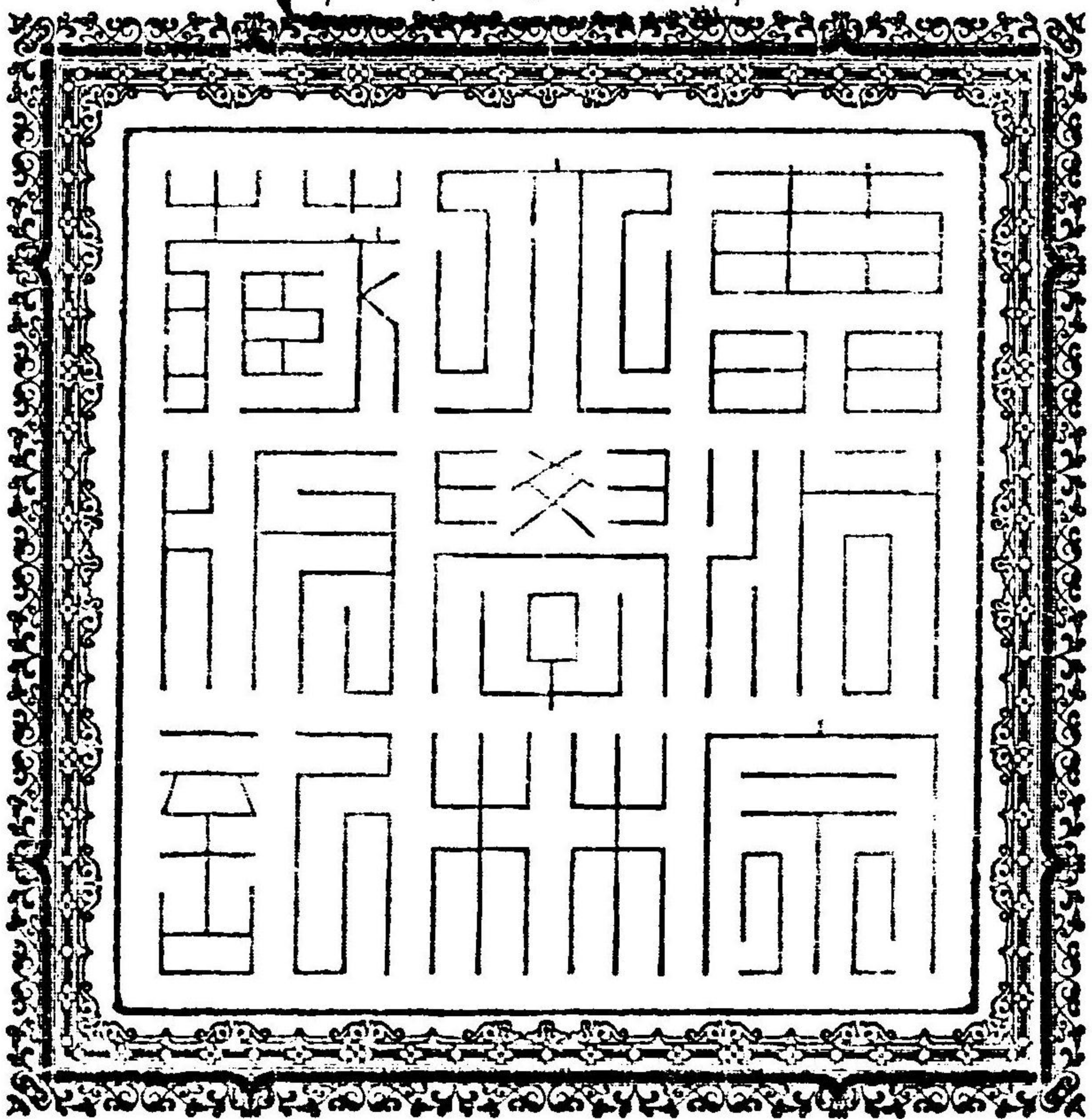
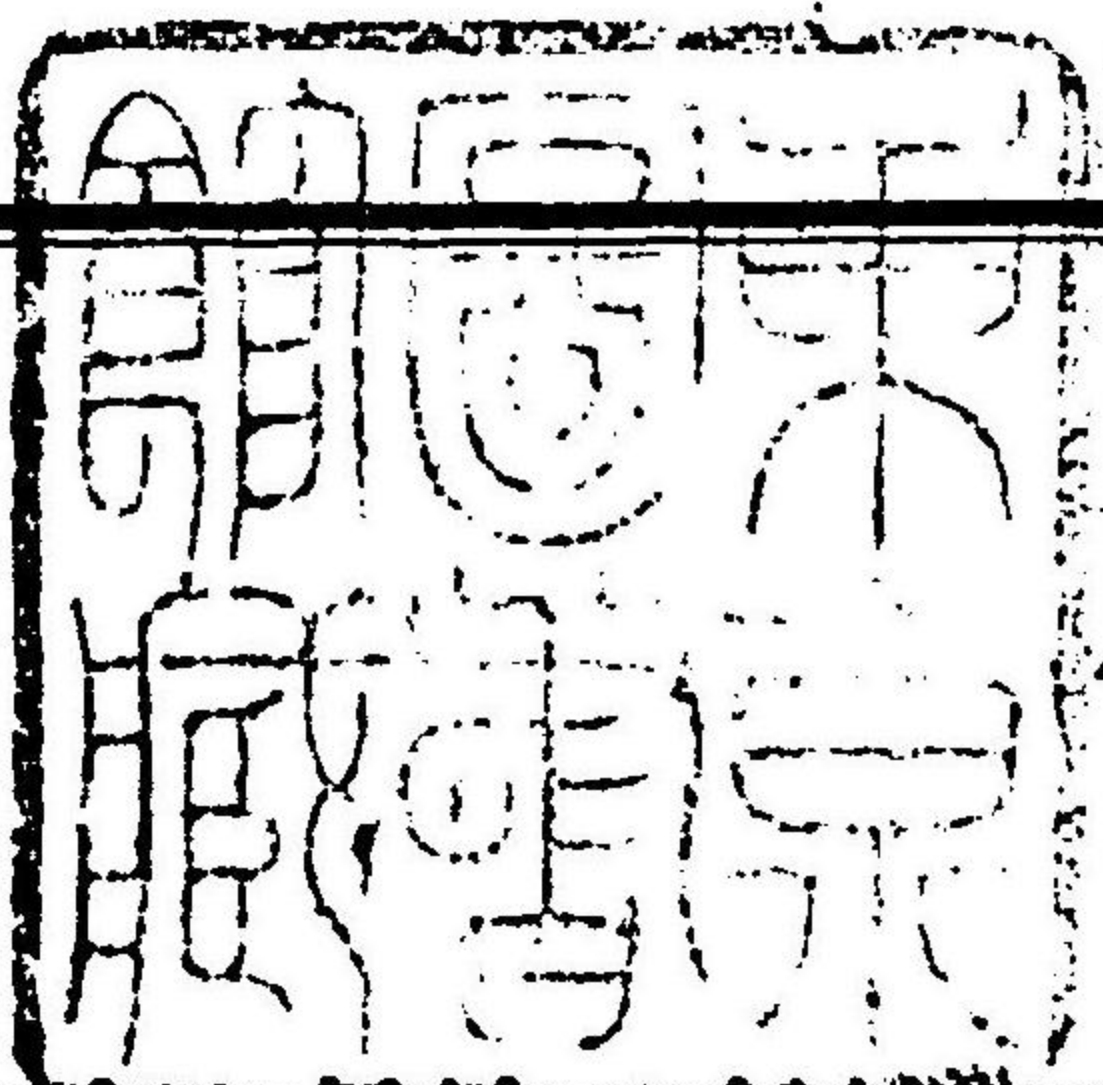

