

『随想録』より抜粋

23 難なんと易い

御開山親鸞聖人様は獲信は難なんと教おしえられ、中興蓮如上人様は易やすいと教おしえられてあるがどんなに会通えつうしたらよいか。

御文章は凡夫往生の手鏡だから易やすいと自分の機きに合あわしているが、御文章の易やすいだけが手鏡であって、他の御経や御聖教の難むづかしいのは手鏡ではないのか。蓮師のみを生いかして祖師は殺ころしてもよいのか、両方を生いかさなければ宗教も生いきてはいないぞ。これを三段に分けて味あじわってみよう。

第一段は、信仰を概念の上で弄もてあそび、死後の遊戯に耽ふけっているから易やすいのだ。

第二段は、信仰を自性の上に切り込んで、現生不退の体験を得ようとするから難むづかしいのだ。

第三段は、信仰を身に諦得して、信に信功なく行に行功なき境地まで行つたから易いのだ。

だい だん しんしゅう やす

やすが

しんしゅう どうぎよう

だいぶぶん

こ

けた

なるほどご

第一段、真宗は易い く と易買いして真宗の同行の大部分が此の桁にいるのだ。成程御

文章の文句は易い文字は易い。而し真意を得なければ画餅に等しく、満腹の時は見ていてよ

いけれども臨終の空腹に間に合わないぞ。蓮師は逆境に立ち、物質に恵まれず、北谷の雪の

中に泣きの涙で御苦勞遊ばし、真宗再興に全力を注ぎ、昔は雑行正行の分別も知らず、

念仏だにも多く称うれば往生するとばかり思っていたが、大きな誤りであつたと言われ、我

が機は悪きいたずら者とおもいつめてと仰せられ、一念の信定まらん輩は十人は十人、百人

は百人と仰せられてあるが、同行衆よ、雑行正行の分別がついたか、我が機は悪き徒者

と思いつめてとあるが、徹底する迄見せつけられたか。見れば手間が掛ると逃げてはいない

か。十人は十人、百人は百人だから易いと言っているが、一念の信が定まったか。一念の信

る。「あら心得易の安心や、行き易の浄土や」と申されてあるから、凡夫は機を見る事はいらない、成つて来いとは仰せられないからと、求める根機の熟不熟も考えず、信前のほやほやに信後開発した後の御言葉を並べて、ぼた餅で頬を叩くような教え方をして 悪人正機を募らし、自惚れを増長さしては居らないか。

易い易いと聞きながら、聞即信と承知しながら、二十年聞いても三十年聞いても解決もつかず、水際も立たず、角目も判らず、慶びも出て来なければ心配もない。苦痛もなければ煩悶もない。疑いも無ければ自力も起こしてはいない。時々煩惱が眼に付けば、この者をお目当てとは有難いと包んで置く。慶びが出て来ない時は、慶んで来いとは仰らんと膏藥を貼って置く。気持ちの悪い心が出て来ると、親を雇うて来ては死んだらお助けく と壓え

貰う。信樂開発を百里の最後とすれば、こんな機の出で来る信仰は五十里の程度しか進んでいないのだ。（『魂のささやき』「信後の真似をするな」の下に詳述）

こんな曖昧な信仰で一生終わったら親様に何と申訳をなさる。合点した位では五十二段は
ちようしようで き やす ごまか きんぱく つつ けいこ しん

大満足は出来ませんよ。

第二段、聖道門は易信難行が据わりであり、浄土門は難信易行が根底である事を忘れては
ならない。大経下巻の末終には、僅か四行の間にも九字も難の字を出され、小経の終には一
切世間難信の法、甚難稀有の法と教えられ、聖人様は「弘誓の強縁は多生にも値い亘く真実

の淨信は億劫にも獲^え叵^{がた}し」と仰^{おほ}せられ、御和讃には度々難信なる事を説いておらるるのに、御文章のみを往生の手鏡として他の一切の經典師釈を反古にする事は矛盾してはいないか。

