

昭和

四十四年
四十七年

七月二十三日

第三種郵便物認可
（毎月一回・十五日発行）

（通第二八三号）

慈

光

第二十四卷

第十二号

次

諸の如来と等し……………近角常観……………(1)

柳川重行君を憶う……………福島政雄……………(14)

念仏詩抄……………木村無相……………(18)

往生とは新生なり……………花田正夫……………(21)

諸の如来と等し

近 角 常 観

本日は第二回の慶信会である。今日の題は慶信会にちなんで『華嚴經』の

「此の法を聞いて信心歡喜して疑いなきものは、すみやかに無上道を成らん。諸の如来と等し」となり」

の文により「諸の如来と等し」としておいた。即ち信心喜ぶ者は、如来と等しい、と云うのである。和讃に

信心よろこぶその人を、如来とひとしときたまう

大信心は仏性なり 仏性すなわち如来なり

この味わいを話したいと思うのである。

人生消極の悲しみ

まず感じたことより云おうと思います。今度一番初めにまいったのは、昨年九州にまいったみぎり、不思議の御縁で麻生家で話していると、其処へある大家の御主人老夫婦、弟御夫婦がご来聴下され、ここに私の話を聞いて下さる御縁がつくられたのである。その時、私の処へ聴きに來て下さることを発企せられたが、その家の老夫人で、それ

せていただいた次第であったのであります。

それは、昨年始めてその御主人にお目にかかった時は「仏がどうしても分らぬ」と言われるため、

「仏は我々の方から詮索（せんさく）し、さがすのではない。仏と此方と相撲を取るのである。そしてこちらが勝つてゐる間は分らぬが、いよいよこの世があてにならぬとなった時、その者を捨てさせ給わぬが仏の慈悲であると、仏に打ち勝たれた味わいが信仰である」

と話したのは、昨年来再々話した通りである。ところが今度行って感じたのは、要するに上記の不幸で人生の悲しみの方が深くして、その人生消極の悲しみを転じて仏のお慈悲の積極に立ち入ることがむづかしく、又その消極の方を見せよう、如何にも人生のあてにならぬは、無理からぬ事と感じたのである。故に今日は一面、人生消極の悲しみの方面、及びそれなるが故に如何に仏のお慈悲をいただくべきかについて話したいと思うのである。

皆が自分程不幸者は無いと思つて居る

まず行って御主人に遇った時、私は何気なくこのことを申したのであります。それはさきほど当地の高島屋の主人飯田氏が四十一歳になられる御夫人にさき立たれて、子供が八人ある。八人の子供を置いて、御夫人が亡くなられ、私はその御葬式にも参つて来た。話が横になるが、此の間

はその前御長男が亡くなられ、そのためなおさら法を聞かせるご縁が開けて来たのである。ところが其後、別れて間もなくその老夫人が病氣になり、本年一月ついに腎臓病で亡くなられた。その亡くなられる時、非常に喜んでわが身の申訳けなきことを語り、喜びながら亡くなられた。

ことに私との縁を、ご本人は申すに及ばず、一家の人達が深く喜んで下され、全く昨年のご縁のため、あの如く合掌称名して安らかな往生が遂げられたのであると、これは今度まいって初めて承ったのである。

で今度はその御主人が、その御不幸のために痛く悲しんでおいでになる、それにお話致そうとまいったのである。

色々感じたことが多いのであるが、中にも今度は、かかる人生の不幸に遇い悲しんで居られるその有様を目のあたり見せてもらつて、こちらの方が話するよりも、むしろこちらが、その実況に対して感ぜさせてもらうことが多かったのである。むしろ私の方が、或る一種の考えを得さ

も飯田氏が来て亡き御夫人のことを話されて「妙なことがあるもので、今年の春も家で謡曲をうたい、家内も一緒にうたつたのである。その時家内が云うには、自分達は定まつた仕事はなし、子供が八人あるから、老後は八人の子供をあちこち訪ねて、余命をたのしもうと思う。しかし順当に私の方があとになればよいが、若し私の方が先に死んだら、その時はかくかくして呉れと話したことがある」と語られた。ところが先日にかに難産のために亡くなられたのである。でこの話を飯田氏がせられたのが、丁度私の出立前であつたから、私はそれが頭にあつたから、行って会うなり、悲しき話をするのは、悲しみを共に分つつもりで、何気なくこのことを話したのである。

ところが主人は私の話すのを、何かすまぬ様子にて聞いて居られたが、やがてほろりとなって言われるには「若い人が亡くなられたも困るだろうが、年寄りて亡くなられたも困る」と。如何にも人間は銘々自分自分の境遇を、最も不仕合せとしているに、他所の不仕合せを出して慰めんとするは全く無意義であると思うと、もう物が云わ

れなくなつて仕舞つたのである。

聞けば主人は亡くなられた時「一代苦勞難儀をさして、一代それでやって来て、ようやくこれからと思うている中に、何一つ楽しませることもせず、実に可哀相なことをした。一代ああこうと苦勞ばかりさせて、ありがたい話も充分に聴かさず、実に残念だ」と言われたそうであるが、かくこの時の挨拶も「若くて亡くなられたも困ろうが、年よりて亡くなられたも困る」と、ほろりとしてしまわれたのである。

そこで私は、それより段々お慈悲の上より話して、先ず私自身氣のついたことは、人間はすべて、人生問題、信仰問題の上において、一人々々の憂える所は、自分ほど不幸な者は無いという、この一つである。「自分のような性分は特別に悪い」「自分の如き特に悪しき者は他にない」と皆各自がそう思うて居るのである。「世間の者にくらべると、あれだけの財産に為し上げて、死んでも不平は云われぬ」などは、他より眺めて云うことで、その人一人々々にとっては「自分は特に不幸である。自分ほどつまらぬ者はない」と、各自にみなそう思うて居るのである。したがつて望みを立てる場合にも、他にくらべると、そんなに藻掻かんらぬ必要はないと思われる人でも、その人にする時は「自分ほど足らぬ者は無い、自分程不幸な者はな

の者の特に悪しく、不仕合せなのが可哀相で離されぬとあるが、仏の大悲の根本なることを頂かなくてはならぬのであります。

特に悪しきを特に哀れみ給う

このように種々話して居る間に、又一人癪（しゃく）の持病で始終困つて居らるる女の方があつて、聴きに來てどうも苦しんで居られる様子であつた。で私はその方に「どう頂いておいでになる」と聞いて見た。すると云わるには、自分は兄弟三人あつて、みな不仕合せで、中でも私が特別に不仕合せである。が、私はそれでもかかる者を遣る瀬なく思召し下さると頂いて、喜ばして貰うて居るとの頂きようであつた。これでは到底安心が得られる筋が無いのである。

私はその方に「兄弟がみな不仕合せであるが、中にも自分は特に不仕合せである、がこの者を私は遣る瀬なく哀れんで下さるでは本當の安心は得られぬのである。どうかというに、兄弟みな不運なものばかりであるが、中にもあなたは特に不仕合せである。しかるに私はあなたのその特に不仕合せな、そこが可哀相でならぬとのことである。今あなたが一番自分を苦しいとして居らるる、そのあなたの特に不幸なそこを見て下さるが、たった一人仏なのである。

