

第一章

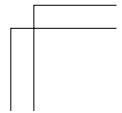
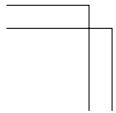
佛教的產生

—

—

—

—

佛教是世界性的宗教。這一宗教影響著當今世界上億萬人民的思想和生活，是世界文化的重要組成部分。但這一宗教也有一個發展過程：有一個從小到大，從區域性宗教到世界性宗教，從側重論述某些人生現象問題到論述世界上眾多問題的演變歷史。考察佛教的歷史與理論體系自然要從回顧佛教產生時的基本情況開始。這方面的內容包括佛教產生時的印度思想歷史背景、釋迦牟尼與佛教的最初信眾、佛教最初教義的形成。

一、佛教產生時的印度思想歷史背景

佛教產生於古印度。古印度的範圍與現代印度有很大差別，包括現在南亞次大陸的不少區域。關於佛教的產生年代，學界有多種看法，不同區域的佛教傳統也有不同的說法。現今一般多認為佛教產生於西元前六世紀左右。

佛教不是古印度最早產生的宗教。在佛教產生之前，印度就已經有了其他宗教。在各種宗教中，影響最大的是婆羅門教。佛教的形成及基本教義的創立與婆羅門教有很大關係，與印度當時存在的一些其他宗教或思潮也有關係。佛教是在批判改造及吸收這些宗教或思潮的基礎上產生和發展起來的。因此，在論述佛教的產生之前，有必要對婆羅門教等印度早期宗教或思潮的情況有所了解。

印度宗教的形成與印度最早的文明——印度河文明（約西元前2500年至西元前1700年左右）直接相關。婆羅門教中的一些內容也與印度河文明有一定關聯，但該教真正開始成為一個有明確信仰或教義的派

佛教入門——歷史與教義

別，則是在吠陀時期（約西元前1500年至西元前800年左右）。

吠陀是現存古印度最早的宗教歷史文獻。它由一大批在相當長時間內產生的文獻構成。對吠陀有廣義和狹義兩種理解。從廣義上說，它指一些西北印度文獻的總體，包括：吠陀本集（*Samhitā*）、梵書（*Brāhmaṇa*）、森林書（*Āraṇyaka*）和奧義書（*Upaniṣad*）；從狹義上說，它僅指吠陀本集，包括：《梨俱吠陀》（*Rg-veda*）、《耶柔吠陀》（*Yajur-veda*）、《沙摩吠陀》（*Sāma-veda*）、《阿達婆吠陀》（*Atharva-veda*）。所謂吠陀時期主要指狹義上的吠陀（吠陀本集）產生的時期。印度宗教的最初內容在吠陀中有集中表現。

在吠陀時期，古印度處於原始公社開始瓦解，社會不同階層劃分逐步形成的歷史階段。古印度的社會階層區分的基本表現形式就是「種姓制」。印度歷史上的種姓的類別雜多，但出現較早和最主要的種姓有四個，即婆羅門（祭司，負責主持宗教祭祀之人）、刹帝利（武士或王室貴族）、吠舍（農民、商人或手工業者）、首陀羅（奴隸或社會地位最低下之人）。而所謂婆羅門教主要是四種姓中的婆羅門種姓的代表創立的宗教。它反映了婆羅門種姓或婆羅門祭司的經濟利益、政治主張和思想觀念。婆羅門教最初形成時期的主要教義或主張被後人歸結為所謂「三大綱領」，即吠陀天啟、祭祀萬能、婆羅門至上。

吠陀中的大量內容被婆羅門教的教義所吸收或採用，因而它被此教視為是天啟聖典，認為它是沒有作者的，本來就有的，不會失效或消失，它的內容是神聖的，自身就正確的，人們應無條件地信奉它。

