

仏説阿弥陀経

(2)

みつ いしゅうじょう
満井秀城

本願寺派司教

浄土のうるわしいすがた

皆さまは「極楽浄土」と聞いて、どのような世界を思い浮かべられるでしょうか？おそらく、多くの方が『阿弥陀経』に説かれるような、金・銀・瑠璃などで飾られた、きらびやかな世界をイメージされるでしょう。このような浄土の莊嚴（うるわしいすがた）は、現代に生きる私たちにとって、まさに夢のようなものですが、これらは一体何を表し、またお説きになられた釈尊のお心持ちはどのようなものであったのでしょうか。

【註釈版本文】 ▶ 一一二頁

【二】その時、仏、長老舍利弗に告げたまはく、「これより西方に、十万億の仏土を過ぎて世界あり、名づけて極楽といふ。その土に仏まします、阿弥陀と号す。いま現にましまして法を説きたまふ。」

■ 浄土が「西にある」とは？

前回の序分に引き続き、今回から正宗分に入つて参ります。

【現代語訳】 ▶ 『浄土三部經（現代語版）』二一八頁

【二】そのとき釈尊は長老の舍利弗に仰せになつた。「ここから西方へ十万億もの仏がたの国々を過ぎたところに、極楽と名づけられる世界がある。そこには阿弥陀仏と申しあげる仏がおられて、今現に教えを説いておいでになる。」

正宗分は、『註釈版聖典』に①依正段②因果段③証誠段と呼称されるように、大きく三段に分けられます。

この『阿弥陀經』では、浄土の依正一報（浄土の主仏であ

る阿弥陀仏の「正報」と、その国土である「依報」）が詳しく説かれますが、冒頭の僅か数行に、これがまとめて説かれています。この後、依・正二報について広く讃嘆される（廣讚）の

に対して、仮に「略讚」と申しておくこととします。

依正の一報について、天親菩薩の『淨土論』では、「三嚴（三十九種）と示されています。依報としての「仏國土」の莊嚴（十七種）と、正報としての「主仏」の莊嚴（八種）と「眷屬菩薩」の莊嚴（四種）と、合せて三種の莊嚴になります。

「これより西方に、十万億の仏土を過ぎて世界あり、名づけて極楽といふ」が、国土の莊嚴、「その土に仏まします。阿弥陀と号す」が、仏の莊嚴にあたります。これらは、すぐにわかつていただけると思います。あと、眷屬の菩薩の莊嚴が、どこにあるかということですが、「いま現にましまして法を説きたまふ」に相当します。「どういうことか」と思われるかも知れませんね。

それを聴く眷屬の菩薩方がつねに居るということになります。

これらが「三種莊嚴」なのですが、ここで、特に「西方に十万億の仏土を過ぎて」と説かれていています。よく、「浄土が西にあるのなら、ずっと西に行つたら、地球は丸いので、また元に戻つてくるのではないか」という人がいますが、この釈尊のご説法は、地理的説明ではありません。

地理的説明とは、「京都駅から、北に500メートルくらい行つたら東本願寺があり、そこから西に1キロくらい行つたら西本願寺があります」というのが地理的説明ですが、今のご説法で、「十万億の仏土を過ぎて」とは、地理的説明ではなく、『淨土論』に「勝過二界道（二界の道に勝過せり）」（七祖二九貞と云われるよう）に「絶対性」を表しているのです。そして、「西方に」とは、場所を限定する意味ではなく、思いを寄せるために方處を定めてくださつてているのです。凡夫は心が散乱しますから、「广大無边际」の浄土に、思いを定めることができません。

善導大師は、そのことを「空中に家を建てるようなもの」と譬え、凡夫には不可能であると示されています（七祖四三三頁）。ど

こかに方處を定めねば、心の散乱する凡夫は、思いを向けることができないのです。

雲鸞大師の伝記に基づいて、親鸞聖人が、ご和讃に、

たとえば、私が、どこかのお説教に講師として招かれたとします。ところが、日を間違えて、一日早く行つたとします。そうすると、誰も参詣者がいませんから、いくらお説教をしようと思つても、説教は成立しません。浄土において、「今現在説法」として、いつも阿弥陀仏の説法がなされているということは、

