

会沢正志斎に於ける礼の構想

田 尻 祐 一 郎

一、本稿の課題

会沢安(字伯民、号正志斎)は、自らの師である藤田幽谷の学風について次の様に述べている。「先生嘗以『儀礼経伝通解』授安、讀之、曰、朱考亭講『究実学』、其所以施於事業之志、於『是書』可見其本色焉、……安謂、聖人之道、修己治人、在合外内、考亭之論性理、所以修己、編此書、所以治人、……世称朱学者、多言修己而遺治人、其倍聖人之大道、固亡論、而於考亭之意、亦偏举一端、而失全旨、使考亭聞之、其謂之何」(『及門遺範』・七八八頁)。この一条は、会沢の思想を考察するに際して見逃し難い幾つかの核心を示している。一つには、『儀礼経伝通解』に象徴される朱子学の側面が、実学として、幽谷から会沢にわたって着目されていたという点。二つには、本来の朱子学の在り方を修己と治人という二つの側面から捉え、性理を論ずるのはその前者に、礼制を構想するのは後者に該当するものと理解する朱子学観。三つには、当時の日本に於ける朱子学について、

その後者の側面が看過されている所にその批判の立脚点を求めるという視点である。

幽谷は、「初慶長以来、儒学稍興、人人頗能談性理語仁義、而未能通礼学之源、究古今之变、施諸事業、以成功烈、」(『熊沢伯繼伝』・三四六頁)といった一般的認識を有し、例えば喪礼について次の様な叙述を残している。「不孝者生於不仁、不仁者生於喪祭之礼不明、喪祭之礼所以教仁愛也、能致仁愛則服喪思慕、祭祀不懈、人子饋養之道也、喪祭之礼明、則民孝矣」(『二連異称』・三七頁)。幽谷は、礼の問題に対して、それ以上に問題を発展させる事はしなかったものの、日本に於いて「古今善居喪者」を十四人(後村上天皇から伊藤仁斎・並河天民に及ぶ)を選択し、各々の服喪の在り方を顕賞した著『二連異称』を若年に著わし、その意図を、「読礼之次、因及皇朝喪制、采録古今善居喪者、名曰二連異称、其人則天子・諸侯・卿・大夫・士・庶悉備、足以為法、」(同前・十頁)と述べている。

こうした事実からも、幽谷と会沢とを貫く一般的な問題関心の所

在（会沢に於いては、彼の時代認識・民衆観と深く結び付いた次元から、問題はより突き詰められて把握されている）が窺えよう。即ち、本来の学問は、修己と治人の両面を有すべきであるが、現実の日本に於いては、治人の側面が顧みられていないのであり、治人の為の具体的な制度の在り方を構想しなければならぬという思想の基本的課題がそれである。本稿では、朱子学や徂徠学といった先行する思想系譜を念頭に置きながら、あるべき規範と人間の道徳性との関連を会沢がどの様に考えたのかという点を、彼の人間観の問題として考察し、更に、治人の為の制度として、会沢によって具体的に構想された礼の体系の特色を探ってゆきたい。

(1)……『儀礼経伝通解』序文に引用された「乞修三礼」劉子」を、『文集』卷十四所収)の中で、朱子は自己の礼制研究の目的を、「可_レ以興_レ起_レ廢_レ墜_レ垂_レ之永久、使_レ士知_レ実学_」と述べており、そこで用いられた実学概念を踏襲しているものと考えられる。

二、人間観と規範

「孟子曰、尽_レ其心_」者、知_レ其性_」也、知_レ其性_」、則知_レ天也、「_」『孟子』尽心章句上)について、会沢は次の様に述べている。「蓋_レ心者仁義之良心、性者指_レ其命_」於天_」者、存_レ其惻隱羞惡辭讓是非之心_」、以長_レ養所_レ命_」於天_」者、擴充以成_レ就仁義礼智之德_」、則尽_レ心知_レ性者、尽_レ其良心_」、以知_レ其命_」於天_」者如_レ此也」(『下学通言』・五丁……以下丁数のみを記すものは、同書よりの引用である事を

示す)。また次の様にも言う。「後世言_レ性善_」、本然之善与_レ氣質之拘_」相闢相克、以_レ天理_」為_レ善_」、人欲_」為_レ惡_」、則天善而人惡、天人相抵牾、与_レ天叙天秩之義_」異_」、後世以_レ本然之善_」為_レ天叙天秩_」、然人者天之所生、若以_レ人欲_」為_レ惡_」、則惡亦天之所_」賦与_」、是天並_レ生心性形氣_」使_レ善惡相_」闢胸中_」也、天之生_レ人、心性形氣相合而四端具焉、……心性形氣俱善、而不_レ須_レ分別也」(二三丁)。此等を考え合わせる時、人間個人に内在する道徳性に対する会沢の考え方の特色は、どこに求められようか。例えば朱子学にあつては、四端の擴充は、個人に潜む不善の契機に対して、より本来的な善の契機を擴充してゆく事であつたと考えられるが、会沢に於いては、心性形氣を合わせた次元で四端が把握された事によって、一方では、「命_」於天_」者_」としての性と、「惻隱羞惡辭讓是非之心_」としての四端との論理的関係が不明確になると同時に、他方では、それ以上の分析を認められない人間の内面としての丸ごとの心に潜むものとして善の契機が捉えられ、そうした心の在り方が、より連続的に天叙天秩として理解されてゆく事を可能にしてゆくのである。

会沢は、「以_レ本然之善_」為_レ天叙天秩_」」ことを批判するのであるが、では天叙天秩の具体的内容、善と天叙天秩との関係は如何なるものであろうか。「天之所_」叙其品五_」、曰父子君臣夫婦長幼朋友、既有_レ五品_」、則亦必有_レ親義別序信五者_」而存焉、是天叙_」之而人由_レ之、以遂_レ秉彝之性_」、之謂_レ率_レ性_」(一丁)。つまり、天叙天秩とは五品であり、その間の道徳としての五典であり、その忠実な遂行が「率性_」(勿論、その性は朱子学に言う本然之性ではない)とされる。

