

龍樹論師の七十空性偈

(承前)

山 口 篤

(23) |skye hjig gzigs-pas mya-nian hdas|

bstan-phyir myan-hdas kyi |

sans-rgyas | C.
K.

|lan bstan ston-nid phyir ma-yin|

ma-yin ston-nid-phyir |

C. K.
pa-ru

|hdi-dag phan-tshun bzlogs-phyir dan|

K. C.

|log-pahi phyir-na mthon-ba yin|

mthon-ba phyin-ci-log-las yin | K. C.

(24) |gal-te skye dai hgag med-n.|

hgag med yin | K.

|skyte med hgag-pa med ce-na | C.

やくよみして 涅槃なるか。

|gañ-shig hgag-phyir mya-nian hdas|

ci-shig hgags-pas | K. C.

〔答〕 自性として生無く、滅無れば、
彼れ解脱にあらば。

|gan-shig rain-bshin skye med-ciū|

rañ-bshin-gyis-ni
K.

| skye-ba med-cin ḥgag med-pahi | C.

| ḥgag med de tbar ma-yin-nam |

gañ de thar min
K.
| no-bo gañ-shig thar min-nam |
C.

(25) | gal-te mya-nian-hdas ḥgoṣ chad |

ḥaggs-las mya-hdas
K. C.

| gal-te c̄g-yos ltar-na rtag |

| de-phyir dios dan dios-med min |

dios-po dios-med-dag
K. C.

| skye med ḥgag-palāñ med-pa yin |

| mya-nian hdas-par run ma-yin | K. C.
na K. C.

(26) | gal-te ḥgog-pa ḥgah gnas yod |

| dios med-par yan der ḥgyur-ro |

| dios-po las gshan de yod ḥeyur | K. C.

| dios med-par yan de med-de |

| dios-med med-par yan de med |

| dios-po med-phyir ḥdi med-la | } K. C.
| dios-po med phyir de-las med | }

(27) | mtshan-gshi-las mtshan grub mtshan-las |

gshan mtshan-ñid
K. C.

若し涅槃が滅ならば斷〔に墮〕。若
し他(不滅の意)なる如くんば常〔に墮
ア〕。是故に〔涅槃は〕體も無體にあら
ずしれ、生無く滅も亦無なり。

若し何等かの滅存するあらんか、體
無くしても尙彼有るべし。〔而もそは理
に合や。〕體無くしても彼(滅)無く、
無體無くしても彼(滅)無し。

所相によりて能相は成せられ、能相
によつて所相は成せられ、自ら成せら

| mtschan-gshi grub-ste | rain ma-grub |

par K. pas C.

| gcig-las gcig kyan ma-grub-ste | phan-tshun-las K. C.

るへにあらず。相互に「相縁りし」も成
れんれど。成せられんものが成せら
れんものを作成せしむるにあらず。

| ma-grub ma-grub sgrub-byed min |

此よりて、因る果る、受る受者等

(28) | hdis-ni rgyu dan | lbras-bu dan |

dan K. C.

も、見者も可見(見ゆるゝやうの)等の

| tsnor-bcas tshor-ba-po sogz dan |

ci yan N.

何れのものも、彼凡ては残無く釋せら
れたり。

| ita-po ita-bya sogz cihai ruu |

de kun ma-lus bzag-pa yin |

(29) | mi-gnas phan-tshun grub-phyir dan |

| gnas med phan-tshun las grub dan | K. C.

生ゆ住ゆ壞なる、有爲の此は相無れ
るが故に、求むるが故に、自性ゆて

| htshol-phyir bdag-nid ma-grub-phyir |

rañ K. C.

成立せらるが故に、物無かが故に、
時は有るにあらず。

| dios-po med-phyir dus gsum-ni |

yod min-te C.

夫故に、夫故に有爲又は無爲は、何等
有るにあらず。

| yod-pa ma-yin rtog-pa tsam |

dus gsum-po-ni btags-pa C.

(30) | gan-phyir skye dan gnas dan ljjig |

が故に、夫故に有爲又は無爲は、何等

| hdis-byas mtschan-nid hdi gsum med |

K.

有るにあらず。

| ḥdus-byas nišau-ñid skye-ba dañ |
 | gnas hñig gsum-po ḥdi yañ med |
 | gañ-phyir ḥdus-byas med ḥdi-las |
 | ci yañ yod-pa ma-yin-no |

| ḥdus ma-byas-lahāñ cuñ-zad ned | K. C.

(31) | ma-shig mi-hñig shig-pañhāñ min |

| hñig-pa med-pa mi-hñig-ciñ | C.

| gnas-pa gnas-pa ma-yin-te | par mi-legyur-la

C. に住したるものは住むにあらず。未だ住むるものも亦住するにあらず。

| mi-gnas-pa yan gnas ma-yin | lahāñ

K. 已に生じたるものは生む。未だ生む

| gnas-pa med-pañhāñ mi-gnas-te |

C. るもの〔生む〕にあらず。

(32) | ḥdus-byas dañ-ni ḥdus ma-byas |

ḥdus ma-byas-pa-dag |

C. にあらず。有にあらず、無にあらず、

| yod min ned min yod-med min |
med min yod min |

C. 有無にあらず。此界分中に此種類を普く攝る。

| mtshams ḥdir rnañ-pa ḥdi kun ḥdus |

sna-tshogs thams-cad K. C.

(33) | las gnas-par-ni bcom-ldan gsuis | 業住世尊は説く。上人ば、

| bla-ma las bdag ḥbras-bu dāñ |
| sens-can las bdag bya-ba dāñ |

| bcom-ldan bla-mas las gnas dāñ | K.
bla-ma bcom-idan

C.

| las bdag - las-kyi ḥbras-bu dāñ | K.
kyi bdag-ñid ḥbras-bu gsüns C.
sems-can rāñ-gi las dāñ-ni | K. C.

mi-za-bar K.

| las rnams chud-za min-par gsüns |
| las-ni rnam-par hijig med gsüns | C.

(34) | gan-phyir rāñ-bshin med bstān-pa |

| de-phyir de ma-skyes-pa-las |

| mi-hijig bdag ḥdsin de-las skye |

| las rnams rāñ-bshin med gsüns-te
| ma-skyes gñ de chud mi-za | } K. C.

| de-las kyan-ni bdag ḥdsin skyē | } med C.

業の自性を果る〔を説く〕、衆生は業を
自心のゆのゆ〔心荷負〕か、諸業は盡
あやめ説く給く。

故に彼れ不生なるによつて壞する、りん
無し。我〔の相〕を執る、りんは彼〔業〕よ
う生ず。彼〔業〕より生じたる彼〔我〕執
ば・又分別より起る。

| de skyes ḥdsin deḥāñ rnam-ptog-las | a) de bskyd K.
b) pāhañ C.

(35) | gal-te las-ni rāñ-bshin ḥgyur | la rāñ-bshin yod K. C.
| de-las skyes lus rtag-par ḥgyur | de bskyd lus-ni K.

若し業自性を有らんか、彼〔業〕
も生じたる身を常ならぬ。ノ。〔業常

| de skyes ther-zug bdag-dhos hgyur | c.

| sdug-bsnial rnam-smin-can mi-hgyur |
| las kyan sdug-bsnial rnam-smin-can | K. C.

| de-phyir las kyan bdag-tu hgyur |
mi-hgyur de-phyir

K. C.

(36) | las-ni rkyen skyes ci yān med |

yod min-shiñ K. C.

| rkyen min skyes-palai yod min-te |

las skyes cun-zad ned K. C.

| ḥdu-byed rnams-ni sgyu-ma dan | dit-zayi

C.

| dri-zalñi gron-khyer smig-rgyu ḥdra | nishuis K.

| gron-khyer sgyu-ma smig-rgyur mtshuis | C.

