

生死觀の確立

二

本多日生

佛法を信するといふ意味合は、因果應報の理を信するのである。一番大事な點はそこにあるのであつて、佛法を信じないといふことは因果應報の理を信じないのである。因果應報の理を信じないと、悪い事をしてもそれがどういふ風に報いて来るといふことを考へない、善い事をしてもその善根功德の報ひがどうなつて来るかといふことに、恵びも有たなければ何等の感じも有たない者が、佛法を信じない人と言ふのである。佛法を信するといふことは、その惡なり、その善なりがその人の一生に終るものではなくして、永遠に己れを引いて行く、業の力といふものの恐るべき事に徹底して觀念が説明されて居るのを佛法を信じて居る人といふのである。佛法を信するが如く見える僧侶信者にして業の力を信じない者は、それは愚者である。佛法を信じては居ない。その業の力を確信することに依つてそこに強い活動が現れて来るし、又恵びが現れて來るのである。

それ故に法華經の開經には、この經を修行して居れば、如何に因果應報の理を信じなかつた者も次第々々に心が解けて、その善の尊むべく、惡の恐るべき事を知つて、一々自分の行爲に省みて、今日は善い事をした、これは有難い事である、少々辛い事もあつたり、暑い事もあつたけれども、今日は功德善根を積んだ、今日は斯ういふ事で時間を使し、金を使つたけれども、それは無駄事ではなかつた、芝居を観て使つた錢はその恵びと共に消えてしまふけれども、善根功德の爲に使つたものは永遠にそれが無駄され自分に幸福を招くものである。ちょうど貯金したといふか、非常な利廻りの良い所に信託したやうなものであるといふ意味がハツキリとわかつて來るのである。それが宗教の爲に一圓の錢を使つたのも、活動宣傳を見て一圓の錢を使つたのも同じやうに思つて、「アア、今日は一圓損をした」といふ風に考へて居る間は、これは佛法を信じて居ない人の心理状態である。同じ努力でも時間でも金錢でも、その爲して行く行爲に對して、今日は善い事をした、善根功德の方に向つて注がれたといふことが恵びとなり、どこまでもそれが自分の思想觀念を導いて行く力であれば、それが佛教を信じて居るといふことナンである。

ところが東京の人にはそれがなかなか出來にくいのである、東京の人は路傍に立つて天麩羅を食ふとか、餃子を食ふとかいふので、餃子を食つた時には「アア美味かつた」と言ふけれども、それでモウ後も前も無い、そこに讀書觀念といふものが無いのである。嘗ての錢を持たぬといふやうな事も、自分の儲いた今日の努力を翌日に演けて行くことを知らない、今日の金錢は今日使つてしまふ、「明日は又明日ちや」といふのであるから、生涯を貫いて自己の行爲を批判する力も無く、況んや永遠不滅の魂の行末などといふことは少し

も考へない、却つてさういふ事柄に就ては徒に放言漫語すれば宜いと思つて居る。「ナーニ地獄へ行つた方が面白からう、經業ナンか上野の花を見れば澤山だ、あとは地獄でちと苦しい思ひをするのも面白からう」などと言ふ。さういふ負惜みと言ふか、諒のわからぬ漫語を放つことを東京の人は非常に気が利いたやうに思ひ、又えらい事のやうに思つて居る。だから風呂に入つて快い心持になつても浪花節は恥り出されけれども、本當に精神的に『南無妙法蓮華經』と唱へるやうな人は無い、人間は自然に快い心持になつたならば宗教感情が動いて來るものであるから、そこに『南無妙法蓮華經』と言ふなら宜いけれども、さういふ場合にも直に今の漫語で『南無妙法蓮陀佛』などと言つたりして、純潔なる宗教感情といふものをこまかしてしまふのである。

どうしても業の力を確信することが佛教に於ては大事なことである。だから結經には「深く因果を信じ」とある、同じ因果を信するにも浅く信じてはいかぬ、どこ迄も徹底的に因果應報の理を信じて、それが自分の思想觀念を支配するやうにして行かなければならぬ、それが出来ないのはやはり野蠻氣質であつて駄目ナンである。どうも壽司の立食をするやうな輩の頭脳にはその觀念は植附けにくくものである。未來はどうでも構はぬと言ふ、ちょうど無邊に入るやうなもので、先はどうならうとも早く滅に當れば宜い、他人が當つたならば「俺の方に遇して呉れ、三百圓のものを二百六十圓で宜い、俺の方に遇して呉れ」、「イヤ俺は二百三十圓で宜いから俺に呉れ」……さうして先に使つてしまふ、後はどうなつても構はぬ。算盤を執つて見たならば非常な損である、二百三十圓貰つて三百圓拂はなければならぬのだけれども、そんな事は構はない、何でも先を争うて『早く俺に呉れ』といふ譯で、非常に計算上不利な事でも無盡ナンといふものが流行る。これがだんだん財産も出来て堅い人になつて來ると、利廻の良いといふ貸家などを造つても、火事に遭ふ事もあり、家賃が停廻する事もあるから、これは公債を買つて置かう、或は確實な信託會社に預けて置かう、少々計算は不利益でも先づ確い所へ……と心掛ける、さうしてそれを何時でも引出せるやうにして置くといけないから、成べく引出せないやうにして置いて財産を殖やさうといふやうにだんだん堅固にやる。功德善根の觀念もやはりそれと同じやうなもので、目前の幸福を無暗に搔集めないでその恵びが最後に至つてどこまでも堅固な幸福を持來るやうにといふことが佛法の信念ナンであるから、それは逐重いた善い考に相違ないのである。

