

『正法眼藏抄』口語訳の試み

性(八)

伊藤秀憲

第十段

百丈山大智禪師、示^{シテ}衆^{ニク}云、仏是最上乘、是上上智^{ナリ}、是^レ仏道立此人、是^レ仏有仏性^{ナリ}、是導師^{ナリ}、是使得無所礙風、是無礙^{ナリ}、^レ慧^{ナリ}、於後⁽²⁾能⁽³⁾使^ニ得^ス因果^ヲ、福智自由^{ナリ}。是作^ヲ車^{シテ}運^ト載^ス因果^ヲ、處^{シテ}於生^ニ不^レ被^ニ生之所^ヲ留^ム、處^{シテ}於死^ニ不^レ被^ニ死之所^ヲ礙^ム。處^{シテ}於五陰^一、如^ニ門^開、不^レ被^ニ五陰礙^一。去住自由^{ニシテ}、出入無難^{ナリ}。若能恁麼^{シク}、不^レ論^セ階梯勝劣^ヲ、乃至蟻子之身^モ、但能恁麼^{ナレバ}、

これすなはち百丈の道処なり。いはゆる五蘊は、いまの不壞身なり。いまの造次は門開なり、不被五陰礙なり。生を使得するに生にとどめられず、死を使得するに死にさへられず。いたづらに生を愛することなかれ、みだりに死を恐怖することなかれ。すでに仏性の処在なり、動著し厭却するは外道なり。(4)現前の衆縁と認するは、使得無礙風なり。これ最上乗なる是仏なり。この是仏の処在、すなはちこれ淨妙国土なり。

仏果の上には、多くの徳が具わり満ち足りてゐるはずである。決して欠けたところなどあるはずがない。どんな義、どんな徳が備わつていないのであろう。そこで、示衆のことばに、「仏是最上乗、是上上智、是仏道立此人、是仏有仏性」（仏は是れ最上乗なり、是れ上上智なり、是れ仏道立此人なり、是れ仏有仏性なり）などと、

性ノ詞アルニヨリテ、仏性ノタヨリトナルア
ヒタ被^ミ引載^セ歟、此詞不^ミ普通、是仏有仏性
也ト云ハムモ不^レ被^ミ心得^フ、然而仏性ノ上ノ道
理イツレイカニ談タラムモ不可^レ有^レ苦、又
不可^ニ相違^一事也、於^レ後能使得スレハ因果福
智自由也云云、此因果モ非^ニ常因果^一、使得無所
礙風^ノ（一八七a）上因果ナリ、又作^レ車運^ウ
載因果^ノナリ云云、作車ト云モ普通ノ車ノ物ヲ
乗テ運載スルニテハアルヘカラス、三車ノ内
大白牛車ナリ、是則以^ニ仏性^一為^ニ作車^ハ運載
モ運ヒ入、運ヒ出ス儀ニアラス、生モ全機ノ
生、死モ全機ノ死ナレハ、不^レ被^レ所^レ留不^レ
被^レ所^レ礙之条勿論ナリ、処^ニ於五陰^一モ如^ニ門
開^一云云、五蘊ハ色受想行識是ナリ、是モ仏性
上五蘊也、如^ニ門開^二者不^レ被^レ所^レ礙之儀也、
去住自由出入無難ナリ云云、尤有^ニ其謂^一、仏性
上自由出入（一八七b）無難、實有^ニ何煩^一、若
能恁麼不^レ論^ノ階梯勝劣^一、乃至蟻子之身、但能
恁麼、尽是淨妙國土、不可思議也云云、所詮蟻
子者アリナリ、蟻子ハ國土ヲ所住トシテ、蟻
子ハ生タル物ニテコソアレ、ヤカテ蟻子身ヲ
ヲサ^ヘテ、淨妙國土不可思議ト談^レ之也、又
五蘊ハ今ノ不^ニ壞身也、イマノ造次ハ門開ナ
リ、不被五陰礙也云云、打任ハ五陰ハ不壞身
ナルヘカラス、然而仏性ノ上ノ五蘊ナリ、然

