

16
112

朝書園泉東				
冊	42	架	16	函屬類

頭 卷
岸上 恢嶺 師遺稿
因明入正理論科註
全

014763-000-8

16-42

因明入正理論科註

岸上 恢嶺 / 著

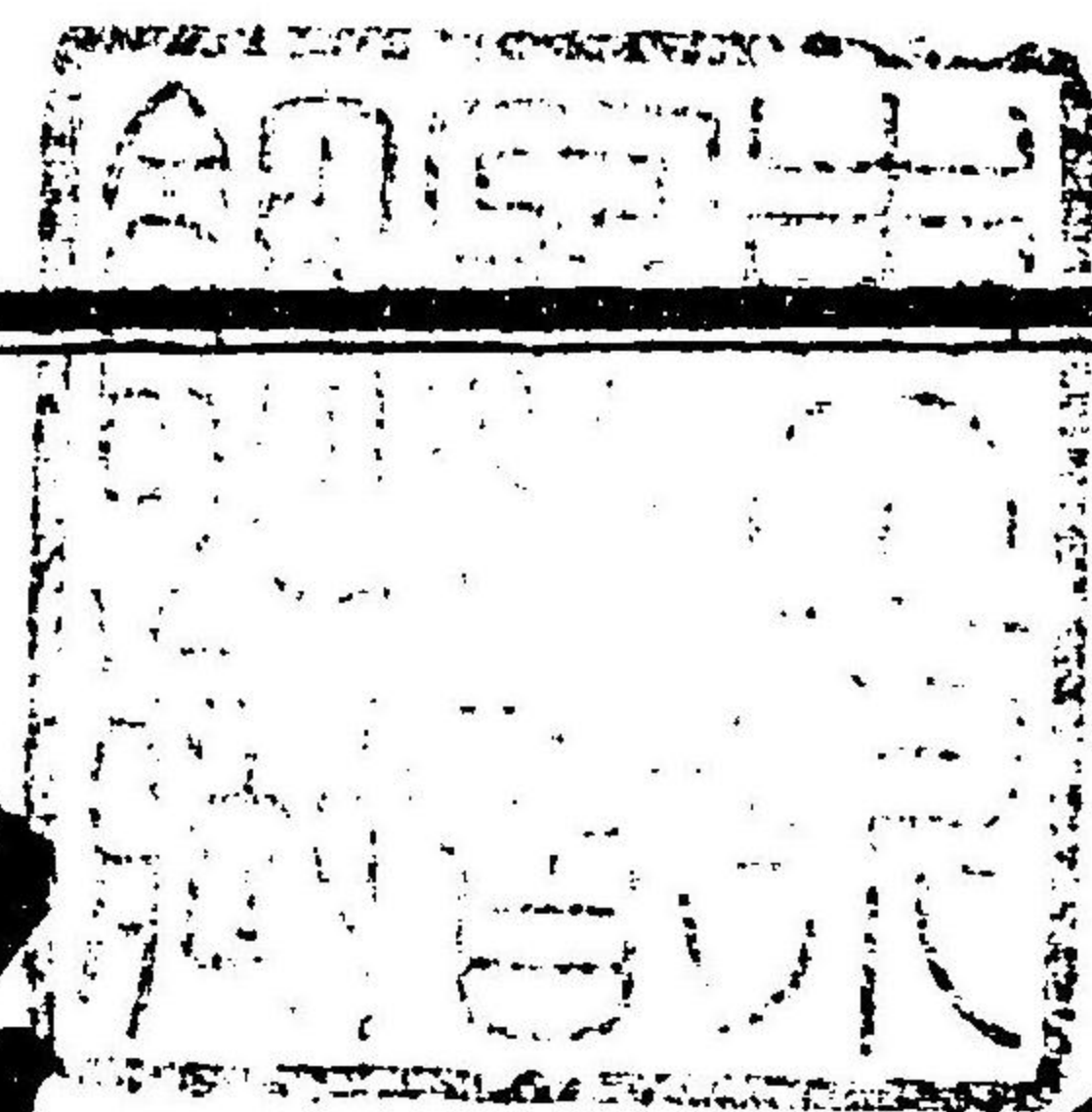
M21

ABC-0058

淨土宗管長日野師題字

No 13245

文
字
道
在
于
心

淨土宗管長日野師題字

又厚之德

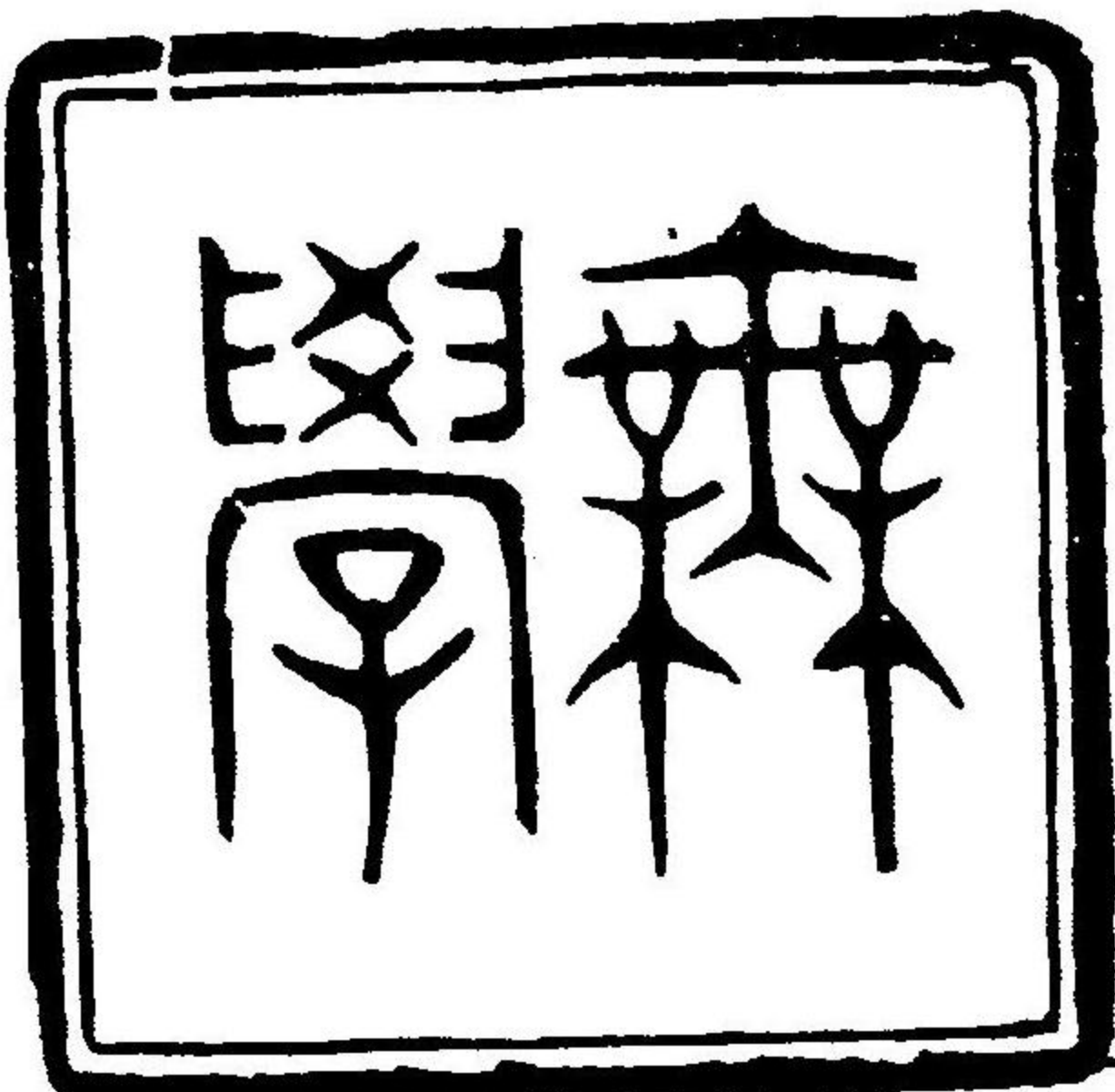
華頂山老衲靈慈

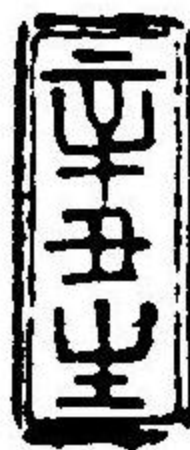
芳 苑
陰 沱

妙心寺派管長關無學師題字

聖道

考定

正邪

真宗本派赤松師題字

戊子秋白

蓮城詩卷

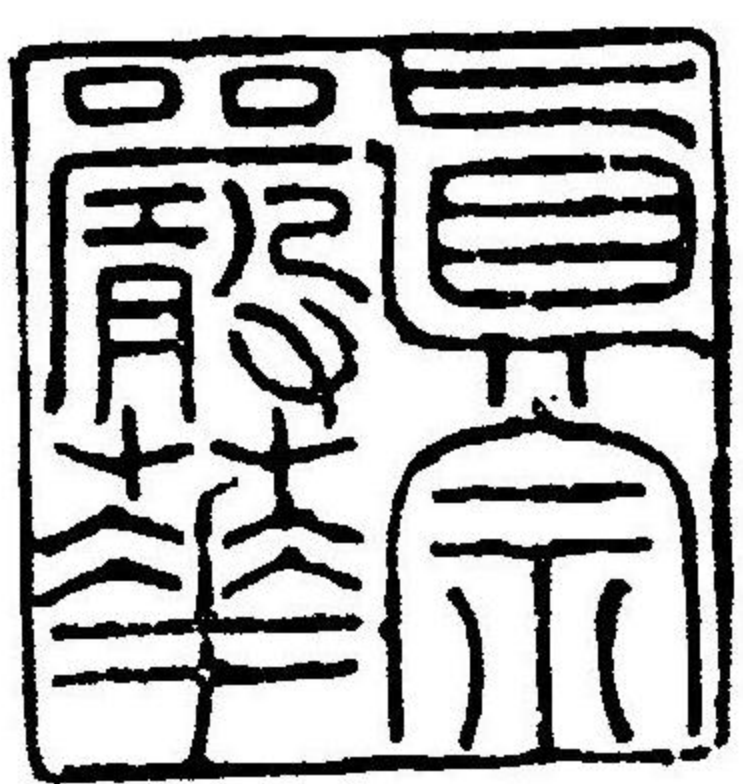

力巧三量中

二因原八

門通函卷

嚴善新孫款

鬻頭目明入正理論科註序
故乎等院快嶺上久字痴童稱
曠蓮社廓譽姓岸上氏尾張溷
越人多薙染瑞寶畢文嶺公讀
內外書立志健剛記性孔強一
目語誦數十紙故不勞脩學又
多能之迨壯齡辟所游南出二
京搜求顯密之幽頤洞鑑權小

三性相業成而後遂膺東西二
京大學林教頭之選煽講俱舍
唯識曰明等勸獎負笈之徒二
十餘年。扇揚蓮風於天下。繇上
久薰陶。執學柄者多出於其門。
可謂盛之矣。頃柳澤師曰。上人
遺稿纂述成書。名以鰲頭。曰信
士某苦請將銀梓。請余弁言。余

老病衰頹。美覲塵封。焚余尺輿
上人。道緣特深。不可固辭。略書
天實于卷首。以塞責名。序若夫
茲書有裨益於學者。開卷瞭然。
不須余煩言也。明治二十一年
夏暑。百萬遍孝。現有題于此。凶
櫻寧室。

凡例

一本論稱科註者悉畧鈔於基師大疏校正其文字示古本
藏本之異同是曩哲無相良俊之述作也良得于權衡大
旨矣今專依之間加大疏連文而如其校正則恐煩不示
之加之據舊疏及明詮僧都導本等重折衷校定之
一既本註大疏全文也義旨幽隱輒難開悟今逐章施科判
以備於初學之便宜焉

一科判二段則標先后字三段則標初次後到四段以上則
以數字標之卽余著作之一體也

一鼇頭揭出諸經論諸末章之要文其衍溢者節畧之曰乃
至其佶屈者解譯之標意云其不顯書題者純係于口授

傳說敢不妄加鑿釋矣

一諸疏記并傳說雖異義最多今依前修之評量舉一隅而
傍示二三之端緒如其廣釋則讓說處以為後進之階漸
正隨於論主示方隅好意

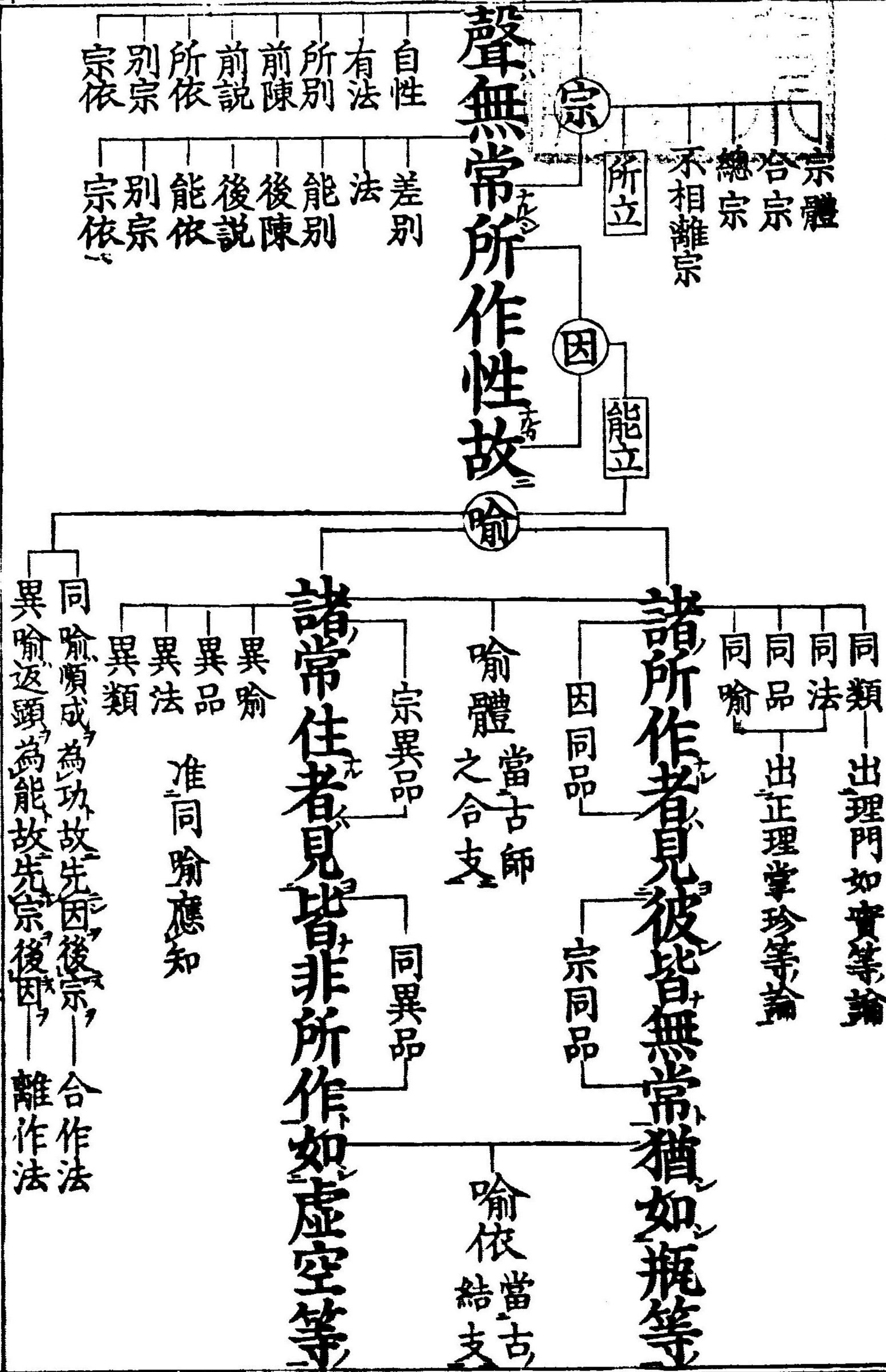
一論文關涉之外道宗計及釋義方軌等或列名數或表縮
圖使讀者審察於其大綱是還因明軌轍也

一註疏科判鰲頭圖釋完纂述于吾親教講師岸上故上人
嘗所口授及其遺稿矣雖然因明之幽旨先哲猶為難曉
況於後頑之微力可非無誤聞謬寫因竝正於來者

明治二十一年六月

華頂留學可足庵迎存誌

○新師因明三支作法圖

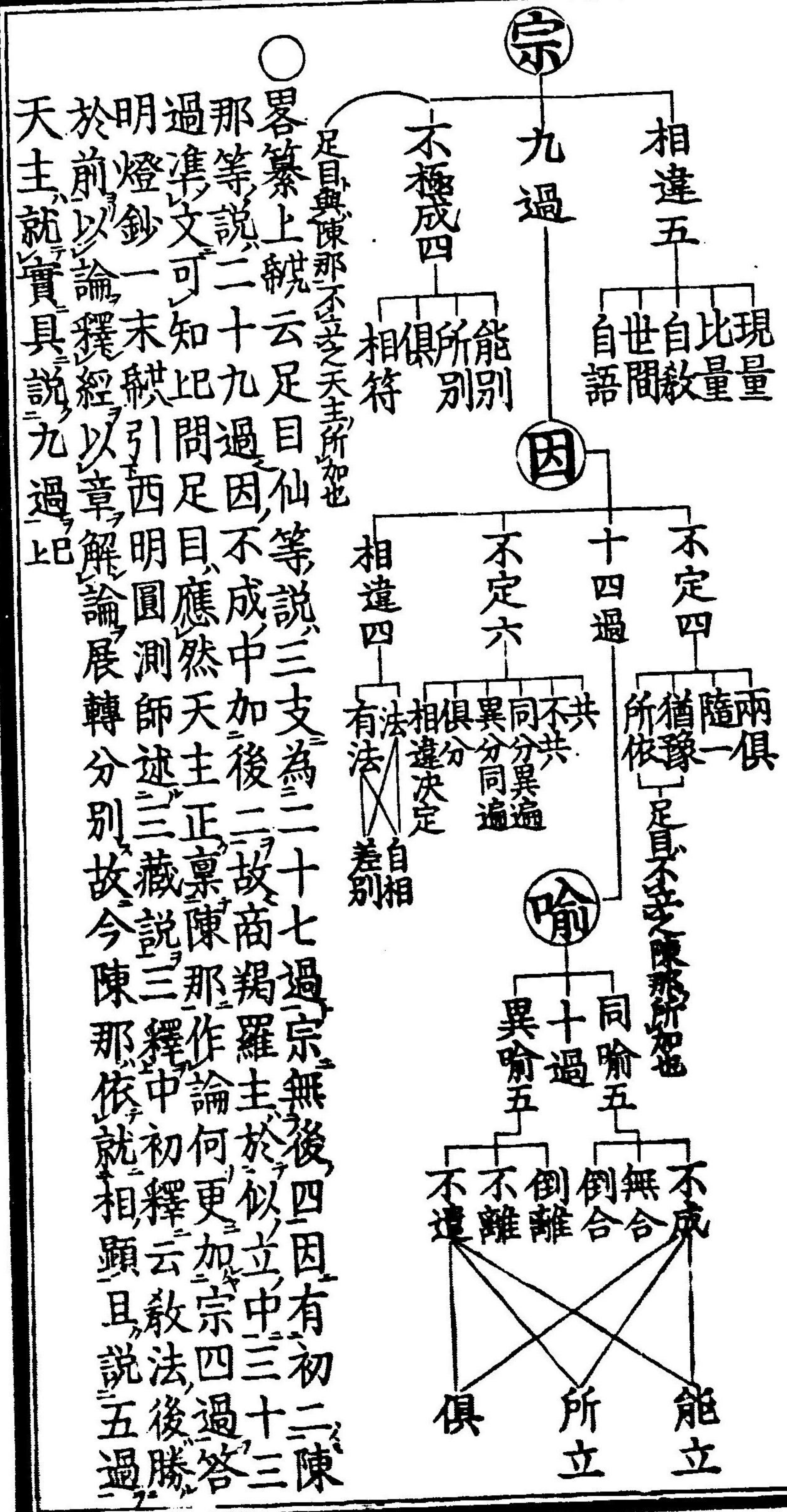

○古師因明中慈氏立八能立謂立宗辨因引喻同類異類現量比量正教量也出瑜伽論十五相

○無著立五支謂立宗立因立喻合支結支也出對法論十六相

○世支立五支謂立義因譬如合譬決定也如如實論

宗因喻三支三十三過圖

○畧纂上統云足目仙等說三支為二十七過宗無後四因有初二陳那等說二十九過因不成中加後二故商羯羅主於似立中三十三過準文可知此問足目應然天主正稟陳那作論何更加宗四過答明燈鈔一末引西明圓測師述三藏說三釋中初釋云教法後勝於前以論釋經以章解論展轉分別故今陳那依就相顯且說五過天主就實具說九過上

○佛說一切經中明法義處則皆因明而辨其所以成因也舉其譬說悉喻也雖文具略前後其義甚廣矣故前記上統云有因明道理處即是因明也又義範上統云如涅槃經北本三十五破十外道具宗

○引證地持者全部八卷北涼曇無讖之譯今三卷取意文也問因明者劫初外道說也然今言佛說又引證彌勒之地持經云何答此說古來紛議多端也因明近雖釋尊說遠過去佛說也又天台戒疏上統云地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說也

○五明西域記二統云一聲明者釋詁訓字二工巧明者技術機關三醫方明者藥石針艾四因明者考定正邪五內明者因果妙理也上莊嚴論五統意云內明為求自解除煩惱因明為伏外執破邪見聲明為令他信善訓釋聲明為憐有情治

頭因明入正理論科註

岸上 恢嶺 遺稿
柳澤 迎存 纂述

○述意地持三統意此文合八義邪論者似立破似現比正道者真立破真現比以立破言顯之

○足目成劫初仙人前記上統云足下有目名為足目上真立量也

將此論分兩初叙所因六

一佛說所因二
先立義 疏云因明論者源唯佛說文廣義散備在眾經
后引證二
先正證 故地持云菩薩求法當於何求當於五明處求
后述意 求因明者為破邪論安立正道二足目所因 劫初足目創標真似

○世親 暨者猶云
乃至今新師因明故
約別部相承越隔古
師慈氏無著世親論
軌論式不傳後世
○結前 古師雖明
大綱幽玄宗致未明
賓客之敵者主人之
立者相對揚論能立
能破規則不定
○陳那 滅後千年
時南天案達羅國師
也如西域記十結慈
恩傳四結命世者索
隱曰命者名也賢人
有名於世也應此現
在賢劫千佛出世中
之一佛也

○定慧 西域記十結云匿迹幽巖棲神寂定以下同疏文古因明足目作約而有善世親作集而有善
○山神 於陳那之足下歸敬畢高昇五六百尺請因明弘通使有緣之眾生徧聞其唱願矣
○陳那 即放神通不思議之光明而照所被機類是顯感應之時節到
○國王 金剛定者修道最後之禪定而標其堅固也雖通大小乘今小乘也出俱舍論二十四結矣

