

學徒飛翔

聞信佛願生起本末， 達成出世本懷

本師本佛的阿彌陀佛創造了大宇宙之寶的結晶，那就是「南無阿彌陀佛」的「名號」。那麼，彌陀為什麼會創造「南無阿彌陀佛」的名號」呢？

承繼了親鸞聖人的教義，蓮如上人簡明易懂地說明了此事的原委：

所有的人，「既沒有繫念之心，也沒有相信之心，沒有任何得救之緣」，都是被大宇宙中諸佛所拋棄的極重惡人。

對於這樣的我們，唯有本師本佛的阿彌陀佛挺身而出——「這樣的極惡之人，更不能捨棄，我要來拯救」，為此，立下了崇高的大願。

為了實現自己的誓言，阿彌陀佛歷經極為久遠漫長的艱苦辛勞，製成了具有拯救連諸佛都捨棄了的極惡之人的力量的名號（南無阿彌陀佛）。

就這樣，彌陀終於做好了無條件地將這名號的大功德賜予所有的人、拯救所有的人的一切萬事俱備了。

以下是其文證：

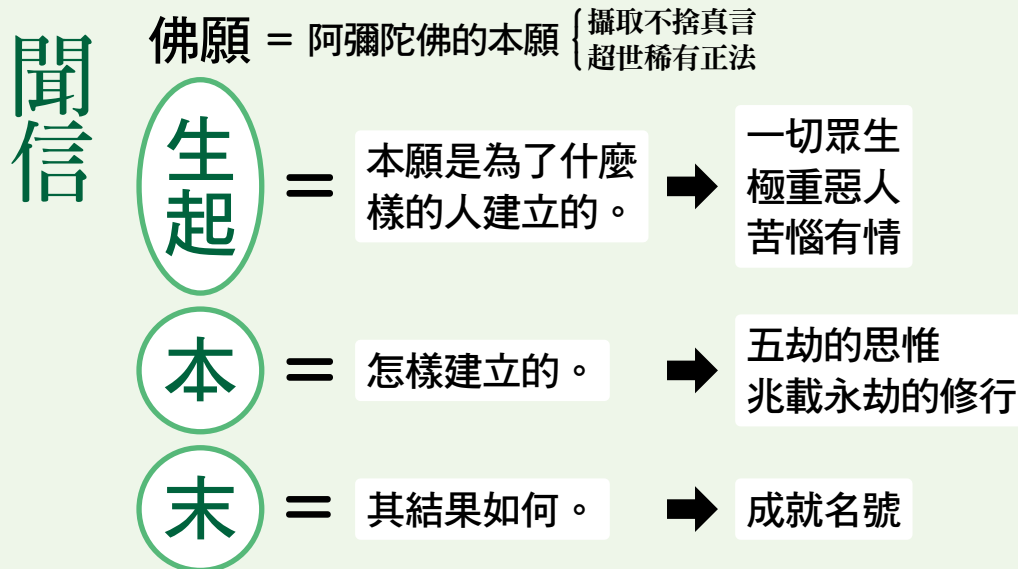
十惡五逆之罪人、乃至——皆是漏於十方三世諸佛之悲願，被拋棄的我等凡夫。

然此，稱彌陀如來者，乃是三世十方諸佛之本師本佛，——乃至——唯有彌陀發下「我一人」救的超世大願，發起要平等拯救一切眾生的無上誓願，已成阿彌陀佛。

（御文章 第二帖第八通）

阿彌陀佛為了拯救一切眾生（所有的人），

經過不可思議、兆載永劫的修行，將無形無色的大宇宙廣大無邊的功德，製作成我們能夠完全領受的「南無阿彌陀佛」這六字名號。
所以，在「南無阿彌陀佛」這六字之中，有著無論什麼樣的惡人都能夠被拯救，得到絕對幸福的摩訶不思議的力量。

