

龍樹造・中論無畏疏（前編）

寺本婉雅譯

「觀如來品」第一〔十一〕(Tathāgata-parikṣā)

第六章

此に問て言く(p. 94b)、諸法は自性あるのみなり。如來應供正等覺者、一切世間の主、一切世間の遍照者、教師、教住者の在すが如し。

此に釋して曰、

(1) 「蘊に非ず、蘊より異なるに非ず

心に蘊なく、心に彼なし

如來は蘊を具するにあらず

如何なる如來あり耶。」

「非陰、不離陰

「諸蘊に非ず諸蘊より異に非ず

此彼不相在

此の中に諸蘊に於て如來なし

如來不_レ有_レ陰
如來は諸蘊を有するに非ず

Tathāgataḥ skandhavān na

何處有_レ如來_一。」
そば如何なる如來あらんや。」

katamo'tra tathāgataḥ // (p. 432)

/Nicht Körper, nicht von Körper verschieden, in ihm ist nicht Körper, nicht jener in diesem,
Der Tathāgata ist nicht mit Körper behaftet: welcher ist da Tathāgata? // (p. 133)

若し此處に如來と名けらる或ものあらば彼は諸蘊なりや、將た諸蘊より異なりや、彼の中に諸蘊ありや、五蘊の中に彼ありや、彼に諸蘊を具する」とありやと計慮するもか、そば只如來は五蘊に非ず、若し五蘊ならば生(Utpada, hByun-ba, 發生)と滅(bhangā, hJig-pat破壊)との法を具するが故に無常と取(upādāna)とに墮す、是の如きことあらず。それ故に如來は諸蘊に非ず、如來はまた諸蘊より異なるに非ず。若し如來は諸蘊より異なるに非せれば、生と滅との法を具するに非ざるが故に常等の過失に墮すべし。異なれば眼等の諸根に由て執せらること有るべしと知るも、是の如きこと非るが故に、それ故に如來は諸蘊より異に非ず、如來の中に諸蘊有ることなし、若し如來の中に諸蘊有るならば、如何に雪(山)中に藥(草)と乳の中に黒蜂とある如く(p. 95a)、彼の中に異なる諸蘊を明かに縁すべし、異性ならば先示の過失となるが故に、是の如きことあらず。それ故に如來の中に諸蘊あることなし、諸蘊の中に如來有らば、如何に他の家の中に婆羅門と狗兒の跳舞あり、鉢中に乳あるが如く、諸蘊中に如來を明かに縁すべし、異性ならば先示の過失となるが故に是の如きことなし、

それ故に諸蘊中に如來有ることなし。如來は諸蘊を具することなし。若し如來は諸蘊を具するならば、應に牛を所有し、寶を所有する如く、彼の中に異の諸蘊を明かに縁すべし、異性ならば先示の過失となるが故に、是の如^かいとなし、この故に如來は諸蘊を有せず。

是の如く五種を以て求むるに、彼の有ることなき如來は何ぞや。それ故に諸存在(dNas-po, 物・事)は(自性)あるのみなり。如來の存するが如しと云へる彼の説明は正しからず。 •

① 般若燈論——「非^レ陰不^レ離^レ陰、 陰如來互無、 非^ニ如來有^レ陰、 何等是如來。」

中觀釋論——「即^レ蘊無^ニ如來、 異^レ蘊無^ニ如來、 如來無諸蘊、 何處有^ニ如來。」

異部宗輪論——犢子部の根本義——「補特伽羅非^ニ即^レ蘊離^レ蘊、 依^ニ蘊、 處^ニ假^ニ施名。」

部宗異論——「非^ニ即^ニ五陰是人、 非^ニ異^ニ五陰是人、 摧^ニ陰人故、 立^ニ人等假^ニ故。」

十八部論——「非^ニ即^ニ是人、 亦非^ニ離^ニ陰界」、 入^ニ和^ニ合^ニ施設故。」

西藏譯——「諸蘊は補特伽羅(pudgala, Gaṇ-Zag)に非す、 蘊と處とに能依して施設す。」

② 本偈——/Phuin-Min Phuin-Po-Las gShan-Min /蘊に非す、 蘊より異なるに非す)今は此文に據て譯出す。本疏 Sku-Min Sku-Las gShan-Ma-Yin/(身に非す、 身より異なるに非す)——梵文と漢譯等に依りて此偈疏文を用ひず、 本偈文を用ひたり。