三世親所因 爰暨世親咸陳軌式
四陳那所因 二
先結前生後 雖綱紀已列而幽致未分
故使賓主對揚猶疑立破之則
后正叙所因 三
初陳那畧傳 有陳那菩薩稱命世賢劫
千佛之一佛也
次造論因緣 二
先定慧因 匿跡叢藪栖慮等持觀述作
之利害審文義之繁約
后勸請緣 三
初山神勸因明 三
初感應瑞 于時岷谷震吼雲霞變彩
次山神請 山神捧菩薩足高數百尺唱
云佛說因明玄妙難究如來滅後大義
淪絕今幸福智悠邈深達聖旨因明論
道願請重弘
后陳那諾 菩薩乃放神光照燭機感

無學果者阿羅漢果也當時國人以無學果為最勝之道故國王見其祥瑞請之
○辭謝 為王釋疑辭請也深經者深大乘之佛說因明也大覺者佛果也小果者無學果也
○應請 後記上初云撫者從義上
○妙吉祥 文殊菩薩也前記上初云問山神亦請何獨言妙吉祥耶答山神雖請未感重故不即許之
比瑜伽論者內明也
與此因明破邪顯正
相憑以正道立焉類
綱者衰頹因明之大
綱也
○受誨 周旋者說
文云旌旗之指麾也
徐註曰人足隨旌旗
以周旋比今由文殊
指揮捨小乘向大乘
也
○造論 尚書序云
研精覃思注疏云研
覈精靈云覃深也體
者自性義者差別也
權者鑿也衡者平也
今入此因明門則明
知邪正之分量

次國王請證果四
一國王勸請 時彼南印度案達羅國王
見放光明疑入金剛定請證無學果
二陳那辭謝 菩薩曰入定觀察將釋深
經心期大覺非願小果
三國王再請 王言無學果者諸聖依仰
請尊速證
四陳那應請 菩薩撫之欲遂王請
後文殊誨大乘二
先警覺 妙吉祥菩薩因彈指警曰何捨
大心方興小志為廣利益者當傳慈氏
所說瑜伽論匡正頹綱可製因明重成
規矩
后受誨 陳那敬受指誨奉以周旋
後正明造論 於是冥思研精作因明正
理門論正理者諸法本真之體義門者
權衡照解之所由
五天主所因 二

初感應瑞 于時岷谷震吼雲霞變彩
次山神請 山神捧菩薩足高數百尺唱
云佛說因明玄妙難究如來滅後大義
淪絕今幸福智悠邈深達聖旨因明論
道願請重弘
后陳那諾 菩薩乃放神光照燭機感

○比對 史記六十
九列傳曰燕秦東周
洛陽人也同七十曰
張儀魏人也上俱為
戰國合從連橫之說
焉史畧註曰姓王名
詡居河南鬼谷故號
鬼谷先生史記六
十七曰言偃吳人字
子游又曰卜商衛人
字子夏上前漢書曰
平帝元始元年追謚
孔子曰褒成宣尼公
也

○正明 三量者導
本上三云自他共三
也上八門兩益晉

悟他 真能破
似能破
真現量
似現量
八門
自悟 似現量
似比量

其二因者生因了因也至下可知先哲者古因明師後領者安惠護法等也
○玄祥 此下次可對檢薩婆多者此譯說一切有俱舍宗也尸羅跋陀羅者此
譯戒賢後記上云云以前修習名為前修其芳名為桂悟也開者習也
○歸唐 後記上云云踵足跟也從西國還名為旋踵也庶者大也

先比對顯德 商羯羅主即其門人也豈
若蕪張之師鬼谷獨擅縱橫游夏之事
宜尼空聞禮樂而已
后 正明造論 既而善窮三量妙盡二因
略以八門通 以兩益考覈前哲規模後
六玄祥傳譯三
初 渡天學術 大師行至北印度境迦濕
彌羅國法救論師寺逢大論師僧伽耶
舍此云眾稱特善薩婆多及因明聲明
論創從考決便曉玄猷後於中印度境
摩揭陀國復遇尸羅跋陀羅菩薩等重
討幽微更精厥趣披枝葉而窮其根抵
尋波瀾而究其源穴雖前修而桂悟未
列師之芳閱 旋踵弘揚用訓初學庶使
次 歸唐傳弘 斯乃此論之因起也文
後 對揚邪正 斯乃此論之因起也文

○總釋 疏瑞源記一軌云鹽都言因費陀云明那耶稱正理蓋羅吠奢劍入奢薩咀羅論也此又軌云
論者量也議也量定真似議詳立破決擇性相教誡學徒名為論也今舉本文者疏有五釋中第一也
導本上軌云若但云因明時通濫外道因明及論軌論式之因明也今為簡彼加入正理也此
○別釋 新譯釋義法有六種謂持業釋依主釋有財釋相連釋鄰近釋帶數釋也義林章一本云持
謂任持業者業用財
能持用名持業釋又
依謂能依主者法財
依他主法以立自名
名依主釋云此中有
離合釋應知

○生了二因開合
生因 言了因
了因 義了因
具舉枯世智了因
○釋三 後記上二
云外道小乘中解
理不正者皆得名餘
上中者正也義範上
軌云問足目世親因
明準的何得說餘邪
而不中答既說時移
即簡於彼也

初題目
次解題目三

因明入正理論

疏文二

先總釋 明者五明之通名因者一明之
別釋稱入正理者此論之別目
后 別釋三
初釋二字二
先離釋 因體有二所謂生了二各有三
廣如下釋今明此因義故曰因明
后 合釋 所明者因能明者教因之明故
號曰因明依主釋也
次釋三字二
先離釋 入者達解正理者諸法本真自
性差別時移解昧旨多沉隱餘雖解釋
邪而不中今談真法故名正理
后 合釋 由明此二因入解諸法之真性
即正理之入亦入正理之因明並依主
釋也

○加釋 纂要初云雖此論名因教詮頭二因故是通名也唯入正理此別目也

次造號

商羯羅主菩薩造

疏文二

先舉能造主二

先梵漢對明 梵云商羯羅者此云骨鎖塞縛彌者此云主菩提薩埵者此云善提薩埵義如常釋訖粟底者造唐音應云骨鎖主菩薩造

后得名因由三

初示所乞天 外道有言成劫之始大自在歸天人間化導二十四相匡利既畢自悴疲飢羸骨節相連形狀如鎖故標此像名骨鎖天劫初雖有千名時減猶存在下品苦行生腹行蟲中品苦行生飛鳥等上品苦行生人天類此法盈俱舍序註云第二十四返現三日八臂身遇足目仙人語曰如我面上有三目即地獄我論諸仙人譽足報曰如我足下有目我即與論議天知隨負現羸瘦形即歸本天更不復來人間也樞要上末註云劫初梵王於一法皆立千名帝釋後減為百名後又劫厥仙人減為十名後又減為三名也

○能乞 尊者主也骨鎖天所尊而後尊者所尊也

○釋名 取骨鎖天之名為論主之名故有財釋也身從他財而去已稱名為有財今分取他名也

十號此骨鎖天即一名也
次示能乞人 菩薩之親少無子息因從像乞便誕異靈用天為尊因自立號
後正示釋名 以天為主名骨鎖主即有財釋
后結所造論 此論是彼之所造也文

唐三藏法師玄奘譯

譯名五

一唐代名即從高祖武德元年至昭宣帝天祐三年二百八十九年間也
二三藏 經律論也法宗原云經能詮於定律能詮於戒論能詮於慧文
三法師 行法之師十住毘婆娑論第六云應行四法名法師一廣博多學能持一切言辭章句二決定善知世間出世間諸法生滅相三得禪定智於諸經法隨順無諍四不增不損如所說行文
四玄奘 譯主之諱蓋大遍覺續高僧傳

○三藏 法宗源本繼云三藏者一素恒續藏謂經能詮於定二毘奈耶藏謂律能詮於戒三阿毘達磨藏謂論能詮於慧包合名藏能通經律論兼善梵漢之人稱三藏全取他名有財釋也註文畧也
○十住論 六
○總標 續高僧傳從四初至五文云廣就諸蕃遍學書語上足顯勸益之意矣

○慈恩傳二結以下西域記全部十二卷明之恩傳曰陳留人也其兄長捷先出家住東都淨土寺俄而有勅度二十七僧因得出家時年十三比

○渡天 又云以貞觀三年秋八月欲往西域取宋渡經乃私遁自原州出玉關踏雪岫抵高昌葉護等國而去比初就眾舞後詔那爛陀寺戒賢低羅釋迦寺般若跋陀羅杖林山勝軍論師等所履百二十八國也

○玉華 本高宗離宮賜為譯場有寺號

○譯 周禮掌四方之語各有其官東方曰寄南方曰象西方曰秋北方曰譯今通印度語而云譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善印度語故也

及慈恩傳西域記等具載事跡

后別釋三

初學德 今略言之俗姓陳氏漢張仲弓之後年十一能誦維摩及法華經年二十五住淨土寺聲望逾遠武德五年二月有講雜心論不窺文相涌注無窮

次渡天 二十有六方發渡天傳教之意詣關陳表有司不引竊遞出國忍死西奔遂達中印度謁戒賢論師承瑜伽唯識等奧旨復從諸大德咸諸決所疑凡在天竺十有七年

後歸唐 學滿旋踵太宗皇帝貞觀十九年春正月二十四日歸于京師既奉勅命其年五月於弘福寺創開翻譯至于龍朔三年十月十九年所翻經論七十四部一千三百五卷其中斯論貞觀二年八月六日於弘福寺所翻譯也麟德元年二月五日於玉華寺入減昔年六十五焉

五譯 易也以梵易漢謂之譯矣

○能立 陳那意正以因喻名能立謂因喻之言支具足無關無滅有正義無邪義則所立之宗義圓滿具足能依法所依有法俱無過失立者之欲申宗義顯其故名真能立也此下依疏註意論源記一經

○能破 所立宗義之他敵對者用有過失立量則顯其非理擯斥之名顯過破或更以立量破其他過失名立量破以此破他言義俱名真能破也

○及似 顯有似能立似能破其似能立者所立量宗因喻三支多言或闕減或有過失則雖似能立非能立無其功其似能破准之應知

○唯 問似立似破不能使他生決定智何言用決定語唯乎答因明論場必使在證義者故疏瑞源記一經云據其多分皆悟證者言唯悟他上故唯者多分義也

○悟他 使他敵對者證義者悟所立宗義也謂雖立者敵者

後入本文二
先標宗隨釋二
后顯果指廣
先舉類標宗

能立與能破及似唯悟他現量與比量及似唯自悟

疏文二
先標 初頌之中明義有八
后釋 十二

- 一 釋能立 一者能立因喻具正宗義圓成顯以悟他故名能立
- 二 釋能破 二者能破敵申過量善斥其非或妙殺宗故名能破
- 三 釋似立 三者似能立三支互闕多言有過虛功自陷故名似立
- 四 釋似破 四者似能破敵者量圓妄生彈詰所申過起故名似破
- 五 釋與及 文說與字表多體相違致及似言顯過通能立破
- 六 釋悟他 宗義各定邪正難知由況既

各定宗義，邪正難別。然後述因由，與喻況。其是非頭著，而分勝負矣。

○勝負彼此，謂

似立敵證立，似立敵證立。功成勝負，彼此俱明。

○現量 能緣境界。時行相不動搖，定心則明。證得境界散心，則親冥合法，昧也。此下亦依疏，註意瑞源。

○比量 用至極成。就因喻之言支證敵者，不許宗義其義貫通，生比例智也。

○似現 能緣行相有等量計度，分別心不明，證知境界則難。似現量非現量也。其似比量應准知。

○自悟 自悟義之真理也。謂於所緣法現量境，則其理幽微，而其事顯著也。比量境則所立宗義幽而能立，因喻顯也。其能緣心行相，則真現比明，似現比昧也。此真似二種分析決定，唯自悟也。後記上六云：五識親境，名為事頭境。上苦空無常無我等義，名為理幽。已釋頌文畢，以下長行釋也。

后隨標別釋三
初總釋釋義

如是總攝諸論要義

疏文二 如是者指頌所說總攝者

先直釋文義 如是者指頌所說總攝者。如是者指頌所說總攝者。如是者指頌所說總攝者。如是者指頌所說總攝者。

- 既彰是非，遂著功成勝負，彼此俱明。故從多分皆悟他也。
- 七 釋現量 五者現量，行離動搖，明證取境親冥，自體故名現量。
- 八 釋比量 六者比量，用已極成，證非先許共相智決，故名比量。
- 九 釋似現 七者似現量，行有等度，非明證似現，妄謂得體，名似現量。
- 十 釋似比 八者似比量，妄與由況，謬成邪宗，相違智起，名似比量。
- 十一 一讓釋 及似等言，皆准前釋。
- 十二 自悟 法有幽顯，行分明昧，故此二判定唯悟，自非他文。

○諸論 疏瑞源記一頌云：此意總顯，瑜伽十五細對法，十六起頭揚十一初等說。因明有七頌曰：論體論處，所論據，論莊嚴，論負，論出離，論多所作，法比。此中今則舉論體，據論莊嚴，論負之四，是要義也。

○所比論 世親之論軌論式論心，與陳那之理門論集量論等，各有得失。後記上註云：論者繩也。煥者明也。比是其得也。言旨幽遠，則其失也。

○此論勝 瑞源記一粹云：據者手把也。二先者，即世親論及陳那論也。鳩者，聚也。彈者，竭也。控者，引也。比提綜者，提舉綜括也。後記上註云：易者，改易葉者，代也。從樹葉以為其喻也。

○頌文長行開合 頌文八段，長行六段。似現比，似現比，似現比，似現比，似現比，似現比。

○此中 明燈鈔一末，結云：西方之法，欲發言多，云阻々羅，唐

次依標隨釋有六段應知。後顯意繁文。第一明能立三。初舉體釋義二。先舉體。

此中宗等多言，名為能立。疏文二。先直釋論文三。初釋此中二。先總標。言此中者，理門論二解，一起論。端義二簡持義。后別釋二。

後顯意繁文。第一明能立三。初舉體釋義二。先舉體。

云此中比今引理門
論初二義

○起端 標廣通詞
發端之語也

○邪正 後記上註
云他實真立妄彈有

過名之為減自實有
過妄稱為真名為增

也此取不為正宗數
故云增捨為正宗數

故云減無其取捨失
以真立為真以似立

為似故云中道也
○多少 頌文八義

中今舉第一能立耳
故置簡持語也

○宗 後記上註云
所尊者重也所崇者

敬也所主者尊也所立者正所許也上四義中前三義通內明第四義局因明矣

○標立 慈氏無著世親古師以宗所詮義之自性差別為所立以宗因喻三支為能立矣今陳那天主

新師宗為所立因喻為能立故以或因之三相或一因二喻為能立必依多言故也若三相多相之言若

一因二喻多躰之言也故畧纂二軒云詮三支等言即是多詮因三相即多之言也上

先起端義 凡發論端汎詞標舉故稱此
中起論端義

后簡持義二 簡持有二義一云簡去邪
宗增減持取正宗中道邪增者以似立

為真立以似破為真破邪減者以真立
為似立以真破為似破中道者二真為

真二似為似 二云此論所明總有八義
且約多少義未論餘七簡去餘七持明此

一故稱此 中是簡持義 宗是何義所尊所崇所主所
立之義

後釋等字 等者等取因之與喻
后配釋古今三

初標立 世親以前宗為能立陳那但以
因之三相因同異喻而為能立以能立

者必多言故

○直釋 等者顯他類似之法詞也今云宗等者以宗為能等意顯所等之一因二喻也東書一云問
言因等而可等於喻何故言宗等而等因喻耶答若言因等者所立宗乎毛亦等而能立止可言奴也故
不言因等也問何故舉所立宗而等能立因喻時亦波能立因喻乎所立止可言止波不言而舉能立因
而等於喻時亦波所立宗亦等而能立止言奴止之止云耶答舉所立宗而等能立因喻時次說能立因
喻故能立因喻乎所
立止言奴止之止波
不言也上觸寺孝仁
說也

○能所立新古圖
新師約三三相望
所立宗
能立因
古師級立敵對揚
所立 諸法總持自性差別
自性差別合所為義

能立一宗因喻
○反顯 若不舉宗
取因喻為能立則所
立紛濫古師取於自
性差別又能立紛濫
古師取於宗因喻焉
故舉宗也

故舉宗也

今言宗等名能立者略有二釋

先牒標 今言宗等名能立者略有二釋

后解釋二 一云宗是所立因等能立

先簡別相濫義三

初直釋二 一云宗是所立因等能立

先順成 若不舉宗以顯能立不知因喻
誰之能立恐謂同古自性差別二之能
立今標其宗顯是所立能立因喻是此

所立宗之能立雖舉其宗意取所等一
因二喻為能立體

后反顯 若不爾者即有所立濫於古釋
能立亦濫彼能立過

后結釋 為簡彼失故舉宗等

后言同義別義三

初定新古二

先標 二云陳那等意

后釋二

二云陳那等意

二云陳那等意

二云陳那等意

二云陳那等意

二云陳那等意

二云陳那等意

二云陳那等意

二云陳那等意

○宗依 引離聲自性與無常差別則於其上無別爭俱只宗依而非所立

○所立 若引錄之曰聲無常則佛者詭之外道不許是正所爭所成立宗義也理門論初頌曰是中惟隨自意樂為所成立說名宗比今取意文也

○及顯 後記上經云只隨別義以釋其宗非是不許宗通能所名乘古也到只據對敵一義名為乘也

○順成 明燈鈔一末釋云陳那但言自性差別二門之上雖有能依宗義之門而此能依更無別難選以自性差別為難故此宗義亦名所立古師即言二門之難雖是所立將此二門合總為宗即是能立也雖其義有新古之不同其文順古曰宗等為能立也

先古師 先古皆以宗為能立自性差別

二為所立

后新師三

初舉宗依 陳那遂以二為宗依非所乘

次示所立 非所立 陳那遂以二為宗依非所乘

論亦言 隨自樂為所成立性說名為宗此

後示能立 因及二喻成此宗故而為能立

次判同別二

先反顯 今論若言因喻多言名為能立不但義旨現乘古師文亦相違遂成乖

后順成 陳那天主一意皆同既稟先賢而為後論文不乘古舉宗為能等義別

先師取所等因喻為能立性

後結釋 故能立中舉其宗等

○問答 理門論初云由宗因喻多言辨說他未了義故此多言於論式等說名能立比今取意文也又印度法以三以上之數為多也略纂上經云八囉聲中呼二言云婆達囉呼二言云婆達囉呼多言婆達達此言能立梵云婆達達故云能立要藉多言等也此宗法等者可對後結疏又釋則約一因二喻答也

○問者 敵證者敵對者與證義者也疏瑞源記二起云其論義法瑜伽十五起等說有六處所一於家二於執理家三於大眾中四於賢哲者前五於善解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前於此六中必須證者蓋自他宗心無偏黨出言有則能定是非也

○敵者 是有三類

一愚而不知聲無常

二疑於聲常與無常

三各自宗學者未詳立論所立也如次除其敵者之無知猶豫僻執令了知立者宗義也

后釋義

由宗因喻多言開示諸有問者未了義故

疏文四

一釋問者 諸有問者謂敵證等

二釋未了二

先釋二 未了義者立論者宗

后約敵者 其敵論者一由無知二為疑惑三各宗學未了立者立何義旨而有

所問故以宗等如是多言成立宗義除彼無知猶豫僻執令了立者所立義宗

后約證者 證者有問立何論宗今以宗

○問者 敵證者敵對者與證義者也疏瑞源記二起云其論義法瑜伽十五起等說有六處所一於家二於執理家三於大眾中四於賢哲者前五於善解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前於此六中必須證者蓋自他宗心無偏黨出言有則能定是非也

○敵者 是有三類

一愚而不知聲無常

二疑於聲常與無常

三各自宗學者未詳立論所立也如次除其敵者之無知猶豫僻執令了知立者宗義也

后釋義

由宗因喻多言開示諸有問者未了義故

疏文四

一釋問者 諸有問者謂敵證等

二釋未了二

先釋二 未了義者立論者宗

后約敵者 其敵論者一由無知二為疑惑三各宗學未了立者立何義旨而有

所問故以宗等如是多言成立宗義除彼無知猶豫僻執令了立者所立義宗

后約證者 證者有問立何論宗今以宗

○由故 印度助字之法有八轉聲明燈鈔二本鈔云且如一入所樹之時所人即是第一轉聲樹是所斫第二所作業聲樹斧斫樹第三作具聲爲人所斫第四所爲聲造舍等故第五所因聲如奴屬主第六所屬聲如客依主第七所依聲各加名稱第八呼召聲也此第五亦云所從聲義同

○開示三義圖

○有法能別 有法者聲軀也能別者無常義也疏瑞源記云後之所陳具足兩義能持持法自復軌軌生他解義殊勝故獨得法名前之所陳能有後法復名有法到立敵所許不許先陳許先陳上者後所說以後所說別彼先陳不以先陳別於後說故先自性名爲所別後陳差別名爲能別此與本圖可對檢焉問舉有法略法又略所別舉能別非名義不齊乎答有法能有他法義勝故舉之能別能分他宗

次示相廣

初示宗相三

初示相四

一顯依

疏文三

此中宗者 謂極成有法極成能別

初正釋四

一訓詁 故名極成

極者至也成者就也至極成就

等如是多言申其宗旨令證義者了所立義

三釋由故 故者所以第五轉聲由者因由第三轉攝因由敵證問所立宗說宗

因喻開示於彼所以多言名爲能立

四釋開示 開示有三一敵者未聞今能立等辨爲之開證者先解今能立等重

爲之示二雙爲言開示其正理三爲廢忘宗而問爲開爲欲

憶宗而問爲示文

差別義勝故舉之如二燈二炬互舉一名相影發也

○出體 引離有法與能別則俱宗依而不爲宗軀也

○所由 宗依必用立者與敵者兩宗之共許者立宗義其所立宗軀方成立焉

○結釋 立敵共許宗依有至理故爲至極法本真故爲成就也

○異義 非本欲立義也立者本欲立解上不相離無常義非欲立聲與無常也前記上詳云宗既無依則須更成既成宗依則名異義非是本宗故名異義也然引鑽

不和離宗性則必須非極成若極成則雖能成立無所許之宗果故也

○闕支 前總舉宗依不成過今別舉就

能別與所別諸過也更有餘過者總標其諸過詞也明燈鈔二本

先成異義過 一成異義過謂能立本欲立此二上不相離性和合之宗不欲成

立宗二所依所依若非先兩共許便更須立此不成依乃則能立成於異義非

成本宗故宗所依必須共許依之宗性方非極成極成便是立無果故

后闕支等過二 先能別過 更有餘過若許能別非兩極

先成異義過 一成異義過謂能立本欲立此二上不相離性和合之宗不欲成

立宗二所依所依若非先兩共許便更須立此不成依乃則能立成於異義非

成本宗故宗所依必須共許依之宗性方非極成極成便是立無果故

后闕支等過二 先能別過 更有餘過若許能別非兩極

先成異義過 一成異義過謂能立本欲立此二上不相離性和合之宗不欲成

立宗二所依所依若非先兩共許便更須立此不成依乃則能立成於異義非

成本宗故宗所依必須共許依之宗性方非極成極成便是立無果故

后闕支等過二 先能別過 更有餘過若許能別非兩極

○闕宗 此下有六
過一非圓者闕宗言
支過二非成者能別
不極成過三因中等
者闕三相中第二相
過四無可取同喻者
故闕支過五有所立
不成過六有異品一
分遍全分遍過矣具
至下應知

