

『瑜伽論』における相続性について

太 田 久 紀

(一)

法相宗研究の一端として、その思想の中の衆生性の大切な要素である相続性について『瑜伽論』を資料として考えてみたいと思う。

人間は、非常非断のものとか、恒転のものとか、刹那生滅のものとか、非相続の相続のものとかいわれるような形で存在するものであるが、その一面であり衆生相としてはきわめて重要な性質である常性、恒性、相続性などといわれる部面は『瑜伽論』の中に、どのように説かれているのであろうか。

『瑜伽論』では、そうした相続性の一面を、(一)業説と、(二)心意識説という二つの方面から捉えているといつてよいであろう。前者は、業相続説といわれるものであり、後者は、相続心識説と一般にいわれるものである。もちろんこの二つが、内的に結びつけられるのが瑜伽派の使命であったわけであるが、『瑜伽論』では業相続説という形で有相続性の傾向の方が強いように思われる。

(二)

まず、業は造作の義といわれるように、人間の行為のすべてをいい、人間を時間的連続の面から捉えようとする古い思想である。

しかし、直接的に連続性の面から人間を捉えようとすることは、そこに有的な一つの統一体の連続を思わせるものがあり、空、無我を根本とする仏教にとって微妙な関係が生まれてくる。仏教において、業の思想が、どのような位置に、いつおかれたのかは難しい問題であるが、部派の時代に中心のテーマの一つとして盛んにとり扱われたことは『俱舍論』に窺うことができる。しかし『俱舍論』で説かれる業がかなり有的な性格のものであることは周知の通りであり、あらためてそれを空、無我の上に定置する必要があった。中観派の歴史的必然性がそこにあった。すなわち『中論』『観業品』で、常的な業説は、不常断のものとして空説によって捉えなおされるのである。瑜伽派は、その後をうけて展開するのであるが、そこには二つ問題が課せられていた。一は、相続のもの

をそのまま直接的に有的な相続としないで、『中論』で深められた空、無我による基礎づけを継承することであり、二は、相続の依止となるものを体系化することであつた。

一は、非常非断の常として、常を捉えることによって空説を継承する。『成唯識論』で阿頼耶識の常非常を論じて「非常非断」⁽¹⁾となし、頤の恒転を釈して、恒を「此の識は無始の時より来、一類に相続して常に間断すること無し」⁽²⁾となし、転を「此の識は、無始の時より来、念念に生滅して前後変異す」⁽³⁾となしており、又種子説においてもその六義の第一に、刹那滅を挙げて「此は常法を遮す」⁽⁴⁾と述べながら、第三には恒随転を挙げ、「一類相続」⁽⁵⁾を説いて、二つの矛盾した性質を一つの種子の上に考えようとしている。これらの捉え方は、相続を非相続の相続という空説のものとしないうえぬことである。

二は、相続の依止たるものの体系化であるが、これこそが瑜伽派に課せられた問題であつた。業相続の依止となるものは、上座部の有分識、有部の四阿頼耶、犢子部の非即非離蘊我、化地部の窮生死蘊、経量部の細意識などという形で探究されたと法相宗で述べていることは周知の通りである。瑜伽派はこれらの伝統をうけついで、心意識説を組織し、阿頼耶識思想としてそれを大成するわけである。瑜伽派において、相続性は非常非断の常であり、その非常非断の依止たるものとして阿頼耶識が説かれることによって、相続性と、空、無我との関係という課せられた使命がそこに止揚され解決されようとしたのであつた。その意味において、瑜伽派の完成した心意識説——阿頼耶識説は重要な位置を占めるものであつた。

このように、相続性は、素朴な有的な相続性が空、無我の竜門をくぐる

ことによって、非常非断の人間の深い把握として蘇生するわけであるが、しかも『瑜伽論』においては、依然として有的な相続性への傾斜が強くみられる。それは各所に説かれる業説にもみられるところであるし、それを超克して説かれている筈の心意識説にも窺うことができるのである。

(三)

