

正量部の聖諦説〔I〕

—Samskr̥tāsamskr̥taviniścaya 第21章—

並 川 孝 儀

1. はじめに

チベット語訳のみに現存する Daśabalaśrīmitra 作 Samskr̥tāsamskr̥taviniścaya ('dus byas dang 'dus ma byas rnam par nges pa⁽¹⁾) (以下 SAV) は、小乗仏教学派の中でも説一切有部、大衆部と並んで有力な部派と見做されながらも、その全容が殆ど知られていない正量部の未知の思想を数多く伝える文献である⁽²⁾。

全35章より成る SAV の中、正量部関係の記述を示せば以下の如くである。尚、数字はデルゲ版 (Ha) と北京版 (Ño) の箇所を示す。

第16章「非随眠決択」	anānuśaya-viniścaya	(Ha) 201 a 5	(Ño) 127 a 3
第17章「随眠決択」	anuśaya-viniścaya	212 a 6	137 a 4
第18章「非福決択」	apuṇya-viniścaya	215 a 1	140 b 8
第19章「福決択」	puṇya-viniścaya	220 a 5	148 a 6
第20章「不動業決択」	āniñjakarma-viniścaya	224 a 3	153 a 3
第21章「聖諦決択」	āryasatya-viniścaya	225 b 2	154 b 8
		(~241 a 5)	(~174 b 8)

SAV には上記以外にも他章において断片的に正量部説⁽³⁾が見られる。これらの中、「非随眠決択」⁽⁴⁾、「随眠決択」⁽⁵⁾、「非福決択」⁽⁶⁾、「福決択」⁽⁷⁾、「不動業決択」⁽⁸⁾に関しては既に公にしており、本小論では「聖諦決択」について眺め、正量部の説く聖諦説の一端を考察する。

正量部の聖諦説は SAV において極めて詳細に伝えられるが、この論点に関しては従来まで主として Kathāvattthu (『論事』) に紹介される資料に依ってきた。即ち、初禪定と第二禪定の中間に禪定中間と名付けられるものがある、という「禪定中間論」⁽⁹⁾ (jhānantarika-kathā)、禪定を得た凡夫は諦現観と同時に、不還と称することがある、という「捨離論」⁽¹⁰⁾ (jahati-kathā)、預流等の禪現観により苦見などによって別々に一つずつ煩惱を捨てることを認める、という「分断論」⁽¹¹⁾ (odhiso-kathā) や、その他「阿羅漢退論」⁽¹²⁾ (parihāni-kathā)、⁽¹³⁾「漸現観論」(anupubbābhisamaya-kathā) などである。しかし、これらの資料も正量部の聖諦説の解明に当た

り、断片的知識を与えるに止まっている。

その他では、正量部と同系の、或いは時として混同される部派である犢子部説として紹介される資料の中にも見られる。即ち、『異部宗輪論⁰⁴』と、その註疏である『異部宗輪論述記⁰⁹』中、所謂説一切有部でいう順決択分の四善根位に相当する説がそれである。その説が SAV に説かれる正量部説と同一であることから、その資料は犢子部説と伝えられるものの、正量部の説とも位置づけられる。

いずれにしても、これらの資料からは正量部の聖諦説の全体を知ることはできず、その意味で、SAV の説示内容は正量部の聖諦説の全容を明らかにする重要な手掛かりとなる資料と言える。

2. SAV第21章「聖諦決択」の梗概

ここで、正量部の聖諦説が説かれる SAV 第21章「聖諦決択」の説示内容の梗概を以下に示す。尚、数字はデルゲ版 (D) と北京版 (P) の箇所である。

	デルゲ版 (D) Ha,	225 b2~241 a 5
	北京版 (P) Ño,	154 b8~174 b8
	D.	P.
[1] 福などの三業と苦楽の生起	225 b2	154 b8
[1-1] 六種の生存(六道)の別とその苦	225 b6	155 a6
[1-2] 輪廻の原因である煩惱	226 a1	155 b1
[1-3] 煩惱の種子である随眠	226 a2	155 b2
[1-4] 随眠を滅尽する原因	226 a3	155 b3
[1-5] 随眠の滅尽と忍	226 a5	155 b6
[2] 忍と四諦	226 a6	155 b7
[2-1] 四諦の二種の規定一法の規定と相の規定	226 a7	155 b8
[2-1-1] 法の規定	226 b1	156 a1
[2-1-2] 相の規定 [I]	226 b2	156 a5
[2-1-2-1] 無常性	226 b3	156 a5
[2-1-2-2] 因性	226 b4	156 a7
[2-1-2-3] 常性	226 b5	156 b1
[2-1-2-4] 出離(性)	226 b6	156 b2
[2-1-3] 相の規定 [II]	227 a1	156 b5
[2-1-3-1] 総相	227 a1	156 b5
[2-1-3-2] 別相	227 a2	156 b6
[2-1-3-2-1] 真実でない相	227 a3	156 b7

正量部の聖諦説〔1〕

〔2-1-3-2-2〕 眞実の相	227 a 4	157 a 1
〔2-1-4〕 相の規定と諦現観	227 a 7	157 a 6
〔2-1-5〕 法の規定と二種の調伏一劣根と利根	227 b 1	157 a 7
〔2-1-5-1〕 劣根	227 b 1	157 a 7
〔3〕 諦現観に入る四種の門一蘊門, 処門, 界門, 名色門	227 b 4	157 b 4
〔3-1〕 門の意味	227 b 5	157 b 5
〔3-2〕 蘊の意味	227 b 6	157 b 6
〔3-3〕 処の意味	227 b 6	157 b 7
〔3-4〕 界の意味	227 b 6	157 b 7
〔3-5〕 名色の意味	227 b 7	157 b 8
〔3-6〕 蘊門から入る意味	228 a 4	158 a 7
〔3-7〕 処門から入る意味と忍の修習	228 a 5	158 a 7
〔3-8〕 界門から入る意味と忍の修習	228 a 6	158 a 8
〔3-9〕 名色門から入る意味と忍の修習	228 a 6	158 b 2
〔3-6-1〕 蘊門からの忍の修習と四諦	228 b 1	158 b 4
〔3-6-1-1〕 苦諦における五蘊の無常性の忍可(個別)一三十一通りの忍可	228 b 2	158 b 6
〔3-6-1-2〕 苦諦における五蘊の無常性の忍可(総合)	229 a 5	159 b 6
〔3-6-1-3〕 集諦における五蘊の因性の忍可(個別)一三十一通りの忍可	229 a 6	159 b 7
〔3-6-1-4〕 集諦における五蘊の因性の忍可(総合)	229 b 7	160 b 3
〔3-6-1-5〕 滅諦における五蘊の常性の忍可(個別)一三十一通りの忍可	230 a 1	160 b 4
〔3-6-1-6〕 滅諦における五蘊の常性の忍可(総合)	230 a 6	161 a 4
〔3-6-1-7〕 道諦における四蘊の道性の忍可(個別)一十五通りの忍可	230 a 7	161 a 5
〔3-6-1-8〕 道諦における四蘊の道性の忍可(総合)	230 b 3	161 b 2
〔3-6-1-9〕 道諦における五蘊の道性の忍可(個別)一三十一通りの忍可	230 b 4	161 b 3
〔4-1〕 忍の相一法智と類智	231 a 5	162 a 7
〔4-1-1〕 法智	231 a 6	162 a 7
〔4-1-2〕 類智	231 a 6	162 a 8
〔4-2〕 忍を修習する四種の意義	231 b 1	162 b 2
〔4-3〕 忍の善行の修習と諦現観の証得	231 b 2	162 b 4