今あなたが兄弟中でも特に不仕合せであらるるを見て、

い」と、これが人間のすべての根底になつて居るのである。

これは能くお慈悲の上で、自分程悪い者はないということにつき、五逆十悪などという言葉はあるも、私の罪の深いことは、到底そんな言葉でいわれぬという人がある。なる程、その人にする時は、五逆十悪などという言葉はあつてもそれは人並の言葉で、自分は人とは特別に、特にして見ようなく、悪いとなつて居るのである。

で、今の「若くて亡くなられても困るが、年老いて亡くなられたも困る」と云われた一言も、自分のは人と違つて特別の不仕合せであることを言われた言葉であると思つと、これに対して他にもかかる不幸があると話すことは、その人にとつては何の慰めにもならぬ。成る程ここになると、平素いたたく『歎異鈔』の

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」

で無ければ、到底満足させていただけぬことを深く思つたのである。

さてすると、仏のお慈悲をここでいたたくは、かく我々一人一人が、かく最も不仕合せなる自分なることを仏かねて御覧になり、その一番不仕合せな汝故哀れで捨てられぬとの御親切なることを頂かなくてはならぬのである。私が特別に悪しき者なることをかねて見をなわして下され、そ

そのあなたのひとり不仕合せであるが、特に哀れで捨てられぬとあるが、仏の哀れみである」と話したら、その人大いに安心して下された様子であつたのである。

仏のお慈悲は、十方衆生平等の哀れみであつて、頂くは五逆十悪の悪人が、みな等しく頂くのであると一口にいつているのであるけれども、いよいよ自分自分という段になると、人間は「自分程不仕合せ、自分程不幸な者は無い」と、自分ばかりを考へる者故、何人も自分なる者の意義が無いとなるのである。そこへ、その不仕合せな自分に対し皆んな合いのお慈悲を聞かされるもの故、如何にしても安心がならぬのである。ところが、その特に不仕合せな、特別に致し方なき自分の身の上を、特に御覧下されたが仏の特別のお慈悲故、ここを能く頂かして貰わねばならぬのである。

かく話す私には、いつも自分の子供の事について考へるのであります。私は子供が三人あつて、皆それぞれ性質が違つにつけ、これに対するこちらの哀れみぶりが、又それぞれ違つてくるのである。氣の強いのは強いにつけ、弱いのは弱いにつけ、又無邪氣は無邪氣で、等しく哀れに思うは同じであるも、その思いぶりにその者々の性質に應じ、夫々異つた思いが出て来るのである。これより言うとお方衆生等しく仏が哀れと思召すは同様であるも、そのお

心の上より一人々々、其者々々の特別の境遇、歎き、心中を御覽あつて、其者々々に応じ、哀れと思ひ下さるる思召し具合が一々違つてくるのである。

これは始終言うことであるが『信卷』にある善導大師の如意の釈がこれである、『観経』に神通如意ということがあつて、その如意を大師がお知らせ下されて

一には衆生の意(こころ)の如し。彼の心念に随つて、みなまことにこれを度すべし。二には弥陀の意の如し。五眼まどかに照らし、六通自在にして、機の度すべき者を見そなわすに、一念の中に前なく後なく、身心等しく赴き三輪開悟して各益すること同じからざるなり。

とある。即ち私共一人々々の心中をみそなわして、其者々々の境遇、心状、悲しみ、歎き、缺乏、その者々々の身上に於じて、哀れみ化益して下さるる処も同じくないのである。結果は同一の広大な慈悲一つをお知らせ下さるる外なきも、其者の性分々々に従つて、種々心を廻らし、哀れみ導きて下さる、そのお心の運び具合がみな違つて来るのであります。

子供の性分を知らぬ親じや無い

さて主人はそれほど悲しんで居らるのであり、殊に昨年あれまで喜んで下されたのであるから、法の話がたやすくはいるかというに、なかなかはいらぬ。何故かと云うに

おおいそんなことになつてしまつた」と云うて居らるのである。この方が今度は大層熱心に聞いて下されたのである。

そこで私が申すには「成る程それ程親を慕はるるは誠に結構と言わなければならぬことである。さりながら、今あなたが昨年親の存命中に充分聞かなかつたは済まぬと、それほど身を苦しめ心をわずらわされるは、親の喜ばれぬことである。今あなたの性分をかねて見抜いて下さるる親はあなたが昨年聞かれなかつたとて、それを不足に思う如きそんなあなたの性分を知られぬ親じゃない。然しそういうあなたの性分を知つて居らるる故、そのあなたに聞かせたい、とあるが実にあなたに対する親の御親切である。この親の慈悲が分れば、かくの如き自分に、親はそれほどまでに思つて下さつたか、ありがたいと、その親の御親切を受ければよろしいでは無いか。親はあなたがそんなことに気を苦しむよりも、お慈悲を聞いてくれるのが、何より本望だと言つて下さるのである。親はこちらが悪しければ悪しきにつけ、言うことを聞かぬば聞かぬにつけ、その聞かぬ奴をばいかぬと捨ててしまわずに、其の聞かぬ奴故にいいよその者のために遣る瀬なく心を痛めらるるが親である」

悲しみ極まつて、お慈悲で慰める余地さえも出て来ぬのである。言わゆるには「昨年お目にかかつて、家内は分つて喜び、ありがとうございます」と、昨年夫人が分つて喜ばれたを、今度夫人が亡くなられたにつけ思い出して喜ぶという喜びになり、今現にそう言つて自分の身を遣る瀬なく思召し下さるといふ喜びにどうしても出て来ぬのである。ところが今度は反対に、お子さんの方が聞いて下されたのである。

それは次男の方であるが、昨年は親に聞けといわれて仕方なく聞きに來られたのであるが、今年には行くなり直ぐ聞きに来て、九州大学の総長が会いに来て、会わずに夜おそくまで聞いて下されたのである。

言わゆるには「昨年あの時充分聞いて居れば、親が存命中どれ程の満足せられたか知れんのであるのに、昨年は聞くは聞いたが充分に聞かず、ために親の存命中に喜びが見て貰えないで実に残念である。こんなことなら親の存命中に能く頂いて、親に喜んで貰つて置いたら」と、これがずしんと胸に來ているのである。

それで初めて聞かると云うに、そうじゃない「前聞いた事はあるが、其時は氣を取り詰めたければならぬと思ひ、炭坑の奥深いところにはいつて、今死ぬると氣を取り詰めて見たけれど、どうしても分らなんだ。そのうち或本と話したら、この時はじめて此の点に大いに意を安んじて下されたことである。

ところがかく一方は親子の關係故、直ぐに喜んで下されたのであるが、一方は夫妻の關係故、自分の方より哀れむという方が強くなり「自分がかくお慈悲一つで參らせて貰うから、あなたも同様にどうかこのお慈悲一つを頂いて下され」とある、亡くなった妻の心なることが、頂けんらぬに、ただけぬとなる。

