

道元禪師の鎌倉行化とその周辺

佐 藤 秀 孝

はじめに

(二〇〇一四三)
道元禪師の鎌倉行化に関しては、これまでにも諸氏により

種々に論ぜられているが、どちらかというと消極的な下向にすぎなかつたとする論考が一般的である。とりわけ柳田聖山氏の「鎌倉の道元」などは、行化そのものを創作ではないかとする否定的側面を強調された論文といえる。⁽¹⁾

しかし、納富常天氏の「道元の鎌倉行化について」や伊藤秀憲氏の「道元禪師の遺偈と鎌倉行化」など近年の考証は、鎌倉行化を肯定的にとらえた論考であり、これを傍証せんとしたものである。⁽²⁾ 納富氏は道元禪師の俗縁との関わりから鎌倉行化を考察しており、東国における純粹禪の首唱、あるいは純粹禪興隆の先鞭として道元禪師の鎌倉での活動を注目しなければならないと強調する。また伊藤氏も『永平廣録』の編集の面などから、鎌倉行化の歴史的事実を立証している。

本論では、こうした諸論文を参照しつつ、改めて道元禪師の鎌倉行化というものを考察してみたい。もちろん

ん、行化そのものに関する新しい史料は提供できなかつたことから、従来の説を踏襲する面の強いことをはじめに断つておきたい。

関東下向の可能性

そもそも道元禪師の鎌倉行化との関連で、つねに問題とされるのは、『正法眼藏隨聞記』に載る左記の一文との矛盾であろう。すなわち長円寺本『正法眼藏隨聞記』卷三には、

ある人すすみて云う、仏法興隆のため関東に下向すべし。答えて云う、然らず。若し仏法に志あらば山川江海を渡つても来て学すべし。その志なからん人に往き向つてすすむとも、聞き入れんこと不定なり。ただ我が資縁のために人を誑惑せんか、また財宝を貰らんかためか、それは身の苦しみなれば、いかでもりなんと覺ゆるなり。

とあり、かつて道元禪師に仏法興隆のために関東への下向を勧める者があつたが、この意見を深草興聖寺時代の道元禪師はきっぱりと否定したという内容である。その理由として

は、仏法に志があるなら、山川江海を渡つてでもやつて来て学すべきであり、その志のない人のところに行つて法を説いても聞き入れてもらえない、ということにあつた。

ただ、この『正法眼藏隨聞記』の一文をよくみると、必ず

しも関東への下向そのものを完全に否定しているのではないとみられる。第一にこのとき道元禅師に仏法興隆のために関東に下向することを勧めたのは、文の内容からして、当の関東の人ではなく、同じ京都周辺の人、または門下の者か知己の人の言であつたとみられる点である。すなわち、この時点ではいまだ道元禅師を関東に招くほどの檀越の動きは存しなかつたものと思われる。また当時の関東に真に純禪を受容せんとする志の人がみられなかつたともいえよう。

志のない人のところへことさら出かけて行つても、聞き入れてはもらえない、と語る道元禅師のことばは、逆をいえば、志のある人が真に出来たなら、関東に下向する可能性はあるということにもなるう。したがつて、道元禅師は別に関東ないし鎌倉をはじめから気ぎらいしていたわけではないとみられるのである。

実際に越前（福井県）の雲州太守波多野義重の場合も、志

のある義重の申し出によつて、道元禅師はついに北越入山を決心され、越前の地に赴き、志比庄に大仏寺（のちに永平寺と改称）を開創しているのである。越前の地を選んだこと自

体、『正法眼藏隨聞記』にいう、志のある人の意向を受けたものと解されようし、それまでの京都周辺における活動もまた同様に多くの檀越の意向を受けたものにほかならなかつたわけである。

ただ、道元禅師はすでに『正法眼藏隨聞記』にて、自ら進んで資縁を受けるためとか、財宝を貪らんためとかいう立場は、断固として否定されている。しかし、そこには布施や喜捨のあり方、土地（寺領）や寺の運営に関する問題が背景にあり、檀越への依存の発想が消極的にせよ、当時の道元禅師にすでに十分自覚されていたことがわかる。

もちろん、道元禅師は唐代の百丈懷海のごとき自給自足の経済体制などはとらなかつたのであり、自らの僧団を運営維持する上にも、檀越との関わりは不可欠の課題であつて、檀越の外護を抜きにしては僧団の生活自体も成り立たなかつたことは論を待たない。⁽⁴⁾

また古写本『建撕記』によれば、

寛元元年七月七日改元ス。宇治ノ寺ニ御住ノ間ヲ算合スレハ、

從天福元年、至寛元元年、十一箇年也。此深草寺ハ、王舎城ニ

近シテ、月卿雲客、花族車馬、往来不絶。隨縁説法大家一百余、受菩薩戒弟子二千有余輩也。度生方便、仏祖ノ古風ナレトモ、吾カ所望ハ、安閑無事也トテ、常山林泉石ノ便宜ヲ求メマシマスニ、有縁ノ檀那、安閑ノ在所トテ、マイラスル山林園地

十二ヶ所也。然トモ何レノ地モ皆ナ和尚ノ御意ニ合ス。波多野雲州太守藤原ノ義重、参シテ被申様ハ、越州吉田郡之内、深山ニ安閑古寺アリ。某甲知行ノ内也。御下向アリテ度生説法アラハ、一国ノ運、又当家ノ幸ナルヘシト言上ス。和尚答云、我先師天童如淨古仏、大唐越州ノ人事ナル間タ、越ノ名ヲ聞モナツカシシ、我所望ナリ。則チ御下向アルヘシト御返事アリ。（瑞長本）

という興味深い記述が見い出せる。すなわち、道元禅師が古仏の風を慕つて京都に近い深草の地を離れるに当たって、有縁の檀那の中で、寺院の候補地を寄進しようとする者があり、実に十二箇所もの山林園地の名が挙がつたとされる。實際にはその中で道元禅師は、先のごとく波多野義重の勧める越前吉田郡の地を選ぶことになったのであるが、少なくとも義重に匹敵する地位の檀越が推薦する候補地がほかに十一箇所も存したことは注目すべきであろう。道元禅師にとつては、越前以外にも十分に赴くことのできる地があり、道元禅師の意志いかんによつてそのいずれにも寺院を建立することはできたわけである。⁽⁵⁾

史伝によるかぎり、北越入山に比叡山や東福寺の圧迫などが存したことはまったく記されておらず、あくまで越州を慕う道元禅師の自發的意志が強調されている。受菩薩戒の弟子二〇〇〇余人というのは、すでに興聖寺教団がきわめて大き

な勢力を有していたことをものがたる。いつたい、道元禅師の北越入山自体が領主層への接近にほかならず、波多野義重も檀越として道元禅師の活動を助化し、永平寺伽藍の建立修造を進め、また後には永平寺に大藏經を書写奉納しており、永平寺僧団の経済的基盤として重要な位置を占めていたことが知られる。もちろん、北越入山後も道元禅師は多くの在俗の帰依者と関わっていたようである。⁽⁶⁾

このように永平寺においても檀越の存在は欠かせなかつたのであり、一箇半箇の学人の接待と、弘法救生の教化の問題は、両つながら道元禅師の思いとして生涯にわたり維持されていたといえよう。この点、出家者を対象とする説示と、在俗の檀越を対象とする説示は、道元禅師にとつて微妙な相違が存したのではなかろうか。

栄西門流としての立場

こうした道元禅師と在俗との関わりを踏えて、鎌倉行化を考察してみたいわけであるが、いま一つ重要なのは、道元禅師が生涯にわたり明庵栄西の門流としての自覚を持ちつづけていたとみられる点である。文暦二年八月に理觀に授けた菩薩戒の戒脈は臨濟宗と天台宗の三系統の戒を合わせたもので、榮西—明全—道元—理觀とつづく立場を強調する。また仁治三年に無本覺心（法燈國師）に授けた菩薩戒は青原・南

嶽両派の戒を合わせたもので、如淨—道元とつづく立場と栄西—明全—道元とつづく立場を併用している。さらに栄西を師翁、仏樹房明全を先師とする立場は、晩年まで道元禅師を規定していたといつてよい。⁽⁷⁾

くわえて周囲も道元禅師を曹洞宗としてではなく、栄西門流の一派とみていたらしく、栄西門流としての同族意識が背景に存していたようである。道元禅師の正伝の仏法、ないし曹洞宗の宗名否定の立場は、もちろん道元禅師自身の崇高な信念から出たものではあるが、一面では栄西門流としての存在をむげに崩したくない発想も存したのではないかろうか。

この点、注目すべきは鎌倉淨妙寺所蔵『開山行状并足利靈符』の「行勇禅師年考」⁽⁸⁾の嘉祐二年の項に、

同三月、明全寂_{于宋地}。師聞_{赴音}嘆云、可惜許、失_{祖家}一隻。云々。

という記事が見い出せることである。これは道元禅師を伴つて入宋し、意図むなく宝慶元年五月に天童山に客死した明全の訃音が、翌年三月には鎌倉の退耕行勇の下に伝えられたことを示す貴重な史料であり、このとき行勇は明全の死去を「祖家の一隻を失えり」と痛烈に惜しみ悲しんだことが知られる。行勇と明全の関係はこれまで具体的にはほとんど明確ではなかつたが、この記事は両者の関係が存外に密であったことの証しといえるであろう。