明治十九年六月十七日

西

西

明治十九年丙戌
東京鴉盟社刊行

例言

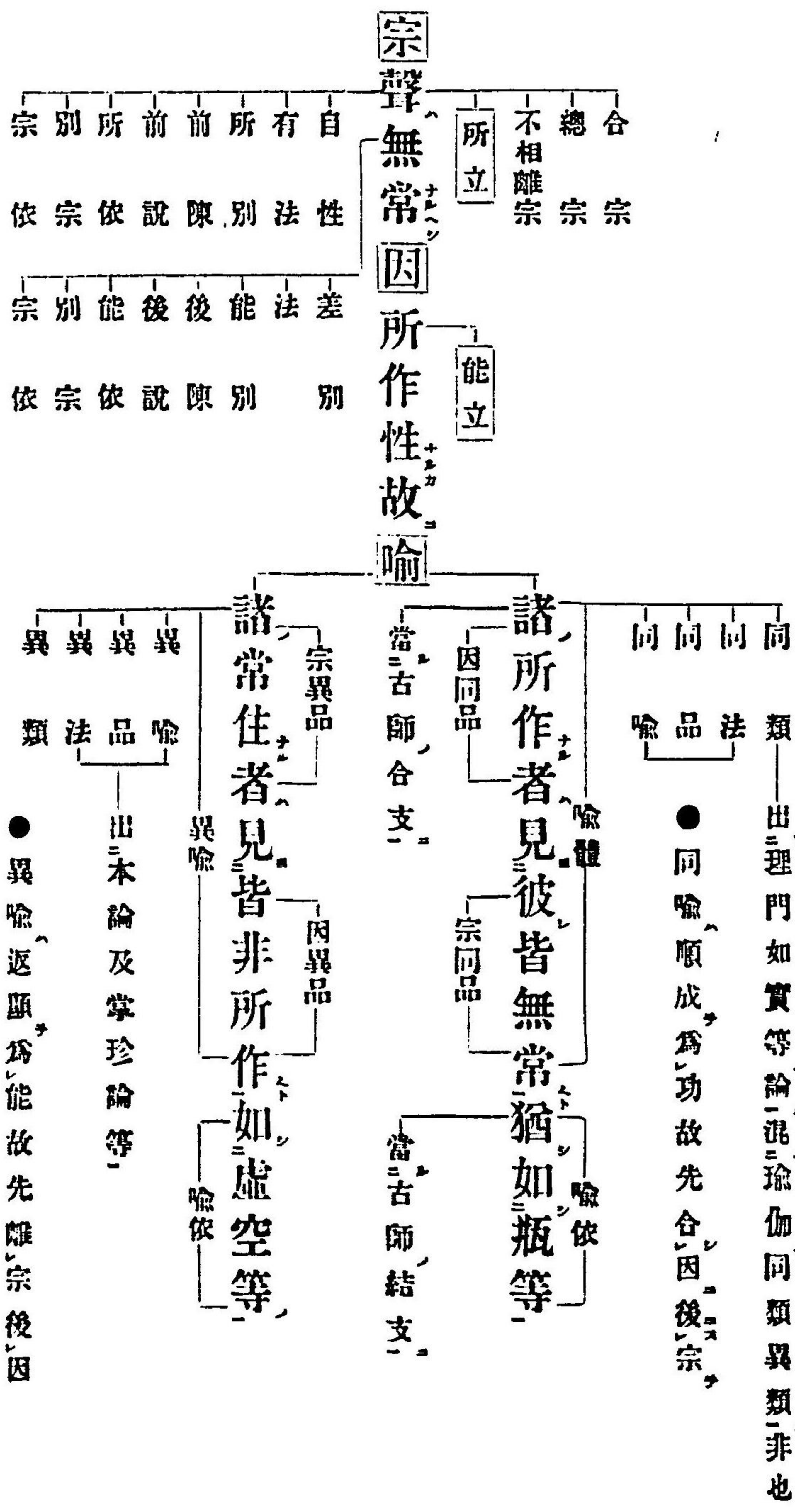
- 一 從前題因明入正理論科註者有二本一良俊師著一無相師撰各擅蘭菊之美然今復有所考以無相本爲正據校之以他本且更新其印版體裁題曰因明入正理論科註校本
- 一 無相本註文校異文皆挾書於論文之下今本改之論文檯頭註文別行在次若校異文則依舊爲挾註
- 一 今本註文疏云之下挾書瑞源記卷目紙號且每疏文改端置圈點記彼卷紙以便讀者索覽
- 一 舊本科線有一二錯謬今悉改之科節隔數紙者以國字爲符號且每紙線端附假字又間標示其科所來於欄外者皆係今案
- 一 卷首附錄立量作法圖及六因九句因圖新師圖有二初一圖係護國寺俊海和尚曾所圖以印施次一圖及古師作法并六九圖緣山