對此，蓮如上人這樣告訴我們：

說到「南無阿彌陀佛」，因為字數只有六個字，大概沒有人會認為其中有什麼了不起的力量吧。

然而，就像俗語中說的給貓金幣、給豬珍珠一樣，那是因為我們沒有智慧，不知道「南無阿彌陀佛」（名號）的真正價值而已。

真正的事實是，在「南無阿彌陀佛」這六字之中，蘊含著無論什麼樣的極重惡人，都能夠得到無上的幸福，釋迦牟尼佛終其一生都講不完道不盡的不可稱、不可說、不可思議的力量。

以下是其文證：

所謂「南無阿彌陀佛」，其字數不過六字，表面看來，似覺無何功能，但這六字名號之中，所含無上甚深的功德利益之廣大，卻無極無限。

（御文章 第五帖第十三通）

若廣說者，百千萬劫不能窮盡。

（大無量壽經 下卷）

對於想要通過物質分析來鑒定事物價值的科學至上的人來說，這些都只是無稽之談吧。

據說，19世紀著名的化學家，英國的法拉第曾經這樣對學生說過：母親的眼淚如果用化學方法分析的話，不過是一點點鹽分和水分子而已。然而，我們卻必須知道，在這淚水中包含著通過化學分析無法得知的深厚的母愛。

一說到種牛痘，人們就會聯想到愛德華·琴納。他的故事家喻戶曉。

琴納把牛痘種到八歲兒童的胳膊上。

琴納本來潛心於研究鳥類，但是當看到很多人因為天花而痛苦的時候，他就產生了「無論如何都想要拯救這些患者」的一大悲願。

琴納首先確認了一個事實，那就是，得過一次天花的人終生都不會再被感染。之後，在名醫亨特的鼓勵下，他進行了嚴密周到的考察與反覆實驗。在這期間，他還曾在自己的孩子身上嘗試預防天花的方法。

後來，他又從感染了牛痘的擠奶女工的手上提取了膿液，移植到一位八歲兒童的手臂上。經過這些實驗，琴納帶著堅定的自信向全世界發表了自己的研究成果，卻備受世人的非

難中傷，還引起了諸如「種牛痘就會長角」之類可笑的反對運動。然而琴納卻毫不氣餒，奮不顧身地繼續推進自己的研究。

其結果，到了1979年，世界衛生組織(WHO)終於向全世界宣告，天花已經被人類徹底根除。

琴納「無論如何都想要拯救因天花而痛苦的人們」這個悲願，造就了「接種法」的誕生。僅僅在19世紀，就有數千萬人因此擺脫了罹患天花的痛苦。

今天的iPS細胞也是如此。

即使在大宇宙之中存在著治病的原理，如果沒有醫師發現它，並且依照這個原理製造出

藥，患者就不會得到拯救。

阿彌陀佛是大宇宙真理的體現，他發起了「斬斷所有人苦惱的根源，使其得到絕對幸福」的大悲願，依此製成了南無阿彌陀佛的名號。因為是這樣的名號，所以南無阿彌陀佛六字被比喻成「斷除所有人的痛苦，使其得到永恆幸福」的無上妙藥。

對於通過無條件地賜予這名號來拯救所有人的彌陀的救度，親鸞聖人特別在和讚中這樣表達了自己的感激之情。

「誠哉！攝取不捨真言，超世稀有正法。聞思莫遲慮。」
(教行信證 總序)

「攝取不捨真言」和「超世稀有正法」都是指阿彌陀佛的本願。

親鸞聖人的著作到處都充滿了這種對

「阿彌陀佛本願是真實」的讚嘆。「彌陀本願是真實」，這一直都是親鸞聖人的原點。

「攝取」，就是指追捕在四處逃竄的人，將其緊緊地抓住。一旦被彌陀所救，就永遠都不會被拋棄，所以彌陀的拯救被稱為「攝取不捨」。

並且，聖人呼籲「聞思莫遲慮」。「聞思」就是「聽聞」。「唯有靠聽聞才能夠得救，所以不用擔心，不要躊躇，直到獲得他力的拯救為止要聽聞他力」，聖人這樣勸導我們要豁出生命聽聞佛法。

彌陀建立無上本願的佛心，完全是因為無法捨棄苦惱之中的一切眾生(所有的人)，是為了將製成的南無阿彌陀佛的大功德無條件地賜予我們、拯救我們，使我們得到絕對的幸福。

「若問如來作願
不捨苦惱有情
唯以迴向為首
成就大慈悲心」

(正像末和讚)

