

伊藤仁齋の異端批判の形成

片岡 龍

序

仁齋の文章を讀んでいると、しばしばその「佛老」批判の言葉の強さに驚かされることがある。彼の「佛老」批判は朱子學批判の一ヴァリエーション、一手段であるはずなのに、少しそのトーンが高すぎはしないか、學問における党派性の非、論争の無益等を指摘するわりには『童子問』中47、48、下2など)、自らその弊害に陥っているのではないか、と。

一般に仁齋の佛教觀として期待されるのは、次のような語であろう。「夫れ學者自り之を見れば、固に儒有り佛有り。天

地自り之を見れば、本と儒無し佛無し。唯だ其れ一道のみ」。そして、そうした期待を反映するかのように、この語を載せた「送浮屠道香師序」(『古學先生文集』)は、當時の知識人の

伊藤仁齋の異端批判の形成(片岡)

間に贊否兩様の眞に大きな波紋を呼びおこしたのである。⁽¹⁾

ところが一方、仁齋の著作の中には、こうした考え方とはそぐわなく感じられる「佛老」に對する語がまま見られる。例えは、老莊の學は異端とされるが、それほどの害はないのではないかとの童子の問い合わせに對して、「其の害、家國天下に及び、人心日に傷れ、風俗日に壞れ、亂亡尋いで至る。懼れざる可けんや」(『童子問』下17)と答え、また

禪家の所謂頓悟といふ者、……其の卒り必ず風癪佯狂の流と爲る。學の謹まさる可からざること此くの若し。

(『童子問』中60)

今夫れ佛老の教を爲すや、清淨を以て本と爲し、無欲を道と爲す、……此に於いて恩義先づ絶えて、彝倫盡く滅ぶ、君臣父子夫婦兄弟朋友の交りを視ること、猶ほ弁髦

綴旋のごとく然り。聖人の道と相反すること、猶ほ水火の相入る可からざるがごとし。

（『語孟字義』心4）

達磨・慧能・臨濟・雲門の徒の若き、……若し其をして人倫の間に居き、四民の業を執らしめば、……略ば觀る可き者無からん。且つ妻孥を呵責し、奴隸を毆擊し、閨門和せず、家法壞亂、至らずといふ所靡けん。

（『童子問』下18）

釋氏は天下を離れて獨り其の身を善くせんことを欲す。……人事を廢して修めず、天下を蔑ろにして顧みず。顔を抗げ眉を揚げ、肆然として道を談ず。彼天地を微塵にすとも天地何ぞ曾て夢幻ならん。人世を幻妄にすとも、人世何ぞ曾て夢幻ならん。

（『童子問』下28）

といった語は、實に枚舉に暇がない。⁽²⁾ そもそも仁齋の主張の核心は、人との交わりを誠實に營む（「孝弟忠信」）ということに盡きるが、これは人倫を斷ち孤高する立場に對する正面からのアンチテーゼとなっている。そして、

人倫を離れ、日用に遠く、天下國家の治に益無き者は、亦た禪より甚だしと爲すは莫し。

（論堯舜既沒邪說暴行又作）『語孟字義』附

ある。

本稿では、この仁齋の「佛老」批判の語調の強さを手がかりとして、その異端批判の特質を探ることを企圖する。

結論から述べると、彼の「佛老」批判の強さは、人が思想というものを問題にする限り、ほとんど不可避的に異端の陥に落ち込んでしまうという實感によると思われる。人がよりよく生きようと思った時点で、その「よりよく」という現實を超えた意識が、「生きる」という生と分裂する、思想が本質的にもつこうした感觸が彼の異端批判に反映しているよう

に思う。

このことは荻生徂徠の宋學批判と仁齋のそれとを比べてみるとよくわかる。徂徠は宋學の「議論」偏重的な知的態度の出現によって、古代の「道」が晦んでしまったと考える。つまり、徂徠にとって宋學は「道」の隠蔽を引き起した張本であり、したがって當然その非が強く咎められる。と同時に、逆に言えば、宋學以前「道」は晦んでいなかつたのだから、むやみと宋學批判の議論を繰り返して同じ轍を踏むのではなく、直ちに古の精神へと戻ればよいことになる。そこで彼は古文辭への習熟の必要を説く。

一方、仁齋にとって異端への落ち込みは、人間が正しく生

きようとする」と背中合わせになつた本質的問題である。

彼にとっては、宋學出現以降すべてがおかしくなつたのではない。歯車が噛み合わなくなる可能性は、人類の歴史の發生以來、常に存在している。⁽⁴⁾ 彼が後漢以前からの「佛老」をもち出すのは、そのことを強調するためである。⁽⁵⁾ だから、また堯舜以前の「邪説暴行」の存在が大きな問題として論じられることにもなる。宋學における佛教の影響はその長い異端の歴史の一齣でしかない。しかし同時に、その影響は繰り返して排除される必要があるのである。

仁齋が「佛老」を批判するのは、その「智」に關してである。例えば、『論語』の「知を好んで學を好まざれば、其の蔽や蕩」に對して、「蕩は徒らに高遠を窮めて止まる所無きを謂ふ。知者は遠きを求む。然れども學以て之を講せざるときは、則ち人倫を離れ、日用に遠ざかる。佛老の學の如き是なり」⁽⁶⁾ 『論語古義』陽貨(3)とコメントを付し、また

凡そ高きに過ぎ深きに過ぎ、大を好み難を喜び、隱を索め怪を行ひ、邪説暴行、與に堯舜の道に入る可からざる者は、皆過ぎて智を用ふるが故なり。莊子三十三篇、大藏五千函、其の他諸子百家、擧げて皆一の智の字の爲に

誤らる。

(『童子問』中7)

佛氏の學、此の心の妙、出入變現、奈何ともす可きこと無きを見る。故に専ら默坐澄心、精神を攝収するを以て事と爲し、三界を超脱して、不生不滅なることを要す。蓋し智を用ひ、自ら私し、専ら己有ることを知つて、天下万世同じく然るの道を知らざるが故なり。

(『童子問』中72)

というように、「智」の重視が生み出す日用からの乖離という点に、その批判のポイントがある。⁽⁶⁾ そして、「達磨・慧能をして能く人倫を棄てざらしむとも、亦た惟だ是れ達磨・慧能のみ。聖人の心と固に天地懸隔なり」(『童子問』中9)という言い方からもわかるように、それはおそらく人倫の蔑棄の問題よりも優先するのである。

この日用の生からの分裂を生み出す「智」に對して、彼は「孝悌忠信」の實踐の主張を中心とした自己の思想を構築していく。「白骨觀法」によって見えてきた世界を退け、五倫の道徳こそを「天地の實理」と見做していく(『送防州太守水野公序』)。

仁齋の異端批判形成の問題を考えるに當たって、注意点は二つ。一つは、仁齋の「智」批判は内面性重視の批判を第一

義とするのではないということ。したがって「孝悌忠信」の主張を單に道徳的價値の外在化と捉えては、問題の本質を見誤ってしまうということ。もう一つは、「仁齋の思想が或る具體的な佛教思想の超克の上に成立したというわけではない」ということ。そう見做すには、佛教の具體的教義にまで立ち入った批判があまりに少すぎる。やはり、彼の問題關心は當時の佛教思潮にあり、ただそれが煮詰められた段階で、上述の如く、常人の異端への落ち込みの本來性の強調が、それを「佛老」批判という形へと結晶させているのである。

