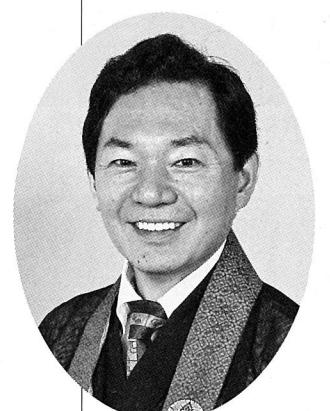

仏説阿弥陀経

③

満井秀城
みついいしゅうじょう
本願寺派司教

名義段——仏名のいわれ

読者の皆様のお一人お一人のお名前には、名付けられた方のどんな思いが込められているでしょうか。「名は体をあらわす」といわれますが、なかなか名に込められた思いには生きられないのが私たちです。今回拝読するご文は、阿弥陀仏のお名前のいわれについて述べられた一段となります。ここには、阿弥陀仏がその名前の通りの仏さまであることが説かれています。一体阿弥陀仏はどんな仏さまなのでしょうか。お名前のいわれを味わせていただきましょう。

【註釈版本文】

▼一二三頁

【四】 舍利弗、なんぢが意においていかん。
かの仏をなんがゆゑぞ阿弥陀と号する。舍利
弗、かの仏の光明無量にして、十方の国を
照らすに障礙するところなし。このゆゑに号
して阿弥陀とす。また舍利弗、かの仏の寿命
およびその人民「の寿命」も無量無邊阿僧祇
劫なり。ゆゑに阿弥陀と名づく。舍利弗、阿
弥陀仏は、成仏よりこのかたいまに十劫なり。

【現代語訳】

▼『浄土三部經（現代語版）』二二一頁

【四】 舍利弗よ、そなたはどう思うか。なぜその仏を阿弥陀と申しあげるのだろうか。
舍利弗よ、その仏の光明には限りがなく、すべての国々を照らして何ものにもさまたげられることがない。それで阿弥陀と申しあげるのである。
また舍利弗よ、その仏の寿命とその国人々の寿命もともに限りがなく、実にはかり知れないほど長い。それで阿弥陀と申しあげるのである。舍利弗よ、この阿弥陀仏が仏になられてから、今日まですでに十劫という長い時間が過ぎている。

また舍利弗、かの仏に無量無邊の声聞の弟子あり、みな阿羅漢なり。これ算数のよく知るところにあらず。もちろんの菩薩衆、またまたかくのごとし。舍利弗、かの仏国土には、かくのごときの功德莊嚴を成就せり。

■光寿無量の仏

前回、本論にあたる正宗分冒頭に、淨土の三種のうるわしいすがた（三種莊嚴）をまとめて略説・略讃されていると申しました。「これより西方に、十万億の仏土を過ぎて世界あり、名づけて極樂といふ」が、「国土莊嚴」。「その土に仏まします、阿弥陀と号す」が、「仏莊嚴」。「いま現にましまして法を説きたまふ」が「菩薩莊嚴」に相当すると申しました。

この内、「世界あり、名づけて極樂といふ」について、釈尊が舍利弗に、「かの土をなんがゆゑぞ名づけて極樂とする」と、「極樂」と名づけた理由について問いかれます。しかし舍利弗から答えがなく、釈尊ご自身が、その理由を詳しくお説きくださいましたのが、前回見た国土について述べられる「依報段」でした。

この依報段に続いて、先の略讃の「その土に仏まします、阿

また舍利弗よ、その仏のもとにには数限りない声聞の弟子たちがいて、みな阿羅漢のさとりを得ている。その数の多いことは、とても数え尽すことができない。また菩薩たちの数もそれと同様、数え尽すことができない。舍利弗よ、阿弥陀仏の國はこのようなうるわしいすがたをそなえているのである。

弥陀と号す」について、その理由を舍利弗に尋ねる所から今回

の部分が始まります。

「舍利弗、なんぢが意においていかん」。「舍利弗よ、あなたの思いの中でいかがですか」。つまり、「あなた、どう思いますか」と問い合わせます。「かの仏をなんがゆゑぞ阿弥陀と号す」。ところが舍利弗からは、やはり答えがありません。これも、淨土や阿弥陀仏という、さとりの世界のことは、人間の知恵や論理では及ばないことをあらわしています（本誌97号54頁参照）。

