

每个佛教徒都不应错过的启蒙书
佛法入门之钥—认识佛教的第一步
佛法乃人生之必须·本书为学佛之津要

佛教的

林世敏／著

精神与特色

■慧律法师强力推荐■

目录

(001)

文殊版序言——释慧律	· 005
「飞天版」自序	· 009
序一——释开证	· 011
序二——郭刚	· 014
自序	· 016
写在三版出书之前	· 019
「二十年纪念版」序——林怀晴	· 022
第一章 我写本书的动机	· 025
第一：我确信佛法为救治今日社会所必需	· 025
第二：佛教可以指导这一代青年努力的方向	· 028
第三：为有心研究佛学的同学略尽棉薄心力	· 031
第二章 佛教的特色	· 034
第一：佛是人而不是神	· 034
第二：佛是真平等者	· 037
第三：佛不是生而知之者	· 040
第四：佛教不承认有顽劣不可教化的人	· 042

第五：佛不是独一无二的 人人皆可成佛 · 043

第六：佛教不承认有创造万物的神 · 045

第七：佛法是因材施教 因地制宜的 · 052

第八：佛法是人世的 · 054

第九：佛教没有排他性 · 056

第十：佛教是民主和自由的 · 059

第三章 消除几种不必要的误会 · 065

第一：佛教是智信而非迷信的 · 066

第二：佛法是科学而非反科学的 · 068

第三：佛教是慈悲不杀生的 · 076

第四：佛教是积极乐观的 · 080

第五：佛教不是逃避现实的 · 086

第六：佛教不只是空谈玄理的 · 090

第七：佛教是否定宿命论的 · 096

第八：佛教是不崇拜偶像的 · 104

第四章 几种简要的佛教道理 · 109

(003)

(一) 三法印 · 110

(二) 法四依 · 114

(三) 十善 · 121

(四) 四谛 · 123

(五) 十二因缘 · 137

(六) 六度 · 141

第五章 信仰佛教的好处 · 153

第一：佛教可以使人获得正确的人生观 · 155

第二：佛教可以使人积极奋发向上 · 157

第三：佛教可以净化社会人心 · 160

第四：佛教可以使人得到真正的快乐 · 162

第五：信佛可以知道佛是最慈祥的导师 · 164

第六：佛教培养自尊自信和独立自主的人格 · 168

第六章 几点补充说明 · 172

第一：佛教与中国文学 · 172

第二：简释佛义 · 176

1.佛是什麼 · 176

2.佛的定义 · 176

3.佛是谁 · 178

第三：佛教与佛学 · 179

第四：神是如何产生的 · 187

第七章 如何做个佛教徒 · 191

第一：了解佛教研究佛学 · 191

第二：具有广大的誓愿悲心 · 193

第三：受三归依 · 195

後记 · 198

本书参考书目 · 207

文殊版序言

釋慧律

《礼记》云：「君子慎始。」举凡治学求知、为人行事莫不首重起始。盖思想指导行为，观念影响目标，倘发心不正，辄难躋成就。拙於就读大学，初闻释迦一代时教，乃发愿荷担如来家业。今忝列僧数，弘法度众，实得力於二者。其一：有幸亲炙諸大善知识，听经闻教，薰习效法；其二：得睹张澄基博士著述之《什麼是佛法》暨林世敏老师撰写之《佛教的精神与特色》。

拜读此二部如椽之作，恰似久旱忽逢甘霖，又如醍醐直灌其顶，堪谓一窥佛法堂奥之入门书。张著拙已於数年前大力倡印，唯以文涉专业术语，偶有艰涩。为普

及一般大众，亦曾於课堂讲述。至若林著，当初掩卷之馀，心头波澜万丈，激荡震撼，久不能平，迄今记忆犹新。对佛法之正确认知，於焉而始。後有因缘与作者谋面，见其人和蔼可亲，风趣幽默，神清俊朗，谦冲自牧。侧观其言行，允称具正知正见，发大菩提心，慈悲内蕴，亲躬履践之行者。尤为感佩者，在其誓愿接引初机，领略佛法之妙，以浅近平易之词汇，阐释佛法深刻意涵，赋予尘封佛典崭新面貌，令束於高阁之金言智慧重现人间，如是苦心孤诣，执笔为文，经年不辍，非深具使命感，岂能致之？拙尝言：「佛教徒当以法之兴盛为己任。」林老师所作所为，正与此不谋而合。

本书名为《佛教的精神与特色》，顾名思义，即在论述佛法教义，畅言其思想

特质，剖陈与他教之异同，条析外界诸般成见。文分七章，首明写作动机，冀沈溺有情得以反观自照，寻求安身立命之道，并进而自在解脱。次则以佛教之主张，彰显其特色，再以佛经驳斥多种谬见，又依序介绍三法印、法四依、十善、四谛、十二因缘、六度等基本佛理。基於作者对佛法之研精覃思，方能鞭辟入里地将亟待厘清的观念，淋漓尽致表达於字里行间，俾读者得覩归信佛教之必要。

本书非独震聋发聩，契合初机参阅，对知识青年建立正信尤有助益，是以刊布逾三十载，仍广为流传，对本地教界之影响不可言喻。拙向以为法之传递，首重知见正确，并应以全体佛教之兴盛为方针。无论何人著述、所费多寡，当以影响佛教之程度为考量，凡可奠定众生佛学基础之

鸿文，皆应不遗馀力，推广发扬，盖慎始则易奏功也。职是之故，本书倘能大量发行，嘉惠有缘众生，实乃拙之宿愿。今众缘和合，除徵得作者首肯，并承蒙其提供最新修订版为蓝本，重新裒辑编排(为尊重作者，林老师仍保有著作权)，并因应各地须求，分为繁、简字体，二种版本。

唯愿

以此佛法甘露，分享大众；
一切有情，同登彼岸。

二〇〇三年七月三十一日
写於高雄文殊讲堂

「飞天版」自序

林世敏

十二岁——小学五年级——第一次踏进佛门宝殿，我就被诸佛菩萨妙好庄严的法相所吸引，而清越悠扬的梵呗，更声声颤动我的心弦。自此，我就有缘归投在佛陀的座下，让佛法的清凉与温馨伴我一生。

佛理的博大精微，令我仰之弥高，钻之弥深；而在学佛的生涯中，佛法曾丰富我的生活，滋润我的性灵；它也陪著我熬过孤寂的岁月，扶著我走过坎坷的旅途，更为我拨开弥天的云雾，让自己的生命重现浩瀚的蓝天与灿烂的阳光。

然而，一九七〇年代的台湾佛教，正法不彰，一般人对它不是误会重重，就是不屑一顾。我常想：佛法的圆融、慈悲与解脱、

无碍，正是人类文化的宝贵遗产，更是苦难人间的济世良药；如果任其衰微没落，著实是人类不可原谅的疏忽，更是无可弥补的损失。

当年，《佛教的精神与特色》就是出自这种动机写成的。在过去的漫长时光中，它曾为无数的人搭起一座简介佛法的方便桥，而在历经四分之一世纪後的今天，我深深地盼望它仍将继续扮演接引初机的角色。

欣逢《佛教的精神与特色》新的「飞天版」问世，希望以有限的残年馀力，能为佛教写出更多的入门书。在这儿，还要再次地感谢曾经鼓励我、扶持我以及教导我，帮助我的万千师友。

一九九五、五月
台湾·高雄·菩提园

序 一

开证

我认识林世敏老师，是从他的童年开始的。因此我了解他的为人正直豪爽，仁慈宽厚。

从小他随著父母亲出入佛门，听经闻法，种下善根。又因他的好奇心与求知欲强，所以对於各种宗教的教义，乃至有关人生哲学之类的学问，无不痛下苦心，去研究、追求。

他是个真理的追求者、爱好者。他对佛理确实有所心得，知道佛理对人生的价值与意义。因此不惜牺牲宝贵的时间，在教学之暇，废寝忘食，写成这一本《佛教的精神与特色》，贡献给无数爱好追求真理的同学们。

我认为这一本书，對於今日的青年学生，确实有启发、鼓舞、指导的作用。虽然它是根据佛理写成的，而实际上，它是用虚心、客观、诚恳的态度探讨真理的结晶。真理并不是佛教所独有的，而是屬於全体人类的。只要是一种颠扑不破、平等圆满的真知灼见，不论它是来自那一种宗教的经典、发自那一个人的嘴说出来的、出自那一个人的手写出来的，它都是有益世道人心，可以为人类谋求永恒的幸福，值得全体人类虚心地、诚恳地来接受的。

因此；林世敏老师的这本《佛教的精神与特色》，不只限於信仰佛教的同学，就是信仰其他宗教或尚未有信仰的同学，大家也都应该好好地来读它，只要一读，你将会受益不浅。同时我认为它是有益於国家、社会人群的一本好书，更值得其他社会人士阅

读，所以我乐予为序介绍。

一九七一、五、十五
写於 宏法寺

序 二

郭刚

林世敏是我高三时候的同学，由於兴趣相投，虽只同窗一年，就成了莫逆。

大学时，我们都在台北就读，接触的机会也就更多了。世敏才华四溢，平时喜欢研讨佛学，他对人生的热爱以及对真理的认真，都是旁人所不及的。

有时，我们两人为了穷人生的究竟，常畅谈至深夜；为了论宗教的问题，竟争得面红耳赤。也因为如此，在这谈论及争辩中，使我这个从没到过寺院；从未听过佛法的人，得了许多益处，對於佛教也有些微的认识和了解。因此纠正了我从小就认为佛教是迷信、拜偶像的错误观念。

许久以前，世敏就常提起他要写一本简

介有关佛教的书籍，使别人对佛教有一个正确的观念，并向一些有心学佛的人，指示一条可行的路。

世敏的《佛教的精神与特色》终於出版了，这不过是他发愿的第一步。希望有缘者读後，能对佛法有所了解，进而以此一灯，点亮十灯、百灯、千灯、万灯，乃至於无尽灯。这就是作者和一切真理爱好者的厚望。

一九七一、五、廿

写於 复华中学

自序

佛说法四十九年，留下许多的教理。二千五百多年来，古今中外的高僧大德，殚精竭虑、苦研精究；莫不深深地佩服释迦牟尼的博学多闻、论理的精辟、思想的严密、以及救世的仁心。

随著科学的日新月异，这些佛理不但没有同科学相冲突；反而与科学一再地印证——证明它的永恒与真实性。

人类从野蛮进化到文明，几千年来不知道产生了多少宗教，也不知道有多少宗教在时间的浪涛里消失隐没。而佛教——一种现今留传最久，教化最广的宗教，它所以能历久常新，一直屹立不移，靠的不是威势强权，也不是愚民神话；而是一种道道地地、

客观如实，并且可以加以修行证得的伟大教理。

然而近半世纪以来，佛教随著世衰道微，加上本身的不图振作，像一颗璀璨耀目的珍珠，逐渐沾惹尘埃，终於失去了昔日的光彩。人们把一切不必要的误会与曲解，附加到佛教的身上，致使一个伟大美好的宗教，丧失了它原有的尊严与威信。

我从小生长於佛教家庭，耳濡目染，受佛教影响甚深。进了大学之後，发愤研究佛学，佛理的博大精深，令我耳目一新，欣喜不胜；佛理的圆融剔透，使我潜移默化，受益匪浅。

我常常踏著月色，步上万寿山头。俯视芸芸众生，熙熙攘攘，都为争逐名利而苍老。而今日佛法衰微，举世滔滔，莫知所止。三千年前有释迦牟尼高举智慧火炬，指

示迷津，照朗宇宙万有；难道三千年後就没有上智大贤，敲响暮鼓晨钟，以唤起苦海众生梦？想到这里，每每悲从中来，泪洒荒山。

这本书是我为这一代纯洁、善良、具有光明前程的青年学生写的。我深切地盼望他们能从本书或多或少得到正确的启发，来日能为宣扬佛法而效力献身。

一九七一、五、廿五

世敏写於高雄

写在三版出书之前

拙作《佛教的精神与特色》，初版三千册十天内就销售一空；再版三千册仍然不敷需要，因此不得不立即三版出书。

真的作梦也没想到，这一本严肃的书竟会深受同学们的喜爱，同时一般社会人士也纷纷来信鼓励。对我来说，这真是平生最大的快慰。

师大教授、名作家谢冰莹女士说：「大作對於一般大中学生及社会青年学佛太有帮助了，真是功德无量。」

文化学院哲学系主任吴怡博士说：「本书立论严谨公正，有益於世道人心。」

莲因寺住持忏云法师也来信说：「大作是契合初机，适於学生阅读的好书。」

菩提树杂志主编朱斐先生说：「居士年轻有为，能自费为佛教文化作一份宣扬工作，衷心佩服。」

复华中学校长孙永庆先生也在全校动员月会，向全体老师们推荐说：「是一本有价值的书，值得老师们读；也值得介绍给同学们看。」

毕业於中兴大学农经研究所的纪洁芳小姐说：「大作内容充实，资料正确，用心良苦，发心可佩，值得钦敬及赞助。」

一位就读於侨大先修班的张雅渭同学说：「我好高兴能见到这一本书，它让我初步明白到佛教的意义……我想你这一本书是不会使人失望的。」

限於篇幅，我不能一一例举，我只能在这儿向所有指教、鼓励我的师长、朋友和同学们致最大的谢意。

最後我要在这儿呼吁的是：佛教本身有如此圆融、透彻、博大、精深的道理，也有如此众多喜爱、醉心、向往佛理的群众，佛教是不该消沉的；是不该颓唐的。有志的同道啊！我们是否应该携手——在苦难的时代中，为苦难的苍生们作点有意义的工作呢？

一九七一年十月廿八日
世敏写於高雄

「二十年纪念版」序

林怀晴

这是我的光荣——爸爸出版《佛教的精神与特色》那年，我刚好也来到这个世界。其实应该这么说：是爸爸有意写这本书，来迎接我的诞生；它是爸爸送给我的生日礼物。

二十年的时光，弹指即逝，作梦也没想到，我竟然有机会为这本书的「二十年纪念版」写序。

根据我保守的估计：《佛教的精神与特色》一共有近百种的版本；累积的再版次数超过三百版；世界各地——包括美国、加拿大、日本、香港、马来西亚、阿根廷、新加坡、泰国、韩国、巴拉圭和中国大陆等地，都有它的芳踪，流传不能说不广；总册数应

该不下於一百万册吧。

这本小小的著作，能够发挥这麼大的影响力，一般人都会觉得困惑不已。有人说这是异数；也有人说这是侥幸。我可就不这麼想，因为世间万事不离因缘，书本的流通也不例外。

我觉得爸爸写作的用心与发心，才是本书广受欢迎的原因。二十年前，他鑒於佛教缺少浅显而精要的入门书，所以发心著述，用深入浅出的方式，来介绍佛法。他大学念的是新闻，所以特别重视可读性——用字造句力避晦涩，非到不得已不肯轻用佛学名相术语。因此，本书读来有如行云流水，才能在同类的书籍中脱颖而出。

二十年的岁月，使得爸爸从当年英姿焕发的青年，步入了鬓发斑白的中年。他这大半辈子，历经了人世的困顿与挫折，却仍然

著作、讲学不辍。先後为佛教出版多种著作、写作儿童丛书、发表儿童文学论文；最近又出版了《学佛百问》与《贝叶之香》两本新书、并有两本童话创作已经付梓。二十多年来，他自愿义务充当南区各大专佛学社团的指导老师，风尘仆仆地来往各地，以他惯有的幽默，生动地说法；更在高雄创设「菩提园」，接引大专青年学佛。

我以我的父亲为荣，在《佛教的精神与特色》出版届满二十年的今日，能为他写序是我的最乐。愿正法常存、本书流通更广；也愿佛陀庇佑我父——让更多的有缘众生能读到他更多的新书。

一九九一年六月五日
怀晴写於美国UCLA

第一章 我写本书的动机

「为什麼你想写这一本书呢？」当然这个问题，只有我自己能够回答得清楚。

以下我所叙述的，就是我写本书的动机，我把它归纳为三点来说明：

第一：我确信佛法为救治今日社会所必需

今日社会，无论中外，都遭受到一股物欲洪流的冲击，人在高度科学发明与物质享受中迷失了自己。家庭伦理、道德观念根本地被动摇了。於是国际间有毁灭人类的核子武器大竞赛；有似厉鬼、如野兽般的披头、嬉皮；有贪官污吏；有奸杀抢夺。人人争名夺利；个个昏头胀脑。人们不知道自己在何

处；不知道自己在做些什麼。表面上豪饮狂欢；内心却空虚苦闷。

於是夜阑人静的时候；理智稍微清醒的时候，有些人会怀疑地自问：「人生是为何而来？生命的价值是什麼？生活的目的又在那里呢？」

更有些人会对社会秩序的瘫痪、道德的破产、人性的堕落而感到忧心如焚。人类如果不找出自救之道，便只有自我毁灭一途。

而自救之道，在什麼地方呢？「解铃还需系铃人。」在人类自己本身呀！

只有透过人类理性的觉醒，才能够重整道德，重建秩序，人类的未来才有幸福的曙光。

我确信三千年前释迦牟尼的遗教，對於今日的世道人心，正有补偏救弊，对症下药之效。

佛法的广大无边，平等圆融，通上彻下是最有用的。它提出的药方是：人人要平心静虑，快乐不在外界，幸福在自我心中。唯有透过深思熟虑，少欲知足，舍己为人，自己才能快乐，一切烦恼才会熄灭。

不是吗？先要风平浪静，水波方才不兴；水波不起，就明澄如镜，能够映照山光树影，看清自己的「本来面目」。如此才能从迷失中找回自己。

哈！青山本不老，为雪白头；

绿水原无忧，因风皱面。

人本来就是自由自在，无忧无愁的，那来的烦恼？那来的苦闷呢？啊！为的是「雪」，为的是「风」呀！

然而；雪融而无痕，雪在那儿？风吹而无影，风在何处？人却偏偏作茧自缚，自寻烦恼，是可笑呢？还是可悲？

第二：佛教可以指导这一代青年努力的方向

无论是太保、阿飞；还是嬉皮、披头，他们都是人格的缺陷者——不是自大就是自卑，或兼而有之。

他们风驰电掣地骑著飞车闹街，为的是引起别人的注目——只因为他们的内心徬徨；他们吞服迷幻药，猛抽大麻烟，为的是逃避现实的困扰——只因为他们的内心苦闷；而生长在这个时代的青年们，如果没有正确的人生观；没有正确的奋斗方向，谁能不愤世嫉俗？谁能不消极悲观呢？

而佛教，佛教就是要人先定下来，先静下来省察自己、认识自己和磨炼自己。只有省察自己，才能明白自己的狂妄、嚣张、幼稚和无知；也惟有认识自己，才不会盲目地自大和自卑。更先要磨炼自己，才能有坚强

的意志、聪明的智慧和充沛的勇气，去面对一切困难，披荆斩棘，完成伟大的事业和人格。

佛教的道理浩瀚而无垠、精深而博大，可以满足各类青年的好奇心和求知欲(包括思想纯正、品学兼优的好青年在内)。

佛教的宇宙观，广大而壮阔，可以扩展青年的胸襟；激发青年海阔天空的豪情；探讨大自然奥秘的雄心。

佛教的人生观，民胞而物与，积极而奋发，可以鼓舞青年服务的热忱和救世的悲心。

佛教的终极理想，就是使人获得真正的快乐和幸福、真正的自由和平等、真正的净化和解脱。那时人不再饱受忧患的煎熬；不再是谁的奴仆；不再是谁的羔羊——而是自己的主人，自己的主宰。每一个人未来的前

