

第十一卷 第四月 號

□同じ春でも月によつて氣候が違ひ、景色も異なるがその中でも四月と云ふ春は人の心に非常に暖さと温らぎとを感じしむる時あります。

□その上に我が日本では丁度學期の初にも當り、殊に學校などに關係してゐる人は此の月位自分の心に大きな變化を與える時はないかも知れません。

□乍然それにも増して私共の心に更に大なる心の變化を與えるものは四月八日の釋尊の出生と同七日の法然上人の誕生の記念日あります。

□四月八日釋尊の誕生として近年全國的に之を記念するやうになります。した事は信仰増進の策上から申しても非常に結構な事であり、四月七日法然上人の御生れの日として、淨土教に大きな記念となつてゐることはまた限りない喜びの事であります。

□乍然世の多くの人達は此の春の日の麗かさも知らず、此の月の神聖なる記念日も忘れて、肉慾と財慾の奴隸として、日夜その爲めに本當の晴天を見る事のできない事はありますまい。

□釋尊が此の世に出て來られて已に二千五百年、それにもかゝはらず多くの人々は未だ釋尊の見られたやうな本當の世界を見る事ができずに居ります。

□そしてまた、法然上人の出て來られて八百年、世人はそれも亦何の爲めの出現かを眞に知る人がないやうであります。心こゝに在らざれば見れども見えず、聞けども聞えずと云ふことがあります。やはり此の事を云つたものでせう。

□願くは私共の心にも春の日のうらゝかさを來だし、釋尊や法然上人の眺められたやうな靈の光にまでその信仰の眼を開くべきではありますまい。今日の四月は單なる四月ではないのであります。(念)

世界と和平

目次

眞我の發見　念

人生の行路　土屋觀道

人生の眞意義　(其の二)　山田恢順記

支部通信

其の他

□世の中に自己を愛し國を愛すると云ふことは普通決してとがむべき事ではありません。此の意味に於て、世界の各國が各々自分の事を思ひ、自分の國を思ふて色々の事を爲す事は亦止むを得ぬ事であります。

□乍然それだからと云つて、自分の國さへよければ他の國はどうなつてもよい云ふ事はあまりにも利己的であつて、之を外から見れば非常に見にくいたりあります。之はお互の國際間にあつてもよく見ることであります。が之はお互に謹しむべき事であります。

□然に今日の國際關係はいかゞであります。果して何の國が本當に國際の信義を守つてゐる國がありません。私共は茲に大に諸外國のそれに對する態度を監視すべきであります。

□之は今に始つた事ではありませんが、今日の國際聯盟なるものが、果してどれだけの國際信義を重してゐるかを考へて見れば、そこには甚だ心細いものがあります。殊にそれは今度の満蒙問題や上海事件で一層明にその事實を暴露せられたやうであります。

□英國の態度や米國の態度を御覽なさい、佛國や伊國もそこに至れば同じであります。その他の國も一として、眞に自國を忘れて、世界人類の爲めに、どれだけの正義を主張しつゝあるであります。

□然ば日本が日本の事を思ひ、支那が支那の事を思ふのはお互に國家存亡の時亦止むを得ぬ事であります。今のところ今日の國際聯盟は全く外面に道徳を裝ふてゐるがその實は各自各てのよい利己主義の集りに過ぎません。従つて、その名を聯盟の規約に依るも、その實は各自々國の利益擁護の集團に過ぎません。

□此の意味からすれば本當の平和は各人の自覺に待つ眞實の宗教のみがたゞ一つ始めて、自他を統一する道であります。(念)

眞我の發見

□或る人は此の躰を自分だと思つてゐる人があります。乍然此の躰は五蘊假和合と申して、因縁によつて出來たものにはなりません。だから此の躰は壽命が盡きれば再びもとの物質に解散してしまいます。

□さうでなくとも、此の躰は日夜に變化して止まないもの、生理學では七年もすれば骨の髓まで新しく變つてしまふことです。すると七年前の私の身は今日では全く無いことになるのです。

□或る人は此の心が自分だと云ふ人があります。乍然この心とはどの心を指すのでせう。此の心と云ふ程のものが個定して私共にあるでせうか。心の安ぐ暇もないと云ふやうな心もあるがそれも嚴密に考察すると心が不安なのか自分が不安なのか心とは同じが別か。

□私の心とか、誰それの心と云ふ場合には心が直にその人を指してゐるではありません。その時の心は所謂因縁によつて常に變化生滅して暫くも止まることが無いのであります。然ば此の心も亦本當の自分と云ふことはできません。

