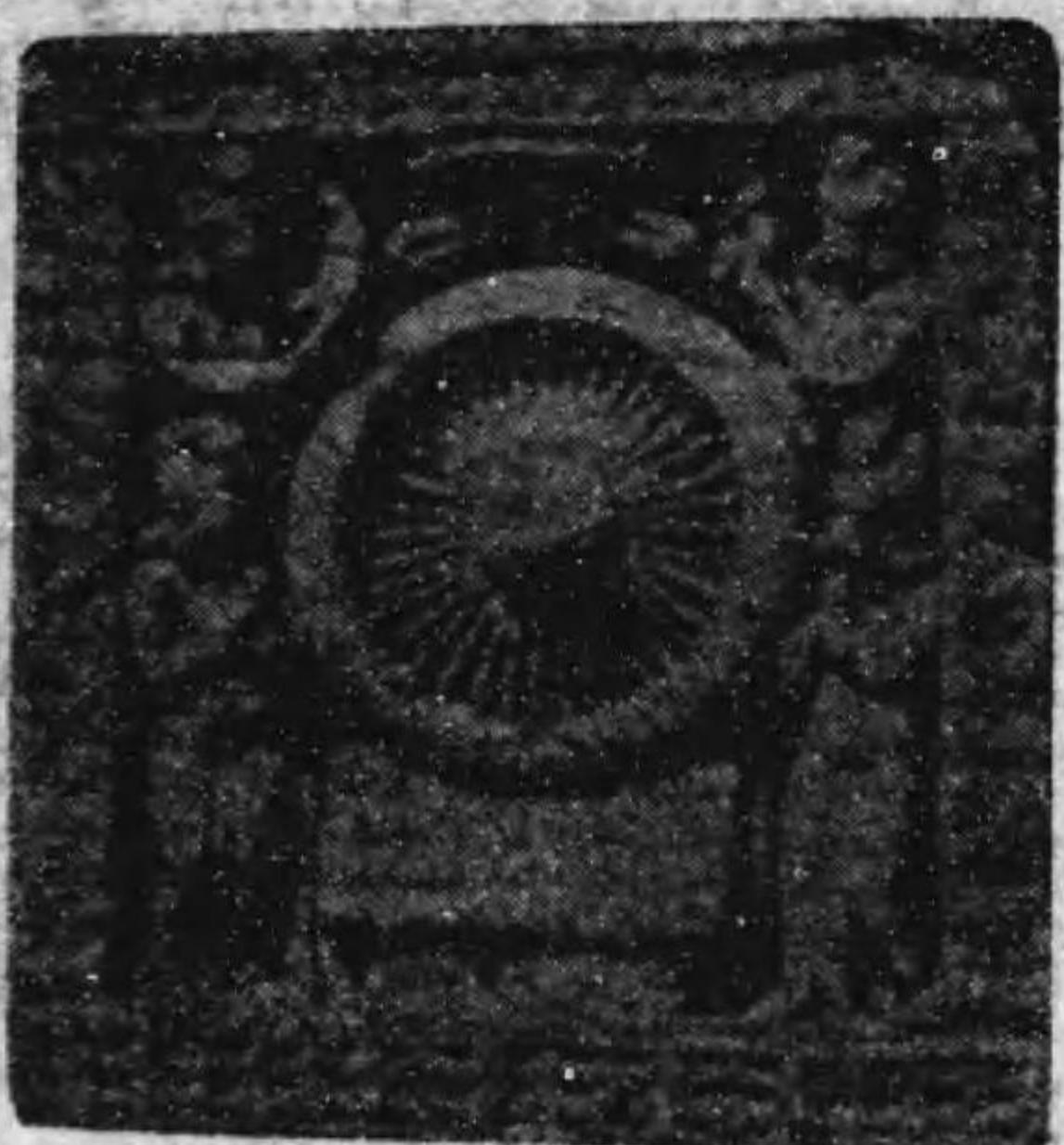

眞宗認識と實踐

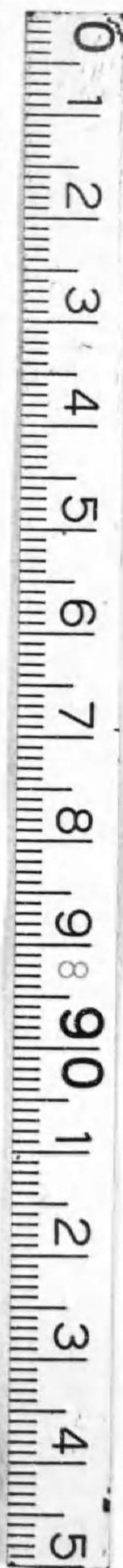
特219

933

本願寺

佛敎青年會聯合本部

始

時 219
933

梅原真隆述

淨土真宗の認識と實踐

佛青叢書

第二輯

本願寺佛教青年聯合本部發行

はしがき

人類永遠の使命は窮極の眞理探求とそれによる現實生活への價値的充足を目指しての進展である。一葉は落ち一芽は育ち、宇宙萬物のくりかへされる生命の流轉も一切の生とし生けるものゝ進み行く表現である。その進展の中に於て人は歪められない正しいまことの救ひを求めてやまない。

人類が求めてやまぬこの窮極の眞理こそは佛陀世尊の教法であり、以て時代の警鐘となり人心の燈明となる宗教の最高峰であらう。まことの救ひとは人間價値の全般的批判のもとに全く計ひをはなれた如來の絶對的他力の力にある。

由來佛教は「入り難く解しがたし」の定評のもとに無盡の寶庫が民衆に開放されず、または曲解されたまゝ人間生活の生ける指導原理として味識されない遺憾が多い。まして現代の青年生

活は複雑多岐の生活に追はれ佛教とは全く没交渉にして益々乖離するの傾きがある。

こゝに於て直截平明に佛教の要義を述記せる佛青叢書を刊行し、以てこれから國家社會を背負ふて立つ青年諸君に眞實の生活原理の把握と信念の確立を待つ所以である。

編 者 識

凡 例

一、本叢書は佛教殊に眞宗の入門書の意味にて主要なる教義の大要を平明に説明せんとするものである。

一、本叢書に收められるものは本山又は本部に於て諸講師に依嘱したる講演速記を講師の校閲を経たるものである。

一、本叢書の一切の責任は編輯發行者にあれば不備の點質問希望等は本部に申込まれたり。

淨土眞宗の認識と實踐

目 次

はしがき

第一 講

眞實の宗教——宗教の批判的復興——「法の」信順と「教」の批判——「眞」と
「假」と「僞」——淨土眞宗の救ひ——生と死を救ふ——富と健康と權力——
聖なる生命を與ふ——人間の欲求を正せ——無碍に生きる人々——禍を轉じて福となす

第二 講

三

如實の認識と實踐——眞宗教義の基調——他力の救ひ——名號法の廻向と
人生——嘆佛と懺悔——發願と廻向——淨土を莊嚴する——眞佛弟子のほ
まれ

第三講

四七

罪惡と救ひ——機の深信——法の深信——杞憂と邪見——超道德と反道德
——耳四郎の念佛——惡魔の佛像——無碍の救ひ——往生淨土の大道——
現實を活かす理想

隨

筆

七一

淨土眞宗の認識と實踐

梅原眞隆述

第一講

眞實の宗教

淨土眞宗といふのは親鸞聖人のおひらきになつた宗派に名づけたものではあります
が、しかし、これはある一種の宗派といふことよりも全き宗教の眞實をみが
き出したものであるといふ意味をもつております、つまり、眞實の宗教といふ意

(1)

(2)

味をあらはすものであります。

さて、この眞實の宗教といふことについて、いさゝか説明を加へておく必要があらうかとおもひます。

一昨日即ち十月十五日、東京の築地本願寺において宗教談話會といふのが創設せられまして、その第一回がひらかれました、たまく私が東上いたしておりましたので招かれて、宗教と人生についての關係をのべて話題を提供したことありました。この會は知名の方々のお集りでありますので、種々、有益なお話を承ることもできました。

宗教の批判的復興

私はちか頃の宗教復興といふ機運はまことに結構なことであります、若し隠を得て蜀を望むならば、この復興は批判的でありたい、どんな宗教でも興れるはよいといふわけのものでない、真正の宗教が興隆するやうに工夫しなくてはならぬ、漠然たる宗教の復興は國家社會の立場から云つても幸福でないし、また宗教の立場から云つてもよろこぶべきことでない、少くとも迷信を斥けつゝ、正信を興すやうに各位の御盡力をねがひしたいものであるといふ意味のことを申述べましたことについて、いろいろの批判や質議が起るのでありました。

すべての宗教はつまり同じところへおちつくのではないか、これならばどんな宗教でもさかんになればよいではないかといふ意見もしました、また、迷信を斥け

るといふけれども、迷信といへども人間の弱さに氣づいて神佛の力にすがるのであるから、まづ迷信でも與へる方がよいではないか、このうちに次第に宗教の深さにみちびく方が現實的であるといふやうな意見もあらはれたことありました。