そこでその業が絕對の力を有つといふことを信するのが佛教である、それは神様と誰も業なり法なりの前にはどうする事も出來ない。婆羅門教あたりでは婆羅門の神に語つてさへ置けば、ちょうど今の人間が國慶様の前に賽錢を上げに行くやうに、「私は悪い事をしますけれども、今お賽錢を上げて置きますからどうぞお手柔かに願ひます、どうせあなたの所へ引張られて来ますが、能く願を覚えて置いて下さい、今日は着後してお賽錢を上げて置きますから……」斯ういふ良にやつて置けば、いよいよ自分が國慶様の前に引張り出された時に、「婆羅門教は賽錢を五錢置いて行つた奴だナ」といふので、特別に特典を與へられる考へて居る。婆羅門教に於てはちょうど

どういふ風な事をやつたのである。それが是してお家賃を上げるとか頬杖を上げるとかいふことが盛になつて來た。だからその場合には高い蠟燭を平氣で買つて居る、一錢ぐらゐの蠟燭を五錢で賣る、高いとは思ふけれども、どうせこれは閻羅様に賄賂を使ふ階級蠟燭だといふので、平氣でそれを買つてガランガランとやつて居る。東京でも今四谷に太宗寺といふ大きな國寶様のあるお寺がある、呂川にも妙國寺の直ぐ隣りにお國寶様といふのがあつて、ガンガン叩いてやつて居る。さういふ人間は國寶様に何を頼みに行くのでもない、自分は悪い事をするにきまつて居る、だからあなたの所に引出された時分に、何とか特別の扱ひをして貰ひたいといふことを頼み込んで居るのである。お釋迦様はそれを非常に攻撃されたのである。若しそんな事をすれば、閻羅大王と雖も因果應報の理の前には一たまりもなくやられてしまふといふことを説いたのである。因果應報の理を狂けて、此奴は悪い事をした者だけれども、賽錢を餘計上げたから一つ特別に抜つてやらうといふやうに、羯磨の大規律といふものをかけたならば、その羯磨の手は直に捻折られてしまふぞといふことを説いたものが佛教である。佛教の教化はそこに偉大なるものがある、羅刹は鉗くまでも業の力を説いて、最後法華經に來つても即ち因果應報の理に依つて妙法蓮華經と稱せられて居るのである。お自我偶の中にも『惡業の因縁をもつてのゆえに阿僧祇劫を過ぐれども三資の名を聞かず』と言ひ、或は『久しく業を修して得る所なり』といふやうに屢々説かれて居る、妙法蓮華經の『蓮華』といふ語はこの法と業を意味するので、即ち達磨と羯磨とを組合せたものが法華經である、これが佛教の大原則である。

その大原則から考へて一切を割出して行くことになれば、どうしても目前は少々辛くとも、そこに功德善根が積重ねられて行くといふことを心掛けなければならぬ、その心が強い道義活動を導くのである。今の所は辛いやうだけれども、正法に與し、正法のお手傳ひをすれば斯ういふ功德になつて、その結果は斯ういふ幸福が現れて来るといふことを信する爲に護法の善根が出來るのである。それは、どんな偉い人でも、宗教の爲に信仰を捧げ、或は迫害困難と闘つて行くといふことは、この善根功德の觀念に則軌されて居るのである。日蓮聖人が佐渡ヶ島に流された如きは最も苦しい事である、寒い所に食物も無い、實に今から想ひやるに恐い事である。振原三昧堂といふのは山の麓の墓場である、田舎で言へば三昧堂といふのは墳場であつて、石が積んであつて、人が死んだ時分に掩いて、そこに入られられて居る、雪は降り積つてその小屋よりも高いくらゐになつて居るから、全く雪の中に閉籠められて居るのである。流された時が十一月であるから、佐渡ヶ島の舊曆の十一月と言へばモカ雪は盛に降つて居る、それがだんだん降り積つて全く雪の中に閉籠められた。さうして少しもその寒さに耐へるやうな準備をして居る譯ではない、今日ならばどんな犯罪者でも食物を與へないといふことはない、又蒲團も眠れるのであるけれども、その時分の流罪は島に流したらそれきりで、何等の準備もしてない、さうしてこれは罪人たと言つて皆に嫌がらせて、島の者は往来もしないやうにしてしまふのであるから、そウ流されたならば、その人間は殆ど餓死してしまは

なければならぬやうに出来て居る。さういふ苦しい生活であるから、日蓮聖人のお言葉にも『當時の責は堪うべくもなけれども』と言はれて、實に佐渡ヶ島に於ての寒苦は堪へられない有様であった。『齒がみをなして』とあるから、その雪の中にギリギリと齒を喰んで耐へて居るけれども、堪へられないくらいの苦しみである。併ながらその堪へられない苦しみに耐へる力は何處から出て来たか、即ち日蓮聖人は

『當時の責は堪うべくもなけれども、未來の惡道を説くらんと思へば恥びなり』

と仰せられて、實に寒いけれどもこれを耐へて居れば、それに依つて未來に惡道に墮らるといふことも無く、却つて佛様に成れるといふ、永遠の生命的の幸福を感じて来るから、この肉體は済えて死んでしまはうとも、その奥の魂は榮え行くものであるといふので、堪うべくもない責を耐へられた譯である。

