

學徒飛翔

親鸞聖人降誕會
蓮如上人誕生六百週年

充滿歡喜的兩千張

降誕會中 清楚明示彌陀大船

今年是蓮如上人誕生六百週年。在距今八百年前親鸞聖人所開顯的真實佛法，由蓮如上人傳到日本全國各個角落。高森老師於五月十六、十七日這兩天的親鸞聖人降誕會上，以「若問如來作願」（正像末和讚）這首和讚，為我們詳細講解了祖師親鸞聖人、蓮如上人所傳達的救渡萬人的彌陀願船之存在。整個兩千張都被深深的感動所包圍。

降誕會講演要旨

苦海人生有大船

以煩惱具足的本來狀態，於一念將我們載上

如果親鸞聖人沒有誕生到這個世界上，中如下斷言：

我們就會有一件極為重要的事情無從知曉。

而讓大家得知祖師聖人九十年生涯一貫的教導，是舉辦降誕會唯一的目的。讓我們通過這首和讚，來聽一聽聖人的教導吧。

若問如來作願

不捨苦惱有情

唯以迴向為首

成就大慈悲心

(親鸞聖人)

最開頭的「如來」是指「阿彌陀如來」。

「作願」是「建立本願(誓願)」的意思。

因此，「如來作願」就是阿彌陀如來所許下的的諾言，即「阿彌陀如來的本願」。

聖人一生所講說的只有彌陀的本願這一件事情。

追本溯源，釋迦牟尼佛也同樣只把彌陀的本願這一件事教給了我們。《正信偈》

中如下斷言：

「如來所以興出世

唯說彌陀本願海」

釋迦牟尼佛講說的佛教，除了彌陀的

本願以外並沒有其他。

彌陀誓願的大船

在親鸞聖人最重要的著作《教行信證》

的開篇，聖人將彌陀的本願稱為「難思弘

誓」，並一語道破說：

「難思弘誓渡難渡海大船」

從出生到死亡，這痛苦不絕的人生，

聖人將其比喻為「難渡海」。不論政治經

濟如何改變，儘管物質豐富、壽命增長，

為什麼人的苦惱卻並沒有消失，自殺的人

也並沒有減少呢？《歎異抄》中這樣教導：

* 阿彌陀如來

也稱為「阿彌陀佛」、「彌陀」

或者「無上佛」。

大宇宙中有數不清的佛存在。這

些佛的師父·老師就是阿彌陀如來。

阿彌陀如來是諸佛的本師本佛，

蓮如上人在『御文章』中這樣懇切

地教導我們：

「阿彌陀如來乃三世諸佛之本師、

師父，若依賴此師父之佛，弟子諸

佛怎會不為此高興。此應深知切記。」

(《御文章》第二帖第九通)

因為阿彌陀如來是大宇宙諸佛

的老師，所以，我們得到阿彌陀如

來的救攝，是最令諸佛高興的事情。

* 正信偈

是親鸞聖人闡明正確信心的詩

歌。

* 1

這裡的「如來」，是指釋迦牟

尼如來。(參照十四頁)

「煩惱具足之凡夫，火宅無常之世界，萬事皆為虛假，無有真實。唯有念佛才是真。」

「煩惱」是指欲望、憤怒、嫉妒、怨恨等，這些使我們苦惱痛苦，讓我們感到不安的東西。

「具足」指的是「由這些所構成的」，因此「煩惱具足」即是「由煩惱構成」，

「百分之一百是煩惱」的意思。

^{*2} 我們的身體、嘴巴和心所做的一切行為，佛都知道，所以說佛是「在看著、在聽著、都知道」的存在。而佛早就看穿了全人類是「煩惱具足之人」。

佛教把人稱為「凡夫」，告訴我們古今中外所有的人都是「煩惱具足的凡夫」。不僅是今天的我們，無論是幾千年前，還是幾萬年後，人都是欲望深重、滿懷愚痴、

百分之一百充滿煩惱的。無論這世間發生怎樣的變化，由於煩惱具足的狀態到臨終都不會改變，因此人生才會充滿痛苦，難渡海的波浪既不會減少也不會消失。

「火宅無常的世界」，是指不知道何時會發生何事，有如身處火宅的不安的世界。此世間一切都是無常，因此即使考上了理想的大學、買了自己的房子，這些幸福也不會持久；即使喜結良緣，也不知對方何時會因生病或是遭遇事故而倒下。還

***教行信證**

這是親鸞聖人最重要的一部著作，其中記載了親鸞聖人全部的教義，整部以漢文寫成。由教卷、行卷、信卷、證卷、真佛土卷、化身土卷共六卷構成，是淨土真宗的 근본聖典，也被稱為「御本典」。

***歎異抄**

日本最廣為流傳的佛教書籍。據說由親鸞聖人的高足弟子唯圓編著，其中寫有他記錄下來的聖人的話語。

***煩惱**

讓我們心煩苦惱的東西，每個人都有一百零八煩惱。其中最具代表性的的是貪欲（欲望）、瞋恚（憤怒）和愚痴（嫉妒、怨恨），叫做三毒煩惱。

***火宅**

著火的住宅。佛教裡教導說，我們居住的世界是「火宅無常的世界」。釋迦牟尼佛在《法華經》中說：「三界無安，猶如火宅。」

***2**

佛是「看得到」「聽得到」「都知道」的「見聞知」的存在。即使沒有一個人看見的事情，佛也在看著。無論用多大的聲音說的悄悄話，佛也在聽著。連心中偷偷想著的事情，佛也全部都知道。

