

人間佛教系列 5

人間與實踐

慧
解
篇

星雲大師◎著

系列

我之所以將此套書名為《人間佛教系列》，是因佛陀出生在人間，修道、成佛、說法度眾都在人間；佛教本來就是佛陀所說，本來就是「人間佛教」！因此，我依循佛陀的教誨，無論所寫、所言、所行，心中不時繫念眾生的福祉。

我出家已超過一甲子，畢生竭力於人間佛教的弘揚與實踐，主要是希望全世界各族群能相互尊重，人我能相互包容，社會彼此和諧進步。《人間佛教系列》是為我初期弘法歷程，以及一以貫之的人間佛教思想理念的鮮明見證！

星云

ISBN 986-7384-36-9

9 789867 384362

YA1071 定價300元

人間與實踐. 慧解篇 / 星雲大師著. -- 初版
--臺北市：香海文化, 2005 [民94]
面；公分. -- (人間佛教叢書)
(人間佛教系列；5)
ISBN 986-7384-36-9 (精裝)
1. 佛教 — 弘法
225.5

94024910

人間佛教叢書

人間佛教系列5 —— 人間與實踐 慧解篇

作者／星雲大師

發行人／慈容法師（吳素真）

主編／佛光山法堂書記室、香海文化編輯部

責任編輯／蔡孟樺

封面及篇頁設計／釋妙謙

美術編輯／辰皓國際出版製作有限公司

圖片提供／國際佛光會、電視中心

校稿／佛光山法堂書記室、香海文化編輯部

出版・發行／香海文化事業有限公司

地址／110 台北市信義區松隆路327號9樓

電話／(02) 2748-3302 傳真／(02) 2760-5594

郵撥帳號／19110467 香海文化事業有限公司

網址：<http://www.gandha.com.tw>

e-mail：gandha@ms34.hinet.net

總經銷／時報文化出版企業股份有限公司

地址／235 台北縣中和市連城路134巷16號

電話／(02)2306-6842

法律顧問／舒建中、毛英富

登記證／局版北市業字第1107號

全套定價／3000元整 單本定價／300元整

ISBN／986-7384-36-9

2006年1月初版一刷

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺陷、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換。

人間佛教系列 5

星雲大師◎著

人間與實踐

慧
解
篇

【總序】人間佛教正法久住

星云

我們生活在人間，人間有男女老少，人間有五欲六塵，人間有生老病死，人間有悲歡離合。在缺憾的世間裡，我們如何獲得歡喜自在？如何發揮生命的價值？如何擁有安樂的生活？這是我們要探討的課題。

佛陀降誕人間，示教利喜，為人間開啓了光明與希望；佛陀依五乘佛法，建立了「五戒十善」、「中道緣起」、「因緣果報」、「四無量心」、「六度四攝」等人間佛教的基本思想。

為了適應時代的發展，我們創辦文化、教育、慈善等事業，提出「傳統與現代融和」、「僧眾與信眾共有」、「修持與慧解並重」、「佛教與藝文合一」等弘法方向。多年來，以「佛法為體、世學為用」作為宗旨，人間佛教漸漸

蔚然有成，欣見大家高舉人間佛教的旗幟，紛紛走出山林，投入社會公益，實踐佛教慈悲利他的本懷。

二〇〇四年，我在香港和台北作例行的年度「佛學講座」，三天的講題分別為「佛教的生命學」、「佛教的生死學」、「佛教的生活學」。我言：生命為「體」，作為本體的生命，是不增不減、永恆存在、絕對、無限、真常的；生死為「相」，每個生命所顯露的現象，是有生有滅、變化無常、相對、有限、非常的；生活是「用」，生命從生到死，其中的食衣住行、言行舉止、身心活動等等，無一不是生命的作用。因此，體、相、用，三者密不可分。我們既來到世間生活，就有生命，有生命就有生死，三者是一體的，其關係極為密切。因此，整個人間佛教可以說就是「生命學」、「生死學」、「生活學」。

今後，我預定在世界各地講演〈人間佛教的戒、定、慧三學〉。所謂戒定

慧，有謂由戒生定，由定發慧，由慧趣入解脫，是學佛的次第；在人間生活，更需要斷除煩惱才能獲得究竟的妙智，才能自在悠遊於人間！

一九四九年，我從中國大陸來到台灣之後，為了適應廣大民眾的需求，毅然採取面對面的講說弘法。從宜蘭鄉村的弘法，到城市各處的聚會；從監獄的開示，到工廠的布教。一九七五年，在台北國立美術館舉行佛學講座，首開在國家會堂講演佛學之風。接下來，我弘法的腳步，由北至南，由西至東，從學校到軍營，從國內到國外。近二十年來，隨著弘法的國際化，我更是在終年在世界各地雲水行腳，奔波結緣。

講演的對象，有一般男女老少的信眾，也有大專青年、企業界精英、教師、警察等特定對象。講說的內容更是包羅萬象，經典方面有《六祖壇經》、《金剛經》、《維摩詰經》、《法華經》等，也講說佛教的義理、特質與現代生

活的種種關係，以及佛教對社會、政治、倫理、經濟、心理、民俗、命運、神通、知見、因緣、輪迴、死亡、涅槃等各種問題的看法。

三十年前，佛光山的弟子們將我歷年來講演的內容，陸續結集成書，並定名為《星雲大師講演集》，共有四冊，二十多年來不知再版了多少次！許多讀者將此套書視為認識佛教、研究佛學必讀之書，也有不少出家、在家弟子，以此演講集作為講經說法的教材。

這套講演集已缺書好一段時間，不時有人頻頻詢問、催促再版。我重新翻閱，覺得此套演講集講說時隔近三十年，撫今追昔，雖然佛法真理不變，人心善美依然；環境變遷有之，人事遞嬗有之。因此，決定將此書全新改版，不以演講方式呈現，去除與現今社會略微差異之處，重新校正、修訂、增刪，並依內容性質，分類為〈佛光與教團〉、〈佛教與生活〉、〈佛法與義

理》、《人生與社會》、《禪學與淨土》、《緣起與還滅》、《宗教與體驗》、《學佛與求法》、《人間與實踐》、《佛教與青年》十冊，總字數一百餘萬字，因內容多與人生有關，故取名為《人間佛教系列》。為保存、珍重歷史，同時又為方便後人參考、查詢，仍將講演的時間、地點記於每篇文章之後。

我之所以將此套書名為《人間佛教系列》，是因佛陀出生在人間，修道、成佛、說法度眾都在人間；佛教本來就是佛陀所說，本來就是「人間佛教」！因此，我依循佛陀的教誨，無論所寫、所言、所行，心中不時繫念眾生的福祉。我出家已超過一甲子，畢生竭力於人間佛教的弘揚與實踐，主要是希望全世界各族群能相互尊重，人我能相互包容，社會彼此和諧進步。《人間佛教系列》是為我初期弘法歷程，以及一以貫之的人間佛教思想理念的鮮明見證。

這十冊是《人間佛教叢書》第一套的結集，以後尚有第二套，甚至第三、第四套的結集。由於，人的生命在不停地和事業、時間賽跑，我一生也與著作、講說、服務人間在競賽，所以，一切就隨順因緣了！

出版在即，為文略說弘法因緣，並以心香一瓣祝禱人間佛教正法久住，所有眾生皆能身心自在，共生吉祥。

二〇〇五年七月 星雲 於佛光山法堂

目錄

〔總序〕人間佛教正法久住	2
人間佛教的藍圖	12
人間佛教的思想	200
人間佛教的建設	228
佛教現代化	254
現代佛教的四化	308
現代佛教的建設	324
今日佛教的希望	342
佛教的未來觀	368

佛光山全景圖

人間佛教的藍圖

人間佛教的理念來自佛陀，
因為佛陀出生在人間，
修行在人間，成道在人間，
度化衆生在人間，一切以人間為主。

人間佛教的藍圖

人間佛教的建設，在佛教界已經逐漸達成共識了！大陸、台灣、香港都在發揚人間佛教，自無疑義；日本雖無人間佛教的口號，但其所行所為，例如寺院的開放、僧侶的參加社會事業、檀家制度的設立，以及佛教界創辦大學、開設百貨公司等，也都充滿了人間佛教的思想與具體實踐。乃至韓國也把古老的教團逐漸現代化，例如成立電視台等等，未來走上人間佛教的路線，這也是時代的自然趨勢。

此外，越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等，都是大乘佛教的教區。所謂人間佛教，也就是菩薩道的大乘佛教，現在只有部分的南傳佛教還停滯在小乘、原始的階段，但是近聞斯里蘭卡、泰、緬有識之士，對未來佛教的發

展，也已偏向人間佛教，例如在泰國具有極大群眾力量的法身寺，從「法身」(dhammakaya) 這個名詞即可知道，他們也在積極的走向大乘菩薩道。泰國的比丘尼達摩難陀 (Dhammananda) 於二〇〇一年二月六日在斯里蘭卡的達柏達沙瑪蘭寺 (Tapodaramaya)，公然受持沙彌尼戒法，向不求革新的傳統挑戰；柬埔寨佛教大眾部僧王德旺 (Tep Vong) 長老、斯里蘭卡西區首座達摩羅卡 (Pandith Talalle Dharmaloka Anunayaka Thera) 長老、斯里蘭卡佛教巴利文大學副校長甘布盧甘偉瓦日拉 (Kumburugamawe Vajira Maha Thera) 長老、印度摩訶菩提協會會長瑪巴拉迦瑪偉波拉撒拉 (Dr. Mapalagama Wipulasara Maha Thera) 長老、尼泊爾達摩吉帝佛教月刊主編阿斯瓦哥斯 (Bhikkhu Ashwaghosh) 法師、泰國摩訶珠拉佛教大學巴拉摩訶松載普羅斯旺 (Phra Maha Somchai Prohmsuwan) 副校長等大德高僧，聯合參加印度的三壇

大戒，並且擔任三師暨尊證之職；佛光山國際佛教促進會在斯里蘭卡出版人間佛教的書籍，並且於可倫坡的達柏達沙瑪蘭寺（Tapodararamaya）舉辦新書發表會時，有羅哈拿派系主席羅暎羅（A. Sn Rahula）長老、律學長老難陀拉達那（K. Nandarātana）、肯蘭尼亞大學哲學所所長達亞·伊迪里辛（Daya Edirisinghe）教授、斯里蘭卡佛教會副主席舍拿拉克·維加亞松達拉（Senarat Wijayasundara）居士等僧信二百多人出席，共襄盛舉。

從上述諸多實例證明，人間佛教的號角已經在世界各個角落響起，人間佛教的宣揚已經受到普世人類的認同，人間佛教的普及已經近在眼前了，這是無庸置疑的事實。

所謂「人間佛教」，不是哪個地區、哪個個人的佛教；追本溯源，人間佛教就是佛陀之教，是佛陀專為人而說法的宗教。人間佛教重在對整個世間的

教化。一個人或一個團體，要能夠在政治上或在經濟上對社會有所貢獻，才會被大眾所接受；同樣的，佛教也一定要與時代配合，要能給人歡喜，給人幸福，要對社會國家有所貢獻，如此才有存在的價值，否則一定會遭到社會淘汰。

佛教有很好的資源，如文學、藝術、音樂，都可以成為度眾的因緣，可是過去一直很少有人應用，只知強調無常、無我、苦、空的認知，而沒有人間性、建設性的觀念，難怪佛教興盛不起來。

六十多年來，我所推動的佛教，是佛法與生活融和不二的人間佛教。人間佛教不是佛光山自創，人間佛教的理念來自佛陀，因為佛陀出生在人間，修行在人間，成道在人間，度化眾生在人間，一切以人間為主。因此，教主本身就是人間佛陀，他所傳的就是人間佛教。

人間佛教是人生需要的佛教。過去的佛教由於一些人士的誤導，較注重山林與出世的形式，現在的佛教則要從山林走入社會，從寺廟擴及家庭，把佛教落實人間，使生活美滿，家庭幸福，在精神上、心靈中、人際間都很和諧。佛光會員四句偈「慈悲喜捨遍法界，惜福結緣利人天，禪淨戒行平等忍，慚愧感恩大願心」，即是說明人間佛教的菩薩行誼。可以說以人為本、以家為基點，平等性、普遍性如觀世音菩薩大慈大悲無私的救度眾生，將佛法落實在生活中，就是人間佛教。

「人間佛教」重視生活裡的道德思想淨化，以及精神心靈的昇華。如果你相信因果，因果在你的生活中有受用，因果就是人間佛教；你相信慈悲，慈悲在你的生活中有受用，慈悲就是人間佛教。三皈、五戒、六度、十善都是人間佛教。人間佛教就是救度大眾的佛教，舉凡著書立說、設校辦學、興建

道場、素齋談禪、講經說法、掃街環保、參與活動、教育文化、施診醫療、養老育幼、共修傳戒、佛學講座、朝山活動、念佛共修、佛學會考、梵唄演唱、軍中弘法、鄉村布教、智慧靈巧、生活持戒，以及緣起的群我關係、因果的循環真理、業力的人為善惡、滅道的現世成就、空性的包容世界、自我的圓滿真如等等，這些都是人間佛教。

人間佛教是現實重於玄談、大眾重於個人、社會重於山林、利他重於自利；凡一切有助於增進幸福人生的教法，都是人間佛教。

本文的主旨不在高談人間佛教的理論，也不拘泥於一般學術論文的格式，只是有感於過去學者們常把佛教的理論搬來搬去，說是論非，分歧思想，造成佛教的四分五裂，殊為可惜。其實，佛教本來就是「唯有一乘法，無二亦無三」，道理不在辯解，而重在同一信仰。就等於吾人經常閱讀經文，

義理明了；閱讀註解，反而不知所云。佛教的學術論文，重在給人信心，給人明白，給人一以貫之，對義理融會了然。佛教常講般若智慧，為的是去除分別；但實際上佛教界過去的各宗各派、各種議論，重重疊疊，異說紛紜。雖說佛教博大精深，但歧途雜論，未能有益於佛心證道，明白說，我們並不喜歡談是論非的佛法，我們需要的是一乘直入的人間佛教。

人間佛教是易懂難行之道，今日的佛教界，講經說論，可以舌燦蓮花，滔滔不絕；講說人間佛教，何其難哉！即使能講人間佛教，也是膚淺的口號，不能身體力行。人間佛教是實用的佛法，行住坐臥、衣食住行、舉心動念，生活中哪一項能離開人間佛教呢？

吾人雖生在人間，猶如身在廬山中，不識廬山真面目。今為幫助世人一窺人間佛教的風貌，僅就佛法經論、古德懿行中，有關人間佛教的各項實

踐，整理而略論倫理觀（居家之道）、道德觀（修養之道）、生活觀（資用之道）、感情觀（情愛之道）、社會觀（群我之道）、忠孝觀（立身之道）、財富觀（理財之道）、福壽觀（擁有之道）、保健觀（醫療之道）、慈悲觀（結緣之道）、因果觀（緣起之道）、宗教觀（信仰之道）、生命觀（生死之道）、知識觀（參政之道）、育樂觀（正命之道）、喪慶觀（正見之道）、自然觀（環保之道）、政治觀（參政之道）、國際觀（包容之道）、未來觀（發展之道）如後，希冀以此建立人間佛教的藍圖與理念。

一、倫理觀（居家之道）

倫理是融洽人際關係的重要一環，一個家庭裡，即使親如父母、兄弟、姊妹、伯叔、夫妻、妯娌等眷屬，也要靠長幼有序、尊卑有別、上慈下愛的

倫理關係來維繫，才能保障彼此之間的秩序與家庭的和諧。過去政府在中華文化復興運動中，特別提倡科學（science）、民主（democracy）、倫理（ethics），可見倫理在中華文化當中，佔有極其重要的份量。

佛教自東漢傳入中國以後，由於長期以來一直以寺院的出家僧侶為主，致使一般人以為佛教只重出世思想，忽略對居家生活的關心。其實佛教是僧俗四眾所共有，也重視家庭倫理，例如《無量壽經》告訴我們：家人眷屬「當相敬愛，無相憎嫉」；對於資生日用要「有無相通，無得貪惜」；甚至平日相處要「言色常和，莫相違戾」。從這些話就可以看出，佛陀的教化實在是深具人間的性格與生活的力用。

家庭是每個人的生活重心，孝順則是人倫之始，是倫理道德實踐的 근본，所以在家庭的人倫眷屬關係當中，佛教首重孝道的提倡。佛教認為，孝

順父母，報答親恩，這是上報「四重恩」之一；反之，弑父弑母，則是不通懺悔的「五逆大罪」。《觀無量壽經》更將孝順父母列為往生淨土的重要資糧。

過去，儒家主張：生養死葬、晨昏定省、和顏悅色、恭敬柔順，此乃人子孝親之道；佛教也說：「盡心盡壽，供養父母；若不供養，得重罪。」（《五分律》），又說：「供養於父母，及家之尊長，柔和恭遜辭，離麤言兩舌。」（《雜阿含經》）。但是，佛教更進一步認為：「非飲食及寶，能報父母恩，引導向正法，便為供二親。」（《不思議光菩薩所說經》）；蓮池大師在《緇門崇行錄》中，他把孝順分為三等：「生養死葬」，只是小孝；「榮親耀祖」，是乃中孝；「導親脫苦」，才是大孝。因此在《本事經》及《佛說孝子經》中一致說道：「能開化其親，才是真實報父母恩」；也就是說：「父母

若無信，則使起信心；父母若無戒，使住於禁戒；父母性慳吝，則使開智慧，為子能如是，始足報親德（《毗奈耶律》）。」

佛教的孝親思想超越一般世俗的小孝，但是過去一般人總認為「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」，以此來批評僧侶披剃捨俗，割愛辭親，是為大不孝。其實翻開佛教的經典，從佛陀「為父擔棺」（《佛說淨飯王般涅槃經》）、「為母說法」（《佛昇忉利天為母說法經》），不但克盡人子之道，成為孝親的典範，甚至在《賢愚經》及《睽子經》都說：佛陀是因仁孝故，成三界之尊。

此外，目犍連尊者救母於幽冥之苦（《盂蘭盆經》）；舍利弗入滅前，特地返回故鄉，向母辭別，以報親恩（《賢愚經》）；明朝蕩益大師四度割臂，為病危的母親求壽（《蕩益大師傳》）；民國的虛雲和尚，三年朝禮五台山，以報父母深恩（《虛雲和尚年譜》）。乃至道明織蒲供母、師備悟道報父、道丕

誠感父骨、宗頤念佛度母（《緇門崇行錄》）等等，都說明出家人雖然在人倫關係上有了不同的內容，但並未放棄孝養父母的人子之道，因此留下不少膾炙人口的感人事蹟。例如惠心沙彌之母，勉其用功道業，不以皇帝賞賜為榮，不以母親一人為念；洞山良价以《辭北堂書》表明志在求道的決心，其母雖然「日夜常灑悲淚」，仍抑制愛子之情，回書勉勵其修道證果，尤其感人肺腑。

佛教對孝道的提倡，不但把「孝順父母」與「供養沙門、尊重梵行」，同樣列為「人法」（《摩訶僧祇律》），尤其《心地觀經》更說：「勤加修習，孝養父母，若人供佛，福等無異，應如是報父母恩。」甚至《父母恩重難報經》認為：「假使有人左肩擔父，右肩擔母，研皮至骨，穿骨至髓，遶須彌山，經百千劫，血流沒踝，猶不能報父母深恩。」足見佛教對孝道的重視。

社會上，在家者有在家者的人倫關係；佛門裡，僧團也有師徒與師兄弟的關係。《四分律》說：「和尚看弟子，當如兒意看；弟子看和尚，當如父意。展轉相敬，重相瞻視，如是正法便得久住。」《太平御覽》云：「師者，發蒙之基，學者有師，亦如樹之有根也。」《忠心經》云：「道成乃知師恩。」佛教裡，師徒之間的情誼有時更甚於世間的親情，如晉朝曇印罹病危篤，弟子法曠七日七夜為其虔誠禮懺（《西天目祖山志》）；元朝印簡遇兵難，猶一如平常事奉其師中觀沼公，深受元兵敬重（《佛祖歷代通載》）；布毛侍者依止烏窠禪師十六年方受點撥，了悟自家面目（《景德傳燈錄》）；宋朝懷志謹遵老師真淨克文的遺訓，堅拒住持領眾，拋名利於腦後（《五燈會元》）。

此外，也有的師徒之間教學相長、互為師表，例如道真長老接受作住持的徒弟之命令為客人倒茶、切水果，卻甘之如飴；如果今日社會大眾都能學

習道真長老這種「老做小」的精神，必能消除許多「老少問題」與「代溝問題」。

世間上一切事都是靠因緣和合而存在，緣聚則有，緣滅則散，即使親如父子母女，一旦緣盡，終要分離，所以人要把握有緣時，好好相攜相助。《心地觀經》說：「悲母在堂，名之為富；悲母不在，名之為貧。悲母在時，名為日中；悲母死時，名為日沒。」堂上雙親健在，是人間最幸福的事，因此為人子女，當父母健在時就應該好好孝順，千萬不要等到「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」時，徒留遺憾。

孝順父母是人子之道，人而不孝，何以為人？佛經中除了處處指陳「慈父恩高如山王，悲母恩深如大海」（《心地觀經》）的孝親思想之外，尤其進一步要吾人「視一切人猶如佛想，於諸眾生如父母想」（《觀普賢行法經》）。所

謂「一切男子是我父，一切女人是我母」（《梵網經》），更把眷屬的範圍擴大到一切眾生。

吾人薄地凡夫，不見得人人都能做到視一切眾生如父、如母，甚至如佛想，但對於家中眷屬，例如親子之間、夫妻之間、親族之間、主僕之間，甚至出世的師徒之間，至少應如《長阿含經》所說：

子女應以五事敬順父母：一者供養侍奉，無使匱乏；二者凡有所為，先白父母；三者父母所為，恭順不逆；四者父母正令，不敢違背；五者父母正業，承繼光大。

父母復以五事養育其子：一者教導子女，不使為惡；二者指示教授，趣向善處；三者慈愛照顧，入骨徹髓；四者妥為子女，求善婚娶；五者正當用度，隨時供給。

丈夫敬妻應有五事：一者相待以禮；二者威嚴不媾；三者衣食隨時；四者莊嚴以時；五者委付家內。

妻子復以五事恭敬於夫：一者體貼敬愛；二者家務整潔；三者溫柔親切；四者誠實毋欺；五者讚歎恭維。

為人者，當以五事親敬親族：一者給施；二者善言；三者利益；四者同利；五者不欺。

親族亦以五事親敬於人：一者護放逸；二者護放逸失財；三者護恐怖者；四者屏相教誡；五者常相稱歎。

雇主應以五事對待僮使：一者隨能使役；二者飲食隨時；三者賜勞隨時；四者病與醫藥；五者縱其休假。

僮使復以五事奉事其主：一者早起；二者為事周密；三者不與不取；四

者作務以次；五者稱揚主名。

弟子敬奉師長復有五事：一者給侍所須；二者禮敬供養；三者尊重戴仰；四者師有教敕，敬順無違；五者從師聞法，善持不忘。

師長復以五事敬視弟子：一者順法調御；二者誨其未聞；三者隨其所問，令善解義；四者示其善友；五者盡以所知，誨授不吝。

過去儒家有謂「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養」，今日人間佛教的居家之道，應該用智慧來處理人倫之間的感情，用佛法來淨化、美化、弘化、佛化家庭生活。對於老中青幼等份子，彼此之間要互相愛敬、慈孝、教育、規勸，因為家人之間是一種連鎖關係，父母子女等眷屬就像鎖鏈一樣的環境相扣，絕不可分割，人人盡其在我，相敬相愛，個個身心健全，融洽和諧，家庭才有歡笑，家庭倫理也必然和樂美滿。

二、道德觀（修養之道）

道德，是人類社會應有的修養，人之所以異於禽獸者，正是因為人有道德的觀念。道德是維繫國家的綱紀法令使之不亂者，一個國家社會，如果人民失去了道德的規範，則公務人員貪贓枉法，假公濟私；工商經營偷斤減兩，以假亂真；朋友之間猜疑嫉妒，中傷毀謗；鄰里之間挑撥離間，搬弄是非；甚至人群裡，到處充斥著愚昧邪見、頑強固執、你爭我奪、寡廉鮮恥、自私自利、損人不利己的人。因此，有道德的觀念和生活，社會才能和諧，家庭才能安樂，朋友才能守信，人我才能互助。

何謂道德？凡是舉心動念，對社會大眾有利益的，就是道德；反之，對別人有所侵犯，甚至危害到社會安全的，就是不道德。佛教是以人為本的宗教，佛教的道德標準涵蓋世間的理法綱常，例如《法苑珠林》說：「入朝輔

王，立志存忠；居家事親，敬誠孝終。」又說：「力慕善道，可用安身；力慕孝悌，可用榮親。」

此外，《大寶積經》說：「終不望他眾，誰者能令和，給學者所乏，不離別眾生。」《無量壽佛經》說：「麤言自害害彼，彼此俱害；修習善語自利利人，彼我兼利。」乃至《出曜經》說：「害人得害，行怨得怨；罵人得罵，擊人得擊。」《佛說須賴經》說：「欺為眾惡本，自絕善行業，是故致痛聚，妄言何益人。」等等，皆是人我之間的修養之道。

佛教以五戒十善作為人本的道德標準，倡導「諸惡莫作，眾善奉行」，不侵犯別人的身體、錢財、名譽、尊嚴，徹底改造人心，令人倫綱常有序，導正社會善良的風氣。佛教以實踐六度作為道德生活的準繩。六度中，持戒、禪定、智慧三者，即所謂戒定慧三學，可以對治貪瞋癡三毒，能克制人類自

私的念頭。如持戒就不會自私，不會自私，貪念就不會生起；如禪定就不會損人，不會損人，瞋恚就不會生起；如修慧就不會無明，不會無明，愚癡就不會存在。貪瞋癡一除，行布施度，則仁慈的悲心油然而生起；行忍辱度，則堅毅的精神就可具備；行精進度，則勇猛的力量即能充實一切。

所以，佛教的五戒是做人應遵守的「根本道德」；十善是內心淨化、人格昇華的「增上道德」；因果業報是世間不變的「善惡道德」；六度則是大乘菩薩自利利他、自覺覺他的道德基礎。

《大戴禮記》云：「道者，所以明德也；德者，所以尊道也。是故非德不尊，非道不明。」周敦頤說：「動而正曰道，用而和曰德。」又說：「天地間，至尊者道，至貴者德而已矣！」佛教和儒家相同的地方，都是重視道德的生活；孔子不言怪力亂神，真正的佛教也不標榜神奇靈異，而重視慈悲道

德。佛教的四攝六度、五戒十善，以及正知正見、布施結緣、不念舊惡、慚愧感恩、守護六根、利樂有情、四恩總報、弘法利生、尊重包容、心意柔和、愛語讚歎、守護正念、大公無私、捨己為人、抑己從公等，都是有關道德的修行。

《禪林寶訓》裡，宋朝的明教契嵩禪師曾經舉喻說：一個人如果被比作桀紂幽厲，則要生氣；比作伯夷叔齊，則會歡喜。桀紂幽厲，人君也，為何比之則生氣？伯夷叔齊，餓夫也，為何比之則高興？這就是有道德與沒有道德的差別。正如《六度集經》說：「吾寧守道，貧賤而死；不為無道，富貴而生。」

宋朝汾陽無德禪師也說：「今之重學，古之重德；德學相扶，堪為軌則。」人生世間，人人都應該負起化導社會的責任，具有道德的人，往往能

以身教影響大眾。

一般人以為有了財富，人生就有了價值；有了名位，人生就有意義，其實人生的真諦並不在此，有了道德的人生才是最重要、最圓滿。佛經中，有關個人道德修養身心的教示，諸如：

「當愛樂人德，欣樂人善，不可嫉之。」（《阿難問事佛吉凶經》）

「揚人善事，隱他過咎；人所慚恥處，終不宣說。聞他密事，不向餘說。」（《優婆塞戒經》）

「不求他過失，亦不舉人罪，離麤語慳吝。」（《大寶積經》）

「但修自己行，莫見他邪正，口意不量他，三業自然淨。」（《歷代法寶記》）

「見人之過，口不得言；己身有惡，則應發露。」（《諸經要集》）

「常省己過，不訟彼短。」（《維摩詰經》）

「見善努力，聞惡莫親；縱居暗室，如對大賓。」（《緇門警訓》）

「常自觀察己所行，不見他人所闕失，與眾和顏無違諍。」（《月燈三昧

經》）

「常說柔軟語，遠離於惡口。」（《大方廣十輪經》）

「莫於他邊見過失，勿說他人是與非；不著他家淨活命，諸所惡言當棄

捨。」（《發覺淨心經》）

「見世之過患，身自依法行。」（《五分律》）

「若人打罵不還報，於嫌恨人心不恨；於瞋人中心常靜，見人為惡自不

作。」（《彌沙塞羯磨本》）

「自受樂時，不輕他人；見他受苦，不生歡喜。」（《優婆塞戒經》）

所謂「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」通常以「德」服人，人皆能心悅誠服。所以吾人要想在社會上成功立業，最重要的，應該要有道德的修養，要過道德的生活。

三、生活觀（資用之道）

人，每天都要生活，生活最起碼的需求就是衣食住行等資生日用。但是，同樣的物質生活，每個人的需求不一，有的人吃要山珍海味，住要高樓大廈，穿要綾羅綢緞，出門非進口轎車不坐；有的人則是粗茶淡飯、布衣粗服，生活卻過得歡喜自在，所以一個人的物質生活應該享有多少才能快樂，並沒有一定的標準。

佛教對於日常生活的資用之道，並沒有要求每一個信徒一定要苦修，當

吃，要吃得飽；當穿，要穿得暖。只是，除了生活所需，在飲食服飾日用等各方面，不應該過份奢侈浪費。因為物質容易引起吾人的欲望，讓我們生起貪戀的心。物質是有窮盡的，欲望是無窮盡的，一旦被物資引誘，則苦海愈陷愈深。所以，佛教的學道者一向生活樸素淡泊，平時所擁有的衣物合計不過二斤半重，遊方僧侶隨身攜帶楊柳枝、澡豆、水瓶、坐具、錫杖、香爐、濾水囊等「頭陀十八物」及「三衣鉢具」，就可雲遊天下。

鉢是出家人的食器，又名「應量器」，也就是飲食要知節量，勿生過分貪欲之心。如《釋氏要覽》中說：「《梵摩難國王經》云：『夫欲食，譬如人身病服藥，趣令其癒，不得貪著。』」《雜阿含經》說：「人當自繫念，每食知節量，是則諸受薄，安消而保壽。」《佛遺教經》說：「受諸飲食，當如服藥。於好於惡，勿生增減，趣得支身，以除飢渴。」

此外，進食時，心存五觀，更是一種健康飲食的方法。即：（一）計功多少，量彼來處；（二）忖己德行，全缺應供；（三）防心離過，貪等為宗；（四）正事良藥，為療形枯；（五）為成道業，應受此食。（《敕修百丈清規》）

在物質上不貪心執著，精神生活自能昇華擴大。佛陀日食麻麥充飢、大迦葉尊者居住塚間、鳥窠禪師巢居樹上、大梅法常荷衣松食、六祖大師吃肉邊菜、遊方僧方便吃三淨肉等。他們山崖水邊，日中一食，衣鉢以外別無長物，而其解脫自在的心胸，你能說他是一個窮者嗎？反觀今之居高樓、坐汽車、童僕盈門，但每天為金錢周轉、為股票漲跌而愁眉不展的人，你能說他是富有的嗎？那些擁資千萬，家有良田萬頃，但卻慳吝不捨、時時覺得自己不夠的人，你能說他是富有的嗎？所以富者不是真富，窮者不是真窮，貧富

之間不可以從金錢物質上去衡量。

佛教雖然不太重視資用生活，但是世間還是要藉物質來呈現莊嚴。一個寺廟裡，大雄寶殿如果不是巍峨堂皇，怎麼會有人來參拜？佛像如果不莊嚴宏偉，怎麼會有人尊敬？西方極樂世界，因為黃金鋪地，七寶樓閣，富麗堂皇，所以才能接引眾生，欣然往生其國。

淡泊物質，是自我要求，但不能用此標準來要求別人。佛門雖然講究個人的生活要簡單樸素，但對大眾則建廣單，接納十方大眾掛單。正如杜甫的〈草堂詩〉說：「安得廣廈千萬間，庇蔭天下寒士俱歡顏。」

佛教雖然呵斥物欲，反對過份耽迷於物質享受，但在普通社會裡，適度的擁有物質文明的享受是合乎道德的。不過對於一些實踐苦行的人，希望藉著淡泊物欲來磨練自己的意志，也是為人所稱道的。例如，叢林裡的生活，

師父往生了，衣單用物又再傳給弟子，一件衣服即可傳遞數代；就是我自己幾年的叢林生活也莫不如此。假如我們對物質有遠離的看法，就能不受物役，就能不為形累。所以《金剛經》叫人不可住於色、聲、香、味、觸、法等六塵的境界上。因為五欲六塵中缺陷很多、苦惱很多，一旦身陷其中，則不容易超脫，所以《大寶積經》云：「財寶色欲及王位，無常迅速須臾頃；智者於斯不欣樂，勤求上妙佛菩提。」《華嚴經》也說：「常樂柔和忍辱法，安住慈悲喜捨中。」如果我們能淡泊物欲，勤求法樂；能夠歡喜柔和忍辱、擁有慈悲喜捨，這才是吾人生活之道。

社會上一般人的生活，物質占去了主要的部分；試想生活裡的食衣住行、行住坐臥，哪一項能少得了物質？哪一項能不與物質發生關聯？因為生活缺少不了物質，所以人類就甘願做物質的奴隸。其實，人生不必只追求享

樂、富有；人生不要做金錢的奴隸，應該增加生活的情趣、提高生活的品味。例如住家環境的整潔美化，有助於生活品質的提昇，因此，每日勤於打掃庭院，把家裡整理得窗明几淨、舒適，院中亦可蒔花植草，以增進生活意趣。乃至偶爾與三五好友到郊外遊山玩水，也會提昇生活的品味。尤其能把自我融入工作或大自然之中，如花朵般給人歡喜，如山水般給人欣賞，如橋樑般供人溝通，如樹蔭般讓人乘涼，如甘泉般解人饑渴；能夠自我創造生命的價值，這才是吾人所應該追求的生活品味。

總之，人要生活，豬馬牛羊也要生活，即使昆蟲、動物，都需要生活。但是，生活的品味，各有不同。現代人追求時尚的品牌服飾、流行的化妝，甚至時興瘦身、美容等「改造」的功夫；其實真正的美麗是一種從內在自然流露出來的威儀、莊嚴、安詳、自在，所以《法句譬喻經》說：「慧而無

患，是謂端正。」能夠用心改造一下自己的個性、習慣、觀念、人際關係，把不好的改好、把不善的改善、把不正的改正、把不美的改美，這才是人生最基本的生活品質。

因此，人間佛教的生活觀，主張生活必須佛法化，也就是除了金錢、愛情以外，在生活裡還要增加一些慈悲、結緣、惜福、感恩的觀念，甚至於明理、忍辱的佛法，生活裡有了佛法，比擁有金錢、愛情更為充實。

四、感情觀（情愛之道）

人的生命從哪裡來？根據佛教的「十二因緣」說明，生命是從「愛」而來的。愛是生命的根源，所謂「愛不重不生娑婆」，父母相愛，我愛父母，我的情識之中含藏了許多愛和不愛的種子，所以投生到人間，並因為愛而累劫

在生死裡沉淪，因此《出曜經》說：「人為恩愛惑，不能捨情欲；如是憂愛多，潺潺盈于池。」

人因為有情愛牽絆，所以輪迴生死；人因為有情感，因此稱為「有情眾生」。然而「法非善惡，善惡是法」，如果愛得不當，固然愛如繩索，會束縛我們，使我們身心不得自由；愛如枷鎖，會鎖住我們，使我們片刻不得安寧；愛如盲者，使我們陷身黑暗之中而渾然不知；愛如苦海，使我們在苦海中傾覆滅頂。但是，「愛的淨化是慈悲，愛的提昇是智慧」，如果能將愛昇華為慈悲，則：「慈息瞋恚，悲止害覺」（《菩薩地持經》）。又《增一阿含經》說：「諸佛世尊，成大慈悲，以大悲為力，弘益眾生。」慈悲是諸佛菩薩度眾不倦的原動力，人人若能以慈悲相待，則愛如冬陽，可以溶化冰雪寒霜，可以激發人性的真善美，愛實不失為一種鼓勵向上的力量。

因此，佛教並不排斥感情，但卻主張以慈悲來運作感情、以理智來淨化感情、以禮法來規範感情、以般若來化導感情。佛教鼓勵夫妻之間要相親相愛，親子之間要互敬互諒，朋友之間要相互惜緣，進而做到「無緣大慈，同體大悲」，亦即將一己的私愛，昇華為對一切眾生的慈悲。例如，佛陀靜坐路中以阻止琉璃王攻打祖國，他以「親族之蔭勝餘蔭」感動琉璃王退兵（《增一阿含經卷二十六》）；佛陀對眼盲的弟子的愛護，諸如為患病比丘看病（《毗奈耶》）、為阿那律穿針（《增一阿含經》卷三十一），乃至佛陀的本生譚裡「割肉餵鷹、捨身飼虎」等等。正如《大乘寶要義論》說：「多諸有情於身命等皆生愛著，以愛著故廣造罪業墮惡趣中；若復有情起大悲已，於身命等不生愛著，以不著故生於善趣。復能於彼一切有情，運心廣行布施等行，一切善法相應而作，修菩薩者以大悲心而成其身。」所以《涅槃經》說：「如來

即是慈悲喜捨，慈悲喜捨即是解脫。」

慈悲就是情愛的昇華，佛陀的弘法利生、示教利喜，就是愛；觀世音菩薩的大慈大悲、救苦救難，就是愛。愛就是為了你好；愛你就要成全你，要尊重你，要給你自由，要給你方便。愛是美的，愛是善的，愛是真的，愛也是淨的；佛教本質上即是慈悲與淨愛。

《觀無量壽經》說：「諸佛心者，大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。」《大智度論》也說：「如慈母養育嬰兒，雖復屎尿污身，以深愛故而不生瞋，又愍其無知。菩薩於眾生亦如是。」菩薩愍念眾生，不分親疏，因此我們應該學習諸佛菩薩，把愛從狹義中超脫出來，不只是愛自己、愛家人，更要愛社會大眾、愛國家世界。我們要用慈悲去擴大所愛，用智慧去淨化所愛，用尊重去對待所愛，用犧牲去成就所愛。人與人之間若能相親相愛，則宇宙世

間，何其寬廣啊！

過去一些曲解佛法義理的行者，總是灌輸在家信眾：「夫妻是冤家」、「不是冤家不聚頭」等錯誤的觀念；其實世間男女結婚，這是愛的昇華、愛的圓滿、愛的統一。但是愛不是單行道，愛要彼此體會對方的心，進而把對某個人的愛，擴及到一切眾生。過去儒家有謂「憐蛾不點燈，為鼠常留飯」；佛教也說：「當以慈心育養幼弱，見禽獸蟲蛾、下賤仰人活者，常當愍念，隨其所食，令得穌息。莫得加刀杖，傷絕其命（《佛說阿難四事經》）」

愛是雙向的，真正的愛是要成全對方、祝福對方，愛不是佔有，而是奉獻。小愛是愛與自己有關的，大愛是愛與他人有關的；真愛是愛真理、愛公理、愛國家、愛世界、愛人間的和平。所謂「生命誠可貴，愛情價更高」，其實這應該是有情有義、大情大愛，是大慈大悲的情操，所以一個人什麼都可

以失去，但是不能少了慈悲。

然而今日社會，許多人濫用了愛，醜化了愛，例如對美色的貪愛，辣手摧花；對金錢的貪愛，竊盜貪污；對不應該為自己所有的貪愛，非法侵占。不是好因好緣的愛是害人害己，愛也能造成罪惡。

誠然，愛是罪惡之源，愛也是生死之本。雖然有愛才有生死，然而水能覆舟也能載舟；愛雖然讓人迷失，然而愛也能讓人昇華。佛世時，摩登伽女因為迷戀阿難尊者，經過佛陀善巧度化，終於覺悟「愛是苦的根源」（《楞嚴經》）；蓮花色女在感情的世界裡受到創傷，故以玩弄愛情為報復，後經目犍連尊者開導，終於認識「不當的愛是罪惡的根源」，於是迷途知返。

愛維護了倫理，愛制定了秩序；父母、夫妻、子女、朋友之間，是靠愛來維繫關係，是靠愛來制定層次。一個人如果連父母、夫妻、兒女都不要，

如何愛所有眾生？甚至有的人自殺輕生，自己毀身滅體；不愛己身，如何愛他人！因此《華嚴經》告訴我們，要「愛人如愛己，率己以隨人」。

有愛就有力量，有愛就有希望，因為愛是人類與生俱來的本能，只要合乎法律、道德，只要合乎情法的世間人倫，佛教並未否定和排斥。佛教對愛不執不捨，尤其人間佛教更要提倡過中道的生活，用慈悲來淨化所愛，用智慧來領航所愛，用善美來成就所愛，用德行來加持所愛。人的生命從愛而來，吾人更應用純愛、真愛、慈愛、淨愛，來莊嚴美好的人間。

五、社會觀（群我之道）

人是群居的動物，不管在家庭、學校或社會上立足，都免不了要與人群接觸。人際關係是現代人處世很重要的一環，許多人的生活裡所以有憂苦煩

惱，都是肇因於群我的人際關係不和諧。因為不懂得如何善待「你」，也不自知如何修持「我」，甚至還強立分別你和我，因此產生人際紛爭。

其實，人我之間的關係，都是靠緣份來維繫，善因得善果，惡緣招惡報。然而一般人往往不能了悟這層因果關係，不僅不能相互成就，反而常常因為不服氣別人比我好、比我高、比我大，而千方百計的和對方計較、爭奪，總希望自己能勝過別人、贏過別人。人，一旦有了計較、比較之心，有了人我的利害得失之心，即使親密如家人、恩愛如夫妻也不能避免互相鬥爭。

佛教的僧團本身就是一個社會，「僧伽」的意思就是「和合眾」。佛陀雖然重視獨修，但也建立僧團，表示佛教對群我關係的重視。在佛門裡有謂「叢林以無事為興隆」；人和，才能無事。《三皈依文》說：「自皈依僧，當

願眾生，統理大眾，一切無礙。」所謂「統理大眾」，即「人和」二字而已。僧團裡平時依「六和敬」來維繫人事的和諧，即：身和同住（行為禮敬）、口和無諍（語言和諧）、意和同悅（善心交流）、戒和同遵（法制平等）、見和同解（思想統一）、利和同均（經濟均衡），因此又稱「六和僧團」。

《阿彌陀經》云，西方極樂淨土「諸上善人，聚會一處」。之所以如此，就是因為和諧。和諧就是淨土，一家和諧，就能一家快樂；一個社區和諧，社區就能平安。此外，解空第一的須菩提，因為深入空理，故而所證的「無諍三昧」，最為第一；乃至戒律學上的「七滅諍法」，都是僧團和諧的主臬。

佛教是以人為本的宗教，凡是人生的各種問題，在佛法裡都有圓滿的解決之道。例如對於人我是非，《增一阿含經》中舉出四種處理方法：「不誹謗於人，亦不觀是非；但自觀身行，諦觀正不正。」

此外，人人都希望有好的名聲，然而有的人過份的希求令名，不惜自讚毀他，說人長短過失，不但容易與人結下惡緣，而且有失厚道，往往反招惡名，所以《六波羅蜜多經》說，想要獲得好的名聲必須注意：「不說他人過，亦不稱己德；智照無自他，當獲大名稱。」

《出曜經》亦說：「不可怨以怨，終已得休息。」以怨報怨，永遠不能息怨，唯有以德報怨，才能結束一切冤怨的根本。例如提婆達多雖然一再和佛陀作對，甚至三番兩次設計陷害佛陀，但是有一天提婆達多生病了，群醫束手無策，佛陀還是親自前往探視，給予無盡的關愛。佛陀的懿行，正如《六波羅蜜多經》說：「不念他人惡，常思其善事；智慧離分別，人中最第一。」世間人都希望自己比別人偉大，因為有勝負之心，爭執也就層出不窮；誠如《法句經》說：「勝則生怨，負則自鄙；去勝負心，無爭自安。」如果

我能懷著尊重你的偉大，我有擁護你、成就你的心態，自然能化戾氣為祥和。

一般人總希望自己擁有的比別人多，而不顧別人的空乏；一般人總是好逸惡勞，只求一己逸樂，不顧他人苦楚；甚至爭功諉過更是一般人的通病，也是紛爭的原因。如果人人都能承認自己錯、自己壞，凡事不推諉、不卸責，所謂「如有暴惡人，非理相加謗；智者以誠言，安忍能除遣」（《諸法集要經》），則人我關係自然能和諧無爭。

現代的社區提倡守望相助，鄰里之間要互相敦親睦鄰，對獨居長者要主動關懷，殷勤慰問。在佛教的《大寶積經》更說：「在家菩薩，若在村落，城邑郡縣，人眾中住，隨所住處，為眾說法。不信眾生，勸導令信；不孝眾生，……勸令孝順。若少聞者，勸令多聞；慳者勸施，毀禁勸戒，瞋者勸

忍，懈怠勸進，亂念勸定，無慧勸慧，貧者給財，病者施藥，無護作護，無歸作歸，無依作依。」

一個團體裡，能幹的人，大都能促進和諧；不能幹的人，則容易引起紛爭。人與人之間，能夠容許異己的存在，就能和諧；尊重寬諒，就能和諧。《華嚴經》有謂：「說四攝法，令眾生歡喜充滿十方。」想協調人際間的關係，行四攝法是最好的法門。所謂四攝法，即布施、愛語、利行、同事。不論我們布施的是金錢、財物，或力量、言語，都能使人感到歡喜，有利於彼此的往來。說讚美他人的話，做有益他人的事，表示與他是平等地位，和平相處，都是處事接物的妙方。佛經常教我們要廣結善緣，就是要我們不侵犯他人，不辜負他人，並且要多多給人方便，因為給人方便就是給自己方便，不侵犯他人，才能使得他人樂意與你交往。

其實，人我彼此都是相關一體的，都是因緣的相互存在。每一個人都只是世間的一半，甚至是三分之一；「我」以外還有一個「你」，你以外還有一個「他」，你我他之外，還有周遭接觸的各種人等。

人與人之間如果關係良好，相助相成，這是很大的福份；如果相嫉相斥，則痛苦不堪。人我之間，重要的是相互尊重、包容、諒解、幫助，如果有一方不能體諒另一方，則人我之間必然會發生問題。

總之，人所以會有紛爭、不平，就是因為「你、我」的關係不協調。因此，想要獲得和諧融洽的人際關係，唯有把「你」當作「我」，你我一體，你我不二，能夠將心比心，彼此互換立場，才是和諧群我關係的相處之道。

六、忠孝觀（立身之道）

俗云：「忠臣出於孝子之門。」一個能盡忠於國家的臣子，必然也是侍親至孝的人子；一個懂得孝順父母的人，也才能盡忠於國家。忠孝是齊家、治國、平天下的根本，在「青年守則」中第一條就標示「忠勇為愛國之本」，第二條接著揭櫫「孝順為齊家之本」，中國數千年的歷史文化，無非是教導人民如何盡忠盡孝。所以，家中如果出了一位忠臣或孝子，全鄉里的人莫不同感無比的光彩；反之，一個人如果悖忠逆孝，則將為人所唾棄，必定很難在社會上安身立足。

