

專評

因明入正理論科註

16
3

館書圖京東				
三		一		
冊	號	架	函	類
			文	門

014762-000-9

16-3

因明入正理論科註

広陵 了榮/著

M24

ABC-0057

明 治 二 十 四 年 鑄

廣陵了榮嗣講師編輯

評 集

因明入正理論科註

京都書林護法館西村九郎右衛門版

1990/25

① 覺王教論 智度論七
 左曰佛為法王菩薩為法
 將所尊所重唯佛世尊大
 臣殊蒙恩寵此中覺王法
 臣語依之彼云法王今云
 覺王者由親因明自悟々
 他教諭唐書四十九上
 左道官志曰少師少傅
 少保各一外掌三師德
 行教諭皇太子今此覺王
 教諭含佛說諸教及慈氏
 所說瑜伽
 大疎此注初右曰因明
 論源唯佛說蓋開會足目
 所標言也
 ② 支分 義燈一本自廿
 至三釋瑜伽十支有以正
 理門論為瑜伽之支分二
 義
 ③ 法臣應學 瑜伽三十
 八七曰諸菩薩求正法時

因明入正理論科註序
公羊傳疏曰序者舒也叙也舒展之意以次叙經傳之義述已作法之意故謂之序也
 此六字如本注左出疏釋
 因明之軌覺王教諭之支分法
序文大第第一曰明源始興起造論四標如來教支菩薩學處
 臣應學之要則也
二足目創標世親軌式
 以前足目之
如來出世之初所標
 真似世親之軌式
論 論 並皆
 未盡幽微有
增前造也
 陳那菩薩重成規矩造理門
三陳那成論造規
 玄猷茲整洪軌始通詞奧旨遠
詩小雅大山注道也 大也 覺王教諭此句疎文也此註初左出中行 然其一 此四字三讀初讀給理門次讀起次文

經傳

因明入正理論科註序

護法館藏版

當何所求謂諸菩薩以要言之當求一切菩薩法聲聞法一切外論一切世間工業論當知乃至一切外論略有三種一者曰論二者聲論三者豎方論婆沙百八十卷二釋四无礙解曰辨无尋解以習曰論為加行

①玄猷 探玄初曰妙覺一山此疏初曰便曉

②規矩 莊子馬蹄曰圓者中規方者中矩

③綜括紀綱等 此二句依本疏文紀綱語出書五子之歌被蔡傳曰小者為紀大者為綱

④慈恩至而顯 向上數入正理制造向下為大疏廣博由致今依文科屬下

⑤二十五釋 玉水一左九

入室大士商羯羅主此注二左出疏具釋綜括紀綱易疏曰綜謂總聚本疏作總音義通

以造此論為趣入之方法名曰

因明入正理論慈恩云義簡而

彰文約而顯簡且約者疏之通

之為廣為博乃如大疏題號二

十五釋三相四十種四句有法

後且指疏文 然

玉水一左右

玉水七釋曰合計一百四十四種今日一百四十四約滿數且省字

以標名為五釋綱五釋之合成三十五釋

①緇州 纂要作三十五釋若細分別成七十七大疏抄具言之

緇州 唐一 大雲寺慧沿義纂要三卷大疏曰一卷

②濮陽 唐一 報恩寺智周前記三卷後記三卷

③開元 唐一 寺道邑義範三卷

④安國 唐一 寺利涉論要抄一卷此書出永超東域傳灯錄五十五玉水目錄說之

⑤贊襄 書皇陶謨曰思曰贊々襄哉

蔡傳一四曰贊助也襄成也

⑥數十部 入正理末

差別相違因一百四十種過者

也緇州濮陽開元安國數師贊

襄慈恩我邦乃又護命善珠孝

仁平備之黨恢弘大疏數十百

部卷軸充棟衆疑塞胸於中有

三十三過本作法者不知作者

明香一疎記九卷

孔安國尚書序一三至道二恢唐韵苦回区坤韵大之也

孔明前出師表曰群疑滿腹衆難塞胃

后我邦懷弘二初諸家懷弘一南都興福寺一研神章破乘章

后本作陋診纂解贊功二初本作法陋診

釋華撰五十三部和撰八十四部通計百三十七部又有華撰理門疎六部加之百四十三部

① 充棟 柳文九松陸文通墓表云其為書處則充棟宇出則汗牛馬

② 司南 或作指南出崔貌古今注上初輿服篇曰黃帝與蚩尤戰作指南車以示四方越掌氏重譯求迷其歸路周公賜軒車五乘皆為指南之制

③ 彫朽 論語公冶長曰朽木不可彫也

④ 鏤冰 鹽鐵論曰內無其質而學其文若畫脂一費日指功

⑤ 幼蒙 淮南子齊俗訓曰古者民一不知東西

⑥ 翕然 前漢書第五十

鄭當時傳云山東諸公以此翕然稱鄭莊

⑦ 百有餘年 慧覺纂解序終曰天和四年甲子至文化二年乙丑百廿二年

⑧ 正本作法 此言注主正誤作亦正纂解今言一頭也

⑨ 準繩 孟子離婁曰聖人既竭目力焉繼之以規矩

⑩ 歸津 文選陸機長安有狹邪行詩曰將遂殊途軌要子同歸津

⑪ 掌 掌與示同視也論語八佾曰如示諸斯乎指其掌

⑫ 赴 唐韵丘耳反說文半步也司馬法一舉足曰

六尺

三尺兩舉足曰步

六尺

固蒙 陋味繆軌非司南也慧光纂解

彫朽鏤冰幼蒙翕然為之所迷

百有餘年爰有學士其名無相

上野人也先天明中正本作法

且註此論廣說省而法軌無缺

煩文略而大義存彰之彰顯之

顯者乎可謂三支之手鏡立破

之準繩矣學因明者由此學之

歸津掌眎千里赴辨迨謀上梓

屬余作序辭謝不可僅書以防

其責云文化二年乙丑九月豐

山本願院住持僧睿倫撰

史孟嘗君傳曰願先生責之

①科註者科者演秘一本云凡科文意略有四種一分別不同科二義類相從科三以文從義科四以義依文科今所言科當彼後二也註者解也寂初云將解此論是也註通箋注畧注等今簡彼為科之註第六轉依主釋又此註以繫科為所輔名科註分有財也曰明入正理論之科註即別依主釋也

②曰明論者叙所曰中有六段是第第一段也明燈為佛說世親陳那天主玄并五段者不可也

③源唯佛說謂是古來有過去佛現在佛異義於中過去佛義為勝準以下疎云創標真似故文廣以下正約現在也

④衆經者涅槃深密等道色引涅槃經燈引深密

⑤持地者謂菩薩地持經全八卷入藏曇無讖譯又釋籤一之二十九內典錄三十四補注第一十八等云或十卷亦稱論地持與瑜伽菩薩地同本異譯歟臣華嚴疏抄十八菩薩戒疏上丁廿四玄贊一丁廿七如贊一之上丁倫記一之上丁貞元錄九丁等異說票旨抄中之六丁引諸文往見五明者謂一內明二曰明三聲明四醫方明五工業明心經幽贊上丁十六倫記十之上丁十三有五明如釋五明皆佛說轉義論第一引涅槃經云皆是佛說可披見也

⑥足目者謂就釋名義惣有六義前記有二義義範有四義於中邑師自評取第一義云約事足下有目太好矣又就述出休有五義第一為梵天化身義此亦有道邑定實異第二為菩薩化身義第三為梵天實身義第四為教論外道義第五為勝論外道義此諸義皆有理有難於中數勝二論之義應為勝學子者任意取捨

⑦爰暨世親者謂爰暨者此處可合孫勒无著等世親者唯識疏一本丁云佛滅后九百年出世天親舊譯西域記五丁光記九丁八有同名異体世親

⑧網紀者詩大雅云之綱之紀燕及朋友董氏注云大為綱小為紀為統紀為自稱命世者謂稱者呼為平聲名稱之稱若呼去聲推衡之稱非今稱

⑨命世者嘆美之詞史記云信一之宏才之意也後記云應命而出不可也

⑩賢劫千佛等謂過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫三各有成住壞空四劫復有二十小劫於此賢劫中千佛出世佛祖統記三十一初智論三十八丁十一佛也者本作法終云可三藏相傳說者好矣玉水訓點不可也

⑪等持者伽論十一初畧贊五初倫記四之上初伽釋丁十六識疎六本上丁廿五中邊疎下丁八義燈五本丁廿三光記六九丁

宅疎二十八丁三等云三摩地等持三摩四多等引三摩鉢底等至初通定散後二唯是定心

⑫觀述作等謂觀曰明論述作之利害也

前後記云更造餘論者違域記文太不可也灯亦誤也

⑬匡正等謂若无補此十二字時止元意曰明可直弘瑜伽道理然文殊意顯不留元意而補之也問珠主如何知文殊意尔耶答不留前山神請故問何先曰明耶答域記次下文云后弘瑜伽論故也玉水云補者太好矣

⑭規矩周旋者孟子離婁上云規矩方圓之至也左傳云與君周旋杜注云相

因明入正理論科註

論題如下法也

因明入正理論科註

將解此論先分三門初叙所因次解題目後入本文初叙所因疎云因明論者

源唯佛說文廣義散備在衆經故地持云菩薩求法當於何求當於一切五明

處求求因明者為破邪論安立正道劫初足目創標真似爰暨世親咸陳軌式

雖綱紀已列而幽致未分故使賓主對揚猶疑立破之則有陳那菩薩是稱命

世賢劫千佛之一佛也匿跡叢藪極慮等持觀述作之利害審文義之繁約于

時崖谷震吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺唱云佛說因明玄妙難究如

因明入正理論科註

獲法信藏反

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

因明入正理論科註

追逐也

①單思研精者尚書序云
研精覃思注疏云研覈精
旨審覃思慮

②權衡者謂是約喻權稱
鎮也衡稱橫木也蕪張游
夏者謂俱表詮各得師之
一分未得全分彼等不及

師此天主似過於師更有
所發明故獨擅中聞而已
言發明起盡古來以豈若
言為起盡不可序文既不
尔故近世辨者云云

③三量者明詮云自他共
一好矣后記灯云現比
教者不可玉水一三十八
丁往見

④前哲者謂慈氏无著世
親陳那灯云但世親陳那
者不可也

⑤大師者謂此称号一

也伽八十二十五佛云一
同七十有五種功德
者云一智論三十三集
異門足論十二丁四教
集解上三等云又續日
本紀二十五云當大政
大臣也

⑥法救者謂有同名異体
此則佛滅后三百年出世
婆沙四評家隨一也非域
記第二卷左所言佛滅
后九百年出世雜心論主
法救也光記第一三丁同
二十四恩傳四丁同八丁
西域記三十三等云云

⑦前修者謂法救論師寺
大衆字典云古聞人名一
也後記灯俱云修習者
不可

⑧旋踵者恩傳六丁云法
師嘗在勝軍論師所一夕

來滅後大義淪絕今幸福智悠遠
聖旨因明論道願請重弘菩薩乃放神

光照燭機感時彼南印度案達羅國王
見放光明疑入金剛定請證無學果苦

薩曰入定觀察將釋深經心期大覺非
願小果王言無學果者諸聖彼仰請尊

速證菩薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩
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陳那敬受指誨

奉以周旋於是覃思研精作因明正理
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

事宣尼空聞禮樂而已既而善窮三量
妙盡二因啓以八門通以兩益考覈前

哲規模後穎總括綱紀以為此論大師
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衆稱特善
薩婆多及因明聲明論創從考決優曉

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我師之芳閑旋

踵弘揚用訓初學庶使對揚邪正司南
有軌斯乃此論之因起也文次解題且

三初

題目

有文殊菩薩勸可早歸由是旋踵等文

●疏云者前記云此疏五釋從寬至狹者好矣謂第一通五明內外六目太寬第二雖通內外六目不通五明第三雖通內外俱不通六目第四唯內不通外第五唯局師弟不通餘也故今注第一釋也

●不中者灯云申道好矣玉水二右疏文余古來云用字典云中者正也者不可也

●明體等謂論字五釋終別雖釋之下疏文右十五云依後四釋目明入正理之論依主釋也不云若依初釋持業釋也故此文自通終意則當論字釋也下疏導云持業釋初釋中已說

故今不叙者太好矣

●次造號者謂古來有撰号為大科義為小科義之兩邊纂註用大科義如探玄記等今此科註取小科義各據一義並不相違也

●造者識疏一本二十云今新起故云造本來有今演云述也

●大自在天者謂經論諸釋家異說於中慈惠家多分為色究竟天識疎一末一丁六末六丁七末八丁智論二五丁八六乘論下四探玄記九六丁十中論疏一末丁七以上色究竟天義也為欲界初禪天義心地親經第一丁四日經疏五二丁十丁四釋論抄三三丁四同四五涅槃疏三之三丁四教集解下五丁等也