そこで釈尊ご自身が、「舍利弗、かの仏の光明無量にして、名義段」と称しています。この段は、なぜ阿弥陀仏と名づけるかという、仏名のいわれについての一段ですから、命無量の故に阿弥陀と名づけると説かれています。

の世界です。したがって、時間と空間に限界があれば、十方衆

じよう 生を等しく救うことができません。十方衆生を等しく救う本願

の実現には、光寿無量は不可欠のお徳です。

サンスクリット語では、アミターユスが無量寿の意、アミターバが無量光の意味ですから、両義を込めて「阿弥陀」と音写されていることになるでしょう。

■阿弥陀仏だけの徳

ところで、親鸞聖人は、実にたくさんの方々がお書き下さいました。今日、「三帖和讃」として、「浄土和讃」「高僧和讃」「正像末和讃」がまとめられていますが、この内、「浄土和讃」は、主として「浄土二部經」を中心とした経典の法義が述べられています。

「浄土和讃」の最初は、「讃阿弥陀仏偈讃」です。「讃阿弥陀仏偈」は、曇鸞大師が「大經」の法義を讃嘆された聖教ですから、その内容は「大經」の法義です。「浄土和讃」では、これに統いて「大經讃」、「觀經讃」、「弥陀經讃」という「浄土三部經」の和讃となり、「阿弥陀經」の意を示された「弥陀經讃」は五首あります。その最初の和讃が、

十方微塵世界の念仏の衆生をみそなはし

いただぐのです。

お仏壇の仏飯は、過去帳の前にお供えしません。ご本尊の前、あるいは、ご本尊とお脇掛にお供えします。先立たれた方々は、位牌や過去帳の中にはおられません。お墓の下にもおられません。「空善聞書」という蓮如上人の語録の中に、法然聖人のお言葉として伝わっているものに、

わがあとは、称名あるところ、すなはち、わがあとなり

(中略)。いはい(位牌)そとば(卒塔婆)をおがむは、輪

廻するもののすることなり

と書かれています。先立たれた方がたは、お念佛とともに、阿弥陀さまとともに、いつも、私たちのそばで見守つてくださっています。だから、お供えは、阿弥陀さまの前に置くのです。

■阿弥陀さまは忘れない

親鸞聖人は、「摂取してすてざれば阿弥陀となづけたてまつる」と書かれています。(国宝本)

親鸞聖人は、「摂取してすてざれば」とある所に、左訓を施されています(五七一頁脚註)

「ものの逃ぐるを追はへとる」。私たちは、如来さまに背を向けて逃げ回っています。用のある時だけ、

「お助けください」、「お願いします」と仏さまの方を向き、用のない時は、「仏(ほとけ)放つとけ」と見向きもしないのが、私たちのあり方です。自分の都合に合せて如来さまを利用しようとします。阿

弥陀さまは、こういう自力の土俵には乗られません。私たちが、どこを向いていても、つねに私たちを追いかけてくださる仏さまです。

摂取してすてざれば阿弥陀となづけたてまつる

(五七一頁)

『阿弥陀經』の名義段では、先ほど見たように、光明無量・寿命無量の故に阿弥陀仏と名づけると説かれていました。それなら、「光寿無量のゆえなれば、阿弥陀となづけたてまつる」とお書きくださつてもよさそうです。しかし、親鸞聖人は、「摂取してすてざれば」と述べられ、そこに大きな意味があります。

光寿無量の徳は、実は阿弥陀仏だけの徳ではありません。他の諸仏にも光寿無量の徳を具えた仏はおられます。阿弥陀仏だけの特別な徳とは何か。この視点から、今の和讃が書かれたのです。「摂取してすてざれば」、摂取不捨こそが阿弥陀仏だけの特別な徳なのです。

『阿弥陀經』にも「摂取不捨」の内容が説かれています。「かの仏の寿命およびその人民(の寿命)も」とあるように、阿弥陀仏の徳が浄土の往生人に及ぶのであって、これこそが阿弥陀仏ならではの特別な徳で、これを「弥陀と同証」とも申します。浄土に往生した者は、浄土の徳によつて、往生即成仏のさとりを阿弥陀仏と同じくひらき、迷える者を救うはたらきをさせて