それが本當の宗教の力である。ところが多くの人達にわからないのはそこである。土工などを使つて見ると直ぐわかる、『能く働いたならば今日は二十錢増してやるぞ』斯う言つただけではまだ本當に働かない、やると言つたら嘘は言はないのだけれども、それでは當にならないと思つて居る『午後になつたらやるから』と言つてもその二十錢がなかなか效能が無い、『チア比處に二十錢置くぞ』と言つて目の前に置いてやりさへすれば、二十錢だけ餘計に働く、それは實に幼稚なものである。さういふ頭脳では、日蓮聖人が雪の中で『當時の責は堪うべくもなけれども』と言はれたやうな心態狀態は到底わからりはしない、そんな氣の長い事は御免蒙るといふことになる。近來の教育を受けた人でも、今の教育といふものは宗教の感情を棄てて居る、宗教感情といふよりは實は哲學的思想を棄てて居るのである。ただ目前だけの事を考へて行くから實に淺薄な人間ばかり出来て居る。唯物主義といふやうなものはただ食つたり飲んだりするばかりでない、すべての考が運べらになつてしまふ、ちょうど泥棒などをする者が唯物主義の手本である。ただ子供が可愛いからと音つて美しい音物を贈せて芝居を観にやるとか、或はお琴を習はせるとかして置けば、それで子供の幸運だと思つて居るけれども、人生五十年去つて見れば一瞬の如きものである。現在が大事だと言ふけれども、それは洵に短かいもので、過去つた方から考へれば實に人生は夢幻の如きものである。これは洵に謙虚な事で幻にはしたくないけれども、併し事實がさうである、これを幻でないと言ふ方が嘘である、生れてから死ぬまでの間にいろいろの事が起るけれども、過去つて見たならば、あれも一時、これも一時、バツと現れてスツと消えて行く、實にその有様はシヤボン玉に異ならぬものである。最後になつて考へたならばどうしても宗教の本當の信念、それだけしか残らない、併しきう言つてしまふとあまりに現在が遡くなるから、まずそこに現在の生活にも相當の意義を與へて、法華經は現在生活を教ふのであるけれども、本當の考へ方から行けば、やはり人生といふものは生死無常の有爲轉變の有様である。法華經の禮品に、子供が玩具に氣を取られて床の下に火が通つて居る宅で進んで居ると説いてあるが、それはあの通りのものである、法華經

を信じたからと言つても、やはり人生は火宅のやうなものである。

斯様にして苟に人生といふものは一而極いものであるから、これを統一的に考へて行けば、人生の事は人生の事で力を盡して行くけれども、それが全部ではない、どうしても一番最後は滅びざる生命的前途を考へなければならぬ。死んだ先といふ語は言ひ方は面白くないけれども、即ち自分の永久の生命である、何も死んでから先ではない。今から積んで居る永遠の生命である、生命は永久に續いて居るので、肉體の方が續かないものである。そこで生命的永遠なるものに就て人間は考へて置かなければならぬ、さうするとこの肉體は灰になつて行くものである、身の方は生きて居る間は持運にして置かなければならぬ、死んだ先といふ語は言ひ方は面白くないけれども、これは結局灰になつてしまふ。灰にならない永遠不滅の魂を大事にしなければならぬ、それが本當の話である。生命は永久に續いて居るので、内體の方が續かないものである。そこで生命的永遠なるものに就て人間は考へて置かなければならぬ、さうするとの肉體は灰になつて行くものである、身の方は生きて居る間は持運にして置かなければならぬ、風呂にも入り白粉もつけるが宜いけれども、でも、死ねばそれきり見られない醜い姿になつてしまふ、いつ迄も美しくして置かうと思つても決して置けるものではない。生きて居る間は大變美しい人だなと思つた人でも、死んで見るとスカカリ内が落ちて色も悪くなつてしまふ、三日も経つて見たならばその様子は到底見られたものではない、生きて居ればこそ人間の顔には相當色徳があつて見られるのである。それは震災の當時に最も詫くわかつたので、黒田刑邊りに澤山死んで居る人を見たが、どれもこれも實に醜い、醜麗な女といふやうな者は一人も無い、皆萎の膨れたやうな恰好をして、色もようどんな風に、子黒い色になつて居る、一人として見られた者は無い。振返つて陸の方を見ると、生きて歩いて来る女は、どんなに色が黒くとも、鼻が低くとも、やはり眼はヤンと光つて居るし、何處となく色徳もある、そこに死んで居る方は一人として見返るやうな者は無い、墓の死んだのと同じ事である。實に人は死んでしまへばくだらないものである、魂が入つて歩いて居ればこそであるといふことをその時に自分は痛切に感じた。普通の場合には、この女が美しいとか醜いとか言つて贅澤な事を言ひ居つたけれども、死んだ人間を見ると、生きて歩いて居る女といふものは昔これ美人なりと言ふことが出来。告し魂はこの醜い身から離れて永遠に存在して行くのであるから、どうしてもこの滅びざる生命に對して本當の考を有つて行かなければならぬ。それが所謂佛教の因果報應の理——業を大切に思ふ精神になるのである。

孟蘭盆報恩會施行

来る十六日日曜日午後一時半 於本部法要及講話可相營候間御総合御參詣相成度候

○警報發令の節は中止

財團法人統一團

立正安國論講

小林一郎

正しい教が行はれない國はモウ災難の絶え間はないといふことが、仁王經、藥師經、大集經（原文御書乞往照）といふやうな類のお經の中に繰返し繰返し述べられて居るのであります。それであるから日蓮上人が自分が勝手なことを言ふのではない、お經這樣のお説きになつた經典の中に、正しい教の行はれない國は天災地變等があり、それでもまだ國民が覺醒しなければ外國から攻められたり、内亂が起つたりするといふことがあると言つて居るのであります。

夫れ、四經の文韻かなり、萬人誰か疑はん。而るに盲瞽の望、迷惑の人、安らに看説を信じて、正教を辨へず。故に天下世上、諸佛衆經に於て、捨離の心生じて、擁護の志無し。仍て、善神・聖人・國を捨て所を去る。是を以て、惡鬼・外道・災を成し難を致すなり。

それでこの四つの經、即ち仁王經、金光明經、藥師經、大集經にあるお經の文はモウ明かなことで、誰でもこれは疑ふ者はない。これは後世の者が作つたのではない。傳様のお言葉を書いたものなのであるから、これを疑ふ筈はない。「而るに盲瞽の望、やうな人間が、満りに邪説を信じて正しい教を辨へない。それであるから『天下世上』世の中の人が佛様の本當のお心を諦めて説

