

特35

948

因明正理門論科本

雲英晃耀著

全

014751-000-2

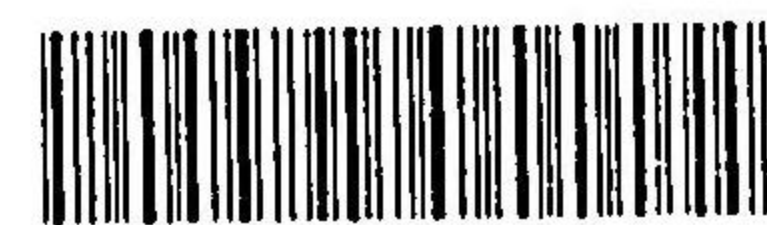
特35-948

因明正理門論科本

雲英 晃耀/著

M18

ABC-0044

論語

大疏云。因明論者源唯佛說。文廣義散。備在衆經。故地持
去菩薩求法。當於何求。當於一切五明處求。求因明者。為

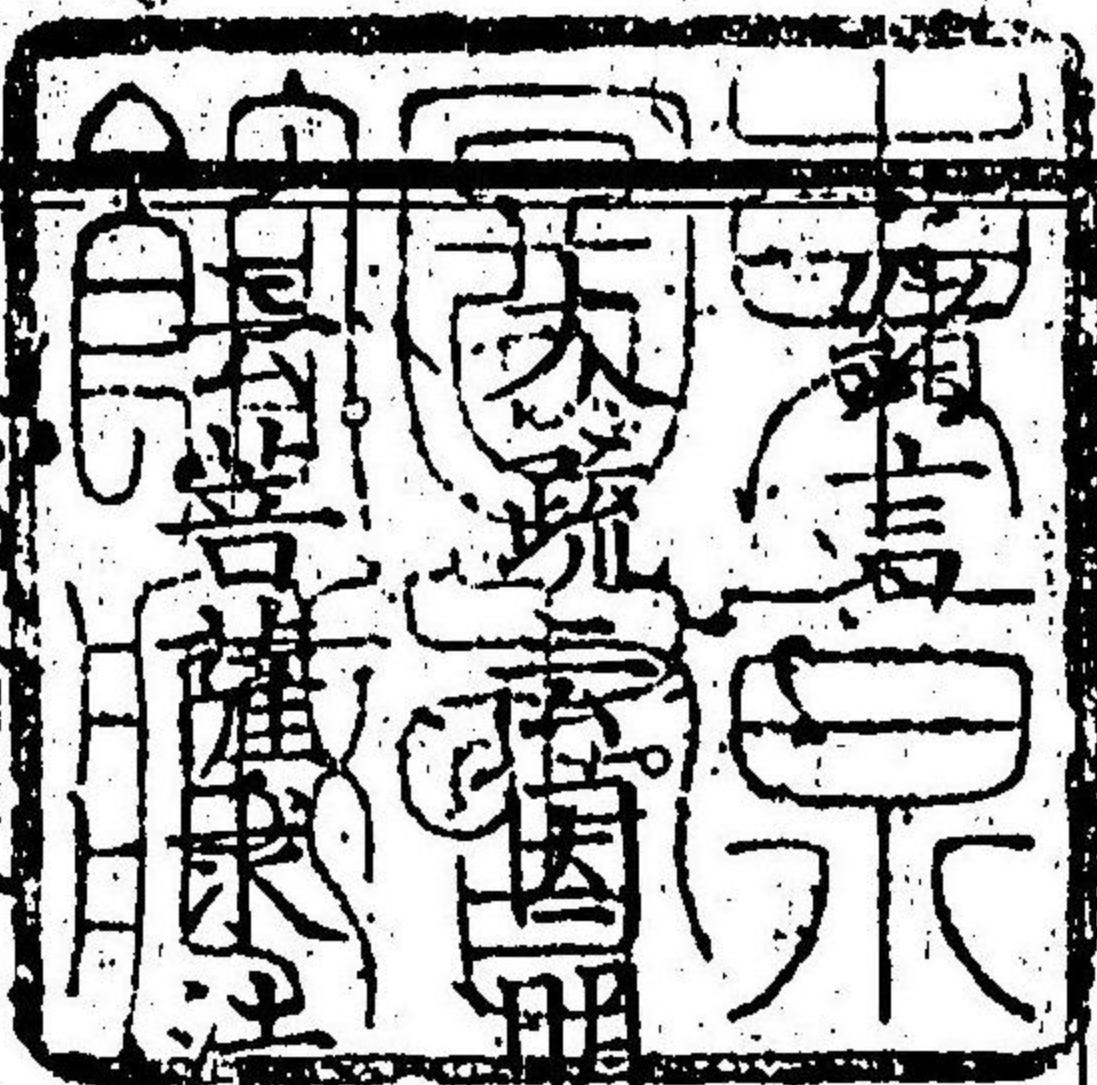
破邪論。安立正道。劫初足目。創標真似。爰暨世親。再陳軌
式。雖綱紀已列。而幽致未分。故使賓主對揚。猶疑立破之
則。有陳那菩薩。是彌命世賢。劫千佛之一佛也。匿跡巖藪。
栖慮等持。觀述作之利害。審文義之繁約。

