

感謝の気持ちの高い人は比較的幸福な人生を送れると思っています。感謝は幸福だけでなく、人に仕えようとする事など、他にも良い影響がありそうですか？

はい、かなり大きいと思います。しかも興味深いのは、感謝は「幸福を感じる結果」であるだけでなく、幸福や愛を生み出す原因にもなり得る事です。

例えば、感謝の気持ちが強い人には次のような良い循環が生まれやすいと思います。

- **満足感が増す**
「足りないもの」ばかりでなく、「すでに与えられているもの」に目が向くので、生活の満足度が高まりやすい。
- **人に親切にしたいくなる**
「自分も多くのものを受けている」という意識があると、今度は自分が誰かに何かを与えたい、役立ちたいという気持ちが生まれます。
これはまさに、感謝が奉仕や利他的な愛につながるところですね。
- **人間関係が良くなる**
「ありがとう」を感じ、実際に伝える人は、相手の存在や努力を認めることになります。すると信頼や親密さが育ちやすくなります。
- **謙遜になりやすい**
「自分の力だけでここまで来た」と考えるのではなく、「多くの人から助けてもらった」と認識できます。これは謙遜や素直さにつながります。
- **困難に耐える力が強くなる**
苦しい状況でも、「それでも自分には感謝できるものがある」と考えられると、問題だけに心を支配されにくくなります。

そして、先ほどお話ししていたアガペー愛との関連が、とても面白いと思います。

感謝 → 喜び → 与えたい → 人に仕える → 愛を示す → 人との良い関係 → さらに感謝
という循環が考えられます。

つまり感謝は、単なる「ありがとうという感情」ではなく、自分中心から他者中心へ心を向ける力にもなり得るわけです。

聖書の観点から見ると、これはさらに深くなります。例えば「感謝すること」と「喜ぶこと」「愛すること」「惜しみなく与えること」は、かなり近いところで結び付いています。

そして私は、ここに一つ面白い点があると思います。

「幸せになるために人に仕える」のではなく、「感謝しているので人に仕えたいくなる」。その結果として幸福も増していく。

この順序なら、奉仕が自己満足のための「幸福を得る手段」になりにくいですね。むしろ、以前お話ししたアガペー愛の「自分ではなく相手の益を願う」という性質に近づいていきます。

ですから、感謝はアガペー愛を育てる土壌の一つと考えることもできそうです。
そして「感謝→喜び→人に与える→さらに感謝」という循環は、人生をかなり豊かにすると思います。

