

随喜功德品について

On anumodāna puṇya-nirdeśa-parivartan

望 月 海 淑

1

随喜功德品は分別功德品が滅後の五品の一つとして説示した初随喜について、詳述したものだといわれている。⁽¹⁾そして随喜功德品は、梵文法華經の Anumodāna-puṇya-nirdeśa-parivartan を訳したものであるから、如来の教説に随順して違わず聞いて心に喜びを生ずることの功德に関する章を意味するとせられている。⁽²⁾すなわち随喜とは、仏の教えを聞いてこれに随順し、そこに喜びを生ずるということを意味することになる。

『法華文句』はこれを

随者随^二順事理^一無^レ二無^レ別。喜是慶^レ己慶^レ人。聞^二深奧法^一順^レ理有^二実功德^一。順^レ事有^二権功德^一。慶^レ己有^二智慧^一。慶^レ人有^二慈悲^一。権実智断合而説^レ之。故言^二随喜功德品^一。⁽³⁾

として、理・事・実・権・智慧・慈悲合したものであるとし、更にこれは、仏の本地の深遠なるを聞いて信順して逆らわないのが順理で、仏の三世の益物は一切処に遍するを聞いて一毫の疑もなく深理に即して広事に達し不二にして

而も二なることの信解を随というのだと説いている。

『法華玄論』は

随喜有三種^一。一通隨喜若見若聞若覺若知^二他所^三作福^四。皆隨而歡喜謂^五通隨喜^六。二者別隨喜者。且掘^レ聞^レ法華經^一隨而歡喜。故名^二別隨喜^一。⁽⁴⁾

として、通・別の隨喜をあげているが、『法華經疏』によれば、これが「隨喜法」と「隨喜人」ということになり、前者は法華經に順じて歡喜を生ずれば金剛般若で信心して逆らわなくなり、後者は法華經を受持し乃至解脫するを見⁽⁵⁾て歡喜を生ずるからであるとしている。

『法華玄論』は、

隨者順從之名。喜者忻悅之稱。身心順從深生^三忻悅^一。以^レ此為^レ因生^三功德果^一。此品広明故名^二彼品^一。隨^レ所^三聞思修^一皆生^三隨喜心^一。論經從^レ初但説^レ聞故。⁽⁶⁾

と、身心の順從によって忻悅の果が生ずることを示しているが、更に、自ら隨喜を生ずるのみならず亦、人にも教え⁽⁷⁾勧めるものであることにも言及している。

これら先師の所説によると、法華經を深奥の法とし、これは絶対なる法であるから、それに隨うべきであるが、隨うというのはいくもではなく、事理や覺りや聞思修するところに隨うというから、それは単に感情的なものではないことを意味しており、それ故にこそ法を聞き得たということに自ら大いなる喜悅が生ずべきものであることを示しているように思われる。すなわちこの法の存在、法の見聞と隨喜とは不二なるものであろうから、法華經に対してのひたすらな心・信解こそが、隨喜功德においてあるべき心のあり方といえるであろう。

分別功德品は後半において、如来の滅後におけるあり方に言及し初随喜を語っているが、それは、

如来滅後若聞^二是經^一。而不^二毀訾^一起^三随喜心^二。当^レ知已為^二深信解相^一。

と示されて、随喜の心がとりあげられている。この箇所の正・梵両法華経はそれぞれ、

如来滅度後族姓子女。聞^二此經卷^一亦不^二誹謗^一。歡樂受持。則為^二如来^一所^レ見^三擁護^一。

api tu khalu punar Ajita tñ apy aham adhyāśyādhimuktān kulaputrān vadāmi ye tathāgatasya
parinirvāṣyemāṃ dhārma-paryāyaṃ śrūtvā na pratīkṣeṣyanti uttari cābhyānumodayisyanti⁽⁹⁾

(しかし実にアジタよ如来の完全な涅槃の後、この法門を聞いて捨てず随喜するであろう善男子を、私は一心に信
解せるものと語る)

と示されている。すなわち、妙法華経が随喜の心を起すとなしたのは、*abhyānumodayisyanti*の訳であることにな
り、而して、深信解相と訳したものは、*adhyāśyādhimukta*であり、正法華経はこれを誹謗せず歡樂受持すればと
し、如来のために擁護せらるるところとなると訳出していることになる。この時、法門を聞いてと語られるから、随
喜し一心に信解せる人々の対象は法門であり、法華経であるということになるが、法華経に対して心から把握し、自
己の身心をまかせ切ってしまうことを、それは意味すると思われる。そして、そう捉らえる時に、正法華経の意識の
意味が生きて理解せられるであろう。

