

英耀編輯

冠因明入正理論疏 卷一

東 京 國 書 館				
一	五	六	八	
六	九	架	西	類
冊	号			

014769-001-0

8-159

因明入正理論疏

雲英 晃耀 / 著

M14

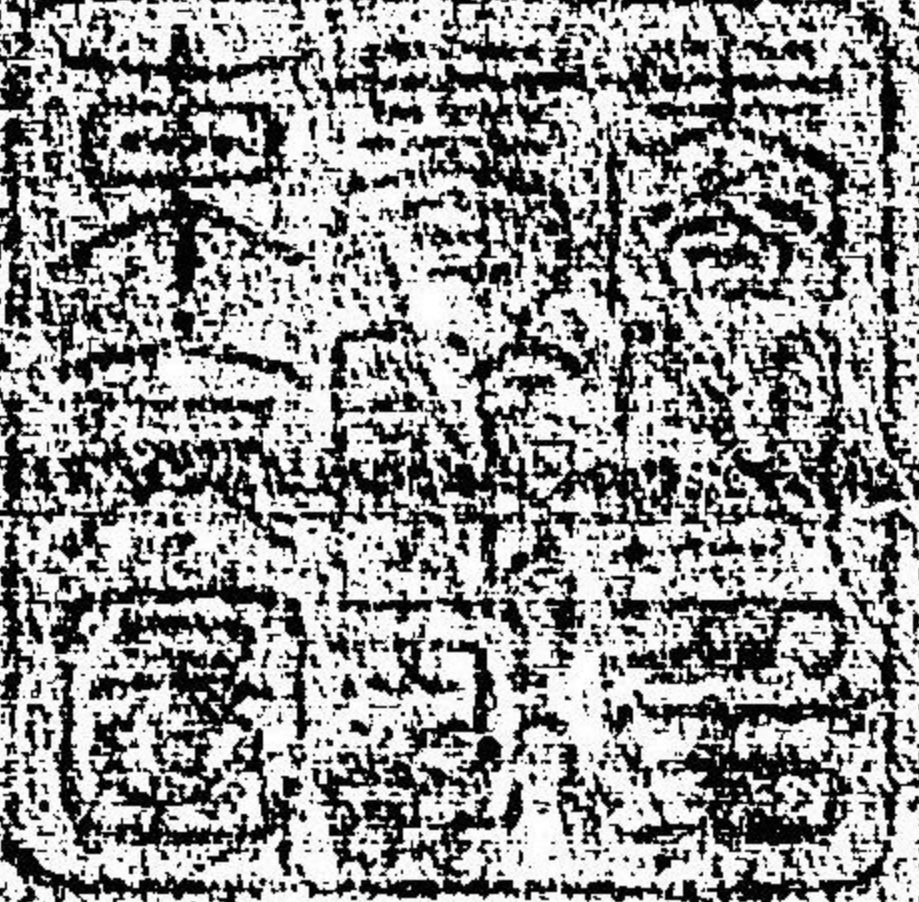
ABC-0065

雲英晃耀編輯
細川千巖校閱

冠註
因明入心理論疏

明治十四年
五月刊行
真宗東派本山教育課藏版

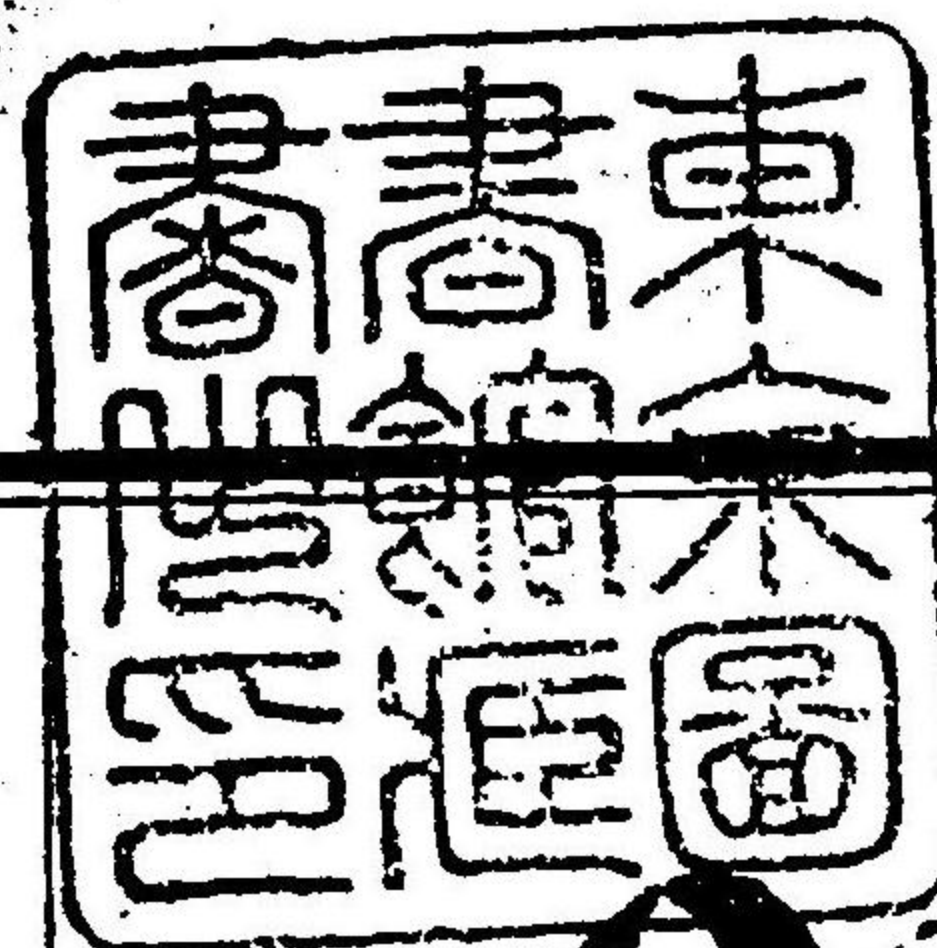
Vertical text on the right page, likely a title or a short inscription, written in a traditional calligraphic style.

Large vertical characters in the center of the right page, possibly a main title or a significant inscription.

Vertical text on the left side of the right page, continuing the inscription or providing additional context.

Central text within the decorative seal on the left page, consisting of six characters arranged in two columns.

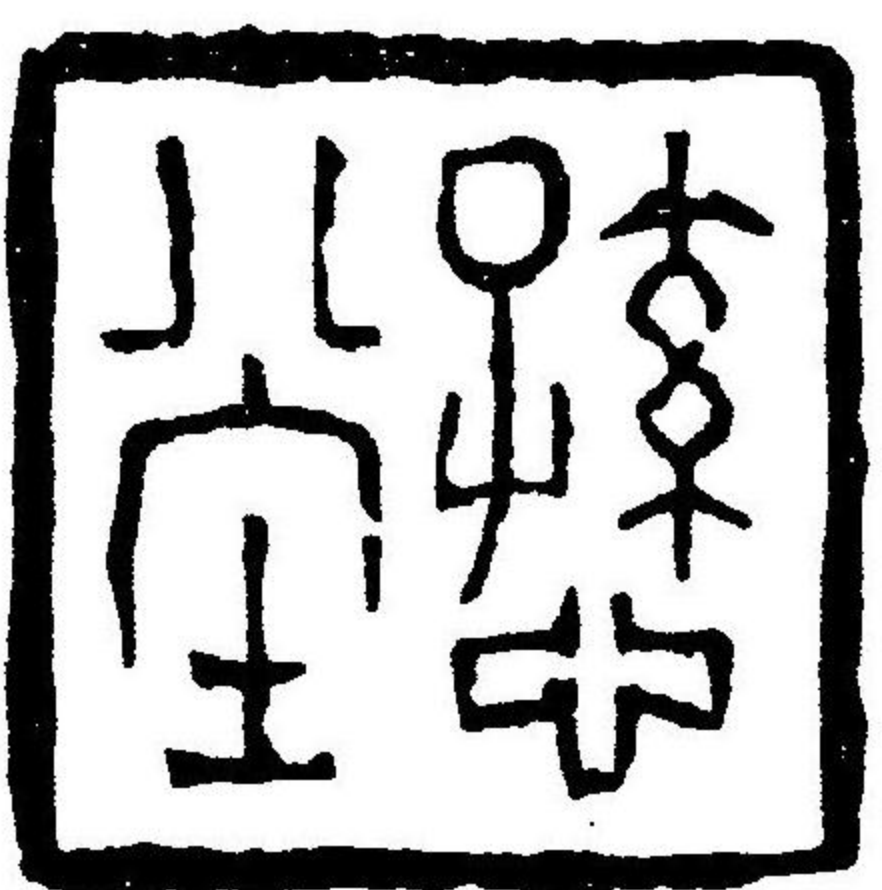
匪徒提
踪因備

寒亦易
暑亦易

功

明治學已
三目

中教心錄序

序

固明者何即度量衡之證據法也
其為法以規比二量自開性正理以
定固喻之文并將教證者之蓋於
折理案函解少也然於法亦獨亦
有得之乃既海學則亦有論說一科為
先哲每學高者其學實係希統字

士要之新度德所割說云西史曰紀元
前三百二十七年馬其頓王亞歷山大
得親帥大兵東攻印度進至恒河引
見之國法學士教其法說遂募集
法學士著書致之十奉國之切
存以之為法度治中無廢出得之師也
然則彼所信法說學者安知非書

時之感心而所擇也而昔原字印度目
明法哉有之既禁因以大同而小矣
但因以之用而自性他二効而被以
說學也其質自性一法是以其學
能至近之深備推想一式其出詳悉
而執之固明則其之固之其也
之其有現比之量之用而無能破法

之則自因明之自入之而善者其
則之偏多完缺粗淺深之不一
待智之多少知也之有使居世治國者
能與起卷之勵者肆陳如商鞅
之與秦掃完玄辨意思之微
乎則其學必往清智治之
為內外學士所信之得與
惜

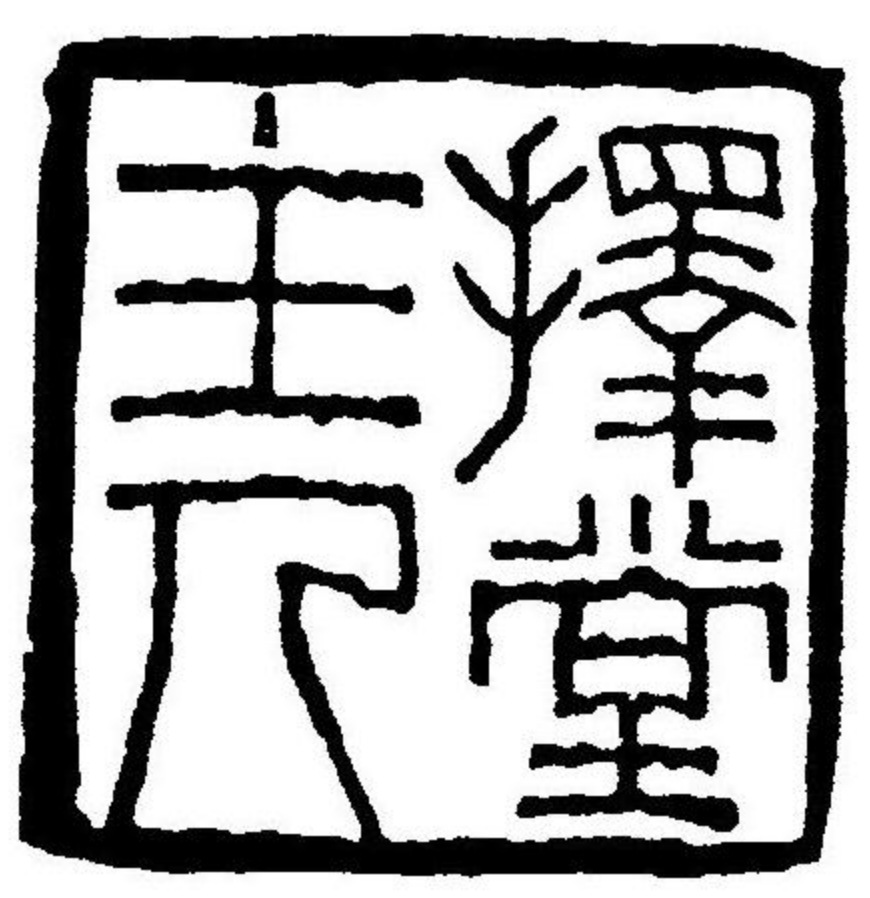
夫之之學者法拘泥論疏文義
推極固陋自安不復思所以
竟合之完然無缺之因明
法也形之一何少之心者
功用可操恍然若昔之
是唯學解久之自慨此乃
一旦大省以悟嘗著方隅
及大法

科圖多諸書之文校訂疏文如以
董冠詒特刺公之其意善亦在盡
自快他之功用也夫若以此書之
則固以之學大軍之治以破邪說
既正理施功用於宗廟於學則果
何如也然出振譽彰德之功亦在
學海多誰象原偉之舉也於是

序序

明治辛巳四月

權中教正海美軒好撰序書

科圖多法書之文校訂疏文如以
董冠詁特刻公書其意善亦在盡
自快他之功用也書之此書之
則因以學之學之學之此書之
既以理施功用於宗教於學則果
何如也然出振譽之經之功之在
學海多誰能原偉之舉也於是

序

明倫彙編

禮典典考卷之四十五

明倫彙編 禮典典考 卷之四十五

因明入正理論疏冠註序

夫因明論者。菩薩所學。五明處之一。乃破邪顯正之準幟也。若夫在印度者。諸外道。暨世間學士。皆競而精練焉。豈啻釋氏之所學而已哉。但其淵源在佛教。故曰源唯佛說。又曰過去佛所說。昔者玄奘三藏西印留學。十

有七年。探其幽蹟。究其閫奧。歸唐之
後。授諸上足。窺基法師。師乃服膺。著
之於書。因明入正理論疏是也。既而
傳本邦。屬在相宗。古德有言。元興興
福學者衆多。因於二明互諍。金玉。然
諸山龍象。各盛玩索焉。北嶺古師亦
爾。註述行於世。嗚呼。今也。時易世遷。

南北講肆已陵夷。因明亦將湮滅矣。
於是乎。吾黌學師雲英。是耀。深慨奮
然。篤志此論。覃思有年於茲。戮力欲
以匡其頽綱。著書頗多矣。因明入正
理論疏冠註者其一也。可謂勛矣。若
無斯人。何由復乎古之盛哉。因明自
是洽充海內。博行於世。何釋家之幸。

耳乎。卓識好古之學士。悉研神焉。遂到羽翼文明大教憲歟。抑示國家之巨益也。余嘉厥志。聊題蕪言於卷首云爾。

明治十四年二月上浣

真宗一等學師

少教正龍溫八十二翁誌併書

凡例

一大疏有數種。曰明詮僧都導本。曰世間現行本。曰南都古本。各有文字之增減。亥豕魯魚之差謬。是以紫朱難辨。講學之徒太苦焉。故今依各種大疏及前後記。明燈鈔。裏書。瑞源記等本文。折衷校定。一本書傍註。多依明詮導本。少加編者陋見。而雖多依明詮導本。非敢悉皆錄出。其與編者意見不相合者。一切削除。

