

佛 陀

第一章 歷史上的佛陀

第一節 偉大的一生

1. 喜馬拉雅山南麓的羅希尼河（Rohini River）畔，有釋迦族（Shakya）的國都迦毘羅城（Kapilavastu）。其國王淨飯王（Shuddhodana），繼承了世代純正的血統，建立城堡，實施善政，因此百姓都樂於追隨他，做他的臣民。國王姓瞿曇（Gautama，喬答摩）。

王后摩耶夫人（Maya）是和釋迦族同一族的拘利族（Koliya）天臂城（Devadaha）城主善覺的妹妹，也就是淨飯王的堂妹。

他們結婚後很久都沒有孩子。經過二十幾年的歲月後，某天晚上，王后夢見一隻白象從她的右腋進入胎內而懷孕。這個好消息一下子就傳遍了全國，國王以及國民都屈指等待王子的誕生。臨近產期時，王后乃依照當時的習慣準備回娘家生產，途中在藍毘尼園（Lumbini Garden）休息。

春天的太陽照遍大地，滿園盛開著美麗的阿輸迦花(Ashoka 無憂華)。王后舉起右手想去折花的那一剎那生下了王子。頓時，天地之間響起歡呼之聲祝賀他們母子。時為西元前五四五年(周靈王二十七年)四月八日。

淨飯王晚年得子非常高興，而將王子命名為悉達多(Siddhartha)，這是達成一切願望的意思。

2. 但在喜樂中卻隱藏著悲傷，因摩耶夫人不久就離開了人世。此後太子就由其姨母摩訶波闍波提(Mahaprajapati)撫養。

當時，有一位阿修陀(Asita)仙人在雪山修行，看到城堡上呈現著吉相，於是來到城裏，看了太子並預言說：「這個孩子將來長大之後，若在家可能成為統一世界的偉大國王，若出家修道則能成為救世的佛陀」。

起初國王聽到這個預言非常高興。但逐漸地以為太子或許會出家修道而憂心。

歷史上的佛陀

太子從七歲開始學習文武之道。在春天耕耘祭典時，太子隨著父王到田園看農夫耕田，當他看到一隻小鳥啄食被鋤頭掘出來的小蟲時，自言自語說：「可憐！生物都在互相殘殺。」於是，獨自坐在樹蔭下靜思。

出生不久就和母親死別，現在又看到生物互相殘殺的情形。太子的小小心靈上，早被刻下了人生的苦惱。

這正像刻在小樹上的刀傷，與日俱長，使太子更陷於冥想。

父王看到太子沈思苦惱的樣子非常憂心。又想起了仙人的預言，乃想盡辦法欲使太子的心情開朗。在太子十九歲時，給他娶了舅父——天臂城城主酥鉢囉沒馱（Suprabuddha 善覺、善悟）的女兒耶輸陀羅（Yashodhara）為妃。

3. 婚後十年，太子雖在春季、秋季、雨季三季宮殿中享受歌舞管弦的生活，但其間仍不斷地沈思冥想，苦心研究人生的真諦。

「宮廷的榮華，健壯的肉體，被人喜愛的青春，究竟對我來說是什麼呢？人會生病，也會衰老，更難免死亡。青春、健康和生存，到底有什麼意義呢？」

「人活在這個世界上，自然會尋求一些有價值的東西。但追求有兩種，一種是錯誤的追求，一種是正確的追求。所謂錯誤的追求，就是沒有認清自己是個不能脫離老、病、死的人，卻同樣拚命地追求它們。」

「正確的追求就是了悟這種錯誤，而追求超越老、病、死、脫離人間一切苦惱的境地。現在的我，只不過是個追求錯誤的人而已。」

4. 如此每天過著苦惱的日子，日月如梭，當太子二十九歲

歷史上的佛陀

時生下一個兒子名叫羅睺羅 (Rahula)。於是，太子就決心出家。太子帶著馭者車匿 (Chandaka)，騎白馬犍陟 (Kanthaka) 離開宮殿，而切斷與世俗世界的關係，出家做沙門。

這時惡魔早已纏住太子，並對他說：「回宮殿去吧。等待時機，這個世界就全部屬於你的了。」太子叱吒道：「去吧！惡魔，地上所有的東西，並不是我所要追求的。」太子驅逐了惡魔，剃髮持鉢，一路乞食走向南方。