また同じ「行勇禅師年考」の建保三年の項によれば、又云、此年、心大歇從_{宋國}帰、參_堂壽福、_{高僧傳}云、了_{心從}勇公_究明己事、入宋遍遊禪林_歸、首_衆亭_{壽福}、出_世本山、後住_{建仁}。

とあり、これまで明確でなかつた行勇の法嗣である大歇了心の入宋帰国の記事が見い出せる。これによれば了心の帰国は、栄西の示寂と同じ建保三年であつたことが判明するのであり、その入宋は明全や道元禅師のそれに先立つてその直前になされていたわけである。おそらくは最晩年の栄西の指示で、中國禪林の規矩の風聞をなしたのであろう。後に京都建仁寺や鎌倉壽福寺に関わることになる了心が、その在宋経験を通して、自らの帰国してまもない時期に同じ栄西門流を代表して入宋を決行した明全や道元禅師に与えた影響も当然、大きかつたと考えざるを得ないのではなかろうか。⁽⁹⁾このようにみると、明全—道元の系統と、行勇—了心の系統は、早くから相互に深く関わっていたようと思われる。

さらに道元禅師の活動は、つねに上野（群馬県）世良田の長樂寺の_{円房}榮朝の活動と同一に論ぜられることが多い。⁽¹⁰⁾活動地域を別にしながら、両者が同格に論ぜられているのは、もつと注目されてよいはずである。

また同じく『開山行状并足利靈符』の「開山勇禅師行狀」によれば、

全玄首^ニ千指^一、覺心綱^ニ大方^一、或道元・栄朝之擊節、或円爾・道祐之服侍、横攬^ニ教海^一、豎激^ニ禪瀾^一。於越、諸宗角立、如折^ニ朽枝^一。可謂、開國禪雄也。

とあり、道元禅師の活動も他の栄西門流の人々の動向に伍して、その一角に名を連ねている。とくに道元禅師と栄朝の活動が行勇と対峙して論ぜられているのであり、擊節とは相い共に調子をつけて励ますこと、あるいは節要⁽¹⁴⁾を擊つ、問題の核心を指摘する意である。⁽¹⁵⁾ 東福円爾⁽¹⁶⁾や妙見堂道祐⁽¹⁷⁾が行勇に服侍した事実と対句で扱われており、これも栄朝や道元禅師が行勇と親密に関わって何らかの宗義上の示唆をなした証しえよう。

また浄土宗の然阿⁽¹⁸⁾上人良忠の伝である「鎌倉佐介淨刹光明寺開山御伝」にも、

加之、仏心禪宗教外別伝之旨・首經円覺之法門者、訪^ニ建仁栄西之門人栄朝・道元等^一。法相三論華嚴律等之宗旨、稟^ニ渡宋之律師泉涌俊彷^一。

と記され、良忠が建仁寺栄西の門人である栄朝や道元禅師に参じて禪宗を学び、また京都泉涌寺の我禪房俊彷に教学や律を学んだとされる。⁽¹⁹⁾ ちなみに同じ浄土宗で京都洛北九品寺の住持となつた覺明房長西も、かつて泉涌寺の俊彷に止觀を習い、深草の道元禅師を訪ねたと伝えられる。⁽²⁰⁾ また先に示したごとく無本覚心も行勇の示寂後、興聖寺の道元禅師に参じ、

栄西—明全と次第する南岳下を含めた戒脈を受けており、その後さらに長樂寺の栄朝の下にも投じている。⁽¹⁴⁾

このようにみると、明全と行勇、さらに道元禅師と栄朝や行勇らの関係が非常に有機的に動いていることがわかる。もちろん、これらの史料が栄朝と道元禅師を同列に論ずるのは、世代上、同じく栄西に学んだか否かということによるのではなく、単に同じ栄西の流れとして、その活動期間をほぼ同一にしていたことに因るものであろう。おそらく栄西門流の人々は、互いに対抗意識こそあれ、相手の存在をそれほど嫌うことはなかつたものと思われる。さしづめそれは栄西を祖翁に仰ぐ大きな意味での同族意識といつてよく、道元禅師もそうした流れの一角を荷担つていたことにほかならない。道元禅師が栄西門流を自認するか否かにかかるらず、京都・鎌倉においては明らかに道元禅師を栄西門流の一翼としてみていたわけである。

明全と関東

こうした諸般の事実とともに、新たに判明した事跡として、明全と関東との関わりが挙げられる。『舍利相伝記』や「明全和尚戒牒奥書」などによれば、明全は栄西の高弟として京都建仁寺を中心に活動したことが記されるのみで、関東ないし鎌倉との関わりはまったく伝えられていない。また、

これまでそれを問題として取り上げた論考も皆無に近かつたといつてよい。しかるに実際には関東において、明全を開山または中興に仰ぐ寺院が二ヶ寺も存しているのである。

一つは武藏の満願寺、すなわち現今の大田区上里町に存する崇栄山陽雲寺であり、いま一つは常陸の正法院、すなわち現今の大田市に存する万秀山正宗寺にほかない。

武藏の唄樹山満願寺はもと慈覚大師円仁によつて開創された天台寺院とされ、この地域の名刹であつたらしい。⁽¹⁶⁾すなわち『改訂史籍集覽』第一二冊「別記類第八四」所収の「武州陽雲寺記」には、

陽雲寺ハ元久二年、京都東山建仁寺明全和尚草創、唄樹山満願寺ト号ス。臨濟宗ニテ建仁寺末ナリ。元弘三年、新田公、境内ニ一字建、勝軍不動ヲ安置ス。百貫文ヲ賜ヒ、祈禱所トナス。時ニ畠六郎左衛門尉時能、本城ヲ守衛シテ当寺ヲ以テ植福場トナス。延元三年十月廿四日、時能、越前ニ於テ戦死。其臣児玉五郎左衛門ナル者、時能ノ首ヲ携來テ境内ニ葬ル。延元三年八月廿八日、新田義宗、勝軍不動堂ヲ造営ス。長禄元年二月廿八日、中興開祖祥貞和尚、今ノ曹洞宗ニ改ム。蓋シ明全ヨリ祥貞マテ十四世ニ及フ。爾無本寺ナリ。(中略)一開祖明全和尚(伊州人、姓蘇氏。始仏樹房ト云。貞応二年四月入宋ス。嘉禄元年五月七日、宋ノ天童山ニ在テ示寂。四十二歳。臨濟宗ナリ)

とあり、元久二年に明全により臨濟宗の建仁寺末になつていることが知られる。この点は陽雲寺所蔵『各大檀公開山歴住伝統譜』「当寺再興臨濟開山同歴」の「当寺再興臨濟開山仁明全大和尚」にも、

師者、京都東山建仁寺開祖榮西禪師ノ法嗣、同寺二世ナリ。始仏樹房ト称ス。伊州人。姓蘇氏也。元久二年二月、當寺二十七世慈珍僧都、師ノ道德ヲ称シ、寺ヲ師ニ讓ル。依テ是年四月十五日、師、當寺ヲ中興シ、開山慈覺大師二十八代ノ席ヲ繼キ、開堂ノ式ヲ行ヒ、唄樹山満願寺、延暦建仁兩寺末ニ改。師、本朝貞応二年四月入宋、即チ太宋ノ嘉定十六年ナリ。本朝嘉禄元年、即チ太宋ノ宝慶元年五月七日、宋ノ天童山ニ在テ、師示寂。年四十二歳。又遠近二百数十有余ヶ寺ノ末寺アリシカ、曹洞ノ僧住山後ハ、自然ニ離末スト云。

と記され、元久二年二月に満願寺の二七世慈珍の依託を受け、四月一五日に明全が二八世中興として開堂の式を行い、延暦寺・建仁寺の両末寺となしたとする。明全の中興を元久二年とするのには問題も残るが、明全の後席はその法嗣の法道玄量と南岳智栄の二人が継いでいる。⁽¹⁷⁾明全は若くして顕密の学匠を訪い、広く宗要を究めたとされるから、その参考期に關東を経めぐり、慈珍の信任を得たとも解されよう。

また常陸の実相山正法院は真言密教の大瑞山勝樂寺の子院として開創された禅院であり、後には万秀山正宗寺として現に及んでいるが、正宗寺所蔵『佐竹系図』の佐竹別当秀義

の条には、

（前略）貞応二年癸未八月、正法院創立、号_ニ実相山_一、請_ニ建

仁明全和尚_ニ、称_ニ開山第一世_一矣。嘉祿元年十二月十八日、鎌倉卒。本国葬送、葬_ニ正法院新廟_一。法名秀山蓮実、号_ニ正法院_一。行年七十五。抑々正法院創建勸請書、開山明禪師入宋ノ法語、大鐘ノ銘文ニ詳記ス。