□乍然、私の躰と云い、私の心と云ふからには此の躰や心が私にないにしても、それが私に關係を持つてゐるには違ひないでせう。然らば本當の私はどれでせう。

□或る人は靈魂が私である、「たましい」と云はれるべきもので、本當の私ではありません。

□友よ、本當の私はどれでせう。本當の私をまだ知らないでゐはしませんか。その爲めに本當の自分が色々の心や肉慾の爲めに常に左右せられてゐるのです。(念)

人 生 の 行 路

(名古屋座談會、昭和七年三月廿日、夜、崇徳寺に於て)

土屋 觀道

土屋 「昔雀離寺と云ふ寺に一人の佛の悟を得た老比丘がありました。或る日一人の沙彌(在家の信者)を伴つて城下を見物して歩いた事があります。沙彌は比丘の衣鉢が重いので、それを自分に擔いで比丘の後からついて行きました。

すると、沙彌はその衣鉢が重いので、「此の世の中に生れた上は誰だつて、多少の苦勞の無いものはない。然し苦勞なくして行けるものなら之に越した事はない。自分も老師のやうになつて行けるものならさうなりたいものだなあ」と思ふのでした。「しかし、老師は他心通を得てゐられると云ふから、己に自分がこんなことを考へてゐることを御存じかも知れぬ」と思ふ。老比丘は後をふり向いて。「お前、その衣鉢をこちらに持つて來なさい。そして私の先きに立つて行きなさい」と云つて、その荷を受けとり、沙彌をしてその前に立たせました。

沙彌は衣鉢を持たなくなつたので、非常に身軽になりました。乍然暫くすると彼は思ふのでした。沙彌と云ふものはその修行が大へんときく、人の求めには何んでも應じねばならぬと云ふことだ。

眼球を求めらるれば眼球を與え、命を求めらるれば命をも與えねばならぬと聞く、そんな事はとてもこんな私には出來ることでない。すると自分はやつぱり前のやうに自分で衣鉢を擔ぐのが本當か知らん」と思ふのでした。

すると老丘は後から沙彌を呼び止めました。そして、「お前、やつぱり此の荷を持って」と云つて、その衣鉢を沙彌に持たせ、「お前は後からついて來い」と云つて、老師が先きに立つのでした。

斯くの如くする事三度、沙彌は遂に意を決して、自らその衣鉢を擔いで、比丘のあとを行くのでした。

以上は或る譬喻經の一部のお話です。皆さんからの覆藏のない御所感を聞かして頂きたい。それについてはたゞ皆様が今の話について御感じになつたまゝの所をそのままに出て來る皆様の御感じをして話して頂いては困ります。あとからあとから出て來る皆様の御感じをして話して頂いては困りますよ。」

二

土屋 「では大内さん、あなたの御感から聞かして頂きませう。久々で御目にかかりました、覆藏ないところを聞かして下さい。」氏はもと無政府主義の一人。今も尙そのことを一つの眞理として主張せらる一人である。昨年七月信州の唐澤の三昧會以來、念佛の道士となつた一人であるが、本日久々で御目にかかりつた人である。

大内 「老師と沙彌との地位が度々入れかはつた事は此の社會の巡還を意味したものです。そして、現代は恰も沙彌が老比丘に交代を願つてゐるところです。ところが現代の老比丘は仲々沙彌の重荷を代つて持つやうなことはありません。その點が少々此の話と違ふやうです。」

土屋 「なるほど、面白い見方ですね。今日の老比丘が上流階級と云ふのですね。たゞ佛の悟を得てゐ

ないところが殘念ですね。此の分で行くと沙彌の方で衣鉢を老比丘に授げつけないとも限りませんね。あなたは此の中のどちらに與るのでせう。少々衣鉢が重すぎはしませんか。……澤田さん、あなたはいかが、御感じでしたか。」

澤田氏は三河在の人、此の一月から名古屋までわざわざ道を求めて御出る方である。

澤田「私は重荷を煩惱の事だと思いました。そして、吾々は此の重荷を擔つて人生を渡るものである。時々私達も老比丘のやうに身軽なるらう思ふので煩惱を止めて見るが修養が足らぬので反つてそれがの爲めに苦しいのです。だからやつぱり私達は、この煩惱を持ち乍ら念佛の中に生活するより外に仕方のないものだと云ふことを教えられたものだと感じました。」