從這首和讚中我們可以知道：除了給予，阿彌陀佛的真實再無其他。

像這樣，彌陀製成具有無上功德的名號(南無阿彌陀佛)，完全是因為無法捨棄在難度海中痛苦的一切眾生(所有的人)。

因此，彌陀的願望除了將名號(南無阿彌陀佛)給予一切眾生以外再無其他。

聽聞這彌陀本願的生起本末，親鸞聖人於聞即信之一念再也無有疑心，得到了大慶喜，他不由得感動涕泣：「彌陀五劫思惟之願，細細思來，原來只為親鸞我一人！」

並且，聖人自始至終為我們指明了聽聞這一條路：「誠哉！攝取不捨真言，超世稀有正法。聞思莫遲慮。」

要聞信、開顯這深遠無比的彌陀大悲願，一生未免太過短促。今年，讓我們也投身於怒濤般的聞法之中吧。

產生出幸福的善行——布施 ③

日常的細小用心很重要

看漫畫學佛法

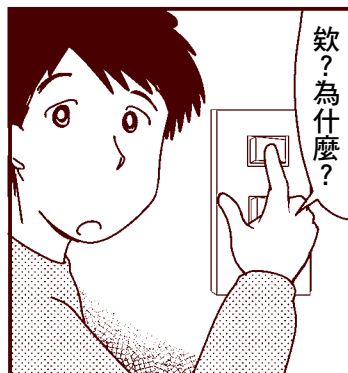
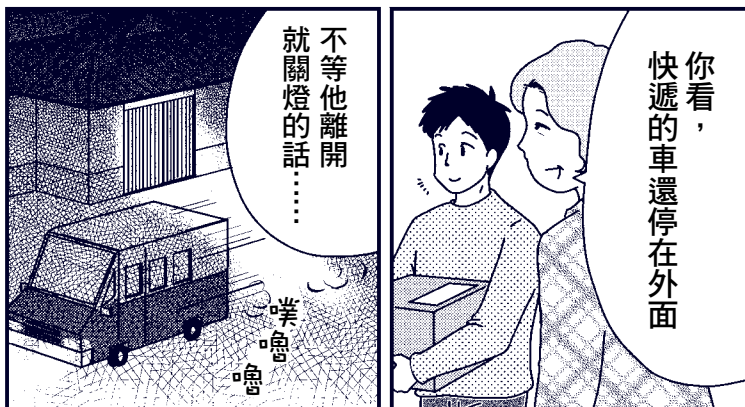
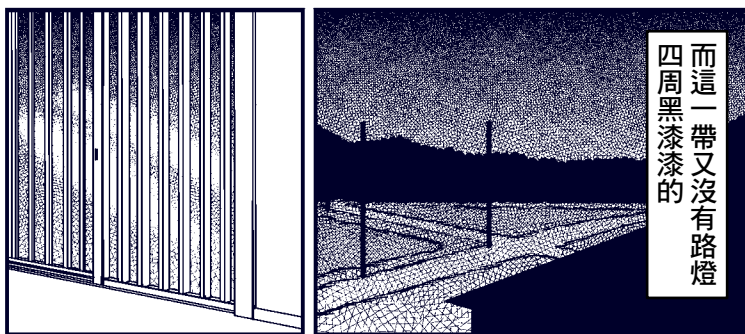
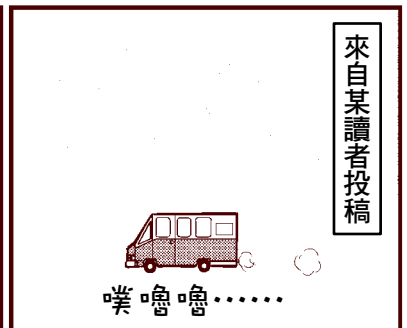
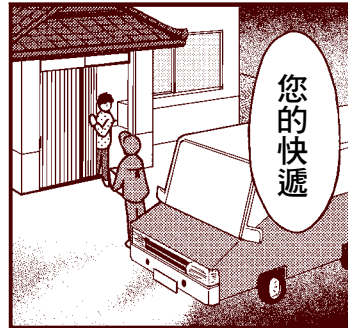
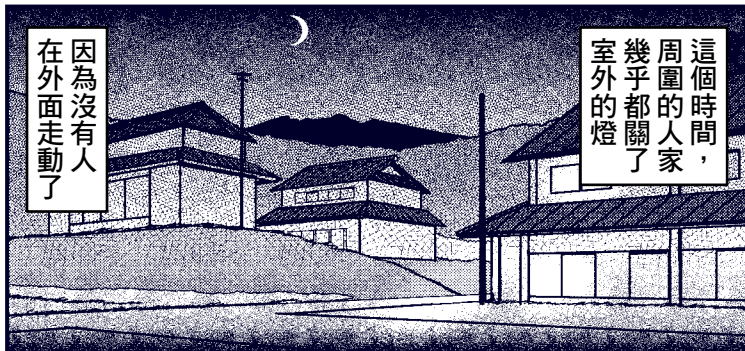
佛教被稱為「自利利他」的教義，讓我們通過各種各樣的漫畫故事，一起來學習和領會佛教的精神吧！