文学部論集

[4-3-1] 厭離と精勤との相応	231 b 4	162 b 7
[4-3-2] 四つの輪との相応	231 b 5	162 b 8
[4-3-3] 三時に善巧であること	231 b 6	163 a 1
[4-3-4] 四障—業障, 煩惱障, 異熟障, 趣障—からの解脱	231 b 7	163 a 3
[4-3-5] 二種の身の和合	231 b 7	163 a 4
[4-3-5-1] 福身と智身	232 a 1	163 a 4
[4-3-5-2] 清浄戒身と清浄見身	232 a 2	163 a 6
[4-3-5-3] 身と四種の処—諦処, 捨処, 寂静処, 慧処	232 a 4	163 a 8
[4-3-6] 諦現観を証得する意義	232 a 7	163 b 5
[4-4] 忍の決択と三種の想—事想, 生想, 滅想	232 b 1	163 b 6
[4-5] 忍の修習と三時—止時, 歡喜時, 捨時	232 b 3	164 a 1
[5] 名の想	232 b 7	164 a 7
[6] 相の想	233 a 1	164 a 8
[6-1] 劣, 中, 勝による九種の区別	233 a 2	164 b 1
[7] 世第一法	233 a 5	164 b 5
[8] 忍, 名の想, 相の想, 世第一法と三界	233 a 6	164 b 7
[9-1] 苦法智の意味	233 b 2	165 a 4
[9-1-1] 苦法智と預流向	233 b 4	165 a 7
[9-1-2] 苦法智所断の煩惱—(欲界)十種の随眠と二十種の非随眠	233 b 5	165 a 8
[9-2] 観察智の生起	234 a 1	165 b 4
[9-3] 苦類智	234 a 2	165 b 6
[9-3-1] 苦類智所断の煩惱—(色界)九種の随眠と十一種の非随眠	234 a 3	165 b 6
(無色界)九種の随眠と八種の非随眠	234 a 4	165 b 8
[9-4] 集法智所断の煩惱—(欲界)七種の随眠と二十種の非随眠	234 a 5	166 a 2
[9-5] 集類智所断の煩惱—(色界)六種の随眠と十一種の非随眠	234 a 6	166 a 3
(無色界)六種の随眠と八種の非随眠	234 b 1	166 a 5
[9-6] 滅智所断の五十八種の煩惱	234 b 2	166 a 7
[9-7] 道法智所断の煩惱—八種の随眠と二十種の非随眠	234 b 2	166 a 7
[9-8] 道類智所断の煩惱—(色界)七種の随眠と十一種の非随眠	234 b 3	166 a 8
(無色界)七種の随眠と八種の非随眠	234 b 4	166 b 1
[9-9] 四諦における十二種の智(十二心)	234 b 4	166 b 2

正量部の聖諦説〔I〕

〔9-10〕 第十三心と預流果，一來果，不還果の關係	234 b 6	166 b 5
〔10-1〕 現觀の意味	235 a 4	167 a 4
〔10-1-1〕 五種の現觀	235 a 5	167 a 5
〔10-1-1-1〕 見（四種）	235 a 7	167 a 7
〔10-1-1-2〕 捨（四種）	235 a 7	167 a 8
〔10-1-1-3〕 証（二種）	235 b 1	167 b 1
〔10-1-1-4〕 遍知（九種）	235 b 1	167 b 1
〔10-1-1-5〕 修習（四種）	235 b 4	167 b 5
〔10-2〕 第十三心の果（預流果）と極七返有	235 b 4	167 b 5
〔10-3〕 第十三心の果とその失	235 b 5	167 b 7
〔11〕 二種の道	235 b 7	168 a 2
〔11-1〕 有漏道一忍，名の想，相の想，世第一法	236 a 1	168 a 3
〔11-2〕 無漏道一見道，修道	236 a 1	168 a 4
〔11-2-1〕 修道の意味	236 a 2	168 a 4
〔11-2-2〕 二種の修道一覺支から生じるもの，生じないもの	236 a 4	168 a 8
〔11-2-3〕 修道と三界	236 a 6	168 b 2
〔11-2-4〕 修道所断の煩惱	236 b 1	168 b 5
〔11-2-4-1〕 欲界における四種の随眠と二十種の非随眠	236 b 1	168 b 5
〔11-2-4-2〕 色界における三種の随眠と九種の非随眠	236 b 4	169 a 1
〔11-2-4-3〕 無色界における三種の随眠と七種の非随眠	236 b 7	169 a 5
〔11-2-5〕 修道の意味と所断の煩惱の纏め	237 a 3	169 b 2
〔12-1〕 無間道の意味	237 a 5	169 b 6
〔12-2〕 阿羅漢の意味	237 a 6	169 b 7
〔12-2-1〕 六種の阿羅漢	237 a 7	169 b 8
〔12-2-1-1〕 退法	237 b 1	170 a 1
〔12-2-1-2〕 思法	237 b 1	170 a 2
〔12-2-1-3〕 護法	237 b 1	170 a 2
〔12-2-1-4〕 安住法	237 b 2	170 a 2
〔12-2-1-5〕 堪達法	237 b 2	170 a 3
〔12-2-1-6〕 不動法	237 b 2	170 a 3
〔12-2-1-6-1〕 不動の意味と声聞覺，獨覺，無上正等覺	237 b 2	170 a 4
〔13-1〕 四果の区別	237 b 5	170 a 8
〔13-1-1〕 色界における五種の不還一上流，有行般涅槃，無行般涅槃， 生般涅槃，中般涅槃	237 b 7	170 b 3