「法」の信順と「教」の批判

そこで、私は率直に私見をのべて各位の御批判を仰いだことありました、その私見といふのはこうであります。

宗教は結局はひとつのことにおちつくといふことは、よほど縊密に噛み分けておくべきことであります、古歌にも「わけのほる麓のみちはことなれど同じ高嶺の月を見るかな」といふのがあります、これもほゞ同じこと、即ち、すべての

宗教は終局において同じところにおちつくことを詠んだものであります、しかしこの終局において同じといふことは、そこに批判的配列があるのであります、たゞちにすべての宗教はそのまゝで同一の本質を有つてゐるといふことではありますぬ。

「法」と「教」とはしばらく分けて考へられなくてはなりません、「法」すなはち真理は唯一無二であります、眞理にふたつある筈はありません、眞理に眞實と邪偽とあらう筈もありませぬ。「法」はたゞひとつであります。

けれども、この「法」を表詮する「教」は必ずしも同一であります、「教」とは「法」を人の生きて行く指導原則として組立てたものであります、この「法」を

「教」として組立てるときに、いろ／＼の手加減を生じて、教は差異を生ずるのであります。人の機根に相應するためには「教」に種々のかたちを生ずるのみでなくて法理をあらはすことの如實と不如實によつても種々のかたちをとるのであります。

「法」はそのまま信受してよろしいけれども「教」はおごそかに批判しなくてはならないのであります。

「眞」と「假」と「僞」

これについて、私たちの典範として仰ぐべきは親鸞聖人の批判であります。聖人は「教」について「眞實」と「權假」と「邪僞」との分別をあらはされました。

「眞實の教」といふは「法」の全體が如實にあらはれてゐるのでありまして、これは教法一致するものであります、これは危ぶげなしに信受してよいのであり、割引なしにうけとつてよいのであります。

次に「權假の教」とは「法」の部分がある一面的な立場において表詮されてゐるのであって、しかも、この部分が全體のやうな貌をとつて居るのであります。言葉を換へば不完全な教であります、この不完全な教は完全な教に近づく手段となることがあります、そこで權假が眞實を掩ひかくすときは斥けられねばならず、また權假が眞實へ向ふ過程となるときは役立つものであります。

最後に「邪僞の教」とは「法」と全く背反するものであります、實は「教」と名づ

くべきものではないのであります、しかも、それが如何にも「眞實の教」であるかの如く偽るものであります、そして、かかる「教」は人間の弱點につけこんでゐるので、却つて幅が利くこともあります、けれども、「邪偽」は「邪偽」として批判しなくてはならないのであります、あやまつてかかる「邪偽」を把握することは「眞實」に向ふ過程にならないで、いよく眞實を見失ふことになるのであります。例へば贋金をつかんで正金であると思ひこんで居るものは、何時までも正金を正金と知らず、却つて贋金のやうにあやまるのであります。

こうした道理があるによつて、眞實と權假を見分け、眞實と邪偽を取捨する必要があるのであります。ありがたいことには、私たち見眞の聖人の御批判に

よつて、こゝに眞實の宗教を信奉することができます、ふかく感謝しなくてはなりませぬ。

淨土真宗の救ひ

さて、淨土真宗において救はれるといふことはどうなることでありませうか。このことについては本願文に紛らふことなくはつきりと明示されてあります、即ち本願文をいたぐと、「至心信樂、欲生我國、乃至十念」とおちかひあらせられてあります、「至心信樂」とはほとけのおまことを信受にすることでありまして、現實に佛力をいたぐことであり、「欲生我國」とは、いつ死んでも安養のお淨土へ往生させていたぐると要期にすることであつて、信心が來世へのあこがれを帶びる

ことがあります。そして、「乃至十念」とは、うれしいにつけ、かなしいにつけ報^は謝^{しゃ}のお念佛をとなへさせていたゞくことあります。これが、この世^よにおける信心^{じん}とその相續^{さうぞく}のすがたであります。さらに、お淨土へ往生するとそのまま佛果^{ぶつご}を成就^{じょうじゅ}して、迷^{まよ}を轉じて悟^{さとり}をひらかせていたゞくのであります。眞宗^{しんしゆう}の救^きひとは、これにつきてゐるのであります、これ以上^{じょうじょう}でもなく、これ以下^{いりや}でもないのであります。

生と死を救ふ

ところが、多くの人にはかかる救^{すく}ひをよろこばないかのやうであります、あるひはかかることを救^{すく}ひとは認めないかのやうであります。

まづ、死んでのち淨土に往生^{わうじやう}するといふことには何等^{なんら}の關心^{くわんじん}をもたないかのやうであります、現實^{げんじつ}の生^{いのち}の問題^{もんだい}さへ解けないので未来^{みらい}の死^しのごときは問題^{もんだい}としないといふのであります、死のことをきくことさへ厭^{いや}ふのであります、このほども放送講座^{ほうそうこうざ}において歎異鈔^{たんいじよう}をいたしましたが、いろ／＼の反響^{はんきょう}があります、そのなかに「今の青年は死^しを欲せず、死^しについて語^{かた}ることはやめていたゞきたい」といつてよこされたのもありました。何も青年^{なまこ}にかぎつたわけでない、老人^{ろうじん}であらうが幼いものであらうが、何人も死^しを欲^ほするものはありませぬ、何人も欲^ほしないけれども死^しはおごそかに追つてくるのであります、だから、この死^しをまともに見つめて救^{すく}ひを示^しされる宗教^{しうけう}こそ誠實^{せいじつ}であります、かかる死^しを無視^{むし}して生^{せい}のうちにの

み拘束してゐることも眼ざめた生き方であるとは申されませぬ、死はさけがたい業である以上笑つて死なれるだけの覺悟を定めておくことが何よりも大切であります、このほども、文藝春秋社の座談會において菊池寛さんが佛教は平氣で死なれる覺悟をあたへると云つて感嘆してゐられましたが、これは極めて眞摯な味ひ方であると感心したことあります。

宗教において死の問題を解決しないものは、とうてい完全な救ひをかたるものとは稱せられないであります、そして完全な救ひは死をとほして生き、生きる悩みをきりひらいて行くものであります。

さて、生きる悩みをきりひらくのが、宗教の力であります、ところが多くの人

々は信心だの念佛だのといふことは、生きるに何の役に立つかと訝るのであります、そして如來は人生を救ふ本願に信心と念佛をちかふかはりに、富と健康と權力をあたへて呉れたらよさそうなものであります、抗議めいたことを云ふ人々が、今も昔も、かなりたくさんあるのであります。

富と健康と權力

けれども、富と健康と權力によつて、果して人間は救はれるかどうかを、突とめて吟味しておく必要があらうかとおもひます。

まづ、金を與へる、富を與へることによつて、貧しい人々は救はれます、無産者との悩みは解消されます。けれども、こゝに新しく金持のわづらひと、富めるも

の、不安が迫つてくるのであります。金がなくても苦しむが、金があつても苦しむのである、たゞ苦惱のかたちがちがつてゐるだけのことであります、人は新しい苦惱を樂しみのやうに見違ふこともありますが、行あたつてみると苦しみは苦しめであります、こんなに考へてみると金は貧しい人々を救ふけれども、全き人生を救ふことはできないのであります、どんなに金をつかんでも、人は涙にくれて悩むのであります。

まだ、病める人々には健康になることは救ひであります、萬人は健康において幸福を感じるのであります、けれども、健康な人はそれで救はれるかといふと、決してそうではありませぬ、八苦のうちに「五陰盛苦」といふことを申します、こ

れは健やかなからだを持つてゐることの苦しみであります、人生は幸福な健康を求めてゐるので、不幸な健康をもてあましてゐるのです。

尙ほ權力にしても、そのとほりであります、弱いものは權力をつかんだら救はれるけれども、さらに權力をつかむと新しい不安と困憊もあらはれてくるのであります、權力階級の人々が護衛でもつけねば安心して旅もできないといふことを御覽になつても、思ひ半ばにすぎるものがありませう。

これを要するに、富貴によつて貧乏は救はれ、健康によつて病人は救はれ、權力によつて弱者は救はれます、しかし、富めるものも、健やかなものも、さては強い人々も依然として苦しみ惱むとき、富と健康と權力によつて全き救ひのもと

められないことに氣づかねばなりません、これ、如來の本願にかゝるものと誓約せられなかつたわけであります、ある程度の救ひで人生を解決するの無理を敢てせられなかつた次第であります。