談到忠孝，過去一般人總認為佛教出家遁世，逃避世間，對於忠孝之道無法克盡本份。其實佛教和儒家一樣，非常重視人倫關係、道德綱常，尤其注重忠孝的實踐。《淨名經關中釋抄》說：「忠則愛主，孝則愛親。」《釋氏

要覽》更說：「國有君王，一切獲安，是故人王為一切眾生安樂之本。在家出家，精心道檢，皆依正國而得住持，演化流布。若無王力，功行不成，法滅無餘，況能利濟。」因此《心地觀經》說世間有四種恩，應該晨暮回向祝禱：「一父母恩，二眾生恩，三國王恩，四三寶恩。」此中所謂國王恩，即代表國家也。

此外，在《雜寶藏經》中，佛陀曾提出十種譬喻，說明人民應該如何盡忠仁王國君，並且進一步告訴執政的人主，應該如何愛護他的子民，為他們盡忠。經中說：「王當如橋，濟渡萬民；王當如秤，親疏皆平；王當如道，不違聖蹤；王者如日，普照世間；王者如月，與物清涼；王如父母，恩育慈矜；王者如天，覆蓋一切；王者如地，載養萬物；王者如火，為諸萬民，燒除惡患；王者如水，潤澤四方。」

一國之君既具備如此的仁德懿行，為人臣民自然會竭誠殫智的盡忠效命；同理，君王官員對於黎民百姓也應該盡心愛護，為他們謀幸福。盡忠是人我之間彼此互敬的關係，非常平等。因此，《尼乾子經》說，國君官員應該做到如下八點，以表示他們對部下僚屬的盡忠：「一者，念諸一切眾生如愛子想；二者，念於惡行眾生如病子想；三者，常念受苦眾生生大慈心；四者，念受勝樂眾生生歡喜心；五者，念於怨家眾生生護過想；六者，能於親友眾生生覆護想；七者，能於資生之中生如藥想；八者，能於自身生無我想。」

佛陀認為理想的盡忠之道，應該是君仁臣敬，彼此互愛的融和關係，而不是上暴下懼、交互爭利的各懷鬼胎。

關於盡忠，古代的沙門釋子為了國家的安危，忠貞愛國從來不落人後。

例如宋朝遭遇靖康之難，徽、欽二帝被擄，康王在江南即位，禮聘法道禪師參與軍機大事，籌募軍糧，對於日後南宋江山的保安穩定，有舉足輕重的貢獻。唐安祿山之亂，經濟凋弊，幸賴神會大師販賣度牒來資助軍需，才得以平定叛軍，這是佛教在災難亂世對國家的效忠事蹟。

佛光大智殿設有「宗仰上人紀念堂」，是為了紀念棲霞法脈的一代高僧宗仰上人。宗仰上人在民國締造之前，曾經加入孫中山先生所領導的同盟會，捐助資金，幫助孫中山先生完成革命，當初他與孫先生往來的書信，都被妥善的保存至今。

除了歷代高僧大德對國家竭盡忠誠之外，已經成就佛道的釋迦牟尼佛本身，曾經為了阻止琉璃王舉兵侵略祖國，而於烈日當空靜坐路中，致使琉璃王三次進兵，三次都被佛陀的慈悲所阻擋，可見佛陀和一般人一樣的愛國。

佛陀不但盡忠，也非常重視孝道。佛陀的父親淨飯王去世，出殯時佛陀也參加了諸位王子抬棺的行列，親自為父親抬扶棺木（《佛說淨飯王般涅槃經》）。佛陀為了報答母后摩耶夫人的生育之恩，特地以神通到忉利天宮為母親說法三個月（《佛昇忉利天為母說法經》）。佛陀為了感激姨母大愛道夫人的撫養恩惠，廣開方便慈悲法門，允許五百位釋迦種族的女眾出家，佛教終於有了比丘尼的教團。佛陀為了成就目犍連尊者救母於倒懸的孝心，宣說《盂蘭盆經》，為後世弟子闡出一條孝親的法門捷徑。乃至中國歷代高僧也有不少感人的孝親事蹟（見倫理觀），在在說明佛教的孝親思想濃厚。

此外，佛教的經典，如有名的《地藏經》、《盂蘭盆經》、《父母恩重難報經》等，都是闡揚孝親之道的經典，其他的三藏十二部之中，也經常可看到佛教的孝親思想。譬如《梵網經》上說：「孝名為戒，亦名制止。」孝順

生身父母固然是孝，持戒不犯他人，以法制止身心行為，更是對有情眾生的孝順。

從上述佛陀對忠孝的諸多懿行及教誨中，不難看出佛門的忠孝觀不同於古代儒家所謂「君要臣亡，臣不亡不忠；父要子死，子不死不孝」，那種陷君親於不義不仁的愚忠愚孝之觀念。

佛教認為，所謂「忠」，有誠實不二、鍥而不捨，有一心一德、貫徹始終的意思。過去一談到忠，一般人大都只想到承侍君王、對國家盡忠；實際上，應該擴大盡忠的層面，例如夫妻之間要忠誠、朋友之間要互信，乃至對工作要盡責，對自己的承諾要信守，對心中的信仰要堅定，甚至對自己豢養的小貓、小狗，既然養牠，就要全始全終的照顧牠等等，都可稱之為忠。

所謂忠者，不能見利忘義，不能見異思遷。忠，就是要把本份的事如實

做好，例如小學生要把小學的課業照顧好，中學、大學要把中學、大學的學業完成，如果胡混日子，就是不忠於自己的本份。

忠，是一種信仰，是一種堅持，也是一種善的執著，所以盡忠的對象也要有所選擇，要看值不值得。所謂「良禽擇木而棲，忠臣擇主而侍」；盡忠的對象必須是好的、善的、正的，要有仁義，不能盡忠邪惡，那是非法的，所以忠也要講中心、講正派、講善美。

忠，是發揚仁義、慈悲、信仰。所謂「忠君愛國」，意思就是說，忠和愛是同等的。你對他效忠，就必須愛他；既然愛他，就必須對他盡忠。

過去蔣中正先生提倡要忠於領袖、國家、責任、榮譽，把領袖擺在第一位，這是以個人為盡忠的對象；但是佛教主張「依法不依人」，所以要為法盡忠，要忠於制度、忠於團體，不能只為某個個人盡忠。

尤其，忠是雙向的，不是只有臣對君，君對臣也要盡忠。忠裡面有是非，有正邪，有好壞，這是應該加以分別的；但是忠裡面沒有得失，沒有時間長短，沒有利害關係，只要是應該盡忠的對象，儘管對我不利，我也要盡忠，這才叫做忠。

忠的含義，就是專注、不二、完成、圓滿的意思：能夠專注不二，不計成敗地竭盡自己的忠誠，完成自己的責任，當下即已圓滿忠貞之行。所以所謂「盡忠」，並不是要我們捐棄生命，做無謂的犧牲，只要每個人都能站在個人的崗位上，把份內的工作做好，盡到本份應盡的責任，就是盡忠。譬如家庭主婦把家裡整理得窗明几淨，有條不紊，像樂園淨土一般，就是對家庭盡忠；社會上每一個份子都能努力工作，不偷懶，不取巧，就是對社會國家盡忠。身為佛教徒，凡我佛子，都能奉行佛法，以佛法來淨化人心，改善社會

風氣，使民風敦厚，就是對國家民族盡忠。

自古以來，佛教寺院的設立，使每一個民眾在心靈上點燃一盞明亮的燈火，祛除黑暗的愚痴無明，重現智慧光明，給予心理建設，給予精神武裝，這就是佛教對社會大眾盡忠；佛弟子實踐佛陀的教示，以慈悲來化導暴戾，以忍辱來消除怨敵，以智慧來教育頑強，這就是佛教對一切眾生的盡忠。所以，忠的含義，不僅僅是狹義地盡忠某一個人，或對某種特定對象的恭敬崇拜，忠是更廣義地對大眾的服務奉獻。在家庭裡，要忠於妻子兒女，忠於為人夫、或者為人婦的一份職責；在社會上，要忠於團體、忠於公司、忠於主管上司，克盡為人部屬的一份責任。與人相處要忠於道義良心，追求理想要忠於自己的原則立場，在我們的生活裡，忠的美德和我們的關係非常密切，內心忠誠的人，往往是世路的明燈，光照八方。忠的懿行，對我們人格的成

長影響至深且鉅。

忠和孝往往是相提並論的。忠是信仰，是追隨，是學習；孝是恭敬，是愛護，是孝養。談到孝順，一般人以為只要對自己的父母克盡奉養，就是孝順了。事實上，烏鳥禽畜尚且知道反哺，奉養父母只是孝順最基本的一環，除了對父母盡孝之外，更要擴而充之，對宗族盡孝，甚至進一步擴大為對整個民族盡孝，對一切眾生盡孝。

所以，現在的養老育幼，都是為了盡孝；現在的慈悲喜捨，就是要用孝敬的心來完成。我們不但要對父母盡孝，對民族、同胞、人類，都要盡孝；我們不但要對長輩盡孝，對殘障、老弱也要孝養。

所謂「孝」，是愛心的表現，孝是對國家、親人一種至真感情的流露，孝是人我之間應有的一份責任，孝是人倫之際的一種密切關係，孝維持了長幼

有序，是父母子女世代相承的美德；孝是對生命的摯誠感謝，更是無悔無怨的回饋報恩。佛教認為，為自己所愛是小孝，為家族親人為中孝，為國家民族是大孝。甚至《盂蘭盆經》說：「佛弟子修孝順者，應念念中常憶父母，乃至七世父母。」佛陀不僅教育弟子們要孝順當世父母，更要孝順七世父母，乃至一切眾生父母。因此，孝的意義，並不限於對今生今世父母的孝思；孝順應該從自己的親人做起，進而「不獨親其親，不獨子其子」的擴充至社會大眾，乃至一切無量無盡的眾生。不僅要孝順自己的父母，更要澤被廣大的眾生父母，全心全力解決一切有情的煩惱，這才是佛教理想中的至孝。正如《金剛經》說：「所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，我皆令入無餘涅槃而滅度之。」這才能說是為眾生盡孝。

如果說忠是與國、與民、與己的關係，那麼孝就是與親、與人、與生的

關係。中國文化主張三綱五常，但是一切人生的重心主要在孝道的闡明，以孝順為中心，擴而充之，對國家的孝順就是忠，對兄弟的孝順就是悌，對朋友的孝順就是義，乃至對眾生的孝順就是仁。尤其今日提倡孝道，就是要如何積極去孝養父母，解決老年的孤苦，甚至解決同胞民族之間的老人問題，這才是真正的大孝。

忠孝在人間，彼此是相互的。一條忠狗為主人盡忠，因為感念主人對他的愛護；大臣為領袖盡忠，也是感謝君王的知遇、賞賜。我們想要別人對我們以忠孝來往，就必須先為對方付出忠誠和孝養。

偈云：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭；人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」所謂忠孝，都是由吾人內心所激發出來的一種感情、良知，一種愛心和美德，忠孝是維繫人類關係的倫理綱常，唯有把忠孝的精神發揚起

來，讓忠孝、慈悲、愛心遍於一切時、一切處，我們的社會才會更有秩序，我們的家庭才能更加美滿。

七、財富觀（理財之道）

人生在世，必須有正當的事業，透過勤奮經營，使得衣食豐足，生活安定，然後才能從事種種的善事，此即所謂「衣食足，然後禮樂興」也。

然而過去原始佛教的行者大多不重視財富而重清修，他們追求樸素淡泊的生活，倡導清貧思想，認為簡樸才是修行，淡泊才是有道。其實從大乘佛教的經典來看，例如《阿彌陀經》的極樂世界，黃金鋪地，宮殿樓閣皆為七寶所成，極盡莊嚴堂皇；菩薩莫不寶冠頂戴，瓔珞披身，富貴無比。因此，修學佛法不一定要以窮苦為清高。只要「平直正求」，佛教鼓勵在家信眾可以

榮華富貴，可以營生聚財，如《大寶積經》說：「在家菩薩，如法集聚錢財封邑，非不如法。」而且有了財富以後要「給事父母妻子，給施親友、眷屬、知識，然後施法」。意思是說，在家營生，要積聚有道，要合乎八正道的正業與正命，如《雜阿含經》說：「營生之業者，田種行商賈，牧牛羊興息，邸舍以求利。」只要能將本求利，勤勞賺取，無論是農牧收成，或是經商貿易、企業經營、投資生息所得等等，都是佛教所認可的經濟營生。

反之，非法所得的財富，例如：竊取他物、違法貪污、抵賴債物、吞沒寄存、欺罔共財、因便侵占、藉勢苟得、經營非法、詐騙投機、放高利貸等，則為佛教所不許。

此外，舉凡違背國法，譬如販賣毒品、轉賣人口的職業，或者違反佛法的不當工作，例如屠宰、酒家、賭場等，都在禁止之列，也就是和佛教不殺

生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不吸毒等根本大戒觸逆的職業，都是佛教所不允許。

在《中阿含經》裡也提到取財有六種非道，不可為之，即：（一）種種戲求財物者為非道，如賭博、競勝、比武等皆是。（二）非時行求財物者為非道，非時行是指晝夜顛倒，不顧家庭眷屬，如玩弄娼妓，不務正業，即世間的浪蕩子。（三）飲酒放逸求財物者為非道，酒能亂性，飲酒的人必多放逸，不事生產。（四）親近惡知識求財物者為非道，指親近惡友不但不能得財，反而有傾家蕩產，甚至喪命的災禍。（五）常喜妓樂求財物者為非道，指性好歌舞娼妓，任意浪費。（六）懶惰求財物者為非道，指性好遊蕩，不喜作業，凡寒熱飢飽都有藉口，不肯做事。

以上六種皆是消耗財物不能生產，不但現世勞神喪財，身敗名裂，而且

來生墮苦趣，失人身，所以說是非道，亦即非人倫善道也。

有了金錢財富，還要懂得怎樣處理自己的財富，這才是重要的課題。在《雜阿含經》裡面有一首偈語說：「一分自食用，二分營生業，餘一分藏密，以擬於貧乏。」意思是說：假如你每一個月有十萬元的收入，你應該拿出四萬元來經營事業；兩萬元作為家庭生活所需；兩萬元儲蓄以應不時之需；剩餘之兩萬元用以布施，回饋社會，救濟貧乏。

此外，在《大寶積經》中，佛陀以波斯匿王為例，告訴我們財富處理的方法。因為波斯匿王已經不須要為生活計算，因此他處理的方法是分作三分，三分之一用來供養宗教，三分之一用來救濟貧窮，三分之一用來奉獻給國家作為資源。

在《般泥洹經》中，對財富的處理方法則說，除了生活所需之外，分為

四分，一分供養父母妻子，一分補助僕傭屬下，一分施給親屬朋友，一分奉事國家沙門。

說到財富，財富有狹義的財富，有廣義的財富；有有形的財富，有無形的財富；有現世的財富，有來世的財富；有個人的財富，有大眾的財富；有物質的財富，有精神的財富；有一時的財富，也有永久的財富。

佛教不但重視一時的財富，更重視永久的財富；不但重視現世的財富，更重視來生的財富。佛教不但重視狹義的金錢財富，尤其重視廣義之財，例如：健康、智慧、人緣、能力、信用、口才、聲望、名譽、成就、歷史、人格、道德等。這些無形的財富比之有形的財富更好。佛教不但重視私有的財富，尤重共有的財富，例如：道路、公園、河川等公共設施，以及花草樹木、日月星辰、天地萬物的生態維護等；並且主張以享有代替擁有、以智慧

代替金錢、以滿足代替貪欲、以思想代替物質，發揮普世的觀念，建設共有的胸懷。

也就是說，佛教認為真正的財富，不一定是銀行裡的存款，也不一定是指土地、房屋、黃金、白銀，這些都是五家所共有，個人無法獨得；人生唯有佛法、信仰、慈悲、發心、滿足、歡喜、慚愧、人緣、平安、健康、智慧等，才是真正的財富。

佛教對於現世的財富，認為要想廣聚財富，必須平時養成儲蓄的習慣，有了收入，能少分少分累積，猶如蜜蜂勤勉地在花叢中穿梭採集花蜜，點滴儲藏，醞釀成蜜而富足。因此，《中阿含經》告訴我們：「積財從小起，如蜂集眾花；財寶日滋息，至終無損耗。」

此外，佛教對於財富的看法，首先以「因緣果報」說明財富的獲得，應

從培福修德、廣結善緣而來，並且「要能運用財富，而不為財富所用」；尤其本著六和僧團的精神，重視「利和同均」，十分合乎現代人共有、共榮、共享的觀念。

佛教對錢財的看法是「非善非惡」，佛教並不完全否定錢財，黃金是毒蛇，黃金也是弘法修道的資糧。根據經典記載，佛教的信眾中不乏大富長者，如須達長者「布施精舍」（《分別功德論》）、毗舍佉「四事供養」（《四分律》）等，都受到佛陀的讚美。因此，佛教不能過分倡導貧苦思想，因為樸素淡泊用來自我要求是道德，用來要求別人則為苛刻。

金錢不但是學道的資糧，也是一切佛化事業的基礎。佛學院、禪堂、念佛堂、學校、醫院、電台、雜誌社等，都需要金錢才能推動。所以，金錢並不完全是毒蛇，佛經所謂「淨財」、「善財」、「聖財」，只要能善用金錢來弘

法利生，其功德比裝窮學道更大，更有意義，更有智慧。

因此，學道並不一定要貧窮才是有道心；大乘佛教主張個人可以清茶淡飯，所謂「三衣一鉢」、「衣單二斤半」、「頭陀十八物」，但是寺院團體不能不要財富。自古寺院建築，朱簷碧瓦，雕樑畫棟，富麗莊嚴；亭台樓閣、廊院相接，重重疊疊，幽遠深邃，因此有謂「佛門淨土」，佛門其實就是一個清淨莊嚴的世界，一個安樂富有的世界。

是以人間佛教應該重新估定財富的價值，只要是合於正業、正命的淨財，應是多多益善；只要能對國家民生、社會大眾、經濟利益、幸福快樂生活有所增益的事業，諸如農場、工廠、公司、銀行等，佛教徒都應該去做。因為有錢並不可恥，貧窮才會招來罪惡。

八、福壽觀（擁有之道）

多福多壽是人生在世普遍的希求，如何求得大富大貴、長命百歲，這是世人共同的願望。但是福壽往往很難兼得，有人富可敵國，卻英年早逝，無福享受，有人老耄長壽，卻一生窮苦潦倒。欲得福壽綿延，必須福德因緣具足，才能增廣福壽，綿延無量。

如何培植福壽的因緣呢？依佛教的看法，福壽不是上天所賜，不是他人給予，而是自己的業力感得，所謂自作自受，自己的淨行善業能為自己帶來無盡的福壽，自己的劣行惡業也會斷絕福壽的因緣，糟蹋自己的幸福。佛教所講的五戒，不偷盜就能擁有福報，不殺生就能永保長壽，因此遵守佛教的五戒，就能得到福壽。

《八關齋經》也說，受持八關齋戒「福不可稱計」。《法句經》則說：

「能善行禮節，常敬長老者；四福自然增，色力壽而安。」《法苑珠林》也告訴我們，如果實踐七種布施法門，可以獲得無量的福壽：一、設立佛像僧房。二、種植樹木果園。三、常施醫藥救病。四、打造船隻渡人。五、建設橋樑道路。六、點燈鑿井施茶。七、建造浴廁便民。《大教王經》更說：「欲得福祿，欲得長壽，福慶增盛，果報圓滿者，應當作善，莫損僧寶，不滅法寶，不除佛寶。所得王位亦不動搖，所作大臣亦不損壞，所得人身延年益壽。」三寶、父母、師長、弟子、病人、急難、根缺、百苦，都是我們生長福壽的福田。

此外，古德說：

「心好命又好，富貴直到老；命好心不好，福祿變禍兆。
心好命不好，轉禍為福報；心命俱不好，遭殃且貧夭。」

心可挽乎命，最好存仁道；命實造於心，吉凶惟人召。

信命不修心，陰陽恐虛矯；修心一聽命，天地自相保。」

一切的福壽果報都離開不了心地的修持；心地純善，平時又能與人結緣，培植福壽的因緣，自然富貴隨身，長命百歲。存心險惡，雖然能夠左右逢源，享受一時的快樂，但是轉瞬間就變成災難禍殃。譬如搶劫偷竊別人的財富，雖然得到短暫的欲樂，但是卻埋下日後服刑受苦的惡因，好比以舌頭舐食劍上的蜂蜜，雖然嚐到甜美的蜂蜜，卻把舌頭也割傷了。因此雖然眼前因緣不具足，只要宅心仁厚，心存慈悲，有一天災禍也會轉變成幸福。

求福添壽的因果之道固然經中多所明示，然而社會上一般人總認為要長壽多福，應該向神明、菩薩、佛祖祈求，把信仰建立在貪求、饜取的層次上。其實《法句經》說：「祭神以求福，從後觀其報；四分未望一，不如禮

賢者。」福壽並不是有求必得的，如果自己不去培植福壽的因緣，福壽是不會憑空降下的。所謂「生天自有生天福，未必求仙便成仙」，自己不努力去自求多福，而把一切的責任完全推諸於神明佛祖的身上，如此不合乎因果道理，正如把一塊沈甸甸的石頭放置在水中，卻違反常理的希望石頭不要沉入水底；相反的，《龍舒增廣淨土文》說：「現世多為吉善則增福壽……現世多為罪惡則減福壽。」如果我們所作所行合乎因果法則，應該享有福壽的果報，龍天神明也無法一手遮蔽，抹殺我們所應享有的果報，正如浮盪在水面上的熱油，縱然有人祈求說：「油呀！油呀！請你沉下去吧！」油是不會和他相應沉澱水底的。因此福壽的獲得，是別人無法操縱的，即使神明也不能掌握我們的生死禍福，一切都取決於我們自己是否努力去播種福壽的種子。

福壽具足雖是世人普遍的願望，尤其「五福臨門」——福祿壽財喜這五

福齊降門庭，更是一般人心目中所企盼的幸福。然而果真擁有這五福，人生就美滿無憾了嗎？人生的幸福快樂就僅僅止於這五福的獲得嗎？其實世間一切都是有為法，福壽本身有時也有它們的缺陷，不是無漏究竟的。舉例說，一般人常欣羨別人說：「你真有福氣！」有「福」就會有「氣」！福是伴隨著氣一齊而來的。譬如兒女成群，兒女所帶來的閒氣也不在少數，幼小時擔心他身心的成長；長大了憂心他能否成龍成鳳；即使成家立業了，還要掛心他家庭是否美滿、事業是否順利？如果遇到不肖子弟，操心的事就更多了！兒女多，福氣多；錢財多，福和氣也如影隨形接踵而至。錢財多，有時固然可以享受聲色之娛，但是錢財有時也會帶給我們意想不到的煩惱，何況周轉不靈時，銀行三點半那種焦慮的滋味，如同烈火焚身一樣難忍。

福和氣，如身影一般關係非常密切，壽和老也焦不離孟、孟不離焦，無

法分開。如平時我們也常聽到有人說：「祝你長命百歲」，甚至說「願你活到一百二十歲」。

活到一百二十歲的人瑞也許是人人羨慕的對象，但是一個人如果真的活到一百二十歲，也許他一百歲的兒子已經壽終了，八十歲的孫子也逝世了，甚至六十歲的曾孫也撒手塵寰，一個鬚髮皤皤的老人活得這麼長久，就為了要為兒孫送葬？這樣的一百二十歲，生命的意義究竟在哪裡？

所以，佛教認為世間上的福壽並不究竟，不是我們所要追尋的目標；不過佛教也並非排斥對福壽的追求。只是佛教主張「求福當求智慧福，增壽當增慈悲壽」。只有福報，沒有智慧，就如獨輪難行，單翅難飛，必須融合了智慧的福報才能功行圓滿，有了智慧，才能把自己的福報回饋給一切眾生。同樣的，只有長壽而不知行善，這種長壽對眾生而言，沒有存在的意義。因此

我們應該追求的是智慧福、慈悲壽。

說起壽命，人的生命，這一期過了，還有下一期，甚至有無限期的生命；正如花果萎謝了，只要留下種子，就會有第二期的生命、第三期的生命，乃至無量無限期的生命。也就是說，人的軀體是有為法，是有生有滅的；但是生命、心靈是無為法，可以無量壽。所以，求壽當求「無量壽」。

「無量壽」是阿彌陀佛的名號；阿彌陀佛不但「無量壽」，又稱「無量光」。無量壽是超越了時間；無量光是超越了空間。如果我們能把自己的精神、智慧、貢獻，都流入到無限的時空中，我們不就是「無量壽」了嗎？因此，人除了珍惜肉體上的壽命之外，更應該留下：

1. 事業的壽命：開創事業，造福邦梓，澤被社會人群，譬如創建公司、工廠，一經營就是幾十年，甚至百年老店，不但本身投注畢生的歲月，子子

孫孫繼承不輟，就是一種事業上的壽命。

2. 文化的壽命：人類生命的可貴，就在於文化的傳遞，祖先的嘉言懿行、歷史的經驗軌跡，都是我們文化的寶貴財產，如中國文化史上的文物、典籍，乃至佛教三藏十二部的經典結集，都是後世佛弟子要珍惜的文化壽命。

3. 言教的壽命：古人所謂立德、立功、立言，古今聖賢的珠璣教諭，讓後代的人不斷的沿用，他們的教言是人類智慧的遺產、文化的寶庫。透過古人的著書立說，傳之其人，文化得以薪火相傳的綿延下去，言教上的壽命是超越時空，是和心靈交會的生命。

4. 信仰的壽命：中國人非常注重傳宗接代的觀念，事實上，不僅肉體壽命要傳遞，事業的壽命要接棒，信仰的壽命更要代代相傳，燈燈相續，世世

代代皆為正信的佛弟子，續佛慧命，就是信仰的壽命。

5. 道德的壽命：古人說「典範在宿昔」，中國歷代的聖賢捨身成仁、殺身取義，道德的馨香遺留千古，後世緬懷，這就是「立德」的完成。

6. 智慧的壽命：智慧的壽命是解脫的、是清淨的，它包含歡喜、無私、慈悲、智慧的無量功德，也是無盡知識的寶藏，是修行人應該努力體證與完成的生命。

7. 功德的壽命：信眾在寺院中建殿堂、造寶橋、裝佛像、印經書、植草木、供道糧等功德，留下後人緬懷的事蹟、子孫引以為傲的福德。僧眾遺留在寺院中的功德，是修持道行的潛移默化，除了昇華一己的生命，更是長養後學修道者的信念，這種純粹無所得，又無所不得的功德是永恆的壽命。

8. 共生的壽命：佛教中根深蒂固的惜福、惜緣等觀念，用之於今日，就

是愛護地球、注重環保、珍惜資源。讓共生的環境、因緣能夠持續，使互存的時空、條件得以綿延，俾令子孫後代在地球上能獲得安樂、幸福、自在的共生壽命。

孔子說：「朝聞道，夕死可矣！」生命的意義，不在尸位素餐，而在於明理達道，於世有益。因此《法句經》說：「若人壽百歲，不知大道義；不如生一日，學推佛法要。」世間上的壽命縱然如彭祖活到八百歲那樣長壽，最後仍然免不了生老病死的現象；世間上的福樂縱然貴如帝王一般希有，終究歸於生滅幻空。因此，我們追求福報要追求生生世世的永久福報，而不要追求一世一時的短暫福報，如《金剛經》所言，一生一世的幸福是有限、有量、有盡、有為、有漏；永久的幸福是無限、無量、無盡、無為、無漏，是盜賊不能偷、水火不能侵，是永恆不缺失的幸福。

有人說：「人生七十古來稀」；張群說：「人生七十才開始」。人的一生當中，即使你活了一百二十歲，你擁有家財萬貫，但你究竟真正「擁有」多少？又「享有」多少呢？在時間上，即使你「擁有」人生百歲，但是你可曾「享有」幾時的清閒？在空間上，你「擁有」華屋美廈千萬間，但是你可曾「享有」多少個清酣無夢的睡眠嗎？在人間裡，你「擁有」家人，家人是你的嗎？你「擁有」許多事業，那些事業都能靠得住嗎？所以，世間上你所「擁有」的，不一定都能為你所「享有」；不是你所「擁有」的，也並不代表你就不能「享有」它！

因此，人的生活，重要的是要過得自在、歡喜。日常生活要有規律秩序，早睡早起，有一定的作息；心情要保持安和愉快，不輕易鬧情緒，不隨便發脾氣；要把自己忙碌起來，忙碌於學習新的知識技能，忙碌於事業的創

造，忙碌於服務社會人群，忙碌於自我生命的提昇，把自己的生活充實起來，讓煩惱沒有一絲空隙可乘，如此自可享受放曠逍遙的歡樂人生！

總之，人到世間上來，除了要把握時間、爭取時間、利用時間多做有益社會人群的事，以延長時間上的壽命以外，更應該努力創造美好的語言壽命、芬芳的道德壽命、顯赫的事業壽命、不朽的文化壽命、堅定的信仰壽命、清淨的智慧壽命、恆久的功德壽命、互存的共生壽命，如此才是真正擁有了福德與長壽。

九、保健觀（醫療之道）

世間上最寶貴的不是金錢、名利，也不是權勢、地位，世間上最寶貴的是健康；有了健康，才能享受幸福的人生。因此一個人儘管事業有成，家財

萬貫，僮僕成群，大廈千間，如果沒有健康的身體，一切都不是我的，所以平時注重身心的保健，這是人生重要的課題。

然而「諸法因緣生，諸法因緣滅」，在緣起緣滅的世間，生老病死是不可避免的現象，尤其人吃五穀雜糧，難免會有生病的時候。《佛醫經》中提到，人會生病的原因有：久坐不食、過度疲勞、飲食無節制、憂愁、縱欲、瞋恚、忍大小便、忍呼吸、忍放氣等等。

《清淨道論》指出引起疾病的原因有八，即：風、痰、飲食不調、業、外傷、非人、鬼、魔所致。

《摩訶止觀》提到造成疾病的原因有六種，即：四大不調、飲食不節、坐禪不調、鬼神得便、魔神所擾、惡業所起。前三種因素引起的病，只要改善飲食，不受病菌感染，即可治癒；後三者則與患者自身的業力相關，必須藉

由拜佛禮懺修福，才能減輕病苦。

總結說來，致病的原因不外乎下列二種：

1. 四大不調：人身是由四大假合而成，《南海寄歸內法傳》卷三云：「凡四大之身有病生者，咸從多食而起，或由勞力而發。」《小止觀》說，人身四大各能生一百零一病，合生四百四種，即一切身病的總稱。其中，地大病相為身體沉重，堅結疼痛；水大病相為飲食不消，腹痛下痢；火大則會全身發熱，大小便不通；風大會引起肺悶，氣急嘔吐。

2. 貪瞋癡毒：外在的四大不調固然是致病的因素，內在的貪、瞋、癡三毒更是引發各種疾病的主因。《維摩詰經》說：「今我此病，皆從前世妄想顛倒諸煩惱生。」眾生因為執著了我相，所以才產生煩惱和疾病。《大智度論》卷十四云：「瞋恚其咎最深，三毒之中，無重此者；九十八使中，此為

最堅；諸心病中，第一難治。」

智者大師認為：沈迷色境的人多半會生肝病，貪享聲音的人多半會生腎病，貪愛香氣的人多半會生肺病，貪圖口味的人多半會生心病，眷戀觸覺的人多半會生脾病。可見凡事以中道為宜，否則貪圖睡眠容易造成昏沉；貪求美味，吃過多的高脂、高糖的食物，容易引起諸多慢性病；缺乏運動、噪音過高等，容易造成現代人的文明病。

現代生理學也認為，忿怒、愉悅、憂愁、恐懼、悲傷、激動等心理反應，會影響體內的生理變化，久而久之，造成不易治癒的疾病，例如：消化性潰瘍、精神疾病等。醫學研究報告中提到：「當一個人不快樂、發怒或緊張受壓力時，腦內會分泌『去甲腎上腺素 (Noradrenaline)』，這是有毒性的。」

由於眾生的病苦，除了來自身體器官的疾病之外，還包括心理的疾病，也就是貪瞋癡等無明。佛陀為了醫治眾生身心的病痛，以一生的時光演說各部經典，指出一帖帖療治身心的藥方。因此，經典裡比喻「佛為醫師，法為藥方，僧為看護，眾生如病人」。

佛陀不僅是善療眾生身體疾病的大醫王，更是擅於對治眾生各種心理病症的醫師。例如佛陀敷設三學、六度、四無量心、五停心觀等八萬四千法門，無非是為了對治眾生貪瞋癡等八萬四千種煩惱疾病。佛陀對於貪欲心重的眾生，教他用不淨觀來對治；對於瞋恨心重的人，便教他慈悲觀；若愚癡太重，則以因緣觀來對治，佛陀是世間第一良醫。

在《增一阿含經》中，佛陀除了說明一個好的醫生及好的看護應該具備的條件外，尤其指出病人應奉行五法：(1)選擇適當飲食；(2)按時飲食；(3)親

近醫師；(4)不懷愁憂；(5)當起慈心對待看護。

此外，綜合諸經所說，佛教認為正確的保健之道，應該注意如下數點：

1. 正當的飲食：《尼乾子經》說：「噉食太過人，身重生懈怠，現世未來世，於身失大利，睡眠自受苦，亦惱於他人，迷悶難覺寤，應時籌量食。」飲食譬如吃藥，是吸取其中的養份，以養護身體。所以在飲食上要注意：多菜少肉、多淡少鹽、多果少糖、多嚼少食，並且要定時定量，使內臟清爽，這是保健第一訣。

2. 正當的工作：正當的工作，是積極性的，利益社會大眾的。很多人覺得工作辛苦，有壓力，那是因為把工作當成賺錢途徑、沽名之道，自私自利，難免厭倦。《一切智德經》說：「惠施仁愛，利人等利，一切救濟，合聚庶黎。」如果在工作裡蘊含了慈悲喜捨，把工作當成法布施，工作就很快

樂，當下的心情就不一樣了。

3. 正當的行為：《十誦律》說：「飢為第一病，行為第一苦；如是知法寶，涅槃第一樂。」行為端正，心中光明磊落，沒有煩惱憂愁，這是養生的正途。

4. 正當的做人：《摩訶僧祇律》說：「利衰及毀譽，稱譏若苦樂，斯皆非常法，何足致憂喜。」人身，不過是四大所造精血之體，終將壞滅，看得透，看得破，做人便能不貪五欲六塵，不慕虛榮名利，不著五蘊三界；能夠建立正當的人生觀，自然身心康泰。

身體方面的保健固然要緊，精神方面的保健也不可缺少。佛教對於「精神保健」方面。主張：

1. 心寬自在：如彌勒菩薩大肚能容的氣量，凡事不斤斤計較，即能自在

無礙。

2. 放下安然：《諸經要集》說：「能具捨一切不善之法，譬如負債得脫，重病得差，如飢餓之人得至豐國。」凡事不比較、不計較，提得起、放得下，自然心中舒暢，百病全消。

3. 禪定修行：禪定攝心，精進修行，心清氣爽，則事事順暢，百無牽掛。

4. 行香禮拜：修持不懈，禮拜不斷，則罪滅河沙，福增無量。

5. 數息止觀：精神集中，意念專注，則身心收攝，開發智慧。

6. 喜悅進取：發心發願，身體力行，則能法喜充滿，身心無恙。

明代憨山德清大師說：「老病死生誰替得，酸甜苦辣自承擔，一劑養神平胃散，兩重和氣瀉肝腸。」一般疾病的產生，往往與人的心理、生理、行

為，以及周遭社會的生活環境有關。尤其在這個新時代，許多人好吃美食，吃出病來；有的人游手好閒，閒出病來；有的人資訊太多，多出病來；有的人工作壓力太大，急出病來；有的人心性怯弱，意志消沉，悶出病來；有的人則因為是非太多，氣出病來。總之，不外由於心不能靜、氣不能和、度不能宏、口不能守、瞋不能制、苦不能耐、貧不能安、死不能忘、恨不能釋、矜不能持、驚恐不能免、爭競不能遏、辯論不能息、憂思不能解、妄想不能除等，於是造成身心的病患。

世間的醫學對於疾病的療治，大多強調飲食、物理、化學、心理、環境、氣候、醫藥等療法，在有限的範圍內，依病治療。佛教的醫學除了世間的醫理，更重視內心貪瞋癡三毒的根除。所謂「心病還須心藥醫」，唯有調和生理與心理的健康，例如上述所說，節制飲食、禮佛拜懺、持咒念佛、禪定

修行、行香禮拜、數息止觀、樂觀進取、心寬自在、放下安然等，才能真正邁向健康之道。

十、慈悲觀（結緣之道）

「佛教以慈悲為懷」，這是人人耳熟能詳的口頭禪。然而如果進一步去探討慈悲的真義為何，則不一定人人都能了解。《法華義疏》說：「慈悲即拔苦與樂。」佛教的三藏十二部雖然有無量的法門、教義，但是皆以慈悲為根本；「慈悲」是菩薩「施化之本」（《妙法蓮華經文句》），一切佛法如果離開慈悲，則為魔法。《宗鏡錄》說：「以菩提心而為其因，以大慈悲而為根本，方便修習無上菩提。」菩薩因眾生而生大悲心，因大悲心而長養菩提，因菩提而成就佛道。如果菩薩看到眾生的憂苦，不激發慈悲心，進而上求下

化、拔苦與樂，就無法成就菩提大道，因此慈悲心是菩薩成佛的必要條件。

慈悲不是佛教徒的專利，慈悲是一切眾生共有的財富，人間因為有了慈悲，生命因此充滿了無限的意義；顛沛的人生歲月裡，因為有了慈悲，前途才有無限的憧憬。慈悲之心是萬物所以生生不息的泉源，慈悲就是佛性，有了慈悲，眾生因此皆得成佛。

慈悲不是打不還手、罵不還口，當公理正義遭受無情的打壓排擠、當正人君子受到無端的譏謗抨擊時，能夠挺身而出，這就是一種勇敢的、積極的慈悲。慈悲要有智慧，慈悲不是一時的惻隱之心，《摩訶止觀》說：「慈悲即智慧，智慧即慈悲。無緣無念，普覆一切；任運拔苦，自然與樂。」慈悲是透過公理感動助人的；慈悲不是熱鬧的隨眾起舞，而是心存正念的服務濟人；慈悲也不是私心的利益親友，更不是有所求的惠施於人，慈悲的最高境界。

界是怨親平等、無我無私的利益眾生。

慈悲並不是一個定點，而是情感的不斷昇華，《華嚴經》的「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」，這種「以天下之憂為憂，以天下之樂為樂」的胸懷，就是慈悲。慈悲也是做人應該具備的條件，一個人寧可什麼都沒有，但不能沒有慈悲！有人說慈悲就是愛，但是世間上的愛有染污性，處理不當時，反而變成痛苦的淵藪、煩惱的來源。《觀音玄義記》說：「慈悲即是誓願。」慈悲是淨化昇華的愛，是無私而充滿智慧的服務濟助，是不求回報的布施奉獻，是成就對方的一種願心，集合了愛心、智慧、願力、布施，就是慈悲。

慈悲是自己身體力行的道德，不是用來衡量別人的尺度。真正的慈悲也不一定是和顏悅色的讚美鼓勵，有的時候用金剛之力來降魔伏惡，更是難行

能行的大慈大悲。

一般人都知道慈悲，甚至也在奉行慈悲，但是對於慈悲的意義與層次卻不一定能透徹了解。譬如某人做了破壞公益、傷害他人的事，必須接受懲罰時，有些人就會為此人求情說：「慈悲慈悲他嘛！」慈悲成了姑息縱容的意思，是曲解了慈悲的涵意。

佛經裡曾經引用許多的譬喻來說明慈悲的可貴——

1. 慈悲如良藥：身體有病痛了，適當必要的藥物能醫治沉疴痼疾；心理有傷痛了，慈悲的清涼法水能撫慰受創的心靈。

2. 慈悲如船筏：在茫茫無際的生死大海，有了慈悲的舟船，能夠衝破驚濤駭浪，到達安樂平穩的目的地，免除在愛河欲流中滅頂的危難。

3. 慈悲如光明：有了慈悲的光明照耀，能夠破除黑暗，如實地看清世間

的真相。有了慈悲的光明，人間充滿著希望，前途有無限的憧憬；顛沛困頓的逆境，有了慈悲的依怙，都能化險為夷、轉逆為安。

4. 慈悲如伴侶：朋友隨時陪伴在我們的身邊，能給我們鼓勵勸勉，有了慈悲的善友，必能無事不辦，所到亨通。

5. 慈悲如摩尼寶珠：污濁的水中放入了明曜的摩尼寶珠，就可以雜質沉澱，清澄見底；在複雜混亂的人間，有了慈悲的摩尼寶珠，就能照破一切昏迷，化複雜為單純，轉混亂為寧靜。

慈悲之心是萬物所以生生不息的泉源，人間所以使我們戀棧，是因為人間有慈悲。一個家庭如果缺乏慈悲，縱然再豪華舒適也形同冰窖；一個服務機關如果沒有慈悲，即使待遇再優厚，也難留住人心。親人彼此沒有慈悲的心，形同陌路，誰也不願經常往來。

觀世音菩薩為什麼能走進每一個人的家庭裡，讓每個人在家庭的正廳供奉著？就是因為觀世音菩薩代表大慈大悲，我們供奉菩薩，就是希望把慈悲帶入家庭。

慈悲雖然是如此的重要，但是社會上有不少人曲解慈悲的涵意，如前面說慈悲變成姑息縱容，導致社會失序；甚至運用不當，致使慈悲淪為罪惡的溫床。好比現在濫行放生，反而傷生害命；濫施金錢，反而助長貪婪心態等。因此，慈悲的足如果沒有智慧的目來引導，悲智不能雙運，有時不應該慈悲卻濫行慈悲，有時應該慈悲卻不知慈悲。其實有時看起來不是慈悲的行為卻是大慈悲，有時候看似慈悲的舉止反而不是慈悲。因此只有慈悲，沒有智慧，好比飛鳥片翼、車輿單輪，無法飛翔行走，圓滿成功。

所謂不應該慈悲而濫行慈悲者，譬如父母給兒女金錢吃喝嫖賭，看似慈

悲，其實卻害了孩子。孩子做錯事，不但不加處罰，反而欣喜鼓勵。縱子行凶，也是不當的慈悲。或者不明事理布施他人金錢為非作歹，助紂為虐，都是不應該慈悲而慈悲。

所謂應該慈悲而不慈悲者，譬如看到有人破壞社會的正義公理，不能挺身而出仗義直言，反而臨陣退縮不敢去做，這就是應該慈悲而不慈悲。有人熱心興學辦教育，培養青年人才，不但不能參與贊助，隨喜讚歎，反而加以破壞毀謗，這也是應該慈悲而不慈悲。

有時看似不是慈悲的，而實際上卻是大慈悲，譬如殺一個強盜而救了成千上萬的百姓，殺生看起來是不慈悲的，可是為了要救更多的人，其實是在行大慈悲。道教的三茅道士中，小師弟為了幫助婦人一家，看起來好像是貪戀繁華，為五欲所動，實際上他是在五欲六塵之中修行。三師弟的作法乍看

不是慈悲，其實是充滿方便智慧的慈悲之行。印度波斯匿王的王后末利夫人，她以慈悲智慧挽救了御廚的生命，看起來好像破戒、不守法，但是這種不顧己身利益，只為他人安危著想的胸懷，正是看似不是慈悲而實際上是大大慈悲的菩薩行。

不是慈悲的，有時候是慈悲；是慈悲的，有時候反而不是慈悲。譬如放生本來是慈悲，但是放生不當反而成為殺生的愚行。甚至放生食人魚，乍看之下他好像在行慈悲，可是食人魚放在水中不僅會吃掉小魚小蝦，更可能吃人害生，這能算是慈悲嗎？

慈悲不僅是理念上的了解，慈悲更應該是身體上的付諸實踐。有名的瀕山靈祐禪師，臨終時發願來世生為水牯牛，替大家服務，為眾生代勞。靈祐禪師這種「欲為諸佛龍象，先做眾生馬牛」的心就是慈悲心。

唐朝的智舜禪師「割耳救雉」，為了救護生靈不惜割捨自己的身體，這種「但為眾生得離苦，不為自己求安樂」的德行，正是慈悲的具體表現。

佛教裡的修行人，為了草木的生長，不忍隨便踐踏腳下的草木；為了可憐飛蛾的撲火，寧可晚上不點燈火；為了過往的鳥雀，常在庭院留些稻穀；為了雨季中的蟲蟻，寧可安居不作遠行，這都是慈悲心的流露。

慈悲也有層次上的深淺，一般凡夫的慈悲愛行，以自己的父母、妻子、親屬等彼此具有因緣關係者為對象，施予對方財物關愛。這種慈悲對象不廣大，並且含有私情私愛，所以頂多只能做到一時的慈悲、一念的慈悲、有緣的慈悲、有情的慈悲、有求的慈悲、有相的慈悲、熱鬧的慈悲、直接的慈悲、消極的慈悲。

但是到了二乘菩薩，他們認為一切諸法皆是虛幻，由緣所生，所以能隨

緣度化眾生，給予所需。尤其諸佛如來的慈悲，他們視一切眾生與自己平等一如，一切有緣無緣眾生都要度化攝受。所以佛菩薩能夠做到永恆的慈悲、無限的慈悲、無情的慈悲、無緣的慈悲、無求的慈悲、無相的慈悲、寂寞的慈悲、間接的慈悲、積極的慈悲。這種「無緣大慈，同體大悲」的精神，其實才是真正的慈悲。

慈悲是苦難人生的依止，有了慈悲，人間就有了光明希望。今日的社會充滿暴戾、脫序的現象，更需要人人建立自他互易、怨親平等的觀念，也就是凡事換個立場為別人著想，甚至把眾生看成和我一體，如此就能興起慈悲的念頭了。

中國有一句話說「仁者無敵」，用佛教的話來說，就是慈悲沒有對手，慈悲可以克服一切的魔難。一念的慈悲可以化除貪欲，一念的慈悲可以化除瞋

恨，一念的慈悲可以化除驕慢，一念的慈悲可以化除怖畏。在廿一世紀科技文明發達的現代化時代，現代化的最大成就是發明了比科技文明更為重要的人際溝通。如何才能做到人際之間的完美溝通交流？只有時時以布施、愛語、同事、利行的四攝法來行慈悲、實踐慈悲；唯有人人用慈悲的眼睛等視一切眾生，用慈悲的語言、慈悲的面容、慈悲的音聲、慈悲的心意來跟大眾結緣，我們的社會才能更和諧、更美好。

十一、因果觀（緣起之道）

「法律之前，人人平等」，這是民主國家人民一致的追求。然而事實上法律之前真能人人平等嗎？法律不但有漏洞可鑽，而且有的人還專門遊走法律邊緣，為非作歹，甚至法律有時也會受到人情所左右，因此法律未必真能做

到絕對的公平；世間唯有因果才是最公平的仲裁者，在因果之前，人人平等，因果業報如影隨形，任誰也不能逃脫「善有善報，惡有惡報」的定律之外。

因果，最簡單的解釋就是「種什麼因，得什麼果」，這是宇宙萬有生滅變化的普遍法則。《瑜伽師地論》說：「已作不失，未作不得。」揭示了佛教因果論的特點：任何思想行為，必然導致相應的結果，「因」未得「果」之前，不會自行消失；反之，不作一定的業因，也就不會得到相應的結果。