以下、この一点を中心にして、論述を行ないたい。

一、「心」「性」

仁齋は「性」「道」「教」の三者を「學問の綱領、凡そ聖人の千言万語……此に總括せざること莫し」（『童子問』上12）と言ひ、またこの三者に「道」×「教」×「性」という優劣をつける（『童子問』上13、18）。この場合、朱子學において「性」とされたいた「仁義禮智」は「道」に移し替えられ、「性」は「生の質」とされる。一般に、ここに見られる道徳的價値の外在化をもつて古義學成立の指標とし、その時期はおよそ三十代後半、つまり寛文年間の前半頃とされる。⁽⁸⁾ところが、この

古義學成立の時期、或いはそれ以降の時期において、依然として内面的價値の重視と見做し得る發言がしばしば見られる。

例えば、寛文二年（三十六歳）の日付を持つ「鈞是人也章講義」（『古學先生文集』四）には、

蓋し聖人の學は、心のみ。其の理を窮むるは、即ち其の心を明かにする所以、其の心を明かにするは、即ち其の理を窮むる所以。内外一理、誠明一致、初めより二有るに非ず。窮理に貴ぶ所以の者は、即ち其の心を明かにする所以なり。其の心を明かにせば、則ち其の心を盡くす。其の心を盡くせば、則ち理を窮め性を盡くし、廣大精微、一以て之を貫く。此を大人の學と爲すのみ。

とあり、また學問には初等・中等・上等の三段階があるとし、初等は學問と現實が一致していない段階、中等は理を事物に求めて、心に求めることを知らない段階、上等は「學は必ず心に求めて、心外の學無く、心外の法無き」ことを悟つた段階とされる。注目すべきは、これまでの儒者はすべて初めの二つの段階に止まっているとし、かつ陸象山と自説との違いをも明言している点であって、つまりこの内面性重視の説は、彼自身の意識では、宋明思想の殘存ではなく、それを

超克しようとしたものなのである。

また、同年の「人之所以異禽獸者幾希章講義」（『古學先生文集』四）では、人が禽獸と異なるのは心上の「一念の微」である「道心」「性」のゆえと言われ、「仁人心也章講義」（『古學先生文集』四）でも「人の人爲る所以の者は、心に在り」と言わかれている。

寛文六年（四十歳）の「志學章講義」（『古學先生文集』四）では、

夫れ宇宙間の道器精粗、幽明隱見、洪纖巨細、凡そ耳目
の到らざる所、心思の及ばざる所の者、皆之を一心に會
す可くして、其の功以て天地の化育を贊々可く、以て天
地と參なる可し。此れ聖人の學と爲す所にして、言語文
字、異端曲學の及ぶ能はざる所なり。

とされ、これも明らかに、學問の向かうべき對象は「心」に
あり、また「心」はそれだけの能を備えた存在と見做した
ものである。さらに、同文では「天命は理氣の總稱」という
やや思い切った言い方がされながらも、その「性」と「命」の
同一、「天」と「人」の一貫が主張されている。⁽⁹⁾ いつそう興味
深いのは、この文章は『論語』「志學」章の各段階を「心」と
結びつけて解釋したものなのだが、「耳順」が「意絕ち性定ま
り、心寂に歸し」た状態とされている点である。同文の末尾

には「或いは虛を以て心を論じ、或いは鏡を以て心を論ずる
は、皆な佛老の緒余にして、儒者の學に非ず」と明言されて
おり、そうなると、彼が「虛」と言い「鏡」と言って批判し
ているのは、一般に推測されるように、單なる心の靜寂な狀
態のことではないことになる。⁽¹⁰⁾

このように古義學成立、或いはそれをやや下る時期の資料
からは、仁齋の第一の思想的課題が、價值内在的思考や虛靜
主義の超克にはなかったことが確認されるのだが、いま一つ
の考え方として、その成立の時期をもつと遅く取るという方
法が考えられる。それは「同志會筆記」（『古學先生文集』五）に
對する東涯の識語、「右筆記四十八則、寛文・延寶年間著する
所に係る。先子時に年五十左右。從前所學の非を悟り、新た
に見る所有り」、また「讀予舊稿」（『古學先生文集』六）で仁齋
が、「舊稿」を三十六、七歳以前の作とし、それ以後「文を作
らざる者、殆ど十四、五年所り。故に前後異見、殆ど天淵な
り」と言っていることなどをもとに、五十前後を古義學成立
の時期と見做すという考え方である。

しかし、六十六歳（元祿五年）頃から書き始めたとされる
『仁齋日札』は、依然内面性への關心が濃いとの指摘もあり、⁽¹¹⁾

また注意して見ると、『語孟字義』などでも「人心も……養ひて害せざるときは、則ち以て天地と並び立ちて參なる可し」（心⁴）というような、心の潜在的 possibility を決して完全には低く評價していない表現が見られる。そもそも、「性」「四端の心」「良知良能」は、それを「擴充」していけば「道」「徳」に達するのであって、『語孟字義』學²、四端之心¹、良知良能¹、徂徠が仁齋は「性と徳との名を争ふのみ、……四端を擴充して以て徳を成すと謂ふに至りては、則ち朱子と何ぞ別たん」（『辨名』徳¹）というように、「道」と「性」を外と内に切り分けることをもつて仁齋學の核心とするならば、その試みは結局は失敗に歸したと言わざるを得ない。また、仁齋の主張は「孝悌忠信」の實踐に極まると言つて過言でないのだが、この「孝悌」は「性」と規定されていて（『論語古義』學而²、爲政²¹、『孟子古義』離婁上²⁷）、つまり「性」の場所における實踐が説かれているとも言えるのである。^[14]

このように見てくると、「敬齋記」（『古學先生文集』）で

「一念之を敬すれば、鸞翔り鳳翥り、一念之を肆にすれば、山崩れ海沸く」と言い、「太極論」（『古學先生文集』）で「性」

「未發の中」である「太極」を天地、万物の本とし、「性善論」（『古學先生文集』）が「天地万物、我より貴きは莫し。往古來

もつとも、晩年には

性を以て主と爲すの非を知るに至りては、則ち實に古今の難事、學者の牢關、實智實德を具足する者に非ずんば、則ち能はず。夫れ道なる者は、夏に葛して冬に裘し、晨に興きて夜に寐ぬ。吾が説無しと雖も、後來固に當に之

今、我より尊きは莫し。天性を以てなり、「心學原論」（『古學先生文集』）が「聖人の學は心法なり」という語で始まるように、仁齋の初期の思想的文章がすべて内面性の重視を高らかに謳つたものであることが、改めて注目される。そして、「敬齋記」を除くこれらの文章を「仁齋は「備さに危微精一の旨を述べて、……宋儒の未だ發せざる所を發す」（同志會筆記）²⁷『古學先生文集』五）と言ふ。つまり、「太極論」以降の内面性重視の思想は、一般に考えられているように、宋學の影響の強い殘存を示すというよりは、むしろ彼自身の獨創的見解の開示なのである。また、「敬齋記」も東涯がその識語に「後來舊見を蕩掃して、一に古學を唱明するも、亦た箇の中より來たる。苟然たるに非ざるなり」と記すように、單に朱子學への熱意を語るだけではなく、「敬」という一点に問題を収斂させていく姿勢に、仁齋の思想的個性がほの見えているとも言える。

