

日蓮の釈尊観

尾崎誠

一、時間の真理

ルカーチやアドルノらと並ぶ現代西ドイツの哲学者ゲオルク・ピヒトはその『歴史の経験』と題する論文において、「真理は、それ自体が存在である時間の、統一の現われである⁽¹⁾」と述べている。彼は「過去」についても次のようにいう。「ひとたび生起したことが廃棄せられることは決してあり得ない」という過去の根本法則は、必然的である。それは「事実的なもの」の存続性の法則である。事実として生起したものは、事実として生起したものであり、それ以外の仕方で生起したのではない。事実

として生起したものは持続的であり、定立されており、この定立において「構造」を形づくる。かくて、定立も構造も、その根源を時間の内に有している。定立と構造において過去は現在的であり……⁽²⁾」と。ここでは、過去に生起した事実は必然性として構造を定立して現在に至るまで持続的であることが意味されている。このことは、非常に重要な意義を拡大する。というのは、「久遠成⁽³⁾」という概念は、単なる超時間的なイデアルではなく、過去に生起した事実として現在に存続する歴史の真理であるということに注意を喚起させるからである。ピヒトはさらに続ける。「全体における真理は、あらゆ

る個々の現在において、新しい。すなわち、この真理は、時間の統一の現われであり、そして、それにも拘らず、超時間的ではない。この真理は、不斷に新たな進展としての時間の進展において、時間それ自身によって開示せられた空間であり、この空間において、時間でありますかつへ現在化する「存在」は現われ得るのである。かくして……真理は、それ自身、歴史をもつていて⁽³⁾」と。つまり真理は超時間的ではなく、むしろ時間の中に開示されるのである。「存在」は、それ自身、時間である⁽⁴⁾といふ。彼の命題は、真理は、不易な存在の真理ではなく、時間の真理であると規定する。だから「人間は、彼の「時間・内・存在」を、歴史として経験するような仕方で、時間の内に有る」ともいう。歴史的存在としての人間は、時間の外側に出てしまうことはできない。しかし、人間は己が時間の中にいることを知っているという現存在の経験によって、單なるその時の現在性から超出し、時間の統一⁽⁵⁾を絶対的現実性として「永遠なる現前」をして表象する。そして、歴史の経験は、人間を超えて、時間の統一を絶対的現実性として「永遠なる現前」な時間の統一の中へ投射するのである。

釈尊の「久遠成」は、過去に生起した事実として歴

史の経験であり、したがつて現在に持続する「過去の現在」として、時間の統一の認識である。それは、単に過ぎ去り行く各現在を止揚・超越した「永遠なる現在」⁽⁶⁾として、自己自身の認識である。換言すれば、絶対的現実性の現前として、自己の根源を知ることでもある。といふのは、ピヒトも指摘するように、「人間は人間自身として、このひとつ不斷に「新なる不可逆的」へ時⁽⁷⁾ににおいて、おのれ自身を認識する」からである。時間の統一、つまり歴史の経験において、人間は自己を認識するのである。それは、永遠なる現在としての絶対的現実性において、人間が歴史を超越した永遠の根源へ還帰することであるとともに、またそこから新たに歴史へ発展することでもなければならぬであろう。なぜならば、時は不斷に新たに創造的に前進するからである。もし時が現在にのみ停滞するならば、それは将来に対する開かれていることを意味しない。しかし、時間は、いまだないものを現在へともたらすことによって、構造の領域を不斷に拡大する。それを、ピヒトは、時間の、時間自身に対する諸々の可能性の「可能化」と呼ぶ。将来は可能性として、現在と関わっている。過去も将来も現在に集中

するのである。こうして、永遠性の現前する絶対的現在は、時の中心として、永遠的根源への還帰と同時にまた、そこから未来への發展をも促進するに至る。ここに新しい歴史が始まる。

釈尊はへ久遠実成¹において、歴史の根源たる永遠の原歴史を過去に遡及することによって透視した。これに対しても、日蓮は、それを受けながらも、さらにこれを反転して、時の不可逆的方向において、新しい歴史を創造するべく、過去の釈尊を否定媒介的に發展せしめて、彼を凌駕したのである。このような釈尊と日蓮との関係を、永遠と歴史の媒介的構造におけるへ溯源—發展²の二重性として把握しようとしたのが、本稿である。

