

法相學會集刊

第三輯

佛曆二五三六年（公元一九九二年）十一月出版

法相學會集刊

第三輯

定價：港幣壹佰元

美金拾伍元

編輯者 法相集刊編輯委員會

出版者 香港佛教法相學會

地址：九龍窩打老道

一〇八號B座二樓

承印者 裕興印務有限公司

地址：香港九龍觀塘道

三九六號毅力工業

中心二樓M座

電話：790 6789

目錄

一、世親三自性論之傳譯概況及其梵文論題	趙國森
二、法稱因明三因說的探討	李潤生
三、香港佛教源流	高永霄
四、香港早期之佛教發展（清末至一九三七年）	葉文意
五、法華經的研究	釋如聖
六、八千頌般若經論對讀	羅時憲

THE DHARMALAKSHANA BUDDHIST INSTITUTE
BUDDHIST JOURNAL

Vol. III

November, 1992

Table of Contents

- (1) A summary on the Translations and the Sanskrit Work Titles
of Trisvabhāvakārikā by Chiu Kwok-sum
- (2) A Study of the Three Kinds of Logical Marks
of Dharmakīrti's Logic by Lee Yun-sang
- (3) The Source and Flow of Buddhist History in
Hong Kong. by Ko Wing-siu
- (4) The Early Development of Buddhism in Hong Kong
(from late Qing Dynasty to 1937) by Ip Man-yee
- (5) A Study of the Saddharmapūṇḍarīkā
..... by Shi Rū-sheng
- (6) A Comparative Study of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā
and the Abhisamayālaṅkāra by Lo Shi-hin

Published by
The Dharmalakshana Buddhist Institute
108, Waterloo Road, 2nd Floor, Flat B, Kowloon.
Hong Kong

世親三自性論之傳譯概況及其梵文論題

「趙國森」

三自性論主要從三自性的本質及相互的關係加以闡釋，是了解世親（Vasubandhu）三自性思想的一本重要著作，故此論自發現以來，中外學者先後有不少的翻譯和研究。然而，一般的研究者均對漢譯的研究情況闕如，故筆者認為須要有較全面的報導，是以撰寫本文，讓讀者了解本論現時的翻譯情況。

另外，筆者在本文中列出梵文及藏文本有多種不同的「論題」，從而指出現時一般學者大多以 *Trisvabhāvanirdeśa* 為本論題目；及環繞漢譯中有關論題的不同情況而加以分析，及推論金克木先生的譯文可能是依 *Guisepe Tucci* 的梵文本翻譯出的！

（一）緒言

三自性論是世親論師的晚年著作，與唯識三十頌一樣，祇有偈頌，來不及造長行解釋。在過往的漢譯文獻中未見提及，在西藏則有兩個譯本（下文有詳細說明），但卻無人注解或研究，直至近代烈維（Sylvain Lévi）在尼泊爾（Nepal）發現本論的梵文原典，才受佛學界注意。

本論共有三十八首頌文，是一部以三自性為專題的論典，作者透過不同的角度把三自性的特徵表現出來。其中如第十頌至第二十一頌，將三自性從「有與非有」、「二性（有與非有）實為一性」及「雜染（遍計和依他）與清淨（圓成實）無別」等一一地加以闡釋，較其他唯識經論更能深入剖析其本質；還有在第二十七至第三十頌的幻喻，是所有經論中最清楚而完整的「1」，把遍計喻為象體；依他喻為行相（影像）；阿賴耶識喻為咒術；真如（圓成實）喻木片。這是在大乘莊嚴經論的基礎上，更進一步的對幻喻作有系統的組織。可見本論對了解三自性思想的特質是不可或缺的參考文獻。然而有關三自性論的研究，在學術界中多偏重在歐美及日本的報導，對漢譯情況完全闕如，筆者有見於此，擬作較全面的概述，俾能了解本論現時的研究情況。

（二）兩本不同的梵文原典

學術界一向以來，認為本論只有一個梵文原典，是烈維氏於一九二八年在尼泊爾所發現的「2」。但在 Fernando

Tola 及 Carmen Dragonetti 所著的《世親之三自性偈》(The Trisvabhāva kārīkā of Vasubandhu) 一文〔3〕中，提出了兩點有力的證明，認為《三自性論》應有兩個不同的梵本。