まず、(一)業相続説といわれる古い直接的有的な業の説かれているものからみていきたい。

それは、非常に素朴な相続説で、輪廻転生という形で説かれるものであり、論の中には、所々にこれがみられる。もちろん後でみるような心意識説としても相続性は説かれ、また計我論、計常論などの破という形で直接的相続性が否定されるのであるが(巻七)、しかも有的な業相続説が実に多くみられるのである。しかし内容的には同一のものが多いため、その中の幾つかを挙げてみると次のようなものがある。

- 1 業に随つて有情此に於て生を受け、余趣に生ず。⁽⁶⁾
- 2 種々の因縁に由つて、長時に苦を受く、乃至先世に造る所の一切の悪不善の業、未だ尽きず未だ出でざるが故なり。⁽⁷⁾
- 3 宿世の貪欲の法を串習せるが故に、今世に貪欲は性と為つて猛利なり。⁽⁸⁾
- 4 彼、宿世の妙善なる因力に任持せらるるに由るが故に、若は暫く善説法の毗奈耶の少分の功德を讃美するを聞き、或は全く聞かず、暫く少しく聞き、或は全く未だ聞かずと雖も、能く速疾に信解し、趣入し、愛樂し、修行し、或は出家を求め、既に出家し已て畢竟趣入し終に退転無

し。⁽⁹⁾
……

5 族姓、色力、寿量、資具等の果を生ずるに於ては、即ち、淨、不淨業を最勝の因と爲す。⁽¹⁰⁾

6 諸の有情、業増上の故に、六処を具足して生じ、或は復た具せざるあり。⁽¹¹⁾

これらに説かれているのは、あきらかに輪廻転生の考え方の上のものといつてよいであろう。1は業に随つて有情が生をうけ、又他の生をうけるといふもの、2は惡不善の業がまだ尽きないので、生死輪廻の苦が相續しつづけるというもので、生から生へという相續が業によつて捉えられたものであり、3・4は精神内容的なもの、5・6は、人間の身体及びそれを取りまく物質的環境のすべてのものが、業によつて決定されているとするものである。この場合、3の貪欲性とか、4の善説法を信解し、出家し畢竟趣入して退轉なくある性とかは、いわば、宗教的素質に関するものであり、これを、過去の業、宿世の業の果として内面のつながりにおいて受取ることとは容易に理解される。『瑜伽論』は、瑜伽行上の心境の進展を体系的に順を追つて説くものであるから、その修行の上でぶつかる貪欲性とか無漏性とかを業果としてうけとめようとすることは、業説の伝統をつぐ『瑜伽論』にとつて自然のことであつたといふのであろう。それに対して、ひろい意味での1を含めての5、6は、そうした内面性、宗教性の問題ではない。族姓、色力、寿量、資具、六処の具不具などの、いわば宿命的身体的なものや、環境的物質的なものであり、それらまでが、宿世の淨、不淨業によつてきまるとされているのである。これは、人生のすべてを業説で把握しようとすることであり、そこにある

宿世の業と現世の果との間を結ぶものは、空における相續の如く、屈折を経て深められた相續性というような性質のものではなく、きわめて有的直接的相續を思わせるものである。空説を通過しながら、しかもそれ以前の素朴な業説がそのまま繼承されているのである。

(四)

(Ⅱ)は、相續性が心識説として深められた形で説かれるものである。つまり(Ⅰ)が直接的な相續の傾向が非常に強いのに對して、これは本質的に剎那生滅のものである識において、空として基礎づけをされながら相續が説かれるものである。空を基礎とするという意味において、當然、非常非斷の常と説かれる性質のものであり、後の瑜伽派の相續の基底となるものである。しかるに、論に説かれる心識説は、ここにまたかなり有的な性格のものとして説かれているのである。

前にも述べた通り、心識説は、業相續の依止として探求されるものであり『瑜伽論』では種子、熏習、阿頼耶識説として展開されている。

阿頼耶識説がまとまつて説かれているのは次の三カ所である。すなわち、(1)「本地分中意地第二」(一卷)(2)「撰決分中五識身相応地意地の一」(五一卷)(3)「撰決分中菩薩地の五」(七六卷)である。(3)はいうまでもなく、『解深密經』「心意識相品」に當る部分である。