子じもが、お風呂から上がつて、ふざけて走り回っています。

それを、お母さんが追いかけて、ついにはバスタオルでくるめ取ってくれます。蓮如上人は、

弥陀をたのめる人は、南無阿弥陀仏に身をばまるめたる」となり

と述べています。阿弥陀さまに背を向けて逃げ回っている私

を、追いかけ詰めに追いかけて、ついには南無阿弥陀仏でくるめ取つてくださるのです。

「ひとたびとりて永く捨てぬなり」。ひとたび阿弥陀さまにいだかれたものは、必ず仏にならせていただくのです。「お念佛だけれど、どうしてさとりをひらくことができるだろうか」、その答えが、「摄取不捨」。ひとたび阿弥陀さまにいだかれたものは、必ず仏にならせていただくのです。お念佛申す身になれたということは、南無阿弥陀仏にくるめ取られ、阿弥陀さまに、すでにいだかれているのです。だからこそ、必ず仏にならせていただけるのです。

数年前、自坊のある総代さんから、相談を受けました。「家内は元気だったころは、お寺参りを喜び、ご法義を喜ぶ人だった。それが今、アルツハイマー性認知症にかかり、合掌するとも忘れているんです。どうしてあげたらいいんでしょう」と

カッチャー・クティー

祇園精舎は、コーサラ国・舍衛城の長者であった須達（スダッタ）が、コーサラ国の太子であった祇陀太子から買い取り、釈尊に寄進したものである。写真は、舍衛城内の須達長者の邸宅跡に建てられたストゥーパの跡といわれている。

この『往生礼讃』の文によつて、『阿弥陀經』の名義段を解考されないので、『觀經』の「摄取不捨」の語を用いられたと考えられます。

■十劫成仏の阿弥陀仏

名義段には、さらに阿弥陀仏の寿命無量の徳について、

いうのです。とつさのことで、充分な答えにならなかつたのですが、こう申しました。「私たち、いつ、どんな身になるかわかりません。私たちのことを決して忘れてはおられません。摄取不捨さまは私たちのことを決して忘れてはおられません。摄取不捨の仏さまですか」と。

■なぜ『觀經』の「摄取不捨」の語を?

一言付言しておくと、ご存じのように、「摄取不捨」は、『觀經』の言葉で、『阿彌陀經』には出てきません。先に見たように、「無所障礙」（障礙するところなし）、「及其人民」とあります。が、「摄取不捨」とはありません。『阿彌陀經』にくく、『觀經』の語を、善導大師の釈義によつていると思われます。『往生礼讃』には、次のような一節があります。

問ひていはく、なんがゆゑぞ阿彌陀と号けたてまつる。答へていはく、『弥陀經』および『觀經』にのたまはく、
「かの仏の光明は無量にして十方国を照らすに障礙するところなし。ただ念佛の衆生を観そなはして、摄取して捨てたまはざるがゆゑに阿彌陀と名づけたてまつる」と

（七祖六六二頁）

舍利弗、阿彌陀仏は、成仏よりこのかたいまに十劫なりと、十劫成仏が示されています。十劫とは非常に長い時間のことです。このことは『大經』に「成仏よりこのかた、おおよそ十劫を歴たまへり」（二八頁）とあるのと同じです。親鸞聖人も、和讃に、「弥陀成仏のこのかたは、いまに十劫をへたまへり」（五五七頁）と詠まれています。

『大經』で十劫成仏が説かれた部分は、阿難が、「その仏、成道したまひしよりこのかた、いくばくの時を経たまへりとやせん」（二八頁）と質問したのに対して、釈尊が答えられたわけですが、『阿彌陀經』では、阿彌陀仏が報身仏であることを示すためと思われます。

仏教では、一般に仏に三身説を立てます。法身・報身・應身（ここから化身を開けば四身説になります）の三身です。法身とは始めも終りもない仏身。應身とは、ちょうど釈尊のように、降誕という始めもあるし入滅という終りもある仏身。報身とは、始めはあるが終りはない仏身です。阿彌陀仏が報身仏であることを、十劫成仏として説かれたものと思われます。

