

昭和二十四年八月二十五日発行第三種郵便物認可

(通第三六二二号)

慈

光

第三十一卷 第八号

次 目

御一代記聞書抄(続・二)@63.9.3	自照日誌抄(12)?P.10	近角常観	井上善右衛門	(7)	(1)
大悲の願船に乗じて	仏詩抄	西元宗助	西元宗助	(10)	(1)
大悲の願船に乘じて	花田正夫	清水凡秀	木村無相	(12)	(1)
大悲の願船に乘じて	石田十九三	(18)	(15)	(12)	(1)
大悲の願船に乘じて	(22)	(18)	(15)	(12)	(1)

釈迦嚴父の抑止・弥陀悲母の引接

近角常観

大經、五惡段の説法

先達て求道会館の落慶式後は、朝夕仏前で、讀仏偈を読まして貢つをご縁として、本偈をより所としてお話をしても居ります。これは、諸仏菩薩が阿弥陀仏の淨土に詣でて、仏を讚歎し給う偈であるが、それ程に阿弥陀仏の本願が、一切諸仏に超え勝れ給うというのは何處であるか。これが第一の問題であります。

今それを手短かに申せば、一切諸仏の教えは、諸惡を作ることなれば、衆善を奉行せよ、である。そして自らその心を淨うして仏の境界に到るとの教えである。まことに結構な尊い教えであるが、如何にせん私共實際において、眞面目にそれを実行しようとしても、行つことが出来ぬ。さて、大無量壽經は、過度人道經の名がある程度で、私共が眞面目に守るべき人道を説かれた經である。中でも下巻には有名な五惡段があつて、五惡を讒め、五善を勧められ

の人達も、賢愚、貴賤、様々である。その中に不善の人が居て、いつも邪惡な念をいだいている。ただ姪らなことばかり思つて、胸は煩悶で一杯で、起つても坐つても安まることはない。貪欲が強く、財を惜しんで、どうやつてもふやそゝとかかっている。また美女にひかれ、外目かまわず、ふざけちらし、家が乱れてしまい、かくて財産を費いはたして、國法を犯すようになる云々。

第四惡とは、善を修めようとせず、互に教え合つて悪事をする。二枚舌、悪口、妄語、綺語をつかつて、人をおとしいれてその徳を傷つけ、鬭争をおこして世を乱す。両親に孝養を尽さず、師長を軽んじ、朋友に信義をまもらず。自分が尊貴の地位にあると、尊大にかまえて自分ばかり道にかなつているとうぬぼれ、無暗に威張つて人をあなどつてゐる、云々。

第五惡とは、なまけてばかり居て、一向に善もせず、身を治めず、家業を励まないから、一家親族が、飢え凍え困苦する。父母が意見すると目をいからし言葉もあらく、口ごたえする。言うことに角が立ち、意見にそむく有様は、かたき同志のようである。こんな子はむしろない方がよいと親に思わせるようになる。又人と物を取与するのに節度がないから、多くの人々がみな迷惑する。又恩にそむき、義理を守らず、恩にむくい、借りたものを返

てある。ここを読むと一言一句として私共の日常生活における浅間しい処を示されてある。一、二箇所あげて見よう。

第一惡とは、諸天人民及び生きとし生ける類のものは、衆惡をなくそうとしている。強い者は弱いものを征伏し、互に殺し合い、傷つけ合い、呑みあい嗜みあつて、善を修めることが知らず、惡逆無道である云々。

第二惡とは、世間の人民、父子兄弟、夫婦一家すべて義理をわきまえず、國法に順わず、ただおごり、みだらで、たかぶり、わがままで、自分の意を満足しようと欲して、気ままを働き、互に欺き惑わし、出鱈目を云つて、実意がない。心はへつらいで一杯で、言葉たくみにお上手を言い。賢いとねたみ、善人をそしつて、無実の罪におとしいれる。君主が不明で、臣下はそれに乘じて勝手なことばかりする、云々。

第三惡とは、世の人々は、もちつもたれつして住んで居るが、この世に生きている寿命もいかほどでもない。そ

す心もない。こうして落ちぶれても二度と昔にかえることも出来ない。それでいて他人の物を奪い取り、勝手にまぎらし、他から奪つた財宝で酒にふけり、美味をむさぼつて、無暗に飲み食いする、云々

かく私共の守るべき人道をきびしく説かれたのが五惡段の説法である。

抑止文と親鸞聖人

さて、五惡段でこの様に説かれたのは何故かといふに、御承知のように「大經」の第十八願に「設い我仏を得たらんに、十方衆生、至心に信樂して我国に生れんと欲して、乃至十念せん、若し生れずば正覚を取らじ」と、かく悉く救うと仰せられた後に

「唯五逆と、正法を誹謗するをば除く」と、取除けが加えられている。

全体本願において、悉く救うとあるのに、この唯除が設けられたのは、釈尊が私共を讒めて下されたお言葉である。この讒めの御一言が、下巻になつて五惡段の説法となり、世間の人民等これこれの惡事があると、ひしひし私共の心中をおさえてお説き下さつたので、これを読むと、一言一句が私共日々の行いに的中する。

これは、現に私が煩悶した時、この五惡段の文を書いて苦しんだことがある。その時、自分の当ると思う一句一句

に点を打つた。今もそれが残つて居ります。苦しだ時だから、有難い処へは一つも打つて無い。悪い所ばかりに打つてある。これが、釈迦嚴父のきびしいお誠めである。

さてこのお誠めは、一切諸仏の教えられる諸悪を作すな

がれ、衆善を奉行せよ、の教である。これは釈尊御一代の教としても、飽くまで戒定慧の三学を守り、何処までも善を行ふの仰せである。而して三世十方の過去七仏の教えも皆これになる。ここから唯除のお言葉も出たのである。

このお言葉は、実に厳しいお言葉である。如何に阿弥陀

仏の本願と言つても、五逆と正法を誹謗する者は除くとい

う厳しいお言葉である。

然るに、よく気をつけねばならぬことは、親鸞聖人がこの十八願の文を書いておいでになるのを見ると、如何なる場合にもこの唯除云々の文が落ちてあるのが無いのである。私共にすればこの御文はむしろ取つて置きたい程に思うのに、聖人は必ずこれを書いてお置きになつてゐる。