因果，是人間的實相，中國的一部二十六史，不啻是一部最大、最翔實、最深巨的因果記錄。因果也是很高深的哲學；因緣聚會必有果，它的準確性連電腦科技都比不上。因果報應不但為人間所不能勉強，蒼天所不能更易，即使鬼神也不能違抗，它支配了宇宙人生的一切，也種下了橫亘過去、

現在、未來的三世因緣。《涅槃經》中就鄭重指出：「善惡之報，如影隨形，三世因果，循環不失。此生空過，後悔無追。」因此，一個人可以不怕鬼神，不怕生死，但是不能不怕業報，不能不畏因果。

因果由萬法因緣所起的「因力」操縱，由諸法攝受所成之「因相」主使，有其超然獨立的特性。人可以改變天意，但不能改變天理，也就是不能改變因果；因分果分，是佛陀證悟之性海，為三際諸佛自知之法界，是不可妄加釐測的。

佛教的因果觀源自「緣起性空」的道理，旨在闡明宇宙間萬事萬物都是仗「因」托「緣」，才有「果」的生起，而此「果」又成為「因」，待「緣」聚集又生他「果」，如是輾轉相攝，乃成森羅萬象。因此，宇宙間從自然界到眾生界，從天體到微塵，沒有一個現象能脫離得了因果的關係。所謂「法不

孤起，仗境方生；道不虛行，遇緣則合」，凡事有因有緣才有果，因果離不開緣起之道，這是我們應有的認知。

因果並不僅限囿於佛教的獨門妙諦，因果是每一個人衣食住行之中，隨手可拈、隨處可證的真理。腹餓了要進食，進食是「因」，飽就是「果」；有了枵腹進食的「因」，才能收肚子飽了的「果」。

天氣轉涼的時候，我們穿衣保暖，冷是「因」，暖是「果」，穿衣服也離不開因果。

不但衣食住行有因果，禍福生死也有因果，我們過去培植了多少福德因緣，現在就有多少福報如意。世間上沒有無因之果，也沒有無果之因，既沒有異因之果，更不會有異果之因了。因此，因果如何，全在於自己的所作所行。

因果的道理，豎窮三際，橫遍十方，不管我們相不相信因果，因果是絕對存在，它像空氣一樣，充滿整個宇宙，無時無處不在公平地執行著善惡賞罰，或無情器世間的成壞。例如：有的人生來就住在花園洋房、高樓大廈，不受嚴寒酷暑的侵襲，有的人卻窮居陋巷和違章建築，受著淒風苦雨的吹打，這不是世事不公平，是因緣果報差異。同樣生而為人，為什麼有的人富貴，有的人貧苦？為什麼有人錦衣玉食似王侯，有的人三餐不繼如饑殍？這都是因為他們自作自受的因果關係不同，並不是命運和世事對他們不公平。造什麼業障，受什麼果報，這是分毫不變的。

「因緣果報」具體說來應該是，因是主因，緣是助緣，由因緣和合所產生的事物稱果。宇宙中，大至一個世界，小如一個微塵，都沒有實存的自性可言，而是隨著因緣不同，果報就會有所差異。在佛教諸多教理中，「因果觀」

與人生的關係最為密切。佛教所說的因果，是宇宙人生的實相，不僅僅是勸人行善的說辭。然而一般人往往以世俗的觀點來解釋因果，使一些不解佛法的人，一聽到因果，便斥為迷信，殊為遺憾！對於因果我們應有如下的正確認識：

1. 因果通於三世：《宗鏡錄》說：「經偈云：『假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。』」因果業報的關係雖然極其複雜，卻是有條不紊，毫釐不差的。但是，有的人不明白因果業報的道理，只見到世上有「行善的好人，不得好死，或是受苦報；作惡的壞人，卻過著富裕逍遙的生活」，因此便認為沒有因果的存在。其實，因果是通於三世的，不能只看一時。道理很簡單，假如一個人過去在銀行裡儲蓄了很多存款，現在雖然作奸犯科，你能不准他提用存款嗎？如果有人往昔負債過多，現在雖然做人善

良，然而欠債還錢是必然的道理，你能因為他現在很有道德修養，就不用還錢了嗎？

因此，好人今生所以受苦報，是因為過去所種的惡因今已緣熟，須先受苦報；而今生雖然行善做好事，但是因為善因薄弱，善緣未熟，所以須等待來生後世再受善報。惡人做惡，反得好報的道理亦然。

再者，因果報應在時間上有現報、生報、後報等「三時報」之分的原理，譬若植物有一年生、有二年生、也有多年生。有的春天播種，秋天收成；有的今年播種，明年收成；有的今年播種，須待三、五年後方能收成。然而因果業報，如影隨形，造了善惡業因，不管時間久暫，只要因緣成熟，必定要受果報，這是無庸置疑的。

2. 因果非宿命論：因果觀並不是宿命論，宿命論認為：一切得失成敗，

由命運之神掌握，努力是沒有用的。而佛教的因果觀念則認為：所有的果報，不管善惡，都是自己造作出來的。偈云：「有衣有食為何因？前世茶飯施貧人；無食無衣為何因？前世未施半分文。穿綢穿緞為何因？前世施衣濟僧人；相貌端嚴為何因？前世採花供佛前。」〈因果十來偈〉則說：「端正者忍辱中來，貧窮者慳貪中來，高位者禮拜中來，下賤者傲慢中來，瘖啞者誹謗中來，盲聾者不信中來，長壽者慈悲中來，短命者殺生中來。」這二首偈語都是說明：人間的貧富貴賤，生命的長壽夭亡，容貌的端正醜陋，都是受過去生所造善惡業影響的結果，並非由他人所操縱，更不是命中注定。因此，因果觀是肯定努力、上進，是樂觀進取的道理。

3. 凡事各有因果：世間諸法的形成，「因」是能生，「果」為所生，「種什麼因，得什麼果」，將這種因果關係表現得最為淺顯易懂的，莫如「種

瓜得瓜，種豆得豆」的法則。植物如此，非植物的任何現象莫不如此，所謂「善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到」，如是因感如是果，因果不爽的業報思想對社會人心的規範，遠遠超越法律條文有形的束縛，因此孫中山先生曾說：「佛教乃救世之仁，佛法可以補法律之不足。」

因果不僅僅是一門理論學問，日常生活中的衣食住行，乃至人我相處、信仰、道德、健康、經濟等，都各有其因果關係。然而，有人對因果的認識錯誤，因此對信仰有很多不正當的要求，比如吃素為求身體健康，拜佛為求佛祖保佑升官發財，這都是錯亂因果的謬見。其實，信仰有信仰的因果，道德有道德的因果，健康有健康的因果，財富有財富的因果。因此，若要身體健康，就必須調心行善，多作運動，注意保健，心安自然體泰；若要財源廣進，就必須多結善緣，勤苦耐勞，信守承諾，有智慧能力，自助而後天助。

吃素、拜佛，是信仰、道德上的因果，如果以信仰的因，妄求健康、財富上的果，如此錯亂因果，自然無法所求如願，這也是必然的因果。

4. 果報自作自受：《地藏經》云：「莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之。父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」一語道盡「善惡因果，決定有報」、「因果業報，自作自受」的至理。

因果報應不是權勢所能左右，鬼神也無法操縱，上天更無法控制，它支配了宇宙人生的一切，是吾人善惡行為的測試依據。因果不是宗教教化的戒條，是人人心中的一把萬能尺，度量著自己一生的命運，也刻劃著人世間善惡的長短，更為自己量身打造一個未來的我。因此我們應該正視因果法則，廣植善因，必能為此生、來世帶來福慧圓滿的生活。

一般說來，維繫社會秩序的基本條件有禮俗、道德、法律，但是最大的

力量還是「因果」；法律的約束是有形的，道德禮俗的制裁是有限的，都不如「因果」的觀念深深藏在每一個人的心裡，做嚴厲、正直的審判。

因果，不僅是觀念上的通透，更要靠行為的印證。現代的社會，常被有道之士批評為「人心不古，世風日下」。為什麼會人心不古，世風日下呢？主要的原因是今日社會大眾，普遍缺少因果觀念！因為不明白因果，不怕因果，因此到處是能騙則騙，能貪則貪，能搶則搶，能占則占，橫豎法律不是萬能寶典，違法也不一定有人知道，即使有人知道，法律也不一定能制裁，殊不知法律或許不會制裁，但因果是絕對絲毫不爽的！

一個人如果做了違背道德的事，逃得了法律的審判，但逃不了良心的審判，逃不了因果的審判。日本楠正成死後，在衣服裡留了五個字「非、理、法、權、天」，此五字的意思就是「非」不能勝「理」、「理」不能勝「法」、

「法」不能勝「權」、「權」不能勝「天」；「天」就是因果，因果是最後的勝利者。

即使佛陀住世的時候，也和我們常人一樣，有老病死生的現象，在因緣裡面，都不出因果的範圍，這是很偉大的思想，因為在因果之前人人平等，誰也逃不了因果業報。

吾人的生命，推之往昔，可謂「無始」而來；望之未來，可說無窮無盡，在此「過去、現在、未來」三世之中，生生不已，業報歷然。吾人現在的窮通得失，睽之三世，因果真乃絲毫不爽。人的一世，一時種下的因，其產生的結果可能影響及於一世，甚至牽動生生世世的禍福安危，因此吾人豈能不慎於一時的言行舉止呢！為了我們的一世，甚至生生世世，切要注意「一時」的因果！

經云：「菩薩畏因，眾生畏果。」因果就是自己的警察、導師，因果就是自己的法律準則。所謂「人善人欺天不欺，人惡人怕天不怕」，天就是因果，因果是非常公道的。我們提倡人間佛教，應該大力建設因果的觀念，有了三世因果觀，可以讓我們捨惡行善，趨樂避苦，乃至今生受到苦果，也不致怨天尤人，而能心存還債觀念，甘心受苦，進而扭轉惡緣為善緣。

尤其，從三世因果觀中，知道眾生，生生世世輪迴，互為眷屬。有了這層體認，必能激發「無緣大慈，同體大悲」的慈悲心。如此，不但今生能得圓滿自在的人生，來世更能感生善趣。因此，能夠清楚地認識因果業報，必能把握業力而謀求自己的幸福。

十二、宗教觀（信仰之道）

人是宗教的動物，宗教如光明，人不能缺少光明；宗教如活水，人不能離開活水而生活。人類從上古時代民智未開，就對大自然產生信仰，接著從信仰神權、君權，到現在的民權、人權，甚至即將到來的生權等，可以說，人類自有文明開始，除了追求物資生活的滿足以外，精神生活的提昇、信仰生活的追求，更是無日或缺。

信仰是發乎自然，出乎本性的精神力；信仰也不一定是信仰宗教。例如有的人信仰某一種思想或某一種學說；有的人信仰某一種主義；甚至因為崇拜某一個人，也可以成為信仰的對象。

話雖如此，然而只要人有生死問題，就一定要信仰宗教。信仰宗教必須慎重選擇，否則一旦信錯了邪教歪道，正如一個人錯喝了毒藥，等到藥效發作，則生命危矣！所以「邪信」不如「不信」。「不信」則不如「迷信」，因

為迷信只是因為不了解，但是至少他有善惡因果觀念，懂得去惡向善；不信的人，則如一個人不用大腦思考，不肯張開眼睛看世界，那麼永遠也沒有機會認識這個世界。當然，信仰最終是以「正信」最好！

所謂正信的宗教，必須：

1. 信仰具有歷史考據的：例如佛教教主釋迦牟尼佛，歷史上明確記載著他的父母、家族、出生地、誕生的日期，乃至他出家、修行、成道的過程。

2. 信仰世界公眾承認的：例如佛教是舉世公認的四大宗教之一。

3. 信仰人格道德完美的：例如佛陀具足智德、斷德、恩德，是功行圓滿的覺者。

4. 信仰能力威勢具備的：例如佛教的三法印、四聖諦、八正道等教義，及因果、業力、緣起等，都是顛撲不破的真理，可以引導我們轉迷成悟，離

苦得樂。

信仰能使生命找到依靠，是人生終極的追求。一個人不論信仰什麼宗教，都需要透過理智的抉擇，確認自己所信仰的教義是符合「真理」的條件，也就是必須具有普遍性、平等性、必然性、永恆性。例如，佛經講人生有「四不可得」：常少不可得、無病不可得、長壽不可得、不死不可得（《佛說四不可得經》）。這是放諸四海而皆準的道理，不但中國人如此、外國人也如此；男人這樣、女人也一樣；古時候的人難免，現在、未來的人也莫不如是。所以這是普遍如此、必然如此、本來如此、永恆如此的真理。

佛教是合乎真理的宗教，因此翻閱古今歷史，如梁武帝棄道向佛，阿育王奉佛教為國教，宋朝名相呂蒙正說：「不信三寶者，願不生我家。願子孫世世食祿於朝，外護佛法。」甚至哲學家尼采雖為牧師之子，卻讚揚佛教比

耶教崇高、真實；叔本華以佛教徒自命，肯定佛教是世界上最尊貴的宗教；韓愈從諫迎佛骨到貶命佛教；歐陽修從毀謗佛法到行佛勸善；乃至佛教五大論師：馬鳴、龍樹、提婆、無著、世親等，無一不是從外道而改宗佛教。

信仰佛教，也有層次上的不同，例如，有人「信人不信法」；有人「信寺不信教」、有人「信情不信道」、有人「信神不信佛」等。

甚至即以信仰佛教的教義而言，本身也有層次的不同，例如凡夫的般若是正見、二乘人的般若是緣起、菩薩的般若是空；唯有佛，才能真正證悟般若，所以般若是佛的境界，是最上乘的一真法界。

佛教依眾生根基之不同，將佛法分為五種法門，稱為「五乘佛法」。其中人、天乘的佛教，重於積集世間福行的增上心，以現世樂、後世亦樂為滿足，是佛教的共世間法，如儒家近於人乘，耶教、回教通於天乘；聲聞、緣

覺乘的佛教，重於出世解脫的出離心，以涅槃解脫樂為最終的目的，如道教的出世無為、清淨解脫；菩薩乘的佛教，重於利他濟世的菩提心，以悲智究竟樂為修行的極至，而六度萬行乃為利他濟世的具體實踐。

佛教的教義深奧而且具有包容性，佛教主張皈依三寶的佛教徒仍然可以敬神、祭祖。因為皈依與拜拜不同，皈依是一生的，是一種信仰；拜拜是時的，是一種尊敬，已皈依三寶的佛弟子一樣可以禮拜神明。不過，信仰重在專一，信仰重在一心，如《普門品》中的「一心稱名」、「一心供養」，《阿彌陀經》中的「一心不亂」、「一念往生」，都是證明一心一意、心誠則靈。因此，宗教徒對於自己所選擇的宗教信仰要忠貞、要專一，當信仰與感情、金錢、事業、前途的選擇衝突時，就是對信仰專一程度的考驗。

其實，不管信仰任何宗教，最重要的是要開發自性，所謂「自依止，法

依止，不餘依止。」（《大智度論》）能夠擁有正見信仰的人，不僅在心靈上有所歸依，精神上有所寄託，同時還能廣結善緣，結識許多同道好友。尤其南傳的藏經說：「有信仰的家庭，生活就有誠實，就有真理，就能堅固，就能有布施的四種道德。」有了這四種道德，則可「現在與未來，無憂無怖」。一個人如果能對生死無有憂怖，就是對佛法已有正信，如《金剛經》說：「若人能一念生淨信者，是人即得阿耨多羅三藐三菩提。」

總之，宗教信仰可以激發勇氣與力量去面對未來，可以使我們有寬宏的心量去包容人間的不平，進而拓展出截然不同的命運。尤其佛教的中道緣起、因果業報、生死涅槃等教義，可以幫助我們解答人生的迷惑，開發人人本具的真如佛性。所以，信仰佛教，要從求佛、信佛、拜佛，進而學佛、行佛、作佛；唯有自己作佛，才是信仰的最高層次。

十三、生命觀（生死之道）

人生在世，一期的生命只有短短數十寒暑，有生必然就會有死；生死，這是人人都免不了的問題。

生和死如影隨形，生了要死，死了再生；生生死死，死死生生，生死不已。到底「生從何處來，死歸何處去？」對於這個問題，一般人並不了解。

根據佛教的「十二因緣」說：有情眾生由於累劫的「無明」煩惱，造作各種「行」為，因此產生業「識」。隨著阿賴耶識在母體子宮裡漸漸孕育成生命體，是為「名色」；名是生命體的精神部分，色則指物質部分。數月之後，生命體的眼、耳、鼻、舌、身、意六根成熟，稱為「六入」；胎兒脫離母體後漸漸開始接「觸」外境，並對外界的苦樂感「受」產生「愛」與不愛，進而有了執「取」所愛的行動，結果由於身、口、意行為的造作，又種

下了後「有」的生命體，有了「生」終將難免「老死」，「死」又是另一期生命的開始。所以佛教說：生命的流轉，是無始無終的「生死輪迴」。

信仰佛教，並非就沒有了生死問題，只是要人勘破生死！生死是再自然不過的事，即使是佛陀，也要「有緣佛出世，無緣佛入滅；來為眾生來，去為眾生去！」

經典上將死亡分成四大種類：壽盡而死、福盡而死、意外而死、自如而死。死亡不是消滅，也不是長眠，更不是灰飛煙滅，無知無覺，而是走出這扇門進入另一扇門，從這個環境轉換到另一個環境。經由死亡的通道，人可以提昇到更光明的精神世界裡去，因此佛經裡對於死亡的觀念，有很多積極性的譬喻，例如：

1. 死如出獄：《大智度論》說：「苦厄猶如地獄。」眾苦聚集的身體如

同牢獄，死亡好像從牢獄中釋放出來，不再受種種束縛，得到了自由一樣。

2. 死如再生：死亡是另一種開始，不是結束，如《思益梵天所問經》說：「譬如從麻出油，從酪出酥。」

3. 死如畢業：《般泥洹經》說：「展轉相教，解諸童蒙，使學成就。」生的時候如同在學校念書，死時就是畢業了，要按照生前的業識成績和表現，領取自己的畢業證書和成績單去受生轉世，面對另一個天地。

4. 死如搬家：有生無不死，死亡只不過是從身體這個破舊腐朽的屋子搬出來，回到心靈高深廣遠的家。如同《出曜經》說的「鹿歸於野，鳥歸虛空，義歸分別，真人歸滅」。

5. 死如換衣：死亡就像脫掉穿舊穿破了的衣服，再換上另外一件新衣裳一樣。《楞嚴經》云：「虛空生汝心內，猶如片雲點太清。」一世紅塵，種

種閱歷，都是浮雲過眼，說來也只不過一件衣服而已。

6. 死如新陳代謝：我們人身體上的組織，每天都需要新陳代謝，舊的細胞死去，新的細胞才能長出來。如《增一阿含經》說：「代謝變易，不停不解。」生死也像細胞的新陳代謝一樣，舊去新來，使生命更加珍貴。

此外，佛教稱死亡為「往生」，既是往生，就如同出外旅遊，或是搬家喬遷，如此死亡不也是可喜的事嗎？所以，死亡只是一個階段的轉換，是一個生命託附另一個身體的開始。因此，死亡不足懼，面對死亡，要順其自然，要處之泰然！

然而人之所以懼死，是認為生可見，死是滅，所以滅之可悲也！其實，人之生命如杯水，茶杯打破了不可復原，水流到桌上、地下，可以用抹布擦拭，重新裝回茶杯裡；茶杯雖然不能復原，但生命之水卻一滴也不會少。

佛教的「涅槃寂靜」形容得好：不生不死，不生不滅；真正的生命是超越無常，超越無我的。例如海水波濤洶湧，海面上的泡沫究竟是海水，還是波浪？從覺悟的觀點來看，有風起浪，無風平靜，動亂最終還是歸於寂靜。正如前述，一杯水，茶杯打壞了不能恢復，但是水依然存在；又好比燃燒的木材，薪薪相傳，流轉不息，所以生命本身不會死。

「生命不死」，就是因為有「業」的關係。業，是身口意的行為，有善業、惡業、無記業。「假使百千劫，所作業不亡」，只要是身口意所造作的善惡業等，都會像電腦一樣，在業的倉庫裡儲存起來；「因緣會遇時，果報還自受」（《宗鏡錄》），等到善惡業的因緣成熟了，一切還得自作自受，這是因果業報不變的定律。

現在的科學家說生命的密碼就是「基因」！其實，生命的密碼——基因

的另一個名詞——業力，早在二千五百年前，佛陀已經召告世人了。「業力」，實在是佛陀一個偉大的發現。人，從過去的生命延續到今生，從今生的生命可以延續到來世，主要就是「業力」像一條繩索，它把生生世世的「分段生死」都連繫在一起，既不會散失，也不會缺少一點點。業力決定人生的去處，所謂：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」所以，「行善不造惡」就是基因改造。

眾生的生死決定於業力，解脫的聖者則依願力成就生命。生死循環，本來就是自然的道理，如宗泐禪師說：「人之生滅，如海一漚，漚生漚滅，復歸於水。」道楷禪師示寂時更說得好：「吾年七十六，世緣今已足，生不愛天堂，死不怕地獄，撒手橫身三界外，騰騰任運何拘束？」禪者生死，有先祭而滅，有坐立而亡，有入水唱歌而去，有上山掘地自埋等等，無比灑脫。

佛門裡有許多臨命終時自知時至，身無病苦的真人實事，說明掌握生死，不足為奇；然吾人真正要超越的，是念頭的生死。禪宗說：「打得念頭死，許汝法身活。」吾人的意識剎那生滅變化，如《大乘流轉諸有經》說：「前識滅時名之為死，後識支起號之為生。」我們每一時刻其實都在面對生死。意識的生死，念念生滅，如同瀑流，唯有「無念」，才能截斷生死洪流；若能體證緣起性空，則能「猶如木人看花鳥，何妨萬物假圍繞」，達到生死一如，不生不死的境地。故而經典又云：「前識滅時無有去處，後識支起無所從來。」

生命不是出生以後才有，也不是死了就算結束。如果人的生命這麼簡單，生死就不值得畏懼了。道元禪師說：「斷念生死者，佛家一大事之因緣也！」他又說：「若生死中有佛，便能無生死。若知生死即涅槃之理，便能

無可厭生死，亦能無可願涅槃，自是超脫生死。故唯探究一大事之因緣也。」如果我們能夠認清這個道理，斷惑證真，覺悟生死同於涅槃的道理，就不會讓生死迷惑我們，而能安住於超越生死的藩籬，如此，縱死又有何懼呢？

死亡不足畏懼，死亡以後就像移民一樣，你到了另外的國家，只要你有生存的資本，只要你有功德法財，你換一個國土，又何必害怕不能生活呢？所以死亡並不可怕，死亡之後到哪裡去才是最要緊的。

佛教非常正視生死問題，佛教其實就是一門生死學，例如觀世音菩薩「救苦救難」，就是解決生的問題；阿彌陀佛「接引往生」，就是解決死的問題。學佛的最終目的就是要了生脫死，如何把握今生，不再受生死輪迴，向來是佛門修行的課題。

一般人活著的時候，只知道吃喝玩樂，只知道爭名逐利，像行屍走肉般

了無意義，不知道為自己的生命尋求方向，安排歸宿，只知昏昏庸庸地得過且過，一旦大限來到，什麼都是一場空了。所以，要先懂得如何生，才能懂得如何死。佛法教我們要認識生死，就是要我們改變過去因忌諱生死而避開不談的消極心理，進而透過佛法的修持，以正確的態度面對生死、處理生死，乃至解脫生死，如此才能真正擁有幸福的人生。

十四、知識觀（進修之道）

讀書，能增加知識；讀書，能開啓智慧。讀書，尤其能提昇心性、健全人格、改變氣質，所謂「腹有詩書氣自華」；不讀書的人，言語乏味，俗不可耐。一個沒有讀書的人，跟一個飽讀詩書的人在一起，同樣有父母，同樣穿衣吃飯，可是他們的品德、氣質就是不一樣，所以自古聖賢都是鼓勵每一

個人要多讀書。

佛教是個智信的宗教，旨在開啓眾生的智慧，以解決眾生的煩惱、痛苦。所以佛教尤其提倡「書香生活」，鼓勵佛弟子要閱藏讀經、聽經聞法，如《父子合集經》說：「眾會若聞佛所說，心生淨信決定解；勤修妙行趣菩提，超出輪迴生死海。」《楞嚴經》也說：「從聞思修，入三摩地。」所以佛教每部經典莫不以「如是我聞」開頭；甚至開經偈更說：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇；我今見聞得受持，願解如來真實義。」乃至《金剛經》的「受持四句偈的功德，勝過三千大千世界的財物布施」，以及《華嚴經》的「諸供養中，法供養最」，都是提倡書香生活。

佛教重視般若慧解，中國古代的叢林寺院，就是供給十方衲子參訪修道的學校，所謂「飽參諸方叢林客，不知此中有悟無？」即使到了近代，清末

民初諸老，創設僧伽學校、師範學堂，太虛大師更設立了許多佛學院，尤以今日台灣，兒童有星期學校、兒童夏令營；青年有青年會、大專社團；信徒有信徒共修會、信徒講習會；專業的有各級佛學院、佛學研究所。乃至佛光山對一般社會教育，從幼稚園、小學、初高中到大學所辦的學校，都受到百萬信眾的護持，這一切都說明今日佛教徒已經覺醒到教育與知識的重要。

其實，佛教本來就是佛陀的教育，佛教的寺院就是修學辦道的修練所，因此古時有「選佛場」之稱。寺院也等於是學校，佛教重視文字般若的傳播，《法華經》的「十法行」，提倡書寫、演說、披讀、印經的利益。佛教的《阿彌陀經》說，極樂世界的眾生，每天二六時中莫不念佛、念法、念僧；時時刻刻、心心念念都在佛法、道念、利眾上；佛教的《華嚴經·入法界品》中，敘述善財童子一心勤求佛法，遍訪五十三位善知識的艱辛過程，此與今

日的遊學參訪如出一轍，實為今日青年樹立了讀書求學的典範。

明朝的袁了凡先生說：「一時勸人以口，百世勸人以書，功德悉皆無量，為善最樂。五戒可保人身，十善可升天界，因果決定不昧，讀書有益。」佛教自古即重視文字般若，幾乎每間寺院都有藏經樓，古德不但日誦萬言、手書貝葉經，甚至手刻石經，元代的法珍比丘尼更是斷臂印經等。乃至玄奘大師西天取經、曇無羯東土弘法，他們求法弘法，他們為法忘軀，若無讀書精神，何能如此？若無書香生活，如何留下三藏十二部經？

此外，唐朝瀉山靈祐禪師說：「出言須涉於典章，談說乃傍於稽古，形儀挺特，意氣高閑遠。」蕩益大師說：「不調飲食，則病患必生；不閱三藏，則智眼必昧。」明朝株宏大師主張：「人處世各有所好，亦各隨所好以度日而終老，但清濁不同耳。至濁者好財，其次好色，其次好飲。稍清，則

或好古玩，或好琴棋，或好山水，或好吟詠。又進之，則好讀書。開卷有益，諸好之中，讀書為勝矣！然此猶世間法。又進之，則好讀內典。又進之，則好淨其心。好至於淨其心，而世出世間之好最勝矣！漸入佳境，如食蔗喻。」此中都可看出古德勤奮好學、埋首藏經的精神。

由於自古以來，出家人莫不博覽經籍，因此大都為知識份子，故與士大夫交遊頻密。例如蘇東坡與佛印禪師、白居易與鳥窠禪師、歐陽修與明教禪師、袁了凡與雲谷會禪師等；即連反佛的韓愈都與大顛禪師親近、問道。甚至過去中國的村夫村婦，雖不會背四書五經，卻能背誦《大悲咒》、《金剛經》、《阿彌陀經》等，可見佛教提倡讀書，深入人心。

《心地觀經》說：「親近善友為第一，聽聞正法為第二，如理思量為第三，如法修行為第四。」《緇門警訓》更說：「不修學無以成，不折我無以

學，不擇師無以法，不習誦無以記。」佛教重視知識的傳授、智慧的開發，但是佛教教育跟一般社會教育不同，在社會接受教育是為了一技之長，以便將來謀生之用；或者是為了取得一張文憑，找一份好工作。而佛教的教育卻包含了慈心悲願，為了自利利他而肩負重責大任。

佛教教育大致上分寺務行政和義理研究兩種，尤其重視生活教育與思想教育。所謂生活教育，就是行住坐臥、待人處事、威儀等各方面的訓練。所謂思想教育，則先要具備四不壞信：一、對三寶要有信心，二、對常住要有忠心，三、對眾生要有慈心，四、對持戒要有肯定。

此外，在學習的過程中，要自動自發，自我學習。尤其佛教與一般哲學不同，佛教不只講知識、講理論、講道德，更重視實踐，重視修行。所謂「解行並重」，也就是不僅對佛法的知識義理要深思理解，尤其要將佛法運用

到生活中，因此修行非口號、形式，而是修行在生活中，例如用慈悲的語言應人，用慈悲的眼光待人，用慈悲的面孔對人，用慈悲的手助人，用慈悲的心祝福人等等，生活中有佛法才叫有修行。

《楞嚴經》說：「雖有多聞，若不修行，與不聞等；如人說食，終不能飽。」學佛修行，不一定只有侷限在寺院裡，佛教尤其重視生活中的修行，能夠在日常生活裡實踐佛法，就是修行。因此，佛教徒的一日行，從早晨起床到夜晚養息，乃至日常的待人接物，語默動止，都要效法佛菩薩，以慈悲為本，方便為門，如理生活，如法做人處事。

此外，可依個人的時間安排定課，持之以恆。如果家中環境許可，可設一佛堂，每日晨起，於佛菩薩聖像前獻花供水、上香禮拜，或誦經一卷，或靜坐五分鐘；夜晚臨睡前，可於佛前禮佛靜心，或讀誦《佛光祈願文》，反省

自己的功過。每週可參加一次或二次的道場共修，藉由宗教的禪悅法喜，洗滌自己的貪瞋煩惱，開發內心的聖財。每日三餐進食前，合掌稱念四供養、佛光四句偈或五觀想，亦可培養感恩與慈悲的宗教情操。

總之，修行並非閉門自修，只求自了；修行應該親近寺院道場，參訪善知識，以求法要，同時還要發心護法，並且弘法，這才是人間佛教的知識觀所主張的進修之道。

十五、育樂觀（正命之道）

人的生活，不光只是工作，也不能光是修行；生活正如植物的生長，需要空氣、水分、溫度等因緣的調節。因此，一個人每天的生活作息，不能只是硬繃繃的行住坐臥、衣食住行；三餐溫飽之外，在精神生活方面還須要有

育樂活動來調節。就如一個修行的人，需要對自我有教育性的娛樂。

例如，參禪的人，在坐禪之後也要利用跑香、經行來調節身心；念佛的人，念佛之外，也要繞佛、拜願，這都是身心的娛樂。佛門每週有一天放香的時間，甚至每日三餐，晚餐時間不必像早餐、午餐一樣的披搭袈裟，高唱供養咒，這一餐稱為「放參」。

平時一些修行者，有的人喜歡到處行腳雲遊、旅行參訪、朝山覽勝；有的人嚮往大自然，獨居冥思、靜坐觀想。甚至《觀無量壽經》的十六觀，觀日出日落、觀山觀水、觀樹觀景、觀佛觀光明等，也都是寓修行於娛樂之中。

乃至極樂淨土，不管是一早的「各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛」；或是平時徜徉在七重行樹、七重欄楯、八功德水之中，隨著鳥聲念

佛、念法、念僧等，都是舒暢身心的樂事。

過去叢林裡不但准許僧人下圍棋，甚至還設計「成佛圖」的遊戲，透過「南無阿彌陀佛」六個字各自所代表的是進是退，而來去行走於十法界之中。藉著遊戲不但增進佛學常識，寓教於樂，同時也可以增進道友之間的情誼。

除了棋道之外，叢林裡還時興茶道、書道，甚至藏傳佛教的辯經，以及一般的抄經、雕塑、繪畫、佛舞、梵唄等藝術，也都是深具教育意義的生活調適。

人的一天有二十四小時，除了吃飯、睡覺、工作之外，藉由正當的娛樂來調劑生活，是極其重要的一環。一般社會之娛，重在聲色犬馬、動態；佛教重視自然界，如鳥窠禪師巢居樹上、圓通納禪師穴居巖洞、大梅禪師荷衣松食，他們任性逍遙，何等自在。甚至禪師們教人栽松、除草、耕耘、種

植，讓身心與田園自然融和，讓眼耳鼻舌悠遊於心海，享受寧靜的禪悅法喜。

此外，佛教到了中國，對於朝山禮聖、寺院參訪、座談聯誼等活動也都十分重視，因為藉此可以廣結善緣、增廣見聞。這也是佛教的育樂生活。

現代的學校教育主張「德智體群育樂」並重。其實，佛教自古以來即是個「五育並重」的宗教：佛殿共修，重在德育；講堂聽經，重在智育；出坡作務，重在體育；僧團是六和合僧，重在群育；雕刻、繪畫、梵唄唱誦，重在美育。

此外，佛教在育樂方面也有很多如上所述的「寓教於樂」之修行法門，大致可分成六類：

1. 體育活動：跑香、朝山、雲遊、佛教舞蹈、拳術。

2. 音樂：梵唄、佛歌、合唱、法器、國樂、俗講。

3. 書藝：書法、抄經、繪畫、雕刻、塑像、圍棋。

4. 花和茶：插花、茶道。

5. 勞動：出坡、農耕、工禪、菜圃、苦行、烹飪。

6. 修持：尋師、論道、念佛、禪悅、法喜、止觀。

人的生活，物質上的衣食溫飽之外，應該要有藝術生活的品味，要有服務人群的品味，也要有休閒育樂的生活品味。今後在家信眾如何規劃自己的育樂生活？只要不是縱欲，不是耽溺於傷神妄念的酒色財氣之中，只要是正當的娛樂，都是可以追求的。例如晨起的運動、晚睡前的音樂欣賞、白天定時的經行、散步，或是閒暇時，三兩好友相約旅遊、座談、喝茶、談道，乃至抄經、烹飪、琴藝等，即使是參加朋友之間的舞會、聚餐等，也無不可。

不過，育樂生活也應有其條件與應注意事項，例如：

1. 參與的份子，必須是「諸上善人」聚會一處。
2. 參與時間不可超過比例，例如一天二十四小時當中，工作八小時、睡眠八小時，另外的八小時吃飯、盥洗、育樂，要平均分配。
3. 活動的地點要注意安全。社會上常有山難、水難等意外頻傳，故外出應注意安全；甚至玩火、賭博、醉酒等，這些都不是正當的育樂生活，應該避免涉足。

4. 參加活動時，最好夫妻一起出席，不但彼此可以認識共同的朋友，培養共同的話題，同時也能避免感情出軌的機會。

佛教自明清以來，大都以寺院山林的靜修為主，因此常給人沉寂冷漠，不食人間煙火之感。甚至一般人都以為佛教講四大皆空，講苦空無常，因此

學佛以後一定要吃苦，甚至要遠離人群，這才是真正的學佛。實際上，佛教是很生活化，很生動活潑，是充滿了蓬勃朝氣的宗教，佛教很重視日常生活，舉凡行住坐臥、穿衣吃飯、搬柴運水，無一不是佛法。因此，人間佛教的育樂觀主張，修學佛法，固然要向經藏去探尋，向善知識去參訪，但也不能忘了在日常生活中，吃飯、穿衣、睡覺，處處都有佛法，只要能在生活中多用一點心去體會、去實踐，必能享有「吾有法樂，不樂世俗之樂」的幸福人生。

十六、喪慶觀（正見之道）

人的生活，不是喜就是悲。例如在古老的觀念裡，生之可喜，死則可悲。當人之生也，弄璋弄瓦，皆在慶賀之內；一旦撒手人寰，即呼天喊地，

萬分的感傷悲泣。其實，當人出生之時，就注定了死是必然的結果，所以人之生也，都要死亡，又有何可喜呢？當人之死也，如冬天去了，春天還會再來，死又有何悲呢？生死是一體的，不是兩個，生了要死，死了還會再生，所謂生生死死，死死生生，循環不已，生也不足為喜，死也不足為悲啊！

但是，生死既是每個人必經的過程，喪慶禮儀便和我人的生活息息相關。尤其中國人自古以來就把生死看成是人生的兩件大事，「慎終追遠」的孝親思想一直是中國固有文化中為人所稱譽的美德，此與佛教的報恩思想頗為符合。

不過，中國民間的喪葬禮儀眾說紛紜，莫衷一是，很多不合時宜的觀念、作法實在應該淨化、改良。例如：看風水、擇日、死後八小時以內不能入殮、出殯時安排電子音樂、花車、遊街、哭墓等，不但浪費，而且有失莊

嚴。因此，談到喪葬禮儀，首先要建立正知正見。

例如，生、老、病、死是人生必經的過程，但卻很少人能坦然面對死亡，因此常常忽略了「臨終」這重要的一刻。臨終是「昇」、「沉」最重要的關頭，它是決定「往生」最寶貴而且具有決定性的一刻，眷屬若在此時大聲哭泣，引起病人悲痛的情緒，累他墮落，失卻往生善道的機會，那是無益而有害的。是故，若遇家裡有人過世，不宜哀嚎大哭、搖晃、塞手錢、拜腳尾飯，甚至馬上替亡者更衣等，因為此時亡者神識未離，會令其留戀不捨，增加痛苦。最好在病人病危時，禮請法師或道友前來助念，親人亦應在旁一起助念，幫助亡者往生極樂淨土。亦可請病人敬重且善說法要的有德長者，安慰開導病人，勸其一心念佛，求生淨土。

此外，現代的喪葬，動不動就要買偌大的墓地，建偌大的墓園，造成死

人與活人爭地的現象。佛教自印度開始即主張火葬。火葬比天葬、海葬、林葬、土葬都好，當初佛陀涅槃後，也自以三昧真火荼毘。目前火葬的觀念已漸被一般人所接受，尤其一般佛弟子在火葬後，將骨灰奉安在寺院的納骨塔，這實在是人生最圓滿的歸宿。

佛教的納骨塔不同於一般世俗的靈骨塔，它除了實質解決現實的問題外，更蘊涵著深刻的信仰意義。因此，佛光山的慈善事業中，除了開辦有育幼院、養老院、雲水醫院外，並設萬壽堂，供信徒安放靈骨，周全的照顧信徒的生老病死，讓人的一生都能在佛法裡獲得圓滿的照顧。

有關喪葬禮儀，尤應注意下列幾點：

1. 不要虛榮：現在的人遇到喪葬事宜，常常競以虛榮心處理，要做得比別人好，實在不必要，應當尊重亡者心願才是最重要的。

2. 不要鋪張：喪葬事情，講究你有多少樂隊、我有多少花車；其實不一定要這樣，喪葬是個人家庭的事，何必勞師動眾呢？莊嚴、哀傷、肅穆勝於吹吹打打。

3. 不要迷信：治喪無非求死者安，生者孝，一盡哀心悼念而已，不必刻意造作。

生死是人生的二件大事，依佛法的觀點來看，生不足喜，死亦不足悲，唯以莊嚴的心態面對之。因此，遇有親朋好友往生，應以莊重的心情參加弔喪；若逢喜慶，亦應前往祝賀如儀。

喜，福也；慶，賀也。《周禮·秋官·大行人》云：「賀慶以讚諸侯之喜。」今俗凡吉祥之事，皆謂之喜，皆值得慶賀。如：嫁娶生子、高齡祝壽，乃至新居落成、新書出版、金榜題名、仕途高升等，都是值得慶賀的喜

事。但不管任何喜慶，均以簡單隆重、不鋪張浪費為宜，參加者若能注意以下禮儀，則能皆大歡喜：

1. 家有喜慶，得酌將日期、時間與地點通知至親友好，但須避免浮濫，並且避免殺生，不用葷腥宴客。

2. 親友遇有喜慶，得親往慶賀，或寄賀卡或以電話祝福。

3. 致賀時，應依時前往，避免遲到早退。

4. 穿著要得體，言行要恰當。

5. 賀禮的選擇，應注意其意義及實用價值，如佛書、念珠等。

生與死是人生兩大課題，禪宗有謂「生死未明，如喪考妣」。生與死不僅是人生兩件大事，也是一般人所難以解開的謎。當初佛陀出家證悟的，正是解答這兩大謎題的真理，這也正是佛教的教義所在。今日的人間佛教，也不

外乎解決生、死兩大問題。生，就是養與教；死，就是喪葬事宜。

在中國社會裡，一到了婚喪喜慶的節骨眼上，每一個地方都有不同的風俗、不同的習慣，大家都執著不改。其實許多風俗都是人為的，如看地理、風水、日期，都是迷信，太過執著，於事無補。比方說：看日期，一定要什麼日子，日子不好就不吉祥，其實世間上哪有什麼一定的日子？在台灣是白天，在美國卻是夜晚。再如看地理，一定要朝東面西，或是坐北向南。其實虛空並沒有方位，譬如兩個人對坐，你的右邊是我的左邊，我的前方是你的後方，到底哪邊才是左，哪邊才是右？哪邊才是前，哪邊才是後呢？因此，在《善生經》中，佛陀告訴善生童子不必禮拜方位，方位不是在虛空中，而是在我們心中，我們要禮拜的六方是：父母為東方，師長為南方，夫妻為西方，親朋為北方，僮僕為下方，沙門為上方。

虛空沒有一成不變的方位，在無邊的時空中，我們真實的生命是無所不在的，你能夠覺悟體證到自己本來面目的時候，你的本心就遍滿虛空，充塞法界，橫遍十方，豎窮三際，與無限的時空是一體的，因此，方位不在虛空中，而是在我們心中。

一般人的心態，對於不了解、不知道、看不見的事物，常常盲目臆測，牽強附會，甚或迷而信之，因此容易被神權控制。佛教講「人人有佛性」，就是在說明我們每一個人都有主權，讓我們警覺到原來自己是可以主宰自己的一切。地理風水雖然有它的原理，但不是真理，所以佛教不但反對時辰地理的執著，而且主張不要迷信，要從神權控制中跳脫出來。所以不一定要迷信時辰，也不一定要執著地理，佛教講「日日是好日，處處是好地」，只要心好，時時處處都好，誠意要比虛節重要。

十七、自然觀（環保之道）

「自然」是世間的實況，如春夏秋冬四季的運轉、眾生生老病死的輪迴、心念生住異滅的遷流、物質成住壞空的變化，都很自然。

自然是一種法則，自然就是不刻意、不造作，凡一切順理成章的道理，都叫自然。佛陀當初在菩提樹下證悟宇宙的真理「緣起性空」，實際上就是宇宙間「自然」的法則。甚至由緣起法則所衍申出來的「業力自由」、「眾生平等」、「同體慈悲」、「生死一如」等觀念，能夠把生存與死亡統合起來，更將生命的尊嚴發揮到自然的極致。

自然就像一個「圓」，好因帶來善果，壞因遭致惡果，因果相續，無始無終。「因果業報」是佛教的真理，佛陀是宇宙真理的覺悟者，佛陀所宣說的教義，也就是解釋自然界運行的真理，因此佛陀常說「法爾如是」，也就是出

乎自然、天然、當然、不勉強的意思。

佛教一向追求自然，重視人心、人性。例如佛陀歡喜在幽靜的森林散步經行，或者在寂靜的大自然中沉思冥想；阿難曾在林間習定，因見面然餓鬼而起慈救之心；須菩提於樹下宴坐，體會甚深的空義。乃至中國禪宗祖師崇尚自然生活，不但居住在山林水邊，遠離車馬喧囂，不受凡俗塵擾，尤其思想上的放曠自由，灑脫自在，任性逍遙，不受拘泥束縛，這就是精神上的自然。

說到「自然」，自然，則和；如不自然，就會導致紛亂。古德云：「違順相爭，是為心病。」貪欲、瞋恚、愚癡、我慢、疑嫉攪動心湖，人就會煩惱愁腸。佛教主張「緣起緣滅」，隨順自然；佛教行者對於生活中的有無、貧富、好壞、得失，都看得很自然。一切隨順自然，正如佛陀「有緣佛出世，

無緣佛入滅；來為眾生來，去為眾生去」，這就是自然。能夠順應自然，不滯留煩惱、痛苦，這就是身心的環保。

佛教是個深具環保意識的宗教，不但注重內在的心靈環保，同時兼顧外在的生態平衡，例如注重山林、流水、生態、動物等的保護。而環保工作做得最好的是佛教的西方極樂世界。阿彌陀佛是環保專家，阿彌陀佛的極樂淨土，黃金鋪地，七寶樓閣，七重欄楯，極盡莊嚴清淨，不但沒有空氣污染、水源污染，也沒有噪音、毒氣、暴力、核能等公害，而且人民思衣得衣，思食得食。主要的目的，不外希望大家都能在自然的生活下安居樂業，因為唯有順應自然，我們的心靈才得以解脫，我們的生命才能夠自由。

自然就是天、地、人調和。一般人之所以有種種痛苦的產生，是由於與大自然的人、事、物、境，處於對立，不能調和所致。世間事合乎自然，就

有生命；合乎自然，就有成長；合乎自然，就能形成；合乎自然，就有善美。一切生命和自然息息相關，生命都是自然的一部分，自然的生命不是以好不好來論斷，是順生死輪迴的法則在運轉，當吃飯則吃飯，當睡覺則睡覺，所以大珠慧海說：「饑來吃飯，睏來眠。」藥山惟儼說：「雲在青天水在瓶。」可見「道」與自然同在，「道」就是自然的生活。也因為如此，連大聖佛陀都責備應笑而不笑、應喜而不喜、應慈而不慈、應說而不說、聞善言不著意的人為「五種非人」，因為他們的行為不合乎自然。

自然是一種調和，自然也要奮鬥。大自然的江河大海，也要奮鬥才能奔放；湖水要澄清才能明淨，澄清就是自然。山要安定，不能倒；樹要有根，才能生長。順乎自然，一切才能生生不息。

世間萬物，有的色彩斑斕，有的淡雅素白；動物以保護色來自衛，這是

自然的反應。有的動物白天活動，有的夜晚覓食；有的在空中飛翔，有的地上、海中悠遊，這都是為了在大自然中生存。甚至動物被殘殺也是自然的，所謂「物競天擇」，佛教雖然提倡不殺生，但這是自我要求，不是要求別人，真理並非要求人人做到不可，所以這是一半一半的世界，有人得度，有人沉淪，這也是自然的真理。

自然界，花開很好看，花謝了，一樣化為春泥更護花，這也是自然的循環。所以世間的生老病死、成住壞空、生住異滅，就是自然；逆天行事，就不是自然。人如果懂得順應自然，就無所畏懼。例如春夏努力耕種，秋天積穀存糧，自然就不怕嚴冬來臨；白天準備照明設備，自然就不怕黑夜來臨。

在日常生活中，也有許多自然與不自然的事情。自然，使你身心愉快，行事順暢；不自然，使你身心俱疲，累己傷他。例如：感情的交流，以平衡

協調為自然；語言的溝通，以體念包容為自然；人我的相處，以不違情理為自然；金錢的運用，以量入為出為自然。反之，逆向而行就是不自然。

天、地、人調和，物我無間，所謂自然，就是人心，就是真理，就是天命，就是宇宙的綱常。翻開中外史籍，歷代的帝王，順乎天命人心者昌，逆於天命人心者亡，他們的興衰與自然法則關係密切。不但如此，吾人的生活也要合乎自然，才能幸福美滿。因此，吾人不妨自問：「在金錢的運用上，我能合乎自然，量入為出嗎？在感情的交流上，我能合乎自然，平衡來往嗎？在語言的溝通上，我能合乎自然，顧念對方的需要嗎？在做事的態度上，我能合乎自然，不違事理的原則嗎？」