妻子珍宝及び王位不隨者

そこで話してゐるうちに、ふと私は大いに感じたのであります。それはどちらかと言へば、むしろ私自身が大いに知らせてもらったのである。それは、親とか、妻を失つて悲しむことは誰でも同様であつてあなたが比較するでは無けれども、特にこの方の場合においては、それが成る程とお察しすることが出来るのである。

それは人間は大なり小なり、その者々の境遇に従つて或は自分の家事につけ、或は自分の仕事につけ、何等かの望みをもち、考えを抱いて居る間は、なおこの人生の上に、その為に人生的になるのであるけれど、兎に角ハキハキとその望みのために全体が動いて居る様が見えるのである。ところが、まいつて其のお宅の様子を見るに、如何にも広大な邸の中に、今度なども立派な新築が建ち、そこで私に

話してくれとのことであつたけれど、雨が降って話しに行けなかつた程故、実に広大な邸宅である。そのうえ一方にはなお盛んに普請（ふしん）がどしどし始まつている。さて人間は、何か望みを持ち、やつとる間は、又それだけの楽しみがあるのであるけれど、そのお宅の様子を見るに、かく家を建て、盛んに樹木など植えておらるるけれど、そのものの上に更に望みというものが見えぬのである。

それは何故かと云うに、人間はこれだけの財産を作つてと思つて居る間はまだそれだけの望みがあるであらうも、熟々様子を見るに、何事も最早やみな出来上つてしまつて、更にこの上の望みが無くなり、何をやつても世の中は、この上面白いことが無いとなつて居るのである。

人間は——決してそれをよいというのではないが、まずい物を喰つて居る間は、まだ何でもという望みがあるのであるけれども、あれもこれも、思うことはみな出来あがり飽き足りて見ると、さて人生は無意味なもので、何をやつて居るのかさっぱり分らぬ。建てたき家は建て、植えたき樹は植えても、もうかく飽き足りて見ると、他より見ても一向精の無いもので、つまり人生に欲というものが、最早や見えぬのである。

しかもそれが世間にありがちな、それは大きな家や財産はあることはあつても、それが親譲りとか、又は公共的の

「妻子、珍宝、及び王位、不随者」

で、全く人生は何一つ当てにならぬとのことを、私は色々見て居るうちに、スーッと私の心中に感じ来たつたのであります。

仏かねてこれを知ろし召し

サア、すると平日一応言つて居るくらいの事でない。たとい人生において如何なる成功をしようかと、結局人生はこれであると思ひ来たると、如何にも人生のあじきなき様が目のあたり見ゆるのである。私はそこで実によきことを知らせて貰つたのである。

私は金を持った経験はないが、それが幸に金が出来、これほどの大した身分になつたとしても、ひと度死の問題に行き当ると、それがこのように何の役にも立たぬ様を眼前に見せて貰つたのである。言い換へるとつまり私が思わぬ莫大の金を一度に与えられ、それを忽ち失つた味わいを、忽爾として私自身が知らして貰つたのである。

早い話が、私共宗教上、有形無形のことにつき、たとえば、かく私が諸方に伝道して、皆さんが喜んで下さる。すると信仰上のことであるから、物質上の宝とか成功というものとは違ふようであるけれども、矢張り人間故、各方面に多くの人々が喜んで下され、法がひろまることとか、信者がふえる、とかいう結果がどうしても目につくのである。

ものであるというのと、その感じは少いのである。たとえば早い話が、本山の如きものであつて見ると、みんなて寄合つてやつて居ると思ふ故、さほどにも思わぬ。ところが独力で一代やつてやり抜いて、為すべきことは為し上げて、あれだけの精力を出して、その充分飽き足つた結果がこれであると思つと、はたから見ても世の中は面白くないと、感ずるまでにそれが居るのである。

さてここまでになつて、ここへ死という問題が出て来たのであるから、まるで人生が何のことだか分らぬのである。かくこれほどまでに為しあげて、ほとんど人間界で想像も及ばぬ果報な身の上になり、さてこれから妻にもらくをさせたいと思つて居らるる矢先きに、がらりと亡くなられたのであるから、同じ人生の無常を感じるというにも、如何にも感じようが別であらうと思つたのである。

『論註』の中にも「顛倒（てんとう）の善果よく梵行（ぼんぎょう）を壊す。」

ということが仰せられてあるが、如何にもその如く、かくもこの果報が多いために、それだけ失望もひどいであらう。そのこの世の果報にも段々あるが、全く独力でここまでなられたのは実に例が少ない人故、それ丈ご心中の程も私にはよく分るのである。ここになると如何にも積尊の説かれた

するとお慈悲の上でありながら、不知不識の間に矢張り事業風になりやすい。すると、その他、政治であれ、教育であれ、実業であれ、何をしようが結局人生の効果はかく畢竟あてにならぬ様を、眼前に目に見せて貰つたのであるかと、私はここに人生の消極方面がありあり、ずらりと私の心中に目に見えて来たのである。すると『歎異鈔』の

「仏かねてしるしめして、煩惱具足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の悲願はかくの如きのわれらがためなりけりと知られていよいよたのもしくおぼゆるなり」
仏のしるしめし下されしは、ここであつたのかと、色々に思つて居るうちに、続々私の心中に分つてきたのであります。

サア！ そうなると「ア！ 仏はこれがかねてしるしめして下されたのであるか」「これを遣る瀨なく思し召し下されるのか」と、もう感涙にむせびて、人に話して居るか、自分がそのお見捨てなき仰せに腹ふくれ、「如何にも人生はこれじゃ、人に何のかのと言つて居るけれど、いよいよとなるとかく当てにならぬのじゃ、これを仏はかねてしるしめし、この醉生夢死が可哀相との大悲より、このまことならざる私を、これを捨てぬとの御まこととは！」と、ここを皆様にもよくいただいで貰いたいのである。

でかく一面、人生の消極がこれほどひどくなつて見ると

積極のお慈悲に移れぬも、実に無理ないことと思うたのである。人間はあまり悲しみまわると、もう話をきき分ける餘地さえも無くなってしまふのである。また反対に、共人生の喜びに浮かれていますと、今度はまた人生のあてにならぬことを知らせて貰う餘地がなくなってしまうのである。昔から、地獄は苦しみが多くて法が聞けず、天上は楽しみ極まって法が聞けぬ。人間界が丁度聞法によいところというのもこれである。私共いよいよ聞いて頂かせて貰えるは、苦しい中にも、苦しい心中にお慈悲がとどいて下さる餘地があつて、はじめて頂かせて貰えるのであります。

大悲の積極は人生の消極の極所に在り

話が半分混雑するが、今度は同時に、そこへ御來聴の御存じの峠さんであります。峠さんが一昨年ご上京の帰りに友人の赤松さんと申す方に、私の本を土産として贈られたそれが縁となつて赤松さんの御主人が、大層お喜び下されたのである。その赤松氏の御夫人が昨年重症にかかられ、医師より見ると、最早やどうしてもたすからぬということになつてしまつた。それが平日いただいて居られたためにそのいよいよ危篤となつた時に、不思議にも危険よりまぬがれ、ついに全快せられたのである。