かれたお經を却て「捨離」する。捨て離れて、さういふ教を信じないやうになる。また「擁護の志無し」正しい教を守つて世の中に弘めようといふやうな心持もない。それであるから國を護るところの神様も捨ててしまふし、勝れた人も捨ててしまふ。そこで「惡鬼外道」といふやうな國に禍ひを爲す者がますます跋扈して来る。またその國に隙間があるので乘じて外國も攻めて來るであらうし、内亂も起つて來るであらう。斯ういふことをいろいろな經典に就て比べて見ると、教を正しくするといふことをしないで、ただ御祈禱をして見たりなどしても、決して國の災難はあるものではない。皆の心持を根本から建直さなければ、國の災難といふものは除かれるものではないといふことをいろいろな經典に基いて説かれたのであります。

ここはまだ法華經が最も勝れた經であるといふことは言ひ出しませぬで、ただ世の中の災難に就て、斯ういふ災難があるのを以て見ると、國に善い教が行はれないであらうといふことだけを極く大體に於て言つたのであります。それから更に問答を重ねまして、佛様の教といふものは法華經が絶対のものである。殊に末法の世、世が未になつて人の心が險惡になると、尋常一樣の教ではなかなか人の心の迷ひを根柢から拂ひ去ることが出来ない。それにはどうしても法華經を信するといふことでなければならぬといふことをだんだんに言つて來るのであります。以上で第二段の問答が終りまして、その次に第三の問答に入るのであります。

客色を作して曰く、「後漢の明帝は、金人の夢を悟りて、白馬の教を得、上宮太子は、守屋の逆を誅して、寺塔の構へを成

す。爾より來上一人より下萬民に至るまで、佛像を崇め經卷を専らにす。然れば即ち、鐵山・南都・園城・東寺・四海一州五嶽、七道佛經星のことゝ題り、宣室宇のことゝ布けり。聖子の族は、則ち鷲頭の月を觀じ、龍軸の流は、亦翔足の風を傳ふ。誰か一代の教を福し、三寶の跡を賜せりと謂はんや。若し其の蹟あらば、委しく其の故を聞かん。

そこで話を聽いたところのそのお客様が「色を作して」といふのは、非常に憤慨したやうな様子で、日本全國に寺などが澤山あるのに、佛教が廢れた廢れたと日蓮上人が仰しやるものでありますから、これは怪しからぬことを言ふといふので、顔色を變へて言ふには、今佛教は廢れたとあなたは言ふが、決して佛教は廢れて居ないのである。佛教は印度から支那を通じて我國にまで傳はつて居る。支那の後漢の明帝といふ人が、夢に不思議な人が現はれ、身體から黄金の光を放つたといふので、夢が覺めてから、自分の臣下に占はせたところが、それは西の方の印度に勝れた人があつて、その教が支那に弘まることの徵であるといふことを言つたので、支那から臣下をやつてその教を求めさせたところが、印度の方からも支那に佛教を傳へようといふので人が來て、支那から行つた人と、向ふから來た人が途中で出會つて、打連れ立つて支那に歸つた。それが支那に佛教が傳はつた初めであると言はれて居るのであります。その時に白い馬に經典を積んで印度から來たので、その白い馬の經典を下ろして、そこにお寺を建てたのが白馬寺だといふやうな言ひ傳へもあります。これはまた支那に佛教の傳はつた由來を言つたのであります。

それから日本では「上宮太子」即ち聖德太子が「守屋の逆を誅し」守屋が佛教を排斥したのみならず、謀叛をしたので、守屋を誅戮して、佛教を我國に弘め、寺を建て塔を建てるといふことに力をお達しになつた。これは我國に佛教の弘まる初めであります。ここは日蓮上人の卓見でありまして、日本には聖德太子の時に初めて佛教が弘まつたのではない、これは前に朝鮮と日本と交通をして居る間に何時かにか百濟から我國に佛教が弘まつて來たのであります。何時といふことは無論ハヨキヲ判らない、朝鮮と日本とは始終往來して居りましたから、何時かにか佛教が弘まつた。それで日本でも大分佛教が弘まる見込がついたから、それで欽明天皇の十三年に百濟の聖明王といふ王様がわざわざ國として使を遣して、お駕迎様の儀とお經と菩薩像などを獻上した。併しそれよりもズット前にモカ民間には弘まつて居つたわけであります。そウ大丈夫であるといふ見込が付きまして、欽明天皇の十三年に百濟から佛教が傳はつたのであります。ところが百濟の聖明王がお駕迎様の儀と、お經を日本の朝廷に獻上致すに就て、隨分長い手紙を添へてあります。その手紙の全文は日本書紀にあります。この百濟の聖明王から寄越した手紙を見ますと、佛教に依つて人間の心を直すといふことはまだ言つて居ない。傳を信すれば利益がある、自分の望みが達せられるから、佛教を信するが宜からう。支那でも朝鮮でも佛教を信すると非常に利益があつたのであるから、日本でもこれを大切になさつたら宜からうといふことが言つてあります。即ちまだ本當の佛教ではないのです。これは幾度も申す事であります。本當の佛教といふもの

の心を才ばかり真直のたといふのですから、聖德太子の時に至つて初めて佛教といふものが正しい佛教になつた。僅か二十年ばかりでありますけれども、太子が歸れた方で居らしやいましたから本當の佛教が日本に弘まつたわけであります。それで上宮太子よりもと前の欽明天皇の時のこともあるし、それよりもと前にも佛教は弘まつて居るけれども、そのことを言はれないで、聖徳太子が日本に本當の佛教をお弘めになつたといふことが言つてるのであります。