世俗の君子幸臨し 勅して淨土のゆゑをとふ

十方仏國淨土なり なによりてか西にある

鸞師こたへてのたまはく わが身は智慧あさくして

いまだ地位にいらざれば 念力ひとしくおよばれず

(高僧和讃)、五八一頁)

と述べておられるのは、この意味です。

また、「なぜ西方なのか」ということについては、道綽禪師の『安樂集』に、「太陽が西に沈むように、西方は万物の帰するところだから」と述べられています(七祖二七〇頁)。

【三】 舍利弗、かの土をなんがゆゑぞ名づけて極楽とする。その国の衆生、もうもろの苦あることなく、ただ

もうもろの樂を受く。ゆゑに極樂と名づく。

■「自問自説」

前段略讃の「三種莊嚴」の内、「国土莊嚴」について詳しく讃嘆されるのが、「依報段」とよばれる一段で、本願寺派の読経において、途中で鑿を打つところまでが「依報段」で、淨土の莊嚴相が詳しく説かれています。その最初は、「依報」の総説に相当する一段です。

前段の略讃で示された「名づけて極樂といふ」という言葉を受けて、「かの土をなんがゆゑぞ名づけて極樂とする」との問とする」との問い合わせから始められています。

【三】 舍利弗よ、その国をなぜ極樂と名づけるかというと、その国人人々は、何の苦しみもなく、ただいろいろな楽しみだけを受けているから、極樂というのである。

舍利弗は何と答えたかというと、実は、舍利弗の答えはなく、釈尊自身によつて、「その国の衆生、もうもろの苦あることなく、ただもろもろの樂を受く。ゆゑに極樂と名づく」との答えが述べられています。「阿弥陀經」は、「無問自説」經という特別な意義があることを前回に申しましたが、ここでは、今まで「自問自説」と言つてもよい状況になり、この「自問自説」にも、とても大事な意味があります。

舍利弗は、釈尊の問い合わせに対し、なぜ答えなかつたのでしょうか。答えることができなかつたのです。舍利弗のようなすぐれた弟子でも答えられないということから、淨土というさとりの

世界のことは、人間の知恵では及ばないことを示しているのです。それにもかかわらず、私たちは、僅かばかりの知識を持っているというだけで、「淨土なんてお伽話だ」とか、「淨土なんて誰も見てきた者はいない」などと決めつけています。

何でも自分が一番よくわかっているつもりでいますが、実は、自分自身の明日さえもわかりません。そして、自分の力でわからないことは、わかつた方に訊くしかないはずです。山で道に迷つたときに、たまたま人に出会うと、「よかつた。これで、助かつた」と思います。ところが、その人も、「実は、私も迷つてゐるのです」と言われたら何にもなりません。迷つている者がいくら集まつても解決の道は見出せないのです。「自分自身の明日がわからない」、「死んだら、どこに往くのかわからない」。この問題には、凡夫がいくら集まつても答えは見出せません。人智の及ばない世界のことは、さとられた方(ブッダ)の言葉にしたがうしかなのです。まさしく、このことを表しているのが、いま、釈尊の問い合わせに対して、舍利弗の答えがないということです。

釈尊自身による答えは、「その国の衆生、もうもろの苦あることなく、ただもろもろの樂を受く。ゆゑに極樂と名づく」というものです。

釈尊の住居跡・ガンドакティー(祇園精舎)

「阿弥陀經」が説かれた祇園精舎は、コーサラ国の首都・舍衛城にあった出家修行者のための僧房である。雨期の三ヶ月間、修行者たちは一定の場所に集まり修行を行う「雨安居(うあんご)」を行ったが、釈尊は多くの雨期をここ祇園精舎で過ごした。写真は、釈尊が滞在したとされるガンドакティー。