一明詮導本有二類。一為三卷導本。便所註錄於原疏行間。及格上以寫傳者是也。一為一卷導本。豐

山林常所傳。而單抄出別錄本文中。有導註者。其下兩行加細註者是也。而三卷導本。又有二種。一為南都北寺所傳本。一為南都南寺所傳本也。其他有大疏鈔所引之導。讀者對照此等導註。自足識別明詮舊導與編者新導矣。因今省煩。不別標明詮導云之語。

一冠註。揭出本文關係之諸經論諸末註之要文。及明詮導註。由字數多少。難以註錄於行間者。與先哲諸說中最可取者。並編者自義。皆別標其書目人名。且標導云。則明詮導註。而標耀云。則編者自

註也。而雖有冠傍二註。題稱冠註者。以其居多而已。

一本文施左右訓點。冠註傍註。只施左點。而不施右點。亦省煩而已。

一本文訓點。或依印度八轉。或依南都古點。故異世間普通之訓點者。往々有焉。譬如第一轉體嚴文字點何。伊々。又一箇字而訓何。登伊不古登。或訓何。於仁

天伊是也。凡施訓點之意。唯在顯其本文之義意。讀者幸勿以其違普通國訓。認為編者踈漏。一本疏下卷。能立不成已下。元有別本。章句大不同。

古來稱以舊疏新疏。舊疏者，疏主艸創未定之文。而最初傳本朝者是也。本朝先哲多依斯本。明詮導本亦依之。斯本章句，雖似未刪，幽邃可尚。新疏者，淄泐大師刪定之文，而後時傳來。漢土智周道邑，多依斯本。明詮導註，彌或本。稱異本，又稱新續者是也。今從明詮，專依舊疏。

明治十四年二月

編者識

前記 上本 後記 上本 明燈 鈔一 本 裏書 第一 大疏 鈔第 瑞源 記第

①後記云按于寶搜神記云孔子母姓顏名徵在夢黑帝謂曰當禮空桑因便有娠乃誕孔子空桑者地名在兗州界從本生處以立名也
②史記列傳云老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽諡曰聃周守藏室之史也居周久之見周之衰遂去至關關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於是老子遂著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終
③瑜伽論四十九云十力者一處非處智力二自業智力三靜慮解脫等持智力四根勝劣智力五種々

冠註 因明入正理論疏卷上本

沙門基撰

三河 雲英晃耀 編輯
筑後 細川千巖 校閱

詳夫空桑啓聖資六位以明玄苦瀨興仙暢

二篇而顯理豈若智圓十力陶萬像以凝規

悲極三輪廓五乘而垂範是以應物機於雙

樹至教決於塵洲歸真寂於兩河餘烈光乎

沙劫大矣哉固難得而名也暨乎二十八見

蟻聚於五天一十六師鷄張於四主爰有菩

註註明明伏藏卷一

外道異見

勝解智力六種々界
 智力七遍趣行智力
 八宿住隨念智力九
 死生智力十漏盡智
 力
 ①北本涅槃經三十
 云善男子以是因緣
 故我於此娑羅雙樹
 大獅子吼獅子吼者
 名大涅槃
 ②法華玄讚云金
 生豐水東俗所傳提
 河有金西土咸悉生
 死如河流不竭故涅
 槃如金可寶重故既
 河中而有金表生死
 中而有圓寂
 ③對法論十二云便
 生二十八不正見謂
 相見損滅施設見損
 滅分別見損滅真實
 見攝受見轉變見无
 罪見出離見輕毀見
 憤發見轉倒見出生

薩號商羯羅聖者域龍之門人也既資善誘
骨錄主
 實號多聞挹惠海於深衷竦義山於奧膺故
陳那知
 乃鑿荆岑而採璞游合浦以求珠秘思優閑
孟章故事
 乃製宏論其旨繁而文約其理幽而易曉寔
博物志云合浦民善游採珠民年十餘
 歲便教入水官禁民採珠巧盜者斷水底割得好珠吞而出
 法戶之樞機乃玄關之鍵鑰矣遂令勝論數
高也
 論同喬山之押春卯聲生聲顯譬驚駭之卷
草木皮葉墜地云韓
 秋釋自時厥後教思波紛勝躅肇彰耽翫終
二十八見二十六節
 廣粵以金容皎夢玉牒暉晨雖至教已隆而
佛典

見不立宗見情亂見
 敬事見堅固愚痴見
 根本見於見无見見
 捨方便見不出離見
 障增益見生非福見
 无功果見受辱見誑
 謗見不可譽見廣大
 見增上慢見
 ①瑜伽論六云由十
 六種異論差別顯不
 如理作意應知何等
 十六一因中有果論
 二從緣顯了論三去
 來實有論四計我論
 五計常論六宿作因
 論七計自在等為作
 者論八害為正法論
 九有邊无邊論十不
 死矯亂論十一无因
 見論十二斷見論十
 三空見論十四妄計
 最勝論十五妄計清
 淨論十六妄計吉祥

斯典未備惟我親教三藏大師道貫五明聲
因明
 映千古嗟去聖之彌遠慨心冰之未釋遂乃
明醫方明巧明
 振錫中區以發覺城之地尋師西夏直詣耆
中天竺
 闍之山輞曩哲之未聞竝苞心極架前賢不
謂能憶也
 覲咸貫情樞於是貝葉撰於微言家邦返以
謂能持也
 神足方言既譯道理攸暢基謬參資列欣夕
 死於朝聞恐此道不行乃略述開釋示紀綱
因明論道
 之旨陳幽隱之宗庶明懸智鏡者幸留心鑒

段所因

韓非子四云楚人
和氏得璞玉於楚山
中奉而獻之厲王乃
至文王即位乃至使
人理其璞而得寶焉
①後漢書六十六云
掌為合浦太守郡不
產穀實而海出珠寶
乃至死餓於道乃至
曾未踰歲去珠復還
②法苑珠林二十云
後漢明帝時雒陽白
馬寺有攝摩騰本中
天竺人乃至帝夢金
人遂使西域蒸帽等
遇攝摩騰奉佛經未
震且
④古今譯經圖記一
云惟孝明皇帝永平
十四年正月十五日
乃至所燒經並從灰
燼時賞叔文等慙恆
自感而死時佛舍利
光明五色直上空中

照矣

今此論中略以四門分別一叙所因二釋題

目三彰妨難四釋本文○第一叙所因者因

佛說所因
明論者源唯佛說文廣義散備在眾經故地

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

③前記云叙所因者
就中有二一廣二略
廣如天親陳那等傳
明破數論吼石鳴山
皆是因明論因起恐
繁不錄略即如疏而
有五師如文可解
④同記云足目者相
傳兩釋一云足者多
也目者惠也以多智
惠名為足目二云足
者脚也足下有目名
為足目如聞俱脛比
丘足下而有毛等問
初言因明源唯佛說
何故今說足目創陳
答三世通論乃是久
遠諸佛已說因明源
唯佛說約此劫初言
即是足目創陳真似
或可如來但說五明
不陳真似足目具論
二真似也或可內之
因明源唯佛說外道

有陳那菩薩是彌命世賢劫千佛之一佛也

匿跡巖數栖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

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

因明源唯佛說外道

因明源唯佛說外道

因明源唯佛說外道

教內足目先也
④義範云言足目者
先德四釋一約事釋
劫初有此仙人足下
有目二云乃至初釋
為正然劫初雖有因
明真似紛亂未有刊
定時大梵王化仙人
名為足目制定真似
云々瑞源記所引
⑤前記云問山神亦
請何得獨言妙吉祥
耶答山神雖請未懇
重故不即許之
⑥史記列傳云燕秦
者東周雒陽人也東
事師於齊習之於鬼
谷先生乃至迷約六
國從親歸趙趙肅侯
封武安君於是六國
從合而並力焉燕秦
為從約長並相六國
⑦同列傳云張儀者
魏人也始嘗與燕秦

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興小志為
廣利益者當傳慈氏所說瑜伽論匡正頽綱
可制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商
伽羅主即其門人也豈若蕪張之師鬼谷獨
天主所因 蕪張儀戰國辯者

俱事鬼谷先生學術
而游說諸侯遂相秦
盡蕪秦之計謀也儀
說諸侯負約事秦秦
惠王封儀五邑號曰
武信君
⑧鬼谷子序云周時
有豪士自隱於鬼谷
者自號鬼谷
⑨史記索隱云山東
地形從長蕪秦相六
國令從親而賓秦也
關西地形衡長張儀
相六國令破其從而
連秦之衡故蕪為合
從張為連衡也
⑩同弟子傳云言偃
吳人字子游少孔子
四十五歲
⑪家語云卜商衛人
字子夏少孔子四十
四歲習於詩以文學
著名
⑫前漢書云平帝元

檀縱橫游夏之事宜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持菩薩婆多及
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
討幽微更精研趣披枝葉而窮其根抵尋波

始元年追諡孔子曰
夏成宜尼公
⑤雀鈞古今註云指
南車起於黃帝戰蚩
尤作大霧迷四方於
是作指南車

標名
五釋

前記云文有五釋
一一釋中各有三節
初以因明正理入名
屬於教第二難釋因
明等名第三依彼六
釋合釋又此五釋從
寬至狹文既具有思
之取矣

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○第二解題目
者梵云醯都費陀次上二字並古那耶鉢羅
吠奢奢薩怛羅醯都言因費陀云明那耶稱

正理鉢羅吠奢翻入奢薩怛羅論也唐云因
明正理入論今順此方言稱因明入正理論
依此標名合為五釋梵漢兩方言合集合成云明者五明之通名

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昧旨多沈隱餘
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
正理之能入依因明而入正理入正理之因明
正理之因明並依主釋也明體是教因明即

是五明之通名也若
加因言而云因明時
是五明中一明也若
但云因明時通濫外
道因明及論軌論式
之因明也今為簡彼
加入正理也即入正
理之因明也非餘外
道等因明故入正理
者唯此論別目也
○疏次下云一切法
中略有二種一躰二
義且如五蘊色等是
躰此上有漏无漏等
義名之為義
④喻伽論第十五顯
揚論第十一云所成
立自性者謂有立為
有元立為无所成立
差別者謂有上立有
上无上立无上常立
為常无常立无常如
是有色无色有見无

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
正理之能入依因明而入正理入正理之因明
正理之因明並依主釋也明體是教因明即

見有對無對有漏無
漏有為無為如是等
无量差別門當知名
序成立差別
明燈鈔云因謂立
論者言等者此顯望
所立宗而得因名望
能立因而得明名此
唯標顯正因正明也
中裏云問言生因者
立論者立因等言此
生敵論決定解故云
生因何故云建本宗
耶若尔不可言明之
因答生敵者智了因
故所立無常宗所顯
既由智了因彼宗所
顯故云建本宗也問
何故尔耶答由立因
等言敵者智了因起
解所作道理也由此
即顯彼宗果也故生
智了此即立本宗也

論持業釋也簡藏為名無重言失二云因明
明者是教論亦是教然為簡經律二藏故云論无重言之失
者一明之都名入正理者此軸之別目因謂
屬教
立論者言建本宗之鴻緒明謂敵證者智照
言生因
義言之嘉由非言無以顯宗含智義而標因
立者言了義了好也
繇非智無以洞妙苞言義而舉明名立破幽
智了因
致繇為正理智解融貫名之為入由立論者
敵者智了因智也
立因等言敵證智起解立破義明家因故名
宗致
曰因明依丰釋也由言生智達解法之幽致
能立能破即因喻之道理

⑤導云問正理之能
入也入者即明也如
何云入正理之因明
耶答纂曰入者達解
明者智了因
⑥裏云問由言生因
得生智了因何故越
云了宗智生耶答雖
言生因是智了因之
因而此說意者本發
言者為了宗智果也
即入是了宗智也既
令了所立宗故起言
也故云由言生故未
生之智生也
⑦導云難曰立論者
言生因生敵證者智
而立者智生義生不
生敵證者智耶故今
通云也

名入正理之入亦入正理之因明並依主釋
當文軌解「離釋」
三云因者言生因明者智了因由言生故未
以了宗智為果也
生之智得生由智了故未曉之義今曉所曉
了宗智
宗繇正理所生智名為入因與明異俱是因
了宗智之因也智了因是所立宗之因也
名正理入殊咸為果繇由言生因故敵者入
了宗智
解所宗由智了明故立者正理方顯應云正
所立宗
理之入亦入正理之因明並依主釋也立論
下合釋
雖假言生方生敵論之智必資智義始有言
下通伏難

◎導云次難云唯由
智了因解所立宗何
立論者言了義了不
通解耶故今通云也
◎纂要云因明者立
立論者詮因喻言能
生敵論者了宗之智
復能明顯自所立宗
論雖復不殊望義
別故因明兩列亦因
亦明故持業釋
◎裏云立者言生敵
者智了並名為因各
望果故了即照解所
宗言即顯彰所宗俱
復稱明各顯了故
◎導云備云立論者
言生因及敵證者智
了因此即明也因與
明无別故
◎同云仁云因者解
也明者能也即因能
故
◎瑜伽論第十五卷

生敵者雖假智了方解所立之宗必籍義言
「依了因智了宗智起解所立宗」
方有智了故雖但標言生智了即已兼說二
「總略」
了二生攝法已周略無餘也四云因明者本
「當請過解」
佛經之名正理者陳那論之稱陳那所造四
「屬教」
十餘部其中要最正理為先入論者天主教
「下釋佛經因明意敵者智了因之明解所立宗云明也故因即明也」
之號因謂智了照解所宗或即言生淨成宗
「了宗智之所解必是不相離宗也」
果明謂明顯因即是明持業釋也故瑜伽論
「四葉右」
第十五言云何因明處謂於觀察義中諸所
「敵者」
「境界」
「因喻」

本地分中聞所成地
云應知已說譬方明
處云何因明處謂於
觀察義中諸所有事
此復云何唯陀南曰
論林論處所論據論
莊嚴論員論出離論
多所作法
◎裏云問何故引論
伽證耶答為顯因即
明故所建立法者不
相離宗非自性差別
也能隨順法者因喻
非餘也此頌陳那意
說也乃至既諸所有
事中有因明故因即
明也

有事所建立法名觀察義能隨順法名諸所
「以下疏主隨釋」
「所立宗」
有事諸所有事即是因喻為因照明觀察義
「下釋陳那正理也仁云唯取陳那論自性差別云正理也第一說意通一切言故別」
故正理簡邪即諸法本真自性差別陳那以
「无根」
外道等妄執浮翳遂申趣解之由名為門論
「下釋天主八論」
「幽微」
天主以旨微詞奧忍後學難窮乃綜括紀綱
「入論」
「如九過釋釋難辨如四相違名義沉遠」
以為此論作因明之階漸為正理之理由窮
「佛本經及陳那論也」
「佛經因明」
「合釋」
趣二教稱之為入故依梵語因明正理入論
「疏主自解此第五釋中有三釋此即初本末釋」
依主釋也五云因明正理俱陳那本論之名