という記事が見い出せる。これによれば正法院は佐竹氏第四代の秀義が貞応二年八月に開創した禅院で、開山に建仁寺の明全を拝請したとされるのである。しかし、明全はこの年の二月に道元禅師とともに入宋の途に着いており、実際には勧請開山として名目だけのものであつたと解される。このため正法院内には、創建勸請書とともに、明全の入宋時の法語が大鐘の銘文に刻まれたと記されている。

このように関東における明全の足跡の一端が知られたといふことは、そのまま関東での明全の評価が早くから定着していたことを示すにほかならない。入宋以前の明全は、単に京都建仁寺に止住していたわけではなく、関東の地とも深く関わっていたのであり、すでにみたごとく、その天童山での訃報はいちはやく鎌倉寿福寺の退耕行勇の下にもたらされていたのである。当然、入宋以前の明全が関東における栄西門流の拠点でもあつた寿福寺とも密接に関わっていた可能性は推測するに充分であろう。

鎌倉行化と北条時頼

こうした種々の観点から道元禅師の鎌倉行化を考えてみると、栄西門流としての道元禅師なり、明全門下としての道元禅師という立場は当然存したはずであろう。

ところで『道元和尚広録』（単に『永平広録』とも）卷三

「永平禅寺語録」には、

宝治二年戊申三月十四日上堂云、山僧昨年八月初三日、出_レ山赴_ニ相州鎌倉郡_一、為_ニ檀那俗弟子_一説法。今年今月昨日帰寺、今朝陞座。這一段事、或有_レ人疑著、涉_ニ幾許山川_一、為_ニ俗弟子_一説法、似_ニ重_レ俗輕_レ僧。又疑、有_ニ未曾説法底・未曾聞底法。然而都無_ニ未曾説法底・未曾聞底法。只為_レ他説、修善者昇、造惡者墮。修因感果、拋軛引玉而已。雖然如是、這一段事、永平老漢、明得説得信得行得。大衆、要_レ會_ニ這箇道理_ニ麼。良久云、恁耐永平舌頭、說_レ因説_レ果無_レ由、功夫耕道多少錯、今日可_レ憐作_ニ水牛。這箇是説法底句。帰山底句作_ニ麼生道。山僧出_レ山半年余、猶若_ニ孤輪處_ニ太虛_一、今日帰山雲喜氣、愛_レ山之愛甚_ニ於初_一。

という有名な帰山上堂が記されている。⁽²¹⁾これによれば、道元禅師は宝治元年八月三日に永平寺を出発し、宝治二年三月一四日に帰山するまでの半年間以上を相州鎌倉郡にて過しているのであり、この間、道元禅師は檀那俗弟子のために法を説いたとされる。現今、伊藤氏らの考察により道元禅師が鎌倉

に赴いたことは史実と断定してよい。

上堂語にて、道元禅師自身が「幾許の山川を涉りて俗弟子の為めに説法す、俗を重んじ僧を軽んずるに似たり」と弁明しているから、道元禅師は僧より俗を重んじているとの批判をあえて受けつつ、幾山川を越えて俗弟子のために鎌倉に赴いたことが知られ、それはかなりの覚悟をもってなされた行動であつたことが察せられる。しかもこのとき道元禅師が鎌倉にて説いた法としては「善を修する者は昇り、惡を造る者は堕つ。因を修して果を感じ、甄を抛ちて玉を引くのみ」とあるから、因果の道理に因るものであつたとみられる。

この間の示衆説法として知られるのが、宝治二年二月一四日に相州鎌倉郡名越白衣舎にてなされた「鎌倉名越白衣舎示誠」である。⁽²²⁾これは阿闍世王に対する六人の大臣の殺生になむ進言を挙げたものであり、内容的には名越白衣舎にて道元禅師が示衆をなした際の控えの資料ではないかと思われる。父王を害した阿闍世に対し六人の大臣がそれぞれ自らの見解を述べるのであり、やはり善惡・因果の問題が大きな課題となつてゐる。

ところで古写本『建撕記』によれば、

宝治元年八月三日、鎌倉御下向之事。西明寺殿（西明寺殿ハ時頼ト云ナリ）法名道宗、豎ク請申サ被ニ依、御下向。ヤカテ菩薩戒ヲ受ケ給ウ。其ノ外ノ道俗男女受戒之衆、不知數ト云々。

堅ク留メ申シ、寺院ヲ建立シテ開山祖師ト仰キ奉可キ由シ、再蘭溪禪師ヲ請シ出シ給ウヘシトテ、我レハ竊カニ鎌倉ヲ出テ、越前永平寺エ帰リマシマス。其時ノ建立ノ寺院は今建長寺也。

（瑞長本）

とあり、道元禅師は西明寺殿（最明寺殿）道宗すなわち時の執權北条時頼の堅い請により鎌倉に下向したとされる。この点はすでに『三大尊行状記』の「越州吉祥山永平開闢道元和尚大禪師行状記」などにおいても、

宝治元年丁未、鎌倉西明寺殿、奉_レ召_ニ請師_レ受_ニ菩薩戒_ニ。奉_ニ留住_ニ、建立寺院_ニ、欲_レ開_ニ叢席_ニ、雖_ニ頻請_ニ、堅辞退帰_ニ本山_ニ。恭_ニ敬余_ニ、為_レ遂_ニ願心_ニ、雖_ニ奉_レ寄_ニ進越前六条_ニ、不_レ受_レ之_ニ。道風遠聞、緇白普歸。

と記されており、やはり北条時頼との関わりが強調されている。このように道元禅師の伝記の基本史料は鎌倉行化を明確に時頼の招請とみていいわけである。

ところで『道元和尚広録』の「檀那俗弟子」を単に波多野義重個人にすぎないとする発想が存する。しかし、義重のみの意向であるなら、鎌倉に常在することが多かつたとはいえ、義重は越前にて道元禅師の教示を受けることも可能であり、あえてこの時期に道元禅師を鎌倉にまで呼びよせて法を説かせるのは、いかにも不自然のように思われる。やはり義

重を介して時頬の招請があり、義重の仲介や世俗の縁などから道元禅師がむげにこの申し出を断れなかつたというのが実情ではなかろうか。

『正法眼藏隨聞記』の先の記事からして、志のある人が真に法を求めて呼んだとすれば、その請に赴く発想は道元禅師に存したとみてよいのではないか。まして納富氏が指摘するごとく、当時の鎌倉には道元禅師の父方や母方の縁故に当たる人々が多かつたとされるのであり、⁽²⁴⁾道元禅師を鎌倉に招く土壤は充分であったとみられる。かくして道元禅師は時頬に菩薩戒を授与し、そのほかの道俗男女にも菩薩戒を授け、その人数はかなりの数に及んだとされる。

古写本『建撕記』は、道元禅師が僧と俗の両方を菩薩戒授与の対象とした伝えているから、鎌倉の寿福寺あるいは淨妙寺の僧団その他との関わりも当然、問題となろう。当時の寿福寺の住持は先の大歎了心である。

蘭渓道隆の来日以前には、若き時頬が禪と関わりを持つのは了心によつてであった。道元禅師の鎌倉行化に同じ栄西門流としての了心が何らかの動きをなしていた可能性は強い。この点は残念ながら了心に関する資料がほとんど存しないため明確ではないが、道元禅師の鎌倉行化を了心が無視し、または没交渉であり得たはずはなかろう。道元禅師に継いで鎌倉に到る蘭渓道隆はやはりこの了心の下に掛搭しており、

道元禅師の場合も了心と何らかの結がりは存したはずである。とすれば、時頬を動かした人物として、波多野義重とともに大歎了心の存在も考えなければなるまい。行勇の示寂後、鎌倉の栄西門流は了心一人の手にかかるっていた。くわえて道元禅師が鎌倉に赴いた直後の宝治元年九月には長樂寺の栄朝が示寂しており、栄西門流の動きもあわただしかったのであり、了心としては道元禅師との新たな接触を求めてもよかつたのではなかろうか。

正伝の仏法を自認し、如淨直伝の法門を伝えた道元禅師の存在は、すでに京都在住期より関東の地にも広く知られていたはずである。まして当時は波多野義重も幕府内での力をかなり強めていた時期である。⁽²⁵⁾ そうした諸要素が重なつて道元禅師も鎌倉行化に踏み切つたものと推測される。

『三大尊行状記』や古写本『建撕記』によれば、時頬は道元禅師を堅く鎌倉に留めようとしたとされる。しかし、道元禅師ははじめから一時的な滞在を目的としており、鎌倉に腰を据える発想はなかつたようである。

