

日蓮聖人の法華經觀——道元禪師との比較を通して——

平 井 知 親

はじめに

日蓮聖人は、『開目抄』に

此仏陀は三十成道より八十御入滅にいたるまで、五十年が間一代の聖教を説き給へり。一字一句皆真言なり。一文一偈妄語にあらず。⁽¹⁾

と述べられ、釈尊一代の全ての經典を眞実とされ、その上に、

但法華經計教主釈尊の正言也。⁽²⁾

と述べられる如く、その御生涯において『法華經』を最勝最高として弘教されたのである。

一方道元禪師も、『正法眼藏』帰依仏法僧宝の巻において、

法華經は、諸仏如來一大事の因縁なり。大師釈尊所説の諸經のなかには、法華經これ大王なり、大師な

り。余經・余法は、みなこれ法華經の臣民なり。眷属なり。法華經中の所説、これまことなり。余經中の所説、みな方便を帶せり、ほとけの本意にあらず。余經中の説をきたして、法華に比較したてまつらん、これ逆なるべし。法華の功德力をかうぶらざれば、余經あるべからず。余經はなみ法華に帰投したてまつらんことをまつなり。⁽³⁾

と述べ、『法華經』を最高經典とみなしていたことが理解できる。

これ等の記述を一見すると同じようなことを二師は述べられているようと思われるが、日蓮聖人は教相主義、道元禪師は觀心主義と逆の評価もうけている。鎌倉時代という同時代に活躍し、ともに比叡山に学んで仏教思想の基礎を同じくすると考えられ、かつ今述べたごとく『法華經』を非常に重視した両祖ではあるが、その御生

涯においては、日蓮聖人は『法華經』至上、道元禪師は禪とかなり相違した道をあゆまれた。

本稿においては、日蓮聖人がその御生涯をかけた『法華經』をどのようにみられていたのかということを、道元禪師の法華經觀との比較を通して考えてみたい。

この両祖の法華經觀について北川前肇氏は、

日蓮聖人が法華經を釈尊と一体とみなして渴仰帰依されるのに対して、道元は經典をあくまで自己が生死を離脱するうえでの理法であり、真理が語られて

いるという意味で、經典をとらえている。⁽⁴⁾

と両祖の法華經觀の違いを指摘されている。

このようないかに相違について、本稿では、『法華經』方便品の「唯仏与仏」という言葉に注目して述べてみたいと思う。というのは、両祖ともに『法華經』引用において方便品が一番多く、特に道元禪師の『正法眼藏』九十八篇⁽⁵⁾中三十九篇の『法華經』引用において「唯仏与仏」という言葉の引用が十五篇と最も多くみられるからである。

日蓮聖人遺文における「唯仏与仏」の引用は同じよう

な形である。代表的なものあげれば、

①法華經の正宗略開三広開三の御時、唯仏与仏乃能究盡諸法實相等、世尊法久後等、正直捨方便等、多寶仏迹門八品を指て皆是真実と證明せられしに何事をか隱べき。なれども久遠寿量をば秘せさせ給て、我始坐道場観樹亦經行等^{云々}。最第一の大不思議なり。

『開目抄』⁽⁶⁾

②今之施主十三年の間、毎朝讀誦せらるる自我偈の功德は唯仏与仏乃能究盡なるべし。

『法蓮鈔』⁽⁷⁾

③龍樹菩薩大論云_{九十}_{三也}今言漏盡阿羅漢還作仏「唯仏能知。論議者正可_レ論_二其事_一。不_レ能_二測知_一。是故不_レ應_二戲論_一。若求_二得_レ仏_一時、乃能了知。餘人可_レ信。而未_レ可_レ知等_{云々}。此釈爾前別教十一品断無明圓教四十品断無明大菩薩普賢・文殊等未_レ知_二法華經意_一。何況藏・通二教三乘。何況末代凡夫云論文也。以_レ之案法華經唯仏与仏乃能究盡者爾前灰身滅智二乘押煩惱業苦三道_一。說法身般若解脱二乘還作仏。

菩薩凡夫亦如是釈也。故天台云 二乘根敗名レ之
為レ毒。今經得レ記即は變レ毒為レ藥。論云 餘經非
秘密一 法華是秘密等^{云々}。

『始聞仏乗義』⁽⁸⁾

④抑法華經と申御經は一代聖教には似るべくもなき御
經にて、而も唯仏与仏と説れて、仏と仏とのみこそ
しろしめされて、等覺已下乃至凡夫は叶はぬ事に候
。されば龍樹菩薩の大論には、仏已下はただ信じ
て仏になるべしと見て候。

『上野殿母尼御前御返事』⁽⁹⁾

以上をみてみると、①は迹門における重要思想としてあ
げて、それにより本門の importance を強調している。つまり、
『法華經』によつて『法華經』を価値づけていいるといえ
るのではないだろうか。②は、読誦、特に自我偈の功德
を解説するのに使われて、『法華經』の思想に関連して
引用されている。③は、重要な『法華經』の思想である
二乗作仏の文証として引用され、④もまた同様である。

「唯仏与仏」に関し日蓮聖人遺文において真蹟が残つて
いるもの、曾存または断簡が残つているものは、この他

に『八宗違目鈔』⁽¹⁰⁾があるが、これは引用中の引用であ
る。つまり、確実なものに限れば、日蓮聖人の「唯仏与
仏」の引用は、全て『法華經』の思想に関連があるとい
える。