途操纵在自己的手中——这才是最妥当保险的，仰人鼻息，总是痛苦的；而幸福和快乐全是人自己努力获得的——这才显出它的难能和可贵；才显出人性的庄严和神圣。

青年总是模仿心强，可塑性高，佛教没有威势和权柄可以刺激青年的自大狂和统治欲。佛教没有阶级的对立，佛和众生一律平等，分不出谁是主，谁是仆；谁是羔羊，谁是牧人。

看哪！滚滚江水，波涛壮阔，分不清那儿是波，何处是水——水就是波，波就是水呀！众生是未来佛，佛是过去的众生呀！（意即：佛是已经觉悟的众生。）

这启示著青年：人类虽有阶级、肤色、语言、风俗、信仰的不同；但在人格上和佛性上——一种未来可以成佛的潜能，基本上是平等的。就像两颗大小、品质相等的钻

石，其中一颗被保存在宝盒内，玲珑剔透，晶莹亮丽；而另一颗暂被垢泥污染，黯淡无光，它们的价值还不是相等的吗？

波和水不可分，佛与众生不可分；波水是一体，佛众生是一家。啊！人类原是休戚与共，苦乐同当的，人不能舍弃同类而自我享乐(波不能离水而自生)。因此要抱著服务心、同情心、平等心，以自己的聪明才力为人群造福。

青年的努力途径就是这一条「自利利他」、「人我互惠」的康庄大道；青年奋斗的方向就是这个「先忧後乐」、「世界大同」的理想目标。

这就是佛教的启示！释迦的教导！

第三：为有心研究佛学的同学略尽绵薄心力

我在教育界服务，虽然还不到三年，但

发觉对佛教具有研究兴趣的同学，为数不少。课馀饭後，三三两两，在绿荫树下，在满园花开的校庭，他们会热心地围著我，追问著有关佛教的问题。

佛教讲布施，在一切布施中，又以「法布施」功德最大(即以道理来启发、教导别人)。虽然自己所知不多，所学有限，但自幼生长在佛教家庭，耳濡目染；大学四年中，亦曾立志钻研。而佛法如蜜，中边皆甜；不尝则已，一尝惊奇，令人爱不忍释。

在过去学佛的日子里，我真的品味了生活的乐趣，也生活得更有意义。所以虽然不是一位「传教士」，但我认为应该尝试为莘莘学子介绍佛法，让他们多少能了解佛教的教义，启发他们善良纯洁的心性。能为他们自己努力奋发，力争上游；又能为广大的人群服务献身。我想这是一件有意义的、同时

也是我所乐意做的一件事。

本书的出版，就是希望对佛学与佛教，作浅近的说明与介绍。希望同学们能因此而获得正确而明晰的认识；进而以佛的训诲来敦品励学。做个活活泼泼的好学生；将来做个堂堂正正的好国民。

第二章 佛教的特色

如果我们拿佛教和世界上现存的其他宗教相比较，很明显的可以发现佛教和它们之间，有著诸多的不同。为了解释的方便，我把它归纳为十点来说明——也就是说佛教最少具有以下十个特色：

第一：佛是人而不是神

遍看全世界各种宗教，除了佛教之外，没有一种宗教的教主不是以超人的「神」格自居的。这个神——不论是上帝、阿拉；还是天帝、老母，都能够呼风唤雨，点石成金；祂主宰著人类的吉凶福祸。祂操纵著万物的生死荣辱。人类只有匍匐在祂的面前，赞美与讴歌，把一切成就荣耀归於万能的

神。信仰祂的才能上天堂，反对祂的只有堕入地狱，绝无抗辩申诉的馀地。

而佛教的教主——释迦牟尼，他来到人间的第一句话就说：「天上天下，唯我独尊。」这里要请读者们注意的是：「唯我独尊」的「我」字，并不是单指释迦牟尼本身，而是指全体人类的每一个人。

这句话的正确解释应该是：人在宇宙中是顶天立地的。每一个人都是自己的主宰，决定著自己的命运，而不必听命於任何人或任何超乎人的神。

释迦牟尼将他的觉悟、成就及造诣，完全归功於人自己的努力与才智。

释迦牟尼认为一个人的吉凶福祸、成败荣辱，决定在自己的行为善恶与努力与否——没有一个人可以提拔我上天堂，也没有一个人可以把我推入地狱。赞美与讴歌不能离

苦得乐，只有脚踏实地去修心养性，才能使自己的人格净化升华，使自己享受到心安理得的快乐。

释迦牟尼也不能像变戏法似地点石成金。他主张「人要怎麽收获，就先要怎麽栽。」他不能使一棵莲雾树长出苹果来，你若想收获苹果，就先要播下苹果的种子。释迦牟尼只不过是告诉你如何栽培，以便来日有丰硕的收获，但栽培的工作还是要你自己动手。

梁启超先生在〈学问的趣味〉一文中，不是也做过这样的比喻吗？他说冬天晒太阳的滋味舒服透了，但「太阳虽好，总要诸君亲自去晒，旁人却替你晒不来。」

释迦牟尼说法四十九年，谈经三百馀会(次)，无非是为我们指出一条「成佛之道」——自己创造最彻底圆满的智慧与人格。但

这一条路却是要自己凭著毅力、智慧、恒心去走完它的。所以佛说：「工作须你们自己去做，因为我只教你们该走的路。」

成佛没有捷径，修行是点滴功夫。「不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？」

第二：佛是真平等者

我说佛是真平等者，并不是信口胡说的，我们先就当时印度的社会背景来观察：

谁都知道释迦牟尼时代的印度，社会分成婆罗门、贵族、平民、奴隶等四大阶级。而贵为太子的释迦牟尼眼见社会阶级的不合理，毅然竖起平等的旗帜，主张废除阶级对立，倡言众生平等。

同学们好好地想一想：历史上所有的革命，都是卑贱低下的阶级要求「提高」和显贵高上的阶级平等，绝对没有像释迦牟尼一

样，自己愿意「降低」他的太子身分与平民、奴隶平等的。由於他这种大公无私、坦荡诚正的作风，所以我才说他是真平等者。

同时佛教又主张「无缘大慈」与「同体大悲」，又把平等的意义推上更进一步的境地。

我想「无缘大慈」与「同体大悲」的意思，一定还有些同学们不太清楚，这儿我应该简单地叙述一下：

(1)无缘大慈——佛教主张：不但对跟自己有关系的人要慈爱——像自己的父母、亲戚、朋友等；同时对没有亲戚、朋友关系的人也要慈爱——像跟我从不交往或素不相识的人，也一样地关怀爱护。

「无缘大慈」近似儒家所说的：「老吾老以及人之老；幼吾幼以及人之幼。」以及〈礼运大同〉说的：「不独亲其亲，不独子

其子」的意思。

(2)同体大悲：就是一种人饥己饥、人溺己溺的精神，把宇宙间一切众生看成人我一体、休戚与共、骨肉相连。

儒家所说的：「海内存知己，天涯若比邻。」又说：「民胞物与、仁民爱物。」正可表现「同体大悲」的胸襟。而地藏王菩萨「我不入地狱，谁入地狱？」的悲愿深心，更是同体大悲的极致。

这儿我要加以说明的，也就是最能表现佛教的「真平等」精神者——是佛教把平等的观念，不局限於万物之灵的人；佛教反对除人类以外的一切动物，都是被创造来给人饱享口腹的论调。一切动物临死的悲鸣哀号，真是惨不忍睹，恸不忍闻，连孟子都要慨言：「闻其声不忍食其肉。」

佛教更进一步地肯定：这些被我们自诩

为万物之灵的人类所滥捕乱杀的动物，无不具有佛性——一种来日可以成佛的潜能。纵使人与其他动物之间，在形体上、智慧上有所不同；但在求生存的权利上、在佛性上却是平等的。（就像一个穷凶极恶或是愚蠢无知的人，他亦具有「人性」一样，我们要以「人道」来对待他，用「人道」来教育他、感化他。）

古人说：「天有好生之德。」又说：「万物与我并生。」都是一种视万物为一体的平等思想——只不过是没有佛教说得如此透彻罢了。

第三：佛不是生而知之者

释迦牟尼是一个平平凡凡的人，他姓乔答摩，名叫悉达多。西元前六世纪生於北印度，亦即今天毗邻尼泊尔南方国境，距卡德

曼多约二百公里——一处叫伦明丽的地方。

他在廿九岁那年舍弃了即将可以继承的王位，出家学道，寻求解脱人生苦恼的方法。六年後，也就是卅五岁的时候，释迦牟尼在尼连禅河旁的菩提树下证得了正觉，正确而透彻地觉悟了宇宙人生的根本道理。

从此人们才称释迦牟尼为佛陀，简称：佛；或简称：觉者。意即：真理的觉悟者。

我简介佛陀修行的经过，主要的目的是要告诉大家，释迦牟尼同我们一样都是平凡的人，他能够藉修行而悟道，所以千千万万的人类也都可以群起仿效，依照他所垂示的教法修行而证果。

释迦牟尼——他只是人类无数的先知先觉者之一；而我们是後知後觉者。佛与我们的不同，不是在人格上、地位上的不同；只是在一个「觉」字的不同罢了——亦即韩愈

说的：「闻道有先後。」

第四：佛教不承认有顽劣不可教化的人

依照其他宗教的说法，他们的教主或万能的神，在百般威迫利诱之後；或苦口婆心、谆谆教诲之餘，如果仍然不知幡然悔悟，不投靠到神的旗帜下——忏悔、承认自己是个迷途的罪人，和可怜的羔羊的话，那麼一旦最後审判到来，一律打入十八层地狱，永不超生。

古人说：「浪子回头金不换。」世上为人父母的，永远敞开著大门，盼望著浪子能够回头——尽管他们的子女是个罪恶满盈的强盗。从来就没有父母，希望或忍心自己的孩子永远在暗无天日、水深火热的地狱中受苦的。

佛教承认人性是善良的，只要放下屠

刀，立地就可以成佛。佛更认为真正的「犯人」不是罪恶，而是无知——一切罪恶都是由於无知(佛教叫「无明」)所衍生出来的。因此苦口婆心地、日夜不停地开导、启发众生，就变成佛的责任了。佛关怀众生，「如母忆子」，不但不忍心众生身受地狱之苦，而且广发「地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提」的誓愿。(菩提是「觉悟」的意思，证菩提就是达到佛的境地。)

这是何等慈心！何等悲愿！这才是真博爱！这才是真怜悯呀！

第五：佛不是独一无二的 人人皆可成佛

在前面第三点里，已经提到过佛与众生，只是在於觉悟时间的早晚先後不同。韩愈说：「闻道有先後。」正可拿来做辅助说明。

「佛」只是对一个觉悟者的通称而已；就像我们能够「传道、授业、解惑」的人，称做「教师」一样。教师不只一位，人人可以做教师，处处可以有教师。同样的道理，佛不是单指释迦牟尼一个人；人人可以成佛，处处可以有佛。不只这个世界有佛；宇宙中无数个星球上都可以有佛(当然也有众生)。这一点也是佛教与别的宗教根本不同的地方——其他的宗教只能承认他们「独一无二」的神，而攻讦、否定他教的神为「假神」。

同时在神教的教义下，人类无论如何地努力奋斗，永远不能与神并驾齐驱，不能同处于平等的境地(永远是主仆关系)。因为神是造物者，而人只不过是神所造的「物」之一而已。

第六：佛教不承认有创造万物的神

依照某些宗教的说法，宇宙万物是由万能的神所创造的。

其实稍微有点思想的人，马上就可以会意「神」也是人类思想的产物——人类凭著自己的观念和形像造神。而人类创造了「神」，目的之一是在解释「宇宙人生的起源」，佛家称它叫「第一因」。但「神」本身从何而来？外教徒不但不肯去追究，而且十分肯定地说：「神是万能的，祂是自然存在的。」

亲爱的同学呀！如果神能够「自己存在」，换句话说祂不用被别人创造，就可以自己存在，那麽「神创造宇宙人生」的观念又有什麼意义呢？(因为同理——宇宙人生也可以自然存在了。)

这里我们列下一个数学式子，来说明这个问题，虽然不十分恰当，但多少可以帮助同学们了解：

假设宇宙人生的起源为 X。

求 X = ?

外教徒的解答是这样的，他们不必引用定理或已知的假设；直接就写下了答案：

X = 神(上帝、老母、阿拉、天帝、玉皇大帝、婆罗门……)

然而神是从那儿来的呢？请看下列的式子：

X = 神 = Y (Y = 自己存在的 = 无中生有 = 无因之果 = 不合逻辑)

稍有数学观念的人都知道，Y 也是一个未知数，换句话说这个问题照样没有得到解答。

一位一貫道的朋友告诉我：「天地万物

都是老母生的。」

「何以见得？」我问

「就像你，没有母亲怎会有你的存在？」他说得咄咄逼人。

「照你的说法，那老母一定是『老阿妈』生的啰？」我又问

「谁是老阿妈？」他一脸迷惑。

「就是老母的妈妈嘛！」我宣布了答案；他却面带微愠，楞在一旁。

佛教根本否定「神创造万物」的假设；根本就不承认宇宙有第一个「开始」。所谓一件事的「开始」，只是前一件事的「结束」而已。在一连串的因果关系中，一件事物的消逝就构成另一件事物生起的条件。

张澄基博士在他所著的《什麼是佛法？》书中，对这个问题曾经做过如下的解说：

「『开始』这个观念，是因人类『有限』的心理(所产生的)，不能涵括万千的因果关系。」

比如说我们去看第三场的「乱世佳人」电影，从七点「开始」演，到十点「结束」。但是我们再仔细想一想，第三场电影的「开始」，其实就是第二场的「结束」；而第三场的「结束」，不就是第四场的「开始」吗？

所以说「开始」这个概念，只是对某一特定事物而言才有意义；对整个错综复杂、缘生缘灭、因果相续的宇宙而言，就没有意义了。时间是流动不息的，谁能从中找出停止不动、所谓「现在」的一点来？然后说这一点就是「开始」呢？

其实佛教对于讨论这一类对人生没有利益的问题(哲学的形而上学)，并不感兴趣，

因为宇宙是无始的，也是无终的。人们殚精竭虑去追求「宇宙的第一因」，将是枉然的，徒劳无功的。当你千辛万苦寻求到「第一因」时，你势必发觉在它之前永远还有一个「因」。而这些「因」只是万千因缘(条件)的暂时聚合；而每一个因缘，又可以引伸、发展出绵延无尽的更多因缘来。如此循环不息，周而复始，你将永远找不出一个固定不变的「第一因」。

人生短暂，生命无常，如果你还是要钻牛角尖，那麼当你还没有追求到「宇宙第一因」的答案时，你可能早已不在人世了。

在佛经里，有一段极精彩的比喻：

「有一个人被毒箭所伤，他的亲友带他去看外科医生。假如当时那人说：『我不愿把这箭拔出来，我要知道是谁射我的——他是刹帝利种？婆罗门种？吠舍种？还是首陀

罗种？他的姓名与氏族是什麼？他是高是矮还是中等身材？他的肤色是黑是棕还是金黄色？他来自那一城市乡镇？我不愿取出此箭，除非我知道我是被什麼弓所射的，弓弦是什麼样的？那一型的箭？箭羽是那种毛制成的？箭头又是什麼材料所制？……』如此；这人必当死亡，而不得闻知这些答案。」

所以佛教不浪费篇幅和时间，苦苦去追究「宇宙第一因」的问题。因为追求不出答案的；同时也是对人生无益的——这些跟人们脱离生、老、病、死的痛苦无关，不能使人从而得到宁静、解脱的快乐。

话题稍微扯远了，现在我们再谈：佛教反对宇宙万物是由神所创造的，而认为万物都是「因缘聚合」而成的。

比如我们眼前的一座山，它是土石之

积；湖泊是凹地汇水而成；再看教室的桌椅，则是木匠用木头做成的。

如果把土石移开则不复成「山」；把湖泊的水抽乾则成凹地，那来「湖泊」的影子？再把木板一片片地拆散，请问「桌椅」在那里？

这些具有形体的东西，佛学上简称它们叫「色」；又因为它们只是「因缘暂时的聚合」而已，并不是真实不变的，所以我们说它们是「空」的——没有永存不变的实体。

这就是佛经上「色即是空」的简单道理。

然而，佛教说「色即是空」，这「空」字并不是「空空如也」的「空」；也不是「一无所有」的「空」，而是一种含著「妙有」的「真空」。

这句话怎麽个说法呢？我且举一个例子

来说明：

眼前有一杯水，把水加热後就变成水蒸气了，再也看不见水的影子。但这并不是说：水真的就永远消失——当水蒸气遇冷的时候，又会还原成「水」了。

此外，懂得化学的人，都知道水是氢氧的化合物。换句话说「水」只不过是氢和氧暂时化合的「现象」(液体状态)而已。水经过电解以後，又会变成氢气和氧气了。依此类推，宇宙的万事万物，没有一件不是因缘暂时聚合生成的；没有一样是永恒不变的。因缘合则生，因缘散则灭，那里有创造万物的「神」？那有被创造的「万物」呀？

第七：佛法是因材施教 因地制宜的

佛对众生说法，都是针对不同的根机，随著时空的不同而设教。也因为教化的对象

不同，就有不同的解释：例如：對於智慧高的人，佛就告诉他能够直指人心，明心见性，当下即悟的道理；對於智慧稍低的人，佛就告诉他循序漸进、按部就班地修行。

又如：對於热衷名利的人，佛就告诉他：「名利皆空」的道理；而對於消极悲观，认为人生毫无意义，生命全是虚无空幻的人，佛就告诉他：「人身是难得的；生命是宝贵的，人可以凭藉自身的努力，以获致幸福和快乐。」来鼓舞他的勇气和信心。

同样的道理，由於时空的不同，佛就有不同的比喻和说明：

例如：台北的人问佛说：「台中怎麽去？」佛的答案是：「南下。」至於回答高雄的人，则说：「北上。」依此类推，只要众生所处的地方不同，佛的回答也就不一样了。

佛法有三藏十二部，八万四千个法门（法门就是修行的方法）。这些修行的方法都是为适应众生的根器；为对治众生的烦恼而创设的。

如果没有众生，也就不需要有佛法了。佛法如「药」，众生没有烦恼的「病」，药就不需要了。

佛法传世二千五百馀年，能适应不同的时代、不同的众生，这就是它能够因材施教、因地制宜所致。而这种教育的方法，正是佛教的特色之一。

第八：佛法是入世的

佛教讲的道理，虽然最终的目的是「出世」的；但它和「入世」的精神并不抵触。（所谓「出世」并不是脱离、逃避世间；而是改造这个世间，重建这个世界。）

佛经上所讲的：「佛法在世间，不离世间觉，离世求菩提，恰如觅兔角。」就是说明修行要在人间，觉悟也要在人间。每一个有心向佛的人，他不可能厌弃这个世界，逃避这世界上的人类，而「独善其身」地修成正果。因为一个人要想成佛，除了要具备聪明智慧之外，还要有广大的誓愿悲心去普度众生。要以这两种「悲」和「智」交互运用，相辅相成，做到彻底、圆满的境地才能成佛。所以佛教是以出世的精神来做入世的事业，从修行一直到成佛，既没有「入世」，也没有「出世」——因为一直是在这个世间进行的呀！