蘭渓道隆との交流

この道元禅師の鎌倉行化と関連して問題となるのは、来日僧の蘭渓道隆との交流を伝える書簡の真偽である。すなわち古写本『建撕記』には、寛元四年の蘭渓道隆の書状と宝治元

年の道元禅師の返書が載せられている。時あたかも鎌倉行化の最中にあたる。

道隆は西蜀（四川省）涪江の人で、臨濟宗松源派の無明慧性の法嗣である。（二十六—三〇四）虎闘師鍊の撰した「巨福山建長禪寺開山蘭溪和尚行実」によれば、

嘗聽東僧之盛稱國光及禪門之草昧、常志游化。遂以淳祐六年乘舶著宰府。本朝寛元四年丙午也。乃入都城、寓泉涌寺之來迎院。又杖錫赴相陽。時了心踞龜谷山、隆掛錫於席下。副元帥平時頼、聞隆之來化、延居常樂寺。

とあるから、道隆の来日は寛元四年であったことがわかり、

その後、京都の泉涌寺來迎院に寓居し、さらに鎌倉寿福寺の了心の下に掛錫している。この間の道隆の行動の詳細は定かでないが、古写本『建撕記』には、「建長開山蘭溪和尚状」と「蘭溪和尚エノ返状」という二通の書状が記載されている。古写本『建撕記』の諸本は誤字脱字が相互に存し、また句読点や読みにも誤りが存するため、いま仮りに諸本を対校して、もつとも妥当とみられるものを私なりに作成して左に掲げてみたい。

道隆の書状に関しては、

建長開山蘭溪和尚状曰、

道隆和南、悚息上啓大佛堂上禪師和尚、揆序、金風普扇、玉宇高寒。恭惟、坐鎮名刹、警悟人天、道体起居清勝。道

隆、宋国晚生、謬無知者、藏拙衆底、動止亡策。伏自累年、与仙国弟兄、太白同处、了無固必、作一家事。或一日齋余、覺妙房出示和尚法語并偈頌等。捧讀過三、恍如面晤。雖路隔滄溟、大光明藏中、了無間隔。春暮附舟抵博多。聞、近年遷於深山窮谷、以此道開示後昆、不顧與朱門豪戶為友。可見存上古風規、使入攀企不已。設有管中窺豹、論短言長者、何足與較。久久日消、伏望、不倦撻拂。庶、瞿曥之風不墜、曹洞之派永流。幸幸。近聞、京中文武擾攘、恐到冬尽。同諸兄樞衣、往丈室拜謁、未間。切焉為大法崇重。不宣。

宋朝西蜀人事、寓太宰府博多、右謹呈。

円覚寺比丘道隆、和南上啓。

となり、道元禅師の返書に関しては、

又師、蘭溪和尚エノ返状云、

道元、咨目悚息、上復円覺堂頭和尚大禪師几前。即辰孟冬輕寒。伏惟、尊候神相万福。道元、二十年前曾到大宋、掛錫太白。一瞬之間未歴叢林、旋來本国。蓋乃業風之所吹也。行解俱闕、守愚過日矣。近年庵于深山閉戶、而欲終殘命矣。去冬、詮慧・惠達両禪人、雲遊之次、敬領和尚書。薰香拌見、欣感惶恐、宛是寒谷之温至也。本欲詣寺拌謝、于今未遂鄙願矣。不期、今年八月被檀越勾引、忽到相州鎌倉郡。東西山川二千余里嚮風之至、一日三秋、承聞、和尚既到王城、時之運也、人之幸也。迢迢万里航海而

来、一^ニ如普通遠年之儀^一。祇園之風爰扇、曹谿之流能伝。伏冀慈照。

宝治元年丁未孟冬、比丘道元、悚息咨目、上^ニ復円覺堂上和尚禪師尊前」。

となるう。これによれば、道隆は筑前（福岡県）太宰府博多の瑞松山円覺寺に寓居した際に、はるか越前大仏寺の道元禅師に書を呈しているのであり、これに応じた道元禅師が道隆に返書をしたためているわけである。

両者の書簡によれば、道隆は春暮すなわち寛元四年三月に舟に附して太宰府博多に到つて円覺寺に寓居しており、その年の冬に道元禅師門下の詮慧と慧達（惠達）の両禅人が雲遊の折に博多の道隆を訪ね、道隆の書簡を道元禅師の下に届けたとされるのである。また道元禅師も鎌倉滞在中の宝治元年の孟冬一〇月に道隆への返書を送っている。道元禅師の書状によれば、このときすでに道隆は王城すなわち京都の地に入つていたことが知られる。したがつて書状は東山泉涌寺の来迎院に掛錫中の道隆の下にもたらされたことになる。

ところで、この二通の書札に関しては、古來、その信憑性を疑問視する傾向が存する。すでに瑞長本『建撕記』においても、

此二通之書札ヲ見合スルニ、難心得一事多シ、然レトモ、凡注^レ之。円覺寺比丘道隆トハ、建長開山蘭溪和尚之御事也。亦

大覺禪師トモ申也。日本弘安元年（歲次戊寅）七月廿日丙午示寂。此道隆和尚、円覺寺御住ノ中カ、又御退院ノ後カ、寛元四年三月之暮ニ、便船アリテ御用ニツキテ博多エ御渡アリテ御座アル時、覺妙房ト申ス人ト、道元和尚ノ法語并説偈等ヲ取出テ、奉^レ見レ之。又其冬、道元会裡僧、詮慧・惠達ノ両禪人、行脚之次テ、道隆和尚ニ相見スル。兩人ヤカテ上洛アリシ、其時、博多ヨリ^レ道隆和尚、状ヲ寄テ、大仏寺エ進上アリト見エタリ。其状到来ノ時節ハ寛元四年ノ冬ノ比カ。此ノ返書ヲハ、道元在鎌倉時、シタタメテ、京進アリト見エタリ。宝治元年十月之日付也。此年月ハ鎌倉ニ御座ノ時也。其時分、道隆ワ從^リ博多^ニ上洛アツテ、暫ク在京ト見タリ。宝治元年ノ御返札ニ、去冬トアソハシタルハ、寛元四年ノ冬也。是ヲ以^テ道隆和尚ノ書札到来之時代ヲ記スル也。

と記し、心得がたき多しとする。いま、その疑点とされる点を挙げてみるなら、円覺寺住職中の道隆が御用のため博多へ下向したとか、そのとき覺妙房という人が道元禅師の法語や偈頌などを道隆に見せたという箇所を不自然と解しているのであり、文章そのものには及んでいない。

しかし、江戸期の面山瑞方は訂補本『建撕記』の補注において、これを解説し、

シカルニ上ノ細注ニ、二通ノ書、見合スルニ難心得一事多シトアルハ、考索未到ユヘカ。先ハ蘭溪ノ來朝シテ博多ニ著ノ時節ヲ考ヘズ、マタコノ円覺寺トアルヲ鎌倉ノ円覺ト取違、解セラレシユヘニ、博多ニ御下向トアリ。マタ覺妙房ノ、法語ヲ見セ

ラレタルハ、天童山ニテノ事ナルヲ、博多ノ事ト思ヒテ、記セラル。上件は考ヘノ不足ナリ。難_ミ心得_シ事多シトアレドモ、少シモ相違ノ事ハナシ。

と述べており、古写本の筆録者が博多円覚寺を鎌倉円覚寺と見誤つたためであり、また天童山での覚妙房との接触を博多でのことと解したためであるから、書状そのものには何ら矛盾は存しないとしている。⁽²⁷⁾

これに対し、大久保道舟氏は『道元禅師伝の研究』において、また別の立場から、この道元禅師と道隆との書簡の往復を虚構にすぎないものと断定している。⁽²⁸⁾

大久保氏が両者の書状をまったくの捏造にすぎないとして採用しない理由としては、およそつぎの点にある。第一に書簡が同一文調で中国僧の道隆にしては著しく和臭を帶びているとする。第二には二つの書簡の往復の日数がかかりすぎているとする。そして第三には道元禅師が道隆を「円覚堂上和尚大禪師」と称している。この三点によつて書簡を後世の捏造として退けているのである。

しかし、私見によるかぎり、大久保氏の説もまた十分に他

を納得せしめるものではない。以下、その理由を考察してみることにしたい。

第一に書簡が同一文調で、中国僧の道隆にしては著しく和臭を帶びているとする点であるが、道隆の書簡の内容はとり

たてて和臭らしきものが指摘できない。⁽²⁹⁾道隆の書簡はかなり礼儀的な定型の句に満ちており、単なる挨拶の語とみれば、中國僧の文としても何ら不自然ではないのである。また道元禅師の返書と同一文調ではないかとする見解であるが、道隆の文が和臭を滲びたものとはいえないのに對して、日本僧の道元禅師の書簡もきわだつて和臭を滲びた箇所はみられず、『道元和尚広録』の文体に近く、入宋沙門道元禅師の面目躍如といつた感がある。また礼儀的な書簡という性格上、両書が同一文調的になるのは致し方ないのではなかろうか。

つぎに書簡の往復日数の問題であるが、詮慧・慧達の両禅人がこのとき何らかの目的で太宰府に赴いていたのであれば、道隆の書簡を持ち帰るのがいくぶん遅れてもおかしくはない。まして道元禅師は鎌倉行化を控えてあわただしい中にあり、鎌倉に到つて状況を把握した後に道隆に返書している。その間に道隆も九州より京都に上つてゐるのであるから、道元禅師としても道隆が京都東山泉涌寺に落ち着くまで書簡を返書できなかつたとみれば、必ずしも往復日数がかかることは想定される。しかし、道隆の肩書を「円覚堂頭和尚大禪師」「円覚堂上和尚禪師」と記している点に關してであるが、

