

『正法眼藏』「現成公案」考

石井義長

はじめに

入宋求法の参学を終え、弘法救生をおもいとして帰国した道元が、その弘法活動のごく初期に鎮西の俗弟子に書いて与えた「現成公案」は、周知のように入滅前年の建長四年（一二五二）に、七十五巻本『正法眼藏』の首巻として「拾勤」された。^①そこには、道元が自己の生涯をかけて伝え弘めようとした「仏家の正法（弁道話）」の根幹をなす教えが示されていると、自覚されてのことであろう。その内容は、初門の参禅者に仏の教えと悟りの要諦を懇切に説きつつ、仏法の最奥に直通したものであると受けとめるべきものと考えられる。

古来、直參の弟子をはじめとして多くの参学者がこれに参究し、註釈書の数もはかりしれない。しかし管見によれば、現在でもなお「現成公案」は難解とされ、得心のいく明快な解釈にはなかなか接し難い。むしろ初心に戻つて、まず

道元はこの説示にいたるまでに仏法をどのように領解し、何が参学者にとって肝要の眞実であると考えていたかについて、入宋学道から「現成公案」説示以前に彼みずからが書き示した資料の中にこれを探し、そこに「現成公案」参究の確かな手掛かりを見出すべきではなかろうか。^④

この間の道元の年譜を略記すると、次のとおりである。^⑤
嘉祐元年（一二二五）五月一日、はじめて天童如淨に面
(南宋・宝慶元年) 授

七月二日、如淨の方丈に参じて問答。以後二年間の記録が『宝慶記』^⑥

夏安居の間に大事を究尽

同二年（一二二六）冬、如淨退院上堂・南庵退隱
安貞元年（一二二七）七月、如淨より嗣書をうけて天童
(南宋・宝慶三年)
山下山

八月、帰国。ついで建仁寺寓居

・此年、『普勸坐禪儀』撰述
 寛喜三年（一一三二）・七月、深草安養院にて『示了然道者法語』^{〔2〕}撰述
 天福元年（一一三三）・八月十五日『弁道話』撰記
 ・夏安居日、觀音導利院にて「摩訶般若波羅蜜」^{〔3〕}示衆
 ・八月、「現成公案」を書し鎮西の俗弟子楊光秀に與う
 これらの中から、主として坐禪の意義や儀則にふれる『弁道話』と『普勸坐禪儀』を除いた、『宝慶記』・『示了然道者法語』・『正法眼藏』・『摩訶般若波羅蜜』の三つの著作が、仏法の悟りとその活路を示す「現成公案」の教説とのかかわりにおいて、まず考察の対象とされるべきであろう。

一 諸法の仏法なる時節

『禪學大辭典（大修館）』によれば、「現成」は「現前成就」、「公案」は「仏法の道理」、「現成公案」とは「現前するものが、そのままの相において絶対の真理であること。諸法実相」とあり、「正法眼藏」「現成公案」は、「諸法実相を正伝の仏法に立つて説示したもの」とあり、さらに「諸法実相」とは、「一切諸法の差別のままが、真美平等の相であるとい

う意」とされている。^{〔1〕} 鏡島元隆氏は、「現成公案とは、現成せるものはすべて絶対の真理である、ということ」であり、これを明らかにしたものが『正法眼藏』（全巻の意・筆者註）で、それは「この全世界に現れた一切のものを通して、絶対の真理に参ずることを教えるものであると述べている。^{〔4〕} 絶道元自身は「現成公案」の中では、「その言葉 자체の規定が充分になされているとは言いにくい」^{〔5〕}とも見られているが、八年後の仁治二年（一二四一）夏の興聖寺における上堂では、次のように説示している。

諸人直^{〔6〕}須^{〔7〕}シ^{〔8〕}辨^{〔9〕}有^{〔10〕}箇^{〔11〕}見成公案^{〔12〕}。作^{〔13〕}慶^{〔14〕}生^{〔15〕}是^{〔16〕}見成公案。便^{〔17〕}チ^{〔18〕}是^{〔19〕}十方^{〔20〕}ノ諸^{〔21〕}仏^{〔22〕}古^{〔23〕}今^{〔24〕}ノ諸^{〔25〕}祖^{〔26〕}是^{〔27〕}ナリ矣。而今現成^{〔28〕}、諸人見^{〔29〕}ルヤ也^{〔30〕}。而今掲^{〔31〕}簾^{〔32〕}放^{〔33〕}簾^{〔34〕}、上^{〔35〕}牀^{〔36〕}下^{〔37〕}牀^{〔38〕}是^{〔39〕}ナリ矣。好^{〔40〕}箇^{〔41〕}見成公案、諸人爲^{〔42〕}シテ^{〔43〕}カ^{〔44〕}甚^{〔45〕}不^{〔46〕}會^{〔47〕}不^{〔48〕}參^{〔49〕}ナル。山僧今日、不^{〔50〕}レ惜^{〔51〕}性命^{〔52〕}、不^{〔53〕}惜^{〔54〕}二^{〔55〕}眉毛^{〔56〕}、爲^{〔57〕}ニ^{〔58〕}諸人^{〔59〕}一^{〔60〕}再^{〔61〕}說^{〔62〕}シ、爲^{〔63〕}ニ^{〔64〕}諸人^{〔65〕}一^{〔66〕}重^{〔67〕}說^{〔68〕}

現成公案とはあらゆる諸仏諸祖そのものであり、その説かれた真理はいま眼前に成就しており、それは我々の行住坐臥あるいは坐禪弁道そのものであるという。この仏法の真実を、どのようにして我々は自得することができるのか。その道を言葉によって示そうと、初学の弟子に懇切に説かれたのが、「現成公案」の卷にほかならない。

「正法眼藏」の各巻は、一番最初に一番大事なことを言つ

ているので、そこをしつかり押さえておかないと、そのあとに続く文章が何を言っているのか、わからなくなる」と水野弥穂子氏は述べているが、「現成公案」のはじめには、次の三段の教えが説かれている。

- ①諸法の仏法なる時節、すなはち迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、衆生あり。
- ②万法ともにわれにあらざる時節、まどひなくさとりなく、諸仏なく衆生なく、生なく滅なし。
- ③仏道もとより豊儉より跳出せるゆゑに、生滅あり、迷悟あり、生仏あり。

ここではまず①において、我々の生きる物心の世界すべてを仏の真実の眼で見たとき、迷悟・修行・生死・諸仏と衆生の差別相はそのままに「ある」と説き、②ですべては無自性・無我のものと見るとき、それらは「なし」とされている。①も②もいざれも仏法の真実の識得であるが、仏道はさらにこれら有無相対の分別から跳出して絶対の実相を観るものであるから、③ではふたたびそれら差別の事象もそのまま諸法として「あり」とされている。つまりここでは、「諸法実相」という仏法の真理が、①の有・②の無・③の非有非無なる空」という正・反・合の三段で示され、③の空における「あり」の悟りを得て、「諸法実相即は般若波羅蜜」という仏法の根本智、般若波羅蜜の世界が明かされている。

そして、冒頭に述べられた「諸法の仏法なる時節」とは、①②③に共通する「時節」であり、それは「色即是空。空即是色」と説く「般若心經」のはじめにある、「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄」という、この時節であると解するのが正しいと考えられる。この時節について『大智度論』「釈般若波羅蜜第二十九」では、「若菩薩觀一切法。非常非無常。非苦非樂。非我非無我。非有非無等。亦不_レ作是觀。是名菩薩行般若波羅蜜」⁽¹⁷⁾と釈されているのである。(つまりそれは①②③の時節と同一であり、すなわち「般若の眼で諸法を観じた時」ということになる。従つて「現成公案」の説示は、直前に觀音導利院ではじめて示衆された「摩訶般若波羅蜜」と密接に関連していることになる。⁽¹⁸⁾さらに、水野弥穂子氏は「觀自在菩薩は自己以外のものであつてはならない」としており、「現成公案」に説かれていることは、自分が般若を行じるための教であると想定されよう。以下には、その説示内容を道元自身の記述によつて裏付けるものとして、『宝慶記』等の前著について順次考察していくことにしたい。

二 『宝慶記』

元年（一二二五）五月一日に面授相見のことがあり、七月二日以降は随時の入室問法を許され、その夏安居の終りごろの早晩坐禪の折、坐睡していた一僧を責めた如淨の言葉、参禅者須⁽²⁾身心脱落⁽³⁾。只管⁽⁴⁾打睡⁽⁵⁾爲⁽⁶⁾什麼⁽⁷⁾。

によって豁然として悟つたと伝えられる。⁽⁸⁾しかし道元はのちに『正法眼藏』「仏經」の中で、

西天東地の仏祖、かならず或従知識、或従經卷の正当恁麼時、おののおの發意・修行・証果かつて間隙あらざるものなり。發意も經卷・知識により、修行も經卷・

知識による、証果も經卷・知識に一親なり。⁽⁹⁾と、仏祖の發心・修行・菩提にはかならず、あるいは知識に従い、あるいは經卷に従うという両面の機縁が不可欠であると説いているように、如淨から經卷・教理の教えも学んでいたことを見逃してはならない。『建撕記』によれば、道元自身も九歳にして『俱舍論』を読み、二三歳までに大藏經を二回周覧したということである。

建長五年（一二五三）八月二八日に道元が京都高辻西洞院の俗弟子覚念邸で示寂して四か月後の一二月一〇日に、嗣法の弟子懷辨は永平寺の方丈にあつて、先師の遺書の中から『宝慶記』を発見して書写した。その書卷としての成立には註（6）で略述したような諸説があるが、その内容は、道元が天童山で如淨に面授して堂奥を許された宝慶元