御利益本位ではない。人間の心を教育されなければいかぬ、幸福は幸福にならない。金があつても、地位があつても、勢力があつても、心に迷ひがあれば決して幸福にはなれないものである。佛教といふものは人間の心をスワカリ生れ變らせるものである。それであつて本當の佛教である。併しながら初めからなかなかさういふことは解らない。初めは信心といふものは御利益本位である。今でもさうですが、何か御利益を本にする。だんだんそれが深入りしていくと、金や勢力や地位では人間の幸福は與へられるものではない。心の煩惱を除いて生れ變つた者にならうといふことが解つて来る。これは餘程進んでからであります。それで佛教が日本に傳はつた初めもやはり御利益本位で、佛様を拜めば幸福が得られるといふやうなことで弘まつた。欽明天皇の時に佛教が弘まつてから二十數年経つて、聖德太子の時になりますと、聖德太子は本當に人間の心を建直す爲に佛教をお勧めになつた。だから日本の佛教は正しい意味に於ては聖德太子に始つたと言つて宜しいのであります。『三資に歸せすんば何を以て枉れるを直さん』と聖德太子の無法第二條にはあります。人間の心の曲つて居るのを眞直に直すのが佛教である。他の教では歇目である。教といふものはいろいろあるけれども、佛教といふものが一番善れた教であつて、この佛の教に歸依しなければ人間の心の曲つたのは直らないのである。だから佛教を弘めるのであるといふので、決して御利益を圖ふとか、一身一家の幸福安寧を祈るといふことが本筋ではない。聖德太子は一度もさういふことを仰しやらない。人間

た。その人の子であるから、それで舍利弗、即ち「鷲子」眼の美しい人の子と言つたのであります。法華經を讀んで見ると、舍利弗は智慧第一と言はれて、お釋迦様の十大弟子の中に於ても殊に勝れた人であります。そこで「鷲子の輩」といふのは、舍利弗のやうな智慧の勝れた僧侶といふことで、日本にも非常に勝れた坊さんが澤山居て教を弘めたといふことを形容したのであります。

「鷲頭の月」「鷲頭といふのは雲霧山で、お釋迦様が法華經を説かれた所で、印度では殊に大切な所です。『鷲頭の月を觀する』といふのは、佛の大乗の教をよく研究してこれを世の中に弘めたことがあります。『鷲勒』といふのは、印度に出て大乘の教を弘めるのに力を盡した人であります。『鷲足』といふのは、お釋迦様のお弟子の中で舍利弗などと相対して勝て居つた迦葉といふ人が鷲足山といふ山に居つて、そこで多勢の人を集めて教を説いたのです。ですから『鷲足の風を傳ふ』といふのは、迦葉以來傳はつた大乘の教を世の中に傳へるといふことであります。これは佛教が日本に非常に盛んになつて來ることを申すので、ただそれを形容しただけのことであります。それで必ずしも舍利弗の流儀とか迦葉の流儀が弘まつたといふわけではありません。大乗の佛教が日本に弘まつた、だからそんなに正しい教が世の中にならぬといふことは怪しからん話である。非常に佛教が日本には弘まつて居るではないか。それであるのに一代の教を廻廊にして、『三寶の跡を廢す』佛も、佛の法も、佛の法を傳へる人も居なくなつたなどと言ふのは、これはドウも途方もない話であつて、そんなことはドウも結得が出来ない。併し證據があるならば何に基

いてさういふことを言ふのか、それを聽きたいものである。斯ういふ疑問を起しました。これに對して日蓮上人が更に御自分の意見を説かれるのであります。

主人宿して曰く、佛閣覺を連れ、居間軒を並べ。僧は竹杖の如く、俗は稻麻に似たり。崇重年齋り、尊貴日に新なり。但、

法師は詠曲にして、人倫を迷惑し、王臣は不覺にして、邪正を辨ずること無し。

主人即ち日蓮上人が言ふには、イヤ、佛教が盛んであるといつて、形だけいくら盛んでも仕様がない。それは『佛閣』お寺はモウ蔓を這はねて澤山ある。またお經も澤山ある。さうしてお經を藏ふところの蔵が軒を並べるやうに澤山ある。僧侶は竹杖の如く、福廊の如くに澤山ある。即ち竹や葦が生えて居るやうに、或は稻や麻が生えて居るやうに非常に多い。今の世には僧侶の數は非常に多い。また世間の人も坊さんを『無事』非常に重んじて居る。

長い年月の間坊さんといふものは大僧寮を受けて居る。『尊貴日に新なり』毎日人々人々が僧侶を尊敬する風が一層盛んになります。また世間の人も坊さんを『無事』非常に重んじて居る。お經もあるし坊さんの數も多いから、盛んに佛教が弘まつて居る國のやうに見える。

併し『法師は詠曲にして人倫に迷惑し』詠曲といふのは、『詠ひ曲げる』と書いてあるけれども、人に詠ふことだけを言ふのではない。『詠』といふのは理窟を曲げること、所謂こじつけること、それが詠曲であります。正しい教を曲げて解釋する、それが詠曲であります。人に詠ふことだけ言ふのではありません。吾々

は自分で自分に詠ふ。自分の都合の好いやうに理窟をくつ付ける。それが詠曲なのです。よく何事でもさういふ風にやるものであります。吾々が學生時代に學校を休みたいなどと思ふと、『下カモ第一今日は氣分が變だ、頭が痛いやうだし……』などと五六通も言ふと、本當に痛くなつて來る。だから『今日は頭が痛いから休まう』といふことになる。自分の都合の好いやうにこじつけやる。これが詠曲です。決して人に詠ふだけを言ふのではありません。自分の宗旨を繁昌させる爲には教を曲げても構はぬといふやうなのが詠曲であります。僧侶にだんだんさういふのが多くなつて來たといふであります。自分の宗旨の繁昌ばかりを考へて、佛様の御本意に背いたやうなことを平氣で世の中に弘める者が多くなる。さうして『人倫を迷惑する』多勢の人間に間違つたことを説いて迷はせる。また『王臣不覺にして』寺を保護することを説いて迷はせる。仁王經に云く、『諸の惡比丘、多く名利を求め、國王・太子・王子の前に於て、自ら破佛法の因縁・破國の因縁を説かん。其の王別へずして、此の語を信聽し、横しまに法制を作りて、居るのか、その邪正をハツキリ辨へることが出來ないのである。