まず(1)では次のように説かれている。

○云何が意の自性なりや。謂く、心意識なり。心とは謂く、一切種子の随依止する所の性、随依附依止する所の性にして、体能く執受し異熟に攝めらるる阿頼耶識なり。⁽¹²⁾

○彼の所依とは、等無間依は謂く意なり。種子依は謂く前に説けるが如き一切

種子阿頼耶識なり。⁽¹³⁾

○中有の種子転ずる者は、便ち余類の中に於て生ず。⁽¹⁴⁾

○最後に決定して、各々一滴の濃厚の精血を出す。二滴和合して母胎の中に住し、合して一段と為す。猶し、熟乳凝結の時の如し。当に此の処に於て一切種子異熟に摂められ、執受の所依たる阿頼耶識和合し依託するなり。⁽¹⁵⁾

○一切種子識の功能に由るが故に、余の微細の根及び大種ありて和合して生ず。⁽¹⁶⁾

○又此の羯羅藍は識の最初に託する処なれば即ち肉心と名く。⁽¹⁷⁾

○此の一切種子識は、若くは般涅槃法⁽¹⁸⁾のものは一切種子皆悉く具足す。不般涅槃法⁽¹⁸⁾のものは、便ち三種菩提の種子を闕く。

○種子の体は無始の時より来、相續して絶えず、性無始より之れありと雖も、然かも、淨、不淨業の差別に因つて熏発す。⁽¹⁹⁾

○諸の種子の与果せざるものは、或は順生に受け、或は順後に受く。百千劫を経と雖も自ら種子より一切の自体復た円満して生ず。⁽²⁰⁾

○諸の種子は乃ち多種差別の名あり。所謂、界と名け、種姓と名け、自性と名け、因と名け、薩迦耶と名け、戲論と名け、阿頼耶と名け……⁽²¹⁾

○転依を得たる淨行者は、一切染淨法の種子の所依を転捨し、一切善無記の種子に於て転じて縁をして闕せしめ転じて内縁自在なるを得。⁽²²⁾

これらに説かれているのは、まず、種子が有的に捉えられているという事、そして、その種子が輪廻の因となること、その種子が熏ぜられる依止所が阿頼耶識、一切種子識であるということである。種子は、無始時来、相續して、絶えないものであり、百千万劫も維持されて、機縁に触れば果を円満するものであるとされているのである。この間、阿頼耶識の刹那生滅も、種子の刹那滅も一度も説かれていないのである。

この本地分の心識説は、『瑜伽論』の冒頭に説かれるものであり、論はこの心識説の上に展開されるといつてよく、前に述べた業説も、この心識説を基盤として説かれるのであるから、これが非常に有的であると

いうことは、論全体の相続性の性格を決めるものとして注意されてよいであろう。

(2)の「摂決択分中五識身相応地意地」は、(1)の釈として、阿頼耶識の存在の八証、その流転相、その還滅相、六識との成不成の四項目を並べて、論中、最も詳しく心識を論述するところであるが、ここでは恒相続とともに、転という性質を並べ説いているのがさきと異るところである。「本地分」中の有的阿頼耶識が深められ、空の有として組織されているといつてよいであろう。

まず、有名な「阿陀那識は甚深なり云々」という頌が挙げられ、次いで、阿頼耶識の存在を証明するいわゆる瑜伽八証が説かれる。すなわち八種の相に由つて阿頼耶識決定して是れあるを証す。謂く若し阿頼耶識を離れては、依止執受すること道理に¹應せず。最初に生起すること道理に²應せず。明了性あること道理に³應せず。種子性あること道理に⁴應せず。業用の差別道理に⁵應せず。身受の差別道理に⁶應せず。無心定に処すること道理に⁷應せず。命終の時の識は道理に⁸應せず。⁽²³⁾

である。これについては、すでに宇井博士や結城博士が中国での議論も含めて詳細に論じておられるので、今ここでいちいち当ることはしないが、この八証によつて論証される阿頼耶識は、間断ある六識に対して、恒相続の執受性のものとして説かれていゝといつてよいであろう。しかしこの「摂決択分」では、恒性と並んで流転相としてその転性非常性が説かれており、「本地分」でみられなかった識の生滅性の上の相続性が深くほり下げて捉えなおされているといえる。たとえば、転性について次のようにくりかえし述べられているのである。

