

沈約の仏教観

石橋 成康

南齊から梁代にかけて士大夫と呼ばれた知識人の仏教観は完全に解明されたとは言いがたい。その理由としては、現存する文献量の不足や、彼等の仏教観が詩や賦といった文学的体裁で表現され、理解が困難であることなどが上げられよう。このような観点からこの時代の代表的知識である沈約の著述から南朝仏教の特徴を探ってみたい。

六朝時代には范縝によって火がつけられた神滅・神不滅論の論争が盛んに行なわれた。范縝の主張は

浮屠害政、桑門蠹俗。風驚霧起、馳蕩不休。吾哀其弊、思拯其溺。夫竭財以赴僧……云云

と述べるように単に精神が不滅か否かと問うただけでなく、中国の伝統的価値観・倫理観である「修身・齐家・治国・平天下」的立場から仏教を批判した。しかしこのような批判に対して沈約は、その著「神不滅論」などにおいて一言の回答も述べておらず、より個人的な隠世観から神不滅を証明しようとする。

或朝生夕殞。或不識春秋。自斯而進、修短不一。既有其短、豈得無其長。虛用損年、善攝增年。善而又善焉得無之。又不_レ得_レ謂_之不_レ然也。生既可_レ夭、則壽可_レ無_レ夭。既無矣則生不_レ可_レ極。

このように養生によって寿を延ばそうとするのは、例えば竹林の七賢の一人、嵇康が「修_レ性以保_レ神。安_レ心以全_レ身」と述べる立場となんらかわりはない。嵇康にあつては「養生」を神仙説に求め、沈約はそれを仏教に求めた点に違いがあるだけである。更に「神不滅論」において

養_レ形可_レ至_レ不朽、養_レ神安得_レ有_レ窮。養_レ神不_レ窮不生不滅。

と述べるように、仏教的立場に立った「養神」によれば「不生不滅」を得ると述べる。この「不生不滅」は空観的立場からの不生不滅ではなく、精神の永続性を意味し、嵇康が、

至_レ於導_レ養_レ得_レ理、以_レ尽_レ性命、上_レ獲_レ千余歲、下_レ可_レ數_レ百年。

と述べるように、神仙説によつては数百歳から千余歳を得るに比べ、沈約の神不滅論に立てば「不生不滅」の無窮の境地が得られるとするのである。更に神不滅論の最後で、「大聖胎訓、豈欺_レ我哉」と述べ、仏教によれば、自己の人生を後世へと延命することを信じて疑っていない。

しかし、このような養神_〓神不滅の境地は万人に与えられるものではなかった。沈約が

人品以上賢愚殊_レ性、不_レ相親涉、不_レ相曉解。燕北越南。

と述べるように、仏に至ることができるとは賢者のみであり、愚者は迷いの中に残り残されている。このような観点から神不滅論では「人有_レ凡聖、聖既長存。在_レ凡独滅。」と述べ愚者にとつて養神から神不滅へと至る道はあり得ないとする。「形神論」において凡人一念之時、七尺不_レ復関_レ所_レ念之地。凡人一念_レ聖人_レ則無_レ念不_レ尽。

と述べるように凡夫にも萌芽として仏性を所有していることを明ら

かにしてはいるが、このことから沈約が全ての衆生に仏性があると考へたとはいえない。すなわち聖に至るには聖を念じ凡としての性格を尽くさねばならず仏に至るには少なくとも賢者でなければならぬことは先に述べた傾向と同じであろう。彼の「郊居賦」に「惟至人之非己、固物我而兼忘。自中智以下泊、咸得性以爲レ場。」

と唱う立場が彼の仏教観の底流にあり、彼の世界観も又、このような貴賤観の上に成り立ったものである。宋代から梁代にかけて官僚として目のあたる場所を歩いた沈約は、結局人間全体へと広がる救いを求めたのではなく「貴」に在る自己唯一の救いに終始し、全ての衆生が救われるべき大乘的精神から仏教を見たのではない。彼にとつては、自己の厭世を後世へと持ち込む理論として神不滅論があり、養生を主張する神仙説となんら変わりはなかったであろう。厭世観から現世を後世へ持ち込む理論として仏教を理解した沈約は万物に与えられるべき慈悲心をどのように見ていたのであるか。

釈氏之教義本慈悲。慈悲之要、人生爲要。恕己因心、以身觀物。欲使抱識懷知之類、愛生忌死之群各遂厥願。と述べるように仏教の要諦を慈悲に求めた。究竟慈悲論において沈約は慈悲の具体的な実踐として殺生を禁じ、肉食を止め、絹衣を着ることさえ禁じている。又、他者の生命を全うせしめることが慈悲の要であると述べる所に彼の養生観が伺える。このことから万物に与えられるべき慈悲が彼にとつては神不滅へ至る方法論として受けとめられていたことが理解できよう沈約が仏教の根本義を慈悲に求めた理由は彼の生きた宋から梁に至る時代背景にも求められる。宋書の自序によれば、父の沈璞は元嘉三十年に宋の文帝が皇太子劉劭

に殺される事件にまき込まれ殺されている。この事件によって幼少の沈約は孤貧の中にあつた。又、永明十七年、齊の武帝が没するや悪名高い鬱林王が即位し、彼の友人である王融がクーデターを計画して失敗し獄死している。このような乱世に生きた者としての人間存在に對する不安から自己唯一の救いを求める傾向を生み出し、彼の慈悲論を展開したのである。彼の人間存在に對する不安は、而俗迷日久、淪惑難棄。革之一朝則疑怪莫啓。設レ教立方、每由漸教。又以情嗜所深、甘腴爲甚、嗜深於情、尤難頓革。と述べる意識から出発し「釈氏の教義は慈悲を本とす。」とした思いが出たと思われる。

以上述べたように沈約の仏教観は、彼の知識人、士大夫としての立場から立論され、又その目的は、個人的な隱世観や厭世、慈悲論であつたと言えよう。しかしこのような仏教観は、范縝の「仏教は自己中心のことであり、功利的である。」と述べた批判に甘んじなければならぬものであり、本来、般若経などに「諸法亦如是无自性、諸法和合生故無自性」と述べられるような、自己を越えた動的な立場からは遠いものであつた。彼が「慈悲」の概念などを問題にしたとは言え、貴族であつた沈約の仏教理解に對する限界があつたと言えよう。

- 1 弘明集卷九・(大正 52. p. 57. 中)
- 2 弘明集卷二十
- 二・(大正 52. p. 253. 下)
- 3 弘明集卷二十二・(大正 52. p. 253. 下)
- 4 養生論・文選卷十三
- 5 弘明集卷二十一・(大正 52. p. 253. 中)
- 6 弘明集卷二十二・(大正 52. p. 253. 上)
- 7 弘明集卷二十六・(大正 52. p. 292. 下)
- 8 弘明集卷二十六・(大正 52. p. 292. 下)

(仏教大学大学院)