

佛法僧義廣論

佛法僧義廣論

# 歡 迎 翻 印

---

民 國 二 十 七 年 三 月 印

流 通 者      河 南 省 佛 學 社

開 封 明 治 街

印 刷 者      開 封 新 豫 印 刷 所

相 國 寺 後 街

# 佛法僧義廣論

弟子

明性  
湧泉 記

——太虛大師在中國佛學會鎮江分會講——

## 敘意

佛法僧意，爲學佛者認識上之根本認識，也是佛法的究竟圓滿的象徵說明，所有一切清淨法，都攝在其中。

西藏史上有阿底峽尊者，由印度入藏弘法，其地位等於中國之達摩初祖。他在西藏數十年，常說佛法僧三寶；後有人問他爲甚麼總說三寶？此義雖殊勝甚深，我們聽多了，請另說勝義。他答說：『我在印度所學所行不出三寶，我來藏也無別法可說，我是除佛法僧之外，更沒有何法可說。請問佛法除此三寶外，還有甚麼呢？在此種簡單問答之中，實含有很重要的意義。現在所講的佛法僧義，是信仰佛教，研究佛學，修行佛法的基本。所以凡

是信仰佛教，研究佛學，修行佛法的人，是必須明白三寶的意義。初步學者能明此義，纔不是迷信；才可修學佛法，以至於究竟。所謂佛者，是能究竟覺證諸法圓滿福慧的人。所謂法者，是佛自覺及覺他之法。所謂僧者，是能依佛法修行的人。此三者謂之三寶，亦實爲佛法之究竟。今演講此三寶義分三：

## 一 佛觀

觀者，觀念也。佛觀者，對於「佛」義須有很清楚很正確之觀念也。佛是梵音，具云佛陀，漢譯之文字不一，如「浮圖」也是佛的異音，原不是七級浮圖之佛塔也。又如我國古文家所謂「浮屠氏」，就是佛氏之意。經咒上又譯佛陀耶，現在英譯梵音爲「布達」Buddha。佛之一字，是其略稱也。

佛之譯義爲覺者，就是覺悟的人，覺是菩提覺者之稱，譬如  
有學問的人謂之學者，與在中國原來所說的聖人差不多。但云覺

者，不云覺人，此表佛在天上人間，以及超三界外的他受用的報身，決不能以人間的人來限定他的範圍的。

覺者，自覺、覺他、覺行圓滿之簡稱也。自覺者，有無師智、自然智、一切智之謂。覺他者，以方便智慧無礙辯才教人覺悟，先覺覺後覺之謂也。二種覺行圓滿，福慧兩足，謂之佛陀。此爲有此功德者之通稱，通於三世，徧於十方。種種世界，諸佛無量，因此常說大地衆生皆可成佛，也可說一切衆生都是未來的佛。但是徧十方通三世之佛，都要三覺圓滿、福慧兩足，有此功德表現，事實證明，纔是佛陀。不是假說的，理想的。

## 一 依釋迦牟尼佛建立佛之根本觀

現在此世界有實德表現，可當佛之尊稱者，是釋迦牟尼。三世十方諸佛，以有釋迦佛，吾人纔知道實在有佛，如阿彌陀佛也是從釋迦金口說出的，我們纔知道，所以依釋迦世尊建立佛之根

本觀念。大佛殿堂中供奉的就是釋迦牟尼佛。釋迦是姓，意譯曰能、或能仁，以其神能行仁民愛物而得姓，其祖先爲國王王子，以能行仁道得民愛戴，另建一國，其父王知之曰：『我子能仁』，故卽以爲族姓。傳至釋迦佛之父，爲迦毘羅國淨飯王。其古姓爲瞿曇，亦譯喬達摩、憍曇彌，釋迦乃從其分出之支裔也。牟尼意譯「寂默」，因佛常在寂定中，所謂『佛心常在定，無有不定時』。佛所說法，亦皆依定慧利益人天，故尊稱寂默，有大實利於衆生也。其原名悉達多，意譯「一切義成」，直稱其姓名，卽爲瞿曇悉達多，尊稱釋迦牟尼，牟尼又譯一個「文」字，經云「釋迦文」佛是。

印度歷史上，佛應世爲距今二千六百年以來，降生地在中印度迦毘羅國，卽今泥泊爾附近，成佛地在摩竭陀國菩提場，初轉法輪於波羅奈國鹿野苑，後於各處說法四十九年。由此歷史上考查起來，實此建功立德慧福圓滿的佛陀，故人因此建立佛之根