又云。妙吉祥菩薩。因彈指警曰。何捨大心。方興小志。為廣

雲英晃耀著

因明正理門論科本

版權所有 著者藏版

論者源唯佛說。文廣義散。備在衆經。故地持
當於何求。當於一切五明處求。求因明者。爲
破邪論。安立正道。劫初足目。創標真似。爰暨世親。再陳軌
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。是彌命世。賢劫千佛之一佛也。匿跡巖藪。
栖慮等持。觀述作之利害。審文義之繁約。
又云。妙吉祥菩薩。因彈指警曰。何捨大心。方興小志。爲廣

利益者。當傳慈氏所說瑜伽論。匡正頽綱。可製因明重成
 規矩。陳那敬受指誨。奉以周旋。於是潭思研精。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。
 又云。世親所造論軌論式等。法雖全備。文繁義雜。陳那詳
 考。更爲因明理門等論。雖教理綸煥。而旨幽詞邃。今初習
 之者。莫究其微。

明治十八年七月

因明正理門論科本

三河 雲英晃耀 著

因明正理門論

大域龍菩薩造

唐三藏法師玄奘譯

爲欲簡持能立能破。義中真實。故造斯論。

宗等多言說。能立是中。惟隨自意。樂爲所成立。
 說名宗。非彼相違。義能遣。

○此論本四

一題目

二論主

三譯人

四本文

一起說

二正說

三略說

二正說

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一釋能立

二釋能破

一 正釋多言能立

二 兼示一言能立

三 釋後三句

一 初二句明真偽

一 釋是中二字

二 釋所言惟字

三 釋隨自意言

宗等多言說能立者由宗因喻多言辨說他未
了義故此多言於論式等說名能立
又以一言說能立者為顯惣成一能立性由此
應知隨有所闕名能立過
言是中者起論端義或簡持義是宗等中故名
是中
所言惟者是簡別義
隨自意顯不顧論宗隨自意立

四 釋樂為所立

一 正釋

二 反釋

三 後二句簡修持

一 正釋

一 惣

二 別四

一 自語相違

二 自教相違

三 世間相違

四 現比相違

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
為顯離餘立宗過失故言非彼相違義遣
若非違義言聲所遣如立一切言皆是妄
或先所立宗義相違如獯狐子立聲為常
又若於中由不共故無有比量為極成言相違
義遣如說懷鬼非月有故
又於有法即彼所立為此極成現量比量相違