いろいろ仏徳を挙げられた。その中に、「是仏有仏性」のことばがあることから、仏性「を理解する上で」の手掛かりとなるゆえ、引用して載せられたのか。このことばは、広く一般には通じない。「是れ仏有仏性なり」と言うのも理解できない。そうではあるが、仏性の上の道理を、いずれにせよ、どのように説いたとしても、なやむ必要はない。また、相違するはずがないことである。「於後能使^ニ得因果^一、福智自由」（後に能く因果を使得すれば福智自由なり）とある。この「因果」も、常の因果ではない。「使得無所礙風」の上の因果である。また、「作^レ車運載因果^ノ」（車と作して因果を運載す）とある。「作車」と言うのも、普通の車が物を乗せて運載することではあるはずがない。三車の内の大白牛車である。これは「仏性」を「作車」とするのである。「運載」も運び入れたり運び出したりすることではない。生も全機の生、死も全機の死であるので、「不^レ被^レ所^レ留」（留められず）「不^レ被^レ所^レ礙」（礙えられず）のことはもちろんである。「処^ニ於五陰^一如^ニ門開^二」（五陰に處して門の開るが如し）とある。「五蘊（陰）」は色受想行識である。これも仏性の上の「五蘊」である。「如^ニ門開^二」（門の開るが如し）とは、「不^レ被^レ所^レ礙」（礙えられず）のことである。「去住自由、出入無難」とある。特にその理由がある。仏性上の「自由、出入無難」であって、實にどんな煩いがあらうか。「若能恁麼、不^レ論^ノ階梯勝劣^一、乃至蟻子之身、但能恁麼、尽是淨妙國土、不可思議」（若し能く恁麼なれば、階梯勝劣を論ぜず、乃至蟻子の身も、但だ能く恁麼なれば、尽く「是れ淨妙國土、不可思議なり」とある。つまるところ「蟻子」とは「あり」である。「蟻子」は「國土」を住処としており、蟻子は生き物である。まさに「蟻子」の「身」をとりおさえて、「淨妙國土、不可思議」と説くのである。また、「五蘊は、いまの不壞身なり。いまの造次は門開なり、不被五陰碍なり」とある。普通一般に

者不壞身ナルヘキ条無^ク疑^カ、造次モ實門開ナルヘシ、故無礙風ナリ、此（一八八a）道理上ノ上ハ生ヲ愛シ死ヲ恐怖スルコト実背^リ理歟、已仮性ノ所在也ト被^リ決处在ノ詞ソ、能在モ可^リ在歟ト聞ユレトモ、只仮性ノ上ノ处在ナリ、現前ノ衆縁ト認^ムスルハ、使得無礙風也云々、是モ只現前ノ衆縁行住坐臥ノ進止動搖皆是使得無礙風ノ道理ナリトナリ、是最上乘ナル是仏也云々、コノ是仏ノ处在、則是淨妙国土ナリ云々、此是仏ト云モフトイテキタル様ナル詞ナレトモ、最上乘仮性也（一八八b）ナムト云程ノ詞ナリ。

今談^ニ仮性義^{スルニ}雖^ニ有^ニ段々^ニ各無^ニ勝劣[、]只同事ヲノフルナリ、先ノ詞ノ替タレハトテ無^ニ差別[、]タトヘハ仏十号マシマス、各有^レ謂、然而非^レ有^ニ勝劣善惡^ニ也、

仏是最上乘ト云ハ、五乘^{人天声聞緣覺菩薩是五乘也}⁽⁷⁾ニ勝タル故ニ云ナリ、最上乗ヲ以テ因果福智作車運載ヲ心得ムスルトキニ、衆生ノ作業ニテハアルマシキ也、上上智ト云ハ上ノウヘニ上ヲ立ルコトハ、法文ノ理ヲノフルニハ詞ノ猶^ナタヌ事（一八九a）アリ、五乘ノ上ノ上乗ハ下ニ対シタル方アリ、仍上上ト云事アリ、又上トナツクルコトモ下ニタイシタル事アリ、無上