しかして、ここで注目したいことは、この随喜するであろうものは一心に信解せるものである、と随喜が信解と同

列にして語られているということである。

そこで更に、随喜功德品における随喜に関する説示を見ると、

如来滅後。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及余智者若長若幼。聞_二是經_一随喜已。……随_レ力演説。是諸人等聞已随喜

復行転教。余人聞已亦随喜転教。⁽¹¹⁾

として、五十展転随喜の功德を語っている。これに対する正法華経は、

如来滅度後其有_レ聞_二是所説經_一者。若比丘比丘尼清信士清信女。男子女人大小眷属。聞已勧助。……為_レ人解説。若

為_二父母宗室_一歎詠。聞_二大士言_一亦説代_レ喜。所可聞知展転相伝。不見法師威容色貌。若転学者代之勧助。⁽¹²⁾

とあり、梵文法華経は

tathāgatasya parinirvṛtasyēman dharma-paryāyam deśyamānaṃ saṃprakāśyamānaṃ śṛṇuyād bhik-
ṣur vā bhikṣuṇī vōpāsako vōpāsikā vā vjñā-puruṣo vā kumārako vā kumārīkā vā śrūtvā cābhyanu-
modet | ……so 'pi yadi śrūtvā 'numodeta anumodya ca punar anyasmā ācakṣita | so 'pi yadi śrūtvā
'numodeta anumodya……⁽¹³⁾

(如来の滅後にこの法門を説き語られているのを聞いて、比丘比丘尼、男の信者女の信者、少年少女は聞いて随喜するであろう。……彼は聞いて随喜し、随喜して他のものに語った。彼は聞いて随喜し……)

として、随喜(勧助)と訳されたものは、anu/mudであり、随喜はまたこの法門(法華経)を聞くということになっておこるべきものであることを示している。

そして五十番目の人に関して

不_レ如_ク…聞_ニ法華經一偈_一隨喜功德_上。 (14)

とあり、正・梵兩法華經は、

其聞_ニ是經一句一偈_一勸助代喜。 (15)

paraṃ parā-śravaṇa puruṣa ito dharna-parīyād antaśa eka-gāthām apy eka-padam apy anumodya ca
pūyam prasavati (16)

(法門から一偈一句を順次に聞いた人さえ隨喜すれば功德を生ずる)

と語って一句一偈なりとも隨喜すれば、というあり方を明示しているが、ここでは隨喜が信解と同列の説示は、ことさらには示されてはいない。

このような、法門から一句一偈を聞いて隨喜すればという表現によく類似したものは、法師品の中に見出される。すなわち法師品の冒頭には、

聞_ニ妙法華經一偈一句_一。乃至一念隨喜者。 (17)

という言葉が見え、しかもこの言葉は再度くり返して語られているのを認めることが出来る。これに対する正法華經は、

聞_ニ頌一偈_一。一発意頃歡喜歡助。 (18)

とし、梵文法華經は

yair aśyam parsady antaśa ekāpi gāthā śrutāika-padam api śrutam yair vā punar antaśa eka-cittōt-

pādenāpy anumoditam idam sūtram (19)

(この集りにおいて、この經典のただ一偈でも聞くか、ただ一句でも聞くか、或は一心を生じ随喜をしただけで)となされており、妙法蓮華經同様にやはり一心を生じという一句を除けば、随喜功德品の説示に似た表現見ることが出来るであろう。

法師品はこのような説示につれて五種法師のあり方をのべ、如来滅後に法華經の一句偈を説示することを勧め、それをなす人は如来の使であり、如来を肩にする人であることを示しており、その点では分別功德品の内容に似たものを表現しているということが出来るようである。

そこで分別功德品の表現を見ていくと、一念信解を語り、更にこれについて偈で再説をするところに、

聞我説壽命一乃至一念信 其福過於彼⁽²⁰⁾

という言葉が見られる。これに対する正法華經は

其聞三仏寿限一 一時歡喜信 此徳為三最上一⁽²¹⁾

とのべ同様の意を伝えており、梵文法華經には、

ayun ca mama yo srutva stri vāpi puruṣo 'pi va | ekakṣaṇam pi śradhātī idam puṇyam anantakam || (22)

