

覺鑓・頼瑜の社会に対する態度 —阿字觀と光明真言をめぐつて—

小林靖典

はじめに

今回、総合研究に関する論文を執筆するにあたって、自己の研究課題でもある頼瑜を中心にして、総合研究である「仏教の社会的機能」という課題をすすめていくことにする。そこでその課題については、覺鑓と頼瑜の採つた、または採つたと思われる社会に対する態度とその理由を、阿字觀と光明真言とによって明らかにしていくことを試みるものである。

一、覺鑓・頼瑜とその時代

覺鑓（一〇九五～一一四三）と頼瑜（一二二六～一二〇四）の活躍した時代は、いわゆる鎌倉新仏教諸宗の開祖が活躍した時代とほぼ重なる。すなわち淨土宗の開祖の法然（一一三三～一二一二）、淨土真宗の開祖の親鸞（一一七三～一二六一）、時宗の開祖の一遍（一一三九～一二八九）、臨濟宗の開祖の栄西（一一四一～一二一五）、

曹洞宗の開祖の道元（一二〇〇～一二五三）、日蓮宗の開祖の日蓮（一二二三～一二八二）たちの活躍した時代である。

また、これら的新仏教に対して南都の旧仏教では、戒律への復興が叫ばれていた。そしてそれは、明惠（一一七三～一二三一）、覺盛（一一九四～一二四九）等によつてなされ、さらに叡尊（一二〇一～一二九〇）や忍性（一二一七～一三〇三）によつては戒律に基づいた民衆救済を行つてゐる時代でもあつた。

さらにこの時代は、宗教的には末法の世の到来と受け止められた時代であり、また政治社会においては、二度にわたる蒙古襲来もあり、社会的にも不安が高まつてゐた時代でもあつた。

このような時代の中で覺鑊と頼瑜は、社会、一般民衆に対してどのような態度をとつてゐたのであるうか。また、鎌倉新仏教の開祖たちとの関わりは何かあつたのであらうか。残念なことに覺鑊と頼瑜が積極的に一般社会に対して行動を起こしたという史料は無く、また新仏教の開祖たちに関する、どのように想つてゐたのかも明確には解らない。

ただこの時代の真言宗、特に高野山上では、専ら金剛峰寺方と大伝法院方との内紛に明け暮れていた時代であり、社会や一般民衆に目を向けるというような状況になく、このような宗門の状況下で覺鑊と頼瑜は、先ず宗門の護持ということに専念せざるを得なかつたのかもしれない。

しかし一方では、積極的に社会や一般民衆と関わることを、意図的、意識的、主体的に覺鑊と頼瑜が拒否してゐたのではないかといふ解釈もできよう。そこで、なぜ両者がそのような拒否の姿勢、もしくは無視の姿勢を貫いたのか、その理由のひとつを明らかにすることを試みるものである。

そこで、前もつて断つておくのは、今回は思想的な部分においてだけ論ずるものであつて、政治や経済という

大きな要因に触れてはいないことである。もしかしたら、政治や経済といった要因の方が、第一の理由となるものかも知れないが、今回は、その領域に踏み込むことによって、逆に覺鑊と頼瑜の教学的意図が見えにくくなると考えて敢えて触れないことにした。

二、叡尊の活動

先に示したように、覺鑊・頼瑜と同時代に生きた祖師先徳は数多くいる。そこでこの中から、先ず西大寺の叡尊を選び、覺鑊・頼瑜との相違を見ていくことにする。そして何故、叡尊なのかというと、叡尊は醍醐の叡賢を師として出家し、その後は南都に赴いて修学し活動していることから、この醍醐・南都という場と時代とが、特に頼瑜と重なるからである。そしてそれは、叡尊と頼瑜の両者が直接対面していないとしても、間接的に何らかの情報を、叡尊より二五歳年下であつた頼瑜が必ず得ており、何らかのかたちで叡尊のことを意識していたと考えるからである。