会沢の天叙天秩観を理解する為に、前提として彼の天に対する思

想を考察せねばならない。万人に天叙天秩を内在させた天は、どのような特徴をもつであろうか。『人臣去就説』に於けるそれから検討してゆく。「君へ人ヲ治ル役人ナリ。臣ハソノ手伝ヒノ役人ナリ。是天職ト云テ天地自然ノ役割ナリ。」とした上で、「其君、道ヲ不行ハ、民ヲ治ル位ニ在テ却テ民ヲ害スルナリ。ソノ下働キ・相談相手ヲスルハ民ヲ害スル手伝ナリ。是天道ニ背クコトナル……」[我國ニ居テ民ヲ治メガタキト見タラバ又他國ノ君ニ手伝ヒテ民ヲ治ルコト、士ニ生レ付タル天職ヲ空クセザルナリ]（以上、三五四〇九頁）。君主と民衆との中間に位置する人臣が、自己の社会的責任（人ヲ治ル…手伝ヒノ役）を——単なる動機・心情としてではなく——結果として遂行する為には、それを全うするに十分な状況を自ら選択せよとする主張であり、一読して明らかなる事は、人臣としての責任倫理を支えるものとして、天職・天道といった形で天の觀念が存在するという事実である。既成の君臣関係を絶対視せずに、暗君の下で「民ヲ害スル……ソノ下働キ・相談相手ヲスル」ことを拒絶するその明快な主張が、易姓革命を一貫して否定し、国体の尊嚴を情熱的に説いた会沢自身の基本的立場と、大きな矛盾を露呈せずに並存しうるのは何故であろうか。この問題を、彼の天の觀念の問題として考えるならば、次の様に説明しうるのではなからうか。つまり、ここで示された天の觀念は、自らの出処進退に際しては自由な立場を人臣に約束させるのであるが、より根本的な問題は、それが如何なる意味に於いても、普通者に対する人間一般の問題として把握されていないという点にある。即ち、個々の人臣が、暗君の下に在る事は人臣としての天職の遂行を妨げるから去るべきであると

いう、結論としては儒学的な人臣の在り方も、天の意志が民心の動向として間接的に表現されるという、易姓革命の是認へと連なりうる広がりを持った天の觀念によつて裏付けられているのではない。仮りに天の觀念にそうした広がりを持たされたとするれば、人臣の天職は、同時に君主の天職や民心の動向（天の間接的な意志表示）との相互関連のもとに問題とされうるのであり、その時はじめて人臣の去就は、普遍的な人間一般の問題と関わった次元で問ひ直されるであろう。しかし会沢に於いては、天の觀念はそうした次元から考えられているのではなく、易姓革命を否定し、そこに国体の尊嚴の表われを主張する彼自身の基本的立場と全く抵触しない次元で捉えられているにすぎない。⁽²⁾

会沢が、天叙天秩と言う時の天の觀念についてはどうであろうか。既にみた通り、天叙天秩とは五品であり五典であるとされるが、それ自体は特別な理解とは言えない。問題は、そうした五品・五典と、例えば「天之生人、心性形氣相合而四端具焉……心性形氣俱善」と言われた時の四端・善との結び付き、即ち人間の道徳性及びそれを根拠付ける超越的觀念（天）と、人間相互の現実の在り方としての五品・五典との関係という点にある。会沢は、こうした問題について、「人倫に君臣・父子・夫婦・長幼・朋友の五品あるは、天造の自然なり。五品ある時は、親・義・別・序・信の五典備はれる事、また自然の大道也。」（『迪彝篇』・二六四頁）等と述べるのみで、原理的に言及する事をしないが、考察の手掛かりは、「後世以二本然之善為天叙天秩」という批判の仕方自体にある。朱子学で本然之善とは、言う迄もなく自己に内在する天理であり、

人間相互の本来的な在り方は、天理として自己に内在した普遍的な道徳性によってこそ窮極的には根拠付けられていた。人間に要求されるのは、自らの心の中にあつて天理の十全な発現を曇らせるものから、自己を解放してゆく事であり（分殊としての客観世界の理を、一つ／＼窮めてゆく事も、こうした窮極目的の爲の工夫としての意味をもつものとされる）、自己と他者との関係の正しい在り方は、そうした工夫を経る事ではじめて明らかになるものとされた。自他の関係の正しい在り方は、自己に内在する天理（本来之善）とそれの発現を曇らせるものとの葛藤のうちに追求されるのであり、それは、本来の在り方から逸脱した自他の関わり方を、そうした工夫を経る事によって、より本来的な姿に、即ち天理（本来之善）の純粹な発現としてのそれに無限に接近させてゆく姿勢を各々の実践者に要求してゆくものであった。とするならば、会沢が「以本来之善爲天叙天秩」ことを否定し、既に見た通り、心の丸ごととの働きを四端として把握し、それを以て善とする、そうした人間像こそが「天之生人」在り方であるとする意図は明らかになるだろう。

つまり、会沢に於いては、人間が自らの心の在り方を、心に内在する普遍的な道徳性を根拠とする事で、常にその本来的な在り方に近づけてゆき、その努力を通じて現在の自他の関係の在り方を矯正してゆくという道筋が否定されているのであり、それは一人／＼の人間から、自らが関与する個々の場面に於けるその在り方の適否を、自己の心の在り方や、それを窮極にあつて根拠付けている普遍的な道徳性によって価値判断してゆく実践的な姿勢を失わしめるの