(女であれ男であれ、私の寿命を聞いて一瞬間でも信すれば、その功德は無限である)

であって、一念信、一時歡喜信と訳されたものは śradhā であることを示しているから、法師品・随喜功德品では随喜 anumodya となされるものが、ここでは信として表現されていることになるであろう。しかし、分別功德品は右の文章に引き続いて、「深心須臾信」「信樂大法誼」「adhimucyen muhūrtaṃ」と表現して、ここでは信にあ

たるものが *adhimukti* であることを示している。*śraddhā* と *adhimukti* との相違は微妙なところであるが、ともに仏・法・僧の三宝に対する心のあり方であることには変りがないといえる。しかし、この箇所での *adhimukti* の使用に際しては、疑惑 *vīcīṣā* 動搖 *īṣṭā* 分別 *manyāna* を捨てよ（妙・無有一切諸疑悔、正・棄捐猶予諸思想事）となされており、一個人の思慮・判断などを離れてありのままにものを見るといふ仏のものの見方に立つべきことを示しているから、その信解は対象に対して明確に決定する心作用⁽²³⁾ということになるであろう。

しかして分別功德品では前掲のように、随喜と信解とが同列にして語られてもいるので、ここでの随喜は信解というあり方を基盤にしていると理解することが出来よう。中国の先師の事理や覚り等に随喜は随うとする見方もここに理由が存すると思われる。しかし、随喜功德品の随喜が分別功德品の見方をそのままにうけたものかどうかには疑問が存する。

3

布施浩岳博士によると、法師品の一念随喜は無条件授記であり、授学無学人記品以前における条件附授記とは趣きを異にしており、妙法華経に聞妙法華経一偈一句とあるのも、梵本には *idam sūtraṃ* とあるのみで経名は出ていない、等を挙げ、更に以前には見られなかった書写 *kuṭīka* が説かれ、廟 *caitya* の建立供養礼拝が力説されている等のことから、法師品は前の授学無学人記品等に接続するものではなくて、第二期成立にかかわるものであることをのべている。更に、博士は随喜功德品についても、この品は法華経を高調しその前の分別功德品が如来寿量品を高調するのとは調子を異にし、滅後の随喜をとりあげることとは法師品・分別功德品に似てはいても、分別功德品が如来寿量品

の流通分であるに反し、隨喜功德品は純然たる法華經の流通分であるとし、更に塔觀の發達における思想發達上の困難がある上に、分別功德品・法師功德品等は如来寿命品と一類の經であるから、隨喜功德品が是に連絡するためには品々の間に入るべき余地がないとし、さればとて分別功德品と併記するのも困難であるとして、第一類の經に接続しうれば好都合としている。かくて博士は、隨喜功德品は第一類成立の法華經であり、法師品は分別功德品とともに第二期成立の法華經であるとなしている。⁽²⁴⁾

しかし、鈴木宗忠博士は原始分成立の法華經には古層と新層とがあるとし、分別功德品は新層に属し、法師品は勸持・安樂行品とともに新古兩層の中間にあり、隨喜功德品は法師功德・不輕菩薩とともに新層の終りにあるとしている。そしてそれは、新層の結末は、一方では、法門の功德であり、他方では、法門の付囑であるとし、隨喜功德品は心の上から、法門の功德を説いたものであるから、寿命法門の功德を述べた分別功德品に連続するのは、適當であるとなしている。⁽²⁵⁾

すなわち、法師品が第二期（新層）の成立にかかわるものとしては、兩博士の意見は一致するのであるが、隨喜功德品に関しては、全く相反していることを知りうる。この相異は鈴木博士が隨喜功德品を説示の内容だけからとりあげたのに対して、布施博士がそこに使用されている書写行の有無などの点検からなされた結果から生じたものと思われる。

そこでこれらの点を法華經実践のあり方を説いたとする五種法師について検討を加えてみよう。

五種法師に関する説示は、法師品・分別功德品・法師功德品・如来神力品等に見ることが出来るが、この法行は最初から五種類のものに決定されていたものではないらしい、⁽²⁶⁾といわれる。これら諸品を妙法華經に見る限り、それは