年（一二二五）七月二日の、方丈での道元の参問と如淨の教示からはじまっている。池田魯參氏はその「記事は、如淨の言葉をすべて「堂頭和尚」の示した言葉として記しているから、『宝慶記』は、如淨が天童山の住持として在職した期間のものである」と推定して、『宝慶記』は、「宝慶二年十二月八日後の冬の間に如淨が天童山を退院するまでの間、およそ一年半ばかりの期間に如淨から見聞した教えを記録したもの」と結論している。

『宝慶記』の記事は四五の分節から成つてゐるが、その第三四条は、如淨が風に鳴る風鈴に託して般若の悟りの境地を詠んだ「風鈴頌」にかかるもので、道元の質問は次のように記されている。

適承⁽¹⁰⁾和尚⁽¹¹⁾風鈴⁽¹²⁾頌⁽¹³⁾、末上⁽¹⁴⁾句⁽¹⁵⁾云々、渾身似⁽¹⁶⁾口⁽¹⁷⁾掛⁽¹⁸⁾虚空⁽¹⁹⁾、落句⁽²⁰⁾云々、一等⁽²¹⁾與⁽²²⁾他⁽²³⁾談⁽²⁴⁾般若⁽²⁵⁾。所⁽²⁶⁾謂⁽²⁷⁾虚空⁽²⁸⁾トハ者、可⁽²⁹⁾謂⁽³⁰⁾虛空色⁽³¹⁾耶。疑者必定⁽³²⁾謂⁽³³⁾虛空色⁽³⁴⁾。近代⁽³⁵⁾学者、未⁽³⁶⁾曉⁽³⁷⁾仏法⁽³⁸⁾、認⁽³⁹⁾青天⁽⁴⁰⁾而爲⁽⁴¹⁾虛空⁽⁴²⁾、真⁽⁴³⁾可⁽⁴⁴⁾憐憫⁽⁴⁵⁾憫⁽⁴⁶⁾也。

如淨の「風鈴頌」とは、『正法眼藏』「摩訶般若波羅蜜」の中にある「先師古仏云」として、次のように示されている。

渾身似⁽⁴⁷⁾口⁽⁴⁸⁾掛⁽⁴⁹⁾虚空⁽⁵⁰⁾、不⁽⁵¹⁾レ問⁽⁵²⁾ハ東西南北⁽⁵³⁾風⁽⁵⁴⁾、一等⁽⁵⁵⁾爲⁽⁵⁶⁾他⁽⁵⁷⁾談⁽⁵⁸⁾般若⁽⁵⁹⁾、滴⁽⁶⁰⁾丁東⁽⁶¹⁾了⁽⁶²⁾滴⁽⁶³⁾丁東⁽⁶⁴⁾。

その意味は、「全身を口にして虚空にかかり、風がどちらに

吹こうと氣にかけず、風と一体に般若を説いている。チチントンリヤンチチントン」というようなものであろう。

道元の問い合わせに対する如淨の答えは、問者の予期したとおりの、次のようなものであった。

堂頭和尚慈誨^(シテ)云々 謂^(ハ)虚空^(ト)者般若也、非^(ス)虛空色^(ト)之虛空^(ト)。謂^(ハ)虚空^(ト)者、非^(ス)有礙^(ニ)也、非^(ス)無礙^(ニ)也。所以^(ニ)非^(ス)單空^(ノ)之空^(ニ)、非^(ス)偏真^(ノ)之真^(ニ)。諸方^(ノ)長老、色法^(スラ)尚未^(レ)明^(メ)、況^(ヤ)能^(ク)曉^(ラム)空^(ヲ)乎。我^(ガ)箇裏、大宋仏法^(ヲ)衰微^(ルナリ)可^(カラ)言^(フ)也。^(ア)

如淨の教えの要点は、次のように解釈できよう。

虚空といつてるのは般若のことである。青空の空ではない。般若である虚空（空）とは、有るものでもなく、無いものでもない。だから一切皆空だけの単純な空でなく、不空の理を知らなかつた空でもない。

「虚空」とは、一切諸法の存在する場としての空間であり、無礙を特性としている。しかし如淨はそれを抽象概念化して般若であるとし、その世界において一切法は有るものではなく（非有礙也）、無いものでもない（非無礙也）といふ。それは『摩訶般若波羅蜜經』「無作品第四十三」において、「修^(ハ)般若波羅蜜^(ヲ)如^(シ)修^(ハ)虛空^(ヲ)」とされ、さらに「如^(シ)虛空中^(ヲ)無^(レ)色無^(レ)愛想行識^(ヲ)」（中略）乃至無^(レ)法有法空^(ヲ)」と説かれている経説に通じ、この経説を訖した『大智度論』「無

作実相品第四十三⁽²⁹⁾」に、「虛空是般若波羅蜜」⁽²⁹⁾と断言されてゐる論説に等しい。

つまりここで如淨が道元に教え道元が学んだことは、その前半はすでに一で引用したのであるが、『大智度論』で竜樹が般若波羅蜜を訖する次の教説そのものと解される。

若菩薩觀^(ニ)一切法^(ヲ)。非^(レ)常非^(ニ)無常^(ヲ)。非^(レ)苦非^(ニ)樂^(ヲ)。非^(レ)我^(ニ)無我^(ヲ)。非^(レ)有非^(ニ)無等^(ヲ)。亦不^(レ)作^(ス)是觀^(ヲ)。是名^(ニ)菩薩行般若波羅蜜^(ヲ)。是義捨^(ニ)一切觀^(ヲ)。滅^(ニ)一切言語^(ヲ)離^(ニ)諸心行^(ヲ)。從^(レ)本已來不生不滅如^(シ)涅槃相^(ヲ)。一切諸法亦如^(シ)是^(ヲ)。是名^(ニ)諸法實相^(ヲ)。⁽³⁰⁾

実際にここでは「諸法の仏法なる時節」が説かれているのであり、竜樹がここで「滅^(ニ)一切言語^(ヲ)」と説いている言亡慮絶の般若の境界を、如淨は「風鈴頌」の結句で「滴丁東了滴丁東」^(ア)と頌していたのであつた。そしてこの問答で領解された道元の諸法実相の悟りが、「現成公案」冒頭の「あり」「なし」・豊儉より跳出せる「あり」の三段の、「仏法なる時節（行般若波羅蜜時）」における諸法実相の説示の淵源であることは、明らかと考えられる。

如淨の教誨に接して道元が申し上げたことは、次のように記録されている。

和尚^(ノ)風鈴^(ノ)頌^(ヲ)、最好中^(ノ)之最上^(ナリ)。諸方^(ノ)長老、縱^(ヒ)經^(ト)ト^(セ)三祇劫^(ヲ)亦^(タ)不^(レ)能^(レ)及^(ブコト)也。雲水兄弟、箇箇頂戴^(ベキモノナリ)。

道元出^二來^{シテ}於遠方之辺土^{ヨリ}、雖^ニ寡聞少見^{ナリト}、今披^ニ伝灯・広灯・続灯・普灯、及^ビ諸師ノ別錄^ヲ未^ダ會^テ得^ヒ有^レ和尚^ノ風鈴頌^ノ。道元何^ノ幸^{アツカ}今得^ニタル見聞^{スルコトヲ}。歡喜踊躍、感淚濕^シ衣^ヲ、晝夜叩頭^{シテ}而頂戴^ス也。所以^ノ然^ル者^ハ、端直^{ニシテ}而^モ有^{レバ}ナリ曲調^一也。

ここに示されているのは、般若の真理を確証させられた道元の、異例な深い感激であつたといえよう。石井修道氏が義介による道元伝の創作かと疑義を呈されている、「身心脱落」の大悟の時の道元と如淨の折衝は、次のように伝えられている。

早辰^ニ上^テ方丈^ニ、燒香礼拝^ス。天童問^テ云、燒香ノ事作廻生。師云身心脱落^シ來^ル。天童云、身心脱落^ク身心。師云、這箇^ハ是^レ暫時^ニ伎倆、和尚莫^レ亂^リ印^{スルコト}某甲^ヲ。童云、吾不^二亂^リ印^セ價^ヲ。師云、如何^カ是^レ不^二亂^リ印^セ底[。]童云、脱落^ク。⁽³⁸⁾

ここに記された冷静で儀礼的とも感じられる師弟のやりとりにくらべて、『宝慶記』のこの段の道元自身による記録には、真実の得道の喜びが溢れているといつてよい。おそらく道元は般若經典や『大智度論』によつて、すでにこのような仏法の真実義についての文義上の知見を持つており、それが質問にも表れている。それを如淨によって明確に確証さ

れたことに、道元の感激の真相があつたのであろう。そしてこの確証は道元の仏法の根本的な頌解となつて、以後の「現成公案」や「摩訶般若波羅蜜」をはじめとする『正法眼藏』の、思想的基盤となつていつたと考えられるのである。

さらに、『弁道話』において「太白峰の淨禪師に参じて、一生參学の大事^{ここにおはりぬ}」と表白される道元入宋の所悟は、「參禪は身心脱落なり」とする弁道の悟りに支えられていることはいうまでもない。『宝慶記』は道元をこれに導く、如淨の次の言葉を記録している（一五条）。

堂頭和尚示^{シテ}曰^ク。參禪^ハ者身心脱落^{ナリ}也、不用^キ燒香[。]礼拝[・]念佛[・]修懺[・]看經^ヲ、祇管打坐而已[。]

拝問^ス、身心脱落^ト者何^{シヤ}。

堂頭和尚示^{シテ}曰^ク、身心脱落^ト者、坐禪^{ナリ}也。祇管坐禪^ノ時離^レ五欲^ヲ、除^ク五蓋^ヲ也。

拝問^ス、若^シ離^レ五欲^ヲ、除^ク五蓋^ヲ者、乃^チ同^ジ教家之所談^ニ也。即^チ爲^ル大小両乘之行人^者乎[。]