それはどうかというに、昨年いよいよ最早や駄目となり自分にも漸次死が近づいて、気が遠くなつてきた。すると

事實にびくりにして「真宗の安心は、まるで禅みたようなものだ」と言うて居らると聞き、私は「こんな有難いことを、禅くらいに云われてはたまらぬ」と話したことがある。これが御縁で、その主治医の方も、今度は聞きに来て下された。これが今の人生の消極が転じて、積極の大慈悲となつたものである。

ところでここに肝賢なことは、何人も「この世が当てにならぬ」「自分に罪深くてしようが無い」という、この人生消極の方面だけなら、誰も分るのである。それゆゑここで「さてかく仕よのない身なれども、私はこれをたすけ給うのである」「この世は当てにならぬが、未来は極楽にまいらせて下さるのである」となると、忽ちここで此方の消極と、仏の積極の恵みとが出違ひになつていただけぬのである。頂けると、頂けぬとは、ここ一つにあるのである。

仏のお慈悲は、先きに云う如く、私が殊に不仕合せな、その殊にして見よう無いのが殊にあわれたとの大慈悲故、私共がかく当てにならぬ、かくしようの無い、その一点光りの無いそこを、ご覧じ下されて、汝がして見ようなく、虚仮不実なほど、その一点まことなき不実の汝が捨てられぬとある仏のまことにましますのである。故にいよいよまことならぬ私と、そのため、そを捨てさせ給わぬ仏の御まこと

そばについておいでになる御主人が言われるには、「こんなに早く別れようとは思わなんだに、いよいよ別れなくてはならぬか。子供等にも分れをさせたがよからう」とて、お子さんたちが、皆火鉢で手をあたためては、お母さんの頭を撫でられる。その時ふと、その御主人が「こんなに早く別れようとは思わなんだに」と云われた一言が耳にはいり、「自分は決してこのまま別れるのではない、皆が共にお慈悲を喜ばせて貰い、自分はさきに浄土に參つて待つのである」とのことが、すっきりその言下に分つて来て、その時皆にも立派な別れの言葉を告げられた。そうしてそのまま気が遠くなつたのであるが、医師の注射で再び戻り、もどつてから漸くその時のことを色々と思ひ出し、泣けて／＼ならなかつたというお話である。これは前とは反対に、平日頂いて居られたために、いよいよ死という人生の消極きまつた刹那に、積極の大光明が現われて下された話なのであります。

で今度も、その御夫人がそのことを話されて「私が喜ばせて貰うたは、平日のごく些細な人生の煩悶という如き、つまらぬ事より喜ばせて貰うたのであるに、それが実に一大事も／＼これ程の後生の一大事とは思わなんだ。平日些細なことだから喜ばせて貰うていて、かくまでの事はありません」と、喜んで居られた。その時の主治医の方も、このと、遂に仏の御まことに打ち勝たれて、不真実(ふまこと)の私が負け、かくまでやるせなき仏の御まことにましますしかと、私が仏のまことに頭がさがり、いただけた時、はじめて当てにならぬ此の世であつたと、人生から手が離され、お慈悲一つに安んじさせて貰えるのであります。

今の赤松夫人の場合でも、いよいよ今死ぬとなる息が絶える故、イヤでも応でも、肉体は別れなければならぬ。そうなる時、そうなる自分をかねて知ろし召し、お見捨てなき仏のまことばかりは捨て給わぬ故、浄土に參らせて貰い仏になるは疑いないとなる。故にかくの如く生死の際に力強くあることが出来たのである。故に肝賢は唯このひとところである。そのひとところとは、私のふまことを、飽くまで捨てさせ給わぬ仏のおまことにましますという、この一所である。この飽くまでお見捨てなきまこと一つさえ頂けば、たといこの世のふまことが如何にはげしかろうがこのおまことある上は、これ程ありがたいことは無いとなるのである。今度九州でもいたるところで話したは唯このひと所であつたのであります。

お慈悲と私と出違ひにある人

こはよく気をつけぬと、どうもこの仏のおまことと私のふまことが、出違ひになり易いのである。たとえば能く御同行の方などが「私の虚仮不実の胸の中に、仏の清淨真実

のおまことを頂いて……」と云われる。それがまるで言葉だけになっていくのが多いのである。虚仮不実と云っているも言葉ばかりなれば、清淨真実も言葉だけに止まっているのである。そんな仏の清淨真実と、私の虚仮不実と、別々に頂けるわけのものじゃないのである。

どうかというに、分り易く云うと、私共が日常交際の間柄などにおいて、かの人は親切なる人である、すなおなる人である、誠実なる人であると、此方が感服してどうしても頭の上からぬ人がある。これが此世で所謂まことある人というそのまことである。しかるに向うはそんなにまで気の廻らぬ誠実な態度でこちらに向われてるのに、それに対して自分はどんな態度で向っているかというに、自分はその人を疑い、悪しく気を廻わし、表には何気なき様につき合っているも、心にはかくかくの悪しきふまことを抱いて居るとなれば、それで我々が真に安心が出来るかどうか、とこういふ問題であるのである。

これは私共自分自分に考えて見れば、能くわかるのである。即ちこの場合にあつて、我々「自分は先方に対して悪しきふまことの考えを持っているも、併し向うは飽くまでまことをもつて自分に向ってくれるのである」——又「此の世は何時知れぬ、当てにならぬ人生で、如何にも妻子珍室、及び王位不随者である、けれども仏はまことを以て私

りそれを遣る瀬なくたすけたまうことが、別々にあるので無いのである。仏の真実の大悲というはどうかというに私が今現在の不実が可哀相で捨てられぬとある仏の御真実なのである。私が今かく罪深く浅ましいのが哀れで捨てられぬと、私のこの不実に飽くまで愛想をつかさず、不実なれば不実なるほど、よけいその者を遣る瀬なく思うて下さるが、仏の大悲の真実であるのである。

これを先きより云う喩でいうと、私の方は先方に悪しき考えをもち、隔て心で向うている。しかるに向うはその私に飽くまで善き思いを持ち親切にして下さるのである。となると、これでは、向うの好意が有難いと云いながらも、それは何処までも自分の悪いところを押しかくして、即ち体裁よく自分をつくらうて、向うの親切をうけてるといふ頂きようで、甚だ横着な頂きようとなる。即ち私は悪いことをしているけれども、向うは頓着なく善くして下さるからありがたいという横着根性である。又これが反対に出ると、向うはあれまでに親切にしてくれるのに、自分の方は悪しき考えがやまぬ、実に済まぬと、今度は悪しさが気にかかる遠慮心になって来るのである。即ち自分の方が悪くてすまぬと、今度は何処までも消極一方になり、悪くていかぬ済まぬと、わが悪しさを悲しむとなる。

かく横着に出るか、遠慮して引込むかのいずれかとなり

に向うて下さるのであつて極楽にやつて下さるのである」と。これで我々ほんとに安心が出来るかというに、到底安心は出来ないのである。

その出来ぬのは何故かというに、これでは人生の当てにならざることや、私のふまことであることと、仏のお見捨てなきまことが、出逢いになってあるからなのである。即ちかくふまことなる当てにならぬ自分が、今死ぬるとお慈悲で極楽に往けるといふ、ここがすこぶる虫のよき問題になつて居るからなのであります。

