

禅の心性観

光地英学

一

禅の心性を道元禅を中心に攻究してみたい。

仏教の心識思想として最初にあらわれたのが、仏陀証悟の縁起法、即ち十二縁起に基づいた業感縁起思想である。これは「大毘婆沙論」「俱舍論」などの所説で、業は惑から生れる。惑とは無明である。即ち無明が基因となるのが惑で、この惑から身口意三業が展開する。この業の結果、苦が現われる。更にこの苦は惑を促して業を起さしめるので、ここに業苦の循環が唱えられる。これを個人の三世の上にみた場合、輪廻転生思想となる。輪廻転生の主体については、第六意識論、末那識（第七識）説、阿賴耶識（第八識）説、さらには⁽¹⁾菴摩羅識（第九識）説がある。このうち八識説が最有力である。業感縁起論に次いで考えられるものに、この八識説の⁽²⁾賴耶縁起論がある。これは「解深密經」「瑜伽論」「唯識論」な

どに基く法相宗の所説で、第八識、つまり阿賴耶識は、断絶虚無的なものでなく、常住不变実在的のものでもない。不連續にして連続、前後相続して前後際断、前滅後生相続不断であるとする。このように阿賴耶識は無始以来一貫相続し、永遠の未来へと前後転変し進化してゆく。その内に諸識諸法物心一切の種子を持続し、過去のすべての生にて経験した凡ゆる記憶を包蔵している。もし外縁に遇えば、種子が発現して物心の現実界を造る。換言すれば、生命自我の主体である阿賴耶識は、恒時に流転相続しつつ自我を実現し、あわせて世界を表現するとなすのである。

次に「楞伽經」や地論宗などの所説の如來藏縁起説がある。一切の諸事象は、如來藏から縁起しているものであるといふ説である。如來藏の異名が真如であるとなすとき、真如縁起となる。真如縁起論は「起信論」などの所説である阿賴耶識が真妄和合の識であるから、絶対価値を認容し得ないと

ともに、人々各別の多元である点、眞のみを主体とした心識が要求せられる。この要求に応じたものが、絶対唯一心の眞如識である。眞如識は無染無垢の清淨心性である。この眞如識のみからすれば、この現実界の迷妄的な諸事情が説明できないこととなる。ここに眞如説に不变と隨縁との両面を説くこととなる。不变なる眞如が妄縁に触れて發動したのが万有であるとなすので、それが眞如の隨縁の面である。しかしこの立場は、眞如の他に妄縁というものをたてるからには、現象に眞妄の和合したような要素が考えられる余地がある。従つて現実に絶対価値を認め得ない。この点は眞妄和合の八識説よりは進んだものではあるが、それでもなお完全でないといわねばならない。この欠点を補つて余りあるものは澄觀の四法界を以つて代表される法界緣起論（十玄緣起論）である。⁽³⁾ この思想は元来、「華嚴經」を中心とする主張で、實に華嚴學の根本原理である。現象界、並びに人生のことごとくが、眞如である法の自現であつて、眞如の一大法界であるとする。眞如から諸現象が現われる場合に、眞如それ自体の力によつて諸現象となるるのである。諸現象は千差万別であるが、それ自体、実体性、固定性がなく、時間的には因果の関係を有し、空間的には互いに因縁の関連をなし、相互に相即相入する。かくして一事一物が、他の一切事一切物と重重無尽に関連し、一即一切、一切即一、事々無碍の法界を挙し

ての一一大縁起をなすとの主張である。この意味から法界縁起説（論）は、無尽縁起説（論）ともいわれる。

業感縁起思想に出発した仏教の心識思想は、法界縁起へと發展するに至り、宇宙万象がことごとく眞如の妙体妙相妙用となつた。道元禪師は、この法界縁起の立場から、高次な心識論を開陳している。「礼拜得隨卷」に「艸木牆壁も正法をほどこす、天地萬法も正法をあたふるなり」という。これは無情説法ともいるべきである。⁽⁴⁾ 無情説法は南陽慧忠⁽⁵⁾、雲巖疊⁽⁶⁾、洞山良价⁽⁷⁾、玄沙師備⁽⁸⁾等も闡説しているところである。これは一面、古代原始民族時代、自然の物物に神姿を見たもの、あるいは密教の毘盧遮那法身説法とも相通ずるものがある。無情説法を無情説法として誤りなく自心に領受するには、自己の無分別無執着が強く要請せられる。されば「相應部」二二・一〇〇に「心染せらるゝが故に衆生染せられ、心淨まるが故に衆生淨まる」⁽⁹⁾にいう如く、非情の如実相は、淨念において映現せられる。されば「聞解」（無情説法卷）に、「無情説法といへば、水の流るゝ聲、木葉の散る聲のことゝ計り、合点すれども、走で無し。今日人々、不レ落三十八界、超_二越一念念起心頭、情識分別は無い。かうして聞くのが無情説法なり、」^(註全六・)といふ。物心両界に対しても分別無執であることを以て、無情説法を聽き得る要諦となしていふ。「述贊」（無情説法卷）にも「不レ落

十八界^ニ而直入^ニ句中玄^ニ名為^ニ無情說法」（註全六・）とある句中玄とは臨濟の三玄中の一で、言語に拘泥しないでその玄旨を悟ることである。無情說法とは、一切諸現象の形態に執せず、その真義に徹することであるとする。真義の參徹は、主客合一の境に他ならない。この境地に入つたならば尽十方界が總て一心の開示となる。一心の一は数の意味ではなくして、絶対を意味する。一心即ち絶対心、いわゆるの心とは何か、この究明こそ、本論の主題でなくてはならない。この心について、經論は次る如く述べている。「十地經」四に「所^レ言三界、此唯是心」（大正一〇・）とあり、「三界虛妄但是一心作」（五一四c・）とある。また「六十華嚴經」廿五に、「三界虛妄、但是心作」（大正九・）とある。虚妄^トいうのは、仮のもの、無常遷流のものの意であろう。また「八十華嚴經」十九に「應^レ觀^ニ法界性、一切唯心造」（大正一〇・）といふ。「大智度論」廿九に「三界所有皆心所作」（大正廿五・）とあり、世親「唯識二十論」卷頭に、「以^ニ契經說^ニ三界唯心」（大正卅一・）とある。契經とは「十地經」（大正一〇・）のことと思われるが、「漸備一切智德經」三にも、「其三界者、心之所^レ為」（大正一〇・）とある。更に智顥「法華玄義」にも「心是三界無別法、唯是一心作」（大正卅三・）という。いうところの絶対心とは宇宙心に他ならない。