④導云備云此亦依梵音云因明正理之入論也此初說通初三釋謂陳那因明是因之明明之因因與明故如是通初三釋又陳那正理亦通初三釋諸法真性立破幽致所立宗義故通此三釋也

⑤同云因明之名通陳那天主之二論正理之名亦通二論故云屬在何教

⑥纂要云依為結略中正理加二正理佛根本名或天主論稱

總成七釋以歷於前五解因明成三十五釋若細分別總解因明有十一釋此以正理歷而明之成七十七若綺互單重數即更廣

⑦導云明者教故應云教亦明何故云教亦因明耶答來語勢也又可教亦因之明也若依後四釋因與明並非能詮此所詮故教云彼所詮具也

⑧瑜伽論釋云問答決擇諸法性相故名為論

⑨俱舍論第一云教誡學徒故謂為論

⑩後記云意云教不得名為因明入正理從其所為而得其名

⑪導云此從所為立名也謂為敵者了宗

入論者方是此論之稱由達此論故能入因

明正理也或因明者即入論名正理者陳那

教稱由此因明論能入彼正理故或因明者

能入所入論之通名入正理者能入所入論

之別稱由此因明能入論故達解所入因明

正理或此應云因即是明正者即理並持業

釋此五釋中第一因之明第二明之因第三

因與明異第四因即明第五屬在何教正理

亦五一諸法真性二立破幽致三所立義宗

四陳那本論五總通前四由此一一別配但

為五解綺互釋之合成二十五釋恐文繁廣

故略不述然依初解教亦因明依後四釋教

是彼具亦名因明論者量也議也量定真似

議詳立破決擇性相教誡學徒名之為論依

後四解之因明入正理五字並所詮若依初釋因明即論也第二釋中既說故今不叙也

後四釋既是所詮論者是教即因明入正理

智令入正理故說此入論

◎導云從所詮立名也謂說能悟入因明之論

◎後記云意云因明正理俱是所詮所入之法智名能入論不得名為因為因明入正理從其所詮所入以得其名

◎前記云華依水起即名水華陸亦如是華從所依以彰其號此教亦然依彼善解因明者起故名因明
◎裏云標疏曰謂劫初時大梵王造聲明論於諸法中一一法上制立十名後帝釋廢九百唯存百號復於後時迦賦仙人更廢九十置十名今言骨鏤十名中一名也

理故說此論如中觀論或此辨說因明正理

之能入立此論名如十地經或依能入正理

因明而說此論如水陸華故以為號商羯羅

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

通妨七釋

◎後記云名寬者通是宗法性等義寬者所作性義義該宗喻若如是者宗亦應名為因明名義俱寬亦通三處答不然以宗中之敵先不許有狹於因故宗不得名為因明
◎前記云此意取喻亦名為因是能立故非獨唯因名為能立故云非一相

天事者顧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

初雖有千名時減猶存十號此骨鏤天即一

名也菩薩之親少無子息因從像乞便誕異

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○第三明妨

難者一問何故不名宗明喻明但稱因明答

因有三相名義寬故又諸能立皆名為因非

冠註因明方疏卷一

九

諸論因明方疏卷一

①導云備云立論主
 無過言等云真因敵
 證者此決解智云真
 明以因等翻上知
 ②同云邑云初說意
 者似因似明雖非因
 明真似相形以劣從
 勝亦名因明也
 ③同云真能立真能
 破是言及智並起故
 可是因明現比量心
 等是鉢非是言名為
 無言雖有智不能親
 生敵證智故名無智
 ④前記云見者見分
 由能為境牽生自證
 故名為因見鉢能
 了別名之為明乃至
 證明者即自證分自
 證明顯故乃至則自
 證分能生見相故名
 之為因則自顯現名
 之為明則持業釋也
 ⑤導云見因亦明者

唯一相宗由此立總名因明二問真因真明
能立故唯非因名 因喻 以所立從能立 真似相違難
 可說因明似因似明應非因明答舉真攝似
真似已攝答 兼正不同答 舉真攝似答 立量
 或已攝故或兼明之非正明故三問量立量
建立自宗立量破他即真能破 是因明類答
 破可名因明過破似破應非因明答是因明
似真俱攝答
 類故或似真俱因明名略已攝故四問立破
言智有無問
 有言智可是因明現比無智言應非因明答
右點三分因明答 現比為因疎能悟他不但為明故
 見因亦明見因證明自證亦因故皆因明五
左點現比因明答 智非智異難
 問智生智了可名因明二了二生非智應因

謂見所作性因等具
 三相因比知聲是無
 常見因證明者現見
 烟而智量是火因故
 名現量也亦云見因
 證明也
 ⑥同云二生二了智
 了明之因
 ⑦裏云邑云或言義
 二了名為頌照言義
 二生名為頌成
 ⑧疏次上文云因謂
 智了照解所宗或即
 言生淨成宗果
 ⑨導云謂彼所立宗
 敵者不許不決定故
 所立非因明能立從
 定為名故无有決此
 意所立言未有明不
 得名因明能立已有
 明故因明也
 ⑩釋云果鉢有二曰
 所立宗曰敵證智因
 鉢有二曰敵證智曰

非是明答是明之因或皆頌照成宗義故六
能不能立難 以因從果答 頌照成宗答
 問因喻能立可說因明宗非能立應非因明
不定定差答 慈法師說唐記曰宗皆非許名不決定因共許故名定
 答由不決定故所立非從定為名故無有失
能所兼正答 因喻云能因明宗云所因明意云所立宗亦兼因明非正因明
 又能因能明正是因明所因所明兼亦因明
言不違古答 意云雖義違古言不違古而宗亦云因明也
 又今者所立唯宗能立雖唯因喻言不違古
去
 宗亦因明七問何故不名果明但名因明答
濫留真答 因果相對難
 果有果之明非果皆即明因有因之明是因
正答 宗是果非明故云不定 依主持業
 皆即明果明不定義亦有濫因明兩定義亦

立論言 又就之明
即明自有二雙四重
一果之明二果即明
三因之明四因即明
即明持業依主兩義
具云兩定也

◎纂要云有解能立
有四一真能立二真
似能立三似能立四
似能立以相違決
定為真似能立四不

無濫故名因明本欲以因成果義故不欲以
宗果
果成因義故○第四釋本文者
通伏難難云何故因必有明義果非必有明義耶

論能立與能破及似唯悟他現量與比量及
瑞源記二十卷右

似唯自悟 述曰一部之中太文有二初一
疏下末之終

頌及長行標宗隨釋分末後一頌顯略指廣
別釋所由

分初分有二前之一頌舉類標宗後諸長行
頌文意

隨標別釋條貫義類舉標論宗於前所標隨
長行意

應釋故初頌之中談頌有一彰悟有二論句

有四明義有八一頌四句文矚可知悟他自
視之甚也

悟論各別顯四真四似即為八義一者能立
此文兩義曰新舊合論曰唯就新師若點則唯就新師左點則新舊合論

因喻具正宗義圓成顯以悟他故名能立那
釋因喻具正

能立唯取因喻古兼宗等因喻二義一者具
釋因喻具正

而無關離七等故二者正而無邪離十四等
釋因喻具正

故宗亦二義一者支圓能依所依皆滿足故
釋因喻具正

二者成就能依所依俱無過故由此論顯真
釋因喻具正

而無妄義亦兼彰具而無關發此誠言生他
釋因喻具正

正解宗由言顯故名能立由此似立決定相
釋因喻具正

成因為似能立今
謂不爾何者如真似
能立只是似立何須
言為真似能立若如
此解即有自語相違
之失又若似中有似
似亦應真中有真々
此既不尔彼云何然
故但言真似即攝義
用設真似及似似言
深為无用
前記云此辨能立
古今通論故云宗義
圖成餘七准此
◎乘云舉陳那七關
減過性而等取古師
八關減
◎前記云法為能依
有法為所依
◎乘云備云今此論
文唯顯邪過不顯關
過乃至論文所說三
十三過唯是邪過不
關過也

東云備云結能破
名義斷云因喻定故
可能破他宗他不許
何成能破故理門云
唯名能立或名能破
說名能立或名能破
云々明知能破者因
喻也
前記云敗彼敗彼
他前立必假於言故
說由言
理門論云由彼非
理而破斥故及能破
之處而施設故是彼
類故說名過類

導云能立破生證
者敵者解故云俱也
似立破生立自證他
解云俱也
東云據真能破者
立量破同能立可知

若顯過破者今能付
過人所付本量主云他
也
同云若似能破者
立量似破是能破人
云自又云立者也言
由他者本量主也顯
過似破亦尔今能付
過似破人云自云立
也今非過此是似破
云々云人名他指述
也
導云意者能立能
破唯悟證者敵者之
他似立似破唯悟證
者他亦通自悟也敵
者不悟故不通悟他
四皆悟證者他故云
從多分
同云意者敵者他
顯過故證者他與立
者自二人解生故云
通悟自他也

不成^二立^三量^四非^五他^六宗^七不^八立^九諸^十論^{十一}唯^{十二}彰^{十三}顯^{十四}他^{十五}
過^{十六}破^{十七}理^{十八}亦^{十九}兼^{二十}有^{二十一}立^{二十二}量^{二十三}徵^{二十四}詰^{二十五}發^{二十六}言^{二十七}申^{二十八}義^{二十九}證^{三十}敵^{三十一}俱^{三十二}
明^{三十三}敗^{三十四}彼^{三十五}由^{三十六}言^{三十七}
故^{三十八}名^{三十九}能^{四十}破^{四十一}也^{四十二} 三者似能立^{四十三}三支互關^{四十四}多言有^{四十五}
自^{四十六}此^{四十七}而^{四十八}立^{四十九}
過^{五十}虛^{五十一}功^{五十二}自^{五十三}陷^{五十四}故^{五十五}名^{五十六}似^{五十七}立^{五十八} 此^{五十九}有^{六十}二^{六十一}義^{六十二}一^{六十三}者^{六十四}關^{六十五}文^{六十六}
二^{六十七}者^{六十八}有^{六十九}過^{七十}設^{七十一}立^{七十二}具^{七十三}足^{七十四}諸^{七十五}過^{七十六}隨^{七十七}生^{七十八}偽^{七十九}立^{八十}
妄^{八十一}陳^{八十二}邪^{八十三}宗^{八十四}謬^{八十五}顯^{八十六}興^{八十七}言^{八十八}自^{八十九}陷^{九十}故^{九十一}名^{九十二}似^{九十三}立^{九十四} 四^{九十五}者^{九十六}似^{九十七}
能^{九十八}破^{九十九}敵^{一百}者^{一百零一}量^{一百零二}圓^{一百零三}妄^{一百零四}生^{一百零五}彈^{一百零六}詰^{一百零七}所^{一百零八}申^{一百零九}過^{一百一十}起^{一百一十一}故^{一百一十二}名^{一百一十三}似^{一百一十四}
破^{一百一十五} 此^{一百一十六}有^{一百一十七}二^{一百一十八}義^{一百一十九}一^{一百二十}者^{一百二十一}敵^{一百二十二}無^{一百二十三}過^{一百二十四}量^{一百二十五}妄^{一百二十六}生^{一百二十七}彈^{一百二十八}詰^{一百二十九}十^{一百三十}四^{一百三十一}
破^{一百三十二} 過^{一百三十三}類^{一百三十四}等^{一百三十五}二^{一百三十六}者^{一百三十七}自^{一百三十八}量^{一百三十九}有^{一百四十}過^{一百四十一}謂^{一百四十二}為^{一百四十三}破^{一百四十四}他^{一百四十五}偽^{一百四十六}言^{一百四十七}謂^{一百四十八}
似^{一百四十九}破^{一百五十} 文^{一百五十一}說^{一百五十二}與^{一百五十三}字^{一百五十四}表^{一百五十五}多^{一百五十六}體^{一百五十七}相^{一百五十八}違^{一百五十九} 立^{一百六十}破^{一百六十一}真^{一百六十二}似^{一百六十三}體^{一百六十四}
字^{一百六十五}者^{一百六十六}顯^{一百六十七} 能^{一百六十八}立^{一百六十九}與^{一百七十}能^{一百七十一}破^{一百七十二}
體^{一百七十三}相^{一百七十四}違^{一百七十五} 致^{一百七十六}及^{一百七十七}似^{一百七十八} 言^{一百七十九}顯^{一百八十}過^{一百八十一}通^{一百八十二}能^{一百八十三}立^{一百八十四}破^{一百八十五} 表^{一百八十六}前^{一百八十七}能^{一百八十八}立^{一百八十九}
有^{一百九十}似^{一百九十一}能^{一百九十二}立^{一百九十三}

竝顯能破有似能破
舉真等似故稱及也
知許故由况既彰彰謂顯也 是非遂著只是
不成曰非著者明也 功成勝負彼此俱明
真似言興是非宗明 功成勝負彼此俱明
能破由自發言功既成勝證敵俱解似
立似破自功成負由他指述證立俱明故從
多分皆悟他也 理門論云隨其所應為開悟
他說此能立及似能立 能立悟敵及證義者
由自發言生他解故似立悟證及立論主由
敵顯已證自解生故言隨應能破似破准知

◎導云真立破唯悟他非通自悟也自己本解故
 ◎裏云問此論云似立不悟他理門云似能立悟他既二論達如何云彼同答理門據證他云悟他此論據敵他云不悟故不相違也
 ◎義範云更解且似能立中若由敵者出過立者解生此非自悟即是真能破中顯過破悟他所攝以能破者而為主故若不亦彼真能破應非悟他似立既然似破亦然非自悟也若尔似立既非悟他便違論旨若約悟證人無違理失又一解云似立似破本欲悟他從本為論不名自悟此二

亦爾此論下文能立能破皆能悟他似立似破不能悟他正與彼同故此頌中據其多分皆悟證者言唯悟他不言自悟又真立破唯悟於他似雖示自從真名唯五者現量行離動搖明證眾境親冥自體故名現量能緣行不搖因循照境不籌不度離分別心照符前境明局自體故名現量然有二類一定位二散一心定心激湛境皆明證隨緣何法皆名現量一切散心若親於境冥得自體亦皆現量

六者比量用已極成證非先許共相智決故

唯解俱不達理玆疎四解應更詳之希引
 ◎下論云現量者謂無分別文疏云然離分別略有四類一意識身二五俱意三諸自證四修定者
 ◎疏下末云以分別心假立一法貫通諸法如獲寶華此名共相
 ◎同云有五種智皆名似現一散心緣過去二獨頭意識緣現在三世諸不決智五於現在諸惑亂智謂見執為人觀見陽炎謂之為水及瓶衣等也
 ◎導云邑云征運見空華第二月雖無分別非真現量
 ◎前記云則決定相

名比量因喻已成宗非先許用已許法成未許宗如獲寶華因義通被共相智起
 印決先宗分別解生故名比量雖將已許成未許宗智生不決非比量攝七者似現量行有籌度非明證境妄謂得體名似現量散心有二一有分別二無分別諸似現量遍在二心有分別心妄謂分明得境自體無分別心不能分明冥證境故名似現量論據決定唯說分別非無分別心皆唯現量故八者似比量妄興由况謬成邪宗相違智起名似比量妄起因喻謬建邪宗順智不生違解便起所立設成此彼乖角異生分別名及似等言皆准前釋下釋唯自悟所緣顯幽微似比量等與言顯著