祭祀是婆羅門教中的重要內容，在此教中頗受重視。婆羅門教堅信做祭祀必有功效，因而它被認為是萬能的。

婆羅門至上是婆羅門教的最基本主張。此教的創立者和信眾基礎

是婆羅門祭司或婆羅門種姓階層。他們宣稱婆羅門種姓在社會中具有至上地位是很自然的。

古印度早期宗教哲學的大量內容見之於奧義書中。奧義書在廣義上說雖然也屬於吠陀文獻，但它和吠陀本集在內容上已有明顯的差別。奧義書也是在相當長的一段時間內產生的一大堆文獻，這些文獻中較早的大約形成於西元前 800 年左右，而略晚一些的則形成於佛教產生前後。還有一些稱為奧義書的文獻產生的時間相當晚，有些是在西元後產生的。所謂奧義書時期的時間範圍大致在西元前 800 年至西元前 500 年左右。奧義書中的宗教哲學的主要內容構成了婆羅門教教義的理論基礎，其中最突出的是「梵我同一」的理論和「輪迴與解脫」的理論。

「梵我同一」的理論認為：萬有的根本是「梵」（Brahman），梵是不變的、唯一的，世上各種事物在本質上都是梵，沒有什麼有別於梵的事物。人的生命現象的主體是「我」（Ātman，音譯阿特曼），它使人具有意識、情感等生命現象，並對人的善惡行為負責。我在現象上有許多，但在實質上則是梵，因而我與梵是同一的。

「輪迴與解脫」的理論認為：人的行為會產生業力，這種業力將對人死後我（阿特曼）的趨向（即人的再投生的形態）有影響。輪迴的狀態有好壞之分。人死後我獲得的新的形態的好壞直接取決於其先前行為的好壞。善有善報，惡有惡報。但再好的輪迴狀態也不能最終脫離痛苦。輪迴狀態實際是人的無知的產物，只有依靠最高的智慧，跳出輪迴，才能真正脫離痛苦，獲得解脫。獲得解脫的最高智慧就是認識「梵我同一」，認識到人的生命主體與萬有的本體（根本）是無差別的。這樣才能達到至上境界，消除人對本來並不獨立存在（並不實

佛教入門——歷史與教義

在) 的外部事物的執著，因而也就不會有痛苦了。

吠陀奧義書雖然被認為主要是婆羅門教的聖典，但對印度後來產生的佛教等宗教派別的理論的形成和發展也有重要影響。特別是奧義書，對印度後世的宗教哲學影響極大。佛教中的不少理論是在吸收改造奧義書思想的基礎上形成的。

在佛教產生之前，古印度思想界的主流思想是婆羅門教的思想。這種格局持續了數百年，直至西元前六世紀左右才發生了重要的變化。

這種變化的主要標誌是在古印度思想界形成了一股前所未有的新思潮——沙門思潮。所謂沙門思潮是在佛教產生前後印度出現的反婆羅門教或非婆羅門教的思潮。這一思潮聲勢浩大，種類極多。有些材料說有數百種，有些材料說有數十種。在沙門思潮中，較有代表性的是所謂「六師」，即當時有影響的六個代表人物，他們是：不蘭那·迦葉 (Pūraṇa Kassapa)、末伽梨·拘舍羅 (Makkhali Gosāla)、阿耆多·翅舍欽婆羅 (Ajita Kesakambala)、婆浮陀·伽旃那 (Pakudha Kaccāyana)、散若夷·毗羅梨子 (Sañaya Belaṭṭhiputta)、尼乾陀·若提子 (Nigaṇṭha Nāṭaputta)。「六師」提出了許多與傳統婆羅門教思想不同的觀點：

不蘭那·迦葉在理論上否定善惡報應之說。他認為：人如果殺生、偷盜、邪淫、妄語等並不生惡（無惡報）；人如果布施、克己、說真話等也不生善（無善報）。不蘭那·迦葉否定善惡報應的觀念，與其對世間事物中存在的因果關係的否定有直接的關聯。他認為眾生或有情的存在狀態是自然的，沒有什麼產生這些狀態的特別的因或緣。

