

王羲之草書

八七

書法如畫
如畫如書

PDG

藏經書院版

卍
續藏經

第 87 冊

中國撰述

大小乘釋論部

大小乘釋經部(補遺)

印度撰述

經部(補遺)

新文豐出版公司 印行

已續藏經。——臺一版。——臺北市：新文豐，[民82
-]

冊；公分

ISBN 957-17-0665-5 (一套：精裝)

—— ISBN 957-17-1202-7 (第八七冊：精裝)

1.藏經

221.08

82000521

所
有

版
權

印
發
行
所
及

新文豐出版
有限公司

發行人
高
本
劍

編輯者
藏
經
書
院

新編
已續藏經
全一五二冊
第八七冊

精裝一冊基價一五·五五元正

中華民國八十三年十二月台一版一版三刷

傳郵登台電門電公
政記北市司
劃撥證郵部話
真：局政三三
：三五六一局版業字第
：八〇七六·四
：二二一
：八七〇號箱四樓四號

22090200 (精：一套)

22090287 (精：第八七冊)

佛尼牟迦釋師本無南

卍續藏經 第八十七冊目錄

新文豐出版公司影印卍續藏經會編印

中國撰述 大小乘釋論部

因明入正理論疏後記三卷下卷不完	唐智	周撰	0001
因明入正理論疏抄略記一卷	唐智	周撰	0057
因明入正理論解一卷	明眞界	集解	0084
因明入正理論集解一卷	明王肯堂	集釋	0105
因明入正理論直疏一卷	明	昱疏	0135
因明入正理論直解一卷	明	智旭述	0153
三支比量義鈔一卷	唐	宋延玄 明昱 立鈔	0171
眞唯識量略解一卷	明	智旭略解	0185
百論疏九卷之中自四至六卷	隋	吉藏撰	0195
百法論顯幽鈔二十卷之中卷一末、二末與七末	宋	從芳述	0255
大智度論疏卷一、六、十五、十七、與二十四	南北朝	慧影抄撰	0377

掌珍論疏卷下.....0539

〔補遺〕

印度撰述 經部

高王觀世音經一卷.....0571

觀世音菩薩救苦經一卷.....0575

觀世音菩薩往生淨土本緣經一卷.....0576

念佛超脫輪迴捷徑經一卷.....0580

十往生阿彌陀佛國經一卷·附十往生經真偽決疑.....0583

淨度三昧經一卷.....0587

大藏正教血盆經一卷.....0597

壽生經一卷.....0598

化珠保命真經一卷.....0600

大梵天王問佛決疑經二卷.....0604

大梵天王問佛決疑經一卷.....0650

造像量度經一卷.....0677

清工布查布譯

Wt 169/07

般若波羅密多心經 一卷

唐智惠輪譯

0679

中國撰述 大小乘釋經部

圓覺經大疏鈔科三卷中之卷中與下

唐宗 密製

0681

圓覺經夾頌集解講義十二卷

宋周 琪述

0721

圓覺經略疏序注一卷

宋如山註序

0999

因明入正理論疏後記卷上

撰揚 智周 撰

疏空桑啓聖者按于寶搜神記云孔子母性顏名徵在夢黑帝謂曰當禮於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

疏歸真寂於兩河者謂生死涅槃名爲兩河問何故大師在兩河中間入滅答表生死中而有涅槃涅槃不離於生死故所以大師於此兩河而歸真寂亦有解言在二恒河中間入滅名歸真寂於兩河不如前解也言決潤也