○阿頼耶識の四種の相に由つて流転を建立す。……云何が四相に由つて建立す

るや。当に知るべし。所縁によりて転ずるを建立するが故に。相応して転ずるを建立するが故に。互に縁性と為りて転ずるを建立するが故に。識等俱転して転ずるを建立するが故に。⁽²⁵⁾

○阿頼耶識は所縁の境に於て念々に生滅す。当に知るべし。刹那相続流転して一ならずと。⁽²⁶⁾

○極めて微細に転じて相応するが故に。⁽²⁷⁾

○阿頼耶識は諸の転識の与めに互に縁性と為りて転ず。⁽²⁸⁾

○阿頼耶識は或は一時に於て苦受、楽受、不苦不楽受と俱時に転ず。⁽²⁹⁾

○阿頼耶識は、或は一時に於て転識と相応する善、不善、無記の心法と俱時に転ず。⁽³⁰⁾

このように、流転相として、刹那相続流転のものであり、微細転のものであるとされて、非相続の相続として説かれるのであるが、「本地分」では、こういう転性刹那生滅性は説かれることはなかった。つまりここで、常、相続が、非常非断の常という形に深められているのであって、この一段の阿頼耶識が、後、法相宗阿頼耶識説の基盤として重視されるようになるのは至当のことであった。

(3)は「撰決摂分菩薩地の五」に説かれる阿頼耶識である。いうまでもなく、これは『解深密経』『心意識相品』と同じものである。『深密』『瑜伽』の關係は又一つの大きな問題であるが、今はそれにはふれないで、『瑜伽論』『撰決摂分菩薩地』としてのみ考え、その中の阿頼耶識をみると、ここに説かれる阿頼耶識の性質は、再び有的相続的ものとなっているのである。

1 広慧よ、当に知るべし。六趣の生死に於て彼彼の有情衆の中に墮し、或は卵生に在り、或は胎生に在り、或は湿生に在り、或は化生に在りて身分生起す。中に於て最初に一切の種子の意識成熟して展転和合し、増長広大して二の執受に依る。一には有色の諸根と及び所依との執受、二には相名分別の言

説戲論の習気の執受なり。⁽³¹⁾

2 広慧よ、比の識も亦、阿陀那識と名く。何を以ての故に。比の識は身に於て随逐し執持するに由るが故に。⁽³²⁾

3 亦阿頼耶識と名く。何を以ての故に。比の識は身に於て摂受し、藏隠して安危を同じくする義に由るが故に。⁽³³⁾

といわれ、このあと、六識との關係で有名な暴流の譬喩が述べられ、六識を浪に、阿陀那識を恒相続の流れに比し、その縁現前に従って、一識乃至六識が転ずると説かれているのであるが、その場合、間断の六識と、相続の阿陀那識の關係を説くのが主であって、阿陀那識自体の恒性、転性の問題は論究されていない。それに関連のあるのは、ここにあげた1・2・3のところであろう。

このうち2は、阿陀那識であり、身に於て随逐執受するもの、は阿頼耶識であって身に於て、摂受し、藏隠されるものとして説かれている。両者に共通のしかも大切な性質は身が主でさりと、身に執持され、身に藏隠されるといふ身に対して従的な形で説かれているということである。

阿頼耶識は身の中にあるものということであり、『成唯識論』などで説かれる阿頼耶識説とは根本的に異った性質のものである。阿頼耶識説としては非常に有的な性格であり、原初的なものといつてよいであろう。

これを頭において、1を読むと、そこに説かれている識が「本地分」のものと同じような有的相続的なものであることが、さらにはっきりとしてくる。四生のいずれであれ、六趣の生死において有情の中に墮すという表わし方はそれが有的であるとともに、輪廻転生のものとしての性質の強いことを意味している。結城博士は、ここで説かれる本識は、種子識としてのものであること、そして三世兩重説の上で解釈するのが親