該文第一個證據指出，另一個梵本是屠寄 (Giuseppe Tucci) 在尼泊爾所發現，(文中未有說明發現年份，但不會後於一九三九年) 並複寫了一份寄給 Vidhushekar Bhattacharya, V. Bhattacharya 將抄本交給蘇季子·穆克基 (Sujitkumar Mukhopadhyaya)，並於一九三九年校勘後，與藏文對照英譯出版。(上述的情況乃蘇季子·穆克基於該論出版時所述〔4〕。《世親之三自性偈》一文還強調蘇季子·穆克基似乎不知道有日本山口益及法國蒲仙 (Louis De La Vallée Poussin) 的兩個譯本。另一個有力的證明，是該文作者把山口益的校刊本 (即烈維所發現者) 與蘇季子·穆克基所校刊 (即屠寄所發現者) 的梵本對勘，發現在三十八頌中有多處差異，並把它用注釋逐一表明〔5〕。據此，研究本論時應要注意兩梵本的問題，來分析譯本內容的差異。

(三) 兩個不同作者的藏文本

藏文本的三自性論見西藏大藏經的中觀部通帙第一九八，NO. 三八四三，題為《入三自性成就》(Svabhāvatrayapraveśadhana) 龍樹造。(此本較另譯多兩頌，共四十頌，據楊氏謂是在另本的第二十六頌後多出〔9〕。又唯識通帙第二三八，NO. 四〇五八，題為《三自性說示》(Trisvabhāvanirdeśa) 世親造〔7〕。(此本與梵本同為三十八頌，但三十三及三十四頌次序與梵本互易〔8〕。) 此二藏譯在西藏一向無人研究，直至三自性論梵本問世後，才受人注意，取之與梵本參照互勘。

(四) 現代譯本的介紹

自烈維及屠寄發現本論以來，據梵文或藏文翻譯成日、法、英、漢、印等五種文字的譯本大略共有十三個〔9〕，茲列述如左：

1. 一九三一年日本山口益校刊於「宗教研究」第八卷三月及五月號上。該文參照梵文及題為世親造的藏文本譯成日語，並加有注解。

2. 一九三二——一九三三年法國蒲仙以山口益校刊的梵文本為基礎，再對照兩藏文本，而把它譯成法文，發表於漢學

與佛學叢刊 (Mélanges Chinois et Bouddiques) 第二卷。

3. 一九三三年日本寺本婉雅，把藏文本日譯，名為《西藏傳世親造三自性決釋論》，發表在マコノラ第一期，後收錄在其所譯「安慧造，唯識三十論疏」內「10」。

4. 一九三九年印度蘇季·穆克基校刊，以單行本問世，該書將本論梵文及二藏文本並列，且加有英譯和梵藏文名詞索引。（此梵本與烈維的梵本不同。）

5. 一九四八年三月我國金克木先生，依梵本及參照二藏文本，將之漢譯，但沒有注解。在文末有譯者附記，是對本論發現、傳譯及思想淵源的概述，發表在周叔弢先生六十生日紀念論文集內。

6. 一九四九年四月，我國劉孝蘭氏，依題為世親造的藏文本漢譯，無注釋。文末有劉孝蘭的譯者說明，謂其譯本與金克木所譯有多處出入，尤以第三十五頌最為顯著。發表在現代佛學雜誌一九五四年十月號。

7. Thubtan Chogdub Sastri and Rāmaśaṅkara Tripathi, in *Gaṅgānāthajñā - Granthamālā*, vol. v, *Vijñāpimātrā-siddhi* (Prakaraṇadvayam) of Acārya Vasubandhu, Varanasi, 1972, pp. 449-458, edited the Sanskrit text of Vasubandhu's Treatise, 此乃蘇季子·穆克基校刊的複製本，並附有北印度語的譯文「11」。

8. 一九七三年山口益增補舊作，連同藏文題為龍樹造的《入三自性成就》也一併收入對照，且補充了大量的參考資料於每頌之後。此文收入山口益「佛教學文集」上卷。

9. 一九七六年日本長尾雅人，再將本論日譯，附有注釋，收入大乘佛典第十五冊（世親論集）內。「12」

10. 一九七八年我國楊白衣氏，據山口益（七三年增訂本）及長尾雅人的日譯及注釋本轉譯，文章前後是楔子和結論，內文每頌均有注釋。（蓋為綜合兩日譯本而成的漢譯「13」。）發表於佛光學報第三期。

