

Kalpalatā と Avadānamālā の研究 (11) — TJAM 第16章～第19章 —

九州大学 岡野 潔

ネパールの仏伝アヴァダーナマーラー 梵文 Tathāgatajanmāvadānamālā の研究

南アジアでの二千年に及ぶ「発達仏伝」の形成と伝承の一終着点となる、梵語で書かれた巨大な釈尊の伝記たる『如来出生アヴァダーナマーラー』 Tathāgatajanmāvadānamālā (略号 TJAM) の第16章～第19章の梵文テクストの校訂・翻訳を本稿は行う。

この作品はネワール仏教のシャーキヤたちによって、17世紀の Jayamuni が率いる Mahābauddha 寺の活動に促されて初めて作られたと私は推測しているが⁽¹⁾、この釈尊伝の作品制作にあたっては、釈尊 (Mahābuddha) への信仰を高めるため、インド仏教の全盛時代に作られてネパールに伝わった複数のサンスクリット仏伝の伝承をうまく一つに統合して、プラーナ文献の如くにシュローカを基調とする形式で新たな仏伝を作ろうという壮大な意図があったと考えられる。

昨年の『南アジア古典学』に TJAM 第15章の校訂・和訳・内容研究を発表したので、今回はそれに續いて、第16章以後の四つの章の校訂と和訳を行う。

TJAM 第16章～第19章の梵文テクストと異読の情報は、楊曉華 (2015) の九州大学に提出された博士論文の中で初めて発表された⁽²⁾。私もその校訂の手伝いをしたが、しかしその校訂は留学の予定期間を縮めてひどく帰国を急がざるをえなかつた事情のせいか、誤りをあまりに多く残したものであった。帰国後、揚さんの関心は別の仏伝の研

-
1. この推測については岡野潔 (2021) : 「Kalpalatā と Avadānamālā の研究 (10) — Jayamuni の仕事と TJAM 第15章 —」、『南アジア古典学』16号、55-56頁を参照のこと。
 2. 楊曉華 (2015) : 「仏伝 Tathāgatajanmāvadānamālā の校定研究 (第16章—第19章)」博士論文、九州大学。（九州大学附属図書館のサイト、「九大コレクション」>「学位論文」に PDF がある。）このほか楊曉華には TJAM (通称 Padya-Lalitavistara) の研究として以下の 3 論文がある：「Padya-Lalitavistara の第 16 章『夢品』の研究」、『印度学仏教学研究』129 号 (2013), 176-179(L); 「Padya-Lalitavistara 第 17 章の研究」、同上 135 号 (2015), 189-195(L); 「Tathāgatajanmāvadānamālā 第18章の研究」、同上 138 号 (2016), 209-212(L)。

究に移ってゆき、TJAM の校訂の続行には意欲を失ってしまったようなので、帰国から 7 年経った今、私はかつて揚さんと一緒に読んだ TJAM の写本を読み直してそれらの章の校訂の作業をとにかく完結させることにした。揚さんの先の仕事を踏まえつつ、それに数百箇所の修正を施すことにより、第16章～第19章の校訂梵文と異読情報を書き改めた。そして新たに校訂されたその梵文に基づいて、四つの章の和訳を作成した。

四つの章のうち、特に第17章～第19章での再校訂の仕事は、「A 写本の筆写人 X (= Jayamuni) が記した読みを最大限尊重する」という、私が以前から用いてきた TJAM 校訂の原則に基づいた。それらの章の異読情報を記述するにあたっては、校訂の土台となる A 写本の読みが、その写本からの遠い派生本にすぎない B と D 写本のあまりに多すぎる無価値な異読の報告の中に埋もれて隠れてしまわないように、B と D の異読の報告を簡略化した。A から作られた杜撰な一伝本からの二つの派生本と思われる B と D の無価値な異読を Apparatus criticus にすべて機械的に報告することは、梵文の校訂のためには実際上ほとんど役に立たない作業であり、むしろ必要と思われる箇所だけを参照したほうがよい。そのため私は A 写本の読みさえ確かであるなら、それらの異読の記述を簡略化しても差し支えないと判断した。第17章～第19章の Apparatus criticus では A の読みを確認するためだけに一応 B 写本の読みを示したが、D 写本の読みについては B 写本よりも更に無価値であることが多いので記述を省いた。

TJAM 第16章については、第17章～第19章とは異なって、肝心の A 写本の筆写人 X が書いた古い葉が部分的にしか（104 と 108 葉しか）存在しないので⁽³⁾、その章だけは異読情報の記述にあたって方針を大きく変えざるを得ない。筆写人 X の記した古い葉が欠損している第16章第9偈 pāda b から第121偈 pāda a までの箇所は、新しい諸写本の異読（B と D 写本、ならびに A 写本中の筆写人 Y が書いた新しい *104, 105～107 の葉）のみに頼らざるを得ない故に、私もそれらの全部の異読を報告することにした。

四つの章に関して内容の点から注目すべきは、TJAM 第17章において馬鳴の Buddhacarita の第3章と第4章からのテクストの逐字的借用（すなわち諸詩節のほぼ丸ごとのコピー）が大規模にあることである⁽⁴⁾。その Buddhacarita の借用を見ると、TJAM の作者は Buddhacarita の作品を利用するにあたって、馬鳴のカーヴィヤの内容をよく理解する

3. 岡野 (2021) 前掲論文、86頁。

4. このような大規模な Buddhacarita からの詩節丸ごとの借用は TJAM 第24章でも確認されている。TJAM 第24章第77～第106詩節は、Buddhacarita 第9章第52～第82詩節の借用である。参照：松本昌巳「Padya-Lalitavistara 24章の研究」、修士論文、九州大学。

ネワールの学僧によって注意深く筆写された誤りが少ない極めて勝れた伝承本を借用のソースとして使っていたらしいことがわかる⁽⁵⁾。ただしすべての借用詩節で原文に完全に忠実に *Buddhacarita* のテクストをコピーしなければならないという意識は TJAM の作者に無いらしく、あちらこちらの詩節で故意に *Buddhacarita* のテクストの字句を書き改めている箇所が見うけられる。例えば第17章で *Buddhacarita* からの借文の際に、その原文に *kumāra* という語があった場合、TJAM の作者はわざと別の単語に書き改めていることが多い⁽⁶⁾。なぜ原文のとおりに *kumāra* 「(上流階級の)若者・青年」(出家の若き釈尊を指す)の語を記すことが避けられたのか、その理由はよくわからない。

このような細部の表現の変更はあるが、第17章の中で大規模に行われているのを見ることができる、詩節テクストをほぼ丸ごと借用するといった形での *Buddhacarita* の利用は、次の第18章ではずっと少なくなり、第18章第140～第148詩節の箇所において *Buddhacarita* 第5章第30～第38詩節の借用が見られるだけである。TJAM 第18章の第6～第26詩節や第122～第131詩節では *Buddhacarita* の利用はなされているものの、そこでの利用の仕方はテクストの「借用」ではなく、かなり自由な「翻案」といってよい。すなわちソースから大筋の意味内容とキーワードだけを受け取って、文全体を別の韻律の形式(*anuṣṭubh*)を変えて書き直すという創作的行為である。

このように「借用」と「翻案」とは創作の観点から区別されなければならないが、詩節丸ごとの「借用」が多い第17章でも、*Buddhacarita* を利用したすべての詩節が「借用」ばかりなのではなく、あちこちには利用詩節の「翻案」と見なしうるものも存在する。例えば第17章の第75、第111～第113、第115、第117、第137、第223詩節がそうである。また第136と第240詩節は *Buddhacarita* に相当する詩節を見出せない内容なので、それは翻案というより、純粋な創作といえる。

TJAM 第16章と第19章では、*Buddhacarita* を直接的に利用して作ったと思われるよう、字句が一致する詩節は皆無である。第16章は明らかに *Lalitavistara* と *Mahāvastu* の「夢」の記述をうまく一つに統合しようとする目的をもって、「翻案」して作られている。TJAM という作品は多くの章では一般的に、*Lalitavistara* と *Mahāvastu* の二つの仏教梵語で書かれた仏伝を利用する場合は、「借用」ではなく「翻案」のやり方を取

5. Johnston 本(1935)の *Buddhacarita* は、ネパールの古い貝葉写本に基づきながら、更にチベット訳も参照して、古い読みを推測して校訂しているため、ネパール内部の *Buddhacarita* の最良の写本伝承を利用したにとどまる TJAM の作者が依用した *Buddhacarita* よりも、学問的に勝れた立場にある。しかし17世紀の TJAM の作者が利用した *Buddhacarita* の伝承は Cowell 本(1893)が用いたネパール写本の伝承よりも勝れている点が多くある。

6. 第17章では 74b、81a、90a、93a、95a、106c、123d、124d、162b、163b、189c、219d、236a の箇所で、*Buddhacarita* の *kumāra* の語がわざわざ別の表現に変えられている。

る⁽⁷⁾。第16章と同様、第19章においてもそれら二つのインドの仏伝を用いつつ翻案がなされているが、第19章では *Mahāvastu* を明らかに利用した箇所は第4と第5詩節にあるにすぎず、第19章の多くの詩節は *Lalitavistara* を依用している。また TJAM 第19章には第18章と同じ程度に、*Lalitavistara* や *Mahāvastu* 等に内容的な対応関係が見出せない独創性を発揮した箇所（それを「オリジナル箇所」と呼びたい）があちこちにある。

TJAM の四つの章のソースに関して一つ興味深い点を指摘すると、TJAM 第16章116偈と第19章 54～55偈において、*Mahajātakamālā* 第32章第19～22偈の記述もしくは *Karuṇāpuṇḍarīkasūtra* にある同内容の記述に基づいた、菩薩の妻の妊娠の記述がある。そこでは *Cārītracaraṇasudarśa(na)yūthika* という名のシャクラ（インドラ神）がやがて釈尊の息子であるラーフラとして生まれるために、釈尊の妻ヤショーダラーの胎に入ることが語られる。TJAM の作者が *Mahajātakamālā* という浩瀚な作品——その作品の最大のソースは Michael Hahn が明らかにしたように *Karuṇāpuṇḍarīkasūtra* である——の内容をよく知っている人物であつたらしいことは、昨年私が発表した TJAM 第15章の研究の中で判明したことであるが、今回の第16と第19章の研究でも菩薩の妻の妊娠についてのその特異な記述の出所を探すうちに、やはり *Mahajātakamālā* と *Karuṇāpuṇḍarīkasūtra* にその出典を見出せることがわかったのは嬉しいことである⁽⁸⁾。

第19章ではそのヤショーダラーの妊娠の記述の後、第75～第82詩節において、出家を意欲する菩薩は妻にプラティサラーの偉大な明呪 *pratisarāmahāvidyā* を与え、その明呪の威力を述べて、それが妻と子を護ることを教える。仏伝の記述の中に不自然なほど強引に入れてくるこのような大隨求陀羅尼の威力へのこだわりは、TJAM の作者（制作者集団）が有した僧としての社会的位置を推測する一つの手がかりとなるであろう。

7. 私がこれまで校訂してきた諸章から判断する限り、TJAM はネパールに伝わっていた *Mahāsamvartanīkathā* や *Buddhacarita* などの種々のソースを利用しているが、全体的には仏伝 *Lalitavistara* への依存度が一番高く、それに次ぐ第二位の資料として *Mahāvastu* が用いられている。TJAM に *Śrīlalitavistara* や *Padyalalitavistara* という別の呼び名が後の時代になって付けられる理由は、その作品が *Lalitavistara* への依存度が高いからであろう。

8. ラーフラの入胎の出来事については Michael Hahn (1985): *Der grosse Legendenkranz (Mahajātakamālā)*, Wiesbaden, pp. 46, 284 と Isshi Yamada (1968): *Karuṇāpuṇḍarīkasūtra*, London, Vol. I, p. 103; Vol. II, p. 315 にある記述を見よ。また TJAM の作者が *Mahajātakamālā* あるいは *Karuṇāpuṇḍarīkasūtra* をよく知っていることについては岡野 (2021) 前掲論文、75-82頁を参照のこと。TJAM の作者がこの入胎の出来事を知っているのは恐らく、TJAM に先行して作られたその *Mahajātakamālā* の制作を通してであったろう。

Tathāgatajanmāvadānamālā 第16章～第19章

梵文校訂・翻訳

略号 A = a ms. of TJAM, NGMPP A 123/5. (104, 108～148 are written by the scribe X)

A2 = *104, 105～107 (i.e., additional new folios written by the scribe Y) in A

B = a ms. of TJAM, NGMPP B100/2

Bc = JOHNSTON's Buddhacarita edition, 1936

D = a ms. of TJAM, NGMPP D43/4-44/1 (rephoto = E1321/2)

H = Hokazono's Lalitavistara edition, i (1994), ii (2019), iii (2019)

L = LEFMANN's Lalitavistara edition, 1902

M = MARCINIAK's Mahāvastu edition, ii (2020), iii (2019)

S = SENART's Mahāvastu edition, i (1882), ii (1890), iii (1897)

TJAM = Tathāgatajanmāvadānamālā (= Padya-Lalitavistara)

以下の TJAM テクスト中の [] の数字は A 写本の葉を示し、例えば [104a5] は A の第104葉の表面5行目であることを示す。しかし [*104a] とアステリスクが付けられている数字は、A 写本中の本来の筆写人 X (= Jayamuni) が記した葉ではなく別の筆写人 Y によって書かれた新しい葉（略号 A2）の104であることを示す。その新しい葉は古い葉である104とは別に存在するため、*104と表記する。（岡野 (2021) 前掲論文、86頁を参照せよ。）

また TJAM テクスト中で仏伝 Lalitavistara と内容が密接に関係する箇所では、その詩節の右側に ≈ という「類似」を意味する記号を使って、Lefmann（略号 L）と外薗幸一（略号 H）の両方の Lalitavistara 出版本⁽⁹⁾の参照すべき文の類似箇所を示した。例えば H ii,686(vs.)22 とあるのは外薗 (1994-2019) 校訂本上巻 686頁の第22詩節をさす。i は上巻を、ii は中巻を意味し、(vs.) は詩節を意味する。(vs.) と記さずに単に H ii,40.3-4 とある場合は、散文の箇所であり、外薗本の中巻40頁3-4行の散文を意味する。

また TJAM が仏伝 Mahāvastu と密接に関係する箇所では、同様に ≈ の記号を用いて、Mahāvastu 出版本⁽¹⁰⁾の Senart 本（略号 S）と Marciniak 本（略号 M）の両方の、参照すべき文の類似箇所を

9. Lalitavistara の二つの校訂本： S. LEFMANN (1902): *Lalita Vistara. Leben und Lehre des Śākyabuddha, erster Teil: Text*, 1902, Halle； 外薗幸一 (1994-2019)：『ラリタヴィスタラの研究』上巻 (1994)、中巻 (2019)、下巻 (2019)、大東出版社。

10. Mahāvastu の二つの校訂本： É. SENART (1882-1897): *Le Mahāvastu-Avadāna*, 3 vols, Paris. ; K. MARCINIAK (2019-2020) : *The Mahāvastu. A New Edition*, Vol. II (2020), Vol. III (2019), Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica XIV, Tokyo.

示した。例えば S ii,133.15-18 とあるのは Senart 本の第2巻133頁の15-18行目をさす。M ii,171.6-9 ならば、Marciniak 本の第2巻の171頁6-9行目をさす。

TJAM が Buddhacarita を用いた箇所では、≈ の記号と = の記号を使い分けている。前者が内容的な近似を意味するのに対し、後者は「一致」すなわち詩節のほぼそのままの借用を意味する。

1. Tathāgatajanmāvadānamālā 第16章の校訂研究

第16章の内容を 7 分割して、おおまかに各部所のソースを示せば、次の通り：

- (1) 第2～第21詩節（父王の夢）の記述は Mahāvastu を利用。
- (2) 第22～第35詩節（菩薩の妻の夢 1）の記述は Mahāvastu を利用。
- (3) 第36～第76詩節（菩薩の妻の夢 2）の記述は Lalitavistara 第14章を利用。
- (4) 第77～第87詩節（菩薩の夢 1）は Lalitavistara 第14章と Mahāvastu の両方を利用。
- (5) 第88～第93詩節（菩薩の夢 2）は Lalitavistara 第14章を利用。
- (6) 第94～第113詩節（菩薩の夢の説明）は Mahāvastu を利用。
- (7) 第114～第119詩節（懷妊）は Mahajātakamālā または Karuṇāpuṇḍarīka を利用。

1.1 TJAM 第16章『夢〔という〕品』の梵文テクスト

以下、TJAM 第16章の校定テクストを挙げる。

16 Svapnaparivarta

[104a5] [*104a3]

atha so 'rhan mahābhijñā upagupto {or: mahābhijñō mahābuddho}⁽¹¹⁾ yatiḥ sudhīḥ /

11. ここで A 写本では mahābhijñō mahābuddho と記された後、それらの字の上にある行間において mahābhijñā upagupto と読みを修正している。では A 写本では mahābhijñō mahābuddho という読みのほうが古いのかというと、そもそも断言できない。なぜなら、°jñō mahābuddho の字の箇所はどうも写本 A の本来の筆写人 X (= Jayamuni) が書いた字らしくなく、むしろその X が書いた古い字を塗りつぶす形で、その古い字の上に別の字 °jñō mahābuddho を上書きすることによって書かれている印象を受けるからである。つまり最古の写本 A の本来の筆写人 X は元々 mahābhijñā upagupto と書いた可能性があり、その後に別の人 (?) がその字の上にわざと上書きして °jñō mahābuddho と修正したが、しかしその後、その °jñō mahābuddho の字に対してまた別の人人が再び °jñā upagupto に戻す修正を加えたという解釈が可能である。このように、写本 A が筆写された時

aśokam tam patim {or: ānandaṁ tam yatiṁ} paśyan samāmantryaivam ādiśat // 1	
atha śuddhodano rājā suptah śayyāśrito niśi /	
hrīdevasyānubhāvena svapna evam apaśyata // 2	
ratnābhimaṇḍitam putram gajarājam mahattaram /	
manijālasamācchannam āruhya nirgataṁ purāt // 3	≈ S ii,133.15-18; M ii,171.6-9
tad dṛṣṭvā vipulam hāsyam ruditaṁ ca samutthitaṁ /	
svātmānam kampitam deham samtāpaparidāhitam // 4	≈ S ii,133.19-21; M ii,171.10-13
etat svapne samālokya pratibuddhaḥ sa bhūpatih /	
kim bhaven ma iti dhyātvā tasthau cintāviśāturaḥ // 5	≈ S ii,134.1; M ii,171.13
evam cintāsamākrāntamānasam tam narādhipam /	
dṛṣṭvā lokādhipāḥ sarve samāgatyāivam abruvan // 6	≈ S ii,134.2; M ii,171.14
mā bhīr atra mahīpāla prasīda harṣito bhava /	
yat te svapnaphalam siddham tat pravakṣyāmahe śṛṇu // 7	≈ S ii,134.3-5; M ii,171.15-17
eṣa tavātmajo vijñō bodhisattvo jagaddhite /	
rājyam tyaktvābhiniśkramya pravrajito yatir bhavet // 8	≈ S ii,134.6-9; M ii,171.18-21
yan nu tvam hasitah [104b] svapne tat te jāyeta duḥkhataḥ /	
yac cāsi ruditah svapne tenātisukhatā bhavet // 9	≈ S ii,134.10-12; M ii,172.1-2
nūnam eṣa mahāsattvo bodhisattvas tavātmajah /	
jītvā māragaṇān arhan bodhim prāpya jino bhavet // 10	≈ S ii,134.13; M ii,172.3-4
iti satyam parijñāya mā viśīda mahīpate /	
etad bhadranimittam hi daivat samdṛṣyate tvayā // 11	
iti lokādhipaiḥ sarvaiḥ samādiṣṭam niśamyā saḥ /	
śuddhodano viṣaṇṇātmā tasthau dhyātvābhībodhitah // 12	
tathā mātuḥ svasā [*104b] cāpi gautamī śayanāśritā /	
rātrau nidrāgatā suptā prādrākṣīt svapnam īdṛśam // 13	≈ S ii,134.14; M ii,172.5
tadyathāsau mahāsattvo bodhisattvo nṛpātmajah /	
sujāto vṛṣabhbhūtaḥ sarvātirktaśrṅgabhṛt // 14	≈ S ii,134.15-16; M ii,172.6-7
sukakudvān mahatkāyah śubhravarṇo manoharaḥ /	

代に、TJAM の説主をマハーブッダ mahābuddha（釈尊）にしてその対告者をアーナンダにするべきか、それとも釈尊より百年後に出て聖者ウパグプタを説主にしてその対告者をアショーカ王にするべきか、作品の枠組の設定をめぐって意見が揺れていた時期があったことが、この写本 A の上の修正の痕跡からうかがい知ることが出来る。制作当時はこの作品をマハーブッダが説いたものにしたいという願望がパタンの Mahābaudha 寺の関係者の間にあったのであろう。しかし新しい時代に筆写された TJAM の写本を見ても、結局はこの「揺れ」は多数の avadānamāla 文献が有する「ウパグプタがアショーカ王に説法する」という物語の枠に落ち着いたことがわかる。

pragarjan madhuram rāvam nidhāvitah purād drutam // 15	≈ S ii,134.17-20; M ii,172.8-13
īdṛk svapnaṁ samālokya gautamī pratibodhitā /	
tatphalaṁ śrotum icchantī tasthau tadgatamānasā // 16	
tām evam samsthitāṁ dṛṣṭvā devarājaḥ samāgataḥ /	
prabodhayitum ālokya samāmantraivam abravīt // 17	≈ S ii,135.1; M ii,172.14
gautami mā viśidātu yat svapne dṛṣyate tvayā /	
tat phalaṁ samupākhyāmi samśrūṣva samāhitā // 18	≈ S ii,135.2-4; M ii,172.15-17
tadyathāyaṁ mahābhijñō bodhisattvo jagaddhite /	
rājyaṁ tyakto 'bhnikramya pravrajya samvaram caran // 19	≈ S ii,135.5-8; M ii,172.18-173.3
jītvā sa tīrthikān mārān dhyātvā sam̄bodhim āpsyati /	
tataḥ sarvatra lokeṣu saddharmaṁ sam̄prakāśayet // 20	≈ S ii,135.9-12; M ii,173.4-7
tataḥ so 'rhañ jagacchāstā kṛtvā dharmamayaṁ jagat /	
samāpya saugataṁ kāryaṁ samāpnuyāj jinālayam // 21	
tato yaśodharā cāpi niśi śayyāsamāśritā /	
nidrābhivaśagā suptā prādrākṣit svapna īdṛśam // 22	≈ S ii,135.13; M ii,173.8
tadyathā sa mahābhijñāḥ śuddhodananṛpātmajah /	
rājakulāt samudgamya sahasāmbara āśritaḥ // 23	
mehībhūtvā samācchādyā sarvatrāpi nirantaram /	
dhīragambhīranirghoṣam garjan sarvam manoharan // 24	≈ S ii,135.18-20; M ii,173.13-15
vidyutkāntiprabhādīpair hatvā dhvāntam samantataḥ /	
suśītalāmbudhārābhiḥ prahlāditam jagad vyadhāt // 25	≈ S ii,135.21-136.4; M ii,173.16-174.3
īdṛk svapnaṁ samālokya pratibuddhā yaśodharā /	
vismītothāya niḥsvasya tāsthau yaddhyānaniṣṭhitā // 26	
tām taccintāviśidantīṁ dṛṣṭvā brahmā samāgataḥ /	
gagaṇe samupāśritya samāmantryaivam ādiśat // 27	≈ S ii,136.5-6; M ii,174.4-5
bhadrike mā viśidātra yat te svapnaphalaṁ śubham /	
samsidhyeta mahārtho hi tat prasīdānumoditā // 28	≈ S ii,136.6-8; M ii,174.5-7
ayam nṛpātmajo nūnam bodhisattvo jagaddhite /	
rājyaṁ tyaktvābhiniṣkramya pravrajyāsaṁvaraṁ caran //29	
tapasa tīrthikān jītvā mā[105a]rasamghān vinirjayan /	
arhan sam̄bodhim āśādyā dharmarājō jino bhavet // 30	
tadā sarvatra lokeṣu dharmāṁṛtam pravarṣayan /	≈ S ii,136.9-12; M ii,174.8-11
jagat kleśāgnisaṁtaptam *prahlādayet pramodayan {or: prabodhayan} // 31	
iti satyam pariññāya samprasāda viśida mā /	
tvam apy evam bhaven nūnam sambuddhadharmacāriṇī // 32	

ity ādiśyaiva sa brahmā tato gatvā surālayam /	
sarvān devān samāmantrya kathitvaitad abodhayat // 33	
etad brahmasamādiṣṭam śrutvā devāḥ prabodhitāḥ /	
acirāt prabhaved buddha ity uktvā samprasedire // 34	
yaśodharāpi tac chrutvā brahmādiṣṭam prabodhitā /	
nūnam bhartā bhaved buddha iti dhyātvābhyanandata // 35	
tato bhūyo niśithe sā gopā śayyāsanāśritā /	
nidrābhivaśagā suptā dadarśa svapna īdrśān // 36	≈ L 194.7-8; H i,686(vs.)22ab
tadyatheyam mahī sarvā kampitā sābdhiparvatā /	
ativegānilaiḥ śṛṅgā dhvamsitāḥ patitā bhuvi // 37	≈ L 194.9; H i,686(vs.)22cd
vṛkṣāś commūlitāś chinnā mahāvātair nipātitāḥ /	
satārakau ravīndū ca *nabhaḥsthau patitau bhuvi // 38	≈ L 194.10-11; H i,688(vss.)22d,23a
ātmanaś chinnitāḥ keśāś chinnau pādau tathā bhujau /	
nagnībhūtam svadeham ca makuṭam ca nipātitam // 39	≈ L 194.12-13; H i,688(vs.)23bc
muktāhāram ca vicchinnam vikīrṇitam mahītale /	
mañcapādāś ca vicchinnāḥ śayyāsanā mahītale // 40	≈ L 194.14-15; H i,688(vs.)23d,24a
bhartuḥ śrīmac chatradaṇḍam khaṇḍitam patitam bhuvi /	
ābharaṇāni kīrṇāni *prahitāni {or: *proḍhitāni} jalair api // 41	≈ L 194.16-17; H i,688(vs.)24bc
cūḍālaṇkāravastrāṇi kṣiptāni śayanāsane /	
purād ulkā viniṣkrāntā puram ca tamasāvṛtam // 42	≈ L 194.18-19; H i,688(vss.)24d,25a
vicchinnam kiṃkinijālam muktāhāram nipātitam /	
kṣubhitāḥ sāgarā merur nagarājō 'pi kampitāḥ // 43	≈ L 194.20-22; H i,688(vs.)25bcd
svapna etāni dṛṣṭvā sā pratibuddhā yaśodharā /	
sahasothāya tatraiva śayyām samupāśritā // 44	≈ L 195.1-2; H i,688(vs.)26ab
*vismitya bhinnitasvāntī tasthau taddhyānamānasā /	
evam tām āsthitām dṛṣṭvā bharto 'pi samupasthitāḥ /	
yaśodharām vibhinnāsyām sampaśyann evam abravīt // 45	
priye kiṁ jāyate [105b] duḥkham yad vibhinnam mukham tava /	
tat satyam me vadavātra yadi mām *manyase prabhūm // 46	
iti bhartrā samādiṣṭam niśamya sā yaśodharā /	
svāminam tam samālokya vibhinnāsyāivam abravīt // 47	≈ L 195.2; H i,688(vs.)26b
īdrśāni mayā svapne dṛṣṭāni hi nṛpādhipa /	
tatphalam kiṁ bhaven nūnam yan manas trasitam mama // 48	≈ L 195.3-4; H i,688(vs.)26cd
iti gopāsamākhyātām svapnavṛttam niśamya saḥ /	
bhartā nimittam ālokya bhāryām evam abodhayat // 49	≈ L 195.5-6; H i,690(vs.)27ab

ayi gope prasīdātu pāpam te vidyate na hi /	
paśeyur īdṛsān svapne dharmiṣṭhā eva nāpare // 50	≈ L 195.6-8; H i,690(vs.)27bcd
yad dṛsyante tvayā svapne sarvā bhūmī prakampitā /	
mahāvātāhatāḥ śailaśṛṅgāś ca patitā bhuvi // 51	≈ L 195.9; H i,690(vs.)28ab
sarve surādayo lokāḥ kariṣyanti tavārhaṇām /	
etat satyam pari�nāya mā viṣīda prasīda tat // 52	≈ L 195.10; H i,690(vs.)28cd
dṛsyante ca hatā vātair unmūlā patitā drumāḥ /	
makuṭam patitam keśā lūnā chinnau karāv ubhau // 53	≈ L 195.11; H i,690(vs.)29ab
ubhau ca caraṇau chinnau *karau ca nagnitātmanah /	
chetsyate kleśajālam te dṛṣṭijālam ca samskṛtau // 54	≈ L 195.12; H i,690(vs.)29cd
yac ca satārakau dṛṣṭau ravīndū patitau bhuvi /	
tena kleśaripūñ jitvā pūjyārhanī bhaviṣyasi // 55	≈ L 195.13-14; H i,690(vs.)30
muktāhāraṁ viśīrṇam ca chinnā ca maṇimekhalā /	
tena strīkāyam utsṛjya pauruṣam kāyam āpsyasi // 56	≈ L 195.15-16; H i,690(vs.)31
chattraḍāṇḍam ca me bhagnam mañcapādāś ca bhagnitāḥ /	
dṛṣṭā gope tvayā svapne tatphalam aham aśnuyām // 57	≈ L 195.17; H i,690(vs.)32ab
tadyathāhaṁ samuttīrya *caturoghān bhavodadheḥ /	
sarvadharmādhipah śāstā bhaveyam trijagatpatih // 58	≈ L 195.18; H i,690(vs.)32cd
cūḍābhūṣaṇavastrāṇī *śayyāyām vyākulāny api /	
uditāni jalauघhaiś ca dṛṣṭāni yat *priye tvayā // 59	≈ L 195.19; H i,692(vs.)33ab
tenāham pariśuddhātmā bhadralakṣaṇamāṇḍitah /	
stūyamāno jagallokaiḥ pracareyam samantataḥ // 60	≈ L 195.20; H i,692(vs.)33cd
maholkā dṛsyate yac ca niṣkrāmantī purād vahih /	
dṛ[106a]ṣṭam ca nagaram sarvam andhakārasamāvṛtam // 61	≈ L 195.21; H i,692(vs.)34ab
avidyātamasā vyāpte prajñādīpam mahatprabhām /	
samujjvālyā jagallokam darśayeyam jinālayam // 62	≈ L 195.22; H i,692(vs.)34cd
yad vāpi dṛsyate gope muktāhāraṁ vikīrṇitam /	
svarṇasūtram ca vicchinnam tatphalam bhojyate mayā // 63	≈ L 196.1; H i,692(vs.)35ab
kleśajālam *abhicchittvā dharmasūtram prakāśayan /	
jagat sarvam samuddhṛtya cārayeyam sadā śubhe // 64	≈ L 196.2; H i,692(vs.)35cd
yat kṣubdhā sāgarā dṛṣṭā tvayā meruś ca kampitaḥ /	
tenārhanī mahatpūjām lapsyase tvaṁ samantataḥ // 65	≈ L 196.3; H i,692(vs.)36ab
nāsti te *durgater bhītir mā kṛthā śokam ātmani /	
prītiprāmodyasatsaukhyam dhṛtvā cara viṣīda mā // 66	≈ L 196.4; H i,692(vs.)36cd
yan mayā prakṛtam dānam suśīlacīrṇitam vratam /	

*kṣāntih *prabhāvitā nityam saddharmaśādhitam sadā// 67	≈ L 196.5; H i,692(vs.)37ab
tasmāt sarve 'pi lokā me *prasīdante *sumaitritāḥ /	
prītiprāmodyasatkāram kṛtvā bhavanti nanditāḥ // 68	≈ L 196.6; H i,692(vs.)37cd
kalpaśatasahasrāṇi bodhicaryāvrataṁ caran /	
sarvasattvahitam kṛtvā prācarāmi sadā śubhe // 69	≈ L 196.7; H i,692(vs.)38ab
tasmāt sarve prasādaṁ me kurvanti sampramoditāḥ /	
sarve pāpāś ca vicchinnā bodhimārgo 'bhiśodhitāḥ // 70	≈ L 196.8; H i,692(vs.)38cd
tenātra mā viśīda tvam bhavānandapramoditā /	
bhadraśrīsadguṇādhārā bhadrikāpi bhaviṣyasi // 71	≈ L 196.9; H i,694(vs.)39ab
dṛṣyante ye tvayā svapne sarve bhadranimittitāḥ /	
tad āvayor bhaven nūnaṁ bhadram saṁbodhisādhanam // 72	≈ L 196.10; H i,694(vs.)39cd
ye sattvā nirmalātmānah pariśuddhendriyāśrayāḥ /	
īdṛksvapnāni bhadrāṇi paśyeyuḥ sugatātmajāḥ // 73	
iti satyam pari�āya sarvabhadrārthaśādhanam /	
sambodhipraṇidhiṁ dhṛtvā smṛtvā ratnatrayam cara // 74	
etatpunyānubhāvena pariśuddhatrimaṇḍalā /	
sambodhijñānam āśādyā saugataṁ padam āpnuyāḥ // 75	
iti bhartrā samādiṣṭam yaśodharā niśamya sā /	
tathety abhyānumoditvā prābhya[106b]nandat prabodhitā // 76	
atha so 'pi mahāsattvo bodhisattvas tathā niśi /	≈ L 196.11-12; H i,694(vs.)40ab;
śayyāsamāśritaḥ suptaḥ pañca svapnāny apaśyata // 77	S ii,136.13-15; M ii,174.12-14
kṛtvā sarvāṁ mahīṁ śayyāṁ sumerum upadhānakam /	≈ L 196.15-18; H i,694(vs.)41;
vāmadakṣakarau *sthitau pūrvāparasamudrayoḥ // 78	S ii,136.16-18; M ii,174.15-17
dakṣinābdhāv ubhau pādau prasārya supitāḥ svayam/	
ity evam prathamam svapnam prādrākṣit sa mahāmatiḥ // 79	≈ S ii,136.19; M ii,174.18
bhūyo 'pi sa tathā suptaḥ svapna evam apaśyata /	
yat ṭṛṇam sthirikam nāma *prodbhūya nābhimanḍalāt // 80	≈ S ii,137.1-3; M ii,175.1-2
ācchādya gaganam yāvat sthitam chatram ivātmanah /	
svapnam evam dvitīyam sa bodhisattvo 'bhyapaśyata // 81	≈ L 196.21-22; H i,694(vs.)42cd
tathā bhūyah prasupto 'sau prādrākṣit svapnam ātmanah {or: īdṛśah} /	≈ L 197.1; H i,694(vs.)43a;
catvāro lohitātmānah prāṇikā nīlamastakāḥ // 82	S ii,137.4-6; M ii,175.4-6
pādatalāt samudbhūya yāvat svanābhimanḍalam /	
ācchādya samṣṭhitā dṛṣṭas tena svapne ṭṛṭīyake// 83	≈ L 197.2; H i,694(vs.)43b;
bhūyo 'pi sa tathā suptaḥ svapnam evam apaśyata /	
catvārah pakṣiṇo nānāvarṇāḥ khāt samudāgatāḥ // 84	S ii,137.7-10; M ii,175.7-10

svapādāv upajighrantah sarvaśvetāparādhyakāḥ /
 samṛṣṭā ātmanas tena svapnam evam caturthakam // 85
 tathā bhūyo 'pi supto 'sau svapnam evam samīkṣata /
 mahato mīḍha*śailāgre 'nupalipto 'bhicamkraman // 86
 svātmā saṁbhṛāmyamāno 'pi sarvadikṣu prabhāsayan
 ity evam pañcamam svapnam prādrākṣit sa mahāmatih // 87
 bhūyo 'pi sa tathā suptaḥ svapnam evam apaśyata /
 uhyamānā asamkhyeyāḥ sattvā mahānadījalaiḥ // 88
 dr̥ṣṭvā naukā svayam bhūtvā prottarya sthāpitāḥ sthale /
 ity evam sa mahāsattvah ṣaṣṭham svapnam apaśyata // 89
 bhūyo 'pi sa tathā suptaḥ svapnam evam samaikṣata /
 rogiṇo bahavaḥ sattvā dr̥ṣṭvātmanā mahauṣadhaiḥ /
 vaidyabhūtena te sarve svasthīkṛtā nirātūrāḥ // 90
 samgrāme jayakīrtiś ca dr̥ṣṭvā prasāritātmanāḥ /
 ānandaśabdām ākāśe tridaśaiḥ saṁpra[107a]cāritam // 91
 merau simhāsanāśinām ātmānam amarādibhiḥ /
 kṛtañjalipuṭaiḥ śisyair vandyamānam sa praikṣata // 92
 ity evam sa mahāsattvah svapnam dr̥ṣṭvābhibodhitah /
 tat sarvam anusamsmṛtvā tasthau dhyānasamāhitaḥ // 93
 evam dhyātvā samāśinām bhartāram tam samīkṣya sā /
 yaśodharā priyā bhāryā sampaśyanty evam abravīt // 94
 deva dhyātvā samāśināḥ kim evam avatiṣṭhate /
 yadi mayy asti te snehas tat samādeṣṭum arhati // 95
 iti gopā samākhyātam bodhisattvo niśamya saḥ /
 gopām tam supriyām bhāryām *sampaśyann evam abravīt // 96
 yad aham supriye gope svapne paśyāmi sāmpratam /
 tadanusmṛtim ādhāya tiṣṭhāmy evam vicintayan // 97
 iti bhartrā samākhyātam niśamya sā yaśodharā /
 bhartāram tam mahāsattvam sampaśyanty evam abravīt // 98
 kiṁ svapne paśyase deva tadvipākam ca kiṁ bhavet /
 satyam etat samādiśya mām bodhayitum arhasi // 99
 iti bhāryoditam śrutvā bodhisattvo vihasya saḥ /
 tām gopām supriyām kāntām sampaśyann evam **ādiśat** {or: abravīt} // 100
 śṛṇu devi yathā *dr̥ṣṭam tathā sarvam nigadyate /
 iti svapnapravṛttāntam vistareṇa samādiśat // 101

≈ L 197.3-4; H i,694(vs.)43cd;
 S ii,137.11-13; M ii,175.11-13
 ≈ L 197.5-8; H i,696(vs.)44
 ≈ L 197.9-12; H i,696(vs.)45
 ≈ L 197.15-16; H i,696(vs.)46cd
 ≈ L 197.13-14; H i,696(vs.)46ab
 ≈ L 197.17-18; H i,696(vs.)47ab

tadvipākam ca vakṣyāmi śṛṇu devi samāhitā /	
tan niśamyānumodantī prasīdasva viśīda mā // 102	
prathamasvapnavipāko me pranidhānam prapūrayet /	
yad aham bodhim āśādyā bhavyeyam bhagavāñ jinah // 103	≈ S ii,137.14-18; M ii,175.14-18
dvitīyasya vipākena vārāṇasyām jināśrame /	
cārayeyam jagad bhadradharmacakram pravartayan // 104	≈ S ii,137.18-138.18; M ii,175.18-176.20
trtīyasya vipākena sarve sattvāḥ pramoditāḥ /	
kṛtvā me bhajanaṁ bhaktyā saṁprayāyuh surālayam // 105	≈ S ii,138.18-139.2; M ii,176.21-177.2
caturthasya vipākena caturvarṇā narā api /	
śaraṇe me samāgatya bhavyeyur brahmacāriṇah // 106	≈ S ii,139.3-7; M ii,177.3-7
pañcamasya vipākena sarvatra bhuvaneś api /	
satkṛtaḥ pūjitaḥ sarve (!) bhavyeyam mānito guruḥ // 107	≈ S ii,139.7-20; M ii,177.8-20
tato 'nyeśām vipākaiś ca sarvā [107b] sattvān bhavodadheḥ /	
samuddhṛtya bhave sthāpya cārayeyam susaṁvaram // 108	
kleśajvarāgnisamptaptān sarvān sattvān viśodhayan /	
saddharmāṁṛta*bhaiṣajye svasthīkuryām samantataḥ // 109	
arhan māragaṇān jitvā traidehātubhuvanesv api /	
arhacchiṣyagaṇaiḥ sārdham caran sattvān prabodhayan /	
tryāneśu pratiṣṭhāpya preṣayeyam jinālayam // 110	
etat svapnaphalaṁ bhadranimittam bodhisādhanam /	
etat svapnavipākena tavāpi maṅgalam khalu /	
*yat tvam mārāśrayam hitvā saddharmāśrayam *āpnuyāḥ // 111	
iti satyam parijñāya saddharmaguṇalālasā /	
triratnasmarāṇam dhṛtvā saṁramasva sadā śubhe // 112	
iti bhartrā samādiṣṭam niśamya sā yaśodharā /	
tathety abhyanumoditvā prābhyanandat prabodhitā // 113	
atha sarvārthaśiddho 'sau bodhisattvāḥ samāhitāḥ /	
pūrveśām bodhisattvānām saṁvṛttim anvacintayat // 114	
dhītvā saṁbodhisattvānām saṁvṛttidharmatām smaran /	
vamśārthaṁ ratisaṁrakto gopayā saha prāramat // 115	
tadā cāritracaraṇasudarśayūthikābhidhāḥ /	≈ Mahajātakamālā 32.19;
śakraḥ surālayāc cyutvā gopāgarbhe samāviśat // 116	Karuṇāpūṇḍarīka,ii,p.315
iti nimittam ājñāya bodhisattvāḥ sa sarvavit /	
pratisarāmaḥāmantram gopāmūrdhni nyadhāpayat // 117	
tataḥ sarvārthaśiddho 'sau niskramanasamutsukah /	

vilokya samayam dhyātvā tasthau sambodhimānasah // 118
 ity evam tam mahāsattvam niṣkramanāsamutsukam /
 drṣṭvā brahmādayo devāḥ sarve 'bhavan pramoditāḥ // 119
 iti me guruṇādiṣṭam iha mayā tathocyate /
 tvam apīdaṁ mahāsattva śrutvaitad anumodatu // 120
 anumoda[108a]nti ye śrutvā svapnavṛttikathām imām /
 te 'pi sarve mahāsattvā bhaveyur bodhisādhinah // 121
 iti śāstrā samādiṣṭam śrutv*āśoko *mahīpatih {or: śrutvānando mahāmatih} /
 tathā hīti pratijñāya prābhyanandat sapārṣadah // 122

// iti svapnaparivarto nāma ṣoḍaśo 'dhyāyah samāptaḥ //

Apparatus criticus of the chapter 16⁽¹²⁾

1a mahābhijñā] corr.: mahābhijño A A2 B D.