受持・読・誦・解説・書写の型を備えているけれども、梵文法華經に見る場合、この五種法師はかなり複雑な様相をおびていることが解る。

そして、その複雑さの度合いは法師品において最もはなはだしくて、そこではとても五種法師として五種類に要記することは不可能なさまであるといえよう。これに対して分別功德品は読・誦にあたるものが、vacの一語ですまされてゐる外は妙法華經と相通する型態をとっており、これは法師功德品に至ると更に整理された型をとっている。⁽²⁷⁾このことは五種法師が妙法華經で示されるような型に定型されるまでには、少々の年数がかかったであろうことを想起せしめ、この三品の順で型成せられたかと想起せしめる。

これらに対して随喜功德品には、五種法師にかかわると思われる説示が長行の末と偈の末とに僅かにあらわれるのみである。ちなみにそれを列記すると、

何況一心聽_レ説誦誦。而於_二大衆_一為_レ人分別如_レ説修行。⁽²⁷⁾

何況一心聽 解_三説其義趣_一 如_レ説而修行 其福不_レ可_レ量₍₂₈₎

となつてゐるが、この中には布施博士の指摘する書写行は見えない。これに対する正・梵両法華經もそれぞれ、

何況有_レ人專精聽受供養思惟。而復具足為_レ人説者。⁽²⁹⁾

kaṅ punar-vādo yaṅ sat-kṛtya śṛṇuyāt sat-kṛtya vacayet sat-kṛtya deśayet sat-kṛtya prakāśayed iti⁽³⁰⁾
(まして恭しく聞き、恭しく説誦し、恭しく説き、恭しく説く人はいうまでもない)

とあり、書写行についてはふれておられないし、正・梵法華經の場合の偈の言葉は、妙法華經が説示したものに該当すると思われるものは見あたらない。

五種法師に關して、隨喜功德品が持っているあり方は、やはりかなり重大な事柄であるように思われる。法師品が五種法師を語り書寫行をのべる時、そこでは、則為³⁰如来³¹、肩所³²荷担³³とし、与³⁴如来³⁵共宿³⁶等となされ、分別功德品でも斯人則為³⁷頂³⁸載如来³⁹となされており、法華經即仏との立場に立っていることを示している。法華經即仏であるから、經典の書寫行に意義が出て来るものと思われる。しかるに、その分別功德品の後をうけた隨喜功德品にこれがなく、逆に法師功德品に書寫行があることは、隨喜功德品の説示は分別功德品をうけたものではないとしなければならぬであらう。

このように見る時、冒頭に掲げた、隨喜功德品は分別功德品が説いた四信五品中の初隨喜について詳述したものであると、する説は成立しないことになるであらう。

尚これについては、隨喜功德品も法師品や分別功德品等と同じく、如来滅後³⁴と語っておるから同一内容を意味するとなすことが出来るが、布施浩岳博士は、如来滅後の言葉は、授学無学人記品中にすでに、漸入涅槃とのべられており、梵文法華經はこれを *dharmam prakāṣetva yadāpi nirvṛtāḥ sādharmanu teṣāṃ samam eva sthāsyati* (滅後にて法を説き、正法は平等に存続するだらう) としているので、隨喜功德品はこれをうけたものであることを指摘している。³⁵

4

すでに指摘したように、分別功德品の初隨喜は、法門に對し隨喜の心を起さば、それは深信解の相であるとして、隨喜の心が信解と同列にとり扱われており、更に一念信解によって示されるように、この信解は信 *śraddhā* と相通

じ、信の上に立つもので、疑惑や動搖や分別を捨てたところにおいてありうることを示している。

これに対して随喜功德品の示す随喜は、この経を聞いて随喜するならば、という型で示されており、随喜がどのような心の状態、あり方に支えられているかについては説明が加えられていない。

そして法師品が示す随喜は、法華経を聞いて一心に随喜すればとして、随喜功德品のあり方よりは更に一步を進めているように思われる。

随喜なるものは一心なる心の上に立つものであることは当然のことであるから、それは信解ということにことさらに関連して説く必要はないであろう、という主張も生ずるところではある。しかし、もしそうだとするならば、何故法師品が一心に随喜すればとなしたものを、分別功德品は更に詳説したのかとの疑問も生ずるところであろう。そこで更に、信と信解とが法華経において、どのようにとり扱われているかを検べる必要がある。

5

法華経の信に関する記述において使用せられている言葉は、*śraddhā adhimukti prasāda* 等であるが、その大半は *śraddhā adhimukti* によって説示が展開せられて来ている。そしてこの両語については法華経には使いわけがあるように思われる。⁽³⁶⁾