(37) | las-ni ñon-mois rgyu-mtshan-can |

| ḥdu-byed ñon-mois las bdag-nid |

ñon-mois ḥdu-byed K. C.

| lus-ni las-kyi rgyu-mtshan-can |

| gsum-kahañ ño-bo-nid-kyis ston |

gyur-na K. C.

(38) | las med-na-ní byed-po 'med |

縁によりて生じたる業は頃少だも無
なれば、無常なるものは苦なりの義に

なれば、無常なるものは苦なりの義に
反して」苦の異熟有るものとなひや。
〔無常なるものは無我なれば「凡に」業
常なる時は〕夫故に又業は我となる。

○非縁より生じたるものも亦有るに
あひや。「何故なるが。」諸行は幻と乾
闊婆城と陽焰と相似たればなり。

業は煩惱を因みやるの、〔諸〕行は
煩惱と業を自性みやるの、身は業
を因みやるのなれば〔業、煩惱、身
は〕「ながら自性みしては空なり。
業無へば作者無し。彼一(作者と業)

| de gn̄is med-par ḥbras-bu med |

pas ḥbras-bu min K. C.

| de med-phyir-na za-ba-po |

| med-pa yin-pas dben-pa ni |

| de med ūe-bar spyod-po med |

| de-bas dios-po dben-pa yin |

des-na dios-pos

(39) yai-dag mthon-phyir las ston-par |

| legs-par rnam-par ges-na-ni |

| las-ni ston-par { yan-dag-par |
| ges-na de-ñid mthon-balji phyir | } K. C.

| las mi-ḥbyun-ste las med-na |

de K.

| las-las gañ byuñ mi ḥbyuñ-io |

ḥbyuñ gañ K. C.

(40) ji-ltar bcom-ldan de-bshin-gregs |

| de ni rdsu-ḥphrul-gyis sprul-pa |

| sprul-pa mdsad-a sprul des kyan |

| rdsu-ḥphrul-gyis-ni sprul-pa sprul |
| sprul-pa de-yis star yan-ni | } K. C.

| sprul-pa gshan-shig sprul-par byed |

par hgyur | C.
gyur-pa | K.

無へしにば果無し。彼(果)無れ故に食
者無なるにからて、寂靜(別離・一切空)
なら。

眞實を見るに由りて、業空なりと良
く識らば、業起らば。業無き時は、業
より起るものも起らば。

例へば彼世尊如來、神通を具して變
化[身]を化作し、彼(變化身)は又他の
變化[身]を化作す。

(41) |de-la de-bshin-gcegs sprul ston|
 |sprul-pas sprul-pa smos ci dgos|
 |rtog-pa-tsam gañ ci yañ ruñ|
 |de-dag gñi-ga yod-pa yin|

|gñis-po miñ-tsam yod-pa yañ| K. C.

|ci yañ ruñ-ste rtog-pa tsam| K.

gañ ci yai

C.

(42) |de-bshin byed-po sprul-par mtshunis|

|las-ni sprul-pas sprul-daiñ mtshunis|

|rañ-bshin-gyis-ni stoñ-pa yin| stoñ gañ cuñ-zad C.

ni

K.

|rtog-tsam gañ ci yañ ruñ [-bar] yod|
 |yod-pa de-dag rtog-pa tsam| K. C.

その如く、作者は變化〔身〕を等しく、
 業は變化〔身〕の變化と同じ。自性をし
 ては空なり。唯分別不定なるものをして
 て能く存在す。

(43) |gal-te rañ-bshin-gyis las yod| las-kyi rañ-bshin K.

|las-kyi rañ-bshin yod ce-na| C.

|maya-nian-hdas las byed-po med|

|maya-hdas byed-po las kyan med| K. C.

若し自性をして業有らば、涅槃〔を得
 る〕業の作者をば無し。若し〔業〕
 無くば業によつて生むるゝか愛と非
 愛の果を無し。

|gal-te med-na las bskyed-paḥi|
 |ḥbras-bu sdug daiñ mi-sdug med|

(44) | yod ces-pa yod med ces-paḥān| dāñ yod med ces K.

| yod-de yod-mcऽ ces deḥāñ yod| yod med ces yod C.

| sains-rgyas rnams-kyis dgons nas-ni| pa-yis K. C.

| gsuis-pa rtogs-par sla ma-yin| rtog-par bla K.

〔業〕有^ムム^ルム^ルも有り、無^ムム^ルム^ル亦有無^ムム^ルム^ルも有り、諸佛が意趣を以て説^ハ給ひたるものは、解了し易^カにあらば。

(23) 龍樹疏の意によれば、上二句は外人の問起、下二句は論主の回答であるが、月稱註及び別行本頑の上二句の意は「生^ム壞^ムの説かれたるが故に、涅槃の道説かれたるにあらず、空の故に」であるから、二の二本の上二句は外人の問起でなく、下二句と共に論主の正説であらねばならぬ、乃ち月稱註を參見するに、その始めには龍樹疏と同じく ḥdir smras-pa も外人の問起なることを示し、「生滅を指示す^ム」によりて世尊は涅槃の道を説^ハ給く、『無常を具する諸行は、生滅の性質有り、生じては滅せらるゝ處に、彼等〔諸行〕は寂滅安樂なり』 も^ハが故に、彼滅、生、壞無^ムム^ル空^ムが指示せられたるば、涅槃の道^ムしては不當なり、」 skye-ba dāñ ḥjig-par bstan-pas bcom-ldan-ḥdas-kyis mya-nan-las ḥdas-paḥī lam bstan-pa gsuis-pa| mi-rtag dāñ ldat ḥdas-byas rnams || skye dāñ ḥjig-paḥī chos-can-te || skye-shiñ gai-la ḥjig-ḥgyur-ba || de-dag ḡer-shi bde-baḥo || shes-pas | de ḥgag-pa dāñ | skye-ba dāñ | ḥjig-pa-dag med-paḥī ston-pa-dag ḡe-bar bstan-pa mya-nan-las ḥdas-

pahi lam-du mi lhathad-do (348a,8—b,2)」を上二句を出して居るが、更に「又此は別義である」とて、此二句に翻して別なる解釋を施し、而して此前二句と後二句との間に、外難に對して回答を示す時に用ひるゝ「atrococyte=hdhir bhad-pa」が出されて無く、又その上二句に對する解釋は次所掲の如く正しへ中觀論者の正説である。その後二句との聯絡より見るも、此別義の方が月稱註の正意たゞれりが知らるゝからである。

dhos-po yod-bshin-pa ma-yin-pahi phyir | skye-hjig med-par hgyur-na mya-nian-las hdas-pahi lam bstan-pa med-par thal-lo shes-pahi skyon hdi m:d-de | skye-ba dan hjig-pa yod bshin-pa ma-yin-pa-la bstan-pa lhathad-cin | gan-las skye hjig bstan-pa-las mya-nian-las hdas-pa thab-par byahlo shes bcom-ldan-hdas-kyis gsuins-pa mya-nian las hdas-pahi lam bstan-pa rnam -par bshag-pa ma-yin-no shes bstan-pahi phyir gsuins-pa | skye hjig bstan-phyir mya-ia hdas-kyi || lam bstan ma-yin shes-so || slar yan cih phyir-na skye hjig bstan-pa-las thar-pa med ces ne-bar bstan-pahi mya-nian-las-hdas-pahi lam bstan-par yan mi-lhathad-do shes bstan-pahi phyir gsuins-pa | ston-hid-phyir shes-paho | (348b, 3-6)

法有るに非るが故に、生壞たゞりむ生滅涅槃の道を説へるゝも無に墮つゝ也。此過失は無し、生壞が有るに非るゝを説へるゝは理に合ひ、生の壞の説によりて涅槃が得たゞる世尊の説