聖なる生命を與ふ

そこで、本願におちかひになつた信心とその相續する念佛の旨趣をうかゞはねばなりませぬ、さきにのべた富と健康を相對價值とすれば、この信心と念佛は絶対價值であります。

絶對價值とは貧しくても富んでもかはらないものであります、貧しくてもいやしくならず、富んでも傲慢にならず、貧富を超えて正しく生かす力こそ信心であります。

ります。

また、病氣になつたからとて行つまらず、健康になつたからとてふざけまはらず、こゝろしづかに正しい生活を愛樂して行けるのが信心の道であります。

強ければ強きまゝに、弱ければ弱きがまゝに、うつくしく生き伸びて行けるのが念佛のちからであります、涙のなかにも光り、微笑みのなかにもかゝやくのが信心のいのちであります。私がある人におくつた歌に

ほゝゑみにかゝやくいのちなみだにも

くもらぬいのちたゞへまつらむ

といふのがあります。これは信心のいのちを讃嘆したのであります。

われらの生きる素材をあたへ、若くは素材をとりかへることによつて救ひを約束せず、あらゆる素材をそのままうけ入れながら美しく生き伸びて行けるちからを廻向したまふところに眞實の救ひがあるのであります。

人間の欲求を正せ

ところが、われらは生命のめぐみをよろこばないで、生きる素材をもとめやうとしております。つまり、私たちの求めるよりも、もつと高いもの、もつと聖いものをあたへたまふので、私たちにはかへつて、これを感謝することを知らず却つて不足をいつてゐるので、皮肉なことであり、いたましいことであります。さながら、豚に眞珠を與へたやうであり、また、猫に小判をあたへたやうなもの

であります。そこで、人間の低級にして筋みちのちがつた欲求のまへに妥協することなく、その欲求をふかめて如來のまごゝろこめた廻回めぐみをありがたく感受せらるゝほどに人間を教養し、また無理な欲求を斥けて、如法な願念に淨めることができ人生を救ふ根本的な工作こうさくであります。

無碍に生きる人々

私の親しい方々に、もとは豊かな生活をしてゐられたのに、いろいろの手ちがひからその財産ざいさんを失ふて不如意な生活に侘びてゐられます、ところが、その一家の方にはいづれも信心ふかい方々かたぐであります、その財産のなくつたことをかこつははりに、侘びしい生計せいさいのなかに、いよいよ佛恩ぶつおんのふかいことをよろこんで

さらに、うるはしい法喜にみちた生活をおくつてゐられます。

その御主人は「お慈悲は財物があつてもよろこばれるし財物がなくてもよろこばれます。」といつて和やかにお念佛してゐられます。また、その奥さんは「あればあるやうにくらさせていたゞき、なげねばないやうにくらさせていたゞく、こゝに無碍のおちからがあたへられてありがたい」と掌合して生きてゐられます。こうしたところに「念佛者は無碍の一^{だう}道なり」といふ聖人のおことばがありがたくいたゞけよう。

禍を轉じて福と成す

いふまでもなく、私たちは禍害をとりのけて幸福になれるやうに、くらした

いものであります、これは私たちの本能のもとめるところであります。そうしなくてはならないのであります。

けれども、私たちの生活はかかる本能の欲望するやうにも參りませぬ、そこにはいろいろの業縁がからみついておりまして、求める幸福はつかめず、却つて欲しない禍害が迫つてくるのであります、これが人生のありのまゝのすがたであります、そこで、私たちは幸福のなかにも溺れないで、つゝましく生かしていたりき、不幸のなかにも、へこたれないで、ちから強く生かしていたゞくことが大切であります、こうした・幸福と不幸とをとほして、正しく生きぬくいのちこそ、本願にお誓ひくだされた至心信樂の大^{だいだう}道であります。

このめぐまれた大道を辿らせていたやくことが何よりありがたいことであります、この現世においては佛力をめぐまれて生かされ、さらに來世は淨土にうまれて悟らせていたやく、こゝに全く救はれたものゝ法悦があります。

第一二 講

如實の認識と實踐

淨土真宗は眞實の宗教であるといふことについては、きのふ申上げたとほりであります。ちか頃眼のさめかけた方には、佛教のすぐれたことに氣づき淨土真宗の深い味ひに注意しかけてきたやうで、これはよろこばしいことであります。然るに、眞宗の信者と稱する人々が果して淨土真宗の尊いことを聞信しておられるのかどうか、これはいさゝか心元ないやうであります、つまらないものを擱んで尊いものゝやうに勘違ひしてゐることも危いことではありますが、その反對に尊

いものを傳持しながらそれに氣づかずに入ることも淋しいことあります、尊い寶珠を有ちながら貧しいさすらひの旅にさまよふてゐるとおなじことであります。

私たちまづ淨土真宗のすぐれた價值を如實に認識しなくてはなりません、さらに進んで、淨土真宗のすぐれた教義を如實に實踐するやうに心がけなくてはなりません。

眞宗教義の基調

さて、淨土真宗の教義はきのふ申上げましたとほり第十八願に示されてあります、即ち、「至心信樂欲生我國乃至十念」と示されてあります。

こゝに「至心」とあるのは「眞實」といふことであります、「眞實」といふは「如來」

のことであります、如來の力が廻向せられてわれらは救はれるのであります、故にこの「至心」といふことは他力廻向の救ひを示されてあります、この他力廻向といふことが淨土真宗においてみがき出された尊い聖化であります。

次に「信樂」とは「信心」であります、この信心は罪惡ふかき機を信知し、ありがたい法を信知するのであります、いかに罪惡ふかきものも如來の願力によつて救はるゝ攝取罪惡の救ひを信するこゝろであります。この攝取罪惡といふことは淨土真宗においてふかめられた有難い心境であります。

尙ほ、「欲生我國」といふは、我國とは如來の國土でありましてお淨土のこと、そのお淨土に往生させていたゞくところの往生淨土であります。この往生淨土と

いふことも淨土真宗において、たしかめられ成就された深い徹底であります。

最後に、「乃至十念」といふは、いのちのあらんかぎり、風につけ雨につけ、稱名して行く念佛生活であります、この念佛生活といふことも、淨土真宗にいたつて如實に修行されることになつたなつかしい趣致であります。

これらの教義は宗教の眞實を全現されたものであります、しかるにかかる尊いそして有難い特徴が如實に認識されず、また如實に實踐されないために、却つて人生を危くするものゝやうに批議され、あるひは不心得な人々が自らつまづくやうなことになつてをります、すなはち、他力廻向といふことをきいて生きる力を去勢するやうにおもひ、攝取罪惡といふことをきいて道徳にそむくやうになり、

往生淨土ときいては現實の生活を忘れるやうになつてゐるやうであります、これはいかにも歎かはしいことであります。

仍つて、私たちは淨土真宗を如實に認識すると共に、如實に實踐して、この真宗の尊さ、ありがたさを圓かに發揮しなくてはなりません。

他力の救ひ

まづ、他力の救ひといふことについて申上げます。この頃では他力本願では駄目である、自力更生でなくてはといふ人々もあらはれます、それは他力の救ひとふことを淺薄に解釋して、いかにも人間の生きて行く光と力をうばひ、人生々活を去勢する魔術のやうに思ひこんでゐるのであります、けれども、これは云ふま

でもなく誤解であります、他力の救ひは他力の廻向によつて成就されるのであります、他力すなはち佛力を廻向して救ひたまふのであります、故に真宗の信條は聖なる佛力を領解して生きかへるのであります、佛の力を享けて、佛と共に生き佛と共ににはからせていたやくことであります。

われらの人生は、三層の生活輪によつて構成されてあります、外層は本能輪でありまして、本能によつて支配されてゐるのであります。次の内層は理性輪でありまして、理性によつて動かされてゐるのであります。そして核心をなす最深層は聖法輪であります。聖法によつて統整されてあるのであります。この三層のうち本能も理性も、共に相對的な有碍の生命であります。有碍の生命であります

から、本能は福に活きるけれども禍にはろびます。理性は善に伸びるけれども惡に萎みます。こゝにおいてか、禍をとほして福となし、惡を轉じて善と成す絶對的な無碍の生命がなくてはなりません、この無碍の生命は聖なる法であり、尊い佛の力であります。この尊い佛の力をいたゞいて、煩惱づくめの人生のたゞなかに、白道を與へられて行くのが他力廻向の救ひであります。それであるから他力の救ひといふことは正しく生きる力を奪はれるのではなくて、聖い生きる力をめぐまれてたちあがることであります。

名號法の廻向と人生

佛の眞實は南無阿彌陀佛といふ聖なる法として廻施せられます。この南無阿彌

陀佛は信心となり念佛となり、拜む手となつて、私たちを救ひたまふのであります、「拜む手、稱ふる口、信するところ、みな他力なり」とはこのありさまを讀んで嘆された法喜であります。

佛を念じ、佛に念せられて行くところ、貪愛の波のうちにも、瞋嫌の炎のうちにも、一筋の白道がひらかれてまゐります、この白道を辿つてすべての人々は救はれて行くことあります、その先達として、萬人の典範として仰がれたまふのは善導大師であらせられました、「善導佛を念すれば、佛口より出でたまふ」と感謝せられたことあります、善導大師がお念佛なさるとき、一聲一聲のお念佛が尊い佛となつて現はれたまふたといふのであります。この善導大師のすぐれた念佛

