

果宝説『伝宝記』と『開心抄』

——果宝の禅宗批判の教学的背景——

千葉正

一はじめに

十四世紀、京都・東寺において活躍した真言宗の学僧、果宝（一二三〇六—一二六二）は、東寺教学を大成させた人物として知られている。そして、果宝は、かなり激しい禅宗批判を行つた密教僧である。

果宝の禅宗批判は、果宝以前の真言宗内部においては、余り例を見ない、かなり、特異な教学的な特色を示している。

果宝以前に、禅宗批判というより、禅宗に対する何らかの見解を述べていた真言宗の学僧としては、高野山の道範（一一七八—一二五二）と根来寺の賴瑜（一二三二六—一二〇四）という二人の名を挙げることができる。

果宝は、多くの著述を残しているが、特に、禅宗批判を行つているのは『開心抄』という著作である。この『開心抄』は上・中・下の全三巻からなり、なかでも上巻全体において禅宗批判がなされている。この『開心抄』上巻においては、あ

る特定の禅僧に対する批判が中心となつてゐる。その禅僧とは、果宝とほぼ同時代に活躍していた虎闘師鍊（一二七八—一二三四六）と夢窓疎石（一二七五—一二五二）とである。これらの禅僧は、日本臨済宗に属する人々であり、いわゆる「禅密一致説」或は「禅密双修説」を主張してゐた禅僧である。したがつて、果宝の禅宗批判は顯密二教判、及び十住心の教判においては「九顯一密」の立場からの真言密教の優位性を説く点からものであつたと言える。

しかし、果宝は前述のように、多くの著述が残されている。さらに、東寺教学を大成させたほどの、思想的基盤を有しているのである。その思想的基盤に関しては、東寺教学についての、いわゆる宗義決択書と呼ばれる『果宝私抄』全十二卷、『アキシヤ鈔』全二十四卷などが著されている。これらはの宗義決択書類においては、全く禅宗に関しては触れられていない。

また、果宝には、『東宝記』全十一卷という、東寺の立場

をまるで、他の真言宗寺院の中でも、何か特別な寺院なのであることを主張するような、東寺の歴史を記した書も著している。

さらに、果宝には「持戒清淨印明」の相承という、高山寺の明惠（一一七三—一二三二）系統との関係も指摘できる。これは、西大寺系真言律宗との関わりも、特に、京都、東山太子堂の良含（一二三四一?）、鎌倉、浄光明寺の高慧（一二八四—一三三八）【淨土宗の僧】、そして、大和國、生駒の竹林寺の性心（一二七八—一三五七）【果宝の師の一人の真言密教僧】といつた人物の名を挙げられる。

以上の三人の中、性心との関わりは深く、それは、性心が住していた生駒・竹林寺における行基の舍利の発見をめぐつて『大和國生馬山行基菩薩御遺骨出現事』という著述を残していることからも言える。したがって、果宝は、行基信仰の持主でもあつたのである。

それでは、本稿の副題に掲げている、果宝の禅宗批判の教學的背景については、どうなのかという問題は、これまでいくつかの果宝の著作の内容の検討作業を行つてきたが、現状はとくに「顯密二教判」の立場からの批判が中心であつたということになる。

そこで、果宝の『開心抄』上巻における、禅宗批判の教學的背景については同書の中で見られる、真言密教の教理的内容

容から、ある程度、措定できるのではないかと考えられる。

そして、本稿では、宗義決択書の一つとして知られる『伝宝記』を取り上げることにしたい。この『伝宝記』という文献が、如何なる教学的内容に基づいて、著わされているか、それは、この書の性格を考えてみると、非常に興味深いものなのである。『伝宝記』の内容構成に関する後述するが、少し明してしまえば、空海の『即身成仏義』をめぐる論義書なのである。

したがつて、真言密教が「即身成仏説」であり、禅宗が「即心成仏説」であることから、つまり、それは「身体」か「心」か、どちらの成仏を重視するかの問題ということになる。

