

釈迦如来ネンゴロニス、メオハシマシタルコトヲ。フカクタノミテ二心ナク念仏
スルヲバ。他力ノ行者トマフスナリ

と言う。

隆寛は散心の念仏についても一つ『捨子問答』卷下〔続浄〕九、一七頁〕においてその
解決策を示している。ひたすらに念仏ばかりを相続していることができない人のために善導
は四種の助業を示したのであるとし、また助業だけでなく余行も一向専念のためと思つてす
れば雑行とはならないと言うのである。ここでは「称名ノ行ヲ家主トシテ弥陀二心ヲ係ケ奉
ン」と間断なく阿弥陀仏を思うことが強調されている。

隆寛は凡夫であるから妄念が起り心が散るのは当然であると言う立場から弥陀の他力に
憑み常に阿弥陀仏を思い念仏することが大切であり、他力に帰する心に三心が具わるとい
う論理構成をしているのである。

第七項 他力と至誠心

前に問題となった他力と至誠心の関係について、隆寛の考えをまとめてみたい。また、こ
のことが隆寛の他力を考えるうえで最も核となる部分であると考えられるのである。

隆寛の至誠心理解については『散善義問答』の次の部分がわかりやすいと思う。

身礼彼仏^{ニシノヲ}口讚彼仏^{ニシ}意念^{ニスル}彼仏^ヲ名之^テ為行^ニ此三業行^ノ歸他力^ノ本願^ニ之心^起以此意^ヲ
為解^{スル}也本願^{ナルカニ}真實^{ニスル}故歸^ニ之心^ヲ名為^ス真實^ト望本願^ム所成^ル真實^ト土^ヲ心^{ナルカニ}故名^ニ為^テ真實^ト然^ト
則約^シ所歸^ニ願^ニ約所^テ求^ル土^ノ名^ニ真實^ト心^ト以能^テ歸^ル心^ヲ非^ル為^ス真實^ト心^ト三業^{ルカ}悉歸^ル真實^ト他力^ノ故^ニ三^ニ
業^ノ解^レ行^ハ皆^ク真實^ト心中^ニ作^レ之^レ也

〔隆全〕二、二四頁

このように真實心すなわち至誠心は他力本願に歸する心から生じると解釈するのである。

『極樂淨土宗義』〔隆全〕一、一二一―一二頁)にはさらに一向專念も六時の礼讚も七日の別時も自力ではなく、一向に称名の功力くりきを信じ一向に最後の迎接うけじようを憑み他力によって思いを遂げるのはこれ皆真實心中の三業の行でありこれを他力の行と言ひ、これをもって善導は自利真實を立てるのだとする。他力に歸して自利を求めるのはやすく自力を励んで自利を求めるのは難しい。つまり真實心中の自利の行は他力に歸すことが必要であると言うのである。

前項で述べたように隆寛は内外相応ないげの真實心が持てるほどの人ならば自力の道を歩むことができると言う。それでは凡夫には至誠心がないと言うことになる。事実『具三心義』巻上には、

以「凡夫心」不「為」真「實」以「弥陀願」為「真「實」歸「真「實」願」之「心」故「約」所「歸」之「願」名「真「實」心」

〔法然門下の教字〕
附録一一六頁

とあり、凡夫の心が真実ではなく仏の願が真実であり、その真実の願に帰する心を真実心すなわち至誠心と呼んでいるのである。さらに自利真実は、

明^ス改^テ外現精進内懷假之行^ヲ欲^{コトヲ}令^{シテ}三業而歸^ヲ自利真実^ニ

〔同書〕附録一一二頁

のために立てていると言う。隆寛の言う利他真実とは、衆生の側の立てるものではなく如来の利他真実を指すのである。直接的な表現はないが次の自利真実の定義を見ると、衆生の側から言うると自利真実、如来の側に立てば利他真実となることが読み取れる。

阿「弥陀如来昔發」利「他願」既「成就」此「意業」即「以」其「功德」施「与」衆「生」真「實」不「虚」
故「衆生思惟觀察」必「蒙」其「益」依「利他願力得」成「自利」故「曰自利真実也」

〔同書〕附録一三二頁

ということからも推察される。

如来の立てた真実の願が成就されたということを知った衆生は、その真実に触れることに

よって自らの真実心が湧いてくるのであって、このような宗教的絶対的存在なくしては真実心などありえないとの考え方が根底にあるものと考えられる。

さらに隆寛は、

今真実心者^ト歸^{スル}利他真実願^ノ之心也^ト歸^{スト}利他願^ニ者^ハ蓋^シ稱^{スル}彼^ノ仏名^ヲ是也

(同書) 附録一二七頁

真実心者^ト本願^ニ之^ノ心也

(同書) 附録一三〇頁

と言ひ、利他の願に歸し、本願に歸し、他力に歸してその真実に触れることで自らの心が真実となるとの理論展開をしている。これはあくまでも至誠心が自力発心としては成り立たないが他力の発心としての存在を認めるものである。これは『散善義問答』に淨影や天台等の至誠心積を挙げて批判して、

凡尋常^ノ至誠心^ヲ義^ハ皆自力^ノ發心^ニシテ非^ル他力^ノ發心^ニハ可^ク停止^ス々々々々

(隆全) 二、二九頁

と云うことからわかる。色井秀護氏も親鸞と隆寛の至誠心積について、

親鸞では凡夫の側の真実を認めないゆきかたを貫いているが、隆寛は凡夫の真実を否定する立場に立ちながら、その真実があり得るとする方向に向かっている。

〔隆寛〕律師における善導至誠心
積の理解」・『天台字報』十七、
昭和五十年

と述べている。ここに隆寛の思想の大きな特徴が見出せるのである。

第八項 他力の三心

次に隆寛の三心積の根底にある他力の三心と言う問題について、それが何を意味するのか明らかにしていきたい。

「他力の三心という言葉は『具三心義』卷上（『法然門下の数学』附録一一四頁）に出る。その意味は、

依他力願^レ發^ニ三心^ニ故一々之心無^四不^三依他力願^ニ是故約^テ所依之願^ニ以能依之心^ニ名
他力三心^一

とある。そして他力の三心が「総明三心義」の結論となつているのである。すなわち他力の願を知り他力に帰することによつて三心を発すために他力の三心と言うのである。