宇宙心は三界を能造し、そのまま三界の相をとる。このこ

とを示している經論の若干を更に次に掲げる。「入楞伽經」（菩提流支訳）七に「三界上下法、我說^ニ皆是心」（大正十六・）といふ、全九に「心見^ニ於自心、見^ニ外種種相、實無^ニ可^レ見法」（中略）三界唯是心」（五六七a・）といつてある。自心は三界唯心の一心と即一のものである。かかる心は「十地經」七に「心無^ニ邊際^ニ於一切處^ニ皆充足性」（五六三c・）とある如く、無邊際にして一切處に遍滿している性質のものである。かかる心を圭峯宗密は「華嚴經普賢行願品疏鈔」二に、「總^ニ該萬有^ニ即是一心」の釈述中、「總^ニ該萬有^ニ即是一心者、直指^ニ眞界之體也」（五・四二二右下）といふ、わが國新義真言宗の開祖覚鑊（一一九四一）も、「真言淨菩提心私記」に「大日經」一、住心品一の「性同^ニ虛空^ニ即同^ニ於心」（大正十八・）に據つて、「此心王是論^レ體無相、猶如^ニ虛空^ニ」（大正七九）と明示している。虛空は一切を包摂し、万有を總該する。それがそのまま一心の顯示である。即ち宇宙法界の本体に他ならない。心を大地に譬えているものを見るに、「心地觀經」八に次の如くある。「衆生之心猶^ニ如大地。五穀五果從^ニ大地^ニ生。如^レ是心法生^ニ世出世、善惡五趣、有學無學獨覺菩薩及於如來。以^ニ是因緣^ニ、三界唯心、心名為^ニ地」（大正三・）道元もこの点「盡地みな心なり」（後心不可得卷）「盡大地の心」（發無上心卷）「山河大地心」（即心是佛卷）と宣揚する。

いう如く、心の他に三界なく大地もない。心外無法三界唯

心である。⁽¹⁵⁾ 実存は皆心の動きによつて生ずる。心即ち識の所変である。一心と三界、大地は無別即一である。

次に禪書の場合をみる。四祖道信の牛頭法融接得時の語は、「百千妙門同歸方寸、恒沙功德總在心原」（「宗錄錄」九⁽¹⁶⁾ 大正四八・^a）であり、その牛頭法融も心を卓上している。馬祖道一も「三界唯心、森羅及萬像、一法之所印。」（「伝燈錄」六、馬祖道一項）（馬祖道一禪師廣錄^{統藏一・二・廿四}_{五・四〇六右上}）という。黃檗希運の法嗣、羅漢宗徹は、「如何是南宗北宗」の間に答えて「心為宗」「伝燈錄」十二⁽¹⁷⁾ といつてある。宣州安國寺玄挺についても同様にいい得る。

かかる心は自己の絶対主体であるとともに、限定された小なる心ではなく、宇宙に無限に開かれている大心である。即ち

「心量廣大猶如虛空無邊畔」流布本「六祖壇經」般若

二⁽¹⁸⁾ 大正四八・^a

「性含萬法是大、萬法盡是自姓（性）」（燉煌本「六祖壇經」⁽¹⁹⁾ 大正四八・^c）

「虛空無邊、心亦無邊、虛空無量、心亦無量。」（「大乘五方便」⁽¹⁸⁾ 北宗）

「心如虛空亦無虛空之量。」（「傳燈錄」五婺州玄策之語）

（大正五一・^c）

「諸佛與一切衆生、唯是一心、更無別法。」（中略）猶如下虚空

無_レ有_ニ邊際、不_可測度。唯此一心即是佛、佛與_ニ衆生_ニ更無_ニ別異。」（「傳心法要」鐘陵錄）

「從佛至祖、並不論別事、唯論一心。」（「傳心法要」宛陵

錄）

「我見_ニ諸法空相、變即有、不_レ變即無。三界唯心萬法唯識（臨濟錄）

（大正四八・^c 六^a）

「龍牙和尚云、（中略）欲_レ識_ニ萬法之相、但向_ニ心中_ニ契合。會_ニ得玄理、舉體全真、萬像森羅一法所_レ印。」（「宗鏡錄」九八）

（智廣錄）五⁽²⁰⁾ 大正四八・^c 三九八右下）

「十方法界起_レ自_ニ一心、一心寂時諸相皆盡」（「前全」六）（⁽²¹⁾ 大正四八・^c 二・廿九・四四・^a）

いざれも自心が万法宇宙一貫の一心と即一であることを示している。いう如く自己の一心がそのまま三界唯心である。一心は個別であると共に宇宙大のものである。

かかる一心は既述の如く宇宙心と称せられ得るが、宇宙心は宇宙大のものであると共に、無実体であつて、諸法の根本である。森羅万象、一切諸法、ことごとく一としてかかる宇宙大の心情ならぬものはない。一切が一心の左転右転であ

る。一心は宇宙内の諸存在を該摂する。有機質・無機質・礦物・動植物・人間等を造作し、在らしめている一切の事物の根源である。全世界は一心海中にある。ただ識のみという唯識である。われわれの心には、底知れない深さがある。表面的な顯在意識の底に、自己の意志の及ばない自由にならない心がある。即ち各個人の意識の奥に、個人的無意識がある。その奥に普遍的無意識がある。この普遍的無意識は、一切に普遍している。⁽²¹⁾これが宇宙の一心である。一心海中の渦^(うず)⁽²²⁾が物質に他ならない。のみならず、われわれの感覚器官の働きも、一心の上の生起である。すべてが一心に摂帰し、一心上の諸波であるといい得る。一心は一切の根本存在であるから、「いはゆる正傳しきたれ心といふは、一心一切法、一切法一心なり」(即心是佛卷)といわねばならない。「後心不可得卷」に「十地經」四現前地所説の三界唯心思想^(大正二〇五三a)をも承けて、「いはゆる佛道に心をならふには、萬法即心なり。三界唯心なり。唯心これ唯心なるべし」「三界唯心なり、唯心これ唯心」という。三界は空間的存在に止まらず、時間的⁽²³⁾存在もことごとくを包摂する。「内外中間、初中後際、みな三界なり」(三界唯心卷)である。三界と心について「三界唯心卷」に「三界は全界なり、三界はすなはち心といふにあらず」と断言している。三界と心とは、主従表裏の関係ではなく、即一のものであるとの謂である。このことを更に