違三相離有所立亦
成立敵二家自執異
解名乖角
◎後記云所立宗義
名之為幽能立因喻
名之為顯
◎前記云因位五識
現量緣境境上之理
五識不緣如何名明
答今據因果二位合
說乃至或散五識親
證事故雖不緣理而
事无測即自得明
◎東云問此真現比
似現比其射為智為
所立量答以智為射
也如論下說似比量
似因及緣似因之智
為先生後了似宗智
名似比量
◎同云真現量心真
比量心初知所作等
因云因也次知所立
无常宗等云果也即

也若現量境理幽顯若比
量境所立為幽能立為顯
心等行相真現比於境幽顯
俱明似現比於境幽顯俱味
故此二判定唯
悟自非他 現比因果唯自智故
雖自不曉無
以悟他理應頌中後他先自但
以權衡之制
本以利人故先悟他後方自悟
辨此八義略
以三門一明古今同異二辨八義同異三釋
體相同異明古今同異者初能立中瑜伽十
六葉左
五顯揚十一說有八種一立宗二辨因三引
三葉左

了因智云因了宗智
云果也

◎同云同類異類者
別舉喻依也喻所依
之處必有喻射故云
總也為顯頌違之義
別舉同喻異喻也
◎同云意云此明无
著不立二喻之所以
也雖因有總別而弥
勒等既不開總別而
唯為一因何假立總
喻別喻耶周云但言
因者即是總因因之
三相名是別也云々

喻四同類五異類六現量七比量八聖教量
對法亦說有八一立宗二辨因三立喻四合
雜集論十六七葉左
五結六現量七比量八聖教量皆以自性差
性差別為所立
別而為所立瑜伽顯揚八能立中三引喻者
總也同類異類者別也於總比况似類法中
別引頌違同品異品而為二喻總別有殊分
為三種離因喻外無別合結故略合結而不
別開對法無著八為能立頌前師故以因總
初八能立

◎裏云備云此顯无著對法合結為能立之所以也離者開也謂開喻而為總喻別喻既開故合加合結為能立也
◎前記云此師意云現等三量非親能立合結二支因喻外无故並除之喻合離分故開二種所以但四
◎裏云備云此顯世親唯以宗因喻三為能立之所以也以宗能證言為能立以自性差別為所立由能證顯自性差別故以自性差別為所立乃至正釋意云一云多言顯彼所立時多言顯法即是一云多言顯彼所立時彼所立宗即足也
◎同云周云宗因二

別既無離合喻之總別何假合離故總說一三指者別也開也
不開二喻離喻既缺故加合結合結雖離因開也
喻非有合所立義重得增明故須別立喻過似同喻五過之中
既說無合倒合翻立真支理須有合合既別以下四能立
立結亦須彰由此亦八古師又有說四能立謂宗及因同喻異喻世親菩薩論軌等說能立有三一宗二因三喻以能立者必是多言多言顯彼所立便足故但說三且喻總別終下得不開喻所以

處能立所立共相隨順名為和合同喻无過名為正說
◎同云備云顯世親唯說一喻而不說引喻異喻所以也謂唯說一同喻能證言而顯所作无常以敵論者令見邊極何為无引引喻異喻說耶
◎導云八能立中引喻同類異類云或三也四能立中同喻異喻云或二也

是見邊故對法言立喻者謂以所見邊與未見邊和合正說師子覺釋所見邊者謂已顯了分未所見邊者謂未顯了分以顯了分顯未顯了分令義平等所有正說名為立喻以上論文
故總說一喻已表云於所立宗敵者令見其邊極
或二喻中無合義乃不明倒合倒成故說為過離因及喻都無勝體故不說在真能立中下明世親不說各所以
但說因初喻隨其後合義已明重說有結一下不說結所以所作性故諸所作者皆見无常

海注內明大經卷一
十五
故前顯釋

後記云煩長者言諸所作皆是无常即已合訖何煩更合瓶是所作瓶无常聲亦所作聲亦无常即是重說有法也
○東云問何故立者現量等三疎悟他敵者現量等三唯自悟耶答立者現等三立者先現知諸法自性及地知諸法差別方立真此量故疎悟他也敵者現量等三現知立者所立宗及比知立者能立言等故唯是悟自不悟他也
○義範云問理門論云又以一言說能立者准彼即是婆達南聲今能立婆達者豈不相違答彼自會云為顯總成一能成立

何煩長故總略之立論者之現量等三疎有悟他故名能立敵論者之現量等三親唯自悟故非能立
立自性差別二竝極成但是宗依未成所諍合以成宗不相離性方為所諍何成能立故能立中定除其宗問然依聲明一言云婆達南二言云婆達泥多言云婆達今此能立婆達聲說既竝多言云何但說因喻二法以為

性彼會意云能立雖多總名能立故以一言而說能立乃至此開彼合亦不相違又解能詮言一所詮乃多乃至彼以所詮從能詮故以一言而說能立此中以能詮從所詮故說三言疏上末云多相之言名為多言非言多故名為多言
○義云仁云鉢雖非三而義三有故名多言也
③導云釋亦勸无著世親等宗為能立之意有三釋初釋之意者以宗能詮言為能立以宗言所詮之義為所立三釋之中此義為勝暴曰慈恩法師亦有二釋初後无違中釋似過等云々

能立答陳那釋云因有三相一因二喻豈非多言非要二體由是定說宗是所立陳那以之言乎非要三鉢是約三門答
後略有二釋一云宗言所詮義為所立故瑜伽論第十五云所成立義有二種一自性二差別能成立法有八種其宗能詮之言及因等言義皆名能立其宗之言因喻成故雖亦所立彼於次說何故先立宗耶為先顯示自引此文
所愛樂宗義故亦所立非定所立能成義故

因喻能詮之言所詮義
六葉左
為證宗能詮之言亦所立故
八能立中先立宗耶
十六
教義釋

④導云因喻所成故名所立能成自性差別故云能立故不定所立也
 ⑤前記云應兩四句有唯所立為宗義有唯能立為喻宗言及因則是俱句第四可知審云々
 ⑥後記云此隨言而簡其過若總立十八界是无常便有違自教過及相符極成過自宗无為而是其常今立總為无常即違自教十八界中瓶盆車等他外道等亦許无常今重更立故犯相符為簡此二過故云隨應也
 ⑦導云邑云謂於總中取彼一分聲无常等對敵所申也即名宗此宗能成總聚隨

猶如於因喻所成故但名能立宗所詮義定
如雖因是喻所成猶云能立
 唯所立獨名所成二云諸法總聚自性差別
 若教若理俱是所立論俱名義隨應有故總
 中一分對敵所申若言若義自性差別俱名
邑云雖此對敵之宗說為能立因喻成故亦是所立
 為宗即名能立雖此對宗亦是所立能立總
 故得能立名故陳那等宗名所立與瑜伽等
 理不相違瑜伽等不說宗一向唯能立故三
邑云自性差別名所依義不相離性名為合宗
 云自性差別令所依義名為所立能依令宗

應之義故名能立問成義云何答由此一分敵无常等既為宗也證知總聚諸所作者皆是无常由此故說宗為能立總聚之義名所立
 ⑧後記云大論據宗為能立者約此一分已成聲能成餘界邊喚聲宗為能立也陳那宗為所立者據列一分未成之聲以所作流等為同喻而成之此所立敵宗即為所立也
 ⑨導云邑云此釋合宗為能立之所以將總合宗立二別故問如何以總立二別耶答若无不相離性和合彼二不知自性誰之自性不知差別存別於誰故由合宗二

說為能立總立別故非此總宗定唯能立對敵合申因喻成故亦是所立由非定所立故得能立名陳那但以共許因喻成他未許他未許者唯是令宗宗為所立自性差別俱是宗依非是所立所立之具所望義殊不相違也不爾慈氏無著天親豈不解因明說所為能立次解能破中諸論但有顯敵過破無立量破立量即顯彼之過故顯過破中古師有

義方顯
 前記云此總談作法而已若論其林瑜伽八中則不得有二合闕成二十八等句何以故引喻是總闕引喻時同異亦闕故不得尔若准此理闕一亦復不成八句闕引則亦闕同異故對法同此亦不得有闕八等句合結无射闕因喻時彼亦則闕
 瑞源記云今詳頭數闕三有五六闕四有七十句闕五有五十六闕六有二十八餘如疏文九總計之有二百五十五
 導云疏下卷云缺減古師約宗因喻或六七句陳那已後約因三相亦六亦七竝如前

說八為能立闕一有八闕二有二十八乃至闕七有八闕八有一亦有說四以為能立闕一有四闕二有六闕三有四闕四有一世親菩薩缺減過性宗因喻中闕一有三闕二有三闕三有一世親已後皆除第七以宗因喻三為能立總闕便非既本無體何成能立有何所闕而得似名陳那菩薩因一喻二說有六過即因三相六過是也闕一有三闕二有

同云賢發論師命終已六十年已後玄
 同云西印度有比丘跋陀羅支唐云賢愛妙窮因明
 同云邑云此量意說雖有言等三相都闕今言對佛法者雖闕初二相德所依因四大異品是遍无故不闕後相應云聲論對勝論即三俱闕云
 明燈鈔云四大異喻是宗異品而非因異品既非為因成異法喻豈不闕異喻是故於因雖有異喻言而義相闕无因異品應知疏文存理非錯因義心云又此因佛法无故即是自三相闕也

三無闕三者大師至彼六十年前施無厭寺
 有一論師名為賢愛精確慈悲特以貫世因明
 下論時無敵者亦除第七自餘諸師不肯除之因一喻二即因三相雖有申宗不申因喻如數論者執我為思不申因喻豈非過也
 文雖有言三相竝闕如聲論師對佛法者立殷為常德所依故猶如擇滅諸非常者皆非德依如四大種此德依因雖有所說三相竝

前記云能別不成非即是彼因中不共然有因彼因成不共如對數論云立聲滅壞能別不成所聞性因不共不定若所作因分有滅壞所作爲因數論不許同異喻中有此因故名不共

闕何得非似由此第七亦缺滅過似能立中且九似宗陳那菩薩理門等論立有五種不說後四謂能所別俱不極成相符極成以理門說宗等多言說能立此中唯取隨自意樂爲所立說名宗非彼相違義能遣後之四種既非相違所以略之天主宗過不但相違故申九種第二釋云陳那菩薩以能別不成即佛法者對數論數滅壞无常所聞性故如瓶等如虛空之量是

佛弟子立我是思德所依故是他所別不成失也由佛弟子不許所別我故又立敵俱不許德所依故因有法我上有故有兩俱所依不成失所別不成必是所依不成所依不成亦是所別不成也

闕無同喻等過所別不成有法無故即因過中所依不成過其俱不極成即合是二過相符極成者凡所立論名義相違既曰相符便非所立本非宗故依何立過如諸俗人不受戒者非受戒類依何說有持戒破戒是故不說後之四過今者天主加能別不成以宗合取不相離性方得成宗若非能別誰不相離若以因中是不共不定等亦是喻中所立不

○導云聲論師所立
量云聲常所聞性故
同如虛空異如瓶等
此因有不共不定同
喻有能立不成
○裏云九句中第七
句也聲論師立量云
聲非動勇無聞所發
無常性故同如虛空
異如瓶等無常性因
同喻電上有空上非
有異喻瓶上一向有
故作不定乃由無
常性因異喻瓶上一
向有故此異喻有能
立不遺失今難云因
中既有異品遍轉不
定過何更須說異喻
有能立不遺失
○同云即九句之中
第九句也如聲論師
立量云聲常無質尋
故同喻如極微及虛
空異喻如瓶及樂難

成恐繁重故不須說者因中已有關同品有
不共等過喻中復說能立不成一何鄭重是
故加之天主復加所別不成者若以是因所
依不成亦恐重故略不須說者因中已有異
品遍轉等不定過及是異品非遍無過異喻
之中更何須說能立不遣何廢宗過亦為因
過餘難同前是故加之俱不成者合二為之
要有二種互相差別不相離性方得成宗彼

意云因既有異品非
遍无不定過何更須
說異喻中有能立不
遺失
○同云此難意云聲
無常眼所見故者此
因非有法上義故既
本非因不可立為因
過俱不成者聲常无
質尋故如瓶者此喻
亦本非喻何故立為
嚴耶

二竝非何成宗義是故加之若此上三不立
過者所依非極便更須成宗既非真何名所
立相符極成者若以相符本非宗故依何立
過兩俱不成及俱不成竝俱不遣本非因喻
依何立過若以因喻有所申述何非過者宗
亦有說如何非過是故加之但陳那影略說
天主委具陳之非是師資自為銜稍又陳那
以前古師宗中復說宗因相違過陳那理門

冠注句明大疏卷一
二十
陳那影略說
初葉左

元音因明方疏卷一
精義詞編

後記云此古人引
般論所立宗因乃指
此為宗違過

① 裏云邑云正因應
云非一切故而彼乃
云一切皆是无常者
此是異喻方便為因
故云是喻方便也云
云今云方便者若直
以非一切為因敵者
不許以方便矯智不
云異喻而加故字為
因立故云方便

② 同云邑云有其二
說一云實是喻應立
為因故云應立二云
異喻離法先宗後因
應云諸无常者皆是
一切而今倒說一切
皆是无常以倒離故
名為應立

③ 後記云此正釋方
便顯因之所以也
④ 新疏云一切皆是

無常量論其文過有
兩俱隨一及喻倒離
論文自舉若論意樂
有其二種一者惡立
異法論疏所舉乃至
二者方便顯因見掌
珍論云々

⑤ 裏云意云一切者
全分一切故聲亦一
切之中所攝一切者
皆義盡義也此因寬
故敵亦一切之言所
名非謂以有法敵因
中攝也

⑥ 同云若立論者不
云敵是无常故若敵
者佛法不云擇滅无
為等是无常故問聲
論云除敵餘无常法
為一切无常如何成
兩俱不成耶答乃至
而立量時不簡別故
猶有過也

自破之云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

故者是喻方便惡立異法由合喻顯非一切

故陳那意言如聲論者立聲為常一切皆是

無常故因是彼外道立宗之喻方便矯智惡

立異法無常之義非欲成宗所立聲常釋所

由云由合喻顯非一切故陳那正云立聲為

常正因應言非一切故以外道說非常之法

有多品類種種差別名為一切故立敵常非

一切因合喻中云諸非一切故者皆體是常

猶如虛空何得乃以一切皆是無常之因立

常宗也復云此因非有以敵攝在一切中故

陳那意言此古所引一切皆是無常故因於

其所立常敵非有以敵攝在一切皆是無常

中故便是因中兩俱不成共不許因有法有

故其立敵常非一切因陳那復云或是所立

④ 裏云彼般論云有法般上有二義一常義二非一切義即以非一切為因云々佛法非一切因有法般上有不許故有他隨一不成過非一切者般是非一切无常法故

⑤ 前記云古師所引一切皆是无常故因陳那所立非一切因名二徒說也

⑥ 同記云此是舉例救令立宗違因過陳那不許但因違宗非是宗違因也

⑦ 導云聲常所聞性故如虛空因有不共不定喻有能立不成

⑧ 裏云邑云但舉宗云瓶等是常即已違於所作因訖故是宗過彼立聲常未舉非

十分義故唯外道許非一切因於宗中有內立者道不許般非一切因於宗無即是隨一不成一切无常因非一切因因過故此徒途音通二徒皆非宗過名因過失亦是異喻倒離之過一切離法先宗後因既立常宗非一切因異喻離言諸無常者皆是一切而今說言一切皆是無常故先因後宗故成倒離惡立異法之無常義由之宗違非是宗過是因喻過陳那既破天主順從故亦不立若宗因相違