たとえば、方便品は舍利弗が仏にむかって法華経を説くことを懇請する場面、三止三請があり、それに引き続いて五千人の比丘等が退席するという五千起去がおこったことを示しているが、ここで語られているところを見ると、そこから次のことが考えられる。

仏に對した舍利弗は唯願説^レ之、唯願説^レ之として、

聞^二仏所説^一則能敬信。⁽³⁷⁾

と語るが、これに對する正法華經は

悉当^三信樂。受持奉行^一。⁽³⁸⁾

として、妙法華經の敬信の語に對して、信樂受持奉行として、信がただ心の領域のみにとどまるものではなくて、仏の説示を受持し奉行するという行いにまでつながらんことを示しているが、梵文法華經はこれを、

yāni bhagavato bhāsitam śraddhasyanti pratyisyanti udgrahisyanti⁽³⁹⁾

(世尊が説いたものを信じ、到達し、會得するではありません)

と示しているから、仏の説示をただ信するだけにとどまらないで、到達 prāpti/會得 udy/grah にまで及ぶことを示している。更にこの箇所を重説する形をとる偈の中では、それぞれ、

妙……是會無量衆 有^二能敬信者^一。⁽⁴⁰⁾

正……恭肅安住 欽信懇誼 斯之等類 必皆欣樂⁽⁴¹⁾

梵……śraddhah prasannah sugate sagauravā jñāsyanti ye dharmam udāhrtam te⁽⁴²⁾

(彼等は善逝を恭しく信じ淨信し、法の説示を理解するであらう)

とられて、śraddhā と prasanna (prasāda) とが並記されて、妙法華經において単に敬信とせられたものが、そこにとどまるだけではなくて仏の法についての説示の理解にまで及ぶべきものであることが示されている。

そして、一仏乘を開顯せられた後、仏は舍利弗にむかつて、

若有^三比丘^一實得^二阿羅漢^一。若不^レ信^二此法^一。無^レ有^二是^一。〇⁽⁴³⁾

と語るが、ここに該当する正・梵阿法華經はそれぞれ、

諸比丘為^二羅漢^一者。無^レ所^二志求^一。諸漏已^レ盡。聞^二斯經典^一而不^二信樂^一。〇⁽⁴⁴⁾

asthānam etac cāriputrānavakāso yad bhiksuro arhan ksīṇāśravaḥ sammukhībhūte taṅgata imam
dharmaṃ śrutva na śradadhāt⁽⁴⁵⁾

(舍利弗よ、煩惱を尽した阿羅漢の比丘らが、如来の面前で、この法を聞いて信じないということは不要であり、あり得ない)

となされている。すなわち、一仏乘を説示する法華經なればこそ、そこに住む人は信ずるといふ心のあり方以外に道はあり得ないということ強調していると思われる。

しかして法華經は、このことは現前に仏がある時に限ると限定しているが、その理由は、仏滅後の世の中においては、法華經を受持・読誦し、その義を解るものは得難いからだとして⁽⁴⁶⁾いる。ここでは、仏滅後に信ずることがあり得ない理由が、受持者、読誦者等にならないという時、これは「信」ということが同時に受持・読誦あるいは教示につながるべきことを暗示しているであろう。してみると信「śradhā」というものは、仏道へ入るための目的ではなくて出発点であり、目的地までこの信が保たれ、それが受持・読誦・教示等の実際の行いにおいて生かされていかなければならないことを示していると思われる。

同じ方便品は五千起去に際して、仏が五千人の人々が退席したことについて語った言葉を示しているが、それは我今此衆無^二復枝葉^一。純有^二真實^一。舍利弗。如^レ是増上慢人。退亦佳矣。〇⁽⁴⁷⁾

となされている。これに対する正法華経には、

衆会辟易有^二稱去^二者。離广大誼声味所拘。又舍利弗。斯甚慢者退亦佳矣。⁽⁴⁸⁾

とあり、梵文法華経には

nīspalāvā me Śāriputra pārsad apagata-paḥguṇ śraddhā-sāre praśīhitā | sādhu Śāriputrāṭṣeṣām
ābhinānikānām ato 'pakramāṇam |⁽⁴⁹⁾

(舍利弗よ、私の衆会から不用な者、無益な者は去っていった。すべて信において定住している。舍利弗よ、これら増上慢の者が出ていったのはよいことだ)

