

方 向

第六一號 一九八七年一月二〇日 京都市上京区下長者町通千本西入妙徳寺内 方向社

南 山 大 師 の 戒 律 観 (六) 赤 谷 明 海

〈本論〉第三章 南山大師の戒律観

第一節 戒律と信仰との関係

先づ此の一節を設ける所以は、戒律が如何に重要視せられようとも、それは結局究極の目的そのものではなく、あくまで解脱へ至る道であり、一つの手段方法としての位置にある事を認識し、以て信仰との関係を明確にせんがためである。然るに『遺教經』には、

「自今已後我諸弟子。毘転行之。則是如來法身常在。而不滅也。」(縮・辰・10・114・左)

と言ふが如く、淨戒を奉持する者の中に常住法身があるとし、又南山も一体三宝を述べる中、

「約仏有三隨義三別境非心外百慮咸歸」(『釈門帰敬儀』正・6・856・3)

と言つて仏の三身と戒の三聚とがすべて一心境中に攝せられるとする因果不二を称へてはゐるが、それは空寂の世界、悟の立場、仏の側よりの所談であり、その域に立てば戒律は有つて無きが如く、併も行ふところ戒律ならざるなきに到るのであらうが、今はかかる円融門よりせず、行布門の眼を以て見れば、戒律はあくまで方法であり、涅槃・解脱・真如・仮性への通路であり、此の方法が目的視されるところに戒律の形式的固定化の弊が起る。

ものと言ひ得る。

斯く戒律が仏果への道程としての行であるとするも、古来戒は入道の初門として、先づ持戒の清淨なる事が要求されてゐるが、然らば同じく入道の初門とされる「仏法の大海上には信を以て能入となす」（『大智度論』第一・正・25・63・a）の信との関係は如何なるものか。一体信も道品の一であり、嚴密に云へば一種の行であるが、如何なる宗教宗派と雖も信仰を前提としないものはなく、南山にあつても戒律の前に信仰を必須条件として置く事は同様である。兎角戒律は道德的規範或は法律的条目のみの如く見なされ、信仰を度外視するかの様に考へられ易い。然し序論に於いて述べた如く、單なる道德・法律ではなくして宗教的規範たる戒律は、先づ絶対帰依の感情たる信仰を不可欠の要件として前提してゐる事は言ふまでもない。されば南山は

「興立敬本非正信而不弘。無信必不興敬。有敬必先懷信」（『帰敬儀』卷上・正・45・854・c）
として敬は信によつて興る事を言ひ、又

「身中真性由人弘顯。若無信力聞思修等諸仏菩薩雖具慈悲無如之何」（『淨心諦觀法』卷下・正・45・828
・a）

又言つて先づ信を挙げ、或は

「信為道元功德母」（『帰敬儀』卷上・正・45・860・b）
と『華嚴經』賢首品（正・9・433・a）の文を引き、更に、

「道由信發。弘之在人」（『隨機録』序・正・40・492・a）

と述べ、凝然はそれを承けて『律宗綱要』卷上に

「創入仏法以信為先。次受戒法止防業非」（正・74・5・b）

と明確に信と戒との関係を示してゐる。

斯の如く戒律に先だつ信仰の存在を南山も勿論重要視してゐるが、その著述の中に比較的信に触れるところ少いのは、当然自明の事として取り上げて言ふ必要を認めたかたのと、又『環珞經』卷下に

「仏子。若一切衆生初入三宝海。以信為本。住在仏家。以戒為本」（大衆受学品・正・24・1020・b）

とある如く、戒は主として出家人に関するものであり、出家道を問題とし、仏法住持を主要関心事とする彼にあつては、先づ戒律の重要性を強調しなければならぬ事情にあつたのであらう。

然るにこゝに附言すべきは智に関する事である。智も亦信と共に入道の門とされ、『智度論』に明証があり、南山又『帰敬儀』卷上に

「深知。信為道元功德母。智是出世解脫因」（正・45・860・b）

と信智を並列し、更に

「良以界稱忍土。經云強識念力。義當以正信而轉後。以正解而導前。解則見理朗然求邪倒而難獲。信則識真仰止知羸惰之易亡」（同上・正・45・858・c）

として解即ち智と信との相依相成を語つてゐるが、此の智（Jñāna）とは何か。之は一切の事理に対し決定して能く了知する精神作用、即ち正当なる価値判断である。併し此の判断は見（Darśana）及び忍（Kṣānti）と共に、慧

(Prajña) の中に包括せられるものであり、慧は是等見・忍・智を統一して一切の事理を簡括する精神作用であり、三学中の慧とは斯の如きものを指すと思はれるが、然らばここに南山の所謂智或は解は、慧の一属性を示すにすぎないものであるかどうか、一体普通に智慧と呼ばれる如く、智と慧とは截然と区別されて用ひられない場合が多く、八正道中、正見・正思惟・正念等孰れも明 (Vidya) と言はれ、慧を意味してゐる点から考へても、両者の区別は實際使用の上に於いては明瞭でない。今南山の智も慧の助伴とか慧の下位概念を示すものではなく、殆ど同意味に於いて用ひられてゐる様に思はれる。例へば『淨心諦觀』に