一切因猶未相違舉因方過故但因過非宗過也

⑨ 後記云此有二意一云此二因因緣自不成亦不成宗故同於兩俱不成及隨一不成中收所以更不列立即疏主云此不成因亦不成宗是也

二云簡據所依二不成因若有兩俱及隨一過不異前二因故所以不立即疏主云立敵或偏所不成故陳那意者兩俱隨一向是決定此猶豫因一向是疑疑決既異所以別立猶豫不成疏主云或決或疑是也別立所依不成兩俱隨一向決定有所依所依不成者所依定无所以疏主

以因過宗中不立既是喻過因應不立且如古師為此難相違及不共不定應非喻中能立不成今釋法自相相違般常所作性故如空如瓶因有法自相相違喻有能立不成不然因有三相體義最寬但陳其因有是相違不共不定未舉其喻過已彰訖今陳其宗猶未有過舉因方過何得推過乃在宗中不一切无常故或非一切故同比量相違彼但舉宗已違因訖今此不爾推移義是故但應如陳那說外道因明四不成中但說兩俱及隨一過不說猶豫所依不成此不下不成因多少外道合

云宗或有无是也
①疏中末云比量難云所聞性因非不定攝宗異品无故因如二八因喻
②同次文云今作決定相違解理門云所聞性因不定因攝宗同異相中隨離一故因如共因等喻
③袁云陳那加意者常无常品皆此因離是猶豫因是故有不共不定也
④耀云問就似因多少示不成不定多少而不示相違多少者何耶答不審也
⑤前記云梵云異舍法母此云鹿子今母從子以立其名名鹿子母此鹿子母於給園中為僧造堂堂依久立称名鹿母堂

成因亦不成宗立敵或偏所不成故陳那說
兩俱隨
言其理雖爾因依於宗或決或疑宗或有無
兩俱隨
既有差別總合難知故開為四理門論中古
下不定因多少五葉右
亦有說不定有五除不共因異品無故陳那
加之由不共故此如何等諸量之中古說或
三現量比量及聖教量亦名正教及至教量
聖教亦名正教等合四名也
或名敵量觀可信敵而比義故或立四量加
佛說
譬喻量如不識野牛言似家牛方以喻顯故
教无常

⑥裏云邑云然准道理後之四種皆比量定心所觀教可現量叔云々備云至教量通現比二量乃至自餘譬喻等量皆比量攝
⑦慕要云問古師於能立皆說三量今者陳那量何唯二答論一切法不過二相一自二共得自相心名為現量得共相心名為比量定心緣教即得自相散心緣教即得共相

大疏 第五 八義 同異
⑧導云備德難有釋云顯過破非立量此句既立量何无此句耶

或立五量加義准量謂若法無我准知必無
實云云我字者常之寫誤
常無常之法必無我故或立六量加無體量
又云常字者我之寫誤
入此室中見主不在知所往處如入鹿母堂
聖教譬喻教
不見必滿知所往處陳那菩薩廢後四種隨
准无餘
其所應攝入現比故理門云彼聲喻等攝在
八葉右
此中由斯論主但立二量此上略明古今同
三門分別之中第三門
異別義所以至下當知辨八義同異者有是
能立對能破四句義心云此句依自比量
能立而非能破如真能立建立自宗有釋無

◎導云備難有解云
 真能立必立量顯過
 破不立量何云无此
 句耶
 ◎前記云問此之三
 句更互相違初句之
 中有釋不許祖是能
 立而非能破何故第
 三俱句之中有釋又
 復不許能立亦能破
 耶若言破謂就他宗
 第二句中何故有釋
 不許能破非能立答
 能立之中有唯申自
 而不破他亦有立自
 亦破於他能破亦尔
 若言能立皆非能破
 則違能立是能破者
 若說能立則能破後
 違能立非能破者今
 顯能立立自破他能
 破破他及以自立皆
 不定故故置有釋簡
 定執也

此能立自宗即能破敵必對彼故有是能破
義心云此依共比量无之者无此句也
 而非能立如顯過破有釋無此但破他宗自
 便立故有是能立亦是能破如真立破他所
 不成有釋無此立謂能申自破謂就他宗有
 非能立亦非能破謂似立破有是能立而非
似立故非真能立似破故非真能破
 似立謂真能立有是似立而非能立除決定
 相違所餘似立有是能立亦是似立謂決定
故云能立不能生決智故云似立
 相違有釋無此此唯似立非能立故立者雖
真三相

◎裏云備云以能破
 與似破相對而不作
 句所以也由能破定
 非似破故无相對為
 句也云々
 ◎纂要云今謂或有
 且如能立既對似破
 云何能破不對似立
 如聲顯論對勝論立
 聲是常住彼復成立
 聲是无常豈非能破
 自義不定何得非似
 立若不破他彼應
 真立故
 ◎略纂云有能破非
 似破謂能破有似破
 非能破謂似破有能
 破亦似破此有兩解
 一云无第三句真似
 異故二云有第三句
 如決定因等乃至有
 非能破非似破謂申
 自宗不犯過也文瑞
 源記所引也

具言他智不決故有非能立亦非似立謂妄
 破他所成立義有是能立而非似破如無過
能立對似破四句
 量有是似破而非能立如十四過類等有是
不生決智故似破也
 能立亦是似破如決定相違有釋無此此但
豈非似立
 似破非真立故有非能立亦非似破謂顯過
能破對似立破
 破有釋無此顯他過非自便立故能破定非
纂釋云能破定非似立似破
 似立亦非似破真似異故有是似立而非似
似立對似破四句
 破謂有過量建立自宗有釋無此自宗義成

前記云此將比量及非量為次對彼現量而為其句非是比量則非量名比非量問何故能立等不對現量等以為句數耶答能立破等與現比等言智有殊自他悟別躰既全殊故不相對
②靈城云試就現比非三量有三種四句一者有現量非比量謂證自相現量智有比量非現量謂證共相比量智有現量亦比量謂現比二雖不並起見分比量與自躰分現量同時起是有非現非比謂非量也二者有現量非非量謂現量有非量非現量謂諸非量有現量亦非量謂自證

即是真破自既不立即似破他有是似破而非似立謂妄顯他非十四過類有釋無此妄謂破他即妄立故有似能立亦是似破如以下以過量破他不成有非似立亦非似破謂真能立或真能破似現似比總入非量由此可言現量非比及非非量比量亦是非非量攝有是現量非比非量謂證自相真現量智有比非量非真現量即證共相比量智及諸非量

分現量見分通非量有非現非非謂比量智也三者有比量非非量謂真比量智有非量非比量謂諸非量有比量亦非量謂見分通非比是也有非比非非謂真現量智是也
③裏云備云真現量真比量真智了似現量似比量是似智了此並敵證者智了因攝問頌云現量與比量及似唯自悟者此立論者現比量智何故今云智了因攝答頌據本說今此約末故不相違

此依見分若依心體見分通比非自證必現現比非依見分明
故是故八義體唯有七雖就他宗真能立體約躰七結
即真能破有顯過破非真能立雖似能立即似能破妄出過破非似能立故能立外別顯能破似立之外別顯似破真現真比似現似比智了因攝二智了故由斯八義體唯七種敵證者智了因
真似相明故義成八釋體相同異者即解論約義八結
文辨八體相之同異也三門分別中第三門即解論文八義躰相同異

①瑜伽論十五云云
何論性謂有六種
一言論二尚論三諦
論四毀謗論五順正
論六教導論乃至最
後二論是真是實能
引義利所應修習中
間二論不真不實能
引無義所應遠離初
二種論應當分別
②同論云論處所當
知亦有六種一於王
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
③同論云何論所依
當知有十種謂所成
立義有二種能成立
法有八種所成立義
有二種者一自性二
差別乃至能成立法
有八種者一立宗二

論如是總攝諸論要義 述曰自下第二隨
標別釋於中有三初總縮群機次依標隨釋
後且止斯事方隅略示顯息繁文此即初也
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
道理此意總顯瑜伽對法顯揚等說因明有
七頌曰論體論處所論據論莊嚴論負論出
離論多所作法一者論體謂言生因立論之

辨因三引喻四同類
五異類六現量七比
量八聖教量
④同論云論莊嚴者
略有五種一善自他
宗二言具圓滿三无
畏四救肅五應供乃
至言具圓滿者乃至
皆以其聲不以非聲
何等為聲謂具五德
乃名為聲一不鄙陋
二輕易三雄朗四相
應五義善乃至由九
種相言具圓滿一不
雜亂二不虛獲三辨
了四限量五與義相
應六以時七決定八
顯了九相續
⑤同論云論墮負者
謂有三種一捨言二
言屈三言過乃至立
論者為九種過汗流
其言故名言過何等
為九一雜亂二虛獲

體二者論處所謂於王家證義者等論議處
所三者論據謂論所依即真能立及真似現
比量等其自性差別義為言詮亦所依攝四
者論莊嚴謂真能破五者論負謂似立似破
六者論出離將興論時立敵安處身心之法
七者論多所作法由具上六能多所作今此
括要總為一頌雖說八門即彼四種第一第
三第四第五但叙紀綱不彰餘理名攝要義

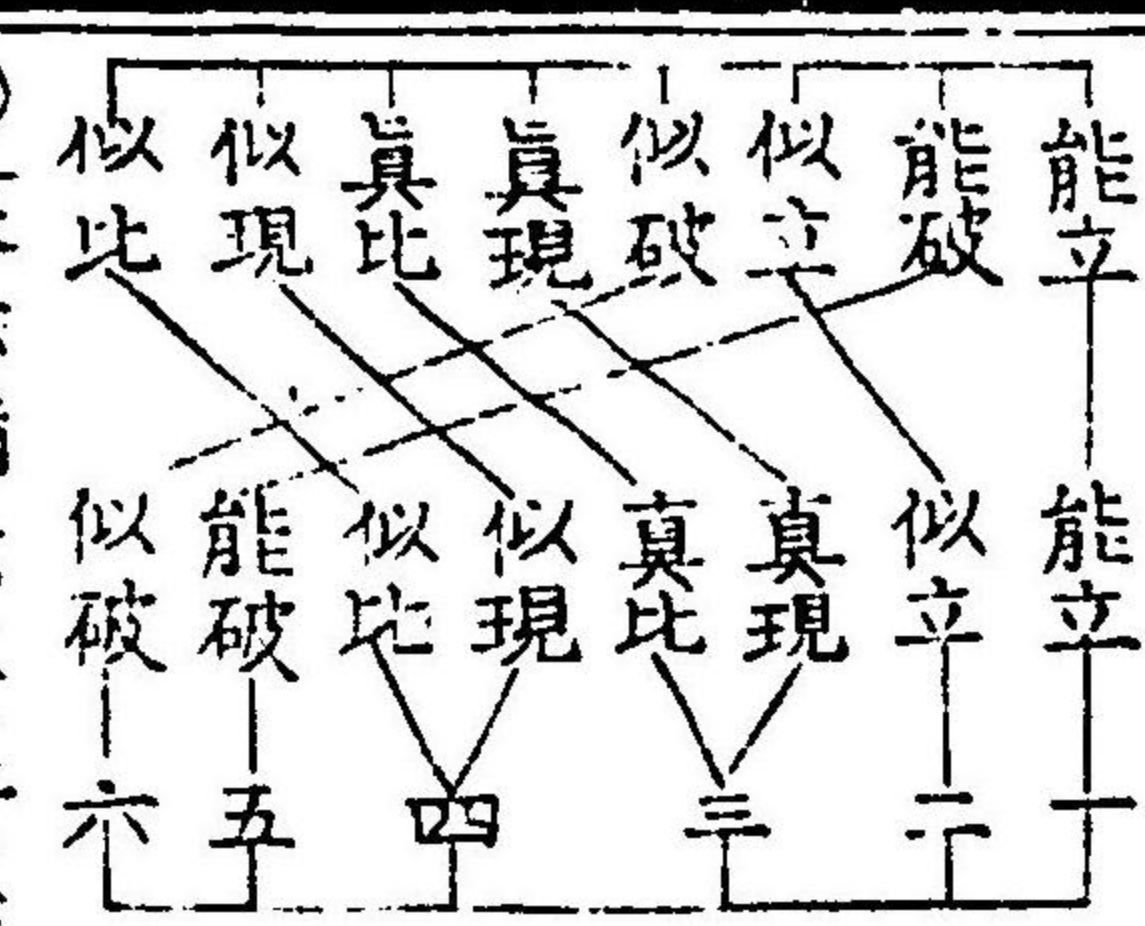
以下
瑞源
記二

三不辨了四无限量
五非義相應六不以
時七不決定八不顯
了九不相續
①同論云論出離者
謂立論者先應以彼
三種觀察觀察論端
方興言論或不興論
名論出離三種觀察
者一觀察得失二觀
察時衆三觀察善巧
不善巧
②同論云論多所作
法者謂有三種於所
立論多所作法一善
自他宗二勇猛无畏
三辯舌五端
③後記云此一頌中
唯攝四門不攝餘三
名不彰餘理乃至被
三既非要義故此不
攝
④同記云易者改易
業者代也從樹葉以

又世親所造論軌論式等法雖全備文繁義
雜陳那詳考更為因明理門等論雖教理論
云論者繩也煥者明也旨者言意也
煥而旨幽詞遠令初習之者莫究其微天主
此論據二先之妙鳩群籍之玄與義咸殫深
機竝控匪唯提綜周備實亦易業成功既彰
四句之能兼明八義之益故言總攝諸論要
義
瑞源記二初葉右
論此中宗等多言名為能立 述曰自下第

為其喻乃至即此天
主造因明論與後世
世而作措撰

⑤頌文八義與長行
六段對照

⑥稟云備云真現真
比是真智了故合為
一似現似比是似智
了故合為一云々周
云真現比各自有餘
然俱是智名為類同
似現似比非即非量
名為餘同等云々

二依標隨釋於中分六一明能立二明似立
三明二真量四明二似量五明能破六明似
能破問何故長行牒前頌文不依次釋又與
前頌開合不同答略有三釋一云前頌標宗
二悟類別立破真似相對次明所以八義次
第如是長行廣釋逐便即牒性相求之何須
次牒頌以真似各別開成八義長行以體類
有同合成六段亦不相違二云頌中以因明

◎耀云此答伏難他
有難云真立得悟他
似立由敵者却出立
者過故得自悟如何
悟他攝乎如疏答
◎裏云解云彼論次
第最初明真能立最
後明真能破似能破
是故云同也此論亦
尔也問云何引一論
證頌次第證長行次
第歟答論云為欲簡
持能立能破等者為
證於頌文能立與能
破引之也言同於理
門所說者准前所引
文也取次下長行次
第所說為證也
◎同云解云先立者
真能立及能立具也
後破者真能破似能
破也即顯最初明真
立最後明似能破也
非謂真能立次說能

