

近世國史解
釋に於ける 神意意識の問題

柏原祐泉

一、序
二、鬼神觀
三、神意識

四、結排佛論

(此の拙文の成るに當り、平素一方ならぬ御指導を戴く恩師
徳重先生から種々深き御教示を忝くした。こゝに感謝の意を
記し篤く御禮申上げることである。)

一、序

近世に於ける歴史解釋は、その始めに於て、時代精神としての歴史的反省といふことが、儒教的性格を持つことにして、意義づけられたのであつた。近世的統治精神と格起則抑亦國祚悠久之大益哉、萬葉集者國風純粹、學焉則無面牆之譏、古今集者詞詠精選、不レ知則有無言之誠……悲哉先王之風拂迹前賢之意近荒、一由不レ講語學」(荷田全集一、創立之風拂迹前賢之意近荒、一由不レ講語學)、(荷田全集一、創立之風拂迹前賢之意近荒、一由不レ講語學)、(荷田全集一、創立之風拂迹前賢之意近荒、一由不レ講語學)

といつて、歴史が有職故實、歌學、語學、等と共に主要學以經爲主以程朱之書爲輔翼而啟諸歷史」(羅山文集一、)とあ

な科目に擧げられてゐるが、それは古道に從屬されるものである。外の三大人の史學はこれを敷衍發展せしめ、より古道の闡明を促すものに外ならない。かくの如く、史が經に或は古道に從屬することは、これを他の面からみれば、歴史の内に人間存在の意味を、或は規定し或は求めてゆくことを意味するものであるといへよう。歴史は人間存在の規範を或は意味を與へるものであつた。逝世的な人間倫理はかかる姿の中に成立するものである。

近世歴史解釋の最も大きな特質は古代への復歸であつた。むしろ、近世は古代を近世的な姿によつて再意識することにより、その理念を構成するといひうる。早く惺窩は、「堯舜の道とて、不思議神變なる事はなし、たゞ明徳新民至善誠敬五倫五常是道の極意高上なり、此道をもて我こゝろを正し、萬民をあはれみ給ふときは、天下を久しくともち、權謀をもてをさむるときは、一代二代にてほろび五代六代をさむるといへども、合戰さらにはむことなし、……日本の神道も我心をたゞしうして萬民をあはれみ、慈悲をほどこすを、極意とし、堯舜の道もこれを極意とするなり、もろこしにては儒道といひ、日本にては神道といふ、名はかはり心は「一ツなり」〔千代茂登草、續々群三六頁〕

といひ、羅山は本朝神社考序に神道王道儒道を同一のもの

のとしてゐる。これは古學派の思想にも共通するものであり、徂徠の先王之道への絶對依存もかゝる古代への再意識を意味するものと考へられよう。更に國學に於ては、全ての潤色を拂拭する態度によつて神道への復歸は最も強い。斯く古代を自己の世界に於て意識することは、自己に於て永遠なるものを古代の姿の中に求めることがあり、自己の存在の規範或は意味を、古代の内に投影することである。勿論それは、所謂中世的に人間を否定した神聖の啓示を意味するものではなく、儒教の倫理性或は國學の主情性に見る如く、自己を意識し存在づけるための、自己内在としての絶對性を意味するものである。近世に於ける古代史解釋は、かかる自己意識としての意味を持つものである。従つて近世史學は、此の古代史解釋の分野の究明に一面の本質を持つものと考へられ、特にその神意識の解釋の内に大きな問題を宿してゐると思はれるのである。

二、鬼 神 觀

(一)

鬼神の觀念は元來儒教的な死生論への解釋を意味するものであつて、神聖を云ふものではない。神聖としては天乃至は上帝后帝皇天などを考ふべきであらう。併し乍ら近世に於ては、この次元を異にせる鬼神と神聖とは、

古代解釋を契機として同一次元に於て神なる概念の解釋の上に問題とせられてくるのであつて、神意識は、神、神聖、鬼神の交錯の種々相の間に成立の根據を持つものである。中世的な佛教の神聖の啓示を否定した近世思想が、古代を再意識することによつて、自己を觀察する形の内には、其處に再び神への再意識が伴ふのは當然である。儒教史學は此處にその神聖と鬼神とを再検討する心然性を持つものであり、國學に於ける神の概念の強度なる追究も同じ歴的意味を持つものと考へられるのである。

白石は一般に近世に於ける歴史の合理的解釋に於て最も優れるものとされるが、同時に彼の鬼神解釋は、「今試ニ三禮(周禮儀禮記)ヨリ始テ古ノ聖賢ノ遺ル言世々ノ儒先ノ格キ言ナド併セ見テイカニモシテ其名ヲダニモ辨ヘン」(白石全集六、鬼神論)といへる如く、三禮以下程子、張横渠、邵康節、

謝上葵、陳北溪等の宋儒の解釋に隨順するものとはいへ、近世儒者の神、靈魂、宗教に關する見解に對してその影響は最も大きいものであつて、以下少しくこれを概観してみたい。

彼は先づ「天地ノ間ニ生レイヅルモノ何者カ天地ノ氣ノ生ジ出ス所ニアラザル」(同四頁)として、陰陽の氣が萬物の根源であるとする一般的命題から出發する。(一) そして、「(天神ト地祇ト人鬼ト)其名異レドモ誠ハ陰陽ニツノ氣靈ナレバ通ジテハ是ヲ鬼神トモ言也……但陰陽ヲ鬼神トハ云ベカラズ其屈ル仲ルトノ自ラ妙ナルヲ鬼神トハ云也扱コソ鬼ハ陰ノ靈神ハ陽ノ靈トハ言タレ」(同二頁)と、陰陽の屈伸の作用性を鬼神とするのであり、從つて「天地の間に生れ出づる者」たる人間も、この屈伸の妙合離散に従はねばならない。「彼是ヲ通ジテ考ルニ人ノ生ルト死ルトハ陰陽ニツノ氣ノ集ルト散ルトノ二ツニシテ集レバ人ト成散テハ又鬼神トナル其魄ノ地ニ歸ルユヘニ鬼ト名附ケ其魂ハ天ニ升リユクハ神ノ謂ナレバ故ニ神ト名附ヌ」(同四頁)「凡ソ魂ハ氣ニ付テ氣又形ニツク形強ケレバ氣強ク形弱ケレバ氣モ亦弱シ故ニ魂ハ氣ヲ以テ強ク魄ハ形ヲ以強カルベシ」(同五頁)「唯死セルモノハ神永ク形ヲ去ル生ル物ハ神明アリテ其形ヲ出入スル事有也譬ニ形ハ是屋舍也神ハ是主人也」(同

九頁）。人間とはかかる陽、神、魂、天の系列と、陰、鬼、魄、地の系列との統一に於て成立するものである。従つて人間性は鬼神の兩性を包むものであり、同時に神と鬼とは人間性を含むものである。従つて神はどこ迄も人間自體なるものであると共に、又肉體を離れた分身としてあるものであつた。こゝに神は、人間の陽性として、人間的なるものとしての靈的存在となるのである。そしてその靈性は「人貴ケレバソノ勢大ニシテソノ魂強ク富ヌレバ其養厚クテ其魂強ク魂魄既ニ強ケレバ自ラ精爽アリテ 精トハ神ノイマ也、爽トハ明ノイマダアラハレザル也」其鬼神明ニ至ルトナリソレ貴キ事天子トシテ當四海ノ内ヲ保タセ給フ御事ハ彼物ノ精ヲ用ヒサセ給フ 事最モ多シトイヒ」（同五頁）得るのであつて、貴人に於て最も大きいものであり、神は貴人に於ける最も靈的なものである。尤も魂・神とともに氣であるから離合集散を免れず、從つて永久に不滅ではないが、富貴の者の魂ほど永續性と感應力が大であり、而も祭祀によつて魂の散逸は免れ得るとするのである。

神は集合しては人間そのものであり、離散しては人間を離れて人間性を保つものであり、こゝに神は顯露界と

幽冥界とに共在する人間の魂の靈性に外ならない。白石の神の解釋はかくして現實的なる人間の人格性そのものと共に、人間を分離した人格神的なる魂をも指す二面性を持つものである。彼は鬼神論の初めに、「鬼神ノ事誠ニ言難シ…… サレバヨク信ジテ後ニ能聞トスヨク知テ後ニヨク信ズルトス」（同一頁）と鬼神への信仰を披瀝してゐるが、その鬼神觀は、かかる人間性を媒介として現實的な主知主義によるものであつた。「ヨク人ニツカフルコトヲエテン後鬼ニツカフルコトヲ能シリナン生ヲダニ知リナン後ハ死ヲモ知ベキモノニヤ」（同一頁）とあるに明らかに如く、神は人間そのもの乃至はその延長であり、従つて神は合理的なる人格性として解釋せられる可能性をも充分に持つものであつた。そしてその人格性は儒學的倫理規範により成立するものである限り、神はその倫理性の内に包まれてゐるものに外ならなかつたのである。^(三)

白石のかゝる鬼神觀は近世儒學の有神論者に共通するものであつて、古學派の鬼神の解釋もかかる觀念形式を脱するものではない。併し乍ら、先王の言に絶對性を求めるとする立場に於ては、素行や徂徠が、「聖人之教以修