しいと述べておられるが、⁽³⁴⁾「本地分」の阿頼耶識説とにらみあわせて、
そう解釈するのが順当であろう。

もっとも、論は、このように有的に心意識義を述べたあと、

諸の菩薩内に於て、各別に実の如く阿陀那を見ず、阿陀那識を見ず、阿頼耶
を見ず、阿頼耶識を見ず、積集を見ず、心を見ず、眼色及び眼識を見ず、耳
声及び耳識を見ず、鼻香及び鼻識を見ず、身触及び身識を見ず、意法及び意
識を見ず、是れを勝義善巧菩薩と名く。⁽³⁵⁾

と、心意識相を超えたところが、心意識に善巧なるものとしている。この
ことは、心意識は心意識で有として説いた上で、しかもそれが空を基盤
とするものであることをいわんとするものであることは論を俟たない。

徳竜が『解深密経講讃』四で、「心意識相品ハ、勝義諦力上ノ後得ノ妙境
ヲ開クナリ」⁽³⁶⁾と述べているのは、ここでの心意識を根本的には空と把握
すべきであることを指摘したものである。しかしここでは、識は識とし
てきわめて有的に説いたあとで、それは空であるとするのであって、空
と有とが相入貫通して空の有と深められてはいないといってよいであろ
う。換言すれば、有と空とが別々に定置されて、その上で両者は一であ
ると、空の方に攝取される形をとって統合されているのである。有が空
に包摂されながらも、識自体としてはきわめて有的相続的傾向が強いと
いわなければならない。

これが『撰論』や『成唯識論』になると、有は、空の上の有ではな
く、空の有として深められてくる。阿頼耶識は非常非断であり、恒、転
である。そして業は、習気としてその非常非断の識に熏ぜられるもので
あり、従って業自体も非常非断のものと捉えなおされる。理世俗の立場
に立ち、瑜伽派の系譜の中では最も有的と思われる『成唯識論』も、

『瑜伽論』の相続性に比べると、はるかに完全に空説に立脚しているこ
とがわかるのである。

(五)

『瑜伽論』一〇〇巻に比して引用したものがあまりにも少ないようであ
るが、特に(1)は同一内容のもののかえしが多く、そこに説かれる
相続性は大体以上のものであるといつてよいであろう。全体としてみた
場合、業説はもちろんのこと、空の上にたてられるべき心意識説におい
ても有的相続性の傾向が強く、空、非常非断としての性格が少ないとい
うるのである。

しかし、『瑜伽論』に説かれるこのような相続性は、教相として素朴
で原初的であるといえるとしても、それにはその非常に重要な意味が
ひそんでいるように思う。相続性が瑜伽系では心識説として深められて
いきながら、しかも、直接的有的相続としての業説が長く継承されるば
かりでなく、心識説においても相続性が強くあらわれているのには、教会
の社会的歴史的事情や思想的意味での限界もあるのであらうが、それ
とはまた別にそれ相応の理由があると思われるのである。そしてそれが、
『瑜伽論』の意味を重からしめるものと思うのである。

さてそれは、瑜伽行の修行がその障礙として自覚されたものを、有的相
続性のものと受取らせたのであらうということである。いうまでもなく、
『瑜伽論』は『十七地論』ともいわれるように、瑜伽行の進展を十七地
に分けてその心境の深まりを順をおって述べた論典であり、後の法相宗
にみられ易い法相分別を本命とするものではない。どこまでも瑜伽行の

裏づけにおいてその修行の情熱をうけとるべき論典である。もちろん、相続性——業、心識説も瑜伽行の体験を抜きにして考えることはできず、論中には、その間の様子が次のように述べられている。

○初めて業を修むる者は、相応する所縁の境界に於て、加行を勤修すと雖も、而も諸蓋数々現行し、身心の纏重あり、是の因縁に由りて心をして速疾に定を得せしむること能わず……⁽³⁷⁾

○初めて業を修むる者は、始めて業を修むる時、最初に全く所縁の境に於てその心を繫縛せず、或は不浄に於て、或は復た余処に於て、唯、是の念を作さく。わが心云何にして散乱無く、相無く、分別無く、寂靜極寂靜にして転ずること無く、動ずることなく、希望する所無く、諸の作用を離れて内に於て適悦することを得んと。⁽³⁸⁾