1b upagupto A(post corr. marg.) A2 B D: mahābuddho A(ante corr.).

1c aśokam] A(post corr. marg.) B D: aśokan A2: ānandaṁ A(ante corr.) || tam patiṁ paśyan]

A(post corr.): tam yati paśyan A(ante corr.): yati paśyan B: yadi paśyan D: tam mahārājan A2.

1d samāman°] A A2 B: sasamāman° D.

2b suptaḥ] A A2 B: supta D || śayyāśrito ni°] A(post corr. marg.): śayyāśri ni° A(ante corr.): śayyāśriyo ni°B: śaryyāśrito ni° A2 D.

2c hrīdevasyā°] A: hrīdevāyā° A2 B D.

3a °maṇḍitam] A B: °maṇḍitah A2: °maṇḍita D || putram] A:putra A2 B D.

3b gajarājam] A2 B D: gajamṛājam A.

5a svapne] A: svapna A2 B D.

5c ma iti] A B: me iti A2 D.

5d °āturaḥ] A A2 B: °āturaṁ D.

12. 以下の Apparatus criticus で用いる記号の説明として、A(ante corr.) は「A 写本において写経生が書き直す前に書いた読み」、A(post corr.) は「A 写本において写経生が書き直した後の読み」、A(post corr. marg.) は「A 写本の余白に修正として記された読み」を、A(post corr. int. lin.) は「A 写本の行間に修正として記された読み」を意味する。— また A 写本には104葉が新旧二枚あるので、その場合は A は旧葉、A2 は新葉を意味する略号となる。続く 105葉から107葉までの3葉は旧葉の A が失われており、誤りの多い A2 の新葉だけが存在する。その後の、第16章 121a の nti ye の箇所から始まる108葉から148葉までは旧葉が存在する。

- 6a °mānasam] A A2: °mārasam B: °mārasa D.
- 6b narādhipam] A A2: narādhipaḥ B D.
- 6c lokādhipāḥ] A A2: lokādhipā B D.
- 7b harṣito] A: harṣitā A2 B D || bhava] A A2: bhavaḥ B D.
- 7c yat te] A D: yat ta B: yad yat A2.
- 7d pravakṣyāmahe] A: pravakṣyāmi te A2: pravajyāmaha B: pravakṣyāmamha D.
- 8b bodhisattvo] A A2 B: bodhisattva D.
- 9a yan nu tvam] A: yan nur tvam B: yan nu tva D: yan nūnam A2.
- 9ab hasitah svapne tat te jāyeta] A B: hasitah svapnam tat te jāyeta D: hita svapnam te samprajāyata A2.
- 9c yac cāsi] A B D: yady āsi A2.
- 9d tenātisukhatā] A: tonātisukhato B: tenātisukhato A2 D.
- 10ab mahāsattvo bodhisattvas] A A2 B: mahāsatvās D.
- 10b tavātmajah] A B D: tamātmajah A2.
- 10c arhan] A A2: arha B D.
- 10d bodhim] A A2 D: bodhi B || prāpya] A A2 B: pāpya D || jino] A A2 D: jinā B.
- 11d daivat] A B D: devat A2: .
- 12a lokādhipaiḥ sarvaiḥ] A A2 D: lokādhipe savai B.
- 12c śuddhodano] A A2 D: śuddhodanā B.
- 13c rātrau nidrā°] A(post corr. marg.) B D: nidrā A(ante corr.): rātrau tindrā° A2.
- 14b bodhisattvo] ≈ bodhisatvo A A2: bodhisatva B: bodhisatvā D.
- 14c sujāto] A B D: sujātā A2 || vṛśabhībhūtaḥ] A: vṛśabhībhūta A2: vṛmebhībhūtam B: vṛśabhībhūtam D.
- 15a mahatkāyah] A A2: mahatkāya B: mahatkāyam D.
- 15c madhuram] A(post corr.): madhuro A(ante corr.) A2: madhurā B D || rāvam] A A2 D: nāvam B .
- 16a svapnam] A D: svapna A2: tampram B.
- 16c icchantī] A: icchantika B: icchanti D: icchantā A2.
- 18a gautami] A: gautamī A2 B D || mā viṣīdātu] A A2: mānnīṣīdātu B D. (viṣīdātu is m.c. for viṣīdatu)
- 18d samśṛpuṣva] A A2 D: samśṛpuṣa B.
- 19a mahābhijñō] A A2: mahābhijñā B D.
- 19b bodhisattvo] ≈ bodhisatvo A A2 D: bodhisatvā B.
- 19c tyakto] A: tyaktvā A2 D: tyaktā B.
- 20a tīrthikān] A A2 B: tīrthikān D.

- 21a so 'rhañ] ≈ sorhañ A A2: sorham D: sārhañ B || jagacchā°] A A2 B: cagacchā° D.
- 22a cāpi] A A2 D: vāpi B.
- 22b śayyā°] A B: śaryyā° A2 D || °āśritā] A(post corr. marg.) A2 D: °āśri A(ante corr.): °āśitā B.
- 24a meghībhūtvā] A B: mayībhūtvā A2: mṛghībhūtvā D.
- 24c °nirghoṣam] A A2 B° cirghoṣam D
- 24d sarvam̄ mano°] A: sarvamano° A2 B D.
- 25a °dīpair] A A2 B: °dīpnai D.
- 25d dhvāntam̄ samantataḥ] corr.: dhvānta samantataḥ A2: dhvānta samantataṁ D: dhvāntataḥ B.
- 25 note] 104b of A ends in the verse 25, pāda b hatvā. After this end of 104b, 3 folios (= original 105, 106, 107) are lost in A. As replacement for the lost 3 folios, the new 4 folios (*104, 105, 106, 107) were written as A2.
- 26a svapnam̄] A2 D: svapna B.
- 26b pratibuddhā] A2 B: pratiyuddhā D.
- 26c niḥsvasya] D: niḥsvasya A2 B.
- 26d yaddhyāna°] A2: taddhyāna° B D.
- 27a °viśidantīm] corr.: °viśādantīm A2 B D.
- 28b svapnaphalam̄] A2 D: svapnaphale B.
- 28c saṃsidhyeta] corr.: saṃsiddhyeta A2 B: saṃsiddhota D.
- 28d °moditā] B: °moditām A2: °moditān D.
- 29a nṛpātmajo] corr.: nṛpātmajā A2 B D.
- 29b bodhisattvo] ≈ bodhisatvo A2 D: bodhisatvā B.
- 29c tyaktvābhiniṣkramya] A2: tyaktvāviniṣkramya B D.
- 30a tīrthikāñ] A B: tīrthikām̄ D.
- 30c saṃbodhim] A2 D: sebodhim B.
- 30d bhavet] A2: bhavat B D.
- 31d *prahlādayet] ex coni: prahlādayan A2: prahlādayat D: prahlādamān B || pramodayan] B D: prabodhayan A2.
- 32a satyam̄] B D: tatyam̄ A2.
- 33b tato] A2 D: tatvo B || surālayam̄] A2 D: sutālayam̄ B.
- 33d abodhayat] A2 B: abodhayet D.
- 34c prabhaved] A2: prabhave B D.
- 34d saṃprasedire] A2 B: saṃpraśedire D.
- 36a niśīthe] B D: niśīthe A2.
- 36b gopā] D: rāmā A2: gāmā B || śayyāsanāśritā] B: śaryyāsanāśritā A2 D.
- 36c °vaśagā] A2 D: °vasagā B.

- 36d īdrśān] A2 D: īdrśāna B.
- 37b kampitā] A2 D: kanpitā B || sābdhaporvatā] A2: sāddhiparvatāḥ B: sādhviparvatā D.
- 37c śṛṅgā] A2 D: śṛṅgo B.
- 37d dhvamṣitāḥ] corr.: dhvansitāḥ A2 B D.
- 38a conmūlitāś] D: conmūlitā A2: cānmūlitā B.
- 38c ravīndū] A2 D: ravīndu B.
- 38d *nabhaḥsthau] ex coni: nabhasthaḥ A2: nabhastaḥ B: nabhasta D || patitau] A2 B: patito D.
- 39a chinnitāḥ] D: cinnitāḥ A2 B || keśāś] corr.: keśā A2 B D.
- 39d makuṭam] B: makutam D: makūṭam A2.
- 41a chatradaṇḍam] metre!
- 41c ābharaṇāni] A2 B: āvaraṇāni D.
- 41d *prahitāni jalair] ex coni: prohitāni jaler B D: projvaleni jaler A2. Or read *proḍhitāni jalair?
(*proḍhita < proḍha?)
- 42a °kāravastrāṇi] ≈ °kāravastrāni D: °kārāvastrāṇi A2: °kāravastāṇi B.
- 44d śayyāyām] A2 B: śaryyāyām D || samupāśritā] D: samupāśritāḥ A2 B.
- 45a *vismitya] ex coni (or *vismita-): vismya A2 B D || bhinnitasvānti] B: bhinnitasvāntas A2: nititasvānto D.
- 45b taddhyāna°] A2: tam dhyāna° B: ta dhyāya D.
- 45c evam] B D: evan A2.
- 45d bharto 'pi] B D: bharttāpi A2.
- 45e yaśodharām] B: yaśodharā A2 D.
- 46d *manyase] ex coni: manyasu A2 B D.
- 47a bhartrā] A2: bharttā B: bhartā D.
- 48a svapne] A2 D: svame B.
- 48c bhaven nūnam] B: bhavan nūnam D: bhaved bharttā A2.
- 48d trasitam] A2: trarsitam B D.
- 49c nimittam] A2 B: nimitam D || ālokyā] A2: āloka B D.
- 50a prasīdātu] A2 B: prasīdātra D. (prasīdātu is m.c. for prasīdatu. Cf. 18a viśīdātu)
- 50c paśyeyur] corr.: paśyeyun D: paśyapur B: paśyetmun A2.
- 51c °śṛṅgāś] A2: °śṛṅgāś: °śṛṅgāś B.
- 52a sarve] A2 B: sace D.
- 53a dr̥syante] B D: dr̥syate A2 || vātar] A2 D: vāter B.
- 53b unmūlāḥ] B D: unmūlā A2.
- 53c patitam] B D: patitā A2
- 53d ubhau] A2 B: ubho D.

- 54b *karau] ex coni: tanau B D: pādau A2.
- 54c chetsyate] B D: chetsyante A2.
- 55b ravīndū] A2 D: ravīndu B || patitau] A2 D: patito B.
- 55d pūjyārhantī] A2 D: pujyārhantī B || bhaviṣyasi] B D: bhaviṣyati A2.
- 56b viśīrṇam ca] D: viśīrṇañ ca A2: viśīrṇa ca B.
- 56c strīkāyam A2 B: trikāyam D.
- 57a °daṇḍam ca] A2 D: °daṇḍa ra B.
- 57b mañcapādāś] A2: pañcapādāś B D || bhagnitāḥ] corr.: bhagnitāḥ A2 B: bhagnināḥ D.
- 57c drṣṭā] A2 B: drṣṭvā D
- 57d °phalam aham] corr.: °phalammaham D: °phale maham A2 B.
- 58b *caturoghān] ex coni: caturogho A2 B D || bhavodadheḥ] A2 D: havodadheḥ B.
- 59b *śayyāyām] ex coni: śayyāya B: śaryyāyā A2 D.
- 59c uditāni] A2: uhitāni B D.
- 59c jalaughaiś] corr.: jarloghaiś B: jalohaiś A2 D.
- 59d yat *priye] ex coni: yat priyā A2: yet priyā B D.
- 61a maholkā drṣyate] corr.: mahotkā drṣyase A2 B D.
- 61b vahih] A2 B: vahi D.
- 61d samāvṛtam] B D: samovṛtam A2.
- 62a avidyātamasā] A2: avidyāhatamasā B: avidyāham tamasā D
- 63a yad vāpi] A2 B: yad vopi D.
- 63d bhojyate] A2 B: labhyate D.
- 64a *abhicchittvā] ex coni: abhicchinnā A2: abhicchiktvā B: abhicchiktā D.
- 65c tenārhantī] A2 D: tenārhanti B.
- 65d lapsyase] A2: lapsyasa B D.
- 66a *durgater bhītir] ex coni: durgate bhītir A2 B: durgati bhīti D.
- 67b *cīrṇitam: ex coni (cf. Lalitavistara): vīrṇitam B D: kīrtitam A2.
- 67c *kṣāntiḥ *prabhāvitā] ex coni (cf. LV): kṣānti prabhāvitām B: jānti prabhāvitām A2 D.
- 68b *prasīdante] ex coni: prasīdantāḥ A2 B: prasīdanta D || *sumaitritāḥ] ex coni: sumaitritā B D: sumaitritā A2.
- 69d prācarāmi] A2 B: prācarāsi D.
- 70a sarve] B: sarva A2: sarvam D
- 70c pāpāś] A2: māyāś B D.
- 71b pramoditā] B D: prabodhitā A2.
- 71d bhaviṣyasi] A2 D: viṣyasi B.
- 72a ye] A2 B: yat D.

- 72b bhadranimittitāḥ] B D: bhadranimittitā A2.
- 72c tad *āvayor] ex coni: tadāvayo A2 B D.
- 73b °śrayāḥ] B D: °śriyāḥ A2.
- 74a satyam] A2 D: satvā B.
- 74b sarvabhadrā°] A2: sarvam bhadrā° B D.
- 74d cara] A2 B: caraḥ D.
- 75b trimaṇḍalā] B D: trimaṇḍalāḥ A2.
- 75d āpnuyāḥ] A2 D: āpnuyā B.
- 76a iti bhartrā] A2: iti bharttā D: iti rtta B.
- 76d prabodhitā] B D: prabodhitāḥ A2.
- 77a mahāsattvo] ॥ mahāsatvo A2: mahāsatvā B D.
- 77c śayyāsamāśritāḥ] corr.: śaryyāsamāśritāḥ A2: śaryyāsanāśritāḥ B D || suptah] A2 B: supta D.
- 77d *pañca°] ex coni: mañca A2: maśca B: sañca D || apaśyata] corr.: apaiśyata B: apaiśyate D: apaśyate A2.
- 78a sarvāṁ mahī] corr.: sarvā mahī A2 B D || śayyām] A2 B: śaryyām D.
- 78c °dakṣakarau] corr.: °dakṣikarau A2: °dakṣakaro B D || *sthitau] ex coni: ..hau A2: gāhau B D
- 80c sthirikam] A2 B: sthirakam D.
- 80d *prodbhūya] ex coni: prāk bhūya A2: prādbhūya B D.
- 82a prasupto 'sau] corr.: prasuptāsau A2 B D.
- 82b prādrākṣī] A2 D: prādrākṣī B || ātmanah] B D: īdṛśāḥ A2.
- 82c catvāro] B D: catvārah A2 || lohitātmānah] A2 B: lohitātmāno D.
- 83c dr̥ṣṭāḥ] A2 B: dr̥ṣṭvā D.
- 84c catvārah] A2 B: catvāra D || pakṣiṇo] D: pakṣiṇām A2: pakṣiṇā B.
- 84d °varṇāḥ khāt] corr.: °varṇā khāt D: °varṇā vān A2: °varṇā vāt B || samudāgatāḥ] corr.: samudāgatā A2 B D.
- 85a svapādāv] D: svapādām A2: svapādān B.
- 85c samdr̥ṣṭā] A2 D: samdr̥ṣṭo B || ātmanas] A2 B: cātmanas D.
- 86b evam] B D: eva A2 || samīkṣata] A2 B: samīkṣataḥ D.
- 86c °*śailāgre] ex coni: °śasyāgre A2: °gasyāgreḥ B: °gasyāgre D.
- 86d 'nupalipto 'bhi°] corr.: 'nupaliptābhi° A2 D: āliptābhi° B.
- 87c pañcamam svapnam] corr.: pañcame svapnam A2: pamcame svapnam B D.
- 88b apaśyata] B: apaśyatā A2: apaśyataḥ D.
- 88c *uhyamānā] ex coni (cf. Lal, uhyamānā): drakṣyamānā A2: ukṣyamānā B D || asamkhyeyāḥ] A2: asamkhyeyā B D.
- 88d sattvā] ॥ sattvā A2 D: om. sattvā B.

- 89b prottārya] B D: prāttārya A2.
- 90c rogiṇo] A2 D: nogino B.
- 90d drṣṭvātmanā] A2: drṣṭvātmano B D.
- 90d mahauṣadhaiḥ] D: mahoṣadhaiḥ A2 B.
- 90e °bhūtena te] A2 D: °bhūtema ta B.
- 90f nirāturāḥ] A2 B: jināturāḥ D.
- 91a jayakīrtiś] D: jayakīrttiś A2: jayakīrtti B.
- 92a simhāsanāśīnam] A2: simhāsanāśītam B: simhāsanāśīnām D.
- 92b amarādibhiḥ] A2: amarodibhiḥ B: amagedibhiḥ D.
- 92c kṛtāñjalipuṭaiḥ] A2: dhṛtāñjalipuṭai B: dhṛtvāñjalipuṭaiḥ D || śisyair] A2 D: śiṣyer B.
- 92d vandyamānaṁ] A2 D: vanpamānaṁ B || praikṣata] corr.: prekṣata A2: vaikṣyata B: maikṣata D.
- 93b svapnam] A2: svapna B D || °bodhitāḥ] corr.: °bodhitāḥ A2 B D.
- 94c yaśodharā] A2 D: vaśodharā B.
- 94d sampaśyanty] A2 B: sampaśyan D || evam] A2 D: avam B.
- 95d samādeṣṭum] A2 D: samādeṣṭam B.
- 96a samākhyātaṁ] A2 B: samsamākhyātaṁ D.
- 96d *sampaśyann evam] ex coni: sampaśyanty evam A2 B: sampaśyantyaivam D.
- 97a yad aham] A2 D: yad eham B.
- 97a supriye] A2 B: supriya D.
- 97b svapne] A2 B: śvapne D.
- 97d tiṣṭhāmy evam] A2 D: tiṣṭhānyeva B.
- 98a bhartrā] corr.: bharttā A2 B D.
- 98d sampaśyann evam] B: sampaśyan evam D: sampaśyanty evam A2.
- 99d bodhayitum] A2 B: bodhayatum D.
- 100b bodhisattvo] ≈ bodhisatvo A2 D: bodhisatvā B.
- 100d ādiśat] B D: abravīt A2.
- 101a yathā *drṣṭam] ex coni: yathā diṣṭam A2 B D.
- 101c svapna°] A2: svapne° B D.
- 102c °modantī] A2 B: °modanti D.
- 103a prathama°] B: prathamam A2 D.
- 103b prapūrayet] corr.: prapūrayat A2 B D.
- 104c jagadbhadra°] A2 D: jagabhadra° B.
- 104d °dharmacakram] A2 D: °dharmam cakraṁ B.
- 105b sattvāḥ] ≈ satvāḥ A2: satvā B D.

- 106a caturthasya] A2 D: caturtham̄ sva B.
- 106b caturvarṇā] A2: catuvarṇā B D.
- 106d bhaveyur] D: bhaveyu A2 B.
- 107c sarve] A2 D (= sarvesu, m.c.?): sarva B.
- 108a 'nyeṣām̄] ≈ nyeshām̄ A2 D: nyaṣām̄ B.
- 108b sattvān] A2: sattvā B D || bhavodadheḥ] A2: bhavodadhe B D.
- 109c °*bhaiṣajye] ex coni: °bhaiṣajyam̄ A2 B D.
- 109d °kuryām̄] D: °kuryā A2 B.
- 110f preṣayeyam̄] A2 D: prasayeyam̄ B.
- 111e *yat tvam̄] D: ya tvam̄ A2 B.
- 111f *āpnuyāḥ] ex coni: āpnuyāt A2 B D.
- 112b °lālasā] B: °lālasāḥ A2 D.
- 112c dhṛtvā] A2 B: kṛtvā D.
- 112d saṃramasva] A2: saṃnamasva B: saṃcarasva D.
- 113a bhartrā] corr.: bharttā A2 B D.
- 113c tathety] B D: tathāty A2.
- 113d prabodhitā] corr.: prabodhitāḥ A2 B D.
- 114b bodhisattvah] ≈ bodhisatvah A2 B: bodhisatva D.
- 115d prāramat] A2 B: prārabhat D.
- 116a cāritracaraṇa°] A2: cāritravarāṇa° B: cāritravarāṇam̄ D.
- 116c surālayāc] A2 D: surālayā B.
- 116d samāviśat] B D: samāviśet A2
- 117a nimittam ājñāya] D: nimittam ārajanāya B: nimitta vijñāya A2.
- 117b sa] A2 B: sah D.
- 119d 'bhavan] ≈ bhavan B D: bhavat A2.
- 120a ādiṣṭam] ≈ ādiṣṭam̄ D: ādiṣṭam̄m A2 B.
- 120d śrutvaitad] corr.: śrutvetad A2 B D.
- 121 note] the text of A2 ends in the verse 121, pāda a, anumoda- (i.e. the end of 107b). The text of A starts after that, -nti in the beginning of 108a.
- 122a śāstrā] A2 B: śāstā D.
- 122b śrutv*āsoko *mahīpatih] ex coni: śrutvānando mahāmatih A2 B D.
- (Colophon) iti svapna°] A(ante corr.): iti śrīlalitavistare svapna° A(post corr. marg.) B D || samāptah] A B: om. samāptah D.

1.2 TJAM 第16章の和訳（全訳）

夢 [という] 品、第16章

かの阿羅漢たる賢き出家修行者、大通慧者ウパグプタは (mahābhijñā upagupto) {or: 大通慧者マハーブッダは (°jñā mahābuddho)}、かの王アショーカを (aśokam tam patim) {or: かの出家修行者アーナンダを (ānandam tam yatim)} 見つめながら呼びかけて、次のように語りました。—[1]

[父王の夢]

時にシュッドーダナ王は夜中に寝台にいて眠っていましたが、フリーデーヴァ [という兜率天の天子] の威神力によって、夢の中で次の様な [光景を] 見ました — [2]
宝珠の網に覆われた、宝石で飾られた大きな象に乗って、都城から出て行く息子 [の姿] を。[3] それを見ながら、沸き起った大きな笑い声と泣き声を、そして自分が震えているのを、 [自身の] 体が熱苦に激しく焼かれているのを [夢で見ました]。[4]

そのことを夢に見て、王は目覚め、「私に何が起こるのだろうか」と、憂慮という毒に悩み苦しみながら、ずっと物思いに耽っていました。[5]

このように不安に心が襲われているかの王を見て、世界の守護神たちが集まってきて、次のように言いました。[6]

「大王よ、恐れいで下さい。清澄な心をいただき、歓喜してください。あなたの夢において成就する果（予知夢の実際の意味）、それを私は語りましょう。お聞き下さい。[7]

菩薩であるあなたの賢き息子は生類の益のため、王権を捨て、 [家を] 出離して、出家した者・修行者となるでしょう。[8]

あなたが夢で笑ったのは、 [果として] あなたに苦が生じるからです。あなたが夢の中で泣いたのは、彼によって甚だしい安樂が生じるからです。[9]

必ずあなたの息子であるかの菩薩・大士はマーラの群に打ち勝って、阿羅漢として悟りを達成し、仏（勝者）となるでしょう。[10]

このように正しく認識して、大王よ、落胆しないでください。運命の力によりあなたはこの瑞夢を見たのです。」[11]

このように世界の守護神たちの皆が教示するのを聞いて、よく理解させられた王は、深思しながら、気落ちしたままでいました。[12]

[義母ガウタミーの夢]

さて [菩薩の] 母の妹たるガウタミーも寝台にいて、夜中に睡眠に入り、眠っていると、このような夢をみました。[13]

それはかくの如くです。菩薩・大士たるかの王子が一匹の牡牛たる姿となり、生まれのよい、すべて〔の牛〕を凌駕した〔大きな〕角を生やした〔牛〕として、[14] 立派なこぶと大きな体をもつ、白色の美しい、心を魅する〔姿〕で、甘美な声で啼きながら、都城から急いで走り出てゆきました。[15]

そのような夢を見て、ガウタミーは目覚めました。その〔夢の〕果を知りたいと願いながら、その事に心が占められたままでいました。[16]

そんな状態でいる彼女を見て、神々の王（インドラ）はやって来て、よく理解させるため、みづめながら呼びかけ、次のように語りました。[17]

「ガウタミー、気落ちしないで下さい。あなたが夢に見たことの、その果を語りましょう。心を定めて、お聞きなさい。[18]

それはかくの如くです。大通慧者であるかの菩薩は生類の益のため、王権を捨てて、〔家から〕出離して、出家し、禁戒を行じながら、[19] 異教徒たちとマーラの群に勝利し、禪定をなして悟りを得るでしょう。その後あらゆる場所で生類に正法を教示することでしょう。[20]

その後、彼は阿羅漢・生類の師として、生類を法から成る者に変え、如来のなすべき仕事を達成して、〔涅槃して〕仏の住まいに至ることでしょう。」[21]

[菩薩の妻の夢（1）]

次に、夜中に寝台にいたヤショーダラーも、睡眠の力の中に陥って、眠ると夢の中で次のような〔ヴィジョン〕を見ました。[22]

それはかくの如くです。かの大通慧者、シュッドーダナ王の息子（菩薩）は王宮から上昇し、たちまち空の中にいました。[23]

彼は雲になって、あらゆる場所を途切れなく覆いながら、低い深い音を轟かせて、すべての者の心をうつとり惹きつけながら、[24] 稲妻の美の光輝という〔沢山の〕ランプをもって、いたるところで黒闇をうちやぶり、とても冷涼な雨滴をもって生類を喜ばせました。[25]

このような夢をみて、ヤショーダラーは目が覚め、驚愕して起きて、ため息をつきながらその事について深思に耽っていました。[26]

その事の懸念のゆえに気落ちしている彼女を見て、ブラフマー神（梵天）がやって来て、虚空に居て、語りかけて次のように教示しました。[27]

「よきご婦人よ、気落ちしないで下さい。あなたの夢の果は善く、大利が達成されるでしょう。それ故〔むしろ〕歓ぶ者として、晴朗な気持ちになられて下さい。[28]

この王子は実に菩薩であり、生類の益のため、王位を捨てて、〔家から〕出離し、出家の禁戒を行じながら、[29] 苦行によって外道師たちに勝ち、マーラ（魔）の大群に打ち勝ち、阿羅漢として、悟りに到達し、法王・仏（勝者）となるでしょう。[30]

その時至る所で人々の上に教えの甘露を雨降しながら、煩惱の火に焼かれている生類を歓ばせ (pramodayan) {or: 生類によく理解させ (prabodhayan)}、清涼たらしめるでしょう。

[31]

「このように正しく認識して、心の明澄を得なさい、落胆してはなりません。あなたも同じようになられて、諸仏の教えを行う者となりなさい。」[32]

「このようにかのブラフマー神は〔彼女に〕教示すると、その後神々の世界に行って、すべての神々を呼び寄せて、話してよく理解させました。」[33]

神々はそのブラフマー神による教示を聞いて、よく理解を得、まもなくブッダが現れる、と言いながら、心の明澄（淨信）を得ました。[34]

ヤショーダラーもそのブラフマー神による教示を聞いて、よく理解を得、夫はきっと仏陀になるだろう、と思念しつつ、喜びました。[35]

〔菩薩の妻の夢（2）〕⁽¹³⁾

その後更に、ベッドで休んでいるゴーパーが、夜中に睡眠の力にとらわれ、眠っていると、夢のなかで次のような〔ヴィジョン〕を見ました。[36]

それはこの様なものです。海と山を伴う大地すべてが揺れました。甚だ激しい風によって山頂は崩れ、地に落ちました。[37]

大風によって樹は根こぎにされ、折れて倒れました。虚空にある太陽と月は星々を伴って地上に落下しました。[38]

自分の髪毛が切られ、また両手と両足が切れました。自分の体が裸にされ、王冠が落ちました。[39]

真珠のネックレスも切れて、地面に散乱しました。ベッドの〔四〕脚も折れ、〔その〕ベッドは地面に〔倒れました〕。[40]

〔彼女の〕夫の輝かしい傘の柄は碎けて、地面に落ちました。装身具は散乱し、水によって運ばれ流されてゆきました。[41]

頭冠や装飾品や衣類がベッドの上に散乱していました。都城から松明が出て行き、都城が闇によって覆われました。[42]

鈴が付いたネットが裂けました。真珠のネックレスは落とされました。海は震えました。山の王メールも震えました。[43]

これらのことを見て、かのヤショーダラーは目覚めて、すぐ立ち上がり、〔夫のいる〕その寝台に赴きました。[44]

13. TJAMにおいては菩薩の妻ゴーパーとヤショーダラーは同一人物であり、そのためには菩薩の同一の妻が二回、別様に夢を見たことになっている。ここ TJAM 第16章の記述のソースである Mahāvastu のヤショーダラーの夢と Lalitavistara のゴーパーの夢とは伝承が異なっているが、TJAM はそれら両仏伝の異なる伝承を菩薩の同じ妻が見た夢として、うまく両立させた。

驚き、乱れた感情をもつ彼女は、その事について心で思い耽っていました。そのような状態である彼女を見て、夫もそばに寄り、苦悩した顔のかのヤショーダラを見つめながら、次のように語りました。[45]

「愛するひとよ、あなたは苦悩した顔をしていますが、いかなる苦しみが生じたのですか。もし私を夫と思うなら、ここで私に正しく話してください。」[46]

このように夫が教導するのを聞いて、苦悩した顔のかのヤショーダラーはその夫を見つめて、次のように語りました。[47]

「王中の王よ、私は眠りの中でこのようないくつかの〔夢〕を見ました。一体、いかなるその〔夢の〕果があるのかと思い、それ故に私の心は怯えているのです。」[48]

こうしてゴーパーの語った夢の出来事を聞いて、かの夫は〔いかなる〕前兆かを考察して、妻に次のようによく理解させました。[49]

「ゴーパーよ、喜びなさい。あなたに何も悪い事はありません。正法をなす者たちだけが夢でこのような〔ヴィジョン〕を見るのであり、他の人々は〔見ません〕。」[50]

あなたが夢で見た、すべての大地が震動したこと、また、大風に打たれて岩山の頂きが地面に落ちたことは、[51] 〔その夢の果として〕神々などすべての生き物たちがあなたに敬意を示すことでしょう。このことを正しく認識して、落胆せずに、それを喜びなさい。[52]

また〔あなたによって〕見られた、樹々が風に打たれて、根こぎにされて倒れたこと、王冠が落ち、髪の毛と両手が切られたこと、[53] 裸の自分の両足と両手が切られたこと、〔その夢の果として〕あなたの煩惱の網は断たれるでしょう。また有為〔法〕についての見解の網が〔断たれるでしょう〕。[54]

また星と共に、太陽と月が地に落下したので、それ故に〔あなたは〕煩惱という敵に打ち勝って、供養されるべき女尊者となるでしょう。[55]

また真珠のネックレスが散乱し、宝石の帯が切れたので、それ故に〔あなたは〕女の体を捨てて、男性の体を得るでしょう。[56]

また碎けた私の傘の柄が、そして碎けたベッドの〔四〕脚が、ゴーパーよ、あなたによって夢で見られましたが、その果を私は得るでしょう。[57] すなわち、私は生存の海の四暴流を越え、一切法の王、師、三界の主となるでしょう。[58]

またベッドの上で頭冠や装飾品や衣類が散乱し、水の暴流によって浮かぶのをあなたが見ましたが、[59] 〔その夢の果として〕私は心淨らかな者となり、めでたい相好に飾られ、世界の人々に讚えられながら、あらゆる場所を遊行するでしょう。[60]

また大きな松明が都城の外に出て行くのが見られ、また都城の全体が闇に覆われたのが見られたことは、[61] 〔その夢の果として〕無明の闇に満ちた〔世界〕に、大きな輝きをもつ智慧の灯明を私は燃え輝かせて、世間の人々に仏の住まい（仏国土）を示すでしょう。[62]

ゴーパーよ、真珠のネックレスが散乱し、また黄金の鎖が切れたこと、その〔夢の〕果を私は〔次のように〕享受します。[63] 煩惱の網を破り、〔正〕法の經典を教示することで、私はすべての有情を救済し、常に淨行を行わせるでしょう。[64]

またあなたは諸海が動搖し、メール山が震動したことを見たので、それ故、あなたは女の尊者として、大きな供養を至る処で受けることでしょう。[65]

あなたに悪趣の怖れはありません。自分について憂い悲しまないで下さい。歓喜・喜悦と眞の安樂を保持して行動し、落ち込まないで下さい。[66]

私によって布施がなされたこと、また誓行が善戒に基づき行ぜられたこと、また忍辱が絶えず行修され、正法が常に達成されたことは、[67] その果として、あらゆる人々が私に親切であり、とても友好的で、〔彼らは〕好意と喜悦をもって供養をなしながら、歓びを得ているのです。[68]

私は百千劫の間、菩薩行の誓戒を行じながら、あらゆる有情に利益をなして、絶えず淨行をなしてきました。[69] その果として、すべての者たちは喜悦して、私に対して明淨の心（信心）を起こします。そして〔彼らの〕あらゆる罪惡は断滅し、菩提道が清められます。[70]

それ故、あなたは憂惱しないで下さい。歓喜によって心を喜ばせて下さい。幸と美とよき徳質の保持者として、幸せに恵まれた女にもあなたはなることでしょう。[71]

あなたに夢で見られた〔ヴィジョン〕はすべて瑞相です。それ故、私たち二人はきっとめでたい悟りの達成をもつことでしょう。[72]

無垢の心をもち、淨らかな感官・身体をもつ有情たち、善逝の子たちは、吉祥なるこのような夢を見るものです。[73]

以上を正しく知って、あらゆる勝れた目的を成就させる、悟りへの誓願を堅持しながら、三宝を憶念して、行じなさい。[74]

その福德の享受によって、三輪清淨なる女として、悟りの知に達して、あなたは仏の境地を得ることでしょう。」[75]

このように夫が教えたことをかのヤショーダラーは聞いて、よく理解して、「そういたします」と信受して歓び、歓喜しました。[76]

[菩薩の夢（1）]

さて夜中にかの菩薩・大士も同様にベッドに身を横たえ、眠りましたが、五つの夢を見ました。[77]

（第一の夢：）全大地を寝台とし、スメール山を枕とし、左右の両手を〔それぞれ〕東と西の海に置き、[78] 南の海に両足を自ら伸ばして眠っていました。このような第一の夢をかの大慧者は見ました。[79]

(第二の夢：) 更にまた、彼が同様に眠った時、夢の中で次のように見ました。ステイリカという名の草が臍の円輪から生じ、[80] 天空までを〔すべて〕覆って、自分にとっての傘蓋のように立ちました。第二の夢をこのようにかの菩薩は見ました。[81]

(第三の夢：) 更にまた同様に彼が眠った時、次のような自身の夢を見ました。赤い体をもち、青黒い頭をもつ四匹の生き物が、[82] 足の裏から出現し、〔菩薩〕自身の臍の輪まで覆いながら立ったのを、彼は第三の夢において見ました。[83]

(第四の夢：) 更にまた同様に、彼が眠った時、次の様な夢を見ました。四羽の異なる色をもつ鳥が空から飛んでやって来て、[84] 〔菩薩〕自らの両足に接吻をしながら、〔全身〕真っ白になり、消えました。彼は自らの第四の夢をこのように見ました。[85]

(第五の夢：) 更にまた同様に、眠った彼は次の様な夢を見ました。大きな糞の山の上でそぞろ歩きしながら、汚されることなく、[86] 徘徊い歩きつつも、あらゆる方角を照らしている自分自身が〔いる〕、そのような第五の夢をかの大慧者は見ました。

[87]

〔菩薩の夢（2）〕

また更に同様に、彼は眠って次の様に夢を見ました。無数の生き物たちが大河の水によって押し流されており、[88] 〔それを〕見て、自らが一艘の小舟になり、引き上げて救い、陸の上に彼らを立たせました。このような第六の夢をかの大士は見ました。[89]

また更に同様に、眠った彼は次の様な夢を見ました。医者になった〔彼は〕自ら沢山の病気の生き物たちを診て、偉大な薬草をもって彼らすべてを無病で健康にしました。[90]

また〔彼は〕合戦における自分の勝利の名声が拡がるのを見、虚空から神々によって歓びの声が〔自分に〕伝えられるのを〔見ました〕。[91]

またメール山上で獅子座に座っている自分に対して、神々などや合掌をしている弟子たちが拝んでいるのを彼を見ました。[92]

かの大士はこのような夢を見て、目覚めました。そのすべてを想起しながら、瞑想に集中した状態でいました。[93]

〔菩薩の夢の説明〕

このように瞑想しながら坐っているその夫を見て、最愛の妻であるかのヤショーダラーは見つめながら次のように言いました。[94]

「王子、あなたは瞑想しながら坐っておられますか、一体どうしてそのようにして過ごしていらっしゃるのですか。もし私に愛情があるなら、そのことをお示しください。」[95]

このようにゴーパーが語ったのをかの菩薩は聞き、最も愛しい妻であるかのゴーパーを見つめながら、次の様に答えました。[96]

「愛しいゴーパーよ、今私が夢の中で見たそのことについて憶念を保ちながら、このように沈思して過ごしていたのです。」[97]

そのように夫が語ったのを聞いて、かのヤショーダラーは夫であるかの大士を見つめて、こう尋ねました。[98]

「王子よ、何を夢にご覧になったのですか。その果はいかなるものですか。そのことを正しくお示し下さり、私によく理解させて下さい。」[99]

このように妻が尋ねたのを聞いて、かの菩薩は笑いながら、いとしい愛する女であるかのゴーパーを見つめ、このように教えました。[100]

「わが妃よ、お聞きなさい。見たことをその通りにすべてお話しします。」そう言って、夢の出来事を詳しく教示しました。[101]

「それらの果報を話しましょう。妃よ、集中してお聞きなさい。それを聞いて、歓びつつ心の清澄を得なさい。気落ちしないでください。」[102]

第一の夢の果報は、私は悟りに達して世尊・ジナ（仏）になろうという、私の誓願を満たすものです。[103]

第二の夢の果報によって、ヴァーラーナシーにおける仏のアーシュラマ（出家者の住み処）において、善き法輪を転じながら、生類に〔善戒を〕行じさせるでしょう。[104]

第三の夢の果報によって、あらゆる有情が歓喜して、誠信（バクティ）をもって私を信奉し、神々の住まいに赴くことでしょう。[105]

第四の夢の果報によって、四つの種姓の人々も〔皆〕私に帰依をなして、梵行者となることでしょう。[106]

第五の夢の果報によって、あらゆる世界においても私は敬われ、供養され、導師として尊崇されるでしょう。[107]

それによって、また他の果報によって、あらゆる有情を生存の海から救済し、幸せな状態に置いて、善戒を私は行わせることでしょう。[108]

煩惱という苦熱の火によって焼かれているあらゆる有情を至る処で浄化しながら、正法という不死の甘露の薬効で〔彼らを〕私は健康にするでしょう。[109]

阿羅漢としてマーラの群に勝利し、三界の世界において、阿羅漢である弟子たちの群と共に行動して、有情たちに気づきを与えつつ、三乗に安立せしめ、仏の住まいに私は送ることでしょう。[110]

この夢の果は悟りの達成を示すものであり、善い前兆です。夢の異熟によってこれはあなたにとっても実にめでたいものです。それ故に、あなたはマーラ（魔）という依処を捨てて、正法という依処を得ることでしょう。[111]

以上のこととを正しく認識して、正法の徳性を強く求める女として、三宝への憶念を保ちながら、常に淨行を愉しみなさい。」[112]

このように夫が教示したことを聞いて、かのヤショーダラーは「そういたします」と信受して歓び、歓喜しました。[113]

[菩薩の妻の懷妊]

その時かの菩薩サルヴァールタシッディ（一切義成就）は、心を集中し、往古の菩薩たちの〔行った〕世俗法について考えました。[114]

瞑想して、菩薩たちの世俗法の法性（常法）を思い出し、家系（後継ぎ）のために彼らは性愛の行為を欲し、ゴーパーと共に楽しみました。[115]

その時チャーリトラ・チャラナ・スダルシャ・ユーティカ（行為の動作が美しいジャスマシン〔の如き者〕）という名のシャクラン（インドラ神）が天界の住まいから下生して、ゴーパーの子宮に入りました。[116]⁽¹⁴⁾

そのことの徵候を一切智であるかの菩薩は認識して、ゴーパーの頭の上に護符紐・大真言をかけました。[117]

その後かのサルヴァールタシッディは出離することを願いながら、時を観察し、悟りへの心を抱いて彼は瞑想しつつ住みました。[118]

そのようにかの大士が出離することを願っているのを見て、梵天をはじめとする神々すべては歓喜しました。—[119]

以上、私の師が教示されたことをそのまま私は今お話しました。大士よ、あなたもこれをお聞きになり、隨喜（信受して歓ぶこと）されますように。[120]

この『夢の出来事の教話』を聞いて隨喜する者たちは皆、大士となって悟りを達成しますように。[121]

— 以上のように聖者が説いたのを聞いて、大地の守護者であるアショーカは (asoko mahāpatih) {or: 偉大な智者アーナンダは (ānanda mahāmatih)}、「そのようにいたします」と約言し、衆会の人々と共に、喜んで信受しました。[122]

『夢』 [という] 品、第16章終わる。

14. Cāritracaraprasudarśayūthika という名のシャクランが菩薩の妻に入胎して釈尊の息子 Rāhula として誕生した出来事は Mahajātakamālā 第32章第19～22偈ならびに Karuṇāpuṇḍarīkasūtra (ed. Isshi Yamada (1968) 校訂テクスト p. 315) に記されている。

