

The ocean of the Tathagata's wisdom is vast and limitless.

(Sutra on the Buddha of Immeasurable Life)

In our world, generally speaking, having knowledge is a positive thing. Being told, “You have a good head,” is usually considered as a compliment. However, when I think this over, I see that I can never go beyond the range of my own knowledge. When I come across someone whom I think possesses a really good brain, it is likely because much of that person’s knowledge matches my own. On the other hand, when I hear of someone whose intelligence exceeds my own, especially in the areas of mathematics, art, or philosophy, I am unable to fathom just how remarkable that person is. This is the limitation of my own comprehension.

Supposing that I were somehow able to comprehend something, since I am not able to see things through another person’s eyes and unable to understand things in the same way he does, the only way I can make any sort of determination is by using the range of my own knowledge. In Buddhism, this is referred to as *hakarai* (calculation, calculating mind). An intelligent person is led around by his knowledge and a foolish person is led by his foolishness, but it is definite that neither considers himself as an ordinary, ignorant person [who lacks true wisdom of the Buddha Dharma]. Shinran Shonin indicated that this is “...the poison of our wisdom and foolishness.”

At that level, it is not possible for one to imagine or comprehend the Tathagata’s wisdom. The only thing that I can do is to listen and hear that the world of the Tathagata’s wisdom is vast and limitless, exceeding my ability to fathom it. However, by accepting and realizing the Tathagata in this way, the Buddha’s working is for our benefit, and Shinran explains that “...this is simply *shinjin* (the entrusting heart) which is inconceivable, inexplicable, and indescribable. It is like the medicine that eradicates all poisons. The medicine of the Tathagata’s Vow destroys the poisons of our wisdom and foolishness.” It is the working of Amida Tathagata’s Vow that destroys these poisons and our self-centered *hakarai*.

如来の智慧の海は広く底がない

ぶっせつむりょうじゆきやう
(『仏説無量寿経』)

一般に私たちの世界では、知恵があることはいいことです。「頭がよい」とは通常は褒め言葉です。しかしよく考えてみますと、私たちは自分の知恵の範囲を超え出ることができません。すばらしい頭脳の持ち主に出逢った時に、なんて素晴らしいのだろうと思える場合は、それはいくらかの私の知恵の範囲に重なる場合でしょう。しかしさらにそれを超えた人の、特殊な数学や芸術、あるいは哲学を聞いた時に、何がどのように素晴らしいのかはわからなくなってしまいます。私の知恵の限界です。

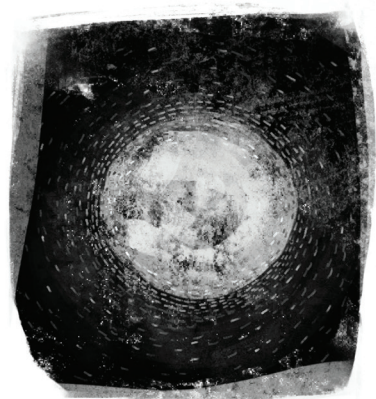
しかも仮にいくらか理解できたとしても、この「私」は、眼の向こうに見えている相手に成ることはできないのですから、その中身がどれほどのものかは、結局「私」が私の範囲の中で決めてしまう他はありません。仏法ではそれを「はからい」と言うのです。智者は己の智にとらわれ、愚者は己の愚にとらわれながらも、両者とも決して自身は愚者だとは思ってはいません。これを親鸞聖人は「智愚の毒」(信巻『註釈版聖典』246 ページ)と示されました。

その程度の「私」が、如来の智慧を思いはかれるはずがありません。ただ深広にしてはてが知られぬほどの智慧の世界であると聞いておく他はないようです。しかしそのように如来を受け入れたとき、如来は、

ただこれ不可思議不可称不可説の信楽なり。たとへば阿伽陀薬のよく一切の毒を滅するがごとし。如来誓願の薬はよく智愚の毒を滅するなり。

(信巻『註釈版聖典』246 ページ)

と、はたらいてくださいます。智愚の毒、自力のはからいを滅するのが如来の誓願のはたきでもあるのです。

(『月々のことば』本願寺出版社刊より)

*There are many who discuss the Buddha's teaching,
but few indeed who teach what is essential in it.*

(The True Teaching, Practice, and Realization, Chapter on Shinjin)

This month's quote is a transliteration of the original found in the *Chapter on Shinjin* in *Kyogyoshinsho*, which is as follows.