文学部論集

[13-1-2]	無色界における四種の不還一上流, 有行般涅槃, 無行般涅槃, 生般涅槃	238 a 1	170 b 4
[13-1-3]	第十三心の果が一來果となる意味	238 a 3	170 b 6
[13-1-4]	第十三心の果が不還果となる意味〔I〕	238 a 4	170 b 8
[13-1-5]	第十三心の果が不還果となる意味〔II〕	238 a 5	171 a 2
[13-2]	第十三心と欲界における離貪	238 b 2	171 a 8
[13-3]	第十四心と色界における離貪	238 b 5	171 b 3
[13-4]	第十五心と無色界における離貪	238 b 5	171 b 4
[13-5]	第十六心と無学道	238 b 6	171 b 5
[13-6]	金剛喩定の成就と如来	238 b 7	171 b 7
[14-1]	外道, 聖道と所断の煩惱	239 a 5	172 a 7
[14-2]	外道と聖道の相の区別	239 a 7	172 b 1
[14-2-1]	外道の相一寂靜, 粗大	239 a 7	172 b 2
[14-2-2]	聖道の相一無常, 因, 常, 出離	239 b 1	172 b 3
[15-1]	無学道と有余涅槃	239 b 4	172 b 8
[15-2]	無余涅槃	240 a 2	173 a 7
[15-3]	涅槃と言説	240 a 6	173 b 4
[16]	煩惱一随眠と非随眠	240 a 7	173 b 6
[16-1]	随眠の意味	240 b 1	173 b 7
[16-2]	非随眠の意味	240 b 2	173 b 8
[16-1-1]	二種の随眠一心相応と心不相応	240 b 2	174 a 1
[16-1-1-1]	心不相応の意味	240 b 3	174 a 3
[16-1-1-2]	心相応の意味	240 b 6	174 a 7
[16-3]	不相応の随眠と纏の生起	241 a 1	174 b 1
[16-3-1]	三種の煩惱の因	241 a 1	174 b 2
[17]	結語	241 a 4	174 b 6

以上が「聖諦決択」章における説示内容の概要である。この中、末尾の〔16〕の煩惱に関する内容は正量部独自の重要な煩惱説であり、本来ならば SAV 第16章か17章で説かれるべきものである。それがここで説示されている理由は、重要な説だけに忘れずに正量部の紹介の最後で付記しておく必要があったためであろう。本章の主題である〔2〕～〔15-3〕の内容は、『俱舍論』第6章「賢聖品」のそれに相当するものである。

3. SAV第21章所引の原典文

SAV の記述形式は、正量部の原典から直接引用した文と、それに基づいて作者 Daśabalaśrīmitra によって纏め上げられた説明より構成されている。直接引用の部分では、それが如何なる原典なのか、文献名は具体的に明示されていない。しかし、どれもが7音節より成る偈文であり、kārikā からの訳出と考えられ、恐らくいずれの偈文も同一文献から引用されたものと推測できる。引用される時は、yang gsungs pa 「……」 zhes so 或いは yang 「……」 zhes gsungs so という定型句で表示される。尚、以下の(*)印の付いた引用文だけは、他の形式と異なり一語一句が註釈されるという形をとっており、その形式は本章の四種の偈文にのみ見られる。

'dod chags la sogs skyon rnams 'dis //
 las so de las yang srid do //
 yang srid las ni skye ba' o //
 de nas rga shi kun tu 'byung //
 de las mya ngan sogs de las //
 yang ni nyes rnam 'byung bar 'gyur //
 de nas de bzhin 'khor 'gyur ba'i //
 sngon gyi mtha' ni yod pa min // (D. 225 b 2—3, P. 154 b 8—155 a 2)

de phyir bag nyal med pa las //
 las skye zad pa don gnyer bas //
 rnam dag lta ba tshul khriims ni //
 bsten bya dang bor bzod pa'o // (D. 226 a 5—6, P. 155 b 7)

sred spangs zag bcas sdug bsngal lo //
 'di'i rgyu sred pa gcig pu ste //
 sred pa zad pa 'gog pa dang //
 yan lag brgad ni de thob lam //
 'di ni chos su rnam bzhag go // (D. 226 b 2, P. 156 a 4—5)

chos rnams bzhag dman pa rnams //
 skrag pa spang ba'i don tu bstan // (D. 227 b 4, P. 157 b 3—4)

(*)de ltar goms pa'i rnal 'byor pa //
 bzod pa'i spyad pa legs goms pas //
 kun nas skyo dang brtson pa dang //
 'khor lo bzhi dang yang dag ldan //
 dus gsum la ni mkhas pa dang //
 sgrib pa thams cad ni grol zhing //
 bdag gi tshogs rnam sogs pa dang //
 rtag tu dam par byed ldan dang //
 mchog tu nges par 'byung 'dod pa'o //
 gsal ba'i bzod pa skye bar 'gyur //
 'dus byas thams cad mi rtag zhes //
 sdug bsngal rnam par gzhi ba yi //
 bden pa mngon rtogs mngon du byed // (D. 231 b 2—4, P. 162 b 4—6)

de las bar med sdug bsngal la //
 chos shes zag pa med pa ni //
 der gnas so sor skye bo yi //
 sa mtshams shin tu rgal bar 'gyur //
 brgyad par 'gyur ro 'phags pa yi //
 'bras bu don du rgyun zhugs pa'o //
 chos shes so sor rtog pa zhes //
 de nas shes pa rjes su skyes //
 de ltar rgyu dang zhi ba thabs //
 gsum la blo gsum rim pas so //
 de ma thag tu bcu gsum pa //
 shes pa dag pa skyon spong min //
 sems de 'bras bu gsum du 'gyur //
 chags bcas phyed bcas chags bral lo // (D. 235 a 2—4, P. 167 a 1—3)

'di ru de snyed mngon rtogs ni //
 shes pa shes bya mnyam rtogs nyid // (D. 235 a 5, P. 167 a 5)

(*)de ni rnam pa lnga ru 'dod //
 mthong ba dang ni spong ba dang //

正量部の聖諦説〔1〕

mngon du byed pa nyid dang ni //
yongs su shes dang bsgom pa'o // (D. 235 a 6—7, P. 167 a 6—7)

bsam gtan lam gyi 'bras thob pa //
nyams 'gyur 'dir yang 'ga' zhig go //
de la brten pa'i 'bras thob pa'i //
nyon mongs skyed par byed pa'o // (D. 235 b 7, P. 168 a 1—2)

gzugs kyi chags pa kun bral phyir //
gzugs med pa la bar srid med //
gang dang de ru yod min pas //
mya ngan 'da' med par srid 'dir // (D. 237 a 2, P. 169 a 8—b 1)