2. Tathāgatajanmāvadānamālā 第17章の校訂研究

第17章を内容的に4区分して、各部所のソースとオリジナル箇所をおおまかに示せば、次の通り：

(1) 第2～第13詩節（父王の菩薩への説得1）の記述は Lalitavistara 第14章を利用。

(2) 第14～第58詩節（父王の菩薩への説得2）の記述は TJAM オリジナル。

ただし途中、第28詩節の記述は Lalitavistara 第14章を利用。

(3) 第60～68詩節（父王が園林と道の清掃を命じる）の記述は Lalitavistara を第14章を利用。

(4) 第69詩節以降、章末までの記述は Buddhacarita 第3章と第4章を連続的に利用。

ただし途中、あちこちに TJAM の改変した詩節やオリジナル詩節がはさまる。

2.1 TJAM 第17章『老人・病人・死人を観察して性愛の欲望を退ける』の梵文テキスト

17 Jīrṇarogigatāsudarśanaratirāgavighātanaparivarta

[108a2] atha so 'rhan **mahābhijñā upagupto** {or: °ah śākyasimho} yatiḥ punah /
tam aśokam nṛpaṁ {or: ānandaṁ yatiṁ} paśyan samāmantryaivam ādiśat // 1
etatsvapnapravṛttāntam śrutvā śuddhodano nṛpah /
putro 'yam pravrajen nūnam iti dhyātvā vyasīdata // 2
tataḥ sa janako rājā putrasaṁdarśanotsukaḥ /
samantījana utthāya drutam antahpure 'carat // 3
tatra sa samupāviṣṭaḥ samantato vilokayan /
kāñcukīyam samāmantrya papracchaivam samādarāt // 4 ≈ L 186.2; H i,670.7-8
asti bhoḥ kāñcukīyātra nandano me kuhāśritaḥ /
tanmukham draṣṭum āyāmi tan me saṁdarśayātmajam // 5 ≈ L 186.2-3; H i,670.8
iti rājñā samādiṣṭam kāñcukīyo niśamya saḥ /
asti ta ātmajo rājann atrāgatyābhidṛṣyatām // 6 ≈ L 186.3; H i,670.8
iti tenoditam śrutvā śuddhodanah pītā nṛpah /
sahasā samupāśryta tam ātmajam apaśyata // 7
dr̥ṣṭvā dhyānābhisaṁraktam ratisaṁbhoganiḥspr̥ham /
putram tam suciram paśyan manasaivam vyacintayat // 8
ātmajo 'yam mahāsattvo virakto rājyaniḥspr̥haḥ /

tathābhiniṣkramen nūnam yathā svapne 'bhidṛṣyate // 9
iti dhyātvā sa rājendra upāśṛtya tam ātmajam /
āliṅga śirasi ghrātvā tyaktāśrur evam abravīt // 10
hā putra katham evam tvam ratiṣambhoganiḥspṛhaḥ /
yatir iva viraktātmā dhyānarakto 'vatiṣṭhase // 11
kim te 'bhijāyate duḥkham yat tvam kāme 'pi niḥspṛhaḥ /
yad icchasi vadasvātra dāsyāmi te tad īpsitam // 12
yadīcchasi mahīm sarvām rājyaṁ śrīsampado 'pi ca /
tyaktvā dāsyāmi te nūnam ādāya svecchayā rama // 13
sarveśām api dharmāṇām rājadharmaṁ mahattaram /
sarvaloko 'yam āśritya [108b] saṃcarante sadā sukham // 14
tatrāpi ca mahaddharmaṁ kāmaṁ samsārasādhanam /
tadarthaṁ ratiṣmrāgacaryāvrate mahatsukham // 15
rāgo hi vardhayec cittam samsāradharmasādhane /
tasmād rāgamahotsāhasukham bhuktvācared raman // 16
vinā rāgaṁ na samsāre dharmārthaguṇasatsukham /
tasmād rāge matim dhṛtvā bhumikṣva kāmaṁ sukham raman // 17
rāgo hi sādhayet kāmaṁ kāmāt santānam udbhavet /
samtaṭiḥ sādhayed dharmam dharmeṇa kulasamsthitiḥ // 18
kuladharmasthitir yatra tatra lakṣmīḥ sadāśrayet /
yatra samāśritā lakṣmīs tatra sarvārthasampadah // 19
sarvārthasampado yatra sa kuryād dānam īpsitam /
etatpuṇyaviśuddhātmā bhadraśrīsadguṇāśrayaḥ // 20
duṣṭamitraviraktātmā sanmitraguṇasamṛataḥ /
suśilo bhadrikācāraḥ pariśuddhatrimaṇḍalaḥ // 21
sarvasattvahitādhāraṁ kṣāntivratam samācaret /
tato vīryamahotsāhaiḥ sarvam dharmārtham arjayet // 22
tato dhyānaviśuddhātmā prajñāratnam avāpnuyāt /
tadratnasuprabhādīpair bhāsayan sadgatiṁ vrajet // 23
iti vījñāya putra tvam rāgacaryāvrataṁ caran /
kāminībhiḥ sahārakto bhuktvā kāmaṁ sukham rama // 24
vihṛtya pramadodyāne sarvartupuṣpamaṇḍite /
varṇagandharasopetaphalavṛkṣaiḥ praśobhite // 25
vicitraruṣpamālābhīr ātmānam abhimāṇdayan /
phalāni pakvapathyāni prabhuñjāno yathecchayā // 26

≈ L 186.4-6; H i,670.9-11

snātvā sarovare 'ṣṭāṅgaśuddhāmbuparipūrite /
 padmotpalādipuṣpāḍhye nānāpakṣisamākule // 27
 mandire trividhe ramye haimantike sadauṣṇike /
 graiṣmike śītalībhūte vārṣike samavāstuke // 28
 uṣitvā pramadāsamghaiḥ saha krīdet pramoditah /
 yathābhilaṣitam bhuktvā samcarasva sadā sukham // 29
 etad eva hi samsāre dānavratasamudbhavam /
 mahānandasukhotsāham samvṛttidharmaśādhanam // 30
 brahmaśakrādayo devāḥ sarve lokādhīpā api /
 kantā[109a]bhiḥ saha samraktā bhuktā kāmaṁ ramanty api // 31
 brāhmaṇā ṛṣayaś cāpi kuladharmasamācarāḥ /
 te 'pi kāmaguṇāraktā ramanta bhāryayā saha // 32
 sarvalokādhīpā bhūpā rājānah kṣatriyā nṛpāḥ /
 te 'pi pañcaguṇotsāhai ramante pramadāgaṇaiḥ // 33
 vaiśyāḥ prajādhīpāś cāpi pañcakāmaguṇāratāḥ /
 pramadāratibhuñjānāś carante kulasamvaram // 34
 gṛhasthā vanijāḥ śūdrāḥ kāmabhogyasukhārthinaḥ /
 sarvadrvyāni vikrīya prakurvante dhanārjanam // 35
 sārthavāhā vanīgnāthā api kāmasukhāśayā /
 abdhim api samuttīrya ratnārjanām prakurvate // 36
 sādhavo dhaninaś cāpi nānopāyair dhanārjanam /
 kṛtvā kāmasukhārthena na tyajanti sadodyamam // 37
 daridrāḥ kṛṣinaś cāpi kṛṣikarmasamudyatāḥ /
 te 'pi kāmasukhārthena na manyante pariśramam // 38
 dāsāḥ presyajanāś cāpi parakarmasamudyatāḥ /
 te 'pi kāmāśayā nityām prakurvate dhanārjanam // 39
 bhṛtyā sainyāś ca yoddhāras te 'pi kāmasukhāśayā /
 anapekṣya svajīve ' pi viśanti raṇamaṇḍale // 40
 durbhagāḥ kṛpaṇāś cāpi yācitvānnām gṛhe gṛhe /
 bhuktvā kāmasukham bhoktum bhramanti sarvadārthinaḥ // 41
 evam sarve 'pi māṇuṣyāḥ śrīmantāḥ kṛpaṇā api /
 yathākāmaṁ sukhām bhuktvā praramante 'bhimoditāḥ // 42
 paśavo jantavaś cāpi kṛmikīṭāś ca pakṣīṇāḥ /
 svasvakāntāsahāraktā ramanto bhuñjate ratim // 43
 bhūtāḥ pretāḥ piśācāś ca te 'pi kāmasukhāśayā /

≈ L 186.10-12; H i,670.16-18

svasvabhāryāratīm bhuktvā pracarante pramoditāḥ // 44
 dānavā garuḍā nāgā api kāmasukhārthinaḥ /
 pramadāratisaṁbhogaṁ bhuktvā ramanti sarvadā // 45
 gandharvāḥ kiṁnarā yakṣāḥ kumbhāṇḍā rākṣasā api /
 pramadābhiḥ sahāraktā ramanto bhuñjante sukham // 46
 evam̄ vidyādharāś cāpi siddhāḥ sādhyaṁdayo 'pi ca /
 pramadāvaśagā nityam̄ ramanto bhuñjate sukham // 47
 śakrādayo [109b] surāḥ sarve sahāpsarogaṇair mudā /
 *divyāṁṛtam̄ prabhuñjānā ramante svecchayā sukham // 48
 yāmāḥ saṁtuṣṭitāś cāpi nirmāṇaratikā api /
 paranirmitavaśābhivartikā amarā api // 49
 sarvakāmaguṇāraktāḥ svavāpsarogaṇaiḥ saha /
 divyāṁṛtam̄ prabhuñjānā ramante svecchayā sukham // 50
 kāmadhātusamutpannah ko na kāmavaše sthitāḥ /
 sarve kāntāvaše sthitvā caranti kulasam̄varam // 51
 kāmo hi sarvasaṁsāradharmamūlo nigadyate /
 vinā kāmaṁ kathāṁ dharmāḥ pracaret tribhavesv api // 52
 tasmāt kāmavaše sthitvā kuladharmasamāśritāḥ /
 kṛtvā dānaṁ sukham̄ bhuktvā samcarasva mudā raman // 53
 yāvad yuvā svakāntābhiḥ saha raman pramoditāḥ /
 svakuladharmasaṁsthityai sādhaya svātmasaṁtatim // 54
 tato vṛddhatvasaṁprāpte saṁsthāpya svakulasutam /
 pravrajitvā tapo'rānye sthitvā munivrataṁ cara // 55
 tathā cet te sadā bhadram̄ yāvajjīvam̄ sukham̄ raman /
 ante nirvṛttim āśādyā saugatālayam āpsyasi // 56
 iti vatsa pariññāya svakulasthitisādhanam /
 rāgacaryāvrataṁ dhṛtvā rama kāntāgaṇaiḥ saha // 57
 iti pitrā samādiṣṭam̄ niśamya sa mahāmatiḥ /
 pitaram̄ tam̄ samālokya tatheti pratyabhāṣata // 58
 tataḥ sa janako rājā matvātmajam̄ prabodhitam /
 amātyam̄ samupāmantrya sampaśyann evam ādiśat // 59
 amātya yuvarājo 'yam udyānam̄ gantum icchatī /
 tatpathi samalamkṛtya ghaṇṭāghoṣam̄ pracāraya // 60
 iti rājñā samādiṣṭam̄ śrutvāmātyas tatheti saḥ /
 sahasā nagare mārgē sarvataḥ samaśodhayat // 61

≈ L 187.7-8; H i,672.14-15

tato dhvaja*patākābhiḥ samalamkṛtya sarvataḥ /
tatrāpi pramadodyāne samalamabhyakārayat // 62

tatas tajjanam āhūya rājñādiṣṭam tathāvadat /
sādho ghaṇṭām praṇādyaiṣam sarvāṇīl lokān prabodhaya // 63

tadupādiṣṭam ākarṇya tatheti sa prabodhitah /
[110a] ghaṇṭām ādāya tatrāśu sasahāyo mudācarat // 64

tato ghaṇṭām praṇāditvā sarvatra nagare yathā /
rājñādiṣṭam tathākhyāya sarvāṇīl lokān vyanādayat // 65

śrīmān sarvārthaśiddho 'yam yuvarājo nṛpātmajah /
ito 'hni saptame draṣṭum udyāne pramade vrajet // 66

≈ L 187.8-9; H i,672.15-16

tad atrābhavyavastūni sthāpyāni mā puraḥ kvacit /
maṅgalyāny eva vastūni sthāpanīyāni sarvataḥ // 67

≈ L 187.9-11; H i,672.16-18

tad ghaṇṭāghoṣaṇam śrutvā sarve paurāḥ pramoditāḥ /
tam bhadrātmakam draṣṭum samutsukāḥ pracerire // 68

tataḥ **sa dhīro** mṛduśādvalāni

pumskokilonnāditapādapāni /
śuśrāva padmākaramaṇḍitāni

gītair nibaddhāni sa kānanāni // 69⁽¹⁵⁾

= Bc 3.1

śrutvā tataḥ strījanavallabhāṇām
manojñabhāvam purakānanānām /

bahiḥ prayāṇāya cakāra buddhim
antargṛhe nāga ivāvaruddhaḥ // 70

= Bc 3.2

tato nṛpas tasya niśamya bhāvam
putrasya **diṣṭyātimanoharasya** /

snehasya lakṣmyā vayasaś ca yogyām
ājñāpayām āsa vihārayātrām // 71

= Bc 3.3

nivartayām āsa ca rājamārge
sampātam ārtasya pṛthagjanasya /

15. この第17章では第69詩節以下に馬鳴の Buddhacarita 第3章と第4章から借用した詩節が連続的に出てくる。詩節の横に記した、= Bc というイコールの記号は Bc の借用を示す。その借用文の中で語句表現が Johnston 版の Buddhacarita と少し違っている箇所は目立つように太字にした。また、≈ Bc のように二重波線（ニアリーイコール）の記号を使って出典を記している箇所は、Bc の逐字的な借用ではなく、翻案・模倣による類似であることを示す。その ≈ の記号を用いた Buddhacarita 出典の記述は太字にして、= の記号の箇所と見分けやすくした。

mā bhūt kumāraḥ sukumāracittah saṃvignacetā *iva manyamānah // 72	= Bc 3.4
pratyāṅgahīnān vikalendriyāṁś ca jīṛṇāturādīn kṛpaṇāṁś ca bhikṣūn /	
tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā śobhāṁ parāṁ rājapathasya cakruḥ // 73	= Bc 3.5
tataḥ kṛte śrīmati rājamārge śrīmān vinītānucaraḥ sa dhīraḥ /	
prāśādaprīṣṭhād avatīrya kāle kṛtābhyanujño nṛpam abhyagacchat // 74	= Bc 3.6
dṛṣṭvā pitā tam sutam āgataṁ tanmano 'pi matvopavanābhilāśim /	
gaccheti cājñāpayāti sma vācā snehān na cainaṁ manasā mumoca // 75	≈ Bc 3.7
tataḥ sa jāmbūnadabhāṇḍabhr̥dbhir yukam caturbhir nibhṛtais turaṅgaiḥ /	
aklībavidvacchuciraśmidhāram hiraṇmayam syandanam āruroha // 76	= Bc 3.8
tataḥ prakīrṇojjvalapuṣpajālam viṣaktamālyam pracalatpatākam /	
mārgam̄ prapede sadṛśānuyātraś candraḥ sanakṣatra ivāntarīkṣam // 77	= Bc 3.9
kautūhalāt [110b] sphītataraiś ca netrair nīlotpalārdhair iva kīryamānah /	
śanaiḥ śanai rājapatham jagāhe pauraiḥ samantād abhivīkṣyamānah // 78	= Bc 3.10
tam tuṣṭuvuh saumyaguṇena kecid vavandire dīptatayā tathānye /	
saumukhyatas tu śriyam asya kecid vipulyam āśamṣiṣur āyuṣāś ca // 79	= Bc 3.11
niḥṣṛtya kubjāś ca mahākulebhyo vyūhāś ca kairātakavāmanānām /	
nāryah kṛṣebhyaś ca niveśanebhyo devānuyānadhvajavat praṇemuḥ // 80	= Bc 3.12
sa rājasūnuḥ khalu gacchatī	

śrutmā striyah presyajanāt pravṛttim /	
didṛkṣayā harmyatalāni jagmur	
janena mānyena kṛtābhyanujñāḥ // 81	= Bc 3.13
tāḥ srastakauñcīguṇavighnatāś ca	
suptaprabuddhākulalocanāś ca /	
vṛttāntavinyastavibhūṣaṇāś ca	
kautūhalenānibhṛtāḥ parīyuḥ // 82	= Bc 3.14
prāśadasopānatalapraṇādaiḥ	
kāñcīravair nūpuranisvanaiś ca /	
vitrāsayantyo gṛhapakṣisamghān	
anyo 'nyavegāṁś ca samākṣipantyah // 83	= Bc 3.15
kāśāmcid āśām tu varāṅganānāṁ	
jātatvarāṇāṁ api sotsukānām /	
gatiṁ gurutvāj jagṛhur viśālāḥ	
śroṇīrathāḥ pīnapayodharāś ca // 84	= Bc 3.16
śrīghram samarthāpi tu gantum anyā	
gatiṁ niṣagrāha yayau na tūrṇam /	
hriyāpragalbhā vinigūhamānā	
rahaḥprayuktāni vibhūṣaṇāni // 85	= Bc 3.17
parasparotpīḍanapiṇḍatānāṁ	
saṁmardasamkṣobhitakuṇḍalānāṁ /	
tāśām tadā sasvanabhūṣaṇānāṁ	
vātāyaneśv apraśamo babbūva // 86	= Bc 3.18
vātāyanebhyas tu viniḥṣṭāni	
parasparāyāsitakukūḍalānī /	
strīṇāṁ virejur mukhapañkajāni	
saktāni harmyeśv iva pañkajāni // 87	= Bc 3.19
tato vimānair yuvatīkarālaiḥ	
kautūhalodghāṭitavātāyānaiḥ /	
śrīmat samantān nagaram babhāse	
viyad vimānair iva sāpsarobhiḥ // 88	= Bc 3.20
vātāyanānāṁ aviśālabhāvād	
anyo 'nyagaṇḍārpitakukūḍalānām /	
mukhāni rejuḥ pramadottamānāṁ	
baddhāḥ kalāpā iva pañkajānām // 89	= Bc 3.21

tebhyo yuvānam pathi vīkṣamāṇāḥ
 striyo [111a] babhur gām iva gantukāmāḥ /
 ūrdhvonomukhāś cainam udīkṣamāṇā
 narā babhur dyām iva gantukāmāḥ // 90 = Bc 3.22
 dṛṣṭvā ca tam rājasutam̄ striyas tā
 jājvalyamānam̄ vapuṣā śriyā ca /
 dhanyāya bhāryeti śanair avocañ
 śuddhair manobhiḥ khalu nānyabhāvāt // 91 = Bc 3.23
 ayam̄ kila vyāyatapīnabāhū
 rūpeṇa sākṣād iva puṣpaketuh /
 tyaktvā śriyam̄ dharmam upaiṣyatīti
 tasmiṁ hi tā gauravam eva cakruh // 92 = Bc 3.24
kīrṇam̄ tathā rājapatham̄ yuvā sa
 paurair vinītaiḥ śucidhīracittaiḥ /
 tat pūrvam ālokya jaharṣa kiṁcin
 mene punarbhāvam ivātmanaś ca // 93 = Bc 3.25
 puram̄ tu tat svargam iva prahṛṣṭam̄
 śudhādhivāsāḥ samavekṣya devāḥ /
 jīrṇam̄ naram̄ nirmamire prayātum
 samcodanārtham̄ kṣitipātmajasya // 94 = Bc 3.26
tataḥ sa dhīro jarayābhībhūtam̄
 dṛṣṭvā narebhyāḥ pṛthagākṛtim tam /
 uvāca samgrāhakam āgatāsthas
 tatraiva niṣkampanivistadrṣṭih // 95 = Bc 3.27
 ka eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ
 keśaiḥ sitair yaṣṭīviśaktihastāḥ /
 bhrūsamvṛtākṣaḥ śithilānatāṅgaḥ
 kiṁ vikriyaiṣā prakṛtir yadṛcchā // 96 = Bc 3.28
 ity evam uktāḥ sa rathapraṇetā
 nivedayām āsa nṛpātmajāya /
 samrakṣyam apy artham adoṣadaśī
 tair eva devaiḥ kṛtabuddhimohāḥ // 97 = Bc 3.29
 rūpasya hantrī vyasanam̄ balasya
 śokasya yonir nidhanam̄ ratīnām /
 nāśaḥ smṛtīnām ripur indriyāṇām

esā jarā nāma yayaiṣa bhagnah // 98	= Bc 3.30
pītaṁ hy anenāpi payah śiśutve kālena bhūyah pariṣṭam urvyām / krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān krameṇa tenaiva jarām upetaḥ // 99	= Bc 3.31
ity evam ukte calitaḥ sa kiṃcid rājātmajaḥ sūtam idam babhāṣe / kim esa doṣo bhavitā mamāpīty asmai tataḥ sārathir abhyuvācaḥ // 100	= Bc 3.32
āyuṣmato 'py esa vayaḥprakarśo niḥsaṃśayam kālavaśena bhāvī / evam jarām rūpavīnāśayitrīm jānāti caivecchati caiva lokah // 101	= Bc 3.33
tataḥ sa pūrvāśayaśuddhabuddhir vistīrṇaka[111b]lpacitapuṇyakarmā / śrūtvā jarām samvivije mahātmā mahāśaner ghoṣam ivāntike gauḥ // 102	= Bc 3.34
niḥsvasya dīrgham sa śīraḥ prakampya tasmiṁś ca jīrṇe viniveṣya cakṣuḥ / tām caiva dṛṣṭvā janatām saharśām vākyam sa samvigna idam jagāda // 103	= Bc 3.35
evam jarā hanti ca nirviśeṣam smṛtiṁ ca rūpaṁ ca parākramam ca / na caiva samvegam upaiti lokah pratyakṣato 'pīdṛśām īkṣamāṇah // 104	= Bc 3.36
evam gate sūta nivartayāśvān śīghram bhavān eva gr̥ham prayātu / udyānabhūmau hi kuto ratir me jarābhaye cetasi vartamāne // 105	= Bc 3.37
athājñayā bhartṛsutasya tasya nivartayām āsa ratham niyantā / tataḥ sa dhīro bhavanam tad eva cintāvaśah śūnyam iva prapede // 106	= Bc 3.38
yadā tu tatrāpi na śarma lebhe jarā jareti praparīkṣamāṇah /	

tato narendrānumataḥ sa bhūyaḥ

krameṇa tanaiva bahir jagāma // 107

= Bc 3.39

tatrāparam vyādhiparītadeham

ta eva devāḥ sasṛjur manuṣyam /

drṣṭvā **ca** tam sārathim ābabhāṣe

śauḍdhodanis tadgatadṛṣṭir ***eva** // 108

= Bc 3.40

sthūlodaraḥ śvāsa calaccharīraḥ

sraṣṭa*āṁśabāhuḥ kṛṣapāṇḍugātraḥ /

ambeti vācam karuṇam bruvāṇaḥ

param **samāśṛtya** naraḥ ka eṣaḥ // 109

= Bc 3.41

tato 'bravīt sārathir asya saumya

dhātuprakopaprabhavaḥ pravṛddhaḥ /

rogābhidhānaḥ sumahān anarthaḥ

śakro'pi yenaiṣa kṛto 'svatantraḥ // 110

= Bc 3.42

ity uktam ākarṇya sa mahīndrasūnuḥ

saṁīkṣya tam rogiṇam ādritākṣaḥ /

bhūyo 'pi tam sārathim ādareṇa

paśyan papracchaivam adhīracetāḥ // 111

≈ Bc 3.43ab

asyaiva rogo vāpuṣi prajātaḥ

kim cāpi sarvasya bhavāśritasya /

lokasya hy asmākam api śrutam syād

etan mamāgre vada sārathe tvam // 112

≈ Bc 3.43cd

taduktam ākarṇya sa rathapraṇetā

nṛpātmajam evam uvāca paśyan /

sudhīra sādhāraṇa eṣa doṣas

tathā hi sarvatra bhavālaye 'pi // 113

≈ Bc 3.44

iti śrutārthaḥ sa viṣaṇṇacetāḥ

prāvepatābūrmigataḥ śaśīva /

idaṁ ca vākyam karuṇā[112a]yamānaḥ

provāca kiṁcin mṛduṇā svareṇa // 114

= Bc 3.45

evam hi rogaiḥ paripīḍyamānaḥ

sarve 'pi harṣam samupaiti lokaḥ /

idaṁ ca rogavyasanaṁ prajānāṁ paśyan

kim evam pracareyam rantum /

sarve 'pi lokā abhimugdhacittā hasanti

ye rogabhaya॒r amuktāḥ // 115

≈ Bc 3.46

nivartyatāṁ sūta bahiḥprayāṇān

narendrasadmaiva rathaḥ prayātu /

śrutvā ca me rogabhayaṁ ratibhyah

pratyāhatāṁ saṃkucatīva cetaḥ // 116

= Bc 3.47

ity uktam ākarṇya rathapraṇetā

tatheti viññapya viṣaṇṇacetāḥ /

nivartayaṁs tena yathā rathaṁ

sa praveśayām āsa gṛhāntike tam // 117

tataś caran sa nṛparājasūnuḥ

pradhyānayuktaḥ praviveśa veśma /

tam dvis tathā prekṣya ca saṃnivṛttam

pury āgamāṁ bhūmipatiś cakāra // 118

= Bc 3.48

śrutvā nimittam tu nivartanasya

saṃtyaktam ātmānam anena mene /

mārgasya śaucādhikṛtāya caiva

cukrośa ruṣṭo'pi ca nogradaṇḍah // 119

= Bc 3.49

bhūyo 'pi tasmai vidadhe sutāya

višeṣayukam visaya**prakāram /**

calendrayatvād api nāma sakto

nāsmān vijahyād iti nāthamānah // 120

= Bc 3.50

yadā ca śabdādibhir indriyārtha॒ir

antaḥpure naiva suto 'sya reme /

tato bahir vyādiśati sma yātrāṁ

rasāntaram syād iti manyamānah // 121

= Bc 3.51

snehāc ca bhāvam tanayasya buddhvā

saṃvegadoṣān avicintya kāmścit /

yogyāḥ samājñāpayati sma tatra

kalāsv abhijñā api vāramukhyāḥ // 122

= Bc 3.52

tato višeṣeṇa narendramārge

svalamkṛte caiva **parīksyate** ca /

vyat�asya sūtaṁ ca rathaṁ ca rājā

prasthāpayām āsa bahir **yuvānam** // 123

= Bc 3.53

tatas tathā gacchati rājaputre

tair eva devai vihito gatāsuḥ /

tam caiva marge mrtam uhyamanaṁ		
sūtaḥ sa dhīraś ca dadarśa nānyah // 124	= Bc 3.54	
athābravīd rājasutah sa sūtam		
naraī caturbhīr hriyate ka eṣah /		
dīnair manuṣyair anugamyamāno		
yo bhūṣitaś cāpy avarudyate ca // 125	= Bc 3.55	
tataḥ sa śuddhātmabhir eva devaiḥ		
śuddhādhivāsair abhibhūtacetah /		
avācyam apy artham imam niyantā		
pravyā[112b]jahārārthavad īśvarāya // 126	= Bc 3.56	
buddhīndriyaprāṇaguṇair viyuktaḥ		
supto visamjñas ṭṛṇakāṣṭhabhūtaḥ /		
samvardhya samṛakṣya ca yatnavadbhir		
janaiḥ priyas tyajyata eṣa ko 'pi // 127	= Bc 3.57	
iti prānetuḥ sa niśamya vākyam		
saṃcukṣubhe kiṃcid uvāca cainam /		
kim kevalo 'syaiva janasya dharmah		
sarvaprajānām ayam īdṛśo 'ntaḥ // 128	= Bc 3.58	
tataḥ prānetā vadati sma tasmai		
sarvaprajānām idam antakarma /		
hīnasya madhyasya mahātmano vā		
sarvatra loke niyato vināśaḥ // 129	= Bc 3.59	
tataḥ sa dhīro 'pi narendrasūnuḥ		
śrutaiva mṛtyum viśasāda sadyaḥ /		
amṣena samśliṣya ca kūbarāgram		
provāca nihṛadavatā svareṇa // 130	= Bc 3.60	
iyam hi niṣṭhā niyatā prajānām		
pramodyati tyaktabhayo ' pi lokah /		
manāmṛsi śāṅke kaṭhināni nr̥ṇām		
svasthās tathā hy adhvani vartamānāḥ // 131	= Bc 3.61	
tasmād ratham sūta nivartyatām no		
vihārabhūmir na hi deśakālah /		
jānam vināśam katham ārtikāle		
sacetanaḥ syād iha hi pramattaḥ // 132	= Bc 3.62	
iti bruvāne'pi narādhipātmaje		

nivartayām āsa sa naiva tam ratham /
 viśeṣayuktaṁ tu narendraśāsanāt
 sa padmaṣaṇḍam vanam eva niryayau // 133 = Bc 3.63
 tataḥ śivam kusumitaḥ pādapaṁ
 paribhramatpramuditamattakokilam /
 vimānavat sa kamalacārudīrghikam
 dadarśa tad vanam iva nandanam vanam // 134 = Bc 3.64
 varāṅganāgaṇakalilaṁ nṛpātmajas
 tato balād vanam atinīyate sma tat /
 varāpsarovṛtam alakādhipālayaṁ
 navavrato munir iva vighnakātarah // 135 = Bc 3.65
tatrāsau bodhisattvah pracalitanayano vīkṣya vṛkṣān sapuṣpān
 te vai śītakāle vidalakusumitāḥ śuṣkatām cāpi yāyuḥ /
 evaṁ sarve 'py antakāle vigataratirasāḥ śuṣyatām eva yāyuḥ
 ity evaṁ mṛtyucintāvigatoratimano dhyānalīno ca tasthe // 136
tatas tasmin mahodyāne pramadā ratilālasāḥ /
taṁ yuvānaṁ varam prāptum ivābhīmukham ācaran // 137 ≈ Bc 4.1
 [113a] abhigamya **taṁ ālokya** vismayotphullalocanāḥ /
 cakrire samudācāram padmakośanibhaiḥ karaiḥ // 138 = Bc 4.2
 tasthuś ca parivāryainaṁ manmathākṣiptamānasāḥ /
 niścalaiḥ pṝtisamphullaiḥ pibantya iva locanaiḥ // 139 = Bc 4.3
 taṁ hi tā menire nāryaḥ kāmo vigravān iti /
 śobhitam lakṣaṇair dīptaiḥ sahajair bhūṣaṇair iva // 140 = Bc 4.4
 saumyatvāc **cāpi** dhairyāc ca kāścid enam praṭajñire /
 avatīrṇo mahīm sākṣād gūḍhāṁśuś candramā iva // 141 = Bc 4.5
tās tasya vapuṣākṣiptā nigṛhītaṁ jajṛmbhire /
 anyo'nyam dṝṣṭibhir **gatvā** śanaiś ca viniśāsvasuḥ // 142 = Bc 4.6
 evaṁ tā dṝṣṭimātreṇa nāryo dadṝśur eva tam /
 na vyājahrur na jahasuh prabhāvenāsyā yantritāḥ // 143 = Bc 4.7
 tās tathā **hi** nirārambhā dṝṣṭvā praṇayaviklavāḥ /
 purohitasuto dhīmān udāyī vākyam abravīt // 144 = Bc 4.8
 sarvāḥ sarvakalājñāḥ stha bhāvagrahaṇapāṇḍitāḥ /
 rūpacāturyasampannāḥ svaguṇair mukhyatām gatāḥ // 145 = Bc 4.9
 śobhayeta guṇair ebhīr api tān uttarān kurūn /
 kuberasyāpi **ca krīḍam** prāg eva vasudhām imām // 146 = Bc 4.10

śaktāś cālayitum yūyam vītarāgān ṣṭīn api /	
apsarobhiś ca kalitān gṛhitum vibudhān api // 147	= Bc 4.11
bhāvajñānenā hāvena cāturyārūpasampadā /	
strīṇām eva ca śaktāḥ stha samrāge kiṁ punar nṛṇām // 148	= Bc 4.12
tāsām evam̄vidhānām vo viyuktānām svagocare /	
iyam evam̄vidhā ceṣṭā na tuṣṭo 'smi ārjavena vah // 149	= Bc 4.13
idam navavadhūnām vo hrīnikuñcitacakṣusām /	
sadr̄śam ceṣṭitam hi syād api vā gopayoṣitām // 150	= Bc 4.14
yady api syād ayam dhīrah srīprabhāvān mahān iti /	
strīṇām api mahat teja iti kāryo 'tra niścayaḥ // 151	= Bc 4.15
purā hi kāśisundaryā veśavadhvā mahān ṣṭih /	
tādito 'bhūt padābhyaṁ so durdharmo devatair api // 152	= Bc 4.16
manthālagautamo bhikṣur jaṅghayā vāramukhyayā /	
piptiṣuś ca tad arthārthaṁ vyasūn niraharat purā // 153	= Bc 4.17
gautamam dīrghatapasaṁ maharṣiṁ dīrghajīvinam /	
yoṣit samtoṣayām āsavarnasthānā[113b]varā satī // 154	= Bc 4.18
ṛṣyaśrīgaṇam muneḥ putraṇ tathaiva strīṣv apanḍitam /	
upāyair vividhaiḥ śāntā jagrāhābhijahāra ca // 155	= Bc 4.19
viśvāmitro maharṣiś ca vigādho 'pi mahattapāḥ /	
daśa varṣāṇy aranyasthō ghṛtācyāpsarasā hṛtaḥ // 156	= Bc 4.20
evamādīn ṣṭīms tāṁs tān anayan vikriyām striyah /	
lalitam pūrvavayasam kiṁ punar nṛpateḥ sutam // 157	= Bc 4.21
tad evam sati viśrabdhām prayatadhvam tathā yathā /	
iyam nṛpasya vamśāśrīr ito na syāt parānmukhī // 158	= Bc 4.22
yā hi kāścid yuvatayo haranti sadr̄śam janam /	
nikṛṣṭotkṛṣṭayor bhāvam yā gṛhṇanti tu tāḥ striyah // 159	= Bc 4.23
ity udāyivacah śrutvā tā viddhā iva yoṣitah /	
samāruruhur ātmānam kumāragrahaṇam prati // 160	= Bc 4.24
tā bhrūbhiḥ prekṣitair *hāvair hasitair laḍitair gataih /	
cakrur ākṣepikāś ceṣṭā bhītabhītā ivāṅganāḥ // 161	= Bc 4.25
rājñas tā viniyogena yūnas tasya hi mārdavāt /	
jahruḥ kṣipram aviśrambham madena madenena ca // 162	= Bc 4.26
atha nārījanavṛtaḥ sa yuvā vyacarad vanam /	
vāsitāyūthasahitaḥ karīva himavadvanam // 163	= Bc 4.27
sa tasmin kānane ramye jajvāla strīpuraḥsaraḥ /	

ākṛīḍa iva vibhrāje vivasvān apsarovṛtaḥ // 164	= Bc 4.28
madenāvarjitā nāma tam kāścit tatra yoṣitah /	
kaṭhinaiḥ paspr̄śuh pīnaiḥ *saṁhatair valgubhiḥ stanaiḥ // 165	= Bc 4.29
srastāṁsakomalālambamṛdubāhulatābalā /	
anṛtam skhalitam kācit kṛtvainam sasvaje balāt // 166	= Bc 4.30
kācit tāmrādharoṣṭena mukhenāsavagandhinā /	
viniśāsvāsa karne 'syā rahasyam śruyatām iti // 167	= Bc 4.31
kācid ājñāpayantīva provācārdrānulepanā /	
iha bhaktim kuruṣveti hastam saṁśliṣya lipsayā // 168	= Bc 4.32
muhur muhur madavyāja srastanīlāṁśukāparā /	
ālakṣyaraśanā reje sphuradvidyud iva kṣapā // 169	= Bc 4.33
kāścit kanakakāñcībhīr mukharābhīr itas tataḥ /	
babhrāmur darśayantyo 'syā śronīs tanvamśukāvṛtāḥ // 170	= Bc 4.34
cūtaśakhāṁ kusumitāṁ pragṛhyānyā lalambire /	
suvarṇakalaśaprakhyān darśayantyah payodharān // 171	= Bc 4.35
kā[114a]ścit kanakakāñcībhīr mukharābhīr itas tataḥ /	
babhrāmur darśayantyo 'syā śronīs tanvamśukāvṛtāḥ // 172	= Bc 4.34(!)
madhuraṁ gītam anvartham kācit sābhinayaṁ jagau /	
tam svastham codayantīva vañcito 'sīty aveksitaiḥ // 173	= Bc 4.37
śubhena vadanenānyā bhrūkārmukavikarṣīṇā /	
prāvṛtyānucakārāsyā ceṣṭitam dhīralīlayā // 174	= Bc 4.38
pīnavalgustanī kācid vātāghūrṇitakuṇḍalā /	
uccair avajahāsainaṁ samāpnotu bhavān iti // 175	= Bc 4.39
apayāntam tathaivānyā babandhuḥ puṣpadāmabhiḥ /	
kāścit sākṣepamadhurair jaṛhur vacanāñkuśaiḥ // 176	= Bc 4.40
pratiyogārthinī kācid gṛhītvā cūtavallarīm /	
idam puṣpam tu kasyeti papraccha madaviklavā // 177	= Bc 4.41
kācit puruṣavat kṛtvā gatiṁ saṁsthānam eva ca /	
uvācainaṁ jitāḥ strībhīr jaya bhoḥ pr̄thivīm imām // 178	= Bc 4.42
atha lolekṣaṇā kācīj jighrantī nīlam utpalam /	
kimcīn madakalair vākyair nr̄pātmajam abhāṣata // 179	= Bc 4.43
paśya bhartaś citam cūtam kusumair madhugandhibhiḥ /	
hemapañjararuddho vā kokilo yatra kūjati // 180	= Bc 4.44
aśoko dr̄ṣyatām eṣa kāmiśokavivarddhanaḥ /	
ruvanti bhramarā yatra dāhyamānā ivāgninā // 181	= Bc 4.45

cūtayaṣṭyā samāśliṣṭo dṛsyatām tilakadrumaḥ /	
śuklavāsā yathā kāntaḥ striyā pītāṅgarāgayā // 182	= Bc 4.46
phullam̄ kurubakam̄ paśya nirbhuktālaktaka prabhām /	
yo nakhaprabhayā strīṇām̄ nirbhartsita ivānataḥ // 183	= Bc 4.47
bālaśokaś ca nicito dṛsyatām esa pallavaiḥ /	
yo 'smākam̄ hastaśobhābhīr lajjamāna iva sthitāḥ // 184	= Bc 4.48
dīrghikām̄ prāvratām̄ paśya tīrajaiḥ sinduvāra jaiḥ /	
pāṇḍurām̄śukasamvītām̄ śayānām̄ pramadām iva // 185	= Bc 4.49
dṛsyatām̄ strīṣu māhātmyam̄ cakravāko hy asau jale /	
prīthataḥ presyavad bhāryām̄ anuvṛtyā nugacchati // 186	= Bc 4.50
mattasya parapuṣṭasya ruvataḥ śrūyatām̄ dhvaniḥ /	
aparah kokilo ' nutkaḥ pratiśrutkeva kūjitaḥ // 187	= Bc 4.51
api nāma vihaṅgānām̄ vasantenāhṛto madāḥ /	
na tu cintayataś cittam̄ janasya prajñamāninaḥ // 188	= Bc 4.52
ity evam̄ pramadā nāryas tam̄ kāmoddāmaceta [114b]saḥ /	
yuvānam̄ vividhais tais tair upacakramire nayaiḥ // 189	= Bc 4.53
evam̄ ākṣipyamāṇo 'pi sa sudhairiyāvṛtendriyah /	
martavyam iti sodvego na jaharṣa na sismiye // 190	= Bc 4.54
tāsām̄ tattve 'navasthānām̄ dṛṣṭvā sa pūruṣottamaḥ /	
sa saṃvignena dhīreṇa cintayām̄ āsa cetasā // 191	= Bc 4.55
kim̄ vinā nāvagacchanti capalam̄ yauvanam̄ striyah /	
yato rūpeṇa saṃpannam̄ jareyam̄ nāśayiṣyati // 192	= Bc 4.56
nūnam etā na paśyanti kasyacid rogasamplavam /	
tathā hrṣṭā bhayaṁ tyaktvā jagati vyādhidharmini // 193	= Bc 4.57
anabhiññāś ca suvyaktam̄ mṛtyoh sarvāpahāriṇaḥ /	
tathā svasthā nirudvignāḥ krīḍanti prahasanti ca // 194	= Bc 4.58
jarām̄ vyādhiṁ ca mṛtyum̄ ca ko hi jānan sacetanaḥ /	
svasthas tiṣṭhen niṣīded vā suped vā kim punar haset // 195	= Bc 4.59
yas tu dṛṣṭvā param̄ jīrṇam̄ vyādhitaṁ mṛtakam̄ ca vai /	
svastho bhavati nodvigno yathācetās tathaiva saḥ // 196	= Bc 4.60
viyujyamāne 'pi tarau puṣpair api phalair api /	
patati chidyamāne vā tarur anyo na śocate // 197	= Bc 4.61
iti dhyānaparam̄ dṛṣṭvā viṣayeṣ api niḥsprhām /	
udāyī nītiśāstrajñas tam uvāca suhṛttayā // 198	= Bc 4.62
aham̄ nṛpatinā dattaḥ sakhā tubhyam̄ kṣamāḥ kila /	

