

正觀寺

平成3年7月

第15号
年2回発行
発集発行

広島県安芸郡府中町
茂陰2丁目2-8-10
真言宗 正觀寺

小出真行

心の迷いは、
常に人生に

波風を立てて止まぬ

為智泉達嚙文より

「どちらが好き？」

ある父親がわが子に向かって

「お父さんとお母さんとでは、どちらが好きか？」
と尋ねました。するとその子は、一枚のせんべいを目
の前に出しパッと二つに割って

「お父さん、このせんべい、どちらの方がうまいと
思う。」

と逆に問い合わせたそうです。「両親のどちらを好きか」
といわれても、子供には返答のしようがありません。
それを、せんべいになぞらえて「どちらがうまい！」
と逆に質問したところが、実に的をえた立派な答にな
っているではありませんか。「両親のどちらが好きか
という問いは、まさに愚問としかいいようがありません
。子供にとって、両親はどちらもかけがえのないも
のです。そう思いませんか？」

「心豊かに」

『嫌われるお年寄』として、よく指摘される事柄があります。これも愛されるお年寄になるためには、一応心得ておく方がよいのではないでしょうか。その事柄とは、一、少しも手本を示さず、行動もせず、昔の自慢話ばかりで、碎易させられる。二、短気が高じて、口うるさく、くどい。などがそれですが、こうしたことは素直に受け止め、反省すべき事柄ではないでしょか。

分相応の仕事は進んでやり、時々は『意気込み』を示す事も大切でしょう。それについて、こんな歌があります。

● 長生きは　ただ働くのほかになし

流れる水の　くさらぬを見よ

● 古稀すぎて　動作にぶれど針運ぶ手はまだ確か　ありがたきかな

こうした生き方は自然と感謝の念が湧き、心も豊かになり、きっと幸福をも招くでしょう。生きている限り、思考力や相応の体力がある限り、仕事や文化的な趣味に活路を見い出すことも、心が潤い豊かになる一

つの道だと思いませんか。……どうですか？

ところで充実した生き方はするために、

次のようなことも参考にしていただけたらと思います。

● 警老……若いぼれぬような努力と工夫

をし、常に思考力を働かせる

● 計老……余命を考え、出来るだけ頭に

おいて計画的に物事を進め、対処する。

● 携老……若いも若きもお互に智恵を

出し合い、手を携えあい、助け合う必がけ。

「ケイロウ」は『敬老』ばかりでは、お年寄は浮き上がってしまいます。以上のように三つの「ケイロウ」ならいかがでしょうか。

よく「遊び三昧」とか「野球三昧」などといいます。その「三昧」であります。そ

して「三昧」にはりきった最高の境地を「王三味」といいますが、「禅定」もこれと同じ状態だといってよいでしょう。例えば、スポーツなどで「勝ちたい、勝ちたい」という自意識というか。目的意識があまりにも強すぎますと、それがかえつてプレッシャーとなつて体が萎縮してしまって普段の実力の半分も出きないまま、みじめに敗退する例はいくらでもあります。

ですから試合などに臨むに当つてリラックスすることが特に要求されます。選手自身いつもそう思っているのでしょうかが、いざ

『無欲』

今年も、また、夏の選抜高校野球の時期となり、全国津々浦々で、球児が夢の甲子園出場を目指しています。

スポーツ放送などで、よく「無心の勝利」

とか、「無欲の成果」などと使われます

「無心」について、辞書で調べてみますと

「心に何のわだかまりもなく、素直な心」「妄念がとり払われた心」と書いてあります。この「妄念」とはどんなものかと申しますと、欲心や動搖している心を指します

ので、「妄念がとり払われた心」とは、不安定な心の状態ではなく、そのもの一筋になりきった心境を指します。これを仏教では「三昧」と申します。

ふたをあけるとなかなか簡単にはいかないもののです。

ですからスポーツでは勝敗に、こだわりすぎるとかえって自滅しますし、商売においても損得にとらわれすぎで失敗します。入試などはプレッシャーのあまり実力を出しきれなかつた例は沢山あります。

どうやら私達、人間という動物は万事に固執するあまりに、平常心を忘れがちになりやすいものようです。何事にも動じない、澄みきった心、妄念のない「三昧」の状態とやらを味わつてみたいものですね。

これらは要するに、自分の心身の内側から起つてくる魔の思いと、外部から破壊的に迫つてくる魔とにわけますが、これらの悪魔に出会つた時には大慈三摩地（大いなる慈しみの心）を起こして瞑想し、その精神統一）に入ることによって、四魔を降参させてしまいます。