因明入正理論

疏云明者五明之通名因者一明之別稱入正

理者此論之別目因體有二所謂生了二各有三廣如下釋今明此因義故曰

因明所明者因能明者教因之明故號曰因明依主釋也入者達解正理者諸

法本真自性差別時移解味旨多沈隱餘雖解釋邪而不中今談真法故名正

理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

明體是教因明即論持業釋也簡藏為名無重言失文次造號

商羯羅主菩薩造

疏云商羯羅主菩薩造者梵云商羯羅塞

縛彌菩提薩埵訖栗底商羯羅者此云

骨鏤塞縛彌者此云主菩提薩埵義如常釋訖栗底者造唐音應云骨鏤主菩

薩造外道有言成劫之始大自在天人間化導二十四相匡利既畢自在歸天

事者願戀遂立其像像其苦行悴疲飢羸骨節相連形狀如鏤故標此像名骨

鏤天劫初雖有千名時滅猶存十號此骨鏤天即一名也菩薩之親少無子息

因從像乞假誕異靈用天為尊因自立號以天為主名骨鏤主即有財釋

此論是彼之所造也文後譯名唐世流布本無唐三藏法師玄奘譯者唐一字今據藏本

佛倫記二十二之下三十一

亦有別解矣

劫初等樞要上末十四

引初十五十一云劫初梵

王於一々法皆立千名後

又減為十名略贊六三十一

倫記五之上五十一全同之

也

以天為主等已下釋名

是則取為字上下一分有

財釋如瑜伽師如堂云全

分者不可也

法師者止觀弘決一之

一六引智論第五釋之大

乘義章十六八釋二十種

功德文句八之一六往見

玄奘等僧傳取意玄奘

有兄先出家其名長捷法

師

誦維摩等謂誦者理趣

分述贊中四十四云披見文

云讀諸說云誦維摩等羅

什記二百年餘以前六朝

之初方也

所翻等謂自天竺所

持來之梵本經論惣六百

五百七部其中翻出七十

四部不翻譯之經論太多

嗚呼惜哉

麟德寺唐第三主高宗

曆号翻譯畢豎年也

代名即從高祖武德元年至昭宣帝天

祐三年二百八十九年之間云唐代也

言三藏者經律論也法宗原云經能詮

於定律能詮於戒論能詮於慧文言法

師者行法之師十住毗婆娑論第六云

應行四法名法師一廣博多學能持

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言玄

奘者譯主之諱蓋大遍覺續高僧傳及

慈恩傳西域記等具載事跡今略言之

玄奘俗姓陳氏漢張仲弓之後奘年十

一能誦維摩及法華經年及十五住淨

土寺聲望逾遠武德五年二十有一講

與長捷法師一學問唐代始年号

雜心論不窺文相涌注無窮二十有九

方發渡天傳教之意詰闕陳表有司不

引竊遜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

大德咸語決所疑凡在天竺十有七年

學滿旋踵唐第二主太宗皇帝貞觀十

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間所翻經論

七十四部一千三百三十五卷其中斯

論以貞觀二十一年秋八月六日於弘

福寺所翻譯也麟德元年二月五日於

玉華寺入滅昔年六十五焉譯名義集第一卷初

者易也以梵易漢謂之譯矣

後入本文大部大下

第一標宗隨釋

一者能立等謂具正圓成其義一也先回後宗顯新師唯曰為能立也平備太好矣前記云通論者不可也

二者能破者謂於能立能破立敵自他不定立却為敵自還為他辨此差別者明證太委矣

敵中者謂此古來有二義一云敵者立者申過量等也二云敵者即申過量等也前解為勝故用伊々

敵者量者謂疏主自註有二義右點第一義也左點第二義也右點敵者所立量左點立者所立量訓而可知

從多分者謂古來異義多端於中明證得疏主意

能立與能破及似唯世本作惟今據藏本下皆倣之悟

他現量與比量及似唯疏云初頌之中明義

有八一者能立因喻具正宗義圓成顯

以悟他故名能立二者能破敵申過量

善并其非或妙徵宗故名能破三者似

能立三支互闕多言有過虛功自陷故

名似立四者似能破敵者量圓妄生彈

詰所申過起故名似破文說與字表多

體相違致及似言顯過通能立破宗義

各定邪正難知由況既彰是非遂著功

成勝負彼此俱明故從多分皆悟他也

五者現量行離動搖明證眾境親冥自

體故名現量六者比量用已極成證非

先許共相智決故名比量七者似現量

行有籌度非明證境妄謂得體名似現

量八者似比量妄興由況謬成邪宗相

違智起名似比量及似等言皆准前釋

法有幽顯行分明昧故此二判定唯悟

自非他文

如是總攝諸論要義所說總攝者以略

貫他諸論者今古所製一切因明要義

者立破正邪紀綱道理世親所造論軌

證者悟真立真破似立似破四故云從多分義是約決定義解唯字太好矣然前後記別立一解疑疎主道邑立二義不用疎解罪莫大焉相試作一解云真似立破之悟物言則有八證者悟四敵者悟真立真破二立者悟似立似破是故他悟二由之疎主解論秋唯他悟言云從多分也雖有此解未及證公義近世辨者云云

五者現量者謂因明與性相現量比量異事明燈二本五十五水六右一嵩山義斷三十一等其意云曰明現量如云聲无常雖種種分別比回喻義无之時現量如云所作性不比宗喻亦亦性相不亦有分別

智皆比量攝差別可知

◎共相智者謂自相共相

曰明與性相異義斷

已下性相共相出四種曰

明自共相出四種可披而

見今略言之曰明依自相

共相立現此故定心一切

自相性相不亦定心有自

共二相也智者六曰中智

生曰就之有三義一立者

智二敵者智三立敵智第

三為勝矣

◎法有幽顯等謂已下款

唯自悟是唯塵論教現量

境理幽事顯比量境所立

幽能立顯文也後記所解

大好矣前記道邑於塵論

文為細論看分別定散五

識等者誤之太也

◎結群機者後記云結者淮南子中結者貫也群機者機弩牙機要也謂結貫群諸論機要義也

◎教理論煥者謂教理對上文義論煥對繁雜也教文義理論煥明煥也明燈後記不可也王水引禮記者地足也探

者引也謂究與義盡引深要攝之義也

◎易葉成功者謂有異本故亦有異義明燈云有四本不同截後平備等用葉字本前記後記等葉字本也於中前記

未詳後記云易者改也葉者代也從樹葉以為喻天主造此曰明論與後世而作楷模功成主張今從此解王水引詩

經等者不允近世辨者云云

◎二云等謂此二義古來

无云勝劣者如宗始辨二

義勝劣第二為勝不可也

若強分勝劣第二義未盡

理初義可為勝也

◎必多言者謂略贊明燈

約曰明多言故致之即兩

釋約三相多之言約二曰

二喻多即言然准王水第

一第四疎文等聲明多言

可邊是宗法性寺三相能

立曰体一所詮義三故是

陳那所發明聲明多言乎

近世辨者云云

第二依標隨釋六

第一明能立三

第二舉體釋義三

初舉體

幽詞邃令初習之者莫究其微天主此

論撰二先之妙鳩群籍之玄奧義成殫

波機並控匪唯提綜周

備實亦易葉成功文

此中宗等多言名為能立者理門二解

一一起論端義二簡持義凡發論端汎詞

標舉故稱此中一起論端義簡持有二義

一云簡去邪宗增減持取正宗中道邪

增者增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

明總有八義且明能立未論餘七簡去

餘七持明此故稱此中是簡持義宗

是何義所尊所崇所主所立之義等者

等取因之與喻世親以前宗為能立陳

那但以因之三相因同異喻而為能立

以能立者必多言故今言宗等名能立

者略有二釋一云宗是所立因等能立

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

○二云陳那等謂准玉水第一十九四初義斷了今此二義中第二可為勝也然後記以和會釈解今文者混同之大矣

○不但義旨等問今文云義旨現乖次文云義別先師豈不前後相違耶答非相違若无宗字時義現乖故云成乖競若云宗等時隱非故云義別之新古義別釈文常談宗字有及現字著眼見焉
○問何故等謂明燈云問聲明多言答曰明多言者

雖親疎文而問答乖角故難依用也由是可解問答俱約曰明多言疎釋非踏第一卷七左聲明多言文而問起也
○答等以下疏有二解今註第一此通三支三相義也
○三各宗等此僻執已為是局見者也前記不但同疑惑亦加證者誤太矣
○證者等謂已下正釋論文諸有問者未了義約證者邊有問二字未了義釋也立何論宗四字諸有問者之釋也今以下惣合論意非開示釋此一段皆以重釋體也
○第五轉等轉義論第廿五引釋今疎前記上本五寸文述釋第三轉第

為能立體若不爾者即有所立濫於古釋能立亦濫彼能立過為簡彼失故舉宗等二云陳那等意先古皆以宗為能立自性差別二為所立陳那遂以二為宗依非所乖諍說非所立所立即宗有許不許所諍義故理門論云以下所成立性說名為宗此論亦言隨自樂為所成立性是名為宗因及二喻成此宗故而為能立今論若言因喻多言名為能立不但義旨現乖古師文亦相違遂成乖競陳那天主二意皆同既稟先賢而為後論文不乖古舉宗為能等義別先師取所等因喻為能立性故能立中舉其宗等問何故能立要在多言一二之言

定非能立答理門論云於論式等說此多言名能立故世親所造論軌論式彼說多言為能立今不違古故說多言文
由宗因喻多言開示諸有問者未了義
疎云諸有問者謂敵證等未了義者立論者宗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證者有諸本有字作耶問立何論宗今以宗等如是多言申其宗旨令證義者了所立義故者所以第五轉聲由者

後釋義

五轉義云云又第五五引今疏解往見白虎末十六同四丁引前記而解皆非也

①開示有三等謂第一義為敵者開為證者示第二義雙為敵證開示正理第三義翻第二為證者開為敵者示前記好矣道邑明燈俱不可也

②有法等謂有法能別有多異名纂解雖出之未足正誤左具辨之披見

第二示相廣陳

第一示相三

初牒章

次示相四

一顯依

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為能立論一本云云為初開為證者示今意同第五轉也道邑疏開示有三一敵者未開今能立等初為之開證者先解今能立等重為之示二雙為言開示其正理三為廢忘宗而問為開為欲憶宗而問為示文

此中宗者

謂極成有法極成能別

疏云極者至也成者就也至極

成就故名極成有法能別但是宗依而非是宗此依必須兩宗至極共許成就為依義立宗體方成所依若無能依何立由此宗依必須共許共許名為至極

③更有餘過者謂古來有異義或屬前段或屬後段導云此第二過能別不成等過也藏俊同之相云此義為勝正能別所別二過合之俱不極成過故兼有意也然明燈等屬前段引下疏五丁者未得疎主意也近世辨者云云

④所依隨一等謂此唯所依不成一過也隨一兩俱四字細註意也平備好矣後記等不可也四不成過不並犯者如正誤左十七引疎文辨往見

成就至理有故法本真故若許有法能別二種非兩共許便有二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變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更有餘過若許能別非兩極成關宗支故非為圓成因中必有是因同品非定有性過必關同喻同喻皆有所立不成異喻一分或遍轉過若許有法非兩極成關宗支故亦非圓成能別無依是誰之法因中亦有所依隨一兩俱不成由此宗依必須諸本須字作依共

二出體

① 即簡等謂即字有味論
 文差別言含此所簡義故
 云即顯非疎主私也
 ② 或以等謂此三師合前
 二師義也前記後記第一
 義好矣明灯及後記第一
 義云同疎第一八丁第三
 解故太非也如實從之非
 中之非也近世辨者云云

許能依宗性方非極成
 能立成之本所諍故文

差別性故

取二中互相差別不相離性以為宗體
 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相差別謂
 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
 蘊以此二種互相差別合之一處不相
 離性方是其宗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