恢嶺上人所錄也今采集以供學者參考學者以為犀燈可也以為
 蛇足亦可也

明治十九年二月

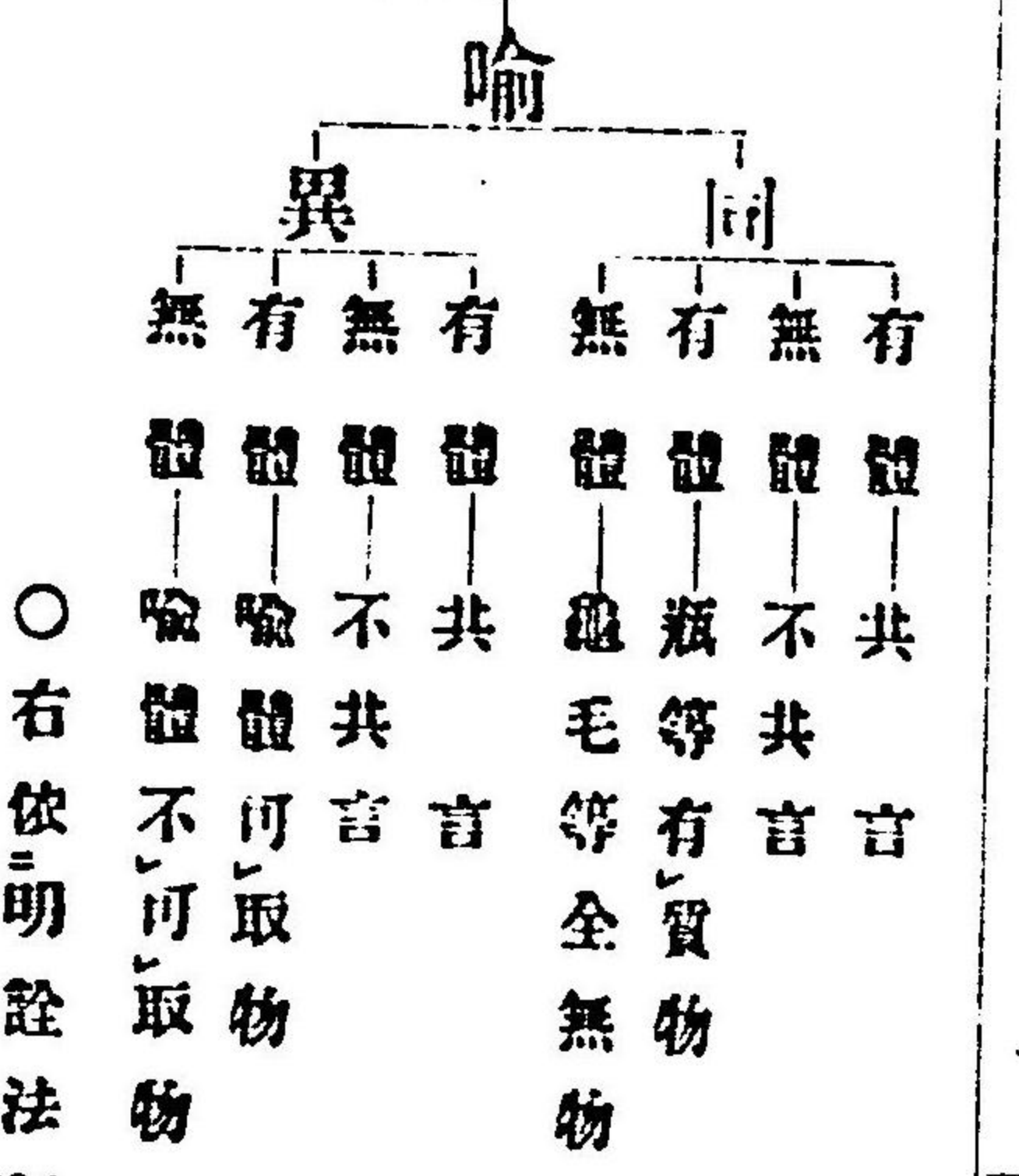
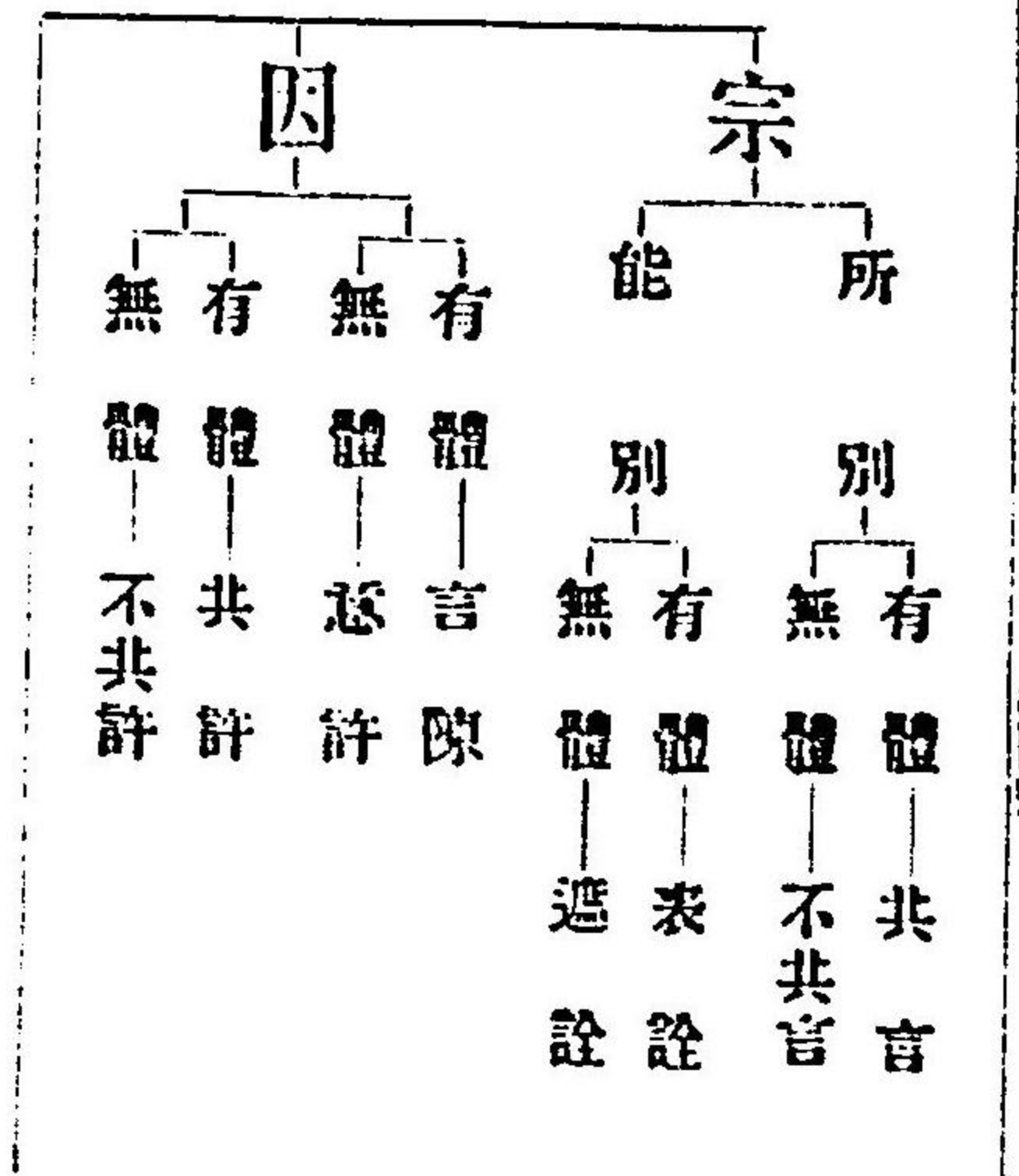
藹藹居士青巒 識