堂頭和尚示^{シテ}曰^ク、祖師ノ兒孫^ヲ、不^レ可^三強^ナ嫌^ニ大小両乘^ノ之所談^フ也。学者^{ニシテ}若^シ背^カ如來之聖教^ニ、何^ゾ敢^テ祖^ノ之兒孫^ヲ者^{ナランヤ}。⁽³⁹⁾

さらに加えて、次の言葉も記されている（三〇条）。

堂頭和尚慈誨^{シテ}曰^ク、仏祖ノ兒孫^ハ、先^ゾ除^キ五蓋^ヲ、後^ニ除^ク六蓋^ヲ也。五蓋^ニ加^エ無明蓋^ヲ爲^ス六蓋^ト也。唯

除^{カヘ}無明蓋^ヲ、即除^{クナリ}五蓋^ヲ也。五蓋雖^{レ離}ルト、無明蓋
未^{バ離}ヒ、未^{レ到}二^ヲ仏祖^ノ修証^ニ也。⁽³⁵⁾

如淨は道元に對して、參禪の者は仏祖の兒孫として「如來の聖教」に背いてはならないと教え、祇管坐禪の時には身心脱落し、教家でも談ずるところの色・声・香・味・触の五境にとらわれた五欲から離れ、貧欲・瞋恚・惛睡・掉悔・疑の五つの覆蓋が除かれると訓え、さらには如實知見の妨げとなる無明蓋を除くことが最も肝要と慈誨している。

この教えに對して道元は礼拝拜謝したうえで、次のように問答をさらに深めている。

前來未^ダ聞^カ今日ノ和尚ノ指示^{ノゴトクナルヲ}。這裏箇箇、老宿耆年、雲水兄弟、都^テ不^レ知^ム、又不^レ曾^テ説^カ。今日多幸、特^モ蒙^リ和尚大慈大悲^ヲ、忽^{チニ}蒙^ル未^ダ嘗^テ聞^カ處^ヲ、宿殖^ノ之幸^{ナリ}。但^シ除^{クニ}五蓋^ヲ、六蓋^ヲ、有^{リヤ}其^ノ秘術^也。無^{オヤ}和尚微笑^{シテ}曰^ク、你^ガ向^來ノ作功夫、作^ス甚麼^ヲ。這箇便^チ是^レ離^ル六蓋^ヲ之法也。仏祖祖不^レ待^タ階級^ヲ、直指單伝^{シテ}離^レ五蓋^ヲ、六蓋^ヲ、呵^ニ五欲等^ヲ也。祇管打坐^ノ作功夫、身心脱落^シ來^ル、乃^チ離^ル五蓋^ヲ、五欲等^ヲ之術也。⁽³⁶⁾

この前後に説かれている六蓋の説について、池田魯參氏は「如淨の創説」といい、「恐らく、天台の二・十五方便についてなされた如淨禪師独自の解釈であろう」と推定し、此^外都^テ無^二別事[。]⁽³⁷⁾

二十五方便の調五事（調食・眠・身・息・心）の中の「調眠」について、「天台小止觀」に「夫眠是無明惑覆、不可^レ縱^レ之」⁽³⁸⁾とあることをあげて、「如淨禪師の六蓋の説は、棄五蓋の重説と考えられる。調眠を重視して説かれている」と述べている。しかし如淨は「五蓋加^ニ無明蓋^爲六蓋^也」といい、「五蓋雖^{レ離}、無明蓋未^{レ離}、未^{レ到}二^ヲ仏祖^ノ修証^也」と、除無明蓋を「修証」のかなめと位置づけているのである。それは止觀（坐禪）の前方便とされるごときものではなく、坐禪の到達点でなければなるまい。道元は「普勸坐禪儀」で正伝の坐禪をすすめる中で、「學般若^ノ菩薩、詎^ゾ不^ニ隨順^{セモヤ}者也」とい、「速^{カニ}成^{セヨ}絶學無爲^ノ之真人^ヲ」と主張している。般若を学んで絶學無爲の正覺を成するのが、道元において只管坐禪における身心脱落の内実であり、如淨のいう「無明蓋」は、真理を知らないという根本煩惱であつて、それを除く「除無明蓋」は、「風鈴頌」に示された般若・智慧の完成と同義のものであつたと考えられる。ここでも道元は、只管打坐の仏行の中に仏々祖々正伝の「如來之聖教」が直指單伝され、それは般若の智慧の完成と同時現成のものであると、如淨から教えられたと見るべきであろう。

三 「摩訶般若波羅蜜」

「現成公案」が書かれる天福元年（一二三三）の春、道元は深草の極楽寺別院であつた安養院から、旧寺跡に觀音導利院を興してこれに移つた。みずからを雲遊萍寄の身とした「弁道話」の時代から、問法帰依の道俗がやがて数を増し、その「結縁トモ」「坐禪ノ道場ノ爲^④」ともいわれる叢林建立の第一歩であつた。その最初の夏安居の中では、『正法眼藏』「摩訶般若波羅蜜」ははじめて示衆された。^④その中で道元は参考の人々に対して、大乗仏教の心髓とされる『般若心經』を中心に、如淨の教えを活かしながら般若の仏智を説いている。

そこでまずは、「觀自在菩薩の行深般若波羅蜜多時は、渾身の照見五蘊皆空なり」と、「現成公案」にいう「諸法の仏法なる時節」において、諸法は一切空であるとの経説が確認され、その照見がすなわち般若であるとされている。そして、「この宗旨の開演現成するにいはく、色即是空なり、空即是色なり、色是色なり、空即空なり。百草なり、万象なり」と説いていることを論理的に突き進めば、「色是色、空即空」となる。その空と色がいわば同時互換的につながつてゐる世界が「百草なり、万象なり」という、一切皆空なる

「現成公案」の冒頭の三段に転じて考えれば、その①の「あり」の時節はここで「色是色」と照見する時であり、その②の「万法ともにわれにあらざる」「なし」の時節は、ここで「空即空」と照見する時である。その③の「豊儉跳出」の「あり」の時節を、ここでは簡潔に「百草なり、万象なり」と言い切つてはいる。「現成公案」と「摩訶般若波羅蜜」両巻のあいだには、般若である諸法実相の照見がまつたく共通していることが明らかといえよう。

さらに「摩訶般若波羅蜜」ではまた、「大般若經」「第二九一卷著不著相品」に説く「若菩薩摩訶薩、欲學甚深般若波羅密多」、當下如_二虛空_一學上^④をふまえて、「しかれば學般若これ虛空なり、虛空は學般若なり」と説示している。その上で「先師古仏云」として、如淨が「謂虛空者般若なり」というその「風鈴頌」をかけ、「これ仏祖嫡々の談般若なり」と述べている。その渾身を虚空に掛けて般若を談ずるという如淨の頌と天童山入室の問法から道元がこの巻で説いている般若の解慧を得ていたことは、先述のとおりである。

そしてこの巻末においても道元は、般若波羅蜜多である諸法実相を、次のように重ねて説いている。

般若波羅蜜多は是諸法なり。この諸法は空相なり、不生不滅なり、不垢不淨、不增不減なり。この般若波羅

蜜多の現成せるは仏薄伽梵の現成せるなり。⁽⁴⁵⁾

ここでもまた、「現成公案」の三段に対応する諸法の相が説かれており、「是諸法なり」と当体に認得しているのは①の時節、「空相なり」は②の時節、「不生不滅なり、不垢不淨なり、不增不減なり」は③における空即是色の「あり」の時節にあたることは、いうまでもなかろう。

四 『示了然道者法語』

「摩訶般若波羅蜜」と「現成公案」に先立つこと二年、寛喜三年（一二三二）春に道元が建仁寺を出て深草安養院に閑居してまもなくの七月に、参学の尼僧了然に書いて與えた漢文による法語が、静岡県袋井市にある曹洞宗の名刹可睡齋に伝来している。その影印は『永平正法眼藏蒐書大成別巻』の『道元禪師真蹟関係資料集』に収められているが、その卷末に「辛卯孟秋住安養院 道元示」とあり、走り書きに近い書体のものである。しかし筆者の可睡齋での実見によれば、自然の古色を帶びた用紙に書かれた書法・筆勢、そして何よりも全体にみなぎる醇乎高潔な風格からみて、當時三歳の道元の親筆に疑いないと思われる。⁽⁴⁶⁾

この法語は後に、懐粹編集の『永平広録』第八の「法語」第一二として収録されており、「法語」の中で説示年代のもつ

とも早いものとされている。⁽⁴⁷⁾『弁道話』が書かれたのは、この翌月の八月一五日のことであった。なお、『広録』第八の「法語」中には右の第一二法語のほか、説示年代不明ながら第四法語も了然道者に與えられたもので、その中で道元は「了然道者、夙^ニ有^ニ般若^ヲ種子^一、切^ニ志^ニ仏祖^ノ大道^ヲ。雖^モ是^レ女流^{ナリト}、則^チ大丈夫^ノ之^ヲ志氣也」と記し、「若^レ留^ニバ一言半句^キ、佛祖^ノ言辭[・]宗門^ノ公案^ヲ者、便^チ惡毒也。」⁽⁴⁸⁾と、文字言句にとらわれることを戒めている。また、馬祖道一の「即心即仏」話に関する第九法語の末尾に、「然^レ公悉^ニ有^ニ之^ヲ」⁽⁴⁹⁾とあり、これも了然道者に與えられた可能性は否定できない。

『示了然道者法語』は修行の用心を諭しているが、その中で道元は『景德伝灯錄』にのる法眼文益（八八五—九五八）の清涼寺上堂法語から、

夫^レ出家人^ハ、但^ダ隨^{ハバ}時及節^ニ便^チ得^ヨ。寒^{ニハ}即^チ寒^シ、熱^{ニハ}即^チ熱^シ。欲^{ハバ}知^{ラシト}仮性^ノ義^ヲ、當^ニ觀^ス時節因縁^一。但^ダ守^レ分^ヲ隨^テ時^ニ遇^ギ好^{シト}。