「萬法にあらぬ唯心はなく、唯心にあらぬ萬法はない」(佛向上事卷)という。一切は心であるから、唯心でない一物も存しない。「私記」(「後心不可得卷」釈述)は、「心のほか一法なきがゆゑに、唯心これ唯心なるなり。」(註全二・)と釈している。「いはゆる佛道には盡地みな心なり」(後心不可得卷)「萬法即心なり、三界唯心なり」(心不可得卷)「三界ただ心の大隔なり」(行佛威儀卷)とあるのも同轍である。ことごとく一心の蓋天蓋地である。「佛教卷」に「一心のほかに佛教ありといふ、なんぢが一心いまだ一心ならず、佛教のほかに一心ありといふなんぢが佛教いまだ佛教ならざらん」といつて、一心と仏教を即一であることを述べている。一心は単に仏教のみに止まらない、一心は一切を究尽する。心の一法究尽の前には、十方虛空一切消殞して片影も留めない。かかる一心即ち宇宙的絶対心を、道元は次の如く種々と表示し説破している。

「心とは山河大地なり、日月星辰なり」(即心是佛卷)

「しばらく山河大地、日月星辰これ心なり」(身心学道卷)

「一切諸法萬象森羅、ともに、ただこれ一心にして、こめずかねざることなし。このもろもろの法門、みな平等一心なり」⁽²⁴⁾(弁道話卷)

即ち一心法界、心外無別法、万有總該心の表示である。同一意義にて、禪師は尽界を以て華の心とし、心華とし、梅華

となす。「梅華卷」に「盡界は心地なり、盡界は華情なり。盡界華情なるゆゑに、盡界は梅華なり。盡界梅華なるがゆゑに、盡界は瞿曇の眼睛なり」という。世界を以て皆、梅華となす。盡界は華の心であり、心華であり、一心であり、如来眼睛である。一心一切法であり、一華多華である。

一心はまた鉢盂である。「鉢盂卷」に「鉢盂は但以_ニ衆法_ニ合_ニ成鉢盂_ニなり。但以_ニ鉢盂_ニ合_ニ成衆法_ニなり。但以_ニ渾心_ニ合_ニ成鉢盂_ニなり。但以_ニ虚空_ニ合_ニ成鉢盂_ニなり。但以_ニ鉢盂_ニ合_ニ成鉢盂_ニなり」という。鉢盂は仏心を以て合成したものであるから、仏心即鉢盂としての鉢盂である。換言すれば、虚空を以て鉢盂を合成したものである。この虚空は仏心を換言したものであり、一切存在の基本である。鉢盂はそのまま虚空であり、仏心であり、一心である。一心は鏡とも表現され得る。「古鏡卷」に南嶽鑄像の話を挙げ、それを評釈して、「いまこの萬像は、なにものとあきらめざるに、たづぬれば鏡を鐵成せる證明、すなはち師の道にあり」とする。鏡とは心のそれである。一切諸法の万像は、ことごとく心鏡を以て鑄成したことの証明が、南嶽鑄像の話にあるのを知らねばならない。同「古鏡卷」に「第十七祖僧伽難提と第十八祖伽耶舍多との問答に因んで、「諸佛は、大圓鑑の鐵像なり、大圓鏡は、智にあらず理にあらず、性にあらず相にあらず」とある。諸仏はすべてこの円鑑と離れてはいない。三世十方の諸仏も等

しくこの円鑑の降生である。円鑑が諸仏と形を変えて鑄像されたのである。と共に、円鑑は智にして智を超え、理にして理を超えたものである。實に性と相とを容融し性相を離れたものである。性とは法の自體であり本体であつて、内在して不變易のものとされる。これに対して相とは相貌形体であるから、具体面であり變易に属するものである。あるいはこれを無為と有為とに分つこともある。大圓鑑は有為無為両相を離れた、相對双非の存在である。いう如く宇宙大のものであると共に、また各自の自心であり、自性清淨心それ自体である。内外共に圓鑑ならぬはない。心鏡は心月ともいい換えられ得る。「都機卷」に盤山寶積の示衆に對して評釈し、一切存在を以て心となし、万像悉皆、心月であることを闡明しているのがそれである。一心はまた一顆明珠である。「一顆明珠卷」に「しかあれはすなわちこの明珠の有如無始は無端なり。盡十方⁽²⁵⁾世界一顆明珠なり。(中略)圓陀陀地なり。轉轆轤なり」とある。その「圓陀陀地なり。轉轆轤なり」とは、上述の如き諸現象の一顆明珠としての円満な特質の發揮をいう。このことを「御抄」(一顆明珠卷)にも、「圓陀々地とは、圓ろくかどなき心也。無始無終、或道環なむと云心地也。轉轆々と云も、ろくろしが物を引く時轉ずる姿歟。いづくをはじめ、いづくを終と云事もなく、無際限詞也」(註全一・)といふ。

華、（中略）この涅槃生死は、その法なりといへどもこれ空華なり」という。かの張拙秀才の投機偈の一節、「涅槃生死是空華」（「聯燈會要」廿二^{五・三九七左上}）の一句を以て、宇宙即一心の全現成となしているのに他ならない。

限定せられない。「牆壁瓦礫、石頭大小、これ心なり」と「三十七品菩提分法卷」にいつてある如く、静的な自然物もすべて宇宙心の現われに他ならない。これは青原行思（七四〇）が、「草木有_ニ佛性者、皆是一心」（「宗鏡錄」九七^{九四〇}）といつているのと軌を一にするものである。さればまた「後心不可得卷」にも、「おほよそ牆壁瓦礫にてある佛心あり。三世諸佛、ともにこれを不可得にてありと證す。（中略）いはんや山河大地にある、不可得のみづからにてあるあり。艸木風水なる不可得の、すなはち心なるあり」と示される所以である。限

定できないのが宇宙心の不可得性である。限定できなから、一切を包摶する。一切を包擁するから種種の名称を以て説示し得る。ことごとくは一心の異称であることに變りはない。一心は具体的なものに止まらず、抽象的なものも摂収している。「三界唯心卷」に「青黃赤白これ心なり、長短方圓これ心なり、生死去來これ心なり。年月日時これ心なり。