佛をほめたゝへて支那の智榮禪師が銘をものされました。その銘は

善導阿彌陀化身

稱佛六字即嘆佛

即懺悔即發願廻向

一切善根莊嚴淨土

といふのであります。わが親鸞聖人は尊號真像銘文に、この銘文を解釋せられました、要旨を抄錄いたしますと、次のとおりであります。

稱佛六字といふは南無阿彌陀佛をとなふるなり。

即嘆佛といふは、すなはち南無阿彌陀佛をとなふるは、佛をほめたてまつるに

なるとなり。

卽懺悔といふは、南無阿彌陀佛をとなふるは、すなはち、無始よりこのかたの罪業を懺悔するになるとまうすなり。

卽發願廻向といふは、南無阿彌陀佛をとなふるは、すなはち安樂淨土に往生せむとおもふになるなり。また、一切衆生にこの功德をあたふるになるとなり。

一切善根莊嚴淨土といふは、阿彌陀の三字に一切善根をおさめたまへるゆゑに名號をとなふるは、すなはち淨土を莊嚴するになるとしるべしとなり。

私はこの銘文をいたゞくとき、めぐまれたる佛力が、いかに美しく且つ力強く私たちを生かしてくださるかをおもふて、感佩せずに居れないのであります。

す。

嘆佛と懺悔

名號を信受して行くとき、それがおのづから佛をほめたてまつる嘆佛となり無始よりこのかたの罪業をあやまりはてる懺悔になるといふことは、趣のふかいことであります。嘆佛といふは仰いで聖い佛徳をほめたゝへることであり、懺悔といふは俯して罪ふかいわが身をあやまりはてることであります。このふたつの生き方によつて私達の生活はおのづから淨められ、おのづから高められるのであります。言葉をかへていへば嘆佛のこゝろは拜む手となり、懺悔のこゝろはあやまる手となります。兩手を合して拜むことのできる人、兩手をついてあやま

ることのできる人は、どんな場合にも正しく生き抜ける人であります。そして、拜む手はあやまる手となり、あやまる手は拜む手となります、嘆佛の生活は佛の聖徳をいよいよあざやかに仰がれると共に、自分のあさましさがいよいよ氣づかれて、おのづから懺悔のこころが深められるのであります。また、懺悔のこころに迫られて 跪かず居れなくなるとき、いよいよ佛徳がありがたくいたゞかれて嘆佛の法悦がゆたかになるのであります。

こうしたわけがありますので、いかなる宗教におきましても、聖化の方途として讚嘆と懺悔を規定し策勵するのであります。けれども、私たちのこころは浅く間もなく取亂れてをります、果して純なこころもとに嘆佛し懺悔することができます。

せうか、こうした内省をふかめて行きますと、「無慚無愧のこの身」として悲嘆せられた聖人のおこゝろもとに觸れることができます、そこで名號をめぐみたまふ聖意がありがたく感じられます、めぐまれた念佛がひとりでに嘆佛となり、おのづから懺悔となつて下さるのであります。私たちが佛とひとつになるはからひとして禮讚と懺悔があるのでなくて、佛が私たちとひとつになつてくださるによつて、自然の理として嘆佛となり懺悔となるのであります。

これでは念佛はどうして嘆佛となり懺悔となるかとまうしますと、念佛は信心の相續してゆくすがたであります、信心はめざめたる智慧であります、罪ふかい私のありさまをみとゝけ、聖なる佛の願力を仰ぐ信知であります、そこで法

の深信は嘆佛となり、機の深信は懺悔となつて流露するのであります。これによつて念佛は私たちの加工とはからひを須ゐずして、不斷の讚嘆となり、常恒の懺悔となつて、私たちを眞實の生活にみちびきたまふのであります。

發願と廻向

このめぐまれた念佛は現實の人生を聖化するだけでなく、來世の淨土を要期せしむるのであります、すなはち「安樂淨土に往生せむとおもふ」發願のこゝろを興したまふのであります。

また、この念佛はたゞ自利のみちに局限されず、そのまゝ利他のみちとも展開したまふのであります、すなはち「一切衆生にこの功德をあたふる」廻向のみちと

ひらけてくださるのであります。

私たちの娑婆に対する執着は殆んど宿命的ななげきであります。この執着につながれてゐるために解脱がむつかしくなります、私たちはかかる執着に纏はれながらも、聖なる法界をあこがれなくてはならないのであります、そこで佛が淨土を建立してくだされ、これを願樂せしむることによつて、私たちを救ふてくださるお思召をありがたく感佩しなくてはなりません。

淨土をあこがれるこゝろほど尊いものはありません、こゝに滅びない生命のよろこびと永遠に生きて行く光をのぞむことができるのであります。

私はいつもこんなにこゝろがけてをります、一日だけの一日をおくつてはい

けない、一生を内包とする一日を生きなくてはならぬ。さらに五十年たつたら滅びてゆく一日でなくて、永久に滅びることのない淨土への一日を歩ませていただきたいものである、こんなにころがけてみると、日々の一步一步は永劫の大道を踏みしめて生かされて行く一步一步として底力があたへられてきます、そして浮世の名利と地上の愛慾にまどふ亂れごろのなかにも、安らかな清められた心境も仄かにめざめてくるかのやうであります。

ところが、無始よりこのかた迷ふてきたことでありますから、娑婆に執着するこゝろのふかい私たちは、尊い淨土を慕ふあこがれがうつくしくもちついけられないことも事實であります、こゝにおいていたゞいた念佛が、おのづから發願

となつてくださるいはれを有難くおもふのであります。

また、娑婆に執着して淨土をわすれがちな私たちは、自分ひとりの生きることだけに心を奪はれて、他人を生かす福趾については行届いた關心を有つことの稀な、かなしい私たちであります。つまり、大地に對する執着とひとしく、自己に關する執着がふかいために、動もすると生命を窒息せしむることになるのであります。

そこで、念佛は淨土をあこがれる發願となるいはれを具へたまふだけでなく、他人の利益を念ずる廻向のこゝろを賦與したまふのであります。

殊に、わが聖人の銘文における發願と廻向との解釋は意味ふかいものであります。

す、即ち發願を自利の核心となし、廻向を利他の中心と、かみわけさせられてあります。そこで、南無阿彌陀佛の名號に發願と廻向のいはれの具せられてあるといふことは、自利と利他との圓かに具足することを示されたのであります。大乗の菩薩の道がさながらに圓具されてある趣致を開顯なされた妙釋であります。

淨土を莊嚴する

最後に、念佛を稱ふるは淨土を莊嚴するといふことは、實におどろくべき光景であります。上の釋文に「阿彌陀の三字に、一切善根をおさめたまへるゆゑに」と仰せられてあるとほり、この名號には佛の聖なる功德のすべてをこめて施與せられてあるのであります、そこで、念佛者は眞の佛弟子として、佛地を嗣ぐことで

あります。

わが親鸞聖人の行卷に、法照禪師の五會法事贊を引抄されてあります、そのうちに、右のやうな偈文があります。

此界一人念佛名

西方便有一蓮生

但使一生常不退

此華還到此間迎

とあります。これは、「この界に一人佛名を念すれば、西方にすなはち一蓮ありて生ず、たゞ一生つねに不退ならしむれば、ひとつのはなこの間にかへりいたりて

「迎ふ」とよむのであります。この世界にお念佛まうす行者がひとりあらはれたら西方のお淨土に蓮の花が一輪ひらく、その一輪の花はやがて行者を迎へてくる、といふ感嘆であります。洵にうるはしい風景であります。この點においても、念佛の行者は淨土を莊嚴することになりませう。

さらに、深めて味ひますと此の世における念佛の行人はそのまま淨土の聖衆に伍して淨土を莊嚴することになるのであります。

試みに日本の國土をかざるものは何物でありますか、富士の山も莊嚴であり桜の花も莊嚴であります。けれども、それにもまして尊い莊嚴は忠誠無比なる臣民であります、それとおなじことで、お淨土にも數かぎりなき莊嚴が具備されて

ありますが、とりわけて尊いのは淨土における聖衆すなはち菩薩方であります、佛と共に生き佛のおころをうけてはたらきたまふ聖衆こそ、淨土の莊嚴であります。

ところが、この世において念佛をよろこぶ行人は、このまよひの世界にありながら、そのままお淨土の聖衆と同じ資格をめぐまれるのであります、「同一に念佛して別の道なき故に、遠く通するに四海のうちみな兄弟なり」と曇鸞大師が釋されたやうに、同一の念佛のうちに生かさるゝものは悉く兄弟である、同胞である、私たちは迷ひの凡夫であるが、この凡夫のうへにめぐまれたお念佛は如來の聖徳のあらはれであるので、そのお念佛の聖徳からから云へば、お淨土の聖衆