There are always many who discuss the Pure Land, but few indeed who grasp what is essential and directly point it out.

Master Shantao indicates the following concerning studying the Buddha Dharma. In the introduction of *Kangyosho*, he writes, "The sutras are like a mirror for understanding and realizing the Buddha Dharma. Through reading them repeatedly and inquiring and searching them time and again, you will cultivate wisdom." This is not merely knowing the content intellectually. Rather, by cultivating wisdom, one will ultimately attain wisdom.

Shinran Shonin also made a notation in a *wasan* verse.

Know that since Amida's Vow is wisdom, the emergence of the mind of entrusting oneself to it is the arising of wisdom.

In this way, since the mirror helps to clarify one's learning of the Buddha Dharma, when we are able to see ourselves reflected in that mirror, we are made aware for the first time of our own true self. In regard to the Buddha Dharma, when we are illuminated by the light of the Nembutsu, we then come to know the darkness we possess.

There is a poem that reads, "The shadow of the pine is revealed by the light of the moon." The reason a dark shadow appears is because of the brilliance of the light of the moon. There is nothing that can compare to being made aware of one's true self because of the illumination of the Buddha's light, and at the same time truly encountering the life of the Buddha.

(Excerpt from the Hongwanji Shuppansha publication *Daijō*, January 2008.)

仏の教えを論じる人は多いが
その要^{かなめ}を教える人は少ない

(『教行信証』^{きょうぎょうしんしゅう} 信巻)

今月の法語^{ほふ}の依りどころとなっているのは、『教行信証』^{きょうぎょうしんしゅう} 信文類に、

浄土^{じょうど}を論ずるものつねに多けれども、その要^{よう}を得てただちに指^{おし}ふるものあるいは寡^{すく}なし
(『註釈版聖典』249 ページ)

とある文です。その意味するところは浄土の法門を論じ人に伝える人は多いけれども、その中心思想を教えてくれる者は少ないという意味です。

仏法^{ぶつぽう}を学ぶということは、善導大師^{ぜんどうだいし}はこういふことだと説き示されています。『観経疏』^{かんぎょうしよ}
序分義^{じょぶんぎ}のなかで、

経教^{きょうきょう}はこれを喩^{たと}ふるに鏡^{かがみ}のごとし。しばしば読みしばしば尋^{たず}ねれば、智慧^{ちゑ}を開発^{かいぱつ}す
(『註釈版聖典七祖篇』^{ちゅうしゃくばんせいでんしちそへん} 387 ページ)

といわれています。仏法を学ぶということは鏡に自分を映すということです。経典を読み教えを学ぶということは、単に知識として知ることではなく、智慧を開発するといわれるように、究極的には智慧に即するということでもあります。

親鸞聖人^{しんらんしょうにん}も、『正像末和讃』^{しょうざうまつわさん}に左訓^{さくん}して

信^{しん}ずるころの出^いでくるは智慧^{ちゑ}のおこるとしるべし

(『註釈版聖典』606 ページ)

といわれています。

このように、鏡によって仏法を学ぶということを明らかにされますが、鏡に映った自己をみてこそはじめて本当の自己に気づかされるということです。仏法において、念仏の光に照らされて自分の暗さを知らされていくことになります。

「松影の暗きは月の光かな」という歌があります。影が黒々と映るということは、それだけ月の明りが煌々^{こうこう}としているということでもあります。仏の光に照らされて自己の姿を知らされていくということは、同時に仏の生命にふれ、まことに出遇^{であ}っているということにほかなりません。