自然，則順，過與不及，終將帶來弊患。像久臥不起，久立不坐，久勞不息，久靜不動等等，都會引起生理上的四大不調，人就開始患病，乃至身

根朽敗，與世長辭。此外，近幾世紀來，人類因生產消費過多的物質，遠超過微生物所能還原的程度，而破壞了自然的運作，導致目前生態系統問題重重。凡此都證明了一旦忽視自然法則，就會自食惡果。

生活上的應世接物也是如此，感情若是一廂情願，不順自然，就不會天長地久；財富若是巧取豪奪，不順自然，必有敗壞之虞；名聲若是譁眾取寵，不順自然，終將遭人唾棄；地位若是坐享其成，不順自然，便會引起非議。

所以，我們想要過如實的生活，就必須順應自然法則：夫妻之間應互敬互諒，鄰里親友應和睦相處，工作同事應互相提攜，開創事業應將市場調查、資金籌措、人力資源、經營計畫等安排妥當，為政治國應了解民意、重用忠良、察納雅言、勤行善法。尤其身為佛教徒，更應以身作則，培福結

緣，修定增慧，負起化導眾生的責任。日用中能如是與「道」相符，那是自然的生活與生命的佛道，則庶幾無過矣！

十八、政治觀（參政之道）

政治是管理眾人的事，人是群居的動物，不能離群索居；既然無法離開群眾，所以不能不關心眾人的事，不能不關心政治。

一般人談到政治，每每將之與權術、謀略、黨派、鬥爭畫上等號，因此強調和合無諍的佛教徒往往避談政治，甚至在社會人士高唱「宗教的歸宗教，政治的歸政治」口號之下，更以遠離政治為無求。

然而實際上，參與政治是國民的權利，除非觸犯國家刑法，被褫奪公權的人才沒有參政的資格。佛教徒中，即使出家僧侶也要納稅、服兵役，盡國

民應盡的義務，所謂出家並不意味著出國，何況佛教主張不僅要自度，還要度人。佛教與政治有著異曲同工之妙，彼此息息相關，相輔相成，不但政治需要佛教的輔助教化，佛教也需要政治的護持弘傳。

因此，歷代以來佛教非但未曾與政治分離，而且一直保持良好的關係，例如佛陀成道後，遊化諸國，經常出入王宮說法，開示仁王的治國之道，許多印度大國的君王如頻婆娑羅王、阿闍世王、波斯匿王、優填王等，他們受到佛陀的感化而皈依佛教，進而成為佛教的護法，並且將佛法的真理應用在治國安邦上，健全社會，福利百姓。佛陀涅槃之後，仍有許多國王，如阿育王、迦膩色迦王、戒日王、彌蘭陀王等，他們遵循佛陀教法，以法治國，建立清明政治，寫下印度史上輝煌的一頁。

在中國，歷代僧侶與帝王也常有密切的合作往來，其中或有輔弼朝廷被

尊為國師者，如：南陽慧忠、法藏賢首、清涼澄觀、悟達知玄、玉林通琇、天台智顗等。或有出仕朝中為宰相者，如宋文帝禮請慧琳為宰相，日理萬機，時人稱為「黑衣宰相」；唐太宗向明瞻法師請教安邦定國之道，明瞻陳述以慈救為宗，太宗大悅，尊為帝相；明朝姚廣孝本為道衍禪師，永樂皇帝愛其英才，敕令還俗輔佐朝綱，對明初的清明國祚貢獻很大。

此外，自魏晉南北朝起，朝廷並設有僧正、僧統、僧錄司、大僧正等僧官，至今仍為日本所沿用。直到今日，西藏實行「政教合一」；泰國、錫蘭、尼泊爾則以「佛教領導政治，政治尊重佛教」；日本不但以佛教為國教，而且規定全國人民要信奉三寶，執政者要禮敬三寶，佛教備受尊重；韓國亦曾以佛教為國教，並曾雕刻大藏經以救國。凡此都說明佛教與政治關係密切，政治需要佛教的輔助教化，正如孫中山先生所說：「佛教乃救世之

仁，可補政治之不足。」

佛教不但有和諧政治的功能，並可幫助政治化導邊遠、消除怨恨、感化頑強，發揮慈悲教化的功效。例如佛教的五戒，對安邦治國的貢獻，正如《傳戒正範》云：「若百家之鄉，十人持五戒，則十人淳謹；百人修十善，則百人和睦，傳此風教遍於宇內，則仁人百萬。夫能行一善，則去一惡；能去一惡，則息一刑；一刑息於家，百刑息於國。其為國王者，則不治而坐致太平矣！」

佛教對國家政治的影響與貢獻，歷代均有記載，諸如：幫助生產、開發交通、保護生態、利濟行旅、文化建設、安住軍民、興辦教育、醫療救濟、財務運轉、科技文學等。

佛教在烽火漫連的亂世，經常扮演攘敵安邦的角色，例如：佛陀對摩揭

陀國雨勢大臣昭示健全國家的「七不退法」，巧妙的化解了一場血腥戰爭；唐朝的安祿山舉兵造反，朝廷軍需短絀，佛教徒於是發起販賣度牒以增加軍費，為平定安史之亂盡了最大的力量；南宋高宗偏安江南，禮請法道禪師入朝共謀國事，在禪師的極力奔走之下，為國家勸募了豐足的軍糧，並且參戰軍旅，貢獻計策，穩定了軍機。曾經一度為禪僧的劉秉忠，元帝入主中原，耶律楚材仰慕他的賢能，特別徵召他出仕為相，劉秉忠為了保全漢人的生命財產，免受無辜的殺戮，於是挺身而出，立朝儀，訂制度，輔佐耶律楚材推行漢化，延續了漢民族的命脈。元代至溫禪師，由於贊助王化有功，感動世祖而敕封為佛國普安大禪師。中國共產黨南區司令許世友，曾為少林寺和尚等。可以說，自古以來，佛教輔佐、教化政治的史例，多不勝舉。

此外，佛陀對仁王政治的教化，也是散見於諸多經典，例如佛陀在《大

薩遮尼乾子所說經》開示，執政者應當心常憂民，如母之憶子，不離於心；在《如來示教勝軍王經》告訴身為國王者：「於諸國邑所有眾生，僮僕作使、輔臣僚佐，應以諸佛所說四攝而攝受之。」在《長阿含經》說：「君臣和順，上下相敬，若能爾者，其國久安。」在《佛說孝經抄》裡記載：「為君當明，探古達今，動靜知時，剛柔得理，惠下利民，布施平均。」在《法句譬喻經》中亦提出為王之道，當行五事：一者領理萬民，無有枉濫；二者養育強士，隨時稟與；三者念修本業，福德無絕；四者當信忠臣正直之諫，無受讒言，以傷正直；五者節育貪樂，心不放逸。在《金光明最勝王經》則說：「於親非親，平等視一切，若為正法王，國內無偏黨，法王有名稱，普聞三界中。」

佛教教義與僧侶行儀可以影響帝王的政治理念，建立祥和社會；帝王的

權勢則能幫助佛教普遍弘傳，淨化世道人心。晉代道安大師說：「不依國主，則法事難立。」佛陀在《仁王護國般若波羅蜜多經》中，將護法之責交付國王，以收「上行下效，風行草偃」之功。此可證之於佛世時，因為有頻婆娑羅王、波斯匿王的護持，佛教才能傳遍五印度；佛陀滅度後，阿育王修建八萬四千座佛舍利塔，並派遣布教師到錫蘭等地弘法，使得佛教得以向外弘傳，廣宣流布。中國因有東漢明帝派遣郎中蔡愔，西赴天竺迎請迦葉摩騰、竺法蘭等高僧來華弘法，佛教因此得以傳入中國。至於中國佛教的譯經事業，大多是由於歷朝帝王保護，設置譯經院，因而得以完成，如鳩摩羅什大師受後秦姚興的護持，在西明閣從事譯經，而有《法華經》、《中論》等七十四部三百八十四卷經論流傳後世；玄奘大師在唐太宗的支持下，譯出《大般若經》、《成唯識論》等七十五部一三三五卷經論，使法寶聖教的光輝普照

於中國。

現代信教自由，且政治有護持佛教的力量，佛教也有清明政治的功用。

因此，佛教需要政治的護持，政治不要嫉妒佛教，也不要捨本逐末的只獎勵慈善，應該多獎勵從事淨化人心，改善社會風氣者。而佛教對於社會的關懷、人權的維護、民眾的福祉，自是不能置身事外。因此，佛教徒不能以遠離政治為清高，個人可以不熱衷名位權勢，但不能放棄關懷社會、服務眾生的責任。今日佛教徒為了弘法利生，對政治不但不應抱持消極迴避的態度，相反的，應該積極關心，直下承擔。因為人在社會上誰也脫離不了政治，佛教徒雖不介入政治，但關心社會，關心政治，所謂「問政不干涉」，這是佛教徒對政治應有的態度。

十九、國際觀（包容之道）

由於現代的科技發達，交通電訊便捷，大大縮短了人與人之間的距離。例如現代的電話、電腦網路、遙控、TELEVISION，在在都把地球上的人聯結得愈來愈緊密，致使廿一世紀已經成為「地球村」的時代，所有生存在地球上的人類，不得不以「地球人」自詡！

在地球村裡，雖然有許多的國家、許多的種族、許多的文化、許多的語言，但不會妨礙地球村的發展。例如，全世界的國家、城市、鄉村，都有所謂「社區」的結構。在一個社區裡，有許多的家庭，許多不同的姓氏、個性、年齡、性別、語言、生活習慣、宗教信仰的人生活在一起，但都不會妨礙社區的和諧。

從一個社區擴大到一個地球村，其道理都是一樣的。只是，人，都是先

愛一個家，而後愛一個宗族，接著推及一個鄰里、一個村莊、一個社會、一個國家，繼而從同胞、人類，再到一切有情眾生。愈是與自己親近者，愛得愈深，愈是疏遠的人，能付出的愛愈少，所以佛教講「無緣大慈，同體大悲」，並非人人都能容易做得到，因此也就有聖凡之分。

由於一般人的愛，都是有緣、有相的慈悲，尤其有親疏、愛憎、人我的分別，因此就有比較、計較，繼而有人我紛爭。人間佛教的國際觀，就是要打破人我的界線，要本著「同體共生」的認識，互相包容、尊重，彼此平等、融和，大家共榮、共有。

例如，在佛教裡，講到時間都是過去、現在、未來三世；講到空間都是此方、他方、十方無量世界；講到人間，都是胎生、卵生、濕生、化生，也是無量無數。所以，佛教的國際觀其實已經完全泯除了時空的界線。

《阿彌陀經》裡提到，眾生「各以衣祴盛眾妙華，供養他方十萬億佛」；彼此結緣，彼此讚美，就是充滿了國際觀。《彌勒菩薩上生經》、《彌勒菩薩下生經》中，彌勒菩薩不但與地球上的人類有來往，甚至天上天下，乃至到三界二十八天、十八層地獄裡去度眾生。佛教的常不輕菩薩，不輕視任何一個眾生，佛教裡觀世音菩薩遊諸國土，救苦救難；佛教對弱勢團體，對落後的小小國，尤其給予關懷。

佛教吃飯時，都是供養一切眾生；獲得一絲一縷，都要感謝十方大眾的因緣。佛教提倡平等，佛陀視一切眾生都如愛子羅睺羅；佛教更重視一切生權的維護，所以佛教自古以來不曾引發世界戰爭。

有人說，自古以來，能夠走遍千山萬水、行腳山河大地的，有軍人、商旅、探險家，再者就是僧侶的雲水行腳、尋師訪道。

佛教裡，一部中印交通史，萬千的僧侶和佛教徒在西域絲路上千辛獨行；一部中日佛教交通史，也是多少人在海上漂流。大乘經典裡，所謂「一念三千，心包太虛」，諸佛菩薩都是十方世界去來。

台灣自從三十年前開放觀光以來，佛教徒所組織的觀光團，在世界各地到處旅行；海峽兩岸接觸和解以後，台灣的佛教徒更可到大陸朝禮名山。

我自己一生曾多次帶團到印度、尼泊爾、美國等地旅遊參訪，對於觀光旅行，我曾經就各地的文化訂定十個層次：

第一級：台灣旅遊一週

第二級：星馬泰

第三級：日韓

第四級：南非

第五級：美加

第六級：澳紐

第七級：歐洲

第八級：俄國

第九級：印度

第十級：中國大陸

此外，佛光山經常舉行國際學術會議，組團到世界各國訪問，甚至到梵諦岡和教宗會面，訪問回教的清真寺等，總是希望在國際間散布和諧的種子。

我曾經說過，台灣只有發展科技，雖然促進了生活上的富裕，但那只是物質上的擁有，反而造成心靈與精神上的貧乏，許多亂象、弊病因此不斷滋

生。

佛法著重於內心的淨化，它認清世界不平等的根本，源於人們內在的無明我執，人類貪求權力、名譽的欲望所致；由於貪染心的佔有，彼此就會引起衝突，從而招來不息的鬥爭。因此，佛教告訴我們要根治世界的亂源，須從人們的心靈淨化做起，從眾生心中去實現人心的和平，從實踐佛教的無我、慈悲、尊重、和平的教義，才能完成世界的真正和平。

聯合國一再提倡和平，因為和平是千古以來，人人夢寐以求的美景。儒家以世界大同為天下昇平和樂的期望；孫中山先生也以「天下為公」作為他草創民國的理想；佛教則以四生九有、法界平等的「天下一家，人我一如」的理念，建設人間淨土。

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，是中國傳統的兼愛思想，而

佛教除了對人權的維護，更進一步，重視「生權」的平等。此為「眾生皆有佛性」、「汝是未來佛」，恭敬尊重每一個生命的權利。由於佛教提倡生權的平等，自然跨越國界的藩籬，而能天下一家；泯除同異的分歧，而能人我一如。

《華嚴經隨疏演義鈔》云：「心佛眾生，三無差別。」眾生彼此尊重、包容、平等、無我、慈悲，這才是民族間、國際間需要的理念。因此，我們居住在地球上，應以同體共生的地球人自我期許，提倡「生佛平等」、「聖凡平等」、「理事平等」、「人我平等」的思想，進而泯除人我界線，打破地域國界，人人具備「橫遍十方，豎窮三際」的國際宏觀，進而以「天下一家」為出發點，讓每個人胸懷法界，成為共生的地球人，懂得保護自然，愛惜資源；以「人我一如」的同體觀，自覺覺他，昇華自我的生命，為自己留下信

仰，為眾生留下善緣，為社會留下慈悲，為世界留下光明。如此，才能共同促進世界的和平。

二十、未來觀（發展之道）

人生最大的悲哀，就是自己對前途沒有希望；有希望才有未來。

人是活在希望裡：父母養兒防老，未來就有希望；培養子女接受教育，未來希望能成才。生活中，敦親睦鄰，希望未來大家生活過得更安樂；栽花種樹、積穀防饑，等待中也有無限的希望和未來。中國人講究「傳宗接代」，無非是希望未來種族的壽命能延長，代代相續；甚至現在的器官移植，也是一種延續未來生命的希望。

一個國家社會，人民熱心繳稅，希望未來國家的建設會更好；修橋鋪

路，希望未來交通的建設更方便；救濟貧困，希望未來社會的福利無缺陷；選賢與能，希望未來政治的發展更民主；懲治官吏，希望未來政府的形象更清廉。乃至希望風調雨順、希望國泰民安、希望世界和平早日到來等等，這些都是現代人對未來的最大希望。

談到「未來」，佛教不但講過去，佛教更講未來，並且非常重視未來，因為未來是我們的希望。在很多的佛經中，佛陀常常為弟子們「授記」將來經過多少時間後，他們會在什麼世界成佛，佛號叫什麼名字；授記，就是佛法重視未來的說明。佛教講「發願」，佛教徒時時發願將來要往生哪一個佛國，將來要如何服務大眾；發願，就是佛教重視未來的價值。甚至念佛的人希望往生淨土，參禪的人期待明心見性，乃至布施結緣、回向功德等，都是希望未來會更好。

人是活在希望裡，有希望的人生，活著才有意義；人之所以自暴自棄，往往是因為失去了希望。因為有希望，才有未來；沒有未來的人生，就如黃昏的美景，因為時間太短，也就不值得欣賞了。

兒童從小跟隨父母學習禮儀，進了小學學習知識，就是為了他有一個美好的未來。白天辛勤工作，夜晚還要加班，也是希望有一個更好的明天。動物要冬眠，因為牠希望有未來；螞蟻、蜜蜂儲糧，也是為了未來。看到兒童、青年，覺得國家的未來有希望；花草樹木雖然凋謝了，因為根本依然存在，就有未來的生機。

未來，是我們生命生生不息的契機；未來，是生命涓涓不斷的長河。人生一日，也作百年的打算；人生一期的生命雖然短暫，但有流轉無限的未來。

儲蓄為的是未來，勤勞也是為了要有未來。未來是一個美好的希望，為了未來，科學家為人間提供科學的成就，改進人類的未來；哲學家提供哲學理念，豐富人生的思想內涵；文學家努力創造詩篇，提供人間未來詩情畫意的美好人生；實業家提供生產，改善社會大眾的生活。為了未來的希望，多少革命家為國犧牲了；因為人類不斷為未來辛苦奉獻，所以人類的未來也才充滿了無限的希望與美景。

為了未來的成就，現在的辛苦、努力，甘心情願；為了未來的幸福，現在的流血、流汗，在所不計。為子女，想到子女將來會有成就；為家庭，希望家庭未來會安樂。為了未來有退休金，現在就要好好工作；為了未來有收成，現在就要好好耕種。為了未來有善名美譽，現在就要有好好的立身行事；為了將來在歷史上能留下豐功偉蹟，現在就要努力立功、立德、立言。

吾人生存在世間，只要活在希望裡，則明日會更好。明天，我還有許多事要做，所以今天就要好好休息；來生，還有漫長歲月要成就，所以今生就要努力耕耘。人，要活在希望裡，不要活在過去的記憶中！因為未來比現在更美麗；有未來，才有無限的希望。

依佛教的三世因果觀來看，生命不是只有一世。因為有過去，才有現在；因為有現在，才有未來；因為有未來，才有三世；因為有三世，才有希望。三世，就是過去、現在、未來。人，不但是研究過去的歷史、研究現在的社會和科學，而且眼光已經注意到未來，所以有未來學的學科。

未來學，是一個未知的學科。現在的社會人間都在不斷的變化，未來是沒有發生的情況，要如何來研究它呢？只有從人類過去的歷史經驗，以及現時生活的體驗，經過思想、科學，各種學科的尺牘，預設未來的世界會成為

什麼樣子，這就叫做未來學。

地球的未來、人類的未來、未來的戰爭、未來的經濟、未來的生物、未來的太空，舉世都在朝未來洞察、研究。可以說，舉世的學者都在奔向未來。

人類已經預備在未來占領太空，生物學家已經在研究未來人類的生命，可以活到千歲以上。地理學家引導人類開發洪荒、沙漠之地；甚至有人希望未來能把洪水化成石油，能將不好的基因改變成為好的。

未來的世界，可以搭乘火箭，直達月球、火星、木星。未來的世界，空氣可以當飽，樹葉可以充饑。未來的世界，石頭磚塊經過科學的冶煉，可以成為麵包，木材也可以製成肉鬆。未來的世界，人類每日只要一餐，就可以活命；睡在床上，就可以搖控指揮世界。

我們不要以為這是匪夷所思，現在的網路、傳真、E-mail，資訊已經改變了人類的生活，縮短了人類空間的距離；基因的發現、生命的密碼，更證實了佛教業力論的先進與精密。

甚至於在佛法裡常常提到的天眼通，不管如何的障礙，都能看得很遠；天耳通，不管多遠的聲音，都能聽的清清楚楚，在過去的人來講，這不就像是神話一樣嗎？但是現在，再遠的地方，只要經過電視衛星轉播，我們都可以看得到，這不是天眼通嗎？再遠的人講話，透過電台廣播，透過電話，我們也都可以聽得到，這不是天耳通嗎？天方夜譚裡的飛毯，人坐在上面，可以翱翔自在的飛往要去的地方；水晶球，你要看什麼裡面就會變什麼，這不是神話嗎？但是現在的飛機，不就像一張飛毯？電視機不就像水晶球？所以，當時好像是在說神話，但是這許多神話，其實在佛經裡早已是具體的事

實了。

因此，我們現在看《阿彌陀經》說，極樂淨土是黃金鋪地，流水有冷有熱；共命鳥的啼叫和流水的聲音，都是真理的法音。在極樂世界裡，沒有交通事故，沒有男女欲染，人類都是自由飛行，眼看意想，都有悅樂；所謂隨心所取，隨意所需，佛教其實早已把未來的世界規劃得非常美好了。

佛教理想的未來社會，就是「佛光普照的社會」，所謂佛光普照的社會就是生權政治、真理宗教俱實現了的人間淨土的社會。

佛教講的淨土，不只是指十萬億佛土以外的阿彌陀佛的西方極樂世界，和藥師佛的東方琉璃世界。佛教的淨土是可以在人間實現，也可以在現代實現的，因為《維摩詰經》說：「隨其心淨則國土淨」，意思是說，娑婆世界很髒亂、很黑暗、很動盪不安、很令人煩惱，但這一切都是我們不健全的心理

所表現出來的。假如我們有健全而美好的心理建設，則未來在佛光普照下，我們的社會再也沒有階級鬥爭，沒有男女關係，眾生一律平等；沒有經濟占有，沒有物質匱乏，人民生活逍遙；沒有惡人騷擾，沒有政治迫害，社會安定和樂，則極樂世界的一切都可以在我們的眼前實現，這個世界就可以成為人間淨土了。

「人間淨土」是未來的理想社會，要達到此一理想，圓滿此一目標，必須人人持守五戒。五戒是佛教的根本戒法。所謂五戒：第一、不殺生；第二、不偷盜；第三、不邪淫；第四、不妄語；第五、不吸毒。五戒分開來講有五條，其實從根本上看只有一條——不侵犯眾生。人間的爭鬥、動亂、不安，主要就是由於彼此相互侵犯，不尊重他人而引起的。只要人人奉行五戒，則不亂殺，這是尊重別人生存的權利，不去侵犯；不亂取，這是對別人所有物

的尊重，不去侵犯；不亂淫，這是尊重別人的身體名節，不去侵犯；不亂說，這是尊重別人的名譽信用，不去侵犯；不亂吃，這是尊重自己的身體、健康、智慧，不去侵犯。如果世間的每個人都能嚴持五戒，進而實踐四攝六度、明白因果業報、奉行八正道法，那麼人間淨土的理想就不難實現了。

人生一期的生命，從過去延續到現在，從現在慢慢走向未來。在未來的道路上，生命分段的生死，雖然只有幾十年的歲月，但生了又死，死了又生，一次又一次的往無盡的未來走去。

未來是什麼？未來會如何？一般人莫不希望自己有一個美好的未來，甚至希望能夠預知自己的未來是什麼樣子，因此就有許多人求助於算命、卜卦，企圖藉算命卜卦來預知未來。其實，未來是什麼？未來無始無終！未來好像一個時鐘，滴答滴答的往前走，走到什麼地方停下來，這是不可知的

謎。既然知道未來是無窮無盡，我們又何必斤斤計較於現在？現在、今生、百年的歲月，在無窮無盡的未來裡面，能占多少呢？因此正信佛教不主張求神問卜，也不必算命卜卦，因為未來是沒有辦法預知的，如果我們一定要預知自己的未來，那麼就把未來掌握在自己的手中，因為《三世因果經》說：「欲知前世因，今生受者是；欲知未來果，今生作者是。」「如是因」必然招感「如是果」，自己的命運是可以由自己來決定的。

因此，欲知未來，不如把握現在。人生有過去，有現在，有未來。其實，過去的也未嘗過去，它影響到我們的現在；現在的時光雖不停留，它卻領導著我們走向未來；未來還有未來，生生世世就這麼輪轉不休。廣義的過去，無量「阿僧祇劫」；廣義的未來，還是無量無數的「阿僧祇劫」。對於過去的行為，吾人可以作為反省，也可以自我檢討，從中汲取經驗，改進未

來；對於現在，吾人不能停滯，不可固步自封；因為不放棄後面的一步，又怎麼能跨步向前呢？所以，生命的價值，不光是生命的過去，更大的價值是生命的未來，因為未來就是每個人的希望。當我們在播種之時，必然希望有所收穫；看到太陽下山了，我們希望它明朝依舊升起。人生就是活在未來的希望裡，因為知道有未來的幸福可期，所以現在無論如何的艱難困苦，我們都能甘之如飴。如果沒有理想，談何方向？談何實現？沒有未來，我們就沒有目標，就沒有理想，也就無法享受成功的喜悅。

所以，佛教的三世因果觀，帶給人生無限的希望與未來。所謂三世，前世、今生、來世，是三世；過去、現在、未來，也是三世，甚至前一秒、此一秒、下一秒，都是三世。三世在我的當下一念，在我的一心之中。因此吾人要好好的把握過去、現在、未來，使它善行循環，善念相繼，如此才能有

美好的未來，才會有圓滿的人生。

佛法分世間法、出世間法，佛教最終的目標雖然是追求出世的涅槃解脫之道，不過人生在世是離不開世間法的，即使是佛法也主張「先入世再出世」。所謂「佛法在世間，不離世間覺；離世覓菩提，猶如覓兔角」，人既然不能離開世間而生存，也不能沒有入世的生活。但是一般人的生活，大部分是過著：

1. 以物質為主的生活，因為物質占了我們生活的主要部分。
2. 以感情為主的生活，因為人是感情的動物，所以佛說「眾生」為有情。

3. 以人群為主的生活，因為人不能離群而獨居。
4. 以根身為主的生活，因為一般人都是依靠眼、耳、鼻、舌、身、意

（六根）去追求色、聲、香、味、觸、法（六塵）的快樂。

人雖然過著物質的生活、感情的生活、群居的生活、根身為主的生活，但是：

1. 物質是有限的，不能滿足我們無限的欲望；所以我們要有「合理的經濟生活」。

2. 人情是缺陷的，不能永遠令我們滿意，所以我們要有「淨化的感情生活」。

3. 人群是利益衝突的，不能長久和平相處，所以我們要有「六和的處世生活」。

4. 根身是無常的，因緣會招感聚合離散，所以我們要有「法樂的信仰生活」。

以上所說，都是規劃人間佛教的藍圖、建設人間佛教的淨土不可或缺的內容。

此外，在《維摩詰經》中〈佛道品〉的內容，可以說都是人間佛教的內容，如：

「智度菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生。
法喜以為妻，慈悲心為女，善心誠實男，畢竟空寂舍。
弟子眾塵勞，隨意之所轉，道品善知識，由是成正覺。
諸度法等侶，四攝為伎女，歌詠誦法言，以此為音樂。
總持之園苑，無漏法林樹，覺意淨妙華，解脫智慧果。
八解之浴池，定水湛然滿，布以七淨華，浴此無垢人。
象馬五通馳，大乘以為車，調御以一心，遊於八正路。

相具以嚴容，眾好飾其姿，慚愧之上服，深心為華鬘。
富有七財寶，教授以滋息，如所說修行，回向為大利。
四禪為床座，從於淨命生，多聞增智慧，以為自覺音。
甘露法之食，解脫味為漿，淨心以澡浴，戒品為塗香。
摧滅煩惱賊，勇健無能踰，降伏四種魔，勝幡建道場。
雖知無起滅，示彼故有生，悉現諸國土，如日無不見。
供養於十方，無量億如來，諸佛及己身，無有分別想。」

「人間佛教」的思想理論，證諸經典語錄，佛陀的教示本來就充滿了人間性，人間佛教其實就是佛陀的本懷，這是不容置疑的事實。所以，人間佛教的藍圖，可以說早在二千五百多年前佛陀就已經為眾生規劃完備。只是，如何弘揚人間佛教，如何透過各種弘法活動，讓人間佛教的藍圖實際在人間呈

現，這才是後世佛弟子所應該用心、努力的方向。

有感於人間佛教不能只是停留在理念的層次，而應該以積極行動來落實佛法，因此佛光山開山三十多年來，一直秉持著「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」的四大宗旨，從各個領域落實佛法。

例如在教育方面，為了培養人才，除先後創辦了十六間佛學院、四所大學、二十六間圖書館、九所美術館之外，在全世界同步舉辦的世界佛學會考，更帶動全球各地的學佛風氣；以及各別分院道場舉辦的佛學夏令營、佛學講座、都市佛學院、星期兒童班等，更將菩提種子撒滿世界各個角落。

在文化方面，除了至今仍在持續進行的大藏經編纂工作外，歷經數年完成的《佛光大辭典》於一九八九年榮獲金鼎獎，對海內外學佛者的助益甚

大。《中國佛教經典寶藏》將佛經予以白話化、通俗化，有助於大家更深入理解經義。甚至為讓有心學佛者通盤了解佛教，五年前我特別集合了近百人，先後編撰《佛教叢書》及《佛光教科書》，把佛教做了一番有系統而完整的介紹。二〇〇〇年佛光山又創辦了一份《人間福報》，以及編輯《普門學報》、《中國佛教學術論典》、《中國佛教文化論叢》，帶動佛教的學術研究風氣。此外，「佛光衛星電視台」為佛教廣開言路，也為傳播佛法盡一份力量；香海文化、佛光文化、如是我聞等事業機構更發行雅俗共賞的佛教刊物，以現代化的視聽影音技術弘法利生。

在慈善弘法方面，大慈育幼院、施診醫療隊、老人之家、萬壽園等的設立，使生老病死皆有所安。在布教修持方面，佛光山在世界各地的信徒於每週六同一時間念佛共修，其他因應當地情況的定期共修法會及十餘所禪堂、

念佛堂、抄經堂、禮懺堂，都對淨化人心發揮了預期的效果。

在我自己的這一生當中，自認一直都很用心的在推廣「人間佛教」，當我在講述佛法時，要讓大眾聽得懂；書寫文章時，要讓大眾能體會；興建道場時，要讓大眾用得上；舉辦活動時，要讓大家能參與；開辦法會時，要讓大眾能法喜；海外弘法時，也總是會提供語文翻譯，我隨時隨地顧及大眾的需要，因為實用的佛教，才是人們所需要的佛教。

甚至為了順應時代的需要與眾生的根機，早在一九五四年，我率先發起倡印精裝本的佛書，我提倡街頭布教；慢慢地，我又將之發展為監獄學校的弘法以及電台、電視的講演。我組織了全台灣第一個佛教的歌詠隊，從事環島布教，宣揚佛法教義。四十多年來，我努力將寺廟演進為講堂，將課誦本演變成佛教的讀物，將個人的修行擴展至集體的共修，將誦經轉化成講經；

甚至為了擴大在家信眾參與弘法的空間，我創辦了國際佛光會，建立了檀講師的制度，希望讓人間佛教的藍圖，逐步在佛光普照的理念下，一一實現。

終於，經過多年來的努力，以及在十方信眾的護持下，佛光山的確已經成就了不少值得皆大歡喜的貢獻，例如：

1. 台灣佛教人口增加
2. 青年學佛風氣日盛
3. 在家弟子弘揚佛法
4. 人間佛教獲得認同
5. 傳播媒體重視佛教
6. 佛教文物廣泛流通
7. 佛教梵唄受到尊重

8. 佛光人會蓬勃發展

9. 教育學界肯定佛教

10. 政黨人物實踐佛教

11. 演藝人員皈依佛教

12. 佛學會考成績輝煌

甚至影響所及，已經帶動台灣佛教：

1. 從傳統的佛教到現代的佛教

2. 從獨居的佛教到大眾的佛教

3. 從梵唄的佛教到歌詠的佛教

4. 從經懺的佛教到事業的佛教

5. 從地區的佛教到國際的佛教

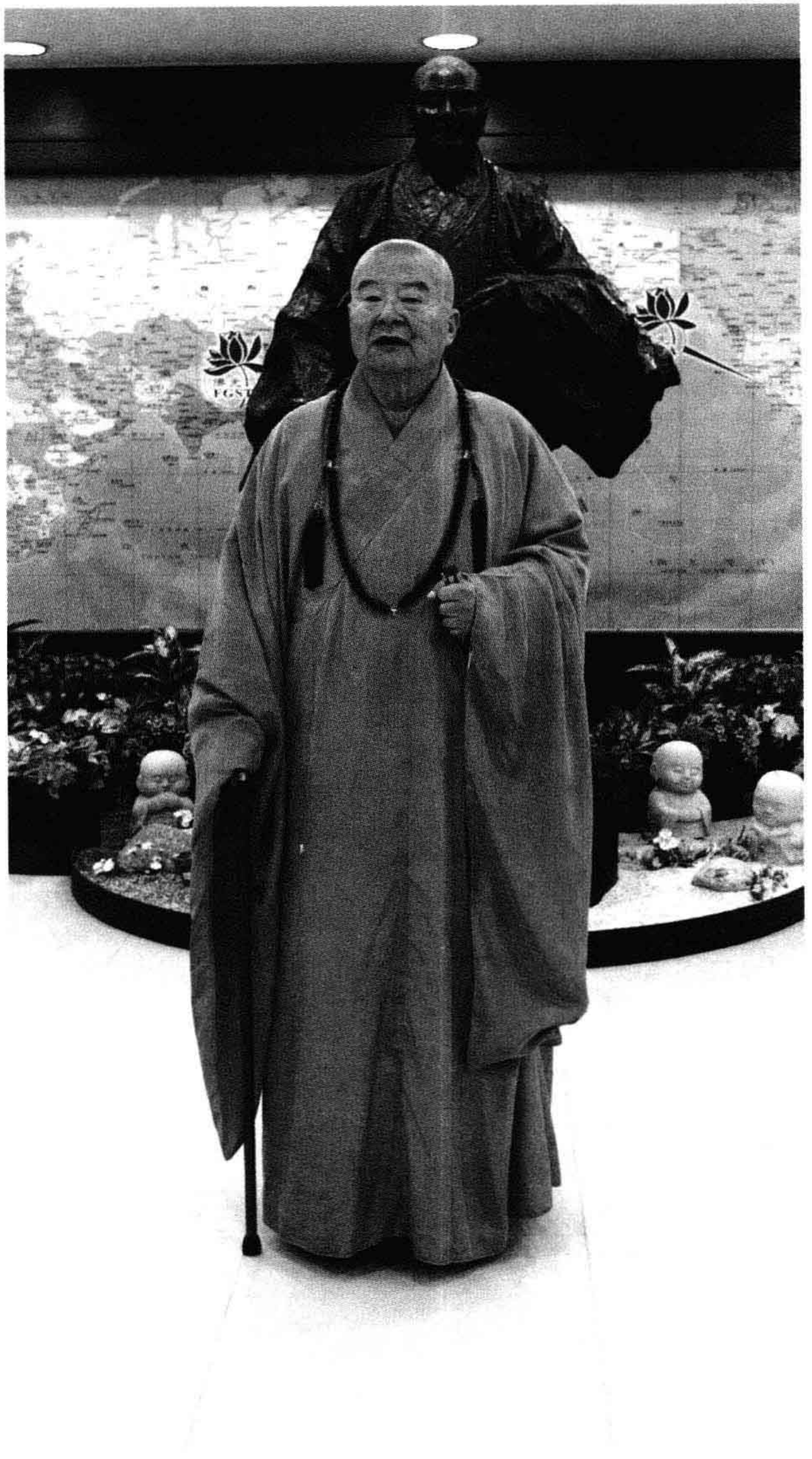
6. 從散漫的佛教到制度的佛教
7. 從靜態的佛教到動態的佛教
8. 從山林的佛教到社會的佛教
9. 從遁世的佛教到救世的佛教
10. 從唯僧的佛教到和信的佛教
11. 從弟子的佛教到講師的佛教
12. 從寺院的佛教到會堂的佛教
13. 從宗派的佛教到尊重的佛教
14. 從行善的佛教到傳教的佛教
15. 從法會的佛教到活動的佛教
16. 從老年的佛教到青年的佛教

這一切的成就在在說明了：佛法不管怎麼好，都要能隨順社會大眾的需要，要能讓人受用，如此才有價值。因此，所謂提倡人間佛教，真正需要的是落實人間佛教的行者，人間佛教不能只是喊喊口號而已！

未來人間佛教必然是佛教的主流，這是無法阻擋的時代潮流，因為唯有人間佛教，才是大眾所需要的佛教。

二〇〇二年九月普門學報第五期

二〇〇五年一月十六日佛光山第七任住持陞座典禮

人間佛教的思想

真正的人間佛教，
是入世重於出世、生活重於生死、
利他重於自利、普濟重於獨修。

人間佛教的思想

佛光山提倡「人間佛教」，「人間佛教」的理念，不但早在我的心裡，在我的行為裡，也時時在我的思想裡。

究竟什麼是「人間佛教」？佛教的教主——釋迦牟尼佛，就是人間的佛陀。他出生在人間，修行在人間，成道在人間，度化眾生在人間，一切都以人間為主。佛陀為什麼不在其他五道成佛？為什麼不在十法界中的其中一法界成道，而降世在人間成道？再深入看，佛陀為什麼不在過去時間、未來時間成道，而在我們現世的娑婆世界成道？這就說明，佛陀是以人間為主的。人間的佛陀，他所展現的人間佛教，具有六個特性：

1. 人間性：佛陀不是來無影、去無蹤的神仙，也不是玄想出來的上帝。

佛陀的一切都具有人間的性格，他和我們一樣，有父母、有家庭、有生活，在人間的生活中，表現他慈悲、戒行、般若等超越人間的智慧，所以他是人間性的佛陀。

2. 生活性：佛陀所發展的佛教，非常重視生活，對我們生活中的衣食住行，乃至行住坐臥，處處都有教導。甚至對於家庭、眷屬的關係，參與社會、國家的活動等，都有明確的指示。

3. 利他性：佛陀降生這個世界，完全是為了「示教利喜」，為了教化眾生，為了給予眾生利益，以利他為本懷。

4. 喜樂性：佛教是個給人歡喜的宗教，佛陀的慈悲教義，就是為了解決眾生的痛苦，給予眾生快樂。

5. 時代性：佛陀因一大事因緣，降誕於世，特別與我們這個世間結緣。

雖然佛陀出生在二千五百年前，並且已經證入涅槃，但是佛陀對於我們世世代代的眾生，都給予得度的因緣。所以到今天，我們還是以佛陀的思想、教法，作為我們的模範。

6. 普濟性：佛教雖然講過去、現在、未來，但重在現世的普濟；空間上，雖然有此世界、他世界、無量諸世界，也重視此世界的普濟；講到眾生，雖然有十法界眾生，更重在人類的普濟。

佛教是以人為本的佛教，佛陀在各種經論中，一直強調：「我是眾中的一個」，表示他不是神。《維摩詰經》則說：「佛國、佛土在眾生身上求，離開了眾生，就沒有佛；離開群眾而求道，是沒有道可求的。」六祖大師更說：「佛法在世間，不離世間覺，離世求菩提，猶如覓兔角。」我們要成佛，必須在人道磨鍊、修行，才能成佛，在其他諸道中，是無法成就佛道

的。

《雜阿含經》卷十五中曾以「人身難得」的譬喻，讚歎生而為人的可貴。經上提到：「黑夜裡有一隻盲眼的烏龜，想要上岸求救。茫茫大海，黑闇無邊，只有一根木頭，這根木頭有一圓孔，這隻瞎了眼睛的烏龜，要在百年一浮一沉的剎那，找到那個孔，才能找到得救之道。」得人身，就是如此困難、稀有。《阿含經》中也提到：「失人身如大地土，得人身如爪上泥。」這都是意謂人身的難得，人間的可貴。

我曾在美國三藩市舉行家庭普照，有位老師提出一個問題，他說：「佛教要我們在家的佛教徒了生脫死，我們不想；叫我們成佛，我們也沒有動念過，因為成佛困難而遙遠，而了生脫死也是件好渺茫的事。我們現在只想知道，如何才能過得比別人更好一點？比別人更高一點？」

我聽了以後，感觸很多，我們的佛教一直偏離了人生。過去閉關的佛教、山林的佛教、自了漢的佛教、個人的佛教，失去了人間性，讓許多有心入佛門的人，徘徊在門外，望而卻步，裹足不前。所以佛教在度化眾生方面，要加強力量。

太虛大師說，印度佛教最初的一百年至三百年間，是小行大隱的時代——小乘佛教盛行，大乘佛教隱晦的時代。到了六百年以後，是大行小隱的時代——大乘佛教盛行，小乘佛教不彰顯的時代。一千年以後，是密主顯從的時代——密教為主，顯教為從的時代。到了今天是人間佛教圓融的時代。不論小乘的、南傳的、大乘的、藏傳的、中國的佛教，把原始佛陀時代到現代的佛教，全部融和、統攝，回歸佛陀在人間「示教利喜」度化眾生的本懷。

一般人熟悉的四大名山中的四大菩薩，其中觀世音、文殊、普賢示現在

家相，只有地藏王菩薩現出家相。為什麼這些菩薩大都現在家相？原因是過去的出家眾，具聲聞性格者多，出世的思想比較濃厚；而在家的佛教徒，比較樂觀、積極、向上，更合乎大乘佛教的宗旨。因此大乘的佛教，更合乎佛陀的本懷。像太虛大師自己也謙稱：「比丘不是佛未成，但願稱我為菩薩。」意思是，說我是比丘，不敢當，比丘戒律不容易受持得很完美。說我是佛嗎？我也還沒成佛，但願稱我為服務眾生的菩薩。

菩薩不是泥塑，不是只供養在佛堂，而是在人間活躍，有覺悟、有度眾個性的大有情。我們人人都可以成為菩薩。所以，太虛大師一生提倡「人間佛教」，最後歸納到菩薩學處，學菩薩就是人間佛教的旨趣。

人人都有追求往生淨土的目標，在西方有極樂淨土，在東方有琉璃淨土，彌勒菩薩有兜率淨土，維摩居士有唯心淨土。其實，淨土不一定在東方

或在西方，慈航菩薩說：「只要自覺心安，東西南北都好。」佛教的淨土到處都是，為什麼我們不在人間創造安和樂利的淨土，而要寄託未來的淨土？為何不落實於現實國土身心的淨化，而去追求遙不可知的未來？

所以，我常說對佛光山具有某種護教程度的信徒，當他老年時，不一定由兒女來養他，可由本山奉養，讓他頤養天年；不一定等往生之後，才能到西方極樂世界，讓阿彌陀佛補償他。因為他對佛教很好，我們奉養他，讓他當生即往生佛光人間淨土。真正的人間佛教，是入世重於出世、生活重於生死、利他重於自利、普濟重於獨修。

佛教有小乘、大乘，有顯教、密教，無論如何區分，都必須具有人間性，才能適合時代的潮流。這不僅承繼傳統，而且是時代所趨，人間佛教必然是未來的一道光明。

佛教早期以聲聞趨向大乘，稱為正法時期；後來以天乘之天道思想趨向大乘，是為像法時期；以人乘佛教趨向大乘，可說是末法時期。太虛大師說，末法時代提倡人間佛教更為重要。人間佛教具有哪些基本思想？以下提出六點作為說明：

一、五乘共法是人間的佛教

佛教分為五乘：即人、天、聲聞、緣覺、菩薩。人天乘的佛教，重於入世；聲聞、緣覺乘的佛教，重於出世。具有人天乘入世的精神，再有聲聞、緣覺出世的思想，那就是菩薩道。我們要以菩薩為目標，自利利他，自度度人，自覺覺人，把人我的關係，看成是分不開，是一致的。這五乘佛法調和起來，就是人間的佛教。

譬如，我們從高雄坐火車到台北，必須經過台南、台中、新竹才能抵達台北。我可以不在台南、台中、新竹下車，直往目的地而去，但我不能不經過台南、台中、新竹而到達台北。同樣的，如果要成佛，可以直接實踐大乘人間佛教的法門，但是不能不經過人天、聲聞、緣覺乘的佛教來完成自己。

二、五戒十善是人間的佛教

曾經有位軍校校長問我：「佛教對於國家、社會能提出什麼貢獻？」我說：「三藏十二部的聖典，都有益於國家社會。」簡單的說，只要五戒，就可以治國平天下。五戒是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不亂吃刺激性的東西、不飲酒。

不殺生，是對於他人生命的尊重，不侵犯他人，生命就能自由。不偷

盜，對於他人的財產，我不去侵犯，財富就能自由。不邪淫，是對於他人的身體、名節不侵犯，身體、名節就能自由。我不說謊，對於名譽、信用不侵犯，他人的名譽也不會受傷害。不飲酒，不吃刺激的東西，對身體健康不傷害，對於智慧也不傷害，更不會對他人傷害。如果一個人能夠持五戒，一個人的性格道德就能健全。一家持五戒，一家的人格道德都健全，一個團體、社會、國家都能奉持五戒，這個國家必定是個安和樂利的國家。

我們看，大部分作奸犯科、身陷囹圄者，都是違犯了五戒。譬如殺人、傷害、毀容，就是犯了殺生戒。貪污、侵占、搶劫，就是犯了偷盜戒。妨害風化、破壞家庭、重婚、強姦、拐騙，乃至販賣人口，都是犯了邪淫戒。詐欺、恐嚇、倒會，就是犯了妄語戒。所謂飲酒戒，除了飲酒外，包括吸食鴉片煙、嗎啡、速賜康、強力膠等毒品，讓自己的精神變得恍恍惚惚，做出傷

天害理的事，這是侵犯自己的智慧。如果人人能夠受持五戒，牢獄裡就沒有犯人。如果一般信徒能將信仰昇華，不要只停留在民間信仰的拜拜，祈求長壽、發財、家庭富貴、名位高顯、身體健康等，而能受持五戒，不必強求也會有福報的。

何謂五戒十善？十善是五戒的再擴大。身業修持不殺生、不偷盜、不邪淫；口業修持不妄言、不兩舌、不綺語、不惡口；意業修持不貪、不瞋、不邪見。以上即是十善。

所以，受持五戒，奉行十善，可以讓我們免除煩惱、恐怖，獲得身心的自由、平安、和諧、快樂，也是人間佛教的基本思想。

三、四無量心是人間的佛教

四無量心就是慈、悲、喜、捨。中國佛教為什麼會衰微？因為佛教徒沒有實踐佛法。佛教要我們慈悲，但多少佛教徒有真正的慈悲？佛教要我們喜捨，多少佛教徒具有喜捨的性格？那是因為佛教徒心目中沒有真正接受佛教。出世的也好，入世的也好，如果沒有佛法，與世俗又有什麼不同？

有人說：「家家彌陀佛，戶戶觀世音。」每個人把家中最好的正廳用來供奉觀世音菩薩，為什麼？因為觀世音有慈悲的功德。慈悲，才能走進每個人的家庭；慈悲，才能受到每個人的尊重；慈悲，才能真正降伏人心，讓大家心悅誠服，恭敬供養。

佛教不知從何時開始，染上悲觀的色彩。佛教徒開口閉口就是：「人生苦短、無常……」其實，佛教有喜樂的性格，有歡喜的精神，所謂喜無量、悲無量，要把歡喜布滿人間。講苦，是讓我們認識苦的實相，如何解脫苦

惱，得到歡喜，才是佛陀說苦諦的真正用心，「苦」不是最終的目的。佛說諸行無常，無常很好，無常可以變幻，壞的可以變好；不幸的命運，因為無常，就會否極泰來，時來運轉，另有生機；因為無常，所以命運不是定型的。我們要散布歡喜的種子，讓舉世之人都能得到佛法，讓大家都在幸福美滿歡喜中過日子。