とおなじ資格を賦與されるのであります、もつと切實にいへば、念佛の行者は婆娑にありながら、淨土の聖衆と兄弟の契をむすばせていたゞきますので、淨土の聖衆が淨土を莊嚴したまふごとく、念佛の行人はそのまま婆娑にありながら淨土を莊嚴する身の上となさせていたゞくのであります。こうしてみると、念佛はわかれらをたゞちに聖なる淨土に結びつけて下さる尊い生命の結紐となるわけであります。

眞佛弟子のはまれ

これは過分なほまれであります、勿體ないほどの榮光であります。かゝる尊いいはれを知らしていたゞくにつけても、私たちは、うやうやしく虔んで生活し

なくてはなりません。私たちの生活のあやまりはたゞ自分一人をけがすだけでなくて、やがてお淨土をけがすことになるのであります。こゝに念佛の行人としての敬虔な自重と身だしなみがなくてはなりません。私たちは凡夫の名によりて辨疏をつけではなりません。淨土を莊嚴する聖衆の風格を感荷して精進しなくてはならないのであります。私の句に

白菊や佛にかしづく身だしなみ

といふのがあります、そしてかゝる身だしなみそのものが他力のめぐみであることをおもへば、洵に感謝しなくてはなりません。

かやうなわけがらをいたゞくにつけても、他力の救ひといふことは人生の活力

を奪ふことでなく、尊い佛の力をいたゞいて生きかへることを銘心して、うやうやしく精進させていたゞかねばなりませぬ。

第三講

罪惡と救ひ

昨夕は他力の救ひといふことについて申上げましたから、今夕は進んで罪惡の救ひといふことについて申上げます。

さて、この罪惡の救ひといふことは、まことに深い慈悲をいひあらはされたものでありますて、この信心のありさまをあざやかに釋顯してくださされたのは善導大師であります。

善導大師は有名な觀經疏を御撰述あらせられて、そのうちに三心の釋をなされ

そのうちに深心といふことについてくはしく解釋なされました。その深信の解釋をくはしくいたゞきますと七深信六決定あるのであります。約めていたゞますと、有名な二種深信といふのであります。二種深信といふのは法の深信と機の深信とであります。

機の深信

まづ、機の深信と申しますのは「決定して深く、自身は現にこれ、罪惡生死の凡夫、曠劫よりこのかた、常に没し常に流轉して出離の縁あることなしと信す」といふのであります。これはいかにも深刻な内省の智慧であります。多くの人々は安價な善人意識にはこつてをります。「私は刑務所に行くやうなことをした覚え

はない、だから悪人でない」といふ風に安心して居るのであります、けれども、いさゝかふりかへつてみると私は生きるために數かぎりのない生物のいのちをとつてゐるのであります、そればかりではない、わが愛する子供を生かすつもりで却てそのこゝろもちを傷けてゐることもありませう、こんなに内省をふかめて行きますと、善導大師のおこゝろもちがうなづけるのであります。大師は「私は現につみふかい身である」と仰せられました、他人の罪を裁くことは容易であつても自身の罪を抉ることは深刻であります、さらに過去の罪をかたるものはあるが現前の罪を發くものは少い、この點において善導大師の機の深信は深刻であります、厳肅であります。さらに現前の自分が罪ふかい存在であるだけでなく、過

去においてもまよひをかさねてきた、また、將來においても解脫するだけの見込みはたゝない、實にどれだけの罪業をもつてゐることやら、測り知ることはできないのであります。

かかる罪惡ふかき業を知らしていたゝけるのも、自力の反省などではできさうにないのであります、これは全く、めぐまれた信心の智慧によるものであります。

法の深信

次に、法の深信といふのは「決定して、深く、かの阿彌陀佛の四十八願は、衆生を攝受したまふこと、疑ひなく、慮りなく、かの願力に乗じて定んで、往生を

得と信す」といふのであります、佛の本願はまちがひなくかかる罪ふかい衆生を攝受したまふことを信するこゝろであります。

燈は自らを照すと共に他を照すのであります、それとおなじやうに、佛は自ら覺りたまふと共に他を覺らしめたまふのであります、それが自然法爾のことわざであります。そこで、罪ふかき衆生を救ふことが佛の本願として誓約なされた次第であります、この聖化のちからによつて私たちは救はれるのであります。かくのごとく、信心は二種の深信であるといふことは、罪の救ひを信知することをあらはしたまふのであります。

この信心をのべて、わが聖人の御持言にて、「彌陀五劫思惟の願をよくよく案す

れば親鸞一人がためなりけり、されば、そくばくの業をもちける身にてありけるをたすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」と御述懐あらせられました、また「善人なほもて往生わうじやうをとぐ、いはんや悪人あくにんをや」と道破せられました。

杞憂と邪見

かかる救ひ、即ち、「どんなに罪ふかいものでも、かならずたすける」といふことは、まことに宗教のふかい境地きょうちを徹底てつていせしめられたものであります、大乘佛教の極致ききょうが力づよくみがき出されたことであります。

ところが、このあひだも、放送講座において歎異鈔たんいせうを講本にして、いさゝか讃嘆さんだんをしたことであります、第三條の「善人なほもて往生わうじやうをとぐ、いはんや悪人あくにん

をや」といふところなどは一般はんぱの方には容易に理解されないと見えまして、それは「怪しからぬことである」といつてよこされた方も、すくなくありませんでした。かなり行届ゆきどいて申上げたつもりであります、「そんな信心は人間のうつくしい道徳性だうしこせいをきづゝけるものである」と秕議ひぎしてよこされた方々も少數せうすうではありますでした。尤も、これは新しい疑難ぎなんではありません。むかしからも、いろいろのかたちでくりかへされてきた疑難ぎなんであります、罪惡ふかきものを救ふといふ眞宗の信心しんじゆうが道徳だうしつを危くしないかといふ杞憂きいうはかなり久しいあひだくりかへされてきました、否、それは杞憂といふだけでなくて、心得のわるい人々によつてあやまられ、悪いことをしても差支さしづかはないと云つたやうな邪見じやみんにおち入り、造惡無碍ぞうあくむひ

といふ異安心をかたちづくるやうになり、反道徳な生活の荒穢をまねいたこともありました、現在の真宗の信者といふ人々のうちにも、かかるたぐひの邪見が行はれてゐるかのやうであります、少くとも、道徳的な緊張を缺くことになつてゐるやうであります、これは深く反省しなくてはなりません。

これは真宗の信心に危いところがあるのでなくして、この信心を素直にいたゞかないところに躓きがおこるのであります。

超道徳と反道徳

真宗と道徳との分化してゐるところをひとくちに要約して申上げますと、真宗の信心は道徳の規範を超越してゐるけれども、道徳の規範に背反するものではあ

りませぬ、道徳の規範は「廢惡修善」といふこと、即ち、悪いことをやめて善いことをするといふ相對的なものであります、ところが、こうしたことだけで、人生は解決しないところがあるのであります、言葉を換へていへば人生は道徳よりも大きい謎であります、悪を廢しなくては生き伸びられないことも事實であります。が、悪を糧として生活を支へてゐることも事實であります。こんな次第によつて道徳だけでは始末のできないのが人生であります。

そこで、さらに絶對的な統制が要請されるのであります、その絶對的な統制が宗教であります、宗教の統制は「轉惡成善」といふことであります、即ち、悪を轉じて善と成すといふことであります、悪いことをとりのけて善くなるのでなく

て、悪いことを受け入れながら善くするのであります、この「轉」といふことは大乗佛教の妙趣であります、たとへてみると、柿はその澁をとりのけて甘くなるのでなくて、澁をうけ入れながらこれを變じて甘くなるのであります、これが「轉」の味ひであります。

そこで、道徳の手のとゝかないところを宗教が始末するのであります、これが宗教は道徳を超越するといふありますまであります、道徳よりも、もつと強い力を以て、高次的に尊き人生を統整するのが眞宗の救ひであります、

この宗教が道徳を超越するといふことは、立場が分化されたのであります、決して、道徳に背反するのではありません、たとへば、二階と三階のやうなもの

であります、三階は二階を超えてゐるのであります、二階に背いてゐるのではありません。

そして、宗教と道徳とが人生を取り扱ふ手法はちがつてをりますが、その究竟するところは「善」の實現といふことに合致するのであります。即ち、道徳は「廢惡修善」をきまりとし、宗教は「轉惡成善」を利益とする、その相對性と絶對性との分別はあります、修善といひ、共に善の實現に歸するのであります。

わが親鸞聖人は御本典の信卷に、信心の現益として十種を列舉されました、そのうちに「轉惡成善」といふことを、かゝげてゐらせられます。

耳四郎の念佛

この「轉惡成善」の生きた實例として、味ひふかく注意せられるのは耳四郎のこととあります。

耳四郎は攝津のくにの弊島にひさしく住みなれた男でありますて、生れつきの善くない男であつて、山賊海賊、強盜窃盜、放火、殺害、ありとあらゆる悪いことをして荒みきつたどん底の悪人であります。