難^{なん}は法^{ほう}の尊高^{そんこう}を顕^{あらわ}すと言^いって押^おしのけていては、花^{はな}は折^おりたし枝^{こずえ}は高^{たか}しで機^きに受^うける事^{こと}が出来^{でき}ないではないか。聖人様は「無上^{むじょう}の妙果成^{みょうかじょう}じ難^{がた}きには非^{あら}ず、真実^{しんじつ}の信樂^{しんぎよう}実^{まこと}に獲^うること難^{かた}し」と仰^{おほ}せられてあるのは、法^{ほう}が難^{むづか}しいのではなく、難化^{なんけ}の衆生^{しゅじょう}の機^きが難^{むづか}しいのではないか。それにもかかわらず自分^{じぶん}は素直^{すなお}な者^{もの}、宿善^{しゆくぜん}の厚^{あつ}い者^{もの}と自惚^{うぬぼ}れているから 邪見^{じゃけん}憍慢^{きょうまん}の悪^{あく}衆生^{しゅじょう}と聖人様^{しんじんさま}から叱^{しか}られていても、他人^{ひと}の事^{こと}と思^{おも}っているので信樂^{しんぎよう}を受持^{じゆじ}していないではないか。本願^{ほんがん}や名号^{みょうごう}を死後^{しご}に眺^{なが}めているから「微塵^{みじん}劫^{こう}を超過^{ちようか}すれども仏^{ぶつ}の願力^{がんりき}には歸^きし叵^{がた}ないか。大信海^{だいしんかい}には入^いり叵^{がた}し、誠^{まこと}に傷嗟^{しやうさ}すべし、深^{ふか}く悲嘆^{ひたん}すべし」と聖人様^{しんじんさま}を苦^{くる}しめているのではないか、それが獅子身^{ししんちゆう}中の虫^{むし}ではないか。

法が難しいのではないのだ、受ける機の根機が調っていないから難しいのだ。難治の三病が自分ではないか、難化の三機が自分ではないか。その機の始末、解決がついていないから何十年聞いてもはつきりしないのだ。聖人様はそれに驚かれて百夜の祈願となつたのではないか。この心の蟠っている事は親株同行に成らねば見えて来ないのだ。四五十里の程度にいる時はこの者お助け、この者お救いで折り合っていたけれども、何処でお助けか、何時お救いかと切込むと、死んだら五十二段、それなら生きている間は助かっているのではないのか、救われていないではないか。いや今は摂取の懷住いだと。何を仰る、摂取されている人間ならこの者お助けとは言いませんよ。この者とお助けと二つ有る時は機法一体、仏凡一体ではありませんよ。摂取された人なら本願や行者、行者や本願だから「ひよつと」、「これでよからうか」、「どうも」と言う怪しいやつは微塵もいませんよ。他人の後生ではない、自分に忠実な者なら一度位自分の機を探って見たらどうだ。

我が機に問うな弥陀に問えと信後の言葉で化かしているが、親の助けるに間違いが無いが届いたのなら、子から言えば助かるに間違いがないでなければならぬ。晴れたお慈悲に逢えば晴れると言うが晴れましたか。破闇満願と言うが晴れて満願が出来ましたか。晴れもしなければ満足も出来ないから、こんな事でよいかしらと危ぶみの疑いが出て来るのではないか。それから先は、真剣に成れば成る程自分の心の平気でいる事に驚くのだ。七十里八十里九十里と根機が調うにつれて実機が照らし出されて、頭は承知しながら、心の奥底に地獄とも極楽とも思わぬ機のいる事に驚くのだ。この機は千年経っても承知する者でないと聞かされても承知しない者がどうして助かるか。本願を受付けられないものがどうして救われるか。

合点なら誰でも出来るけれども、うんともすんとも言わない者は何処で助かるか。その者の為の五兆の願行ではないか。願行ではないかと言うのは理屈ではないか。願行の念力が届いたのなら開発していなければ自分一人の為であつたと満願が出来ないではないか。法の手元

の機法きほう一体たい、願行具足がんぎようぐそくは十劫じゅうの昔むかしに成就じょうじゆしてあると承知しょうちしていても、信念冥合しんねんめいごうの機法きほう一体たいを諦得たいとくしないから現生不退げんしょうふたいの妙味みょうみを知らないのではないか。真剣しんけんに切込きりこんで求める姿すがたが、大千世界だいせんせかいに満みてらん火ひをも過すぎ行ゆきての態度たいどであり、びくとも動うごかぬ機きを乗切のりきつて進すすむ姿すがたが難中なんちゅうの難なんであり、急いそいで急いそがず、周章あわてて周章あわてぬ姿すがたが逆謗さかばねの屍しかばねであり、やめるも出来できず進すすむも出来できぬ境地きようちが三定死じょうしの立場たちばであり、思慮分別しりよふんべつの間に合あわなくなつた時ときが「いずれの行ぎようも及び難かたき身みなれば」、その境地きようちに立たつてこそ各自かくじが出離しゆつりの縁有えんあること無なしを実感じっかんするので

いままで　ひと　　じぶん　　とお　　ちようし　　あ　　がつてん

はないか。今迄は他人にさして、自分はその通り　く　と調子を合あわし合点ごうてんしているのだから、地獄じごくと聞きいても驚おどろかず、極楽ごくらくと聞きいても慶よろこばず、感情かんじようだけは泣なきもし、慶よろこびもしたろうけれども、久遠劫くおんごうからの実機じつきは助たすかっているのだから。それが今九十九里いまきゅうじゅうりまで進すすんで来きて往生おうじようの望のぞみが絶たえた時とき、言葉ことばに掛からぬ難中なんちゅうの難なんに乗り上あげているのだ。