二簡言二

一舉言說

二申合破二

一惣非

二別破二

一贅矯立二

一作法正督

二舉其所由

二顯過失二

一回過二

一兩傷不成

二隨不成

義遣如有成立聲非所聞瓶是常等

諸有說言宗因相違名宗違者

此非宗過

以於此中立聲為常一切皆是無常故是喻方

便惡立異法

由合喻顯非一切故

此因非有以聲攝在一切中故

或是所立一分義故此義不成名因過失

喻亦有過

由異法喻先顯宗無後說因無應如是言無常

一切是謂非非一切故義

然此倒說一切無常

是故此中喻亦有過

如是已說宗及似宗因與似因多是宗法

此差別相今當顯示

宗法於同品謂有非有俱於異品各三有非有

二喻過三

一票

二釋二

一舉止離

二舉倒離

三結

二能立因喻

一期因二

一結前生後

二依生正釋二

一顯差別相二

一生起

二正顯二

一本頌

及二

豈不總以樂所成立合說為宗云何此中乃言

宗者惟取有法

此無有失以其惣聲於別亦轉如言燒衣

或有宗聲惟詮於法

此中宗法唯取立論及敵論者決定同許於同

品中有非有等亦復如是

何以故今此惟依證了因故

二長行二

一釋宗法三字

一正解釋二

一解宗言三

一難

二答二

一正答難

二舉例示

二釋宗法二

一正明兼例

二唯取所以一

一明同許得三

二徵釋

二建立二

一乘釋建立字因

一正建立

二簡示相

二乘難建立字因

一作難

一建立

三結示

二示不許失二

一正就初相二

一列四不許四

二兩俱不成

二隨不成

但由智力了所說義

非如生因由能起用

若爾既取智為了因是言便失能成立義

此亦不然令彼憶念本極成故

是故此中惟取彼此俱定許義即為善說

由是若有彼此不同許定非宗法如有成立聲

是無常眼所見故

又若敵論不同許者如對顯論所作性故

三猶豫不成

又若猶豫如依烟等起疑惑時成立大種和合
火有以現烟故

四所依不成

或於是處有法不成如成立我其體周遍於一
切處生樂等故

二結不許失

如是所說一切品類所有言詞皆非能立
於其同品有非有等亦隨所應當如是說

二例後二相

二依當說類

於當所說因與相違及不定中惟有共許決定
言詞說名能立或名能破非互不成猶豫言詞

二生傍論

一定能所成

一散說

復待成故

一正定

夫立宗法理應更以餘法為因成立此法

二釋難

一釋有法為成難

若即成立有法為有或立為無如有成立最勝
為有現見別物有總類故或立為無不可得故

一難

其義如何

二釋

一釋有法為成難

此中但立別物定有一因為宗不立最勝故無
此失若立為無亦假安立不可得法是故亦無
有有法過

一難
一釋三
一約無後過邊二

若以有法立餘有法或立其法如以烟立火或以火立觸其義如何

一先定所成

今於此中非以成立火觸為宗但為成立此相應物

應物

一正顯邊

若不爾者依烟立火依火立觸應成宗義一分

為因

一約相符邊

又於此中非欲成立火觸有性共知有故

一約觀所成邊

又於此中觀所成故立法有法非德有德故無

一重頌
一會異作法二
一明因宗門二
一舉作法問
一因宗門答二
一正答
一分別
一示論方便三
一釋頌成方便
一舉作法問

有過

重說頌言有法非成於有法及法此非成有法

但由法故成其法如是成立於有法

若有成立立聲非是常業等應常故常應可得故

如是云何名為宗法

此說彼過由因宗門以有所立說應言故

以先立常無形礙故後但立宗斥彼因過

若如是立聲是無常所作非常故常非所作故

二喻方便答三

一散說三

一正答問

二示所以

三顯功能一

一正顯

二指相

二重頌

此復云何

是喻方便同法異法

如其次第宜說其因宗定隨逐及宗無處定無

因故

以於此中由合顯示所作性因

如是此聲定是所作非非所作此所作性定是

宗法

重說頌言說因宗所隨宗無因不有依第五顯

二例及破復一

一例同

二分別

三結三種復一

一正結非因

二指廣止辭

二釋前十字二

一釋義二

一釋前十字二

一正解釋二

一愍釋

喻由合故知因

由此已釋及破方便

以所作性於無常見故於常不見故如是成立

聲非是常應非作故

是故順成及破方便非別解因

如破數論我已廣辨故應且止廣諍傍論

如是宗法三種差別謂同品有非有及俱先除

及字

一別釋二

一釋同異品

一釋異品

一正釋

一簡古二

一惣非

一別破二

一破相違計

一破別異計

一釋能成宗

一明不相違因

一對簡相違因

此中若品與所立法鄰近均等說名同品以一切義皆名品故

若所立無說名異品

非與同品相違或異

若相違者應惟簡別

若別異者應無有因

由此道理所作性故能成無常及無我等不相

違故

一成相違宗

二示其所以三

一正示

二重示

三釋難二

一難

二釋

三設難釋三

一釋別法轉別處難

一難

二釋

三釋因說名宗法難

一難

二釋

三難

若法能成相違所立是相違過即名似因如無違法相違亦爾所成法無定無有故非如瓶等因成猶豫於彼展轉無中有故以所作性現見離瓶於衣等有非離無常於無我等此因有故云何別法於別處轉由彼相似不說異名言即是此故無有失若不說異云何此因說名宗法

二釋

三釋曰應宗難

一難

此中但說定是宗法不欲說言惟是宗法
若爾同品應亦名宗

二釋

三釋後十字二

不然別處說所成故因必無異方成比量故不
相似

一正解釋

二設難釋二

又此一一各有三種謂於一切同品有中於其
異品或有非有及有非有於其同品非有及俱
各有如是三種差別

一難

若無常宗全無異品對不立有虛空等論云何

得說彼處此無

二釋

二辨相二

一散說二

一生起

二正辨九

一第一句

二第二句

三第三句

四第四句

五第五句

若彼無有於彼不轉全無有疑故無此過
如是合成九種宗法隨其次第略辨其相
謂立聲常所量性故
或立無常所作性故
或立勤勇無間所發無常性故
或立為常所作性故
或立為常所聞性故

