

阿彌陀佛の原語

藤 田 宏 達

一 問題の所在

阿彌陀佛が「無量壽」Amitayus (偈頌ではAmitayu) と「無量光」Amitabha という二つの名を持つており、したがつて原語としてこの二つの梵語があることは、改めて言うまでもないところである。ところが、わが國ではこの二つの梵語とは異なつた別の原語を想定する説が提示された。明治四十一年、荻原雲來博士が「微瑟紐(Vishnu)と阿彌陀」という論文⁽¹⁾において創唱された Amita ≡ Amrita 説がそれであつて、その後この説は、諸學者によつて注目を受け、阿彌陀佛を問題にする場合には、必ずといつてよいほど關説されてきたが、しかし未だ十分な検討が盡くされてきたようには思われぬので、本稿ではこれを取り上げ、その是非を究明することによつて、阿彌陀佛の原語を確認することにしたいと思ふ。阿彌陀佛の原語は、阿彌陀佛の起源を追究するに先立つて、明らかにされねばならぬ問題と考えられるからである。

二 Amita ≡ Amrita 説について

まず、荻原博士の所説を撮要して言つと、次の如くなるであらう。——阿彌陀の原語は、その音の如く解すると、Amida もしくは Amita であつたと考えられる。この場合 Amida は梵語 Amita の俗語と見做されるが、更にこの Amita も俗語と見れば、それは梵語 Amita (無量) のほかに、Amrita (甘露、不死) にも相當すると見做され、二義を含むことになる。ところで、Amrita はヴェーダ神話中の Vishnu もしくは Soma に關係して言われるものであるから、この點からみて、阿彌陀佛はかかるヴィシュヌ神話より成立したものであらう。——以上の説については、荻原博士みずから「未だ決して確立せる斷案と言ふべからざるも」と述べられているように、なお検討の餘地があると思われる。わたくしは、當面の原語問題としては、この説には、少なくとも二つの疑問を提出することができると思ふ。一つは、この説は「阿彌陀」

の原音を *Amida* または *Amita* と想定し、それがそのまま阿彌陀の原語であるという前提に立つているが、これは果して妥當であるか、という疑問であり、他の一つは、*Amita* を俗語と見做し、それを梵語 *Amita* の轉訛とする見方に立つているが、これまた果して妥當であるか、という疑問である。この二つの疑問は嚴密に言えば、言語學的觀點から解決さるべきものであり、したがつてその方面の専門學者の見解を俟たねばならぬが、しかし、次のような検討を加えることによつて、ある程度の見通しを立てることは、許されるのではないかと思う。

まず、第一の疑問については、阿彌陀という漢字の原音を想定するための音韻學的考察が必要であるが、これはカールグレン(B. Karlgren)が再構した「中古漢語」(Ancient Chinese)によると、*a-mjĕ-ta* と標記せられるから、*amida* を表わしたものとやつてよいであらう。しかし、このうち「陀」については、藤堂明保博士によると、*da* と標記して差し支えなく、唐代長安語では *ɬa* と清音化されるようになったが、それ以前、後漢から東晉の頃に、北方ですでにこのような清音化が起こつていたという確證はないけれど、「陀」に *da*, *ta* の兩音が記録されている點からみて、「陀」にも古く兩音が存在したという可能性が大きい、と言われる。もしそうであるならば、阿彌陀の原語としては、*a-mjĕ-ta* と

いう標記(カールグレン)も想定され、その限り、それは梵語やパーリ語の *amita* をそのまま寫し得るものであつたといふことが出來よう。

ところで、これは、かつて荻原博士が想定されたところと結果的にはほぼ同じであるけれども、しかしこのような原音をもつて、そのまま阿彌陀の原語と認定されることについては、疑問を持たざるを得ない。何となれば、古い時代の音譯語は、それによつて寫しとられる音が、直ちに梵語なり俗語なりの原語を表わしうるとは限らないからである。例えば、阿彌陀佛の因位の名を「曇摩迦」(大正一一・三〇〇c)と音寫しているのは、梵語 *Dharmakāra* を寫したものでないことが明らかであるが、その原語を俗語とみて、梵語から俗語となる過程、もしくは俗語から漢譯される過程において、最後のシラブルが略されたのか、あるいは最後の母音が落ちて發音せられたのか、を表わしているものと思われる。このような例は、古譯經ではしばしば見出されるであらう。したがつて阿彌陀という音譯語についても、このような變化が行なわれているのかも知れない。そのように見ることに、一應の根據があると言つてよい。したがつて、もしこれを認めないとすれば、それだけの理由を示さなくてはならない。それには、阿彌陀の原語として *Amida* または *Amita* という俗語が用いられた實例を發見すれば問題はないであらうが、

