

禪家語錄 I

西谷啓治 編
柳田聖山

世界古典文学全集

36_A

筑摩書房

禪家語録 I

世界古典文学全集 第36卷 A

昭和47年12月15日第一刷発行

編 者 西 柳 谷 田 啓 聖 治 山

発 行 者 井 上 達 三

発 行 所 株式 会社 筑 摩 書 房

東京都千代田区神田小川町2-8

振替東京 4123 電話 (291)7651

郵便番号 101-91

(分類) 0315 (製品) 20336 (出版社) 4604

目次

達摩二入四行論

六祖壇經

頓悟要門

黃檗伝心法要

臨濟録

趙州録

あとがき

各編解題

柳田聖山 訳 5

柳田聖山 訳 67

平野宗浄 訳 181

入矢義高 訳 259

秋月龍珉 訳 307

秋月龍珉 訳 387

柳田聖山 訳 519

禪家語錄

I

達摩二入四行論

禪は達摩からはじまるが、多くの宗教の祖師がそうであるように、彼の伝記と思想は、分厚い神秘のヴェールにつつまれている。

達摩および初期禪宗の学問的な研究がはじまったのは、今世紀に入ってからのものである。敦煌で発見された古文書群のうちに、若干の禪文献が含まれていたのが動機である。しかもそうした古文書群の研究は、単に古い資料を提供しただけではなくて、初期の禪を歴史的に見る眼をひらかせた。あたかも、パリー文献による初期仏教の研究の場合とおなじように。

敦煌本『達摩二入四行論』は、達摩のことを伝える最古の文献である。ここには、達摩とその周辺に集まった初期禪宗の人々の、素朴で力強い肉声がかもっている。それらの理解は後世のように固苦しい理論を前提する必要がない。しかも禪の歴史と思想のすべては、この本から出てくると言つてよい。

『達摩二入四行論』の一部は、すでに敦煌本発見以前より知られていた。一般に中国仏教史の基本史料とみられる道宣(五九六—六七)の『統高僧伝』の達摩伝をはじめ、宋初に編まれた『景德伝燈錄』卷三十の「菩提達磨略弁大乘入道四行并弟子曇林序」や、わが国に伝えられた『小室六門』の「二種入」がそれである。さらに朝鮮で編まれた『禪門撮要』の「菩提達摩四行論」は、すでに敦煌本の大半に相当する。しかし、そうした確認ができたのは、すべて敦煌本発見以後である。むしろ、従来はこれらの文献に対して、きわめて低い評価しか与えぬのが普通であつた。それらは達摩の真説ではない、せいぜい弟子たちの部分的な聞き書きだろうとみられる程度であつた。敦煌本の発見が、そうした見方を大きく変えたのは当然である。

もちろん、『達摩二入四行論』は、今なおはっきりせぬ多くの問題を含んでいる。編者すらかならずしも確かでないし、テキストもまだ決定に至らぬ。さらに、敦煌資料の研究者は、ややもすると伝承資料を軽視しやすい。それは、従来の評価の偏向と変らない。今日は、それらの性質の異なる資料を整理し、

いちいちの資料の成立事情と思想内容を明らかにする必要がある。そうした新しい仕事の出発は、敦煌本『達摩二入四行論』をどうよむかにかかっていると見える。この資料を読むことは、ひっきりや中国禪そのものを読むことになるはずである。今はまずそうした意図のもとに、この資料の発見以後、多くの研究者によって提起されて来たさまざまな課題を踏まえつつ、本文そのものの理解をすすめることとする。

いったい、敦煌本『達摩二入四行論』に重要な資料価値を認めたのは、鈴木大拙の『少室逸書』(昭和十年)が最初である。この書は、北京本宿宇九九号その他の関連資料をマイクロタイプ版で紹介したものであり、その本文批評は、『校刊少室逸書及解説』(昭和十一年)に至つて発表された。この仕事に大きい役割を果たしたのは、先いう「禪門撮要」であり、これまで『小室六門』の一部をなしていた「安心法門」もその抜萃であることが判明した。さらに、これまで『宗鏡錄』九九で知られていた蔵禪師、縁禪師、安禪師その他の人々の言葉についても、やはり同じことがわかった。言うならば、『達摩二入四行論』は、これまで部分的に知られていた初期禪宗文献の同一ソースだったのである。さらにその後三十年ばかりの間に、この資料は北京本のほかに、大英博物館のスタイン第二七—一五号および三三七—五号をはじめ、フランス国民図書館のペリオ本第二九二三、三〇一八、四六三四の都合六本の写本もしくは断片のあることがわかり、それらのあるものは、北京本にない部分を含んでいることも確認された。したがって、この資料のテキストは、今後さらに新しい異本の発見がないとも限らないし、達摩と初期禪宗の研究はなお大きい可能性を残すとも言える。ただし、ここに収めるテキストは、かつて北京本を底本としてその不備を他の写本と刊本で補訂した「禪の語録」第一冊の『達摩の語録』のそれである。本文決定の次第については、同書の解説を参照されることを希望する。

なお、この資料の標題は、敦煌本の首部が破損しているために、今日のところすべてが不明である。わずかにスタイン第二七—一五号の末尾に、「論一卷」とあるのが知られるのみである。「禪門撮要」「小室六門」「宗鏡錄」などに見られる標題が、いずれも一部分のみにすぎぬことは言うまでもない。今回、全体の標題を『達摩二入四行論』としたのは、あくまで便宜的であるが、この資料の最初の紹介者である鈴木大拙の命名を記念し、達摩の二字を冠することに、新しい禪文献研究の出発としたのである。また、達摩は従来ほとんど達磨と書かれたが、敦煌本の発見によって、古い達摩の字を用いるのが近來の通例である。