③ 本疏——Sku(身)、 本偈——Phuin(蘊)に據る。 ④ は③と同様なり。

⑤ 獨譯——/Nicht Körper, nicht von Körper verschieden.(身體に非す、 身體より異なるに非す)——Walleser氏は此の本疏の Sku-Min(身に非す)等々の文に依て譯せり。

此に問て言く、 是等如來の觀察に由て求むるに無なりと云ふども、 諸蘊に依て假施せらるハリと

有るなり。

此に釋して曰、

(2)「若^①し佛は蘊に於て

能依して(有^②る)自性^{よのたし}」

「陰合有^る如來」

「藉^るし諸縛を取りて^{ゆるゆ}

則無^く有^る自性^{よのたし}」

血性^{よの}り存在す^{ゆる}非^ア」

/Wenn der Buddha abhängig (upādāya) von den skandhas ist, ist er nicht an sich (svabhā-

vataḥ) / (p. 134)

若も如來は蘊に能依して施設せらば^{シテ}謂^{スル}。儲て今是の如く自性^{よのたし}有る^るとなし。

此に聞て語^ハ。ふ^ム自性^{よのたし}有る^るん^だか。我他^の自性^{よのたし}有る^なハ^シ(p. 95b)。

此に釋して曰、

(2)「自性^{よのたし}何ものもなし、

//No-Bo-Ñid-Las Gañ-Med-pa//

他^(性)より何處にかある^ん」

//De-gShan No-Bo-Las Ga-La-Yod//

「若無^く有^る自性^{よのたし}」 「や^ハに自性^{よのたし}有^る存^セわる^ムのが

/Svabhāvataç ca yo nāsti

「何因他有」 *如何ぞ他性よりぞんぞ*]

kutah sa parabhāvataḥ // (p. 43^b)

/Was nicht an sich (svabhāvataḥ) existiert, wohier sollte das von anderem Sein (abhängig) existieren.//(p. 134)

若し自性より何ものも無ならば、心は他性より何處にかあらん。何の故に云ふ也、かの他性に於て又自性なればが故に、而して對治(gñen-po)たるが故に、他性が認むべかられるが故に、この故にかの自性なれば所有の如來ば、何が故に他性より有らん也。

① 般若燈論——「因_ハ陰_ハ有_ハ如來_ハ、即_ハ無_ハ有_ハ自體₁。」

中觀釋論——「若_ハ無_ハ有_ハ自體₁、即_ハ何_ハ有_ハ他體₁。」

② 本偈——/bRten-Na Rain-Byun-Las Yad-Min/ (能依セば自生より存る_ハンナハ)

③ 般若燈論——「若_ハ無_ハ血體₁者、即_ハ何_ハ因_ハ他有_ハ。」

中觀釋論——「彼他體既無、何有_ハ人等相₁。」

④ 本偈——/Ran-bShin-Las-Ni Gai-Med-pa/ (血性_ハニムヘテは何ものもな_ハセ) Ran-bShin=prakṛiti(本性)

⑤ 本疏——gShan-dNōs せ gShan-Ños-Bo (parabhāva) ふ むぐや處を七字宛一句の偈文に字餘りを來たす_ハシム_ハなるか ふ せ ヴ_ハ Ño-Bo せ 11 緯字の代_ハに dNōs 一字を以て代用せしたものであらうか。或は自性(Svabhāva, Ño-Bo) は 對する他性の原語 せ gShan-dNōs を以て parabhāva の對譯としたのであらうか。翻_ハ dNōs 又 せ dÑos-Bo (bhāva, vastu) は 存在・物・事を詮ば字なるも Ño-Bo (svabhāva) せ an sich sien (自性)を詮ばず語である。

此に問て言く。そは他となれる取(Upādāna)に能依して施設せらるべれ。

此に釋して曰、

(^①)「何ものが他性に能依して(有るもの)

//Grañ-Shig gShan-Cri-dNas bRten-Nas/
//De-bDag-Nid-Du Mi-hThad-Do/

そは我性を認むべからず。」

「法若因他生」

「他性に縁りつゝあるいふのを

//Pratītya parabhāvān yaḥ

是卽爲非我^o」

so'nātmety upapadyate/(p. 437)

/Was von anderem Scin abhängig ist, des ist nicht als „Selbst (ātman)“ angängig/(p.135)