博多の瑞松山円覚寺は道隆を禪寺中興開山としているのであり、南宋より來化した道隆の掛錫を機として、円覚寺側が中

興としてすでにこのとき道隆を拝請していた可能性も存する。中国禅林に精通した人が多かつた太宰府の地理的条件を踏まえれば、当然、中国僧との関わりを望んだはずであり、実際に道隆が正式に中興の座に就かなかつたとしても、「円覚堂上」の名が付されてもよいのではなかろうか。あるいは道元禅師が体面上、あえて道隆の肩書として「円覚堂上」と記したのかもしれない。いずれにせよ、納富常天氏が指摘されているごとく、わずかの滞在であつた博多円覚寺の名が道隆に付されているのは、かえつて書簡の信憑性をものがたるものといえよう。

この点、関連して問題となるのは、道隆もまた道元禅師を

「大仏堂上禅師和尚」と称していることである。道元禅師が大仏寺を永平寺と改名したのは寛元四年六月一五日のことであり、詮慧・慧達より情報を得ていたのであれば「永平堂上」と記すのが相応しいようみられる。これを意識してか、訂補本『建撕記』で面山は「大仏堂上禅師和尚」の文字を故意に删除してしまつてゐる。しかし、私としては、道隆があえて従来通りに道元禅師に対して「大仏堂上」の肩書を用い、また後の古写本の伝承においてもこの文字を删除・改定しなかつたところにこそ、かえつて書簡の改竄がなされた事実が裏付けられているように思われてならない。

ところで道隆の書簡の中に、天童山にて道元禅師の法語や

偈頌を見せたとされる覺妙房とは、いったい誰のことであるか。あるいは当時、浄土宗の覺明房長西が深草時代の道元禅師や泉涌寺の俊彷らに学んだ経由があり、この人に擬せらるかもしない。おしいかな、長西の伝記は詳細には明らかでなく、実際に入宋しているか否かも定かでない。

ただ、道隆は中国禅林に在った頃から、泉涌寺の月翁智鏡（明觀）ら多くの日本僧と関わり、彼らにより日本の事情にかなり熟知していたらしく、これにより来日を発願したとされる。⁽³⁰⁾日本禅林の情勢に精通していた道隆にとつて、当然、当時の道元禅師の活動ははじめからその視野に入つていたはずである。

まして太宰府と道元禅師との関わりにも密なるものが存した。『正法眼藏』の「現成公案」の巻は天福元年八月に鎮西（太宰府）の俗弟子楊光秀に与えたものであり、『道元和尚広録』巻八「法語」によれば、太宰府の儒林学士の野助光（野光大夫）が嘉禎元年夏に道元禅師より法語を得ており、巻一〇「偈頌」にも「与⁽³¹⁾野助光帰⁽³²⁾太宰府」が収められている。さらに仁治三年八月の『天童和尚語録』（『如淨和尚語録』とも）の伝來も、この太宰府を経由してなされていたようである。こうした状況を踏えるなら、当時、道元禅師門下の詮慧や慧達が太宰府の地にまで赴く可能性は十分に存したにちがいない。当時の情報網は今日考へる以上に発達していたので

はないだろうか。

このようにみてくるならば、先の二通の書簡が道隆と道元禪師に仮託されて捏造された偽撰にすぎないとする近年の研究成果も、またその根拠がきわめて希薄なことが知られるのであり、むしろ状況的には史実とみる方が妥当なのである。

道隆の『大覺禪師語錄』にこの書簡が収められていないのも、いまだ道隆が鎌倉の栗船山常樂寺への入寺以前で、まとまつた語錄編集のなされていなかつた時期であり、語錄に收められずに終つた書簡なども、当然、多かつたはずである。もつとも書簡（尺牘）は元來、語錄には收められず、外集・文集などに収録されるべきものであり、まして来日直後のあわただしい動きの中であれば、なおさらであろう。³²⁾

建長寺開山の招請と辞退

ところで道元禪師と北条時頼に関しては、臨濟宗夢窓派の義堂周信が撰した『空華日用工夫略集』卷三の「永徳二年壬戌九月廿五日」の「等持院一品百日忌」の項に、

諷經井斎罷、府君還駕。約余及大清參府講楞嚴疏第五下之六根証入章。君密話及天下政事云、万一有變、欲棄天下、當如水平長老勸平氏。余與太清密贊慰勞云、視世如弊屣、是乃安樂長久之基。云々。

という記事が存している。これは時の將軍であつた足利義満³³⁾

道元禪師の鎌倉行化とその周辺（佐藤）

が周信や一山派の太清宗渭^(一三一三至一三九)に対して、天下の政事について語ったことばとして、かつて道元禪師が時頼に「万^一にも異変があれば天下を棄てようとする」と勧めたという事実があつたとする内容である。

当時の時頼の状況を考えるに、三浦氏との血生臭い鎌倉の抗争の直後に執権の座に就いたばかりであり、若き時頼の苦惱はきわめて大きかつたはずである。先の記事がそのまま史実と断定することはできないにしても、時頼が精神的に本格的な禅を求めようとする機運の中にあつたことは、その後の行動からしても疑いなかろう。

道元禪師の先の帰山の上堂によれば、鎌倉での説法の内容は、「修善の者は昇り、造惡の者は堕つ、因を修して果を感じ、瓶を抛ちて玉を引くのみ」というものであり、修善と造惡の因果の道理にちなんでいたことが知られる。また「名越白衣舎示誠」もまた阿闍世王の殺生と因果の道理に関するものであつたらしい。それはまさに時頼自身やその幕下の波多野義重らの苦惱と表裏をなしていたともみられよう。そうした純禪を求める時頼の発想は、道元禪師の鎌倉行化により培われ、それが契機となつて蘭溪道隆への参禪、さらに無準下^(二年二月)の兀庵普寧への参禪と受け継がれていくことになつたのではなかろうか。

先の『三大尊行状記』や古写本『建撕記』によれば、時頼

は鎌倉に大寺院を建立する計画をなし、道元禅師を堅く留めて、その寺院の開山祖師に仰ごうとしたとされ、しかも再三言上をなしたが、道元禅師は越州に小院の檀那すなわち永平寺檀越としての波多野義重がいることを理由に堅く辞退したと伝えている。しかも古写本『建撕記』によれば、開山祖師への申し出を固辞した道元禅師が蘭渓道隆を代りに推挙したことになつておらず、自身は密かに鎌倉の地を出て永平寺に帰つてしまつたというのである。そして、このときの建立計画ことには、後の巨福山建長寺であつたと記している。

したがつて、これによれば、道元禅師は道隆が鎌倉に到るのを待つことなく永平寺に帰つたことになる。道元禅師と道隆は相い見えることはなかつたのである。道元禅師としては、時頼を見捨てて帰山したというより、はじめから鎌倉に腰を据える発想はなかつたのであり、時頼の堅い招請に対し道隆に座を譲つたことになろう。それは『正法眼藏隨聞記』にいうごとく、あくまでも志のある人に法を説くのが目的であつて、城邑聚落の大禪院の開山となることは先師如浄の訓諭にも乖くものでもあつた。もちろん土地の喜捨を受けことや寺領の確保といった大檀越との経済的な癒着を直接に目指したものではなかつたはずである。

ちなみに道隆の『大覺拾遺録』に所収される「大覺禪師遺

誠（五条）」の第二条には、

一、福山各庵、不論_ニ洞濟_一、和合輔弼、莫昧_ニ仏祖本宗_一。

という規定が存している。⁽³⁴⁾これは建長寺の各庵は曹洞・臨濟の区別なく、和合輔弼して仏祖の本宗を昧ますことのないようにしておらず、曹洞といえば道元禅師とその門流をおいて他にない。道隆としては永平寺系の禅僧の掛搭をはじめから念頭においていたのではなかろうか。それは道元禅師と建長寺との因縁を背景にして述べられているのかもしれない。

帰山と寺領寄進

さらに注目すべきは、永平寺に帰山した道元禅師に対して、時頼が寺領を寄進しようとしたという記事が古写本『建撕記』にみられる。すなわち、それは、

道元和尚、越前エ御帰ノ後、西明寺殿、為_ニ遂_ニ願心_ヲ、越前國之内六條之保ト申ス二千石之在所_ヲ、永平寺領ニ寄進被_ル申。雖然、師終ニ不_レ受_ニ給_ケ之_ヲ、返進給_シ。永平寺ノ玄明首座ト申老僧、此寄進状ノ使ヲセラル。六條保寄進ノ事ハ、愚僧カ高名也トテ歓喜シ、衆中ヲフレアルキ給ウ事_ヲ、師聞タマイテ、悦喜スル心中キタナシトテ驥テ寺ヲ擯出シ給_テ、玄明ノ坐禪セシ僧堂床縁ヲキリ、地ヲ七尺ホリ捨給ウ。前代未聞不見ノ事也。