(*)de bzhin gshegs pa'i ting nge 'dzin //
rdo rje lta bu'i sems kyi chas //
zag pa thams cad spong nus kyang //
mi srid phyir na de des min // (D. 238 b 7, P. 171 b 7—8)

(*)dad brtson dran pa shes rab dang //
ting 'dzin la sogs sngon 'gro ba'o //
lam ni zag pa kun spong ba //
gang gis stong pa'i phyir rgol rnams // (D. 239 b 2, P. 172 b 4—5)

rab tu 'bar ba'i lcags gong bzhin //
nyon mongs bud shing kun bsregs pas //
dgra bcom lhag bcas la gnas pa //
rim gyis bsil bar 'gyur ba'o //
de tshe phung po med pa yi 'ng //
de yi sngon ma 'ng 'gag 'gyur te //
sdug bsngal gzhan ni mi skye ste //
rgyu rnams yang dag zad phyir ro // (D. 240 a 1—2, P. 173 a 5—6)

tha snyad bya ba ma lus pa //
de yi rten ni 'gro dngos so //

'gro ba med phyir ldog pa ste //
bud shing zad pa'i me bzhin no // (D. 240 a 5, P. 173 b 2—3)

khams gsum du bag la nyal dang //
'brel phyir bag la nyal zhes brjod // (D. 240 b 1—2, P. 173 b 8)

de ni sems dang ldan pa dang //
mi ldan dag du shes par bya // (D. 240 b 3, P. 174 a 3)

mi ldan pa yi lhag brten don //
grog mkhar rnam kyī steng bzhin 'dod // (D. 240 b 7, P. 174 a 8—b 1)

ldan pa kun du spyod pa tsam //
go bya grog mkhar cog bzhin no // (D. 241 a 1, P. 174 b 1)

yul ni yul can gyis thob dang //
mi ldan bag la nyal rten dang //
tshul bzhin ma yin yid byed dang //
gsum ni nyon mongs rgyu yin no // (D. 241 a 2—3, P. 174 b 4)

4. チベット語訳SAV第21章「聖諦決択」和訳

ここに、SAV 第21章「聖諦決択」の和訳を試みるが、紙面の都合により和訳の範囲は梗概〔1〕～〔3—6—1—9〕に相当する部分とする。使用した版本はデルゲ版と北京版である。訳中の注意すべき術語についてはチベット語を付すことにし、漢訳は玄奘訳に従った。

デルゲ版 (D) 225 b 2～231 a 5

北京版 (P) 154 b 8～162 a 7

〔1〕 福などの三業と苦楽の生起

(D. 225 b 2, P. 154 b 8) [また、説かれる。]

貪など〔の〕この過失 (skyo) によって (P. 155 a) 業があり、このことから後有 (yang srid) があるのである。〔そして〕後有〔の〕業が生じるのである。それから老・死が生じ、それから苦惱^①などが〔生じ〕、また過失 (nyes) が生じるであろう。それ故に、そのようにして輪廻の前際 (sngon gyi mtha') が存在しないのである。

と説かれている。

正量部の聖諦説〔I〕

この意味は、この場合衆生の煩惱から生じる業が福と非福と不動〔業〕であり、それによって〔業が〕生じるということなのである。その業の異熟から自他の悩み〔の〕業が生じることと、冷たさと風などの界から生じる楽と苦と不楽・不苦〔の〕受を享受することが、無明（ma rig pa）の自在^⑧によって楽による諸々の愚惑（kun tu rmongs pa）〔と〕、楽と和合する貪愛（sred pa）と、楽と離れない貪愛とを生じるのである。同様に、苦による諸々の愚惑〔と〕、苦と離れる貪愛と、苦と和合しない貪愛とを生じるのである。同様に、不苦・不楽の受による諸々の愚惑〔と〕有（srid pa）の貪愛を生じるのである。それから、諸々の見（lta ba）と諸々の疑（the tshom）が生じるのである。それから、また業が〔生じるのである〕。それから、生存（skye ba）と〔それに伴う〕苦が生じることとなるのである。

その様に、無明の障（sgrib pa）の原因と貪愛との結合から諸々の衆生は、六〔種〕の桶の器具（zo ba drug gi 'khrul 'khor）に入るのであり、輪廻とは前際がないものである。即ち、〔六種の生存とその苦は〕地獄で焼かれ、断ぜられることなどを受ける苦と、餓鬼における（D. 226 a）飢えと渴きの苦と、畜生における厭離（skyo ba）の苦と、阿修羅（P. 155 b）における慢の苦と、人々における尋求（tshol ba）の苦と、諸天〔における〕老と死の苦を享受することである。

どのようにして煩惱から〔地獄などの生存が〕生じるのであろうか。業から生存が〔生じるので〕ある。生存から苦が〔生じるので〕ある。それから、また煩惱から生存が生じるのである。それ故に、このように輪廻の原因の根本（gtso bo）は煩惱である。煩惱の種子（sa bon）となったものが随眠（bag la nyal）である。随眠がなくなれば、業と〔それによって得た〕生存を断ちつつ、苦から解脱するものとなるのである。

〔2〕 四 諦 と 忍

随眠が滅尽される意味から言えば、随眠を滅尽する原因は根（dbang po）などに依るものである。根などが得られる意味から言えば、〔その〕手段と方法は次の点である。即ち、先ず見（lta ba）が清浄にされることである。世尊は「勝解（mos pa can）といえども梵行に住するために根本が清浄にされるべきである。梵行に住するための根本は何かと言うならば、それは即ち清浄な戒と正真^⑨な見である。」との如く^⑩にお説きになった。同様に〔御者によって〕走るべき道を知らしめられた馬（rta la dkyus sa ston ba）の如くに清浄な見と戒を具足することによって四諦の領受と、忍（bzod pa）の四種が修習されるべきである。

また〔説かれる。〕

それ故に、随眠^⑪がなくなれば、業と生存が滅尽することを願うことによって〔行う〕清浄な見と戒は〔その〕所依が先ず忍である。

と説かれている。

これより、忍を思忖する（dpyad pa）^⑫意味から言えば、諦に入る門が説かれるべきである。

即ち、ここで諦は四〔種〕である。即ち次の如くである。苦の諦と集の諦と滅の諦と道の諦である。そこで、(P. 156 a) 諦〔の〕規定は二〔種〕である。即ち次の如くである。法 (chos) 〔の〕規定と相 (mtshan nyid) 〔の〕規定である。その中、法の力によって種々に決定することが法〔の〕規定である。相によって規定を決定することが相〔の〕規定 (D. 226 b) である。