yasmāt tvayi vivakṣā me tayā praṇayavattayā // 199	= Bc 4.63
ahitāt pratiṣedho 'pi hite tv anupravartanam /	
vyasane cāparityāgas trividham̄ mitralakṣaṇam // 200	= Bc 4.64
so 'ham̄ maitrīm̄ pratijñāya puruṣārthāt parāṇmukhaḥ /	
yadi tvām̄ samupekṣeya na bhaven mitratā mayi // 201	= Bc 4.65
tad bravīmi suhṛd bhūtvā taruṇasya vapusmataḥ /	
idam̄ na pratirūpam̄ te strīṣv adākṣinyam̄ īdrśām // 202	= Bc 4.66
anṛtenāpi nārīṇām̄ yuktam̄ samanuvartanam	
tad vrīḍāparihārārtham̄ ātmaratyartham̄ eva ca // 203	= Bc 4.67
samnatiś cānuvṛttiś ca strīṇām̄ hṛdayabandhanam /	
snehasya hi guṇā yonir mānakāmā hi yoṣitaḥ // 204	= Bc 4.68
tad arhasi viśālākṣa hṛdaye 'pi parāṇmukhe /	
rūpasyāsyanurūpeṇa dākṣiṇyenānuvartitum // 205	= Bc 4.69
dākṣiṇyam auṣadham̄ strīṇām̄ dākṣiṇyām̄ bhūṣaṇam̄ param /	
dākṣiṇyarahitaṁ rūpam̄ niṣpuṣpam i[115a]va kānanam // 206	= Bc 4.70
kim̄ vā dākṣiṇyamātreṇa bhāvanāstu parigrahaḥ /	
viṣayān durlabhām̄ labdhvā na hy avajñātum arhasi // 207	= Bc 4.71
kāmam̄ paramitam̄ jñātvā devo 'pi hi purandaraḥ /	
gautamasya muneḥ patnīm ahalāyām cakame purā // 208	= Bc 4.72
agastyaḥ prārthayām āsa somabhāryām ca rohiṇīm /	
tasmāt tatsadṛśīm̄ lebhe lopāmudrām iti śrutiḥ // 209	= Bc 4.73
autasthyasya ca bhāryāyām māmatāyām mahātapāḥ /	
mārutyām janayām āsa bharadvājaḥ bṛhaspatiḥ // 210	= Bc 4.74
bṛhaspater mahiṣyām ca juhvatyām juhvataḥ varah /	
buddham vibudhad harmāṇam̄ janayām āsa candramāḥ // 211	= Bc 4.75
kālīm̄ cāpi purā kanyām jalaprabhavasaṁbhavām /	
jagāma yamunātire jātarāgaḥ parāśaraḥ // 212	= Bc 4.76
mātaṅgyām akṣamālāyām garhitāyām rirāmsayā /	
kapiñjalādaṁ tanayaṁ vasiṣṭho 'janayan muniḥ // 213	= Bc 4.77
yayātiś caiva rājarśir vayasy api vinirgate /	
viśvācyāpsarasā sārdham reme caitrarathe vane // 214	= Bc 4.78
strīsaṁsargam̄ vināśāntam̄ pāṇḍur jñātvāpi kauravaḥ /	
mādrīrūpaguṇākṣiptaḥ siṣeve kāmajam̄ sukham // 215	= Bc 4.79
karālajanakaś caivam̄ hṛtvā brāhmaṇakanyakām /	
avāpa bhraṇśam apy evam̄ na tu bheje na manmatham // 216	= Bc 4.80

evamādimahātmāno viśayān garhitān api /	
ratihetor bubhujire prāg eva guṇasamṛhitān // 217	= Bc 4.81
tvam̄ punar nyāyataḥ prāptān balavān rūpavān yuvā	
viśayān avajānāsi yatra saktam idam jagat // 218	= Bc 4.82
iti śrutvā vacas tasya ślakṣṇam āgamasamṛhitam /	
meghastanitanirghoṣah sa dhīraḥ pratyabhāṣata // 219	= Bc 4.83
upapannam idam vākyam sauhārdavyañjakam tvayi /	
atra tvām anuneṣyāmi yatra mā duṣṭhu manyase // 220	= Bc 4.84
nāvajānāmi viśayāñ jāne lokam̄ tadātmakam /	
anityam hi jagan matvā nātra me ramate manah // 221	= Bc 4.85
jarā vyādhīś ca mṛtyuś ca yadi na syād idam trayam /	
mamāpi hi manojñēṣu viśayeṣu ratīr bhavet // 222	= Bc 4.86
nityam yady api hi strīṇām etad eva vapur bhavet /	
sasamṛvitkasya kāmeṣu tathāpi na ratiḥ kṣamā // 223	≈ Bc 4.87
yadā tu jarayāpītām rūpam āsām bha [115b] ved api /	
ātmano 'py anabhipretām mohāt tatra ratiś care // 224	= Bc 4.88
mṛtyuvyādhijarādharmā mṛtyuvyādhijarātmabhiḥ /	
ramamāṇo ' py asamṛvignah samāno mṛgapakṣibhiḥ // 225	= Bc 4.89
yad apy āttha mahatmānas te 'pi kāmātmakā iti /	
saṁvego 'tra na kartavyo yadā teṣām na hi kṣayah // 226	= Bc 4.90
māhātmyam na ca tanmadhye yatra sāmānyataḥ kṣayah /	
viśayeṣu prasaktir vā yuktir vā nātmavattayā // 227	= Bc 4.91
yad apy ātthānṛtenāpi strījane vartyatām iti /	
anṛtam nāvagacchāmi dāksinyyenāpi kim cana // 228	= Bc 4.92
na cānuvartanam tan me rucitām yatra nārjavam /	
sarvabhāvena samparko yadi nāsti dhig astu tat // 229	= Bc 4.93
anṛte śraddadhānasya śaktasyādoṣadarśinah /	
kim ca vañcayitavyam syāj jātarāgasya cetasah // 230	= Bc 4.94
vañcayanti ca yady eva jātarāgāḥ parasparam /	
nanu naiva kṣamam̄ draṣṭum narāḥ strīṇām nṛṇām striyah // 231	= Bc 4.95
tad evam̄ sati duḥkhārtām jarāmarañ bhāvinam /	
na mām̄ kāmeṣv anāryeṣu pratārayitum arhasi // 232	= Bc 4.96
aho 'tidhīram̄ balavac ca te manaś	
caleṣu kāmeṣv api sāradarśinah /	
bhaye 'pi tīvre viśayeṣu sajjase	

nirīkṣamāṇo maraṇādhvani prajāḥ // 233 = Bc 4.97
 aham̄ punar bhīrur atīva viklavo
 jarāvipadyādhibhayaṁ vicintayan /
 lebhe na sāntim̄ na dhṛtim̄ kuto ratim̄
 niśāmayan dīptam ivāgninā jagat // 234 = Bc 4.98
 asam̄śayam̄ mṛtyur iti prajānato
 narasya rāgo hrdi yasya jāyate /
 ayomayīm̄ tasya paraimi cetanām̄
 mahābhaye rajyati yo na **rodati** // 235 = Bc 4.99
 atho **sa dhīraś** ca viniścayātmikām̄
 cakāra kāmāśrayaghātinīm̄ kathām /
 janasya cakṣurgamanīyamaṇḍalo
 mahīdharam̄ cāstam iyāya bhāskarah // 236 = Bc 4.100
 tato vṛthādhāritabhūṣaṇasrajah̄
 kalāguṇaiś ca praṇayaiś ca niṣphalaiḥ /
sa eva bhāve vinigrhya manmatham̄
 puram̄ yayur bhagnamanorathāḥ striyah // 237 = Bc 4.101
 tataḥ purodyānagatām̄ janaśriyam̄
 nirīksya **cānye** pratisamhṛtām̄ punah /
 anityatām̄ sarvagatām̄ vicintayan
 viveśa dhiṣṇyam̄ kṣitipāla[116a]kātmajah // 238 = Bc 4.102
 tataḥ śrutvā rājā vimukhaṇ tasya **hi** mano
 na śiṣye tām̄ rātrīm̄ hrdayagataśalyo gaja iva /
 atha śrānto mantre bahuividhamārgē sasacivo
 na so 'nyat kāmebhyo niyamanam apaśyat sutamateḥ // 239 = Bc 4.103
evam̄ sarvārthaśiddhaḥ sa viṣayavirato jīrṇarogāntacintaḥ
 sambodhijñānakāmo vicalitahṛdayo bodhicaryānurāgī /
sarvān buddhān munīndrān sakalaguṇanidhīn eva samṛdraṣṭukāmāḥ
 smṛtvā dhyātvā samādhipraṇihitasumanāḥ svālayāntaḥsthito 'bhūt // 240

// iti jīrṇarogigatāsudarśanaratirāgavighātano nāma saptādaśo 'dhyāyah //

Apparatus criticus of the chapter 17⁽¹⁶⁾

1a mahābhijñā] D: mahābhijñāḥ A: mahābhijñō B.

1b upagupto] A(post corr. int. lin.) B D: śākyasiṁho A(ante corr.).

1c tam aśokam̄ nṛpam̄] A(post corr.): tam ānandaṁ yatiṁ A(ante corr.): tatāśokam̄ nṛpam̄ B: tatośokam̄ nṛpam̄ D.

5a bhoḥ kāñcu°] corr.: bho kāñcu° A B D.

23c °ratnasupra°] A(post corr. int. lin.) B D: °ratnapra° A(ante corr.).

48c *divyāmṛtam̄] ex coni (cf. 50c): divyāmṛte A: divyāmṛta B: divyāmṛmṛta D.

49a cāpi] A(post corr. marg.) B: ca A(ante corr.).

55d °vrataṁ cara //] A(post corr. marg.) B D: °vrataṁ // A(ante corr.).

62a °*patākābhīḥ] ex coni: °patākādi A B.

65a prañāditvā] corr.: pranāditvā A: pravāditvā B.

69a sa dhīro] A B. (Cf. Bc 3.1: kadācin)

69b pumsko°] D (= Bc): pusko° A: pusko° B.

71b putrasya diṣṭyātimanoharasya] A D: putrasya didhyātimanoharasya B. (Cf. Bc 3.3 putrābhidhānasya manorathasya)

72d °cetā *iva] ex coni: °cetā[pya]va A: °cetāpya ca B. (Cf. Bc 3.4 cetā iti)

73b bhikṣūn] A: bhikṣunu B. (Cf. Bc 3.5 dikṣu)

74b sa dhīrah] sic A B. (Cf. Bc 3.6 kumārah)

75ab dṛṣṭvā pitā tam̄ sutam̄ āgataṁ tanmano 'pi matvopavanābhilāśim̄] A: dṛṣṭvā pitā ta sutam̄ āgataṁ tan mano 'pi matvā pavanābhilāśim̄ B. (Cf. Bc 3.7 atho narendrah sutam̄ āgatāśruḥ ūrasya upāghrāya ciram̄ nirīkṣya)

75 note] a stanza (“mārgasya śocādhikṛtāṁ janamś ca uvāca rājā apakaravanīyāḥ / jarābhībhūtā vikalendriyāś ca rogābhībhūtā iti apakarṣaṇīyāḥ //”) is written in the margin of A (seconda manu!). In B D the same stanza is written after of the 75th stanza in the body text.

76a °bhāṇḍabhrdbhir] A(post corr. marg.) B: °bhābhrdbhir A(ante corr.).

77b viṣakta°] corr.: visakta° A: visakta° D: visaka° B. (Cf. Bc 3.9 viṣakta°)

78b kīryamāṇah] sic A B. (Cf. Bc 3.10 kīryamāṇam).

79d vipulyam] sic A B. (Cf. Bc 3.11 vaipulyam)

81a sa rājasūnuḥ] A: su rājasunuḥ B. (Cf. Bc 3.13 tataḥ kumārah)

16. 第17～19章のテクスト校訂においては主に A 写本と B 写本の異読を示したが、B 写本は A 写本から派生した粗悪な伝承本であるので、A 写本を底本とする。また B 写本以外に、必要に応じて D 写本（系統的に B と同じであり粗悪な伝本）も参照した。

87b °sitakuṇḍalāni] A(post corr. marg.) B: °sikuṇḍalāni A(ante corr.). (Cf. Bc 3.19 °sitakuṇḍalāni)

88b °ghāṭitavātā°] A(post corr. marg.) B: °ghāṭitvātā° A(ante corr.). (Cf. Bc 3.20 °ghāṭitavātā°)

90a tebhyo yuvānam] sic A B. (Cf. Bc 3.22 tam tāḥ kumāram)

92c upaiṣyatīti] corr.: upesyatīti A: upepyatīti B. (Cf. Bc 3.24 upaiṣyatīti)

93a yuvā sa] sic A B. (Cf. Bc 3.25 kumārah)

93b °cittaiḥ] sic A B. (Cf. Bc 3.25 °vesaiḥ)

94c prayātum] corr.: prayātam A B. (Cf. Bc 3.26 prayātum)

95a tataḥ sa dhīro] sic A B. (Cf. Bc 3.27 tataḥ kumāro)

96b °viśakti°] sic A B. (Cf. Bc 3.28 °viśakta°).

96 note] Between 96ab and 96cd A(seconda manu!) the following stanza is added in the margin — śirahpravayo dhamanīvivṛddhaḥ pratraṣṭadantaś ca kṛṣāṁgayaṣṭiḥ / padaskhalan b(?)āla-vivṛddhavaktraḥ kṛṣṇa(?)kuṣaḥ snāyutvacābhinaddhaḥ //. B have the same stanza in body text.

101a eşavayah] A(post corr. marg.) B: evavayah A(ante corr.).

101b kālavaśena bhāvī] A(post corr. marg.): kālavaśe bhāvī A(ante corr.): kālavaśena sāvī B.

103a niḥsvasya] corr.: niḥsvasya A B || sa śirah] sic A B. (Cf. Bc 3.35 svaśirah)

103d sa samvigna idam] corr.: sa samvignam idam A B. (Cf. Bc 3.35 sa samvigna idam).

105b bhavān eva gṛham] sic A B. (Cf. Bc 3.37 gṛhāṇy eva bhavān).

106c sa dhīro] sic A B. (Cf. Bc 3.38 kumāro)

107a tatrāpi] sic A B. (Cf. Bc 3.39 tatraiva)

108a tatrāparam] sic A B. (Cf. Bc 3.40 athāparam)

108c dr̥ṣṭvā sa] sic A B. (Cf. Bc 3.40 dr̥ṣṭvā ca).

108d *eva] ex coni (cf. Bc): evaṁ A B. (Cf. Bc 3.40 eva).

109b srast*āṁśabāhuḥ] ex coni (cf. Bc.): śrastāṁśubāhuḥ A B. (Cf. Bc 3.41 srastāṁśabāhuḥ).

109d samāśṛtya] sic A B. (Cf. Bc 3.41 samāśṛtya).

110d śakro'pi yenaiṣa kṛto 'svatantrah] A(post corr. marg.) B: om. A(ante corr.).

112d mamāgre vada] A(post corr. marg.): mamā vada A(ante corr.): maṁmāṁśe B.

114c idam ca vākyam] A(post corr. marg.) B: idam vākyam A(ante corr.). (Cf. Bc 3.45 idam ca vākyam) || °māṇah] corr.: °māṇah A B. (Cf. Bc 3.45 °māṇah)

115a evaṁ hi rogaiḥ] A(post corr. marg.) B: evaṁ rogaiḥ A(ante corr.) || °māṇah] corr.: °māṇah A B.

115b rogaṿyasanaṁ] A: rogaṁ vyasanaṁ B.

117a ākarṇya] A: ākarṇā B.

117b viṣaṇṇacetāḥ] A: viṣaṇacetāḥ B. (Cf. Bc 3.45 viṣaṇṇacetāḥ).

117c nivartayāṁ] ≈ nivarttayāṁ A: nivarttayāṁ B.

- 118a tataś caran] corr.: tataś caram A B. (Cf. Bc 3.47 tato nivṛttah) || nrparājasūnuḥ] A: nrparājasunuḥ B. (Cf. Bc 3.47 sa nivṛttaharṣah)
- 118d pury āgamam] sic A B. (Cf. Bc 3.48 paryeṣanam)
- 119b samṛtyaktam ātmānam anena mene] A(post corr. marg.) (= Bc 3.49b): om. A(ante corr.): samṛtyaktam ātmānam anena senara B.
- 120a bhūyo 'pi] sic A B. (Cf. Bc 3.50 bhūyaś ca).
- 120b °prakāram] sic A B. (Cf. Bc 3.50 °pracāram)
- 122b samvega°] corr.: samvega° A B. (Cf. Bc 3.52 sa rāga°).
- 123b parīkṣyate] sic A B. (Cf. Bc 3.53 parīkṣite)
- 123d yuvānam] A: yurvānam B. (Cf. Bc 3.53 kumāram).
- 124d sa dhīraś] A: sudhīraś B. (Cf. Bc 3.54 kumāraś).
- 125d yo bhūṣitaś] B: yo bhūṣitahś A. (Cf. Bc 3.55 ..bhūṣitaś)
- 127b ṭṛṇakāṣṭhabhūtaḥ] A(post corr. marg.) B: ṭṛṇakābhūtaḥ A(ante corr.). (Cf. Bc 3.57 ṭṛṇakāṣṭhabhūtaḥ)
- 127c °vadbhir] A: °vahiḥ B. (Cf. Bc 3.57 °vadbhiḥ)
- 127d janaiḥ priyas] sic A B. (Cf. Bc 3.57 priyapriyais)
- 129d sarvatra] sic A B. (Cf. Bc 3.59 sarvasya).
- 131a hi] A: om. B. (Cf. Bc 3.61 ca)
- 131b pramodyati] A: om. B. (Cf. Bc 3.61 pramādyati) || °bhayo 'pi] A: om. B. (Cf. Bc 3.61 °bhayaś ca)
- 132a ratham] sic A B. (Cf. Bc 3.62 rathah)
- 132b vihārabhūmir] A: vijñānabhūmi B. (Cf. Bc 3.62 vihārabhūmer)
- 133c °śāsanāt] corr.: °śāsanān A B. (Cf. Bc 3.63 °śāsanāt).
- 135b atinīyate] A(post corr. marg.): atinīya A(ante corr.): abhinīyate B. (Cf. Bc 3.64 atinīyate)
- 136a sapuṣmān] B: sapuṣmāne A.
- 136b te vai] A(post corr. marg.) B: te pi A(ante corr.).
- 136c vigataratirasāḥ] A: vigatanatirasā B.
- 137a mahodyāne] A: mahādyāne B.
- 138a tam ālokya] sic A B. (Cf. Bc 4.2 ca tās tasmai)
- 138c samudācāram] A(post corr. marg.) B: samucāram A(ante corr.). (Cf. Bc 4.2 samudācāram)
- 139b °mānasāḥ] sic A B. (Cf. Bc 4.3 °cetasāḥ)
- 139c prītisamphullaiḥ] A: prītisamsthulaiḥ B. (Cf. Bc 4.3 prītivikacaiḥ)
- 141a cāpi] sic A B. (Cf. Bc 4.5 caiva).
- 142a tās tasya] sic A B. (Cf. Bc 4.6 tasya tā).
- 142c gatvā] sic A B. (Cf. Bc 4.6 hatvā).

- 144a hi] sic A B. (Cf. Bc 4.8 tu).
- 147c apsarobhiś ca] A(post corr. int. lin.) B: apsarobhi A(ante corr.). (Cf. Bc 4.11 apsarobhiś ca)
 || kalitān] corr.: kalitām A B. (Cf. Bc 4.11 kalitān)
- 147d vibudhān api] A(post corr.) B: vibudhānāpi A(ante corr.). (Cf. Bc 4.11 vibudhān api)
- 148b cāturyārūpa°] ≈ cāturyyārūpa° A: yāturmādrupa° B. (Cf. Bc 4.12 rūpacāturya°)
- 148c eva ca] A(post corr. marg.): eva A(ante corr.): iva ca B. (Cf. Bc 4.12 eva ca)
- 148c śaktāḥ] corr.: śaktā A B. (Cf. Bc 4.12 śaktāḥ)
- 151a yady api] sic A B. (Cf. Bc 4.15 yad api)
- 151d iti kāryo] sic A B. (Cf. Bc 4.15 itaḥ kāryo)
- 152c padābhyaṁ so] A: padābhyaṁ yo B. (Cf. Bc 4.16 padā vyāso)
- 155a muneh putram] A. (Cf. Bc 4.19 munisutam)
- 155d jagrāhābhijahāra] A: jagrābhijahāra B. (Cf. Bc 4.19 jagrāha ca jahāra)
- 156b mahattapāḥ] sic A B. (Cf. Bc 4.20 mahat tapaḥ)
- 156c aranyastho] A: eraṇyethā B. (Cf. Bc 4.20 ahar mene)
- 159cd bhāvam yā gr°] A(post corr. marg.): bhāvam gr° A(ante corr.): bhāvam yām gr° B. (Cf. Bc 4.23 bhāvam yā gr°)
- 159d tu tāḥ] sic A B. (Cf. Bc 4.23 tā[h] tu)
- 161b *hāvair] ex coni (cf. Bc): bhāvair A B. (Cf. Bc 4.25 hāvair)
- 162a rājñās tā] A: rājñās tā B. (Cf. Bc 4.26 rājñās tu)
- 162b yūnas tasya hi] A: mūnas tasyābhi B. (Cf. Bc 4.26 kumārasya ca)
- 162c jahruḥ] A: juhuḥ B. (Cf. Bc 4.26 juhuḥ)
- 163b sa yuvā] sic A B. (Cf. Bc 4.27 kumāro)
- 164b strīpuraḥsaraḥ] corr.: strīpurassaraḥ A B.
- 164d vivasvān] corr.: vivaśvān A B. (Cf. Bc 4.28 vivasvān)
- 165d *saṁhatair] ex coni: saṁghatair A B. (Cf. Bc 4.29 saṁhatair)
- 166a srastāṁsa°] corr.: śrastāṁśu° A: śrastīśu B. (Cf. Bc 4.30 srastāṁsa°)
- 166ab °ālambamṛḍubāhu°] A(post corr. marg.) B: °ālambabāhu° A(ante corr.).
- 166c skhalitam] corr.: khalitam A B. (Cf. Bc 4.30 skhalitam)
- 168d hastam samśliṣya] corr.: hastasamśliṣya A B. (Cf. Bc 4.32 hastasamśleṣa)
- 169b srasta°] B: śrasta° A. (Cf. Bc 4.33 srasta°)
- 169c ālakṣyaraśanā] corr.: ālakṣyaraśanā A: ārakṣyeraśanā B. (Cf. Bc 4.33 ālakṣyaraśanā)
- 172 note] By mistake of the scribe of A, this 172th verse overlaps with the 170th verse (= Bc 4.34). The verse of Bc 4.36 should have been written here.
- 174a vadanenānyā] A(post corr. marg.): vadanānyā A(ante corr.): vanedanānyā B.
- 176b puṣpa°] sic A B. (Cf. Bc 4.40 mālyā°)

- 178a puruṣavat] A(post corr. marg.) B: puruṣat A(ante corr.). (Cf. Bc 4.42 puruṣavat)
- 178d bhoḥ] sic A B. (Cf. Bc 4.42 bho)
- 182c yathā kāntah] sic A B. (Cf. Bc 4.46 iva narah)
- 183d nirbhartsita] corr.: nirbhatsita A B. (Cf. Bc 4.47 nirbhartsita)
- 185b °vārajaiḥ] sic A B. (cf. Bc 4.49 °vārakaiḥ)
- 186d anuvṛtyānu°] sic A B. (Cf. Bc 4.50 anuvarty anu°)
- 187c 'nutkah] ≈ nutkah A: rutkah B. (Cf. Bc 4.51 'nvakṣam)
- 187d kūjitaḥ] A: kūjiteḥ B. (Cf. Bc 4.51 kūjati)
- 188c cintayataś cittam] sic A B. (Cf. Bc 4.52 cintayato 'cintyam)
- 189a pramadā nāryas] sic A B. (Cf. Bc 4.53 yuvatayo)
- 189b tam kāmoddāma°] A: tas tam kāmoddāma° B. (Cf. Bc 4.53 manmathoddāma°)
- 189c yuvānam] sic A B. (Cf. Bc 4.53 kumāram)
- 190b sudhairyā°] sic A B. Cf. Bc 4.54 tu dhairyā°)
- 190d sismiye] sic A B. (Cf. Bc 4.54 vivyathe)
- 191a tattve] A(post corr. marg.): bhave A(ante corr.) B. (Cf. Bc 4.55 tattve)
- 191c sa samvignena] sic A B. (Cf. Bc 4.55 samam vignena)
- 192a kim vinā] ≈ kim binā A B. (Cf. Bc 4.56 kim v imā)
- 192b sampannam] sic A B. (Cf. Bc 4.56 saṃmattam)
- 192d jareyam] A: jarayam B. (Cf. Bc 4.56d jarā yan)
- 194c tathā] sic A B. (Cf. Bc 4.58 tataḥ)
- 194d prahasanti] sic A B. (Cf. Bc 4.58 ca hasanti)
- 195d suped] A: suyed B. (Cf. Bc 4.59 śayed)
- 196b mṛtakam ca vai] sic A B. (Cf. Bc 4.60 mṛtam eva ca)
- 197a 'pi] ≈ pi A B. (Cf. Bc 4.61 hi)
- 198b viṣayeṣ api niḥspṛham] A: viṣayeṣ api nispaham B. (Cf. Bc 4.62 viṣayebhyo gataspr̥ham)
- 199cd vivakṣā me tayā] A(post corr. int. lin.): vivakṣā tayā A(ante corr.): vivakṣah me tatayā B. (Cf. Bc 4.63 vivakṣā me tayā)
- 200a °śedho 'pi] ≈ °śedho pi A B. (Cf. Bc 4.64 °śedhaś ca)
- 200b tv anupra°] A: tv anutra° B. (Cf. Bc 4.64 cānupra°)
- 204c yonir] corr.: yoni A B.
- 204d °kāmā hi] sic A B. (Cf. Bc 4.68 kāmāś ca)
- 208a paramitam] sic A B. (Cf. Bc 4.72 param iti)
- 210a *autathyasya] ex coni: autastyasya A: autastasya B. (Cf. Bc 74.74 utathyasya)
- 210b matatāyām] corr. (cf. Bc.): samatāyām A B. (Cf. Bc 4.74 matatāyām)
- 211c °dharmāṇam] A: °dharmām B. (Cf. Bc 4.75 °karmāṇam)

- 212a cāpi] sic A B. (Cf. Bc 4.76 caiva)
- 216d bheje] sic A B. (Cf. Bc 4.81 seje)
- 217a evamādi°] sic A B. (Cf. Bc 4.81: evamādyā)
- 218a nyāyataḥ] corr.: nyāyatās A B. (Cf. Bc 4.82 nyāyataḥ)
- 219d sa dhīrah] sic A B. (Cf. Bc 4.83 kumārah)
- 220c tvām anuneṣyāmi] sic A B. (Cf. Bc 4.84 ca tvānuneṣyāmi)
- 221c hi] sic A B. (Cf. Bc 4.85 tu)
- 222ab mṛtyuś ca yadi] A(post corr. marg.) B: mṛtyu yadi A(ante corr.). (Cf. Bc 4.86 mṛtyuś ca yadi)
- 223b etad eva] A(post corr. marg.) B: eva A(ante corr.). (Cf. Bc 4.87 etad eva)
- 223c sasam̄vitkasya] ≈ sasambitkasya A B. (Cf. Bc 4.87 doṣavatsv api)
- 223d tathāpi na ratih kṣamā] A: tathāpi na ratih kṣamāḥ B. (Cf. Bc 4.87 kāmaṁ rajyeta me manah)
- 224b bhaved api] sic A B. (Cf. Bc 4.88 bhaviṣyati)
- 224d ratiś caret] sic A B. (Cf. Bc 4.88 ratiḥ bhavet)
- 225c 'py] sic A B. (Cf. Bc 4.89 hi)
- 226d na hi] sic A B. (Cf. Bc 4.90 api)
- 227a tanmadhye] sic A B. (Cf. Bc 4.91 tan manye)
- 227c prasaktir] corr.: praśaktir A B. (Cf. Bc 4.91 prasaktir)
- 228b vartyatām iti] A(post corr. marg.) B: vartyatāmi A(ante corr.). (Cf. Bc 4.92 vartyatām iti)
- 230a anṛte] sic A B. (Cf. Bc 4.94 adhṛteḥ)
- 230c ca] A: na B. (Cf. Bc 4.94 hi)
- 231a eva] sic A B. (Cf. Bc 4.95 evam)
- 232b bhāvinam] sic A B. (Cf. Bc 4.97 bhāginam)
- 233b kāmeṣv api] sic A B. (Cf. Bc 4.97 kāmeṣu ca)
- 235d rodati] sic A B. (Cf. Bc 4.100 roditi)
- 236a sa dhīraś] sic A B. (Cf. Bc 4.100 kumāraś)
- 236b °āśrayaghātinīṁ] A(post corr.): °āśrayavighātinīṁ A(ante corr.): °kṣayaghātinīṁ B. (Cf. Bc 4.100 °āśrayaghātinīṁ)
- 237b niṣphalaiḥ] corr.: niṣphalaiḥ A B. (Cf. Bc 4.101 niṣphalah)
- 237c sa eva] sic A B. (Cf. Bc 4.101 sva eva) || viniguhya] sic A B. (Cf. Bc 4.101 vinigrhya)
- 238a janah striyam] A: janastriyam B. (Cf. Bc 4.102 janaśriyam)
- 238b cānye] A(post corr. marg.): sānya A(ante corr.): cānya B. (Bc 4.102 sāyam)
- 239a viṣayavimukham] A(post corr. marg.) B: vimukham A(ante corr.). (Bc 4.103 viṣayavimukham) || hi] sic A B. (Cf. Bc 4.103 tu)

239b hr̥dayagataśalyo] B: hr̥dayaśalyo A. (Cf. Bc 4.103 hr̥dayagataśalyo)

240a °virato] A: viratā B.

240c munīndrān] A: munindrān B.

240d dhyātvā] A: om. B. || 'bhūt] A: 'sut B.

Colophon: iti jīrṇā°] A(ante corr.): iti śrīlalitavistare jīrṇā° A(post corr. marg.) B.

Colophon: vighātano] A: vighātanā B.

2.2 TJAM 第17章の和訳（全訳）

『老人・病人・死人を觀察して性愛の欲望を退ける』という第17章

かの阿羅漢、大通慧者である出家修行者ウパグプタは {or: 釈迦族の師子は} 再びかのアショーカ王を {or: 出家修行者アーナンダを} 見つめながら話しかけて、次のように教示しました。—[1]

それらの夢の出来事を聞くと、シュッドーダナ王は「きっとあの息子は出家してしまう」と沈思して、懊惱しました。[2]

その後かの王は父として息子に会いたいと願い、立ち上がりと、大臣たちを伴って急いで後宮の中に歩み入りました。[3]

其処に入り来ると、彼はあたりを見渡し、近侍の者を呼んで、丁重に次の様に尋ねました。[4]

「おお侍従官よ、私の息子は何処にいるのだろうか。彼の顔を見るために私はやつて來たのだ。それ故、私を息子に会わせてほしい。」[5]

そう王が命じたのを聞いて、かの侍臣が「王よ、あなた様のご子息はここにおります。どうかこちらにいらして、お会いになって下さい」と、[6] そう答えたのを聞くと、さっそく父であるシュッドーダナ王は赴いて、かの息子を見ました。[7]

性の享樂への欲求をもたず、瞑想を愛するその息子をずっと長い間見つめながら、彼は心で次の様に考えました。[8]

「この息子は大士（菩薩）であり、欲望を離れ、王権を得ようと願っていない。夢の中で見られたように、きっと出家してしまうに違いない。」[9]

このように思い耽りながら、かの王はその息子のもとに行きました。抱きしめて、頭にキス（鼻で嗅ぐようにするキス）をしながら涙をこぼし、次のように語りました。[10]

「ああ、息子よ、どうしてお前は性の享樂への欲求をもたず、出家修行者のように欲望を離れた心で、瞑想を愛好し続けているのか。[11]

お前が欲望に無関心になるほどの苦しみが、どうしてお前に生まれたのか。もし望むなら、ここで語って欲しい。そのお前が願うものを私は与えよう。[12]

もしお前が欲するなら、大地すべてを、王権を、栄光と諸々の財産を私は捨てて、お前に必ず与えよう。受け取って、欲するがままに楽しむがよい。[13]

あらゆる法の中でも最も重要なものである王法に、このあらゆる世の人々が依拠しながら、いつも快適に暮らしているのだ。[14]

その〔世の人々〕においても愛欲（カーマ）は偉大な法であり、輪廻を成就せしめるものである。その目的のため性愛の欲望の行為という誓行において偉大な快樂がある。[15]

輪廻の法の成就において、性愛（ラーガ）は実に〔お前の〕心を拡大させるだろう。それ故、性愛という大喜悦の快樂を味わい、楽しみながら〔それを〕行いなさい。[16]

性愛がなければ、輪廻における法・益・徳性・善き幸せはない。それ故、性愛に尊重の思いを常にいだき、快樂を楽しみつつ愛欲を享受しなさい。[17]

性愛は愛欲（カーマ）を成就させるし、愛欲によって子孫が生まれることができる。子孫は法（ダルマ）を成就させるだろうし、法によって家系の維持がある。[18]

家の法（クラ・ダルマ）の持続があるところに、常に繁栄の女神がとどまるだろう。繁栄の女神がいるところ、あらゆる富と財がある。[19]

あらゆる富と財があれば、その者は望むとおりの布施を行えるだろう。その功徳によって心が清められた者は、幸福な美の輝きある善き徳性の拠り所たる者となるだろう。[20]

邪悪な友人を嫌悪し、善良な友人の徳性を喜び、道徳的に勝れ、善良な行いをなす、三輪清浄の者は、[21] あらゆる有情の益を助け、忍辱の誓行を行うことが出来る。その後、精進と大勇猛心をもって一切法という富を得るだろう。[22]

その後、禪定によって心を清め、智慧（般若）という宝を得ることが出来る。その宝の光明という灯明によって、善き者たちの道（善趣）を照らしながら進むことだろう。[23]

このように認識して、息子よ、お前は性愛の行為という誓行を行いつつ、愛する女たちと共に愛し合い、愛欲（カーマ）を享受し、快樂を楽しみなさい。[24]

あらゆる季節に花に飾られ、よき色と香りと味を具えた果実の樹々が飾っている、悦楽の庭園に住しながら、[25] 色とりどりの花環によって自らを飾り、熟して身体によい果実を欲するままに食べながら、[26] 八種の功徳のある淨らかな水に満ちた、紅蓮や青蓮などの花々に溢れた、種々の鳥たちが沢山いる見事な池で沐浴し、[27] 快い三種の宮殿、〔すなわち〕常に暖かい冬殿、冷涼である夏殿、〔冷暖〕均等の家屋である雨季殿に[28] 住しながら、若い女たちと共に戯れて歓び、欲するがままに享受して、絶えず安樂に暮らしなさい。[29]

なぜなら輪廻において大歡喜・快樂の喜悦があるこの世俗法の達成は、布施の誓行によって生じたものである。[30]

梵天やシャクナなどの神々すらも、世界の守護神たちも、愛の欲望に染まった美しい女たちと共に楽しめ、愛欲（カーマ）を楽しんでいる。[31]

婆羅門たちや仙人たちも、家の法を行じており、彼らも愛欲という徳目を好み、妻と共に楽しんでいる。[32]

あらゆる世界の支配者、大地の守護者たる諸王、クシャトリヤ、人民の守護主たち—彼らも五種の〔欲望の〕徳目（五欲樂）を意欲する若い女たちの群と楽しんでいる。[33]

生類の主であるヴァイシャたちも五欲樂を楽しみ、女たちと性的享楽を味わいながら、家法の掟に従っている。[34]

家住者たち、商人たち、シュードラたちも愛欲の味わうべき快樂を求めて、あらゆる商品を売り買いしながら、財の獲得を行っている。[35]

隊商長たち、商人の長たちも愛欲の快樂を願う心を抱いて、海すら越えて、宝石の獲得を行う。[36]

有徳の財産家たちも様々な手段をもって財産の獲得を行って、愛欲の快樂のために常に熱心な努力を怠らない。[37]

貧しい者たち、農夫たちもまた耕作の仕事に努力しつつ、愛欲の快樂のために〔その仕事を〕ひどい労苦であると考えない。[38]

奴婢や召使たちも他者に仕える仕事に努力し、彼らも〔皆〕愛欲を思う心を抱いて、絶えず財を稼いでいる。[39]

家来たち、兵、戦士たち—彼らも〔皆〕愛欲を思う心を抱いて、自分の命すら顧みることなく、戦闘の圈内に入つてゆく。[40]

不運な者たち、貧窮者たちすら、家から家へ食物を求めて食べながら、愛欲の快樂を味わうため常に乞い求めて彷徨い歩いている。[41]

このようにして、あらゆる人間たちが、栄えある者も哀れな者も、欲望のままに愛欲を味わい、悦び、楽しんでいる。[42]

家畜、動物たち、虫たち、鳥たちも、それぞれの美しい伴侣を爱し、楽しみながら、性愛の悦びを味わっている。[43]

鬼（ブータ）、餓鬼、ピシャーチャたち—彼らも〔皆〕愛欲の快樂を思う心を抱いて、それぞれの妻との性愛の悦びを味わいながら、喜悦して暮らしている。[44]

ダーナヴァ、ガルダ、ナーガ（龍）たちも愛欲の快樂を求め、女たちと性愛の享受を味わい、常に愉悦している。[45]

ガンダルヴァ、キンナラ、ヤクシャ（夜叉）、クンバーンダ、羅刹たちも、女たちと共に快樂を楽しみ、[46] 同様にヴィディヤーダラ、シッダたち、またサーディヤを始

めとする者たちすら、女たちの支配下にあり、つねに楽しんで快楽を享受している。

[47]

シャ克拉を始めとする神々も皆悦んで、アプサラス（天女）の群と共に、天の不死の甘露を味わいながら、自ら意欲して快楽を楽しんでいる。[48]

またヤーマ天、サントウシタ天、化楽天、他化自在天の神々も、[49] あらゆる感官の享楽の対象に愛著し、それぞれのアプサラスの群と共に、天の不死の甘露を味わいながら、自ら意欲して快楽を楽しんでいる。[50]

欲界に生まれたいかなる者が、愛欲の支配下にないだろうか。あらゆる者が愛する伴侶の支配下にあり、家法の掟に従っているのだ。[51]

愛欲（カーマ）こそ実に一切の輪廻の法の基礎たるものと言われる。愛欲がなければどうして三界において法が活動できるだろうか。[52]

それ故〔お前も〕愛欲の支配下にいて、家族の法に住し、布施を行いながら、快楽を味わい、悦びをもって楽しみながら、暮らしなさい。[53]

若者である間は、自分の愛する女たちと共に楽しみ、歓び、自分の家法の維持のために自分の家系の継続を達成しなさい。[54]

その後、老境に達した時に、自分の家の息子を後継ぎに置き、出家して苦行の森に住して、牟尼の誓行を行いなさい。[55]

もしそのようにするなら、生きている間ずっと快楽を楽しみながら、お前に常に幸があろう。最後に寂滅の至福に達して、仏の住まいにお前は達するだろう。[56]

いとしい子よ、そのように十分認識して、自分の家の持続を達成させる性愛の行為という誓行を堅持し、美しい女たちと共に楽しみなさい。」[57]

このように父王が教示されたのを聞いて、かの大慧者はその父を見つめながら「わかりました」と答えました。[58]

その後、父であるかの王は、息子がよく理解したと考え、大臣を呼んで、見つめながら次の様に命じました。[59]

「大臣よ、この副王（王子）が、園林に行きたいと願っている。その道を莊厳し、鐘を鳴らして布告しなさい。」[60]

この様に王が命じたのを聞き、かの大臣は「かしこまりました」と答え、ただちに都城の道を完全に掃除しました。[61]

そして飾り旗やのぼりなどによって至る所を飾り付けし、またかの歡喜園においても飾り付けをしました。[62]

それから〔大臣は〕彼の部下を呼んで、王に命じられたことを次の様に告げました。

「君、鐘を鳴らして、あらゆる人民にも同様に報せなさい。」[63]

彼が命じたのを聞いて、その者は「そうします」としつかり心得て、鐘を手に取り、すぐに従者を伴って、悦んで〔都城を〕歩き回りました。[64]

そして都城のあらゆる場所で鐘を鳴らしながら、王に命じられた通りに、すべての人々に語りかけ、大声で布告しました。[65]

「かの副王たる王子、栄光あるサルヴァールタシッダ様は今から七日後に、観覧のため歓喜園に行かれるであろう。[66]

それ故、この地で都城のどこにも不適切な物が置かれていてはならない。至る所にめでたい物だけが置かれるべきである。」[67]

鐘が鳴らされてのその布告を聞いて、すべての都民たちは歓喜し、かの尊いお方を見たいと願い、「その様に」行動しました。[68]

以下、ネパールに伝承されていた馬鳴の *Buddhacarita* 第3章と第4章からの逐字的な借用が始まる。TJAM のそれらの借用詩節において、梵文テクストが *Buddhacarita* と大部分合致するか、または完全に同じであるような場合、ここでは翻訳を省略するが、テクストの内容が大きく異なる詩節については和訳を示す。

Buddhacarita 3.1 からの借用詩節	[69]
Buddhacarita 3.2 からの借用詩節	[70]
Buddhacarita 3.3 からの借用詩節	[71]
Buddhacarita 3.4 からの借用詩節	[72]
Buddhacarita 3.5 からの借用詩節	[73]
Buddhacarita 3.6 からの借用詩節	[74]
Buddhacarita 3.7 と前半が異なる詩節	[75]

訳：父はかの息子がやって来たのを見ると、彼の心が園林を欲していることを考え、「行きなさい」と言葉では命じ、心では愛情のゆえに彼を離しませんでした。[75]

Buddhacarita 3.8 からの借用詩節	[76]
Buddhacarita 3.9 からの借用詩節	[77]
Buddhacarita 3.10 からの借用詩節	[78]
Buddhacarita 3.11 からの借用詩節	[79]
Buddhacarita 3.12 からの借用詩節	[80]
Buddhacarita 3.13 からの借用詩節	[81]
Buddhacarita 3.14 からの借用詩節	[82]
Buddhacarita 3.15 からの借用詩節	[83]
Buddhacarita 3.16 からの借用詩節	[84]
Buddhacarita 3.17 からの借用詩節	[85]
Buddhacarita 3.18 からの借用詩節	[86]

Buddhacarita 3.19 からの借用詩節	[87]
Buddhacarita 3.20 からの借用詩節	[88]
Buddhacarita 3.21 からの借用詩節	[89]
Buddhacarita 3.22 からの借用詩節	[90]
Buddhacarita 3.23 からの借用詩節	[91]
Buddhacarita 3.24 からの借用詩節	[92]
Buddhacarita 3.25 からの借用詩節	[93]
Buddhacarita 3.26 からの借用詩節	[94]
Buddhacarita 3.27 からの借用詩節	[95]
Buddhacarita 3.28 からの借用詩節	[96]
Buddhacarita 3.29 からの借用詩節	[97]
Buddhacarita 3.30 からの借用詩節	[98]
Buddhacarita 3.31 からの借用詩節	[99]
Buddhacarita 3.32 からの借用詩節	[100]
Buddhacarita 3.33 からの借用詩節	[101]
Buddhacarita 3.34 からの借用詩節	[102]
Buddhacarita 3.35 からの借用詩節	[103]
Buddhacarita 3.36 からの借用詩節	[104]
Buddhacarita 3.37 からの借用詩節	[105]
Buddhacarita 3.38 からの借用詩節	[106]
Buddhacarita 3.39 からの借用詩節	[107]
Buddhacarita 3.40 からの借用詩節	[108]
Buddhacarita 3.41 からの借用詩節	[109]
Buddhacarita 3.42 からの借用詩節	[110]
Buddhacarita 3.43 に内容が類似する詩節	[111]

