

學徒飛翔

如來大悲之恩德，即使粉身亦應報；
師主知識之恩德，即使碎骨亦應謝。

親鸞聖人的
生涯和教法

「體失不體失往生之諍論」的真相 ②

為何親鸞聖人教導說

「往生有兩個意思」？

佛教所說的「往生」有兩個意思。

一個指的是「被阿彌陀佛的本願所救攝，得到「絕對的幸福」，這被稱為「不體失往生」。

「所謂信心決定，即蒙攝取之時也。此後居於正定聚之位，直至往生淨土之時。」（末燈鈔）

所謂「信心決定」，就是指獲得攝取不捨之絕對幸福的時候。此後成為必能往生淨土的大安心、大滿足的正定聚之身，直至死亡。

另一個「往生」是指被彌陀的誓願所拯救的人，在死去的時候去往彌陀淨土生而為佛，這叫做「體失往生」。

「吾身今已歲窮，定當先行往生，必於淨土相待也。」（末燈鈔）

親鸞我今生壽命將盡，必將先行前往彌陀淨土。我在淨土等待

你們，你們一定要來啊！

阿彌陀佛的本願，是這樣的誓願：讓我們在活著的現在被救攝為光輝燦爛的絕對幸福（不體失往生），死了之後生於無量光明土，未來永遠活在幸福之中（體失往生）。

彌陀的本願是發誓使我們活著的現在和死後兩次得到往生的誓願。——將此彌陀誓願的真意鮮明地開闡出來的人就是祖師聖人。而為了闡明此彌陀的真意展開的論爭，就是「體失不體失往生之諍論」。

善慧房證空不知道現在的往生，只將死後的往生當作是彌陀的誓願。親鸞聖人指正了他的錯誤：「彌陀的本願，是從此世以至未來永遠都拯救我們的誓願」，明確地闡明了彌陀的兩次救度。往生有現在的往生，和死後的往生兩種，只有（在活著的）現在此刻成為往生之身的人，死後才能往生；因此親鸞聖人

才持續不斷地呼喚「要儘快得到活著的時候的往生」。

*信心：原意為「信仰之心」。說到「信仰」，一般會聯想到相信求神拜佛就一定能發財、能治病的那種信仰之心吧。然而，親鸞聖人所說的「信心」卻完全不一樣。聖人指的是阿彌陀佛所賜的「他力之心」，亦即「二種深信」。