有可能是分手收場。

我們所追求的幸福，都是如同浮在難渡海上的圓木、木板。抓住的瞬間雖然能暫時鬆一口氣，然而終會被這些東西所背叛，不得不飽嚙吞喝海水的痛苦。不論是什麼樣的喜悅，最終都會變質成為痛苦和悲傷。聖人以「萬事皆為虛假，無有真實」告訴我們世間的事情沒有一個是例外。

全憑彌陀之力

如果是這樣的話，人就好像是為了痛苦而出生了。阿彌陀如來看到人這樣的實相，出於無盡的大悲^{*}，立下了「無論什麼樣的人，都必定拯救，使其得到絕對的幸福」的無上的本願。

在《教行信證》中，親鸞聖人把這個本願稱為「**渡難渡海大船**」，將其比喻成讓我們明朗地渡過人生苦海的大船。如果乘上這艘大船，就會被救攝為「絕對的幸福」，即使面對最壞的情況——死亡，幸福也不會改變。而乘上本願的大船，得到永遠的幸福，就是我們人生的目的。

阿彌陀佛之所以會建造這艘大船，是

因為有沉沒在苦海之中的我們。在前面的和讚中，親鸞聖人把彌陀無窮無盡的慈愛表述為「**不捨苦惱有情**」。並將不肯捨棄一切眾生的彌陀，出於想讓我們成為「生而為人真好」之身的大慈悲心，造出了這艘大船表述為「**成就大慈悲心**」。

^{*3}然而，煩惱具足的人既沒有看到大船的眼睛，也沒有聽到彌陀持續不斷的呼喚的耳朵。既沒有游到大船旁邊的氣力，也沒有想要乘上大船的想法。這樣的人能夠乘上大船，完全是依靠彌陀的力量。

「**唯以迴向為首**」的「迴向」，是指彌陀的力量（他力）。在這裡，親鸞聖人也鮮明地指出完全是依靠本願力得到拯救，也就是所謂的絕對他力的拯救。

^{*4}而且，彌陀會將我們於比幾億分之一秒還要短的一念載上大船。所以，即使是被醫生宣告「已經臨終」的人，也絕對不會有彌陀的拯救為時已晚這樣的事情。

^{*5}難渡海的黑暗將於乘上大船的一念風景完全改變，成為光輝燦爛的人生旅程（絕對的幸福）。

因為這艘大船必定去往淨土^{*}，所以已經乘上大船的人會在死去的同时往生極樂。

^{*}大悲

阿彌陀如來的大慈悲心。

^{*}一切眾生

所有的人。也稱為「十方眾生」。

^{*3}

從久遠的過去以來，大悲願船就一直停泊在我們面前，而我們卻沒有看這艘船的眼睛，所以看不見願船的存在。

盡管阿彌陀佛竭盡全力地向我們呼喚，而我們卻因沒有聽的耳朵，所以聽不見真實的彌陀之聲音。

因此，我們被叫作「無眼人」「無耳人」。

^{*4}

為何彌陀的拯救要如此快速呢？

覺如上人（親鸞聖人的曾孫）明確地教導說：

「如來之大悲，以短命之根機為本。若以多念為本願，生命剎那終結之無常迅速之機，焉能乘本願乎？故真宗之樞要，以一念往生為淵源。」

（口傳鈔）

就是說，彌陀會於此世和後世兩次拯救我們。

那麼，怎樣才能乘上這艘大船呢？親鸞聖人和蓮如上人都按照釋迦牟尼佛的教導，告訴我們「佛法極盡於聽聞」，為我們指明了唯一一條路，那就是直到乘上大船為止，徹底聽聞彌陀的本願。

在聞法的決勝點得知

彌陀的本願是怎樣的諾言呢？彌陀許諾會怎樣拯救，要拯救什麼樣的人呢？聽這些內容，就是聽聞。那麼，要聽到什麼地方為止呢？

簡單來說，就是當我們清清楚楚地得知「原來阿彌陀佛的大船就是：將我們以煩惱百分之百的原原本本的狀態，於一念載上大船（絕對的幸福），並把我們渡到淨土」之時，就乘上大船了。

*6 不管是乘上大船之前，還是乘船之後，煩惱具足的狀態都不會有任何改變。如果把煩惱百分之百的狀態比喻成一百噸重的石頭的話，不管是乘船之前還是乘船之後，石頭都是一百噸重。既不是要減輕重量才

能乘船，也不是說乘上了大船重量就會減輕。石頭如果沒有被載上大船，一定會沉沒，然而如果乘上了大船，就能夠以一百噸重（煩惱具足）的本來狀態被渡到彼岸（淨土）。

在得救之前和之後，到底什麼地方不同？什麼地方沒有變化呢？讓我們認真地聽聞彌陀的本願，唯有達成出世的本懷，* 才會成為最讓親鸞聖人歡喜的降誕會。

*5 阿彌陀佛將我們於一念載上大船。如果乘上了大船，就會被拍攝為「絕對的幸福」，成為必定能往生淨土之身。

*淨土
阿彌陀如來所在的清淨世界。
(參照十一頁)