「もうもろの苦あることなく」とあります、「もうもろの苦なく」という言い回しでは注意する必要があります。

果物屋に行つて、「メロンはありませんか?」と訊いて、ちょうど仕入れがなかつた時は、「ないんです」と言われますが、

また舍利弗、極樂國土には七重の欄楯・七重の羅網・七重の行樹あり。みなこれ四宝周帯し围绕せり。このゆゑにかの国を名づけて極樂といふ。

■いのちの価値

前段は、依報段の内、總説とでも言うべき一段でしたが、ここからは別説と言えるでしよう。具体的な淨土の莊嚴相を、さまざまの場面に分けて、ご説法がなされます。

その第一場面は、極樂淨土の具体相について、「七重の欄楯・七重の羅網・七重の行樹」と説かれています。

「七重」とは、単純な構造ではないことを表していますが、仏教で「七」とは、六道の迷いを越えた「さとり」を表してい

淨土なのだということです。すなわちすべてを宝として受け止めている世界が淨土なのです。

私たちは、ものの本当の価値がわかりません。役に立つか、立たないか、自分にとつて都合がいいか、悪いか、そんな見方しかできません。

私の子どもが、まだ小さかつたころ、夏休みに大きなスーパーに行くと、カブトムシやクワガタムシを売っていました。「買ってくれ」とせがまれ、一つのことを約束させて買うことにしました。「世話は自分たちですること」、そして、「それぞれの生命の価値を値段で決めないこと」でした。「お兄ちゃんの方が高い」などと、決して言つてはならないことを約束させたので

ることとも関係があるようにも思えます。「欄楯」とは、欄干や手すり、あるいは垣根のようなもので、言わば、ちょうど目線の高さにあるものです。「羅網」とは、空中を覆うもので、つまりは、はるか上空を表します。そして「行樹」とは、並木のこと。背の低い並木ではなく、ポプラ並木のような背の高い並木で、「目線の高さ」と「はるか上空」とに対して、「その中間」を表します。つまり、この「欄楯」・「羅網」・「行樹」の三つによつて、「見えるものすべての範囲」を表しているのです。見えるものすべてが、「皆これ四宝」、すべてが宝である世界が

す。私たちは、いのちの価値を値段で決めていないでしようか。「鯛」をもらつたらうれしいけど、イワシなら大したことないなどと思つていないのでしょうか。何か戴きものがあつて、その価値がわからない時、どうしていますか？ 箱を裏返したりして、値札を捜したりしませんか？ 私たちは、ものの本当の価値がわからないから、値段で判断しようとするのです。いのちの価値を平等に見ることのできない私たちの悲しい実態です。淨土とは、それに対して、すべてを宝として受け取つていける世界です。この淨土の莊嚴相によつてこそ、今の私たちのあり方も反省させられますね。

また舍利弗、極樂國土には七宝の池あり。八功德水そのなかに充满せり。池の底にはもっぱら金の沙をもつて地に布けり。四邊の階道は、金・銀・瑠璃・玻瓈合成せり。上に樓閣あり。また金・銀・瑠璃・玻瓈・碑・赤珠・碼碭をもつて、これを嚴飾す。池のなかの蓮華は、大きさ車輪のごとし。青色には青光、黄色には黄光、赤色には赤光、白色には白光ありて、微妙香潔なり。(中略) 舍利弗、その仏國土には、かくのご

また舍利弗よ、極樂世界には七つの宝でできた池があつて、不可思議な力をもつた水がなみなみとたえられてゐる。池の底には一面に金の砂が敷きつめられ、また四方には金・銀・瑠璃・水晶でできた階段がある。岸の上には樓閣があつて、それもまた金・銀・瑠璃・水晶・碑・赤真珠・碼碭で美しく飾られている。また池の中には車輪のように大きな蓮の花があつて、青い花は青い光を、黄色い花は黄色い光を、赤い花は赤い光を、白い花は白い光を放ち、いずれも美しく、その香りは氣高く清らかである。(中略)