有時候，物質上的生活豐富，經濟成長繁榮，不一定能解決人的痛苦。金錢多、物質多，帶給人的煩惱也很多。佛法的歡喜，是要我們從法喜、從禪悅、從真理中去體會內心的自在、內心的安樂。如果我們的信仰，只是建立在貪求上面，向菩薩、一切神明要求貪取，要平安，要富貴，要家庭美滿，要長壽，中獎券……這種以貪婪為出發點的宗教層次，並不高尚。我們應該把信仰建立在「捨」的上面，信仰宗教是奉獻的，是犧牲的，是利眾

的。人間佛教的利他性格，應該具有這種慈悲喜捨的精神；所以，慈悲喜捨四無量心，是人間佛教的主要內容。

四、六度四攝是人間的佛教

布施、愛語、利行、同事的四攝法；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若的六度，都是人間的佛法。雖然西方國家不是佛教國家，但我感覺西方人士比較有人間佛教、大乘菩薩的性格與精神。

以布施來說，西方人肯布施，上教堂，或多或少都會樂意捐助。社會有什麼事情，都會歡喜的盡一點心力。尤其見到人，會給你一個微笑，一聲親切的招呼：「Hello! How are you?」「你好！」這就是布施。一個笑容，是容貌的布施；一句問好，是語言的布施。他們把布施融會在生活裡，隨時都

在實行布施。

持戒，戒律就是法律，西方人是很守法的。他們是法治的國家，但不在法院中講法。在馬路上遇到紅燈，沒有車子、警察，也不會隨便搶越馬路，只要一個「Stop」的記號，他就不會直行過去，總是停一下再通過。即使排隊也是如此。

在一些觀光景點，有時候參觀的人太多，守衛來不及分配座位，就在路口用一條繩子圍起來，指揮大家坐次。不管是各國的國王、州吏，各州的州長、議員，這一條繩子一拉，個個都守法地站在那裡。為什麼？這條繩子就象徵法律，不能踰越過去。法律的尊嚴、神聖，已和西方人士的生活、思想融和為一體，老百姓守法，國家自然是個法治的國家。

相反地，開發中的國家是什麼情形呢？不要說一條繩子，就是一道牆，

他都會想盡辦法爬過去。所以，守法就是守戒，守法與否，關係一個國家的形象，也關係一個國家的進步、富強，我們應該建立人間佛教法制的觀念。

談到忍辱。忍，不是你罵我，我不回口；打我，我不回手的忍一口氣；這些都不是忍。忍，是擔當，是能消除，是能化解；忍，是有力量的，也是一種積極、向上、犧牲，是一種忍辱負重。西方人士工作的時候，難道不辛苦嗎？他在忍受辛苦；排隊依序不超越，這也要忍。所以彼此互相忍讓，社會就能井然有序，不會有脫序的現象。

說起西方人士的精進，如積極、奮發、努力，也是眾所皆知。我們常說西方國家像天堂，那是由於西方人士很勤勞，對工作認真，講求效率，不偷懶、不苟且的敬業精神所致。佛教說精進，有所謂的四正勤——「未生善令生起，已生善令增長，已生惡令斷除，未生惡令不生」。他們不斷研究、突

破，精益求精，因此西方國家大都成為強盛、進步的國家。

提到禪定，有時候我們在西方國家的街上看不到人，大人小孩都在家裡。講話時，以彼此能聽到為主，不喧嘩、不吵鬧人。坐火車，都是一副悠悠然不計較的樣子，這就像禪定一般。

至於智慧，有人說西方人好笨，兩塊錢一個，跟他買六個，十二塊錢，他算不出來，要兩塊加兩塊加兩塊再加兩塊……。其實他們並不笨，中國人雖然機巧，但機巧得過頭，變成投機取巧。西方人笨拙、呆板，可是他不隨便亂來，一就是一，二就是二。所以他們研究科技，能夠發達精確，做任何事也很穩靠。

說西方人的優點，並非我認為外國的月亮比中國圓，我只是慨嘆：我們是推行大乘佛教，實踐佛法的國家，為什麼那麼慳吝、勢利、自私、逃避，

沒有愛心，只顧自己？所以我們要提倡人間佛教，實踐布施、利行、同事、愛語，這才是今天人間及社會所需要的佛教。五戒可以安定社會，六度可以建設國家，四無量心可以普利大眾。

五、因緣果報是人間的佛教

我曾到軍中布教，將官們提到軍中一個問題，有些服役的青年認為：「我去年入伍當兵，他也是去年當兵，為什麼他升任班長，我還是小兵？」心裡總是不平衡。為什麼兩人種的是同樣的因，同時入伍，結果卻不一樣？

佛教講「因緣果報」，其中「緣」的因素很重要。緣不同，產生出來的果，就不一樣。例如這朵花，多澆一點水，多下一點肥料，播種的地方肥沃，有和風吹拂、陽光照耀、雨水滋潤，這朵花和那朵花，就會不同。雖然

同是一朵花，結果不一樣，是因為「緣」的不同。

凡人常怨恨命運，埋怨世間不公平，挑剔家裡的成員這個不好，朋友那個不好，社會不好，國家不公，為什麼不研究自己的因緣，究竟哪裡出了毛病？譬如，本來要升班長的，就因為說錯一句話，升遷的機會就失去了；本來競爭對手的條件沒有比較好，可是在要緊的時候，他立了一個汗馬功勞，擔負一個重大責任，說了一句好話，他的緣份增加，就做了班長。

因此，在佛教講求廣結善緣，所謂「要成佛道，先結人緣」，要重視這個緣。日常生活當思一粥一飯，有多少的因緣成就，要感謝因緣，感謝大眾給我機會，感謝大眾給我方便，這一切都要感謝的。

我們住在家裡，早上開門，報紙就送來；晚上打開電視，多少演藝人員在表演。如果報紙不得看，晚上電視也不得看，那種生活將有多枯燥、無

聊？因緣，使散居世界各地的大家和合，他們的辛苦，他們的服務奉獻，讓我們能夠過著美好的生活，這是因緣的價值。別人跟我結緣，我應該如何回饋呢？要處處感恩，懂得感恩，才能享受富足的人生。

因果實在不可思議，然而我們卻看到許多社會人士不了解因果。念佛的人，諸事不順心時，就怪阿彌陀佛不保佑他，讓他的錢被騙，被倒閉，或買股票沒賺錢，也怪阿彌陀佛不靈感；吃素，身體越來越不好，怪阿彌陀佛不慈悲。信佛吃素和發財致富、強身長壽有什麼必然的因果關係？念佛拜佛，持齋吃素，是信仰上的因果，道德上的因果；發大財得富貴，是經濟上的因果；身體要健康，長命百壽，有健康上的因果，如需要運動，正常的保健。因果是不能錯亂的，種的是瓜，如何得豆呢？怎麼可以把一切責任都推給信仰的阿彌陀佛？這都是錯亂因果，不能正確地認識因果。

《那先比丘經》中記載：有個過路人，偷鄰家果園樹上的果子吃。

主人說：「你怎麼吃我的果子呢？」

路人說：「這怎麼是你的？它是樹上的。」

主人說：「這是我種的呀！」

路人說：「你種的果子是埋在土裡的，我吃的果子是長在樹上的。」

樹上跟土裡沒有關係嗎？這因果是不能斬斷的，因遇到緣就會產生果。

「菩薩畏因，眾生畏果」，菩薩知道因，不會隨便亂做，眾生不懼因而亂來，終致鋌鐺下獄，其結果是可怕的。

佛陀在世時，和我們常人一樣，也有老病死生的現象，在因緣裡，都不出因果的範圍，這是很偉大的思想。因為在因果之前人人平等，誰也逃不了因果業報。「人善人欺天不欺，人惡人怕天不怕。」天是什麼？天在佛教中

就是因果，因果是非常公道的。現今我們提倡人間佛教，應該大力倡導因果觀念，因果是非常科學、理智的，人人有了因果的觀念，就不需要警察、法院。因果是自己的警察、導師，因果是自己的法律準則。

在我的故鄉揚州，幾十里內沒有警察，幾百里內沒有法院，人民不犯罪，也很少有什麼兇殺案。如果我對不起你，你對不起我，不要爭不要吵，一起到土地廟、城隍廟，燒個香，發個誓，就能化解糾紛；他們覺得這個方法很公平。為什麼？因為因果會給我一個交代。現在有所謂的「自力救濟」，沒有辦法自力救濟，投訴無門的時候，心裡還有一個值得安慰的因果；因果不會欺騙我們，因為「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲」。

六、禪淨中道是人間的佛教

佛學的內容浩瀚無涯，宗派也林立繁多，不管禪宗、淨土，或中觀的空、中道，都是人間的佛教。

講到禪，歷代的祖師們參禪都不求成佛，只求開悟，只求明心見性。他們在人間悟道以後，當下的生活能夠解脫、能夠安住身心，獲得現在身心的自在，所以禪者是最有人間性。

淨土行者希望求往生淨土，也是要現世念佛，念佛功夫不夠，是無法往生的。除了以現實的世界作為立足點，老實念佛、修持，別無捷徑。尤其對現在家庭，對忙亂的社會人生，淨土是安定我們身心的良方。能夠禪淨雙修，更能契合人間的佛教思想。

中道的思想，就是空有融和的智慧，可以直接契入世間實相。有了中道

的般若智慧，就能在現世生活中幸福快樂。有些人太重視物質的生活，流於世俗狂熱的追逐，容易忘失自己。有些人則遠離人間，到深山裡一個人獨處，如枯木死灰，冷冰冰的，對世間生死疾苦，不知關懷。人生太過熱烘烘或太過冷冰冰都不好，缺乏中道的圓融。

所謂中道，是中觀的般若智慧，有了這種智慧，遇到事情，就懂得事待理成，懂得把握其中的原則。遇到一切果，知道果從因生，種什麼因就會結什麼果，不會隨便怨天尤人，會去追查原因。「有」的現象，是由於「空」理，「不空」就什麼都沒有了。沒有虛空，宇宙萬有如何建設？「空」中才能生妙「有」。所以，人間佛教是過著有物質也有精神的生活，物質、精神的生活是同等的重要。有向心外追求的，也有心內的世界；有前面的世界，也有回頭的世界。不是盲從，一味往前衝；衝得頭破血流時，要懂得回頭是

岸。人間佛教有擁有的生活，也有空無的生活；有群居的生活，也有獨處的生活。把世間所有的一切都調和起來，使人間成為最美好的生活。

我所提倡的人間佛教，正如我為佛光山所訂定的工作信條：「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便。」肯給人的，肯服務的，肯助人一臂之力的，肯跟人結緣，肯給人歡喜的，那就是佛的教示，是佛在人間所給我們的教導。佛光山提倡人間佛教，就是要讓佛教落實在人間，落實在我們生活中，落實在我們每個人的心靈上。佛在哪裡？在我的心裡。淨土在哪裡？在我的心裡。眼睛一閉，宇宙三千大千世界，都在我這裡。縱使天下的人都捨我而去，但佛祖在我心中，沒有離開我。

在今天的社會裡，每個人的負擔都相當沉重，家庭、事業、親人的種種責任，緊緊地壓迫著我們。假如我們擁有了人間佛教，就能擁有整個宇宙大

地，如無門慧開禪師說的：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」所謂「心中有事世間小，心中無事一床寬」，能夠擁有心內的世界，不一定要求心外世界的廣大。如果能擴大心內的世界，則人間所有一切眾生、所有一切世界，都離開不了我們的心。以眾為我，心、佛、眾生，等無差別時，才是真正幸福圓滿的人生，也才是人間佛教的真正精神所在。

大師於日本本栖寺與大眾一同出坡

人間佛教的建設

真正的人間佛教是

現實重於玄談、大眾重於個人、
社會重於山林、利他重於自利。

人間佛教的建設

佛教教主佛陀在二千五百多年前，降誕在印度的迦毘羅衛國。他是一位真實修行的聖者，並不是來無影、去無蹤的神仙，也不是異教徒心目中的上帝。佛陀是出生在人間，修行在人間，成道在人間，他是我們人間的佛陀，人間的救主。因此，我們的佛教是人間的佛教。

但是，今日佛教的某些趨勢已經違背佛陀的本旨。例如：研究學問的人，只重視佛學的玄談，不注重實際的修證；有些人以為佛教只是形式上的吃素拜拜，對於人格道德的增進及日常生活的問題並不重視，缺少對人世間的責任感；有的人一信佛教，就忙著自己修行，不是在山林裡閉關自修，就是在精舍中不問世事，完全失去對社會大眾的關懷。

真正的人間佛教是現實重於玄談、大眾重於個人、社會重於山林、利他重於自利。我們接受佛教的信仰，並不是把佛教當成保險公司，祈求佛陀像神明一樣廉價的給予我們保佑。所謂人間的佛教，是希望用佛陀的開示教化，作為改善我們人生的準繩，用佛法來淨化我們的思想，讓佛法作為我們生活的依據，使我們過得更有意義，更有價值。

關於「如何建設人間佛教」，我提供六點參考：

一、建設生活樂趣的人間佛教

我們信仰佛教，是要追求幸福快樂，並不是尋找痛苦的。可是，當我們開始學佛，便常聽到「苦空無常」的口頭語，讓人覺得生命裡一片愁雲慘霧，誤以為佛教裡毫無樂趣可言。其實，任何人信仰佛教，都不會把「受苦」

當作目的，沒有人不喜歡快樂幸福。關於這一點，我們必須有幾項認識：

(一) 苦是增上緣，不是真目的

人間有很多「苦」，佛經提到苦有二苦、三苦、四苦，乃至八苦、無量苦等等。例如：身體上有老病死的苦，心理上有貪瞋癡的苦，自然界有水火風災的苦，家庭和社會上有眷屬別離、怨憎相會、欺凌壓迫、刀兵戰亂的苦等。我們要接受這許多苦的挑戰，經得起它的磨鍊，超越它，並且把它當作修道的增上緣。《楞嚴經》說：「聖性無不通，順逆皆方便。」能以苦自勵的人，便是能利用「苦」作為逆增上緣的人。

有的人以為信佛教一定要吃苦，雖有好的衣服可以穿，卻要穿得破爛；雖有好的東西可吃，卻要吃壞的東西，表示這才是修行。其實，佛教是要我們克服苦難煩惱，並不是要我們自找苦吃，自我束縛。

(二) 人間有欲樂，世人所需求

我們既然不要苦，是不是就要求樂呢？人間有五欲的快樂，是一般人所祈求的，我們究竟應不應該有五欲的快樂？

在佛教裡，聲聞、緣覺的小乘講究離欲，人乘的佛教講究節欲，大乘菩薩不是離欲，也不是節欲，而是對財、色、名、食、睡等五欲，加以化導，叫做化欲。

《勝鬘經》中提到，勝鬘夫人是一位王后，但她奉行大乘佛道，除了相夫教子，做了許多佛化的救濟事業，例如：開辦星期學校教育兒童等；《維摩經》中的維摩居士，是一位在家菩薩，經中形容他「雖處居家，不著三界；示有妻子，常修梵行」。他有妻子兒女、田園舍宅、官位財勢，但這一切，如同片雲點虛空，不會使他心有罣礙，不會妨礙他的修行。

人生的欲望很多，大體而言，有對財物的要求、身體美貌壯健的期望、家庭與親族朋友的相處，以及情感的如意等等，這些欲望到底是好還是不好？那一個人不希望資財圓滿如期所願？那一個人不希望自己長得美貌健康？佛教並不反對這一類善的欲望，人間佛教也承認這種欲樂，只是這種欲樂會遷流、變化，並不是最徹底、究竟，不是佛法中真正的快樂。佛法所提倡的生活樂趣是法樂，而不是欲樂。

(三) 我有妙法樂，不欲世法樂

一般人享受的快樂，大都由感官得來：用眼睛看電影、看電視，覺得很好看；嘴裡吃著山珍海味，大塊朵頤，不亦樂乎；耳裡聽好的音樂，男女談情說愛，心意愉悅……然而，用眼睛獲得的快樂是非常短暫的，因為看到的東西轉眼成雲煙，用耳朵聽得的快樂容易消失，有時候甚至樂極生悲。唯有

不是從感官得來，而是向內心追求的快樂，才是最究竟的快樂。

有些人覺得出家人很可憐，魚不能吃，肉也不能吃，男又不娶，女也不嫁。但是，出家人並不以此為苦，也不執迷，因為他有佛法的快樂，這種快樂是來自內心的，是最究竟的。

我童年即出家，出家之後，常常聽到這句話：「年紀輕輕的就出家，真可惜！」我自己卻想：「真是太有福報了，幸好我出家了！」因為我在佛法裡獲得快樂。

當然，這種快樂在家學佛的人也一樣可以得到。只要我們有信仰，雖然只是粗茶淡飯，但由於心中有佛菩薩等聖賢作榜樣，便能安貧樂道，不虞匱乏。如果沒有信仰，精神上無所寄託，財產再多，名位再高，還是會感到不滿足、不快樂。真正有修行的人，他眼睛一閉，腿子一盤，所謂天堂、極樂

世界當下現前，那就是佛法的快樂。

除了物質、感情的快樂，再增加佛法的樂趣後，一天有二十四小時，一年有三百六十五日，日日每一秒，都會生活在佛法的快樂之中。

二、建設財富豐足的人間佛教

在佛教界，一向不喜歡談金錢、談財富。提到某某人很富有，有人就會現出不屑一顧的樣子，或者看到某一個人歡喜金錢，或歡喜賺錢，就鄙視他。其實，有錢並不是罪過。

(一) 黃金非毒蛇，淨財作道糧

佛經中常把黃金比作毒蛇，黃金有時是毒蛇，有時卻是辦道的資糧。錢財本來是中性的，變好、變壞全看人用之有道或無道。如果是份內的錢，是

正當手段得來的，就是淨財，這種錢財多了有什麼不好呢？淨財可以作為求道與弘法利生的資糧，修行辦道、布施救濟，在在都需要錢財來做助緣。

如果有位年輕人，發願深入經藏、窮研佛學，但是他買不起一部新台幣四、五萬元的《大藏經》，怎麼辦？所以，讀書也需要金錢來作助緣。至於其他社會事業，就更不用說了。

佛教徒並非不可以發財。一個佛教徒，在社會上或家庭裡，應該是錢財越多越好，重要的是，有了錢要會用錢。很多有錢人，一生一世做個守財奴，不能善用金錢，死後帶不走，還讓子女為此引起糾紛。所以我主張佛教徒大家發財，但是不只注意「君子愛財，取之有道」，而且要「用之有道」。

(二) 外財固然好，內財更微妙

身外之財固然需要，心內之財更莊嚴，而且心靈的財富比世間的金錢更

好。身外之財，我們不容易有，例如想到市中心買一塊十坪地，需要一百萬，錢從哪裡來？可見心外求財是不容易的。但是向心內求財就容易得多。心內的財富在哪裡？只要有般若智慧，心眼開了就有了。

譬如：我們欣賞天上高懸的月亮，好圓好明好美；滿天的星斗、銀河，遍滿整個虛空，誰與我們爭呢？假如我們懂得太陽、高山、大海、樹木、花草、飛鳥，可以感覺花是為我們開，鳥為我們叫，平坦的柏油路都是為我們而鋪的，宇宙之大，這一切都屬於我們，又何止是市區的那一塊小土地？所以，真正的財富，在自己的心中，心裡若知足，宇宙三千都是我們的；如果不滿足，一味地貪財好利，擁有再多也覺得不夠的。

(三) 求財要有道，莫取非份財

我們不要非份的金銀財寶，什麼是非份之財呢？下列七點就是非份之

財：

1. 竊取財物：別人東西，私下拿用。
2. 抵賴債務：欠人之錢，硬要賴帳。
3. 挪用寄存：寄存之物，從中挪用。
4. 吞沒共財：共同經營，非法多得。
5. 因便侵佔：趁機得利，侵占存用。
6. 藉勢苟得：濫用權勢，獲得錢財。
7. 經營非法：私造毒品，不合國規。

《阿彌陀經》中提到西方極樂世界的建築美侖美奐、富麗堂皇，地下是黃金鋪地，欄杆、雕樑都是七寶所成，誰說佛教不重視富有呢？佛教希望人人有錢，但不能是非法的財富。而且有了外財，更須有心內的財富。

三、建設慈悲道德的人間佛教

怎樣才能達到慈悲道德的標準呢？

(一) 自他和社會，普濟重利人

所謂慈悲道德，主要是講人與人之間怎樣保持和諧？有時候，別人批評我們，討厭我們，我們必須自我檢討，自我覺悟到可能是在慈悲道德上有了缺陷。因此，要發奮圖強，自尊自重，時時刻刻想到不可得罪別人，不可侵犯別人，同時也重視社會大眾的輿論，行其所當行，造福社會大眾，這就是慈悲道德的表現。

我們對於自己、他人、社會，都要用慈悲道德去增上，這是建設人間佛教不可以缺少的條件。有人說慈悲有什麼好？道德有什麼用？有慈悲道德的人大半是被人欺負的對象，因而對慈悲道德發生懷疑、對人生态度產生動

搖。事實上，只要有為人奉獻的決心，最後勝利的仍是有慈悲心和有道德力的人。

(二) 五戒應受持，人成即佛成

佛教的五戒是做人的基本道德，所謂五戒是：

1. 不殺生——不侵犯別人生命。
2. 不偷盜——不侵犯別人財富。
3. 不邪淫——不妨害社會風化。
4. 不妄語——不侵犯他人尊嚴。
5. 不飲酒——不飲用煙酒亂性。

五戒主要告訴我們應遵守道德，不能侵犯別人。不亂殺，就是不傷害他人的生命，不侵犯眾生的生存；不偷盜，就是不侵犯別人的財富，不損失別

人的所得；不邪淫，就是不妨害家庭的和諧，不侵犯別人的名節；不妄語，就是不假造顛倒的語言，不發表損人的談話；不飲酒，就是不貪嗜刺激的食品，不食用迷智的煙酒。監獄裡的犯人，大都犯了五戒，如殺人、傷害、杖打、鴆藥等，是犯了殺生戒；搶劫、竊盜、恐嚇、詐欺、侵占、貪污等，是犯了偷盜戒；妨害家庭、妨害風化、重婚、強姦等，是犯了邪淫戒；詐欺、教唆、誣告、妨害名譽、造謠惑眾等，是犯了妄語戒；吸賣鴉片、注射嗎啡、私造煙酒等，是犯了飲酒戒。

因此，佛教把五戒制定為人間的基本道德，唯有每一個人、每一家庭、每一個社會，都能共守五戒，人間才有祥和之氣，才能上慈下孝，和平相處，一個人五戒守得好，就表示人格完美，佛道也可成。

(三) 人天三福行，善德堪尊敬

我們建設人間的慈悲道德，對人天的福德善行，尤其要遵守修持。若要升官做富貴人，須奉行三件事情：一、布施；二、持戒；三、禪定。布施可以增加我們的富貴，持戒可以增加人格的尊嚴，禪定可以安定我們動亂的身心，我們若能奉行布施、持戒、禪定三福行，就能與人間佛教相應。

四、建設眷屬和敬的人間佛教

每一個人生活在人間，都不會離群孤立，每人都有他的親戚眷屬。有些人很重視家庭的眷屬，但有時也因眷屬而產生一些齟齬摩擦。俗語說：「不是冤家不聚頭。」就是家裡的夫妻、父子、母女那麼親的眷屬，有時候也會變成冤家，甚至被認為是修學佛法的障道因緣。因此，有些在家居士，以為像出家人一樣，疏遠親戚朋友，才算是皈依學佛。

其實，學佛並不需要離開親戚朋友。我們生活在人間，親戚眷屬之間若能彼此互相尊敬，和平相處，成為感情融洽的法侶道友，那真是人生一大樂事。

(一) 眷屬因緣好，相處在和敬

眷屬相處，不能相親相愛，反而成為仇敵，視為冤家對頭，原因何在？人和人相處，難免有一點利害關係，難免會發生一些誤會，如果彼此太計較，就不能和敬相處了。甚至有的人喜歡算舊帳，常常記著仇恨，好事不記得，壞事記一堆，怎麼能和敬呢？

我國聖賢有句話說：「敬人者人恆敬之，愛人者人恆愛之。」又說：「家和萬事興。」眷屬之間珍惜因緣，能彼此和諧，彼此尊敬，不算舊帳，不要計較、比較，這是眷屬和敬相處的必備條件。

(二) 自由應尊重，利害要看輕

法國羅蘭夫人說：「不自由，毋寧死。」翻閱歷史上的暴政，多少百姓不惜自身性命，此起彼落的反抗，就是為了爭取生存的自由。一九六四年，越南教難，多少高僧大德，有的以火自焚，為教殉道；有的自殘身體，為教犧牲，只為了爭取信仰的自由。

無論那一個地區，那一個行業，那一個團體，那一個家庭，甚至那一個人都需要自由；每一個人，思想不一樣，習慣不一樣，需要也不一樣，這許多人相處在一起，即使是家庭中的眷屬，也無法使大家的思想習慣相同。思想不同，最好的辦法是：彼此互相尊敬，互相包容，如此才能互相存在，相安無事。

唯有尊重他人的自由，彼此相處才能和諧。有的父母，只有一個兒子，

對兒子的婚事便極力干涉，兒子有了對象，卻不允許兒子與對方交往，或者只有一個女兒，硬是不允許女兒嫁給她心目中的對象。像這樣的父母，太過管制兒女的婚姻，往往產生反效果。

有時候，身為父母者看到年輕兒女們，不能與自己一樣信仰佛教，反而信仰基督教，想盡種種辦法要扭轉兒女的信仰。當然，家庭成員能有相同的信仰固然很好，但是，如果沒有善巧方便，徒使家庭裡的份子，因為信仰而感情破裂，這是划不來的。家庭中的眷屬，年齡有差距、思想有不同，連習慣也不一樣，重要的是彼此相互尊敬，和諧相處，不可以太自我；把握這個原則，自然會有好效果。

(三) 若要人讚美，多付苦與辛

我們如果想贏得別人的讚美，自己就要多付出一點辛苦與犧牲。所謂

「天下沒有白吃的午餐」，沒有流汗，不會有成果，沒有成果，又怎能獲得別人真正的肯定呢？有一句成語說「實至名歸」，這句話很有道理，未經付出辛苦犧牲而獲得的讚美，叫做諂媚阿諛，並不是真正的讚美。

五、建設大乘普濟的人間佛教

家庭幸福和睦了，要進一步把慈悲法喜普施給社會大眾，大乘佛教重視在家的學佛，在家的信徒更應本著大乘菩薩的大慈大悲大智大勇的精神，從事普濟社會大眾的事業。

佛陀的弟子中，有一位須達尊者，他皈依佛陀以後發願：「從今日起，凡是過路行商，吃飯、茶水，我都願意供養；從今以後，所有的比丘、比丘尼、信佛的男女居士，只要經過我的家門，要求吃用，我決不拒絕；如果有

老人孤苦無依，有孤童幼兒沒有父母，只要讓我知道，一定幫助他們解決生活的困難。」須達長者因照應許多孤獨無依的人，而被尊稱為「給孤獨長者」。

這就是大乘菩薩的精神，是大乘普濟精神的最高典範，是對社會實行普濟的慈悲。

(一) 應有仁愛心，要發菩提願

故前副總統謝東閔先生曾提倡小康計畫，推動仁愛運動。我們雖然是出家人，為實行大乘普濟的人間佛教，中國佛教研究院的師生也以行腳托鉢方式，響應仁愛計畫，並將所得款項全部送給政府當局，轉發給貧窮百姓。

托鉢時，發生許多溫馨感人的事。有送報先生看到莊嚴威儀的托鉢行列，拿了五十元便朝鉢裡一放；也有路邊賣青菜的小販，歡喜布施百元……

我心裡非常感動，心想：像他們送報紙、賣青菜，奔波勞累，要送多少報紙才有五十元的所得，要賣多少青菜才有百元的收入呢？他們卻仍然願意布施。甚至有些人的生活應該是被救濟，卻願意拿一百元、五十元救濟別人。

因此，我體會一個道理，「富人」之名，不是由所擁有的金錢多寡而決定，一個人即使沒有多少錢，只要他肯布施給人，他就是富有者；反之，雖然很有錢，卻不肯普濟於人，則與窮人無異。

推行人間佛教，不一定希望人人有財有勢，主要是必須心裡富有，有仁愛的心，能發菩提大願。

(二) 樂結衆生緣，喜作佛法事

所謂「未成佛道，先結人緣」。在佛教裡，強調結緣的重要。有的人做事四處碰壁，無法進行，有的人卻能順利無礙，到處受人歡迎，這就是從結緣

中得來。

每一位佛弟子，應該重視結緣。用眼睛看人，行個注目禮，是以眼睛結緣；認真聽人講話，給人歡喜，是以耳朵結緣；讚美別人、口說好話、轉述聽到的真理，是以口與人結緣；甚至走路時，先讓別人一步、禮讓座位給老弱婦孺，這都是結緣，都是奉行佛陀的大乘普濟精神。如果人人皆能實行，社會就能成為大乘菩薩的社會。

要多結法緣，必須多做佛事，而且方法要適當。常聽到有些人為了興建塔寺，硬性規定他人出多少金錢。這種化緣方法不甚妥當，但有時回頭想一想，雖然是勉強別人出錢，也是讓他有機會布施結緣，結了緣，等於播下種子，什麼時候收成，是意想不到的。如同經典譬喻，尼拘律樹的種子只是小小一粒，可是當播種長大後，結實纍纍，其收成是難以計算的。

(三) 願代衆生苦，普濟一切衆

《華嚴經》說：「但願眾生得離苦，不為自己求安樂。」為別人的快樂打算，使別人快樂，自己怎會不快樂呢？

有時候，我們走進寺院，看到許多人過度強調「眼觀鼻，鼻觀心」的修行，令人覺得現在人的冷漠，笑容少，一點也不親切熱情。經典云：「面上無瞋是供養，口裡無瞋出妙香。」每一個人臉上常帶微笑便是供養，口中說幾句好話便是出妙香，大家能多做一些事情，就是給人信心，多走幾步路為人服務，就是給人方便，多給人點個頭招呼，就是給人歡喜，多把自己的所有奉獻給人，就是給人希望，那麼當下就是佛國淨土。

六、建設佛國淨土的人間佛教

很多佛教徒都希望往生極樂世界，與其寄望未來，不如積極的把眼前的世界轉變為佛國淨土。

(一) 沒有三惡道，更無冤和親

我們要建設人間佛國淨土，須先做到沒有地獄、餓鬼、畜生三惡道。地獄道的眾生多貪，餓鬼道的眾生多瞋，畜生道的眾生多癡。如果要讓三惡道完全消失，就得把人間的貪瞋癡祛除。與人交往，不要結冤，也不可以太親密，太過親密容易產生執著，招惹許多麻煩。所謂「以智化情」，我們可以用智慧將怨親愛恨化除、昇華，並本著佛陀「無緣大慈，同體大悲」的精神，以平等心建設人間佛國淨土。

(二) 世界滿歡樂，憂煩一切除

凡是能給予社會大眾歡樂，能減少大眾憂心煩惱的事，我們都應該全力以赴，用佛法增加人間的歡喜，用布施增加人間的福利，用勞力服務大眾，用智慧貢獻大眾。如果什麼都沒有，至少有一顆心可以和大家共同歡喜。

世間最可悲的，就是不歡喜別人獲得利益，一般人看到別人有錢、有辦法，就不高興，這種不健康的心理，使得世間不能成為佛國淨土。

(三) 心淨國土淨，大同世界現

假使我們想把整個世界淨化，卻覺得自己能力不夠，不妨降低標準，先使自己的家庭和諧安樂；如果這種力量也沒有，那麼自己還有一顆心，就先莊嚴自己，淨化自己。「自淨其意，是諸佛教」，所謂「心淨國土淨」，人人都能這樣，大同世界就會呈現在我們的面前。

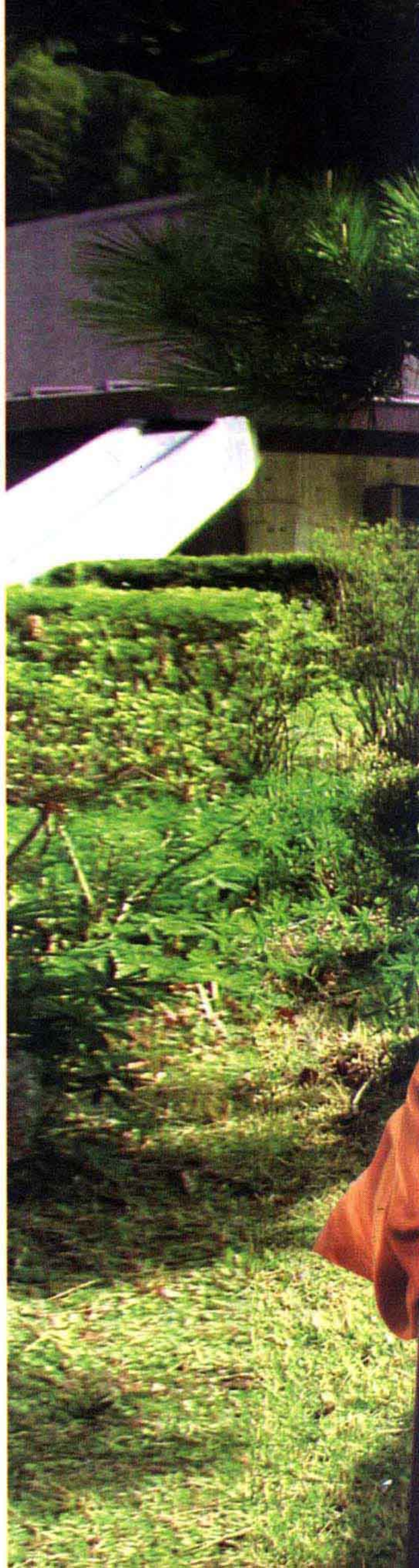
一九七七年四月講於台南育樂活動中心

大師於日本本栖寺

佛教現代化

所謂佛教現代化，目的是即將佛教慈悲、容忍的精神，提供給社會作為參考，希望社會遵循著佛教的平等法、因緣法、因果法等原則原理，而臻於至善至美的境地。

佛教現代化

假如有人曾到佛光山，看到佛光山各方面的設備，不知道有什麼感想？或許有人會覺得佛光山和其他的寺院不一樣，充滿現代化的氣息，佛光山的一切都很現代化。將佛教推向現代的新紀元，是我們歷年來努力的方向。雖然佛光山的宗旨、目標，不一定皆能為社會大眾所體會，但還是要把佛教的真理，廣大地傳播給社會，讓現代的人們欣然接受；佛教走上現代化，是一條必然的途徑。

佛教從印度本土傳到中國，長期受到中國政治、民俗等影響，產生有別於印度的中國佛教。在印度，僧團為引導社會道德歸趣、超越國家權力的出世間團體；在中國，在專制君主體制之下，一切都附屬於政治而存在，佛教

也無法倖免。君主的施政方針，往往決定佛教的興衰與否，有名的三武一宗法難，即是印證。尤其到了明朝，佛教由於當政者的政策，遂走上了遠離社會人群，封閉自守的局面。

明朝開國皇帝朱元璋，年輕時曾經營過沙彌，了解佛教四姓皆攝的包容性，容易為社會大眾所接受，是一股不可輕視的力量。當時由於一些不法份子假借宗教為謀叛的溫床，因此明太祖即位後，即對一切的宗教，特別是佛教，採取軟硬兼施的政策，以分散其對社會的影響力量。他要求全國的出家人，到山林中修行，使得佛教脫離社會，無法和群眾接觸，成為少數人修心養性的安養所。因此，佛教由隋唐時代積極投入社會、救度人們痛苦的盛世，沒落至關閉山門、保守退避的山林佛教。餘波所及，影響至現代，佛教度化群機的功能無法發揮，成為社會人士嗤之以鼻的對象。

民國以來，經過新佛教領袖太虛大師的極力提倡，推行八宗兼弘的人生佛教，一些年輕的僧侶，受到大師的影響，對未來佛教應何去何從的方向，有了新的體認，而喊出：「打開山門，走進社會」、「佛教要下山去」、「佛教要大眾化、通俗化、文藝化」等等的口號。

本來佛教即是以人為本的宗教，佛教是五乘共有的真理，不光是出家人特有的修行準則，而是七眾弟子共有的人生指南。佛教應該普遍化於每個家庭，佛教應該為每個人所接受。過去的大德，為了達到此理想，有禪宗提倡化禪機於耕作之中的農禪生活；淨土宗更是大事傳播三根普被的淨土思想，忙人、閒人都可修念佛法門。更有一些受過現代教育的人，主張以現代語文詮釋大藏經，以現代的印刷方式流通佛教的經典，使佛陀高深的教義，能夠普遍地為一般庶民所了解。

綜觀民國以來所提倡的「佛教現代化」運動，今日究竟完成了多少？佛教是否真正現代化了？我們以為尚嫌不足。佛陀以一大事因緣降生於世，所謂一大事因緣即示教利喜，也就是開示眾生以言教，給與眾生以歡喜。基於此原則，佛法一定要適合現代人的需要，讓眾生歡喜，自然地接受，才是佛陀示教的真正本懷。

民國以來所提倡的「佛教現代化」運動，並不是標新立異，也不是嘩眾取寵。現代化的佛教，乃是本著佛陀慈悲為懷，普化眾生的心願，本著歷代祖師，尤其是太虛大師的主張，推行落實，我們只不過稍盡一點棉力罷了。

根據印度出土的遺跡，佛陀在世所住的精舍，不管在衛生、通風等設備，都相當的進步，達到當時的「現代化」。佛教要因應每一個時代的需要，以最巧妙的方便，將佛陀慈悲的精神，普示於社會，也就是要「現代化」於

每一個時代，因此，我們提倡佛教現代化，並不是創新，而是復古，把過去諸佛、大德的教化，以現代人熟悉、樂意接受的方式，揭櫫於大眾。

關於「佛教現代化」的問題，提出以下數點供參考。

一、什麼是佛教的現代化

既然佛教要現代化，那麼現代化的佛教，應具備哪些原則呢？

（一）現代化的佛教是合理的，不是邪見的

佛教之所以異於其他宗教，是因為佛教不僅富有信仰、戒律、禮儀等實踐行門，更有合理性、客觀性的思想理論作為實踐的根據。佛教的根本教理——原始佛教的三法印、緣起說，大乘佛教的般若空，不僅合乎佛教的道理，並且合乎人間的道理，不管任何時代、任何地域的人類社會都能適用，

而且隨著科學文明的進步，更加能證明其合理性。

所謂「三法印」就是「諸行無常」、「諸法無我」、「涅槃寂靜」。根據佛教的看法，世間上沒有一樣東西是固定不變的，人體細胞每日的新陳代謝作用，由少年、青年、壯年而老化的人生過程；物理現象界宇宙星球的不斷運轉，山河大地滄海變桑田的瞬息變化，都說明「諸行無常」顛撲不破的真實性。因此人間的富貴、快樂固然無常，世上的苦難、災厄也是無常。我們快樂的時候，要居安思危，未雨綢繆；處困苦的時候，只要努力奮發，一定能改變困境，獲得快樂。「諸行無常」不僅僅是消極地由好的情況變成壞的情況，或由壞的情況變成好的情況，「諸行無常」更具有精進向上的積極意義。

自有人類文化以來，生命起源一直困擾著無數的思想家、哲學家。有的

主張宇宙的一切是神創造的，譬如基督教、天主教的上帝，印度婆羅門教的梵天、回教的阿拉等等，都將宇宙的來源歸諸於神格化的第一因。有的則主張一切是命運安排好的；有的以為是無因無緣、偶然機會的湊合；有的則認為一切現象是物質元素的結合。

佛陀為了破除這些邪見，提出「諸法無我」的獨特見解，揭示出因緣生滅的法則。所謂「諸法無我」是宇宙萬象沒有固定性的自我、本體，一切現象只不過因緣和合而成。因緣條件不具備了，就消滅分散。如果能明瞭「諸法無我」的道理，就個人而言，對於世間的一切就不會起貪著心，提得起、放得下，自在快樂。就社會而言，如果人人都能體認「無我」的妙意，就沒有自我中心的思想，不堅持己見，處處為他人著想，成全別人，社會必定和樂安詳。因此無我可以去除小我、私我，小我去除了，大我才能顯現出來；

私我空無了，涅槃寂靜的真我才能呈露出來。

世間的事物，如果合乎三法印、空的道理，就是佛法，否則就是邪見，這是佛教現代化的第一條原則。

(二)現代化的佛教是實有的，不是玄想的

真理除了具有普遍性、必然性，真理更具有信實性。譬如前面所敘述「諸行無常」的道理，就是最好的印證。佛教說無常，凡是有生命的東西，必定會死亡；聚合的東西，必定會敗壞，因此說有生必有滅，有成必有壞。無常的道理，普遍適用於一切現象，並且必然如此演變，是千古不移的真理。

有的宗教為了顯示其奇特，對於其教主之描寫，極盡靈異之能事，譬如基督教的耶穌為童女受胎所生，有的甚至假託信史以外的人物為創教者。我們從創立佛教的教主——釋迦牟尼佛的生平事蹟，可以明瞭佛教是個重視實

在，不尚玄想的宗教。根據印度歷史的記載，佛陀為印度釋迦族的王子，為父母所生的血肉之軀，不是呼風喚雨、捏造無憑的神仙。佛陀的成道過程、教化事蹟，也實實在在、有憑有據記錄於史書之上，而不是虛無飄渺、神奇怪異的故事。

佛陀本身對於弟子的教導，也著重於人生問題的解決，凡是和了脫痛苦、成就慧命沒有關係的形而上學，都為佛陀所呵斥。在《箭喻經》裡記載，有一位長老的孩子，請教佛陀有關世界有邊無邊、靈魂存在不存在等本體的問題，佛陀引用毒箭為譬喻，避而不答，此即有名的「十四難不答」。佛陀所關心的是如何拔去眾生身上的煩惱毒箭，而不是有關毒箭的種類、製造方法等，和生命沒有相干、玄之又玄的問題。

佛教三藏十二部經典中，充滿高妙的道理，八萬四千個法門，都是針對

眾生的毛病而開出的藥方。佛教雖然有深奧的哲理，但是更注重實踐，純粹性哲學理論的探討，並不是佛教所推崇的，這也是在哲學思辨上，將佛教的教理發揮至極點的部派佛教之所以被視為小乘的原因。佛教不以談玄說妙的文字遊戲為滿足，佛教真正的目標在於解決眾生的疾苦。因此現代的佛教應是實實在在以解決人生問題為主旨、以人文主義為本位的宗教，而不是虛幻不實的玄思清談。

(三)現代化的佛教是現世的，不是未來的

在一般人的觀念裡，總認為當現實生活中失敗、走投無路的時候，才會以宗教信仰為精神歸宿。許多宗教，總是教人把希望寄託於渺不可知的未來，因此宗教遂被一些自鳴為受過現代科學新知洗禮的知識份子，嗤為不能解決現時病痛，只是暫時麻醉神經的鴉片。其實宗教真正的目的，並不是叫

人逃避現實，躲入未來世界的象牙塔裡，而是勇敢地面對當前的痛苦，並且找出離苦得樂的方法。宗教對於未來雖然有美麗藍圖，但是更注重現在世界的開發、完成，像佛教就是典型的例子。

佛教講時間，雖然說有過去、現在、未來三世，但是著重於現在；佛教講空間，此世界、他世界、無量十方諸世界，但是著力於此世界的淨化；佛教講有情，有人類、地獄、餓鬼、畜生，乃至十法界無量眾生，但是重視以人為本的佛法、以人為本的解脫。因為現在的問題如果沒有辦法解決，更遑論無量阿僧祇劫的未來；我們所居住的娑婆穢土都無法淨化，如何去莊嚴其他的國土？此世界的眾生都無法教化，如何去濟度無量的眾生？因此現代化的佛教，雖然說三世、十方、無量眾生，但是更重視此時、此地、此人。

佛教的重視現世，可由有名的〈三世因果偈〉看出端倪：「欲知前世

因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」佛教認為人生的禍福苦樂不是前世註定、無法改變的；佛教主張人類造下什麼業因，將來一定要對自己的行為付出責任，受到相等的果報。佛教有別於機械的因果命定論，也不同於撥無因果的享樂主義者，而提倡不常不斷的中道思想。根據佛教的教義，過去我們所做的一切，雖然已經無法挽回，但是我們如果能夠把握每一刻真實的現在，努力開墾自己生命的園地，未來的世界仍然是美麗燦爛的。

所謂「往者不可諫，來者猶可追」，我們對於既成的過去，不需要再無謂地傷感懊惱，對於未來也不必過份的憧憬幻想，重要的是篤實地活在每一刻的現在裡，把現在的身心安頓得恰當，使它不出問題，就是善於對待自己的調御師了。因此現代化的佛教，雖然說過去、現在、未來，但是更重視現世的完成；仙邦帝鄉雖然逍遙愜意，但是比不上雙腳踩在大地上的落實。

(四) 現代化的佛教是正信的，不是迷信的

談到宗教信仰，隨著民智的開發，而有種種的層次。在過去知識未開的時代，人們對於自然界的颶風、下雨、打雷、閃電等現象，無比的敬畏，因為這些現象會危及生命財產，所以雷公、雷母、風伯、雨姐都成了膜拜的對象，乃至大樹、石頭都成為能夠降禍賜福的神祇；這是自然精靈崇拜的宗教。

隨著時代的遞移，由對自然界的信仰，進入以民族英雄為崇拜對象的宗教。譬如關雲長忠義可佩，遂和孔子並列為文武二聖，成為儒家精神的象徵。岳武穆精忠愛國可敬，到處建有岳王廟，受到萬民的景仰。鄭成功開墾台灣、媽祖救濟苦難，都成為老百姓心目中偉大的神明，香火不絕。乃至《封神榜》、《西遊記》等神異小說中，如李哪吒、孫行者等子虛烏有的人

物，也為民間百姓所膜拜。

現代化的佛教，應該從對自然圖騰的崇拜、英雄式的神權信仰，走向淨化身心、提昇生命的層次；現代化的佛教，不可以如過去知識低落的時代迷信怪誕，以神奇蠱惑民眾，而應該將人心導引至正信的領域。

有人一提到宗教信仰，總認為是村夫漁婦的迷信行徑。我們以為迷信固然不可宣揚助長，但是有時迷信卻比不信更好。有些人在神明之前持香祝禱，由於宗教的信仰，使他們不敢心存惡意、作奸犯科，他們的心思是善良的，他們的人格是高超的；有時候這種宗教信仰是維繫社會倫理道德的一股力量。而且，有些迷信也未嘗不是推動國家進步的能源，譬如軍人為國家犧牲，為衛民而獻出生命，為什麼要為國家、為人民犧牲奉獻呢？因為對保家衛國的使命產生一種不問任何原因、不計較任何條件的絕對信仰，也就是

「迷信」的情操。因此，迷信不一定就不好，如果善於運用，有時可以收到很大的效果。

古人說：「吾心信其可行，則移山倒海如反掌折枝之易。」因此對宗教、真理、正義，產生磐石不移的「迷信」，這不足憂懼，值得擔心的反倒是什麼都不信，精神沒有寄託的地方，心靈沒有安住的場所；心田中毫無善惡是非的種子，才是最令人憂心的。