（瑞長本）

というものであり、時頼が自らの願心を遂げんがために、越前国内の六条保といふ二千石の在所を永平寺領として寄進せんとしたという内容であり、同様の記事がすでに『三大尊行状記』にも見い出せる。しかし、道元禅師はこの時頼の申し出をきつぱりと辞退して受けなかつたと伝えるから、『正法眼藏隨聞記』の立場をそのままに実行したことになろう。これが史実であれば、きわめて興味深いものがあり、このときの有名な逸話が首座玄明の擅席であつたとされる。⁽³⁵⁾

時あたかも鎌倉行化から帰山した道元禅師は、その年の一月二一日には「永平寺庫院制規」として、

自_レ今已後、可_レ從停止事。

一、施主齋僧之時、將_レ錢為_レ米□□、雖_レ用_レ庫院（公界）米_レ、算_ニ計_ニ其所費_レ、而早買_レ米、以可_ニ弁置_レ也。不可_ニ以_ニ其錢_レ使_ニ

他用_ニ。

一、費_ニ公界米_レ而不_レ可_レ營_ニ冬年之菓子等_レ。

一、將_レ米不_レ可_レ買_ニ菜等料物_レ。

一、公界米不_レ可_レ借_ニ与甲乙人_レ。

一、費_ニ公界米_レ而不_レ可_レ營_ニ薪炭等_レ。

以前五箇条、庫院須_レ知。

宝治二年十二月廿一日　開闢永平沙門　希玄（花押）

という永平寺の公界米に対する五箇条の庫院須知を制定している。そしてさらに翌宝治三年正月には「吉祥山永平寺衆寮箴規」を制定するなど、相い継いで僧団の引き締めに関する

方針を成文化しているのである。こうした規矩面での立て直しは、鎌倉から戻つた道元禅師の脳裏に、僧団維持に対する種の危機観のようなものが存したことを見わしめる。

時頼の寺領寄進の申し出を史実とするならば、これらの規定は寄進辞退の直後に制定されたものと解されよう。道元禅師は『正法眼藏隨聞記』以来の初志を貫いて時頼の寄進を断つたわけであるが、当然、そのことで永平寺僧団は鎌倉との直接的関係を断絶したことになり、経済面・運営面では有力な大檀越を失つたともいえる。もちろん、波多野義重の外護はその後も順調に続いたことになり、建長二年には一切経の書写安置がなされている。⁽³⁶⁾しかし、僧団の将来を考えた場合、道元禅師といえど、永平寺のある程度の経済的安定は、重大な関心事であつたはずであろう。

道元禅師は唐代の百丈懷海のごとき叢林の自給自足の体制を採用することはなかつた。あくまで波多野氏を檀越と仰ぎ、これに依存することで僧団の維持を計らざるを得なかつたわけである。おそらく道元禅師としては、時頼の寄進を受けた場合、経済的には僧団運営は安定しようが、修行道場としての面目は逆に失墜しかねないことを十分に熟知していたはずである。道元禅師にとっては、あくまで越前の小院とこれを外護する檀越が存すればそれでよかつたのかもしれないと。

このように道元禅師は鎌倉行化より帰山した直後より、僧団内部の引き締めに力を注いでいるわけであるが、近年、こうした永平寺の教団面での問題を扱った論文も発表されている⁽³⁷⁾。一箇半箇の学人を育成する修行道場としての永平寺において、およそ厳格な叢林生活とは無縁ともみられる経済活動や商業活動が行なわれていた形跡があり、またその可能性が指摘されている。

すなわち道元禅師は建長元年一〇月一八日には、つぎのような「永平寺住侶制規」を制定している。

如ニ千秋出家之因縁、不レ在ニ制限。

一、当寺住侶、応レ停止止諸方御持僧參勤事。

一、当寺住侶、応レ停止止縱道理參陣訴訟事。

一、当寺、応レ停止止補ニ成功之僧綱、補ニ諸寺之有職事。

一、当寺僧侶、不可レ受諸家之例時僧請事。

一、当寺住侶、不可レ補ニ自他寺院勸進職事。

一、当寺住侶、跪ニ地頭守護所政所、致ニ訴訟、應ニ停止事。

一、当寺住侶、不可レ受験者請事。

一、当寺住侶、不可レ交ニ列他所僧徒受利事。

一、当寺住侶、不可レ補ニ諸方墓堂供僧三昧僧事。

以前条々、為ニ仏法興隆、欲ニ下ニ御下知ニ之状、如レ件。

建長元年十月十八日

永平寺上

を禁止するものである。逆をいえば、すでに当時、永平寺の住侶にして寺外にて独自の活動を行なう者があつたことを伝える史料ともいえるだろう。

また中世吉祥道氏や石川力山氏により道元禅師が莊園問題と関わっていたことを伝える建長二年六月一日付の伝自筆文書が発見されている。すなわち、それは、

御領等、大嘗会諸国召(物)被(國)免除了。嘉祥寺領、和泉(國)日根

庄、伯耆国布美庄(國)、可(レ)存(レ)其旨(レ)之由、被(レ)仰下(レ)候(レ)、件両庄者、非(ニ)御免限(レ)、慥可(ニ)責(レ)之由、両弁共構被(レ)下(ニ)官使等(ニ)。凡致ニ水火之責(レ)候(レ)何様可(レ)候事哉。御領等於下(ニ)免(レ)候者、此限(ニ)當寺領(ニ)何可(ニ)申(レ)哉。

建長二年六月二日

道元（花押）

というものであり、和泉（和歌山県）の日根野庄と伯耆（鳥取県）布美庄の莊園の得分が侵犯されることに対する申し立ての形をとっているらしい。石川氏は鎌倉下向も一面でこの莊園に関する土地対策のためもあつたのではないかとする説を出されている。

いざれにせよ、道元禅師にとって、鎌倉行化をめぐる諸問題には大きなものが存したことが知られるのであり、いま少し具体的な史料の出現が待たれよう。

これは永平寺の住侶が寺外に出かけて、広範な宗教的活動をなすことや、いろいろな政治権力との結びつきをなすこと

みられる事実として、道元禅師門下の永興詮慧の常陸（茨城

県)への進出が挙げられる。詮慧は佐竹氏などとの関わりから常陸に進出し、常陸太田市の耕山寺や北浦町の円通寺の開山となつていたらしい。⁽³⁹⁾

すなわち、『新編会津風土記』卷三二に所収の南英謙宗撰「開山傑堂行状」によれば、

廿六年己亥夏四月、常陸大守名越太郎源義仁、通一介云、陽雲寺旧詮惠和尚開基地也。二代智信首座之法嗣禪信、乖檀命遁世之後、久屬無穢。或時夢、右京大夫義憲公、憂吾真祖廟所荒。而思陽雲再興、以其華族訴之能勝。雖然、勝述_ニ仏陀・竜沢之前事、以辭之、遂不起。廿七年庚子春三月、常陸酋師義仁、復遣其華族中務、懇求陽雲再興於勝。勝感其情之厚、對中務謂、有我誓約語、故不_ニ再出_ニ於當山境。爰有_ニ祖景首座、遣渠為_ニ看司。而勝和尚自筆改_レ寺為庵、耕雲開基傑堂勝、書紙贈_レ之。⁽⁴⁰⁾

という記事が見い出せる。これは佐竹義仁⁽¹³⁰⁰⁻¹³⁴⁴⁾が傑堂能勝⁽¹³³¹⁻¹³⁹⁹⁾に佐竹氏の祖廟で詮慧開創の秘沢山陽雲寺の再興を願つたものである。佐竹氏との関わりでは、すでに建仁寺の明全が佐竹秀義の帰依を受けて常陸に正法院を開創していたわけであるが、詮慧の活動はこれと密接に関わつていたらしい。すなわち、東大史料編纂所所蔵『茨城県史誌編纂資料』四の「耕山寺記」によれば、

廣沢山耕山寺、在_ニ沢山村。龜山天皇文永四年丁卯、佐竹長義、迎詮慧於洛陽、而創_ニ一寺於檜沢村、名_ニ陽雲寺、使_レ

道元禪師の鎌倉行化とその周辺(佐藤)

祈_ニ祖母陽雲寺殿蓮芳之冥福、寄_ニ与七百五十貫之地。寺主三世智信。(云々)而後距三百五十余年、佐竹義仁、為_ニ傑堂於開山祖_ニ寄_ニ与三百五十貫。⁽⁴¹⁾

とその開創の事情を説明している。正法院は秀義が明全を招いて禅院としたものであつたが、耕山寺の前身である陽雲寺は、秀義の孫に当たる佐竹長義の開創になる。しかも長義は秀義の室で祖母に当たる春山蓮芳大姉のためにこの陽雲寺を建立したとされるのである。とすれば、佐竹氏側は明らかに明全を意識して道元禪師門下の詮慧を招いていることになる。開山に詮慧が招かれる背景には明全門流としての立場があり、また道元禪師の鎌倉行化が影響しているとみてよいのではなかろうか。