③ 故者所以者謂就此故
 字文軌呂才改論文作差
 別為性疎主破文云云相
 差雖古來无沙汰此可轉
 翻而第五轉聲若在梵本
 疎主何云問梵唐等乎后
 哲須審詳焉
 ④ 此有二義者謂此於法
 文上約曰明義立二義也
 若第五轉第二所依義无
 之故近世辨者云云
 ● 陳那簡之者謂次下疎
 三和云差別性此論獨言
 今云云天主而云陳那為
 顯新古師異陳那義合故
 亦不相違然近世辨者云
 天主寫誤乎者未得疎主
 意也

此皆先共許何得成宗既立已成而無
 果故但應取互相差別不相離性有許
 不許以為宗體故者所以此有二義一
 簡古說但以能別或但所別或雙以二
 而為其宗陳那簡之皆非宗諍取此二
 上互相差別不相離性所諍之義方成
 宗故其能別等彼先共許非兩所諍皆
 非是宗為簡古師遂說故字二釋所依
 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
 極成此宗中說其故字不爾所依須
 更成立哉文

若異此者此第一解中，異義多，贊要道邑灯三師同義，又明詮藏俊二公同義也。又後記解別也。相評云：三師雖親理門論，疎疎主意，二師雖親疎文，未得疎意，後記獨妙得疎主意。應信用玉水四引也今訓點頭唯表非透，以此理門文當下疎文，不尔為能成立性已上下疎云唯簡於真是也。若異此者已下，當云不簡於似既余已下，問答深顯此意也。學者留意近世辨者云云。

傍準義宗者就回明作法言時，无三十三過之宗，次下玉水四引也等疎云傍有義準者，今別也。

前後記道邑平備等就宗過而為解釋皆不可，孝仁

三簡蓋

隨自樂為所成立性

性簡別因喻故理門論云隨自意願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此言異意新相鶴鶴弟子立有實我此言異意新相傍準今據古本已下皆爾義宗如立聲無常傍準顯無我此則立者等為宗也不顧論宗隨立者情所樂便立如佛弟子立佛法此處道地好也義若善外宗樂之便立不須定顧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

獨為因過者好矣雖亦未明若為攝在可取若為十四過中不可取也空晴四相違私記問答太好矣藏俊又信用玉水九右引此私記云秋篠者誤也近世辨者云云

不顧論宗者不顧破片他宗也灯及如宗云破他不顧自者非也邑半是半非可簡取也

既爾等以下問答疎主云理門論唯簡真不簡似之著眼處也回喻時申者同時非同時第二時不簡之當時真也第二時似也後記獨得此旨如前辨也

自不樂故於樂為所成立性簡能成立者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既爾似宗似因似喻應得名宗先所未成應更成故當時所競方是真宗因喻時申故須簡別似宗因喻雖更可成非是所樂是第二時所可成故非今所許疎故非宗此上一解依理門論唯簡於真不簡於似又解樂者會貫通上下隨自樂言簡前三宗非隨自樂唯第四宗是意所樂樂為之言簡似宗等雖於後時更可成立非是此時所樂為

聲是無常者此量立者古來見兩邊或云佛弟子或云勝論者佛弟子文處今疏及玉水三八十四四義斷三右纂要九右義燈二本三十等玉水六三右引諸文也勝論者文處玉水三十二同右三同六右後記中右等今指法故約何无相違也

如佛弟子等於此疏文自有合上四段論文之意初當第一段後聲論師已下當第二段聲論不許已下當第三段故名真宗一句當第四段也

四結成

後指法

是名為宗

如有成立聲是無常

故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若依後解雖異理門簡真與似略圓備故文

文三初約宗依聲論師立聲無常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今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既成隨自亦是樂為所成立性故名真宗恐義不

相者向也者明燈云此非字義詮云對向義俱好矣玉水此一句屬下者太非也

三面三邊者三面三義差別三邊三處之別約形言之口也圖云示則四也上宗右同左異如伊字三點應准知

第二因相

一標舉

明指此

因有二相

文分為二初辨聲義此四行取慈文也左疎云因體有二一一生二了如用故名為生因如燈照物能顯果故名為了因二各有三言生因智生因義生因智了因言了因義了因其言生因及敵證智所詮之義各有三相相者向也正取言生正能立之字今據古本故此生智了照解宗故正因體言生智了兼亦義生能建宗故宗同異喻各有二體因相貫三變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又此相者面也邊也三面三邊

多言者約曰明多言有
之即二義一曰二喻云多
言多即言三相云多言多
之言跡主兩義並存如玉
水第一八下疎尋見

言

日月ノ二王言才言

言言言言言言

二徵數

三列名

若爾既一因如何說多言名為能立其
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

性疎云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據
所立宗要是極成法及有法不相離性

此中宗言唯證有法有法之上所有別
義名之為法此法有二一者不共有宗
中法是二者共有即因體是理門論云

證了因者古來有多義
後記有二義第一義一向
不約智也第二義取敵者
智了平備同之前記云唯
曰智也明證同之灯云証
與了之曰也已上四義中
后記第二義契論疎意思
之

總主總宗者此有多解
平備為二解第一解為四
宗義也第二解云總主有
法總宗不相離家義孝仁
同之明証云總主總宗供
有法義也灯意同之已上
三義中平備後解應為勝
後記解意同之

平尊

因明入正理論科注

護法館藏版

此中宗法唯取立論及敵論者決定同
許今此唯依證了因故彼自難云既爾
便失前說言為能立性論主解云由有
言生令彼憶念本極成故意以因體共
許法成宗之中不共許法故此二法皆
是有法之上別義故今唯以有法名宗
對敵所申因喻成立雖取二依不相離
性以為宗體有法既為二法總主總宗
一分故亦名宗理門論云豈不總以樂
所成立合說為宗云何此中乃言宗者
唯取有法此無有失以其總聲於別亦
轉如言燒衣或有宗聲唯詮於法若以
宗中後陳名法則宗是法持業為名總
宗之法亦依主釋具二得名今因名法

●性者體也等初一句舉古師義，選簡次一句述新師義，釋成次二句釋所以終一句例示後二相義，相應故者初相義與宗有法相應，邑好矣後記不可餘二亦然者後二相亦然，燈詮俱好矣前記後記俱不可也

●以宗之法等謂以因成宗法之即字顯兩釋意也前記明詮好矣

●兩俱等四不成之一也後記明詮好矣，明燈云有所依不成者非也，四不成不並犯故

●又等謂及難燈云異義所成好矣，前記明詮同義好矣

●彼言意說等謂能所狀俱雖總約回同品宗同品

而文相宗同品所詮義法者，簡无同品无異品，隨應者顯四相違，決比量相違，以隨下意簡不隨宗異品聚類

●無四者四相違，回後三相違，意許故若唯取言陳初一相違，无後三故，三各應无四備足也，邑灯同義俱好矣

●若全同等此下古來雖有多義，邑獨得疎意，云聲无常立時含餘一切義，更无為同品者，亦无為異品者，又聲有法，含可聞等，一分相符，後記約能同，違為解不可灯同，疎主所破，畧纂而釋，太非也，前記明詮俱不可也，如宗不用諸說，別立自義，亦非也

平

因明入正理論科註

宗之法，性唯依主釋性者體也，此唯義性非是體性，義相應故餘二亦然，此共許，因唯得遍，是有法宗性以宗之法成，即宗法故不遍，是法宗之性，因犯兩俱不成，過故又不欲成宗，有法故言同品定有性者顯第二相，同是相似義品是體類，義相似體類名為同品，故理門云此中若品與所立法隣近均等，說名同品，以一切義皆名品故，彼言意說雖一切義皆名為品，今取其因正所成法，若言所顯法之自相若非言顯意之所許，但是兩宗所詮義法皆名所立，隨應有此，所立法處說名同品，以隨有無體名同品，由此品者是體類故，若唯言所陳

所詮法之自相名為所立，有此法處名同品者，假無有四相違之因，此量相違決定相違，皆應無四，若全同有法上所有一切義者，假無同品，亦無異品，宗有分相符，極成非一切義皆相違，故故但取所立有之名，同然下論云如立無常瓶等，無常名同品者，唯舉所陳兩宗本詮法之自相名為同品，以餘意所許是傍所詮略而不說理，皆同品，以此釋文應當，深義同品有二，一宗同品，故下論云謂所立法均等義品是名同品，二因同品下，文亦言若於是處顯因同品決定有性，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

平

因明入正理論科註

十二 諸法無常論

決定有性在回回同品時
決定有性在宗下疎釋可
對見也灯好矣

然論多說者法品之多
少宗多分說品少分云法
目多分說法少分云品法
品俱通宗回也邑好矣近
世辨者異義多端也

且者一往義而假復之
詞非對因同品也
若同等下疎二十異品
處見合此則假立義為顯
自正義之起因明灯等云
若同等破文非若法等破
壁公等者非下疎意亦不
約中二師所立故太非也
近世辨者云云

此中等謂上三義初別
取有法之一義也次唯取
法之一義也今此疎主正
義惣取不相離无常也灯
云云

不可平備混同品異品亦
不可算要與疎不同如宗
云云

然實等謂上宗宗曰
二同故今云然實釋定有
性辨兼正言同品定有性
者同品宗同品也定有性
回同品也如次兼正次第
也前記明證俱好矣

隨体有元者謂此四字
句末而實上不同也邑前
記之意必亦太好灯不可
玉水點為句頭者非也近
世辨者云云

宗類異故者類者聚類
即異品然明灯云品類明
詮云体類俱宗即類持業
意玉水從之點皆非上下
疎意不可依用也

且宗異品等謂非有如
是師如同品處辨若異於

法故何須二同因之在處說宗同品欲
顯其因遍宗喻故宗法隨因說因同法
顯有因處立法必隨故且宗同品何者
名同若同有法全不相似聲為有法瓶
為喻故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無常瓶
等無常是名同品有此宗處決定有因
名因同品然實同品正取因同因貫宗
喻體性寬遍有此共許因法之處不共
許法定必隨故今明一切有宗法處其
因定有故說宗同不欲以宗成因義故
非正同品其因於彼宗同品處決定有
性故言同品定有性也異品遍無性者
顯第三相異者別義所立無處即名別
異品者聚類非體類義許無體故不同
同品體類解品隨體有無但與所立別
異聚類即名異品此亦有二一宗異品
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且宗異
品何者名異若異有法同法所依有法
必別亦應名異若異於法敵本不許所

不可平備混同品異品亦
不可算要與疎不同如宗
云云
然實等謂上宗宗曰
二同故今云然實釋定有
性辨兼正言同品定有性
者同品宗同品也定有性
回同品也如次兼正次第
也前記明證俱好矣
隨体有元者謂此四字
句末而實上不同也邑前
記之意必亦太好灯不可
玉水點為句頭者非也近
世辨者云云
宗類異故者類者聚類
即異品然明灯云品類明
詮云体類俱宗即類持業
意玉水從之點皆非上下
疎意不可依用也
且宗異品等謂非有如
是師如同品處辨若異於

法等者此只以別取惣取
為差別而已疎主正義无
常无處取為異品而非取
聲對若異有法誤奉此難
也灯平備孝仁同義好矣
前後記邑俱不可也
又若等此通妨而非證
文意云異品唯云常故宗
唯无常似无意許无我等
是故通之後記獨允得疎
主意太好矣前記邑孝仁
各有一解皆錯說也如宗
不從後記者允矣
然雖等此下无全是者
後記邑半是半非後記云
雖字有得失者是也邑述
惣意云宗曰兼正者也而
師俱今頭以下屬上者非
也灯全非玉水取意亦誤
近世辨者云云

四別釋

立之法於有法有一切異法皆應名同
此異品者不別取二總取一切無宗法
處名宗異品故論說言謂於是處無其
所立又若是常見非所作如虛空等此
但略無正諍無常唯舉見常名為異品
準理同前無隨所應所立之法無此宗
處定遍無因名因異品然雖異品亦取
因異顯無宗處因定隨無翻顯有因宗
定隨轉雖復離法先宗後因彼若不然
便成異法今顯能立本欲成宗於異品
無其宗便立故正宗異後方因異其因
於彼宗異品處決定遍無故言異品遍
無性也文