然らば、その当てにならぬ、ふまことの我々が、何処で安心させていただくか、というに、私はかつて「此の世は罪深くして見よう無いが、未来は極楽にやつていただく」といふ頂きようをして居らるる人に対して「此の世で既に罪悪く悩ましき有様であつてみれば、その者が死んだら勿論地獄へ行くじゃないか」と云うたことがある。私共すでにこの世が罪深く、当てにならぬということは、即ち言い換えれば、私共が永劫に闇ということ、即ち永劫たすかりようがない身の上のことである。すると此の世は当てにならぬが、未来は極楽という頂きようは、畢竟言葉のあやに過ぎないことになつてしまふのである。

サアすると仏のお慈悲はどういうのか、というに、今云う如きそんな私の虚仮不実でしてみようないことと、仏よ

これで到底本当の安心にはなれぬのである。

吾が真実は疾くより、

汝の不実を見抜いてなり

すれば私共、いよいよ本当に安心をさせていただくは何処かというに、その向うの親切なる気のよき人というが、唯一応の気のよいでなく、その人がかく色々悪しき計らい根性で計らつて居る自分に対して云わるるには、「お前の心中に持っている隔て心も、お前の隠くしている疑いの根性も、自分の方では疾くにみな知り抜いているのである。お前が自分に対して悪しき心で向つて居ることと、自分の方では疾くにみな知つて居ることと、お前はそれを知らずに、わしの方で今まで親切にして居ると思うるのであるが、お前のそれを知つたればこそ、知れば知る程、それが可哀相で、いよいよお前が捨てられぬ心より、長い間修行工夫の結果こしらえたのが極楽浄土なれば、お前の不実を知り抜いて、それがどうしても捨てられぬのがわが真実である」と、ここをよく頂かして貰わねばならぬのであります。

故に私共が仏の真実を頂くというのは、かく如何な私の不実も不実にすればするほど向うの方からはいよいよ真実

にして下され、私の方がやればやる程、その上／＼と向うから遣る瀬なく言うて下さる御親切であるために、遂に如何な不実の私も、ここでとう、どちらの方が頭が下り、「それ程まで私をお見捨てなき真実であったか」と、ここでその御真実一つに腹ふくれ、わが身の悪しさが気にかからぬようになってしまふのである。

我々が何故にわが身の不実が気にかかるかというに、自分の不実を善くせんらん／＼と思うてるからこそ気にかかる。しかるにその如何にしてもよく出来ぬ、それが捨てられぬとある御真実と分れば、その御真実一つに腹ふぐれて、かかるして見よう無き私を、お見捨てなき御真実のありがたやと、あらゆる自分の不実も、その御真実のために気にかからぬようになってしまふのである。そのかわり如何にも自分の不実が申訳けないと、これを他より見ると最早や不実しようとしても再び出来ぬようになるが、お慈悲に腹ふぐれた味わいである。これが真に仏の清淨真実に夜の明けた味わいなのであります。

故に我々のこの人生のして見よう無き上より云う時は、宗教、教育、政治、実業、何をやるうが罪ならざるはなく、虚偽ならざるはなく、所謂、世間虚偽、唯仏は真である。しかしながらその虚偽不実を奥の奥まで知り抜いて、それを飽くまで見捨てぬとの仰せが、かく一通りでない故

柳川重行君を憶う

親を慕うて仏教へ――

仏縁は何処にあるか。縁は様々であろうが、我が柳川君の如きは実に記念すべき思想転換を行い、左翼に傾いて居たのが仏教の中道に転じた著しい例であると思う。

君は石川県大聖寺に生れた。実は武士の家筋であったので、そこには昔ながらの冒しがたい家風が残って居たという。君の祖父は維新の折武士から教育者になられた方で清節謹厳な人であったと聞く。併し君の父上は他から迎えられる方であったが、そうした厳しい家庭にはなじめない性格であったというので、いつしか家を去られることになり、君は母上と家に残されたのであるが、その母上も間もなく病気で早世されたので、君は柳川家の一粒種として祖母の慈愛の手に育てられることとなった。そしてもの心つく頃になって、父親が外にあることを知るのであるが、その父親に逢うことは周囲の事情で許されず、人知れず幼な心を悩ました。併し母に死に別れて父を慕うということ

に遂にこのお慈悲に打ち明かされ、謝り果てて頂く故に、今度は設い商いをもし、奉公をもせよ、獵すな、どりをせよである。かかるして見ようない俗界に在る上は、如何に思うても世の中の争いもやむを得ぬことを知らせて貰って、お慈悲一つに安んぜさせて貰って行くとなる。しかし安んぜさせて貰うと云えばとて、平気で争いをしてよいというようなことは一点もない。どうかというに、去りながら、何程争いを止めようと思うても自分には止められぬ、それまで知り抜かせられて、そのためのやるせなき親切と分ると、ここで今までの広大なる御恵みあることを知らずして、かれこれ思うて居ったは、みな自分の申訳けないきあやまりとなり、ここで今までの人生の立場が一変して来るのである。ここをよく気をつけねばならぬのであります。

大正三年求道十一巻。（この講話次号に続く）

× × × × × ×
人間の教育 フレーベル

親は子供のために色々と苦勞を続ける。しかし、その時は、子供がすこしも気づかず、すこしも汲みとっていないように見えても、いつの間にか、両親の示す実例は、子供の心に深くきざみつけられているものだ。

福島政雄

青年期に達するようになった。

柳川君の母君と父君との心の関係についてはよく知らない。お父さんとお母さんを棄て去り、お母さんはお父さんと別れたままで世を去った。君は青年期になって父親との交渉を祖父上などから禁ぜられて淋しい心で日を送ったようである。その淋しさの結果であろうか、思想が社会主義に傾いて大杉榮氏の著書などに親しんで居た。私をはじめ君を知ったのは其の頃であって、君が小学教員をやめてあらためて広島高等師範学校に入学してからのことである。からだは弱くて健康がすぐれなかった君は、高等師範を僅か二ヶ年ばかりで退学して、また小学教員になった。それは「渾沌」という雑誌を君と松本義徳君とで出し始めて私が殆んど毎号執筆するようになってからである。

母親には死なれ父親には逢えないという有様になった柳川君の心は、一筋に異性を求めるといふ方に向い、恋愛結婚によって自らを慰めるといふことになった。その結婚の

相手は愛子さんであったが、君は殆んどいのちがけのような真剣さで愛子さんと結婚したようであった。併し妻に對して母のような慈愛を求めるのは無理なことである。母を求める君の淋しさは続いた。そして迷いはあらゆる方向に転じた。郷里の方の小学校に就職して居た君は、同じ学校で教員をして居た女性の眼の魅力に囚（とら）われて、激しいあこがれを感じ、その女性の眼が大空の星のように見え夜の星を仰げば、その女性の眼が見えるという、殆んど狂乱するばかりの有様になったという。

