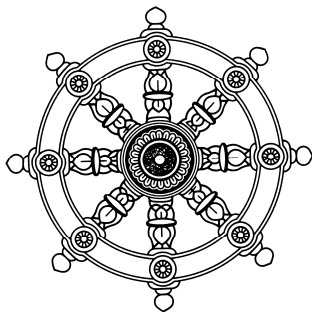

佛 教 圣 典

佛法之轮（法轮）

佛法之轮翻译自梵文“Dharmacakra”，本意是指让二轮手推车持续转动前进的轮子。在佛法中，它象征佛陀的教义如轮子般广泛且持续不断地被传播。它的八个轮辐代表实践佛法最崇高，也是最重要的八种路径。此八种路径意指正确的看法、正当的思想、正当的言论、正当的行为、正当的生计、正向的努力、正念与正向的冥想。在雕像和其它佛陀肖像出现以前，佛法之轮被当作是崇拜的对象。在现代这个佛法之轮已在国际间，成为佛教普遍的象征。

此《佛教经典》由公益财团法人——佛教传道协会，于公元1984，2008 年发行。

引用此经典时，并不须要特别的许可。我们仅要求佛教传道协会能得到您的信赖，并期望您能赠阅您的出版物给弊会。感谢您的合作。

公益财团法人 佛教传道协会

地址：邮政号码 108-0014 日本国东京都港区芝四之三之十四

电话：(03) 3455-5851

传真：(03) 3798-2758

E-mail: bdk@bdk.or.jp

网址: <http://www.bdk.or.jp>

第 10 之改定版，2019 年

由广济堂装订・印刷

佛陀的智慧犹如大海广大无边，佛陀的心就是大慈悲心。佛陀是无相而展现微妙不可思议之诸相，而亲身教化众生。

本书是二千五百多年间，超越国家与民族而一直绵延下来的五千多卷佛经的精华。

在本书中浓缩了佛陀的遗训，对人们的日常生活及心灵的问题，给予活生生的解答。故本书可做为您人生的指南，并且引导您走上快乐幸福的人生。

法 句 经

不可怨以怨，终以得休息。行忍得息怨。此名如来法。

(五)

愚者自称愚，当知善黠慧。愚人自称智，是谓愚中甚。

(六三)

千千为敌，一夫胜出，若未自胜，不足为战场大将。

(一〇三)

若人寿百岁，不知大道义，不如生一日，学推佛法要。

(一一五)

得生人道难，生寿亦难得，世间有佛难，佛法难得闻。

(一八二)

诸恶莫作，诸善奉行，自净其意，是诸佛教。

(一八三)

非有子恃，亦非父兄，为死所迫，无亲可怙。

(二八八)

目 次

佛 陀

	页
第 1 章 历史上的佛陀	2
1. 伟大的一生	2
2. 最后的遗教	10
第 2 章 永恒的佛陀	15
1. 慈悲与愿望	15
2. 救度及其方法	19
3. 永恒的佛陀	22
第 3 章 佛陀的妙相与胜德	25
1. 佛陀的三身	25
2. 佛缘	29
3. 佛陀的胜德	32

教 法

第 1 章 因缘	38
1. 四种真理	38
2. 不可思议的因缘	41
3. 相依相成	42
第 2 章 人心与实相	46
1. 无常的存在没有实体	46
2. 心的构造	49
3. 实相	52
4. 中道	57

第3章	佛性	65
1.	清净心	65
2.	隐藏之宝——佛性	71
3.	解脱	75
第4章	烦恼	81
1.	惑障	81
2.	人性	88
3.	现实的人生	90
4.	迷的形态	95
第5章	佛陀的救济	102
1.	佛陀的愿望	102
2.	清净国土	110

修 道

第1章	成佛之道	116
1.	净心	116
2.	善行	123
3.	佛陀的譬喻	134
第2章	实践之道	150
1.	求道	150
2.	道的种类	163
3.	信仰之道	176
4.	佛陀的言教	184

教 徒

第1章	教徒的生活	194
1.	出家生活	194

2.	在家生活	200
3.	生活的指南	212
第 2 章	佛土的建设	225
1.	和合的团体	225
2.	佛土	233
3.	护持佛土者	238
	各章节的典故	245

附 录

1.	佛教通史	258
2.	佛教经典流传史	268
3.	本圣典的由来	271
4.	生活索引	273
5.	用语解说	281

	日本佛教传道协会简介.....	289
--	-----------------	-----

注：本圣典中有*符号者，可查阅附录 5[用语解说]。

佛 陀

第一章 历史上的佛陀

第一节 伟大的一生

1. 喜马拉雅山南麓的罗希尼河（Rohini River）畔，有释迦族（Shakya）的国都迦毘罗城（Kapilavastu）。其国王净饭王（Shuddhodana），继承了世代纯正的血统，建立城堡，实施善政，因此百姓都乐于追随他，做他的臣民。国王姓瞿昙（Gautama, 乔答摩）。

王后摩耶夫人（Maya）是和释迦族同一族的拘利族（Koliya）天臂城（Devadaha）城主善觉的妹妹，也就是净饭王的堂妹。

他们结婚后很久都没有孩子。经过二十几年的岁月后，某天晚上，王后梦见一只白象从她的右腋进入胎内而怀孕。这个好消息一下子就传遍了全国，国王以及国民都屈指等待王子的诞生。临近产期时，王后乃依照当时的习惯准备回娘家生产，途中在蓝毘尼园（Lumbini Garden）休息。

春天的太阳照遍大地，满园盛开着美丽的阿输迦花（Ashoka 无忧华）。王后举起右手想去折花的那一刹那生下了王子。顿时，天地之间响起欢呼之声祝贺他们母子。时为公元前五四五年（周灵王二十七年）四月八日。

净饭王晚年得子非常高兴，而将王子命名为悉达多（Siddhartha），这是达成一切愿望的意思。

2. 但在喜乐中却隐藏着悲伤，因摩耶夫人不久就离开了人世。此后太子就由其姨母摩诃波阇波提（Mahaprajapati）抚养。

当时，有一位阿修陀（Asita）仙人在雪山修行，看到城堡上呈现着吉相，于是来到城里，看了太子并预言说：「这个孩子将来长大之后，若在家可能成为统一世界的伟大国王，若出家修道则能成为救世的佛陀」。

起初国王听到这个预言非常高兴。但逐渐地以为太子或许会出家修道而忧心。

历史上的佛陀

太子从七岁开始学习文武之道。在春天耕耘祭典时，太子随着父王到田园看农夫耕田，当他看到一只小鸟啄食被锄头掘出来的小虫时，自言自语说：「可怜！生物都在互相残杀。」于是，独自坐在树荫下静思。

出生不久就和母亲死别，现在又看到生物互相残杀的情形。太子的小小心灵上，早被刻下了人生的苦恼。

这正像刻在小树上的刀伤，与日俱长，使太子更陷于冥想。

父王看到太子沈思苦恼的样子非常忧心。又想起了仙人的预言，乃想尽办法欲使太子的心情开朗。在太子十九岁时，给他娶了舅父——天臂城城主酥钵啰没驮（Suprabuddha 善觉、善悟）的女儿耶输陀罗（Yashodhara）为妃。

3. 婚后十年，太子虽在春季、秋季、雨季三季宫殿中享受歌舞管弦的生活，但其间仍不断地沈思冥想，苦心研究人生的真谛。

「宫廷的荣华，健壮的肉体，被人喜爱的青春，究竟对我来说是什么呢？人会生病，也会衰老，更难免死亡。青春、健康和生存，到底有什么意义呢？」

「人活在这个世界上，自然会寻求一些有价值的东西。但追求有两种，一种是错误的追求，一种是正确的追求。所谓错误的追求，就是没有认清自己是个不能脱离老、病、死的人，却同样拚命地追求它们。」

「正确的追求就是了悟这种错误，而追求超越老、病、死、脱离人间一切苦恼的境地。现在的我，只不过是个追求错误的人而已。」

4. 如此每天过着苦恼的日子，日月如梭，当太子二十九

历史上的佛陀

岁时生下一个儿子名叫罗睺罗 (Rahula)。于是，太子就决心出家。太子带着驭者车匿 (Chandaka)，骑白马犍陟 (Kanthaka) 离开宫殿，而切断与世俗世界的关系，出家做沙门。

这时恶魔早已缠住太子，并对他说：「回宫殿去吧。等待时机，这个世界就全部属于你的了。」太子叱咤道：「去吧！恶魔，地上所有的东西，并不是我所要追求的。」太子驱逐了恶魔，剃发持钵，一路乞食走向南方。

太子首先访问跋伽巴仙人 (Bhagava) 并参观他苦行的实际情形，其次造访阿罗伽罗摩 (Arada Kalama) 与郁陀伽罗摩子 (Udraka Ramaputra)，学习他们如何透过冥想而得到觉悟。但是，在他实行这些方法之后，太子终于了解这些毕竟不是开悟之道，于是走到摩揭陀国 (Magadha)，在伽耶城 (Gaya) 旁的尼连禅河 (Nairanjana River) 边的苦行林 (Uruvilva) 中苦行。

5. 那真是非常艰苦的苦行，连佛陀自己也说：「过去的任何修行者以及现在的任何苦行者，没有一个做过比这更苦的苦行，今后也不会有吧。」可见这是世上稀有的苦行。

但是这种苦行，亦未能带给太子所追求的东西。因此太子放弃了实行六年之久的苦行，而在尼连禅河沐浴，洗净身上的污垢，并接受修舍佉女（Sujata）乳糜的供养，恢复了健康。这时与太子同在林中苦行的五位出家人，以为太子已经堕落。于是，抛弃太子而到别的地方去。

现在天地之间只有太子孤单一个人了。他很虚弱，但仍然冒着生命危险，尝试另一个冥想阶段，并下决心：「纵然血会涸、肉会烂、骨头会腐朽。若不获得开悟之道，我绝不离开此地。」

这对太子来说是一场恶战苦斗的开始。散乱的心，骚动的念头，黑暗的心影，污浊的思虑，这一切可谓是恶魔的来袭。

历史上的佛陀

太子穷追心中的恶魔，将它们彻底的消灭。这真是一场血流、肉飞、骨碎的搏斗。

这一场苦战终于结束。当他迎接黎明仰望晨星光时，太子的内心发出光辉，豁然开悟而成佛。这是太子三十五岁那年的十二月八日早晨的事。

6. 从此以后太子就以佛陀、无上觉者、如来、释迦牟尼、释尊、世尊等名号，闻名于世。

佛陀成道以后，首先想对曾跟随他苦修六年且有恩于他的五位出家人说法^{*}。于是，佛陀前往他们居住的波罗奈（Varanasi）村的鹿野苑（Mrigadava）教化他们。他们原本不想理会佛陀，但是听到佛陀说法之后，就信仰了佛陀，成为佛陀最初的弟子。佛陀又到王舍城（Rajagriha）教化频婆娑罗王（Bimbisara），并以此地做为说法的据地，而致力于救度众生。

人们好像口渴者求水，饥饿者求食一般，聚集到佛陀的周

围。以舍利弗（Sariputra）及目连（Maudgalyayana）二大弟子为首之二千多个弟子，敬仰佛陀，归依佛陀。

最初佛陀的父亲也就是国王净饭王，仍然在内心深处为他的儿子决定离开皇宫出家一事感到困惑、痛心而采取疏远的态度。但是，最后净饭王也成为佛陀的忠实信奉者。另外养母摩诃波闍波提、夫人耶输陀罗等释迦族的人们，后来也都归依佛陀，成为佛陀的弟子。还有其他很多的人，都做佛陀的信徒。

7. 如此，佛陀的传道旅行继续了四十五年之久，这时佛陀已达八十高龄了。当他由王舍城赴舍卫城（Shravasti）的途中，在毘舍离（Vaisali）染病，乃预言：「三个月之后将入涅槃^{*}」。来到波婆（Pava）时，接受铁匠纯陀（Chunda）所供养的食物而中毒。因此病情恶化，但仍忍耐着痛苦走到拘尸那揭罗城（Kusinagara）。

佛陀走向城外沙罗（Sala）树林，头朝北面向西卧躺在两棵大的沙罗树之间，恳切地教诫弟子直到最后一刻。佛陀在完成了这世间伟大的教导工作后，静静地进入涅槃。

历史上的佛陀

8. 拘尸那揭罗城的人们，一边悲叹着佛陀入涅槃，一边遵照、服从佛陀最信赖的弟子阿难（Ananda）的指示，按照规定的方法，将佛陀的遗体荼毘（火葬）。

此时，以摩揭陀国的阿闍世王（Ajatasatru）为首的八大国国王，要求分配佛陀的舍利。但拘尸那揭罗城的人们，予以拒绝，因此发生了争执。后来得到贤者豆那（Drona）的从中斡旋，终于把佛陀的舍利分给八大国。其他又有人得到装遗骸的瓮及荼毘的灰，分别安奉于各国，故世界上乃有佛陀十大塔之建立。

第二节 最后的遗教

1. 佛陀在拘尸那揭罗郊外，沙罗树林中说的最后佛法时，曾经说道：「弟子们，你们各应以自己为灯火，以自己为依归（依靠），不要依赖他人。应以法为灯火，为依归，不可归依他教。」

观看自身的污秽不净而不贪着，应知苦、乐皆是苦的原因

而不沈醉，观察自心^{*}无我而不迷惑。如此能不贪、不醉、不惑，则能断除一切苦。我离世后，能修行此法的人，就是我真正的弟子。」

2. 「弟子们，我过去曾经给你们所说的佛法，应常闻、常思、常修而不可舍弃。若能如法修行，你们一定能得到幸福快乐。

我说的法，最重要的就是修心。所以应努力克制自己的欲望。应正身、正心、正语，远离贪、瞋、痴，而常念^{*}无常。

若我们的心被邪恶引诱，被欲望俘虏时，我们应当予以抑制。不要随心，应做心的主人。

历史上的佛陀

心能使人成佛，亦能使人变成畜生。迷则成鬼，悟则成佛，皆此心所为。所以，你们要正心，致力于修正道，而不可离开正法。」

3. 「弟子们，你们要在此教法之下，相和、相敬，不可争执。应如水乳之融合，不可像水火之不相容。

共同坚守我的教法，共同学习，共同修行，互相勉励，共用法乐。不要为无谓的事烦心、浪费时间，应努力于摘取悟道的花果。

弟子们，我亲自证悟此教法，而为你们说此法。你们应坚守我说的法，一切如法修行。

若不依法修行，虽和我相会而等于没见面，虽在我身边却是离我遥远。依法修行者，纵使远离我亦与我同在。」

4. 「弟子们，我的一生将尽，别离的时刻亦不远了。但是，

不可徒自悲伤。世间是无常的，没有一个人永生不死，有生必有死。现在我的肉身像旧车一样会毁坏，就是以身显示无常的道理。

你们不要悲伤，而应了解此无常的道理，觉悟人世的真相。不要去奢望让易变的东西成为不变的。

*
烦恼之贼常常想趁隙打倒你们。若你们家里有毒蛇潜伏着，除非将毒蛇追逐出去，否则无法在家里安稳睡觉。

烦恼之贼应予追逐，烦恼之蛇应予逐出。你们要谨慎守护自己的心。」

5. 「弟子们，我最后的时刻已经到了。但你们不要忘记这个死是肉体的死。肉体乃生自父母，且由摄取食物以保生命，所以有病痛，有伤害，有死亡是不得已的。

佛陀的本质不是肉体，乃是菩提。肉体虽灭，但菩提却永生于法与道中，故见我肉体的人并非见到我，而知我教法的人

历史上的佛陀

才是见到我。

我死后，我所说的法就是你们的导师，继续保持此法有如侍奉我。

弟子们，我在后半生四十五年间，所应说的法都已说尽，所应作的事也都办完。关于法，我已无秘密，也无须隐藏。我所说的法一切都已说完。我亲爱的弟子们，现在就是我的最后一刻了。我将入涅槃^{*}。这就是我最后的教诫。」

第二章 永恒的佛陀

第一节 慈悲与愿望

1. 佛心就是大慈悲心。这是用各种方法拯救人类的大慈心，以及与人类同病同苦的大悲心。

正如母亲思念子女一般，片刻不舍地加以守护、养育、救助的就是佛心。佛陀认为：「你的烦恼就是我的烦恼，你的快乐就是我的快乐。」所以无时无刻不舍弃救人。

佛陀的大悲心因人而起，人接触了这大悲心即产生信心，由信心可得菩提。这犹如爱子而有身为人母的自觉，接触到母亲的心，子女才得安心一样。

永恒的佛陀

可是，众生不知这种佛心，乃由其无知而产生执着而痛苦，自寻烦恼而苦恼。身负深重的罪业，喘着气奔走于重重迷惑之山。

2. 不要以为佛陀的慈悲只是现世一生的事情，那是长久的事情。是从众生死轮回累积迷惑之初，就一直继续到现在。

佛陀常在众生前，对众生展现最亲切的形相，并且设想方法拯救人们。

佛陀生为释迦族之太子，却出家过着苦行的生活。并透过冥想而悟道。并在悟道后积极说法并且入灭示寂。

由于众生的迷惑是无限的，所以佛陀的作为也是无限的。众生的罪业深重无底，因此佛陀的慈悲也无尽无边。

所以，佛陀在修行之初发了四弘誓愿。即：一、众生无边誓愿度。二、烦恼无尽誓愿断。三、法门无量誓愿学。四、佛道无上誓愿成。佛陀根据此四弘誓愿而修行。佛陀修行的根本就是此四弘誓愿，此乃表示佛心即是救度众生的大慈悲心。

3. 佛陀为成佛而持不杀生之戒，以不杀生之功德当愿众生长寿。

佛陀持不偷盗之戒，以不偷盗的功德当愿众生皆得所求。

佛陀持不邪淫之戒，以不邪淫的功德当愿众生的心无害人之心，亦身无饥渴。

佛陀为成佛而持不妄语之戒，以不妄语之功德当愿众生懂得诚实之心的平静。

佛陀持不说谎之戒，当愿众生常和合而互相论道。

永恒的佛陀

佛陀持不恶口之戒，当愿众生心平气和不散乱。

佛陀持不绮语之戒，当愿众生培养同情心。

佛陀为成佛持不贪之戒，以不贪的功德当愿众生心无贪着。

佛陀持不瞋之戒，当愿众生充满慈悲心。

佛陀持不痴之戒，当愿众生深信因果之道理。

如此，佛陀的慈悲都是为一切众生而发，其本愿皆为一切实众生的幸福而着想。佛陀如父母般怜愍众生，但愿众生渡迷津而脱离苦海。

第二节 救度及其方法

1. 佛陀站在觉悟的彼岸，呼唤沉沦于苦海中的众生。但其声音，众生不容易听到。因此，佛陀亲自下苦海，设法救度众生。

现在我来说个比方吧。某地有一位长者，有一天他的家失火了，刚从外面回来的长者见此情景大吃一惊，乃叫孩子们赶快出来，但孩子们在屋里玩得很起劲，根本不知道家里发生火灾。父亲对孩子们叫喊：「孩子们，你们赶快出来啊！」但是孩子们没有听到父亲的呼叫声。

担心孩子们的安全而焦虑的父亲乃叫道：「孩子们，这儿有珍奇好玩的玩具，赶快出来拿吧！」孩子们一听到有玩具立刻从失火的屋里跑出来，而得以免于灾难。

世间犹如火宅，但众生不知家在燃烧着，也不知正处于即将会被烧死的恐怖中。因此，佛陀因大慈悲心，乃以无量的种种方法，救度众生。

永恒的佛陀

2. 我再说个比方吧。从前有一位长者的独生子，离开父母亲在外流浪，变得非常穷困。

其父亲离开故乡到处去寻找儿子，虽尽了一切努力，但仍然无法找到儿子，于是在一个城镇住了下来。

经过了几十年，如今已变成悲惨境遇的儿子，流浪到父亲所住的城镇。

一眼就认出儿子的父亲非常欢喜，马上吩咐佣人追回流浪的儿子。但儿子深恐受骗而不愿意去。

于是父亲再吩咐佣人接近儿子告诉他，有一位长者愿意给他待遇优厚的工作。以方法引诱儿子，儿子于是接受工作，成为父亲的佣人。

为父的长者，慢慢地提拔不知是在自己的家工作的儿子，遂让他管理金银财宝的仓库。然而儿子仍不知其主人就是自己的父亲。

父亲看到儿子已变得很善良而感到欣喜，并自知不久将死。

于是有一天召集了亲戚、朋友、知己而宣布：「诸位，这位是我的儿子，多年来我所寻找的儿子。今后我所有的一切财产宝物都归他所有。」

儿子听到父亲的宣布，吃惊地说：「现在，我不但找到了父亲，而且意外地得到了这么多财产宝物。」

这里所说的长者就是指佛陀。迷惑的儿子就是指一切众生。佛陀的慈悲^{*}，像施与独子的父爱般施与一切众生。佛以一切众生为儿子而予以教化，以涅槃之宝^{*}使他们成为富有之人。

3. 将一切众生视同己出，并平等疼爱的佛陀，他所具有的大慈悲是一样的。但应众生性质的不同，其救度的方法亦有差别。好像所下的雨虽是一样的，但不同的草木所受的恩泽，是不相同。

4. 父母不管有多么众多的子女，其爱心总是一样。但若是其中有小孩生病，父母则格外地关爱他。

佛陀的大慈悲亦然。虽平等地对待众生，但对于罪业深重

永恒的佛陀

者、无知而烦恼^{*}者，则特别地关爱怜愍。

例如：太阳在东方升起，即消灭黑暗，孕育万物。佛陀在人间灭恶育善，施予睿智的光，使众生除去无知的黑暗而悟道。

佛陀是慈父悲母。佛陀因对众生的慈悲心，而一心为众生尽力。众生若无佛陀的慈悲就不能得救。众生皆是佛门弟子，故应接受佛陀的救度。

第三节 永恒的佛陀

1. 人们都相信佛陀是出生为太子^{*}，后来出家而得道的^{*}。其实佛陀成佛以来，已经渡过无量无边的岁月。

在这无量无边的岁月里，佛陀常在此世间，作为永恒的佛陀，尽知众生的种种性质，而以种种方法救度众生。

佛陀所说的永恒的^{*}法中绝无虚假，因为佛陀如实知道世间的一切，而以此教化众生之故。

想要知道世间的如实相，实在困难。因为世间事有些看起来好像是真实却非真实，似虚伪而非虚伪。愚痴的人不能了解此世间事。

唯佛陀如实知道世间事，所以佛陀不说此世间的事是真实的，也不说是虚伪的。不说是善，亦不说是恶，只是如实显示而已。

佛陀所要说教的是：「一切众生应依其性质、行为、信心而广植善根。」

2. 佛陀不仅言教，亦身教。佛陀的寿命虽是无限制的，但为了使贪欲无厌的人醒悟，乃以示死作为惕诫。

例如：有一位医生，他有很多孩子。当他出国旅行不在家时，孩子们误吃毒药而痛苦，这时刚好医生回来，看到此情形

永恒的佛陀

大吃一惊，马上调配好药给孩子们服用。孩子之中，未失正常心的孩子服药后即病除。但已失去正常心的孩子，则不肯服药。

身为父亲的医生，为了治疗他们的病，决心采取极端的手段。他对孩子们说：「我要出去长期旅行，我现在已经老了，不知那一天会死，若听到我的死讯，你们就吃留在这里的药，恢复健康吧！」于是他再出去长期旅行。然后派人回家通报他的死讯。

孩子们听到这不幸的消息，非常悲痛而感叹道：「父亲死了。我们已经没有人可以依靠。」他们想到父亲的遗言，因悲痛与绝望而服用父亲留下的药，竟恢复了健康。

世人是否会责备身为父亲的医生的谎言呢？佛陀就像这位父亲，佛陀为了拯救追求欲望的众生，在此世间显示生与死。

第三章 佛陀的妙相与胜德

第一节 佛陀的三身

1. 不可以形相求佛^{*}。形相不是真正的佛陀。真正的佛陀就是道法。所以，见法者能真实地见佛陀^{*}。

若见佛陀的相好，而以为见到佛陀，那是无知之眼的过错。佛陀的真实相，是世人莫能见到的。不论用何等美好的词汇亦无法形容，用任何言语亦无能说尽其相。

虽说真实相，其实有相的即非佛陀。佛陀是无相的。且能随心所欲地展现妙相。

因此，明显地看见佛陀，而又不拘泥于这种相好的人，才是获得了自在之力，见到佛陀。

2. 佛身就是法，故常住而不坏。佛身不是以食物维持的肉体，乃是由智慧形成的金刚^{*}之身，故既无恐怖亦无疾病，是永远不变的。

所以，佛陀是永远不灭的。只要是法不灭，则佛陀就常住不灭。此种法变成智慧^{*}的光明而显现。此光明使人证悟，而生于佛国。

悟此道理的人成为佛陀的弟子，受持佛陀的教法，坚守佛陀的教法而流传于后世。佛力真不可思议。

3. 佛陀有三种身。一为法身，二为报身，三为应身。

所谓法身，就是以法为身。就是世上如实的道理和认识这种道理的智慧合为一体的法。因为法（真理）本身就是佛陀，故佛陀是无色、无相。因无色相，故无来踪，亦无去痕。因为无来去，故充满于一切处，好像太空一样遍满于万物之上。

法身不因人之思念而有，亦非因人之遗忘而无。更非在人喜欢时来，复非在人怠慢时去。佛本身是超越人心的各种动态而存在的。

佛身充满在一切世界，遍及所有的地方。不管人们对有关佛陀的想法如何，佛身还是永远常住的。

4. 报身就是无相的法身佛，为了拯救众生的痛苦而现身。发愿、修行、示名、引导而救度众生的佛陀。

佛陀的妙相与胜德

此佛以大慈悲为本，用种种方法救度众生。正如烧尽一切东西的火一样，烧尽了众生的一切烦恼之薪。亦如吹掉尘埃的风一样，吹拂众生苦恼的尘埃。

应身是为了完成佛的救度工作，而随应众生的性质现身在此世界的佛。应身佛陀展现了诞生、出家、成道。用种种方法引导众生，并展现病和死来警惕众生。

佛身本来是一个法身，但因众生的性质不同，故显现种种佛身。虽然依众生的希求心、行为以及其能力，各人所见佛的相好不相同，但佛陀只展现一种真实而已。

佛身虽然分为三种，但法身、报身、应身都只是为了完成一件事，即是救度众生。

虽以无量的圣身，显现于一切境界，但其身并不是佛身。

因为佛身不是肉体。佛陀只以法为身，遍布于一切事物，而常现于见真实者面前。

第二节 佛 缘

1. 佛陀现身于此世间是甚为稀有的。佛陀在现今的世界证悟、说法、断除疑惑之网、拔除爱欲之根、堵塞恶的根源、自在无碍地行走于世间。世上再也没有比敬佛更好的善行。

佛陀显现于此世间，是为了说法以便将真正的福报施惠予众生之故。因众生无法舍弃苦恼，故佛陀现身于此苦难的世界。

在世间无正理、邪见横行、贪欲不饜、身心堕落而短命的世界。要施法极为艰难。唯因大慈悲，故佛陀能克服种种困难。

2. 佛陀是此世间一切众生之善友。当佛陀发现有人为现

佛陀的妙相与胜德

世情欲而烦恼时，佛陀即会代为担负其重担。佛陀在世是一位真正的导师，为愚痴的迷惑所苦的人。若遇到佛陀，佛陀即以智慧之光照，破其黑暗。

好像小牛始终不离母牛的身旁一样，凡听过佛法的人，都不离开佛陀。因为，听佛陀说法是件欢喜的事情。

3. 月亮不出现时，人们说月已沉没，若月亮出现，则人们就说月亮升起。但月亮是常住而无出没的。佛陀亦如此，是常住不生灭的，只是为了教化众生而显示生灭。

人们虽说月圆或月缺，但月常是月圆而不增不减的。佛陀亦是常住而不生灭，但只是随众生之所见，而生灭而已。

月亮出现在一切万物之上，出现在城市、乡村、山野、河

川、池中、瓮中，甚至一片叶端的露珠上。尽管人行走了百里千里，月亮仍然常随其人。月亮本身并无变化，但因看月亮的人不同，而有不同的月亮。佛陀亦是如此，虽然顺应众生而展现无量相好，但佛陀是常住不变的。

4. 佛陀出现于此世间，或不出现，皆不离因^{*}缘。若救度众生的良机来到，则展现于此世间。若因缘已尽，则离开世间而不现。

佛陀虽有生灭相，其实无有生灭。众生当知此道理，而对佛陀展现的生灭与一切万物的变迁，不惊不悲，应真正开悟，以得无上智慧。

如上述一般，佛陀不是肉体而是法。肉体实为容器，觉悟寓于其中，方为佛陀。所以执着肉体而悲佛入涅槃^{*}的人，不能真实见佛陀。

佛陀的妙相与胜德

本来一切万物之实相，超越远离生灭、去来、善恶等差别，是空而平等的。

这些差别，是由眼见者的分别之心而起。故佛陀的实相，实际上是无现与不现。

第三节 佛陀的胜德

1. 佛陀具有五种胜德而受人尊敬。所谓五种胜德就是：殊胜的行为、殊胜的见解、殊胜的智慧、明说解脱道、善令众生依法修行。

佛陀尚具有八德：一为帮助众生，使众生得到幸福。二为佛法立，可帮助人世间。三为正确教导世间善恶正邪。四为教导正道而令入涅槃。五为引导众生走入正道。六为佛无骄傲心。七为依言实行，依行而言。八为无惑而诸愿圆满达成。