である。自己の心に内在する普遍的な道徳性にのみ依拠して、最も果敢に行動してゆく立場は陽明学のそれであろうが、会沢がそれについて次の様に述べているのは、右に述べた彼の思想の当然の帰結と言えよう。「至_三於王陽明之徒……專說_二心性_一、謂_三磨_二己之心_一、以至_二聖人之域_一、人各師_三心_一」¹⁾「如_三大坂賊大塩平八郎……專師_二己心_一」²⁾（一八丁）。更に会沢は、「後世は……道を論ずるにも一身のみに目を着て、己々が心性を治るばかりを道と思へ共、古の道は、記（『弘道館記』……引用者注）中にも載給へるが如く、『天地の大経』にして、天地あれば自然に人倫備り、人倫あれば自然に五典の道備れり、故に、父子あれば親あり、君臣あれば義あり、是皆天下の大道・正路にして、一人の私言に非ず。……大道既に明にして、士民皆向ふ所を知り、曲塗旁徑に迷はざる時は、人々自ら己が心性を尽さん事も、各才徳の長短によりて、其人の長ずる所を成就する事を得べき歟と存候也。」³⁾（『退食閑話』・二三六～七頁）と述べているが、ここでは「己々が心性を治る」ことが「私言」と見做され、本来「才徳の長短」の次元で完結するものとして理解されている。ここに言う「私言」とは、「己々が心性を治る」ことが自己一身の道徳の問題に止まって、父子・君臣以下の関係を律し切る社会的広がりを持ち得ないという意味であろうが、まさにそうした批判が批判として成立する所に、自らの心の在り方を問い詰める事と、人間相互の社会的な在り方を追求する事とを切り離して問題としてゆく会沢の態度、言い換えれば、人間に天叙天秩として内在させられた善も、個人の中の様々な他の要素との緊張関係の中で、その本来的な在り方が追求される事がなく、従つて自己に内在する善を根拠

として、天叙天秩の具体的な在り方を各々の人間が見据えてゆく事を峻絶する会沢の人間観の特色が表わされているといえよう。

引き続いて、会沢の人間観が、どの様な形で規範の問題と結び付いてゆくのかという点を考え、会沢によって具体的に構想された礼の体系を検討する為の予備作業としたい。

会沢は、「天秩^三有^レ礼^一、自^レ我^レ有^レ礼^一、有^レ庸^レ哉^一」(『書経』臯陶謨)を踏まえて、「天秩^三有^レ礼^一、而^レ聖^レ人庸^レ之^一、父^レ子^レ之^レ親^一、君^レ臣^レ之^レ義……朋友^レ之^レ信^一、皆^レ寓^レ之^レ礼^一、」或いは「夫^レ礼^レ也^一者、天^レ之^レ所^レ秩^一、而^レ其^レ自^レ之^レ者^一、則^レ在^レ於^レ人^レ也、故^レ天^レ生^レ蒸^レ民^一、有^レ物^レ有^レ則^一、既^レ有^レ五^レ典^一、必^レ有^レ五^レ礼^一焉、……親^レ親^レ有^レ殺^一、尊^レ賢^レ有^レ等^一、非^レ人^レ設^レ之^一也、天秩^レ之^一也、」(『礼者天地之文也……五典形^三五^レ礼^一、五礼行^三五^レ典^一、」)(一三丁及び二六丁)等と述べる。即ち、礼を實踐してゆく主体は当然人間であるが、礼の本質は、「天秩^三有^レ礼^一」に基づいて聖人がその在り方を具体的に定めたものであり、その内容は「天造の自然」(既出)としての五典・或いは五教にあるとする。つまり、基本的人間関係・その間の道徳と、礼の本質的意義とを連続的に、いづれも人間にとって自然なもの・本来的なものとして説明しようとする。そしてその点のみに着目するならば、礼を「天理之節文、人事之儀則」と定義付けた朱子学と、類型的には同一の傾向にある。(但、朱子学はそれを体用論から説明しようとするのであり、この点で既に会沢は異質である。)

ところで、会沢がいかに礼の意義を人間にとって例外なく自然なものとして見做しても、それが、「如^レ臯^レ陶^レ言^三天^レ叙^レ天^レ秩^一、典^レ礼^レ皆^レ出^レ於^レ天^一所^レ叙^レ秩^一、非^レ性^レ善^一而^レ何^レ也、然^レ專^レ恃^レ心^レ性^一為^レ教^一、則^レ如^レ無^レ星^レ之^レ秤^一」

無^レ指^レ名^レ以^レ為^レ準^レ則^一、」(一七丁)といった主張と何ら矛盾しない事は、会沢の心性についての議論を振り返ってみれば明らかである。人間が具体的に如何なる実践をなすべきかという次元に於いては、礼の意義がどれ程に「天所^三叙^レ秩^一」であり、人間にとって本来的なものであろうとも、人間が各々の実践に際してその内的根拠を自らの心の側に置く事については、注意深く否定されるのである。従って、五典・五礼が人間にとって自然だと会沢が主張する場合と、朱子が「蓋^レ礼^レ之^レ為^レ體^レ雖^レ嚴^レ然^レ皆^レ出^レ於^レ自然^レ之^レ理^一、」(学而第一「礼之用^レ為^レ貴^一」条・朱注)と言う時では、実践に際しての個人の内面的在り方、即ち実践に於ける内面的根拠という点で大きな差異をもたらすという事は言う迄もない。

礼に対する会沢の基本的理解の特色は、『論語』泰伯第八「子曰、民^レ可^レ使^レ由^レ之^一、不^レ可^レ使^レ知^レ之^一、」条の解釈によって一層明らかになる。朱子は、「民^レ可^レ使^レ之^レ由^レ於^レ是^レ理^レ之^レ当^レ然^一、而^レ不^レ能^レ使^レ之^レ知^レ其^レ所^レ以^レ然^レ也、」(同条・朱注)として、つまり所当然之理と所以然之理との次元の相違という視点から同条を解釈しようとするのであり、「不^レ可^レ使^レ知^レ之^一」についても、それが法家的民衆観に由来するものでない事をこわわっている。それに対して、会沢は同条を、「夫^レ天^レ下^レ者^レ大^レ器^レ也、万^レ民^レ者^レ庶^レ衆^レ也、則^レ其^レ不^レ可^レ使^レ知^レ之^レ而^レ可^レ使^レ由^レ之^一、固^レ矣、若^レ至^レ於^レ其^レ所^レ以^レ運^レ之^レ者^一、則^レ不^レ可^レ無^レ其^レ具^一、具者^レ礼^レ而^レ已、」とし、更に、「使^レ由^レ之^一」を、「民^レ不^レ待^レ戸^レ說^レ家^レ礼^一、而^レ游^レ泳^レ於^レ軌^レ物^レ之^レ中^一、整^レ々^レ然^レ不^レ敢^レ出^レ其^レ範^レ圍^一、而^レ君^レ臣^レ也、父^レ子^レ也……朋友^レ之^レ交^レ也、五^レ典^レ者^レ皆^レ得^レ其^レ停^一、而^レ僭^レ礼^レ淫^レ佚^レ之^レ行^レ無^レ由^レ生^レ焉、」(一六丁)というイメージで描いている。即ち、ここで述べられている