11. 一九八二年我國韓鏡清氏，據二藏文本譯成漢語，並引瑜伽行派經論作注釋。發表於燕園論學集。

12. 一九八二年湯瑪士 (Thomas A. Kochumuttom) 所著「瑜伽行者世親之著作新譯及解釋」(A New Translation and Interpretation of The Works of Vasubandhu The Yogacārin) 一書內收有《三自性論》(A Treatise on the Three Natures) 的英譯及注解。

13. 一九八三年 Fernando Tola 及 Carmen Dragonetti 合著「世親之三自性偈」(the Trisvabhāvakārikā of Vasubandhu)，此文有詳細的導論，重新的英譯、注釋及兩個梵文本的對勘說明，是研究本論的一篇重要論文。發表於印度哲學雜誌第十一期 (Journal of Indian Philosophy 1983)

(五) 梵文的論題

本論梵文的論題各譯有頗大的差異，現將筆者所見列出：

烈維的梵文抄本：Trisvabhāvakārikā; Trisvabhavaḥ [14]

屠奇的梵文抄本：Trisvabhavaḥ [15]

題龍樹造的藏本：Svabhāvatrayapraveśasādhana [16]

題世親造的藏本：Trisvabhāvanirdeśa [17]

金克木的譯本：Trisvabhāvanirdeca [18]

韓鏡清的譯本：Tisbhāsa-nirāśa [19]

在此，有幾點應要注意：

1. 藏文本題為世親造的論題與梵本比較接近，而題為龍樹造者，各譯本不予採用。

2. 梵文本的兩個論題中，山口益及「世親之三自性偈」一文採用烈維 Trisvabhāvakārikā，而蘇季子·穆克基則不取屠奇本 Trisvabhavaḥ，反選用題為世親造的藏文本論題 Trisvabhāvanirdeśa [20]。

3. 金譯的梵文論題與蘇季子·穆克基同，但排印上有手文之誤。(Trisvabhāvanirdeca 中的 c 應為 s) 另外，從金譯所用的論題來看，可以推想，他所據翻譯的，或許是蘇季子·穆克基的梵文校刊本。(按金氏沒有說明根據那一個校刊本。)

4. 韓譯的梵文論題，與其餘各譯者不同，未知來源如何？韓氏的譯本是根據兩種藏文本，並無梵文本對照，或許他是依藏文還原為梵文的「21」？(按：此乃筆者個人的推測。)

5. 根據此處四個不同的梵文論題，無法決定何者是原來的用法！「22」但一般通用 Trisvabhāvakārikā 或 Trisvabhāvanirdeśa。

注釋

「1」三自性的比喻可分為三大類，(一)大乘阿毘達摩經的金土藏喻；(二)攝大乘論的繩蛇麻喻；(三)幻師幻變起象馬喻。此處是指在第三種的比喻中是最完整的。

「2」參見 Fernando Tola 及 Carmen Dragonetti 合著「世親之三自性偈」(The Trisvabhāvakārikā of Vasubandhu)

二二五頁。及楊白衣「三性論之研究」頁九。

[3] 此文見於一九八三年度哲學雜誌第十一期 (Journal of Indian Philosophy 1983) 二二五至二六六頁。

[4] 轉述自「世親之三自性偈」一文，頁二二五。

[5] 參見該文二四九至二五一頁，及注釋第四五至八五。

[6] 在注「8」所列的譯本中，祇有楊白衣提及多出的兩頌。見楊文第三三頁。

[7] 參見西藏大藏經總目錄五八〇頁及六一五頁。(現代佛學大系第五九冊，爾勒出版社)

[8] 翻閱劉孝蘭及韓鏡清兩譯本可見。

[9] 此處的十三個譯本，以筆者所知為限，或許實際不止此數。又其他文字的譯本筆者亦無資料。又此十三個譯本的介紹，筆者主要是參考下列文章：

A Journal of Indian Philosophy 1983,

"The Trisvabhāvakārikā of Vasubandhu."