而佛经上虽然有所谓「西方极乐世界」、「东方琉璃世界」等净土，劝人念佛往生彼国。但稍微了解佛法真谛的人都知道，这是诸佛菩萨为了度化众生的一种权宜

方便，佛教最终的目的是在於：「化人间为庄严净土，变地狱为极乐世界。」这才是佛教的真正宗旨，并不是要人人逃避这个世界，而躲到西方净土去享福。

第九：佛教没有排他性

世界上大部份的宗教，都只承认自己所信的宗教教义才是唯一的「真理」，而排斥别教的教理为「邪说」。

而佛教认为一切宗教，只有教义深浅的区分，很少有好坏正邪的差别。任何一种能够存在世上下千年的宗教，一定对世道人心有著或多或少的裨益；否则这个宗教早就被人类的智慧所唾弃，以及被时间的浪涛所冲失了。

问题只在某些宗教只能给人以短暂的、少数的快乐；而有些宗教则能给人以永恒

的、多数的幸福。而佛教正是属于少数的后者之一。

在佛法传世的近三千年之中，佛教一直与其他的宗教和平共处。历史上为了传教而与其他宗教发生流血冲突的事，佛教从来没有过。

这里我要请同学们看印度阿育王(西元前三世纪)，遵照释迦牟尼的宽大慈悲与兼容并蓄的遗教，有一段至今原文尚存，被雕刻在石柱上的诰文：「不可只尊重自己的宗教而菲薄他人的宗教，应如理尊敬他教。这样做，不但能帮助自己宗教的成长，而且也对别的宗教尽了义务。反过来做，则不但替自己的宗教掘了坟墓，也伤害了别的宗教。」

「因此，和谐才是好的。大家都应该谛听，而且心甘情愿地谛听其他宗教的教义。」(谛听即留心听)

从这一段文字看来，这种宽容和诚意，正是佛教文化中最珍贵的遗产之一。

「真理」在佛教看来是没有国界的，它不须贴上任何宗教的「商标」。它也不隶属於任何一个宗教；或隶属於任何时代中的任何一个人。所以佛所说的真理，不是他一个人独有的，因为佛只不过是「真理的发现者」而已。就像牛顿所发现的「地心吸引力」，并不是牛顿所专有的一样。

因此佛教认为一切合理的、具有永恒不变道理的都是「佛法」。

「你要爱你的仇敌。」虽然出自於圣经，但佛教毫无疑问地承认它是具有美德的真理。（与佛教的「无缘大慈」、「同体大悲」相同。）

佛法像浩瀚的江海，它能容纳地球上的一切大小河川。所以佛经上说：「一切法皆

是佛法」啊！

第十：佛教是民主和自由的

在其他的宗教里，教主所说的话就是不可抗拒的「命令」；就是不容怀疑的「真理」。谁要是不服从或稍微表示怀疑，那麼必遭天谴神罚。

在外教的经典里明白地记载著：人类的始祖因为违背了上帝的命令，而永远地被赶出了伊甸园；而且他们的子孙——也就是千千万万的人类，包括以前、现在和未来的，也因此莫名其妙地跟著受苦了。

依外教的解释，这叫做「原罪」的遗传。不过；我只听说过某些疾病会遗传，没有听说过「罪」也会遗传的。除了古代专制野蛮时代，一人犯罪，全族遭殃，以致被斩尽杀绝而外；现在任何一个进步的文明国

家，父亲犯罪，父亲坐牢，跟妻子儿女扯不上半点关系。

而佛教就是这样主张：佛教认为一人做事，一人承当——父亲杀人，儿子是下不了地狱的。(儿子也不能代替父亲受罪)

我有一个要好知己，他本来是个虔诚的基督徒，以前我们常为了亚当、夏娃偷吃禁果而被「驱逐出境」的故事，辩得面红耳赤。

以下是我们当时的谈话：

「亚当他们为什麼会被赶出乐园的？」
我问。

「因为夏娃不听神的话，受了毒蛇的引诱偷吃了禁果，她违抗了神的命令。」

「请问：神是全知全能的吗？」

「是的，祂是全知全能的。」

「请问全知全能的神事先晓得夏娃受不

了毒蛇的引诱吗？」

「不知道的，因为神要试验亚当、夏娃是否听祂的话。」

「既然神事先不知道，那麽祂还能被称作全知全能吗？」

「咦？喔，错了，上帝事先当然是知道夏娃会受不了引诱的。因为祂是全知全能的主呀！我真该死，刚才我冒渎了神，说祂事先不知道。」我的朋友见风转舵，可是他没想到另一边也是死巷呀！

「好，全知全能的主既然事先知道夏娃受不了毒蛇的引诱，却还要让毒蛇来引诱她，而不加以制止，事後还要惩罚他们。这不是存心不良，故意纳人於罪吗？」

「咦？」我的朋友终於为之语塞。

亚当和夏娃就是这样糊里糊涂地被赶了出来；我们也是这样糊里糊涂地跟著受苦

了。

不管如何，神的话总是对的，违抗神的话，後果就是这样悲惨。但是神自己却从不自我反省——祂自己的「话」是否合理？是否自相矛盾？是否太武断？太专制？

除此以外，在各种宗教经典中，时常记载神因人的不听话而震怒的故事。处罚的方式包括：用洪水来淹没人类；用瘟疫来杀害人类。

在佛教的经典里，绝对找不到佛会发怒的记载——因为会生气的，就是凡夫；更不会有这种残酷、无情的处罚方式。在佛四十九年的教化中，弟子们所看到的导师，总是和颜悦色，慈悲安详的。他对好人如此；对坏人也是如此。

佛对自己所说道理，绝不强迫弟子们接受，他鼓励他们怀疑发问。一直到他八十

岁，在娑罗双树间即将告别人世时，仍然谆谆地教诲，一再地垂询弟子们还有没有疑问。

佛说：「大疑才有大悟；小疑只有小悟；不疑就永远不悟。」

佛也在最後的遗教中说：「我没有想过你们弟子是我的；众生是我的……我不过是你们当中的一个，常常和你们大家在一起。……我从不压迫别人，也不会要人来服从我。」这是多麼慈祥，多麼感人的遗教啊！

佛教这种准许以及鼓励教徒对教主本身所说的道理，自由地怀疑发问，进而深入探讨的精神，我想是举世无双的吧？

同学们，真理是不容许强迫别人接受的——勉强人去接受他所不了解的；或他所不喜爱的，那是政治而不是宗教。真理只有在

民主、自由的前提下，反覆地思辨，才能更加地凸显它的精神和价值。

在全世界的宗教中，只有佛教的教主与经典是允许被怀疑、讨论和追究的。

欢迎有研究精神、有独立自主的人格、有智慧聪明的同学们来研究佛法，佛教的大门，永远为你敞开。

第三章 消除几种不必要的误会

佛教发源於印度，迄今将近有三千多年的时间，传遍了世界每一个角落。由於时间的长久和地域的广阔，难免或多或少改变了它原有的面目。这种面目的改变，有的是为了适应本身的生存与发展而形成的自然变异——如佛教传入中国後与儒道思想的融会贯通。又如禅宗的开创，大乘宗风的发扬等等，皆具有中国独特的色彩与精神。有的则是後世人们不明究竟，人云亦云，活生生地自己戴上有色眼镜，产生了莫须有的误会所致。

本章所要讨论的，就是要帮助读者们取下自己预先戴上的有色眼镜，希望能藉此看清眼前的事物，如果能因此而进一步地认识

佛教、了解佛教、澄清对佛教的误解——不管是你听来的或自己看到的，那都是作者所最欣喜盼望的了。

至於一般人对佛教的种种误解，我把它归纳为八项，以便加以叙述说明：

第一：佛教是智信而非迷信的

在还没有讨论到本题之前，我们要对「智信」与「迷信」先下个定义。

简单的说：凡是不经过缜密地思考与明确地观察之前，就盲目信仰的就是「迷信」。

反之；凡是能经过「慎思」、「明辨」的功夫，才去信仰的就是「智信」。

而现在一般人，在指责佛教为「迷信」之先，只是看到佛教一些肤浅的表面；或听到一些「先入为主」的谣言，就一口咬定佛

教是「迷信」。其实他自己的脑海里存有多少智慧与思想呢？没有深入的探究，未经明确地观察，就盲从附和别人的话，他本身早就「迷信」了——迷信他人的胡说。

释迦牟尼从不强迫弟子们盲从地信仰，同时鼓励他们发问。關於这一点我在第二章的第十点——〈佛教是民主和自由的〉里，已经说得很详细了，同学们可以参照阅读。

佛教的经典与一般宗教的相比有一点最大的不同，那就是：佛经是准许怀疑、研究的；而外教的经典则是绝对的真理，不容辩驳，否则就是冒渎神。

佛曾经教导弟子们说：你们的怀疑，你们的迷茫是正当的，因为对一件可疑的事是应该起疑的。

佛认为一个人要注意不可被流言、传说所左右；不可依据宗教典籍；不可单靠理论

或推测；也不可因某事物之似有可能而信以为真。

佛教更伟大的思想还不止於此，佛认为一个人不可以因为「他是我们的导师」，就对他所说的话深信不疑；而要求弟子们要在：「当你自己确知某事是善良的、美好的，那时你再信受奉行。」

佛教不认为怀疑是罪恶或愚蠢，反而认为怀疑是达到觉悟的途径，「大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。」正可说明这种实事求是的精神。

所以梁任公先生说：「佛教乃智信而非迷信。」难道他是信口胡说的？

第二：佛法是科学而非反科学的

孙中山先生说：「佛学是哲学之母，研究佛学可补科学之偏。」

这句话是说佛学不但合乎科学；而且可以对科学补偏救弊，改正科学研究的错误。

在这儿我想随便举出几个大家容易了解的例子，来说明科学和佛学并不冲突，因为他们的目标都是在追求「真相」和「事实」。

(1)佛教的宇宙观：从前的天文学家有人假定宇宙是有穷尽的、有边际的；但已经被今日天文学愈来愈多的新发现所推翻了。

以前依照「托勒密」学说(Ptolemaic System)，认为：地球是宇宙的中心，是静止不动的，太阳绕著地球运行。当时也被罗马教廷认为不容怀疑的真理。後经哥白尼和伽利略等人，力斥其说。为此，他们差点把性命葬送。但宗教的权势终於遏阻不了科学的证据，现在连一个小学生都知道：地球只不过是宇宙无数星球中的一个小角色而已，它

不但会自转；同时还会绕太阳公转呢。

现在我们来看看佛教所描绘的伟大宇宙组织，跟现代科学所叙述的正好不谋而合。(甚且有过之)

佛教以一千个太阳系为一个「小千世界」，以一千个小千世界为一个「中千世界」，再以一千个中千世界为一个「大千世界」。每一个大千世界称为一个「佛国土」(佛所教化的地区)。那麽一个佛国土共有多少个太阳系呢？包括一千的三次方，即 $1,000^3=1,000,000,000$ 个太阳系，相当於天文学中的一座星系。(一个恒星由一群行星、卫星环绕著，构成一个系统叫做太阳系。如我们的太阳，周围就有地球、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星等九个大行星，及廿七个卫星，和一千一百多个小行星)。

而宇宙中到底有多少个佛国土呢？我们仅就《阿弥陀经》中所说的：「从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐。」来说明就够了，就是说从我们地球到西方极乐世界，就有十万亿个佛国土。宇宙的浩瀚，由此就可见一斑了。

所以释迦牟尼说：「十方虚空无有穷尽，世界国土不可限量。」（十方虚空与我们所说的「太空」一词，意义相同。）

这句话就是告诉我们：在太空中有算不完的星球，太空是没有边际的。

欧洲文艺复兴以後，伽利略用望远镜观察天空的群星，天文学才逐渐地进步。一直到今天，我们才稍微了解太空的广大无边；才了解我们的地球只不过是太阳系中的一个小行星而已。而太空中竟然有算不清的太阳系，有千千万万无数个太阳。

但；在二千五百年前，释迦牟尼没有望远镜，却早已一语道破太空的无边无际，而太空中的星球更是不可计算。(佛以「不可思议」来形容——意即不但不能计算得完；而且简直连想像都无法推测。)

不是一个具有伟大深邃智慧的先知先觉，描绘不出这样伟大、神秘、浩瀚的宇宙真相的。

(2)一杯清水中八万四千个众生。

佛说法的时候，曾经明确地告诉我们，宇宙众生是不可胜数的；是超乎想像的。除了我们所住的地球有众生之外；宇宙中无数的星球中也有众生存在。除了我们用肉眼所能见到的众生之外；还有许多我们用肉眼看不见的众生。他曾指著桌上的一杯水说：这一杯水中就有八万四千个众生。(当然，「八万四千」在佛经中，是表示数目很多的意

思。)

今天随著科学的进步，科学家已经不敢否定：宇宙其他星球中可能有生物存在。而我们相信总有一天，科学们会再一次地证明佛教假设的正确——宇宙中尚有无数的佛和众生存在。

而今日在显微镜底下，一杯水中的微生物何止千万？二千五百多年前，释迦牟尼不用显微镜观察，就能说出这样合乎科学的事实，能不叫我们钦佩叹服？

(3)色即是空 空即是色

依照旧有的物理学，有两个重要的定律：一是「物质不灭定律」；一是「能量不灭定律」。也就是说以前物理学家认为：物质和能量是互不相关，不能相互对换的，而且两者都是常住不变的。

物质在佛经上称之为「色」（注意：并

不做女色解释），而佛教认为「色」即是「空」，（注意：不是虚无的空，而是因缘条件改变後的另一种面貌。像：「水」电解成为「氢」、「氧」，暂时见不到液体状态的「水」。）这就跟科学冲突了；而且依照佛法的解释，宇宙一切事物都是无常的，本体是空的，没有一样是「不变」的，这也跟科学不合。

但自从爱因斯坦发表了「能质交变的等量公式」，说明每一磅物质毁灭的时候，可以转变成惊人的巨大能量($E=mc^2$)；再等到原子弹的试爆成功，才证明物质可以转变为能量。如此，那物质(色)的本体不是「空」的吗？

於是旧有的物理学定律被修正了，佛学再一次地从科学的千锤百炼中屹立不移。

或许这种解释太难懂了些，我们再来叙

述一下：(同学也可以参阅：第二章第六点的後半段说明。)

(一)色即是空：物质(色)是由原子所组成的；而原子中有原子核和电子；原子核中又有质子和中子；质子和中子又可以打破而变成能量(空)。(以前的物理学家认为原子不可再分，这是错误的。)

(二)空即是色：能量(空)可以变为物质(色)，亦已经得到科学界一致的承认。

(三)最後我要再举爱因斯坦「相对论」中的一个例子：时间是随著速度而改变的，人要是坐上一架速度超过光速的火箭到某个星球去——早餐在地球吃；中饭在那个星球上吃；晚饭他准备回到地球来吃。可是等他回来以後，可能地球已经过了数百年了，他的亲友全死光了。

科学家们现在没有人敢否定这个例子的

可能性，但请看佛教《妙法莲华经》上所记载的——佛对著听他讲经说法的人说：你们在这儿听我说法讲经，觉得经过的时间并不长；但外在的世界却已经过了几千亿年了。爱因斯坦「时间相对」的理论，佛在三千年前就提到过。

因此；孙中山先生才会说：「研究佛学可补科学之偏。」因为佛学一直是走在科学的前头。

第三：佛教是慈悲不杀生的

时常在报纸上看到：「菩萨生日，善男信女杀了一百多头猪公，用来祭祀，略表他们的诚心。」我忍不住摇头叹息。

有时在街头看到观世音菩萨面前，供奉著一条张嘴露齿、肚破毛光的大猪公，也常忍不住苦笑。

谁都知道「不杀生」是佛教的基本禁戒，佛教主张众生平等，對於弱小的动物施救放生都来不及，怎麼可能再加以残杀呢？

佛教是主张轮回学说的，凡是没有达到「觉悟」的众生，都要在生死苦海中轮回不止。因此；除了今世之外，人还有千千万万的过去世。换句话说在过去世中，我们曾经有过千千万万的父母、兄弟姊妹、邻居、朋友、师长，但是由於我们还没有得到真正的觉悟，没有智慧了解这些，所以不明白。如果今天我们随便杀害动物，可能就杀害到我们生前的父母、兄弟姊妹等亲戚朋友。所以佛教不杀生。(这也是佛教吃素的理由之一)

当然有些同学要反问我：「你又怎麼知道的？如何去证明呢？」

回答这个问题，首先我要请同学们看下面的一段对话：

甲：「请问有没有风？」

乙：「当然有的。」

甲：「那麼，请用颜色、形状、来指出这个风给我看好不好？」

乙：「这是不可能的事。」

甲：「你既然不能指出这个风给我看，那麽意思就是说——没有风这样的东西啰？」

乙：「不，风虽是用手抓不住、摸不到的；但风还是有的，只是我不能把风指出来给你看罢了。」

在宇宙中，有许许多多的事实，虽然我们不能提出直接有力的证据来证明；但我们并不能否定它的存在。再者，今天的科学限於本身的成就，尚不能解答的宇宙现象更是不计其数。而包罗万象、错综复杂的宇宙人生，难道又是一般人所能轻易了解的吗？

释迦牟尼早就看穿了这一层道理，所以他對弟子们说：「我是真语者、实语者、不诳语者。」他希望佛弟子尽量去研究、了解可能被了解、被解释的部分，剩下的就只有暂时相信佛所说的了。注意：到今天为止，从佛经上找不到任何抵触科学的地方——也就能证明佛从未说谎、欺骗过众生。又因为有些道理不是用语言、文字所能解释清楚的；所以佛典上才有「如人饮水，冷暖自知」的话。能够正确而清楚地了解过去世的情形，在佛法上叫做「宿命通」，这种能力（神通）是要经过努力修行才能得到的。

对一个瞎子说这个世界多麼桃红柳绿，他懂吗？对一个白痴说某某人是他父亲兄弟的儿子——也就是他的堂兄弟，他能够了解吗？

既然佛教是主张戒杀茹素的，因此；凡

是常常杀生，用鸡、鸭、猪公来拜拜的，同学们，记住！那绝对不会是佛教。

第四：佛教是积极乐观的

一般人批评佛教，总是说佛教太悲观了、太消极了。

为什麼一般人会有这样的误解呢？我想这是因为：

佛教揭示人生有生、老、病、死等痛苦；又说：「人生无常」。认为世界上的万事万物，都是因缘暂起的；都是瞬息万变的，所谓名、利、财、色都是虚幻的，因此劝人不要太过「执著」——不能爱恋不舍。

佛教认为「多欲为苦」，欲望太多，常是痛苦和烦恼的根本。因此劝人要知足少欲，每一个人都要衡量自己的能力来决定欲望的多寡。自己的能力不够，却整日空思梦

想，岂不是自惹烦恼？

但，请记住，佛并没有要我们「绝欲」，而只说「少欲知足」。过分地节省，以致伤害自己的身体，是佛教所反对的。佛自己在廿九岁出家以後，就曾经依照当时外道的苦行办法，盲修瞎炼，每天只吃一颗米、一粒麻，搞得身瘦如柴，体力不支，结果并没有达到他所希望的觉悟。最後佛才了解虐待自己的身体，并不能达到解脱的目的——身体虽然不是真实的，总有死亡的一天，但修行却用得到身体。身体不健康，既不能思考、推理；也不能打坐、禅定。