と引用して、次のように示している。

備^{ツバサ}觀^ル他^意。如何^{ナラシカ}是^レ隨時及節、如何^{ナラシカ}是^レ守分。可^シ知^ル於^テ色上^ニ莫^レ作^ニ阿^ヌスト非色^ノ解^ヲ、亦^タ不^レ作^ニ古^ムト^ク色^ノ解^ヲ、亦^ク不^レ走^ニ兩頭^ニ。如今^レ嫌疑^ヲ、與^ニ他^ノ古^ムト^ク同^レ住^テ行^セン。⁽⁵⁰⁾

道元のこの説示は、法眼の上堂法語から組み立てられたも

ので、法眼は石頭希遷（七〇〇—七九〇）の『參同契』に「光陰莫_二虛度_一」とあることにふれながら、

但隨_二時及節_一便得。若也移時失候。即是虛度_二光陰_一。（中略）於_二非色中_一作_二色解_一。即是移時失候。且道色作_二非

色解_一。還當不_レ當。上座若恁麼_レ會便_レ是沒交渉。正是癡狂。

兩頭走有_二什麼用處_一。上座但守分隨時遇好。

と説き、僧から「如何是古仏」と問われて、「即今也無_二嫌處_一」と答えている。

法眼が「欲知仏性義、當觀時節因縁」と説いている経証は、『大般涅槃經』「師子吼菩薩品」の次の仏説であろう。

乳中有酪衆生仏性亦復如是。欲見仏性應當觀察時節形色。是故我說一切衆生悉有仏性。^{〔64〕}

道元は仁治二年（一二四一）に興聖寺で示衆した「仏性」の冒頭に、『涅槃經』同品から周知の「一切衆生悉有仏性、如來常住無有變易」^{〔65〕}を引用している。『涅槃經』はこの説を展開して、「仏性者名第一義空。第一義空名爲智慧」とし、「智者即是仏性」であり、「仏性常恒無有變易」なのであるが、「無明覆故令諸衆生不能得見」^{〔66〕}と進め、その上で次のように説いている。

仏性二種。一者是色。二者非色。（中略）色者謂仏菩薩。非色者一切衆生。色者名爲眼見。非色者名爲聞見。仏性者非內非外。雖非內外然非失壞。故名衆生悉有仏性。^{〔67〕}

一切衆生は悉有仏性であるが、無明の覆の故に衆生はそれを見る事ができない。だから衆生は仏性を聞き知るだけの非色であり、仏菩薩は仏性そのものでそれは眼で見えるから色であるという。そして「一切生法各有時節」であり、乳が酪・蘇・熟蘇・醍醐と次第に完熟するように、衆生も衆生であることを正因、六波羅蜜を縁因として、無量の功德を修習して仏になるのであり、その故にこそ法眼が上堂法語で説いたごとく、「欲見仏性應當觀察時節形色」とされる。そして法眼の法語中に述べられた「非色中作色解」。即是移時失候」は、『涅槃經』の説に従えば「凡夫にありながら、仏菩薩の思いをなしてはならない。それは修行を忘れて光陰を虚しくすごすだけである」ということであろう。これに対しても、道元の法語を『涅槃經』の説によつて解釈しようとすると、まったく不都合なことは明白である。道元は法眼の法語のこの部分を換骨奪胎して、ここで「色」を五蘊である一切法、「非色解」は一切法を空無とする理解、「色解」は一切法を實有とする理解として、了然にそのいづれを戒めていたと解すべきであろう。そこには、如淨の「風

「鈴頌」によつて悟られた道元の般若の智慧が、そのまま説かれていたということができる。つまり如淨が般若である虚空において、一切法は有礙（有るもの）でなく、無礙（無いもの）でもないといつてゐるのに対応して、道元は「不作色解」と「莫作非色解」と示し、さらに「不走両頭」と有無の二辺を離れた中道を示している。

そして翌々年に書かれた「現成公案」において、迷悟・修行・生死・諸仏衆生を「あり」とする①は、「示了然道者法語」における「莫作非色解」に順じたものであり、「摩訶般若波羅蜜」では「色是色・是諸法」と説かれていた。またそれらを「なし」とする②は、おなじく「不作色解」に順じ、「空即空・空相」と説かれていた。そして豊僕跳出の時節において諸法を「あり」とした③は、色・非色双方のかたよりに対する「不走両頭」の戒めであり、「摩訶般若波羅蜜」では「不生不滅」であり「百草なり・万象なり」の現成公案であった。

「山僧、事不レ得^{ムコト}、顧^{ココロ}ベ^ス了然道者^ガ志道之^{切ナルコトヲ}、餘輩未^{シテ可}可^{カラ}齊肩^ス。是^ラ以^テ彩^ル這毫^于仏祖之道^ニ」として書き與えた『示了然道者法語』は、修道論を中心として説かれているが、その教えの核心においては、二年後の「現成公案」におけると同様に、参学者に般若への開眼を求めていたのであつた。加えて、その修道論にかかる説示の中にも、「現

成公案」の教説の理解に資する説示がいくつかあり、これについては「現成公案」の本文を追いながら、ひき続き考察していきたい。

五 花は愛憎にちり、草は棄嫌におふるのみなり

「現成公案」のさきに舉げた③に続く文章は、次のとおりである。

④しかもかくのごとくなりといへども、花は愛憎にちり、草は棄嫌におふるのみなり。

この段は古来、多くの前記③の段と一体として解釈され、有無・豊僕の相對的世界から跳出した時節における諸法の風光を述べたものとされている。したがつて③が「生滅あり、迷悟あり、生仏あり」と諸法を肯定しているのに対し、「しかもかくのごとくなりといへども」という否定を想定させる接続句が異和感を與えるためか、これを肯定の接辞として反対解釈する例が多い。江戸時代の天明五年（一七八五）までに成立した藏海（一七三〇—一八八）の『正法眼藏私記』では、「これ世間の文字にては、よみがたし、これ上をうけて転ずる語なり（中略）宗門の転語は不必可必なり、なほしかもかくのごとなればといはんがごとし、高祖の語勢には、おほくかくのごとくの類あり」とされ、この解釈は

西有穆山の『啓迪』、岸沢惟安の『全講』などに繼承されてゐる。

しかしこの段は、前の①②③の有・無・非有非無の三段それぞれの仏法の真実をふまえたうえで、改めて般若の慧眼でみた諸法実相の究極を直示したものであり、字義どおりに「しかもかくのごとくなりといへども」と受けとめるべきで、それが道元の真意であつたに違ひない。字義からみても、②の「なし」をふくむ「かくのごとくなり」であるからこそ、花落草生の「あり」は「いへども」でなければつながらない。

水野弥穂子氏も同じ見解をとられ、「しかもかくのごとくなりといへども」をさりげなく、「それはそういうことなのであるが」と現代語訳している。⁽⁶¹⁾さらに安谷白雲師は積極的に、「これは「しかもかくのごとくなりといへども」でなくてはならない。そう一転して、今までのは説明だ、これから本物を出すぞと言わんばかりの譜勢を見よ。(中略)「華は云々」の二句が道元禪師の活句だ」と提唱している。

「花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり」の言葉は、

『天聖広灯錄二五』にのる牛頭精の「華従^ニ愛惜落、草遂^ニ棄嫌^ニ生」が出典とされている。ここから、花を悟りの意、草を迷いの意と見てこれらに対する愛憎を戒めた言葉とする解釈が多く、詮慧の『御聽書』からして、迷悟を「只愛惜棄嫌によるばかりなり」と記し、面山（一六八三一一七六九）

の『闇解』は「花は愛惜にちり、是は順ずる疾で、悟を求て愛すればいよ／＼遠ざかり、又迷の草を嫌へばいよ／＼生じ来る、是は違する疾、違順相争は心病也」と釈している。老卵（一七二四一八〇五）の『那一宝』は、「實^ニ知ルトキハ實相^ヲ則愛惜棄嫌すべき物なし」とい、せつかく「有無・智愚の分別捉得し来れば、花開花落自有^レ時」としながら、「悟の花は散^レ愛^ニ、迷の草は生^{スル}嫌^ニのみ」と、花を悟り・草を迷いとする比喩にこだわり、花・草そのものの現成せる実相を見失っている。

道元が④の和文で説いていることは、仏道は一切諸法を色是色・空即空・不生不滅（非有非無）の「一体不二」の実相として受けとめるものであるが、「それにもかかわらず、そのようであるといつても、花は惜しいと思う中で散り、草は嫌だと思う中にも生えてくるだけである」ということになる。この「活きた現成公案」の消息を、道元は八年後の仁治二年（一二四一）に興聖寺での上堂で、次のように説いている。

上堂^ニ云々、人人具足^{ナリ}箇箇円成^{ナリ}。爲^テカ甚麼^ト法堂上草深^{キコト}一丈^{ナル}。要^{スヤ}会^{セント}這箇^ニ消息^ヲ麼。良^ヤ久^{シテ}云々、華^ハ依^ニ愛惜^ニ落^{チリ}、草^ハ逐^ニ棄嫌^ヲ生^ス。

絶対の真理は人々に具足し、万法に円成している。でも、法堂上に草が一丈も生えているのは一体どういうことか。そ

これが諸法の実相なのであり、「花は愛惜にもちり、草は棄嫌にもおふるのみである」とでも解されようか。「人人具足。箇箇円成」は『碧巖録』第九九則の評唱にある言葉で、玄沙師備（八三五—九〇八、法眼文益はその孫弟子）の語とされる。⁶⁸⁾また「法堂上草深一丈」は、『祖庭事苑』卷二にあらゆる仰山慧寂（八〇三—八七）の示衆の語⁶⁹⁾であるが、道元はいずれももとの用例の趣意にこだわらず、自らの述意に従つて自在に用語している。