かれたるに由る涅槃の道の説は安立したるものにあらずと示さんとして〔論主は〕説あたり。

生と壞との説かれたるが故に涅槃の道説かれたるにあらず。

々。又、何故に生壞の説よりして解脱無からかと、指示されたる涅槃の道は説かぬへりと不當なり
々〔示わん爲に〔論主は〕説あたり、

空なるが故じと、

月稱の註意によれば第11句の「bzlog 相違する」 々は、「生は生の自體と離れたるもの故に相違なり、又滅に待せばしては生あるべく、skye-ba-ni skye-bahi ran-gi no-bo dan bral-bahi phyir phyin-ci-log-go || yan-na hgag-pa-la ma-bltos-par skye-bar mi-hgyur (349b, 3-4) 」 々「相互に相違する」 々は生と壞とは相互に相成るべくとも意味し、「sky-e-ba-las gshan-pa ma-skyes-pa-la hijg-pa med-'a| skye-bahi dus-na yan skye-bahi dus dan hgal-bahi hijg-pa mi-rigs-pahi phyir dan hijg-pa dan bral-ba yan skye-ba med-pahi phyir dan | hijg-pahi dus-du yan de-dan hgal-bahi skye-ba mi-ruu-bahi phyir (349a, 1-2) 生より異なる不生に於ては壞は無し、生の時に生の時も相違せる壞は有り得べからざる故に、壞を離れたるものは生無きが故に、又壞の時に彼(壞)と相違せる生は有り得べからざる故に」 〔N々も註するから、此は先に第十九偈下に述べたる如く、中論觀成壞品第11・11・四・五偈の意に一致するものである。

又中論觀成壞品第十一偈後半に「dṛḍyate saṁbhavaḥ cāiva mohād vibhava eva ca || 則爲是癡妄。而見有生滅」¹²⁴とは本偈第四句と同様の意を述べる。

(24) 本偈は中論觀涅槃品第一—第三偈の要略と見らるゝを得。語は簡なれど本偈の前半偈は

yadī ḡūnyam idān̄ sarvam udayo nāsti na vyayaḥ |

prahāṇād vā nirodhād vā kasya nirvāṇam iṣyate ||

若一切法空 無生無滅者 何斷何所滅 而稱爲涅槃。(中論)

この觀涅槃品第一偈の意を述ぶるもの。而して涅槃品第二偈は、此外人の問難に對して「自性は消失する」と無か故に、自性有れば生滅の有り得べからず、乃ち何斷何所滅 而稱爲涅槃」と外人の問難とのものと自互相違を示し、第三偈に於て中觀論者の所謂涅槃を正説する。

aprahāṇam asaṁprāptam anuccinnam ayaçvataṁ |

aniuddham anutpannam etan nirvāṇam ucyate ||

無退亦無得 非斷亦非常 不生亦不滅 說此爲涅槃(般若燈論)

本偈に於ては外人の問難を論駁する第二偈を略するが、本偈の後半は正しく此第三偈、特にその後半と一致する。月稱はその第二偈の後半を註して「¹²⁵」

tat svabhāvato' niruddham anutpannai ca sarvaprapācāpācāmalakṣaṇai nirvāṇam uktam ||

自性として滅無く生無く、一切の戯論寂滅する相有るものは彼れ涅槃と稱せらる。

(25) 月稱註偈と別行本頌との後半偈には「されば體と無體とは、涅槃たり得べからず」とあるから、第三句の終及び第四句に於て龍樹疏、Paribhāṣā疏のそれと異なるを見る。蓋し前者の第四句「涅槃たるべく不當なり」とは、後者の第二句の終「體と無體とにあらず」の「min」の意に他ならぬのであるから、後者より見れば前者のそれは第四句を失し、それが爲に第三句の意味を延長せしめて第四句を構成したものを見られないでもない。而も後者の如き第四句無くしては本偈の意義完からざるを以てか、月稱はその註釋に於て第四句に相當するのを述べて居る。

gañ-gi tshe ḥdi-ltar dīos-po de (dāñ?) dīos-po med-pa dag [mya-hian-las ḥdas-par] mi-rui-bas | džhi phyir sdug-bsnāl rañ-bshin-gyis gañ ma-skyes ḡin ma-ḥgags-pa de-ñid thal-pa shes rigs-so | (349b, 8-350a, 1)

凡そかくの如く體と無體とは〔涅槃たるべく〕不當なるが故に、夫故に苦が自性として不生且つ不滅なるものこそは解脱なりとの理なり。

此によりて想ふに月稱も恐らくは、中論に於ける佛護清辨の如きそれ以前の先輩の註釋を繼承したるなるべく、その註釋中に於て、「nāñ; にあらず」の意味の延長せられたる「涅槃たるべく不當なり」を第四句なりと誤認し、正しく第四句の意味を自らの註釋中に補ひたるに非るか。或はその繼承し

たる先輩の註釋中に於て既に此誤認が行はれたるものか。

本偈の第一・二句涅槃が不斷不常なるの意は前偈の下に引かれたる觀涅槃品第二偈前半の中に見ゆ。又涅槃を有體無體の觀念に於て見んとするを遮するものであるから、有無が斷常に墮するを説く先第二一偈下に見たる觀有無品第一〇偈、成壞品第一四偈とその論調を同じうするものである。更に月稱は、本偈の第一句下の註に於て

sdug-bsnal-gyi ḥo-bohi rgyun-las log-pa-la mya-nan ḥdas-par yonis-su rtog-na | de-ni sdug-bsnal rgyun chad-pahi rañ-bshin-gyi phyir mya-nan-las ḥdas-pa chad-par ḥgyur-ro (349b, 4-5)

若し人、苦の自體の相續より相違したる場合に涅槃なりと分別するならば、そは苦が相續斷ずる自性の故に、涅槃は斷となる。

と云ふから、此第一句は成壞品第一七偈の後半、

nirvānakālē cocchedah pragamād bhavasañtateḥ ||

涅槃の時に於ては〔斷に墮す〕、有の相續寂滅するが故なり。

と同意に出でるものである。

本偈の第三・四句に就いて見るに、涅槃を體無體として見る」の不當を説くものは觀涅槃品第

四偈より第一六偈に至るがそれであるが、其中第四・五・六の三偈は有體に關し、七・八の二偈は無體に關し、第一一一一六中では亦有體亦無體と非體非無體とに關するものである。本偈第11・四句の如く、生滅、體無體に就いて要約して說かれたるものは涅槃品第一〇偈に於て此を見るべから。

prahīnāñ cūbravīc chāstā bhavasya viblavasya ca |

tasmān na bhāvō nābhāvō nirvāṇam iti yujyate ||

成る壞るの斷を師は説かん給へ。

故に涅槃は體たるべからず、無體たるべからず。

(26) 月稱註偈及び別行本頌の第四句「體無_カが故に彼_も亦無_シ」_カは、第11句の「體無_カが故に此無_シ」_カ回様の、_カを繰返_ムねたる様な_カ、此第11・四句に對する月稱の註を見_ムに

gal-te ḥod-na yan ines-par de-ni dios-polī rāi-bshin-gyis-sam | dios-po med-pahi rāi-bshin-gyis ḥbyun-bar hgyur | gal-te dios-polī rāi-bshin-du ḥod-na | de-ni dios-po bkag polī phyir | dios-po med-phyir de yan med | (c) yaś-na dios-po med-pahi rāi-bshin yin-na | ḥdi-ltar dios-med kyan bkag-pahi phyir-te | ḥgog-pa-ñid dios-po med-pahi phyir | dios-po med-pas yod -pa-ñid ma-yin-no shes gsuis-pa | dios-po med-phyir de yan med | (d) ces-so (p. 350b, 7—
351a, 1)

若し〔滅の存在が〕許さるゝ時は、彼定んで、體の自性として起るべきか、又は無體の自性として〔起るべし〕。若し體の自性なりと許さるゝ時は、彼體は已に遮したるが故に、體無きが故に彼（滅）も亦無し。又無體の自性ならば、かくの如く無體も亦已に遮したるが故に、滅性體無きが故に、體無きに由りて有るにあらずと〔論主は〕説き給ふ、體無きが故に彼（滅）も亦無しと。