仁王經に云く、『諸の惡比丘、多く名利を求め、國王・太子・以上のようなことは昔から例があるので、仁王經の中にもさういふことは言つてある。『比丘』即ち出家の人の中に『惡比丘』がある。惡比丘といふのは、悪い事をするといふやうな簡單な意味ではない。惡比丘といふのは、佛の正しい教を差指して、モソ

ト低い淺はかな教を弘めることに力を盡して、それで自ら足りりとして居る者、これを惡比丘と言ひます。これはいけないのであります。本當に佛の教を世に弘める人は、佛の心持を自分の心持としなければならない。だから自分が一生懸命になつて研究して佛様の御趣旨をシツカリと突き詰めて、これを世に弘めなければならぬ。自分の骨折が足りないで、佛の教を宣い加減にして、これを世の中に弘めるとすれば、人を害する積りはなくとも世の中の人をどれ程迷惑はすか判らぬ。さういふ者を惡比丘と言ふのであります。惡法師とか、惡比丘とありますのは皆その意味であります。だから極樂寺の良親などは隨分品行も方正であります。慈善事業などを起して孤兒を養つたり、義老院を作つたりなどして居るけれども、日蓮上人はこれを惡人と言つて居られる。これは普通の惡人といふ意味ではない、モソト本當に研究しなければならぬ。末の世になつて來れば、法華經のやうな教でなければ弘まらない、それであるのにこの大切な教を差指して律などといふ極く低い教を説いたから人を迷はす者は、世の中に害を與へる者であるといふのです。だから自分では悪い事をする積りではなくても、人を惑はすことになる。結果を害するのです。日蓮上人が良親のことを惡人と言つて居られるのはそこです。教を世の中に弘める大責任があるのであるから、宜い加減なやり方をしてはならないわけであります。今ここに言ふ惡比丘といふのもさうであります。必ずしも惡人ではなくて、佛の本當の御精神を辨へないで間違つた教、或は淺はかな教を世に弘める者はみな惡比丘と言ふべきであります。

さうしてその悪比丘が「多く名利を求む」さういふ者に限つて

名譽が欲しい、地位が欲しいと思ふ。さうして國王とか、太子とか、王子とかの前に於て『自ら破佛法の因縁、破國の因縁を説かん』正しい佛法の弘まる害をするやうな教を説く、或は國の發展の妨げになるやうな教を説く。「因縁」とは斯ういふ所では教のことあります。佛の御本意に背いた教、或は國に害を與へるやうな教を説くことがある。その時にその教を國の王が『別へず』よく分別が出来ないで、さういふ間違つた教を聽いてこれを信じて、さういふ教に基いて『横しまに法網を作り』國の法律の立て方が間違つて行く。印度の昔では、國王が聖人、賢人といふやうな人の説を聽いて、その説に基いて國の法律制度を立てるといふ習慣でありますから、さういふ間違ひが本になつて、國の法律制度なども人民を眞に幸福にしたり、人民を眞に教へ導く力の無いものになる。さうして『佛戒に依らず』佛様の戒めに依らないで間違つた法律を立てる。さういふことになると、破佛破國の因縁、佛教も廢れるし、また國も衰へて行く本になるのであります。

斯ういふことが仁王經の中に言つてある。だから佛の教を弘める人も大責任があるし、また國王とか、政治家とかいふやうな人は、人民の生活が本當に幸福になるやうにしなければならぬのであるから、さういふ點から言つても大變な責任がある。その責任を完全に果さないと國が衰へたり、或は甚しくなれば外國から攻められて亡びるといふやうなことにもなる。何と言つても教が大切であるといふことが仁王經の中に言つてあるのであります。

涅槃經に云く、「菩薩・惡象等に於ては心に慈愛すること無

かれ。要知善に於ては、怖畏の心を生ぜよ。惡象の爲に殺されても、三趣に至らず。惡友の爲に殺されば、必ず三趣に至る。」

それから涅槃經の中に言つてあるのに、「菩薩」といふのは、大乘の教を學ぶ者といふ意味。大乗を學ぶ者は衆が暴れて來ても衆の暴れて來るなどはそんなに恐ろしいと思はないでも宜しい。それよりも『惡知識』間違つた教を説くやうな者に對して『怖畏の心』といふのは、これは實に恐ろしいものだと思はなければならぬ。何故ならば衆がどんなに猛惡なもので、衆の爲に踏み殺されたところがこの世の命が亡くなるだけである。『三趣』といふのは、地獄、餓鬼、畜生で、地獄に墮ちるとか、餓鬼道、畜生道に墮ちるやうな害は受けない。ところが『惡友』これは惡知識と言つても同じことで、間違つた教を説くやうな人の爲に殺されるといふのは、間違つた教を聽いたまま一生を終ることで、必ずもしも殺されないでも宜い。さうすると『必ず三趣に至る』地獄に墮ち、餓鬼道に墮ち、畜生道に墮ちるといふやうな恐ろしい送ひが心に生じて來て、そ後で迷ひを除かうとしても、なかなかそれが出來ない。間違つた教を説く人といふ者が實に恐ろしいものであるといふことが涅槃經の中に言つてあるのであります。

孟蘭盆報恩の月 磯 部 满 事

天地の間、父母無き人無し、其初め胎を受けて生誕するより、生長の後は至り、其恩愛教養の深き、父母に若く者莫し。能く其恩を思ひ、其身を懼み、其力を竭して以て之に事へ、其愛敬を盡すは、子たるの道なり。故に孝行を以て人倫の最大義とす。

