

次 目

法華經の真價	示
淨土三部經の教意	
日蓮主義より見たる無量壽經	
まゝ母と小鳥	
記 事 報 道	
法華經要文講義(續)	
那先比丘經通解(續)	
本 多 日 生	森 井 古 村 昂 生
多 日 生	川 田 日 成
日 生	日 修

第廿六年六月一號

時、正に大正十一年十月十三日、朝廷吾祖日蓮聖人の高徳を表旌せらるゝの思召を以て**立正大師**の謚號を勅賜せられる。

大正十一年十月十三日大師號追賜の日に、顯本法華宗管長大僧正
本多日生況下は左の訓示を宗内各寺院に宣布せられた。

訓示

宗内一般

理想的的文化ノ建設ニハ人心教化ヲ大本トシ前提トス、是レ大聖釋尊ノ王位ヲ避ケテ成道ヲ遂ゲ、正法輪ヲ轉ジテ、最大ノ宗教ヲ顯示シ給ヒシ所以ナリ、又國家ノ健全ナル發達ニハ民心善導ヲ最要トシ、之ガ爲ニハ正法ヲ興立シ、王法佛法ノ冥合ヲ期スルヲ經國ノ要諦トス、是レ日蓮聖人ノ心血ヲ瀝イデ立正安國ノ大義ヲ唱道セラレシ所以ナリ、顧ミテ現代文運ノ趨勢ヲ視、心ヲ潛メテ我國民心ノ歸衢ヲ察スレバ、俱ニ此大事ヲ忘却セルモノノ如シ、故ニ文化運動ノ叫ビ喧シクシテ、却テ理想的的文化ニ遠ザカラントシ、又民心善導ノ聲盛ンニシテ而モ民心ハ日ニ頗廢ニ傾カントス、是レ實ニ現下ノ最大恨事ニアラズヤ、然リ此風潮ヲ轉換シテ文化ノ大本ヲ尊重シ、經國ノ要諦ヲ自覺セシムルニハ、一種强大ナル刺激ナカルベカラズ。

此重大ナル時機ニ際シ、我ガ 皇室ハ日蓮聖人ノ高徳ヲ表旌シ、特典ヲ以テ 立正大師ノ謚號ヲ宣シ給ヘリ、此盛儀ヲ拜シテハ、豈啻崇敬者幾千萬人ノ欣喜スルニ止マランヤ、廣ク國民一般ヲ警醒スルノ效實ニ多大ナルモノアラン、我等立正大師門下

ノ僧俗ハ、愈々益々精勵シテ追賞ノ 聖旨ニ奉答シ、立正大師ノ遺教ヲ發揚シ、以テ立正安國ノ實現ヲ期シ、進ンデ理想的的文化ノ建設ニ寄與セズンバアラズ、而シテ此責任ヲ全フセントスルニハ、先づ各派ノ融合ヲ念トシ、僧俗ノ異體同心ヲ重ンジ、清新ナル時代適應ノ教化ヲ盛ニシ、此好機ヲ一轉期トシテ舊來ノ陋習ヲ脱却セズンバアラズ。

謂フニ我ガ佛教ハ、其教義ニ於テ完備卓越セルハ頗ル明白ナルモ、其組織ニ於テ、其運用ニ於テ、其活動ニ於テ、其宣傳ニ於テ、幾多ノ缺陷ト弊風ト存シ、效果ノ上ニ遺憾甚シトセズ、今ヤ時代ハ各方面ニ亘リテ一大刷新ヲ促シツワアリ、此際此時一大覺醒ノ下ニ其組織ヲ考慮シ、其運用ヲ敏活ニシ、其活動ヲ旺盛ニシ、其宣傳ヲ適切ニシ、以テ此時機ヲ善用セズンバアラズ、今回尊號ヲ追賜セラレシハ是レ實ニ法運開發ノ一大佳會ナリトス、若シ徒ラニ此佳會ヲ空過スルコトアランカ、其責決シテ輕シト謂フベカラズ、僧俗一般能ク此趣意ヲ體セヨ。

大正十一年十月十三日大師號追賜ノ日

顯本法華宗管長 大僧正 本多日生

宗令第八號

宗内一般

立正大師ノ證號追賜ヲ記念シ、追賞ノ聖旨ヲ奉戴シ、聖人ノ遺教ヲ發揚シ、以テ立正安國ノ祖願ニ寄與シ、衆生濟度ノ佛意ニ契合セシメンガ爲ニ、本宗僧俗全部ノ一大結合ヲ形成シ、異體同心ノ活動ヲ爲スヲ目的トシテ、茲ニ「立正結社」ノ組織ヲ命ズ。結社ニ關スル趣意書及規約等ハ別ニ之ヲ發布ス。

大正十一年十月十三日

顯本法華宗管長 大僧正 本多日生

法華經の眞價（一）

本多日生

これより「法華經の眞價」と題してその大體を申述べる考てあります。法華經が過去の文明に於て如何なる貢献を爲したかと云ふ事を考へまするに、殊に我國に於ては偉大なる貢献を爲したのであります。我國の文明史を通覽致しますれば、奈良朝の時に文化の芽がふいて、平安朝に於て花が咲いた譯であります、その奈良の都に芽をふく時分から法華經の力が非常な關係を持つて來たのであつて、宗旨としては奈良に六宗と云つて、法華經以外の宗旨がありましたがれども、それは小さなものであつて、奈良朝の文明の基礎を成して居るのは無論聖德太子であります。宗派と云ふ名前から言へば、法華經は表面上には出て居りませぬけれども、聖德太子の佛教興隆の力は、奈良の色々の宗旨よりは餘程我が文明には關係が多かつたのであつて、その聖德太子が如何なる主義で居られたかと言へば、非常に廣い主義ではありますけ

れども、その廣いと云ふのも法華經から出て居るのであって、思想の開闢は法華經に依られたと云ふことは是は争ふ餘地の無いことてあります。而してその聖德太子の思想は、上は朝廷を動かし、下は一般民衆の上に及んだものであります。それ故に、奈良の文明に就ては法華經が日本の文明に直接の關係を持つたと言つて宜いので、華嚴宗とか三論宗とか律宗と云ふやうなものは、小さな宗派團體としては存して居つたけれども、我が國の一般的文化には大した影響は無いものと言つて宜いと思ひます。

又平安の都に於て我が文化の花が開いた時は、申す迄もなく傳教大師が法華經を中心として文化を進められたのであって、その後に宗旨としては真言宗も出來、或は淨土宗、禪宗も出來たけれども、是は所謂宗派であつて、日本の文化の正統ではない、到

ても法華經以外の話をすることが出来ないことに佛教に關する中心思想は法華經である。随つて朝廷に行はるゝ總ての佛事供養は、法華經中心の法要であり、所謂法華八講と稱して、何れの宗派の僧侶が來ても法華經以外の話をすることが出来ないことに歸依した記念を遺すには、宗派の異同を問はずしけども、それは部分的のこととて、相當な人が佛教に歸依した爲めに、日蓮聖人は非常に嘆嘆して、遷化せられたのであります。弟子信者の數から申せば相當に弟子もあり又信者も増加しつゝあつた譯でありますけれども、さう云ふ部分的の事を目的にしたのでなくして、日本文化の正統中心に法華經を信奉しなければならぬと云ふ事を力説して居つたのでありますからして、その目的を達せずして入滅せられたと云ふので、當時日蓮の弟子が叫んだのはそこで満足するに云ふやうな考は、日蓮の教を直接に

す。

所がその後鎌倉の世となり足利の世となり徳川の世となつて来る間には、色々の變遷を経ましたけれども、要するに我國文化の正統が亂れて來たのであって、平安朝に發達した程の精神文化は鎌倉以後には見ることが出来なくなつたのであります。それ故に法華經の眞價を失ふやうな有様になつて參つたのであるが、こゝに於て日蓮聖人が出られて、傳教大師が平安朝の時に法華經を用ひられたやうに、又聖德太子が奈良朝の時に法華經を用ひられたやうに、一般的に日本文化の中心に法華經を採用しなければならぬと力説したのであります。唯だ一つの宗派を立てる運動でなかつたことは、聖人一代の言動に徴して頗る明白なことである。言葉を換へて言へば、日蓮聖人の運動は、法華經の眞價を日本文化の中心

受けたる者の間には無い思想であります。其事が國家諫曉と云ふ名に依つて傳はり、苟もその當代に於ける日蓮主義を代表する人物は、國家諫曉の運動をやらなければならぬと云ふことに相成つて居つたのであります。大體引續いてその事は實行して来て居つたのである。私共は顯本法華宗と申して居りますが、その開祖は日什正師と云ふのであり、是は長らく比叡山の學頭を勤めて、功成り名遂げて會津に閑居せられて居つたのであるが、日蓮聖人の遺文を拜して再び起つて運動を起された、それが六十八歳の時である。その運動はどう云ふ事をなさつたかと云ふと、京都に出て、政治の中心である人に向つて、我國文化の中心に法華經を採用しなければならぬと云ふ事の運動を爲さつて、武家に勢力があることに就ては武家に向つても諫曉せられて、前後六回諫

曉せられて居ります。八十歳に至つて亡くなります。その二箇月前迄はその運動を繼續して居ります。亡くなりますと日實日仁と云ふのが相踵いて一周忌にその趣旨を貫徹すべく運動して居ります。非常に迫害を受けて居りますけれども、その運動の根本精神を申しますと今日の所謂國家の風教確立であります。文明の理想を法華經の主義から採用しなければならぬと云ふことからであつたと思ふ。それ故に、法華經の真價は、文明の理想の原則を教へると申しますか、その文明の理想を指導する所の標的として存する所のものであると云ふが、大體法華經を奉戴して居る者の主張である。それが幸いに我國の過去の文明、奈良朝より平安朝に至つては認められて、一時日本の精神的文化が旺盛を極めたと云ふのは法華經的文明であつたと言つて宜い。日本の精神的文

化が衰へた時は段々法華經に遠ざかつたからであります、今日は法華經復活の曙光が見えて居るやうであるけれども、今尚ほ深刻に法華經の真價を認められる人が少ないのは、それだけ日本の精神的文明に賢明ならざる所があると云つてよい。

將來の文明に就ても、法華經が文化の理想に就ての原則を教へることに於て、他の學説や思想よりも秀て居るのである。今日の人々が迷うて居る今後の方針は、法華經に依つて導かるべきものであると云ふことが、はつきり言ひ得らるると思ふのであります。果してさうであるならば、法華經の真價はどれ程のものと云ふ、相場を付けることの出来ない絶對の價値を持つものであります。總て的人類の彷徨うて居る針路を指示するものである。總ての人々が悟んで居る文化の原則を指示するものであつ

たならば、是程偉大なるものはない。私はこの意味に於て法華經の真價を認めなければならぬと思ふ。先づ日本の文明が之を採用し延いて世界の總てが法華經に歸伏する時に於て、人類は眞の幸福に達し得ると思ふのであります。その事は廣い問題でありますから、漏れなく申述べることは時間の容さぬことでありまするし、又複雑なる問題と相成りますが故に、總てをあ話することは出來ませぬが、その中の重大なる問題に就て、之を立證して見やうと思ふのであります。

