

法藏菩薩なる信

飯山 等

仏教一般の立場は、その歩みを、教・信・行・証という次第で展開する。そこでは、信は教えを教えとして信するところであるにとどまり、問題の重点はその教えをいかに実践するかという行のほうにおかれ。そのため、仏道における信の必須性は、いつのまにか、当然のこと、自明のこととして見做されてしまう。しかし、信ということは、それほど自明なことであり、また、自身に成り立つものなのか。

親鸞は、信は行の前段階ではなく、念仏の大行が私の上に事実として成就した相であることを明確にする。この行信を、「斯行者出於大悲願」（行巻）とおさえ、「斯信即是出於念佛往生之願」（信巻）と明らかにする。本稿では、このようにおさえられる信は、どのようなものとしてその人にはたらくか、また、信を獲ることによってその人はどうなるのかということを考えていきたい。

親鸞は和讃において、この信を、

「信心すなわち一心なり

金剛心は菩提心

この心すなわち他力なり」

（淨土高僧和讃・天親讃）

と端的に示している。ここに、信心は金剛心であり、菩提心であること、つまり、不可壊の菩提心であることを明らかにしている。

それは「信巻」においても、眞実信に関する経論釈文の引証を『往生要集』の文によって締めくくり、その中に引かれている『華嚴經』入法界品の文によって、信が菩提心であることを明らかにしている。

その文は、菩提心を、不可壊の薬、住水宝珠、金剛石の三つの譬えによって示し、得菩提心の相を「一切の煩惱・諸魔・怨敵・壞ることあたわざるところなり」、「生死海に入りて沈没せず」とのべ、菩提心そのものを「無量劫において生死の中、もろもろの煩惱業に処するに、断滅することあたわざ、また損滅なし」とのべている。ここに明らかなように、それは、身の事実の外に別立てる心ではないし、また、この身の汚濁から逃れようとする、この身に絶望してこの身を捨ててひとり行つてしまおうとする心ではない。決してそうではなく、身の汚濁と一つになつて自らを生き、自らの清淨をその汚濁にさしがて生きる心である。その汚濁を自らのこととして荷負うのである。身の苦惱に自らを投じて、苦惱の身を荷負わんとする心である。

私の現実は、どこにも自らを因として定立する可能性を残していない。「いづれの行も及び難き身」（歎異抄）、「無有出離之縁」（觀經疏）である。自身は絶対の果でしかない。ただ、この信心のみが、果存在たることを一步も出れない私を荷負う。次の諸文はそのような信心のすがたを明瞭に示しているようと思う。

「正定の因はただ信心なり」（正信偈）

「大信心は……証大涅槃の真因」（信巻）

「涅槃の真因はただ信心をもつてす」（信巻）

「一心はすなわち清淨報土の真因なり」（信巻）

「報土の真因は信樂を正となす」（化身土巻）

信心が因であるとはどういうことか。それは、私の身の事実を切り捨てるによつてなりたつのか。信ひとり涅槃への道を歩むのか。そのような信心にとって、虚偽不実なる身心は重荷でしかなくなる。身軽なひとり旅の足手まといでしかない。そんな厄介なお荷物などさっさと捨ててしまつたほうがどれほど進み易く、また自らの清浄なることを保つことができるかもしれない。しかし、このように身の事実を無視してそこから遠ざかっていく信心は、引っ張られたゴムひもがもともどろうとするように、常に現実へ引きもどされる。それでもなおかつ遠ざかるうとすれば、ひもが切れてしまうように、信は決定的に破綻してしまう。そして、かえつて信は身を責め苛むものでしかなくなる。それは、信でもって身の事実をも包みこんでしまおうとする観念的な信の免れ難い悲劇である。そこにあるのは、あくまで身を責め苦しめる信か、身の事実への信の壊敗か、そのいずれか一つである。

「誠に知りぬ。悲しきかな、愚禿驚、愛欲の広海に沈没し、名利の大山に迷惑して、定聚の数に入ることを喜ばず、真証の証に近づくことを快しまざることを、恥ずべし、傷むべし、と。」

(信卷)

悲しみに沈むのではない。傷みに迷うのではない。それは結局傲慢な自我の屈折した感情にすぎない。信は、この身の事実を深い傷みとして背負う。それは単なる悲しみ歎きではない。私の心が私の醜態に絶望しているのではない。信の悲しみであり、傷みである。

それゆえ、信が私を荷負するとき、それは必然的に、私を問うとして荷負うこととなる。私にとって果でしかなかつた私の存在性が、信によって問い合わせをして荷負わるのである。信は、いかなる自己中心的な関心を介在させることなく、私を問う。それは決して対象的・意識的に問うのではない。そこへ自身を投ずることによってそのすべてを荷負う、そこに問はは必然する。

そして、この問い合わせによって、信は、「法藏菩薩の因位の時」、その時に立つのである。法藏発願の端的に立つ。そしてそこで、法藏発願の時の自身の事実に出遇う。

「仏かねてしろしめして、煩惱具足の凡夫とおせられたることなれば、他力の悲願は、かくのごときわれらがためなりけり」としられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり。」(歎異抄)
 煩惱具足の凡夫、それは私のいまの事実にほかならない。しかし、そのいまは、仏のかねての時、すなわち、法藏因位の時、その時なのである。信は、いまの私を、仏のかねての時に見出す。そして、いまの私がかねての時の発願の大地にほかならないことを知る。かくのごとくあるわれらのいまの淵源に目覚めるのである。信がその因位の時に立つとき、煩惱具足といううなづきは、その自意識的自覚性を破られ、おおせの開示する事実となる。そのことをもつて、いよいよ自身のいまは深い問い合わせとなる。信においていまが問い合わせとなる、そのときわれらのいまが法藏因位の時となるのである。信のみが、自らのいまを因位の時とする。信が法藏志願にふれる。信は、われを場とする法藏志願の実践者である。信は身を荷負することによって、問い合わせの身へ回帰するし続けるのである。