古譯經の原本が残っていない今日では、まず不可能であろう。現在可能なことは、現存諸文獻の中に、これを支持するような證據を見出しうるかどうか、という点である。すでに荻原博士も、前記論文において、漢譯經典の中から、この説を裏づける證據を幾つか指摘されている。しかし、それらは果して承認できるであろうか。

次に、第二の疑問についていうと、Amītaが梵語 Amṛtaの俗語形であるとすれば、それは如何なる系統の俗語であるか、ということが明らかにされねばならない。しかし、これ亦恐らく困難なことであろう。すでに、ピッシェル (P. Pischel) やガイガー (W. Geiger) が明らかにしているように、梵語母音 *ī* が *i* に變わり、*i* が *ī* になることは、ブラークリットに廣く認められる現象であるが、これが amīta についても適用される例は、一つも指摘されていない。最近、ブラフ (J. Brough) によつて集大成されたガンダーラ語法句經⁽⁸⁾ についてみても、amīta のガンダーラ語は amuda とせられてゐるのみであるから、amīta はこの系統の俗語とも思われぬ。また、コータン語 (Khotanese) の經典及び文書類に阿彌陀佛が言及されている場合があるが、それらはハイリー (H. W. Bailey) の校訂本に *amān*、Armyāya, Amītyur または Amītabau とあるから、こゝでは amīta と amīta の結びつきは示唆されな。

もつとも、荻原博士が指摘されている唯一の例であるが、梵語の Amṛtodana (Suddhodana の弟) に相當するパーリ語が Amītodana となつてゐる場合がある。これによれば、amīta はパーリ語系の俗語と見做される如くであるが、しかしパーリ語では amṛta は amata で表わすのが常であつて、amīta で表わすことはない。それ故、Amītodana を梵語の Amṛtodana の轉訛と見るのには問題があらう。これはむしろ、南傳のパーリ語系と北傳の梵語系との間に生じた傳承の相違と見たほうがよいであろう。南北兩傳の間では、同一の事物に關して、發音上類似の言葉を用いながらも、本來語根を異にし、意味も異なる例が、時として認められるからである⁽¹¹⁾。

このように、パーリ語系の俗語と見ることに問題があるとするれば、現在の段階としては、Amīta ≡ Amṛta 説を言語學的に證明し得るだけの條件は、未だとのつていないと見るのが穩當であろう。しかれば、この説を裏づけるための方法が他にあるであろうか。これについて、荻原博士は、前記論文において、阿彌陀佛を「不死」または「甘露」の意に解する説があるとして、それを證據に擧げておられる。しかし、それは果して承認できるであろうか。

さて、以上のように見てくると、二つの疑問に共通して殘された問題は、結局、現存文獻におこつ、Amīta ≡ Amṛta 説

を支持しうるものがあるかどうか、という點にあるであろう。現存文獻といつても、問題の性質上、漢譯經典が主となるから、これは、シナの譯經史の上からみて、この説が文獻學的に成立しうるかどうか、という問題にしばらくは留められよう。そこで、このような視點から、以下に考察を試みることにしたい。