何ものが他性に能依して施設せらる其は、我性(bDag-Ñid)をもん^ハくもん^ハまざ謳むべからず。何故に^ハふや、自らに由て成せらるが故なり。

(^②)「何ものが、かの我性なあぬのを

/Grañ-Shig bDag-Ñid Med-pa-De/

如何ぞ如來となるや。」

「若法非我者、

「非我なるといふのを

「何是如來。」

如何ぞ如來となるや。」

/Was nicht selbst ist, wie sollte das Tathāgata sein? //

何ものが、かの自の我性なあ如來は、そは他となれる取に能依して施設せらるべが故に、如ぞ如

來となり得るや。

- ① 般若燈論——「法從_二他緣起、有_二我者不然、若無_二有_二我者、_二何有_二如來_二。」
中觀釋論——「若法因_二他有、彼無體可生、無體故無性、_二何有_二如來_二。」
- ② 本疏——[●]dNiśo-pa _二 Niśo-Bo (無性) の誤りか。

復又

(4) 「若し自性なれば

如何ぞ他性あらんや。」

「若無_二有_二自性、

「若し又自性がなれば

云何有_二他性_二。」

如何ぞ他性あらんや。」

/Wenn nicht Selbstsein (svabhāva) existiert, wie sollte Anderssein (parabhāva) existieren?//

(p. 135)

若し如來に自性なれば、それは如何ぞ他性あらんや。されば如來ぞ他性に能依して成ずる、
とも亦有ることなし。

- ① 本偈——/GaL-te Rañ-bShin Yod-Min-Na/ (釋 _二 自性有るに非_二 有_二 也_二) Rañ-bShin=prakṛiti (本生・數論
哲學の語)

② 本疏—dÑos と Ño-Bo の意に解代せしたものであらうか。

此に問て言く、

如來の自性は法定して執ずゞかられるも、尙存在するが故に如來は成すゞし。

此に釋して曰、

(4) 「自性と他性等とを

除いて誰か、かの如來あらん。」

「離」自性、他性、

「自性と他性とを離れて

何名爲如來^o」

誰か彼の如來あらん。」

/War ist dieser Tathāgata ohne Eigensein und ohne Anderssein?/(p. 135)

自性と他性とを除いて誰か、かの如來あらん。誰に由ても施設せらるゝ他のもの有るゝ事なし。

① 本偈——Rañ-bShin Dai-Ni gShan dÑos-Dag/（自性と他性等）——Rañ-bShin=prakṛiti.

② 本疏——dÑos-Dag と Ño-Bo-Dag の意の代解なるか。

③ 中觀釋論——「何處有如來^o」

此に問て言く。

如來は諸(五)蘊に能依して施設せらるゝものなり。そは其者とも他者ならむと云はれるが故に、諸蘊の自性も亦あらず、他の自性も亦あらず。

此に釋して曰、

(5) 「若し蘊に能依せずして

或る如來あらば

そは今初めに依りつゝ

能依して其れに由て(取る)べし。

「若不因^①五陰」

「若し諸蘊に依らずして

先有^②如來者

何等かの如來が有るならば

以^③今受^④陰故

彼(如來)は今取るべ

則說爲^⑤如來。

其故に(如來は諸蘊を)取るべし。

/Wenn unabhängig von den skandhas irgend ein Tathāgata wäre,

So würde er jetzt erst annehmen und davon abhängig (upādāya) sein. (p. 136)

若し此に如來あらず、如來の諸蘊に能依して施設せらるゝのなりと計量せば、若し^⑥に如來あらば、そはそれに依ることとは無意義なり。されど如來あらず、斯くては若し又諸蘊に能依せざる前に於

て、他の如來に由て住する或るものわらば、今初めに諸蘊に依りつゝ能依して、是れに由て如來となるべし。

- ① 殿若燈論——「彼未取陰前、已有非如來、而今取陰故、如是如來耶。」
中觀釋論——此四句缺。

- ② 本偈——(De-Ni Da-gZod Rten-kGyur-Shin/gZod=gDod)二者同意 The first.