六第六句

或立為常勤勇無間所發性故

七第七句

或非勤勇無間所發無常性故

八第八句

或立無常勤勇無間所發性故

九第九句

或立為常無觸對故

二攝頌一

一九宗頌

如是九種二頌所攝常無常勤勇恒住堅牢性

非勤遷不變由所量等九

二九因頌

所量作無常作性間勇發無常勇無觸依常性

二分別真必二

等九

一略釋

二廣辨二

一本頌

二長行二

一散說二

一釋頌文二

一正釋頌文三

一釋初句

如是分別說名為因相違不定

故本頌言於同有及二在異無是因翻此名相

違所餘皆不定

此中唯有二種名因謂於同品一切遍有異品

遍無及於同品通有非有異品遍無於初後三

各取中一

復唯二種說名相違能倒立故謂於異品有及

二種於其同品一切遍無第二三中取初後二

三釋彼二句

二三八同異一

一通二八釋因相

二別就第八難發

一正遮妨

二示其由

二逐難釋四

一釋不共因二

一難

二釋二

一正釋通二

一畧示

二廣釋二

一約大寬釋義

所餘五種因及相違皆不決定是疑因義

又於一切因等相中皆說所說一數同類

勿說二相更互相違共集一處猶為因等

或於一相同作事故成不遍因

理應四種名不定因二俱有故所聞云何

由不共故

以若不共所成立法所有差別遍攝一切皆是

疑因

二約狹重釋

二必量破

二釋共不定

三釋俱分有

四安立連決二

一難

二釋二

一正示不定

唯彼有性彼所攝故

一向離故

諸有皆共無簡別因此唯於彼俱不相違是疑

因性

若於其中俱分是有亦是定因簡別餘故是名

差別

若對許有聲性是常此應成因

若於爾時無有顯示所作性等是無常因容有

此義然俱可得一義相違不容有故是猶豫因

又於此中現教力勝故應依此思求決定

攝上頌言若法是不共共決定相違遍一切於

彼皆是疑因性

邪證法有法自性或差別此成相違因若無所

違害

觀宗法審察若所樂違害成躊躇顛倒異此無

似因

二傍斷勝負

二攝頌二

一六不定頌

二四相違頌

二重變釋頌

二明喻二

一結前義

二依生正釋二

一木頌

二長行二

一正解釋二

一釋前三句二

一直釋二

一標數列名

二隨標別釋二

一正出其辭二

一同法

二異法

二分別違表二

如是已辨因及似因喻今當說

說因宗所隨宗無因不有此二名譬喻餘皆此

相似

喻有二種同法異法

同法者謂立聲無常勤勇無間所發性故以諸

勤勇無間所發皆見無常猶如瓶等

異法者謂諸有常住見非勤勇無間所發如虛

空等

一直接同異

二指法釋成

二難釋二

前是遮詮後唯止濫由合及離比度義故
由是雖對不立實有大虛空等而得顯示無有
宗處無因義成

一難

二釋二

復以何緣第一說因宗所隨逐第二說宗無因
不有不說因無宗不有耶

一散說宗

由如是說能顯示因同品定有異品遍無非顛
倒說

二重頌反說

又說頌言應以非作證其常或以無常成所作

二釋後二句二

一結前後

二依生正釋三

若爾應成非所說不遍非樂等合離
如是已說二法合離順及兩喻餘此相似是似
喻義

一倒合倒離

何謂此餘謂於是處所立能立雖有合離而顛
倒說

二無合不離

三不成不遣

一正分別二過二

或於是處不作合離唯現所立能立俱有異品
俱無
如是二法或有隨一不成不遣或有二俱不成

一雙標

一指法

不遣

一似同喻不成

如立聲常無觸對故同法喻言諸無觸對見彼皆常如業如極微如瓶等

二似異喻不違

異法喻言謂諸無常見有觸對如極微如業如虛空等

二舉無俱不成

由此已說同法喻中有法不成謂對不許常虛空等

二設難釋

為要具二譬喻言詞方能立為如其因但隨

一問

二答四

說一

一正理具答

若就正理應具說二由是具足顯示所立不離其因以具顯示同品定有異品遍無能正對治相違不定

二已成闕答

若有於此一分已成隨說一分亦成能立若如其聲兩義同許俱不須說

三俱不須說答

或由義准一能顯二

四義准相顯答

○二簡古今同異

一隨自意釋

又比量中唯見此理若所比處此相定遍於餘

二正簡同異

同類念此定有於彼無處念此遍無是故由此生決定解

一本頌

故本頌言如自決定已怖他決定生說宗法相

二長行

應所立餘遠離

一正解釋

一釋說宗等七字

一釋宗法二字

為於所比顯宗法性故說因言

二釋相應字

為顯於此不相離性故說喻言

三釋所立字

為顯所比故說宗言

二釋餘遠離字

於所比中除此更無其餘支分由是遮遣餘審

二設難釋五

察等及與合結

一古師陳難

若爾喻言應非異分顯因義故

二陳那通釋

事雖實爾然此因言唯為顯了是宗法性非為

顯了同品異品有性無性故須別說同異喻言

若惟因言所詮表義說名為因斯有何失

復有何得

一陳那問

二古師答

別說喻分是名為得

二申難

應如世間所說方便與其因義都不相應

一難

二微

三釋一

一難非能立義

二難先有功能三

一難

若然何失
此說但應類所立義無有功能非能立義由彼
但說所作性故所類同法不說能立所成立義
又因喻別此有所立同法異法終不能顯因與
所立不相離性是故但有類所立義然無功能
何故無能

