

二十一世紀の仏教と私の役割

東北大学大学院博士課程 早川 敦

仏教の最大の課題は、生死の因縁を明らかにすることである。実に、この契機を抜きにしては、仏教は決して存在し得ない。

しかし、単に生死の因縁を問うのみであれば、ジャイナ教やヴェーダー・ンタ学派の哲学と何の違いもない。これら外教から仏教を截然と区別する教説が、三法印と縁起説である。そしてこの二つは、生死の縁って来たる所を具体的に示している。

三法印とは、仏教の旗印といわれる「諸行無常」、「諸方無我」、「一切皆苦」の三つである。縁起説とは「無明」にはじまり「老死」における十二支縁起である。この世のすべてのありようが「無常」であり、「無我」であることを知らないのが「無明」である。「無明」は縁起の各支をたどつて、最終的に「老死」に至る。これらは全体でひとつの体系をなし、生死の因縁を解明かしている。これらはまた仏教のすべての

教理の土台となつてゐる。ここで、私は仏教を「死の哲学」とかりに呼ぶことにしよう。

さて、この「死の哲学」に関連して、わが国では「死の美学」ということがしばしば口にされる。すなわち「武士道」である。

武士道と仏教とはあいまつて発展し、歴史のあちこちに大輪の花を咲かせた。たとえば鎌倉時代は武士道の最初の興隆期であるが、この時代は同時に日本仏教の興隆期でもある。鎌倉武士たちの多くは仏教、特に禅宗に帰依し、自らも坐禅の修行に余念がなかつた。彼らは、「いつでも死んでみせる」という覚悟があつた。そして、それを支える思想が、仏教の無常、無我の教えであつた。

世俗的価値は、それがいかに重大なものであれ、死を賭けて守るべきものではない。死んでしまつたらそれを楽しむことができなくなるからである。これに対して世俗を超えた価値は、死を賭しても守るべきものである。なぜならそれはこそは世俗の生に秩序と価値を与えるものだからである。仏教は世俗の我を否定し、そのことによつて武士たちに、世俗を超える価値を明らかに示したのである。

死の覚悟なるものは、とりわけ日本の武士の專売特許ではない。仏教經典には、仏道修行の完成のために命を捨てた人々の姿が散説されている。そのうちの一つ『大智度論』卷四の尸毘王の物語を、ここに紹介しよう。

尸毘王は帰明救護陀羅尼を得、一切衆生を救済するという誓願を立てていた。帝釈天は彼を試そうと考え、自ら鷲に姿を変じ、毘首羯磨天をして鳩に変ぜしめ、これを追つて尸毘王のも

とに至った。鳩は戸毘王のもとに逃げ込み、鷹は王に、鳩をひき渡すように迫つた。王が誓願を理由にこれを拒否すると、鷹は、自分も「一切衆生」のうちのひとりであり、また鳩を奪われては飢えて死んでしまうと訴えた。他のものの肉を与えるようという戸毘王に対し、鷹は殺したての肉でないとだめだといふ。他の生き物を殺すわけにはいかないから、王は鳩の重さの分だけの自分の肉を割いて与えることにした。王は自らの股の肉を割いてはかりにかけるが、いくら割き取つても鳩の重さにありあわない。王はついに身体全部ではかりに乗つた。帝釈天は王をまことの菩薩と認め、真実語の力で身体を回復した戸毘王に、のちには必ず仏陀となるであろうと予言し、天に去つていった。

このような捨身の精神は、日本では太平洋戦争を境に消滅した。そして、「敬神愛国」「滅私奉公」というスローガンにかわって、「愛と平和」

というスローガンが巷間に流布するに至つた。「愛と平和」という言葉は、自己否定の契機を欠いているぶんだけ、「滅私奉公」よりも耳触りがよい。しかしそれは無限の自己肯定に他ならない。かくして我々現代日本人は、命を賭すべき何物をももたないのである。

安易な自己肯定は精神の頽廃を招く。その実例は最近のレジャーブーム、財テクブーム、三K企業の人手不足などにみることができる。要するに現代人は、ヒマと金と、楽な仕事を求めているのである。「愛と平和」といえば聞こえはいいが、このようなものは生きながらの緩慢な腐敗、無明の中の生に他ならない。

最近は仏教の俗化が進んでおり、寺院の境内にゲートボール場を作つたり、本堂でカラオケ大会を催したりする寺もあるという。しかし、仏教寺院の役割は地域のコミュニティセンターになることではない。仏教は徹頭徹尾自己否定

なのであり、むしろ世俗と一線を画し、精神の頽廃と戦い続けることこそ、あるべき仏教の姿である。このことは二十一世紀が来ようが三十二世紀になろうが、決して変わることがない。

以上述べて来たように、仏教の役割はあくまでも「否定」であると考える。すなわち仏教の中核は個人的レベルに存する。そこで、「私の役割」も自己否定に尽きる。だから仏教徒たるものは常に問い合わせなくてはならない。

「肉体を生かして、魂を殺してよいのか」ということを。