乃ち第三・四句云ふ所は同じけれど、第二句は、正しく體無きが故に滅無しの意であり、第四句は無體無きが故に滅の體性と認むべきものなきが故に滅無しと挿註を要するものとなるから、彼句を以て第四句の意を言表せしむることは少しく不自然なるの觀がある。固り龍樹疏偈の完きに如かない。

而して第四句の上にかかる缺間の生じたる原因は、先第一二偈下に於て述べたる siddha ; asiddha の例によりて見らるゝ如く、月稱等所傳の第四句は、bhava (=abhava) の avagraha の缺如したるによりて、bhava の儘なる句に對して餘分の挿註を必要する如き結果となつたのであるか。

月稱註によるに本偈は、先づ涅槃或は滅が、苦より異體なり (sdug-bsinal-las don gshan-du gyur-pa) とする外人の主張に對して起れるものであるから、その立場に於ては中論觀涅槃品第一九偈の意を含むものとも考へられる。

na saṁsārasya nirvāṇāt kīm cid asti viṣeṣaṇām |

na nirvāṇasya saṁsārāt kim cīd asti viçeṣāṇam ||

涅槃與世間、無_二有_一少分別、世間與涅槃、亦無_二少分別、(中論)

又先に引ける月稱註の示す如く、第二・四句は滅を有・無に於て見んとするの不當を云ふものであるから、前項に云ふ觀涅槃品の諸偈の意と同様の點も見るを得べく、更に本偈々前に於て外人の問題として滅が道諦によつて得らるゝへ(lam-gyi bden-pas thob-bya)、若し彼〔滅〕別物たるべしは四諦の安立起らる(gal-te de don gshan-du gyur-pa ma-yin-na | bden-pa bshi nam-par bshag-pa mi-hbyuin-la) | 々と月稱の出せるより見れば、本偈は四諦中の滅を別物として立せんとするの不當を示すものであらから、空に非れば四諦の道理成立せらるを説く中論觀四諦品中、特にその第二〇偈・第二一一偈等に相應せしめぐれども。

yady aqūnyam idūm sarvam udaya nāstī na vyayah |
catūrṇām āryasatyānām abhāvas te prasajyate ||
na nirodhaḥ svabhāvena sato duḥkhasya vidyate |
svabhāvaparyavasthānām nirodhaḥ pratibādhase ||

若一切不空 則無_二有_一生滅 如_二是則無_二有_一 四聖諦之法
苦若_二有_一定性_一 則不應_二有_一滅 汝著_二定性_一故 卽破_二於滅諦_一(中論)。

(27) 別行本頌と月稱註偈との前半は、「所相より別異に〔能相は成せらるぬ也〕。能相によつて所相は成せらるゝが故に、自ら成せらるねや」を讀むべくか如し。次の月稱の註意よつて爾が同様也。
 ḥdir gal-te mtshan-ñid ces-b'a-bahi no-bo cun-zad grub-pur gyur-na | de mtshan-gshi-la
 mi-bltos-par ḥgyur-la | mtshan-gshi-la ma-bltos-pali mtshan-ñid rgyu med-pa thob-par ḥgyur-la
 rgyu med-par yan mi-rigs-so shes-bya-ste | des-na 'nes-par mtshan-gshi-las mtshan-ñid grub
 pas | mtshan-gshihi rgyu can-gyi mtshan-ñid ma-grub-po shes-bya-bahi don-to |

| yan-na ḥdi-sñam-du sems-te | mtshan-gshi-la bltos-nas mtshan-ñid grub-par yod-do she-na
 smras-pa | gal-te mtsh'n-gshi-mtshan-ñid-la bltos-par yod-na | de-la b'tos-nas mtshan-ñid yod-
 la | bltos-pa med-pali mtshan-gshi mi-srid-la | mtshan-ñid dan bral-bahi mtshan-gshi rgyu med-
 par thal-bas | des-na mtshan-gshi yan dehi mtshan-ñid-las grub-pas | ran-las ma-grub-ste | (P
 351a, 4-7)

此處に若し何等かの能相も事體成立するにあらんか、彼は所相(性相の根)に待せりして有る
 ヴへ、所相に待せらる能相は無因を得るゝも有るべし。而も無因たるゝは宜しからず。是はる
 れれば決定して、能相は所相によりて成せらるゝが故に所相の因となるべく能相は成立せらる
 の義なる。

又人かく思惟して、「所相に因りて能相成立する」と有り」^{レバ}〔^{レバ}「論主」言へらく、若し所相が能相に待して有る時は、彼〔所相〕に待して能相有るべし。〔而も〕所待無くしては所相は有らず能相と離れたる所相は無因に墮するが故に、夫故に所相も亦彼能相によりて成立するが故に、自ら成せられず。

能相所相不成立の故に諸法も不成立なることを説くものは中論に於ては観界品第五初頭の數偈であるが、中論に於ては先づ相の依つて立つ根底の不成立より始めて

alakṣaṇo na kaś cic ca bhāvah samvidyate kva cit |

asaty alakṣaṇe bhāve kramatān kuha lakṣaṇam || (2)

nālakṣaṇe lakṣaṇasya pravṛittir na salakṣaṇe |

salakṣaṇālakṣaṇābhyaṁ nāpy anyatra pravartate || (3)

無處_ア有_シ一物、無相而有_シ體、無相體既無、相於_シ何處_シ轉

無相相不_シ轉、有_シ相相不_シ轉、離有_シ相無_シ相、異處亦不_シ轉(般若燈論)

次に正しく本偈と同じく龍相所相相互關係の上から相の不成を述べ、

lakṣaṇāśinpravṛttāu ca na lakṣyam upapadyate |

lakṣyaśyāśinupapattāu ca lakṣaṇasyāpy asaṁbhavaḥ || (4)

相法無、有故 可相法亦無 可相法無故 相法亦復無(羅什譯中論)

最後に本偈の結意として龍樹疏の終に述べられたる「能相と所相とは不成立にして、此等の法を成せしむるにあらず；mtshan-gshi dan mtshan-nid ma-grub-ste | dios-po ḥdi-dag grub-par byed-pa [ma] yin-no」の意を述べ。

tasmān na vidyate lakṣyān lakṣaṇān nāīva vidyate |

lakṣyālakṣaṇānirmukto nāīva bhāvo'pi vidyate || (5)

是故無「所相」亦無「有能相」離「所相能相」是體亦不「有(盤若燈論)

(28) 所相と能相とを考察する次第によりて、相互に相待して成せらるゝ餘の諸法をも不成立なるを說かんとして來れる本偈に於て、第一句の因果の關係に就いて見るに、それが自體として不成立なるは先の第六偈、因果相待關係に關するものについては Parahita 論師は先の第七偈、第八偈を示し、且稱は第一偈を示して居る。

第二・三句は作者 (kāraka) と作・所作 (kriyā) とに關するものにして、中論中、主として此が論せられたるものは云ふまでも無く作者業品第八、取者取品第九及び燃可燃品第一〇である。先づ第八品に於て作者と業とのその各が實有(sadbhūta)であつても非實有(asadbhūta)であつても不成立なる所以を、實有と非實有との四句分別に配當して此を論じ、第一一二偈に至りて

pratītya kārakah karma tām pratītya ca kārakam |

karma pravartate nānyat pāyāmah siddhikārapam ||

作者は業に縁り、業の亦彼〔同じ〕作者に縁りて起る。〔此より〕餘の成立の因由を我等は見
だ。〇

と結尾するものは、前偈の範例によれば「能相は所相に因り、所相は能相に由りて成立し、自ら成
立せば」の前半の意に他ならない。次いで第九品は、見聞受等の作用にはその作用が屬する事體
あるをたゞ Vātsiputriyāḥ (犢子部=般若燈論所出) Sāmnītiyā (正量部=月稱註所出) の本住説を破
かるのじゆか、本品に於て見等と此本住者の關係に就いて、

vināpi dṛgānādīni yadi cāsau vyavasthitah |

amūny api bhaविष्यांति vinā te a na sañcayaḥ || (4)

aiyate kena cit kāg cit kiṁ cit kena cid aiyate |

kutah kiṁ cid vinā kāg cit kiṁ cit kām cid vinā kutah | | (5)