一方道元禪師の引用は、二つのタイプに分けられる。
代表的なものをあげれば、

⑤しかあれども、雪峯そのちからあり、その人なるに
よりて、すなはち庵主のかみをそる。まことにこれ
雪峯と庵主と、唯仏与仏にあらずよりは、かくのご
とくならじ。一仏二仏にあらずよりは、かくのごと
くならじ。龍と龍とにあらずよりは、かくのごとく
ならじ。

『道得』⁽¹¹⁾

⑥一者聲聞乘。

四諦によりて得道す。四諦といふは、苦諦・集
諦・滅諦・道諦なり。これをきき、これを修行する
に、生老病死を度脱し、般涅槃を究竟す。この四諦
を修行するに、苦・集は俗なり、滅・道は第一義な
りといふは、論師の見解なり。もし仏法によりて修
行するがごときは、四諦ともに唯仏与仏なり、四諦

ともに法住法位なり。

『仏教』⁽¹²⁾

⑦このゆゑに、唯以一乗、為一大事として出現せるなり。この出現、すなはち一大事なるがゆゑに、唯仏与仏、乃能究盡、諸法実相とあるなり。

『法華転法華』⁽¹³⁾

⑧仏法は、人の知るべきにはあらず。この故に昔しよ

り、凡夫として仏法を悟るなし、二乗として仏法をきはむるなし。獨り仏にさとらるる故に、唯仏与仏、乃能究盡と云ふ。

二

何故このような違いがでてくるのであろうか。それは、日蓮聖人が『四条金吾殿御返事』に、
釈迦仏と法華經の文字とはかはれども、心は一也。然ば法華經の文字を拝見せさせ給は、生身の釈迦如來にあひ進らせたりとおぼしめすべし。⁽¹⁵⁾ と述べられている通り、『法華經』を釈尊と一体とみなし、一一文文是仏とするからである。これに対し道元禪師は、『道元和尚廣錄』第七永平禪寺語錄に、

⑤は、『法華經』の經説に關係なく単に雪峯も庵主も覺者であつたことを表現するために「唯仏与仏」という言葉が使われたにすぎない。⑥も⑤同様『法華經』の思想と関連しているとは少し言い難い。⑦は『法華經』の思想を『法華經』で考へてゐる。⑧は③④同様に二乗作仏について述べるのに引用してゐる。その他の「唯仏与仏」の引用については、⑦⑧のように『法華經』の思想

「唯仏与仏」の引用についてごく簡単にみてきた。日蓮聖人の引用は、全て『法華經』の思想に関連があるのであり、道元禪師の場合は、『法華經』の思想に関連があるものもあるが、それよりもむしろ『法華經』の思想に関連性が希薄な引用の仕方が多いということが言えるかと思われる。

「唯仏与仏」の引用についてごく簡単にみてきた。日蓮聖人の引用は、全て『法華經』の思想に関連があるのであり、道元禪師の場合は、『法華經』の思想に関連があるものもあるが、それよりもむしろ『法華經』の思想に関連性が希薄な引用の仕方が多いということが言えるかと思われる。

師道一也。⁽¹⁶⁾

と述べられている通り、釈尊一人が説いた一つの仏法があるのであつて、『法華經』『華嚴經』それに別々の仏法があるのである。このように考へてみると、北川前肇氏が述べられているのである。

このように考へてみると、北川前肇氏が述べられているように、日蓮聖人は、『法華經』を釈尊と一体視され、經文通りの意味で引用されている。道元禪師は、經文は単に真理が語られているというような形でとらえられ、經文それ自体には価値を見出さず、それ故か經文を自由に引用させていたことが理解できるのではないかと思われる。

むすびにかえて

以上日蓮聖人の法華經觀についてみてきた。道元禪師との比較を通して理解できた事は、日蓮聖人は、「唯仏与仏」の引用において、『法華經』の説く思想と関連させながら引用され、それから『法華經』を釈尊と一体視されていたことが理解できた。これに対し道元禪師は、「唯仏与仏」の引用において、『法華經』の説く思想と関連させながら引用されるだけでなく、むしろその関連性の薄い引用の仕方をされる場合が多かつた。このこと

から、単に真理が語られるという意味において經典をとらえていることが理解できた。

同時代に活躍し、佛教思想の基礎を同じくすると考えられ、しかも双方『法華經』を重視していたにもかかわらず、その両者の經典のとらえかたには大きな隔たりがあつたといえるのではないかと思われる。

註

- (1) 『昭和定本日蓮聖人遺文』(以下『定遺』と略す) 五三八頁
- (2) 『定遺』五三九頁
- (3) 大久保道舟編『道元禪師全集』上巻(以下『全集』上と略す) 六六九頁
- (4) 北川前肇著『日蓮教學研究』八四頁
- (5) 『全集』上所収
- (6) 『定遺』五五一頁
- (7) 『定遺』九四九頁
- (8) 『定遺』一四五四一五頁
- (9) 『定遺』一八一〇頁
- (10) 『定遺』五二七頁
- (11) 『全集』上三〇五頁
- (12) 『全集』上三一〇頁
- (13) 『全集』上七六九頁

(16) (15) (14)
『全集』『定遺』『全集』
上七八〇頁
六六六頁
下一二九頁