B A New Translation and Interpretation of The Works of Vasubandhu The Yogacārin p.90-p.126

C 楊白衣著「世親三性論之研究」。

D 韓鏡清譯「西藏傳本世親顯明三性論」。

E 劉孝蘭譯「三自性論」

F 金克木譯「三自性論」

[10] 參考佛學研究指南，關世謙譯第一一五頁。

[11] 此文筆者未能找到合適的漢譯，故把原文照錄。

[12] 此書應為一九七六年出版。但「世親之三自性偈」一文誤以為一九七九年出版。

[13] 楊譯非由梵文或藏文直接翻譯，但為了全面了解漢譯的情況，故姑且列入。

[14] 「15」見「世親之三自性偈」一文，頁二二八。

[16] 「17」同注「6」。

[18] 見金克木譯「三自性論」譯者附記。

[19] 見燕園論學集所收「西藏傳本世親顯明三性論」。

[20] 筆者按：因蘇季子·穆克基校刊時，不知有烈維氏的梵本，故他比較後，或許認為藏文論題較勝。

「21」從韓譯的內容看來，並無提及有梵文本，又似乎不知道在他之前已有金克木、劉孝蘭及楊白衣的三個漢譯。
「22」此處乃「世親之三自性偈」一文的觀點。

附錄：

本文撰寫完成後，筆者又發現史提芬安勒加（Stefan Anacker）的世親的七種著作（Seven works of Vasubandhu）中收有三自性論的英譯，據此本論的譯本，共有十四種之多，而本譯的出版時間是1986年。

法稱因明「三因說」的探討

李潤生

- (一)、引言
- (二)、三因說的建立
- (三)、三因說的商榷
- (四)、結語

本文撰述的目的在探究「法稱因明」建立「三因說」的理論依據，並對其得失作出客觀性與批判性的評價。本文內容，首先指出法稱「三因說」是繼承因明的傳統、依知識論的原理而建立的。繼而把「三因說」的內容及建立的論理依據介紹出來。跟著把「三因說」作個評鑑，指出「不可得因」建立的貢獻、「三類因」分類的失誤，「否定比量唯依不可得因」的錯謬。最後則嘗試把「三類因」修訂為「四類因」，把「三因說」修訂為「四因說」，以期使「佛家因明」更趨合理，更趨完善。

(一)、引言

佛家邏輯之學、名曰「因明」(Hetu-vidyā)①其源出於印度的「正理學派」(Nyāya School)②。傳統學人把「因明」分作「古學」與「今學」③。「古因明」與「今因明」之別，傳統以來，都以陳那(Dignāga)為斷，此呂澂所謂「通途所謂，斷自陳那，前屬古師，後成新說」，正是此意④。這是由於唐·義淨在他所撰的《南海寄歸內法傳》中，雖有「法稱重顯因明」之說⑤，但法稱(Dharmakīrti)的著作還未譯出⑥，陳那與法稱之間有關「因明」學理上的差異，無從得見，所以對「因明」的發展祇能作出簡單的分期。可是時至今日，陳那最主要的著作《集量論》，前有呂澂，後有法尊，分別把它翻成漢文⑦；而法稱的大論(即《釋量論》)，及它的釋文(即僧成所撰的《釋量論釋》)，也分別由法尊譯出；法稱的小論(即《正理滴論》，亦名《正理方隅》)，英文本早已由俄國佛學者徹爾巴斯基(Stcherbatsky)翻出，刊於他的《佛家邏輯》(Buddhist Logic)的第二卷中(Volume Two)。其影響所及，隨著有日人渡邊照宏，出日文本《正理一滴論法上釋》發表於《智山學報》第九、十、十一、十三等期。而於一九五四年，呂澂亦有《佛家邏輯》一文，撮此論的菁華，用散文筆調(按：本是頌文)，發表在《現代佛學》中，後再附錄於他所著的《印度佛學源流略講》

一書。到了八十年代，中國學人王森，根據蘇聯《佛教文庫》本梵文原文，譯出頌文本的《正理滴論》，楊化群依藏文以散體譯出本論，同時載於一九八二年第一期的《世界宗教研究》裡。於是梵、藏、漢、和、英諸本俱備^⑧，陳那的因明學說與法稱的因明學說，一時大白於當世，而其間的同異，亦能條然可辨，所以現代的因明學者，大多把陳那與法稱的因明分為兩個系統：一個是「陳那因明」，一個是「法稱因明」，涇渭分明，不相淆混。

