

平家物語にあらわれた儒教

渡辺貞磨

平家物語には、五經をはじめ、臣軌、帝範、貞觀政要等の名くの漢籍が引用せられており、儒教的な思想は各所に見えている。が、今は、それがもっとも濃厚にあらわれている平重盛に関する物語に問題を限定して、以って、平家物語にあらわれている儒教思想がいかなるものであるか、ということの一斑を申し述べたいと思う。

周知の如く、平重盛は、平家物語において、父清盛の暴逆をいましめるきわめて徳高き人物として描かれている。父をいさめるというこの形式自体が、すでに儒教的なものに感じられるのであるが、今、特に注目せねばならないのは、鹿谷の陰謀の露顕にさいしての重盛の清盛への諫言であろう。鹿谷の陰謀とは、後白河法皇と、その近臣藤原成親らが、鹿谷において平家討伐の計をめぐらした、というその計画を指すのであるが、この陰謀が平家方に知れたとき、怒りにまかせて成親をとらえて死罪にしようとし、次には、法皇を遠方に移し奉ろうと企てている。この時、重盛は二度にわたって父をいさめ、その計画をくいとめたのである。

まず、成親の死罪を諫止した、その内容を考えてみると、(1)彼成親は法皇の寵臣であるから、これを死罪にするということは穩当ではない、(2)尚書には「刑の疑しきをば軽んぜよ。功の疑しきをば重んぜよ。」とある、従つて、死罪は重きにすぎるのそれにもかかわらず、敢て死罪を行なうならば、易経に「積善家必余慶あり。積惡門には必余殃とどまる。」と説かれている如く、必ず一門に悪しき結果がもたらされるであろう、といふことになる。

たしかに、(1)の忠の立場と云い(2)の尚書・易経と云い、この諫言は表面的にはいかにも儒教精神でつらぬかれているの不如くである。だが、ひるがえって考へるならば、(1)(2)は、成親を死罪にするということが何故に悪であるか、という抽象理論なのであって、なんら具体的な拘束力をもっていない。(2)の易経のことばにおいて、はじめて、その悪の報いが示される。ところが、この「……積惡門には余殃とどまる」という思想は、実はこの物語を一貫して流れる仏教の因果応報の思想と密着しているのであって、儒教として、独立した立場を有つてはいないのである。

かかる儒教と仏教との結びつきは、法皇を遠方に移し奉ろうという父の計画を思いとどまらせた重盛の諫言において、さらには濃厚である。まず、「人の運命の傾んとては、必悪事を思立候也」という儒教的なことばが注目せられる。だが、ここに述べられた思想は、この物語の仏教的因果観と直結しているのであって、決して儒教独自の基盤に立つものではない。重盛は、これに続いて、父清盛が、前太政大臣であり、しかも出家の身

でありながら甲冑をまとうてることをいましめ、それが破戒の罪を招き、五常の法にもとると説いている。こゝには、あきらかに儒仏一致の考え方を見ることができるであろう。

次いで、彼は父に天子の尊嚴を強調するのであるがそれについて、重盛は、四恩という仏教思想、伯夷叔齊あるいは許由の故事という儒教精神の両面から根拠を求めていた。しかもその上、君に対する忠を致すことが、神明仏陀のよろこび給うところとなるのだ、と結んでいるのである。儒仏不離の関係は、ここにも亦、まぎれもなく現われている。

ところで、かくの如く父に忠を説いた重盛は、それでもなお、父が法皇に対して武力を以て報復しようとするならば、自分は手兵をひきいて院を守護し奉るであろう、と一度は父に告げている。だが、それは、逆に己が父に敵対するという不幸を招く。ここにおいて重盛は、忠孝の相対に苦悩にせねばならなかつた。云わば、これは、儒教という世間的な道徳の限界であり、人間としての限界であろう。それ故に彼は、このおのれの苦悩を、「唯末代に生を受けて、かかる憂目に逢候重盛が果報の程こそ拙う候へ」、即ち、仏教の宿業觀によつて把握せねばならなかつたのである。