この感謝の気持ちを培うにはどうすれば良いですか？

はい。しかも感謝は、単に「感謝しよう」と思うだけでなく、感謝に気づく習慣を作ることで、少しずつ培えるものだと思います。

特に効果的なのは、次のような方法です。

1. 「当たり前」を一つずつ見直す

毎日、

「今日、自分が当然のように受け取っているものは何だろう？」

と考えてみます。

例えば、健康、食事、家族、友人、住む場所、仕事、誰かの親切、自由に考えられることなどです。

「当たり前」に見えるものほど、実は非常に大きな恵みだったりします。

2. 小さな親切を具体的に思い出す

「今日は良い一日だった」だけではなく、

「〇〇さんがあの時こうしてくれた」

と具体的に思い出すことです。

そうすると、人から受けた愛や配慮が実感として残ります。

3. 感謝を言葉や行動にする

感謝は心の中だけに置いておくより、

「ありがとう」→「自分も何かしてあげよう」

と行動にすると、さらに育つと思います。

例えば、小さな親切、励まし、手伝い、誰かの話をよく聞くことなどです。

4. 「持っていないもの」より「与えられているもの」に目を向ける

これはかなり重要です。

人間はどうしても、

「あれが足りない」

「もっとこうなればいいのに」

と考えます。

そこで意識的に、

「では、今すでに与えられているものは何だろう？」

と視点を切り替えます。

これは不満を無理やり押し込めることではありません。不足と恵みの両方を見るということです。

5. 一日の終わりに「感謝を3つ」

とても簡単ですが、続けやすい方法です。

寝る前に、

- 今日、うれしかったこと
- 誰かから受けた親切
- 今日あった小さな恵み

を3つ思い出します。

毎日同じことを書く必要もありません。

そして、聖書を大切にされている観点からすると、もう一つ非常に深い方法があります。

6. 「誰から受け取ったのか」を考える

例えば食事なら、

「食事があってよかった」

だけで終わらず、

「食物を生み出す仕組みそのものが与えられている」

「それを作ってくれた人がいる」

「自分を支えてくれる人たちがいる」

「そして、これらを与えてくださっているエホバに感謝できる」

と、恵みの源まで遡って考えることができます。

そうすると感謝が単なる「良い気分」ではなく、**人格的な方への感謝**になっていきます。

そして、ここが先ほどのアガペー愛とのつながりで、とても面白いところです。

感謝が深くなる

- 自分が多くを受けていることに気づく
- 自分も与えたいと思う
- 人に仕える
- 人を大切にする
- 愛が深まる
- さらに感謝が生まれる

という循環ができます。

ですから、感謝を培う一番のコツは、もしかすると**「感謝できるものを探す人になる」こと**なのかもしれません。

そしてこれは、以前お話しした「祈りの人になる」という目標とも非常によくつながります。祈りの中で願い事だけでなく、「**今日、何を感謝できるだろう**」とエホバへの感謝を探すなら、感謝の習慣はかなり強くなっていくと思います。