「少欲知足」就是一种「中庸之道」。《四十二章经》里，第三十四章有這麼一段记载：

佛问一个未出家前喜爱弹琴的和尚说：「琴的弦如果太松，拉得出声音吗？」

「不能。」

「如果弦调得太紧呢？」

「弦会断。」

「如果弦调得恰到好处呢？」

「就可以拉出各种美妙的音乐了。」

所以佛教并不是「今朝有酒今朝醉」的纵欲主义者；也不是故意挨饿受冻的自我虐待主义者。佛教的「少欲知足」乃是达到幸福快乐的「中道」主义。(即不矫枉过正，中庸适当之意。)

好了，闲话又扯多了，再谈到佛教不是消极和悲观的问题吧！

佛教劝人要了解人生无常、生命短暂的道理。叫人不可浑浑噩噩；不要等闲白了少年头。这样人们才会爱惜光阴，努力去做一番有益世道人心、自利利他的工作。

佛教认为「四大皆空」。四大是指：

地、水、火、风。这四种是一切世界和身体赖以成立的元素，所以名之为四大。

稍微细说一下：地是物质的固体；水是物质的液体；火是物质的暖性；风是物质的动性。

就人的身体而言，皮肉筋骨是属于地大；精血涎唾属于水大；体温暖气是火大；呼吸运动是风大。人的身体就是由「四大」元素组合而成，亦将因「四大」的分离而消灭。人根本没有一个真实的本体存在，所以说「四大皆空」。

既然「四大皆空」，所以佛教说「无我」。有些同学又搞胡涂了？明明我在这儿，怎麽说「无我」呢？诸位，所谓「我」只不过是上面所说的地、水、火、风四种元素暂时的聚合体。而人的细胞每一秒钟都在不停地新陈代谢，换句话说：一个人时时刻

刻都在「脱胎换骨」，那麼前一秒是「我」呢？还是後一秒是「我」？(时间像瀑布，找不出一点是「现在」。)

或许有人会说：能够用脑「思想」的才是「我」，可是人的思想是刹那生灭、迁流不息的；又像海浪，前仆後继，前一念未灭，後一念又生起了。在念念不息中，到底前一念是「我」？还是後一念是「我」呢？(所以人的观念一直在改变；思想一直在迁换。昨天以为对的，以为好的；但今天你却认为是错的，是不好的。)

因此，从「身体」和「思想」中根本找不到「我」的影子，所以说「无我」。(请参阅：拙作「学佛百问」第145页——「为什麼讲无我」)

佛教讲「无我」，并不是要人自暴自弃，错以为反正「我」没有了，胡作非为又

有什麼关系？反正「我」是假的，努力又有什麼用呢？

存有这种观念，其实是大错特错了，佛教讲「无我」的道理，就是希望人们了解：一般世俗的人所认为真实的「我」，其实是四大暂时聚合的假相，总有一天会因四大散坏而衰老死亡的。因此不必要汲汲於名利的追求；不必与人斤斤计较，要以宽让容忍处世待人。

唯有透过「无我」的认识，才能牺牲小我，完成大我；对义之所在，才能赴汤蹈火，在所不惜。

一个人能做到「无我」，他就不会损人利己，不会假公济私；能抛头颅、洒热血，去做救国救民的大事业了。

所以佛教是以「无我」、「看破一切」为手段，去达到他服务社会，造福人群的目

的。因为如此，他再也没有名枷利锁的羁绊，能得到真自由、真自在；再也没有患得患失的烦恼了。

第五：佛教不是逃避现实的

有人看到许多和尚都是独处山林，埋名隐姓地潜修苦炼，似乎对社会一点也没有贡献，就指责佛教是逃避现实的。

其实这也是似是而非的论调。

佛教是主张「悲智双修」的，单有救人救世的「悲」心，而无真才实学的「智」慧，还是没有用处。(像：有仁心拯溺，却不懂得游泳，有何用处？)

因此真正的大乘修行者，(乘是船的意思，船的大小决定载人的多少。大乘以「兼善天下」为目标；小乘以「独善其身」为目的。)隐居潜修，就是为将来弘扬佛法，普度

众生作准备。(就像科学家们，苦心孤诣地，一天到晚躲在实验室中研究一样。)

其实不只是出家人如此，在家修行的居士们也是要「福慧双修」的。不只要为自己将来的「幸福」打算；也要学习磨炼弘法济世的「智慧」。

以下我只想举出一位沟通中印文化的高僧，「西游记」小说中的主角——玄奘的故事，来说明佛教并不是逃避现实的。

玄奘，俗姓陈，名禕，河南偃师人，生於隋文帝开皇十九年。他出身书香门第，祖父是北齐的国学博士，父亲做过隋朝的江陵县长。

玄奘出家後，人家推荐他当长安的一间大寺院——庄严寺的主持，但他婉拒了。

他当时看到国内的佛经太少，而且义理晦涩，不能令人心服。於是发誓要：「舍命

西行，求取佛法，来宏化中土。不仅要大量译经，而且要解决今日佛法上的症结，替我国文化，作一件神圣伟大的工作。」

玄奘在唐太宗贞观三年，开始了他多彩多姿的求经生活。他走过炎热沙漠；翻过崇山峻岭，经过九死一生才去到印度。

玄奘在释迦成道的菩提树下，大哭印度佛教的衰微，立志要努力精研佛法。後来在曲女城大会中，一席宣言(即《真唯识量颂》)，震得全印度小乘的教徒哑口无言。

玄奘饱受各国国王的尊崇礼待，大家为了争相引请他去讲经，甚至不惜大动干戈。

就在「功名富贵」如日中天的时候，玄奘却决定要回国了。他当时对师父戒贤大师所讲的话，一千多年後的今天，我们听了还是不禁要万分感动：

「师父，我求学的目的，不是为了个人

的幸福和才学；如果仅仅为了这些，我就不会冒著生命的危险了。现在我已在贵国学到不少东西，应该回国去传道，解救苦难中的同胞；如果我久留不归，我就对不起苦难的同胞了。」

这是何等抱负！何等胸襟！这才是顶天立地的男子汉！这才是堂堂正正的中国人！这种伟大的精神，真值得大家效法啊！

在张起钧和吴怡先生合著的《中国哲学史话》书中，对玄奘有著这麼一段的评语：

「这一代的高僧，一半生涯在求经；一半生涯在译经。他有著游历家的多姿生活；有著宗教家的殉道精神；有著思想家的救世热情。他为了佛教，为了中国文化，为了世界人类，贡献了他的一生，如今已心安理得地离开了人世。他手中的笔掉落了；他的那颗心停止跳动了，但他在沙漠中印下的足

迹，却永远留在人类的记忆里；他一手翻译的千卷经书，也永留在中国文化的宝库内。」

谁说佛教是逃避现实的？谁说佛教是消极、悲观、厌世的？（请参阅：第二章第八点——「佛法是入世的」）

第六：佛教不只是空谈玄理的

当听到有人叹息说：「并不是我不去研究佛理；也不是说佛理不好，只是它太繁复、太高深了。」

言下之意好像怪佛经太多了，也太深了。

有一个朋友就曾经对我说：「为什麼佛教不学学基督教，只提出一本简明扼要的圣经来？」

另一个朋友也这样问：「为什麼佛教不

学学一貫道，只要引用别人的东西，那不是更方便省事？」

其实这些问题问得太幼稚，也太肤浅了。我当时反问他说：「人生宇宙的现象是简单的呢？还是复杂的？」

我又说：「佛法是探求宇宙人生真相的，因为宇宙人生的现象太复杂了，所以不能三言两语地讲清楚；也因为宇宙人生的道理不容易被了解，所以解释它的佛法也就显得高深了。再说佛教更不愿意剽窃别人的东西，据以为己有——拾人牙慧，又如何解除众生的迷惑？」

同时佛法是讲给众生听的，众生是无边的，众生的根器(智慧)也不同——有高有下，有智有愚。所以说法就不能执一不变，同样一件道理可能就要由不同的角度去阐释解说。

佛教不只是空谈玄理的宗教，它是可以经由实修而亲证，而使之与理论相配合的。

这里仅举坐禅为例，坐禅的方法很多——可依专注、观想、调息、念诵、运动、心性等等而行。无论你依照那一个方法，都可以达到「明心见性，转迷成悟」的境界。

例如：中国禅宗第六代祖师——惠能大师，据说是個不识字的和尚，却能指出五祖门下的第一大弟子神秀和尚的偈语：「身是菩提树，心如明镜台；时时勤拂拭，勿使惹尘埃。」尚未得道，批评他只是登堂而未入室；而托人写下那千古不朽的偈语：「菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃？」而赢得了禅宗五祖的赏识，把象徵禅法传承的衣钵留给了他。

我们只要看过《六祖坛经》之後，(当年钱穆博士曾在台北作公开演讲，他认为每

一位中国人都应该读它。)都会对六祖的真知灼见，佩服得五体投地，因为他讲的这些道理，如同佛的金口宣说，竟是一般无二。

以下，是有关惠能大师的一段公案(故事)：

有两个和尚看见讲堂外的长幡，被风吹得飘来荡去。

於是他们的争辩开始了：

「是风在动。」

「不，是幡在动，你怎麽说是风在动呢？」

「没有风在吹，幡又怎会动？」

这时惠能听到了，就对两个和尚说：

「既不是风动，也不是幡动，而是你们自己的心在动呀！」(请看：拙作《贝叶之香》——〈仁者心动〉)

还有一位是清末民初的诗僧八指头陀，

(头陀是苦行僧，意即修苦行的和尚。)本来人是有十只手指头的，他为了表示对佛的虔诚和求道的决心，就在佛前把两只指头烧掉了。

八指头陀原本不会做诗，他连识得的字都有限，可是一旦习禅觉悟之後，就几乎脱胎换骨，令人刮目相看。有一次他到洞庭湖去会见朋友，第一次提笔就写下了：「洞庭波送一僧来」的句子，语惊四座。从此做诗如有神助，信手拈来，不著痕迹。

读者们一定去过阳明山吧？在观日台上就刻有八指头陀的诗：「满天星斗樽前落，无边河山足底生。」这是何等气概！何等豪迈！岂像是一个识字不多的和尚写的？(樽是酒杯的意思)

其他还有许多高僧，也是起初连个斗大的字都不识；到後來禅定功深，一旦豁然开

悟，讲经说法，头头是道。不用说世间技艺如诗词书画，也都超然出尘，自成一格。因限於篇幅不多作介绍了。

以上说明的是「禅宗」的修行可以实证；此外，单念阿弥陀佛的「净土宗」修行者，一样也能得到正果的。(佛教依修行方法不同，而有不同的派别叫做宗。)

如二十年前在台北逝世，经封缸五年而肉身不坏(即尸体不腐烂)，现在被金饰成佛像，安奉在台北汐止的慈航大师，就是一个例子。(惠能大师也是肉身不坏，死後尸体栩栩如生，现保存在广州。)

又如印光大师，以及弘一大师(即音乐家李叔同)等，他们都是持名念佛，而死後烧得的舍利，竟有两、三千颗。(舍利又名坚固子，佛教修行者努力修行之後，遗体火葬即能捨得。)在台湾我看过屏东东山寺圆融尼

师、高雄慈云寺眼净和尚、以及章嘉大师的舍利，五光十色，晶莹剔透。这些都是修行可以证果的事实。（见：拙作《学佛百问》第123页——〈舍利子是什麼东西〉）

第七：佛教是否定宿命论的

什麼叫做「宿命论」？简单地说：就是承认人一生的吉凶福祸，都是前生注定的；不是人力所能改变的。

再简单一点说，相信「宿命论」，就是「听天由命」的意思，以为一切都是命中注定的。

很多人有这样的思想，很多的宗教也有这样的主张。他们以为：命中注定考不取大学，就是再努力也考不取；命中注定不会穷，穷奢极华，再挥霍也不会光。

佛教却彻底地反对这种论调，肯定有一

分辛劳，就会有一分收获。套用佛典上的话，就是「功不唐捐」——意思就是努力不会白费的意思。

佛教认为一个人未来的前途，都是一个未知数，其好坏由自己现在的作为来决定，自己的前途掌握在自己的手中。没有所谓命中注定考不取大学的——自己肯努力，大学之门永远为你敞开；也没有命中注定富贵的——奢侈浪费，不知勤俭持家，不知开源节流，最后一定落得贫贱的下场。所以佛教不是「宿命论」者。

这里，还想再讨论的是——佛教对于「因果报应」的说明。虽然我们经常听到「种瓜得瓜」的说法，但佛教的因果说，详细一些，应该说是：「因缘果报」。那就是说佛教在因与果之间，十分重视一个「缘」字。什麼叫做「缘」呢？缘是条件。「缘」

有什麼作用呢？比如说：我们种下一颗瓜子在地下(因)，但如果沒有日光、水分、肥料或人工的辛勤培育(缘)，那就会影响到种子的萌芽、茁壮和开花、结果了。

因此，假若一个人前生虽然种了善因，但他今生若不继续修持，不行善以为助缘，就会影响到善果的成长，也不见得会有丰收。(惟所作的善因并不消灭)

孔子说过：「苗而不秀者，有矣夫；秀而不实者，有矣夫。」就是说一株禾苗的开花、结果，要看後天的栽培而定。

同理，假若一个人前生做了坏事，如果他今生能改过自新，去恶为善，就可能不会招致恶果了。

同学们看到这里，一定会有怀疑产生，那就是——一个人做了坏事，如果能去恶为善，就「可能」不会招致恶果。而会反问我

说：「那不就是说，他仍然『可能』招致恶果吗？」

这里我要打一个比喻来解释：

一个人如果吃了毒药，送到医生那儿救治，这个人的下场也有两种：一种是化险为夷；另一种是死亡。

为什麼这个人吃了毒药(恶因，比喻做坏事)，送到医生那儿医治(善行，比喻做好事)，却也「可能」死亡呢？

回答这个问题不是三言两语所能解释得清的，这最少牵涉到三方面：

(1)他中毒的深浅——做坏事的多少，犯的罪是那一类等等。

(2)他送医的快慢——悔悟的迟早。

(3)救治的得法与否——行善的多少，行善的种类与以前所造恶因之间的关系。

以上这三点，都可以决定这一个人是否

会招致「恶果」。不过在这儿我要请大家千万不要误会，我这个比喻是不得已而说的，目的在帮助大家了解因果的真义而已。诸位千万不能钻牛角尖，因为所谓「比喻」并不「等於」事实，只能说是「相似」而已。

佛教的因果说，纵横无穷的宇宙人生，包括无尽的空间和时间。其中的错综复杂、千头万绪，除了具有真实智慧(佛教称作「般若」)的觉悟者之外(如佛、菩萨等)，平凡的我们还不能窥其奥妙。

就好像拆开一架电视机，里头的线路千条万缕，除了专门的技术人员之外，谁能看得清楚？又有谁能够了解呢？因此我的比喻不能涵盖万千的因果关系，就像一条腾空而下的大瀑布(佛教谓之「因果大不相续流」)，又怎麽可能从中截下一段来观察、分析呢？

好了，底下我想说明的，就是这种「前世做坏事，今世虽努力行善，也可能招致报应」的问题，佛教对此持何种态度呢？

佛教对此所抱持的态度是：

(1)继续更积极地行善，因为这些善行仍然在来日会有美满的收获，千万不能灰心。

(2)对这种不可能改变的「恶果」(佛教称之为「定业」)，佛教安慰人们要勇以忍受，因为君子敢做敢当，既然做错了事，如同犯了法律就要安心、耐心地接受处罚。怨天尤人或蓄意逃避，都是弱者的表演；都是一种不敢自我负责的行为。(这一点常被世人误会为听天由命，其实是大错特错的。)

(3)要从这些痛苦的报应中，切实地反省，从此更加地谨慎小心。知道因果报应丝毫不差，就要「勿以善小而不为；勿以恶小而为之。」(用佛教的话说，就是「诸恶莫

作，众善奉行」。)

因此，佛教的人生观是积极向前的，对於以往做错的要勇以认错，安心忍受，藉以磨炼人格节操。同时为了来日的快乐与幸福，更要努力奋发，千万不可消极、泄气或自暴自弃。

最後要谈的是：为什麼有人今生行善，却反而潦倒不堪？倒楣透顶？而一些坏人终身作恶，却反而逍遥自在，富贵长寿的问题。

佛家说：「善有善报，恶有恶报，如果不报，时候未到。」这句话已经很明白地告诉我们「如果不报」，只是「时候未到」罢了。

行善而遭恶报，做恶反遭善报，并非「因果报应」有所丧失；而是这个行善的人以前曾做了坏事，恰好到目前因缘成熟，当

然就先尝到了恶果；而他的善行却要在来日才能有善报。同理，为恶而得善报者亦然。

佛教又认为因果报应，有的是今世做今世即报；有的却要经过一世或好几世才会有报应的。这是为什麼呢？

请看举例说明：

(1)今世做今世报应——如种番茄，一个月就能收成了。

(2)今世做经过几世以後才报应——如种苹果、葡萄，要经过几年以後才会有收成。

古人说：「善恶终有报，天道本轮回。不信抬头看，苍天饶过谁？」

记得「法网恢恢，疏而不漏」的话吧？一切恶事——就算芝麻绿豆的坏事也不可以做，因为一个小小的癌细胞，可能就会攫去你的宝贵生命，带给你极端的痛苦了呀！

第八：佛教是不崇拜偶像的

常常看到或听到外教徒攻击佛教最剧烈的一点就是：「崇拜偶像」。

到底佛教崇拜不崇拜偶像呢？我的答案是绝对否定的，而且我要公正地讲一句话：世界上没有比佛教更不崇拜偶像的了。

怀疑之前，请先听我的解释：

在本书中，我已经一再强调，佛教主张「四大皆空」、「色即是空，空即是色」。一再地说明宇宙间的万事万物，都是因缘暂时聚合而成的，没有一个实在不变的本体。像冰是水遇冷凝成的；水是氢氧化合而成的；而氢、氧等元素又是由原子核、电子等集合而成的，那里有不变的实体呢？

因此佛教主张「破相」，何谓破相？就是要打破人类因不明真理，而认为「因缘所

生的事物」是永存不变的「观念」。

那麼「偶像」是不是在佛教所要破除的「相」之列呢？我们的答案也是肯定的，因为偶像只是由木、石、泥土等材料做成，也是一种因缘的假合体，当然本体是空的。既然偶像是由「因缘所生」，所以佛教不能承认它是永存不变的。所以也要破其「相」——破除偶像的观念。

有的同学忍不住要反问我一句：「既然偶像是因缘暂时的假合，佛教破之都来不及，为什麼寺院里还有那麼多的佛像呢？」

回答这个问题，一方面要顾到佛教高深的哲理；另一面也不能抹煞佛教以方便为法门，救度众生的作用。

(1) 哲理方面：佛教认为「佛像」是用木、石、泥土等材料(因)，由人工(缘)雕塑而成的。拆之即无，没有不变的主体，所以

本体是「空的」。而当初雕塑的工人若做成观音即观音；做成阿弥陀佛就成阿弥陀佛；若做成玛利亚也就成玛利亚；做成耶稣当然也就成耶稣。从这一点来看，我们称它做「佛像」的东西，它的形状、称呼是「假的」——一尊佛像站在莲台上，你可以称它做阿弥陀佛；也可以叫它释迦佛；就是叫迦叶佛、日月灯佛……等等，又何妨呢？（如杯子，喝茶的叫做茶杯；喝酒的叫酒杯。）

以上对事物的分析，在佛教前者称为「空观」；后者叫「假观」。但虽然佛像的本体是「空」的（拆之即无）；形状、称呼是「假的」（可随意塑造、呼叫），但并不表示佛教否定佛像的存在。佛教在教人「空观」、「假观」之后，要我们用「中观」来认识佛像的价值和用处。那就是佛像可以使人兴起「见贤思齐」之心；令人生起仰慕效