は、「五陰」は「不壞身」であるはずがない。そうではあるが、仮性の上の五蘊である。そうだとすれば、「不壞身」であろうことは疑いない。「造次」（わざかな間のふるまい）も実に「門開」であるはずである。だから「無碍風」である。この道理であるからには、「生を愛」し、「死を恐怖する」ことは、実に理に背くか。「すでに仮性の处在なり」と決定された「处在」（あり場所）のことばは、能在⁽⁶⁾あるべきかと受け取られるけれども、ただ仮性の上の「处在」である。「現前の衆縁と認するは、使得無碍風なり」とある。これも、ただ「現前の衆縁」、行住坐臥の進止動搖、皆これは「使得無碍風」の道理であると言うのである。「これ最上乗なる是仏なり」とある。「この是仏の处在、すなはちこれ淨妙国土なり」とある。この「是仏」というのも、突然出て来たようなことばではあるけれども、「最上乗」「仮性」であるなどと言うほどのことばである。

「この「仮性の卷では」仮性の意味を説くのに、各段があるけれども、それぞれ勝劣はない。ただ同じことを述べるのである。以前の「段の」ことばが替つたからといって、違ひはない。例えば、仏には十号がおありになるが、それぞれにいわれがある。しかし、勝劣・善惡があるのでないのである。

「「仏是最上乗」と言うのは、五乗へ人・天・声聞・緣覺・菩薩が五乗である√に^ハ」「「仏是最上乗」と言うのは、五乗へ人・天・声聞・緣覺・菩薩が五乗である√に^ハ」「比べて、仏は」勝つているから、「このように」言うのである。「最上乗」によつて「因果福智」「作車運載」をも理解するときには、「それらは」当然衆生の行為ではないのである。「上上智」と言うのは、上の上に上を立てる」とば「である」。法文の理を述べるには、ことばがそれでも足らないことがある。五乗の上[「]「^という意味で」の上乗では、下に対している一面がある。そこで「上上」ということがある。また、上と名付けることも、下に対して「名付けて」いることが

ノ詞ニハ無下モアラハルルナリ、最上乗モ上
上智モヲホキナル事ナリ、大大超ト云事モア

仏道立此人ト云ハ、本分人ナリ、仏有モ仏

仏有トイフコトハ、コノトキハシメテキコユ

ルニ似レトモ 懸有ノトキ事アリヌルナリ

使得ト云ハ是ムノ使得也、ツカヒウルナリ、

(一八九b) ノコル所ナキ義也、使得無所礙

トイハムニコトタリヌヘシ、風トイフ字何事詮哉、コレハタタツネニ無所礙風トイヒナラヒタル詞ナレハ、無礙ト云字ニ付テ風トイフトハイフ、非_ニ風大切_ニ也、仏性ノ海ナムトイフ、別ニ海ノ字ノ大切ナルニアラサル程ノ事

也

無所礙風ト云、コレ仏ノ徳、仏ノ理ナリ、解
脱ノ上ハサヘラレサルナリ、但風ハ世間ニ障
リナキ物ニツカフユヘニ無所碍風トイヒ、海
ハヒロキコトニツカフユヘニ仏性ニツクルナ
リ、コレラ聯有故、(一九〇a)

口ナキ智慧也、

於後能使得因果福智自由ト云、此後ト云ハ

ある。無上のことばには、「無上に對する」無下もあらわれる所以である。「最上乘」も「上上智」も、大きいということである。大大超ということもある。
「仏道立此人」というのは、本夫人である。「仏有」も「仏性」であり、ただ仮の名、本分のことである。

「仏有」ということは、このとき初めて知られたようであるけれども、「悉有」のとき言いあるされたのである。「第一段には「悉有は仏性なり」とあつたが、

〔仏有〕は〔仏性〕であるので、〔悉有は仏有なり〕と言えるからである。」

「使得」というのは、これは仏の「使得」である、「使い得る」のである。残るところがない意味である。「使得無所礙」と言うことで十分であるはすである。「風」という字は、どのようなことを説くのか。これは、ただ常に「無所礙風」と言い慣れていることばなので、「無礙」という字にちなんで「風」と言うのである。風が大切なのである。「第一段では」仏性の海（仏性海）などという。「この場合も」特に海の字が大切であるのではないほどのことである。

「無所礙風」というのは、仏の徳、仏の理である。解脱しているからには、礙げられないものである。もつとも、風は、世間では障りがないもの「の喩」につかうから「無所碍風」と言い、海は広いこと「の喩」につかうから、「仏性海」というように「仏性に付けるのである。これらは幾らか理由がある。