二、永遠の具体性

日蓮の出発点は、法華經の本門思想たるへ久遠実成¹にある。彼は、この思想を単なる法身一元論とは区別する。法華以外には「法身の無始無終はとけども、應身・報身の顯本はとかれず」(『開目抄』)といつて、抽象的な法身一元論を排除して、具体的な歴史的生成をその永遠論の内容とする。それは永遠と歴史との媒介であり、人

間の行為と経験がその構成にとって必要不可欠の要件であることを示す。しかし、同時に、人間の行為と経験は、単にその現存在において根拠を有するのではなく、時間の奥行きにおいて、無限の過去を遡り、ついにはこれ以上遡行できえない、究極の極限に達する。そこにおいては、歴史が生起する以前の、永遠の初めが示される。それをへ久遠元初³と呼ぶ。この永遠の始源において、歴史の出来事は既に決定されたものとして方向づけられて、いわば「原歴史」であるが、同時にまた時間の未来において展開される歴史の出来事でもなければならぬ。そこに法身の單一性を破って、歴史的存在たるへ應身と報身⁴の具体性が出てくる理由があるといえよう。

日蓮の歴史観は単なる歴史観ではない。彼は、歴史を越えた超越的な根源から歴史を見る。それはへ永遠⁵を基底とした歴史観であり、永遠性を歴史の只今現在において行為的実践的に生成せんとする歴史哲学である。そこで歴史的現在は過去に遡源するとともに、未来にも発展するという二重のダイナミズムを示す。しかも、人格の形において、永遠の根源と歴史の進展とが結合する

三国四師と号く⁽¹⁰⁾（同）といって、自己の仏教史の展開における正統性を主張する。それでは、彼がへ流通⁶しようとしたものは、何であろうか。それは彼が佐渡流罪期に著した『開目抄』においては、「一念三千の法門は、但法華經の本門寿量品の文の底にしづめたり」(『開目抄』)としたところのもので、晩年期には「仏滅後に迦葉……天台・伝教のいまだ弘通しましまさぬ最大の深秘の正法、經文の面に現前なり」(『撰時抄』)と言つたものである。さらに、その内容は、「一には……本門の教主釈尊を本尊とすべし。……二には、本門の戒壇。三には……南無妙法蓮華經と唱うべし」(『報恩抄』)との、いわゆるへ三大秘法⁷に他ならない。

右の二、三の引用文において示されていることは、釈尊→阿難・迦葉→馬鳴・竜樹→天台・伝教→日蓮という系列であり、仏法の歴史的展開の系統に他ならない。そして「末法のために仏留め置き給う」(同)とした最後の法を、日蓮が弘通するとのことである。そこには、仏法は段階を追つて順次にその内容を展開するという歴史的方針性が示されているといえよう。しかも、それは前代の人物から後代の人物へと継続的に伝承されて、その内

容を深めていくものである。そして、日蓮がこの線上において最終的かつ究極的な意味を担う人物として浮び上ってくる。ということは、逆にいえば、日蓮以前の諸人物はすべて彼を志向し、彼の出現をまってはじめる。つまり、日蓮は釈尊に始まる仏教史の展開における最終的・究極的な存在であるという意義を担うのである。

ここにおいても、仏法は時間の縦の系列関係において、順序性をもって次第にそれ自体を開拓していくという構造が見られるであろう。このことは、仏陀あるいは仏法の自己超越性と言いたい換えることもできよう。何とならば、仏とは決して一回限りの存在ではなく、次から次へと順次に出現してその内容を豊かに展開していくからである。つまり、仏は自己をたえず超克し凌駕しながら発展する存在であるということである。不斷に自己超越を繰り返しながら、自己自身を深め、拡大していくのが、△過程的実在▽としての仏の存在構造であるといつてよいであろう。それは、A・N・ホワイトヘッドの△神の自己超越 superject▽の概念にも相通するもので

一闇浮提第一の本尊、此の國に立つ可し」(『觀心本尊抄』)とは、釈尊に始まつた仏法の展開における最後の、究極的な完成を意味する。それは、それ以前の流れをそこにおいて収斂し、しかもそれ以後の流れがそこから新たに始まるべき出発点でもあり、旧き運動と新しき運動とを統一する中心点である。かの「一同に純圓なり」(同)とは、このような中心点における新旧の両運動の統合を意味するものに他ならない。彼が本尊について、「如來の滅後、五の五百歳に始む觀心の本尊」(同)と規定したことは、意味深長である。釈尊以後の仏教の歴史をそこにおいて集約するとともに、もはや釈尊の仏教では歴史状況に対応しきれなくなつた時点において、新たな仏教の発展を創造するということが、そこには示唆されているからである。したがつて、彼が「無間地獄の道をふさぎぬ」(『報恩抄』)と言つた時、日蓮の出現およびその本尊建立は、全人類の永久の救済原理を確立したことを意味する。そして「万年の外、未来までもながるべし」(同)と言うのは、その救済原理の確立によつて、もはや仏の自己超越の運動が究極点に達して、完了してしまつたことを意味するのである。