叡尊の活動の特徴は、いうまでもなく戒律に基づいた非人救済であるが、その中で大きな要素として挙げられるのは、「光明真言」と「文殊信仰」であろう。このうち、光明真言については、文永元年（一二六四）叡尊六十四歳の時、初めて西大寺において光明真言会を行つてゐる。そして叡尊によるこの光明真言会の特徴は、光明真言により「極楽往生」の功德が得られることの強調と、光明真言の持つ重い罪障の消滅という功德が破戒・無戒の人々の救済活動に向かわしめたということである。

当時、すなわち平安から鎌倉時代にかけての光明真言の信仰については、すでに、櫛田良洪の『真言密教成立過程の研究』、速水侑の『平安貴族社会と仏教』、末木文美士の『鎌倉仏教形成論』などに幾つかの研究がなされ

ており、これら研究によると、その確実な初出は『三代実録』元慶四年（八八〇）十二月十一日の条に、清和太上天皇の初七日に当たつて、「昼は法華經を読み、夜は光明真言を誦す」とあるのが挙げられ、この頃から光明真言の信仰が見られるようになる。その後、源信らによつて結成された二十五三昧会において、光明真言によつて土砂を加持し、結衆の中で死者があつたときには、その土砂を遺骸にかけることが行われていた。さらに、院政期においては、浄土教の隆盛とともに光明真言が普及したことや、また同時に、死者供養が仏教の大きな機能になつたことに対して光明真言土砂加持が大きな役割を果たしていったことなどが指摘されている。

このような光明真言の展開から叡尊を見てみると、先の源信の二十五三昧会以降に、先ず明惠において光明真言を真言教理によつて解釈し、真言教理の中に光明真言の位置づけを行い、さらに在家者に対しても普及を図つてゐる。そしてこのような光明真言の真言教理化は道範（一一八四—一二五二）の『光明真言四重釈』などへと受け継がれ、一方で実践的な運動は、叡尊と忍性による西大寺の光明真言会と展開するのである。

また、叡尊の「文殊信仰」に目を向けると、文永六年（一二六九）に叡尊は、文殊菩薩が貧窮孤独苦惱の衆生となつて行者の前に現れるという経説に従つて、非人を集めて彼らを生身の文殊菩薩と見立てて施しを行つた。そして、文殊菩薩の供養に資して、その供養に預かつたものは六千余人を数えたとさされている。

このように、叡尊は積極的に社会に対して活動を展開していたのであるが、それには「光明真言」が有する教理に依るところが大きいと思われる。それは、光明真言が「不空羈索毘盧遮那仏大灌頂光真言」という別名が示すように「灌頂」という性格が光明真言に内包されていることによるのではないかということである。すなわち、灌頂という行為が、既に自己と他者とが存在しなければ成り立たないものと考えるからである。このことについて、今は深く踏み込まないでおいて、他日を期することにする。

三、頼瑜における光明真言の位置

そこで振り返って頼瑜に目を向けてみると、不思議なことに頼瑜は、このような光明真言信仰の状況の中にいて、光明真言にあまり関心を示していないよう思われる。では次に、具体的に頼瑜は光明真言に対してもどのような態度をとつていたのかを見ていくことにする。

頼瑜の教學は、教主義における「加持身説法説」に代表されるが、この説は、その一部において静遍（一一六五〇一二二二三）と道範との教學上の対抗からなされていることは、先の『現代密教』にも報告した通りである。それならば『光明真言四重釈』を著作した道範に対抗、意識する上でも、頼瑜が光明真言を主題とした著作を残していくても何ら不思議ではない。しかし、百七部四百五十余巻あると伝えられる頼瑜の著作の中から光明真言を主題とする著作を見いだすことはできない。そのような状況の中で、頼瑜の著作の中から光明真言に関する記述を見いだしうる範囲で抜き出してみると、以下のものが挙げられる。

