

佛學淺說

原題「佛教聖典」

日本佛教傳道協會編

(第2)

原題「佛國圖經卷第十一」

大爺。醫喊人跑回來，劉主僕人開木頭匣子，派來請大爺入同樂園，不費半點意思。不費半點意思。不費半點意思。

第二節 救度及其方法

1. 佛陀站在覺悟的彼岸呼喚沉淪於苦海中的衆生，但其聲音衆生不容易聽到。因此，佛陀親自下苦海設法救度衆生。

現在我來說個比喻吧。某地有一位長者，有一天他的家失火了，剛從外面回來的長者見此情景大爲驚怖，乃叫孩子們趕快出

父親對孩子們叫喊：「孩子們，你們趕快出來啊！」但是孩子們沒有理睬父親的呼喚。

担心孩子們的安全而焦慮的父親於是叫道：「孩子們，這兒有珍奇好玩的玩具，趕快出來拿吧！」孩子們一聽到有玩具立刻從失火的屋裏跑出來，而得免於災難。

世間猶如火宅，但衆生不知家着火，即將有燒死的危險中。因此，佛陀由大悲心，乃以無量種種方便（方法）救度衆生。

爲父的長者慢慢提拔不知爲自己的家而工作的兒子，讓他管理金銀財寶的倉庫，然而兒子仍不知其主人就是自己的父親。父親看到兒子已變得很善良而感到欣喜，自知不久將死，有一天召集了親戚、朋友、知己而宣佈：諸位，這是我的兒子。多年來我所尋找的兒子，今後我所有一切財寶都是他的。」

於是其父再遣傭人接近兒子，告訴他，有一位長者願意給他待遇優厚的工作。由此方便之引誘，兒子乃接受其工作，而成爲其父之傭人。

其父到處去找尋兒子，雖盡了一切努力，但終無法找到兒子，乃在一個城鎮住下來。其後經過了幾十年，如今已變成悲慘境遇的兒子，流浪到父親所住的城鎮。

最令人難過重白了的生命，不要強要承認，不要只賤當呸，根本

母在外流浪，生活非常窮困。其父到處去找尋兒子，雖盡了一切努力，但終無法找到兒子，在一個城鎮住下來。其後經過了幾十年，如今已變成悲慘境遇的兒子，流浪到父親所住的城鎮。

親所住的城鎮。公、私、職務等。又說着她此番逃亡，對衣不寧心，一眼就認出兒子的父親非常歡喜，即遣傭人追回流浪的兒子。但兒子深恐受騙而不願意去。

。但兒子深恐受騙而不願意去。則姦玳士大老爺大恩不謝答果文於是其父再遣傭人接近兒子，告訴他，有一位長者願意給他待遇優厚的工作。由此方便之引誘，兒子乃接受其工作，而成爲