文明の原則と言ふと、非常に大きな問題であります。併しそこに明白なるものが存して居ると思ふ。それは何であるかと言へば、吾々の現實の生活と理想の生活と云ふものが、兩面共に完全に示され居るならば、それが文明の基礎であらうと思ふの

てあります。吾々の文明なるものは、目的を完成する爲めに建設されて行くものであります。吾々の目と云ふものは、今の所謂實際生活現實生活と云ふものゝ上に於ての満足と、吾々人間が理想の上に、精神的に要求して居る所の満足との二つてあります。人類の永い間の歴史は何を繰返して居るのであるかと言へば、一つは精神的満足を遂うて進んだので、之も人類の永い歴史に亘つて居ることであります。西洋の文明を二大別して考へますれば、非常に精神的の方面に於て發達をして、宗教の旺盛を極めた、羅馬の國家も滅びてしまつて、總て宗教の全盛時代となつて、千有餘年の間は總ての文明は宗教に支配されたと云ふが如きは、精神を表にしたる所の文明であつたと想ひ得るのであります。そこに一つ弊害を生じ又他の要求が起つて、終に宗教萬能の文

明を打破つて近世文明なるものが開けて參つた。その間に調和を圖つたことがあるけれども調和が保ち切れずして是が衝突となり、遂に今日の結果に至つ最初一方には法王と云ふものがあつて宗教が政權を有つて居つたのである、その政權と分離する爲めに國家と云ふ形を成して宗教と分れて參つたのである、是が宗教と政治の分裂と云つて宜いのである。それが調和されずして遂に衝突して次第に宗教の權力を奪ひ、政治と云ひ國家と云ふものゝ色彩が濃厚に現れて來たのである。又一方學問の方に於ては、哲學科學と云ふものが勃興して參つて、宗教の支配して居つた人間の知識の方面的支配權と學問が取つて、獨立して寧ろ宗教を擊退して今日の文化は發達して來て居るのである。一方には人間の欲望が物質として來て居るのである。此等が皆宗教から分れた

の方に走せて參りましたが爲めに、宗教に依つて精神的に満足して居つた方面は忘れられ、人間の物質的欲求が強く現れて來ましたからして、生産若くは經濟と云ふやうな方面がそこに勢力を得て參つて、宗教で論じて居つたやうな事は、壓迫されるに至つて居る。其等の政治と云ひ學問と云ひ、經濟と云ひ、色々名前はありますけれども、それは大體先づ物質的生活の方面に向つての努力であります。政治の全部も殆んど物質の問題である、學問も哲學と云ふやうなものは段々稀薄になつて科學となり、科學も亦理化學と云ふやうなものが發達して來て物質生產の上の學問が旺盛になり、政治上の法律と云ふやうなことも財產の問題、権利利益の問題を中心として發達して來て居る。經濟問題は勿論殆んど全部物質上の問題であります。此等が皆宗教から分れた

已に時代後れの考へであつて、實際今問題は、物質偏傾の文明に就て、その失敗の跡始末をすることに進んで居るのであります。

そこでこの二つの病弊と云ふものは、是は文明を構成する所の原則に背いて居る。古き基督教に於て理想したやうに、この人類の世の中は、單に宗教のみに依つて完成すると云ふことは到底出来ない。又その後に起つた物質偏傾の文明のやうに、精神の問題を軽んじて、権利利益をのみ主とする結果は、種種なる争奪を生んで、國と國との間には色々なる手段に依つて利權の争奪が行はれ、戦争ばかりではない、種々なる外交の手段に依り、其他種々なる陰險なる手段が行はれ、殆んど吾々の窺ひ知れないやうな運動が断えず國と國との間には行はるるのである。その裏表の虚々實々の術策は實に恐るべきもの

て之に當らなければならぬ。さう云ふ事が總て人間の幸福を破壊してゐるのである。それが即ち物質文明の弊害であるからして、宗教が全盛を極めて、善男善女を集めて無闇にあ札などを賣つて、さうして人を愚昧にする文明でも、到底人間の幸福が得られないけれども、今のやうに、一概に権利利益を逐つて、法律と經濟のみに傾くのも、幸福が得られないのは、是れ亦明白なる事實である。共に是は理想的文明ではない。それ故に、今の文明の姿に於て如何なる原則を採用すべきかと云へば、是は言ふまでもなく物質的文明の長所と、精神的文明の長所と相互に尊重して、さうしてそれを適當に調節して進んで行くことより外はないのである。それが少しても不調和の状態にあつたならば、必ずや失敗に歸すると言ふことは極めて明白である。今日文明の改造を叫ぶことは

があると思ふ。國內には階級の戰ひとなつて、大體は資本労働の問題として現れて居りますけれども、昔に資本と労働との爭闘のみではなく、今日なら官吏が、奉職の途を得る爲めに、或は他を排擠するに云ふやうな事柄に就ては、それは實に年と共に激しい有様になつて行くのである。由つて以て人の幸福を破壊し、人をして不安に導くのである。唯だ労働問題のみが不安の状態ではない、總ての事が油斷をすればそこにどんな面倒が起るか知れない家主と借家人との關係に於ても、借家賃を拂はないで理窟を言ふ、あまけに立退料を請求する、さう云ふ事があるものかと言つても出ないから面倒になる。又家主が横着で惡辣なることをやれば、聯合し

る。故に今日の文明の大切な事は、労働問題でもなければ、民衆の権利の問題でもない。それは放擲すべからざる問題ではあらうけれども、決してそれが根本の問題ではない。第一の根本問題は、總ての人々が、この文明の原則を理解して、その大原則に對しては絶対に遵奉して行くと云ふ信念を持たぬ限りには、この文明は平和に解決することは出來ぬであらう。今迄のやうな偏寄つた理想に立つて、さうして互に術策を用ひて居る冷かなる人間は、天の膺懲を受けて永遠に不安の状態に置かれるのはなからうか。心得が違つて居るから到底安心の域に達することが出来ないのであらう。それ故にどの國でもその不安の状態を脱することは出来ぬ。世界見渡す限り何れの國が安定を得て居るか、幸福を得て居るか、少しも羨む程の國は無い、まだ比較的に日本は

平和を保つて居るのである。それすらも今日の如き状態になつて、是が年と共に不安に赴くのである。それは文明の正しい原則を理解する人が少ないのである。他の言葉を以て言へば、小さな學問や理窟は知つて居るけれども、偉大なる意味に於ての實明なる人が少ないのである、大切な問題を棄てて居るのである。その大切な問題は只今申す法華經に最も明白に示してある所の思想であつて、宗教が偏寄つた意味に於て迂遠な信仰教義を鼓吹すること、一方は物質文明に偏傾して権利利益を極端に主張すること、是が人類を累する所の最も著しいものである。所が法華經と云ふ經典は、この二つに對して極力反省を促したる所の教義であつて、諸君が嘗てより御承知してあらうが、法華經が平凡の教を攻撃し又は之を闇顯すると云ふのは何事かと言ふと、是は精

神文化に就て缺點のある所を攻撃するのである。例へば般若的理想を以て、之を文明の原則として説けば、中世以前のやうな偏傾した文明が現出して来る、色即は空空々寂々であるから、さう云ふ思想が文明を支配するに至つたならば、その國は衰へ、その國の進歩幸福は無くなる。又阿彌陀經のやうな教ても、あれは未來世に偏傾して居る、厭世的色彩がある。又理智の研究が淺薄であるから、知識の文明が開けて現在を尊重しなければならぬと云ふ自覺が起つて来れば、あゝ云ふものは勢力を失ふて来る、それが残つて居るのは、それは實際から掛離れた過去の老人が、南無阿彌陀佛を言つて居るのである。現在に生存して居る血の通つて居る人間は、それに満足しない、さう云ふ宗教ではいけない、斯う云ふ思想に依つたならば人間の幸福は無いと云ふこ

爲めにもなければ、又迷信的利益の爲めでもない、健全なる文明を發達せしむるには、法華經の如き文化の原則を示すものが無くてはならぬと云ふ理解からして、日本は法華經を採用したのである。當時佛教を入れた思想と云ふものは明かにさう云ふことであつた。その事の意味合は幾らでも證明されるのである、四天王寺を建てたのも法隆寺を建てたのも延暦寺を立てたのも、是は決して今日考へる様な未來の宗教でもなければ迷信的の宗教でもない、日本の文化を導く所の標的として此等の寺が建つたのである。それは法華經がさう云ふ精神であるから、その法華經に教へられた事を、現實に現して來た時に、さう云ふ風に文化現象が起つて來たのである。

前に申しましたやうに、日蓮聖人の絶叫したのもこの意味であつた、それ故に法華經を信する意味合

將來に於ても光を放つ所以である。
前に言ふ通り、今日法華經が大發展をしないのは、それだけ日本人が賢明でないからである、日本人が賢明になつた時には、必ず法華經は大發展をする。一切人中に於て法華經を信する人は最第一なりと釋尊は說いて居るが、確にそうである。この點に於て法華經は、今日及び將來に對して非常なる價値を有つて居り、又その價値が認められて來るであろう。

「それも結構である」と言つて居たが、今日はさう云ふ無批判なことでは済まなくなつたのである、真剣勝負になつたのである。まだ日本は真剣勝負をして居る、これで押切つて行けば實に恐るべきことが起るてあらう。現在修羅の巷となりつゝあるが、更にしい弊害が見えて居るけれども、未だ分らない人もいるで、現在修羅の巷となりつゝあるが、更に餓鬼の巷、地獄の巷となり、實に身頗ひするやうなことが起つて來るてあらう。是ではいかぬと云つて眞の反省心が起つて來るてあらう。その時に何れに行くべきか、真遠空々寂々に戻る譯にもいかない、そこで本當に考へる。その時に役立つものが無かつたならばそれ程失望なことはあるまい。

所が今度の行止りが尋常のことないから、如何に不眞面目な人間も眞剣に考へるやうになつたであらうと思ふ。今迄は「法華經などは嫌いです、私は眞宗です」と云ふやうなことを言つて居つた。圓子が好きか蕪麥が好きか「私は蕪麥が好きでござります」と云ふやうなことでやつて居た。阿彌陀經、

淨土三部經の教意

(承前)

森川日修

淨土三部經とは、無量壽經二卷、觀無量壽經一卷阿彌陀經一卷であります。此の三經を以て法然親鸞は、釋尊の本懷、至極究竟の妙典としてをります。今此の三經に就て考察して見ますに、無量壽經の上巻に、阿彌陀の前身法藏比丘の發心と、四十八願、阿彌陀の異名、極樂莊嚴の状況、同下巻に世相の弱肉強食、愛憎怨恨、鬭爭、不安、懊惱等を説く、觀無量壽經には、韋提希夫人の發願、十六觀を説き、阿彌陀經には、極樂の状況、六方諸佛の稱讃を説く、無量壽經の上巻に、久遠に銳光如來あり、次

第に幾十の如來を經て、世自在王如來に至り、法藏と稱する國王あり、發心して世自在王の弟子となり、國中の人天悉く真金色にならずんば正覺を取らず等の四十八願を興し、終に成佛して阿彌陀如來となつたとある。經に