土屋「重荷を煩惱だと御感じになつたのは面白いですね。而も煩惱の重荷はだれでも取り捨てたいものですが、さてそれを全々取つて見ると仲々それにも亦心の落ちつかぬものです。そこが凡夫であるからでせう。かと云つて煩惱の重荷の中にゐて喜んでも居れず、それを重いと知り乍ら之を擔つて老師のあとをついて行くのが面白いですね。」

澤田「つまり、念佛の信仰がそれなのでせう。」

土屋「いかにもそれに違ひない。全く之は淨土教の信仰ですね。では土屋の奥様あなたはどうお感じになりました。」

氏は大阪の人、昨年の夏、日華周遊團に加つて知り合になつた寫眞部の土屋氏の奥様である。御子息と共に此の日名古屋に來られ、私が此地にあることを知られて御訪ねになつた方である。

奥方「私は老比丘の御生活と一沙彌の生活とを比べて、つくづく御弟子の心を思はせられました。つまるところ沙彌の心の迷つてゐる姿を示したものかと思いました。自分の爲すべきことが判つきりとしないから色々なことを思ふのです。」

土屋「なるほど、すると弟子の心の色々と變るのをこゝに示して、私共の心の迷いを示したのです。土屋氏の御子息を指す。

ね。あなたはいかでですか」土屋氏の御子息を指す。

豊氏「弟子の姿はそのまゝ私共の心の迷いを現はしたものかと思ひます。實際此の世の中に働いて行く間には此のお弟子のやうな心が私共によく起つて来るのを感じます。會社などでも自分より上の人

が何もせないでタバコでもふかしてゐられると非常にしやくに障つて來ることがあります。かと云つて自分がその地位に置かれると何もできないのですが。」

土屋「それはあなたばかりではありますまい。恐く今日の青年は誰でもが持つ氣持ちですはね。するをさうした氣持ちと云ふものはやはり三千年の昔にもあつたことでせうかね。では次のお方はいかで

です。」

某甲「私は別に大した事は感じませんでした。こんな考へは世間にもあり勝ちの事だ位に感じたこと

です。どうもまだ修養が足りないので何の感じも仕得ないのです。」

土屋「さう殊更に御遠慮なさる必要もありますまい、思つたまゝを言つて頂ければそれでよいのです。」

某女「私もやはりこなた（某甲）と同じやうな感じでした。然し私の心は丸でお弟子そのものです。現在の仕事に満足することができないのですが、かと云つて他の仕事をして見てもやはりダメです

し、やはり從來の仕事を重くてもやつて行くより仕方がないのです。」

丙女「私の心がそのお弟子をつくりです。あまり主人から重い仕事を命ぜられるごと腹が立つて仕やうがありません。かと云つて自分でそれをやらないと又心苦いので前の仕事をやるのです。」

二三の人くすくすと笑ふ者あり。

丁女「私は、皆さんと全く少し違つた考へで聞いて居りました。それは當るか當らぬか知れませんが、お師匠様のやり方に心から感心してゐたのです。つまりお弟子の心を知り抜いて、自ら弟子の荷物まで持つてやつてそうして、そのお弟子をその道に御指導下さるのが尊く感じられました。」

土屋「之は亦面白い、今までの人は皆が皆までお弟子の方ばかりについて御考へのやうでしたのが、あなたはそれと全く反対にお師匠様の方に御注意でしたね。成る程ものは見やうと云ふが色々見やうもあるのですね。」

「成る程さうも見える」と云ふもの二三あり、一同大に喜び、一坐非常に賑ふ。」

丁女「全く師匠なればこそと、心から有難く感謝いたされました。その老比丘の心は全く如來様の心でせう。」

棚橋「私はお弟子が自分の本分を自覺せないからそんな事になると思いました。人には各々自分の爲すべき本分がある、それを自分で自覺しないから、人のことのみうらやんでその心が落ち付かぬかと思いました。」

土屋「そこにも一理あるやうです。自己の本分を自覺しないところに此のお弟子のもだへがあつたのですね。では伊藤さんはいかゞですか。」

伊藤「私はお弟子が自分の爲すべき責任を自覺したのだと感じました。尤も初にはそれが判らなかつたが、師匠の先に自分が立たせられて、それが初めて自分の居るべきところでないと判つたのです。お弟子は三度目に本當の自分が判つたのでせう。」

土屋「つまり自分でやつて見て初めてその位でない事を知つたのですね。それも一度ではまだ判らず、三度もくり返して初めて、それが判つたと云ふのも面白い。要するに體験の自覺ですね。河西さんあなたはどうです。」