- ① 『秘鈔問答』「光明真言」の項（大正藏七九巻三四三頁下～三四七上段）
- ② 『薄草子口決』「光明真言」の項（大正藏七九巻一八一頁中～一八二頁下段）
- ③ 『真俗雜記問答鈔』「光明真言印言事」（真言宗全書三七巻一八六頁下）
- ④ 『真俗雜記問答鈔』「光明真言法事」

問う、何ん。

答う、御口決に云く。或流は阿弥陀を本尊と為し、或流は不空羂索を本尊と為し、或流は金剛界大日を本

尊と為す金智光義歟。当流には胎界大日を本尊と為す百光遍照王の故に。印言諸流不同なり。当流には先ず五股印胎の明、左拳にして腰に安じ、右は施無畏に作す。光明真言なり。或説に左は与願にして左膝に安じ、右は施無畏にし両手十指は十界を照触す光明なり。左の五指は地獄乃至修羅、右の五指は天乃至仏なり。然ども当流の習にはあらざるなり。

(真言宗全書三七卷一九七頁上)

- ⑤『真俗雜記問答鈔』「光明真言事」(真言宗全書三七卷二〇三頁下)
- ⑥『真俗雜記問答鈔』「光明真言御正流作法」(真言宗全書三七卷三四五頁下)
- ⑦『真俗雜記問答鈔』「光明真言小呪事」(真言宗全書三七卷三五三頁上)

この中で、①は、勝賢による『秘鈔』(大正No2489)の「光明真言」の項を解説したものであり、②は、成賢の『薄草子』(大正No2495)の「光明真言」の項を同じく解説したものである。また③～⑦については、仮に④だけの文を示しておいたが、これによると、この④の文は、光明真言に関する事相上の口伝を記したものであり、他のものも同様に事相に関する口伝を記したものである。これらのことから、現在頼瑜の著作から見いだしうる光明真言に関する記述は、いずれも事相だけに限られたものであり、教相上で解釈したものがないことが解る。このことから頼瑜はさほど自身の教学において光明真言を重要視していなかつたということがいえないのである。

四、覚鑊における光明真言の位置

そしてこのように、光明真言を自己の教学上においてさほど重要視していないことは、頼瑜が尊敬していた覺鑊(一〇九五～一四三)においても、同様の傾向が見られるのである。すなわち、覺鑊の『一期大要秘密集』

の「没後追修の用心門」の中には、

既に生処を知りなば、いそいで彼の苦を濟え。所謂、仏眼・金輪・正觀音・地藏等の法、これを修行すべし。若しは絵き、若しは造りて供養を致すべし。また理趣經・五十三仏名・寶篋・尊勝・光明真言・破地獄・寶樓閣・華嚴經の菩薩説偈品・法華經等なり。已上の三寶は殊に地獄の衆生の苦患を濟ひたまう本誓悲願の功力の余に勝れたまうなり。

とあり、また『孝養集』には、

さて亡者の後世を資るには、殊に光明真言是れ勝れたり。安くして然も一定人の後世助かる法なり。去ば彼一の善根をば、折折堪んに隨てなすべし。此真言をば末の世までも忘るべからず。——中略——是程の孝養はあるべからず。

(興教大師全集下巻一五〇一頁)

とあって、これらの記述によると、亡者の後生において、悪趣から済わんとするためのひとつとして光明真言を誦し、用うべきことが説かれており、先祖供養においては、諸行の中で特に光明真言が勝れているというのである。ただ、数多くある覺鑊の著作の中で光明真言に関する記述は、この他に、先の『一期大要秘密集』の文と同様の内容のものが、『一期大要秘密集』にもう一カ所と『孝養集』にもう一カ所あるのと、別には『伝法院流印可前行』に、印可の前行として「般若心經」と「尊勝陀羅尼」と「光明真言」を誦すべきことが記されているだけである。