（中略）春華秋月これ心なり」とある。われわれお互の生死の相そのものが、そしてまた四季變化とともに彩る自然現象そのままが、絶対心の自己開示である。水は行く行く常住、

花は散る散る無為である。

それではかかる宇宙心と自己の一心とは如何。この点、如上概ね叙述したところであるが、なお更に一考してみたい。黄檗希運は「山河大地、日月星辰、總不出汝心。三千世界、都來是汝箇自己。」（「傳心法要」宛陵錄）「盡十方虛空界、元來是一心體」（前全）という。宇宙心は自己心とは別異のものではなくして、同質である。蓋し自己・侘己、万法一貫のものが一心であるからである。

なお自己一心の性格について、「説心説性」「三界唯心」「古佛心」「菩提心」「無上心」「法性」等、眼藏諸卷に説破していることも看過さるべきではない。いうまでもなくかかる「心」は質多 *citta* ではなく_{フリダヤ} *hridaya* である。

一切の事物の根源としての絶対心に他ならない。道元禪師にてはこのような心の表現も上掲に止まらず、なお仏心・古仏心・古心・仏古・円鑑・大円鑑・明鏡・宝鏡等多彩である。

（1）地論宗では阿賴耶識を淨識としているのに対し、攝論宗では第八識の上に、第九識を立て、それを淨識としている。

（2）保坂玉泉「唯識根本教理」四四頁～五頁。

（3）法藏（六四三）は「探玄記」に、諸種の縁起説を総括して、次の三種の法界縁起と為している。染法縁起・淨法縁起・染淨合説。（「佛教の根本真理」、坂本幸男へ法界縁起の歴史的形成／八九二頁参照）

神の深義を説き、火も亦人の為に梵神の何たるかを示すと説いている。（忽滑谷快天「禪學思想史」卷上・五一頁）

(5) 南陽張瀆行者への答（「伝燈錄」五）（大正五一・）（「祖堂集」三、慧忠國師項）

(6)・(7) 「伝燈錄」十五（大正五一・）

(8) 上堂、聞_二燕子叫_二云、深談_二實相_一普請_二法要、便下座。（「玄

沙師備禪師廣錄」卷下）（統藏一・二・卅一・）

(9) なお「雜阿含經」一〇に「心惱故衆生惱、心淨故衆生淨」

(六正二・)（舟橋一哉「原始佛教思想の研究」廿二頁註に記載）

(10) 「八十華嚴經」卅七には、「三界所有唯是一心、如來於此

分別、演_三說十二有支皆依_三一心」（大正二〇・）

(11) 「六十華嚴經」一〇には心如_三工畫師_一畫_二種種五陰、一切世

界中、無_二法而_一造。（大正九・）

(12) 「駒大仏教學研究紀要」卅二号、川田熊太郎へ仏教の唯心

說について▽に記載。

(13) なお「法界即是_一切衆生心界」（「不退転法論經」（大正九・）

「三界所有皆心所作」（「大智度論」廿九）（大正廿五・）

(14) 永明延寿「宗鏡錄」廿九に、「諸教中皆說_二萬法一心、而淺

深有_二異（大正四八・）

(15) 「林間錄」上に元暁が夜塚間に宿し渴の余り穴中の水を飲

んだところ、甘露の味がした。翌朝これを視ると觸體の中の水であった。為に囁き出さんとしたが、猛省し、嘆じていう

ようには、「心生則種種法生、心滅則觸體不_一。如來大師曰、

三界唯心。豈欺_レ我哉」（統藏一・二九・廿一・）この場合の三界唯

心の心は、宇宙の一心でなくして、自心のことであり、主体

の自心によつて、客体を変じ造作する意であると思われる。

しかしこの自心も宇宙の一心と無関係ではない。

(16) 問、何者為_レ宗。答、心為_レ宗。問、何者為_レ本。答、心為_レ本。（「宗錄錄」九七（大正四八・）

(17) 「有_二檀越_一問、和尚是南宗北宗。答、我非_二南募北宗、心

為_レ宗。又問、和尚曾看_レ教不。答云、我不_二曾看_レ教、若識_レ

心、一切教看竟。（「宗鏡錄」九十八）（大正四八・）

(18) 宇井伯寿「禪宗史研究」一・四九八・九頁

(19) なお同「宛陵錄」に此一心法體、盡_二虛空_一遍_二法界、名為_二諸佛_一。

(20) なお「盡十方世界是沙門眼、盡十方世界是沙門全身、盡十

方世界是自己光明、盡十方世界自己光明裏、盡十方世界無_二一
人不_二是自己」。（「伝燈錄」一〇、長沙景岑上堂語）（大正五一・）

(21) 河合隼雄「ヤング心理学入門」九四頁。

(22) 橋本健「超物理学入門」一五四頁にこの点を指摘。

(23) これは三界唯心という意味である。なお「仏祖歴代通載」

十四、馬祖道一の項に、「三界唯心について、「三界唯心、森

羅及萬像一法之所_レ印」（大正四九・）とある。

(24) なお宇宙心について、次のものにも説述されている。「佛

教卷」（全集本一五七頁下）「發無上心卷」（全

(25) 「眼睛卷」に天童如淨師の「大地山河露_二眼睛」とあるの

も、一顆明珠と同一趣意であると思われる。

(26) 岡田宣法「正法眼藏思想大系」一・三五一頁。

(27) 「佛教卷」にも「上乘一心は、土石砂礫なり。土石砂礫は

「辨道話」に「草木牆壁は、よく凡聖含靈のために宣揚し」とある。

(28) 質多者天竺音、此方言レ心。即慮知之心也。天竺又稱汚粟駄、此方稱是草木之心也。又稱矣粟駄、此方是積聚精要者為レ心也。(「摩訶止觀」一上(大正四六・四a))

一

多彩な異名を有する自己の一心の清浄性について、委細に渉るならば諸類型のあることが考えられるが、そのことは一応ここに割愛する。概していうならば、般若・華嚴・如來藏・密教等大乗の諸經論は、心性本淨説を主張しているとなし得る。しかも、その源流は原始仏教、法藏部などの如き上座部系の部派などに見出され得る。のみならず大衆部系統の所説も、自性清淨思想である。次にそれら經論の若干を示してみる。