法之思呀！

(2)方便济众方面：世上的人如果有足够的智慧了解：「佛像只是让人仰慕效法；使人见贤思齐」的话，那麽就用不著佛像了。因为这时佛在每个人的心中；在清风明月里；在山光水影中。而每一块石头、每一根草；甚至每一片云彩、每一抹夕阳，何事何物不能当做佛像来想、来看、来拜的？

但世上的人并不见得人人都是上贤大智，他们不懂佛教这种圆融、伟大的思想——没被他们看见的；被他们摸到的，他们就不肯信，就生不起仰慕效法之心了。不相信的话，你叫一位老太婆把一块石头当佛像跪拜，她死也不肯做的。

唉！芸芸众生，又有几个人懂得「菩提本无树，明镜亦非台」的高深哲理呀！

因此，佛教拜不拜偶像，聪明的同学已

经有所了悟了。佛教为了救度广大的众生，所以不能单凭高深伟大的佛法来启迪聪慧明智的人；對於根器浅薄，愚钝昏昧的众生，则不得不运用浅近的、世俗的道理来作为引导的桥梁，否则佛教就不能称作平等、圆融而伟大了。所以崇拜偶像的意义，在偶像所象徵的真理，而并不在於偶像本身呀！

试问世界上那一个国家不设国旗来激发国民的爱国心？不悬挂开国元勋的肖像，来启迪国民的仰慕心情？以及效忠领袖的赤诚的？

如果说向国旗、元首肖像敬礼是拜偶像的话；那麼这种人正是不懂得道理，是个幼稚、肤浅、愚蠢的人了(以前其他宗教的教徒，就曾经无知地闹出了风波。)

第四章 几种简要的佛教道理

作者学疏才浅，原本不足担当介绍佛理的重担。这并不是我故作谦虚——在浩瀚的佛法里，古人早有「佛法无边」的浩叹，没有一个人敢说他完全透彻地深入经藏。(就算真的深入，也还不够；因为佛法的目的并不完全是被了解的，而是要人照著去修行，去亲证的。)而我不揣简陋，要在这儿「简介佛理」——我不得不声明一句：「诸位在看过之后，如有疑问的，先不要贸然就下结论：『鬼扯淡』或『不过是如此而已。』可再请教更高明的师长或朋友；或直接写信与作者讨论。」

至於介绍那些佛理呢？取舍标准是这样的：

(1)作者确信自己了解，并且能作深入浅出说明的。

(2)一个没有佛学基础的青年学生也能理解的。

(3)跟一个青年学生的思想或生活，目前比较相关相近的。

当然要做到以上三点，也不是一件容易的事，只能说尽力而为。

俗语说：「条条大道通罗马。」道理与道理之间本是融会贯通。底下介绍的，难免和前几章谈过的有重覆的地方。同学们正可利用这机会，加深对佛理的认识。

佛学包罗万象，以下我所介绍的，只是沧海一粟而已：

(一) 三法印

世间的宗教种类繁多，够得上百家争

鸣，也全都说得头头是道。尤其各种经过伪装和包装的附佛外道，更是使人看得眼花撩乱；听得如醉似狂。不过，有智慧的人仔细想想，难免疑窦丛生，无所适从：到底谁说的才是真正的佛法？才是普遍而永恒的真理？回答这个问题，就必须借助於「三法印」。

三法印——是三种经过佛陀印证过的真理。印，有不可变更，永远真实不虚的含意。三法印有什麼作用呢？打个比方：就像我们平常在银行或邮局留存的印鉴，领钱的人必须盖上相符的印章才行；否则银行或邮局就不承认他是原主人——怀疑他企图混骗盗领，因此就会拒绝给付。

三法印指的是：1. 諸行无常印2. 諸法无我印3. 涅槃寂静印。这些都是佛从因果法则上，观察、体验得来的。世间的一切的道理

或说法，合乎它的就是佛法；违背它的就不是。底下简单地加以解释：

1. 莜行无常：从时间来看，世间的一切有形事物，都在一定的因果法则下，不断地迁流变化，没有一样东西是真的永恒不变的。像：天地间的沧海桑田、物换星移；人间的生老病死、聚散不定等，都是无常的鲜活见证。

所以，佛教不相信有「亘古不起波浪的大海」、「永远青春美貌的甜姊儿」、「苍翠长绿的青山」、「永不褪色凋零的玫瑰」……因为一切万物时刻都在变异之中。违反了这个「无常」法则，像：鼓吹坐禅可以不老、炼丹吃药可以长生、死後可以复活等等，就不是佛法。

2. 莜法无我：从空间上来看，世间的一切事物，不论有形、无形，都没有它永恒、

独立存在的实体，因为万事万物都是条件组成的暂时现象。像：有形的汽车，它只是由数千种零件组成的——拆了它，根本就找不到丝毫有汽车的影子；而无形的喜怒哀乐，也是缘起幻有的——事过境迁，犹如春梦了无痕。

补充说明一下：法，在此指「一切事与物」——包括物质与精神两方面。我，在此指「独立自存，而能自己作主宰」的意思。由於诸法都是缘生缘灭，既无本体，也无自性，生灭由不了自己，所以才说「无我」。

所以，如果有人主张：天地间有造物主——不论叫老母、上帝或玉皇大帝，这种论调就违背了「诸法无我」印，一定不是佛理。(老母、上帝和玉皇大帝都是「法」之一；所以无本体，也无自性。)

3.涅槃寂静：「涅槃」又叫圆寂或灭

度。具备一切功德叫圆，平息一切烦恼叫寂；除尽生死的种子叫灭，超越生死的苦海叫度。所以唯有涅槃的境界是「寂静」的——没有烦恼的骚扰，没有生死的怖畏；能享受生命永恒的安乐、宁静与自在。因此，任何人想要获得真正的解脱无碍，一定要透过自我的奋斗努力，修持身心，断绝烦恼和生死的种子，才能达到涅槃寂静。如果说：不必透过「涅槃」之门，某某神能赐给你永生；某某人能叫你即刻成佛(享有寂静)……这些都是混淆因果的胡说八道，绝对不是佛法。

(二) 法四依

船只航行於茫茫的汪洋大海，须要依靠罗盘的导引；人行走在漫长的菩提大道，也须要有修学指南的凭藉——佛学上称它叫

「法四依」。

法四依指的是：1.依法不依人2.依了义经不依不了义经3.依义不依语4.依智不依识。底下简单地加以说明：

1.依法不依人：法，是颠扑不破的客观事实，是亘古长存的真理；而人是因缘(条件)暂起幻有的生命体。人固执而善变，對於真理的判断与认知，经常出自主观的爱憎。因此，依赖人——对人盲目的崇拜与幻想，常常不自觉地跟著人走上傲慢、偏见与错误的道路。如此，距自觉觉他的目标，不就背道而驰了吗？所以佛主张以真理(法)为师，舍弃崇拜偶像的盲目追随——包括天地间的一切鬼神在内。(见拙作：「学佛百问」——「为什麼依法不依人」第76页)

2.依了义经不依不了义经：了义经就是

直接而彻底地阐明真理的经典——也就是无所隐瞒，一语道破「完完整整的事实真相」；不了义经就是为了利生弘法的方便，而暂时所作的承诺和譬喻。打个比方，某人得了肝癌绝症，不久於人世。医生对病人轻描淡写地说：「好好休养，没什麼严重。」这种安慰的法门，就叫：不了义经；而医生对他的家人就会据实告知：「肝癌是绝症，目前的医药也无能为力。好好地照顾他，配合治疗来减轻他身心即将承受的巨大痛苦。」这种公布真相，让家人有心理准备的说法，就叫「了义经」。

再打个比方：念句佛号就可以往生西方。——这是方便说法，是「不了义」的；对正常的人，就要这样如实告知：念佛之外，还要具足一切善根福德因缘(服务人群、造福社会)，才能往生极乐。——这才是真正

的「了义」。

能分辨了义与不了义，才能快乐自在地学佛，才不会辜负世尊循循善诱的一番苦心；才能确实步上万无一失的成佛之道。

3.依义不依语：语言文字是传道的媒介。换句话说：真理（义）是含藏在媒介（语）之中。就像：伸出手指头指著月亮——指头是「语」，月亮是「义」。所以看佛书、听法语，千万不要执著於经文的表相，一定要深入文字的底蕴，探讨它的实义，吸取它的真髓才好。

有人不知要「依义」，却一味地「依语」，所以才会一脸茫然地指著《金刚经》说：「你看！经上明明这样说：『若人以音声求我……是人行邪道，不能见如来。』可见念佛是邪门外道。」殊不知：佛的意思是：如果一个人只会用嘴巴来念佛、求佛，

而不懂得反求诸己——不知道如来(真理)在自己的心中，那麽这种「心外求法」的修行，就是邪道。

因此，佛教反对望文生义或拘泥於文字。文字像「船」，可以运载我们过河；一旦过了河，千万不要再顶著这船走路了。

「依义不依语」帮助我们掌握佛典的旨趣所在，其重要性不言可喻。

4. 依智不依识：佛家所说的「识」，类似今日心理学的认识作用。它是我们的妄想之心攀缘(接触)外境所产生的。用佛教的术语来说，就是六根(六种感觉器官或神经——指眼、耳、鼻、舌、身、意根)和六尘(六种可以和六根相互接触的对象——指色、声、香、味、触、法尘)相遇，因而生起六识(六种感觉或知觉的作用——指眼、耳、鼻、舌、身、意识。)像：眼睛(眼根)看外在的形

形色色(色尘)；耳朵(耳根)接收不同的音波(声尘)；舌头(舌根)品尝不同的食物(味尘)……就会产生美丽或丑陋(眼识)；悦耳或吵杂(耳识)；酸甜或苦辣(舌识)……等认识(感觉)作用。

一般人常常以为这些感觉或认识是真实的，进而执持、贪恋不舍。其实「识」是虚幻不实的，像：眼睛(眼根)看到外在的沙漠(色尘)，往往出现「海市蜃楼」的错误认识；又耳朵(耳根)听到风吹草动，也会误以为是「风声鹤唳，草木皆兵」(耳识)。所以佛典上将「识」比作「幻事」——像魔术师所变幻的东西，虽历历在目，依然是空花水月。

如此说来，识的产生，是由於根与尘的相互接触，是暂起而幻有的。所以佛陀不赞成拿这些「不实的认知或感觉」(识)，来作

为我们寻求真理、解脱烦恼的依靠。

识，既然不能做为我们的依靠，那麽依靠什麼好呢？佛家认为依靠「智慧」最好。这里的「智慧」不是指小聪明而言。小聪明，佛家叫「世智辩聪」；孔子称为「小慧」，都不是出自圆满的觉悟所涌生映现的。佛家认为我们要依靠「真实的智慧」，才能解除一切迷惑；指示平坦稳当的修行康庄大道，而不致於误入旁门小径。(这种真实的智慧，佛家叫「般若」。请看本书第148页—「六度」中的「般若」说明。)

心经上说：「依靠般若——真实的智慧，心中就不受任何的牵累障碍；没有牵累障碍，就不会有恐怖畏惧，能远离不明事理的颠倒梦想，得到最究竟的解脱。而过去、现在与未来的佛陀们，也都要依靠这种发自内在的澄明智慧——般若，才能证得佛

果。」这一段经文的说明，最能显示「依智」的重要性。

(三) 十 善

介绍「十善」，就是要告诉同学们：在我们日常行为中，那十样算是善行？而能够做到这「十善」的要求，你将会比目前的生活更加的快乐和幸福。

佛教认为一个人的行为造作，都是由三个方面表现出来的：

(1)身——由我们的身体所造作的坏事有三样，即：杀生、偷盗、邪淫。

(2)口——由我们的嘴巴所造作的坏事有四样，即：妄语、绮语、恶口、两舌。

(3)意——我们心中的坏念头有三样，即：贪欲、瞋恚、邪见。

所以这身、口、意业叫「三业」——即

三种行为的造作。综合这三业所造作的坏事就叫十恶；如果能够不违犯，那麽就叫做「十善」了。

现将十善简单说明於後：

- (1) 不伤害有生命的生物。
- (2) 不是自己的东西不要据为己有。
- (3) 避免不正当的淫欲。
- (4) 不说谎、不伪证。
- (5) 不以恶毒、污秽的话骂人。
- (6) 不挑拨离间，不搬弄是非，破坏人与人之间的感情。
- (7) 不说放荡轻浮、邪秽不正的话。(包括使人想入非非的肉麻情话，以及毫无意义的废话。)
- (8) 不非分贪取、贪求无餍，应知足少欲。
- (9) 平心和气、不恼怒、不光火，凡事皆

做退一步想。

(10)不可昧於事理，不明是非；凡事应以智慧观察，凭理智思考，不要产生偏见与误解。

十善的前四项((1)至(4))，加上不饮酒就是五戒。诸位同学可以参阅：第六章第三点——「佛教可以净化社会人心」。又有关口业方面(即(4)至(7))，在底下介绍「八正道」的「正语」时，会再详细说明，同学们亦可留意对照。

(四) 四 谛

四谛是原始佛教的总纲，也是佛法的中心思想。释迦牟尼成道後，第一次在鹿野苑(现今贝那勒斯市北方，约六点五公里处的萨尔娜多)说法时，谈的就是「四谛」的道理。

「谛」是「真理」的意思，含有「真

实、事实、实相」的含义。四谛是什麼呢？就是「苦、集、灭、道」四种道理。现说明如下：

1. 苦谛——迷的果) 世间的流转
2. 集谛——迷的因
3. 灭谛——悟的果) 出世的解脱
4. 道谛——悟的因

用简单的话来说是这样的：

人生一切的「苦」难，是由於自己的起惑造业(不明是非、胡作非为)，自行招「集」而来的；如果想「灭」绝这些苦难，则必须修行正「道」才行。

人生有那些苦呢？最少包括有：诞生的苦恼(生苦)、衰老的苦恼(老苦)、病痛的苦恼(病苦)、死亡的苦恼(死苦)、遇到可憎者的苦恼(怨憎会苦)、跟亲爱的人别离的苦恼(爱别离苦)、所求不能如愿的苦恼(求不得

苦)和身心交互煎熬的苦恼(五阴炽盛苦)等八种。

总而言之，凡是构成人类生命现象的所有物质和精神要素都是苦恼的。(作者注：这本来要叙述「色、受、想、行、识」等五阴的道理，但由于不易浅说，所以本书暂不讨论。读者可参阅：拙作「学佛百问」第146页——「为什麼讲无我」第3项说明。)

而佛教明白指出这些苦恼，并不是「原罪」的遗传；也不是神降临给我们的；而是自己不明是非，盲目去贪恋、追求所招集而来的苦果。

人，不论谁都希望能克服、消除这些苦恼，而得到真正的、永恒的快乐。那麽如何达到解脱的境界呢？

佛教的解答是实行正道。正道有几种呢？一共有八种，所以称作「八正道」，现

分述如下：

- (1)正见——正当的见解。
- (2)正思惟——正当的目标或抱负。
- (3)正语——正当的言语。
- (4)正业——正当的行为。
- (5)正命——正当的生计(职业)。
- (6)正精进——正当的努力。
- (7)正念——正当的忆念。
- (8)正定——正当的禅定。

人如果能照著这八种正直的道路去走，
就可以逐渐地脱离苦恼而得到真实的快乐。

底下，请大家再看比较详细的解释：

一、正 见

所谓正见就是對於事物的真正了解。我们一般人對於事物的观察都是不彻底的，只了解事实真相的片面或一部份。例如盲人摸

象：各人只接触了象的一部分，就以为自己已经了解象的整体，实在是既肤浅而又可笑的。

因此正见就是要确确实实地分析事理、了解真相；不可以浅尝而止，稍微懂了一些，就自以为知道的很多了，这容易形成偏见与误解。

而前面所介绍的四谛，就是在阐释一切事物的真相，所以懂得四谛的道理，就可以算是一种正见——因为它可以带给我们真正的解脱和快乐。

因此正见英文翻作「Right Understanding」，就是「正确的了解」；也有人翻作「Right Knowledge」，就是「正确的知见」。

二、正思惟

正思惟就是用理智，来决定我们所追求的目标——它是正确还是不正确？如果不正确，我们要毅然舍弃；如果正确，那麼我们就要勇往直前，至死不渝。

决定我们的目标正确不正确，理智要考虑的是：正确的目标必须要爱护一切众生，舍己为人，不用暴力；如果我们努力的目标，只是一条满足自己欲望的道路；而为了达到自私的目的，又不惜牺牲别人，逼害别人，那麼这一个目标就必须要舍弃了。

因此正思惟英文翻作「Right Aim」，就是「正当的目标」；也有人翻作「Right Aspiration」，就是「正当的抱负」。

三、正语

正语就是规规矩矩、诚诚恳恳地说话。

包括：

- (1)不说谎话。
- (2)不造谣生非，不挑拨离间。
- (3)不用尖酸刻薄、粗鲁无礼的言词批评和骂人。
- (4)不讲一些无意义的、无益处的废话。
(无话可谈时，不如保持「高贵的缄默」。)

正语英文翻作「Right Speech」，就是讲话要谨慎、正当。

四、正业

正业就是合乎道义、荣誉与和平的行为。

佛教的五戒就是要使人能达到这个目标。(五戒是：不杀生、不偷盗、不妄语、不邪淫和不饮酒。详细的解释，请看：本书第123及160页。)

正业英文翻作「Right Behavior」、「Right Action」，就是「端正的行为」。

五、正 命

正命就是以正当的职业来生活。换句话说，就是自己所从事的职业，不能与道德法律相抵触；不能为了个人一己的私利，而牺牲或损失许多人的快乐和幸福。例如：贩毒、走私或制造伪药等。

很显然的，一个人能够选择正当的职业来生活，那麽工作和生活本身，就是一种修行；反之，就是时时刻刻在造恶业了。

正命英文翻作「Right Livelihood」，就是「正当的生计」。

六、正 精 进

正精进就是以坚定的意志，持续不懈地努力，不达到成功决不中止。

佛以牛做比喻说：「牛负著重荷，在深泥沼里前进，它虽疲乏，而眼神却坚定地向前望著；它永不懈怠，直到它走出了泥沼。」

正精进英文翻作「Right Effort」，就是「正好的努力」。什麼叫做正好的努力呢？就是为了达到修行的目的，必须脚踏实地、按部就班地迈进，不可太急切，因为「欲速则不达」。佛相信「稳定的迈步，比拚命的飞奔更可靠」。

所以正精进告诉我们做事要想成功，除了(1)有恒的努力而外，还要(2)努力得当，既不懈怠，也不操之过急。试想「一曝十寒」能够成功吗？(注：正精进最好能修「四正勤」——已生的善使它增长、已生的恶使它

断除；未生的善助之生起、未生的恶防之生起。)

七、正念

正念就是要保持清醒的明觉，确确实实地了解自己的一切所作所为，以及所遭遇的事。

佛告诉我们说：「我们的一切都是自己的心念所造成的」(这是法句经的开头第一句话)。所以人必须要有正确的心念，要怎样才能有正确的心念呢？就是对于一切事物，要保持不断的警觉和深入的观察，以期获得正确的认识。佛教提出了「四念处」作为我们的修行方法：