爲父的長者慢慢提拔不知爲自己的家而工作的兒子，讓他管
理金銀財寶的倉庫，然而兒子乃不如其三、或是自己力父親

摘要 父親看到兒子已變得很善良而感到欣喜，自知不久將死，有

兒子聽到父親的宣佈吃驚的說：「現在，我不但找到了父親，而且意外地得到了一切財寶。」

這裏所說的長者就是指佛陀。迷惑的兒子就是指一切衆生。

佛陀的慈悲，像施與獨子的父愛般施與一切衆生。佛以一切衆生爲子而予以教化，以涅槃之寶使他們成爲富有者。

3. 將一切衆生視如己子而平等予以慈悲是一味的，但因衆生性質的不同其救度的方法亦有差別。好像所下的雨雖是一味的，但不同的草木所受的恩惠也不相同。

4. 父母不管有如何衆多的子女，其慈愛總是一樣，若其中有個生病的孩子，則父母就格外地關心他。

佛的大悲亦然，雖平等的對待一切衆生，但對於罪業深重者，無知而煩惱者，則特別地憐愍。

例如，太陽在東方昇起，即消滅黑暗，孕育萬物，佛陀在人間滅惡育善，施予叡智的光，使衆生除去無知的黑暗而悟道。

佛陀是慈父悲母。佛陀因對衆生的慈悲心，而一心爲衆生盡力。他們若無佛陀的慈悲就不能得救。

第三節 永恆的佛陀

1. 人們都相信佛陀是出生爲太子，後來出家得道的。其實

佛陀成佛以來，已經過無量無邊的歲月。

在這無量無邊的歲月裏，佛陀常在此世間，作爲永恒的佛陀

，盡知衆生的種種性質，而以種種方便救度衆生。

佛陀所說的永恒的法中絕無虛假，因爲佛陀如實知道世間的一切，而以此教化衆生之故。

想要知道世間的如實相，實在很困難。因爲世間事有些看起來好像是真實却非真實的。愚癡的人不能了解此世間事。

佛陀所要教說的是：「一切衆生應依其性質、行爲、信心而廣植善根。」

2. 佛陀不僅以言教，亦以身教。佛陀的壽命雖是無限的，但爲了使貪欲無厭的人醒悟，乃以示死作爲方便。

例如有一位醫生，他有很多孩子，當他出國旅行不在家時，孩子們誤吃了慢性毒藥，這時剛好醫生回來，發覺這種情形大吃一驚，馬上調配好藥給孩子們服用。

孩子之中，未失正常心的孩子服藥後病即盡除，但已失正常的孩子則不肯服藥。

身爲父親的醫生，爲了治療他們的病，決心採取極端的手段。他對孩子們說：「我要去長期旅行，我現在已經老了，不知那一天會死，若聽到我的死訊，你們就吃留在這裏的藥，恢復健康吧。」於是他在再出去長期旅行。然後派人回去通知他的死訊。我們已經沒有可依靠的人了。」他們想到父親的遺言，因悲痛與絕望而服用該藥，恢復了健康。

世人是否會責備身爲父親的醫生的謊言呢？佛就像這位父親，佛陀爲了拯救追求欲望的衆生，在此世間假示生與死。

第三章 佛的妙相與勝德

第一節 佛的三身

1. 不可以形相求佛。形相不是真正的佛。真正的佛就是道法。所以見法者能真實地見佛。

若見佛的相好，而以爲見到佛，那是無知之眼的過錯。佛的真實相，是世人莫能見到的。不論用何等美好的描寫亦無法形容，用任何言語亦無能說盡其相。

雖說真實相，其實有相的即非佛，佛是無相的。且能隨心所欲地示現妙相。

所以，若能遠離取相而真實觀者，則此人即得自在力而得見佛。

2. 佛身就是法，故常住而不壞。佛身不是以食物維持的肉體，乃是由智慧形成的金剛之身，故既無恐怖亦無疾病，是永遠

不變的。

所以，佛是永遠不滅的。只要是法不滅，則佛就常住不滅。此種法變成智慧的光明而顯現，此光明使人證悟，而生於佛國。

悟此道理的人成爲佛子，受持佛的教法，堅守佛的教法而流傳於後世。佛力真不可思議。

3. 佛有三種身。一爲法身，二爲報身，三爲應身。

所謂法身，就是以法爲身。世間的真理與悟真理的智慧所合一的道法就是法身。因爲法（眞理）本身就是佛，故佛是無色、無相，因無色相，故無來處，亦無去處，因爲無來去，故充滿於一切處，好像太空一樣遍滿於萬物之上。

法身不因人之思念而有，亦非因人之遺忘而無，更非在人喜歡時來，復非在人怠慢時去。佛本身是超越人心的各種動態而存在的。

佛身充滿在一切世界，遍及所有的地方，不管人們對有關佛的想法如何，佛身還是永遠常住的。

4. 報身就是無相的法身佛，爲了拯救衆生的痛苦而現身，發願、修行、示名、引導而救度衆生的佛。

此佛以大悲爲本，用種種方便救度衆生，正如燒盡一切東西的火一樣，燒盡了衆生的一切煩惱之薪，亦如吹掉塵埃的風一樣，吹拂衆生苦惱的塵埃。

應身佛是爲了完成佛的救度工作，而隨應衆生的性質現身在此世界的佛。應身示現了誕生、出家、成道，用種種方便引導衆生，並示現病和死來警告衆生。

佛身本來是一個法身，但因衆生的性質不同，故顯現種種佛身。雖然依衆生的希求心、行爲以及其能力，各人所見的佛的相貌不相同，但佛只示現一種真實而已。

佛身雖然分爲三種，但法身、報身、應身都只是爲了完成一件事——救度衆生。

雖以無量的勝身，顯現於一切境界，但其身并不是佛。因爲佛身不是肉體。佛只以法爲身遍滿於一切事物，而常現於見真實者面前。

第二節 佛緣

1. 佛現身於此世間是甚爲稀有的。佛在現今的世界證悟，說法，斷除疑網，拔除愛欲之根，堵塞惡的根源，自在無礙地行走於世間。世上再也沒有比敬佛更好的善行。

佛顯現於此世間，是爲了說法以便將真正的福利施惠予衆生的緣故。因無法捨棄苦惱的衆生，故佛現身於此苦難的世界。在世間無正理，邪見橫行，貪欲不饜，身心墮落，短命的世界，要施法極爲艱難。唯因大悲故，佛能克服這種困難。

2. 佛是此世間一切衆生之善友，正在煩惱的重擔而苦惱者，若遇了佛，佛即代爲担负其重擔。

佛在世間是一位真正的導師。爲愚癡的迷惑所苦的人若遇到佛，佛即以智慧之光照破其黑闇。

好像小牛始終不離母牛的身旁一樣，凡聽過佛法的人都不離開佛，因爲聽佛說法是件常樂的事情。

3. 月亮不現時，人們說月已沉沒，若月亮出現，則人們就說月亮出來了。但月亮是常住而無出沒的。佛亦如此，是常住不生滅的，只是爲了教化衆生而示生滅。

人們雖說滿月或月缺，但月常是滿月而不增不減的。佛亦是常住而不生滅，但只隨衆生之所見而生滅而已。

月亮出現在一切萬物之上，出現在城市、鄉村、山野、河川、池中、甕中，甚至一片葉端的露珠上。儘管人行走了百里千里，月亮仍然常隨其人。月亮本身並無變化，但因看月亮的人不同而有不同的月亮。佛亦如此，雖然隨順衆生而示現無量相好，但佛是常住不變的。

