

■国土莊嚴・仏莊嚴・菩薩莊嚴の関係性について

①国土↓仏↓菩薩の順序は、『観経』と同様。

国土莊嚴← 仏莊嚴←

②「世尊我一心 帰命尽十方 無碍光如来 願生安樂国」とあるように、願生偈は、そもそも「仏」と「国土」がはじめからうたわれている。

③「菩薩は仏から生まれて仏の事業を翼賛する、たすける意をもっている。仏は菩薩を展開することによって、仏自身を成就する」「菩薩莊嚴は不虛作住持の展開であって、仏のはたらきである。仏の利他のはたらきである。仏と菩薩とあるのではない。仏のはたらきが菩薩」「不虛作住持は往相の終点、還相の出発点」（以上、安田理深師より）

■「衆生世間清淨」のはじめの要約

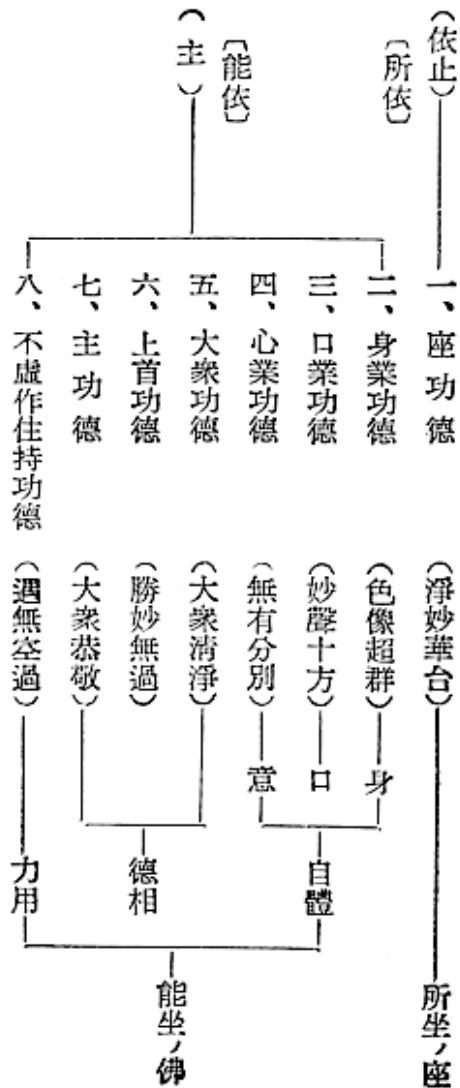
「器世間清淨」がわかり、つづいて、

「次に衆生世間清淨を観ず、此の門の中に分て二の別と爲す。一には阿彌陀如来の莊嚴功德を観察す。二には彼の諸の菩薩の莊嚴功德を観察す。如来の莊嚴功德を観察する中に八種有り、文に至て當に目づくべし」とはじまる。

そして「衆生世間」という名についての問答がなされる。つまり、仏・菩薩について述べられているのに、なぜ「三有に輪轉して衆多の生死を受る」という意味がある「衆生」という名なのかと問う。それについて、『浄土論』を訳した菩提流支が同じく訳したとされる『不増不減経』の「衆生と言ふは即是不生不滅の義なり」を引用して答える。

■仏八種功德の全体構造について

正報、佛八種功德

(『浄土論講讃』源廣宣師より)