阿難佛に白さく、法藏菩薩、すでに成佛して、滅度を取りたまひきとやせひ、未だ成佛したまはずとやせむ、いま現に在しますとやせむ。ほとけ、阿難に告げ玉はく、法藏菩薩今已に成佛して現に西方に在しませり、此を去ること十萬億刹なり、

其佛の世界を名づけて安樂と云ふ、阿難また問ひたてまつる、其佛成道よりこのかた、いくばくの時を逕とかせむ。佛の言まほく、成佛よりこのかた凡そ十劫を歴たり。

阿彌陀の現狀は明瞭である。

四十八願の中第十八願は、淨土家の最重要と認むる大願である。經に

設我れ佛をえたらむに、十方の衆生、至心に信樂して、我が國に生ぜんと欲して、乃至十念せむに、若し生ぜずば、正覺をとらじ。たゞ五逆と、正法を誹謗することを除く。

無量壽經では、彌陀は、五逆の人と、誹謗正法の二類を除外してをるが、觀經では、單に誹謗正法のみ除外し、五逆は教ふことになつてをる。親鸞之を巧妙に疎通してをる。

世間の善道を見て、正法を軽く、且つ漠としたものであるが、彌陀の力も及ばずと除外せし所以は、かく軽きものにあらず、淨土三部經の教意より一層完備せる教法あることを示したる伏線と見ねばならぬ、故に善惡邪正を撰ばず救濟せむとの彌陀と、佛陀の根本義たる教法を誹謗せん人は往生できざる意を説きたるものにして、餘程意義深長の者と見ねばならぬ。

四十八願の中第十二に「設し我佛をえたらむに、光明よく限量ありて、下百千億那由陀諸佛の國を照らさるに至らば、正覺を取らじ」第十三に「設し我佛をえたらむに、壽命よく限量ありて、下百千億那由陀劫に至らば、正覺をとらじ」とある、此れて彌陀は光明無量、壽命無量であると見ることができる、光明無量は横に無限を語り、壽命無量は縱に無限を語る。又た經に無量壽佛の異名として、無量光佛、無邊光佛、無對光佛、智慧光佛、歡喜光佛等と總て、光と智慧の異名を擧げてをる。

そこで阿彌陀の語原、法藏の意味を考察せねばならぬ、阿彌陀とは無量壽、又は無量光を意味し、法藏とは賴耶緣起から來たものである、阿賴耶は無漏又是藏と譯せらるゝもので、法とは一切の諸法を意味し、阿賴耶識中に一切諸法を含有する處が、法藏であり、人格的に云へば因位の菩薩て、法藏比丘である、この法藏を覺悟し體達し、十方無礙、絕對常住を徹見し玉ふた智慧の光が實は阿彌陀である。故に此の智慧、此の光を人格化せば阿彌陀如來であつ

て、結局釋尊の佛智佛見を一人格化したがそれである、故に教理的に説けば彌陀は釋尊の化身と云はるゝ次第である、其を釋尊が彌陀の應現などと思ふに至つてはまたの限りである。

しかし普通の人情は、未見の者は總てよく思ふ者て、舶來品と云ふと何んとなくよく思ひ、和製と云ふと粗品と思ふ、チームスの流れに船を浮べ兩岸の眺めを美文にかゝれると、隅田川のボートレースは無趣味に思ひ、寫眞で見ると何れも七寶莊嚴の所であるように見てるものであるから、厭離穢土、欣求淨土の他力思想も感情的にはむりならぬ譯で、まして法然親鸞もばかりにのみ他力を主張したものでなく、熱烈なる求道者であるから、人をひきつけたは無理でない。

極樂の相貌狀景に至つては、洵に美を盡くし、善

を盡くし、譬喻と教法を織なせる説法は、人の渴仰を得せしめる。

無量壽經の極樂の相貌は鉤爛たる美文にして、本邦に於ける、繪畫、刺繡、建築等に多大の影響を與へたものと思はるゝ、現に真宗信者の佛壇が特に善美を盡くしをる心理關係は欣求淨土に基いたものであると思はるゝ、しかし本經は余り長文であるから阿彌陀經の一部文を引用しやう。

舍利弗、極樂國土には、七寶の池あり、八功德水その中に充滿せり、池の底には、純ら金沙を以て地に布けり、四邊に階道あり、金、銀、瑠璃、玻瓈をもて合成せり、上に樓閣あり七寶を以て嚴飾せり。池の中に蓮華あり、大さ車輪のごとし、青色には青光あり、黃色には黃光あり、赤色には赤光あり、白色には白光あり、微妙香潔なり、舍

利弗、極樂國土には、是のこととき功德莊嚴を成就せり。

舍利弗、かの佛の國土には、常に天樂を作す、黃金を地とせり、晝夜六時に曼陀羅華を雨らす。其の國の衆生、常に清旦を以て、あの／＼衣祫を以て、諸の妙華を盛りて、他方十萬億の佛を供養す、即ち食時を以て、還りて本國に到りて、飯食經行す、舍利弗、極樂國土には、是のごとき功德莊嚴を成就せり。

舍利弗、かの國には、常に種々の奇妙なる雜色の鳥あり、白鶴、孔雀、鸕鷀、舍利、迦陵頻伽、共命の鳥なり、是のもろ／＼の鳥、晝夜六時に、和雅の音を出だす、其のこそ、五根、五力、七菩提分、八聖道分、かくのごとき等の法を演暢す、其の土の衆生、この音を聞きをはりて、皆ことご

とく、佛を念じ、法を念じ、僧を念ず、舍利弗、なむぢ、此の鳥は、實に是れ罪報の所生なりと謂ふことなれ。ゆゑはいかに、彼の佛の國土には、三惡趣なし、舍利弗、その佛の國土には、なほ三惡道の名もなし、いかにいはんや、實あらむや、是のもろ／＼の鳥は、皆これ阿彌陀佛の法音をして宣流せしめむと欲して、變化して、作したまへるところなり、舍利弗、かの佛の國土には、微風ふきて、諸の實行樹および寶羅網を動かして、微妙の音を出だせり、譬ふれば百千種の樂を同時に俱に作すがごとし、是の音を聞く者は、みな自然に念佛、念法、念佛の心を生ず、舍利弗、その佛の國土には、是のごとき功德莊嚴を成就せり。極樂のうれしきことよ、七寶の池あり、底に金銀等の沙あり、八功德水は清澄にて、大波なく、天に

是れ五根とは、信根、精進根、念根、定根、惠根にして、五力は根の力を得しもの、七菩提分とは、擇法覺支、精進覺支、輕安覺支、念覺支、行捨覺支、定覺支、喜覺支を云ひ、八聖道分とは、正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定を云ふものなり。

釋尊、始め阿含より終り涅槃に至るまで常に説き玉への教法にして、此れを極樂の相貌とし鳥の妙音として説かれたものである。然るを西方十萬億土に無常、無我、諸波羅密、念佛、念法、念佛をさすものにして「觀無量壽經」に「波は自然の妙聲を揚ぐ、其の所應に隨ひて、聞かざるものなし」とある、此れ全く釋尊の説法を波に譬へ、四諦、六波羅密等の教法を説かれたものである。又た鳥の音は、晝夜六時に五根、五力、七菩提分、八聖道分を演暢すとある。

親鸞は和讃に

寶林寶樹微妙音、自然清和の伎樂にて、哀婉雅亮すれたり、清淨樂を歸命せよ、七寶樹林く

ににみつ、光耀たがひにかゞやけり、華果枝葉を
たおなじ、本願功德聚を歸命せよ。

と賞揚し、觀經の誓を實現し、子孫は重閣高樓に
安住し、華果繁り、泉流滾々、微風和潤の大庭園を
構へ、彌陀の淨土を獨占し、都市の中央に、巍々堂
々庶民を睥睨し、一切衆生の錢財を得、娛樂戲樂意
のまゝなる生如來こそありがたき次第である。

無量壽經の下卷に世相を説かれてある。

世人愚痴昧昧にして、自ら智慧を以てして、生
の從來するところ、死の趣向するところを知らず、
不仁不順にして、天地に惡逆す、而もその中にあ
いて、慚愧僥倖して、長生を求めむと欲すれど
も必ずまさに死に歸すべし、慈心をもて教誨して、
其れをして善を念はしめ、生死善惡の趣自然に是
れあることを開示すれども肯てこれを信せず、ね

んごろに與に語れども、其の人に益なし、心中閉
塞してこゝろ開解せず、大命まさに終はらむとし
て悔懺こもべいたる豫め善を修めず、窮まり

に臨みて、方に悔ゆ、これを後に悔とも、はたな
にぞ及ばむ、天地の間に五道分明なり、慷慨窮窓
浩々茫茫たり、善惡報應して、禍福あひ承く、身み
づからこれを當く、誰も代はる者なし、數々の自
然なるをもて、其の所行に應ず、殃咎命を追ひて、
縱捨することを得ることなし、善人は善を行ひて、
樂より樂に入り、明より明に入る、惡人は惡を行
ひて苦より苦に入り、冥より冥に入る、誰か自く
知るものあらむ、ひとり佛のみ知りたまふのみ。
教誨開示するに、信用する者は少し生死やまず、
惡道たえず、かくのごとき世人、つぶさに盡くす
べきことかたし、ゆへに自然の三塗無量の苦惱あ

り。其の中に展轉して、世々累劫に出期あること
なし、解脱を得がたし、痛み言ふべからず、人よ
く中にあいて、一心に意を制し、身を端し、念ひ
を正しくし、言行あひ副ひ、所作至誠にして、所
語、語のごとく、心口轉せず、ひとり諸善を作して
衆惡を爲さずば、身ひとり度脱して、その福德、
度世上天、泥溫の道を獲む。

釋尊の世相を説き、惡を除き善を勧め玉ふ邊は、
洵に諸經一貫の教示である、此れより前、此經に
人生の諸相を説き、最後にかく説かれてある。

聖を尊び、善を敬ひ、仁慈ありて博く愛せよ、
佛語の教誨あへて虧負することなれ、當に度世
を求めて、生死衆惡の本を拔斷すべし、當に三途
無量の憂畏苦痛の道を離るべし、汝らこゝにあい
て廣く德本を植えよ、恩を布き施惠して、道禁を
む。

日蓮主義より見たる無量義經

(第五回)

井 村 日 咸

以上菩薩の德行を讀歎せられた御經文に就いて、略釋を試みましたが、此科段に標示した、一所成就の身を歎するより、七金剛心位を明すに至るまでの七節は其一節々々が重要の意義を説明して居るのである、第一節は菩薩の本體即ち本有の法身を明したのである、第三節は本有の法身を證得したる智慧である、第三節は本有の法身を證得したる智慧であり、第三節は其證得の智慧より發し来る作用である、此三は所證の體と能證の用とを挙げたて菩薩の自體を證明したものである、佛陀の法身、報身、應身の三身とは菩薩の此三徳が成滿したものである、故に此は因位の三身である。

第四節の五味の說法と第五節の利他との十徳とは、口輪の說法と身輪の化益であつて、此身口の兩益は衆生濟度の方法であるが故に、菩薩の化他的作用を舉げたものである、第七節の四弘六度は菩薩の因位の萬行であり第七節は果位の萬徳であり、斯く各方面より其徳を歎じて來たのは、此菩薩を中心として、此菩薩の中に所有方面の意義を見出し得ると云ふことと、後段佛陀の歎徳に對應して、菩薩にも斯くの徳ありて、佛陀の徳行と異なるものでは無いと云ふことを説明したのである、此は法華經の十界互具の意義を佛陀と菩薩とに依つて具體的に説明をしたも