- ③ 本疏——/De-La. 今ニ本偈 De-Las ニ據る。

此に釋して曰、

(6) 「諸蘊に能依せばして

或如來も亦ばし

如何ぞ能依せばして存せらるものが

それに由て如何ぞ近取せん。」

「今實不受陰

「而して亦諸蘊を受けばし

更無如來法

如何なる如來も存せば

若以不受無

(諸蘊を)受けばして存せらる
ムの

今當如何受。」

如何ぞ(諸蘊を)受へば

sa upādasyate kathaī//(p. 438)

/Phuin-po Rnams-La Ma-hRten-par/

/De-bShin-gCegs-pa hGah Yan-Med/
/Gaii-Shig Ma-bRten Yod-Min-pa/

/Des-Ni Jì-Lter Néi-Len-hGyur//

//Skandhān cāpy anupādāya

nāsti kaçoit tathāgataḥ/

Yac ca nāsty anupādāya

/Unabhängig von skandhas existiert nicht irgendwelcher Tathāgata;

Wer nicht abhängig existiert, wie sollte der annehmen?/(p. 136)

諸蘊に能依せばして或る如來は亦認むべからず、凡そ諸蘊に能依せばして有るゝんなし。そは如何ぞ諸蘊を近取せん。如來あらざるが故に。例へば其れより異なるが如し。

① 中觀釋論——「可_レ名_レ未_レ取_レ蘊、自體無別體、異_レ蘊亦無_レ取、何得_レ有_二如來_一。」

此に問て言、

輪廻に始と終なきが故に、如來も亦其者とも他者とも言はざるが故に、取者 (Len-pa-po) と所取 (Ñe-Bar Blain-ba) とに前後なきが故に、其等に能依して施設せらるゝものなり。(p. 96b)

此に釋して曰、

(7) 「能取も有らず

所取に於て何をも(受_レくるを)べば

所取なき^レこのの

如來は何ものも亦なし」

「若其未_レ有受

「未だ能取もおらず

//Ñe-bar-Blais-pa Ma-Yin-pa/

/Ñe-bar Len-par Ci-Mi-hgyur/

/Ñe-bar-Len-pa Med-pa-Yi/

/De-bShin-gCegs-pa Ci-Yai-Med/

//Na bhavaty anupādādattam

所受不_ム名_ム受_ム 如何なる所取も受るなし

upādānam ca kīm cana/

無_ム有_ム無_ム受_ム法_ム 取を離れたる事_ムの如

Na cāsti nirupādānah

而名爲_ム如來_ム」 如來は如何ニ_ムムナ_ム」

kathain cana tathāgataḥ//(p. 439)

/Ohne Angenommenes (anupādattam) ist nicht irgendwelches Annehmen (upādāna).

Ohne Annehmen ist auch nicht irgendwie Tathāgata/(p. 136)

若し輪廻に始と終なあが故に、取者と所取_ムに前後あるいは認むゞかふれれば、如來は取者な
るが故に。諸(五)蘊は所取なりと云ふ、云は認むゞからず。何の故に云ふならば、此に所取あるが
故に、取と云へるを能取するが故に。取者なりと云はゞ、輪廻は始と終なあが故に、是は取なり、
是は能取なりと云ふ、其等は認むゞからざるが故に、取者に由て所取はあらず。又取とはならず、
取なくば亦取者は如來なりと云ふべからざるが故なり。

① 中觀釋論——此四句一偈を缺。

此に問て言、

如來は有るのみなり、取に由て施設せらるゝが故なり。
此に釋して曰、

(8) 「五種を求めらるムル
誰か其者^①と異者とに於て

無なる彼の如來は

如何ぞ取に由て施設せらるべ。」

「若於一異中」 「其者と異別ムルムリ

如來不可得 五種に求められりムルムリ

五種求亦無 彼の如來が

「何受中有。」 如何ぞ取に由て施設セラヌズ。

prajñāpyate tathāgataḥ//(p. 439)

/Wer, wenn auch fünfach gesucht, nicht als eben derselbe und nicht als ein anderer existiert,
Wie wird dieser Tathāgata durch Annnehmen (upādāna) erkannt?/(p. 137)

若し此處に如來は取に由て施設セラヌムルムリ。ムリ取に由て其者が若是異者となるムルムリ
計慮するならば、五種に由て推求するに誰か其者と異者とに於て無なるといふの彼の如來は、取に
よりて如何ぞ施設せられん。それ故に、ムリ又正しかム。

① 本疏——/De-Ñid gShan-Ñid/(其者、他者)

漢譯—— 1 異。 1 性異性。 楚文 Tattva-anyavattavā(圖 1 と異別ム)