佛陀入于禅定而得寂静与和平。对一切众生持以大慈心、

大悲心、无执着之心，而唯拥有除去心中一切污染的清净者，才得欢喜。

2. 佛陀是一切众生的父母。像似孩子生下来以后的十六个月之间，父母乃附和婴儿之声说婴儿语，然后慢慢地教婴儿说话。佛陀也顺应众生的言语说法，展现其相好，而令众生安于平稳无动摇的境地。

佛陀以一种言语说法，众生皆随其性质而闻法。认为佛陀正为我说法而欢喜。

佛陀的境地，超越迷惑众生的思考，无法以言语说尽，若要勉强显示其境地，则除了以譬喻以外，别无他法。

恒河虽常被龟、鱼、马与象等污染，但常保清净。佛陀亦如恒河，虽然异教的鱼或龟等竞相扰乱，但其思惟丝毫不被扰

佛陀的妙相与胜德

乱而恒保清净。

3. 佛陀的智慧了知一切道理，远离两极端而立^{*}于中道，又超越一切文字语言，了知一切众生的想法。在一瞬间理解世间的一切事物。

譬如平静的大海中，映照出天空星辰的形象，在佛陀的智慧海中，乃如实现出一切众生的心思，以及其他所有的一切。故称佛陀为一切知者。

佛陀的智慧滋润一切众生的心。给予光明，令众生明了此世间的意义、盛衰、以及因果的道理。唯依佛陀的智慧，众生才能了解此世间之事。

4. 佛陀不仅展现佛身，有时变成恶魔、有时变成女人、种种神像、国王、大臣。或展现于娼妇之家、或展现于赌徒之家。

救度众生的佛陀，有病人时乃变成医生施药说法。发生战争时，即说正法令其远离灾难。对于执着常住者，乃说无常的道理。对于执着自我夸耀者，乃说无我。对于执迷于世俗的悦乐者，乃说明世间的悲惨情形。

佛陀的功德，虽如是显现于世间的的事物上，但这一切皆从法身的本源流露出来。无量寿、无量光的救度，其源乃在于法身之佛陀。

5. 世间如火宅并不安稳。众生被愚暗所包围，被瞋恨、嫉妬、偏见、诸烦恼所扰乱。如婴儿需要母亲，众生皆须依赖佛陀的慈悲。

佛陀实是圣者中的圣尊，是世间的慈父也是万物的领导者。所以，一切众生皆为佛门弟子。他们只管世间乐，而未具有洞察其灾难的智慧。世间乃是充满痛苦、恐怖之地。老、病、死的火焰，一直燃烧不息。

佛陀的妙相与胜德

然而，佛陀远离火宅，即为迷惑的世界。在寂静的林中说：「现在这个世界为我所有，其中的诸众生皆为我子。要救度他们无边烦恼的人，唯我一人而已。」

佛陀实为一位伟大的法王^{*}，故能随心所欲地说法。佛陀只为了使众生安乐，帮助众生而现身于世。佛陀为了救度众生脱离苦海而说法。然而，众生却被私欲所引诱而充耳不闻，亦漠不关心。

但是，闻此教法而欢喜的人，当被置于决不再进入迷惑世界的境地。佛陀说：「我所说法，唯信能入。即相信佛所说的话，始能契合法法，并非依自己的智慧。」因此，我们应该聆听佛陀的教法，并付诸实行。

教 法

第一章 因 缘

第一节 四种真理

1. 这个世间充满着苦。生是苦，老、病、死亦皆是苦。与怨憎者会面是苦，与所爱者别离亦是苦，又希求而不能得亦是苦。事实上，无法撇开欲望及执着的人生，是会被痛苦包围的。此称为苦的真理（苦谛）。

此种人生之苦，是如何产生的呢？那无疑是由于缠住人心的烦恼而引起的。若追究其烦恼，则知此烦恼是由与生俱有的强烈欲望而来。此种欲望乃以对生之强烈执着为本，而对所见* 所闻产生渴爱。又转而亦愿求死。此称为苦的原因（集谛）。

若将此烦恼的根本除去，舍离一切执着，则人的苦恼亦会

灭尽。此称为灭苦的真理（灭谛）。

欲入灭苦的境地，必须修八正道。所谓八正道就是：正见——正当的见解、正思——正当的思惟、正语——正当的言语、正业——正当的行为、正命——正当的生活、正精进——正当的努力、正念——正当的记忆、正定——正心的统一。此八种被称为除去欲望的正道之真理（道谛）。

人们必须好好地体会这些真理。因为这个世间充满着苦，所以只要是想脱离这种苦的人，谁都要断除烦恼。无烦恼与苦的境地，是唯有悟道才能到达。而悟道唯有依八正道始可得。

2. 有志于道者，亦应知此四种神圣的真理（四圣谛）。因不知此四种真理，以致长期徘徊在迷惑之路而无休止。知此四圣谛者，称为得慧眼者。

因此应专心一致接受佛的教法，彻底理解此四圣谛的道

因 缘

理。无论任何时代的任何圣者，只要是真正的圣者，皆为体悟此四圣谛者，同时亦为教四圣谛者。

明了四圣谛时，人们才能远离贪欲、与世无争、不杀生、不偷盗、不邪淫、不欺骗、不毁谤、不阿谀、不嫉妒、不瞋恚、不忘人生的^{*}无常、不离正道。

3. 行道者，譬如持灯火入暗室中，其暗即灭而充满光明。

学道而明了此四圣谛，则得^{*}智慧的灯火，而灭愚痴的黑暗。

佛陀仅示此四种真理以引导众生。正确地身受此教法者，得依此四圣谛，于此世间真正开悟，而成为众的守护者、归依者。那是因为明了此四圣谛，即可消灭一切烦恼之根本——

*
无明之故。

佛陀弟子依此四圣谛，得通达所有教法，并具备理解一切道理的智慧与功德，而对任何人皆能自在地说法。

第二节 不可思议的因缘

1. 如众生之苦有其原因，众生之开悟亦有其道，一切法皆依^{*}缘（条件）而生，依缘而灭。

雨降风吹，花开叶落，一切依缘而生，依缘而灭。

我们的肉身是以父母为缘而生，靠食物维持，而我们的心也靠经验与知识而孕育。

所以说，我们的身心是依缘而生成，依缘而变化的。

因 缘

譬如网结，是互相连系而作成网，而一切事物，皆互相牵连而成。若有人认为一个网结，就是一个独立的网结，那是很大的错误。

网结，与其它网结互有关连，始被称为一个网结。所以每个网结，皆为成立其它网结之缘。

2. 花是集开花之缘而开，叶是集散落之缘而落。并非无缘无故而独自开花、落叶。皆因依缘而开，依缘而落。故任何事物，皆会变迁，无独自存在的事物，亦无常住不变的事物。

一切万物皆因缘而生，也皆因缘而灭。这是永恒不变的道理。故易变、无常^{*}是天地间不易动摇的真正道理。唯此是永久不变的。

第三节 相依相成

1. 那么，众生的忧、悲、苦、恼是如何产生的呢？那是

因为众生有执迷不悟之故。

执着财富，执着名誉利益，执着快乐，执着自我。由此执着而产生苦恼。

有始以来，此世间有种种灾难，加之无法避免老、病、死，故有悲苦。

但追究其源，乃因有执着，才有悲苦。只要脱离执着，则一切苦恼悉尽消灭。

再追究此执着，则从众生的心中，可发现^{*}无明与贪爱。

无明就是看不到事物易变的真相，不明事物的真理。

贪爱就是贪求不可得之事物而执着。

本来事物并无差别。把它认为有差别，是无明与贪爱的

因 缘

作用。本来事物并无善恶。把它认为有善恶，是无明^{*}与贪爱的作用。

一切众生常起邪念，因愚痴而不能正确地观察事物，执着自我而造成错误的行为，结果产生了迷惑之身。

以业^{*}为田，心为种，覆无明之土，润贪爱之雨，浇自我之水，增长邪见，而产生此迷惑。

2. 总之，产生有忧、悲、苦、恼的迷妄世界，就是心。

迷妄的世界，不外就是唯心所显现的心象而已。同时，悟界亦由此心显现。

3. 在此世间中，有三种错误的见解。若顺从这些见解，则世

间的一切事物将被否定。

一为有人主张，人在此世间所经验的任何事，皆为命运。
二为有人主张，一切为神所创造。三为有人主张，一切事物是无因无缘的。

若一切由命运所定，则在此世间行善、作恶皆为命运，幸与不幸也是命运，除命运之外什么都不存在。因此，人就没有这是应该做，这是不应该做的希望与努力，世间也就无进步与改良。

第二之神所创造说与最后之无因无缘说，亦应受到同样的责难。若此，则毫无离恶、行善的意志、努力与意义存在。

所以，此三种见解是错误的。一切法乃依^{*}因^{*}缘而生，依因缘而灭。

第二章 人心与实相

第一节 无常的存在没有实体

1. 身心皆为因缘^{*}而成，故此身没有实体。此身为因缘的集合，故为无常^{*}的存在。

若此身有实体，则应当能随意自在地使我身该如此，不该如此才对。

国王在其王国有权决定该罚则罚，该赏则赏。可随自己之意去做。可是他不愿有病却生病，不希望老却衰老。对于自身则一件也不能如意。

与此相同，心亦无实体。心亦为因缘之集合，是常变化的。

若心有实体，则想该如此，不该如此，就应当能如意才对。

然而心不想作恶却念恶，不愿离善却远离善，没有一件能如自己之意。

2. 若有人问此身是永远不变，或无常？一定谁都会回答是无常的。

若有人问无常的事物是苦或是乐？当他发觉生者不久都会老、病、死时，一定谁都会回答是苦的。

若有人认为无常而易变，苦的东西，是有实体，有我的话，那是错误的。

心亦如是，是无常的，是苦的，并没有实体。

因此，必须远离组成吾人的身心为个我，以及围绕吾人周围的一切为我所有等观念。

这只是无智慧的心^{*}执着于我、为我自己而已。

身与其周围之物，皆由因缘而生，故时常变化，片刻也不

人心与实相

休止。

如流水，又如灯火般地易变。心动如猿，须臾都不静止。

有智慧者应如是见，如是闻。而必须去除对于身与心的执着。当身心俱离执着时，即能获得涅槃^{*}。

3. 于此世间，有五种任何人都无法做到的事。一为会老之身欲使不老，二为会病之身欲使不病，三为会死之身欲使不死，四为应灭之物欲使不灭，五为会尽者欲使不尽。

世之常人，面对此种不可避免之事而苦恼。但受过佛陀教^{*}法之人，因知不可避免之事为不可避免，故不会有如此愚痴的^{*}烦恼。

世间有四种真实。第一一切众生由无明生^{*}。第二一切欲望的对象，是无常、是苦、是易变的。第三一切的存在，是无常、是苦、是易变的。第四一切是无我^{*}、无我自己的。

一切事物皆无常、易变。万物皆无我的道理，不管佛陀出现于此世间与否，都是一定不变的真理。佛陀知此真理，证悟此真理，而教导众生。

第二节 心的构造

1. 迷与悟皆由心所现，一切事物由心所造。犹如魔术师自由自在地变出种种东西一样。

人心变化无穷，其作用亦无限。由污秽的人，现出污秽的世界。由清净的心，现出清净的世界。故外界的变化亦无限。

绘画由画师所描绘，外界则由心所造。^{*}佛陀所造的世界，是远离烦恼^{*}的清净世界，人所造的世界则被烦恼所污染。

人心与实相

心如工画师，画出种种世界。世界所有的一切，无一不是由心的作用所造出来的。如心佛亦如此，如佛众生亦如此，故由此画出一切事物而言，心、佛及众生三者，是毫无差别的。

佛陀正确了知一切从心而起。故人若是能知此理，他就能见真实的佛陀。

2. 然而，心常存恐怖、悲伤与苦恼。恐怖着已发生的事，亦恐怖着未发生的事。因为，心中有无明与贪爱之故。

从贪而心生迷妄的世界。而迷妄世界的种种因缘，要约之，皆存于心中。

生死乃唯心所起。于是，迷惑生死的心消灭，则迷惑的生死即不存在。

迷妄的世界从心而起，以虚妄心观察，即变成迷妄的世界。若知离心即无迷妄的世界，则能离污染而得解脱^{*}。

如是，此世界由心领导，被心牵引，被心支配。由迷惑心现出充满烦恼的世间。

3. 一切事物皆以心为前导，以心为主，由心所造成。若人以染污心说话或身行，则苦就跟随其人。如车跟随挽车的牛一样。

但是，若以善心说话且身行，则安乐随着其人，犹如影随形。行恶者，于现世将因作恶而受苦，于来世则受其恶报而更苦。行善者，于现世因行善而快乐，于来世则受其善报而更加快乐。

人心与实相

心污浊，则其道不平，因此会跌倒于地。若心清净，则其道平坦，因而安乐。

乐于身心清净者，是破魔网而行走佛之大地者。心静者可得安乐，而日以继夜更加精进、修心。

第三节 实 相

1. 世间的一切万物，皆依缘所现，故本无差别。其所以有差别，是众生起分别心之故。

太空没有东西之差别，众生予以东西之差别，而执着东或西。

数目本来是从一至无量，各为完全数。其量无多少之差别，

但众生由欲心加以计量，而定多少的差别。

本来无生亦无灭，但因众生的分别心，而见有生死的差别。人的行为本无善亦无恶，由于众生的分别心，而见有善恶之差别。

*
佛陀远离此差别，见世界如空中之浮云，亦如幻想，取舍皆为虚妄，而离分别相。

2. 人由于分别心，而执着一切万物。执着财富、执着名誉、执着生命。

执着有无、善恶、正邪、以及一切万物，而更加沉迷。以致招来痛苦与烦恼。
*

有个人，在长途旅行当中，于某地看到一条大河，心想：

人心与实相

这条河的此岸虽危险，但对岸看起来很安全。于是，作筏而坐其筏，平安地到达对岸。因此，他就想：「此筏使我平安地渡到此岸来。是非常有用的筏。所以，不要把筏丢掉，把它扛在肩上带走吧！」此时，是否能说此人对筏做了应做的事呢？不见得吧。

这个比喻表示：「正当的事，尚且不可执着，而应舍离。何况不正当的事呢？那就更应舍弃了。」

3. 一切诸法^{*}，不来亦不去，不生亦不灭，故无得亦无失。

所以佛陀说：「一切万物离开有无的范畴，故非有，亦非无，不生，亦不灭。」换句话说，一切万物由依缘所生，其本身的本性无实性，故说非有。又依缘所生之故，并不是无。故说非

无。

看到世界的形相而执着，则成为招致迷惑心的原因。若不见事物的形相，就不起分别心。正觉就是观这种真理，而舍弃分别心。

世间真如梦，财产宝物亦如幻。如同画中的高低，虽可见但并非实有，一切如阳焰。

4. 相信由无量^{*}因缘所现的东西，会永久存在，是一种叫做常见的错误见解。又相信完全会消灭，是一种叫做断见的错误见解。

此种断、常、有、无，并非事物本身的形相，而是从人的执着所见的相。一切万物本来就离此执着相。

人心与实相

一切万物皆依缘而生，故皆会变迁。并不像有实体的东西那样永远不变。因为会变迁，故如幻梦、如阳焰。而同时亦即是真实。即所谓无常（变迁），即常（永远不变）之道理。

一条河，人看做是河，但对视水为火的饿鬼来说，并不视为是河。故河对饿鬼而言不能说「有」，对人则不能说「无」。

同样的，一切万物皆不能说「有」，亦不能说「无」，是如幻梦。

而且，除了这种幻觉般的世界以外，乃无真实的世界亦无永远不变的世界，故把这个世界视为假有是错误，视为实有亦是错误。

但是，世人认为此错误的原因在于世界本身。然而，世界既为幻梦，幻梦岂有分别心，会使人产生错误之理？错误乃起

于不知这种道理，而想象出假的世界、真实世界的愚人之心。

有智慧^{*}的人，知道这个世界只不过是一种幻象，不会视为真实。故能避免忧苦。

第四节 中 道

1. 修道者应该避免二种偏激的生活。其一为被欲所服，而贪着欲乐的卑劣生活，其二为徒然苛责自己身心的苦行生活。离此二种偏激生活，就能开心眼，增进智慧^{*}，导向开悟的中道^{*}的生活。

何谓中道的生活？中道的生活就是正确的见解（正见）、正确的思惟（正思）、正当的言语（正语）、正当的行为（正业）、正当的生活（正命）、正当的努力（正精进）、正确的记忆（正念）、正心的统一（正定）等八种正确的道（八正道）。

人心与实相

一切万物依缘而生而灭，故超脱有与无。愚者虽或见有，或见无，但正确智慧之所见，乃为超脱有与无。这就是中道的正确见解。

2. 设有一只木材漂流于大河中。该木材若不靠近左右两岸，亦不沈于中流，亦不登陆，亦不被人捡取，亦不被卷入漩涡里，亦不从内部腐朽，则该木材终究会流入大海。正如此木材的譬喻，不拘于内外，亦不拘于有无，亦不拘于正邪，远离迷惑，不拘于悟道，而委身于中流，这才是修道者的中道的见解，中道的生活。

修道生活中最重要的是不拘泥于两极端，而常行于中道。

当知一切万物是不生、不灭、无固定性而不拘泥，亦不拘泥于自己的善行，不可被一切万物所束缚。

不拘泥就是不握紧、不执着的意思。修道者，不畏死，亦不求生。亦不追随这种看法、那种看法，以及任何看法之后。

人生起执着心时，即刻就开始迷惑的生活。所以，趋向悟道者的生活，是不执、不取、不住，才是不执着的生活。

3. 觉悟是没有固定的形态和实体的。人们可以觉悟，但不是存在于被觉悟的对象。

有迷惑，故说有觉悟。若无迷惑则悟亦无。离迷无悟，离悟无迷。

故，有悟尚是障碍。有黑暗故有照明，若无黑暗则照明

人心与实相

亦无。照者与被照者亦俱不存在。

真正的修道者，得涅槃^{*}而不住于涅槃。因为，执着于有涅槃，还是迷惑之故。

到达这个境地，就能悟：障碍即解脱^{*}、黑暗即光明。必须悟到一切烦恼即菩提（觉悟）这种境界方可。

4. 事物平等而无差别称为空^{*}。物体本身的本质，无实体，不生亦不灭。这是不能用言语表达出来，故说是空。

一切万物互相关连而成立，互相依赖而存在，并非单独成

立的。

正如光与影，长与短，白与黑，物体本身的本质，并非单独存在的，故称为无自性。

迷惑之外无解脱，解脱之外无迷惑，此二种并非互相敌对的。故事物没有二种相反的相。

5. 人常见事物的生与灭，其实事物本来不生，故不灭。

若能观察到事物的真实形相（实相），则知事物无生灭二种相，而悟不二的道理。

人认为有我，故执着于我所有。但是，本来无^{*}我，故无我所有。了知无我与我所，而悟出不二的道理。

人心与实相

人认为有清净与污染，而执着于此二种。但事物本来无清净亦无污染，净与染，都不过是人心上的分别而已。

人以为善与恶是本来个别的東西，而执着于善恶。但是，事实上，没有单独的善，亦无单独的恶。入道者了知善恶本来无差别，而悟不二的道理。

人畏惧不幸而期望幸福。若以真智慧观此二者，则知不幸的状态，即可成为幸福。因此，果能了悟不幸即是幸福，则能知缠于心身而束缚自由的迷惑，其与真实的自由并无不同。如此，人乃悟出不二的道理。

因此，纵使说有与无，迷与悟，实与不实，正与邪。事实上并非有相反的二种东西。由实相而言，绝不可说亦不能表示，亦不能认识。所以，我们要摆脱这些语言和作为，当人们摆脱了这些语言和作为之后，即可悟得真空。

6. 例如：莲华不生于清净的高原或陆地上，反而在污泥中开花。并不是离迷惑而有解脱。错误的看法或迷惑，即是佛的^{*}种子。

倘若不冒着一切危险潜到海底，即不能得到无价之珍宝一样。若不入迷惑之泥海中，就不能获得涅槃之宝。或许对我持有如山一般的大执着者，始生求道之心，而终于证悟。

所以，犹如昔日仙人登刀山而不受伤，自投于大火之中，亦不被烧死而感觉到清凉一般。若有求道之心，则解脱的凉风亦会吹遍于名誉利益的刀山与憎恨之火中。

7. 佛陀的教法，使人懂得一个真理，那就是要超脱相反的两

人心与实相

者，懂得这两者并不是异物。若于相反的二边之中取一边而执着，即使其为善为正，亦成为错误。

若人执着于一切万物皆会变迁这种想法，这亦陷入错误的想法。又若人执着于一切万物皆不变的想法，这亦本来就错误的想法。若又有人执着有我，乃为错误的想法，常不能离苦。若执着无我，亦为错误的想法，即使修道亦无效果。又若人执着一切事物皆苦，这亦为错误的想法。又若说一切事物唯有乐，则亦为错误的想法。佛陀的教法是中道，乃离此二种偏执。

第三章 佛 性

第一节 清净心

1. 人有许多种类。有烦恼较少者，亦有烦恼较多者。有贤者，亦有愚者。有性善者，亦有性恶者。有易教者，亦有难教者。但当人达到^{*}涅槃时，这些差别就变得微不足道。其实这个世界，就像是^{*}个莲花池。池中有各种颜色的莲花。譬如说，有青、红、黄、白等各种颜色的莲花。这些莲花同样生长于水中，养育在水中，但有不出水面的莲花，亦有浮于水面的莲花。有离水面而不沾水的莲花一样。人类就如同池中的莲花一般，有着许多的差别。譬如：性别的差异，但这不会造成悟道上的不同。只要经历应有的心灵途径，谁都可以达到涅槃。

要学习驯象术，必须具有信念与健康，且要勤勉而不虚伪，更要有^{*}智慧方可。欲追随^{*}佛陀学道时，亦需要此五种条件。

佛 性

若具有此五种条件，无论是谁，要学习佛陀的教法，不需要很长的岁月。这是因为人皆具有悟性之故。

2. 于菩提道中，人以自己的眼睛看佛陀，以心信佛陀。但直到悟道之前，人们在生和死的道路上徘徊时，亦是用此眼与心。

如国王要讨伐侵略的贼时，首先必须要知道贼的所在。今欲消灭迷惑，亦必须先查明其眼与心的所在。

人在室内睁开眼睛时，首先看室内的东西，然后透过窗，看外面的景色。并无不看室内之物，而光看室外景色之眼。

然而，若于此身内有心，则首先理应详细了解身内之事，但众生只知身外之事，而有关身内之事，则几乎全然不知。

又若心在身外，则身与心互相离开，心所知者身不知，身所知者心不知。然而，事实上，心所知者身亦有感，身所感者心亦了知，故不能说心在身外。究竟心的本体在何处？

3. 本来，一切众生之所以从无而来，被业障^{*}所缚，累积迷惑，是因为不知二种根源之故。

一种是把生死根源的迷惑心，认为是自己的本性。一种是不知自己身上具有成佛本性的清净心，本来就隐藏在迷惑心的里面。

握拳伸直手臂时，眼睛可以看见而心知此事。但其所知之心，并非真实的心，而是分别心。

分别心由欲生起，是谋求自利的心，依缘而生起的心，是

佛 性

无实体的易变的心。将此心认为是有实体的心，于是产生迷惑。

其次，把所握的拳头放开，心亦知拳已放开。动的是手呢？还是心呢？或者二者都不是呢？手动则心亦动，随心动手亦动。但所动的心，是心的表面而非根本的心。

4. 一切众生，皆具有清淨的本心。其清淨心乃被依外界因^{*}缘所起的迷惑之尘所覆盖。然而，迷惑的心，毕竟是客而非主。

月虽暂时被云遮蔽，但不被云所染污，亦不被云所动。所以，人不要认为如浮动之尘的迷惑的心，就是自己的本性。

又人应觉醒于不动，且不被染污的清淨本心，而归于真实的自己。人因执着浮动的迷惑心，并被颠倒的见解所迫，故徘徊于迷惑之巷。

人心的迷惑与染污，是人的欲望与其所变化的外界，因缘接触而产生的。

与此缘之来去无关，永久不动不灭的心，这就是人心的本体，亦就是主人。

如我们不能说客人走了，住宿的旅馆亦没有了。同样的道理，我们亦不能说没有依缘而生而灭的分别心，自己的存在就变没有了。依外缘而变化的分别心，并非心的本体。

5. 假设这里有一座讲堂，太阳出来则明亮，太阳下山则阴暗。

明亮可还给太阳，阴暗可还给黑夜。但是，知明亮与黑暗之力，则不能还给任何地方。除了还给心之本性、本体之外，别无他法。

佛 性

太阳出现，而看到明亮亦是一时之心。太阳下山，看到阴暗亦是一时之心。

如此，被所谓明暗的外缘所引导，而知明暗之心。知明暗之心，是一时之心，并非心的本体。其知明暗之力的根本，就是心的本体。

被外界因缘所激发生灭的善恶、爱憎之念，是由于积存在人心的污垢所引起的一时之心。

众生具有被烦恼的尘埃覆盖，而不被污染的本来清净心。

把水放入圆形的器具就变成圆的。若放入方形的器具，则变成方的。但是，本来水是无圆形亦无方形。然而，一切众生忘记此事，而执着水的形状。

人们看到善恶，感到好恶，想到有无，然后被这些思惟驱使，被这些观点束缚，苦于追逐这些外在的事物。

将被束缚之见解，还给外在的因缘。而回到无拘束的本性，则可得到身心不被任何东西所牵绊，回到自由的境地。

第二节 隐藏之宝——佛性

1. 所谓清净的本心，换句话说就是佛性^{*}。佛性就是佛的种子。

我们把透镜对着太阳，将焦点置于艾草取火时，火是从哪里来呢？太阳与透镜相距甚远，虽不能和合，但太阳以透镜为缘，出现于艾草上是不容置疑的。又若有太阳，而艾草不具可燃性，则艾草决不会起火。

现在，在成佛之根本，即佛性的艾草上，照以佛智慧^{*}的透镜，则佛火乃成为开启佛性的信火，而燃烧于称为众生的艾草之上。佛陀以其智慧之透镜照世界，故举世燃起了信之火。

佛 性

2. 众生违背本来具有的悟道的佛性，而被烦恼的尘埃所蒙蔽，被事物的善恶所缠缚，悲叹着不自由。

为什么众生本来就具有佛心，却会如此地产生虚伪，隐蔽佛性之光，而彷徨于迷惑之巷呢？

从前有一个男人，有一天早晨照镜子，发现自己没有脸也没有头而大为惊慌。但是，并非无脸无头，而是把镜子拿反着看，自以为是没有了。

欲得道却因未得道而苦恼是愚痴的，亦是不必要的。虽然在悟中无迷惑，但在无限长久的时间里，被外界的尘埃所动，而编织妄想，由其妄想而造出迷惑的世界。

所以，停止妄想，解脱乃自然而回。^{*}于是，就会了解并非在解脱之外有妄想。而且不可思议的是，凡是觉悟的人，就会理解到本无妄想的话，就不须要解脱。

3. 此佛性是无尽的。纵使生为畜生、饿鬼而痛苦，或堕于地狱，此佛性亦不绝。

在染污的身体中，或在污垢的烦恼底下，佛性只被覆盖其光而已。

4. 从前有一个人到朋友家，当他酒醉在睡觉时，其友因急事而出外旅行。其友因担心他的将来，乃把高价的宝石缝在他的衣领里。这个人并不知此事，醉醒后到外国去流浪，而苦于衣食。其后，再遇旧友乃被告知：「用你缝在衣领里的宝石吧。」

像这个譬喻，佛性的宝石，被贪、瞋等烦恼的衣领包藏，

佛 性

且不被染污而存在。

如此，任何人都无不具足佛的智慧。故，佛看透了众生而称赞说：「好啊！众生皆具有佛陀的智慧与功德。」

而且，众生被愚痴所覆盖，把事物看成颠倒，不能见到自己的佛性。故，佛陀教导众生，令众生远离其妄想，并使他们知道，他们本来与佛陀无差别。

5. 这里所谓的佛陀是已成之佛，而众生是将来必成之佛，除此以外无有差别。

然而，虽为必成之佛，但并非已成佛。故，若以为已成道，则犯了很大的过错。

虽有佛性，若不修则不现，不现即非成道。

6. 从前有一位国王，集合很多盲人，让他们摸象，而叫他们每一个人说出像是怎样的动物？摸到象牙者说象好像是根大萝卜一样的，摸到耳朵者说象好像是一把扇子，摸到鼻子者说象像一根棍棒，摸到脚者说象好像是白子，摸到尾巴者说象像绳子一样。没有一个人能把握象的全貌。