「河沙煩惱根。定力能斷割。專定不修智。小乘非大慧」(卷上・正・45・826・a)

と言ふのは両者同義である。されば信と共に解脱への門として必要なる智は、南山にあつては、慧と言ふも同じく、慧が信と共に相助けて道を成ざるとする。然らばこの慧と戒との関係は如何なるものか、之は次節に於いて詳論するが、慧は定・戒を以て先とする。戒清浄にして定清浄、定清浄にして慧清浄である。故に三学を並列的に見るときは慧はその終局であつて三学を代表する。従つて信と並べて説く智慧の importance は、勿論三学を代表した慧の importance であると言ひ得る。

孤山雁信

—赤谷明海書翰集—

(五)

原田憲雄編

★1980.5.14. 石田智円氏(奈良市五条町五二四西方院)宛。手紙。墨書。

過日誓多林へ若い婦人一人同行いたし候処 不思議なる哉 写真には八十の老嫗と化し去り申候 右証拠物件お

田にかけまいらせ候 五月十四日 伊勢田山人 西方院様 <石田氏注の四月> 二十九日齋多林へ行く 曇りの
ち雨 土筆をつむ>

★1981.1.19. <消印は 22. > 同氏宛。手紙。墨書。

大徳真影（但シ俗人數輩隨伴）両葉 右の笑覽に供します 昭和五十六年一月十九日 明海 西方院様御座下
追て令室様より丁重なお便りを戴き痛み入ります よろしく御伝言の程を

★1982.1.15. <消印 16. > 同氏宛。手紙。墨書。

写真をまいる 親と子といざれ劣らずつや々々とひかりかがやくかんばせぞ」れ 昭和五十七年一月十五日 孤
山謡

★1982.5.1. 同氏宛。葉書。

伊勢田放送局ニュース速報 赤谷家にて一葉を咲いた植物が山茱萸ではなかろうかと注目されていましたところ、第
四葉の出現により、それに間違いのないことが確認されました、赤谷家ではこれを鉢から地面に移植し、来春西
方院に持参する予備っています。（日展無鑑査静女史筆「蓮花草」御恵与・多謝）<お正月に 艶んじゆの花
が美しかったので話題にしたいといふ、種をまいてみようとのことがら6年正月でした、丸一年放置しておいた鉢
に芽が出た…)

★1982.4.26. 同氏宛。手紙。その後お変りありませんか。安養院訪問後はや一ヶ月余り経ちました。その時の写
真 やつと焼き上らましたので お目にかけます。これから開山忌に向かう」といふ何かとお忙しいかと存じま

す。くれぐれも御身大切に。皆様によろしく。五月一十六日 明海 石田智円様 (ss 4.23. 安養院を訪ねて)

★1983.10.14. 同氏宛。葉書。墨書。

家びとにあけびぶらさげ去る人をひそみ嘆かふ」上の鳥 明海

田中さんは最悪の日、此方には最良の日でした。天氣よし山よし寺よし食事よし更にもまして連れの人よし。
多謝。〈以下ベン書き〉ルコウソウは縹紅又は留紅の字を当てています。〈ss 10月11日竹之内峠六鹿寺跡行
3人前 煎茶 抹茶 菓子 クリ〉はん 三 酒 (〈明海〉和上のみにて運転手〈石田〉は香のみ)

★1984.6.26. 〈消印 27.〉同氏宛。手紙。封筒のみ墨書。

御依頼の銘文、草案にできるだけ忠実にと別紙のような文を作つてみました。

一、大悲菩薩御宝前、「旧開山堂」では話になりませんので、祖師名を出しましたが、西方院とは関係が深い人
ゆえ、この方が堂名よりはよいでしょう。堂名を入れるとすると「○○堂常住」とするのがよいと思います。
一、キンは金属ですので「磬」とあてることがあるようですが、「」の音はロウとなります、「磬」はケイ、慣用
音がキン、礼盤の横のケイとまぎらわしいですが、広辞苑でもキンに磬字をあてています、今それに従いました
一、本尊阿弥陀如来移安 草案は奉安ですが新造仏とまぎらわしいので移安としました、遷座でもいいですが安
字が入るほうが敬語らしくてよいでしょう。ここに本堂を入れたければ「西方院本堂新築本尊移安」では如何?
一、記念、よく使用する語ですが元來誰かのものを想出の種とする意味で古い銘文では見かけないものの原案を
尊重しました、

一、安穏、繁榮とありましたが古くからの用例では安穏の方が多いようです、

一、成熟、草案の豊穰、又は豊饒でよいのですが次の万民富樂を豊樂と改めたため豊字が重なるのでかく改めました

一、豊樂、用例としては豊樂（ブラック）が多いようです、

電話でも申しあげましたが、仮名雜り文で、ありのままの志を述べられるのがいまの時代に相応しいのですが：記念といった言葉はそのような文体では生きてくるでしょう。先は当用まで、草々 六月二十六日 明海 西方院様