*6 親鸞聖人對這件事如此斷言：「不斷煩惱得涅槃」（正信偈）即使乘上了大船，欲望、憤怒、嫉妒等煩惱既不會減少也不會消失。煩惱具足的實相沒有絲毫改變，我們會被阿彌陀佛救攝為絕對的幸福，送至涅槃（彌陀的極樂淨土）。

*出世的本懷
出生在這世上的目的。

降誕會過後，台灣、韓國、巴西、安哥拉等的
海外的學徒，前往位於福井縣的顯真學院接受了為
期四天的研修課程。

我們把真實佛教 明確弘揚於世

「為何此山的佛教

要拋棄女性呢？」

面對美麗女子犀利的提問，親鸞聖人啞口無言

距今大約八百四十年前（一一七三年），親鸞聖人出生於日本京都。聖人四歲喪父，八歲喪母。他感覺到下一個死去的就會是自己。認真地思索死後會如何的聖人，震驚於黑暗的後生。為了讓這黑暗的後生轉變為光明的後生，聖人九歲出家，此後二十年一直在比叡山修行。這二十年的歲月，正可謂是和煩惱搏鬥的日日夜夜。

據說親鸞聖人二十六歲的時候，曾遇到過一位美麗的妙齡女子。

時值年初，親鸞聖人下山辦事，在回比叡山的途中，路過山腳下的一座名為赤山禪院（赤山明神）的神社時，不知從哪裡傳來了「親鸞師父、親鸞師父」這銀鈴般的呼喚聲。回頭一看，眼前站著一位令人驚艷的美麗女子。

這位女子到底是誰？自從九歲

在赤山禪院前，親鸞聖人邂逅神祕的女子。之後，聖人的苦悶更加深了。

上山以來，自己早已與俗世隔絕，她為什麼會知道自已的名字？親鸞聖人一臉困惑。女子接著向親鸞聖人請求：「親鸞師父。我有一個很深的苦惱。求您帶我一起上山。我要想辦法解決這苦惱。」

聽到這突如其來的奇妙請求，親鸞聖人不禁有些目瞪口呆。

「那怎麼可以。妳也應該知道，此山自傳教大師開山以來，一直都禁止女人上山。我絕不能帶妳上山。」

「親鸞師父。連親鸞師父您也說這麼令人傷心的話嗎？難道傳教大師這樣的高僧，沒念過《涅槃經》嗎？聽說《涅槃經》裡面，有『**山**」

川草木，悉有佛性』這句話。釋迦牟尼佛不是說過，所有的眾生都有佛性嗎？既然如此，此山的佛教，為什麼歧視女性呢？」

面對女子犀利的提問，親鸞聖人無言以對。釋迦牟尼佛的教義，都記載在數量多達七千多卷的龐大的佛經之中。眼前的這位女子知道

的不會僅僅是《涅槃經》這一部佛經。她到底學習過多少經典，才向比叡山提出了這個疑問？

「親鸞師父。如果說因為女性是污穢的，所以不准上山，那麼，愈污穢、罪孽愈深重的人更會受到憐憫，聽說，那才是佛的慈悲。為何此山的佛教要拋棄女性呢？」

人的慈愛之心也是一樣，比起優秀的孩子，父母會更加擔心資質沒那麼好的孩子的將來，而將愛心更多的傾注在他身上。如果說女性罪孽深重，那麼罪孽越深的人苦惱就會越深，更加憐憫這樣的女性並施以救助，這應該才是真正的慈悲。

「親鸞師父，難道這個山上沒有雌性的鳥獸嗎？如果說雌性是污穢的，那麼這座山早已被鳥獸的雌性所污染了。有鳥獸的雌性在的山裡，為什麼唯有人的雌性不准進入呢？」

佛教說，無論是人還是牛、豬、狗、貓，甚至小小的昆蟲，所有的生命都是平等的。所以，對動物和人類加以區別對待，而只排斥人類女性的比叡山，是違背佛法精神的。

面對女子合情合理的質問，親鸞聖人無言以答。

最後，女子懇切地請求：「親鸞師父。我懇求您，希望將來有一

天，您能把所有人都能得救的真實佛教明確弘揚於世。親鸞師父，拜

託您了。」

女子告辭而去，親鸞聖人也轉

身回到了比叡山，然而他的心卻早已隨之而去了。

「親鸞我，才是偽善者」

親鸞聖人比任何人都嚴守戒律， 卻為何對自己發出如此強烈的悲嘆？

親鸞聖人出家的時候，有一些落魄的平家武士為了逃避源氏的追討，躲藏在治外法權的比叡山中。

是更認真地拜讀佛經，可是在經文的字裡行間卻又浮現出了女子的面容。

已不要想，煩惱就越以更加強大的力量噴湧而出，親鸞聖人為此無奈哭泣。

越想抑制自己的念頭，告訴自

確實，親鸞聖人沒有接觸過異

這些武士們白天裝得一本正經，但是由於忘不了以前花天酒地的生活，到了夜晚便偷偷下山與妓女嬉戲，次日清晨再回到山上。看到他們無恥的樣子，親鸞聖人下定決心哪怕只有自己一個人，也要堅守戒律，於是開始了更加艱苦的修行。