悪魔を降参させるには、大慈三摩地によるというこの教えは、高い次元の教えであつてなかなか理解しにくいものです。悪魔というものは、すきあらば相手に損害を与えてやろう、という尖つた破壊の思ひが強いですから、人を慈しむ思いとは逆の方向なのです。

従つて、冷たい氷に対して太陽の光のさんさんと光り輝く暖かさのようなものですから、この光に照らされると氷が解けてしまのように、大慈三摩地の思いは終いには降参しないわけにはいかなくなるのです。

それは相手を本当の生命に目覚めさせ思いであつて相手を叩きのめしてやつづけてしまふ怖い思いではないからです。

お墓まいりは、先祖への「供養」だといわれますが、この「供養」、じつはインドが起源のもとなのです。原語は、サンスクリット語の「プージャー」「プージヤナ」で、もともとは、「尊敬」とか、「尊敬の思いをこめたもてなし」を意味することでした。

いまでも、インド人たちはお客様をもてなすのが大好きで、お茶によんだり、よばれたりするのは日常のこと、ほんのちょっと知り合いになっただけで、すぐ食事に

『お墓まいり』

招待します。しかし、わが国では「そのうち遊びにいらして下さい」というのは、ほとんど社交辞令で、まともに「ハイそうですか。」ってなわけで、のこのこでかけました。とんだ迷惑！相手は困ってしまいますが。ところが、インド人は困るどころか大歓迎なのです。古代インドでは「アティティープーリヤー」（客人供養）といいますのが重要視されていましたが、現在のインド人のもてなし好きも、このあたりに由来するのではないかと思われます。

さて「供養」は「もてなし」なのですが、それにはそれなりの道具立てが必要です。贅沢をいえばきりがないのですが、必要最低限の道具立てということになりますと、インドでは、花とお香と水、それに加えて食事というあたりに落ち着きます。

花は、たいがい花輪にします。今でもインドの町のいたるところで、さまざまな花に目のさめるようなスピードで器用に糸を通して、花輪を売っている露店商がたくさんあるそうです。わが国ではお墓まいりに花輪をささげるということはありませんが、お葬式のときなどに「花輪」と称する、紙で作った大きなものをたてかけますが、こ

れは、インドの風習がストレートに伝わったものだといえます。

お香は、白壇や沈香などを細かくくださいものを炭火の上などにおいて焚いたり、水などでねつて泥のようにしたものを体に塗ったりします。今ではインドでも日本と同様に手軽で便利なお線香がよく使われるようになりましたが、このお線香の出現はかなり新しいものと思われます。

では、なぜお香を使うのがもてなしになるのかと申しますと、よくにおい消し、とか体臭消しだといわれますが、決してそんなことではなく、お香は暑さを忘れさせ、気分をリフレッシュさせるいわば今はやりの清涼剤と一諸なのです。疑問をおもちの方はむし暑かつたり、気分がムシャクシャしているときに、ちょっと値はりますが、白壇のお線香でも焚いてみて下さい。きっと気分がよくなるはずです。

水は、熱乾の地が多いインドではまさに貴重品、飲み水だけでなくほてりなどで汚れた手を洗う水も、もてなしの一つだろうと思われます。

わが国では供養といいますと、なんだか死者の供養みたいな感じがありますが、このようにもとは、生きている人が相手だったのです。つまり死んでしまいますと「成仏する」、死んだ人を「仏さん」と呼びますがおそらく、わが国の死者供養は、「仏陀」、つまり「さとった人」の供養というニュアンスをもつてはじめられたのではないかと思われます。それがどうやら仏教とは別にあつた祖先崇科信仰としっかり結びついて定着したということです。

編集後記

一九九一年の社会変動は、目まぐるしいばかりです。

外に目を向けてみると、湾岸戦争も一応終結いたしましたが、油田炎上で太陽の光がさしこまない状態との事、バンガラディッシュでのハリケーン、ピナトゥボ火山の噴火、ソ連の内紛、国内では雲仙普賢岳の噴火による火碎流、信濃鉄道の事故、広島での工事現場事故、と目を覆う惨状が続出して、世界の人間同志が手を取りあって、自然の猛威から生命を守るべき方法を才智を出しつくして研究しなければいけない時期にきているのではと思う今頃です。

皆様の体験談や、人生論を幅広い掲載いたしたいと思いますので、どんどんお寄せ下さい。