「この心は極光淨なり、而して其は客の隨煩惱に雜染せられたり」(「增支部經典」一集・五)(南伝十七・四)

「是心非レ心、心相當淨故」(「摩訶般若波羅蜜經」三)(大正八・三三三c)

「觀ニ一切法自性清淨。不レ染ニ諸煩惱塵垢、猶若蓮華」(十一)

「面觀自在菩薩密言念誦儀軌經」卷中)(大正藏廿・二四三b・c)

「本性清淨」(「大日經」二)(大正十八・一)

「一切衆生心本性、清淨無穢如虛空。(中略)如其心性本淨者、一切衆生應解脱。」(「大方等大集經」十三)(大正十三・九〇b)

「一切有性本性皆淨」(「大般若經」五六九)(大正七・九三七a)

「如來藏自性清淨」(「入楞伽經」三)(大正十六・五二九b)

「心性本清淨、猶若淨虛空」(「大乘入楞伽經」六)(大正十六・六二六c)

「心性極清淨」(「須摩提女經」)(大正二・c)

「此心本性清淨」(「金剛頂瑜伽中略出念誦經」二)(大正十八・二三七b)

「如來藏者、(中略)自性清淨藏」(「勝鬘經」自性清淨章)(大正二二・b)

「心相本性清淨」(「大集經」十一)(大正十三・六八a)

「心性本淨如虛空」(「大乘理趣六波羅蜜多經」一)(大正八・八六八a)

「心本清淨、客塵煩惱所污染相故不_ニ清淨」(「大毘婆沙論」廿七)(大正廿七・四〇b)

「(前略)自心淨亦爾、唯離客塵故。(中略)心性本淨」(「大乘莊嚴經論」六)(大正卅一・六二二c・三a)

「以其心性本来清淨、無明力故、染心相現」(實叉難陀訳「大乘起信論」卷上)(大正卅二・五八六a)

「若一切法隨順此性、則名為内。是正非邪、即為清淨。(中略)故言自性清淨藏」(「仏性論」二)(大正卅一・七九六b)

「心性清淨、為客塵染」(「舍利弗阿毘曇論」廿七)(大正廿八・六九七b)

「心性本淨客隨煩惱之所雜染」(「異部宗輪論」)(大正四九・一五c)

「諸識自性非染、由世尊說一切心性本清淨故」(「瑜伽師地論」五四)(大正卅一・五九五c)

「心體非煩惱故、名性本淨」(「成唯識論」二)(大正卅一・九a)

「衆生心性本淨」(「隨相論」)(大正卅二・六三b)

同じく一心の清浄性を禪書は次の如く示している。

「心性本來來清淨之處、染著」(「楞伽師資記」序)(大正八・一二八三a)

「自心本來清淨」（最上乘論）（大正四八・⁴）

「菩提自性本來清淨」（流布本「六祖壇經」行由一）（大正四八・⁵）

「自性本來清淨湛然空寂」（頓悟入道要門論）（大正四八・⁶）

「達磨西來唯傳三心印。故自云、我法以心傳心、不立文字。此心是一切衆生清淨本覺。」（宗密「禪門師資承襲圖」）（大正四八・⁷）

「此性本來清淨具足萬德」（古尊宿語錄）冊五、大隨開山神照禪師語錄）（大正四八・⁸）

「人人脚跟下本有此段大光明。虛微靈通、謂之本地風光。生佛未具、圓融無際。在自己方寸中、為四大五蘊之主。初無

污染、本性凝寂。」（圓悟心要）上、示胡尚書悟性勸善文）（大正四九・⁹）

「到二念不生處、徹透淵源、修然自得。體若虛空、莫窮邊量。亘古亘今、萬象籠羅不住、凡聖拘礙不得、淨倮倮赤灑灑。謂之本來面目本地風光。」（前全下、示張仲友宣教）（大正四九・¹⁰）

「心不レ在内、不レ在外、及兩中間、心不可得」（大日經）（大正四九・¹¹）

（全七四右下）

「心性無染、本自圓成」（高麗國普照禪師修心訣）（大正四八・¹²）

心性の本質はいう如く清淨である。本来清淨でなければ成仏の possibility は閉される。心性本淨こそは一切衆生成仏の基盤である。心性本淨思想が阿摩羅識、なからずく本覺・本証思想の名において強調せられる基因をなしている。それでは形相について如何。心性そのものでないが、心性と相即する日常心は時間的にいつて、過現未を通じ無常性を帶びている。

「心識之法、既無形質」（全「覺意三昧」具名、釈摩訶般若波羅蜜經覺意三昧）（大正四六・¹³）

「萬法唯心、心亦不可得」（伝心法要）鍊陵錄）

「若過去者去心以滅、若未來者來心未レ知、若現在者現心不レ住。（中略）不レ在内亦不レ在外。亦不レ在両中間、心者非レ色不可レ見、亦無レ對無レ見無レ知無レ住無レ餘倚。」（大正十二・¹⁴）

いう如く日常心は、時間上無常遷流であつて不可得そのものである。「心不_ニ自知_ニ心、心不_ニ自見_ニ心」（三巻本「般舟三昧經」上、行品二・¹⁵）「心者不_ニ知_ニ心、有_レ心不_ニ見_ニ心」（前全上行品九〇六・¹⁶）心性は不可得である。心性の不可得性について、更に教典は次の如く示している。

「心不_ニ自知_ニ心、心不_ニ自見_ニ心」（三巻本「般舟三昧經」上、行品二・¹⁵）「心者不_ニ知_ニ心、有_レ心不_ニ見_ニ心」（前全上行品九〇六・¹⁶）心性は不可得である。心性の不可得性について、更に教典は次の如く示している。

「心不_ニ在内、不_ニ在外、及兩中間、心不可得」（大日經）（大正四八・¹¹）

「此心空無レ有_レ主、無_レ名無_ニ名行、無_ニ相貌。不_ニ從_レ縁生、不_ニ從_ニ非縁_ニ生。亦非_ニ自生」（南岳慧思「諸法無諍三昧法門」）（大正四六・¹⁷）

「心畢竟不可得、心如夢幻不_ニ實」（智顥「法華三昧儀」）（大正四六・¹⁸）

「心識之法、既無形質」（全「覺意三昧」具名、釈摩訶般若波羅蜜經覺意三昧）（大正四六・¹³）

「萬法唯心、心亦不可得」（伝心法要）鍊陵錄）

「若過去者去心以滅、若未來者來心未_ニ知、若現在者現心不_ニ住。（中略）不_ニ在内亦不_ニ在外。亦不_ニ在両中間、心者非_ニ色不_ニ可_レ見、亦無_ニ對無_ニ見無_ニ知無_ニ住無_ニ餘倚。」（大正十二・¹⁴）