まず華座をとおして仏の依る所をあらわす。そして、仏そのものは身口意の三業であらわし、その仏の徳を他（大衆）との関係であらわすのが「大衆」「上首」「主」。

■座功德 本文書き下し	現代語試訳（「解説浄土論註」「仏典講座」参照）
「無量大寶王 微妙の淨花臺にいます」此の二句は莊嚴座功德成就と名く。佛本何が故ぞ此の座を莊嚴したまえる。 有る菩薩を見そなはずに、末後の身に於て草を敷きて坐して阿耨多羅三藐三菩提を成じて、人天見る者の増上の信・増上の恭敬・増上の愛樂・増上の修行を生ぜず。是の故に願じての言まはく。我れ成佛せむ時无量の大寶王微妙の淨花臺を使しめて以て佛の座と爲むと。 「无量」は『觀无量壽經』に言ふが如し。「七寶の地の上に大寶蓮花王の座有り。蓮花の一一の葉百寶色を作す。八万四千の脈、天の畫のごとし。脈に八万四千の光、花葉の小さき者は縱廣二百五十由旬なり。是の如くの花に八万四千の葉有り。一一の葉の間に百億の摩尼珠王有り、以て映飭と爲す。一一の摩尼千の光明を放つ、其の光は蓋の如し、七寶合成して遍く地の上に覆ふ。 釋迦毗楞伽寶、以て其の臺と爲す。この蓮花臺は八万の金剛甄叔迦寶・梵摩尼寶・妙眞珠網、以て嚴飭と爲る。其の臺の上に於て、自然にして四柱の寶幢有り。一一の寶幢八万四千億の須彌山の如し。幢の上の寶幔夜摩天宮の如し、五百億の微妙の寶珠、以て映飭を爲す。 一一の寶珠に八万四千の光あり、一一の光八万四千の異種の金色を作す。一一の金光安樂寶土に遍ず、處處に變化して各異相を作す。或は金剛臺と爲り、或は眞珠網と爲り、或は雜花雲のごとくを作る。十方面に於て意に隨て變現し、化して佛事を作す」。 是の如き等の事數量に出過せり。是の故に「無量大寶王微妙淨華臺」と言たまへり。	「無量の宝珠で飾られた妙なる花の台の王は、仏の座である」この二句は「仏座を徳相とする円かなしつらい」と名付ける。仏は因位の時何故この座の莊嚴をおこしたのか。 ある菩薩を見ると、仏果を開くことになる最後身の時、草を敷いて座り無上のさとりを完成したが、神々や人間はこれを見ても、すぐれた信、すぐれた恭敬心、すぐれた愛樂心、すぐれた修行心が起こらない。 この故に法蔵菩薩は、「私が仏となるときには、無量の宝珠で飾られた精妙な蓮華台を仏座としよう」という願いを建てられた。 「無量」とは、『觀無量壽經』に説かれている通りである。「七宝の地上に蓮花の大王ともいうべき大宝座がある。その蓮花の一一の花びらには百宝の色どりがあり、どの花びらにも八万四千の脈があつて、あたかも巧みな絵のようである。一一の脈には八万四千の光が輝き、小さな花びらでも縱横二百五十由旬ある。このような花びらが八万四千枚重なっており、その一一の花びらの間に百億の珠が摩尼宝珠が飾られ、互いにきらめきあっている。一一の摩尼宝珠は千の光明を放ち、その光は七宝の天蓋となつて地上を遍く覆っている。 またその台は釈迦ビリョウガ宝でできていて、八万の金剛石・ケンシユクガ宝・淨摩尼宝珠・妙眞珠の網などで飾られている。その台の上には、自然に四つの宝幢が立ち、一一の法幢はあたかも八万四千億の須彌山のよう威容をきわめている。幢の上に張りめぐらされた宝の幔幕は夜摩天宮のように、五百億の微妙なる宝珠で飾られ、きらめきあっている。 その一一の宝珠には八万四千の光があり、一一の光は八万四千種類の金色をなし、その一一の金色の光が安樂国の宝土を遍く照らして、いたるところ種々な相をあらわす。あるときは金剛石の台となり、あるときは眞珠の網となり、あるときは色とりどりの花の雲となるように、十方にわたつて意のままに変現し、教化という仏の仕事をなす」と。 このようなことから数量という考えを超えたものである。だから「無量大宝王、微妙の淨花台にいます。」とのたまわれたのである。

■座功德（参考になった教え）

①「浄土のあらゆる功德（前の国土莊嚴全体）が如来の座となっている」（『浄土論講讀』源廣宣師）

②・「蓮華即ち是れ一法句、これ仏の所座にして、又これ眷属の所座である。国土亦唯これのみ、故に蓮華蔵世界と称す。」

・「座は誠に人格を意味す。（中略）汝の内なる徳に相応する座あることを思うべし。」（住岡夜晃師）

②「我々は直接仏に触れるのではない。座が我々と区別するものである。区別というものにおいて接している。区別なしに接すると仏と衆生と混乱するのである。（中略）」

座を離れて直接に仏に触れると、触れた仏も人間である。化仏になっている。掴んだものになっている。だから座に触れればいいのである。座にふれば充分である。仏を拝むことは座を拝むことに帰するのではないか。座に触れるとそこに仏が住立していられる。（中略）

座功德はじめは釈尊に始まる。菩提樹下において草を座とされた。穢土の仏は草を座とする。草が仏座である。浄土は宝の蓮華が座である。穢土の個人的仏なら草であろうが、安樂浄土は歴史を以て莊嚴された蓮華。人類が道を求め、道に迷い、道に住し、道を伝えた悪戦苦闘の歴史を以て莊嚴されている。個人的なら草である。単なる個人でないから、歴史の象徴である蓮華を以てあらわるのである。」（『願生浄土』安田理深師）

■座功德（感想）

①大経論書の注釈に観経が引用され、また、観経自体にも「此くの如きの妙華は、是れ本、法蔵比丘の願力の所成なり」とあるように、観経は「法蔵菩薩の本願を説く大経」が背景にあることがあらためてうかがえる。

②『大経』序分「八相示現」において、吉祥童子が釈尊（菩薩）に草を捧げ、その草の座の上で釈尊は「微妙の法を得て最正覺を成」った。そのときの「吉祥童子の草」とは、あまねく衆生の、眞の道に出会いたいという願いの総体とも捉えられる。釈尊は、あらゆる衆生の苦悩と、そこから生まれる叫び（願い）を課題とし、座として、菩提樹のもとで阿弥陀の世界に出会われたのではないか。

だからこそ、阿難は釈尊を通して阿弥陀如来の光明の輝きに出会った。観経において、王宮の韋提希のもとに現れた釈尊も、「身は紫金色にして、百宝の蓮華に坐したまえり」であった。ここに「阿弥陀に出会った釈尊」が、蓮華座の釈尊として示されているとうかがえる。

③目の前の人が何に座しているのか。つまり、何に帰依し、何を立場としているのか。師に出会うとは、その師の座に出会うということだろう。そして他人事ではない、私の座が課題となる。