その頃から柳川君のお父さんの妹であった叔母さんが、親がわりになって君の世話をして居たのであるが、非常に心配して君を相手に逢わせないように苦心した。併し愛子さんは落着いて居て、決して嫉妬の態度をあらわさなかつた。折を見てあの人に逢っておいでなさいと云う有様であった。叔母さんはその愛子さんの態度をもどかしく思つて居られた。併し柳川君の狂恋は遂に相手と一緒に夏休みに浅間山に登つてその噴火口に身を投げて心中しようと約束するまでに進んだようであった。

これはいけないと自分でも感じたであろうか、または他に心配してくれる人があつたであらうか、その狂恋の心の糸を断ち切るように、大阪に転じて小学校に奉職した。その後の君は少しづつ落着いて行つた。そこには愛子さんの

に仏陀の親心が次第に柳川君の胸に染み込んで来た。比叡山で行なわれた臼杵祖山先生の大無量壽経の熱烈な御講義なども君の心に深く触れたことと思う。また足利浄円先生には始終親しんでその感化を受けたことも少なからずあつたと思う。仏陀の親心を身に感ずるようになった君は生みの父親に對する心持も深くなつて来た。遂にお父さんと二人で法隆寺にお参りするようになった。そして私に對して「やっぱり親でなければなりません」と言うようになった。私はその言葉を聴いて心から嬉しかつた。

それからの柳川君は全く仏陀の真心をいただく人となり、仏教の求道者となつた。君は随分無遠慮に自分の心持を言う人であつたので、或る時などは大阪で私について来て私の講話を聴いて「今日の先生の講話は卑しくさえ感ぜられた」など鋭い批評をしてくれたこともあつた。仏陀の御教を直感的に感ずるといふ風で「足利先生の御宅へ行けば、御家の隅々まで仏法が染み込んでるので、特に仏法のお話を聴かないでも仏法が感ぜられる」と云つたことなどもあつた。

仏法者となつた柳川君自身も親心の人となつて、二人の娘達を心から可愛がるようになった。お酒を飲んで機嫌よくなつて言う言葉が變つて「うちの娘らを見て下さい」と云うようになった。そして道子ちゃんと静子ちゃんを此

目に見えぬ力がはたらいたことと思う。二人の娘達が生れて次第に生い立って来るに連れて家庭が君のために唯一の楽しい場所になつた。私はよく大阪に行つては君の家に泊めてもらったが、お酒を楽しむ人であつた君は、夕食には御飯をたべずにお肴と酒ばかりで好い機嫌になると、「うちの嫁さんを見て下さい」などと云つて心から楽しそうであつた。

こんな家庭の楽しみがあつても柳川君の胸中はやはり非常に淋しかつたようである。それは親の慈愛を求める淋しさであつた。祖父上と父上との和解に心をくだいたのも此の頃であつた。松本君がその和解のための使者の役目をしたこともあつた。

渾沌社の主催で法隆寺の夏季求道会を催すようになって佐伯定胤下のお導きを受けるようになり、君はその世話役として熱心に立ち回らさず、足利浄円先生から韋駄天という異名をいただいたりした。佐伯胤下からは非常に可愛がられて、胤下との親しみが加わるにつけて、胤下を父親のように感じたであろう。「父親というものはこんなものか」と私に言つたこともあつた。併し胤下はお師匠様であり、父親ではないので君はまだ本當の落着きを得なかつた。

併しながら法隆寺を中心として十年間の求道が続ける間

上なく可愛がつて居た。

昭和十六年の春、私が満州の建国大学に赴任することになつてお別れのため大阪に行つた時に、柳川君は非常に淋しがつた。そして恰度一緒においで下さつた臼杵祖山先生をつかまえて「どうぞ今後は一年に一度づつ此の大阪においで下さるようにな」と、心から臼杵先生にお願いしていた君の姿は今なお目の前に見えるように感ぜられる。

此のように君は純情の人で、仏教によつてその純情が正しい方向を与えられたのである。人を愛した人にもよく愛せられた。小学の先生としても君は小学の子供らと遊ぶということを心から楽しんで居た。そして一方ではなかなかの読書家であつた。私の著書などもよく読んでくれて、ほめたりくさしたり無遠慮に批評した。校長になつてからも「一人くらいは読書家の校長が居ても宜しいだろう」と云つていた。

併し校長になつて内外の煩雜な事務に接して行くことが君にとっては致命的なこととなつたと思われる。元來虚弱なからだであつた君には恐ろしい病魔の自覚があつて君を悩ましていた。昭和十八年、四十八歳を一期の急死、それを聞いた皆の心は深く柳川君の死を惜まずには居られなかつた。私はそれから半年の後、新京を引きはらつて京都に転居して来たので「柳川君はなぜ半年待つてくれなかつた

ろう」と愚痴の思いを起さずにはいられなかった。

君は煩惱の兒、私も煩惱の兒という点で同氣相應するところがあった。性格の一面に共鳴するところがあったのである。併し一方では私と非常にちがった一面を持っていた。人と出会って嗟咄(とっさ)の間に相手を喜ばせる言葉が直に出るといふ風であった。私は人に対して日常の「お早よう」とか「今日は」とかいう挨拶もろくに出来ないという有様なので、柳川君のこの美点は羨しいほどであった。或る年の夏、一緒に阿蘇山に登ったことがある。その登山バスの中で、バスガールが阿蘇と雲仙云々という

ような歌をうたったのに応じて、愉快な話を連発して同乗の人々を非常に喜ばせたことがあった。それで無愛想な私は、柳川君と一緒に歩けば誰に出会っても気楽であった。おもえば柳川君が世を去って既に三十年、終戦後今日までの何とも言えぬ教育界の有様を見るにつけ、また教育者が真面目な読書を殆んど行なわないということを知り、柳川君のような純真の教育者が一人でも多く居たらばと思わずには居られない。「在るは無く、亡きは数添ふ世の中に」と歎いたのは小野小町であったが、八十三歳の今の私も「あはれいづれの日までなげかむ」という感が深い

「この世が淋しくなればお浄土は賑かになる」と足利先生が言っておられたこともあり、往生の人々を追憶する私

念 仏 詩 抄

お 声

和上
おおせに

// お声が
おやさまぢゃ //

ハダシ

念仏の大道を
ハダシであるく

戒行慧解の

ハキモノなしに

煩惱具足の

ハダシであるく

※和上 江州源通寺、禿頭誠和上

の心は、その人々を尽十方の無碍の光明に一味になって居られるとは感じながら、それでも淋しい心にかぶ愚痴の

思は何ともならない。人間忽々として衆務を営み、年命の日夜に去ることを覚えず。私も毎日忽々として雑務に追われているが、辿り行く道はただ念仏一つの道である。念仏の中に往生した様々の人々のいのちの響きがある。柳川重行君のいのちもひびく。そこに私の残れる人生の一步一步の辿りがあるのである。
(昭和四十七年十月六日稿了)

徒 然 草 (七十四段)

蟻の如く集りて、東西に急ぎ南北に走る。高きあり賤しきあり。老いたるあり若きあり。行く所あり帰る家あり。夕にいね朝に起く。いとなむ所何事ぞや。生を貪り、利を求めて止む時なし。身を養いて何事をまつ。期する所、ただ老と死とにあり。その来る事速にして、念々の間に止まらず。是をまつ間、何の楽かあらん。惑える者はこれをおそれず。名利に溺れて先途の近き事をかえりみねばなり。愚なる人は、またこれを悲しむ。常住ならんことを思いて変化の理をしらねばなり。