「若過去者去心以滅、若未來者來心未_ニ知、若現在者現心不_ニ住。（中略）不_ニ在内亦不_ニ在外。亦不_ニ在両中間、心者非_ニ色不_ニ可_レ見、亦無_ニ對無_ニ見無_ニ知無_ニ住無_ニ餘倚。」（大正十二・¹⁴）

絶対心は肉体の有限相に限定されるものではなく、無形にして無態、一切を包擁し、無限への拡がりを持ち、科学的認識の外にある。一心は対象化できないし、姿相の上にも示し得ない。そのことについては、次に説く如くである。

時間的には光の速度よりも速い。動静二相いすれも絶対心の顕現である。それは心そのものが無自性空不可得であるからである。鈴木大拙編「刊校少室逸書」第一編に、心の広大無辺不可得性を次の如く種々説述している。

「心性本淨如_ニ虛空」〔大乘理趣六波羅蜜多經〕一) (大正八・八六八a)

「若知_ニ法無_レ實、是心亦復空」〔大智度論〕八) (大正廿五・一・八a)

「心無_ニ形相、性不可得、云何可_レ制、了_レ心非_レ心」〔釋禪波羅蜜次第法門〕三上) (大正四・四九二b)

「(前略) 亦名_ニ自性清淨心、是名_ニ真實心。不_レ在_レ内、不_レ在外、不_レ在_ニ中間。不斷不常、亦非_ニ中道。無_レ名無_レ字、無_ニ相貌、無_レ自無_レ他、無_レ生無_レ滅、無_レ來無_レ去、無_ニ住處。」(慧思「諸法無諍三昧法門」上) (大正四・六二八a)

「夫心識無形、不_レ可_レ見」〔摩訶止觀〕二上) (大正四・十五b)

「識無_レ刑(形)」〔楞伽師資記〕道信章) (大正八・五・二・八七a)

「若自了了知_ニ心不_レ住_ニ一切處_ニ即名_ニ了了見_ニ本心_ニ也」(頓悟入道要門論) (統藏一・二・十五・五・四二二左上)

「心法無形、通_ニ貫十方」(臨濟錄)

もし自心を具体的に顯示でき得るならば、それは最早、無限なものではなくして、有限の域に止まるものであるといわねばならない。取り出して示しようのないのが心である。それは宇宙大のものである。かかる宇宙心は、また自己の一心である。

絶対心は空間的には大小有無すべてを包摂して余りなく、

〔「金剛般若波羅蜜經」〕^(大正八·七五一·b)三世十方に通貫し、目前に現示する。一切の相を超えたものであるから、心の実体は知覚認識の外にある。その点、見得ない電氣と如同する。「往生要集」下七・念佛利益に「『大集經』」^(卷卅)_(八意)日藏分云『(中略)心不見レ心、心不レ知レ心』とあるのも、この間の消息を要言したものである。心を知るものそれ自体も心である。本心そのものは対象を絶している。我我の知識の限界を超えている。無限に自己の中に自己を探究し得る。しかしこのような行き方である限り、本心の把握は永久に不可能である。本来空無限であり、無相のものであるから、時に妙有有限の相ともなる。⁽¹⁰⁾ 真空である心が折に触れて有としてそれ自らを現わにすることがある。鈴木大拙編「少室逸書」第一編一はこの点「心性廣大、運用レ方」^(廿八頁)ともいっている。しかしそれは心の有あることを意味したものではない。蓋し無自性不可得靈妙性によるといわねばならない。心が菩提にも向い、煩惱の生起を現するのも、心の本来不可得性によつている。「傘松道詠」にも、この消息を「心とて人に見すべき色ぞなき、たゞ露霜のむすぶのみして」という。禪師は「辨道話」や「佛性卷」等にて先尼外道の心常住思想を破斥する。もし一心が実体あり、心常住ならば、一切の変化消滅を解釈することはできない。故に心無常と観する外はない。「辨註」^(佛性卷)に「無性とは、佛法無性なり、諸佛無性なり、衆

生無性なり。一切諸法、無レ不ニ無常無性」^(註金三·一五三頁)とあるようく、衆生は無常にして無性である。心無常は心無性でなくしてはならない。この無自性無常であるところに、心不可得の思想が重視される。「心不可得卷」に、「佛祖の入室よりこのかた、心不可得を会取す。いまだ佛祖の入室あらざれば、心不可得の問取なし」とあって、仏祖道に帰依してはじめてよく心不可得の理が会取される。この不可得とは「三十七品菩提分法卷」に、四念處の第三心念處について心を説いて、「離ニ四句、絶ニ百非」^(註)であるといつている。四句とは有空の範疇を以て諸現象を批判検討するもので、第一句は有門、第二句は空門、第三句は亦有亦空門、第四句は非有非空門で、前二句を両單と名づけ、後二句を雙照雙非と呼ぶ。いうところの百非とは、あらゆる否定の大数を抽象した語で、非有非無、非有為非無無為等、いやしくも否定思想を表現するすべてを用い、不可思議不可説なる深義を表明しようとする。心は本来、その四句も百非をも超越した不可得空性のものである。⁽¹¹⁾ 不可得空はそのまま心である。この超越的内在心である自己の本心は、即ち内在的超越後である宇宙心と一体である。宇宙心が具体化して牆壁瓦礫、三世諸仏、山河大地、草木風水ともなる。これらことごとくが宇宙の一心の顯現であり、ともにみな一多相即の宇宙的不可得心そのものである。

一心は単に空間的に自己、万法を一貫する一面に止まらない。時間的にも通貫する。われわれの生死も、一心の自己開示である。⁽¹²⁾ 単に人間生死に限定せられない。「古佛心卷」にも「まことに七佛以前に古佛心壁堅す。七佛以後に古佛心才生す。」という。古佛心即ち一心は、前後無窮である。無限の過去より永遠の未来に、無始無終一貫のものである。いう如く一心は空間的に遍在すると共に、時間的に三世古今に通貫する。一心は时空を荷負つて而今に現成公案する。諸法そのままに実相として現成する。