○所別 此下有三
過一非圓闕支過二
非成所別不極成過
能別法無其所依所
別則為何立焉三因
有所依不成過其中
敵者不許隨一立敵
不許兩俱也准前
○直釋 為有法聲則法無常聲而非常住聲等是差別然其義不相離以之為宗也猶如引鏡於青
色與蓮華差別以顯青色之蓮華也
○指事 色者變壞變碍義蘊者積集義也我者我執也今於色受想行識五蘊之中就色蘊而明差別
之相指事者色蘊義者無我也受蘊者領納之心也

差別性故

成闕宗支故非為圓成因中必有是因
同品非定有性過必闕同喻皆
所立不成異喻一分或遍轉過
后所別過若許有法非兩極成闕宗支
故亦非圓成能別無依是誰之法因中
亦有非圓隨一兩俱不成
後結釋由依隨一兩俱不成
方非極成能立成之本所諍故文

疏文二

先釋三字二
初直釋 差別者謂以一切有法及法互
相差別性者體也此取二中互相差別
不相離性以為宗體

次指事 如言色蘊無我色蘊者有法也
無我者法也此之二種若體若義互
差別謂以色蘊簡別無我色蘊無我非

受無我及以無我簡別色蘊無我色蘊
非我色蘊
後簡古三
初能簡 以此二種互相差別合之一處
不相離性方是其宗
次所簡 即簡先古諸因明師但說有法
為宗以法成有法故或但說法為宗有
法上法是所諍故或以有法及法為宗
彼別非宗合此二種宗所成故

○能簡 欲簡古師所立而先舉新師正義也合者聯合義非混合義也

○所簡 先古者義新執云有人云古人解云古因明師或聲為宗或無常為宗或含為宗乃至云相傳
到誰言即指瑜伽等論說為古師又不可云瑜伽等中不作是說乃諸釋因明者名為古因明師比應知
此中初師意則立敵共諍諸法故以有法為宗次師意則諍諸法義故以法為宗後師意則混合與
義為宗是則因喻所
成故問後師說與新
師說有相違乎答若
混合聲無常為宗則
所作性因不能遍又
無有同品也新師不
爾聯合聲之無常而
以其不相離性為宗
也

○結所 此有法法
等立敵共諍之故雖
立已極成語則無所
諍宗果也

○釋一 疏瑞源記
二繼云問互相差別
即為宗性何假此中
須說故字答故者所
以云本文略此問

後結所簡 此皆先共許何得成宗既立
已成而無果故

后結能簡 但應取互相差別不相離性
有許不許以為宗體

先訓釋 故者所以
后義釋二
先初義三

○簡古 此義意故者受論文此中宗者語顯其所以故差別性之語自簡古師三說也

○古說 重牒前說也
○自義 裏書一繞云此義意云有法及法互相差別不相離性以為宗故止云年止之天說故之字也此即簡古師也

○後義 此義意故者受論文極成有法極成能別語顯以極成所依立不極成宗然也一許者立者許義也一不許者敵者不許義也
○結 後記上世云其宗所依必兩共成若不極成須更成立既不成立說故字者有深意也此結句成立故之故字坊本作義亦不通今據古本改之又改論文作差別為性疏瑞源記二體護義之義斷云後呂才與文軌法師改云差別為性豈以味識為誠言靈括為護語云了義燈二本亦破之

初標 此有二義一簡古說
次釋四 但以能別或但所別或雙以二

一古說 而為其宗 陳那簡之皆非宗議

二總簡 取此二上互相差別不相離性

三自義 所議之義方成宗故

四別簡 其能別等彼先共許非兩所議

皆非是宗 為簡古師遂說故字

後結 由此宗中說其故字

不爾所依須更成立故文

初標 二釋所依
次釋 釋前有法及以能別極成之言但以有法及法互相差別不相離性一許一不許而為宗故宗之所依有法能別皆須極成

○直釋 顯不顧論宗而簡餘二宗也樂為者樂欲為作也顯所成立宗而簡能成立因喻也
○引證 理門論初全文也裏書一辭云意云此者真宗也異者真因喻也若真因喻亦自所樂故名所立者似因似喻亦隨自所樂故應名宗此此論意自所樂樂所立是宗而非所樂樂能立因喻若及之而能立因喻亦所樂樂故取為所立則似因似喻亦約立者所樂樂故應名所立宗也然似因喻過失門故不成宗義理在絕言也

三簡溫
疏文二
先依理門釋二
先正釋二
先畧釋二
先直釋 隨自者簡別於宗樂為所成立性簡別因喻
引證 故理門論云隨自意顯不顧論宗隨自意立樂為所立謂不樂為能成立性若異此者說所成立似因似喻應亦名宗
后廣釋二
先解二字二
先列宗 凡宗有四一遍所許宗如眼見色彼此兩宗皆共許故二先承稟宗如佛弟子習諸法空鶴鶴弟子立有實我三傍準義宗如立聲無常傍準顯無我

○列宗 明燈鈔二本註云此疏主文非論文也二先承稟宗者亦名本師宗到不顧論宗者亦名隨自宗此遍所許者遍諸人所許普通之宗義也先承稟者從先祖所相傳稟承之宗義也疏瑞源記四體云成劫之末有外道出名溫露迦此云鶴鶴書藏夜出遊行乞利人以為名比傍準義者舉一義傍令準知餘義之宗義也

先依理門釋二
先正釋二
先畧釋二
先直釋 隨自者簡別於宗樂為所成立性簡別因喻
引證 故理門論云隨自意顯不顧論宗隨自意立樂為所立謂不樂為能成立性若異此者說所成立似因似喻應亦名宗
后廣釋二
先解二字二
先列宗 凡宗有四一遍所許宗如眼見色彼此兩宗皆共許故二先承稟宗如佛弟子習諸法空鶴鶴弟子立有實我三傍準義宗如立聲無常傍準顯無我

○不顧 隨自欲論 不顧戀自他流所立之宗義也義範上雖云疏有二意情所樂等者唯立自宗所受樂義乃善外宗等者此據就被外宗立量破斥於彼敵論不須顧戀也

○取捨 疏瑞源記 二續云此中前三不可建立初遍許宗若許立者便立已成先來共許何須建立次承稟者若二外道共稟僧徒對譯本宗亦空無果次義準宗非言所許此復何用云

○所簡 裏書一經云孝仁云若樂為於宗為所立者因喻亦自所樂而成宗故應名宗也答因喻未來既成非今新所成故不名宗也

○能簡 若曰立因聲所作性也立喻瓶無常也則符合敵者意無所爭是相符極成之過至下可知

○難 裏書云文備云此難意云新所成立方是真宗者似宗似因喻亦可名宗新更可成立故云似因

四不顧論宗隨立者情所樂便立如佛弟子立佛法義若善外宗樂之便立不須定顧

后取捨 今簡前三皆不可立唯有第四不顧論宗可以為宗是隨立者自意所樂前三皆是自不樂故

后解六字二

先正釋二

先牒標 於樂為所成立性簡能成立者

后簡別二

先所簡 能成立法者謂即因喻因喻成立自義亦應名宗但名能立非所成立舊已成故不得名宗

后能簡 今顯樂為新所成立方是其宗雖樂因喻非新成立立便相符故不名宗

后通難二

先難 既爾似宗似因似喻應得名宗先

者如對聲頭立聲無常所作性故聲頭不許聲是所作是故更立聲是所作因云隨緣變故如燈炎等以喻准知焉也

過去 真因真喻 先時後 第時親 ○義範上經云初對敵者時云當時以因後現在 真所成宗 當時前 第時疎 立非正宗也因喻與宗同時所由故以所成未來 似宗因喻 後時 第時疎 立非正宗也因喻與宗同時所由故以所成

○樂為三時畧 樂為有三時別 立性而簡別之若不立性而簡別之若不

言所成立性但言隨自樂為即樂為能成

因喻亦得名宗故須簡別以似宗因喻通釋可准知

○結成 後記上經云有難云到准此合

著樂為言以簡真似答意云理門論中樂

為所立謂不樂為能成者簡真因喻同時

申者餘所簡者而是別時也

○總釋 樂字著論上隨自字簡宗又著

下為字簡似宗因喻其餘准初釋易解

初隨自 隨自樂言簡前三宗非隨自樂唯第四宗是意所樂

次樂為 樂為之言簡似宗等雖於後時更可成立非是此時所樂為故

後所成 所成立性簡真因喻不可名宗雖成已義是能成立先已成故非今所成今所成立體義名宗

○結成 此義雖違理門唯簡真因喻等備簡盡似因喻等故其義大略滿足矣

○聲論 明燈鈔四本經意云成劫之初梵天化來教於人間令口誦其聲常由咽喉唇舌等之所顯名為誦者非彼所造其中學於沙磨吠陀之昆伽羅論者皆此聲論是劫初之婆羅門也此有聲生聲頭等別至下詳可知

○宗依 合上論極成有法極成能別文

○宗體 聯合其極成聲與無常則成一許一不許之宗然矣以合上論差別性故文

○述意 合上論樂為所成立性文

○因 疏瑞源記二經云因者所由釋所立宗之義之所由也或所以義由此所以所立義成又建立義能建立彼所立宗故或順益義由立此因順益宗義令宗義立是故名因也後二義依瑜伽論十五

后結成 若依後解雖異理門簡真與似略圓備故文
是名為宗

如有成立聲是無常

疏文三

初立敵對揚 如佛弟子對聲論師立聲

無常

次指示作法三

初宗依 聲是有法無常為能別彼此共許有聲及無常名極成有法極成能別

為宗所依 彼聲論師不許聲上有此無常

次宗體 佛弟子合之一處互相差別不相離

性云聲無常聲論不許故得成宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

後述意 既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗

故名真宗

○標舉 涅槃經南本二十六分云善男子因有二種一者生因二者了因生因者如泥出瓶了因者如燈照物乃廣說明燈鈔二本經云種生芽等親辨生自熱故燈照物者疎令顯照物故也
○列名 疏瑞源記二經云言生因者謂立論者立因等言能生敵論決定解故生因即因言即生因也智生因者謂立論者發言之智正生他解生之因智即生因也義生因者謂立論者言所詮義生因詮故有財釋義即生因也智了因者謂證敵者能解能立言了宗之智了即智智即了因也言了因者謂由立論言敵證二徒了解所立了之因言即了因也義了因者謂立論言下所詮之義能生他智了了之因義即了因也可尋思
○六因次第兼正攝 立智生 唯因 言了敵 義生 兼 義了敵 者 言生 兼 智了者 兼 智了者
○總釋 今於其中立者言生因敵證智了因其所詮義生因皆具三相也

次示因相五
一標舉

因有三相

疏文二

先舉因體三

初標舉 因有二種一者生因二者了

次譬顯 如種生芽能起用故名為生因

如燈照物能顯果故為了因

後列名 二各有三一言生因二智生因

三義生因四智了因五言了因六義了

因

后示因相二

先正釋二

先總釋 其言生因及敵證智所詮之義

各有三相相者向也

后別釋二

先釋因 正取言生正能立故此生智了

○照解 其立者義

生者雖不如言生為

能立智了照解而有

三相義能建立宗義

故亦為因緣也

○初義 宗喻有別

牀因唯貫通之耳裏

書二卷云問異品既

無何名為何向者

對向但對三處名為

三相非要至彼比理

門論取意不共不

定者不遍同品故關

因一相過也然曰一

向則其證也

○後義 前記上釋

云面者方面邊者邊

畔三義有別名為三

面三處皆有名為三

邊比風潭二釋云因之三

相如總貫花狀可準知於倒

▽字比是出明燈鈔二本

○通 致一因言者順釋也

一因所依等者逆通也謂因之所依所作性義貫通宗同異喻之三處矣

○何等 今此徵起不舉宗喻之處以顯三相緊要

是經論之常也例猶如觀無量壽經三心段焉

○謂遍 明燈鈔二末初云因三相中但以初相為因

照解宗故故正因體言生智了兼亦義

生能建宗故

后解相二

先初義 宗同異喻各有一體因相貫三

更無別體由此故說相者向義故理門

云不共不定一向離故關一相也

后後義 又此相者面也邊也三面三邊

后通難二

先難 若爾既一因如何說多言名為能

立

后通 其相義多能詮言一於三相中致

一因言故一因所依貫三別處故多相

之言名為多言非言

多故名為多言文

何等為三

謂遍是宗法性同品定有性異品遍無性

二徵數

三列名

疏文如次釋因三相

初釋第一相二

先總釋 遍是宗法性此列初相顯因之

體以成宗故必須遍是宗之法性

后別釋三

初釋宗法二

先離釋二

先畧釋 據所立宗要是極成法及有法

不相離性此中宗言唯詮有法有法之

上所有別義名之為法

后廣釋二

初直釋 此法有二一者不共有宗中法

是二共有即因體是

次引證二

先本文二

先示宗法文 理門論云此中宗法唯取

立論及敵論者決定同許今此唯依證

故須第二雖有主伴其濫未除故須第三主伴止濫顯宗義周故不可增比

○總釋 是因之所作法義能周遍涉於宗之有法聲故云遍是宗法性也

○略釋 單言宗時雖指於聲無常不相離性今此宗法之法則唯指聲所在其聲上無常與所作義名

別義以此別義為法也不可混皆師之單以有法於為所立宗法焉

○直釋 不共有者

不共許有之義也是

約敵者即聲上之無

常法也共有者立敵

共許有之義也即聲

上之所作性也裏書

二卷云文備云問有

法及法是須共許何

故今云不共有耶答

雖能別法是共許然

舉有法時無許舉能

別時方有許故云不

共有也

○本文 宗法唯取

立敵共許者為敵

者等證解智了因故

者決定同許於同品中有非有等亦復如是何以故今此唯依證了因故但由智力了所說義非如生因由能起用若爾既取智爲了因是言便失能成立義此亦不然令彼憶念本極成故已可對思

○定因 理門論意曰問言依智了因可失前社論曰多言爲能立意答由立者言生因念憶持明記故者智了於宗義極成故以立言敵智共爲能立也

○述意 總述理門論大意則以共許所作性成不共許無常故共不共二聲上別義也故以聲名今宗

○難 今唯以有法取名宗則可失向敵者以因喻所成者爲宗依聲無常不離之宗聲義云何

○通 後記上釋云聲上具無常之法及所作與此二法而爲所依故名總主此又以聲無常名總宗

○引證 理門論全文也此下連上此中宗法文難意准前則易解於中總字可著且矣

了因故 后定因體文 彼自難云既爾便失前說 言爲能立性論主解云由有言生念彼 憶念本極成故 后述意 意以因體共許法成宗之中不 共許法 后結 故此二法皆是有法之上別義故 今唯以有法名宗 后通有法二

先通難二 先難 對敵所申因喻成立雖取二依不 相離性以爲宗體 后通 有法既爲二法總主總宗一分故 亦名宗 后引證二

先難 理門論云豈不總以樂所成立合 說爲宗云何此中乃言宗者唯取有法 后通二

○正通 後記上云不相離性名爲總宗二所依異名之爲別明燈鈔二末云聲者名也到謂於一 衣望於燒衣得名燒衣及不燒處亦名燒衣兩處雖別然是一衣總名燒衣也

○引例 前記上釋云此舉例釋總聲既於別法得轉故知有法亦得名宗宗一分故也

○合釋 爲宗法二字之釋義則取後陳無常名法有二釋宗即法持業釋與總宗之中法同轉依主釋 也今正取因所作性 名法則依宗聲法故 依主釋也

○釋性 顯異通途 釋明燈鈔二末云 若是躰性因與有法 各有別躰不相應故 不得成宗餘後二相 亦是義性也

○正義 以立敵共 許所作性成宗上無 常指其所作云遍是 簡邪 若指無常 云遍是有過後記上 釋云所作生義無常 減義兩俱不許生依 減故是兩俱不成 過也又不成本意聲

先正通 此無有失以其總聲於別亦轉 如言燒衣 后引例 或有宗聲唯詮於法 后合釋 若以宗中後陳名法則宗是法 持業爲名總宗之法亦依主釋具二得 名今因名法宗之法性唯依主釋 次釋性 性者體也此唯義性非是體性 義相應故餘二亦然 後釋遍是二

先正義 此共許因唯得遍是有法宗性 以宗之法成即宗法 后簡邪 故不遍是法宗之性因犯兩俱 不成過故又不欲成宗有法故 次釋第二相二

先牒標 言同品定有性者顯第二相 后解釋二 先釋同品二 先畧釋 同是相似義品是體類義相似

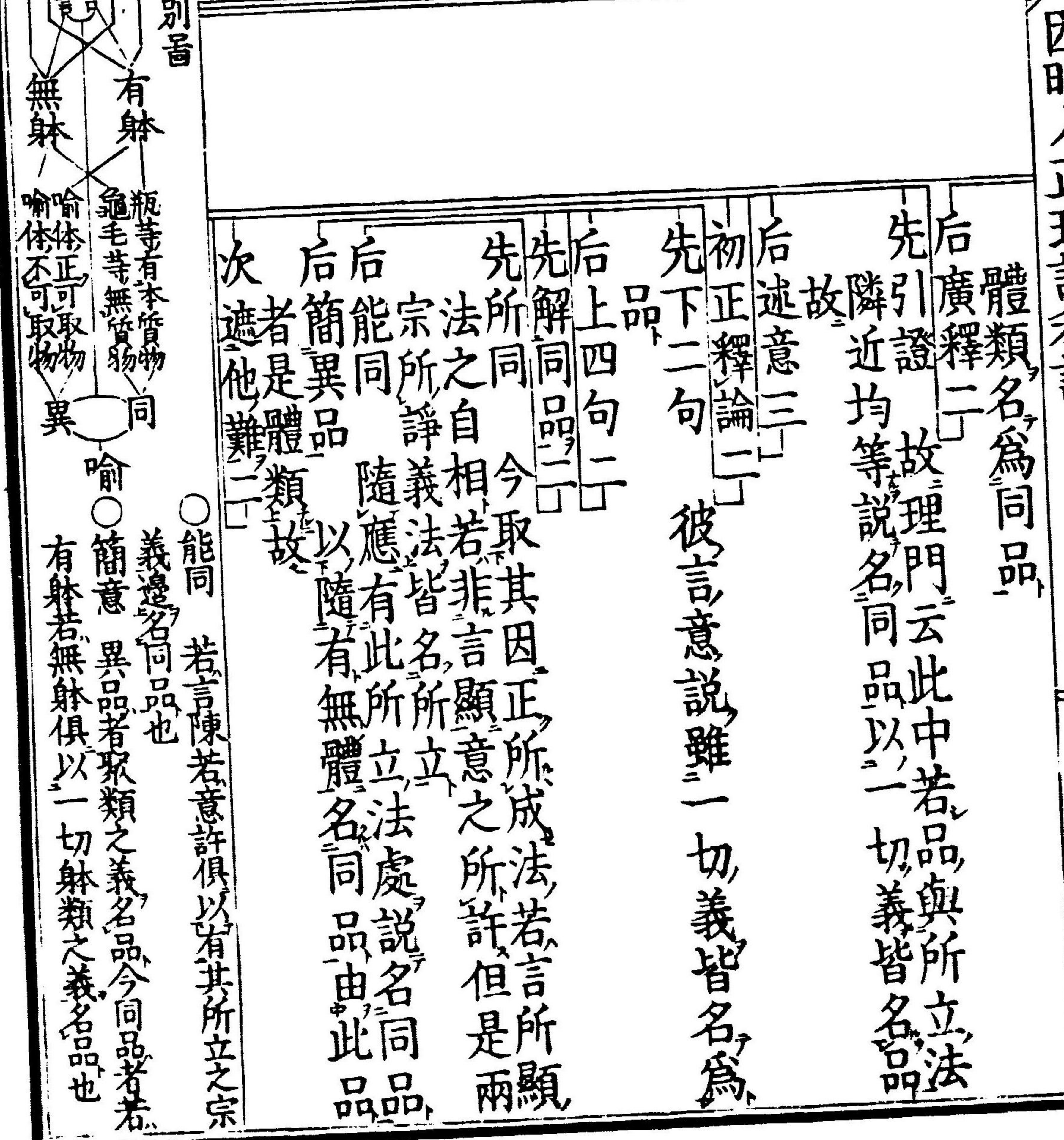
義及欲成無常義故是返成異宗過也

○體類 同者喻躰不相離之無常也品者喻依之瓶上有無常及可燒可見等種類差別一切義品也

○引證 理門論全文也意曰一切義品之中取與所立無常相似邊耳名同品隣近均等者相似躰類之義也

○所同 因之所成宗法有二種一立者言陳自相二立者意許差別俱皆敵者不許而所許義名所立

○有躰無躰三支差別音

○示通 唯取言陳所立耳名同品則不能看被標立者之意許差別相違等過也四相違者出下文又疏瑞源記四辭云此中明宗法自相比量相違准因亦有法之差別有法自相有法差別比量相違又同五辭云問相違決定違法自相亦有法差別有法自相有法差別耶答有若不改前因違宗四種是後相違過若改前因違宗四種皆相違決定上

○示局 若不相似所立之一義名同品同一切義則有三過一裏書二社云瓶上有可燒可見義聲上無云是無同品也三准之可無異品也三明燈鈔二未繼云立聲所有一切義中一分無我等立敵極成已足是相符極成過也非一等述相符由故但等結正義意矣

○論文 下研文唯約言陳明同品

○會釋 雖意許傍論故略准理必有以此意許名同品義

體類名為同品
後廣釋二
先引證 故理門云此中若品與所立法隣近均等說名同品以一切義皆名品
後述意三
初正釋論一
先下二句 彼言意說雖一切義皆名為
後上四句二
先解同品一
先所同 今取其因正所成法若言所顯法之自相若非言顯意之所許但是兩宗所許義法皆名所立
後能同 隨應有此所立法處說名同品
後簡異品 以隨有無體名同品由此品次遮他難
○能同 若言陳若意許俱以有所立之宗義邊名同品也
○簡意 異品者聚類之義名品今同品者若有躰若無躰俱以一切躰類之義名品也

○同品 一、下左文
意云見彼無常是宗
同品 二、下右文云
諸所作者是因同品
○別法 就宗相似
名品就宗之法名法
是據勝為別若據實
通名焉

○示相 明燈鈔二
未結云所以須二同
者為顯因之與宗不
相離義故須二同也
此下諸本作宗法
隨因說因同法顯有
因處立法必隨故今
據相傳之意正之
○約有 舉能同宗
同品定所同旨趣也
先同有法者依玄應理門疏註莊嚴軌公之義也是所同聲可聞等而能同瓶可燒可見故不可同也
○約能 是又汁周壁公之義也若言能別法之無常為所同則敵者不許於聲有無常故不可同也亦
因相取遍宗之有法聲不遍宗能別無常義是規則也不可取能別而以為所同矣
○宗同 正義意以引錄有法能別此不相離上無常為所同以瓶上有其義處喻聲為能同名宗同品