この耳四郎が京洛に忍び入つて、悪事をはたらき、ある夜比叡のふもとなる白河の御坊の椽の下に身を潜めてをりました。

たまたま、白河の御坊には法然上人がおなりになつて、お弟子たちと共に、終夜、

ありがたい御法談をなさいました。椽の下に潜んで人の寝しづまるのを待つてをりました耳四郎はおもひがけない御法談を聴くともなしに聞いてゐるうちに、言々句々、はらわたに沁みつくのでありました。そして、「どんなに罪のふかいものも、生れつきのまゝで救ふて下さる本願の不思議」をきかされて、おどろいたのであります。わるいことのありだけをして、天にも地にも、身のおきどころもないことを感じてゐた悪徒が、かゝるあさましい悪徒でも救ひあげて下さる攝受の御手があらうかと、夜のあけるのをまつて、耳四郎は椽の下から這ひ出して、上人の御教化を仰ぐのでありました。

法然上人は「宿縁もともありがたし」とお出遇ひなされて、「罪惡のふかい、障の

おもい凡夫は、たゞ佛の願力にすがるよりほかはない、御本願のおまことをいた
りてお念佛申せ」とさとされたので、耳四郎は生れてはじめてお念佛を申す身
となりました。

悪魔の佛像

ところが、この物語をのせた拾遺古德傳には「生得の報いなれば、ひごろのわざ
すつるなし」とかいてあります、おもふに怖ろしい闇の力にひきづられ、念佛と
なへながらも、なほ淺間しい生計をつゝけてゐたものと察せられます、なんとい
ふ怖ろしい矛盾であります、かなしい矛盾であります、けれども、この矛盾
をとほしてふかく味ふべきものがあります。お念佛しながら淺間しい生活をす

るといへば、いかにも念佛は力のよわいものゝやうにかんがへられませう、けれ
ども、これを裏がへして、淺間しい生活をなさねば生きられないそくばくの業に
からみつかれてゐる耳四郎の口からもお念佛があらはれて下さることをおもへば
坐ろに力づよい無碍の念佛をたゞへすに居れないのであります。

耳四郎は念佛を申しながら、淺間しい生計をなさねば生きられない罪業をふり
かへつてみて悩みつけたやうであります、自分でさへどうすることもできない
罪業ふかき身をなげ出したとき、いよいよ、罪ふかきものを、とりわけてあはれ
みたまふ御本願を仰いで念佛を申したのでありました、光と闇のもつるゝたゞな
かに深刻な悩みをくりかへした耳四郎にも、やがて素純に生き抜く日がめぐまれ

てきました。

あるとき仲間の手合は耳四郎の悪事にたけて、その頭株になつてゐることを嫉み、耳四郎をなきものにせんと企んで耳四郎に酒をすゝめました、こんな怖ろしいたくらみがあらうとは知らず、耳四郎はこゝろよく酒をのんで酔ひつぶれてしまひ、側にあつたものを被いで、前後もわきまへずに寝こんでしまひました、これを見すまして、敵手は剣をぬき、ひとおもひに刺し殺さうとして、上に被いであるものを拂ひのけた刹那おどろいた、おどろかずに居れなかつた、寝ころんでゐるのは耳四郎でなくて、金色の佛體であります、そして出入の息は、一聲ひき声、南無阿彌陀佛とひやいてくるのでありました。この思ひがけない光景にた

まげてしまつて、敵手は剣をなげすてゝ、跪いて拜まことに居れなかつたのでありました「年來のあひだ、行住坐臥、時處諸縁をきらはず、念佛しけるゆゑに、この相現するにこそ」と奇異のおもひにうたれて、おぼえず耳四郎をよびおこしました、耳四郎はよびおこされて、これを知りおどろきました。このあさましい惡魔そのままの自分の寝姿が金色の佛像と化してゐたといふことをきいておどろき、これは全くとなへさせていたゞく名號の聖徳であると感動して、相手と共にその場で髪をきつてしまひました、そして、惡徒二人が生れかはつたやうに、ありがたい法師の姿になつて、ちいさな草庵をむすび、そのなかにしみじみとお念佛をよろこび合ふて、ありがたく往生の素懐をとげたといふことあります。

無碍の救ひ

これは轉惡成善の妙趣をあらはしたものであります、あさましい凡夫のこゝろをそのままおきて、如來のよきおんこゝろを加へて、よくしつらひたまふのであります。

この耳四郎のうへにあらはれた驚異、すなち惡魔の佛像こそ、惡を救ひたまふ本願の不思議、すなはち無碍の救ひをさとしたまふものであります。

悪いことをやめねば救はないといふ律法化でもありませぬ、悪いことをしても差支はないといふ反道徳でもあります、悪いことをやめようにも止められず、善いことをしようにもされない悲しい凡夫なればこそ、本願の力はそのまま攝め成善の妙趣であります。

とつてすてたまはないのであります。ところが、救ひにあづかつてみると平氣で悪いことをしておれないこゝろもちがめぐまれて、おのづから悪いことをあやまりはてゝ善い生活をたしなまずに居れなくして下さるのであります、これが轉惡成善の妙趣であります。

そして、淨土真宗の信心こそ、ふかい道徳の立場となつて下さるのであります、一般の人々は善人のつもりになつて道徳をほこつてゐるけれども、淨土真宗の信者は罪惡ふかい身をあやまりはてゝ、よいことをさせていたゞくのであります、善人のほこりによつて支へられるよりも、悪人であるといふ懲悔のうちにうまれ出づる善こそ素純であります。

こうしたことを考へてまゐりますと、淨土真宗の悪人を救ふ信心は、人生における最もすぐれた高次的な聖化であります。やがて、深い道徳をも培ふ心境であります。

往生淨土の大道

終に、往生淨土といふことについて、一言、申添へておきます。

私たちは淨土をあこがれるほどすぐれた存在でなくて、あくまで穢土に執着してゐるあさましい存在であります、淨土はさながら豚のまへに拒まれた眞珠のやうに、若くは猫に捨てられた黃金のやうであります、けれども、豚に愛せられなすことによつて眞珠に値打がないといふことが云へないとおなじやうに、私た

ちに愛樂されないからとて淨土に値打がないとおもふてはなりませぬ。

否、かかる穢土に執着して流轉をくりかへして居る私たちはあればこそ、これを救はんとして、佛はお淨土を建立して下され、そのお淨土に生ずるみちまで廻向して下されたのであります。言葉をかへていへば、理想を有つことのできない凡夫に理想を與へ、理想を實現する能力のないものに理想を實現させて下されるのであります。實に行届いて救ひであります。この淨土に往生することによつて、おのづから迷を轉じて悟をひらかせていたゞくこともあります、故に、救ひの究竟態はこの往生淨土の教によつて開顯されてあることに氣づかねばなりませぬ。

現實を活かす理想

ところが、この淨土に往生することを目標とすることが、動もすれば、現實を無視することになることがあります。これはまことに、思ひがけないつまづきであります。

凡そ、理想を與へることは現實を忘ることでなくて、理想を與へられることによつて、現實はたかめられるのであります。それとおなじ道理であります。淨土に往生する信心は現實の生活を疎略にするものではありません、ほろびてゆく現實に滅びない生命を賦與するものであります。この現實の生活が淨土への過程として轉化されたときに、うるはしい光とつよい力とがおのづから與へられる

のであります。

信心の一念に、私たちは往生させていたゞく必然を信知するによつて、正定聚の位に即き、不退轉の力をいたゞくのであります。現前の一念から淨土への辿りがめぐまれるのであります。こうして、一步々々、お淨土に召されて行くといふ法悅ほど深いものはありませぬ、この尊い理想にみちびかれて、人生の一切の行動にも、聖なる綜合が感得されるのであります。

淨土は往生してわが境界となつたとき、ありがたいことは言語に絶するものであります。尚ほ、理想の境界として現前の生活をみちびくところにも、深い意味があるのであります。

こんなに、味つてみますと、他力の救ひも、罪惡の救ひも、往生の救ひも、宗教としての本質を圓かに顯示されたものでありますて、淨土真宗こそ眞實の宗教であることが、いよいよ、明らかに知らされるのであります。

隨筆

一、興法利生

一、吉崎の追憶

一、佛にかしづくこころ 一、最後の一步・最初の一步

興法利生

「興法利生」といふことが、この秋における本派本願寺の宣傳標語としてえらばれました。宗教復興の機運に際して極めて適切な標語であります。

「興法」といふは「興隆佛法」といふこと、佛法を興隆するといふことであります。「利生」といふは「利益衆生」といふこと、衆生を利益するといふことであります。「法」を隆^{まこと}にすること、「人」を救^{すく}ふことはひとつの大務であります。「法」は