太子首先訪問跋伽巴仙人 (Bhagava) 並參觀他苦行的實際情形，其次造訪阿羅羅伽羅摩 (Arada Kalama) 與鬱陀伽羅摩子 (Udraka Ramaputra)，學習他們如何透過冥想而得到覺悟。但是，在他實行這些方法之後，太子終於瞭解這些畢竟不是開悟之道，於是走到摩揭陀國 (Magadha)，在伽耶城 (Gaya) 旁的尼連禪河 (Nairanjana River) 邊的苦行林 (Uruvilva) 中苦行。

5. 那真是非常艱苦的苦行，連佛陀自己也說：「過去的任何修行者以及現在的任何苦行者，沒有一個做過比這更苦的苦行，今後也不會有吧。」可見這是世上稀有的苦行。

但是這種苦行，亦未能帶給太子所追求的東西。因此太子放棄了實行六年之久的苦行，而在尼連禪河沐浴，洗淨身上的污垢，並接受修舍佉女（Sujata）乳糜的供養，恢復了健康。這時與太子同在林中苦行的五位出家人，以為太子已經墮落。於是，拋棄太子而到別的地方去。

現在天地之間只有太子孤單一個人了。他很虛弱，但仍然冒著生命危險，嘗試另一個冥想階段，並下決心：「縱然血會涸、肉會爛、骨頭會腐朽。若不獲得開悟之道，我絕不離開此地。」

這對太子來說是一場惡戰苦鬥的開始。散亂的心，騷動的念頭，黑暗的心影，污濁的思慮，這一切可謂是惡魔的來襲。

歷史上的佛陀

太子窮追心中的惡魔，將它們徹底的消滅。這真是一場血流、肉飛、骨碎的搏鬥。

這一場苦戰終於結束。當他迎接黎明仰望晨星光時，太子的內心發出光輝，豁然開悟而成佛。這是太子三十五歲那年的十二月八日早晨的事。

6. 從此以後太子就以佛陀、無上覺者、如來、釋迦牟尼、釋尊、世尊等名號，聞名於世。

佛陀成道以後，首先想對曾跟隨他苦修六年且有恩於他的五位出家人說法^{*}。於是，佛陀前往他們居住的波羅奈（Varanasi）村的鹿野苑（Mrigadava）教化他們。他們原本不想理會佛陀，但是聽到佛陀說法之後，就信仰了佛陀，成為佛陀最初的弟子。佛陀又到王舍城（Rajagriha）教化頻婆娑羅王（Bimbisara），並以此地做為說法的據地，而致力於救度眾生。

人們好像口渴者求水，饑餓者求食一般，聚集到佛陀的周

圍。以舍利弗 (Sariputra) 及目連 (Maudgalyayana) 二大弟子爲首之二千多個弟子，敬仰佛陀，歸依佛陀。

最初佛陀的父親也就是國王淨飯王，仍然在內心深處爲他的兒子決定離開皇宮出家一事感到困惑、痛心而採取疏遠的態度。但是，最後淨飯王也成爲佛陀的忠實信奉者。另外養母摩訶波闍波提、夫人耶輸陀羅等釋迦族的人們，後來也都歸依佛陀，成爲佛陀的弟子。還有其他很多的人，都做佛陀的信徒。

7. 如此，佛陀的傳道旅行繼續了四十五年之久，這時佛陀已達八十高齡了。當他由王舍城赴舍衛城 (Shravasti) 的途中，在毘舍離 (Vaisali) 染病，乃預言：「三個月之後將入涅槃^{*}」。來到波婆 (Pava) 時，接受鐵匠純陀 (Chunda) 所供養的食物而中毒。因此病情惡化，但仍忍耐著痛苦走到拘屍那揭羅城 (Kusinagara)。

佛陀走向城外沙羅 (Sala) 樹林，頭朝北面向西臥躺在兩棵大的沙羅樹之間，懇切地教誡弟子直到最後一刻。佛陀在完成了這世間偉大的教導工作後，靜靜地進入涅槃。

歷史上的佛陀

8. 拘屍那揭羅城的人們，一邊悲嘆著佛陀入涅槃，一邊遵照、服從佛陀最信賴的弟子阿難（Ananda）的指示，按照規定的方法，將佛陀的遺體荼毘（火葬）。

此時，以摩揭陀國的阿闍世王（Ajatasatru）為首的八大國國王，要求分配佛陀的舍利。但拘屍那揭羅城的人們，予以拒絕，因此發生了爭執。後來得到賢者豆那（Drona）的從中斡旋，終於把佛陀的舍利分給八大國。其他又有人得到裝遺骸的甕及荼毘的灰，分別安奉於各國，故世界上乃有佛陀十大塔之建立。