二微

三釋二

一並釋同異二

一散說二

一釋同喻二

一成無窮失

以同喻中不必宗法宗義相類此復餘譬所成
立故應成無窮

二不相似失

二釋異喻

二重頌

又不必定有諸品類
非異品中不顯無性有所簡別能為譬喻
故說頌言若因唯所立或差別相類譬喻應無
窮及遮遣異品

二別釋異喻

二難因唯宗法三

世間但顯宗因異品同處有性為異法喻非宗
無處因不有性故定無能

一申難

若唯宗法是因性者其有不定應亦成因
云何具有所立能立及異品法二種譬喻而有

二及難

此失

若於爾時所立異品非一種類便有此失如初後三各最後喻

故定三相唯為顯因由是道理雖一切分皆能為因顯了所立然唯一分且說為因

如是略說宗等及似即此多言說名能立及似能立

隨其所應為開悟他說此能立及似能立

三重難

五陳那釋

六 二辨現比量

一結前生後

一結前能立

一結真似

二示悟他

二生後量

一舉自悟

二立二量

二依生正釋

一本頌

二長行

一釋前句

一明現量

一正解釋

一辨量牀

一五識身

一散說

一牀頌

二指駁

為自開悟唯有現量及與比量

彼聲喻等攝在此中故唯二量由此能了自共

相故非離此二別有所量為了知彼更立餘量

故本頌言現量除分別餘所說因生

此中現量除分別者

謂若有智

於色等境

遠離一切種類名言假立無異諸門分別

三定境
四所離
五顯名
二重頌

二五復意

三自證分

四修定者

二明量果

二設難釋二

由不共緣現現別轉故名現量

故說頌言有法非一相根非一切行唯內證離

言是色根境界

意地亦有離諸分別唯證行轉

又於貪等諸自證分

諸修定者離教分別皆是現量

又於此中無別量果以即此體似義生故似有

用故假說為量

一難

二釋

二明似現量二

一憍明

二別明二

一憍舉五種智二

一舉五非現

二非現所以

二別示惑亂智

一舉智屬似

若於貪等諸自證分亦是現量何故此中除分別智

不遮此中自證現量無分別故

但於此中了餘境分不名現量

由此即說憶念比度悞求疑智惑亂智等於鹿

愛等皆非現量

隨先所愛分別轉故

如是一切世俗有中瓶等數等舉等有性瓶性

等智皆似現量

於實有中作餘行相假合餘義分別轉故

已說現量當說比量

餘所說因生者謂智是前智餘從如所說能立

因生是緣彼義

此有二種

謂於所比審觀察智從現量生或比量生及憶

此因與所立宗不相應念

二似現所以

二釋後一句二

一結前後

二依生正釋一

一正解釋二

一略釋頌文

二廣釋比量二

一散說二

一約親自悟二

一舉終三

一標

二釋

三結二

一正結成

二示所以

二釋名

二約諒悟他

二重頌二

一前頌簡法別能相

二後頌簡別能相自解

由是成前舉所說力

念因同品定有等故

是近及遠比度因故俱名比量此依作具作者

而說

如是應知悟他比量亦不離此得成能立

故說頌言一事有多法相非一切行唯由簡別

餘表定能隨逐

如是能相者亦有眾多法唯不越所相能表示

二設難釋二

一難

二釋

四 二釋能破真似二

一結前後

二依生正釋二

一惣示真似二

一本頌

二長行二

一釋第一句二

一正逐頌釋

二重釋所等

非餘

何故此中與前現量別異建立

為現二門此處亦應於其比果說為比量彼處

亦應於其現因說為現量俱不遮止

已說能立及似能立當說能破及似能破

能破闕等言似破謂諸類

此中能破闕等言者謂前所說闕等言詞

諸分過失彼一言皆名能破由彼一一能顯

二釋第一句二

一正逐頌釋

二別釋過類二

一正釋二

一舉躰

二釋名

二簡非

二別明過類二

一舉頌別釋九

二結略指廣十

九 一舉頌別釋五

一明初七過類六

二明次二過類七

三明次三過類八

四明次二過類九

前宗非善說故

所言似破謂諸類者諸同法等相似過類名似

能破

由彼多分於善比量為迷惑他而施設故不能

顯示前宗不善

由彼非理而破斥故及能破處而施設故是彼

類故說名過類

若於非理立比量中如是施設或不了知比量

五明後二過類
①一明初七過類

一示過類相二

一正釋過類二

一本領七