本觀。

## 一一 信釋迦牟尼佛確得無上正徧覺最高無上

我們信佛，不但如常人信仰有學問道德功業的古人，原是信仰佛確證得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅譯無上，三藐爲徧，三菩提卽正覺。覺是不迷，揀別凡夫不覺。正覺揀別一般外道邪覺。徧正覺者，揀別二乘所正覺的法未能徧徧。而初地以上法身菩薩，可以謂之徧正覺，然尙未究竟而爲有上，唯佛妙覺究竟圓滿，纔是無上。我們信釋迦牟尼佛，確是最高無上，覺悟諸法事理性相，無所不覺，無所不知，再沒有其他能超過佛的了。世人不明佛義，以爲另有「神」能超過於佛，其實神尙在六道之中，較之佛陀不知差得好遠呢！

## 三 毗盧遮那或大日或盧舍或金剛持皆爲釋迦牟尼

尼大功德聚之別名不得視爲牟尼以外之他佛

「毗盧遮那」也是釋迦的報身。近人常以五方五佛表五智，其實佛是五智都具足的，平常亦以此爲佛的法身，而不知法性身徧一切處，無相無名。如華嚴經上「毗盧遮那」，原是爲十地菩薩現身說法之他受身——報身。最近從西藏譯出的著述上說：「毗盧遮那是化身佛」。

「毗盧遮那」意譯「徧照」如太陽，故譯「摩訶毗盧遮那」爲「大日」。古譯爲「盧舍那」或「毗盧遮那」或「吠盧遮那」。別譯爲「淨滿」：謂「毗盧」是「清淨法身」，「舍那」是「圓滿報身」皆訛誤也。

學藏密者，崇「多傑羌佛」，譯爲「金剛持」，現金剛杵以降伏一切魔怨，是依佛大雄大力具足無量方便功德而言，一切如來都有金剛身，現依釋迦牟尼佛表示報身之廣大功德聚，有此多名，所以不得視爲牟尼以外的他佛，而世人每別爲多佛，並執此爲報佛說經，彼爲化佛說經，殊不知一佛有三身，三身原是一佛。

也。

#### 四 他世界之阿彌陀佛藥師佛或往劫之燃燈佛等 皆由信釋迦牟尼佛之說而知之者皆與釋尊平等

現在學佛者，都知道從此西去十萬億土，有極樂世界，其中有佛名阿彌陀，意爲無量，卽有無量光、無量壽、無量相好、無量不退菩薩等，許多無量義。

藥師佛在東方淨琉璃世界，世人念藥師咒，能延生益壽。此二佛爲他世界之現在佛，雖小乘不承認他世界的佛，而大乘是常說的。現以科學證明有無量世界，當然現在他世界可有他佛。其在此世界往劫以前，有燃燈佛、毗婆尸佛、尸棄佛等，似此往劫及此他世界諸佛，都是由信仰釋迦牟尼所說經典法中，而認識了知有此三世十方諸佛。爲什麼信佛所說呢？就是釋迦佛成就無上

正徧覺，故從如來大覺心說出來的一切諸佛，亦皆實有不虛。彼諸佛無不三覺已具，萬行已圓，皆與釋迦佛平等平等。

## 五 佛爲積無數劫大行所圓之結果不得與流俗所稱爲活佛等混同視之

這是要我們知道佛不是容易成的，依經上看起來，人要先發菩提心，具足福德智慧資糧，經十住、十行、十迴向爲初阿僧祇劫的菩薩。

由十迴向經煖、頂、忍、佛第一入初地而至七地菩薩，謂之第二阿僧祇劫。由七地菩薩以至成佛，謂之三阿僧祇劫，三阿僧祇劫卽是三無數劫。經過這三大劫的長時間的修習行菩薩道，方能斷盡一切執障圓成一切功德，而證成無上的大覺。成佛豈是件容易的事嗎？

大行者，修菩薩所行到佛果之萬行也。如普賢菩薩等，所謂

成佛者，由菩薩行修學圓滿之極果。此世所見三十二相八十種好之釋迦佛，也是由此而成。不是如今世人，見修行者稍有世俗福德禪定神通的人所稱之「活佛」，譬如遜清時代稱「皇帝」稱為「佛爺」，「太后」為「老佛爺」。又如西藏達賴等亦稱佛爺，都是以國王而借用佛稱不過表示尊敬他們而已！然以法性而言，一切諸法本皆是佛。復次一切有情都有成佛可能性，故一切衆生皆是未來佛。這樣明白了，人人都是佛，一切衆生也是佛，學佛者能明教理，正觀定慧有相當功德表現，也可說是相似佛。平常所稱「活佛」，大概由此而來。若嚴格的從實際上真實而說，必是經三大無數劫，圓滿大行，究竟極果，方可以稱之曰「佛」，故「佛」不得與流俗所稱的「活佛」混同視之。