因明立量作法圖 并六因九句因圖
 ○新師陳那三支作法

○右依慈恩大師大疏圖之

●異喻返顯為能故先離宗後因

○右依明詮法師表書圖之

○古師五支作法及八能立

立宗諸法無我立因若於蘊施設四過可得故立喻如於現在施設過去合如是遮破我顛倒已即由此道理常等亦無結由是道理是故五蘊皆無常乃至無我 ○右無著五支出對法論十六左

立義言聲無常因言依因生故譬如言若有物依因生是物無常譬如瓦器依因生故無常合譬言聲亦如是決定言故聲無常 ○右世親五支出如實論廿五

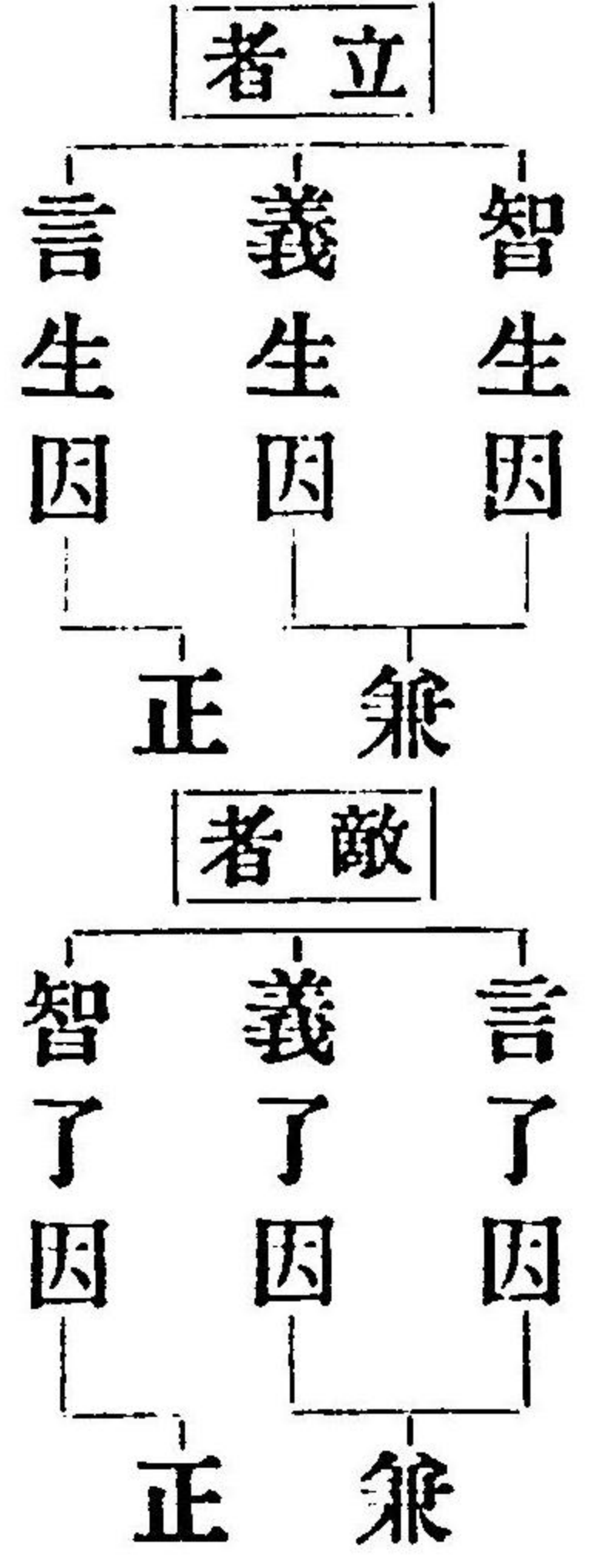
立宗聲無常辨因所作性故引喻如瓶空等

○右慈氏八能立出瑜伽十五左四顯揚十一二三

同類所作如瓶等 合
異類非所作如虛空 結

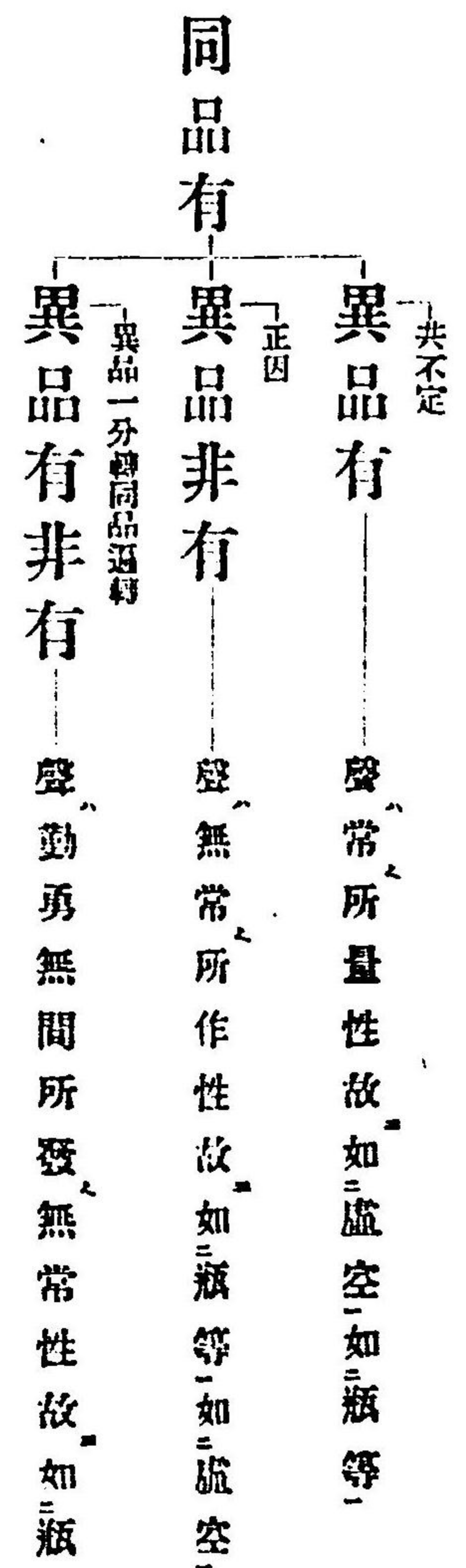
對法論十六左

○六因

六因有生起兼正二次第今依生起次第圖之○生因如泥出瓶了因如燈照物

○九句因

異品有相違——聲常所作性故。如虛空。如瓶等。

異品非有不共不定——聲常所聞性故。如虛空。如瓶等。

異品有非有相違——聲常動勇無間所發性故。如虛空。如電瓶等。

異品有同品一分體異品遍轉——聲非動勇無間所發無常性故。如電空。如瓶等。

異品非有正因——內聲無常動勇無間所發性故。如電瓶。如虛空。

異品有非有俱品一分轉——聲常無質碍故。如極微。太虛空。如瓶樂等。

因明入正理論科註按本

將解此論先分三門初叙所因次解題目後入本文初叙所因疏云一之有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爲破邪論安立正道劫初足目創標真似爰暨世親咸陳軌式雖網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栖慮等持觀述作之利害密文義之繁約于時崕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菩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攸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與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卽其門人也豈若蘇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爲此論大師

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菩薩婆多及因明聲明論創從考決便曉立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柢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目三初題目

因明入正理論

疏云聲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昧旨多沈隱餘
雖解釋邪而不中今談眞法故名正理由明此二
因入解諸法之眞性卽正理之人亦入正理之因
明並依主釋也明體是教因明卽論持業釋也簡
藏爲名無重言失文次造號

商羯羅主菩薩造

疏云五之一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鏢塞縛彌
者此云主菩提薩埵義如常釋訖栗底者造唐音
應云骨鏢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

