

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，以摩揭陀国的阿阇世王（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。佛陀的寿命虽是有限的，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。

佛陀的妙相与胜德

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、贪欲不餍、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。佛陀在世间是一位真正的导师，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，但其思维丝毫不被扰

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，始能契合佛法，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。