だが、中世以後、儒教は国民の精神生活の中に浸透して行き、近世に至つて道徳の基盤を形成するに至る。上述の如き平家物語にあらわれた儒教思想は、やがてこの思想が我が国人々の精神的なバッカボーンとなつて行く過程の、その萌芽的なあらわれの一つと云つてよいであろう。さらに、平家物語が、語り物として民間に伝承せられて行くその過程において、儒教精神の浸透にあづかつて力があつた、とも考えられる。

平家物語よりも少しく後に成立した神皇正統記は、春秋の思想にのっとつて記述せられたものと一般に認められているが、たしかに我国において、これほど儒教の影響を濃厚にうけ、しかもその思想を体系的にととのえた歴史書はこれまでなかつた

為が、仏教的な意味での悪業とせられ、未来に悪しき結果をもたらすと考えられている、と判断してよいであろう。清盛は、我子重盛を「内には五戒を保て慈悲を先とし、外には五常を乱らず、礼儀を正しし給ふ人」と評しているが、重盛においては仏教と儒教とは、文字通りうちとそとの関係、内面的本質的なものと、それをつつむ外面向的なものといつた関係にあつたのである。

のである。そして下って太平記を見るならば、儒教が、政治の武士の道徳として、たしかな根を下しはじめていることを知ることができる。

このような儒教的な思想傾向が、近世に入ってさらに有力となり、所謂、武士道、あるいは町人の義理というかたちで、国民道徳の基礎を築きあげるに至ったことは、改めて申すまでもない。

平家物語における儒教思想は、先にその一斑を申し述べた如く、仏教に対立するものではなく、それ自身独立の体系をもつてゐるものではないが、儒教思想がやがて我が国民の精神生活を支配するようになる。その最も早い時代に於ける具体的な一つのあらわれとして、注目すべきものである。と云つてよいであろう。

◎なお、この研究には、テキストとして覚一別本を用いた。

眞実の宗教としての淨土真宗

伊 東 慧 明

眞宗の教学は、淨土真宗が眞実の宗教であるということを、自他に明らかにすることでなければならぬ。では、なぜ淨土真宗が眞実の宗教であり、仏教の眞宗であるといえるのであろうか。

これについて、金子大榮先生は「眞宗の名は、淨土教のみで

はなく、広く仏教を呼ぶものである」とのべて、慧空の『叢林集』に、眞宗に六重の義ありとするのは「眞実の宗教の展開を願わすものとして当然」であるとし、今日「最も必要なことは、眞宗を仏教として了解することである」と教示されている。(顕淨土真宗教文類講録・一五頁)

いうまでもなく、仏教とは、仏の教によつて仏の道をゆくものとなることである。したがつて、教と道とは、仏教の眞宗の眼目である。仏教がなければ、仏道は、この世界に実現されることなく、仏道として展開されぬ仏教は、眞実の仏教ではない。しかるに現状はどうか。行説をともなわぬ仏教が、現に世に存在するではないか。それが、親鸞聖人の「信知、聖道諸教、為ニ在世正法、而全非ニ像末法滅之時機、已失レ時乖レ機也」といふ批判であり、淨土真宗こそ「在世正法、像末法滅、濁惡群萌、齊悲引也」というべき「時機熟之真教」である。(化身土卷・及び教卷)

「この、如来の本願に立脚地をおく歴史觀にもとづいて、仏道の歴史をかえりみれば、そこに、淨土の教こそ眞の仏道だと領解し、それによつて仏道の歴史にエポックを形式した多くの祖師が見出された。その淨土の祖師の伝承する仏道の眞実が、親鸞聖人をして「聖道諸教行証久廢、淨土真宗証道今盛」と決判せしめたのである。そして、この本願の末法史觀を眼として

開顯されたのが、教行信証の教學である。

親鸞聖人は、伝統的な教行証の教學に即しながら「眞宗の教行証を散信して」(緒序)、しかも、教行証が教理行果として領解されるにいたつた誤りを正し、眞宗の教行証が、眞実の仏道