三 「阿彌陀」の原語

シナの譯經史の上で、「阿彌陀」という音譯語が最初に現われるのは、後漢の支婁迦讖譯般舟三昧經(大正一三・八九九 a, 九〇五 a)である。これには一卷本と三卷本とがあるが、「阿彌陀」を用いる點では同じであるから、當面の問題については、いずれをとつても不都合はない。ところで、この經典の梵文は、現在では斷片しか残っていないので、チベット譯に當たつて調べてみると、「阿彌陀」に相當する語としては 'tshē dpag med (Amitāyus), hod dpag med (Amitabha) の二つが用いられている。したがつて、チベット譯による限り、この經典の原本には Amitāyus と Amitabha の兩方が用いられていたということになる。もつとも、チベット譯は、以下にも觸れるように、阿彌陀佛の名に關する限りは、必ずしも、もとの梵語をそのまま寫したものとは思われない點があるし、般舟三昧經の場合でも、主として用ゐるのは tshē

dpag med のほうになつてゐるから、もとの梵文は Amitāyus ばかりであつたのかも知れない。しかし、いずれにせよ、この經典における阿彌陀佛の原語は、Amitāyus か Amitabha であつて、それ以外のものが用いられていたという痕跡は認められない。したがつて、支婁迦讖が譯した原本も、恐らくそうであつたと見るのが自然であらう。ちなみに、異譯の拔跛菩薩經(大正一三・九二二 a)と大方等大集經賢護分(同・八七五 b c)においても、同じく「阿彌陀」の語を用いているが、これらによつて Amida または Amia の原語を想定することは出来ない。

ところで、支婁迦讖は無量清淨平等覺經の譯者とせられてゐるが、今日ではすべての學者によつて否定されている。これに對して、この經典の異譯である阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經(通稱、大阿彌陀經)(大正一一・三〇〇 a)が、吳の支謙の譯出であるといふことは、大部分の學者の認めるところであるから、これによれば、淨土經典として「阿彌陀」を用いたのは、この經典に始まるというべきであらう。ところで、この經典には、いふまでもなく梵文とチベット譯があるが、そのいずれにも、阿彌陀佛の原語としては、Amitāyus (ガーター) と Amitabha の兩方が用いられており、それ以外の用例は存在しない。梵文では、全體として Amitabha を用ゐることが多く(Amitāyu (s) は全部十三回

のみ)、チベット譯では、更にその傾向が強いから (tshe dpag med は全部で九回に減つてゐる。すなわち、梵文とは完全に一致しない)、この經典の原型におおむねは Amitabha を主としていたことが想定せられるが、いずれにせよ、支謙が譯した原本の阿彌陀佛の原語が Amitabha (または Amitayus) に相當するものであつたことは、これを認めてよいであらう。支謙は、更にその譯出とせられる老女人經 (大正一四・九二二b) 及び慧印三昧經 (大正一五・四六四b) においても、「阿彌陀」を用いているが、兩經のチベット譯を見ると、いずれも tshe dpag med とあるから、原本においては、一應 Amitayus であつたと見てよいであらう。

譯經史の上からいうと、支謙について「阿彌陀」の語を用いたのは、西晉の竺法護である。かれの譯出した經典の中で、阿彌陀佛に關説する經典は十三經ほどあるが、そのうち八經において「阿彌陀」を用いていることから窺われるように、かれはこの音譯語を好んで使つたようである。そして、このような傾向は、その後、羅什の譯經において顯著に認められるものであり、かくして「阿彌陀」という語が、シナ佛教において永く、廣く愛好されるに至つた經過については、ここで喋々するまでもないであらう。ところで、この語が用いられている經典について、梵文やチベット譯、あるいは他の異譯があるものを調べてみると、その原語と考えられるものは、

ある經典には Amitayus、ある經典には Amitabha、ある經典にはその兩方であるけれども、しかしそれ以外のものは見出されない。わたくしが調査した限りにおいて、この點について例外は一つも認められなかつた。したがつて、漢譯經典に現われる「阿彌陀」の原語は Amitayus または Amitabha に相當するものであつて、それ以外ではない、と言いつつてよいと思ふ。

ちなみに、阿彌陀佛の音譯語としては「阿彌陀婆」が用いられるが(阿の代りに旃、彌の代りに彌、陀の代りに多・哆・摩・恒・禪、婆の代りに幡なども用いられる)、これは主として唐代以降の陀羅尼經典に認められるもので、Amitabha の譯語であることは言うまでもない。

四 「無量」の原語

「阿彌陀」について考察されなければならぬ語は「無量」という義譯語である。これは、Amitta 説に有力な根據を與えるものとして、荻原博士も取り上げておられるのであるが、果してそのように考えてよいであらうか。