礼と人間との関係は、為政者と民衆とに人間が類別され、為政者が民衆を「運す為の「具」（「手だて」という程の意味か）」として礼の意義が主張され、民衆は礼の中に「游泳」する事で自然に「其範圍」（五典）を踏み外さないという関係であって、具としての礼さえ整備されていれば「戸説家礼」の必要もないとさえ主張する。原理的には万人が所以然を体得すべき本来性を内在させ乍らも、現実の問題としては、そうした可能性を喪失した民衆の在り方をも擬視せずにはいられない、朱子の抱え込んだようなギャップからは全く無縁な次元で、会沢が礼の問題を捉えている事はこれによっても明白であろう。

ここで、礼に対する徂徠学の思想と会沢のそれとを比較しておく事は、人間と規範との関わり方をめぐっての会沢の思想の特色を明確にする為にも、会沢自身が先行する思想潮流に如何に立ち向かっていったかを明らかにする上でも必要であろう。

まず会沢自身は徂徠学を次の様に批判する。「我生徂徠……論礼樂刑政之義、講有用之学、……然以道為先王所造、不知礼之出於天叙天秩、治教之本於心術躬行、而其於稱謂名分、則不知君臣内外之弁、惑亦甚矣」（二二丁）。徂徠学理解としての当否は別にして、少なくとも会沢はこのように徂徠学を評した。まず、会沢が典礼を「出於天叙天秩」或いは「天所叙秩」とした事は、徂徠学との比較に於いて何を意味するであろうか。万人に内在する道徳性こそを礼の本質とする従来の見方を否定した点に、徂徠の礼に対する思想の特色があるのであり、そうした否定が徂徠にあっては、君子がその中で優游する事でそれに相応しい徳を体得

すべき枠組みとして、即ち、或る特定の人間類型（君子——治政の一部分を担いうる人格）を、その実践を積む事で自然の裡に型作るものとして、礼を把握してゆく事を可能にした。従って、徂徠の理解する所の礼は、五典・五教に還元しうるものではないし、民衆を「運」す為の「具」といった側面への単純化を認めるものでもない。この点で会沢の特色は、徂徠が追求し続けた、礼と或る特定の人間類型との結び付きの問題、即ち礼の実践的担い手（君子）の内面の在り方と、規範としての礼とが如何に関わり合うものかという視点が全く欠落しているという点にある。勿論こうした相違は、徂徠が礼の本質や意義を不可知なる聖人の叡知の側に押しやったのに対して、会沢が礼の本質を万人に自然なものとしての五典として理解した所に由来する。しかし、人間と規範との関わり方の問題として、この相違の意味する所は少なくない。

徂徠は、治政と礼との関係という問題について、原理的には——『政談』等に於いて、それがどれ程貫かれたか、という点を別にして——自覚的に徳を形成する君子と、君子に接する事で俗を形成してゆく小人、という枠組みで問題を捉えようとした。従って「可使由之」条についても、「人之知、有_レ至焉、有_レ不至焉、雖_レ聖人不能強之、故民由其教而不能使_レ民知其所以教也、自然之勢矣、至其俊秀、則使_レ学以知之、亦唯礼樂不言、以_レ行与_レ事示_レ之而已、故其知之也、自知_レ之也、」（『論語微』・同条）として、礼樂を学ぶ主体としての「俊秀」と、一般の民の問題としてこれを解釈するのである。会沢の様に礼の意義を捉える時、実際に民衆に接する時に、民衆を「化」しうる様な、そうした主体・

人格の在り方、如何^レという極めて徂徠学的な問題は全くその視野に入らないのである。⁶⁾

では、会沢が徂徠を「講^レ有用之学^二」と評する時の、「有用」とは何を意味するのであろうか。会沢は朱子以降の朱子学史を次の様に見ている。「後世奉^レ其学^一者、……置^レ事業於度外、禦^レ人以^レ空論^一指^レ經綸為^レ功利、……捨^レ礼樂刑政、專說^レ性理、」そうした大勢に対して会沢が着目するのは、黄榦『儀礼経伝通解』・陳詳道『陳氏祀書』・真徳秀『大学衍義』・丘濬『大学衍義補』・馬端臨『文獻通考』・顧炎武『郡国利病書』・乾隆敕撰『三礼義疏』・秦蕙田『五礼通考』・徐乾学『説礼通考』と続く系譜であり、それ等を「有用之書、有^レ補^レ於經綸事業、則紫陽之学、修^レ己治^レ人、外内兼備、非^レ特論^レ心性^二而止^一也、亦明矣、」(二二丁)として高く評価する。こうした見方と、先の徂徠学への評価とを考へ合わせる時、会沢が徂徠学の何を継承しようとしたのかは明らかになるであろう。会沢の思想活動を貫くものは、「神聖之道未^レ明、民心未有^レ主、」(『新論』・五〇頁)「以^レ人而祭^レ天地、亦莫^レ不^レ感^レ応、而昭昭^レ之多者、頼^レ以^レ著焉、是以聖人事^レ天祀^レ先、幽明無^レ憾、而天下服矣、後世惑不^レ深遠、事^レ天祀^レ先之事、視^レ以為^レ文具、民生而無^レ所畏敬、亦不^レ知^レ死而有^レ所^レ憑依、而疑懼之心生焉、疑懼之心生而民心無^レ主、於是乎西戎乃得^レ天堂地獄^レ之^レ、」(同前・二二四頁)といった危機意識であり、この点に関連して注目すべきは、「明^レ祀礼^一以治^レ幽明、……祀礼廢、則天人隔絶、而民生^レ易慢、游魂不^レ得^レ安、而生者愧^レ於死之無^レ帰、」(同前・二二二頁)「弘法之行、葬祭皆據^レ之、……不^レ亦謂^レ之^レ闕典^一乎、……如能斟^レ酌古今、斲者率^レ之、