「信心二字，可稱為真實之心。所謂真實之心，即非凡夫自力之迷心，完全是佛心。」

正如蓮如上人所言，親鸞聖人所教導的信心是指真實之心。這並非是無有真實的人之自力迷心，而是真實的阿彌陀佛之心（大慈悲心）。

*正定聚：與最接近佛覺的彌勒菩薩同等之身。

*攝取不捨：牢牢地被攝取而絕對不會被捨棄。

為何將阿彌陀佛的誓願

比喻為「大船」？

無知的心。
我們做夢也想不到自己是只能造惡之人，除了地獄別無去處。
把「真實的自己」隱藏起來的，其實正是無明之闇。觀念的遊戲是無法破除這黑暗的。

一旦被誓願不可思議所拯救，

無明之闇被破除，便會毫無懷疑地清楚知道兩件事：「自己必墮地獄」（機的深信）和「必能前往極樂」（法的深信）。

「一者決定，『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。』」（機的深信）

「明確知道了：現在的我是一個罪大惡極之人，而且從久遠的過去開始一直沉沒在苦海中，未來直到永遠都不可能得到拯救。」

「二者決定，『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。』」（法的深信）

「明確知道了：拯救所有的人，使我們今生直至未來都獲得絕對幸福的彌陀誓願是真實的。」

因為對真實的機（自己）與真實的法（誓願）的懷疑同時消失，

《教行信證》始於下面這句話。

「難思弘誓，渡難渡海大船；無礙光明，破無明闇慧日。」

（教行信證）

「阿彌陀佛的誓願是一艘大船，它能夠破除無明之闇，使我們心情明朗而愉快地渡過波濤不斷的人生苦海。乘上這艘大船就是多生永劫的目的。」

親鸞聖人將我們的人生比喻為海，稱為「難渡海」「苦海」。「難渡」是「難以渡過」的意思。痛苦的波濤一個接一個地湧來，我們的人生有如難以渡過的海，所以稱為「難渡海」。

為欠債而痛苦的人，會想「要是這筆債還清了的話」；為生病而苦惱的人，期盼「只要這個病能治好的話」。可是，好不容易跨過了一個苦難，以為可以鬆一口氣，另一個痛苦又接踵而來。交通事故、與親人的生離死別、社會競爭、突

如其來的解雇、對老後的不安等等，痛苦的波浪一個接一個地湧來。

「難渡海」確實確實就是我們的人生。

但是，我們絕非為了痛苦而生，也不是為了痛苦而活。

親鸞聖人告訴我們，有一艘讓我們明朗快樂地渡過痛苦、苦惱不絕的人生苦海的大船。親鸞聖人把這艘大船稱為「難思弘誓」或者「大悲願船」。

「難思」是「難以想像」的意思。

那麼，「無明之闇」是什麼？

所謂無明之闇，就是不知道死後將會如何，對死後的去向一無所知的心。也稱為「後生黑暗之心」，「黑暗」是一無所知的意思。

身體健康的時候，人們對死的態度都很輕鬆樂觀：「死是人生的

思，對於只懂終將崩潰的幸福的我們來說，「都必定拯救，使其得到未來永恆的幸福」這樣的誓言，是非常難以想像的，所以稱之為「難思」。「弘誓」是「廣大誓言」的意思。

阿彌陀佛以所有的人為對象，發誓說「破除所有人的無明之闇，使其成為必能往生極樂淨土的大安心、大滿足之身」。由於是對象十分廣大和無法想像的誓言，因此彌陀誓願被稱為「難思弘誓」。

無法想像的「一種深信」

休息「是長眠」「沒什麼可怕的」。

然而一旦死亡來臨，只有「死後會怎麼樣」成為唯一關心的問題。人在死後是否還存在？會變成什麼樣？我們對此一無所知，處於一片漆黑的狀態。

這無明之闇，也是對自己茫然

西佛房和性信房

西佛房（覺明房）曾在平家全盛時期，作為反對平家勢力的先鋒，當面怒斥並激怒平清盛，之後作為參謀一直輔佐木曾義仲。義仲戰敗身亡後，西佛房隱身於比叡山，因此邂逅了親鸞聖人。他為聖人凝視無常、豁出性命的修行所感動，成為了聖人的弟子。

之後，西佛房一直追隨親鸞聖人，也曾與聖人同赴越後（現新潟縣）和關東（現東京一帶）。晚年時，他奉聖人之命前往信濃地區（現長野縣），投身於報謝佛恩的弘法活動之中。

另外，被列為「關東二十四輩」之首的性信房，曾經是一個力大無比的魯莽男子，人稱惡五郎，令人聞風喪膽。

無惡不作的惡五郎，在他十八歲那年的春天，人生有了重大的轉機。他為了學習武術在周遊列國的時候，恰巧路過京都·吉水，聽到了法然上人的說法。

惡五郎感到法然上人講的好像就是自己的事情，不，甚至連自己都沒意識到的自己的模樣都被看透了，這讓惡五郎感到佛法的深邃無比。說法結束後，惡五郎啜泣著來到法然上人眼前，哀求道：

「我至今為止，做盡了傷天害理的惡逆之事。像我這樣的惡人，阿彌陀佛也慈悲於我……求求您，讓我成為您的弟子吧，請師父指點。」他一邊哭一邊削下自己的髮髻。

面對惡五郎削髮明志的懇求，法然上人對身邊的親鸞聖人說：「讓他跟著你吧，好好地教導他。」

就這樣，惡五郎成為了親鸞聖人的弟子，改名為「性信房」。在年過六十的親鸞聖人從關東回到京都之後，性信房被任命負責關東一帶的弘法。他豁出性命全力弘揚彌陀的本願，直至生命終結。