して見ると、こはおそらく、釈尊が此世に來り、教え給う所はこの一言にあるとの思召しであろうと頂かしてもらわれる。してみれば私共に於ても、釈尊のお教えは、この抑止の御文にあることをしっかりと頂かして貰わねばならぬ。換言すれば、三世諸仏のご慈訓は、惡はしてならぬとの厳しいお誠めであるということである。

ところで、ここに遺憾ながら、何としてもその教えに隨い得ない私共というものになつてくる。ここが大切なことで、これから先きが問題なのであります。

真宗の人に抑止の意が徹底して無い

私は考えますに、從来聖人が抑止のお言葉を重視していられるのに、從来真宗の人々に、その意味が十分に徹していないようである。初めからこれだけは不要視して、悪うてもお助けと軽いことに取つてゐるから、釈尊の仰せられた意味合がさっぱり明らかになつてゐない。たまに俗諦門をやかましく云う人は、釈尊の説かれた五悪段は、俗諦故、「善をせねばならぬのじや」と、そのまま自分に当てがつて「出来ぬからいかぬ／＼」と泣いてゐる。これでは一方に力説して下さった弥陀の本願という味わいが全然消えてゐるから安心されようはずが無いのである。

さて今、私共の頂くべき点は何処にあるか。何時も繰返す例の福島県の或る資産家の話である。息子が不要の物を

と、これで、父の意も母の意も分らぬ様になつてる方が多いのである。

そもそも釈尊の慈父のお意にする時は、何処までも、私共を善くさせて行きたいが腹一杯である。私共としては、どこまでも戒定慧の三学を守つてゆかねばならぬが、釈尊の遺法、諸仏の通誠である。凡そ人として善く出来なくてもよいという法のあるべきはずがない。然るに末法の時に於て、その守らんならぬことが、守り得ざる私共という者が出来てきた。ここにその守り得ざる私なることをかねて知りし召し、その者のために特別の思召しより現われて下されたが、唯一南無阿弥陀仏のお救いである。故に一方にこの真面目な方面が無くては、本願の有難味は頂けない。

現に私如きもこのお慈悲を知らせて貰うたというは、つまりこのせねばならぬことに力を失い、自分の立場に行きつまつて、初めていただかせてもらつたのである。

「善くなりたい」と「悪くともよい」と

如何にしても捨て切れる親心である。これが仏の本願のお意である。

全体、從来の真宗の信者には、釈迦の抑止は方便である、あれは取り去つてよいのだという聞き方があつて、切角涙のこもつた釈尊のお誠めを初めから軽視してかかる風がある。「なに父はあんなに云うが、母はきっと金をくれる」

そこで今日の道を求める方には両面がある。從来真実の教えを聞きつけた側と、新に理想をもつて立つて行こうとする青年諸君の側と、この二つである。兩方共にここはよく聴きとつていただかねばならぬ。

青年諸君にすると、真宗の教えは何程罪惡救済と聞かされても、元來の本意が、出来るだけ善いことをしたいにあ

る。そこで五善を求める五惡を避ける立場にある。ことに求道を旗じるしとして来る人のすべては、皆こうなっている。しかし、実際にそれが出来て居るかと云うと、一つとして本当に実行できぬのに皆苦しんで居る。私などもこれには実際に血涙を絞った。この点は青年諸君に私は十二分の御同情を持つている。

一方聞きつけている側の人は、頭から、そんなこと出来るものか、出来る位なら凡夫でないと、すぐ口先だけで云う。そんなら本当の安心が出来て居るかと云うと、實際は、自分はこんなに善くして居るのに、人が人が、と思う。心の底では絶えず、自分はよくしている、否、せんならんと思いつつ、聴聞の時だけ、悪くともかまわぬのだ、という聽きようである。これでは、どこまで行つてもきまりのつくと云うことが無い故、余程注意せねばならぬ。なおこれが色々の形式をとつて現われて来る。中には、法を求める、安心を求めるために、もっと善くなればならん、と云う人がある。或は、もつと喜ばねばならぬ、もつと徹せねばならぬ、と。これは一応他の善事を行うために苦しむとは違ひ、信仰のためであるから、自力作善とは別の一様だが、矢張り同じである。

全体人間は妙なもので、筈の皮をむくように、同じことを何時までも繰返す。初めは世間的に善くしたいと考へて

それではいかぬから、次に理想的に企てる。次には、宗教でなくてはいかぬ、いや宗教は他力ではなくては、信仰を得なければ、ついに最後には、頼み心がどうじや、後念はこうじや、と。結局ちつとも善くしたいの心の外に無いのである。

昨日も或る方が「自分は信仰は頂いて居るが、頂いた上の心持が聞きたい」と言られた。私は言下に「心得を聞かねばならぬよ、聞いたと言えるか」と申上げた。人間は誰しも同じようなことで苦しんでいるのである。信仰問題で苦しんで、頂かねばならぬ、と云うのは、結局よくせねばならぬ、と云うとすこしも違はないのである。そこでここになると、もう人間は取るべき道が無い。行き詰まつて、どうにもこうにも仕様がなくなる。

ところが、聞き慣れた側の人は、初めから、人間がそんなに喜べることがあるものか、喜べぬままじや、悪いままじや、疑いのままお助けじや、と。これは、言葉でお助けを引っ付けるだけで、その実安心にも何にもなつて居らぬ。求道者にきつとこの二種類がある。これを現代的に言うと、一つは修養風、今一つは、仕様がないからあるがまま勝手にやれ、という流儀である。如何なる人でも、必ずこのいづれかになつてゐる。

殊に私がこれを言つるのは、今日世間に真面目な青年が、

努力奮闘、しかもどんなに努めても思うようにいかぬので、血涙を流して悲しんでいる側の人がある。それらの方々に深く同情すると共々、一方真宗の人が、このままながらのお助けじと、これで自分は頂けた積りでいて、その実ちつとも頂けて居らぬ。そのままもとの処にじつとして居る、岸上に登れぬ、と云いつつ、今日自分が沈んでいくことも知らずにいる在来の真宗の人に深く気をつけてもらいたいのである。

これは、少し気をつけて見ると、現在日本の社会もみなこれになつてゐる。一面に眞面目に、厳格な道德主義、努力主義が盛んに唱えられる半面に、それで何程やつて見ても、どうにもならぬところから、一方に悪いまま平氣で押そうとの主義がしきりに行われてゐる。