弟子曇林序

〔一〕法師者、西域南天竺^{南天竺}國人、是大婆羅門國王第三子也。神惠疎朗、聞皆曉晤。志存摩訶衍道、故捨素從緇、紹隆聖種。冥心虛寂、通鑒世事、内外俱明、德超世表。悲悔辺隅正教陵替、遂能遠涉山海、遊化漢魏。亡心之士、莫不帰信、取相存見之流、乃生譏謗。于時唯有道育恵可、此二沙門、年雖後生、俊志高遠、幸逢法師、事之教職、虔恭語啓、善蒙師意。法師感其精誠、誨以真道。如是安心、如是発行、如是順物、如是方便。此是大乘安心之法、令無錯謬。如是安心者壁觀、如是発行者四行、如是順物者、防護譏嫌、如是方便者、遺其不著。此略序所由、意在後文。

弟子曇林の序

法師は、西域・南天竺^{南天竺}國の人、是れ大婆羅門^{大婆羅門}國王の第三の子なり。神惠疎朗にして聞くこと皆な曉晤す。その志は摩訶衍^{摩訶衍}の道に存す、故に素を捨てて緇に從ひ、聖種を紹隆して、心を虚寂に冥し、世事を通鑒して、内外を俱に明らめ、その徳は世表を超えたり。辺隅の正教の陵替を悲愴して、遂に能く遠く山海を渉り、漢魏に遊化す。亡心の士は、帰信せざる莫きも、相に取らわれ見を存する流は、乃ち譏謗を生ず。時に唯だ道育・恵可なるもの有り、此の二沙門のみは、その年後生なりと雖も、俊志高遠にして、法師に逢えることを幸いとし、之れに事うること教職、虔恭に語啓して、善く師意を蒙る。法師も其の精誠に感じ、誨うるに真道を以てすらく、「是の如くに安心し、是の如くに発行し、是の如くに物に順ひ、是の如くに方便する、此れは是れ大乘安心の法なり、錯謬すること無からしめよ」と。是の如くに安心するとは壁觀、是の如くに発行するとは四行、是の如くに物に順ひとは、譏嫌を防護し、是の如くに方便するとは、其をして著せざらしむるなり。此に略して由る所を序す、意は後文に在り。

先生は、わが國の西方にあたる南インドの出身で、大バラムン國王の第三子であつた。透徹した知性をそなえ、何を聞いてもすべて通曉された。かねてから大乘の真理に一念をこめ、世俗の服を脱いで黒衣の修行者となり、聖なる伝統を承けついで盛んにし、心を限りなく静かな根底にひそめるとともに、あまねく世間のことを見通し、内外の学問をすべてあきらかにされて、その徳望は高く世の人をぬきこんでた。さらに、海外の國々における仏教の衰えを遺憾とされて、はるかに高山を超え、わが漢魏の地に宣教においてになつた。素直な心の人々は、誰もみな帰依したが、形式にとらわれ主義主張にこだわる人々は、やがて惡しざまに非難しはじめた。

そのとき、道育と恵可というものがあつた、この二人の修行者だけは、なおいまだ若輩ながら、すぐれて高邁な志をもち、先生にお遇ひしたことを喜び、数年のあいだ弟子としてつかえ、つましく指導をうけ、よく先生の精神を心に体した。先生も彼らの誠意に感動し、真理の奥義を伝えられた。(それはのちに述べるように)、かようかように心をおちつけ、かようかように行動し、かようかように世の人とうちとけあい、かようかように人を助成するという教えであり、これこそは、大乘の心をおちつける方法であり、人々に誤りなからしめようというのであつた。その心のおちつけ方とは壁のように静かに心を内省することであり、その行動のしかたとは四つの実践であり、他の人とのうちとけあい方とは、戒律を守つて世の非難を防ぐことであり、人々への助成のしかたとは、それらの方法に執著せぬ努力をいうのである。以上要約してその教えの由来を述べた、詳細は後の本文にゆずる。

○曇林 詳しい伝を欠くが、『統高僧伝』の恵可伝によると、恵可の親しい友人で、腋に臂をきられたために無臂林とよばれた。別に、『勝鬘經』の研究者として知られ、吉蔵の『勝鬘宝窟』に、無臂林疏・林公注なるものの一部を伝えてゐる。○西域 ここではインドを指す。中国人が西方諸國、およびインドをよんだ通稱。○南天竺 印度を東西南北および中央の五つの地方に分けて呼ぶとき、その南部を指す。当時、南天竺は大乗仏教の發祥地

と見られていた。○大婆羅門國王、バラモン教を奉ずる国の王。中国人は、インドをバラモン教の国と考えていたらしい。○摩訶衍道、大乘仏教の立場。摩訶衍は、マハーヤーナの音字で、偉大なる乗りものの意。○虚寂、大いなる静けさ。ニルヴァーナの境地。○通鑿世事、世間のことを知るの意、仏の上ぐれた徳の一つである。仏の十号の一に、世間解（世間を知った人）、無上師（この上もない指導者）、調御（人々を調える御者）などある。○漢魏、中国をいう。○道育、詳しい伝はわからない。別に恵育ともよばれたよう。○『統高僧伝』第三十五（明本）の法冲云によると、「達摩より『楞伽經』を授けられ、法を受けて心に行じ、口に説くことはかつてなかった」とある。○恵可、のちに、禪宗の第二祖とされる人。『統高僧伝』第十六に詳しい伝記がある。○如是安心、安心については、『要』をみよ。『統高僧伝』に、この部分をそのままとっているのは、この資料にもとづいて書かれた証拠であり、その逆ではない。○発行、行動を起すこと。『天台小止観』では発心に対して起行といい、浄土教では安心に対して起行という。すなわち、自証した真理を、身、口、意の三業の上に決意し実践する義。○順物、世俗の慣習を尊び、人情にしたがうこと。○方便、元来は、サンクリットのウパーヤの訳語で、人々を導き、真理に近づかせる意。具体的な施設。第二義的方法をいう。○壁観、壁は、内を守って外をへだて、ものを寄せつけぬのになとえる。こうした瞑想法は、まったく他に見られぬが、『統高僧伝』第二十に、「大乘壁觀の功績はもっとも高い」と言っているから、他の方法とことなるすぐれた特色をもっていたと思われる。○防護護嫌、空見を防ぐために、第二次的に世俗の戒律を守ること。『大般涅槃經』第十一に、性重戒（それ自体として重要な戒）と息世譏嫌戒（世俗のそりを防ぐための第二次的な戒）の二種を分ち、前者に殺・盜・婬・妄の四種を、後者に「輕い秤や小さい斗で販売すること、惡意をもって人を繋縛すること、灯明をつけたまま寝ること、童男童女や奴婢童僕を蓄えること」などの四十戒を掲げている。○遺其不著、物や心の束縛をはなれること。『統高僧伝』第十六に、那禪師の弟子の惠滿が、もっぱら無著をつとめて、つねに一衣一食し、ただ二針を蓄えて、冬は補布を乞うて裏をつけ、夏はそれを捨ててわずかに裸身を覆うのみであったと言ひ、文字通りの無著行を実践するものがあつたらしい。また、わが智証大師門珍の『教相同異』によると、「禪宗は『金剛經』と『維摩經』による宗旨で、即心は仏を宗とし、心無所著を業とし、諸法空