※追記、智円讖の讖（シルス）は本常長老の場合は寄附を受けてその旨を讖したのでビックリしますが、ここで
は寄附者の意志をのべたので敬白の方が善いでしょ、或は「施主 西方院現住智円」でもよいかと思います、
奉寄進唐招提寺大悲菩薩御宝前聲一口 右志趣者為西方院本尊阿彌陀如來移安記念也翼天下泰平伽藍安穏五穀
成熟万民豊樂矣 昭和五十九年七月十九日 西方院現住智円敬白 （返点、送り仮名は省略）

★1984.10.23 同氏宛 手紙 墨書。

薬園みやげの漆かぶれ、はや癒えられた事と存じます 一皮むけたあとは光顔巍々として静大明神の威光一段と
増したことと拝察いたします あの日の写真出来上がりましたので御覽に入れます 念仏会でお疲れのこととし
よう 寒さ増してきました お風邪に御用心を 十月廿二日 明海 西方院様 （森野薬草園、松源院、柿本人
麻呂歌碑の岡、大願寺、正定寺をめぐる旅）

★1985.10.15. 同氏宛。葉書。墨書。

薄朱（うすあけ）の実をさし真弓と教へたる女（ひと）に言へらくババノチャンブクロ 婆の茶袋なる味のある名称は牧野図鑑にも国語大辞典にも見えず候 尚、暗峠手前の弥陀像及び地蔵像に就いては西村貞氏奈良の石仏に相見え不申候 むかこのたたりソロソロ出る頃かと存じ候へ共如何に候や 御用心召されと静御前へ伝言願上候（≈10.13.長弓寺、安養寺、竜王寺、円照寺、福満寺、暗峠）

★1986.10.17. 同氏宛。手紙。墨書。

写真お届けします 王竜寺石仏は勿論、暗峠の弥陀・地蔵各尊も写つていませんでした オートマチックのカメラに水銀電池を入れ忘れたウカツさによるものです 小生の姿を撮つてくれたもの 正に靈界の映像、これぞ御真影かとも存じます これは拝呈をさしひかえました 十月十七日 明海 智円様

★1985.11.22. 同氏宛。手紙。墨書。

先般御来駕の節はまだ暖かでしたのに今では冬仕度に忙しくなつて参りました そちら様も何かと気ぜわしい事かとぞんじます あの時の写真がやつと焼き上りましたので僅か一枚ですがお届けします 尚静女史の余香馥郁たる手巾拾得いたしましたが 来春拝眉の節まで大切に保管しておきます 先は要用のみ 十一月廿二日 明海 西方院様

★1986.8.1. 同氏宛。絵葉書（宝山寺（奈良県））。

昨日は京教大宅配便（石田氏の子息で京都教育大学学生である太一君の手で届けられた品々、ということ）であろ

うへ到来、くさぐさの御品頂戴しかたじけなく奉存候 西大寺末寺帳のコピー嘗て目にした事がありますが何時何處でだつたか思い出せません 奈文研あたりで作成した（写した）贋写版でしょうか、何かの機会に尋ねておいて下さい。正に三伏の候、御自愛を。

宝山寺をはじめ、枚方楠葉の久修園院、木津の大智寺など江戸中期以降の西大寺末寺を知る手段がないものでしょうか

冬

五土

1986.12.22.

原 田 慶

セミのぬけがらが、枯葉をつかまえてころがっている。陽が暖かく射しながら、ときどき、氷の針のように時雨が降る。

墓地のタラヨウの葉の裏に、半分、からを脱ぎかけたまま、ミイラになってしまったセミが、しがみついていた。

レンギョウの花芽が、とげのように枝いっぱいにつき、そのがつしりとした、たくましさに目をみはる。

モクレンのつぼみも、落葉したあと、ぐんと大きくなり、その木の根もとで、虫のからのようなものをみつけ、つまんでいた人が、モクレンのつぼみが脱ぎおとしたものであることに気づいて、教えてくれた。毎年、何とも思わず、見ていたことだった。今年の冬は、かなりゆっくりと、進んでいるようである。

町には忙しそうに人が行きかい、車の駐車も多くて混雑しているが、和菓子屋にいつても、薬局にいつても、電気屋にいつても、しんとして人の気配がない。これが年の暮れなのだ、どこかが片寄つて忙しい。

だれもいない児童公園に、忘れ物が二つ、絵に描いたように、赤いセーターと紺色のベストが木の枝にかかっている。子どもの忘れた物はおもしろい。学校でも、小さい学年の水泳のあとなどに、妙な忘れ物がある。だれかが、パンツをはかずにズボンだけはいて行ってしまう。いくらたずねても、だれも自分のだと言わない。「だれや。そんなもの忘れたのは」というような顔をしてすましている。