同品下文亦言若於是處顯因同品決
定有性
二別法品 然論多說宗之同品名為同
品宗相似故因之同品名為同法宗之
法故
三示相須 何須二同因之在處說宗同
品欲顯其因遍宗喻故宗法在處說因
同品顯有因處宗法必隨故
四判能所二

先破異計二
先約有法 且宗同品何者名同若同有
法全不相似聲為有法瓶為喻故
后約能別 若法為同敵不許法於有法
有亦非因相遍宗法中何得取法而以
為同
后舉正義二
先宗同品 此中義意不別取二總取一
切有宗法處名宗同品故論說言如立

下論文亦其意也具如纂要叙委釋

○因同 有此不相離之無常義瓶之上定有所作性義以名因同品也
○正因 所以正取因同品所作性實通聲與瓶故也即有立敵共許之所作瓶上敵者不許無常義定
隨逐焉裏書二繼云凡同品乃處今彼宗乎令隨以因不令隨宗也上

○兼宗 但雖有無
常瓶上定有其所作
義故名宗同品非以
無常成所作之本意
故兼取宗同品而已
○結定 彼無常品
類瓶上所作性定有
故有第二相名以此
相成立宗義故疏瑞
源記三鈔云因既決
定有顯宗法必隨也
○義釋 異者無所
立宗之無常義虛空
上之別異也品者即
此別異聚類也明燈
鈔二未釋云但無所
立名之為異亦名為
品也

五顯兼正二

先正因同 然實同品正取因同因貫宗
喻體性寬通有此共許因法之處不共
許法定必隨故

后兼宗同 今明一切有宗法處其因定
有故說宗同不欲以宗成因義故非正
同品

后結定有 其因於彼宗同品處決定有
性故言同品定有性也

後釋第三相二
先標標 異品遍無性者顯第三相
后解釋二
先釋異品二
先離釋二

先舉義釋 異者別義所立無處即名別

○簡同 明燈鈔二
 未釋云有喻必有喻
 依喻歸異喻無依有
 其喻歸亦得成宗至
 言歸所依名歸非是
 喻歸上重書二其云
 孝仁云所依無亦成
 異喻故不云歸類也
 ○合釋 有歸有喻
 依無歸無之可對見
 前註書
 ○辨二 一下析文
 意云諸常住者是宗
 異品一下析文意云
 云見非所作是因異
 品
 ○別法 就與宗聚
 類異名異品就與宗
 之法異名異法是亦據勝為論一往差別也返同喻可解
 ○示相 是亦返同喻可解明燈鈔二末釋云異法喻中宗為所隨因為能隨故云隨宗無言先無者
 顯所隨是宗先也上
 ○約有 後記上釋云若異前陳有法者即名異同喻所依瓶盆與聲亦別應名異此是難也上

異品者聚類
 非體類義許無體故不同同
 后簡同品
 品體類解品
 后合釋
 即名異品
 后解遍無二
 先辨二異五
 一標舉論
 此亦有二一宗異品故下論
 云異品者謂於是處無其所立二因異
 品故下論云異法者若於是處說所立
 無因遍非有
 二別法品
 然論多說宗之異品名為異
 品宗類異故因之異品名為異法宗法
 異故
 三示相須
 何須二異因之無處說宗異
 品欲顯其因隨宗無故宗之無處說因
 異品顯因無處宗必先無
 四判能所二

○約能 前記上釋云敵者不許所立無常之法有於有法異法虛空亦不許於有法有故應名同此
 ○立義 不分如前或有法或能別總取無宗法之聲無常義虛空等名宗異品也明燈鈔二末釋云取
 空無常互相離義得名異品到無與相離其義一種有與不相離則此可知也
 ○意許 後記上釋意曰此論文略則但就言陳耳難以無正所許無常之義常住為善法準道理前
 柱同喻可有傍義意
 許若言陳若意許以
 無隨應所立之無常
 義名宗異品也但同
 前二字據前記上釋
 意
 ○兼因 明燈鈔二
 末釋云自此以下通
 二伏難初伏難意謂
 既宗異品足止宗溢
 何故須更說因異品
 耶故先通難云次伏
 難云況其離法先因
 後宗云今日以二雖
 字可分之後記上釋
 云況言雖者必兼得
 失云其義意同但秋
 篠以今顯等文為次

先破異計二
 先約有法 且宗異品何者名異若異有
 法同法所依有法必別亦應名異
 后約能別 若異於法敵本不許所立之
 法於有法有 一切異法皆應名同
 后舉正義二
 先宗異品三
 初立義 此異品者不別取二總取一切
 無宗法處名宗異品
 次引證 故論說言謂於是處無其所立
 又若是常見非所作如虛空等
 後意許 此但畧無正諫無常唯舉見常
 名為異品準理同前無隨所應所立之
 法
 后因異品 無此宗處定遍無因名因異
 品
 五顯兼正二
 先兼因異 然雖異品亦取因異顯無宗

難通釋其義可釋
○離法 此下意云
離作法雖如准同喻
合作法可先因後宗
不爾也若不先宗後
因却成立異法之常
不能成本意無常矣

○正宗 顯能立所
作性以成宗為本意
故先宗後因也
○云何 明燈鈔二
未辨云云何名者此
問同異兩名云何為
者此問同異兩難也
疏瑞源記三體云何
故三相不問釋初答
有二釋一者乃今說
宗同異恐濫因同異

故偏問之初相無濫故不須簡到二者宗是有法上已明之二品未明故須微釋也
○別釋 略纂中云總宗能別名之為法法之能別為因所成名所立法上有無者有難無難也書
二釋云如立有宗以有名同品也若立無宗以無名同品也此約遮宗詮宗之有無法處也
○總釋 一物者喻依之瓶也於瓶上以有相似於聲之無常義理難類名同品也

○如立 明燈鈔二未辨云此中初指同品難後結難同品到以瓶有法與無常法互不相離與宗相似
故比疏瑞源記三釋云此中但取因成法聚名為同品也
○標宗 標宗立聲中不取其義之全分取不相離之無常一分也聚者顯不相離矣難類也
○異品 疏同釋云此中不言無所立法前於同品已言均等所立法法准可知但無所立法已成故比
意云本文所立下附
法字可解空等上無
無常義名異品

○別釋 指一切法
之有難無難言處也
若立者裏書二經云
有宗者詮宗也如聲
無常宗也詮無常道
理故云詮宗也無宗
者遮宗也如汝聲非
有宗非所作故因如
龜毛等喻也
○總釋 非別等者
簡三箇過一約言陳
耳不取意許過如前
右說一唯約法與三
唯約有法則如前說
說具如義範中結釋

○如立 明燈鈔二未辨云此中初指同品難後結難同品到以瓶有法與無常法互不相離與宗相似
故比疏瑞源記三釋云此中但取因成法聚名為同品也
○標宗 標宗立聲中不取其義之全分取不相離之無常一分也聚者顯不相離矣難類也
○異品 疏同釋云此中不言無所立法前於同品已言均等所立法法准可知但無所立法已成故比
意云本文所立下附
法字可解空等上無
無常義名異品

四別釋二
先問
后答二
先同二
先總出難

處因定隨無翻顯有因宗定隨轉雖復
雜法先宗後因彼若不然而便成異法
后正宗異今顯能立本欲成宗於異品
無其宗便立故正宗異後方因異
后結通無其因於被宗異品處決定通
無故言異品通無性也文

云何名為同品異品
謂所立法均等義品說名同品

疏文二
先別釋 所立法者所立謂宗法謂能別
均謂齊均等謂相似義謂義理品謂種
類有無法處
后總釋 此義總言謂若一物有與所立
總宗中法齊均相似義理體類說名同
品

文

后別指法
疏文二

如立無常瓶等無常是名同品

先標宗 如立宗中陳無常法聚名宗者
后結同 瓶等之上亦有無常
故瓶等聚名為同品文

后異二
先總出難

異品者謂於是處無其所立

疏文二
先別釋 處謂處所即除宗外餘一切法
體通有無若立有宗同品必有體所以
前言均等義品異品通無體故言是處
所立謂宗不相離性
后總釋 謂若諸法處無因之所立即名
異品非別無彼言所陳法及與
有法名為異品過如前說文

后別指法

若有是常見非所作如虛空等

○疏文 疏瑞源記
三經云此中既說宗
之異品唯應說云謂
若是常如虛空等復
云見非所作者與因
異品兼釋遍無也

○此中 疏同經云
所作性者因緣所作
彰其生義勤勇謂兼
發善即精進深謂懈
怠由由此等故擊臍
輪等風乃至展轉擊
咽喉唇舌等勇銳無
間之所發顯也

○二師 義林章一
本經云聲顯論者聲
顯本有待緣顯之聲
性常住到其聲生論
計聲本無待緣生之生已常住由音響等所發故比前計可對見
○四類八計圖內有情外非情聲也明燈鈔二末幹云一計一分內聲是常外聲無常非能詮故猶如音
聲生 內外聲常住 其聲一也
聲顯 內常外無常 其聲多也
猶如擇滅音響生緣無常法今取新生常聲為能詮也

五示法三
初舉兩因

疏文二
先釋此中 此中者發端義或於此所說
因義之中
後釋兩因二
先舉所對三
初兩因所由 雙舉兩因為對二師
次總示二師 聲論師中總有二種一聲
從緣生即常不滅二聲本常住從緣所
顯今方可聞緣響若息還不可聞聲生
亦爾緣息不聞緣在故聞
後別開八計 此二師皆有一分一切內
外異性一體多體能詮別故

疏文二
先釋此中 此中者發端義或於此所說
因義之中
後釋兩因二
先舉所對三
初兩因所由 雙舉兩因為對二師
次總示二師 聲論師中總有二種一聲
從緣生即常不滅二聲本常住從緣所
顯今方可聞緣響若息還不可聞聲生
亦爾緣息不聞緣在故聞
後別開八計 此二師皆有一分一切內
外異性一體多體能詮別故

○所作 明燈鈔二末幹云如內道釋聲從眾緣所生為眾緣所生故作如聲論說顯為所作如擊
壁作乳顯得虛空比聲生許之故難具因三相聲顯立於不顯前既常住故不許所作性是以有他隨一
不成之過也

○勤勇 聲顯其內聲許咽喉等所勤發故難具因三相對聲生言一切立敵兩俱不許一分外聲之勤
發故宗法因不遍宗
有兩俱一分不成之
過也如前記上辭釋
但對聲顯言一切則
亦有此過

○分全 若立全分
內外聲用所作因立
一分內聲耳用勤勇
因無過然內外聲時
用勤勇因則有兩俱
一分不成之過也後
記上經云自他不許
外聲勤勇名一分也
比是兩俱不成之中
兩俱一分之過也

○結論 上來以有
生顯內外等聲論師
之別陳述兩因
次成三相
遍是宗法於同品定有性於異品遍無性

○疏云 義應一 皆准前解正邪矣

○意 雖通顯空 無我等可隨應各立 其一義疏瑞源記三

經云若所作因亦能 成立言所陳苦等及 無常宗意所許苦等

一切法者此因便有 不定等過也

○訓釋 頌梵見邊 義疏瑞源記三經云 由此比況今宗成立

究竟名邊他智解起 照此宗極名之為見 故無著雜集論十六

經云立喻者謂以所 見邊與未所見邊和 合正說至今順方言

○通難 明燈鈔二本 疏瑞源記三經云若 同異總宗不相離性

○一者 疏瑞源記三經云若 同異總宗不相離性 種類名品到但同異有法之上所作義者名之為法

疏云如上所說生顯二因 皆具三相故成正因文 是無常等因

疏文二 先釋 等者等取空無我等 此上二因不但能成宗無常法亦 能成立空無我等隨其所應非取一切

後示喻相三 初標舉 喻有二種

疏文二 先訓釋 喻者譬也況也曉也由此譬況 曉明所宗故名為喻 通難 前雖舉宗亦曉宗義未舉譬況 今極明了今由此況宗義明 極故離因立獨明喻名文

次列名 一者同法二者異法

○同法 法者今正指所作性也謂立敵共許之聲上種種差別義中一法也後記中初云況言所立而 有兩義一被因喻成名為所立二所建立法亦名所立今喚此因名所立者即是聲上差別所建立法也 比然明燈鈔三本破之云無常宗法與所作因法俱是此有法上差別所立故名為法比此義却曉矣

○異法 反同法可知 標名 理門論 頌云說因宗所隨宗 無因不有此二名譬 喻也

○若 不定之辭也 顯通有跡無跡有跡 者瓶等喻依無跡者 空華等喻依也處者 指喻依也

○釋文 有無者有 跡無跡法也前陳者 從喻指因云也若於 瓶上相似前陳所作 跡類而決定有無常 義也

○述意 因者以下 述因同品所立以下 述定有性也

後隨釋二

先解同三

初標名

次總顯

若於是處顯因同品決定有性

疏文二 先釋文 處謂處所即是一切除宗以外 有無法處顯者說也若有無法說與前 陳因相似品便決定有宗法此有無處 即名同法

後述意 因者即是有法之上共許之法 若處有此名因同品所立之法是有法 之上不共許法若處有共因決定有此

先同法 同者相似法謂差別共許自性 名為有法此上差別所立名法今與彼 所立差別相似名同法 后異法 無彼差別名 為異法異者別也文

疏文二 先同法 同者相似法謂差別共許自性 名為有法此上差別所立名法今與彼 所立差別相似名同法 后異法 無彼差別名 為異法異者別也文

○共許 以立敵共許所作之因成立不許無常之宗矣

○謂 疏瑞源記三經云此中指法以相明故合結總陳比古師譬外別立合支結支新師唯為一同喻於中分喻昧與喻依異喻亦准之

○作法 有所作性生之母牛處則必有無常滅之犢子而隨逐也依之其立者敵者證義者等了解宗之無常矣

○正釋 明燈鈔三本經云彼聲有法與所作無常法互不相離彼瓶有法與所作無常法互不相離彼瓶有法與所作無常法互不相離

○兼正 又云古師云以瓶有法為同喻昧新師云以瓶上義為同喻昧即陳那破古師義云若直以瓶為同法喻瓶有所作有無常故類聲亦爾者亦應瓶是所作可燒可見四塵所成例聲亦爾也

○等取 總顯所作性而無常之法也益者平鉢也應者立瓶也

不共許法名定有性以共許法成不共故文

謂若所作見彼無常譬如瓶等

疏文二

先喻體二

先配屬

后作法

也若有所作其立敵證等見彼無常

后喻依三

初正釋

以瓶等為有法所作無常為法

次兼正

正以所作無常為喻兼舉瓶等

喻依合方具矣

後等取

等者等取益嬰等文

○若於 於虛空上正取無無常義兼取無所作性義故疏瑞源記三經云以法異故二俱異故且應知裏書三經云文備云虛空上常與非作異聲上無常與所作也

○意 有餘等可參看前註

○謂若 同喻先合因以表本意無常是合作法也今異喻先離宗以遮所以所作是離作法也

○喻昧 問異法若准同法前因後宗則有何過耶答疏瑞源記三經云若異離中因先宗後如言非作定是常住翻成本來非諍空常住非是離前成於無常之宗義也若成常住便犯相待舊已定宗今成立故也

○喻依 後記中紐云無常所作名為能依但舉虛空名為所依但取況言能依也且涅槃此譯寂靜本覺理林也今總取常住而非作法

一 解異四

一 標名

二 總顯

三 別指

異法者

若於是處說所立無因遍非有

疏文二

先釋

后意

立之宗前能立因亦遍非有即多異品

謂若常見非所作如虛空等

疏文二

先喻體

非作為異返顯義言於常品中既見非作明所作者定見無常同成宗故先因

后喻依

標其所依有法顯能依之法非有

等者等取隨所應宗涅槃等法

○此中 問異喻下 殊設此釋者為何耶 答疏瑞源記三經云 顯異無殊亦成三相 正因所攝到有無 躰一向皆遮性止 蓋 故也

○釋義 重書三句 云意云不要常言詮 常有非作言詮非作 有即顯論云表言即 是遮異名也也

○釋例 疏有二釋 初意曰破勝論之有 性曰有非有也後意 中有二義一曰勝論 之有與非有非有躰 至下疏可知是表詮 也二但非於有言而非有所目是遮詮也也前記中云如言彼處無此物但顯物無非有所目也

○古師 此下准前左釋可解 新師 問何舉所立之宗結能立乎答疏瑞源記四初云宗是能立之所立具故於能立總結明之也 後記中云云具者辨義由先有宗因喻方能成辨義也

四釋成

此中常言表非無常非所作言表無所作 如有非有說名非有

疏文二 先釋義 常言者遮非無常宗非所作言 表非所作因不要常非作別詮二有體 意顯異喻通無體故 後釋例 如下恐說異喻 遮義不明指事為例文

已說宗等如是多言開悟他時說名能立

疏文二 先古師 若順世親宗亦能立故言宗等 宗因喻三名為多言立者以此多言開 悟敵證之時說名能立 後新師 陳那曰後舉宗能等取 其所等一因二喻名為能立文

○疏 後記中云此中所言論文者是標前宗後註顯指法論文也下皆准悉不開言也也 釋因 舉本文前註因三相之後詳示法明兩因文也 所作 疏瑞源記四初云前指法中指示二因今唯牒一前者欲顯同品定有餘二言過三相異故別 顯二因今略結指故唯牒一也

此初文

如說聲無常者是立宗言

疏云牒前宗後指法云如有成立聲 是無常者此是所證立宗之言文

第二文

所作性故者是宗法言

疏文二 先釋因 牒前因後指法云此中所作性 者是宗之法能立因言由是宗法故能 成前聲無常宗名為因也 後釋故 有故字者前無今 有顯立因法必須言故文

第三文

若其所作見彼無常如瓶等者隨同品言

疏云牒前同喻後指法云謂若有所作因 見有無常宗猶如瓶等是無常宗隨因 所作同品 之言文

○疏 舉論前在異法後嗣別指文遠離者疏瑞源記四起云遠宗離因或通遠離或躡疎名遠義非名離與所能立躡相疎遠義理非絕故名遠離也

○唯此 以二字簡新古同異也雖古師立合結等能立新師唯一因二喻三能立而已

○理門 結全文也前舉能所立畢故又隔矣比量者立量也此理者因三相也謂若所比宗之有法此因相遍則初相也於宗外相似躡類憶念此因有則第二相也於彼宗無喻依憶念此因無則第三相也裏書三解云意云因之三相即是因一喻二由此三分於所立宗生決定解也此三相則約義三支則約言而已其躡同矣故今引之合釋焉

○雖樂 從是下明三十三過後記中執云即指前杜言隨自樂為云名為已說若無過者而是真宗也

第四文

若是其常見非所作如虛空者是遠離言疏云牒前異喻後指法云若是其常離所立宗見非所作離能立因如虛空者指異喻依此止於前宗因二濫名遠離言文

后簡同異

唯此三分說名能立

疏文二

先引理門 理門論云又比量中唯見此類念此定有同此相定通也於餘同無異此也即是故由此生決定解后合此論 即是此中唯舉三能立文

雖樂成立由與現量等相違故名似立宗

疏文二

先釋樂字三

先釋樂字三 樂為有二一當時樂為二後時樂為三

現量等者等取後四相違也明燈鈔三本結云今天主意不違古旨且舉五違簡似立宗若隨今簡其標九過應簡似宗人多不知古今別意說與現等九義相違者不但乖論主之旨亦違翻譯之家比

○標列 當時者其時所樂欲立義也後時者更改所立也可對見前杜言

○釋一 前杜樂為初時之真所立也今樂為後時之似所立也

○結成 似立宗之過等非本意其時樂為故非真立之宗

○釋雖 演義鈔三十四釋云雖者縱奪之辭也上今日准之前杜樂為縱為得今樂為奪為失也裏書三繼云文備云樂成立中無失比量云當時樂為不可更成立故也有失比量云後時樂為更可成立故也

○謂現 疏瑞源記四起云列名有二初隨古列後隨今列此隨古也陳那唯立此

后失義 若與現量等相違故後時之樂為非當時之所樂名似立宗此為失也

后釋前 前將當時之樂為簡非當時之所樂故似宗等非是真宗

后釋雖字二 故似宗等非是真宗

謂現量相違比量相違自教相違世間相

違自語相違

疏文三

乘法有二

初釋二

先約自他共

後約當體

而有所犯

自語立論

敵共能立

乖角能立

後結

能別不極成

所不極成

俱不極成

初總釋

宗非兩許

依必共成

依若不成

無所為作

故名為無

為勝既此

總釋

不相離宗

所許故非

兩許雖然

其宗依能

別所別必

用極成者

不極成不

能立宗義

也

此中現量

相違者如

說聲非所

聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

五天主更又加餘四

巧若依結文或列有

三云以下如本科

標 乖者違也法

者現量比量等五法

也

○約自 現量比量

世間之三違自立與

共立也以違他不為

失本欲詳故也

○約法 初二違立

者敵者之現量智比

量智次違吾所憑教

次依真理雖不違而

違俗說之道理智解

矣裏書三結云孝仁

云又無為應非常者

成自語相違也四相

無所為作故名無為

而應非常故違自語

也應非常者違於無

為故名為無為勝既

此總宗之自語乖違

反角故因喻無所可

立也

○能別 此三過者所

依之言義非極成而

有故不成宗義也

○總釋 不相離宗

所許故非兩許雖然

其宗依能別所別必

用極成者不極成不

能立宗義也

○譬明 後記中軌云

是西國法有象馬車

步名為四支即今此

方亦有此事上義軌

中軌云四軍備具

可能克敵名為軍勝

上

○合釋 若能別所

別因喻之四支中虧

有法法宗支不能立

宗依何立

後顯虛劣

次隨列指法三

初相違五

一 現量相違

疏云對敵謙宗本

由理返立宗

順敵虛棄己功故

亦過攝文

此中現量相違者

如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

三 示法

本來共許

耳為現體

彼此極成

聲為現得

此中現量相違者如說聲非所聞

疏文二

先釋此中

此中簡持

唯且明一

後釋相違

四

一 出體

二 相違

○出射 敵者證義者由立者因之三相觀知宗義智也大疏鈔十三辯藏後意有二義取因為比量境或取比度因智風潭四結以親疏后義為正矣

○相違 有三傳大疏鈔二十二引九句義記意云一二三修師後宗違前因謂瓶等是常後宗違立敵極成前因二賢應師前宗違後因謂作能違量可違後所作性因三有云不可求前後也此黃私記上註

意云貞觀六年二人同在於山階寺往復此義決月餘不決云然後賢以應師為正今本疏意曰比例宗與因其義隨順雖生他正智若不爾申宗之有法法既有過必可違因義故敵者申破之能違立量時起反對智矣依之為宗過也

○示法 彼敵者此立者皆知瓶盆等泥團麻輪之所作而必不常住也

四正釋 今隨何宗所立但言聲非所聞便違立敵證智故名現量相違

比量相違者如說瓶等是常

疏文四

一 出體 比量體者謂敵證者藉立論主能立眾相而觀義智

二 相違 宗因相順他智順生宗既違因他智返起故所立宗名比量相違

三 示法 此中意言彼此共悉瓶所作性決定無常

四 正釋 今立為常宗既違因令義乖返義乖返故他智異生由

此宗過名比量相違文

自教相違者如勝論師立聲為常

疏文二

先釋自教 自教有二一若立所師對他

意云貞觀六年二人同在於山階寺往復此義決月餘不決云然後賢以應師為正今本疏意曰比例宗與因其義隨順雖生他正智若不爾申宗之有法法既有過必可違因義故敵者申破之能違立量時起反對智矣依之為宗過也