若し見等無へしゝ、彼〔本住者〕存在したる時は、彼〔本住者〕無へしゝも尙彼〔見〕等有るべ
しむる疑無し。(4) ? [凡そ]「或〔人〕」或〔法〕に由りて或〔人〕は明にせられ、或〔人〕によりて或〔法〕は
明にせられへなり。〔若〕「或〔法〕」無へしゝは或〔人〕は何處にかかる、或〔人〕無へしゝは或〔法〕は

は何處にか有る(一〇)。

述ぶるものも、前品第一二偈と同じく、相待關係故に成立せるものへ自性としての存在を否むるものである。而して既に自性として不成立なる故にそれの相待關係によつても兩者の不成立となる所見を述ぶる前偈の後半は同本住品第一二偈に於て見られ、

darganagravaṇāḍīni vedanāḍīni cāpy atha |

na vidyate ced yasya sa na vidyante imāny api ||

見々聞等と將又受等は、それを所有する所の彼〔取者〕無くば、此等見等も亦有るにあらず。同じくの點を更に著々しく論じたるは、觀燃可燃品の第八・九・一〇の三偈である。

yadindhanam apeksyāgnir apeksyāgnim yadindhanam |

katarat pūrvaniṣpannain yad apeksyāgnir indhanain ||

yadindhanam apeksyāgnir agneḥ siddhasya sādhanam |

evain satindhanam cāpi bhavisyati niraguikam ||

yo'peksya sidhyate bhāwas tam evāpeksya sidhyati |

yadi yo'peksitavyah sa sidhyatān kam apeksya kah ||

yo'peksya sidhyate bhāvali so'siddho' pekṣate kathau |

atha āpy apekṣate siddhas tv apekṣasya na yujate ||

若し火は薪に因り、薪は火に因るならば、先に成せられ、それによりて火となり薪となるものは二者の中何れ(8)。

若し薪に因りて火有るならば、火は已に成せられたるに復[それを]成せしむるゝ所へなる。かくの如くなる時は、薪も亦、火無くしても存すべし(9)。

若し或法が因待して成せられ、復彼同じきものに待して、待せらるゝべきものが成せらるゝならば、何に待して何が成せらるゝか(10)。

法は待して成せらるゝものなるに、彼〔法〕未だ成せざるときは、云何ぞ待せん。若し已に成じたるもの待すとせんか、而も彼ものゝ待することは不要なり(11)。

而して中論に於て、かく論じつゝその最後にその範例によりて同様に論ぜらるゝかのを等取して、第八品第一三偈前半及び第一〇品第一五偈にして、

kartug ca karmakartṛibhyāṁ ṣeṣān bhāvān vibhāvayet ||

業々作者々を以て、諸餘の法を觀べし。

agnindhanābhyaūn vyākhyāta ātmopadānayoh kramah |
sarvo niravageseṇa sārdham ghaṭapataḍibhiḥ ||

以『燃可燃法』 說『受受者法』 及以說『瓶衣 一切等諸法』

る云へる處、本論中、前偈と今偈との次第と全然符合するものである。月稱はその等取べるゝ諸餘の法を第八品終に例示して。

janya-janaka ; gaṇṭī-gamana ; drasṭavaya-darśana ; lakṣya-lakṣaṇa ; utpadyotpādaka ; avayavāvay-avi ; guna-guṇi ; pramaṇa-prameyādayo

所生と生者、去者と去、所見と見、所相と能相、所起と能起、分と有分、徳と有徳、能量所量等と算へて居る。

(29) 本偈は云ふ迄も無く、「時(三世)の施設はそれを施設する因として法の自性の存在を許すべくものなり」この説を批判する中論觀時品の諸偈を内容とするものである。先づ本偈の初頭に時の不成立の因故として掲げたる「住せれる故に」とは觀時品第五偈の所明であるが、龍樹疏に、此「住せるが故に」の句に施せる註釋は、殆ど該第五偈をそのまま適用したるのに他ならぬ。

dus-ni mi-gnas-pa yin-par bsam-palho || gan mi-gnas-pa de-ni bzun-bar mi-nus-so ||
-du med-pa de ji-ltar gdags-par ḥgyur | de-lta-bas-na ma-grub-po (Nāgārjuna's vijitti)
時は住せず考へらるゝし、住せらるものは知得せられず。知得せられぬものは、如何でか施設せらるゝか。故に「時は」不成なり。

nāsthito grīhyate kālah [sthitah] kālo na vidyate |

yo grīhyetu] agrīhitāg ca kālah prajñ pyrate katham || (Kālparikā XIX. V.)

住せらる時は知得せらる。〔知得せらるゝ事住せらる歟有ル〕。知得せらるれば、「藍」
は「何」か施設せらるゝ事。

次に月稱は時不成の第二・三の因故「相互に成せらるゝが故に」「求めるが故に」に對して二様の註
を施して居るが、それが中論觀時品第一偈下の註意を合するを求むるに亘る。此の後説に依るべく
だらぬ。

phan-tshun bltos-nas grub-pahi phyir dus gsum-po med-de | ḥdas-pa-ni de-ltar-ba dān ma-
ḥoins-pa-la ma-bltos-par med-la | gal-te yan ḥdas-par da-ltar-ba dān ma-ḥoins-pa yod-na deli
tshe de-la bltos-pa ḥthad-kyi | ḥdas-pa-ni mo-gšam-gyi bu bshin-du med-la | yod-bshin-pa ma-
yin-pali mo-gšam-gyi bu mi-bltos-pa bshin-no | gan-gi tshe yan ḥdas-par da-ltar-ba dān
ma-hons-pa-dag yod-na dehi tshe | ḥdas-par da-ltar-ba yod-pali phyir | ḥdas-pali rain-gi bdag-
nid bshin ḥdus-par ḥgyur-la | ḥdi-ltar de-ni ḥdas-par dān ma-ḥoins-pa dān da-ltar-ba
māns-la so-sor dus gsum-du thal-bas ḥtshal-bas | ḥtshal-bali phyir yan dus gsum med-do |

(353a, 6-b, 1)

相互に相待して成せらるゝが故に三時は無し。過去は現在と未來に待せずしては無し。而して若し過去に於て現在と未來と有らば、爾時彼(過去)に待するゝに有り得べからも、過去は石女の子の如く無し。現に有るに非る石女の子は待せられざる如し。又過去に於て現在と未來有らば、爾時現在は過去中に在るが故に、過去の自體の如く過去となる……。かくの如くとは過去と未來と現在に於て各三時に墮するが故に、求むる(即ち一の中に二時を安立する)が故に、求むるが故に、三時無し。

即ち相互に相待すやいん (parasparāpeksā) 也、彼ものが此ものに於て有らざる時、彼ものは此ものに相待せや (yasya hi yatrāsattvain tat tena nāpeksyate)、相待關係の成立することの爲には現在と未來とが過去時に有りと稱せらるゝのであるから、第一の因故は必然的に第三因故に趣入するものである。而して月稱が中論觀時品第一偈下に註する所 (prasannapada p. 382) は全然前所引の月稱註と一致するより見れば、本偈の第二・三の因故は、正に中論のその偈に相應するものであらねばならぬ。

pratyutpanno' nāgataq ca yady atitam apeksya hi |

pratyutpanno' nāgataq ca kāle' tīte bhavisyataḥ ||

現在及未來 菩提^{過去時} 現在及未來 過去時已有(般若燈論)

又相待關係の上に成立せらるものは自性として成立せられないのであるから、觀時品第二偈は、正しく本偈の「自性不_成の故に」なる第四の因故を示すもの見らる。

anapeksya punah siddhir nātītaṁ vidyate tayoḥ |
pratyutpanno' nāgataś ca tasmāt kālo na vidyate ||

