

所有宗教通常都只講一個至高無上的靈，
佛教則講成佛後有三身以教化利眾生。

目前坊間流行一句你看到的是我的「分身」而非「本尊」。對於什麼是「本尊」什麼是「分身」，由於這些名詞來自新興的信仰團體，我跟幾位對宗教有研究的朋友從各個角度探討得到以下的結論：

「本尊」應該相當於道教的「元神」、佛教的「法身」、基督教的「聖靈」、回教的「真主」，應是無所不在且是無形無相的。

「分身」在道教係指靈魂出竅，但在報紙上所談的「分身」則較接近佛教的「化身」，是屬於有形有相的。

在所有的宗教中通常都只講一個至高無上的靈，而佛教則講成佛後有三身以教化利眾生，因此今天來介紹一下佛的三身——「法身」、「報身」、「化身」。

「法身」是恆久不滅的，代表著佛的「體」及「真」理

「法身」：即常住不滅、人人本具的自性。眾生因迷而不顯現，而佛即是因覺而證得這清淨的真如自性。所以法身又名自性身或法性身。「法身」是恆久不滅的，代表著佛的「體」及代表著「真」理。

「報身」：是因修行功德的累積而顯現相好莊嚴之身。

佛陀成道後為利根器之大菩薩說《華嚴經》時現此圓滿報身，有須彌山高，背有金光及三十二相、八十種好，但報身在一般的凡夫並不能見，通常要初地以上的菩薩才看得見，而且依其修行次第，所看到的身相大小仍有差異，這「報身」既代表著佛的「相」，亦代表著「美」德。

「化身」：又稱做應化身或是應身，係應眾生之機緣而變現出來的。如佛到三千大千世界的每個世界皆有其化身，像佛陀到我們的娑婆世界來則現世間最高貴「轉輪聖王」的像貌，為丈六金身（古印度的丈比目前我們的丈為小），三十二相、八十種好，以利弘法度眾。

在觀世音菩薩〈普門品〉中，觀世音菩薩亦可依眾生所求，尋聲救苦，而有三十二種應身，譬如遭刀兵災，則觀世音菩薩會變成大將軍，來解救受難者。天主教中，也提及聖母瑪麗亞會變成不同的身分來救人的事蹟。由此可知「化身」代表著佛的「用」，亦代表「善」行。

佛有三身，人也有三身

由於佛陀具足這三身之美德，因此佛門中早晚課誦及用齋前所唱的供養偈都要稱讚及供養佛的三身，即「清淨法身毘盧遮那佛、圓滿報身盧舍那佛、千百億化身釋迦牟尼佛」，但是這三身在我們凡夫的眼中似乎是遙不可及，直到有一天惟覺老和尚告訴我，佛有三身人也有三身，才讓我能進一步了解佛與眾生差別不太大。

他說師父在說法、你在聽法的心，專注無二，靈知靈覺的覺性就是你的「法身」。你的「報身」就是每個人的像貌，每個人長相不同，有高有矮、有胖有瘦、有美有醜、五根具足或有缺陷，這些都是我們過去業報得來的。而你的「化身」則是依你的角色而有變化。例如你在醫院是院長，回到家在太太前你是丈夫，對待小孩則你是父親，如果有一天你的小孩不見了，你父親的角色就沒了。

一切眾生皆具如來智慧德相

聽完後我想到佛陀在菩提樹下開悟時說「奇哉、奇哉，一切眾生皆具如來智慧德相，只因妄想執著而不能證得」。凡夫也有與佛相同之本具覺性——「法身」，只是迷成眾生悟成佛，所以人人皆可成佛。另外我發現很多人在開始修行後智慧增長相貌都轉變為莊嚴，這就是具有「報身」的證明。加上我們天天上演著多重的「化身」角色不也是三身具足嗎！但我們該怎麼修、追求那個身才好呢？

最近我找到答案了，《六祖壇經》上說「法身、報身及化身，三身本來是一身，若向性中能自見，即是成佛菩提因」。而老和尚也曾開示過：「佛法中所謂人有誠心佛有感應，與什麼佛相感應呢？當然是與法身佛感應，感應後再起報身或化身的作用。當然這種感應一過去了，化身與報身最後畢竟要歸於法身，所以說法身佛才是最真實最究竟的。」他又說：「得化身也好、得報身也好、得法身也好，都不能離開我們當前這念心，才是最真實的。離開當前這一念智照，什麼都沒有。」

所以我們修行應該在心性上去用功，持「戒」、修「定」、開智「慧」，自利利他，則我們的覺性會加強、相貌會更莊嚴、言行上更有「智慧」與「慈悲」，修一即三，這才是真正的成佛之道。