今年もあと十日ほど残して、一年の終わりになる。予定を記入していたカレンダーを逆に繰つてみると、何年も以前のように感じていたことが、今年の春のことだったと思い出す。

節分には、初めて壬生念佛を見た。泉涌寺や、東福寺の涅槃会にお参りした。人形寺の雑祭りも見た。

地蔵盆の行事を、日曜日にするために、今年は、どこの町でも少し早めに行なわれた。その日、昨年からよく庭で遊んでいた、小さなヘビが死んだ。それより少しまえに、寺の門からアスファルトの道へ出ようとしていたのを、追い返して庭に入れたのに、再び出て行ったのだろう。何が見たかったのだろうか、やせて、小さくてほんとうにあるかなきかの、たよりなさだつたのに、好奇心だけは強かつたのだろう。

おまつりするため、お地蔵さんは、町家へと連れだされて、祠は留守だった。その前を通りかかった女人が「いやあ、これなに?」と大きな声を出した。夕方の庭の水やりをしていた私は、気になつて行つてみた。めざしのよう、からからに干からびて、ちょっとからだを曲げたヘビのこともだつた。私は墓地の隅に埋めて、

水をたっぷりかけた。朝にはこんな姿はなかつたから、どこか高い所に上がつて、降りられなくなつて死んでいたのが、夕方になつて落ちたのかもしれない。それでも、出ていつた時に子どもに見つかつたり、干からびて、だれかに踏みくだかれたりしないで、よく、もとのままの顔をして帰つて来たものである。水をかけたら生き返るような気がしたが、もちろんそのようなことがある筈はなかつた。

それから八月も終わりに近い二十六日のこと、滋賀県の美術館で、三橋節子遺作展を見た。午後二時頃帰つてくると、玄関の前で、男の人がしゃがんで何か書いている。近づいてみると、赤谷明海先生だつた。急いで鍵をあけたが、腰かけて、三十分ほど話して、お帰りになつた。

「本当に、頭のいい人や」と、主人が常に感心していたので、私は、おそれをなして、あまりお話をしたことがなく、何度もお招き頂いたりして伺つたけれど、主人について行つて、挨拶するくらいのことだつた。

この時は、出かけて留守にしていた主人のことや、御自身の肝臓の具合のよくないこと、月末に検査のために入院するかもしれないが、いずれ電話で連絡することなどを話された。最近書いた論文の批評をゆつくり聞き、次に必要な文献を借りようと思つて来のだが、留守だとは残念、また出なおしてこよう、というようなこともおつしやつた。広布山文庫を見て、必要なものを、持つて行つて頂くように言つたけれど、急がないから、次の機会にと、お上がりにならなかつたのである。

初めてお話ししたような思いで、不思議になつかしい気がした。

手を挙げて町角を曲がられた姿が、最後になるとは想像もしなかつた。

大きな桃を箱につめて、持つて来て下さったが、どんなに重かつたことだろう。

何度も電話しても、連絡がつかないので、主人は、伊勢田のお宅へ出かけて行つた。そこで、ご近所の方に聞いて、奈良の病院へ直行したが、奈良に住んでいる、私どもの長男にも電話をして、一緒に病院へお見舞したのだった。長男は明海先生に、中学・高校でお世話になつたが、生れた時からのおつきあいなので、家族のような気がして、いたという。

肝硬変と聞いて、私は内心驚いた。新聞などでよく見る病気である。夜にそつと百科事典でしらべてみた。やはり随分つらい病気のようである。私の友達もその頃、乳ガンで入院していた。私は一晩ねむれずに考えたが、朝になつて、妙見堂の鬼子母神さんの、お扉を開け、少しでも痛みをやわらげて頂くように祈つた。主人には何も言わなかつたが、他に私達に、どのようなことができただろうか。

それから数日して、奈良の長男から電話があつた。

「今日、病院へ行つたら、赤谷先生は、まえより調子がよいようで、起きて座つてはつた。ちょっとお話しして帰つて來た」

と言つてくれた。私は「まちがいやつたんや、肝硬変なんて聞き違いかもしれない、慢性肝炎やと思うと、御本人がおつしやつていたのだし」と思つた。

その後、回復されているものと信じていた。主人も、いづれ又そのうちに、と言つて、病院へは伺わないでいた。それから半月もたたないうちに、亡くなられたと聞き、私達は、ただもうがつかりしてしまつた。

私の友達の方は、手術が成功して、しばらく後で退院した。通院しながら、もう、自動車を運転して走っている。しかし私は、鬼子母神さんの扉を閉められずにいる。

友達を失うことは、突然、不当に、からだの一部をもぎ取られるように悲しい。

人が死んだ時、そのからだを抜け出た魂とでもいうものは、私達からは見えないが、私達と二重になつた、もう一つの世界にいて、求めれば、いつでも私達の所へ、来てくれるのではないかという気がする。

しかし飛び去った魂は、この世の私達とはもう、何のかかわりもなく、みな自由平等で、透明な存在なのだから、それをまだ、何か私達に結びつけようとして、呼び求めるのは、まちがつているのかもしれない。