之旨本欲立正破邪故先能立次陳能破理
明能立能破之所以
門論云為欲簡持能立能破義中真實故作
斯論所申無過立破義成所述過生何成
破故立破後次陳二似雖知真似二悟不同
開示證人俱悟他攝判定法體要須二量現
量則得境親明比量亦度義無謬故先現量
比量後陳判定之則雖成謬妄還難措准故
當對二真次明二似故頌八義次第如是長

破也

◎瑜伽論三十八云
因明論亦二相傳一
者顯亦推伏他論勝
利相二者顯亦免脫
他論勝利相
◎後記云免脫他論
者意云自立道理免
被他免脫其過失此
即真能立也若不免
脫即是似立也推伏
他論者即真能破也
為勝利故者意云自
能立成得能破他此
即真是勝利事也
◎裏云意云真能立
似能立俱是能立故
為一類是即一自相
也乃至真現比量似
現比量俱是量類故
為一類是即一自相
也
◎同云眷屬者似能
立及二真現比及二

行同於理門所說以因明法先立後破免脫
他論摧伏他論為勝利故立義之法一者真
立正成義故二者立具立所依故真因喻等
名為真立現比二量名為立具故先諸師正
稱能立陳那以後非真能立但為立具能立
所須故能破前光明二量親踈能立皆有真
似以自相明故真立後即明似立二真量後
明二似量此之六門由是能立及眷屬故理

似現比也
⑦耀云妨難意云真
似二破各有別跡跡
即無過有過之言詞
也所破之境亦似立
真立故是有過無過
之言詞也能破與所
破俱是言詞而無有
異何故先二立而後
二破乎今通云々
⑧裏云意云能破與
所破俱是言語故云
無有異也
⑨同云解云開者頌
開為八義故合者長
行合為六故
⑩後記云問此三解
而有何別答第一第
三解中釋長行與頌
開合意同第二解中
不釋此義若釋不依
次第第一解性相求
之總明後二解作廣
分別尋文自悉故不

門說上六名真似立故立義成已次方破他
故後方明能破似破三云真立似立真量似
量各有別體真立體即無過多言似立體即
有過多言真量明決之智似量間疑之智各
有別故若真能立若能立具皆能立故先首
明之能破似破雖體即言境無有異能破之
境體即似立似破之境即真能立須識立境
方可申破立已方破故後明之開合別明體

以下四十字可如子註者
通伏難
因喻之言也境者亦能立似立因喻之
能立之後明能破似破
以下十六字亦可如子註解

繁云也
①明燈鈔云問理門
說二義燈論說四義
理門之意豈盡理耶
答理門約合說二燈
論依開說四何者理
門論意發端中攝標
舉簡持中攝指斥

類同故長行與頌由此不同初解能立中大
文有三初舉體釋義次示相廣陳後總結成
前簡擇同異初中復二初舉體後釋義此舉
體也總舉多法方能立梵能立義多言中
說故理門論陳那指彼天親論云故此多言
於論式等說名能立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

初葉右意
初葉右意
中本

◎後記云如十四過類是也他實真立妄彈有過名為減自實有過妄稱為真名為增也
 ◎同記云所尊者重也所崇者敬也所主者尊也所立者正所詩也

◎裏云問言因等而可等於喻何故言宗等而等因喻耶答若

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明能立未論餘七簡去餘七持取此一故稱此中是簡持義清辨菩薩般若燈論釋有四義謂發端標舉簡持指斥宗是何義四義之中前三義通因內第四義局因明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

言因等者所立宗乎亦等天能立止可言如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可言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波不言止波仁說

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

②導云第二釋意者
文不乖古而舉宗為
能等即文同義別之
義也

③後記云意云且隨
對敵所立名宗非是
不許宗為能立言非
古者只隨別義以釋
其宗非是不許宗通
能所名非古也若不
尔者先叙三釋於古
今皆不相違如何今
言義非古由是只據
對敵一義名為非也
④導云問意者頌中
唯云能立與能破而
不言所立與能破等
故
⑤裏云邑云問八義
中唯真能立可有所
成餘七既非能成如
何此言隨八答真立
真成似立似成故有
所成現比立具疎成

宗故故有所成若尔
能破既非能成云何
得有所成答有二解
一云既破他義自宗
亦成似破似成准前
應悉故頌八義皆是
能成二云既云隨八
所成即顯隨應之義
非要具也
⑥同云邑云此疏不
答近問但是重解論
中宗等多言名為能
立義

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
自性差別

諍說非所立所立即宗有許不許所諍義故
初葉右 不相離宗

理門論云以所成立性說是名為宗此論亦
取意引

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
為能立不但義旨見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
亦勸无著世親等

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宗若

所立頌中八義攝法不盡答隨八所成即是

宗故又宗所立隨能立中便次明之彼所成

故攝法亦盡又觀察義中諸所有事名因明
因喻

故不舉其宗於何觀察故今舉宗顯所有事

為能立體問能立因喻有言義智論何不說

多智多義名為能立而說多言名為能立答

以下
明燈
二水

◎表云意云既先言立論者言生因為能立也然物次云敵證者智了為正了因也是故難云取敵證智為正了因者立論者言生因應非能立也答意云立者言生因敵證智遊為能立也◎前記云論文宗等多言說能立今疎中取智為了因亦名能立若不尔者因相違決定多言難具敵智不解豈不名能立即名似立故故知亦取智了因為能立◎表云意云由立論者言生因故敵證者了因智生而了本極成因喻由此智了次了宗智起而了所立宗界也◎後記云引證意何

立論之法本生他解他解照達所立宗義本由立者能立之言其言生因正是能立智義所作性之言 立論者頃此亦得因名由言生因生敵證智敵證智解為正了因理門論難云若爾既取智為了因是言便失能成立性此難言因應非能立理門 言生因彼自釋云此亦不然令彼憶念本極成故此釋意云由言因故令敵證智了本極成因解所立宗義故立論者言正為能立敵證智了

答准前問中不說智生義生名為能立引瑜伽論中亦但有言而无義智也問何故不言答以是疎故不說智生義生此智義生是立者許義了即義生言了即言生更无別解所以不言問若无別解如何生了各分三種答如下當辨

亦為能立性若不爾者相違決定言支具足若唯立論者言生因為能立而敵證智了不為能立者應名能立既由他智不生决解名為似立故知通取言生智了為能立體今此據本故但標言名為能立瑜伽亦云六種言論是論體論六教論 十五卷四禁左性不說智生義生義了名為能立言了即言生故體亦可爾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

答意云言不違古師唯多言為能立初葉右意

①後記云唯見此因三相理也
 ②同記云如四相違中法自相相違即是返成異法問若尔四相違中既有異喻何言无異指此為例答異若无過可名有異異既有過不能止濫亦名无異也
 ③前記云此意其因既開初相故云果宗不決因比徒施者初相也此者後二因異二相也
 ④後記云意云既立道理不決徒引喻因終不能息諍競

言名為能立今不違古故說多言彼論復言
義列先節之中初約三相門
 又比量中唯見此理若所比處此相定遍於
因三相
 餘同類念此定有於彼無處念此遍無是故
同品定有性
 由此生決定解因之三相既宗法性同有異
因三相
 無顯義圓具必籍多言故說多言名為能立
次約三支門
 又一二之言宗由未立多言義具所立方成
因同異喻
 若但說因無同喻比義不明顯何得見邊若
不定之辭
 但同無異雖比附宗能立之因或返成法無
異法

④裏云周云准此問意合在此論文前半起此一唱論文也

異止濫何能建宗設有兩喻闕遍宗因宗法
遍是宗法性既闕
 既自不成宗義何由得立果宗不立因比徒
施空致紛紜競何由消故詳古今能立具足
 要籍多言
瑞源記二八葉左

論由宗因喻多言闕示諸有問者未了義故
 述曰釋能立義宗義舊定因喻先成何故
 今說為能立也理門亦云由宗因喻多言辨
 說他未了義諸有問者謂敵證等未了義者
初葉右

①前記云即敵證等不知立者立何義為外道法為內道法
 ②後記云問九論義處要具此六為隨取一答但於六中隨取一處即得論義不要具六問又引此文欲證何義答意云於此六處皆須有一證義人方得論義
 ③前記云故者第五轉敵者而是從敵從者是所以義也如世說言從彼來知彼事等由斯故字在從敵中文由者第三轉攝者第三因敵作具之義由此作具能成所成是故由言具敵中攝
 ④同記云總為敵證示與上同也初後別言疏雖不言然其意

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立宗義除彼無知猶豫僻執令了立者所立義宗其論義法瑜伽等說有六處所一於王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善自他宗心無偏黨出言有則能定是非證

者為利有情令法久住如次可知
 ②同記云問廢忘與億而有何別以為忘已而方憶故答忘據先解憶前未解凡所憶皆非先解云々
 ③裏云如下五釋證者問意初一年邁名為廢忘後之四種皆名記憶

者即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敵由者因喻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開示有三一敵者未開今能立等類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諸有問者未了義故略有二釋一諸

前記云即敵證等
不知立者立何義為

立論諸宗其敵論者一日無口二為是

問者通證及敵敵者發問理不須疑證者久
識自他宗義寧容發問未了義耶一年邁久
忘二宿主紛紜三理有百途問依何轍四初
聞未審須更審知五為破疑心叙師明意故
審問宗之未了義二應分別為其證者論但
應言多言開示問者義故證者久閑而無未
了為其敵論者論應說言多言開示諸有問
者未了義故敵者於宗有未了故今合為文

後記云理實能立
有因喻等如是多言
總別不同故无其過
也
○衰云邑云此問意
云謂如敵跡本自安
立已法性中常與无
常自相成就不由成
立何故今者而更成
立敵是无常
○同云邑云此答意
云雖彼敵跡本性无
常為他不信生信解
故立敵无常不是敵
跡本性常住而今强
立令跡无常也

非彼證者亦名未了由開示二故說多言名
為能立問能立有多何故一言說為能立答
理門解云為顯總成一能立性由此應知隨
有所闕名能立過闕支便非能立性故
論此中宗者述曰自下第二示相廣陳於
中有三一示宗相二示因相三示喻相瑜伽
論云問若一切法自相成就各自安立已法
性中復何因緣建立二種所成義耶答為欲

◎後記云生成何別
答先无今有名生先
有今合名成如樹光
无後從地出名之為
生合衆多法成殿堂
等名之為成或可生
成而无有別也

◎同記云能成道理
者即因緣也所依止
者即瓶盆等現見事
也

◎前記云同喻順成
名不相違異喻返成
故名相違

◎同記云或可二量
似名相違真名不相
違審

◎耀云以下重釋違
不違前以同異直釋
違不違隨其所應攝
於真似今者不然直
以真似釋違不違故
隔言又

◎後記云問六不定

令他生信解故非為生成諸法性相問為欲

成就所成立義何故先立宗耶答為先顯示能之自性差別

自所愛樂宗義故問何故次辨因耶答為欲能依止所作性因

開顯依現見事決定道理令他攝受所立宗能依止瓶等

義故問何故後引喻耶答為欲顯示能成道所作性因

理之所依止現見事故問何故後說同類異瓶等

類現量比量正教量等耶答為欲開示因喻正答

二種相違不相違智故相違謂異類不相違以下隨釋

四不成及四相違俱
是因過何故不決定
及同所成二種差別
耶答六不定者因於
同異二喻或違或成
同喻有因名為或成
異喻有因名為或違
由不能定成於一宗
所以偏名不決定也
實理而言因喻等通
皆得同所成名同所
成隨舉少列立名不
同智者思之
◎同記云問因喻帶
似理更成立名同所
成似宗如何亦得說
言名同所成答且如
佛弟子對數論師立
嚴是滅壞无常數論
不許即是似宗他既
不許則將因喻而成
立之名同所成

謂同類即於因喻皆有現比量等相違不相

違隨其所應真似所攝彼又重言又相違者不相違

由二因緣一不決定故二同所成故初是六相違

不定因於同異二喻或成或違故後是四不喻如論

成及四相違因於宗過名為不成於二喻中以下隨釋

一向相返名曰相違本立共因擬成宗果因共不定等不共不定等

既帶似理須更成若更成之與宗無別名同共許因
所成似宗二喻亦在此攝不相違者亦二因論文

○裏云問初句後句
二何別耶答初句是
真因喻故不可更須
成立是故名真因喻
後句有過因喻今更
須成立故无有過失
是故名真因喻故二
別也
○後記云意談大論
二為所立八為能立
今此因明即不同彼
宗因喻等生起次第
擬宜亦准大論釋也

緣一決定故二異所成故初是真因真喻定
隨釋
成宗故後即是此真因真喻無諸過失體能
論文之重釋也
成故異於所成其相違者於為成就所立宗
義不能為量故不名量謂似因喻及似現比
隨釋
量名相違不成宗故不名真量不相違者於
為成就所立宗義能為正量故名為量謂真
因喻及真現比正成宗故正名為量今此雖
不同彼次第宗之所依及宗因喻現比量等

大疏 鈔錄 六

次第生起亦准彼釋初中復三初牒章次示
相後指法此即初也
瑞源記二十五葉右
論謂極成有法極成能別 述曰下示相有

四一顯依二出體三簡濫四結成此顯依也
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

前記云此意說云
雖兩共許若非至實
道理有者亦不各極
如以勝論對五頂立
雖兩共許然據至理
不得名極
○同記云之敵共許
因喻本極成其地順
已所言名宗宗既无
依則須更成既成宗
依則名異義非是本
宗故名異義
○耀云次上疎云宗
義圓成子註宗亦有
二義一者支圓能依
所依皆滿足故二者
成就能依所依俱无
過故今乃翻之
○前記云如對數論
立敵滅壞无常德所
依故因瓶為同品滅
壞无常德則不成因
於瓶有名是因同品
後陳能別於喻上无

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更須成立故名成異義成異義過謂
能立本欲立此有法與法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
共許宗依共許已為宗依也
須立此不成依乃則能立成於異義非成本
不相離宗
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
兩極成闕宗文故非為圓成因中必有是能別不極過佛因

三名體教

各非定有此則亦是
法自相過准此道理
但能別過多是因同
品非定有及法自相
過如數論師立取等
為我受用積聚性因
卧具喻亦具前過思
之可知
○前記云如大乘對
薩婆多立真異熟識
是有法定是第八業
果故因闕无同喻宗
中既言第八外餘
七識則是異熟其業
果因於六識有第七
識上无即是異品一
分轉
○同記云如大乘對
薩婆多云異熟識是
有法定是第八識性
因无同喻餘識為異
喻識性因異喻過轉
薩婆多不許有第八
則是能別不成

同品非定有性過必闕同喻同喻皆有所立
顯因同品決定有性四句分別中第一句當之
不成異喻一分或遍轉過若許有法非兩極
同喻
成闕宗文故亦非圓成能別無依是誰之法
立我是思德所依故
因中亦有所依隨一兩俱不成由此宗依必
依共許能依宗性方非極成能立成之本所
諍故一切法中略有二種一體二義且如五
蘊色等是體此上有漏無漏等義名之為義
者躰也能別者義也為釋此有法及能別此文起也一躰者自相也二義者差別也
體之與義各有三名體三名者一名自性喻