看人也是相同。虽能触及人的一部分，但要说中其本性的佛性，并不容易。

要发现不因死而失去，于烦恼中而不染污，且永远不灭的佛性，除依佛与法^{*}之外，乃不可得。

第三节 解 脱

1. 如此，若说人人有佛性^{*}，或许会认为那是与外教所说

佛 性

的“我”相同，则是错误的。

自我的想法是因执着心而有的。对于觉悟者而言，个我亦是应被否定的执着。对此，佛性是必须发掘出来的宝物。佛性虽与我相似，但并不是「个我」或「我所有」的小我。

以为有我的想法，是将没有的东西以为有的顛倒的见解。不承认佛性，亦是将有的东西认为没有的顛倒的见解。

例如：婴孩生病去求医，医生投药并吩咐其母亲，在药未被消化之前，不得给他喂奶。

母亲即以苦物涂在乳上，使小儿不敢饮乳。后来，药已消化，母亲就以水洗净其乳，而让小儿饮乳。母亲的此种举动，是由于爱子的慈心而来。

像这样，为了要除去世间的错误观念，除去我执，而说无^{*}我，因其错误的见解已破除，故，再说有佛性。

我执是引人入迷惑的，而佛性是引人至涅槃境界的^{*}。

犹如因怜悯一个不知自己家里有黄金宝箱，而过着穷困生活的妇人，乃掘出其黄金宝箱给予她一般。佛陀揭开众生具有的佛性，让他们看。

2. 既然众生皆具有佛性，为何有贵贱、贫富的差别，有杀人、被欺骗等讨厌的事发生呢？

譬如，在宫廷服务的一个大力士，未取下装饰在眉间的一颗小金刚珠就与人摔角，而撞到额头，珠就没入肌肤里面而生

佛 性

疮。力士以为遗失了宝珠，只欲治其疮而请医生。医生一看便知道其疮，是由没入肤中的宝珠所引起。于是，取出宝珠给力士看。

众生的佛性就如同故事中的宝石。众生的佛性亦被埋没在*烦恼的尘埃之中，而看不见了。但总会由好的导师指引而再度发现佛性。

如是，虽有佛性，但被贪、瞋、痴等所覆蔽，被业障与报应所束缚，因此才会遭逢受迷惑的境遇。但是，实际上佛性并未丧失亦未被破坏，只要去除迷惑，即可再度发现。

正如譬喻中的力士，看到被医生从皮肤中取出来的宝珠一般。众生也因佛光照耀，而得见佛性。

3. 如红、白、黑等各种不同毛色的牝牛，若挤乳，皆可得同样白色的牛乳。境遇不同，生活不同的各种人，尽管其业

障、报应不同，却是具有相同的佛性。

譬如，在喜马拉雅山有名贵的药，隐藏在深草丛下，人们不能发现到它。从前有一位贤人，寻药香而知其所在。于是，作了导水管，把药收集于管中。可是，贤人死后，药被埋没于山中，导水管中的药腐烂，而依其所流之处不同，发出不同的气味。

如这个譬喻，佛性亦深深地被烦恼的草丛覆盖着。故，人们不容易发现它。现在佛陀把草丛推开，把它显示给众生看。佛性之味，本来只有一种甜味。由于烦恼而发出种种气味，因而人们过着各种不同之生活。

4. 质地坚硬的鑽石（金刚石）是无法被破坏的。沙石可被磨成粉，但鑽石（金刚石）则因其质地而不会被破坏。而佛性像金刚石一般地坚硬，不可破坏。

身心虽然会遭受破坏，但佛性却不至于被破坏。

佛 性

佛性，实在是最优秀的人类之特质。世间有认为男优女劣的习惯。但是，在佛陀的教法中，不立男女之差别，唯以知佛性最为尊贵。

将黄金的矿石熔化，去其渣滓，加以提炼就变成贵重的黄金。将心的矿石熔化除去烦恼之渣滓，则任何人皆可开发相同的佛性。

第四章 烦 恼

第一节 惑 障

1. 覆盖佛性的烦恼有两种。

一种是迷于理性的烦恼。第二种是迷于感情的烦恼。

这两种烦恼是所有烦恼根本上的分类。若寻求成为这所有烦恼之根本者，则一为^{*}无明，一为爱欲。

此无明与爱欲具有产生所有烦恼的潜在力。而这两种才是一切烦恼的根源。

所谓无明就是无知，就是不会分辨道理的是非。爱欲是强

烦 恼

烈的欲望。以对生之执着为根本，亦会变成凡是所见、所闻都想要的欲望。又转而成为愿死的欲望。

以此无明与爱欲为本，产生贪、瞋、痴、邪见、恨、嫉、谄、诤、骄、慢、懈怠以及其它种种烦恼。

2. 会起贪欲，是因为看到喜欢的东西，而怀有不正当的想法之故。会起瞋恚，是由于看到不喜欢的东西，而怀有不正当的想法之故。痴是因其无知而不知应该做的事，与不应该做的事。邪见是由受到不正确的教法，以致有不正当的想法之故。

此贪、瞋、痴、被称为世间的三种火。贪火燃烧耽于欲而失去真实心的人。瞋火燃烧生气而杀害生物之生命的人。痴火则烧心迷惑而不知佛陀之教法的人。

诚然，这个世间被各种火燃烧着。贪火、瞋火、痴火，生、

老、病、死之火，忧、悲、苦、恼之火，因各种火而熊熊地燃烧起来。这些烦恼之火，不但燃烧自己，也使他人痛苦。而且引导人走向身、口、意三种恶行。加之，被这些火烧伤的伤口上的脓，将毒害触摸到的人，使他陷入恶道。

3. 贪是由欲得满足之心情而生。瞋是由得不到满足之心情而生。痴是从不净的想法而生。贪的罪垢虽较少，但不容易舍离。瞋的罪垢虽较大，但要舍离甚快。痴的罪垢又大，又不容易舍离。

因此，当人们见闻喜欢的东西时，应持正确的思念。见到不喜欢的东西时，应培养慈善心。常常以正确的思考，消除此三种火。若人人充满着正当、清静、无私的心，则绝不被烦恼所惑。

4. 贪、瞋、痴像发烧。任何人只要有一种热，无论躺在何等

烦 恼

华丽广大的房间，亦被其热魔住，而睡不好觉。

没有这三种烦恼的人，即使在寒冷的冬夜，躺在以树叶为垫的薄床上，亦能睡得香甜。在闷热的夏夜，关闭在狭窄的房间里，亦能睡得安稳。

此三种烦恼，是世间悲与苦的根源。断绝此悲苦之根源者，就是戒、心的统一与智慧。戒可除去贪欲，正当的心之统一可除去瞋恚，智慧可除去愚痴。

5. 人的欲望是无穷尽的。这恰似饮盐水者不能止渴。他永远不能满足，其渴只会越来越厉害。

人虽想满足其欲望，但只是徒增不满而焦急而已。

人绝不可能满足欲望。于是，有求不得之苦。无法满足时，就变得要发狂了。

人为欲而争，为欲而战。王与王、臣与臣、父母与子、兄与弟、姊与妹、朋友之间，互相为欲，疯狂而相争，甚至相杀。

又有人为欲而自毁其身，偷盗、诈欺、奸淫等无所不做。有时被捕，受各种刑罚而苦恼。

为欲而累积身、口、意的罪业。不但在此世受苦，同时在死后之世，入黑暗的世界，受种种痛苦。

6. 爱欲是烦恼的根源，种种烦恼将跟随而至。

爱欲是萌烦恼芽的湿地，能生出种种的烦恼。爱欲是吃善的鬼女，能灭一切善。爱欲是隐居于花中的毒蛇，将以毒去杀害贪图欲望之花的人。爱欲是使树木枯萎的蔓草，缠绕着人心，

烦 恼

将人心中的善汁吸尽。爱欲是恶魔所投的饵，人被引诱而沈沦恶魔之道。

将涂了血的乾骨给一只饿狗，狗就啃住骨头不放。但是，得到的只是疲劳与烦恼而已。爱欲之不涵养人心，完全与此道理相通。

野兽为了争一片肉而互相伤害。拿火炬向着风的愚人，终将焚烧自身。如两只野兽，又如愚人，人为了俗世的欲望而伤害与燃烧自身。

7. 从外面而来的毒箭有办法防范，但从内部来的毒箭则防范无术。贪、瞋、痴、慢被喻为四种毒箭，会引起各种疾病。

当心中有贪、瞋、痴时，口即会出妄语、恶言与两舌。身

则会犯杀生、偷盗与邪淫。

心之三恶、口之四恶以及身之三恶，称之为十恶。

一个人若明知故犯而能说谎，则任何坏事都做得出来。因为做坏事，所以就非说谎不可。因会说谎话，所以就会毫不在乎地去做坏事。

人的贪婪、爱欲、恐惧以及瞋恚，皆由愚痴而来。人的不幸、困难、亦由愚痴而来。愚痴实在是人世间的病毒。

8. 人因烦恼而产生业障^{*}，由业障而招来苦恼。烦恼、业障与苦三个车轮辗转而永无休止。

这些车轮的旋转无始亦无终，人亦无法逃出这个轮回^{*}。在这无尽的轮回里，人从现世到来世，永远转生下去。

在无穷尽的轮回之间，若将一个人烧掉的骨灰堆积起来，

烦 恼

则比山还高，又若将其间他所饮的母乳收集起来，则当比海水还要多吧！

所以，虽说众生皆具有佛性，但因烦恼之泥太深厚。故，其萌芽并不容易。不萌芽的佛性，虽有却不能说有。故，众生的迷惑，是无止尽的。

第二节 人 性

1. 人性就如同一个不知入口的浓密竹林，难于了解。与此相较，动物的性质反而容易了解。当然我们可以将难于了解的人性，分成下列四种人。

第一种人是自寻痛苦的人，因受错误的教导而苦行。

第二种人是令他人受苦的人，做出杀生、偷盗以及其它种种惨酷的事。

第三种人是自寻痛苦亦使他人痛苦的人。第四种人是自己亦不痛苦，同时亦不使他人痛苦的人，是远离欲望而安乐地生活，遵守佛^{*}的教法，不杀生、不偷盗，行为清净的人。

2. 又此世间有三种人。即：像刻在岩石上的字似的人，像写在砂上的字似的人，以及像写在水上的字似的人。所谓像刻在岩石上的字似的人，是指常常生气，而将怒气长久持续，其怒气有如刻的字一般不会消失的人而言。所谓写在砂上的字似的人，是指虽常常生气，但其怒气像写在砂上的字，迅速地消失的人。所谓像写在水上的字似的人，是指如同在水上写字即流去不成形一般，听到他人的恶言或不愉快的言语，亦不放在心里，充满着和气的人而言。

另有三种人。第一种人是易于看出其性质，心高傲，轻率而常心神不宁的人。第二种人是不易了解其性质，沉静而谦虚，对于事物很谨慎，抑制欲望的人。第三种人是完全难于了解其性质，而已灭尽自己烦恼^{*}的人。

如是，可将人作种种的分类，其实人的性质是不易了解

烦 恼

的。唯有佛陀深知这些性质，而显示各种教法。

第三节 现实的人生

1. 这里有一则譬喻人生的故事。假设有人泛舟顺着河流而下。站在岸上的人声嘶力竭地喊叫：「不要顺着急流快活地往下划啊！下游有汹涌的波涛，有漩涡，又有鳄鱼与可怕的夜叉所住的深渊。若一直划下去，一定会死。」

在这譬喻中，「河流」就是指爱欲的生活，「快活地往下流」就是指执着于自身，「波涛」表示瞋怒与苦恼的生活，「漩涡」表示享乐，「鳄鱼与可怕的夜叉所住的深渊」是指因罪而毁灭的生活，「站在岸上的人」就是指佛^{*}陀。

这里还有一则譬喻。有一个男人犯了罪而逃走。因追捕他的人迫近，而使他陷于绝境，忽然看到脚下有一口古井，且垂着藤蔓。他想顺着藤蔓下井，而看到井底有一条毒蛇张开大嘴

等待着他。无可奈何只好拼命抓着藤蔓，吊在空中。不久双手开始疼痛。加之，出现两只黑白的老鼠，开始咬藤蔓。

若藤蔓被咬断时，一定掉下去被毒蛇吃掉。此时抬头一看上面，从蜂窝滴着很甜的蜂蜜，一滴二滴，滴落到他的嘴中。于是，他忘记了自己危险的立场，而陶醉在蜂蜜的甜味里。

在这譬喻中，「一个人」就是一个人生、一个人死的孤独之相，「追捕的人」与「毒蛇」就是万欲根源的自己身体，「古井的藤蔓」就是人的生命，「两只黑白的老鼠」表示岁月，「蜂蜜」就是眼前的享乐。

2. 再说一个譬喻。有一个国王把四条毒蛇放进一个箱子里，并命令一个男子饲养毒蛇，而且告诉他若使一条蛇发怒的话，就要他的命。该男子害怕国王的命令，乃舍蛇箱逃走。

国王闻知此事后，乃命令五位臣子去追捕。他们伪装亲切而接近他，想把他带回去。该男子不信而再次逃跑，逃到一个

烦 恼

村庄，想找个隐身之处。

这时空中有声音告诉他说，这个村庄无人居住，而且今夜当有六个贼来袭。他大为惊恐，再逃出村庄。他来到了一条波涛汹涌的河川。要渡河并不容易，但想到此岸的危险乃作筏，勉强得以渡河到达彼岸，始得安全。

所谓「四条毒蛇的箱」，是指由地水火风四大要素而成的身体。此身体是欲望之根源，是心敌。所以他厌恶身体而逃走。

「五位臣子伪装亲切而接近」，是指同样组成此身心的五要素（五阴：色、受、想、行、识）。

「隐身之处」，是指人的六种感觉器官（六入：眼、耳、鼻、舌、身、意）。而「六个贼」就是这六种感觉器官的六种对象（六尘：色、声、香、味、触、法）。如此地看到所有官能的危险而再度逃走，「看到激流的河」就是烦恼狂暴的生活^{*}。

在这深不可测的烦恼大河，漂浮佛法之筏，而到达安乐的彼岸。

3. 世上有母亲无法救子女，子女亦无法救母亲的三种情形。那就是大火灾、大水灾、大盗难的时候。不过，在这三种情形中，有时亦有母子互相帮忙的机会。

可是这里有母亲绝无法救孩子，孩子亦无法救母亲的三种情形。那就是当恐怖的老、病、死来袭的时候。

母亲的老迈，做子女的岂能代替？可怜孩子生病而哭泣的母亲，怎能代替孩子生病呢？孩子的死，母亲的死，虽然是母子，无论如何也不能替代。尽管如此互相深爱的母子，在这种情形亦绝不能互相帮助。

4. 对在此世间做恶事，而死后堕地狱的罪人，阎魔王问他：「你在人间时，有没有遇到三位天使？」「大王，我没有遇见。」

「那么，你有没有见到年老而弯着腰，拿着拐杖，而摇摇晃晃地走路的人呢？」「大王，那种老人的我见过很多。」

烦 恼

「你虽遇见了天使，但不曾想到自己亦会逐渐年老，应该赶快做善事，才会受到今天的报应。」

「你有没有见过生了病，不能一个人起居，看来憔悴得可怜的人呢？」「大王，我见过很多那样的病人。」「你既然遇见叫做病人的天使，你却太疏忽了，没有想到自己亦是会生病的人，所以来到这地狱。」

「其次，你有没有在你周围见过死人？」「大王！死人我见过很多。」「你遇见了警告死亡的天使，却没想到死而没有及时行善，所以受到这种报应。你自己的所作所为，必须由你自己承受其报应。」

5. 有一位富裕人家的年轻媳妇名叫翹舍憍答弥 (Kisagotami)，因其独生子夭折而发狂，乃抱着冰冷的尸体走到街上，到处寻找有没有人能医治孩子的病。

街上的人对此疯女也不能怎么样，只是可怜地目送她而已。但是，有位释尊的信徒不忍心看她这个样子，就劝她去找在祇园精舍（Jetavana）的释尊。她马上就抱着孩子去找释尊。

释尊静静地看她的样子而说：「妇人，若要医治这个孩子，需要芥子。妳在街上去要四、五粒回来。不过，这种芥子，一定要向没有出过死人的家要回来。」

疯狂的母亲，乃到街上寻求芥子。虽然芥子很容易得到，但不曾出过死人的家却无法找到。她终于无法得到芥子而回到佛陀跟前。她见到释尊安静的容貌，才领悟到释尊所说的意义，有如从梦中觉醒。于是，把冰冷的孩子放在墓地安葬以后，回到释尊跟前，皈依佛门做了释尊的弟子。

第四节 迷的形态

1. 世间人情薄如纸，不知相亲相爱。而且，共诤无谓之事。在极剧苦恼之中，各自勤于工作，才能勉强地过日子。

不管身份之高低，财富之多寡，所有的人皆为钱财而苦恼。

烦 恼

没钱的人因没钱而痛苦，有钱的人因有钱而愁苦，一直为了贪欲而烦心，无片刻安宁。

富裕的人有田而忧田，有房子而忧房子，执着一切存在而累积忧虑。或遇灾害，或遇困难，被焚烧劫夺而失去时，就痛苦烦恼甚至丧失生命。而且死亡之路，当独自行走，无人陪伴。

贫穷的人常为不足而痛苦。想要房子、想要田地，而被这想要的念头所焚烧，以致心身俱疲。因此有时不能保全生命，而中途死去。

整个世界看起来似乎是敌对的，必须独自一个人走上遥远的死亡之路。

2. 又此世间有五种恶。一种是所有的人乃至地上爬的虫，一切皆互相仇视，强者伏弱，弱者欺强，互相伤害，互相吞噬。

第二种是父子、兄弟、夫妇、亲戚等，都无义理，不顺法度。只以自己为中心而纵欲，互相欺骗，心口各异而无诚意。

第三种是无论谁都怀着邪念，为淫念焦心，男女之间无分寸。因此，结党互争，常行邪道。

第四种是不想互相勉励行善，却相教共做坏事，以妄言、绮语、恶口、两舌等互相伤害。不知互相尊敬，自以为最尊贵、伟大，伤害别人而不加反省。

第五种是世间的人都懒惰懈怠，不知行善，不知报恩，亦不知尽义务，只随欲而动，增添他人的麻烦，遂犯滔天大罪。

3. 人本应互相敬爱，互相施舍，可是却为一点利害而互相憎

烦 恼

恨斗争。而且不知斗争之心虽微小，但将随着时间之经过，变得愈大愈剧，而遂成大恨。

世上的斗争虽互相伤害，但不至于马上破灭，不过含毒积怒，遂把瞋恨铭刻于心，以致生生、死死互相伤害。

人在此爱欲的世界，独生独死。未来的报应无人能代替，应独自承当。

善与恶各异其报，善可带来幸福，恶则招来灾祸，乃由不可动摇的道理而定。而且，各人担负自己的业障，独赴已决定报应之处。

4. 被恩爱之绳所系而闭于忧苦，经长久的岁月，亦不能解脱痛苦。同时，耽溺于激烈的贪欲，即被恶念包围，惹事生非，与人争斗，而不得亲近真实之道，以致寿命未尽便被迫死亡，

永劫痛苦。

这种人的作为，拂逆自然之道，违背天地之理。故，必招致灾祸，在现世、后世，都在累积痛苦。

诚然，世俗之事，转眼就过去，无一可以依赖，无一可以借力。值此当中，所有的人皆沈迷于快乐，诚可谓可叹之至。

5. 这种情形，实在是此世间的真相，人们生于痛苦中只知行恶，而丝毫不知行善。故，依自然之理，难免更受痛苦的报应。

只知厚己，而不知加惠于他人。加之，被欲所迫而运用所有^{*}烦恼，因而苦恼，又再受其报应而痛苦。

富贵荣华的时势，不能永续，随即过去。此世间的快乐亦无一能永续者。

6. 所以，人应舍弃世俗之事，于强健时求道，愿求永生。

烦恼

除了求道之外，尚有何依靠，有何快乐？

然而，世人不信作善得善，为道得道。又不知人死更生，不信布施可得幸福。不信一切有关善恶之事。

只持错误的想法，不识道德，不知为善，内心黑暗，不知吉凶祸福连续发生的道理，只为眼前发生的事悲伤、哭泣。

任何东西没有永久不变的。故，一切都会变迁。只知对此痛苦悲伤，而不闻教法，心无远虑，只迷于眼前的快乐，贪于财色而无厌。

7. 众生从久远以来就辗转于迷惑世界，沈沦于忧愁苦恼中，

这是不能以言语道尽的。乃至今日迷惑尚不根绝。然而，今得与佛之教法相见，闻佛名而信受，真是可喜之事。

所以，人当深思熟计，远离众恶，择其善者，努力励勤行。

我们现在有幸得与佛陀的教法相见，则任何人皆应信佛陀的教法，而愿生佛国。既然已知佛陀的教法，我们就不可顺从他人再迷于烦恼与罪恶。又不将佛陀的教法占为己有，应如法实践，并应转相教诫他人。

第五章 佛陀的救济

第一节 佛陀的愿望

1. 如上所述，众生的生活，其烦恼甚难断除，又从无始以来，负荷着如山的罪业，累积着迷惑。因此，纵使具有佛性之宝，亦不易将之彰显出来。

佛陀睹见人世间此种情形的，乃于久远以前成为菩萨。因怜悯众生，并为了一切怀有恐惧者，发愿成为大慈悲者，乃发如下之愿望。同时发誓，纵然身处于任何痛苦之毒中，亦必努力精进以完成所愿。

(a) 若我成佛，但生于我国中之人，有未确实成佛与开悟者，则我誓不成佛。

(b) 若我成佛，我的光明有限而不能照耀世界每一个角落的话，誓不成佛。

(c) 若我成佛，我的寿命有限，无论任何数字，只要是计算数字的话，誓不成佛。

(d) 若我成佛，十方世界一切诸佛，不悉来称赞、称念我的名号的话，誓不成佛。

(e) 若我成佛，十方众生以真实心起甚深信心，欲生我国，而念我的名号乃至十次，仍不生我国的话，誓不成佛。

(f) 若我成佛，十方众生，发求道心，修许多功德，以真实心发愿，欲生我国。如果此人临寿终时，我仍不被伟大的菩萨们围绕，而出现在其人面前的话，誓不成佛。

(g) 若我成佛，十方众生听到我名号，思念我国，种植诸多功德之根本，至心回向，欲生我国，而不能如愿的话，誓

佛陀的救济

不成佛。

（h）若我成佛，直到所有生长于我这块净土的众生下次转生能成佛之位。特别是那些坚信自己个人信念，为了保护众生而带着自己的信念，为了世间的和平福慧而努力，启蒙开化了许多人民，并且陶冶了充满怜愍功绩的他们。若不如此的话，誓不成佛。

（i）若我成佛，十方世界众生，接触到我的光明，而身心柔和，成为世上最超脱的人，若不如此的话，誓不成佛。

（j）若我成佛，十方世界众生，听到我的名号，而不能得到不被生死所执的甚深信念，与不被障碍所惑的甚深智慧^{*}的话，誓不成佛。

我今立此誓愿。若此愿不能达成，誓不成佛。我将成为无量光明主，普照一切国土，消除世间的烦恼，为众生开启法藏，广施功德宝。

2. 如斯立愿，于不可计量的长期间积植功德，造清净国土，已于很久以前成佛，现在住在其安乐世界说法。

其国土清净而安乐，远离烦恼，充满法乐，衣服、食物以及所有美妙之物，皆能随其国众生之心而现。微风徐徐吹动诸宝树，法音就普流于四方，而使闻其音者，去除心中的污垢。

又其国土盛开着各种颜色的莲花，每一朵花有无量花瓣，每一花瓣绽放出其花色的光辉（即青色青光、白色白光等），每一道光各说佛之微妙法，令闻法之众生，安立于佛正道。

3. 现在十方一切诸佛，皆共赞叹此无量光佛与无量寿佛之殊胜功德。

无论任何人，听到此佛名号，以信心欢喜的一念，即得往生彼佛国土。

佛陀的救济

往生其佛国的众生，皆得无量寿命，又自发愿欲救度一切众生而精进。

由于立这些愿，得远离执着，觉悟无常^{*}。实践自利利他的行为，与众生共生活于慈悲中，而不被世俗生活的枷械与执着所束缚。

众生知此世间的苦难，同时亦知佛的慈悲之无量无边。其众生之心，无执着，无我与他之区别，无去来进止，无所系^{*}，随心所欲自由自在。而且选择与佛恩赐慈悲之众生共住。

所以，若有人听到此佛名号，欢喜踊跃，乃至一念其名，其人当得大利益。若要踏进充满于此世界的火炎中，亦当闻此经^{*}法，欢喜信受，如法修行。

若众生认真地希望得菩提，无论如何，都得依靠佛力才行。若无佛力而得菩提，并非普通人所能做到的。

4. 现在，这位佛陀，就在离此不远的地方。虽然其佛国在遥远的地方，但也在念佛者的心中。

首先，在心里观想此佛的身相，有千万道金色光明，有八万四千相与特征。每一相与特征各有八万四千光明，每一光明遍照着每位念佛的人，包容而不舍。

以拜见此佛，故亦拜见佛心。所谓佛心就是大慈悲，当然不用说救度有信心的人。就是不知佛的慈悲，或忘记的众生都会救度。

对于有信心的人，佛就给他与佛成为一体的机会。若想念

佛陀的救济

此佛，因为此佛是无所不在的法身。故，能入一切众生的心想中。

因此，当一个人心想佛时，其心实为具有圆满的相与特征的佛。此心作佛，此心即是佛。

凡具有清正信心的人，应当想念心即是佛心。

5. 佛身具有种种相，随应众生的能力而展现。

佛陀的相充满于此世界而无量，并非人心的思考所能及的。那是在宇宙、自然以及人间之中得以瞻仰。

但是，带着绝对信仰念佛名号者，必能见佛相。佛陀会率领二位菩萨，来迎接念佛的人。一位是名叫观世音菩萨，负责教导慈悲心菩萨。另一位是名叫势至菩萨，是学识、贤明之菩萨。佛陀会为世人显现于世，但只有带着绝对信仰者，才能拜

见佛相。

佛陀的化身虽充满于一切世界，但唯有诚心相信的人，才能拜见。只思念佛陀的假相，即可得无限的幸福，何况得以拜见真佛之人的功德，是不可计量的。

6. 此佛心即是大慈悲与智慧。故，任何人都可救度。

因愚痴而犯可怕的罪，心中抱有贪、瞋、痴等念，口说妄语、绮语、恶口、两舌语、身犯杀生、偷盗、邪淫等作十恶的人，因其恶业之故，当永远受未来的痛苦。

其人临命终时，善友诚恳地教他说：「你现在痛苦逼迫而不能念佛吧！只要称此佛号就好了。」

此人一心称佛号，则于一声一声中，除去入无量无边迷惑

佛陀的救济

世界之罪而得救。

若人称此佛号，可除去走入永无止尽的迷惑世界之罪。何况至心思念，就更不用说了。

念佛的人，实在是像白莲花那样清净的人。慈悲与智慧二菩萨成为其胜友，又常不离道，而终得往生净土。

故，人人应记住上述的话。记住上述的话，即是记住此佛（无量寿佛）名。

第二节 清净国土

1. 此佛正在说法。其国众生皆不知痛苦，只过着快乐的日子。故名为极乐。

其国有七宝作成的池，其中充满着清净的水，池底铺着金沙，池中开着大如车轮的莲花。青色的花放出青光，黄色的花

放出黄光，红色的花放出红光，白色的花放出白光，四周荡漾着清香。

其周围到处有以金、银、青玉、水晶等四种宝作成的楼阁，那里有大理石作的楼梯。另外的地方有突出于池上的栏杆，围绕着以宝玉装饰的帷幕。其间还有芳香的树木与开满了花朵的花丛。

空中响着庄严的音乐，大地映照着黄金的色彩，昼夜六次降落天花。其国众生收集那些花盛于花盘，拿到其它所有佛国，供养无数的佛。

2. 此国的园里，有白鸟、孔雀、鹦鹉、百舌鸟、迦陵频伽等众多鸟，常发出优雅的声音，称赞所有的德和善，而宣扬教法。

众生听到这种声音，皆会念佛、念法、念人的和合（僧）。

佛陀的救济

不论谁听到这种乐声的人，都觉得像听到佛陀的声音，而更坚固对佛的信心，更增加闻法的喜悦，更增进所有国家的佛教徒之间的友情。

微风吹动，拂过诸宝行树，触到系有亮铃的网，发出美妙的声音，有如百千种音乐同时演奏。

听到这种音乐的人，又自然会念佛，念法，念人的和合（僧）。其佛国土，具备了如是功德与美丽的装饰。

3. 为什么此国的佛被称为无量光、无量寿佛呢？因为彼佛的光明无量，照十方各国毫不受障碍。又其寿命无限量，故名为阿弥陀佛。

因为无数众生生于其净土且完全开悟，并且都不再回到这个迷惑与死亡的世界。

依此佛之光明而觉醒于新生命的众生之数，因是无量。

若心中持念此佛名号，一日或至七日，一心不动摇，则其人临命终时，此佛与许多圣众，现在其人面前。其人的心就不颠倒，而即得往生其佛国土。

若有人听到此佛名号，而信此教法，则被诸佛守护，而能得无上正觉。

修 道

第一章 成佛之道

第一节 净 心

1. 人因为有烦恼烦恼，才会有迷惑与痛苦。要脱离这烦恼的系缚有五种方法。

第一 要有正见，方能辨别其原因与结果。一切痛苦的原因，来自于心中的烦恼。故烦恼消灭，就会显现没有痛苦的境界。理解此种道理就是正确的见解。由于见解错误，才会产生我见，与无视原因、结果之法则的想法（法执）。因执着这种错误的想法而产生烦恼，于是迷惑受苦。

