

大通結縁の第三類について

最 上 泰 涼

はじめに

日蓮聖人の遺文において、「大通結縁の第三類の在世をもれた」

衆生について、日蓮聖人が如何に受けとめられたのか、その認識を探っていきたいと思う。

（定遺五六頁B）においてのみ見られる用例であるが、内容

的には『觀心本尊抄』、『曾谷入道殿許御書』等にも窺える。⁽¹⁾ とくに『曾谷入道殿許御書』（定遺八九七頁A）では、末法の衆生を釈尊在世の結縁をもれた「本未有善」の存在としており、「大通結縁の第三類」の解釈は、下種論において重要な意義を有すると思われる。⁽²⁾

『注法華經』第三卷化城喻品の行間には、「大通結縁」「第三類」等に関すると思われる『法華文句』『法華文句記』『法華玄義』『法華玄義釈籤』等の書き入れが見られる。⁽³⁾ 以下諸文を挙げ検討していきたい。

① 『法華文句』卷七下

又云。是時十六菩薩知「仏入室」下。第二正結縁。就レ此有レ一。先法說結縁。次譬說結縁。就二法說二有レ三。第一明「昔日同共結縁」。第二明「中間更相値遇」。第三明「今還於法華」。

そこで本稿では、『注法華經』第三卷化城喻品の行間に注記された諸文を検討することにより、「大通結縁の

『法華經』化城喻品は、釈尊と衆生との宿世の因縁が

説示される章である。天台大師智顥（五三八—五九七）は、「化導の始終」「種熟脱三益」が示されることから重視している。①はその化城喻品釈の文である。この①以下においては、「宿世の結縁」が説述されるが、ここでは、第一に昔日に共に結縁し、第二に中間に更に相い值遇し、第三に今還て法華を説くことを明かすとて、大通三益が示されている。

またこの次下では、大通時の下種結縁について説かれている。すなわち、三千塵点劫の昔、大通智勝仏の入定に際し、まだ熟していない衆生がいる故、第十六王子釈迦菩薩が法華を覆講し、父子の縁を結んだのであるといふ。天台大師は、この釈尊と結縁した衆生は必ず釈尊によって究竟し度脱を得ると説示している。

②『法華文句』卷七下

又云。仏告_ニ比丘_一是十六下。第二明_ニ中間常相逢値_一。逢値有_ニ三種_一。若相逢遇常受_ニ大乘_一。此輩中間皆已成就不_レ至于今_一。若相逢遇。遇_ニ其退_レ大仍接以_レ小。此輩中間猶故未_レ尽。今得_ニ還聞_ニ大乘之教_一。三但論_レ遇_レ小不_レ論_レ遇_レ大_一。則中間未_レ度于_ニ今亦不_レ尽。方始受_レ大乃至滅後得道者是也。⁽⁵⁾

これは先の①の「中間に更に相い逢値すること」に関

し、天台大師が詳説する箇所である。大通結縁の衆生の得脱には遅速があり、それを三類に区分して説示している。すなわち、一に逢遇して常に大乗の教化を受ける輩は、中間に皆既に脱益を得、今日に至るまで流転することはない。二にもし相い逢遇するも、大乗を退転したため小乗により教化される輩は、中間に脱益を得ず、今日また還て大乗の教を聞くことを得る。三に小乗の教化のみを受容する輩は、中間において脱益を得ず、今日始めて大乗の教化を受けるのであり、これは滅後得道の者であるという。

つまり、第一類は中間脱益、第二類は今日脱益、第三類は滅後脱益を得る者と位置づけられている。第一類は釈尊在世に至るまでに、既に得脱しているので、『法華経』迹門における所対の機は、この第二類、第三類の衆生ということになる。第二類にとって釈尊在世は脱益を得る時である。これに対し第三類における釈尊在世とは、大乗の教化、すなわち法華経聞法の時であり、下種益を得る時である。したがって『開目抄』における「第三類の在世をもれたるか」とは、この釈尊在世における法華聞法（下種結縁）にももれたという認識である。