道、道者百姓日用之間、有其不得已之則也、古之聖人大學小學之說、亦不出焉、「聖人之道、更不別於世、若有人可稱、則不至德、而有不可之可言乎、是唯能盡人之道耳、故無可無不可也」(國書刊行會本山「道者統名也、以有所由言之、蓋古先聖王所立焉、使天下後世之人由此以行、而已亦由此以行也、……自孝悌仁義、以至於禮樂刑政、合以名之、故曰統名也、先王聖人也、故或謂之先王之道、或謂之聖人之道」(辨名、日本倫理)教に古今なく、道にも古今なく候、聖人の道にて、今日の國天下も治り候事に候、……聖人の教にて今日の人も才徳を成就候事に候、是れ又外に仕方無之候、古今通貫不申候ては古聖人の道とも教とも不被申候」(問書、同前一九〇頁)といへる如く、先王の言はやがてそのまゝ神聖なる道であり、我々に於て體得さるべき實踐性を持つものであった。従つてその鬼神觀も、やはり先王聖人之道として私意の解釋を離れ、絶對的な信仰的對象として把握さるべきものであつた。素行に於ても徂徠に於ても、その鬼神觀は「凡鬼屬陰、神屬陽、天地既是陰陽、而天地之間、陰陽無所不在、陰陽無所不在、則鬼神亦無所不在、自天地言之、天是屬陽、其靈者神也、地是屬陰、其靈者鬼也、」(二十九類、同前)「氣之精是爲人物、人物者既形氣之發見底也、未

發見之間、造化之妙流行、是游魂也、是鬼神之說也、人物既形、是鬼神之見干物也、人物不形、亦鬼神流行、而爲造化之變、是游魂爲變也、人物者形之可見、游魂者無形之可見、共有鬼神之情狀也」(同二二一頁)或は「夫人死、體魄歸於地、魂氣歸于天、夫神也者不可測者也」(辨名、同前)「鬼神者、天神人鬼也、天神地示人鬼、見周禮、古言也」(同八四頁)「鬼神之情狀則聚、聚則可見、不祭則散、散則不可見、則幾乎亡矣、精氣爲物、謂聚若存物也、游魂爲變、謂魂氣游行爲厲也、云々」(同八六頁)とある如く、白石の場合と大差はない。従つて、白石的な鬼神の人間論的解釋に於ても共通するものである。併し、かかる同形式を持ちつゝ、而もそれをより完全なる實在に迄高め、より絶對化することによつて、白石的な主知的傾向は主情的なる信仰性へと發展しつゝあるを見るのである。素行は、「鬼神有無之說、先儒(ヨーテハ二程子、上蔡)之所論非分明、是唯以私見臆說斷之也、竊按、鬼神之爲言、聖人既論焉、」:唯愚暗而燭理不明、故他以不見聞、或曰無、其以有所所疑或曰有、其非公論、鬼神者陰陽之精靈、天地人物悉是鬼神之流行也、近體身窮之」(二二五頁)「體窮其理、乃鬼神者陰陽造化之妙、一箇微亦有鬼神之理也」(同二二六頁)と宋學

的な主知的解釋を否定し、私意を離れ我々の身を以て體究さるべき神聖として解釋されてゐる。従つて彼に於て神は、鬼神論の範疇以内に於てではあるが、論理を超えて現實に實在するものである。彼は屢々その不可測性を強調し、不得已之誠よりするその祭祀を詳述する。元來鬼神は氣に屬するものであるが、宇宙論に於て、天地開闢說を否定し、「天地者陰陽之總管、而陰陽者天地、所以爲天地也」(同二六一頁)として、氣(陰陽)を萬物の窮極に認め、理を事物間の條理として朱子的な理の形而上學を否定した(第八參照)。彼が、先王への絶對的隨順なる形に於て、古代の素朴的な鬼神觀念を信奉するに於ては、神は漸く絶對者としての神祕な信仰的對象に至つたわけである。

徂徠は徹底した古學の提唱者であつた。従つて彼に至つて古聖への隨順は最高潮に達するのであり、古聖は信仰の對象に迄高められてゐる。その鬼神觀に於ても、「夫鬼神者聖人所立焉、豈容可疑乎、故謂無鬼者不_レ信_レ聖人_レ者也、其所_ニ以不_レ信_レ之故、則以不_レ可見也、以不_レ可見而疑之、豈_ニ鬼乎、天與_レ命皆然、故學者以_レ信_ニ聖人_レ爲_レ本、苟不_レ

信_ニ聖人_レ而用_ニ其私智、則無_レ所_ニ不_レ至_レ」(辨名、同前)とある如く聖人の教として實在するものとする。併し乍ら私智を排斥し私意を否定することによつて古聖を信ずることは、そのまゝ古典を現實の事實に迄高め、鬼神をそのまゝの姿に於て現行する神祕として信仰することを意味してゐるのである。彼の古文辭學の主張は、唯に古典の事實の合理的解釋を意味するものではなく、かゝる信仰のより一層の事實化のためとしてあるものである。彼に於て鬼神は不可見なるが故により實在するものであり、不合理なるが故により信すべきものである。これは彼の「夫神者聰明正直者也、而無知、安能知人之所命乎、故或以爲神爲仙、或以爲佛爲菩薩、爲羅漢明王、爲魑魅罔兩、人名狃其所見、建立名稱、惟人有知、安能知神之所自命乎、」(徂徠集一)といへるをみればより分明であつて、神はこゝに於て汎神論的なる性格を持つに至つてゐる。彼のかゝる儒學の古典への絶對依存は、「神道と云ふことはト部兼俱が作れることにて、上代に其沙汰なきことなり」(太平策、日本經濟_ニ叢書三、五三四頁)と神道への否定にまで發展する性格をも持つものであつて、やがては神道への合理的解釋に迄進むものではある

が、然しそれは、「神道はなきことなれども、鬼神は祟むべし」として吾國に生れては、吾國の神を敬ふこと聖人の道の意なり、努々疎にすまじきことなり、「(同五三五頁)といふ鬼神へのより強い肯定の爲であり。そこには又、ありのまゝなる古神道への強い復歸の要求のある事も注意されねばならぬ。」これ、彼が復古國學の先驅者としてその地位を大にされるところである。これをみれば、鬼神はその從來の範疇から將に古神道的なる神そのものへと移行せんとしてゐるのである。とはいへ、彼が古學に徹底し、鬼神を餘りにも絶對化せんとする意識は、古神道との間に抜き難い一線を畫するものであつて、やがてはその歴史觀に分裂を示す素因ともなるものであつた。國學はかかる分裂をより強い統一に迄高め發展せしめたものに外ならぬのである。

(二)

鬼神觀に對する國學の解釋に於て最も徹底した者は篤胤である。國學はその學問的方法論として、神典に於ける儒佛的附會の完全な除去を主張し、神典そのものから出發した古道の現實化を期するものであるから、儒教的

論理による神の解釋は「さかしら」以外ではないが、然も鬼神の解釋に於ては古道的なる神の概念の内に抱擁されてゐる。國學に於て、古道を現實化することは、神そのものへの復歸とそれへの信仰を意味するものであつて、鬼神も神なる限り、儒教的範疇にあり乍ら而もそのまゝ信仰されうべき絶對性を持つものだからである。宣長の鬼神に對する解釋は、玉勝間の内に「殷人は鬼神をたぶとめりとて、かの代には、神を尊むことの過たるごとくいへるは、周の人言にてそは殷の過たるにはあらず、周の神を尊む事のたらざるにこそあれ、まことの道より見れば、殷の代も猶たらざりけむを、過たりとしもいへるは、聖人のさかしらの増長て、神をからしめたる也けり」(宣長全集四)さて又おにがみといふことは、もと漢文の鬼神といふより出たることにて、その鬼神は二字ながら神の事にて、云々」(同二三〇頁)等とあるより見うるが、鬼神は神として、而も「さかしら」なる私知を離れた信仰的對象として解決されてゐるを知りうるであらう。篤胤の鬼神觀は、かゝる性格を最も積極的に發展せしめたものである。彼は先づ、「しか陰陽聚りて人と生れ、氣魂魄といふ三つの奇物を生じてかく活動き、また陰陽消散て

死る時は、其の魂は天に登揚り、魄は土に歸る事は何の理に因て然るや。……死れば其の靈永く幽界に歸き居るを人これを察れば來り欲る事と在の儘に心得居りて、強に其上を穿鑿でも有るべきなり。」(鬼神新論 篤胤)「また新井君美主の論に、……譬へば形は屋舍なり云々(以下白石前出)」……此は宋儒の説などに依りて論らはれしにて、例の推闡説なれば如何あらむ。」(同四一頁)と白石的な儒教論理による鬼神觀を否定し、人智の極限として、死後に於ける靈魂の穿鑿を排斥する。(こ)れはやがて、靈能真柱に於て代表される現世的な死生觀と、仙境異聞、古今妖魅考、幽鄉真語にみる如き幽玄な幽冥觀へと發展するものである。)そして、「世の中の事はすべて天神地祇の奇妙なる御所行に洩たる事なく、別に迅雷風烈などは神の荒びにして、いとも可畏く、何の故なにの理に依て、かかるとも測り難きに依て、畏れ敬ひたるなるべし、然るを儒者の云ふは、天は精氣にして、雷は陰陽の相鱗て激する聲、風は陰陽の動靜なりなど云ひて、只に陰陽といふをのみ事々しく説とも、その陰陽といふ物を死物とせむか活物とせむか、……其自然に動靜さす事は何物ぞや、死物なる陰陽を動靜あら令るは決めて活物の神在て然すること疑ひなし。」(同一二頁)と神の實在性を古道の立場から主張するのであるが、鬼神そのものに付