一領同法相似

二領異法相似

三領分別相似

四領無異相似

五領可得相似

六領猶豫相似

七領義准相似

過失或即為顯彼過失門不名過類

示現異品故由同法異立同法相似

餘由異法

分別差別名分別

應一成無異

顯所立餘因名可得相似

難義別疑因故名猶豫

說異品義故非愛名義准

二長行七

一同法相似過類

一釋頌文二

一牒

二釋四

一釋異立

二釋由聲

三釋同法相似

正釋

二例餘

四釋相似

二明過類一

一正明四

一釋名二

二釋二

此中示現異品故由同法異立同法相似者

顛倒成立故名異立

此依作具作者而說

同法即是相似故名同法相似

一切攝立中相似過類故

言相似者是不男聲能破相應故或隨結頌故

云何同法相似能破

於所作中說能作故

一作具聲

二無名聲

三正釋

四例餘

五出餘

六辨相

七本量

八過類

九釋成

轉生起故作如是說

後隨所應亦如是說

今於是中由同法喻顛倒成立是故說名同法

相似

如有成立聲是無常勤勇無間所發性故此以

虛空為異法喻

有顯虛空為同法喻無質礙故立聲為常

如是即此所說因中瓶應為同法而異品虛空

說為同法

由是說為同法相似

餘由異法者

謂異法相似是前同法相似之餘

示現異品由異法喻顛倒而立

二種喻中如前安立瓶為異法

是故說為異法相似

分別差別名分別者

一釋

二釋頌文

三分別相似過類

二結名

一正明

二明過類

三釋由異法

四釋餘言

五釋二

六牒

七釋頌文

八異法相似過類

二結名

一釋

二明過類

一正明

一本量

二過類

一起說所由

二能破言詞

三釋成過類

二結名

前說示現等故今說分別差別故應知分別同法差別

謂如前說瓶為同法

於彼同法有可燒等差別義故

是則瓶應無常非聲聲應是常不可燒等有差別故

別故

由此分別顛倒所立

是故說名分別相似

四無異相似過類

一釋頌文

一牒

一釋

一釋應

一示前已說

一正釋應

一釋所彼

一微

一釋

一釋無異

一正釋

一示略

一明過類

一難

所言應一成無異者

示現同法前已說故

由此與彼應成一故

彼者是誰

以更不聞異方便故相鄰近故應知是宗

成無異者成無異過

即由此言義可知故不說其名

是誰與誰共成無異不別說故

因明正理門論卷下

一釋

一第師釋

一舉鉢

一辨相

即此一切與彼一切

如有說言若見瓶等有同法故即令餘法亦無

別異一切瓶法聲應皆有是則一切更互法同

應成一性

此中抑成無別異過亦為顯示瓶聲差別不甚

異前分別相似

故應別說若以勤勇無間所發成立無常欲顯

俱是非畢竟性則成宗因無別異過

一評量

一第師釋

一示相

一釋成

一正成

一第師釋

一示相

一釋成

一正成

一第師釋

一示相

一釋成

一第師釋

一示相

一釋成

抑此令成無別異性

是故說名無異相似

有說此因如能成立所成立法亦能成立此相

違法

由無別異

是故說名無異相似

顯所立餘因名可得相似者

謂若顯示所立宗法餘因可得是則說名可得

因明正理門論卷下

二明過類一

一第一師釋一

一本量

二過類二

一惣非

二別宗

二第二師釋

六猶豫相似過類一

一釋頌文二

一牒

相似

謂有說言如前成立聲是無常

此非正因

於電光等由現見等餘因可得無常成故以若

離此而得有彼此非彼因

有餘於此別作方便謂此非彼無常正因由不

遍故如說叢林皆有思慮有睡眠故

難義別疑因名猶豫相似者

一釋

二明過類一

一第一師釋

二第二師釋一

一惣釋

二別釋三

一本量

二示相

過類相應故女聲說

此中分別宗義別異因成不定是故說名猶豫

相似

或亦分別因義別異故名猶豫相似過類

謂有說言如前成立聲是無常勤勇無間所發

性故

現見勤勇無間所發或顯或生故成猶豫今所

成立為顯為生

是故不應以如是因證無常義

說異品義故非愛名義准者

謂有說言若以勤勇無間所發說無常者

義准則應若非勤勇無間所發諸電光等皆應

是常

如是名為義准相似