まず「無量」の語を最初に使つた文獻を擧げると、後出阿彌陀佛偈(失譯)(大正二一・三六四b)が指摘せられるが、これを後漢代の譯出とするのは歴代三寶紀卷四(大正四九・五五b)に始まるもので、もちろん信を置くことは出來

ない。この偈の内容は、いわゆる二十四願經にもとづいてい
るから、古い時代のものであることは間違いないけれど、他
の異譯本もなく、また梵文・チベット譯も傳えられていない
から、果して譯本であるかどうかも疑問である。のみなら
ず、この偈では、ダルマ・カラ比丘を單に「法比丘」といつ
ている點からも推察されるように、「無量」という語は、恐
らく偈頌であるために、字數に制限されて、かく言われたに
過ぎないもので、これをもつて阿彌陀佛の原語を想定するこ
とは、甚だ危険といわねばならない。

したがつて、譯經史上「無量」を始めて用いた確實な文獻
としては、支謙譯の維摩詰經を擧げねばならぬであろう。こ
の經典に一度現われる「無量」（大正一四・五二九 a）が阿彌陀
佛を指すことは、羅什譯（同・五四八 b）で「阿彌陀佛」、玄
奘譯（同・五七四 b）で「無量壽」、チベット譯⁽¹³⁾で snan ba
mthah yas (Amiṭṭha) となつている點から明らかである
が、同時に、その原語は、玄奘譯とチベット譯とは相違し
ているため Amītyus か Amīṭha かのいずれかは決め難
いけれど、ともかく Amīta でなくことだけは明らかといつ
てよいであろう。支謙は「阿彌陀」の音譯を用いることは前
述の如くであるが、そのほかに、次項に述べるように「無量
壽」の譯語を用いることはあつても「無量」の語を用いるこ
とは、他にはない。ただし、かれの譯出した菩薩生地經（大

正一四・八一四 c）に現われる「無量壽」は、宋元明三本及び
宮内省圖書寮本（舊宋本）によると、「無量」とあるが（同上
脚注）、しかしこれだけでは確かな資料とはいえない。また、
かりに「無量」の傳承をとるにしても、この經典のチベット
譯⁽¹⁴⁾では hod dpaṅ med となつている點から考えて、その原
語を Amīta と見ることは困難というべきであろう。

「無量」という語は、支謙に續いて、竺法護の譯經の中
にも見出される。すなわち、賢劫經卷六・千佛名號品（大正一
四・四六 b、四七 a）に三度擧げられている「無量佛」が、そ
れである。ところで、この千佛名號品は、いわゆる佛名經の
中では最古の形を持つものであり、梁代失譯の現在賢劫千佛
名經（同・三七六 a）と、一々の佛名を對比することは極めて
困難である。ヴェラー (F. Weller) が校訂した梵・藏・漢・
蒙・滿合璧の賢劫千佛名經⁽¹⁵⁾にも、このような作業はなされて
いない。したがつて、當面の「無量佛」の原語を認定するこ
とは、頗るむずかしいことであるが、賢劫經のチベット譯や
ヴェラー校訂本によつて推定すると、三度擧げられる中の最
初の「無量佛」は、⁽¹⁶⁾恐らく hod dpaṅ med (Tibetan), Amīṭha
(Weller) に當たるものとみてよいであろう。しからは、竺法
護においても阿彌陀佛を「無量」で表わすことがあつたと言
つてよいが、しかし、それによつて阿彌陀佛の原語を Amīta
と見ることは、もとより出来ない。