云何名為同品異品

謂所立法均等義品說名同品
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

如立無常瓶等無常是名同品
立宗中

陳無常法聚名宗者瓶等之上亦
有無常故瓶等聚名為同品文

異品者謂於是處無其所立
處所即除

二別指法

後異二

一總出體

一總出體

初同二

後答二

初問

前說者謂例前一右同
品今知之前記云即例等
者太好矣邑等意遠指
右已下故存意許太非如
實據前記例字作別字之
本指右異品難者亦不
可也

二別指法

五示法三

初舉兩因

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
若有是常見非所作如虛空等
常宗所作性為因若有處所是常法聚
見非是所作如虛空等說名異品文
此中所作性或勤勇無間所發性
者發端義或於此所說因義之中雙舉
兩因為對二師聲論師中總有二種一

此二師等謂聲生聲顯
二師八計不同有右記明
詮等三義之別辨之如正
誤作圖而示三解差
別往見

對聲生論等問何不云
聲顯耶答有二意一影顯
聲顯也前記意必亦二勤
勇回頭通二師發字有生
發顯發二義故發言通二
師理門論左一分明然邑
詮引證下同品一分轉論
疎改今疎聲生論而云應
云可對聲顯者太非也下
疎顯發義故聲生不許也
近世辨者云云

又立等此約聲生論中
二計也如宗好矣後記以
若字上下為聲生聲顯者
不可也

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此二師皆
有一分一切內外異性一體多體能詮
別故若佛弟子對聲生論立聲無常所
作性因便具三相對聲顯論言所作性
隨一不成若對聲顯言勤勇因便具三
相對聲生論立一切聲皆是無常勤勇
為因宗法非遍兩俱不成今顯對聲生
所作為因若對聲顯勤勇為因又立內
外聲皆無常因言所作若立內聲因言
勤勇不爾因有兩俱一分兩俱不成為
對計別故
陳二因文

●非取一切者聲无常宗
 聲无我宗聲空宗之三宗
 中今論舉宗回喻唯取无
 常宗非取空宗无我宗一
 切下引瑜伽顯其意然如
 宗等取意許者失疎意太
 非也

①喻者等喻聲况三字言
 異義同三字各有曉義今
 由已下顯其意也

●離回等約能所成離回
 別立喻也灯云約三相開
 後二相立二喻者不可也

●差別者就此差別古來
 有七師三解前後記邑唯
 所作一為差別義也平備
 明詮威俊唯无常一為差
 別義也灯以所作无常二
 為差別義也相評云邑等
 不契文義太非也平備等
 雖親文相而疎字義灯雖
 親字義而疎文相依之更
 立一義云今文合同異二
 法釋故同品所作為正无
 常為兼異品无常為正所
 作為兼下釋同異疎文必
 合是故於義有所作无常
 然文相約異品為擇故取
 无常一邊可為差別也近
 世辨者云

次成三相

後顯所成

第三示喻相三

一標舉

二列名

三隨釋

一解同

一牒名

二總顯

遍是宗法於同品定有性於性字無有意味法即性世本藏本

今據疏云如上所說生顯異品遍無性二因皆具三相故成

正因

是無常等因此上二因不但能成宗無

常法亦能成立空無我等

隨其所應非取一切文

喻有二種此譬况曉明所宗故名為喻

前雖舉因亦曉宗義未舉譬况令極明

了今由此况宗義明極故離因立獨明

喻名

文

一者同法二者異法疎云同者相似法

名為有法此上差別所立名法今與彼

所立差別相似名同法無彼差別名為

異法異者

別也文

同法者

若於是處顯因同品決定有性謂處所

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因者即是有法之上共許之法若處有此名因同品後教第三句所立之法是有法之上不共許法若處有共因決定有此宗法無常不共許法名定有性以共許法成不共故文

三別指

謂若所作見彼無常譬如瓶等疎云若

論即前總顯因之同品見彼無常亦則先顯彼決定有性諸有生處決定有滅母牛去處犢子必隨因有之處宗必隨逐此為合也若有所作其立敵證等見彼無常如瓶等者舉其喻依有法結也前宗以聲為有法無常所作為法今喻以

二解異四

瓶等為有法所作無常為法正以所作無常為喻兼舉瓶等喻依入合方具矣等者等取益

一標名

異法等文

廣瓶為甚切音器瓦器也

異法者

二總顯

若於是處說所立無因遍非有疎云處

除宗以外有無法處謂若有體若無體法但說無前所立之宗前能立因亦遍非有即名異品文

三別指

謂若是常見非所作如虛空等疎云如

①等者等引證明灯唯識論云四涅槃之中取本淨涅槃不取餘三故等言應等龜毛等者混同之太也如宗從之不思之太回喻之法不可分別故非過失也前記藏後云虛空已下自他共常法隨應等取者太好

②遮非者道邑云非字刺不可又解遮表字雖據下疎而意混性相門故不可也後記亦亦矣

③為例皆疎雖有別勝別釋无科目故今別不勝注就此文疎有二義第二義中亦有二義合有三義第一義第三義意点有非有也第二義意有非有也然論正旨第一義也立量言有性應非有一向遮故

无非有所回常等亦亦一向遮无常及所作故非有所回也具至四相違當辨釋

④是立宗言明論云指法如宗云立量作法俱不可也今結文也故四箇者言四箇是言兩字思之

四釋成

第三總結成前

簡釋同異

初結成前

是常為異所作性因非作為異近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後宗異法離前宗先因後如空等者此舉喻依以彰喻體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文

此中常言表非無常非所作言表無所作如有非有說名非有

疎有三義今点通三義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如下恐說異喻遮義不明指事為例文

已說宗

世本藏本俱宗字下有因一字今據古本

等如是多

言開悟他時說名能立

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陳那已後舉宗能等取其所等一因二喻名為能立文

如說聲無常者是立宗言

後指法云如

有成立聲是無常者此是所諍立宗之言文

所作性故者是宗法言

指法云此中所

初總結成

次別勝結

此初文也

第二文也

◎疎云等疎有回同品宗
同品二義今唯註回同
義孝仁明灯好矣藏俊誤
也

◎遠離者謂遠離即異喻
替詞疎雖有三說只轉義
云而已如迷謬字三釋

第三文也

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前依主明引合曉師以同
者前無今有顯立
因法必須言故文
前亦論文唯云
所作无故字在
記明灯同義如
矣

若是所作見彼無常如瓶等者是隨同

品言疎云牒前同喻後指法云謂若有
無常宗隨因所
作同品之言文

若是其常見非所作如虛空者是遠離

言疎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

第四文也

玉水二卷三門
分別各中同異
次簡同異

第三明似立

第一別解似

第二解似宗

初牒已說有違非真
論初右後記好矣
指今論文不可

空者指異喻依此止於前
宗因二濫名遠離言文

唯此三分說名能立疎云理門論云又
此量中唯見此理

若所比處此相定遍是宗法性也
餘同類念此定有同品定有性也於彼
無處念此遍無異品遍無性也是故由
此生決定解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

宗疎云樂為有二當時樂為二後時
樂為前樂為當時之所樂似宗所立

後時樂為故樂為言義通真似前將當
時之樂為簡非當時之所樂故似宗等

◎別解似對結總宗回喻
釋別
◎等者疎主意等餘四相
違算要亦亦灯解太奸
文軌清邁略替三師等今
八過玄應為五相違故明
灯云有理而以義回等字
意灯主不取然玉水思取
記之誤之甚相難文軌云
若為九過與第九相符極
成相違者不相違可真立
何名似宗耶

◎三初顯等疎有三文科
三文科今依三文科此疎
正意別牒相符極成云此
顯虛功故誠師主得疎主
意

◎唯違自者問次下疎十
左云違自共是過收今云
唯違自似前後相違如何
答云不介違共之中違他
非失約正為失云自應具
云五相違皆違自共也灯
乍見唯違自文釋違自共
為失尤得疎意可貴然明
詮云違他及共不為失者
未得上下疎文意可笑

◎共同者謂共同皆同之
義孝仁好矣平備為共許
名目不可也

◎四支者謂天竺軍法象
馬車步四支也後記明灯
同義好矣象馬車步出外
善見律十六左四分律十
五二十
◎三初相違等疎云隨列
指法同前科列別无科名
自是已大小十二科之名
師主準前科名所立若非
如是不能科系矣

次隨標列

指釋結三

第二隨標列三

初顯乘法

非是真宗論說雖言義兼得失雖復前
言樂所成立說名為宗此為得也當時
立故無諸過故若與現量等相違故後
時之樂為非當時之所樂名似立宗此
為失也後時立
故有諸過故文
謂現量相違比量相違自教相違世間
相違自語相違
三種違自共而為過又現比違立敵之
智自教違所依馮世間依勝義而無違
依世俗而有犯據世間之義立違世間
之理智自語立論之法有義有體體據

相違自語相違

疎云乘法有二自教自
語唯違自而為失餘之

義釋立敵共同後不順前義不符體標
宗既已乖角能立何所順成故此五違
皆是過
攝文
能別不極成所別不極成俱不極成
云疎

次顯非有

不相離宗
宗非兩許依必共成依若不成宗依何
立且如四支無關勝軍可成眾支既虧
勝軍寧立故依
非有宗義不成
亦名立已成識疎等多用亦名

相符極成

疎云對敵證宗本由理返立
宗順敵虛弃己功故亦過攝

後顯虛功

第二隨列指法

初相違五

●明一寺此疎文古來有異義言明一者玉水傍註非也言以相者前記有二義俱不可也言智境者玉水及後記等不可也今所註疎智言有五中三現量智二比量智言正智者等令智傍註乎耳者玉水及邑等唯局根釋未得疎上下文意也此一段文義理弥細學者留意

●比量相違者於比量相違南都有二傳一前宗違後曰義也二前曰違後宗義也各有依文前曰後宗義玉水第一疎五十五舉宗已違訖文今云彼此共悉等親前曰義矣前宗後曰義玉水三十六作比

量相違文并次下左十宗違曰喻文於中予從前宗違後曰義善珠孝仁平備明詮鳳潭如宗等皆以學此義其要解理門誤也不可依用同學記云畧有三義其第三取義其解舉此三義於中有誤如正誤杜辨又近世辨者混同宗曰蜂飛云云其難辨述後皆留意

一現量相違

二比量相違

三自教相違

四世間相違

此中現量相違者如說聲非所聞此中簡持唯且明九過中現量一物現量體者立敵親證法文分爲四一現量二字自相智以相成宗本符智境立宗已乘現量一三狀相違字正智令智那得會真耳西板如說等六字爲現體彼此極成聲爲現得本來共許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疎云比量證者藉立論主能立衆相而觀義智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此中意言彼此共悉瓶所作性決定無常今立爲常宗有法法有上義

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爲常疎云有一若立所師對他異學自宗承教一未定詞或大乘或小乘外道等

二若不顧立隨所成教今此但舉自宗承教對他異學凡所競理必有憑據義既乖於自宗所競何所憑據文

世間相違者如說懷兔非月有故又如

說言人頂骨淨衆生分故猶如螺貝文初世間名義

可破壞義有遷流義名世也墮世中故名間此有二種一非學世間除諸學者

世辨者云云

名間者謂世間二字識
疎一本云云依主釋轉
義論五初引探玄記而釋
好矣

◎衆生分故者謂纂主道
邑明燈云此自有不定明
詮加言云疎主莊嚴具一
分故相云分別回喻乘作
法故不可依用其餘諸師
未得疎意疎主之意為正
回故云无有過勤其意彼
外道宗旨可立血肉等衆
生分而淨若尔彼所立一
切皆入同喻更无可濫異
品故知唯佛弟子他不定
念共量他不定非失玉水
五八十一三十三疎及演秘
明燈分明也此義予新立
後來學者審詳而辨

◎石女者謂玉水傍註梵

云扇梳迦者蛇足乎俱舍

第三初及音釋又十五

光記第三丁巳下又十五

一十義林三末一十等扇

梳迦云男女无根未見為

石女梵名又纂解上丁四

引名義集第二丁十以无

根為石女之文誤也如正

誤如舉五箇文辨往見

◎能別等問何故能別不

極成為前不為有法法大

第耶答約正所諍故也如

四相違中法自相相違也

◎其學教論等謂誰識疎

一末三丁巳下意學造俱

自在理也疎主之意約現

行流布金七十論釋學造

也後記道邑云學造懲別

者雖現今文與識疎違不

可依用明燈半是半非也

因明入正理論

因明入正理論

因明入正理論

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初
非學世間者即此所言月是懷兔人頂
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
故名為過又言如迦婆離外道此名結
鬘穿人鬪體以為鬘飾人有謂遂立量
言人頂骨淨宗衆生分故因猶如螺貝
喻能立因喻雖無有過宗違世間共為
不淨是故為失此二皆是非學世間二
學者世間衆多學人所共知故若違淺
淺二義俱得名違自教若唯違於淺義