こうしてこれが社会上の実際問題となつて、両者がそのためには苦しみをきわめているという有様である。ついに何処をさがしても阿弥陀仏の本願は影さえも見あたらぬ。宗教界と言わば、一般社会といわば、みんな悪くてもよいと云う横着主義と、出来るだけよくやろうという律法主義で行き詰つてゐるという現状である。

そこへもつてきて、今かく私共が、如何にしても眞面目に行ひきれず、正しくなり切れない、結局苦しむより外な

い性分を、かねて哀われと見抜かれて、そのための親の特別の心配が現われて下されたのが、實に弥陀の本願である。故に「悪くてもよいのだ」であつてはならぬ。惡いためにかく行き詰りきつてゐるのである。一方に「そのような者故、一文も金はやらぬ、五十二段歩いて行け」と厳しい父の諭めをうけ、最早起き上る力も失せ果ててゐる我等である。

然るにここに思いがけなく、大悲の母現われ「その汝のふがいないのはかねて見ておいた。そのために母がかねて用意して置いた故、これをやるから、汽車に乗つて行け」と。このふがいなき奴をばらくまで下からかばつて下さる母の御心である。一度この御心に接する時、私がふ甲斐ないのがそんなにまで可哀想でお心を痛めて下されたのであつたか、有難いと、今まで眞面目に行える氣で居た者は、その長い間の高慢の心を恥じ、悪くてもよいで腰掛けて居た者はその横着を心から恐れ入り、お慈悲一つに腹底から満腹して、ここに初めて人生を超絶させて頂けるのである。

御一代記聞書抄（続・一）

井上善右衛門

かつて御一代記聞書抄の拙ない講讀を『自照誌』に数年間連載いたしましたが、昨年四月余儀ない事情で同誌が廃刊となり、中絶の結果となりました。しかしながら讀仰いたしたい条々が残っていますので、花田先生の御好意に甘え『慈光誌』に再び筆を執らせていただく次第です。諸兄姉の御叱正をお願いいたします。本文は島地大等師監修『真宗聖典』に拠りました。

至りて堅きは石なり、至りて軟かなるは水なり、水よく石を穿つ「心源もし徹しなば菩提の覚道何事か成ぜざらん」といへる古き詞あり、いかに不信なりとも聴聞を心に入れ申さば、御慈悲にて候ふ間、信を獲べきなり、只仏法は聽聞に極まることなりと云々。

(一九二条)

一五二条に「凡夫の身にて後生助かることはただ易きと

ばかり思えり」と言われているのは、易行ということを取り違える心を戒められる言葉でありまじょう。人間には易きを好み、難きを厭うという性向が本来根深く宿っています。この心が易行という言葉を得手にきて、安いのは結構なこと、都合のよいことだと思うのですが、このように安易を求める心は、聞法精神とは反対の方向をむいている人間本能であるといつてよろしいでしよう。易行道は決して安易道ではありません。それとは全く本質を異にするものであります。安易を好んで易行につくなら、それは横着道に転落することになります。

「水よく石を穿つ」とは、聞法精神の根本を示されたものです。聖人は大経によつて『正信偈』に「難中の難、斯れに過ぎたるは無し」と語られ、『和讃』には

たとえ大千世界にみてらん火をもすぎゆきて

仏の御名をきくひとは ながく不退にかなふなり
と誦されていますが、これも聞法と獲信の道が決して易

行という文字から我々が思い浮べるような、ただ易き道ではないのだということを示されているお言葉です。

信という心の開明は、私が切り開くことではありません。大いなる真実心に攝取されることですが、久遠劫來我執に凝り固つてゐる人間の心は、如來の真実心に背を向けて「我」の角を振り立てて、真実の大悲から逃げ廻つてゐるのですから、如來の攝取の御苦勞は容易な事ではありません。その逃げるものをどこまでも追いかけて、この真実の御名を受け入れてくれよと、如來が私を拌んでおいでになる。これが我執に固つた私の側からいえば、また容易に受け入れられぬ所以であります。しかしその至難である原因が私自身の側にあるのであって、与えて下さつてある大悲の道にあるのではありません。

二

聖道の行道はこれに対して、道そのものが至難なのであり、その体験を聖人は「自力聖道の菩提心 こころもことばも及ばれず……」と、『和讃』に述べられています。『住生要集』にも、菩提の道は要するに、四弘誓願の実践を期することであり、しかもその四弘誓願の実践が、事と理とにかく表裏一体のものでなければならぬといわれています。思えば思うほど心も言葉も及ばれずです。迷の生的根本解決を願求しながら、我々は如何にしてその道を完遂

しましようか。

迷の苦惱を何としても解決し脱却して覺りの世界を願求する心に、聖道も浄土も別はありません。ですから道綽禪師の『安樂集』には「凡そ浄土に往生せんと欲すればかならず菩提心を發するを源と為すべし」といわれています。その菩提心とは迷いを超えたという切なる願いを原点とするものに外なりません。先にいう安易道を求める心は、それなくして安易に樂に結構な身の上になりたいという願望でありますから、既にそれは仏道ではなく、浄土往生の道でもありません。

菩提の世界を思慕願求しながら、その道の絶えた私に、やるせない如來の自他一如の大悲心が凝つて、南無阿弥陀仏の廻向を成就して下さつたものです。仏かねて知らしめて煩惱具足の私のために横超の直道をお与え下さつたのです。これまでに淨土易行の易行たる所以に外なりません。感激なきをえましようか。

菩提への願求あるかぎり、如何に迷いは深くとも、その迷いの生に安んじてゐることはできません。もし迷いに安んじておれるなら聞法の縁もなかつたはずではありませんか。既に聞法の縁に値遇している事は、聞かずにおれないという状態に我れ識らず置れていることです。その身の上を思えば何としてもこの度は、生れ来つた一大事を解決せ

ねばなりません。「水よく石を穿つ」という金言は、捨てておけない我身の現実に迫る言葉です。

三

この私が迷いの生に安んじえないということは、迷いにさまよふ私に、迷いを超えた光が深く関わって来て下さっているという証拠ではありませんか。流れのまにまに流れているものに流れの抵抗は感じられないはずです。流れのまにまに流させぬという力が加わったとき、流れの抵抗を感じるようになるのであります。迷いの生に安んじえないといふことも、また同様ではありますか。