第二節 最後的遺教

1. 佛陀在拘屍那揭羅郊外，沙羅樹林中說的最後佛法時，曾經說道：「弟子們，你們各應以自己為燈火，以自己為依歸（依靠），不要依賴他人。應以法為燈火，為依歸，不可歸依他教。」

觀看自身的污穢不淨而不貪著，應知苦、樂皆是苦的原因

而不沈醉，觀察自心無我而不迷惑。如此能不貪、不醉、不惑，則能斷除一切苦。我離世後，能修行此法的人，就是我真正的弟子。」

2. 「弟子們，我過去曾經給你們所說的佛法，應常聞、常思、常修而不可捨棄。若能如法修行，你們一定能得到幸福快樂。

我說的法，最重要的就是修心。所以應努力克制自己的欲望。應正身、正心、正語，遠離貪、瞋、癡，而常念無常*。

若我們的心被邪惡引誘，被欲望俘虜時，我們應當予以抑制。不要隨心，應做心的主人。

歷史上的佛陀

心能使人成佛，亦能使人變成畜生。迷則成鬼，悟則成佛，皆此心所爲。所以，你們要正心，致力於修正道，而不可離開正法。」

3. 「弟子們，你們要在此教法之下，相和、相敬，不可爭執。應如水乳之融合，不可像水火之不相容。

共同堅守我的教法，共同學習，共同修行，互相勉勵，共用法樂。不要爲無謂的事煩心、浪費時間，應努力於摘取悟道的花果。

弟子們，我親自證悟此教法，而爲你們說此法。你們應堅守我說的法，一切如法修行。

若不依法修行，雖和我相會而等於沒見面，雖在我身邊卻是離我遙遠。依法修行者，縱使遠離我亦與我同在。」

4. 「弟子們，我的一生將盡，別離的時刻亦不遠了。但是，

不可徒自悲傷。世間是無常的，沒有一個人永生不死，有生必有死。現在我的肉身像舊車一樣會毀壞，就是以身顯示無常的道理。

你們不要悲傷，而應瞭解此無常的道理，覺悟人世的真實相。不要去奢望讓易變的東西成爲不變的。

*
煩惱之賊常常想趁隙打倒你們。若你們家裡有毒蛇潛伏著，除非將毒蛇追逐出去，否則無法在家裡安穩睡覺。

煩惱之賊應予追逐，煩惱之蛇應予逐出。你們要謹慎守護自己的心。」

5. 「弟子們，我最後的時刻已經到了。但你們不要忘記這個死是肉體的死。肉體乃生自父母，且由攝取食物以保生命，所以有病痛，有傷害，有死亡是不得已的。

佛陀的本質不是肉體，乃是菩提。肉體雖滅，但菩提卻永生於法與道中，故見我肉體的人並非見到我，而知我教法的人

歷史上的佛陀

才是見到我。

我死後，我所說的法就是你們的導師，繼續保持此法有如侍奉我。

弟子們，我在後半生四十五年間，所應說的法都已說盡，所應作的事也都辦完。關於法，我已無祕密，也無須隱藏。我所說的法一切都已說完。我親愛的弟子們，現在就是我的最後一刻了。我將入涅槃^{*}。這就是我最後的教誡。」