不_因過去時_一 則無_二未來時_一 亦無_二現在時_一 是故無_二時_一

「物無_カが故に」の第五因に就いて、月稱は

khyod-kyis dios-po bsgrub-pahi phyir dus gsum ñe-bar bshag-la | dus de yañ dios-po-la
ma-bltos ma-grub-la…… | dios-po de yañ snar-nid-du med-do shes bsgrub-la | dus gsum-po ||
dīos-po med pahi phyir yod min-te (353b, 4-5)

汝は法(物)を成立せしめん爲めに二時を安立せり、而も彼時は物に待せずしては成立せば。……然るに彼物は先に已に無し_ム證成したれば、物無_カが故に二時は有るにあらず。
註やむかし、是れ即ち觀時品第六偈の意を見做すべしである。

bhāvam pratīya kālaś cet kālo bhāvād rite kutah |
na ca kaś cana bhāvo'sti kutah kālo bhavīyatī ||

因_物故_有時_一離_物何_有時_一 物尚無_二所有_一 何況當_二有_一時_一

かくの如く本偈の中に立せらるゝ五項目は何れも觀時品中の重要なる偈にその根基を有するものであつて、僅々一偈ではあるが、本偈を以て觀時品の略集を見做し得るのである。

(30) 生・住・壞無しとは先の第四偈に「ハふ處であつて、月稱も第四偈前半を引證して居るが、本偈は中論に於ては觀有爲相品第七、第三三偈の意に該當す。

utpādasthitihangānām asiddhenāsti sanskritam |

sanskritasyāprasiddhā ca kathān setsyati asanskritam ||

生住滅不_成故無_有有爲_有 有爲法無故 何得_有無爲_有

(31) 月稱註偈の第一句は「壞無_かの_はは壞せ_ず」_ルあら、「壞無_かの_はは固_り他本の所謂未壞（未滅）に相當するものであるから、月稱註偈の第一句は他本の如く「已に滅したる_るのは滅せ_ば」の項目を缺く。而ゆふの註釋中には「hadr gal-te hijg-pa shes-by-a-ba cui-zad yod-na | de shig-pahi dios-po ham | mi-hijg-par hgyur-la (P. 354b, 1) 此中若し滅_ルハ威_ムの有_るム_ル、彼_ノ已_ノ滅の法なるか、又は未だ滅_ルハ〔法〕た_ル「ハ」_ル滅未滅の兩項有_るム_ル「ハ」_ル「滅無_かの_は」_ル滅せ_ばの意を註し畢りて、次に「da-ni shig-pa yan hijg-par mi-hgyur-te | shig-pa shes-by-a-ba yod-bshin-pa ma-yin-paḥo || de yan hijg ces briod-par ji-ltar rui | (P. 354b, 3); ア、「ハ」_ル滅したる_るの_は亦滅せ_ば。已_ノに滅したる_るの_はハ現に有_るに非_るムのなり。而_ム彼_ノ滅_ルハ何

にして言はれ得べし」から、此月稱註偈の第一句は、傳寫中何れかの時に誤されたるものであらう。此誤されたる現在の第一句も、字句同じものが、「未滅は滅せず」に對する註釋文の結論に見出し得、「de-phyir h̄jig-pa med-pa mi-h̄jig-cin」。此誤謬出來の上に何等かの關係有るものに非るか。

本偈の第四句も同じ意味のものは先の第五偈であつて、それが中論觀有爲相品第一四偈に相當するゝは先述の如く、又本偈の上三句中、滅に關するものは有爲相品第二六偈の前半に、住に關するものは同第111偈の前半に相當する。

na sthitabhaśas tiṣṭhaty asthitabhiavo na tiṣṭhati |

na tiṣṭhati tiṣṭhamāṇaḥ [ko'nutpannac ca tiṣṭhati ||] (22)

nirudhyate nāniruddhaīn na niruddhaīn nirudhyate |

tathāpi nirudhyamāṇaīn [kim ajātam nirudhyate ||] (26)

不住法不_、住 住法亦不_、住 住時亦不_、住〔無生_、何有_、滅〕

法已滅不滅 未滅亦不滅 滅時亦不滅〔無生_、何有_、滅〕(中論)

然るに本偈に於てはその何れの項も、中論のそれらの偈の後半に有る、生時 (utpadyamāṇa) 住時 (tiṣṭhamāṇa) 滅時 (nirudhyamāṇa) が置かれて居る。そはそれらの生時等は、觀去來品に曰ふ如く

「離_ハ已去未去_ハ 去時亦無_ハ去」であるから、本偈に於てはそれらが略せられたいとは言ふまでもなく月稱も、滅に關する下に於て

shig-pa dañ ma-shig-pa-dag-las gshan-du rnam-par bshig-pa med-do (P. 354a b, 3)
滅したると未だ滅せざるをより他に、安立_ハセム_ハ（かの無_ハ）

との意味を挿註して居る。

(33) 本偈の前半「有爲_ハ無爲_ハな_ハ | こ_ハ心_ハ異_ハ心_ハ」等_ハ、中論中直ちに此が表明せられたるものは無_ハ、觀涅槃品第一(1)偈に

bhaved abhāvō bhāvag ca nirvāṇam ubhayān kathān |
asaṁskṛitān ca nirvāṇam bhāvābhāvāu ca saṁskṛitāu ||

有無共合成 (云何名_ハ涅槃_ハ 涅槃名_ハ無爲_ハ 有無是_ハ有爲_ハ(羅什譯中論)

エハ_ハ、從つて第一九偈_ハ

na saṁsārasya nirvāṇat kim cīd asti viṣeṣanam |

世間與_ハ涅槃_ハ 亦無_ハ少分別_ハ

ルハ_ハ等_ハ、固り本偈句のルハ_ハ處_ハ基調を同じくする。

本偈の第三句に就いて月稱は此に二義を出_ハ。

(a) ḥdus-byas shes-bya ба cui-zad yod-na | de yod-pa ḥam | med-pa ḥam yod-med skye (P. 355a, 8)

有爲の「或もの有る時、心は有、又は無、又は有〔亦〕無なる時生ずるか

(b) de yod-pa ḥam | med-pa ḥam | yod-med-du yod-par ḥgyur (355b, 2)

彼〔有爲〕は有、又は無、又は有〔亦〕無にして有るか

々、各二様の條件的意味を掲げ、その一々に就いて、その假設の不當なる所以を回答し、無爲に就いても同様に説いて居るが、(a)の如く「生」に關係せしむるならば、此は中論觀有爲品第二〇偈に相當し、從つて月稱が中論疏に於てその偈の下に引證する如く觀緣品第六偈後半・第七偈前半に相當す。

sataç ca tāvad utpattir asataç ca na yujyate |

na sataç cāsataç ceti pūvam evopapāditam ||

asatalī prat�ayāḥ kasya sataç ca prat�ayena kim |

na saññāsan na sadasūn dharma nirvartate yadā ||

有法不應生 無亦不應生 有無亦不生 此義先已說
先無爲誰緣、先有何用緣。

若果非有生、亦復非無生、亦非有無生、………

即ち、本論偈の第四偈に述べたるものそれである。

(b) の中、「有」なる場合に於て、月稱は先づ「de-la re-shig yod-pa ma-yin-te | yod-pa rgyu-la mi-bltos-paḥi phyir, その中且らく有にあらず、有は因に任せらる故に」と「有」なる假設を破するか、又、なぜ正しく次上に引かれたる觀緣品第六偈第四句の意にして、これが詳述されたるものとしては觀和合品第八偈が此か。

pūrvam eva ca sāmagryāḥ phalam prādurbhaved yadī |

hetupratyayanirmuktāṁ phalam āhetukāṁ bhavet ||

若先有果生 而後衆緣合 此即離因緣 名爲無因果

「無」の場合に就いて月稱は「no-bo-nid ma-grub-pa kho-nas dnos-po med-pa yai med-paḥi phyir-ro, 自性不成立の故に無も亦無^カが故な」にて、觀有無品第五偈前半を引用す(本論第110偈下所引)。從つて觀六界品の第六偈に「若使無^カ有^カ有^カ」〔何當有無〕^カも亦同じ。次に「有にして亦無^カ」場合に就いて、月稱は「yod-med kyan ma-yin-te | gcig-la ḥgal-baḥi chos gṇis-kyi bdag-nid-can med-paḥi phyir-ro ; 有無にもあらず、〔處〕に於て相違せる」の性質の體有る「^カ無^カが故なり」^カ釋するか、此は觀作者業品第七偈後半

farasparaviruddham hi sac cāśac cākataḥ kutalḥ ||

有無相違故
一處則無₁₁

々々の論法を同じくし、「無爲」の場合に於ては、觀涅槃品第一四偈に
bhaved abhāvo bhāvāg ca nirvāṇa ubhayam kathām |

na tayor ekatrāstītvam ālokatañamasor yathā ||

有無二事共「云何是涅槃 是二不₁₂同處」如明暗不₁₃俱(中論)