(1) 观身不净——我们的身体充满著粪、尿、汗臭，污秽不堪。美丽、洁净只是暂时

的，年老了或一场病下来就不美丽了；三天不洗澡，或一场运动下来就不洁净了。因此不要迷惑於外表的美丽与洁净，要努力修养自己的心性——只有我们的「佛性」才是出自淤泥而不染的。（「观」字有观察、了解的意思。）

(2) 观受是苦——受就是苦和乐的感觉。世间的快乐都是暂时的，苦和乐是孪生兄弟，如影随形。一对新人挽手步入了结婚礼堂，当庄严动人的音乐响起，掌声雷动，万人祝福——但今日的相逢已注定了来日的别离(就是爱别离苦)，死亡的阴影已经布下了天罗地网，他们永远无法逃脱。又爱得愈深，痛苦也愈深；今日的山盟海誓，就是明日的肝肠裂断，又何曾有一丝儿真实？

世上的快乐是因缘所生的，像所谓「家庭的快乐」，就必须建立在家庭中每一个分

子的健康与合作；如果有人意外死亡或彼此勾心斗角，那麼这个家庭就破碎了，快乐也消失得无影无踪了，紧接而来的就是痛苦。

又所谓「做官的快乐」，也是不实在的：有一天不能做官了，懊丧、痛苦也就来了。因此我们不必汲汲於虚名假誉的追求，应该多修养品德，净化心灵，只有「涅槃」——超越苦乐的解脱，才是永恒的幸福。(因为苦和乐是相互对待的，所以必须超越苦与乐。)

(3)观心无常——我们的心经常都是受外境的引诱，盲目追求美丽的东西、喜欢美妙的音声、贪求美味的食物、迷惑於舒适的感受等等；而且经常「见异思迁」，自己无法控制。所以说「心如平原走马，易放难收。」它会到处闯祸，会不顾一切地胡作非为，带给自己莫大的烦恼和苦楚，因此不得

不小心。

所以人要「明心」、「修心」；要能做到控制心、驾驭心。不要让心带著我们去瞎闯，引诱我们去做坏事，这就是「观心无常」。（「无常」就是不可靠，有随时变异、生灭之意。）

(4) 观法无我——宇宙的万事万物(即所谓「诸法」)，都是随著因缘而生灭；因缘合则生(像：氢氧化合成水)，因缘散则灭(像：水可电解成氢氧)。因此在事物的本身并没有一个常久存在、永不改变的「本体」。

以人为例，人的身体是四大(地、水、火、风等四种元素)假合而成的，四大不调就生病，四大分离就死亡。(如「风」大分离，人没有呼吸就死了；又「火」大分离，人体冰凉，又怎能生存？)人不能叫自己不生病，也无法叫自己不死亡，人对自己没有「自

主」之权，这就是「观法无我」的道理。（参阅：本章「（一）三法印」—第110页）

正念英文翻作「Right Mindfulness」就是「正确的意识」；也有人翻作「Right Concentration」，就是「正当的忆念」。

八、正定

正定就是经由正当的禅定而达到身心解脱的悟境。

人类的心识通常就像一架没有调整好焦距的照相机一样，无法将眼前的景物，拍下明确而清晰的影像。而正定就是用来帮助我们「调整」焦距，让我们能清楚地认识、看清这个世界。

二千五百年前，释迦牟尼在菩提树下经由「正定」而觉悟，从此他虽然同凡人一样地生活在这个世界，但他已进入一种和谐、

宁静、平等与平衡的境界中。这个境界是无法用语言、文字形容的，除了人们亲自去证悟、体会之外，一切解释都是多馀的。(因为如人饮水，冷暖自知。)

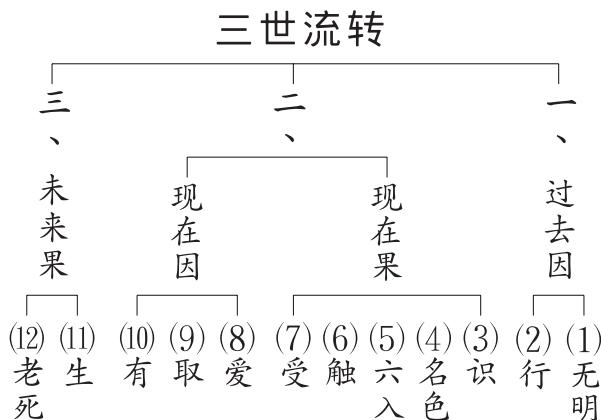
正定英文翻作「Right Absorption」或「Right Meditation」都是「正当的禅定」的意思。它跟其他宗教的所谓入定、出神或出游有别。

以上所解释的，就是八正道的道理。所有的人类，乃至一切众生，要想达到永恒、真实的快乐，必须照著这八种方法去做，才有成就的希望。

(五) 十二因缘

「十二因缘」是用来解释：人为什麽会在生死苦海中打转、轮回的原因所在。

以下，先用简表来说明：

用浅近的白话解释是这样的：一个人由於过去世的无知愚蠢、不明善恶、是非（无明）；结果做了许多的坏事（行）；有了恶因这一世就投胎受生（识）；在胎中身心慢慢地发育（名色）；到快出母胎时，眼、耳、鼻等六根都具足了（六入）；出世以後，就跟外界有所接触——眼会看、耳会听、鼻会闻等（触）；慢慢地对外界的苦乐能有所感受（受）；後來就对一切美好事物起了贪爱之心。

(爱)；有了贪爱之心就想去追求(取)；盲目追求就为自己又种下了来世的恶因(有)；有了恶因以后，就又要在来世投胎受生(生)；有了生就会再有衰老、死亡的现象(老死)。

十二因缘看来是从无明到老死，依次类推的；但它并不是一条直线，而是一条环形的锁链。

生命就是这样：由始而终，终而复始，流转、轮回不停的。像蚕的一生：卵→幼虫→成虫→茧→蛾→卵……

那麽，十二因缘的道理，给予我们什麽启示呢？它是：

众生会衰老、死亡，就是因为我们有「生」，有生才会有死。而我们所以会投胎到人间来，这是因为我们以往的无知和愚蠢，不明是非，胡作非为所致。因此我们这一世要努力行善，断绝一切恶因，免得以後

又要遭受轮回苦报。

十二因缘告诉我们生死的原因，提醒我们要进一步去研究如何了脱生死的威胁；否则醉生梦死，苦难永无休止之日。

不过，有一件事不得不认明的，那就是：轮回、受报，并不是出自神或佛的处罚；而是因果自然的演变。佛直截了当地告诉我们：只要去掉「无明」，就不会有「行」；没有「行」，就不会有「识」……没有「生」，当然就不会有「老死」了——这才是解脱之道。

本来十二因缘，从哲学上讲，是有它的理论体系的，即：由形而上学的「无明」、「行」；而发展为认识论的「识」、「名色」；再发展为经验论的现实世界(指出胎后的「触」到「老死」)。但这些叙述起来太复杂，所以我们就暂时不作这一方面的讨论。

(六) 六 度

何谓六度？「度」就是印度话的「波罗蜜多」，意思是「到彼岸」。亦即：度过生死苦海，到快乐的彼岸。所以六度就是使人度过生死苦海的六种方法(像：六条不同的船)。

那六种方法呢？即(1)布施(2)持戒(3)忍辱(4)精进(5)禅定(6)智慧(般若)。

1. 布 施

布施就是：以福利恩惠施舍给别人。《无量寿经》说「布恩施惠」叫做布施。

布施可以分三种：

(1)财施：就是把金钱财物施舍给他人。譬如我们解衣推食，慷慨解囊——或济助穷人；或供人急需，都叫做财施。至於捐献遗

体、器官；牺牲生命去救人等，也算是另一种形式的布施。

(2)法施：指人格上的启发、学问上的指导。能够把道理说给别人听；解释给别人了解，使人能够得到做人处世正确的方法，都叫法施。(讲经说法、著书立说，更是无上的法施。)

(3)无畏施：解救他人的危难，使人免除於恐怖和不安；别人遭遇不幸，我好言相慰；路见不平，拔刀相助；别人因事苦闷、沮丧，我们鼓舞他的勇气和信心，这都是无畏施。

一般人行布施常存有：施者与受施者的对立观念，觉得自己是施者，而生起优越感。佛家主张必须打破这种想法。《金刚经》上说：「应无所住而生其心。」就是说不要为了希望别人报答；或满足自己的优越

感；或为了其他的目的而去行布施。

同学们记得一则故事吧？有一年齐国闹饥荒，有钱人家备了许多茶汤饭菜，遇有路人经过就高呼：「喂，来吃吧！」由於态度不够诚恳，语气洋溢著太多的优越感；因此，一些有志气、自尊心又强的人，虽然饿得饥肠辘辘，步履蹒跚，但仍然不愿意接受施食，而宁愿活活地饿死。

这就是不能做到佛教的「应无所住行於布施」，所造成的悲剧。所以我们施舍别人的时候，要记住：「施人慎勿念」的古训。

2. 持 戒

持戒就是：遵守戒律，使行为不踰矩。

凡人都不是圣贤，常常有许多的弱点；加上外在又有许多的引诱，极容易做出许多

坏事——小则个人身败名裂；大则损人害群。因此佛教制定许多的戒律，来帮助人们克制自己的私欲和冲动，并且洗净人格上的污点。

我在本书中提到过，戒虽然只是一种消极防范；但它的精神却是积极的。举不杀生为例，不但自己不杀生，还要去救众生——见死不救，就是犯戒。因此持戒可以维护善良风俗；维系道德伦理；鼓励人人行善；达到天下一家的理想。

有人误会说：「不信佛教非常自由，一信了佛教，什麼事都不能做了。」其实这是不肯用心思考的结果。未信佛教而做坏事，仍然是要遭受因果报应的，因为因果是自然界的公平法则，不是佛制定的。就像不懂法律而犯法，仍然要坐牢一样。俗语说：「不知不罪」只是一种误传。

试问地心吸引力会因为你不信，它就不存在了吗？

所以持戒是非常重要的——做一个好国民都要遵守许多的法律，何况要想修行成佛，脱离生死苦海呢。

戒一共有五戒、八戒、十戒和具足戒四级。其名目众多，条文亦繁，不容细说。其中五戒在前章已经提及，同学们可以自行翻阅。

普通一个出家的和尚要守二百五十戒；比丘尼要守五百戒，可见出家也不是一件容易的事呀！

3. 忍辱

對於别人的侮辱欺凌，不生瞋恨之心，叫做忍辱。

忍辱对一个人的修养是十分要紧的事——可化干戈为玉帛；化暴戾为祥和；又可增加幸福和智慧。

佛教的忍辱，是一种内刚外柔的忍；不是懦弱畏缩，更不是胆小屈服。佛家的忍辱，乃是为了达到牺牲小我，完成大我的理想；乃是为了完成自己普度众生的志愿，而具有的一种不屈不挠的精神表现。

为什麼学佛的人——立志向释迦牟尼学习，愿意遵照佛所说的道理去做的人，一定要忍辱呢？因为修行的道路是极其崎岖艰难，若无忍辱功夫，则不易贯彻，中途极易萌生退心。同时修行时，常会有人故意讥笑、毁谤你；将来想普度众生的时候（介绍佛教道理给别人听，使人能得到启示而立志学佛），也会有人不领你的情，故意揶揄、讽刺你。但你千万不能生气，更不能报复，要想

做到平心静气，只有靠忍辱的功夫。

4. 精 进

精进就是：向前努力不懈的意思。

我们做一件事，想要成功，一定要有恒地努力才行。

青年朋友们今天在学校求学，将来若想有所成就，一定要努力不懈，才能学得高深的知识和技能。何况成佛的道路，既遥远而又困难；救济众生的工作，既沉重而又艰巨，如果不努力精进，就无法完成「任重道远」的任务。

5. 禅 定

禅定就是：「静虑」的功夫或境界；类似庄子所说的「用志不纷，乃凝於神」——

就是「心思不杂乱，精神能集中」的意思。

为什麼佛教修行要注重禅定呢？因为一个人如果不能透过静虑，而让心无旁骛；使精神不散乱，那麽就不能有坚决的意志和深沉的智慧，来克服外界的引诱和破坏。遇艰难危险就心慌意乱，不能力持镇定，不能沉著应付。所以禅定的重要，由此可见一斑。

不过同学们如果有志习禅，一定要找到名师指导；否则盲修瞎炼，未见其利，先受其害，不可不慎。

6. 般若(智慧)

般若是印度梵文，念作「般若」；中文勉强可以翻成：智慧。

般若和智慧有什麼不同呢？

一般我们所说的智慧，用它来了解事

理，不但不能透彻，而且常常容易形成「偏见」和「妄见」（错误的见解）；而用般若却能够把事理了解透彻，而且不会发生偏差。

举「光」为例：普通的光像智慧，遇到墙壁就受阻；但般若似X光一样，它能够穿越这些阻碍（指了解事理而说）。人类肤浅的智慧，不能了解宇宙人生的真相，所以就有上帝造人与造物的观念产生——那是人类的智慧有限所产生的「所知障」（因所知有限所产生的错觉）。中国人不也说「盘古开天地」吗？回教说「阿拉造人，又造了地球」；一贯道说：「万物由老母所生。」这些异曲同工的神话，正可说明人类智慧的不够精深细密。而佛和菩萨所具有的般若，却能够如实正确地分析解释宇宙人生的真相——指出「诸法缘生缘灭」的事实，完全否定有造物主的存在。

《心经》上说：「三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。」意思是：所有修行的人都是依靠这种「般若」的观照，来彻悟真理而得到佛果的。（「阿耨多罗三藐三菩提」是印度梵文，翻译成中文是「无上正等正觉」——意思就是说「最透彻、平等和真实的觉悟」，指的就是佛道、佛果。）

从这句经文，我们可以明白，佛教并不是单凭信仰可以「得救」的；佛教不认为自己的罪恶和苦难可以由他人代赎，所以也不依赖任何人来救。人类的罪恶和苦难，只有自己才能够洗清和解脱——也就是人人要自救。自己不救自己，要等谁来救你呢？而自救的方法，就是要依靠自己的「智慧」（般若）去慎思、明辨——先了解苦难的原因，再进而寻求解脱的方法（即四谛的道理）。

所以佛教主张人人要努力「修慧」，认为智慧(般若)不是「读」来的、「背」来的；而是从观察事理、深入研究之後「修」来的。缺乏智慧(般若)就不能觉悟，也不能做个顶天立地、自在解脱的人。

以上所简介的，就是六种脱离生死苦海的方法。学佛的人必须要一齐学习，不可偏废。

一般说来，六度具有六种作用：

(1)布施能对治我们的贪心(悭贪)，培养我们的同情和仁爱心。

(2)持戒能使我们循规蹈矩，不出越矩的事；也就是孔子所说的「克己复礼」。

(3)忍辱可以培养我们谦让、宽大的美德；也就是《论语》书中所说的「温、良、恭、俭、让」。

(4)精进可以防止我们的懈怠偷懒(有恒

为成功之本)。

(5)禅定可以澄清我们的头脑，使精神集中。

(6)般若可以使人聪明而有智慧，不会盲从、迷信；而有敏锐、精确的判断力。

青年朋友们平日读书、做人，应该照著这「六度」的道理去做，才能美化自己的心灵、充实自己的生活、利益广大的人群，更能开创幸福快乐的人生。

第五章 信仰佛教的好处

宗教對於人生的重要，其中的道理是显而易见的。它是人类精神生活中极为重要的一环，對於人生的鼓舞与振奋，具有无比的力量。同时宗教可以安定社会、净化人心，使人对未来具有信心与希望；可以使人过著一种较合理、高尚的生活。

一般说来，宗教對於悲观的人，具有安抚慰藉的作用；對於为非作歹的人，则具有吓阻警惕的效力；對於纯洁善良的人，同样地也能有所鼓励与嘉勉。

本章所要讨论的，是信仰佛教的好处。首先要声明的是：这并不意味著信仰其他的宗教，就不能得到好处。诚如张澄基博士在《什麼是佛法》一书所说的：「佛法绝不诋

毁其他宗教。佛法相信众生根器不同，教导之法，自不能泥一。」因此「各宗教与哲学，皆有其价值与功用。各种宗教，皆能在某一时间空间中，对某一类众生发生教化与利益的作用。」

但是宗教之间，由於教主的智慧与胸襟的不同；所说教理的深浅不同；教育方式、精神的不同——因此每一种宗教，虽然多少都能带给信仰者许多好处，但毕竟是不尽相同的。一间小学和一所大学，虽然都是学校，都能教导学生有关做人做事的道理，以及来日立足社会的技能；但进一所小学和进一间大学，所学与所得的又怎会相同？

以下所要说明的，就是信仰佛教的好处。有些虽然信仰其他宗教亦能获得，但毕竟佛教的境界要圆满、殊胜多了。

第一：佛教可以使人获得正确的人生观

佛教详尽地剖析宇宙人生的问题，目的在使人对人生能获得正确的认识。

一般人对人生的看法，不外乎悲观与乐观两种：

1. 悲观：认为人生短暂，生命空虚——人活著就是在等待死亡，因此整天愁眉苦脸，委靡不振。

2. 乐观：这一类人也不是真的「快快乐乐地过日子」，因为他们的生活没有目的和意义。他们只是抱著「及时行乐」的观念，用狂欢、纵欲、热闹来麻醉自己的感官和心灵。生命的意义和生活的目的是什麼，他们漠不关心；他们也懵懂无知。

而佛教的人生观，严格说来，是既不属於悲观；也不属於乐观的，我们可以勉强称

它做：「实观」。

什麼叫「实观」呢？就是既不哭哭啼啼地悲叹人生；也不浑浑噩噩地虚掷生命。它能用智慧的眼光，扫除一切人生的疑惧、苦闷和误解，而正确地认识人生的真相，把握人生的方向。

有人怀疑佛教是悲观的，因为它提倡「苦空无我」——认为人生充满著诸多的苦恼；认为眼前的世界都是因缘暂时聚合而成的——没有一样是真实的、永恒的。

其实佛教只是不「讳疾忌医」而已，并不是真正的悲观。你看人生不是充满著许多的苦恼吗？你瞧这个世界那一样是真实的？永恒的？(不是吗？连曹操都有「人生几何？去日苦多」的感叹。)

佛教并不是一种不负责的宗教，它先要我们认识人生是个苦恼的人生；然後进一步

分析人生的苦恼都是人自己无知的贪欲招来的——因此人人都可以自己克服这些苦恼。最後指出人生的幸福之道，希望人们要节制自己的欲望，多为别人服务。佛教深信：自己要想快乐，一定不能把快乐建立在别人的痛苦上；只有全体众生都能幸福快乐，个人才会有真正的幸福、快乐可言。

佛教认为功名利禄都是过眼云烟，「生不带来，死不带去」。因此劝人不必太迷恋、太贪求；相反地劝人要布施、修福慧；要能看破，要能挣脱这些名枷利锁；「淡泊明志，宁静致远。」财富的多少并不能代表一个人精神的充实与否；只有修养品德，净化心灵，才能欢度心安理得的人生。

