

第132回 三方限古典塾（'17, 10, 19）

呂 新吾（1536～1618）「呻吟語」（その5）

- 1 欲を防ぐは、水に逆らうの舟を挽くが如し。纒に力を歇むれば便ち下に流る。善を力むるは、枝なきの樹に縁るが如し。纒に脚を住むれば便ち下に墜つ。ここを以て君子の心は時として敬畏せざるなし。（存心）

（意識） 欲望を押さえるのは、流れに逆らって舟を引くようなものである。少しでも力を抜けば、たちまち押し流されてしまう。善行を積むのは、枝のない樹によじ登るようなものである。少しでも足の動きを止めると、たちまちすべり落ちてしまう。だから君子は、常に気持ちを引き締めて事に対処するのである。

（余説） 日常の仕事にあたるにしても、人格の向上をはかるにしても、このような慎重な対応が望まれます。ほんの僅かな心の油断が、取り返しのつかない事態を招くことがあるのは、歴史や日々のニュースを見ていて感じます。

参考に挙げた「深淵薄氷」という身を慎むことの戒めは、詩経が出典です。論語・泰伯には、孔子の弟子である曾子が死に際に、詩経のこの戒めを弟子たちに述べています。特に、車の運転などの際にはこの言葉を胸に刻んでおき、慎重な上には慎重な安全運転を期したいものです。

（参考）詩経「戦々兢兢として深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し。」

論語・泰伯「曾子、疾有り。門弟子を召して曰く、予が足を啓け、予が手を啓け。詩に云う、戦々兢兢として深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し、と。爾今爾後、吾免るることを知るかな。小子。」

- 2 罪を法に得るは、なお逃避すべし。罪を理に得るには、さらに身を存する処なし。ただ我の心は便ち我を放ち過ぎず。この故に君子の理を畏るは、法を畏るよりも甚だし。（存心）

（意識） 法律に触れるような罪を犯しても、まだ逃れる道はある。だが、道理にはずれるような罪を犯したのでは、身の置き所がなくなってしまう。なぜなら自分の心が自分を許してくれないからだ。だから君子は、法律よりもむしろ道理を恐れるのである。

（余説） ともしれば、厚顔無恥な無理がまかり通り、正しい道理が片隅に追いやられがちな昨今です。映画監督の山田洋次さんのエッセイに「何よりも先ず、正しい道理の通る国にしよう。この我らの国を」とありました。本当にその通りです。国をどうこうする力などない私ですから、せめて自分はそうであるように努めたいと思います。

後醍醐天皇を助けて鎌倉幕府を倒し、室町幕府を興す足利尊氏と戦い、湊川で自決した楠木正成の旗印は、「菊水」の絵柄に「非理法権天」だったと伝えられています。

これは近代日本の法概念であり「無理は道理には勝たず、道理は法令には勝たず、法令は権威には勝たず、権威は天道には勝たない」という意味です。正成の旗印はそれが逆転している当時の世相を示しています。明治政府は天を「天は明らかにして私なし」と解釈して天皇制の根拠としました。太平洋戦争末期に「菊水作戦」で特攻出撃する「戦艦大和」のマストには「非理法権天」の旗が掲げてあったそうです。

3 忘^{ぼう}はこれ無^{やまい}心の病、助長はこれ有^{しやうよう}心の病、心は従^{しやうよう}容として自在に、有無の間に活^{かつぱつ}潑ならんことを要す。(存心)

(意識) 忘れるというのは、心がどこかへ行ってしまふ病気である。これに対し、助長というのは、心を無理にはたらかせている病気である。心というのは、居なくなつてもいけないし、無理にはたらかせすぎてもいけない。いつものんびりと自由にさせておき、しかも、生き生きとさせておく必要がある。

(余説) 助長には、「物事の成長発展のために外から力を添えること」の外に「~~休息~~^{急速}に成長させようとして、無理に力を添えかへつてこれを害すること」の意味があり、ここでは後の意味になります。孟子には助長の例として、「むかし宋の国のある百姓が、苗の成長を早めたい一心で、一所懸命に苗を引っぱつた。それを聞いた息子があわてて畑に駆けつけると、苗はみんな枯れていた」という例があります。

無心も不可、有心も不可。これこそ、あれか・これかの執着を脱して、自由自在な「慎んで二見に住すること勿れ」「不二の体得」です。絶対から相対へ、さらに相即・止揚への戒めではないでしょうか。

(参考) 孟子「天下の苗を助けて長ぜしめざる者は寡^{すく}なし。以て益無しと為してこれを舎^すつる者は、苗を耨^{くさぎ}らざる者なり。これを助けて長ぜしむ者は、苗を掘^ぬく者なり。徒^{ただ}に益無きのみならず、而してこれを害なう。」

4 意^{いねん}念^とを把^とりて沈^{ちん}潜^{せん}し得て下さば、何の理か得べからざらん。志^と氣^とを把^とりて奮^{ふん}發^{ぱつ}し得て起さば、何の事か做^なすべからざらん。今の学^こぶ者^ふは、箇^この浮^ふ躁^{そう}の心^{こゝろ}を將^もつて理^りを觀^み、箇^この萎^い靡^びの心^{こゝろ}を將^もつて事^{こと}に臨^おみ、ただ模^も糊^ことして一^{いっ}生^{せい}を過^おごし了^らす。(存心)

(意識) 心を静かに深く安定させることができれば、どんな道理でも得られる。またやる気を奮い起こすことができれば、どんな事でも成し遂げられる。

だが、今の人間は、浮ついた心で道理に接し、なえしおれたような弱りきつた心で物事に臨んでいる。これでは何等なすところなく、ぼんやりと一生を終わってしまう。

(余説) ここでは、学問をする者に対する批判と戒めですが、学問のみでなく、芸術やスポーツ、仕事などの現代の多くの生き方に通じることだと思います。

現代の国家も国民もあまりに、これとは相反するような様相がたびたび見えますが、できることなら、己の一生は後悔することが少なくて終えたいものです。

同じ「存心」に、徳に進むにはその大きな妨げとなる「躁^{そう}心^{しん}・浮^ふ氣^き・淺^{せん}衷^{ちゆう}・狭^{きやう}量^{りやう}」の八字を去ることが必要だとあります。躁心は、がさがさと落ち着かない心、浮気は浮ついた気持ち、浅衷は浅はかな心、狭量は度量が狭いことです。

そして、この八字に陥らない要としては「ただ静を主とするにあり。ただ静にし^おれば、千^{せん}酬^{しゆう}万^{まん}応^{おう}、すべて道理の上に、事^じ事^じ錯^{あや}らず」です。

第130回(8月17日)に考えた「沈^{しん}静^{じやう}なるは最^ももこれ美^び質^{しつ}なり」「沈^{しん}静^{じやう}は緘^{かん}黙^{もく}の謂^いに非^{あら}ざるなり」「真^まの沈^{しん}静^{じやう}なる底^もは、自^{みづ}ずから惺^{せい}々^{せい}にして一段全幅の精神を包みて裏に在るなり」の沈静と共通するものがありそうです。