河西「私はまたお弟子が最後にもとの仕事に立ち歸つて御師匠様のあとにおさまたた事を面白く感じました。人は誰として向上の心のないものはない。だからいつまでも師匠の後から重荷をかついで行くよりはお師匠様のやうに樂な身になりたいと思ふのはよいことを思いました。それは一面向上心の發露だからです。然乍ら、それから云つて、現在の師匠を出し抜いて自分が之に代るのはよい事でない。だからとい向上の心があるからとて、現在のつとめを抜きにしては本當の考へでない。やっぱりい。だからとい向上の心があるからとて、現在のつとめを抜きにしては本當だと思いました。」

最後のお弟子のやうになるのが本當だと思いました。それも土屋「成る程、此の見方もふるつてゐるつまりあなたは此の話の一切を善意に見たのですね。それもたゞ單に之を善意に見たのみでなく、一々之を批判しながら善意に見て行かれたと云ふところに、一つの特長がある。次に黒宮さんあなたはいかゞです。」

黒宮「…………」

答へなし。無理に願ふのもいかぬので、

「では秀夫さん、あなたは、……」

渡部「私は人の荷物なんか持つのはきらいでした。然し近頃は必ずしもさうではあります。近頃はよく人の荷物も喜んで持つて行くやうになりました。でもそれは自分より目上の人々の荷物です。まだ

自分より目下と思はれる人の荷物はもてません。」

土屋「するど今のところ、此のお弟子のやうなところにありますね。」一同大笑い。吾々もさうだと云ふ感じである。

土屋「行基寺さん、序にあなたの御考へも聞かして下さい。」つまり此の話は單なる一つの話ではなく、かくし

行基寺「私はそれを一つの教訓として聞きました。つまり此の話は單なる一つの話です。」

て多くの人に、一人の作者が之によつて、その人々を教訓するのだと云ふことです。」

土屋「之も亦一つの異つた見方ですね。今までの多くの人達は此の話を或はお弟子の方から見るか、或は師匠の方から見るか、それでなければ世間一般の人情から見るかでありました。然に行基寺さんは作者の方から教訓として見られました。世に釋尊の説法はたゞ一音にすぎないが聞く人によつて色々に感するものです。思へば僅に單なる一譬喻が斯くも聞く人によつて色々に感せられるものかと驚かされます。」

「崇徳寺さま、あなたはいかゞです。」

崇徳寺「私もやはり人間には義務がある。だから各々その分に應じてその責任を果すべきだと感じました。」

土屋「つまり、それをそのお弟子が自覺したと云ふのですね。」

崇徳寺「先づそんなものです。……」

土屋「孝祐さんあなたはさうです。」

孝祐「私もやはりその義務を各々はたすべきだと云ふことを教へたものだと感じました。」

四

土屋「では最後に私の所感も聞いて頂きります。詳しく述べは色々の方面から批評もし、又それについての感想もありますが、私は此の譬喻を私への教訓として読みました。その時に私に感じたことは「此のお弟子の心はそつくり私の心である。」と思いました。「自分もさうだが、又多くの人々も之と同じではないか」人は各々自分の立場と云ふものがある。そしてその各々が自分の立場に落ちつかないで、どうしても自分の心がぎこちない。だから各自は、此のお弟子のやうに、最後は自分の落ちつく所へと落ついてたといい荷物は少々重くても之を辛抱して師匠の後をついて行くべきだと私はそれを私

の生活の上に見出しました。」

然しその後私はまた考へました。

「此の話は考へれば考へる程、實に意味深いものを藏してゐる。第一に比丘の弟子に對するその態度がいかにもやさしくて又無理がない。殆どすべてがその弟子の願ふまゝを如實に實現させてゐる。そこで何等のこだはりもない。而もそれによつて、弟子は又弟子自身の反省の中に自己の行くべき眞實の道を知らしめてゐる。これこそ如來の心であると思はれた。そして私は思つた、否現に此の大自燃の働きが私共に對するそれでないかと。かくて私は此の老比丘を通して新たに大自然を見るやうな感に打たれてゐた。