第二：佛教可以使人积极奋发向上

佛教在「否定」人生的一切之後，使人

不再盲目地贪恋、追求；如此才能「积极」地为人群服务，再度地「肯定」人生的价值和生命的意义。

佛教说人的身体是「空的」、「假的」，目的在劝人不要「处处为我」；而要「我为人人」。因为「我」既然是「空的」、「假的」，那麽功名利禄要来何用？

佛教又认为众生是一体的，休戚与共的，小我生活於大我之中。因此要牺牲小我，完成大我；不但不能自私自利，反而要有慈悲助人的精神。

佛教反对命运操纵在他人或神的手中，自己做的自己承当。因此人人要刻苦耐劳，努力奋斗。为了明日，必须奉献今天。没有辛勤的耕耘，那会有丰硕的收获呢？

佛教劝人要「少欲知足」，并没有要人逃避责任。佛教要人「铁肩担道义」，不能

做独善其身的「自了汉」。所谓「众生无边誓愿度」、「我不入地狱，谁入地狱？」就是最好的说明。

佛教的戒律，对人的行为并不是死的束缚，而是活的鼓舞——在消极方面可以止恶防过；在积极方面能够鼓励救人济世。前面已举「不杀生」为例，它的真正精神与目的，不在自己的不杀；而是要劝人戒杀和济世活人。一个立志学菩萨道的人，自己杀生固是破戒；就是见死不救也是犯戒。其他戒律也莫不如此——不但自己不能「偷盗」、「说谎」；更要劝人不要偷盗、说谎。苦口婆心的、不厌其烦的劝人改邪归正。

如此，「各人自扫门前雪」的自私心理将不复存在。人人急公好义，古道热肠。这就是一个充满著爱与同情、公理与正义的人间了。

第三：佛教可以净化社会人心

我们每天打开报纸一看：整版的社会新闻，都是令人怵目惊心的「杀、盗、淫、妄」。谁不浩叹人心不古呢？

而一个佛教徒最少要严守下列五种基本戒律：

1. 不杀生：不残害生灵。
2. 不偷盗：不偷、不抢别人的财物。
3. 不邪淫：正常的婚姻关系。
4. 不妄语：说话句句真实，不虚伪，也不说谎。
5. 不饮酒：酒能乱性，使人失去理智，因此必须戒绝。（《论语》中，孔子亦有「不为酒困」一语。不过酒在当药用医病时，似乎暂可通融。）

同学们想想看，这五戒不是刚好与儒家

所提倡的仁(不杀生)、义(不偷盗)、礼(不邪淫)、智(不饮酒)、信(不妄语)不谋而合吗？

严守五戒是做人的根本，违犯五戒在社会上就不能立足；同时为国法所不许，最後只有身系囹圄，饱尝铁窗滋味。而佛教更认为要想做「人」，就非守五戒不可。违反五戒，来世就不能再得人身；而将堕入地狱、畜生、饿鬼等三恶道了(这三类众生的生存环境，都是痛苦不堪的，因此称为恶道)。

我们暂且不管来世如何，看看眼前的就够了：人能不杀生，社会上就没有杀人命案；能不偷盗，就没有小偷、强盗；能不邪淫，就不会有贩卖色情，伤风败俗的事；能不妄语，也就不会有欺诳、诈骗等事；能不饮酒，则身心愉快，头脑清晰，不会因一时糊涂而闯祸(酒有害身体，早经医学一再证明)。

如此，这个社会不是宁静、安乐的社会吗？因此我说佛教有净化社会人心的功用。

第四：佛教可以使人得到真正的快乐

真正的快乐，大概要满足下列几项要求：

- (1)心情平静，不生烦恼。
- (2)對於眼前的苦难，能随遇而安，不怨天尤人。
- (3)對於宇宙、人生的种种问题，能得到合理的解答。
- (4)對於未来(来世或人死後最後的归宿)，能有满意的答案。
- (5)自己的前途、命运、归宿，以及成败、苦乐，不操纵在别人的手中。

我想世界上任何的宗教，除了佛教之外，没有一种宗教能够完全地满足人类的这些要求。(有些宗教只能满足其中的一、二

项。)

(1)佛教劝人知足常乐，要学习禅定，乐观进取——心情自然平静，不生烦恼。(举例说明：一般人像三岁小孩，丢了一块糖就焦急、哭泣；而佛教徒像懂事的大人，不会为此而烦恼。这是观念、智慧、境界的不同。)

(2)佛教认为眼前的不如意事，都是以前自己做的因所结的果；所以要勇以忍受，敢做敢当，不可怨天尤人。

(3)所有佛教的经典，都不是在显示佛的权威与神奇；而是客观而彻底地解释宇宙、人生的基本问题，使人能得到合理的解答。所以英国哲学家罗素说：「世界上的宗教，我最赞成的是佛教。」孙中山先生说：「佛学是哲学之母，研究佛学可补科学之偏。」康有为说：「佛学之博大精微……虽有圣哲，无所措手。其所包含，尤为深远。」章

太炎说：「佛教的理论，使上智人不能不信。」梁启超说：「佛教之信仰，乃智信而非迷信。」

(4)佛经上说：「佛以一大因缘出现於世。」这一大「因缘」(即来世间的目的)是什麼呢？就是为了让众生能转迷成悟，从苦难中解脱，永远享受自由和快乐。

(5)佛教认为人是顶天立地的，在人之上，没有一个可操纵我们生死、成败、福祸的神。人是自己的主人、自己的主，只要自我奋发努力，一定有光明灿烂的明天。

因此，我说信仰佛教，可以得到真正的快乐。

第五：信佛可以知道佛是最慈祥的导师

释迦牟尼降生人间，贵为太子，却抛弃功名富贵，难道他是傻瓜吗？不是的，他实

在是一个具有广大的慈悲心和智慧的人。他「先天下之忧而忧」——为人类的生、老、病、死不能得到解脱，食不甘味，席不暇暖，而出家求道；他更是「後天下之乐而乐」——说法四十五年，栖栖遑遑，夙夜匪懈，留下了多少宝贵的真理与训诲。是黑暗人生一盏不灭的明灯；是汹涌苦海中一条不沉的慈航。谁像佛有这样的悲心，立下「我不入地狱，谁入地狱」的誓愿，在众生度尽以前决不歇息的？

佛从不生气；也不处罚弟子。在佛教经典中，绝对找不到佛发怒而用洪水、瘟疫来处罚人类的。

佛对弟子一直和颜悦色，谆谆教诲，他真的是「有教无类」——不论老、少、贫、富、贵、贱；同时包括宇宙间的每一类众生在内。

佛最懂得因材施教，能把握不同的时机，对不同资质的众生说最好的道理。

佛平常教化众生，遇到弟子发问时，斟酌选取下列四种方式来回答：(1)某些问题必须直截了当地答覆。(2)某些问题须以分析的方法解答。(3)另外有一些问题须以反问为答覆。(4)最後，有一类问题须予以搁置。(亦即暂时不予解答，因为对方在目前尚不能了解这种道理，说了反而会增加他的疑惑与迷惘。如小学生问微积分，他连算术都不会，老师如何能解答、说明呢？)

这种回答问题的方式，就是应机说法，也就是因材施教的意思。

佛永远以爱心和耐心来教导弟子，他从不认为有愚笨到不可教育的人；有凶恶到不会悔悟的人。

佛一生贡献出他的智慧和慈爱；详说了

无数伟大的真理；教导了无尽的众生，但他永远不以「教主」或「主宰」自居。他认为他来到人间，只是尽到了承先启後的责任——发扬过去无数佛所发现的真理；启发後知後觉的人。

他本身是佛，确信宇宙的所有众生，将透过他们本身的努力与磨炼，而达到和佛一样睿智、伟大的境地。

换句话说：学生只要努力，有一天也能学得各种知识和技能，同他们的老师一样，可以为人师表，继续为教育下一代而尽力献身。

佛与众生是平等的，每一位众生都是未来的佛。他们之间并不是「主人和仆人」的关系；也不是「父母和子女」的关系；而只是一种暂时的「师生」关系。

青年朋友们呀！迷的时候是众生，一旦

开悟的时候，就是具有真知灼见的佛了。

别灰心、别泄气，就算是已经昏暗了十年的漆黑房间，只要点燃起一盏灯，就可以在瞬间驱逐十年的黑暗，而带来了满室的光明了啊！（佛经上叫做：十年暗室，一灯能照。）

同学们！快点燃起你心中那盏智慧的灯，光明就在你的周围；幸福就在你的身边。

这些道理，就是伟大的佛陀告诉我们的。他不是最慈祥的导师吗？

第六：佛教培养自尊自信和独立自主的人格

佛称他自己是「无依道人」，因为从修行到证果，没有别人能够替代得了，一切都要靠自己的努力。

佛教肯定每一个人都是自己的主人，不

是别人的奴仆。不必仰赖神或佛，只要努力照样可以成佛。这些，可以鼓舞我们的自信心与自尊心。

依照其他宗教的说法，人是神创造出来的；或是天上的老妈生的。人无论怎样努力，都无法自救自存，必须要依靠祂们的救赎，才能获得永生，因为祂们是唯一的「真理和道路」。同时人就是到了神那儿，也永远不能同神平等——祂是主，你是仆，人与神永远是相互的阶级对立。这是多麽令人泄气啊！

而佛教认为人人皆具成佛本性，「天上天下唯我独尊」；没有谁可以驾驭人类，可以奴役人类，人的成败福祸全在自己。而修行证果，自我完成伟大的人格——成佛，这是人类自己的努力，不是神的恩典；也不是佛的拯救(是众生自救的)。

依照其他宗教的主张，人活著是为「神」而活，人类一切的努力成果，都是用来荣耀神的(好的都是神的功劳；坏的则不是，人要自己负责)——因为人是神创造的；人的智慧、能力是神赐给的，所以成就该归於神的功劳。(不过，失败了就不是神的过错，好不公平啊！)

佛教就不这麼主张，而认为人是为「自己」而活著；为「一切众生」而活著(为了使宇宙的众生都能幸福、快乐)。同时一切努力的成果是自己奋斗来的，荣耀归於人类自己；如果失败了，这是自己努力不够，还要更加地勤奋不懈才是。

佛教这种思想，使人从神的束缚中释放；从老母的威权中得到自由。提醒了人类对自己的行为要自我负责，不能归罪於天或埋怨别人。

人既然不是上帝创造的；也不是老母所生的，於是人才有决定自己的命运和前途的权利，人才有独立自主的人格(不是隶属于神的，受神操纵、控制的)——有了独立自主的人格，才能谈到自尊和自信。

这就是佛对人类自由、平等、博爱的伟大宣言。这比起法国大革命时所提出的相同口号，早了二千四百多年；比欧洲文艺复兴时产生的「人文主义」(Humanism)，也早了将近二千年。(「人文主义」请看：《学佛百问》第29页)

青年朋友们，好好地想想呀！你要做别人的奴仆？做被别人驱使著的羔羊呢？还是做顶天立地的人？做自己的主人呢？

第六章 几点补充说明

第一：佛教与中国文学

佛教是世界三大宗教之中，历史最悠久的，到今年公元一九九一年四月八日，刚好是释迦牟尼二五三五岁的生日。

佛教自东汉传入中国以後，一千多年来一直是中国人民的主要信仰。其间历经高僧大德的弘扬提倡，许多帝王卿相、饱学鸿儒也都加入这个行列，终於使佛教深入社会各个阶层。它的信仰早已普及民间，「家家阿弥陀，户户观世音」，正是忠实的写照；而佛教的哲理部分则与儒、道等相结合、相融会、相激荡，然後汇入了中华文化源远流长的大河里，形成了中华文化的主流之一，为

中华文化放射出灿烂辉煌的光芒。

文化的内容极其广泛，项目极其繁多，凡人类从野蛮进化到文明的一切总成绩，都可以叫文化。因此；这里我只想举出文化中的「文学」一项，用梁启超、胡适等先辈们的话来说明佛教的输入，对中国文学的影响与贡献。

(一) 梁启超先生认为佛教对中国文学有五项影响：

(1) 国语实质的扩大：因佛典的翻译，我国语汇即增加了三万五千多个。

(2) 语法及文体的变化：佛典的科判疏钞之学，是组织的、解剖的文体在中国的出现；而禅宗的语录，更是中国文学的一大革命。

(3) 文学情趣的发展：我们近代的纯文学，像小说歌曲等，皆与佛典的翻译有密切

关系。《孔雀东南飞》、《木兰诗》等长篇叙事诗的产生，大概就是受东晋昙无谶所译——马鸣·《佛所行赞》的影响。又大乘经典，皆以极壮阔之文澜，演绎极微妙之教理，增进了中国人的想像力；革新了中国人的诠释法，宋元以後章回小说受其影响不少。

(4)歌舞剧的传入：我国最初的歌舞剧——拨头(亦名钵头)，据近人考证，就是从南天竺附近的拔豆国传来的。

(5)字母的仿造：佛教输入，梵文也跟进来，我国高僧仿造字母来应用，才有唐代守温《见溪群疑》等三十六字母的制作。

(二)胡适先生则认为佛教的输入，对中国文学有三大影响：

(1)佛教的译经诸大师，用朴实平易的白话文体来翻译佛经，但求易晓，不加藻饰，

造成一种白话的文体，佛寺禅门成为白话文与白话诗的重要发源地。

(2)佛教文学最富想像力，對於最缺乏想像力的中国文学，具有很大的解放作用。中国浪漫主义作品，像《西游记》等小说，是印度文学影响下的产物。

(3)印度文学很注重形式的布局与结构。《普曜经》、《佛所行赞》、《佛本行经》等都是伟大的长篇故事；《须赖经》一类是小说体的作品；《维摩诘经》、《思益梵天所问经》等，是半小说、半戏剧的作品。这些佛经的输入，对後代弹词、评话、小说、戏剧的发达，都有直接或间接的贡献。又佛经的散文与偈体夹杂并用，对中国後來的文学体裁，有影响或关系。

好了，仅就「文学」一项而言，已经够我们大书特书了。我之所以不惜长篇累牍地

来引述它，就是希望我们提高警觉，同时投以佛教更多的关切与注目。佛教决不是一般等闲的宗教，无论就人生的任何角度来看，佛教都与我们有密切的关系，尤其它对中国文化的贡献，更是功不可没。

第二：简释佛义

1. 佛是什麼

佛是「佛陀」的略称，而佛陀是梵语Buddha的音译。就好像美国的加州是「加利福尼亚州」的略称，而加利福尼亚应是英语California的音译。

2. 佛的定义

要为「佛」下一个定义，确实不是一件

容易的事。

简单的说，佛就是「觉者」——「一个觉悟的人」。

也许更明确一点，应该说佛是：一个对宇宙人生的根本道理有透彻觉悟的人。

还有一个简明扼要的定义，普遍地为一般人所接受，就是说佛是一个：自觉觉他、觉行圆满的人。换句话说，佛就是一个自己已经觉悟了；而且进一步帮助其他的人也能够觉悟——这种自觉(觉)和觉他(行)的工作，已同时达到最圆满境地的人。

在《大学》一书中，开宗明义的一段话，刚好可以拿来说明这一个定义。

书上说：「大学之道，在明明德，在亲民，在止於至善。」

所谓「明明德」就是「自觉」；「亲民」就是「新民」——也就是「觉他」；

「止於至善」就是「覺行圓滿」的意思。

3. 佛 是 谁

要回答这个问题，应该从广义和狭义来著手。

(一)先从狭义来说：

佛就是指的两千多年前诞生在印度的釋迦牟尼而言。(有关釋迦牟尼的一生事迹，请看星云法师写的《釋迦牟尼佛传》；或美国高乐斯博士著·程慧餘居士译的《釋迦传》。)

(二)再从广义来谈：

佛教主张一切众生都具有成佛本性，因此都有希望修行成佛(像铁矿可以百炼成钢)。所以佛不是釋迦牟尼的专属称呼；而是宇宙间所有众生的共称。

就好像「老师」一词，并不限定是至圣先师孔子一个人，而是广泛地指一切能够「传道、授业、解惑」的人。

明白了「佛」的定义以後，我们就能了解佛教就是：依照释迦牟尼的言行教化为中心，所创立的宗教。

简单地说：「佛的教导、佛的启示」就叫佛教。

佛教讲的一切道理，我们平常称它叫做「佛学」。佛学包括了三藏十二部、八万四千种修行方法。是一门伟大、丰富、精深的学问。一个人如果因为向往佛的伟大；佩服佛学的博大，而立志研究佛学，学习佛的行愿，我们就说这个人开始「学佛」了。

第三：佛教与佛学

佛学与佛教实际上是一体的两面，两者

是相辅相成的。佛教必须以佛学为内容，如果没有佛学的支持和充实，则与一般宗教只重形式与仪式，毫无两样。反之，佛学有待佛教的宣扬和实践，否则佛学要来何用？不独对人类生活无所裨益，而且无助於人群社会。

佛典曾有「说食不饱」与「如人饮水，冷暖自知」的譬喻。前者斥责空言的无益；後者指出「知之者，不如乐之者」的实证真义。

佛教通常以「信、解、行、证」为修行的四个步骤，(所谓「解」就是研究佛学，「行」就是努力实行。)主张行解并重，也就是知行合一的意思。

有关「佛学与佛教」之间的关系，请看我在大学时代的一篇演讲稿——「佛学的理论与实践」，就多少可以帮助大家了解「知

行合一」的重要：

佛學的理論與實踐

各位评判老师、各位同学：

今天我很荣幸能够代表政治大学「东方文化研究社」，参加这一次「慧炬社」所举办的北部各大专佛学演讲比赛。我愿借此机会，和诸位同学来谈一谈「佛学的理论与实践」的问题，我也非常乐意接受在座诸位大德们的指教。

首先，我们从佛学的理论谈起。凡是对佛学稍有研究的人都会承认：佛学有严谨的思想体系；有周密的推理方法，国父孙中山先生说过：「佛学是哲学之母，研究佛学可补科学之偏。」这充分说明了佛学的理论基础是建立在科学的原理之上的。梁启超先

生也认为：「佛学是智信的，而非迷信的。」这正与国父有相同的见解。

我们都知道，佛学的三藏十二部经典，包括八万四千法门——这里头说空说有；说显说密；说教说禅，不外真谛和俗谛，也就是世间法和出世间法两大部门。它从自然界的成住坏空；说到人类生命现象的生老病死。从「独善其身」的小乘法；说到「兼善天下」的大乘法。从客观世界的形形色色；说到我们内在心灵的妄念无明。在时间方面是贯串了过去、现在和未来；在空间方面是穷尽了无数的三千大千世界。

这种完美的理论体系，中外古今思想界可以说是独一无二的。因此有识之士，都一致的赞叹激赏。但是人能弘道，非道弘人。弘法利世的工作并不轻松；如来家业也不是一般人所能担负。人天乘的五戒十善固不好

守；菩萨乘的六度万行更不易修——不是一步可以登天、瞬间可以奏效的；要经过三大阿僧祇劫的修持，才能圆证佛果。有些研究佛学的人，停留在研究阶段，而不肯去实践、实证，这一偏差是要修正的。

重视理论而不重视实践，结果就产生了许多流弊。政大教授邱楠老师，在他的《言曦五论》一书中就曾说过：「知识的悲剧是仅止於博学一端，而置笃行的功夫於不顾，如此所学的东西将是一堆冰冷的知识，缺乏光和热」。我们知道博学就是理论的探讨，而笃行就是实践的功夫。如果我们对佛学仅止於博学方面的理论探讨，而置笃行的实践功夫於不顾，那麽佛学就丧失了它的精神和意义，而变成一堆冰冷的知识了。

各位同学，重视理论，不重视实践，这是近代中国佛教之所以衰微不振的主要原因

之一。佛学如变成了徒有深奥理论的玄学，而不能应用到人类生活上去，岂不是空中楼阁？使人无从捉摸，这样如何能够发挥指导人生的作用？我们又何贵乎有佛法？这不是佛教的不幸吗？