これは明治十四年初夏、元田侍講が、畏くも聖旨を奉じて幼童のために人としての大義を示教すべく『幼學綱要』なるものを謹撰された序頭第一の文である。

人は幼い時の教學が最も大切である。そして其の教育の要領は本末を明かにする所にある。そこで先づ根本の道徳から始かつて次第に知識に及び、漸次事業に着手すべき順序である。處が其後歐米の華々しい文化に魅せられて科學萬能となり、知識の追及に日も足らぬ有様で本末を顛倒してしまつたから、宗教、道徳を忘れて、自我であるとか、民衆的といふやうな事を主張して、名利の念に強く、忠孝仁義などいふのは舊思想である。今は親子より夫婦が家庭の中心であり、子供が本位であるといふやうになり、我が三千年来無比の國體の美風を尊嚴の如く見捨てんとするに至つた時、奇しくも大きな鐵錠が下されて、ここに道義の征戰が燃えあがつたのであつた。而かも一度汚れた白布の墨汁は容易に純潔とならぬやうに、今度は因果を無視して自己本位であつた

一り、道義を棄てて悲母を蔑にしたり、老人は鄙處であると言じの棄老園を贊嘆する者もあるが、これで果して正義の戰力著強が頼し得らるるであらうか、これで果して天祐神助が下るものであらうか。當局は教諭崇祀を強調されて居るが、人々の實行は果してどうであるか。今は一年一度の祖先追孝の孟蘭盆報恩會に相當するので、誰て聖旨を拜して感激を新にする次第である。

本文は平易であるから別に註釋の必要もないと思ふ。人は先づ恩に感すること、即ち毎日家庭の内では親の恩に感する處から出發し、一步出でては國家社會の恩に感ずるといふ所に進み、更に天地三寶の恩を感謝するのである。而してこれに報ゆる所に徳を構成し、人倫の根本がある譯である。即ち知恩報恩こそ人の人たる所以である。だから忠義といふのも唯だ一つの忠義ばかりに止まるのではない。それを通して一切の徳性を實現して行く方法である。孝行といふのも唯だ一つの孝行ばかりに止まるのではない、それを通して一切の徳性を實現して行く方法である。根本は一つであつて應用は盡十方無邊であることを思ふ。されば孝經には。

夫れ孝は徳の本なり、教のよつて生ずる所なり。

と云され、又禮記には

居處莊ならざれば孝に非ざるなり、君に事へて忠ならざれば孝に非らざるなり、官にのそんで敬ならざれば孝に非らざるなり、朋友に信ならざれば孝に非らざるなり、戰陣に勇無きは孝に非らざるなり。

務に怠慢であつたり、卑怯未練の態度があつては不孝の義をまぬ

がれることになると、孝の偉大さの一端が明かされて居る。

佛教では一層徹底して現在ばかりでなく、過去にも通り、將來にも及ぶ三世一貫しての孝道が力説されて居る。第一『釋迦牟尼世尊』といふ甘草の一語は、孝養第一のお方であるから世に尊い方として世尊と崇敬するのである。諸多の經文、殊に心地觀經であるとか、父母恩重經であるとか、那先經、或は法華經等々を拜すると感應の涙が自ら流れる。日蓮聖人も亦父母孝養第一の聖者であつた。齡六十に達しても猶は故鄉を偲び、父母を追慕して毎日五十町の山道を歩き登られたのである。だから聖人の法眼からいことが説かれて居るばかりである。孝養の功德が述べられて居ることは、必ず父母を根本的に救済せんが爲である」と有名な陸目抄に申されて居る。建治二年のお盆に延山から、鎌倉の四條氏への御靈には、

何よりも日蓮が心に貢き事候、父母孝養の事度々の御文候上に、今日の御文に浜更に留まらず、我父母塔塚にモ御坐すらんと歎かせ給ふ事の哀さよ、佛弟子の御中に目連尊者と申しけるは、父をば吉古師子と申し母をば青提女と申しけるが、餓鬼道に墮ちさせ給ひけるを、凡夫にて御坐しける時は知らせ給はざりければ御歎も無かりける程に、佛の御弟子と成らせ給ひて後に阿羅漢と成り、天親を以て御號ありければ飯鬼道におはしけり、是を御覽有つて飲食を進らせしかば、炎と

成つて嘔々苦を増させ進らせ給ひしかば、急ぎ走せ還りて

佛に此由を申させ給ひしそかし。其時の御心を思ひ遣らせ給へ。今貴邊は凡夫なり、肉眼なれば御覽無けれども、若しや

さも有らばと歎かせ給ふ、是は孝養の一分なり。梵天、帝釋、日月、四大も定めて哀と思食さん歟。華嚴經に云く、恩を知らざる者多く横死に遭ふ等云々、觀佛相密經に云く、是れ阿

鼻の因なり等云々。既に孝養の志厚し、定めて天も納受あらん歟。

此の御文意を能く善く見解くことが大切である。私共の迷へる頗倒の誤で、地獄や餓鬼、畜生道の批判を輕率にしないこととして、智慧を磨いて行くこと、所謂人身觀の確立が肝要である。

世間には若き夫婦が、夫は妻を愛し、妻は夫をいとしむのは宜いが、父母の何處にどうされてゐるかも知らず、現在父母の衣食を不足時にし、自分達は普澤三昧に奉じて居る者も随分ある。是こそ第一の不孝者であるが、西洋化した輩は別に悪い事だとも思つてゐない。又夫婦して親に口返答をする如き重罪は、必ず因果應報で後日身に返みて感することもあつて始めて氣が付くだらうが、それは既に後の祭りである。

親を粗末にするやうな者は、どれ程社會上に地位高からうが、手腕家といはれても、本當は三文の價値もない人非人だと言ふのが佛教である。有名な頼山陽が名聲實からんとする時、精魂を傾けて權氏のことを筆録して周囲を驚歎せしめた。そこで自分も得