叙上から「大通結縁の第三類」とは、釈尊在世に大乗

の教化を受け、滅後に脱益を得るものである。ここでは、「方始受レ大」とて、第三類が釈尊の在世に始めて大乗の教化を受けたという箇所に着目される。

③ 『法華文句記』卷八之一

記七云。逢值有三種者。前二可レ知。第三既云但論遇小。中間之言。自望元初結縁者耳。第三類人。未曾聞大便即流轉。此人即以初聞小時為初結縁。復於中間唯習於小。今遇王子初且聞小。人見下釈迦一代教中。一分声聞未發心者。便即判云永滅無發。是則不知如來長遠之化。⁽⁶⁾

これは『文句』②の第三類の結縁に関する妙楽大師湛然(七一一一七八二)の扶釈である。ここでは、第三類とは、元初に小縁を結ぶ者をさすのであり、未だ曾て大乗(法華經)を聞かず流轉し、小乗を聞いた時を以て最初の結縁と為すと説示されている。

すなわち、この第二類は釈迦菩薩の法華覆講を受けたにもかかわらず、その法華經による結縁を退け、小乗により結縁したのであり、釈尊在世に至って始めて大乗の教化を受けた衆生であると位置づけられているように思われる。

④ 『法華玄義』卷一上

玄一云。又異者。余教當機益物。不說如來施化之意。此經明下仏設教元始。巧為衆生作中頓・漸・不定・顯・密種子⁽⁷⁾。

これは三種教相の第二「化道の始終不始終相」の文である。諸経は当機益物の教えであり、如來が教化を施す真意を説いていないが、『法華經』は仏が教化を設けた元始を明かにし、種熟脱三益の化道を説いているという。ここでは仏が衆生を教化する元始において、衆生のために巧みに方便を用いて、頓・漸・不定・秘密教の種子を作ると説かれている。

⑤ 『法華玄義釈籤』卷一下

籤一云。且指迹中大通為首。雖寄漸及不定下以余教為種。故云巧為。結縁已後退レ大迷初故。復更於七教之中下調停種。復云巧為⁽⁸⁾。

『玄義』④の妙楽の扶釈である。ここでは、大通時釈迦菩薩が、衆生を教化する元始において、頓・漸・不定・秘密教にこと寄せて種子を下しているが、純円たる法華經以外は成仏の種子とならないのであり、下種はあくまでも法華經であると説示されている。

以上の諸文より「大通結縁の第三類」についてまとめると、次の如く解釈できよう。一、大通時釈迦菩薩の法華覆講による結縁を退け、小乗により結縁した。二、これは釈尊が衆生教化の元始において用いた方便である。三、そして第三類は、釈尊在世に至って始めて大乗の教化を受けた在世下種の者である。四、これは諸教は下種とはならず、下種はあくまで法華經によるためである。

二、良医喻における「失心者」

『注法華經』第三卷の化城喻品の行間には、先の「第三類」の他に、「失心者」「不失心者」に関する『玄義』『玄義釈籤』等の注記も見られる。⁽⁹⁾

⑥ 『法華玄義』卷六下

玄六云。飲_二他毒藥_一。有_二失_レ心者_一・不_レ失_レ心者_一。

不失心者。拝跪問訊求_二索救護_一。与_レ藥即服。故於_二大通覆講_一。說_二妙法花_一得_レ結_二大乘文字_一。其失心者。雖_レ與_二良藥_一而不_レ肯服。流_二浪生死_一逃_二逝他國_一。即起_二方便_一。或作_二三藏結縁_一說_二生滅之法_一。或生_二通教結縁_一說_二無生之法_一。或作_二別教結縁_一說_二不生不生_一不生々恒沙仏法_一。或作_二圓教結縁_一說_二不生不生_一實相法_一。若信若謗。因倒因起。如_二喜根_一雖_レ謗後要

得_レ度。○昔汎々信順今為_二疎外受道_一。昔時拒謗今為_二怨家受道_一。

これは眷屬妙中「業生眷屬」を明かす箇所である。天台大師は、「不失心者」を、与えられた良薬を服用する者、すなわち大通時における釈迦菩薩の法華覆講により、大乗の父子結縁をなした者と位置づけている。これに対し「失心者」とは、与えられた良薬を服用せず、生死に流浪して他国に逃避した者である。すなわち、釈迦菩薩の法華覆講による大乗の父子結縁を退けたために、釈迦菩薩の方便により、藏教・通教・別教・圓教により結縁された者であると説示している。またこの「失心者」は、喜根菩薩を誹謗した勝意比丘と重ねられており、逆縁として位置づけられると思われる。