訳：そう語ったのを聞いて、かの王子は注意深い眼でその病人を眺め、更にかの御者を見つめて不安な心で、丁重に次の様に質問しました。[111]

Buddhacarita 3.43 に内容が類似する詩節 [112]

訳：「彼だけの身体に病気は起こるものなのか、或いは更に、輪廻的生存にいるあらゆる生類、我々の〔身体〕にも〔それが起こると〕知られているのか、御者よ、そのことを私の前であなたは語りなさい。」[112]

Buddhacarita 3.44 に内容が類似する詩節 [113]

訳：彼がそう語ったのを聞いて、かの御者は王子を見つめながら、次の様に語りました。「賢きお方よ、この〔病という〕弱点は〔生き物に〕共通のものなのです。輪廻的生存の住まいのどこにおいても同様なのです。」[113]

Buddhacarita 3.45 からの借用詩節 [114]

Buddhacarita 3.46 に内容が類似する詩節 [115]

訳：「このように病によって押しひしがれていながら、どんな人でも〔生に〕歓喜している。生類がもつこの病気という禍を見ながら、どうしてこのように楽しもうと、ふるまっているのか。病気の恐怖から逃れていないのに、あらゆる人々が、愚迷の心をいだいて笑っている。」[115]

Buddhacarita 3.47 からの借用詩節 [116]

Buddhacarita 3.47 に内容が類似する詩節 [117]

訳：そのように〔王子が〕語ったのを聞いて、御者は落胆した心で「かしこまりました」と返答して、その通りに車を転じると、それを王宮の中に入れました。[117]

Buddhacarita 3.48 からの借用詩節 [118]

Buddhacarita 3.49 からの借用詩節 [119]

Buddhacarita 3.50 からの借用詩節 [120]

Buddhacarita 3.51 からの借用詩節 [121]

Buddhacarita 3.52 からの借用詩節 [122]

Buddhacarita 3.53 からの借用詩節 [123]

Buddhacarita 3.54 からの借用詩節 [124]

Buddhacarita 3.55 からの借用詩節 [125]

Buddhacarita 3.56 からの借用詩節 [126]

Buddhacarita 3.57 からの借用詩節 [127]

Buddhacarita 3.58 からの借用詩節 [128]

Buddhacarita 3.59 からの借用詩節 [129]

Buddhacarita 3.60 からの借用詩節 [130]

Buddhacarita 3.61 からの借用詩節 [131]

Buddhacarita 3.62 からの借用詩節 [132]

Buddhacarita 3.63 からの借用詩節 [133]

Buddhacarita 3.64 からの借用詩節 [134]

Buddhacarita 3.65 からの借用詩節 [135]

Buddhacarita に対応がない独自の詩節 [136]

訳：其処で、かの菩薩は視線をあちこちに動かし、花が咲いた樹を見て、「あれらの満開の花たちも、寒い季節になれば、萎れてしまうことだろう。このようにすべての者も最後の時には快樂・歓びを失って萎れるにいたるだろう」と、そのように死を沈思しながら、快樂の心を離れ、瞑想に耽つたままでいました。[136]

Buddhacarita 4.1 に内容が類似する詩節 [137]

訳：その後、かの大きな園林において、性愛の快樂を強く望む若い女たちは、あたかも到着した若い花婿を迎えるように、彼に向かって歩いて来ました。[137]

Buddhacarita 4.2 からの借用詩節	[138]
Buddhacarita 4.3 からの借用詩節	[139]
Buddhacarita 4.4 からの借用詩節	[140]
Buddhacarita 4.5 からの借用詩節	[141]
Buddhacarita 4.6 からの借用詩節	[142]
Buddhacarita 4.7 からの借用詩節	[143]
Buddhacarita 4.8 からの借用詩節	[144]
Buddhacarita 4.9 からの借用詩節	[145]
Buddhacarita 4.10 からの借用詩節	[146]
Buddhacarita 4.11 からの借用詩節	[147]
Buddhacarita 4.12 からの借用詩節	[148]
Buddhacarita 4.13 からの借用詩節	[149]
Buddhacarita 4.14 からの借用詩節	[150]
Buddhacarita 4.15 からの借用詩節	[151]
Buddhacarita 4.16 からの借用詩節	[152]
Buddhacarita 4.17 からの借用詩節	[153]
Buddhacarita 4.18 からの借用詩節	[154]
Buddhacarita 4.19 からの借用詩節	[155]
Buddhacarita 4.20 からの借用詩節	[156]
Buddhacarita 4.21 からの借用詩節	[157]
Buddhacarita 4.22 からの借用詩節	[158]
Buddhacarita 4.23 からの借用詩節	[159]
Buddhacarita 4.24 からの借用詩節	[160]
Buddhacarita 4.25 からの借用詩節	[161]
Buddhacarita 4.26 からの借用詩節	[162]

Buddhacarita 4.27 からの借用詩節	[163]
Buddhacarita 4.28 からの借用詩節	[164]
Buddhacarita 4.29 からの借用詩節	[165]
Buddhacarita 4.30 からの借用詩節	[166]
Buddhacarita 4.31 からの借用詩節	[167]
Buddhacarita 4.32 からの借用詩節	[168]
Buddhacarita 4.33 からの借用詩節	[169]
Buddhacarita 4.34 からの借用詩節	[170]
Buddhacarita 4.35 からの借用詩節	[171]
Buddhacarita 4.34 (!) からの借用詩節 ⁽¹⁷⁾	[172]
Buddhacarita 4.37 からの借用詩節	[173]
Buddhacarita 4.38 からの借用詩節	[174]
Buddhacarita 4.39 からの借用詩節	[175]
Buddhacarita 4.40 からの借用詩節	[176]
Buddhacarita 4.41 からの借用詩節	[177]
Buddhacarita 4.42 からの借用詩節	[178]
Buddhacarita 4.43 からの借用詩節	[179]
Buddhacarita 4.44 からの借用詩節	[180]
Buddhacarita 4.45 からの借用詩節	[181]
Buddhacarita 4.46 からの借用詩節	[182]
Buddhacarita 4.47 からの借用詩節	[183]
Buddhacarita 4.48 からの借用詩節	[184]
Buddhacarita 4.49 からの借用詩節	[185]
Buddhacarita 4.50 からの借用詩節	[186]
Buddhacarita 4.51 からの借用詩節	[187]
Buddhacarita 4.52 からの借用詩節	[188]
Buddhacarita 4.53 からの借用詩節	[189]
Buddhacarita 4.54 からの借用詩節	[190]
Buddhacarita 4.55 からの借用詩節	[191]
Buddhacarita 4.56 からの借用詩節	[192]
Buddhacarita 4.57 からの借用詩節	[193]
Buddhacarita 4.58 からの借用詩節	[194]

17. このTJAM第 172 偃は第170 偃 (= Bc 4.34) とテクストが重複している。本来ここに Bc 4.36 を写すはずであったが、A 写本の筆写人が誤って Bc 4.34 を写してしまったものである。

Buddhacarita 4.59 からの借用詩節	[195]
Buddhacarita 4.60 からの借用詩節	[196]
Buddhacarita 4.61 からの借用詩節	[197]
Buddhacarita 4.62 からの借用詩節	[198]
Buddhacarita 4.63 からの借用詩節	[199]
Buddhacarita 4.64 からの借用詩節	[200]
Buddhacarita 4.65 からの借用詩節	[201]
Buddhacarita 4.66 からの借用詩節	[202]
Buddhacarita 4.67 からの借用詩節	[203]
Buddhacarita 4.68 からの借用詩節	[204]
Buddhacarita 4.69 からの借用詩節	[205]
Buddhacarita 4.70 からの借用詩節	[206]
Buddhacarita 4.71 からの借用詩節	[207]
Buddhacarita 4.72 からの借用詩節	[208]
Buddhacarita 4.73 からの借用詩節	[209]
Buddhacarita 4.74 からの借用詩節	[210]
Buddhacarita 4.75 からの借用詩節	[211]
Buddhacarita 4.76 からの借用詩節	[212]
Buddhacarita 4.77 からの借用詩節	[213]
Buddhacarita 4.78 からの借用詩節	[214]
Buddhacarita 4.79 からの借用詩節	[215]
Buddhacarita 4.80 からの借用詩節	[216]
Buddhacarita 4.81 からの借用詩節	[217]
Buddhacarita 4.82 からの借用詩節	[218]
Buddhacarita 4.83 からの借用詩節	[219]
Buddhacarita 4.84 からの借用詩節	[220]
Buddhacarita 4.85 からの借用詩節	[221]
Buddhacarita 4.86 からの借用詩節	[222]
Buddhacarita 4.87 に内容が類似する詩節	[223]

訳：もし女たちのこの肉体的な美が永遠のものであったとしても、それでも、知ある者にとって、愛欲において楽しむことは堪えられない。[223]

Buddhacarita 4.88 からの借用詩節	[224]
Buddhacarita 4.89 からの借用詩節	[225]
Buddhacarita 4.90 からの借用詩節	[226]

Buddhacarita 4.91 からの借用詩節	[227]
Buddhacarita 4.92 からの借用詩節	[228]
Buddhacarita 4.93 からの借用詩節	[229]
Buddhacarita 4.94 からの借用詩節	[230]
Buddhacarita 4.95 からの借用詩節	[231]
Buddhacarita 4.96 からの借用詩節	[232]
Buddhacarita 4.97 からの借用詩節	[233]
Buddhacarita 4.98 からの借用詩節	[234]
Buddhacarita 4.99 からの借用詩節	[235]
Buddhacarita 4.100 からの借用詩節	[236]
Buddhacarita 4.101 からの借用詩節	[237]
Buddhacarita 4.102 からの借用詩節	[238]
Buddhacarita 4.103 からの借用詩節	[239]
Buddhacarita に対応がない独自の詩節	[240]

訳：このようにかのサルヴァールタシッダは感官の対象を嫌悪し、老・病・死を考えて、悟りの智慧を欲し、搖るぎない心で、菩提行を愛し、あらゆる徳性の藏たる牟尼たちの王、一切の仏たちを見んと欲して、憶念しながら瞑想し、三昧に専念して心楽しみ、自分の住まいの中に居ました。[240]

『老人・病人・死人を観察して性愛の欲望を退ける』という第17章〔終わる〕。

3. Tathāgatajanmāvadānamālā 第18章の校訂研究

第18章を内容的に8区分して、各部所のソースとオリジナル箇所をおおまかに示せば、次の通り：

- (1) 第6～第26詩節（観耕、樹下の瞑想、一比丘を見る）の記述は Buddhacarita 第5章を利用。
- (2) 第27～第61詩節（王子が出家への意欲を友人たちに話す）の記述は TJAM オリジナル。
- (3) 第62～第66詩節（ウダーアインの忠告1）の記述は Buddhacarita 第4章を利用。
- (4) 第67～第121詩節（ウダーアインの忠告2）の記述は TJAM オリジナル。
- (5) 第122～第126詩節（女の声を帰城の途中で聞いて涅槃を思う）の記述は Buddhacarita 第5章を利用。
- (6) 第127～第138詩節（菩薩が父王に出家を願い出る）の記述は TJAM オリジナル。
- (7) 第139～150詩節（出家の是非をめぐる菩薩と王との対話1）の記述は Buddhacarita 第5章を利用。
- (8) 第151～第215詩節（出家の是非をめぐる菩薩と王との対話2）の記述は TJAM オリジナル。

3.1 TJAM 第18章『出家に進み行くことを請い願い、理解せしめる』 の梵文テクスト

18 pravrajyābhigamanaprārthanābhisaṁbodhano nāma parivarta

[116a3] atha so 'rhan mahābhijñā **upagupto** {or: °ḥ śākyasimho} yatīśvarah /
aśokam {or: ānandam} tam **patim** {or: yatim} paśyan samāmantryaivam ādiśat // 1
tasya sarvārthasiddhasya saṁbodhvratasādhanam /
vakṣyāmy aham mahāsattva śṛṇuṣva tat samāhitah // 2
tadyathāsau mahāsattvo lobhyamāno 'pi yatnataḥ /
kāntābhī ratiraktābhī rantum naiva samaicchata // 3
atha sa viṣayāsakto vasante 'pi vanāśrame /
vivikto vṛkṣam āśritya dhyātvā sthātum samaihataḥ // 4
tata iṣṭasuhṛṇmitrasacivaiḥ sa samanvitah /
kaṇṭhakam aśvam āruhya vane draṣṭum mudācarat // 5

tatra mārge mahīm̄ sarvām̄ kṛṣyamāṇām̄ samantataḥ /	
śaśpadarbhāṅkurotpannām̄ sampaśyann acarac chanaiḥ // 6	≈ Bc 5.5
tatrānekān krimīn kīṭān jantūṁs tān āturān pathi /	
dṛṣṭveva svajanān ārttān śuśoca sa kṛpāmatiḥ // 7	≈ Bc 5.5
kṛṣataś ca narān vīkṣya vāṭāpahatāśrayān /	
dhuryām̄s ca vahato bhārām̄ cukṣubhe 'tikṛpāhataḥ // 8	≈ Bc 5.6
avatīrya tato 'śvāt sa vyacarad bhūtale śanaiḥ /	
sarveśām̄ hi jarārogamṛtyūn eva vicintayan // 9	≈ Bc 5.7
abhiḥsur vijane sthātum̄ sarvām̄s tān anuyāyinah /	
nivārya svayam ekānte gatvā paśyan samantataḥ // 10	≈ Bc 5.8
vṛkṣachāyām̄ samāśritya ṭṛṇāsana[116b]samāśritah /	
sarvān buddhān anusmṛtvā tasthau dhyānasamāhitah // 11	≈ Bc 5.9
jagataḥ prabhavavyayau vicintyan niścalāśayaḥ /	
prathamadhyānasatsaukhyam anāsravam̄ samāptavān // 12	≈ Bc 5.9; 5.10
tataḥ pṛītisukham̄ prāpya sa vivekasamādhijam /	
sarvalokagatim̄ vīkṣya pradadhyāv evam ātmanā // 13	≈ Bc 5.11
yaj jano 'yam̄ jarāvyādhimṛtyudharmāvimocitah /	
mṛtakam̄ āturam̄ jīrṇam̄ madāndho nindate param // 14	≈ Bc 5.12
aham ced īdrśah svayam̄ vinindeya param tathā /	
na hi tat sadṛśam̄ vā syāt kṣamām̄ mama vījānataḥ // 15	≈ Bc 5.13
iti vipaśyatas tasya jagadjarātūrvavyayān /	
balayauvanajīvesu svātmagato mado 'kṣiṇot // 16	≈ Bc 5.14
na jaharśānutepe na vicikitsām̄ ca nāyayau /	
tandrinidre ca kāme na rarañje nāvamanyate // 17	≈ Bc 5.15
iti buddhir viśuddhābhūn nīrajaskāsyā sanmateḥ /	
anyair adṛśyamāṇāś ca bhikur eka upāsarāt // 18	≈ Bc 5.16
vīkṣya sarvārthaśiddhas tam abhyaprcchat sa sādaram /	
bhavān kah̄ kuta āyati kimartham̄ tad bravītu me // 19	≈ Bc 5.17ab
iti taduktam̄ ākarṇya sa bhiksūr yatiṣuṅgavah /	
nṛpātmajam̄ tam ālokya purastha evam abravīt // 20	≈ Bc 5.17b
aham pravrajito bhiksuh̄ śramaṇah̄ saugato yatiḥ /	
jarārogāntabhīto 'smi mumukṣur bodhisam̄carī // 21	≈ Bc 5.17cd
jagati kṣayidharme 'tra mṛgaye saugataṁ padam /	
svaparatulyasadbuddhiniḥkleśo bhavaniḥsprahah // 22	≈ Bc 5.18
vasam̄s caityavihāre vā tarumūle girau vane /	

tyaktaparigraho yogī bhikṣānno vicaro nṛpa // 23	≈ Bc 5.19
ity uktvā sa mahābhijñas tatra utthāya pakṣivat /	
vihāyasā jvaladvahnir iva devālayam yayau // 24	≈ Bc 5.20
tam evam khe gatam vīkṣya vismitah sa nṛpātmajah /	
tadvratam samupālabdhyai pravrajitum samaicchata // 25	≈ Bc 5.21
tataḥ sudhīḥ sa śuddhātmā bodhisattvo jitedriyah /	
nivṛtya ca tadudyāne dhyātvā tasthau samāhitah // 26	≈ Bc 5.22
tatra te sacivāḥ sarve tam vṛkṣatalam āśritam /	
samīkṣya sahasopetya parivṛtyo[117a]patasthire // 27	
tān sarvān samupāśinān dṛṣṭvā bhūpātmajo 'pi saḥ /	
rāgacaryāviraktātmā niḥśvasann evam abravīt // 28	
aho janmajarārogavyayam dṛṣṭvāpi rāginah /	
svecchayā ratisaṁbhogam bhuktvā ramanti nirbhayāḥ // 29	
sarve 'pīme narā nūnam jarāturā hatendriyāḥ /	
mṛtyum āśadya bhūyo 'pi janmalabdhā bhavādhvani // 30	
svecchākarmānusamcārāḥ saṁpattisukhasādhinah /	
svadaivaphalabhogyāni bhuktvā bhrameyur ābhavam // 31	
yadā svargagatā devā bhuktvāmṛtam pramoditāḥ /	
ratibhogātiśamraktāḥ pracareyuh pramoditāḥ // 32	
kāle tataḥ paricyutvā svadaivābhipramoditāḥ /	
prajātā martyaloke ca kecic cāpy āsure kule // 33	
tiryagyonīśu kecic ca kecit prete ca nārake /	
svakarmaphalabhuñjānā bhrameyuh sarvadā bhave // 34	
muktimārgam apaśyanto bhramyamānā vane 'ndhavat /	
vividhāny api duḥkhāni bhuñjamānā vimohitāḥ // 35	
kleśaduḥkhābhisaṁtaptā aśaraṇyā anāyakāḥ /	
asaddharmābhisaṁraktāś careyur evam ābhavam // 36	
kadācit sugatān dṛṣṭvā mudā vandeyur ānatāḥ /	
tadā te vimalātmāno labheyur dharmamānasam // 37	
tato dharmābhivāñchanto mṛgeyur dharmam uttamam /	
śrutvā te saugatām dharmām bodhicittam avāpnuyuh // 38	
tatas te syur mahāsattvā bodhisattvā jitendriyāḥ /	
pravrajyāsaṁvaraṁ dhṛtvā saṁcarerañ jagaddhite // 39	
tatas te bodhisam̄bhāram pūrayitvā yathākramam /	
arhatpadam̄ samāśadya jitvā māragaṇān api // 40	

trividhāṁ bodhim āsādyā labheyuḥ saugatālayam
niḥklesā nirmalātmānah pariśuddhendriy*āśrayāḥ // 41
iti matvāham atraivam dhyātvā saṁbodhimānasah /
triratnasmaraṇam dhṛtvā sthātum icchāmi sarvadā // 42
etan me vākyam ākarṇya sarve yūyam sahāyakāḥ /
bhadraśrīsadguṇam saukhyam dātum prāptum yadīcchatha // 43
tathā me vacanam śrutvā gatvā svavālayasthitāḥ /
dattvārthibhyāḥ sadā dānam saṁcaradhvam samāhitāḥ // 44
śuddhaśīlasamācārāḥ sambodhini[117b]hitāśayāḥ /
triratnabhananam kṛtvā caradhvam ghoṣataṁ vrataṁ // 45
tataḥ kṣāntivratam dhṛtvā svaparātmahitodyatāḥ /
sambodhisādhanam dharmam dhṛtvā carata sarvadā // 46
tataḥ kleśān vinirjitya duṣṭān māragaṇān api /
samādhinihitātmānaś carata dhyānasamvaram // 47
tataḥ prajñābdhim uttīrya sambodhijñānam uttamam /
cintāmaṇim samāsādyā saṁbuddhapadam āpsyatha // 48
evam bauddhapadam prāptum yadīcchatha jagaddhite /
sarve svavālaye sthitvā caradhvam bodhisamvaram // 49
aham api jagalloke saddharmasamprakāśitum /
saṁbodhijñānam āsādyā prāpsyāmi saugataṁ padam // 50
ato 'ham sāmprataṁ gatvā gayāśīrṣe nagottame /
tapo 'tiduṣkaranam taptvā jayan sarvāṁs tapasvināḥ // 51
tato bodhidrumē gatvā duṣṭān māragaṇāñ jayan /
dhyātvā saṁbodhim āsādyā saṁbuddhapadam āpnuyām // 52
tataḥ sarveṣu lokeṣu saddharmaṁ saṁprakāśayan /
bodhimārge pratīṣṭhāpya cārayeyam ūbhē jagat // 53
evam dharmamayaṁ kṛtvā sarvatra bhuvaneṣv api /
samāpya saugataṁ kāryam samāpsyāmi sunirvṛtim // 54
etaddhetor gayāśīrṣe girau gacchāni sāmpratam /
yūyam svavālaye gatvā carata bodhisamvaram // 55
yadāham bodhisamprāptaḥ saddharmasamprakāśayan /
tadāgatyeha yuṣmākam upadekṣyāmi samvaram // 56
sarve yūyam samāgatya śāsane me samāśritāḥ /
pravrajyāsamvaram dhṛtvā saṁcaradhvam jagaddhite // 57
mayā sārdham caranto 'pi kṛtvā sarvatra bhadratām /

saddharmam̄ samupādiśya cārayata jagacchubhe // 58
tathā cen nirmalātmānāḥ pariśuddhendriyāśrayāḥ /
arhanto bodhim āśadya sambuddhapadam āpsyatha // 59
tato dharmam̄ prakāśitvā kṛtvā dharmamayaṁ jagat /
samāpya saugataṁ kāryam̄ samāpsyatha sunirvṛtim // 60
etat satyam̄ mayākhyātāṁ śrutvā sarve prabodhitāḥ /
yūyam̄ svasvālaye sthitvā saṃcaradhvam̄ [118a] sadā vṛṣe // 61
iti tenoditam̄ śrutvā purohitātmajo dvijaḥ /
udāyī nāma tam̄ paśyan sudhīram evam abravīt // 62 ≈ Bc 4.62
śṛṇu sakhe suhṛdvākyam̄ yan mayā hitam ucyate /
yat te 'ham̄ supriyo 'smiṣṭaḥ suhṛt sakhā sadānugaḥ // 63 ≈ Bc 4.64
yah sakhā suhṛdaḥ sakhyur hitārtham̄ nopabhāṣati /
akārye cārayen naiva sa kim iṣṭaḥ suhṛt sakhā // 64 ≈ Bc 4.65
yaś cāpi suhṛdaḥ sakhyuḥ śṛṇute na hitam̄ vacaḥ /
śrutvāpi mānayen naiva so 'pi kim̄ supriyaḥ sakhā // 65
ity ahaṁ te hitam̄ vākyam̄ vaktum icchāmi sanmate /
tad arhati bhavāñ chrotum yadi me tvam̄ suhṛt sakhā // 66
pitā te sarvarājendro vṛddhas tyaktvā parigrahān /
vanāśrame samāśritya municaryām̄ samācaret // 67
yac cāpi te pitū rājñas tvam eka ātmajah sutah /
tad atra ko nṛpo rājā saṃpālayet prajās sadā // 68
yāvan na jāyate putras tāvad rājyāśrame vasan /
saṃvṛtidharmam ādhāya saṃcara svakulavratam // 69
yadā te ātmajo jātaḥ saṃskārapariśodhitah /
sarvavidyāguṇābhijño yuvarājo vinītikah // 70
tadā tam̄ śrīguṇādhāram abhiṣiñcyā yathāvidhi /
nṛpāsane pratiṣṭhāpya kṛtvā narādhipam̄ prabhūm // 71
sambodhijñānasamprāptyai tyaktvā sarvān parigrahān /
pravrajyāsaṃvarām dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite // 72
evam̄ cet te sadā bhadram̄ bhavec chrīsatsukhānvitam /
kuladharmasthitīś cāpi jayaśrīkīrtisamānyutāḥ // 73
tathā bhavāñ jagalloke saddharmam̄ saṃprakāśayan /
jagad dharmamayaṁ kṛtvā sunirvṛtim̄ samāpnuyāt // 74
sarve 'pi hi mahāsattvā bodhisattvā narādhipāḥ /
svātmajam svāsane sthāpva kṛtvā rājyādhipam̄ prabhūm // 75

vṛddhā rājyāśramam tyaktvā samāśritya vanāśrame /
municaryāvrataṁ dhṛtvā saṃprayātāḥ sunirvṛtim // 76
evam̄ sarve 'pi saṃbuddhā atītā vartamā[118b]nikāḥ /
janayitvātmajam̄ dhīram̄ pratiṣṭhāpya nṛpāsane /
vinīya sarvalokānām̄ saṃvṛtidharmapālane // 77
vṛddhā gṛhāśramam̄ tyaktvā samāśritya vanāśrame /
pravrajyāsamvaram̄ dhṛtvā samcaranto jagaddhite // 78
nihkleśā vimalātmānah pariśuddhatrimaṇḍalāḥ /
jitvā māragaṇān duṣṭān bodhim̄ prāpya munīśvarāḥ // 79
saddharmaṁ samupādiśya kṛtvā dharmamayaṁ jagat /
samādhinihitātmāno yātā yāsyanti nirvṛtim // 80
evam̄ anāgatāś cāpi ye bhavyeṣur munīśvarāḥ /
te 'pi sarve samutpādyā svātmajam̄ rājyapālane /
abhiṣiñcyā pratiṣṭhāpya nṛpāsane vinīya ca // 81
vṛddhā rājyāśramam̄ tyaktvā samāśritya vanāśrame /
pravrajyāsamvaram̄ dhṛtvā samādhinihitāśayāḥ // 82
jitvā māragaṇān duṣṭān nihkleśā vimalendriyāḥ /
saṃbodhijñānam āśadya bhaviṣyanti munīśvarāḥ // 83
te 'pi sarvatra saddharmam upādiśya jagaddhite /
jagad dharmamayaṁ kṛtvā samyāsyanti sunirvṛtim // 84
evam̄ vijñāya bhūmendra saṃsāradharmasādhanam /
yāvan na vidyate *putras tāvad rājyāśrame vasan // 85
sarvalokahitārthena saṃvṛtidharmaṁ cārayan /
janayitvātmajam̄ devyām̄ saṃpālayasva sādaram // 86
tato vinīya kaumāryam̄ tam ātmajam̄ yathākramam /
adhītya sakalā vidyāḥ saṃvṛtau saṃpracārayan // 87
tato 'bhiṣiñcyā yauvanyam̄ pratiṣṭhāpya nṛpāsane /
sarvadharmaḍhipam̄ kṛtvā saṃcārayan prajāhite // 88
tatas sve vārddhake tyaktvā rājyam̄ samsāraniḥspṛhaḥ /
pravrajyāsadvratam̄ dhṛtvā saṃcarasva jagaddhite // 89
tathā cet tvam̄ viśuddhātmā jitvā māragaṇān api /
trividhām̄ bodhim̄ āśadya sarvajño 'rhañ jino bhaveḥ // 90
tataḥ sarvatra lokeṣu saddharmaṁ saṃprakāśayan
jagad dharmamayaṁ kṛtvā sunirvṛtim samāpnuyāḥ // 91
evam̄ te sarvadā bhadram̄ vamśa[119a]sthitir bhaved api /

iha dharmayaśah saukhyam paratra saugatālayam // 92
kim cāpy etāḥ priyāḥ kāntā bhāryāḥ te dharmacārikāḥ /
suśīlābharaṇā bhadrāḥ kalpavidyāvicakṣaṇāḥ // 93
katham tvayā parityājyā satyadharmaṇucārikāḥ /
yuvatyaḥ pramadā rāmāḥ sudakṣiṇāḥ priyaṁvadāḥ // 94
yadā tvayā parityaktās tadātmavirahārditāḥ /
sarvāḥ kleśāgnisamaptāś careyuḥ kelisamratāḥ // 95
tvannāmānuṣmṛtim ādhāya kāścid yāyur yamālayam /
dhyātvā tvāṁ eva paśyantyas tiṣṭheyur niścalendriyāḥ // 96
kāścid bhrameyur unmattā iva rāgābhīmohitāḥ /
kāścid viśādyapathyāni bhuktvā vibhrāntamānasāḥ /
smṛtvā te prāṇam utsr̄jya gaccheyur narakeṣv api // 97
kāścit pāśair gale baddhā prahatvā cātmani svayam /
patitvā vā jale gāḍhe vahnau vāpi mahojjvale // 98
prapātād vā patitvāpi kāścid annam payo 'pi ca /
abhuktvaiva tava smṛtvā tyajeyuḥ prāṇam ātmanā // 99
tada kiṁ te mahāsattva pravrajya vratasādhanaih /
saṁbodhim api samprāpya rahite prācared vṛṣam // 100
strīhatyā kaluṣātmā tvam katham bodhim samāpnuyāḥ /
saṁbuddho 'han viśuddhātmā dharmarājā hi nirmalaḥ // 101
mātā te gautamī cāpi parityaktā tvayā yadā /
tadā te snehaduhkhāgnitāpitā vihatāśayā // 102
tava rūpam anusmṛtvā bhadraśrīsadguṇānvitam /
dhyātvā nāma samuccārya tyajet prāṇam adhīritā // 103
sarve lokāḥ prajāś cāpi tvayi yāte 'vibodhitāḥ
kleśamadābhīmānāndhāś careyur duriteṣv api // 104
tadaitatpāpasamcārāt pravartet pracalaḥ kaliḥ /
tadā sarve durāradhyā daśākuśalacāriṇāḥ // 105
duṣṭāśayā durācārāḥ pāpānuraktamānasāḥ /
unmattā iva durdāntāś cariṣyanti yathecchayā // 106
arājakam idam rājyam dṛṣṭvā sarve 'pi te dvīṣaḥ /
parākramya prajā hatvā grahīṣyanti yathecchayā // 107
tadā ko 'tra prajā rājā sampālayed yathā bhavān /
kalipracāraṇotpātaṁ durbhikṣam vā cared api // 108
tataḥ sarve 'pi lokās te durvṛttikliṣṭamānasāḥ [119b] /

satyadharmaṁ pratikṣipyā bhaveyuḥ kāmacāriṇah // 109
 tatas te duritā raktā dāruṇapātakēṣv api /
 pracaranto nirviśāṅkam yāsyanti narake dhruvam // 110
 tatra te kṣutpiṇāgñi*dāhitāḥ karmabhoginah /
 tīvraduḥkhāhatātmāno bhrameyuḥ sarvanārake // 111
 svasaṁtānān nipaṭyaivam nārake nirdayāśayah
 parān eva samuddhṛtya kiṁ tvam dharmam avāpnuyāḥ // 112
 bodhim api samāśadya kṛtvāpi kiṁ jagaddhitam /
 saddharmaśrīyaśaḥsaukhyam labdhvāpi na praśobhitah // 113
 iti vijñāya rājendraprajāḥ svaśaraṇāśritāḥ /
 svātmajā iva sampaśyan sampālayitum arhasi // 114
 yāvad yuvā samāśritya rājyāśrame prajāhite /
 dattvārthibhyo yathākāmam bodhicaryām caran vasa // 115
 yadā vṛddho viraktātmā kṛtvātmajam narādhipam /
 pravrajya samvaraṁ dhṛtvācara saddharmam ādiśan // 116
 evam te sarvadā bhadram nirutpātam bhaved api /
 pravrajya samvaraṁ dhṛtvā sambodhim api prāpsyasi // 117
 tato 'rhaṁs trijagacchāstā saddharmam samprakāśayan /
 jagad bhadramayam krtvā sunirvṛtim samāpnuyāḥ // 118
 etat taduktam ākarṇya bodhisattvah sa sanmatih /
 prabodhitah samālokya tasthau dhyānasamāhitah // 119
 tataḥ sarvārthaśiddho 'sau bodhisattvo mahāmatih /
 udāyinaṁ sahāyaṁ tam sampaśyann evam abravīt // 120
 mano na rocate kāmam jarārogakṣayāśrayam /
 yuṣmākam *vacane moham pure gantum samutsahe // 121
 ity uktvā sa mahāsattvah samutthāya tataś caran /
 aśvam āruhya sampaśyan puramārgam upācarat // 122
 tatra sarve sahāyās te dṛṣṭvā tam sahasā pathi /
 sametyābhyanugacchanto mahotsāhaiḥ samācaran // 123
 nṛpātmajam tam āyātaṁ śrutvā draṣṭum upāgatāḥ /
 sarve paurā narā nāryah samapaśyan pramoditāḥ // 124
 tam samīkṣya varā kanyā natvāhaivam kṛtāñjalih /
 sabhāgyā nirvṛtā sā strī yasyā īḍrg varah patih // 125
 nirvṛteti ravaṁ śrutvā sa sudhīro 'bhinoditah /
 nirvṛtisukhasaṁprāptyai matim dhṛtvālayam yayau /126

≈ Bc 5.22

≈ Bc 5.24

≈ Bc 5.25

tatra tam janakaṁ dṛṣṭvā mantri[120a]janaiḥ saha sthitam /
 natvā pādābjayoḥ paśyann upāśrayat prasannadhiḥ // 127
 ≈ Bc 5.27

tato rājā niśamyaitat sarvavṛttam janoditam /
 matvātmajamanobhāvam sampaśyann evam abravīt // 128

tāta vatsa sudhīr vijñā kiṁ te mano *bhilāṣati /
 vadasva tat puro me 'tra pradāsyāmi yad īpsitam // 129

iti pitrā samādiṣṭam bodhisattvo niśamya saḥ /
 janakaṁ tam samālokyā sāñjalir evam abravīt // 130

mṛtyum hi jagatāṁ dṛṣṭvā sarvatra bhavacāriṇām /
 tat pravrajāvratam ādhāya nirvṛtiṁ prāptum utsahe // 131
 ≈ Bc 5.28

tadanujñām pradattvā me dharmāśrīsadyaśo'nvitah /
 sarvalokahitaṁ kurvan sukham bhuktvā samācara // 132

yan mayā sādhitam puṇyam tatśaṣṭhāṁśam bhavāṁl labhet /
 etatpunyavipākena bodhicittam samāptavān // 133

bodhisattvo mahābhijñō bhadraśrīsadguṇāśrayah /
 sarvasattvahitādhānam bodhicaryāvrataṁ caret // 134

tataḥ sam̄bodhisam̄bhāram pūrayitvā yathākramam /
 daśabhūmīśvaro nātho sarvadharmādhipo bhavet // 135

tato māragaṇāñ jitvā pariśuddhatrimaṇḍalah /
 arhan sam̄bodhim āśādyā sambuddhaḥ sugato bhavet // 136

tataḥ sarvatra lokeṣu saddharmaṁ samprakāśayan /
 jagad bhadramayam kṛtvā sunirvṛtiṁ samāpnuyāt // 137

iti matvā bhavān deva saddharmaṁ yadi vāñchatī /
 śraddhānugrahacittenā tadanujñām dadātu me // 138

iti putroditam̄ śrutvā janakaḥ sa nṛpādhipaḥ /
 tam ātmajam̄ samālokyā sāñjalir evam abravīt // 139

pratisam̄hara tāta buddhim etāṁ

na hi kālas tava dharmasam̄śrayasya
 vayasi prathame matau calāyām

bahudoṣām̄ **pravahanti** dharmacaryām // 140
 viṣayeṣu kutūhalendriyasya
 vratakchedeṣv asamarthanīścayasya /
 taruṇasya manaś calaty aranyaād
 anabhijñasya višeṣato viveke // 141
 mama tu priyadharma dharmakālas
 = Bc 5.31

tvayi lakṣmīm avasṛjya lakṣma[120b]bhūte
 sthiravikrama vikrameṇa dharmas
 tava hitvā tu gurum bhaved adharmaḥ // 142 = Bc 5.32
 tad imam vyavasāyam utsṛja tvam
 bhava tāvan nirato ḡraḥsthadharame /
 puruṣasya vayaḥsukhāni bhuktvā
 ramaṇīyo hi tapovanapraveśah // 143 = Bc 5.33
 iti vākyam **asau** niśamya rājñāḥ
 kalaviṅkasvara uttaram babhāṣe /
 yadi me pratibhūś caturṣu rājan
 bhavasi tvam na tapovanaṁ śrayiṣye // 144 = Bc 5.34
 na bhaven maraṇāya jīvitam me
 viharet svāsthyaṁ idam ca me na rogaḥ /
 na ca yauvanam ākṣipej jarā me
 na ca sampattim imāṁ hared vipattiḥ // 145 = Bc 5.35
 iti durlabham **abhiyācitāram**
 tanayaṁ **vīkṣya jagāda** śākyarājāḥ /
 tyaja buddhim imāṁ atipravṛttām
 avahāsyo 'timanorathāḥ **kramaś** ca // 146 = Bc 5.36
 atha merugurur gurum babhāṣe
 yadi nāsti krama eṣa nāsmi vāryaḥ /
 śaraṇāj jvalanena dahyamānān
 na hi **niścikramitum** kṣamaṁ grahītum // 147 = Bc 5.37
 jagataś ca **yathā** dhruvo viyogo
na tu dharmāya varam svayamviyogaḥ /
 avaśam nanu viprayojayen mām
 akṛtasvārtham atrptam eva mr̄tyuḥ // 148 = Bc 5.38
 iti mr̄tyum bhave dṛṣṭvā bhavasamratiniḥsprahāḥ /
 pravrajya bodhim āśādya nirvṛtiṁ prāptum utsahe // 149
 iti tāta kṛpā te 'sti mayi sambodhisādhini /
 anumodya prasannātmā tadanujñām pradehi me // 150
 iti putrārthitaṁ śrutvā janakaḥ sa nr̄pādhipaḥ /
 snehaduḥkhāgnitaptātmā galadaśrumukho 'vadat // 151
 kasya mr̄tyur bhave nāsti kaś ca rogair na pīḍyate /
 ko na jīrṇo bhavet kasya sampattiḥ sarvadā sthirā // 152

avaśyam bhāvino bhāvā bhavanti bhavacāriṇāṁ /
iti niḥśaṅkito vīraḥ kṛtvā dharmāṁ sukhāṁ caret /
kim tadanyat mahaddharmam icchan saṃsāraniḥspṛhaḥ // 153
pravrajya durgame 'raṇye duṣṭajantusamākule /
vyādhataśkarasamcāre daṃśamaśakasamkule /
śītavātātapākrāntaśarīras taptum icchasi // 154
kim cāpi [121a] te mahad duḥkham bhayam cāpi kuto vada /
yena tvam rājyam utsṛjya pravrajitum samicchasi // 155
eko 'pi te ripur nāsti sarve nṛpā vaše tava /
tat kasmāt te bhayam tāta yad rājyam tyaktum icchasi // 156
saptaratnāni te santi bhadraśrīsadguṇāny api /
tat kuto jāyate duḥkham vada sarvanṛpādhipa // 157
iti pitroditam śrutvā bodhisattvaḥ sa sanmatiḥ /
janakaṁ mantrilokāṁś ca sampaśyann evam abravīt // 158
śṛṇu tāta yadarthe 'ham samṛtrasto bhavaniḥspṛhaḥ /
vihāya viśayān rājyam pravrajitum samutsahe // 159
santi me vidviśo vīrā mahānto 'hitakāriṇaḥ /
ye sadevāsurāṁl lokān pramathnanti bhavāśritān // 160
tebhyaś trilokaduṣtebhyo bhayāni vividhāny aham /
drṣṭvā bhavāśrayam tyaktvā nirvṛtiṁ prāptum utsahe // 161
yac caitair aribhir duṣṭaiḥ prakṣipto narakeśv api /
nānāvidhāni duḥkhāni bhuñjamāno *"bhramam purā // 162
tāni sarvāṇi duḥkhāni smṛtvādhunā muhur muhuḥ /
samṛtrastas tadvimuktyartham sambodhim prāptum utsahe // 163
sarve lokā api kleśaiḥ parikliṣṭāśayā bhave /
bhramanto duḥkhabhuñjānāḥ patitā narakeśv api // 164
tad ete ripavo duṣṭā mahānto 'hitakāriṇaḥ /
pramathnanti jagat sarvam narake pātayanty api // 165
etān duṣṭān jagacchatrūn sarve lokādhipā api /
nirjetum ḫṣayaś cāpi na śaknuvanti sarvathā // 166
harīndrabrahmarudrādyāḥ sarve lokādhipā api /
kleśābhivaśagā mattāḥ pracaranti yathecchayā // 167
sarve lokā api kleśavaśasthitāḥ pramattitāḥ /
yathecchākāmabhuñjānāḥ pracaranty aśubhāśritāḥ // 168
ete hi prabalā duṣṭā jagadunmattakāriṇaḥ /