■身業功德 本文書き下し（前半）	現代語試訳
「相好の光一尋なり、色像群生に超えたまえり」 此の二句は莊嚴身業功德成就と名く。佛本何が故ぞ此の如き身業を莊嚴したまふと。有る佛身を見そなはずに、一丈の光明を受けたり、人の身光に於て甚だ超絶せず、轉輪王の相の如し。抑そも亦大きに提婆達多の滅ずる所に同じ唯一なり。阿闍世王をして茲を以て亂を懷かしむることを致す。耐闇耶等をして敢へて蠅螂の如くす、或は此くの如きの類なり。是の故に此の如き身業を莊嚴せり。 此の間の詰訓を案ずるに六尺を尋と曰ふ。『觀无量壽經』に言たまへるが如し。「阿彌陀如來の身の高さ六十萬億那由他恒河沙由旬なり。佛の圓光は百億の三千大千世界の如し」と。譯者、尋を以てして言へり、何ぞ其れ晦からんや。 里舎の間の人、縱横長短を簡ばず、咸く横に兩手の臂を舒べて尋と爲すと謂へり。若し譯者或は此の類を取りて用て阿彌陀如來の舒べたまはむ臂に准じて言はむとするが故に、一尋と稱せば圓光亦六十万億那由他恒河沙由旬に徑るべし。是の故に「相好光一尋色像超群生」と言たまへり。 問曰。『觀无量壽經』に言たまはく。 「諸佛如來は是れ法界身なり、一切衆生の心想の中に入る。是の故に汝等心に佛を想ふ時、是の心即ち是三十二相・八十隨形好なり。是の心作佛す、是の心是れ佛なり。諸佛正遍知海は心想より生ず」。是の義云何ぞや。	「仏身からの光は一尋四方を照らし、色像は人々を超えている。」 この二句は「仏の身業を特相とする円かなしつらい」と名づける。仏は因位るとき、なぜこの身業を莊嚴されたかという、ある仏の身を見ると、一丈の光明を放っているだけで、人身の光と大して変わらず。轉輪王の相好のようなものだ。提婆達多は大体かわりがなく、ただ一つの相好が少ないだけである。そのため阿闍世王は争乱の心を懷いたのである。サンジャヤらの外道が、カマキリのように身の程をわきまえず釈尊に立ち向かったのもこのようなたぐいである。だからこのような身業を莊嚴せられたのである。 中国の古くからの教えによれば、六尺を一尋という。『觀無量壽經』（真身觀）では「阿彌陀如來の身の高さは六十萬億那由他恒河沙由旬である。仏の円光は百億の三千大千世界のようである」といわれている。『淨土論』の訳者が相好の光が一尋であると訳したのは、なんと暗いことではないか。 里人たちは、縱横長短を問わず、みな横に両手のひじを伸ばした長さを一尋という。もしも訳者がこの測り方用いて、阿彌陀如來がのばされた両ひじの長さを一尋とするならば、円光もまた直径六十萬億那由他恒河沙由旬となるはずである。 このゆえに、「相好の光一尋なり、色像群生に超えたまえり」という。 問う。『觀無量壽經』に、 「諸佛如來は法界身である。一切衆生の心想の中に入る。この故に汝らが心に仏を想う時、この心がそのまま三十二相八十隨形好である。この心が仏となるのである、この心がそのまま仏である。諸佛正遍知海は衆生の心想より生ずる」と説かれている。この意味は何か。

答曰。身を集成と名く、界を事別と名く。眼界の如きは根・色・空・明・作意の五の因縁を縁じて生ずるを名けて眼界と爲す。是れ眼但自から己れが縁を行じて他縁を行ぜず。事別なるを以ての故に。耳・鼻等の界も亦是の如し。

諸佛如來是法界身と言ふは、法界は是れ衆生の心法なり。心能く世間・出世間の一切諸法を生ずるを以ての故に、心を名けて法界と爲す。法界能く諸の如來の相好の身を生ず。亦色等の能く眼識を生ずるが如し。是の故に佛身を法界身と名く。是の身、他の縁を行ぜず。是の故に一切衆生心想の中に入るとなり。

心に佛を想ふ時は心の心即是三十二相八十隨形好といふは、當に衆生の心に佛想ふ時、佛身相好衆生の心中に顯現するなり。譬ば水清ければ則ち色像現ず、水と像と一ならず異ならざるが如し。故に佛の相好の身即ち是想と言へるなり。

是心作佛といふは、心能く作佛と言ふなり。

是心是佛といふは、心の外に佛ましまさざるなり。

譬ば火は木より出でて火、木を離れ得ざるなり、木を離れざるを以ての故に則ち能く木を焼く、木火と爲る、木を焼いて即ち火となるが如しと。

諸佛正遍知海は心想より生ずといふは、正遍知は眞なり正なり、法界の如くにして知るなり。法界无相なるが故に諸佛无知なり。无知を以ての故に知らざること无きなり。无知にして知なるは是れ正遍知なり。是に知んぬ深廣にして測量すべからず、故に海に譬るなり。

答える。身は集めて成立するものに名づける。界は領域の別に名づける。たとえば眼界は、眼根（眼の感覺器官）・色（その対象の事物）・空（空間）・明（明るさ）・作意（見ようとする意志）という五つの因縁より生ずるようなものである。この場合、眼はただ眼自身の因縁を行ずるだけであって、他の因縁にはかわらない。それは領域が別であるからである。他の耳・鼻などの界もまた同様である。

「諸仏如來は法界身である」（『觀無量壽經』（第八像觀））とは、法界とは衆生の心である。心は、世間・出世間のあらゆる事象を生起するから、心を法界という。法界すなわち心はまた諸々の如來の相好の身を生起する。それは色などの因縁によつて眼識を生ずるようなものである。だから仏身を法界身というのである。この身は、他の眼・耳などの対象とはならない。この故に、一切の衆生の心想の中に入るといふのである。

「心に仏を想うとき、この心がそのまま三十二相八十隨形好である」とは、衆生が心に仏を想うとき、仏身の相好が衆生の心の中に現れるということである。たとえば、水が澄んでいればものの像がうつされる。水と像とは一つではないが、さりとて異なるものでもない。だから仏の相好の身がそのまま衆生の心の想いである、というのである。「この心が仏と作る」とは、衆生の仏を想う心が仏を作るといふことである。