「加之、尙此の外に私の一つの感じが私の心の一隅に浮んでゐた。それはお弟子の重荷に對して、それを自分の負ふべき義務の重荷と見たことである。義務と云ふのは人間としての親に對し、子に對し妻に對するの一家の義務である。又見やうによつては此の國家に對し社會に對する一つの義務と云つてもよい。そこに至るこ從來の佛教の正僧の生活は少くとも高僧沙門の相として國家を捨て、社會を棄て、夫婦親子の關係を斷ち切つた相であり、そこには三界の大導師として實に立派な姿にも見えれる。所謂國が滅びても人類が滅しても、それが大自然の成行きなればいたし方がない、之が出家沙門の生活であり、習風である。そこには一切を超越して、世間の生活と沒交歩である。所謂聖者の生活と云ふものがそれである。」

五

「ところで、その重荷と云ふのは私は之を在家生活の重荷と見た。いかに信仰に入つたからとて、在家生活と云ふものは可なりに面白いこともある。その代り、そこには又出家生活に比べて非常につら

いものがある。今此の譬喩經に於て、比丘は出家であり、沙彌は在家である。今此の在家の弟子は一家の重荷を負ふて聖者の跡をついて行く、在家乍にして聖者の跡を追ふと云ふことは仲々につらいことである。そこに彼は寧ろ此の一家の關係を断ち切つて出家の身となり、山に入つて獨り聖者の跡を慕はふと願つたのも無理がない。

「乍然その聖者の跡を慕い乍らも、自分には尙一家に對する義務があり、妻子に對する務めがある。此の事を思ふとき彼は自分一人が出来して山に入り、清淨處を願ふて靜安の地に聖者の生活をすることは何となく心が痛む。その結果が再び彼が聖僧の位を去つて、沙彌の生活から在家の生活に歸つた所以である。

「けれどもが、再び在家に歸つても、やつぱり聖道を願ふ彼の本心はどうしても在家生活のわづらはしさを去ることができないので、再び家を捨てゝ沙門の生活となり、獨身の生活に歸つて、その重荷をおろさうとした。

「然し、又も出家して見たものゝ妻を思ふ子を思ふ彼の心は人として、必ずしも悪い事ではなかつた。於茲、彼は三度在家に歸つて、一家の一員として、一家の義務を擔ひ、而もその中にゐて、聖者の跡を追ふことを忘れ無かつた。いかなる重荷もこんごそは心から覺悟して之を擔い、專心道を求めて、聖者の後をついて行くこととなつたのである。

「私は人生をかう考へたとき、それが本當の人生でないかとさへ考へた。そして、またそれが、私自身の今日の生活である。妻あり、子ある私には一家の一員として私には私としての爲すべきつとめがある。而もその責任は可なりに私としての重荷でないとは云へぬ。理想を云へははてしなきこと乍ら一家を捨てゝ、妻子を顧みず、一身を山に退けて沙門の生活をすることは或は之等の重荷をまぬかれる出家の道かも知れぬ。」

「乍然凡そ人類の生活として、之等の出来が果して、眞實の生活であらうか、そしてまた、それが果して、一切の人類の生活の惱みを絶滅し得るの道であらうか。妻を思ふ子を思ふ、それが何故に聖道の真義と離れるであらう。如來の大道は寧ろその妻を思ふ、子を思ふて、そこに妻に對する夫として、子に對する親としての行をこそ、本當の道ではないか。」

「乍然凡夫の生活には必ずしもさう云ふ立派な生活のみではない。そこには確に十惡五逆の煩惱の重荷にある。だからこそ、それが私共には一種の重荷とも感するのである。けれども私は此の重荷を重荷と知り乍ら、而もそれを自分の義務として強く擔ひ、而もその中から聖者の道をたどつて行く。」

（一九三二、三、二一六追記）

佛子の生活こそ本當の私共の生活だと覺悟した。

人生の眞意義

（其の二）

土　　屋　　觀　　道　　述
安　　田　　恢　　順　　記

（宗教と人生）

目次
一、三種の生活の中、動物的生活に就て、——自己保存、——種族保存——男女關係と親子關係、——佛教の五慾について、——食、色、睡眠、名譽、財——五慾について新しい見方、——五慾も程度によること、——何の爲めの五慾か、食慾の必要なること、——色欲の神聖、——現代の青年、

されば動物的生活とは

云ふのであります。

私は前に人類の根本要求として、不死と向上の二方面にかかる生活を云ふのであります。之を一言にして云へば彼のスフィンクスが人面であつて獸身である様に、身は人間であつてもその仕業が動物的であることを認めました。その中でも生物進化の法則として、私共に特に

著しく感ずるのは自然淘汰と雌雄淘汰の二つであります。而もその中に最も強く働いてゐるものは食と性との問題であります。而て、それは自己の生命を維持し、子孫の繁榮を來たすには此の二つがなくてはならないからであります。従つて前者は自己を保存し、後者は種族を保存するになくてはならないものであるからであります。