應知此中略去後句是故但名猶豫義准

復由何義此同法等相似過類異因明師所說

三釋成

七義准相似過類

一牒頌文

二明過類三

一本量

二過類

三結名

三指文略

二會不決第三

一問

次第

似破同故

由此同法等多疑故似破

多言為顯或有異難及為顯似不成因過

此中前四與我所說譬喻方便都不相應且隨

世間譬喻方便雖不顯因是決定性然攝其體

故作是說

由用不定同法等因成立自宗方便說他亦有

二答

二判似何過二

一本頌

二長行二

一釋多言

二判似破二

一德判前四

二別判七種六

一判前二相似三

一判似

二釋難

一正釋

一難

二釋

二例餘

三簡真

二判二分全

一判似

一現比勝劣

此法由是便成似共不定或復成似相違決定

若言惟為成立自宗云何不定得名能破

非即說此以為能破難不定言說名不定於能

詮中說所詮故無有此過

餘處亦應如是安立

若所立量有不定過或復決定同法等因有所

成立即名能破是等難故

若現見力比量不能遮遣其性

二舉例指示

二顯非

一正顯

二及顯
二判無異一分

一判無異二分

一正判

一總標

二別釋

一正釋

二重成

聞故

如有成立聲非所聞猶如瓶等以現見聲是所

遣故

不應以其是所聞性遮遣無常非惟不見能遮

若不爾者亦應遣常

第二無異相似是似不成因過

彼以本無而生增益所立為作宗因成一過故
此以本無而生極成因法證滅後無

二簡真

二判無異

一正判

若即立彼可成能破

第三無異相似成立違害所立難故成似由可

燒等不決定故

二簡真

四判可得相似

一判第二釋

一正判

二簡真

二判第二釋

一正判

二簡真

若是決定可成相違

可得相似所立不定故成其似

若所立因於常亦有可成能破

第二可得雖是不遍餘類無故似不成過

若所立無可名能破

三重釋

五判猶豫相似

一舉因定定

二判猶豫相似

一判第一釋

二判第二釋

非於此中欲立一切皆是無常

猶豫相似謂以勤勇無間發得成立滅壞

若以生起增益所立作不定過此似不定

若於所立不起分別但簡別因生起為難此似

不定

三結未因決定

六判義准相似

由於此中不欲惟生成立滅壞若生若顯悉皆

滅壞非不定故

一正判

義准相似謂以顛倒不定為難故似不定

因明正理門論卷本

二簡真
二明三過類一

若非勤勇無間所發立常無常或惟勤勇無間所發無常非餘可成能破

一本頌

若因至不至三時非愛言至非至無因是名似

二長行二

因闕

一釋前不示過類相二

一牒頌

若因至不至三時非愛言至非至無因者

二解釋一

於至不至作非愛言

一至不至相攝類

若能立因至所立宗而成立者無差別故應非

一釋頌文

二明過類二

所立如池海水相合無異

一難至二

一就宗責

二就因責二
一就不成責

又若不成應非相至所立若成此是誰因

二難不至

若能立因不至所立不至非因無差別故應不成因

是名為至非至相似

又於三時作非愛言

二結名

一釋頌文

二明過類一

若能立因在所立前未有所立此是誰因

一正明三

一難在前

若言在後所立已成復何須因

二難在後

因明正理門論卷本

三難復時

二結名

二釋後句判似荷
過四

一判似二

一正判

二所以

二責非二

一責不至不啻

二責在前逐雷

三釋成一

一自害失

二似破失二

一示非理誹撥

若俱時者因與有因皆不成就如牛兩角

如是名為無因相似

此中如前次第異者由俱說名似因闕故

所以者何非理誹撥一切因故

此中何理惟不至同故雖因相相應亦不名因

如是何理惟在所立前不得因名故即非能立

又於此中有自害過遮遣同故

如是且於言因及慧所成立中有似因關於義

因中有似不成非理誹撥諸法因故

如前二因於義所立俱非所作能作性故不應

正理

若以正理而誹撥時可名能破

說前無因故應無有所立名無說相似

生無生亦然

所作異少分顯所立不成名所作相似

多如似宗說

吉 三明次三過類一

一本頌二

一明過類相三

一頌無說相似

二頌無生相似

三頌所作相似

二判似何過

因明正理門論卷第...