又同じく「無爲」の「有」及び「無」なる場合に就てば、本論偈第一五偈下所引の觀涅槃品の偈が適用せ
らるべである。

因みに本偈第四句の此分野に (mtshams ḥdir) 難やるゝやるものに就いて、月稱は、「zag-pa dān
bcas-pa dān zag-pa med-pa ; gzugs-can dān gzugs med-pa ; thogs-bcas dān thogs-med ; rgyu dān
ḥbras-bu ; mtshan-gshi dān mtshan-ñid ; ñe-bar len-pa dān ñe-bar len-pa-po ; ḥbyuin dān ḥbyuin-
bi-las gyur-pā (P. 355b, 6-7) ; 有漏無漏、有色無色、有碍無碍、因果、所相能於、取取者、大種
大種所造」等を列記して居る。

(33) 本偈より以下第四二偈に至るまでは業に就いて述べられたるものなれば、云ふまでも無く、中
論に於ては觀業果品第十七中の諸偈に相關するものであるが、次下第⁽³⁴⁾偈以下は、大略業果品の
第二十一偈以後の諸偈に相一致し、而して此等の諸偈が業果品中にては論主の意思を闡明するもの

であつて、第二〇偈モトで「が業有自性論者」の所立を述ぶるものであるから、業の自性存在すと説く本偈は、先以て此第二〇偈以前の諸偈の意を攝するものと見なければならぬ。即ち本偈の第一句に「上人は業の自性ムカシ業の果住するを説く」所謂業の自性ムカシだ。Parahita 鑑師の註によれば、「*las rnams-kyi bdag-nid gnas-pi-ste | ……yid-kyi-ni sens-paḥo || las dan nag-gi-ni sem-pas kun-nas bslan-ba-nid-de |* 諸業の自性住す、相決定せるはかくの如し、意の〔業〕は思なり。身ムカシ體の〔業〕は思所起ムカシ」であるから、業果品第一偈に「大仙所説業、思及思所起 *cetanā cetayitvā ca karmoktanī paramanyāṇāḥ*」以下、第四・五偈の「身業及口業……及思爲七法」能了ムカシ諸業相 *vāg* vispando……*...cetanā ceti saptāite dharmāḥ karṇāñjanāḥ smṛitāḥ*」等に相應ムカシ、又業の果に就いて同鑑師が「*gcig-tu dkar-pa rnams-kyi rnam-pr smin-pa-ni gcig-tu dkar-paḥo || ḥdren-na rnams-kyi rnam-par smin-pa-ni ḥdren-maḥ shes-byā-baḥi dbye-bas gnas* (P. 402b, 1-2)」向に白なる諸〔業〕の異熟は一向に白なり。雜〔業〕の異熟は雜なりの種別によりて住す」を述ぶる如かにムカシては、業果品第一偈

dharmaśya sādhānopāyāḥ ḡuklāḥ karmapathā daga |

phalaṁ kāmaguṇāḥ pañca dharmasya pretya ceha ca |

能成「福德」者 是十白業道 11世五欲樂 卽是白業報

に想到すべきである。

又第二句に「衆生には業が自らの爲にして約せらるゝ」を如くに「月稱、parahita 共に「las-ni hijg-rtén pha-rol-tu rjes-su ḥbran-bahi phyir ; 業は彼世に隨ふが故に」を如く釋し、第四句に「諸業は盡かず」を如く、業果品第一の偈以下に於て第二の業存住を説く論者が不失法(avipratāgo dharmaḥ=chud mi-za-bahi chos)を以て業の存住を示すものに相應すべきものである。

(34) 前偈に引續いて本偈の出されたるは中論觀業果品に於て業自性として存住するを説く一派の論者に對し、業自性空なるを説く第一偈の有るの意味同じか。本偈の前半は彼第一偈に一致す。

karma notpadyate kasmāt nihsvabhāvaiñ yatas tataḥ |

yasnač ca tad anutpannaī na tasmād vipranaqyati ||

諸業本不_生 以_{無定性}故 諸業亦不_滅 以_{其不生}故(中論)

本偈の後半は、業自性空なるが故にそれによりて生じたる我相を執るゝを、分別より起れるが故に自性空なるを如くるのであるが、此は觀我法品の第五偈に

karmakleqā vikalpataḥ |

te prapañcāt prapañcas tu qūnyatāyāñ nirudhyate ||

業と煩惱とは分別より「起る」、彼等(分別)は戯論よりか。然るに戯論は空に「入りて」斷せらる。

と「*我相*を取り來りて、業果品第一一偈の意味を更に徹せしむるの意でないか。

(35) 月稱註偈の第一句「夫に^{ムカシ}て生じたるものは常の我相となる」と「*我相*」とは、月稱註して
 「*bdag shes-bya-bahi dios-po hdiho shes-bya-ba rnam-par ges-pu la-sogs-paḥi yan-lag lha-po bdag-gi dios-po shes briod-dö* (P. 358a, 2) 我々^{ムカシ}は相は此ならんて識〔名色・六處・觸・受〕等の五
 支は我の相と^{ムカシ}はるへなり」 と^{ムカシ}から、他本の所謂「身」を指示するものである。

本偈は中論に於ては觀業品第111偈に相當するものであるが、諸法苦無我の義に反する意味の附
 加せられたるは彼少しへ差異ある點である。

karma svabhāvataś cet syāc chāgvatāṁ syād asaṅcayaṁ |

akṛitam ca bhavet karma kriyate na hi cāgvatām ||

業若有^{ムカシ}自體 是即名爲常 而業是無作 常法無作故(般若燈論)

「無作」は月稱が此偈の註の終りに^{ムカシ}如く「*guḥbhāgubhe karmāṇy akṛita eva sakalasya lokasya vipāko* (Prasann. P. 324) 善不善の業作られぬるかに、全ての世間に異熟有り。」 であつて固り本
 偈に於ては第三句の意である。

(36) 本偈の前半は中論觀業果品の第二九偈に、後半の意味は有爲相品第三四偈、顛倒品第八・九偈にも見らるゝが今の場合には寧ろ同じく業果品第三三偈に於て見らるべからであらう。

na prat�ayayasamutpannai� nāprat�ayayasamutthitai�

asti yasmād idām karma tasmāt [kartūpi nāstī atah ||]

業不_二從_一緣生_一 不_二從_一非緣_一生_一〔是故則無_二有_一 能起_二於業_一者_一〕

klecūh karmāṇi dehāc¹ ca kartāraç ca phalāni ca |

gandharvanagarākārā maricisvaphasamāñibhāh ||

諸煩惱及業 作者及果報 皆如幻與夢 如炎亦如響(中論)