在泰國有一種習慣，女孩子選擇對象結婚時，會先了解對方有沒有當過和尚，當過了和尚，表示此人已受過宗教純善的薰習、嚴格的生活訓練，有了宗教的信仰，才能嫁給他；如果沒有宗教信仰，表示此人缺乏人生目標，不能輕易託付終身。宗教信仰，有時成為衡量一個人人品的準則。

不過，迷信有時也會帶給我們極大的束縛，譬如有的人蓋房子要看風

水、八卦，喬遷時還要算時辰，如果不如此，恐怕禍及子孫、冒犯祖先。其實，依照佛教的看法日日是好日，處處是好地，算命看地理無非是我們自找的一些束縛，我們應該從迷信之中掙脫出來，培養正信，開拓自己的生命，才是現代佛教應走的途徑。

迷信是對宗教不計利害得失，全心全意的信奉，由於不明宗教淨化人心、提昇生命的道理，終究不是十全十美的境界。另外，比迷信更糟糕的是不分是非善惡、邪知邪見的信仰——邪信，譬如過去中國社會裡，有一些不法的宗教組織，如白蓮教等，以邪說異行，蠱惑民眾，違背宗教勸人向善、敦風懿俗的原則，更是不足採取。現代化的佛教，應該遠離邪信的桎梏，擺脫迷信的束縛，建立正確的信仰，培養一顆活活潑潑的心意，徜徉於真理的領域。

(五)現代化的佛教是進步的，不是保守的

現在是科技文明進步的時代，佛教不但要隨著時代進步，並且要走在時代的前端，領導著現代的人心思潮向前邁進。

現代化的佛教不能保守退縮、不能遵守成規，在各方面應該力求新的突破，謀尋新的進展。譬如在建築方面，應該講究莊嚴、聖潔，吸取現代科技文明的菁華，追求現代化。因為一切物質的發明，都是為了使人們的生活更幸福、更舒適，如果透過現代文明的種種產物，使現代人很容易地了解佛教的道理，自然地接受佛教，為什麼要開時代的倒車，矯情不加以運用，而退到蠻荒不便的時代呢？

事實上佛教在每一個時代裡，一直是很進步的。譬如現在普遍使用的圍巾，原來是出家人禦寒的東西；少女們穿的涼鞋，濫觴於僧侶的羅漢鞋。佛

教要我們清心寡欲，並不是否定社會生活的價值，而是對一切物質不起執著，役物而不為物所役，只要有片葉不沾身的功夫，何妨漫遊於百花叢中呢？

我們在佛光山利用天然的地形，建設了淨土洞窟，希望藉著現代的雕刻、繪畫等藝術，把極樂世界的殊勝情形，介紹給社會人士。有人對我說：「你們應該建築地獄，讓更多的人看了，心生畏懼，自然會信仰佛教。」宗教信仰，是探討生命的奧秘，而自然發諸於內心的一種需要，不是透過威嚇利誘而勉強入信的。況且十八層地獄是在恐怖的極權國度裡，我們追求的是民主開放的社會，那是充滿光明、幸福、富足、安詳的極樂淨土世界，而不是黑暗、悲慘、痛苦、絕望的地獄。這個淨土佛國，並不在西方十萬里以外的極樂世界，就在我們生存的娑婆世界裡，因此如何把我們的娑婆世界建設成

聖潔莊嚴、雍容肅穆的極樂淨土，是我們應該努力以赴的方向。

(六)現代化的佛教是道德的，不是神奇的

有人說：科學是萬能的。科學確實打開了不少宇宙的奧秘，但是卻有更多渾沌未鑿的天機，是科學無法敲開的。連科學之父的愛因斯坦都認為：「人生最後的領域，只能在宗教中才能找到答案。」神祕是任何宗教共有的特質之一，但並不是唯一最珍貴的，宗教更珍貴的內涵是淨化人心的道德，而不是神奇。

有的人看到神明能占卜未來，能以符籙祛邪，就信奉不疑；有的人看到鸞生辟穀坐關、煉丹修道，就崇拜有加。其實神異怪奇，並不是宗教所推崇。孔子不語怪力亂神，佛陀也禁止弟子使用神通。神通有時雖然也不失為度化眾生的方便，但是究竟不是常道，不宜經常使用，好比刺激性的食物，

偶爾食之，可以提神醒腦，但是常久食用，則有破壞性靈之虞，不可不慎。

不管神通如何的廣大，終究無法解決人生的根本煩惱，無濟於生命的淨化。譬如鬼神也具有天眼、天耳、神足、宿命、他心等五種神通，但是仍然不能免於六道的生死輪迴，主要是缺乏斷盡煩惱的漏盡通。漏盡通是在日常生活的身心淨化中完成的，因此今後我們應該將宗教道德化，不要使其神奇化，將佛教對社會人心的指導，密切地應用於生活之中，推行人生的佛教、生活的佛教，從生活上的衣食住行、人際來往的關係中，去推動以道德為本，有利於社會的現代化佛教。

二、佛教現代化的依據

今日各個宗教大都已因應時代的需要，而有所革新改進。譬如天主教、

基督教允許祭祖，允許神父參與世間的活動，基督教更是極力提倡革新，我們佛教也需要有現代化的革新。佛教要依據什麼以達到現代化呢？下面分六點加以說明。

(一) 觀機逗教

所謂「觀機逗教」，即對方是什麼根器，就施予什麼教化。佛教是屬於大眾的，佛陀為了度盡一切有緣的眾生，解決眾生們的各種痛苦，敷設八萬四千種法門，並且依眾生的根機，將佛法分為人、天、聲聞、緣覺、菩薩等五乘，網羅一切的學派。譬如儒家講三綱五常，而佛教提倡三皈五戒中的不殺、不盜、不妄語、不邪淫、不飲酒，依次為五常的仁、義、信、禮、智；依佛教的看法，注重人文精神的儒家，可歸為人乘的佛教。

基督教講永生，信仰上帝才能進入天堂，否則就下地獄。佛教也講天堂

地獄，佛教的天堂是思衣得衣、欲食得食，有長壽幸福的三界二十八天；因此，基督教可歸入天乘的佛教。不過，天乘雖然可以享受無比的快樂，但是尚未滌盡煩惱垢穢，終非究竟的境界。

道家主張清淨無為、棄世無爭的思想，可歸為聲聞、緣覺的二乘佛教。二乘佛法偏重於各人的自度自了、遁世潛修，因此被大乘佛教呵斥為焦芽敗種的小乘。五乘中的菩薩乘是抱持出世的思想，從事入世的度眾工作，也就是將聲聞、緣覺的出世思想，和人天的入世精神融和為一體，不僅自利，更要利人；不但自度，更須度他。佛教因不捨棄任何根器的眾生，而方便的將一代教法分為五乘，但慈悲濟眾的菩薩乘，才是佛教致力推弘的法門；進而將權教的三乘趨入實教的一乘，才是最究竟的境界。

(二) 契理契機

所謂契理契機，是上契諸佛之理，下契眾生之機的意思。宇宙人生的真理雖然是佛陀所宣說，但是佛陀即使不出世，真理還是存在的。佛陀出生於娑婆世間，四十九年之中，以種種的方便權巧，契合眾生的根機，而說種種法門，因此契理的佛法，乃得宣揚於世間。

根據經典記載，佛陀最初成道時，在金剛座上對大乘利根菩薩說《華嚴經》。由於《華嚴經》乃佛自所證的覺悟境界，二乘的阿羅漢聽了，如聾若啞，無法領會，佛陀於是說契合他們根機的方等諸經。在法華會上，佛陀演說一乘教的《法華經》時，有五千名的聲聞弟子，因為道理太深，不能相契，因此紛紛退席，這就是有名的五千退席。

今日的布教人員，對於聖賢至高至善的道理，也應適合眾生的程度，運

用智慧，深入淺出施以教化，才能收到預期的效果。譬如對老農老圃而言，笛卡兒哲學的深奧，比不上如何種植稻穀菜蔬才能有更好的收成來得重要。佛陀在世時，教導調琴的琴師如何不急不緩地調和自己的心性；對放牛的牧童就以牧牛為喻，教化他如何馴服放逸的身心。如此，奧妙的教理都能貼切善巧地契入眾生的心中，佛陀可說是最善於教化眾生的教育家。

有時候我們聽到一些人慨嘆佛教的教義太深奧，無法登堂入室，窺其玄密。但是反觀今日信眾聆聽佛法的心態，也有待商榷。有一些佛教徒趕場似地到處聽經聞法，奔走各道場間，但是問他：「那位大德講經講得如何呢？」他卻回答：「講得很好，我完全聽不懂。」聽不懂的佛法再高深、再精采，只是束之高閣的裝飾品，不能提高生命的品質，實在不知道好在哪裡？弘法的人在弘揚佛教教義時，不但要契理，更要注重契機，讓眾生都能蒙霑甘露

法味的滋潤。而聞法的人，也要修學適合自己稟質的法門，努力和佛法相應，才能契入佛法的智慧大海。

(三) 方便多門

《楞嚴經》中有一句話說：「方便有多門，歸源無二路。」好比我們從高雄到台北辦事，或者坐火車，或者搭汽車，甚至乘飛機，雖然交通工具不同，但是最後都能到達目的地。所謂「條條道路通羅馬」，同樣的，佛陀為接引眾生契入涅槃妙心，而開演了八萬四千種法門，雖然法門千差萬別，但是最終的目的，無非希望眾生能證悟自家清淨本性。

近代弘揚淨土思想的大德——印光大師，在世時受到信徒們的尊崇。有一次信徒們聽說大師要到某個寺院講經，大家慕名聯袂前往。講經法會進行至半途，聽法的信眾陸陸續續地離去。大師看了說：「大家那裡是來聽經

的，只不過是好奇，來看看我印光是不是三頭六臂罷了。」從此不再講經，而以書信往返來接引信徒，皈依的弟子有十萬人之多。由大師的例子可知，講經說法固然是度眾的方法，魚雁啓迷何嘗不是利生的方便？譬如弘一大師也常以墨寶贈送信徒，只要運用得當，世間的辭章藝術，都可以成為登陸彼岸的津梁。

佛教為了達到萬源之本，而有種種的說法，有時談空說有，有時論相說性。譬如過去有人問智藏禪師法要，禪師一概回答：「有。」而同樣的問題詢問徑山禪師時，禪師卻回答：「無。」乍看之下，彷彿矛盾不通，其實說有說無，理同出一轍。徑山禪師是從證悟的境界而說自性畢竟空，一心之外，別無他物，因此沒有天堂地獄、田園妻子的假名，心、佛、眾生三無差別。而一般人不能體證此境界，智藏禪師才方便地從事相上說因緣差別有。

事實上有無本為一體，非為二物，今後如何運用千差萬別の方便法門，使眾生同歸真理之門，是佛教現代化的努力目標。

(四) 恆順眾生

「恆順眾生」本來是《華嚴經》中普賢菩薩所發の十大願心之一，意思是說菩薩要順著眾生的意願，滿足他們的希求。但是由於眾生的智慧為無明所蔽，如果放縱欲望，貪婪無厭，難免產生偏差，因此佛教一向視五欲為煩惱淵藪。如何恆順眾生的希望，繼而導之入於善道，是須要有大智慧。

我們的七情六欲好比流水，可以灌溉田園，也可能淹沒屋舍。對這一股載舟覆舟の欲流，如果一味加以堵塞，恐怕弄巧成拙，反而泛濫成災，只有用疏濬的方法，導入於溝渠，才能收到水利之益。因此佛教現代化的依據，是如何因應眾生的需要，將之引導於正途，而不是不分青紅皂白加以排斥。

拳頭固然會打傷人，但是腰酸背痛的時候，拳頭也是止痛的良劑。拳頭本身無善無惡，持之行善則善，握之作惡則惡，如何趨善祛惡，繫乎是否能夠巧妙運用。

(五) 隨喜功德

「隨喜功德」也是普賢十大願中的一願，意思是隨時將歡喜布施給人。比方看到別人有成就的時候，不起嫉妒的心，隨口說些讚歎的好話；看到別人失意的時候，不抱著幸災樂禍的態度，隨口說些鼓勵的言語。除了隨口布施歡喜，隨手做好事，隨心幫助人，乃至給對方一個淺淺的微笑，一句不經意的問安，都是隨喜的功德。

佛教的四攝六度皆為很好的隨喜功德，譬如四攝法中的慈顏攝，就是以和顏悅色對待別人，是臉上的隨喜功德。愛語攝就是以柔軟語、真實語和對

方交談，是口上的隨喜功德。同事攝是站在對方的立場，以對方最能接受的方式，自然地攝化他。譬如父母為了餵小孩子吃飯、喝牛奶，或者以糖果哄騙，或者好言誘之，讓小孩子生歡喜心，乖乖地吃飯。同樣地，從事教化工作的人，對待眾生要如父母疼愛子女一般，以慈愛心給予歡喜。而對方欣喜接受布施，才有功德可言。因此經上說慈悲喜捨四無量心，不僅施的人要歡喜，受的人也歡喜接受，才是真正行布施者。

(六) 不捨一法

經上說菩薩不捨棄任何的眾生。對菩薩而言，無論多麼頑冥愚昧的眾生都具有佛性，都有得度的可能。菩薩為了使眾生覺悟其清淨自性，只要對眾生有利益，不捨棄任何一法，總想盡辦法度化他，甚至因此而貶損自己也不在意。

有一次信徒送來一塊餅，趙州禪師為了印證弟子文偃禪師的境界，對他說：「誰把自己比喻得最醜陋、最骯髒，就贏得這塊餅。」最後文偃禪師把自己比喻為在糞便中乘涼的蛆，而贏得了餅，也得到了趙州禪師的印可。從這則公案可以了解禪師們在污穢的糞便中，都能灑脫自在的乘涼，多麼逍遙超脫。而為了印證法要，連取譬於糞便的法門都不捨棄，趙州禪師可稱得上善教化眾生的長者。

佛教四弘誓願的其中一願說：「法門無量誓願學」，因為眾生無量無邊，而菩薩要度盡無邊的眾生，所以必須修學一切的法門。為了救治眾生的病，要開出種種的藥方，有時用補藥，告之以正道；有時用瀉藥，瀉去其邪見；有時甚至用毒藥，以毒攻毒，祛除其愚痴。所謂善治病者，砒霜毒藥，皆能治病。只要善於運用，無情的青山溪流、繁花翠竹，都是上弘下化的好道。

具。

三、佛教現代化的原則

我們推動佛教現代化，應該遵守一些什麼原則？我提供幾點參考。

(一) 度生重於度死

一般人的觀念裡，人死了才需要找個出家人來誦經、超薦，佛教彷彿是專為死人而設立的，和活著的人毫不相干，佛教對社會民眾，遂變成多餘的存在，和實際生活脫離關係。細察其原因，這種風氣的形成，佛教界中的一些人士也難辭推波助瀾之咎。

當我們問某人：「你為什麼出家學佛？」答案往往是：「為了了脫生死。」本來解脫生死的根本煩惱，是佛教最終的目標，但是了脫生死並不是

逃避現實生活，而是從日常的身心淨化中去下功夫。如果有人問我為什麼出家，我絕對不敢說為了了脫生死。我十二歲的時候，看到家鄉的一位大和尚，對著眾多的信徒講經說法，威儀具足，令人敬慕。我心想：假如我也能出家度化那麼多人，讓大家在有生之年，就能蒙受法益，不必等到斷氣了，才麻煩一些人來唱唱念念，那該有多好。根據《地藏菩薩本願經》記載，替去世的亡魂超薦，固然也有功德，但十分利益亡者只領受三分，其他的七分還是生者受益，如果超度的法會做得不如法，功德就愈小了。因此度死固然重要，度生更為迫切；生者、死者都能度化，才能了脫生死。

時下佛教有一種弊病，青年發心出家學佛，有些寺院不知施予教育，青年本身也不知如何精進，有些人三三兩兩湊在一起，到處趕經懺。更有甚者，一些在家人士也加入此行列，競爭激烈，「經懺公司」如雨後春筍，到

處林立，徒然造就一批靠死人吃飯，使佛教趨於末流的焦芽敗種者。因此，佛教要步向現代化，「度生重於度死」的原則，是第一要務。

(二) 奉獻重於祈求

台灣的宗教界一片重於祈求的現象，要求佛菩薩保佑他添丁發財，要求神明賜給他功名富貴，把宗教的信仰建立在個人的私欲、貪求之上，使宗教的格調不能特出，人性無法透過宗教的薰陶而提高昇華。我以為現代化的佛教應該發揚服務、奉獻的精神，為大眾付出一片熱誠，為社會獻上一份關愛。

在平時的修持中，我和佛光山的徒眾一樣也拜佛祈願，只是我不曾祈求佛菩薩保佑我長命百歲，保佑我發財騰達。我總是如此的祈求著：「佛菩薩，請將一切的苦難都降在我的身上，讓您的弟子考驗自己，能不能為眾生

擔當苦難。請將所有的挫折都加諸於我，使您的弟子在挫折中，把自己訓練得更堅強，為眾生挑負一切的責任。」

我不曾想過要從菩薩那兒得到什麼，我只是想到信仰了佛教，如何為大眾盡一份心力，奉獻一份微薄的力量，我覺得奉獻的心願，才真正能和諸佛菩薩慈悲的精神契合。

(三) 生活重於生死

我們並非反對了生脫死，但是在生脫死之前，先要把生活問題解決了，才能達到真正的了脫生死之境。眼前的生活都無法解決，還奢談什麼生死解脫呢？

為了某些人要了脫生死，放棄人間的責任，到深山幽林中去清修，我們這些人就要辛苦的工作，供養他生活所需，讓他躲到山林中去修行。此人成

佛作祖了，而佛教也因此被譏為社會的包袱。其實，這種只求自度自了的思想，是無法成佛作祖的，因為缺乏大悲心，是成不了佛的，而大悲心是在引度大眾，利益群機之中養成。我們應該先在人間辛勞播種，從生活上去健全身心，解決生死的問題，而不是當社會的逃兵。

過去太虛大師提倡佛教要從事生產，我認為出家人也要學會社會的技術，具有服務社會的能力，以自己的勞力，換取所得來辦道修行，不必仰賴社會養活我們。自己的生活沒有匱缺了，進而服務社會，奉獻人群，協助眾生解決生活上的問題，解脫生死的根本煩惱。

總之，推行佛教現代化，雖然最終的目的是生死的解脫，但是必須從生活的完成著手，所謂「佛法在世間，不離世間覺」。這種人間佛教、生活佛教的推展，是佛教走上現代化的必要行徑。

(四) 事業重於廟堂

放眼今日台灣的宗教，三步一寺，五步一廟，已經到了近乎泛濫的地步，其中佛教的寺院也不在少數。這些林立的寺院，不但不能為佛教提供什麼貢獻，反而分散佛教的力量，使社會人士對佛教所投入的物力，以及佛教本身的財力，分散於各個寺院，無法集中一處，充分發揮佛教教化社會的功能，阻遏了佛教的進步。

寺院本來是傳播佛法的道場，是大眾心靈寄託的地方，但是今日佛教界，有許多人將寺院視為個人清修的場所，是安養天年的養老院，是逃避世間責任的收容所。佛教取諸於社會，而對社會卻不能有所回饋，擔當起福利社會的責任，肩挑起引導人生的大任，使佛教成為社會詬病的對象。

慈航法師說過：「宗教生存的三大命脈為教育、文化、慈善。」一座寺

廟蓋得如何的富麗堂皇，如果沒有教育、文化、慈善等事業作為內涵，就不是完整的道場，只是虛有其表的建築。

當初開建佛光山時，有一些名家送我一些寶貴的字畫，由於當時經濟拮据，捉襟見肘，有人建議我，將這些字畫義賣了，以建設佛光山。我一幅也捨不得賣，全部保留下來，因為我認為有了歷史文化，宗教才有生命。自從創建佛光山以來，我一直在創辦三種佛教事業，在教育方面，開辦培養弘法人才的佛教學院，以及社會一般的學校，乃至以社會各階層人士為對象的各種講座、夏令營，務求僧眾信眾，出家與在家都受到教化。在文化方面，辦有出版社，編輯佛教叢書刊物；辦報紙、設電視台，傳播佛法。在慈善方面，則設立養老院、育幼院、診所等福祉設施。

我們的宗旨是以教育培養人才，以文化弘揚佛法，以慈善福利社會，以

共修淨化人心。希望透過佛教事業的創辦，為佛教開創新紀元，擔當起弘法利生的任務，使佛教免於寄生社會之譏。因此對於佛教現代化，我們應有事業重於寺廟的認識。

(五) 大眾重於個人

佛教的教團稱為僧伽，僧伽的意思就是眾，僧團本來就是六和合眾，可見佛教是個非常重視大眾的宗教；離開大眾，就沒有佛法。而社會是由大眾組成的共同體，佛教是無法脫離社會而獨立存在的。

佛經上說：諸法因緣和合所成。世間上的萬相，不能單獨存在，一切都彼此相互依存，才能成其事。譬如我們所穿的衣服，要經過工人的紡織、縫製，才能適合地穿在我們的身上；我們所吃的米飯，要經過農夫辛勤地播種，商人的搬有運無，才能吃到香噴噴的飯食；我們出門的舟車、生活上的

所需品，沒有一樣不是取諸於社會大眾的辛苦結果，沒有社會大眾，個人必然沒有辦法生存下去，大眾是我們的恩人，我們應該報答大眾的恩澤，所謂報眾生恩；取之於大眾，回報於大眾。

我們如何報答眾生的恩惠呢？慈航法師說：「只要一人未度，切莫自己逃了。」地藏菩薩的大誓願說：「地獄未空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提。」佛教重視的是大眾的福利，而非個人的解脫。只要有一個眾生尚在受苦，菩薩絕對不自己證入涅槃，享受快樂。這種以眾為我，利他即自利的大乘菩薩行，才是佛教現代化的真正精神所在。

(六) 法樂重於欲樂

不管男女老幼、貧富貴賤，人生活著是為了追求快樂，乃是人之常情、共同的目標。不過，如果仔細地思考，究竟有多少人能夠得到快樂？有人以

為擁有億萬的財產就很快樂，但是有錢的人也有他的痛苦，有時擔心金錢週轉不靈，有時為了事業的推展，忙得無法和自己的妻子兒女團聚、共享天倫。

有的人以讀書為樂，但是如果不能活用，滿腹的經綸也無濟於世。有的人以愛情為樂，但人間多怨偶，法庭上互相控告的，不少是當初恩愛的夫妻。有的人則在信仰中尋找快樂，只是不幸信了邪教，不但人格不能昇華，並且危害社會。

那麼，真正的快樂是什麼？真正的快樂不在欲樂，而在法樂。《維摩詰經》上說：「吾有法樂，吾不樂世俗之樂。」佛光山出家的大眾，他們犧牲世俗的享樂，獻出青春年華，看似愚笨，其實他們自有一種法樂。我們提倡的是佛法的快樂，也就是真理的快樂。佛法的快樂不是以感官五根去感受的

人間快樂，而是一種雖然不看聽也陶然自在、發諸於內心的寧靜之樂。參禪者有禪悅，誦經者有法樂，拜佛者則有法喜的智慧之樂。我們對於世間上的一切，自有與世俗不同的看法，我們所追求的是簡樸勤勞、超然物外的宗教生活，嚮往的是內在生命的顯發，精神上解脫自在的般若之樂。我希望每一個人都能確實地去體會這種法樂，我們的身心將更安住。

(七) 國情重於私情

俗話說：「國家興亡，匹夫有責。」我們有父母、親人、鄉里故舊，愛家鄉固然很重要，但是愛國家更是要緊。即使是從事宗教工作的人，也一樣要對自己賴以生存的國家加以愛護。佛教說的「上報四重恩」，即是除了報答父母恩、眾生恩、三寶恩之外，還要報答國家恩。如果沒有國家的庇護，我們就無法安樂地過日子，更遑論安心辦道了。

佛陀在世時，聽說琉璃王要大舉攻打祖國迦毗羅衛國，雖然已是成佛證道的佛陀，也挺身而出，在大軍經過的路上靜坐，來勸阻這一場戰爭的發生。依照印度的習俗，如果大軍遇見了沙門，今日就偃兵不戰。琉璃王一看，阻道的是佛陀，只好退兵。第二天、第三天再出兵，佛陀仍然靜坐在炎日下，琉璃王於是對佛陀說：

「佛陀，這裡太陽酷烈，請您坐到那邊有樹蔭的地方，比較陰涼。」

國王的意思是請佛陀離開此地，以便軍隊前進。佛陀說：

「親族之蔭勝餘蔭。」

親族的庇蔭，勝過樹木的蔭涼。眼看自己的國家即將遭到滅亡的不幸，到樹下去享受涼蔭，又有何意義呢？身體都不存在了，毛髮將何以安附？國家滅亡了，個人也無所依靠，所謂「覆巢之下無完卵」。

佛陀也如此的愛國家，我們應該提昇對私人、親族的感情，把這種愛鄉的感情擴大，去愛護國家，培養憂戚與共的愛國情操，為保護我們的國家盡一份責任。

四、如何推動佛教現代化

我們已經確立了佛教現代化的目標原則，那麼要如何推動，才能達成佛教的現代化呢？我提出四項供參考：

(一) 配合國家需要的發展

國家的需要，就是佛教的需要。我們佛教徒對於政治，並不希冀什麼，但是對於社會的安定、國家的前途，卻不能不關心。

觀看今日世界的局勢，大致可分為民主自由與極權專政，自由民主的國

家講求宗教信仰自由，政府重視各種宗教的發展，設立宗教科，訂立宗教法，輔導宗教的成長。我們希望將來宗教也能如其他團體一樣，成立宗教法人，使宗教更組織化、制度化，發揮引導社會前進的效果。在極權統治之下的國度，表面允許人民自由信仰，實際上卻又限制老百姓的宗教活動，所謂宗教信仰，只是虛應故事而已。

民主自由已是不可遏止的世界潮流，我們宗教界也應該配合國家以及走上世界自由開放的時代，站在宗教的崗位上，奉獻出我們的力量，以佛教的慈悲平等，來消除世間的殘暴戰亂；以佛教重視精神、唯心的思想，來對治無神、唯物的謬論。

(二) 提高生活品質的內涵

台灣目前的經濟生活已經相當進步，物質享受也非常高，但是我們的道

德並沒有跟著進步，生活內涵也不曾因此而提高。經常可以看到一些衣冠楚楚的人，隨地吐痰，丟垃圾；上下舟車，爭先恐後，不守公共秩序；缺乏道德心，破壞公物；在國外，無論飛機上、旅館中，大聲吵鬧、到處走動的，一定是來自台灣的觀光客。我們不能以暴發戶為滿足，我們應提高生活的內涵，把社會建設成禮貌守法、充滿愛心的理想境地，而宗教正是擔負這種提升社會道德品質的最佳角色。

有時政府表揚寺廟的根據，實在有待商榷。哪間道觀捐出幾十萬、幾百萬，政府就頒給獎牌；哪間寺廟興辦養老院、醫院、賑災濟貧，政府就發給獎狀。一些末流者，就以平日取諸於信眾的錢，捐給政府二百萬、三百萬，得到政府的獎勵，然後再以獎牌獎狀為號召，標榜自己是受到政府表揚的慈善團體，以取信於老百姓，而獲得更大的利益。使原本負有淨化人心、敦風

懿俗使命的宗教，成為慈善機構。這種作法，使宗教失去存在的意義，無異加速宗教走上沒落，乃至滅亡的悲運。

佛教是宗教，慈善固然也是佛教事業的一環，但是我們所要從事的是佛法無上妙諦的宣揚，藉此收到人心根本淨化之效，而不僅僅是頭痛醫頭、腳痛醫腳的工作。翻開報紙，今日社會搶劫案件之多，已經到了怵目驚心的地步。世面上到處充斥贗品假藥，到處是欺騙陷阱，必須隨時隨地提防。

針對這種時弊，遵守佛教的五戒，是培養大眾守法的最佳良藥。如果人能不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不喝酒，就不會傷害別人的生命，侵犯別人的財產乃至名譽，使我們的社會呈現一片祥和。如果我們每個人都能樹立因果的觀念，就不敢作奸犯科，我們的社會將充滿愛心。

因果的觀念，告訴我們自己的行為自己負責，世間上絕對沒有僥倖的

事，前途的好壞，決定於我們自己是否努力。這種因果觀念，是上進的一股動力，可以豐富我們生活的內涵。今後我們要做的事，是如何將佛法導入社會，將現今的社會生活，由追求聲色犬馬的物質享受，提升至追求心靈寧靜的精神層次，將社會導向健康富足之道。

(三) 建設心理健康的道德

今日的社會，富有的窮人很多，他們物質上雖然很富裕，精神上卻很貧困。我們常常自滿說：中華民族淵遠流長，是個優秀的民族，但是一般人的心理又如何呢？看到別人富有了，就懷疑地說：「那個傢伙，不曉得從哪裡弄來那許多錢，大概是偷竊的。」看到有人升官，就酸溜溜地說：「那個人就會奉承阿諛，終於攀上了驥尾。」別人有任何好處都不歡喜，沒有與人為善的隨喜心，沒有眾生與我一體的胸襟。

我們應該以佛法的正確信仰，來匡正這種不良的風氣，增進大眾的心理建設，看到別人事業輝煌騰達時，要隨喜讚歎，彷彿自己感同身受一般地光彩欣喜。

有些人到佛光山來參觀，看到佛光山的各種建築，對我說：「你們為什麼把佛光山蓋得如此寬大呢？」難道把佛光山蓋成馬不旋踵的茅蓬才好嗎？好比台灣土地雖然很小，但是把它發展成經濟巨人、文化巨人、道德巨人，這樣不好嗎？我們建設佛光山，也是抱持這種予人方便、給人歡喜的心，希望佛教對社會有些微的貢獻。我們對於別人的事業發展，也要抱著希望對方愈順利愈歡喜的心，只求社會、佛教眾生有成就，而不計較個人的享樂。我們以感恩心、慈悲心、知足心、慚愧心，來對待世間的一切，以眾樂為己樂，培養榮耀歸於大眾，成功不必在我的器宇，來創造快樂的人生。

(四) 創造安和樂利的社會

所謂安和樂利的社會，不只是指從事各種建設，開闢捷運、高速公路、大煉鋼廠……也不是擁有電腦、電視、電冰箱種種電器用品就快樂無憂。有時物質愈充裕，心靈的空虛愈深；經濟文明的過度發展，也會帶來弊病。我們除了讓眾生生活所需不虞匱乏，更要讓眾生從佛法中，獲得更大的富足。

如何才能建立安和樂利的社會？這需要從人際關係的調和去完成，在實際之間，如何才能取得和諧呢？彼此要相互尊重，不可以輕蔑他人，諺云：「愚者亦有一得。」又說：「三人行必有我師焉。」我們不能因為對方出身微賤，就輕視他的存在，有時候無用乃真正的大用。譬如有名的六根會議的譬喻，眉毛雖然沒有視聽的功能，但是缺少眉毛，就失去所以成為人的整體和諧感，因此眉毛的無用，乃是使人之所以為人的整體大用。佛教主張不輕易

蔑視任何的眾生，那怕是一隻小象，將來也會成為大象，一個能夠尊重他人的社會，才是有道德的社會。

創造安和樂利的社會，除了彼此互相尊重，也要分工合作，社會的共同體才能活動起來。好比眼耳鼻舌身等器官，各掌所司，將自己的功能完全發揮之後，人身整體才能運作自如。社會的進步，需要靠每一份子捐棄私見，合作無間才能達成。

我們要將社會建設成安樂和平的社會，必須奉行法治，一切依循法律、制度而行事，不以個人的主觀好惡而冤枉任何好人、放過惡人，使我們老百姓都能享受辛勤得來的社會成果。生活在社會的每一個人，要具備公正無私的心，容納異己的胸懷，不排斥和自己不同意見的人。事實上，這個世界是大家共有共存的世界，不是一己囊袋之中的私物。千差萬別的事事物物，有

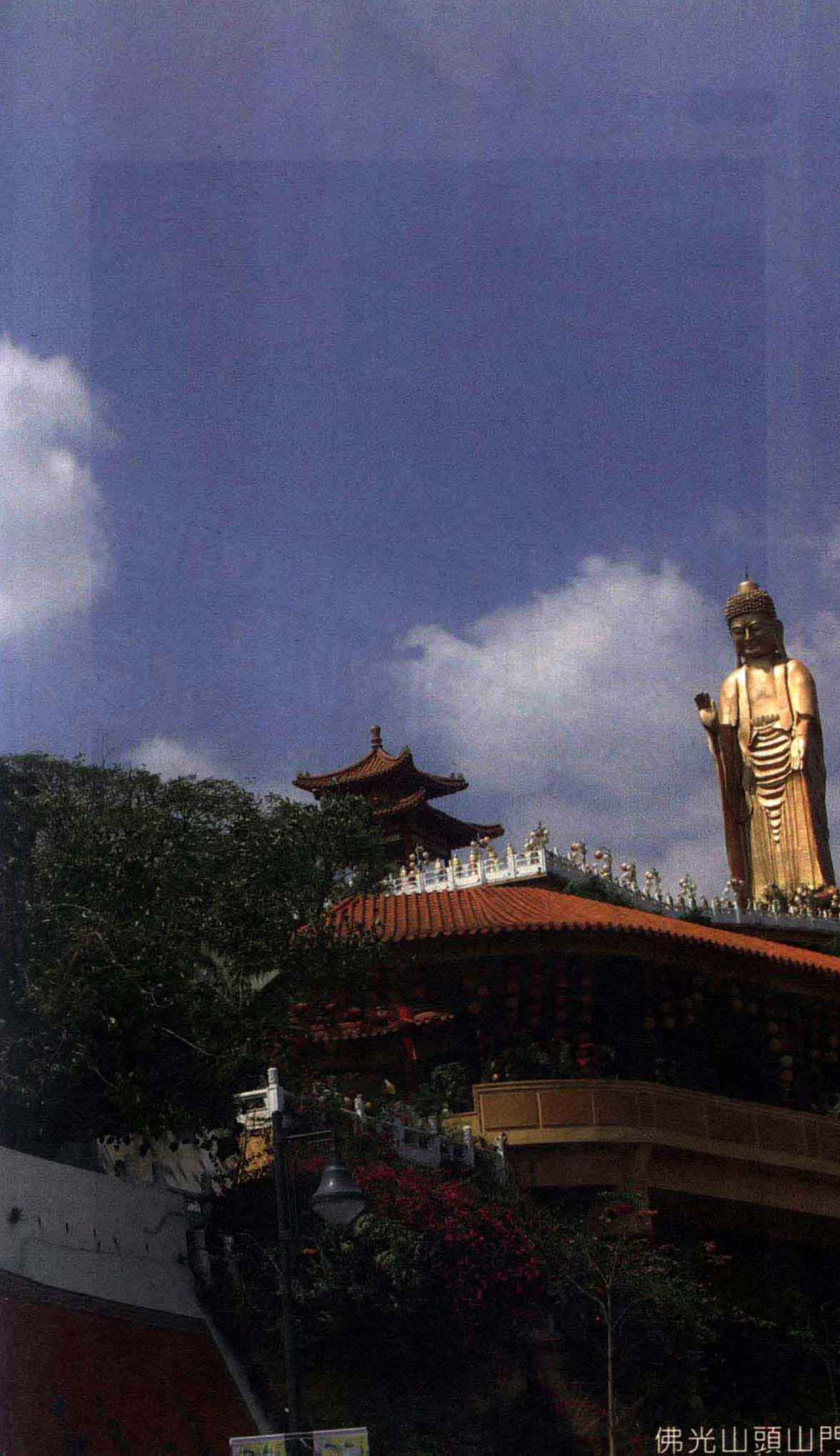
時能使世界更多精彩多姿，沒有繁花點綴的大地，將失去了它的繽紛美麗。

如何創造安和樂利的社會？必須每個人互相尊重、分工合作、奉行法治、容忍異己、公正無私、讚歎隨喜，才能達到這個理想。

所謂佛教現代化，目的即將佛教慈悲、容忍的精神，提供給社會作為參考，希望社會遵循著佛教的平等法、因緣法、因果法等原則原理，而臻於至善至美的境地。社會如果透過佛法的指引，而能充實內涵品質，提高精神層次，那麼佛教對於這個時代、社會，才具有存在的意義。社會的進步化、現代化，才是佛教走上現代化的宗旨所在。

一九八二年二月講於台灣省政府辦國學研習會

佛光山頭山門

現代佛教的四化

佛教自佛陀創教以來，也無不隨著時代，
配合當時的風尚，廣為弘傳。為了契理契機，
傳法的方式也隨之日新月異，以容易讓人接受為原則。

現代佛教的四化

「現代化」這個名詞，它代表著進步、迎新、適應、向上的意義。不管國家、社會、宗教等等，都會隨時代空間、時間的轉換，不斷的尋求發展，不斷的趨向所謂的「現代化」。例如：台灣的十大建設、十二項建設、十四項建設，乃至二十一項建設；大陸也曾由破四舊、立四新至提倡「四個現代化」；其他如非洲地區亦積極在開發，朝向現代化發展。由這些事實，我們可以發覺「現代化」的重要。

而佛教自佛陀創教以來，也無不隨著時代，配合當時的風尚，廣為弘傳。為了契理契機，傳法的方式也隨之日新月異，以容易讓人接受為原則。比如經典的流傳，在佛陀時代，以口授方式傳法；佛涅槃後，隨著時代的進

步而有貝葉抄經的出現，乃至後來的刻經、印經，發展到現在的電子版大藏經等，這都是由於「現代化」而形成各個時代不同的弘法方式。

針對「佛教如何現代化」這個主題，提出以下四點看法：

一、佛法「現代語文化」

國際企業界除了專業技能外，語文能力是最重要的一環。各種語文的使用，以英語占大部分，根據統計，目前全球有四分之三的郵件和電報是以英語發出，百分之八十的電腦儲存資料是使用英文。其次，學習中文、日語的外國人，也逐漸增加。現在一般學校已普遍設有多種語文的學習，基督教傳教士到各地傳教，經常使用當地方言傳教，日本人習慣用小耳朵同步翻譯各種語文，乃至一般會議上也有立即翻譯的設置，這些都是講求「語文現代化」

的實例。可見在國際交流間，語文所占的重要地位。

佛陀時代，印度的語言（包括方言）有二百二十多種，主要的語言有十三種。所謂「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，佛陀也應用多種語言傳法。佛涅槃後，第一次的聖典結集，大多採用混成的俗語，以期佛法的流傳能夠普遍化，後來，也不可避免的使用了古印度的雅語——梵文，所以近世在尼泊爾、高昌、于闐等地，因而發掘到若干的梵文佛典。中國的翻譯家中，竺法護通達三十大國語言，鳩摩羅什、玄奘大師等，皆因通達多種語言，才能譯如此浩瀚的經文。

當今由於現代人的努力，多種語言的佛教書籍紛紛出版，如英語、日語、法語、德語、西班牙語、北印度語、孟加拉語等等，佛教的經論也以多種語文表達，如《法華經》、《大唐西域記》、《大乘起信論》等；甚至經典

的語體化也漸漸普遍。更有人計畫性的把藏經、大辭典譯成英文。

語文，在佛法上的功能是相當重要的。一個佛教學者必須具備梵、巴、藏、英、日文等語言，才能尋根究源佛陀的遺教，如我們熟知的麥克雷教授、水谷幸正教授等，皆具備多國語文的能力；布教師如能通達國際語言，教義才能傳布到他國領域，如日本鈴木大拙的禪法，能在西方盛行，是因為他具備英文傳教能力所致；基督教能在台灣傳播二、三百年的歷史，也是由於該教宗教師具有中文能力。

因此，希望我們佛教的經典未來，能全部語體化、有聲化、電子化、彩色化，以期普遍流傳。尤其佛弟子要重視語文能力的培養，如果從小即給予訓練，具備多種語文的才能，將來傳教說法，才能使佛教進入世界化的新里程。

二、傳教「現代科技化」

隨著時代進步，目前社會已邁入資訊化、電訊化的潮流，為了講求方法、效率，辦公室中已普遍使用各種電子化的資訊產物，以便走上企業管理化、人事組織化、資料電腦化。電話從有線、無線、傳真，到帶著走的行動電話，人們對它的應用也從工作上，漸漸擴散至一般生活。這些現代化的科技，帶來的意義不僅是「新」、「方便」，連生活習慣、人際的交流、思想的價值觀，也因此有了改變。

過去，佛陀雖然以口傳授佛法，卻相當重視方法的運用，以種種譬喻、因緣、重頌、長行等方式教化弟子。隨著時代、地域、文化的不同，傳教方法也有了多層次的改進。佛教傳入中國後，由於魏晉時期國家分裂戰亂，當時陰陽方術、巫術、鬼神信仰非常盛行，來到中土的西域高僧如佛圖澄，為

了佛法的傳揚，多顯靈異，攝伏了暴戾的石虎、石勒；道安大師致力漢譯佛經，為了講究方法，寫出《綜理眾經目錄》；他為僧團制定應遵守的法規、儀式，為後來中國叢林寺院的制度奠下基礎；此外，敦煌莫高窟發現的各種變文、魚山梵唄，或是唐代盛行的「經變畫」，都是隨著時代的進步所發展出來的。

佛世時，佛弟子行腳托鉢至四方教化；玄奘大師步行橫過八百里流沙西行求法；真諦三藏搭乘船隻抵達中國南海，帶來許多重要經籍；鑑真大師十一次渡海，終於將佛教的戒法傳到日本；現在又進步到汽車、飛機等交通工具，讓佛教的弘傳更是方便。小型的弘法布教，應用麥克風、音響、幻燈片、音樂、電腦、錄影機等現代器材；大型的佛學講座，則利用現代的科技，電視、電台、衛星轉播、投影機等，配合音樂、舞蹈、燈光，乃至利用

傳真、電腦、網路，來傳送各種資料。

做事、做學問要講究方法，傳教更需要講求時效。過去屬於個人布教，慢慢地應重視團體布教，採用多元化方式弘法，如研討會、座談會、聯誼會、讀書會等方式。過去是影印的黑白世界，現在已進入令人賞心悅目的彩色世界，未來的網際網路、衛星轉播等，將成為科技弘法廣泛使用的的工具。

三、修行「現代生活化」

過去的人，開口閉口：「我要去深山修行」、「我要去閉關修行」，試問：一生的歲月就這樣盲修瞎練，真正證悟的有幾人？自我陶醉在「修行」的名目中，真正實際修行的有幾人？只為「修行」閉關，假修行之名沽名釣

譽，真正有功力的又有幾人？談到修行，重在口號，只說不做；重視外表形式，沒有實際方法，只是一種消磨式的荒度歲月；甚至是幻想式、自我式的修行，這些都是佛陀所呵斥的「焦芽敗種」。

現代修行應效法維摩詰居士在人間行道；地藏菩薩，在極苦地獄中，以救度眾生作為修行；觀音菩薩，在苦海中，以尋聲救苦作為修行；佛陀每天托鉢、行腳、教化眾生為修行；舍利弗尊者以興建祇園道場作為修行；阿難尊者以侍奉佛陀作為修行；大迦葉尊者以自我頭陀為修行；迦旃延尊者為了弘法，以與人論議為修行；富樓那尊者以到偏遠地區弘法作為修行；優波離尊者不辭辛苦，以為人作務為修行，甚至周利槃陀伽尊者以拂塵掃地作為他的修行方法。

中國的禪師們，如百丈禪師以「一日不作，一日不食」為修行；趙州禪

師以「洗碗去、掃地去」揭示學佛者修行不離生活；禪門老典座「曬香菇」的典範，啟發道元禪師修行就在當下……念佛、誦經固然是修行，但這些聖賢大德明確地告訴我們，生活當下，搬柴運水，皆是修行，真正的禪者都是頭頂著青天，腳踏著大地，眼視芸芸眾生，耳聽苦難音聲，把和平幸福散布人間。

我們不但要學習古德的行誼典範，進一步更要配合時代所需，以服務社會，令眾生歡喜為修行。佛弟子應樹立吃苦耐勞、救濟眾生的慈悲身教形象為眾生服務；以教書、醫護、藝術、文學等為眾生效勞。《阿彌陀經》說：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」這是告訴我們，要多為眾生服務，多廣結善緣。《大智度論》說：「菩薩為廣度一切眾生，而廣學一切法。」所以現代的修行，應講求生活化，學習各種法門廣度眾生。工作時可以念佛，

靜處能行三昧，動處也能安住定中；能在樂處安穩眾生，也能在邊遠地區苦修。不以忙為苦，不以勞為苦，不以無為苦，不以惱害為苦，不以娑婆惡濁為苦；心常住寂靜處，方為真正的修行，也正是《般若經》所言的「覺意三昧」的修持。

四、寺院「現代學校化」

自古以來，寺院就是代表傳法、辦道的地方。有寺廟、庵堂就有法在，就能辦道，因而往往成為當地的文化中心。另外，寺院提供百姓住宿，也是無法抹滅的貢獻之一，特別是唐代以後，許多參加科舉的應考生，經常居於寺廟苦讀。例如：宋僧成尋在《參天台五台山記》中記載，他在天台山國清寺參訪時，曾和暫住在國清寺的四位明州（浙江）秀才、七位溫州（福建）

秀才談論佛法；這幾位秀才就是參加全國官吏考試二十萬人中的考生。

有些人對寺院有一些錯誤觀念，以為年老了，到寺廟找一處清淨的地方安老；放假了，住到寺廟享受寧靜；有法會時，到寺廟拜拜趕齋……無形中，寺院變成公寓、飯店，或養老院、度假村，失去它原有的傳教、辦道的功能。

潮流向前推進，寺院的功能也應作具體的發揮，未來寺院的功能應該朝向學校化。以前，祇園精舍就是講堂，中國古老的寺院設有法堂、藏經樓，這些都具備教育的功能。漢唐時代，佛教寺院堪稱為當時的文化中心，人們到寺院參訪，除了滿足宗教生活的需要，還能欣賞繪畫、雕塑、書法等種種藝術文化，文人學士、墨客騷人更是寺院的常客。

更高層次文化領域裡，寺院是具有多種效能的教育所在。僧人的博學，

往往使得寺院的講席，成為活躍學術的論壇。由於寺院占地廣大，房舍眾多，環境幽靜，藏書豐富，歷代高僧們不但宣講佛法，同時也重視大眾的文化教育，把教化民眾視為自己的重要任務，使得佛教寺院成為社會教育的重
要機構。

現在社會環境，時常充滿垃圾、廢氣、廢水、氯氟化碳等污染物，當前國會扭打、警民槍戰、綁匪撕票，家門街頭變成恐怖戰場，不僅遭受人類破壞的地球需要環保，被惑亂的人心，更需要環保。

所以，現代的寺院應該設立圖書館，供人閱讀佛教典籍；設視聽中心、簡報室介紹佛教文化史蹟；有會議室可以研討、座談、開會、解決社會問題；有講堂可以布教弘法、舉辦活動引導人心向善，以達淨化民心的功效。只有把寺院功能學校化，才能接引民眾進入佛法，使眾生得聞法益，進而離

苦得樂。

佛教如何現代化？從佛法「現代語文化」，走入時代，走入世界每一個角落，使佛法能廣泛流傳；從傳教「現代科技化」，節省時空、人力，應用方法，達到最高效率與成果，提高民眾對佛教的認識；從修行「現代生活化」，以服務、奉獻、精進、耐勞作為修行，以生活作務為修行，以六度為修行，使生活修行化，修行生活化；從寺院「現代學校化」，使寺院發揮多項教育、文化等功能，為大眾服務，廣植福德來成就菩薩道。