を知る者有り。此れ予の自ら恃みて自ら安んずる所以なり。性學の非に至りては、則ち予死するの後千歳の遠き、復た實に之を見得る者有るや否やを知らず。

(『童子問』中⁷³)

というような非常に強い言い方もしばしば見られ、よって内面性重視の思想が最後まで同じ調子で續くと言うわけでは勿論ないが、この言葉の強さ、特に「道」に對する闡明よりも「性」説の非に氣付いたことを自己の功績の第一としている

点などは、逆に彼の一貫した問題關心の在処を示していると言えなくもない。あるいは、彼が『論語』だけでなく『孟子』をもちあげるのも、それが「心性」を説くことが多いためであるうか。

このように、仁齋の思想には、初期と後期で學說の確立に伴うアクセントの強弱は異なるものの、常に内面的問題に關する濃厚な關心がその根底に横たわっている。また、「敬」「太極」「性」「心」等という一点にあらゆる問題を絞り込んで提出する單純化、明白化の志向も、初期・後期を一貫するその思想的特色である。

そして、後の仁齋の「智」批判は、内面の場における工夫自體を非とすることに主眼があるのではなく、「敬」「太極」

「性」「心」等を軸にした工夫では結局一点への絞り込みが達成できず、内と外が分裂したままになつてしまつという点にポイントがある。また、それが「孝悌忠信」に絞り上げられて仁齋學が成立するのだが、これも道德的價値の外在化が目指されているのではなく、その實踐によつてこの分裂が克服し得るという点に眼目があるのである。⁽¹⁸⁾

このことについて、節を改めて、更に別の觀点から論じよう。

二、明學

宋儒の「天文・地理・律曆・兵刑・五運・六氣及び素問等の書、皆な當に理會すべし」という語に對して、「學術・政體」に關わるもの以外の講究は不要とし(『童子問』下³⁵)、また「後世は格物窮理を以て最初入門の工夫と爲して、天文・地理・律曆・兵刑・農圃・醫卜自り、一木一草の微に至るまで、鑽研講磨せざといふこと莫し。……己を修め人を治るの術に至りては、自ら之を度外に置かざること能はず」(『童子問』下²³)などというように、仁齋が儒學の本質から離れた博學的知識の追求を否定したことは、周知の通りである。そして、無論こうした知的營爲は朱熹の「格物」説によつて準備

されたわけだが、ただここで「心」の「致知」的側面が無視されて「物」の「窮理」的側面のみが強調されている点から、この「格物」理解が明代的、或いは陽明學の批判する朱子學像的なものであることが予測される。⁽¹⁹⁾

仁齋が朱子學によって思想的に目覺めさせられ、その超克の上に自らの學を確立したことは、大勢から言って否定できないが、當時彼の捉えていた朱子學像と現在の我々の再構成する朱熹の思想との間のズレは、當然考慮に入れておかねばならない。そもそも朱熹と仁齋とでは五百年の時間差があるのである。

仁齋の「格物」批判が、「心」という内面の問題に關わる点を叩くのではなく、「物」という外部の事實の追究を否定していることは、注目すべき事實である。そもそも、彼の『大學』評價が低いのも、この「格物」說を主たる理由とするが、それも決して單に内面性の重視だからというわけではなく、

章璜『圖書編』、湛若水『聖學格物通』などの書も、一見これらは事實の學といふことで肯定されそうに思われるが、同様の理由によって退けられる（『童子問』中¹⁴、「私擬策問」天和三年癸亥十月朔日『古學先生文集』五）⁽²³⁾。

さて、ここで、仁齋が漢以後の儒學の變遷を「傳注」→「記誦」→「性理」→「經濟」と捉え、「凡そ繁言蔓詞、……古先を轄轢し、往訓を剽竊し、敷衍組織、務めて以て篇を成す者」を近世儒者の陋習としている言が注目される（「私擬策問」元祿二年「己巳七月念八『古學先生文集』五）⁽²⁴⁾。「傳注」は漢代、「記誦」は唐代、「性理」は宋代、「經濟」は明代をそれぞれ意味しようが、その「經濟」とは具體的には先に舉げた丘濬らの書を指すと思われる。

また、「上古の學は德行を以て入り、中古の學は功夫を以て入り、近世の學は訓詁を以て入る。德行を以て入る者は、其の學充實。功夫を以て入る者は、其の學精深。訓詁を以て入る者は、其の學支離」（「大學非孔氏之遺書辨」）理論の繁雜⁽²¹⁾さゆえなのである。八條目のうち致知以下の七條は格物の具體例であると言うのは（『大學定本』5、「格物訓義」）『仁齋先生文集』六）、その積み重なりの打ち崩しを企圖したものである。⁽²²⁾馬端臨『文獻通考』、丘濬『大學衍義補』、馮琦『經濟類編』、

いのは、宋代を指すと思われる「中古の學」が、ここでは「精

深」という比較的高い評價を與えられていることである。

つまり、仁齋の「格物」説批判は、明らかに明代の一種の

學問傾向に對する反發に端を發している。そして、「窮理の學

興りて自り、世の學者知を重看して、仁（この段階では「心體の

本然」）を低看す」（「仁人心也章講義」「古學先生文集」四）という

ように、ここにはやはりその「智」に對する問題關心がある。

「近日の諸論、大抵議論を以て主と爲し、辨明を要と爲し、含

糊衝決、未だ心驗躬體の妙を見ず」（「策問」寛文二年壬寅、月十

八日『古學先生文集』五）、「自ら心頭に向ひて眞悟を覓め、紙上

に從ひて空知を騁すこと莫かれ」（「示學者一首」²『古學先生

詩集』）というのも、同様の考え方述べたものであろう。

「心」という内面が問題なのではなく、「智」が實體を伴つて

いないこと、現實から遊離していることが非難されているの

である。

それでは次に、「心」の學を唱えた陽明に對する彼の考え方を見てみよう。

陽明が人と爲りや、聰明絕倫、古今に縱まなり。二公（朱・陸）と雖も及ばざること遠きこと甚だし。……其の學、本と禪學に得て、孔孟の旨に於いては實に數塵なり。

伊藤仁齋の異端批判の形成（片岡）

王氏の學は、蓋し淨智妙圓の宗旨より来る。故に此の一偏の教を爲す。

（『語孟字義』良知良能²）

佛氏、見聞學知を以て、識知と爲し、妄見と爲し、坐禪入定、本來の面目を認め得る者を以て、見性と爲し、實知と爲す。……王陽明も亦た見聞學知を以て、意見と爲し、良知良能を以て、眞知と爲す。……天下の學を禍する者、實に一氏の學なり。

（「同志會筆記」48『古學先生文集』五）

仁齋の陽明學批判のポイントは三つある。一つは、それが佛教と同根ということ。もう一つは、「聰明」「淨智」「眞知」というように、それが實體を伴わない「智」を本質としているということ。⁽²⁵⁾もう一つは、學を惑わせる危險性が非常に高いということである。また、