○自教 勝論之宗計可對見下疏註高彼宗立聲無常今對聲論立量也

○釋自 一立者所相傳前社先承稟宗也二不顧論宗後記中社云隨入他宗到亦不得違他教也

○示相 所其競諍道理必有依憑本據然今其義理違我所立則所諍無本據故為過也

○釋名 明燈鈔三末社云一隱覆真理當世情有名為世二性隨起盡隨緣遷流名為世隨虛偽中故名為世也

○出射 後記中社云三乘教法總名學者世間世間耕犁等工巧等事總名非學世間到真如理法名為深也此鹿者五蘊十二處十八界等法也

○總釋 因明古迹記註云如本生經昔狐兔猿共為親友行仁義時天帝欲試為飢渴人免燒身供養而像月比西域記七帝云波羅泥斯國烈士池西有三獸宰堵婆是如來修菩薩行

四世間相違

世間相違者如說懷兔非月有故又如說言人頂骨淨眾身分故猶如螺貝

疏文二

先直釋世間二

先釋名 可破壞義有遷流義名世也隨世中故名世間

后 出體 此有二種一非學世間除諸學者所餘世間所共許法二學者世間即諸聖者所知麤法若深妙法便非世間

后 別釋 二種二

先明非學二

初總釋 初非學世間者即此所言月是

世間相違者如說懷兔非月有故又如說言人頂骨淨眾身分故猶如螺貝

疏文二

先直釋世間二

先釋名 可破壞義有遷流義名世也隨世中故名世間

后 出體 此有二種一非學世間除諸學者所餘世間所共許法二學者世間即諸聖者所知麤法若深妙法便非世間

后 別釋 二種二

先明非學二

初總釋 初非學世間者即此所言月是

時燒身之處以下廣說。是草昧之世說也。
 ○懷兔 附宗有法於簡別之語則無過。是一箇規則也。明燈鈔三末解云若簡擇說應言勝義懷兔非月等即無過也。此諸有別解者皆非。月故因喻無過。
 ○頂骨 付法藏經四解云於往昔時有婆羅門持入鬪體其數甚多詣華氏城遍行街賣。至爾時城中優婆塞即以銅鉢貫穿其耳。若徹通者便與多價。云迦婆離亦可是類也。明燈鈔三末解云今此且依不以勝義簡別立宗故說名違世間過也。
 ○差別 後記中註云淺謂內外教中共所習學所知。鹿法深者唯內教中智者所了。非世間攝已自教相違寬故通淺深二義。世間相違狹故局淺義矣。故唯違淺名自教相違亦名世間相違也。其深義真如理法等幽玄懸隔非世人所知也。

懷兔人頂骨不淨一切共知。月有兔故世間共知。死人頂骨為不淨故。
 次別釋二
 先懷兔 若諸外道對佛弟子有法不簡擇但總說言懷兔非月以有體故如日星等雖因喻正宗違世間故名為過。
 后頂骨 又言如迦婆離外道此名結髮穿人頂骨鬪體以為鬻餘人有謂者遂立量言人頂骨淨宗眾生分故因猶如螺貝喻能立因喻雖無有過宗違世間共為不淨是故為失。
 後結釋 此二皆是非學世間。
 后明學者二
 先正釋 二學者世間眾多學人所共知故。
 后差別 若違深淺二義俱得名違自教。若唯違於淺義亦得名違世間深義幽懸非是世間所共知故。文。

○自語 名義集二經云扇提羅此云石女。是著譯也。新譯云虛女。婆娑論十六云如女身中不任懷子空無子說名石女也。
 ○釋過 疏瑞源記二經云前所陳者局在自鉢後所說者義貫於他。上委者詳也。了也。
 ○明所對 疏同四經云成劫之初有外道出名劫比羅此云黃赤色仙人鬚髮面色皆黃赤故云迦毘羅仙人說也。至謂以智數數度諸法從數起論論能生數復名數論也。
 ○數論二十五諦旨
 一自性 能變之根本
 二大 性增長之義
 三我執 神我之所執
 四五惟 味香
 五五大 地水火風空
 六五知根 眼耳鼻舌身
 七五作業根 諸具手足大小便處
 八心平等根 分別之鉢
 九我智者 神我諦也
 二十三諦轉變無常
 神我能從自性轉生諸法又轉沒自性中故無有消滅破壞法

五自語相違 自語相違者如言我母是其石女
 疏文二
 先釋過名 宗之所依謂法有法有法是體法是其義義依彼體不相乖角可相順立
 后釋相違 今言我母明知有子復言石女明委無子我母之體與石女義有法及法不相依順自言既已乖返對敵何所申立故為過也。文
 能別不極成者如佛弟子對數論師立聲滅壞
 疏文二
 先明所對 梵云僧怯奢薩怛羅此云數論其學數論及造彼者名數論師雖詐轉變無常而不許滅壞法

其轉生義等金七十論以下廣說

○示過 聲有法雖共許滅壞法他數論不許之後記中結云不相離性名之為總後陳能別名為別依

○明能 神我諦能受用二十三諦五塵者五惟量也如音

○示過 心所者心所有作用也我者常一主宰義也凡佛法中諸法假和合相而無有實我唯小乘二十部中於正量續子法上賢曾密林五部

宗計立我而已故云多分也今對佛者所別用我之言故不極成也

○過名 前過或有所別無能別有能別無所別今能別所別俱無故俱不極成之過也

○論名 疏瑞源記四聲云成劫之末有外道出名嗚露迦此云偽龜畫夜出遊行乞利人以為名後因夜遊驚傷產婦遂取場碾米齊食之因此亦號為粟擊僕此云食米齊仙人也

后示過相 今佛弟子對數論師立聲滅壞有法之聲彼此雖詐滅壞宗法他所不成世間無故總無別依應更須立非真宗故是故為失文

所別不極成者如數論師對佛弟子說我

是思

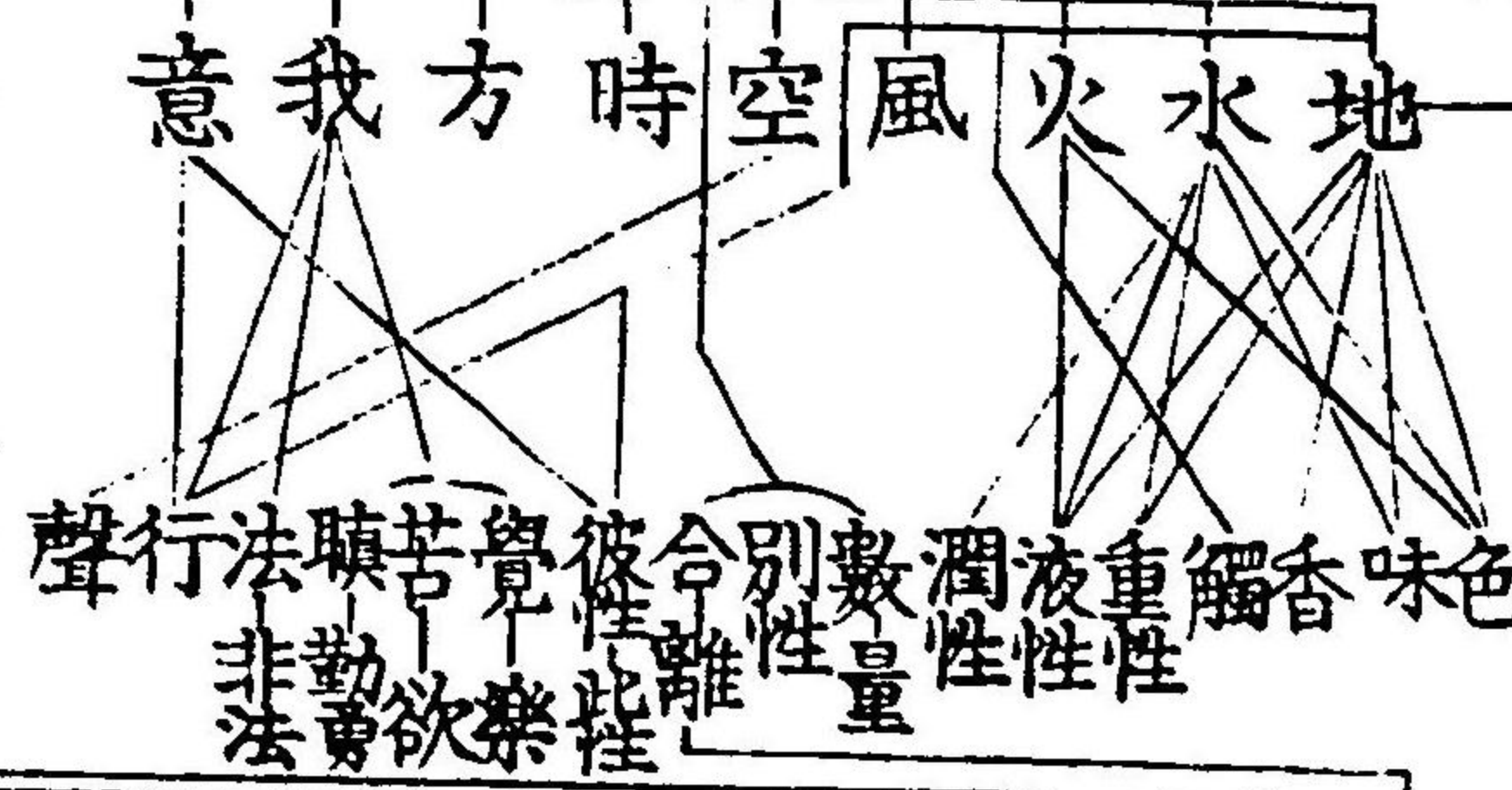
疏文二

先明能對 即前數論師立神我諦體為受者由我思用五塵諸境自性便變一十三諦故我是思
后示過相 是思宗法彼此共成佛法有思是心所故唯有法我佛之弟子多分不立除正量等餘皆無故文

俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以

三俱不極成

勝論六句義音 實德 德四種

十句論初云覺樂苦欲願勤勇行法非法等和合因緣起智為相是為我此業種有五有辨同異多和合辨 ○過相 演秘一末社云由我與彼和合為因和合即能相合允德上此義為正佛者不許之又不許我

為和合因緣

疏文五

- 一過名 前已偏句一有一無今兩俱無
- 二論名 故亦是過
- 三過相 梵云吠世史迦此云勝論造六句論諸論中勝或勝人造故名勝論
- 四簡濫 此亦非有故法有法兩俱不成
- 五成緣 緣總取此中不偏取和合亦不偏取因成自亦許有
- 五分齊 論中且說他隨一全

相符極成者如說聲是所聞

疏文二

對敵申宗本諍同異依宗兩順

後相符極成

○分齊 於他隨一之佛者不能別所別之全分俱極成過也

○相符 立敵俱立義相符合也

○疏文 明燈鈔四本註云夫論之興為摧邪宗擬破異宗聲

之所聞實主成詐所見既一豈藉言成論不標主者隨對稱敵聲皆所聞故也

後隨指釋結

枉費成功
后文釋 凡對所敵立聲所聞必相符故論不標主文

如是多言是遣諸法自相門故不容成故立無果故名似立宗過

疏文三

初總釋 如是多言牒前九過下之三故釋過所由名似立宗總結成也

次別釋三

初相違 是遣諸法自相門故釋立初五相違所由

次不成

不容成故者容謂可有宗依無過宗容有成依既不成更須成立故所

後相符合

立無果者果謂果利對敵申宗

○不成 宗依之能別所別有過不改之不可成宗義依之有次能別不極成所別不極成俱不極成三過

○相符 雖欲破邪義而立義若符合他敵者立義則勞而無功失結果之利益也

○不成 略纂三云此有兩解二云因鉢不成名不成因如宗過中俱不成等動不成即因二云因不證宗名不成因不成之因比初義文軌師說也是逆應疏文以疏初義為正

○不定 又云二云因鉢不定名不定因不定即因二云令宗不定名不定因此不定之因比措准者措摸平准之義即定期也此後義同疏為正

○相違 又云二云宗因兩形為相因返宗故名違相違即因二云常與無常等兩相返故名為相違與相違為因名相違因相違之因比後義同疏為正

○不成 疏瑞源記

五細云凡立比量因後宗前將已極成或未共許至故初相過立此四種比

次解似因二

先結前生後

后隨標正解二

先列二名

本爭先競返順他義所立無果由此相符亦為過失

後結釋 結此九過名似立宗文

已說似宗當說似因

不成不定及與相違是名似因

疏文三

初不成 能立之因不能成宗或本非因

次不成

因義名為不成或成所立或同異宗無所措准

後相違

故名不定能立之因違害宗義返成異品

故名相違

故名相違

不成有四二兩俱不成二隨一不成三猶

疏

初不成一

疏

○兩俱 立敵共不為因義在宗之有法故兩俱不成過

○隨一 隨一敵者不許因義在有法也
○猶豫 有因義在有法否疑惑不決定也

○所依 後記中帶云意云如無躰因所依有法有法得通有躰無躰若有躰因所依必有躰故也今舉有躰之因依無躰有法有所依無無所依故故成因過上此中有躰者共許言無躰者不共許言可對前左看今此意曰用不共許因時他比量故必簡別不問有法共不共為正量若唯用共許因時有法不共許則為所依不成過重書四帶云因之所依有法若不共許時即因無所依故此因不成立也此或曰此疏文欲示過相豫明相對所依有法與能依因四句分別而已

豫不成四所依不成

疏文四

- 一兩俱 彼此俱謂因於有法非有不能成宗故名兩俱不成
- 二隨一 一許一不許因於有法有非兩俱極成故名隨一不成
- 三猶豫 說因依有法決定可成宗說因既猶豫其宗不定成名猶豫不成
- 四所依 無因依有法有法通有無有因依有法有法唯須有因依有法無無依因不立名所依不成文

後隨列別釋四

一兩俱不成

如成上聲為無常等若言是眼所見性故兩俱不成

疏文二

先作法 如勝論對聲論立聲無常宗眼

○作法 以共許因成不共許宗是本量也

○過相 然今以聲為眼見義立敵不共許之故不成宗義又不為因自躰也此文顯不成因之二義也應前時疏文表書四帶云問與文軌師何別答如周解前記中結云有人唯取因自不成名不成因疏主通取之上

○疏文 疏瑞源記

五云能立共許不須更成可成所立既非共許應更須成故非能立至非為共因也

○於霧 略記三軒

云猶者大也豫者前也猶如犬子在於前行至於岐路以待人今亦如是至於雲烟霧等未決定故上

○於霧 略記三軒

三猶豫不成
於霧等性起疑惑時為成大種和合火有而有所說猶豫不成

所作性故對聲顯論隨一不成

疏文二

先讓釋 宗與前同故唯叙因

后正釋 若勝論師對聲顯論立聲無常所作性因其聲顯論說聲緣顯不許緣生所作既生由斯不許故成隨一文

所見因凡宗法因必兩俱許依宗有法而成隨一不共許法

后過相 今眼見因勝聲二論皆不共許聲有法有非但不能成宗自亦不成因義立敵俱不許名為俱不成文

○舉火 疏瑞源記
 五獻云性火如草木
 中極微火大比木石
 等急摩之生熱氣是
 火大也在一切處故
 若立之有相符極成
 之過

○大種 前記中雜
 云火望炭為質是地
 大焰動為風大焰流
 及金汁等並是潤為
 水大熱性即火大四
 大合成就名和合上
 四大則其性堅濕煖
 動也有此四大火名
 事相之火也
 ○總宗 疏又云西
 方濕熱地多叢草既
 足蟲蚊又豐烟霧時有遠望屬生疑惑為塵為烟為蚊為霧由此論文於霧等性也
 ○作法 理門論云又若猶豫如依烟等起疑惑時成大種和合火有以現烟故比厨者庖舍也
 ○過相 疏又云夫立其因成宗不共欲令敵證決定智生於宗共有疑到決智不起是故為過比問於
 宗既有疑何為因過乎答定實理門疏一併云因疑相顯宗疑相隱疑要因顯疑能成是故說顯足知

其隱無勞辨也上
 ○虛空 勝論宗意空則實句第五而為數量等六德所依止故有此說如前右攝無空論者小乘二十
 部中經量部也順正理論一經舉經部等說云然彼虛空非實有到此有虛言而無實義也
 ○過相 疏瑞源記五經云凡法有法必須極成不更須成宗方可立况諸因者皆是有法宗之法性也
 然今對經部有法之
 空所不成也問若亦
 則既非宗之所別不
 成過耶答明燈鈔四
 末註云世間共許於
 虛空名而不各知空
 實非實有故得成宗
 無所別過比今雖舉
 德所依之因不能成
 所依之虛空也
 ○疏云 因三相如
 前註明燈鈔四末註
 云所成宗者宗同品
 也樂為之宗宗相違
 者宗異品也不樂為
 之宗要由因力所成
 之同得同品名對此
 同品翻說為異也

疏文三

初釋能別二
 先舉火有二種 火有二種一者性火二
 者事火性火觸處可有立乃相符事火
 有處非有故今建立
 后釋大種和合 凡諸事火要有地大為
 質為依風飄動焰水加流潤故名成大
 種和合火有有彼火故
 次釋總宗 如有多人遠共望彼或霧或
 塵或烟或蚊皆共疑惑其間或立有事
 火宗云彼所見烟等下似有事火
 後釋因故三
 初作法 而有所說者謂立彼因理門論
 云以現烟故喻如厨等
 次釋成 此因不但立者自惑不能成宗
 亦令敵者於所成宗疑惑不定
 後過相 於宗共有疑故言於霧等性起
 疑惑時更說疑因不成宗果決智不起

四所依不成 虛空實有德所依故對無空論所依不成
 疏文二
 先作法 如勝論師對經部立虛空實有
 后過相 標空實有有法已不成更復說
 因因依於何立故對無
 空論因所依不成文

不定有六
 疏云因三相中後二相過於所成宗及宗
 相違二品之中不定成故名為不定文
 一共二不共三同品一分轉異品遍轉四

異品一分轉同品遍轉五俱品一分轉六

○前五 第五則若立一因於同異品皆不通故名不共以可遍同品不通則第二相失也其餘第一皆遍故名共第三同分異全第四同全異分第五同異俱分以遍不可遍異品則第三相失也

○第六 相違決定則雖立敵俱立三相具足因第二相第三相並非關各自決定成相違宗失也其義至下當知

○此中 文軌疏中紐云言此聲為現比二量心及心法所量度也問龜毛等無為何品答此中既以常住為宗龜毛等無非常住故即名無常異品攝也

相違決定

疏文二
 先前五 初五過中唯第二過因三相第二相失於宗同品非定有故餘四皆是第三相失謂於異品非遍無故
 後第六 後一並非至下當知文

此中共者如言聲常所量性故
 疏云如聲論者對佛法者立聲常宗心心所法所量度性為因文
 次釋不定義常無常皆共此因是故不定

疏文二
 先喻體 空等常法為同品瓶等無常為異品
 后過相 故釋共義同異品中此因皆遍

○寬狹 疏瑞源記五經云然宗有二寬狹如立聲無我名寬聲外一切皆無我故立聲無常為狹除聲以外有常法故同品亦二所量所知所取等名寬無有一法非所量等故勤勇所作性名狹更有

餘法非勤勇發非所作故若立其狹常無常宗說前寬因同異二品因皆遍轉故成不定若望寬宗其義可立唯說狹因可成狹宗亦可成寬異品無故可成正因即明燈鈔四未款云許一分因於同品有即成正因故言定有非遍異品不然若一分因於異品有即不成正致故言遍無非定也

○簡略 以同異品共通寬因成不共通狹宗則有過也理門論云諸有皆共無簡別因此唯於彼俱不相違是疑因性也簡略者置寬因於簡別語省略為狹因也

裏書四紐云如聲論師對勝論師立宗聲常耳心心所所量故猶如聲性即是簡略無共不定已問若置耳之言可成正量耶答前記中云然此所量唯得聲勝相對而作以此二有聲性故若對餘宗闕無同喻也

○疏云 除勝論其餘之宗為敵者也理如上前記疏瑞源記五經云其勝論師亦

為如瓶等所量性故聲是無常為如空等所量性故聲是其常

疏文三

初寬狹 狹因能立通成寬狹兩宗故雖同品而言定有非遍寬因能立唯成寬宗
 次正釋 今既以寬成狹由此因便成共後簡畧 共因不得成不共法若有簡畧則便無失文

言不共者如說聲常所聞性故

疏云如聲論師對除勝論立聲常宗耳所聞性為因文

立有聲性謂同異性
等並所聞性也

○過相 所聞因無
空等無電等又除第
一、同第二、異外無第
三、非同異者也

○此所 明燈鈔四
末云問解共不定
即置為如之言何故
不共直云其猶何等
耶答至文直責者所
量性因同異品有得
言為如所聞性因同
異品無故須直責上
然略纂下於義心解
第二解准前後為
如作法画蛇足却
本文可擇

○意 秋篠又云方者類也
異品若遍不遍皆悉俱有
如山野多有草木雖無的
所成立宗法同異可有通於
隨成一義故名不定是釋理門論五文也

○宗因 疏同五經云若聲生論本無今生是所作性非勤勇頭若聲頭論本有今頭勤勇頭發非所作性也故今有此所立具如前并

○過相 後記中云聲生聲頭俱不許無常性因於聲上轉即是因中兩俱不成之過也然兩共許無常語言故有躰全分過也裏書四問如下疏瑞源記七云若有兩俱不成必無不成此無常性因有兩俱不成何故今取指法求不成耶答下卷疏文為盡理說乃為示不定作法且舉耳也後記說等同之黃略策云不彰灼說故曰雖是上諸師皆一量不並取此二過然道邑獨並取之義範中云據其實理得有兩俱不成兼餘過也此義可擇

○同品 電空等則非依人力策勤無間斷頭者故悉為同品○轉相 無常義唯轉一分電光有耳

次釋不定義 常無常品皆離此因常無常外餘非有故是猶豫因

疏文二

先喻依 此中常宗空等為同品電等為異品

后過相 所聞性因二品皆離於同異品皆非有故離常無常更無第三雙非二品有所聞性文

後指不定相 此所聞性其猶何等

疏文二

先釋 猶者如也夫立論宗因喻能立舉因無喻因何所成

后意 可舉方比因既無方明因不定不能生他決定智故文

三同分異全三

初標名舉宗因 同品一分轉異品遍轉者如說聲非勤勇無間所發無常性故

疏文二

先宗因 聲生對聲顯宗聲非勤勇無間所發無常性因

后過相 此因雖是兩俱全分兩俱不成今取不定亦無有過文

初頭同分

此中非勤勇無間所發宗以電空等為其同品此無常性於電等有於空等無

疏文二

先同品 非勤勇宗電光等并虛空等皆是同品並非勤勵勇銳無間所發顯故后轉相 無常之因電有空無故是同品

○疏云 異品之瓶 譬等依人力策勤無 間斷以色香味觸四 塵和合之泥土所頭 也故無常義遍轉彼 異品

次頭異全 非勤勇無間所發宗以瓶等為異品於彼

遍有

疏云瓶是勤勵勇銳無間因四塵泥 所顯發故無常之因於彼遍有文

後結不定 此因以電以瓶為同法故亦是不定

疏文三

初同喻 若宗同品電空為同俱非勤勇 所顯發故若因同法電瓶為同俱無常

次過相 此因雖於宗同品空上無雙於 宗同異二品電瓶上有不唯定成一宗 故亦不定

後釋亦 亦前二也文

○過相 雖同品許 一分轉轉不可轉異 品之瓶故不能令一 決宗義於敵者是不 定之過也

○釋亦 前記中釋云即是亦前共不共也比如前二不定是亦不定也

明燈鈔四末釋云勤勇發中有其二義一勤勇發頭二勤勇發生初發頭義唯在聲頭後發生義亦通聲 生由此應知勤勇無間所發義俱通二論問若爾所作亦通頭豈有隨一不成如穿壁頭空既是所作何 故所作唯在聲生答穿壁頭空唯是所顯非是所作其所作者唯生義故也