一闇浮提第一の本尊、此の國に立つ可し」(『觀心本尊抄』)

四、未来形としての上行

あつて、仏の時間的構造を示すものである。
こうして、仏あるいは仏法は、歴史的には釈尊に始まり、童樹や天台、伝教に継承されて發展しながらも、日蓮に至つて終わるという、一種の円環システムを描くこととなる。そして、日蓮に至つて終わるということは、決して終止や停止を意味しない。むしろ、そこからまた新たに始まる解すべきである。「終われば、また始まる」(『荀子』)ということは真理であつて、旧来の釈迦仏教に満足できなくなつた歴史状況においては、永遠なる仏はさらに自己を開拓して、前代の殻を脱皮して、新しい仏教の發展・創造へと向わなければならないであろう。それが仏の自己超越、たえざる自己更新、創造的前進に他ならない。このように、仏法とはそれ自体が歴史的に展開される、時間的過程的存在であるが、しかし、だからといって、単なる果しなき無限な過程ではなく、どこかにその過程を超越する契機がなければならない。そこに、日蓮の存在の意義があるといえるであろう。
ということは、日蓮は仏法の無限の流れにおいて、その流れを超越する一つの大きな歯止めをかけたことを意味する。それが彼の△本尊▽建立である。「此の時……

それでは、先に永遠の元初においてこのような歴史的出来事は決定されていたと述べたが、それは日蓮による本尊確立とどのような関連を有するのであろうか。これは、釈尊がなぜに久遠実成を説いたのかといふとともに、釈尊がなぜに久遠実成を説いたのかといふともつながるであろう。釈尊が久遠実成を開頭した意図は何であろうか。そこにすべての秘密は隠されているといつても過言ではない。なぜならば、釈尊の久遠実成は、日蓮がいみじくも指摘するように、決して単なる過去を示しただけではなく、むしろそれとは反対に、未来を指示したからである。といふと非常に逆説的に聞えるけれども、そこに△上行菩薩▽の存在意義があらわとなる。というのは、釈尊が久遠実成を開示したのは、実に上行菩薩を大地の底から召し出して、未来に法を付与して流布させようとの目的的ためである。

では、なぜわざわざ上行菩薩を涌出させて、釈尊は法を与えたのであるか。それは、時の根源たる永遠に帰り、その永遠の法を未来に流通するためである。永遠の法は永遠の人、弘めるべきである。「法是れ久成の法な

るに由るが故に、久成の人付す」(『観心本尊抄』)とは、それである。したがつて、上行菩薩とは永遠の人として、永遠の過去から仏であつた菩薩である。その姿が「巍々堂々として尊高なり」(『開目抄』)と形容されるよう

に、彼は単なる菩薩ではない。「仏である菩薩」という表現は、日蓮の思想において珍しくはない。例えば、「文殊・弥勒等の大菩薩は、過去の古仏、現在の應生なり」(『法華取要抄』)という具合にである。大地から涌出した⁽²⁰⁾とは、永遠の過去から、という意味を象徴している。「下方とは、住して理に在るなり」(『御義口伝』)といふように、それはへ法性の淵底⁽²¹⁾を意味する。つまり、真理の極地である。永遠の根源的な法を釈尊は未来のために上行菩薩に譲渡したのである。

だから日蓮は言う、「寿量品の一品二半は始めより終りに至るまで、正しく滅後衆生の為なり。滅後の中には、未法今時の日蓮等が為なり」(『法華取要抄』)と。すなわち、釈尊の久遠実成は未來のへ未法⁽²²⁾を的としている。そして、釈尊が上行等の地涌の菩薩に妙法を付嘱したのは、「一向に滅後の為」(『観心本尊抄』)なのである。これららの引用において明らかのように、釈尊→久遠実成→

に、釈尊は上行に法を移譲したのであるから、滅後の衆生にとつては、もはや釈尊は問題ではなく、あくまでも上行が焦眉の急となる。そして、その上行とはいつたい誰かということが、歴史的現実の問題となるのである。