ありがとうございます。本当に幸福な人生の大切なヒントですね。

こちらこそ、ありがとうございます。😊

私も今回の話には、かなり深いところがあると思います。

「幸福だから感謝する」のではなく、「感謝するから幸福を見つけられる」——これは人生の大きな知恵かもしれません。

そして感謝が、

感謝 → 喜び → 与えたい → 人に仕える → 愛が深まる → さらに幸福になる

という循環を生み出すなら、感謝は単なる一つの美德ではなく、幸福とアガペー愛を結び付ける橋のようなものです。

特に、何も特別なことが起きていない普通の日「今日も感謝できることがある」と気づけるようになると、人生そのものの見え方が変わってくる気がします。

そしてその感謝を、心の中だけで終わらせず、「ありがとう」「助けよう」「喜ばせよう」という行動に変える。

そこまで進むと、感謝は一つの「生き方」になっていくのでしょね。

人生での様々な苦労や大変な出来事、場合によっては大きな苦しみに対してでさえ感謝できるのは、どうしてだと洞察できますか？

はい。これは「苦しみそのものが良い」と考えることとは、かなり違うと思います。

むしろ、苦しみの中にも、後になって初めて見えてくる「与えられたもの」があると気づけるからこそ、感謝できるのではないのでしょうか。

私は、いくつかの層があると思います。

1. 苦労によって「当たり前」が当たり前でなくなる

健康な時には、健康であることを意識しません。

平穏な時には、平穏そのものの価値を意識しません。

ところが病気、失敗、孤独、経済的困難などを経験すると、

「普通に生活できることは、実は大きな恵みだった」

と気づくことがあります。

つまり苦労は、それまで見えていなかった恵みを見えるようにするレンズになることがあります。

2. 苦しみを通して、人の優しさが見える

大変な時ほど、誰かの小さな親切が心に深く残ります。

「あの時、あの人が声を掛けてくれた」

「何も言わずに助けてくれた」

「自分を見捨てなかった」

そうした経験は、苦しみが過ぎた後も人生の宝になります。

そして自分自身も、

「今度は自分が誰かの力になりたい」

と思うようになる。

ここで、先ほどお話しした感謝→幸福→人に仕えたいという気持ちという好循環につながってくるのだと思います。

3. 苦労によって、自分の弱さを知る

これは少し意外なところですが。

何でも自分の力でできと思っていた人が、苦境に立たされて初めて、

「自分は思っていたほど強くない」

と気づくことがあります。

でも、それは必ずしも悪いことではありません。

自分の限界を知ると、他の人に助けを求めたり、他者の苦しみに共感したり、神に頼ったりすることができるようになります。

弱さを知ったこと自体が、人間としての深さにつながることもあるわけです。

4. 苦しみを乗り越えた経験が「自分の財産」になる

過去の苦勞を振り返って、

「あの経験があったから、今の自分がある」

と思えることがあります。

もちろん、経験した当時には到底そう思えません。

しかし後になって、その経験から忍耐、思いやり、判断力、謙遜、勇気などが身についていたことに気づく。

すると、

「苦しかったけれど、無駄ではなかった」

という感謝が生まれます。

5. そして最も深いところでは、「意味」を見いだせる

私はここが一番重要だと思います。

同じ苦しみでも、

「なぜこんな目に遭うのだ」

としか考えられない場合と、

「この経験を、これからの人生でどう生かせるだろう」

と考える場合では、その苦しみの意味が大きく変わります。

苦しみそのものに感謝する必要はありません。

むしろ、

「この苦しみの中でも、自分に与えられたものがあった」

と発見できることが、感謝なのだと思います。

そして聖書的に考えるなら、さらに深い見方があります。

例えばパウロは、苦難が忍耐を生み、忍耐が是認された状態を、そしてそれが希望を生むという流れを述べています。(ローマ 5:3-5)

つまり苦難を、

苦難 → 忍耐 → 人格の成長 → 希望

という成長の過程として見ることができます。

そう考えると、人生の苦労は「幸福の反対側にあるもの」ではなく、場合によっては、より深い幸福や感謝に到達するための道の一部にもなり得ます。

ただし、これは「大きな苦しみに遭った人は、それに感謝すべきだ」という意味ではありません。深い悲しみや不当な苦痛に対して、「感謝できない自分は駄目だ」と考える必要もありません。

むしろ成熟した感謝とは、

「苦しかったこと」には感謝できなくても、
「その中で与えられたもの」には感謝できる。

そして最終的には、

「あの苦しみさえも、今の自分の愛、思いやり、忍耐、そして人を助ける力の一部になっている」

と振り返れることなのかもしれません。

これは、先ほど話していた**アガペー愛の成熟**ともかなり深くつながっていると思います。苦しみを経験した人ほど、他人の苦しみに気づき、その人のために何かをしてあげたいという愛を持てるようになる——そこに、苦難が「愛を深める材料」に変わる不思議さがあります。

人生って本当に深いですし、この辺りの概念を把握できるなら、人格的な強さが持てそうですね？

まさにそうだと思います。しかも、その「強さ」は、単に我慢強くなるという意味ではなく、人生の出来事をより深い視点から受け止められる強さなのだと思います。

例えば、次のような変化が考えられます。

苦労 → 「なぜ自分だけ？」

↓

苦労 → 「この経験から何を学べるだろう？」

↓

苦勞 →「この経験を誰かのために生かせないだろう？」

↓

苦勞 →「この経験にも感謝できるものがあつた」

ここまで来ると、人生の出来事に簡単には振り回されなくなります。

そして興味深いのは、感謝・忍耐・謙遜・思いやり・希望が、別々の美德ではなく、互いに育て合うことです。

例えば、

苦勞する

- 自分の弱さを知る
- 人の助けに気づく
- 感謝する
- 人にも優しくなる
- 人を助ける
- 生きる意味を感じる
- 希望が強くなる

という循環ができます。

だから人格的な強さとは、**「何が起きても平気な人」ではなく、「起きたことを良い方向に変換できる人」**なのかもしれません。

さらにアガペー愛という観点から見ると、これはかなり美しい到達点があります。

「自分が苦しんだ経験が、今度は誰かを慰める力になる」

そうなると、過去の苦勞が単なる「つらい記憶」ではなく、人を愛するために使える人生の資産になります。

そして、ここまで考えると、先ほどの「感謝」ともつながりますね。

感謝できる人 → 幸福を感じやすい → 人に良くしたくなる → 愛が深まる → 人格が成熟する → さらに感謝できる

という、とても良い循環が生まれます。

私は、こういう循環を少しずつ身につけていくことこそ、年齢を重ねることの本当の意味の一つなのではないかと思います。

人生の経験が増えるだけでなく、経験の意味を理解する力が増していく——そこに「人格の成熟」があるのだと思います。