近世王氏の學、良知を致すを以て其の宗旨と爲す。昔時已に盛んに世に行はれ、蔓衍瀰漫、延て吾が國に及び、諸侯牧守、賢士大夫、枉を斂めて嚮はざること莫し。然りてして後の大家、或いは以て禪と爲し、或いは以て告子と爲し、或いは以て孔門の別派と爲し、或いは以て儒學に非ず佛に非ずと爲す。

(「私擬策問」寛文七年丁未閏二月初五『古學先生文集』五) というように、その影響力の大きさも注意されてい。(27)

さて、ここで、初めに挙げた仁齋の「佛老」批判を思い起ことすと、その危險性の強調、「智」を本質とする点、そして佛氏、古三武の廢有り、然り而して隨て滅し隨て興り、其の勢ひ今に到るまで燐燐たり。

(「私擬策問」寛文七稔丁未孟夏初五『古學先生文集』五)

佛法は甚だ熾にして、孔子の教は寥々たる……、儼若し儒教をして今の佛教の熾なるが若からしめば、則ち是れ唐虞二代の盛のみ。

(『童子問』下19)

中庸、聲名施いて蠻貊に及ぶを以て、夫子盛徳の驗と爲す。然れども佛老子の名も亦た然り。獨り孔子のみならず。佛の稱号に至りては、益ます熾なり。

(『童子問』下53)

と、その影響力の大きさの点まで含めて、彼の「佛老」批判はその陽明學批判と完全に重なり合う。初めに述べた如く、仁齋が直接に佛教を批判の對象としていたとは考え難いから、むしろ陽明學、陽明末學に對する批判が佛教批判の形をとっているのである。(28)

ところで、佛教も陽明學も「見聞學知」を否定し、これは

博學的傾向の拒否である。つまり兩者は明代の博物學的傾向の批判者たりえるのであるが、兩者は同時に心學的「智」を打ち出すのであって、「智」の働きに學の本領を置くというその点に限っては、兩者も博學的傾向も同根なのである。それに対し仁齋はこの「智」にかかづらうこと自體に拒否的であった。以上の点から、仁齋は明代思想の博物學的傾向と心學的傾向の兩者を一まとめにして批判する。(29)

しかし、もっと大事な点は、明末清初の思想界を覆い盡くした感のある朱陸論爭の存在を、仁齋がはつきりと意識していたことである。(30) そのことは、朱陸の異同に關して「百世未了の論」(『鵝湖異同弁』『古學先生文集』三)、「今に於いて數百年未了の論」(『仁齋日札』21)といつた強い言い方がされていることである。(31) その點からも容易に想像できる。また「歷代聖賢道統圖贊」(『古學先生文集』三)も單に當時彼が未だ道統説に從っていたということだけでなく、「有明統を受け、儒風復た振ふ、大家を誰とか爲す、薛・胡・王・陳、彼を是とし此れを非とし、後世互に私す」と明代の學派の分裂・對立に意が拂われている点が、注意されねばならない。(32) そして、「世の學者、或いは朱をして王を右にし、或いは王を黜け朱を升し、黑白相淆し、涇渭分無く、紛糾籍籍、能く統一すること莫し。近世の羅欽

順・霍韜・陳建・馮柯の諸家、相起りて之を辨す。然而れども彼をして心服して口呴せしむること能はず」(「私擬策問」寛文七年丁未閏二月初五『古學先生文集』五)と、彼はその對立の乗り越えを自らの課題とし、それらを「佛老」に代表される異端思想批判へと昇華⁽³³⁾し、それに對する自己の學を構築するのである。⁽³⁴⁾佛教の「虛無寂滅」を「多言」「多辨」とし、「同志會筆記」¹『古學先生文集』五)「注脚を去って本文を理會することを知らざる者」を「佛老門中の人」と呼ぶような(「同志會筆記」²²)「風變わった佛教批判の仕方がされるのも、そのためである。

また、宋學の内面偏重の面ではなく、「思量按排し、組織して言を成す者は、道ひ得て是當なるも、皆な巧言のみ。議論愈いよ精なれば、道を去ること愈いよ遠し。……宋儒の經を談する、字ごとに釋し句ごとに訂し、銖もて量り寸もて校し、一毫の滲漏無からんことを要す。學を知らざる者なり」(「仁齋日札」¹³)と、その博雜さ、緻密さが非難されるのも同じ理由に基づく。「進んでは天下國家を治む可からず。退きては身を修め家を齊ふる可からざる者は、皆以て學と爲すに足らざるなり。異端の虛無寂滅の教、俗儒の詩賦博物の學の若き、是のみ。近世理學と稱し、高く太極性命を談じて、日用に遠

きが若き者も、亦た其の亞なり」(「仁齋日札」⁶)という文章は、一見すると唐代以前の佛教と訓詁の學への批判が、宋以後に推し及ぼされているように見えるが、實際はその方向は逆なのである。そして、ここにも「智」に對するその問題意識が横たわっていることは、空間と時間の無限に對する「智」の限界を指摘した後で、理學・佛教がそれを説こうとする点が批判されていることによつて確認できる(『童子問』中65)。

結

以上、第一節では、仁齋の思想には内面的關心が終始濃厚であること(ただそれが學說の確立に伴い「孝悌」の心の實踐の主張となること)、第二節では、彼とほぼ同時代の思想傾向に對する反發が、學說の確立とともに「佛老」と呼ばれる異端批判に昇華していることを確認してきた。そしてここに到達しようといふその問題關心が存していることを見た。貫して「智」の「生」からの分裂を克服し、「一」なる眞理に到達しようといふその問題關心が存していることを見た。

ここから導き出される結論は次のとおりである。彼の思想に通底する内面への關心が、學說の成立を契機として、一方は「孝悌」の實踐の主張となり、もう一方は「佛老」という異端批判となつてゐる、と。つまり、仁齋學にとつて人倫の

主張と異端批判は切り離すことのできない、いわば一枚の硬貨の裏表なのである。徂徠が「議論」と見做す『孟子』を仁齋が高く評價するのは、その異端に對する態度に大きな理由があろう。「孝悌」の實踐が無限に「擴充」し續けられねばならないなら、「佛老」批判も永遠に繰り返さる必要がある。東涯以降の古義學がもう一つ思想的魅力に歛けるのは、それが「紹述」という「孝」だけに偏るからである。⁽³⁷⁾なぜ「孝」だけに偏るのか。徂徎によつて、異端が歴史的にそれなりの存在意義を有するものとして位置付けられ、その異端性を弱めてしまつたからである。

人がよりよく生きようと思ったとき、すでにその意識は現在の生をよりよくなきものとして否定している。或いは、初めにそうした意識があり、それによって乗り越えられるべき現在の生が我々の前に顯現してくると言つた方がよいだろうか。ともかくも、かかる意識とは否定の働きそのものだと言つて過言でない。この否定を本質とする意識と現實の生との緊張關係をどのように処理するか。多くの思想家と同じく、仁齋の「智」をめぐる思考も、こうした問題關心にもとづくものと思われる。本稿では、それを彼の異端批判に着目することによって確認しようとしてきた。ただ、初期の思想