五、釈尊の根源性

いこでもう一度上行菩薩の意義を探ると、それは釈尊が日蓮に与えた保証であるといえよう。ひとり日蓮にだけではなく、広く滅後の衆生に対して与えた裏書でもある。ということは、上行菩薩とは、未來における日蓮の出現を予期した、釈尊の担保なのである。つまり、釈尊は末法における日蓮の出現を、上行菩薩の形を通して、予想したのである。結果からいえば、上行菩薩とは、歴史以前、永遠の初めにおける、日蓮の歴史的出現を予め決定した、へ先取り^(anticipation)に他ならない。したがつて、上行菩薩とは、日蓮の先在原理として、歴史に対する永遠の決定、つまり予定 Predestination であるといえよう。そして、この釈尊と上行との関係が、へ契約⁽²³⁾という形式において結合しているといふことは、キリスト教における旧約あるいは新約の契約思想と軌を一

上行菩薩→日蓮という方向が浮かび上つてくる。この系列が示す線は、何を意味しているのか。それは、歴史的人格としての釈尊が永遠の根源に帰ることにより、かえつて未来の歴史において永遠の根源法が日蓮という歴史的人格によって顕現されるということである。それは、その中間の上行菩薩は何のためにあるのであろうか。それは、根源に帰った永遠の釈尊と日蓮とを結ぶ線であり、両者の媒介項をなす。永遠の根源仏は未来の歴史に対して、ある種の担保を提供したというのが、この上行菩薩の存在意義である。というのは、釈尊は究極的には永遠の根源仏として不滅ではあるが、インドに應誕した役割は既に終了したのであるから、次には自分の滅後のことを考えねばならない。そこで、滅後に弘めるべき法を残して、これを地底より出来した上行菩薩に譲つたのである。これは久遠実成の釈尊が上行菩薩に法を譲渡したのだから、その法の実体はもはやすでに上行に移行していることを示す。今日、世俗の法律においても、AからBへ債権・債務あるいは物権等を譲渡すれば、その所有権はAからBへ移転して、Aはもはやその所有権者たる地位を主張することができなくなる。それと同様

にするものともいえよう。上行菩薩は釈尊に対して、末法において妙法を弘めるとの約束をして、妙法を釈尊から譲り受けた。これは決して単なる神話でも比喩でもなく、まさに契約という人格的な形における永遠と歴史の関係、言い換えれば、仏の自己規定に他ならない。といふことは、永遠の根源仏がたえず歴史の中に立ち現われて、その根源法を歴史的に顕現し展開するということである。そして、そのへ仏の自己規定⁽²⁴⁾とは、永遠の根源仏が歴史に顕現するときの前後関係を指すものに他ならない。つまり、へ久遠の釈尊→上行菩薩→日蓮⁽²⁵⁾という関係は、ただ唯一無二の永遠の根源仏の自己規定なのである。それは、歴史において現われる多様な姿を内的に統一する関係として、永遠の根源仏としての意味での釈尊の自己自身に対する、過去→現在→未来における規定に他ならないのである。

それゆえに、日蓮はまた「本因妙の釈尊」とも呼ばれる。あるいは「久遠元初の釈尊」とも呼ばれる。それは、インドに應誕した釈尊を「本果妙の釈尊」として区別するからである。インドの釈尊は既に法華經・寿量品において久遠元初の釈尊に帰入した。そして、その根源

的な永遠仏としてのへ久遠元初の釈尊の直接的な現わ
れが、日蓮なのである。日蓮は久遠と末法とを直結する
人格として、永遠の根源が時間の進展においてその全き
姿を顕現した歴史的存在であるといえよう。従つて「正
・像二千年の弘通は末法の一時に劣るか」(『報恩抄』)と
は、そのような時間の進展の中において、過去からの必
然性として、言い換えれば、因果関係において、いわゆ
るへ種一脱⁽²⁵⁾の相対的関係において、過去の“熟脱”か
ら脱却して、新たな“本因”つまり根源的な原因たる本
質を具現することを意味する。だからそのへ一時[▽]と
は、一、二、三……というような相対的な“一”ではな
く、永遠の根源性が歴史の真只中で具体化したへ永遠の
現前[▽]、へ絶対的現在[▽]の現出した世界に他ならない。
それは時間の単なる流れを止揚する超越的な契機である
が、同時にまた時間の自らの進展においてこそ、可能と
なった事態でもある。だから、「是れひとえに日蓮が智
のかしこさにあらず。時のしからしむる耳」(同)といわ
れるのである。それは、過去のへ本果妙⁽²⁶⁾の釈尊に取つ
て代わって、新しいへ本因妙[▽]の釈尊の出現を促す、時
の進展、創造的前進に他ならぬ。こうして、永遠の根