闕者補^レ之、寓^レ彝訓於祀典^一、使^レ天下忠孝之心与^レ念祖追^レ遠之誠^一油然俱生、……非^レ所謂使^レ民由^レ之者^一乎、」(同前・二二〇頁)等と言われる例からも明らか通り、民衆の内面を掌握してゆこうとするに当たって、「天下忠孝之心」「念祖追^レ遠之誠」を楨杵として、幽明両界を貫く礼の体系(祀礼・祀典)を構築してゆく事で問題の解決を計ろうとする基本的姿勢である。そうした焦眉の課題に対して、一方では、観念的には、「礼^レ之出^レ於天叙天秩^一、治教之本^二於心術躬行^一」ことを認める学者も、結果としては、「專特^レ心性^一為^レ教」立場に陥入ってゆくという現実があり、他方では、そうした立場を「心学」として斥け、安民の為の礼樂制度の意義を積極的に説いたのが他ならぬ徂徠だったが、彼は礼の本質が「天所^レ叙秩^一」であり五典に在る事を見逃している。会沢自身の主観的意図に則して言えば、「心学」化した日本の朱子学と、その批判者としての徂徠学との双方の誤まりを止揚すべきものとして、自からの位置を据え、民心をして、主^レあらしむ^レべき礼の体系を具体的に構想してゆく事を、自らの思想的課題として設定するのである。

(一)……四端についてのこうした理解が、仁齋学に多くを負っている事實は注目すべきである。会沢は、「伊藤氏唱^レ古学^一、……發明^レ扩充培植^レ火然泉達^レ之義、其帰^レ親愛^レ之徳、自^レ内及^レ外、發生^レ長養、活動^レ進往、実為^レ得^レ先陽後^レ陰^レ之義^一矣、」(二四丁)として、——仁齋が四端を捉えた時の生々のイメージを、陰に對する陽に置換し乍らも——仁齋が朱子学の四端解釈を否定した点を高く評価する。しかし仁齋学の全体像は会沢によって、

「見道過_二於平坦」、至_二礼楽刑政運用之妙与_二陰陽鬼神造化之蘊_一、則未_レ得_二其義_一矣。」(二二丁)として批判される。仁齋学批判の視点が、徂徠のそれに著しく近似する事は、「講_二有用之学_一」という徂徠学に対する会沢の評価の一面を考える時、興味深い内容を孕んでいる。

(2)……『人臣去就説』に於いて、「天命」という概念が全く用いられていない事実注意到注意する必要がある。

(3)……例えば、「文公曰、礼者天理之節文而人事之儀則……天理其体而人事其用也」(『北溪字義』・仁義礼智条)

(4)……礼に対する朱子の定義「礼者、天理之節文、人事之儀則」を踏まえ乍らも、会沢はその表現を「自然の節文」(『迪彝篇』・二四八及び二七九頁)とする。この僅かな字句の相違に、人間の道徳性と規範の関係をめぐる両者の思想内容の相違が凝集されていると言えよう。

(5)……徂徠学のこのような問題については、拙稿「徂徠学の礼楽観」(『日本思想史研究』・第十一号)を参照していただければ幸いである。

三、礼の構想とその特色

会沢は、『草偃和言』(天保五・一八三四年自序)で、年間の国家的な典礼を一月から順に列挙して各々の意義を解説し、晩年迄推敲を重ねたとされる『下学適言』で、吉凶軍賓嘉にわたる礼の体系を構想している。此等の礼の構想の特色を探り、合わせてその周辺の一・二の問題を考えてゆきたい。

まず、大祭である大嘗祭から検討してゆく。大嘗祭について会沢は次の様に述べている。「大嘗兼_二事_一天祀_一先之義者、則_二太祖(神武天皇……引用者注)深意所_レ在、伝_二之万世_一、不_レ毫有所_二加損_一、」(『太祖之定_二中州_一、正_二位於橿原_一、祀_二皇祖天神於鳥見_一、以申_二大孝_一、而報_二天報_一 祖之義、兼存両全焉』(共に三〇丁))。

会沢は、大嘗祭の意義に言及する際、必ずそれが、事天・報天と祀先・報祖の両義を兼ねている点を主張し、「古者事_二天祀_一先之義、大嘗一祀、而兼尽全備、不_レ必分_二郊社与_一禘嘗_一以為_二一_一、易簡之善、蓋亦出_二於風土之宜_一也、」(三五丁)として、それが中国と異なった日本に特有の祭祀の在り方である事実を強調する。基本的には、郊社・禘嘗は各々大祭と廟祭であり、それに配祀が絡み合ったものと考えられるが、会沢はそれを、「郊者祭_二天_一以其祖_一配_二之_一、禘者祭_二其祖_一所_二由出_一、以_二祖配_一之、万物本_二於天_一、人本_二於祖_一、尊_二其祖_一配_二於天与_一所_二由出_一、以_二報_レ本反_レ始_一……聖人制_レ礼所_二尤重_一、」(三八丁)として理解し、更にその上でそれ等の日本的な在り方を次の様に述べる。「謹_二奉_一 天朝之礼_一、以_二論_レ之_一、 太祖即如_二所謂祖者_一、而天祖(天照大御神……引用者注)即所_二由出_一也、而自_二天祖_一以至_二今日_一、天胤継承無_レ異_二一身_一、 太祖在天_一、日嗣御_レ宇、以_二同事_一於_二天祖_一、而所謂郊社禘嘗所_二以事_レ帝祀_一先之義、兼存無_レ遺、易簡備備、雖_二与_二西土之繁縟_一小異_一、而至於_二事_レ帝祀_一先報_レ本反_レ始_一、一_二天人_一与_二祖孫_一、以_二覆_二疇四海_一之意_一、則未_レ嘗_二不_レ相同_一、」(三八丁)。これを例えれば、『礼記』大伝「礼、不_レ王_レ不_レ禘、王者禘_二其祖之所_二自出_一、以_二其祖_一配_レ之、」に対する鄭玄の注「凡大祭日_レ禘……大_二祭其先祖所_二由生_一、謂_レ郊_二祀天_一也、王者之先祖、皆感_二大微五