末伽梨·拘舍羅認為：世間事物是由其環境或自然本性變化而來

的。人自身對這些都無能為力，人的生活也不受任何特別的因（如人的行為產生的「業」）的支配。

阿耆多·翅舍欽婆羅是印度古代哲學派別順世論（Lokāyata）的重要代表人物。他及其順世論對印度古代流行的各種宗教哲學觀點都持否定態度，認為世界一切事物都是「四大」（地、水、火、風）構成的，沒有天堂，沒有地獄，沒有業報輪迴，沒有獨立於身體之外的靈魂（我）。

婆浮陀·伽旃那提出了一種七要素（七身）的理論，認為世間事物或現象是由地、水、火、風、苦、樂、命這「七身」構成的。此外，他也否定善惡報應之說，認為人世間事物或現象的產生或形態與人的行為善惡沒有直接的因果聯繫。

散若夷·毗羅梨子的思想特點是對當時人們爭論的一些重要理論問題不表明清楚的態度。如當時一些人曾問他其他世界、善惡果報以及人死後（我或靈魂）的有無等問題時，他總是不作確定回答，以表明不可能進行非此即彼或明確的判斷。這實際是對當時流行的許多觀念或判斷的完全正確性表示懷疑。

尼乾陀·若提子是印度重要宗教耆那教（Jaina）的主要創始人。他在「六師」中是肯定存在因果報應現象的人物，認為如果做壞事（如殺人、說假話等）將有惡報。但他對當時流行的一些婆羅門教觀念也持懷疑態度，對一些說法的妥當性不作明確的肯定或判斷。這在後來的耆那教中有更突出的表現。

「六師」作為沙門思潮的主要代表，在理論上有不少共同之處。他們中的不少人對傳統的婆羅門教的基本教義和主張持否定態度，對婆羅門教的因果報應和輪迴轉世說提出不同觀點，在世界的基本構成

問題上持要素積聚說，認為世界不由一個根本因演化而生，萬有在本質上也並非一個唯一的實體。這些理論對印度宗教思想在後世的發展有重要影響，構成了印度思想史上與婆羅門教正統哲學流派相對立的非正統派學說的基本成分。

佛教在產生之初，嚴格說也屬於沙門思潮中的一家。它最初的影響也遠沒有後來的影響那麼大。它與沙門思潮中的不少流派一樣，最初反映了古印度社會中存在的非婆羅門教階層的人們的思想觀念，代表了他們的政治與經濟利益。但在後來的歷史發展中，它順應了人類社會的迫切要求，提出了在世界文化史上極具生命力的偉大思想體系。

二、釋迦牟尼與佛教的最初信眾

佛教的創立者是釋迦牟尼（Śākyamuni）。關於釋迦牟尼的生平情況，有關資料極多。各種資料說法有相同處，也有不同處。其內容有歷史的成分，也有傳說的成分。

釋迦牟尼本姓喬答摩（Gautama），名悉達多（Siddhārtha）。「釋迦牟尼」是佛教徒對他的尊稱。「釋迦」是他所屬的族名的音譯，「牟尼」是聖者一詞的音譯。由於他出身於釋迦族，而且成就了神聖的事業，因而被稱為「釋迦族的聖者」。釋迦牟尼創立佛教是以其悟出一些人生和自然的根本道理為開端的，因而，人們又稱他為「覺者」或「覺悟了的人」。「覺者」的印度原文為「Buddha」。這一詞漢文的音譯一般為「佛陀」（中國古代有多種翻譯，如佛駄、浮屠、復

豆、浮圖、浮陀等）。人們常把「佛陀」簡稱為「佛」，而把他創立的宗教稱為「佛教」。佛教一詞的字面意思就是「覺悟者之教」。

釋迦牟尼約在西元前六世紀出生於北印度的迦毗羅衛城，屬刹帝利種姓。他的父親被稱為淨飯王，是以迦毗羅衛城為中心的釋迦族居住區域的統治者。該處位於今尼泊爾南部與印度接壤的邊境地帶，即現今的提羅里科特附近，當時是拘薩羅國的屬國。