を義とする」と言っている。

(三) 夫入道多途、要而言之、不出二種。一是理入、二是行入。理入者、謂藉教悟宗、深信含生凡聖同一真性、但為客塵妄覆、不能顯了。若也捨妄歸真、凝住壁觀、自他凡聖等一、堅住不移、更不隨於文教、此即与理冥符、無有分別、寂然無為、名之理入。行入者、所謂四行、其餘諸行、悉入此行中。何等為四、一者報怨行、二者隨緣行、三者無所求行、四者稱法行。云何報怨行。修道人、若受苦時、當自念言、我從往昔、無數劫中、棄本從末、流浪諸有、多起怨憎、違害無限。今雖無犯、是我宿殃惡業果熟、非天非人所能見与。甘心忍受、都無怨訴。經云、逢苦不憂、何以故、識達本故。此心生時、与理相応、体怨進道、是故說言報怨行。第二隨緣行者、衆生無我、並緣業所転、苦樂齊受、皆從緣生。若得勝報榮誉等事、是我過去宿因所感、今方得之、緣尽還無、何喜之有。得失從緣、心無增減、喜風不動、冥順於道、是故說言隨緣行。第三無所求行者、世人長迷、处处貪著、名之為求。智者悟真、理得俗反、安心無為、形隨運転、万有斯空、無所願染。功德黑闇、常相隨逐、三界久居、猶如火宅、有身皆苦、誰得而安。了達此理、故於諸有、息想無求。經云、有求皆苦、無求則樂。判知無求真為道行。第四稱法行者、性淨之理、目之為法。此理衆相斯空、無染無著、無此無彼。經云、法無衆生、離衆生垢故。法無有我、離我垢故。智者若能信解此理、应当稱法而行。法体無慳、於身命財、行檀捨施、心無惜惜。達解三空、不倚不著、但為去垢、攝化衆生、而不取相。此為自利、復能利他、亦能莊嚴菩提之道。禮施既爾、余五亦然。為除妄想、修行六度、而無所行、是為稱法行。

夫れ道に入るは途多けれども、要して之れを言へば、二種を出でず。一は是れ理入、二は是れ行入なり。理入とは、教に藉りて宗を悟り、深く含生の凡聖同一真性にして、但だ客塵に妄覆せられて、顯了すること能わざるのみなることを信ずるを謂う。若し妄を捨てて真に帰し、壁觀に凝住して、自他凡聖等一に、堅住して移らず、更に文教に随わざれば、

此に即ち理と冥符して、分別有ること無く、寂然として無為なるを、之れを理入と名づく。

行入とは、謂うところの四行にして、其の余の諸行は、悉く此の行中に入る。何等をか四と為すとならば、一つには報怨行、二つには隨緣行、三つには無所求行、四つには称法行なり。

云何が報怨行なる。道行を修する人は、若し苦を受くる時、当に自から念じて言うべし、我れは往昔より、無数劫中に、本を棄てて末に従い、諸有に流浪して、多く怨憎を起し、違害すること限り無し。今は犯すこと無しと雖も、是れ我が宿殃にして、惡業の果の熟するのみ、天非人の能く見与する所に非ず、甘心忍受して都て怨訴する無しと。『經』に云く、「苦に逢うも憂えず、何を以ての故に、識は本に達するが故に」と。此の心の生ずる時、理と相応し怨を体して道に進む、是の故に説いて報怨行と言うなり。

第二に隨緣行とは、衆生は無我にして、並びに緣業の転ずる所なれば、苦楽齊しく受くること、皆な緣より生ず。若し勝報・榮譽等の事を得るも、是れ我が過去の宿因が感ずる所にして、今方に之れを得たるのみ、緣尽くれば還た無なり、何の喜びか之れ有らん。得失は緣に従つて、心に増減無く、喜風にも動ぜず、冥に道に順う、是の故に説いて隨緣行と言うなり。

第三に無所求行とは、世の人は長に迷うて、処処に貪著するを、之れを名づけて求と為す。智者は眞を悟り、理として俗と反し、心を無為に安じ、形は運に随つて転じ、万有斯に空じて、願樂する所無し。功德と黒闇と、常に相隨逐す、三界の久居は、猶如火宅の如く、身有れば皆な苦なり、誰か安んずることを得ん。此の処に了達す、故に諸有に於て想を息めて求むる無し。『經』に云く、「求むること有れば皆な苦なり、求むること無くば、則ち樂し」と。判らかに知んぬ、求むること無きは眞に道行たることを。

第四に称法行とは、性淨の理を、之れを目けて法と為す。此の理は衆相斯に空じて、染無く著無く、此も無く彼も無し。『經』に云く、「法は

衆生無し、衆生の垢を離れたるが故に。法は我有ること無し、我の垢を離れたるが故に」と。智者は若し能く此の理を信解すれば、應當に法に稱つて行ずべし。法体は慳むこと無ければ、身命財に於て、檀を行じて捨施し、心に慳惜すること無く、三空に達解して、倚らず著せず。但だ垢を去らんが爲めに、衆生を摂化して、而も相を取らず。此れを自利して復た能く利他し、亦た能く菩提の道を莊嚴すと為す。檀施既に爾れば、余の五も亦た然なり。妄想を除かんが爲めに、六度を修行し、而も行ずる所無きを、是れを称法行と為す。