のと解すれば、直に了解し得らるゝ事である、宗教學の方で言へば、神人合一の理想を明したので、凡夫は何時までも凡夫であり、佛陀は何時までも佛陀と云ふ様に別々のものであつてはならぬ、凡夫も悟れば佛陀であると云ふのでなければならぬ、其督教の様に神様は永久に獨一の神であつて、吾等は遂に神になら得ないと云ふのでは完全の宗教とは言へない、佛陀の教は其點は最も明白に爲つて居つて、佛陀の衆生救濟の目的は「我と等しくして異なること無からしめんと欲す」と云ふが、其本誓願であり、「亦同じく此道を得せしめん」と云ふが其說法の目的である、故に迷へる我等の本性に佛性ありと認め、其佛陀は研けば立派な佛である、佛と爲り得るものであると説くのである、今は菩薩に寄せて其意味を説明したので、現在の哲學杯より、基督教が不

合理的であると言はれるのは此點である、佛教殊に法華經は人身觀の妙處を發揮して十界互具一念三千の大法門を明かしたのであるが、今開經たる今經に於ては、其意義を事實的に示したのである、今此を分り易く圖示して、後の佛陀の歎徳と對照して、其内容を等しくすることを認め得易からしめようと思ふ。

一、所成就身	性德法身	(法身)	體	(所)	理法
二、能成就身	修德法身	(報身)	用	(能)	人法
三、定慧二德	福智二嚴	(應身)			

四、五味說法

五、五輪說法

六、利他十德

七、身輪化益

八、萬行

九、行法

十、教法

も此五法の中に含意する、天台大師は教、理、智、斷、行、位、因、果の八法と結ばれた事もあるが、法華經方便品には教行人理の四法に就て開會も論ぜられ、書量品には教理行果の四法に就て顯本を論ぜられた、此二の中で教理行の三は双方にあるから、此三に迹門の人法と本門の果法とを加へると前記の五法と爲る、天台大師の八法は此五法を開いて八法と爲したのであるから茲には五法を擧げて云したのである、要するに菩薩には凡ての方面の德行を具足して居ると云ふことを示したのである、但し未だ完全に此諸徳を表現して居らぬから、追つて顯はすと云ふので、最後に「不^久得成」と云ふたのである。

此經の文は菩薩に對して其徳行を擧げてあるが、此はやがて、我々其の様な凡愚のものでも此菩薩と同様な徳行ありと云ふことか言顯はされるものである。

此無量義經丈を見ては唯菩薩丈の徳行であるが、法華經に來つて方便品に佛陀が、諸法實相の法門を説いて、一切衆生は皆佛性を具ふるが故に一佛乘を以て教化し一乗に入らしむることを説かれて、茲に十界皆成佛道の法門が顯説せられた、これから振歸つて無量義經を見ると、今經に説く菩薩の徳とは、一切衆生本具の徳行を讚歎せらることに爲るのである。

廣 告

年賀狀の贈答は一月一日發行の統一誌上に賀詞を掲載し、相互の省略を期し度、凡て本年の例に依り候條、希望者は左記へ申込まれたし。

東京市品川町妙蓮寺内

年賀狀廢止期成會

少年少女欄

童話 も、母と小鳥

古 田 昂 生

てゐるのがみえるでせう。

「ほら、こちらを向いた」

なんと云ふ可愛らしい顔をした子だらうね。あの男の子の方が見さんて、もう一人は妹です。

この寒いのに、なぜ、冰つくやうな水の中にはい

つてゐるのでせう。

「みなさん、あの可愛らしい兄妹の足もとに青いはづがみえるでせう」

あれは大根を洗つてゐるのです。

さむさに、まつさをな顔をして、冷い水で、手を

さむい／＼冬が来ました。
山はまつ白に雪に包まれてゐます。
霜が土手にも橋にも、いっぱい下りてゐます。
雀もさむそうに「チュー」と一聲ないたぎり、向うへとんで行つてしまひました。
小川には冷たい氷りつきそうな水がチヨロ／＼と流れでゐます。

「あや」

「みなさん、ごらんなさい」

あそこに、あの小さい川の中に子供が二人はゐつ

まつに洗つてゐるでせう。

「あの子たちは、この小川の少し行つた、あの、ほ
ら、あそこの家の子ですよ」

この兄妹はあの家の子です。

この兄妹のお母アさんは、すーと昔に、死てしま
つたの。

「お父うさんですか？」

あの可哀しいそうに、そのたつた一人のお父さんも、
去年の春に死んちました。

あとには只だ、まゝ母が一人残つてゐるだけです
兄姉の家は、たいへんなお金持だけれども、その
まゝお母アさんが、たいへん、ぢやけんな人なので
す。

「えええ、鬼のやうな人ですとも」

どうしたものか、このまゝお母アさんは、たいそ

「何んと云ふ、この子たちは怠けものだらう。さア
早くおやりつたら」

とガミ〜と叱るの、

もしも泣いたらすると

「まあ、この泣き虫は、やかましい、さア、おだま
り、ムツツとあだまり、まだ、だまらないの、これ
てもか」と、大きな指で兩頬をキリツとつめたりするんで
す。

兄妹はいつも、すなをに

「ハイ、ハイ」と云ひ付けを守つてゐました。

そうして、決して、お母アさんの云ひつけ
に、そむいたりするやうなことはありませんでした。

けれども、お母アさんは、あれやこれやと叱り付
けました。

う、この兄妹が憎くつて、憎くて、たまらないの。
たへず、ぶつたり、つねつたりするばかりでなく、
ある晩なんか、一晩中家の門に兄妹を立たして、寝
させなかつたこともあるの。

ごはんも、しつかりたべさせないで、朝から晩まで、この可愛らしい兄妹を叱つてばかり居るの。

兄さんは今年十一よ。

妹は九つなの。

二人ともたいへん仲よして、喧嘩なんか、一度だ
つてしたことはありません。

お父さんも、ほんとのお母アさんも死んちました
からは、このまゝお母アさんに一生懸命孝行をつく
してゐるのです。

けれども、まゝお母アさんは、朝早くから仕事をい
ろ〜云ひつけ、少しても休んでると

二人はいつもまゝお母アさんの見えないところ
で、抱き合つて泣いてゐるのでした。

このかわいそうな兄妹の家へ、さむい、さむい冬
が來たのです。

けさも早くから起されて、あさのお汁に入れる大
根の葉つばを洗はされてゐるのです。
兄妹の家はお金が澤山あるから雇人を何人も雇つ
て、それにいろんな仕事をいゝつけられていゝのです
が、まゝお母アさんは、そんなことは致しません。
どんなに寒からうが、どんなに暑からうが容赦な
く二人を追ひまくりました。

二人がどんなに「ハイ、ハイ」と云ひつけを聞いて
も、このぢやけんなまゝお母アさんは腹がたつて仕
方がありませんでした。
たゞ、惜くて、惜くて仕方がありませんでした。
おしまひには、この兄妹の顔を見てゐるのも腹が
立つて仕方がありません。

ある日、この見妹がお母アさんの云ひ付けて食の中に入りました。

二人とも食の中て一生懸命、お母アさんの云ひつけのものを探してると、「ビシャン」と食の戸がしました。

「あや！」

と思つてゐると「ガチャーン」と錠の下りる音がしました。

「まあ、見さん、お母アさんが錠を下ろしてしまつた」

「え、ツ、錠を！」

見妹は扉のところへ来て、押しても、突いても丈夫な錠の下りた扉はあかう筈はありませんでした。

「お母アさん、どうか開けて下さい」

「お母アさん、お母アさん」

見妹は聲を限り呼びましたが、まゝお母アさんは

扉の前に立つたまゝ、明けやうとはしませんでした。そのうちに、まゝお母アさんのニコ／＼と見てゐた顔が、だん／＼眉が立ち目が釣り上つて、ひきつるやうに見えると何か、心に考へて納屋の方へゆきました。

「あや、この煙は？」

「あ、食が火事です。」

お食が燃えてゐます。まつかな火はお食をすつかり包んでゐます。

中から見妹が助けを呼んでゐる聲が聞えてきました。

「助け——」

「アレ——」

聲をかぎりに呼んでゐます。

まゝお母アさんは、なぜか、遠くからこれをみてゐて、助けやうとしません。

それからあとは、云ふのも悲しい位です。

あくる朝、

このまゝお母アさんは、食の焼あとへ來ました。みんな灰になつてゐました。

そして、まだ、ぶし／＼と煙を出してゐるところさへありました。

すると、丁度まんなかどころに見妹が重り合つて死んでゐました。

まゝお母アさんは、こわごわ、そつとそばによると、ツーと鳥が飛び上りました。

「オヤ！」

と思つてみてゐると、またその鳥は下りて來ました。

た。

それは二羽の名も知れない、きれいな小鳥でした。

一羽は見さんの方の扉の上で悲しそうにないでゐました。

もう一羽は妹の方の扉の上で、たいそう悲しそうにないでました。

と、まゝお母アさんがその傍によると、また鳥はツーと飛び上りました。
そうして、こんどは悲しい聲で一なき「チャツ」と云ふと、そのまゝ向ふの森へツーと飛んでいつてしまひました。
まゝお母アさんは、じツとその鳥の行く方を見てゐました。
が、急に顔色がサツとかわりました。
そうして、あわてゝ、家の中へかけ込みました。
その晩、そのまゝお母アさんは自分から、のどを突いて死んでしまひました。

そうして、その見妹の家はそれから誰もすまふものがなくさびしくガランと立つてゐましたが、先達の二羽の鳥だけは毎日庭へ来て泣き乍ら、遊んでゐます。

——をはり——

立正大師賜謚記事 雜報

風と主張の意義とは國民教化の上に寄與すること甚大にして其法勸を表旌せらるゝあらば國民全般警醒の上に多大の效果あるべきを信ずとの理由の下に大師號降賜請願書を本年九月十一日附文部大臣を經由して宮内大臣に捧呈中の處十月十日請願の趣聞届けられ同月十三日特旨を以て大師號宣下すべきに付參省すべき旨通達せられたり

日蓮宗管長河合日辰日蓮正宗管長阿部日正顯本法華宗管長本多日生本門宗管長瀬島日濟本門法華管長尾崎日暉法華宗管長津田日彰本妙法華宗管長清瀬日守日蓮宗不受不施派管長釋日解日蓮宗不受不施講門派管長事務取扱佐藤日柱の各管長並に日蓮聖人崇敬者として伯爵東郷平八郎子爵加藤高明床次竹二郎大養毅井口省吾大迫尚道小管原長生田中巴之助佐藤鐵太郎木内重四郎矢野茂の諸氏連署を以て日蓮聖人が内には佛教教義の正統を發揮して法華一實の正法を宣布し外には我國文化の體系を考察して神儒佛三道の融合を鮮明にし三道各々の特色を尊重すると俱に相互の冥合を期し一天四海皆歸妙法の抱負を懷き之が爲に立正安國の主張を高潮せられたる、其人格の高