大悲は昼夜をわかつたず無倦にこの私に働き続けていて下さいます。しかし執我の濁流に流されている身には、攝取の招喚をききながらそのみ声が受け取れない。本願と自分との間をおさえぎっているものがある。参らせ心がいけてないと聞きながら参らせ心がひそみ働く。こうした聞法上の葛藤は人間である限り誰れしもが経験するところです。久遠よりの惰勢として止まぬこの悲しい心に如来は涙しておいでになります。この大悲の仏心と迷業の惰勢と、いずれがより強いものであります。闇は光に勝つことのできるものではありません。虚妄は真理によって必ず破られるときが来るのです。

四

自 照 日 誌 抄 (12)

——煩惱を断じ得ないわが身——

西 元 宗 助

自分に云い聞かせる。お前は、もう七十になつたんだぞ、覚悟はよいかと。
それにしても、おそろしい年になつたもの。まことに大悲護念のもと、遙けくも来つるものかなであります。しかも昨今、いよいよ想うこと、「分け入つても、分け入つても、青い山」(山頭火)、煩惱無尽のわが身であります。

それにつけ、ありがたいことを教えていただきました。それは東京の菅原釣氏から届けられた曇鸞大師ご縁の雑誌をめくつてみると、「不斷煩惱得涅槃分」の一文が目にとまり、なんの氣なしに読んでみると、「煩惱を断じ得ないわが身(常懺悔)、したがつて涅槃分を得るはずのないこの身が、しかも涅槃分を得る。それ故にそれは讚嘆の言葉となる」とありました。

わたしは思わず坐り直し、曇鸞大師の不断煩惱のお言葉についての、この領解の文を繰返し拝読いたしました。ま

聞法は我が力で獲得することではありません。聞法は闇が光に照破され、迷惑が智恵に調伏され、不信が大悲に慈育を蒙ることなのです。この事実に決して間違いはありません。「いかに不信なりとも聴聞を心に入れ申さば、御慈悲にて候う間、信を獲べきなり」何というたのもしく勇みの湧くお訓してあります。タゴール翁が「宗教は眞實に所存される身になることだ」といった言葉にも同じひびきを感じる思いがします。

二〇五条には、徳大寺の唯蓮坊の物語りが録されています。攝取不捨のことわりが知りたいと念じていたところ、ある夜夢想に「阿弥陀の今の人袖を捉えたまふに、逃げれどもしかも捉えて放したまわす。攝取といふは逃ぐる者を捉えておきたまうようなる事をここにて思いつきたり」とあります。「お慈悲にて候間、信をうべきなり」というのもこれと同じく、眞実の大悲とこの私との間に交されている、避けえぬおうけなき関係を述べられたものである。そのような攝取不捨の光中に調熟を蒙りつつあることがとりもなおさず聴聞に外ならぬのです。だから他の思案、工夫はいらぬこと「ただ仏法は聴聞に極る」と結ばれております。源左同行の言葉に次の句があります

ただのただでもただならず 聞かねばただはもらわれぬ

聞けば聞くほどただのただ はいの返事もあなたから

いささか旧日誌になりますが、さる五月二十七日(日)年一回の恒例の岡崎一道会に、花田正夫・榎原徳草両先生のお伴をして出席させていただきました。会場は岡崎市郊外の杉浦豊氏邸(榎原師夫人の実家)。

四国からも阪神からも、聴聞の方々が參集なさつて、広い二間の大座敷も縁側まで一杯のひと。それはそれは、なつかしい、一期一会のひとときでありますたが、今は残念ながら、その法味を書くいとまがない。

数日すると、参加された高松の高塩夫人から、帰途、洛西の淨住寺さまに一泊させていただき、同行四人、無事帰

宅した旨のお便りが届きましたが、その中に木村無相師の詩が添えてありました。ありがたいので披露させていただだく。

なむあみだぶつ
親のよぶ聲

子のしたう聲

正信偈よみつきゆけば涙流れ オエツいくたびナムアミダ仏

(フギオ逝く)

餌をあさる捨猫一つ秋の夜の草むらにあり 虫しきり鳴

(昭五四・七・一日稿了)

いろんな方々から、おたよりをいただきます。そして、それぞれのお手紙によつて励まされ、教えられています。

ある方からのおたよりには

迷路幾億里 如來^ラ、灯自^ラ照^ス

と附記されてありました。又、さる方からのには、バスの窓から見たお寺の掲示板に、次のような言葉が書かれていて、ハツと心うたれましたと。

みごとに咲きぬ 誇り顔もせで
やがて枯れしほみぬ 呟(つぶや)きもせで

四天王寺から送られてくる「四天王寺」という雑誌に、

札幌の浅田峰石さんという方の歌が載せられていて、いつも心うたれる。その中の二首ばかりを、ご覧に供します。

人のいのちはかぎりあり
暗く悲しきものなれど
念佛をいのちに受け留めて
弥陀の悲願のまことさを
知らしめたまいし身の果報
稱えまつれや

ナムアミダブツ。

昭五四・五・二十一日

聞光願生

清 水 清 吉

世界では満足するということは不可能である。

一人旅はなかなか道が遠い。二人で語り合いながら旅すれば遠い道でも知らぬ間に進行する。二人連れで歩いたとて飛んで行くわけではない。矢張り同じ距離の道を歩くのが——。

さて私の生活を振り返つて見ると、何一つ愚痴の種がないものはない。すべつたことも、ころんだことも、すべて

小言の種ばかりである。光を聞かしていただいて、過去を省りみると、私の過ぎて来た道はすべて私にとつて一本道であつた。起きたことも、ころんだことも、みんな私が光を聞くための道程だつたと気付かされ、過去のすべてが私になくてはならぬことであつたと意義づけられた。

何のために人に生れたのだろうか?との質問をうけると、私は常に前述の如きことを味わされる。

光を聞く世界以外に、どこに人生の意義があるう。物の

たまたまお話を聞き、本を読んでも、ややともすれば、私の勝手な都合のよい口実に用いたくなる。光に触れることが、言い換えれば、信仰生活をして居られるお生活に触れると、念々稱名、常懺悔させられるばかりだ。

(昭和九・七月)