に問題が偏り、彼が責任をもつて提出した學說自體、特に「孝悌」の主張と「佛老」批判の關係の構造自體に對する分析が不足している。また顧みるに「内面」という語のいま一つ踏み込んだ分析がないのも、もの足りなく思われる。それらの課題の検討は、また別の機會に譲ることにしたいと思う。

* 注

* 仁齋の著作の引用は、『論語古義』『孟子古義』（公孫丑篇以外）『語孟字義』『大學定本』『童子問』は天理大學附屬天理圖書館古義堂文庫所藏（林本）に『孟子古義』公孫丑篇は同文庫所藏（元祿十二年改修本）に、『中庸發揮』は同文庫所藏（元祿七年稿本）に、『送防州太守水野公序』は同文庫所藏（東涯跋本）に、『古學先生文稿』『仁齋先生文集』は同文庫所藏のものに、『仁齋日札』は『甘雨亭叢書』初編一所収のものに、『古學先生和歌集』は『三十幅』十四所収のものに、『古學先生文集』『古學先生詩集』は『近世儒家文集集成第一卷』古學先生詩文集（ペリカン社、一九八五）所収のものに、それぞれよつた。なお、引用に際しては漢字の字體等を改めた箇所がある。また、四書の章數は、仁齋の分章による。

訓讀は、三宅正彦「伊藤仁齋の諸稿本とその訓讀法」（『日本的思想』—伊藤仁齋集筑摩書房、一九七〇）に擧げられているもののうち、特に重要と思われるもの以外は、通行

の方法によつたが、これは偏に読み易さの便宜を圖つてである（例えば、「固」を「マコトニ」と訓んだのは、徂徠が「文

戒」「譲園隨筆」五で仁齋の「固」「誠」「實」「眞」字の混用を指摘し、また『訓譯示蒙』五でも「固」は「モトヨリ」と訓むべきとしたのに對して、『操觚字訣』三が「マコト」と訓んでも同じとするやりとり等を鑑みてである）。

(1) 東涯「古學先生行狀」で、この文章は四方に流布し、遠く朝鮮に及び、さらに宸聽（東山天皇）にまで達したと言う。また、周知のよう、佐藤直方には「辨伊藤仁齋送浮屠道香師序」がある。

(2) 「送浮屠道香師序」も、儒佛は「一道」としながら、「天地の間、必ず父子有り、君臣有り、夫婦有り、昆弟有り、朋友の交り有り、……是れ吾が所謂一道なり」と、儒教の論理に佛教を取り込む議論となっていることに注意。また、「禪莊の理を以て孔孟の書を説く者の若きは、是れ其の父を殴つ者なり。其の孔孟の旨に非ざることを辨ずる者は、其の父を拯ふ者なり。今痛く孔孟の旨に非ざることを辨ずる者を誚つて、禪莊の理を用ふる者は、是れ其の父を拯ふ者に謝せずして、反て其の父を殴つ者に党するなり。凡そ子爲る者に在りては、則ち佗人之を拯ふことを待たずして當に自ら死力を出して、其の父を殴つ者と相鬪ひて可なり」（『童子問』下43）というのは、直接には宋明の儒者をさしているが、父子という人倫の絶対性を土台にした譬喻となつてゐる点から

もわかるように、これも異端である佛教への攻撃が儒者へと間接的に及んでいると考え得る。

(3) 子安宣邦「伊藤仁齋研究」（『大阪大學文學部紀要』二六、一九八六）は、刊本では削られる「惟孝弟忠信を言て足りり」、「仁義の名虚にして、孝弟の德實なり」といった語を仁

齋の實聲を傳えるとする（「自序」三頁）。相良亨「伊藤仁齋」（ペリカン社、一九九八）は、仁齋は人間の價値の判断基準を孝悌に置いたとするが（二二三頁）、ただこの問題は單に「町衆」的生活感情の反映に還元する（二五八頁）ことに止まらず、どのような思想的要請によるかの説明が必要と思われる。なお、これは初期の文章だが「仁説」（『古學先生文集』三）には「聖人の道を求むるは、仁を爲すより大なるもの莫しくして、仁を爲すは人を愛するより切なるもの莫く、人を愛するは親に孝あるより先なるもの莫し」とする語がある。また『童子問』中40には「不孝の子は人に非ず」といった強い言い方もある。

(4) 例えば『孟子古義』公孫丑上²では、「不動心」を重要問題と見做すことは「古今」の通弊であるとして、それを宋學に特有な思考だといった見方は採らない。

(5) 仁齋は「浮屠の法は、後漢の永平八年、始めて漢土に來る」（『童子問』上28）としている。

(6) 同趣旨の文章はほかに『語孟字義』道⁵。また「莊嚴を務め誇大を好」んで自説を世界中に推し廣げようとする佛者に

對して、「道」が天地古今に充滿する自然なものであるため

「一毫の智慧を其の間に容れ」の必要がない「溫良恭謙讓」な孔子を對比させるのも（『童子問』下28、53）、同様な問題意識の現れであろう。これらの問題については、相良亭「知的營爲成立の場——仁齋學に即して——」（『信と知』二八、一九九三）、上原雅文「伊藤仁齋における「性善論」——人の存在構造と善惡概念をめぐって——」（『倫理學年報』四二、一九九二）、

高橋文博「伊藤仁齋における「有」把握」（『日本倫理思想史研究』ペリカン社、一九八三）等の論考がある。なお、仁齋のこの「智」批判は、『孟子』の「智に惡む所の者は、其の鑿つが爲なり」（離婁下26）、「仁の實は、親に事ふる、是なり。義の實は、兄に從ふ、是なり。智の實は、斯の二者を知りて去らざる、是なり」（離婁上27）、「知者は知らざること無きも、當に務むべきを之れ急と爲す」（告子上46）等を典據とした。

（7）例えば『論語古義』季氏8、『孟子古義』告子下2などの議論を參照。また「送吉田元發序」（『古學先生文集』一）では、「孝」と「學」は矛盾しやすいものだが、「孝」を別にして「學」はないと言う。

（8）「讀予舊稿」（『古學先生文集』六）、東涯「古學先生行狀」。三宅正彥氏は寛文二年ころとするが（『京都町衆伊藤仁齋の思想形成』思文閣出版、一九八七、一七〇頁）、これは「三書古義」の起筆を基準としたもので、氏は「仁」の外在化によ

仁齋學の特質を見る考えは否定する（五一頁）。

（9）「同志會籍申約并序」（『古學先生文集』四）でも、人の人のゆえんは「斯の性の貴くして且つ靈、物の能く比する所に非ざるを以てなり」と言われ、「性」＝「天命」＝「天理」とされている。また、寛文九年（四十三歳）の「讀宋史道學傳」（『古學先生文集』六）には、「聖人の學は理學なり。凡そ天地の間の事、儒者の事に非ざること無くて、其の議す可く論ず可き者も、亦た儒者の事に非ざること無し。故に理學を外にして孔孟の學無し。孔孟の學を外にして所謂學無し。若し理學の外に出て、別に所謂學なる者有るは、是れ異端に非ざれば、則ち必ず邪說なり」とあり、ここからは仁齋の思想的課題が單なる窮理的精神の否定にはなかつたことがわかる。相良氏前掲書は、仁齋の復古を近世前半期儒教運動における弁別精神のピーカーとするが（四四頁）、たしかに學問は「大蒜子」を銀の皿の上に置くようでなければならず、「臭物」に蓋をして器中の他物にまで臭腐を及ぼすようであつてはならないなどという語（『仁齋日札』1）からも窺われるよう、仁齋の宋儒批判のポイントは孔孟に佛老を混じえてしまつてゐる点にある（『仁齋日札』3、『同志會筆記』47）。