いったい、真理にいたる方法が多いが、つづめていえば、二つにつきる。第一は、原理的ないたり方であり、第二は実践的ないたり方である。原理的ないたり方というのは、經典によつて仏教の大意を知り、生きとし生けるものは、凡人も聖人もすべて平等な眞實の本質を持っているが、ただ外來的な妄念にさへぎられて、その本質を実現することができぬだけのことだと確信するのであり、もしも、妄念を払つて本来の眞實にかへり、身心を統一して壁のように静かな状態にたち、自分も他人も凡人も聖人も、ひとしく一なるところに、しっかりと安住して動かず、けつして言葉による教えによらないならば、それこそ暗黙のうちに真理とびつたり一つになり、分別を加えるまでもなく、静かに落ちついて作爲がなくなる。これを原理的ないたり方と呼ぶ。

次に、実践的ないたり方というのは、謂うところの四つの実践であり、その他の多くの実践は、すべてこれらのいづれかに含まれるのである。四つとは何かというと、第一は前世の怨みに報いる実践であり、第二は因縁に任せる実践であり、第三はものを求めぬ実践であり、第四はあるべきようにある実践である。

まず、前世の怨みに報いる実践とは何かと言へば、修行者たちが、もし苦しみに出遇うとき、自分の心に次のように反省するのである。——わたしはずつとずっと昔から、無限の時間にわたつて、本当の自分を忘れて末端を追ひ、多くの迷ひの世界にさまよい、多くの怨みや憎しみの

心をおこし、限りなく他と対立し人を害^{こた}てきた。今は罪を犯すことがないにしても、この苦惱はすべて自分自身の前世の罪業が実つたのであり、神や悪魔が現じ与えたのではないと、こう考えて甘んじて忍従し、けつして怨んだり弁明したりせぬのである。ある經典に、「苦しみに逢つても氣にするな。なぜなら、お前の意識はみずから深く根本に通じているから」と言っている。こんな考えが起るとき、人は本来の原理と触れあい、怨みを契機として道に進むことができる。それで、怨みに報いる実践をすすめるのである。

第二の因縁に任せる実践というのは、生きとし生けるものは自我がなく、すべて因縁の力に左右されていて、苦楽をひとしく感受するの、みずれも縁によつて起つたことだと考えるのである。だから、もし好ましい報いや名誉などを得ても、それはすべて自分の過去の宿命的な原因がもたらしたもので、今はあたかもそれを得はしたが、因縁が尽きればふたたび無に帰するのであるから、喜ぶべきことは何もないと考えるのである。したがって、世間的な成功や失敗は、すべて因縁によるのであり、自分の心そのものはなんの増減もないから、喜ばしいめぐり合わせにも動かされず、暗黙のうちに真理に契^{くわい}うのだ。それで、縁に任せる実践をすすめるのである。

第三にものを求めぬ実践というのは、世間の人々はつねに迷つていて、どんな場合にもものをむさぼるが、これはつまり希求である。ところが、智者は真実を悟り、本質的に世俗と次元を異にし、心を自然で作為なきところにおちつけ、身体もまた運命の動きにまかせ、あらゆる存在を實體なきものと考え、物質的な欲をもたぬのである。周知のように、美しい姉の功德天と醜い妹の黒闇女は、つねに互に伴つて離れぬ。三つの基礎からなる老朽した現実の住居は、あたかも火のついた屋敷のように危く、肉体のあるかぎり、人はみな苦しい。何びとかそこに安住することができよう。以上の点をよく反省するなら、もとより一切の存在の中にいて欲念をやめ、希求することもない。ある經典に、「希求すればすべて苦しい、希求せぬときこそ楽しい」と言っている。これによって、希求

せぬことこそ、まことに真理の実践であることが、はっきりと知られる。第四に有るべきように生きる実践とは、万物が本質的に清浄であるという原理を、これがあるべき有り方(法)と名づけるのであり、この根本原理からすると、あらゆる現象はすべて空しく、そこには汚れもなく執著もなく、此と彼の対立もない。ある經典に次のように言っている、「理法は、生存者としての実体をもたぬ、生存者としての汚れを超えているからである。また理法には自我がない、自我の汚れを超えているからである」と。智慧ある人が、もしこの真理を深く体得することができたら、彼はかならず有るべきように生きるはずである。およそ存在そのものは、物惜しむことがないのだから、肉体や財産を挙げて、施しの徳を実践し、心にものを惜しむことがないのである。彼は、自分と相手と施物との三者がもとと空であることをよく了解し、何ものをもたぬ、すべし、何ものにもとらわれず、ただ世間的な汚れを清めるためにのみ、すべての生きものを助け導きつつ、しかもそうした相対性にとらわれぬ。これこそ自利であるとともにまた利他であり、さらによく悟りの道を飾ることともなるのである。施しの徳がかくのごとくである以上、他の五種の波羅蜜についてもやはり同じである。妄想を除くために六種の波羅蜜の行を実践しつつ、しかも行ぜられるものがないのであり、これがあるべきように生きる実践である。

○理入 本来の真理性を究する立場。「理」は道そのものであり、本よりあるもの、人間の本性をいう。「入」とは、『維摩經』に「入不二法門」といふように、広く悟入の意とみてよい。すなわち、真理と一つになり、たまた水のように静かに動かず、理のままに知るのが理入であり、そこにはもはや理もなく、入ということすらない。なお、理行二入の説は『金剛三昧經』の入實際品によるというが、最近の研究では、『金剛三昧經』は唐初に偽作された經典で、逆に達摩の二入説を仏説として裏づけることを、一つの意図としたものであらうとされていて、達摩の二入説の獨創性をうかがうことができる。○藉教悟宗 經典によつて大意を知る。従来の仏教学のように、文字そのものの訓詁によらぬ意。○深信 深く禪定に入ることそのことをいう。