顧戀遂立其像像其苦行悴疲飢羸骨節相連形
狀如鏢故標此像名骨鏢天劫初雖有千名時滅
猶存十號此骨鏢天卽一名也菩薩之親少無子
息因從像乞便誕異靈用天爲尊因自立號以天
爲主名骨鏢主卽有財釋此論是彼之所造也文
後譯名

唐

世流布本無唐一字今據藏本

三藏法師玄奘譯

唐者代名卽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雜心論不窺文相涌注無窮二十有九方發渡天傳教之意詣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諮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

◎後入本文一部大文二

—S—第一標宗隨釋—

—初學類標宗—

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時年六十五焉譯者易也以梵易漢謂之譯矣

能立與能破

及似唯

世本作惟今據藏本下皆做之悟他

現量與比量

及似唯自悟

疏云十一之初二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斥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○十一之五者現量行離動搖明證衆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

後隨標別釋三

ろ第一總結群機

如是總攝諸論要義

疏云十一之五如是者指頌所說總攝者以略貫多諸論者今古所製一切因明要義者立破正邪紀綱

ろ第二依標隨釋六

は第一明能立三

に第一舉體釋義二

初舉體

道理十一之六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令初習之者莫究其微天主此論撮二先之妙鳩群籍之玄奧義咸殫深機並控匪唯提綜周備實亦易葉成功文

此中宗等多言名爲能立疏云十二言此中者理門二解一起論端義二簡持義凡發論端汎詞標舉故稱此中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爲真立以似破爲真破邪減者以真立爲似立以真破爲似破中道者二真爲真二似爲似二云此論所明總有八義且明能立未論餘七

簡去餘七持明此一故稱此中是簡持義○疑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爲能立陳那但以因之三相因同異喻而爲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爲能立體若不爾者即有所立濫於古釋能立亦監彼能立過爲簡彼失故舉宗等二云陳那等意先古皆以宗爲能立自性差別二爲所立陳那遂以二爲宗依非所乖諍說非所立所立即宗

後釋義

有許不許所諍義故理門論云以所成立性說名爲宗此論亦言隨自樂爲所成立性是名爲宗因及二喻成此宗故而爲能立今論若言因喻多言名爲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爲後論文不乖古舉宗爲能等義別先師取所等因喻爲能立性故能立中學其宗等○疑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爲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故疏云疑諸有問者謂歛證等未了義者立論者宗

其歎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○
疑證者有 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因由第三轉攝因由歎證問所立宗說宗因喻開示於彼所以多言名為能立開示有三一歎者未閑今能立等辨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發妄宗而問為開為欲憶宗而問為示

此中宗者
 謂極成有法極成能別

二示相廣陳三

一初牒章

一示相四

一顯依

疏云五之十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更有餘過若許能別非兩極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同喻皆有所立不成異

二出體

喻一分或遍轉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所依隨一兩俱不成由此宗依必須諸本須字作依之字今據古本共許能依宗性方非極成能立成之本所諍故文差別性故

疏云^{十二之三}差別者謂以一切有法及法互相差別也性者體也此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○^{十二之四}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共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由此宗中說其故字不爾所依須更成立

三簡

哉文

隨自樂為所成立性

疏云十二之三隨自者簡別於宗樂為所成立性簡別
 因喻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
 子習諸法空鴝鵒弟子立有實我三傍準諸本準字作馮
之字今據古本已下皆爾義宗如立聲無常傍準顯無我四不
 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十二之三今簡前三
 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評疎故非宗
 此上一解依理門論唯簡於真不簡於似又解樂
 者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

是名為宗

如有成立聲是無常文

疏云十二之四如佛弟子對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明指此令解文

因有三相

四結成

一後指法

一第二示因相五

一標舉

左自來六

疏云十二之四因體有二一一生二了如種生芽能諸本

有別一字起用故名為生因如燈照物能顯果故能下

今據古本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○十二之五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諸本

立字作生之故此生智了照解宗故故正因體言字今據古本

生智了兼亦義生能建宗故宗同異喻各有一體

因相貫三豎無別體由此故說相者向義故理門

云不共不定一向離故闕一相也又此相者面也

邊也三面三邊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

故名爲多言_文

何等爲三

謂遍是宗法性同品定有性異品遍無性

疏云_{十六之五}遍是宗法性此列初相顯因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詮有法有法之上所有別義名之爲法此法有二一者不共有宗中法是二者共有卽因體是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了因故彼自難云既爾便失前說言爲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中不共許法故此二法皆是有法之上別義故

二徵數

三列名

今唯以有法名宗對敵所申因喻成立雖取二依不相離性以爲宗體有法既爲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爲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卽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○_三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爲

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
皆名爲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許義法皆名
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許法
之自相名爲所立有此法處名同品者便無有四
相違之因比量相違決定相違皆應無四若全同
有法上所有一切義者便無同品亦無異品宗有
一分相符極成非一切義皆相違故故但取所立
有此名同然下論云如立無常瓶等無常名同品
者唯舉所陳兩宗本許法之自相名爲同品以餘

意所許是傍所許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
爲同品宗相似故因之同品名爲同法宗之法故
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爲有法
瓶爲喻故若法爲同敵不許法於有法有亦非因
相遍宗法中何得取法而以爲同此中義意不別
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○九三之十異品遍無性者顯第
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○十二之七此亦有二
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爲異品宗類異
故因之異品名爲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
常名爲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

一四別釋二

初問

後答二

初同二

一總出體

二別指法

後異二

一總出體

於彼宗異品處決定遍無故言異品遍無性也文

云何名爲同品異品

謂所立法均等義品說名同品

疏云十三之四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

疏云十三之四如立宗山陳無常法聚名宗者瓶等之

上亦有無常故瓶等聚名爲同品文

異品者謂於是處無其所立

疏云十三之四處謂處所即除宗外餘一切法體通有

二別指法

一五示法三

初舉兩因

若有是常見非所作如虛空等

疏云十三之四如立其無常宗所作性爲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

疏云十三之四此中者發端義或於此所說因義之中雙舉兩因爲對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

次成三相

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

遍是宗法於同品定有性於世本藏本俱無異品遍
無性於字今據古本
疏云十三之五如上所說生顯二因皆具三相故成正
因文

後顯所成

第三示喻相三

一標舉

二列名

三隨釋二

初解同三

是無常等因

疏云上同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
切文

喻有二種

疏云十三之五喻者譬也況也曉也由此譬況曉明所
宗故名為喻前雖舉因亦曉宗義未舉譬況令極
明了今由此況宗義明極故雖因立獨明喻名文
一者同法二者異法

疏云十三之五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
同法無彼差別名為異法異者別也文

因明入正理論科註本
卷之六 宗大釋林跋

初標名

次總顯

同法者

若於是處顯因同品決定有性

疏云^{十三之五}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不共許法名定有性以共許法成不共故^文

後別指

謂若所作見彼無常譬如瓶等

疏云^{十三之六}若所作者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

後解異四

一標名

二總顯

異法者

若於是處說所立無因遍非有

若有所作其立敵證等見彼無常如瓶等者舉其喻依有法詰也前宗以聲為有法無常所作為法今喻以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合方具矣等者等取盆罌等^文