或る人は食と性とのことを云ふと卑いことのやうに誤解する人もあります。殊にそれは少しでも修養ある人、若は修養を毎にする人にして此の傾向が多いのであります。之は多くの動物がそれのことのみに一生懸命であり、その爲めには殆ど義理も人情も顧みぬと云ふほどに露骨であります爲めに、始終昔から鬭争が絶えなかつた爲めに、之を口にすることを自ら差控えるのを以つて道とするやうに慣はされた結果であります。乍然その實はそれ位あらゆる動物には此の食と性との事が強烈なものでありますと同時に、又一面には最も注意深く反省すべき點も多いかと思ふのであります。處で、多くの動物の生活を眺めて見ますと。

先づ第一が自己保存

であります。それには食ふことが大切である。恐くは生

然は私達は此の二つの問題をどう扱つて行つたらいものであらうか。そこに私達の考ぶべき大きな問題が横つてゐるのではないかと思ふのであります。少くとも人間が否一切の動物が此の世に生活して行く限り、どうしても必要にして缺くことのできないものは此の食と性との二つであり、更にそれが具対化すれば自己の保存と種族の保存であります。而て種族の保存には男女の關係があり、親子の關係がある。

自己の保存は生命の尊重となり、自己の防衛となり、生存権の要求となり、自己の自由となり、發展となり、延いてはまた他人への共調となり、愛とともなるが、併せてまた、他人への横暴ともなり、へつらひともなり、卑鄙ともなるものであります。男女の關係はよい意味から云へば愛情ともなり、融合ともなり、愛の神聖ともなるが、それと同時に占有ともなり、略奪ともなり、しつともなるのであります。親子の關係も亦深く考へれば殆ど神佛の心にも勝る至情のあふれとして人情の極致を美化するものであります。それだけ他のものに對しては他を害するものも無いとは限りません。

と云ふのは即ち此のことを戒めたものであります。五慾

物の中に食ふと云ふことは最も大切な中の一つであります。世間でも、もう食ふことができぬとあればそれはもう生きれないなあと思ふ位です。乍然自己保存と云ふことは必ずしも食のみによつてつながれるものではありません。而してその意味から云へば、食は寧ろその一端にすぎないかとも思へるものには、食なくしては人は生きるものではありませんが、食以外に外敵に負けないやう、又襲はれないやうとの色々の設備が非常に必要な場合があります。その意味から云へば、弱肉強食、生存競争の外に相互扶助も必要であり、食物の外に衣物や住いも大切なこととなり、其の他經濟關係や智識の程度なども大いに關係することは衆知のことでありませう。乍然それらの事柄も之を説じつむれば殆どすべてが自己の生命を保持し、自己の生活を安定ならしめやうとすることがその主なる原因であります。

次に第二は種族保存であります。之も亦動物通有の性質であります。而て、その根本となるものは性の満足、異性へのあこがれであります。それが延長が親子の問題となつて行くことも自然であります。従つて、人類の生活には此の性の問題と親子の關係とは離るべからざる深き關係を持つのであります。あらゆる動物の生活の中にも之ばかりは前の食物の關係と等しく忘ることのできぬものとなつて居ります。

とは食慾、色慾、睡眠慾、名慾、財慾の五つを云ふのであります。が佛教では總して之を禁じてゐるのであります。今日の私共から考へれば人間としての存在を許す限り、此の五慾と云ふものは或る程度までは無くてはならぬものであり、又あつてもよいことだと思ふのであります。佛教の理想は佛陀の生活を理想とするのでありますから、普通の人間が五慾の爲めに没頭して、人生の眞意義に目醒めない點から云へば之を禁じたのも止なを得ないと思ふのであります。乍然それも食慾までも禁じないところを見ると佛陀の生活にも絶対に食慾を禁じたと云ふわけではありません。其の他、在家の生活には男女の關係も、名譽も財産も之を許してゐる位でありますから、睡眠を禁じたと云ふこともないのであります。其の他、佛教の進歩が大乘の佛教となり、在家の佛教をも尊重するに至りましたてはもとより此の五慾を厳禁するやうなことも無くなつたやうであります。乍然いくらそれらを許したからとて、五慾そのものをよいとして、之に没頭することを賞勵したのではありません。