第二章 永恆的佛陀

第一節 慈悲與願望

1. 佛心就是大慈悲心。這是用各種方法拯救人類的大慈心，以及與人類同病同苦的大悲心。

正如母親思念子女一般，片刻不捨地加以守護、養育、救助的就是佛心。佛陀認為：「你的煩惱就是我的煩惱，你的快樂就是我的快樂。」所以無時無刻不捨棄救人。

佛陀的大悲心因人而起，人接觸了這大悲心即產生信心，由信心可得菩提。這猶如愛子而有身為人母的自覺，接觸到母親的心，子女才得安心一樣。

永恆的佛陀

可是，衆生不知這種佛心，乃由其無知而產生執著而痛苦，自尋煩惱而苦惱。身負深重的罪業，喘著氣奔走於重重迷惑之山。

2. 不要以為佛陀的慈悲只是現世一生的事情，那是長久的事情。是從衆生生死輪迴累積迷惑之初，就一直繼續到現在。

佛陀常在衆生前，對衆生展現最親切的形相，並且設想法拯救人們。

佛陀生為釋迦族之太子，卻^{*}出家過著苦行的生活。並透過冥想而悟道。並在悟道後積極說法並且入滅示寂。

由於衆生的迷惑是無限的，所以佛陀的作為也是無限的。衆生的罪業深重無底，因此佛陀的慈悲也無盡無邊。

所以，佛陀在修行之初發了四弘誓願。即：一、衆生無邊誓願度。二、煩惱無盡誓願斷。三、法門無量誓願學。四、佛道無上誓願成。佛陀根據此四弘誓願而修行。佛陀修行的根本就是此四弘誓願，此乃表示佛心即是救度衆生的大慈悲心。

3. 佛陀爲成佛而持不殺生之戒，以不殺生之功德當願衆生長壽。

佛陀持不偷盜之戒，以不偷盜的功德當願衆生皆得所求。

佛陀持不邪淫之戒，以不邪淫的功德當願衆生的心無害人之心，亦身無飢渴。

佛陀爲成佛而持不妄語之戒，以不妄語之功德當願衆生懂得誠實之心的平靜。

佛陀持不說謊之戒，當願衆生常和合而互相論道。

永恆的佛陀

佛陀持不惡口之戒，當願眾生心平氣和不散亂。

佛陀持不綺語之戒，當願眾生培養同情心。

佛陀為成佛持不貪之戒，以不貪的功德當願眾生心無貪著。

佛陀持不瞋之戒，當願眾生充滿慈悲心。

佛陀持不癡之戒，當願眾生深信因果之道理。

如此，佛陀的慈悲都是為一切眾生而發，其本願皆為一切眾生的幸福而著想。佛陀如父母般憐愍眾生，但願眾生渡迷津而脫離苦海。

第二節 救度及其方法

1. ^{*} 佛陀站在覺悟的彼岸，呼喚沉淪於苦海中的衆生。但其聲音，衆生不容易聽到。因此，佛陀親自下苦海，設法救度衆生。

現在我來說個比方吧。某地有一位長者，有一天他的家失火了，剛從外面回來的長者見此情景大吃一驚，乃叫孩子們趕快出來，但孩子們在屋裏玩得很起勁，根本不知道家裏發生火災。父親對孩子們叫喊：「孩子們，你們趕快出來啊！」但是孩子們沒有聽到父親的呼叫聲。

擔心孩子們的安全而焦慮的父親乃叫道：「孩子們，這兒有珍奇好玩的玩具，趕快出來拿吧！」孩子們一聽到有玩具立刻從失火的屋裏跑出來，而得以免於災難。

世間猶如火宅，但衆生不知家在燃燒著，也不知正處於即將會被燒死的恐怖中。因此，佛陀因大慈悲心，乃以無量的種種方法，救度衆生。

永恆的佛陀

2. 我再說個比方吧。從前有一位長者的獨生子，離開父母親在外流浪，變得非常窮困。

其父親離開故鄉到處去尋找兒子，雖盡了一切努力，但仍然無法找到兒子，於是在一個城鎮住了下來。

經過了幾十年，如今已變成悲慘境遇的兒子，流浪到父親所住的城鎮。

一眼就認出兒子的父親非常歡喜，馬上吩咐傭人追回流浪的兒子。但兒子深恐受騙而不願意去。

於是父親再吩咐傭人接近兒子告訴他，有一位長者願意給他待遇優厚的工作。以方法引誘兒子，兒子於是接受工作，成為父親的傭人。

為父的長者，慢慢地提拔不知是在自己的家工作的兒子，遂讓他管理金銀財寶的倉庫。然而兒子仍不知其主人就是自己的父親。

父親看到兒子已變得很善良而感到欣喜，並自知不久將

死。於是有一天召集了親戚、朋友、知己而宣佈：「諸位，這位是我的兒子，多年來我所尋找的兒子。今後我所有的一切財產寶物都歸他所有。」

兒子聽到父親的宣佈，吃驚地說：「現在，我不但找到了父親，而且意外地得到了這麼多財產寶物。」

這裏所說的長者就是指佛陀。迷惑的兒子就是指一切衆生。佛陀的慈悲，像施與獨子的父愛般施與一切衆生。佛以一切衆生爲兒子而予以教化，以涅槃之寶使他們成爲富有之人。

3. 將一切衆生視同己出，並平等疼愛的佛陀，他所具有的大慈悲是一樣的。但應衆生性質的不同，其救度的方法亦有差別。好像所下的雨雖是一樣的，但不同的草木所受的恩澤，是不相同。