法律、道德只能管制身和口的行為。而佛教從心、口、身三方面對我們進行評價，其中最重視的是心。因為身和口的行為都受命於心。可以這樣比喻：心是火源，身和口的行為是火花。如同火花從火源飛舞上升，身和口的行為是心的表現。

性，所以對於「惡」完全做到了「不見、不聞、不言」。但是，唯有「不想」，親鸞聖人實在是無可奈何。

懷著醜惡的心，只把外表裝得清高，這樣的親鸞我，不才正是偽善者嗎！

然而，這樣的親鸞聖人也無法忘記在赤山禪院遇到的那位女子。修行時本該一心念佛，腦海裡卻忽然浮現出女子的身影。想要揮走邪念，使散亂的心寧靜下來，耳邊卻響起「親鸞師父、親鸞師父」那悅耳的呼喚聲。

如果身體做了壞事，其責任在於下了命令的心。所以佛教說「思罪不比殺罪輕」，告訴我們比起實際上用身體殺，想著「他要是死了就好了」，這種在心裡殺害對方的罪惡是更嚴重的。

即使約束自己的言行，裝出一副善人的模樣，但心中是不是在想著那些不可告人的可怕的事情呢？親鸞聖人正是由於凝視自己的心，才發出了這樣的悲嘆：「啊、怎麼會這樣。我雖然沒用身體去抱女人，但在心裡不是一直都在抱著的嗎！可是我！卻又自以為沒有人比我更守戒律，如此自負而看不起他們。

一座山。
* 比叡山：日本天台宗修習佛道的一座山。

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

佛教對人從心、口、身這三方面進行評價。比起「身體在做什麼」「嘴在說什麼」，佛教最重視的是「心在想什麼」。那是因為身體和嘴的行為都是來自於心的命令。心沒有想的事情，身體和嘴不會隨便做出來。

如果一個還沒有判斷力的少年，受到了狡猾的大人的唆使或威脅而犯下了殺人罪，那麼，這場犯罪中，罪惡最重的是在背後操縱的大人。

* 傳教大師：平安時代的僧人，日本天台宗的開創者。而天台宗，是按照《法華經》的教義，努力如實修行的一門宗派。

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

* 平家：日本平安時代以平為姓的氏族，于平安時代末期建立了平氏政權，與源氏相爭。

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

* 源氏：始于平安時代，以源為姓的氏族。滅平氏後創立鎌倉幕府，成為了武家領袖。

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

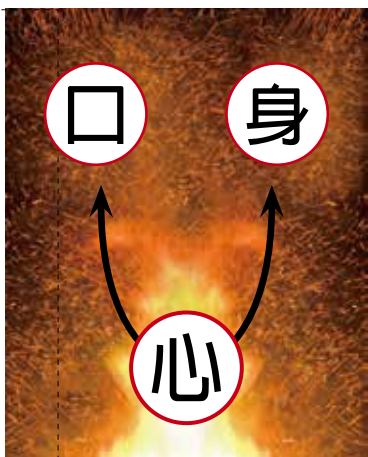
親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

法律、道德只能管制身和口的行為。而佛教從心、口、身三方面對我們進行評價，其中最重視的是心。因為身和口的行為都受命於心。可以這樣比喻：心是火源，身和口的行為是火花。如同火花從火源飛舞上升，身和口的行為是心的表現。