「無礙慧」というのは、これも仏の智慧である。礙げられない智慧である。

『正法眼藏抄』口語訳の試み（伊藤）

非前後ノ後、無礙慧ノ上ヲ後トサスナリ、
後ヲハコニト可レ誦歟、如何、コノコトハ
サキノ無所礙風ヲ無礙慧ソノ道理ニハ不相応
ニキコユ、世間ノ詞ニ似タリ、梵網經ニモ非
因果法トアリ、然而仏ノ上ニライテ因果ヲタ
ツルトキ仏因仏果也、又大乗因者諸法実相也、
大乗果者（一九〇b）亦諸法實相也ノ道理
也、仏ハ非因非果トトク、ヤカテソノ非因非果
ヲ、イマココニハ因果福智自由トトクナリ、
作車運載ト云ハ因果ヲトク詞也、因果ハ運載
ノ義ナリ、運載ハコフ義ナリ、イマ因果ヲ
ハ仏法ニハイカニトハコフヘキソ、東ヨリ西
ヘハコヒ、過去ヨリ未來ヘハコフニテハナ
シ、諸法ノ實相ナルカコトク、大乗ノ因ヲハ
コヘハ大乗ノ果ナルコトク、タタラナシキ上
ニハコフトハトカルルナリ、運載因果ノ詞
ヲ、タタイタツラニモノヲハコフカ（一九一
a）如ク心得レハ、右ノ上上智ノ詞モ、仏道
立此人ノ詞モ、仏有仮性ノ詞モ、導師ノ詞モ
本意ニハソムキ、道理ニハソルル也、ハコフ
ト云事、今ニハシメス、現成公按ニモ、自己ヲ
ハコムテ萬法ヲ修証ストイフモ、萬法スナハ
チ自己ナル道理也、下ニ対シタル上上智ニア
ラス、仏道立此人トイフモ、今仏道ヲ建立ノ
人トニハアラス、導師ト云モ誰人ヲミチヒク

はない。「無礙慧」であることを「後」と指すのである。「後」を「ここに」と読
むべきか。どうであろうか。このことばは、先の「無所碍風」を「無碍慧」だと
いう道理には不相応に受け取られる。世間のことばに似ている。『梵網經』にも
「非因果法」⁽⁸⁾とある。そうであるから、仏の上において因果をたてるとときは、仏
因仏果である。また、「大乗因者諸法實相也、大乗果者亦諸法實相也」（大乗の因
とは諸法實相なり、大乗の果とは亦諸法實相なり）という道理である。仏は「非因非
果」と説く。そのまま、その「非因非果」を、今、ここでは「因果福智自由」と
説くのである。

「作車運載」というのは、「因果」を説くことばである。「因果」は「運載」の
意味である。「運載」は「運ぶ」意味である。今、因果を仏法では、どのように
して運ぶべきか。東より西へ運び、過去より未來へ運ぶのではない。諸法の實相
であるように、大乗の因を運べば、「それが即ち」大乗の果であるように、ただ
同じ上に運ぶと説かれるのである。「運載因果」のことばを、ただ無用に物を運
ぶことのよう理解すれば、右の「上上智」のことばも、「仏道立此人」のこと
ばも、「仏有仮性」のことばも、「導師」のことばも本意に背き、道理にそれるの
である。「運ぶ」ということは、今が最初ではない。現成公按の巻に、「自己をは
こびて万法を修証す」と言うのも、万法が即ち自己である道理である。下に対し
た「上上智」ではない。「仏道立此人」というのも、今、仏道を建立するところ
の人というのではない。「導師」というのも、だれを導くのか。能化（導く人）所
化（導かれる人）は仏道ではおかしい。「導師」もこれくらいに理解すべきである。
能化所化をたてることがあっても、以前教化せられなかつたものが、今、教化せ
られるとは理解しないのである。