五自語相違

亦得名違世間淺義幽懸
非是世間所共知故文

自語相違者如言我母是其石女

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今言我母
明知有子復言石女明委無兒我母之
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
疎云梵云僧怯奢薩恒羅此云
數論其學數論及造彼者名數

評

因明入正理論

因明入正理論

評

因明入正理論

因明入正理論

識疎今疎具畧而已可見合焉

◎總無等謂總宗前後記導好矣道邑明灯云能所別者不可也

◎我是思者謂就日明門內外道相對時於佛法不立我名言定法也玉水六

三十同六十疎文分明也道詮源信尤得疎意道邑前記明灯分假實誤說也

又如宗云宗共許言詮故不可分別者誤之甚也日明之法宗有分別回喻无

分別也不可亂規矩矣具正誤村舉三文而辨往見

◎有思者謂大小乘皆許有思名同等引也俱舍第三丁唯識第五丁

◎和合回緣者謂雖古來有多解而无全是者和合回緣者即第六和合句義疎云和合性云和合始能和合令德與我合故性字能令言應思之明灯云第六句者好矣智周道邑等誤如正誤十一已下委辨披知近世辨者未得疎旨練不足

◎吠世等謂吠世史迦勝梵語也通入法論梵語前出故今畧之

◎總取者謂總取佛法名言無之第六和合句義故前記不可也

二所別不極成

論師雖許轉變無常而不許滅壞法今佛弟子對數論師立聲滅壞有法之聲彼此雖許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

所別不極成者如數論師對佛弟子說

我是思 疎云即前數論立神我諦體為受者由我思用五塵諸境自性

便變二十三諦故我是思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

正量等餘皆無故起

三俱不極成

俱不極成者如勝論師對佛弟子立我

以為和合因緣 疎云前已偏句一有一

此已不成和合因緣此亦非有故法有

法兩俱不成此中不偏取和合亦不偏

取因緣總取和合之因緣故名不成不

爾便成自亦許有論中且說他隨一全

以示其法文

相符極成者如說聲是所聞 疎云對敵

◎同異者謂同異詞字只言違敵而如宗云宗依宗依者誤之甚矣

◎如是多言等謂前別釋九過其々過之体今此釋為其過所由一重位轉譬如云不食過体如云不快故所由然灯等不分別過体所由而解故致誤多矣

第三應指釋結

第三解似因

同異依宗兩順在費成功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

下之三故釋過所由名似立宗總結成也是遣諸法自相門故釋立初五相違所由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立宗不容成也故似宗內立次三過立無果者果謂果利對敵申宗本爭先競返順他義所立無果由此相符亦為過失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

不成有因或本非因不成因義名為不成或成所立或同異宗無所措准故名不定能立之因違害宗義返成異品名相違文

不成有四一兩俱不成二隨一不成三

猶豫不成四所依不成

不能成宗故名兩俱不成一許一不許因於有法有非兩俱極成故名隨一不

◎名為不成者謂若加曰字約三字釋不成之曰不成即曰第一第二如次可知畧贅例宗過為釋者混之太義心乘下疎文不知而注可笑
◎或成等次釋不定二箇或字此約多分言同異品有者不言不共等也
◎違害宗義者謂就此文古來有異義十題中一箇沙汰也是即之曰即曰濫觴於中今疎相違即曰文相顯著然玉水附遠志女訓合之曰義誤之甚矣至下疎玉水六初四相違初委當辨之

初結前生後

後依標正解二

初列三名

後隨別釋三

第一不成二

初標數列名

結前

生後

文三初版不成此第一義就他而說此四字流不定可見

疎云能

立之因

不能成

因義名為

不成

或成

所立

或同異宗

無所措准

故名

不定

能立之因

評導

因明入正理論科注

卷五

陳法信藏版

決定等問準兩俱隨一釋此七字无用乎答云有用兩俱隨一於有法有非失猶豫不於有法有上決定非失有上猶豫此過與初二別七字釋此直也
 ①无回依等謂无回有回有体无体諸師一同於中有異灯詮平備如宗云約遮詮表詮後記云事法之体有无色云約共言不共之相評云得疎正旨者獨在邑公宗自喻俱有体无体約共言不共言上下疎文分明玉水二六村同三七下已下次下此同廿五等對校而可知遮表義法体義雖有過失置而不言後之講者更可考近世辨者云云
 四一兩俱等疎云別釋為

後隨列別釋四

一兩俱不成

成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
 文成
 如成立聲為無常等若言是眼所見性
 故兩俱不成
 因必兩俱許依宗有法而成隨一不共許法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
 初二句宗之
 此二句目之
 此二句結之
 疎云如勝論對聲論立聲無常宗眼所見因凡宗法立敵一玉水有俱字不可
 此二句結過
 此三句論聲無常所作者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
 初四句顯宗
 於霧等性起疑惑時為成大種和合火
 有而有所說猶豫不成
 疎云火有二種
 事火性火觸處可有立乃相符事火有處非有故今建立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如有多人遠

四別无科名自是已下四種科目準前列名師主所立也疎畧耳
 ①疎云等疎文易解而玉水註文軌嵩山及要義抄妄說令迷初學須須向貴者也
 ②性火者謂四大中火大即能造火也導好矣如木石火出也灯好
 ③有彼火故者謂能造性火也後記好矣導友如宗等屬後段為所造事火者不可也

二隨一不成

三猶豫不成

所作性故對聲顯論隨一不成
 故唯叙因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
 於霧等性起疑惑時為成大種和合火
 有而有所說猶豫不成
 疎云火有二種
 事火性火觸處可有立乃相符事火有處非有故今建立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如有多人遠

◎以現烟故者謂疎主意
宗曰俱猶豫也問准王水
二六寸疎文云以有法為
回故不可也且有有所依不
成今疎以有法烟還為目
者如何答只示作法不遮
有所依不成也又問仰測
論意言於霧等性起疑惑
時者將立回之由漸即因
依烟等性起疑惑時成立
大種和合火以現烟故然
疎主釋彼所見烟等下似
有事火者豈非失論意耶
答云不介詳考理門前後
三不成文如字下皆有法
若尔彼云依烟此云於霧
俱是有法故知疎主述釋
契二論正意者也近世辨
者彈斥疎主罪莫大
◎經部者謂經部虛空名

有体无俱舍第二十一光
一餘五十五婆娑七十五八順
正理第三十一等所明顯
著又无空論空虛空之空
如正誤右委辨玉水辨
釋好矣然疎釋无空論之
論文云經部為不成有法
者就目明門對經部時經
部不立虛空名言天竺定
法如我名言佛法不立而
灯等從定實義分別名体
為解者可謂乱作法者矣

經部者謂經部虛空名

四所依不成
第三不定三

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
似有事火而有所說者謂立彼因理門
論云以現烟故喻如厨等此因不但立
者自惑不能成宗亦令敵者於所成宗
疑惑不定於宗共有疑故言於霧等性
起疑惑時更說疑因不
成宗果是故為過文
虛空實有德所依故對無空論所依不
成宗疎云如勝論師對經部立虛空實有
宗德所依故因標空實有有法已不
成更復說因因依於何立故
對無空論因所依不成文次叙二句

初標
次列
後釋六
第一共不定三

不定有六
為不定文
一 共二不共三同品一分轉異品遍轉
二 異品一分轉同品遍轉五俱品一分
轉六相違決定
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一並非至下
當知
此列名中二品有无三相具欠九句攝在如善圖註釋被而可見
九句中第一第五
第七
第九
疎云初五過中唯第二
過是因三相第二相失
相違決定非三相過導好夫
未本疏

經部者謂經部虛空名

初標名舉宗因

此中共者如言聲常所量性故疎云如

對佛法者立聲常宗心心

所法所量度性為因文

次釋不定義

常無常品皆共此因是故不定疎云空

為同品瓶等無常為異品故釋共義同

異品中此因皆遍二共有故名為不定

文

後指不定相

為如瓶等所量性故聲是無常為如空

等所量性故聲是其常疎云狹因能立

第二不共三

故雖同品而言定有非遍寬因能立唯
成寬宗今既以寬成狹由此因便成共
共因不得成不共法若
有簡略則便無失文

標名舉宗因

言不共者如說聲常所聞性故疎云如

對除勝論立聲常宗

耳所聞性為因文

二釋不定義

常無常品皆離此因常無常外餘非有

故是猶豫因

疎云此中常宗空等為同
品電等為異品所聞性因

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

勝論者謂勝論立聲性
故非無因喻所以除之至
下違決亦出之可對見

可舉方比者謂可正目
舉而比宗過目既不正明
不定目道意好矣明灯云
方比者同喻也可舉而方
比者不可也問不共不定
作法玉水所註如畧纂是
乎答云不尔論珠之意高
為如何等所聞性故聲是
常耶而作法定出疎支辨
如正誤云云可對見玉
水灯馬畧纂者未得疎意
乎歲後合取義心二義亦
不可也

此目等謂今疎與下疎
玉水七五丁云若有兩俱
不成必无不定似自矛盾
依之古來異義多端於中
明詮為正詮公所解雖言
未足義必具足真興源信
與明詮同也意云下疎意
不定初相不欠上失成順

違宗故若初相有失非真
不定今此例量初相既欠
故有不成是即似何何成
勤非勤故知是似不定只
示作法故无有過而下疎
云有後三不成有不定相
違餘三不成皆有自他隨
一故自有三成他无時犯
他不定相違兩俱不成无
此差別故云必无應知有
兩俱不成回无真不定者
也色藏俊等未得疎主之
意學者思之又如正誤云
辨披見

三指不定相

第三同分異全

標名舉宗因

二顯不定義

初顯同分

此所聞性其猶何等
已下迷過相
舉因無喻因何所成其如何等可舉方
比因既無方明因不定不能生他決定
智故
文

同品一分轉異品遍轉者如說聲非勤

勇無間所發無常性故
九力下疎云聲生對聲

無間所發無常性因此因雖是兩俱全
分兩俱不成今取不定亦無有過文
已下四段論珠俱文相易解不勞舌端而可知焉

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

疎云非勤勇宗電光等并虚空等皆是
同品並非勤勵勇銳無間所發顯故無
常之因電有空無故
是向品一分轉也文

非勤勇無間所發宗以瓶等為異品於

彼遍有
疎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

此因以電以瓶為同法故亦是不定
「字玉水无之瓶下有等字法在是皆不可俱區分下論者見念之
云疎

後結不定

次顯異全

若宗同品、電空為同、俱非勤勇所顯發。故若因同法、電瓶為同、俱無常故。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。亦前二也。文。

三指不定相

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。疎云：彰無常因能成前聲，或是上勤勇或非勤勇，何非不定一文。

第四異名同全

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。疎云：謂聲生立是勤勇無間所發，宗無常性，因一文。

二顯不定義

勤勇無間所發、宗以瓶等為同品、其無

常性於此遍有

以電空等為異品、於彼一分電等是有

空等是無

是故如前亦為不定。疎云：是因不但能成於聲、如瓶盆等。

次顯異分

空等是無

後結不定

是故如前亦為不定。疎云：是因不但能成於聲、如瓶盆等。

第五俱分二

一標名舉宗因

二顯不定三

初顯同分

極微常住者謂父母二極微常住子微已上无常極微能所生解釋有二義一後記色同義也二平備孝仁同義相評云就文邑師等好矣據義孝仁等好矣學者任意而可耳焉

是勤勇發亦能成聲如電光等非勤勇發是故如前成二品故亦為不定文

俱品一分轉者如說聲常無質礙故云

聲勝二論皆說聲無質礙無質礙故空

大為耳根亦無質礙今聲論對勝論立

聲常宗無質礙因文

此中常宗以虛空極微等為同品無質

礙性於虛空等有於極微等無

地水火風極微常住此空言等等彼時

等極微言等等取彼意等等如極微亦有

礙故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文

以瓶樂等為異品於樂等有於瓶等無

疎云彼二宗中皆說覺樂欲瞋等為心

心所此二非常為常異品無質礙因於

樂等中有於瓶等上無故是異分文

是故此因以樂以空為同法故亦名不

定疎云無質礙因空為同品能成聲常

樂為同品能成無常由成二品是故如前亦為

不定文

次顯異分

後結不定

第六相違決定

●相違決定者謂理門論
 五云決定相違今論云相
 違決定依之疎主會合云
 第三第六轉聲之異也相
 違雖通四五相違唯局似
 狹決定貫通真似故寬所
 依寬第三轉能依寬第六
 轉前後記道已俱好矣明
 詮孝仁混同立敵宗為解
 故不可也