現在我們探討的是「法稱因明」。因為「法稱因明」是繼承「陳那因明」而建立的，所以同樣依「境」（所知對象）的差異，把「量」（知識）分成兩大類別。《集量論》所謂「現及比為量，二相所量故。」《集量論釋》云：「所量唯有自相、共相，更無其餘。當知以自相為境者是現，共相為境者是比。」^⑨如是所知「境」，若非「自相」（particulars），便是「共相」（universals），更無其餘。以「自相」為所知對象而構成的知識便成為「現量」（perception），以「共相」為所知對象而構成的知識便成為「比量」（inference），因而把「聖言量」（authority）廢除，歸入「現」、「比」。而「比量」方面有「自悟」與「悟他」兩種功能，於是再開成「為自比量」與「為他比量」兩類。「法稱因明」全部承繼了陳那這方面的理論，把整個體系分成「現量」、「為自比量」與「為他比量」三大部份。這就是最主要相同之處^⑩。

不過，「法稱因明」在「陳那因明」的基礎之上是有所發展的。如在「比量」的推論形式上，變陳那的「三支」為「二支」，於「為自比量」中略去「喻支」，於「為他比量」中略去「宗支」^⑪；同時「宗過」、「因過」、「喻過」均有損益，像其中的廢除「不共不定」、「相違決定」等過^⑫，更為突出。不過，在「因明」發展史上，最具有特色的，莫如通過知識論的方法，建立了「三因之說」。所謂「三因」者，就是能夠作為有效推理的基本依據、與「所比義」（即「宗」的「後陳」）構成「不相離性」以證成「宗」的可靠性的，說名為「因」：在一切情況中，能擔當「因」的職能的，經過分析，法稱認為不外三種：一者是「不可得因」，二者是「自性因」，三者是「果性因」，更無其餘。由於「三因說」是法稱所始創，是邏輯與知識論所結合的理論，是「法稱因明」的核心部份，值得我們採取批判性的態度，作進一步的探究。

II 三因說的建立

若依「形式邏輯」（formal logic）我們祇求「三相因」能必然地、有效地推演出「宗」（主張或結論）便已足夠，而不必問「三相因」究竟可分多少類別。就以「假言論式」（hypothetical syllogism）為例：

大前提：如P則Q

小前提：P

結論：故Q

這便是有效的了（valid）。我們只知肯定前項，必然地肯定後項，而不必問P是甚麼，Q是甚麼，更不必窮究「P」這變元（variable）能分多少品類。同理，我們亦可否定後項而必然地否定前項，如：

大前提：如P則Q

小前提：非Q

結論：故非P

而不必追問P是甚麼，Q是甚麼。更無須窮究它們的品類究有多少。可是「佛家因明」並不是純粹的「形式邏輯」，它兼攝著知識論及辯論術的成份，它便得要窮究「知識可分多少類別」^⑬、知識的本源、效用、可能性、可靠性等等方面，因此法稱的建立「因三說」是有其歷史傳統的淵源的。如《正理滴論，為自比量品第二》有言：

「復次，三相正因，唯有三種。謂不可得比量因，自性比量因，及果比量因。」^⑭

法稱把具足三相的、可以證宗的所謂「三相正因」，分為三大類別，亦唯有此三大類別，更無其餘，即：

一者、不可得比量因（簡稱「不可得因」）

二者、自性比量因（簡稱為「自性因」）

三者、果性比量因（簡稱為「果性因」）。

「三類因」的名稱標出之後，法稱並提舉實例，闡述其義：

「此中不可得比量因者，如指某處而立量云：此處無瓶，瓶可得相，雖已具足，而瓶不可得故。言可得相已具足者，謂餘種種可得因緣，悉已圓具，應可得物，自體亦有。若物自體，既為實有，其餘種種可得因緣，亦實有者，其物自體，定可現見。」

言自性比量因者，因之自體，若為實有，即於所立法能為正因。譬如說言：此物是樹，以彼本是與遐巴故（無憂樹，舊譯申怒波）。

果比量因者，謂如說言：彼處有火，以見煙故。」^⑮

首先讓我們理解甚麼是「不可得因」。依知識論的觀點來說，眼之能見一色，耳之能聽一聲……必須依仗眾多的條件，此等條件具足存在，感官知覺的經驗活動（佛家名之為「現量」）才得成就。如眼之能見瓶相，則必須依仗瓶體的存在，亦

必須依仗健全的視覺能力、適當的光度、適當的距離等等條件（佛家名之為「因緣」）具足無缺，然後此種視覺的經驗活動才可以產生。今試借用符號的幫助，解析如下：

設：(i)「此處有瓶體的存在」為「p」，

(ii)「能見彼瓶的因緣悉皆具足」為「 $t(1-n)$ 」，

(iii)「此處能見瓶相」為「q」。

則眼之能見瓶相的因果關係，可運用下列的命題來加表達：

$p \cdot t(1-n) \rightarrow q$ (命題1)