私自身の醜い姿にあきれた時、なんとした自分は仕合せ者だろう。このような私を皆様が暖かく包んでいて下さるとは!この世が光り輝いてくる。然し、私自身を忘れていると、人をのろい、世をのろい、不平不満ばかりだ。自分の姿に気付かずに日暮しすることが、この世をいかに不安な、そして焦慮の世界にすることだろう、これをおもうと一日だって、教えの光を仰がずにはいられない。

私にとつての奇蹟は、地が割れたとか、逆竹が生えたと

か、そんなことではない。どう算盤をおいても割り切れぬ私をして、今日かく生かしめられることは、何物にも替えられぬ大きな奇蹟だ。

(昭和九・八月)

未来に苦しむことが、よしどんなであつても、現実に苦しむことが一番苦手(にがて)だ。だからどんなに仏様が手強くご意見なされても、目先きのこととてらわれて、教えを深くいただかぬ、あさましいことだ。

土用とは言いながら、余りに涼しい。しのぎやすいが稻にはよくない。自分も鞭打つてくれる人がなければ、らくではあるが心がふとらぬ。毎日お念仏に鞭打たれる自分はほんとうに仕合せ者だ。

(昭和九・九月)

「有難うございます」と、「申訳ございません」とは離すことができない。「有難うございます」のみでは恩に馴れ、「申訳ございません」のみでは、向う様のご親切を素直に受けとれぬ。

私の姿は、明日何を仕出かすやら計り知れない、私の姿を見れば見るほどあぶない。甚だ不遜の言であるが、常にお友達に申します。もし万一、私の様なものを見てにして

の顔を知ることが出来ない。

いかなる人でも絶対無限に対するとき、そこに出でてくる価は零である。自分を零としてすべての人に対するとき、そこに出で来る答は無限大の力である。

(昭和九・十月)

人ととの交りは、大低利害関係を基としている。だから刎頸の交りなどと云つて居ても、利害が相反すると、たあいもなく離れてしまう。

まつたく人ととの交りぐらい浮雲めいたものはない。

それを変らないもの、いつまでも続いて行くものと見ると

ころから悩みが生れる、なさけないことだ。

絶対信に支えられて、はじめて魂の通う交りが出来、破れない交誼が出来るのだ。何となれば、よし利害関係で、いやな心が起きても、なお地下水のように心の底に通うものががあるから……。

(昭和九・十一月)

無心に遊ぶ子供の姿を見たとき、誰か怒る気持になろう、無心に眠る子供の寝顔を見たとき、誰か邪氣を発するものがあろう。天真爛漫の童心に接するときほど、わが身を省みられるときはない。童心とは無我の鏡である。ひるがえ

道を求めておられる方があつたら失望されるだろう、仏様と直き取引きをお願いしたい。

(昭和九・九月)

相手を理解して涙をそそぐ世界は、自己にめざめさせていただくところから開ける。自己の値打にめざめずして、どうして相手を理解し得よう。自己の値打ちを知るには、鏡にうつさねばならぬ。

いや、とっくの昔に、先手をかけてうつして御座るのだが、自分が煩惱の雲霧に閉ざされて見えずに居つたのだ。いま、大願業力の御催しにあざかり、初めて見る己が姿のあさまし、あさまし。仰がんかな大悲弘誓の本願力を!

(昭和九・十月)

真面目に世の姿を見て、こうとすると「それでは世の中は通れない、要領でいけ」と云う。そこに若人の反感が湧いてくる。真面目でいかれず、要領でも進まれず、一体どう歩めばよいのか!

そうだ。真面目に世を見る前に、まずその真面目さをもつて、自分を見るのを忘れていた。然し、自分の目で自分の顔は見えない。自分の顔は鏡によつて初めて知ることができ。もし鏡にうつる自分の姿を疑うなら、永久に自分がつて私の姿を見たとき、無我の境とは余りにもかけへだたり、それは唯遠い大空の月をただ仰ぐばかりである。

日日利害の問題にとらわれて、はてしない泥田に沈むあさましい生活。されど、やるせなきみ親の大願の成就せられたる至徳の尊号、南無阿弥陀仏のたまものにより、み親の唯一人子とさせていただき、泥田の私の上に、及びもつかぬ月影を宿させていただくことは、ただただ有難いことだ。一子地の境地とは、ただ童心の境地にしてまたそこに無我の境地が展開させられる。これというのも、ひとえにみ親の念願の御催しによるものである。

(昭和九・十二月)

ある友人の家庭に、子供達が大きな雪の山を造つて、中を洞窟にした。そして二人ばかりその中に入つて火を焚き始めた。ところが上方に穴を開けるのを気付かぬものだから、煙の出場所がない。たまらなくなつて、そこからはい出て来た。それを見て思わず笑つたが、私の生活は全くこの雪遊びと同じだ。いやそれ以上、煙出しひろか、出口さえ閉じて、煙にむせんでいるのだと気付かせていただいた時に、ただお念仏一つによつて煙を解消させていただけばかりだと、一人念仏させられた。

(昭和十・二月)

念佛詩

抄

木村無相

ただ聞く一つ

和上おおせに
“わが身一つの後生となつてみれば”

和上○禿頭誠師

ただ聞く一つ

よくよくお聞かせいたくほかはない
聞く一つ

和上おおせに
“わが身一つの後生となつてみれば”

ナムアミダブツ
ナムアミダブツ

恥（はじ）も
面目（めんぼく）も
損（そん）も
得（とく）も
言うてはおられぬー”

ただただ六字の

後生の一大事は

わが身の今の大

恥も面目も

損も得もなく

有縁の善知識に

和上おおせに

“明けても

暮れても

夜中の夢にまで

鬼つくることに

かかりづめのこの心に

仏になる相談かけている
とはすこやかに
門へかどちがいも
ほどがある
まことにつまらぬこと
じや——”

日々（にちにち）
かかりづめ
セツナの間も忘れたまわで
だきかかえてのご苦勞と
お知らせ——”