これは絶対心の汎神論の一元思想の表明であるといい得る。道元のかかる思想は、單なる哲学的思想として闡説されたものではない。この絶対心が人格的に写像されるところに、禅師の意図するところがあるとなし得る。この意味にて「三界唯心卷」に、「このゆゑにいま如来道の三界唯心は、全如來の全現成なり」といつて、佛道の意味する三界唯心は、宇宙を以て全如來のすがたであるとみる。絶対心を以て単なる思想としないで、如來の人格的体現とする。いう如く、人格性を胚胎しているのが一心でなければならない。ここに一心は豊かな宗教性をおびてくるものとなし得る。

絶対心は単に法身仏として、自己阻外のものたらしめてはならない。自己即仏として自らに親しく体認さるべきものである。いま一応眼を禪以外に転するに、原始仏教の根本立脚

地は、凡てをわが心において解決せんとした点にあつた。⁽¹³⁾ その心は必ずしもここにいう絶対心という如き高次のもののみを意味してはいない。しかし自性の一心に一切を攝帰するところは注意せられねばならない。禪以外にても、天台が一念三千の觀解、一心三觀の理を高揚しているなどは、深甚な教相を以て、己が一心の上に攝入することを説述したものに他ならない。⁽¹⁴⁾ 「絶觀論」は、心を法心・金剛心・摩訶衍心・菩提心・実際心・真如心・法界心・法性心・涅槃心ともいって提心・実際心・真如心・法界心・法性心・涅槃心ともいっている。何れも一心の別称に他ならない。

「淨慧法眼禪師宗門十規論」に、「須彌至大、藏歸一芥之中。故非聖量使然。眞獸合爾。又非神通變現、誕生推稱、不著^レ它求、盡由心造。」^(統_一二・十五・五) と。いう。須彌山の極大を一芥の極小のうちに観じ得ることも、神通變現の至妙性も、要は己が唯心の造作であるといわねばならない。かかる心を保任しているのが、お互の心の本来性である。本来の面目としての一心を、石頭希遷^(七〇〇) は「參同契」に竺土大仙心といい、洞山良价は「寶鏡三昧」に如是法といい、高麗の普照は靈知心といつて、道元禪師また、この点幾多の思想を表明している。「古鏡卷」に六祖壁書の偈を縁として、一心の明鏡であることの功夫を促がし、太宗帝の人鏡説の徹底を期し、「人を鏡とすといふは、鏡を鏡とするなり。自己を鏡とするなり」という。自己を以て鏡であることを自

覓する。本来鏡である自己が、眞の自己となることの謂である。また「恁麼卷」にて、恁麼事を、雲居示衆の恁麼事、六祖の仁者心動、及び伝法伝衣、什麼物恁麼來、且つはまた薬山の恁麼不恁麼について評釈している。この恁麼の意義について「聞解」（恁麼卷）は、「恁麼は俗語の如是なり。如是は法理を指す稱、今は自心の法體を指す」（註全四・）といふ。いう如く、恁麼は自心の本質であることの提示であるとなし得る。「仏教卷」に十二因縁を以て一心とし、一心の十二狀態となしている。これはかの「十地經」四に「所_レ言三界此唯是心。如來於_ニ此分別_ニ演_ニ說十二有支_ニ皆依_ニ一心_ニ如_レ是而立」（大正一〇・）といふ、同五に「了_ニ達三界唯是心、十二有支依_ニ心有」（大正一〇・）といつているものなどを受けたものと思われる。自心と宇宙心との即一観に立った一心は、説即性の説心説性であるとともに、赤心、真我、屋裡の主人公、無位の真人である。この真人は、迷悟凡聖を超越し、無相無依である。自他一如裡各自の認得を要請する。

各自、眞実真人であることの自覺内容を省慮するに、仏心と同一のものであるという自信は、仏祖の心の伝燈承受であるとの宗教感情によつて温められ、いよいよその自覺が鞏固となつてくる。「法性卷」に「生知を習學するなり。無師智自然智にあふて、無師智自然智を正傳するなり」という。生き得の純粹智については、本来具有のその生智を習學し、師

より得られる智でない本来性としての智を正傳する。このような生得の純粹智（生智）は、皆同一阿耨菩提である。かかる境涯を得た人は、これを後代に正伝し流布するであろう。このところを「聞解」（決性卷）には「仏の無師智自然智を説くを聞いて、人々の無師智自然智を正傳する、吾無師智を吾自然智で正傳し、自心より自心に伝ふるなり。釋迦の心は汝が心なり、別心は無い。師と云ふも心のこと、心外無法に氣をつけてみよ」（註全六・）といつてゐる。自己本来の生知は釈尊正伝の仏智と別異ではなく、即一のものである。

禪は深い哲学思想を基盤とし、その背景となしてゐる。しかし禪そのものは決して單なる思想体系ではない。現実即今自己の上に究明され、人格の上に親しく燃焼さるべきものである。一切の思想教説も、自己の修道と無関係のものであつてはならない。ここに深遠な哲学思想を包懷してゐる反面に、深い宗教性を胚胎する禪の本質生命があるといひ得る。上述した一心の問題についても、また同一見地から攻究し得る。達摩大師は安心といふ、僧璨は「信心銘」に信心といふ、道信は「楞伽經」により諸仏心第一といふ。また「宗鏡錄」九七に弘忍の言として、「唯有_ニ一乘法、一乘者一心是」（大正四八・）といつてゐる。一乗の法とは一心であるといふ。いうところの心の参究こそ禪の関心事でなければならぬ。一心は自己に内在するものであるとともに、超越的のものであ