○裏云備云即有二過一若所依隨一不成如大乘對小乘立第八識應生死因宗是識性故曰二者所依兩俱不成如小乘對大乘云我應常住宗識所緣故曰
○後記云但是明因明處總名為彼或偏指此論也
○裏云意云現量心境自性中且耳識所緣處名為自性也比量心境共相中且比量心所緣無常者差別也
○同云色云如外道等說色為我色是自性我非我等為差別或說我是色即我為自性色非色等為差別故不定也
○後記云因明之名

伽等中古師所說自性是也二名有法即此所說有法者是三名所別如下宗過中名所別不成是義三名者一名差別瑜伽論等古師所說差別是也二名為法下相違中云法自相相違因等是三名能別即如此中名能別是佛地論云彼因明論諸法自相唯局自體不通他上名為自相如縷貫華貫通他上諸法差別義名為差別此之二種不定屬一

以下明因內同異

第六取意文也此文意云有法處名自性法無常者差別也

貫通教瓶上無常義

疎下本

疎中本

即通內外道佛地論者唯是大乘所以言不同大乘不同之義文中自說也
○裏云意云且衣物是多極微故云共也華亦尔也
○同云意云不可言自性中聖智辯言而所證得名自相也若發言而聖智離言證得止云半波名共相是可言故
○唯識論二云真謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉同疎二末六十二等左以下委釋自共相

門不同大乘以一切法不可言說為自性一切可說為共相如可說中五蘊等為自無常等為共色蘊之中色處為自色蘊為共色處之中青等為自色處為共青等中衣華為自青等為共衣華之中極微為自衣華為共如

五蘊各別故云自

色處聲處各別故

色之義通五蘊故

衣華青華各別故

分析衣華多極微其各別故

不可言

內冥得本真故名之為自說為離言名之為共相假有假智變故自相可現現量親緣

②表云意云自性亦有自性差別謂有法自相相違及有法差別相違也差別亦有自性差別謂法自相相違及法差別相違也
③同云意許故自言顯止別故名差別又云意許唯非一種是種々故名差別也
④同云備云若依諸論戲无常者戲唯是局无常唯通也若依因明者戲亦通如立量云无常是戲也

聖智證故除此以外說為自性皆假自性非真自性非離假智及於言詮故今此因明但局自體名為自性通他之上名為差別准相違中自性差別復各別有自相差別謂言所帶名為自相不通他故言中不帶意所許義名為差別以通他故今憑因明總有三重一者局通局體名自性狹故通他名差別寬故二者先後先陳名自性前未有法可分別故

後記云即指前解因明論中唯局自射不通他上名為自性如總貫等名為差別也
唯識論一云法謂軌持
東云邑云走音戶定反或作庭字直也亦有屈曲故云逕在亦主他解但持自射

後說名差別以前有法可分別故三者言許言中所帶名自性意中所許名差別言中所申之別義故釋彼名者自性差別二名如前
第二自性亦名有法差別亦名法者法有二
義一能持自體二軌生他解故諸論云法謂軌持前持自體一切皆通後軌生解要有屈曲初之所陳前未有說逕廷持體未有屈曲生他異解後之所陳前已有說可以後說分

卷云非選廷故名
屈曲也生他異解者
本來執常分別新語
无常故云異解也

別前陳方有屈曲生他異解其異解生待
「无常屈曲」
後說故初所陳唯具一義能持自體義不殊
勝不得法名後之所陳具足兩義能持復軌
義殊勝故獨得法名前之所陳能有後法故
名有法第三自性亦名所別差別亦名為能
別者立敵所許不諍先陳諍先陳上有後所
說以後所說別彼先陳不以先陳別於後說
故先自性名為所別後陳差別名為能別若

④裏云此難意云依
瑜伽色心鉢名自性
此上漏无漏我无我
常无常等義名差別
者何故如數論師立
我是思即以義為自
性以鉢為差別
⑤同云備云此難意
云依瑜伽等諸論唯
以持自鉢一義得有
法名以其二義得法
名者如數論師立我
是思何故依道理者
思唯一義及得法名
耶我具二義得有法
名耶

爾此三名皆有失其失者何難初名云若體
「自性差別」
名自性義名差別者何故下言如數論師立
「以鉢義決定難」
我是思我為自性思為差別彼文便以義為
「因明論」
自性體為差別我無我等分別思故難次名
「是義也」
云若具一義得有法名若具二義但名法者
「是鉢也」
如即此師立我是思何故思唯二義乃名為
「持自性」
法我具二義得有法名難後名云若以後陳
「能別所別」
別彼前說前為所別後為能別如世說言青

①裏云意解云若依諸論色心鉢名自性此上我无我等義名差別由鉢與義各別定故若依因明宗立比量時立我是思者以我為鉢是前陳故以思為差別是後陳故

◎同云仁云且言嚴時唯局在嚴而簡餘色香味等故云局守自鉢也若言无常時此誰實无常曾止可管理有此无常是嚴之无常而非色香等之无常止差別故

◎前記云且如瓶嚴鉢各別言无常二處俱有无常即縛嚴瓶是華

◎裏云貫於他者義對衆多者仁云且无常是所對甚多是貫

色蓮華但言青色不言蓮華不知何青為衣為樹為瓶等青唯言蓮華不言青色不知何華為赤為白為紅等華今言青者簡赤等華言蓮華者簡衣等青先陳後說更互有簡互為所別互為能別此亦應爾後陳別前前陳別後應互名為能別所別釋初難言此因明宗不同諸論此中但以局守自體名為自性不通他故義貫於他如縷貫華即名差別先

以下答以得名不定釋

自性差別

通諸法故義者道理也局自鉢者義對便少者且在嚴上非通餘故

◎同云此因明宗不同諸論是故立我是思者若依法相言者思是鉢也我是義也今依因明立比量時我者自相唯有一義故名有法思者差別具二義故名為法也

◎前記云前陳但有一義後說具二義故言增也

所陳者局在自體後所說者義貫於他貫於他者義對衆多局自體者義對便少以後法解前不以前解後故前陳名自性後陳者名差別釋次難言先陳有法立敵無違此上別義兩家乖競乖競之義彼此相違可生軌解名之為法非所諍競彼此無軌逕廷自體無別軌解但名有法談其實理先陳後說皆具二義依其增勝論與別名故前陳者名有法

有法法

法相道理

揀勝為論

據實通論

①前記云德者二十四德有德者即實也此之二法隨先後陳名字不改一向定故不同因明有法及法②裏云此第三答意云立敵相對諍各宗時唯與能別法時各方生解此即諍有法牀上能別義是故前陳云所別後陳云能別也

後陳者名法故理門論云觀所成故立法有法非德有德法與有法一切不定但先陳皆有法後說皆名法觀所立故非如勝論德及有德一切決定釋第三難言前後所陳互相簡別皆應得名能別所別如成宗言差別性故然前陳者非所乖諍後說於上彼此相違今陳兩諍但體上義故以前陳名為所別後名能別亦約增勝以得其名又但前陳皆名

實句

觀待義

所別能別

他宗立宗

德句

所陳牀上

據勝論所別義能別義

仁云以下總答三難

③裏云此初問意云前陳後陳各有三名何故唯舉極成有法極成能別之名而不云極成自相極成差別云々

自性有法所別但是後說皆名差別法及能別但諍後於前非諍前於後故舉後方諍非舉前諍故能立立於後不立於前故起智了不由前故由此得名前後各定問前陳後說既各三名何故極成初言有法後言能別不以自性差別名顯又復不以法及有法能別所別相對為名而各舉一有法能別答初有三釋一云設致餘名必有此難隨舉一種何

有法

後問

初問

因喻有法

第二故

第三故

无常之法

有法

問難不答

自性差別

又以能別等名如此難三名中

◎前記云是佛法立
 教无常生論許嚴是
 常故言彼宗義異立
 者敵者異
 ◎裏云問何故有法
 及能別云別名耶答
 唯立比量時云法有
 法又云能別所別故
 云別名也自性差別
 是諸法上通名且不
 舉也
 ◎同云邑云問自性
 差別此中不言何云
 具顯答彼二通諸法
 有此諸宗之別名即
 以顯說又彼通稱宗
 必有故皆具也等

假為徵二云有法能有他勝故先陳舉明必
據勝為論答
 有後法以釋於前陳能別別於他勝此宗後無常
 陳必與彼宗後陳義異以後所說能別前陳有常
 故後舉能別三云自性差別諸法之上共假
相對立自性差別名
 通名有法能別宗中別稱偏舉別名隱餘通有法及能別
 號亦不相違答後難言前舉有法影顯後法自性差別
 後舉能別影前所別二燈二炬二影二光互
 舉一名相影發故欲令文約而義繁故宗之顯義

◎前記云自他俱正
 及俱全過皆得名為
 俱非一分一分中通
 過非過故云有是
 ◎後記云且能別定
 成爲首對所別不成
 有全有分所別不成
 示有分全故云示尔
 ◎裏云意云能別不
 成四句及所別不成
 四句云偏句也望俱
 不極成四句名偏句
 也能別不成全四句
 名總也二種不成之
 一分四句名別也

別名皆具顯故攝名已周理實無答問既言初問
 極成何所簡別有幾非成言成簡別答能別隨後先答
 定成且所別中有自不成有他不成有俱不後問
後問次下三種自性下答初問也
 成有俱非不成前三是過第四句非又有自非於過也
以上全分四句
 一分不成有他一分不成有俱一分不成有以上二分四句
遊如中卷所別不成中釋也
 俱非一分不成前三並非第四有是所別定有是有非
極成
 成能別不成爲句亦爾如是偏句總別合有所別不成能別不成云偏
全分一分兩四句
 四種四句其俱不成全有五種四句有自能能所別
全句分句
第一

① 兼云此文通也謂能別不成為首二種全四句及所別不成為首二種全四句也
② 後記云此俱不成中此上已作二種四句前之七句皆是俱不成中過也
③ 兼云即是前之所別不成能別不成二偏句中第三句是也
④ 同云周云能別所別中各兩四句各之為四能別所別名為二也乃至意云所別不成為首二種四句中初七句是即能別不成為首二種四句中初七句也其解同故云解唯有三也見中卷疏可知
⑤ 疏中本云有俱非自他兩俱不成如無過宗初三皆過第四

別不成他有所別有他能別不成自有所別有俱能別不成自所別有他能別不成俱所別有他
能別不成自所別有俱能別不成他有所別有自能別不成俱所別有他能別不成俱所別有
有俱能別不成俱所別有俱能別不成俱所別有
所別如能別不成為首有二全四句所別不
成亦復如是二四句中其前七句皆是此過
其第八句是前偏過雖總有四體唯有二後
即是前更無異故所以但名二四句有自兩

非過
⑥ 後記云即如是俱中五四句內能別所別各取一分而為句也
⑦ 兼云自此已下明宗兩俱不成隨一不成猶豫不成於中今此文但明宗兩俱不成也全分不極成者且能別不成全四句中第四俱句此宗立敵兩俱全分不成也一分不極成者一分四句中第三俱句此宗立敵兩俱一分不成也

俱不成非他有他兩俱不成非自有俱兩俱不成有俱非自他兩俱不成前三句非第四句是如是合有五種全句一離之為一分復有五種四句一復將全句對餘一分句如理應思恐繁且止其初有法不成偏句如下所別不成中解能別不成偏句如下能別不成中解兩俱不成諸句如下兩俱不成中解其兩俱全分一

①裏云備云此明宗隨一不成也自全分隨一不成者能別不成全四句中第一句也云々
②後記云兩俱隨一全分一分等過將此以釋猶豫不成亦有如是等過非是結前兩俱隨一過也問何故不言宗有所依不成答有二意一云准例合有但略不言二云實道理而論宗中不合有所依不成由此二途故今不說
③同記云前陳後陳名為二種為對意許皆有意許名為差別即下四相違勢當此也此等設爾有過皆在所簡中故置極成簡被非也

分不極成即宗兩俱不成其自他全分一分不極成即宗隨一不成義准亦有宗猶豫不成云能別所別生疑故
成兩俱隨一全分一分等過至似宗中當廣分別二種自性及二差別不極成此皆總攝為簡彼非故二宗依皆言極成問何故宗過有其九種今極成簡但簡於三答此中但以不相離宗有法及法
宗不極成所依須極成故但簡三非欲具簡一切宗過理門成宗但簡五過由言非彼相

④裏云問文中但言極成有法極成能別何以得知而簡三答言二極成即簡俱說二上有之名俱過故
⑤同云意者相符是立敵共許故非不極成然共許不相離是非正故以隨自簡也
⑥後記云即簡得似同法喻中三過能立不成所立不成俱不成亦據勝者但簡三不簡合結
⑦前記云據實而論自他二家共許亦合得為共成今言極者顯此二法是至極之理故言極成也
⑧導云第二釋依因明若言共成應无自他比量為顯各々宗言決定極成故不言共成

違義能遣此論以彼簡五故但說三隨自即簡相符極成簡九周備理門略五如前已說亦如喻言顯因同品決定有性不簡合結故此但三問既兩共許何故不名共成而言極成答自性差別乃是諸法至極成理由彼不悟能立立之若言共成非顯真極又因明法有自比量及他比量能立能破若言共成應無有此又顯宗依須先至於理極究竟能依

◎前記云答有四義者一能依所依二能立所立三能成所成四寬狹差別據此不同故分四釋
◎同記云此釋伏難難云宗中有不極言極簡不極因喻有不極言極簡之答因喻之中安許執言則无不極所以不言極若尔宗中亦著汝執言簡何故言極答因喻言許執簡過盡故不須極宗中極言簡之有法所立必違故言極審
◎同記云能成因喻必兩家共許故云无不成所成宗中不相離性有許不許故言有不成
◎同記云問宗唯後四過无前五過可得

宗性方是所詳故言極成而不言共問宗依須兩許言成簡不成因喻必共成言極簡不極何因因喻不標極成獨於宗依致極成簡答有四義一宗依極成宗不極為簡不極言極成因喻依體竝須成無所簡故不說極二因喻能立皆須極無不極故不須簡宗是所立非共成爲有所簡須言極因喻之中自比言許他比言執而簡別之故無不極三因喻

因依者嚴也因射者所作也

喻依者瓶等也喻射者所作无常也

十通狹難

其因喻

說言宗无別攝既有前五何故不以五攝不極別言極簡耶返難因喻思可知也答雖有前五俱名相違不得名爲不成後之三過立敵兩許則名極成不許即名不成故前五不攝後四也
◎同記云因中有四不成及六不定四相違於中一一皆有兩俱隨一及一分過故云寬設許四不成翻爲成因於二喻有名不定同无異有名相違故
◎衰云因喻皆通有射无射也因有射者戲无常眼所見故者此因共言故雖言有射有過也大來對小乘立戲无常德句攝故者不共言故无射