●兩宗者謂聲生勝論而
 宗聲性之休異也導好矣
 ●總為同喻者謂勝論聲
 生俱立聲性本有常住於
 中聲生論新生緣具方始
 可聞勝論不立新緣具從
 聲性出始可聞然俱可聞
 常住故惣為同喻自喻之
 法不應分別故明燈聲性
 存通別會廣百論太好矣
 又云宗中不分別者久病

●俱是不定者謂明燈玉
 水寫畧纂作違決作法不
 可也如前辨又寫文軌問
 難通釋之者未有一當今
 相答云雖具三相未生決
 定智互不屈伏勝而無益
 無益為失如謔云喧嘩而
 成敗應思之

●謂法等謂四相違過目
 必用舊喻不定次下疏左
 同二十四二十六三十一
 又初一相違言陳之失後
 三相違意許之失次下疏
 八十七二十意合可見圖
 註也

●相違義等謂如前似曰
 初列名處云就此疎文有
 之曰即曰異義於中邑證
 理門五入正左二文云可
 具之即而義為盡理義二

一標名
 二顯宗因
 初勝對聲
 次聲對勝

相違決定者
 疎云具三相因各自決定
 成相違之宗名相違決定
 相違之決定決定令相違第三
 第六兩轉俱是依主釋也文
 相違決定
 如立 世本無立字
 今據藏本也 宗言聲是無常所作
 性故譬如瓶等 疎云此乃勝論對聲生
 論義如前說若對聲顯
 隨一不成文
 有立聲常所聞性故譬如聲性 疎云此
 對勝論立若對餘宗說所聞性是前所
 說不共不定兩宗雖異並有聲性可聞
 且常住故總
 為同喻文

三結成不定
 第三相違
 初標
 次列
 後釋四

此二皆是猶豫因故俱名不定 因皆不
 能令他敵證生決定一智
 故如前五俱是不定文

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 疎云
 義者謂兩宗相返此之四過而取他因
 能令立者宗成相違與相違法而為因

論文證殊須疎上下三文

故上疎玉水五左下疎六

問答及五右釋邑師所證

論文云此之二目乃至名

相違回而證理門此亦邑

師所證論文爰知疎主之

意不可不具之即而義然

前後記平備真興等云局

之曰義者未得前後疎文

意如正誤四右辨問如邑

師約正日常宗違所作且

為即曰義故私記難云若

違正曰餘十目亦介何局

此相違耶如何答云真興

難未允當六不定等成違

順宗何唯違矣難邑公者如惡良將亡五邦也又如宗等云文軌即曰為正之目為傍疎主翻之等者今案自立又近世

辨者云云

而取者謂而取二字前記私記註釋作不改不改而取其義一也

如聲生等謂此量敵者或佛弟子或勝論俱无相違如前真宗中具指文外此能違量即常所言聲无常量真興

者為勝論敵俊為佛子各據一義並不相違然玉水取引註諸文非關今疎孟浪可知

應為等謂法自相能違量有改喻不改喻之二是則改喻法自相文相易知不改喻法自相微細難曉至次法差別

相違下當委辨一

由弟等謂對由初常宗

云由弟二宗尊好矣前說

妄說

第二等謂疎云准前亦

三元科名以下大小三日

准前師主立之

兩宗等問前十三云自

意許今云兩宗前後相違

第一法自相

相違因三

初標標名

次顯宗因

故名相違因因得果名名相

違也說等言者義顯別因文

此中法自相相違因者

如說聲常所作性故或勤勇無間所發

性故宗所作性因聲顯論立勤勇無間

所發性

因文

此因唯二本作惟於異品中有是故相

違

有九句因中第四句也應為相違量云

聲是無常所作性故譬如瓶等由第二

宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇

發因於同品遍無於異品電無瓶等上

有九句因中第六句也此之二因返成

無常違宗所陳法自相故名相違因文

法差別相違因者

言所陳餘一切義皆是差別要是兩宗

各各隨應因所成立意之所許所許別

後成違義

第二法差別

相違因三

初標標名

初標標名

初標標名

初標標名

初標標名

初標標名

初標標名

初標標名

下疎云云假我實我如何答云義別例如云天親菩薩可准知也道詮源信釋我他差別太好矣

次顯宗因喻

如說眼等謂先辨論文大吉眼等眼耳鼻舌皮五知根多極微聚積成物他者通積聚他不積聚他積聚他假我義不積聚他神我義積聚性故數論意許不積聚神我積聚性臥具等為意許異品故為能違量積聚他用勝同喻疎主始終加勝字解簡相符也眼等雖為積聚他用不許用勝神我用勝故論文雖畧義意必余如臥具等此亦通真他用假他用只有勝劣而已次下疎云可見然所違量意許不積聚他用加勝字故臥具等用

義方名差別因令相違名相違因文

如說眼等必為他用積聚性故如臥具

等疎云此中義說若數論外道對佛弟

言眼等必為我用能別不成關無同喻

積聚性因違法自相臥具喻有所立不

成若成眼等為假他用相符合極成由此

方便矯立宗云眼等必為他用積聚性

後成違義
初舉所違

少為真他用勝成異品故關二相次下疎云已下三相違非容易可解學者留意
必為我用者謂有勝字意疎主能所違俱加勝字意若不余者无法自相同喻臥具有勝劣故不次第二相不成宗異品也

能別不成者謂他能別不成宗有過必無同喻如圖注云可見
關無同喻者謂就理而言關無同喻不被意有所立不成更強出言求同喻時此過起私記好矣孝仁云關滅過性誤也玉水註之誤之誤也

違法自相者謂有能別不成時必定犯法自相非法自相相違能違者有用舊喻改喻之二今用舊喻法自相問臥具等喻不關第二相何云違法自相耶答約喻依位居異品關第二相若約喻依位居同喻犯所立不成又問若余可意許何云自相耶答直對能別言陳論故自相又問若余所違量同喻同欲異致若同喻非關相若異喻非舊喻如何答望法自相就喻依時異喻關相若約喻依同喻舊喻是即用舊喻之法自相意味殊細學者九思改喻易知如論文所說法自相相違因良以信公註釋所解尤得疎旨可信用矣

因喻之法等謂護法菩薩廣百論第三十三分別无常性故因就之玉水所註多師云云於中其要五五為正其外未有一當問護法論師唯識正義家何故纂主云不應分別耶答廣百論主欲試彼外道善知因明否之試驗釋非理實義例如婆沙百八十二順正理四十三光記十五十四引問別成他成即是論釋豈非理實義耶答云不余如有法自相有一實故因別時即實離實有之故不成他立時成故次下疎云亦云不應分別差知彼論試驗釋也註釋私記明灯俱好矣

如能成立等謂以註引疎意述論大吉云如者例如後記云指免者誤也初十二字標能成言顯宗後記云意許真他用者誤也

法差別因

此因如能成立眼等必為他用如是亦

能成立與所立世本無與所立三字藏本無與一字今據古本

言如是者即指上云如是
指法之詞後記指下誤也
愆意云此回如能成言頭
宗亦能成立意許差別也
實我等謂此中用實我
假我名目為令易知非就
作法如前出天親世親之
例思之

所思者謂所思與所受
別所以今量約受用立也
實我能思假我等所思前
記明灯云假我无思好矣
私記云有劣思非也神我不
思時二十三諦居自性故
已上實我已下四十一字
又書頭文同故畧之

實我用勝者謂以所思
與受用分力量故用者詞
字前後記道色等俱云受
用之用好矣然清幹註抄
云作用之用非用之用亦

不得對辨勝劣者違教理
教者准義斷五在玉水
文神我亦用臥具若不勝
時臥具等喻為不積聚他
臥具等除五知根餘諸諦
故數論宗二十五諦攝盡
諸法其中何攝乎是為違
理如是疎主存勝劣義跡
成立也

宗由者謂於此二字古
來有三義灯云二字俱屬
上由者回也者不可也注
釋云二字俱屬下者句法
雖成義不通故亦為不可
私記云宗言屬上由字屬
下句雖不成於義考勝言
由他用是法自相者當前
法之自相已上言自相等
者當即指此回已下故非
重言誤分文者文已見也

此自相等謂此自相上
至是法差別者注釋云應
言真他用勝假他用勝為

法差別相違積聚他用
疎云此因如能
成立眼等必為

他用此牒前因能立所立法之自相如
是亦能下顯此因亦字能與彼法差
別為相違因其數論師眼等五法即五

知根臥具床座即五唯量所集成法不
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然眼等

根不積聚他實我用勝親以於此受五
唯量故由依眼等方立假我故積聚我

用眼等劣其臥具等必其神我須思量
受用故從大等次第成之若以所思實

我用勝假我用劣然以假我安處所須
方受床座故於臥具假我用勝實我用

劣今者陳那即以彼因與所立法勝劣
差別而作相違非法自相亦非法上一

切差別皆作相違故論但言與所立法
差別相違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彼積聚因

今更不改還即以彼成立意許法之差
別積聚他用其臥具等積聚性故既為

平 因明入正理 卷之四十四 法苑珠林

二差別數論欲成真他用勝陳那及立假他用勝者尤可信用此釋本依疎及勝義論意問若亦次上疎云云真他勝他劣者如何答汝未知宗比量之別次上釋宗比量今立敵對揚釋比量意許差別雷同不可致難雖注釋義對臥具等真他劣假他勝是原慈惠僧正創立信公截斷寔窮至理不可不遵如正誤五右辨可對見矣

●共比量中者謂此四字在違自宗上意釋此文邑師巧妙唯取義乾雖無餘師而可前後記及私記無失注釋誤也灯云具可能違有共比他比二宗論略故疎亦隨釋者太好矣

後釋所由

第三有法自相相違因三

積聚假我用勝眼等亦是積聚性故應如臥具亦為積聚假我用勝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故但可難言假他用勝不得難言實我用劣違自宗故共比量中無同喻故若他比量一切無遮諸臥具等為積聚他所受用故比量云眼等必為積聚他用勝積聚性故如臥具等諸非積聚他用勝者必非積聚性如龜毛等故今難云諸臥具等兩宗共許為積聚他受用勝故論雖無勝字量義意必然不須異求應作此解文

●如說有性等謂先辯論文大有性有一實有德業有字有無之有而非能有所有之有故可其讀次下疎云亦能有義與久阿利義又問次下疎云又云玉水九左已下云能有於一等既有於字何云有無之有耶答云雖有於字而羅志武意無相違也至文如當委辨只言不无即是有五頂義言別有仙人義有無之有上即實難實立敵意許也故不分別言顯无過是即常所言三宗三因一喻量也至下注釋所解亦盡美矣就此有字雖義斷等有異義而不敢可會合也學者沈思

●實德業等謂就此疎文有注鈔破不知如玉水辨既如清幹不准論文有三箇非字二箇故字太為非理若非三別一非一故可足何作重言故知疎主義旨深得論意矣

●有性有法等謂有性有法至故成所別者諸釋家中注釋獨蓋美曰明法式毫釐不違尤可信用也玉水所引義斷意全同注釋然諸師誤解義斷未有一當須孫呵咤於諸師中且出私記真與意此言有性

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

德業故如同異性

疎云此量有三實德

彼論故言如說有性有法非實者法合名為宗此言有性鶴鶴仙人弟子五頂兩所共許實德業上能非無性故成所別若說大有所別不成因犯隨一此之

等者遮離實此之有性體非即實者遮即實而所共許能非无性者為第三有性也是即誤解義斷從松室忠算立第三有謬之甚也斷主破有人云五頂有性合即實云誰云五頂等也唯言有性通立者離實敵者即實故八十所引義斷云但惣言有有言雖通豈顯即實有言通意許合理在絕言註引嵩山立者不許即實義同義斷正義也思算云立者許不正義近世辨者孟浪云云