この光明真言への態度に対して、覺鑊は数多くの「阿字觀」に関する著作を作っている。以下に示せば、

- ① 『阿字觀頌』一卷（興教大師全集下巻九八九頁以下）
- ② 『阿字觀』一卷（興教大師全集下巻九九三頁以下）

(3) 『**刂字觀**』一卷（興教大師全集下卷九九五頁以下）

(4) 『**刂字觀儀**』一卷（興教大師全集下卷九九九頁以下）

(5) 『**刂字觀**』一卷〔『阿字觀和訳』〕（興教大師全集下卷一〇〇九頁以下）

(6) 『**刂字觀**』一卷〔『阿字觀和訳』〕（興教大師全集下卷一〇〇三頁以下）

(7) 『**刂字問答**』一卷〔『**刂字秘釈**』〕（興教大師全集下卷一〇一九頁以下）

の七本である。このように「光明真言」を主題とする著作は一本もないことに對して、七本もの「阿字觀」または「阿字」に関する著作があるということは、覺鑊にとつての安心は、光明真言によるものではなく、まさに「阿字觀」にあつたと思われる。それはまた、(5)の『**刂字觀**』の奥書に

右、此ノ**刂字觀**口決ハ、高野山覺^々上人ノ御母儀御病ノ惱ニ依テ、臨終ノ大事御所望アリシカバ、其時ニ上人コノ如ク仮名ニテ書進セラル也。右、仮名文字タリト云ヘドモ、我ガ宗ノ骨髓也。輒ク露顯アルベカラズト。云云

とあつて、この阿字觀は「臨終の大事」であり、「我が宗の骨髓」とまでいつており、また、その本文において、

三世十方一切ノ諸仏ノ真言ヲ唱ヘ候時ニ、唯音ヲ出シテ念仏ヲ申シ侯ハムモ、淺キ事ニテ候。出入ノ息一
淨心ヲ留テ、殊勝ノ真言ヲ満ルト思召テ、如何ニモ如何ニモ余念ヲ止テ、唯此ノ**刂字**ノ一法ニ、心ヲ留サセ
給ヒ候ベシ。頓成菩提ノ道、是ニ過タルハ候マジキ事ニテ候也。**刂**^々イノ宝号ノ諸法ニ勝レテ候モ、則此ノ
刂字アル故ニテ候也。殊ニ西方ノ往生ヲ願ハムズル人ハ、唯此ノ觀ニ過タル事ハ有マジク候。此ハ真言ノ極
タル習ニテ候也。

とあるように、いくら諸仏の真言を声を出して唱えてみても、ただそれでは悉地に至らないのであつて、『**刂**』

（興教大師全集一〇〇三～四頁）

の一宇の一法に心を専注させることにおいて、はじめて成就が可能であるとし、このところ「南無阿弥陀仏」の称名念佛が西方往生の因として勝れているといつても、それはこの名号に「**阿**」字が含まれているからであるとし、さらに、本文につづけて、

又法華經ニ、一切衆生ノ心中ニ、仏ニ成ルベキ種子ノ候由ヲ説レテ候得ドモ、何カナル物トハ、如來モ隠密シテ仰セ候ハズ侯ヲ、眞言ノ中ニ顯シテ、如來ノ説レ候也。左候間、法華ヲ千部萬部読テモ、詮無キ事ニテ候也。但一念ノ心ニ、**阿**字ヲ觀ジ候程、疾ク仏ニ成リ候事ハ無ク候。此ノ觀ヲ成就シ候ハム時ハ、現世ヨリ仏ニ成り候ハムズル由ヲコソ、重重眞言教ノ中ニ説レテ候ヘドモ、先ハ箇様ニ觀念シ候也。