nirjetum naiva kenāpi śakyante bhavacāriṇā // 169
buddhā eva mahābhijñā bhavacaryāvinirgatāḥ /
etān duṣṭān vinirjītvā saṃprāptā bodhim utta[121b]mām // 170
lokānām api nirjītya hy etān duṣṭān jagadarīn /
saddharmaṁ samupādiśya prakurvantaḥ subhadrakam // 171
tato dharmamayaṁ kṛtvā sarvatra bhuvaneṣv api /
samāpya saugataṁ kāryam sunirvṛtiṁ samāgatāḥ // 172
aham apy evam ālokya kartum dharmamayaṁ jagat /
pravrajyāsaṁvaraṁ dhṛtvā samādhiṁ prāptum utsahe // 173
tad etān prabalañchatrūn hantum saṁnirjītya yatnataḥ /
rājyāśramam parityajya pravrajitum samutsahe // 174
pravrajyāsaṁvaraṁ dhṛtvā nihatyaitāñ jagaddviṣaḥ /
arhan saṁbodhim āsādyā sambuddhapadam āpnuyām /175
tataḥ sarvatra lokānām nirjītyaitān mahaddviṣaḥ /
saddharmaṁ samupādiśya kariṣyāmi sumaṅgalam // 176
jagad dharmamayaṁ kṛtvā saddharmaṁ saṃprakāśayan /
samāpya saugataṁ kāryam sunirvṛtiṁ samāpnuyām // 177
etaddhetor ahaṁ tāta pravrajitum samutsahe /
tadanujñām bhavān mahyam śraddhayā dātum arhati // 178
iti putroditaṁ śrutvā janakaḥ sa mahīpatiḥ /
galadaśrumukhaḥ paśyann ātmajam evam abravīt // 179
yady evam te samicchā hi tathāpi me vacaḥ śṛṇu /
yāvad yuvā gṛhe dharmam saṃcarasva prajā avan // 180
janayitvātmajam rājye pratīṣṭhāpya viṇīya ca /
yadā vṛddho jarākrāntaḥ pravrajasva jagaddhite // 181
evam cet tvam mahaddharmaṁ bhadraśrīkīrtisamyutam /
saukhyam saṁbodhim āsādyā sambuddhapadam āpnuyāḥ // 182
tathā dharmam upādiśya kṛtvā dharmamayaṁ jagat /
samāpya saugataṁ kāryam sunirvṛtiṁ samāpnuyāḥ // 183
iti matvā mahābhijñā tāvad rājyāśrame vasan /
sarvasattvahitam kṛtvā saṃcarasva śubhe raman // 184
yadi sneham mayi tyaktvā rājyam jñātūmś ca bāndhavān /
nirapekṣaḥ svajīve 'pi pravrajase jagaddhite // 185
tadā tvatsnehaduhkhāgnipratapto 'ham pramohitaḥ /
sarājyam deham utsṛjya vrajeyam maraṇam dhruvam // 186

gautamī sāpi mātā ca snehaduḥkhāgnitā[122a]pitā /
tvām eva manasā smṛtvā yāyād yamālayam dhruvam // 187
yaśodharāpi te bhāryā snehaduḥkhāgnitāpitā /
tvadguṇānusmṛtiṁ dhṛtvā tanum tyaktvā yame vrajet // 188
anyā api ca sarvās tāḥ priyās te virahārditāḥ /
kleśāgnitaptaduḥkhārtā yāyur nūnam yamālayam // 189
arthino 'pi prajālokaḥ api sarve nirāśitāḥ /
tvadguṇānusmṛtiṁ dhṛtvā bhrameyur vigatoddhvāḥ // 190
etatpātakajātāni duḥkhāni te bhavāntare /
bhoktavyāni na naśyeyur gaccheyuḥ praśamam katham // 191
tathā kiṁ pravrajitvāpi kṛtvāpi ca jagaddhitam /
kiṁ bodhim adhigamyāpi kevalam duḥkhasādhanam // 192
iti vijñāya vijñā tvam tāvan mā pravrajyotsukah /
yadā vr̄ddhas tadā gatvā pravrajyāsaṁvaraṁ caran // 193
jītvā kleśān mahāśatrūn bodhim prāpya jagaddhite /
saddharmaṁ samupādiśya saṁcarasva samantataḥ // 194
tathā tvam pariśuddhātmā sarvadharmādhīpo jinah /
jagad dharmamayaṁ kṛtvā *sunirvṛtiṁ samāpnuyāḥ // 195
vayam api tathā sarve tvatsaddharmaviśodhitāḥ /
sambodhijñānam āśādyā yāsyāmahe sunirvṛtim // 196
iti matvā mahāsattva kṛpāsmāsu tavāsti cet /
tāvad rājyāśrāme sthitvā bodhicaryāvrataṁ cara // 197
iti pitroditam śrutvā bodhisattvo mahāmatih /
dhyātvā kṣaṇam samālokya janakam evam abravīt // 198
satyam evam samādiṣṭam hitārtham me tvayā pitaḥ /
śṛṇu me 'pi hitam vākyam abhiprāyam yad ucyate // 199
mr̄tyur hi balavāṁs tāta kasya vaše samāsthitaḥ /
aviśvāsyo jagalloke sarvahantātinirdayah // 200
sarvesām api jantūnām sarvataḥ samupāśritaḥ /
kenāpi śakyate jetum naiva hi tribhaveṣv api // 201
akasmāt sa mahāvīryaḥ prāgatya samupāśritaḥ /
puratas te gṛhītvā mām hariṣyati yamājñayā // 202
tadā kiṁ te kariṣyāmi tvam mayi kiṁ kariṣyasi /
[122b] jñātibandhviṣṭabhr̄tyāś ca kiṁ kariṣyanti te mama // 203
vr̄ddho jīrṇendriyo rogī bhogye 'pi viratādarah /

tadā jagaddhitam kartum prācareyam aham katham // 204
 vipattayo hi sarveśām bhoktavyā api daivajāḥ /
 tadāhaṁ kiṁ kariṣyāmi yadā jāto vipan mama // 205
 kadācit kūpitā bhūpā sarve 'pi me virodhitāḥ /
 hatvā jīvaṁ harisyanti sarājyāḥ sarvasampadaḥ // 206
 bandhane vā pratiṣṭhāpya mām sajñātīṣṭabāndhavam /
 cirān niṣkāsayitvā vā prerayisyanti jaṅgale // 207
 tadāhaṁ kiṁ kariṣyāmi nighnito durbalendriyah /
 svātmānam api samdhātum na śaknuyām adhīritah // 208
 katham cittam samādhāya pravrajya samvaraṁ caran /
 duṣṭān māragaṇāñ jitvā sambodhiṁ samavāpnuyām // 209
 vinā sambodhijñānenā saddharmaṁ ka upādiśet /
 vinā dharmopadeśena katham kuryāj jagaddhitam // 210
 iti matvā mahārāja bodhiṁ prāptum jagaddhite /
 māracaryām samutsṛjya pravrajitum samutsahe // 211
 yadi sneho 'sti te tāta mayi saddharmaśādhini /
 tadanujñām pradattvā me yaśahśīdharmam āpnuhi // 212
 iti putroditam śrutvā pitā prabodhito 'pi saḥ /
 galadaśrumukhah paśyams tasthau snehaviśārditah // 213
 tataḥ sarvārthaśiddho 'sau bodhisattvah samutthitah /
 gatvā svālayam āśritya tasthau dhyānasamāhitaḥ // 214
 so 'pi śuddhodano rājā mantribhṛtyajanānvitah /
 gatvā svālayam āśrītya tasthau tad eva cintayan // 215
 iti *tasya {or: mama} purākṛtyam sāmṛprataṁ tat mayocaye /
 tvam api ca mahāsattva śrutvaitad anumodatu // 216
 ye 'pīdaṁ śraddhayā śrutvā pravrajyāgamanārthanam /
 anumodanti te sarve bhaveyuh śrīguṇāśrayāḥ // 217
 iti śāstrā samākhyaṭam niśamya sa mahāmatih /
 tathety abhyanumoditvā prābhyanandat sasabhyakah // 218

// iti [123a] pravrajyābhigamanaprārthanābhisaṁbodhano nāmāṣṭādaśo 'dhyāyah //

Apparatus criticus of the chapter 18

1a mahābhijñā] corr.: mahābhijñāḥ A B.

- 1b upagupto] A(post corr. marg.) A: sākyasiṁho A(ante corr.).
- 1c aśokam] A(post corr.) B: ānandaṁ A(ante corr.) || patim] A(post corr.) B: yatiṁ A(ante corr.).
- 1d samāmantryaivam] corr.: samāmantryevam A: samāmanty evam B.
- 6c śaśpa°] A(post corr.) B(post corr.): śaśpa A B.
- 7a tatrānekān] A: tatrānekon B.
- 7b jantūṁs tān āturān] A(post corr.): jantūṁs tām ātun A(ante corr.): jantusthām āturān B.
- 10c sarvāṁs] corr.: sarvās A B.
- 12a prabhava°] corr.: prabhave A B.
- 12b niścalāśayah] A(post corr. marg.) B: niścalāyah A(ante corr.).
- 13a prāpya] A: prāpye B.
- 15b vinindeya] A: viniṁdāyāyu A(marg.; seconda manu!): vigniṁdeya B.
- 23a vasamś] A(post corr.): nivasamś A(ante corr.) B.
- 23d vicaro] A(ante corr.): vicarau A(post corr.): vicarai B.
- 31 note] pāda ab are written in the margin of A (propria manu!).
- 34b nārake] corr.: nārakeḥ A B.
- 34d sarvadā bhavē] sic A B.
- 41 note] pāda cd are written in the margin of A, but are missing in B.
- 41d °ndriy*āśrayāḥ] ex coni (cf. 59b): °ndriyāśayāḥ A.
- 42a atravam] corr.: atrevam A: etraivam B.
- 42b °mānasah] A(post corr. marg.) B: °mānah A(ante corr.).
- 45d ghoṣatam] A: pauṣatam B.
- 47a virinjitya A(post corr. marg.) B: virjitya A(ante corr.).
- 52a bodhidrumē] A: bodhidrumataṁ B.
- 52d saṁbuddhapadam] A: saṁbodhipadam B.
- 55b gacchāni] A: gacchāmi B.
- 59d sambuddhapadam] A(post corr. marg.): sambuddham A(ante corr.).
- 85c *putras] ex coni: putra A B.
- 100b mahāsattva] ≈ mahāsatva B: mahāsatve A.
- 100d prācared vṛṣam] A: prācared dhrṣam B.
- 104b yāte 'vibodhitāḥ] corr.: yāte vibodhitāḥ A: yātavibodhitāḥ B.
- 106 note] pāda ab are written in the margin of A (propria manu!).
- 106a mānasāḥ] corr.: mānasah A.
- 107 note] verses 107 and 108 are written in the margin of A (propria manu!).
- 111a tatra te] A(post corr. marg.) B: tatra A(ante corr.).
- 111b *dāhitāḥ] ex coni: dahitāḥ A B

- 112 note] two verses 112 and 113 are written in the margin of A (propria manu!).
- 119c prabodhitāḥ] corr.: prabodhitas A B.
- 129b *bhilāṣati] ex coni (m.c. of 'bhilaṣati?'): bhilāṣatā A B.
- 131d nirvṛtiṁ] B: nirvṛtiṁ A.
- 138c cittena] A(post corr. marg.): citte A(ante corr.): cittera B.
- 140d bahudoṣāṁ pravahanti] corr.: bahudoṣān pravahanti] A(post corr. marg.): bahudoṣāṁ vahanti A(ante corr.): bahudoṣā pravahanti B. (Cf. Bc 5.30 bahudoṣāṁ hi vahanti) || °caryāṁ] corr.: °caryā A B. (Cf. Bc 5.30 °caryāṁ)
- 140 note] the stanzas 140 to 148 are identical to Bc 5.30 to 5.38.
- 144a vākyam asau niśamya] A(post corr. marg.) B: vākyā[śa]mya A(ante corr.). (Cf. Bc 5.34 vākyam idam niśamya)
- 146a abhiyācitāram] A: bhiyācitāram B. (Cf. Bc 5.36: artham ūcivāṁṣam)
- 146b vīkṣya jagāda] A B. (Cf. Bc 5.36 vākyam uvāca)
- 146d °rathaḥ kramaś ca] A B. (Bc 5.36 °ratho 'kramaś ca)
- 147c jvalanena] B: jvālanena A. (Cf. Bc 5.37 jvalanena)
- 147d niścakramitum] A: niścakramitram B. (Cf. Bc 5.37 niścikramiṣuh)
- 148a yathā] A B (Cf. Bc 5.38 yadā)
- 148b na tu] A B. (Cf. Bc 5.38 nanu) || dharmāya] A(post corr. marg.): dharmā A(ante corr.) B.
- 154e °śarīras] corr.: °śarīlas A B.
- 161a trilokaduṣṭebhyo] corr.: trilokaduṣṭebhye A B.
- 162d *'bhramam] ex coni: 'bhramat A B.
- 170c vinirjītvā] B: vinijītvā A.
- 174cd parityajya pra°] A(post corr. marg.) B: paritya pra° A(ante corr.).
- 176d sumaṅgalam] A: sumagālam B.
- 187ab mātā ca sneha°] A(post corr. marg.) B: mātā sneha° A(ante corr.).
- 189a sarvās tāḥ] corr.: sarvās te A(ante corr.): sarvās teḥ A(post corr.) B.
- 195d *sunirvṛtiṁ] ex coni: sunirvṛtam A.
- 196b tvatsaddharma°] A(post corr. marg.): tvaddharma° A(ante corr.).
- 199b hitārthaṁ me tvayā] A(post corr. marg.): hitārthaṁ tvayā A(ante corr.): hitārthaṁ svayā B.
- 200a balavāṁs tāta] corr.: balavān tāta A B.
- 203cd °bhṛtyāś ca kiṁ] A(post corr. marg.) B: bhṛ kiṁ A(ante corr.).
- 205a vipattayo] A(post corr. marg.) B: vipatta[m]o A(ante corr.).
- 210c dharmopadeśena] A(post corr. int. lin.) B: dharmopadena A(ante corr.).
- 216a *tasya] ex coni: A(ante corr.): mama A(post corr.).
- Colophon: iti pravrajyā°] A(ante corr.): iti śrīlalitavistare pravrajyā° A(post corr. marg.) B.

3.2 TJAM 第18章の和訳（全訳）

『出家に進み行くことを請い願い、理解せしめる』という第18章

かの阿羅漢たる出家修行者たちの王、大通慧者ウパグプタは (upagupto) { or: 釈迦族の獅子は (śākyasimha)}、かの王アショーカを (aśokam tam patim) { or: かの出家アーナンダを (ānandam tam yatiṁ)} 見つめながら呼びかけて、次のように語りました。—[1]

「大士よ、かのサルヴァールタシッダの、悟りのための誓行の達成を私は語りましょう。集中してそれをお聞きなさい。[2]

それはかくの如くです。— 大士（菩薩）は熱心に求められているにもかかわらず、性愛に愛着した美しい女たちと共に楽しむことを望みませんでした。[3]

感官の対象に愛著しない彼は、春にもかかわらず、森のアーシュラマ（隠棲地）で孤独に樹の根元に坐って瞑想しながら居ることを欲しました。[4]

その後、好きな仲間・親友・朋友たちを伴って、馬のカンタカに乗り、景色を見んとして楽しげに森を遊歴しました。[5]

その道で、若草やダルバ草や新しい芽葉が生じたすべての大地が至るところ耕されているのを見ながら、彼はゆっくりと逍遙しました。[6]

無数の蛆虫や昆虫、それらの苦しむ生き物たちを道で見て、憐れみの思いをいだく彼は、まるで自分の親族が苦しんでいるかのように悲しみました。[7]

また身体が風や熱い日差しに打たれて耕作している人々、重荷を運んでいる駄獸たちを眺めて、彼はひどく同情に打たれて、動搖しました。[8]

その後彼は馬から降りて、ゆっくり地面を歩き回りました。「あらゆる者には老いと病と死があるのだ」と思考しながら。[9]

誰もいない場所で過ごしたいと願って、すべてのその隨行した者たちを遠ざけ、あたりを見渡しながら、自ら一隅に行き、[10] 木蔭に身を寄せ、草の座に坐って、あらゆる仏を憶念しながら、瞑想に集中して過ごしました。[11]

彼は生類の誕生と死を思惟しながら、心を不動にして、無漏なる、初禪の善き安樂を獲得しました。[12]

その後、孤独な精神統一から生じる、喜び（喜）と安樂（楽）を得てから、あらゆる生類の行処（あり方）を觀察し、自ら次の様に深思しました。[13]

「これらの人々は老病死の法から解放されておらず、[若さの] 駕りによって盲目となつて、死んだり病気になつたり老いている他人を軽侮している。[14]

自分自身もそのようなものである私が、もし同様に他人を軽侮するなら、そのことは〔眞実を〕認識する私にとってふさわしいことでなく、適切なことではない。」[15]

このように生類の中の老いた者・病んだ者・死んだ者たちを観察した時、彼から、力・若さ・生命についての自己に関する驕慢が消え去りました。[16]

彼は笑うことも、悲しみに沈むこともなく、疑いをもつに至ることもなく、怠惰や眠気に陥ることもなく、愛著も軽蔑もしませんでした。[17]

このようにして、かの慧者（菩薩）の精神は、塵（煩惱）を離れて清らかになりました。すると他の人には見えない一人の比丘が近づいてきました。[18]

サルヴァールタシッダはその人を見て丁重に尋ねました。「あなたはどなたですか。何処から、何のためにいらっしゃいましたか。どうかそれを私におっしゃってください。」[19]

そのように彼が尋ねるのを聞いて、出家修行者たちの最勝者（雄牛）のようなその比丘は前に立ち、かの王子をじっと見て、次の様に答えました。[20]

「私は出家した者、比丘・沙門であり、善逝に属する（仏教の）出家修行者です。老病死を怖れ、解脱せんとして、悟りのために行をなす者です。」[21]

有滅の法をもつこの世界において仏の位を私は求めています。身内にも他人にも平等な善き心において無煩惱となり、輪廻的生存を欲しません。[22]

王子よ、「この私は」祠や寺院、樹の根元、山や森の中に住みながら、所有物を捨て、ヨーガ行者として、食物を乞食しつつ遊行する者なのです。」[23]

偉大な通智者たる彼はそう言うと、鳥の如く上に昇り、燃え輝く火のように虚空を通って神々の住まいに去ってゆきました。[24]

その人がそのように空へ去ったのを見て、かの王子は驚愕し、その〔行者の〕誓戒を得るために出家することを欲しました。[25]

その後、かの賢き、清浄な心をもち、感官を抑制した菩薩は〔都に〕引き返すと、其処の園林において瞑想しながら、心集中して過ごしました。[26]

其処で彼ら友人たちは皆、彼が樹の根元に坐っているのを見ると、ただちに近づいてとり囲み、近侍しました。[27]

彼らが皆、近侍するのを見て、欲望の行為を嫌惡する心をもつかの王子は溜息をついで、次の様に語りました。[28]

「ああ、欲望をもつ者たちは、生老病死を見てもなお、自己の欲するがままに欲望の享受を味わい、怖れなく楽しんでいます。」[29]

これらの人すべては、老い、病気になり、損なわれた感官を有し、死に達しては、更にまた輪廻的生存の道において再生を得ているのです。[30]

自分が欲する行いをし続ける者たち、成功と快樂を達成した者たちは、自らの運命の果の味わうべきものを味わいながら、輪廻的生存をずっと彷徨い続けることでしょう。[31]

天界に行ったなら、神々として、不死の甘露を味わいながら歓び、性愛の享楽に愛著し、歓喜し、行動するでしょう。[32]

その後、時が来て、自分の運命に歓んでいた者たちは〔天界から〕死没して、或る者たちは死すべき生き物の世界に、またアスラ族に生まれます。[33]

或る者たちは畜生に、或る者たちは餓鬼や地獄において、自分の業を味わいながら、輪廻的生存の中を常に彷徨います。[34]

脱出の路を見つけられないまま、盲人の如く森の中を彷徨う者たちは、様々な苦を味わいながら、迷乱に陥ります。[35]

煩惱の苦しみに焼かれながら、寄る辺とすべきものをもたず、導師をもたず、正法ではない教えに執着し、そのようにして輪廻的生存をずっと彷徨い続けるでしょう。[36]

しかし或る時、善逝たち（諸仏）を見て、喜心をもって礼拝し稽首するなら、その時彼らは心が無垢となり、法を望む心を得ることでしょう。[37]

その後、彼らは正法を欲して、最高の法を探し求めるでしょう。彼らは善逝（仏）の法を聞いて、菩提心を得ることでしょう。[38]

その後、彼らは感官を制御した菩薩・大士となり、出家の禁戒を堅持しつつ、生類を利益するため活動するでしょう。[39]

その後、彼らは次第に菩提のための資糧を満たしながら、阿羅漢の位に達し、マーラ（魔）の群に勝利し、[40] 三種の菩提に達して、仏の住まいを得ることでしょう。煩惱が消え、淨らかな心となり、清浄な感官と身体を有するでしょう。[41]

そう私はここで考え、このように瞑想しながら、悟りに心を向けて、三宝への憶念を堅持しながら居ることを私は常に欲しているのです。[42]

この私の言葉を聞いて、朋友である君たちすべてが、幸福な美の輝きある善き徳性を、安らかな幸せを、与えたり獲得したりすることをもし欲するならば、[43] それなら私の言葉を聞いて帰って、それぞれの住まいに居て、常に乞う者たちに布施を与え、心集中して行為しなさい。（布施波羅蜜）[44]

清浄なる戒律の行いをなし、悟りに心を定め、三宝への奉事をなして、高く鳴り響く誓戒を行いなさい。（戒波羅蜜）[45]

その後、忍辱の誓戒を堅持して、身内と他者と自分の益に努力し、悟りを成就する教えを堅持し、常に実践しなさい。（忍辱・精進波羅蜜）[46]

その後、煩惱を克服し、悪しきマーラの群にも勝ち、三昧に心を定め置き、禪定と禁戒を行いなさい。（禪定波羅蜜）[47]

その後、智慧（般若）の海を渡って、如意宝珠の如き最高の悟りの知に達して、仏の位をあなた方は得なさい。（智慧波羅蜜）[48]

このように衆生の益のため、仏の位を得ることをもし欲するなら、あなた方は皆がそれぞれの住まいに居て、菩提のための禁戒を行いなさい。[49]

私も世の生類に正法を明らかに説き示すため、悟りの知に達して、仏の位を得るでしょう。[50]

それ故今や私はガヤー・シールシャ（象頭山）という勝れた山に行き、甚だなしがたい苦行を行って、すべての苦行者を凌駕し、[51] その後菩提樹のもとに行って、悪しきマーラの群に打ち勝ち、禪定をなして悟りに達し、仏の位を私は得ます。[52]

その後あらゆる生き物たちに正法を教示しながら、私は菩提への道に安立せしめ、生類に淨行を行わせます。[53]

このようにして諸世界の一切処において〔生類を〕法から成る者に変えて、仏のなすべき仕事を達成し、善き寂滅の至福（涅槃）を私は得るでしょう。[54]

そのために私は今ガヤー・シールシャ山へと行きたいのです。あなた方もそれぞれの住まいに戻り、菩提のための禁戒を行じて下さい。[55]

私が悟りを得たら、その時、正法を教示しながら、ここに戻って来て、あなた方に禁戒を教えましょう。[56]

あなた方は皆集まり来て、私の教えに依り、出家の禁戒を堅持しながら、生類の益のために行動してください。[57]

私と共に行動しながら、至る所で幸せをもたらし、正法を教えながら、生類に淨行を行わせてください。[58]

そうすれば、無垢の心をもち、清浄なる感官と身体をもつ阿羅漢として、あなた方は悟りに達し、仏の位を得るでしょう。[59]

そして法を明らかに示して、生類を法から成るものに変え、仏のなすべき仕事を完了して、あなた方は善き寂滅の至福を得ることでしょう。[60]

私によって説かれたこの真実を聞いて、あなた方は皆よく理解し、それぞれの住まいに居ながら、常に徳行をなさって下さい。」[61]

このように彼が語ったのを聞いて、プローヒタの息子たる婆羅門であるウダーアインという名の者は、甚だ〔決意が〕堅固な彼を見つめながら、次のように語りました。[62]

「わが友よ、益することを私が言いますので、その親友の言葉を聞きなさい。私はあなたにとって最も親愛なる友人であり、親友、常に随行してきた友ですから。[63]

友たる者・親友が〔あなたという〕友を益するための言葉を言わないで、もし避けるべき行為をさせてしまうなら、その時その者はどうして親友・仲の良い友でありえましょうか。[64]

また親友・友が語る有益な言葉を聞かない者、聞いても尊重しない者であれば、その者もどうして親友・友でありえましょうか。[65]

そういうわけで、善慧者よ、私はあなたに有益な言葉を述べたいのです。もしあなたがわが親友・友であるなら、どうかそれをあなたはお聞きください。[66]

あらゆる王たちの王であるあなたの御父上は、年老いた時、所有財を捨てて、森のアーシュラマ（隠棲地）に身を落ち着けて、聖者の行をなさることでしょう。[67]

そしてあなたの御父上である国王にとっての唯一の実子・息子があなたですから、この場合、いかなる王・人民の守護者が臣民をずっと護ることができるでしょうか。[68]

[あなたは] 息子が生まれるまでの間は、王位にある人生期に住しつつ、世俗法を受け容れて、自分の家の誓行を行いなさい。[69]

もしあなたに息子が生まれて、サンスカーラ（誕生の儀式など）によって清められ、あらゆる学問の徳性を知る者、よく訓育された者、副王となったなら、[70] その時は、輝かしい徳性の蔵であるその者に作法通りに灌頂をなし、王座に立たせ、王・君主にしてやり、[71] 「その後」悟りの知を得るためにすべての所有財を捨てて、出家の禁戒を堅持し、生類を益するために行動しなさい。[72]

もしそのようにするなら、あなたには輝かしい眞の悦楽をえた幸があるでしょう。また勝利の輝かしい名声を伴った、家の法の持続もあります。[73]

そうすれば、あなたは世の生類に正法を説き明かして、生類を法から成るものに変えた後、善き寂滅の至福（涅槃）を得ることでしょう。[74]

[過去の] あらゆる菩薩・大士たる王たちも、自分の息子を自分の王座に立たせて、王国の王・君主にしてから、[75] 年老いて、王の地位にある人生期を捨てて、森のアーシュラマに住し、聖者の行の禁戒を堅持しながら、善き寂滅の至福に至ったのです。[76]

このように、過去や現在の仏たちすべても、聰明な息子を作り、王座に立たせ、あらゆる人々の世俗法の保持のためよく教導してから、[77] 年老いた時、家住の人生期を捨てて、森のアーシュラマに住し、出家の禁戒を堅持しつつ、生類の益のために行動しながら、[78] 「やがて」煩惱を減し、心に汚れがなく、三輪清浄となり、悪しきマーラの群に打ち勝って、菩提を得て、牟尼の王になり、[79] 正法を教示して、生類を法から成るものに変えて、三昧に心を定め置き、彼らは寂滅の至福に至った、あるいは「今後」至ることでしょう。[80]

同様に、未来に仏となる者たちも皆、王権の保持のために息子をもうけて、灌頂し、王座に立たせて、教導し、[81] 年老いた時、王としての人生期を捨てて、森のアーシュラマに住し、出家の禁戒を堅持しながら、三昧に心を定め置き、[82] 悪しきマーラの群に勝利して、煩惱を減し、無垢の感官を有し、悟りの知に達して、仏となることでしょう。[83]

彼らもあらゆる場所で生類の益のため正法を教示し、生類を法から成るものに変えて、善き寂滅の至福に至ることでしょう。[84]

王子よ、輪廻の法の成就をこのように認識なさって、息子が出来るまでは王としての人生期に住し、[85] あらゆる人々を益する目的をもって、世俗法を行わしめ、お妃に息子を産ませて、大事にお守り下さい。[86]

その後、少年たるその息子を徐々に教導して、あらゆる学問を学んでから、世俗 [法] において行動させ、[87] その後、副王に灌頂して、王座に立たせ、あらゆる法の支配者にしてやり、民衆の益のために活動させ、[88] その後、ご自身が老いられた時、王位を捨てて、輪廻を厭い、出家の善き誓戒を堅持して、生類の益のため行動なさって下さい。[89]

そうすれば、清らかな心をもつあなたはマーラの群にすら打ち勝ち、三種菩提を達成して、一切智・阿羅漢・ジナとなることでしょう。[90]

その後、あらゆる場所で人々に正法を教示して、生類を法から成るものに変えてから、善き寂滅の至福を得ることでしょう。[91]

このようにしてあなたには常に幸があり、また家系の継続があるでしょう。この世で法の名声と快樂があり、あの世で仏の住まいがあります。[92]

更にまた、あなたのこれらの愛すべき美しい妻たちは法を行っている者たちです。よき戒徳を装飾品として、善良で、教令や学問に通達しています。[93]

どうしてあなたは真正の法に隨行する女たちを捨てようとするのですか。愛らしく、礼儀正しく、柔軟な話し方をする、美しく若い女たちです。[94]

もしあなたに捨てられたなら、彼女らは自分を失って苦しみ、皆煩惱の火に焼かれて、愛の戯れを楽しむ女として振舞うことでしょう。[95]

或る女たちはあなたの名前の憶念を持したまま、ヤマ（死王）の住まいに赴くでしょう。また瞑想して、あなただけを観ながら、感官を不動にして過ごすことでしょう。[96]

或る女たちは狂乱者のように彷徨い歩き、情欲に分別を失うでしょう。或る女たちは毒などの不健康なものを食べて心を狂わせ、あなたを憶念しながら命を捨てて、地獄にも墮ちることでしょう。[97]

或る女は紐で首をくくって自殺し、あるいは深い水に、あるいは大きな燃え盛る火に落ち、[98] または崖から身投げし、或る女は食物も水も摂らないで、あなたを憶念しながら自ら命を捨てるでしょう。[99]

その時、大士よ、出家して諸誓戒の成就によって悟りにすら達したとしても、あなたがいい所で「女たちの誰が」徳行をなすでしょうか。[100]

女たちを破滅させて、汚れた心をもつあなたはどうして悟りを得られるでしょうか。なぜなら仏・阿羅漢は清らかな心をもつ者、法王は汚れなき者ですから。[101]

またあなたの母であるガウタミーが捨てられる時、彼女はあなたへの愛情の苦しみの火に焼かれ、苦悩する心をおもちになることでしょう。[102]

幸福な美の輝きある善き徳性を具えたあなたの姿を思い出しながら、沈思し、「あなたの」名前を叫びながら、心堅固でない女として、命を捨てるかもしれません。

[103]

あなたが去った時、覚知を得ていないあらゆる人々や生き物たちは、煩惱・驕り・我執に盲目になって、罪深い行為すら行うでしょう。[104]

その時、その罪悪の行いによって広範囲の闘争が起こるでしょう。その時あらゆる者たちが宥めがたい不満をもって十不善〔業道〕を行うことでしょう。[105]

堕落した心性をもち、悪しき振舞いをなし、悪を好む心をもつ者たちは、狂醉者のように制御不能となり、好き勝手に行動するでしょう。[106]

この王国が無王になったのを見て、あらゆる彼ら敵〔王〕たちが進撃して、民を殺し、好きなように略奪するでしょう。[107]

その時、いかなる王があなたの如く民衆を護れるでしょうか。闘争の拡がりという悪い出来事を伴った飢饉も拡がることでしょう。[108]

その後犯罪に苦しめられた心で、すべての人々が真正の法を捨てて、欲望に従って行動する者となるでしょう。[109]

そして彼ら悪行者たちは、残忍な犯罪すら愛好し、怖れをもたずに行動し、疑いなく地獄に墮ちるでしょう。[110]

その〔地獄〕で彼ら、業を味わう者たちは飢えと渴きの火に焼かれ、激しい苦痛に打ちのめされた心で、すべての地獄を徘徊することでしょう。[111]

自己の一族の子たちがそのように地獄に墮ちる時に、無慈悲な心をもつあなたはどうして他人だけを救済しながら、法を得ることが出来るでしょうか。[112]

悟りにすら達しようと、いかなる生類の益をなそうとも、正法の光輝と名声と安樂を得ても、〔その時あなたは〕清らかな者ではないのです。[113]

このように認識して、〔王子〕ご自身を依り処としている王の国民たちを、ご自身から生まれた子供たちの如く見なして、お護り下さい。[114]

どうか若い間は、国民たちのために王の位にある人生期に住し、乞い求める者たちに好きなだけ布施を行い、菩提行をしながら、お暮らしになって下さい。[115]

年を取ったら、離欲の心で、息子を王にして後、出家して禁戒を堅持し、正法をお教えになりながら、行をなさって下さい。[116]

このようにすれば、あなたには常にめでたい幸せがあり、息災であられるでしょう。出家して禁戒を堅持し、悟りをも得られるでしょう。[117]

その後、阿羅漢・三界の師として正法を教示しつつ、生類を幸から成るものに変え、善き寂滅の至福を得ることでしょう。」[118]

〔以上の〕この彼が語った言葉を聞いて、善慧者であるかの菩薩はよく理解して、〔彼を〕見つめながら、深思に集中したままでいました。[119]

その後、大慧者である菩薩は隨行者であるウダーインを見つめて、こう言いました。

[120]

「〔わが〕心は愛欲（カーマ）を、老いと病によって滅びる身体を、あなた方の言葉にある愚かな迷いを、好みません。私は都城に戻ることを欲します。」[121]

こう言って、かの大士は立ち上がり、それから歩いて、馬に乗ると、都城の路を見ながら進み行きました。[122]

其処でかのすべての隨行者たちもその彼を見て、ただちに路上に集まり、追いかがら、大きな歓びの興奮を伴って進みました。[123]

かの王子がやって来ると聞いて、見るために集まって来たすべての都民、男や女たちは、見ながら歓喜しました。[124]

彼を眺めて、一人の勝れた娘が、お辞儀し、合掌して次のように言いました。「あのような勝れた方を夫としてもつ女は、幸運に恵まれた「至福のひと」（nirvṛtā）です」[125]

「至福のひと」という言葉を聞いて、とても賢い彼は励ましを受け取り、寂滅（nirvṛti）の幸せに達することに思いを定めながら、宮殿へと行きました。[126]

其処で大臣たちと共にいるかの父王を見て、彼はその蓮の両足を拝みつつ、澄んだ歓びの心でそばに寄りました。[127]

すると王は、部下が報告したそのすべての出来事を聞いて、息子の心の状態を考えながら、見つめて次の様に言いました。[128]

「親しい、いとしい子よ、とても賢い、よく分別する者よ。お前の心が欲するものは何か。それを此処で私の前で語りなさい、欲するそれを私は与えよう。」[129]

このように父が説かれたのを聞いて、かの菩薩はその父を見つめて、合掌し、次の様に述べました。[130]

「あらゆる所で輪廻的生存の中をさまよう生き物たちの死を見つめ、かの出家の誓戒を受持し、寂滅の至福を得たいと私は願っています。[131]

その御許可を私にお与え下さり、〔お父上は〕法の輝きと善き名声を具えた者として、あらゆる人々に益をなしつつ、幸せを味わい、活動なさって下さい。[132]

〔出家した〕私によって達成された福德の、その六分の一をあなたが得ることでしょう。その福德の異熟によって、菩提心が得られます。[133]

そして菩薩・大通慧者として、めでたい輝きのある善き徳性の依処として、あらゆる有情に益を生じさせる、菩提行の誓戒を実践なさってください。[134]

その後次第に悟りの資糧を満たし、どうか十地の王、守護主、一切法王となられて下さい。[135]

その後どうかマーラの群に勝利して、三輪清浄の者として悟りに達し、阿羅漢・仏・善逝となられますように。[136]

そののち、一切処で人々に正法を説き示しながら、生類を幸せから成るものに変えた後、善き寂滅の至福を得られますように。[137]

このようにお考えになられて、閣下、あなたがもし正法を願うのであれば、信と饒益のお心により、私に〔出家の〕許可をお与え下さい。」[138]

このように息子が語ったのを聞いて、父であるかの王中の王はその息子を見つめ、合掌してこの様に言いました。[139]

(以下、ネパールに伝承されていた馬鳴の **Buddhacarita** 第5章テクストからの逐字的な借用が TJAM 第140～148詩節にある。これらの馬鳴の詩節については既に諸学者による訳があるので、TJAM でごく僅かな表現の違いがあっても、それらの詩節の翻訳をここでは省きたい。)

Buddhacarita 5.30 からの借用詩節 [140]

Buddhacarita 5.31 からの借用詩節 [141]

Buddhacarita 5.32 からの借用詩節 [142]

Buddhacarita 5.33 からの借用詩節 [143]

Buddhacarita 5.34 からの借用詩節 [144]

Buddhacarita 5.35 からの借用詩節 [145]

Buddhacarita 5.36 からの借用詩節 [146]

Buddhacarita 5.37 からの借用詩節 [147]

Buddhacarita 5.38 からの借用詩節 [148]

……以上の詩節の翻訳は省略……

「このように輪廻的生存における死を見て、輪廻的生存における快樂の欲望も失せて、出家して悟りに達し、寂滅の至福を得たいと私は願っています。[149]

そこでどうか父上よ、私に憐れみをお持ちになり、悟りに達する私を隨喜なさって、仁慈のお心で、そのこと（出家）への許可を私にお与え下さい。」[150]

このように息子が求めたのを聞いて、父であるかの王中の王は、愛情の苦しみの火に心が焼かれ、涙を滴らせた顔で答えました。[151]

「誰の輪廻的生存において死が存在しないのか。誰が病に苦しめられないだろうか。誰が老いないだろうか。誰の成功繁栄が永久に続くだらうか。[152]

輪廻的生存をさまよう、生存を有する者たちには必然的に様々な生存の状態がある。そのことに恐れをいだかぬ勇者は、法をなしながら、楽しげに振舞うだろう。どうしてそれとは異なる偉大な法を求め、輪廻を嫌惡するのか。[153]

出家すれば、悪い生き物たちが沢山いる、猟師や盗賊がうろつき、虻や蚋だらけの、人が近づき難い森の中で冷風と熱暑が身体を襲うが、お前は苦しむことを願うのか。[154]

また更に、お前に大きな苦しみがあり、恐怖があるだろうことも言うまでも無い。そのためにお前は王権を捨て、出家することを欲するのか。[155]

お前には一人も敵はない。すべての王たちはお前の支配下にある。それ故、愛しい子よ、そのため王権を捨てるなどを願うほどの怖れをどうしてお前は持つのか。[156]

お前には七宝があり、美しい輝きの善き徳性もある。それ故どうして苦しみが生じるのか。一切王の王よ、言いなさい。」[157]

このように父が語ったのを聞いて、善慧者であるかの菩薩は父と大臣たちを見つめながら、次のように答えました。[158]

「父上よ、何のために私が怖れて、輪廻的生存を欲せず、感官の諸対象（快楽）と王権を捨てて、出家することを望んでいるのかをお聞き下さい。[159]

害をなす、強大な勇士たち（煩惱）が敵として私にもいるのです。彼らは輪廻的生存に住する神々やアスラを含む生類を苦しめています。[160]

それら三界の邪惡な者たちからの様々な怖れを見て、私は輪廻的生存という依処を捨てて、寂滅の至福を得たいと願っています。[161]

それらの邪惡な敵によって地獄にも投げ込まれた者として、かつて様々な苦を味わいながら〔輪廻の中を〕私は彷徨いました。[162]

それらのあらゆる苦しみを今絶えず思い出しながら、恐怖する私は、それから免れるために悟りに達しようと願うのです。[163]

種々の煩惱のためにあらゆる人々は心苦しめられ、輪廻的生存の中で彷徨いながら、苦を味わい、地獄にすら墮ちています。[164]

害をなす、悪しきこれらの大きな敵たち（煩惱）があらゆる生類を苛み、地獄へ墮しているのです。[165]

これらの悪しき生類の敵たちを、世界の守護神たちそれでも、仙人たちさえも、打ち負かすことが全く出来ません。[166]

ハリ（ヴィシュヌ）やインドラやブラhmaやルドラなどの者たち、すべての世界の守護神たちも、煩惱の支配下にあり、狂醉して、自分の欲するがままに振舞っています。[167]

あらゆる人々も煩惱の支配下にあり、狂醉して、己が願望に従い欲望を楽しみ、罪惡に住して行動しています。[168]

それら悪しき者たち（煩惱）は強大であり、生類を狂醉せしめる者であり、輪廻的生存を彷徨う者は誰も打ち勝つことができません。[169]

大通智者である私たちのみが、輪廻的生存を彷徨うことから免れ出た者であり、それら悪しき者たちに打ち勝って最高の悟りを得た者です。[170]

[仏たちは] 人々のためにも、悪しきそれらの生類の敵たちに打ち勝ち、正法を教示し、とても幸せな状態を作り出し、[171] そして三界のあらゆる場所で生類を法から成るものに変え、仏としてのなすべき仕事を達成してから、善き寂滅の至福にいたる者です。[172]

この私も同様に、観察して生類を法から成るものに変え、出家の禁戒を堅持しつつ、三昧を得たいと願っています。[173]

それ故、努力してこれらの強大な敵を打ち負かして滅ぼすため、王の位にある人生期を捨てて、出家したいと願うのです。[174]

出家の禁戒を堅持しながら、これらの生類の敵に勝って、阿羅漢として悟りに達し、仏の位を得たいのです。[175]

そして人々のためにあらゆる場所でこれらの大きな敵たちを打ち負かし、正法を教示しながら、最も幸せな状態を私は作りたいのです。[176]

生類を法から成るものに変え、正法を教示しながら、如来のなすべき仕事を達成して、善き寂滅の至福を得たいのです。[177]

そのために、父よ、私は出家することを欲します。あなたはどうか信をもってその許可を私にお与え下さい。」[178]

このように息子が語ったのを聞いて、父たるかの王は、涙を滴らせた顔で見つめながら、息子に次の様に言いました。[179]

「もしそのようにお前が望んでいるとしても、それでも私の言葉を聞きなさい。若い間は人民を護りながら、家で法を行いなさい。[180]

息子をつくり、よく教育して、王座に立たせ、そして [お前が] 年を取って老いに襲われた時、生類の益のために出家しなさい。[181]

もしそのようとするなら、お前はすばらしい光輝ある名声を伴った偉大な法に、安らぎに、悟りに達して、仏の位を得られるだろう。[182]

そのようにして、法を教示し、生類を法から成るものに変え、仏のなすべき仕事を達成してから、お前は善き寂滅の至福を得ることが出来よう。[183]

大智者よ、このように考えて、さしあたって王位にある人生期に住し、あらゆる生類に益を齎しつつ、楽しみながら淨行をなしなさい。[184]

もしお前が私への愛情を、王位を、家族・親縁の者たちを捨てて、自分の命すら顧みずに、生類の益のため出家するなら、[185]

その時、私はお前への愛情の苦しみの火に焼かれて、惑乱し、王位とともに肉体を捨てて、間違いなく死に至るだろう。[186]

またあの母たるガウタミーも、愛情の苦しみの火に焼かれて、心でお前だけを憶念しながら、間違いなくヤマの住まい（死の国）に赴くだろう。[187]

お前の妻であるヤショーダラーも、愛情の苦しみの火に焼かれて、お前の徳性を思い出しながら、肉体を捨てて、ヤマのもとへと赴くだろう。[188]

