

門人の徃生に結びつけんとしていることである。こうした考は文化時代に入りての事と看做されるが、慧琳時代・既にその崩しを見せてる。それは異安心の教誠に軽く善知識の「御慈悲」によることが述べられる程度である。然るに文化時代となれば宗主は宗門人全体の信心に結びついた善知識、徃生の如何を左右するかの如き善知識として、講説者はかかる善知識觀を宗門人全体の心に根強く植つけてる。勿論、宗主を救主とする暴論にはなっていない。我々は宗学全盛期における斯る新たなる善知識觀は、異安心調理に於ける強力な武器となり、更には學寮講者の地位を高めるのに役立つてることが知られる。要するに講者は宗祖・宗主・講者の三者一体なる考に基づいて、宗主は徃生の善知識なることを強調し、それを以て異安心者を威圧する武器に、自己の地位を高めるために、宗主を利用せりと看做される。徳川封建的機構の影響の下に展開せる宗門的一面の姿と言ふべきか。高倉一轍思想も往生の善知識の力説も明治初期まで力を發揮して来たが、明治中葉となりて衰えている。

信心仮性について

稻葉秀賢

信心仮性ということは、宗祖が「信卷」三一問答信樂釈の下に、涅槃經の四無量心、大信心、一子地を仮性とする文を引用し、以て信心を仮性とあらばされたのに基くものである。ここ

に引用せられた「涅槃經」の理解については諸説区々としているけれども、一応四無量心は如来の大悲心を示し、大信心は仮因としての大悲回向の仮性、一子地は往生の果を意味するといつていいであろう。從てこの文が信樂釈の下に引かれたのは、それを私釈に対照すると、「斯の心即ち大悲心なるが故」といふのは四無量心に相当し、「必ず報土正定の因を成す」という報土正定は一子地に、「必ず……の因を成す」というのは大信心に相当すると見られるのであって、此の經の引用はそれに依て大信心が如來回向のものであることを示さんとせられたのである。この意味に於いて『淨土和讃』には

「信心よろこぶそのひとを、如來とひとときたまふ、大信心は仮性なり、仮性すなわち如來なり」とい、『唯信文意』廿一左に

「この信心すなはち大慈大悲の心なり、この信心すなはち仮性なり、仮性すなはち如來なり」とあるのもその意味である。

然るに『涅槃經』の一切衆生悉有仮性説は大乘佛教の極説であり、それは中國日本を通じて幾多の論證をひき起した問題である。殊に宗祖が学ばれた天台家に於ては、三因仮性の理論があり、精細な論究が加へられて来た。然るに宗祖がかうした仮性論には関心を寄せることがなく、信心仮性を談じて、仮性の持つ実践的意味を明かにせられたのは何によるのであろうか。凡そ真宗の聖教に於ては、一切衆生悉有仮性を許す如くであり、また許さざるが如くもある。即ち涅槃の真因たる信心の信相を明す二種深化に於ては、「自身は現に究極生死の凡

夫、曠劫已來常に没し、常に流轉して出離之縁あることなし」と機相を信ずべきことを説いている。無有出離之縁ということは、一切衆生悉有仏性の教説と如何に関係があるのであらうか。ここに於いて、仏性の有無が一個の課題として論議せられて来たのである。

思うに、宗祖が多くの經論釈を引用される仕方は、古来断章取義といはれ、如何なる經論の文もそれが宗祖の体験内容として消化し尽されているのである。即ち、何れの引用にあってもよく經論の真意に徹底して、断章取義せられている。今『涅槃經』を引用される場合もやはりそうであつて、我々はまず『涅槃經』に説く一切衆生惡有仏性が如何なる意味であるかを明かにせねばならない。もと『涅槃經』は、釈尊の入滅を悲しむもの為に、如來常住の教を説くものであり、一切悉有仏性といふことは、常住の如來として、一切衆生に仏性ありと説くのである。從て一經を貫いて、仏性は涅槃を仏性とすることで貫れている。それ故に涅槃即如來、仏性即如來である。然し他面にまた、『涅槃經』では、信卷引用の文にも示されている如く、四無量心、大信心、一子地を仏性とするのみでなく、十力、四無畏、大悲、三念處等の無漏の法を凡て仏性としているのみか、更には一切の無明煩惱をも仏性とし、遂に、「善男子、夫仏性は、法に名けず、十法に名けず、百法に名けず、千法に名けず、万法に名けず、未だ阿耨多羅三藐三菩提を得ざる時、一切の善不善無化尽く仏性と名く」といつて、一切有漏の法までを仏性としている。これは何故であろうか。既に世親は『仏性論』の始めに、衆生をして下劣の心を離れしめんが為」等の五

の過失を挙げて、そこに仏の善巧方便を仰がれたのであるが、今『涅槃經』に一切衆生悉有仏性と説くことも、全く仏の善巧方便と云はねばならない。蓋し『涅槃經』はもと諸法無自性の道理から、一切衆生の根性不定を説くのである。根性不定なるが故に、善縁に遇へば淨縁起し、惡縁にあへば染縁起するのであって、一切衆生悉有仏性といつても、現実に涅槃仏性があるというのではなく、一切衆生は當來に涅槃仏性を得べきものであるから、當得に約して一切衆生悉有仏性というのである。

こうした經意に徹底せられた宗祖は、「如來すなわち涅槃なり、涅槃を仏性となづけたり、凡地にしてはさとられず、安養にいたりて証すべし」と當得に約して明かしていられる。そして仏性を弥陀の妙果、如來の本願力に見られたのであって、一切衆生はまさに仏の光に育れて大信心を得、當來に仏になるべしという形で、一切衆生悉有仏性を説かれたのである。

かくて宗祖は如来回向の大信心を仏性とし、當得に約して因中説果し、信心仏性を明かにせられたのである。かくの如く『涅槃經』の經意に徹せられた宗祖にとっては、理性としての仏性が一切衆生に有るか無いかが問題ではなく、如何にして涅槃仏性を開定するかが課題であり、ここに涅槃の真因たる信心こそ、仏性でなければならぬことを明かにせられたのである。