○ 「人」をとほしてかゝやき、「人」は「法」によつて生き伸びるのであります。

○ 「興法利生」といふことが、眼ざめたる生き方であり、本格的な工作であります。

○ 真實の法を愛樂することは尊いことであり、衆生を救ふことはめぐまれたことである、こゝに滅びない生活がきづかれて行くことを信じます。

○ 「興法」といふことについてふたつの方法が見分けられます。即ち「說法」と「聞法」といふことあります。

「法を説く」といふことは、厳格に云ひましたら、佛のみが法を説くことができるので、人間には許されてないことであります。この點において、私はいつも蓮如上人を偲ぶのであります。上人は「説教」とか「説法」とかいふことは仰せられず、「讚嘆」とか「法嘆」とか申されてあります。これは深く氣をつけなくてはならないことがあります。

人間が驕つた態度で「法を説く」ことが、却つて「法をかくす」ことになりはしないかを反省しなくてはなりません、そこで「法」を讚嘆することによつて全き「法」を仰ぐことができるといふことを忘れてはなりません。

そこで、佛の説法を如實にとりつぐことが、人間としての限界であります、

そして法を讚嘆し、法を聽聞することが、「興法」の素直な實踐でなくてはなりません。

ところが「聞法」といふことは容易であるかといふと、これまた氣をつけなくてはなりません、厳格にいへば人には「説法」といふことができないばかりでなくて、「聞法」もできがたいのであります。私たちの耳は不仕合せな耳であります、惡口でもきくときは欹つのであります、法門をきくことになると鈍いものであります。そこで私はいつでも親鸞聖人の尊い聞法をとほして、領解させていたいくことであると感じてゐるのであります、「聞く」ことは「みちびかれて

聞く」のであります、もつと深く味ふてみると、聞くことは「めぐまれて聞く」とであります。

○

こんなに、氣をつけてみますと、「説法」と「聞法」といふことも、深く反省を要するのであります、こゝに教主釋尊を仰ぎ親鸞聖人を慕ふのであります。教主釋尊によりて「説法」が成就され、親鸞聖人によつて「聞法」が成就されたのであります。この聖い人格をとほすことなくしては、この地上に興法が行はれないのです。即ち、如來を拜み祖師を慕ふことが大切な「興法」の契机であります。

○

次に「利生」といふこともふたつにわかれます、即ち自利と利他とであります、自ら救はれることゝ他人を救ふことであります。

この自利と利他とは圓かな生活の全貌であります、これは別々に切はなすことができないのであります。燈の自ら照すまゝが他を照すやうに、自利するまゝが利他するのであります。

そこで、自己の救ひを求むると共に、利他のみちに參加せずに居れないのであります。

そこで、眞宗の信者は一人が一人づつお淨土へつれてまるるやうに信じさせたいと心がけることが、せめてもの報恩であり、佛の攝化を助成するこゝろもちになります。

なりたいものです。かかる倍加運動こそ「利生」の實踐として意味ふかいものであります。

いふまでもなく、自ら信じてお淨土にまゐる自利の道が佛力の廻向であると共に、他人をも信じさせて共に救はれて行く利他的ことも、佛力のあらはれであります、この佛力のおんはからひに素直に身をさゝげて行くことが、利他的徳にかなふことあります。

それもありますから、われらは自ら信することがそのまゝ人を教へて信せしむる道になるのであります。仍つて、「利生」の道は自ら信することを力強い契機とするものであります。

わが聖人がかつて利生のために、三部經千部よまんと轉經のことをまなばれたこともありましたが、しかし、自信教人信の教語をいたゝいて、自ら信じて念佛をよろこぶことがそのまま教人信になることにお氣づきなされて、轉經のことをおやめになつたといふ記録ものこつてをります。

これは尊い指標であります。自ら信することが一切を信せしむることになる、なんといふ尊い妙趣であります。(昭和九年十月十五日)

吉崎の追憶

このほど、越前の吉崎に詣で、蓮如上人を懇ぶのでありました。

上人が「吉崎といふこの在所、すぐれておもしろき」ところであると親しんで、虎狼のすみなれし山中をひきたひらげ、一字の坊舎を建立せられたのは、文明三年の七月であります。それから吉崎を退出して攝河泉に行化せられた、文明七年の夏まで、五年のあひだ、この吉崎に居住せられたのであります。

その頃の御坊の舊趾である山上にのばつてみると上人がまごろこめてうちこまれた礎石は夏草のなかに埋まつてゐる。上人が「吉崎といふ、この在所すぐれておもしろき」と愛慕せられたやうに、南に山を仰ぎ北に海を控へて、北潟や鹿島や、いかにも風情の濃やかなところである。こうした趣ふかい自然がありがたい念佛の三昧境であつたのであります。

終夜嵐に波をはこばせて月をたれたる鹽越の松

濱坂の山のあなたにうつ浪も夢おどろかす法の音かな
鹿島山とまり鳥の聲きけば今日も暮れぬとつげわたるなり

草木さへ拂ひはてたる濱坂の嵐の音は南無阿彌陀佛

これらの御歌のなかによみ込まれた濱坂の山も、鹿島の杜も、さては鹽越の松もそのまゝ五月雨のなかに指呼される。自然はなつかしいものである。そして、自然是人生に融化されていよく風情をふかめてくる。とりわけ群生のいのちとして思慕される宗教的な聖者の舊蹟はいかにもなつかしいものであります。

○

これらを慕ふて辿る巡禮の旅こそ宗教の實踐として、まことに意味ふかいものである。机の上に聖教をながめて理窟をあげつるばかりでは物足りない、しづかに合掌して古聖の足跡を慕ふことは今日においても大切な試みであります。

○

吉崎別院に一泊して、蓮如上人の御影像を拜んでしみくと感じたことは、無碍のいのちによつて圓成された人格のうつくしさであります。

上人の相好はいかにも端正である、こゝろから微笑をもらしてゐられるやうである。物柔かな、温容はいかにも春風のなかに、のんびりとくらしてゐられるやうである。一生涯、劬勞をしたおぼえのないやうな、涙をこぼしたことのないやうな、朗かな圓らかな、ふくやかさであらせられます。

○

ところが上人ほど悲しい生涯のうちに始終されたお方はないのでありました、

幼い頃に生母の方と生別されてからきびしい繼母にいちめぬかれたお方である、いくたりかの奥方にわかれ、腹ちがひの數おほき子女を撫養されたこともひととほりの苦勞ではなかつた、且つ、思切つた窮乏のなかに三度のお食事さへ缺かねばならぬこともあつた、召仕もなくてみづから子女のむつきを洗はれたこともあつたといふことである、さらに教界の迫害、社會の紛亂のなかに虐げられて、

京にて殿堂を焼かれてから、生涯をとほして苦しみぬかれたのであります。

こうした苦惱と窮迫と虐待のなかに始終されたのであるから、どこかに暗いかげがのこりさうなものであります。しかも、かゝる逆縁をそのまま生命を培ふ糧として轉化されたところに、上人の生命がうつくしく光つて居ります。

宗教の心境はすなはちこれであります、なにもかもすべてのことをうけ入れて、これを生きる道として轉化するのが救ひであります、涙のなかにも生命は光る、笑のなかにも生命は光る、「この人を見よ」上人はあらゆる苦しみと悩みのなかに、ほゝゑみたまふ。拜むものはその相好まで端麗となる。御光に觸れてすべてはうるはしく柔軟となる。尊い生命をめぐまれたものは生きるいきさつを何もかもうけ入れて、そのまゝ人生を横に断ちきつて法界を逍遙する。わが上人はその典型的人格であらせられました。(昭和九年七月五日)

佛にかしづくこゝろ

○
廣如上人が、時衆に示された偈文のなかに「木畫尊像拜之如真、一念往生信之如實、報恩稱名寤寐勿忘、謝德勤行晨昏勿廢」と仰せられてあります、まごゝろこめてお内佛に御給仕することは、聖胎長養のいとなみであります、お内佛の御本尊が生きてゐらせられることの、わかるのは法味愛樂の基調であります。

○

明治時代の妙好人として、床しく偲ばれる貞信尼は念佛して生き抜いた女性であります。

貞信尼が高臺寺の月眞院に佗居をしてゐられたときのこと。播州のいし女が訪れました。

「お國は」

「播州からまゐりました」

「播州かいナア、播州かいナア、一蓮院様の御國の人かいナア」
一蓮院の手鹽にかゝつて養てられた貞信尼は播州ときいたゞけでも、なつかしく感じたものと見えます。快くいし女をもてなしたのでありました。そして抹

茶をたてかけた、茶碗の扱、帛紗捌き、いかにも手に入つたものである。いし女は感心しました。そして自分に呉れるのかとおもふてまつてゐました。すると一服たてるとくると廻つてお内佛へ供へて