「この心がそのまま仏である」とは、この衆生の作仏身のほかに仏はましまさないということである。

たとえば、火は木から生じるから、火は木を離れてはいない。木を離れないから木を焼くことができ、それで木が火となるのであり、さらに木を焼いて火は火となるのである。

「諸仏正遍知海は心想より生ずる」とは、「正遍知」とは眞であり正であつて、法界そのままに知るのである。法界は無相であるから、それを知る「諸仏」はまた無知である。無知だから知らないことがない。無知であつてしかも知であるのが正遍知である。だからこそ、その智慧が、深く、広く、はかりしることができないので「海」にたとえるのである。

■身業功德（参考になった教え）

①「法界」：いくつもの異なった意味をもつ。まず意識の対象、考えられるものの意で、十八界の一つ。また、存在するものの意で、有為法・無為法すべてを指す。さらに、事物の根源、存在の基体の意を表し、しばしば真理そのもの（真如）と同義とされる。（『岩波仏教辞典』）

②「法界身」：法界身は真如法界そのものを仏身とみたもので、それは衆生の心にあらわれるとする。（『仏典講座』）

③『観無量寿経』の像観の言葉を定善の内容だけで読めば、定善です。（中略）定観の内容として、意識の対象となるような仏を見ようとしている限りは仏は見えない。むしろ仏が見えるというのは向こうから現れてくる。華座観のところでは住立空中と出ていましたが、見ようと思って見たのではない。韋提希が本当に礼拝したところに如来現れたもう。是心是仏というけれども、この是心は迷いの意識で見たのではない。出遇った意識が見ているのです。そこに心が転じている。つまり、迷いの意識が信心に転じている。だから親鸞聖人はこの言葉を「信巻」に用いられるのです。「是の心作仏す。是の心、是れ仏なり。是の心の外に異仏まします」と、この信のほかに、ほかの仏がましますわけではない。（中略）私共の迷いの中に、迷いを破って本願に領く心が生ずる。私共の小さな心が大悲を分かるのではない。しかし、私共の小さな心を破って大悲が響く。むしろ向こうがこちらを照らしている。これに出遇ってみれば、その心以外にどこかに仏がいるのではない。拝むことのできる心が仏の心である。これが是心是仏・是心作仏です。（中略）

ですから、如来の身業はどこにあるかといえ、じつは衆生の回心です。衆生の意識が仏に出遇うことができたところに、如来の身の用きが現れたもう。如来の光はどこにあるか。如来の光に遇ったもの、つまり衆生の意識にある。衆生の意識に如来の用きが現れたもう。（『一心ノ華』第十二巻 本多弘之師）

■身業功德（感想）

①論註下巻に「凡夫衆生身口意の三業に罪を造るを以て三界に輪転して窮まりやむことあることなけん。この故に諸仏菩薩、身口意の三業を莊嚴してもって衆生の虚誑の三業を治するなり」とある。つまり、身口意をもって生きる衆生に合わせて、同じ身口意となってはたらく方便であることがうかがえる。

②ここで仏の身とは「光明」であることが示されている。まさに「尽十方無碍光如来」の名の通りの仏身である。光明のはたらきとは、私が照らされるということである。「照らされる」とは、私が言い当てられ、同時に受け止められるということであろう。ただ言い当てられて終わりではない。すでに私を深く受け止めたうえでの光明であるからこそ、その言い当てられた私を私として受け取って生きていけるのだろう。

光明の出どころ、或いは仏のはたらきの出どころには、闇に沈む私がいる。このことは、「仏本何が故ぞ〇〇を莊嚴したもう」と、各莊嚴において繰り返され、本（根本）に闇に沈む衆生のすがたが見つめられていることから分かる。

にょらいみみょうしょう ぼんこうもんじっぽう
如来微妙声 梵響聞十方（如来の微妙の声 梵の響十方に聞こゆ） 島根班天下良子

この二句は莊嚴口業功德成就と名づく

仏もと何がゆえぞこの莊嚴を興したまえると。ある如来の名の尊かざるに似る、外道しゃ（車を推す）人、瞿曇姓と称するがごとし、道を成ずるに声をいうに、ただ梵天を徹すを見す。このゆえに願して言わく。われ成仏せんに、妙声遥かに布きて、聞かんものの忍を悟らしめんと。このゆえに如来微妙声 梵響聞十方と言えり。

解説

この二句は莊嚴口業功德成就と名づく

仏はもと、なぜこの莊嚴を興されたかという、ある如来を見られるに、その名はかならずしも尊ばれていないようである。たとえば仏をおとしめようとする外道が、クドンとその姓をよびすてにして仏を軽んじている。このように、仏が道を成じられてもその名はただ梵天にとどくばかりで（十方に聞こえないので）ある。

だから私が仏となるからには、その妙なる名声をはるか十方のはてまで、およばぬところのないようにゆきわたらせ、聞く者すべてをして無生法忍をさとらしめよう、と願っていわれたのである。

だから「如来の微妙の声 梵の響十方に聞こゆ」といわれているのである。

語句の解説

*外道しゃ（車を推す）人

（車を推し反すとは、順ぜざるに謂うなり）とあるように、仏に順わず、かえっておとしめようとたくらむ外道のこと。

*瞿曇・・・釈尊の生家の本姓。

祖先に瞿曇仙人というものがあつたので、これが姓となったという。いまは外道が仏を軽んじる意で呼ばれているが涅槃経で「瞿曇大聖」と呼ばれるときは仏の尊称の意。

*ただ梵天を徹すを見す。

知度論、巻九に「仏の説法の声、梵天に至る」とある。俗界の最高天たる梵天にまでは徹とうするが、その域以上を出ないということ。

*無生法忍・・・無生法に触れたということ。この今の一瞬に生があるということが無限の光の意味をもつ。こういう体験が無生法忍。仏になることを求めて歩く必要がなく、そのままに仏を確信している。