以上の問題点に留意しつつ『開心抄』上巻の論義が『伝宝記』のどのような論義箇所に相当できるのかを検討していくことにする。

二 『開心抄』と『伝宝記』の内容・構成

まず『開心抄』の内容、構成について、以下にまとめてみる。『開心抄』は上・中・下巻の全三巻から成る。撰述年代は、貞和五年（一二四九年）九月から十二月にかけて著わされる。上巻は、前述のように、全部が禅宗を論じている。その内容は「禪宗属顯門、達磨私建門、機教前後門、過失揀択門、末世相應門、護國濟生門、証道唯密門、心体同異門、秘密修禪

門」の計十篇から成る。

中巻は「煩惱・菩提」の問題に關して「即身成仏門、煩惱即道門、煩惱仏種門、三毒曼荼門、即惡秘密門、不斷煩惱門、斷除煩惱門、不如實知門、無明緣起門、妄覆真覺門」の十篇から成る。

下巻は「即事而真門、俗諦常住門、一塵法界門、即離分別門、事理建立門、理趣本性門、法性自德門、二見同異門、法界一多門、相與無相門」の十篇から成る。『開心抄』全三巻の全篇が問答体になつていて、諸宗派の教理を論難し、宗義の奥旨を明確にすることに努めている。

次に『伝宝記』（江戸時代の明暦元年〔一六五五年〕の刊本）、今回は、駒沢大学図書館所蔵の刊本を用いる。全六巻から成る。果宝の説（口説したものか？）を編集した書である。内容は、空海の『即身成仏義』に出てくる宗義に關して、百三十条を選んで問答論義した決択書。構成は、紙幅の制限上、全篇は載せないが、いくつかの章を取り上げてみる。第一巻に「八識發心、六大四曼分別、心法色形、成仏本有修生等」、第二巻に「發即到、一切真言行者即身成仏、即身成仏身心不同、遍計所執捨不捨、顯教中說三摩地法否、六大互無碍相應等」、第三巻に「凡聖能成六大龐細分別、草木成仏、般若瓔珞兩經所說六大、四相常住等」、第四巻に「三密三身相配、顯密圓融同異、心王心數分別、六大法身、六大無碍、六大四

曼名數增減、画木等形像有法界宮、四曼四智印差別、三密用大中攝「體相二大」否等」、第五巻に「即身成仏道理、大小二機分別、法華最深秘処、依三摩地即身成仏、以父母所生肉身直証仏身、頓漸超三機同頓証、以六大為即身成所依、五字門字相字義等」、第六巻に「凡聖所具曼荼羅體性同異、三密金剛為增上緣、五大迷悟分別、心數名多一心識、成仏位捨有漏身歟、成仏實義限真言歟、即身成仏人証、即身成仏義通兩部教相歟、三品悉地即身成仏等」と以上のような内容の論義から成る、果宝による東寺教学の宗義決択書である。

三 『開心抄』と『伝宝記』の記述の検討

まず、果宝の師の一人である、頼宝（一二七七—一三三〇？）の『諸法分別抄』「身心本元事」における、禪宗に關わる記述を檢討してみる。この頼宝は、果宝、賢宝（一三三三—一三九八）「賢宝は果宝の弟子」と共に「東寺三宝」の一人として知られる。そして、頼宝にも宗義決択書として『真言本母集』全三十四巻が著わされている。

この『諸法分別抄』「身心本元事」という章の冒頭に、「身心二共雖實相體。顯密所詮旨趣各別也。」と述べられていて、この冒頭箇所において「心」と「身體」とは、顯・密二教、その捉え方と意味するところとが違うのであると區別を

着けている。

そして、「心」と「体」とを、次のように論じてはいる。

心近レ理。身当体是事也。是故諸教多名「心理」。然仏果内証遮情表德二門是別也。約レ心論レ体。以遮情為レ極。約レ身論レ体。以表徳一為レ功。是故表徳実義。但依色身實相義一也。

この箇所では、真言密教の独自の「遮情・表徳」の二門の立場から、「心」と「身体」とが論じられている。「遮情・表徳」という在り方は「遮情」とは凡夫の迷情を遮絶して否定的消極的に表わすこと。「表徳」とは果位に立つて肯定・積極的に密教の極意の徳を表顯することである。したがつて、頼宝は「身」を表徳門に位置づけ、さらに、表徳門は「色身実相義」とまで論じている。