木 村 無 相

// 煩惱具足と信知して

本願力に乗ずれば
すなわち
穢身すてはてて
法性常楽証せしむ //

秋 の 女 に

一、
秋の夜そらを
みてあれば
したしきものの
往きませる
西の浄土の
おもわれて
ナムアマミダ仏
もうさるる

西の浄土の

億万の

窓かとみゆる

星のかず

そのみ光を

みてあれば

ナムアマミダ仏

もうさるる

となえつつ

親鸞聖人ご和讃に

〃弥陀の名号となえつつ

信心まことにうるひとは

憶念の心つねにして

仏恩報ずるおもいあり〃

弥陀の名号となえつつ

その名号のありたけが

弥陀の願心願力と

ただかされししあわせを

信心まことにうると聞く

仏恩まことに謝しがたし
仏恩まことに謝しがたし

よほうて

〃弥陀・観音・大勢至

大願の船に乗しでぞ

生死の海にうかみつつ

有情をよぼうてのせたもう〃

ナムアマミダ仏と

呼びたま

ナムアマミダ仏と

乗せたもう

大悲の極まり

親鸞聖人

唯信鈔文意に

〃口称を本願と

誓いたまえる!〃

口称を本願

口称を本願

口もとのご本願

口もとのご本願

「汝」と呼ばれ

ナムアマミダ

「汝」と呼ばれ

ナムアマミダ

勅命

勅命

勅命

口もとの

勅命

今のお声の

ナムアマミダ仏

勅命

勅命

口もとの

勅命

汝を護らん〃

汝(なんじ)

わたしを「汝」と

呼びかける

どこまで逃げても

呼びかける

「汝」「汝」と

呼びかける

昭和四十七年五月十二日。
東本願寺同朋会館 門衛所にて

往生とは新生なり

花田正夫

名古屋の刑務所で処刑された某君がお別れの時

「永い間色々とお世話になりました、ありがとうございます。先生私は死ぬのじゃありません、浄土へ生れさせていただくのです。この世では行くにも還るにも看守さんをわずらわしましたが、今度は自由自在の身となって、御迷惑をおかけした人々や、御心配して下さいました方に、存分おわびと御礼をさせていただきます。新しい門出です、南無阿彌陀仏、々々々々」と、合掌しながら平素の足取りで処刑場へ歩いて行くと聞かされている。

これは私のよく存じあげていたS夫人のことであるが、複雑な家庭の問題に行き詰られたことが機縁になって、聞法の人となり、さいわいにも死の直前に疑雲が晴れると共に、随喜の中からお別れを告げられた。

「ありがとうございます。人面夜叉に等しい私をお見捨て下さるぬ大悲のまことに、御礼の言葉もありま

く、いまだうまれざる安養の浄土は、こいしからず候こと、まことによくよく煩惱の興盛に候にこそ。名残りおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、彼の土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきところなきものを、ことにあわれみたまうなり。これにつけてこそいよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存知そうらえ云々」

の一言一句が、うつろな私の心になだれこんで、そのま

んま私のいのちとなって下さった。

さらに蓮如上人のお歌かと聞き覚えていたが

一人でも行かねばならぬ旅なるを

弥陀にひかれて行くぞうれしき
の一首も大きな慰安とはけましを蒙り、覚えす「死もまたわれなり」と、一番おそろしい、そして苦しき悲しい死をも、生と同様に、わが死であり、わが生であるとうなづくと同時に、不思議にも死の壁が破れて、通入出来る道光がさして来た。このことは大きな驚きでありよろこびであった。

しかし、今回は、死をわが死として受取らせて貰うばかりでなく、そこに永遠の生、浄土の新生の光を身にしてみただきはじめ、そこに無量光明土の浄土のひかりを仰ぐ次第である。

せん。ナムアミダブツ、ナム……。

先生、結核の末期の私ゆえ、もうお見舞い下さいますな

万一病気がうつりましてはあいすみません。

私の一生は御存じのように不幸なものでしたが、念仏の真実におあい出来ました上からは、最もしあわせの生涯でありました、ナムアミダブツ、ナム……。

この世ではお世話のなりつ放しでありましたが、今度はお浄土から御礼を申し上げます。ありがとうございます。た……」

と酸素吸入でたすけられながら、お別れの言葉をうけ、私自身はS夫人をおして如来のみ声を聞かせていただいた次第である。

更に私自身、先年来大病をいたしましたして、歎異鈔の九章を身にしてみただき、ことに後半の

「久遠劫よりいままで、流転せる苦惱の旧里はすてがた

思うに、御名の御真実心が身にしてみても、御名が私のいのちとなって、生ける日のいとなみを続けさせていただいているが、私の真実のいのちは南無阿彌陀仏であり、その願海に一味とけて、永劫不滅の世界に、無窮不斷の働きをさせていただけることは、何というよろこびであろうか？「はじめありて終りなき道、南無阿彌陀仏！」と近頃本願の名号を讃仰申している。

これも考一考すれば、私があらためて申すまでもなく、大無量寿経に、念仏往生の大道は、一切の釈尊の教法が消え失せてもなお「独り百歳留めん」と仰言っている。百歳といえは短いようであるが、これは次から次へと生れ出するあらゆる人々の全生涯を通じて、不滅の光とあらわれ、闇を破って下さるうとの恩召しと頂いている。

歎異鈔に親鸞聖人は

「火宅無常の世界、煩惱具足の凡夫はよろずのことみなもてそらごとたわごとまことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておわします」

仰言っている。

これは、御家庭で橋姫が聞きとられた聖徳太子の常持語の「世間虚仮、唯仏是真」と自然に一致した不思議なお言葉である。

親子、夫婦、兄弟、師友とむつみしたしんで来ても、や

がては断絶されて行く恩愛のきずなである。

ナザレの聖者、キリストの最後の晩餐を十二人の弟子と共にして、ゲツセネマで最後の祈りに入つた時、しばらくして洞窟から出て見ると、十二人の弟子は連日連夜の奔走に疲れて寝こんでいた。キリストは「われ祈りて死ぬるばかりなり」と告げると、皆の者は驚いて目を醒まし低頭してわび入っている。やがてまた祈りに入って再び出てくると弟子達は綿のように疲れきって眠っていた。それを見たキリストは「ああ、肉は弱きものかな！」と独語して、眠れる弟子の上を涙をもって見やりながら、共に死を誓い合つた師弟の間も、肉体の疲れはどうすることも出来ないことに満腔の同情を寄せて、そのまま最後の祈りに入り、十字架をうける覚悟を定めたのである。そうするより外に人類にのこす術は無かつたのであろう。

次に、私の畏敬している故・安波敷八医師のことであるが、氏が胃ガンに気づき、九大医学部で検診の結果、すでに病勢がすゝみ、手術も不能になっていること知らされると、そのまま家に帰られた。その帰りの車中で、丁度三人目の子供を妊娠中とて、奥さんを驚ろかしてはならぬ、どうしたらよいかと色々考え続けて、家に着くと、「病気がよく分らぬので手術が延びたよ」と語られた。ところが奥さんはすでに主治医から聞いていたので「もう手術も出来