二長行二

一釋前七句明過類相三

一無說相似過類一

一牒

二釋三

一本量

二過類

三結名

二無生相似過類一

一釋頌文二

一牒

二釋二

一釋生無生

二釋亦然言

說前無因故應無有所立名無說相似者

謂有說言如前所立

若由此因證無常性此未說前都無所有因無

有故應非無常

如是名為無說相似

生無生亦然者

生前無因故無所立亦即說名無生相似

言亦然者類例前聲因無有故應無所立

二明過類二

一標舉

二隨釋一

一本量

二過類二

一無所立

二有相違過

三結名

三所作相似過類一

一牒

二釋三

一本量

今於此中如無所立應知亦有所立相違

謂有說言如前所立

若如是聲未生已前無有勤勇無間所發應非

無常

又非勤勇無間所發故應是常

如是名為無生相似

所作異少分顯所立不成名所作相似者

謂所成立所作性故猶如瓶等聲無常者

二過類

三結名

二釋後句判似有過

一釋頌

一牒

二釋二

一第一釋

二第二釋

二判似三

一判無說相似

一正判一

一似不成

若瓶有異所作性故可是無常何預聲事

如是名為所作相似

多如似宗說者

如是無說相似等多分如似所立說謂如不成

因過

多言為顯或如似餘

今於此中無說相似增益比量謂於論者所說

言詞立無常性難未說前因無有故此似不成

二似因闕

二簡真

二判無生相似

一似不成

一正明

二簡真

二似不定

三判所作相似

一正判二

或似因闕謂未說前益能立故

若於此中顯義無有又立量時若無言說可成

能破

無生相似聲未生前增益所立難因無故即名

似破

若成立時顯此是無可成能破

若未生前以非勤勇無間所發難令是常義准

分故亦似不定

一似因過二

一標舉

二正判三

一似不成

二似相違

三似不定

二似喻過

二釋成二

一示必取惣法

二示取別有案

四明次一過類一

一本頌

所作相似乃有三種

若難瓶等所作性於聲上無此似不成

若難聲所作性於瓶等無此似相違

若難即此常上亦無是不共故便似不定

或似喻過引同法故

何以故惟取惣法建立比量不取別故

若取別義決定異故比量應無

俱許而求因名生過相似此於喻設難名如似

喻說

俱許而求因名生過相似者

謂有難言如前所立

瓶等無常復何因證

此於喻設難名如似喻說者

謂瓶等無常俱許成就而言不成似喻難故如

似喻說

無常性恒隨名常住相似此成常住過名如宗

二長行二

一釋前句明過類

相二

一牒

二釋二

一本量

二過類

二釋後句明過類

過二

一牒

二判

五明後一過類一

一本頌

因取正理門論本

過說

謂有難言如前所立聲是無常

此應常與無常性合諸法自性恒不捨故亦應

是常

此即名為常住相似

是似宗過增益所立無常性故

以於此中都無有別實無常性依此常轉

即此自性本無今有暫有還無故名無常

長行二

釋前句明過類相二

正明二

本量

過類

結名

釋後句對何過二

正判

別示三

示無別物無常

示自性無常

二結名無常性

二結名指廣二

一結名一

一結名略四

一結所說過類

二例分別餘論

三明不說多類

四勸方隅諦察

一正舉品類勸

即此分位由自性緣名無常性如果性等
如是過類似能破性多分依彼足目所說最極
成故

餘論所說亦應如是分別成立

即此過類但由少分方便異故建立無邊差別

過類是故不說

如即此中諸有所說增益損減有顯無顯生理

別喻品類相似等由此方隅皆應諦察

二例違違不善

二示略舊

一正示略舊說

二准餘師句義

三結遍計非理

二指廣

一推先古

及應遮遣諸有不善比量方便作如是說展轉
流漫此於餘論所說無窮故不更說

又於負處舊因明師諸有所說或有墮在能破

中攝或有極麤或有非理如詭語類故此不錄

餘師宗等所有句義亦應如是分別建立

如是遍計所執分等皆不應理違所說相皆名

無智理極遠故

又即此類過失言詞我自明屬論式等中多已

二讓餘論

制伏

又此方隅我於破古因明論中已具分別故應

且止

為開智人慧毒藥啓斯妙義正理門諸有外量

所迷者令越邪途契真義

三結說分

因明正理門論科本終

明治十七年十月三十日版權免許

同十八年七月

出版

定價金拾五錢

著者兼
出版人

愛知縣平民

雲英晃

三河國幡豆郡一色村
番外居住

東京日本橋區通三丁目

丸善書店

發兌

東京橋區南傳馬町壹丁目

叢書閣