次に、具体的に、禅宗を論じて いる箇所をみてみたい。それは、次のような問答において、論じられている。

問云。顯密教法雖レ異。善惡作業皆以レ心為レ先導。是通例也。法相大乘依三界唯心經文。萬法唯識所變為レ宗。：（中略）：說楞伽經云。未達境唯心。起種種分別。達境唯心。已分別即不レ生。如者去離小。更舍外事用。曰。北今別思吾等真主。云云。卷第十一

知諸法唯心。便捨外塵相。由此分別息悟平等真空。達磨
一門以之為極。觀無量壽經云。諸仏如來是法界身。入一切衆
生心相。是故汝等心想仏時。是心即是三十二相八十隨好。是心
作仏。是心是仏。諸仏正遍智海從心想一生善導一家以之為
要。是以觀經十六想觀。皆是心法上建立也。起信論三界虛偽。唯
心所作云云又唯是一心故名真如云云（中略）云云達磨大師血脈論云。

於二即身成仏^ニ有二心身不同^ニ所謂大疏^{二ハ}即心成仏^{云々}菩提心論^{ニハ}即身成仏^{五云}付此兩說^ニ自他門ノ意樂不同也。他門義雖レ無ニ身心各別^{ナルコト}且ク施論^ニ本末者以レ心為レ本以レ身為レ本。:: (中略):: 故仍智証^一大師破^二有人ノ說^ヲ成^{スル}自義^ヲ時。他師ノ身勝心劣^{云々}自義^ハ心勝身劣^ト判^{ゼリ。}此ノ中ノ他師ノ義ハ^ラ當ル高祖所立^ニ故^ニ知リヌ。以レ身可^レ為^レ本^ト也。

を重視しているのが顯教であることを述べようとしている。では、『諸法分別抄』の、この箇所が、杲宝の『伝宝記』においては、『同記』卷二に立てられている「即身成仏有身心不同歎事」という論義に関わるものと言える。ここでは、次のように論義されている。

そして、頼宝は、空海の『御請來目録』からの一説を引用する。それは、「大師御釈観一心利刀一顯教。揮三密金剛密藏^{云々}」という箇所であり、正しく「一心」という「心」を重視しているのが顯教であること述べようとしている。では、『諸法分別抄』の、この箇所が、果宝の『伝宝記』においては、『同記』卷二に立てられている「即身成仏有身心不同歎事」という論義に関わるものと言える。ここでは、次のように論義されている。

以上、かなり長い引用となつてしまつたが、この箇所では、「顕密」二教」と共に、善・悪の行為は「心」が導き手となり、あらゆる行為が「心」に由つているのだと説かれる。その後に「法相大乗、三論宗、法華一乘（天台）、花嚴経、楞伽経、及び達磨血脉論（禪宗）、又は達磨一門、觀無量寿経・善導一家（淨土宗）」と、真言宗以外の大乗の法門（顕教）のすべてが「心」を究極の境界と見做していることが分る。

この箇所では、智証大師円珍の「即心成仏説」、高祖、空海の「即身成仏説」とを比較を通して、台密が「即心成仏」を説き、東密（真言密教）が「即身成仏」を説いていることが明確に述べられている。

さらに、「同卷」では、次のように論義がされている。

問。即身ハ不レ転ニ肉身一義。即心ハ不斷煩惱ノ意也。若然者ラバ。即心ノ義猶フ可レ勝ト耶如何。答。身心兩部ノ時ハ身ハ即チ胎藏。心ハ是レ金剛也。隨レ身ニ在レ心。身ハ体心ハ用也。然ラバ則チ不レ転肉身ノ故ニ不斷煩惱也。此レ故ニ煩惱即菩提ノ義。雖レ說ク諸教ニ。肉身即仏體之旨。唯ダ在リ此教ニ。