その中、法の規定は次の如くである。即ち、貪愛 (sred pa) を離れる三界の有漏を取する五蘊 (五取蘊) が苦である。三界の貪愛が苦〔の〕集である。貪愛なきことが苦〔の〕滅である。八支の聖なる道が道である。

また〔説かれる。〕

貪愛を離れる有漏が苦である。その原因は貪愛のみであり、貪愛〔を離れる〕漏の滅と、八支がそのことを得る道である。このことが法〔の〕規定である。

〔と説かれている。〕

相〔の〕規定は次の如くである。即ち、有漏と無漏の一切の行が無常性の故に苦であるということが〔相の〕規定である。苦の意味は無常の意味である。それ故に、世尊が「比丘達よ、色は無常であり、無常なるものが苦である。そのようにして、受など〔も無常である。〕」とお説きになったのである。その如く、また実に行も無常であり、生と滅の法は生じつつ滅するものとなるということである。同様に、有漏の行を生ぜしめる故に集であり、集の意味は生ぜしめる意味である。それ故に、世尊が「ここで、縁起とは何であるのかと言え、即ち因性であるということである。」〔とお説きになったのである〕。(P. 156 b) 一切の行が生ぜずまに生じないことが滅である。それ故に、世尊が「ここで、名と色は残らず滅したものである。」とお説きになったのである。一切が出離する法は涅槃に至る故に道である。それ故に、世尊が「どれも善法は菩提分である。」とお説きになったのである。ここで、出離する法は次の如くである。即ち、三十七〔種〕の菩提分法である。〔それは〕即ち次の如くである。四念処と四正勤と四神足と五根と五力と七覚支と八支聖道である。〔それらは〕涅槃 (D. 227 a) に至る自性 (rang bzhin) であるが故に、苦を滅しようと歩む道である。

他にまた、諸諦の相〔の〕規定は二〔種〕である。即ち次の如くである。総相 (spyi'i mtshan nyid) と個別 (so so'i mtshan nyid) 相である。

この中、総相とは一切が無我性であることと、無常性などであることである。

後者〔の個別相〕は、苦が無常性と集が因性と滅が常性と道が出離せしめることである、と言われるのである。また、個別相は二種である。即ち次の如くである。真実 (drang po) でない相と真実の相である。その中、真実でない相とは苦が病と腫れ物と痛苦などである。集が縁と所生と源である。滅が場所と導師などである。道が門と乗り物と (P. 157 a) 橋と薬などと知られるべきである。真実の相とは、苦が無常である。集が因である。滅が常である。道が出離せしめることである。その如くに、〔真実でない相の〕諦の自性が事物 (dngos) を述べた

ものであるならば、真実の相による諦は現観智 (mngon par rtogs pa'i shes pa) によって自性を述べたものであろう。或る人は「滅は無生 (skye ba med pa) とも見るのである。」と考えるのである。解脱を求めること (thar pa 'dod pa) は二種である。即ち次の如くである。苦による怖畏 ('jigs pa) と雑染 (kun nas nyon mongs pa) による怖畏〔から〕である。その中、最初のもの (前者) は苦諦の対治が寂靜なる滅であると想うことである。そうであるならば、それによって滅を常性とするのである。第二のもの (後者) は集諦の対治が寂靜なる滅であると思いつつ、その滅を不生と見るのである。相が真実の故に、そのことによって諦は現観である。それ故に、解脱を求めることによって真の忍が修習されるべきである。

もし、法の規定によって作意が相合すること (yid la byed pa rab tu sbyar ba) から諦が現観するのか、或いはもし相の規定によって〔作意が相合することから諦が現観するのかと言う〕ならば、〔それについて〕説こう (D. 227 b)。即ち、〔それは〕相の規定〔によって〕である。また、法の規定〔によって〕であるその時には何がなされるべきかと言うならば、〔それについて〕説こう。即ち、〔それは〕所化 (gdul bya) であり、二種ある。即ち、劣根 (dbang po zhan pa) と利根 (dbang po rnon po) である。その中、諸々の劣根は相〔の〕規定が相雑なく知ること (ma 'dres par shes pa), そして愚かなくなされる目的 (ma rmongs par bya ba'i don) のために法が規定されると説かれるのである。法〔の〕規定を保持する (述べる) ことによって、容易に相〔の〕規定を (P. 157 b) 能取する ('dzin pa) ものとなると知られるべきである。一切の行は苦である、と説かれることを恐れるのを捨てるためでもある。明らかなる理解も相〔の〕規定を恐れるものとなるのであり、これら行のみを如何にあまねく知り尽くすことができるのか、その如くに一切の行が集である、と説かれることについて私はこの行のみを如何に捨てるものとなるかと言うのである。これによってこそ、諸々の劣根が愚かなくなされる目的と、恐れなく (mi skrag par) なされる目的のために法〔の規定〕が善説されるのである。

また、〔説かれる。〕

諸法を規定することは劣 (dman pa) 〔根〕であり、恐れを捨てる目的のために教示する。

と説かれている。

〔3〕 諦現観に入る四種の門—蘊門, 処門, 界門, 名色門

さて、修行者が諦の目的で門 (sgo) は何から入るべきものかと言うならば、〔それについて〕説こう。即ち、〔聖〕諦現観に入る門は四〔種〕である。即ち次の如くである。蘊の門と処の門と界の門と名色の門である。門とは最勝 (gtso bo) という意味である。或る人などは、「縁起の門と念処〔の門〕などから入るのである。一切の菩薩は、また縁起の門から入るのである。」〔と言うのである〕。集まりの意味より蘊であり、米の集まりの如しである。出処

の意味より処であり、金の出処の如しである。処は門の意味であり、工芸^⑧の住房(?)の如しである。界の意味は自性(rang bzhin)の意味である。地などの要素(界)の如しである。自性とされるものは[それ]自体の性(rang gi ngo bo)であり、それ[自身]によって[のみ]分割しうるものによる(rnam par nyams par byed pas)そのものが界である。経験される(myong bar bya ba)ところのその事物(dngos po)に敬礼すること、或いは衆生に敬礼することによって(P. 158 a)名である。色は抵触されるもの(gzugs par bya ba)であることにより、(D. 228 a)それが色なのである。何によって抵触されるのかと云えば、こん棒が触れることにより打撃などすべてが完全に作用するのであることによって[抵触されるもの]との意味である。名ということと色ということが名色である。