ては、やはり宣長的な解釋に従つてゐる。「さてまた誰も天と鬼神をば、別に論ふ事にて、こは實に然すべきわざなれど、其靈威ありて奇異なるは同じ事にて。其を相ひ通はして、廣く鬼神と云へる事、云々……是(中庸、鬼神之德其盛矣乎。左傳、(鬼神非二_ニ人實親)惟德是依。)」みな天地の神を廣く鬼神と云へり、よし然らでも此には天も鬼神も實物なる事を曉さむとの業なれば、一ツに云ふな。」(同八頁) (張橫渠、程子)「實には二氣者鬼神之良能、また造化者鬼神之迹なるをや、かく奇妙なるは天地の神の御所行なるから、赤縣も古へは、實に鬼神を敬ひたるゆへ、其禮をいみじき事にせる也」(同十三頁)とあつて、鬼神が天地創造者としてその實在性をより積極化しゐる。これは篤胤が宣長に發した古道の普遍化を更に世界的なものにまで發展せしめる」とより来る當然の歸結である。即ち此の引文に知られる如く、鬼神即天であつて、一律に神であり、古道的な天神の位置に律せられてゐるが、これは此の著の冒頭に當り、先づ「赤縣の古書どもに、上帝后帝皇天など云ひ、また唯に天とばかりも云ひて、甚く可畏き物にいへるは、天津神の天上に坐まして、世中の事を主宰り給ふことを、彼國人も且々推察れるおもきなり、……此等すべて古意に稱へる云ひざまにて、天神の產靈の妙なる御靈によりて人も物も生り出で、また其ほど

「に道を具て生るゝものなる事をよく悟れるさまなり」(同一頁)と規定する彼の古道思想の世界的普遍性に出づるものであつて、鬼神はも早儒教的陰陽思想の範疇を完全に脱して、本来の意味から位置を換え、古道の神性としての解釋に迄發展し來たるを見るのである。彼は屢々儒教的鬼神觀の游魂論に對して、強て其旨を究めず鬼神の所爲として知り難きまゝに受取るべし(同四七頁)とその不可知性を強調するが、これは彼の「此天地の大にあやしき物なるを始めて、己が身の大に奇異く、云へば云ふまにく思へば思ふまにく彌益大に奇く異くて」凡人の少知の及ぶ所ではないから、赤縣人の如く空理に頼らず「大直麗神の直く正き心もて、神代の正き傳説を熟々學びたらむには、鬼神の上の事のみならず、萬の心得に違誤るふしは有らじ、天津御神地津御神の大御所爲こそ阿那奇異く甚もく奇靈なりけれ」(同四九頁)と結論する古道への全き復歸と、それへの絶對的信仰とに歸結されるものなることを知らねばならないのである。

以上はわづかに、二三について近世鬼神觀の變遷を辿つたに過ぎないが、右により鬼神とその神聖への發展の

一面はほゞ窺ひ得ることゝ思はれる。これよりみれば、鬼神は神の世界に攝受されることにより、より強くその絶對性を高め信仰的對象となりゆく過程をみうるのであるが、尙こゝで一般に通觀して云ひ得ることは、その人間主義乃至は現世主義的性格である。白石の主知的な鬼神の解決は脩て置き、素行、徂徠の鬼神觀に於ても、その人間的解決は掩ふべくもない。國學に於ける極端な主知的な神の解釋の否定と、まゝことの道としての主情的なる神への信仰とも、同じ意味に於て人間への強い肯定に出發してゐるものに外ならない。國學に於ける人間觀は、儒教的、佛教的なる規範を脱することによつて、直接に人間を求めることに最も強く徹底することにあつた。その神を求める姿は、かゝる人間希求と同意味を持つものであり、神は人間存在により強い根底を與へるものであったのである。われくは、こゝに近世的な神希求の姿の過程を知るのであり、こゝから古代を近世的な形によつて再意識する意味を認めねばならないのである。これは次の古代解決の發展の中於て、より具體的に把握されると思はれるのである。如上の鬼神觀の變遷

はかかる神意識の一面を例證するものに外ならない。

三、神 意 識

(一)

近世儒學に於ける史學が人間倫理に對する鑑戒的意味を持つことについては、朱子學派は當然乍ら、陽明學派に於ても古學派に於ても大體には云ひ得るところである。大日本史以下多くの史書に論贊を掲げ、昌平齋の歴史試験に問目が課せられる如く、此の時代に史論が發達するのもかかる理由による。従つて白石に於てもこの域を脱するものではない。即ち「凡經史おの／＼其體を異にする史は實に據て事を記して世の鑑戒を示すものなり」(古史通讀法全集三、一二頁)と云へるのがそれであるが、これによりみれば彼の歴史解釋は、事實を記載すること、鑑戒的意味を持つことの二面に於て成立してゐることが分る。讀史餘論と藩翰譜、及び史論とは後者の意味に於て最も秀れてゐるが、其處には隨所に、倫理的批判の要素と政治的手腕の優劣に對する批判と、徳川氏制霸に對する禮讚及び封建社會に於ける、道徳律の違法の強調等を見るのである。

(四) これに反し前者の事實主義を最も強く表明したもののが古史通に外ならない。尤も「(古典ノ佛老的解釋ニ對シ)名教におゐてなにの教とし 鑑戒におゐてなにの戒とする所があるべき」(前同二一六頁)とか、「本朝正史のことをもなほ日星の如く明らけき世の鑑とぞ成ぬる今之古を稽む是らの書を信ぜずして閻門假借之言を徵となし其様有を得たりといはむは我しれる所にあらず」(古史通或問、三二五頁)と、古代の佛老的解釋に對立した鑑戒主義を標榜はするが、實際は内容をみれば殆ど影を潜めてゐる。この原因としては、一に倫理的規範を強調する近世を離れる事の遅い古代を對象とし、然もその古典を「舊事記古事記日本紀のごときもまた事を記せし所のものにて道を論ずる所のものにあらず」(同三九五頁)と解した事と、更には記紀、舊事記、拾遺、風土記等の正史實錄を用ひて「異端學の偽説を除き」(與佐久間洞巖書、五五八頁)去らんとする公家側の解釋に對立して、事實を強く再検討せんとする彼の武家意識との與つて力あることが考へられる。が、その意味は且く置き、其は少くとも古代解釋に一步を進めたものであつて、われ／＼はかかる事實主義の内に彼の歴史解釋に於ける神への意識の新たな意味

を認めることが出来るのである。

彼の言語的著作としての東雅は、日本語の歴史、語源に對する研究を示すものであり、記紀、舊事記、姓氏

錄、古語拾遺、風土記、萬葉などを素材として、爾雅の

法を踏襲することに依つて古今言、方言、雅俗言の別を

究明せるものであるが、古史通讀法凡例の卷頭には、

「本朝上古の事を記せし書を見るには其義を語言の間に求めて其記せし所の文字に拘はるべからず、（金三、二）とあつて、これ

は古史通の方法論に共通するものでもある。東雅總論の卷頭に古史通讀法凡例の言語解釋の method をそのまま掲げ引用してゐるところをみれば、むしろ古史通よりの發展であり、その再組織であると云ひ得よう。我々が先に

みた如き彼の鬼神論は、かゝる關係をもつ古史通と東雅とを介することによつて、彼の神解釋の本質とその歴史觀に於ける展開とをより詳しくするものと考へられるのである。

東雅の神の定義をみれば、

神カミ 上古の時、神といひしは人也。日本紀に神聖神人等の字、讀てカミといひし即此也。我國の語凡稱じてカミと

いふは、尊尙之義也ければ、君上の如き、官長の如き、皆是をカミといひ、近く身に取りても頭髪の如きをひ、遠く物に於ても上なる所をさしてカミといふ、ましてや斯人の神聖なる。これを尊び稱じてはカミといひまた大神とも大御神ともいひける也（金四、七五頁）

とあるが、これは古史通開卷の初にいへる「神とは人也我國の俗風其尊カミぶ所の人を稱して加美といふ古今の語相同じこれ尊尙の義と聞えたり今字を假用ふるに至りて神とするし上カミとする等の別は出來れり」（金三、二）の定義と同一の解釋を示すものである。これに従へば、神は先づ第一に人間的なるものであり、次にその人間は限定されて尊崇さるべき尊貴なるものをいふのである。ところで、その人間なるものゝ定義をみれば、

人ヒト 義不詳。上古の語にヒといひしは靈也亦善也。トといひしは止也所也。ヒトとは靈の止る所といふが如し。さらば惟人萬物之靈などいふ事に其義自ら合ひぬるにぞあるべき、其神聖の德あるをば、尊び尙びてカミといひし事は前にしるせり。總言へばカミといひヒトといふ、共にこれ等其善を極むる極なるべし（同九、一頁）

とあるから、人間は靈的存在であり、従つて神とは人間の靈性を指すものである。そして「靈の止る所」といへる

よりみれば、その靈性は同時に人間を離れ得るものであつて、神はかかる靈的な人間を指すと共に、人間から離れた靈性を指すものである。ここに、古史通に於ける「神とは人也」との命題は、單なる人間そのものののみを云はず、かゝる尊貴なる人のその靈性を指して云ふものと考へられるであらう。我々は先に彼の鬼神觀に於て、彼の云ふ神とは顯露界と幽冥界とに共在する人間の魂の靈性を指すものであり、現實的な人間の人格性それ自らと共に、人間を分離した人格神的な魂をも示すものなることを、更に、その靈性は貴人に於て最も強く、永續性と感應力が大であり、祭祀はかかる靈的なものを永く守るものなることをみたのであつたが、これをみれば東雅、古史通に於ける神の解釋も亦、かかる彼の鬼神觀と同系列の内にあることを知るのである。東雅の宮、社幣帛、麻、木綿等の解釋の中には、明らかに神は祭る對象と考へられてゐるが、神籬の項をみれば、