⑦ 『法華玄義釈籤』卷七上

籤六云。初文云_二下飲_一他毒藥_一失_中本心_上者。忘_二本所受_一故曰_二失心_一。從_二本化_一來迷_レ真之後。起_二無明惑_一如_レ飲_二毒藥_一。背_二大化_一為_二失心_一。

「失心者」に関する妙樂の説示である。毒薬を飲んで本心を失うというのは、本の所受を忘れる故に「失心」であるという。この「本所受」とは、「本化」であるから久遠下種である。すなわち久遠下種より已來真実に迷

い、その後も無明の惑を起こして毒薬を飲むが如く、大化に背くことを「失心」と説示している。つまり「失心者」とは、久遠下種已來本心（仏種）を忘失し、そのため大通時の大化にも背いてきた者であると解釈できよう。

以上から、一、「不失心者」は大通時の法華覆講により大乗の父子結縁をなした者である。二、一方「失心者」は久遠下種を忘失し、その後眞實に迷い大化に背いてきた者である。三、また「失心者」とは法華覆講による父子結縁を退け、法華經以外の教により結縁した者である。四、すなわち、「不失心者」とは大通結縁の第一・二類、「失心者」とは第三類と位置づけられると思われる。五、また更に「失心者」は大通結縁における逆縁として捉えることもできる。

三、繫珠喻における「重醉者」

『注法華經』第三卷化城喻品の行間には、「衣裏繫珠喻」に関する『文句』等の釈文も書き入れられている。⁽¹³⁾

⑧ 『法華文句』卷八上

文句七云。醉有二義。○雖有二義終成繫珠。如毒鼓耳。⁽¹⁴⁾

これは五百弟子受記品の「衣裏繫珠喻」における「醉

酒」に関する釈文である。「繫珠喻」とは、二乗が過去世に大通仏十六王子釈迦菩薩によつて大乗と結縁するも、無明に覆われ悟ることができず、小乗の薄徳に甘んじていたが、仏の方便開示により、一仏乗に入ることができたのを譬えたものである。すなわち、貧人（二乗）は親友（仏）の家に行き、酒（無明煩惱）に酔つて眠つてしまつた。そこで友人は貧人の衣の裏に宝珠（一乗法華經）を縫いつけて（結縁）去つた。その後貧人はそれに気づかず貧苦に悩むが、後日友人に再会し（今番出世）衣裏の珠を知るという内容である。⁽¹⁵⁾ 今前後を補うと次のようになる。

（譬如有人者。即二乘人也。親友者。昔日第十六王子也。家即大乗教為家也。醉酒而臥者。當于爾時大機暫發無明暫伏。以得聞經内心微解。以二無明重故還復迷失。）醉有二義。（一重醉。都

不覺知。二輕醉。微覺尋忘。亦名不覺。）雖有二義終成繫珠。如毒鼓耳。⁽¹⁶⁾

喻中の貧人は二乗、親友が釈迦菩薩、家は大乗の家であり、貧人が酒に酔うのに二種あるとしている。すなわち、一つには重醉で、全て覚知できない者、二には軽醉で、少しは覚知するもすぐ忘れる「微覺尋忘」の者であ

り、ともに「不覺」の者としている。酒に酔うにはこの二種があるが、結局のところこの二種とも繫珠をなしたのであり、毒鼓の様なものであると解釈している。

茂田井教亨氏によれば、日蓮聖人は、第三類がこの重醉であると解釈し、自身が重醉者たる自覚を有していたと指摘している。⁽¹⁷⁾ 化城喻品の行間に書き入れられてることから、先の第三類との関連が思考される。

ここで着目されるのは、大通時において、重醉者であつても、釈迦菩薩と結縁したと解釈できる点であり、毒鼓の如く逆縁として位置づけられていることが挙げられよう。⁽¹⁸⁾