疏云^{十三之六}處謂處所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

謂若是常見非所作如虛空等

疏云^{十三之七}如無常宗是常為異所作性因非作為

三別指

異返顯義言於常品中既見非作明所作者定見
無常同成宗故先因後宗異法離前宗先因後○
三之七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

疏云三之七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

故如下○三之七恐說異喻遮義不明指事為例文

已說宗世本藏本俱宗字下等如是多言開悟他時

說名能立

四釋成

以第三總結成前

簡釋同異二

初結成前二

初總結成

疏云四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

疏云釋牒前宗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

疏云同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

因也有故字者前無今有顯立因法必須言故文

若是所作見彼無常如瓶等者是隨同品言

次別標結四

此初文也

第二文也

第三文也

疏云認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

第四文也

若是其常見非所作如虛空者是遠離言疏云認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

次簡同異

唯此三分說名能立

疏云認理門論云又比量中唯見此理若所比處此相定遍遍是宗法性也於餘同類念此定有同品

は第二明似立二

定有性也於彼無處念此遍無異品遍無性也是故由

は第一解似宗二

此生決定解即是此中唯舉二能立文

初牒已說有過非真

雖樂成立由與現量等相違故名似立宗

次隨標似列指釋結三

と第一隨標列三

疏云認樂為有二一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

違

疏云四之十乘法有二自教自語唯違自而為失餘之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

次顯非有

能別不極成所別不極成俱不極成

疏云二四之十宗非兩許依必共成依若不成宗依何立且如四支無闕勝軍可成衆支既虧勝軍寧立故依非有宗義不成

後顯虛功

相符極成

疏云上同對敵諍宗本由理返立宗順敵虛棄已功故亦過攝文

第三隨列指法三

一初相違五

一現量相違

二比量相違

此中現量相違者如說聲非所聞

疏云三四之十此中簡持唯且明一現量體者立敵親證法自相智以相成宗本符智境立宗已乖正智令智那得會真耳為現體彼此極成聲為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文

比量相違者如說瓶等是常

疏云五四之十比量體者謂敵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

三自教相違

自教相違者如勝論師立聲為常
疏云十四之左自教有二一若立所師對他異學自宗承教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馮據義既乖於自宗所競何所馮據文

四世間相違

世間相違者如說懷鬼非月有故又如說言人頂骨淨衆生分故猶如螺貝
疏云十四之右可破壞義有遷流義名世也墮世中故名間○十四之右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處法若深妙法便非世間初非學世間者即此所言月是懷鬼人頂骨不淨一切共知月有鬼故世間

五自語相違

自語相違者如言我母是其石女
疏云十四之五宗之所依謂法有法有法是體法是其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鬼非月以有體故如日星等雖因喻正宗違世間故名為過○十四之右又言如迦婆離外道此名結髮穿人髑髏以為髮飾人有諠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○十四之五二學者世間衆多學人所共知故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

一 次不極成三

一 能別不極成

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

疏云十四之五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許轉變無常而不許滅壞法○十四之五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文

二 所別不極成

所別不極成者如數論師對佛弟子說我是思

疏云十四之六即前數論立神我諦體為受者由我思

三 俱不極成

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文

俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以爲和合因緣

疏云十四之六前已偏句一有一無今兩俱無故亦是過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○十四之七我之有法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○十四之七論中且說他隨一全分俱不極成以示其法文

ち後相符極成

相符極成者如說聲是所聞

疏云十四之七對敵申宗本諍同異依宗兩順枉費成
功凡對所敵立聲所聞必相符故論不標主文

如是多言是遺諸法自相門故不容成故立無果故
名似立宗過

と第三隨指釋結

疏云十四之八如是多言牒前九過下之三故釋過所
由名似立宗總結成也是遺諸法自相門故釋立
初五相違所由○十四之八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
相符亦爲過失結此九過名似立宗文

ほ第二解似因二

初結前生後

後依標正解二

初列三名

後隨別釋三

ち第一不成二

初標數列名

已說似宗當說似因

不成不定及與相違是名似因

疏云二能立之因不能成宗或本非因不成因義
名爲不成或成所立或同異宗無所楷准故名不
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

疏云二豈彼此俱謂因於有法非有不能成宗故名
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

後隨列別釋四

一兩俱不成

依因不立名所依不成。文
如成立聲為無常等若言是眼所見性故兩俱不成。
疏云疑如勝論對聲論立聲無常宗眼所見因凡
宗法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

二隨一不成

所作性故對聲顯論隨一不成。
疏云疑宗與前同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

三猶豫不成

猶豫不成

疏云五之十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。

四所依不成

因... 疏云... 依故... 何立... 不定... 疏云... 違... 一... 轉... 疏云... 於... 品... 此中... 文

初標

初標

疏云^{十五之左}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爲不定^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、相違決定

疏云^{初五過}中唯第二過是因三相第二相失

於宗同品非定有故餘四皆是第三相失謂於異

品非遍無故後一並非至下當知^文

此中共者如言聲常所量性故

初標

次列

後釋六

一、第一共不定三

初標名舉宗因

一、第二不定三

疏云^{十五之左}如聲論者對佛法者立聲常宗心心所
法所量度性爲因^文

常無常品皆共此因是故不定

疏云^{同上}空等常法爲同品瓶等無常爲異品故釋

共義同異品中此因皆遍二共有故名爲不定^文

爲如瓶等所量性故聲是無常爲如空等所量性故

聲是其常

疏云^{同上}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

言不共者如說聲常所聞性故

次釋不定義

後指不定相

一、第二不共三

一、標名舉宗因

因明入正理論科註疏 二十四 佛剎宗大學林藏版

疏云十五之四如聲論師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疏云十五之四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

三指不定相

此所聞性其猶何等

疏云十五之四猶者如也夫立論宗因喻能立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

四第三同分異全三

一標名舉宗因

同品一分轉異品遍轉者如說聲非勤勇無間所發無常性故

疏云十五之五聲生對聲顯宗聲非勤勇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

二顯不定義三

初顯同分

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

疏云十五之五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無常之因電有空無故是同品一分轉也文

次顯異全

非勤勇無間所發宗以瓶等為異品於彼遍有疏云上同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

三指不定相

以第四異分同全二

一標名舉宗因

疏云 同若宗同品電空為同俱非勤勇所顯發故若因同品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

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

疏云 十五之五彰無常因能成前聲或是勤勇或非勤勇何非不定 文

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

疏云 十五之五謂聲顯論對聲生立是勤勇無間所發宗無常性因 文

二顯不定義二

初顯同全

次顯異分

後結不定

第五俱分二

一標名舉宗因

二顯不定三

初顯同分

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

疏云 十五之五是因不但能成於聲如瓶盆等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

疏云 十五之五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

疏云十五之五二宗俱說地水火風極微常住○十五之六

此空言等等彼時等極微言等等取彼意等如極

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

疏云十五之六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

疏云同上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

第六相違決定二

一標名

二顯宗因二

初勝對聲

次聲對勝

相違決定者

疏云十五之六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

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

疏云十五之六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

疏云十五之六此乃聲生對勝論立若對餘宗說所聞

性是前所說不共不定○十五之六兩宗雖異並有聲

性可聞且常住故總為同喻文

三結成不定

初標

次列

後釋四

初第一法自相相違因三

初標牒名

次顯宗因

此二皆是猶豫因故俱名不定

疏云十五之六二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

疏云疏相違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故名相違因因得果名名相違也〇五六之十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