（10）やや印象批評的な言い方ではあるが、仁齋の詩や和歌の中には獨特の靜寂さを感じさせるものが時々ある。その一、二

を擧げておく。「沖中の藻に埋るゝ石ならでしづめる物は我身也けり」（『寄石述懷』『古學先生和歌集』雑部）。「こまかに灰の底なる埋火のくだけて物を思ふころ哉」（『埋火』『古學先生和歌集』雑部）。「十年實學無く、此に到りて眞源を見む、静夜長く安坐し、清晨自ら軒を掃く、斯文末だ地に委らず、何れの日か正に原に逢はん、閩洛に君子有り、空玄論ずるに足らず」（『偶懷』首）2『古學先生詩集』一）。

また『童子問』上41では「雞雛を觀る、此れ仁を觀る可し」「脈を切する、最も」を體す可し」という程子の語（『程氏遺書』三3、2）が批判されているが、これも常識的に考えると、天地の生意、活物性を言つたものとして肯定されそうなものである。

(11) 『古義堂文庫目録』（天理大學出版部、一九五六）二四頁。

(12) 相良氏前掲書四八〇五五頁。相良氏の指摘するもの以外を例擧げておくと、「教を知りて性を知らざることは、則ち泛

濫して統無し」（『仁齋日札』41）。なお、相良氏はここから『仁齋日札』を古義學成立の一歩手前のものと見做す。

(13) 沼田伸一「近世日本における『孟子』解釋の研究——心情から秩序へ——」（『日本思想史への試論』一九八〇年（下）、みしま書房、一九八一）では、この「道」と「性」の切り離しは東涯による整理とする（三三二頁）。

(14) 「孝弟忠信」は、「忠信」の方に重きを置けば「教」となる。また「道」「徳」とされる場合もある（『童子問』上9、中72、答

それぞれ刊本では改訂。『論語古義』學而4)。仁齋の「性」「道」「教」の區別には本質的にあいまいな点がある。それは、例えは、仁齋にとって「教」とほぼ同じ意味を示す「學」（例えは、「擴充」は、『童子問』上12などでは「教」、『孟子古義』公孫丑上⁶、盡心上¹⁷などでは「學」）の「本體」（仁義禮智の類）と「修爲」（忠信敬恕の類）の區別が、「道」「教」の境界線を不分明にしている、つまり「教」（＝「學」）の中に仁義禮智という「道」が入りこんでいる（『論語古義』爲政2では「學問に道徳有り修爲有り」と言われる）ところなどによく表れていく。また、「道」に當てられることが多い「五倫」は（『童子問』上9など）、もちろん「教」とも稱される（『孟子古義』滕文公下10）。

(15) 石田一良『伊藤仁齋』（吉川弘文館、一九六〇）は、閩齋が朱子を祖述したのに對して、仁齋は朱子學を通じて獨創性を發揮しようとしたと言う（三五頁）。

なお、この「同志會筆記」²⁷で、續けて「又之を陽明・近溪等の書に求むるに、心に合すること有りと雖も、益ます安んずること能はず。或いは合し或いは離れ、或いは從ひ或いは違ること、其の幾回なるかを知らず」と言う所からは、彼の思想遍歴の那邊にその中心があつたかが推測される。東涯『古學先生行狀』が「明鏡止水」の説の非を悟つて塾を開いた後も「陸王の餘說」と見做されたと言ふのも同様。また仁齋自身、自分の學は王學の影響とされることが多いと言ふ（答

安東省庵書」1『古學先生文集』一)。徂徠も仁齋の思想が一般に陸士の思想と見紛われていたと言う(『叢園隨筆』一)。絅齋が「トボケタル心學者」(『劄錄』)と評したこと有名である。

なお、この初期の内面性重視の傾向を、友枝龍太郎「仁齋初年の思想—その朱子學受容の特色について—」(『東洋文化』復刊第三〇・三一・三二合併号、一九七三)は程明道・張南軒・陸象山への傾斜と言う。ただ、これら初期の思想的文章を読んで第一に印象づけられるのは、後述するよう全文問題を一点に絞り込んで提出する單純化、明白化の志向であり、附會、穿鑿による不統一、分裂を認めないこの知的態度こそ、仁齋の思想に一貫する特色である。したがって、いくら心學や心學的朱子學に見紛われようとも、彼自身の意識としては、その突き詰めによる乗り越えが意圖されているのであり、それを單に傾倒や影響として説明するのでは不十分であろう。また、高橋文博「伊藤仁齋における思想的轉回—仁齋論への覺え書—」(『岡山大學教養學部紀要』一七、一九八一)は、仁齋の初期の思想傾向を體用論的として後期の一元論的思考と對比させるが、上記の理由により賛成できない。なお、この問題に關しては、ほかに田尻祐一郎「淺見絅齋「心ナリノ理」をめぐって」(『季刊日本思想史』二二、一九八四)などがある。

(16) 『語孟字義』意2では「孔子は忠信を主とするを説き、中庸

は身を誠にするを説き、孟子は専ら心を存し性を養ふを説く」と言う。『孟子古義』公孫丑上2にも「孟子の學、其の要是心を存し性を養ふに在り」とある。「荀子性惡論」「古學先生文集」二)では『論語』は「教」を『孟子』は「性」を主とすると言う。高志泉溟『時學鍼炳』下29では、「童子問」「語孟字義」の刊行後、東涯と門人達で『論語古義』『孟子古義』の校讐討論を行ったところ、「修爲」を説く『論語』には手を入れる箇所はほとんど無かったが、「孟子」は多く「心性」を論じるため仁齋の説と齟齬する箇所が多く、現在の『孟子古義』の大半は東涯の筆削によると言う。しかし、これは逆に東涯が手を入れざるをえないほど「心性」に傾くものが多かったとも考え得よう。木南卓一「孟子古義研究—仁齋學の根柢と宋學の立場」(『日本中國學會報』九、一九五七)に引き續ぎ、さらなる『孟子古義』稿本の詳細な分析が必要となる。ただ、仁齋は『論語』の「教」に對して、「孟子」は「道」を主とすると言い(ただし「性善」は「教」)(『童子問』上12)、その「道」とは仁義・人倫であつて(『童子問』上14)、またこれが「王道」と考えられるから(『童子問』中8、13)、この点は更に慎重に考える必要がある。また、異端批判の存在も仁齋の『孟子』評價の大きな理由の一つであろう。

(17) この場合、仁齋の『極論』(『古學先生別集』四)という著作の存在を思い浮べるとよい。これは未完の著だが、梅字によると「聖人の道を學ぶ者の源を清にし本を端にし、以て他