此に問て言、

取者は有るのみにして、所取あるが故なり。

此に釋して曰、

(9) 「如何なるかの所取も

そは自性よりなし。」

「又所受五陰

〔亦此の取なるべしべる

不從_二自性_一有_二〕

其者は自性よりは存せず。」

tat svabhāvān na vidyāte/

/Was Annehmer ist, das existiert nicht an sich (svabhāvataḥ)/(p. 137)

かの取はあると思惟せらるゝ其處ぞ、亦緣起(Rten-Cin-bGrel-bar-hByuin-ba) の故に自性 (p. 97a)

より有る」とな。

① 本偈——Raṇ-bShin (prakṛiti)本性。

② 中觀釋論——「此如是所取、自性無所有。」

此に問て言、

かの所取は自性より有ることなきも、亦他性より有るなり。

此に釋して、

(9) 「自性より何ものめなあゆのが」

ニが決して他性より有ら。

「若無自性者」

「自性より存せわるのが」

「何有他性」

「如何ぞそれは他性よりあらへ」

/bDag-Gi dNōs-Las Gān-Med-pa/
/De-gChan-dNōs-Las Yod Re-Skan/

/Svabhāvatāc ca yan nāsti

「何有他性」

「如何ぞそれは他性よりあらへ」

kutas tat parabhāvatāḥ// (p. 440)

/Was nicht von eigenem Sein existiert, das existiert niemals von anderem Sein/ (p. 137)

凡そ所取は自性よりなあゆのが、ニが決して他性より有ら。何故にニがなあゆ、自性あるに非ざるが故に、他性も亦なあが故なり。 ①②③④本疏 dños-po (物、存生 vastu)

又釋して曰、

我(bDag) もニふは能依(bRten)して有り、五種の前に取なし、如何ぞ能依せざる取は決して有るを得ん。彼の取も亦、かの取の前に所取ある」となければ、如何ぞ取は有るをえん。取は彼の所取に於て能依あるなし。能依せざるものなし。取は所取よりあらず、所取なきものより有ることなし。所取に於て取あらず、取のあらずして、そは取の能依なし、取なきに所依あらず、取を能成する凡てのものは、所取よりあるならば、そは能成なくば取の能成は如何ぞ有るを得ん。若し取を能成すると、この所取は成せざれば、取は成することなきが故に、所取の能依なし。

(10) 「是の如く所取と能取とは

一切種に由て空なり

空の故に、空なる如來は

如何ぞ施設せられん。」

「以_二如_一是義故 「是の如く取と取者とは

受空、受者空 一切の處に於て空なり

云何當以_一空 而して空に由て空なる如來は

而說空_二如來_一」 如何ぞ施設せられん。」

upādātā ca saavaçah/(p. 440)

Prajñapayate ca cūnyena

kathaṁ cūnyas tathāgataḥ// (p. 441)

/So ist Angenommenes (upādāna) und Annehmer (upādīty) ganz und gar (sarvaśāḥ) leer.
Wie wird aber durch Leeres ein leerer Tathāgata erkannt/(p. 138)

是の如く何が故となれば、所取と取者とは自性と他性と、其者と異性等は一切種に由て空なり、此の故に第一義(諦)のみを見るものは、是の如き所取と取者との分別に由て、如來は有るなりと施設するを得ず。かるが故に能依によりて施設せらるゝが爲めに、一切種は空性なるが故に、自性と他性と其者と異性等なりと説かるべしむなし。

此に問て語、

然らば今空なりと云へ、然らば決定なりや否、此處に曰、

(11) 「空なりと亦説くべからず、^(一)
不空なりとも亦説くべからず、

二と不二とも説くべからず、

設設の爲めに説かれるなら。」

「空則不可説、
非空不可説、

「空なりとも説くべからず、
若は不空なりとも説くべからず、

//çūnyam iti na vaktavyam

「空なりとも説くべからず、
若は不空なりとも説くべからず、

açūnyam iti vā bhavet/

共不共圓説、
但以假名説、

「若は不空なりとも説くべからず、
二者と不二者とも然り、

ubhayān na-ubhayān ceti

假説の爲めに説かれるなら。」

prajñapti arthañ tu kathyate//(p. 444)

/,, Leer “ soll man nicht sagen, „ nicht leer “ soll man nicht sagen,

Beides und nicht-beides nicht ; zum Zwecke des Erkennens (nur) ist es zu sagen/(p. 139)

空なりとも亦説くべからず。不空なりとも亦説くべからず、空も亦あらず、不空も亦あらずとも亦説くべからず。不相應の宗のみを除いて破せんが爲めなり。非如實(虚)分別の垢を淨めんが爲めに、