然らば現代の私共は此の宗教を信する點に於て今後此の五慾をどう見たらよいであらうか、そこに私共の實際生活が深く反省せらるべきかと思ふのであります。

佛教の五慾

第一に食ふと云ふこと

之は人間として生きて行くと云ふ上にはどうしてもなくてはならぬ事かと思ふ。少くとも今日の社會ではまだ食ふことなしには生きてゐられないのが實際である。見て見ると私共がそれの爲めに食のことを考へるのは今日の場合寧ろ當然であつて、そのことを考へないと云ふことが寧ろ罪悪ではないか。要はたゞ之を負ることによつて、程度以上を越える事にある。然ばその程度とはどの程度を云ふのであらふか、食の程度にも色々の程度がある。昔の佛教では之を生きるの程度としてある。乍然その生きる程度としても、生々として生きる程度をやつと生きられるの程度もあり、大いに活動のできる程度もある。又御馳走を食ふと云ふことを非常に悪いことのやうに考へてゐる人もあるが若しそれが人にも害を與えず、自分にも害とならぬものならば或る程度の美味を喜ぶと云ふことは必ずしも罪悪とは云へぬではないか。

否、罪悪どころか、今日の社會生活としては寧ろ一般民衆として之を楽しむことを以つて社會の理想としなければなるまい。

第二に色慾のこと

て之を尊重し考究すべきであります。

だから、古來、我が國でも何かよい事でもあれば御馳走をこしらへて之をふるうのであり、人が歳頃になれば必ず異性を求めて結婚することを祝はないものはありません。乍然

今日の現状

は果してそこまで充分に理解せられてゐるでありますか。或はたゞ、單にそれが動物の生活として、各人に喜ばれ、食と性との目的を忘れて、反つてその目的を疎かにするものがあるひはないかを恐るゝものであります。一例を舉ぐれば食の問題でも、多くは健康の爲めの食を忘れて不健康なる美食にふける傾きがありはしないか。そ

お淨土はあるでせうか

土屋觀道

A 「今日は一つ、久々のことありますから、皆に代つて私から質問をさして頂きたいと思いますが許して頂けませうか。」

B 「何なりと御尋ね下さい。私で判ることなら何でも御答へいたします。」

A 「多くの人は今頃死んでから地獄だの極楽だのさう云

之も亦、多くの人々は之を語ることを謹まねばならぬ

とし、之を禁ずることを以つてよいことのやうに考へてゐるものが多いが、正しく性慾の社會的意義を考へたとて、それは必ずしも嚴禁すべきものではない。何となればそれなくては今日の社會は到底維持されないからであります。尤もどんなに之を嚴禁しましても、法律で禁ずるとか、或は之を犯すものは死刑にでも所すると云ふと

でない限り、到底それを止め得るものでないから、之を厳禁してもそれを守る人がないから大丈夫と云ふ人もあるかも知れませんが、私共は或る意味に於て之を是認し、寧ろ之を善用して、性の神聖を高潮したいと思ふものであります。それは何故かと申しますと、此の性慾が従つて性の罪悪はその悪用にあると云はねばなりません。

性の悪用とは性慾の爲めに眞實の生活を誤る行爲を云ふのであります。たとへばその爲めに一身の健康を害し、或は一家の親和を妨げ、或は社會の風矯を亂すが如きことを云ふのであります。之に反して、性慾の反省は人類進歩社會の發達の上に重大なる意義をもつものとし

の證據には今日のやうな生活難の中にも尚食い過ぎて反つてその爲めに病氣してゐると云ふ人が多いやうである。その附近頃の青年男女が多くの性を語るのを見ると、それが反つて、一つの享樂の材料とならうとしてゐる。夫婦の眞情性慾の神聖などそれは修養ある宗教家の説教にすぎずして、ともすればそれを凡夫の常として亂倫を極め、それでなければ性の自由を主張してむしろコーセイの代りにする。性の享樂とはそのことを云ふのであらう。そこには今や道德の觀念さへ抜きにしやうとしてゐるのであります。之れはあらゆる人類の衰亡と絶滅とが近づいて來るのであるまいか。吾々は之を根底から改造しなければならぬと思ふのであります。

(一九三一、四、一再校)

ふとろは無いと云ふのですが、本當に無いものでせうか。」

B 「死後のこととはたゞあるとか無いとか、信するより外に仕やうがありません。乍然今日は「たゞよき人の教へを信する外に仕やうがない」と云ふやうな云い方では仲々信ぜられるものではありますまい。それはそれ