一九九一年一月三日講於佛光山佛教教青年學術會議

二〇〇二年十一月十二日泰國佛教城紀念館負責人阿南博士（右）邀請大師種菩提樹，期望北傳佛法能在南傳佛教之地成長茁壯。

現代佛教的建設

學習佛行，學菩薩行，以人間進取的精神，來建設佛教；
以樂觀喜悅的說理，觀機逗教，使衆生同霑法益，悟佛知見；
以資生利衆的事業，恆順衆生的需求；
以悲智願行的性格，落實人間，使人間社會臻於至善至美的境界。

現代佛教的建設

有人看到佛光山的各項建築與設備，便說我們「太現代化了」，我個人具有融和的性格，總希望把傳統文化與現代文明融和。現代的佛教，也應該是南傳、北傳佛教的融和，禪、淨的融和，出家、在家的融和，更是世界各佛教的融和。

全世界不管在政治、社會、經濟、軍事各方面，大家都有一個共同的認識，只有在「現代化」之下，人類才能生存、幸福。蘇聯領袖戈巴契夫不斷改變政策，讓國家努力朝向自由民主發展，而得到諾貝爾獎。東、西德彼此協同，柏林圍牆為之傾倒，我們為德國的「和平、進步」感到歡喜，這些都具有「現代」意義。其他如南北韓的來往，台灣、大陸海峽兩岸的來往，如

此的交流，才適合現代化的要求。

過去，中國在美麗的傳說中賞月，現在，美國把太空人送到月球上，直窺月亮的真相，這是「現代化」的成就。甚至我們的生活中，物質的豐富、社會的進步及經濟的成就，也皆歸功於「現代化」的發展。因此，「現代化」是舉世人類所要推行、所要達成的。佛教如何現代化呢？以下提出四點來說明「如何建設現代佛教」：

一、要有人間進取的精神

在這世界上，物競天擇，適者生存，每個人不是靠別人給我們財富，給我們救濟，而是要靠自己努力才能生存。所以，人要有進取的精神。佛教教主釋迦牟尼佛，是最典型具有人間進取精神的聖者。他自成道後，從托鉢、

乞食、遊行於摩竭陀國、憍薩彌羅國之間傳教，說法、度眾生，無一不是他進取精神的表徵。

歷代的佛弟子也是如此，富樓那尊者不怕生命危險到蠻荒的輸盧那國傳教；迦旃延尊者為護正法，常與外道論議；阿那律尊者因精進而失明，也因精進得天眼；阿難尊者到牢獄營救被囚困的頻婆娑羅王；目犍連尊者到地獄救度苦難的母親。由這些例子，我們可以知道：佛教重視濟苦的發心及進取的精神。

東晉的法顯、唐代的玄奘等大師，渡沙河、越蔥嶺，為了求法遠赴印度取經，雖備受艱厄困頓，終以誓死不歸的決心，取經東還。一千五百年前，慧深法師為了弘傳佛法而無視艱險，遠渡重洋，不但創下發現美洲的記錄，更成為美洲佛教的濫觴。

唐朝鑑真大師，深感佛法應興隆於有緣之國，以捨我其誰的決心，到日本弘傳戒律。經六次東渡，十一年的顛沛流離，最後雖雙目失明，仍以六十六歲的高齡，遠渡至日本興建戒壇。唐朝智實大師因不滿太宗下詔道士位列僧前，表奏極力諫止，遭罪受杖，義無反顧。由於歷代高僧大德的積極進取、護教，佛教方能迭經天災法難而屹立不搖，流傳至今。佛法要落實人間，才有存在的價值，若要佛教興隆，利樂有情，唯有積極進取方能成其效。

在美國時，曾有位教授對我說：佛教只有忍讓、後退的觀念，但在美國的文化裡，都是要人向前推進。我自覺很遺憾，一般人提到中國的佛教，給他們的觀念就是保守、落伍、消極、悲觀、厭世。可能中國佛教徒對菩薩修行的六度中的「忍」字有所誤解，以為什麼事都不要計較，要忍讓、要後

退。我們應該重新為「忍」下定義。忍，它不只是忍讓、後退的消極，它具有積極向前的精神，忍是能承擔，忍是能化解、能處理。降魔時需要忍，犧牲奉獻時需要忍，從忍中智慧才能增長，從忍中功德才能增加，從忍中我執才能去除。所以，我們提倡佛教要有進取精神，要有堅忍的力量，去推行大慈、大行、大智、大願的精神，佛教才能發展、弘傳開來。

例如：佛教重視修行，如果要修行，就必須與我們的自私、煩惱作戰，沒有進取的作戰勇氣，又如何能消滅煩惱魔軍？要弘法，如果不能以進取之心，不斷汲取新知，又如何能應世所需，為人所接受？佛教要興隆，如果沒有積極進取的護教之心，又如何能排除邪見？如何能生起「聞謗佛音聲，如三百矛刺心」的宗教熱誠？因此，我們呼籲：今後佛教徒要有進取佛道、菩薩道的精神，對於佛法事業、度眾、修行，都應具有進取的熱誠。甚至現代

的知識、現代的方法、現代的思想，都應該認真學習，努力進取而加以應用。

二、要有樂觀喜悅的說理

佛教傳統講經的方法，一開始就把經中對苦、空、無常等世間實相的分析，照本宣科的講說。這是佛教的基本思想，是佛陀所說的三法印。但是在當今說法布教時，要懂得應用善巧方便。

佛教為什麼說苦？是為了追求幸福快樂；苦是人間的現象，但非我們的目的，佛教的目的是要脫離苦惱、尋求快樂。許多人講「空」，講得「天也空，地也空，四大皆空、一切皆空……」，讓大家聽了很害怕，覺得什麼都沒有了。其實，「空」是建設「有」的，只是一般人不了解。空有空的內容，

在空的裡面才能擁有宇宙的一切，不空的話，就什麼都沒有。真「空」生妙「有」，我們先有「妙有」，才能入空；先建設現實「有」的世界，從「有」的真實中，方能體驗「空」的智慧。

有些佛教人士說法，常常否定人間現實的需要。例如：談到金錢，就說「黃金是毒蛇」；談到夫妻，都是「不是冤家不聚頭」；講到兒女，是「一群討債鬼」；論及世間，凡事都是無常的……一般人聽到這些，會懷疑到底他擁有什麼？圍繞在他的四周，都是毒蛇、冤家、討債鬼、隨時會幻滅的一切，多可怕的人生。

事實上，佛教並非全盤否定金錢，對於取之有道的錢，稱為「淨財」。淨財可以推動各種事業發展，使社會安和樂利。妻子兒女、親戚眷屬，只要彼此尊重、互敬、互諒，可以成為道友法侶，建設和樂的佛化家庭。因為世間

是無常，一切都不停地變化，在變化中，壞的才能變成好的，惡的才能變成善的，凡夫也才能成為聖人。不要把出世的思想，加諸於每一位佛教徒身上，讓他們有消極、厭世的想法，我們應該用樂觀、喜悅的佛教，來增進他們的幸福、增進他們的道德、慈悲，使他們的生活更美滿，這才是佛陀真正示教的真諦。

通常在寺廟裡，都會供奉一尊笑口常開的彌勒菩薩，又稱為「歡喜佛」，只要一進山門，祂就把歡喜帶給你。佛經中記載：佛陀說法時，大眾同聲「願樂欲聞」，最後是「歡喜踴躍，信受奉行」，這也是提倡要有法樂、禪悅。佛教中菩薩的修行，俱證人我二空，成就自利利他之行，心生喜悅，就稱為「歡喜地菩薩」。另外還有所謂金剛喜菩薩、禪悅藏菩薩。可見佛教是提倡喜樂的宗教，從自身輕安的法喜，到自他二利的禪悅法喜。

如果佛門很苦，一切皆空，什麼都沒有，就沒有人願意信仰了。常有人說：「佛光山地上鋪地氈，屋裡裝設冷氣，外表建築金碧輝煌，佛教怎能如此做呢？」其實，經典提到西方極樂淨土、東方琉璃世界，都是城闕樓閣、軒窗羅網、黃金鋪地、七寶所成，大家無不歡喜嚮往。佛教徒天天念佛，念了幾十年，就是想要到極樂世界去。阿彌陀佛建設的極樂世界，為什麼要到死後才享受？在世的時候，為什麼不要這些東西呢？佛光山的莊嚴，是希望來山者，能由此體會淨土的喜樂，進而對三寶生起信心。

我認為現代的佛教，不但是進取的，給人幸福、快樂的，也讓人歡喜、有希望的。所以，佛光山的性格就是「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」。今後，現代佛教唯有建設喜樂的觀念，建設幸福快樂的佛教，佛教的信徒才會增加，佛教才能綿延流傳。

三、要有資生利衆的事業

不知道從何時開始，只要看到出家人穿得破破爛爛的，就認為他是有道德修行的；越是不需要錢，越被認為清高。假如佛祖不裝金，不知是否有人要禮拜？假如我們到另外一個地方，說我們沒有錢，不知是否會有人歡迎我們？

佛教從印度傳到中國、韓國、日本等地，能在當地社會普遍被接受，其中一個原因，是因為佛教能注重資生的貢獻，利眾的事業，能解決民生問題。在《仁王般若波羅蜜經》中，佛陀諄諄告誡仁君治國之道，其中一項是：「讓人民資具充足，不虞匱乏。」經中描述極樂淨土或東方琉璃淨土，都是生活自在，衣食無慮，民生富庶，物質隨心所欲，人民在安樂的環境中修學辦道。由此可證明，佛教是非常重視資生用具與社會事業的完備。

中國南北朝時，佛教設有「僧祇戶」、「僧祇粟」，在荒年賑放穀物救濟災民。寺院內還附設「寺庫」、「長生庫」、「無盡藏」等金融機構，資貸財物，供人民周轉之需。印度佛教托鉢習俗，傳到中國後，由於文化、民俗的思想不同，經由百丈懷海禪師立下「一日不作，一日不食」的農禪制度，不但使寺院本身得以自給自足，無形中也增加社會生產，利國利民。其他如北魏免囚保護的佛圖戶、東魏洛陽楊膺寺等的造橋鋪路、唐代的悲田養病坊等，都是利益眾生的事業。

歷年來，佛教曾經舉辦不少義學，禮請名師大德教育失學的人，為國家作育英才，也提供各種醫療救濟、教育、文化事業，造福社會。今後，只要能對國家民生、對社會大眾、經濟利益、幸福快樂生活有所增加的事業，如農場、工廠、公司、銀行等，佛教徒都應該去做，這就是「普濟群生」。現代

佛教需要的，必定要合乎現代大眾所需；現代大眾不需要的，應該是現代佛教所不取的。

四、要有悲智願行的性格

中國明清以來的佛教非常衰微，為什麼？主要是由於佛教徒沒有慈悲、沒有智慧、沒有願力、沒有功行。佛教在中國大陸有四大名山，代表四大菩薩的道場。浙江普陀山的觀音菩薩，代表慈悲；山西五台山的文殊菩薩，代表智慧；安徽九華山地藏王菩薩，代表願力；四川峨嵋山普賢菩薩，代表功行、修行。中國佛教徒喜歡朝山禮拜四大菩薩，主要也是嚮往、學習悲智願行的精神。但是每次朝山以後，悲智願行仍然留在山上，沒有把它帶入自己的心裡，以至於佛教徒的生活裡沒有悲智願行，沒有佛教。佛教會衰微，就

是佛教徒沒有「佛」的「教」，沒有學習佛陀教化眾生的慈悲，缺乏佛陀深入真理的智慧，也沒有濟苦的願力，缺乏去苦得樂的行為。

東方有一句諺語：「家家彌陀佛，戶戶觀世音。」觀世音菩薩為何能深入每一個家庭？因為觀音慈悲、莊嚴，聞聲救苦救難，是每個人心目中的保母。阿彌陀佛又為何能為人所稱歎？因為如來的四十八大願，願願皆是為了濟度眾生往生極樂。地藏菩薩「眾生度盡，方證菩提，地獄不空，誓不成佛」的大願心，累劫以來，是世人黑暗中的明燈。文殊菩薩的智慧，是世人去除煩惱，體悟實相的慧劍。普賢菩薩的實踐，更是進入菩提大道，建設幸福淨土，不可缺少的原動力。

這四種性格，其實是互相含攝，缺一不可的，有悲心無願力，悲心不易長久；有願力而無智慧，則成愚行；有智慧而無實踐，也只是空談。

現在的佛教界，不管出世或入世，各有兩種現象：講入世的人，有的太過於入世，總在名利上討生活，在人情上攀緣，這種人太過世俗化，離佛道已遠。另一種人雖有慈心悲願，卻沒有智慧遠見去思考佛教深層的前途問題，只是胡搞活動，不能真正把握佛教的何去何從。講出世的人，一種太過於出世，只知道趕快參禪悟道、念佛往生，把眾生丟在一邊，這種人是藉修行而自修，與佛教的人間性格背道而馳。另一種人口口聲聲清淨無為、無欲無貪，其實心懷嫉妒、自我標榜，這種人只是藉修行之名而懶惰，實是佛教中的焦芽敗種。

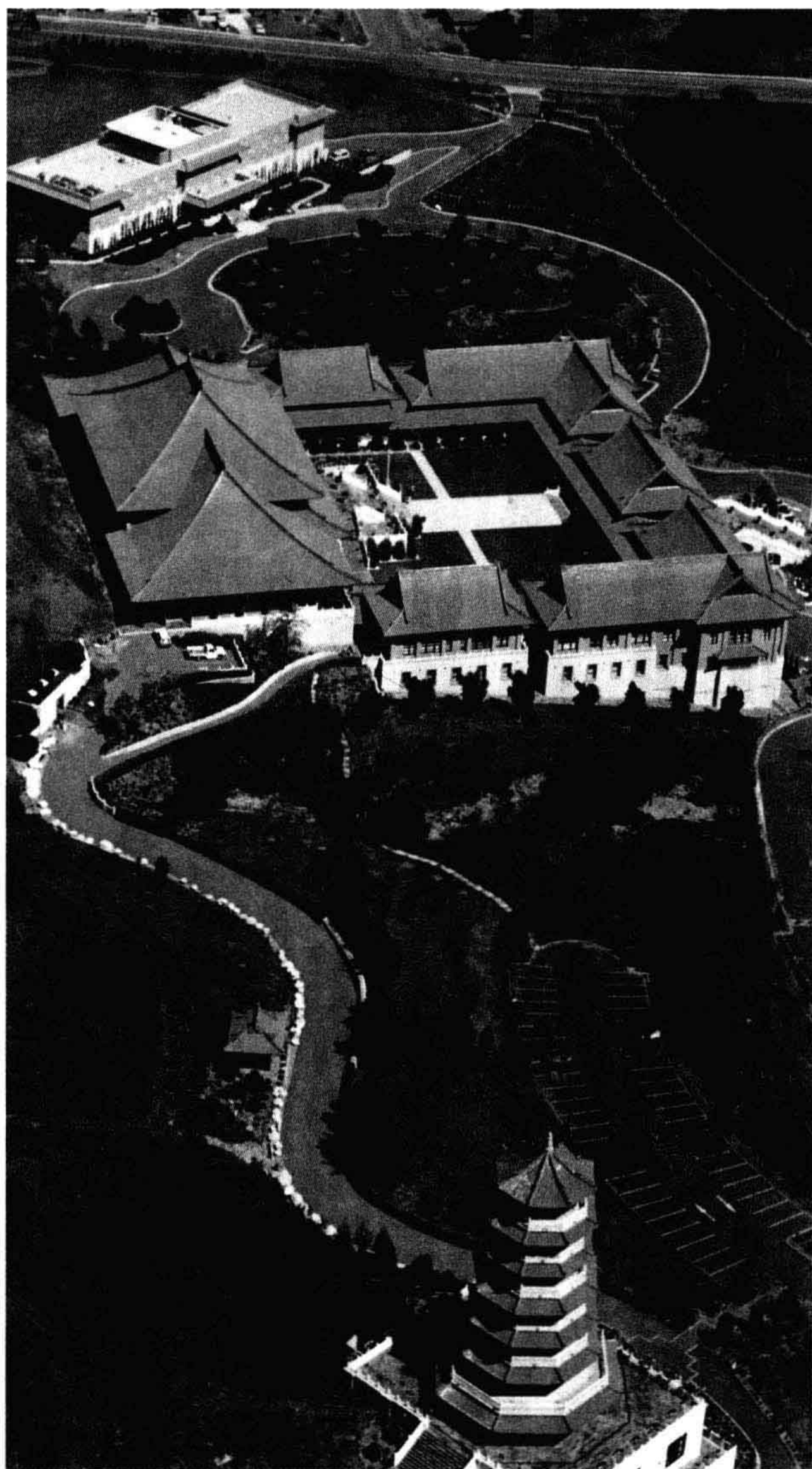
現代的佛教徒，在復興佛教、普濟群生的前提下，應以觀音的慈悲，給眾生方便，為眾生服務；以文殊的智慧，引導眾生走出迷途，獲得光明；以地藏的願力，使佛法進入每個家庭裡，傳遍世界每個角落；以普賢的功行，

契理契機，隨順眾生，行難行能行之事。而四大菩薩中，只有地藏菩薩是出家的僧相，其他都在家菩薩的形相示現，意思是，現代佛教今後還要靠具備大乘佛教精神的在家信徒，廣行菩薩道，建設現代佛教。

如何建設現代佛教？我們認為應學習佛行，學菩薩行，以人間進取的精神，來建設佛教；以樂觀喜悅的說理，觀機逗教，使眾生同霑法益，悟佛知見；以資生利眾的事業，恆順眾生的需求；以悲智願行的性格，落實人間，使人間社會臻於至善至美的境界。

一九九〇年十二月二十八日講於佛光山

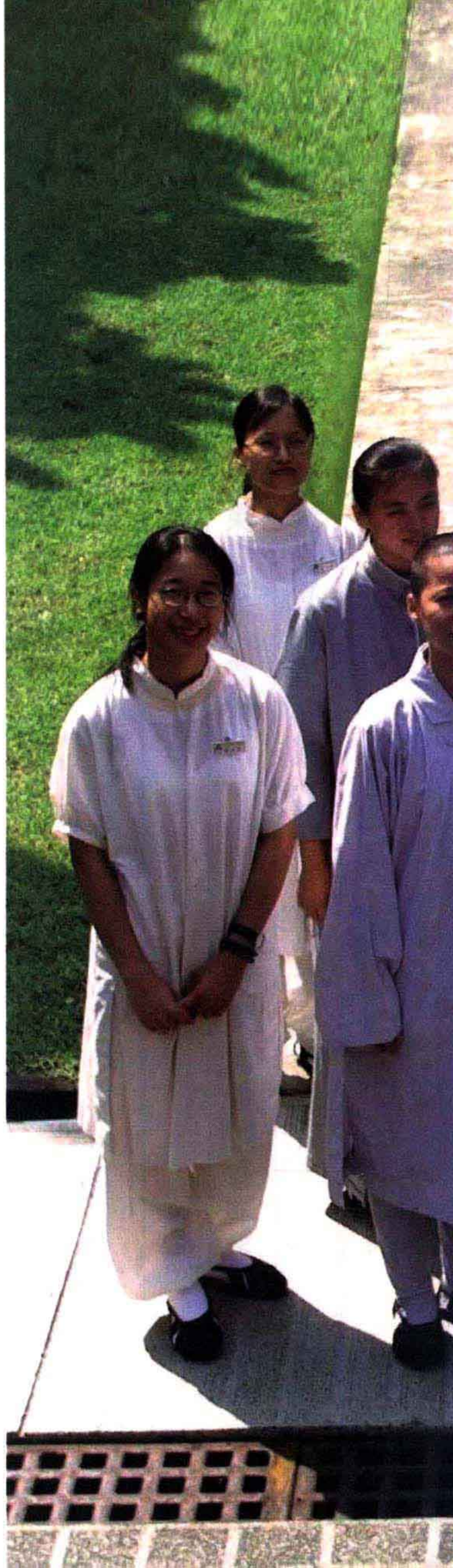
大師與佛光山叢林學院學生

今日佛教的希望

佛教復興的希望在哪裡？

主要在全佛教的大眾，必須有新的觀念，

這些新觀念就是要健全制度、自力更生、福利社會、提倡富樂、發展教育、進取創造、團結合作、重視人才。

今日佛教的希望

《覺世旬刊》曾經刊出一篇「今日佛教不能復興的癥結在哪裡？」字裡行間，作者愛教的熱忱洋溢其中，其提出八點今日佛教不能復興的癥結有：

第一、佛教缺乏組織和制度。

第二、佛教不夠有企業的精神。

第三、佛教太過倡導厭離世間。

第四、佛教申斥物欲的罪惡，不易為社會大眾接受。

第五、佛教忽視教育。

第六、佛教過分保守。

第七、今日佛教徒沒有服務熱忱。

第八、今日佛教裡大家瞋恨嫉妒，不重視人才。

針對此，我也提出以下八點說明「今日佛教復興的希望在哪裡」：

一、健全制度

今日佛教復興的希望首在健全制度。

現在的社會講究組織、講究制度，不僅工商業要制度化，甚至現代的戰爭，都叫做組織戰。台灣公職人員的參選，講究健全的組織，以冀競選的勝利。就算是一個大家庭，也要有健全的制度，家庭份子才能相安無事。

佛教僧團，本來就有健全的制度，例如戒律，是維繫佛教大眾生活安好的制度，六和敬的原則，可以維護僧伽彼此相安相處。過去大陸的寺院叢林之所以有規矩，就是因為講制度。早期台灣的佛教，不但沒有制度，而且各

自為政不肯服從，顯得過於散漫。不論那個人，想做什麼事，就做什麼，連佛教會都無法管理。因此，要想復興佛教，首先必須從健全制度著手。

現在台灣的佛教，制度雖然尚未很健全，但教界慢慢已有共識，例如宗教立法一事，為了保護佛教的權益，大家都能不斷的會商、討論，逐漸取得共識，以便讓佛教的制度健全。又如佛光山叢林學院的教育課程，數十年來，為了因應現代社會的潮流，及學生的根器，不斷地討論、更新。譬如初級班應該有些什麼課程？高級班、專修部、研究部又應該有些什麼課程？這些都要制度化。

講到佛教的制度，需要建立的制度太多了，例如：人事要有人事制度，經濟要有經濟制度，寺院要有寺院制度，傳教要有傳教制度，甚至舉行法會，也要有辦法會的制度。此外，如剃度的制度、傳戒的制度等，這許多制

度若能更健全，佛教就能更團結。

為什麼佛教需要制度？舉例說明：有些人才剛剃度出家，就稱「法師」，可是出家五十年的人，也稱「法師」。還未受戒，就到處化緣建廟；海青袈裟還沒學會穿，就經常做法會；自己還沒有受戒，就已收徒納眾；自己才受戒，戒疤未乾，還不懂規矩，就充當戒師。法會太容易做，傳戒、剃度太草率，這些都是由於佛教沒有健全的制度所引起的現象。

因此，我們要復興佛教，首先必須加強組織，健全制度。

二、自力更生

其次，今日佛教復興的希望自力更生。

所謂「自力更生」，就是靠經營事業、靠道德能力，以求生存。靠經營事

業是指從事生產、注重企業；靠道德能力，即是不靠別人，而以自己的能力、德行來生活，例如我還在焦山佛學院念書時，山上有好幾十間小寺院庵堂，其中有一大寺院叫定慧寺，寺中每一位出家人都能寫字、繪畫，他們將自己的字、畫，闢一間淨室陳列，如果遊客到焦山來參觀，多少會買一些字畫，他們就以此維持生活。

過去大陸叢林裡，有一些出家人對醫學特別有研究，可以替人看病；也有一些法師到學校教書。他們有能力，不但自己可以維持生活資糧，還可以替佛教工作。有的出家人閉關修行，信徒們因仰慕他的道德而出資供養；也由於他的德高，不會把信徒的供養據為己有，因此能從事弘法利生的工作。

在中國佛教史上，很多出家人相當重視佛教的自力更生。如唐朝寺院經營磨坊，開辦無盡藏（當舖），一來福利社會，二來可以自己生活。一九四九

年以前，很多寺院早已做法百丈禪師的農禪生活，自耕自食；響應太虛大師提倡的工禪生活，經營織布工廠等。

早期台灣佛教界有所謂「會得香雲蓋，到處吃素菜」的現象，似乎會念經，就有飯吃，會做法會，寺廟就能興旺。這種拉信徒、化小緣等等賴以生存的方式，勢必會隨著時代的進步而求改變、求突破。意即我們要靠自己的辛勤勞苦，或體力、腦力，或修道力，以獲取修行的資糧；甚至要用自己的所有，去福利社會，普度眾生。

多年來我一直有個想法，身為比丘者，至少要會教書，具備擔任教師的資格，或者能行醫，具有替人看病的能力；比丘尼則能從事護理工作，或者從事慈善幼教，或者編輯撰寫。不要仰賴施捨過生活，也不要寄望賴佛教以生存，更不要把佛教寺院當作收容所。我們應該爭氣、發心，奉獻社會，光

大佛法。

現代的佛教，生活太容易，因此不會考慮如何自力更生，不懂得以自己的勞力換取生活。我認為現代的佛教徒，不但自己要有生存的能力，甚至還要有貢獻社會的力量，如此才能受到社會大眾的重視，才有辦法從事弘法利生的工作。

三、福利社會

幾十年來，政府一再提倡寺院要興辦社會公益事業，不論佛教會、佛教寺院、佛教徒，大家也都熱心進行，譬如：冬令救濟、托鉢濟貧、響應仁愛計畫、小康計畫等，響應政府的各種社會福利事業。不過，由於佛教缺乏組織，沒有制度，雖然做了，也少有大的成果。所謂「出了燈油錢，蹲在黑地

拜」，就是這個道理。

目前佛教辦有醫院、診所等福利社會事業，如：台中菩提醫院、宜蘭普門醫院、花蓮慈濟綜合醫院、高雄佛光診所，及其他的診所等。此外，也辦有救濟院、養老院等慈善事業。雖然佛教慈善事業已經起步，但是還不夠，如開設醫院，佛教徒少有人能擔任醫生、護理工作。令人遺憾的是，現在的佛教青年，有些還留在寺院裡自修，很少想到走出山門，為社會做福利事業的工作。

佛光山佛學院第三屆學生，一畢業即在宜蘭仁愛救濟院（仁愛之家）服務的依融、紹覺法師，他們一舉手發心就是四十年，所做的即是福利社會的工作，也是菩薩道的工作。他們奉獻的精神、他們利眾的苦心，比住持十個、八個寺廟還有貢獻。花蓮慈濟功德會的證嚴法師，對貧苦大眾，送衣送

食、贈錢看病，甚至開辦佛教醫院，嘉惠許多地區的民眾，真正做到救苦救難的菩薩精神。

如果大家都肯從事社會福利教化工作，則社會大眾、政府，自然會重視我們，佛教就有力量。希望今日佛教界的人士，不要寄望別人捐助我們，奉獻給我們，佛教徒應該反過來想，我們如何貢獻社會，服務大眾。佛教裡發心行菩薩道的人，要認清：必須作自我犧牲，以求貢獻社會，福利大眾。

目前佛教界還有一種現象，有些人停留在自我陶醉，自我求安閒裡，好像只要有幾個知己，住在公寓、小房屋，就感到滿足。因此，這裡一個小廟，那裡一個精舍，沒有大乘菩薩普濟社會的悲心，沒有為大眾謀取福利的精神，佛教如何能夠受到社會重視？所以今後的佛教，必須朝著福利社會的方向努力。

四、提倡富樂

以台灣目前的信仰現況，真正的佛教信徒比較少，神道教的信徒比較多。為什麼呢？因為信奉神道教，可以求神明給他富貴，給他發財，給他健康，甚至中獎，讓子子孫孫幸福萬年；神道教所以能有一股龐大的力量，就是它迎合了信徒的信仰與需要。

早期的佛教卻不重視信徒的富樂，佛教常鼓勵人往生極樂世界，一再強調極樂世界的快樂富有，走的地，是黃金鋪地；喝的水，是八功德水；穿的衣，是自然天衣；吃的飯，是酥酤妙味。在極樂世界裡，可說是物質豐富，生活享樂。可是，現實的社會裡，傳教的法師們卻主張：吃，要吃得不好；穿，要穿得不好。譬如，常聽人說某人很有道德，為什麼？因為都穿得破破爛爛；某人很有修行，為什麼？因為都吃一些腐壞的東西。因此，一些有心

信仰佛教的人，想到必須把現代家庭、社會、文明物質上的快樂，全都捨棄，他不容易做到，也就對佛教怯步了。

早期，台北有一寺院鋪了地板，卻遭到某佛教雜誌批評寺院「鋪地板像個舞廳一樣」；裝個抽水馬桶，也遭到攻擊。難道佛教寺院一定要讓地板坎坷不平，才算莊嚴嗎？讓廁所臭氣沖天，才算「修行」嗎？如果我們不提倡人生的富樂，不重視家庭的佛教化、生活的佛教化，這是背棄人生的佛教，是不容易為社會大眾所接受。

舉例來說，台北大同公司董事長林挺生先生是個佛教徒，假如他聽經聞法時，都聽到法師說：「佛教徒的生活不要太過分享受，何必用冷氣機、電鍋、電風扇？過得去就好。」他心中會想，如果大家都依照佛教所說去做，「大同公司」豈不要關門了？

又比如台南紡織公司出產太子龍衣料，故董事長吳修齊先生也是佛教的信徒。過去學生們的衣服布料，大都出自他的工廠。如果他來聽經，卻聽到：「學佛的人何必穿這麼好的布料，何必講究顏色，我們只穿百衲衣、壞色衣。」吳修齊先生心裡一定會想：如果再擁護佛教，佛法盛行後，大家都穿百衲衣，那太子龍衣料豈不是沒人買了嗎？

嘉義晉安藥廠負責人吳大海先生，是一名虔誠的佛教信徒，他的廠裡出產各種藥品。如果我們不注重保健，又排斥現代的醫藥，生病或是感冒，以為拜拜佛、流流汗就會好；患了腸胃病，也認為是不發心修行，趕緊打坐、喝大悲咒水。吳大海先生聽到這些話，一定也會想，若再擁護佛教，佛教信徒增多以後，有病不肯吃藥，晉安藥廠也該關門了。

事實上，我們對於現代社會的文明生活，人間生活上所增加的富樂，都

要像極樂世界一樣，不但不要排斥，還應該提倡，嘉許信徒擁有財富，更要教導信徒正確的財富觀念，如：「黃金不是毒蛇」、「有錢不是罪惡」、「錢，用了才是自己的；有錢是福報，會用錢才是智慧」。這樣的佛教，才容易為今日的社會大眾接受。

五、發展教育

佛教擁有最豐富的文化，最高深的教理，藏經豐富，典籍浩瀚，可是卻不太重視教育。沒有教育，縱有再高深的教理，再繁多的經典，誰去研究？如何利益大眾？所以必須提倡教育。信徒，要有信徒的教育；僧伽，要有僧伽的教育；甚至兒童、婦女，也要有兒童的教育、婦女的教育。

早期的台灣佛教雖然也辦教育，但與其他的宗教相比，佛教實在相差太

遠了，如泰北中學、慈航中學，雖然開辦了，最後卻離開佛教，為社會所有。為什麼呢？因為佛教沒有人才。所以，我們堅持要辦大學，類似其他宗教所辦的輔仁大學、東海大學等，為社會培育人才。

幸而今日佛教已逐漸重視教育，辦有華梵大學、玄奘大學等，佛光山則創辦位於宜蘭礁溪的佛光大學及嘉義大林的南華大學。辦校的原則，主要是著重人文精神的發揚，吸收中國傳統書院教育的理念，結合現代大學的制度，配合未來導向的觀念，希望能作英育才，提升青年的品質。

至於佛教的專門教育，也只是聊備一格，很少受到佛教界的重視、信徒的支持。一般而言，發心鑄佛像、建佛殿，會有很多佛教徒響應；談起開辦英語班、辦研究部，就很少有人關心。

早期佛教的僧青年，自身也犯了一個毛病：不肯接受教育。在佛教裡，

生活太容易，不識字沒有關係，不懂英日文也不要緊；不會傳教，沒人怪你；不會看經，做苦工也很好。為人師者，也怕徒弟受教育，甚至阻礙他們受教育，惟恐徒弟的學問好、程度高，會看不起師父。

佛教徒不重視教育，實在令人惋惜。古代的高僧大德，不但通達孔孟老莊等哲學，更精通三藏。因此，我們不但要發心好好接受教育，更應該提倡、鼓舞別人去受教育。如果信徒受教育，他就不會迷信，不會以人神感情為主，他會知道以整個佛教作為他護持的對象。如果是出家人受教育，他將來就能弘法利生，名符其實的像個出家人。

早期佛光山舉辦「僧伽夏令營」，對於每一位前來參加的出家眾，都先作四事供養的準備，另外講義用品等，全部免費供給；結訓以後，每人再供養長衫一件。如果是幾十年前我們在大陸參學的時候，知道有這樣的優待，一

千里的路途，走它一個月，就是夜裡趕路也要趕去參加。為什麼？因為我們常利用暑假，出去趕經懺法會，白天念經拜佛，晚上放焰口，一個多月下來（還是在最忙的七月），所有獲得的嚟錢，還不夠做一套褂褲。那時候的生活，就是那麼艱難。但是，現在寺廟的生活太容易了，這樣的供養已不稀罕了。

「發展教育」的責任，還有待每一位佛弟子的發心，不斷提倡、呼籲、鼓勵，佛教的教育才能再成長、再發展。

六、進取創造

我們常常把佛教的菩薩比喻成青年。一般人看到的「羅漢像」有老和尚的樣子，「菩薩像」卻沒有老人的樣子，沒有菩薩是長鬍子的，也沒有菩薩

臉上有皺紋。為什麼？因為菩薩是年輕人的象徵。所以，我們要行菩薩道，必須常常鼓舞自己，發心進取、發心創造。為佛教成立念佛會、成立居士林、建設講堂、興辦圖書館、設立幼稚園或托兒所，甚至創辦大學、中學、小學等，並爭取到鄉村、監獄，或電台、電視等處布教的機會。

一個年輕人，要有熱忱、有悲願，有觀音菩薩「大慈大悲」的精神，和地藏菩薩「我不入地獄，誰入地獄」的願力，具備這種大乘佛教的悲心慈願，就能生根，就能發揮力量。

我一生積極行菩薩道，若有朝山團、機關團體上山，要求我講演，我總儘量滿足其願。「弘法是家務，利生為事業」，我們應該多多弘法布教，主動為眾生說法。儒家講「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，其實佛教「無緣大慈，同體大悲」的精神，對社會的責任、對眾生的承擔，應該勝過儒家。

為什麼很多人走進佛教的大門，我們卻不肯熱心教化他們？看到社會上那麼多的苦難，為什麼沒有悲心去救度？主要是佛弟子並未真正奉行佛法。

目前佛教界有一種現象，講出世者，太過出世；講入世者，又太入世。提到出世，則恨不得趕快離開這個世間，一刻也不能停留，不管眾生疾苦，趕快參禪悟道，趕快念佛往生。慈航菩薩說：「若有一人未度，切莫自己逃了。」離開眾生，自己逃跑，在佛法裡是最不容許的。至於入世，成天只想在社會上、在名利裡找生活，在人情上求攀緣，這又太世俗化了。

因此，我們進取創造，要以出世的思想，作入世的事業。有出世的思想，才不會為功利主義所束縛；作弘法利生的入世事業，才不會像槁木死灰，毫無生氣。佛教講中道，我們對於世出世法，在進取創造中，應該尋出一個中道的生活。

七、團結合作

常聽佛教徒喊口號：「我們佛教徒要團結！要合作！」可是談何容易？過去大醒法師講演時曾說：「中國佛教徒只要有十個人合作團結，中國佛教就有希望了。」當時，我心裡想：「十個人團結還不簡單，集合幾十位同學，這不就是團結嗎？」事實不然，當沒有利害關係時，可以團結，一旦有利害關係，團結就很困難。

舉個例子，有人提議一百多位同學組織「台灣環島弘法團」一起去布教。首先選一個團長，團長一選，至少有十個人不服氣：「他當團長，我就不參加。」便有十個人退出不去。安排交通工具時，只有大車、小車兩部車，有人就會計較誰坐大車、小車，又少了十個人。等到要演講了，又會有人不願布置，不肯準備桌子、凳子、講台、麥克風等，計較誰來布置、誰來

布教，於是又少了十個人。如此遞減下去，最後都離散了。所以，有利害關係時，要團結實在很難。

早期台灣的佛教，也想過要團結。在台北，春節過年時舉行團拜，以示團結，可是一年三百六十五天，只有一天團結是不夠的；高雄市的佛教會，集合寺廟的住持，每個月聚餐一次，表示團結，不過，一個月聚餐一次，也不夠團結。事實上，所謂團結，並非大家一起吃飯，一起團拜；你來我往，就叫團結。團結合作，必須對佛教的信願、思想、事業有共同的認識，共同的發心。要團結就要分工，要分工就要合作。在佛教裡，慈悲、寬恕、容忍之心太少；瞋恨、嫉妒之心太重，所以不容易團結，不容易合作。把私利看得太重，也不能團結合作。如果每一個人都不肯自我犧牲，又怎麼團結，怎麼合作呢？

所謂團結合作，並非要別人幫忙我們，有利我們，而是我們去利益別人，幫忙別人。我們要常常發慚愧心，自我檢討，我們的誠意夠不夠？唯有委屈自己，才能與人團結，必得自我犧牲，才能與人合作。希望我們佛教徒都能朝這團結合作的目標邁進。

八、重視人才

《覺世》中提到，今日佛教不能復興的癥結是嫉妒人才，而要復興佛教，就必須重視人才。在社會上，以文學界為例，會寫小說，是小說家；會寫散文，是散文家；會做新詩，是新詩作家；會寫童話，是童話家；會編劇，是劇作家。在一個文學領域裡，專家學者就有這麼多。如果是研究哲學的，這個人是研究老莊的專家，那個人是研究孔孟的專家，大家很容易都成為

「家」。但是在佛教裡，卻沒有辦法成個「專家」，成個「人才」。

佛法告訴我們，「要得佛法興，除非僧讚僧」，佛法要興隆，要僧讚僧；大家要互相推崇，彼此稱讚；要互相標榜，不要互相破壞；不可有「同歸於盡」的心理，自己不行，也不希望別人好。

我們應提倡學有專精的人才，一技之長的專家。會辦法務的，就是佛教的法務專家；擅長行政工作的，就是佛教的行政專家；有慈悲心，就是佛教的慈善家；會寫文章，就是佛教的文學作家；會教書，就是佛教的教育家；會布教，就是佛教的布教家，如此，大家都可成「專家」。

許多人稱我為「大師」，這樣的稱呼給我帶來許多麻煩；佛教長老印順法師，門徒學生稱他「導師」，原也是很平常稱呼，卻被很多人反對、不以為然。其實，有什麼不可以？他願意以印順法師做導師，為什麼不能稱「導師」

呢？另外，慈航法師喜歡有人稱他「老師」。「老師」的稱謂也很平常，可是佛教界的人卻不諒解，聽到青年們稱慈航法師為「老師」就不高興，而把那些青年排拒於門外。抗戰期間，太虛大師身在重慶，《海潮音》的主編福善法師發表一篇三百多字的文章，裡面有十七個「大師」，這也沒有什麼，卻讓大後方的佛教界甚為震動，全體攻擊太虛大師。

其實，有三種人可以稱「大師」，第一種：太虛大師、印光大師、楊仁山大師、歐陽竟無大師等。第二種：比丘尼稱大師，在大陸上都稱比丘尼為大師。還有一種，稱專家為「大師」，如張大千稱張大師。

佛弟子要懂得這個道理，不一定把別人壓低，讓自己稱心，才顯出自己的偉大。如果佛教有專家，有人才，大家都可以沾光，相互成長，因為佛教講因緣，如果彼此排擠破壞，就不會有所成就。除了上述的布教家、慈善

家、行政家，如果會念佛，稱念佛專家；會參禪，稱參禪專家；會拜佛，稱拜佛專家，大家都可成「家」，人人都可成「才」。這樣才能顯出佛教的蓬勃興盛，團結合作。

佛教復興的希望在哪裡？主要在全佛教的大眾，必須有新的觀念，這些新觀念就是要健全制度、自力更生、福利社會、提倡富樂、發展教育、進取創造、團結合作、重視人才。復興佛教的希望，緊緊在每一個佛教徒的身上！如果每一個人都有以上的觀念和認識，則未來佛教的復興就有希望了。

一九七七年五月四日講於佛光山

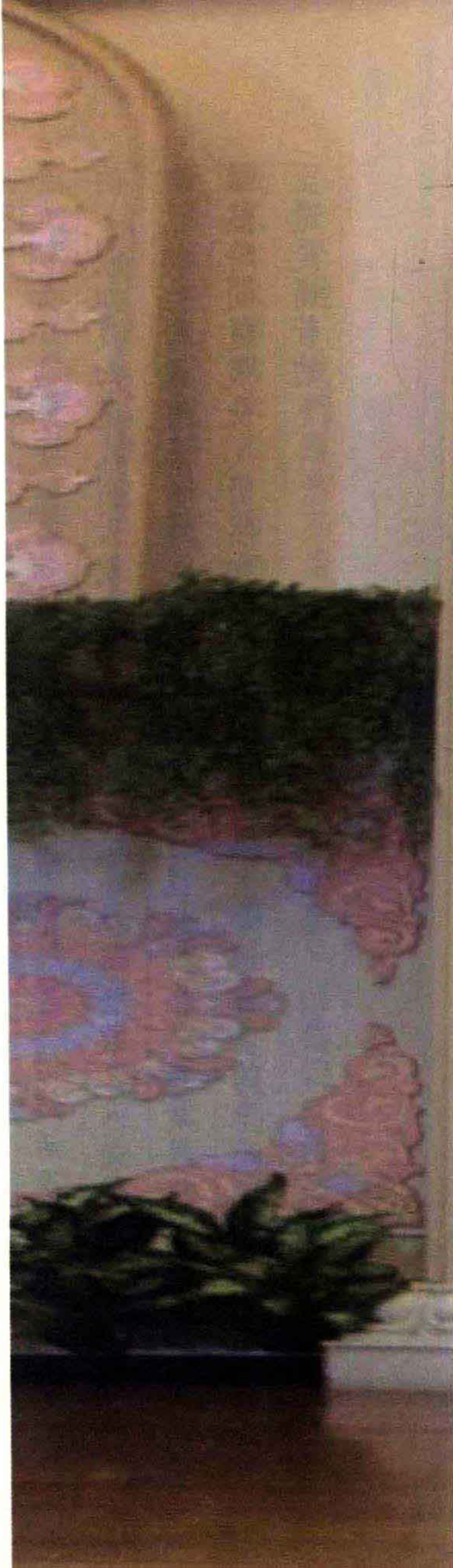

大師於佛光山如來殿對大眾開示

佛教的未來觀

未來是一個人人都能成佛的人生，
人人都能解脫證果的人生。

我們未來的世界，是一個涅槃的世界，
是一個淨土的世界，是一個一真的法界。

佛教的未來觀

我們都希望有一個美好的未來，並且都希望能知道自己的未來是什麼樣子，因此就有許多算命、卜卦之事，企圖藉算命卜卦預知自己的未來。問題是，假如我們能知道自己的未來，是好還是不好呢？肯定的是，知道自己的未來，知道自己即將發生的任何事情，對我們而言並不是一件幸福的事。

例如，我明天就會死去，但我不知道，我今天仍然活得很高興。相反的，假如我知道我明天就會死，現在一定不會這麼歡喜。或者，即使我知道自己的生命還有三十年、五十年，但是當我想到在某年某月某日即將死去，雖然時間還很長，仍然會感到恐慌。所以，知道自己的未來，並不幸福，甚至還是痛苦的。

不過，我們雖然不用知道自己個人的未來，但我們應該知道整個社會、國家、人類的未來，因為這是很重要的。「未來」，是我們的無限希望，人人都應該對未來抱著希望，為未來的希望而努力。所以，正確的人生觀應該是「只問耕耘，不問收穫」，我們雖然不知道自己的未來，但是應該努力改變國家的未來，改變社會的未來，改變全人類的命運。

佛教的教主——佛陀，就是改變自己命運，改變人類命運的覺者，他所遺留在人間的真理佛法，也幫助現在的人去改變自己的命運。

未來是什麼？未來像一個時鐘，滴答滴答的往前走，走到什麼地方停下來，並不知道。既然未來無始無終、無窮無盡，我們又何必斤斤計較於現在？現在、今生、百年的歲月，在無窮無盡的未來裡，能占多少？希望正信佛教的人，不必求神問卜，也不必算命卜卦。因為，未來是沒有辦法預知

的。假如一定要預知未來，那麼，讓未來掌握在我們自己的手中，讓命運操控在我們自己的手裡。

我們生活的「現在」是一百年前、一千年前的未來；從現在以後一百年、一千年，是我們現在所講的未來。提到未來，好像神話一般。現代人生活中的電視、電話、冷氣、飛機等，在一百年前不是神話麼？而一百年後，可能會有星際間生物的來往，可能可以將空氣製造成食物。現在我們談這些，不就像談神話一樣？

在很多的古書、小說，甚至佛法裡常提到的具有天眼通的人，不管如何的障礙，都能看得很遠；有天耳通的人，不管多遠的聲音，都能聽得清清楚楚，對過去的人而言，這不是神話嗎？但是現在，再遠的地方，只要經過電視衛星轉播，我們都可以看得到，這不是天眼通嗎？再遠的人講話，透過電

台廣播，透過電話，我們都可以聽得到，這不是天耳通嗎？《天方夜譚》裡的飛毯，人坐在上面，可以翱翔自在地飛往要去的地方；水晶球，你想看什麼裡面就會變什麼，這不是神話嗎？但是現在的飛機，不就像一張飛毯？電視機不就像水晶球？在當時好像是神話，而這許多神話最後都成了事實。

《阿彌陀經》裡記載著極樂世界的莊嚴，黃金鋪地，七寶樓閣，水和鳥都能宣說佛法。或許有人會懷疑，不過，看看現在的馬路都已是柏油路面，數百年前，假如有人說可以用一種物質原料，將路面鋪得很平坦，誰會相信？何止極樂世界的流水、飛鳥會說法，在美國聖地牙哥一個水族館裡，水不但會唱歌，還會跳舞；現在會講話的鳥也有多種，如九官、鸚鵡等。

佛教不但講過去，更講未來，重視未來，因為未來是我們的希望。我們的未來是有呢？還是無呢？我們的未來是生呢？還是死呢？我們的未來都不

是用有、無、生、死可以表達的，不過，未來是無窮無盡的。在很多的佛經中，常有佛陀為弟子們「授記」的記載，佛陀一一告訴他們經過多少時間後，會在某一個世界成佛，叫什麼名號。授記，就是佛教重視未來的說明。

佛教講「發願」，佛教徒常發願將來往生哪一個佛國，將來如何服務大眾。發願，是佛教重視未來的價值。佛陀說法，音聲可以傳遍三千大千世界。目犍連尊者曾想試探個究竟，便運用神通到很遠的東方世自在王如來的佛國。到了那兒，仍然可以聽到釋迦牟尼佛說法的音聲。

當時世自在王如來正在說法，忽然有一個弟子把目犍連尊者抓在手裡，向世自在王如來報告：「佛陀，我們的道場怎麼來了一隻小毛蟲？」世自在王如來的佛國，人身都很高大，我們人間的六尺之軀，在他們的眼中只是一隻小毛蟲，這時，世自在王如來說：「不要這樣說，這是娑婆世界釋迦牟尼