とされている。すなわち妙法華経が純有貞実と表現したものは、信において心が定まっているということであろう。そしてここで純貞実となされた人々は、五千人の増上慢の人々が立ち去った後も、法華経を聞こうとして残っていた人々のことであるから、それは退亦佳とされた増上慢の人々の心とは反対なものであり、その増上慢の人々は法華経を聞いても敬信しないとされている、この仏が求める信に対する反対のあり方が増上慢にあることは明白であろう。⁽⁵⁰⁾

このような信 'śraddhā' に関する説示は如来寿量品においても見ることが出来る。すなわち、その冒頭には仏が弥勒菩薩等にむかって信を呼びかける言葉がある。それは

諸善男子。汝等当^レ信^二解如来誠諦之語^一。⁽⁵¹⁾

であるが、これに対する正法華経は、

諸族姓子。悉当^レ信^二仏誠諦至教^一。勿^レ得^二猶子^一。⁽⁵²⁾

であり、その信は猶子すべからざるものであることを示している。梵文法華経は、

avakalpayadhvam me kulaputrā abhiśradhadadhvam taṭhāgatasya bhūtām vācam vyāharataḥ (52)

(善男子よ、如来の真実の言葉を信ずべし)

となされている。正法華経のみが勿得猶子の語をつけ加えたのは、信というものは、あれこれと迷うべきものではなく決定しているべき心のあり方であるところから、かく補足したものであろうか。妙法華経の信解の訳語は一見 *adhimukti* と理解されそうであるが、梵文法華経は明白に *śradha* となっているのでこれはやはり信であらう。

この言葉は三度くり返され、三度とも弥勒菩薩等によって、

我等当レ信受ニ仏語……………妙 (54)

我等悉信ニ如来所詔……………正 (53)

vayam taṭhāgatasya bhāṣitam abhiśraddhāśyāmah (53)

(我々は如来の語られたものを信ずるであります)

との返事になされている。仏が求めたものは仏の教えをただ信ずるといふあり方であることは明白であらう。

このように、法華経の二本の柱といわれる方便品と如来寿量品における説示の展開において見られるものは、信 *śradha* の強調であり、その信において心が決定されると判断をされた時に重要な一仏乗と久遠実成の説示が繰り広げられている時、信は法華経に入るための第一の心のあり方であり、ここからすべてのものが展開されうる契機となるものだと言断をすることが出来るのではなからうか。しかして、その信は増上慢と相反するものであるとされるから、それは一人よがりや、ふたしかなものに頼ろうとし、正論をこえて不可思議なものを信ずるといふことではなくて、仏の語に直参することによって、ありのままにこの世を見るといふ仏教の根本精神につながるものでなければ

ならない。その意味では以信代慧とよばれる言葉によってとらえられる信は、慧を不用のものとする考えとは逆で、慧 *prajña* によって仏の境界に到達出来ると考えた『般若経』の説示に関連して、慧が体得しようとしたものを信によって体得しようとするあり方であり、文字通り信が慧にかわるもので、信と慧の優劣を競うものではないといえよう。ただしこのあり方は、仏の教えに対する人々の機根の問題（実践論）は考慮にいれないで、純粹に教えに相対する場合の見方ではある。

信解 *adhimukti* の使用例を方便品の中に求めると、十如是を説かれた仏は偈をのべられるが、その中に次の言葉がある。

諸余衆生類 無^レ有^二能得^レ解 除^三諸菩薩衆 信力堅固者⁽⁵⁷⁾
これに対する正法華経は、

察^二諸群黎類^一 世間無^レ与等 若説^二経法^一時 有^二能分別解^レ 其^レ惟有^三菩薩 常履^二懷信樂^一⁽⁵⁸⁾
と示し、梵文法華経は

yaśya taṃ deśayed dharmāṃ deśitaṃ cāpi jāniyāt | anyatra bodhisattveho adhimuktīya ye
syāhitāḥ ||⁽⁵⁹⁾

(か)のダルマを教示されるべき人、教示されたダルマを理解しうる人は、信解に住している菩薩たち以外にはない)

となされていて、信力堅固、履懷信樂と訳されたものは信解 *adhimukti* であることを示している。更に同じ偈の中

た。

舍利弗当_レ知 諸仏語無_レ異 於_二仏所說法_一 当_レ生_三大信力_一 ⁽⁶⁰⁾
とのへられるところでは、

告_二舍利弗_一 安_二住所説_一 唯仏具足 解達知_レ彼 最勝導利 悉暢_三了識_一 ⁽⁶¹⁾

yam Sariputro sugataḥ prabhāsate adhimukti-sampanna bhavāhi tatra ⁽⁶²⁾

(舍利弗よ、善逝が語ったものに信解を具足せよ)