釋迦牟尼的生母是摩耶夫人，為鄰國拘利族天臂城主之女。她在返回父國途中經過藍毗尼園時生下釋迦牟尼，產後七天即去世。釋迦牟尼是由其姨母摩訶波闍波提撫養長大的，其姨母後來成為其繼母。釋迦牟尼在接近二十歲時結婚，娶來自拘利族的表妹耶輸陀羅為妃。婚後生子羅睺羅。

釋迦牟尼自幼受傳統婆羅門教的教育，極為聰慧。傳說他曾學習多種知識和技藝，並十分關注人生和自然現象中的重要問題。他雖生活在條件優裕的王室中，但經常深入社會，大量接觸民眾，觀察人生現象中的生老病死等痛苦，感受到世間事物的變化無常。當時在古印度盛行出家修行，釋迦牟尼在積累了許多對人世生活的觀察和感悟之後，也產生了出家的心願。

釋迦牟尼於二十九歲（一說十九歲）出家。在他離開王宮後，淨飯王曾派人追趕，想使其回心轉意。但他出家的意志堅定，使者未能追回。其父只好聽之任之，但派人隨行侍奉。

釋迦牟尼出家後到過東南方的毗舍離國，並曾渡南方的恆河，遊歷過摩揭陀國王舍城等地。他最初隨當時屬沙門思潮的兩人阿羅達·迦羅摩（Ārāda Kālāma）和烏陀迦·羅摩子（Uddaka Rāmaputra）學習禪定。禪定在古印度有著悠久的歷史，在佛教產生前就已廣泛流行，是

佛教入門——歷史與教義

許多當時的出家人都修習的。但釋迦牟尼在修了這類禪定後感覺到並不能真正獲得解脫。於是他又渡尼連禪河，進入伽耶城附近的林中修苦行。苦行在古印度也是比較盛行的修行方法，產生也很早，在印度的吠陀時期就存在。釋迦牟尼對此寄以很大希望，在成道前花費了六年時間苦行，做了艱苦卓絕的努力。據說他在當時與許多印度的苦行者一樣，每天減少吃飯的次數，或幾天吃一次，而且經常以草或種子等為食，穿樹皮等製成的衣物，並在日常生活中採用拔髮、臥睡在荊棘或動物的糞便之上等手法，力圖藉此磨練意志，尋求解脫。但最終結果仍然讓他失望，苦行不但沒有能使其達到解脫，反而把身體弄得極為虛弱。於是，他放棄了苦行，設法恢復體力。他先是入尼連禪河洗去六年苦行帶來的身上的污垢，然後正常進食，對身體進行調養。據說他吃了牧女進奉的乳糜，逐步恢復了體力。

先前淨飯王派來陪侍釋迦牟尼修鍊的人以為他放棄了出家的念頭，已心灰意冷，於是離開了他去了別處。這時的釋迦牟尼實際又開始認真地思索達到解脫的真正有效方法。他獨自來到菩提伽耶的畢波羅樹（菩提樹）下，鋪上吉祥草而結跏趺坐，發誓要體悟出最高真理。經過數天的靜坐冥觀，釋迦牟尼終於大徹大悟，構想出了一種新宗教的基本觀念。這時他三十五歲（一說三十歲）。自此之後，佛教思想觀念初步形成，佛教正式創立。

釋迦牟尼最初是在波羅奈城附近的鹿野苑說法（即所謂「初轉法輪」），後主要在印度北部、中部恆河流域傳教，廣收門徒，建立僧團，擴大影響。

相傳釋迦牟尼最初的傳教對象是其父為他安排的五個陪同他修鍊的侍者，即所謂「五比丘」：阿若憍陳如、阿說示、跋提、十力迦