ところで、今までの諸研究によると、無量清淨平等覺經は竺法護の譯出であると見る説が有力であり、また近年は康僧鑑譯と伝えられる無量壽經をかれの譯出と見る説も提示されているが、この二つの異譯經典の中に「無量」の語が見出されることは、注意に値いする。竺法護がこの二經の譯者であるかどうかは、別の問題であるから、ここでは觸れないが、目下の「無量」の用例についてみると、いわゆる往觀偈の中に、平等覺經(大正二・二八八a b)では「無量」「無量覺」「無量世尊」、無量壽經(同・二七二c—二七三a)では「無量覺」「無量尊」という名をもつて、阿彌陀佛を表わしているのである。これは、荻原博士によつて、Amīta 説の有力な根據の一つに數えられているものであるが、果してそのように見てよいであろうか。この往觀偈は、大阿彌陀經には缺いているが、その他の傳本には存在するので、それらの用例を見ると、梵文(『梵藏和英合璧淨土三部經』所收)では Amītayā (vv. 1, 2, 3, 4, 11, 17) 又 Amītaprabhā (vv. 5, 20) が用いられ、チベット譯(同上書所收)では tshē dpag med (vv. 2, 4, 11, 17) hod dpag med (vv. 1, 3, 5, 20) が用いられ、大寶積經・無量壽如來會(大正一・九八a)、大乘無量壽莊嚴經(大正二・三三三c)では、ともに「無量壽」のみが用いられている。それ故、これらによつてみれば、「無量」の原語を Amīta と見ることは、恐らく不可能であろう。平等覺經及び無量壽

經においても「無量」が使われるのは、この往觀偈のみであるという點を考慮に入れると、これはもとの言葉のままに譯されたのではなく、偈頌であるために、このように言われたに過ぎないものであろう。つまり、前記の後出阿彌陀佛偈の場合と同じ事情と考えられるのである。

以上が、譯經史上に現われる「無量」の顯著な例であるが、これによつて、阿彌陀佛の原語を Amīta と見る説が支持せられないことは、ほぼ明らかになつたと言つてよいであろう。

五 「無量壽」の原語

荻原博士によると、「無量壽」という義譯語も、Amīta へ Amīta 説を支持する根據の一つと考えられている。すなわち「無量壽」は意味の上では不死 amīta と同じであるから、本來 Amīta である阿彌陀佛の譯語として「頗る恰當なること」と言われるのである。しかし果して、恰當であろうか。

譯經史の上からみると、「無量壽」を最初に用いたのは、支謙である。かれの譯出した菩薩生地經に、傳承の相違はあるけれど、この語が用いられていることは前述の如くであるが、そのほかに、無量門微密持經(大正一九・六八二a)にも、この語が用いられている。この經典の梵文は、今日では斷片しか残っていないが、漢譯では、右のほかになお東晉から唐代にかけて八譯²²⁾があり、更にチベット譯²³⁾もあるから、異本の

數としては不足はない。ところで、それらの異本を見ると、漢譯では「無量壽」または「阿彌陀」、チベット譯では *the dpag med* が用いられているから、この經典における阿彌陀佛の原語は *Amitāyus* であつたと見てよいであろう。しか
らば、支謙は *Amitayus* に相當する語を直譯したに過ぎないのであつて、そこに *Amrita* という言葉を想定する餘地は全くないと思われる。

支謙に續いて「無量壽」を用いるのは竺法護であるが、更にその後の譯經史を辿つてみると、この譯語が極めて愛好されたことが知られる。それは「阿彌陀」と相並ぶものであつた、といつてよい。ところで、このような「無量壽」の原語を、相當の梵文やチベット譯、あるいは漢譯異本によつて想定してみると、結果はすべて右の場合と同じである。わたくしが調査した限りでは、やはり例外は認められなかつた。もつとも、斷つておかねばならぬことであるが、「無量壽」は何時の場合も、*Amitāyus* の譯語であるとは限らない。それは、*Amitābha* の譯語である場合もしばしばあつたと考えられる。その代表的な經典を擧げるとすれば、康僧鎧(?)譯の無量壽經であろう。すでに津田左右吉博士も論證されているように、無量壽經の梵・藏・漢各異本の用例や敘述の仕方から考へて、その原本において主として用いていたのは *Amitābha* であつて、それを「無量光」とせずして、*Amitāyus*

の譯語であるべき「無量壽」としたと推測されるからである。何故そうしたのかと言へば、それは「無量壽」という言葉が、神仙説を喜び、長生不死を求めるシナ人の思想にふさわしく感ぜられたからであろう。