## 六 佛爲出世三乘聖衆中之大聖人天猶爲凡世不

得與凡世人倫聖哲混同視之

佛爲『聖中之聖』。佛法所謂六凡，三界，天神人仙，都是世間凡界之流，佛法三乘聖衆，乃爲出世之聖。佛又爲出世聖中之大聖，三界內之六道，謂之六凡；三界外之三乘及佛，謂之四聖。佛爲超過出世三乘之聖人，在佛教內的出世三乘聖人中稱大聖，則其餘流行的各教主皆不過人道或天道之聖人，猶在三界六道之內，學者慎勿以佛與其他之世間聖賢混同視之。我們所以要如此認識審察的，因爲佛陀的本質是清淨無漏大功德聚的品格。

## 七 佛爲法界諸法（宇宙萬有）之徧正覺者亦爲教化一切有情令徧正覺者不得與一神教的創造主宰及多神教的禍福於人等迷信之神混同

佛典上之法界諸法，卽宇宙萬有。佛於宇宙萬有諸法自覺究竟，故謂徧正覺者；亦爲教化一切有情令徧正覺者，是佛能徧令

一切有情之覺悟究竟圓滿也。宇宙本無創造萬物與自在主宰的天神，如一神教之所說。也不可如多神教所說，以佛爲宇宙許多的神中的一個神。平常人心理上迷信一神或多神和佛菩薩一樣，那實在是大錯特錯。不論無神，就是有神，「神」也不過是天道中的衆生而已。我們要信佛，對於佛的觀念先要弄清白纔好。

## 二 法觀

第二是講「法觀」；學佛的人們，關於佛法的觀念要正確明了，尤其是對於「法」要有正當明了確切的認識。依古時候中印度音的「達摩」，現在依英語翻爲「達爾麻」(Dharma)，這是法的譯音。梁武帝時，達摩由西域來到東土，普通一般人都知道達摩是禪宗的初祖，這是人名，具稱菩提達摩，也譯「覺法」。而此中法觀的「法」，範圍很廣，所有宇宙萬有，事事物物，形形色色，一切的一切，皆名爲「法」。牠的定義是『任持自性，軌生他解』。無論

何物，都能保持牠自己獨立的體性，才成爲此物。假定這個白色，在白色本的身上，牠能保持其白色的自性，且能令一切有情都了解牠是白色，軌定不錯，就能使他人了了分明不錯認爲是他的顏色。因白色就是任持自性軌生他解的法，所以白色便令人絲毫不差的覺了其爲白色。一法如是，其他一切諸法，乃至虛空，亦各各皆保持自性，而能軌生他解，小至一花一草一微塵，近至大法界亦皆如此。而萬法差別各各不同的自性，都是由因緣所成，，在相對的關係上成立，此物之成立，必依托其他衆緣相合而成。一物如是，物物如是，一切宇宙萬法，各各皆有互相爲緣的關係，各各皆有彼此的差別而不能混同。並且各各皆由任持自性而使他人生起的瞭解有其定軌，如這桌子現實上能令人一見了然的曉得是桌子，而不是其他東西。宇宙萬法，各各皆有任持自性，軌生他解的意義。而且法界，諸法，無處不徧，無所不包，再沒有那一樣能出乎法的範圍以外，這就是普通一般人常說佛法

無邊，就是顯佛法的「法」字範圍，最寬最廣無有過際的。但就攝屬於佛的法講起來，大別有二：

一「證法」：就是佛先從自覺的根本智，親證二空所顯的真如妙性，而無能所的差別，依此並起後得智，證知一切理事因果的差別，起大悲心普度一切衆生，從一切智智在每一剎那間，無不普徧了知一切諸法真實性相，這是佛智所證知的證法。

二「教法」：成佛後所說的法爲教法。佛居純淨土，由平等性智示現微妙功德他受用身：爲住十地的諸大菩薩現大神通，轉正法輪，決衆疑網，普令受用大乘法樂。以至爲二乘六道中化身說法；對人現人身；對天現天身；對畜生現畜生身，一切總是隨類應化，普度羣機，對九法界的一切衆生，皆教化令向佛道，而所說諸法，皆無不徧，又無不包。

然佛以王子身降生人間，說法的主要點亦在人類，故留遺的教法，今在人間集成現在的大藏經典，就以三藏十二分的聖典組

織爲法寶。此證法教法亦可以分做教、理、行、果的四種差別，就是教法的教典中即包含「理法」，從「理」起「行」，乃可以證到諸法實相，所以「證法」亦包含「行法」「果法」。三乘聖人所證的雖同是證法，不過沒有佛證得圓滿究竟而已。從證教二法分析變成教、理、行、果四法：教法就是依佛說教化衆生的法，因有教化的緣故，所以衆生能了解佛所教的理，再依理來實行實修，可以得證所期望的果。大概就佛依自證而施教，曰證法和教法，依有情聞教解理修行證果，曰教、理、行、果。此兩類皆可普徧包括一切諸法，而法的義理，歸納概括起來就是這樣的。

識。

復次，我們對於現在遺存在這世間的教法，應該有明白的認

## 一 一切經律皆源本佛所宣說之聲教由佛徒歷次

結集而成者