後成違義

初第二法差別相違因二

初標牒名

疏云十六之七此有二師如聲生論立聲常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今據古本

疏云十六之七由初常宗空等為同品瓶等為異品所作性因同品遍非有異品遍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

疏云十六之七凡二差別名相違者非法有法上除言

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評別義方名差別因令相違名相違因文

次顯宗因喻

如說眼等必為他用積聚性故如臥具等

疏云十六之左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○十六之右若言眼等必為我用能別不成闕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極成由此方便矯立宗云眼等必為他用○上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為同喻因喻之法不應分別故總建立文

後成違義二

初舉所違法差別因

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法差別相違積聚他用本無與一字今據古本

疏云十六之左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

古本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本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。

因明入正理論科註

清定大德

後釋所由

以第三有法自相相違因二

初標牒名

次舉宗因喻

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。

疏云十六之四成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。

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。

疏云十六之五此量有三實德業三各別作故今指彼論故言如說有性有法非實者法合名為宗此言有性鶴鵲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非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等字類並名無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

實自類衆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同異非喻能立不成○十六之六更不須徵即實離實之有一實況復諸因不應分別應分別者便無同喻○十六之六此非實句為一宗已非德非業後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○同上三因一喻如同異性

此於前三一一皆有，亦如有性，是故爲喻。仙人既陳三比量，已五項便信法。既有傳仙便入滅勝論宗義，由此悉行陳那菩薩爲因明之準的，作立破之權衡，重述彼宗載申過難，故今先叙彼比量也。

後成遠義

此因如能成遮實等，如是亦能成遮有性，俱決定故。疏云^{十六之七}初二句牒彼先立，因遮有非實，謂有一實有德業，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，答若前未立有性非實，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。

有法差別相違因者

如即此因即於前宗有法差別作有緣性。

疏云：若彼僞鷓鴣仙以五項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，意許差別爲有緣性，有性同異有緣性，同詮言各別故。

如第四有法差別相違因三

初標標名

次舉宗因

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下有非一字今據古本
 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
 差別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如遮實等俱決定
 故

疏云茲初三句顯此因亦能令彼有法差別而作

後成違義

自十七左

第三解以喻二

初結前生後

後依生正釋二

初標列二

初標列同

相違後二句釋所由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
 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嚴定然釋所由云如
 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所立法不成

三俱不成四無合五倒合

疏云十七之三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

疏云十七之四既偏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爲簡濫故有第五文

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

後標列異

後別解二

初同二

初別解五

能立法不成二

初舉體

後釋不成二

初明所立有

後釋能立無

二所立法不成二

初標指體

後釋其義二

初能立有

疏云十七之四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礙文

然彼極微所成立法常性是有
疏云十七之四以聲勝論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文

能成立法無質礙無以諸極微質礙性故
疏云上同此聲勝論計極微質礙故無能立文

所立法不成者謂說如覺

疏云十七之四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

疏云十七之四以心心法皆無礙故文準於前文

後所立無

所成立法常住性無以一切覺皆無常故

疏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

疏云十七之五初開後列有謂有彼喻依無即無彼喻

依文

後釋成

若言如瓶有俱不成若說如空對無空

無空二字世本疏本俱作

非有今據古本論無俱不成

疏云十七之五以立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無文

無合者

四無合四

一標章

二標體

謂於是處無有配合

疏云十七之五謂於是喻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

疏云十七之六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

如言於瓶見所作性及無常性

疏云同上若如古師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

三釋義

四示法

如五倒合二

初牒

後釋二

初舉正合

後顯倒合

立合言何須別立於合支文

倒合者

謂應說言諸所作者皆是無常

而倒說言諸無常者皆是所作

疏云七之六今翻無常證所作故是喻過即成非所立文

自三十三
左來

後總結非

初後異五

初一立不遺三

初簡牒

次指體

如是名似同法喻品今謂此之八字疏有分科而無地釋恐脫落乎

似異法中所立不遺者

疏云七之六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遺故云疏本云字

作故之字似異法中所立不遺者即牒也文

今據古本且如有言諸無常者見彼質礙譬如極微

後釋成二

疏云七之六宗因如前此中不舉但標似異所立不遺此類非一隨明於一故云且也文

由於極微所成立法常性不遺世本疏本俱遺作途今據古本彼立極微是常性故

後能立無

初二能立不遺三

初牒章

次指體

後釋成二

初所立無

疏云同上初三句依指正釋下兩句牒計顯成聲勝二論俱計極微常故不遺所立文

能成立法無質礙無

疏云同上準所立有亦應言彼立極微有質礙故文

能立不遺者

謂說如業

但遺所立

疏云七之六以彼計業是無常故文

次能立有

不遣能立彼說諸業無質礙故

初明二立有

疏云初明能立有次牒計顯成准前應言彼說諸業體是無常無質礙故牒計顯有以影彰無

次指體

俱不遣者

後釋成二

對彼有論說如虛空

疏云即聲論師對薩婆多等立聲常無礙異

初明二立有

喻如空

後約計釋成

由彼虛空不遣常性無質礙性

初牒章

以說虛空是常性故無質礙故

疏云兩宗俱計虛空實有遍常無礙所以二立

四不離二

不遣也

初牒章

不離者

後示法

謂說如瓶見無常性有質礙性

疏云七之六離者不相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

質礙屬著無返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

倒離者

謂如說言諸質礙者皆是無常

疏云七之六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

五倒離二

初牒章

後示法

自十七左

同上

に第二結非真

は第三明二量量四

に一明立意

に二明遮執

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。

疏云十七之七言如是者即指法之詞復言等者顯有不盡云似宗因喻者牒前之三總結非真。文
復次爲自開悟。

疏云八之六是真能立之所須具問若名立具應名能立即是悟他如何說言爲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顯。文

當知唯二本作惟今據古本有現比二量
疏云九之七唯言是遮亦決定義遮至教量及譬喻等

に三辨量體二
は初辨現量體四

一簡彰

二正辨
三釋義二
初簡邪

二定境

決定有此現比二量故言唯有。文
此中現量。

疏云八之十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
若有正智

疏云同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

疏云九之十言色等者等取香等義謂境義離諸障障即當雜集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

三所離 離名種等所有分別

疏云九八之十謂有於前色等境上雖無膜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

四顯名 現現別轉故名現量

疏云十八之五現體非一名為現現各附境體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其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

は後明比量體四
一標名
二出體

謂藉衆相而觀於義

疏云十八之七謂若有智藉三相因因相有三故名衆而方觀境義也文

初釋前文
三釋義

相有三種如前已說由彼為因於所比義

疏云十八之八言相有三釋前衆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

次簡內證

有正智生

疏云上同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

後舉果顯智

了知有火或無常等

疏云十八之左明正比量智爲了因火無常等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常等從所作等比量因生此二望智俱爲遠因藉此二因緣因之念爲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