第二 因抑制欲望而制止烦恼。由明心以抑制眼、耳、鼻、舌、身、意六种器官产生的欲望，而断绝产生烦恼的根源。

第三 当使用物品时，要正确地思考。使用衣物或食物不是为了享乐。必须想到衣物是为了防御寒暑与遮盖羞耻，食物是为了滋养修道之身。由于这种正确的思惟，烦恼就不产生。

第四 任何事情都要忍耐。忍耐暑热、寒冷、饥饿、干渴，被漫骂、毁谤亦要忍耐。因承受此种忍耐，而使烧灭自身的烦恼之火，燃烧不起来。

第五 要远离不可去之处，不可交之朋友。如此则烦恼之火焰则会消失。

2. 世间有五种欲望。

成佛之道

即是对于眼睛所见的东西，耳朵所听的声音，鼻子所闻的香气，舌头所尝的滋味，身体所触的感觉，这五种东西感到舒适而可喜。

大多数的人，迷惑于肉体的美好，而看不见其结果所引起的灾害。这有如森林中的鹿中了猎人的圈套而被捕一样，是中了恶魔所下的圈套。五欲实在是个圈套，人们中了这个圈套而起烦恼，产生痛苦。所以，我们见了五欲的灾害，就应该要知道脱离其圈套的方法。

3. 其方法不仅是一种而已。譬如，把蛇、鳄鱼、鸟、狗、狐、猴子等习性不同的六种动物捕捉而以粗绳捆绑，再把其绳连结然后放之。此时六种动物，各按照其习性，欲返回各自的住处——蛇回冢、鳄向水、鸟向空、狗向村庄、狐向原野、猴向森林。因此，互争最后是被拖到力气大的方向。

正如此譬喻，人们被眼睛看到的東西，耳朵听到的声音，鼻子闻到的香气，舌头尝到的滋味，身体触到的感觉以及心想到的事物所牵引。而被牵引到其中诱惑力最强者的那一边，深受其支配。

若又把这六种动物各用绳子捆绑，把它绑在坚固的大柱子。最初，这些动物会挣扎着想回各自的住处。但终于筋疲力尽，躺在大柱旁而不能动弹。同理可证，若人修其心，锻炼其心，则不会被其它五欲所惑。若心能被调育，人们当于现在以及未来得到幸福。

4. 人们任欲火之燃烧而追求辉煌的名声。这犹如线香燃烧自己放出香气而逐渐消失。若徒然追求名声，贪图名誉，而不知求道，则身有危险，心受懊悔的苛责。

贪求名誉、财富与色欲，有如小孩子舔涂在刀刃上的蜜。在尝甜味之中，竟冒着割舌的危险。贪求爱欲而不知足者，如举着火炬逆风而行。当然会烧到自己的手与身体。

成佛之道

不可相信充满着贪、瞋、痴等三毒的自己的心。不可放纵自己的心，而应努力去抑制心，使之不随欲而趋。

5. 欲得道的人，必须去除欲火。如背着干草的人，见野火而回避一样。求佛道的人，必须远离欲火。

若见美色，深恐心被其迷惑而想挖眼的人是愚痴的。因为心是主人。所以，若断除邪念，则侍从——眼睛的思念，亦立即停止。

精进求道虽然很苦，但无求道心的人更苦。生于此世间，老迈、生病，而死亡。其痛苦是无休止的。

精进求道，必须像牛背着重担在深泥中行走时，虽然疲倦亦不敢旁视而聚精会神地向前迈进，直到离开深泥才喘一口气一样才行。欲望之泥沼虽然很深，但只要正心求道，当能脱离泥沼消灭痛苦。

6. 求道之人，应除去心中的傲慢，而把教法的光披被在身。任何金银、财宝的庄严，亦不及功德的庄严。

欲使身体健康，家庭繁荣，人人安居乐业，须先端正心灵。若有端正的心灵，其身就自然而然地具足功德。

宝石从地而生，德从善而现，智慧从清静心^{*}而生。要在旷野般广阔的迷惑人生中前进，必须依赖智慧之光，照明应走的道路，靠功德之庄严、戒身向前前进。

^{*}佛陀所说的「舍弃贪、瞋、痴三毒」的教法，是很好的教法。遵从其教法的人，可得美好生活与幸福的人。

7. 人心往往倾向于其想念追求的方向。若想到贪即起贪心。若想到瞋则增强瞋心。若想到损害则害心就增多。

成佛之道

养牛的人，到秋收时，就把放出的牛集合起来关在牛栏里。那是要防止牛把谷物毁坏，被抗议或被杀之故。人也要同样地，见了由坏事而引起的灾害，就应把心关闭，而破除恶念。应破除贪、瞋与害心，而培养不贪、不瞋、不害之心。

养牛的人，到了春天原野上的草开始萌芽时，就把牛放出来。但并不放松看守牛羣的行踪，以及注意其去向。人亦与此相同，自己的心究竟如何地动，应予看守其行踪，使之不致于迷失其行踪方可。

8. 有一次释尊住在憍赏弥镇（Kausambi）时，有怀恨释尊的人收买了镇上的坏人，说释尊的坏话。释尊的弟子们到镇上托钵，却不能得一物，只听到毁谤之声而已。

这时阿难对释尊说：「世尊，我们不必滞留在这个镇上。我想另有更好的城镇。」

释尊回答说：「阿难，若下一个城镇也这样，那怎么办呢？」

阿难说：「世尊，再移到别的城镇好了。」

释尊对阿难说：「阿难，这样到那里也总没完。我想受到毁谤时，一声不响地忍耐，等到毁谤完了，再移到别处比较好。」

释尊又接着说：「阿难，佛不为利益、害（衰）、中伤（毁）、誉、称、讥、苦、乐等世间的八种事（八法）所动。这种事不久就会过去了。」

第二节 善 行

1. 求道之人，应常注意净化身、口、意三种行为。所谓净化身的行为，就是不杀生、不偷盗、不邪淫。所谓净化口的行为，就是不绮语、不恶口、不两舌、不巧言。所谓净化意的行为，就是不贪、不瞋、不痴。

若心污浊，则行为就污秽。行为污秽，就不能避免痛苦。所以，净心慎行是修道的要点。

2. 从前有一位富有的寡妇。她因为人亲切、贤淑而谦虚。故，深得好评。她家有一个聪明而能干的女佣人。

有一天，女佣人想：「我家主人是个深得好评的人，到底是真正心地善良的人呢？还是好环境所使然的呢？我得试一试。」

于是，隔日女佣人迟迟不起床，直到将近中午才露面。主人就不高兴的责问她：「为何这么晚才起来？」女佣人回答她：「迟一天、二天，也不必生那么大的气。」主人听了很生气。

女佣人第二天照样迟起，主人就生气的拿棍子打她。这件事被大家知道了。于是，寡妇失去了已往的声望。

3. 任何人都跟这位女主人一样。环境顺心时，就能亲切、谦虚而平静。但是，环境不顺心时，是否尚能保持那样才是个问题。

一个人当不愉快的言语入耳时，或对方显然对自己表示敌意而迫近时，或衣食住不易获得时，在这种情形下，是否还能

继续保持平静的心与善行呢？

所以，只在环境都顺心时，保持平静的心、行善，那不能说是真正的好人。只有喜欢佛陀^{*}的教法，如法修炼身心的人，才能说是平静而谦虚的好人。

4. 一切言语，都有合时或不合时，真实或不真实，软或粗，有益或无益，慈悲^{*}或憎恨等五对。

无论别人用这五对中的任何一种与你说话时，你应努力学习：「我的心不变易。我的口不出恶言。由于，同情与怜愍而心生慈悲，不起瞋恚与憎恨之心。」

犹如有人拿锄锹来，欲使大地的土消失。掘起土就把它撒

成佛之道

布而说：「土啊，快消失吧！」也不能使土消失。像这样，欲将一切言语消灭是不可能的。所以，应当学到：他人以何种言语说时，亦能修心起慈悲心，使心不变易。

犹如欲以颜料，在虚空画画，亦不能显现物的形像。又犹如以枯草的火炬，不能烧乾大河的水。又犹如摩擦柔软的皮，亦不能发出沙沙声一样。应把心养成为：他人以任何言语说时，心亦绝不变易。

人应把心修养得有如大地般广大，虚空般地无穷无尽，大河般地深邃，鞣皮般地柔软方可。

若被仇人所捕而受折磨，因此而心变易的话，不能说是真正遵守佛陀教法的人。无论在任何场合，都应当学习：「我的心不动，口不出憎怒之语。以同情与哀怜的慈悲心，包涵他人。」

5. 有人发现了「夜晚冒烟，昼日燃烧的蚁冢」，而把这件事告诉某贤者时。贤者命他：「持剑把冢深深地挖进去」。此人乃依言挖了蚁冢。最初出现了门栓，其次是水泡，再其次是刺叉，然后继续出现了箱、乌龟、杀牛刀，一片肉等，最后出现了龙。此人把这些事告诉贤者，贤者就教他说：「把那些东西都丢掉。只要留下龙，且不要动牠，不要妨碍龙。」

这是一个譬喻。这里所谓的「蚁冢」就是指人体。「夜晚冒烟」就是指白天所做的事，到夜晚回想而高兴或后悔而言。「昼日燃烧」就是指夜晚所想的事，在白天以身或口付诸实行而言。

在这则譬喻里，所谓「有人」就是指求道之人，「贤者」就是指佛陀。「剑」就是指清静^{*}的智慧，「深深地挖进去」就是指要去努力的意思。

成佛之道

譬喻中所谓「门栓」，即是无明^{*}。「水泡」即是念头与烦恼，「刺叉」即是犹豫与不安，「箱」即是贪、瞋、懈怠、轻浮、悔、迷惑，「龟」即是身与心，「杀牛刀」即是五欲，「一片肉」即是贪求快乐的欲望。这些都将成为伤害身体的毒，所以说「都丢掉」。

最后的「龙」，即是除尽烦恼的心^{*}。从自身的脚下挖进去，遂可见到龙。挖进去而发现龙，即所谓「只留下龙，且不要动牠，不要妨碍龙」。

6. 释尊的弟子宾头卢（Pindola）悟道以后，为了报恩回到故乡憍赏弥（Kausumbi），努力准备播种佛种的田地。

憍赏弥郊外有个小公园，椰林大道绵延不尽，恒河的洋洋水波，不断地送来凉风。

有一个夏天，宾头虑避着白昼烈日的曝晒，于树荫下凉爽的地方坐禅。刚好这一天，城主优陀延那王（Udayana）也率领王妃们来到公园，王经过一番管弦之游乐后，因疲倦而于凉爽的树荫下小睡片刻。

王妃们利用王在睡觉时，到处徘徊。忽然看到端坐在树荫下的宾头卢。她们被他庄严的容貌所感动，而产生求道的心，于是，请求宾头卢为她们说法，然后倾听他说法。

王睡醒后，看不到妃子们而感到奇怪，马上去寻找。遂看到在树荫下被妃子们围绕的一个出家人。^{*}耽溺于淫乐的王，不顾前后，心中燃起嫉妬之火而骂道：「接近我的妃子们聊天的可恶的东西。」宾头卢闭着眼，默然不发一语。

狂怒的王，拔出剑抵住了宾头卢的头。但他仍然一语不发，亦如岩石般不动。怒气冲天的王，把蚁冢捣毁，将无数的红蚁散布在他的周围。尽管如此宾头卢还是端坐着忍耐。

成佛之道

至此，王始为自己的狂暴感到羞耻，乃谢其罪并请求原谅。从此佛陀的教法进入了王家，而启开佛陀的教法，流传于该国的开端。

7. 经过了数日之后，优陀延那王拜访了住在森林里的宾头卢，并提出疑问。「大德，佛陀的弟子们都很年轻，为什么不迷惑于欲道，而能保持其清净之身呢？」

「大王，佛陀教导我们对妇人的想法。即把年长的妇人视为母亲，把年龄相仿的妇人视为妹妹，把年轻的妇人视为女儿。由于这个教导，弟子们虽然年轻，但不沉溺于欲望，而保持其清净之身。」

「大德，但是人对于像母亲那样的人，像妹妹那样的人，像女儿那样的人也会起欲念。佛弟子们如何来压抑欲念呢？」

「大王，世尊教我们观人体充满着血、脓、汗、脂等种种

污秽。由于如此观察，使我们年轻人亦能保持清净心。」

「大德，这对于锻炼过身体，修炼过心，琢磨过智慧的佛门弟子们来说也许很容易。但是，纵即使是佛门弟子，对于未成熟的人来说，并非容易的事。虽欲视为是污秽之物，却不知不觉被清净的姿容所吸引，欲视为是丑恶的，不觉竟被美丽的形态所魅惑。佛门弟子要保持梵行（清净的行为），是否还有其它理由呢？」

「大王，佛陀教我们守护五官的门户。教我们当眼见形色，耳闻声音，鼻嗅香气，舌尝滋味，体触物时，心不为其美好的外形所惑，亦不为丑陋的姿态而焦心，好好地守护五官的门户。由于这个教导，年轻人也能保持身心的清净。」

「大德，佛陀的教导真是好极了。依我的经验亦如此。若不锁五官之门而面对事物，则马上被卑劣的心所执。所以守护

五官之门户，是使我们的行为清淨的极重要之事。」

8. 当人把心里所想的表现于动作时，常会产生反作用。人若被辱骂，往往想还嘴或报复。所以，人人应注意这反作用。这犹如逆风吐唾沫一般，不伤害他人，反而伤害自己。又如逆风扫地，未把尘埃扫除，反而沾污自己。报复的心，常追随着灾祸。

9. 舍弃吝啬心，而广施于他人，真是件善事。同时守志敬道，更为好事。

人应舍利己之心，而努力于助人。若见他人布施，此人将更使别人幸福，幸福即由此产生。

犹如一把火炬点燃几千人的火炬，其火炬依旧不变。幸福不论分给多少人，亦不会减少。

修道之人，必须谨慎其每一步。无论志气多高，也要一步一步地到达。不要忘记求道就是在日常生活之中。

10. 于人世间中，开始求道的时候，有下列二十件难成之事。

1. 贫穷布施难
2. 骄傲学道难
3. 舍命求道难
4. 生逢佛世难
5. 闻佛教法难
6. 忍色离欲难
7. 见好不求难
8. 有势不临难
9. 被辱不瞋难
10. 起事无心难
11. 广学博究难
12. 不轻末学难
13. 除灭我慢难
14. 得善知识难
15. 学道正觉难
16. 对境不动难
17. 随化度人难
18. 心行平等难

成佛之道

- 19. 不说是非难
- 20. 善解方便难

11. 坏人与好人的特质是各不相同的。坏人的特质是不知有罪，不想停止犯罪，且不愿知道有罪。好人的特质是知善恶，若知道是恶，则立刻停止，而感谢令其知恶的人。

如此，好人与坏人在根本上就不相同。愚痴的人，就是对于他人对自己表示的亲切不会感谢的人。贤慧的人就是常怀感谢的心，不但对于直接对自己亲切的人，而且对于所有的人都抱有同情心，而欲以此表示谢意的人。

第三节 佛陀的譬喻

1. 很久以前有一国家，名为弃老国。意指丢弃老人的国家。其国家有个国法，无论任何国民，只要年老即会被丢弃于遥远的山野。

事其国王的大臣，虽说是国法，但不忍心丢弃其年迈的老

父。乃深掘地作一密室，把年老的父亲藏于其中，以尽孝道。

有一天发生了一件大事。那就是天神出现而对王提出难题说：「这里有二条蛇。若能辨别其雌雄则无事。若不能辨别，则要消灭你的国家。」

国王不用说，就是宫中羣臣亦无一人能辨别蛇之雌雄。国王公告全国：知道分辨蛇的雌雄方法者，则有重赏。

该大臣回家，悄悄地去问父亲。父亲说：「那是很简单的事。把那两条蛇放在柔软的地毯上。这时会骚动的就是雄的，不动的就是雌的。」大臣以其父所教，禀报国王。果然依此分辨出蛇的雌雄。

此后天神连续提出难题。国王与羣臣都回答不出。该大臣将其问题，悄悄地问了父亲，而常能获得正确解答。

成佛之道

其问答如下：

问：「对于睡者称之为觉，对于觉者称之为睡的是谁？」

答：「那是指正在修道的人。对于未悟道的睡者（凡夫）而言，其人称为觉者。对于已悟道的觉者而言，其人称之为睡者。」

问：「大象的重量如何计量？」答：「将大象置于船上，将船沈于水中多少画线作记号。然后卸下大象，把石头放入船中直到同样的深度，再量石头重量即可。」

问：「说一掬水多于大海，是什么道理？」答：「若人以清净心汲一掬水施于父母及病人，其功德永远不消失。大海之水虽多，终有枯尽之时。故，谓一掬之水多于大海，就是指此意。」

天神又派一个骨瘦如柴饥饿的人来问：「世间上有没有比我更苦于饥饿的人呢？」答：「有。世间上若有人心顽固而贫乏，不信佛法僧三宝，不能供养父母、师长者。其人之心，不但

极为饥饿，并得到报应。于后世堕于饿鬼道，长期受饥饿之苦。」

问：「此有一正方形的栴檀木板，此板的那一边是根部？」

答：「把木板浮于水中，根部那一边必定会稍为深沈。依此可得知那一边是根部。」

问：「此处有形像相同的母子马，如何辨别母马与子马？」

答：「拿草给牠们吃，母马一定推草给子马吃。即可辨别出来。」

对于这些难题的回答，皆使天神欢喜，亦使王喜悦。于是，王知道这智慧皆出自密藏于地窖中的大臣之老父。从此废除弃老之令，并命令国民对年迈老者，善尽孝道。

2. 印度毘提诃国（Videha）的王妃梦见了六牙白象。王妃很想把象牙占为己有，乃请求王设法取得六牙。宠爱王妃的国王，无法拒绝这个无理的请求。于是，出了告示：若有人知道这样的大象，须立刻呈报。呈报者则有重赏。

成佛之道

此六牙白象，乃在喜马拉雅山的深山里。此大象正为成佛而修行，有一天把一个猎师从危难中解救出来。好不容易才能回国的猎人，看到此告示，为赏金所迷惑而忘恩，再跑回山欲杀死六牙白象。

猎人因知此大象正为成佛而修行。故为使象安心，乃披袈裟^{*}变成出家人的模样，然后入山接近大象。看准大象不提防注意时，发射毒箭。

中了毒箭而知死期不远的白象，不但不责备猎师的罪行，反而哀愍^{*}其因烦恼而犯的过失。把猎人藏在其四肢之间，欲从想报复的羣象中保护他。更询问了猎人为何杀牠。当白象知道猎人系为了求取六根象牙，所以毒杀牠时，便自己撞到大树，折断六根象牙而送给猎人。白象发誓说：「以此布施行，成就佛道的修行。我当生佛国。若我将来成佛，首先会把你心中的贪、瞋、痴三种毒箭拔去。」

3. 在喜马拉雅山麓有个竹林中，有一只鹦鹉与很多鸟兽住在一起。有一天忽然吹起了大风，竹与竹互相磨擦而发出火。火被风一吹，遂成大火。一羣鸟兽失去居所而鸣叫。鹦鹉一方面为了要报答长久给予住处的竹林之恩，另一方面怜愍许多鸟兽的灾难。为了要救鸟兽，乃入附近的池中，把翅膀浸水，飞上天空把水滴洒在烈火上。以报答竹林之恩的心，与无限的悲心，努力地继续这工作。

其慈悲与无私的心感动了天界的神。神由天空下降到鹦鹉面前对牠说：「你的心虽值得称赞，但这么大的火，如何能以你翅羽所取的水滴熄灭呢？」鹦鹉回答说：「因报恩心与慈悲心所做的事，无不成功的。我誓必要做下去。若尽此身做不成，到来生也要做到底。」神被鹦鹉的伟大志气所感动，乃合力将竹林的火熄灭了。

4. 喜马拉雅山中有一种鸟叫做共命鸟。身体只有一个，却有兩個头。有一天一个头在吃美味的果实，另一个头看到便生嫉妒心想：「那么我就吃有毒的果实。」就将毒果吃了下去，于是，

成佛之道

二头都死了。

5. 有一天一条蛇的头与尾，互相争执走在前面。蛇尾就说：「头啊，你老是在前面，这样是不对的。有时候也让我在前面吧！」蛇头说：「我常在前面是一定的规矩，不能让你走在前面。」

争执不休的结果，蛇头还是走在前面。因此，蛇尾就生气而缠在树木，不许蛇头前进。并趁着蛇头松弛时，就离开树木前进。但是终于落进火坑，被烧焦而死。

事物皆有先后顺序，并具有不同的功用。因不平而扰乱其顺序，因此而丧失各自被赋予的功能，则一切就会毁灭。

6. 有一个性急而易怒的男人。有一天在他家门前有两个人在谈论他说：「这家的人虽是个很好的人，但有性急与易怒的毛病。」那个男人听到这句话，马上就跑出去袭击那两个人。拳打脚踢，终于把两个人打伤了。

贤人若被忠告了自己的过失，即会反省而改过。愚人若被指正自己的过失，不但不会改过，反而重犯过失。

7. 有一个富有的愚人，看到人家的三层楼房高耸而美丽，感到很羡慕，心想自己也是有钱的人，应该盖一栋高楼大厦。于是，叫来木匠命令他盖楼。木匠答应后，先作基础，再建二楼，然后再建三楼。主人看到这情形，不耐烦地叫道：「我所要的不是地基，也不是第一层楼，也不是第二层楼，只要第三层楼的高楼。赶快盖吧！」

愚人不知努力勤勉，只求好结果。但是，犹如不可能建造出没有地基的三楼。岂有不勤勉努力，而得好结果之道理呀！

8. 有位愚者正在煮蜜时，刚好有亲友来访。因此，想请友人尝蜜。但因蜜还太烫。可是愚人却没把蜜从火上移开，只以扇子煽凉，欲使蜜冷却。同理可证，不熄灭的烦恼之火，而欲得

成佛之道

清凉的觉悟之蜜，是终不可得。

9. 有两个鬼为了一个箱、一支拐杖、一双鞋而争夺不休，争了一天仍没有结果。有一个人看见了便问道：「为什么要争吵呢？这些东西有什么不可思议，让你们如此争夺。」

两个鬼回答说：「从这个箱子可以取出食物、财宝、一切想要的东西。拿这支拐杖即可击伏怨敌。穿了这双鞋就能自由自在地在空中飞行。」

这个人听了之后对鬼说：「没什么好争的。你们两个暂时离开一下。我来给你们平分好了。」就把两个鬼赶走，自己抱着箱子、拿着拐杖、穿好鞋子，向空中飞去了。

鬼就是异教的人，箱就是布施。他们不知从布施能生诸宝。拐杖就是心的统一（禅定）。他们不知禅定能降伏烦恼的恶魔。

而鞋子即指清淨的戒律。他们不知受持清淨的戒律（持戒），能超越所有的争执。所以，他们为争取箱子、拐杖与鞋子而争执不休。

10. 有一个人出外旅行，某夜独自住宿在凄凉的空屋。到了半夜，有一个鬼扛进一个人的死骸放在床上。不久，从后面追来了一个鬼说：「这是我的东西。」于是，两个鬼发生激烈的争执。

后来，前鬼就对后鬼说：「这样跟你争下去也没结果。找一个证人，来决定其所有权吧。」后鬼也同意此提议。因此，前鬼即把从刚才就缩成一团躲在屋角发抖的旅人拉出来，请他说出谁先扛进来的。这个人已进退维谷了。不管帮助那一边的鬼，必定会被另一边的鬼憎恨而杀死。因此，乃决心把自己所见老实说出来。

果然，另一边的鬼勃然大怒，把此人的手臂拧下来。前鬼见此情景，即时取死骸的手臂补上去。后鬼更加瞋恨再拔取手

成佛之道

脚、躯干，终于把头也摘下来。前鬼依次取死体的手、脚、躯干及头，皆予以补上去。如此两个鬼即停止争执，捡起散乱于地的手、脚果腹后，抹抹嘴就走了。

这个人在凄凉的小屋遭遇这样恐怖的事。双亲赐给他的手、脚、躯干与头都被鬼吃掉，现在自己的手、脚、躯干与头皆为陌生的死体的。到底我是不是我自己，完全搞不清楚的这个人，于黎明时发狂而离去。在中途发现一座寺庙而走入寺庙，将昨夜恐怖的遭遇全部讲出来，请教寺里的人。人人由此故事*中感得无我的真理，而得悟入佛道。

11. 有位打扮得很华丽的美人来访。这一家的主人问道：「你是那一位？」那女人回答说：「我是给与人富贵的财神。」主人就很高兴的请她进屋里来，并殷勤的款待她。

紧接其后，来了服装简陋的丑女人。主人问她是谁时，她回答说：「我是使人贫穷的瘟神。」主人惊恐把她赶走。于是，女人告诉主人说：「刚才来的财神是我的姊姊，我们姐妹从未分离过。所以，如果要把我赶走的话，姐姐也要一起走。」她走了以后，美丽的财神也消失了。

有生就有死，有幸福就有灾祸。有善事则有恶事。人们应明白此种道理。愚痴的人，徒厌恶灾祸只求幸福。但求道之人，应超越此二者，不可执着其任何一方。

12. 从前有一个穷画家，把妻子留在家乡一个人出外作客。经过三年的辛苦，赚了很多钱。于是，想回家乡，而在途中，看到那里正在举行供养众僧的众僧供养大法会。他大为欢喜，心想：「我未曾种过福种。现在遇到这个福田——种植福种的田地，怎么能错过而不做？」于是毫不吝啬地把钱全拿出来供养

成佛之道

众僧后回家。

看到丈夫空手回来的妻子，大怒而责问丈夫。丈夫回答说：「我把财富贮藏在坚固的仓库里面。」妻子问他：「什么样的仓库？」他说：「是尊贵的教团。」

生气的妻子告到衙门，画家受审时，回答说：「我并非把努力赚来的财物，无谓的浪费掉了。我以前不知种植福种而过活，今见种福田的供养机会，心生信心，乃舍吝惜心而布施。因为我知道了真正的财富并非财物，而是心的缘故。」

衙门大人称赞画家的精神，很多人听到他所说的话亦被感动。后来他获得大家的信赖，画家夫妇也因此获得大笔财富。

13. 有一个男人住在墓地附近，有一天晚上听到从墓地传来叫自己的声音，而怕得发抖。天明以后，他把这件事告诉朋友，朋友之中的有勇气者，乃下了决心：若隔天晚上仍有呼唤的声音，则隔天晚上亦和前夜一样，寻其声查明其来源。

隔天晚上和前天晚上一样，屡次有呼唤的声音。被呼唤的男人害怕得发抖。有勇气的男人，乃循其声走入墓地，找到出声的地方而问道：「你是谁？」于是，从地下传出声音说：「我是隐藏在地下的宝。我想把我给予我所叫的男人，但他害怕而不敢来拿取。你有勇气，故适合取得我。明天早晨，我同七个随从到你家去。」

该男子听到这些话就问他：「你要来我家，那我就等你。不过我要如何款待你们才好呢？」声音回答说：「我们扮出家人的样子去，所以，你要先把身体洗净，把房间打扫干净，准备清水，把稀饭盛于八器等我们。若我们吃完稀饭，一个一个依次带领进入屋角的房间内，那么我们会变作一壶黄金。」

隔天早上，这个男人就沐浴净身，清洁房舍等待着。果然

成佛之道

有八个出家人来托钵。他就将他们请进屋里，供养清水与稀饭。吃完以后即把他们一个一个依次带领进入屋角的房间。于是，八个人都变成八个盛满黄金的壶。

听到此事的贪欲的男人，亦欲得黄金的壶。乃同样地清扫房间，邀请托钵的八个出家人来供养。吃完以后，把他们关在屋角的房间。但八个出家人岂止未变成黄金壶，竟生气而乱闹起来。这个男人终于被控诉而被捕。

最初被呼唤名字而害怕的胆小男人，知道呼唤的声音就是黄金壶，亦起贪欲，硬说那声音本来是叫我的，所以黄金壶应该这是我的。于是，到有勇气的男人家，当他正欲取黄金壶时，壶中有很多蛇，仰首吐舌冲向他来。

其国国王听到此事，便裁定黄金壶皆属于有勇气的男人所有。且说：「世间任何事亦如此，愚痴的人只希望得到其果报，但并非仅仅那样就能得到的。正如只是表面持戒，而心中无诚

信，则绝不能得到真正的安乐一样。」

第二章 实践之道

第一节 求 道

1. 宇宙的构造如何？宇宙是永恒的？或是不久就会消灭的？宇宙是无限广大的？或是有限的？社会的构造如何？社会的何种形态是理想的形态？若说在这些问题未确定之前不能修道，则谁也未修得道，即死亡已来临。