本多弘之述「一心ノ華」第十二巻「口業功德」より*（口業・・・言葉となって用く）

如来の口業、つまり言葉となって用くという点で、この世に現れたもうた応化身としての釈尊という名には限界がある。釈尊という一人の人間の存在は非常に大きい存在という意味をもっていますが、一人の存在というものは、具体的な用きということになると、時間的にも空間的にも限定され、たとえすれ違っても用きを持たないことが多い。曇鸞大師

はそういう問題を出されて、浄土において本願が如来の口業を莊嚴するという意味を出している。

それは衆生の顛倒、或は虚妄の口業というものを破らんがために如来の口業を莊嚴する。人間は言葉をもった存在であり、そこに人間らしい誤りというものも無限に生まれる。口業ということが、人間は生まれるのと同時に社会をもつので言葉という限りにおいて一人の言葉ではない。(一人なら怒鳴ってもいいが・・・) 言葉に出されるとその言葉というものは消せないほどの傷を残す。

正しい言葉を使うとなると大変に難しい。正しい言葉を吐くような主体でない間は、どれだけ正しく使おうと思っても、言葉というものが正しくなっていない。

曇鸞大師は口業の問題は憍慢とおさえている。憍慢という高ぶる心が衆生の口業を間違わせるもとにある。そしてその用きが正法を誹謗するという間違いを犯し、間違った行為が苦を引いてくる。こういう衆生の誤りに対応して如来が口業を莊嚴する。

人間存在が迷える存在であり、苦悩の存在であるということの一番の根に言葉を使うことがあり、言葉をもつがゆえに分別が深い。

如来の口業は如来の声を衆生に聞かしめんとして、そのために自らが仏の名をもつのだ。

浄土の主である阿弥陀が声をもって衆生に呼びかける。そのかたちは名号である。名は一つの言葉である。

人間は言葉において迷い言葉によって苦しんでいる。

言葉の行為というものは、衆生の口業が憍慢という煩悩をかかえた存在として起こす口業である限り、本当の一如の言葉が使えない。一如の言葉が聞けない。そこに南無阿弥陀仏という、「罪業深重の身を回心懺悔して本願を信ぜよ」と呼びかけられる声のもとに、私の罪業深重なる邪見驕慢なる存在を知らしめる。それが如来の口業であろう。

如来の声が響く、聞こえる身になるということは、今までの身と違う意味をもった身、つまり仏法の身になることである。

曇鸞大師が如来の口業というのは名号であると解釈をしてくださっている。

「和顔愛語」良い言葉だなあ、と思うけれども思ったそばから愛語でない言葉が出てくる。私共の煩悩の生活というものは根本的には正語にはならない。正語というのは如来のみが成し得る仕事である。

私共は自分で正しいと思い込んで言葉を使い、使い損なっては悩み、反省し、罪の意識に苦しむ。「正しい言葉を使え」といわれたことがまた人間を苦しめる。そういう人間の口業の誤りの根を押さえて名号を呼びかける。名号は人間の口業が根元的に迷っている、根源的に誤っているという自覚を与えるもの。そしてその罪業を翻すものとして如来の口業が呼びかけている。

名号が説法である。私共はその声が聞こえない。耳が育っていないから波長があわない。本願が呼びかけている波長になるためにはこちらの耳が育たなければならないのに、耳の責任を忘れて一向に聞こえてこないのは衆生の憍慢である。

人間の言葉は人間分別を助長する。つまり聞法というのも、私共は聞けば聞くほど傲慢になるところがある。付け加えるために学ぶのではない。捨てるために学ぶのだ。邪見傲慢の命であることを徹底して教えていただくということを抜きにすると何のために聞いているのかが根本から間違ってくる。

天親菩薩の言葉、「人間はとにかく自身を恭敬、供養したいという存在で、我執深き存在だということがどうしても破れない」と。如来の声を聴き難い存在であると。仏法を適当に聞くが破る言葉として聞こえない存在を名号のみが破る。無数の言葉が破るのではない。名号この一語が破る。如来の口業が名号となって我々の上に呼びかける。如来の口業は名号である。

梵響聞十方、響きという字が使われていて、鐘の音がゴーンと鳴ると、空気の震動としてこちらの身が震えると。聞法することが聞く主体を変え、聞くような身にし、主体を育てていく。それを響きをもつという。言葉が響かないのは人間の濁りなのでしょう。

聞法をするということは言葉をたくさん覚えることではなくて、仏法の言葉に響くような耳をもつということ。単に人間生活だけが価値ではないということを聞いていくのです。

名号一ついただいているということが「憶念弥陀仏本願」で、いつも憶念し続けられる。何か迷った感情が起こってきても、どれだけ煩惱が起こってきても、その生活の中に名号一点を確保すればいつでもそこに立ち戻れる。忘れる存在である凡夫の日常レベルの生活のただ中に割って入って如来の声が響かんが為に名号が与えられている。