成中無不成無濫簡故不言極成宗之中有不成有濫簡故獨言極四因不成等攝非極從寬爲名不名極宗不成中無別攝故說極成簡不極因中兩俱隨一等過喻中所立能立不成此等過中已攝不極兩俱等寬從餘爲攝有體無體皆此過故宗過不爾言極簡之兩許有體便非是過故於宗內獨言極成然理門云此中宗法唯取立論及敵論者決

能成

立敵不許

所成

宗射者一許一不許

因喻之過通有射无射故云寬也

共言因喻

不共言因喻

有法宗因法遮不共許法

大疏 鈔第八

因也
① 喪云古德云此依
理門論為一解也既
云決定同許故知於
因喻亦須極成言但
此因明論略不置極
成之言也
② 耀云理門論云極
成因法證滅後无文
勝軍比量云兩俱極
成非佛語所不攝唐
三藏改因云自許極
成非佛語所不攝故
③ 後記云此解正也
前四解中隨據一義
且作斯釋理門論未
為盡理故有此解也

定同許於同品中有非有等亦復如是故知
因喻同許者極成異名必須極成但此論略唯識亦言極成六
識隨一攝故如極成餘故知此略
第五卷十二葉 述記五末廿九葉右

論差別性故 述曰出宗體差別者謂以

切有法及法互相差別性者體也此取二

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

有法及法

◎後記云此有二意
第一意云合此二種
者即自性差別宗所
成故者即喚約為能
成依宗為所成所以
言宗所成故即說同
已前古今同異第三
解也二云合此二種
為宗將因喻成所以
言合此二種宗所成
故問若准此義道理
无達如何簡耶答意
欲成立不相離一許
一不許名之為宗非
欲成立宗之所依故
即簡也

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問先陳能

② 喪云備云立敵相形時後陳法唯是能別而不通所別故不相差別

③ 同云備云自性名別無我以無我別色蘊故云互通能所

④ 後記云問此二釋何殊答第一解中但簡古師乃至皆非宗諍取此二上不相離方成宗故為簡古師遂說故字第二解者故字雖屬其宗意欲釋依極成之語且以互相差別不相離性違他順已而為宗故其宗所依必兩共成

⑤ 喪云此義意云有法及法互相差別不相離性以為宗故云非止之天說故之字也此即簡古師也

別唯在法中何故今言互相差別答立敵相形法為能別體義相待互通能所對望有異亦不相違問互相差別即為宗性何假此中須說故字答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

① 前記云釋能別所別置極成之言所以由取能依以為宗故二所依亦必須極成也

② 喪云意云能依不相離宗伊不極成故所依有法及法須極成故止云非止之天說故之字也

③ 續高僧傳二彥琮傳下云彌天釋道安云譯胡為泰五失本三不易也一者梵言盡倒而使從繁一失本也二者梵經尚質崇人好文傳可衆心非文不合二失本也三者梵文委悉至於歎詠丁寧反覆或三或四不嫌其煩而今裁斥三失本也四者梵有義說正似亂辭檢尋向語亦无以異

二釋所依釋前有法及以能別極成之言但以下有法及法互相差別不相離性下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故或有於此不悟所由遂改論云差別為性非直違因明之軌轍亦乃闍唐梵之方言輒改論文深為可責彌天釋道安法師尚商略於翻譯為五失三不易云結集之羅漢兢兢若

或一十或五百今並
判而不存四失本也
五者事已合成將更
傍及八騰前辭已及
後說而悉除此五失
本也然智運三達之
心覆面所演聖必因
時時俗有易而刪雅
古以適于今一不易
也愚智天隔聖人巨
階乃欲以十代之上
微言傳使合百王之
下末俗二不易也阿
難出經去佛未遠尊
者大迦葉令五百六
通迭察迭書今雖十
年而近意量截彼阿
羅漢乃競々若此此
生死人而平々如是
豈將不知法者猛乎
斯三不易也
○後記云其因有躰
有義所作是躰三相
是義躰不離義義不

此末代之凡夫平平若是改千代之上微言
遲緩也
同百王之下末俗豈不痛哉况非翻經之侶
唐國俗語
但是膚受之輩誑後徒之幼識誘初學之童
蒙委率胸襟廻換聖教當來惠眼定永不生
現在智心由斯自滅諸有學者應閑此義依
能破之義或
故字之義
舊正云差別性故問何故但宗說差別性因
喻中無答宗有一成一不成故但宗說差別
所依立敵極成
性因喻唯成無不成無簡不說差別性如因
若躰若義唯成故
宗躰一許一不許不極成
通妨

離躰是差別性故今
不欲偏取能依差別
性為因不取所依躰
義為因今但總取為
因由此因中不立差
別性故
○前記云有不相離
義然能依所依總為
因躰不唯取能所亦
不取是故言便非
○後記云意云理門
論中不立能別所別
及差別性等乃至為
簡於彼故置此言也

三相雖有差別不欲取此上不相離性一許
所作之言躰及三相之義
一不許成其能立即所依便非由斯不說差
別性故理門唯云宗等多言說能立是中唯
初葉右
取隨自意樂為所成立說名宗非彼相違義
能遣不說所別能別極成及差別性此論獨
言

瑞源記三三八葉右

論隨自樂為所成立性 述曰此簡濫失隨
自者簡別於宗樂為所成立性簡別因喻故
簡濫所許等三宗

◎東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

◎疏中本云成劫之末有外道出名溫露迦此云鶴鶴晝藏夜出遊行乞利人以爲名乃至亦云吹世史迦此云勝論

◎東云此據就彼外宗立量破斥於彼敵論不須顧戀名不顧論宗

◎疏中本云成劫之初有外道出名劫比羅此云黃赤色仙人面色皆黃赤故乃至梵云僧住者薩坦羅此名數論

◎後記云意云因明論中未見有義准宗

理門論云隨自意顯不顧論宗隨自意立樂爲所立謂不樂爲能成立性若異此者說所因喻

初葉右

爲所立謂不樂爲能成立性若異此者說所因喻

真因喻

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兼

又知數所聞

京宗如佛弟子習諸法空鶴鶴弟子立有實

勝論外道

我三傍准義宗如立聲無常傍准顯無我四

不顧論宗隨立者情所樂便立如佛弟子立

明燈云亦名隨自宗

佛法義若善外宗樂之便立不須定顧此中

過明知義准宗得是真宗乃至差別相違之因明知有義准也問既無其過如何不立答本意但辨言所陳者名不顧論宗所樂所立非言陳不是正辭但傍准故今不立然非正立所以故在所簡之中故

◎前記云今助一釋乃至但言無常之時亦傍顯苦无我等亦有一分違宗之過以无漏敵雖是无常而非苦

◎東云仁云問何故簡前三宗耶答非所樂故若尔似因喻亦非所樂何故理門等中不簡答以樂爲所成立性言簡真能成立也似因喻是非真能成立故不簡也

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兼稟者若二外道共稟僧住對諍本宗亦空無果立已成故次義准宗非言所諍此復何用本諍由言望他解起傍顯別義非爲本成故亦不可立爲正論然於因明未見其過既於因過說法差別相違之因即傍准宗可成宗義然非正立今簡前三皆不可立唯有第四不顧論宗可以

初二若立者相符過此第三宗未如何過

○東云意云此者真

◎表云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本來既成非今新所成故不名宗也

◎同云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

◎耀云此難意云佛者對嚴顯立嚴無常所作性故如極微時嚴顯不許嚴所作又極微無常故第二時立嚴所作待眾緣故如燈焰等也又極微無常待眾緣故如燈焰等如此似宗因喻先未成更應成故應得名宗

◎表云因喻與宗同時所申故以所成立

性而簡別之若不立所成立性但言隨自樂為能成因喻亦得名宗故須簡別
◎後記云有難云乃至准此合著樂為言以簡真似何故疏主斷依理門唯簡真耶答意云理門論中樂為所立謂不樂為能成立者此唯簡真因喻等同時申者餘所簡者而是別時以真因喻唯能立以簡濫言
◎表云以真因喻成自宗義此樂為故雖可名宗而非所立故非名宗也故今簡因喻也

宗因喻時申故須簡別似宗因喻雖更可成

為宗是隨立者自意所樂前三皆是自不樂

故樂為所成立性簡能成立者能成立立法者

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

邑云初對敵者時云當時也

非是所樂是第二時所可成故非今所諍疎

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

◎後記云意云宗中須隨自若共因喻必須通許或兼稟等所以因喻不言隨自無通許等過也
 ◎襄云意云言顯所陳方名因喻故无義准差別故以隨自不簡也宗是言所陳外別有意許差別如四相違因所違宗此即正因喻所成故以隨自言簡也
 ◎後記云意云喻不著隨自樂言非但簡得通許及兼稟理實示无傍義准也亦前二宗也
 ◎襄云仁云自比量者不顧他宗他比量者不顧自宗既說許執故也
 ◎同云邑云若立隨應意許之義即共言

略圓備故問何故因喻無隨自樂宗獨有之
 答宗兩乘諍須隨自簡因喻共許故無隨自
 因喻二種如共比量必先共許方能立無
 遍許失及兼稟失要言所陳方名因喻不說
 亦有傍義差別無義准失自他比量言亦有
 簡說許執故隨其不顧故於因喻不說隨自
 問何故宗中傍有義准名為差別因喻便無
 答能立本成成自所立隨應之義立乃乖角
「意許之義」

陳乃自相止相違須
 ◎前記云以因喻二由有過故現非因喻若以有過更將因喻而成立之既被成已即名為宗非因喻故此即後時但名為宗不名因喻
 ◎襄云謂對敵顯論立敵所作宗彼敵顯論既許所作宗今更成立敵是无常宗故云說更成立以為宗說既成无常宗方用所作因故云義成已為因喻從初似因乃至真因故云展轉也乃至例如上云以宗因喻雖更可成非是所樂是第二時所可成故非今所詳疎故非宗

共自相違故於宗中傍有義准即四相違所
 違差別言申決定方能立故於因喻不說
 亦有義准能立問何故宗內獨言樂為因喻
「真宗」
 不說答似宗因喻當更成立可以為宗今顯
 當時所諍為宗不以彼為故言樂為簡彼三
「為宗」
 似似因似喻設今及後俱不可說為因為喻
「宗因喻」
 亦爾若更立之只是宗攝不說樂為設更成
 立以為宗說義既成已方為因喻展轉疎成

○乘云備云此說意
云宗中義有相濫故
說樂為之言因喻義
无相濫故不說樂為
之言
④乘云邑云此所立
宗先來未說今時對
說故言所成說因喻
時已彰宗說宗既所
立此云能成更何須
說又解因喻已彰者
謂前頌中說言能立
已彰因說彼既未言
所立故於長行宗內
說為所成立云々意
云從此論文以前未
說宗今正說宗也若
此宗中不著所成立
之言者能立所立二
可相濫由此今說宗
時此宗若能立若所
立止可疑故今宗名
所成立也
◎後記云此第四解

不同於宗故於因喻不說樂為又於宗內說
樂為言簡似周詎因喻略之又宗有諍以更
須成宗義相濫故獨言樂為因喻必須極成
不成便非因喻無所濫故不言樂為問何獨
宗標所成立性因喻不說能成立也答宗諍
所立已顯因喻是能成立顯法已周更不須
說又宗前未說恐濫須陳因喻已彰更何須
說又宗違古言所成立以別古今因喻不違

但前標長行之中早
已說能立今更不說
也

前記
上末
二 衰書

以下原疏為上
末今依導云古
本至皆悲愍故
為上本屬在上
本

不說能立言以簡別也又前標云宗等多言
名為能立先已說訖後更不須
論是名為宗 述曰此結成也
論如有成立聲是無常 述曰三指法也如
佛弟子對敵論師立敵無常聲是有法無常
為能別彼此共許有敵及無常名極成有法
極成能別為宗所依彼敵論師不許敵上有
此無常今佛弟子合之 一處互相差別不相

瑞源記二十四葉右
示宗相中示相之第四科
合上所依論文

合上宗辨論文
此無常今佛弟子合之 一處互相差別不相

①耀云上釋簡濫文有二重簡及三重簡之二解今合其初二重簡之解也

②瑜伽論第十五云立宗者謂依二種所成立義各別攝受自品所許或攝受論宗或若自辨或若輕憤他若從他聞若覺真實或為成立自宗或為破壞他宗或為制伏於他或為推屈於他或為悲愍於他建立宗義

③後記云瑜伽論言各別攝受自品所許者品是宗義何以得知顯揚亦言各別攝受自宗所許明知品字是其宗也
④明燈鈔云問弥勒无著等自性差別以爲所立宗因喻等皆

離性云聲無常聲論不許故得成宗既成隨

自亦是樂爲所成立性故名真宗恐義不明

指此令解瑜伽論云立宗者謂依二種所成

立義各別攝受自品所許攝受者是自意樂

義品是宗義故顯揚云各別攝受自宗所許

此中意說依二所立立論各別隨自意樂自

宗所許故說名宗此中三釋一者以言對理

取依義能詮名爲各別自宗所許二者以別

合上簡濫論文
自性差別
依者所依陳那宗依名

以下疏主釋

第十一三葉左
立敵各別意

此三釋並如初已說
以別爲能立者自

以能詮言爲能立亦爲

所許宗所詮義爲所立

以能詮言爲能立亦爲

爲能立今陳那因喻

爲能立宗爲所立今

云自宗所許者爲是

能立爲是所立答爲

會此遠有此三釋

⑤後記云即前古今

同異中三釋无別任

自思之

⑥前記云瑜伽說宗

名爲各別攝受此名

隨自樂爲隨自與各

別義一種故同也又

彼取合不相離名之

爲宗同此論也又前

古今同異中第三與

此同
⑦後記云此即前引

對總取依總之別言及義二名自宗所許三

者以合對離取彼能依不相離性合以之爲

自宗所許正與此文總也下有十句分

爲三類初二句是宗體一攝受論宗二若自

辨才初依自所師宗對異師敵而立自宗不

爾便爲相符極成後由自辨才立他宗義隨

自意樂不顧論宗唯此二種是正所宗若遍

所許若同宗兼若傍義准非別攝受非隨自

隨自意立他宗義不顧自宗義也

初二句

源記所引

④裏云備云從他聞以後正自覺真實而自悟圓滿而立宗也

樂故非真宗立已成故初二宗非本成故次一宗次三句是

立宗因緣一若輕憊他二若從他聞三若覺

真實而申宗趣是名因緣立他義輕他故立

自義從他聞覺真實自悟故如次配之後五

句是立宗意初二句標一切立宗不過此故此二種

一為成立自宗二為破壞於他略纂後句釋前二後三句釋一

為制伏於他釋上成立自宗二為摧屈於他

釋上破壞他宗三為悲愍於他成自破他皆

悲愍故

勸文者 永井昇道

筆受者 最上善顯

冠註 因明入正理論疏卷上本終

明治十三年土月十六日 版權免許

同 十四年五月 刺成發兌

編集者 愛知縣平民 權大講義 雲英晃耀

校閱兼 出版人 福岡縣平民 權大講義 細川千巖

印刷人 京都府平民 太田權七 下京新京極通蛸薬師下五百九番地

取次所

中珠敷屋町東洞院西へ入

京都書林

西村七兵衛

五條通高倉東へ入

澤田友五郎

同