帝之精以生、……郊祭之、蓋特尊焉、孝經曰、郊祀后稷以配天、配靈威仰也、宗祀文王於明堂、以配上帝、汎配五帝也、」と比較する時、会沢の大嘗祭觀の特色は明らかであろう。鄭玄の場合、王者之先祖を天帝たる五帝之精に感じた結果生じたもの（感生帝）として特別に規定するのであるが、そうした規定にもかかわらず、それは血縁的な連続をなすものとは考えられていない。従って禘祭の対象である「其祖之所自出」とは、天それ自体に他ならない。それに対して会沢の場合はどうであろうか。彼は、太祖（神武天皇）を始祖に擬し乍ら、同時にその「所由出」を血縁の連続から断絶した所の天それ自体に求める事なく、「所由出」
|| 天祖（天照大御神）と規定する。従って「配天」という儀礼は、会沢にあつては明確な意味を遂に持ちえないのであり、天に在る太祖と現実の新天皇とが「同事於天祖」という、即ち血縁の連続線上での祭祀が同時に大祭であるという、儒学的な大祭觀念からは懸け離れた祭祀の構成を取らざるをえないのである。会沢が大嘗祭について、事天と祀先の両義を兼ねると主張し、それを飽く迄儒学的な郊・禘の理論的枠組みで説明しようとする時、以上に述べた通りの大祭の構造の変化は避け難いのであり、そうした変化がまた同時に、祭祀に於ける天の觀念の変化をも意味するものである事は明瞭であろう。即ち、天を祀る事はとりも直さず、自らの血縁の「所由出」である天祖を祀る事であり、問題を天の側からみれば、天が特定の血縁の連続の中に組み込まれる事によって、それが本来備えていた所の超越性が奪われる事を意味する。天は、もはや血縁的制約を超えた道德的超越者（或いは超越的原理）ではありえない。

い。「先王が後の子孫なる王に、一義的、絶対的に恩寵加護を与へるものであるのに対して、天は王朝を興しもするが、しかしまた同時にそれを滅ぼしもする性質を持つ」とすれば、会沢は大祭觀念に於ける天を天祖とする事で、「一義的、絶対的に恩寵加護を与へる」という側面だけに天の性格を一元化したのである。（こうしてみてくるならば、「桓武天皇延暦六年、祀天神於交野、告昊天上帝、以高昭天皇（光仁……原刊本注）配之、此全倣西土郊祀、別創立之、然一時所行、不為永制、」（三〇丁）として、日本に於ける純粹に儒学的な大祭の実施を会沢が強く斥けていた事実も了解されるのである。因に、『大日本史本紀贊敷』は、「帝英略蓋世、恢量包荒、尋墜緒、拳旒典、祀於園丘、以展敬天報本之誠、……」として、この大祭実施を、「敬天報本」と認めているのであり、両者の天觀念の相違には注目しておく必要があるだろう。）こうした天觀念の転換による大祭の在り方を、会沢は易簡を貴ぶ日本の風土に相応しいものとして主張し、且つそれが「事帝祀先報本反始、一天人與祖孫……」という基本点では中国に於ける祭祀の意義に呼応するのであるが、それが、祭祀の形式的な在り方を超えて、祭祀を通じて表された、治政の本質的な性格の相違に由来するものである事は明白であろう。

この他に『下学通言』に於いては、祈年・月次・相嘗鎮魂の十の祭祀儀礼を、「四時常祭、毎歳行之者」と規定し、『草偃和言』に於いては、正月元日の四方拝から大晦日の鎮火祭・道饗祭に至る、朝廷を中心とした年間の儀礼の体系が述べられている。民衆の内面を掌握してゆく「具」としてこうした礼の体系を考える時、その具体

的なマカニズムはどの様なものとされたであろうか。

まず会沢の眼前の現実はどうか。「後世百事苟簡、……四方不_レ知_三朝廷_二大_レ禮(大嘗祭……引用者注)、不_レ頒幣於天下、朝廷敬_三神之意不_レ達遐邇、其儀特行_三於京師、而天下漠然如_三平常無事之日、」(三六丁)という有様で、祭祀体系のうち「尤為_二重_一」とされた大嘗祭ですら、一般民衆の知る所ではない。新天皇がどれ程、報本反始に努めようと、現実の民衆の生活には聊かの影響も与えないという状態である。(ここで「民心未_レ有_二主_一」という『新論』の一節が想起こされよう。)朝廷による吉札の実践の無力に對し、民衆の内面を掌握しているものは、会沢の觀察によれば、「民間唱_三怪說_二奉_三淫祠_一者」であり、それ等による活発な活動が、例えば富士講・月山講のように「相誘煽、動輒至_三數万人_一」(三五丁)として、その憎悪の対象とされる。

では、そうした現実には如何に對処してゆく事で、民心を掌握するに至るであろうか。第一に、何程か民衆も参加した形で大嘗祭を実施する必要、即ち大嘗祭実施のプロセスに、民衆を取り込んでゆく必要が主張される。つまり、供すべき新穀は、現実一般民衆が生産した米穀を祭祀に供する事で、米穀が天祖により自分達民衆に与えられ、利用厚生之道が次第に確立していったとする神話的事実が、民衆の間で回想されるのであり、同時にその護送等の形で一般民衆を雑用に當て、「無_レ不_レ事神之国」という状態を作り上げるに至る。そして第二に、「大_三誠詣道_一、……頒_三幣帛天下諸社_一」によつて民心の掌握は完了し、「天下眈然知_三報本反始之義有_二所_一統而不_レ可_二以苟_一、……不_レ見_三異物_二而遷_一、……天下之誠敬、自_三