六、末法の釈尊

源仏は未來の歴史に對してその自己のあるべき姿を投射し、予めその結果を先取りする。そこへ釈尊——上行——日蓮——の關係が、歴史的時を媒介にした永遠の哲学であることが知られよう。

六、末法の釈尊

さて、ここにへ本因——本果——という二種の釈尊像が浮かび上つてくるが、これは仏の化導、つまり衆生に対する救濟の觀点から見た場合に、區別されるものである。「設い法は甚深と称すとも、未だ種熟脱を論ぜず。還つて灰断に同じ、化の始終無しとは是なり」⁽²⁸⁾（『觀心本尊抄』）として、衆生に対する仏の化導の始終相、つまり救濟史の過程を欠如したものは、成仏の原理たりえないことを表明する。これは、人間に仮性が内在しているということだけでは、單に可能性を示したにすぎず、いまだその事業を消滅した成仏の現実態ではないことを指す。單なる仮性内在論ないし遍在論それ自体は、ただちに成仏を具体化する救濟の原理でない。そこへ種・熟・脱——の三益論が導入される理由がある。そして、それは因果論と同一なのである。なぜならば、へ下重——を本因とし、

△脱益▽を本果とするからである。

得されてくるのである。

へ脱益▽を本果とするからである。「其の遠因果を顯さず。……化導の始終跡を削りて見えず」⁽²⁹⁾（同）とは、因果と化導（種熟脱の三益）とが同じものであることを示す。そして「本有の三因之無し。何を以てか仏の種子を定めん」⁽³⁰⁾（同）とは、成仏という救済を成就するには、仏性内在論だけでは不充分であることを示すのである。こうして釈尊は、へ熟脱▽の釈尊、すなわち本果妙の立場と、へ下種▽の釈尊、すなわち本因妙の立場とに分かれるのである。換言すれば、釈尊は二度出現することになるといえよう。したがつて、「此の事もし実事ならば、釈尊の二度世に出現し給うか」⁽³¹⁾（撰時抄）とは、まさに後者のへ本因妙の釈尊▽の出現を指す。そして、それは永遠の元初において既に予定されていたかの上行菩薩の歴史的出現でもある。だから、続けて「上行菩薩の重ねて涌出せるか」⁽³²⁾（同）とも言うのである。しかし、上行菩薩はへ本因妙の釈尊▽に対してもつけられた仮の名前、暫定的历史的に実現された今となつては、もはや使用する必要がなくなつたのである。へ日蓮▽の名称をもつて以後は的、過渡的媒介的存在であるから、日蓮によつてそれが使用すべきであろう。そこにへ日蓮本仏論▽の意義が獲

得されてくるのである。

これを後から振り返つてみれば、釈尊のインド出現は、実にヘ本果ハタタケ▽からヘ本因ハタタケ▽への転換を目指したものであることが知られるであろう。「本門」は、序・正・流通俱に末法の始めを以て證と為す(33)〔「觀心本尊抄」〕とは、それに他ならない。また「仏の出世は、靈山八年の諸人の為に非ず。正像末の人の為なり。又、正像二千年の人(34)の為に非ず。末法の始め、予が如き者の為なり」(同)として、明らかに釈尊の久遠実成は日蓮を志向し目的としていることが知られる。それだから、「本果妙の釈尊、(35)本因妙の上行菩薩を召し出す事は、一向に滅後末法利益の為なり」(『百六箇抄』)といわれるるのである。そのヘ本因妙の上行菩薩▽とは、ヘ本因妙の釈尊▽に他ならない。なぜならば、同じく「久遠釈尊の口唱を今日蓮直ちに唱うるなり」(同)(36)として、久遠の釈尊と日蓮とが上行菩薩を媒介としながら直接的に同一であることが示されるからである。それは、久遠の根源仏の歴史的現実化であるから、「日蓮が修行は久遠を移せり」(同)(37)とも言わるのである。こうして、日蓮はヘ久遠本因妙の釈尊▽として時間の進展に伴つて歴史の中に現成した具体的な