印象的で美しい④の言葉の響きからは、道元の心の中の花を愛惜し草を棄嫌する人間としての自然な情念が感じられ、しかもその情念にとらわれるところは少しもないといふ、澄み切つた古仏の心がうかがわれる。さきの③の「豈より跳出せる」仏道の境において、生滅・迷悟・生仏を「あり」と説いていることは、道元もまた花への愛惜や草への棄嫌があるがままの情識として、なんら否定していないとすべきであろう。『正法眼藏隨聞記』の中で、「文筆詩歌等、その詮なきなり。捨つべきの道理、左右におよばず」と懷辨に諭している道元は、晩年の永平寺での「山居」の頃でも、「久シタ舍テチ人間一無ニ愛惜、文章筆硯既ニ抛来ル見レ華ヲ聞レニ鳥ヲ風情少シ⁷⁰⁾」と非情の情を示しているが、弁道を先としてしりぞけた文筆や自然観照を、全否定しているわけではないように感じられる。

「山居」の頃の中にも、『法華經』を読んで「專精樹下何ゾ憎愛⁷¹⁾」としながらも、同時に「嫉矣⁷²⁾秋深キ夜雨声」と詠じ、同時に「微風臘月両悠悠⁷³⁾」と、無私なる自己と自然との一体的な交感をうたつてゐる。これこそまさに「活きた現成公案」の世界であり、それはまた、『金剛般若經』の説く「應無所住而生其心」⁷⁴⁾の世界であるといえよう。さらにまた、原始仏典の『大般涅槃經』の中で、釈尊が臨終の地をめざす最後の旅の途次、侍者のアーナンダに対して「ヴエーサー⁷⁵⁾リは楽しい」とくり返していたことも想起される。それらはいずれも、無所住に徹したうえでの究極的な生死の肯定で、それが「ただ生死すなはち涅槃とこ、ろえてて」、「いとふことなく、したふことなき」⁷⁶⁾仏道の世界であろう。

六 万法すゝみて自己を修証するはさとりなり

「現成公案」の④に続く文章は、次のとおりである。

⑤自己⁷⁷⁾をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すゝみて自己⁷⁸⁾を修証するはさとりなり。

愛憎と迷いの煩惱にみちた自己⁷⁹⁾をそのままにして、自己と世界の物心の実相を知ろうとしても、迷いから抜け出すことはできない。道元は『示了然道者法語』のさきの説示

の後で、釈尊最後の説法とされる『遺教經』の仏説を引用しながら、次のように修学の道を説いている。

釈迦老師道ハク沙門入ラニハ聚落ニ猶ホ如クスベシ蜂ノ採ルニ
華ヲ但取り其ノ味ヲ去テ不レ壞セ色ト與香トヨ。衲子賢士、
何ゾ不ラン順ハ這ノ訓ニ。十二時中対シテ諸ノ万像ニ但ダ取テ其ノ
味ヲ莫レ壞スルコト色香ヲ。如何ナラニカ是レ不壞色香底ノ道理。

向テ爾ニ道ヲヘシ、稟ナ他ノ万縁ノ印ヲ、被ル他ノ万法ニ証セ。須ク
悉ク是レ不壞色香ノ之時節ナル也。

『遺教經』が説いていることは、仏滅後にも比丘は戒律を守り、五根を制して五欲を折伏し、「受諸飲食」當如服薬。於好於惡勿生增減。趣得支身以除飢渴。如峰採花但取其味不損色香⁽⁷⁾と、飲食の心得にいたるものである。比丘が飲食を受けるにあたっては、薬を服するがごとくせよ。好き嫌いをいわず、得られたもので身を支え飢渴を除くこと、蜂が花の蜜を吸いとっても花の色香を損じないごとくにせよ、と説いている。

道元はこの経説によりながら、十二時中、万像に対しても、蜂が花の蜜を吸いとっても花の色香を損じないようにせよ、つまり自己の分別やはからいをわすれて、諸法のありのままの実相に参入すべしという。そこでは、迷妄の自己が捨てられた中において、万法はすんで自己を修証して自他不二となり、自己は万縁に印証されておのずから悟りが現

成する。

「現成公案」のこの段の⑤の後には、その悟りの境界が次のように示されている。

⑥諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと覺知することをもちむず。しかあれども証仏なり。仏を証しもてゆく。

この「諸仏」という言葉の意味は、水野弥穂子氏が「道元禪師は「諸仏」という言葉で、仏道修行して仏になつてい人のことを言つておられます」と述べられるところであらう。仏道修行して仏になるというのが、聖道門仏教の目標であるが、仏になれば悟りのあとかたは消え去つて、自分が仏であると覚知することはない。しかし、自分が仏であるという眞実は、おのずからいつまでも実証されていく。このことを道元はすこし後の段で、「悟迹の休歇なるあり、休歇なる悟迹を長々出ならしむ」、つまり悟りのあとかたは消え、あとかたの消え去つた悟りを不退転の活路としていくのだと、言葉をかえて説いている。

七 かがみに影をやどすが」とくにあらず

⑦身心を舉して色を見取し、身心を舉して声を聽取するに、

⑥に続く段は、次のように説かれている。

したしく会取れども、かがみに影をやどすがごとくにあらず、水と月の「」とくにあらず、一方を証するときは一方はくらし。

「身心を舉して」とは、自己における眼耳鼻舌身意の色心の六根を擧げてといふことである。「色を見取し」「声を聴取する」とは、いうまでもなく自己の六根が色声香味触法の六境を縁じることであり、「したしく会取」とは、ここで生起された六境からさらに六識が生成されて、自己のうちに迷悟をふくむ心意識・心所が形成されるという、心の世界の躍動を意味していよう。それは、いずれも色蘊に属する鏡に相対して影がやどり、水に相対して月影が映し出されるというような、二物対待の現象ではなく、自心の裡における一体的な精神作用である。そこでは、会取された外処(bāhira-āyatana)である境が証知され、現在刹那における認識主体としての識が顕現されたときには、内処(adhyātma-āyatana)である所依の根は、心意識の世界からすでに没却されて「くらし」である。ただ意根のみは、つねに六識の所依としてこれと不離である故に、意と識は相即しつつ「一方を証するときは一方はくら」い。これを透脱して眞実に直通する道が「自己をわするる（意を捨离する）」であることは、次の段で説かれることになる。

伝統的な「眼藏」解釈の規範とされた経豪の『御抄』では、

身心をただちに色声と説ぎ、「身心與色、身心與声、非_二相對」として、「両物相對セハシタシク会取ノ儀ハ不_レ可_レ有故、鏡ノ影ヲヤトシ水ノ月ニウツルニハ異ナリ、身心與談スル時ハ身心ノ外ニ物ナク、色乃至声ト談スル時ハ色声ノ外ニ又物ナキ所ヲ、一方ヲ証スル時ハ一方ハクラシトハ云也」⁽⁸⁾と釈している。これをうけて伊藤秀憲氏は、「自己と万法の中に隠れてしまうという関係を表したのが、「一方を証するときは一方はくらし」である。それは、万法を知るということと自己を知るということ、即ち自己をはこぶ修証と万法すすみきたる修証の同一なることを表わしている。このように、現成公案の巻における「一方を証するときは一方はくらし」ということばは、自己と万法との不二同一なことを表現したもの」⁽⁸⁾と述べている。

この見解は「迷悟諸仏衆生只同事也」⁽⁸⁾とする『御抄』の説に順じたものと思われるが、道元はこの前の⑥で「自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法す、みて自己を修証するはさとりなり」と、修証の肝要を初門の俗弟子に明示しているのである。「自己をはこぶ」とは「自己を推し進める」といふより自己への執着を捨てないとあり、ここで示された「迷」と「悟」を、『御抄』や伊藤氏の主張されるように「同事」と解していくのかは疑問で、迷いの

自己はわすられなければならないのである。ただ伊藤氏がさらに、「万法が明らかに証せられる」ということが、自分が明らかに自覺せられるということ、即ち仏道修行の中心課題である「自己とは何か」を知ることに直接結びついたものとしていることには、まったく同感である。

さきに四に挙げた『示了然道者法語』の説示の末尾には、続いて次のような教えが示されている。

如今忘^二嫌疑^ヲ、與^二他^ノ古仏^ト同住同行^{セン}。雖^モ然^リ、爭^{ハズシ}
猶^ニ面鏡相^ビ對^{スルガ}。

古仏と同じ考え方で同じ修行を積むについても、どうして面鏡(顔)と鏡が向き合つて相い対するような、自己と古仏が離ればなれの関係のまま、それが実現できようか。つまり、鏡が顔を映してその姿を再現するような二物対待の会取では、迷いの自己はそのまま迷いの中にとどまり、古仏に顕現している仮性は見えず、自己に内在している仮性も現れてこない。そこでは、一方を証しても一方はくらいまま残されて、自他不二の実相として万法を証得することはできない。

『示了然道者法語』では、右の言葉に続いて六で挙げた『遺教経』の教えと「不壞色香底、道理」が説かれており、そこでは実は、二物対待の会取を克服して万法に証せらるる道として、「十二時中對^{シテ}諸^ノ萬像^ヲ、但^ダ取^{ニテ}其味^ヲ、莫^レ壞^{スルコト}色

香^ヲ」、そして「稟^テ他^ノ万縁^ノ印^ヲ、被^ル他^ノ万法^ニ証^セ。須^ク悉^ク是^レ不壞色香^ノ之時節^{ナル也}」と説かれていたわけであった。この悟りの道については、次ぎの「自己をわする」という説示において、疑問の余地のない明晰な教えが示される。