佛座下的弟子目犍連。」世自在王如來並對目犍連說：「你不可以用懷疑的心，來試探如來的音聲。」

其實，現在科學已經說明，豈只佛陀的音聲可以傳遍三千大千世界，就是我們任何一個人所講的話，只要經過衛星轉播，都可以傳播到世界各個角落。

我們這一期的生命，從過去延續到現在，從現在慢慢走向未來。在未來的道路上，生命分段的生死，雖然只有幾十年的歲月，但是生生死死，死死生生，一次又一次的往無盡的未來走去。當然，這個世界上，有些悟者的生命不只幾十年，甚至不只幾百年、幾千年、幾萬年。

根據佛經記載，佛陀座前苦行第一的迦葉尊者，入滅前曾發願言：「願我身不壞，彌勒成佛後，我骨身還出，以此因緣度眾生。」因此，他至今尚

未入滅，正手捧釋迦如來的衣鉢，隱居雞足山裡，等待六十七億萬年後，當來下生彌勒尊佛龍華三會之時，將佛陀的衣鉢傳給彌勒佛。

六十七億萬年，是多麼長的時間，我們人類的歷史，以最悠久的中華民族而言，也只不過五千多年。可見佛教所講的未來，意義是多麼的深廣。

佛教說到諸佛菩薩的生命，都是無窮無盡的，像阿彌陀佛又稱無量壽佛，一般的天人，如無色界天的天人壽命最高能達到八萬大劫。《阿彌陀經》裡十六羅漢之一的賓頭盧頗羅墮尊者，即俗稱的長眉羅漢，據說他已活了二千五百年，到現在還活在人間，東晉道安大師便曾見過他。宋朝時，一次大風颳倒一棵大樹，樹裡有一位出家人在打坐，頭髮和指甲長得好長，大家以為是妖怪，經過佛教人士說明，才明白是個入定的老僧，就用引磬請他出定。消息傳出，皇帝立刻傳旨召見，一一詢問他的身世，才知道是東晉時代

慧遠大師的弟子，而慧遠大師距宋朝已經一千多年。

佛教史上有名的詩人，現在仍為全世界人士崇拜的中國詩僧——寒山和拾得兩位大師，他們是唐朝的高僧，但是他們的身體，至今還在浙江天台山裡，因為當時有人見到他們兩位哈哈大笑的走到石頭裡去，他們把身體投入大自然之中，與大自然同化，流傳於永遠。

現代人常常批評：某人太短視了，沒有未來的眼光；因為現在是很有限的。也有人說，人生像一個舞台、像一場戲。有一副舞台對聯說得好，上聯是：

「或為君子小人，或為才子佳人，出場便見。」

下聯是：

「有時歡天喜地，有時驚天動地，轉眼成空。」

這副對聯，真是把現代人生說得非常透徹。君子也好，小人也好，才子佳人也好，我們不需要好奇，立刻就可以看到，驚天動地也好，歡天喜地也好，馬上都會過去。我們的希望是在未來。

提到未來的世界，也有人認為是世界末日，其實世界不會有末日，雖然佛法說人有生老病死，世界有成住壞空，但生老病死是生了有死，死了又生；世界是成了會空，空了又成；這是循環的至理，不會有完結的末日。

有人說，現在世界能源普遍缺乏，汽油用得太多，終究會把汽油用完，那時怎麼辦？不要緊，現在不是提倡用太陽能嗎？就是太陽能用完了也沒關係，我們還有一個心裡的能源。更有人掛念，萬一將來天掉下來怎麼辦？俗語不是說「天掉下來，有高個子頂著」嗎？未來也好，末日也好，天掉下來也好，我們信奉佛教的人不用怕，因為我們有佛法會幫助我們應付一切。

未來將是什麼樣的人生？是什麼樣的世界？佛教的萬經千論都告訴我們：未來是一個人人都能成佛的人生，人人都能解脫證果的人生。我們未來的世界，是一個涅槃的世界，是一個淨土的世界，是一個一真的法界。以下從十個方面說明未來的世界。

一、從政治看未來

說到政治，最早是政權操縱在帝王手中的「君權時代」。逐漸的，這種君權專政——「家天下」的政治，難以讓人信服。大家要求民主，經過一番革命爭取民權，而進化為「民權時代」。發展到一個階段後，大家發現：只是講全民的權利還是不夠，更應該爭取個人的權利，因此進入到「人權時代」。許多國家還訂有人權的紀念日。

如此發展下去，人們意識到世界不應只是講民權、人權時代，未來應該是「生權時代」。什麼叫「生權時代」呢？生權就是不只講人類的權利，而是只要有生命的眾生都有權利。

現在許多國家，已經開始為被濫殺的野生動物請命保護，例如，在馬路上，如果用摩托車將雞鴨倒過頭來運載，警察看到會罰款，原因是「虐待動物」。牛和馬馱負超載，主人也會受到處罰，因為過度虐待動物。南台灣恆春鎮每年秋冬季節有很多候鳥，如紅尾伯勞、灰面鷺等，許多居民設網捕抓，經過多年呼籲，現在政府已經限制居民不可捕捉這些路過的稀罕客人。

人類越文明，越應該懂得對各種生命的愛護。加拿大的法律規定，釣魚者釣上來的魚，一尺長以上才准許帶回去，不到一尺長的，須立刻再放回水裡，否則就是犯法；荷蘭政府規定，每年冬天，每一個人家的窗口，必須掛

上水果雜糧，並且不定時用直昇機在結冰的湖面上散灑麵包屑，好讓這些從北歐南飛過冬的候鳥有食物可覓。由這些可以看出文明國家對生權的重視和認真。

此外，每年四月初八——是佛教教主佛陀的聖誕日，政府不僅將這一天訂為國定假日，並訂為「保護動物節」。各界人士除了在重視各種動物的生存權利外，也開始重視被濫砍的坡地、被濫伐的林木、被濫採的砂石……，主要目的是，呼籲維護生態有機體的良性循環，以促進物我之間彼此的生存利益。所以，從政治上來看未來，生權的時代就要來臨了。

二、從宗教看未來

在上古時代民智未開的時候，人們出於畏懼的心理，對自然界的各種現

象，例如打雷有雷公，閃電有電母，颶風有風神，下雨有雨神，河水有河伯……，凡是不了解的，都認為有一個神在控制主宰著，並且隨著他們的喜怒哀樂而起舞，這是信仰上「自然宗教」的時代。

從自然宗教，人們進而對一些靈異現象視為鬼神顯靈，生活上種種未知的事情如生老病死等，認為是神鬼在操縱，到處充滿魑魅魍魎，這就是「神鬼宗教」的產生。社會上多少可憐的民眾，以為我們的生活都是神鬼在控制著，而自願給神鬼束縛，其實，這都是因為自己愚痴。

後來，有一些英雄人物，如：關雲長的赤膽忠心，義薄雲天；岳飛的英勇抗金，精忠報國，還有文天祥、鄭成功……，基於對他們敬佩的心態，於是為他們設立祠廟，希望他們英武的氣慨可以繼續保衛民眾，因而產生了「英雄宗教」。

隨著科學的發達，人類了解一切事物皆其來有自之後，上述的宗教不再能滿足現代人的需要，講究緣起性空、因緣果報的「真理宗教」，即成為未來大眾信仰的目標。所謂真理的宗教，它的教義必須是歷萬古而長新，具備普遍性、必然性、平等性的特質，這樣的信仰不是迷信的、神話的，而是人生的、生活的，它能夠為人指點迷津，能夠讓人安心立命，不是玄談，也不是清議；它的教主必須有史可考，道德高超、行為清淨，而非憑空捏造的對象；它的事業必須是引人入善、福利社會，在「真理宗教」的引導下，人類心靈淨化，眼界開闊，福慧日增，生活內涵品質提昇，世界充滿光明喜悅。所以，未來的宗教，必定是一個真理的未來。

三、從社會看未來

人類社會是逐漸演進的，以中國為例，最初的社會是以「家族社會」為基礎，隨著男婚女嫁、族群繁衍，從家族慢慢擴大為「宗族社會」；鄰近的地域，相似的語言、風俗、習慣、血統等人群凝聚後，就擴大為「民族社會」。

十九世紀後，許多國家以民族主義為口號，號召民眾掙脫殖民地的桎梏；國父孫中山先生推翻滿清專政，締造民國，建立一個民族、民權、民生的三民主義國家。到了二十世紀末，蘇聯、東歐許多社會主義國家紛紛瓦解，逐漸轉變為追求自由民主的國度。

時代發展下去會是一個什麼樣的社會？是一個「佛族社會」的來臨。何謂佛族社會？釋迦牟尼佛在二千五百多年前即宣布「大地眾生皆有如來智慧

德相」、「四姓出家，同為釋氏」，佛陀所組織的教團，稱為六和敬的教團，就是以和平、安樂、清淨為基礎，將人間創造成一個安和樂利的淨土。

我們可以看到，現代各民族社會戰爭頻仍，苦難連連。大家日漸體會到民族間的和平相處，必須擁有互存共榮的理念、互助互重的雅量，而且唯有採取和諧會談、溝通交流的方式，才有自他「雙贏」的局面；大家體認到過去「物競天擇說」將被「互助合作說」所取代，舉凡社會經濟、文化、環保、能源等，都必須透過通力合作方式，得以互惠互利。未來「同體共生」的社會，將為新世紀的時代帶來歡喜與融和。

我們祈禱以正知的真理來引導群迷，遠離邪說亂源，讓真理的光輝普照全世界的人類，宗教的佛族社會早日來臨。

四、從經濟看未來

中國歷史記載著，我們的祖先最早靠牧業維持生活，形成「牧業經濟」。逐漸有組織後，便進入「農業經濟」。從農業經濟再邁向「工業經濟」。工業經濟的來臨，使得我們的生活產生很大的變化，汽車、電話、冷氣、冰箱……，這些工業經濟的產品改變我們的生活型態，工業電氣化完全掌握我們的生活，讓我們離不開工業。

工業經濟發展下去，會是怎樣的經濟型態呢？是一個「心業經濟」的來臨。所謂「三界唯心，萬法唯識」，工業產品再方便，總也是個物累。例如，汽車代步固然方便，但拋錨時就麻煩了；打電話固然方便，但引起的誤會何其多。現在我們看電視不須要用手去開關，只要遙控器一按就能換台；早上起床，不用沖牛奶，也不必烤麵包，在床上一按電鈕，機器就把牛奶、麵包

送來了……。尤其電腦科技的進步，改變人類的傳統生活方式，提供種種服務，如金融、醫療、休閒、娛樂、文藝活動等。

未來發展到心業經濟的時代，連遙控都不需要，只要動個念頭就好了。如佛經中記載，極樂世界眾生的生活——「思衣得衣，思食得食」，要穿什麼樣的衣服，自然就穿起來；要吃什麼，食物立刻呈現眼前。所以未來的經濟，必然是隨心所欲，舉心動念就可以獲得的。

五、從生活看未來

早期的人每日辛勤勞動，不斷的工作以換取日用所需，只為了滿足「物質生活」，而沒有其他的要求。

隨著時代的進步，物質文明帶來生活的豐裕、方便後，人們逐漸感覺到

「精神生活」的需要，從閱讀獲得更多的知識，從美化生活氣氛，獲得感情的適意。接著也有人更進一步追求「藝術生活」，畫家、文學家、音樂家、舞蹈家……的創作，為人民的生活增添了许多美感、藝文的色彩。

有了物質生活與精神生活之後，有人還想追求超越物質和精神的生活，如中國禪僧寒山、拾得那種灑脫、自由，不為物質所拘，不為精神所勞，一切皆是本來面目，過著自由自在、灑脫、自如的「超越生活」。曾有人說，西方國家的嬉皮就是研讀流傳世界各地的寒山詩後，深有同感，生起模仿的心。可惜他們沒有人指導，不懂得超越必須先從內心淨化開始，只學到外表的瘋瘋顛顛，非但不是超越的生活，反而變成一種瘋狂。

從生活上看未來，我們的生活應是一種「中道的生活」，所謂中道的生活，不完全偏於物質，因為偏於物質會過於熱烘烘，被物欲沖昏頭腦；中道

的生活也不完全偏於精神，因為只是精神的生活，過於冷冰冰，而沒有生氣。意思就是不要太過入世，也不要太過出世，所謂「以出世的精神，做入世的事業」，就是「中道的生活」。

六、從交通看未來

人類的交通，從最早陸上的車輛、海中的船隻，漸漸發展到空中的飛機。現在科技文明進步，地球上的人類進而向其他星球探索，發明了登月小艇、太空梭等種種超高速的交通工具。想想我們未來的交通將會如何進步呢？

有人說：未來的交通不用坐火車，不必坐船，也不須坐飛機，只要身上揹一個背包，將背包的機關一發動，就騰空飛行。又有人說：只要一雙鞋

子，鞋跟後面的開關一發動，就能騰雲駕霧。無論背包也好，升空的鞋子也好，還是太慢，還是累贅，我們的未來是一個「神遊的交通」。

所謂「神遊」，並不是作夢，也不是夢遊，就像今日通訊的發展，網路的方便，西半球發生的事，東半球同時可以得聞；分隔兩地的會議，透過電腦視訊，可以同時展開交流，不必親臨現場，卻可以同時恭逢盛會，這也是「神遊的交通」的一種，它帶領人類走向「天涯若比鄰」，沒有阻隔的世界。

極樂世界的大眾「盛眾妙華，供養他方十萬億佛，即以食時，還到本國」，在極短的時間就能周遊十方諸佛國土，在觀想裡可以遨遊世界。未來，如果神遊想到美洲、歐洲，心立刻就會到達。未來無限美好，不僅能遨遊世界，還能到其他星球，甚至神遊十方諸佛國土。

七、從教育看未來

教育是人類進步的基礎，由早期一個老師教幾個學生的「私塾教育」，到許多學生集合一同學習的「學校教育」。為了因應不同的學生，於是又有所謂「函授學校」、「空中學校」的產生，藉著郵政、廣播電台、電視的傳播吸收知識。甚至，在知識爆炸的現代，提倡終身教育，發展出「遠距教學」、「網路教育」，更讓學子能夠便捷地學習各種知識。

空中教學、網路教學雖然方便，還是必須運用電視、收音機、電腦等種種器材，還是受限於固定的教材和固定的時間。

未來的教育，將會是一種「萬有教育」。所謂「萬有教育」是從人與人之間的聯誼，人與物之間的交流，體會萬事萬物與我們一如的教育。

「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」、「青青翠竹，皆是妙諦；鬱鬱黃

花，無非般若」。萬有的教育，須靠用心體會。看花，花就為我說法；看房子，房子也會和我講話，一如極樂世界，樹木、流水、飛鳥都會說法……世界上的一切，無不演說真理妙諦，無不給予我們教育的啓示。只要用心體會，宇宙萬有都是最好的教材、最好的教育。

八、從世界看未來

過去的人，由於受限於交通，只知道有自己的國家，對於自己國家以外的世界全然不知。就像過去中國人稱一己為天下，其他皆是「蠻夷之邦」，直到八國聯軍的大砲，瀕臨家門，才醒悟國外有國；以往歐洲國家自視甚高，直到馬可波羅將他的遊記記錄成書，西方人士才知道還有物阜民豐的中國等。隨著科技的發達，人們不再拘囿於自己的國家，還知道有其他的國家，

從親身觀光、傳媒報導得知，還有其他的世界，甚至還有十方無量的世界。

進一步探討，未來將會是一個怎樣的世界？那是一個「虛空的世界」。我們所認知的世界，將從有形的世界到無形的世界，從外在的世界到內心的世界，它不再是課本上生硬的知識，而是日常生活見聞覺知的體驗。我們要從「心」去追求，心有多大，世界就有多大。

如果你的心只有一個家庭，那麼，一個家庭就是你的世界；你的心有國家存在，國家就是你的世界，慢慢的擴大，法界之內皆在我們心中。體證「心性以外，大地無寸土」，我們的世界就是虛空，虛空就在我們的心裡，所謂「心包太虛，量周沙界」，體會虛空中的一切萬有都是我們的，就能了解我們是多麼富貴。

我們也能體會到：所謂眾生，是我心裡的眾生，所謂宇宙，是我心裡的

宇宙。一切一切，在在處處都是我的，那實在是一個美好、富有的世界。

九、從人生看未來

對於人生的看法，有的人只重視今生，以為這一期生命結束，一切就歸於空無，因此及時行樂，過著「今朝有酒今朝醉」的生活；有的人想到有來生，所以不但為今生辛苦，還要為來生打算，努力培福積德，服務人群。

慢慢的人們發現，只有來生是不夠的，因為除了來生，還有無量無數的後世，後世要做的事情很多，有待我們好好計畫、好好實踐。今生、來生、後世，這樣的未來還是不究竟，我們所要追求的理想是「無生的未來」。

什麼叫「無生的未來」？現在的我們，在生死苦海裡沉淪，死死生生，生生死死，無有盡期，怎樣才能究竟解脫呢？唯有證得「無生」。無生，就是

沒有生死。透過修持，了解生命現象有生老病死，五趣輪迴，但是我們的真如自性卻是不生不死，永恆自在。

例如念佛，念到往生極樂世界，就能證得「無生」。往生，是「生」而不起死，與一般的生死是迥然不同。一般人見到某人家生小孩，便好生歡喜，證得般若智慧的人看到卻要哭泣，因為他體悟到「有生就有死」。

最好的未來是「無生」，就是佛教所謂的「涅槃世界」，體悟這種不生不死的境界，就能滅除心中的動亂，而在不斷的喜捨奉獻中，享受隨緣放曠的自在生活。

十、從佛學看未來

太虛大師把佛學在印度流傳的最初一千五百年，劃分成三個時期，第一

個五百年名「小行大隱時期」，小乘佛教盛行，大乘佛教隱晦；第二個五百年名「大主小從時期」，大乘佛教風行，小乘佛教隱藏；第三個五百年名「密主顯從時期」，密宗盛行，顯教隱藏。

佛教傳入中國至今已有二千多年，大致可分為六個時期，第一個時期是東漢、魏、晉、南北朝，這時佛教初傳漢地，稱為「東傳譯經時期」；第二個時期是隋唐時代，此時天台、華嚴、三論、法相、律宗、禪宗、密宗、淨土等八宗大放異彩，謂之「八宗成立時期」；第三個時期是五代趙宋時代，此時稱為「禪淨爭主時期」；第四個時期指元、明、清時代，稱為「宮廷密教時期」；第五是清末民初時期，稱為「經懺香火時期」；第六個時期是現在提倡，未來將發展的「人間佛教時期」。

人們逐漸發現，無論小乘、大乘、顯教、密教，都是佛陀「示教利喜」

的本意，於是共同服膺三法印、四聖諦、十二因緣等真理。走過佛教興衰，人間悲歡，大家發現，唯有回歸佛陀的本懷，弘揚以人為主要對象的佛教，才能裨益世間，造福人群。

所以，未來是一個大小兼弘、顯密融通、人生普濟的「人間佛教」的時代。這也是佛光山所重視的生活佛教。人間佛教主張因緣果報，注重五戒十善，強調六度四攝，講究慈悲喜捨；具備人間的生活性、喜樂性、時代性及普濟性的特色。未來，在人間佛教的推廣下，人人都會懂得佛法，懂得生活的佛教，懂得命運是操之在我，而建設一光明、幸福的「人間淨土」。

佛教講「業」，業，有善業，有惡業，人之所以不斷的生死，就是「業」在維繫著我們的生命。一期一期的生命結束，就像一根一根的木材燒完再遞補，生命之火會一直延續下去，因此佛教業力的學說，讓我們對未來有很大

的信心。在佛教信仰的普及下，大家能夠「諸惡莫作，眾善奉行」，未來的前途必定是光明、美好的。

我們的未來是自由的、民主的、和平的、幸福的，想想未來的日子是這麼美好，但是怎樣才能獲得呢？怎樣美化我們的未來呢？我用佛法的觀點歸納如下：

第一、要未來能自由，必須做到六點：

1. 對別人的生命不可以殺害。
2. 對別人的財富不可以侵占。
3. 對別人的身體不可以冒犯。
4. 對別人的信用不可以破壞。
5. 對別人的擁有不可以嫉妒。

6. 對別人的生活不可以干擾。

每一個人都能做到以上六點，不就是人人自由嗎？

第二、要未來能民主，必須做到六點：

1. 任何時刻要互相尊重。

2. 任何時刻要奉行法治。

3. 任何時刻要公正無私。

4. 任何時刻要分工合作。

5. 任何時刻要容納異己。

6. 任何時刻要讚歎隨喜。

第三、要未來能和平，必須做到六點：

1. 在瞋恨之處散播慈悲的種子。

2. 在仇視之處施予寬恕的諒解。
3. 在懷疑之處培養信心的力量。
4. 在黑暗之處點燃般若的火花。
5. 在失意之處提出明天的希望。
6. 在憂傷之處增加喜樂的安慰。

第四、要未來能幸福，必須做到六點：

1. 對他人要有喜捨的布施。
2. 對世間要有感恩的美德。
3. 對物質要有知足的修養。
4. 對處事要有結緣的認識。
5. 對生活要有勤儉的習慣。

6. 對佛法要有發心的修行。

以上就是美化我們未來的最好方法，我們的未來能不能自由、民主、和平、幸福，有賴每一個人共同的努力。

一九八一年十一月十六日講於台北國父紀念館

佛光山 大佛城

佛教寺院經濟來源

在佛教裡，個人貧窮不要緊，團體卻不能貧窮，
對於佛教的經濟觀，我們需要重新估定價值。

佛教寺院經濟來源

人類的生存，總說起來就是一部經濟史，從出生、成長，衣、食、住、行，乃至種種計較，都是為了滿足自己的欲望。動物和人類不同，動物沒有經濟的預算，吃飽就睡，巢居之外並無他求；人類則不同，物質生活以外，還須要處理、計畫各種經濟情況。

千年以來的佛教，總給予佛教徒一個錯誤的觀念，以為「貧窮才是道」。我在少年時，看到老和尚穿了好衣服，外面一定加一件補過的衣服；住的條件本來可以比較好，他卻故意把它破壞；飲食應該要正常，卻非要把東西擺壞了才吃，以為這樣才是修行。

清貧思想本意是很好，拿來自我要求，是一種道德；但若以此要求別

人，就是罪惡了。經濟是人類道德的基礎，所謂：「倉廩足而知榮辱。」生活達到某種階段後，人們會進一步講究禮貌、儀表、大方、氣質；如果連最基本的物質需求都不能滿足，他可能會以偷、搶，甚至耍無賴來滿足生活所需。我們不憑財富的多少來論其人格、道德，但是基本的經濟條件卻很重要。

我們參觀世界各國的博物館，天主教、基督教主教的帽子、權杖、法衣，都以黃金、白銀製作；反觀佛教的博物館，高僧大德的展覽物大都破爛不堪。世間上，一般人嫉妒富有者，讚美清貧的人。可是，在佛教裡，個人貧窮不要緊，團體卻不能貧窮，對於佛教的經濟觀，我們需要重新估定價值。

財富，有清淨的財富，也有罪惡的財富，所謂「君子愛財，取之有道」，

我們不要個人的財富，但是佛教需要淨財。清淨的財富沒有不好，它包括了外在的財富和內心的財富。寺院建得多大，擁有多少物質，那是心外的。內心的財富呢？內心的財富是道德、慈悲、佛法，這種財富更重要。我們有一時的財富，也要有永久的財富。

財富不是簡單一概而論，不能隨便說有、沒有，要、不要。現實個人財富的多、寡還是小事，重要的是，我們如何擁有共有的財富，讓佛教、讓大家都富有。因為沒有淨財，如何弘法？如何安身立命？佛教的金錢因為是十方來，十方去，基本上是大眾共有的，因此，要善用淨財，對財富要有健全的觀念。

一、佛光山的經濟觀念

(一) 以智慧代替金錢

佛光山開山以來，我們就提倡「用智慧代替金錢」來莊嚴道場。例如：不二門及靈山勝境的地磚都是以水泥砌成；大雄寶殿的丹墀、華藏玄門、同登法界，以及選佛場、雲居樓等，整個景觀也都只用水泥砌成，沒有花費太多的裝潢材料費，乃至來山的遊客反應：「怎麼大佛都是用水泥做的？」其實，佛光山的建築不是很精緻，因為我們能力如此，先求其有，再求其精；也不必只由一人完成，淨土應該是大家共同莊嚴成就的。

常常有許多報紙、媒體、電視記者，要求訪查本山的帳簿。我告訴他們：如來殿四樓和雲居樓二樓的功德陶壁，就是我們的帳簿。因為每一位捐贈者，我們都會把他的名字鐫刻在牆壁上。我告訴他們：寺院財務的經理人，不是會計，也不是出納，是「因果」，寺院的監督也是「因果」，因為佛

教有因果觀念，出家人和一般旁門左道者擁有財富的想法不一樣，他知道寺院的淨財是「十方來，十方去」，因此，對錢的使用有慎篤的精神、有常住的觀念。如果說某位法師有錢，那也等於是寺廟的錢，不是拿來重新建設佛殿，就是建藏經樓，都是用在建設寺院，不會用到他處。

(二)有權者不可以管錢，管錢者沒有權

在佛光山，有權的人不可以管錢，管錢的人則沒有權，以「錢」、「權」分開，作為綜理財務的準則。從我自己、心平和尚，到現在的心定和尚、慈惠、慈容、依空等幾位長老法師，他們都沒有錢，常住的錢由專門負責的法師管理。

(三)回歸常住，利和同均

什麼是「回歸常住，利和同均」？例如：本山別分院法師回山報告：汽

車壞了，信徒買一部車子送給當地常住使用。別分院的法師必須把車子交回到本山，由總本山分配，不能因為經常與信徒往來便近水樓台先得月。又例如：在朝山會館、客堂的知客法師，收到信徒贈送的電腦、電視機等，都要交給常住統一分配，因為僧團講求「利和同均」。如果沒有經過這樣的處理程序，那就是不清淨、不如法。

我們常講「光榮歸於佛陀」，如果我們今天做了什麼事情而獲得榮耀，那是秉持佛陀的教法所致。「成就歸於大眾」，什麼事做得很好、很成功，這是集體創作的成果；「利益歸於常住」，那一個人收了紅包、得到利益，要歸於常住，因為我的一切都是常住給予的。

(四) 儲財於信徒

現在台灣寺院的經濟不像大陸的寺廟靠田租，靠房地產，大部分依靠納

骨塔、法會、信徒護持等。因此，信徒的錢不能隨便亂用，我們儲財於信徒，讓信徒儲蓄充足，平時不輕易化緣運用，等到需要時，信徒就會支援。如果平日向信徒化緣得太過頭，等到需要用時，他也沒辦法幫忙了。

(五) 吃萬家飯，不吃一家飯

除了不輕易向信徒化緣，我們更主張化小錢不要化大錢。當初，建設佛光山時，捐獻者最多一萬元，萬元以上者很少，大部分都是靠著「每人一元」累積而起。甚至後來籌建南華、佛光大學，我們主張「百萬人興學」，即每個人每月贊助一百元，讓廣大的社會大眾都有能力參與建校；舉行法會則不訂價位，讓來者隨喜功德。

佛光山開山的時候，萬分困難，曾有一位美國信徒贊助五千萬，我婉謝他的好意。我們不要信徒出大筆錢，因為一般人出多了錢，容易生起執著、

計較，又因為他捐贈那麼多，我們凡事也須尊重他、牽就他，許多的弘法理想、志願、抱負，就沒有辦法實現。如果信徒隨緣捐贈，大家集體創作，不會執著，也不會計較。

所以，寺院要吃萬家飯，不吃一家飯，意思是經濟來源要靠十方眾生，不要只依賴一家。亞洲有些國家的佛教寺院，部分出家人有吃一家飯，不吃萬家飯的情況，這是很令人惋惜的。

(六)不和信徒共金錢往來

出家人不和信徒共金錢來往，自古以來即有所謂好朋友不共金錢來往，在佛門也不可和信徒有往來借貸的關係。假如共金錢來往，對方倒閉，出問題，彼此便會結怨傷感情。身為出家修道者，憂道不憂貧，我們不一定要有錢，但是我們一定要有「道」，因為「道」比錢有用。我以「無」為「有」，

「無」比「有」更多。「有」，則有窮、有盡、有相、有量；「無」，則無窮、無盡、無相、無量、無邊。從「無」裡找尋「有」，是「不要」而「有」。

(七) 不私自化緣

佛教常常化緣，化緣很好，「緣」這個字很美，是佛教的真理。佛陀在菩提樹下開悟，證得的宇宙人生真理即是「緣起」。我們對社會世間要先結緣，不要老是化緣，沒有先結緣，那裡有緣來化？我提倡跟信徒化緣，要化人心，以喜捨的心共成美事，大家彼此歡喜，財法二施，才能等無差別。

不要私自化緣，是指個人不要常常跟信徒要這個，要那個。所以，在佛光山，是不准私自拜託、私自化緣、私自建廟的。

二、佛教寺院的經濟來源

勤儉、開源、節流是經濟發展的不二法門，佛門的經濟也是如此。其次，一般佛教寺院經濟的來源有那些？歸納有以下十六點：

(一) 廟產收租

過去的大陸寺廟叢林都是靠田租、房租維持常住所需，例如常州天寧寺，每年需要二、三十位莊主外出收租，大約半年才能回來。我住的焦山，光是收租的船，就有十幾條船，每天進出，運不回來的農作，就在外面變賣。因為寺院的田地差不多有台灣大，甚至附近幾百里內也都是他的田地，這是由於過去皇帝不是只供養某一塊地，有時是撥一個縣或幾個縣給寺廟。像天寧寺、金山寺，收一年的田租，往往可以維持二、三年。

一九四八年，有人交了南京一所寺院「華藏寺」給我們管理，還包括幾條街的房子。但是我沒有福報，接受以後，南京市的人紛紛逃難到香港、台

灣，那許多房子空了下來，沒有人住，也就收不到租金。假如不是這樣的時局，我現在可能在大陸擁有許多的房地產。不過，究竟是福？是禍？也不知，後來共產黨跟大地主清算、鬥爭、跪算盤、跪碗底、遊街示眾，犧牲了好多人。

所謂「前人種樹，後人乘涼」，前人擁有田產、房屋等許多東西，子孫不勞而獲，得來太容易，對子孫好嗎？我認為靠自己勤勞所得的比較踏實。

社會上有些人也主張積德給子孫，不要把錢財交給子孫。因此，我建議，可以鼓勵在家的信徒們把遺產交給佛教做宗教、公益事業，對本人好，對他的子孫好，對社會好，對佛教更好，佛教可以成立財團法人，將它用之於大眾，等於協助信徒處理財產。

不過，佛教本身不要積蓄財產。基本上，沒有錢比較容易和合相處，人

類的個性，共患難比較容易，共富貴比較困難。在佛光山，沒有人喜歡做當家、住持，為什麼？因為他知道沒有錢。如果有錢，就有所爭執，比較麻煩。沒有錢很好，你來、他來，大家都可以參與，大家一同想辦法籌錢。

所以，我認為寺院不要有太多的積蓄，佛光山開山時期，大家辛苦建設。開山完成以後，又陸續開辦出版社、雜誌、佛學院、佛光緣美術館，和西來、南華、佛光、南天、佛教等大學，以及人間衛視、人間福報……種種佛教事業。佛光山不儲財、存錢，沒有錢就不會有意見，不會有爭執，大家同心協力把所有的錢用在各種弘法利生的事業上。

(二) 經懺佛事

古代的高僧大德立志：「寧在蒲團靜坐死，不做人間應付僧。」出家眾也並非都不誦經。我們到殯儀館、太平間念經，是結緣，是幫助別人的，如

果出錢講價，則與我的志願相違。

我初到宜蘭時，台灣水泥公司常務董事的母親過世，縣政府社會科科長告訴我：「法師，林夫人過世了，你去拈個香，你建講堂所用的水泥，他們會全部捐獻。」

這原本是一件結緣的美事，但一聽是這樣的買賣，我當下拒絕。第二天，另一位老太太往生，我心甘情願去為她主持誦經、告別式，甚至走路送葬。我覺得佛法的可貴是無價的，它不是用條件可以交換的。未來的法會佛事應訂定一個原則，如果信徒心裡存有「我平常供養你，將來我往生，你幫我念經。」這樣的觀念是不如法的，佛法不講代價，應該是服務的。

佛事的進行不要過分，不要鋪張，應以簡約、莊嚴、隆重、紀念性為要，以為亡者作修橋、鋪路、捐獻種種功德代替誦經超渡，不但節省喪葬費

用，也為社會做好事。另外，也可以提倡集體超薦，不須大費周章。佛教應該慢慢引導社會改良風俗習慣，不可助長社會一些不當的要求。

(三) 靈骨塔

自古以來，大陸上的寺廟不單給人供奉靈骨，並且提供給人停棺之用，例如：過去基隆極樂寺就是提供停棺，高雄義勇寺也有停棺的服務。因為，過去的風俗，是家裡有人往生，往往要等到某人回來才能埋葬。以前的交通不方便，可能等個半年、一年才能安葬；或是特別看風水、日期，看好了才可以埋葬，所以就借寺廟停棺。其實，佛教不應助長這些迷信，應該幫助信徒建立日日是好日、處處是好地的觀念。

從歷史上看，寺院的靈骨塔是一種慈善事業，是對社會大眾的服務、貢獻。佛教的靈骨塔和商人建靈骨塔不一樣，寺院裡早晚有人誦經，平時有人

管理，春季、秋季都會舉辦祭祀法會。

寺院可以建靈骨塔，因為人生無法避免生、老、病、死，佛教應該替信徒服務。比方美國西來寺也建有玫瑰陵，為什麼？雖然美國有好多美麗的墓園，但是許多華人往生，亡者的家人卻寧可把他送到西來寺。他說：「師父，我的爸爸不會英文，跟那許多外國人住在一起不能溝通啊！」他的想法沒有錯，同一個文化、語言、風俗習慣，成為同一個民族，他最後的歸處，也會選擇和自己同一種族的地方。

經營靈骨塔是學習菩薩道，尤其靈骨塔的安奉，是人一生的最後一站。它可以讓我們學習「無大無小」的精神，出家人務必記得，我們是為信徒服務的，所有的佛事是義務的、是奉獻的、是隨喜的、是與對方結緣的，不可以上班的心看待。亡者家屬可以供養，但我們不能訂價，佛法無價，再多的

金錢也買不動我們，因為佛門有佛門的價值觀。

(四) 法會油香

台灣佛教舉辦法會的情況很普遍，所謂「法會」，應該是以法為會、以法為師、以法為軌、以法為樂，法會一定要說法、弘法，否則只能稱「齋會」，只是來吃一餐。

法會有教育的意義，說法的內容包括如何培養正知正見、三世因果、業力報應、群我關係、怎樣做信徒、怎麼在家修行……其教育意義更為重要。

寺院可以舉行法會，但不特別發請帖通知，因為信徒可能一場法會同時收到好幾家寺院的請帖，這家也應付，那家也應酬，造成他們的為難。若要公告，則在寺院門口貼布告即可。

法會，是度眾的方便，可以藉由共修，增加內心的力量，促進彼此的聯

誼。幾十年前政府下令取締拜拜，我曾寫一篇文章議論：「可以改良拜拜，但不要取締。」為什麼？許多老百姓一年辛苦賺錢就是為了拜拜，花了錢之後，他又繼續賺錢，因為明年還要拜拜。看起來似乎很浪費，可是他的生活有這個需要，社會有這個需要。如果政府不准他拜拜，他會覺得，人生一點樂趣都沒有，我是小老百姓，辛苦生活，你們是大官，天天過節，舉辦各種節慶，我們卻連拜拜都不可以。所以，站在社會問題的角度，拜拜無可厚非，但可以改良。

因為佛教寺廟太少，出家人不夠，許多百姓面臨問題，沒有人幫他解決，只有找神壇。許多神壇會從事生理與心理的輔導治療，與民眾生活息息相關。今後，除了神壇人員應有完善的培訓課程，自清自律，納入正常軌道的專業學院外，佛教還可以加強培養出家人，加強弘法的功能，增加更多的

宗教師，社會自然能淨化。

寺院是社會的聯誼中心，信徒發心添了油香，如同拿到將來往生天堂、西方淨土的簽證，他的心裡會有希望、依靠，這是一個道德、信心匯聚的地方。

寺院的出家人是佛教的專職人員，是信徒和佛祖中間的橋樑，因此，信徒到寺院添油香，身為出家眾也要為信徒添油香，代表佛祖給他一點讚歎，給他一點鼓勵，給他一些歡喜。結了人緣，人緣裡才有財富；把歡喜給信徒，信徒才會把淨財捐獻給佛教。

(五) 信徒供養

信徒有布施供養的心，但是出家眾收到信徒供養的紅包，應該抱著什麼樣的心態？因為無功不受祿，細想吾人何功何德？拿到信徒供養的錢，應該

替他具名作佛事，或用於佛教事業等。我經常拿到信徒的紅包，都覺得很慚愧，不知如何感謝。後來，想出一個方法，這隻手來，那隻手轉出去，讓淨款能獲得靈活的運用。

有時信徒捐獻一萬、十萬，我可能即刻就忘記了，但是，假如他買一本書或雜誌，可能我會記得幾十年，因為他了解佛教需要文化教育來推動。所以，經典記載：「諸供養中，法供養為最。」又說：「三千大千世界七寶布施，不及四句偈。」信徒給我們財布施，我們則要給他們法布施。

慢慢的，信徒的捐助有了代價，例如他到寺院拜拜希望獲得紀念品，布施多少錢，也希望有一張獎狀以為鼓勵，其實，這樣就變成有價，而不是無價的功德了。

有時候也有不得已的情況，像過去倓虛老法師蓋寺廟時，曾經遇到困

難，於是發行獎券，五塊錢一張，讓大家共同投資，以這樣的方式把寺廟建起來。然而，這是方便法門，只能偶爾為之，不可以常常為之。

(六) 素齋筵席

寺院的素齋筵席，即代辦素齋，也可以作為經濟來源之一。台灣許多素食館都是一貫道信徒所開辦的，這些素菜館給吃素的人很大的方便和幫助，可以說是一貫道對台灣佛教的貢獻。我們應該想想如何規劃經營素食，提供素食者一個服務？如：素菜工廠、素菜餐館、素菜加工……等。提倡素食，對於現在講求環保、生態的社會，必定也是一種時代需求。

不過，令人奇怪的是，佛教的素菜至今都無法煮出一個標準，不像西洋的漢堡、披薩，走到全世界那一個國家，全部都一樣。佛教界的素菜，千奇百怪，這一家和那一家的青菜煮法都不一樣，沒有統一的標準。

過去有人詬病，素菜做成葷食的樣子，或叫葷的名字，如：素火腿、素雞、素鴨等。佛教既然不吃葷，為什麼要叫葷的名字，做成葷食的樣子？其實，這是給有心食素者的一種善巧方便，一方面藉此逐漸適應素食的習慣，另一方面，在祭祀的時候，用素雞、素鴨代替葷食，滿足一般家庭祭品必求豐盛的心態。

對於修行人而言，素食的精神，主要在培養慈悲心，為了避人譏嫌，今後還是避免用這些名稱，以免失去素食的意義。

可喜的是，台灣的寺廟大都很有供養心，不怕人吃，不過，除了吃素菜，還是須要舉辦座談會、小參等種種課程，以接引信徒學佛。

(七) 募化道糧

佛門裡有募化道糧的情況。像我剛到台灣時，就提倡農曆七月的盂蘭盆

會，為信徒供僧的僧寶節。因為我覺得，那時候出家人普遍不受到重視，假如提倡供養，出家人受到尊重，他會自尊自重，會想到怎樣把出家人做好。

事實上，供僧不是供一時，是供長久的；不是供一餐，是供全年的；不是供一人，要供十方的；不是供現在，是供未來的；不是湊熱鬧，是供道學的。供僧，是要給予僧眾、信眾一個講習的機會；聆聽高僧大德的見解看法，可以擴大自己的理念和見解，彼此觀念溝通，交換參學心得，如此的供僧才有意義。

供僧的錢，如何報帳？這是必須徵信於信眾的。記得我們剛到台灣時，辦一本雜誌，每個月收的捐助，都要結帳：每個月印刷費多少、郵寄費多少、紙張費多少、結餘多少，都要刊登出來昭示大眾。現在，慢慢地失去公信力，容易引起一些弊端。雖然信徒抱著「錢進山門，福歸施主」的觀念，

但是，信徒不問、不管，這是他客氣，我們寺院出家人不能當福氣，凡事還是得要求清楚、周全。

有的寺廟只有一個人，也急急忙忙的跟信徒募集道糧。其實，勸募道糧應由大眾道場來辦，勸募來的道糧，或者辦學、或者辦道、或者舉辦有益大眾的活動，如此，才不辜負信施。

(八) 農產工產

佛教從印度托鉢乞化為生，到了中國，由於社會民情風俗、氣候環境的不同而有了改變，最大的改變，就是創設「叢林」，發展出自己耕種，自食其力的農禪生活。所謂「農禪生活」是指種植樹林、種田、種菜、種茶，效法百丈禪師「一日不作，一日不食」自耕自食的精神。到了近代，太虛大師提倡工禪生活，不但務農，還可以做工。

過去在唐朝時，律宗的人反對耕種，理由是「我不吃鋤頭下的菜」。其實也不要矯枉過正，基本上，蔬菜有生長的機能，沒有心識活動，如果硬說吃蔬菜也是殺生，那是不對的。

從農禪發展到工禪，工禪就像經營佛具店、法務、法器、僧衣、僧袍：：等，我們寺院不做，可以鼓勵信徒經營，幫助他流通推廣。

幾十年前，一位住在台南的鞋店老闆賣給我一雙鞋子。我問他多少錢？他說：「二十五元！」我用一雙三十元的價格向他請購。他說：「不行，你為什麼要多給我？」我說：「我不是為了你，我是為了我，因為你不賺錢，今後就沒有人肯做了。」他說：「別人都還價十五、二十元。」「還價了以後，你不做，我們就沒有鞋子穿。我現在給你三十元，你賺錢，品質改良，鞋店擴大，出家人買鞋就很方便了。」

我覺得佛門講的因緣，有時候不是現世看得到的，因緣果報，關係重重無盡，唯有相互幫助，彼此才能共成美事。

(九) 標會貸款

台灣社會至今還存在「標會」的民間經濟制度，各地的寺廟也不免以這樣的方式經營寺院，甚至，不少的寺廟是靠標會建起來的，像早期的高雄壽山寺即是。有些信徒願意幫助，但是跟他化緣不好，可用標會的方式增加佛教的經濟財源。

不過，這是到了沒有辦法時的權衡辦法，等到寺院經濟穩固，就不能這樣做了。

佛光山的各分別院，都不許和信徒共金錢來往，不借貸，也不標會，如此才能清淨，別人不倒我們，我們也不會倒人家。如果把錢存到銀行，靠利

息生活、養老，什麼事都不做也不好，最好是依戒律，所有的存糧不留到隔天，我們把錢布施捐獻出去，今天錢用了，明天自有明天的來，如此才會不斷精進，生生不息的努力。

(十) 觀光朝聖

現在的寺院大部分都設有朝山會館、會議室、客堂等，提供來山者一個招待、聯誼的地方，這種接受朝聖參訪觀光的方式，可以增加寺院的經濟來源。它不僅是佛教聖地，只給來山者觀光而已，並且在提供飲食、住宿服務外，還具備給予佛法、人情、信心、文化、教育等等功能，更是一個心靈淨化的修行聖地。

(十一) 社會事業

一般人對社會事業如養老院、孤兒院、醫院等，比對宗教還認同，例如

基督教辦學校、開醫院，賺了大家的錢，大家還都讚美他們。過去，佛教徒因為沒有辦事業，常為人詬病，但現在佛教界也覺悟到要辦養老院、育幼院、幼稚園、學校、醫院等。

社會上一般人也有這樣的情況，請他蓋寺廟、參與文教弘法，不太容易，如果是蓋醫院、救濟院，便很容易勸募。因為捐錢作慈善事業，他會覺得：「我捐一萬塊，我是慈善人士。如果捐給寺廟，卻沒有人知道。」

捐錢給寺廟是很了不起的，他必定了解到文教事業的重要，對宗教信仰也有不同的看法。捐錢給慈善事業的人，此生能得好名、善名，捐給寺廟是一份功德，它是來生才有，甚至延續到生生世世，這樣的眼光比較長遠。

(三) 會員會費

把信徒組織起來成立念佛會、功德會、護法會……會員繳交會費就有收

入，以此舉辦多項弘法利生事業。例如：日本的創價協會、靈友會、國際佛光會等，都是靠會員繳交會費維持。將信徒組織起來，一方面讓會員發揮所長，一方面增加會員團結的力量，佛教就會有力量。

(三) 服務專業

佛教有必要為大眾設立安寧病房以供臨終者安詳往生。為什麼？現在社會的居住環境，不允許亡者置放在高樓公寓裡，只能冰在殯儀館。亡者家人親屬雖不忍心，但也無可奈何。因此，愈來愈多佛教徒要求，希望寺院設有安寧病房，提供信徒一處安靜、安寧往生的地方。目前佛光山萬壽園即有此設備，使信徒安心，臨終者得以安詳往生。

(四) 文教化導

文教化導是指出版書刊、設立書店，社教館開辦才藝班、親子班、安親

班……，設立這些文教事業，一方面因應現代社會生活結構，另一方面，也可以提供社會大眾另一種教育。

(五) 實業經營

實業經營是指像唐朝時期，佛教開立當舖、油坊、藥材店、花店……增加寺院收入，或者像大陸焦山上的寺廟，出家人擅長書畫，每有人來山參訪，欣賞歡喜者給予隨喜贊助，因此他們不須化緣，依靠這些字畫可以維持寺院經濟生活。

(六) 弘法事業

佛教創辦廣播電台、電視台，發行報紙、設立各級學校、網路資訊中心，乃至托鉢行腳、園遊會、義賣、各種文物展覽……，以這種種事業弘揚佛法，多少增加一些經濟收入。

以上為佛教寺院經濟的來源，可說是「佛教經濟十六門論」，雖然各有不同，不過，更重要的是，用錢之道比來源更重要。

一九九八年一月九日講於佛光山台灣佛教寺院行政管理講習會

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTMxNjUwOTUuemlw",
    "filename_decoded": "13165095.zip",
    "filesize": 54605650,
    "md5": "f31f1454158108a0985a01b7127d723f",
    "header_md5": "3f7673fc2c36dd5eccc041978b0901c",
    "sha1": "0b5e050c796e579789afa0adff431e8150a869f3",
    "sha256": "2c68aa8a1f7b877b3a544a41ab32bf15ef7aa2bc61affc98f37b37fcc6fbc33",
    "crc32": 1142301379,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 61252200,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 431,
    "pdg_main_pages_max": 431,
    "total_pages": 434,
    "total_pixels": 838840800
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTMxNjUwOTUuemlw",
    "filename_decoded": "13165095.zip",
    "filesize": 54684024,
    "md5": "c1097fece0d66476145e53f92082bf30",
    "header_md5": "279dbb0fa6cb224541afc513863bde3b",
    "sha1": "a8d219a618204c28478e8d109893623d37c38453",
    "sha256": "6ab6298baea04d5a83b037b21cc6d9f9e8bc0cbd7e842decacdc1b6bf3802d79",
    "crc32": 1438766203,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 61244399,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 431,
    "pdg_main_pages_max": 431,
    "total_pages": 434,
    "total_pixels": 1040162592
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```