このように「無量壽」はシナの表現と考えられる面があるのであるが、しかし、譯經史上 *Amrita* が阿彌陀佛と關係づけて説かれる例が、他にないわけではない。それは、荻原博士も指摘されているように、陀羅尼經典に現われるもので、例えばは拔一切業障根本得生淨土神咒(大正一二・三五一c)では「阿彌利哆」*amrita* という語をもつて、阿彌陀佛を讚歎しているのである。この種の陀羅尼は、藏經本として幾種類も傳えられており、またそれに類同する幾つかが、阿彌陀經末尾に附せられて一般に流布したことは、すでに敦煌本において認められるが、年代的にはこれらの殆どすべては、盛唐以降の成立と見做されているばかりでなく、内容からいつても、そこでは阿彌陀佛を *Amitābha* で表わすのが常で、*Amrita* で表わしているわけではない。更に、宋代の陀羅尼經典になると、阿彌陀佛を「甘露大明王」(大正一八・五五三a)とか「金剛甘露身」(大正二〇・九三三b)とか名づける例も認められるが、事情は全く同じである。したがつて、これらは要するに、後世の陀羅尼經典特有の解釋といふべきであ

つて、これによつて、阿彌陀の原語が Amrita に由来するものと見ることは、到底できないのである。

六 「無量清淨」の原語

Amia へ Amrita 説の直接的根據にはならないけれども、Amityus, Amiatbha 以外の原語が存在したのではないかと、という想定を可能ならしめる譯語として「無量清淨」がある。これは無量清淨平等覺經(大正二二・二七九b)に用いられるものであり、その他には求那跋陀羅譯の老母女六英經(大正一四・九二c)に一度現われるだけである。平等覺經の譯者については、これを竺法護と見る説が有力であることは前述の如くであり、また一方、白延と見る説も有力なのであるが、いずれにせよ、老母女六英經よりは古いと考えられるから、この譯語の創唱は平等覺經にあるといつてよい。

ところで、この原語が何であつたかは不明である。荻原博士も、その推定を放棄されている。しかし、その後、泉芳環教授によつて、これは原本の Amita-abha が Amia-subha と讀まれたためではないか、という推定が立てられている。この推定は、前述の如く、平等覺經などの原本では、もともと Amiatbha を主としていたと見る推定と抵觸はしない。

しかし、普通「清淨」と譯される原語は subha/subha ではなく suddha/suddha であるし、また老母女六英經のチ

ベット譯⁽²⁸⁾を見ると、the dpag med となつているから、(他の漢譯二本(大正一四・九二b、九三c)では「阿彌陀」)、その原典が果して Amia-subha となつていたかどうかは疑われる。平等覺經によると、全體としては「無量清淨」を用いながらも「阿彌陀佛」が八回(大正二二・二八七b、二八八a、二八九ab、二九三c)も現われ、その中一回は「無量清淨阿彌陀佛」(二九三c)とも言つているから、この語は阿彌陀佛またはその淨土の清淨性を表現しようとしたものかも知れない。いずれにせよ、これによつて、異なつた原語を想定することは出来ないであらう。

七 むすび

阿彌陀佛の義譯語としては、以上に挙げたほかに、よく知られているものとしては「無量光」があり、また、まれには「無量明」というような語も用いられている。しかし、これらは Amiatbha の譯と考えられるから、目下の問題としては、取り上げる必要はない。したがつて、以上の考察によつて、阿彌陀佛の原語は Amityus と Amiatbha の二つであつて、それ以外には存在しないということを、文獻學的にほぼ確認できた、といつてよいであらう。もちろん、これによつて阿彌陀佛の名義に關するすべての問題が解決できた、というのではない。たとえば、「阿彌陀」という音譯は、こ