同釋云若勤勇發通生頭者何故文云所發頭耶豈通生論答今此聲生對聲頭宗難彼宗義云非勤勇 無間所發故唯約顯明發頭義若對聲生可言發生非發頭義若不爾者勤勇發義對聲生論時有隨一 不成也

○疏云 無常因成准瓶勤勇准電非勤勇宗義不一定是豈可非不定乎不定之過也

後指不定相

為如瓶等無常性故彼是勤勇無間所發

為如電等無常性故彼非勤勇無間所發

四異分同全

疏云彰無常因能成前聲或是 勤勇或非勤勇何非不定文

先標名舉宗因

異品一分轉同品遍轉者如立宗言聲是

勤勇無間所發無常性故

后頭不定義三

疏云謂聲顯論對聲生立是勤 勇無間所發宗無常性因文

初頭同全

勤勇無間所發宗以瓶等為同品其無常

性於此遍有

次頭異分

以電空等為異品於彼一分電等是有空

○疏云 或曰是勤 勇之上脫聲之一字 歟

○同全 疏瑞源記

五總云 一切轉故也

○異分 又云半有 轉故也

等是無

後結不定 是故如前亦為不定

疏二

先過 是因不但能成於聲如瓶盆等是
動勇發亦能成聲如電光等非動勇發
是故如前成二品故亦為不定

俱品一分轉者如說聲常無質礙故

疏文二

先宗計 聲勝二論皆說聲無質礙無質
礙故空大為耳根亦無質礙
后宗因 今聲論對勝論立聲常宗無質
礙因

后顯不定

初顯同分

此中常宗以虛空極微等為同品無質礙

○先過 明燈鈔四末經云准例成云為如瓶等無常性故彼是勤勇無間所發為如電等無常性故彼非勤勇無間所發餘顯易解也
○結 義範中執云前於同異二品同分異全此於二品異分同全既成一宗故亦不定也
○宗計 質礙者有躰質可障礙法也明燈鈔四末經云聲論本從勝論流出是以兩宗所計多同而少異也上文備疏云勝論宗云實句空大為耳根不別立五根此空大耳根有六德乃教論師別立根即五智根也如前缺說圖前記中經云若有障礙是即不聞故取空為耳根也後記中經云問或明於聲名無質礙何須耳根答辨果別成非正取也
○宗計 極微者原素分子也彼云四極微各有父母二極常住其子微以上麁者無常疏瑞源記五經

云劫初成躰非生劫後壞躰非滅二十空劫散居處處後劫成位兩合生果如是展轉乃至天地所生皆自合一能生皆離多廣如二十唯識疏下二解也
○等取 彼宗計空時方我之四種無碍而常住也文備疏云有情身中別有一法名細意識雖有質碍然非青等色之種類此細意識其性健疾眼等六識緣於境時恒轉根門與六識為依也

性於虛空等有於極微等無

疏文三

初宗計 二宗俱說地水火風極微常住
次等取 此空言等等彼時等極微言等
後同分 故此常宗虛空極微為同喻無
質礙因於空等有極微等無故是同分

以瓶樂等為異品於樂等有於瓶等無

疏文二

先宗計 彼二宗中皆說覺樂欲瞋等為
后異分 此二非常為常異品
上無故是 無質礙因於樂等中有於瓶等
異分文

後結不定 是故此因以樂以空為同法故亦名不定

○顯異 疏瑞源記五經云并前合顯俱一分轉也
○宗計 二宗者聲勝二論也此二者瓶樂也
○異分 明燈鈔四末經云聲勝二論許瓶並是眼識現量是觸對法乃樂苦欲瞋等是德句中心相差別依於實句意上而有是無觸對故無碍因於瓶處無於樂處有故是異分也

○疏云 此無碍因 同品成常無常二宗 故如前四不定亦不 定之過也

○直釋 各自者立 敵也此因皆具三相 故云決定常無常之 宗義互乖角故云相 違也後記中云云相 違即宗決定是因是 因不得名為相違也

○釋義 約八轉聲 屬相違宗之決定因 故第六所屬聲也又 決定因為資具宗 相違故第三作具聲 也可對見前劫矣又 約六釋依相違宗之 決定因故依決定因 令宗相違故俱依主 釋也前記中云云相 違之決定者所作性 因是常宗家相違因 也是無常因也所聞 性因是無常家相違 因也是常宗因也至 決定令相違者由所 作所聞因令宗成相 違何者所作因成聲 無常所聞因成聲是 常為此決定令相違 也

○疏云 此量義如前劫釋

六相違決定三
初標名

相違決定者

疏文二

先直釋 具三相因各自決定成相違之

宗名相違決定

後釋義 相違之決定決定令相違第三

第六兩轉俱是 依主釋也

次顯宗因二

先勝論對聲生

如立宗言聲是無常所作性故譬如瓶等

疏云義如前說若對

聲顯隨一不成

後聲生對勝論

有立聲常所聞性故譬如聲性

決定因故依決定因令宗相違故俱依主釋也前記中云云相違之決定者所作性因是常宗家相違因也是無常因也所聞性因是無常家相違因也是常宗因也至決定令相違者由所作所聞因令宗成相違何者所作因成聲無常所聞因成聲是常為此決定令相違也

○簡濫 若不對勝論而汎對餘師申此量如前劫釋不共之過也

○聲性 疏瑞源記五釋云勝論聲性謂同異性實德業三各別性故本有而常大有共有非各別性不

名聲性聲生說聲一能詮各有性類離能詮外別有本常本緣不覺新生緣具方始可聞不同勝論因

因喻之法皆不應分別由此聲生立量無過若分別者便成過類分別相似

○過相 疏同註云 古有文甄斷云如殺

遲基後下為勝若爾 聲強勝論應負然理

門論五傍斷聲勝二 論義云又於此中現

世現見教佛說教力 勝故應依此思求決

定彼說此因二皆不 定也

○相違 此章者一 論之難闕而諸師之

疏釋其數多矣今為 初學示方隅耳

○謂法 疏瑞源記 六社云言中所陳前

局及後通俱名自性 故法有法皆有自性

故法有法皆有自性

故法有法皆有自性

故法有法皆有自性

故法有法皆有自性

故法有法皆有自性

後結不定

此二皆是猶豫因故俱名不定

疏文二

先過相

後結示

相違有四

謂法自相相違因法差別相違因有法自

相相違因有法差別相違因等

相相違因有法差別相違因等

收龍頤

因明正理疏科註

三七

自意所許別義所可成立名為差別故法有法皆有差別非取一切義如前左說比

○直釋 兩宗者立敵也橫川註釋上云能違所違合名相違乃然文多分敵名違者違破力強故偏說之也

○義意 前記下初云敵即用立者本能立因而作相違過故

○釋義 後記下初云所作性因與無常法而為因故名相違

因相違是果因得果名名相違因依主釋然文軌疏中說云宗因兩形為相因返宗故名違比是相違即因持業釋又釋與相違為因故比是相違之因依主釋義範中說等亦用二義玄應理門疏註太賢古述記說等悉以之因義為正矣

疏文二

初釋相違三

初直釋 相違義者謂兩宗相返此之四過不改他因能令立者

次義意 宗成相違 與相違法而為因故名相違因

後釋義 因得果名名相違也 非因違宗名為相違故無宗

次簡例難 亦違因例而成難 論說等言者義顯別因所乖

後釋等字 返宗不過此四故論但說有四 相違能乖返因有十五類文

此中法自相相違因者

如說聲常所作性故或勤勇無間所發性

故

後釋四 一法自相相違因 初標標名 次頭宗因

故成十五論中但頭初二別違二因後二共違二因舉此三種等餘十二故說等言比

○此中 所作因令相違言陳自相之常住為無常也此下舉二因准前左文可解

○如說 二因俱以勝論為敵者真與私記上本四等評取也又聲常中為佛弟子可擇

○所作 聲生論不許本常聲之發頭唯立依咽喉唇舌之所作而生常住也故有此聲顯准可解

○明相 所作義有異品故令相違宗常成無常過也

○九句因番 向品有 共不定 異品非有 正因 異品非有 異品同全 同品非有 相違 異品非有 不共不定 異品非有 相違 同品非有 同分全 異品非有 正因 異品非有 俱分 頌曰二八正因四六相違所餘不定比

○明相 前記下 云言第二宗者從因得名勤勇因是上

後成違義 疏文二 先正釋二 先所作三 初明相違 由初常宗空等為同品瓶等有異品所作性因同品遍非有異品遍

次攝九句 九句因中第四句也 後能違量 應為相違量云聲是無常所作性故譬如瓶等

后勤勇二 由第二宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇發因於同品遍無於

先明相違

由第二宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇發因於同品遍無於

由第二宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇發因於同品遍無於

由第二宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇發因於同品遍無於

由第二宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇發因於同品遍無於

○結釋 所作勤勇
二因俱成無常義故
相違法言陳常住

○標 凡二者今法
差別後有法差別也

○簡濫 雖取非言
陳意許差別非悉取
一切私記上本云

○正釋 指必立敵
正欲申意許一義也

○如說 他者數論
意指神我金七十論

○數論 欲立神我則主宰而能指揮受用眼耳等二十三論也

異品電無瓶等上有
后攝九句 九句因中第六句也
后結釋 此之二因返成無常違
宗所陳法自相故名相違因文

法差別相違因者

疏文三
初標 凡二差別名相違者

次釋二
先簡濫 非法有法上除言所陳餘一切
義皆是差別

后正釋 要是兩宗各各隨應因所成立
意所許所諱別義方名差別

後結 因令相違名相違因文
如說眼等必為他用積聚性故如臥具等

疏文二
先釋宗義二

上註云人我實有聚集為他故我見世間聚集並是為他譬如牀席等聚集非為自用必皆為人設到他者即是我故知我實有比其眼耳鼻舌等依極微聚集成臥具牀席等依木布聚集成俱積聚性故立此量然於佛法雖五蘊假和合積集許假我無有實我故今數論外道以方便巧智意許欲立實我也

○三支 疏瑞源記六世云若我為有法受用眼等便有宗中所別不成積聚性因兩俱不成如臥具喻所立不成也道詮大義鈔中世云以唯我言自在主宰之義外道所執佛法不許但如他言自他之對立敵共許也故有能別不成關無者孝仁疏記中世云關減過也也違法者註釋上世云應立量云眼等必非為我用勝因喻同前云又敵者不許臥具我所用故有所立不成過也

○相符 其假我者敵之佛者立之故有其義符合過也

○方便 疏同世云眼等有法指事頭陳為他用方法方便顯示意立必為法之差別不積聚他實我受用上

○正釋 臥具床座木布等積集而成者故立敵俱以許他受用物為同喻也明燈鈔五本世云今無異喻可言若不他用見非積聚如龜毛等也

○遮難 又云不應分別何他受用上

後成違義
先舉所違法奇因
先牒所法相

初數論意許 此中義說若數論外道對佛弟子意欲成立我為受者受用眼等

次得智經營一
先三支過 若言眼等必為我用能別不成

后相符合 若成眼等為假他用相符極成

后方便矯立 由此方便矯立宗云眼等必為他用

后釋因喻二
先正釋 積聚性因積多極微成眼等故如臥具喻其床座等是積聚性彼此俱許為他受用故得成同喻

后遮難 因喻之法不應分別故總建立文

此因如能成立眼等必為他用

○宗 眼耳鼻舌皮能照知所緣境故云

五知根也

○喻 金七十論上

帝意曰五唯者聲觸色味香是五物

能到如次生空風火

水地也對前積聚

此五物能成萬物

○二他 明燈鈔五

本經云彼宗我者自

有二種一者真我即

廿五諦中神我諦也

鉢既常住故非積聚

二者假我即眼根等

積聚成身假名為我

○實我 義範中經

云此言勝劣者約親疎說然眼等根是彼神我用五唯量時親所須具故言實我用勝也

○假我 又云雖藉眼等集成假我然非假我親所依據故眼等根假我用劣也

○轉變 創神我諦有思量受用境界而從自性諦生大生於我慢五唯乃至臥具等如前積聚

○所思 前記下云若以能思所思之境以為勝劣實我能思故即勝也餘如疏解也

后頭法差別相違

如是亦能成立與所立法差別相違積聚

他用

疏文二

先釋數論所立二

先釋有法二

先宗 其數論師眼等五法即五知根

后喻 臥具床座即五唯量所集法

后正釋法二

先示二他 不積聚他謂實神我體常本

有其積聚他即依眼等所立假我無常

轉變

后判勝劣二

先實我 然眼等根不積聚他實我用勝

后親我 於此受五唯量故

后假我 由依眼等方立假我故積聚我

○所須 為安處肉身假我須臥具床座故其用勝矣神我如虛空者故不須安處之具故其用劣矣

○正意 據理門論細意為此釋明本鈔三經舉賴長公御義云為所立法能別言陳勝劣意許二等

差別樂為片差別而作相違也此中勝劣者立者數論所欲正立樂為真他用勝義而其依他劣非樂為

故敵者佛弟子以相違之假他用勝之能違量破其真他用也其要理我前記下後記下明燈

鈔五本獻私記上本

聖等悉同此義然敵

意慈惠僧正解此疏

后喻二

先明轉變 其臥具等必其神我須思量

后受用故從 大等次第成之

后明勝劣二

先約所思 若以所思實我用勝假我用

后約所須 然以假我安處所須方受床

后釋差別相違四

大意三

初正意 今者陳那即以彼因與所立法

次簡溢 差別而作相違

皆作相違 非法自相亦非法上一切差別

後合論 故論但言與所立法差別相違

二正釋三

初牒文意二

如前釋

○簡溢 明燈鈔五

本經云非言顯故亦

非法上除言所陳餘

一切義皆是差別也

教覽

約用八三聖論科註

四

○自相 此下一科照本文二科可得其義意矣

○所違 註釋上經云此中宗或屬上句云積聚他用宗或屬下句顯意許二種差別已積聚假我不符實我也應知

○標違 彼數論因今立者不改而直以彼因立數論意不樂為假我之用破之

○辨喻 私記上本帶云同喻以具是假我他用勝之物非神我他用勝之物望意許宗成宗異品積聚性故因轉彼同無異有關後二相

○決違 明燈鈔五本俱云喻須同許故不得取所樂真他以為同喻唯有假他受用以具故得違彼

○立理 又云若但說言不置用勝語眼等應為積聚他用即有相符彼說眼等積他用故

○簡濫 前記下帶云違自宗故者違補法宗不許我故比義範中經云本量既云眼等他用是共比量

先自相文 先牒前因能成所立法自相云此前所說積聚性因如能成立數論所立眼等有法必為他用法之自相

后差別文 即指此因如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違之義積聚他用

次明所違 宗由他用是法自相此自相上意之所許積聚他用不積聚他用是法差別

後示能違三 初標違 彼積聚因今更不改還即以彼成立意許法之差別積聚他用

次辨喻 其以具等積聚性故既為積聚假我用勝

後決違 眼等亦是積聚性故應如以具亦為積聚假我用勝

三立理 若不作此勝用難者其宗即有相符極成他宗眼等亦許積聚假他用

今相違實亦須共若云眼等實我用劣佛法既無實我即犯違宗及能別過關無同喻若他比量置許言簡云汝眼等應實我用劣積聚性故如許以具此即無遮成相違過

○能違 此中雖無合作法今准知離作法私記上本經云若合云諸積聚性物是積聚他用勝如以具等今以具等兩宗共許為積聚他用勝故以為喻也

○釋本 頭數論佛弟子兩宗共比量之意以釋難意

○通伏 註釋上經云數論但欲令信我用不可越次請勝義何因疏主自恣加言各數論本計取等諸根為真用勝假用劣故立他用時任運合得彼本所許真用勝義是故敵者尋計即難比不可求異論

○有法 前二令相違後陳之法過也次二令相違前陳之有法過也

○初標牒名 次舉宗因喻

○有法自相相違因者 如說有性非實非德非業有一實故有德

○諸以具等為積聚他所受用故 疏文三 初能違量 成比量云眼等必為積聚他用勝者必非積聚性如以具等諸非積聚他釋本文故今難云諸以具等兩宗共許為積聚他受用勝故

○後通伏難 論雖無勝字量義意 必然不須異求應作此解文

○初舉宗因喻 如說有性非實非德非業有一實故有德

子極微多實第七第十五其義皆同

○舉 此下正顯本

量大有同異前記下

十云言有無實者能

有極微等無實不能

於有和合等無實也

○和 私記上末

云此上所舉無實二

實多實也到雖如是

功能各別然皆有大有

有有之令其無非無

有同異有此令其無

各別此此文諸師異

解却涉繁說惑初學

不可穿入矣

○簡過 前記下

意云若言大有如疏

即犯他隨一不成之過

○譬釋 佛法以質碍義名色凡著有質碍義言有色也明燈鈔五本釋云色有一實故名有一實即

非無義名之為有有德業者亦准此知也

○更遮 義範下五云若言即實之有一實宗云非實理不相應若言離實故者不許故總意不須微說

名有二實自類眾多各各有彼因二極微之所生故

四有多實自此已後初三三合生第七子七七合生第十五子如是展轉生一大地皆名有多實因之所生故

后結歸宗喻二

先舉大有同異別名大有同異能有諸實亦得名為有無實有二實有多實

后和會別名示本意然此三種實等雖有功能各別皆有大有令體非無皆有

同異令三類別

次別釋有字三

初直釋名有一實有德業者亦有無有

非大有也

次簡過若是大有因犯隨一同異非喻

能立不成

后譬釋如佛法言有色如有一實及有德等無別能有而有於色此色體上有

非大有也

即犯他隨一不成之過

○譬釋 佛法以質碍義名色凡著有質碍義言有色也明燈鈔五本釋云色有一實故名有一實即

非無義名之為有有德業者亦准此知也

○更遮 義範下五云若言即實之有一實宗云非實理不相應若言離實故者不許故總意不須微說

亦如所作性因不可分別咽喉繩輪所作也

○後二量 謂有性非德有德故又有性非業有業故也其喻前量俱如同異性矣准前應知

○結授法 疏瑞源記六經云鵝鵝仙人但嗟所悟未有傳人傳者必須具七德故一生中國上植姓

三有寂滅因四身相圓滿五聰明辨捷六性行柔和七具大悲心經無量時有五頂然為深妻家幸難化

熟後三千歲遊戲園苑共妻競華因相念

恨鵝鵝引通化五頂不從又三十歲化復

不得更三十歲兩競尤甚相厭既切仰念

空仙仙人應時神力化引騰空迎往所住

山中徐說先悟六句義法

○辨論 註釋中

云此量本是勝論所

陳後時陳那代於五

頂帖彼申難故云重

述彼宗等也今者天

主將依陳那所申之

難示相違過也

量也

先宗 非德非業後二宗法有法同前

后因 此二因云有德業故謂有彼德之

與業 如言有色亦屬著義

後總結 三因一喻如同異性此於前三

一皆 有亦如有性是故為喻

次結授法 既有傳仙便入滅勝論宗義由此

信法 既有傳仙便入滅勝論宗義由此

悉行 既有傳仙便入滅勝論宗義由此

後辨論意 陳那菩薩為因明之準的作

立破之權 衡重述彼宗載申過難故今

先叙彼比 量也

○此因 明燈鈔五本釋云如能者審定也成者建立義遮者非也實等者舉實業德業也

後成遮義一
先勝彼遮非實
后顯自相相違

此因如能成遮實等
疏云謂有一實有德業因如前所說能成有性遮是實等等德及業文

○直釋 又云此因非直成立有性非實德業亦遮有性令其非是離實等有故為此例同也

初正釋三
初直釋 謂指於前如是此因亦能成立

初直釋 謂指於前如是此因亦能成立遮彼有性而非有性次所違 謂前宗言有性非實有性是前

○所違 有性言則雖有意許勝論欲言離實大有而恐五頂不許矯總說言有性是有法之自相也

後能達二
先作法比量 今立量云所言有性應非

後能達二 先作法比量 今立量云所言有性應非有性有一實故有德業故如同異性

○作法 是亦有三量今合說焉應知所言者非簡別之語故是非他比量也本量既共比量則能違量必可作共比量矣意以本量之言陳有性應能離實大有性唯

后相違義意 同異能有於一實等有性非有性非有性有性能有於一實等有性非有性

后相違義意 同異能有於一實等有性非有性非有性有性能有於一實等有性非有性

○問 明燈鈔五本釋云實德業上非無之義名為有性此即立故共同所成今難非有性可自語相違

次所以 釋所由云此因既能遮有性非

次所以 釋所由云此因既能遮有性非實等亦能遮有性非是大有性兩俱決定故

○與釋 裏書五統云答意云立論者意許離實有性乎立故今尋意許難言陳故不犯自語相違也

後問答二
先相違問 問今難有性應非有性如何

後問答二 先相違問 問今難有性應非有性如何不犯自語相違

○奪釋 私記又云弟子不許離實大有之人也而言指大有有性非有性者至雖有所別所依不成而不為過也

初標標名
有法差別相違因者

初標標名 有法差別相違因者

○如即 或云唯探前本量意許或云立

初總釋論文二

初總釋論文二

彼同無異有比故今唯就總說之有難彼言有性者非離實有性也

如即此因即於前宗有法差別作有緣性

如即此因即於前宗有法差別作有緣性

性喻能成非實非有兩宗上後記下私云望本立者似立決定望出過者真破決定也

疏文三

疏文三

別作法謂有性作有緣性有一實故有德業故如同異性私記下本社云後義殊勝雖然未熟之人先可學前義上實本過則尋敵者之意許難意許難關中難節也學者須尋思矣

○所由 疏瑞源記七趣云此言意說彼勝論立大有句義有實德業實德業三和合之時同起詮言詮三為有同起緣智緣三為有實德三為因能起有詮緣因即是大有又十句義論社云一有同詮緣內比今顯彼欲令信大有言作有緣性也明燈鈔五末社云此有二解一云心及心法緣是緣有性者從境為名名曰有緣二云其大有性能有緣性也之性故言作有緣性上導本下社依初解註釋中社等依後解可擇今彼意顯大有為有被緣之性也

先所由 彼鶴鶴仙以五頂不信離實德業別有有故
后正釋 成立前宗言陳有性有法自相意許差別為有緣性
次別釋差別五
一簡詮言濶 有性同異有緣性同詮言各別故彼不取
二釋有緣性二
先總釋 心心所法是能緣性有緣謂境有能緣故
后別釋二
先順明能有 謂境有體為因能起有緣之性
后反顯有體 若無體有心如何生以無因故緣無不生
三以喻例釋