ソ、能化所化ハ仏道ニヲカス、導師モコレ程ニ心得ヘシ、能化所化ヲタツルトキアレトモ、モト化セラレサリツルモノノ（一九一b）イマ化セラルトヘ心得ヌ也、

処ニ於生不_レ被_レ生之所_レ留、処ニ於死不_レ被_レ死之所_レ礙（生に処して生に留め死之所_レ礙ト云ハ、我等カ生死ニハアラス、仏ノ事也、抑仏ノ去住出入イカヤウナルヘキソ、我カコトクハアルヘカラス、去モ不变ノ義也、住モ行ニ対シタル住ニハアラス、ユヘニ自由トツカフナリ、出入モ亦如_レ此、生モ死モ不_レ被_レ留、或ハ不_レ被_レ礙トトク、去住出入無難ト云モ仏果ノコトナレハ、我等カ得分ナシ、只謗ノ詞ヲ聞シカ如シ、我トシテ自己ト（一九二a）ココロウルハ、生死ニモ被_レ留被_レ礙出入モ難ナリ、全機現ノ生死ナルヘシ、

コレ去來ニアラサル生死ナルユヘニ、凡惱即菩提トイフ詞ト、凡惱トシテ断ヘキナシ、菩提トシテアラハスヘキナシトイフ詞ト一ナリ、其故ハ凡惱ノ置所ナシ、菩提モ又置所ナシ、ユヘニヒトシキナリ、

使得ト云ハ生也全機現ト心得ライフナリ、我ト云テ自己ト心得ハ、生死ニ被_レ留被_レ礙出入モ難アリ、全機現ノ生死ナルヘシ。（一九二b）

「「処ニ於生不_レ被_レ生之所_レ留、処ニ於死不_レ被_レ死之所_レ礙」（生に処して生に留められず、死に処して死に礙えられず）というのは、我々の生死ではない。仏のことである。そもそも、仏の「去住」「出入」はどのようにあるべきか。我的「去住・出入」の」ようにはあるはずがない。「去」も不变の意味である。「住」も行に対する住ではない。だから「自由」と使うのである。「出入」も、また同様である。

「「生」も「死」も「不_レ被_レ留」（留められず）或いは「不_レ被_レ礙」（礙えられず）と説く。「去住」「自由」、「出入無難」というのも仏果のことであるから、我々のとり分けはない。ただ謗のことばを聞いたようなものである。我をもつて自己と理解するのには、生死にも留められ、礙えられ、出入も難しいのである。全機現の生死であるはずである。

「「去來」ではない「生死」であるから、「煩惱即菩提」ということばと、「煩惱として断すべきものもないし、菩提としてあらわすべきものもない」ということばとは一つである。その理由は、煩惱として置くところがないし、菩提もまた置くところがない。だから等しいのである。

「「使得」というのは、「生也全機現」と理解することを言うのである。我と言つて、「それを」自己と理解するのは、生死に留められ、碍えられ、出入も難かしい。全機現の生死であるはずである。

処於五陰如門開、不_レ被_ニ五陰礙_トトイフ、
五陰ト云ハ我等身ニアラス、門ノヒラクルト
ハ不_レ被_ニ礙_{サエトメ}⁽¹¹⁾止也、サヘラレスト云ハ上、ノ
無礙自由ナムトトカルル心地ナリ、

去住自由出入無難ト云、是如レ文、已前ノ義

卷之三

若能恁麼、不論三階梯勝劣、乃至蟻子之身、
但能恁麼、尽是淨妙國土、不可思議トイフ、
恁麼ナラハトアルハ、右ノ最上乗ヨリ去住自
由出入無難マテヲサス、ユヘニ階梯（一九三
a）勝劣アルヘカラス、ユヘニ蟻子ノ身モ淨
妙國土不可思儀トイハルルナリ、イカニイハ
ンヤ我等劣ナリトテモラスヘカラス、

蟻子ノココニ用ナルニハアラス、最下ノタト
ヘニイタサル、打任タル詞ナラハ、蟻子モ仏
ソナムト云ヘケレトモ、淨妙國土トアルハ、
仏ノ身土不二トトカセヲハシマス心地ナリ、

イハユル五陰⁽¹²⁾ハ、今ノ不壞身也ト云、此今ノトイフ今ハ、仏法ノイマナルヘシ、我等カ上ヲイマトハササス、五陰⁽¹²⁾ト聞マテハ壞身トコソ覺ルヲ、（一九三b）不壞身ト云ヘハ首尾不相応キコニレトモ、仏法ノ上ハ勿論ナリ、