感想

聖典に親しむ会の学習会に参加させて頂いて、論註の構成をお聞きしてもすぐ忘れ、語句が分からず調べてみてもその内容が理解し難く分からないことばかりですが、曇鸞大師の解釈、天親菩薩のお言葉とお聞きすると、遥か彼方から声が聞こえて来るような気がします。私達の姿をはっきり見られて一語一語教えて下さるのだなと、自分を隠しきれないのだなと思わされます。先生方のご苦勞のおかげで今年も論註に触れることができました。お礼申し上げます。

四、心業功德

堀田 みす子

同地水火風 どうちすいかふう

地・水・火・風 ち すい か ふう

虚空無分別 こくうむふんべつ

虚空に同じて分別なからん、と。
こくう どう ふんべつ

現代語訳

この二句は莊嚴心業功德成就と名づける。

仏はもと、なぜこの莊嚴を興されたかという、ある如来を見られるのに、法を説く場合、これは黒（悪）これは白（善）これは黒でもなく白でもなく（無漏）、これは下法・中法・上法・上上法と説く。このような無量の差別の品類があつて、法それ自体に分別があるかのようにうけとられる。

だから、私が仏となるからには、大地がものを荷負するのに軽・重をわけることがないように、水がものをうるおし成長させるのに悪草・薬草を区別することがないように、火がものを煮たぎするのに芳ばしい・臭いの別がないように、風がふきおこるのに眠れる者と目覚めている者との差をつけないように、空間がものをうけいれるのにまだあいている・もう一ぱいだという念がないように、このように無分別の心を内に得て、衆生を外なる万差のすがたに安んぜしめ、虚心に往つて真実に満たされて帰ることここにきわまるように、と願つていわれたのである。

だから「地・水・火・風・虚空に同じくして、分別無からん」とのたもうのである。

仏の心が分別なく平等で差別がないように、内に全てのものを受け止める。地・水・火・風をたとえて示している。
光明、名号、大悲（本願の意）というところで仏の姿を顕している。

■ 分別あるに似たり（頁43 2行）

・ 仏法だから分別がないのに分別があるように衆生の方が分別している。

■ 風の起発するに（頁43 2行）

睡悟の差なきがごとく。

・ 寝ている人も起きている人も風はその人に向かって吹いている。差をつけない。

■ これを内に得て物を外に安くす（頁43 2行）

・ 無分別の心をもって衆生を救う。

■ 虚しく往きて実ちて帰る（頁43 9行）

・ なにもなしで往つて充実して帰ってくる。

・ 衆生を救う実現する。

・ 如来に出逢つて地・水・火・風の世界を受け止める。

■ これ息むにおいて（頁43 9行）

・ きわまる。やりつくして止める。

・ 虚しい事が終る。

(以下 本多弘之述「一心の華」第十三巻の要約)

一、如来の心業

慮知分別の意識、理性の意識をもったまま理性の沈黙せざるを得ないような領域に出遇うことを教える。

如来の心業から如来の願心が起こってきた名号(南無阿弥陀仏)によって自力の分別を破られ、一念のところに無分別の利益が私たちの上に与えられる。

- ・自然界のごとくに宿業の存在を引き受けて差別しない。
- ・因縁所生の宿業に同じて分別がない。
- ・衆生の条件を選ばない。
- ・人間的条件の分別がない。
- ・平等の光、平等の心で有無の分別・是非・善悪の分別をしない。
- ・宿業の存在を引き受けて差別をしない。

二、自然界の様

大地はあらゆるものを載せて重たいとか軽いかいわない、水はあらゆるものを潤して好き嫌いをいわない。

火というものはあらゆるものを焼いて、これは大切だから焼かないでおこうとか、これは嫌いだから焼いてやろうとかという分別がない。火は因縁によって焼けるのである。

空間というものはそれが閉ざされているか、開いているかというようなことには無関係である。自然界というものには分別がない。

宿業の存在を引き受けて差別をしない。

如来は無分別であり因縁所生の事実のままになれる。人間はここよりおこる病(精神の事実である自我意識)と身よりおこる病(生理的事実である因縁所生の事実)で分別する。

三、無疑無慮乗彼願力(法の深心)