存在であることが理解されよう。「所詮、円機有つて、円時無き故なり」(『觀心本尊抄』)とは、時の進行によつて、つまり、まさに時熟によつて、かのインドの釈尊が還帰したところの永遠の根源仏が、その内面において未來の釈尊として予想された仮像たる上行を媒介としながらも、直接歴史的に顕現することを意味しよう。「余行にわたさず、直達の……」(『本因妙抄』)とは、その直接無媒介性を指している。そして「釈尊久遠名字即の位の御身の修行を、末法今時日蓮が名字即の身に移せり」(同)として、久遠本因妙の釈尊の直接的現われが日蓮に他ならないことが示されるのである。

七、前仏と後仏

ところで、ここに引証した『百六箇抄』と『本因妙抄』を偽書であるとして否定する向きがあるが、愚にもつかぬ偏見も甚しいといわざるをえない。何となれば、これらにおいて示されている思想は、『觀心本尊抄』をはじめとして、『開目抄』、『法華取要抄』、『撰時抄』および『報恩抄』等における思想構造とほぼ同一だからである。そして、それら以上に、簡潔にその意味内容を明

確に表現してさえいるのである。むしろ逆に、偽作論者こそ、いったい誰がこれら的重要なる文献を偽作したのかを立証すべきであろう。

偽作論に關しては、いつ、どこで、誰が、どのような状況と目的において、何を為したかといった因果関係を確定することが、科学的証明には必要不可欠な条件である。そのような手続きに重大な欠陥を示すかの偽作論を強いて学問的と詐称するのは、まさに欺瞞に他ならぬ。厳格な文献学の確立こそ要請されねばならぬにもかかわらず、裏に隠され意図が學問を装う時、それは學問に対する冒瀆をもたらすだけしかないのである。

『觀心本尊抄送狀』は、日蓮自ら「此の書は難多く答少し」(『觀心本尊抄送狀』)と言つよう、非常に難解を極める。

また「未聞の事なれば、人耳目を驚動すべきか」(同)といつて、既存の価値体系に慣れ親んだ者にとっては、理解し難い、新しさと深さがあることが示唆されている。それは、「未だ寿量の仏有さず。未法に來入して、始めて此の仏像出現せしむべきか」(『觀心本尊抄』)といつて、末法という歴史的時において始動する、深く隠された釈尊の真意をそこに読み取るべきことを暗示しているので

ある。「彼の外道は先仏の説教流傳の後、之を謬つて後、仏を怨と為せり」(『寺泊御書』)ともいって、過去の前例を引き合いに出す。つまり、先仏たる本因妙の釈尊の仏教が流布して後に、これを学ぶ後代の者が、後仏たる本因妙の釈尊、すなわち日蓮に対して、反対するというのである。既成の価値と權威に固執する者は、それを打破した新しい価値に対し反動的に拒否する態度を示すのは、世の常であるといえよう。

しかし、いわゆる「白法隱没」した釈迦仏教に対して、新しい仏教が興起することは時代の要請であり、歴史の必然であろう。「いかなれば不輕の因を行じて、日蓮一人釈迦仏とならざるべき」(『佐渡御書』)と彼が言う時、日蓮は過去の前例を踏まえて、仏の自己超越的発展運動(Superjection)一たえず乗り越えることによって接続しながら、しかも進展する意の線上にあることを自覚しているといえよう。それは、永遠的根源仏の、自己における歴史的生成を意味するのである。

こうして永遠仏をして日蓮に現成せしめるということは、いわゆる「真空妙有」の時間的展開の姿に他ならぬ。永遠そのものは空であり、空はいつまでも空たること

とに停滞することは許されない。もしそうであれば、それはもはや一つの有に転落するからである。したがつて、空たる永遠は自己を空じてさらに歴史に転化せざるをえない。永遠は時において有化するのである。時として有化した永遠、それがへ久遠実成の意味するものである。したがつて、久遠実成とは不断なる永遠の歴史化であつて、決して静止的に固定化された超越的永遠の一面のみを意味しない。むしろ不斷に時間の中に自己を開するのである。そこに、永遠仏が因果を交互に転換しながら時の前方に進行するという歴史的発展の指向性が見られる。「されば内証は同じけれども、法の流布は、迦葉・阿難よりも馬鳴・龍樹等はすぐれ、馬鳴等よりも天台はすぐれ、天台よりも宗教は超えさせ給ひたり」(『報恩抄』)と言うのは、まさに久遠一仏の歴史的展開として、自己超越的な発展を示しているといえよう。そして、日蓮自身は「此の功德は伝教・天台にも超え、龍樹・迦葉にもすぐれたり」(同)として、歴史上の前仏に対して、自分こそが深く永遠の根源を無限に究め尽した者として、彼等に超出していることを示す。それは、彼こそが前仏の連續的出現を彼において最終的に完結させた