「どうぞお薄ひとつ召し上れ」

と懇懃にお辭儀をいたしました。それからまた、一服たてゝ、このたびはいし女に

「あなたも、どうぞ御招伴」

とすゝめたので、いし女は恐れ入つて肅然と襟を正したといふことであります。

○

また、貞信尼がふるささとの友へおくつたよりのなかに、御内佛を拜んで、念佛する心境を、ねむごろに書きつらぬて居ります。

おつむりのなかのにつけいそうおがんでは なむあみだぶ

びやくごうそうおがんでは なむあみだぶ

「おつむりのなかのにつけいそう」とは頂上の肉髻相であり、「びやくごうそう」とは眉間の白毫相である。何れも三十二相のうちに數へられます。われらは白毫の恩賚によつてお養ひにあづかつてゐるのであります。三十二相はすべて、「おたすけ」を象徴するものでしみぐと瞻仰しなくてはなりません。

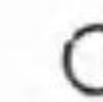
○

ひだりのおまゆをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおまゆをおがんでは なむあみだぶ
ひだりのおめをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおめをおがんでは なむあみだぶ

慈愛と叡智のこもつた佛眼ほど尊いものはあります。そして、ありがたいこ
とにはその佛眼はいつもこの私を視つめてゐてくださるのです。

すべての人々から見はなされたとき佛の慈眼だけはいよくまごろこめて見
まもつてくださる。またあらゆる人々を欺くことはできましても佛の慧眼だけは
胡魔化することはできませぬ。佛眼は常に私をはなれない、つゝしんで照覧を仰

ぎ、うやくしく冥見をおそれなくてはなりませぬ。

ひだりのおみゝをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおみゝをおがんでは なむあみだぶ
子供の聲には親の耳はそばだつものであります。佛の御耳は私のなやむ日の
吐息も、よろこぶ夜のさゝやきも、どんなちいさな聲でもひとつも聞きもらした
まはぬ。

おはなをおがんでは なむあみだぶ
おくちをおがんでは なむあみだぶ

ほとけの感官は何もかも、私のために敏活に動かせたまふのであります。とりわけ、その御心こそ私を招喚したまふのであります。

○

ひだりのおかたをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおかたをおがんでは なむあみだぶ
ひだりのおてをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおてをおがんでは なむあみだぶ
ひだりのおかたをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおかたをおがんでは なむあみだぶ
ひだりのおてをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおてをおがんでは なむあみだぶ
ひだりのお手は私によびかけ、垂れたる御手は私をすくふ、救濟の印相を
仰いで感謝せずに居れない。

おむねをおがんでは なむあみだぶ
佛のお胸のなかにはこの私の姿がはつきり印象されてあります。そして千々に思ひを碎いてくださるのであります。

○

ひだりのおひざをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおひざをおがんでは なむあみだぶ
ひだりのおあしをおがんでは なむあみだぶ
みぎのおあしをおがんでは なむあみだぶ
私は一步もお淨土へちかづくことはない、私の足は朝な夕な奈落へ向ふて

いそいでをります。かかる私の救はれるのは佛の御足が私を追ふてくださるからであります。

おだいざをおがんでは

なむあみだぶ

頂上の肉髻相から御臺座までにしづかにしみぐと拜んでゐる貞信尼はいかにも床しい人であります。貞信尼の拜み方と比べると私たちは拜んでゐるのではなくて、慌しく瞥見してゐるにすぎないやうで勿體ないことであります。貞信尼のやうにほれぐと拜み、しみぐと拜みたいのであります。慌しい人生です、せめてはお内佛のまへに座つたときだけでも、心しづかに佛に親しみたいものであります。

○

なほまたごふしんもあらば なむあみだぶ

不審のたつとき、遠い京の友だちに手紙を書いて問ふよりも、近いお内佛のまへにさらけ出しておうかひなさいといふことでせう。取つくるず、ありのまゝ佛にからづくのが親しみのふかさであります。

ありがたきときも なむあみだぶ

うれしきときも なむあみだぶ

かなしきときも なむあみだぶ

しやうぐのときも なむあみだぶ

なむあみだぶ

ふじやうのときも　　なむあみだぶ

はらのたつときも　　なむあみだぶ

よくのこゝろのおこつたときも　なむあみだぶ

いつでも、どんな生活のうちにもそのまゝ、ひとつになりきれるのは佛だけ
であります。まことに無碍の法喜であります。

あさおきるにつけても　　なむあみだぶ

よるとこにいるときも　　南無阿彌陀佛

これが貞信尼の御たよりの結末のことばであります。「朝な朝な佛と共に起き、
夕な夕な佛と共に臥す」こゝまでくると、佛なくば生まじ、法なくば生きじの法

悦はおのづからめぐれます。まことに念佛の三昧境であります。

(昭和八年六月十日)

最後の一歩・最初の一歩

○

恍しくまたもや歳はくれてゆく、

否な、歳が暮れて行くといふ感じよりは、人生が暮れて行くといふ感じが私には自然に思ふんでくるのであります。

○

私は、明治十八年の十一月の十一日、北國の磯にちかい町にうまれました、この十一月の十一日は恰度思出のふかい誕生日であります、これで満四十九年のあいだこの人生に生かしていたいことである、今日から五十歳の第一日になります。人生五十とむかしから申されてある、そこで五十歳といふ自分が歳をしるしづけてみて、人生の黄昏に迫ってきたことをしみくと感じるのであります。

○

私はこんなにながく生かしていただけるとは豫想してゐなかつたのであります、それはどんな理由かはつきりわかりませんが、三十歳まで生きられたらと

おもひ、三十五歳まではとても生きて居れまいとおもふたこともありました。それでいつのまにやら四十歳を越したとき自分ながら不思議な位でした、こんな風に短命の豫覺をもつてきましたけ、こゝに五十歳になつてみて、おかげさまでないあひだ生かしていたいといふ感じがふかいのであります。

○

ながいあひだ生かしていたいことをおもふて、深いめぐみを過分にいたいいたことを感じて、おのづからあたまがさります。

そして、かぎりなき御恩をいたやいて、こんなにながく生かしていたいきながら何ひとつ報謝のいとなみもなさず、却つて、罪をかさね、過をくりかへして、

いたづらにあかし、いたづらにくらしてきたことを、ふかく慚愧するだけであります。

ふりかへつてみると、いろ／＼の感慨も次から次へと紛れてまゐります、そして、悔恨もあり、遺憾もある、その他、いろ／＼の複雑なこゝろもちもつれて来きそうである、しかし、それらをすべて、うけ入れながらしみぐと掌を合してお念佛申すより外はないのであります。

しみぐとお念佛すれば、嘆佛のこゝろ、懺悔のこゝろがはつきりあらはれでまゐります。

○

これからさき、どれだけ生かしていたいことやら、それは全くわからない。しかし、一日でも多く生きて、あれも、これも、仕上げてみたいといふ氣分も強くなりますが、これが生の執着といふのであります、年をとればとるほど生の執着がふかくなつてくるやうにも感じられます。

ところが、それと同時に、そんなに執拗な念願をもつことは遠慮しなくてはならない、こんなにながらく生かしていきたいて、それ以上のことをおもふのはつしまなくてはならないと自分で自分で自分をさとす氣もちもする、そして、それを素直にうなづく氣もちもいたします。

○

こうしたこゝろのもつれのなかに、はつきり浮んでくるのは、「最後の一歩」といふこゝろもちであります。

この「最後の一歩」を意識するとき、なんとなく心持も分限相應に淨められてくる。私は素直にこの意識をふかめて人生の黄昏たそがれをこゝろしづかに愛樂したいとおもふのであります。

「最後の一歩」をふむこゝろにも、なほ執念ぶかい名利みやうりのこゝろがからみつかうとする、何といふあさましいことでありませう、何といふ怖ろしい業ごでありませう、聖人じょうじんの仰あせられました「そくばくの業ごをもちける身みにてある」といふおこと

ばが、ふかく感じられてまいります。

こゝろしづかに、あやまり果てゝ、せめては「最後の一歩」なりとも、許されてあるだけ、身分相應みぶんさうおうにおちつける生き方かたをさせていたやきたいとおもふことあります。このことをおもふとき、いさゝかこゝろもちも淨められてくるかのやうであります。

「最後の一歩」といふこゝろもちのうちには、おのづと緊張きんぢょうした力ちからもめざめてきます、そして、しみぐした深いこゝろもちで人生じんせいが見直みなおされてくるし、いつのまにやら行手ゆきてのお淨土じよどが仄ほのかにしのばれてきます。そして、この「お淨土じよどへの道みち

「最初の一歩」といふ感じがいたします。（昭和九年十一月十一日記）
り」といふことに氣づかせていたゞくとき、いつしか、「最後の一歩」がそのまゝ

昭和九年十二月二十五日印刷 定價貳拾錢
昭和十年一月一日發行 送料貳錢

著者 梅原眞隆

京都市堀川通本願寺

發行者 筒井藻銳

京都市西洞院七條南

印刷者 内外出版印刷株式會社

代表者 須磨勘兵衛

京都市堀川通本願寺

發行所 佛教青年會聯合本部

京都市油小路正面上ル

發賣所 興教書院

振替口座大阪一〇八一五番

終