

「願仏慈悲示我徑路」

という願の表現を見取ったのである。つまり韋提希が「自絶瓔珞、
誓身投地」と表現される如く、自己保身的な具を捨離して問う
た問は、「我宿何罪云々」という問であるが、その中に虚構化され
てあつた既存の宗教の壊滅ということを通して、そこに「示我徑
路」という根源的な求道心を見開いたのである。かくして問の
成就がここに示され、問の成就是即、真実教の開闢なることを知
るのである。

親鸞の「愚」について

小林光紀

親鸞は撰号で、「愚禿积親鸞」をもつて自己の名告りとしてい
るが、何故に親鸞はそう名告らずにおられなかつたのか、また、
その「愚」は親鸞一個人にとどまるものであるのかどうか、つま
り、科学、知識の氾濫する現代に生きる我々にとつても問題とな
るべき「愚」であるのがどうか。

「愚」について『六要鈔』では、それが智に対し、賢に対する
語であるけれども、実はそれは卑謙の詞であつて、親鸞の徳は智
であり、賢であると述べてある。しかし、はだして「愚禿积親
鸞」と名告つた親鸞において「愚」の字は、そのような卑謙の詞
でしかなかつたのであらうか。

そもそも卑謙とは、常に他を意識してのものであつて、他を意

識したものである限り、「愚」といつても、それは本当の「愚」
とはいえない、その「愚」は相対的な「愚」に墮してしまう。相
対的な「愚」は、「愚」と名告ることにおいて「愚」と名告つた
自己の智賢をほこる慢でしかないことは明らかであるが、親鸞の
「愚」とは、そのような相対的愚、あるいは日常的自己反省的愚
を意味するものではなく、もっと深い意味をもつ「愚」ではない
か。

親鸞は善導の『觀經疏』三心釈における至誠心釈中の「不得外
現賢善精進之相内懷虛假」の文章を「信卷」において引文する際
に、「不_レ得外現賢善精進之相_ニ内懷_ニ虛假_ニ」と訓むのが普通の
訓み方であるにもかかわらず、「不_レ得外現_ニ賢善精進之相_ニ内_ニ
懷_ニ虛假_ニ」というよう独自な訓点を施してある。この二つの
訓点は、あたかも同じことを意味するようであるが、それらの二
つの訓点においては大きな差異があるといわねばならない。とい
うよりはむしろ「不得外現賢善精進之相内懷虛假」の文の捉えか
たにおいて二つの立場がでてくるともいえる。その第一の立場は
倫理的立場にたつて、内なる虚偽を懷くことを諱め、外なる相と
一致させる賢における内外相応の立場であり、倫理的完全性を志
向する人間像である。それに對して、第二の親鸞の立場は人間の
倫理的完全性への志向において、そのことが可能であるかの夢想
や、自己自身が完全であるかの錯覚に陥ることなく、実存在とし
ての自己をみつめ、むしろ自己の内にそのような倫理的完全性を
志向すると同じほどの倫理的破綻性をもつていていることを如実に語
つた自己告白の、愚における内外不相応の立場であり、実存的人

間像である。これは、道綽がいう「外現^{エバキ}孝順^ヲ、内懷^ニ不孝^ヲ」、外現^ニ精進^ニ内懷^中不実^上」している「悪人」である。

ともあれ、賢・愚の問題については『愚禿鈔』をみるとことによつて、いっそう明白になつてくる。『愚禿鈔』では

聞^キ賢者^{シテ}信^ム

賢者^{シテ}信^ム

愚禿心^ハ

内賢^{ニシテ}
外愚也

内愚^{ニシテ}
外賢也

とあり、信と心において内賢外愚なる賢者と、内愚外賢なる愚者という二つの人間像があらわされている。前者は、信を獲得することにおいて内なる愚性に目覚めことでのきた賢者であつて、その賢者は内に愚性をもつが故に賢者の振舞いをすることがなく、外にあらわれる相は愚であるとする。(何故にこのようなことが言えるかといえば、親鸞がここでいう賢者とは親鸞にとって善知識であった法然であることは明らかであるし、その法然自身が「愚者にかえりて往生す」と言つてゐるからである。)後者は、信を獲得することなく、己れの心で己れを捉えるが故に、己れの内なる愚性に目覚めることのできない愚者であつて、その愚者は自己の愚性に目覚めることなきが故に、賢者の振舞いをし、外にあらわれる相は賢であるとする。

親鸞はこのように内賢外愚なる賢者、内愚外賢なる愚者について語つてはいるが、いわゆる内賢外賢なる賢者、内愚外愚なる愚者については語っていない。賢・愚について一般的に考えられるところからいえば、内賢外賢が人間の理想像であり、次が内賢外愚であり、内愚外賢、内愚外愚という順序であるのに対し、親鸞に

とつては内賢外愚、内賢外賢、内愚外愚、内愚外賢の順序であり、そのうちの内賢外賢、内愚外愚というあり方の人間は、むしろ非存在として捉えられていたのではないかということが、以上のことから想像される。親鸞にとっての人間觀は内賢外愚なる賢者か、内愚外賢なる愚者的人間像しかなく、極論すれば、内愚外賢なる相が人間の眞実なる相であるとして捉えられていたのではないか。『改邪鈔』においては、たとえ牛泥棒といわれようとも賢者が如き振舞いをすることを諱めてある。

故に、親鸞のいう「愚」とは(信心同異の問題とも関連していくが)決して知識的な智賢に対する相対的愚ではなく、存在そのものが「愚」であるような「愚」、絶対的愚、存在そのものの名告りであつて、決して卑謙の詞とはいえない。そして、その絶対的愚といわれる「愚」は無碍の光明に遇うことによってのみしかこそ深淵を我々にのぞかせようとしない。

声聞・独覓・菩薩について ——十地經離垢地の問題——

平野修

声聞・独覓・菩薩

歴史的に見て、仏教の要点は釈尊の初転法輪と入滅にあると考えられる。この二点から仏陀の弟子ということを考えみたい。釈尊の教化(=転法輪)によつて、利益を得る者があらわれて