「寺にいる者が、どのようなことがあっても、あわてふためいてはいけない」と常に言われている。寺にいるからでなくとも、私は、飛び去る魂を、自由に解き放つてあげられるほどの力を得たい。

今日は冬至である。明日からは、畳の目ほどずつ、日が長くなる。もう少し早起きをしなければいけない。

今朝は久し振りに、私の夢に、亡くなつた母が立ち寄つてくれた。きちんと着物を着て座つていた。母は時として、言いたいことを半分言つて、言葉をさがすように、大きな目で考えることがある。その様子を見ながら、目が覚めた時、

「言葉だけでは、ひとにも自分にも、満足させることはできません」

と言いたかったのではないかと気がついた。そうだったのか、母の言いたかつたことが、今になつて、やつとわかってきたように思う。

大村堯遺歌集　『注用　あさ　亢工　白日』

1987.1.11.

原田憲雄

著者は昨年一月九日、岡山県長島の国立療養所愛生園で、七十年の生涯を閉じた。沖縄県平安座島に生れ、首里一中 在学中発病、愛生園に入り、死に至る半世紀をそこで生きた。一九三五年頃から短歌をはじめ患者機関誌『愛生』に作品を発表、数年後、短歌結社水甕社に入り『水甕』に出詠した。牧原白路・牧原徹・島崎徹・大村堯などの筆名を用いた。本集は、中原淳、中井栄一、双見美智子、光沢和幸、本田勝昌、山本一夫等の諸氏の協力で編み、故千葉修氏の未完の跋文を添え、夫人の大村清子氏が刊行した。

もつとも早いのは1937の「降り続く霧雨今日も降りやまず鍾哀哀と島は暮れ行く」で既に愛生園での生活が始まっている。だが発病当時を回想した「あらがひて酒に荒さびし明暮も母は涙に許し給ひき」(1938)、「らい病みて遂に吾が家も住み難く祖母と共に或る山村の山懐に移り住む」のことばが書きをそえた一連の作(1939)に、生き死にの思はてなし今宵また風吹き出でて山はどよもす

たまたまに訪ひ来しものを逢へばまたすげなく言ひて母を帰せり
医師をだに呼び得ぬこの身いきどほり姉を泣かせて慰むものか

のような痛切な作が見える。戦争は療養所にも及び、園の職員や医官が出征し、患者たちも「水ばかり呑んで冥土が近くなり」といった状態で、そんな俳句を作った友をいたむ歌もつくらねばならなかつた。本集で「水甕出詠」と記されたのは1948以後の作品だが、1941に「水甕誌歌友來園」のことばが書きをつけた作があり、当時既に詠草を出していたのではないだろうか。

視力乏しき悲しみは妻が化粧して病室に移る吾に従きくる（1949）

若き君等を常に冷たき迄客觀すやさしかりしと思ふ時来む（1950）

雑草の黄にすがれ伏す勢を十日経し今日の感動となす

病む日々の吾が貧しさにあふれ来て風にきこゆる労働歌あり

視力乏しき妻病む吾に苦しめり眼に追へば荒荒しつまづく様の
どの道も忽ちに海に開けつつ樂しき時とむなしき日のあり

1950という年は、著者の作歌意欲が最も高揚した時にあたり、ちょうどそのころ私も愛生園を訪ねてゐるため
でもあるう、「原田さん等は度度集りて寄書を賜へりすでに三年に近く」など私の名を記す歌も見える。

癒ゆるなき生誠実につきつめて幾何淨き歌は残らむ（1952）

生きゆくは所詮孤りに耐ふるものたとへば死期の迫る日々にも（1983）

故里に言問はむ母も遂に亡くらいた園に病み古りですべて失ふ

こうして書き抜いてゆくと、痛切悲惨な作品のほうに目をとられ、著者の生涯がそのような色で塗りつぶされ
ているような感じに陥りやすいが、社会党長島支部長や全患協事務局長として活躍し、その面での苦勞は多かつ
たにしても、喜びもまた伴つたに違いない。そうして、

振りむけば其処に必ず妻が居るその眞実に共に老いにき（1984）

妻と最後の旅にかもならむ坂あれば掌をひかれながらの清き空白

のような作を見出すと、「堯さん、あんたはいい人生を生きたなあ」と言いたくなる。そしてそう言うことは、大村氏に対しても、療養する他の患者さんたちに対しても失礼にはあたるまい。

私を愛生園の歌人たちに結びつけたのは、亡妻千美（旧姓田中）であった。1954年、妻が死んだとき、なきがらを、私の短歌とともに、墳墓に葬った。その後の二十年は寝食の時間も削らなければならぬ多忙のうちに明け暮れた。

大村氏の遺歌集を前にすると、長島の友たちの友情に何ひとつ報いることの無かつたおのが省みられて、はずかしい。しかし「自選歌」のなかにも名を記してくれた堯さんは、こんな類りない私でも許してくれているのだろう。