もし、色などそれらが法において[どのようであるのかと云う]ならば、[それについて]説こう。即ち、[それは]五根と五境が色の蘊である。楽と苦と不苦不楽の受が受の蘊である。差別(khyad par)の行相(rnam pa)を個々に能取する^⑨(‘dzin pa)自性をもつ法(bdag nyid can chos)が想の蘊である。思(sems pa)などの法が行の蘊である。眼識などが識の蘊である。これが五蘊である。六根と六境が十二処である。六根と六境と六識が十八界である。名色と言われる名は法に撰められる中から百七十八法に説かれる。即ち次の如くである。[それは]識と受などであって、[ここでは]多くの字句となるおそれの故に、主たるものによって代表とするのである^⑩。色はいかなるものも有見(bstan du yod pa)と無見(bstan du med pa)である。その中、貪における大半の行為は苦の怖畏であることによって蘊の門から入るのである。瞋における大半の行為は雑染による怖畏によって処の門から入るのである。これによって先に雑染となる処の門から忍が修習されるのである。[貪と瞋の]等分(cha mnyam pa)における大半の行為は(P. 158 b)苦と雑染による怖畏によって界の門から入るのである。この故に、それによって先に苦と雑染となる^⑪界の門から忍が修習されるのである。癡(gti mug)における行為は名色の門から最初に忍が修習されるのである。癡における行為は、また愚かさ(rmongs pa)が少しの増上心^⑫と劣根となることである。それは名色のみと言われるものを捨離することと、驚きがなくなり、愚かでなくなることである。広大な心(D. 228 b)と根が最後身の菩薩は、極めて甚深なるを保持しつつ、遠離する(‘bral bar ’byung ba)門から入りつつ、忍を努めることが修習[されるの]^⑬である。

この中、蘊の門から忍が修習される修行者によって苦と集と滅の諦において各々に三十一に配されるのである。どのように配されるのかと云えば[それについて]説こう。二種によって忍が修習されるのである。即ち次の如くである。広大さ(rgyas pa)と集聚(bsdus pa)である。その中、各々は最初にもあれ修行者が生滅の具法者であるが故に、そして因の力による安住の故に、そして未生(ma byung ba)が生じることによって、生が失われることによって、微細(rdul phran)が積集することによって、多くの支分を含むこと^⑭によって、生処(skye ba gnas pa)が無常に随って来る故に、色は無常という決定(nges pa)によって想わ

正量部の聖諦説〔I〕

れるべきである (bsam par bya'o)。受も未生が生じることによって、三性 (gsum nyid) を知覚すること (nye bar dmigs pa) によって、一つを所受すること (nyams su myong ba) によって、色など各種^④と境界が (P. 159 a) 所縁の分別 (rnam par rtog pa) によって生滅の具法の故に、無常であるということが行ぜられるべきである。想は困難な観察によって受の因^⑤の所縁の行相によって差別が能取されるのは観察の故に、そして受と同一性であること (grub bde gcig pa nyid) によってである。受は生滅に随って結合する ('brel pa) 故に、無常であるということが修習されるべきである。この理由から、行 ('du byed) は心の行を各々に結合することによって、心の行が生滅に随って結合することによって、そして心の行は受と想である。残ったものと相応する諸行は両者と各々に結合する故に、受と想と同じく無常であるということが容易に行ぜられるべきである。この理由から、識は受と想と行の前に意 (yid) が働くことによって、意となることそのことからそれらが〔働くの〕である。識は常に無常である受などと合わないものである。これより、この識はまた受などと同じく無常であるということが努めずして生じるのである。次に、識は無常であるということが想われる (D. 229 a) べきである。

このように、これらは一々無常性であるということに喜び (dga' ba) が生じる時、また二つづつも無常であるということも修習する (sgom pa) ののである。即ち次の如くである。色・受と色・想と色・行と色・識と受・想と受・行と受・識と想・行と想・識と (P. 159 b) 行・識と〔が〕無常性であると想うのである。

また、三つづつも無常と想うのである。即ち次の如くである。色・受・想と色・受・行と色・受・識と色・想・行と色・想・識と色・行・識と受・想・行と受・想・識と受・行・識と想・行・識である。

また、四つづつも無常性と想うのである。即ち次の如くである。色・受・想・行と色・受・想・識と色・受・行・識と色・想・行・識と受・想・行・識である。

また、五つも無常性と想うのである。色・受・想・行・識は無常性と想われるべきである。

そのように、その修行者は無常の意味に喜びが生じる時に、個別〔にも〕一般にも忍^⑥ということ^⑦を説くのである。五蘊の部分それらに含まれるものは無常であるということに喜びが生じるその時、一般から (spyi nas) 苦諦における所縁の忍であると知るべきである。個別の忍から一般的な忍に移る時、偽りの貝と盗人の一片の食物(?)と虫の穴と黒い舌の譬喩が説かれるべきである。

そのように、苦は無常であると決定する時、後にこの苦は何から生じるのかということが熟慮 (rnam par dpyad pa) されるべきである。そのことによってこそ、五蘊から苦が生じるのであるという決定を得ることから、集における個別と一般から忍が修習されるべきである。

(P. 160 a) これについても、三十一に配されるのである。(D. 229 b) 先ず、ともあれ色は苦の因であると想われるべきである。その場合大種の微細は相互相因 (phan tshun rgyu

nyid)である。その如く、内の生などの七つの因である。即ち次の如くである。色が生 (skye ba) と住 (gnas pa) と無常と聚 (yang dag par 'tshogs pa) と老 (rga ba) と邪の解脱 (log pa'i rnam grol) と不出離 (nges par 'byin pa) の因である。邪の解脱と不出離を除き、他の五つの異熟 (rnam par smin pa) と相応する諸々の戒の〔因〕である。受なども、またその因である法の理に依じて通達されるべきである。即ち次の如くである。受は苦の因である。想は苦の因である。行は苦の因である。識は苦の因である。

同様に、五つとも一々因性であると喜ぶ時、また二つづつも因性と思忖されるべきである。即ち次の如くである。色・受は無常の因である。同様に、色・想と色・行と色・識と受・想と受・行と受・識と想・行と想・識と行・識〔を無常の〕因であると思われるべきである。

他に、また三つづつも〔因性と思忖されるべきである〕。即ち、次の如くである。色・受・想と色・受・行と色・受・識と色・想・行と色・想・識と色・行・識と受・想・行と受・(P. 160 b) 想・識と受・行・識と想・行・識と〔を無常の因性と思忖されるべきである〕。

また、四つづつも〔因性と思忖されるべきである〕。即ち次の如くである。色・受・想・行と色・受・想・識と色・受・行・識と色・想・行・識と受・想・行・識とを〔無常の〕因性と想うのである。