「處於五陰」如「門開」、「不被五陰礙」（五陰に處して門の開るが如し、五陰に礙えられず）とある。「五陰」というのは、我々の身ではない。「門のひらく」（門を開）というは、礙え留められないのである。「礙えられず」（不被礙）といふのは、上の「無礙」「自由」などと説かれる意味あいである。
「去住自由、出入無難」（去住自由にして、出入無難なり）とある。これは文の通りである。以前の意味である。「自由」「全出」「全入」である。

「若能恁麼、不論階梯勝劣、乃至蟻子之身、但能恁麼、尽是淨妙國土、不可思議」（若し能く恁麼ならば、階梯勝劣を論ぜず、乃至蟻子の身も、但能く恁麼ならば、全く是れ淨妙國土、不可思議なり）とある。「恁麼ならば」とあるのは、右の「最上乗」より「去住自由、出入無難」までを指す。だから「階梯勝劣」はあるはずがない。だから「蟻子之身」も「淨妙國土、不可思議」と言われるのである。「蟻子」でさえそうであるから」ましてや、我々は劣つてゐると言つて、洩らすべきではない。

「蟻子」がここで必要であるのではない。最下の「ものの」例えに出されたのである。普通一般のことばであるならば、「蟻子も仏だ」などと言うべきであるけれども、「淨妙國土」とあるのは、仏が「身土不二」とお説きになる意味である。

「いはゆる五蘊は、いまの不壞身なり」とある。この「いま」という「いま」は、仏法のいまであろう。我々のことをいまとは指さない。「五蘊」(12)と聞く限りは、壞身と思われるのに、「」では「不壞身」というので、首尾不相応に聞こえるけれども、仏法の上からは、言うまでもないことである。更には、また、関係のないことを聞くようと思われる。結局、吾我を離れてしまつたら、諸

サテハ又ヨソノ事ヲ聞カ如ク覺ニ、所詮吾我ヲハナレヌレハ、モロモロノ壞身ハ皆不壞身ナルヘシ、一切衆生悉有仏性ナルユヘニ、

\イタツラニ生ヲ愛スル事ナカレ、ミタリニ死ヲ恐怖スル事ナカレト云ハ、愛スルトイヒ恐ルト云ハ、世間ノ生死ヲ心得トキノ義也、イマハ仏道ノ生死ノコトナレハ、愛モ恐モアルヘカラス、生ノ生ヲトクトキ愛スルキアルヘカラス、生也全（一九四a）機現ノユヘニ、死ノ死ヲトクトキ恐ルル事アルヘカラス、死ヤ全機現ノユヘニ、吾我ノ身ナキトキ無礙風ノ道理モアラハレ解脱スルナリ、

\ステニ仏性ノ処在ナリ、動著シ厭却スルハ外道也ト云、此処在ハ能所ノ義ニアラス、処在ハヤカテ仏トサスナリ、悉有カ仏性ナルカ如シ、仏性ノ処在ハコレ衆生ナルヘシ、

\仏ハ正報ニテ国土ハ依報ナリトハ心得ヌナリ、仏ヲ國土トモトリ、國土ヲ仏トモイフヘシ、（一九四b）仏ノ往来セムトキ、國土トモニ往来スヘシ、國土ヲ東ニ置テ仏ハ西へ行トハユメユメ心得マシ、我ハ日本國ノ物ナレトモ、身独震旦ヘワタルトハイフヘカラス、不可^レ似^ニ凡夫、ユヘニ動著シ厭却スルハ外道ナリトミエタリ、

\現前ノ衆縁ト云ハ、我等カ事ヲ云様ナリ、然

の壞身は、皆「不壞身」であるはずである。一切衆生悉有仏性であるから。

「いたづらに生を愛することなれ、みだりに死を恐怖することなれ」とあるが、「愛する」と言い、「恐る」と言うのは、世間の生死を理解するときの道理である。ここでは仏道の生死のことがあるので、「愛」も「恐」もあるはずがない。生が生を説くとき、愛するという道理があるはずがない。生也全機現の理由から。死が死を説くとき、恐れることがあるはずがない。死也全機現の理由から。吾我の身がないとき、「無礙風」の道理も現われ、解脱するのである。