そのお知らせが
今ナムアミダブツ

おちるぞよ
助けるぞよ
ナムアミダブツ
ナムアミダブツと
知らせづめ

かかりづめ
ナムアミダブツ
ナムアミダブツ

ああ ナムアミダブツ

和上おおせに
“狐（こり）も

和上おおせに
“日々（にちにち）
死にどおし
おちづめ——”
久遠劫來の親さまは

蛇蝎（じやかつ）も

すべて受けこむ

大心海——

なでてさらえて受けこむ

大心海

ああ

大心海——

ああ

大心海——

狐狸も

蛇蝎も

すべて受けこむ

ナムアミダブツ

なでてさらえて受けこむ

ナムアミダブツ

ああ

ナムアミダブツ

大悲の願船に乗じて

光明の広海に浮ぶ

花田正夫

どもりが始まって、元の黙阿弥となつてしまつた。そこで再び近角先生をおたずねして、

「先生におききいただいて、どもりもらくになつていまし
たが、矢張りだめになりました」

と訴えた時、先生は毅然とされて
「どもりがなおると誰が云つた！そのどもりで苦しむ者
を可愛想と見て下さるのが仏様なのだ！」

ときびしく訓えられた。この一言に悄氣きつていて、
「これから、日曜講話に来てよく聴き給え」

と云われたので、ホツとして帰つた。それによつてSさんは自分の考えが根本から間違つていたことに気づいた。
今まで仏法を聞いていたのは、自分のどもりを治したい
めであった。それは自分の欲望を仏様にかなえてもらいた
いためで、仏法を自分の願いを満足さすために利用してい
た。まことに仏法を汚す不逞の徒であつたと慚愧し、それ
からは、自分の願いはそのままおいて、仏様の私共にかけ
くになつて下されば千人力だと喜び、しばらくはどもりもら
くになつて、ところが十日も経たぬうちに、又しても

すると、Sさんの心が不思議にひろくなり、仏様が味方
になつて下されば千人力だと喜び、しばらくはどもりもら
くになつて下された。そして、そうした病で苦しみ、他人から笑われ
る身を、仏様お一人は何処々々までも憫れんで下さると、
ねんごろに聞かされたのである。

はつきり

和上おおせに

“ともかく

はつきりなりたい

はつきりなりたいと思つうは

生まれつきのメクラが

目をあいて一人旅をせんと

するようなものじや——

メクラのままを

メアキの親が

ナムアミダブツ

ナムアミダブツと

手をひいて

つれてゆくなり

つれてゆくなり

はつきりいらすと

はつきりさせで

ナムアミダブツ

らでいる願いを聞かせていただこうと、百八十度の転回があつた。

爾來、聞法を重ねられるにつけ、一語一語が身にしみ、どもりが治つたといって浮かれて喜び、なおりぬといつて沈みこむ、浮沈してやまぬ身を悲憫下さるおまことを仰いで念佛させていただくようになられたのである。

其後、七十近くなられて、突然お来訪下さった時も、矢張りどもりがひどく、名刺でやつとSさんと判るようなことであつたが「どもりは、初対面の時には緊張するのでよけいにどもりますが、ともかくもこのどもりのおかげで仏法を聞かせて頂き、どもるとかどもらぬとかを超えて、どもりがやまぬまま行きつまらずにすごせるようになります」

○

以上は、疾病と信仰との交渉を明らかに知らせていただきにありがたいSさんの御体験談であった。我々が病気すると、その治療のために専念するが、軽い病はそれですむけれど、思うようになるとばかりは限らない。そうなると神仏にすがつて平癒を祈願する。それでも調子がよいとお蔭様でとよろこぶが、思うにまかせぬとなると、神も仏もあるものかとなつてしまつ。これは神仏を利用している、功利的信者である。

するやらんと心細くおぼゆることも煩惱の所為（なしづ）なり。久遠劫より今まで流转せる苦惱の旧里はすてがたく、いまだ生れざる安養の淨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。名残り惜しく思えども娑婆の縁つきて力なくして終るときに彼の土へは参るべきなり。いそぎまいりたき心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じそうらえ云々

この金句は、私が色々お教え頂いていた岡山医大の生沼教授の御令室が肺疾で二人の御子をのこして、鎌倉の療養所でお亡くなりになられた際、看護婦さんに、ここを読んでおくれと頼まれ、

「若い貴女に色々お世話になり、御札のしようもないが、この歎異抄のお言葉だけはよく覚えていて下さい。私は二人の子供をお母さんにおすけ、治る見込みもない病気であるのに、もう一度子供の顔を見たいと、名残りはつきないにつけ、こここの聖人様の仰せが身にします。これがなかつたら真暗闇です、このお心に支えられて生かして貰っています、どうか貴女もくりかえして心に入れておいて下さい。それがせめてもの私の御札のおくりものです云々」

と告げられ、やがて亡くなられたのであつた。

そこで大切なことは、病が悪いと歎き、少しでも良いと浮かれる、その病状如何で動搖してやまぬ自分自身の心のおさまる道を求めることがある。

これについ、我々の勝手気ままな願いは、結局行きつまるのであるから、覚者にまします、仏様の我々をみそなわされた上におこされた本願を聞かしてもらうことが大切なのである。

如來の作願をたずねれば 苦惱の有情をすてずして

廻向を首としたまいて 大悲心をば成就せり

親は子になくてはならぬことのために専念する、仏様のまますことさえも知らず、自業自得としてはてしなく苦惱具足の凡夫として、縁にふれては迷いに惑つて苦しむ我々を救い遂げばやまじとの御本願を建立して下さったのである。

大經にも「諸の庶類のために不請の友となり、群生を荷

負してこれを重担と為す」とある。我々はそうした仏様のまますことさえも知らず、自業自得としてはてしなく苦海に沈むのを、求めず願わぬのに、仏様の方から慈悲の御手をさしのべて下さり、運命共同体として背負うて下さるのである。

こうして我々を攝取して捨てたまわぬ大悲の至極を、歎異抄九章の後半に親鸞聖人がお知らせ下さっている。

「いささかの所勞（わづらい）のこともあれば、死なん

又、ドイツ語の池山先生の御令室も、胃ガンで三十九才でお亡くなりになつたが、不治と知られて非常に念佛をよろこばれるようになり、身体の動かせる間は、五人の御子や母堂や御主人の着物の整理をつけ、段々重くなられると、近角先生をお迎えして、お宅で生別に死別をかねた法話会を催されたのであつた。その時非常によろこんでいらされたので集る人々も、何處にも暗さが感じられず、不思議なことと感心していた。

近角先生は、この時「奥さん、今日は非常に喜んでいるようだが、いよいよとなるところはいかない。ことに五人の子供をのこして逝く身は、つらいであろう、悲しいであろう。それについても歎異抄のこの九章ばかりが一番の力になつて下さる云々」と語られ、その後、ここを枕屏風に書いて渡されたのであつた。