一四結名

是名比量

二四明量果

於二量中即智名果是證相故如有作用而顯現故亦名爲量

疏云十八之三或此中意約三分明能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

自三十七
左來

一四第四明二似量二

二初似現二

初標

有分別智於義異轉名似現量

疏云十八之左標中有三一標似現體二標所諸本所字作取之字今由三標定名有分別智謂有如前帶名種據古本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

後釋三
初釋似現體

謂諸有智了瓶衣等分別而生

疏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謂見机為人

觀見陽炎謂之為水及瓶衣等名惑亂智皆非現

量是似現收

由彼於義不以自相為境界故

疏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

名似現量

疏云又但分別執為實有謂自識現得亦名

次釋所由

後釋定名

比後似比二

初標

似現不但似眼現量而得名似現量
若似因智為先所起諸似義智名似比量

疏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比量

似因多種如先已說用彼為因

疏云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前已廣明恐繁故指

文

於似所比諸有智生

疏云如於霧等妄謂為烟言於似所比邪證

有火於中智起言有智生

不能正解名似比量

後釋三

初釋似因

次釋似體

後釋似名

は第五明能破三

初總標能破

次辨能破境

後兼顯悟他結能破號

疏云上同由彼邪因妄起邪智不能正解彼火有無等是眞之流而非眞故名似比量文

復次若正顯示能立過失說名能破
疏云十八之四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

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

疏云上同謂初能立缺減過性者此即初辨闕支○
十八之五立宗過性等下別明支過文

顯示此言開曉問者故名能破
疏云十八之五立者過生敵責言汝失立證俱問其失者何名爲問者敵能正顯闕減等非明之在言名

は第六明似能破三

初標似能破

次出似破體

顯示此因能破言曉悟彼問令知其失捨妄趣本
趣字作起之眞此即悟他名爲能破此即簡非兼字今據古本
悟他以釋能破名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

疏云十八之五立者量因妄言有闕因喻無失虛語過言不了彼眞興言自負由對眞立名似能破准眞能破思之可悉文

如是言說名似能破

後結似破名辨釋所以二
初結名

次釋所以

疏云十八之五如是者指前之詞言說者即圓滿能立
闕滅言等如此等言名為似破文

以不能顯他宗過失彼無過故

疏云同上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

且止斯事

疏云十八之五論斯八義真似寔繁略辨為入廣之由
具顯恐無進之漸故今略說之云且止斯事文

已宜少句義為始立方隅其間理非理妙辨於餘處
疏云同上上二句顯略下二句指廣略宜如前少句

第三顯息繁文

第二顯零指廣

文義欲為始學立其方隅入義之中理與非理如
彼理門因門集量具廣妙辨文

因明入正理論科註校本終

因明入正理論和讃抄本

三 海峯堂刊

明治十九年三月二十日版權免許
同 年五月廿八日出版

定價金四拾錢

編輯兼出版人

東京府平民

大 内 青 巒

東京麻布區麻布本村町
百九拾四番地

發行所

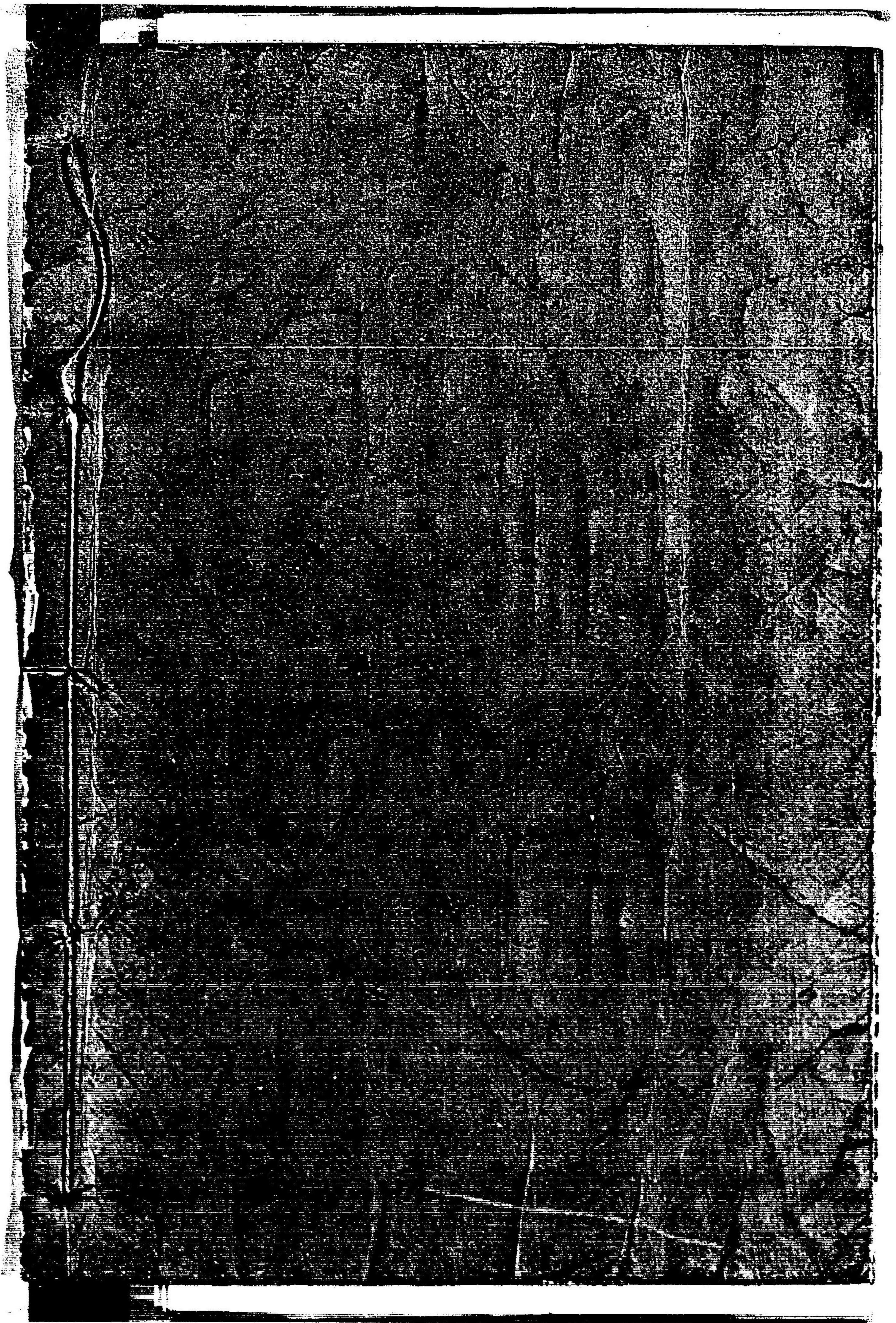
東京佛敎書肆

鴻 盟 社

東京麻布區北日下窪町
貳番地

印刷所 秀英舎

因明入正理論科註校本

全

東泉圖書				
五	二	一		
冊	號	架	函	屬類

014764-000-7

11-56

因明入正理論科註校本

大内 青巒/著

M19

ABC-0059