仍而十月十三日午前十時日蓮宗管長磯野日延日蓮正宗管長阿部日正顯本法華宗管長本多日生本門法華宗管長尾崎日暉本門宗管長代理井上日光法華宗管長代理荒川日治本妙法華宗管長代理蓮池順良日蓮宗不受不施派管長代理鶴日輝の八師は自働車に分乗して參内、宮内大臣牧野伸顯氏より「謚立正大師」の宣下書并に添狀を拜受し退下、更に各管長代表として本多日生師は宮内大臣より宣下の聖旨に關しての謹話を承り且つ種々懇談の後一同退出、是に東京築地水交社に之を奉安し十一時三十分奉戴略式を奉行し、磯野日蓮宗管長發聲、壽量品偈、唱題、言上、本多日生師は宮内大臣より宣下の聖旨に關しての謹話を承り且つ種々懇談の後一同退出、是に東京築地水交社に之を奉安し十一時三十分奉戴略式を奉行し、磯野日蓮宗管長は奉戴文奉讀、了て各管長及管長代理の燒香あり、次て加藤高明子大迫尚道氏の祝辭、

阿部日蓮正宗管長の挨拶ありて徹式、次て大食堂に於て簡素なる祝宴を開き、食卓に於て、田中智學佐藤鐵太郎本多日生三氏の感話あり、午後一時滞りなく奉戴略式を終り一同歎呼の裡に退散したり、奉戴正式は十一月六日午前十時より上野公園東京自治會館に舉行する豫定にて各教團委員は直に其準備に着手したり、奉戴當日の狀況は都下各新聞一齊に或は寫真に或は記事に其狀況を報道したり奉戴式當日本多顯本管長の奉讀せられたる聖旨奉戴文左の如し

大師號宣下欽戴疏

維れ大正十一年十月十三日
朝廷吾祖に立正大師の勅號を追謚したまひ乃ち其教書を賜ふ吾等此聖旨に感激して茲に恭く欽戴の典を行ふ

肅て惟ふに至誠は元名なし臣物に應して解を立て以て其用を規す名分の誠乃ち斯に起る本化大聖一ひ酒未に醫應して熾に別頭の教化を振ふ三大祕法其旨遠く五綱教判其義大なり而して其化益の終窮は正しく圓浮統一皆諸妙法立正安國此土寂光の實現に在り其規模の雄大又熱を待つ總結七百年唯篤く其深義を総結して以て時に備ふ于茲明治大帝乾として中興開國の洪運を啓き、皇祖の天業を恢弘し無窮の雄圖を大成して四海一家の洗猷を極ぶ、今上の代に迨て世界の大

新に妙化の大機動を促すもの歟今此最大好縁を序として次第廣宣化益齋ることなく此く通道を光闇し華嚴を翼賛して遂に法國冥合の本時に達せんことを期す夢に優渥の天意を銘録し至誠報國の眞衷を表明して佛祖照應人天歡喜の下に恭く勅願を拜戴し奉ると云ふ

大正十一年十月十三日

立正大師門下各教團管長代表

大僧正 本多日生 敬白

又各教團管長は今回の謚號宣下に際し聖旨のある處を畏み各門下に對し其嚮ふ處を示さんと爲に同文を以て卷頭所載の如き訓示を其宗内に發布したり。尙今回宣下の大師號に就ては門下各教團管長代表として磯野日蓮宗管長本多顯本法華宗管長より内奏したる撰號解説を御嘉納あらせられ立正大師の謚號を御裁可相成りし由拜聞す左に撰號内奏の全文を錄す

立正大師

日蓮聖人學生の主張は立正安國の大義に存す造著に立正安國論と題するあり其大意は正法を興立して國家の泰平を期し森に國體を尊崇し黙王の大義を力説す日蓮聖人言ふあり「我日本は一國浮提の内月氏漢土にも跨れ八萬の國にも越へたる國ぞかし」編制遺文一と又言ふあり「隱岐の法皇は天子なり推の太夫は民ぞかし同一四と又言ふあり「源平二家と申して王の門守の大二足侯同一九と其志の存する所知るべし故に造著四百六十有編に總括して之を立正

各地教信

▲九月京都活動史

△二日於本山大方丈護正會九月例會「涅槃經講」萩原本山部長「日蓮上人御傳統一節」宇都宮弘道君△三日日曜日健兒會例會「日曜に變更せし意義」土持副會長「金の斧」山田主事「懸心は成功の基(其一)」有田會長△八日於川東本正寺二櫻會例會「法華題目抄讀講」金光孝碩師「心遂懸悟」萩原本山部長△十日

△日曜日)健兒會例會「王様と三人王女」中村恒次君「山腹中納言」豐田主事△十七日(日曜日)「小熊の失敗」山田主事「文字の誤り」高岡主事懸心は成功の基(其二)有田宏道師△十八日夜於本山講堂督長親下の御親講開會の註「金光孝碩師「蘆書要文講義」本多管長親下「閉會の辭」有田宏道師△七、八の兩月間休止せし統一圖も此に親下を迎へ大旱の警覺を待つ感にて涼風そよ吹く此日開會す、これより先吉等幹部一同は千数百の案内状に數百の辻びらを張り大車輪の活動を開始す翌下には特に京都稅務署招聘に應ぜられ午後四時署員一同に對し御講演八時より本山にて御親講來命者四百五十名。△廿一日彼岸會初日法要最修後講演(本山)現代の信仰狀態に就て「金光孝碩師△廿四日於本山敎學中日法要後講演「左手の勇士」中村恒次君「最後の勝利」光岡徹君「教の徳」土持良達師△廿七日於本山敎學中日法要後講演「人生は奮闘の舞臺」有田宏道師△廿七日郡山常光寺に於て彼岸會修行後講演「方ある信傳」豊田通泰師「精神修養」となした

△豊橋教報

○九月十二日龍の口御法華會を發む參詣者は檀信徒外統一團員少年會員等滿堂立姪の余地なく午後七時半莊嚴なる法要を行後講演「人生は奮闘の舞臺」有田宏道師△廿七日郡山常光寺に於て彼岸會修行後講演「方ある信傳」豊田通泰師「精神修養」と計

安國論と云ふも可なり又造著中に立正觀鈔と題するあり其大意は正法の文あり是世法佛法合一の義を示すなり又大師號に關しては造著中に左の文あり「去ぬる文永五年後の正月十八日西戎大蒙古國より日本國を襲ふべき由牒狀を渡す日蓮が去ぬる文慶元年に勘へたりし立正安國論少しも違はず苟合しぬ此書は白樂天の樂府にも越へ佛の未來記にも劣らず末代の不思議何事か之に過ぎん賢王聖主の御せならば日本第一の權狀にも行はれ現身に大師號もあるへし」編制遺文一「王法佛法に冥し佛法王法に合して王臣一同、本門の三大秘密の法を持ちて有德王覺徳比丘の其乃性を未法濁惡の未來に移さん時、教宣並に御教書を申し下して豊山淨土に似たる最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべきものか時を待つべきのみ」同二〇と以上の理由に依り立正大師の稱號を適當なりと信ず

第四條 本結社の事務所は其本部を東京に支部を適當の地に置き又支部の下に分會を設く

第五條 本結社の本部は立正結社本部と稱し支部は立正結社の下に地名を付し分會は會名又は寺名を付す

第六條 本結社員は全部本部の社員名簿は本部社員名簿各支部社員名簿に分て嚴重に保存す支部及び分會には支部及び分會限りの社員名簿を常備し且つ社員の異動は毎年一回必ず本部へ報告するものとす

第四章 社員

第七條 本結社に入社せんとする者は申込書に住所氏名を明記し本部又は支部に申込むへし住居其他に異動を生したときは申込所へ通知すべきものとす但し社員は各自門戸に社員章を貼付すへし

第八條 本結社員は毎月一口金拾錢宛の義納を爲すを要す一時金貳拾圓以上納附の者は毎月の義納を要せず但し一人にて數口申込むも差支なし

第九條 本結社を退社せんと欲する者は其事由を詳記し本部又は支部及び分會の承認を求むへし

第五章 経費

第十條 本結社の經費は社員の義納金及び特志者の寄附金を以て支拂す

第十一條 社員の義納金は其半額を各地支部又は分

會の經費に充て其半額を本部の經費に充つ特志者の寄附金は納付者の指定に依り處理し指定無きものは本部に納付せられたるものとす

第六章 役員

第十二條 本結社本部に總裁一名、理事若干名、評議員若干名を置く

第十三條 總裁は本結社の事務を總轄し理事は一切の事務を處理し評議員は重要事項に參與す

第十四條 總裁には顯本法華宗管長を推戴し理事は評議員に於て選出し評議員は社員中より總裁之を嘱托す

理事及評議員の任期は三箇年とす

第十五條 本結社各支部及び分會に支部長及び分會長各壹名、幹事若干名を置く

第十六條 支部長又は分會長は支部又は分會の事務を總轄し幹事は支部又は分會一切の事務を處理す

第十七條 支部長又は分會長は總裁之を任命し支部又は分會の幹事は支部長又は分會長之を嘱托す

第十八條 每年一回本部に於て社員の總會を開く但し臨時總會を開くことあるへし

第十九條 本規約の改正は本部評議員會の議決を經るを要す

第二十條 創立の際に於ける理事は總裁之を嘱托す

大僧正本多日生師講述 法華經文講義

法華經要文讀義

大智五次第之體義

書 華 鋒 要 文 紹 義

の大恩を感謝して居るのであります。

それはどういふ點が大恩かといへば、世間に無い

ところの希有の教を以て——世間の教は皮相の事から論を立てし居るけれども、釋尊は宇宙の真理に就てもその奥を究め、我等の心に就てもその眞實を究めて、一切の他のものと異つたところの眞實の教を以て我等を憐愍んで教化して下さる、その我等を教ひ下さるといふ事は似て居るやうであるけれども、それは恰も真鑑と黄金の違ふが如く、釋尊の教は實に眞實の法であるから、それを「希有の事」と申しますのであります。左様な最高完全な教を與へて、さうして我等を利益なさつて、殊に法華經に來つてはすべての眞實を領解し得た、この御恩は幾億萬劫を経たからといって、これを報ひつくすといふ事は出来ない譯であるけれども、先づ力の及ぶ限りに於て

佛恩を感謝しなければならないと申したのであります。

この經文の所に、章安大師が釋尊の十大恩といふものを説かれて居ります。その中に殊に注意すべきは、「隨逐化の恩」でありますて、丁度母親が子供の後ろに隨きしたがつて居つて、極側に行けば落ちたら危いと思ひ、火鉢の傍に行けば手を焼いてはいけないと思つて、絶えず心配して居る、子供は腰手氣儘にプラ〳〵遊び戯れて居るけれども、親は少しも眼を離さないて之を保護して居るやうな有様で、我等が三界六道に流轉する場合にも、釋迦牟尼佛はその背後からどうぞ彼等が過ちを取らぬやうにと、護つて下されるといふのが、この隨逐化の恩であります、それからいま一つは「畢竟化の恩」でありますて、畢竟して推究めてしまへば、何人とも釋迦牟尼に依