假设有人被毒箭射伤，亲戚朋友便集聚而急欲请医生拔箭治疗毒伤，解其痛苦。

然而，此时被射的人说：「等一下再拔箭。我要知道谁射此箭。是男？是女？是何出身？又弓是什么样的？大弓或小弓？

木弓或竹弓？弦是什么样的？藤蔓或牛筋？箭是藤或苇？箭羽是什么？在这些尚未完全明白以前，不可拔箭。」那么怎么样呢？

不用说，在这些问题还没弄明白之前，一定毒已蔓延全身而死亡。此时，首先应做的是，先拔箭予以治疗，使毒不致蔓延全身。

不管宇宙的构造如何？社会的何种形态为理想或不理想，必须逃避迫近于身的火。

无论宇宙是否永恒？是否有限？生、老、病、死、愁、悲、苦、恼之火，现已逼近人的身上。人为了要排除此逼近于身的苦，应先修道。

* 佛陀的教法，是可说者则说，不可说者则不说。即教人知

实践之道

所应知，断所应断、修所应修、悟所应悟。

所以，人们首先要对问题进行选择。要知道什么是自己首要问题，什么是自己最迫切的问题。首先要整顿自己的心。

2. 为求树芯而入林的人，取得树枝或树叶，而以为得到树芯，实在很愚痴。人往往是以求树芯为目的，却得到树的外皮与内皮，或树肉，而以为得到树芯。

人希望远离迫近于身上的生、老、病、死、愁、悲、苦、恼而求道，这就是树芯。可是，因修道而得少许尊敬与名誉，就满足而心生骄傲，称赞自己，毁谤他人。这好像是仅得枝叶却以为已得树芯一般。

有人为自己的心获得几许平静与安定，就感到满足与傲慢，称赞自己，毁谤他人。这好像是得到树之内皮而以为得到树芯一般。

有人为自己得到少许努力的成果而起怠慢，以为得到所希望的东西而满足，心傲慢，称赞自己，毁谤他人。这好像是得树之外皮，而以为得到树芯一般。

有人稍得明见事物之力，即眼花缭乱而心傲慢，称赞自己，毁谤他人。这好像是得树肉，而以为得到树芯一般。这些人皆将放逸懈怠，以致再招痛苦。

对于求道之人而言，受尊敬、名誉与供养并非其目的。微小的努力，几许心的安定，以及些微的观察力，亦非其目的。

首先，吾人应留心世间生与死的根本性质。

实践之道

3. 世界本身无实体。应获得消灭分别心之道。要知并非外形有迷惑，而是内心会产生迷惑。由于人们立足于贪欲，所以被这种欲望的火燃烧着，而感到痛苦、^{*}烦恼。由于立足于^{*}无明，所以被迷惑的黑暗所包围，而感到忧愁、悲哀。应该懂得造成迷惑的人，除了这个心之外，别无其他。所以，求道者必须战胜这个心，才能前进。

4. 我的心呀，你为什么走进无益的境地，而毫无沉着，坐立不安而不镇定？为什么使我迷惑，让我徒然地收集东西。犹如想耕地，但锄头尚未触大地，就已损坏而不能耕地。因沉沦于生命的迷海，故虽舍弃了无数生命，亦未能耕耘心之大地。

心啊！你曾使我生为王者。亦曾使我生为贫者，而到处乞食流浪。有时使我生于诸神之国土，沉醉于荣华之梦。但亦曾

用地狱之火焚烧我。

愚痴的心啊！你引导我走种种路。我迄今常顺从你而不曾背叛你。但是，现在我已成为听佛陀教法的人。请不要再烦恼我，妨碍我吧！请努力使我能远离种种苦，而速得正觉吧！

心啊！若你了知一切万物皆无实体会变迁，而不执着，不认为什么都是我所有，能远离贪、瞋、痴，则得安稳。若以智慧^{*}之剑，斩断爱欲之蔓，且不被利害与得失，称赞与毁谤所烦恼，则能得安乐的日子。

心啊！你曾引导我起求道之念。但是现在，为何又再使我被世间的利欲与荣华牵引、迷惑呢？

心啊！无形而多远也奔跑的心啊！请让我渡过这难于超越的迷海，至今我一直都随你之意行动。然而，从今以后，你必

实践之道

须要按照我的意思行动。我们共同遵从佛陀的教法吧！

心啊！山川海洋一切皆在变易，充满着灾祸。此世间何处能求得安乐呢？让我们遵从教法，迅速地渡到涅槃^{*}的彼岸吧！

5. 如此与心战斗而真正求道之人，常持着坚强的觉悟向前迈进。故，遇到嘲笑、毁谤的人亦不因此而动心。若有人以拳打、以石掷，或以刀剑斩杀，亦不因此而起瞋心。

即使被贼以两刃锯把头与躯干锯开，亦不可心乱。若因此而心变阴暗，乃为不遵守佛陀的教法者。嘲笑也来吧！毁谤、拳打、杖与剑之乱打也都来吧！我的心不会因此而乱，并且坚决地觉悟：就因为如此，心中反而更充满佛陀的教法。

为了成佛，乃应成所难成、忍所难忍、施所难施。有人说：

「若是日食一粒米，投入燃烧的烈火中，必可得正觉。」则我会毫不推辞地照样去做。

然而，虽施舍亦不起已施舍之念，做事亦不起已做之念。只因为那是贤明的事，正确的事，所以才去做。这与母亲拿一件衣服给予爱子，而不起给予之心，不起看护病儿之念相同。

6. 很久以前有一位国王，这位国王有智慧也很慈悲^{*}，勤政爱民，把国家治理得富强安康。又国王热心求道，经常准备财宝，而公告全国：无论任何人，能指示我尊荣的教法者，当施予此财宝。

国王的这种求道之诚心，虽震动了神的世界。但神为了试探王的心，乃变成鬼，站在王宫门前说：「我知道尊荣的教法，请传达给王。」

王听到了非常高兴，立刻恭迎到内殿，并请求听闻教法。于是，鬼就露出如刀刃般的獠牙说：「现在我非常饿，这样无法说教。」「那么给你送食物来吧！」国王这样说时，鬼就说：「我的食物必须是热的人血与人肉才可以。」这时，太子说自愿舍命喂鬼，王妃也表示愿意做鬼的饵食。鬼虽吃了两个人，但还不能填饱肚子，而更要求要吃国王。

这时国王静静地说：「我不惜生命。只是无此身，则不能听闻教法。故，当你说完教法时，我就把此身给你。」

此时鬼就说：「因爱欲生忧愁，因爱欲生恐怖。远离爱欲的人没有忧愁，又有何恐怖。」说完即刻恢复神的形相。同时，本应已死的太子、王妃也恢复了原来的模样。

7. 从前喜马拉雅山有一位求法的行者。唯求远离迷惑的教法，别无他求，满地财宝不用说，甚至天界的荣华亦非所望。

神为此行者的行为所感动，乃欲试探其诚心而变成鬼现于

喜马拉雅山，并唱道：「万物皆无常，有生必有灭。」

行者听到歌声，有如口渴的人得到清水，又如囚犯忽得释放般地欢喜，心想：这才是真正的道理，真正的教法。于是，环顾四周，想看看是谁唱了这首诗。这时他看见了可怕的鬼。他虽心中感到疑惑，但仍走到鬼面前问道：「刚才的歌是你唱的吗？若是，请你继续唱给我听。」

鬼回答说：「是的，那是我唱的。但是我现在肚子很饿，若不吃些东西，实在不能唱。」

行者求他道：「请不要那样说，请继续唱给我听。那首歌有很宝贵的意义，有所追求的道理。但只那样的话，还没说完。请你把剩余的歌，教教我吧！」

鬼就说：「我现在饿得不能忍耐了。若能吃人的暖肉，饮人的热血，则一定为你说完那首歌。」

行者听了这话便答应他：若能听到剩余的歌，那么听完之后，就把自己的身体给他吃。于是，鬼就把剩余的歌唱了，歌

实践之道

也就成为完整的歌。那就是：

「万物皆无常，有生必有灭，不执着生灭，寂静安乐生。」
(诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。)*

行者把此歌刻在树上或石上，然后爬到树上，跃身跳下在鬼的面前。这一瞬间，鬼便恢复神的形相，行者的身体便安然地被神接在手里。

8. 从前有一位常啼 (Sadaprarudita)* 菩萨求道时，不惜身命，不徇名誉，不为利欲所诱，而一心一意求真实的菩提。有一天忽然听到空中有声音教诲说：「常啼，你可东行。行时不可左右顾盼，忘记寒暑，莫顾虑世间之毁誉，莫执着善恶之分别，一直东行，必可得真实的法师，而得菩提。」

常啼菩萨大为欢喜，于是，遵照空中的声音所指示，一直往东行求道。野宿山眠，并忍受异国旅行时之迫害与屈辱。有时卖身替人做事，削骨般辛苦地得到三餐。好不容易才到达真

实的法师处，而请求说法。

俗语说好事多磨，想做善事必定会遇到障碍。常啼菩萨求道的旅途中，亦出现了几次障碍。

他想得到供养法师香华的钱。因此，欲卖身为奴以求得工资，却无人雇用。他所到之处，到处都伸长着恶魔妨碍之手。成佛之道，真是枯血削骨的苦难之旅。

他受法师的教诫，欲将其教诫记录下来，却无法得到纸墨。于是，他以刀刺腕，而用流出的血记录法师的话。如此，他终于得到成佛的法要。

9. 从前有一个善财（Sudhana）童子，他也是一位一心一意求道，而希望得道的人。于是，访问在海上捕鱼的渔夫，听到渔夫自大海的种种神奇中所得的教法。又从诊病的医生学到对人要有慈悲心。又遇到拥有许多财产的长者，而学到万物皆各

实践之道

具有其价值之理。

又访问坐禅的出家人^{*}，见其寂静心显现于形相，能使得众生的心境清静，以及拥有不可思议的力量。又遇见高雅的妇人，被她服务牺牲的精神所感动。遇见为求道而粉身碎骨的行者，乃得知为求真实之道，纵使登刀山，赴汤火亦应勇猛前进。

因此，善财童子了解到只要有道心（菩提心），则眼所见、耳所闻，皆为宝贵的教法。他见到软弱的女人也有菩提心。在街上游玩的孩童羣中也有真实的世界。而遇见柔顺、亲切的人，则领悟到随缘顺应之心的智慧。

善财童子也了解到焚香之道，也有佛陀的教法。华饰之道，也有成佛之言。有一天在林中休息时，看到朽木长出一棵幼树，

学到生命之^{*}无常。

白天太阳的光辉，夜晚星星的闪耀，这些都成为法雨，滋润了善财童子求道的心。

善财童子到处问道，到处闻法，到处发现成佛之道。诚然，欲求得正觉，应坚守心城，庄严心城。善财童子还学到了，必须虔诚地开启心的城门，在内心深处供奉佛，供养信心之华，奉献欢喜之香。

第二节 道的种类

1. 学佛者必须学习三件事。那就是戒、定（心的统一）、慧三学。

何谓戒？所谓戒，就是保持做人或修道者必须遵守的戒，统制身心，坚守五种感觉器官的入口。即使是小罪也对其畏惧而不触犯，并努力行善、精进。

实践之道

何谓定（心的统一）？所谓定，就是远离爱欲与不善，而逐渐趋入心的安定之意。

何谓慧？所谓慧，就是了解四种真理。即明白地觉悟：这就是苦、这就是苦的原因（集）、这就是苦的消灭（灭）、这就是灭苦的方法（道）。

学习此三学者被称为佛门弟子^{*}。

驴子既无牛的外型，亦无牛的叫声与牛角，却尾随牛群，并说：我也是牛。不学戒定慧三学，却说自己是求道者、是佛弟子。这就跟这头驴一样是愚笨无知的。

犹如农夫为了秋天的收获，先于春天耕田、播种、灌溉、除草加以栽培。求道之人必须学习三学。农夫播种以后，希望今天就发芽，明天就出穗，后天就能收获。这是绝对不可能的。

同样地，求道之人，想要今天就远离烦恼^{*}，明天就破除执着，后天就得道，那也是不可思议的事情。

种子播种之后，经过农夫的辛苦栽培与季节的变化而发芽，果实最后终于才成熟。欲得道亦如此，在修习戒定慧三学之中逐渐消灭烦恼，舍离执着，终于才能随其时节^{*}，而得解脱。

2. 渴望世间的荣华，为爱欲而乱心，却想入成佛之道是很困难的。乐世与乐道乃自有差别。

如前述，万事以心为本。若心乐于世间事，则生迷惑与苦恼。若心好道，则生清净道与安乐。

因此，求道之人，应清净身心，遵守教法，严持戒律。持

实践之道

戒即能得定（心的统一），得定则智慧自然明晰。此智慧，才能引导人至涅槃。

此三学（戒、定、慧）为成佛之道。

因众生不学三学，故，长久以来累积了迷惑。因此，必须进入成佛之道，而与人无争，沉静思惟以净心，期能早日成佛。

3. 此三学可展开为八正道，亦可解说为四念住、四正勤、五力、六波罗蜜。

八正道就是，正见、正思、正语、正业、正命、正精进、正念及正定。

正见，就是明了四种真理（四谛），相信因果的道理，而无

错误的见解。

正思，就是正确的想法，即：不沈溺于爱欲、不贪、不瞋、不害之谓。

正语，就是正确的言语，即：远离巧语、绮语、恶口、两舌之谓。

正业，就是正当的行为，即：不杀生、不偷盗、不邪淫。

正命，就是正当的生活，即：应避免过着让人感到羞耻的生活。

正精进，就是正确的努力，即：对于正确的事，不懈怠而努力去做。

正念，就是正确的记忆，即：无论做任何事，都使意识清晰而正确地铭记在心。

正定，就是正确的心之统一，即：不持错误的目的，且为了使智慧明晰，乃镇定心思并统一思绪。

4. 所谓四念住，就是下列四种：

观身不净：观察自己的身体是污秽不干净，故不可执着。

观受是苦：观察任何感受都是一切痛苦的根本。

观心无常：观察我们的心不常住，乃不断地在变迁、生灭。

实践之道

观法^{*}无我：观察一切万物（诸法）皆由原因（因）与条件（缘）而成立的。所以，没有一个能永久常住而不灭。

5. 所谓四正勤，就是要将下列四种努力去实行。即：

未生恶令不生：尚未产生的恶，应预先防止使之不生。

已生恶令永断：已经产生的恶，应永远予以断除，令其不再生。

未生善令得生：尚未产生的善，应尽量去促使它产生。

已生善令增长：已经产生的善，应努力去培育，令其增长而不退失。

6. 所谓五力，为获得菩提的力量。即为下列五种：

信力：信佛及教法而不信邪教。

精进力：致力于修善废恶。

念力：保持正确的思想、去除邪念。

定力：统一精神、不胡思乱想。

慧力：磨炼智慧、觉悟四圣谛。

7. 所谓六波罗蜜，就是指布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六种而言。修习此六种波罗蜜，即能从迷惑的此岸，

渡到涅槃的彼岸。故，亦称为六度。

布施：能舍悭贪的心。持戒：能使行为端正。忍辱：可治易怒之心。精进：能消除懈怠懒惰之心。禅定：能使易散漫的心镇静统一。智慧：能使愚昧的心明朗清晰。

布施与持戒，有如筑城时的基础一般，成为修行的基础，忍辱与精进似城墙般地防御外难，禅定与智慧是保护身体以逃脱生死的武器，这犹如身披甲冑临敌。

见乞求者而施与虽为布施，但并非最高层次的布施。自动慷慨解囊施与他人，才是最高层次的布施。此外，偶尔布施亦非最高的布施。要经常布施，方为最高层次的布施。

布施之后后悔，或布施而感觉骄傲，并非最高层次的布施。

实践之道

布施而欢喜，并将施者、受施者与施物三者都忘记，才是最高层次的布施。

正确的布施，必须是不希望回报，而以清静^{*}的慈悲心，希望他人与自己共得成佛道的布施。

世上有所谓无财七施者，即是无财之人，亦能做的七种布施。一为身施，即是以身体所做的奉献、服务。此种布施的最高层次为次项（8）所述之舍身行。二为心施，即是对他人、众生的慈悲心、同情心。三为眼施，即是温柔亲切的眼光，这能使在场所有的人之心，平和舒适。四为和颜施，即是常以柔和愉悦的笑颜对人。五为言施，即是对人说充满体贴而温暖的言语。六为床座施，即是将自己的座位让给别人。七为房舍施，即是让他人自己的家借宿一夜。以上七施是任何人都能做到的，也是在日常生活中就能做的事。

8. 从前，有一位太子名为萨埵太子。有一天与其两个哥哥在森林中游玩，看到刚生下七只虎子的母虎，被饥饿所迫而想吃自己的虎子。

两个哥哥害怕而逃走。但萨埵太子想舍身救饿虎，乃爬上绝壁投身喂虎，以充母虎之饥，而救虎子之命。

萨埵太子的心，只是一心求道而已。萨埵太子在施身与饿虎时，心中所想：「此身易碎亦易变。过去我不知布施，只知爱护自己的身体。现在布施此身，而为成佛奉献吧！」由于这个决心，太子乃将其身施与饿虎。

9. 求道之人还需修习「慈、悲、喜、舍」四种无量心。修慈能断除贪心，修悲能断除瞋心，喜能断除苦，舍能对恩与恨无差别。

给予众生幸福与快乐，就是大慈。消除众生的痛苦与悲伤，

实践之道

就是大悲。以欢喜心对待众生，就是大喜，对于一切万物平等无差别，就是大舍。

如是，培育「慈悲喜舍」四无量心，以破除贪、瞋、苦以及怨憎。但恶心难去如家狗，善心易失如林中奔走的野鹿。又恶心犹如刻在岩石上的文字，难消失。善心如画于水的文字，迅速消灭。所以，修道可说是非常艰难之事。

10. 世尊的弟子输屡那（Srona）出生于富豪之家，生来身体孱弱。遇到世尊而成为其弟子，尔后精进修道，甚至脚底流血，还继续努力修道。但却不能得证果。

世尊怜愍输屡那而对他说：「输屡那，你在家时，曾学过琴吧！弦拉得太紧绷或太松弛，都不能发出美妙的音色。缓急适宜，始能发出妙音。」

世尊接着又说：「成佛之道亦与此相同，懈怠固然不能得道，但过于紧张努力，亦绝不能得道。故，人对于其努力，亦应考虑其程度问题。」

受此教诫，输屢邪领会个中道理，不久即开悟了。

11. 从前有一个五武器太子，因为他能巧妙地使用五种武器故得此名。当他修学完毕回乡的途中，在荒野之中，遇到名为脂毛的怪物。

脂毛慢慢地往太子迫近。太子先用弓箭射牠，箭虽射中了脂毛，但却粘在毛上而伤不了牠。于是，太子相继使用剑、长矛、枪、木棍打牠，可是都被牠的毛吸住而毫无用处。失去所有武器的太子，乃举拳打、用脚踢脂毛，拳脚亦都被毛吸住。太子的身体就附着于脂毛身上，而吊在半空中。他再用头撞脂毛的胸膛，头也紧紧附着于胸毛上。

脂毛说：「你已经落在我的手中，我就要把你吃掉。」太子笑着回答他：「你也许认为我已用尽了武器，但我还剩下金刚的武器。若你把我吞下去，我的武器会从你的腹中把你刺破。」

实践之道

脂毛被太子的勇气所挫，乃问他：「你为什么能做那样的事？」太子回答说：「依真理的力量。」

于是，脂毛放了太子，并且接受太子的教诫，从此远离恶事。

这个故事的启示，是鼓励人们要坚持信念并且在能勇敢地面对挫折，不要因挫折而放弃。

12. 无惭于己，亦无愧于人，则破坏世间的秩序。惭于己，亦愧于人，则保护世间的秩序。有惭愧心，则能生恭敬父母、师长、长辈的心，亦能保持兄弟姊妹的长幼秩序。能自我反省，自觉羞耻，见人而自惭形秽，诚可谓难能可贵。

若生忏悔的心，则罪己不成为罪，若无忏悔的心，则罪永远成为罪而责备其人。

听闻正法，经常思念其味，且予以修习，则能学得教法。若不思惟不修习，即使耳聆教法亦不能得道。

信、惭、愧、努力（精进）及智慧，是此世间很大的力量。其中以智慧之力为主，其它四种则为与其结合的附属力量。修道之人，被杂事所羁，耽于杂谈、贪睡眠，将是退步的原因。

13. 同样的修道，有先得道者，亦有后得道者。所以，看到别人得道，亦无庸为自己尚未得道而悲伤。

犹如学射箭时，在刚开始学的时候，命中的次数较少。不过，继续学习则终会命中。又犹如河流，源源不绝地奔流，终究会流入大海。

如上述例子所示，若修道能坚持而无休止，必能得道开悟。

如前所述，若睁亮眼睛，则到处都有教法。同样地，成佛的机缘，到处可见。

有人于焚香而香气洋溢时，知其香气非有、非无、非去、非来而悟道。

实践之道

又有人走路时刺伤了脚，由疼痛中得知：其所以感觉疼痛，乃由于各种缘由而造成各种心，而并非拥有一个固定不变的心，且同样一颗心。若扰乱则成为丑陋的烦恼，若治理则成为完美的菩提，因此而成道。

亦有欲望旺盛的人，思惟自己的欲心，了解到欲望的薪柴，终会变成燃烧智慧的火，而终于得道的例子。

「令心平静。若心平静，则世界大地亦皆悉平静。」有人听此教诫，而想世间的差别，系由心的看法不同而来。因此证道。诚然，成佛的机缘是无限的。

第三节 信仰之道

1. 归依^{*}佛、^{*}法、^{*}教团（僧伽）的人称为佛教徒。佛教徒具有

下面的戒、信、布施与智慧^{*}。

不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，遵守此五种就是信徒的戒。

相信佛的智慧就是信徒的信。而远离贪欲、吝惜之心，常好施与他人，就是信徒的布施。知道因缘^{*}的道理，知道万物皆会变易的道理，就是信徒的智慧。

犹如向东倾斜的树，何时倒下去都一定倒向东方。平生倾听佛法的信仰虔诚者，不管何时，如何命终，亦一定往生佛国。

2. 所谓佛教的信徒，是指信仰佛、法、僧的人而言。

佛就是开悟而施惠、拯救众生的人。法就是佛所说的教法。僧就是遵照其教法正确修行的和合团体。

实践之道

佛、法、僧三者，虽为三种，但并非分离的三种。佛出现于法中，法由僧实现。故，三者乃是一体的。所以，信法与僧，亦即是信佛。若信佛，则自然就信法与僧。

因此，一切众生，只由念佛一种即可得救，亦可得菩提。佛爱一切众生如其独子。若众生亦如子思念慈母般地念佛，即能真实地见佛，得佛之拯救。

念佛之人，常被佛的光明照耀，又自然地被佛的香气（功德）熏染。

3. 在此世间没有比信佛更能带给人大利益的。若闻佛名号，纵使是仅只一次，信心欢喜，则可说已得无上大利益。

所以，即使必须进入充满世界的火焰中，亦要听闻佛法而欢喜信乐、受持。

见佛实在很难，遇说佛法的人亦难，信佛法更难。

现在我们遇到难遇的说法之人，得闻难闻的佛法。故，为了不致失去此大利益，我们应当欢喜信佛。

4. 信诚是人的好伙伴，是此世间旅途的粮食，是无上的财富。

信诚是受佛的教法，而接受一切功德的清静手。信诚是火。因为能将众生心中的污染烧净，而使众生入佛道，更使欲进入佛道之众生精进之故。

信诚能令人心丰裕，消灭贪念，去除骄慢心，教人恭敬谦虚。信诚使人的智慧发出光芒，行为光明。并给予不怕困难，不执外界，不被诱惑的坚强力量。

实践之道

信诚能于修道厌倦时给予鼓励，而引导至悟境。

信诚给予人常在佛前之念，给予人被佛拥抱之念，且令人身心柔软，而给予善于亲近人的功德。

5. 有此信诚的人，耳闻任何的声音，皆认为是佛的教法，而获得爱乐智慧。了解一切皆因缘所现，而获得顺智慧。

信诚能使人理解在此虚妄不实的世间，亦有永久不变的真理。而可得到对荣枯盛衰之变化，亦不惊不悲的智慧。

信诚会现出忏悔、随喜与祈愿等三种形态。

深自反省，自觉自己的罪业与污垢，而惭愧、忏悔。见他人的善事，就像自己的事一样地随喜，而产生为此人祈求功德之心。同时亦希望常与佛同在，与佛同行，与佛同住。

此信心就是诚心，就是深信不疑的心。就是一种喜欢依佛力被接引到佛国的意志。

所以，听到十方世界都在称赞佛之名号时，要是有信心欢喜之念，佛才会真心给予力量。将此人引至佛国，使他成为不再迷惑之身。

6. 此信佛之心，是存在于众生心底的佛性的表现。这怎么说呢？因为，知佛者为佛。故，信佛者亦应为佛之缘故。

纵使有佛性，佛性乃深沉于烦恼泥沼之底，不能萌出成佛之芽，而开出花朵来。在贪、瞋、痴、烦恼的旋涡中，怎能产生信佛的清净心呢？

实践之道

在伊兰（Eranda 蓖麻）毒树林，只萌出伊兰之芽，而不会生长栴檀（Chandana）香木。若在伊兰树林中长出栴檀香木，那真是不可思议之事。如今在众生之心，生起向佛、信佛之心。可说是同样是不可思议之事。

所以，众生信佛的信心，称为无根信。所谓无根，就是说在众生的心中虽无生信之根，但在佛的慈悲心中有信根之意。

7. 信虽如此尊贵，诚是道元功德母。然而，连求道之人都不能圆满获得信，是因为有下列五种疑惑妨碍。即：

一为疑佛的智慧。

二为迷惑教法的道理。

三为疑说法的人。

四为于求道的路上常生迷惑。

五为对于同样求道的人，由于驕慢心而怀疑对方，因而有焦躁之念所致。

诚然，世间没有比疑惑更恐怖的。疑是分隔心，是离间之毒，是损伤相互生命的刀刃，是使彼此的心产生痛苦的棘。

所以，获得信诚的人应该知道，这个信诚在久远以前，由于佛陀的慈悲，而早已种植了其因缘。

亦应该知道，有一双佛手，能突破潜在人心的黑暗疑惑，而予以照入信光。

得信诚而为久远以前佛所赐予的深厚因缘而欢喜，为佛深厚的慈悲心而欢喜者，则能以此世的生活，生于佛国。

人生难得，佛法难闻，能信诚更难。所以，应当努力精进，听闻佛法。

第四节 佛陀的言教

1. 如果有人认为他人骂我、嘲笑我、打我，则怨恨不能熄灭。

怨恨不能以怨恨止息。要忘掉怨恨，始可止息。

屋顶葺盖粗陋的房屋，雨会浸漏。就如同未经修养的心，贪欲会入侵。

懈怠是死路，努力精进是生路。愚人懈怠，有智慧的人，^{*}常努力精进。

如作弓箭的人，削箭矫正，贤人自正其心。

心难抑制，轻躁难调育。调育此心，始能得安乐。

比起抱怨的人的作为，以及仇敌的恶行，心对人的危害更大。

从贪欲、瞋恚、及所有恶事守护心的人，能得真正的安乐。

2. 善于言辞，而不付诸实行，如色美而不香的花。

花香不能逆风吹熏。而善人的香，能逆风吹熏世间。

不眠的人夜长，疲倦的人路遥。不知正确教法的人，迷惑深。

旅行应与自己相等的人，或胜过自己的人同行。若与愚人为伴，不如独行。

猛兽可不畏，恶友不可不畏。因猛兽只破身，而恶友则破心。

愚人担心：「这是我的儿子吗？这是我的财宝吗？」而苦恼。

实践之道

我且不属我，儿子跟财宝怎么会是我的呢？

愚人自知愚昧，胜过愚人却自认是个贤者。

愚人亲近贤者，如匙不知羹味，不知贤者所示的真理。

如新鲜牛乳不容易凝固，恶行亦不即刻显示其报应。但如覆灰的火，隐隐燃烧，报应将跟随其人。

愚人常为名誉与利益而苦恼。常为想要晋升、争夺权利、获得利益种种欲望而苦恼。

对于指示过失、谴责恶行，指责缺点的人，应像告知吾人宝藏的人一般地敬仰、侍奉他。

3. 喜欢真理的人，心澄清，得以安眠。因为，他的心受到真理的洗涤的缘故。

如木工调直木，弓师矫正箭直，造沟者疏导水。贤人则调

育人心。

如坚固的岩石不为风所动摇，贤人不被毁谤或称赞所动心。

战胜自己，比在战场上战胜千万敌人的胜利，更为殊胜。

不知正确的教法而活百年，不如听闻正确的教法，而活一日。

任何人如真爱惜自己，应该善于从恶中保护自己。在年轻时、壮年时、或年老后，应有一次觉醒。

世间常在燃烧，燃烧着贪、瞋、痴的火。应速从此火宅中逃离出来。

此世间真如水泡，如蜘蛛丝，如污秽的瓶。所以，人应保护各自尊贵的心。

实践之道

4. 不作一切罪恶，行一切善事，各自清静其心，这就是佛陀^{*}的教诫。

忍辱是难行的修行之一。但只有善忍辱者，最后能得到庄严的胜利之花。

应在怨恨中而无怨恨，在苦恼中而无苦恼，在贪欲中而无贪欲。不作有一物是我所有想，而清净地生活。

无病是第一利，知足是第一富，信赖是第一亲，涅槃^{*}是第一乐。

远离罪恶的味，寂静的味，法喜的味，尝到这种味的人，并无所惧。

不可心生好恶而执着。从爱好、厌恶生忧愁、生恐惧、生束缚。

5. 如铁锈生自铁而腐蚀铁，恶出自人而侵蚀人。

有经典而不读诵，则为经典的垢秽。有家破损而不修缮，则为家屋的垢秽。有身体而懈怠，则为身体的垢秽。

行为不正当为人的垢秽，慳吝为施者的垢秽。罪恶的行为为今世与后世的垢秽。

但比这些垢秽更厉害的垢秽，是无明^{*}的垢秽。若不把此垢秽除去，不能成为清淨之人。

无羞耻心，如乌鸦厚颜无耻，伤害他人而不反省，这种人的生活是容易的。

有谦逊心，知尊敬，离执着，行为清淨，智慧明晰的人，这种人的生活是困难的。

他人的过失易见，自己的过失难见。散布他人的过失，乃如风般吹散四方，隐伏自己的过失，则如赌徒隐匿其骰子。

实践之道

虚空没有鸟、烟与暴风的痕迹，邪教（外道）没有正觉，一切万物都没有永远存在的，而觉者没有动摇。

6. 譬如守城，内外都要坚固的防守，守护自己亦应如此。为此，一刻亦不可疏忽。

自己是自己的主人，自己是自己的依怙。因此，首先要抑制自己。

抑制自己，不多言而静静地思考，是断除一切束缚之始。

太阳在白日闪耀，月亮在夜晚照明。武士武装而光耀，求道之人，静虑而生辉。

不守护眼、耳、鼻、舌、身等五官的门户，而被外界迷惑的人，不是修道之人。坚守五官门户，心安静的人，才是修道之人。

7. 若有执着，为其所醉，则不能明辨事情真相。离执着，则能明辨事情真相。因此，远离执着的心，反而能获得事情真相。

有悲则有喜，有喜则有悲，超越悲喜，超越善恶，则无束缚。

渴望未来而自寻烦恼^{*}，追忆过去而后悔，则如割下的芦苇般将枯萎。

不后悔过去，不渴望未来，不自寻苦恼，脚踏实地把握现在，则身心健康。

不可追求过去，不可等待未来。唯把握现在的一瞬间，坚强地生活。

今日应做的事不延至明日，而确实完成，才是过好一日之道。

实践之道

信诚是人的好伴侣，智慧是人的好向导。应求菩提之光，而避免痛苦之黑暗。

信诚是至高无上的财富，诚是至高无上的滋味，积功德是此世间至高无上的生活。遵照教法之指示修身心，以得安稳吧！

信诚是此世间旅程的粮食，功德是人们宝贵的住家，智慧是此世间的光明，正思是夜晚的守卫。无污秽的人的生活，是不灭的。战胜欲望才能称为自由人。

应当为家忘身，为村忘家，为国忘村，为成佛忘一切。

万物皆无常，有生必有灭，不执着生灭，寂静安乐生。（诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。）