中論の第二九偈は業の食者作者有るが故に業有りとする外人の主張に對するから、業成立せらる故に作者等も無しの意を存し、本偈の彼と一致するは正しく、業自性無しとの理 (las trañ-bshin med-pañi lithad-pa) を示せる點にある。又第三三偈は、業果品中に有るが故に煩惱、業、身、作者等を算へられてゐるが、月稱の「如_二般_一如_二如_一、此は業果に寄せて、「諸法自性無しと明らかに知るべき (sphutai� nāñsvabhāvyañ bhāvāñāñ pratīyatām)」爲で、本偈の諸行は幻等と似たる故に業は無しん」何等相違は無_二。

因みに月稱中論疏の指示 (prasann. P. 329) に從_一ば「不_二從_一緣生_一」は觀緣品の諸問題、「不_二從_一非緣_一生_一」

は作者業品第四偈の所説である。又本偈の後半は本論第六六偈に於て更に詳細に繰返されたるを見るであらへ。

(37) 月稱註偈の第二句「………ḥdu-byed-las bdag-las | ས ཉ ཉ las な別行本頌の如く nid もあるを至當とすべし月稱の註に次の如く有るによつて知らるヘドモ。」

ma-rig-pahi rkyen-gyis ḥdu-byed-do shes-bya-bas las-ni ḥnon-moins rgyu-ntshan-can-te ḥnon-moins-pa ḥdilji rgyur bya,-pas | ḥnon-moins-las bdag las-ni ḥdu-byed rnams-te | las dain ḥnon-moins -pa-las gan-shig rnam-par ges-pa la-sogs-pahi biāg-nid-pas | rnam-par ges-pa la-sogs-pa de rnams ḥdu-byed-kyi las dain on-moins-pahi bdag-nid-de | ma-rig-pa dain ḥdu-byed-kyis bskyed-pahi phyir (P. 360a, 5-7)

無明の縁によつて行〔有り〕わざはるへが故に、業は煩惱を因ゆかるものなり、煩惱は此〔業〕の因と作れるによりて、煩惱より自體〔の成立せる〕業は、諸行なり。業と煩惱より識等の體相〔有るが〕故に、彼識等は行の業と煩惱とを自體とするものなり、無明と行とによりて生ぜらるへが故なり。

此註による時は、月稱等の第二句は「煩惱と行(業)もよらして〔識等の〕體相あり」の意味となるべく行は註に示す如く明らかに業をわざものであるが、龍樹疏及parahita 疏の第二句なる、「行は煩惱

と業を自性とするもの」と云ふ場合の「行」は、前偈に云ふ幻と陽焰と相似たる諸行の「行」であつて、兩系所傳の第二句に對する意味の相違せる點が見らるゝ。

而して第三句の「身」は月稱によれば、識等の中「六處の分位」であつて、此身も固り煩惱と業を因むせるものではあるが、而も「」を以て近指して(upalakṣya)業を因むせる身(gcig-gis kyarū ū-ne-bar mtshon-nas | las-kyi rgyu-mtshan-can-gyi lus. P. 360a, 8)と謂はるゝ旨を示して居る。

本偈は中論に於ては業果品第116・117偈に相當する。

karma kleçātmakām cedām te ca kleçā na tattvataḥ |

na cet te tattvataḥ kleçāḥ karma syat tattvataḥ kathām ||

karma kleçāg ca dehānām pratyayāḥ samudāhṛitāḥ |

karma kleçāg ca te 'cūnyatā yadi deheṣu kā kathā ||

若諸世間業 從「於煩惱」生 是煩惱非實 業當「何有」實

諸煩惱及業 是說「身因緣」 煩惱諸業空 何況於「諸身」(中論)

(38) 中論業果品に於ては前所引の第116・117偈に次いで、外人の作者、食者を主張する第二八偈有り、それに對して第二九偈存するのであるが、その第二九偈は先第三六偈下に引用したる如く業自性無しとの理に立ちて、業無き故に作者も無し云々から、本偈は彼第三六偈下に於ては、その

偈の意味よりして一部份省略せられたる彼第一九偈後半とそれに次げる第110偈との意味に立つものを見らる。

karma cen nāsti kartā ca kutah syūt karmajam phalam
asaty atha phale bhoktā kuta eva bhavishyati || (30)

無業無作者、何有_二業生果、若其無_一有果、何有_二受果者(中論)

本論に於ては作者食者を立てる外人の主張は單に本偈々前の問起としてのみ豫想せらるゝに過ぎないが、而も此は偈の内容より見て明らかに中論のそれの如く豫想せらるゝものであるから。それによりて前偈より今偈に至る次第は、正しく業果品の第二六・一七・一八・一九・二〇偈の系列に合致するのである。

(39) 月稱論師は實を見るが故に無明を斷ず、無明既に斷せられたる時は業起らず、業無くは業より起る識等は起らざん(P. 361a,)の意にて註するから、此は本論第一〇偈下所引觀顛倒品第二二偈の意に同じ。

蓋し業空なるを説く諸偈の間に本偈の挿入せられたるは、業空ならば努力精進が無意義となるとの外難に對し、業空なりと知ることの眞意義を指示したるものである。

(40)、(41)、(42)、說の方に於て中論のそれより少しく詳細では有るが、此三偈は業果品の第二一・二二偈

に一致す。

yathā nirmitakām gaśtā nīgnimīta rddhisāmpadī |
nirmito nīgnimītānyām sa ca nīrmitakah punah |
tathā nīrmitakākīrah kartā yat karma tat kītām |
tad yathā nīrmittenānyo nīrmito nīmītas tathā ||

如世尊神通

所作變化人

如是變化人

復變作化人

如初變化人

是名爲作者

變化人所作

是則名爲業

第四偈の後半、月稱註偈と別行本頌とには「兩者は唯名のみ有りと雖も、不定なるものにして分別のみ」^ル。龍樹疏等にば「唯名」の語無し。

「不定なるの：gan ci yan, gan cui-zad-yat kim cid」^ル西藏譯には又「gyi-na-ba」^ル。此處にば月稱此を註す、「sñin-po dañ bral-ba-ste, rai-bshin dañ bral-ba shes-byā-bahi don-to (P. 362b, 2)；實々離れ、自性々離れたる^ル。義なり」^ル。

(43) 月稱註偈と別行本頌との第11句は「涅槃と作者との業も亦無し」^ル讀みぐれか、月稱の註によればに業自性有^ル、業々煩惱々の滅盡によつて涅槃は立^ル。(mya-nan-las hdas-pa las dañ nīon-moñis-pa zad-pa-las rnam-par bshig-pa) ^ル。涅槃に關する業々、作者に待して有る^ル。(byed -pa-po-la mi-bltos-par hgyur) 業々ば無し^ルの意であ^ル。

而して業自性有らば涅槃を得ること、不成立の理由と作者に待せずしてあると云ふ理由と、即ち共に無因となるが故に不成立に墮し、業無故にその果無しとは、中論に於ては觀作者業品の第四・五偈に於て、その詳なるものが見られる（無因となるとの條件は今偈に作者業品のそれとは相違するけれども）。

hetāv asati kāryam ca kāraṇam ca na vidyate |
tad abhāve kriyā kartā karāṇam ca na vidyate ||
dharmaṁdharmā na vidyete kriyādīnām asaṁbhavē |

dharame casat� adharme ca phalaṁ tajān na vidyate ||

無因義不然

無因無果故 作及彼作者 作用具皆無

法非法亦無 作等無體故 若無法非法 從生果亦無(般若燈論)

(44) 別行本頌の第一句「有^{アリ}無^{ナシ}又有無^{アリ}」には、第二句に更に「有にして亦無」が有るのであるから、「有無」が重複し、明らかに誤りである。故にその他の語の一致する月稱註偈の如く訂正されるべきであつた。

所化の根機の淺深に應じて時には業有りと云ふ、時には無しと述べたるものは、觀法品第六偈に「諸佛或說我 或說於無我」云々、第八偈に「一切實非實……是名諸佛法」を云ふと同様の所論である。(未完)