神秀の『観心論』に、五分法身香を説き、第二の定香を「深く大乘を信じて、心が退転せぬこと」とするのが参考となる。○含生 生命あるもの。含識 含靈に同じ。○真性 本来の性質、真実の本性。真は老莊の語で、元來は中國の考え方。○客塵 煩惱をいう。『維摩經』問疾品に「菩薩は客塵煩惱を断除す」とあり、クマーラジーヴァの注に、「心はもとと清浄で塵垢があるわけがなく、塵垢は事が合して生ずるのであり、心に対して客塵となる」とある。○捨妄帰真 真が本来であり、妄はこれを見失った偶然性にすぎぬとする考えが、この背景になっている。○凡聖等一 『維摩經』菩薩品の弥勒章に、如は不二不異とあり、僧肇の注に、「凡聖一如である。どうして得失の別があるう」という。○更不随於文教 「更不」は強い否定を示す言葉。○与理冥符 『涅槃經集解』第一の道生の言葉にいう、「いったい、真理は自然で、悟りとは知らず識らずの中に一致することだ」。○寂然無為 僧肇の『涅槃無名論』にいう、「經」に有余涅槃、無余涅槃とあり、ニルヴァーナという言葉は、中国語では無為と訳し、滅度ともいう。無為とは、虚無寂寞(何もなくてしずか)で、すぐれて有為の世界を超えるという意であり、滅度とは、大きな思ひ(肉身があること)がとこしえに滅して、四つの流れ(欲、有、見、無明)を渡り切っているという意である。○行人 実践の立場を指す。『涅槃經集解』第十五に、次のような道生の言葉がある、「理法そのものはたたえた水のように静かである、何が興り何が没するということがある。ただこれを行すれば盛んとなり、行じなければ衰えるまでだ」。○報怨行 惠思の『安樂行儀』にいう、「打たれ罵られて怒らぬのは、世俗的な戒律では外面的な忍耐の所作である。内面的に空を觀察して、音声(こゑ)が空に等しく、身も心も空寂と知って、怨憎(をうぞう)を起さぬのが、初心の菩薩の息世讖(せきしん)嫌戒である、三字を修めるのに、忍耐を方便とするのは真の菩薩の行ではない」。○宿殃 前世のことが。○非天非人所能見与 「見与」という語の意味は明らかでないが、しばらく、現じあたえる意とすると。○經云 何の經か明らかでない。○逢苦不憂 のち(五)に、經の句とせず引かれる。○識達本故 『四十二章經』にいう、「出家沙門なるものは、欲を断ち愛を去り、自心の源を識り、仏の根本原理に達し、無為の法を悟り、内に得るところなく、外に求むるところなく、心を道に繋(つな)がず、亦た業を結ばず、無念無作にして、修にあらざ証にあらざ、諸位を歴(よ)ぎして自から崇敬せられるのを、これを道と名づく」。○与理相応 理は、理人の理を指す。報怨という卑近の

行為に即しつつ、本来の理の裏づけを失わぬこと。○隨緣行 因縁に隨順する行為。○衆生無我 次の称法行のところに引く『維摩經』の、「法は衆生なし」の句の注を参照せよ。○喜風 『臨濟録』の示衆に、「你が一念心の喜風に來り飄(ひら)さう」とあり、喜の情に動揺されること。○無所求てはならない。○不思議品にいう、「もし法を求めようとするなら、何ものも求てはならない」。○理得俗反 原理的に真は俗と對極の關係にある意。「将」は「与」と同じ。○安心無為 安は定著させること。無為は、先に引くようにニルヴァーナの訳語として用いられる。○形隨運轉 身体を自然の運行にまかせて、そのままに動く。形は、からだ。上文の心に對する句。○万有斯空心を無為におき、身を自然の運行にまかせながら、有為なるものはすべて空ぜられる。○功德黑闇 功德天と黑闇女という二人の姉妹の話。『大般涅槃經』聖行品に見える故事による。○三界久居 「法華經」譬喻品の偈に、「三界は安きことなく、猶お火宅のごとし」というのによる言葉。三界は、迷いの現象を欲界(淫欲と食欲のある世界、一般に六道と言われるもの)すべて、色界(欲を離れた瞑想の世界で物質のみがある)、無色界(物質をも離れた心の世界)の三つに分つもの。○有身皆苦 『老子』第十三章にいう、「人は大患となるものを自分の身と同じように大切にしているが、われわれに大患があるのは、自分に身があるからである。自分に身がなくなれば、自分に何の欲望(ぼん)があり得よう」。○經云 何の經か明らかではない。○有求皆苦 この句は、黃檗の『宛陵錄』のはじめにも見える。○判知 結論の言葉。○判は明の意。○称法行 空の真理そのものに立つ行動。相手を予想せぬ立場。法は、ここでは理人の理をいう。○性淨之理 本性清淨の理。汚れを除いて清淨となるのではなく、それ自体清淨であること。無自性空なること。○經云 『維摩經』弟子品(目連章)の句。經文は、心情、アトマ(自我)、寿命、ブドガラ(個人)の四つの実体的存在を批判する一段で、ここに引かれるのは初めの二つである。○法体無礙 存在そのものは、物惜しみの心や、むさぼりの念がない。ここでは、法は理法よりも存在の意に近い。のちに(六)に、「心体無碍は法体」とある。○行檀捨施 檀は、ダーナの音写で、財を施し、真理を教え(法施)、怖れを除いて安心感を与える(無畏施)三種の施しがあるという。ここでは、広く六波羅蜜の第一の例としてとりあげ、他を略したもの。○三空 一般には、空、無相、無願の三つをいうが、ここでは、布施について、施者と受者と施物という三者の相を捨

てて、とらわれない清浄の行となるべきをいう。○菩提之道 菩提は、田
 訳で道、新訳で覚という。○六度 六種の波羅蜜の行。施し、戒め、忍耐、
 努力、禪定、悟りの六つ。度は、パーラミターの訳で、究竟、完成などの意。