意になつて之を本願寺の尊庭前に表示せんものと訪ねた處が、意

海は振り返りもせずに「近頃不心得者があつて酒に浸りつつ忠臣

權氏のことを書いて自慢して居るさうだが、かり、肩をならぶる人は先代にもあるべからず、

かる不幸者に稱揚された權氏は唯かし苦々しく思はるるであらう、全くお氣の毒なことである。』

といふ一言を聞いて、法石は山陽先生だけに、

毅然として前非を悔い其の足で鄉里に向ひ、平身低頭して老いたる慈母の手をとり陳謝して懇

るに仕へたといふ美談がある。

後代にもあるべしとも覺えず』等勅王愛國の純情が薦表として流れ出て居る是の聖者が、内に

は父母を慕はること嬰兒のやうである。そこ

に前にもいふやうに、忠義といふものも、愛國といふのも、その一つだけに止まるのではない、

それを通して一切の徳が光顯されて行くのである。だから此の直戰に於ても、殊勳の勇士は皆孝子であつた。この生々しい事實に鑑みても私共の兎角わがままになり易い迷ひの心を、一つの機会毎に感激を新にして善根を植え功德を積むべきである。易經にも『積善の家には必ず餘慶あり、積不善の家には必ず餘殃あり』と戒められた。人は善き種をまき、徳を重ねる其處に本當の幸福を見るのである。涅槃經に『人の命の停らざること山水にも過ぎたり、今日存すと

あるものかとも言はれるであらう。一切を擧げて戰力増強に資すべきは今更いふ迄もないことである。日蓮聖人の立正安國論に『夫れ國は法に依て而て昌へ、法は人に因て而て貴し。國亡び人滅せば、佛を誣か無む可き、法を誣か信す可き哉。先づ國家を断りて須らく佛法を立てしめ』とあり、又蒙古使御靈には『一切の大事故に因て而て貴し』と申す。その中に國の亡ぶるは第一の大事故なり、最勝の意の御精神が窺はれる。更に『日蓮、生を此土に得たり、豈に吾國を思はざらんや、仍て立正安國論を造りて、故最明寺入道殿の御時、宿屋入道を以て見參に入れ畢んぬ』と言はれ、中興抄には『日蓮は日本國には第一の忠の者な

團費誌料叢持費及 寄附金感謝入帳

(至六月二十一日)

○二圓廿錢 積重能殿○二圓廿錢

越山雄四郎殿○六圓六十錢 蓮

成寺殿○三圓 櫻井惣右衛門殿○

五圓 小山貞一殿○二圓廿錢 東

峰太郎殿○五圓 須磨良吉殿○十

圓 背野康太郎殿○五圓 伊藤和

彌殿○五圓 石田勇三殿○西圓四

十錢 小堀政幸殿○十圓 笠井つ

た殿○二圓五十錢 牛田共保殿○

五圓 山本金太郎殿○十圓 立正會

殿○二圓七十錢 平岡越郎殿○二

圓五十錢 金澤利江殿○二圓十錢

伊藤貞一殿○二圓廿錢 平尾加

代殿○五圓 御厨ミキ子殿○一百

圓 雜派芳松殿○八十四 井上市

造殿○二圓廿錢 佐藤大太郎殿○

五圓 山下禪太郎殿

並に謹んで御靈前を莊嚴し、父母祖先乃至結縁の各靈位、並に普く大東亞戰爭陣病歿の靈位放任し、最後に到つて悔いても益ないことであります。

茲に謹んで御靈前を莊嚴し、父母祖先乃至結縁の各靈位、並に普く大東亞戰爭陣病歿の靈位放任し、最後に到つて悔いても益ないことであります。

南無妙法蓮華經

本部園報

のるか否を諄かに御審査に反省すべきである。

○豊岡が苦烈になればなる程、人心は荒さむ。戰學が長期となればなる程、人々の生活は窮屈になる。そこで勤勞は倍加し、苦難は重疊するから、ややもすると神經もいだち衰くなりたがる。併しこれも仕方がない、自然の成り行きだと、打捨て置いたのではどうなるかは云ふ迄もない。そこで道義心の昌揚、本心の覺醒を促がすといふことが大切となるのである。

いふ迄もなく彼等の戰學目的が筋肉強食巧利排他であるが、我等は道に墮つて實に世界淨化、萬邦共榮にと進んで居る。個人の品性はそのまま國家の品性といふよりも我が尊嚴なる國體の威儀が、自ら民草へ傳き力なし。今度頑を法華經に奉りて其功德大な変化を與へるのであるが、彼等は國家を父母に回向せん、其あまりを弟子讀易等の成立が我國と根本的に相違して居るだけに配當すべし』等、甫無妙法蓮華經。

に、個人としては紳士淑女であつても、國家となれば野獣性を發揮する其處に度し難いものがある。兎に角我等は今度惜な大敗

下の民草として俯仰愧ぢなき生活を營んで選定された。

(いづれ頑)

理事 機部酒事 池田新一 和賀義見

田中道爾 中村栄二 山田英二

柴田武治 小澤元重 高松正一

監定一統
一部録金 二十銭 送料二銭
半ヶ年 全一圓二十銭 送料共
一ヶ年 全二圓二十銭 送料共

昭和十九年六月二十七日 印刷納本

昭和十九年七月一日 発行

東京都小石川区番羽町六ノ十七

承3發行人 磯 部 滿 事

会1 東京都四谷区内藤町一

版1 印刷人 山 田 英 二

日本 東京都小石川区番羽町八ノ十一

日華 印刷所 野島好文堂印刷所

東京都神田區浜町二丁目九番地

配給元 日本出版配給株式會社

東京都小石川区音羽町六ノ十七

發行所 財團 法人 統

會員 委員会 振替東京九四〇〇一〇〇六番

昭和十九年十二月二十七日 第三編第五回

第五百九十二號

統