第一義(正)の眞如を施設せんが爲めに、其等を説くべとなり。

① 本體—Stoti-Ni She-Ni (p. 98a) (別なりとは)

此に問て言、

若し如來は自性と他性とより亦有ることなくば、何の故に常と無常等と、邊と無邊等を説くことあるべ。

此に釋して曰、

(12) 「常と無常等の四

此の寂靜は何處にかあらん

邊と無邊等の四

此の寂靜は何處にかあらん。」

「寂滅相中無 「此處に於て常と無常等の四種が

常無常等四

如何にして寂靜中にあらん。」

寂滅相中無

是と無邊との四種が亦そい

邊無邊等四。」

如何にして寂滅の中であらん。」

/Rtag Dai Mi-Rtag la-Sgogs bShi/
/Shi-ba hDi-la Ga-la-Yod/
/mThah Dai mThah-Med Ta-Sgogs-bShi/
/Shi-ba hDi-la Ga-La-Yod/
/çāçvatā-açāçvatādy altra
kutah çānte catuṣṭayam/
Anta-anantādi cāpy atra

/Wie wären ewig, nicht eweg usw., (diese) vier in diesem Beruhigten (śānta)?

Wie waren die vier, Ende, Nicht-Ende usw in diesem Beruhigten? /(p. 139)

如來は自性に由て不生なり、此の寂靜中に常と不常と常亦不常とに於て、常にも亦非ず、不常に
も亦非ずと曰く前の邊に能依する四見と、有邊と無邊と、有邊も亦有り、無(邊)も亦無し、有邊
にも亦非ず、無邊にも亦非ずと曰ばる後邊に能依する是等の四見は何處にか有らん。第一義(正)
於て如來は不生なるが故なり。

① 般若燈論——「無常等四過」

此に問て曰、

如來は(p. 98a)有るのみなり。涅槃の後に無なりとは授記し給はるが故なり。

此に釋して曰、

(13) 「誰に由ても深執を持しうるものば
ふな涅槃に於て

如來有りと、或は

無しと「別し、了別せしむ。」

//Gan-Gis hDsin-Stug bZuñ-Gyur-ba/
⑤

/De-Ni Mya-Nan-hDas-pa-I.a/

/De-bShin-gCegs-pa Yod Ce ḥam/

/Med Ces Rnam-Rtogs Rtogs-par-Byed//

「邪見深厚者

「如何なる人々に付て

//Yena grāho gṛīhitas tu

則說無如來

深厚なる執着が執せられる彼
は

għano 'stīti tathāgataḥ//

如來寂滅相

如來が有りとし、無しと分別
しつゝ、涅槃者に付ても亦(有無を)分
別するであらう

Nāstīti sa vikalpayan

分別有亦非。」

nirvītasyāpi kalpayet//(p. 1447)

/Wer massiges Greifen faßt, der mag sich/

/Tathāgata im nirvāṇa als „seinend“ oder als „nicht-seiend“ vorstellen/(p. 139)

種々等の分別をなし、
鬱氣(būsānā, Bag-Chags)にて修習(bSgom-pa)せる彼の智者に由て、
是は眞なるも、他は無義なりと思惟する彼の深執を持つるのは、涅槃に於て如來は涅槃の後に無
なりん、或は如來は涅槃の後に有も亦有り、無も亦無しと、或は如來は涅槃の後に亦有に非ず、亦
無にも非らずと云はれ、涅槃に依る四見を分別に於て分別す。

① 般若燈論——「蠶重執見者、說=如來有無、如來滅度後、云何不=分別。」

中觀釋論——「顛倒分別習、無執中生執、若如來本無、即無=分別因。」

② 本偶——/Gān-Gis De-bShin-gCegs Yod qes/ (誰に由ても如來有り)

/hDzin-pa Stug-po gzūn-Gyur-ba/ (深執を持するもの云々)

(14) 「かの自性に由て空なる中」

佛は涅槃して後ち

或は有り、或は無しと

思惟は認むるを得ず。」

「如是性空中

「而して自性よつておはまやくせ

思惟亦不可
滅後の後ち(佛)は有り、

cintā naiva-upapadyate/

如來滅度後

或は無しとの

Param nirodhād bhavati

分別於有無。」

思惟は有り得ず。」

buddho na bhavatītī vā// (P. 447)