(二) 吾恒仰慕前哲、広修諸行、常欲浄土、渴仰遺風。得逢釈迦、証太
 道者巨億、獲四果者無數。実謂天堂別国、地獄他方、得道獲果、形殊体
 異。披経求福、潔淨行因。紛紛纒繞、随心作業、向涉多載、未遑有息。
 始復端居幽寂、定境心王。但妄想久修、随情見相、其中变化、略欲難窮。
 未乃洞鑒法性、粗疎真如、始知方寸之内、無所不有、明珠朗徹、玄達深
 趣。上自諸仏、下及蠢動、莫非妄想別名、随心指計。故瀉幽懷、聊顯入
 道方便偈等、用簡有緣同悟之徒。有暇披覽、坐禪終須見本性。
 会也融心令使浄、警起即使是生滅、於中憶想造邪命、覓法計心業不遷。

吾れ恒に仰いで前哲を慕つて、広く諸行を修し、常に浄土を飲んで、
 遺風を渴仰す。釈迦に逢うことを得て、大道を証するもの巨億、四果を
 獲るもの無數なり。実に謂えり、天堂は別国、地獄は他方にして、道を
 得、果を獲れば、形殊なり体異なること。経を披き福を求め、行因を潔淨
 にし、紛紛纒繞として心に随つて作業すること、向に多載に涉つて、
 未だ息むこと有るに違はず。始め復た幽寂に端居し、境を心王に定む
 るも、但だ妄想久しく修めて、情に随つて相を見、其の中の変化は、略
 ぼ窮め難からんと欲す。末に乃ち洞らかに法性を鑒、粗ぼ真如を練つて、
 始めて知る、方寸の内に有らざる所無く、明珠朗らかに徹し、玄く深趣
 に達して、上は諸仏より下は蠢動に及ぶまで、妄想の別名にして、心に
 随つて指計するに非ざるは莫きことを。故に幽懷を瀉いで、聊か入道方
 便偈等を顯わし、用つて有緣同悟の徒を簡ぶ。暇有らば披覽せよ、坐禪
 して終須に本性を見ん。

会也心を融かせば浄からしむるも、
 警起せば即便ち是れ生滅なり。
 中に於て憶想するは邪命を造すのみ、

法を覓め心を計るも、業は遷らず。

わたくしは、いつもすぐれた先輩をうやまい、広くさまざまな修行を
 実践し、つねに仏陀の国をなつかしみ、渴えた人のようにその残された
 教えを慕つてまいりました。さいわいにも、生きた釈迦にめぐり会う
 ことができ、大いなる真理を悟ることは限りがなく、四つの究極の果を
 身にうることも数えようがありません。従来、わたくしは極楽がこの世
 の外の国であり、地獄も別のところにあるとばかり考え、真理を得、果
 を得れば、われわれの肉体が他のものになると信じて、経典をひもと
 いては来世の浄福を望み、この世の生活を清浄で有意義なものにしたいと
 思い、ごたごたがさがさと、心の向うままに修行を重ねてまいりました。
 こうしてすでに多年のあいだ、わたくしの心はなお安らぐ暇もありませ
 んでしたが、そうしたあと、始めて奥深く静かな所に身を正して坐し、
 心の根本を統一的に落ちつけようと思いました。しかし、誤った臆見によ
 る長い習慣のために、感情にひきずられ現象の相にとらわれ、そこに現
 われる変化の相は、何ともつきとめがたい始末でありました。そうこ
 うしてのち、わたくしはようやく真理の本質をはっきりと見とどけ、ど
 うにか真実を自分になじませました。そのとき初めてわたくしは、自分の
 胸中に存せぬものは何もないことに気づき、心は透明な真珠のように輝
 きわたり、根源的な消息に深く達することができました。そして、上は
 諸仏より下は虫けらに至るまで、それらの現象的な差別は、すべて自分
 の胸中の妄想の別名でないものではなく、自分の心が勝手にこれは何々だ
 と規定したにすぎぬことを知りました。それで、ひそかなる懐いを吐露
 して、とりあえず「真理に至る手だての歌」その他をあきらかにし、志
 を同じくする有縁のかたがたを探しだそうとしますのです。どうか暇をみ
 てご覧になってください。坐禅によってきつと本当の自己を見とどけら
 れるにちがひありません。

もしも心をやわらげるなら、それを清浄にすることができが、
 一念でも分別の心を起すと、そのときすでに生滅だ。

真理の中であれこれと妄想するのは、よこしまな生活を営むものであり、

外に真理を求めてあれこれと思ひはかっても、宿命的な業は変らぬ。

○吾恒仰慕前哲 以下の手紙の序文に当るもの。○釈迦 生けるシャキヤムニ。ここではよき大乘の指導者。○四果 小乗で修行の段階とそれぞれの悟りの境地を四種に分類したもの。須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢の四つをいう。○形殊体異 現世の身体が死んで、他のところで別の身体を得ること。○定境心王 おのれという主体を心王の位に据える意。心王は、心所（心のはたらき）に対して、その主体となる点をいうが、禅録では、心そのものを王者に譬えることが多い。○略欲難窮「略欲」は解しがたいが、おそろく「ほとんど……するほどである」の意であろう。○末乃 前の「始復」に対していう。○法性 無自性空なるところ。のちに「三」の憍憍師の言葉に、「法性無体直用莫疑」とあるのをみよ。○明珠朗徹 次の「四」のマニ宝珠の譬喩についてみよ。○莫非妄想别名『続高僧伝』の習禅篇の総論にいう、「こうして思慮の及ぶところ、智慧のはかるところ、すべて妄想の境が心を惑わすのでないものはないことがわかる。それはすべて、意識の浪を返照することができないで、対象にとられ心を動かして、静かな波も激動して、多く精神統一の障りとなるからである。○指計 指さしてくらべる。これは仏、これは凡人と定めること。○幽離懷 ひそかな思いを文章に表現する。『蕩』は、「蕩情」「蕩憂」などいうように、心中の思いを外に注ぎだし、表現すること。○入道方便偈 次にある七言四句がそれであろう。○前有縁同悟之徒 法縁にめぐまれ、本心を知り合った仲間をえらぶこと。簡は、他と区別する意。○坐禅 達摩の壁観が、具体的にどんな瞑想法によるものであったか、以上のところでは明らかでないが、ここにいささか唐突に坐禅という語があることは注目してよい。○終須見本性「終須」は「まちがいない」の意。またここで、「本性を見る」といっているのは、達摩「下の関心が、つまるところ見性にあつたことを示すもの。○会也 俗語。もしも。○融心融は、通る意。隋の仙城恵命に『融心論』の作がある。○驚起 わずかに起る、ちらりと動く。○邪命 誤った手段による生活。また、正しくない生活手段。○覓法計心 原本はいずれも「心」の字を欠くが、今かりに補つてととのえる。○業不遷 業の支配から逃れぬこと。身口意の三つの行為を、