4. 父母不管有多麼衆多的子女，其愛心總是一樣。但若是其中有小孩生病，父母則格外地關愛他。

佛陀的大慈悲亦然。雖平等地對待衆生，但對於罪業深重

永恆的佛陀

者、無知而煩惱者，則特別地關愛憐愍。

例如：太陽在東方升起，即消滅黑暗，孕育萬物。佛陀在人間滅惡育善，施予叡智的光，使衆生除去無知的黑暗而悟道。

佛陀是慈父悲母。佛陀因對衆生的慈悲心，而一心爲衆生盡力。衆生若無佛陀的慈悲就不能得救。衆生皆是佛門弟子，故應接受佛陀的救度。

第三節 永恆的佛陀

1. 人們都相信佛陀是出生爲太子，後來出家而得道的。其實佛陀成佛以來，已經渡過無量無邊的歲月。

在這無量無邊的歲月裡，佛陀常在此世間，作爲永恆的佛陀，盡知衆生的種種性質，而以種種方法救度衆生。

佛陀所說的永恆的^{*}法中絕無虛假，因為佛陀如實知道世間的一切，而以此教化衆生之故。

想要知道世間的如實相，實在困難。因為世間事有些看起來好像是真實卻非真實，似虛偽而非虛偽。愚癡的人不能瞭解此世間事。

唯佛陀如實知道世間事，所以佛陀不說此世間的事是真實的，也不說是虛偽的。不說是善，亦不說是惡，只是如實顯示而已。

佛陀所要說教的是：「一切衆生應依其性質、行爲、信心而廣植善根。」

2. 佛陀不僅言教，亦身教。佛陀的壽命雖是無限的，但爲了使貪欲無厭的人醒悟，乃以示死作爲惕誠。

例如：有一位醫生，他有很多孩子。當他出國旅行不在家時，孩子們誤吃毒藥而痛苦，這時剛好醫生回來，看到此情形

永恆的佛陀

大吃一驚，馬上調配好藥給孩子們服用。孩子之中，未失正常心的孩子服藥後即病除。但已失去正常心的孩子，則不肯服藥。

身為父親的醫生，爲了治療他們的病，決心採取極端的手段。他對孩子們說：「我要出去長期旅行，我現在已經老了，不知那一天會死，若聽到我的死訊，你們就吃留在這裡的藥，恢復健康吧！」於是他再出去長期旅行。然後派人回家通報他的死訊。

孩子們聽到這不幸的消息，非常悲痛而感歎道：「父親死了。我們已經沒有人可以依靠。」他們想到父親的遺言，因悲痛與絕望而服用父親留下的藥，竟恢復了健康。

世人是否會責備身為父親的醫生的謊言呢？佛陀就像這位父親，佛陀爲了拯救追求欲望的衆生，在此世間顯示生與死。

第三章 佛陀的妙相與勝德

第一節 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，見法者能真實地見佛陀^{*}。

若見佛陀的相好，而以為見到佛陀，那是無知之眼的過錯。佛陀的真實相，是世人莫能見到的。不論用何等美好的詞彙亦無法形容，用任何言語亦無能說盡其相。

雖說真實相，其實有相的即非佛陀。佛陀是無相的。且能隨心所欲地展現妙相。

佛陀的妙相與勝德

因此，明顯地看見佛陀，而又不拘泥於這種相好的人，才是獲得了自在之力，見到佛陀。

2. 佛身就是法，故常住而不壞。佛身不是以食物維持的肉體，乃是由智慧形成的金剛^{*}之身，故既無恐怖亦無疾病，是永遠不變的。

所以，佛陀是永遠不滅的。只要是法不滅，則佛陀就常住不滅。此種法變成智慧的光明而顯現。此光明使人證悟，而生於佛國。

悟此道理的人成爲佛陀的弟子，受持佛陀的教法，堅守佛陀的教法而流傳於後世。佛力真不可思議。

3. 佛陀有三種身。一爲法身，二爲報身，三爲應身。

所謂法身，就是以法爲身。就是世上如實的道理和認識這種道理的智慧合爲一體的法。因爲法（真理）本身就是佛陀，故佛陀是無色、無相。因無色相，故無來蹤，亦無去痕。因爲無來去，故充滿於一切處，好像太空一樣遍滿於萬物之上。