「實行則必得幸福」，

說的是釋迦牟尼佛所教導的「六度萬行」。「六度萬行」將佛教中講說的孕育幸福的眾多善行總結成六種。這個月，讓我們繼續學習其中的第一種——「布施（親切、熱心地待人接物）」。

為對方考慮，懷著體貼關愛之心所行的善，無論多麼微不足道，都是尊貴的布施行。佛教告訴我們，重要的是這種良苦用心。

（下）

六度萬行

布施——親切

持戒——言行一致

忍辱——忍耐

精進——努力

禪定——反省

智慧——修養

自私自利

布施（自利利他）

喜捨

（惦念著對方的幸福而歡喜地施捨）

晚上去串門子，離開的時候，如果玄關外的燈很快就被關掉了，心裡的确會感到一些失落。為了不讓結束一天工作後的快遞員感受到這樣的失落，盡量亮著室外的燈，直到他離開。我希望自己能學會這份體貼。

另外，這位中學生能意識到對素未謀面的人體貼之心的重要，真了不起啊。

把拖鞋擺放整齊、撿拾丟落的垃圾、擦拭髒污、收拾整理凌亂的地方等，日常生活中非常細小的用心，正是為了結出幸福果實的重要播種。

某中學生在一篇以「看不見的體貼」為題的作文裡，寫了這樣一個故事

每次去附近超市的廁所……

為什麼把拖鞋脫得亂七八糟？也不考慮一下之後進來的人的心情

平日自己在這種時候是怎麼做的呢？

很難自信地說我每次都把拖鞋擺放整齊了

實際上，又不是和後來的人要會面交談，所以就將拖鞋脫得東倒西歪也不會被指責

然而，我想讓後來的人能舒服地使用這份用心，是體貼對方，親切待人的善行

也許會被認為是毫無意義的事，但是，這種看不見細小的體貼，整個社會會變成一個人人互相感謝的「親睦社會」吧！

七高僧傳

龍樹菩薩

1

釋迦牟尼佛的預言

他，充滿著自信。

這種自信洋溢在他的全身。

這位青年向著南印度的大地大聲呼喊：「我已學成了天下間的學問！已經沒有什麼再可以學的了！」

青年的年齡也就是二十歲左右。如果聽到他的呼喊，別人一定會覺得他傲慢至極。

這位年輕人的名字叫做龍樹。

他出生在南印度拘薩羅國的一個婆羅門家庭裡，從小就是一個天才兒童。

由於天性聰慧，在孩提時代他就已經熟記婆羅門教四吠經的所有經文，也理解了全部的教義。

在他的少年時代，更是為了追尋嶄新的知識，走遍了全印度。無論是天文學、醫藥學，還是煉金術、易學……只要是他接觸得到的學問知識，全都已掌握精通。

所有遇到龍樹的人，都對他深邃的學問感到震驚，為之瞠目結舌。到他二十歲的時候，他已成為不世天才聲名遠播，整個印度都沒有能與之比肩的學者。

此時正是佛陀滅度七百年後。