の二つの原語のいずれを寫したのか、という問題が残つて
 いる。これについては、先述の如く、いずれかの最後のシラ
 ブルが略されたのか、あるいは最後の母音が落ちて發音せら
 れたのか、を表わしたものが、まず考えられるであらう。か
 くすれば、Amitāyus と Amitābha のいずれにも適用され得る
 ごとくでもある。最後の母音が落ちて發音せられ(したがつて、
 その際は最後となる子音にも變化が起き)たのを表わしたも
 のというのは、實は宇井伯壽博士の説を拜借したのであつて、
 これによつて、博士は、古い時代の音譯語は決して譯者が勝
 手に略しているのではなく、完全な音譯である、と學者の注
 意を喚起されている。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 ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟 㼠 㼡 㼢 㼣 㼤 㼥 㼦 㼧 㼨 㼩 㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰 㼱 㼲 㼳 㼴 㼵 㼶 㼷 㼸 㼹 㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿 㽀 㽁 㽂 㽃 㽄 㽅 㽆 㽇 㽈 㽉 㽊 㽋 㽌 㽍 㽎 㽏 㽐 㽑 㽒 㽓 㽔 㽕 㽖 㽗 㽘 㽙 㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟 㽠 㽡 㽢 㽣 㽤 㽥 㽦 㽧 㽨 㽩 㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰 㽱 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶 㽷 㽸 㽹 㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿 㿀 㿁 㿂 㿃 㿄 㿅 㿆 㿇 㿈 㿉 㿊 㿋 㿌 㿍 㿎 㿏 㿐 㿑 㿒 㿓 㿔 㿕 㿖 㿗

上古漢語の單語家族の研究』(昭三六)五三一—二頁參照。
 5 もじ「陀」に da, 'a の兩音が存在したとすれば、例えは後漢代の古譯から廣く使われる「須陀洹」「斯陀含」(道行般若經卷一、大正八・四二九b、出三藏記集卷一、大正五五・五a等)の原語は、ハリー語の sotāpan(na), sa(ka)dāgam(in)と類似したものであつたと見えよう。こゝで、その原語がガンタラ語もしくはそれに近き言語であつたとすれば、そのうたが言えなう。ソラン教授のこの明らかなるべきことゝ、カンタラ語では (-t, -d) > d の音韻變化を特徴として (J. Brough: The Gandhāri Dharmapada, London, 1962, p. 86) sotān (Skt. śrotāh) は sodu とするより、濁音化されるからである (Ibid. vv. 9, 10, 171)。さなみに、ソラン教授のこの長回合卷二二、大會經のさうして、梵語・ハリー語の原語は t, th, d, dh, の音であるのび、たゞし「泥」(d'a) の音韻を替へしる場合が三十五回あるのせ (cf. E. Waldschmidt: Bruchstücke buddhistischer Stūras aus dem zentrastatischen Sanskritkanon, I, Leipzig, 1932, p. 247) の經典の原本がガンタラ語の特徴を持つることを思ひませぬと云ふ (Ibid. pp. 52-53)。こゝで、これ「陀」の音は d'a のみであるとするカールソレンの説を前提として、その音の音韻から、なお検討の餘地があると思ふ。

- 9 R. Pischel: Grammatik der Prakrit-Sprachen, Strassburg, 1900, § 50.
- 10 W. Geiger: Pali Literatur und Sprache, 1916, § 12.
- 11 J. Brough: op. cit., vv. 56 (amudu), 115, 235, 247, 444

阿彌陀佛の原語 (藤 田)

M. A. Mehendale: Historical Grammar of Inscriptional Prakrits, Poona, 1948 などより amuta (p. 150), amata (p. 295) が記録されてゐるのみである。

- 6 H. W. Bailey: Khotanese Texts I, Cambridge, 1945, pp. 228-230; ditto: op. cit. IV, 1961, pp. 36, 129-130 (Army-āya); ditto: Khotanese Buddhist Texts, London, 1951, pp. 76, 80 (Amiāyur, Amitāban).
- 10 Amitodana (Dīpavaṃsa III. 45, X. 6; Mahāvamsa II. 20, VIII. 18; Dhā IV. p. 124; SnA I. p. 357 etc.); Amṛtodana (Mahāvastu, I. pp. 352, 355, III. p. 177; Avadānaśātaka II. p. 111 etc.) 漢譯では普通「甘露飯」を譯するから(出典略)梵文所傳に一致する。ただ注意すべきは佛本行集經卷五(大正三・六七六a)の「阿彌都檀那、隋言甘露飯」とあることより、これは一見 Amitodana = Amṛtodana を支持するものに思われるが、こゝで「阿彌都檀那」が果して Amitodana の譯かどうか、疑問である。同經卷一(同・平〇一〇)の「阿彌多質多囉、隋言甘露味」とあるのも、音譯と意譯とが一致してゐないから、音譯の信憑性が疑われる。「甘露味」(甘露飯の妹)は、智度論卷三(大正二五・八三b)にも出づくるが、普通は單に「甘露」といわれるから(大正一・三六四b、大正一四・一〇五a等)その原語は Amṛta の如く推定される。こゝで、梵語・ハリー語の所傳では Amita とあるもの (Mahāvastu, I. pp. 352, 355; Mahāvamsa II. 20) のより傳承の相違が認められる。
- 11 例えは「般」(smṛti) の傳統的解釋とさうして、ローレンツ