教 徒

第一章 教徒的生活

第一节 出家生活

1. 想做我佛门弟子的人应当舍弃家，舍弃世间，舍弃财物。
为法把一切舍弃的人，就是我的继承者，称为出家人。

纵使执我衣服的下摆，跟随在我的后面，踏着我的足迹，
但若为贪欲而心乱，则其人离我很远。虽形相为出家人，但他
未见教法。不见教法的人，是因为不见我的缘故。

纵使离我几千里远，心正寂静，远离贪欲，则他就在我的
身旁。因为他已见教法。见教法的人，即是见我。

2. 出家弟子必须以下列四个条件为生活的基础。即：

一、应穿旧布片缝成的衣服（衲衣、粪扫衣）。

二、托钵乞食。

三、住在树下或石上。

四、用腐尿药。

虽然手持盛食器挨户乞食，是乞丐的行为。但这并不是因为被他人威胁，亦非被他人诱惑欺骗。只因相信在此能学到避免世间一切痛苦与远离迷惑之道，所以才出家的。

既然这样出家，而不离贪欲，被瞋恚乱心，不能守五官，那真是太没志气了。

3. 相信自己为出家人，被人讯问亦回答我是出家人的人，一定能说如下的话。

「我必定遵守出家人应做的事。以此出家人的真诚，令布

教徒的生活

施我的人得大福。同时，完成我本身出家的目的。」

那么，出家人应做的事是什么？那就是：具备惭与愧，清净身、口、意三种行为与生活，守护五官的门户，令心不被享乐所迷。又不称赞自己，不毁谤他人，不懈怠，不耽睡眠。

傍晚时静坐或经行，夜晚时右胁为下侧卧，两足重叠，熟思起床以后想作的事而静静地安眠。黎明时又要静坐或经行。

又行住坐卧，应常保持正心。应选择安静处结跏趺坐，正身正心，远离贪欲，瞋恚，愚痴，睡眠，浮躁心，悔恨，疑惑，以净其心。

这样统一心，得殊胜^{*}的智慧，断除烦恼^{*}，趣向涅槃^{*}。

4. 若为出家人，而不舍贪欲，不离瞋恚，不止息隐覆怨、嫉、骄傲、欺诳等过失，则犹如把双刃剑，包藏在僧衣里面。

并不是穿僧衣就是出家人，不是托钵就是出家人，不是诵经就是出家人，那只是外形是出家人而已，只是那样而已。

外形整齐，仍不能消灭烦恼。给婴儿穿上僧衣也不能叫他为出家人。

若非正确地统一其心，明确其智慧，消灭烦恼，走出家人本来的道路——一心趣向菩提的人，不能称为真正的出家人。

「纵然血涸骨碎，也要更加努力到达所应到之处」。若下此决心，而精进努力，终能完成出家的目的，成就梵行——清淨

教徒的生活

的行为。

5. 出家人的使命，是传播佛法。他应当为一切众生说法，使睡眠中的人觉醒，使有邪见之人的心端正。不惜性命，广说教法。

但说法传教并非易事。因此，有志于传教的人，应着佛衣，坐于佛座，入佛室而说法。

所谓着佛衣，就是要持柔和、忍辱之心。坐佛座，就是将一切万物视为空而不执着之意。入佛室，就是对一切众生，怀着大慈悲心。

6. 此外，想要说法的人，应留心下面四件事。一是有关其自身的行为，二是有关其言语，三是有关其愿望，四是有关其大悲心的事情。

第一、说法的人，应住于忍辱地，顺柔、和善而不粗暴，观想一切是空。故，不应起善恶的分别，亦不可执着，而心安住于此，使身行柔和。

第二、应关心种种境遇的对象，而不亲近有权势的人与过邪恶生活的人，也不亲近异性。在闲静处修心，观想一切是由^{*}因缘所起的道理，心安住于此，不侮辱他人，不轻视他人，不说他人的过失。

第三、应保持自心的安乐，将佛当作自己的慈父，将修道

教徒的生活

的人当作自己的老师。对一切众生起大悲的想法，而平等地为他们说法。

第四、应与佛同样地发挥最大的慈悲心。对于不知求道的人，发愿让他们能听闻教法，而随此愿加倍努力说法。

第二节 在家生活

1. 如上述，所谓佛教徒就是指归依三宝，即信佛^{*}、法^{*}、僧^{*}的人。

所以，佛教徒应对佛、法、僧抱有坚定的信心，应遵守教法，要教徒遵守的戒律。

在家人的戒律是：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒等五戒。

在家人除了归依三宝，守在家戒之外，同时也应使他人能信佛守戒。应努力劝导亲戚、朋友、知己同来信佛，使他们也能沐浴佛陀^{*}的慈悲。

在家信徒之所以归依三宝，守在家戒，是为了要得道。因此，虽在爱欲生活之中，亦应使自己不被爱欲所束缚。

人最后总要与父母别离，也要离开家人，离开此人世间。故，心不要为必须别离、必须离去的事物所束缚，而应把心趣向于无别离^{*}的涅槃境界。

2. 若听闻佛的教法，信心深厚而不退，则自然生欢喜心。入此境地，则能对任何事都认为光明，而发现喜悦。

教徒的生活

其心清静、柔和，常忍辱，不好争鬪，不令人烦恼，而念佛、法、僧三宝，自然心生欢喜，到处都可发现光明。

由于信而与佛成为一体，因离我见。故，不贪我所有。因此，生活上没有恐惧，而不厌毁谤。

因相信将往生佛国，故不畏死。因相信教法的真实与尊贵，故在人前亦能毫无畏惧地说出自己之信仰。

以慈悲为怀，故对一切众生无好恶之念。心正直清静，故勤修一切善。

不论在顺境、逆境都增进信仰，持有惭愧心，敬顺教法，如说而行，如行而言，言行一致。以明晰的智慧^{*}观察事物，心

如山不动摇，祈求更接近成佛之道。

无论遭遇任何事，也以佛心为心引导众生。并于恶浊的世间中，污秽的众生之间，尽心致力教化众生令其向善。

3. 因此，无论谁都先应自愿听闻佛法。

若有谁说：「如果走入此燃烧的烈火中，即可得法」，则应有人入火中的决心。

因为，走入充满于世界的火中，闻佛名号。诚是其人的救护之缘故。

当如此自得教法，而广施于人，恭敬应该恭敬的人，服从应该服从的人，以甚深慈悲心趣向他人。自私或恣意而为，并非修道者的行为。

教徒的生活

如此听闻佛法，敬信佛法，不羡慕他人，不为他人的言语所迷，反省自己的做不做才是重要，而不可挂心他人的做不做。最重要的是要修自己的心。

不信佛的人只想到自己。故，心胸狭窄，时常焦虑。但信佛的人，因相信背后之力，背后的佛的大悲。故，自然心胸广阔，而不焦虑。

4. 听闻佛法之人，本来就观此身为无常，为聚苦之本，为诸恶之源。故，不执着此身。

但又勤于保养此身。这并不是为贪着快乐，而是为得道、传道之故。

若不保护此身，则不能保全生命。不能保全生命，则不能

受教身行，亦不能广传教法。

譬如欲渡河者，善护竹筏。旅行者善于护马。闻法之人，应善加保护其身。

又信佛者，穿衣当不为虚饰，而只为遮羞，为防御寒热。

摄取食物亦不应为享受美食，而应为维持身体健康，以便受教或说法。

住家亦相同，应为身体，不可为虚荣。应想住于正觉之家，是为防御烦恼^{*}，躲避邪教之风雨。

一切皆如此，凡事不为本身着想，对待他人亦不骄傲，应只想为菩提，为教法，为他人而做。

教徒的生活

所以，虽在家与家人在一起，其心却暂时亦不离教法。虽以慈悲心随顺家人，但教导他们得救之道。

5. 又此佛教教团中的在家人^{*}，日常应留意侍奉父母，侍奉家人，侍奉自己，侍奉于佛等种种行为。

侍奉父母时，当念一切护养，永得和平。与妻儿聚在一起时，当念应从爱欲的牢狱中解脱出来。

在听音乐时，当念获得法乐。在室内时，当念入贤者之境地，永离污秽。

偶尔布施他人时，当念舍弃一切，消除贪心。在聚会中，当念入诸佛之聚会。遇到灾难时，当愿持绝不动摇之心。

又归依佛时，当愿与众生，体解大道，发求道心。

归依法，当愿与众生，深入经藏^{*}，得如海之智慧。

归依教团（僧），当愿与众生，引导大众，去除一切障碍。

当你穿衣时，勿忘以善根与惭愧为衣服。

生活作息中，当愿去除心中的贪、瞋、痴等污秽。

见升高之路时，当想升无上道，超脱迷惑的世界。见往下之路时，当愿谦恭柔和，入佛之深法。

又见到桥梁时，当愿造一座法桥度人。

教徒的生活

见到悲伤忧愁的人时，当生起厌离变化无常法之心。

见到享受欲乐的人时，当愿远离如幻的生活，得无上菩提。

得到香美的食物时，当知节约，少欲而愿远离执着。得不到好吃的食物，当愿永离世间欲。

又夏天盛暑炎热时，当愿远离烦恼热，而得清凉法味。冬天严寒时，当愿得佛大悲的温暖。

读诵经典时，当愿得总是持一切教法而不忘。

若思念佛时，当愿得如佛的慧眼。

夜晚睡觉时，当愿休息身、口、意^{*}三业而令心清淨。早晨

醒来时，当愿觉悟一切，而凡事皆能知觉。

6. 佛教徒因知一切万物的真实形相（实相），即「空」的教理。故，不轻视世间的工作，人际间的种种事，而如实接受，令其适合于成佛之道。

不将人世间的的事情认为是迷惑而毫无意义，也不将悟界的一切都认为是尊贵的。而于世间一切事物中，体会成佛之道。

若以无明^{*}覆盖的眼见之，世间可能成为无意义而颠倒的。但以智慧明省，此世间就成为悟界。

事物并没有无意义者与有意义者两种的分别，也没有善恶两种的分别。其所以分为二种，乃是人的分别所使然。

若人们移去分别事事的心。依智慧明照，则一切皆具有尊贵的意义。

教徒的生活

7. 信佛之人，以如此信佛，并以其信心，体会世事的尊贵，亦以其心，谦逊地对待他人。

所以，信佛的人无骄慢心，而有谦卑心，服务他人的心，如大地载一切的心，施予一切无厌足心，忍一切苦心，无懈怠心，对一切贫苦众生施予善根的心。

如此，哀愍众生贫乏的心，而欲成为一切众生之慈母。以养育其心的这种心，就是对一切众生，如父母般恭敬，当作自己的尊贵、知识（良师）一般，持以崇敬的心。

因此，对于信佛的人，即使有百千人起怨恨、敌视，而欲予加害，也不能顺遂其心。譬如任何毒物，都不能污损大海的水一样。

8. 佛教徒，必须反省而庆幸自己的幸福，并感谢这信佛

之心，完全是依佛力而来。乃是佛陀所赐。

又明知：在烦恼的污泥中，本无信心的种子，但在这污泥中种植了佛陀的慈悲，因而成为相信佛法之心。

如前所说，伊兰（蓖麻）的毒树林中，不萌栴檀香木之芽，在烦恼的胸中，不可能有信佛的种子萌芽。

然而，现在发芽而且在烦恼的胸中，开出欢喜的花。由此可知，其根不在其中，而在别处。其根是在佛陀的胸中。

若佛教徒有了我见，则由于贪、瞋、痴的心，而会嫉、妬、恨与伤害他人。但到成佛时，就能完成如上述的伟大的佛事。这诚可谓不可思议。

第三节 生活的指南

1. 不知灾祸由内心起，而以为从东、西方来是愚痴的。不修内而想守外，是错误的。

早晨早起，漱口，洗脸，礼拜东西南北上下六方，祈求守护灾祸的出口，以及一日的平安，是世人所做的。

但是，佛陀^{*}的教法与此不同，是向正确真理的六方表示尊敬，贤明地实践德行，以防止灾祸。

要守护此六方，首先应去除四种行为的污垢，阻止四种恶心，堵塞倾家荡产的六个口。

所谓四种行为的污垢，就是杀生、偷盗、邪淫与妄语。四种恶心，就是贪欲、瞋恚、愚痴与恐惧。倾家荡产的六个口，就是饮酒而不认真工作，深夜游荡，沈迷于音乐和戏剧，耽溺赌博，结交恶友，以及怠忽业务。

去除此四种行为的污垢，阻止四种恶心，堵塞倾家荡产的六个口，然后礼拜真正的六方。

真正的六方是什么呢？那就是东方为亲子之道，南方为师徒之道，西方为夫妇之道，北方为朋友之道，下方为主仆之道，上方为佛教徒之道。

首先，关于东方的亲子之道，就是子女对父母有五项责任在身。孝顺父母，帮助家业，尊重家系，守护遗产以及追思祭祖。

相对地，父母也必须对子女做到五件事。去恶，劝善，施予教育，安排婚姻，当于适时使其继承家业。若互相遵守此五

教徒的生活

件事，则家庭和平，不起风波。

其次，所谓南方的师徒之道，就是弟子对师父，要起立迎接，殷勤侍候，遵守师命，不忘供养，郑重受教。

同时，师父对弟子亦要自正其身以正弟子，要能引领弟子发展潜能，要能传道、授业与解惑，并且使弟子学习谦冲自牧。这样师徒之间，就能保持平和。

其次，是西方的夫妇相处之道，夫对妻要尊敬，有礼节并忠诚相待，并委以家政，有时赠送饰物以表感谢之心。为人妻则需做好份内的工作、照顾一家大小、对夫忠诚。那么夫妻之间和睦，不起争端。

其次，北方的朋友之道，要布施对方不足之物，谈话有礼、

为他人利益着想并设身处地、诚信以待。

又必须引导朋友走向正途，当他们迷失时，能给予帮助。当朋友有难时，能当个良好的倾听者。当他们有困难时，能伸出援手，必要时担养其妻儿。如此朋友之间得以保持友谊，互相可得幸福。

其次，下方主仆之道就是上司要在与属下的应对中做到五件事。让属下发挥其才能、提供良好福利及补偿措施、宴请员工以及给予适当的休息。

相对地，属下在为上司效命时，应以五种心意侍候。早晨要比上司早到，夜晚要比上司晚走。凡事以诚信自处、做好份内工作并能维护公司良好声誉。这样上司和属下之间的纠纷，即能消除而常保持和平。

关于如何对待上位者，居下位者对于上位者的教授，必须全面并诚心地接受，对上位者需以礼待之，用之以听与观察他们的教授。并且为他们奉献己力。

教徒的生活

相对的，教授者要能心存善念、要有恻隐之心、要有道德规范，让听者全面了解自己所讲授的且让他们达到平和的境界。如此，下位者与上位传授者间的相处模式上，就会是和谐且无憾的。

所谓礼拜六方即如是，并非礼拜六方向以欲避灾。乃是守护做人的六方，自己防止从内涌出的灾祸。

2. 人应辨别可以亲近的朋友与不可亲近的朋友。

不可亲近的朋友就是指贪欲深的人，花言巧语的人，阿谀谄媚的人，浪费的人。

可以亲近的朋友就是指真正能帮助的人，同甘共苦的人，不惜忠言的人，富有同情心的人。

真正的朋友，就是当朋友不认真时，予以劝告，暗中操心。遭遇灾难时，给予安慰。必要时全力给予援助，不揭发秘密，

常能引导走向正途的人。

自得如此的朋友虽不容易，但自己也要去努力成为这种真正的朋友。好人，是由于他正当的行为。所以，在世间如太阳般光辉灿烂。

3. 父母的大恩，尽管如何努力亦报答不完，就算在百年之间，右肩载父、左肩载母而走路，亦不能报答其大恩。

在百年之间，即使日夜用香水擦洗父母的身体，尽所有的孝养、或努力奋斗，使父母犹如王者般地荣华富贵，亦尚不能报尽此大恩。

但是，若能引导父母信佛法，令之舍弃歧途而返回正道，舍贪欲喜布施，始能报答其大恩。或宁可说报答他们更多。

4. 家庭是心与心接触最近的住所。因此，若和睦相处，则如

教徒的生活

花园般地美丽。但若心与心失去调和，则起激烈的风波，而带来破灭。

此时，应该不提别人的事，而先自守自己的心，踏上应走的正道而行。

5. 从前有一位信仰笃厚的青年。父亲死后，与母亲过着相依为命的生活。后来结婚娶妻，变成三个人一起生活。

起初和睦相处，是个和平快乐的家庭。后来由于细故婆，媳之间发生了齟齬。一旦起了风波就不容易平息，终于母亲留下了年轻的夫妻，离家出走。

母亲分居以后，不久媳妇生下了男孩。过着寂寞孤独生活的婆婆，有一天听人谣传她的媳妇曾说：「婆婆住在一起时，因她唠唠叨叨，所以没什么喜事。分居以后，就有这种喜事了。」

这个谣传使婆婆非常生气地嚷道：「世间没有正义了。若把母亲赶走，而有喜事的话，世间是颠倒是非了。」

「既然如此，非为正义举行葬礼不可。」婆婆叫喊着，像疯狂一般跑去墓地。

有位名叫因陀罗的神，听到这件事，立刻出现在婆婆的面前。问她事情的原委，而苦口婆心的劝她，但终不能折服婆婆的心。

神因陀罗遂说：「那么让你称心如意，现在就去把可恨的媳妇和孙子烧死，这样好吧！」

听到神的话而惊恐的婆婆，乃为自己的错误而谢罪。并为媳妇与孙子求情，请神饶命。这时儿子与媳妇亦反省过去的不是，而为前来寻找母亲，正来到墓地的途中。神因陀罗使婆婆与媳妇和解，使之恢复从前和平的家庭。

教法是永远不灭的，除非是人自己舍弃。教法之所以消灭并非教法本身消灭，而是其人之心，失去正义之故。

心与心的冲突，诚能造成可怕的不幸。些微的误解，终会变成很大的灾祸。在家庭生活中，这是特别要注意的事。

教徒的生活

6. 每个人对于其家庭经济，都应像蚂蚁一样的专心勤勉，如蜜蜂般地努力工作。不可完全依赖他人之力，等待其施舍。

又努力奋勉得来的财富，不可认为是我自己一个人的而自己一个人使用。应分几分给予他人，也贮蓄几分以备不时之需。又应以能为社会、为佛教使用而高兴。

必须明了，无一物是「我所有」的。一切皆由因缘^{*}而来到自己之处，只是暂时代为保管而已。故，每一件东西都要爱惜而不可浪费。

7. 当优陀延那（Udayana）王妃沙摩婆帝（Syamavati）供养五百领衣服给阿难（Ananda）时，阿难欣然接受了。

国王听到此消息后，怀疑阿难或许由于贪心而接受。于是国王乃访问阿难而问道：

「尊者，一下子就接受五百领衣服，要做什么？」

阿难回答说：「大王，因很多此丘穿着破衣。所以，我要把这些衣服分给他们。」「那么那些破衣怎么办呢？」「以破衣做垫被。」国王又问：「那么那些旧垫被呢？」尊者答道：「做枕头袋。」「旧枕头袋呢？」「做地板的铺盖布。」「旧的铺盖布呢？」「作擦脚布」「旧的擦脚布怎么办？」「作抹布。」「旧抹布呢？」阿难答道：「大王，我们把旧抹布撕成碎片和泥，于造房子时，把它涂于墙壁中。」

物品要好好地使用。应物尽其用，并善加利用废物，不要浪费。这就是非「我所有」的，代为保管之物的使用法。

8. 夫妇之道并非只为方便而结合在一起，亦非仅因肉体同住一处就能完成的。夫妇必须共同依一个教法，努力养心方可。

曾被誉为「理想夫妇」的一对老夫妇，到世尊之处说：「世尊，我们从幼小时就互相认识，后来成为夫妇，迄今在心的任何角落，都不曾留下贞操的污点。请告示我们，是否我们来世还能再幸福结为连理。」

世尊回答说：「你们两位要有相同的信仰才好。若接受同样的教法，同样养心修性，同样布施，而智慧相同，则后世亦能以同一条心生活吧！」

9. 在菩提道上，没有男女的区别。若女人亦发心求道，亦被称为求道者「菩萨」。

胜鬘夫人(Mallika)是波斯匿(Prasenajit)王的爱女，阿踰阇国(Ayodhya)王妃。夫人是此求道者，深深归依世尊的教法，而于世尊前发了下列十大誓言。

夫人立誓说：「世尊，在我悟道成菩提之前，(1) 不犯所受戒，(2) 对于尊长不傲慢，(3) 对于诸众生不起瞋恚之心。」

夫人又接着说：「(4) 对于他人的姿色、所有物不起嫉妬之心，(5) 在心理上、物质上不起贪吝之心，(6) 不为自己贮蓄

财物。凡有所受，皆给贫苦的人，使他们幸福。」

夫人又接着说：「(7) 我必待人有礼，布施他人所需之物，与人言谈亲切，为人设想而不为己，无私地帮助他人。

(8) 若见到孤独的人，被关在牢狱的犯人，患疾病而苦恼的人，有种种厄难困苦的人，为使他们安稳，我会告诉他们道理，以救其痛苦。

(9) 若见到捕养生物，或把触犯各种戒律的人，将尽我所有的力，应惩罚者，予以惩罚，应劝导者予以劝导，使他们停止那些恶行。

(10) 不忘得正法。忘正法的人，乃远离存在一切之中的真正教法，而不能到达涅槃^{*}之彼岸。」

夫人又立誓说：「我还为哀愍、拯救这不幸的众生，再发三大愿。(1) 我以此真实之愿，令一切众生安隐。而且，以此善

教徒的生活

根，不管受任何轮回，当得正法智。

(2) 我得正法智后，将无厌倦地为众生说法。

(3) 我将一定舍生命、财产来护持我所得的正法。」

家庭的真正意义，在于相偕迈进菩提道。若我们发心精进，而像胜鬘夫人那样发大愿，诚能成为优秀的佛门弟子。

第二章 佛土的建设

第一节 和合的团体

1. 让我们想象在有一个广大黑暗的旷野，无任何光明。那里有无数生物蠢动着。

而且因黑暗而不能相知，各自孤独、寂寞而恐怖地蠕动着。实在是一幅可怜的景象。

让我们再做个想象，这时忽然有光明。殊胜的人突然出现，手里举着大火炬。本来暗闇的旷野一瞬间变为光明的旷野。

于是，迄今在黑暗中摸索蠕动的生物，就站起来环顾四周，发现周围有许多与自己相同的生物，乃发出惊喜之声，互相走近拥抱，热闹地欢喜交谈。

在这故事里，所谓的旷野即是人生，黑暗即谓无正确智慧^{*}

佛土的建设

的光。心无智慧之光的人，因互相见面亦不知相识和睦。故，独生独死，孤独单行。只无意义地走动，寂寞恐怖是理所当然。

「殊胜的人举着火炬出现」，即是佛举着智慧的光，照耀人世间之谓。

被此光明照耀，众生始知自己，同时发见他人而惊喜。于是开始诞生和合之国。

纵然有几千万人居住在一起，若互相不相识，则不成为社会。

所谓社会，就是有真正的智慧辉耀，互相认识、信赖而和合的团体。

事实上，和合诚然是社会或团体的生命，亦是真正的意义。

2. 但是，世间有三种团体。

第一种是为了具有权力或财力的指导者而集合的团体。

第二种是只为方便而集合，对自己方便而无争执的期间，才维持的团体。

第三种是以教法为中心，以和合为生命的团体。

当然此三种团体之中，真正的团体是第三种团体。此团体以一个心为心而生活，且从其中生出种种功德。故，有和平、欢喜、满足、有幸福。

真正的^{*}法，就如降落于山上的雨水，向下流成为溪流，渐渐成为大河，终于流入大海。

种种境遇下的众生，亦被相同的法雨滋润，而由小团体流入社会，最后流入相同气味的^{*}涅槃大海。

一切心，如水与乳交融，于是产生美丽的团体。

佛土的建设

所以，正法实是在地上人间形成真正美好团体的根本力量，亦是如前所说之互相发现的光，同时亦是使众生的凹凸心平坦、和合的力量。

此真正的团体，以教法为根本力。故，称为教团^{*}。

而一切众生皆应依此教法养其心。故，教团按道理说，包含了地球上所有的人。但事实上，只包含了具有相同信仰的人。

3. 这个真正的团体，包括向在家人说法布施的人，与向说法人布施衣食的人，应该再者相互结合，以维持扩张教团，努力使教法永久流传。

因此，教团的人应以和合为宗旨，以完成教团的使命为念。僧侣要教化在家人，在家人则受教并信教。因此，得有两者之和合。

相互和和而無爭，為能與同信的人，共住之幸福而歡喜。
以慈悲相交，並應努力使與眾生的心，成為一條心。

4. 教團的和合有六個原則。第一說慈悲的言語，第二實踐慈悲的行為，第三守慈悲的意志，第四得到的東西要共享，第五持相同的清淨戒，第六互持正確的見解。

此中以正確的見解為中心，而包含其它五個原則。

其次，繁榮教團有二種七原則。

(1) 常聚會，講論正義

(2) 上下和合，相互敬順

(3) 尊崇教法，不妄加修改

佛土的建设

(4) 长幼相处时，以礼事之

(5) 念护心意，以正直与孝敬为旨

(6) 在闲静处修清净行，先人后己，顺从于道

(7) 爱护众生，厚待来者，妥善看护病者。若遵守此七原则，则教团绝不衰退。

其次：

(1) 守清净心，不愿多杂事 (2) 守无欲而不贪欲 (3) 守忍辱而不争执 (4) 守静默而不多言 (5) 守教法而不骄慢 (6) 守一教法而不从他教 (7) 守俭约而衣食朴素。若遵守此七原则，则教团绝不衰退。

5. 如前所述，教团以和合为生命，无和合的教团并非教团。故，应防止产生不和的现象，万一产生不和时，应努力迅速去

除其不和。

血迹不能以血洗净，怨恨不能以怨恨止息。唯有忘掉怨恨才能止息。

6. 从前有一位名长灾（Calamity）的国王。其国被邻国好战的国王梵摩达多（Brahmadatta）所夺，乃与王妃及王子隐藏起来，但后来被捕，所幸只有王子得以逃脱。