八 仏道をならふといふは、自己をわするゝなり

万法に証せられ、自他の身心をして脱落せしめるという悟りの教えとして、「現成公案」は続けて次のように、見事な論理で仏道の要諦を説き明かす。

⑧仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするゝなり。自己をわするゝといふは、万法に証せらるゝなり。万法に証せらるゝといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。

迷いは自己が作り出すものであるから、自己をわされることは迷いをなくすことであり、それは万法の中に自己を没却することによつて成就する。そこで没却された自己に、万法はおのずから眞実の相を示現し、自他是一体として身心脱落して洞然明白の実相の世界が現成する。

さきの段では、身心を舉して色・声を会取するとき、一方を証すれば一方はくらいと示していたが、続くこの段では、自己を明らめるという仏道の目的を達するためには、

自己をわすれて万法に証せられよと論している。この関係を綿密に考究されている伊藤秀憲氏の『道元禪の研究』に依拠しながら、これを筆者流に『御抄』の影響を薄めながら整理要約して、以下に略述させて頂きたい。

伊藤氏は、我々の認識は対象（客観）を自己（主觀）の立場からとらえるものであるが、道元が「身心を擧して」「したしく会取」と説いているのは、鏡と影、水と月のよう

主客対立の認識を超えたものであるという。仏道を学び「自己をならう」とは、一方を証するときは他方はその中にすべて摂取されるというように、追求しようとする自己を放棄して、自己を万法の中に投入して万法の側から見ることである。そのとき主客相対の対立はなくなり（自己即万法）、万法は自己に証せられ（万法即万法）、自己は万法に証せられ（自己即自己）、自己は自己と諸法実相を同時に知ることができ。これが証りであり、それは「わされる」ことによって「ならう」という、「不_レ触_レ事而知」（自己が自己を知り、万法が万法を知る）である。道元は『正法眼藏』「坐禪箴」の中でこの言葉にふれて、「知」は「不_レ触_レ事」であり、「坐破娘生皮」であると説いている。つまり「知」とは「母から生まれたままの人間になりきつて坐禪すること」、すなわち只管打坐であり、その「知」である「行」がそのまま証りで、修証は一等である。

このようにして、万法と一体不二の自在無礙なる自己を確立するには、般若であるその「知」を「行」の実践において確証することが不可欠であり、その課題を道元は「現成公案」の巻末に、一つの古則をもつて説き示している。

九 常住なる風性の現成

「現成公案」の巻末には、馬祖道一（七〇九—七八八）の法嗣である麻谷宝徹（生没年不詳）の「風性常住」の古則が示されている。麻谷が扇を使っているとき、僧がきて問うた。

風性常住、無処不周なり、なにをもてかざらに和尚あふぎをつかふ。

師いはく、なんじたゞ風性常住をしれりとも、いまだところとしていたらずといふことなき道理をしらず、と。

僧いはく、いかならんかこれ無処不周底の道理。

僧、礼拝す。

僧の問い合わせの意味は、「一切衆生には仏性が具わり、本来仏であるというのに、なぜ修行して悟りをひらく必要があるうか」というものである。これに対する麻谷の答えは、「仏性

はみずから悟らなければ、おのれのものにはならない」というものであろう。

道元は『弁道話』のはじめに、「この法は、人々の分上にゆたかにそなはれりといへども、いまだ修せざるにはあらはれず、証せざるにはうることなし」といい、「仏性」の巻では、「一切衆生、悉有仏性」と『涅槃經』の仏説を説きながら、「悉有の言、さらに始有にあらず、本有にあらず、妙有等にあらず」として、「仏性かならず成仏と同参するなり」と断言している。それはこの古則の中での、麻谷の僧に対する教えと同じである。その仏性の真実を道元は次のように確認して、この巻の結びとしている。

⑨仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし。常住なればあふぎをつかふべからず、つかはぬをりもかぜをきくべきといふは、常住をもしらず、風性をもしらぬなり。風性は常住なるがゆゑに、仏家の風は、大地の黄金なるを現成せしめ、長河の蘇酪を參熟せり。

『弁道話』では、仏性は「般若の正種」とされているが、ここでその悉有なる仏性が只管打坐の修道において、自在なる証悟に現成せしめられるということが説かれている。それはまさに般若の成就であり、『心經』が示しているように「度一切苦厄」の得脱である。

詮するところ、道元の説く「公案」とは、自己と世界は

畢竟空において「ある」ものであるという真理（＝般若）で、その真理は常に現前に成就しているという偏界不曇藏の眞実が、「現成公案」（＝十方諸仏古今諸祖）であった。そして『正法眼藏』の首巻とされた「現成公案」は、參学の道俗に対しても、まず仏法において自己と世界はいかに把握せらるべきかの基本を示し、その眞理すなわち般若波羅蜜を体得して公案現成の悟りに生きる仏祖正伝の修証の門に、これを導き入れようとする教えであつた。⁽²⁾

註

(1) 七十五巻本『正法眼藏現成公案第二』の巻末には、

これは、天福元年中秋のころ、かきて鎮西の俗弟子楊光秀にあだぶ。

建長壬子拾勒（道元禪師全集）上・筑摩書房・一〇〇頁）

の奥書があり、帰国六年後の一二三三年に書かれ、一二五二年に『眼藏』第一に取りまとめられたことが記されている。水野弥穂子氏は「この巻も、その当初は、漢文で書かれていたのではないかと思われるが、七十五巻本に残る『建長壬子（一二五二）に百巻の『正法眼藏』の首巻として、拾勒された』と解している（原文对照現代語訳道元禪師全集第一巻『正法眼藏』春秋社・二〇〇二年・四八頁）。伊藤秀憲氏は奥書の「建長壬子拾勒」について、「建長四年に『現成公案』が七十五巻本の第一に加えられたのではなく、七十五巻本の修訂整理が一応終ったことを示している」と解している（『道元禪研究』大蔵出版・一九九八年・二八五頁）。

(2) 詮慧の『御聴書』が、「今の七十五帖の草子、名目はかはれども、帖ごとの見成公接なるなり」、「第一の見成公接にて、第七十五の出家までをなし義をのぶる也」と説いているのも、同じ認識に立つも

のである（『正法眼藏註解全書』一巻・一八四—五頁）。

(3) 二〇〇〇年に『道元思想論』（大藏出版）の大著を公にした松本史朗氏も、「現成公案」は、全体としていえば「仏性顯在論」を説いている、あるいは、「仏性顯在論」にもとづいて修行を説こうとしている」と理解しながら、「いずれによせ「現成公案」は一個の謎のようなテキストとして私には映ずるのである（一九一頁）」と述べている。

(4) 著者はこの論考の構想を描いた後、以前に水野弥穂子氏から贈られていた御著『正法眼藏』を読む人のために（大法輪閣・平成一二年）を再読し、「『正法眼藏』では大事な言葉の意味が、すぐ近くの巻に説かれていることがしばしばあります」の言葉を目にして、まことに至言と感じた。このことは他の著作・語録との間にも言えることであろう。

(5) 『道元禪師全集 第二卷』（春秋社・一九九三年）巻末の年譜を参照し、私見により取捨・補足した。

(6) 『宝慶記』の伝書は、道元入滅の四ヶ月後に懷辨が永平寺の方丈で書写したもので、懷辨は奥書に、「右先師古仏御遺書之中在之。草始之、猶在余残歟。恨者不終功、悲淚千方端」と記している。これについて水野弥穂子氏は、「『宝慶記』は二十数年間筐底に秘せられて入滅後に発見された日記・手控等の断簡ではなく、道元禪師が晩年に『正法眼藏』の再治・新草のかたはら書き始められた入室参学の記録で、「恐らく最後に示されるはずであったと思われる（講座道元III道元の著作）春秋社・一九八〇年一二三一一二頁」として、百巻本『正法眼藏』構想におけるいわば結絆にあたるものと想定している。石井修道氏もまた、十二巻本や『永平広録』の後半の上堂の内容分析にもとづいて、「『宝慶記』は道元の作として、十二巻本と同時代に整理されたもの（十二巻本『正法眼藏』の諸問題）（大藏出版・一九九一年三六一四頁）との見解を示している。

一方、池田魯參氏は懷辨記の奥書にある「草始之」を道元ではなく懷辨自身のことと解して、「片々の記録文書がまとまって発見された当初のようすから、懷辨が一つづまりの記録として、一条の紙に写し取ったと見るのが穩当であろう（『宝慶記』道元の入宋求法ノ一ト』大東出版・一九八九年一八九頁）」と述べる。さらに務台孝尚氏は、「『正法眼藏』『弁道話』『摩訶般若波羅蜜』『虚空』等に見られる『宝慶記』の影響から、「むしろ『正法眼藏』が撰述される以前に既に著わされたのではないか（『道元禪師の思想』）『宝慶記』との関連をめぐつて』（『曹洞宗学研究所紀要』第二号、一九八九年・九五頁）」と述べている。この点は以下の筆者の考察にもかかわるもので、少なくとも『宝慶記』の素材となる道元の綿密な記録メモは、入宋中に作成されており、帰国後の当初からその手元にあって隨時活用されていたと考えられる。

(7) 静岡県袋井市の可睡齋には、永平寺旧蔵とされる道元親筆本が伝蔵されており、巻末には「辛卯孟秋住安養院 道元示」と、寛喜三年七月の年記がある。

(8) 「摩訶般若波羅蜜」の奥書にはまず、「爾時天福元年夏安居日在觀音導利院示衆」とあり、別行で「寛元二年甲辰春三月廿一日侍越宇吉峰精舍侍司書写之 懐辨」と加えられている。これについて水野弥穂子氏は、「（1）前掲書中に、次のように述べている（六〇頁）。『この巻も、天福元年（一二三三）に示された時には、恐らく『般若心經』を中心としたものであつたと思われる。その後、興聖寺を離れ、北越に行かれ、吉峰寺で冬を越された寛元二年（一二四四）三月二十一日に、現在のよくな形に稿を定められたと思われる。その間、十一年の歳月を経て』」。