四、『法華疏私記』における宝地坊証真の解釈

これまでの『注法華經』注記の諸文の検討から、第三類が大通時釈迦菩薩の結縁と位置づけられるか否か、という点が肯綮となるように思われる。そこで日蓮聖人の認識を探る一助として、宝地坊証真の『法華疏私記』卷七の文を挙げてみたい。証真は「第三類」について、②③を受け次のように扶釈している。

文但論遇小不論遇大等者。問。此第三類為是王子
結縁者不。若結縁者。何云但論遇小。又云第

三類人未會聞大。初聞小時為初結縁。若不

結縁者。今明王子結縁之後中間逢值。何列異人。答。三類並是王子結縁。故此疏中並依經文

明此三人。經云（中略）又云汝等諸比丘。^{此通及}

我滅度後未來世中声聞弟子。乃至彼土得聞等。是第三類方始受大。乃至滅後得道者也。⁽¹⁹⁾

これによると、第一・二類とともに、第三類もまた釈迦菩薩の結縁の者であると位置づけている。また次下には、この第三類の釈迦菩薩との結縁に関し、次のような説示が見られる。

而云未曾聞大者。雖聞不信。亦不發心。故

屬不聞。玄第六云（中略、⑥の箇所の略抄）。^{略抄}

彼明二類。初服薬者即是初二類。次失心者

是今第三。彼明中間結四教縁。今但論小。又

彼明中間得度。今亦不論。既云与薬。故知

聞經而云不服。故知不信。以不信故不名

結縁。亦名不聞。以今經文發菩提心名結縁

故。若泛論之。逆順一句亦是結縁。五百疏明。重

醉不覺輕醉微覺。俱成繫珠如毒鼓耳。記云初
是無識。但如法師常不輕等。或一句結縁。^{上已}彼
重醉人即是第三。亦名元住小。即法華論四聲聞

中退大撰也。彼疏雖「不覺」亦名「結縁」也。⁽²⁰⁾

おわりに

すなわち、第三類が「未曾聞大」(『文句記』③)とされるのは、大通時に法華經を聞くがこれを信受せず、また発心しないため、法華經を聞かなかつた「不聞」の者と位置づけられるとしている。また「失心者」「不失心者」に関する『玄義』⑥の箇所を略抄し、第一・二類を「不失心者」、第三類を「失心者」に配当している。第三類は良薬を与えるも服用しないように、法華經を聞いても信受しない者である。つまり、信受しないため結縁と名づけず、「不聞」と位置づけられるのであり、これは『法華經』では發菩提心をもつて結縁とするためであるという。しかし妙樂の『法華五百問論』には、ひろく論ずれば順縁・逆縁・一字一句等のわずかな聞法も結縁となると明かされている。また『文句』(⑧)には重醉・輕醉ともに毒鼓の如く逆縁をなしたとする説示、

以上、『注法華經』注記の天台等の釈文から、聖人の「大通結縁の第三類」の解釈を検討してきた。この第三類における結縁とは、下種益である法華經との結縁という点では、釈尊在世における在世下種に求められる。ただし逆縁を結縁とするならば、大通時の法華覆講に背いた時点に求めることも可能であると思われる。⁽²¹⁾

したがって、「第三類の在世をもれた」と認識される末法の衆生とは、久遠下種を忘失した「失心者」であり、それ以後大通時・釈尊在世を含め大化に背き続けてきた「未曾聞大」の者と位置づけることができよう。これは『開目抄』の所説に符合しており、更に『曾谷入道殿許御書』所説の「本未有善」の機であると思考される。⁽²²⁾

注

『文句記』には衆生が気づかなくとも、常不軽の如く逆縁、或いは一句結縁をなすとする説示がある。証真は以上から、彼の「繫珠喻」における重醉者は第三類であり、「不覺」であつても大通時の結縁として位置づけることができると説示している。

(1) 「第三類」、「釈尊在世の結縁」に関する叙述は、『唱法華題目鈔』(定遺一八五)一八六頁、朝師本録内写本)、『觀心本尊抄』(定遺七〇五、七一三)七一四頁A)『顕仏未來記』(定遺七四〇頁B)、『小乗大乗分別鈔』(定遺七七七)七七八頁C)、『曾谷入道殿許御書』(定遺八九六)八九七