长灾王赴刑场的那一天，王子想伺机救父，但终无机会，只有悔恨地流着眼泪，注视可怜的父亲。

国王看到王子而喃喃自语地说：「不可久看，不可短急，怨恨唯独以无怨恨才能消除。」

此后王子只一心走复仇之路。终于得机会受雇于王宫，而

佛土的建设

接近国王，并深得其信任。

有一天国王出外打猎，王子心想今天非达到目的不可。乃设计把国王从军众引开，单独随国王奔驰于山中。国王极为疲累，即以信任的此青年的膝为枕而眠。

现在正是时机来临，王子即拔刀抵在国王的颈上。这一刹那，他想起父王临终之语，几次想刺下去却刺不下去时，突然国王醒来。而说刚才梦见将被长灾王的王子刺杀的可怕的梦。

王子押住国王，举起刀而说：现在正是报长年之仇的时机到来，并说出自己就是长灾王子。但又立刻弃刀跪在国王的面前。

国王听到长灾王临终之语大为感动。于是，互相赔罪、原谅，而将王子的本国还给他。其后两国长久维持亲睦的关系。

这里所谓的「不可久看」，就是不可将怨恨长久继续保持下去之意。「不可短急」，就是不可急于破坏友情之意。

怨恨不能以怨恨止息，唯有忘掉怨恨才能止息。

在和合的教团，必须始终体会此故事的精神。

这不仅是教团，在人世间的生活，也是相同的。

第二节 佛 土

1. 如前述，^{*}教团以和合为主，而不忘其宣扬佛法的使命时，教团逐渐会扩大范围，而教法亦随之广布。

此处所说的教法会广布，就是养心修行的人，会愈来愈多之意。于是，迄今支配着此世间的^{*}无明与爱欲的魔王所率领的贪、瞋、痴等魔军退却，而智慧、^{*}光明、信仰与欢喜，掌握了

佛土的建设

其支配权。

恶魔的领土是欲、黑暗、争执、剑、血、战斗。也是嫉、妬、憎、欺、谄、谀、隐蔽与毁谤。

于此智慧照耀，慈悲滋润，信仰扎根，欢喜之花盛开，恶魔的领土，一瞬间变成佛土。

如清爽的微风，或一朵花告诉我们春来了。一个人开悟，则草木国土，山河大地，悉皆成为佛土。

若心清净，则其所居住之处亦清净之故。

2. 在施行正法的世界，众生的心变成正直。这实因为无厌大悲佛心照护众生，污秽心亦被清净之故。

此正直心，同时亦成为深心、菩提心、布施心、持戒心、

忍辱心、精进心、禅定心、智慧心、慈悲心。又成为想尽办法使众生得道之心。故，于此可建立庄严的佛土。

与妻儿住在一起的家庭，亦变成佛所住的^{*}家庭。因社会差别而生苦难的国家，亦同样成为同心的群体。

诚然，充满欲望的人所建的宫殿并非佛的住所。即使是月光会漏进来的简陋小屋，若以直心人为主人，就成为佛住的地方。

建立在一个人心上的佛国，呼唤同信的人而增加其人数。由个人至家庭，至村庄，至城镇，至都市，至国家，逐渐地扩大至世界。

弘扬教法，实不外就是要扩大此佛土。

佛土的建设

3. 此世界，若从一方面观察，确实是恶魔的领土，爱欲的世界，血腥的战场。但是，于此世界信佛菩提者，欲将污染此世间的血变成乳，将欲换为慈，把此世间从恶魔手中夺取，而变成佛土。

欲以一柄杓，汲尽大海之水并不容易。但是生生世世一定要完成这件事，就是信佛者的心愿。

佛陀站在彼岸等待。彼岸是涅槃^{*}的世界，是永久没有贪、瞋、痴、苦、恼的国土。其国土只有智慧的光辉照耀，只有慈悲的雨静静的滋润。

那是在此世间的烦恼者，痛苦者，悲伤者，或是宣扬教法而疲倦者，皆进入休憩的国土。

此佛土是光明无量，寿命无量，不再退回迷惑的佛土。

此净土实为充满着涅槃之乐，花光湛溢着智慧，鸟的鸣叫，

亦是说法的国土。真是一切众生应于命终时归去的地方。

4. 但是，此国土虽是休息的地方，却非安逸之处。其花台并非徒为安乐睡眠的场所。乃是真正得到劳动力，而将之储蓄起来的地方。

佛陀的教化工作，永无止境。只要有人类存在，生物继续生存，且各个生物之心造出各个世界，其教化将永无止境。

现在依佛力扶持而走入彼岸净土的佛门弟子，再回到各有缘的世界，参与佛陀的教化工作。

如一盏灯点燃了火，则火次第移于其它灯而无所尽。佛的心灯，也是一个接着一个地把火点燃于众生的灯，永远无止境。

佛门弟子，亦受持佛的教化工作，为成就众生的心愿，为

佛土的建设

庄严佛国土，而永远工作不息。

第三节 护持佛土者

1. 优陀延那王的王妃沙摩婆帝，虔诚地归依世尊。

王妃深居王宫的后宫而不曾外出。其侍女伛偻的郁多罗(Uttara)，记忆力甚强，常参列于世尊的法座。

受教以后照世尊的话传给王妃。由此王妃的信仰更为加深。

第二王妃摩犍提(Magandiya)非常嫉妬沙摩婆帝(Syamavati)，而企图杀害她。于是对优陀延那王谗言中伤她。国王终于心动而想杀沙摩婆帝。

当时沙摩婆帝从容地站在国王的面前，王被王妃充满慈悲^{*}的神情所感动，而无法放矢。遂心软而向王妃道歉其粗暴的行为。

摩犍提更加瞋恚，终于利用王不在的时候，与坏人共谋在

沙摩婆帝的后宫放火。王妃教导勉励惊慌骚动的侍女们，而不惊不恐，活于世尊的教法中从容殉道。伛偻的郁多罗亦死于火中。

在佛陀众多的信女中，沙摩婆帝和郁多罗是最被赞誉的。沙摩婆帝被称赞为慈心第一，郁多罗则被称赞为多闻第一。

2. 释迦族的王，摩诃那摩（Mahanama）是世尊的堂兄弟，对世尊的教法信心至笃，是竭诚归依的信徒。

拘萨罗国（Kosala）凶恶的王毘琉璃王（Virudaka）攻灭释迦族时，摩诃那摩出去会见毘琉璃王，请求解救城民。但当他知道凶恶的王不轻易允许，乃要求至少自己沈于池中的期间，允许开城门让城民自由逃亡。

国王想只是人沈于水中的时间则很短，所以允许了。

佛土的建设

摩诃那摩沈于池中，城门打开，城民蜂涌而逃。但是摩诃那摩始终没有浮上来。因为，他没入池中把头发解开，绑在柳树根，自杀而救城民。

3. 莲华色 (Utpalavarna) 是神通第一的比丘尼，她是可与目连 (Maudgalyayana) 比拟的人，是带领许多比丘尼而常予教化的比丘尼中，优秀的指导者之一。

提婆达多 (Devadatta) 唆使阿阇世王 (Ajatasatru)，企图反叛世尊，但是，后来王归依世尊而不顾提婆达多，且成为世尊门下一位谦卑的弟子。

有一次当提婆达多来到城门求见国王却被阻，不能入城而伫立在城门前时，看到正从城门出来的莲华色，突然生气，挥拳用力打她的头。

莲华色忍痛回到僧坊，安慰惊慌悲伤的弟子们说：「姊妹们，人的生命是难预料的。一切万物皆是^{*}无常的，^{*}无我的。唯有^{*}涅槃的世界是寂静可依靠的地方。你们要努力精进修道。」

然后静静地死了。

4. 曾为杀人鬼而杀害很多人的生命，后来被世尊解救而成为佛弟子的指鬘（Angulimalya，鸯掘摩罗）。

有一天进城去托钵时，因为其出家以前的罪行，乃于托钵的路上，受到人们的迫害。

城里的人偷袭他并激烈地殴打他，他满身是血，带着全身的伤，好不容易回到僧坊，膜拜世尊的脚而诉说喜悦的话。

指鬘说到：「世尊，我原来虽名为无害，却因为愚痴而损害许多人的生命，收集洗也洗不清的血指，因此而得指鬘之名。」

指鬘接着说：「但现在归依三宝而得菩提的^{*}智慧。驾驭牛马需用鞭子或绳。但是，世尊却不用鞭、绳与钥匙，而调育了我的心。」

佛土的建设

指鬘接着又说：「今天我受到我应受的报应。我不求生亦不等死，只有静静等待时刻之到来。」

5. 目连是与舍利弗 (Sariputra) 并称的世尊二大弟子之一。异教徒看到世尊的教法如水一般流入人心。于是，起了嫉妬心，乃加以种种的阻碍。

可是，任何阻碍也不能阻止真正教法的扩展。因此，异教徒想除掉世尊的左右手，而企图谋害目连。

一次甚至二次都能避开那些人的袭击的目连，终于在第三次被很多的异教徒包围，而受其迫害。

目连静静地忍受骨碎肉烂的极端暴行。但菩提心丝毫没有退缩，以平和的心就死。

增 支 部

（圣歌谚语篇）

比丘们！有一个人出生于世，是为了多数人的利益及幸福，又为怜悯世间，为天与人的利益与幸福而生的。这一个人是谁？这位就是如来、应供、正等觉。比丘们！这就是那一个人。

比丘们！在世上有一个的人的出现是难以寻找的。这一个人是谁？这位就是如来、应供、正等觉。这就是那一个人。

比丘们！世间难得一见且有一位稀有的人出生于世。这一个人是谁？这位就是如来、应供、正等觉。这就是那一个人。

比丘们！有一个人去世，有很多人忧愁悲叹。这一个人是谁？就是如来、应供、正等觉。这就是那一个人。

比丘们！有一个人出生于世，就是无比的人出生了。这一个人是谁？这就是如来、应供、正等觉。这就是那一个人。

比丘们！有一个人出现于世，就是大眼、大明、大光之出现。这一个人是谁？就是如来、应供、正等觉。这就是那一个人。

（增支部 I—13）

各章节的典据

「各章节的典据」

「佛 陀」

第 1 章

第 1 节

	页	行
1. 佛传	2	1
3. 巴利、增支部 3—38	5	1
3. 巴利、中部 3—26、圣求经	5	7
4. 佛传	5	14
5. 巴利、中部 9—85、菩提王子经	7	1
5. 佛传	7	4
5. 巴利、经集 3—2、精勤经	7	9
5. 佛传	7	12
6. 巴利、律藏大品第 1 品（抄）	8	6
7. 长阿含经第 2、游行经	9	8

第 2 节

1. 长阿含经第 2、游行经	10	10
2. 般泥洹经	11	4
4. 遗教经	13	6
5. 长阿含经第 2、游行经等	13	10

第 2 章

第 1 节

1. 观无量寿经·维摩经	15	1
--------------------	----	---

各章节的典据

	页	行
1. 首楞严经	15	3
1. 维摩经・大般涅槃经	15	6
2. 法华经第 16、寿量品	16	4
2. 心地观经	17	1
3. 大般涅槃经	17	5
第 2 节		
1. 法华经第 3、譬喻品	19	1
2. 法华经第 4、信解品	20	1
3. 法华经第 5、药草喻品	21	9
第 3 节		
1. 法华经第 16、寿量品	22	8
第 3 章		
第 1 节		
1. 华严经第 5、如来光明觉品	25	1
2. 大般涅槃经	26	3
2. 华严经	26	6
3. 金光明经第 3、三身品	26	11
第 2 节		
1. 华严经	29	4
1. 华严经第 34、入法界品	29	7
1. 阿弥陀经	29	9
2. 华严经	29	11
2. 杂阿含经第 35 卷 5	30	4
3. 大般涅槃经	30	6

各章节的典据

第 3 节	页	行
1. 巴利、中部 8—77、善生优陀夷大经	32	6
2. 大般涅槃经	33	3
2. 楞伽经	33	9
3. 华严经第 32、如来性起品	34	2
4. 法华经第 25、普门品	34	11
4. 大般涅槃经	35	1
5. 法华经第 2、方便品	35	8
5. 法华经第 3、譬喻品	35	11

「教 法」

第 1 章

第 1 节

1. 巴利、律藏大品 1—6 •		
巴利、相应部 • 56—11—12、转法轮经	38	1
2. 巴利、本事经 103	39	10
2. 巴利、中部 2、一切漏经	40	3
3. 四十二章经	40	6
3. 胜鬘经	41	2

第 3 节

1. 华严经	42	13
--------------	----	----

第 2 章

第 1 节

1. 巴利、中部 4—35、萨遮迦小经	46	1
3. 巴利、增支部 5—49	48	5
3. 巴利、增支部 4—185	48	11
3. 巴利、增支部 3—134	49	1

第 2 节

	页	行
1. 楞伽经	49	5
1. 华严经第 2、卢舍那佛品	49	7
1. 华严经第 16、夜摩天宫品	50	1
2. 华严经第 22、十地品	50	8
2. 楞伽经	51	1
2. 巴利、增支部 4—186	51	3
3. 法句经 1、2、17、18、	51	5
3. 首楞严经	52	1

第 3 节

1. 华严经第 16、夜摩天宫品	52	6
1. 楞伽经	52	10
2. 巴利、中部 3—22、蛇喻经	53	7
2. 楞伽经	54	6
3. 楞伽经	54	8

第 4 节

1. 巴利、律藏大品第 1—6、转法轮经	57	5
1. 楞伽经	58	1
2. 杂阿含经卷 43	58	4
2. 楞伽经等	58	10
2. 巴利、中部 2—18、蜜丸经	59	3
3. 楞伽经	59	9
4. 楞伽经	60	6
5. 维摩经、入不二品	61	6
6. 华严经第 34、入法界品	63	7
7. 楞伽经等	63	10

各章节的典据

第 3 章	页	行
第 1 节		
1. 巴利、律藏小品第 1—5	65	1
1. 巴利、律藏小品第 5—21	65	10
2. 首楞严经	66	3
第 2 节		
1. 首楞严经	71	4
3. 大般涅槃经	73	4
4. 法华经第 7、化城喻品及首楞严经	73	8
4. 华严经第 32、如来性起品	74	2
4. 大般涅槃经	74	4
5. 梵网经	74	7
6. 大般涅槃经	75	1
第 3 节		
1. 大般涅槃经	75	11
第 4 章		
第 1 节		
1. 胜鬘经	81	1
2. 巴利、增支部 2—11	82	5
2. 巴利、本事经 93	82	9
2. 巴利、律藏小品	82	12
3. 巴利、增支部 3—68	83	5
4. 巴利、增支部 3—34	83	13
5. 方广大庄严经	84	8
5. 巴利、律藏小品 1—6、转法轮经	84	11
5. 巴利、中部 2—14、苦蕴小经	85	1
6. 大般涅槃经	85	7
7. 巴利、本事经 24	86	9

第 2 节	页	行
1. 巴利、中部 51、游行经	88	7
2. 巴利、增支部 3—130	89	4
2. 巴利、增支部 3—113	89	12
第 3 节		
1. 巴利、本事经 100	90	3
1. 杂宝藏经	90	11
2. 大般涅槃经	91	10
3. 巴利、增支部 3—62	93	1
4. 巴利、增支部 3—35	93	10
5. 巴利、长老尼偈注	94	11
第 4 节		
1. 无量寿经下卷	95	13
第 5 章		
第 1 节		
1. 无量寿经上卷	102	1
3. 无量寿经下卷	105	9
4. 观无量寿经	107	3
第 2 节		
1. 阿弥陀经	110	9

「修 道」

第 1 章		
第 1 节		
1. 巴利、中部 2、一切漏经	116	1
2. 中利、中部 26、圣求经	117	9
3. 巴利、相应部 35—206	118	9
4. 四十二章经	119	10
7. 巴利、中部 19、双考经	121	10
8. 巴利、法句经注	122	9
第 2 节		
1. 巴利、增支部 3—117	123	8
2. 巴利、中部 3—21、锯喻经	124	1

各章节的典据

	页	行
5. 巴利、中部 3—23、蚁冢经	127	1
6. 巴利、本生经 4—497、 摩登伽本生 (Matanga-Jataka)	128	9
8. 四十二章经	132	2
9. 四十二章经	132	7
10. 四十二章经	133	3
11. 巴利、增支部 2—4	134	3
第 3 节		
1. 杂宝藏经	134	11
11. 大般涅槃经	144	10
12. 杂宝藏经	145	9
第 2 章		
第 1 节		
1. 巴利、中部 7—63、箭喻经	150	1
2. 巴利、中部 3—29、大树蕊喻经	152	4
3. 佛升忉利天为母说法经	154	1
4. 巴利、长老偈注	154	7
5. 巴利、中部 3—28、大象迹喻经	156	4
5. 大般涅槃经	156	11
6. 百缘经	157	6
7. 大般涅槃经	158	12
8. 大品般若波罗密经 88、常啼品	160	7
9. 华严经第 34、入法界品	161	10

第 2 节	页	行
1. 巴利、增支部 3—88	163	9
1. 巴利、增支部 3—81	164	6
1. 巴利、增支部 3—82	164	10
2. 般泥洹经上卷	165	6
3. 巴利、中部 14—141、分别圣谛经	166	6
4. 般泥洹经上卷	167	15
6. 巴利、增支部 5—16	168	10
7. 华严经第 6、明难品	168	16
7. 大般涅槃经	169	8
7. 杂宝藏经	170	5
8. 金光明经第 26、舍身品	171	1
9. 大般涅槃经	171	10
10. 巴利、长老偈注	172	7
11. 巴利、本生经 55	173	5
12. 巴利、本事经 39 • 40	174	7
12. 大般涅槃经	174	11
12. 大般涅槃经	174	13
12. 巴利、增支部 5—12	175	1
13. 般泥洹经	175	4
13. 首楞严经	175	12

第 3 节	页	行
1. 巴利、相应部 55—21 • 22	176	11
2. 巴利、增支部 5—32	177	9
2. 维摩经	178	1
2. 首楞严经	178	7
3. 无量寿经下卷	178	11
4. 巴利、相应部 1—4—6	179	4
4. 华严经第 33、离世间品	179	5

各章节的典据

	页	行
5. 华严经第 24、十忍品	180	4
5. 金光明经第 4、金鼓品	180	8
5. 观无量寿经	181	4
5. 无量寿经	181	6
6. 大般涅槃经	181	9
7. 巴利、中部 2—16、心荒野经	182	7
8. 无量寿经卷下	183	3

第 4 节

1. 法句经	184	1
7. 巴利、相应部 1—4—6	192	1
7. 增一阿含经	192	8
7. 大般涅槃经	192	9

「教 徒」

第 1 章

第 1 节

1. 巴利、本事经 100 • 中部 1—3、法嗣经	194	1
1. 巴利、本事经 92	194	3
2. 巴利、律藏大品 1—30	195	1
3. 巴利、中部 4—39、马邑大经	195	11
4. 巴利、中部 4—40、马邑小经	197	2
5. 法华经第 10、法师品	198	2
5. 法华经第 10、法师品	198	5
6. 法华经第 14、安乐行品	199	1

第 2 节

1. 巴利、相应部 55—37	200	6
1. 巴利、增支部 3—75	201	1
1. 巴利、相应部 55—37	201	4
1. 巴利、相应部 55—54	201	6

	页	行
2. 华严经第 22、十地品	201	9
3. 大般涅槃经	203	4
5. 华严经第 7、净行品	206	3
6. 佛升忉利天为母说法经	209	2
7. 华严经第 21、金刚幢菩萨十回向品	210	1
8. 大般涅槃经	210	12
第 3 节		
1. 六方礼经	212	1
3. 巴利、增支部 2—4	217	5
4. 巴利、增支部 3—31	217	12
5. 巴利本生经 417、迦旃延本生	218	5
6. 六方礼经	220	1
6. 法句譬喻经 4	220	6
8. 缅甸佛传	221	11
9. 胜鬘经	222	8
第 2 章		
第 1 节		
1. 大般涅槃经	225	1
2. 巴利、增支部 3—118	226	12
3. 巴利、相应部	228	7
4. 巴利、律藏大品、10—1—2	229	3
4. 长阿含经第 2、游行经	229	7
5. 巴利、律藏大品、10—1—2	230	11
第 2 节		
1. 巴利、相应部	233	7
1. 中阴经	234	6
2. 维摩经	234	9
3. 大般涅槃经	236	1
3. 阿弥陀经	236	12
4. 无量寿经	237	2

各章节的典据

	页	行
4. 维摩经	237	9
第 3 节		
1. 巴利、法句经注 1	238	3
1. 增一阿含经 34—2	238	7
2. 巴利、法句经注 1	239	6
3. 增一阿含经 5—1	240	4
3. 根本有部律破僧事 10	240	7
4. 鸯掘摩经	241	2
5. 增一阿含经 26	242	3

附 录

佛教通史

——从印度传播到日本——

一、 印 度

这是人类精神史上最大的创新纪元之一，因为「亚洲之光」就在这时光明灿烂地点燃于中印度。换言之，当时在该地滚滚涌出的智慧与慈悲之泉，旋即成为绵亘许多世纪，滋润亚洲人心的甘泉至今日的缘故。

佛陀、乔答摩（Buddha Gautama），后来被佛教徒称赞为「释迦牟尼」（Shakyamuni）即：「出身于释迦族的圣者」。离开家乡而出家，到南方的摩揭陀（Magadha）国，终于在那有名的菩提树下成就正觉，该时被推定为公元前第五世纪中叶。嗣后，直到「伟大的死」（大般涅槃）的四十五年间，带着智慧与慈悲的教法，继续不懈地过着传道说法的生涯。结果，在同世纪末叶，于中印度的许多国家及部族之间，建立了不可动摇的大法城。

在孔雀王朝（Maurya Kingdom）第三代国王阿育王（Asoka 在位：公元前二六八～二三二年）间，佛陀・乔答摩的教法，扩展到全印度，甚至得以超越其领域，传播到遥远的国外。

孔雀王朝在印度是最初的统一王朝。第一代国王旃罗笈多（Chandragupta 在位：公元前三一七～二九三年顷）时，其领土已经北至喜马拉雅山脉，东至孟加拉湾，西达兴都库什山脉（Hindu Kush Mountains），南及宾陀山脉（The Vindhya Mountains）之南，阿育王更征讨南方迦陵伽（Kalinga）等，而将其领土扩大到德干高原（The Deccan Plateau）。

这位国王的性格本来非常粗暴，据传被人称为「可畏阿育」(Chandāsoka 旃陀阿育)。但在征服迦陵伽的战役，目睹其惨状之后性格为之一变。以此为契机，成为智慧与慈悲的教法之虔诚信徒。从此以后，这位国王做为佛教徒所做的许多事业中，对佛教的贡献，有两件事最引人注目。

其一为所谓的「阿育王刻文」，就是依佛教的理想，将施政方针刻在石柱上，或磨崖上，而竖立于领土内各地。第二就是，不但派传教师在全印度弘扬佛陀的教法，更派使节到邻近各国，传播智慧与慈悲的佛教教法。其中特别引人注目的就是：这些使节之中，有的被派遣到叙利亚(Syria)、埃及(Egypt)、其列(Kyrene)、马其顿(Macedonia)、埃此洛斯(Epeiros)等地。因此当时佛教普及到西方世界。又当时被派遣到斯里兰卡(Sri Lanka)的使节摩哂陀(Mahendra)，成功地「在美丽的楞伽岛(Lankādvīpa)树立美丽的教法」，而在该岛建立所谓南方佛教的基地。

二、大乘佛教的兴起

后代的佛学者常用「佛教东渐」的表现法。但这在公元前几世纪，佛教明确的向着西方传播。佛教之向东大约始于公元前后。在尚未谈到正题以前，我们首先要谈有关佛教中所起的大变化。这不是别的，就是关于称为「大乘佛教」的「新潮」，这个成为佛教中不容忽视的显学。

佛教通史

这种「新潮」，不知何时，由谁如何推动，其开始的原委，谁也不能明确地说出来。对于这一点我们仅能指出的就是：第一、毫无疑问的，那显然是由一羣进步主义的比丘们，在所谓大众部的思想系统中产生的，第二、自公元前一、二世纪至公元后第一世纪左右，已经有几部重要的大乘经典存在。而以这些大乘经典为背景，有龙树（Nāgārjuna）的卓越思想活动之展开，以致所谓大乘佛教的特色，于此时很明显的呈现于佛教史舞台之上。

在漫长的一段佛教历史中，大乘佛教所扮演的角色是很重要的。如我们将要谈到的中国佛教及日本佛教，在他们的历史中，完全受到大乘佛教的影响。这绝不是一件不可思议的事情。因为于此已经产生救济大众的新理想，并描绘出称为菩萨的新理想，做为其理想的实践者。加之，支持这些菩萨像而由大乘思想家所创造的形而上学或心理学，亦有良好的成果与优异的表现。这虽然很明显地连系在佛陀教法的系统上，另一方面，又注入了新的智慧与慈悲于教义中。由此，佛教更成为充满热情，富有活力的宗教。犹如一条滔滔大河般，滋润东方各国。

三、西 域

中国人开始知道佛教，是透过西域（中央亚细亚诸国）。所以，欲叙述印度至中国佛教传来的路线，则必须先谈丝路（Silk Road）。丝路是通过亚洲中央的荒凉地域，连接西洋与东洋交通的贸易路，开辟在公元前第二世纪末叶，汉武帝（公元前一四〇～八七年）时代。当时汉朝的领土，扩展到遥远的西方，而与大宛（Ferghana）、康居（Sogdiana）、大月氏（Tukhara）以及安息（Parthia）各国接壤，亚历山大（Alexander The Great）所鼓吹的商业精神在这些国家仍被强力地发挥着。在连接这些国家的古代贸易路上，中国出产的绢丝是最重要的商品。因此被称为丝路。因而从公元前后，以佛教为中心而开始的印度与中国之间的文化交流，也是首先靠这条贸易路进行。如此，丝路亦可说是传播佛教的道路。

四、中 国

中国人接受佛教的历史，首先应以取经与译经事业为主题来叙述。其最初的经典，自古以来认为是后汉明帝永平年间（公元五八～七六年）由迦叶摩腾（Kāśyapamātaṅga）等携来而译出的《四十二章经》。但这在今天，被认为不过是可疑的传说而已。中国翻译佛经的历史，已获得证实的事例是始于公元一四八年至一七一年间，安世高在洛阳从事于翻译事业。嗣后至北宋（公元九六〇～一一二九年）时代，中国的佛教经典翻译事业，大约持续了一千年。

佛教通史

初期传入佛教经典，并且从事译经的中心人物，大部分是由西域来的僧侣。例如安世高是安息国人，在第三世纪时来到洛阳。翻译『无量寿经』的康僧铠是康居国人，即现今的撒马尔罕（Samarkand）地方的人。又以『正法华经』之译者而闻名的竺法护（Dharmaraksha）是大月氏人，而于第三世纪后半至第四世纪初叶住在洛阳或长安。后来到了第五世纪初叶鸠摩罗什（Kumārajīva）自龟兹（Kucha）来华，这时中国的译经史达到了顶点。

从那个时候，由中国到印度去学梵语，求法的人，也就是入竺求法的活动才真正开始。其先驱者为法显三藏（公元三三九～四二〇年？），他于隆安三年（公元三九九年）从长安出发，经十五年才回国。那有名的玄奘三藏（公元六〇二～六六四年），也于贞观元年（公元六二七年）出发，而于贞观十九年（公元六四五年）回国。其间经过了十九年。还有义净三藏（公元六三五～七一三年）则在威亨二年（公元六七一年）经海路到印度，经过二十五年后，同样由海路回国。

他们不但亲自到印度学梵语，还亲自带回佛教经典，而且回国以后都扮演译经的中心人物。尤以玄奘所表现的语学能力超羣，由于其精力充沛于译经事业，中国的经典翻译史迎接了另一个新纪元。这就是学者们以鸠摩罗什为代表的旧来的翻译称为「旧译」，而以玄奘三藏以后的翻译称为「新译」的缘故。

根据这些被译出的大量佛教经典，他们所做的思想上的组织与宗教上的活动，亦逐渐地加强中国化的倾向。在此明显地表现出民族的资质、要求与自信。在初期的时候，他们特别倾心于般若部经典所讲的「空」的形而上学。同时他们把所谓的「上座部」舍弃，而专门倾心于「大乘」。这种趋势在天台宗逐渐显著，及至禅宗的出现可谓达到极点。

中国天台宗在第六世纪后半时，由第三代祖师天台大师智顗（公元五三八～五九七年）予以大成。他是中国所产生的佛教思想家中的代表者，从他的脑中所想出的「五时八教」判教，长久而广泛地影响到其后的中国及日本的佛教。

在中国，诸经不管其成立的顺序如何，只管请回来，然后逐次翻译出来。面对庞大的经典，要如何理解其成立与价值，乃有表示其见解，以便叙述佛教全般的理解方法，且必须表示出自己的依据。这就是所谓的判教或教相判释的课题。在此意义上而言，所谓判教，就是中国化的思想的组织，其中尤以智顗的判教最为有条不紊，因此亦具有极大的说服力。然而由于近代的佛教研究的结果，其支配性影响力终告终结。

佛教通史

在中国佛教史中，「最后传来者」就是禅宗。其初祖就是外国沙门，菩提达磨（公元？～五二八年），由他所播种的种子，为中国佛教的精华而大大地开花，乃是第六祖慧能（公元六三八～七一三年）以后的事。在第八世纪以后，人才相继辈出，招来数世纪的禅宗之隆盛。