自分で固定化する意。

〔四〕展転増垢心難究竟。智者暫聞八字、即便悟理、始知六年徒劳苦行。世間遶遶尽是魔人、徒自喧喧、空為闍諍。虚妄作解、教化衆生、口談藥方、不除一病。寂寂從來本無見相、何有善惡及与邪正。生亦不生、滅亦不滅。動則不動、定則非定。影由形起、響逐声来。弄影旁形、不知形之是影、揚声止響、不知声之是響根。除煩惱而求涅槃者、喻去形而覓影。離衆生而求仏者、喻黙声而尋響。故知迷悟一途、愚智非別。無名処強為立名、因其名即是非生矣。無理処強為作理、因其理即評論興焉。幻化非真、誰是誰非、虚妄無実、何有何無。当知得無所得、失無所失。未及造談、聊申此句、詎論玄旨。

展転して垢を増して、心は究竟し難し。智者は暫く八字を聞いて、即便ち理を悟り、始めて知る、六年徒勞に苦行せしことを。世間は遶遶として、尽く魔人、徒自に喧喧として、空しく闍諍を為す。虚妄に解を作して、衆生を教化するも、口に藥方を談じて一病をも除かず。寂寂として從來、本より見相無し、何ぞ善惡及与び邪正有らんや。生ずるも亦た生ぜず、滅するも亦た滅せず、動ずるときも則ち動ぜず、定むるときも則ち定むるに非ず。影は形に由つて起り、響は声を逐うて来る。影を止むることは、声が是れ響の根なることを知らず。声を揚げて響を止むることは、影が是れ影なることを知らず。煩悩を除いて涅槃を求むるものは、形を去つて影を覓むるに喩え、衆生を離れて仏を求むるものは、声を黙して響を尋ぬるに喩う。故に知る、迷語は一途、愚智は別に非ざることを。名無き処に強いて名を立て、其の名に因つて即ち是非は生じ、理無き処に強いて理を作り、其の理に因つて即ち評論ここに興る。幻化は真に非ず、誰か是とし誰か非とせん、虚妄は実無し、何をか有とし何をか無とせん。当に知るべし、得るも得る所無く、失うも失う所無きことを。未だ造り談するに及ばず、聊か此の句を申ぶるのみ、詎ぞ玄旨を論ぜん。

われわれの心は、次から次へと汚れを増すばかりで、究極に至りがた
いが、智慧ある人（仏陀）は、わずか八字の教えを聞いただけで、すぐ
さま真理にめざめ、初めて六年のあいだ空しく苦行を重ねて来たことに
気づいたという。世の中はどこもかしこも、みな魔人ばかりで、いたず
らに喧しくさわぎ立てて、空しく争いをくりかえすにすぎぬ。ある人は、
理由もなく臆見を起して、他の人々を教え導こうとするが、彼らは口に
薬の調合を論ずるのみで、一つの病氣も治療することがない。万物はい
とも静かにすてにとこしえに存して、もともと臆見妄想などありは
せぬのに、どうして善悪や邪正があるうか。物は生じても生ぜず、滅し
ても滅せず、動いても動かず、おちついてもおちつくことはない。

いったい、影は自分の身体によって生じ、反響は叫び声を追ってやっ
てくる。愚かな人は、影を把えようとして、自分の身体を疲労させるば
かりで、自分が影の本であるのに気づかず、声を高くして反響を消そう
として、声が反響の本であるのに気づかぬ。迷いを除いて悟りを得よう
とするのは、譬えは、自分の外に影を探そうであり、人間を離れて仏
を求めるのは、譬えは、叫び声をとどめて反響を尋ねるようなものだ。
こうして、迷いと悟りは一つであり、愚と智とは別ものでないことがわ
かる。もともと名づけようのないものに強いて名をつけるから、その名
によってただちによしあしの情が生れる。もともと理屈などないところ
に強いて理屈をつけるから、その理屈によってたちまち争いが起るので
ある。奇術師の演出は、すべて実あるものではないのに、何びとを是と
し何びとを非とするのか。虚妄は実体がないのに、何が存在し何が非存
在だとするのか。まさに知るべし、ものを得ても得られるものなく、失
つても失われるものないことを、いまだ直接にお話し申し上げるおり
がありませんので、とりあえず、以上のことを書き送ります。とても根
本的なことを論じえませんが、以上のことを書き送ります。とても根