無實者謂私記并王水所引藏俊云有二種无得疎意可信用也問十句論云有實故虎唱科註云疎文誤實余耶答云不尔彼能所有之有今疎無實曰云無實不可混同虎唱不知而言罪莫大
①有一實等問有一有二有多三箇有字同款異故答云三俱有無之有而無有異所以可讀阿留登故呂也或亦初一有無之有也後二能所有之有也有能生所生故可思之
②皆無實因者謂自然而有无有餘實因故名无實因四本極微至皆无實曰後記所解太好矣
③非以為因者謂道孝仁云意雖能業依實和合即和合於實非以實為和也太好矣消幹云不能有其實體

有性體非即實因云有一實故勝論六句束為四類一者無實二有一實三有二實四有多實地水火風父母常極微空時方我意并德業和合皆名無實四本極微體性雖多空時等五體各唯一皆無實因德業和合雖依於實和合於實非以為因故此等古本類並名無實大有同異名有一實俱能有於一一實大有同異名有一實俱能有於一一實故至劫成初兩常極微合生第三子微雖體無常量德合故不越因量名有二

者妄說也明詮解和合例佛法通計所執者不可也

①大有同異等謂大有同異至一實故此定有同異法體若對敵者云大有等他隨一也俱能已下名有一實所由狀也直非有一實故之狀也諸師約能所有為解者皆未得疎意如前讀文點思之
②有二實者子微多實即曰後記云通常无常違前疎云雖体无常可笑之太矣明灯注狀私記並好矣
③有无實者謂私記云有十二无實故除和合好矣次下疎五右可見合也注狀云或字誤乎等解有无實者太好前後記明灯同義未詳

然此三種等謂三字明註明灯等所覽本三字今用真與等所覽本三字今用三字本私記意云然此三種无實二實多實雖有功能各別而皆有大有令其体非无皆有同異令其无實二實多實三類体各別

實自類眾多各各有彼因二極微之所生故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有多實因之所生故大有同異能有諸實亦得名為有無實有二實有多實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名有一實有德業者亦有無有非大有也若是大有因成隨一宗有性能立不成變不須微即實離實之有一實況復諸因不應分別應分別者便無同喻此非實句為一宗已非德非業後

也名有一實有德業者亦者亦宗有性也云明灯意云然此大有同異二種於實德業雖有而功能各別皆有大有乃至令實德業三類別名有一實也有德業者亦有一實也云云相評詳云兩義俱有由致讀者取捨任意於中子島所解善順然字亦字故今且依用而已平備用三字本名有一實句屬上者太不可也如正誤二十辨注釈一字法字本故解釈稍異近世辨者云云

●有色者謂是只例有德業言陳而已導云今意唯取有色之有以為證也好矣注釈云一往例亦好矣前後記私記俱不可也是皆次上疎六科所出釈家

後成違義

二宗法有法同前此二因云有德業故謂有彼德之與業如佛法言有色亦屬著義三因一喻如同異性此於前三一皆亦有亦如有性是故為喻仙人既陳三比量已五頂便信法既有傳仙便入滅勝論宗義由此悉行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文

此因如能成遮實等如是亦能成遮有性俱決定故疎云初二句牒彼先立因業因如前所說能成有性遮是實等等德及業後三句顯此因亦能令彼有法

也

●三因等謂已下二之三字詮本作不可也回字下前記有同字不可也

●此於前三者謂三者因也此者喻也私記云此釋為三因以一同異性為喻之所以也太好矣明詮注釋亦好矣前記替旨云此舉宗云三者誤之甚也明灯云非實非德非業之三者亦謬矣王水所注嵩山已下如宗云傍論好矣淨眼等妄說可笑之太矣

●兩俱決定故者謂所違量約言陳決定能違量約意許決定也私記云兩宗俱決定者不可不順此因言故注釋云立敵兩二因俱穿數登前記云決定相違者非也後記云立敵真似

第四有法差別相違因三

自相相違謂指於前如是此因亦能成立遮彼有性而非有性謂前宗言有性非實有性是前有法自相今立量云所言有性應非有性有一實故有德業故如同異性同異能有於一實等同異非有性有性能有於一實等有性非有性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問今難有性應非有性如何不犯自語相違若若前未立有性非實今難實等能有非有此言乃犯自語相違亦違自教彼先已成非實之有今即難彼破他違他非成諸過文

決定不可也明燈寫不正略纂者誤也

問今等謂已下有六重問答中且舉第一即能違過否問答自是下燃家上

二段疎問答具應言最初科初釋論文次問答決擇上畧不辨故至于此无科目所從來也

破他違他等問破他違自可非過何故言違他非過耶答此文難解故有異義相仰測疎文意非成諸過一句再讀得義諸仙人先已成非實之有五項

尋意許即難言顯破他非成自教自語諸過亦立量本旨欲破他則違他非成諸過故次下疎八十五問答其証終文云若不尔者極成所別皆无此過違自宗故可見各之然私記云言同意別故无諸過誤之甚也又藏後據破他違他句云他比量乎者妄說若他比量違他跡失後來學者應審思焉

如即此回等謂於有法差別相違回古來有兩傳二者本作法傳二者別作法傳私記云云以前有法自相作法即為有法差別作法也一云必有別量先量改能別云作有緣性也相案古來兩義雖難回辨且依本作法傳此中復有異義今者可依大疎所引觀理師云有法差別相違有他別而重意許引文解義若不可依唯取兩重而已言作有緣性者

初標勝名
已下五水第七

次舉宗因

有法差別相違因者

如即此因即於前宗有法差別作有緣

性疎云彼鶴鶴仙以五頂不信離實德業別有有故即以前因成立前宗言

陳有性有法自相意許差別為有緣性有性同異有緣性同詮言各別故彼不取心心所法是能緣性有緣謂境有能緣故謂境有體為因能起有緣之性若

此合為別而重意許他意許者立敵共許作有緣性也別意許者立敵所許作大有緣性也由此處知不改所違前故不違一因違二等疎二十文有法所含兩重意許故不同法差別也然子島云初心之人可學前傳已達之者應用後傳者不足為指南矣

疎云等謂疎文二初釋他意許二初他別共許第一重意許也道色云假叙非疎意故非矣

有性同異等謂故彼不取近取有緣性同邊釋為共許意許同喻道色注釋云明同異成宗異品者非疎意也故彼不取者後記屬下前記明燈屬上下再讀並非疎意道色注釋以今文云關後二相未得疎主意矣

有緣之性者謂此同依依主釋意也私記云有緣之性大有義未得疎意矣

此言有者等謂所立不成近釋有緣性之有字也道色所解太好矣後記云有一實之有注釋云有性之有者並不順文相甚不可也

能別不成者問作有緣性意許故云大有能別不成等過耶答云作有緣性雖意許而共許猶如言顯約容有義云能別不成等不同正所許意許也注釋俊清等皆不可也

有性言陳等謂是本成故近釋別意許正所許也作有緣非作有緣性者准上疎云有性同異有緣性同下疎云不遮作有緣性

無體有心如何生以無因故緣無不生

如同異性有一實故作有緣性體非實

等有性有一實亦作有緣性故知體亦

非實德業此言有者有無之有諸本有

一取字本今作境因有能緣性故非大有也

若作大有緣性能別不成闕無同喻同

異為喻所立不成有性言陳有法自相

作有緣性非作有緣性是自相上意許

但遮作大有有性文言雖略義數然應言作大有緣性作非大有緣性但是文言略而已若不介者前後矛盾是故注釋私記並云疎文略大字者尤有眼矣然疎主不言大者為頭論作有緣性之言有兩重意許也亦釋其許亦釋所許豈其可不介哉學者須審思焉玉水所註未全是有者或為一重意許或為假叙正義等皆以失疎主意於中清幹疎主云无有作非有緣性者未知有立敵二等差別唯約立者為破斥者可笑之甚也近世辨者云云

◎作非有緣等謂有緣之性也二有字有之有疎主既加大有二字故如宗云大有之有疎主加大一字意者非疎意也言作非者作字輕可見實立量時非字在上意也私記皆介疎主上略文外釋所由外非字在上雖然論文作非故意悟可解也應從性字而讀非字能所違界畔字故注釋短讀非字者不可也

後成違義

差別是故前因亦是有法差別之因是木成故文

亦能成立與此相違作非有緣性如遮

實等俱決定故

相違後二句釋所由作非有緣性者作非彼意許大有有句義有緣之性謂即此因亦能成立與彼所立意許別義作有緣性差別相違而作非大有有緣之性同異有一實而作非大有有緣性有性有一實應作非大有有緣性不遮作有

後成違義

實等俱決定故

◎謂即此因等謂有有緣性近就之今闕後二相方次下疏針七問答可見合也私記問答作能違者未得疎主意也玉水所註文軌略然嵩高山等以物意許為正所許故與疎主義各別明燈寫之何面目矣

◎不遮等謂定然迄道邑前記孝仁私記並好矣注釋約体用辨上下疏差別云遮量不為過者不可也又立三種者今案自立也又以无意許聲无常量為問答更除大字作自釋等皆不可也後記非矣畧記作非中間加大有有誤之甚也注釋呵之者好矣

◎勝論此因等謂作有緣性近述物意許應從性字而遮成字注釋短讀者非疎意也此曰亦已下十三字釋別意許有性有緣性者猶言大有有緣性也兩俱決定者所違量約物意許決定能違量就別意許決定也兩者立敵親如字故云兩宗者疎于文相如有法自相下辨也玉水所註云遮表者雖藏後意非

第三解似喻二

初結前生後

後依生正釋二

初標列二

緣性但遮作大有有緣性故成意許別義相違不爾違宗有性可作有緣性故文言雖略義數定然釋所由云如遮實等俱決定故勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性此因亦遮有性非作有性有緣性此如彼遮兩皆決定故成違彼差別之因文

已說似因當說似喻

似同法喻有其五種一能立法不成二

疏主意疎主能所違俱違也與略纂等別也注鈔或為決定可笑之太也已上四相違辨畢

③一能立法不成者謂疎云解初不成等不云一能立法不成二三四五等師主以義立目細科亦合皆可準知也

④共許不成者謂若不倒言時以所作共許成不共許无常時以无常為能成故以共許不成不共許也故玉水三九云若先宗後回應以无常成所作性非以所作成宗无常然明詮平備云所作共許不成者非上疎意太不可矣

後標列異

後別解二

初同二

所立法不成三俱不成四無合五倒合

疎云今偏或雙於喻非有故有初三不相連合所立宗義不明照智不生故有

第四初宗以後因乃有宗以因其逐返覆能所令心顛倒共許不成他智翻生

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

或雙於異上有故有初三既無簡法令義不明故有第四先因後宗反立異義

非為簡濫故有第五文

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

似喻體如聲論師對於勝論立聲是常宗兩俱許聲體無質礙文

然彼極微所成立法常性是有

俱計極微體常住故準釋能立無此處應言以諸極微常住性故

能成立法無質礙無以諸極微質礙性

初別解五

一能立法不成

初舉體

後釋不成

初明所立有

後釋能立無

二所立法不成

初勝指體

後釋其義

初能立有

後所立無

故疎云此聲勝論計極微質礙故無能立文

所立法不成者謂說如覺疎云牒前總列宗因同前

但別舉喻謂如覺覺者即心心法之總名也文

然一切覺能成立法無質礙有疎云以

皆無礙故九ヲ所立法有準於指

準於前文

所成立法常住性無以一切覺皆無常前記云文有欠者所覽本可異今疎云云

故疎云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

俱不成者

復有二種有及非有疎云初開後列有謂有彼喻依無即

無彼喻依文

若言如瓶有俱不成若說如空對無空

無空二字世本藏本論無俱不成疎云

俱作非有今據古本聲常宗無質礙因瓶體雖有常無礙無虛空體無二亦不立有無雖二皆是俱

◎作非有者問准俱不遣論云有論非有論可正本如何答云不尔疎主本无空論下疏玉水五右云宗因俱有体无俱不成即對无空論是看之如正誤八十辨披見

後釋成

次開列

初總牒

三俱不成

無文
者猶言不成之已下皆准此可知

四無合四

一標章

無合者

二標體

謂於是處無有配合

珠云謂於是喻處若不言諸所作者

三釋義

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簡能成功但於瓶等雙現能立二法珠云謂但言所作性故譬如瓶等有所作性及無常性不以之成所作成無常文