だけ、此の世の中が人の云ふことだけでは信ぜられないほどに考へが變つたからであります。」

A 「それではどうすればそれが判るでせうか。」

B 「やはり、宗教も一つの體驗です。だから、之こそ地獄とか、極樂と云ふものを深く信することのできる一

A 「あなたはそれを體驗してゐられますか。」

B 「體驗したかと云はれますと、一寸返答に困ります。」

何故かと云へばそれによつて、地獄や極樂と云ふものが一つの誤まられた實在論に陥るからであります。乍然、然らば君は地獄も極樂も無いものかと云はれます

と、無いところか、今現に私共はそれを日常の生活の上に體驗してゐるのだと云つてやりたいのです。」

A 「すると地獄や極樂はやはりあることになりますね。」

B 「あるどころか、現に此の世からあると云います。」

A 「然ばそれをどうして知ることができるものでせうか。」

B 「確實に云へば各自が體驗するより外に道はあります。」

ん。乍然釋迦や孔子、クリストの如き偉人の生活を深く研究すれば彼等の信仰生活の上には明にそれが判りと見えてゐたと云ふことが伺はれるのであります。そ

A 「然ばそれをどうして知ることができるものでせうか。」

B 「確實に云へば各自が體驗するより外に道はあります。」

ん。乍然釋迦や孔子、クリストの如き偉人の生活を深く研究すれば彼等の信仰生活の上には明にそれが判りと見えてゐたと云ふことが伺はれるのであります。そ

A 「然ばそれをどうして知ることができるものでせうか。」

B 「確實に云へば各自が體驗するより外に道はあります。」

ん。乍然釋迦や孔子、クリストの如き偉人の生活を深く研究すれば彼等の信仰生活の上には明にそれが判りと見えてゐたと云ふことが伺はれるのであります。そ

A 「然ばそれをどうして知ことができるものでせうか。」

B 「確實に云へば各自が體驗するより外に道はあります。」

ん。乍然釋迦や孔子、クリストの如き偉人の生活を深く研究すれば彼等の信仰生活の上には明にそれが判りと見えてゐたと云ふことが伺はれるのであります。そ

してまた、私共の日常の生活を深く反省すればやはり私共の生活の奥深いところには我知らず、地獄を厭ひ極樂を願はずには生きて行かれね本能が働いてゐるやうであります。」

A 「それはどう云ふ意味でせうか。」

B 「簡短に云へば不死の要求であり、どこまでも死にたくない生きて行きたいと云ふ要求はつまるところ、不死の世界に行きつかねば落つかぬのであります。その

落つく世界は永生不死の世界であり、自由平和の常恒の世界であります。かうした願いが満足のできる世界が宗教の極樂であり、之に反して苦惱の世界が即ち地獄の世界であります。」

C 「すると、地獄や極樂は未來にあり、極樂は西方の彼方、十萬億の向ふにあると言はれることは僕でせうか。」

B 「全々僕とは申されません。此の世さへある位だから未來もあると考へるのは間違いではありますまい。又此の土にさへあると云ふのだから、十萬億の彼土にもあることでせう。」

A 「でも此の世は娑婆で、死ねば地獄か極樂かに往くと説くのが從來の佛教ではありませんか。」

B 「今の佛教たつて、それを全々説かぬのではありますか。」

B 「それは念佛すると云ふ意味でせうか。」

A 「するすると念佛して淨土に往生のできると云ふのはどうか。」

B 「それは念佛すると云ふことによつて、如來の光明の中に攝取せられて、永劫不死の生活に入り、常劫の平和の中に安住することができると云ふ意味です。詳しく述べて、純粹淨土への往生と云ふことは生身の躰のあら間は伸々煩悶と云ふものがさう容易に無くなるものではないのですから、例令、此の世で佛となつた人でも之を有餘涅槃つて、此の身を終つてから初めて無餘涅槃に入るのだと云ふ位ですから、普通一般の凡夫の生活にはたとい本當の信仰に入つたからと、さう急に大偉人や大宗教家のやうになれるものではありません。乍然眞に自らの罪深きことを悔いで、心から如來の大悲に合掌して、念佛すれば如來の大願業力によつて、念佛するものは此の世から、未來永劫に如來の光明の中に攝取せられて、生かされて往くと云ふのであります。」

A 「すると阿彌陀佛はどこにゐられますか。」

B 「どこにもゐられます。」

A 「西方の極樂と云ふではありませんか。」

B 「私も初めはさう信じて居りました。乍然その後信仰に入つてからは必ずしも西方ばかりではない。天地到