神籬の字借用ひてヒモロキと讀まれしによらむには、神は即靈也。古語に靈をばヒといひけり。籬は内外を守り限るなれば、其字を讀てモロキとはなされし也。さればヒモロキは猶神を守る所といふが如し。(同七九頁)

とあつて、これは人間そのものから離れ、靈性に於てあら人格神を守り祭ることを示してゐるものである。更に先に引用せる神の定義に續き、神に鬼を含めてその陰に屈することを論じ、「以上神鬼」と類別してゐるのをみれば、全く、古史通に於ける神は彼の鬼神觀念の解釋に含めて考へられるであらう。その著祭祀考は、鬼神論的解釋による禮の祭法を我古代に於て考へんとしたものであるが、それには、

謹て禮の祭法を按するに……又古の人法を以て民に施せしと死を以て事を勧めしと勞を以て國を定しと大なる菑を禦ましと大なる患をよく捍ぎしとを祭らる。本朝のいにしへ人を祭らる巧徳ありし(全六、四)人々也(云々)(八二頁)

と明らかに神の人なる事を儒教的論理により表現し、これら祭祀の典(禮ノ樂記ニヨル)ひとり異朝の先王の法のみにあらず我朝いにしへ朝家に行れしところ悉くみなこれに同じ……さればみづから我國を神國とも申せしとや。(同四八五頁)

として鬼神祭典の法を以て我古代を解釋し、その故にこそ神國なりと規定するのである。彼の「其事を神にしてこれを祕するは天統を尊ぶ義也といふべけれど、其民を惡にして自

ら尊大にするは秦の二世にして滅びし所也……我國の皇統の天
地と共に悠久におはします故も又神にして祕する事により給ふ
べきにはあらず」(前同、二一五頁)といふ古代への神祕化
の剝奪は、その神即人の規定と共に古代研究をよく象徴
するものであつて、その合理主義は屢々注目される所で
あるが、かゝる解釋の底には如上の鬼神觀的な神の解釋
のある事を注意すべきものであらう。従つて彼に於ける
神は單なる人間自體たる以上に先にみた如き鑑異なるも
のとして意味を持つものであり、その古代解釋の姿には、
かゝる人間的なると共に而も靈性を持つ神聖の意識され
てゐた事を考へねばならぬのである。彼の古代史觀に於
ける神解釋の合理性と實證性とは、如上の鬼神觀から出
發した人間主義的な基盤に立つものであるが、その人間
と神とはかゝる靈性に於て連るものであつて、歴史は、
神の世界から白石によつて人間の内にまで引き降ろされ
ると共に、再びその人間の内に於て神は別なる生命を見
出したといへるのである。

古學派はかゝる神への解釋をより高く絶對化すること
によつて、歴史をその絶對性の内に把握することに於て

「凡史所載、惟以國之興亡、世之治亂、帝王將相之賢否、后妃
世子之廢立、土地之分併、制度之沿革、災祥之驗於人事、與夫
行事之善可爲法、惡可爲戒者、則備之」(語類、同前、一二九頁)とい
ふ鑑戒主義に於ては相互通するものであるが、「人皆有
是非之心、故古來史斷評論不一決、讀史者多惑之、詳稽考
其事迹、校量其人品時勢、期聖人之本意、而後施初定也、前人
稽考之未悉、評論之未定者、間出己意、不復足用也、」
(同)「故撰史之徒、唯以實事說之、以意見不見斷裁、乃
可也」(同一二〇頁)として、あくまで事實に忠實を期し、
歴史を先王の聖意によつて稽考せんとするに於ては、歴
史は先王之道と意味を同じくするものであり、その鑑戒
と褒貶とは、私意を離れた聖意により判断さるべきであ
つた。従つて歴史と古道、及び聖意に順應する自己、更
にその自己の社會治道的役割とは一體をなすものであ
り、歴史は社會的自己と古道との連結の間に介在するこ
とに意味をもつものに外ならぬのである。即ち彼の
「讀史評事、以期自處其時遇其事」是格物致之要也……學
者之所要、在修身治人之間」(同一三三頁)と史學爲格致論

より一步を進めたものである。素行の歴史觀とても
「凡史所載、惟以國之興亡、世之治亂、帝王將相之賢否、后妃
世子之廢立、土地之分併、制度之沿革、災祥之驗於人事、與夫
行事之善可爲法、惡可爲戒者、則備之」(語類、同前、一二九頁)とい
ふ鑑戒主義に於ては相互通するものであるが、「人皆有
是非之心、故古來史斷評論不一決、讀史者多惑之、詳稽考
其事迹、校量其人品時勢、期聖人之本意、而後施初定也、前人
稽考之未悉、評論之未定者、間出己意、不復足用也、」
(同)「故撰史之徒、唯以實事說之、以意見不見斷裁、乃
可也」(同一二〇頁)として、あくまで事實に忠實を期し、
歴史を先王の聖意によつて稽考せんとするに於ては、歴
史は先王之道と意味を同じくするものであり、その鑑戒
と褒貶とは、私意を離れた聖意により判断さるべきであ
つた。従つて歴史と古道、及び聖意に順應する自己、更
にその自己の社會治道的役割とは一體をなすものであ
り、歴史は社會的自己と古道との連結の間に介在するこ
とに意味をもつものに外ならぬのである。即ち彼の
「讀史評事、以期自處其時遇其事」是格物致之要也……學
者之所要、在修身治人之間」(同一三三頁)と史學爲格致論

重は、かかる自己の存在基盤としての古典への復歸を意味するものであり、自己の存在は古典的事實の姿にのみ歴史的意味を持つものとされたのである。そして彼が、かかる自己を強く意識する時、我古典への復歸の中に自己を自覺するに至るは當然であつて、彼の著中朝事實は、既成史學に對する「本朝太乏文書、又祕家記、故古來紀傳多滅却、無可レ補闕、且聖學泯沒、而人々多信異端喜奇說、學者富詩文、無明經之實、史傳皆不詳其綱目、是不知其義、不盡春秋之說也、況史斷史論無可見、何涉褒貶嚴戒哉」(同二二八頁)といふ反駁と、かかる古學的歴史學建設の意企とに基き、序文に

愚生中華文明之王、未知其美、專嗜外朝之經典、嘵々慕其人物、何其放心乎、……夫中國之水土、卓爾於萬邦、而人物精秀于八紘、故神明之洋洋、聖治之熙熙、煥乎文物、赫乎武德、以可比天壤也、今歲(寛文八)冬十有一月編皇統之事實、(皇學叢書) (十二)一頁)

といへる如く、歴史的自覺者としての彼が我古典事實に歸る事によつて自己を意識せる姿を縷述したものに外ならぬのである。今それをみれば、先づ第一に天先章を設けて「天先成、而後地定、然後神明生其中焉」(同三頁)と天地

神の連結を以て歴史の初めを説く。處でその天地と神との關係をみれば、「天地者陰陽之大極也……然乃天地者人倫之大原、而神聖者天地之性心也、……或疑天地有心乎、愚謂旣有其形氣、則未嘗無其性心、天地以無息爲心、故消長往來、終而復初、神聖以常中爲心、故常體則其德、是天地神聖所以一其原也」(同四一五頁)であつて、天地即神であり、然も天地を人倫の大原とする故、人倫は神に出發することに歸結するのである。「神乃天也、天以授之、人以與之」(同九六頁)と説く所以である。その人倫とは五倫をいふに外ならず、中でも君臣關係を以てその大なるものとするのであるから、こゝに「天神生生悠久之間、因天地之實、以建此皇極也、此間不可不容庸愚之舌頭」(同四頁)と神聖なる天地、神明、皇統の三位一體觀が成立するのであつた。處でその天地とは、彼の鬼神觀に於て少しく觸れた如く、陰陽の總管であり、その氣は萬物の根源であつたが、今改めてこれをみれば、

天地者萬物之宗源、道體之至極也、聖人立極設教、效法於天地也、天地所以爲天地、不待造作安排、唯不_(七)得已自然而然、故能長久、能不傾頽、能無始終、……這陰陽有自然之形象、而爲天爲地、……這裏下安排計數、乃非

天地自然底、故曆家乃術數之論、天地、窺天之形迹、建數、其
 般之說、亦有不可盡處、是陰陽不測之神也、(語類、同前)
 とあつて天地は無終無始であり、不測之神である。此に
 神明も亦同意味に於て不可測な絕對者であり、歴史はか
 る永遠絕對なるものの顯現に外ならないのである。か
 る解釋は彼の説く諸冊二神の性格をみれば、
 二神者是天地也、生此明暗柔猛、以主萬物、萬物各盡其
 性、其道不亦偉乎……生此四神、(大日、震、月、讀尊)而
 天下始安、萬民得所、二神所共議、無俗學可疑焉、
 (同、一六頁)

と最もよく現れてゐるを見るであらう。これによれば天
 下萬民が天地の絕對性から生れ、歴史の永遠性と無限性
 が神の絕對性により裏づけられてゐる事をしるのであ
 る。従つて天下之政はかかる神と一なる姿より出發し、
 神の聖意の實現に俟つべきであるは當然であつて、その
 法たる祭祀に對し、彼が「天下之政事莫大於郊社宋廟之祭
 祀、夫人君以天地爲父母、況帝承乾靈天孫之統、以臨於四
 海乎、蓋交神之道在誠、至誠以祭祀、則鬼神之幽冥亦可格思
 矣」(同五七頁)と最も重んずる所以である。我々は先に
 彼の鬼神觀が、鬼神を古典的事實として私意を離れ體究