一心帰命ということが成り立てば無分別を作るのでなくして無分別の利益をいただく。

本願に寄託するところに、分別に苦しむ私が分別を超えることが出来る。

如来平等の心業に出遇うのは一心帰命であり聞法を通して本願力を聞き、仏願の生起本来を聞く。

仏法が教える無分別というのは虚妄分別を破ることである。

四、如来心業の解釈

天親菩薩

地水火風虚空に同じて分別無からんと表現している。

親鸞聖人

「信巻」で天台大師の言葉をとられて「心とは慮知なり」といわれている。

人間のあらゆる経験を含む十八界(六根・六境・六識)が人間存在の全経験を包む法である。

龍樹菩薩

「有無の邪見を破すべし」

人間は思想をもち、どうしても偏ってくる。分別の偏りをもつ

ているのが人間であると言われている。

曇鸞大師

「問うて曰く心は是れ覚知の相なり。云何ぞ地水火風に同じて分別無きことを得べき耶」と。

意識作用は知るところに特徴があり、知るのが意識であるが、地水火風は知るといふ作用をもたない。

「答えて曰わく。心は知の相なりと雖も、実相に入らば則ち無知なり」

心は知ることが相だけれど円成実性、或は真実性ともいわれ、意識の実相に入れば意識の実相そのものになれば、それは知りながら知らないという言い方をする。

① 自我意識

・人間が生きている事実は分別する。

・純粹にものを見るとか聞くとか、考えるということが出来ないこと。

・自我中心の思い込みで、今までの経験で教育され蓄積してきたことで判断し、聞いたり感じたりすること。

・具体的な事実に善悪の判断に動くこと。

② 虚妄分別

・因縁になりきった意識であり、起こった事実を対象化して、そこに原因を尋ねたり恨みをもつこと。

③ 依他起

・縁に依って起こる。縁起というのは自我がないので実体もない。

④ 遍計所執

・自我意識が絡んだ意識であり虚妄に分別する。

⑤ 因縁所生

・因縁意識の事実である。（生老病死）

⑥ 無分別

・実体化を破った意識、虚妄分別を破った意識。

⑦ 無為

・実体が生滅しないのではなく、自覚することによって増えたり、自覚しないことによって減ったりしない。

⑧ 有為

・意識のあること。

・さまざまな因縁によって生じた現象。

・絶えず生滅して無常なこと。

⑨ 摂取不捨の願心

・衆生の条件を選ばない。

・人間的条件の分別がない。

・大悲心という如来平等の心業をいただける。

（感想）

人間の判断、価値観、我見を通して苦しめる現象は、自分を苦しめるために起こっているのだという思い込み、それに振り回され苦しめられる自我の執着による苦悩である。

人間苦悩の根元は分別のところであり、因縁所生の事実を受け止め

られない。

自我中心の心が破られ、変わらされるところにあると知らされます。
如来の平等の心業に出遇うということは、自己に目覚めさせられる
ところにあるといただきました。

五 大衆功德

福間十朗

書き下し文

天人不動衆 天人不動の衆は
清浄智海生 清浄の智海より生ず

この二句は莊嚴衆功德成就と名づく。

佛も何がゆえぞこの莊嚴を起こしたもうと。ある如来法輪を説きたもう下に、所有の大衆の諸根の性欲、種々不同なり、仏の智慧において、もしは退きもしは没す。等しからざるをもつてのゆえに、衆て純浄ならざるを見そなわす。

このゆえに願を興したまえり。願わくは、われ成仏せんに所有の天人みな如来の智慧清浄海より生ぜん。

海は、仏の一切種智深広にして崖なく、二乗雑善の中下の死尸を宿さざることをいうに、これを海のごとしと喩う。

このゆえに天人不動衆、清浄智海生と言えり。

不動とは、かの天人大乗根を成就して、傾動すべからずというなり。

〔語句〕

大衆功德…浄土におられる聖衆、諸仏、諸菩薩が勝っている功德
法輪…仏法が輪のように廻って光輝き、広まること

天人…浄土の菩薩(成仏以前の名にならつて)

中下の死尸…中は縁覚乗、下は声聞乗で蘇生することがないので、度し難い存在である

現代語訳

天人不動の衆は 清浄の智海より生ず

この二句は莊嚴衆功德成就と名づける。

仏はもと、なぜこの莊嚴を起こされたかという、ある如来を見られるに、説法されるところに集まったすべての大衆の根気、生まれつきの習性、願望などは種々不同であるため、(二乗に)退却したり(生死に)沈没したりするものがあるので、大衆が等しく清浄ではない。

だから、願わくは私が仏となるからには、あらゆる天人はみな如来の智慧清浄海より生まれるように、との願いを興されたのである。

海とは、一切をきわめつくされた仏の智慧が深広で涯がなく、二乗のあさいよせ集めの善にもとづく縁覚・声聞などの残がいはいはまったくとどめない、ということとこれを海に喩えたのである。

だから「天人不動の衆は 清浄の智海より生ず」とのたもうのである。

不動とは、彼の国の天人は大乗の根性を全うしていて、けつして動じないということである。

(解説浄土論註 巻上)

参考

「海」について

・曇鸞が海と言う時には、基本的には二乗や菩薩さえ入れない仏の智慧の純浄性と「深広にして涯底」のない仏の智慧のひろさを譬えたものである。しかしこのような如来の智慧海がわれわれと無関係にあるのではない。

曇鸞は本願の成就に即ち不虛住持功德の自証に立つて、ただほればれと如来の智慧海を仰いでいるのである。

・自力の執心は絶対に入れないことを通して、本願の信の「純浄」なることを成就するのである。自力の執心は絶対に入れないという本願の働きの否定的な面を明らかにするのがこの衆功德である。

「浄土論註」の思想究明 延塚知道著

「不動」について

・「不動」と歌われたことは、浄土の聖衆は、大乘善根なる菩提心、即ち阿弥陀如来の本願の回向によって与えられた信心にめざめた人々であるから、いかなる外道や邪教に誘われても傾いたりしない。

浄土論註に聞く

美濃部薫一著

衆功德、これは十方衆生といってもいいでしょう。十方衆生は浄土に願生彼国即得往生として、そこに願海の用きを受けて、浄土の生を得るならば、天人不動衆となる。

曇鸞大師は「二乗雑善の中下の死骸を宿さず」と、その不動というところに二乗を超えた意味を見い出しておられるのです。

「一心ノ華」第十三巻 本多弘之述

感想

「不虛住持功德の転成と、衆功德の不宿が、性功德で曇鸞が説いていた、必然・不改の義の具体的な浄土の働きであろう」（延塚知道師）とあるが、「不宿」との強い言葉をどのように受け取っていったら良いか、問っていききたいと思います。

上首功德

如須弥山王 勝妙無過者

此二句名莊嚴上首功德成就 仏本何故起此願 見有如来 衆中或有強梁者 如提婆達多流比 或有国王与仏並治 不知甚推仏 或有請仏以他縁廢忘 有如是等似上首力不成就 是故願言 我為仏時 願一切大衆 無能生心敢与我等 唯一法王更無俗王 是故言 如須弥山王勝妙無過者