所以這被稱為是「機法二種一具之深信」，簡稱為「二種深信」。

這裡所說的「深信」，並非望文生義所理解的「深深相信不懷疑」的意思。我們說「相信」，其實是因為心中存有懷疑，如果毫無懷疑的餘地，就會說「知道」。

而「深信」，是指依靠彌陀的力量得以明確知曉，再無絲毫懷疑。「深信」絕非如臆測、想像那樣的模糊曖昧，而是切切實實的親身體驗。

他力信心就是「二種深信」。是否是他力信心，就是以「這是不二種深信」來判定。

無限光明的彌陀淨土

體失往生並不是什麼人都可以實現的。能夠前往淨土成佛的，只有已經乘上大悲願船的人。是否已經被彌陀拯救，在活著的時候就會明確知曉，所以能否往生，也是在活著時就能夠知道。

如果乘坐上難思弘誓的大船，就能在大悲之風的吹送下，一帆風順地前往彌陀淨土，所以沒有比這更容易的事了。

「生死苦海無邊際

曠劫沉沒之我等

唯有彌陀弘誓船
載上必定來相渡

（高僧和讚）

「長久以來我們一直漂泊於無邊的苦海，只有大悲願船才必定載上我們渡到無量光明土。」

在佛教裡，將我們人所居住的世界叫做「穢土」，而阿彌陀佛所在的世界叫做「淨土」。也被稱為「無量光明土」，就是指無限光明的地方。

如果確鑿無疑的未來，是那無限光明的無量光明土，那麼我們現在就會充滿了生命的歡喜，每一個瞬間都閃耀著光輝，活在語言所無法表達的世界（二種深信）裡。

這就是所有人共同追求的人生目的。

* 罪惡生死凡夫：充滿了罪惡之人。
* 曠劫已來：從久遠的過去開始到現在。

* 常沒常流轉：一直在不斷地迷惑、痛苦。

* 無疑無慮：對本願的懷疑消失。

* 乘彼願力：被彌陀的本願力所救攝。

* 定得往生：必能往生淨土。

年頭所感

應聞 應信 應報

所有的人，都乘坐在朝向死亡的瀑布深淵順流而下的船上。

儘管科學、醫學在飛速地發展，我們卻無法由此從心底感到幸福，就是因為有這個看不見的未來的危機存在。

然而，人們卻並沒有意識到這一點。

大概也有人隱約地感覺到，人生中深不見底的不安，是因為朝向死亡這個瀑布深淵的緣故。然而實際上，大多數的人都覺得無可奈何而選擇放棄，試圖用工作、娛樂、興趣愛好等這些船上微不足道的些許快樂來蒙混度日。

親鸞聖人在《教行信證》的開篇，就將四苦的暗流不斷回旋的人生稱為「難渡海」，一語道破有一艘讓我們明朗快樂地渡過痛苦人生的「大船」。

「阿彌陀佛的本願，是一艘將在難渡海中痛苦的我們載上，必定將我們渡到無量光明土（極樂淨土）的大船。那是因為，阿彌陀佛有著不管什麼樣的人都能將其載上大船，使其得到絕對幸福的力量。」