(9) 「鎌西の俗弟子楊光秀」について、大久保道舟氏は「かなり禅學にも精通していたに相異なる（『道元禪師伝の研究』二五三一四頁）」とし、中世古祥道氏は「これも儒者なのではなかろうか（『道元禪

師伝研究』三〇七頁)、「禪師帰國の節、九州で禪師と縁を結んだ人物(「続」二六四頁)」と推定している。

〔楊光秀〕の姓については、楊(やなぎ・百濟族・多良姓)、楊井(やない・周防・武藏の豪族)、楊津(やないす・百濟族・多良姓)、楊の豪族等が考えられ、名は光秀であろう。『吾妻鏡』第四十、建長二年(一二五〇)三月一日条には、里内裏である閑院殿造營雜掌目録中に、「河堰五丈 楊井左近將監跡」の名が見える。「跡」は所領の相続者を指しているが、「左近將監」の名は不詳である。楊光秀はおそらく、鎌倉幕府支配下にあった大宰府守護所(『鎌倉遺文』五三一七・五四七六等)の序官で、六波羅探題に出仕するなどの用件で上京する機会のあった、たとえば楊井光秀というような名の熱心な參禅の弟子であつたと想像される。

(10) 吉津宜英氏は、「現成公案」は楊光秀に書き与えられた「正伝の仏法概論」とも称すべき、比較的平易な分りやすいものだが、「御抄」

を通して読むとたんに難解なものに一変するのは、彼ら一流の論理で注釈してしまったことに起因するとして、「現成公案」の定義として『禪學大辭典』に規定される解釈は、「一法よく万法を究め尽くす」という「一法究尽」を正面から主張する「御抄」の内容からは出てくるものであるとしても、この楊光秀に書き与えた「現成公案」に相応しくない」と述べている。そこで吉津氏が定義したのは、

「現実に誰にでも共通した生死、迷悟、そして諸仏、衆生などのテーマを修行の内容として正伝の仏法を成就してゆくこと」というものである。「一方を証するときは一方はくらし」の一句の解釈について『宗学研究』三五号、一九九三年、一七頁下。

(11) 〔講座道元〕 道元の思想と生涯 春秋社、一九七九年、一四頁

(12) 石井清純 「永平広録」卷一「興聖寺語錄」と「正法眼藏」「駒澤大学仏教学部論集」第二号、一九九〇年、二七二頁

(13) 石井清純氏前掲論文、二七一頁。伊藤秀憲「永平広録」にお

ける上堂について」『印度学仏教学研究』二八一、昭和五四年、二四四頁

(14) 〔永平広録第一 興聖禪寺語錄〕 60、「道元禪師全集」下、筑摩書房、一〇〇頁

(15) 水野弥穂子氏(4) 前掲書、一〇〇頁

(16) 〔大智度論〕 卷第十八、大正藏二五・一九〇上

(17) 同・一九〇中

(18) 詮慧の「御聽書」もまた、「摩訶般若波羅蜜」の釈において、「所詮此摩訶般若心得べき様、第一の見成公案を本として可了見也」としている。『正法眼藏註解全書』一・一六八頁

(19) 水野弥穂子氏(1) 前掲書、六〇〇頁

(20) 河村孝道「諸本対校 永平開山行状建拂記」大修館、昭和五十年。

(21) 道元の「大悟」の時期については、下室覺道氏が「身心脱落の一観点」(『曹洞宗宗学研究所紀要』第十二号、一九九八年)で紹介している

ように、叱咤時脱落・面授時脱落等さまざまな見解が示されている。

石井修道氏は、「叱咤時脱落の経験的・心理的な悟の年時を穿鑿す

ることは、道元禪から遠ざかる因縁となる」として、道元の著述によるとかぎり、「つひに太白峰の淨禪師に参じて、一生參学の大事故にをはりぬ(「弁道話」)」の言葉しか、身心脱落はないと述べて

いる(『道元禪の成立史的研究』大蔵出版、一九九一年、四三六一七頁)。

(22) 〔道元禪師全集〕(以下、「全集」と記す)上、筑摩書房、四〇五頁

道元は「四禪比丘」の巻で見聞法を説いて「無聞のとが」を戒め、「名相にまどふもの、正理を知らざるともがら」を批判して

いる。山口瑞鳳氏は、「名相」とは「頭の中で知覚されているだけの表象」にすぎず、「正理」とは論理上の理屈ではなく、「現象していする世界の真相と見られる道理」のことであるとして、『正法眼藏』

理解の上で仏教知識の必要を説いている(『正法眼藏』研究の怪)

『駒澤大学大学院仏教学研究会年報』三六号、二〇〇三年年。それは「或従経卷」の道元説とまさに一致するものといえよう。

(23) 池田魯參『宝慶記—道元の入宋求法ノート』大東出版社、平成

元年、一〇〇頁。

(24) 同、二〇三頁。伊藤秀憲氏も同様の考察を行い、如淨の天童山

退院は「宝慶二年の終りか、三年の春頃（『道元禪の研究』大蔵出版「九九八・四〇六頁」と推測している。

(25) 『全集』下、三八五頁。

(26) 『全集』上、一二二頁。『永平広録』第九頌古においても同様であるが、第三句の「一等爲他談般若」は「一等與他談般若」となつており、これに賦した道元の頌古は次のとおりである。

渾身是レ口判ス虚空ヲ、居起ス東西南北ノ風、一等玲瓏トシテ談ス己語ヲ、滴丁東了滴丁東（『全集』下、一七八—九頁）

(27) 同（25）

(28) 大正藏八・三〇九上

(29) 同 二五五一下

(30) 同 一九〇・中

(31) 同（25）

(32) 石井修道「徹明義介の「身心脱落の話」について」『駒澤大学仏教学研究紀要』六十八号、平成二十二年三月

(33) 『大日本国越州吉祥山永平禪寺三祖行業記』「初祖元禪師」、花園大学禪文化研究所藏本の駒澤大学図書館複写本より

(34) 『全集』下、三七七—八頁

(35) 同、三八三頁

(36) 「教家之所談」としての「離五欲・除五蓋」について、池田魯參氏は「天台止觀で説く二十五方便の教義にもとづいているもの」と想定し、智顥が「摩訶止觀」等で説いている正修正觀の前方便としての二十五方便の教義にふれ、それは「大智度論」卷第十七（釈禪

波羅蜜）の教説をうけたものと述べている（「日本天台と道元禪（七）」[傘松] 五二一号、昭和六二年二月）。

(37) 池田魯參氏（36）前掲論文、二六頁

(38) 『全集』下、三八三頁

(39) 関口眞大訳註『天台小止觀』、岩波文庫、七〇頁

(40) 池田氏（36）前掲論文、二六頁

(41) 『正法眼藏隨聞記』三、『全集』下、四四七頁

(42) 『摩訶般若波羅蜜』が示衆されたのは天福元年（一二三三）の夏安居日、つまり四月一六日から七月一五日の間のことと、「現成公案」はその八月に楊光秀に書き与えられている。この春に開かれた観音導利院が興聖宝林禪寺なる叢林として確立されるのは、三年後の嘉祐二年（一二三六）冬のことであるが、この間にも大宰府の野公大夫等、「請益古則、舉拈新條」の在俗参学者があり、同じ鎮西の俗弟子である楊光秀もおそらく「摩訶般若波羅蜜」の示衆に参じ、さらに深く理解を求めて道元から「現成公案」を書いて与えられたものであろう。

(43) 『全集』上、一一一頁

(44) 『全集』上、一三頁

(45) 『全集』上、一三頁

(46) 『日本洞上聯灯錄』卷一の考証了然草は、尼僧である了然道者に示された法語三篇が『永平広録』八卷に、「看然子終焉語」の二偈が同十巻に載っていると記しているが、偈頌二篇は別人である天童山（同参の僧の一人（石井清純『永平広録』卷八所収の法語について『曹洞宗宗学研究所紀要』第二号、平成元年三月、七三頁））に関するものである。

(47) 『道元禪師真蹟関係資料集』（大修館・昭和五十年）の解題の中で編者の河村孝道氏は、了然尼はこの寛喜三年にかけて安養院に参じて親しく法要を聞き、かつ弁道に精励していたもので、その際に

本書を与えた。後に道元禪師の語録を集大成する際に、永平寺へ差上げられ、江戸時代の寛政十一年（一七九九）に時の永平寺主董・玄透即ちが鑑記（筆力勇勁無地、容レ疑」とあり）を誌した頃までは、永平寺宝蔵裡に秘藏されていたであろうとし、さらにその後に美濃善応寺を経て可睡齋に叢藏されるに至つたと推定している。なお河村氏は同書に、了然尼の出家前の婚家と伝える鳥取県倉吉市の明里家所蔵本も掲載し、それは女手と思われる別筆による再写本としている。また河村氏は同書に、文政二年（一八二八）筆録の明里家文書において、同家に伝えられた了然尼の行状の一端が、次のように記されていると記録している（同書九四七一八頁）。

予が先祖、浮生の無常なることを感じて剃髪の身となり、道元禪師を慕い宇治の於^二安養院^一御弟子^二入^一、法名を了然道者と改名、年月を経る。御真蹟の御示^シ頂戴有り。夫より月積り年すきて、道元禪士御遷化の後は帰国して間もなく死有ルなり。