ところが一方で、親鸞聖人は和讃に、

弥陀成仏のこのかたは、いまに十劫とときたれど、
塵点久遠劫よりも、ひさしき仏とみえたまふ（五六六頁）

とも述べておられます。「いまに十劫とときたれど」という語と、「大經」や「阿弥陀經」、また先の和讃の十劫成仏の内容とは矛盾した内容に見えます。

「塵点久遠劫よりも ひさしき仏とみえたまふ」と、「みえたまふ」とありますから、何かに書いてあるということです。「塵点久遠劫」は、「法華經」「壽量品」に、釈尊の成仏を「塵点久遠劫」（無限の過去）と説かれている部分に見えます。また同じ『法華經』の「化城喻品」では、大通智勝仏の子に、釈尊とともに、その兄として阿弥陀仏の名が見え、釈尊の兄ですから、釈尊よりも「ひさしき仏」とみえるわけです。

「十劫成仏」と説かれていますが、実は、無限の過去の成仏でもあるということです。「塵点久遠劫」という語があることなど、直接的には、『法華經』に見られる内容ですが、この和讃が「大經讚」にあるのは、『大經』からもうかがえることになるはずです。

『大經』正宗分の最初にある五十三仏が、魏訳では、錠光によらいから、「次に」「次に」と時代を下つて説かれるのに対し（九頁）、唐訳『如來會』では、「前に」「前に」と遡つて説かれています。一見矛盾しているようですが、魏訳のように時代を下つて説かれる阿弥陀仏は十劫成道の仏で、唐訳のように、前に前

にと溯つての説示は久遠成道の阿弥陀仏だと見ることができます。「大經讚」の順序から見ると、先の「塵点久遠劫よりも」の和讃は、「如來興世の本意には」（五六六頁）という序分の法義に照らせば、五十三仏の所と見ることができ、その意味において、「大經讚」では久遠成仏が示されていると考えることができます。

久遠の成仏なら、十劫成仏の阿弥陀仏は、どういう意味かが問題となります。それは、久遠の成仏から、私たち凡夫の目線に降りて、さとりの世界から形を示し、法藏菩薩となり、阿弥陀仏という救いの御名を垂れて、私を救う仏としてあらわれてくださいた報身仏ということです。

さとりの世界は、「いろもなし、かたちもましまさず。しかれば、こころもおよばれず、ことばもたえたり」（唯信鈔文意）、七〇九頁）と言われています。これでは、私たち凡夫には、関わりを持つことができません。そこで、凡夫の目線に降りてくださったのです。私たちも、世間では、ひとかどの大人であり、社会人です。しかし、子どもに接する時は、子どもの目線に降りて接します。「十劫成仏」の阿弥陀仏は、私たちの目線まで降りてくださった大慈大悲の救いの姿です。

祇園精舎の近くの農村風景

学習のポイント

- (1) なぜ親鸞聖人は「摂取不捨」の語によつて阿弥陀仏の德を表わされたのでしょうか。
- (2) 「久遠成仏」と「十劫成仏」はどんな関係でしょうか。

最後に、眷属の菩薩について、『阿弥陀經』では、淨土には、数え切れないほどの声聞と菩薩がいると説かれています。淨土は「二乘種不生」（二乗の種生ぜず）（『淨土論』、七祖三一頁）で、自己の解脱のみを目的とする声聞はいないはずですが、これは「余方に因順して（この世界の概念に合せて）」（『大經』、三七頁）、つまり言わば出身地の名前として声聞の名があるのです。序分で見たように、『阿弥陀經』の対告衆は、多くの阿羅漢と菩薩でした（一二二頁）。釈尊は、聴いている弟子たちに、「ほら、あなたも往ける世界ですよ」と語つておられます。『阿弥陀經』の説法の相手は、直接には目の前の阿羅漢や菩薩ですが、釈尊には、おそらく私たち末代の凡夫が見えていると思います。いま、この『阿弥陀經』に出遇つて、いる私たち末代の凡夫にも、「あなたの往き先がここにありますよ」と勧めてくださつて、いるのでしょうか。