魚屋に行つて、「メロンはありませんか?」と訊いたら、「あるはずない」と言われるでしょう。これが、「あることなし」です。阿弥陀仏の淨土には、苦がたまらないのではなく、最初から「あるはずがない」。苦など最初から存在しない、すべてが楽ばかりの世界ですから、極樂というのだと言われています。

阿弥陀仏の淨土には、苦がたまらないのではなく、最初から「あるはずがない」。苦など最初から存在しない、すべてが楽ばかりの世界ですから、極樂というのだと言われています。

ときの功德莊嚴を成就せり。

■淨土の風光

淨土の具体的な風光を、きわめて詳しく説き示してくださいさつています。

そこには、「こう言えば、淨土に往きたいと思つてくれるだろうか」「ああ言えば、淨土に往生したいと思つてくれるだろうか」との、衆生を憐れみいたむ釈尊の思いが溢れています。「淨土は、廣大無边际で、無自性空の世界です」こう聞かされても、私たち凡夫は、「ああ、そうですか」というだけで終り、その淨土に往生したいとは願いません。どう説いたら、私たち凡夫が、願生心を起してくれるだろうか。その切なる思いが、淨土の風光として、詳しく説き示して下さっているのです。こまゝから、「お伽話だ」とか「実体的だ」とか思うのです。時折、この『阿弥陀經』の淨土を、「權假方便だ」とか、「二十願の化土だ」とか言う人がいます。確かに、親鸞聖人には、「淨土二部經」を、第十八・第十九・第一十の三願に配当し、

舍利弗よ、阿弥陀仏の國はこのようなるわしいすがたをそなえているのである。

『阿弥陀經』を、第二十願の經と見る見方もされています。しかし、その場合でも、『阿弥陀經』に隠顯がかかる（第二十願の意が見られる）のは、自力念佛の因果段（修因段）の一節であつて、依報段に説かれる淨土の莊嚴相は、第二十願の淨土ではありません。

それは、『教行信証』の「化身土文類」に、「化身土」（方便化土）については、「土は『觀經』の淨土これなり」（三七五頁）とあつて、『阿弥陀經』の淨土を「化土」とは指定していないからです。

さらに、「化身土文類」要門釈において、第二十願の意を顯す中に、善導大師の「散善義」が引かれています。そこでは、「すなはち『弥陀經』のなかに説かく、（乃至）「また一切凡夫を勧めて、一日七日、一心にして……」（四〇二頁）として『阿彌陀經』の文が引かれていますが、淨土の莊嚴を説き示す依報段の部分は、「乃至」として省略され、「若一日」等の因果段を、自力の相として引文されておられるのです。つまり、『阿彌陀經』に説かれる淨土のすがたは、決して方便化土ではないこと

祇園精舎の最寄りの町であるパラランブルの並木道

學習のポイント

- (1) 阿弥陀仏の淨土が西方にあると説かれていることの意味を考えてみましょう。
- (2) 淨土の莊嚴相は、私たちに何を気づかせてくれるでしょうか。
- (3) 淨土の莊嚴に込められた釈尊のおこころについて考えてみましょう。

がわかります。

親鸞聖人が、「讚阿彌陀仏偈讚」に、

帰命方便巧莊嚴

ここもことばもたえたれば

（五六一頁）

とよまれたように、私たち凡夫に、「帰命」の心を起こさしめんがための「巧みな」てだて「方便」としての「莊嚴」なのです。ここに言う「方便」は、真美でない「權假方便」ではなく、如来の大悲のあらわれとしての「善巧方便」のことです。それは、「ここもことばもたえたれば」とあることによつてわかります。私たちの自力の心や、自力の表現によつては及ばない世界のことです。誤解する人は、この「善巧方便」と「權假方便」とを取り違えているのでしょうか。