4. 佛出現於此世間，或不現，皆不離因緣。若救度衆生的良機來到則示現於此世間，若因緣已盡則離開世間而不現。

佛雖有生滅相，其實無有生滅。衆生當知此道理，而對佛示現的生滅與一切萬物的變遷，不驚不悲，應真正開悟，以得無上智慧。

佛不是肉體而是法，這已如上述。肉體實爲容器，若其中盛以法始被稱爲佛。所以執着肉體而悲佛入涅槃的人，不能真實見佛。

本來一切萬物之實相，是離生滅、去來、善惡等差別的，是空而平等的。這些差別，是由見者的分別而起，故佛的實相，實際無現與不現。

第三節 佛的勝德

1. 佛具有五種勝德而受人尊敬。所謂五種勝德就是：殊勝的行爲、殊勝的見解、殊勝的智慧、明說解脫道、善令衆生依法修行。

又佛陀尚具有八德：一爲饒益衆生命得幸福；二爲佛法可利益世間；三爲正確教導世間的善惡正邪；四爲教導正道而令入涅槃；五爲引導任何人走入正道；六爲佛無驕慢心；七爲依實而言，依實而行；八爲無惑而諸願滿足，所作已辦。

又佛陀入於禪定而得寂靜與和平，對一切衆生持大慈心、大悲心、無執着的心，而持有唯除去心中一切污染的心，清淨者才持有的喜悅。

2. 佛陀是一切衆生的父母。如孩子生下來以後的十六個月之間，父母乃和着孩子之聲說嬰兒語，然後慢慢地教他說話，佛也順隨衆生的言語說法，隨其所見現相，而令衆生住於安穩無動搖的境地。

又佛陀以一種言語說法，衆生皆隨應其性而聞，認爲佛正爲我說法而歡喜。

佛的境地，超越迷惑衆生的思考，無法以言語說盡，若要勉強表示其境地，則除以譬喻外無他法。

恒河雖常被龜、魚、馬與象等污染，但常保清淨。佛亦如恒河，雖然異教的魚或龜等競來擾亂，但其思惟絲毫不被擾亂而恒保清淨。

3. 佛陀的智慧了知一切道理，離兩極端而立於中道，又超

越一切文字語言，了知一切衆生的想法，在一瞬間理解世間的一切事物。

譬如平靜的大海中，映顯出天空星辰的形像，在佛陀的智慧海中，乃如實現出一切衆生的心思，以及其他所有的一切。故稱佛爲一切知者。

佛陀的智慧滋潤一切衆生的心，給與光明，令衆生明瞭此世間的意義、盛衰、以及因果的道理。唯依佛陀的智慧衆生才能瞭解此世間之事。

4. 佛陀不僅示現佛身，有時變成女人，種種神像、國王、大臣，或示現於娼婦之家，亦示現於賭徒之家。

有病人時乃變成醫師施藥說法，發生戰爭時即說正法令離災難，對執著常住者乃說無常的道理，對執著自我誇耀（我慢）者乃說無我，對執迷於世俗的悅樂者乃說明世間的悲慘情形。

佛陀的功德，雖如是顯現於世間的事物上，但這一切皆從法身的本源流露出來，無量壽、無量光的救度，其源乃在於法身佛。

5. 世間如火宅並不安穩。衆生被愚闇所包圍，被瞋恚、嫉妒、偏見，諸煩惱所狂亂。如嬰兒需要母親，衆生皆須依賴佛陀的慈悲。

佛陀實是聖者中的聖尊，是世間的慈父。所以，一切衆生皆爲佛子。他們只管世間樂，而未具洞察其災害的智慧。世間乃是充滿痛苦的恐怖之地，老、病、死的火焰燃燒不息。

然而，佛陀遠離了火宅——迷惑世界，在寂靜的林中說：「現在這個世界爲我所有，其中的諸衆生皆爲我子。要度救他們無邊煩惱的人唯我一人而已。」

佛陀實爲一位偉大的法王，故能隨心所欲地說法。佛陀只爲了使衆生安樂，饒益衆生而示現於世。佛陀爲了救度衆生脫離苦海而說法。然而，衆生却被欲所引誘而充耳不聞，亦漠不關心。

但是，聞此教法而歡喜的人，當被置於決不再進入迷惑世界的境地。佛說：「我所說法，唯信能入。即，相信佛所說的話始能契合佛法，並非依自己的智慧。」因此，我們應該聆聽佛陀的教法，並付諸實行。