疏二十八見者如對法具列也

疏聖者城隍者梵語此云陳那是也

疏秘思優柔者研等道理名爲柔也

疏喬山者喬者高也

疏西夏者大國謂之夏轉者歷也踐也

疏劫初足目者此有二解一云足者多目者智慧智

慧廣多名爲足目一云足下有目名爲足目此即劫

比羅外道有別非九十六外道中不定配屬也

疏是稱命世者應命而出名爲命世也

疏觀述作之利害者問爲欲造此理門論先觀利害又爲更造餘論答非獨造此論更造餘也問何以爲證答下有云將釋深經明知不局

疏悠遊者俱是遠也

疏菩薩撫之欲遂王請者撫者從義問當爾之時山神亦請何獨言因妙吉祥耶答山神雖請未至教重故略不言也

疏奉以屈旋者陳那菩薩敬受吉祥伏臂即俯仰之

貌也

一等釋後人所加

疏三量者現比至教二也二義云自能共

疏規模後顯者與後代人而作規模故作斯論

疏尸羅者戒跋陀羅者賢也

疏尋波瀾者大曰瀾小者名波也

疏雖前修而桂悟者以前修習名爲前修其芳名爲

桂悟

疏未烈我師者烈猶次也

疏旋踵者踵謂足跟從西國還名爲旋踵

疏司南者司主也意指指南

疏餘雖解釋等者外道小乘中解道理不正者皆得名為餘雖解釋邪而不中大乘清辨等立此量即其類也

疏攝法已周略無餘也者唯此六因道理即是更不假餘故言略無餘

疏故瑜伽等者問此引意何答意證持業故此文來彼論言諸所有事者即是因明為因照觀察義故明知因即是明也熟研自悉

疏入正理者能入所入論之別稱者能入者天主論名所入者陳那教稱二人論別故言別稱

疏依後四解至亦名因明者問第二解中立論者言名之為因第四五解中因明亦屬佛經或陳那論可言論等而非教耶答第二解中立論者言實合是教以言詮言今取所詮之言名之為言第四五解亦據所詮故總無失

疏欲令隨論因生等者意云教不得名為因明入正理從其所為而得其名喻如中觀論者解中道理之

疏從其所為而得其名喻如中觀論者解中道理之

智名為中觀論從所為以得其名中觀論

疏或此辨說因明正理等者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如十地經十地是所詮所入之法經從於彼以立其名云十地經

疏或衣能入正理因明而說等者意云從所依以得其名能造論人有解因明正理之智論從所依以得其名喻如水陸華俱從所依以得其名也

疏名義寬故者名寬者遍是宗法性等義寬者所作性義該宗喻若如是宗亦應名為因明明義俱寬亦通三處答不爾以宗中之歎先不許有狹於因故宗不得名為因明

疏又諸能立等者即談古及今諸能立者皆名為因非唯一相故言又諸能立也問前解言因因有三相名義寬故得名因明何故今言非唯一相遠指其因答諸能立中列名不同因是一數今從列言唯一相

前解望釋有三相故亦不相違

疏答舉真攝似者意云因明唯取其真不喚似者名

爲因明但舉其真卽攝似故如唯識言亦攝心所或已攝故者此解喚似因明真似俱是但言因明卽以總攝真似了寬故言或已攝故或兼明之非正明故者此解喚真者正爲因明似者兼之兼正不同故作此解總作三釋差別不同細尋應悉也

疏答是因明數故者此釋前難中過破亦得名因明但不立量破他故有斯難能顯他過故能破他故故亦因明或似真俱因明者此有又解云前解偏唯在真今解似真俱是由此過破似破雖一真一似俱在因明名中攝故也

疏現比無智言者不能生他智解名現比無智也答見因亦明等者而有二解第一解者約三分說初言見因亦明者見分爲因能生自證名爲因體能照境名之爲明卽此見分亦因亦明故言見因亦明也見因證明者見因同前言證明者自證親取故言見因證明前解見因卽明後解見之明二義有異自證亦因者此解意云不但見分亦爲其因亦爲其明卽是自證亦爲其因亦爲其明望生見分名之爲

因望體親證亦卽是明故言自證亦因也第二解者約現比智而以釋之初見因者見所作性因名爲見因了無常智名之爲明見因證明者現量智也親照於境名爲證名明白自證亦因卽前解同也第二解未審

皆順照成宗義故者問言生言了不是其義答中可言順照成宗義生了卽了宗義何得答言順成宗體卽義故答凡言義者爲有二義一者所立義卽是立者所立義也亦是敵者所了之宗二者因三相義亦名爲義今據此義名二生了順成宗故總明熟思答由不決定故者因喻名爲能立今古共同唯宗一箇古今稍異或爲能立或爲所立由不決定故所立宗不是因明此相符答下當正解尋之自現也又有一解總宗望因喻成卽是所立若自性差別爲所立卽喚宗而爲能立亦是不定果有果之明者果者卽是敵證之智及所立宗俱名爲果卽是能立言及敵證智名果之明非果皆卽明者所立宗義而是其果不卽是明也所