法身不因人之思念而有，亦非因人之遺忘而無。更非在人喜歡時來，復非在人怠慢時去。佛本身是超越人心的各種動態而存在的。

佛身充滿在一切世界，遍及所有的地方。不管人們對有關佛陀的想法如何，佛身還是永遠常住的。

4. 報身就是無相的法身佛，爲了拯救衆生的痛苦而現身。發願、修行、示名、引導而救度衆生的佛陀。

佛陀的妙相與勝德

此佛以大慈悲爲本，用種種方法救度衆生。正如燒盡一切東西的火一樣，燒盡了衆生的一切煩惱之薪。亦如吹掉塵埃的風一樣，吹拂衆生苦惱的塵埃。

應身是爲了完成佛的救度工作，而隨應衆生的性質現身在此世界的佛。應身佛陀展現了誕生、出家、成道。用種種方法引導衆生，並展現病和死來警惕衆生。

佛身本來是一個法身，但因衆生的性質不同，故顯現種種佛身。雖然依衆生的希求心、行爲以及其能力，各人所見佛的相好不相同，但佛陀只展現一種真實而已。

佛身雖然分爲三種，但法身、報身、應身都只是爲了完成一件事，即是救度衆生。

雖以無量的聖身，顯現於一切境界，但其身並不是佛身。

因為佛身不是肉體。佛陀只以法為身，遍佈於一切事物，而常現於見真實者面前。

第二節 佛 緣

1. 佛陀現身於此世間是甚為稀有的。佛陀在現今的世界證悟、說法、斷除疑惑之網、拔除愛欲之根、堵塞惡的根源、自在無礙地行走於世間。世上再也沒有比敬佛更好的善行。

佛陀顯現於此世間，是爲了說法以便將真正的福報施惠予衆生之故。因衆生無法捨棄苦惱，故佛陀現身於此苦難的世界。

在世間無正理、邪見橫行、貪欲不饜、身心墮落而短命的世界。要施法極爲艱難。唯因大慈悲，故佛陀能克服種種困難。

2. 佛陀是此世間一切衆生之善友。當佛陀發現有人爲現世

佛陀的妙相與勝德

情慾而煩惱時，佛陀即會代為擔負其重擔。佛陀在世間是一位真正的導師，為愚癡的迷惑所苦的人。若遇到佛陀，佛陀即以智慧之光照，破其黑闇。

好像小牛始終不離母牛的身旁一樣，凡聽過佛法的人，都不離開佛陀。因為，聽佛陀說法是件歡喜的事情。

3. 月亮不出現時，人們說月已沈沒，若月亮出現，則人們就說月亮升起。但月亮是常住而無出沒的。佛陀亦如此，是常住不生滅的，只是為了教化衆生而顯示生滅。

人們雖說月圓或月缺，但月常是月圓而不增不減的。佛陀亦是常住而不生滅，但只是隨衆生之所見，而生滅而已。

月亮出現在一切萬物之上，出現在城市、鄉村、山野、河

川、池中、甕中，甚至一片葉端的露珠上。儘管人行走了百里千里，月亮仍然常隨其人。月亮本身並無變化，但因看月亮的人不同，而有不同的月亮。佛陀亦是如此，雖然順應眾生而展現無量相好，但佛陀是常住不變的。