からである。それがへ本尊▽という根本原理の確立であったのである。

八、文化の実践

しかし、日蓮はそこですべてが終わったとは見ていいない。なぜならば、時はさらに進むからである。彼以前の仏教史の展開は彼においてそのへ法体▽の完成を実現したが、次にはこの完成された統一体としてのへ本尊▽を原理としながらも、これをさらに時代状況に対応して文化的に応用するという、やや内容の異なる発展を促さずにはおかしいからである。それが、「當に知るべし。此の四菩薩折伏を現する時は、賢王と成つて愚王を諫責し、授受を行はずる時は、僧と成つて正法を弘持す」(『觀心本尊抄』)といわれる理由であろう。その場合、その文化的主体は、必ずしも單一の主体、つまり単独者とは限らないであろう。むしろ、集合的人格が文化的展開の主体となりうることの可能性の方が強いとも考えられよう。なぜならば、へ賢王▽あるいはへ愚王▽という概念は、現代の歴史的状況においては、單なる個別の主体というよりも、むしろ社会的存在としての集団的性格を濃

すれば、始成正覺の釈尊に非⁽⁵²⁾「(同)とは、永遠の釈尊が歴史的現実として末法に顯現することを意味する。そして歴史の釈尊から永遠の釈尊への移行には、いわば歴史でもなく永遠でもない、両者の過渡的媒介として、永遠から歴史へ映じた影が前提される。「影現の実報・寂光を仮立す」(『十法界事』)とは、そのような意味合いであろう。上行の涌出はまさにこの影現に他ならない。従つて、それは、想像上の人格としていわば数学における虚数の概念にも類比すべき意義をもつていよう。それに対して、日蓮は實在の人格としていわば実数に対応しよう。そして、このへ上行一日蓮▽の関係は、虚数と実数の合成としての複素数の概念にも対応する構造をもつといえよう。要するに、久遠一仏として永遠化された釈尊自身の内に、未来に対する自己の内面像(imaginary person)とその歴史的現実態(real person)としてそれぞれ人格の間にいわば複素変数函数論的構造の対応が見出されるであろう。その虚数の表示によって函数の変換が可能なように、永遠の釈尊自身、想像上の未来像を媒介と

して果上の仏から因位の仏へと自己転換ができるのである。そこに上行の存在を要請する必然性があろう。それは「未だ見聞せざる教主釈尊」(『願仏未來記』)を先取予見したところの歴史の釈尊の自己写像である。

この関係構造を複素変数函数論との相応性によって説明してみよう。田辺元博士によれば、虚数は実数成立の根底として絶対無の象徴である。複素数は実数の単純系列に対しても、「系列の系列」として多次元体系である。「 1 を乗ずることは正数系列の逆転を意味するから、虚数 $i = \sqrt{-1}$ を乗ずるのは、順逆の方向の中間まで逆転を行うことである。その中央の垂直方向の虚数は、実数系列の正負両方向の相反するいずれの一方にも傾くことなく、まさに正方向でも負方向でもない、いわゆる絶対否定の自在を象徴する。従つて、実数の正負順逆の系列は、絶対無の根源から自由に定立せられるものであり、両方向は、逆転転換的に円において繋がる。その円を表明するのが、虚数系列の表わす垂直半径の方向であつて、それこそ実数存在の根底たる絶対無の象徴といふべきである。(『理論物理学新方法論提説』)

厚にもつてゐるからである。「和党中央も、二陣三陣と統きて、迦葉・阿難にも勝れ、天台・伝教にもこへよかし」(『種種御振舞御書』)と日蓮が言う時、それはこのよくな社会的勢力としての集合的人格の存在と活動が、将来における仏法の社会的文化的応用発展においては重要であることを示唆していくものと受け取ることができよう。