岐旁蹊に惑はざらんことを欲す」（『古學先生別集序』）の目的で着手されたと言う。「極」とはその意である。また『仁齋日札』は『童子問』の前身に當たるが、その第一條が「儒者の學は、最も闇昧を忌む。其の道を論じ經を解すること、須らく是れ明白端的なるべし。十字街頭に在りて白日事を作すに、一毫も瞞き得ざるが若くにして、方めて可なり」云々という語で始まり、『童子問』が『論語』の平明さへの注意の促しから始まるというように、仁齋の單純化、明白化の志向は、單なる方法論や意氣込みではなく、特に後期においては、思想的にも重い意味を擔った意識的な主張となつてゐる。

なお、一般に仁齋の曖昧さを許容する、或いはそれに積極的な價値を認める思考に日本の性格が讀み取られたりもするが（例えは、大谷雅夫「伊藤仁齋の「中」及び「權」の思想」『季刊日本思想史』二七、一九八六は、その觀点からの優れた論考であろう）、留意すべきは、仁齋は決して思考の不徹底や論理の放棄を容認しているのではなく、むしろそれを突き詰めた先の一点こそが、「孝悌忠信」を軸にして人々が生活を營んでいる「かどくしき事なくまわり」とした、「何となくするり」とした（『與水野防州別書』『仁齋先生文集』）人の世界自體だったということである。

(18) 例えは、『論語古義』里仁15の「忠恕」は「一」を達成する手段という議論などを参照。

(19) 例えは、陽明の朱子「格物」説の理解を參照（『傳習錄』中

伊藤仁齋の異端批判の形成（片岡）

「答顧東橋書」、下118など）。『童子問』中65では、「今理學を講ずる者、或は論じて六合の外に至り、暨び近世天學を講ずる者、好んで限り無き道理を説き、微を極め妙を極むと雖も、然れども皆な世道に裨無く、生民に益無し」と言われるが、これは明末の『崇禎曆書』にもとづく清初の時憲曆への改曆、或いは滝川春海の貞享曆の編纂の事實などを連想させる。なお、天文學・數學を中心とした明末清初の科學技術（特にイエズス會士による西洋科學の輸入）については、藪内清「明清時代の科學技術史」（『明清時代の科學技術史』京都大學人文科學研究所、一九七〇）、同「明・清間における西洋科學の輸入」（『中國の科學と日本』朝日新聞社、一九七二）参照。また、江戸時代前半の天文學・本草學などの博物學的知識傾向、またその流れに位置する益軒の「物理之學」と仁齋學の對立については、八木清治「經驗的實學の展開」（『儒學・國學・洋學』中央公論社、一九九三）、また仁齋學に對抗する益軒の「博學」の思想的意味の検討は、松村浩「君子の知―益軒の「博學」をめぐって―」（『日原益軒―天地和樂の文明學』平凡社、一九九五）参照。

(20) 貝塚茂樹「朱子學と仁齋」（『日本思想大系』六七月報、岩波書店、一九七一）、土田健次郎「伊藤仁齋と朱子學」（『早稻田大學文學研究科紀要』四二一一、一九九七）参照。

(21) だから逆に『中庸』は、その未發・已發、鬼神・禍祥・妖孽を論じた部分を除いて「庸德」を述べた書と読み替えること

で、『論語』の衍義・演繹となり、『孟子』と共に「三書」とし得る（『中庸發揮』叙由1、2、綱領1）。

(22) 『語孟字義』仁義禮智11では、格物致知は誠意以下の六條のこととする。なお、仁齋は自説と王良のいわゆる淮南格物説との類似を言うが（『大學定本』5）、これに關して東涯が「孔子大學定本を著して云ふ、明の王心齋先生、格物論を著すと。予恨むらくは其の書を見ず。」（『盍簪餘錄』上）と言っているのは、世代の差が教養の違いを生み出す一例として興味深い（ただし、その後に「比日書店中に、王心齋先生語錄三卷、格物說を得」とある）。仁齋學と東涯學との差を見付けだすことは思った以上に難しいが、最も大きな違いは博學的傾向の有無であろうか（例えば『辨疑錄』論孟億4に「經を解するに親切を要す。亦是れ後世の病」という語があるが、これは注(17)に引いた『仁齋日札』第一條の語とは對照的である）。

そしてここには、鳩巢が徂徠の「博學を自負し虛譽を要する」様を「明季諸儒の風大抵かくの如し」と評したように（駿台雑話）一「心のめしひ」）、やはり世代の教養差の問題が反映しているよう。

(23) 丘濬、馮琦、章璜の書は、天啓六年（一六二六）の自序をもつ陳仁錫編『八編類纂』に收められている。なお、陳仁錫は『皇明世法錄』の編者、また方以智の師としても有名（坂出祥伸「方以智の思想一質測と通幾をめぐって」前掲『明清時代の科學技術史』参照）。

(24) また「後世の文人、動もすれば經濟を以て其の口に藉りて、之を道徳に本づくることを知らず」（同志會筆記）45『古學先生文集』五）。

(25) また「今時朋友、……空しく佔僻を弄し、訓義を研究し、徒らに議論講説の間に從事して、所謂須臾も離る可からざるの道に於いては、還つて之を度外に置くに似たり。噫、古昔の聖賢の教を立つるや、本と言語文字を以て人を教ふるに非ざるなり。將に以て後の學者をして、同じく聖賢爲らしめんと欲するのみ」（同志會籍申約）『古學先生文集』六）。なお、「同志會筆記」27で十六、七才のころ朱子學を「訓詁の學」で「聖門德行の學」でないと感じたという告白を思い合せてもよい。

(26) 『童子問』上20でも陽明學と佛教を「獨智を恣にする」と批判する。なお、素行も陽明學を「専ら聰明に馳せ意見を矜りて、言ふ所爲す所、皆な異端に落つ」（『山鹿語類』二三三）と言う。

(27) 惺窓の思想に林兆恩の「心學」の影響が見られ（金谷治「藤原惺窓の儒學思想」「藤原惺窓 林羅山」岩波書店、一九七五）、羅山の朱子學が陳建『學部通辨』、羅欽順『困知記』、詹陵『異端辨正』などを中核とする對陽明學・對佛教としての性格を有しており（阿部吉雄「日本朱子學と朝鮮」東京大學出版會、一九六五、一八六頁參照）、益軒が『學部通辨』を讀んで朱子學に轉向する以前、陽明學關係の書を多く讀んでい

ること（井上忠『貝原益軒』吉川弘文館、一九六三、四九頁）などを合わせて考えると、一般に江戸時代前期において直接的な影響の重要性をほとんど認められない、近世東アジアにおける心學出現の意義は、再考される必要があるかもしれない。ただし、その場合問題となるのは「心學」の枠組みの設定の仕方で、公安派の儒佛一致論や袁了凡の三教一致論などまで視野に入れないと、日本等における波及の本質は見えてこないだろう。なお、仁齋の文學說と公安派との類似については、中村幸彦「文學は『人情を道ふ』の説」（『國語國文』二〇一二、一九五二）参照。袁了凡説の引用は『論語古義』泰伯7、先進20。趙貞吉、林兆恩を「近時の異端」とするのは『童子問』下30。また、『古學先生文稿』に藤樹學の盛行に關する言及がある（「紀談」2）。