すべき信仰的對象として、又不得已之誠より祭るべき絶
 對的對象として把握されてゐることをみたのであるが、
 こゝに我々は彼のかゝる鬼神觀が、彼の自己への自覺を
 通じて、歴史の上に顯現し意識されてゐるを知るであら
 う。彼に於ては、古典的な鬼神の論理はそのまゝ我古典
 への事實であり、鬼神への信仰はそのまゝ我歴史への聖
 なる意識であつた。後に徂徠に於く、元來古學派に
 於ける支那古典への絕對的依存及びその方法としての寫
 實主義と我古典解釋とは必ずしも一致し得るものとは思
 へないが、素行に於ては、右の如くこの三者が彼の日本
 観の上に最も強い統一と融合とを示してゐるのであつ
 て、彼の神道に對する、「或問、本朝者神國也、故以神道
 治之乎、師曰(素行)、天下皆神國也、何必限本朝、易觀彖曰、
 觲天之神道、而四時不忒、聖人以神道設教、而天下服矣、
 是聖人之神道也、以神道治天下、是聖人之道也、而今巫祝者
 流立神道之說、是因司神祕之事有其說、彼何知聖人之神
 道乎、彼專以誠敬底爲言、崇實體認來乎、不可信用」(語
 同前、二二)といふ言葉をみれば、その古學的な鬼神觀と我
 古典解釋との融合は將に飽和の頂點に達してゐるといつ

てよいであらう。この飽和性の故にこそ、彼の學問が強い實踐性を持つたのであるが、又國史解釋の上でいへば、儒學的立場に立つて、その底に最も強く神聖を意識せる事を示すものであるに外ならない。

徂徠の歴史的著述としては南留別志五卷を推さねばならないが、それとて和漢の制度地名文章詩歌文學訓詁等に對する考證解釋の斷片的收錄に過ぎないから、一貫した大系をもつ史書はないわけである。併しこの乏しい歴史著作にも拘らず彼の歴史への關心は古學派の中最も熾烈であり、又より純粹なのである。彼の「人オを生ずるは學問に越ゆることなし、學問は文字を知るを入路とし、歴史を學ぶを作用とすべし。」(太平策同前)及び「學問之要、卑求諸辭與事、而不^ニ高求諸性命之微議論之精」(對西肥水秀才問書、一三八頁)といふ言葉を彼の立場から分析すると、其の學問とは先王之道即ち詩書禮樂への絕對的信奉をさし、文字を知るとは辭即ち古文辭學への提唱を意味するのであり、歴史は事に屬して古典に於ける聖道の事實探求を云ふのであつて、辭と共に聖學への階梯をなすものであるから、「されば見聞廣く事實に行わたり候を學問と申事に候故學

問は歴史に極まり候事に候(答問書、同兼)といへる如く、歴史の彼に於て持つ役割は最も大きい。彼の「通鑑綱目を御覽被^レ成候由、同じ事にて資治通鑑よく御座候、……されば(綱目ハ)資治通鑑と別に替候事も無^ニ御座候へども、綱の書様目録と違候て、一字之褒貶と申ことを立候て書申候故、被^レ成^ニ御覽候内早く理窟たちて、御學問の風朱子流の理窟に罷成可^レ申候。……事實計の資治通鑑はるかに勝り申候(同一五二)と通鑑の事實主義を取つて、朱子學的な綱目史學の褒貶に反対するのをみれば、議論の精を求めずあく迄寫實主義を期する上に於て、素行や仁齋が未だ抜け切らなかつた鑑戒主義を離れて、歴史をより純粹なる形に於て把握せんとしてゐることが分るであらう。併し乍ら、かゝる寫實性は経に強く從屬することに於てのみ可能なるものに外ならぬから、彼の歴史の底には古典への絶對的な信仰感の定在することはいふ迄もない。從つて彼の歴史解釋が、先にみた如き古典事實としての鬼神への強い信仰を宿してゐる事も亦當然といはなければならぬ。かゝる鬼神信仰への強靭性がその歴史の事實性を通して、現れて來たものが彼の我古神道への解釋に外ならぬのである。

彼が鬼神への信仰から出でて、我國神道へ歸らうとする強い要求を持つてゐたことは、先述の通りであるが、南留別志をみれば、「神道といふは巫祝が神につかふる道なり……神道すなはち王道なりといふは、道をしらぬものゝいへる」（日本隨筆大成、二期八、一二頁）ことだとあつて、神道と彼の最も遵奉する王道とは全然意味を異にしてゐる。これには先述の、上代には其沙汰なきこと、神道の否定さるべき根底があつたからである。道は人間の天賦や自然に存しなくて、先王の作爲だとしその先王の道に絶對價値を認める彼の主張が徹底すれば、彼の弟子春臺の「昔聖人の出たまはぬ前、禮儀の教の立ざるほどは、人皆禽獸の行をなせしこと、日本の昔に替ること無し」（聖學問答、前卷編、六、二五〇頁）といへる如き、先王以前に道の存在を否定するに至るは當然であつて、彼の神道否定もかかる根據に立つものに外ならぬ。彼の、「神社に地をさかひて、こゝまでは此神の氏子なりといふは神封の地なるべし、……亂世には人も神も心のまゝに地を欲せるなるべし」（南留別志、同前一三頁）といふ解釋の内には、明らかに先王出現以前の世としての神代が意識されてゐると考へねばならない。春臺は聖學問答に於て、徂徠の鬼神觀をそのま

、敷衍してゐるが、神道を巫祝の傳ふる道とする見解に於ても同様であり、其著辨道書は、徂徠的なかゝる神道觀を最も強く發展せしめ體系化したものであつて、雛胤がそれへの反駁呵妄書を以て著述の發端とせし如く、神道側から痛撃されたものである。徂徠の神道觀はかゝる性格をも宿してゐるものである。「神代といふことは死たる人を神にまつりたれば、今は神にまつりたる人の代といふことなるべし」（同三二頁）、といへるをみれば、神代は人代と同様をも宿してゐるものである。徂徎は人代と同性格を持つものであつて、少しの神祕も持たないが、これは彼の歴史解釋に於ける事實主義の實證性と批判性に據るとはいへ、然もそれを可能ならしめるものに先王之道たる鬼神絶對感がある事を思はねばならぬのである。一應は「唯々吾國の神道とも云べきことは、祖考を祭りて天に配し、天と祖考とを一つにして何事をも鬼神の命を以て取り行ふこと、文字傳はらざる以前のことなれども、是れ又唐虞三代の古道なり」（太平策、同前五三五頁）と神道と鬼神觀との融合をも試み、「吾國に生れては吾國の神を敬ふ事聖人の道の意なり」（前出）と強く古神道への復歸を要求するにも拘らず、これが矛盾を示すものでしかない所以は、かかる彼の先王主義と

しての鬼神觀とその古文辭學的事實主義とによるのである。彼に於ては、神をより強く希求すればそれだけ神からより遠ざからねばならなかつたといつてよい。こゝにその歴史觀は神との間に疎隔の一線を畫するものであり、彼はかかる矛盾の形に於てその歴史に神を意識せなければならなかつたといへよう。併し一面からいへば、正徳前後の同時代者としての白石や東涯と共に卓越せる經驗科學の持主として、その業績は大なるものがあるが、同時に、かかる神意識の矛盾は既に次の時代への落伍を示してゐるものであつて、これは、歴史とその神への把握とを根本的に相違した立場から出發する國學が、同時代に眞淵によつて強く叫ばれてゐたことを思へば充分なものがある。

(二)

國學が歴史を方法論的な素材としてゐることは、序文に觸れた如く既に春滿の創倭學校啓にみられる通りであるが、眞淵のにひまなび、宣長の初山ぶみ、篤胤の入學問答に云へる所も同じである。此等の書は大槻的に云つて全て國學入門書であつて、その方法論を規定し國學

の構造を概念づけるものであるから、これによつてほど歴史が學問的に重要な位置を占めてゐる事は窺えるわけである。併し國學の歴史解釋が史學史的意味に於て重んぜられるのは此の故だけからではない。それは國學が傳統として持つ所の我凡ゆる古典に對する儒佛的附會を除去したりのまゝなる解釋と、それへの強い復歸の要求によつて、古典の歴史性を把握せる點にあるのである。こゝで、ありのまゝなる解釋とは、彼等が屢々述べる如く全ての「さかしら」私意を離れ古典のみを絶對的な根底とすることであり、復歸を要求することは、その古典の世界に自己を没入せしめることに外ならぬ。従つて彼等に於ては、古典に意味を求めるることは事實を生むことであり、古典を解釋することはそれを信仰することである。従つて歴史を持つことは宗教を持つことを意味してゐるのである。かくて國學の歴史解釋は、神を求める神を意識し、神と一なる姿に於て可能であつたといつてよい。彼等が復古的に新しく神を意識せんとしてゐることは既に春滿の創倭學校啓に見られるところであり、眞淵の國意考はその大膽なる表白であつて、宣長の直毘靈は

これを最もよく體系化してゐるが、篤胤の靈能真柱に至つて、その宗教的性格は最も強い。かゝる神意識は唯に復古國學派に限らず、その形體こそ異なれ、國學一般を通じて云はれる事柄である。が、今は先節との都合上篤胤を中心としてその神意識を論じ、以て歴史解釋の本質を求めることがしよう。

