

私の目にうつった日本佛教

哲学博士 グルバクシユ・シン

黒田武志老師には、私は格別な関心を抱いている。六年前、来日して最初に知遇を得た一人である。老師には、さまざまな理由により、強い印象を受けた。その理由は、老師が、教主ブッダの教えを独特な方法をもって敷衍しておりその限られた方法をもって最大の効果と活動を開いていると、私は思う。日本を訪れる諸外国の仏教学徒の間で、すでに老師の名声は高く広く知られている。それのみならず私はもっと個人的な理由から、老師に親近感を抱いている。

かつて、老師に会った際、会話の中に、前角博雄老師の名が出てきたのである。偶然ではあるが、日本に来た当初、私が知るようになつたもう一人の偉大な老師、これが前角老師である。老師は禪を通してアメリカ仏教興隆に生涯を捧げ、その生きざまを著書に残され、私はその生き方に傾倒していた。その前角老師が黒田武志老師の実兄であると知つて、なお一層黒田武志老師に親しみを感じるようになった。

そのご縁で『成寿』に一文を載せさせていた

だくことになり、以下の三、四点について、私が日本の仏教に特に強く感じていることを述べてみたい。

日本の仏教はインドから、中国を経て釈迦入滅約千年後に伝来している。その間、原始仏教とはいさきか違いが生じているように思う。まず私の国の原始仏教では「肉食」と「飲酒」は、特別な場合のみブッダによつて許可された。これはいつまでも、日常的には、決して正当化されることはないのである。ここに、例外と規則（戒律）の間に大きな相異があるのでないだろうか。

私の理解する限りでは、日本の仏教徒は、自分達の肉食と飲酒を正当化している。これは、私はなんとも、受け入れることができない。これらは、私にとっては、道理に叶っていないと思うのである。

規律（戒律）は規則であるということを、忘

るべきではない。若しも仏教の基本的な理念を修正しようとするならば、それは結局、我々が、我々のために規則を創った教主ブッダの智慧そのものを疑うことになるからである。

仏教徒が肉食を正当化する他の理由は、仏教僧が托鉢に廻る時、布施された凡ての物を受容しなければならないと言う教えにもとづいてい

る。これは現実的ではない。

非暴力は、教主ブッダの我々に与えられた基本的理念の一つである。私の理解するところによれば、肉を食し、肉食を正当化すれば、ブッダの根本的な教説に従つていないことになる。つまりブッダによって与えられた偉大な普遍的規則を無視し、自らの人間的弱さに適合させているということにもなる。

日本の仏教徒たち、一般の僧や高位の僧たちも、「文化の相違」ということからその整合性を語つたとしても、これは核心から乖離している

と言わざるを得ない。このことは、私にとって、仏教の規範の限られた理解に基づいた自らの観点からのものであり、私の正直な見解として発言してみたいと思うのである。いまだ大乗仏教を充分承知しない私の見解は誤っているかも知れないが、このことは私が感じていることなのである。

いまひとつ私が取り上げたいと思う問題は、瞑想についてである。瞑想は仏教の中心的な問題であり異論はない。また瞑想は核心的なものでそれはブッダの教説の真髓でもある。私は偉大な仏教者である道元の著作を読んで、非常に感銘を受けた。道元の坐禪の重視は、驚くべきものである。『正法眼藏』の各ページは坐禪を重要なものと説いている。道元の坐禪中心の生活は、信奉者たちの模範である。

しかしながら、現代日本において仏教徒は、瞑想の重要性を強調はしても、仏陀が強調した

ような仏教徒の実践の中心ではなくなつてしまつたようである。瞑想はより形式化し、日常的な生活と実践にはつながっていない。今日出会つた日本の佛教者は、瞑想が中心的なものである必要性を異口同音に述べている。しかしこれも或る意味で不思議な感じがする。いつの時代でも瞑想は、佛教者の生活の中心となるべきだと思う。

また多くの人々の生活となつて欲しいものである。

いまひとつ、日本の同朋としての佛教者たちは、インドにおける佛教の現状に対する知識が欠如しているように思う。ある時代を境にして、インドには佛教徒はないとの日本の歴史家は言う。これは真実ではない。

私の立場から見れば、インドの佛教は、人々の生活の中に、伝統的存在、生活の方法、完全なるエトスとなつて取り込まれ脈々と生きてお

り、佛教が「思想体系」「思想構造」「世界觀」として、いままでもインド人の生活において力強く生きているのである。従つてインド人の総合的知恵や公衆の庶民の知恵の一部分なのである。人々はこれらの知恵の根源に気がつかないかも知れない。しかし、それを気づかずに実行していることも事実である。インド人のもつ精神の美しさは、この柔軟性にある。この知恵を佛教とかヒンズーの粹組に入れて区分化することは困難であり、広い意味の宗教として、信仰し実践していると理解するのが正しいと思う。これらのはいづれの標準的なものもすべてブッダにさかのぼることができるるのである。そしてそれは自然に吸収されて価値となり、文化的資産となつてゐる。これは、民衆の生活のパターンを形成して、眞実の価値となつてゐる。そしてついでに述べればこれら文化資産の上部構造は、言語なのである。教主ブッダの用いた言語は教

訓として多く採用され、インドにおいて、民衆を陶冶し今なお生きた力を有している。「ブッディ」の如き語や、教主ブッダの聖なる生活について記述する聖人伝の如きもそれである。「ヴィパッサナー」（止観）の如きは、インドのインテリゲンチャーの間では、最もポピュラーなことがらである。それ故にインドの仏教は生きており、まさにインドの宗教であり、インドの文化的、精神的遺産であることは言うまでもない。

教主ブッダを生んだ大地は、その後も、なおその豊かさを失ってはいない。ブッタは偉大なる大地に永遠に生き続けている。日本人の精神的構造から定義される如き意味の仏教は、確かにインドに存在しないかも知れない。しかしながら、菩薩行はなお、ブッダの終熄せざる務めとして継続しつづけているのである。もし我々がその地を觀ようという純粹な関心を持つてゐるならば、我々は眼を見開かなければならぬ。

時間的、空間的な両面から、私が挙げた重要な事柄について、以上概観してみたのである。

（翻訳・文責 福田孝雄）