以下是其證文。

「難思弘誓，渡難渡海大船。」

無礙光明，破無明闇慧日。」

（《教行信證》總序）

親鸞聖人的這句斷言簡潔而直接，透徹而鮮明。對聖人而言，古今中外的全人類認同與否絲毫不成為問題。

不正是如此嗎？朝向瀑布深潭的十方眾生（所有的人），其終極目的就是乘上這艘大船。

已經乘上大船的親鸞聖人，這樣描述船上的風景。

「乘上大悲願船（大船）看到的難渡海（人生），是一個不可思議的劇場——廣闊的大海波光粼粼，至福之風在靜靜地吹拂，眾禍之波也全都轉化為幸福。」

以下是其證文。

「乘大悲願船，浮光明廣海，至德風靜，眾禍波轉。」（《教行信證》行卷）

將人生比喻為「難渡海」的聖人，讓我們快樂渡海的彌陀本願稱為「大悲願船」。

聖人留下的眾多著作，除了「大悲願船的儼然存在」以及「乘船方法」之外，再沒有記述其他事情。

聖人明確告訴我們，如果乘上了這艘

大悲願船（阿彌陀佛的本願），難渡海就會轉變為光明廣海。

那麼，四苦的波濤洶湧不斷的人生，會發生怎樣的改變呢？讓我們聽一聽聖人的回答吧。

聖人在《教行信證》中，將浮上光明廣海的絕佳風景用十種利益來表達。

其中之一的知恩報德之利益，就是說原本比畜生還要忘恩負義的我們，得知了阿彌陀佛的大恩、師主知識的洪恩、有情非情的恩德、有形無形的恩惠，情不自禁地為了報恩而奮勇前進。