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

親鸞聖人心中這可怎麼行！於

所謂有佛性，是怎麼回事？

問

聽說，佛教中說「山川草木悉有佛性」，請問，我們真的有佛性嗎？我越看自己的心，越覺得自己不會有什麼佛性。佛性到底是怎麼回事呢？

答

我想您一定是一個非常嚴於自省的人。正如您所說，人越是認真凝視自己，就越會覺得自己不會有什麼佛性。所以，您會產生這個疑問也是理所當然的。

事實上，就連被稱為「大心海化現」的善導大師也說過：

「深信自身現是罪惡生死凡夫，曠劫已來常沒常流轉，無有出離之緣」

我清楚得知：現在，我是極惡最下之人，並且從無始的過去以來一直痛苦至今，未來也將永遠無法得救。

連善導大師都這樣表白自己毫無成佛之性。

親鸞聖人也明言，人沒有絲毫的善：

「一切群生海，無始已來，乃至今日、至今時，穢惡污染無清淨心，虛假諂偽無真實心」

（教行信證信卷）

所有的人，從無始的過去以來直到今天、到此時，都被邪惡所污染，沒有清淨之心，唯有虛假不實，毫無真實之心。

可知，我們根本不可能有什麼

成佛之性。

那麼，佛經中所說的「悉有佛性」（一切萬物都有佛性）是騙人的嗎？當然絕非如此。

說起佛性，人們都以為是那種金光閃閃的像寶珠一樣的東西。但這種理解是錯誤的。

所謂佛性，指的是「使我們擁有佛性」的佛智的力量。

所以，「悉有佛性」就是「悉有者，佛性也」，即「到處都有佛性」的意思。

像這樣普遍存在的佛性，會作用在一切萬物之上。

舉例來說，狗沒有佛性，但是佛性會作用在狗的身上。

就好比說，收音機本身並沒有發出聲音的功能，但是當它接收到電波的時候，馬上就會開始播音。

電視機也一樣，電視本身並不能顯示圖像，但是接收到電波之後立刻就可以顯像了。雖然通過收音機和

電視機，我們能夠收聽或者觀看節目，但這並不等於說收音機和電視機本身會發出聲音、顯示圖像。

親鸞聖人有這樣一首和讚：

**「佛說五不思議中
無比佛法不思議
所謂佛法不思議
即為彌陀之弘誓**

（高僧和讚）

釋尊說，這世上不可思議的事情有五件，而其中，再沒有比「佛法不思議」更加不可思議的事情了。所謂「佛法不思議」，就是指彌陀拯救的不可思議。

而這，說的正是阿彌陀佛普照十方的不可思議的光明——拯救無緣成佛的我們的本願力。

（《親鸞聖人的二六枚花瓣》紫藤篇47）

*善導大師

生於距今大約一千三百年前，唐朝人。

善導大師是一位極為嚴肅認真的人，據說他在三十年間潛心修習佛法，從未躺在床上休息過。而且，為了不妨礙修行，善導大師在路上遇到女性的時候，都會用斗笠遮住自己的眼睛。

然而，就連善導大師這樣的人都告白說：自己的心一直在變動不休，而且心心念念都是罪惡。

親鸞聖人稱善導大師為「**大海化現的善導**」（佛從極樂淨土出來，變化成人的形態出現）。

機法二種一具的深信

機的深信

明確知曉自己的真實面目
深信自身現是罪惡生死凡夫，曠劫已來常沒常流轉，無有出離之緣。

法的深信

明確知曉彌陀誓願的真實
深信彼阿彌陀佛，四十八願，攝受眾生，無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

學說
教解

教學聖典 第二冊

問 (13)
請寫出阿彌陀如來淨土的四種說法。

- 答 (13)
- 報土
 - 極樂
 - 大涅槃
 - 安養界

解說

○報土

以阿彌陀佛的誓願為因(完全按照誓願)建立而成的世界。「土」即「世界」「國土」之意。

○極樂

極為快樂的世界。在《阿彌陀經》中說：「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」

○大涅槃

也叫「大般涅槃」，意為與彌陀同樣的佛的覺位。因為只能在「阿彌陀如來的淨土」才能證得，所以大涅槃又指彌陀的淨土。

○安養界

安養是指阿彌陀佛。安養界即是阿彌陀佛所在的世界。

·阿彌陀佛的淨土還被稱為「無量光明土」「蓮華藏世界」「寂靜無為樂」「樂邦」「淨邦」「實報土」等等。親鸞聖人最常用的說法是「淨土」。

問 (14)
佛為了救度我們，化為各種形相出現。其形相大致可以分為四種。請寫出這四種佛身。

- 答 (14)
- (1) 法身
 - (2) 報身(又稱方便法身)
 - (3) 應身
 - (4) 化身

解說

(1) 法身

人的智慧所無法認識的，無色、無形、無味的佛身。又稱「法性法身」或「真如法性身」。

(2) 報身

具有我們能夠認識的形態的佛身。如果佛不能被我們所認知，就無從與我們結緣，也就

因順餘方的淨土

在經典中所描繪的極樂淨土，有金光燦爛的宮殿樓宇、金光大地、八功德水的蓮花池。

現在人誹謗說，這種極樂不能令人相信。極樂世界與人界不一樣，釋迦牟尼佛肯定會動腦筋想辦法，到底怎樣表現為好呢？說也不會了解，但是不說的話，又不能使群眾知曉，這才以人界的聞見為例，表現淨土之樂。這就是「因順餘方」。