以言非果皆即明因有因之明是因皆即明者敵證之智望所解宗名之為因立論者言名因之明是因皆即明者敵證智為因亦即是明也立論者言為因即亦是明立論者言名為明者望淨成宗果名之為明

果明不定者意云喚果即是明而有蓋敵論智為果即是明所解宗是果不是明所以言非果皆即明果明不定有果是非明也

因明兩定者釋皆定持業依主也此中稍隱靜心澄思方可察

善斥其非者出過破也或妙徵宗者立量破綺互皆得隨舉配一也

疏據其多分皆至悟他者此意云何答真能立者悟敵及證似能立者亦悟於證真似二立悟他是多自性或少唯似能立有少自悟從多分而言唯悟他彼此乖角者細註宗因險二名彼此乖角

理幽事顯者細註五識親緣境名為事顯境上苦空無常無我等義名為理幽此據因位若果位者苦空無

我等亦名為顯見道已前加行菩薩於定位中亦緣空無我等道理亦合名顯今據因中汎散心說及等若非量境所立為幽者所立宗義名為幽能立因險名之為顯也

於總比況假類法中者引險名為總比況也

以因總別者因三相名為別總喚為因而是其總故言總別

或三或二者瑜伽八能立中二險或二者古師四能立中二險也

險中無合乃至故說為過者此文是釋也

離因及險都無勝體以下為奪也尋之自悉一何繁長者但離因險外更無別合結故但說三而

為能立不同對法等煩長者言諸所作皆是無常即已合訖何煩更合瓶是所作瓶無常聲是所作聲亦無常即是重說有法也

非要三體者但是一因義異三處即是多言非要三體也問因後二相為即是險為險非耶答據險所依名為險者險非是因取正險體名為險者後之二相

卽是其因古今有異至下當知

其宗之言至雖亦所立者此明宗言望因喻成亦是所立何以得知宗言所立彼於論說下乃至故亦所立已成引論證成宗言得是所立意尋之應解論俱名義者瑜伽論言自性差別若教若理總名爲義所以言論俱名義也

隨應有故者此隨言而簡其過若總立十八界是無常便有違自教過及相符極成過自宗無爲而是其常今立總爲無常卽違自教十八界中瓶盆車我及心心所等者他外道等亦許無常今重更立故犯相符爲簡二道故立隨應也

總中一分至卽名能立者且如於十八界中偏成聲界爲無常名爲一分既成立無常之聲卽爲同喻更成餘界中隨應所成卽以先成之聲宗若言若義自性差別等俱爲能立

雖此對宗至理不相違者雖先所成一分之聲若爲宗之時卽是所立此聲若爲喻時卽爲能立言對者非爲對他餘宗名爲對宗但此聲自爲宗時卽名爲

對爲喻亦爾大論據宗爲能立者約此一分已成聲能成餘界邊喚聲宗爲能立也陳那宗爲所立者據列一分未成之聲以所作瓶等爲同喻而成立之此所立聲宗卽爲所立也

合所依義者今此合言而有二義一者合是不相離性二者和合配屬思之

能依合宗者合卽是和合義也由此能依與所依和合卽喚此總宗能和合自性差別名爲能立也問此三解是何處諸德作此和會答此方先輩和合今古互不相違也

總立別故者總者卽是能依別者卽是所依尋文取闕八有一者問今言闕者爲總無言名之爲闕但立有過卽得闕名答遍有二義任自思取

大師至彼六十年前者意云賢愛論師三藏至彼早已捨化經六十年問舉此論師而彰何意答明此論師特善因明不肯總闕三相爲第七句

自餘諸師不肯除之者除此賢愛師自餘諸論師皆有第七闕句

又雖有言乃至第七亦缺滅過者此註時也

以能別不成即是因中不共不定等者如佛弟子對
數論師立聲滅壞無常滅壞無常他所不許即是能
別不成因云所作性故此所作性故因有是轉變所
作生起所作意言生起所作同喻如瓶異喻如空同
異二喻俱無所作性因即是不共不定因中之過等
者等取餘不定及法自相相違也同喻瓶上無所立
滅壞無常即是喻中闕所立過數論宗內總無滅壞
之法更將何法得為同喻所以言闕無同喻等過向
內等也如立聲滅壞無常所作性因同喻如瓶異喻
如空亦是宗犯能別不成亦是因中不共不定過也
若以因中是不共不定等者如成立聲是常所聞性
因同瓶異空同異二喻闕無所立定宗以瓶盆等皆
無常故也