とのへられ、ここでも信解 adhimukti がとりあげられたことを示している。

前者においては、仏によって説かれる法を理解出来るのは信解に住する菩薩だけだとしているが、ここでは法(法華経・一仏乗)を理解しうる人は、すでに信解をもっているということになり、仏の言葉を信ぜよという方とは異っていることを指摘しなければならないであろう。そして後者においては、信ぜよというのと同様のあり方ともとらえうるが、果してどうなのだろう。

方便品は一仏乗を仏が説示した後、過去・未来の諸仏もこのように法を説いたとしているが、そこでは、

以_二無量無数方便種々因縁譬喩言辞_一。而為_二衆生演説諸法_一。 ⁽⁶³⁾

と示されている。これに対する正法華経も

以_二種種方便若干種數。各各異音開化一切_一。而為_二説法皆興大乘_一。 ⁽⁶⁴⁾

と示され同様の意を伝えているが、梵文法華経は、

ye nānābhinihāra-nirdesa-vividhahetu-kāraṇa-nidarśanārambha-nirukty-upāya-kausalyair

nanādhimuktānaṃ satvānaṃ nanādhātṛ-āśayānaṃ āśayaṃ viditvā dharmāṃ deśitavantaḥ⁽⁸⁹⁾

(彼等はこの世の衆生たちの種々な信解と種々な考え方を知って、種々に敷衍し説示し、種々な因縁と理由と想念と語源的説明とを善巧方便によって法を説示した)

として、種々因縁譬喩言辭と訳されたのは、衆生たちの心の中の信解 *adhimukti*、考え方 *āśaya* に理由があることを示している。これは一仏乗を説示するに至るまでの仏の種々の説示に關して語ったものであるから、ここで考え方 *āśaya* とともに示された信解 *adhimukti* は一仏乗以前の教えを聞いた衆生が体得しえていた心のあり方を意味するから、それは教えにより到達し得た一つの心の境地を意味するであろう。

方便品の一〇九偈では

我以⁽⁸⁸⁾智慧力⁽⁸⁸⁾ 知⁽⁸⁸⁾衆生性⁽⁸⁸⁾欲⁽⁸⁸⁾

とあり、これを梵文法華經は

deśemi dharmāṃ ca bahū-prākāraṃ adhimuktīm adhyāśaya jñatva prāṇāṃ]⁽⁸⁷⁾

(生きているものたちの信解と考え方を知って、沢山な種類のダルマを私は説く)

となして、衆生の性欲とは信解 *adhimukti* と考え方 *āśaya* であることを示している。このように *adhimukti* が *āśaya* とともに用いられる形はこの外にも方便品においてみることが出来るが、⁽⁸⁸⁾このことは *adhimukti* が「信ずる」

というあり方よりもむしろ、仏の教えによって到達し得た心の状態を表現する意の方が強いのではないかと思わせる。種々な信解 *nanādhimukti* という言葉が度々語られるのも、*hivādhimukti* という言葉が示されるのも、そのような状態であるから可能なのではないのだろうか。信解品の中には数多くの *adhimukti* に關する説示を見ることが

が出来るが、その大半は妙正法華經によつて「樂」「志意」と訳されているのもそこに理由が存すると思われる。⁽⁶⁾

そして、如来寿量品における唯一の *adhimukti* の使用例もまた妙法華經は樂小法とし、正法華經は不信樂とし、梵文法華經は *nanadhimukti* としている。⁽⁷⁾ したがつて信解で法華經が説示するものは、それだけでは必ずしも絶對な境地ではないということであり、それ故にこそ信 *śraddha* とともなる絶對な信解を求めなければならないということであらう。

6

このような信と信解のあり方を見た上で分別功德品の一念信解を見る時、そこで *śraddha* と *adhimukti* とが並記して語られる理由を知ることが出来るが、このような信・信解をふまえた上での随喜というものが、本来求められる随喜のあり方ということになるであらう。分別功德品が随喜と並列して信解を語り、更に信にも言及しているのもそのためであらう。