以語言表達，我們可以這樣說：「假若此處有瓶體的存在，而一切能見彼瓶的因緣悉皆圓滿具足者，則定可得見彼瓶的相貌。」亦即上述論文所謂「若物自體，既為實有，其餘種種可得因緣，亦實有者，其物自體，定可現見。」

不過，「瓶相可見」或「不可見」雖是「現量」感官經驗之事，可是「瓶體存在與否」（如說：「此處無瓶」），卻非「現量」感官經驗之事，而是「比量」推理的事，我們試以

$t(1-n) \cdot \sim q$ (命題2)

來表示「現見因緣具足而仍不見瓶相」；又以

$\sim p$ (命題3)

來表示「此處沒有瓶體的存在」（即論文所謂「此處無瓶」），則可以聯同「命題1」構成有效的推理如下：

$p \cdot t(1-n) \rightarrow q$

$t(1-n) \cdot \sim q$

$\therefore p$

以語言表達：「若此有瓶，而能見因緣悉皆具足，則彼瓶定可得見（大前提），今能見因緣悉皆具足而仍不見瓶相（小前提），（故知）此處無瓶（結論）。」七世紀的這位具聰明睿智的法稱論師，經已理解到這個意義，指出要否定物體的存在非用「比量」不可。構成這種「比量」的「三相正因」名為「不可得因」。如果運用法稱「為自比量」的論式來表達，可以舉例如下：

宗：此處無瓶。

因：以見瓶的一切因緣悉皆已具足，而瓶相仍不可得見故。①6

「不可得因」是「三相正因」的第一類；其餘兩類便是「自性因」和「果性因」。它們是建立在現代所謂「分析判斷」

(analytical judgements) 與「綜合判斷」(synthetical judgements) 的理論基礎之上的。讓我們先依法稱所舉「自性因」的例子來作分析：

宗：此物是樹。

因：以彼是無憂樹故。

如果用「為他比量」來表達，它的「同法喻」應該是「若彼是無憂樹，則彼是樹」。依此為大前提，我們自然可以從「此是無憂樹」而必然地推出「此物是樹」，因為「無憂樹是樹」根本就是一個「分析判斷」，猶如我們說：「紅花是花」，或「紅花是紅色的」。「花」與「紅色」都可以從「紅花」分析出來，根本就是必然地真。所以若「此物是無憂樹」是真實者，則「此物（必然）是樹」，其結論是從同一自性（自體）分析出來故。所以論云：「因之自體（此無憂樹）若為實有，即於所立（「此物是樹」）能為正因。」至於「果性因」，法稱的例子是：

宗：彼處有火。

因：以有煙故。

前「自性因」的「無憂樹」與「宗」的「樹」是「自性」關係；今此「果性因」的「煙」與彼「宗」的「火」卻是因果關係。它的「同法喻」應該是「若彼有煙，見彼有火」不是「分析判斷」，而是「綜合判斷」。「綜合判斷」的真假值 (truth value) 必須依靠經驗來證明。

設：(i)「煙」為「M」，「無煙」為「 $\sim M$ 」。

(ii)「火」為「P」，「無火」為「 $\sim P$ 」。

則可以透過綜合性的歸納，因而反映出「煙」與「火」的因果關係。如果所得結果是：

(1)

(若彼有煙，則彼有火。)

則符合「法稱因明」之「因三相」中的「第二相」（即「此因唯於同品有」①⑦）。若從另一角度而歸納出：

(2)

(若彼無火，則彼無煙。)

則符合了「因三相」中的「第三相」（即「此因於異品必無」①⑧）。如是在經驗界上說，「火」是「煙」的因，「煙」是「火」的果；從邏輯角度說，「煙」與「火」具「不相離性」，即「若彼有煙」可以推出「則彼有火」；「若彼無火」可以推出「則彼無煙」。如「彼處有煙」是真（即並且符合「因三相」中的第一相——「於所比徧有」），則可以有效地推

出「彼處有火」這個「宗」來。所以「以有煙故」便可作「彼處有火」的「果性因」，「煙」即「火」的「果」而彼此又具「不相離性」故。

「法稱因明」又把「比量」作二分法的區分，即一種是「肯定比量」（《正理滴論》名之為「能成實事」的比量），一種是「否定比量」（《正理滴論》名之為「為遮止義」的比量）。而前「三因」亦得要與此「二比量」相配，如論所云：