聖人在《和讚》中，這樣表述自己每一念中都在不斷加深的感謝。

「由釋迦彌陀慈悲才獲願作佛之心*」

「唯有入信心智慧才成報佛恩之身*」

（正像末和讚）

「依靠釋迦、彌陀的大慈悲，我們才被載上大悲願船，得到了絕對的幸福。」

這廣大無邊的恩德，該怎樣報答？」

眾所周知，親鸞聖人九十年間不惜身命、弘揚正法的一生，正是因感泣於如來大悲之恩德而奮力報恩的一生。

親身實踐了這知恩報德的先賢有很多，但是直至今日仍帶給人們感動的，應該是本光房了顯的殉教之死吧。

文明六年（一四七四年）三月二十八日，蓮如上人在北陸地區的弘法基地——吉崎御坊（位於日本福井縣）燃起了大火。當時蓮如上人已經年逾六十，連日常行動

都已經有些不便。聽到「著火啦！」的呼喊，上人立刻跑到了屋外。

剛跑出來，他就立刻失聲大叫起來：「糟了！」

任何人都有疏忽大意的時候。原來，上人正在閱讀的祖師聖人親筆書寫的《教行信證》中的〈證卷〉放在起居間裡沒有帶出來。

對於自己的重大疏忽，上人極為自責，立即不顧一切地要跑回去取出來。

弟子本光房看到後，喊了一聲「上人，交給我吧」，就一個箭步衝進了濃煙滾滾的烈火之中。

鑽過地獄般的烈焰，終於到達了上人的起居間，本光房看到聖典依然安在，跑過去捧在手裡，這才放了心。

可是，這時已經來不及出去了。烈火已經四面延燒起來，斷絕了他的退路。

「要保護好寶貴的聖典，讓上人能夠安心，看來我今日只有捐軀於此了。」

本光房悲壯地下定了決心，之後從懷中取出短刀，用刀在腹部劃開一個十字，把聖典深深地塞進了臟腑之中。然後他俯臥在地，任憑火焰殘酷地灼燒著自己的身體……

火終於熄滅了。本光房的遺體靜靜地臥在上人的起居間處。在燒焦的遺體裡面，人們驚異地發現了被護法的鮮血染紅，但卻安然無恙的聖典。

蓮如上人撫摸著本光房的遺體，流著淚說：「本光房啊，你所保護的親鸞聖人的著作，必將成為永世的明燈，引導人們獲得真正的幸福。」

上人不斷流淌的淚水，映著夕陽閃閃發光……

言之容易，行之則難。本光房可謂是知恩報德的典範。

「如來大悲之恩德

即使粉身亦應報

師主知識之恩德

即使碎骨亦應謝」

（正像末和讚）

要把「人，為什麼活著」徹底傳給全人類！對於進行這場未來永劫之法戰的我們，今年依然片刻光陰都不可以浪費。

親鸞學徒，要為恩德讚而燃燒！

*至德：南無阿彌陀佛。「至」，是指「無上」之意，「德」，是指「功德」（使幸福的力量）之意。

*有情：人、禽獸等一切有感情的生物。

*非情：山川、草木、土石等，沒有感情的東西。

*有形無形：森羅萬象。宇宙萬物。

*願作佛之心：阿彌陀佛所賜的「他力之信心」。

絕對幸福。

*信心智慧：阿彌陀佛所賜的「他力之信心」。絕對幸福。

去 年十二月二十六日舉行了交流會。當天的天氣非常好，既不會太熱也沒有下雨，是個適合出遊的好日子。

交流會租借了一台遊覽車，共有三十九名學徒以及有緣的親朋好

友共襄盛舉。如吳淑芬法友、吳盈滿法友、吳坤樺法友以及她的兒子、還有淑芬法友們的雙親、以及淑芬法友店裡的工作人員等七人；黃碧雲支部長的孫子帶著三位家人參加；林虹均法友也邀請了兩位姪子以及朋友參加。交流會上總共有六位小朋友參加，雖然是第一次見面，但一下子就打成一片和樂融融。

當天行程是由在旅行社上班的李美蓉法友負責，安排了北部溫泉瀑布一日遊。在巴士當中，李美蓉法友非常專業的以日語、中文、台語介紹了各個觀光景點，讓大家對當地有了更深的瞭解。

旅遊目的地的十分瀑布是個非常熱鬧的景點，除了台灣旅客以外還有許多來自日本、韓國的遊客們。大家也在急流直瀉十足的十分瀑布留下紀念合照。

不論是午餐或是晚餐，依照不同的需求分為素食桌與葷食桌，豐富的菜色也讓用餐氣氛增添熱鬧。下午則是前往北投的溫泉博物館，享受了足湯的樂趣。

一整天下來的交流會，讓平常沒有什麼機會見面的法友們相聚在一起。不僅是泡了溫泉讓身體暖洋洋的，也讓交流會在充滿了溫馨氣氛中拉下帷幕。

學說

教學聖典 第二冊

問 (26)

請寫出親鸞聖人悲嘆自己「至死都無法停止造惡」的和讚，及其根據。

答 (26)

○惡性全難止，我心如蛇蠍。修善亦雜毒，故名虛假行。

(悲嘆述懷和讚)

解說

「即使被彌陀所救，也完全無法停止造惡。我心中充滿了如蛇蠍一般可怕的、可恥的念頭。因為是以這樣的心所行之善，所以被稱為雜毒之善。」

• 惡性

欲望、憤怒、嫉妒、忌恨等惡劣本性。

• 雜毒

摻雜著毒。(參照25問)

• 虛假之行

虛偽的善。

• 我們人的善是「虛假雜毒之善」，這是佛才能說的話。

佛教入門 「學習釋迦牟尼佛與阿彌陀佛的不同」

佛教把大宇宙稱為「十方微塵世界」，簡稱「十方」。在地球上，開悟佛覺的只有釋迦牟尼佛。然而在佛經中告訴我們，大宇宙中有無數個像地球一樣的星球，大宇宙中也有數不清的佛存在。廣為人知的有大日如來佛、藥師如來佛等，這些佛被統稱為十方諸佛。而釋迦牟尼佛也是十方諸佛中的一位。

阿彌陀佛這位佛，也被稱為**無量壽佛**（擁有無量壽命之

佛）、**無量光佛**（擁有無量光明之佛），另外還有**不可思議光如來**、**無礙光如來**、**安養佛**、**本師法皇**、**畢竟依**等等很多稱謂。那是因為阿彌陀佛擁有如此眾多的殊勝之德（力量）。

釋迦牟尼佛說，阿彌陀佛是大日如來、藥師如來等十方諸佛的本師本佛（師之佛），是指導所有佛的大宇宙中最尊貴的佛。親鸞聖人晚年時稱阿彌陀佛為「**無上佛**」，是因為發自內心地尊崇阿彌陀佛為「至高無上的佛」吧。