彼の鬼神觀では、鬼神は即ち一般を云ふのであり、一律に古道に含まれてあつたが、その天神についての説明をみれば、

先以て世の初め神々からの言傳へに此天地のなきことは本より申すに及ばず、日月も何もなく只虛空といふて大空ばかり有たが、その大虛空といふものは更に「極みなく大きい」とて實は口にては何ともかとも云ひやうなく限りないことで、其限りのない大虛空の中に天御中主神と申す神おはし坐し、次に高皇產靈神また神皇產靈神と申上る二柱のいとも／＼奇く尊く妙なる神様が在せられた（古道大意、全二三頁）

とあつて天御中主神を究極の主宰神と考へる。その在すべき大虛空中とは、高天原を意味するのであるが、古史傳に至ると「大虛の上方謂ゆる北極の上空紫微垣の内」（全七、三頁）とし、天御中主神は「天の最中のいと高く、寂寞にして動き徒

らざる處、即ち謂ゆる北辰」（同一二頁）中と改められてゐる。

これには春秋元命苞、同合誠圖等による影響が考へられるが、淮南子の太微者太一之庭也紫宮者太一之居也とする太一を以て天御中主神と解することによつて知られる如く、これは宣長が高天原を大虛空とし、產靈二神を萬物生成の究極をなす造化神と解せるのを更に進めて唯一主宰神の觀念を強調し、こゝに宇宙創造説を完成せることを示すものである。尤も宣長的な產靈造化説を否定するものではないが、天御中主神は「二柱ノ皇產靈神より前に始めなく御坐し、女男の御徳を兼有ち、爲こと無くて產靈の根原を司給ひて、寂然に坐ます」（同四二頁）ごとき神であるから、產靈即ち創造原理の主體性をなすもので在し、寂然たる無爲の徳を強調することによつて、一神教的により宗教化せられてゐるのである。従つて寂然たる太一的な天御中主神と、「神等のみならず、諸の物類は更なり、……また生とし生る物ども、人は更にも云はず、其神魂性情靈智も悉く產靈神の賦物なる」（同二〇頁）如き產靈二神とは創造の事理相關の原理であつて、此の造化三神への信仰はその門下に於ては重要な神觀となり、信淵の天地鎔造化育論と渡邊重

石丸の天御中主神考に於てその極地を示すのであるが、こゝに三神は永遠性と發展性とを無限に有し、人間存続に意味と價値を與へるものとして、倫理的色彩と宗教的性質とを深める事によつて、彼の信仰を形づくるものとなるのである。先にみた如く、上帝后帝皇天等は一様に天神と解されてゐるのも、かゝる三神の無限性に含まれるものとしてであり、鬼神が天地の神として造化者鬼神之迹とされた所以もこゝにある。宣長はかゝる、神の現行する事實性を強調し、「天地は死物にして、心もしわざもある物にはあらぬを、心もありて、しわざもあるが如く思はるはみな神の御心にて、神の御しわざなり」(葛花宣長全集)抑世中の萬の事はことごとく神の御心より出て、その御しわざなればよきもあしきも人力にてやすく止べきにあらず(呵刈謨金)とその神祕性への絶對的信仰を以て現實を解釋してゐるが、篤胤に於ても、「とにかく神の御上は猥りに測り知るべき物ではないで、況して善も悪いも、いと尊く殊れたる神等の御上に至りては、最も^{アヤシ}靈く奇々妙々に坐ますに依て、更に人の小さき智慧を以て、其理などは、千重の一重も測り智るべきことではない。唯その尊きを尊び、かしこきを畏み、恐るべきを恐れて有るべきもの」(古道大意、金)だと云つて、其師説を敷衍

してゐて、その信仰の益々他力的なるをみうるのである。

篤胤の上代解釋は、「上代ノ人ハ全テ神ナリ」といふ命題により、白石の「神ハ人ナリ」との解釋と對照的なるものとして注意さるべきであるが、その意味は神代と申すことは、人の代と別て申す様で、夫はいと上つ代の人は凡て皆神で有たる故に其代をさして神代と云た物で……夫から段々年立ち、御代替るに隨て、今の姿に成たことで御座る。扱かやうに凡人と成たる、今之心を以て思へば、いかう神世の人の神なる所業があやしく疑はしく思はれるなれ共、更に疑ふべきことではない。……其奇しく異しく神なる事の有たと云を、皆寓言の作りごととして見る時は、今の人間に異りも無ければ、さして神と云べき物でもなく、又有がたいこともないと申すものでござる」(同四七貞)といふ如上の信仰的對象としての神代を意味するからである。上代史を研究することは神を讃美することであり、歴史は神の意味を求める事であつたといへよう。彼に於て歴史は神への奉仕であり、神から自己を意識する行為に他ならない。これが彼の云ふ「我が神史學の祕決」(玉たすき、金)であり、こゝに又彼の歴史意識の強さとその神意識の大さとをみるべきである。これは

國學者の内、考證史家としてその科學性を注目される篤胤の對立者信友に於ても同様であつて、矢張り歴史の推移を神々の御仕業として理解し、其の著中外經緯傳草稿には、「上代の神々の徳を讀へ、「今ぞまことに正しき神たちの本つ御心のあらはれそめたる」（信友全集、三）世と、現實と神との統一の中に歴史の意味を求めてゐる。宣長の古典への絕對信仰に對し難古事記傳を以て批判的解釋を主張した守部が、稜威道別で主調する所は、やはり神の嚴肅性に徹底することであつて、廣大崇高な神性をその信仰内容とすることによつて、より強く上代に歸らうと意識することには變りがない。從つて國學は、通じて云へば、神と一なることにのみ學的生命を持つものであり、神に歸ることによつて歴史へのより強い意識を高めるものといひ得よう。國學の神意識については從來屢々論じられるところであるから、今は只その歴史意識として意味をのみ求めたに過ぎないのであるが、從來管見せる如く、儒學史家が歴史の底に求めてゐた神への意識を、國學は神を意識する強さの内に歴史を意識したといつてよいであらう。

以上は儒學國學に亘つてその歴史解釋に於ける神意識の姿とその變遷とを、わづかに特徵づける二三について瞥見したに留まるが、これによりその過程は概観し得ると思ふ。一般に江戸時代は最も歴史學の研究の盛な時代としての特徵を有つが、それは只に學問の隆盛をのみ意味するのではない。時代とそこに於ける自己とが、新しく自覺を持つ時、それが現在創造の形に於て過去未來を創造し意識するのは當然であつて、過去に自分が歸る時、歴史は新しく創造され、過去の神を現實に體現する時、未來を永遠に包む自己への自覺を持つものとしたならば、近世の歴史解釋は、かかる意味を持つべきその近世的自覺としてより強い過去への復歸を求めるこことを意味するものであり、こゝに神は近世的創造者として顯現し、意識されてくるのは當然といはなければならぬ。儒學的にも國學的にも復古へと發展する所以である。國學はかかる復古を最も完全なる形に於て成し遂けたものであり、やがては維新的指導精神として、より大きく未來の創造へ飛躍するものであるが、復古が現在的なる意味

を持つことは儒學の場合と同様であつて、それは宣長や篤胤に於て、強い幕府謳歌の状をみすることによつて領ける所である。

四、結、排佛論

近世の排佛論が別挾の対象とする處はその非人間性或は彼岸性に對してであつて、これは儒教、國學に通じて云ひ得る所である。儒教はその倫理的規範による人間性と社會性とを尊重するものに外ならず、従つてその排佛の根據も主として教理に對してよりも社會的害毒を指適することにつきるものである。そこには勿論僧界の底調の影響する處の大なるものあることを思はねばならないのであるが、より以上にあく迄五倫五常を經とする儒學的道義觀念の根本的な此岸性に出發するものなることが考へられるのである。經と一なる關係にあり、經に從屬してあつた儒教史學が、概ねかかる立場から佛教の史的事實への批判に終らうとするのも亦當然といはなければならぬ。國學は古代のありのまゝなる姿に歸らうとすることに於て、より強く人間を卒直に肯定せんとするも

のであつて、その主情性は佛教の主知的な倫理性とは相容れないものであり、佛教は儒教と共に人間の「さかしら」なる思想的產物にすぎず、超思惟的な古への道に反するものであつた。従つてその排佛論は主としてその人間感情の丕曲への指摘と、篤胤の出定笑語、神敵二宗論、古今妖魅考に露骨に表現せられてゐる如きその矛盾への反駁として現れるものである。こゝに儒學と國學に於ける歴史的意味の相違をみるべきであるが、國學は超思惟性を標榜することに於てより人間性を強調するものに外ならない。宣長の物のはれ論はかゝる超思惟性と人間感情とを最も具體化したといふべきであらう。處で、排佛論のかゝる儒教的論理性と國學的至情性とが、先述せる如きそれらの神への意識からは如何なる形を以て現れるべきであつたか、こゝにその本質をなす一面の問題があるであらう。

鬼神觀に於て、鬼に屬する思想の中に厲がある。厲とは鬼の歸する所なく游魂として人間界に惡行をなすことであるが、白石に從へば、(尤も朱子的解釋の遵奉に過ぎぬが) それは異常の人、即ち長壽、長病、刑戮、自刎