ここにいう業は、生死相続の業ではなく、加行勤修の無漏業であるが、その加行の最初の刹那に、身心を散乱せしめるものが自覚され、それを内面の問題として対決していることを述べて、修行の障礙となるものが、加行の無漏業と深く相関して捉えられたものであることを示している。さらに、

○便ち是の念を作さく。我昔より以来、身語意に依って造る所の諸業は、唯罪のみにして福に非ず。若しその趣の諸の造惡の者にその中に生ずべきあらば、我今定んで往かんと。是の如く悔い已って尋いで即ち命を捨て已って業の差別に随って諸の惡趣を生ず。謂く那落迦、旁生、餓鬼なり。⁽³⁹⁾

とあり、瑜伽行上の省察によって自覚される場合、業がすべて罪、非福のものとしてであること、それを悔い命を捨ててもなお且つ、厳然と続く業の力によって惡趣に生まれるということさえが述べられている。

『瑜伽論』が、瑜伽の修行をぬきにしては考えられないことを端的に示

していることがよく窺われるところである。

しかして、修行上の障礙の体験は、それが深ければ深だけ相続性として自覚されるのである。衆生性の特徴は、生死相続とか六道輪廻とかの語に象徴的にみられるように相続性ということにある。衆生性は、自己の内面にある惑とか二執とかいわれるものが根深いという体験とともに、それよりも強く、それが昨日もあり、今日もあり続けるという相続としての自覚として捉えられるであろう。そしてその相続の自覚が深ければ深だけ、相続するものが有的にうけとられ強い力を持つものとなるであろう。自己の内的な障礙も外的な障害も、相続する有的なものの果として考えられるようになるのである。妙果の世界よりみれば、それは刹那生滅、流転相続、非常非断、仮空のものである。しかし、瑜伽行の上で体験されるときは透徹せる空のものではなく、それ以前のものとして有的に迫ってくるのである。『瑜伽論』の相続性が空觀を通過し、相続流転の心識説を持ちながら、なおかつ有的な性質を強く留めているのはこのように瑜伽行上の体験としてうけとることによって理解することができる。業説が空、無我の仏教としては微妙な問題を含んでいるにも拘わらず長く継承されるのには、真摯な修行の体験が裏づけとなっているということができようであろう。

組織体系としては『成唯識論』にはるかに及ばない『瑜伽論』が、『深密』『瑜伽』と併称されて法相宗で尊重されるのは、法相の素材がこの中にあるということもさることながら、最も本質的な瑜伽行の体験が率直に説かれているという点にあるといえるであろう。そして『瑜伽論』中にみられる有的な相続の業説や、相続としての心識説は、そういう

註1新導成唯識論 第三・八

註22 大正藏經・三〇・二八四・下

2
"
"
•
八

23
五七九・上

3
//
//
•
八

24 宇井伯寿博士、瑜伽論研究、第十

第二・二

四、結城令聞博士、心意識論より

第二・二

見たる唯識思想史、第三編第四章

大正蔵經・三〇・二六八

5 大正藏經・三〇・五七九・下

[illegible]

26 2
上
肩
結
三
五
一

三	二
八	九
〇	五

五	五
八	八
〇	〇
口	上

三	八
二	九
一	〇

二五〇
中

四〇一

五八〇・下

10
18
24

29
五八〇・下

11
"
"
二八八

30
〃
〃
五八〇・下

12
〃
〃
二八〇

31
〃
〃
七一八・上

13
〃
〃
二八〇

32
〃
〃
七一八・上

14
"
"
二八二

33
〃
〃
七一八・上

15
"
"
二
八
三

34 結城博士前掲書第二編第四章

16
二
八
三

35 大正藏經・三〇・七一八・中

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
90

66 日本大藏經・方等部章疏六・一

8	1
8	1
二八四	二八三

3 日 不 庸 給 一 等 音 章 政 不 一

9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

3 大正蔵經・三〇・四五五・下

[illegible]

四五六・下

20
二
八
四

四〇九・上

21
二
八
四