つて救はれざる者は無い、たゞ縁の浅い、薄いに依つて時間の問題は残るか知らんけれども、結局はみな釋迦牟尼佛の大慈悲の手に依つて救はれるのであるから、その事を考へたならば釋尊の大恩を感謝せざるを得ぬといふのであります。左様な事が十箇條ならべて釋尊の十大恩といふものが説かれて居る。これは非常に大事なことで、後に養量品に至つても大事なところの佛恩に感謝する信解として残るのであります。

日蓮聖人の信仰にあらはれたのもやはりそれであります、開目鈔にすなはち「一切衆生の尊敬すべきもの三つあり、所謂主師親これなり」と言はれた、あの大精神から開目鈔上下二巻の大文章があらはれて居る、それは恰度この「世尊大恩」の意味であります。又大涅槃經などに、多くの佛弟子が集つて来て

も、みな釋尊に對する感謝の言葉を述べたのであります。殊にその最後の大迦葉菩薩の感謝の偈といふものが有名な事になつて居りますが、日蓮聖人はそれを非常に愛讀せられて、御遺文の中にはその經文が時々あらはれて来るやうな譯であります。それ故に、昔の研究に於ては、この述門の方便品の開顯の教義といふやうなものは、何か面倒な冷かすことのやうにのみ考へて居りますけれども、法華經の經文の趣意は決してさうではない。この譬諺品信解品を説いて、又次に藥草證品に至つて、どういふ事が多く表にあらはれて居るかといへば、それは真理の側もあるけれども、佛の慈悲が衆生を濟度せんとして懲えて居る有様が、頗るよく説かれて居るのであります。これは將來法華經を研究する者が一層注意すべき點であると思ひます。

藥草證品 第五

この品は前の信解品に於て中根の人達が信解を申述べたに對して、釋迦如來がそれを達成せられたのであります。達成といふはその意味合を更に引き伸べて、さうして證明を與へられるので、汝等が信解品に於て領解した意味は間違ひが無い、その意味合は斯ういふ心持であつたであらうといふ事を述べられるのでありますが、それを又譬諺に寄せて説かれ居るのであります。信解品は長者窮子の譬諺に寄せて説いたのであるが、今は一雨三草の譬諺と申して、天より降る一つの雨が總ての草木を成長せしむるが如く、その成長する草木には大小があるけれども、雨は平等に降るのである、斯くて平等と差別の關係を最も能く説かれて居るのであります。上から

降る雨が平等であり、下の土が平等であるが、併しその處に生える種の性質に依つて草木の大小が別れて來るのである、下の地といふは佛性共通の點であり、上の雨といふは釋尊の慈悲より出てたる說法教化である。教の方は平等に與へられ、衆生の佛性は平等であるけれども、而もその得益に於いては差別があることを説かれたので、やはり現在の人生もその通りであります。如何に人格が平等であり制度が平等であつても、そこにその人々の勤惰に依り、又その人々の賢不肖に依つて、種々なる差別相を生じて來る譯であります。到底實際の人生をして何事も平等の狀態に置くといふことは出來得ない、その差別と平等の關係を教へられたお經として有名なのであります、今は唯その大體を紹介するに過ぎないの

てあります。

三九、善い哉善い哉迦葉よ、善く如來の眞實の功德を説く、誠に所言の如し。

この所は釋迦牟尼佛が信解品の領解に對してそれを賞揚せられた言葉で、その言葉が「如來の眞實の功德を説く」といふことである。信解品にはいろ／＼醫論は長いことであつた、又その教の所謂小乘、權大乘、實大乘といふやうな關係であるけれども、さういふやうな教相の相違を教へるよりも、何よりも如來が信解品に對して述成せられた主眼は、汝等よく如來の眞實の功德を説明し得た、長者があの慈愛を以て子供を救ひ上げる所に如來の功德を説いて居る、さういふ意味に信解品を解せられたことが洵にこの品の觀察點として大事なことであります。從來は信解品などを解釋するにしても、唯教相の相違、

佛教の經典の優劣にのみ重きを置いて、信解品の全體を一括すれば釋尊の功德を説いたものだといふやうな風には觀て居なかつたやうてあります。天台すてに然りてあります、又信解品に對して日蓮聖人がさういふ意味に解釋をせられたことも見ないのであります、經文の順序に由つて見て行くと、茲に擧げります、「經文の順序に由つて見て行くと、茲に擧げたやうに明かに信解品全體は、その要點を探れば『如來の眞實の功德』を説いたのである、さうしてその説き方は間違ひないといふことを證明せられたものである。

四〇、如來は一切諸法の歸趣する所を觀知し、亦一切衆生の深心の所行を知つて通達無礙なり。

この所は釋迦如來が知見に於て上は宇宙の眞理を

悟り、下は人々の心の奥を見透して、眞理を觀る上に於ても、機根を觀る上に於ても、過ちが無い所の大智慧を有つて居られる、即ち實相の眞理原則を觀る智慧もあれば、人々の機根に應じてそれを教ふべき觀察も過ちをしないといふ意味が説かれて居る。即ち如來の智慧の廣大なることを現して居るのであります「如來は一切諸法の歸趣する所を觀知して、この宇宙に現れて居る總ての物のその歸着する所」之を押し詰めたならばどういふものであるかといふ哲學的の真理をよく悟りになつて居る。さうして「亦一切衆生の深心の所行」と言つて、心の奥より出て、行ふ所の總ての事柄、即ち皮相の觀察でなくして、その人の心の奥まで見透して、さうして少しも過らない「通達無礙」に之を照覽し給ふのである。

四一、我は是れ如來なり、未だ度せざる者は度せしめ、未だ解せざる者は解せしめ、未だ安んぜざる者は安んぜしめ、未だ涅槃せざる者は涅槃を得せしむ、今世後世實の如く之を知る、我は是れ一切知者なり、一切見者なり、知道者なり、開道者なり、說道者なり。

この處も如來の偉大なることを現したのであって、殊にこれは堂々たる宣言であります、「我は是れ如來なり」と釋迦牟尼佛みづから如來といふことを宣言せられた。これは如何にも嚴かなことであつて、如來の義理は種々に解釋されて居りますけれども、先づ要點を言へば眞如实相、妙法そのものよりしてそれが人格となつて我等を教ふ爲に現れ來つて居る

るもの、之を如來といふのである。一面には眞理に契合し、一面には衆生救濟の爲に働くて居るのを一言にして「如來なり」と言はれたので、それ故にその如來として人生に來つた以上、その働きは「未だ度せざる者は度せしめ、未だ解せざる者は解せしめ」——これは未だ生死の海を渡らぬ者をして之を渡らしめ、未だ解脱せざる者をして解脱せしむるといふやうな風に、文字の通りに見て行つても意味は判るのでありますけれども、いろいろなあ經に通じてこの言葉は屢々使はれて居るのであつて、これは四諦觀から説明されて居る。四諦といふのは苦、集、滅、道と稱して、迷へる方の原因結果と、悟りに行く原因結果を説いて居るので、この四つの事に依つて人生を大觀することが出来るといふので、之を四

諸觀と言つて居る。その内容は小乗のやうに解釋することも出来るし、又法華經の意味に解釋することも出来る、内容の淺深はあるけれども、この格は變らないのであります。苦と集は迷うて行く方の原因結果を教へたのであり、滅と道は悟つて行く方の原因結果を教へて居るので、吾々が迷うて來るのは集譯といつて、前の生に種々なる罪業を集め、種々なる惡業を爲して、例へて見れば芥埃を捲き集めるやうに詰らない者を自分の身に引寄せて居るが故に、それが原因となつて茲に生れた場合には苦みの人生が現れて居る譯である。悟つて行く時分には道を修して善を行ふが故に、その結果寂滅涅槃に達する事が出来るのである。この四つが非常に深い意味で、一切の佛教はこの四譯の中に約すると天台も解釋して居る譯であります、今釋迦はそれに依つてこの

説明をして居るのである。この「度せざる者」といふのは苦果の依身と申して、この人生に生れて居る、即ち苦みの海に譬へて、人生の苦しい煩悶の中に惑溺して居る、その所からそれを渡つて向ふの岸に行けない者が所謂未だ度せざる者である。人生に處するに如何なる事に出會しても平和を破られんやうに、煩悶を起さないやうに、所謂信仰の力に活きて居る者がこの世を度つた者である、その未だ人生の苦みを度り得ない者をして度らしめる。それから「未だ解せざる者」といふのは過去の原因に依つて人は皆生じ來つたものである、唯だ偶然に人が此世に在ると思ふたり、或は神が造つたとか、或は原因無くして唯だ在る、物質的であるといふやうな愚な事を言つて、自分の本來の面目を解し得ない者に對しては、吾々の生命が無限であつて、久遠よりの生命が

己れの爲した業の力に依つて茲に果報が定つて來て居るのであるといふ所の集譯を領解せしめ、過去の原因を領解せしめる。それから「未だ安んぜざる者」といふのは精神生活に安んぜざることであつて、所謂道譯に至らない、物質の慾望にのみ走つてそれが爲に精神が悶へて居る者が、精神生活に入つて道德的宗教的事を尊いことに思つて、場合に依ればそれが爲には一切を犠牲にしても宜い、道德宗教の事に依つて進み行くならば、そこに自己の平和満足があるといふ、それが即ち「安んずる」といふ事であります。その宗教の精神生活の眞價を味はない者にそれを味はしめるのが、未だ安んぜざる者は安んぜしめるといふ事である。それから「未だ涅槃せざる者は涅槃を得せしむ」——これは即ち滅説であつて、涅槃といふ言葉は更にそれが一層強く現れて居

る、涅槃は一切の妄想なり、苦痛なり、迷ひなりの不純なるものが全部除かれて洵に純粹なる淨い精神生活に入つた者である。寧ろ悟りを得たと言つても宜いのであります。その悟るといふ意味も、今申すやうな心の穢れが除かれ、苦みが除かれ、さうして何者にも動搖せられない境界。その涅槃を段々に推し究めて行けば佛様まで行くのでありますが、併し先づ現在の生活の中にも、日蓮聖人が彼の頭の座に坐り、或は佐渡ヶ島に居ても非常な満足を齎つて一點の動搖を受けない、あの境界は即ち現に涅槃を得て居る次第であります。その繋がりをズツと及ぼして行けば、完全なる佛に成つてしまふ迄すべて涅槃であります。先づこの場合に於て言へば、進んで佛に成るといふことよりは、人々が現在生活の中に何者にも動搖を受けない涅槃の境界。宗教に安

んじて居る、そのモ一つ進んだ最も完全なる宗教安心の境界が涅槃であります。それは悟りともいふ程に對する所の結果として在る人生の苦界を濟度し、その原因を領解せざる者に吾々の生れて來た原因を領解せしめ、さうして善を積み徳を積んで行く所の道徳的宗教的精神生活の價値を知らない者にその價値を領解せしめ、如何なる場合に處してもそれを於て動搖をしない所の所謂自慶安住の境界に至らしめる。即ち安んぜざる者をして安んぜしめる、この安んずるといふやうな事は、安心といふ意味もあるけれども、安は不動の義理であつて動搖を受けない事である、そこに精神が満足をすると同時に、如何なる出来事に遭うても心が搔き亂されない有様をいふのであります。それがモ一つ清冷になつて、