自大聖釋尊入滅之後，佛教由大迦葉等七賢聖僧護持傳承。而到了龍樹菩薩的時代，佛教已經開始逐漸衰退，九十五種外道相繼興起，宗教界混亂至極。

釋尊早已預見到這種時代的變遷，在《楞伽經》中，他於眾人面前預言說：

「未來世當有
持於我法者
南天竺國中
大名德比丘
厥號為龍樹
能破有無宗
世間中顯我
無上大乘法
得初歡喜地
往生安樂國」

正如釋尊的預言，
龍樹菩薩誕生了。

然而，在他得知真

實的佛法，如佛所預言的那樣作為破邪顯正的鬥士奮勇弘法之前，還有一段迂迴曲折的過程。

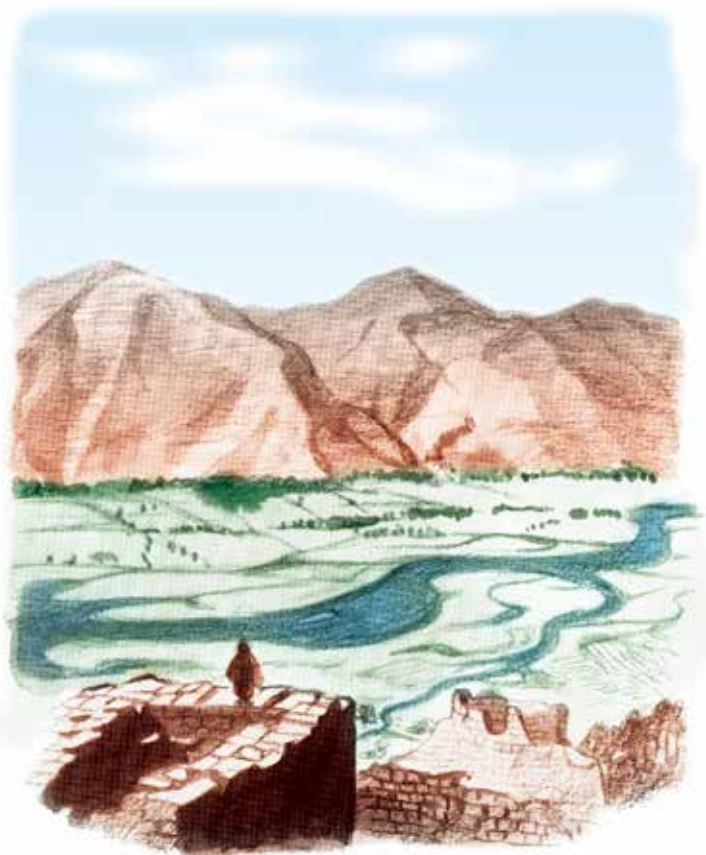
（待續）

七高僧

是指將彌陀的本願正確地傳承下來的印度、中國以及日本的七位高僧。親鸞聖人尊稱他們為「七高僧」。

龍樹菩薩

生於距今大約一千九百年前，印度人。今天，龍樹菩薩為佛教的各宗派所尊敬，甚至被稱為「小釋迦」。《御文章》中也說「八宗之祖師龍樹菩薩」（第一帖第十四通）。

學說
教解

教學聖典 第二冊

問(5)

請寫出親鸞聖人說「《大無量壽經》是唯一一部真實之經」的話語及出處。

答(5)

○夫顯真實教者，則《大無量壽經》是也。
(教行信證)

我們只有請教親鸞聖人啦！

要知道數量達七千多冊的佛經中教給我們的是什麼事情，真是太困難了

解說

・真實之經

釋迦牟尼佛的出世本懷經。親鸞聖人稱之為「**真實教**」。佛經中講說的是教義，所以「經」和「教」是一樣的意思。

「凡八萬四千之法門，皆是淨土方便之善也」
(一念多念證文)

釋迦牟尼佛一生的教義皆為對彌陀的方便，其目的在於將十方眾生引入彌陀的真實。

佛教中所說的「方便」，是相對於「真實」而使用的詞語。如果沒有真實，也就沒有方便，而如果有真實就必然會有方便。佛教中所說的「真實」，是無論任何時代都不會改變、任何地點都通用的唯一絕對的事物。

在日本，人們常說「說謊也是為了方便」，其含義是指對謊言的掩飾，與佛教所說的「方便」完全不同。

方便與真實是絕對不可分割的，所以「只要聽真實就可以了，不需要方便」之類不負責任的話，是對佛教蒙昧無知的妄言。

・《大無量壽經》

講說了本師本佛阿彌陀佛之本願的佛經。也被稱為《大經》、《無量壽經》。

●所謂「真實之經即《大無量壽經》」是說，「其他所有佛經，都是為講說《大無量壽經》而講的方便教義」。

・親鸞聖人多次引用在著作中的《無量壽如來會》《平等覺經》《大阿彌陀經》《無量壽莊嚴經》等，都是《大經》的異譯本（不同翻譯者翻譯的佛經）。

問(6)