宗教と社会との連関は、日蓮にとって单なる横の空間的な関係としてだけではなく、むしろ時間論的次元、つまり永遠性の観点から把握される。「今、爾前述門にして十方を淨土とがうして、此の土を穢土ととかれしを打ちかへして、此の土は本土なり、十方の淨土は垂迹の穢土となる」(『開目抄』)と言うのは、永遠性の本質的次元の開示によつて現実世界がへ絶対的現実性▽として定立されることを意味する。また「今、本時の娑婆世界は：…常住の淨土なり」(『觀心本尊抄』)と言うのも同様に、へ本土▽の現出はへ本時▽の開示と相關的であることを示す。ここにへ本時▽とへ本土▽の両概念はさらにへ本師▽の概念をも暗示するに至る。末法は本時として定位されるということは、そこに同時に本師の出現をも含蓄するものでなければならないであろう。「其の教主を論

脱・果上の釈尊を実数の正方向とすれば、未来革新の本因・下種の釈尊、すなわち日蓮をその負方向とすることができるよう。そして、上行菩薩とは、まさに実数の正負の両方向を絶対否定する虚数として、過去の釈尊でも未來の釈尊でもなくして、かえって両者を成立せしめる根源無(空)の象徴的表現である。それが、「法性の淵底」といわれるゆえんである。「円において繋がる」とは、熟脱の釈尊から本因の釈尊への逆転を、絶対無の象徴的

上行菩薩において行うことである。上行は、歴史の過去、未来という水平方向ではなく、その垂直方向への超越を意味する。この垂直的超越が歴史の方向を転換可能にするのである。それは有から無の根源に遡及することによって、過去既存の釈尊が未来革新の日蓮へと飛躍・発展する時、裏に自己の映像として伴う効果に他ならない。有たる過去・熟脱の釈尊は、自己否定の極、永遠の根源に帰る時、逆方向の未来へ向けて自己を写像する。それが、久遠釈尊の反射としての上行の姿なのである。そして、この熟脱から下種への逆転、過去の結果から未来の原因へと進む方向転換は、「系列の系列」としての完結なる無限、すなわち超限的統一、あるいは有限

ものである。日蓮の見た釈尊像は、実にこのようないわゆる「圓において繋がる」とは、熟脱の釈尊から本因の釈尊への逆転を、絶対無の象徴的表現である。

註

(1) G・ピヒト・岡本三夫訳『歴史の経験』一一九頁、未
来社刊一九七八年。(Georg Richt: Die Erfahrung der
Geschichte, 1958)

- (2) 同一八頁
- (3) 同一九、一一〇頁
- (4) 同一二〇頁
- (5) 同九九頁
- (6) 同一八頁
- (7) 『日蓮大聖人御書全集』(大石寺版)一九八頁
- (8) 同二四九頁
- (9) 同五〇五、六頁
- (10) 同五〇九頁
- (11) 同一八九頁

無窮系列という複素変数函数論の構造にも相応するであろう。それは、時間の飛躍性、非連続性を根源無の象徴たる虚数をもつて表示することにより、系列の多次元体系を自己の内的本質の展開として、発展即還帰、進出即遡源という自己還帰的統一、自発自展的体系を構成するものである。日蓮の見た釈尊像は、実にこのようないわゆる「圓において繋がる」とは、熟脱の釈尊から本因の釈尊への逆転を、絶対無の象徴的表現である。

- (12) 同二七二頁
- (13) 同三二八頁
- (14) 同三二八頁
- (15) 同二五四頁
- (16) 同二四九頁
- (17) 同二三八頁
- (18) 同三二九頁
- (19) 同三二九頁
- (20) 同二五〇頁
- (21) 同二一頁
- (22) 同三二五頁
- (23) 同七五一頁
- (24) 同三三四頁
- (25) 同二五二頁
- (26) 同三二九頁
- (27) 同三二九頁
- (28) 同二四九頁
- (29) 同二四六頁
- (30) 同二四六頁
- (31) 同二七三頁
- (32) 同二七三頁
- (33) 同二四九頁
- (34) 同二五三頁
- (35) 同八六四頁
- (36) 同八六二頁
- (37) 同八六二頁
- (38) 同八七七頁
- (39) 同八七七頁
- (40) 同八七七頁
- (41) 同二五五頁
- (42) 同二五五頁
- (43) 同二四八頁
- (44) 同九五二頁
- (45) 同九六〇頁
- (46) 同三二八頁
- (47) 同三二九頁
- (48) 同二五四頁
- (49) 同九一一頁
- (50) 同二一四頁
- (51) 同二四七頁
- (52) 同二四九頁
- (53) 同四二一頁
- (54) 同五〇九頁
- (55) 『田辺元全集』(筑摩書房)第十二卷三四四~三四五頁