

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。他們臨時抱佛腳，出家當了和尚。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。

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。越想抑制自己的念頭，告訴自

己不要想，煩惱就越以更加強大的力量噴湧而出，親鸞聖人為這無奈哭泣。

越想抑制自己的念頭，告訴自

確實，親鸞聖人沒有接觸過異

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。

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。

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。

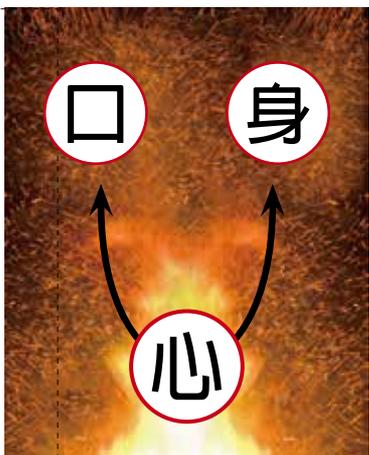
即使約束自己的言行，裝出一副善人的模樣，但心中是不是在想著那些不可告人的可怕的事情呢？親鸞聖人正是由於凝視自己的心，才發出了這樣的悲嘆：「啊、怎麼會這樣。我雖然沒用身體去抱女人，但在心裡不是一直都在抱著的嗎！可是我！卻又自以為沒有人比我更守戒律，如此自負而看不起他們。懷著醜惡的心，只把外表裝得清高，這樣的親鸞我，不才正是偽善者嗎！」

* 比叡山：日本天台宗修習佛道的一座山。

* 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。

* 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。

* 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。

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。

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。

親鸞聖人心想這可怎麼行！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」。

「餘方」是佛所說的對象的世界，「因順」是順著他的意思。

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」。

「佛有二種法身：一曰「法性法身」；二曰「方便法身」。「法性法身」者：無色亦無形，故心思不及，言語道斷。從此一如(法性法身)現形，謂之「方便法身」，其相名「法藏比丘」，發起不可思議之四十八願。」

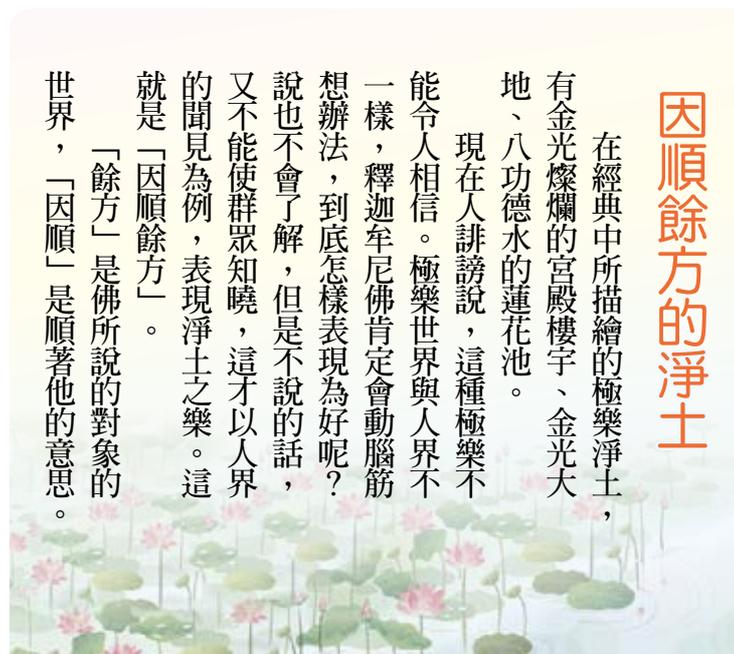
(唯信鈔文意)

(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。

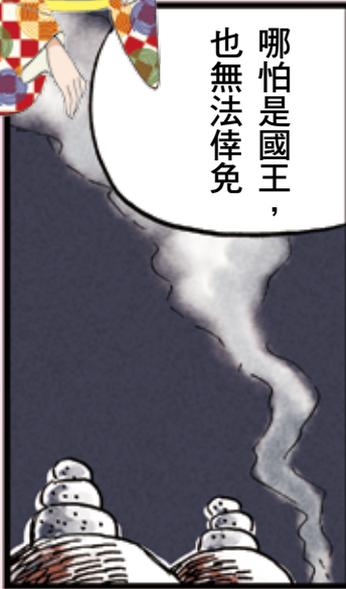
(4) 化身

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。

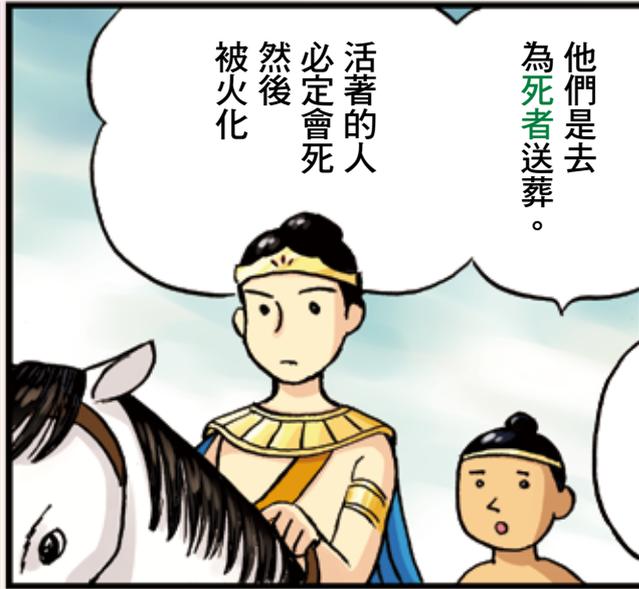

佛 教 入 門 四 苦 八 苦

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。
病苦：疾病的痛苦。
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。

老苦：衰老的痛苦。
死苦：死亡的痛苦。

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。