河村氏はその後昭和五三年六月の『曹洞宗報』に、「道元禪師真蹟拝覧記（十二）」を載せ、可睡齋本を真筆・明里本を別筆再写本としている。これに対し明里家の子孫という角紀子氏は、「宗学研究」第三十五号（一九九三年三月）の「〔示了然道者法語〕について」において、「可睡齋本は、誤字と誤用の多いことだけでも、庶民が文字を書くようになった江戸時代に再写されたものであろう、明里本は、「了然尼自身が、道元禪師の法語を聴きとり、自分の文字で自分の見識で、清書したもの」と推定しているが、この見解には従い難い。

丸山劫外氏は、「曹洞宗総合研究センター学術大会紀要」（二〇一〇年）と「宗学研究紀要」二十三号（二〇一〇年）に、「了然尼考」（二）、「（二）を載せ、道元が「道者」という表現を使う場合は、真摯に求道する修行者や勝れた僧侶に対してであり、了然道者は道元が賞賛するほど修行熱心な尼僧であったと述べている。

(48) 『全集』下、一六一—二頁。この法語は道元の寂後に、義尹が十卷本『広録』を携えて渡宋し、無外義遠がその百千の十一を探つて編集したという『永平元禪師語録』にも、『広録』の一四の法語のうち二つが採録された中の一つとして、選入されている。なお、大久保道舟編『道元禪師全集』（春秋社・昭和五年）には、可睡齋本より翻刻・加点された『了然道者に示されたる法語』が巻末部分の写真とともに収められている。

(49) 石井清純氏 (46) 前掲論文、六九頁
『全集』下、一五五頁

(50) 同、一五九頁

(51) 大正藏五一・三九九中
『全集』下、一六一頁

(52) 大正藏一二・五三三上
『全集』下、一五五頁

(53) 同、五二二下

(54) 同、五三〇中

(55) 同、五六二頁

(56) 同、五六二中
『全集』下、一六二頁

(57) 『正法眼藏註解全書』第一卷、一九二頁

(58) 〔原文对照道元禪師全集〕第一卷、春秋社、二〇〇二年、四九頁
『正法眼藏參究－現成公案』春秋社、一九六七年、三八頁

(59) 〔祖山本永平広録考註〕上、永平寺、一三八頁下。『永平広録註解全書』上には、面山述『永平広録事考』による『禪林類聚』第十七の、次の文を載せている。

牛頭精禪師僧問如何是和尚家風。師云華從^二愛惜^一落草逐^二棄嫌^一生。

(60) 同、(60)
(61) 同、一九一一一頁

- (66) 同、一九三—四頁
- (67) 〔全集〕下、一八頁
- (68) 大正藏四八・二二三中
岩波文庫「碧巖錄」(下)、二五四頁
- (69) 繼藏一二三・一七表上
- (70) 〔正法眼藏隨聞記〕二、〔全集〕下、四三三頁
- (71) 〔正法眼藏〕二、〔全集〕下、四三三頁
- (72) 〔伝錄〕第十、〔全集〕下、一九八頁
- (73) 大正藏八・七四九下
- (74) 中村元訳「ブッダ最後の旅」岩波文庫、六六頁以下
- (75) 〔正法眼藏〕「生死」、〔全集〕上、七七八・九頁
- (76) 〔永平伝錄〕第八・法語二、「全集」下、一六二頁
- (77) 〔仏垂般涅槃略說教識經〕、大正藏二一・一一一上
- (78) 〔正法眼藏〕を読む人のために、大法輪閣、平成二年、一三
頁
- (79) 水野弘元「仏教要語の基礎知識」春秋社、一九七二年、一三五
一六頁
- (80) 〔永平正法眼藏蒐書大成〕卷十一、「正法眼藏抄」卷第一、一八頁
- (81) 「一方を説するときは一方はくらしの論理」駒澤大学仏教学部
論集第七号、昭和五一年一〇月、一六四頁上。
- 伊藤氏のこの所論に対して吉津宜英氏は(10)前掲論文で、「むし
ろある一句は迷いの内容を明示している」として、「外境を認識す
るときは自己の身心によって外境を証明、証得、修証するという一
つの方向のみは明らかとなるのであるが、自己の身心の方への他の
一方は暗く、いつまでも自己は不明のままに遺されているのです」
と解釈している(同一三頁)。
- そしてさらに石井清純氏は、基本的には吉津説を支持するとして
つ、「くらい」一方を吉津氏とは反対に自己の認識の及ばない(外
境)の範囲と捉え、「現成公案」の巻は自分自身の限界をどのように
見極めるか、という、極めて冷静な現実把握に基づいて、卷

にして見極めるか、という、極めて冷静な現実把握に基づいて、卷
末に示される「得一法通一法」「遇一行修一行」という、一行専修
の論理を導き出すという性格のものであったと解している(「正法
眼藏」「現成公案」の巻の主題について)『駒澤大学仏教学部論集』
第二十八号、平成九年十月、一三六頁上)。石井氏のこの論に関し
ては、最後の註(89)で再度言及することにしたい。

(82) 同、註(80)前掲書、一六頁

(83) 伊藤氏(81)前掲論文、一六八頁下

(84) 同(76)

(85) 角田泰隆氏も「自己をわされる」について、次の見解を示して
いる。
「佛道を行ずる主体なる自己がその始めから無我なる自己に限定され
るのである。この展開は容易ではない。この展開はまた発心の要素
となっている。ここに至つてみれば「万法に証せられる」ことは必
然である。(道元禪における「自己をわされる」について)『宗学研究』
第二七八号、一九八六年、七五頁)

(86) 伊藤秀憲「道元禪の研究」第五章道元禪の思想的研究・第一
節「般若について」大蔵出版、一九九八年、四三〇—五頁。この
問題について伊藤氏はさきに註(81)論文を発表しており、これ
もあわせて参考させて頂いた。

(87) 宏智正覚(一〇九一—一五七)の「坐禪箴」の中の言葉。道
元は「正法眼藏」「坐禪箴」の中にこれを引用して、「知は不触事なり」
「不触事といふは、明頭來明頭打、暗頭來暗頭打なり。坐破屢生皮
なり(〔全集〕上、九八頁)」と説いている。そして詮慧の「御聴書」
は、「現成公案」にいわれる「己」を「わする」、「忘ト云
ハ不触事而知程ノワスレナリ」と記している(同註(80)一九頁)。
つまり「わする」は、「ならふ」「眞美に知る」ことと同じことで
あつた。

(88) 『全集』上、一二〇頁

(89) 本稿では「現成公案」の⑧より後の中間の本文についてふれる余裕はなかつたが、朝日隆氏が『正法眼藏現成公案』の新しい読み方の中で、道元禪師の仏法は修証一等であるが、前篇では証に重点をおき、魚・鳥の比喩から始まる後篇は修に力点をおいて説かれているとしているのは、最後に示されている「風性常住」の古則からみても妥当な見解といえよう。(宗学研究)第三十七号、一九九五年三月、七四頁上)

また、石井清純氏が平成十七年に発表した「現成公案」の意味するもの—道元禪師の思想的基盤について—(駒澤大学仏教学部論集)第三十六号)は、同氏の数度にわたる「現成公案」への関説を集約するものとして、その所説に注目される。同氏はその中でまず、現成公案の語の意味について道元の用例に照らして検討し、それは「ある全体的状況を、具体的な事象を以て表現することを意味するものとして用いられて」おり、「それはあくまで、全体的認識ではないという自觉を前提としたもの」と捉えている(一〇一頁)。そして「現成公案」の「人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし」以下を巻中の後段として、そこでの鳥と魚の比喩に「示されるのは、前段までにおいて定義された自己表現としての「悟り」(それはすなわち全体認識ではないことを自觉することであつたが)、の具体的な表現は、自己の必要とする範囲で「行爲」することによってのみ可能となることを主張したもの(一〇四頁)と解し、これを人間の仏道修行に当てはめたものが、「得一法通一法なり、遇一行修一行なり」となるという。それは「つまり、すべてを理解しうることをあくまで究極的目標として設定しはするものの、現実的な目標としては、認識不可能な部分(中略)が歴然と存在していることを認識しつつ、なんらかの形で「行爲すべき」ことが、ここに示されている(一〇五頁)」とされ、「つまるところ、認識される対象とな

るのは、法全体の中の、自己の行によって活性化された部分」であり、それが、この巻末尾の「宝徹無斂不周」の話によつて例示され、結びとなつてゐる(同)と結論される。石井氏は重ねて、「このように道元禪師は、未完成の状態での暫定的自己肯定を行うことにより、「仏としての行」の存在を位置づけた(一〇八頁)と考えられている。

しかし、道元がみずから峻烈な坐禅弁道・弘法救生の生涯に嘗々と説き重ねてきた『正法眼藏』の首巻として、その最晩年に、石井氏が解されるような「現成公案」を位置づけたとは、率直にいつて理解し難いことである。道元は「現成公案」を楊光秀に書いて与えた八年後の興聖寺上堂でも、「諸人直須辨月箇見成公案。作霊生是見成公案。便是十方諸仏古今諸祖是矣。而今現成」として、「山僧今日不惜性命、不惜眉毛、爲諸人再説、爲諸人重説(全集)下、二〇頁」と誓言しているのである。「辨」は辨の異体字で古訓は「わかつ・わきまう」等、「月」は肯の異体字で「がえんする・承知する」の意味であり、「辨月」は「わきまえて承知する」という、身心を擧しての得解といえよう。道元はそこで坐禅の上牀下牀を「好箇見成公案」としながらも、「諸人爲シテカキ甚・不会不參ル」と語り、これを再説重説しようと誓つてゐるのであり、現成公案はただちに「坐禅に収束せしめ(石井氏同、一〇一頁)」られてゐるのではない。諸仏諸祖の當体とされる現成公案(それは正法眼藏そのものであろう)を、道元はおのれの生命をかけてくり返し説き示そうと誓つてゐる。この言葉に含まれた深意を領解することこそ、「現成公案」参究の出発点でなければなるまい。