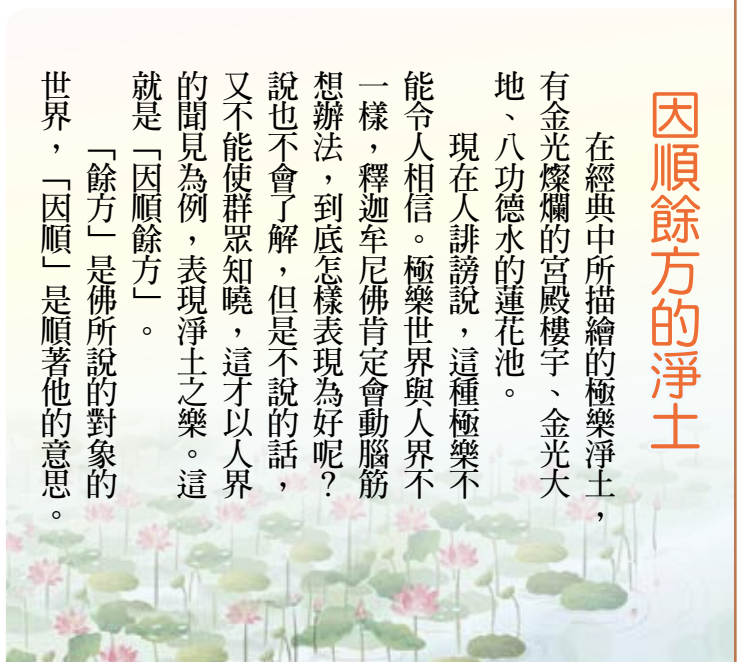
無法拯救我們。報身即是佛以我們能夠認知的形態示現的佛身，所以又稱「方便法身」。

(3) 應身

像釋迦牟尼佛一樣身為人形(具有人身)的佛。「應」是「順應所救度對象」之意。

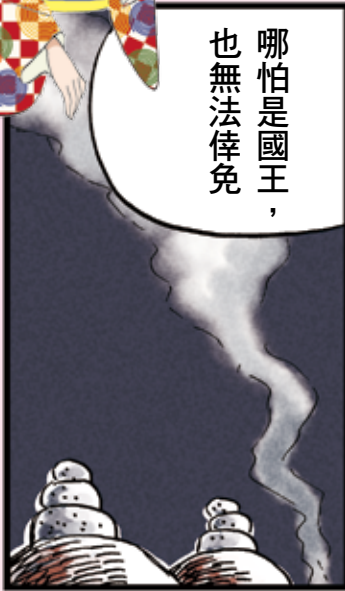
(4) 化身

化為人以外的形態的佛。「化」意為「變化形相」。也被稱為「變化身」。佛經中有化為鴿子、鷲、羅剎等等記載。

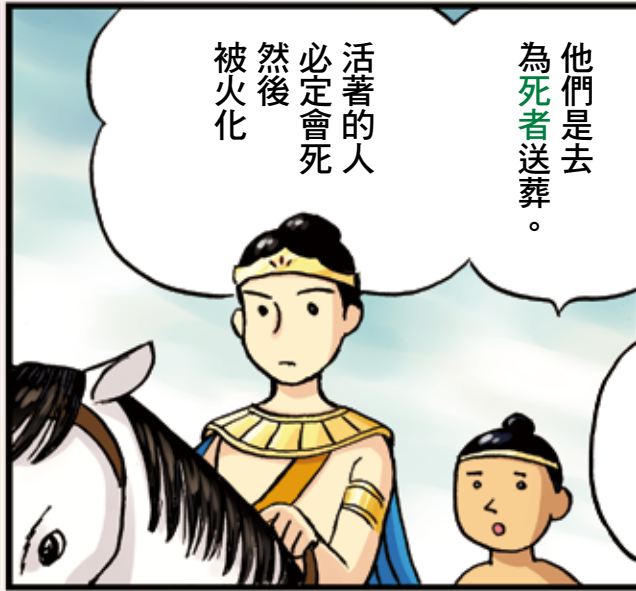

佛教入門 四苦八苦

哪怕是國王，也無法倖免

活著的人必定會死然後被火化

他們是去為死者送葬。

這隻隊伍在做什麼？

之後，從西門出城的時候

太子遇到了這個人生最根本的大哉問，為了追尋絕對不會崩塌的真實的幸福，而出城求道的啊

原來如此

儘管現在我年輕力壯、身體健康，每天過著充實的生活，享受著「生」的樂趣，然而不久之後，「老病死」必定會來臨，一切將完全崩潰瓦解，灰飛煙滅。會面對這樣的未來，又為什麼要活下去呢？

原來是這樣啊

打擊

而且只要人還活著，四苦八苦就不會消失不過，使如此苦難的人生巨變成歡呼「生而為人真好！」的大歡喜的人生，正是真實的佛法啊

真的嗎？！

釋迦牟尼佛告訴我們，四苦八苦是古今中外所有人都無法逃避的苦惱

生苦：活著的痛苦。老苦：衰老的痛苦。病苦：疾病的痛苦。死苦：死亡的痛苦。愛別離苦：與所愛的人或事物分離的痛苦。怨憎會苦：不得不與不願相見的人或事物相見的痛苦。求不得苦：得不到所求之事物的痛苦。五陰盛苦：總括了前面的七種痛苦，就是指只要肉體存在就必須承受的痛苦。