餘難同前者前難若非能別誰不相離準所別中亦
合會之即煩不述故指餘難同前思悉兩俱不成因
中過及俱不成似同喻中過俱不離似異喻中過本
非因喻者皆不成其因之與喻仍自立之為因喻中

何癡相符本非宗過立為過也第二釋云陳那菩薩
乃至是故加之已來總是古師錯會陳那師意也但
是陳那影略說者此正是陳那菩薩第二解意所以
得言非是師資自為鉅楯若如前言乃是難破和上
何成師資不為鉅楯此處又隱熟細尋方旋了
以於此中立聲為常者此古人引聲論所立宗因乃
指此為違宗過也

方便惡立異法者此陳那釋聲論立量意言一切皆
是無常故者此舉異法喻方便顯因若據順者應立
量云聲是其常非一切故諸非一切故者悉是常故
猶如虛空若無常皆是一切猶如瓶等然此聲論所
立聲常不舉其因但言一切皆是無常顯顯是常及
非一切此即以異法喻返顯因法因法中非一切故
即是其因故是舉異法喻方便顯因是其一惡立也
又先離宗後離因應言無常一切而乃倒說言一切
無常故此乃先因後宗乃成倒離故言惡立異法也
由合喻顯非一切故者此正釋方便顯因之所以也
或是所立一分義故者立敵兩家一許一不許名為

一分立者許非一切因於聲宗有敵者不許聲非一切因於宗無故言一分也

故此二徒等者此若不正因即犯兩俱言兩俱者立敵兩家皆不許聲非是一切聲既在一切中攝因無所依即是兩俱所依不成若被陳那正已仍犯隨一所以言故此二說名因過也

立敵或偏所不成故者立敵即兩俱或偏即隨一外道唯立兩俱不成及隨一不成有不立餘二者此有二意一云此二因因體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別立即疏主云此不成因亦不成宗是也二云猶豫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一一向決定有所依所依不成者所依定無所以疏主云宗或有無是也