禅宗以「佛祖正传」自命，或谓「教外别传」。然而，在中国来说，所谓「教」不外就是经。因此中国人努力于请经及其翻译达几世纪之久。可是，现在他们竟把那些功劳置之度外，认为有别传，只管打座，以为这是佛祖之正传。若探究这微妙的不可思议言论，则可得知这个想法有中国人资质为根本的新佛教思想的支持。这已经是中国人的佛教了。而且，佛陀的教法加入这种新的潮流，愈成为滔滔大河，来润泽东方诸国。

五、日本

日本佛教的历史始于第六世纪。公元五三八年，百济王派使臣将佛像，经卷奉献于钦明天皇的朝廷，这就是日本佛教传来的嚆矢。尔来，日本佛教的历史已超过一四〇〇年。

在长久的佛教历史中，我们可归结于三个点加以考察。

第一个点于第七、八世纪的佛教。具体的说，是自法隆寺的建造（公元六〇七年）至东大寺的建造（公元七五二年）的时代。回顾这个时代时，不可忘记的是此时整个亚洲有非常高涨的文化潮流。在西方文明关闭在黑暗中的这几个世纪，东方文明展开了活泼而雄大的活动。在中国、西域、印度以及南海诸国，经营强而有力的知性、宗教性及艺术性的活动。佛教把这些活动互相结合，将广大的人文主义的潮流冲洗着东方世界。由此可知，那绚烂的法隆寺、雄大的东大寺之建造，以及围绕着寺院的多彩的宗教性及艺术性的活动等，几世纪

的新日本文化的活动，这些在最东端的气息，象征着这段遍及整个荒漠亚洲的文化潮流。

忽然地一下子盛开文化之花，这就是那几世纪的日本人的经历。而其国际性文化的主要担负者就是佛教。因此该时代的寺院乃是国际性开明的文化中心。僧侣是新知识的领导者。经典是优良思想的交通工具。在此，与其说是一种宗教，宁可说是有更广泛的伟大文化存在。这就是这几世纪中佛教初传的真相。

到了第九世纪，出现了最澄（公元七六七～八二二年）与空海（公元七七四～八三五年）两位伟大的高僧，创立了所谓平安佛教也就是最初日本佛教的宗派。把几乎流落为贵族们的消遣品的佛教，恢复为本来的修行的立场，将以前以都市为中心的佛教，移至山中，确立了修行的根本道场。其后三百余年，最澄与空海的流派——天台与真言，主要以朝廷及贵族为中心而繁荣。

佛教通史

第二点于第十二、十三世纪的佛教。此中有法然（公元一一三三～一二一二年）、亲鸾（公元一一七三～一二六二年）、道元（公元一二〇〇～一二五三年）、日莲（公元一二二二～一二八二年）等高僧，是日本所产生的优秀的佛学者。迄至今日，我们如果谈论日本佛教而不提这些人的名字则无法谈论。那么，何以就于此几世纪辈出了如此优秀的佛学者呢？那是因为在他们面前有一个很大的共同课题之故。其共同课题是什么？那可以说是容纳佛教成日本文化。

若这样说，或许有人会问，佛教不是很久以前已经传来了吗？历史的事实确是如此。但是，日本国民要将佛教充分消化、改变，而成为完全是自己的东西的这种文化容纳的工作，大概需要数百年的努力。也就是说，在第七、第八世纪开始容纳佛教之努力，终于春到来，而万花一时争妍，这就是第十二、十三世纪一羣佛学者们的贡献。

从此以后的日本佛教，于这些佛学者所建立的基盘上保持其余荣，及至今日。也就是说，在那几世纪辈出一羣优秀的佛学者以后，日本佛教历史上，再也没有光辉的阳光照耀过。不过，其后的日本佛教历史，似乎尚有一个值得注目的事情。那就是近代佛学之原始佛教研究的成果。

日本的佛教自初传以来，受中国佛教之影响，几乎完全是大乘佛教。尤其是以十二、十三世纪的佛学者辈出以后，以宗祖为中心的大乘佛教为主，流传至今日。在如此的日本佛教历史中，兴起原始佛教的研究，大约是在明治中期以后的事。由于其研究的结果，在遗忘了除宗祖以外尚有教祖的人们面前，鲜明地再现出佛陀·乔答摩的形相。而且在只顾大乘佛教的人们之前，明示了整

体的佛陀之教法。虽然这尚滞留于学问的领域，而未成为唤起所的宗教热情的一股力量，但至少日本人所持有的佛教知识，正在大大的改变。我把照明灯对准于此，做为第三点。

佛教经典流传史

佛教就是以释尊一代四十五年说法为基础的宗教。所以释尊所说的法，在佛教里具有绝对的权威。虽说佛教有八万四千法门，且有许多宗旨、宗派，但各宗各派都没有脱离了佛陀的说法。把这种说法记载下来的，就是被称为一切经或大藏经的经典。

释尊强烈主张人类的平等。用任何人都能完全理解的日常用语，平易地说法。而直到八十岁逝世为止，一天也没有休息，造就了很多继续不断地说教。

释尊逝世后，弟子们将各自所听到的佛陀的教法，传给人们。但是，在传闻之间，或有听错、记错的可能。并且，佛陀所说的话却必须正确地流传下去。同时应给予所有的人平等听闻教法的机会。于是，为了把释尊的教法，毫无错误的流传于后世，长老们集会进行教法的整理，这称为结集。结集时聚集了许多长老比丘，将各自所听闻的言语或教法诵出，而所诵出者是否有错误，乃历经数月加以讨论。由此可知，长老们如何地虔诚且慎重地，欲把释尊的言语流传下去。

如此被整理的教法，不久用文字记录下来。用文字写下来的释尊的教法，后来由后世的高僧们加以注释或解释，这称为「论」。佛陀的教法本身与后来

加上的论以及戒律三者称为「三藏」。

所谓三藏就是经藏、律藏、论藏三者。藏就是「容器」之意，即收容佛教教法的器物之意。经就是佛陀的教法，律就是教团戒律的说明，论就是由高僧所写的注释。

几乎所有教团保有自己的经典（梵语：Triṭṭake，巴利语：Tipitaka），但唯一完整保存下来的是现位于巴利的经典，其属于上座部佛教派。在南方及南亚的佛教国家中，此巴利经典扮演着大众著作起源的重要角色。

佛教初传到中国，据传说是在后汉明帝永平十年（公元六七年）。但确实传入经典而翻译的是，距此八十四年后的后汉桓帝元嘉元年（公元一五一年）的时候。在当时大乘佛教义于印度成为国教时，早期圣经及大乘佛教教义两者无差别地都被传入中国。自此经过大约一七〇〇余年的时间，继续努力于经典的汉译。所译出经典的总数达一四四〇部五五八六卷。将这些汉译经典集在一起加以保存的努力，早在魏代已经开始。但是经典印刷成书则在北宋的时候。从这个时候开始，中国高僧的著述亦被加入经典之中，因此已不适合称为三藏。到了隋代乃赋予「一切经」的名称，唐代则称为「大藏经」。

另一方面，在公元七世纪时佛教传入西藏，而自公元九世纪至十一世纪的约一五〇年间，继续努力于经典的翻译。于是，大部分的经典被译成藏文。

佛教经典流传史

此外，佛经不但被译成朝鲜、日本、信诃利（斯里兰卡主要民族）、柬埔寨、土耳其以及其它东方的各种语言，而且亦译成拉丁文、法文、英文、德文、意大利文等各国的语言。由此可以说，如今释尊的恩惠，已遍及世界的每一角落。此非言过其实。

但是，反过来从内容上看，因其时代已超过二千多年的发展与变迁，其数量超过万卷。故，即使大藏经完全齐备，要依此把握释尊的真意是很困难的。所以，从大藏经中摘出重要的部分，做为自己信心的规范与依据，是非常必要的。

在佛教而言，释尊的言语为最大的依据。所以释尊的教法，必须是对我们的现实生活具有最深的关连，且有亲密感的教法方可。若非如此，则万卷的圣典，也终于不能打动我们的心，而毫无用处。基于此意义而言的圣典，至少常随身携带的圣典，乃以简洁为量，质则不偏于一部，而足能代表全体且需要正确，用语则为日常用语而亲切者为理想。

这本圣典就是在这种虔诚且谨慎的关怀之下编辑成的。这本圣典乃继承过去二千数百年的大藏经的源流，由释尊的法海中诞生出来的。当然这不是完美无缺的圣典。释尊的言语，其意义无限深远，其功德无尽而难于理解。谨请同道同信诸位惠予指正。但愿此圣典能得再版，而成为更完美，更真实，更尊贵的圣典。

合 掌

本圣典的由来

这本佛教圣典是依据一九二五年（大正十四年）七月，以木津无庵氏为代表的新译佛教圣典普及会出版的日语版『新译佛教圣典』政订编辑而成。其初版的编辑，是以山边习学、赤沼智善两位教授为中心，并广得佛教界诸师的监修、编辑之劳，约经五年的岁月始出版。

在此本佛教传道协会，对以木津无庵氏为首的编辑原『新译佛教圣典』的诸师，表示甚深的感谢与报恩之意。

在昭和（一九二六—一九八九）年间，由同普及会出版了『国民版佛教圣典』，而广泛地普及于全国。一九三四年（昭和九年）七月，泛太平洋佛教青年大会在日本召开时，作为其纪念事业之一，于高达德氏（D.Goddard）之协助下，由全日本佛教青年联盟刊行了前述的『国民版佛教圣典』的英文版佛教圣典“The Teaching of Buddha”。在一九六二年（昭和三十七年），为纪念佛教东渐七十周年，乃由株式会社三丰社长沼田惠范氏刊行『英译佛教圣典』。

一九六五年（昭和四十年）沼田氏捐出净财，创立财团法人佛教传道协会，即计划将此圣典普及于全世界，作为该协会的事业之一。

由于此计划，于一九六六年组织了改订、编辑佛教圣典的委员会。其委员为纪野一义、金冈秀友、石上善应、佐伯真光、松涛弘道、坂东性纯、高濑武三等七位，并得增谷文雄氏、N.A.Waddell 氏、清水俊辅氏等的协力，进行全面改订。终于『日英对照佛教圣典』诞生了。

本圣典的由来

一九七二年，为了补足此圣典之不备之处。乃聘请金冈秀友、石上善应、花山胜友、田村完誓、高濂武三诸氏进行改订作业，首先刊行『英文佛教圣典』。

一九七三年发现有假名使用不妥，表记法不当等缺点。因此，由盐入亮达、高濂武三、立川博、田村完誓、坂东性纯、花山胜友（主编）等阵容进行改订作业，加以全面改订、增补，而刊行『和文佛教圣典』。

更于一九七四年为了订正『英文佛教圣典』中的不当译语与表现法，于 R.Steiner 氏之协助下，由松涛弘道、坂东性纯、佐伯真光、德永道雄、田村完誓、花山胜友（主编）等加以全面改订后，与原先于一九七三年刊行的『和文佛教圣典』，合并刊行了『和英对照佛教圣典』。一九七九年复经由中国佛教协会的协助，聘请杨白衣教授中译，始得刊行这一本『佛教圣典』。一九八三年按照佛教传道协会规划、在纪裁氏及中国佛教研究人员和翻译人员协助下、『中文佛教圣典』诞生了。二〇〇七年复经由台湾淡江大学落合由治教授的协助，聘请台湾淡江大学曾秋桂教授、台湾铭传大学教授罗晓勤、汤之上良直等阵容，进行改订作业，加以全面改订、增补。使得刊行中文繁体版、中文简体版之『佛教圣典』。

于一九七八年时，镰田茂雄及奈良康明加入编译委员会。并于二〇〇〇年编辑委员会进行改组。委员有石上善应、奈良康明、松涛弘道、坂东性纯、Kenneth 田中、渡边章悟、米泽嘉康、前田专学（主编）等人。

二〇〇八年二月

生 活 索 引

人 生		页	行
人生的意义	5	7	
现实的世界	96	11	
理想的生活方式	234	9	
错误的人生观	44	10	
正确的人生论	41	5	
偏倚的生活	57	5	
给迷惑的人（譬喻）	127	1	
人的生活（譬喻）	90	11	
若过爱欲的生活（譬喻）	90	3	
老人、病人、死人给人的启示（故事）	93	10	
死必定来访（故事）	94	11	
在此世间谁都无法做到的五件事	48	5	
世间的四种真理	48	11	
迷悟皆由心所现	49	5	
凡夫难成成则可贵的二十件事	133	3	
信 仰			
信仰是火	179	4	
信仰具有三种心	180	8	
信仰是不可思议的	182	1	
信仰是真实的表现	181	4	

	页	行
真实之物难于辨别犹如盲人摸象（譬喻）.....	75	1
佛性由明师指示其所在（譬喻）.....	77	9
佛性被烦恼所覆盖（譬喻）.....	73	8
妨碍信仰的是疑惑.....	182	7
佛为父，人为其子.....	35	11
佛的智慧如大海般深广.....	34	5
佛心是大慈悲心.....	15	1
佛的慈悲是永恒的.....	16	4
佛不是肉身.....	13	13
佛以身说法.....	23	11
佛为救度众生而示现死亡.....	23	11
佛以方便救度众生的烦恼（譬喻）{.....	19	4
.....	20	1
涅槃世界.....	236	7
归依佛、法、僧三宝.....	178	1
学习戒、定、慧三学.....	163	9
八正道.....	166	8
六波罗蜜.....	168	16
四正勤.....	168	3

	页	行
四念住	167	15
五力	168	10
四无量心	171	10
觉醒于人生的人	39	10
人的死与无常	12	13
念佛者往生净土	113	1
以自己为灯明、为归依处	10	11

修 养

何为自己的第一个问题（譬喻）	150	5
谨慎最初的一步	133	1
勿忘初心（譬喻）	152	4
欲于其道成功者应忍耐几多苦难（故事）	158	12
跌倒几次也一定要奋起（故事）	173	5
不可为境遇而动心（故事）	124	1
求真理者譬如持灯火入暗室	40	6
人生到处都有教法（故事）	161	10

生活索引

	页	行
人易随心而动而动	121	10
教法的要点在于修心	11	6
首先修内心	212	1
若养心	122	1
心的形态（譬喻）	118	9
心不是「我」	46	9
不可被心所执	10	13
克服自己的心	154	7
做心的主人	11	8
一切恶从身、口、意起	87	2
言语与心	125	5
此身只不过是借用物（故事）	143	4
此身充满污秽	130	13
不可贪	10	13
保持身、口、意三业的清净	123	8
不偏倚地精进（故事）	172	7

烦 恼

烦恼由执着心而起	42	13
防御烦恼的方法	13	6
迷惑是解脱的入口	59	7
脱离迷惑的方法	116	1

	页	行
消灭烦恼的火炎可得清凉的涅槃.....	141	11
爱欲是迷惑的根本	85	7
把爱欲当作隐藏在花中的毒蛇	85	9
不要贪恋着火的家（譬喻）	19	12
欲望为过失之根源	118	4
此世间在火炎中	82	12
人为名利烧自己	119	10
人为贪着财色而毁身	119	13
贤者与愚者的特质	134	3
愚者不见自己的恶（譬喻）	141	1
愚者只见结果而羡慕他人（譬喻）.....	141	3
愚者常有的事（譬喻）	147	1

日 常 生 活

施舍而忘记施舍	169	11
无财七施	170	5
获得财富的方法（故事）	145	9
产生幸福的方法	132	9
不要忘恩（故事）	139	1

生活索引

	页	行
人的性格	89	4
想报复的人灾祸就追随着他	132	2
止息怨恨的方法（故事）	231	4
不可被他人的毁谤所动（故事）	122	9
并非为衣、食、住而活	205	5
衣、食并非为享乐	117	1
饮食须知	208	3
穿着须知	207	4
睡眠须知	208	9
适应寒暑须知	208	5
日常生活须知	206	7

经 济

物品的使用方法（故事）	220	9
财物不是永远属于自己所有	220	3
不要只为自己蓄财物	222	15
获得财富的方法（故事）	145	9

家 庭

家庭是心互相接触之处	217	12
------------------	-----	----

	页	行
破坏家庭的行为	213	2
报父母大恩之道	217	10
亲子之道	213	10
夫妇之道	214	7
夫妇要同一信仰（故事）	221	11

出家之道

仅穿法衣，诵经并不是僧侣	197	4
僧侣并非寺院及其财产的继承者	194	1
贪婪的人并非真正的僧侣	194	3
僧侣应保持的真实生活	196	2

社会

社会的意义	226	9
社会的现实相	96	11
社会集团的类型	226	12
真正的共同社会	227	4
照明黑暗旷野的光	225	5
和合的人际关系	227	11

生活索引

	页	行
社会集团中的和合之法	229	3
教团的理想	228	4
佛教徒的社会理想	236	1
扰乱秩序者俱亡（譬喻）	140	2
嫉妒、相争者俱亡（譬喻）	140	2
尊敬老人（故事）	134	11
师徒之道	214	2
友人之道	214	11
择友的方法	216	7
雇佣者与劳动者须知	215	6
对待罪犯	223	4
教师须知	199	1

用 语 解 说 （依笔画顺序）

此解说中包含的名词，在本文中，于各节最初出现者为限附加*记号。

大乘 (Mahāyāna)

在佛教历史上有两大思想，即大乘与上座部。大乘是北传的，经过西藏、中国、韩国、日本等。上座部是南传的，经过缅甸、斯里兰卡、泰国等。大乘的意思就是大车，可以载所有在生死世界受苦的众生，无差别地到达涅槃的彼岸。

上座部 (Theravāda)

一般以此称号代表佛教的南方传统，“thera”意指年长者。此教派长久以来，是由一群拥护严守规范的保守派年长和尚组成。相对于支持适度自由的进步派和尚（进步派的信念后来延伸到大乘佛教，属于北方传统）。这种在佛教徒团体中的反对潮流，据说在早期就已经开始了。有个名叫大天（Mahādeva）的进步派和尚，在佛陀圆寂的几世纪后，主张更自由地阐释五种佛教戒律，而导致分裂成晚期大乘佛教源头的上座部（Theravāda）和大众部（Mahāsāṅghika）。

三藏 (Tripiṭaka)

指经、律、论。经是记录佛所说的话，从前称为修多罗藏。律是戒律，从前叫毗尼藏。论是佛经、教义、戒律等的解释注解，从前称为阿毘昙藏，后来包括中国、日本高僧的论文。

中道 (Madhyamā Pratipad)

谓远离偏见的中正之道，乃指佛教的立场。因此，佛教的思想中，这种中道的思想特别被尊重，发扬。中道并非中间之道之意，而是形容远离执着，公平地彻见真实的立场。其内容是否定两极端，表现止扬的思想。例如：否定有、无的两极端，断、常二见即是。可谓是一种辩证法哲学之一。

巴利文 (Pāli Language)

巴利文是印度语的一种，为上座部佛教的语文。古老的佛经是用巴利文所写，是古代印度及中世纪印度的语文，是与梵文同语系的语言。例如梵文的达磨 Dharma，巴利文为 Dhamma，梵文的涅槃 Nirvāṇa，巴利文为 Nibbāna。所以此二种语言是很相近。

因缘 (Hetu-Pratyaya)

因与缘，因就是产生结果的直接原因。而缘就是帮助因的间接条件。所有的事物皆由因缘而生灭，所以说缘生。自然地接受这个道理，为走进佛教的重要条件。

出家 (Pravrajana)

舍离家庭生活，专门修道，或其实行者。在印度为了修道而离开家庭进入宗教的实践生活是很普通的。释尊也是依这种习俗出家，成为沙门（婆罗门以外的修行人）。最后开悟成佛，成为佛教的开祖（教祖）。

空 (Śūnyatā)

对一切存在认为没有实体，无我的一种思想。万物是相依相关而存在的。故，实体不变自我，根本不可能存在其中。因此不能执着有实体的存在或不存在。一切万物，人与其他存在，都在相对的关系，绝不能拘束在一个存在或一个主义，也不要认为有绝对的存在。这是大乘佛教之智慧经典，即般若经系统的根本思想。

波罗蜜 (Pāramitā)

梵文的音译，意译为「度」或「到彼岸」。是指能令人从这个迷惑的岸一现实世界，渡到被开悟的岸一佛的世界的实践修行。通常称为六波罗蜜，则：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六度。

法 （达磨 • Dharma）

「佛陀」所说的「真实的教法」，其具体的内容就是三藏：经（佛所说的教法）、律（佛所定的日常规则）、论（对经、律的解释或注释）三种圣典。此法与觉者的「佛陀」，「僧伽（佛教徒的团体）」，为佛教的基本要素。此称为佛、法、僧三宝。

佛陀 （佛 • Buddha）

为梵文 Buddha 的音译，汉译为「觉者」、「正觉者」，简称为佛，本来是指佛教的教祖、创始者「释迦牟尼佛（乔答摩、悉达多）」。佛教的目的就是教人人成佛的。由于成佛的手段，有所差别。故有多种宗派。以大乘佛教来说，除了历史上的释迦牟尼佛以外，还有各种佛菩萨的存在。例如阿弥陀佛，大日如来，毘卢舍那佛，药师如来佛等。

佛性 （Buddhatā • Buddhata）

「成佛的种子」，亦可说是「到达觉悟的潜在力、可能性」或「佛心」。如有一句「一切众生悉有佛性」，无差别地承认一切存在，本身都有佛性。这是佛教的特征，也是佛教的平等的立场。把这个内在的佛性表现于外的人，就叫做「佛」。

回向 （Pariṇāma）

将自己所做的善行为，转向另一目标之谓，这有转向自己本身未来的悟道，与转向给别人的二种情形。现在一般社会上所使用的回向就是转向给死者，由「消除死者于生前在世间所做的恶行，希望其来世可以得到好结果」这种愿望。在举行葬礼或做佛事时，以诵经的功德，祈求死者的冥福。这种方法称为回向。

涅槃 (Nirvāṇa)

为梵文 nirvāṇa 的音译，是「吹灭」之意。汉译有「灭」、「灭度」、「寂灭」等意译。这是如同吹灭蜡烛的火一般，把烦恼的火吹灭的人所到达的境地。到达此境地谓之「入涅槃」，到达者称为「佛陀」。有时把释迦牟尼佛死亡的瞬间称「入涅槃」，这是由肉体灭亡时，完全消除烦恼之火的想法而来。不过，通常认为佛三五岁成佛时，已经达到「涅槃」的境界。

唯识 (Vijñaptimātratā)

此世间的一切存在与现象，皆由人「心」所产生，实际存在的唯有心而已。即：眼、耳、鼻、舌、身、意的六种感觉器官，各有对象可以认识。此外，另立第七（末那识）、第八（阿赖耶识）二识，以此八识的作用，作为此人世间之一切存在与现象生成的原因。

教团 (Saṃgha)

指信奉同一教法而聚集的人的集团。由说教者阶层及受教而入信的信徒所构成。这佛教自古以来称之为僧伽。但严密地说，在佛教初期是专指出家者教团而说的。后来大乘佛教兴起，以菩萨为理想而实践的人们的集合。乃超越在家、出家之区别，而成为连带的教团。

梵文 (Sanskrit Language)

古代印度的古典语文，是属于印欧语系的一种。梵文分成二种，一种是吠陀文 (Vedic Sanskrit)，另一种是古典梵文 (Classical Sanskrit)。大乘经典都用梵文书写，采用佛教混合梵文 (Buddhist Hybrid Sanskrit)。

智慧 （般若・Prajñā）

这与普通所使用的智慧不同，通常使用音译的「般若」二字，是指区别正邪的正确判断力。完全具备此般若者，称为「佛陀」。这不是普通的知识，是能洞察所有现象背后存在的实相的智力。为得此智慧，以达涅槃境地的实践，称为「般若波罗蜜」。

无我 （Anātman）

佛教最基本的教义之一，是「此世界的一切存在与现象中，没有一种可以捕捉的实体」之意。过去印度的宗教主张个体存在的实体，即说有「我」的存在。对此佛教主张诸行无常。故，说「不能永远存在的世间的存在与现象不可能有实体」是当然的。所谓「我」相当于其他宗教所说的「灵魂」。

无明 （Avidyā）

没有正确智慧的状态。指迷惑的根本无知。其心理作用谓之愚痴。由于各种学派的分析、解释，而有许多意义。但都认为根源的，使烦恼之所以成为烦恼的原动力就是无明。所以，把所有存在的因果关系，分为十二阶段加以说明的十二因缘说。最初就设定无明，这也可以指生存欲望的盲目的意志。

无常 （Anitya）

所有的存在都时时刻刻在生灭变化转移变迁，绝不会停止在同一个状态。这是佛教与其他宗教所不同的思想立场。一切万物都表示诞生、持续、变化、灭亡四个阶段。所以，把它仔细观察，而有「苦」的看法，以做为宗教上反省的契机是很重要的。这无常亦由各种学说学派之立场，加以形而上学的分析。不过，不能只强调悲观的厌世思想（Pessimism）或虚无主义（Nihilism）的黑暗面。因为，生成发展也是无常的一面之故。

菩萨 (Bodhisattva)

本指世尊成道以前的修行时代。是求悟道的人之意。大乘佛教兴起以后，其解释扩大为大乘佛教徒之意。凡是努力于向上，以求佛道为目标，向下救度众生的人，称为菩萨。又担负佛的慈悲、智慧的作用之一部分，辅佐佛而顺应人们的烦恼而出现。如观音（菩萨）、地藏（菩萨）等有威神力的拯救苦难者，也被称为菩萨。

解脱 (Vimukti • Vimokṣa)

依字面的意义，则从轮回转生的迷惑世界的束缚中解放开脱出，而进入开悟的涅槃境界，谓之解脱。从迷惑世界开脱出来，而永远停止在正觉的状态者，就是「佛陀」。在这里因远离一切束缚——烦恼，所以是自由自在的。

慈悲 (Maitrī-Karuṇā)

这是佛教中最基本的伦理项目。「慈」就是给对方快乐，「悲」就是拔去对方的苦恼。把这个慈悲体验而无条件地给予一切人者，就是「觉者」，也就是佛。把它象征性的表现出来的就是观音及地藏菩萨。简单地说，慈悲就是「和对方一起欣喜快乐，一起悲哀或悲伤」。

业 (Karman)

本来的意思是行为，与因果关系结合，由行为带来结果的潜在力量。行为必有善恶，苦乐的果报，其影响力被认为是业。例如前世的行为的果报被说为宿命业。重复善行，累积下来，其影响力到未来也有作用。业有身、口、意三种行为。

烦恼 (Kleśa)

指障碍（障碍）开悟的一切精神作用，与人类的生存直接结合的许多欲望使身体及心苦恼、搅乱、烦心。其根源是我欲、我执，生根于生命力。贪、瞋、痴为其根本，而滋生许多的烦恼。这些对于实现开悟成为障碍。故，认为必须于修道的过程中予以消灭。但是，也有认为不能否定直接结合于生命力的东西——烦恼，而作为走向悟道之跳板，予以肯定的思想。

缘起 (Pratītyasamutpāda)

是因缘生起之略。则所有的存在都相互有关系而生起之意。这是佛教教义的基本思想。因承认所有存在互相依靠的关系。所以，有「托您的福」的感谢，也产生报恩的服务。此缘起思想，更展开为哲学思想，成为烦琐的组织。虽然被转用为指寺院、佛像的由来及传说。但是不可忘记其本来的意义。

经 (Sūtra)

记载佛陀的教法。经原来的意义是指纺织物的直线，以此喻贯通教义的谓之经。为三藏之一。

轮回 (Saṃsāra)

从过去世到现在世，更至未来世，生生死死譬如轮子在转动。所以有轮回转生之语。人类除非从迷惑的世界解脱出来而到涅槃的世界，否则永远在地狱、饿鬼、畜生之三恶道。加上阿修罗、人、天三善道的六道世界，重复转生。脱离这个轮回的轮子之人，被称为「佛陀」。

日本佛教傳道协会简介

在谈日本佛教传道协会之前，必须先谈一位企业家沼田惠范先生（株式会社三丰创业者）。

他自 1934 年创业以来，一直坚信事业的繁荣是靠天、地、人。而人格的完成则唯赖智慧、慈悲与勇气三者之调和方可达到。因此，以技术之开发与人心之开发为目标设立公司。世界的和平，唯有靠人格的完成。以完成人格为目标的宗教，则有佛教。

他在经营公司之余，于余暇致力于佛教之传道。佛教音乐之普及与现代化，并努力于佛教经典之流通。而于一九六五年十二月，将这一切佛教传道事业加以组织化。且慷慨捐净财，使此一组织成为世界和平助力之一。

如此，成立了佛教传道的公事机关的佛教传道协会。欲使佛陀的教法，遍及于全世界的每一个角落。使所有的同胞，都能沐浴在大智大悲之光下，应如何做呢？

日本佛教传道协会，继承了开创者之意志。深切期盼将此问题，继续不断地永远追求下去。

总而言之，为了佛教普及而做的所有努力，就是佛教传道协会事业的一切。

当我们回顾日本长久的历史时，反省到尽管我们以佛教文化为荣，却不曾拥有真正可称为日本人的经典，所编印成的一本佛教圣典。

因此，此本圣典的编印目的，在于期盼人人可以携带能读。并且于阅读之后，能成为精神的食粮。任何人都可置于桌上，或放进口袋携带。并希望能藉此经典，接触到释尊的活生生的伟大人格。

日本佛教传道协会希望能把这本圣典送到每一个家庭，每一个同胞的手上。使所有的人们皆能得到佛法光明的加持，充满法喜。殷切期盼这一天，尽早来临。

合掌