解說①

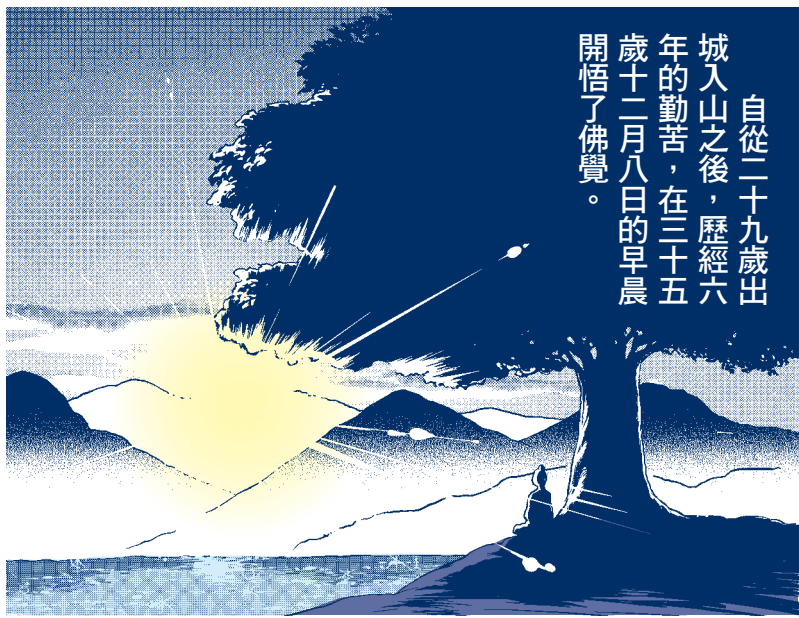
釋迦牟尼佛的出世本懷

無論舉出世界上三大聖人，還是兩大聖人，釋迦牟尼佛都會被列在首位。

釋迦牟尼佛原本是印度迦毗羅衛城主淨飯王的長子，在開悟佛覺之前，被稱為悉達多太子。

他一出生，就擁有了最高的社會地位、名譽和財產，也深受父母的寵愛，一生都會過著遂心如意的生活。太子十九歲時，和國內第一

自從二十九歲出城入山之後，歷經六年的勤苦，在三十五歲十二月八日的早晨開悟了佛覺。

美女耶輸陀羅結婚，第二年，有了一個兒子，取名羅喉羅。並且，太子居住在春夏秋冬四季宮殿之中，宮裡有五百名美女服侍，享盡了榮華富貴。

我們夢寐以求的所有的一切，釋迦牟尼佛都擁有了。而我們為了能得到其中的哪怕任何一項，每天每天，都在辛苦奔波，拼命地追求。

然而，悉達多太子卻發現自己對這樣的生活還是不能滿足，他對自己如此飢渴的靈魂感到萬分驚訝，於是，在二十九歲那年的二月八日，突然拋棄了所有的名譽、地位、財產，還有妻兒，離開王宮，成為了一個人入山學道之人。

「這個世上的所有的一切都不會常住。終有一天會衰敗，終有一天會滅亡。歡樂極兮哀情多。快樂的陰影中迴盪著無常的聲音，美女所奏的弦歌唯以欲望迷惑世人。人生充滿苦惱。如猛火，如浮雲，無不如夢幻泡影。雖愛戀青春，所有一切卻終將被老、病、死所摧毀。」

釋迦牟尼佛洞察了人生的實相，意識到常住不變的絕對的幸福不是所有人要追求不已的目的嗎？那麼絕對的幸福是什麼？它在哪裡？釋迦牟尼佛勤苦修行了六年，最終在三十五歲十二月八日這一天，大徹大悟，成為了佛陀。

此後，釋迦牟尼佛直到八十歲二月十五日入涅槃為止，一直在宣說佛法。

這四十五年來釋迦牟尼佛所講說的教義都

被記錄下來，這就是所謂的一切經。

釋迦牟尼佛講的是什麼事情呢？

要明白佛教講的是什麼，就要將這七千多卷的一切經全部讀完，並且正確地理解。而這並不是任何人都可以做到的事情。

親鸞聖人將一切經反覆覆讀了許多遍，在《正信偈》裡寫下如此驚人的斷言：

「如來所以興出世

唯說彌陀本願海」

（正信偈）

「如來所以興出世」的意思是：釋迦如來出生來到這個世上，講說了佛教的目的。「唯說」即是斷言：目的只為講說一件事。這唯一的一件事，就是「阿彌陀佛的本願」。彌陀本願之廣、之深，在這個世上要找什麼來比喻的話，就只有大海，所以稱之為「本願海」。

釋迦牟尼佛所講的，唯有彌陀的本願這一件事。所以親鸞聖人也終其一生，只傳揚了彌陀本願這一件事。

*釋迦牟尼佛：也被稱為「釋迦牟尼世尊」，「釋迦牟尼」。「牟尼」意為「無二」（無第二人與之比肩）。其他也有稱「釋迦佛」「釋迦如來」「釋尊」「世尊」。在地球上開悟佛覺的人，唯有釋迦牟尼佛一位。所以說「釋迦之前無佛，釋迦之後無佛」。

*入涅槃：也被稱為「入滅」。據說釋迦牟尼佛入涅槃之時，所有的生物（除了貓之外）全都聚集在他的身邊。侍奉釋尊二十五年的阿難尊者，更因為悲傷過度而不省人事。

解說 2

太子所正視的老病死

悉達多作為一國太子，過著豪華的生活，擁有美麗的妻子和可愛的孩子。然而，太子為什麼捨棄了這令人羨慕的一切，離開皇城，去入山學道了呢？

悉達多太子通過「四門出遊」，深切地感受到了人生的無常，這也是他決定出家的重要動機之一。

太子從迦毗羅衛城的東門出城散心時，遇到的是老人。由此，他得知了人必然會衰老的事實。

我們都熱愛青春，厭棄衰老。人們之所以會熱衷於「抗衰老」，是為了極力抑制身體機能的老化，想要保住青春。然而現實又是怎樣呢？我們的牙齒、頭髮在逐漸脫落，腰部與膝蓋日漸疼痛，年輕時幾個箭步就能登上的臺階，現在要緊抓扶手，一階一階地費盡辛苦才爬得上去。而且衰老的下一步就是無法抗拒的死亡。活下去這件事，本身就是讓時間與皺紋不斷地在自己身上刻下痕跡的過程。

接下來，太子從南門出城，遇到了病人。我們的肉體被稱為「疾病的容器」，疾病的痛苦是只有患者本人才最清楚的。我們總是認為這樣的事情不會發生在自己身上，然而現實卻是醫院裡從早到晚人滿為患。疾病會在不知不覺中逐步侵蝕我們的肉體，直到某一天突

然排山倒海地襲來。

之後，在西門，太子遇到了送葬的行列。等待著腐朽的遺體靜靜地躺在棺材裡，被剝奪了地位、名譽等生前的種種榮光。太子看到這所有人百分之百確鑿無疑的結局，深受打擊。而這，也是我們所有人共同的震驚吧。