(28) 當時の佛教、或いは佛教化した陽明學の隆盛を言うのは仁齋だけに限らない。例えは、劉汋は「文成自りして後、學者盛んに玄虛を談じ、遍天下皆な禪學なり」（先君子劉蕺山先生年譜）、『劉子全書』四〇）と言い、その父劉宗周や彼に影響を與えた東林書院の顧憲成、高攀龍らはその排撃に意を注いだ（『宋明理學史』人民出版社、一九八七、下、第二編、第二十一章第五節、第二十二章第四節、第二十三章第五節參照）。また、日本においては、蕃山が「佛氏の害も往古より以來唐にも日本にも此時よりも甚だしきはなし。夫を以ていかに申す、昔は天下の者の信するに任せて、上より一同に佛氏

に歸せよとの仰付・られはなかりし也」（『宇佐物語』中）と言ひ、白石は、キリスト教の急速な普及を佛教で禦いたため、六十州のうち、生齒より以上、一民として佛氏の徒ならずといふものな」と言う（『本佐錄考』）。ただ、これらは寺請制度の成立を述べたものであって、思想的影響に關するものではなかろう。仁齋の場合は、こうした日本の社會的事情、更に「佛法我が國に流傳して、殆ど千有余歲、民の耳目を塗し、民の心志を移し、之を仰ぐこと神明に超え、之を敬ふこと父母に過ぐ。上之に倚りて以て法と爲し、下之を守りて以て俗を爲す」（『私擬策問』寛文七穩丁未孟夏初五『古學先生文集』五）といった歴史的事情と明末の精神的風潮が重ね合わされて捉えられていると思われる。

なお、東林党の排佛論や、日常的道徳實踐の尊重は、かなり仁齋の主張と近い。直接的な影響云々というわけではないが、同時代的な思想の平行現象として、その比較検討が必要と思われる。また、佛教の影響を受けた宋學による古代儒教の隠蔽という指摘が、明末の宣教師によって唱えられたという事實も（ジャック・ジェルネ『中國とキリスト教』法政大學出版局、一九九六、三八頁参照）、古學派との比較的關係で興味深い。

當時の儒學の盛衰に關する仁齋の發言は、「送山口勝隆序」（『古學先生文集』）、『童子問』下42、「送長澤純平歸觀雲州序」（『古學先生文稿』）、儒風の變化に關しては「紀談」1

『古學先生文稿』)。これらによれば、寛文の末年から元禄く

らいを大きな節目とし、それ以降儒教が盛行したと實感されているようである。また、仁齋は「今儒者は必ず佛を攻めて之を廢さんと欲し、佛者は必ず儒を援きて之を一にせんと欲す」と(『送浮屠道香師序』)、佐藤直方も佛教は儒教に寄りかかって三教一致の論を爲すと(『辨伊藤仁齋送浮屠道香師序』)、儒佛の交渉の關係のあり方を指摘している。

(29) 「此れ近世の訓義・頤悟の學の各おの一偏に陥る所以なり」(『舜之教人射章講義』『古學先生文集』四)。なお、徂徠も「世

の精微に滲りて渾淪を識らざる蔡虛齋・林次崖が如き者、渾淪に眩みて精微を喜ばざる陸象山・王陽明及び今の仁齋が流の如き者は、要は皆な思はざるのみ」(『叢園隨筆』一)と、この二種類の立場の超克をその課題とする。なお、仁齋の林希元批判は『大學定本』⁷。また『語孟字義』誠⁴では「虛齋」を号とするこれを批判している。蔡清・林希元については、佐野公治『四書學史の研究』(創文社、一九八八)第四章、小嶋毅「もうひとつの明儒學案——福建朱子學展開の物語」(『中國哲學研究』五、一九九三)、同『中國近世における禮の言說』(東京大學出版會、一九九〇)八章、九章参照。

(30) 朱陸論については吉田公平「江戸後期の朱陸論——その由來を論じて一齋・中齋に及ぶ」(『江戸後期の比較文化研究』ペリカン社、一九九〇)参照。
(31) 安東省庵も朱陸論を「千古未了の論」としている(『朱陸

辨』、『省庵先生遺集』一)。

ちなみに、仁齋がこのほかに「先儒未了の公案」(『童子問』下1)、「古今未了の大公案」(『童子問』下50)と言うのは「性善」と「祖述」についてである。また「千古不傳の秘」(『童子問』中67)は「太極」が「一元氣」であることについて(なお、この「千古不傳の秘」は曹端『太極圖說述解』序文に見える語)。その「太極」觀との對比を考えると興味深い)。

(32) また「世の専ら朱・王氏の學を講ずる者は、皆な各おの其

の弊有り」(『同志會筆記』21)、「二公(朱・陸)の學、繁簡頓漸の不同有りと雖も、……其の道に差ふことは一なり」(『童子問』下21)。なお、仁齋が「道統」論を批判するのは、單にそれが「心」の問題の肝要性を示すからだけではなく、八條目と同じくその連續の整然さが問題とされていることにも注意する必要がある(『孟子古義』離婁下20参照)

(33) 佛老の「虛無」とともに法家的「功利」を異端の一端とする例もあるが(『童子問』下30)、仁齋においてふつう後者の強調はそれほど見られない。「功利」は上述の「經濟」に當たる。

(34) こうした立場がほぼ確立するのは「同志會筆記」(『古學先生文集』五)の頃であろう。「多言」「多學」「多說」は爭辨の種であるとし、それに對する「德」の立場を打ち出し(『同志會筆記』2、28)、後世の儒者が「門戶を立て、宗旨を設け、種種議論、其の多きに堪へざる」のに對して、「文行忠信」を

「孔門の定法」として掲げ（同25）、「奇を好み高きを好み、難きを好み、深きを好む」態度に對して、平易な『論語』『孟子』の「意味・血脉」を知るべきことを説き（同39）、五倫・仁義忠信の蔑視をもたらす佛教に對して、「虚無寂滅を以て言を爲すときは、則ち豈に父母を殺すと罪を同じうするに非ずや」（同41）という強い批判の語を投げ掛け、さらに學問における「勝心」を頓に戒める（同37）。

(35) 「論堯舜既沒邪説暴行又作」で、宋儒の弁難にも關わらず佛教が衰えないのは、「徒らに之を空言に託して、堯舜孔子の徳無きが爲なり」と言うのは、明代の朱陸論爭批判が宋代の儒佛論争に遡及したと言えよう。

(36) 「功夫は其の密ならんことを欲す。議論は其の正しからんことを欲す。至奇極妙、一當に如かず。學者當に悟門の自ら開くを俟つべし。我自り之を開発すること勿れ。眞積み、力むること久しくして、怡然として理順ひ、渙然として水釋く。之を悟門自ら開くと謂ふ。永く己が有と爲りて身を終るまで失はず。蓋し實徳の到る所にして、専ら智見を事とする者の、得て及ぶ所に非ず。正に之を實智と謂ふ」（『童子問』中60）。仁齋は「智」を否定して「信」を要求するのではない（それは徂徠の課題であろう）。「智」を熟して「實」なる「一當」に到ることを求めるのである。また、「積疑の下に大悟有り。大悟の下に奇特無し」（『仁齋日札』31）も同様のことを述べたもの。

(37) 仁齋は『中庸』（「夫孝者、善繼人之志、善述人之事者也」）にもとづき、「孝」とは、單なる飲食奉養や人目を驚かす奇行ではなく、親の志を繼ぎその家業を落としめないことだとする（『童子問』中38、『論語古義』子張17）。