ちなみに陽雲寺の二世となつたのは智信であつたが、その法嗣で三世となつた禪信は檀命に背いて出奔遁世し、ために寺は久しく荒廃するままでなつたが、後に傑堂能勝が佐竹義仁に招かれて伽藍を中興している。また行方郡北浦村次木の連峰山円通寺も詮慧により開創されたと伝えられており、一時、二世に経豪、三世に勝觀が住持したが、やはりその後、荒廃したようである。

おわりに

このように明全より道元禪師を経て詮慧に至る三代の法統

がともに関東の地と密接な交流を持つていたことが判明した。道元禅師の鎌倉行化はそんな流れの一つであったといえる。人の動きはいつの時代も様々な因縁に満ちており、その活動範囲も時として広範に及ぶこともあつたはずである。とにかく禅僧が檀越外護者を得る背景は師資の関わりの上に成り立つていた場合が多い。道元禅師の動きも栄西門流の一角としてとらえることにより鮮明なものもみえてくる。明全や詮慧の活動を京都の地に限定しようとする発想の方がかえつて不自然なのである。

道元禅師の伝記は、ことさらその思想内容と相い反する行動の場合、單なる伝承として避けられることが多かつた。しかし、人生の波紋はそれほど単調ではないようと思われる。天童如浄が道元禅師に「國王大臣に近づかず、深山幽谷に居して一箇半箇を接得せよ」と訓誡しながらも、自らは五山の官刹に住持せざるを得なかつたように、道元禅師もまた檀越外護者との世俗のしがらみの中に生きていたのである。

註

- (1) 柳田聖山「鎌倉の道元」(『金沢文庫研究』第二六四号および法藏館刊『中世漂泊』に所収) 参照。
- (2) 納富常天「道元の鎌倉行化について」(『駒大仏教学部研究紀要』第三一号) と伊藤秀憲「道元禅師の遺偈と鎌倉行化」(『駒大仏教学部論集』第一二号) 参照。伊藤氏の論考は柳田

説への反論であり、この点は同氏の「『永平広録』説示年代考」(『駒大仏教学部論集』第一一号) によつても鎌倉行化の事実は確定できる。

- (3) 『永平寺史』巻上「第一章 道元禅師と永平寺の開創」参照。
- (4) 道元禅師と百丈古清規に関しては、鏡島元隆「百丈古清規変化過程の一考察」(『駒大仏教学部研究紀要』第二五号) や同『百丈清規』の成立とその意義』(『愛知学院大学禅研究所紀要』第六・七合併号) など参照。

- (5) ただし、『伝光録』の「第五十一祖永平元和尚」の章(曹全・宗源下・一二〇b~一二一a)では、

其後、勝景ノ地ヲモトメ隱栖ヲトスルニ、遠国畿内有縁檀那ノ施ス地ヲ歴観スルコト一十三箇處、皆意ニカナハズ、シバラク洛陽宇治郡深草ノ里、極樂寺ノ辺ニ居ス。即チ三十四歳ナリ。

とあり、深草興聖寺の開創にまつわる記事となつてゐる。ただ、畿内のみならず、かなり遠国の檀那で寺領を施さんとした人もあるたらしい。

- (6) 石川力山「三代相論再考」(『宗学研究』第三一号) と石井清純「道元禅師の僧團に対する意識について」(『駒大仏教学部論集』第二〇号) 参照。

- (7) 『伝光録』「永平元和尚」の章(一一七b~一二一b)に、カノ明全和尚ハ顯密心ノ三宗ヲツタヘテ、ヒトリ栄西ノ嫡嗣タリ。西和尚、建仁寺ノ記ヲ錄スルニ曰、法藏ハタダ明全ノミニ嘱ス、栄西ガ法ヲトブラハントオモフトモガラハ、スペカラク全師ヲトムロウベシ。師、其室ニ参ジ、重テ菩薩戒ヲ

ウケ衣鉢等ヲツタヘ、カネテ谷流ノ秘法一百三十四尊の行法
護摩等ヲウケ、ナラビニ律藏ヲナラヒ、マタ止觀ヲ学ス。ハ

ジメテ臨濟の宗風ヲキキテ、オホヨソ顯密心ノ三宗ノ正脈ミ
ナモテ伝受シ、ヒトリ明全ノ嫡嗣タリ。（中略）然ルニ師、
ソノ嫡孫トシテ臨濟ノ風氣ニ通徹トイヘドモ、ナヲ淨和尚
ヲトプラヒテ一生ノ事ヲ辨ジ、本国ニカヘリ正法ヲ弘通ス。
トあり、また同「第五十二祖永平奘和尚」の章（一一四b）

にも、

二代和尚ノ尋常ノ垂示ヲキシニ曰ク、仏樹和尚ノ門人數輩
アリシカドモ、元師ヒトリ參徹ス。元和尚ノ門人マタオオカ
リシカドモ、ワレヒトリ函丈ニ独歩ス。
とあつて、明全が栄西の嫡嗣として大法を付囑されていたこ
と、道元禪師もその正脈を明全より親しく伝受していたこと
を高く評価する。

（8）中尾良信「退耕行勇の行実」（『曹洞宗研究員研究紀要』第一

九号）に淨妙寺所蔵『開山行状并足利靈符』より「行勇禪師
年考」と「開山勇禪師行狀」を翻刻している。なお嘉祐二年
三月に明全の訃報を行勇に伝えた人物は定かでないが、ある
いは在宋中の道元禪師と天童山で交流を持ち、後に行勇の後
席を継いで高野山の金剛三昧院に住したとされる隆禪であつ
たかもしぬれない。

（9）これまで大歎了心の入宋はその年時が定かでなく、漠然と明
全や道元禪師の入宋に遅れてのこととみられていたが、この
史料により栄西存命中にその依頼を直に得て入宋の途に着
き、南宋禪林の見聞をなしていたらしいことが判明した。

（10）

納富常天「俊芻と道元」（『印仏研究』二三一）では、道元
禪師が入宋に先立つて東山泉涌寺の我禪房俊芻に中國語や中
國の儀規、さらに教律禪などを学んだ可能性を指摘するが、
同様に入宋帰国した栄西門流の了心からも何らかの中國禪の
知識を得る可能性も存したのではないか。

（11）

長樂寺の栄朝に関しては尾崎喜左雄『上野國長樂寺の研究』
（『尾崎先生著作集』第五卷）が存する。

（12）

ただし、納富氏は先の「道元の鎌倉行化について」にて、よ
り正確な慶安本「然阿上人伝」に、

佛心禪宗教外別伝之旨・首經円覺之法門者、訪渡宋之禪
師。法相三論華嚴律等之宗旨、稟本宗碩德。

とあるのを引いて、道元禪師の名が存しないことを指摘す
る。もつとも、當時、渡宋の禪師といえば、道元禪師らわず
かの人間に限られている。

（13）

長西の伝を確実に伝える資料は存しない（『淨土宗辭典』3）
が、俊芻や道元禪師に学び、律や禪にも精通していたらし
い。

（14）

聖薰編集「鷲峰開山法燈円明國師行実年譜」に、
壬寅、仁治三、師三十六歳。依城南深草極樂寺元和尚、
受菩薩戒。元入宋時、從天童淨和尚相傳之血脉也。元乃
永平開山法上人也。（中略）寶治改元、後深草、師四十一
歳。就上野國世良田長樂寺過夏、住持栄朝、講法姪之
礼。（中略）是歲、栄朝入寂。

とあり、覚心が、行勇・道元禪師・栄朝と参隨していること
が知られる。

(15) 道元禅師関係の資料では明全を建仁寺住持のことく記するが、『扶桑五山記』四「建仁寺住持位次」などによれば、建仁寺世代に明全の名は存しない。

(16) 陽雲寺の記事は以下、明治二十五年の二三世見光正樹（武田氏）編集『崇栄山誌』一冊による。

(17) 『崇栄山誌』所収の「当寺再興臨濟開山同歴」には、二世法道玄量大和尚（明全和尚法嗣。建保三年入山。寛元四年四月二十二日示寂）

三世南岳智栄大和尚（明全和尚法嗣。安貞元年入山。暦仁元年三月二十五日示寂）

(18) とあり、玄量と智栄の二人を明確に明全の法嗣とする。ただし、四世以降の嗣法関係は定かでない。

『舍利相伝記』には「八歳にして親をはなれ、觀山にのぼりてすむ。十六にして僧となり、学海をわたりゆく。あまねく顯密の奥旨をあきらめ、ひろく定慧の深際をきはむ」とあり、栄西に参ずる以前に、顯密の学匠に広く歴参していたことを伝える。

(19) 常陸太田市正宗寺文化財保存協会編『正宗寺』（昭和五八年三月一日刊）による。

(20) 佐竹秀義に関しては、常陸太田市史編さん委員会編『佐竹系譜』（常陸太田史編さん史料九）の秀義の項に詳しい。ただし、いざれも秀義が正法院に葬られたことは指摘するが、明全との関わりは具体的に示されていない。