ないのでですか？」と泣き伏してしまった。二日二晩、色々慰めてみても泣くばかりで手の施しようもなかった。三日目の晩仕事を終えて、どうして今晩は慰めようかと寢室に入つて見ると、奥さんはすっかり疲れきってグッスリ寝込んでいた。その時思わず「夫婦の涙も三日三晩か？」とつぶやかれている。

更に、知人で、平巡查から苦勞して昇進して県警の少年係りの仕事をしていられたIさんが、子供だけはと願って大学を卒業させた時、今度の大戰に召集され、不幸にも戦死された。当時Iさんは仕事も手につかぬと悲歎の底におち悄然とお尋ね下さつて縷々と衷情を訴えられた。子の無い私にはお慰めする言葉もなくお念仏申してばかりおりました。その後数年目に再び来訪されて曰く

「親子の別れは悲痛の極みであります。矢張り薄れて行きますが、段々深く思われますのは亡き父母の思出であります……」

と告白せられたことを覚えていた。

恩愛の情こまやかに、如何に深くとも、時の流れに段々と薄らぎ消えて行く、限りある身の悲しさである。如何に断ち難い恩愛のきずなも、自分の力で切ることは出来ないが自然に解消されて行くのがさだめである。

ここに、大無量寿経の「独留百歳」の弥陀の本願を積尊

はお勧め下さり、「世間虚仮、唯仏是真」の聖徳太子の信証があり、「ただ念仏申すのみぞ末通じたる大慈悲心」であり「ただ念仏のみぞまことにておわします云々」の親鸞聖人の御述懐は、まこと時空を越えて、尽未来際かけて、消えることのない万古不易の強縁となつて、随時、随所に顕現して下さるのである。

おもえば支那の曇鸞大師が、大集経の大部を読破するにはまず長寿を願われて、遠く江南に仙人をたずね、その仙術をきわめて帰られて、菩提流支三蔵に遭い、「仏法に長寿の法、これにまさるものありや」とたずねた時、三蔵は苦々しく大地に唾を吐いて、無量寿経を渡された。大師の目はここに開き、五十年百年のいのちを保証されてもやがて消えるいのちにすぎない、弥陀の本願を信じて念仏申すことのみが、無量寿の道であると知られ、仙人の経を旧履をすてるように焼き捨てられたと伝えられる。更に大師は、いのちが長ければ仏道に徹し学問も出来ると自己の分際をも忘れた傲慢さに大懺悔せられたことであろう。有名な大師の碑文に

「曇鸞法師康存の日、常に浄土を修す。亦つねに世俗の君子来りて法師を呵(か)して曰く。十方仏国皆浄土なり、法師何ぞすなわち独り意を西に注むるや。豈偏見の生に非ずやと。法師こたえて曰く、吾すでに凡夫にして

智慧淺短なり。未だ地位に入らざれば念力を均しくすべけんや。草を置きて牛を引くに、恒に心を槽壁に繋ぐべきが如し。豈縦放にして全く帰するところ無きことを得んやと。復た難する者紛々たりといえども、しかも法師ひとり決す云々」

とある。この「草を置きて牛を引くに、つねに心を槽壁に繋ぐべきが如し」の一句は、長年道を求めて得られず、苦心慘怛されていた道綽禪師の心を打ち、「聖道の証し難きことを決して、唯浄土の一門のみあって通入すべき道なり」とたちまちに念仏の人となられたのである。

良寛さんの逸話に、或人が師に長寿の法をたずねると、良寛さんは「よしよしたやすいこと」と答えられて「一体何千年生きたいのか」ときかれると「いやそんなに長くはない」といふ。「それでは何百年か」と重ねて問われると、「いや百年も生きれば結構です、しかし老いぼれては楽しみもないでしょう」と述べた。

良寛さんは「お前達の願いは小さすぎる、仏は無量寿のいのちを与えようとされているのに云々」といわれたそうである。嗚呼本願にあり往生成仏の道を恵まれ光り輝く新生を展開させて下さるとは全く夢のような幸慶である。

あとがき

十二月は近角先生の御忌月として、求道誌から「諸の如来に等し」の御講話を転載させて頂きました。真実な仏心を御伝え下さる御苦心の程をありがたく拝読し、「よく説くこともかたければ、よく聞くこともなおかたし」の聖意にふれさせて頂きました。

さて近角先生を唯一の往生の知識として生涯をお喜びになった福岡の和才誠司様も亡くなられました。別府の妙好人と呼ばれた安波煎八医師と長い間信の旅を共にせられました。

福島先生から三十年前に亡くなられた柳川重行さんのことをお書き頂き、身に持つ業の深さ重さとその故に離れたまわぬ仏縁のありがたさを教えられました。

年若くしてひとり江戸に出た一茶は、俳界にいそんで五十近くになって感ずるところがあつて

○ 月花に四十九年の無駄あるきと詠じて、江戸の生活を閉じ、不仲で争い続けた異母弟とも和解して郷里に帰り名月の御覧の通り扇家かな

これがこのついのすみ家か雪五尺と詠じております。そこではじめて妻を

慈光 第二十四巻 第十二号 昭和四十七年十二月十五日発行(毎月一回・十五日発行)
昭和二十四年七月二十三日 第三種郵便物認可

めとり、子も次々と出来ましたが、どうしたことが早生し、
苦の姿婆や花がひらけぱひらくとてと苦衷を述べております。いよいよ晩年に

ともかくもあなたまかせの年の暮と仏願に全托しております。歎異抄の「さればよきこともあしきことも業報にさしまかせてひとえに本願を仰ぎまいらせたい」信境であります。歳末ともなりますとこの一茶をいつも思い出されるままに誌しました。

はてしない生死の苦海にあつて、常に乗せて渡して下さる願船のたのもしさ一つを歳末に一茶の言葉を借りて申し上げます。朝日新聞に「ポックリさん」のことが出ておりましたが老八が老醜をさらし痴呆とならないように、ポックリと死にたいという願いからあちらこちらで参詣者が多いとか。まことに笑えぬ悲愴さであります。一茶も晩年中風でたおれ難儀な生活をしておりますが、身にもつ業の現われとして、私自身どういう業さらしをいたしますことかわかりません。その随時随所に御一緒して下さるあなたのおちからによりまつるばかりであります。

御案内

○毎月第一、二、三日曜、午後一時半、一道会例会。
市電、新郊通り下車、東入ル三筋目、左入ル二軒目。

○毎月二十四日、午前、午后。昭和区小椋町、教西寺法話会。
市電、御器所通り下車。
市バス、北山下車。

定価	半年 四〇〇円(送共)
	一年 八〇〇円(送共)
編集・発行人	花田正夫
印刷人	吉野穂志郎
愛知県西加茂郡三好町大字福谷	
電話八二一七〇三七番	
名古屋市南区駄上町二ノ八八	
発行所	慈光社
振替口座	名古屋一〇四七〇番
郵便番号	四五七