億兆_二而萃_一於神京、上下無_レ間、百慮一致、莫_レ不_レ皆出_三於嚴_二神天_一敬_三君父_一也、」(三六丁)という所期の目的は実現されるのである。

以上みた民心掌握の過程で注目されねばならない点は、幕府・諸藩がこうした祭祀儀礼の体系の中で、固有の位置・役割を担っていないという点ではなからうか。吉札の構成に於いては——それは、他の諸札についても同様であるが——、東照宮たる家康がキリスト教を禁じた為に、「至_三寛永_一遂_レ殄_三滅_一之」させ、義公(光圀)が「毀_三封内淫祠凡_三三千余区_一……令_三諸社皆奉_一唯一宗源之法、」(三五丁)めた功績が語られるにすぎない。幕府や藩レベルでの儀礼をみれば、例えば「草假和言」元日の条には、「今日の武家にも、幕には、惣登城ありて……」以下の簡単な記述があり、同様に水戸藩に於いて遙拝の礼を実施する事も記されている。また、二月十二日の東照宮任_三征夷大將軍_一日、四月十七日の東照宮忌日を目次に掲げるが、前者は本文を欠き、後者も抽象的に家康の歴史的な役割を強調するに止まっている。つまり、それ等は総じて祭祀儀礼としての性格が著しく稀薄であり、更に、民心との関り合いという点に注目する時、天皇を中心とする祭祀が、大小の神社を通じて、朝廷の祭祀↓神社によるその意義の教布↓民衆という上下を通貫した構造を持ちうるのに対して、幕府・諸藩のそれは、儀礼としても、民衆に対して直接働きかける道筋を持たされない点に大きな特色がある。天皇↓將軍↓大名↓士↓庶人という身分秩序に則る事が忠孝の本質として主張され、こうした身分秩序から逸脱すれば既に忠孝の資格すらないものとされたが、それを祭祀儀礼の次元で語る時、(僅かに資礼の構想に於いて、「令_三國主城王間歲詣_一、江戸_一以_三懋_一其敬_一……以

「尽恭上之礼」ことが、「幕府敬」天朝、而庶邦敬」幕府」（四三丁）する事の表れとして、天朝・幕府―庶邦というヒエラルキーに則るとされるものゝ幕府・諸侯の位置は極めて不安定なものとなる傾向を逸れない。

続いて凶礼（主要には葬礼）について簡単な考察を加えたい。親に対する孝という、最も根源的な徳目すらが、その遺骸を焼却し魂魄を留めないという「西戎残忍之習」（四一丁）によって害われている現実を、会沢が厳しく批判する事は既にみた通りである。しかし、ここで礼の構想の問題として考える時、最も重要な点は、例えば「然繁縟之文、不_レ適_二風土_一、恐難_二施_三於久遠_一、宜_レ簡_二其文_一存_二其意_一立_レ易_二知_レ易_一從_レ之中制_一」（四二丁）と述べられる様に、火葬批判の表面的な厳しさとは対照的に、彼が具体的な葬礼の在り方を構想したり、儒葬の早急な実践を要求したりしていないという事実である。言う迄もなく、「易_レ知_レ易_一從_レ之中制_一」が具体的にどういったものかが明らかにされない限り、礼としての意味は無に等しい。礼の具体像の提示という点でのこうした著しい後退は、例えば吉礼の様な明らかなモデルが存在しないという歴史的事情と共に、民衆の日常生活により密着した問題である事に由来する或る種の困難がそこに横たわっていたが故に生じたものとは考えられないだろうか。

問題を、凶礼という枠を離れて述べると次の様になる。「家郷之礼、所_レ以_二厚_一風俗_一也、君子居家有_レ礼、以_二事_一父母、敬_レ兄愛_レ弟、育_レ妻子、親_レ宗族、故恩意長而閨門雍睦、孝子之事_レ親、愛_レ与_レ敬、形而為_レ礼、礼者_レ尽_二其愛敬_一而已」（五三丁）として、一般的にはその重要性を述べ乍ら、例えば家礼については「居家之礼、則

具見_二經傳_一、」として、『温公書儀』『呂氏家範』『文公家礼』『小学』『顔氏家訓』の名を挙げるに止まり、昏礼について「今俗昏嫁無_レ親疏……与_二礼意_一相霄壤」（五四丁）として、僅かにその現状を批判するにすぎない。同様の事は、郷射礼・郷飲酒礼・養老順序の礼といった郷礼についても言っているのであり、理念的には、「聖人制_レ礼、自_二家郷_一以及_二邦国_一」とし乍らも、「養老於_レ学徒_一為_二文具_一無_レ益_二於風化_一」（五五―六丁）といった現実には、何らかの形で具体的に対処してゆこうとする姿勢は全く看取されないのである。本来、民心をして主あらしむべく礼制を構想しようとする時、何よりも具体的に構想されるべきこうした日常生活に密着した次元での礼の体系が、会沢に於いては、国家的規模での祭祀儀礼への関心に比べて著しく貧弱であるという事実は何を意味するのであろうか。

会沢自身は、修己と治人が真に統一された礼の在り方を追求しようとするのであるが、それは、朱子学的な意味でも、また徂徠学的な意味に於いても、礼の実践に於ける担い手（主体）の問題、その主体の内面と礼の実践とがどの様に関与し合ってゆくのか、それが治政とどう結び付いてゆくのか、という視点を欠落させてゆく事となった。従って、『大学』に言う、修身→齊家→治国→平天下という、日常生活の次元から国家的次元へ、家郷礼から王朝礼へという構想とも、君子という特定の人間類型（人格）を型作る枠組みとしての礼という構想とも竟に無縁なまま、「使_レ由_レ之_一」ための「具」としての礼の体系を構想せざるをえないのであり、その点に、会沢の構想した礼の在り方の特色の、一つの思想的な根拠を見出す事が可能である。問題は、礼という次元を離れて考えれば、会沢の民

衆観や国家構想の歴史的な性格という点に帰するであろう。つまり、「未_レ有_レ主」という民心の生きた在り方を会沢がどれ程深く洞察し得ていたのかという点と、それが、国家構想の上でどの程度生かされてきたのかという問題である。詳論の余裕はないが、民衆が、誤った方向で死後の世界に興味を持つ現実を悲嘆しながらも、そうした現実に対して会沢が、喪祭の礼という形での具体的な解決の方途を竟に明示しえない事実は、極めて象徴的な意味をもつものではなからうか。

- (1)……此等の構想の内容・意図について、徳川光圀の命を受けて元禄一四(一七〇一)年に完成し、後に幕府に献上された『礼儀類典』(五一〇巻)の構成・内容と比較してゆくという全面的な分析は現在の筆者には不可能であるが、そうした作業は、後期水戸学に固有の尊卑觀念や対幕府觀を明らかにしてゆく上で不可欠といえよう。
- (2)……この点、池田末利「文献所見の祀天儀礼序説——禘祭の經說史的考察——」(『中国学誌』・二号)に学んだ。
- (3)……禘祭については、鄭玄に対して、廟祭説を主張する王肅が対立する(前注・池田論文に拠る)。ここでは、会沢の主張の特色をみる為に、最小限の範囲で、鄭玄とのみ比較するに止める。
- (4)……祭祀という限定を離れて、会沢に於ける一般的な天の觀念について、今井宇三郎氏は、「祖先の投影としての帝の理念をもって天を理解するものである」(「水戸学に於ける儒教の受