その頃、広島県の鞆に居られた明円寺さんが「奥さんのおよろこびにふれていると、お淨土もさぞかしこいしいことでしょうか」とおたずねすると、「いいえ、一日でも長生きしたいので、お淨土がこいしいとは思いません、矢張り歎異抄九章の通りです」と答えられた由である。

さて池山先生は、近角先生の大幅の軸を掲げていらが、生きるか死ぬかという大病をせられ、幸に一命を

とりとめられた頃、お伺いすると、

「大悲の願船に乗じて、光明の広海に浮かびぬれば、至徳の風静かにして、衆禍の波転ず、即ち無明の闇を破し速に無量光明土に到りて、大般涅槃を証し、普賢の徳にしたがうなり、知るべし」

とあるのを指差されて、「即ち無明の闇を破し」までは現生で味うことが出来るが、そのあとは往生成仏して開け

る世界であると御自身の病中の所感から話して下さった。

「家族の者もとてもたすかりそうもないことを心配してくれ、自分でも今度はいよいよ駄目かとなつて、死の横顔にふれた。そうなると行くさきは真暗であるが、そこにフトお念佛が浮かぶ。するとそれがともしびとなつて行方を照らして下さつた。即ち無明の闇を破しと、そこにあるあなたの御働きを感じました。」

とお念佛裡に話して下さつた。

このことは私共の信の旅に大切な道しるべをいただいたのであつた。凡夫として、「無明、煩惱われらが身にみちみちて、欲もおく瞋り腹だち、そねみねたむ心多くひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらずきえずたえず」の身が、仏心の光明に照護せられての淨土への旅を身をもつて、ギリギリのところまで信証して下さり、人間として味いうる限界を明らかにしらして下さつたのであつた。

攝 取 不 捨

石 田 十 九 三

私も北野君に負けてはならぬと一生懸命に働きました。その後は管理部に行く度毎にヒソヒソと負け戦のことが聞えてきました。会社で製作している機械で九州方面に送る機械は埠港の税関の倉庫に二百幾十機も山積にしたまま運送も出来ない有様でした。管理部で早く送つて下さいと申しますと、何時も船が来ないの一点張りです。玄海灘、瀬戸内海まで敵の潜水艦が来て居て、帆前船でも通れないことが判りました。

そのうちに日本の主要都市はB29の空襲をうけ、大阪は三月十三日に大空襲にあり、妻と子供を田舎に帰し、私一人の生活になりましたが、私も軍籍が第一補充兵で、山砲兵でしたし、教育召集も受けっていましたが、一向に召集令状がきませんので、私は町内の防護部長を十八年の初めから終戦まで勤めました。幸に町内には空襲による死者はなく、焼夷弾で焼かれた家は十六戸ありましたが、類焼を出さなかつた事は不幸中の幸でした。

八月九日、敵機はポツダム宣言のビラを撒きちらし、十五日、天皇の御言葉で戦争は終つたが、勝ちと思い、勝たなければと頑張つた人達は、身体の衰弱と張りきついていた心のやり場がなく、皆声をあげて泣きました。

八月二十日頃から、会社では残務整理が始まり、十月の末に終り、会社を一時解散となり、無職の身となりました。同じ資材課に、前の商人であつた人が居り、化粧品の販売をはじめ、彼は買入れをやり、私は販売を受け持ちました。面白い程売れましたが、素人商売のこととて、品質のことも知らず、粗悪品を買い入れてしまい、そのためについた人から顔に吹出物が出来たと訴えて来られ、治療代まで払つたので、仕事は倒産してしまいました。

当時すでに、米第九海兵団が大阪に常駐しており、近隣の豪邸は皆米軍将校の家に改造されました。私の友人が、改修の仕事を請負うていきましたので、そこで私に会計を頼まれました。宝塚、仁川、花屋敷等の仕事をしましたが、

益 岩 谷 小 波 歌

ほんは嬉しや別れた人も 晴れて此世へ会いに来る

むかし話につい夜もふけて 月もかたぶく西の空

どんと叩いた太鼓の音に あの世この世の戸が開く

色は匂えど散る日が近い いつも変らぬお月さま

まわる踊りの輪の円さ

全 上 常 盤 大 定

下請けのことで、元請けにお金を請求に行くと、棟梁がさきに賃金を貰つて居る有様で、その人はギャンブルに皆使い、大工に払う金がない有様で、私は仕事を止めました。

その後種々な仕事に変りましたが、続かず、昭和二十五年吹田市の薬品製造会社に勤め、爾来二十三年余りこの会社で働きました。

昭和四十八年五月末に神経痛のため退職しました。その間、宮地廓慧先生のお導きにより、御法縁を頂きました。又、稻津先生は京都から大阪の四天王寺に御出講の時は必ず私にお案内を下され、種々と信後の相続につきお教えをいただきました。

昭和三十年頃、京都西山の淨住寺の榎原先生から御案内をうけ、池山栄吉先生を追慕し恩徳を謝する一道会が十月末の日曜日に催されるとのことで、早速お参りいたしました。一道会は、何時も榎原先生の歎異抄の感涙あふれるご拝読に始り、名古屋から出席せられた花田先生の御法話があり、続いて池山先生との御縁の深かつた先生方のお話で会は終り、榎原先生の奥様を中心に、お心のこもった夕食を頂きました。あとは夫々に談合、又質疑もありますのが通例であります。

今は亡くなられましたが、松本解雄先生は毎年四国から御出席を下さいますので、先生ありがたいことですと申上た木の近くへ行くと、幾度もその様な声がするので、彫刻してみると、仏様らしくなつたので、倒れた木で次々と仏像を造り、何百体となつたそうです。そこで木が無くなると紙に楷書で、正信偈をうつし、中央は南無阿弥陀仏と白く浮かしたものを私にも送つてくれました。

昭和五十年六月、先祖の法要が営まれるので生家に行くことになりました。然し高血圧と歩行困難な神経痛のため医師に相談しますと、まあ行つて来なさいとのことですから出発しました。その頃、九月には両膝切斷の手術をすることに決心していたので、法事がすみました翌日、盛本君にもう一度会つて、今迄のお札を申し上げたくて、お宅に訪問するよう電話をしました。その時、大阪から来ていた姪がそれを聞いていて、姪の伯母二人と一緒に、そこの仏様を拝みたいと申しましたので、甥の車で五人で参りました。