夕茜みじかく燃えて昏れゆけば西方浄土に星星を彌る（1984）

沈黙の如来　—ランカーの岸辺で（二九）—

原田憲雄

⑥ そのとき、如来は、かれが坐りおり微笑したのを見て、ランカー王が二種の法について問うのを許した。で、ランカー王は仏に言つた——世尊よ、この二種の法について、わたしはかつて過去の諸仏・供養を受くべき・正しく覚つた方々に、尋ねました。あの仏となられた世尊は、すでにわたしのために説かれました。世尊よ、わたしは、いまの現在にも言語・文字・文章によつてもまた、如来に尋ねましよう。如来は結局は

わたしのために説いてくださいるでしょう。教化すべき相手に応じ化現する仏が、この二つの法を説くので、根本如来がではありません。世尊よ、根本如来は三昧の樂しみの境界を修集する方であり、心識外の諸境界は説かれません。そうです、世尊よ、如来自身は一切法において自在を得ておられます。どうか、世尊・供養をうべき・正しく覚った方よ、この二つの法をお説きください。一切の仏の子もわたし自身もまた、聞かせて頂きたくお願ひします。

魏訳「爾時。如來。見其坐已」。發於微笑。聽楞伽王。問二種法。時楞伽王。白仏言。世尊。此二種法。我已曾問。過去諸佛。應正遍知。彼佛世尊。已為我說。世尊。我今現在。依名字章句。亦問如來。如來畢竟。應為我說。世尊。應化化佛。說此二法。非根本如來。世尊。根本如來。修集三昧樂境界者。不說心識外諸境界。善哉世尊。如来自身。於一切法。而得自在。惟願世尊。應正遍知。說此二法。一切仏子。及我已身。亦願欲聞。」

唐訳「歡喜恭敬。而作是言。我今欲問。如來二義。如是一義。我已曾問。過去如來。應正等覺。彼佛世尊。」
「為我說。我今亦欲。問於是義。唯願如來。為我宣說。世尊。变化如來。說此二義。非根本佛。根本佛。說三昧樂境。不說虛妄分別所行。善哉世尊。於法自在。唯願哀愍。說此二義。一切仏子。心皆樂聞。」

梵文
nisadya upacārāt smitapūrvam bhagavatā kṛtvakāśo bhagavantam praśnadvayaḥ pṛcchati sma—
prṣṭa mayā pūrvakāś tathāgatā arhantah saṃyaksambuddhāḥ, taścāpi visarjitaṁ, bhagavantam apyetarhi
pṛcchāmi, desanāpāthe cāyaḥ buddhais tvayā cāvasyaḥ anuvarnītaṁ bhaveyati, nirmitanirvāṇa bhaṣitam-
dam bhagavan dharmadvayaḥ, na maunais tathāgataiḥ bhaṣitam, maunā hi bhagavāḥ tathāgatāḥ saṃādhi su-

kha gocara evodbhavayanti, na ca gocara vikalpayanti, tam deśayanti, tat sādhū me bhagavān svayaḥ
eva dharma vaśavartī dharmadvayaḥ tathāgato rhaṇ samyakṣambuddho deśayatu, śroṣyantīme jinaputrā aham
ca. (坐り)つて、必ず尊敬し微笑し、世尊に許しを得て、世尊に一つの論題を質した——わたしは質問しま
た、過去の如来・供養を受くべき・正しく覚った方々にも。彼等によつて突き放されました。世尊に、今やまた
質問します。これは読誦の教説にも、諸仏によつても、確かに隠されているのでしよう。世尊よ、この一つの法
は、変化仏によつて声高く語られるものであり、沈黙の如来によつて語られるものではない。世尊よ、沈黙の如
來は三昧の楽しみの境界のみを示現し、分別の境界をではない。それを説いてください。自ら進んで法を支配す
る如来・供養を受くべき・正しく覚った方なる世尊よ、かの二つの法をわたしのため有効に説いて下さい。ジナ
の子らもわたしも聞くでしゃべ。)

「——からラーヴィアナの世尊に対する質問が始まる。

質問の内容は「種の法」すなわち dharma 法と adharma 非法である。dharma は「保持するもの」の意で、それ
自体の本性を保ち変化しない規範や事物をひろく指す。adharma は、dharma 以外のもの。従つて、「法すなわち
一法と非法」は一切を指し、その一切を dharma の面からと adharma の面から見ると二つになると

ふうで、ラーヴィアナは、この「二法」につき過去の諸仏にも聞き、已に「答えられた」という。已に答えが
出ているのなら再び問う必要は無いではないか。「楞伽經」を読んできて、まず出た疑問がこれである。魏訳で
も唐訳でも、この疑問はずつありせぬが、梵文を読めば推察である。

過去の仏・世尊が「説いた」にあたる梵文は *visarjita* で、*srj*(発射する)なる動詞に *v*(分離、欠如)なる副詞の添つた過去受動分詞で、「放逐された、捨てられた」というほどの意である。*srj* は、「公表する、授ける」の方向に意味が展開するから、そちらにアクセントをけば「答えられた、説かれた」と訳しあけるが、この場面でのわたしの出した疑問に対しても解決が見出だしにくい。