同様に、〔修行者は〕そこでの因の意味に貪愛 (sred pa) が生じる時、個別に忍^⑧ということ説くのである。五蘊の部分に含まれるものが苦の因であるということ説く時、集諦における所縁の一般 (D. 230 a) から忍である^⑧と知るべきである。

その後、色蘊の不行 (mi 'jug pa) と色蘊の不生 (mi skye ba) と色蘊の滅 ('gog pa) を涅槃の常性と想うのである。

同様に、受の滅と想の滅と行の滅と識の滅と〔を涅槃の常性と想うの〕である。

また、二つづつも次の如くである。即ち、色・受の滅と色・想の滅と色・行の滅と色・識の滅と受・想の滅と受・行蘊の滅と受・識の滅と想・行蘊の滅と想・識の滅と行・識の滅を常〔性〕であると想うのである。

また、三つづつも〔同様〕である^⑧。即ち次の如くである。色・受・想の滅と色・受・行の滅と色・受・識の滅と色・想・行 (P. 161 a) の滅と色・想・識の滅と色・行・識の滅と受・想・行の滅と受・想・識の滅と受・行・識の滅と想・行・識の滅と〔を常性であると想うの〕である。

また、四つづつも次の如くである。即ち、色・受・想・行の滅と色・受・想・識の滅と色・受・行・識の滅と色・想・行・識の滅と〕受・想・行・識の滅と〔を〕、涅槃^⑧の常〔である〕ということ説くのである。

これらの滅が常であるということに貪愛が生じる時、個別すべてにもまた忍^⑧ということ説くのである。

色などの五蘊の部分のその滅が無常であるということ説く時、持戒^⑧の滅諦における所

正量部の聖諦説〔1〕

縁の忍ということを説くのである。

道には十五が配されるのである。道は四蘊の性 (ngo bo) である。即ち、色が (D. 230 b) 不出離でありつつ無漏でもないその理由により、道は受などの四蘊によって十五となるのである。即ち次の如くである。

受は苦の滅に導く道であると想うのである。

同様に、想と行と識とその如く一々道性を貪愛する時、また二つづつも〔道性であると想うの〕である。即ち次の如くである。受・想は苦の滅に導く道であると想うのである。同様に、受・行と受・識と想・行と想・識と (P. 161 b) 行・識と〔は苦の滅に導く道であると想うの〕である。

また、三つづつも次の如くである。即ち、受・想・行と受・想・識と受・行・識と想・行・識とは苦の滅に導く道であると想うのである。〔また、四つづつも次の如くである。即ち、受・想・行・識は苦の滅に導く道であると想うのである。〕

同様に、それに貪愛が生じる時、道諦すべてにおける所縁は個別の忍〔である〕ということ説くのである。

受などの四蘊の部分が苦の滅に導く道であるという貪愛が〔生じる〕時、道諦の所縁は持戒^⑧の忍ということ説くのである。

色の滅に導くことは出離の道であると欲する ('dod) 時、受の滅に導くことである。想の滅に導くことである。行の滅に導くことである。識の滅に導く道であると想うのである。

同様に、一々苦の滅に導く道性を貪愛することによって、また二つづつも〔道性を想うの〕である。即ち次の如くである。色・受が苦の滅に導く道と想うのである。色・想〔が苦の〕滅に導くことである。色・行〔が苦の〕滅に導くことである。色・識〔が苦の〕滅に導くことである。受・識〔が苦の〕滅に導くことである。受・行〔が苦の〕滅に導くことである。受・識〔が苦の〕滅に導くことである。想・行〔が苦の〕滅に導くことである。想・識〔が苦の〕滅に導くことである。行・識〔が苦の〕滅に導く道であると想うのである。

また、三つ〔づつ〕も (D. 231 a) 次の如くである。即ち、色・受・想〔が苦の〕滅に導く道であると想うのである。色・受・行〔が苦の〕滅に導くことである。色・受・ (P. 162 a) 識〔が苦の〕滅に導くことである。色・想・行〔が苦の〕滅に導くことである。色・想・識〔が苦の〕滅に導くことである。色・行・識〔が苦の〕滅に導くことである。受・想・行〔が苦の〕滅に導くことである。受・想・識〔が苦の〕滅に導くことである。受・行・識〔が苦の〕滅に導くことである。想・行・識〔が苦の〕滅に導く道であると想うのである。

また、四つづつも次の如くである。即ち、色・受・想・行〔が苦の〕滅に導く道であると想うのである。色・受・想・識〔が苦の〕滅に導く道と色・受・行・識〔が苦の〕滅に導く道である。色・想・行・識〔が苦の〕滅に導くことである。受・想・行・識〔が苦の〕滅に導く出離の道であると想うのである。

文学部論集

同様に、修行者が出離の目的で貪愛が生じる時、道諦の所縁は個別の忍であるということを説くのである。

纏めて蘊における〔苦の〕滅に導く道が出離することであるという貪愛が生じる時、道諦の所縁に含まれる忍となるのであるということは三十一に配されるのである。(D. 231 a 5, P. 162 a 7)

〔訳註〕

- ① D. mya ngan P. mye ngan D に従う。
- ② D. P. 共 sdug min
- ③ D. dbang du P. do bang du D に従う。
- ④ D. dang P. dad D に従う。
- ⑤ D. sgrib pa'i P. sgribs pa D に従う。
- ⑥ D. bkres pa P. bkres ba D に従う。
- ⑦ D. las P. las las D に従う。
- ⑧ D. ngag la nyal P. bag la nyal P に従う。
- ⑨ D. las P. omit D に従う。
- ⑩ D. drang po P. drang bo D に従う。
- ⑪ D. ci skad du P. ji skad du
- ⑫ D. bag nyal P. bag la nyal 7音節の偈文であるので、ここはDに従う。
- ⑬ D. dpyad pa P. dbyad pa D に従う。
- ⑭ D. mtshan nyid kyi P. mtshan nyid can gyi P に従う。
- ⑮ D. na P. ni P に従う。
- ⑯ D. gcig pu P. cig pu D に従う。
- ⑰ D. zag pa P. zad pa D に従う。
- ⑱ D. rnam gzhag P. rnam bzhag
- ⑲ D. zag pa bcas pa P. zag pa dang bcas pa
- ⑳ D. skye ba med pa P. sbye ba med pa D に従う。
- ㉑ D. dran pa nye bar gzhag pa bzhi P. dran pa nyer bzhag pa bzhi D に従う。
- ㉒ D. bdag med pa P. bdag mad pa D に従う。
- ㉓~㉔ D. de nyid kyi na mtshan nyid drang por bden pa mngon par rtogs pa'i shes pas P. de nyid kyis na mtshan nyid drang pos bngen pa mdon par rtogs pa'i shes pas
- ㉕ D. she na P. zha na D に従う。
- ㉖ D. 'jin pa P. 'dzin pa P に従う。
- ㉗ D. spangs pa P. spang pa
- ㉘ D. phyir P. pyir P は誤り。
- ㉙ D. zhig gis P. zhig
- ㉚ D. ci ltar P. ji ltar
- ㉛ D. spong ba P. spongs ba
- ㉜ D. ste P. te
- ㉝ D. do P. te P に従う。
- ㉞ D. bzo'i P. gzo'i 一応Dに従う。
- ㉟ D. 'jin pa P. 'dzin pa P に従う。