とし、法華經を何遍唱えようとも、阿字觀にはかなわないことを繰り返し説くものである。

このように覺鑊は、光明真言を諸行の中のひとつとして見ていただけで、勝れているのは「阿字觀」ただひとつであるとしていたものと思われる。

五、覺鑊における阿字觀の意義

このように、覺鑊は御母に阿字觀（阿息觀）を、臨終の用心として勧めていたとはいえ、積極的に在家者に対して、この阿字觀を勸奨していたことは伺えない。先の⑤の『**阿**字觀』の奥書に「右、仮名文字タリト云ヘドモ、我ガ宗ノ骨髓也。輒ク露頭アルベカラズト」とあることからも、覺鑊（もしくは、覺鑊の法流を汲む者）は、阿字觀の奥旨を在家者に対して明らかにすることは避けていたようと思われる。また、覺鑊の生涯においても、この阿字觀のみならず、在家者に積極的に布教を行った事実も見いだし難い。

では、何故に覺鑊は、在家者に対し行動を起こさなかつたのか。逆に起こす必要がなかつたのかについて見ていくことにしたい。それには、次のような理由があつたのではないか。すなわち、④の『**火字觀儀**』に、

〔**火字ハ**〕是レ法性具徳ノ自然道理ナレバ、善惡諸法・器界国土・山河・大地・沙石鳥類等ノ音声ニ至ルマデ、皆是レ**火字**法爾ノ陀羅尼ナリ。是ノ如ク不思議ノ真言、本旨成就シタリト深ク信心ヲ凝ラシ觀ズベシ。但シ初心ニ強チニ其故ヲ問フベカラズ。只一心ニ阿阿ト唱フベシ。是レ自然道理ノ三摩地ナリ。

（興教大師全集下巻一〇〇〇頁）

と説いているように、覺鑊は、「**火字**」が「法性具徳の自然道理」であることによつて、この世すべてのものは「**火字**法爾の陀羅尼」であるといい、また、一心に「**火字**」を唱え觀ずれば、その状態は「自然道理の三摩地」であるといい、そしてことのことは、⑤の『**火字觀**』の中にも、

又息ノ出入ヲ觀ズル事、幾程ノ功力有ト思召候歟。自然法爾ト、我カ身ノ神力自在ニシテ、十万仏土ノ中ニテ、命根ノ出入スル息ナレバ、此ノ息少シノ断間モナク、行住坐臥、尽夜眠り候トキニモ、満チ尽シ俟程ニ、此レ程ノ功ノ入タル事ハ無ク候。唯息ノ出入スルトノミ思ヒ候テハ、何ニモ功德ハ無ク候。加様ニ**火字**ノ殊勝ノ事ト覺ヘ候人ノ前ニハ、則到ヨリ功ヲ積ミ候也。

（興教大師全集下巻一〇〇四頁）

と説かることによつても、先の④の『**火字觀儀**』と、この⑤の『**火字觀**』との文は、今自身においてこの身このままに成仮する神秘的な瞬間が、「自然法爾」の状態であり、それは「三摩地」であり、「**火字**」なのであるといつてゐるのである。このように考えるとき、覺鑊にとつて自己と他者という概念は、もはや意味をなさないのであり、そしてこのように「**火字**」を理解、了解することによつて、一切衆生は既に救われており、改めて衆生済度という行為は必要ないものとなつたのではなかろうか。

六、頬瑜における阿字觀

以上のように、覺鑊が光明真言ではなく阿字觀（阿息觀）を選びとつた理由と、社会へと行動を起こさなかつた理由とを推測してみた。そこで、改めて頬瑜について、覺鑊と同様に光明真言ではなく阿字觀を選びとり、この阿字觀の世界を生きたことを見ていく。