その時、阿弥陀経に南無阿弥陀仏を浮かした書や、般若心経の中に、南無阿弥陀仏を浮かすとか、其他仏画も描いておりました。今年、一月末にきました手紙には、九谷焼の飾皿に、聖徳太子の十七条憲法を書き、中心に和の字を浮かしたのや、又僧侶用の湯呑に、十七条憲法を書いたり、香炉に一度薬を塗つたものに、細字で書くので目がくちやくちやになるとも書いてありました。

げたものです。お元気で万年青年のような方でしたが、三年も前に急逝されました。

名古屋に転居

昭和四十九年、長男が名古屋支店に転勤になりましたので、名古屋は花田先生もおられますので喜んで転居しました。四月十七日に移りましたが、当時私は一町程も歩けない足腰の神経痛と高血圧のため長男に自動車で送り迎えしてもらつて花田先生の一一道会に参らせていただきました。

先生はいつも色々のお話の中で、何時も阿弥陀仏の大慈悲をお述べ下さるのでありがたく、帰りはふところに懐炉をいれたようにポカポカ心暖まつて帰りました。

私は小学六年生の時に机を一つにしたクラスメートが居ります。いや学友と言うよりは親友と云つた方が適當かと思います。級友の住所を知らせて下さつたり、同窓会の通知などしてもらいました。盛本隆平君と云う人です。私の郷里の村での豪農の長男で県立農学校に入りました。小さい時から字を能く書きました。昭和三十年頃の台風で屋敷の大木が倒れたので枝を切りに登り、木から落ちて頭を打ち、生死の境を彷徨をしたそうです。幸に生命をとり止めた後に、倒れた木の近くに行くと、仏を彫つてくれと聞えたそうです。初めは何のことかわからず過したが、末の娘を亡くしてから、世の無常を感じていた時もあり、倒れ

た去年暮に北陸中日新聞の記者が、町長の紹介状を持つて盛本君をたずねて、種々と写真をうつして行つたそうです。毎年、八十歳になられた方々に仏像を送呈しており、一月十日の北陸中日新聞に写真入りで掲載してありましたそうです。

私はこうして、幸に多くの善知識や、善友に取り囲まれて念佛申させていただく身の幸せを念佛裡に深く感謝しております。但し池山先生の告別式の文は、聖蠻誌から転載させていただきました、厚く御礼申上げます。

歌集 含 紅 集 吉野秀雄

ひと日ひと日大切に生きむと氣づきしは足萎へし三年前よりのこと

手にとどくめぐりに物の殖えゆけば物に埋れつ常伏しの身は

門庭も覗くすべなしいくたびか妻が紅葉を拾い来て見す何やらむ生くるにあらで生かされてると実感す無碍光

あとがき

昨年は福岡市が水不足で大変だったのに、今年は東京を中心に給水制限のこと。日本は水に恵まれて来たのに、天候異変とは云え、豊富になつた物資に浮かれている我々に大きな反省を促しているようにも思えます。

さて近角先生のお話は、釈迦弥陀は慈悲の父母として我等を慈育下さる趣きを詳しく述べて下さっています。ともすれば、父は打つ母は抱いて悲しむを変る心と子や思はうらん、と古歌にあるように、甘え心から嚴父の心をとりおとしがちな身を知らされますことです。

次に、神戸商科大学の元学長の井上様から玉稿をいただきました。自照誌に連載していられたものの続稿をこれから頂けますこと�이ります。蓮如上人の徳風を聞かせていただきましょう。

西元様はお多忙この上もない中からいつも速達で送稿して下さり、見るもの聞くものの中に法音を感じさせてのお味い、私共

の足下を省顧させられることであります。

清水凡禿さんは、盛岡の篤信者でありました

が、私はすでに亡くなられてから信昧

を知られました。未亡人はいまも盛岡で

静閑のお生活であります。

木村さんは、七月下旬に退院され一時

太子園に帰られるとの知らせをうけました。

どうか無理のないようによくオロオロと念じ

ております。

石田さんの原稿はこれで終りました。

奈良県に移られて、足の不自由ななかにも、

法の友を求めてボツボツ訪ねていられる由

であります。五ヶ年間当市に居られたので、

日曜の集いに姿が見えぬのを皆様が淋しが

つていられます。そつしたお人柄で、何処

に行かれても皆様に親しまれることでしょ

う。

△御内（八月休み）

○毎月第一、第三日曜、午後一時半、一道会例会。一道会館の南隣り、南区駅上町二の八六。鬼頭康彦氏宅。

市バス、新郊通り一丁目下車、東入ル三筋目、角。

地下鉄、新瑞橋終点下車。

○教西寺、法話会。昭和区小桜町二丁目四毎月二十四日、午前・午後。

市バス、御器所通り。又は北山下車。
地下鉄、御器所通り下車。

定価	半年	一年	七〇〇円（送共）
編集・発行人	名古屋市南区駅上町二ノ八八花田正夫		
印 刷	愛知県西加茂郡三好町大字福音		
刷 人	坂 部 光 雄		
刷 人	名古屋市南区駅上町二ノ八八		
電 話	電話八二一局七〇三七番		
行 所	振替東京七一四九八七番		
行 所	神戸市灘区篠原北町		
行 所	三一九一七七		

定価	半年	一年	七〇〇円（送共）
編集・発行人	名古屋市南区駅上町二ノ八八花田正夫		
印 刷	愛知県西加茂郡三好町大字福音		
刷 人	坂 部 光 雄		
刷 人	名古屋市南区駅上町二ノ八八		
電 話	電話八二一局七〇三七番		
行 所	振替東京七一四九八七番		
行 所	神戸市灘区篠原北町		
行 所	三一九一七七		

定価	半年	一年	七〇〇円（送共）
編集・発行人	名古屋市南区駅上町二ノ八八花田正夫		
印 刷	愛知県西加茂郡三好町大字福音		
刷 人	坂 部 光 雄		
刷 人	名古屋市南区駅上町二ノ八八		
電 話	電話八二一局七〇三七番		
行 所	振替東京七一四九八七番		
行 所	神戸市灘区篠原北町		
行 所	三一九一七七		