梵文に対する私訳「突き放された」ならどうか。それなら、ラーヴアナが過去仏に質問したとき、過去仏は沈黙したままだった、と考えることができる。その沈黙は、ラーヴアナの質問に取り合わなかつたものともとれるが、またラーヴアナを肯定したものとれる。

ラーヴアナは、「夜叉・羅刹」が「人間」から差別されはじめたとき以来、差別するものとされるものとの関係を問い合わせてきた。この問い合わせを抽象し、追い詰めてゆけば原型は「法と非法」すなわち「二法」となる。この問い合わせに対して、過去仏からは言葉としての解答がなかつた、というのがここでの *visarjita* あるに違いない。言葉で問うても応える言葉がなく差別の事実は推し進められる。「二法」には世の中には絶えず、いまの日本の裁判でもよくあつて、新聞などでは「門前払い」と名づけているが、*visarjita* はその門前払いに当ろう。しかしまだ、仏教教団では釈尊のころから、問い合わせに対する沈黙は、肯定を意味する習わしだった。*visarjita*（突き放す）も「言葉を欠如した答え」をしたのだ、と考えられないではない。それなら無言の説法だから、魏・唐訳のいう「為我説」は、そういう無言の説法として *visarjita* を訳したものとして、通ることになる。というのは、「このあとに、『根本如来』（魏訳）『根本仏』（唐訳）が出てきて、これが梵文の『沈黙の如来』にあ

たるのだから、「突き放す」ことが沈黙で答える説法であり、過去の仏・如来が沈黙の如来であったことが納得されるからである。

ただ、納得されるのは言葉の解釈の問題であつて、世間に差別が存在しつづける」とまでが納得できるわけではない。この矛盾をつぶんで *visarjita* の語がもちいられ、それを解きほぐそうとするのが、こゝでの問題なのである。「わたしは、いまの現在にも言語・文字・文章によつてもまた、如來に尋ねましよう。如來は結局は私のために説いてくださるでしょう」（魏訳「我今現在 依名字章句 亦問如來 如來畢竟 應為我說」とは、如來が沈黙のうちに保つている真実を、言語の世界にも引き出してみせようとするラーヴィアナの願いであろう。唐訳ではその大切な点が省かれている。

ところで、「結局は説いてくださるでしょう」に当たる梵文は *cāvāsyām anuvarnitam bhavīsyati* で「説く」に対応するのは *anuvarnita* である。これは動詞 *vr̥* に *anu* のついた変化形で「覆い尽くす・隠す」というほど之意。*vr̥* は分岐して「選ぶ・与える」意も現わすようになるけれども、「隠す」ほうが本義である。それを「説く」とするのは、『楞伽經』が自内証という隠された真実を言葉の世界に引き出そうとするところに主題のひとつがあることを魏訳の訳者ボディールチがはつきりとらえていたからだろう。

根本仏と應化仏との関係については『楞伽經』の他のところにも散説される。

法性仏は、またマハーマティヨ、心の自性の相を離れ、自内性の聖なる境地を確立する。変化仏は、さらにマハーマティヨ、布施・戒・禪定・三昧・心・慧・智・蘊・界・処・解脱・識の進行する相の差違を明示し

また外教の見解による無色定の次第の相を説示する。法性仏はマハーマティよ、他に類らないものであり、依りかかる」とを離れ、あらゆる作用と感覚と推理の相を離れ、未熟者・声聞・独覺・外教のアートマンの相に執着する境界ではない。(Vaidya p. 25.)

マハーマティよ、ものの自性や特異性・共通性を説くのは、これは変化仏の教えであつて、法性仏の教えではない。(Vaidya p. 39.)

また仏の沈黙に関連して次のような説が見える。

さらにマハーマティはいつた——世尊によつて「如來が正しく覺つた夜から滅度する夜まで、その間に一字も如來によつて發言されたことはなく、宣説される」ともないだらう。不説が如來の説だ」といわれました
が、いかなる意味をこめて如來・供養を受くべき・正しく覺つた方により、不説が仏説だといわれるのでしょうか。世尊はいつた——二つの法を「めてこのことがわたしにより説かれる。二つの法とは何か。自内証の法性と常住の法性とをこめてである。」このうち自内証の法性をこめて、とはなにかというと、如來たちによつて覺られ、わたしによつても同じく覺られ、優れも劣りもせぬ、言語と一種の文字を離れた、自内証に到達した境界である。このうち常住の法性とは何かといえば、マハーマティよ、金・銀・真珠の産地である古城への道のようなものだ。法性は如來たちが出現しようと、如來たちが出現しまいと、存在している。
たとえばマハーマティよ、人が曠野をさまよい古城市に向かう平坦な道を見つけたら、そこを通つて城市に入るだらう。入つて城市に止どまり、用を足し、楽しんだとき、マハーマティよ、城市に入る道と、城市

の種々の要素は、その人が造ったものと、君は思うか。」「世尊よ、そうではありません」。世尊がいう——
実に、マハーマティよ、このようにあたしと如来たちによつて寛られた、あの法性と、法の常住性と、確實性と、如実性と、真実性と、真理性とは存在する。だからマハーマティよ、「如来が正しく寛つた夜から滅度する夜まで、その間に一字も如来によつて発言されたことはなく、宣説されることもないだろう」ということがわたしによつて説かれる。(Vaidya, p. 58.)