冤罪、強死、或は「務メテ精神ヲヤシナヘル人」に多く、其等の人は「悉ク死シテ其氣散ズルコトヲ得ズシテ沈魂滞魄尙天地ノ間ニ有リテ或ハ妖ヲナシ怪ヲナシ或ハ厲ヲナシ疫ヲナス」（鬼神論、全六）のである。（禮之祭法はかゝる鬼の歸する處あらしむる爲に成立するといふのである。）またこの異常の人は現實に於て「其性ウチニ凝テソノ神外ニ馳」せ外なる鬼に通じて妖虜をなすといひ、そして正心の者はかゝる虜なしとするのである。隨つて虜はかかる異常人の生死に關らず持つべき人間的惡を云ひ、異常人の非倫理性より出發せる行爲を云ふに外ならぬ。即ち、鬼神が人間と合一して倫理的規範を持つのであるが、こゝに佛教の非倫理性剔抉の鬼神觀的根據が成立するわけである。即ち「僧道士ナドノタケヒ久シク精神ヲ養ヘバ氣凝アツマリテ忽ニ散ゼヌ」（同）から、僧侶はこの異常人の範疇に入るわけであり、佛教の盛なるはかかる「身既ニ鬼教ヲ行ハシ人ノ鬼ノ爲ニ攝セラ」（同一六頁）れる故であるといふ。彼の佛教論に從へば、「彼佛ノ教ハ家ヲ出ルノ法也父母ヲモハナレ妻子ヲモ捨テ求ムベキ道也故ニ凡ノコト皆オノガ身ツツ利セントスル也」（同二二頁）とあり、單なる利己性を出づるものでは

なく、印度の「忍ブ」性質から出たものに外ならない。性忍なるものは「父母ノナサケヲモシラズ……父祖ヲモ辱メ子孫ヲモ禍ゼン」（同）如き非倫理的人間であるからであると。こゝより「サレバ古ヨリ佛ニ俟スル人大惡アル人ニ非ザレバ必ず陰惡アルノ人也しかざれば所謂賢知の過タルニテカクレタ道ヲイトヒシモノ也……聖人ノ教ハシカラズ菽粟布帛ノ日々ニ用ユベキガゴトク孝悌忠信ノ外ニ求メズ」（同二三頁）といふ結論が出て来るわけであつて、佛教は鬼神の持つべき倫理性を逸脱し、五倫五常の常道から乖違する非人間的行爲と解されねばならなかつたのである。かゝる見解は素行も大體に於て同じである。即ち聖學が「喻ニ於義ニ」すものであるに對し佛教は「喻ニ於利ニ」すものであり（語類、同前）「不信人道ニ而信鬼神ニ不レ行ニ正術ニ而行ニ邪術ニ」（同二二八頁）ふものであつて、同様に人倫に相即してあるべき鬼神から、倫理性に於て乖逆する鬼魅教異とするのである。徂徠が「佛老之道滿天下而莫ニ之能廢者先王鬼神之教壞故也」（辨名、同前）と指摘するのも同じ立場からである。

關係にあることが了解出来るのである。佛教の彼岸性否定も亦かかる所にその根據を持つと云へよう。彼等につて、生死問題は當然鬼神の理に従ふべきであり鬼神は聖なるものとして絶対なるものであつた。そしてその鬼神が人間自體と分身的靈性とに共在するものなることは前に述べし如くである。従つてそれはあく迄現實の倫理的規範を含むものであり、人間的世界に包まれてあるべきものである。所謂此岸的たる所以である。彼等の聖なる神への意識は、かかる此岸性に出發する自己の人間主義的自覺から出づるものであり、更に云へば、神は倫理的人間の理想的人格者であると云へるであらう。生と死とはかかる神、人間、倫理の集約に於て解せらるべきであり、彼岸希求は彼等に於ける人間性の破壊を意味するものに他ならない。佛教排佛論に於ける二面の本質たる彼岸性への否定と、非社會性非倫理性への打破とは、かかる神への意識に連るものであり、そこには近世が自己をあらしむる歴史と神とを求める姿の現れてゐることを思はねばならないのである。併し乍ら、こゝで逆説を用ひてみれば、佛教排佛論がこの二面性に究極されてゐる

ことは、他の面に於て空白を残してゐることを示すものであつて、即ちそこに數多くの排佛論者がその心性論を佛教的基盤の上に成立せしめつゝある事實を物語る所以であらう。(十)

國學の佛教觀をその初期春滿の創倭學校啓に求めてみれば、「今之談^ニ神道者、是皆陰陽五行家之說、世之譜^ニ詠討^ト者、大率圓鈍四教儀之解、非^ニ唐宋諸儒之糟粕、則胎金兩部之余瀝、非^ニ鑿空鑽穴之妄說、則無證不稽之私言」(全一)とあつて、既に佛教は儒教と併せ、復古的な新しい神觀への復歸の當初に於て、絶對的に相許されないものとなつてゐる。宣長はかかる立場を取ることに最も徹底し、従つて古道への復歸に於て最も完全であつた。彼に従へば、古典解釋は先づ儒佛的附會を離れて、「いさゝかも私のさかしらをばまじへず神典^{カモシカニ}の見えたるまゝ」(玉勝問、全四)からなさるべきであり、「まことの神道は儒佛の教など、はいたく趣の異なる物にして、さらに一致すること」(全四、六六頁)のないものである。佛教は單なる「方便の作事」(答問錄、全四)であり「もてあそび」(玉勝問、全四、)に過ぎない。これが、「古への大御世には道といふ言葉もさらになか」(直毘經、全一、六三頁)つた古

代に於ける天地萬物の自然の道、「産築日神も天地のはじめより今も現に高天原にましまして、天地にあらゆる四海萬國に成出る物は、ことごとく此神の御靈によ」(蒲花、金四) る如き過去と將來とを包摶して、現在的なる絶對的な古への道への強い復歸の希求に出づるものではいふ迄もない。彼の古道説は、この道を原理として人生、社會、宗教、道德、政治等文化一般へと押し擴けらるべき性格を持つものであるからである。彼の思想を繼承發展せしめた篤胤が同じ立場に立つことも亦當然であつた。彼が古道に對し、「抑も古道と申候は何の事もなく古の道と申すことにて、其は天皇祖神^{アマツシカミ}のこの天地を御造りなされ候を始め、上代の事實の上に備はり候、眞の道を聊も外國風の説を混へず、純粹なる古意古言を以てすなほに説明し、その事實の上にて天皇命の天下を治め給ふ御政の本をも人道の本をも知り候學問故古學と申し、その道をさして古道とは申候事に候、」(入學問答、金) と規定する所以である。併し乍ら彼に於ては、その鬼神觀が宣長説をより廣く發展せしめた如く、かゝる佛教論も單に宣長的なるものに止まらうとするものではない。こゝに白石の鬼神論、富永仲基の出定後語、服部天游の赤裸

々などに刺戟され、更に自己の研鑽を經て、その排佛論は最も本格化したといつてよい。その著出定笑語、神敵二宗論、鬼神新論、古今妖魅考、悟道辨はその集大成に外ならない。前二著は儒教的な非倫理性の指摘と彼岸性否定の強調であり、後二著は佛教への鬼神觀的厲思想による反駁であり、悟道辨はこれらの國學的人間主義への統合大成化を示すものである。彼の鬼神論に從へば、
 「釋迦や達磨がやつた所はこれ(親を敬ふ心をもつて君につかへ人と交り奴僕を憐み、かの七情といふまごころをよぼしこさの道へ踏きぬやうにしやんと明らめおぼへる)とは反しておるから、悟りでもなければ道でもない。……もし又きやつらが實以て其底の心から情欲を離れ、親妻子を何とも思はず、きたない物や貧窮がすきで有たと云なれば、そりや眞の道、眞のこゝろとぞむいておるから則ち變と云ふもので、常をもつては語られません。いはゞ人にして人にあらず」(出定笑語、金) 又僧侶は「尋常の靈鬼とは、其因縁異にして、佛道有りし以來、やがて其道によりて化り、其事を行ふ妖怪なれば、彼道に用ふる魔の字を用ひて釋魔とは稱ぶ」(古今妖魅考、金三、一六頁) のであり、要するに「皇國には天地初發の時より正き傳説ありて、神々の尊く畏く、恩賴の悉き事を知りて、齋き祭り、なほまた其家々に就て各々先祖氏神など祭り來れる神靈ありて、家のため身のための幸を祈る

事なれば、其を除きて外蕃の佛神などにひたすら心の向きて尊み悉むべき」（鬼神新論、全）ではないと結論する。かくの如く彼の排佛論が儒教的立場に迄遷延し、多角化することは、他面よりいへば、彼の古道思想がより完成化し體系化することを意味するものであつて、天御中主神の一神教的性格と幽冥觀の發展と併せ、より強い宗教的な信仰態度を示すものに外ならない。従つて彼にあつては、宣長が主として方法論的に乃至は人間論的に却けた排佛論は、それ以上に彼の宗教的立場に根ざすものと解すべきである。宣長に基盤づけられた產靈の原理の永遠性は、その奥に無限の創造的源泉たる唯一神を見出すことによつて、その永遠性は時間を超へて絶對的であり、空間を超へて創造的である。神は宇宙の（古史傳、赤縣太古）全世界文化の（三五本國考、三歷由來記、等）自然現象の（赤縣太古傳、玉たすき、等）創造者であり、神の恩恵は普遍的世界的である。そして、かゝる彼の神への意識は、儒教の道義主義的倫理規範の拘束を離れ、佛教的彼岸思想の制約を脱し、人間を全身に於て謳歌し、世界を我に於て包摶する、現實的なる自己への自覺に歸するもので