容——藤田幽谷・会沢正志齋を主として——」日本思想大系『水戸学』解説・五四二頁)と述べ、夙に津田左右吉氏は、「天祖天孫を天と同一視する」と指摘し、その意図を、「儒教思想の天の觀念を根拠としながら、其の天の觀念によって理論づけられている易姓革命の思想を一転して、皇統無窮の理由を解釈」(「日本の神道」全集第九卷・三五一及び三五四頁)しようとした点に求めている。

- (5)……平岡武夫著『経書の成立』(全国書房)二〇二頁
- (6)……会沢はこれを、「全倣_二西土郊祀_一」とするが、配するに神武天皇を以てしない点等、必ずしも会沢の理解が正しいとは認められない。狩野直喜「我朝に於ける唐制の模倣と祭天の礼」(『読書齋餘』所収)参照
- (7)……道が、利用厚生→正徳の二段階を経て確立したとするのは、『書経』大禹謨を根拠とする徂徠の主張であるが、会沢はそれを換骨奪胎して、神話解釈に導入してゆくのである。
- (8)……この点に関連して本郷隆盛氏は、「祭祀という宗教的な役割に限定されているにせよ、天皇が民心統合を通じて国家的統合の中核としての機能を担うものとして登場し、かつまた祭祀の行為主体として意義づけられた」ことに会沢の思想の特色を見出し、それが「幕藩制下における天皇のあり方に重大な変更をもたらすもの」(「幕藩制の動揺と国体イデオロギーの形成」・二二五頁・傍点原文・「歴史学研究」一九七七年度大会報告)であり、更に、幕藩制的な支配原理と異質なそれを導くものとして結論付けている。

四、結び——残された問題

会沢正志齋が、あるべき規範と人間の道徳性ととの関係を如何に把握していったのか、そうした把握が、具体的に会沢が構想しようとした礼の体系にどの様な特色をもたらす事になったのか、という点を考察して来た訳であるが、最後に、今後に残さざるをえない一・二の問題点を挙げて結びに代えたい。

第一に、会沢の思想に占める神社機構の果たす機能を確定してゆく必要がある。例えば神嘗祭について、「士民となく……神社に詣でなどして、日ノ神の深恩を謝し奉らん事を思ふべき也。所々の神社は、皆上代に、日ノ神の天功を亮け奉りて、その所の民物を鎮撫し給ふ神なれば、いづれの神を拜せんも、即 日ノ神の恩を謝し奉るの義に叶ふべき也」(『草偃和言』・四七〜八頁)と述べているが、それが、家郷礼といった民衆の日常生活を規定する礼の構想と、どの様に結び付いてゆく可能性をもつのであろうか。更に、幕府・諸藩の現実の祭祀儀礼体系の様態と神社機構との関連、それ等と民衆との結合の具体相を明らかにしてゆく事は、その際の不可欠の前提とならう。

第二に、会沢は、家康を多くの場合東照宮と称して、神祖・神君と称する事を避けるが、この事実是如何なる意味を持つてであろうか。この点で、前期水戸学や幽谷・東湖等と比較してゆく事で、会沢に固有の神観念が窺いうるであらう。

最後に、本稿は礼という問題を考えるに際して、その担い手の内面の在り方と規範としての礼の具体的内容がどの様に関連し合っ

てゆくのか、という視点から問題を捉えてゆこうと努めた。(研究的に言えば、後期水戸学の思想史的意義を、治政に於ける礼楽制度の役割に着目して、徂徠学との連続性の中に位置付けたのは尾藤正英氏である。本稿も、氏の業績に依る所が大きい、「純然たる制度のもつ政治的効果が重視した」「宗教的儀礼という一種の制度のもつ政治的機能が、民衆の自発的協力という効果を生み出すと考えられている」(「水戸学の特質」日本思想大系「水戸学」解説・五七三及び五七九頁)といったその論拠からも明らか通り、氏は政治思想としての、(道徳主義的な朱子学)と(道徳から切り離して制度論を展開した徂徠学)という理解——その意味では氏も、丸山眞男氏以来の通説的な朱子学・徂徠学理解に依拠している——を前提にして、後期水戸学の特質を把握しようと試みている。しかし、そうした視点からは、日本に於ける朱子学と、その批判者としての徂徠学の双方を乗り越えようとした会沢の主観的意図さえも正しく把握されないのではないかと思う。つまり、朱子学・徂徠学各々の仕方、或る特定の主体の類型と、礼楽(規範)との内在的な結合が考えられ、それが社会的な礼楽(制度)論の展開を、各々に固有の仕方で支えていると考えるべきであり、そうしてはじめて、会沢の主観的意図を理解し、それを歴史的に位置付ける事が可能になるものと思われる。通説的な朱子学・徂徠学理解自体が、儒教的な礼楽の体系の外側で儒教倫理を把えねばならなかった、日本に於ける儒教思想の歴史的な在り方の一つの所産であると言えば、或いは言い過ぎであらうか。)そうした視点が、本稿に於いてどれ程貫徹され、それが何程のものを生み出したのかという点とは別に、そうした見

方が、礼の問題の考察に於いて、どの程度有効でありうるのか、という点を検討してゆく必要がある事は言う迄もない。

※引用頁数について……『及門遺範』・『熊沢伯継伝』・『二連異称』は「藤田函谷全集」、『下学適言』は明治二五年刊本、『人臣去就説』・『退食閑話』は「日本思想大系」、『迪彝篇』・『新論』は「岩波文庫」、『草偃和言』は「日本国粹全書」第十八輯に依った。引用文中の句点については引用者の判断で訂正した箇所があり、傍点は特にことわらない限り引用者の付したものである。

※本稿は、東北近世史研究会一九八〇年度夏期セミナー、及び日本思想史学会昭和五十五年大会で各々部分的に口頭発表したものを整理敷衍したものである。