他の女たち、お前にとて愛しいかの女たちすらも、別れに苦惱し、煩惱の火に焼かれ、苦しみに悩まされて、〔ついに〕ヤマの住まいに赴くに違いない。[189]

乞い求める人々、また民衆の皆も絶望し、お前の徳性を思い出しながら、歓びの興奮を失って、彷徨うことだろう。[190]

次の生で味わわねばならない、これらの罪から生じるお前の苦は消滅することができない。どうして〔自ら〕消えるに至るだろうか。[191]

そのようであれば、出家しても、生類に益をなしても、悟りに達しても、何になるだろうか。ただ苦の成就のみがある。[192]

賢き者よ、このように認識して、今は出家することを願わず、年を取った時に去って出家の禁戒を行じ、[193] 煩惱という大敵たちを克服して、悟りに達し、生類の益のために正法を教示して、広く周く行わせるがよい。[194]

そのようにすれば、清浄な心をもつお前は、一切法王・ジナ（仏）として、生類を法から成るものに変え、善き寂滅の至福を得るであろう。[195]

そのようにすれば、われわれも皆、お前の妙法によって淨められ、悟りの知に達して、善き寂滅の至福を得ることだろう。[196]

大士よ、このように考えて、もしお前に私たちに対する憐れみがあるなら、今はとりあえず王の位にいる人生期に住し、菩提行の誓戒を行いなさい。」[197]

このように父が語ったのを聞いて、菩薩・大士は暫し沈思して、父を見つめ、この様に語りました。[198]

「父よ、まことに正しく私を益するためにこの様に御教示されました。しかし私にも有益な言葉と意見があり、それを語りますので、お聞きください。[199]

父よ、死は実に強力であり、誰をも支配下に置きます。信頼できず、生き物の世界で皆殺しにする、極めて無慈悲な者です。[200]

彼はあらゆる生き物にとって、あらゆる方角から近づいてくる者です。三界においても誰も打ち勝つことができません。[201]

不意にその大剛勇の者はやって来て、傍に寄ります。ヤマ（死王）の命に従い、あなたの目の前で、私を掴んで、連れてゆくことでしょう。[202]

その時、私はあなたのために何がなせるでしょう。あなたは私に対して何がなせるでしょうか。家族や親族、愛しい者も家来たちも、彼らは私のために何がなせるでしょうか。[203]

老人となり、感官が衰え、病気をもち、享楽への熱望も消えたその時、どうして私が生類を益するために行動することが出来るでしょうか。[204]

種々の災難は運命から生じるものであり、あらゆる者が味わわねばならないものですが、もし私に災いが生じたとしたら、その時私は何をなしうるでしょうか。[205]

もしいつか激怒した王たちが皆、私に敵対したとしたら、彼らは殺害をなし、王権と共にすべての富財を奪うでしょう。[206]

或いは、私を家族や友や血縁者と共に牢に拘束したり、あるいは永久追放して沙漠に送ったりすることでしょう。[207]

その時、服従させられ、衰弱した感官を有する私は何が出来るでしょう。心の堅固さを失った私は、自分自身をすら落ち着かせることが出来ないでしょう。[208]

[その時] どうして心を堅く保って、出家して、禁戒を行しながら、悪しきマーラの群に勝利して、悟りを得ることができるでしょう。[209]

悟りの知がなければ、誰が正法を教示できましょうか。正法の教示がなければ、どうして生類を益することができるでしょうか。[210]

このように考えて、大王よ、私は生類を益するために悟りを得ようとして、〔王宮での〕魔の所行を捨てて、出家することを望むのです。[211]

父上よ、もし正法を実践する私への愛情があなたにあるなら、このことの許可をお与え下さり、名声・栄光と法とを獲得なさって下さい。」[212]

このように息子が語るのを聞いて、かの父はよく理解したもの、顔に涙を滴らせ、〔彼を〕見つめながら愛情という毒に苦しめられた状態でいました。[213]

その後、かの菩薩サルヴァールタシッディは立ち上がり、立ち去って、自分の住まいに居て、瞑想に集中して過ごしました。[214]

かのシュッドーダナ王も大臣・家臣・部下たちを伴って立ち去り、自分の住まいに居て、その事を考えながら過ごしました。— [215]

以上、かの人の(*tasya) {or: 私の(mama)} 往古の活動を今私は語りました。大士よ、あなたもこれを聞いて信受して歓びなさい。[216]

この〔話〕を信心をもって聴聞して、『出家に進むことを請い求める』〔という本話〕を隨喜する者は皆、美しい輝きがある徳性の拠り所たる者となることでしょう。[217]

— 以上のように師が説かれたのを聞いて、気高い心をもつ彼は、「そのようにいたします」と隨喜しながら、集会の出席者たちと共に喜んで信受しました。[218]

『出家に進み行くことを請い願い、理解せしめる』という第18章〔終わる〕。

4. Tathāgatajanmāvadānamālā 第19章の校訂研究

第19章を内容的に区分して、各部所のソースとオリジナル箇所をおおまかに示せば、次の通り：

- (1) 第4～第6詩節（ルンビニー園の精靈が王子の出離を王に予言する）の記述は Mahāvastu を利用。
- (2) 第6～第17詩節（王子の出離がないよう見張りの強化を王が命令する）の記述は Lalitavistara 第14章を利用。
- (3) 第18～第42詩節（宮廷の歓楽の強化が命令される）の記述は Buddhacarita 第4章を利用。
- (4) 第43～第55詩節（菩薩の性愛の行動、妻の懷妊）の記述は Mahajātakamālā または Karuṇāpūṇḍarīka を利用。
- (5) 第56～第83詩節（妊娠した妻と菩薩との対話）の記述は TJAM オリジナル。
- (6) 第84～第125詩節（菩薩と義母プラジャーパティーとの対話）の記述は TJAM オリジナル。
- (7) 第126～第140詩節（菩薩の義母から連絡を受けた後宮の女たちと菩薩との対話）の記述は TJAM オリジナル。
- (8) 第141～170詩節（菩薩が夜中に父王のもとに訪れ、話し合う）は Lalitavistara 第15章を利用。
- (9) 第171～210詩節（菩薩と父王の対話の続き）の記述は TJAM オリジナル。
- (10) 第211～215詩節は（父王が菩薩の願いに同意する） Lalitavistara 第15章を利用。

4.1 TJAM 第19章『出離することの許可を請う』 の梵文校訂テクスト

19 Niryāṇānujñāsamprārthānāparivarto nāmonavimśatitamo 'dhyāyah

[123a3] athāśoko mahīpālah {or: athānando mahāsattvah} punar upāśrito mudā /
sāñjalis tam yatiṁ natvā punar evam abhāṣata // 1
bhadanto 'sau mahābhijñō bodhisattvah kathām purāt /
nirgatas tat samādiśya sarvān asmān prabodhaya // 2
iti samprārthitam tena śrutvā so 'rhan mahāmatih /
aśokam {or: ānandaṁ} tam sabhām sarvām sampaśyann evam ādiśat // 3
tatrākāśe samāśritya lumbinīvanadevatā /

suddhodanām mahīndram tam samāmantryaivam abravīt // 4	≈ S ii,145.6-7; M ii,185.8-9
vijānātū narendro 'yam bodhisattvas tavātmajah /	
viraktas tribhave nūnam pravrajed bodhiprāptaye // 5	≈ S ii,145.7-9; M ii,185.9-11
iti devatayākhyātām śrutvā suddhodano nrpaḥ /	
paśyantīm devatām natvā sahasotthāya prācarat // 6	
galadaśruviliptāsy uvdignadīnamānasah /	
prāsādatalam āśritya tasthau paśyan samantataḥ // 7	
tatra suddhodano rājā mantriṇah sasuhṛjjanān /	
sarvān paśyan samāmantrya purata evam ādiśat // 8	
bhavantah kriyatām yatno yathāsau nandanaḥ purāt /	
na niriyāt tathā sarvair yuṣmābhīr api sarvathā // 9	
iti rājñā samādiṣṭām śrutvā te mantriṇo janāḥ /	
tatheti prativijñapya sarve 'caramś tato drutam // 10	
tatra te mantriṇo 'mātyāḥ purād bahiḥ samantataḥ /	
parikhāḥ khānayitvāśu jalapūrṇā vyadhāpayat // 11	≈ L 193.6; H i,684(vs.)16c
tataḥ prāccīraprākārān samantato vyamāpayan /	
dvārakapāṭa*yatrāni sudṛḍhāny abhyakārayan // 12	≈ L 193.6-7; H i,684(vs.)16cd
gopureṣv api sarveṣu yoddhṛṇ sainyādhipān api /	
samabhishthāpayām āsuḥ saṃnaddhān astrasamāyutān // 13	≈ L 193.4; H i,684(vs.)16a
śṛṅgātakēṣu sarveṣu yoddhṛṇ sainyagaṇādhipān /	
savāhanān balavyūhān sthāpayanti sma sarvataḥ // 14	≈ L 193.5; H i,684(vs.)16b
evam̄ sarvatra mārgesu sarvagehāṅganāsv api /	
rathyāsv āpaṇadeṣeṣu pratiṣṭhāpyaivam ādiśan // 15	
yuvarājo mahāsattvah pravrajitum samicchati /	
tad atra nrpater vamśāḥ samucchinno bhaved api // 16	
iti jāgarāṇām dhṛtvā sarve yūyam samāhitāḥ /	
divāniśām samālokya pratyabhiṣṭhātum arhatha // 17	
sarvāṇy api ca vādyāni vādayanto divāniśam /	
mahotsāham avicchinnaṁ cārayantu samantataḥ // 18	
evam̄ sarvatra deṣeṣu sarve tadrakṣiṇo janāḥ /	
vādayanto mahotsāham samātashire pramoditāḥ // 19	
evam̄ vidhāya sarve te mantribhṛtya[123b]janāś tataḥ /	
gatvaivam̄ tasya rakṣārtham antaḥpure 'py upācaran // 20	
tatra te samupāmantrya drṣṭvāntaḥpurikāñ janān /	
yathādistam narendrena tathā sarvān upādiśān // 21	

yad ayam nṛparājasya nandano bhavaniḥspṛhaḥ /
tad rājyāśramam tyaktvā vanāśramam samicchati // 22
tad yathāyam mahāsattvo naiva yāyād vanāśramam /
tathāya gamanotsāham vighātitum samarhatha // 23
iti mantrijanādiṣṭam śrutvāntapurikā janāḥ /
sarve tatheti bhāṣitvā jagmur antaḥpure drutam // 24
tatra te samupāśritya sarvās tā ratisamnibhāḥ /
kalāguṇāśrayāḥ kāntāḥ samāmantryaivam abruvan // 25
bhoḥ sarvāḥ pramadāḥ kāntā sarvavidyāvicakṣaṇāḥ /
tac chrutvā nṛpater ajñām pratikartum tathārhatha // 26
yad ayam ātmajo rājño bodhisattvo viraktikāḥ /
rājyāśramam parityajya pravrajitum samicchati // 27
tad bhavantyo yathā tasya manāḥ kāmaguṇāratam /
tathā ratimahotsāhe saṃrāgayantru sarvathā // 28
yathā rājyāśramam tyaktvā naiṣa vrajed vanāśramam /
tathā yatnair vaśikṛtya saṃsthāpyatām nṛpāsane // 29
iti taiḥ samupādiṣṭam śrutvā tāḥ pramadāḥ striyāḥ /
tatheti pratisaṃśrutyā prābhyanandanā pramoditāḥ // 30
tatas tāḥ śrīsamākārā ratirūpasamāśrayāḥ /
saṃgītinṛtyasāṃcārair mahotsāham acārayan // 31
kāścin murajavādyāni saṃpravādyā mudāraman /
kāścit tad gītigāyantyāḥ samāramanā pramoditāḥ // 32
kāścit tat tūryasamārāvām cārayantyo mudāraman /
kāścin nrtyavilāsāni prakurvantyo mudāraman // 33
kāścid veṇusunirghoṣaiḥ sugītīm samacārayan /
kāścid vīṇām pravāditvā sagītīm prāramanā mudā // 34
kāścid ḍhakkām pravādantyāḥ sagītīm prāramanā mudā /
kāścid bherīm parāhantyāḥ saṃharṣitā mudāraman // 35
kāścic ca ḍamarūm maṇḍu[124a]dīṇḍimajharjhārān api /
mardalapraṇavādīnī pravādantyo mudālasan // 36
tālānusāranṛtyantyāḥ śrīṅgārollāsādīpanaiḥ /
madhuraniḥsvanair gītām gāyantyāḥ prollalāsire // 37
sarvās tāḥ pramadāḥ kāntāḥ suvastrālaṅkāramāṇḍitāḥ /
pañcasugandhiliptāṅgāḥ sugandhipuṣpabhūṣitāḥ // 38
yuvarājām tam ālokya vihasantya upāśritāḥ /

samīkṣyaiv*āṅganāḥ kāścil lajjābhinamatānanāḥ // 39
 kāścid vīkṣya kaṭākṣeṇa sthitāḥ kāścid natānanāḥ /
 darśayantyāḥ sthitāḥ kāścic chṝngārarasavibhramam // 40
 kāścil lajjām parityajya vibhrāntā iva cerire /
 kāścid uddīptakāmāś ca saṃkrīditum upāśrayan // 41
 evam nānāprakāraīś ca ratikrīḍābhidarśanaiḥ /
 hāsyalāsyavilāsais tā yuvānam tam vyanodayan // 42
 tataḥ sa yuvarājo 'pi bodhisattvo jitendriyah /
 dr̄ṣṭvā tā ratisaṃraktā dhyātvavām samacintayat // 43
 imā hi pramadāḥ kāntāḥ kāmakleśāhatāśayāḥ /
 yatnenāpi vaśīkṛtya mohayeyur mano mama // 44
 tadā vighnam bhaven nūnam mama saṃbodhisādhane /
 itīmābhīḥ (!) sahārakto ramitum nārhāmi sāmpratam // 45
 iti dhyātvā samādhāya bodhisattvaḥ sa sanmatiḥ /
 svayam tataḥ samutthāya nijavāsālaye 'carat // 46
 tatra śayyāsanāśīno jīrṇarogivyasūn smaran /
 saṃśārviratotsāhaḥ saṃbodhinihitāśayaḥ // 47
 sarvasattvahitādhānabodhivratasamutsukāḥ /
 sarvān buddhān anusmṛtvā tasthau dhyānasamāhitaḥ // 48
 tatra sā mahiṣī gopā bhartṛdharmānuśāriṇī /
 patiṁ śayyāsanāśīnam samīkṣya samupāśrayat // 49
 tām dr̄ṣṭvā samupāśīnām saṃvṛtidharmakāminīm /
 bodhisattvo 'nuraktātmā vihasan samapaśyata // 50
 sāpi devī prasannāsyā ratidharmānurāgiṇī /
 [124b] patiṁ ratirasāraktam vihasantī samaikṣata // 51
 evam mitho 'bhipaśyantyor (!) bhāryāpatyos taylor api /
 mahārāgāgnir uddīpto manodhṛtiṁ vyadāhayat // 52
 tatas tau dampati śliṣya mahārāgā*nurāgitau /
 vihasantyau samālokya pramodantau prarematuh // 53
 śrīcāritracaraṇasudarśanayūthikābhidhāḥ /
 śakras tadā divāś cyutvā martyaloke samāyayau // 54
 tatra sa samaye dr̄ṣṭvā bodhipraṇihitāśayaḥ /
 gopāyā nirmale garbhamaṇḍalābje samāviśat // 55
 tadā sā śrīsamā devī yaśodharābhīnandinī /
 saddharmasādhanotsāhā babhūva vimalāśayā // 56

≈ Bc 4.53

≈ Mahājātakamālā 32.19;
Karunāpuṇḍarīka,ii,p.315

tataḥ sā vigatakleśaśuddhāśayā yaśodharā /
bhartāram tam mahāsattvam sampaśyan hy evam abhāṣata // 57
svāminn adya manah kleśavimuktam dharmam icchati /
tad ahām poṣadham nāma vrataṁ caritum utsahe // 58
yadi te vidyate bhartar dharmārthinyām kṛpā mayi
tadanujñām prasannātmā bhavān me dātum arhati // 59
iti bhāryoditam śrutvā bhartā sa viduṣām varah /
dhyātvā kṣaṇam samādhāya tannimittam vyalokayat // 60
tannimittam pari�ñāya bodhisattvah sa sanmatih /
tām gopām supriyām bhāryām sampaśyann evam ādiśat // 61
bhoḥ priye tvam subhāgyāsi yat te 'dyā garbhamaṇḍale /
bodhisattvo divaś cyutvā sampraviṣṭah prasīda tat // 62
tathā te supriye cittam vrataṁ caritum icchati /
tat subhadre samādhāya saṃcarasva vratottamam // 63
bhūyo 'tra śṛṇu me vākyam abhiprāyam yad ucyate /
tatanumodanām kṛtvā tiṣṭha vratasamāhitā // 64
aham api priye gatvā gayāyām bodhimāṇḍape /
bodhivṛkṣam upāśritya sambodhim prāptum utsahe // 65
sarvān kutīrthikān jetum kāśyām bauddhāśramāśritah /
saddharmaṁ samupādiśya kartum icche jagacchubham // 66
iti hetor ahām bhadre pravrajitum samutsahe /
[125a] yāvan nāham ihāyātas tāvat tiṣṭha samāhitā // 67
iti bhartroditam śrutvā yaśodharā pativrataḥ /
svāminam tam mahāsattvam sampaśyanty evam abravīt // 68
aham api tvayā sārdham pravrajitum samutsahe /
vinā bhavantam atraivam tiṣṭheyam hi kathaṁ prabho // 69
iti bhāryoktam ākarṇya bodhisattvo mahāmatih /
drṣṭvā tām supatnīm sādhvīm punar evam samādiśat // 70
śṛṇu priye mayākhyātam hitārtham āvayor api /
yat te garbhe praviṣṭo 'tra mahāsattvah śubhārthabhṛt // 71
yāvad eṣa maheśākhyah samṛtiṣṭhate tavodare /
tāvat tvayā samārakṣya poṣanīyah samādarāt // 72
yadāyam paripuṣṭāṅgah samjātah śrīguṇāśrayah /
tadāsyā darśanam kartum prāgamiṣyāmy ahām dhruvam // 73
iti satyam mayā proktam matvā dhairyasamāhitā /

sarvān buddhān anusmṛtvā samṛtiṣṭhasva pramoditā // 74
ity ādiśya sa sarvārthaśiddhaḥ sa susiddhimān /
pratisarāmaḥāvidyāṁ gopāyai pradadau japan // 75
tatas tāṁ subhagāṁ bhāryāṁ bodhisattvaḥ samīkṣya ca /
tadvidyāyāḥ prabhāvāni samādiśyaivam abravīt // 76
iyāṁ bhadre mahāvidyā sarvopadravarakṣīṇī /
bhadraśrīsadguṇādhārā sarvabhayavināśīnī // 77
tad enāṁ sarvadā dhṛtvā smṛtvā sarvabhayeṣ api /
dhyātvā pratisarāṁ devīṁ sampaṭhantī samācara // 78
etadvidyānubhāvena sarvālokādhipā api /
sagaṇā māṭṛkāś cāpi sarve grahāḥ satārakāḥ // 79
ṛṣayah siddhamantrāś ca yogino yatayo 'pi ca /
bodhisattvā mahāsattvāḥ sasamghāś ca munīśvarāḥ // 80
sarvadā tvāṁ samālokya sarvatrāpi kṛpādṛśā /
sarvaduṣṭabhyebhyo 'pi samṛakṣeyuh prasāditāḥ // 81
iti matvā mahāvidyāṁ enāṁ dhṛtvā sadādarāt /
svātmānam dārakam cāpi pālayantī samācara // 82
iti bhartrā samādiṣṭam niśamya sā yaśodharā /
snehaduḥkhāgnisamptaptā tasthau *vi[125b]saṇṇitāśayā // 83
tataḥ sarvārthaśiddho 'sau mātarām tāṁ prajāpatī /
gautamīṁ samupāśritya natvaivam āha sāñjaliḥ // 84
mātar ahāṁ gayāśīrṣe caritvā vratam uttamam /
bodhimaṇḍe samāśritya samṛbodhiṁ prāptum utsahe // 85
tataḥ kāśīpure gatvā mrgadāve jināśrame /
saddharmam samupākhyāya kartum icche jagacchubham // 86
tato 'trāpi samāgatya yuṣmākam api darśanam /
kṛtvā saddharmam ākhyāya kariṣyāmi sadā śubham // 87
tataḥ sarvatra lokeṣu saddharmam samprakāśayan /
jagad dharmamayaṁ kṛtvā nirvṛtiṁ prāptum utsahe // 88
iti hetor ahāṁ mātaḥ pravrajitum samutsahe /
tadanujñām̄ pradattvā me dharmaśrīkīrtim āpnui // 89
iti putroditaṁ śrutvā gautamī sā pramohitā /
cirāc caitanyam āśādyā niḥśvasanty evam abravīt // 90
hā daiva kiṁ mayā pāpam̄ prakṛtam̄ tan na manyate /
yad eka eva me putraḥ so 'pi mām̄ hātum icchatī // 91

tad atra kiṁ kariṣyāmi buddhir hi me viśīryate /
etacchokāgnisam̄dagdhāṁ ko 'tra māṁ pariśodhayet // 92
hā jīva vraja tāvan me yāvan na vrajate sutah /
śokāgnidagdhite dehe sthitvā kiṁ guṇam āpsyasi // 93
avaśyam niścares tyaktvā mamedam̄ sendriyam̄ vapus /
tat tāvat sahasā gaccha yāvat sutam̄ na pasyase // 94
yadi na gacchate tāvan nūnam̄ duḥkhāni lapsyasi /
avaśyam eva gantavyam iti gaccha jinān smaran // 95
iti sā gautamī mātā vilapitvā vilānanā /
nandanam̄ tam̄ mahāsattvam̄ sampaśyanty evam abravīt // 96
api deva tvam eko hi nandano me 'sti nāparah /
tat katham̄ mām̄ sarājyāṅgam̄ tyatkvā gantum̄ kuhecchasi // 97
kiṁ te duḥkhāni jātāni bhayāny api kuto vada /
yaj janakam̄ sabandhuṁ mām̄ sajñātīm̄ tyaktum icchasi // 98
bhāryāś ca supriyāḥ kāntāḥ śrīrūpā ratisaṁnibhāḥ /
etāḥ sarvā api tyaktvā kiṁ su[126a]kham̄ prāptum icchasi // 99
tvayā yadā parityaktas tadā sarvā imāḥ striyāḥ /
tava viyogaśokāgnidagdhā yāyur yamālayam // 100
tadā kiṁ te sukham puṇyam bhadraśrīkīrtisadguṇam /
bodhim api samāśadya kṛtvāpi ca jagaddhitam // 101
iti matvā mahāvijñā tāvad rājyāśrame sthitah /
dattvārthibhyo yathākāmam̄ dhṛtvā vrataṁ sukham̄ cara // 102
yadātmajo 'bhijātas te tadā dharme vinīya tam /
rājyāśrame pratiṣṭhāpya kṛtvā nr̄pam̄ tataś cara // 103
yadā cāpi jarākrāntadeho vr̄ddho jitendriyah /
tadā bauddham̄ vrataṁ dhṛtvā samcarasva jagaddhite // 104
yadi cāsti samīcchās ta ḥṣicaryāvrate vane /
viśayābhiratīm̄ tyaktvā vanāśrame tadā cara // 105
evam̄ cet te sadā bhadram̄ nirapāyam̄ bhaved api /
bodhim api samāśadya bodhicaryam̄ samācareḥ // 106
saddharmam̄ samupādiśya kṛtvā sarvatra maṅgalam /
jagad dharmamayaṁ kṛtvā sunirvṛtiṁ samāpnuyāḥ // 107
iti mātrā samādiṣṭam̄ bodhisattvo niśamya saḥ /
mātaram̄ tām̄ samālokya bhūyo 'py evam abhāṣata // 108
mātah satyam̄ tvayākhyātam̄ tathāpi me vacah śṛṇu /

yad ahāṁ saugatīṁ caryāṁ caritum utsahe 'dhunā // 109
yadā vṛddho jarākrāntadeho rogāhatendriyah /
tadā kathāṁ praśaknūyāṁ caritum saugataṁ vrataṁ // 110
akasmān mṛtyur āghrāya sarvān asmān grased api /
bhavē kasya vaśe mṛtyus traīdhātubhuvaneśv api // 111
iti dṛṣṭvādhunā mātar bodhicaryāvrataṁ caran /
kleśān māragaṇāñ jitvā sambodhim prāptum utsahe // 112
tato 'ham̄ sarvalokeṣu saddharmaṁ samprakāśayan /
jagad dharmamayaṁ kṛtvā nirvṛtiṁ gantum utsahe // 113
iti mātra viśīda tvam̄ mama saddharmacāriṇah /
viyogaduḥkhaśaṅkāpi bhāvanīyā kadāpi mā // 114
yac ca me bījasam̄bhūto gopāyā garbhamaṇḍale /
bodhisattvo mahāsattvaḥ saṃsthito hi pravṛddhimān // 115
yadāyaṁ dārako jātas tadā [126b] tasyātmajasya me /
mukhasaṃdarśanaṁ kartum prāgamiṣyāmy ahāṁ dhruvam // 116
atrāham̄ sarvadāśritya vinīya dharmasādhane /
bodhimārge pratiṣṭhāpya cārayeyāṁ jagaddhite // 117
iti satyam̄ mayā proktam̄ śrutvā mātaḥ prabodhitā /
mā viśīda prasīdātra mama saddharmasādhane // 118
tat snuṣāpannasattveyam̄ yaśodarā sadādarāt /
abhirakṣyābhisaṃpālyā mātas tvayātmajā yathā // 119
etāś ca pramadāḥ kāntāḥ sarvā api priyā mama /
tvayābhirkṣya saṃpālyā yāvan nāham ihāgataḥ // 120
dhruvam aham ihāgatyā sarvā imāḥ prabodhayan /
bodhimārge samāyujya cārayeyāṁ sadā śubhe // 121
iti mātaḥ samādiṣya bodhayitvā prayatnataḥ /
samāśvāsyābhirkṣantī saṃpālayitum arhati // 122
tvam̄ api sugatān smṛtvā tāvat tiṣṭha samāhitā /
yāvan nāham ihāyataḥ saddharmaṁ samprakāśitum // 123
nūnam̄ sambodhisaṃprāptaḥ prathamam iha prāgataḥ /
saddharmāmṛtavarṣeṇa tarpayiṣyāmi vo dhruvam // 124
iti satyam̄ parijñāya yāvan nātrāham āgataḥ /
tāvann etā vadhu rakṣya saṃtiṣṭhasva viśīda mā // 125
iti putroditam̄ śrutvā gautamī sā prabodhitā /
snehaduḥkhāgnisam̄aptā tasthau niḥsvāsatatparā // 126

tad dr̄ṣṭvā tāḥ striyah sarvāḥ sahasā samupāgatāḥ /
 mātaram tam samālokya parivṛtyopatashire // 127
 tā dr̄ṣṭvā samupāśinā gautamī sāśrulocanā /
 sarvāḥ sam̄bodhanīkartum samālokyavam ādiśat // 128
 ayam bhartā mahāsattvo bodhim icchañ jagaddhite /
 sarvān asmān parityajya pravrajitum samicchati // 129
 tad yūyam sakalāḥ kāntā dhairyam ālambya tiṣṭhata /
 ayam bodhiṇ samāsādya yāvan nātra samāgataḥ // 130
 iti taduktam ākarṇya sarvās tāḥ pramadā api /
 bhartāram tam upāśrītya praṇatavaivam babhāśire // 131
 vayam api tathā svāmin sarvā api tvayā saha /
 vrataṁ [127a] caritum icchāmas tad bhavān naḥ prasīdatu // 132
 bhavadājñām śirodhṛtvā samādhāya caremahi /
 tad bhavān naḥ prasannātmā samanyāhartum arhati // 133
 iti taduktam ākarṇya bodhisattvaḥ sa sanmatiḥ /
 sarvās tāḥ pramadā rāmāḥ samālokyavam ādiśat // 134
 yūyam hi pramadāḥ sarvā bodhicaryātīduṣkari /
 tat tāvac caritum naivam yuṣmābhīḥ śakyate 'dhunā // 135
 tad aham bodhim āsādya yāvan nātra samāgataḥ /
 tāvad yūyam samādhāya carantyas tiṣṭhata vrataṁ // 136
 aham sambodhim āsādya prathamam iha prāgataḥ /
 saddharmāṁṛtapānenā tarpayiṣyāmi vo dhruvam // 137
 iti satyam pariññāya sarvā yūyam samāhitāḥ /
 jinān smṛtvā vrataṁ dhṛtvā dhairyam ālambya tiṣṭhata // 138
 ity evam samupādiśya bodhisattvaḥ sa utthitaḥ /
 gatvā svālayam āśritya tasthau dhyānasamāhitāḥ // 139
 sarvās tāḥ pramadāś cāpi nātvā svavālayāśritāḥ /
 bhartāram tam anusmṛtvā tasthur dhyānasamāhitāḥ // 140
 athāsau śayanāśīno bodhisattvaḥ samutthitaḥ /
 pravrajyāsamayam dr̄ṣṭvā dhyātvavam samacintayat // 141
 yad anujñām anāsādya pitū rājño mahīpateḥ /
 niḥkrameyam avijñātas tad ayuktaṁ na śobhate // 142
 tat pituḥ darśanam kṛtvā prāptānujño vinodayan /
 niṣkrameyam prasannātmā tathā samśobhate mama // 143
 iti niścintya śuddhātmā bodhisattvaḥ sa utthitaḥ /

≈ L 198.1; H ii,40.3

≈ L 198.1-3; H ii,40.3-5

gatvā pitur narendrasya prāsādaṁ samupācarat // 144	≈ L 198.3-4; H ii,40.5-6
tatrāṭṭatala āśritya bodhisattvah sa ḥddhimān /	
saṁādhinihitātmā sa saṁsthitaḥ saṁprabhāsayan // 145	≈ L 198.4-5; H ii,40.7-8
tadābhā prasṛtā tatra prāsāde nṛpamandire /	
avabhāsyā tamo hatvā dinam ivābhycocayat // 146	
tadābhām prasṛtām dṛṣṭvā śuddhodanaḥ prabodhitah /	
kim tāvad vartate prātaḥ sūryo 'pi ca samudgataḥ // 147	≈ L 198.5-7; H ii,40.8-9
iti vadan samutthāya saṁnirīkṣya [127b] samantataḥ /	
kāñcukīyam samāmantrya papracchaivam pravismitaḥ // 148	
kim tāvad vartate prātaḥ sūryo 'pi codito 'dhunā /	
yad iyam prasṛtābhātra prakāśayati mandiram // 149	≈ L 198.7-8; H ii,40.9-10
iti pṛṣṭanarendrena kāñcukīyah samutthitaḥ /	
saṁālokya puro gatvā nṛpater evam abravīt // 150	≈ L 198.8-9; H ii,40.10-11
tāvad deva tamī rātrir niśītho 'pi na vartate /	
katham prātar bhavet tāvat kutaḥ samudito raviḥ // 151	
ravāv abhyudite chāyāḥ pravarteyur mahītale /	
uṣaś cet pakṣināḥ sarve ruyuh śvāno 'pi cothitāḥ // 152	≈ L 198.10-13; H ii,40(vs.)1
iyam tv ābhā manoramāyā prāhlādanī sukhākarā /	
sūryābhā hi tapet kāyam gharmam cāpi pracārayet // 153	≈ L 198.14-15; H ii,40(vs.)2ab
nūnam atra mahābhijñō bodhisattvah samāgataḥ /	
tasyeyam suprabhā kāntih prasāriteha mandire // 154	≈ L 198.17; H ii,40(vs.)2d
iti tatkathitam śrutvā śuddhodanaḥ pitā nṛpaḥ /	
sa samutthāya niryātaḥ sarvatra samalokayat // 155	≈ L 198.18; H ii,40(vs.)3a
tadābhām prasṛtām dṛṣṭvā sa rājā vismayānvitah /	
kasyeyam suprabhāyātā dhyātveti ca vyālokayat // 156	
tatra paśyan sa sarvatra bodhisattvam tam ātmajam /	
prāsādalalam āśrītya dhyātvā sthitam apaśyata // 157	≈ L 198.19; H ii,40(vs.)3b
tam dṛṣṭvā sa pitā rājā sahasā samupācarat /	
janakaṁ tam samāyātaṁ dṛṣṭvātmajah sa utthitah // 158	
tatra sa janako rājā tam ātmajam prabhāsvaram /	
saṁīkṣya samupāśṛtya śuddhāsane samāśrayat // 159	
tataḥ so 'pi mahāsattvo bodhisattvo 'vabhāsayan /	
janakaṁ tam samālokya praṇatvā samupāśrayat // 160	
tatra śrīmān mahāsattvo bodhisattvah kṛtāñjaliḥ /	
janakaṁ tam samālokya *samprārthayat prasannadhīḥ // 161	≈ L 199.3; H ii,42(vs.)4a

yad ahām tāta saddharmaṁ saṁcaritum̄ samutsahe /	
tadanujñām̄ pradattvā me dharmaśrīkīrtim̄ āpnuhi // 162	≈ L 199.5-6; H ii,42(vs.)4cd
ity ātmājasamākhyātām̄ śrutvā sa janako nṛpaḥ /	
galadaśrumukhaḥ paśyām̄ tam̄ putram evam ādiśat // 163	≈ L 199.7; H ii,42(vs.)5a
hā putra katham asmām̄ tvam̄ tyaktvā [128a] vrajitur icchasi /	
kim̄ te duḥkhām̄ bhayaṁ vāsti nivārayāṇi tad vada // 164	≈ L 199.8; H ii,42(vs.)4b
yadi rājye samicchā te sarvam̄ dāsyāmi te dhruvam̄ /	
adyābhiṣīñcyā rājye tvām̄ sthāpayāni prajāhite // 165	≈ L 199.9-10; H ii,42(vs.)4cd
ahām̄ vr̄ddho vrataṁ kartum̄ gamiṣyāmi vanāśrame /	
tat tvam̄ rājyāśrame sthitvā prajāhitaratam̄ cara // 166	
yady evam̄ āvayoh̄ syād dhi dharmaśrīmaṅgalaṁ sadā /	
iti me vacanam̄ śrutvā tāvat kaulavrataṁ cara // 167	
tvam̄ api hi bhaver vr̄ddhas tadā gaccha yadicchasi /	
ātmājo 'pi na te tāvad rajyaṁ tyaktvā katham̄ vrajeḥ // 168	
yadātmajo 'bhijātas te nītidharmaṁ vinīya tam /	
abhiṣīñcyā nṛpam̄ kṛtvā tadā bauddhavrataṁ cara // 169	
iti pitroditam̄ śrutvā bodhisattvaḥ sa sanmatiḥ /	
janakam̄ tam̄ mahīpālam̄ sampaśyann evam abravīt // 170	≈ L 199.11; H ii,42(vs.)6a
śṛṇu tāta mahīpāla yadarthe gantum utsahe /	
tad ahām̄ te pravakṣyāmi mā viṣīda prasīda me // 171	
bhave 'tra tāta duḥkhāni vividhāni bhayāni hi /	
tāni nirīkṣya me cittam̄ sambodhivratam̄ icchati // 172	
ādau bhave mahadduḥkhām̄ mātūr garbhe praveśite /	
sadāmedhyābhiliptāṅgas tiṣṭhed dhi nārake yathā // 173	
janmakālē tathā mātūr garbhān̄ malābhimiśritāḥ /	
cirād duḥkhair viniḥkramya niṣīded abhimohitaḥ // 174	
tato bālye vimūḍhātmā paśuvad avikalpikāḥ /	
kṣuttrṣṇāgnyabhitaptāṅgas tiṣṭhed rodanatatparaḥ // 175	
kaumārye 'pi mahāduḥkhām̄ krīḍārāgābhikheditam̄ /	
agamye 'pi rasāraktasamkliṣṭakalahākulam // 176	
yauvane 'pi mahāduḥkhām̄ kāmakleśāgnidāhitam̄ /	
arjanāyāsasamkliṣṭamānasam anavasthitam // 177	
sampattiśrīkṣaṇam̄ cāpi ghanopamam aniṣṭhitam /	
suhṛdo 'pi kṣaṇād duṣṭā bhavyeyur apakāriṇāḥ // 178	
vārddhake 'pi jarākrāntaśārīre jīrṇitendriye /	

bhogye 'pi viratotsāham kiṁ punar dharmasādhanam // 179
rogāś ca vividhāḥ santi balavīryavīghātinaḥ /
dharmāśrīsādhanotsāhanihantāro [128b] mahārayaḥ // 180
mṛtyuś cāpi jagaddhāntā pracaṇḍo nirghṛṇāśayaḥ /
aviśvāsyo hy anirvāryaḥ sarvakāryāntakṛd balī // 181
etair duḥkhair bhayaiḥ sarve samsāre vikalikṛtāḥ /
kāmabhogyātisamraktāḥ pracaranti yathāsukham // 182
tatas te vikalātmānah kleśamadābhīmānitāḥ /
ghore 'pi pātake raktāḥ pracaranti pramoditāḥ // 183
tatas te 'timahāduṣṭā durbhagāḥ duḥkha*bhogināḥ /
asahyavedanākrāntā mṛtā yānti yamālayam // 184
tān āyātān samālokya samavartī sa dharmarāṭ /
teṣāṁ samīkṣya karmāṇī prerayet phalabhuktaye // 185
pāpino narake nītvā kṣipeyuḥ kiṃkarā drutam /
dharmiṇas te samālokya prerayeyuḥ surālaye // 186
tatra sukṛtināḥ sarvadivyasampatsukhānvitāḥ /
madābhīmānino raktāḥ pracareyur yathāsukham // 187
tataḥ samkliṣṭacittāḥ te pramattāḥ paribhāṣināḥ /
daivānuyogataś cyutvā pateyur narakeṣv api // 188
tatra te pāpinaḥ sarve sarveṣu narakeṣv api /
svakarmaphalabhuñjānā bhrameyur duḥkhabhogināḥ // 189
tatas te tīvraduḥkhārtāḥ paścāttāpāhatāśayāḥ /
hā duḥkham iti proktvaiva tiṣṭheyuḥ parikheditāḥ // 190
yadi te sugatān smṛtvā nameyuḥ śaraṇāśayāḥ /
tadā tān sugatā dṛṣṭvā samprasārya śubhām̄ prabhām̄ // 191
nirmāya saugatīm mūrtīm preṣayeyus tadantike /
tān dṛṣṭvā saugatīm mūrtīm sarve te tatprabhānvitāḥ // 192
saukhyavismayasampannās tān samīkṣya pramoditāḥ /
purataḥ samupāṣṭya vandeyur abhinanditāḥ // 193
tadā te vimalātmānah pariśuddhendriyāśrayāḥ /
samudgamyā tato yāyuḥ sukhāvatyām̄ jinālaye // 194
evam̄ sarvatra lokānām buddhā eva hitāṃkarāḥ /
tad eṣām̄ śaraṇām̄ gatvā pracarantu sadā vrataṁ // 195
ye buddhaśaraṇām̄ kṛtvā samcarante sadā vrataṁ /
durgatiṁ te na gacchanti samprayānti jinālayam // 196

iti vijñāya tātāham saṁbu[129a]ddhaśaraṇāśritah /
bodhicaryāvrataṁ dhṛtvā sambodhiṁ prāptum utsahe // 197
bhūyo 'py etāni samsāre duḥkhāni vividhāny api /
bhayāny api nirikṣyāham pravrajitum samutsahe // 198
iti satyam parijñāya saddharmaṁ yadi vāñchasi /
tadanujñām̄ pradattvā me saṁcarasva sadā śubhe // 199
iti putroditaṁ śrutvā śuddhodano nrpaḥ pitā /
snehaduḥkhāgnitaptātmā tasthau kṣaṇam̄ vimohitah // 200
cirāc caitanyam āsādyā nrpatih so 'bhibodhitah /
bhūyas tam ātmajam̄ paśyann āhaivam galitāśrudrak // 201
kasya nāsti bhave duḥkham̄ bhayaṁ ca tribhaveṣv api /
bhāvibhāvā bhavanty eva sarveṣām̄ api sarvataḥ // 202
ko nātra jarasāghrātō rogena mṛtyunāpi hi /
kṣaṇasampadvipattiś ca sarve 'py ete svadaivataḥ // 203
ity atra yauvanaṁ yāvat tāvad rājyavrataṁ cara /
yadā vriddho vrataṁ bauddham̄ dhṛtvā cara samāhitah // 204
iti pitroditaṁ śrutvā bodhisattvo mahāmatih /
janakam̄ tam samālokya punar evam abhāṣata // 205
vriddho hi durbalo jīrṇo bhogye 'pi viratotsavaḥ /
katham̄ bodhiṁ samāsādyā bodhicaryāvrataṁ caret // 206
rogo 'pi hi vipattiś ca mṛtyur bhave svadaivataḥ /
iti matvātra rājye 'ham̄ ramitum̄ naivam utsahe // 207
dharma eva jagatrātā sarvatrāpi sadānugaḥ /
tat saddharmaṁ samālabdhūm̄ pravrajitum̄ samutsahe // 208
yadi te 'sti mayi snehas tadanujñām̄ pradehi me /
etaddharmānubhāvais tvam̄ api saddharmam āpnuyāḥ // 209
trijagaddhitakārye me mā vighnam̄ kartum arhati /
dattvānūjñām̄ prasannātmā saṁcārayasva mām̄ śubhe // 210
iti putrasamākhyātaṁ niśamya sa pitā nrpaḥ /
galadaśruviliptāsyāś cirād evam upādiśat // 211
hā putra kiṁ vadeyātra yat tvam̄ saddharmalāsaḥ /
tathā siddhyatu te sarvam abhiprāyam̄ yathā dhruvam // 212
iti pitrāsamādiṣṭam̄ bodhisattvaḥ sa ātmajah /
[129b] pituḥ pādāmbuje natvā svālayam̄ samupāśrayat // 213
tatra śayyāsanāsīno dhyātvā sarvāñ jinān smaran /

≈ L 200.10-11; H ii,44(vs.)10cd

nirvāṇasamayaṁ paśyam̄ tастhau sam̄bodhimānasah // 214
 pitā śuddhodanaś cāpi rudan gatvā nijālaye /
 ātmajo 'yam vrajen nūnam iti dhyātvā nyaśīdata // 215
 iti me pūrvasam̄kalpam atra mayā tathocaye /
 tvam api ca mahāsattva śrutvedam anumodatu // 216
 śrutvedam̄ ye 'numodanti niryāṇaprārthanābhidham /
 subhāsitam prasannās te bhavyuh sugatātmajāḥ // 217
 iti sāstrā samādiṣṭam̄ śrutvāśoko mahīpatih {or: ānando mahāmatih} /
 tathety abhyanumoditvā sasabhyah prābhyanandata // 218

// iti niryāṇānujñāsamprārthānāparivarto nāmonavimśatitamo 'dhyāyah //

Apparatus criticus of the chapter 19

1a °āśoko mahīpālah] A(ante corr.) B: °ānando mahāsattvah A(post corr. marg.).