それは、「眞俗雜記問答鈔」「夢想事」の項に、

弘安五年壬午七月二十四日夜、丑の刻の夢想に云く、京中とおぼしき處に西つらに東向土屋とおぼしき二階なる處に、故若宮僧正御房の御家と思つて入りたれば、入口に板敷一間許りなる處にあれば、懸け奉つるこれを拝するに為遠か筆の文殊像と拝し奉つる。能く能く見奉つれば、文殊の御手に五色の糸、掛けられる細き繩あり。脇士は何尊とも知れず。御手にこの糸の末を取りて引かせ給いなば、現に働けるを見て奇異の思いを為し、その衣絹と繩との間へ指を差し入れて引けば、脇士御手を放ちなば、すぐにはさかす。予ただの御仏にあらずと思って不審し、尋ね奉るに云く、後生の為に、抄物等を作様と、学道の為に作る心様にかかるべく候と申す。

文殊の像、辰巳の角の方へ行動し給いて、仰せらる様は、後世の為の抄出は委せざるなり。学道の為とは汝が臨終の記の如くなるべし。

重ねて予申して云く、臨終記とは何の書にて候やらん。阿字秘釈の事に候かと。また誤りなんと候かと。またその外に多くの抄物を作り候。その中真偽これを示し給え。文殊また云く、臨終の至要是阿字秘釈に過ぐべからず。また余の抄物等はその誤り無し。自ら仏意に叶え

り矣 云々然して後、戌亥南方の天井に住して空に昇りて隠れ給う。

(真言宗全書三七卷四二二頁)

とあり、また、これとほぼ同様の内容のことが、『阿字秘釈』の奥書にも記されている。

この文は、頼瑜が弘安五年（一二八二）七月二十四日の夜に見た夢想を記したものであるが、この夢に文殊師利菩薩が現れ、臨終における最高の教えは、頼瑜が著した『阿字秘釈』であると告げたというものである。この夢告において、二つのことに注意したい。一つは、数多くの諸仏諸菩薩の中で、「文殊師利菩薩」が告げたということ。第二に、頼瑜が著した『阿字秘釈』が臨終の至要であるとしたことである。

この二つのことは、先に述べた觀尊と忍性による西大寺の光明真言会と文殊供養による非人救濟のことを想起させる。すなわち、先の頼瑜の見た夢告は、觀尊等が行つたこれらの事業に対する反発を暗に顯わしているのではないかと考えられないだろうか。

このように見るとき、頼瑜が光明真言を取り立てて重要視せず、覺鑊と同様に阿字觀を選択したことや、積極的に社会に関わろうとしたことの理由の一端が表れているように思われるのである。

七、まとめにかえて

以上、足早に覺鑊と頼瑜が、何故、社会に対して積極的に関わろうとしたことの一端を見てきたのであるが、それは、覺鑊から頼瑜という「阿字觀の系譜」と一方の明恵・道範・觀尊へという「光明真言の系譜」との社会に対する態度の相違から論じようとしたのであるが、その理由となるものは、光明真言が淮頂という性格を有することによって、自己と他者との存在を必要とすること、すなわち他者への働きかけが必然であるのに対し、この「阿字觀」という教理には、自己と他者という概念が入り込みにくいということが、先ず理由の第一に

あり、そして覚鑓と賴瑜は、そのような光明真言ではなく、それがどういう理由によるものなのかは不明ではあるが、阿字觀を選び採り、それによつて積極的に社会に対し行動を起こす必然性がなかつたということが、この論攷における一応の結論である。

このように、覚鑓と賴瑜の立場から「社会的機能」というものを間接的に扱つてみたのであるが、この覚鑓と賴瑜とに限らず、これを逆に社会の方から当時の宗教的活動を見てみると、密教の現世的祈りと浄土教の後世的祈りとは、いざれも呪術的であつて同質のものであるといわれている。すなわち、或る個人が或る宗教理念をもつて社会へとアプローチしたとする、それを受け取る側である社会は、呪術的期待をもつて受け取ってしまうということである。よつて、社会の側から、総合研究のテーマである「仏教の社会的機能」を見てみると、世間化（社会化・一般化）による呪術化といったことが浮かび上がるのではないかと予想して、この論を一端閉じておくことにする。