須弥山王の如く勝妙にして過ぐる者無し

この二句は莊嚴上首功德成就と名づく。

仏本なんがゆえぞこの願を起したまへる。

ある如来を見そなはずに、衆のなかにあるいは強梁のものあり。

提婆達多の流比のごとし。あるいは国王、仏と並び治めて、はなはだ仏に推ること知らざるあり。あるいは仏を請じて他縁をもつて廢忘することあり。かくのごとき等の上首の力成就せざるに似たるあり。

このゆえに願じて言く、

「われ仏となる時、願はくは一切の大衆、よく心を生じて、あへてわれと等しきことなく、ただひとり法王としてさらに俗王なからん」と。

このゆえに「如須弥山王 勝妙無過者」といへり。

【語句】

- ・強梁（きょうりょう） 手におえないほど強いこと
- ・上首（じょうしゅ） 一座の衆僧中の指導的中心人物。集団の長
- ・「請仏以他縁廢忘」

阿耆達王というものが、仏を一夏の安居に招請しておきながら、夏がくるころには自分の慰安のためにすっかりそのことを忘れて仏に迷惑をかけた。

主功德

天人丈夫衆 恭敬遶瞻仰

此二句名莊嚴主功德成就 仏本何故起此莊嚴 見有仏如来 雖有大衆 衆中亦有不甚恭敬 如一比丘語釈迦牟尼仏 若不与我解十四難 我当更学余道 亦如居迦離

謗舍利弗 仏三語而三不受 又如諸外道輩 仮入仏衆 而常伺求仏短 又如第六天魔常於仏所作諸留難 有如是等種種不恭敬相 是故願言 使我成仏天人大衆恭敬無倦 所以但言天人者 浄土無女人及八部鬼神故也 是故言 天人丈夫衆恭敬遶瞻仰

天人丈夫衆 恭敬し繞り瞻仰す

この二句は莊嚴主功德成就と名づく。仏本なんがゆえぞこの莊嚴を起したまへる。
ある仏如来を見そなはすに、大衆ありと雖も、衆の中に亦甚だ恭敬せざるあり。

一の比丘、釈迦牟尼仏に、「もしわがために十四の難を解せずは、われまさにさらに余道を学すべし」と語りしがごとし。

亦、居迦離、舍利弗を謗じて、仏三たび語りたまひしに三たび受けざりしがごとし。又、もろもろの外道の輩、かりに仏衆に入りてつねに仏の短を伺ひ求めしがごとし。

又、第六天の魔、つねに仏の所においてもろもろの留難をなししがごとし。かくのごとき等の種々の恭敬せざる相あり。

このゆえに願じて言く、

「**われ成仏せんに、天・人大衆、恭敬して倦むことなからしめん**」と。

ただ「天・人」という所以は、浄土には女人および八部鬼神なきがゆえなり。

このゆえに「天人丈夫衆 恭敬し繞り瞻仰す」といへり。

【語句】

・「十四難」 外道からの十四の問詰、問難、即ち十四難に対して、仏陀はそれに答えることは意味がないとして、是とも非とも答えなかった。

・「居迦離謗舍利弗 仏三語而三不受」 解説109頁注

・「如第六天魔常於仏所 作諸留難」 解説109頁注

・瞻仰（せんぎよう） 仰ぎ見ること 敬い慕うこと

【考察】

▽器世間の主功德と衆生世間の主功德との関係

○器世間の主功德成就

「正覚阿弥陀 法王善住持」

この二句は莊嚴主功德成就と名づく。仏本なんがゆえぞこの願を興したまへる。

ある国土を見そなはすに、羅刹君となれば、すなわち率土あひす。宝輪、殿に駐まればすなわち四域虞ひなし。これを風の靡くに譬ふ。あに本なからんや。

このゆえに願を興したまへり。

「願はくはわが国土にはつねに法王ましまして、法王の善力に住持せられん」と。

「住持」とは、黄鵠、子安を持てば、千齡かへりて起り、魚母、子を念持すれば、□を経て壊せざるがごとし。安樂国は正覺のためによくその国を持せらる。あに正覺の事にあらざることあらんや。このゆえに「正覺阿弥陀 法王善住持」といへり。」

器世間の仏を方便化身土の仏ととらえると、この主を持つとは世間道を生きていた存在（羅刹を君として生きていた我）が、浄土（法）を求める存在となるということを表わしている。法によつて住持される存在となること。聞法生活を指している。

○衆生世間の仏莊嚴の主功德成就

衆生世間の仏を真仏土の仏ととらえると、この主功德成就とは眞實信心の行者の内的風景を表わしているものと考えられる。

そのように考えると、この「衆中亦有不甚恭敬」とは私自身のことではないか
比丘・・・仏の法を解釈して説こうとする 自分の理性を信賴する
居迦離・・・仏の言葉を受け入れない 驕慢 如来無視 自己の判断を信賴する
第六天の魔・・・この世の種々の欲樂を求める 自己の欲樂を信賴する

「われ成仏せんに、天・人大衆、恭敬して倦むことなからしめん」

主功德成就とは、

邪見 大法を恭敬せず、自己の理性で法をもてあそぶ自己

驕慢 善知識の言葉を受け入れない驕慢な自己

名利心 仏の所にいて名利を求める自己

そのような仏を恭敬することの無い自己の姿を照らしだされること。

衆生世間の仏莊嚴中の「大衆功德・上首功德・主功德」は機の深信を表わしている
ととらえることができるのであろうか。