「すでに仏性の処在なり、動著し厭却するは外道なり」とある。この「処在」は能所の意味ではない。「処在」がそのまま仏であると指すのである。悉有が仏性であるのと同じである。「仏性の処在」は衆生であるはずである。

「仏は正報であつて、國土は依報であるとは理解しないのである。仏を國土とも受け取り、國土を仏とも言うべきである。仏が往来するとき、國土も一緒に往来するはずである。國土を東に置いて、仏は西へ行くとは、決して決して理解してはならない。私は日本國の人間であるけれども、身のみ中國へ渡るとは言えない。凡夫「の考え方」に似るはずがない。だから、「動著し厭却するは外道なり」とあるのである。

而ココニハ無礙風トトカレヌレハ、現前ノ衆縁トハ仏法ノ衆縁ナル故ニ、無礙風トトカルルハ仏性ノ処在ナルヘシ、我等カ五陰⁽¹²⁾ヲ強為シテ衆縁トモ不壞身トモイフニハアラス（一九五a）

\抑\仏性ノ処在ト云事、頗所^{スヨウル}ニキラヒツル詞也、イマ非^ク可^ン用キコニレトモ、コレハ又其儀ニハアラス、処在ハ仏性ノ全面ヲトクユヘナリ、

使得無礙風仏ノ処在淨妙国土也、已前ノ義ニ見タリ、生ヲ使得ト云ハ生也全機現也、死ヲ使得スルトイフ又同シ、生ヲ愛セサルハ全生也、死ヲ恐怖セサルハ全死ナルヘシ、

「そもそも「仏性の処在」ということは、多くあちらこちらで斥けたことばである。ここでは、用いるべきではないと受け取れるけれども、これは、またそのことではない。「処在」は、「仏性のあり場所の意味ではなく」仏性の全面を説くからである。

「「使得無碍風」「仏の処在」「淨妙国土なり」。以前の道理に見た。「生を使得」というのは生也全機現である。「死を使得する」というのもまた同じ「く死也全機現」である。生を愛しないのは全生である。死を恐怖^{おそれ}ないのは全死であるはずである。

所詮此段ハ是仏有仏性ヲトルナリ、最上乘、上上智、仏道立此人、導師、使得無礙風、無礙慧、仏ノ各各徳詞アマタナレ（一九五b）トモタタ仏トトクナリ、後ニ能ク使得トアルトキイツレモ仏ノ上ノ事ナレハ、因果モ福智モ自由ナリ、世間ノ作業ニアラス、生死トハアレトモ全機現ナレハトメラレス、サヘラレストアル上ハ、又我ラカコトクノ生死ナラス、五陰^{クシ}ニ所ストハアレトモ門^{モシ}ヒラケヌ、コレ解脱ナリ、ユヘニ五陰ニモサヘラレス、去モ住ス

「ここでは「無碍風」と説かれたので、「現前の衆縁」とは仏法の衆縁であるから、「無碍風」と説かれるのは「仏性の処在」であるはずである。我々の五蘊⁽¹²⁾を無理して「衆縁」とも「不壞身」とも言うのではない。

ルモカタキ事ナシ、

如[\]此云ヘトモ、真実ニ法文ノ道理ニ落居スルトキハ、世間ノ作業ヲハ不^レ取、因果福智（一九六a）自由ナレハトモイヒ生死モ我等カ生死ニアラス、全機ノ上ナリナムト云ヘハ、仏道与^ニ世間^ニタテワケテキコニ、マコトニ世間ノ方ヨリハ仏道ヲハハルカニヘタツレモ、仏法ノ方ヨリハ世間トテノソク事ナケレハ、只六借ク世間トエリワケテノケストモ、因果福智自由也、生死ニモトトメサヘラレス、五陰門ヒラクト心得ルカ正説ナル也、恁麼ナレハ不^レ論^ニ階梯勝劣^ニ乃至蟻子之身、但能恁麼、尽是淨妙国土、不可思議也ト被^ニ結了^ト、タタ五陰ハ不^レ壞⁽¹²⁾（一九六b）身、造次^ハ門開ト心得ヘシ、（一九七a）