诸位都晓得佛教是一个重实证的宗教，讲求自我体验的功夫，所谓「如人饮水，冷暖自知。」就是这个意思。同时一切佛学的理论都是基於学佛的需要而产生的，否则「说食不饱」，一无用处。我们可以打一个譬喻来说明，假若现在我们想到高雄去，佛学的理论就像一张地图，它告诉我们到高雄的方法——可以坐汽车、坐火车、坐飞机，也可以步行或骑脚踏车。方法虽然很多，应有尽有，但有一项事实是我们所不能否认的：如果我们不移动脚步，朝著高雄的方向前进的话；我们将永远停留在原地，一辈子

也到不了高雄的。

话又得说回来，佛学是须要理论与实践合一的、相辅相成的。如果没有理论作基础，就不能获得广大群众的信仰；同样的，佛学如果不透过实践的功夫，将永远发挥不了救世济民的效用；也达不到修行证果的目的。因此今天我们要提出「以实践印证理论，以理论指导实践」的口号，把理论与实践融为一体，两不偏废。我们既然知道世俗的烦恼是无尽的，我们就要痛下决心断除它；既然知道苦海的众生是无边的，多少人在水深火热中呻吟，多少人在饥寒交迫下哀号，那麽我们就要效法观世音菩萨倒驾慈航、寻声救苦的利他精神；本著地藏王菩萨「众生度尽，方证菩提，地狱不空，誓不成佛」的大心、大愿，代众生受一切苦，虽然粉身碎骨、赴汤蹈火，亦在所不惜。我们既

然知道佛是无上正等正觉的大智者，就不能畏难不前，一定要见贤思齐，勇猛精进，向著真理的高峰迈进。

各位同学，从佛学理论的研究中，我们知道大乘佛法才是如来本意，我们实践的目标也要以大乘精神为依归。我们不要以做一个小乘的自了汉为满足，我们不但要独善其身，而且要兼善天下。拿出我们的毅力，贯彻我们的决心，努力做天地间的第一等人，宇宙间的第一等事——也就是自利利他、自度度人、弘法利生的神圣工作。

最後，我要以「弘扬大乘佛法，复兴中国佛教」的责任，与在座的各位师长和同学们共同勉励！谢谢！谢谢大家！

要进一步了解佛教和佛学，请同学们从

第二章〈佛教的特色〉、第三章〈消除几种不必要的误会〉，以及第四章〈几种简要的佛教道理〉与第五章〈信仰佛教的好处〉等叙述中，慢慢地去阅读，仔细地去体会了。

第四：神是如何产生的

说来十分有趣，在《旧约》·〈创世纪〉中，记载的是上帝创造人类的故事；但近代的心理学家以及宗教学者，在深入研究之后，却告诉我们一个相反的答案：神是人创造出来的。

人为什麼要创造神呢？简单地分析，可以得到解答：

古代科学不进步，人们对于大自然不甚了解，对于大自然不可抗拒的天灾地变感到恐惧，以为一定有一个「东西」在暗地里作怪，他们就称之为「神」。

人们看到闪电打雷，常常伤害人畜，引起火灾，就以为有「雷公」、「雷母」；看到洪水泛滥，来势汹汹，就以为有河神。（「河伯娶亲」的故事，就是这种迷信下的悲剧。）

据专家学者的考据，人类所崇拜、所「无中生有」的神，最多竟然达到三亿三千万个的，你说吓不吓人？

然而这许许多多的「神」——代表著人类对大自然的无知和恐惧。却随著科学的日新月异，而一个个在科学的照妖镜下现了形；一个个地又被人类扬弃了。

在知道闪电打雷的真相之後，谁还会相信有雷神？在了解疏浚河川可以防洪之後，河神自然就寿终正寝了。

这些神的死亡，代表著什麼呢？代表著人类理智的觉醒。人类懂得运用自己的智

力，可以和大自然抗争以後，「人定胜天」的观念就深入人们的心中。人再也不必可怜兮兮地向祂匍匐、膜拜；向祂谄媚、赞美了。

然而今天有部分的人们，为什麼还固执地认定有一个全知全能的造物主呢？这个问题的解答很容易懂，因为人类不了解宇宙、人生的奥秘：人从何处来？往何处去？世界如何生成的？由於所知有限，未能了解它，所以就凭空地造出一个「神」来，毫不费力地就解答了这些疑问。

但相信神创造万物的人，却不想看，神从何而来？如果上帝、老母能自己存在的话，那麼人类又何必请神出来解答宇宙的起源呢？换句话说：神能够自己存在，万物也就能够自己存在了。

神是人类不了解宇宙人生的究竟所产生

的幻想。有一天人类的科学更进步；人类的理智更清晰，人们将毫不留恋地抛弃祂——就像以前人类抛弃了河神、电神、树神、灶神、石神、筷子神、碗神……

你知道吗？神是抽象的，不可捉摸的。实体上的神根本就求不到，因为人类在以自己的形像造神的时候，所造的并不是实体的神(也无法造)；人们所造的是心理的神、观念的神而已。

说来也很可怜，人类一方面在赞美、膜拜慈悲的神的时候；另一面内心却还怀著无限的恐惧和空虚呢。(请参阅：《蔡元培全集》——〈理信与迷信〉一文。)

第七章 如何做个佛教徒

读完了这本书，或许有些同学对佛教产生了好感，希望能够做一个佛教徒。但心中难免会有点疑惑：如何才算是佛教徒呢？

如何做个佛教徒呢？我想这个问题的解答，不必兜著圈子，简单地可以分成三点来谈：

第一：了解佛教研究佛学

我们做一件事，不做则已，要做就要做得圆满、成功。同样的要想信仰宗教，就要先了解这个宗教的教理：是否可以满足人类的要求？它对宇宙人生问题的解释，是彻底呢？还是不彻底？能够令人心悦诚服呢？还是不能？所以要想做个佛教徒，一定要先了

解佛教与研究佛学，如此才能基於理智的信仰，才不致於变成人云亦云，自欺欺人的盲信。

比如说：了解佛教是不杀生的，那麼杀猪宰鸭来拜拜的，就违背了佛教的精神；又一般所谓的「神明」——诸如妈祖、城隍、土地公、天岁君、注生娘娘等，依照佛教的眼光看来，他们都还没有得到真正、彻底的觉悟和解脱，所以佛教不拜这些神明。(但也不毁谤、轻视他们。)佛教拜佛、菩萨的目的，就是要以佛、菩萨为模范，勉励自己要做到像他们一样真正觉悟的地步——这叫做「学佛」。

佛教所尊敬崇拜的，不是哪尊「神」来头大就拜他；也不是哪个「鬼」名气响就祭他；而是以觉悟的彻底不彻底来做为取舍的标准。

比如说：同学们读书，有疑问一定要找学问好的老师请教，绝不能糊里糊涂地、随便在半路上找一个一知半解的人来解答——因为一知半解的人不可能给你正确的答覆。

第二：具有广大的誓愿悲心

做一个佛教徒，除了要具有高尚的品德、丰富的学识、健康的身体之外；还要加上一颗「广大的誓愿悲心」。

曾子说：「士不可不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而後已，不亦远乎？」

而做一个佛教徒，也要把「自觉觉他」、「自利利他」的工作(也就是普度众生的任务)，当做是自己的责任。他不能离开人间、人群而享福，他和众生是一体不可分的；他是「先天下之忧而忧，後天下之乐而

乐」，以「天下为己任」的。

古人说的「人饥己饥」、「人溺己溺」，就是佛教徒慈悲的写照。因此做个佛教徒，要先抱著服务社会、救人救世的悲心；为了达到弘扬佛法、普度众生的目的，不惜赴汤蹈火、牺牲生命。

做一个佛教徒必须立下四个誓愿：

(1) 众生无边誓愿度(地狱不空，誓不成佛)。

(2) 烦恼无尽誓愿断(以智慧剑斩烦恼根)。

(3) 法门无量誓愿学(学习救人救世的知识和技能)。

(4) 佛道无上誓愿成(向最伟大、完美的人格学习)。

能够达到这四项目标，不但能独善其身；而且能兼善天下，这就是佛教徒的理想

境地。

第三：受三归依

什麼叫做三归依呢？就是以「佛、法、僧」做我们立身处世的模范。

「佛」是个具有真知灼见，大觉大悟的人，他是我们人类最慈祥、伟大的导师，所以我们要向他学习。

「法」是佛所觉悟的道理，是一盏不灭的明灯，能够引导我们走向幸福、快乐的境地，所以我们要深入研究。

「僧」是严守戒律的出家人，他们抛弃人间的富贵，弘扬佛法，普度众生。是我们在生活中，最亲近的、看得见的老师，我们要向他们请教。

「三归依」有两种形式：

(1) 参加教堂、佛寺的宗教仪式，在佛前

正式表明——决定以「佛、法、僧」做为立身处世的模范。如此就是一个佛教徒了(就像天主教的「洗礼」一样)。

(2)自己在心中默默地以「佛、法、僧」做立身处世的模范，这种人虽然没有参加「归依」的宗教仪式，他当然也是佛教徒。

既然做个佛教徒不一定要经过「三归依」的宗教仪式，为什麼佛教徒还是要行「三归依」礼呢？大家都知道「团结就是力量」的道理吧？它主要的目的就是要团结佛教徒们，使大家在同一个信仰之下，共同为社会服务，为人群造福。同时也有「立志自勉」的意义在内，使自己警惕自己：从今以後我是佛教徒了，「从前种种譬如昨日死；以後种种譬如今日生。」一定要抛弃往日的坏习惯、坏行为，改过自新。一切以佛的教导为依归，爱国家、爱民族、爱社会、爱亲

戚、爱朋友、爱父母、爱子女、爱丈夫、爱妻子，努力实践佛的教诲，自我完成伟大高尚的人格——人格的完成就是佛了。

综合以上所说的，要想做个佛教徒，努力实践佛的教诲，以达到成佛的目标，修行的途径是这样的：

信→解→行→证

用简单的话来说：

我做了佛教徒，信仰了佛教以後(信)；就要努力去研读佛学，了解佛的教理(解)；知道佛的真理以後，还要进一步地去实践，照著佛的教导去修行(行)；如此精进不懈，贯彻始终，最後一定能够证得涅槃的境界(涅槃就是没有疑惑、烦恼，超越了生死大海，到达彼岸的意思)，亲自证实佛所说的一切道理——众生都是未来的佛，真的都会成佛(证)。

後記

「佛教的精神与特色」能够顺利地出版，连我自己都难免感到惊奇。

由於教学工作的繁忙，使我很少有提笔写作的时间，因此常常写写停停。有时在学校写一段；回到家里又写几行，本书不能一气呵成，缺乏组织和条理，原因即在此。

不瞒同学们说，好几次我真想辍笔作罢，我犹豫的原因有五：

(一)佛学浩瀚无垠，义理艰深，自己所知所学有限，怎堪担当此项重任——向青年学生介绍佛教？我恐怕扮演的角色，不能得心应手。

(二)既然本书是以学生为对象，那麼内容必须深入浅出，所用的名相术语，不能超出

同学的理解之外。

这一点就使我大费苦心了，举例来说吧：说到「涅槃」、「佛性」，我就尽量用另一个字眼来代替；或加上一段文字来解释。明明知道这只是兜著圈子转，并没有深入堂奥重心，但我想与其让同学茫然不知，没有兴趣再看；不如暂时使同学有个简单的概念，奠下将来深入研读的基础，这总是好的。

然而天下事有利就有弊，我担心因此失去了佛教的特色和精神，失去了它的完整和真义。就像我伸出食指，指著月亮说：「大家看呀！」聪明而有智慧的同学晓得我要他看的是月亮；然而少数缺乏悟性与慧根的同学，却把目光停留在我的食指上。这不是「失之毫厘，差以千里」了吗？

(三) 内容的取舍，缺乏客观的标准。所谓

「药无贵贱，对症则良；法无高下，应机则宜。」那一种佛法的道理，才是同学们所最需要的？这就很难遽下结论了。

佛法是一门系统分明，组织严密的学问；更是一条按部就班，循序渐进，可以修行证果的途径。所谓「牵一发而动全身」，其相互间的关系，十分密切。谈四谛，不可不谈十二因缘；谈十二因缘，不能不说六度万行；又说佛教的宇宙观，就不能不说人生观。如此下来，就是写了百年三万六千日，也无法向同学们交代清楚。

因此本书遗漏了许多重要的佛理，只浅谈了：三法印、法四依、五戒、十善、四谛、十二因缘、六度、万行(即佛教徒的四种誓愿)等，不能说是一大遗憾。但我已经说过：本书只想让同学们对佛教有个简明的了解和印象；至於深入佛法大海，沉潜於智慧

法乐，就要靠自己进一步去努力探讨了。

我希望以後有机会，能把本书所遗漏没有谈到或不够深入详细的，再写成一本较完整透彻、较丰富充实的书，替有心研究佛学、有诚意了解佛教的同学服务。

(四)出版费用不是一笔小数目，对一个薪水阶级的教师来说，总有不胜负荷的感觉。何况这是一本「严肃」的书，常令人望而却步，不会像文艺爱情、侦探武侠那样地受欢迎，早在预料之中。

(五)要谈佛教的精神和特色，有些地方不得不与其他宗教作比较。一只长脚鹤不在群鸡之中，怎显出「鹤立鸡群」的卓然独立精神？而一个考八十分成绩的学生，如果不跟全班「满江红」的成绩相比，怎显示出他的难能可贵？

但我恐怕无心的引述他教的教义，会引

起不必要的误会，带给自己不必要的困扰和争议，这就有失佛法平等、和平、包容的精神了。

因此作者在这里谨向虔诚的外教徒致最大歉意。我的引述绝无存心歪曲的恶意，站在探讨真理的前提下，使我不得不把《圣经》和「神」先拉下到「假设」的地位；先除去「神权」和「神话」，然後才能客观地研究、探讨宇宙人生的本来面目。

不是吗？哥白尼 (Nicolas Copernicus 1473-1543)如果完全相信了《圣经》，对神的话不怀疑，他那不朽的《天体运行论》能够产生吗？虽然这样做，使他受到当时教会的切齿痛恨——因为他的发现，违反了上帝创造世界的神话；破坏了「地球是宇宙中心，太阳绕行地球」的主张。又像达尔文的《演化论》，也把《圣经》有关亚当、夏娃

是人类始祖的神话，完全地推翻了。

因此研究真理，一定要把「佛」、「神」、「科学家」，当做平常人来看；把「佛经」、「圣经」、「定理、定律」当作值得怀疑的假设，然后才会求出真正客观的事实来。

你看爱因斯坦不是修正了「物质不灭定律」、「能量不灭定律」吗？(就是有名的「质能互变律」)打破了旧有「三度空间」的观念吗？(他提出空间除了长、宽、高之外，还要加上时间。)又修改了牛顿的运动定律吗？

如果他盲信科学定律、定理是绝对不会错的(就像《圣经》是神和先知的话)；科学家是绝对神圣不可侵犯的(就像神是不容被怀疑、被研究的)，那么科学就只好停滞不动，永远也不会再进步了。

好了，说了这许多，有人还是不谅解我。他会说：「你们佛教不是讲涵容、忍耐的吗？何必跟其他宗教过意不去？」是的；佛教除了一件事之外，它是涵容、忍耐的。什麼事呢？那就是对真理的不苟且、不放松、不让步。

佛亲自告诉我们：不可因某事物之似有可能而信以为真实；不可以为宗教典籍是绝对的真理；更不能因为对方是自己的老师，你就完全深信他讲的话。他鼓励弟子们要抱著怀疑的态度求知，一切觉悟和真知是要透过怀疑去努力追求才能得到的。单凭「相信」、「信仰」，只能让人欺骗自己：「自以为得到了」、「好像很明白了」。「信」而不去研究、实行，不能获得真知。而佛劝人怀疑的范围和对象，竟包括佛所讲的经典，以及他自己本身。

佛教就是这麼自由、民主、科学的宗教。所以我对他教教义的引述、比较，在某些外教徒已经习惯了「完全相信」的眼光看来，可能不太容易接受，所以我在这儿作一番解释。

我要深深地感谢郭刚、蔡礼聪两位老师，他们对本书有关生物、化学、物理的问题，给予我热忱的指导；还有姜宏效居士、陈仁和舅父、鲍国栋老师都为本书的出版尽了心力，也应该谢谢他们。

我不得不在这儿一提的是：学校里许多的老师们，他们有的对佛法尚无缘认识；有的甚至信仰其他宗教，但听到本书即将出版，亦欣然出钱助印。他们珍贵的善行，引用佛经上的话来说，正是：「当知是人不止於一佛、二佛、三、四、五佛而种善根，已於无量千万佛所种诸善根，故得如是无量功

德。」他们今日所种下的菩提种子，有一天终将绽开般若(智慧)的花朵，结成涅槃的果实。

最後我也要祝福每一位读过本书的同学们；希望佛法的真理，能够破启你对人生的迷茫；指引你对生命的徬徨；解答你对宇宙真相的疑问。但愿每一个人都能点燃自觉的心灯——享受幸福快乐的生活；同时一灯引燃一灯，再指引其他徘徊迷途的同学，启迪他们的疑惑，让智慧的火炬，带给黑暗的宇宙予永恒的光亮。

佛历二五一五年五月廿五日
慈捷合十

本书参考书目

壹、佛经部份

- 1.妙法莲华经
- 2.金刚经
- 3.心经
- 4.四十二章经
- 5.八大人觉经
- 6.佛说阿弥陀经
- 7.法句经
- 8.百喻经
- 9.六祖坛经
- 10.中论

貳、私人著作部份

- 1.什麼是佛法(张澄基著)
- 2.释迦牟尼传(星云法师著)
- 3.佛陀的启示(Walpola Rahula著，顾法严译)
- 4.一个科学者研究佛经的报告(尤智表著)
- 5.伟大的说法(真善美法师著)
- 6.佛教(渡边照宏著)
- 7.人类的宗教佛学篇(Huston Smith著，舒吉译)
- 8.释迦传(Dr.Paul Carus著，程慧馀译)
- 9.中国哲学史话(张起钧、吴怡合著)
- 10.佛学概论(常惺大师著)
- 11.饮冰室文集(梁启超著)
- 12.佛学与科学之比较研究(王季同博士著)
- 13.东方文化(政大「东方文化学社」出版)
- 14.大专学生佛学论文集(中国佛教国际文教奖学基金董事会选印)
- 15.菩提树(菩提树月刊社出版)
- 16.改变历史的书(美·唐斯博士著，彭歌译)

- 17. 向受过教育的人介绍佛教(李恒钱讲述)
- 18. 向智识份子介绍佛教(于凌波著)
- 19. 正信的佛教(释圣严法师著)
- 20. 印度文学欣赏(糜文开编著)

迴向偈

佛教的精神与特色

•著 作 者：林世敏

•倡印單位：財團法人文殊宗教基金會

•發行流通處：高雄文殊講堂

•住 址：高雄市前鎮區嘉陵街六號

•電 話：（07）31327833

•網 址：www.wenshu.org.tw

•郵 政 劃 撈：04789851 林益謙

•承 印 者：鴻順彩色印刷製版股份有限公司

•住 址：高雄市三民區中峰街一九號

•電 話：（07）3162246

•本書經作者同意重新編排出版，著作權屬作者所有

•西元二〇〇三年八月 恭印二萬一仟本

•非賣品・版權佛陀所有・歡迎翻印
（但請注意翻印品質，以利保存和閱讀。）

同生極樂國

盡此一報身

悉發菩提心

若有見聞者

下濟三塗苦

上報四重恩

莊嚴佛淨土