- apilpana[ta] (< a-v+piu 浮動しなご) 梵文系 v abhiapanata (< abhi-v+lap 明説せぬ) とごう異なるうた解釋を與えしるゐがこれは發音が類似している點からしむてもとは同一の解釋であつたのが、傳承の相違によつて、このように分れるに至つたものと思われる。拙稿「淨土教における行の中心問題―念佛の研究―」(日佛年報、第三十號、昭和三十九年度) 参照。
- 12 The Tibetan Tripitaka (Peking Edition), Vol. 32, p. 104-5-1, 3, 8, p. 105-1-1, 2, 6, 8, p. 105-2-2, p. 107-4-5 (tshe dpag med), p. 105-3-3, 5 (hod dpag med).
- 13 詳しくは拙稿「阿彌陀佛の起源問題」(宗教研究、近刊) 参照。
- 14 The Tibetan Tripitaka, Vol. 33, p. 310-3-3; Vol. 32, p. 66-1-5.
- 15 出典のみを記す。大正三・一〇七c、同九・二二三b、三七六a、同二・一五四c、九二五c、同四・七bc、八a、一〇c、六四c、八六c、同一七・七七二d。
- 16 Amitāyus の音譯 *アミタユス* であると認められる。例えは「毘摩夷囉」(a)mitāyuse, Dat.) (無量壽如來觀行供養儀軌、大正一九・七〇b)。
- 17 この「無量」は多分、平等覺經の「無量清淨」を略したものであろう。椎尾辨匡博士「佛教經典概説」(昭八) 三八八頁。
- 18 The Tibetan Tripitaka, Vol. 34, p. 90-2-8 (cf. E. Lamotte: L' Enseignement de Vimalakirti, Louvain, 1962, p. 279).
- 19 Ibid. Vol. 33, p. 250-1-7, 8.
- 20 F. Weller: Tausend Buddhanamen des Bhadrakalpa nach einer funfsprachigen Polyglotte, Leipzig, 1928.
- 21 The Tibetan Tripitaka, Vol. 27, p. 44-3-8; F. Weller: op. cit. No. 57, pp. 6-7.
- 22 出典のみを記す。大正一九・六七八c、六八四b、六八七b、六九一a、六九四b、六九七b、七〇一c、七〇六c。
- 23 The Tibetan Tripitaka, Vol. 11, p. 164-2-5 = Vol. 32, p. 227-4-5.
- 24 龍門石窟の造像記に表われる「無量壽」と「阿彌陀」につづつは、塚本善隆博士「支那佛教史研究北魏篇」(昭一七) 五八―頁以下参照。
- 25 津田博士「シナ佛教の研究」(昭三二) 五三頁以下。
- 26 出典のみを記す。大正二二・三五二a、同一八・八〇一a、同一九・七一b、八〇b、同一二・四六八c等。
- 27 井ノ口泰淳氏「敦煌本『阿彌陀經』について」(宗教研究一七七、昭三九) 参照。
- 28 泉芳瓊氏「梵文無量壽經の研究」(昭一四) 一―三頁。
- 29 The Tibetan Tripitaka, Vol. 33, p. 310-3-3.
- 30 「無量光」が明確に阿彌陀佛を指すものとして用いられるのは、無量壽經卷上(大正二二・二七〇a)に一度現われるのが、恐らく最も古いであろう。しかし、主として用いられるようになったのは、玄奘以降である。
- 31 現在賢劫千佛名經(大一四・三七六b、三八三c)の「無量明」は Amitābha に比定せられる(F. Weller: loc. cit.)。ちなみに「十住毘婆沙論卷五、易行品(大正二六・四一b)の「無量明」は Amitābha ではなく。
- 32 宇井博士「大乘佛典の研究」(昭三八) 八二―八三〇頁。