「此中後二（即「自性因」與「果性因」），能成實事。前一（即「不可得因」）僅為遮止之因。」

「若彼自體，若從彼生，如是二種，或即自性比量因體，或即為果比量因體。唯由此二，為能如實成立實事。」

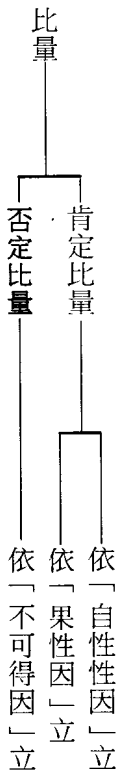
「其遮止義，能成立者，唯是由於前所說不可得義。事若實有，彼不可得，必不容有故。」^{①⑨}

若依徹爾巴斯基（stcherbasky）的英文譯本，則文意更為明確：

「（Cognition）is either affirmation or negation, (and affirmation) is double, (as founded either on Identity) or on Causation.」^{②⑩}

「The success of negation behaviour is only owing to a negative cognition of the form described above.」^{②⑪}

如是可以運用簡表分析如下：

依此可以得知法稱清晰地把「比量」分為「肯定」（有「能成實事」的「表詮義」）與「否定」（有「遮止義」或「遮詮義」）兩大類別。而「肯定比量」或依「自性因」而建立，如說：

宗：此物是樹，

因：以彼是無憂樹故。

或依「果性因」而得建立，如說：

宗：彼處有火，

因：以有煙故。

除彼二因，更無其餘。至於「否定比量」，則唯依「不可得因」立，如說：

宗：此處無瓶，

因：以見瓶的一切因緣悉皆已具足，而瓶相仍不可得見故。

如是「三類因」各有其功能，成立其所應成立的不同「比量」。這便是「法稱因明」之「三因說」的梗概。

(三) 三因說的商榷

從知識的本源來說，有效的知識不外兩種：一者是經驗之知（「現量」），一者是推理之知（「比量」），所以佛家因明立「現量」與「比量」統攝一切「真知」是很正確的。而「比量」必須運用語言，構成判斷，透過歸納或演繹然後始得成就。判斷不外兩大類別，一者是「分析判斷」，一者是「綜合判斷」。依「分析判斷」，法稱建立了「比量」的「自性因」；依「綜合判斷」，法稱建立了「比量」的「果性因」，這也是很合理的安排。可是在「自性因」及「果性因」外別立「不可得因」，那就很有商榷餘地。何則？「因」與「宗義」的「不相離性」不外由兩種關係所構成：若非「自性關係」（分析判斷）所構成，便由「因果關係」（綜合判斷）所構成，捨此更無其餘。所以，如要把「因」來分類，「自性」與「果性」根本窮盡了一切，不必再立第三種因。是以「不可得因」在某些情況應歸到「自性因」去，在別種情況又可歸到「果性因」去。就如法稱所舉的例子：

宗：此處無煙，

因：以現見因緣雖已具足而不可得見故。⁽²²⁾

「無煙」是因，「現見因緣雖已具足而不可得見」是果；「因」與「宗義」具因果關係，所以是「果性因」攝。又如：

宗：此處沒有無憂樹，

因：以無樹故。⁽²³⁾

「無樹」與「沒有無憂樹」都指同一「自性」，非離「無憂樹」別有「樹」的體性故，所以「因」與「宗義」具「自體關係」，「沒有無憂樹」那個「宗」，可以必然地從「無樹」這個「因」分析出來，所以是「自性因」攝。除了這兩例之外，法稱還舉出九例，合共十一個例子；依此十一個例子，法稱便把「不可得因」再細分為十一類⁽²⁴⁾。其中可隸屬於「自性因」的有「相違自性可得因」、「能遍不可得因」等；隸屬於「果性因」的有「相違果法可得因」、「果不可得因」等。由此證成「不可得因」是「自性因」與「果性因」的附屬，不能獨立地與「自性因」及「果性因」並列來分類。

再者，從稱法把「不可得因」細分十一類的內容來看，「自性因」亦應分成二類，即「自性可得因」及「自性不可得因」，因為「可得」與「不可得」是矛盾詞，「 p 」與「 $\sim p$ 」實已窮盡一切；同理，「果性因」亦應分成二類，即「果性