第三段、何処に他力があるのだ、何処に唯があるのだ。この苦悩を導く知識はいないか、

この苦境を通ぜしむる大徳はいないか、八千遍の苦勞は何処に有るのだ、自分一人は宿善が

無いのかと攻め立てられている時が、觀經下々品の苦逼失念を心の上で味わっている臨終

なのだ。何とかならぬかとあせているのが、最後の自力の喘ぎなのだ。うんともすんとも

動かぬ逆謗の屍が切り墮とされて「どうしようか」と言葉に出たが先か、撰取されたが先

か、第十八願では「唯除五逆誹謗正法」と切り墮とされてあるが、善導様は「すべて水火

の難に墮せんことを畏れざれ」と撰

取の方を顕され、無間のどん底から生え抜きの法龍が五十二段の跡取りとは不思議の中の

不思議ではなかったか。

「弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて往生をば遂ぐるなりと信じて念仏もうさんと思ひ

たつ心のおおるとき撰取不捨の利益にあづけしめたまふ」とは、往生の望みの絶えた時が

自力の機執が切り墮とされた時であり、往生を遂ぐるなりと信じた時が他力不思議に摂取された時であり、それは説筆に次第はあるけれども、同時の妙味で切り墮とされた儘が助かつたとは不思議の中の不思議ではないか。煩惱熾盛の一杯が至徳具足であり、妄念乱動の有りだけが本願の大智海であり、下根下劣の悪衆生が正定不退の大菩薩とは、心も言葉も絶えた妙味ではないか。本願や行者、行者や本願、身も心も南無阿弥陀仏、信ずる心も念ずる心も皆南無阿弥陀仏の独りばたらきであつたのか。今迄は計らうまいと計らうており、疑うまいと疑うていたが、今は計らいつきて親に計らわれていた事に驚き、疑いつきて疑いなく救われた事を感謝せずにはおられないのだ。

願力無窮にましまして

罪業深重重からず

仏智無辺にましまして

散乱放逸もすてられず

罪^{つみ}かかえながら障^{さわ}り持ちながら、絶^ぜ対^{たい}無^む条^{じょう}件^{けん}とは「あ^こら^こ心^ろ得^え易^{やす}の安^{あん}心^{じん}や」。

嘖^ふき上^あげる妄^{もう}念^{ねん}のありたけのお救^{すく}いとは「あ^ら行^ゆきや^すの浄^{じょう}土^どや」。易^{やす}いと言^いう言^{こと}葉^ばまでも

いら^ない易^{やす}さであ^った。浮^うくも沈^{しず}むも南^な無^む阿^あ弥^み陀^だ仏^{ぶつ}、信^{しん}に信^{しん}功^{こう}なく行^ぎに行^ぎ功^{こう}なし、義^ぎなきを

義^ぎとすとは不^ふ思^し議^ぎではないか。法^{ほう}を見^みてよし機^きを見^みてよし、広^{ひろ}い天^{てん}地^ちじや自^じ由^{ゆう}の境^き地^{うち}じや、

で　こ　う　ず　ま　こ　ろ　あ　な　む　あ　み　だ　ぶ　つ　か　つ　ど　う　い　た　だ　お　う　じ　ょう　だ　ん

出^でて来^きい　く　渦^{うず}巻^まく心^この有^ありた^けで、南^な無^む阿^あ弥^み陀^だ仏^{ぶつ}の活^{くわく}動^{どう}さして戴^{たい}くのだ。往^{わう}生^{じょう}の一段^{いちだん}は

仏^{ぶつ}智^ちの不^ふ思^し議^ぎで足^たり過^すぎたのだ。報^{ほう}謝^{しゃ}の一段^{だん}は微^み塵^{じん}いささか出^で来^きてい^ない事^{こと}に驚^{おどろ}くのだ。信^{しん}

楽^ぎ開^{よう}発^{かい}以^い後^ごは、往^{わう}生^{じょう}い^かがと^い言^いうよ^うな事^{こと}は微^み塵^{じん}も考^{かん}え^ないのだ。全^{ぜん}生^{せい}命^{めい}を^あ挙^あげ^て自^じ分^{ぶん}の

し　め　い　は　た　ほう　し　や　た　ほう　し　ん　や　す

使^し命^{めい}を果^{くわ}たし^つつ、ま^だ足^{たり}り^ない　く　報^{ほう}謝^{しゃ}が足^{たり}り^ない　く　と猛^{もう}進^{しん}するのだ。だ^から易^い

にも 真ま似ねの易やすいのと苦く拔ぬけした真しんの易やすさが有あるから、同どう行ぎ衆ようよ、実じ地ちの体たい験けんを忘わすれて
有うち頂よう天てんになっていてはいけないぞ。