1b punar upāśrito mudā] A(post corr. marg.) B: om. A(ante corr.).

3c a[śok]am̄] A(ante corr.): a(!)nandam̄ A(post corr.): ānaṁdam̄ B.

4 note] The verses 4, 5, 6 and 7 are written in the margin of A (propria manu!)

11a 'mātyāḥ] corr.: 'mātyā A B.

12c kapāṭa*yatrāni] ex coni: kapāṭayatrāni A B.

12 note] After the verse 12, by the hand of a person other than the original scribe of A, the following verse is added in margin of A: ekaikam̄ ca kapāṭam̄ yat pañcapuruṣatair janaiḥ / udghāṭayanty apaghātayanti tacchabdām ardhayojane //. B has the same verse in body text.

19b janāḥ] A(post corr.): janān A(ante corr.) B.

19c mahotsāham̄] sic A B. Read *mahotsāhe?

21a samupāmantrya] A(post corr. marg.) B: samupāntrya A(ante corr.).

26a bhoḥ] corr.: bho AB.

27b viraktikāḥ] A(post corr.): viraktakah A(ante corr.) B.

33c kāścin] A: kāścin na B.

35a ḫakkām̄] A(post corr. marg.): kām̄ A(ante corr.): ḫakkām̄ B.

39c samīkṣyaiv*āṅganāḥ] ex coni: samīkṣyaiva gaṇāḥ A: samīkṣyaiva gaṇāḥ B.

39d lajjābhinamatā°] A(post corr. marg.) B: lajjābhinatā° A(ante corr.).

41cd uddīptakāmāś ca sam°] A(post corr. marg.) B: uddīptakāmāḥ sam° A(ante corr.).

43a tataḥ] corr.: tatas A B.

43b bodhisattvo] corr.: bodhisatvā A B.

- 45c itīmābhīḥ] sic A B.
- 49b bhartur dharmā°] A(post corr. marg.): bharṭdharmā° A(ante corr.) B.
- 49d samupāśrayat A(post corr. marg.) B: sapāśrayat A(ante corr.).
- 52a °paśyantyor] sic A B.
- 53b °*nurāgītau] ex coni: °nurāgīte A B.
- 53d pramodantau] corr.: pramodantyau A B.
- 54b °darśanayūthi°] A(post corr. marg.) B: °darśayūthi° A(ante corr.).
- 57d hy evam] corr.: hyaivam A.: tyaivam B.
- 62a bhoḥ] corr.: bho A B.
- 68d sampaśyanty evam] corr.: sampaśyantyaivam AB
- 75b °siddhaḥ sa susiddha°] A(post corr. marg.) B: °siddhaḥ susiddha° A(ante corr.).
- 80b yatayo 'pi ca] A(post corr. marg.): yatayāḥ A(ante corr.): yatayāpi ca B.
- 81c 'pi] B: piḥ A.
- 83d *viṣaṇṇitāśayā] ex coni.: viṣaṇṇitāśayā A: viṣaṇṇitāśayāḥ B.
- 90d niḥśvasanty evam] corr.: niḥśvasantyaivam A: niśvamantyaivam B.
- 94d yāvat sutam na pasyase] A(post corr. marg.): yāvac chrutaḥ na pasyase A(ante corr.): yāvac chruta vapasyase B.
- 95c avaśyam] A: avasyam B.
- 105b ta] corr.: te AB.
- 106d samācareḥ] A(post corr.): samācaret A(ante corr.): samācarat B.
- 107c dharmamayaṁ] A(post corr. marg.) B: dharma A(ante corr.).
- 110c praśaknūyāṁ] A (m.c.!): praśaknuyāṁ B.
- 111b sarvān asmān grased] A(post corr. marg.) A: sarvān a[...]grased A(ante corr.).
- 115d samsthito hi pravrddhimān] A: samsthitābhiprevṛddhimān B.
- 124c °varṣeṇa] B: °vaṣeṇa A.
- 143a darśanaṁ] A(post corr.): saṃdarśanaṁ (ante corr.) B.
- 144d °ācarat] corr.: °ācaran A B.
- 151c tāvat] corr.: tāvan A B.
- 158c tam samāyātam] A(post corr. marg.) B: tam āyātam A(ante corr.).
- 161d *saṃprārthaivam] ex coni: saṃprārthaivam A : saṃprārthevam B.
- 179b °śarīre] A(post corr. int. lin.) B: °śalīre A(ante corr.).
- 184b duḥkha*bhogināḥ] ex coni (cf. 189c): duḥkhabhāginaḥ A B.
- 192a saugatīm] A: saurgatīm B.
- 198a etāni saṃsāre A(post corr. marg.): etā samsāre A(ante corr.) B.
- 200b pitā] corr.: pitāḥ A B.

210c dattvānūjñām] D: dattvānūjñā A B.

216 note] In A, letters of me pūrvasamkalpam seem to be newly overwritten letters by the hand of a person other than the original scribe of A (= Jayamuni).

218b °āśoko] A(post corr. marg.): °ānando A(ante corr.) B D || mahīpatih] A(post corr.): mahāmatih A(ante corr.) B D.

Colophon: iti niryā°] A(ante corr.): iti śrīlalitavistare niryā°A(post corr. marg.) B D.

4.2 TJAM 第19章の和訳（全訳）

『出離することの許可を請う』という第19章

大地の守護者アショーカ (aśoko mahīpālah) {or: 大士アーナンダ (ānando mahāsattvah)} は歓然として再び近づいて、合掌してかの出家修行者を拝すると、次のように語りました。—[1]

かの尊師、大通慧者である菩薩はどのようにして都城から出離されたのか、それをどうかお教えください、我らすべてによく理解させて下さい。[2]

このように彼が乞うのを聞いて、かの阿羅漢・大慧者は、かのアショーカ {or: アーナンダ} とすべての聴衆を見つめて、次の様に教示しました。—[3]

その場にルンビニー園の精霊（デーヴァター）が虚空におり、かの大地の王シュッドーダナに話しかけて、語りました。[4]

「王様はどうかお知りください。あなたの息子である菩薩は三界において欲望をもたず、悟りを得るためにきっと出家されるでしょう。」[5]

このように精霊が語ったのを聞いて、シュッドーダナ王は精霊を見つめ、お辞儀し、ただちに立ち上がって、歩いてゆきました。[6]

彼は顔を流れる涙で汚し、不安に心乱れ、落ち込んだ心で、宮殿の屋上にいて、周囲を眺めながらずっと過ごしました。[7]

其処でシュッドーダナ王は大臣たちや友人たちの皆を見つめながら呼びかけて、その前で次のように命じました。[8]

「あなたたちはあの息子が都城から出離することがないよう、あなたたちの全員をもって、あらゆる点で努めなさい。」[9]

この王の命令を聞いて、かの大臣たちや家来たちは「かしこまりました」と答え、皆がその場から急いで歩み行きました。[10]

その地でかの大臣たちや家臣たちは速やかに王城の外側の周囲に壕を掘らせ、水を満たさせました。[11]

そして牆壁や城壁を周囲に建立させました。戸・門扉・門をひどく堅固にさせました。[12]

また都城のあらゆる門には、鎧をつけ帶刀した兵士たちと軍の指揮官たちを配置させました。[13]

すべての十字路には兵士たちと將軍たちを置き、また乗物（馬など）を持つ軍の隊列を至る所に配置しました。[14]

このように道やあらゆる家の中庭にも車道や店の並ぶ地区にも、至る所に〔兵を〕配置して、次の様に命じました。[15]

「副王である大士が出家せんと願っている。それ故、ここで王家の系譜が途切れてしまうかもしれない。[16]

そこであなたたちはこうして夜の見張りを維持し、全員が集中して、夜も昼もよく眺めて、駐在しなさい。[17]

またあらゆる楽器を夜も昼も演奏し、至る所で途切れることがないよう、大きな歓楽を活発にしなさい。」[18]

このようにあらゆる場所には彼の守護をする人々がおり、大歓楽を演奏しつつ、喜悦して過ごしました。[19]

このように〔王に〕命じられた後、かの大臣や家来たちすべてはその通りに其処から去り、かの〔王子〕を守護するため、後宮の中にもやってきました。[20]

其処で彼らは後宮の係官たちに呼びかけ、見つめながら、王からの命令をその通りに教えました。[21]

「かの王子は輪廻的生存を望まず、王位にいる人生期を捨てて、森のアーシュラマ（隠棲地）を欲しています。[22]

そこで、あの大士が森のアーシュラマに行くことがないよう、あなたたちは彼の〔森に〕去りたいという意欲を阻止していただきたい。」[23]

このように大臣などの人々が命じたのを聞いて、後宮の係官たちは皆「わかりました」と答え、急いで後宮の中に去りました。[24]

彼らは其処（後宮）に戻ると、かのラティ（女神の名）に似たすべての美しい、技芸という徳性の器である女たちに呼びかけて、次の様に話しました。[25]

「おおあなたたち、あらゆる〔領域の〕学をよく知る、美しい女たちは皆これを聞いて、王の命令をその通りに実行して下さい。[26]

あの王子・菩薩は欲望を疎ましく思い、王位にいる人生期を捨てて、出家することを望んでいます。[27]

そこであなた方は、彼の心が五感官の享樂（五欲樂）を楽しむよう、性愛の大きな歓びにおいて十分に欲望を起こさせなさい。[28]

王位にいる人生期を捨てて森のアーシュラマに彼が行ってしまわないよう、努力して支配して、王座にしっかりと立たせなさい。」[29]

このように彼らが教示したのを聞いて、かれら若い女たちは、「かしこまりました」と返事をし、歓んで承諾しました。[30]

その後、シュリー（或る女神の名）に等しい姿たち、またラティの姿に等しい身体をもつ彼女たちは歌や舞を演じることによって、大きな歓楽を活発化させました。[31]

或る女たちは欣然とムラジャ（太鼓の一種）の楽器を演奏して楽しみ、或る女たちはその時歌を歌いながら喜悦し、楽しみました。[32]

或る女たちはその時歓んでトゥーリヤ（打楽器の一種）の音色を鳴らしながら楽しみ、或る女たちは嬉しげに踊りの艶やかな美を演じながら楽しみました。[33]

或る女たちは笛の美しい音色を伴って歌唱を演じました。或る女たちは欣然とヴィーナー（琵琶）を歌を伴って演奏しながら楽しみました。[34]

或る女たちは歓んで歌を伴ってダッカー（大きな太鼓）を打ち鳴らして楽しみました。或る女たちは嬉しげにベーリー（半月型の太鼓）を叩きながら歓喜し、楽しみました。[35]

或る女たちは欣然とダマルやマンドゥ、ディンディマやジャルジャラ、マルダラやプラナヴァ（いずれも太鼓の一種）を演奏して戯れました。[36]

手拍子に従って踊る女たちは、舞踏で興奮せしめる甘い声で歌を歌いながら、装飾品（装身具）の光輝の照耀をともない、踊り戯れました。[37]

彼ら若い女たちは皆美しく、華麗な服と装身具で装飾され、五種の勝れた塗香を体につけて、よい香りの花々で身を飾っていました。[38]

かの副王（菩薩）を見て笑いながら近づいた或る女たちは、見られると、羞恥によつて顔をうつむけました。[39]

或る女たちは流し目で見つめながら立ち、或る女たちは顔をうつむけ、また或る女たちは恋情を起こさせる艶めかしい嬌態を示しながら立っていました。[40]

或る女たちは羞恥心を捨てて〔わざと〕心を乱した女のよう振舞いました。或る女たちは欲情を燃え立たせ、愛戯しようと身を寄せてきました。[41]

このように様々な方法、愛の遊戯の提示、微笑・踊り・嬌態をもって、彼女たちはかの若者を楽しませました。[42]

するとかの副王、感官を制御した者である菩薩は、性愛に愛著している彼女たちを見て、次のように考えました。[43]

「これらの美しい女たちは心が欲望・煩惱に掴まれているのだ。苦労しても、なんとか私の心を支配し、迷わせようとしている。[44]

その場合、私の悟りの達成のための障害にきっとなることだろう。だから私は今、これらの者たちと一緒に欲望する者として、楽しむべきではない。」[45]

このように思案し、決意して、善慧者たるかの菩薩はそこから自ら立ち上がって、自分の住まいに歩いて行きました。[46]

其処でベッドの上に坐って、老人や病人や死者たちを思い出しながら、輪廻をやめた者（解脱者）を意欲して、悟りへと心を定めました。[47]

あらゆる有情に益をもたらすという、悟りの誓戒への意欲をもち、あらゆる仏たちを憶念しながら、瞑想に集中して住しました。[48]

其処で夫の法に敬い従う、かの妃ゴーパーは、夫がベッドに坐っているのを見て、近づいてきました。[49]

世俗の法を欲している彼女が傍に坐ったのを見て、菩薩は愛欲の心をもち、笑い、見つめました。[50]

かの妃も性愛の法を欲し、表情を明るくして、性愛の欲情に染まった夫に笑いかけ、見つめました。[51]

このように互いに見つめ合ったその夫婦の間に大きな愛欲の火が燃え上がり、心の堅持を焼き滅ぼしました。[52]

そしてその夫婦は抱き合い、大きな欲愛に染まり、笑いながら見つめ合い、歓喜しながら楽しみました。[53]

その時、栄光あるチャーリトラ・チャラナ・スダルシャナ・ユーティカという名のシャクラ（インドラ神）が天界から死没して、人間界にやってきました。[54]⁽¹⁸⁾

悟りに発願した心をもつ彼は、其処で〔それを〕見ると、ゴーパーの清らかな子宮の水に入り込みました。[55]

その時女神シュリーに等しいかの妃ヤショーダラー（＝ゴーパー）は歓喜し、正法の達成を強く意欲する、無垢の心をもつ女になりました。[56]

その後、煩惱が無い清浄な心をもつ女、ヤショーダラーは、夫であるかの大士を見つめながら、このように言いました。[57]

「わが君、私は今、心が煩惱を離れ、法を欲しています。それ故、私は布薩（ポーシャダ）という誓戒を行じたいと希望します。[58]

わが夫よ、もしあなたに法を願求する私に対して憐れみがありましたら、どうかあなたは仁慈のお心で、そのことの御許可を私に下さい。」[59]

このように妻が語るのを聞いて、智者たちの最高者であるその夫は深思し、瞬時に思考をまとめて、彼女の相好をよく観察しました。[60]

彼女の相を完全に認識すると、かの善慧者たる菩薩は、その愛しい妻であるゴーパーを見つめて、次のように教示しました。[61]

18. 釈尊の息子ラーフラとして生まれることになるこの神については既に第16章第116偈でも言及された。

「ああ、愛しい妻よ、あなたは幸せな女です。なぜならあなたの子宮に今日、一人の菩薩が天界から死没して、入ったからです。そのことを歓びなさい。[62]

そのために、愛しい妻よ、あなたの心は誓戒を行いたいと欲するのです。それ故、幸に恵まれた人よ、心を定めて、最高の誓戒を行いなさい。[63]

更にまた、ここで私の言葉をお聞きなさい。〔私の〕所願を語りますので、そのことに随喜をなして、誓願に集中して過ごしなさい。[64]

愛しい妻よ、私はガヤーの菩提道場に行き、菩提樹のもとに坐して、悟りを得たいと願っています。[65]

あらゆる悪しき外道師たちに勝利するため、仏のアーシュラマに住し、正法を教示して、生類の幸福を作りたいのです。[66]

その理由から、愛しい妻よ、私は出家することを願っています。私が此処に戻ってくるまでの間、あなたは心集中して過ごして下さい。」[67]

このように夫が語ったのを聞いて、貞節な妻であるヤショーダラーは、夫であるその大士を見つめながら、こう答えました。[68]

「私もあなたと一緒に出家したいのです。わが夫よ、あなた無しで、どうして此処でこの様に私は居られるでしょう。」[69]

このように妻が言ったのを聞いて、大慧者たる菩薩は、そのよき妻・有徳の女を見つめて、再び次の様に教示しました。[70]

「愛しい妻よ、私たち二人の益のためにも、私が語ることを聞きなさい。あなたの子宮に淨行の目的を有する大士が入ったのです。[71]

この勝れた人があなたのお腹にいる間、あなたは護るべきであり、大きな敬意をもって養うべきです。[72]

輝かしい徳性の依処であるこの人が、十分に体が育って誕生した時、彼と会うために私はきっと戻ってきます。[73]

あなたは私が語ったことを真実であると考え、堅固に心集中し、一切の仏たちを憶念しながら、歓んで過ごしなさい。」[74]

かのサルヴァールタシッダ——善き成就を〔一切に〕有する者たる彼は、このように教示して、プラティサラー（隨求菩薩）の偉大な明呪を、誦しながらゴーパーに与えました。[75]

そしてその最愛の妻を菩薩は見つめ、その明呪（隨求陀羅尼）の効能を教えて、次のように言いました。[76]

「愛しい妻よ、この偉大な明呪はあらゆる災禍を防ぐものです。めでたい輝きがある善き徳性を保つものであり、あらゆる危難を消滅させるものです。[77]

それ故、どんな危難の時においてもこれを常に堅持し、思い出して、女神プラティサラーを瞑想しつつ誦して、行をなしなさい。[78]

この明呪の威神力により、すべての世界の守護神たちも、眷属を伴うマートリカ（母神）たちも、星々を伴う遊星たちも、[79] また仙人たち、超自然力ある真言者たち、ヨーギン、出家者たちも、また菩薩・大士たちも、また僧団を伴った仏たちも、[80] 済心をもつ彼らはどんな時でも常に憐れみの眼であなたを見守りながら、あらゆる悪しき危難から護ってくれるでしょう。[81]

このように考えて、この偉大な明呪を常に敬意をもって保持し、自分自身と子供とを護りながら行じなさい。」[82]

このように夫が語ったのを聞いて、かのヤショーダラーは愛の苦しみの焰に焼かれ、悲惱した心で過ごしました。[83]

その後、かのサルヴァールタシッダは母であるかのプラジャーパティー・ガウタミーのもとに行くと、お辞儀し合掌して、次のように言いました。[84]

「母よ、私はガヤーシールシャ（象頭山）で最高の誓行を行ってから、菩提道場に赴き、悟りを得たいと願っています。[85]

その後、カーシーの都に行って、ムリガダーヴア（鹿の苑）における仏のアーシュラマで正法を説いて、生類を幸せにしたいのです。[86]

その後この地にも戻って来て、あなたにも会い、正法を説いて、常に幸せにしたいのです。[87]

その後、あらゆる場所で人々に正法を教示しながら、生類を法から成るもの変えて後、寂滅の至福に入ることを望んでいます。[88]

母よ、以上の理由により、私は出家することを願っております。その許可を私にお与えになり、法の輝かしい名声を得て下さい。」[89]

このように息子が語ったのを聞くと、かのガウタミーは混迷した意識の状態に陥りましたが、久しい後に意識を取り戻すと、溜息をつきながら次の様に言いました。[90]

「ああ運命よ、私がどんな悪いことをしたというのでしょうか。私の唯一の息子であるその彼が私を捨てようと欲するとは、考えられないことです。[91]

それについて、ここで私に何が出来るでしょう。私の理性は引き裂かれています。この悲しみの火に焼かれている私をここで、誰が清らかにしてくれるでしょう。[92]

ああ、わが命よ、息子が行ってしまう前に、消え去ってしまいなさい。肉体が悲しみの火に焼かれている時に、「この体に」留まっても、お前にいかなる良いことが得られるだろう。[93]

お前（この命）は疑いなく、私のこの感官を伴う肉体を捨て去って、立ち去ってゆく。それゆえ、お前が息子を守れなくなる前に、すぐさま出て行くがよい。[94]

もし去らないのなら、その間お前はきっと苦しみを得るだろう。必ず去らねばならない。仏たちを憶念しながら去りなさい。」[95]

そう、母たるかのガウタミーは顔を涙で濡らし、嘆くと、その息子・大士を見つめて次の様に言いました。[96]

「王子よ、あなたは私にとって唯一無二の息子ではありませんか。どうして私と王国を構成する人々とを棄て、そして何処に行こうと望むのですか。[97]

一体あなたには苦悩が、また何かの恐怖が生じないのですか。言いなさい。父や親族たち、私や親縁の者たちを、あなたは棄てようと欲するのですから。[98]

また妻たち、愛しい美しい女たち、シュリーの如き容姿の者たち、ラティそっくりの者たち、これらすべての女も棄てて、どうして幸せを得ようと欲するのですか。[99]

もしこれらの女たちがあなたに棄てられたなら、あなたとの別離の悲しみの火に焼かれて、ヤマの住まい（死の国）に至ることでしょう。[100]

その時、あなたがもつ幸せ、福徳、すばらしい光輝ある名声と善き徳性とは一体何ですか。もし悟りにも達し、生類に益をなしたとしても。[101]

このように考えて、偉大な智者よ、今は王位にいる人生期に留まり、乞う者たちに好きなだけ布施をして、誓戒を堅持しつつ、楽しく暮らしなさい。[102]

あなたに息子が生まれたなら、法のもとで彼を育て、王位にいる人生期の中に安立させ、国王にして、それから去り行きなさい。[103]

体が老いに襲われ、感官が打ち負かされ、老衰した時、仏教の誓戒を堅持して、生類を益する行をなしなさい。[104]

もしあなたに森での仙人の行と誓戒への希望があるなら、その時に感官の対象の快樂を捨てて、森のアーシュラマに行きなさい。[105]

もしこのようにすれば、あなたには常に災のない幸せがあるでしょう。悟りにも達して、菩提行を行なさい。[106]

正法を教示して、あらゆる場所で幸せな状態を作り、生類を法から成るものに変えて、善き寂滅の至福を得なさい。」[107]

このように母が諭したのをかの菩薩は聞いて、その母を見つめ、再び次の様に語りました。[108]

「母上、あなたが語られたことはもっともです。しかし私の言葉を聞いて下さい。なぜなら諸仏の行を行いたいと今、私は望んでいます。[109]

年老いて、体が老いに襲われ、病に感官が害されたなら、その時どうやって諸仏の誓行を行うことが出来るでしょうか。[110]

不意に死が突然、キス（鼻で嗅ぐようにするキス）をし、われわれすべてを呑み込むでしょう。輪廻的生存においては、三界〔すべて〕においても、誰もが死の支配下にあります。[111]

母上、このように見て、私は今、菩提行の誓戒を行いつつ煩惱・魔の諸群を克服し、悟りを得たいと望んでいます。[112]

その後私はあらゆる人々に正法を説き明かしながら、生類を法から成るものに変えた後、寂滅の至福に至りたいのです。[113]

ですからあなたは此処でどうか悲嘆をなされないで下さい。正法を行づる私との別離の苦しみと危惧も、決してお考えになつてはなりません。[114]

なぜなら、私の種として、ゴーパーの子宮の中に一人の菩薩・大士がおり、成長しつつあります。[115]

この者が男の子として生まれた時、私のその息子の顔を見て会うために、きっと私は戻ってきます。[116]

此処に私は常に住して、〔彼を〕訓育し、正法の成就がある菩提道に安立せしめ、生類の益のために行為せしめます。[117]

以上、私が語ったことは本当であり、母上よ、聞いて理解をなされ、悲嘆されないで下さい。此処で私の正法の成就をお喜びになってください。[118]

母上、妊娠した息子の嫁、ヤショーダラーを、あなたは常に篤い配慮をもつて守護されて、自分の娘の如くお守りになって下さい。[119]

また私の愛しいこれらの美しい女たちすべてをも、私が此処に戻ってくるまで、あなたは守護し、お守りになって下さい。[120]

きっと私は此処に戻って来て、これらのすべての女たちによく理解を得させ、菩提道へと繋ぎ入れて、常に淨行を行わせましょう。[121]

母上、このように御教示になり、努力して理解を得させ、励ましながら、守護し、お守りになって下さい。[122]

私が正法を説き明かすために此処に戻ってくるまでは、あなたも善逝たちを憶念しながら、心集中してお過ごし下さい。[123]

悟りを得た私は、きっと最初にここに戻って来ます。正法という不死の甘露の雨をもつてあなたたちを必ず歓ばせます。[124]

以上のことを正しく認識されて、私が此処に戻ってくるまでは、これらの女たちをお守りながら、お過ごしください。悲嘆されてはいけません。」[125]

このように息子が語ったのを聞き、かのガウタミーはよく理解を得たものの、愛情の苦しみの火に焼かれながら、溜息ばかりつきながら過ごしていました。[126]

それを見て、かの女たちすべてがただちに集まってきました。その母を見つめながら取り巻いて、かしづきました。[127]

かしづくこれらの女たちを見て、眼に涙を浮かべたガウタミーは、すべての女たちに理解を得させるために、見つめながら次の様に語りました。[128]

「〔皆さん〕かの夫たる大士は生類の益のため悟りを欲し、私たちすべてを棄て、出家しようと願っています。[129]

それ故、あの人悟りに達してから此処に戻ってくるまでの間、美しいあなた方は皆、心をしっかりと保って過ごして下さい。」[130]

このように彼女が語ったのを聞いて、すべてのその美しい女たちはかの夫のもとに赴き、深く頭を下げて、次のように語りました。[131]

「わが君、私たち全員もあなたと同様に一緒に誓戒を行うことを欲します。それ故、あなたは私たちに〔そのご許可の〕恩情をおかけ下さいますように。[132]

あなたの命令を頭に戴いて、心を定めて、私たちは行動いたします。それ故、あなたは優しい心で私たちをお導き下さい。」[133]

このように彼女らが語ったのを聞いて、かの善慧者たる菩薩は、かれら美しい女たちすべてをみつめながら、次の様に教示しました。[134]

「あなたたちは皆若い女であり、菩提行をなすのは甚だ困難です。それ故、さしあたって今は、あなたたちはそのように行動することは出来ません。[135]

そこで、私が悟りに達して此処に戻ってくるまでの間、あなたたちは心を定めて、誓戒を行じながら過ごして下さい。[136]

私は悟りに達してから最初に此処に戻って来ます。正法という不死の甘露の飲物によって私は必ずあなた方を満足させます。[137]

以上のこと正しく認識して、あなたたちは皆、心集中して、仏たちを憶念しながら誓戒を堅持し、心をしっかりと保って過ごして下さい。」[138]

このように教示すると、かの菩薩は立ち上がり、去って自分の住まいに戻り、瞑想に集中して過ごしました。[139]

それらの若い女たちも皆、お辞儀して自分の住まいに戻り、夫たるかの人を憶念しながら、瞑想に集中して過ごしました。[140]

さてある時、寝台に横たわっていたかの菩薩は起き上がり、出家の時〔の到来〕を見て、静思して、次の様に考えました。[141]

「父である王・大地の守護者の許可を得ないで、私が気づかれずに〔ここを〕出離することは適切でなく、最もよいことではない。[142]

それ故、父と会って、慰めながら許可を得、明るく澄んだ気持ちで出離しよう。そうするものが私にとって最もよい。」[143]

そのように決意して、清浄な心をもつ菩薩は立ち上がり、父たる王の宮殿に進み、近づきました。[144]

威神力をもつかの菩薩はその宮殿の屋上にいて、三昧に心を集中し、光明を発しながら留まっていました。[145]

その光明はその宮殿の王の住まいに拡がり、輝かせながら黒闇を打ち破り、昼間のように明るくしました。[146]

シュッドーダナ王はその拡がった光明を見て、気づいて、「一体、今や早朝になつて、太陽が昇ったのだろうか」と、[147] そう咳きながら、起き上がり、周囲を見渡しながら驚嘆し、侍従を呼んで、次の様に尋ねました。[148]

「一体、今やもう早朝になって、今太陽も昇ったのだろうか。なぜなら、此処でこの拡がった光明が宮殿を輝かせている。」[149]

このように尋ねられた侍従は、立ち上がり、よく観察してから、王の前に行き、次の様に言いました。[150]

「閣下、今は夜であり、真夜中を過ぎております。どうして今、夜明けとなるでしょうか。どうして太陽が昇るでしょうか。」[151]

太陽が昇ったなら、地面に影が生じるはずです。もし暁なら、あらゆる鳥たちが啼き、犬たちも起きて吠えるはずです。」[152]

この光明は心に快く、清涼であり、安樂を生じさせるものですが、太陽光は体を熱して、暑い熱を拡げるはずです。」[153]

きっと此処に大通力をもつ菩薩が来られたのです。彼がもつ美しい輝きがこの住まいに放たれたのです。」[154]

このように彼が語ったのを聞いて、〔菩薩の〕父たるかのシュッドーダナ王は立ち上がって、外に出て、あらゆる所を観察しました。[155]

その時、発せられている光明を見て、かの王は驚愕を得て、これは何者の光明が来たのだろうと熟慮しながら、観察しました。[156]

其処でかれはあらゆる所を観察すると、かの息子である菩薩が宮殿の屋上に居て、瞑想しながら留まっているのを見つけました。[157]

彼を見ると、かの父王はすぐ近づきました。やって来たかの父を見て、息子である彼は立ち上りました。[158]

其処で、父たるかの王はその光り輝いている息子を見つめながら近づくと、清浄な座に坐りました。[159]

すると光り輝きながら、かの菩薩・大士もその父親を見つめて、深くお辞儀をすると、近づいて坐りました。[160]

其処で、光輝ある菩薩・大士は合掌しながら、明るく澄んだ思いで、かの父に請い願いました。[161]

「父上、私は正法を行じたいと願っております。どうかそのことの許可をお与えください、私に法の輝きと名誉を得させて下さい。」[162]

このように息子が語ったのを聞いて、父であるかの王は滴る涙で顔を濡らし、その息子を見つめながら、次の様に教示しました。[163]

「ああ、息子よ、どうしてお前は私たちを棄てて、出家したいと願うのか。一体、どんな苦しみや怖れがお前にあるのか。私はそれを取り除こう。言いなさい。」[164]

もしお前が王権を欲するなら、お前に必ず一切を譲ろう。今日、灌頂を行い、人民の益のために私はお前を王位に立たせよう。[165]

年老いた私は誓戒を行うため、森のアーシュラマに行くことにしよう。それ故、お前は王位にいる人生期を過ごして、人民の益になる誓行を行いなさい。[166]

もしわれわれ二人がこのようであるならば、法の輝きのめでたい幸があるであろう。この私の言葉を聞いて、今は家の〔存続のための〕誓行を行いなさい。[167]

お前も年を取った時に、望むなら〔森に〕去りなさい。今お前に息子がないのに、どうして王権を棄てて出離しようとするのか。[168]

もしお前に息子が生まれれば、彼に統治の法を教育してやり、灌頂して国王にしてから、その時に諸仏の誓戒をお前は行いなさい。」[169]

このように父が語ったのを聞いて、善慧者たるかの菩薩は、その父である王を見つめながら次の様に言いました。[170]

「わが父、王よ。何のために私が出家せんと望むのか、どうかお聞き下さい。それを私はあなたにお話しします。決して悲嘆せず、〔御許可の〕恩情を私におかけ下さい。[171]

父よ、この輪廻的生存においては、様々な苦しみと怖れがあります。それらを観察して、私の心は悟りのための誓行を願うのです。[172]

輪廻的生存においては、最初に、母の胎に入った時に大きな苦があります。まるで地獄のように〔胎児の〕体はずつと不浄の中に浸されたままでいます。[173]

そのように不浄と混じり合っていた〔胎児〕は、誕生の時によく母の胎から苦しみを伴って外に出て、ひどく惑乱した意識の状態で横たわります。[174]

その後幼年期に、愚かな心をもつ者として、動物のように分別なく、全身が飢えや渴きの火に焼かれ、ひたすら泣くばかりで過ごします。[175]

少年期には、遊びたいという欲望に悩まされ、入手できないのに美味に愛著して苦悩し、鬨諍に絶えず悩んで、大きな苦があります。[176]

青年期には、愛欲・煩悩の火に焼かれて大きな苦があり、儲けることの苦労に悩む心はいつも落ちつきません。[177]

成功や栄光の瞬間も、雲のように無常です。親しい友達もたちまち悪人になって、害を与えるでしょう。[178]

年を取ったなら、老いに体は襲われ、感官は老衰し、享楽においても意欲が失せます。まして法を成就することがりえるでしょうか。[179]

様々な病気は体力と勇健さを害して、法の光輝を達成する意欲を破壊してしまう大きな敵です。[180]

また死は生類の殺戮者であり、暴惡で、冷酷な心をもち、安心できず、防衛不可能で、あらゆる任務に終わりをもたらす、力ある者です。[181]

輪廻においてこれらの苦しみと怖れによって悩害されたあらゆる者は、欲望の享受の対象に甚だ愛著し、好きなように行為します。[182]

そして彼らは欠損した心をもち、煩惱と慢心・驕慢を有し、恐ろしい犯罪にすら愛著し、楽しんで行為します。[183]

そして彼らは極悪人として悪しき運命をもち、苦を味わい、堪えられない苦受に襲われて死んで、ヤマ（死王）の住まいに赴きます。[184]

やって来た彼らを見て、公平に裁くかの法王（ヤマ）は、彼らの業を調べて、業果を味わうように行き先を命じるでしょう。[185]

[法王の] 部下たちはただちに悪人たちを導いて、地獄に投げ入れます。彼らは遵法者たちをよく見て、神々の住まいに行かせます。[186]

其処（天界）で善行者たちはあらゆる天の至福・快楽をそなえ、慢心・驕慢をもち、愛樂して、好きなように行為します。[187]

その後、心が煩惱に汚され、放逸となって悪罵をなす彼ら（神々）は、運命に従って死没して、地獄にすら墮ちるでしょう。[188]

其処（地獄）で彼らすべての悪人たちは自分の業を享受しながら、苦を味わい、あらゆる〔種類の〕地獄を彷徨うでしょう。[189]

その後、彼らは激しい苦痛に苦しめられ、心は後悔に打たれて、「ああ苦しい」と言いながら悲惱して過ごすでしょう。[190]

しかもしも彼らが善逝（仏）を思い出して、帰依の心で礼拝するなら、その時善逝たちは彼らを見て、白淨の光明を届かせ、[191] 仏の示現の姿を化作して、彼らのもとに送ります。それらの仏の姿を見て、彼らすべてはその光明に包まれます。[192]

安樂であることの驚きに満たされて、それらを見て歓喜し、その前に近づき、歓んで礼拝するでしょう。[193]

その時、淨らかな心で、清淨な感官・身体をもった彼らはその後、上に昇って、仏の住まいであるスカーヴァティー（極楽）に至るでしょう。[194]

このように諸仏こそは、あらゆる所で生類に利益を施す者です。それ故、彼らに帰依をなして、常に誓戒を行うべきなのです。[195]

仏たちに帰依し、常に誓戒を行う者たちは、悪い世界（悪趣）には行きません。仏の住まいに赴きます。[196]

父上よ、このように私は認識して、仏たちに帰依し、菩提行の誓戒を堅持しつつ、悟りを得たいと願っています。[197]

更にまた、輪廻におけるこれらの様々な苦しみをも怖れをも観察して、私は出家したいと願うのです。[198]

以上のこととを正確に認識され、もしあなたが正法を希求するのでしたら、その〔出家行〕への許可を私にお与えになって、絶えず淨行をなさって下さい。」[199]

このように息子が語ったのを聞いて、父である王は愛情の苦しみの火に心が焼かれ、しばし混迷した意識の状態に陥っていました。[200]

久しい後にかの王は意識を取り戻し、目覚めると、眼から涙を流し、再びかの息子を見つめて、次の様に語りました。[201]

「三界において、一体誰の輪廻的生存において、苦しみと怖れが存在しないだろうか。どんな者にも至る所で、不可避なる諸状況があるのだ。[202]

この世界で誰が老い・病・死によって接吻をされないだろうか。これらの者たちは皆、自分の運命に従って刹那の成功と不運の時をもっている。[203]

だから若い間は、ここで王たることの誓行を実行しなさい。年を取ったら仏教の誓戒を堅持し、専念して行じなさい。」[204]

このように父が語ったのを聞いて、大慧者たる菩薩は、その父を見つめて、再び次の様に言いました。[205]

「老い、非力となり、老衰して、享楽においても歓喜心が失せた者が、どうして悟りに達して、菩提行の誓戒を行じることができるでしょうか。[206]

輪廻的生存においては自分の運命により病も災難も死もあると、そう思いながら、私はここでそのように王位を楽しむことはできません。[207]

法こそが生類の救護者であり、どんなところでも常に付き添って〔守って〕くれる者です。それ故、正法を得るために、私は出家したいのです。[208]

もしあなたに私への愛情があるのでしたら、このことの御許可を私に下さい。この法の力によって、あなたも正法を得ることでしょう。[209]

私の三界の生類を益する仕事に対して、妨げをなされてはいけません。仁慈のお心で許可をお与え下さり、私に淨行を行わせて下さい。」[210]

このように息子が語ったのを聞いて、かの父である王は、こぼす涙に顔を濡らし、長く経ってから、次のように言葉を与えました。[211]

「ああ、息子よ、ここで私は何を言えるだろうか、お前は正法を熱望しているのだから。お前のすべての目標がその通りにきっと成就されるように祈る。」[212]

このように父が教示されたのを〔聞いて〕、息子であるかの菩薩は父の蓮華の両足を拝むと、自分の住まいに赴きました。[213]

其処でベッドに坐って瞑想し、あらゆる仏たちを憶念しながら、涅槃のための時を見ながら、悟りに心を向けて、過ごしました。[214]

一方、父たるシュッドーダナ王は泣きながら自分の住まいに行き、「きっとあの子は出離するだろう」と思い耽りながら坐っていました。[215]

— 以上、私の昔の決意を、ここで私はその通りに語りました。大士よ、あなたもこれを見て、随喜されますように。[216]⁽¹⁹⁾

『出離〔の許可〕を請う』という名のこの善説を聞いて随喜する者であれば、その悦ぶ者たちは、仏の子となることでしょう。— [217]

以上のように師が教示されたのを聞いて、大地の王アショーカ (*āśoka mahīpatih*) {or: 大慧者アーナンダ (*ānando mahāmatih*)} は「わかりました」と随喜して、集会の出席者たちと共に喜んで信受しました。[218]

『出離することの許可を請う』という品、第19章〔おわる〕。

※本研究は JSPS 科研費 (21H00470) の助成を受けたものである。

<キーワード> ネパール仏教、仏教説話文学、仏伝、*Tathāgatajanmāvadānamālā, Mahāvastu, Lalitavistara, Buddhacarita, Karuṇāpuṇḍarīkasūtra*

(九州大学大学院教授, Ph.D.)

19. この 216 側で「以上、私の昔の決意を」 (iti me pūrvasam̄kalpam) という表現があり、この表現に従えば、この説法はウパグブタではなく「私」すなわち釈尊によってなされたことになる。ただしこの me pūrvasam̄kalpam の箇所は、字が筆写人 X (= Jayamuni) の通常の筆跡と違っているため、この箇所だけ後から字が上書きされて修正された可能がある。

南アジア古典学 第17号

2022年7月30日発行

編集委員会：岡野潔，片岡啓

発行者：九州大学文学部インド哲学史研究室

〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744

イーストゾーン 九州大学文学部

TEL & FAX 092-802-5087

<https://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~indology/>

印刷所：福岡市博多区博多駅前1丁目23番28号

(株)ヨシミ工産

TEL 092-481-9559

www.e-yoshimi.jp/company.html

South Asian Classical Studies 17

July 30, 2022

Edited and published by

Department of Indology

Kyushu University

Motoooka Nishi-ku Fukuoka-city

Fukuoka 819-0395 JAPAN

Editorial Board: OKANO Kiyoshi, KATAOKA Kei

Printed by Yoshimi

南アジア古典学

2022

第17号

目 次

Kalpalatā と Avadānamālā の研究 (11) —TJAM 第16章～第19章—	岡野 潔	1
梵文『法華経』における動詞 <i>ās</i> の活用について	笠松 直	125
ジュニャーナシュリーミトラ著『ヨーガ行者の確定』和訳研究（中）	護山 真也	137
ガワントシ著『縁起大論』研究：「業の解説」訳註	矢ノ下 智也	161
ネパールの演劇写本 ジャガトプラカーシャ・マッラ王のネワール語歌集 (5) ルクミニー誘拐	北田 信	179
『バーヴァナーの分析』における <i>sāmānādhikaranya</i> 議論： クマーリラからマンダナへのバーヴァナー理論の進展について	斎藤 茜	189
Śāntarakṣita's Answer to Kumārila's Critique of the Buddha's Speakerhood	Kei KATAOKA	241

SOUTH ASIAN CLASSICAL STUDIES

No. 17

2022

CONTENTS

A Study of the <i>Avadānakalpalatā</i> and the <i>Avadānamālās</i> (11) — TJAM Chapters 16–19 —	OKANO Kiyoshi	1
The Present Forms of <i>ās</i> in the <i>Saddharmapuṇḍarīka-sūtra</i>	KASAMATSU Sunao	125
An Annotated Japanese Translation of Jñānaśrīmitra's <i>Yoginirṇaya</i> (II)	MORIYAMA Shinya	137
A Study of <i>rTen 'brel chen mo</i> by Ngag dbang bkra shis: An Annotated Translation of the Section Entitled “Explanation of Karma”	YANOSHITA Tomoya	161
Dramatic Manuscripts from Nepal: Jagatprakāśa Malla's Newari songs (5) Rukminīharana	KITADA Makoto	179
Discussion on <i>Sāmānādhikaranya</i> in Maṇḍana Miśra's <i>Bhāvanāviveka</i>	SAITO Akane	189
Śāntarakṣita's Answer to Kumārila's Critique of the Buddha's Speakerhood	KATAOKA Kei	241