佛教所說的方便是怎麼回事？

答(6)

○為使我們接近真實、獲得真實而絕對必要的事物。

解說

●佛教所說的方便，梵語原詞為「遍波耶」，意為「接近」目的。因此，「為使我們接近目的而存在的手段」被稱為方便。

真的假的

這是個簡單明瞭地解說
佛法用語的單元

自稱釣魚達人的彭風
跟鄰居阿伯的對話

阿伯：「釣得怎麼樣？有收穫嗎？」

彭風：「馬馬虎虎啦！」

阿伯：「你從什麼時候開始釣的啊？」

彭風：「從早上六點就開始了！」

阿伯：「喔，那麼喜歡釣魚啊。釣竿也很專業ㄟ」

彭風：「豆蝦(多謝)不是(ㄟ)」

知道在裡面游的魚在想什麼。像這樣，透過釣竿和魚心靈相通，這才叫做真正的釣魚達人啊！」

阿伯：「和魚心靈相通？那真的是很了不起的事情啊！」

彭風：「麥按捏共，挖ㄟ歹勢啦。不是我愛自誇，我上個月在別的池子釣到八十公分大的鯉魚喔！」

彭風：「不是啊。我是真的那麼想的！」

阿伯：「是嗎？那如果我說『對啊，你就是個卒仔』，你會怎樣？」

彭風：「我：我會生氣啊！」

阿伯：「對吧。就算嘴裡說自己沒用，但心裡面不是那樣想的。表面上很謙遜，但內心其實沒有『看看我這麼

阿伯：「對啊。看到比自己低下的人，覺得自己很優秀的傲慢是慢。這個可以理解。但，看到和自己同等能力，但還是覺得自己比較優秀的，這就稱為過慢。還有，明明對方比自己優秀，卻覺得自己比較優秀的稱為慢過慢」

彭風：「你說的這些話好刺耳啊。其他還有哪些呀？」

阿伯：「還有叫做我慢的。就是明明知道自己錯了，但還硬拗到底。明明沒有開悟，

曠劫流轉的呀！」

彭風：「是這樣啊。那認為自己是惡人就好了吧！」

阿伯：「你說的倒簡單，就像有一首詩說：『聽說地獄必定墮，卻受自負心所騙。至今為止才知曉，原來我是必墮人。』惡人，是我們認真聽聞佛法、受法鏡映照，才會得知的模樣。怎麼樣，要不要跟我現在一起去聽聞佛法？」

彭風：「多謝。但我打算坐

什麼是七慢？

卻傲慢地覺得自己開悟的就稱為增上慢。另外，就像小偷誇耀自己身手很敏捷一樣，對於根本不是值得驕傲的事情拿來自誇的就稱為邪慢」

彭風：「怎麼我每種慢都有？」

阿伯：「是啊。每個人都有根深蒂固的慢心。而且，不知道自己的罪惡深重，聽到將煩惱具足的極惡之人，以原原本本的模样拯救的阿彌陀佛的本願，都會懷疑『到底在說誰？』而無法接受，

在這裡，直到釣到為止」

阿伯：「是嘛。不過我勸你還是不要那樣」

彭風：「為什麼呀？你懷疑我這釣魚達人的技術嗎？現在魚兒正在打算被我釣起來而靠過來呢！」

阿伯：「是嘛。不過這個池子，是前幾天下的豪大雨積水而成的水窪。你打算怎麼個釣法啊？我從剛剛就覺得很奇怪了呀！」

我愛自誇，這釣竿進口的，不便宜喔。別看我這樣，其實人家都叫我『釣魚達人』」

阿伯：「是喔。但，我看你好像釣沒幾條魚耶！」

彭風：「你講那麼直白喔。又不是說要釣到才厲害。不是我愛自誇，練到我這樣的功力，只要看一眼湖水，就

阿伯：「你明明從剛剛就一直自誇……」

彭風：「我才沒有呢。我不過是只會釣魚，其他一律都不會沒路用的卒仔！」

阿伯：「那就是在自誇啊！」

彭風：「蛤？」

阿伯：「是啊，因為你心裡面不是真的那樣想的啊！」

彭風：「真的假的？有七種？」

彭風：「唉呦！早說嘛你！」