最終於北門出遊時，看到了身著法衣修行的出家人，發現了人生之理想，在於五欲*的生活之外。

這就是有名的太子「四門出遊」的故事。

佛教把人生的痛苦大致分為四種，稱為四苦，在此之外又加上四種，稱為八苦。

因為忍受不了活著的痛苦（生苦）而自殺的人層出不窮；越是自恃美貌的人，對衰老的痛苦（老苦）感受越深；即使有強健的身體，我們還是無法戰勝各種各樣的疾病之苦（病苦）。而最後，等待著的就是萬人忌諱的死亡（死苦）。人生就像是一座生老病死的監獄。釋迦牟尼佛一語道破「人生是苦」。

但是，四苦八苦都不是苦惱的根源。

親鸞聖人教導說，我們之所以從久遠的過去一直迷惑、痛苦，現在仍於痛苦之中，而且未來永劫也不得不痛苦下去，其原因就是懷疑彌陀本願之心（疑情）這一個。

在《和讚》中，聖人這樣說：

「得遇真實之知識

實是難中之更難

流轉輪迴無邊際

唯以疑情為障礙」

（高僧和讚）

使我們迷惑痛苦的元兇就是疑情，即懷疑彌陀本願之心這一個原因。而遇到這樣教導我們的真知識，實是難中之難。

親鸞聖人明確地告訴我們：

「懷疑佛智罪業深」

（正像末和讚）

沒有比懷疑彌陀的本願更可怕的罪惡了。所以我們聞法的目的，就是為了被彌陀破除本願疑惑心（疑情）。除此之外，我們沒有其他的聞法目的。

「須知，於有生之年疑情若不速消，定徒

留後悔。」

（《御文章》一帖）

在活著的時候，如果不得遇阿彌陀佛的救攝，就一定會留下後悔。此事要清楚知道。蓮如上人的勸誡，我們要牢記在心。

*五欲：我們有種種貪欲，其中具有代表性的五種欲望（食欲、財欲、色欲、名譽欲、睡眠欲）。

七高僧傳

天親菩薩 ①

聰明伶俐的二兄弟

那是在釋尊入涅槃九百年之後。

被世人讚譽為八宗之祖師的龍樹菩薩，也已經在大約兩百年前過世了。

當時的印度，在佛教的大護法孔雀王朝的阿育王時代，以龍樹、馬鳴菩薩為主培育出了絢爛的佛教文化，其後佛教文化仍持續發展，終於在迦膩色迦王時代迎來了古印度文明的黃金時代。

就是在這個時代，北印度犍陀羅國一個高貴的婆羅門家庭裡，有三個智慧過人的兄弟。

長子名叫無著，次子名叫天親*，末弟叫做獅子覺。

長兄無著最初出家修行小乘佛教*，不久，他就不滿足於小乘的教義，轉向了大乘佛教*。無著於大乘佛教開悟了很高的覺位，之後，他成為大乘佛教優秀的導師，盡心盡力弘揚佛法。

末弟的獅子覺也在小乘佛教中求道，開悟了相當的覺位。

次子天親也與兩個兄弟相同，在二十歲左右進入佛門，立志修行小乘佛教。

天親天資聰穎，富於才智。他很快就讀透了犍陀羅國內所有的小乘經典，在一般的學問上也出類拔萃，非常人所能及，因此聲名遠播。

然而，國內的學問已經不能讓他感到滿足，為了更深入地鑽研小乘佛教的教義，他深切感受到必須前往迦濕彌羅國，去研究只有那裡才傳承的《大毗婆沙論》。

然而，迦濕彌羅國雖然擁有《大毗婆沙論》等殊勝的佛教經典，卻嚴禁其教義在別國傳播，也嚴格管制別國的僧侶入境學習。

儘管如此，天親還是喬裝改扮，易名潛入，認真地聽聞當時的大學者悟入尊者的講法。而且，每次聽法，他都一定會認真地提出問題。

由於他的問題一針見血，直指核心，悟入尊者認為他絕非尋常人物，終於看破了天親是從別國偷潛入的人。

悟入尊者開始思索怎樣對待天親。

「很明顯，天親是偷潛入境之人。如果我的弟子們知道了他在批判性地研究《大毗婆沙論》的教義，會怎樣呢？弟子中有些是血氣方剛的年輕人，不知會怎樣加害於他。萬一他出了事，這一生結束了，那也未免太可惜了。比起這個國家的法律，我會更珍惜他的才華。」

因為擔心天親的生命安全，悟入尊者悄悄地叫來了天親，告訴他自己的憂慮，勸天親立刻回國。
(待續)

*天親（菩薩）

生於距今大約一千七百年前，印度人。也被稱為「世親菩薩」。親鸞聖人名字中的「親」字，就是取自天親菩薩的名字。

*小乘佛教

是指自私自利的教義，即「只要自己得救就好」。這樣的教義不可能讓所有的人都得救，所以被比喻成小型的乘坐物，稱為小乘佛教。這是聽錯了正確的教義，對佛教的誤傳。

*大乘佛教

所有人都能得救的教義才是真正的佛教，所以被比喻成大型的乘坐物，稱為大乘佛教。大乘佛教是指自利利他的教義——將佛法傳與他人，引導他人得到幸福，這本身就會成為自己的幸福。

*迦濕彌羅國

北印度古代國家，即今天的克什米爾。