古亦有說至除不共因者問古師何意六不定中但

除不共不定一箇而有何意答有少相蓋所以除之若不除者他有難云二八異亦無即不名不定不共異非有有蓋故須除所以古師除不共因異品以無故也

觀可信聲而此義故者但無虛妄所發聲名爲可信通凡及聖也

謂若法無我準知必無常者問無我之言該通四諦何言無我誰必無常答據少分言通苦舉二無我准知必是無常亦無過也

加無體量者入室中不見其主明主不在是無體也問但知無主寧知往處答此據先有誠言而知所往非謂一切見無體已即知所往也

如入鹿母堂者毗舍佉母名爲鹿子鹿子造堂供養衆僧堂從鹿母以得其名鹿母堂也不見苾芻知與食處此據少分也

隨其所應攝入現比者聖正至聲此四多分現量中攝譬喻義唯無體多分比量所攝也尋文配取也
有釋無此者此疏主斷即執唯是能立而非能破者

故言無此如有能立即是破他如大乘立唯識比量對薩婆多薩婆多難識有境於此大乘唯識量中出過不得亦是能立立自唯識道理亦破他離識境不有故成能立亦是能破也

言能破定非似立等者以真似異更不得四句料簡問如何前說能立望似真得為四今無四句答前有真破兼真兼似故不相例或可未問

似現似比總入非量者非量體寬攝似現比若依心體者見分自證總名心體

真現真比似現似比者此之真似六因之中總當智了因智了因攝二智了故者總談真似名二智了似總為一真開為二故云由斯八義體唯七種

釋體相同異等者即解論文之中八義體相有同異所文也

總辯群機者淮南子中辯者貫也群機者機弩牙機要也

但叙紀綱不彰餘理者此一頌中唯攝四門不攝餘三名不彰餘理問何以不攝答論云總攝諸論要義

至能一作主

彼三既非要義故此不攝繪煥者繪者繩也煥者明也旨幽者指意也

實亦易葉成功者易者改易葉者代也從樹葉以為其喻如樹葉葉相重即此天主造因明論與後世世而作措模功成至能所以言實亦易葉成功也

長行以體類有同者現量比量但是真量名為類同俱一智名中攝故故名體同問現比二量體各別何得體同答亦如五蘊中受蘊體一何妨受蘊多受不同今言此一何妨二智體別似現似比者俱有其過

名為類同體即非量名為體同所以長行體類有同合成品數也

免脫他論者意云自立道理免被他斥脫其過失此即真能立是也若不免脫即是似立也

摧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

此之六門由是能立等者此第二解中唯解長行與頌不依次釋所由不答開合也尋之自現

能破似破雖體卽言境無有異者意云能破似破雖體卽是言一一對境境無有異真能破境體卽似立似破之境卽真能立離此真立似立之外更無別境是能破似破家所緣所以言境無有異爲對雖言故言無異問此意云何答境若是別能破不順便次而無差別故須有境方可申破所以長行與頌由此不同也問此三解而有何別答第一三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一解性相求之總明後之二解非廣分別尋之自悉故不繁云也

邪宗增減者如十四過類是也他實真立妄彈有過名爲減自實有過妄稱爲真名爲增也

宗是何義所尊者所尊者重也所崇者敬也所主者尊也所立者正所諍也

不但義旨現乖古師文亦相違者意云且隨對敵所立名宗非是不許宗爲能立言乖古者只隨別義以釋其宗非是不許宗通能所名乖古也若不爾者先叙三釋於今古皆不相違如何今言義旨乖古由是

只據對敵一義名爲乖也

問宗若所立頌中八義攝法不盡者答有三解第一解者頌中八義名爲能立但舉能立定有所立不須言宗卽已攝訖如母牛在處犢子必隨有能立處必有所立第二解者隨能立中明之文中雖無准義合爾既有所立明知八義攝法亦盡第三解者指此論中初言此中宗等多言若不舉宗於何觀察既舉所觀以彰能立體明有能立定有所立宗訖此解卽指此論文也

論何不說多智多義者意問立智義二也

六種言論者一言論二尙論三諍論等如瑜伽第十五廣明引證意何答准前問中不說智生義生名爲能立引瑜伽論體中亦但有言而無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卽義生言了卽言更無別體所以不言問若無別體如何生了各分三種答如下當辨

又此量中唯見此理者唯見此因三相理也

又一二之言宗由未立等者問此第二解與初解何

別答前但引證論有多言第二解中出其道理若無多言宗義不立細尋疏文應知藏否也

若但無異至或返成異法者如四相違中法自相相違卽是返成異法問若爾四相違中既有異喻何言無異指此爲例答異若無過可名有異異既有過不能止蓋亦名無異也

競何由消者意云既立道理不決徒引喻因終不能息靜競何有申他未詳一定

瑜伽等說有六處所者問凡論義處要具此六爲隨取一答但於六中隨取其一處卽得論義不要具六問文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也

三爲廢忘宗爲欲憶宗此二何別答先曾已解多時廢忘宗途既多爲欲令知隨所立宗各爲欲憶宗故二差別也

問能立有多何故一言說爲能立答爲顯總成一能立性名爲一言理實能立有因喻等如是多言總別不同故無其過也

建立二種所成義耶者自性差別名爲二也問此二種一切諸法本來自有何須更成答爲欲令他生信解故所以重成非別更欲生成諸法名所成也問生成何別答先無今有名生先有今合名成如樹先無後從地出名之爲生合衆多法成殿堂等名之爲成或可生成而無有別也

依現見事決定道理者前陳有法名爲現見能立因名決定道理或可有所作處定有無常之道理也亦名決定道理也

能成道理之所依止現事故者能成道理卽因體也所依止卽瓶盆等現見事也

卽於因喻現比量等者隨能立中真者名不相違似者名相違故言隨其所應眞似所攝也

初是六不定至或成或違者問六不定四不成及四相違但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成或違同喻有因名爲或成異喻有因名爲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並皆得同所成