頁A) 等に見られる。

(2) 日蓮聖人は末法を下種の時と定め、末法の衆生に仏種を植えんと志向された。これは末法の衆生を仏種を有さない

存在として把握されたからにほかならない。この理由として、遺文においては二通りの説示が見られる。一に、一切

衆生は久遠下種・大通結縁の者であるが、中間に悪知識にあい仏法を退転したため、仏種を忘失して三五塵劫を経

歴し今日に至ったという説示。二に、末法の衆生は全く過去に下種を受けていない者(本末有善)であるとする説示

(渡辺宝陽監修、小松邦彰・田村完爾編著『傍訳日蓮聖人御遺文観心本尊抄』〔一一〇〇一年・四季社〕三三五頁参照)

である。これまで、この二通りの説示を会通しようと様々な解釈がなされてきた。その中で「大通結縁の第三類」を中心にならねば論じられたものは、管見の限りあまりないようと思われる。

(3) 山中喜八編著『定本注法華經』上巻二三〇～二三一頁。

なお①～⑧等の番号及びその下の出典名、並びに本文中の傍線は筆者による。

(4) 『大正新修大藏經』(以下『正藏』と略す)第三四卷九九頁c、『天台大師全集』(以下『天全』と略す)「法華文句

四」一六九七頁。なお『注法華經』の注記と『正藏』との間には相違が見られる。「第一明_二昔日同共結縁」「第三明_三今還於_二法華」は、『正藏』では「第一明_二昔日共結縁」「第三明_三今還說_二法華」である。

(5) 『正藏』第三四卷九九頁c～一〇〇頁a、『天全』「法華文句四」一六九八頁。なお「仏告_二比丘」是十六下」は、

『正藏』では「仏告_二諸比丘」是十六下」である。

(6) 『正藏』第三四卷二九八頁b、「天全」「法華文句四」一六九八頁。なお「自望_二元初結_二縁_一者_上耳」は、『正藏』では「自望_二元初結_二縁_一者_上耳」である。

(7) 『正藏』第三三卷六八四頁a、「天全」「法華玄義」一二一六頁。

(8) 『正藏』第三三卷八二五頁c、「天全」「法華玄義」一二一七頁。

(9) 『定本注法華經』上巻二四一～二四三頁。

(10) 宝地坊証真(生没年未詳)の『法華玄義私記』、慧澄癡空(一七八〇～一八六二)の『法華玄義釈鑑講義』には、「喜根」は誤りで「勝意」であるとの指摘がある(『天全』