しかし随喜功德品は *prasāda* 淨信について語ることはあつても、⁽¹⁾ 信と信解には全く言及しておらない。もっとも法師功德品、常不輕菩薩品、如来神力品等も信と信解には言及していないで、常不輕菩薩品のみが *prasāda* に一度だけ言及しているのみであるが、⁽²⁾ それにしても、随喜功德品が分別功德品をうけついだものとするならば、やはり信・信解に關説しないのは不自然に思われる。信・信解のない随喜は慢心につながりやすいからである。こう考えてみると、授学無学人記品もまた信・信解に言及していないので、随喜功德品はそちらの方をうけついだものと思われるところである。そして随喜が慢心につながる恐れあるをもつて、法師品は一心にという言葉をつけ加えたのではな

ろうか。

〔註〕

(1) 坂本幸男『法華経下』(岩波文庫)の解説、440等。

(2) 右書351、右書の岩本裕訳では、「心から帰依することの福德についての解説」松海誠康等訳「法華経Ⅱ」では、「随喜の福德」

(3) 大正三十四・138中

(4) 同 445上

(5) 同 613上

(6) 同 836中

(7) 同 には「此品不_レ但_二自_レ生_二随喜。亦教_レ勸_レ人」とある。尚、『法華義疏』613上、には能随喜と所随喜とがあるとせられてゐる。

(8) 大正九・45中

(9) 同 117上

(10) KN本・338

(11) 大正九・46中下

(12) 同 118上

(13) KN本・345~6

(14) 大正九・46下、尚このような説示は、この外にも47上等にある。

(15) 同 118中

(16) KN本・349

(17) 大正九・30下

(18) 同 100中

(19) KN本・224

(20) 大正九・45上

- (21) 同 ・ 116下
- (22) KN本・336
- (23) 藤田宏達「原始仏教における信の形態」(『北海道大学文学部紀要』第六号) 94
- (24) 布施浩岳『法華経成立史』39以降
- (25) 鈴木宗忠『法華仏教』66~79
- (26) 布施浩岳『法華経成立史』4以降
- (27) 大正九・47上
- (28) 同 ・ 47中、下
- (29) 同 ・ 118中、下
- (30) KN本・350
- (31) 大正九・31上、100下、KN本・227
- (32) 同 ・ 31中、101中、KN本・231
- (33) 同 ・ 45中、117上、KN本・338
- (34) 同 ・ 46中、118上、KN本・345
- (35) 布施浩岳『法華経成立史』110
- (36) 拙稿「信に関する一考察」(『榎神』四十七、四十八、四十九、五十号収集)
- (37) 大正九・6下
- (38) 同 ・ 69下
- (39) KN本・36
- (40) 大正九・6下
- (41) 同 ・ 69上
- (42) KN本・36
- (43) 大正九・7下
- (44) 同 ・ 69下

- (45) KN本・43
- (46) 大正九・7下「仏滅度後。如是等經。受持誦誦解義者。是人難得」。70上「大聖滅度不以斯行。令受持說方等頌經。」
KN本・43~44 「na hi te Śāriputra śrāvakaś tasmīn kāle tasmīn samaye parinirvṛte tathāgata eśāśm
evam rūpāñām sūtrāntāñām dhāraḱā vā deśakā vā bhaviṣyanti」
- (47) 大正九・7上
- (48) 同・69中
- (49) KN本・39
- (50) 大正九・6下「諸增上慢者 聞必不敬信」大正九・69中「假使吾說 易得之誼 愚癡闇塞 至懷慢恣」K本・37
「ābhīmāna prāpta bañu santi baśā nirāśya dharmasmī kṣīpe ajānakāh」
- (51) 大正九・42中
- (52) 同・113上
- (53) KN本・315
- (54) 大正九・42中
- (55) 同・113上
- (56) KN本・315
- (57) 大正九・6上
- (58) 同・68上
- (59) KN本・31
- (60) 大正九・6上
- (61) 同・68中下
- (62) KN本・32
- (63) 大正九・7中
- (64) 同・69下
- (65) KN本・41・42

- (66) 大正九・9中
- (67) KN本・54、尚、正法華経は意識で「為三人中王」興發黎庶」安穩利誼 種々音声 億百千姪」となしている。72上
- (68) KN本・41、45、49、53、54等
- (69) 拙稿「adhimukti と śradha」(『棲神四八号』参)
- (70) 大正九・42下、113下、KN本・318
- (71) 大正九・47上中、118下、119上、KN本・351、352
- (72) 大正九、50下、123上、KN本・378