○正釋 宗言有性意差別有樂為之大有有緣性與不樂為之非大有有緣性一重意許進以能別考之總曰作有緣性則雖轉同異性別尋之有不轉同異性被根本樂為之大有有緣性與不樂為之非大有有緣性兩重意許委如註釋中社等彼今欲成立此作非大有有緣性是有法之差別也

○簡詮 德成考決十四社云如現前正有地有水之時大有同異為因今起有地有水之智其相正同又令起能詮言則其相不同至此能別但取宗喻貫通之有緣性不取唯局有性之有詮性其旨可知比

○總釋 義範下社云彼宗能緣即覺樂等言心心所以佛法義說之此境者實德業也
○順明 又云謂實德業為境之時由大有性而為性故彼緣是有故能為因起覺知等有緣之性上
○例釋 此述彼宗例同異性離實德業之外為有被緣性大有句義也
○直釋 又云此舉所言有緣性者即是不無之有非是大有上私記下本社亦同意也

○簡過 設大有有緣性敵者不許之故能立不成又強以同異性為喻所立不成註釋中社云例法差別中社言取等必為我用能別不成闕無同喻臥具喻有所立不成今亦可然也

先能例 如同異性有一實故作有緣性
后所例 有性有一實亦作有緣性故知體亦非實德業
四別釋有言二
先直釋 此言有者有無之有非作境因有能緣性故非大有也
后簡過 若作大有緣性能別不成闕無同喻同異為喻所立不成
五示二差別 有性言陳有法自相作有緣性作非有緣性者是自相上意許差別

○結釋 有一實等因欲成有性大有緣性亦立敵所成諍也

後成連義二
先頭能連

後結釋前因 是故前因亦是
有法差別之因是本成故文
亦能成立與此相違作非有緣性

論有入正理論本論

四十四

○大意 於立敵共許之總說有性上以

后釋所由

如遮實等俱決定故

疏文二

先釋相違三

初正釋論文二 先舉大意 作非有緣性者作非彼意許

大有句義 有緣之性 謂即此因亦能成立與彼所

后具釋文 立意許別義 作有緣性差別相違而作

次以喻例釋二

先能例 同異有一實而作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

因探其意許時顯相

違立者樂為之大有

緣性非有被緣之性

義也義斷辨云作有

緣性是別義作非有

緣性即義相違比纂

要結云文論差別要

有二等以作有緣

性作非有緣性各有

別難雖違作有緣性

作非有緣性存此此

下紛義多端而註釋

下初用別義相違義

私記下本帶取共許

有性之義可擇又此

釋私記等用此義更有異說今略之

○能例 私記又云此文釋以同喻同異性例同令意許大有相違作能違所以也

○所例 如彼同異性雖有令同異一實等非大有所言有性亦有一實等耳應非為有被緣之性大有

○正簡 註釋下云有緣性名總有三種一云有緣性師弟共許此通同異性至二云有性有緣性師

弟亦許但師不許通同異句三云大有有緣性唯師主許故於此中不遮初二但遮第三

○立理 言有性唯非作有緣性違自宗焉義範下云論中但言作有緣性故文略也以義研義理定

應言作大有有緣性比前釋法差別加勝字云義意必然今亦加大有字云義數定然是探意許眼目也

○牒 略纂下云取其同異性上有一實等因同異即非實等故知到有性應非有緣性師資並成

○所違 彼以有一實等因立有性非實等意欲成大有性是牒前本量示所違也

○能違 疏瑞源記七云問於因三相是何過耶答有性有緣性因本所成有法差別宗無同品因於

遍無同異非有性有

緣性是宗異品因於

遍有有一實因同無

異有後二相過故成

相違也

○違意 於有性非

作大有緣性師資之

立敵俱生決智也

○結 前記下云

外云立差別者皆是

後陳今在有法何成

差別答疏云此宗自

相差別不定如前

已說今此略以言陳

為自相意許為差別

故無妨難也

后釋所由

先釋相違三

初正釋論文二

先舉大意 作非有緣性者作非彼意許

大有句義 有緣之性 謂即此因亦能成立與彼所

后具釋文 立意許別義 作有緣性差別相違而作

次以喻例釋二

先能例 同異有一實而作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

后釋所由

先釋相違三

初正釋論文二

先舉大意 作非有緣性者作非彼意許

大有句義 有緣之性 謂即此因亦能成立與彼所

后具釋文 立意許別義 作有緣性差別相違而作

次以喻例釋二

先能例 同異有一實而作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

后釋所由

先釋相違三

初正釋論文二

先舉大意 作非有緣性者作非彼意許

大有句義 有緣之性 謂即此因亦能成立與彼所

后具釋文 立意許別義 作有緣性差別相違而作

次以喻例釋二

先能例 同異有一實而作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

后釋所由

先釋相違三

初正釋論文二

先舉大意 作非有緣性者作非彼意許

大有句義 有緣之性 謂即此因亦能成立與彼所

后具釋文 立意許別義 作有緣性差別相違而作

次以喻例釋二

先能例 同異有一實而作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

性 后所例 有性有一實應作非大有有緣

○能所 疏瑞源記
七越云同喻之法必
須具此二因貫宗喻

后依生正釋二
先標列二
先標列同

○不成 明燈鈔五
未繼云偏於喻非有
者能立不成所立不
成也雙於喻非有者
俱不成也

○無合 瓶喻令敵
者之智照見於無常
義邊際結極也若所
作無常不連合則聲
無常之宗義不明故
有此過

○倒合 樂喻躰必
先所作因後無常宗
是成有因義處則宗
義要隨逐也然若成於能立因所立宗則令敵證者心顛倒焉裏書六物云文備云先舉宗時以無常
成所作即無常是共許而所作是不共許即所作共許不成故云共許不成記明燈鈔五末云難云
若翻正合說無合倒合亦可翻正結說無結倒結答疏云依增勝過但立此五故無無結及倒結等以似
翻真故亦無合結也

○似異 遣者消遣義遣去義也異喻必以反對為功焉然不遣去所立等義則成過也
○異品 明燈鈔五末解云若有所立令因溢不遣故異喻中有所立不遣過若有所立不遣過若有所立不遣過若有所立不遣過
故異喻中有能立不遣過離異所溢方成異品也
○不成 又云既偏於異上有者所立不遣能立不遣也雙有俱不遣也
○不離 疏瑞源記
七越云要依簡法簡
別離一令宗決定方
名異品也
○倒離 又云先宗
後因不成簡別則翻
同立異同既五過異
品不可增隨勝過亦
唯五立也

似同法喻有其五種一能立法不成二所
立法不成三俱不成四無合五倒合

初前三過二
先釋能所 因名能立宗法名所立喻必
有能立令宗義方成喻必有所立令因
義方顯
后結不成 今偏或雙於喻非有故有初

次無合過 喻以顯宗令義見其邊極不
相連合所立宗義不明照智不生故有
第四
後倒合過 初宗以後因乃有宗以因其
逐反覆能所令心顛倒共許不成他智
翻生故有
第五文

初前二過二
先釋異品 異喻之法須無宗因離異簡
溢方成異品
后結不成 既偏或雙於異上有故有初
三
次不離過 既無簡法令義不明故有第
四
後倒離過 先因後宗返立異
義非為簡溢故有第五文

似異法喻亦有五種一所立不遣二能立
不遣三俱不遣四不離五倒離

初前二過二
先釋異品 異喻之法須無宗因離異簡
溢方成異品
后結不成 既偏或雙於異上有故有初
三
次不離過 既無簡法令義不明故有第
四
後倒離過 先因後宗返立異
義非為簡溢故有第五文

能立法不成者如說聲常無質礙故諸無
質礙見彼是常猶如極微

○能立 自下淄州
大師之刪定也應准
明燈鈔五末解大疏
終等文知矣
○質碍 無質碍者
無礙質碍義也極
微者總為万物之原
素分子也名至極微
細之義矣

后別解二
先同二
先別解五
一能立法不成
先舉躰

○總釋 明燈鈔五
未經云聲常是宗無
質碍故者是因也諸
無質碍見彼是常者
是喻躰也猶如極微
者喻所依也至若不
舉宗因不知是何過
今知喻過故舉宗因
也

○因 十句義論五
云德句有得果所須
比是實句上之相貌
也有二十四德俱無
質碍也其中聲則第
二十四而依實句之
空而顯矣

○文意 明燈鈔又
云此唯約父母常極
微說非是子微等子微以去躰無常故也
○影略 舉形則略影而舉影略形是釋義之方也名為影略互見之釋今雖本文無諸極微等之釋若
准次下文知應有之也下去應准之

疏文二
先總釋
后別釋

舉彼宗因者顯似喻體
如聲論師對於勝論立聲是常宗
兩俱許聲體無質碍以勝論師聲
是德句德句無碍聲論雖無德句然以
其聲隔障等聞
故知無碍文

先明所立有
后釋不成

然彼極微所成立法常性是有
疏文二
先釋文意
后示影畧
極微常住性故以意
存影畧故畧無也文
能成立法無質碍無以諸極微質碍性故

○能成 疏瑞源記七
答因親成宗故有四過喻是助成故無四過又解因是初相據初辨四顯第二相亦有四種彼開此合義
實相似也
○總釋 前記下
○別釋 覺者覺察
之義是勝論德句之
中心心所法也
○疏云 前記又云
前能立無中加論文
至故云准前審也
○伏難 裏書六
云備云通伏難也
○通釋 喻同所立
宗之常住與能立因
之無碍故今從所同
所立為名也疏瑞源
記七釋云准前能立
亦有四種即文所辨
兩俱不成也

先勝指躰
上所法不成

所立法不成者謂說如覺
疏云此聲勝論計極微
質碍故無能立文

先能立有
后釋其義

然一切覺能成立法無質碍有
疏云以心心法皆無
碍故文准於前文

后所立無
先伏難
后通釋

所成立法常住性無以一切覺皆無常故
喻上常住實非所立
即同於彼所立能立二種法者
即是其喻從所同為名故名所立文

○俱不 以喻望所立宗與能立因俱不成義故云俱不成

○疏云 有者有躰喻依共許言也無者無躰喻依不共許言也可對見前左蓋委如東書六結釋

○若言 無空論者不立虛空經量部也如前結釋

○釋有 明燈鈔五末釋云論不舉宗因者其文略也有俱不成者釋其過也瓶躰非無名為有也遷而又碍俱不成也

○釋無 又云空躰非有名為無也空既無躰何得言常及無碍故虛空上二立俱無名俱不成比疏瑞源記七結云問虛空躰無常可不有空躰非有無碍豈無碍宗因俱表虛空不有故無碍無也

○結示 瓶有躰空無躰二喻雖別皆俱無能立所立之義

三俱不成三

初總牒

次開列二

先開

后列

俱不成者

復有二種

有及非有

疏云有謂有彼喻依無即無彼喻依文

若言如瓶有俱不成若說如空對無空論

無俱不成

疏文三

初釋有 以立聲常宗無質碍因瓶體雖有常無碍無

次釋無 虛空體無二亦不立

後結示 有無雖二皆俱無文

四無合四

○無合 無契合作法義也

○謂於 略纂下統云配合者此有兩解一云包含義言諸所作包括聲瓶之因皆是無常總統瓶聲所立是有合義二云屬著義即所立示屬著能立能成所立之宗更相屬著是有合義也

○正釋 明燈鈔六本解云此即能立不成所立不隨能立既无相屬著義故是無合過也

一標章

二標躰

謂於是處無有配合

疏文二

先正釋 謂於是處若不言諸所作者皆無常猶如瓶等即不證有所作處無常必隨即所作無常不相屬著是無合義

后結示 由是無合縱使聲上見有所作不能成立聲是無常故

若無合即是喻過文

但於瓶等雙現能立所立二法

疏云謂但言所作性故譬如瓶等有所作性無常性不以之成所作成無常文

如言於瓶見所作性及無常性

○結示 又云由無合故不顯聲宗與所作因互相屬著如何聲得是無常耶

○疏云 又結云若於同喻不言諸皆即瓶上能立不成所立乃由瓶二立不相合故也

○如言 本文易知故於疏直顯於新古之相違耳

○古師 慈氏瑜伽論十五細無著對法論十六世親如實論等也出前初可對見

○新師 理門論頌云說因宗所隨宗無因不有此二名譬喻餘皆此相似也下長行釋出作法今取意也天主菩薩既依此義立故無合支也略纂下解云陳那等云諸皆之言籠括宗因何勞合支也

○而倒 疏瑞源記七經云有違自宗及相符等上裏書六經云由倒合故以不共許無常成共許所作即違自意故云違自宗又既以無常成所作故云相符也

五倒合二

先牒

后釋二

先舉正合

倒合者

謂應說言諸所作者皆自是無常

疏云宗因可知文

后顯倒合而倒說言諸無常者皆自是所作

疏文二

先古師義若如古師立聲無常以所作故猶如於瓶即別合云瓶有所作聲即無常故因喻外別立合支
后新師義陳那菩薩云諸所作者即合聲上所作之性定是無常猶如瓶等瓶等所作有無常即顯聲有所作非常住即於喻上義立合言何須別立合支文

○疏云 瑞源記三經云諸無常者皆是所作即應以無常成所作性非以所作成宗無常若法爾者即應成立非本所許無常宗義也

○如是 此文原疏下本經及瑞源記七經明燈鈔五末經等牒文有標科而無牒釋恐是應脫落也今據於明證之導本下經文加焉若准下經似異法喻無結非文則削之亦可矣後賢夫密之

○似異 明燈鈔六本經意云似同中云能立法不成等今無法言則略也又似同中以能立為先今以所立為先則准於難作法云諸常住者見非所作耳也

○讓釋 宗因同前經文導本經本量云如聲論師對勝論師立聲常無質碍故同如虛空異如極微也

○釋且 此過雖多且示隨一之作法耳疏瑞源記七經云或不具詞似五明一故亦云且也

且如有言諸無常者皆自是彼質礙譬如極微

次指射

疏文三

初讓釋

後釋且 宗因如前此中不舉但標似異所立不遣此類非一隨明於一故云且也

后總結非 后異五 一所立不遣三 初簡牒

如是名似同法喻品

似異法中所立不遣者

先簡 簡有二重一簡似同云似異中二簡自五以似異中過有五種先明所立不遣故云似異法中

后牒 所立不遣者即牒也文

初讓釋 宗因如前此中不舉但標似異所立不遣此類非一隨明於一故云且也

○彼立敵之聲論勝論也其極微之義如前釋

○能成 次上由於極微之一句流至此處矣

○謂說 明燈鈔六本經云指喻所依，其也具而應云聲常無質碍故諸無質碍見彼是常猶如虛空若如於業文不舉宗因同喻者是論略也且

○疏云 業者勝論之業句義也十句義論細云五業，若於上下虛空等處極微等，先合後離之，名為取業捨業，翻此遠處先離近處今合之，因名居業由業翻此有質碍實先合後離之，因名行業，此可對見前疏，唯識述記一末，釋云業雖生果而射無常，比應知

先所立有二

先依指正釋

后勝計顯成

由於極微所成立法常性不遣

彼立極微是常住故

疏云聲勝二論俱計極微常故不遣所立文

能成立法無質碍無

疏云准所立有亦應言彼立極微有質碍故文影略爾文

能立不遣者

謂說如業

但遣所立

疏云以彼計業是無常故文

二能立不遣三

初勝章

次指射

後釋成二

先所立無

后能立有二

○彼說 明燈鈔又云彼勝論云取捨屈申行等，非心名為諸業，依實句有而無形段，豈無碍是立敵義，稱為彼說，然業遷故遣所立常無質碍，故不遣能立也。比

○疏云 裏書六經云以顯有能立因而影彰無所立常也。比

○對彼 有論者小乘二十部中之薩婆多部也。此譯說一切有彼說三世實有法，身恒有故云有論也。虛空則彼三無為中之實法矣。以無碍為性，焉如宗輪論疏等。

○以說 聲論有論二宗計俱立虛空者，其射實有也。遍滿一切處也。常住也。無障碍也。是故不能遣去。於所立宗之常與能立，因之無質碍之義也。故云俱不遣過。

先明能立者 不遣能立
后勝計顯成 彼說諸業無質碍故
初勝章 疏云准前應言彼說諸業身是無常，無質碍故，勝計顯有以影彰無，文俱不遣者
次指射 對彼有論說如虛空
疏云即聲論師對薩婆多等，立聲常無碍異喻如空，文由彼虛空不遣常性無質碍故
后約計釋成 以說虛空是常性故無質碍故
四不離二 疏云兩宗俱計虛空實有，常無碍，所以二立不遣也。文

○不離 不為離作法也文軌疏下

離者不相屬著也由此不明宗無之處

因非有不能反顯無質碍因與常住宗更相屬著故是過也又釋但於瓶上變現二無自是別明二無不

欲簡彼宗因故是不離也此今存前釋

○謂說 明燈鈔六本經云應云聲常無質碍故同喻云如空見無質碍及常住性

異喻云如瓶以無常性即質碍性論不奉宗因喻者文略也

○示離 將彼無常等文諸本倒置焉文備師用之今據於裏書六經所引淄洲大師意正之

○結過 疏瑞源記七經云離即先離聲上常住欲無宗因定不有及顯無碍之所至處定有常住宗義隨逐也

○讓釋 宗之聲常因之無質碍故同喻之如虛空等皆同前

○離法 疏瑞源記七經云及顯正因除其不定及相違濫及顯有因宗必隨逐此則顯彼宗因

下經云立異喻而有二意一為及顯二為簡濫今既倒離便以質碍成於無常失前二意

○倒離 疏又云不簡因濫及顯於常此有二過一前記下

○所由 前來雖辨宗因喻三支之言陳三十三過而未明缺

言陳缺減之過故今言等也更有細釋如前記下

○示結 三十三過缺減過等皆在前之似宗因喻上悉結非真能立故是言如是等也前來廣分別於過相畢

先牒章

不離者

后示法

謂說如瓶見無常性有質碍性

疏文二

先示離法 離者不相屬著義言諸無常者即離常宗見彼質碍離無質碍因將彼無常屬著質碍返顯無碍屬著常住故聲無碍定是其常

后釋不離二 先牒釋 今既但云見彼無常性有質碍性不以無常屬有碍性

后結過 即不能明無宗之處因定非有何能返顯有無碍處定有其常不令常無碍互相屬著故為過也文

五倒離二 先牒章

倒離者

謂如說言諸質碍者皆是無常

初讓釋

宗因同喻皆悉同前

次離法 異喻應言諸無常者見彼質碍即顯宗無因定非有

後倒離 今既倒云諸有質碍皆是無常自以碍因成非常宗文

如是等似宗因喻言非正能立

疏文二 初釋如是 言如是者即指法之詞

次釋等取二 先直釋 復言等者顯有不盡

后所由 向辨三支皆據申言而有過故未明缺減非在言申故以等等

後示結釋 復言似宗因喻者等彼缺減後牒前三總結非真故是言也文

○生起 現量比量 則真能立之所用資具也

復次為自開悟

疏文二 先生起 是真能立之所須具

后問答二 先生起 是真能立之所須具

初大意 答此造論者欲顯文約義繁故

次正答 明此二量親能自悟隱悟他名

後論意 次彼二立明顯亦他悟疎

當知唯有現比二量

疏文二 唯言是遮亦決定義

初總釋 唯言是遮亦決定義

○論意 前記下 云此即次能立似立 後明此現比二量也 二燈者此燈既發 彼燈之影彼燈亦發 此燈之影亦如之自悟悟他互影亦爾 比疏瑞源記八云故理問論九解二量已云如是應知悟他 比量亦不離此得成能立故知能立必藉於此量頭即悟他明此二量親疎合說通言他悟及以能立比 總釋 遮者遮簡也遣去之義也簡陳那以前古師之執矣 遮釋 疏瑞源記一經云諸量之中古說或三現量比量及聖教量或立四量加譬喻量或立五量

加善准量或立六量加無量量到陳那菩薩廢後四種隨其所應攝入現比比其至教量者頭揚論十一 云聖言所攝者所謂如來及諸弟子所說經教以其譬喻量者疏又云如不識野牛言似家牛方以喻 頭故也

○疏云 簡持者今簡去比量唯持取現量即欲明建立于此現量也

○謂無 此下可有 如疏問意也何智者 問正智何境者問色 等也

○若有 疏瑞源記 八云簡彼邪智謂 愚翳目見於毛輪第 二月等雖離名種等 所有分別而非現量 故也

○引證 雜集論十 六六文也此論師子 覺釋安惠所集玄并 之譯也

○正釋 裏書六經 云雖火非輪而速迴 故謂見火輪故云迷 亂也

○正釋 裏書六經 云雖火非輪而速迴 故謂見火輪故云迷 亂也

○正釋 裏書六經 云雖火非輪而速迴 故謂見火輪故云迷 亂也

○正釋 裏書六經 云雖火非輪而速迴 故謂見火輪故云迷 亂也

第三明立量

先生起 是真能立之所須具

后問答二 先生起 是真能立之所須具

初大意 答此造論者欲顯文約義繁故

次正答 明此二量親能自悟隱悟他名

後論意 次彼二立明顯亦他悟疎

當知唯有現比二量

疏文二 唯言是遮亦決定義

初總釋 唯言是遮亦決定義

次遮釋 遮至教量及譬喻量等

後表釋 決定有此現比二量故言唯有

此中現量

疏云言此中者是簡持義向標二量且簡

比量持彰現量故曰此中言現量者即

正所持欲

明立量文

謂無分別

疏云問何智於何

境離何分別文

若有正智

疏文二 雜集云現量者自正明了無迷

亂義 此中正智即彼無迷亂離旋火

○等取 言香等者 等取聲味觸等

○正釋 膜者眼障 也義心經云又此入 論及雜論具以三因

簡之名真現隨闕一 義即似現收比謂前 正智無迷亂也今色 境明了也後離名種

自正也

○通妨 此離障義 雖文不顯其義必有 焉不然不能簡應其 邪智妄分別名現量 過失也

○結釋 如智者准 理門論等意非如 理智是指示如也疏

瑞源記八然離分別略有四類一五識身二五俱意三諸自證四修定者此言於色等義是五識故上 問今為局五識將為通餘三類耶答疏又有二解一云且明五識以相顯故到二云具攝言色等義不唯 五境彼之三離亦離名種等所有分別此略總合也

○離名 理門論云謂若有智於色等境遠離一切種類名言假立無異諸門分別也

次定境

於色等義

輪等

疏文三

言色等者等取香等

初等取

義謂境義離諸膜障即當雜集

次定境二

雖文不顯義必如是不爾簡畧

先正釋

雖文不顯義必如是不爾簡畧

后通妨

雖文不顯義必如是不爾簡畧

後結釋

如智不邪亦無分別緣彼障境

應名現

量故文

初所離

謂有於前色等境上雖無膜障

後所離

疏文三

初所離

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

謂有於前色等境上雖無膜障

○所離 對法論二有三分別謂自性隨念計度也瑜伽論一有七分別謂任運隨念有想無想在 深无添計度也是開合之異也如了義燈五末釋釋雖然等簡現量之境有濫矣故疏主准論文以三 門具簡之此中名言分別者長短黑白等也種類分別者諸有法聚之建立也諸門分別者諸比量智及 外道所有橫計等也於中名種則別諸門則總也應知