あつたのである。彼の排佛論はかかる神への宗教的信仰と人間主義的立場に出づるものであるに他ならない。

併し乍ら、彼の思想がかく宗教化し信仰化し、普遍化する姿の内には、彼が極度に否定せる國學外思想の強い影響を内在せしめなければならなかつた事も事實である。その儒教的影響は如上の瞥見によつて少しほり得ると思ふが、更に、既に安休寺晃曜が「平田ガ極意御國禁ノヤソニ近キコト往々出デアリ」（護法總論、明治佛教全）と指摘し、村岡典嗣氏の研究により實證的に證明されたキリスト教の影響が考へられ、同じ關係に於て佛教の影響も亦見逃し得ない處である。その大なるものが彼の絶對信仰の他力性より来る恩恵報謝と來世觀とであらう。概観してみれば、國學に於ける恩恵思想は既に、春滿が春葉集に「降る雨と照る日のめぐみまち／＼に高田くほ田も神のまに／＼と詠める中に觀取し得るものであるが、宣長の古道論に於ては、「世にありとあるもろ／＼のこと、神のみたまにあらずといふことなし、……生れいづるより死ぬるまで、神の惠の中に居ながら、いさゝか心にかなはぬことありて、これをうらみ奉るべきかは」（玉勝間、全四）とあつて、

より強く感謝の意に迄發展してゐるのをみなければならぬ。師說を受けた篤胤が、「薪一本、鹽一つまみ、紙一ひら、水一杓といへども……用ふごとに神の恩頼を思」(玉たすき、全四、三三八頁)へと強調するのも亦當然である。また、有名な宣長の

「物のあはれ」思想が、物と自己とを「わきまへ」の働きを契機として、物我一體に於て起る諦観的感情を示すものなりしへとく、篤胤はより強く「物のあはれ」を説明して「心そこ道を有難く思ふ、是が物のあはれを知つたる處で夫故あゝ眞の道は有難いあゝ神様の御徳といふものは、云はふやうもなく奇しく異しく尊い物だと」(歌道大意、全一、三三頁)いひ、「神のめぐみのたふときわけなどをも知ら」(同一八頁)しめるものと説いてゐる。これには彼の絶對的信仰が、神へのひたすらなる畏虔と體認により、神に自己を投捨し沈化し、神性を自得認證せんとする觀照的な働きのあるものなりしを考へ併すべきである。かゝる神への感謝と、その徳の讃歎とは、かくの如き神我一體觀から出づるものであり、神に他在する絶對力の内に自己の無力を包攝する働きに出發するに外ならない。村岡氏が指摘された宣長の古道信仰の淨土教的絶對他力信仰に依る影響は、篤胤に於て

更により強いものであり、それは次に伺ひ得る救濟觀的なものに迄發展する性質のものである。

來世觀とは幽冥思想の確立に他ならず、宣長が純朴に古典的信仰として豫美國を肯定してゐるに對し、篤胤は死後の世界に大國主命主宰になる冥府を考へ「萬の國の安心の旨にもまさりて、いとも妙なる旨ある」(靈能眞柱、全二、八九頁)自らの安心の世界を求めるのである。尤もその冥府の性格をみれば、「此顯國をおきて別に一處あるにもあらず、直にこの顯國の内いづこにも有なれども幽冥にして現世とは隔りみえず、云々」(同八二頁)とあつて、現世的なものであるから、從つてその來世觀も彼土的なものではない、とはいへ、その冥府がさまたまの「靈異なる」活動をなし得る理想的な光輝ある神の世界であり(同八四頁)、彼の「今年先てる妻をも供ひ直に翔りもして(宣長)翁の御前に侍居り、世に居る程はおこたらむ歌のをしへを承賜り、春は翁の植置かしし、花をともばく見たのしみ、夏は青山、秋は黄葉も月も見」(同九二頁)る如き美しく明るい神の莊嚴の世界に安心立命を求める姿をみれば、こゝに彼が淨士的な往生觀に強く觸れるものありしを思はざること得ぬものがある。然も印度藏志

や古史傳には、善惡因果應報觀に迄發展して、現世の善惡は死後「幽世」に至りて後に、其善惡の報を果し給ふ」(古史傳金九、二四九頁)ところの神の審判に會ひ、徳あれば死して「永く大神の御賞を賜り」(同四八頁)、須陀味、甘露漿の美味と、永服瓈珞、鬘貫樂器、種々衆寶、「各々隨其意」(印度藏志全一三、二八三頁)六四)ふのであり、悪あれば死して「永く大神の御罰を蒙り」(古史傳同四九頁)魔界に墮ちて妖鬼、畜類に轉生し、「腹大如山、咽如針孔、雖遇飲食、而不能受」(印度藏同前)如き苦痛に遇ふといふのである。そして「抑此世は吾人の善惡きを試み定め賜はむ爲に、しばらく生しめ給へる寓世」(カトリヤ・吾人の本ッ世)(古史傳同五一頁)として、現世よりもむしろ來世の永生の世界に希望を求める姿をみれば、その佛教的色彩はも早掩ふべくもないであらう。

以上管見せる如く、排佛論は近世的なる神意識にその

基礎を置くものであるが、然もそれが佛教を揚棄し、内在として展開せなければならなかつことは明らかである。こゝに排佛論の意味とその本質をみるべきである。

近世が歴史を求めるることは神を意識することに連るものであり、神を求めるることは自己を自覺することであつた。そして、自己を求めるることは人間を肯定することで

あり、その人間が彼等の考へし日本的なものなりし故に佛教を排斥するといふことに於て生きる道ありとせられたのである。とはいへその人間肯定が、内質に於て佛教的基礎から離れ得ざるものであつたといふ點を凝視せよ、然らばこゝに近世佛教の意味と生命の目出さるべき光窓を見るのである。これ一般に、近世に於ける佛教が表面から社會民衆の裏面に内潜化したと解される所以であるが。同時にまたこの點に、近世歴史解釋に於ける神意識の意味と、これによつて来る排佛論の史的性格とを瞥見した次第である。

(一) 彼はこゝで理を語らないが、元來鬼神が氣に屬することとは宋學と共に儒學全般についていはれることでありこゝを以て彼の朱子學者なることを否定するは不當である。

(二) 鬼神論には神に對するかゝる倫理性を重んずべきものとして、その祭法を嚴重に規定し、墨守してゐる。彼の著祭祀考は、かゝる禮の祭法を我古代の上に於て併せ考へたものである。

陽明學についてみれば、例へば佐藤一齋は

「凡史ヲ讀ムノ心得ハ、治亂興亡ノ跡ヲ辨フルニアリ且歷代ノ制度文物ヲ考へ地理沿革ヲ知ルベシ、章句ノ未ハ拘ルベキニ非ズ」(初學課業ノ次第、日文庫一、一五頁)

と云つてゐる。古學派に於ても仁齋は

「史者、治亂得失之林、不可不讀焉。……苟不讀、
史書、則雖略通曉道理、然其章句促塞畳、反映
意思條暢、〔經載道者也、史以道載之者也、……讀
史須以經爲斷〕〔童子問、日本倫理〕

と云へるより知りうる。此點では素行もほど同様であ

(四) るが、徂徠に至ればかゝる鑑戒性は漸く認められない。
彼は讀史餘論に於て歴史の推移を「變」なる論理により

解釋してゐて、その歴史の客觀的解釋を示してゐる如
くであるが、これはむしろ孫子兵法の論理によつたもの
と思はれる。事實彼には孫武兵法擇及同副言の二著
あり、それは

「然武之所論令民與上同意、修道而保法、不戰而屈人
之兵、以全爭於天下、若夫利害之權、奇世之變、攻
守圍禦之術、一皆以爲未事世、考其辭、雖未盡粹、
要其歸、與仁人之兵不合者鮮矣。」〔同序、全六。〕

(五) といへる如く、すこぶる倫理的なものである。

(六) 古史通に從へば、此批判の對象となつたものは神皇正
統記、日本書紀纂疏、日本書紀神代卷抄の三著である。
彼は讀史餘論に於て、屢々歴史經過の説明に天之應報
を説くが、これはかゝる古代の解釋と比較すれば、そ
の超越性は何ら矛盾するものではない。

(七) 彼は歴史に統體を重んじ

「作史不レ知此凡例」〔下君道臣道以下天〕則其所レ載無
レ統、……既識統體須レ看機括」〔語類、同前、三〇頁〕

と説くが、統とはかゝる天地神につながる神聖なる意
味を持つものであつて、歴史は人間社會のかゝる統體
を究明する意味をもつものである。武家事記の皇統要

略武統要略はそれを最も具體的に示したものに外なら
ぬ。

(八)

因に、儒教的國史學がその底にかゝる神聖を強く意識
することに於て飽和性に達した他の例は大日本史であ
らう。その所謂三大特筆の南朝正統論をみれば、
「皇統之出後嵯峨、亦無所輕重、唯視神器所在爲正耳
……人心歸則神器重、人心離則神器輕、天人惟一、
道器不二、……然則神器之爲寶物、自有所歸矣。」〔後
小松天皇紀贊〕

(九)

と神器の神聖を説きて、歴史の底に神聖を強く意識し
てゐるをしる。

かゝる解釋の範疇から脱し、排佛論の最も燃烈にて批
判的、合理主義的立場に立つものに懷德堂一派がある
然し彼等は、かゝる近世儒教のもつ意味からは遠ざか
つてゐる。一面からいへば儒教の新展開を示すもので
あり、他面からいへば近世儒教の解體を意味するもの
である。

(十) 井上博士は日本古學派之哲學に於て藤樹のそれについ
て指摘されてゐる。又木村卯之氏の近著には素行のそ
れを考へしむる多くのものがある。又、多くの先學が
指摘されし如く、宋學が元來佛教の心性論を取ること
をも併せ考ふべきである。