おそらく、前の「三」とは別な手紙の断片であろう。首尾一貫したものらし

くないが、『統高僧伝』第十六で、この一段の後半を向居士が恵可にあたえた
ものとしているのを見ると、前半もまたこれに類したものらしい。○展転
ころがる。そむく。○智者暫聞八字 故事は明らかでないが、あるいは、仏
陀の前身物語に、彼が雪山童子として苦行していたとき、羅刹が「諸行無常
是生滅法」に移りゆくものは永遠性なく、すべて生じたり滅したりする存在
である」という八字の偈を口ずさんでいるのを聞いて、あと半偈を知るた
めに、みづから身命を捨てた話によるものかと言われる。古来、『涅槃經』
第十四の聖行品その他で有名であった。また、『文殊問經』などに、八字は
インドの文字の根本となる八種の字母で、最初にこれを習うことによって、
一切の法に通ずるといふ考えもある。○始知六年徒勞苦行 仏陀が、六年間
の苦行の無意味なことを知り、瞑想に入つたのを指す。○徒自いたずらに
むやみに。俗語。○口談藥方不除一病 いずれかの經典によるものらしいが、
目下のところ、出所を明らかにしえない。○生亦不生 般若の根本的な立
場。○影由形起 以下を『統高僧伝』第十六に、向居士が恵可に与えた手紙
とし、『楞伽師資記』、『念仏三昧宝王論』下、『宗鏡錄』第三十二、その他に
も引かれる。○除煩惱而求涅槃者 七世紀後半頃に作られた偽經『仏説大
弁邪正經』に、これとまったく同じ一段がある。○無名 名声のないところ
を本来とするのは、老莊の立場である。○強為しいて。わざと。俗語。
○幻化非真 非真は、僧肇の不真空の意で、実体性がないということ。○真
実でない 手紙の末尾の言葉。『統高僧伝』では、次に恵可の返書のをせる。云
く、「君は真理がすべて如実であると言われる。まことに、真幽の理と少し
もたがわぬ。人々は、本来のマニ宝珠を見失って、瓦礫だと思ひ込んでいる
が、忽然と悟つてみれば、そのまま真珠にほかならぬ。無明と智慧とは一つ
であつて異ならぬ。畢竟、万象はそのまますべて真如であるとわかる。対立
觀念をもつた連中をかわいそうに思うゆゑ、意見をのべ注意してこの手紙を
書く次第である。わが身が仏と差別されぬことを見とどけるなら、どうして
さらにあの無余涅槃など求める必要がある。」

〔三〕 諸仏説空法、為破諸見故。而復著於空、諸仏所不化。生時唯空生、
滅時唯空滅、実無一法生、実無一法滅。一切法為貪欲而起。貪欲無内外
無外、亦不在中間。分別是空法、凡夫為所燒。邪正無内外、亦不在諸方。

分別は空法、凡夫為所燒。一切法亦如是。

「諸仏が空法を説くは、諸見を破せんが為の故なり。而るに復た空に著せば、諸仏の化せざる所なり。」

「生ずる時は唯だ空が生ずるのみ、滅するときは唯だ空が滅するのみ。実に一法の生ずる無く、実に一法の滅する無し。」

一切の法は貪欲の為に起る。

「貪欲は内無く亦た外無く、亦た中間に在らず。分別は是れ空法なるに、凡夫は為に焼かる。」

「邪正は内外無く、亦た諸方に在らず。分別は是れ空法なるに、凡夫は為に焼かる。」

一切の法も亦た是の如し。

「仏たちが、空の道理を主張されるのは、人々の臆見を破るためだ。それなのに、空という言葉にとられるなら、仏たちも導きようがない。」「ものが生れるときは、本来の空が生れるのであり、ものが滅するときには、本来の空が滅するのである。実際には一物も生ずることなく、一物も滅することはない。」

すべての存在は、人々の貪りの心によって、その形を表わす。

「貪りの心は、内にあるのでもなければ、外にあるのでもなく、また中間にあるわけでもない。分別は空しい存在であるのに、愚かな人々は、それに焼きこがれる。」「ものの邪正は内や外になく、またどこか他の所にあるのでもない。分別は空しい存在であるのに、愚かな人々は、それに焼きこがれる。」

その他、あらゆる存在についても、まったく同じことである。

○諸仏説空法…多くの引用句を書きつけた一段。最初の句は、『中論』の観行品第十三の偈で、『三論玄義』の顕法正第二や、『摩訶止観』第四上などに引かれる。○生時唯空生…同じく『中論』の観法品第十八に、「諸仏は

あるときは自我があると説き、あるときは自我がないと説く。諸法実相の中には、自我もなければ非自我もない」とある偈の青目注の部分に見える句。ただし、一致するのは前の二句のみであり、他の文獻より引かれたのかも示れない。○実無一法生…『如来莊嚴智恵光明經』下に同趣旨の言葉がある。○一切法為貪欲而起 この句は、おそらく後人の注の混入であらう。○貪欲無内亦無外 以下は、『諸法無行經』の句によるもの。○一切法亦如是 この句も、おそらく後人の注の混入。

〔六〕法身無形、故不見以見之。法無音声、故不聞以聞之。波若無知、故不知以知之。若以見為見、有所不見。若以無見為見、即無所不見。若以知為知、有所不知。若以無知為知、無所不知。不能自知非有知、对物而知非無知。若以得為得、有所不得。若以無得為得、無所不得。若以是為是、有所不是。若以無是為是、無所不是。一智恵門入百千智恵門。見柱作柱解、是見柱相作柱解。觀心是柱法無柱相。是故見柱即得柱法。見一切形色亦如是。

法身は形無し、故に不見にして以て之れを見る。法は音声無し、故に不聞にして以て之れを聞く。波若は知無し、故に不知にして以て之れを知る。若し見を以て見と為せば、見ざる所有るも、若し無見を以て見と為せば、即ち見ざる所無し。若し知を以て知と為せば、知らざる所有るも、若し無知を以て知と為せば、知らざる所無し。能く自から知らざれば、知有るに非ざるも、物に対して知れば知無きに非ず。若し得を以て得と為せば、得ざる所有るも、若し無得を以て得と為せば、得ざる所無し。若し是を以て是と為せば、是ならざる所有るも、若し無是を以て是と為せば、是ならざる所無く、一智恵門もて百千の智恵門に入る。柱を見て柱の解を作すは、是れ柱の相を見て柱の解を作すのみ。心が是れ柱の法なりと觀れば、柱の相無し。是の故に、柱を見て即ち柱の法を得るなり。一切の形色を見るも亦た是の如し。