さうして殆んど佛の大覺に返づく意味合になつて、生活がそこに現れて來たならば、それが涅槃を得た人といふのである、決して消えて行くといふやうな意味ではない、非常な高潔な理想的なる生活を涅槃の生活といふのであります。

そこで左様にして大勢の者を救ひ、さうして自分は「今世後世實の如く之を知る」て、この人世にある所の事柄も、又その人が死んで行く先の事柄も事じに之を知つて居る、それ故に「我は是れ一切知者なり」——「一切知者」といふのはモウあらゆる事柄を能く悟つて居る譯である、即ち前にあつた諸法の實相をも悟り、衆生の心の奥をも悟り、それに教ふる方法をも悟り、總てに於て達せざる所無きが故に之を一切知者といふ。併ながら基督教ていふ全知全能のやうに無から有を生ぜしめるとか、有をして

無に歸せしめるといふやうな、眞理に逆行してもそれが可能であるといふやうな亂暴な意味は有たない、基督教ていふ全知全能ナンといふことは、非常な不道理な意味を含んで居る、それで理性上の説明がつかぬやうになれば「神は別物である、それは全知全能なるが故に……といふことで述べやうとするけれども、佛教の方はさういふ弱點を有つて居らない。その一切知者といふことは、眞實に諸法の歸趣する所を知り、又衆生の心の行く所を知り、原因結果の關係を知り、それを導く方法を知るといふ點に於て一切知者である。さうして「一切見者なり」——「見者」といふのは、その事が尙ほ成熟した有様で、モウアリ／＼とその事が掌に執つて見るが如く見る、その事に熟達して殆んど暗んじて居るやうな有様になつて居るのが見者といふのである。即ち

それは佛の悟りを言ひ現して居る言葉であつて、随つて一切衆生に對しては「知道者、開道者、說道者」といふ地位に立つものである。これは釋尊の心の德を言へば道を知れる人であり、それから身を以て教ふ方から言へば道を開く人であり、口を以て教ふ方から言へば道を説く人であるから、釋迦如來の意は道を知り、身は道を開き、口は道を説くといふので、之を「三輪の妙化」といふのである。三は身口意の三つであつて、輪は天輪聖王の前にある輪寶が總ての惡きものを打碎いて正義を打立てたる力であるが如くに、釋迦は身口意に於て總ての邪なるものを碎いて、正しきものを世に現す力あるが故に、之を三輪といふのである。その不思議なる教化をなさるから、一言にしていへば之を釋迦三輪の妙化といふ、三輪または三密ともいふ、これは一切經に通じ

ての佛教の術語であります。口輪の説法、身輪の活動、意輪の慈悲といふことになつた、意には絶大の悲があり、口には無礙の説法をなし、身は千變萬化して衆生を教化する、約して言へば佛教にどれ程多くの經があり、どんな佛の活動があり、何處に現れて働いたにしても、それは釋迦の三輪の妙化に外ならぬ。その眞實を徹底的に説明したもののが壽量品の顯本の説となるのであります、其處まで行かなくて也能く味はつて見れば、自らこれ等の宣言の中にはその意味が含まれて居る譯である。壽量品の經意を持つて来て斯ういふ經文を解釋すれば、實に絶對の價値を生じて、釋尊の威嚴を説き得る譯であらうと思ひます。

四二、是の諸の衆生、是の法を聞き己

つて、現世安穩にして後に善處に生じ、道を以て樂を受く。

この處は法華經の利益を顯はすのであつて、同じ佛教と言つても現世の利益のみに偏したやうなお經も見えるし、又未來觀の一方になつて居るやうなものもあるけれども、元來釋尊の化導は現在と未來とを合せて教ふので、「今世後世實の如く之を知る」と言はれて居るので、唯現在だけを教ふのであればそれは宗教の第一義を失うて居る譯である。どうしても宗教は無限の生命に基いて、この生命の前途に保障を與へんければならぬから、現在だけ教ふのてはいかんといふことを説くのであるから、釋迦の言はなければならぬ。それを忘れて居る者があるから、法華經はさういふ點を特に注意を與へて、この法を聞き已つた者は、決して死んだ先きとか、現在魂の問題に入るは宜いが、今度は魂の行末だけ

だけではない、現世は安穩であり後には善處に生れる、この生れるのも唯善い處に行つて美味しい物を食ふといふやうな、さういふ劣等な快樂ではなくして、道を以て樂みを受けるのである、やはり崇高なる精神生活の樂みを受けて行く譯である。日蓮聖人の安國論に「先づ生前を安んじて更に没後を扶けん」と抑せられたことの如き、これは佛教の教化を能く言ひ現して居るのである。それは阿含經などの場合にも、その言葉は殆んど遺憾なく説かれて居る、決して佛教は未來觀的に偏したものではない。元來釋迦は厭世悲觀の人であり、未來的の教であつたのを、日本の方さんが日本の頭で之を現實化したものだと、日蓮聖人に依つてさういふ意味合が鮮かになつたといふやうなとを言ふ人があるけれども、それは皆無學の致す所である、佛陀の經典を解せざるが如くに、如來の説法は唯今も解釋したやうに、表面淺深あるが如く見えて、能く考へれば同じ相、同じ味ひである、相といふのは眼から見ていふから相で、舌から言へば味ひといふことになる。

「一相一味」といふは、能く見、能く味へば即ち一相一味である、粗末な見方をするから様とな相に見えたり、ちよつとしか甜らんから味が違つたりするけれども、能く見透し又嗜みしめたならば、如來の説法は一相一味にして、開顯統一の圓滿珠の如き佛教である。それは大觀したなればさうなつて來るのであるが、その譯柄は、畢竟如來の教に解脱相、離相、滅相といふ、この事に他ならんからである。「解脱相」といふは總ての者をして解脱せしめやうとして法を説いて居るのである、即ち前にあつた「未だ解せざる者をして解せしむるといふその解脱は、

故に、憶測を以て左様な事を言ふのである。唯だ日本或る宗派の傾向がさうなつて居つたのを、日蓮が慨歎したといふはあるけれども、釋迦の教までが厭世的であつたとか、悲觀的であつたとかいふ風に見るのは、餘程粗末な頭である、釋迦の教を研究したことて、將來の宗教の立場は「現世安穩にして後に善處に生じ」といふこの兩面を含んで、宗教の效用を發揮して行かなければならぬと思ふ。

四三、如來の説法は一相一味なり、所謂解脱相、離相、滅相なり、究竟して一切種智に至る。

この處は「如來の説法は一相一味」と言つて、天から降つて来る雨が總ての草木を潤すに於て平等で

一般的に言へば煩惱を解脱し、罪惡を解脱して行くのである。苦しい事と罪とを解脱せしめやうとして居る、苦悶に在る者をして幸福に導き、罪惡に陥る者をして善を積む人たらしめやうといふその働きである、佛教の全部はそれに他ならぬ。それから「難相」といふのは、これ亦その罪惡より離れしめる、それから足を洗はしめるが、遠離相と言つて、それが爲に「斯様な所に近寄るな」「斯様な事を爲すな」といふ教が譯山現れて來るのである。どうしても悪い所に近寄り、悪い事に馴染んで行けば、知らず識らず悪化するものである、人は縁に依つて變るのであるから、その縁を撰んで惡縁より遠ざからなければならぬといふ事を説く、それが離相である。それから「滅相」は寂滅相であつて、これは物を無くしてしまふといふ事ではない、前にあつた涅槃の事で

あつて一切の不純なるものを減してしまへば、輝くべき靈光を有つて居る。人はみな表面上に人格の缺點があるので、腹を立てるとか、或は人を憎むといふことがあるけれども、それは心の皮相の働きである、眞の心の本體は美しき佛性である、その穢れを滅し、月を蔽へる雲を拂ひ、鏡を蔽へる塵を除けば、即ち靈光が輝くのであるから、その事を教へたのである。左様にして解脱の事を説き、遠離を説き、寂滅を説いて、往いては「究竟して一切種智に至る」て、如何なる者でも如來の大覺に至らしめやうとして説いたものである。「一切種智」といふはどういふ事かというと、統一の知識をいふのである、種はたねであつて、一つの物に纏めあげて、それから一切の判断がつく所の知識をいふのである、事柄が達へば又違つた智慧が要るといふのでは、本當の悟りで

はない。所謂宇宙の真理が一元に歸するならば、智慧も磨いて／＼磨き上げれば一元の智に歸する、以て高を察し得るものである。發動すれば千萬無量の智慧にして、量るべからざるものであるけれども、本に歸すれば絕對無上唯一の智である、それを一切種智と稱したのである、その根本絕對の唯一の智慧に至らしめやうとして、教を説いたのである。併しそれを受ける者に取つては、様々に利益が違つて来る、それは雨が平等に降るけれども、草木はその分に應じて潤ひを受けると同じ譯である。

四四、我は爲れ如來兩足の尊なり、世間に出てづること猶ほ大雲の如し、一切の枯槁の衆生を充潤して、皆苦を離れて安穩の樂、世間の樂、及び涅槃の樂を

得せしむ。

この處に於ては、如來の活動がどういふ工合に利益を與へて行つたかといふ事に就て、纏つた意味を説明されたので、「我は爲れ如來兩足の尊なり」——「兩足」といふ事は印度では人間の事をいつて居つたが、斯ういふ場合には智德兼備といふやうな意味で、智も満足して居るし、徳も満足して居るといふやうな、右も左もみな整うて居るといふ意味で兩足尊といふたのである。この完全なる如來が人生に生れて來たのは、丁度大旱の時分に黒雲が天に舞いたやうなものであり、如來の説法はそれが雨となつて居る田の稻のやうなものである、その一切の枯槁の衆生を充潤し、さうして苦を離れて安穩の樂、世間の樂及び涅槃の樂を得せしめる。この「苦み」と

いふ事は大體四苦八苦であるが、能く世間では「宗教は病氣を癒す」といふやうな事だけいふけれども、それは實に愚な言ひ方である、生老病死、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰盛苦といふ、この四苦八苦を先づ一括して佛教では苦といふのである、その中には病といふことも無論あるけれども、病だけをして人生を教ふといふやうなことは、迷信的な劣等な者がやる事で、釋尊の發心の始めから目標とされた所は四苦八苦の人生である、その内に求めて得ざうしても人生に遭遇するものが説かれて居る、如何なる健康體の人でも、如何なる金持の人でも逃れ得ない所の苦痛を説いて、さういふ總ての苦みを離れて安穩の樂を得させる、どういふ事に會うても精神の平和を破られないのが安穩の樂といふのである

る。貧乏人に金を與へると云ふやうなやり方は、金は得られたけれども名譽が得られないと成つて来る。「求めて得ざるの苦」と言へば、貧乏人が金を求めて得ざる苦も、金持が名譽を求めて得ざる苦も、それは皆求めて得ざるのは苦といふ包括的の意味の中にあるのであるから、さういふ整うた意味で言はなければ折角の佛教がまづいものになつてしまふ。吾々はその意味に於て、迷信的に今日日蓮主義の多くの人がやつて居るやうな事は、餘りに釋尊の偉大なる教を貧弱にし過る點に於て反対するのである。必ずしも病氣を祈ることが悪いといふのではなくけれども、そればかりが佛教の利益ぢやと説く點に於て、非常に佛教を傷けると考へるのである。それはこの經文のやうな説き方にならなければならぬ、「皆苦を離れ」て一切の人生の苦痛を離脱して、ど