四示法

如言於瓶見所作性及無常性

疏云若如古師

若如等謂新古相對顯論意文也嵩山雜集為新師若非也斷主破文為允當矣

別立合支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於合支文

此二行畧
理門論取意文出王水二行亦合

五倒合二

倒合者

初牒

謂應說言諸所作者皆是無常

後顯倒合

而倒說言諸無常者皆是所作

疏云今翻無常

①無述釋此可無論文述
釋者添指能釋詞也今無
所釋論文故為脫落意也
故無論文或脫論文等可
改若能釋無述釋者標結
文無述釋例多

後總結非

後異五

一所立不遣

初簡牒

次指體

證所作故是喻過
即成非所立文
此論文別行玉水但无之故講者不解不尋本

如是名似同法喻品

今謂此之八字疏
此升中斯大字所註之詞
有分科而無述釋

恐脫
落乎

似異法中所立不遣者

疎云簡有二重
一簡似同云似

異中二簡自五以似異中過有五種先
明所立不遣故云諸本云字作故似異
法中所立不遣
者即牒也
上初教字下後教五字
表詮作法在現法上同品是法法字

且如有言諸無常者見彼質礙

微疎云宗因如前此中不舉但標似異
上所立不遣此類非一隨明於一故云
且也

由於極微所成立法常性不遣

世本藏
本俱遣

彼立極微是常性故

疎云初三
句依指正

俱計極微常故不遣所立文
釋下兩句牒計顯成聲勝二論

能成立法無質礙無

疎云準所立有亦
應言彼立極微有

質礙
故文

後釋成

初所立有

後能立無

二能立不遣

初牒章

能立不遣者

次指體

謂說如業

後釋成

初所立無

但遣所立疎云以彼計業是無常故

次能立有

不遣能立彼說諸業無質礙故疎云初明能立

三俱不遣三

初牒章

俱不遣者

次指體

對彼有論說如虛空疎云即聲論師對

後釋成

無礙異
喻如空

初明二立有

由彼虛空不遣常性無質礙性

後約計釋成

以說虛空是常性故無質礙故宗俱計

四不離二

虛空實有遍常無礙
所以二立不遣也文

初牒章

不離者

此中屬著者可得二義言教不相屬者此屬著者且云故不屬著者且云為正故今不離為失次無常屬著者屬著作法言云無故異品上離主者有故無屬著者為失故大有為失小無為失也

後示法

謂說如瓶見無常性有質礙性疎云離者不相

◎今據古本謂導云無常屬著質礙六字異本无之故明詮所覽本同古本好矣雖有平備解不及古本也

五倒離二

初際章

後示法

屬著義言諸無常者即離常宗見彼質礙離無礙因將彼無常屬著質礙諸本質礙屬著無礙今據古本遠顯無礙屬著常住故聲無礙定是其常今既但云見彼無常性有質礙性不以無常屬有礙性即不能明無宗之處因定非有何能返顯有無礙處定有其常不令常無礙互相屬著故為過也文

倒離者

謂如說言諸質礙者皆是無常疎云宗因同喻

皆悉同前異喻應言諸無常者見彼質礙即顯宗無因定非有今既倒云諸有

第二結非真

第三明真量

一明立意

質礙皆是無常自以礙因成非常宗文

如是等似宗因喻言非正能立疎云言如是者

即指法之詞復言等者顯有不盡云似宗因喻者際前之三總結非真文

復次為自開悟具問若名立具應名能

立即是悟他如何說言為自開悟答此造論者欲顯文約義繁故也明此二量親能自悟隱悟他名及能立稱次彼二立明顯亦他悟疎能立猶二燈二炬互相影真能立似能立導好矣

顯文

前記明論所解好矣道色唯約二量解者不可明燈亦不可喻王水二出可見谷之木樣雖出漢沙唯識不及等彼文也

◎頭有不盡者謂欠減過性前記明燈所覽本異不足評也畧某雖有兩釋疎主別也孝仁藏俊云无体欠者誤之甚也若无体欠論等字可在下似宗因喻有体上三十三過故約有体欠理在絕言亦下疎問答思之

復次者吾家所謂正釋復次之復次異也疎主弥陀疎云復者重也次者反覆問答故今亦其意也

◎現量者謂別行玉水俱現量下有證无分別四字不可也遠疏釋故明證明灯所見之本與現論同无之好矣

二明透執

三辨量體

初辨現量體

一簡彰

二正辨

三釋義

初簡邪

當知唯二本作惟有現比二量疏云唯言是遮

亦決定義疏云言此中者是簡持義向

定有此現比二量故言唯有文疏云言此中者是簡持義向

此中現量疏云言此中者是簡持義向

故曰此中言現量者即正所持欲明立量文

謂無分別

若有正智疏云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

火輪等文

於色等義疏云言色等者等取香等義

明了雖文不顯義必如是不爾簡略過失不盡如智不邪亦無分別緣彼障境

應名現量故文是即次上正智導云正理智者局

離名種等所有分別疏云謂有於前色等境上雖無障

若有名種等諸門分別亦非現量故須離此名言分別種類分別等者等取諸

門分別文疏云謂有於前色等境上雖無障

現現別轉故名現量疏云現體非一名為現現各附境體

◎亦無等謂無字長讀可簡比量智所緣障境上若有正智簡邪似現此於色等義簡有分別比量所緣障境也玉水所注義心短讀無字非疎主意太不可也灯非釋今疎之文餘處之意乎

二定境

三所離

四顯名

疏云現體非一名為現現各附境體

後明比量體四

一牒名

二出體

三釋義

初釋前文

離貫通緣名為別轉，由此現現各各別緣，故名現量。故者結上，所以是名現量。顯其名矣，雖無是字，准解比量，具合有之。彼文無故，闕結，所以影顯有故，但為互文，其義相似。文。

言比量者

謂藉眾相而觀於義。疎云：謂若有智藉三相，因因相有三。故名為眾而方觀境義也。文。

故名為眾而方觀境義也。文。

相有二種，如前已說，由彼為因於所比。

東相即今三種，白第三轉也。前說所解難於下，非因明公故不可。

義。疎云：言相有三，釋前眾相，離重言，失。故指如前，由彼為因，釋前藉義，由即因由藉待之義於所比義，此即釋前而觀於義。前談照境之能，曰之為觀後約籌慮用，號之曰比。言。

於所彰結比故也。文。
平備有三解，第一約智好矣，字仁不可也。玉水則無矣，否也。

有正智生。疎云：謂雖有智藉三相，因而觀於境，猶豫解起，此即因失。

如前決定相違之因。文。

了知有火或無常等。疎云：明正比量智，是所了果，以其因有現比不同果，亦兩種火無常，別了火從烟現量，因起了無。

此了家，即正比量，依也，平備好矣。

⑤了火等謂此非言出詞，立量時立者意欲作立量，思案分別之時也。灯所解，太好矣，明詮約敵者誤也。玉水兩處，傍注亦同明詮，誤之太矣。

次簡因滋

後舉果顯智

常等從所作等比量因生此二望智俱
 為遠因藉此二因緣因之念為智近因
 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

於二量中即智名果是證相故如有作

用而顯現故亦名為量

見分量果自證分體不離用即智名果
 是能證彼見分相故相謂行相體相非
 相分名相如有作用而顯現者簡異正
 量彼心取境如日舒光如鉗鉗物親照

①行相體相者謂自證分
 緣見分體時體相義也緣
 見分緣相分形狀之時行
 相義也唯識疏三本四右
 已下意余前記好矣

四結名

四明量果

第四明似量

初標

有分別智於義異轉名似現量

境故今者大乘依自證分起此見分取
 境功能及彼相分為境生識是緣合緣
 緣今據古本也和假如有作用自證能起
 故言而顯現故不同彼執直實取此自
 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此順
 陳那三分義解

初句之
 標似現體二標所諸本所字作取由
 三標定名有分別智謂有如前帶名種
 等諸分別起之智不稱實境別妄解生
 名於義異轉名似現量此標似名文

後釋三

◎獨頭意識者彼緣現在
通現等故平備引義林章
一本四丁文所解好矣唯
識疎七末三十五末六左
同彼所引文也孝仁未詳
灯云五智中前三第四差
別太好矣

初釋似現體

謂諸有智了瓶衣等分別而生疎云謂諸有了

瓶衣等智不稱實境妄分別生名分別

智准理門言有五種智皆名似現上散

心緣過去左意云憶念比度佛求智惑亂智皆非現量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

諸惑亂智謂見机為人覩見陽炎謂之

為水及瓶衣等名惑亂智皆非現量是

似現

收文

次釋所申

由彼於義不以自相為境界故疎云由彼諸智

於四塵境不以自相為所觀境於上增

益別實有物而為所緣名曰異轉文

後釋定名

名似現量疎云又但分別執為實有謂

眼現量而得疎有二三解今但註第二義道色所解大好矣前記不可

後似比

名似現量文

初標

若似因智為先所起諸似義智名似比

量疎云初標似因次標似體後標似名

似因及緣似因之智為先生後了似

宗智名似

後釋三

比量文

初釋似因

似因多種如先已說用彼為因疎云如

四不成六不定四相違及其似喻皆生

似智因並名似因前已廣明恐繁故指

◎為先所起者謂此標似
體文也明證好矣前記為
標似因之文者違次下疎
釋似體之文云釋前所記
諸似義智起之與生義同
文異太不可也玉水細注
如吹聲大可笑之甚矣

◎及其似喻者問既云似
因指如先說何為舉喻耶
應師所解可正義數答云
不尔用彼為因之因對果
之因非宗因喻之因也故
知應師非矣

次釋似體

於似所比諸有智生標中智字狀疎云如於霧等妄謂為烟言於似所

後釋初名

不能正解名似比量疎云由彼邪因妄起邪智不能正解彼火有無等是真之流而非真故名似比量文

初釋標能破

復次若正顯示能立過失說名能破疎云他立有失如實能知顯之令悟名正顯示能立過失其失者何文

第五明能破

三者謂疎有為三為四兩科疎主自簡云且依初科故今云三也

次辨能破境

謂初能立缺減過性立宗過性不成因性不定因性相違因性及喻過性疎云謂初

後兼顯悟他結能破號

能立缺減過性者此即初辨關支立宗過性等下別明支過減過性也顯示此言開曉問者故名能破疎云立敵責言汝失立證俱問其失者何名為問者敵能正顯闕減等非明之在言名顯示此因能破言曉悟彼問令知其失捨妄趣諸本趣字作起真此即悟他名為能破此即簡非兼悟他以釋能破名簡雖破他不令他悟亦非能破文

第六明能破

初標似能破

若不實顯能立過言名似能破

次出似破體

謂於圓滿能立顯示缺減性言於無過

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

於無過喻有過喻言疎云立者豈回妄言有闕由前無失

虛語過言不了彼真興言自負由對真立名似能破准真能破思之可悉文

如是言說名似能破疎云如是者指前之詞言說者即圓

初結名

後結似破名

辨釋所以

次釋所以

滿能立闕減言等如此等言名為似破文

以不能顯他宗過失彼無過故疎云夫能破者

彼立有過如實出之顯示立證敵令知其失能生彼智此有悟他之能可名能破彼實無犯妄起言非以不能顯他宗之過何不能顯彼無過故由此立名為似能破文

第三願

且止斯事疎云論斯八義真似寔繁畧

之漸故今畧說之云且止斯事文

第三者前記云第一舉須標宗等者混同大小二科可笑之甚矣

第二顯略指廣

已宣少句義為始立方隅其間理非理

妙辨於餘處疏云上二句顯略下二句指廣略宣如前少句文義

欲為始學立其方隅八義之中理與非理如彼理門因門集量具廣妙辨文

若明引引源師為一詳論目好矣

尊云前論中說因明入正理論

因明入正理論科註終

明治二十四年九月四日印刷
同 年同月五日出版

正價金三拾錢

版權所有

發行者 兼印刷 西村九郎右衛門

編輯者 廣陵了榮

勘文者 豐滿春洞

滋賀縣近江國愛知郡愛知川村三十七番地

76
1
3