(21) この点、注目すべきは、鎌倉行化の直前に道元禅師がめずらしくも「聖節上堂」をなし、「永平臣僧」として宝治の天子

(後深草天皇）の聖寿無窮を祈願していることであろう。京都・鎌倉の双方をみすえる道元禅師の心情が察せられる。

(22) 「鎌倉名越白衣舎示誠」に関しては、岩井孝樹氏は「道元禅師「鏡の御影」（一）～（四）・宝慶寺「月見の像」と禅師の筆跡一」（『傘松』第五五三～五五六号、平成元年一〇月～平成二年一月号）にて、道元禅師真蹟にまちがいないと断定されている。

(23) 大久保道舟氏は『道元禅師全集』下巻の「解題」や、『曹洞宗全書解題索引』において、本書を懷粦の代筆とし、義雲・雲希と伝承護持されたものとする。

(24) 納富常天氏の「道元の鎌倉行化について」は從来の久我通親実父説に立つての考察であるが、近年は育父久我通具を実父とみる説が有力である。しかし、父子関係であるから、道元禅師縁故の人が鎌倉にあつたことは動かない。

(25) 納富氏は『吾妻鏡』を中心に、波多野義重の幕府内での活動を探り、義重と時頼の招請が鎌倉行化に大きな力があつたとする。

(26) 同じ師鍊の撰になる『元亨釈書』卷六「釈道隆」の項もほぼ同文である。なお『本朝高僧伝』卷一九「相州巨福山建長寺沙門道隆伝」などでは寛元四年に三三歳で来日し、筑の円覚寺に寓し、明年には京都に上つて泉涌寺の来迎院に憩い、その後、鎌倉に下つて了心や北条時頼の招で常楽寺に住したこ

(27) とになつてゐる。

『永平仏法道元禅師紀年録』、『日域洞上諸祖伝』卷上、『永平開山和尚実録』、『日本洞上聯灯錄』卷一など江戸期の道元禅

師伝はおおむね道隆との関わりを史実として載せている。

(28) 大久保道舟『修訂増補』道元禪師伝の研究』「第十章 鎌倉行化に関する二三の考察」の「第二項 蘭渓道隆との関係」

(二七二)～(二七五頁) 参照。

(29) もつとも古写本『建撕記』の諸本は、この両書簡の文章をか

なり杜撰に読み替え、句読点や返り点を誤まり、いかにも和臭を滲びた読み方になっている。しかし、諸本を校合し眺めてみると、字句そのものは整っており、決して後代の偽撰になる和臭の文とはいえない。

(30) 月翁智鏡(明觀房)は暦仁元年(一二三八)頃に入宋し、その間に蘭渓道隆と交遊を結び、在宋六年にして寛元二年(一二四四)頃に帰国し、泉涌寺の四世となっている。道隆と智鏡との泉涌寺での再会は、赤松俊秀等編『泉涌寺史』(本文篇)の熱田公氏分担の「中世の泉涌寺」に若干の考察が存する。

(31) 鏡島元隆「真字『正法眼藏』をめぐる諸問題」(『松ヶ岡文庫研究年報』第四号)では、寂円と太宰府との関わりを推定され、寂円の『宗門統要集』将来の可能性を太宰府の地に求めている。

(32) 玉村竹一氏が「蘭渓道隆と樵谷惟僊の交友関係の変遷—それを物語る二通の尺牘—」(『日本禪宗史論集』下之二、所収)で、『大覺禪師語錄草故』(零本)の中に「塩田和尚至引座」の註記に載せる尺牘を紹介しており、その文体は道元禪師への書簡に類似する。

(33) 『空華老師日用工夫略集』三(『続史籍集覽』第三冊、二二八

(34)

(二一九頁) 参照。

「大覺禪師遺誠(五条)」(日仏全四八・四九c)とは、

一、松源一派、有_ニ僧堂規_一、專要_ニ坐禪_一。其余何言、千古不可_レ廢。之廢則禪林何在。宜_ニ守行_一矣。

一、福山各菴、不_レ論_ニ濟洞_一、和合輔弼_ニ、莫_レ昧_ニ仏祖本宗_一。

一、戒是僧礼、不_レ許_ニ葷酒肉鬱鬱_ニ門前_一、何況入_ニ山中_一。

一、參禪學道者、非_ニ四六文章_一。宜_レ參_ニ活祖意_一、莫_レ念_ニ死話頭_一。

一、大法莫_レ授_ニ非器_一、吾宗榮衰唯在_ニ於此_ニ矣。

山僧遺訓、無_ニ它事_一。囁囁。 住山 道隆

というものであり、道隆の参学の徒であった南浦紹明(大應國師、一二三五一三〇八)の真蹟が存し、これを後に永源寺の一絲文守(一六〇八一六四六)が書写したものが伝えられたという。道隆晩年の作とみてよいであろう。

(35) 玄明の擯出が歴史的事実であつたか否かは定かでないが、『永平室中聞書』(『御遺言記録』とも)には、義介を称える記事中(曹全・宗源下・二六〇b)に、

其神際有_ニ拔群之志氣_一、不_レ似_ニ玄明等_一。當時依_レ事罰、院内例也、於_ニ彼身_一非_ニ不覺_一。或依_ニ事物_一伊羅_レ式、依_ニ師方_一此沙汰。

として玄明の名が登場する。これによれば玄明が院内の例により罰せられる何らかの沙汰が存したことはまちがいない。

一切經の安置に関しては、『道元和尚廣錄』卷五「永平禪寺語錄」に、「雲州太守応_ニ書_ニ写大藏經_ニ安_ニ置當山_上之書到上堂」、「大藏經_ニ應_ニ書_ニ写于當山_ニ之由、太守悅書重到上堂」が收

められており、古写本『建撕記』にも引用されている。

(37) 永平寺の教団運営、経済面についての論考としては、近年、

菅原昭英「道元僧團の社会的性質(一)——永平寺住居制規の史料的検討」(『宗学研究』第二九・三〇号) および石川力山

「三代相論再考——道元僧團の社会的経済的背景を中心として」(『宗学研究』第三二号) などが発表されている。

(38) 中世古祥道「三重県島村氏蔵の道元禅師真筆消息について」

(『傘松』第四九八号、昭和六〇年三月) および石川力山、前

掲論文を参照。

(39) 拙稿「初期曹洞教団の関東進出——明全・詮慧と常陸佐竹氏

——(駒大『禪研究所紀要』創刊号) 参照。

(40) 石島尚雄「詮慧に関する資料について」(『曹洞宗宗学研究所紀要』創刊号) 参照。

〔補注〕

道元禅師の鎌倉行化に関連して、いま一つ問題となるのは、道元禅師の和歌集(一般には『傘松道詠』として知られる)の中に、「宝治元丁未年、在鎌倉、西明寺殿道歌ヲ御所望、時、教外別伝詠」(明州本『建撕記』) または「宝治元丁未年、在鎌倉、西明寺殿自北ノ御方道歌ヲ御所望ノ時、詠教外別伝給ウ」(瑞長本『建撕記』) として十二首の鎌倉での作が伝えられていることであろう。ところがこれら一連の和歌には、教外別伝や不立文字をはじめとして道元禅師の思想と相い容れない内容のものが存することや、同様の和歌が他の人の作品にも見い出せることなどの理由から、今日、すべてが道元禅師に仮託された全くの偽作にすぎず、とるに足らぬものとする説が強い。

しかし、鎌倉での作の場合、道歌を所望したのはあくまで北条時頼(西明寺殿)かその北の御方であつたとされており、当然、和歌の題材の一つは依頼者側の決めたものであつたはずであろう。如何なる題で和歌が作られているかは、逆にいふと、当時、時頼らが禅に対しでどのような理解を持っていたかを伝えるものであり、それがそのまま道元禅師が教外別伝・不立文字を唱導したことにはならないのではなかろうか。当時の禅宗に関する一般的理解は、道元禅師が批判する教外別伝・見性成仏の旗印でとらえられている面が強いため、道元禅師が求める側の要求をはじめからむげに否定するのではないか。道元禅師の思想に導くために一応は相手の理解度に応ずることはあり得たかもしれない。

また道元禅師は漢文の偈頌などにおいても、他の禅僧や居士らの有名な語句をそのままに引いて、字句を少し変えただけの自作の偈頌を作ることが頻繁であった。宏智正覺の坐禅箴を巧みに変えた坐禅箴、天童如淨の遺偈と酷似する遺偈、それに鎌倉在留中の白衣舎での驚蟄の偈もまた如淨の偈をふまえたものにほかならない。とすれば、和歌においても他人の作や有名なものを少し変えただけの自作が存したとしても不思議ではない。要はそこに何が歌われているかの問題であろう。

ただし、これはあくまで『傘松道詠』を仮りに道元禅師の真撰とした場合の私個人の一つの解釈にすぎない。当時の道元禅師の思想的深まり(たとえば十一巻本『正法眼藏』の問題など)の中で、『傘松道詠』が如何なる位置で成り立ち得るかは今後の課題である。