ういふ境界に置かれても精神に於ては安穩の樂を得なければならぬ、唯だ外部に於ての幸福ばかりではいけないから、精神生活の上に於て、如何なる境遇に處しても安穩であるやうに、所謂日蓮聖人が頸を斬られる時にも「これ程の喜び笑へかし」と言ひ、佐渡の雪の中に閉ぢ込められても「悦び身に餘る」と言つたのは、この安穩の樂である、如何なる境遇に於ても體験して居る事をそこに示したもので、眞に尊いことである。唯外部に於て幸福の狀態になつて、それを樂みとして居るといふことならば、別に修養も要らんければ宗教も要らない、毛庇を敷いて鮮を喰つて、暑い時分に扇風器にても吹かれて居る、眠くなつたら湯に這入つて寝るといふやうな事であるならば、何も宗教も修養も要らぬ譯である。さういふ場合ばかりが人生であるならば、別段宗教な

大僧正本多日生師講述 那先比丘經通解

釋
武
具
器
類

大般若經卷之五

那先の言く、前に已に王に對して説く、是の人は智、諸疑を斷じ、諸善に明かなり、那先の言く、譬へば燈火を持して冥中の室に入るが如し、便ち其の冥を亡す、自明の人の智も是の如し、那先の言く、譬へば人の利刀を持つて木を截るが如し、人の智を以て諸惡を截るも是の如し。

この一節は六善事の第六、智慧の意義を明したのである。

王が那先比丘に問ふて云はれるには、智慧と云ふのはどう云ふことを云ふのであるか。那先答へて、前に王に對しても話申した通りの事である、「是の人

は智、諸疑を断じ」智慧のある人は懷疑の弊を打破するものである。隨つてその智慧の鏡に映つて善惡の分別が明白になつて來るのである。重ねて那先が譬へて申すには、燈火を持つて暗き部屋に入るが如きものである。即ち燈火の光に依つてその闇を滅ぼす、闇を滅ぼせば其處に在る品物の形が總て明かに見得らるるが如きものである。「自明の人」と云ふのは、自ら智慧の光明を持つて居る者である。之も他力でなく、自ら心の光を頼んで行くから自明の人と云ふのである。その自明の人の智は燈火を持つて物を見るが如きてある。尙那先は譬を擧げて「人の利刀を持つて木を截るが如し、能く切れる刀で木を截るやうなものである。智慧が鋭く現れて來れば、諸の惡を断じ惡を除くことが出来る。故に斯う云ふ場合に言ふ智慧は道徳の全部を含んで居る智慧で、儒

教に云ふ睿智である。睿智と云ふのは道德性の智慧である、佛教では之を般若の智慧と云ひ、最も道德に富んで居るものをして居るのであります。科學の知識は道德と分離したる智慧となつて居る。それが様々な累を爲して居るのであるから、佛教で云ふ智慧、即ち道德の方から磨き上げたる智慧が大切である事を知らなければならぬ。

王復那先に問ふて曰く、人善を作さんと欲せば前に之を作さんや、後を須つて之を作すべきや、那先の言く、當に前に居て之を作すべし、後に在つて作さば人を益せず、那先の言く、王よ渴する時乃ち地を堀り井を作るも、能く渴を輒めんや否や、飢ゆる時乃ち人を

して耕種せしむるも、穀熟して乃ち食すべきや、急有つて乃ち善を作すも身に益する無し、中正を棄損し不正に就かば死に臨むの時乃ち悔いんのみ。

この一節は善は事の起る前にしなければならぬ。惡を爲して後悔すると云ふことはいけない。事前に於て作すやうに心懸ける事を明した文である。王が復た那先に問はれるには、人が善い事をしようと思へば、その事柄に先立つて作すべきか、後れて作すべきか、或は道徳的の行爲をするにも人が賛成するのを待ち、段々その事が盛んになつて後から附いて行くべきか、その當時には多少の反対があつても自ら先んじて爲すべきかと云ふ意味を問うたのである。その時に那先が答へて言ふには、善を作す

には所謂善は急げと云ふ諺がある通り、それが善なりと意識された場合には躊躇することはない「前に居て之を作べし」事前にやらなければならぬ。後になつて善を作してもそれは人を益しない、人がその事をやるやうになつてから後から附いて行けば自分だけの事である。事に先立つてやれば人が見て学ぶのであるから、必らずや善を作すには人に先んじてやるやうに考へなければならぬ。尙那先が申上げるには、譬へて申せば「渴する時乃ち地を堀り井を作れるも能く渴を輒めんや、盜人を捕まへて繩と云ふやうな諺で、咽喉が渴してからそろ／＼井戸を掘つても間に合はぬ。又腹が空つてからそろ／＼種蒔きを始めて、それが熟してから食するやうな事では手縫い。世の中に於て、善を要求するは頗る急なるものなるが故に、ノロリノロリして居つたのでは人を

益することは出来ない。善は世の中に差迫つて居る要求であるから、善を作すには必らず後れを取つてはならぬ。若しも善を作す考が無くして「中正を棄損し」この「中正」とはその事自身が善を意味して居るので、中は兩邊即ち偏寄る事に對して言ふのであるから、中正なる言葉が已に非常に立派な意味を持つて居るのである。人生に於ても、劣等なる慾望に溺れてしまふのは偏見である、亦餘りに輕んずるのも偏見である。故に正しき現想を以て人生に努力して行くのが中正である、然るに西洋の思想に於ては、中正は不徹底であるとか微温的であるとか云つて、思慮なき日本の學者はそれにくつ付いてベラ／＼言兩偏見を鼓吹して居る、それが文明の大失態である。

て居る、是が非常に大切な事である。その中正を捨ててしまつて偏見に就いて行つたならば、必ず死ぬ時になつて後悔をするであらう。一時の勢に驅られてあゝ云ふ事をしたけれども、顧みればつまらない事をやつたと茲に涙に咽ぶであらう。死に臨んで悔ゆるとは最も重大なる事を意味して居るのである。死に際に悦びに満ち、一代を追憶して自ら安んずることの出来る程愉快なものはない。唯その時の快樂を逐ふて、愈々死に際して、顧みて後悔の涙に咽ぶと云ふことであれば、是程浅ましい事はない。是はその生涯を経て來ないから分らないけれども、分つて見れば是程憚れなものはない。日常の心掛けは死時に至つて總決算として現れて來るのである。故に善は、豫ね々々心掛けて人より先んじてやる、さうして不正を棄てることを注意して行かな

晝夜に流れて海に入るも、海水亦増減せず、語るに得道の人、道を共にするを以てするも、能く佛に勝さる者有ること無しと説く、是の故に我れ之を信ず。

この一段は佛身に關する事であつて、佛身の實在は肉眼を以て見ることは出來ないけれども、必ずし存在し給ふと云ふ事を信ずる。而してその佛陀は洵に尊嚴なるものである事を明して居るのである。那先比丘が更に申上げるには、王も父及び祖父も皆見ないからと云つて、「水天下に定んで此の五百の溪水所聚の處無しと爲すや否や、」この澤山の河の流れが、是は何處へ聚まるのであるか、縦し見ないにしても何處かに必らず流れ込んで行く處があるに違

ければならぬ。斯の如く佛教は全然道德教である。然るに在來の儒者が、佛教は道德を無視すると云つてゐる者は無學な話で、恥を千載に曝すものである。是がどうして道德を無視して居ると言へるか。その意味の現れて居るのは一箇所や二箇所でない、殆ど佛教の經典を通じて至る處に斯の如き教訓があるのである。

那先の曰く、王、父及び大父皆此を見ざるも、水天下に定んで此の五百の溪水所聚の處無しと爲すや否や、王の曰く、我れ見ず父及び大父皆此の水を見ずと雖も、實に此の水有らん、那先の言く、我れ及び諸師、佛を見たてまづ言つた時に、彌蘭王が言ふには、我れ見ず、父及び大父皆この水を見ないからと云つても「實に此の水有らん」水の聚まる處のあるのは一點疑ふことはない。そこで那先比丘が申すには「我れ及び諸師、佛を見たてまづらずと雖も、其れ實に佛有り、」我人も佛を見奉ることがないからと云つて、それが爲に佛は無いとは云へない、必ず佛は實在である事を信ずる。縱令河の水が晝夜を分たず流れても、それが爲に海の水は増減しない。語るに得道の人、道と共にするを以てするも、「大勢の人が道を語り立派な人が續々現れて來ても「能く佛に勝さる者有るこ

と無し」佛は海の如きものであるから、縱令大河の
如き立派な人が出て來ても海に對しては比較になら
ぬのである。だから私は斯く信じて居る、佛は肉眼
を以て見えないても實在を信じなければならぬ、世
の中には偉い人も澤山あるけれども、佛に勝れる者
は無い。佛の最尊無上と實在を信する佛教徒の信條
が洵に分り易く言つてある。

人の死は但其の身を亡ぼすも、其の行
を亡さず、譬へば火を燃して夜書する
が如し、火滅するも其の字續いて在り、
火至れば復更に之を成す、今世所作の
行は後世成じて之を受くることは如
し。

この一節は惡業の力は永存して滅びない事を明し

て字は無いやうに思ふけれども、その字は残つて居るのである、復た火を點すれば元の通り字はそこに存在するやうなものである。この世の中に於て爲したる業は、必らず後の世に影響を及ぼし、それ相當なる果報が成りして、それを受けることは恰度斯の如きものである。之も佛教の通則として古今易らないものである。

王復言く、人の生子は其の種類に像ど

る、父母に是の相無ければ佛も定んて
是の相無けん、那先の言く、佛の父母
是の三十二相八十種好身に金光色無し
と雖も、佛は審かに是の相を有したま
ふ、那先の言く、王曾て蓮華を見しや
否や、王の言く、我れ之を見たり、那
先の言く、此の蓮華池より生じ、泥水
に長ずるも其の色甚だ好し、寧ろ泥水
の色に類するや否や、王の言く、池の
泥水の色に類せずと、那先の言く、佛
の父母是の相無しと雖も、佛は審かに
是の相を有したまふ。

の
ある

王が尋ねて言はれるには、人の生んだ子は「其の種類に像どる」必らず親に似て居るものである。父母に美しい姿がなかつたならば、その父母から生れた子である佛。即ち淨飯・摩耶二人の中に生れた佛に父母に無い姿があると云ふ事は信ぜられない。父母が普通の人間であつたならば、それから生れた佛様も普通の姿であらうと言つて、佛の美しい相を否定したのである。所が那先比丘が申上げるには、佛の父母には、「是の三十二相八十種好身に金色無し」と云ふ相は無かつたけれども、その子である悉達太子から成道を遂げた佛は審かにこの微妙の相を持つてゐ在てになる。尙その事に就て申上げるには、ですか。王、それは私も見たことがある。那先が

次 目

法華經の真價……(其二)……	本多日生
國民性に就て……(其二)……	武田顯龍
淨土教と厭世思想……(續)……	森川日修
日蓮主義より見たる無量義經……(第六回)……	井村日成
少年圖……	
記事報道十數件……	
法華經要文講義(續)……	本多日生
那先比丘經通解(續)……	本多日生