ここでは、正に「肉身」そのままが仏の本体であることが説かれている。つまり、究極の「肉身即仏説」と言えよう。

次に、具体的に『開心抄』の禅宗批判の教学的背景となり得る『伝法記』の論義の箇所を検討してみる。

まず、前述のように『開心抄』全三巻の中、同書上巻だけに禅宗批判が見られるのである。本稿では上巻の中から「本分極不門」と「心体同異門」の二章を取り上げてみたい。

「本分極不門」では、次のような問い合わせ立てられている。

問。依ニ釈摩訥衍論一立有覺無覺兩門。於ニ有覺門中有ニ五重問答。前四重四宗大乘。第五不ニ密教也。此上更立ニ無覺門。無覺門者義分符ニ契禪宗一也。依レ之或レ禪者云。五問四答顯宗之怨。有覺無覺秘宗之愁云々。中略。無覺門無衆生。又無本覺。是禪

門所立本分田地也。若然者真言宗所貴不二本法。猶難及此処如何。

ここでは『釈摩訥衍論』の「有覺無覺」の問題が取り上げられている。なお、この「或禪者」の説は退耕行勇の弟子、大歎了心（生没年不詳）の『首楞嚴經疏』からの一説である。続けて、果宝は、次のように、禅宗の「本分田地」を判する。

答。彼宗本分田地者何處。若無仏無衆生其處者。猶是弘外塵之方便。入ニ仏道一之初門也。大日經是名ニ初法明道。金剛頂是号ニ無識身三昧。南北二宗所歸未出此域。

禅宗の「本分田地」について、この箇所において「仏道」に入る最初のあり方と評し、さらに『金剛頂經』で説かれる「五相成身觀」の前方便の禅宗としての「無識身三昧」の段階にあるとも判ずるのである。この「無識身三昧」とは、身心共に寂滅無相の境に住する三昧である。

そして『伝宝記』においては同書卷六に立てられる「成仏実義限真言歎事」という論義に相当できると考えられる。ここでは「仏果」と「成仏」とを比較しつつ、「仏果」を菩薩の位に位置づけた上で、「成仏実義独在ニ此教」高雄口決云。余宗ニハ名テ究意ノ仏ト。此宗ニハ名テ為ニ一切義成就菩薩云々。中略。金剛頂經ニハ約已成仏果人ヲ作驚覺一と菩薩の「仏

果」と「成仏」とを論じてゐる。この中の「一切義成就菩薩」が住する三昧の境界が「無識身三昧」なのである。したがつて『開心抄』上巻の「本分田地」に対して「無識身三昧」という評価は、正しく『伝法記』の中に見て取れる。

次に『開心抄』上巻の「心体同異門」について検討してみたま。

教学的背景は、明確に、後の宗義決訣書の一つである『伝宝記』の中に、看取できたと考えられる。

(註は省略する)

〈キーワード〉『伝法記』、『開心抄』、禅宗、本分田地、無識身三昧、即心成仏、即身成仏、果宝、頼宝

(駒澤大学大学院満期退学)

住心城^{云々}心城者當^二禪宗本分田地^一_{云々}有^二其謂^一平。」という問い合わせが初めに立てられている。ここでも、禪宗の「本分田地」の問題が取り上げられている。なお、この「或^{云々}」の言葉は、日本臨済宗の夢窓疎石の『夢中問答』「第六十三問答」からの一説である。ここでは、この「心体同異門」の一番、最後の箇所に『釈摩訶衍論』の「第十識」である「一心識」と「不二摩訶衍」とを同じに見た上で、「異朝通法慈行等師。解^二摩訶衍論時。以^二禪門宗要^一配^二屬^一心^一不^レ及^二不^二心^一。以可^レ知者歟」と説いて、やはり「本分田地」と「不二摩訶衍」との比較を行つてゐる。そして『伝宝記』では同記卷六の「心數名多一心識事」という論義に関連づけられる。紙幅の制限上、内容の検討は省略したい。ここでは「心識論」が、真言密教の方の「第十識」まであることを論じてゐる。

四 むすびにかえて

非常に、単純な比較、検討であつたが、果宝の禪宗批判の