○現量十一說畧

外道二說

數論五知根

勝論德句覺

小乘五說

世友五根

法救五識

妙音五現量

正量心所

經部根識

大乘四說

安惠証自發

護法相分

甘唯識論疏下

○離釋 疏釋云此

四類心或唯五識上

明燈鈔六末云心

跡隨緣現起各附境

跡親明而取到且如

四顯名

疏文二

先通釋二句二

先離釋

現非一名為現現各附境跡

離貫通緣名為別轉

后合釋

由此現現各各別緣故名現量

后別釋後句二

先釋故一字

故者結上所以

后直釋

是名現量顯其名矣

后通妨三

初通今文

雖無是字准解比量具合有

此青是不現青相似
共相故云離貫通緣
也

○通後 後種比量
結文雖無故字准今
文互顯之矣

○結影 今文無是
字後文無故字然結
名義相似同故互顯
之釋也

○後句 由因三相
而觀知為所緣境於
所立之宗義是所比
之躰也

○相有 三種者遍
是宗法性同品定有
性異品遍無性也如
前結已說由彼三相
為因於所比之宗義生正智也前記下釋云即由所作因或現量因及緣因智念等是也此因及智念
比度始知有火無常等也

○上二 讓因之三相於前文則為離重舉之失也

○第二 藉待者由藉待望之義也

次通後文 彼文無故關結所以影顯有
故

後結影畧 但為互
文其義相似文

言比量者

謂藉眾相而觀於義

疏文二

先初句 謂若有智藉三相因因相有三
故名為眾

後後句 而方觀境義也

相有三種如前已說由彼為因於所比義

疏文三

初上二句 言相有三釋前眾相離重言
失故指如前

次第二句 由彼為因釋前藉義由即因

為因於所比之宗義生正智也前記下釋云即由所作因或現量因及緣因智念等是也此因及智念
比度始知有火無常等也

○上二 讓因之三相於前文則為離重舉之失也

○第二 藉待者由藉待望之義也

○會釋 觀則照解境之宗義二能也比則籌度思慮比量之宗義作用也

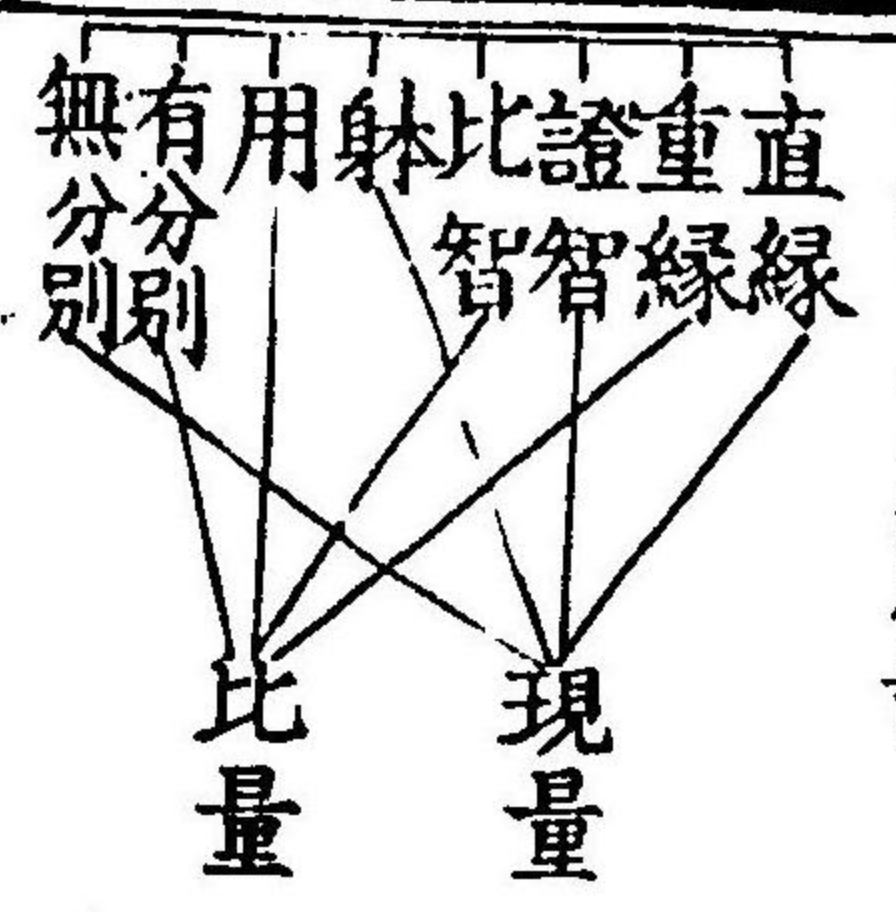
○餘意 孝仁疏記云此文應無都無用故也或言於字之所顯則結示所比之因故義也

○正簡 裏書六經云簡相違決定濫也彼因雖具三相而不生正比量智謂不令生故證者決定智故也

○疏源 記八經云或可釋疑前但略指三相如前即有疑云如聲勝論因皆三相豈緣彼智即為正也

○即釋 云雖具三相有
正智生方真比量彼
智或生疑故不為正
比

○現比差別畧

○了知 導本下經
云了知者了宗智也
有火或無常者所立
宗果即二宗也比等
者等取於苦空無我
等所了宗果焉

○釋果 裏書又文

了知有火或無常等

疏文三

初釋果智 明正比量智為了了因火無常

有正智生

疏文二

先標前文 謂雖有智藉三相因而觀於
境

后正簡濫 猶豫解起此即因失如前決
定相違

之因文

後舉東頭智

備云了宗智云正比量智也此了宗智望宗果名了宗因也上

○因果 導本又云現者以現烟故比者所作故因也

○配本 裏書六經意曰了火者了有火宗敵者智也了無常等者此敵證者了宗智也至無分別現量而知烟是眼識故云現量智也第六意識分別知所作故云比量智也上

等是所了果
 次判現比二
 先分因果 以其因有現比不同果亦兩種火無常別
 后配本文 了火從烟現量因起了無常等從所作等比量因生
 後判遠近二
 先約比量 此二望智俱為遠因藉此二
 后配本文 憶本先知所有烟處必定有火憶瓶所作而是無常故能生智了彼二果文

是名比量

疏文二
 先結意 由藉三相因比度知有火無常等故是名比量
 后影畧 故是二字如前應知文

○於二 二量者現比也即者不離義也作用者功能也疏瑞源記八經云有難云如尺秤等為能量綱布等為所量記數之智為量果汝此二量火無常等為所量現比智為能量何者為量果到論主答云比

○標 或者對難陀二分家也三分者一自證分則心心所起時能緣之自軀也二見分則此能緣之照見用也三相分則為此所緣之境諸法影像也具如唯識述記三本經等

○總釋 自證分軀不離見分用故同雖以量智名量果是能證之自證分為量果也

於二量中即智名果是證相故如有作用而顯現故亦名為量

疏文二
 初標 或此中意約三分明能量見分量
 果自證分
 次釋二
 初上三句二
 先總釋文意 體不離用即智名果是能證彼見分相故
 后別釋相字 相謂行相體相非相分名
 次中二句四
 一標簡異 如有作用而顯現者簡異正
 二明所簡 彼心取境如日舒光如鉗鉗
 物親照境故

○別釋 前記下云此意即自證分緣見分之時但緣行相非是有碍境相分也

○標簡 簡小乘二十部中之正量部異說也

○正明 前記下經云自證能起見分見分能起相分由相分有辨齊起見分上

○配文 如緣彼之三字諸本作和緣假是應形誤歟今據一本改之明燈鈔六末經云心心所法照境之時皆似所緣能緣相現故名頭現似所緣相說名相分即是所量似能緣相說名見分即是能量比

○簡正 簡異正量部之心直緣義

○下一 能緣之智自證分雖量果如見分亦為能量或相分不離見分故亦為能量也唯識論二經所引集量頌云似境相所量能取相自證即能量及果此三無別比同七經云識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如如是諸法皆不離識總立識名上喻意前記又云頭自證見分相分等皆名為量上

○有分 如前經名言種類諸門分別明燈鈔六末經云五識之後分別意識及五同時尋求心等比

第四明似量三
先似現一
先標三
初標似現餘

三示正義二
先正明 今者大乘依自證分起此見分取境功能及彼相分為境生識

后配文 是如緣彼如有作用自證能起故言而顯現故

四簡正量 不同彼執直實取後下一句 此自證分亦名為量亦彼見分或此相分亦名為量不離能量故如色言唯識

後結 此順陳那三分義解文

有分別智

疏云謂有如前帶名種等諸分別起之智文

於義異轉

疏云不稱實境別妄解生名於義異轉文

○於義 不解實境義也明燈鈔又云別前現量而生起故故名異轉比轉者起也

○謂諸 俗智緣假法瓶衣等為實執善惡等分別也了義燈三經云緣瓶等心等取衣食等心等不親緣得法自轉故非比度故非量所收云今釋前分別智之標文也下可准之

○標五 理門論云即說憶念比度怖求疑智惑亂智等於鹿愛等皆非現量比如次第可配五種焉

○總列 散心者簡上界定心欲界散心

心也孝仁疏記云云緣過去未來必唯意識非餘識故其理定也若緣現在通五俱意及餘諸識故今舉獨頭意識也此文備疏經云緣過未是五俱意若緣現在五俱意識通現量故簡之

○別釋 疏瑞源記八經云西域共呼陽炎為鹿愛以鹿熱渴謂之為水而生愛故

○由 同經云問既有瓶衣緣彼智起應是稱所知何名分別

後標似名
后釋三
初釋似現餘

名似現量

謂諸有智了瓶衣等分別生

疏文三

初釋論 謂諸有了瓶衣等智不稱實境妄分別生名分別智

次引文三 准理門言有五種智皆名似現

初標五似現 准理門言有五種智皆名似現

次總列五種 一散心緣過去二獨頭意識緣現在三散意緣未來四於三世諸不決智五於現世諸惑亂智

後別釋惑智 謂見抗為人規陽炎謂之心為水及瓶衣等名惑亂智

後結釋 皆非現量足似現收文

由彼於義不以自相為境界故

比今文答之也
 ○述今 四塵則色味香觸也是各有其自相耳明燈鈔六未念成非眼所見比
 ○配前 於假法增實法見故異解也
 ○定所 共相者對自相名也疏瑞源記八執云一切諸法各附已執即名自相到以分別心假立一法貫通諸法如縷貫華此名共相比是因明不共說也廣如義斷釋釋今如瓶衣其四塵自相無常等共相也故無瓶衣常住之自執矣自下准之可解
 ○明通 疏瑞源記八執文有二義今以又亦之字簡初義也裏書六解云文備云此後說意有五俱獨頭意識俱名似現量也諸分別執為實有者皆是似現量也此說盡理初說意者唯五俱意識名似現量上自識者俱自眼耳等五識起意識與獨起意識也義範下經云今言分別執者謂現得不准言量

故皆攝盡也

○簡唯 是簡疏初義義範文云前解但言實非眼識得初有緣過去未來空華非謂眼識攝不盡也

○若似 似因者立者之有過因也智者立者之思慮似因智也俱能為次敵者之似義智成遠因也疏瑞源記八解云彼之似現由卒遇境即便取解謂為實有非後等度故先標果此似比量要因在先後方推度邪智後起故先舉因或後影顯也

○疏文 似因等釋前文生後等釋次文也

○上句 四不成等因十四過也似喻者喻一過也問三支有過皆似比量也何故論唯云似因疏文加似喻耳耶答玄應疏釋云理應具顯三分過失然因有過過失重故且舉似因餘略不說也

○下句 彼者似因及似智也因者敵者了宗之似智因也

疏文二

先總釋前文二

先述今文 由彼諸智於四塵境不以自相為所觀境

后配前文 於上增益別實有物而為所緣名曰異轉

后別釋文意三

初定所緣 此意以瓶衣等體即四塵依四塵上唯有共相無其自體

次述今文 此知假名瓶衣不以本自相四塵為所緣

后配前文 但於此共相瓶衣假法而轉謂為實有故名分別文

後釋似名 名似現量

疏文二

先明通五俱獨頭 又但分別執為實有

也故無瓶衣常住之自執矣自下准之可解

○明通 疏瑞源記八執文有二義今以又亦之字簡初義也裏書六解云文備云此後說意有五俱獨頭意識俱名似現量也諸分別執為實有者皆是似現量也此說盡理初說意者唯五俱意識名似現量上自識者俱自眼耳等五識起意識與獨起意識也義範下經云今言分別執者謂現得不准言量

后簡唯局五俱義 不但似眼現量而得

若似因智為先

所起諸似義智

名似比量

疏云似因及緣似因之智為先

生後了似宗智名似比量文

似因多種如先已說用彼為因

疏文三

初上句 如先所說四不成六不定四相違及其似喻皆生似智因並名似因

次中句 前已廣明恐繁故指

因明入正理論李註

五十七

○加釋 裏書六卷云前論文標之若似因智云似因者所知之似因也似智者能知之似智也准此標而釋之中亦可有能知所知也

○標略 據道理曰則可舉立者之不相離邪義憶念智是為敵者之了智成近因者也是標文略而已

○於似 明燈鈔六末經云所比者猶豫邪因名似所比且有智者有分別之智也

○配前 前標云起今釋云生雖文異其義同焉

○上句 可對見前經猶豫不成之下速或香或塵等疑惑妄為烟立因則是似所比度也

○下句 明燈鈔又云由此邪因邪證有火而似宗智即於中起故云有智生比是敵者了宗之有分別邪智也

後下句二

先准標示釋畧二

先加釋 准標有智及因今釋亦有所知

后之因及能知智皆不正故俱名似因

后准顯 然釋文無即舉因顯用彼因智

以爲先因

后准理示似畧二

先標畧 准理標中亦合云若似因智及

后邪憶彼所立宗因不相離念爲先文畧

故爾

后釋畧 釋文隨

標亦畧不說文

於似所比諸有智生

疏文二

先配前文 釋前所起諸似義智起之與

后生義同文異

后釋今文二

○不能 雖立者疑惑曰彼山處應有火以現烟故敵者不能正決定解了於火之有耶無耶也

○上句 由立者疑惑邪因而敵者妄起有耶無耶之邪智也應知

○下句 雖是真比量之流類由邪因之比度起智故似比量也

○解釋 立者之量有過失時如理顯其過令立者悟正道理也

○問起 引起次論文問也

○謂初 前記下至云宗因喻三隨闕一躰即名闕支也

後釋似名

先上句 如於霧等妄謂爲烟言於似所

后下句 邪證有火

智起言有智生文

不能正解名似比量

疏文二

先上句 由彼邪因妄起邪智不能正解

后彼火有無等

是真之流而非真故名似比量

復次若正顯示能立過失說名能破

疏文二

先解釋 他立有失如實能知顯之令悟

后名正顯示能立過失

其失者何文

謂初能立缺減過性

初總標能破

次辨能破境二

先辨闕支

謂初能立缺減過性

○解釋 裏書六經云言或總無言者一云約世親宗因喻三總無故言無言也一云約陳那三相並無故言無言也言或言無義者雖舉因喻言支而無義理也此是據義範下釋意

○古師 疏瑞源記一總云宗因喻中關有三關二有三關三有一世親已後皆除第七以宗因喻三為能立總關便非此

○新師 非關三支約關三相如前所引立六過也然護法安惠勝軍戒賢之諸師立第七句總關三相過也委如義斷釋等

○立宗 宗第九過也不成等四不成六不定四相違因十四過也喻過同喻五與異喻五十過也

○立義 此等者關減過立宗過等也今雖正明能破名舉所破之過名顯之也

○引證 理門論九云由彼非理而破斥故及能破處而施設故比今取意文也

疏文二

先解釋 或總無言或言無義過重先明故云初也

后過相二 此之缺減古師約宗因喻或七

先古師 陳那已後約六句 因三相亦六或七文

后明支失

立宗過性不成因性不定因性相違因性及喻過性

疏文二

先初義二 此等或於能破立所破名后引證 故理門云能立缺減能破立宗過性能破等

后後義 或云此唯約境以下更云顯示

安惠勝軍戒賢之諸師立第七句總關三相過也委如義斷釋等

宗第九過也不成等四不成六不定四相違因十四過也喻過同喻五與異喻五十過也

此等者關減過立宗過等也今雖正明能破名舉所破之過名顯之也

理門論九云由彼非理而破斥故及能破處而施設故比今取意文也

○後義 前記下

若前說者何須後說耶明知前不說能破言也此後論方說能破言也前論文說所破境也

○顯示 此文探疏意科結能破意或且隨疏四分科為能破然亦得焉

○釋問 明燈鈔六未釋云敵為所問立證能問也

○釋頭 又云立論者所立量中宗等三分隨有所關或於宗等違敵者顯示令彼識知所立非真即此言詞是為能破也

○文釋 以此能破言詞曉明開悟於立者證義者若者缺過等邪義也真者正宗也

○兼意 開曉則悟他也是正能破也

○總釋 此即正簡缺減等非兼亦令悟他立證者其所立之過失也

後結能破意二

先兼頭悟他

顯示此言開曉問者

初釋問者二字 立者過生敵責言汝失

次釋顯示此言 敵能正顯缺減等非明

之在言名顯示此 敵能正顯缺減等非明

後釋開曉義意二 此

先文釋 因能破言曉悟彼問令知其失

后兼意 此即悟他名為能破文

故名能破

疏文二 此即簡非兼悟他以釋能破名

先總釋

后結能破號

○兼意 開曉則悟他也是正能破也

○總釋 此即正簡缺減等非兼亦令悟他立證者其所立之過失也

因明入正理論釋詞

○通妨 妨難曰以正破他顯過應名能破何顯悟他耶今通之也

○若不 明燈鈔六末經云敵者量圓妄生彈詰故也

○謂於 又云謂三支滿宗依須圓因喻必具故云

○於無 又云謂三支中各不犯過宗無九過因非不成不定相違喻無過破者妄言故也此論文四十一字則舉以正能立為邪之言也

○釋義 此文總釋論四十一字以顯却隨負處吹毛求傷焉

○釋義 對望真能立妄設能破故為似能破也准前真能破一一思擇之可委悉矣

○第前初能破

○初標似能破

○次出似能破

○先明妄言關

○后辨正言邪

后通妨 簡雖破他不令他悟亦非能破文

若不實顯能立過言名似能破

謂於圓滿能立顯示缺減性言

疏云立者量圓妄言有缺

於無過宗有過宗言於成就因不成因言

於決定因不定因言於不相違因相違因

言於無過喻有過喻言

疏文二

先釋解 因喻無失虛語過言不了彼真

興言自負 由對真言名似能破准真能破

后釋義 由對真言名似能破准真能破

○如是

指前六箇言字云如是言說也明燈鈔六末經云牒其妄出所有過言也

○言說

又云敵破非真名似能破也

○問起

是承上起下文之問也

○以不

明燈鈔又云謂似破者於敵能立無過量中不能絀

口或立人證者聽眾欲顯已勝妄說此

難故是似破或亦有於他過量之中不知

其過妄出餘德是似破不二說者何失二

俱有過若是似破何故論云彼無過故若非似破何故論云以不能顯他宗過失應說是似破至此論亦可舉多分說亦不相

違又解他量宗中有失因喻無失敵者說彼因喻有過如是乃

後結釋二

先結似破名

如是言說名似能破

疏文二

先解釋三

初如是

次言說

後結名

后問起

性言等為似能破文

如是者指前之詞言說者即圓滿能立闕減言等如此等言名似破問何故於圓滿能立顯示闕減

以不能顯他宗過失彼無過故

疏文二

先舉真破二

先正明能破

出之顯示立證

夫能破者彼立有過如實

至又宗過中唯違現
量敵者乃顯違比量
等乃由不善知他過
失故若爾何故論釋
成云彼無過故若論
即於彼敵論之人顯
過處說是故釋言彼
無過故又他過量不
如實知等者此說意
云不能顯他宗因喻
過名似能破到且據
決定舉真能立也
○兼悟 前碎意也
謂敵者先知其立者
量過失舉之令彼立
者生正智是真能破
也

○直釋 然彼立者
量無犯過妄起能破之言詞非難之故不能實顯他之立者所立宗之過失也
○且止 導本下釋云略辨八義已畢今且止八義廣辨事也八義者如前已開合局
○具 前記下釋云若望理門廣引恐後學者無緒也此風澤八釋云漸謂階漸進也
○釋文 文軌疏下釋云天主造論之懷存乎簡省廣文既屬他部略論聊不煩詞故云且止斯事也

后兼悟他示 敵令知其失能生彼智此
有悟他之能可名能破

后明似破三
初直釋 彼實無犯妄起言非以不能顯
他宗之過

次徵釋 何不能顯彼無過故
後結釋 由此立
名為似能破文

且止斯事

疏文二
初示義繁 論斯八義真似繁
次定具畧二

先畧 畧辨為入廣之由
后具 具顯恐無進之漸
後釋文意 故今畧說之云且止斯事文

已宣少句義為始立方隅

先頭畧

自宗兼宗
后頭畧指廣二

先頭畧

○上句 明燈鈔六未釋云句少而義豐言約而理宣也
○下句 又云為始入道者假立一方為始趣學者略舉二隅唯其樂指繁過者減一方而蕩方外
茂才者增二隅以通三隅也
○上句 又云理者謂能立能破現量比量非理者謂似能立似能破似現量似比量又解若真若似說
真如真說似如似名之為理說真不如真說似不如似名為非理前解為勝下言妙辨於餘處故也
○下句 南海寄歸傳四辯云因明著功鏡微陳那之八論一觀三世論二觀總相論三觀境論四因明
論五似因明論六理門論七取事施設論八集量論也此中今疏所舉則因明正理門論一卷玄奘三
藏之翻譯也又義淨三藏雖譯之稍有異文焉集量論一卷玄奘三藏未翻譯之故無傳來又義淨三藏
雖譯之亡逸矣其因
門論則未傳於日域
也明燈鈔六未釋云
謂因明正理所有旨
趣我於此中應括大
綱道理雖具然子細
窮盡其微妙彼理
門因明集量等論論
之備矣故言妙辨於
餘處也

后指廣
先上句 畧宣如前少句文義
后下句 欲為始
學立其方隅
其間理非理妙辨於餘處
疏文二
先上句 八義之中理與非理
后下句 如彼理門因
門集量具廣妙辨文

因明入正理論科註終

明治二十一年十一月一日印刷
同 年十月八日出版

版權所有

著作者 故人 岸上恢嶺

著作者 京都府平民 岸上良雄
相續人 下京區第十五組林下町空五番戶
加田萬吉方同居

編纂者 長野縣平民 柳澤迎存
信濃國北佐久郡五郎兵衛新田
百三十二番地住

發行者 京都府平民 明田嘉七
下京區第五組寺町通瑞麟節南
圓福寺前町十番戶

全 同 永田長左衛門
下京區第二十三組花屋町通
西洞院西入山川町五番戶

全 同 澤田友五郎
下京區第十九組五條通
高倉東入塩竈町三番戶

印刷者 京都府平民 西野彌三郎
下京區第三十一組上中之町