「このように言うけれども、本当に法文の道理に決着するときは、世間の行為をとらない。「因果福智自由」であるからとも言い、生死も我々の生死ではない、全機の上「での生死」であるなどと言うので、仏道と世間とを区別して受け取る。實に、世間の方からは、仏道を遙かに隔てるけれども、仏法の方からは、世間と言つて除くことがないので、ただ難しく世間と「仏法と」を選り分けて除き去らなくとも、「因果福智自由である。生死にも留められないし、礙られない。五陰の門が開く」と理解するのが正説である。「恁麼、不^レ論^ニ階梯勝劣^ニ乃至蟻子之身、但能恁麼、尽是淨妙国土、不可思議」（恁麼なれば、階梯勝劣を論せず、乃至蟻子之身も、但能く恁麼なれば、尽く是れ淨妙国土、不可思議なり）と結ばれた。ただ「五蘊⁽¹²⁾」は「不壞身」、「造次」は「門開」と理解すべきである。

(1) 『天聖広燈錄』卷九 百丈懷海章(続藏一三五・三三四b) 但し、『廣燈錄』は、「是上上智」を「最上上智」とし、「是仏道立此人」を「是仏道上立此人」とし、また「恁麼」を「潛麼」とする。

(2) 「後」を、『抄』は「ノチニ」と振り仮名を付けるが(一八六b、一八七a)、『聞書』は「後ヲハココニト可^レ読歟」(一九〇b)とするから、「ココニ」と読むことにした。

(3) 『抄』は「使^ニ得因果福智^ニ自由^ニ、是作^レ車運載^ス因果^{ナリ}」と読んでいるが(一八六b)、これは採らなかつた。

(4) 『全集』は「これ」を欠くが、『抄』(一八八b)によつて補つた。

(5) 『妙法蓮華經』譬喻品第三で説かれる羊鹿牛の三車の内、牛車と大白牛車とが同一か異なるかは、古来問題とされて來た。同一とす るものが三車家であり、異なるとするのが四車家である。天台宗は後者の立場をとる。ところで『抄』は、「三車ノ内大白牛車ナリ」と、大白牛車は三車の内の牛車に相当するとし、明らかに天台の解釈とは異なる。経豪の師詮慧の『聞書』には、天台の用語が多く見

られる。詮慧は叡山で学んだから当然と言えば当然であるが、しかし、決して天台的解釈には流されることはなく、天台の用語を用いつつも、天台的解釈を否定することによつて、『正法眼藏』で説くところを明らかにしようとしている点に注意する必要があらう。これは、弟子の経豪にも受け継がれ、このような大白牛車の解釈となつて表わされたと思われる。

- (6) 原文には「所在」とあるが、これは本文を引いたのであるから「処在」とすべきであろう。訳文では改めた。
- (7) 頭註としてあつたものを、印刷の上から割註に改めた。
- (8) 『梵網經盧舍那仏說菩薩心地戒品』卷一〇下

是故戒光從口出。有縁非無因。故光非青黃赤白黒、非色非心、非有非無、非因果法。是諸仏之本源菩薩之根本、是大衆諸仏子之根本。(正藏二四・一〇〇四b)

- (9) 『妙法蓮華經玄義』卷九下

普賢觀云、大乘因者諸法實相、大乘果者諸法實相。(正藏三三・七九四b)

『觀普賢菩薩行法經』

- (10) 汝今應當觀大乘因、大乘因者諸法實相。(正藏九・三九二b)

兩文はほぼ同文と言つてよい。何故、同文があるのかは不詳であるが、改めて並記すれば次のようである。

我トシテ自己トココロウルハ、生死ニモ被留被礙出入モ難ナリ、全機現ノ生死ナルヘシ、

- (11) 『聞書』は「止」の字を用いるが、「生不被生之留」「死不被死之礙」と本文にあるから、「留」を用いた方がよいと考え、訳では改めた。

- (12) 『聞書』は「五陰」とするが、これは引用文中の「處於五陰、如門開。不被五陰礙」の「五陰」によつて、用語を統一したものと思われる。『全集』『抄』は「五蘊」とするから、『聞書』の原文はそのままとして、訳では「五蘊」に改めた。