「法華玄義四」一八〇頁)。

(11) 『正藏』第三三卷七五五頁c、「天全」「法華玄義四」一七七、一八一頁。なお「説妙法花得結大乘文字」「或

生_二通教結縁_一説無生之法」は、『正藏』では「説妙法花得結大乘父子」「或作通教結縁_一説無生之法」である。

(12) 『正藏』第三三卷九一一頁a、「天全」「法華玄義四」一七八頁。

(13) 『定本注法華經』上巻二五一～二五四頁。

(14) 『正藏』第三四卷一〇六頁c、「天全」「法華文句四」一

八〇〇頁。

(15) 日蓮宗事典刊行会編『日蓮宗事典』(一九八一年・日蓮

宗宗務院・東京堂出版)三五四頁参照。

(16)『正藏』第三四卷一〇六頁c、『天全』「法華文句四」一

八〇〇頁。

(17) 茂田井教亨述『開目抄講讀』上卷(一九七七年・山喜房

仏書林)一六四頁参照。

(18)『法華玄義』卷六下では、「遠益者。即大通仏所十六王子。

助化宣揚。双擊毒天二鼓。善生有浅深。惑死有奢促。始入天善。終至大樹浅益也。始初心最実。終後心

最実深益也。始破不善。終破塵沙奢死也。始破無明。終亦破無明促死也。死之奢促是毒鼓之力。善生浅深天鼓

之力』(『正藏』第三十三卷七八頁b)。『天全』「法華玄義」四二二七(二二八頁)、また『法華玄義』卷七上では、

「近利益者。起於寂滅道場。始成正覺。即転法輪」。

擊於毒鼓天鼓。利益衆生。齊至法華已前。益亦浅深。死亦奢促』(『正藏』第三十三卷七八一頁c)。『天全』

「法華玄義四」二八九頁)とある。これは迹門十妙中の

「功德利益妙」の箇所である。大通智勝仏時から今番釈尊の出世までの間の利益を「遠益」、釈尊が出世し『華嚴經』の説法から『法華經』の説法までの間の利益を「近益」として説示している。天台大師は、仏の施化において惑を死せしむるを「毒鼓」、善を生ぜしめるを「天鼓」に譬え、さらにその利益に浅深遲速の不同があると説述されている。

ここでは、大通時・在世時ともに、仏の説法を「毒天」・「鼓」としている点に着目されよう。

(19)『大日本佛教全書』(以下『仏全』と略す)第二三卷六三〇頁下(六三一頁上)、『天全』「法華文句四」一六九九頁。

(20)『仏全』第二三卷六三一頁上(六三一頁下)、『天全』「法華文句四」一六九九頁。

(21)天台大師は『法華玄義』卷二上にて「如來洞達究三十法底尽三十法辺」。明識衆生種非種芽未芽。熟不熟。可度脱不可度脱。如實知之。無有錯謬』(『正藏』第二三三卷六九四頁a)、『天全』「法華玄義」五二五頁)とて、三益中種益と熟益の間に、仏種の芽・未芽の状態が衆生にあることを説示している。これを受け妙楽大師は、『玄義釈籤』にて扶釈し「種芽等者皆以二法為種熟脫故也。聞法為種。發心為芽。在賢如熟入聖如脫』(『正藏』第三三卷八四〇頁b)、『天全』「法華玄義」五一六頁)とて、三卷八四〇頁b、『天全』「法華玄義」五一六頁)とて、

聞法を種、發心を芽としている。すなわち、妙楽は聞法に種益の義を認めていると看取される。

ところで、この種芽等について『法華玄義私記』『法華玄義釈籤講義』『法華玄義釈籤講述』においては、扶釈がみられない。しかし、④⑤を扶釈する箇所において、下種、結縁、種芽等に関する説示が見られる。宝地坊証真は『玄義私記』において「泛言下種及結縁者同是一事。若別論者聞法名下種。是了因種故。發心名結縁。是仏果縁故。籤二云。聞法為種。發心為芽云。或以聞法一名結縁」。

是微縁故。發心名「下種」。是仏種子故」（『仏全』第二一卷二八頁上、『天全』「法華玄義」二二八頁）とて、ひろく

言えば下種・結縁は同じくこれ一事である。しかし別して

論すれば、先の妙樂大師の『釈籤』所説の如く、聞法を下種、發心を結縁とする説。或いは、聞法を結縁、發心を下種とする説の二説があるとしている。

また慧澄癡空は『玄義釈籤講義』において「於一八教中「隨時宜」円聞薰「藏識」。成下當「破」無明「功能」為「成仏種」。偏聞薰習為「調停種」。一化中下「兩種」云「巧為」。然此「二種不必論前後」」（『天全』「法華玄義」二二八頁）とて、圓教を聞法して藏識に薰習し、無明を破すべき効能を成することを成仏の種と規定している。すなわち、単なる聞法は下種とならないとしているように見受けられる。

また大宝守脫（一八〇四—一八八四）は『玄義釈籤講述』において、「弁下親生下種與泛爾聞法結縁異上者。謂下解性於第八識。名之下種。如耳歷法音不_レ解其義者但名泛爾聞法。未是親生下種。當知。下種必結縁。結縁未必下種」（『天全』「法華玄義」二二〇頁）とて、親生の下種と泛爾の聞法結縁との違いを弁別している。聞法により解性を第八識に下すことを下種、聞法してもその義を解さぬ場合を、泛爾の聞法結縁としている。

一方『日蓮宗事典』では、毒鼓の縁による無意識の聞法にも一応下種を認めるも、信仰上からは信心領納を下種とするとしている（四〇八頁参照）。

(22) 「本」と久遠下種の解釈、並びに仏性論等については、今後の課題としたい。