4. 佛陀出現於此世間，或不出現，皆不離因緣^{*}。若救度眾生的良機來到，則展現於此世間。若因緣已盡，則離開世間而不現。

佛陀雖有生滅相，其實無有生滅。眾生當知此道理，而對佛陀展現的生滅與一切萬物的變遷，不驚不悲，應真正開悟，以得無上智慧。

如上述一般，佛陀不是肉體而是法。肉體實為容器，覺悟寓於其中，方為佛陀。所以執著肉體而悲佛入涅槃^{*}的人，不能真實見佛陀。

佛陀的妙相與勝德

本來一切萬物之實相，超越遠離生滅、去來、善惡等差別，
是空而平等的。

這些差別，是由眼見者的分別之心而起。故佛陀的實相，
實際上是無現與不現。

第三節 佛陀的勝德

1. 佛陀具有五種勝德而受人尊敬。所謂五種勝德就是：殊勝的行爲、殊勝的見解、殊勝的智慧、明說解脫道、善令眾生依法修行。

佛陀尚具有八德：一為幫助眾生，使眾生得到幸福。二為佛法立，可助益人世間。三為正確教導世間善惡正邪。四為教導正道而令入涅槃。五為引導眾生走入正道。六為佛無驕傲心。七為依言實行，依行而言。八為無惑而諸願圓滿達成。

佛陀入於禪定而得寂靜與和平。對一切眾生持以大慈心、

大悲心、無執著之心，而唯擁有除去心中一切污染的清淨者，才得歡喜。

2. 佛陀是一切眾生的父母。像似孩子生下來以後的十六個月之間，父母乃附和嬰兒之聲說嬰兒語，然後慢慢地教嬰兒說話。佛陀也順應眾生的言語說法，展現其相好，而令眾生安於平穩無動搖的境地。

佛陀以一種言語說法，眾生皆隨其性質而聞法。認為佛陀正為我說法而歡喜。

佛陀的境地，超越迷惑眾生的思考，無法以言語說盡，若要勉強顯示其境地，則除了以譬喻以外，別無他法。

恆河雖常被龜、魚、馬與象等污染，但常保清淨。佛陀亦如恆河，雖然異教的魚或龜等競相擾亂，但其思惟絲毫不被擾

佛陀的妙相與勝德

亂而恆保清淨。

3. 佛陀的智慧了知一切道理，遠離兩極端而立於中道^{*}，又超越一切文字語言，了知一切衆生的想法。在一瞬間理解世間的一切事物。

譬如平靜的大海中，映照出天空星辰的形象，在佛陀的智慧海中，乃如實現出一切衆生的心思，以及其他所有的一切。故稱佛陀為一切知者。

佛陀的智慧滋潤一切衆生的心。給予光明，令衆生明瞭此世間的意義、盛衰、以及因果的道理。唯依佛陀的智慧，衆生才能瞭解此世間之事。

4. 佛陀不僅展現佛身，有時變成惡魔、有時變成女人、種種神像、國王、大臣。或展現於娼婦之家、或展現於賭徒之家。

救度眾生的佛陀，有病人時乃變成醫生施藥說法。發生戰爭時，即說正法令其遠離災難。對於執著常住者，乃說無常^{*}的道理。對於執著自我誇耀者，乃說無我^{*}。對於執迷於世俗的悅樂者，乃說明世間的悲慘情形。

佛陀的功德，雖如是顯現於世間的事物上，但這一切皆從法身的本源流露出來。無量壽、無量光的救度，其源乃在於法身之佛陀。

5. 世間如火宅並不安穩。眾生被愚闇所包圍，被瞋恨、嫉妬、偏見、諸煩惱^{*}所擾亂。如嬰兒需要母親，眾生皆須依賴佛陀的慈悲^{*}。

佛陀實是聖者中的聖尊，是世間的慈父也是萬物的領導者。所以，一切眾生皆為佛門弟子。他們只管世間樂，而未具有洞察其災難的智慧。世間乃是充滿痛苦、恐怖之地。老、病、死的火焰，一直燃燒不息。

佛陀的妙相與勝德

然而，佛陀遠離火宅，即為迷惑的世界。在寂靜的林中說：「現在這個世界為我所有，其中的諸衆生皆為我子。要救度他們無邊煩惱的人，唯我一人而已。」

佛陀實為一位偉大的法王^{*}，故能隨心所欲地說法。佛陀只為了使衆生安樂，幫助衆生而現身於世。佛陀為了救度衆生脫離苦海而說法。然而，衆生卻被私欲所引誘而充耳不聞，亦漠不關心。

但是，聞此教法而歡喜的人，當被置於決不再進入迷惑世界的境地。佛陀說：「我所說法，唯信能入。即相信佛所說的話，始能契合法法，並非依自己的智慧。」因此，我們應該聆聽佛陀的教法，並付諸實行。