

南無阿弥陀仏の葬儀

二階堂 行邦

目

次

一、南無阿弥陀仏の葬儀

■ いま葬儀は.....

■ 葬儀の空洞化.....

■ 死が見えなくなつた.....

■ 懺悔のお通夜.....

一一、死からのメッセージ

■ 阿弥陀のはたらき.....

■ 死を消していくのか.....

■ 南無阿弥陀仏の出来事.....

いのちのゆくえ.....

二二、自分が自分となる

■ 大信心は仮性なり.....

■ 往生は凡夫のはからいならず.....

■ 教条では救われない.....

■ 悲しみに聞く.....

■ 仏弟子となる.....

あとがき.....

一、南無阿弥陀仏の葬儀

■いま葬儀は

いまに始まつたことではありますんが、首都圏に住むご門徒さんの葬儀事情は、その大多数が葬儀社さんまかせの状態だと思います。

そこで、故郷のお寺のご住職に本来お願いすべき葬儀を、今日お集まりの首都圏の寺院のみなさんに代行で執行していただく制度が生まれたわけです。それに携わるみなさまのご苦労は大変なことだと思います。葬儀を縁としていかに真宗門徒として、念佛にめざめていただくかという大きなお仕事です。

そこでもう一つ、大方の葬儀の現状から確かめてみたいと思いま

す。

真宗門徒の葬儀は、昔からその地方の浄土真宗の生活慣習の中で、寺を中心とする共同体があり、その中で同じ念佛者同士がみんなで葬儀を出すという門徒葬が本来の姿でありましょう。その長い慣習の中の出来事ですから、葬儀の意味ということは、暗黙の了解の中で南無阿弥陀仏の心をもって行われてきたのだと思います。

ところが、いま全国的な都市化の嵐は、習俗としての葬儀も急速に変わらざるを得ない状況をもたらしています。

この東京においても、今まで故郷の寺とも念佛とも、あるいは聞法もんぱうということと無縁であつた方が、さまざまな事情で故郷から出てこられ、そこで家族を亡くして、真宗の葬儀をすることですから、葬儀を

たのむ遺族も、受ける僧侶も、非常にやつかいなことに出会うことになります。

残念ながら、私のおります寺でも真宗門徒でありながら、同じ門徒として信仰共同体というかたちでつながっている人は、ほんのわずかであります。あとの人は、ほとんど墓参り中心のかかわりです。墓参りという縁だけで寺院との関係が保たれている人が多いのです。その中で南無阿弥陀仏に依つて葬儀を執行するということは、たいへんな願心と勇気と情熱が要請されます。

私もずっと長いこと住職をやってきて、葬儀がどんどん葬儀でなくなつてきているということを痛感しています。ひと言で言えば、葬儀が企業化されている。空洞化している。世俗化している。葬儀社さんも、葬

儀が何なのか、わからないで企業としてこなしているだけです。葬儀社さんも、本当は困っているでしょうね。

そうなりますと、葬儀をたのむ遺族も、いよいよ葬儀そのものをどうして勤めるのかわからなくなる。「それならば葬儀をやめてお別れ会でいいんじゃないの」というような傾向が進んできます。いま、葬儀社さんの話だと数年前で平均して二〇パーセントの人は「葬儀はいらない、お別れ会でいい」と答えるそうです。あるいはまた、荼毘葬だひというように、葬式をやらないで、火葬場の炉の前で勤行ごんぎょうするだけの場合も多いそうです。「正信偈しょうしんげ」さえも勤める時間がないのです。

私のおります寺でも去年、何件かありましたが、葬儀はしたいのだけれども、お金がかかってとてもできない。年寄りの独り暮らしで、子ども

もがいないので、甥おいや姪めいが葬儀をする。そういう少子化時代の家族の状況もあります。その中で、葬儀をしていこうということですから、その人の人生の最後を受け取るためにはどうしても葬儀は必要なんだということを、どこで言えるかということがよほどはつきりしないといけない。そのことがいよいよ僧侶にも門徒にも問われてきたのです。

■ 葬儀の空洞化

葬儀の意味が不明だということは、現代の社会的問題ですが、その根本には、仏教の伝統的儀式が空洞化し、教化が觀念化しているという問題があると思います。

それは近ごろ話題になってきた「自然葬」の問題にも出てきています。

寺の門徒でこういう人がいました。立派な父親の墓があるので、その墓に夫のお骨を入れないで、富士山に行つて散骨してきた。いわゆる自然葬をされた方です。私もはじめは、「家の墓にこだわる必要もないから、それはそれでもいいのではないか」と言つたのです。しかし、そうは言つたものの、では「墓とはいつたい何なんだ」ということを私自身もきちんと押さえ今までいた。墓に執着する人ばかりがたくさんいるけれど、むしろ仏教は墓からの執着を解放するものではないかということが、本当にどこで言えるのかということをきちんとしないまま、いままできてしまつたなど、近ごろあらためて思うのです。

親鸞聖人は、

某親鸞閉眼せば、賀茂河にいれて魚にあたうべし

（『改邪鈔』真宗聖典690頁）
と仰せられたという。にもかかわらず遺された弟子たちは大谷廟堂を建て、さらに真宗本廟、本願寺を相続してきました。

江戸時代までの人びとは、墓も造れず野山に散骨していたのでしょう。しかし現代では、故人の遺志で山や海に散骨して自然に帰すという。その帰るべき自然を私たちはどれほど勝手に利用し害し続けてきたことか。その懲愧がいまの散骨にあるのでしょうか。

われわれ真宗門徒には遺骨を埋葬する墓よりも、むしろ家庭内の本尊（お内仏）を毎朝夕大切にお参りしてきました。死んだら無に帰するという人がいます。いまその人は無に帰する生き方を求め、どう実践しているのでしょうか。いまの生き方と無関係な死後の「無」とは、単なる