「不説」に関連し、意味と言葉と文字の関係を次のようにいう。

惑つた人々は言う「言葉のように意味があり、意味は言葉とかわらない」と。なぜなら、意味には体が無いから、言葉は意味と違つたものではない。言葉こそ、實に意味なのだ、と。マハーマティよ、すぐれた理解をもたぬ人々は、言葉の自性を知りつくしていないので、言葉は生滅するが意味は不生不滅であることを知らない。言葉は、マハーマティよ、文字に定着するが、意味は文字には定着せず、有と無を離れているから、生も体もない。マハーマティよ、もちろんの文字は有としても無としても捉えられないから、如來たちは文字に定着する法は説かず、文字には定着しない法を説く。こういうわけでマハーマティよ、読誦の教説のなかで、わたしと他の仏・菩薩により「如來たちは一字も発言せず、宣説しないだろう」といわれたのだ。
：ただ実に、分別の立場から宣べるのだ。分別の立場をとらなければ、マハーマティよ、一切の存在に対する教法が崩れるだろう。：教説の読誦は衆生の傾向に従つて起つたものだから、二義的なものである。：
マハーマティよ、菩薩大士は、意味にこそ耳をかたむけるべきであつて、文辞に耳を傾けるべきではない。

(Vaidya, p. 78, 79.)

これらを注として「請仏品」に返ると、沈黙の如来が沈黙によって隠しているものが「意味」であり、世間の人々の使用している言葉・文字・文章（すなわち文辞）が、「楞伽經」全体で語られている「言葉・文字・文章（文辞）」であつて、化仏の文辞は、沈黙の仏の意味を世間の文辞に翻訳しようとするものであることが推察される。このでの「言葉」は口でしゃべられる言葉であり、文字は書かれる文字、文章は文字で書かれる言葉の連なり、そうして文辞とは表現された一切を指すであろう。

「意味」は、「文辞」の方から推察臆測しうる何かではなく、事物をそれぞれの事物たらしめている理法ともいうべきものであろう。理法というのも、人間の世界で通じるよう仮に名付けただけのことと、それが果たして「理」と言いうものか、「法」と言いうものかは、全く分からぬ。しかし、考えはじめた人間は、考えずにいることはできず、考えるとは、分けること、分別すること、分節すること、であり、分別・分節された事物はやがて総合される。総合された「事物」は、分別・分節される前の事物とは全く別のものであるのに、人間は「事物」こそ事物だと思い込む。ありのままの事物は人間には見えない。しかし、「事物」が事物と同じでないことがわかりはじめ、「事物」ではないありのままの事物を捉えようとしても、分別・分節を離れて考えることができなくなつた人間は、分別・分節の道具である文辞を使って、事物に、事物の意味に迫ろうとする。実際に、マハーマティよ、不生不滅は、形成されずには輝かないから、ぜひとも、そこに、形成さるべきである。(Vaidya, p. 79.)

「意味は不生不滅」とは前引の文にいうところだつた。その不生不滅の意味が、形成によらずには輝かぬ、とは、優れた表現者の表現によらなければ隠れた意味が人々には見えてこないことであろう。その「表現」のなかに言葉・文字・文章があることは言うまでもない。

文辞のうちに定着しえないものが意味だといいながら、文辞に表現されずには意味は輝かない、というのは矛盾である。だが、その矛盾を可能にするために出現するのが、衆生の在り方、傾向、に応じて変化する变化仏、すなわち應化化仏、なのであろう。

今の言語論は、はるかに精密になつてはいるが、『楞伽經』が「」で提出している問題を、十分に説きほぐしているか、説き尽くしているか、というと、とても十分にとは言えまいし、まして尽くしたとは、義理にもいえまい。

あの古城への道のたとえで、「古城」に「ランカー」を代入すると、入楞伽(Lankavatara)とは、隠れた意味に進入することであり、その意味を表現によつて人々の間にもたらす作業が、菩薩行として示されているらしいことが推測される。

話がすこし先走つたようだ。「諸仏品」は余すところ僅かになつたが、経文に即してじっくり読もう。

※一九八六年一〇月二二日、鈴木漠第一〇詩集『妹背・いもせ』が、同年一一月三〇日、原田禹雄第六歌集『珂雪』が、刊行された。『妹背』は、鈴木氏夫妻の銀婚を記念した三〇〇部の限定版である。(1987.1.18.筆)