正量部の聖諦説〔I〕

- ③⑤ D. ma bris so P. ma dris so 一応Pに従う。
 ③⑥ D. kyi P. kyis D に従う。
 ③⑦ D. des na P. des ni D に従う。
 ③⑧ D. P. 共に gyur pa khams となっているが、前文と比較し gyur pa'i khams と読む。
 ③⑨ D. spyod pa P. spyod pas D に従う。
 ④⑩ D. rmongs shes ches pas sems spang ba chung ba P. rmongs pa shas che bas sems pa chung ba P に従う。
 ④⑪ D. gcad pa P. sbyang ba P に従う。
 ④⑫ D. bsgom pa P. sgom pa
 ④⑬ D. yang lag du ma ma bsdu pas P. yang lag du ma bsdu pa 一応Pに従うが、pas はDに従う。
 ④⑭ D. -ba P. -bas P に従う。
 ④⑮ D. tha dad pa P. tha dad pas tha dad pa D に従う。
 ④⑯ D. rnam par rtog pa'i dbang kyis P. rnam par rtog pa dbang kyis D に従う。
 ④⑰ D. skye bas P. skye ba P に従う。
 ④⑱ D. rgyu'i P. rgyu ba'i D に従う。
 ④⑲ D. rnam par P. rnam pas D に従う。
 ⑤⑩ D. grub bde gcig pa nyid P. grub pa bde gcid pa nyid 一応Dに従う。
 ⑤⑪ D. de nas P. des na
 ⑤⑫ D. 'brel pa P. 'brel pas
 ⑤⑬ D. mi 'tshogs pa P. mi 'tshog pa
 ⑤⑭ D. ni なし P. ni
 ⑤⑮ D. shes par P. zhe
 ⑤⑯ D. spyi nas P. sbyi nas D に従う。
 ⑤⑰ D. so sor P. so so
 ⑤⑱ D. rnam par dpyad par P. rnam par dbyad par D に従う。
 ⑤⑲ D. 'di la yang P. 'da la yang D に従う。
 ⑥⑩ D. yang dag par 'tshogs pa P. yang dag par 'tshog pa D に従う。
 ⑥⑪ D. gang gi P. gang gang gi
 ⑥⑫ D. gsum P. gsum gsum P に従う。
 ⑥⑬ D. P. 共 tshor ba 'du shes とあるが、ここは gzugs tshor ba 'du shes と読むべきである。
 ⑥⑭ D. 'du shes P. 'du byed ここはPに従う。
 ⑥⑮ D. 'du byed P. 'du byad D に従う。
 ⑥⑯ D. so sor P. so so D に従う。
 ⑥⑰ D. bden pa P. bdan pa D に従う。
 ⑥⑱ D. gsum gsum mo yang ngo P. gsum gsum yang ngo P に従う。
 ⑥⑲ D. P. 共 mi rtag pa とあるが、意味上から rtag pa が正しいのではないか。
 ⑦⑩ D. sdom pa P. bsdom pa
 ⑦⑪ D. bsdoms pa P. bsdom pa

〔註〕

- (1) SDE DGE TIBETAN TRIPITAKA BSTAN HGYUR (東京大学文学部所蔵版) 中観部13 No. 3897 55—1—1 (Ha 109a1)~159—1—7 (317a7)。最近刊行された台湾版では、Vol. 36 No. 3902 324—3—5~334—5—5。TTP. Vol. 146 No. 5865 4—3—1 (Ño 5b1) ~110—3—3 (270b3)
 (2) SAV の概要、作者、成立年代に関する詳細な研究には、P. Skilling 'The Samskṛtāsamskṛtavini-

文学部論集

- ścaya of Daśabalaśrimitra', *Buddhist Studies Review* 4—1 pp. 3—23 があり, これを参照されたい。
- (3) 他章で紹介される正量部説は, D. 126 a 7 P. 26 a 3, D. 131 a 4 P. 32 a 3, D. 135 b 3 P. 37 b 1, D. 139 b 6 P. 42 b 5, D. 310 a 6 P. 261 a 7 の5箇所に見られる。この中, 第2番目は結集に関する記述であるが, これには P. Skilling 'History and Tenets of the Sāmmatiya School', *Lihn-Son Publication d'etudes bouddhologiques* No. 19 pp. 40—52 という論文がある。
 - (4) 拙稿「正量部の非随眠説—Saṃskṛtāsaṃskṛta-viniścaya 第16章—」『佛教大学研究紀要』74号 pp. 1—26。宮崎啓作「Stobs-bcu dpal bśes-gñen の正量部の随眠」『印仏研』29—1, pp. 20—21。
 - (5) 拙稿「正量部の随眠説—Saṃskṛtāsaṃskṛta-viniścaya 第17章—」『佛教大学研究紀要』71号 pp. 1—18。
 - (6) 拙稿「正量部の非福説」『印仏研』40—2, pp. 1—11。
 - (7) 拙稿「正量部の福德説—Saṃskṛtāsaṃskṛta-viniścaya 第19章—」『佛教大学研究紀要』75号 pp. 25—45。
 - (8) 拙稿「正量部の不動業説」『文学部論集』（佛教大学学会）77号 pp. 25—40。宮崎啓作「Stobs-bcu dpal bśes-gñen の不動決択と名づくる第二十品」『印仏研』28—2, pp. 148—149。
 - (9) *Kathāvatthu* (Kv) pp. 569—572, *Kathāvatthu-aṭṭhakathā* (KvA) pp. 175—176。
 - (10) Kv. pp. 109—115, KvA. p. 43。
 - (11) Kv. pp. 103—109, KvA. pp. 42—43。
 - (12) Kv. pp. 69—93, KvA. pp. 36—37。
 - (13) Kv. pp. 212—220, KvA. p. 59。
 - (14) 大正蔵49卷16頁・c, 『十八部論』同19頁・b, 『部執異論』同21頁・c—22頁・a。
 - (15) 卍統蔵経（蔵経書院版）第83冊 pp. 0459—0460。

(未完)