る。超越しているとともに自己に内在する。宏智はこの点「自反在於心中、若^ニ大海之一漚^ニ耳」（「宏智廣錄」五^{〔統藏一・二・四・九・〕}）といつてある。一心は自己を包んでいるとともに、自己に内在しているものであり、更に自己そのものである。それは一心を内容基盤とする自己が、無限的な内的領域を有しているものであることを意味する。すべては自己のうちに生かされねばならない。禅の意味するものも、この一心を本具のものとして親しく体認するところにある。「大日經」一、住心品にも「云何菩提、謂^ニ如^レ實知^ニ自心」（「大正十八・」^{〔一〕}）と明示している。玄沙師備が「夫出家人識心達^ニ本源^ニ故號為^ニ沙門」（「玄沙師備禪師廣錄」下^{〔統藏一・二・卅一・二・〕}_{〔一九七左下〕}）といつてあるのも、局視的に同軌の思想であるとなし得る。道元禪師の真意は、教家等の諸説を攝取し、自己の修道裡、直下に志向せしめようとする。よし如來であっても、自己究明に無関係なものは何等の価値もなく、畢竟、無縁の閑家具である。それを以て自己の修道上に志向せしめる。宇宙的如來全身として価値づけられた絶対心を、主体的に身修体認せんとするのである。絶対心の自証である。ここに哲学と異なる宗教的意義を最も端的に體現する道元禪の面目がある。道元の包摵する思想は極めて高遠であるが、それは要するに自心を親しく体認するところに、その真意義があることを忘れてはならない。この意味にて、一見單なる思想的表現にみられる場合でも、その意味す

る本義や目的は、自己の上に、自心の上に、親しく探求せんとする所にある。三界唯心と称せられてゐる絶対心も、自心と無関係なものではない。このことはあなて道元禪の特質ではなくして、広く仏教、殊に禅の関心を払つて己まないところもある。馬祖が百丈の鼻頭を扭つたのも、客觀界のみに野鴨子を見て、廻向返照しないことを自省せしめんとした、この間の一消息といい得る。道元の意図するところも、絶対心を最も直截、積極且つ実践的に識得せんとするにあら。

自心の體現は、小なる自心の體認ではない。客觀界のみをことごとく自心のうちに包摵する。主客一体の徧參である。自心が尽十方界に全一となることである。この点、哲学・道徳・芸術などの根本母胎の味到となし得る。縁起と実相の妙旨を、無碍に体取する根本主体の確立に他ならない。すべて自己のうちに生かされねばならない。このようにいったからとて、本来自己に無いものを、万法との一如によつて、外部から攝取することではない。万法と同一心である自己本来具有の堅実心を、体認することの謂である。

(1) 「印仏研」十九号、勝又俊教へ心性説の類型的考察▽参照。

如來藏の本質は、自性清淨心である。（「印仏研」卅七号、西義雄へ如來藏思想の淵源に就いて▽）「阿闍世王經」には全篇にわたつて心性本淨が説かれている。（「印仏研」卅六号、平

川彰△大乗仏教の興起と文殊菩薩△）自性清浄心を基として

唯識説をなしているのは、「大乘莊嚴經論」「中邊分別論」である。（宇井伯壽「印度大乗仏教中心思想史」一五七頁）心性本

淨客塵煩惱説を主張したのは、「舍利弗阿毘曇論」廿七（大正廿九七）^bでこれを承けたのが、「異部宗輪論」（大正四九・十）^a一説

部、説出世部、鶏胤部、分別論者等であつたと思われる。

〔淨土教の思想と文化〕香川孝雄△勝鬘教における煩惱説の成立▽一〇五〇頁なお「龍大論叢」三三七号、加藤仏眼△現生不退の論理構成▽昭和十四年五・六月号「仏教研究」月

輪賢隆△仏教に於ける無我の大我の思想▽）「異部宗輪論」（十五四九・一）に説出世部・鶏胤部・一説部・大衆部を心淨の主

張者として挙げている。（「印仏研」四二号、神谷正義△如來藏思想の成立背景について▽に指摘）自性清浄と並んで後には、自性明淨の語を大乗經典にて用いている。（高崎直道「如來教思想の形成」七五五頁）しかし、原始經典には必ずしも心性本淨とするものののみではなく、他に染淨和合の心を示すもの、あるいは種々心を表わすものなどがある。（昭和十六年三・四・五月号「佛教研究」西義雄△原始經典に於ける「心性本淨に就いて▽）

（2）大乗仏教の本淨説は清淨な心性として考えられていたのに對し、原始仏教や上座部系のものは、現象として生滅変化する心相が、清淨であると考えられていた。（「印仏研」四〇号、水野弘元△心性本淨の意味▽）

（3）これら經論については水野弘元「中心とした仏教の心識論」

四「印仏研」四〇号、水野△心性本淨の意味▽などの記載参

照。

（4）なお同「壇聖」行由一に、「自性本自清淨」（大正四八・一）坐禪

五に、「人性本淨、由妄念故蓋覆真如。但無妄想性自清淨。」（三四九a）

（5）「頓悟要門論」諸方門人參問語錄下にも「心性本来清淨」（統歲一・二・十五・五）とある。

（6）道信章に、「神道清利、心地明淨、觀察不明、内外空淨、即心性空滅。如其寂滅、則聖心顯矣。」（大正八五・一）

（7）心性雖空貪瞋體實（「伝燈錄」）

（8）如來藏、本自空寂。

（9）心體無形爭段。（「誌公和尚十四科頌」生死不二（「伝燈錄」）なお「第五祖提多迦尊者曰、（中略）即心不生滅故、即是常道、諸仏亦常、心無形相、其體亦然。」（「伝光錄」第五章、提多迦章、本則）なお講座「禪」七、西谷啓治△空における安心の問題▽三〇〇頁は、「心不可得について、「もとめる心ともとめられる心」とが相忘じて、もともと把捉すべからざる当の真心が根源から現前してくることであらう」と記述している。

（10）鈴木大拙博士は「空は印度傳來的で、心は支那化の空であるともいへる」（春秋社発行「鈴木大拙選集」追巻四、△禪における空思想の取扱▽五九頁）といつてゐる。

（11）「後心不可得卷」に、「金剛經」の心不可得を評釈し、「またいかなるか過去心不可得といはば、生死去來といふべし、云々」とし、三世心を解明するのに、生死去來の不可得を以てしてゐる。

- (12) 青黄赤白これ心なり。長短方圓これ心なり。生死去來これ心なり。(三界唯心卷)
- (13) 木村泰賢「大乘佛教思想論」(明治書院発行)五二〇頁。
なお例えば、「心惱故衆生惱、心淨故衆生淨」(「雜阿含經」一〇)(大正二・六九c)「法句經」一雙品二偈。(南伝藏廿三・十七等)等。
- (14) 例えば智顥「法華玄義」二上(大正卅三・六九六a)
- (15) 此空寂靈知之心、是汝本來面目。(高麗普照禪師修心訣)
(大正四八・一〇〇七a)