/Bei diesem von sich aus (svabhāvataḥ) Leern ist der Gedanke(cintā)

„Buddha existiert nach dem nirvāṇa, „existiert nicht“ nicht zutreffend./ (P. 140)

正慧眼を開けるものに涅槃に於て、如來は涅槃の後に有りと、或は如來は涅槃の後になしと、或は如來は涅槃の後に有も亦有り、無も亦無しと、或は如來は涅槃の後に亦有に非ず、亦無に非ずと、涅槃に依れる其等の四見の思惟は認むるを得ず。分別の意は無境に生じ得ざるなり。

① 般若燈論——「如來自體空、不應起思惟、滅後有=如來、及無有如來。」

中觀釋論——「如來自體無、思惟不可有、何謂如來、滅後有與無。」

- ② 本偈——/Raṇ-bShin-Gyis-Ni Ston De-La/(血性に由ては彼の體の中ニ)

(15) 「あらゆる佛は戯論を脱し」

無盡の(佛)に於て戯論をなし

戯論に由て害せらる彼一切に由ては

如來を見るを得や。」

「如來過戯論」 「戯論を脱し」

而人生戯論 不滅なる佛を戯論するも

戯論破慧論 戯論に由て害せらる彼等の難

てば Te prapañca-hatāḥ sarve

是皆不見佛。」 如來を見るを得や。」

na paçyanti tathāgataḥ // (p. 448)

/Diejenigen, welche den jenseits der Entfaltung befindlichen unvergänglichen (avyaya) Buddha entfalten,

Schauen nicht, durch Entfaltung verletzt (hata), den Tathāgata/ (p. 140)

ある佛世尊は戯論を脱し、無盡に於て有る無く常く不常く色身と法身と說法と相と所相

と因と果と覺と所證と空と不空等の戯論(prapañca, Spros-pa)によりて戯論し、慧眼を損害せる彼等

一切は、生盲の日に(對する)如く、如來は戯論より脱し、無盡の法身を見るを得ず。

① 般若燈論——「戯論生^二分別^一、如來過^二分別^一、爲^二戯論^一所^二覆^一、不^二能見^一如來[○]」

中觀釋論——「佛已過^二戯論^一、能破^二諸 戯論^一、戯論所²覆者、彼不²見¹如來[○]」

(16) 「彼の如來の自性は

そは有情の自性なり

如來の自性はなし

此の有情の自性なし。」

「如來所有性

即^④是世間性

此の世間の自性なり

如來無^一有^二性

世間亦無^一有^二性。」

/Was des Tathāgata Wesen (svabhāva) ist, das ist das Wesen der Lebewesen (jagat, cīg. des Gehenden);

Des *Tathāgata Wesen* existiert nicht, dieses Lebende (*jagat*) ist ohne Wesen // (p. 141)

何に由ての故に、是の如く虛妄分別 (*parikalpa, Yonis-su-bRtags*) や々に、彼の如來は自性なればが故に、如來の自性の彼の凡てのものは、是等有情と行有情(行世間)の自性も亦有り。如來の自性とは何ぞや。

釋して曰、

彼の如來の自性なし、此等の有情も亦無自性に等しと雖も、功德の平等にはあらず。

- ① ② 本疏の *dños-Nid* (物事)は本偈 *Rai-bShin* 本性 (*svabhāva*, 自性)、漢譯自性とあり、今是に據る。
- ③ 本疏の *Ni-Bo-Nid* (*svabhāva*) 卅本偈 卅 *Rai-bShin* (本性)とあり、今は此の本偈四句に據る。
- ④ 般若燈論——「以_二如來自體、同_二世間自體、如來無體故、世間亦無體。」
中觀釋論——「彼如來自體、卽世間自體、如來體不_二成、世間亦無體。」
- ⑤ 漢譯——世間、梵——*jagat* (有情世間)、藏文——*kGro* (有情)。
- ⑥ 獨譯——*Wesen* (實體、實在、本質)を以て *svabhāva* (自性)に對譯せらば妥當ならず、第(2)偈の獨譯の如く *svabhāva* は *an sich* に翻譯するを可とすべし。

「阿闍梨耶、聖龍樹によつて造られたる「根本中道無畏疏内」、「觀如來」と名けられて、第一十一品
たゞ」(De-bShin-gCegs-pa bRtag-pa Shes-Bya-Ba-Ste, Rab-Tu-Byed-pa Ni-Cu-gNis-Paho)