

著作：正觉的启示

佛教与人生的关系

在麻坡净业寺讲

现在流传世界上的佛教，有小乘和大乘的两个派系。前者是印度阿育王时代，由南印度传至锡兰、缅甸、暹罗，以及爪哇群岛的南传佛教；后者是在中国东汉明帝时代，由北印度传至西藏、中国、韩国、日本以及琉球群岛的北传佛教。在二三四百年前，亦已传到马来西亚各地来了。佛教在这世界上流传已有二千五百多年的历史，时间不能说不悠久；今日不但流传在东南亚各国，抑且遍布于欧美各邦，地域不能说不广阔；不但东方人信仰学习，西方人亦同样地信仰学习，信众亦不能说不多了。可是真正由信仰而研究，而深刻认识，理解佛教的人，比起未信仰、不认识、而误会曲解佛教的人，究竟是谁多呢？我想自然以不理解而误会的人多了。因此今晚来讲佛教与人生的关系，藉以解释一些误解佛教与人生无关的问题，希望能祛除一般的执障，认识佛教对于人生社会的裨益，由之建立起人生有

25

意义有价值的信仰。

一、佛教是人生的不是人死的

有些人以为佛教不是人生所需要的，到了死了的时候才需要佛教超度灵魂，往生天堂，因此有许多人平时对佛教没有认识，也无好感，而到家里死人的时候，才匆匆忙忙跑到庙里，找和尚去念经，似乎在装装门面，表示对得起死者。这真是「无事不登三宝地，有事才来抱佛脚」了。

佛教的法门，本来原有「植福延生」与「度亡往生」的两方面：一方面是如药师经中所说的道理，都是注重人生现在如何改善身心，如何消灾集福，如何和乐社会，如何修明政治，如何富裕经济，以及如何合情合理地处理人生各种事业。所谓「求长寿得长寿，求富贵得富贵，求男女得男女」。正如玉琳国师讲药师经后的咏句：「人间亦有扬州鹤，但泛如来功德船」。另一方面是如弥陀经中所说的净

土法门，若人一心念佛，临命终时便得往生西方极乐世界，亲见阿弥陀佛；莲花化生，清净自在。或诵经念佛，方可帮助死者往生净土。这便叫做「度亡往生」的法门。这个法门在

26

中国自宋朝时代以来，便很流行和兴盛，於是便把「植福延生」的药师法门掩盖隐晦下来，後世的人，就只知佛教可以超度死人的，与生人好似没有什 关系，於是使人生的佛教，变为人死的佛教，家里死了人，就请和尚师姑去念经守尸，好像做孝子一样。阿弥陀佛！「出尘上士，飞锡高僧」，就这样给人们把「人生佛教」送到坟墓里去，真要弄得「消灾延寿药师佛」也在喊冤了。

教主佛陀的现身说法，虽然说是要普度六道的众生，但主要化导的对象，还是在於人类众生，他不诞生在天上，也不诞生在其他各趣，而来诞生人间，在人间出家成道，在人间大转法轮，这证明佛陀是人间佛陀，佛法是人生佛法，亦惟在人生修习佛法，才得一百巴仙的成就。诚如裴休承相序圆觉经云：「灵生之所以往来者，六道也；鬼神沉幽愁之苦；鸟兽怀 橘狂之悲；修罗多瞋；诸天耽乐；可以正心虑、趣菩提者。唯人道为能耳。人而不为，吾未如之何也！」这正是说出了佛教与人生的关系，不但密切，而且重要。

27

二、佛法是合礼的不是乖礼的

礼者，理也。此理合指人生的伦理而言，礼即合於做人的道理，或是人生伦常之理。人生的伦常之理是什 呢？孟子滕文公篇说：「使契为司徒，教以人伦，父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信」，这叫做五伦。人生能照这五种道理来做，就是能尽「天伦之乐」；否则就与伦常相违。因此有人以为佛教叫人出家，便是「父子无亲，君臣义乖」了。出家不论嫁娶，便是夫妇礼失了。其实佛教有四众弟子，其中在家二众是可以婚嫁的：出家二众为了专修道业，专攻学问，辞亲舍俗暂离家庭是一种方便，不是要抛弃父母不顾才去出家的。世上专研究学术的大学问家，亦有很多不置家室的，如西洋哲学家斯宾诺沙、笛卡儿、休谟、康德、叔本华等都是独身主义的。为了专究学问而不结婚，你都能说他们是违背人生伦理吗？况且佛教施設出家制度，使少数人专心学道成功，正是要报答父母恩与国王恩、众生恩的。佛教认为父母的恩德于我们太大了，只是近身「侍以巾瓶，奉以甘旨」，是报答不了的。必须要修道成功，度

脱父母出离轮回生死的长期痛苦，才称为报答亲恩。故莲池大师在七笔勾中说：「父母恩重如山丘，五鼎三牲未足酬，亲得离尘垢，子道方成就」。佛教站在「一切众生轮回六道」的立场上来看，所有有生命的众生，过去多生以来可能都做过我的父母兄弟姐妹或朋友，所以不但要报答父母恩德，还要报答一切众生的恩德，自然一切国王、朋友之恩德，也都在报众生恩中包括了。这样报恩的量度，是何等的广大无垠，岂是世俗的小恩、小德可能与之比拟。经说：「大孝释迦尊，累劫报亲恩」。这种彻底的报恩主义，已非一般昧於佛理的人所能想得到的。

佛陀在修道成功之後，回宫为父王说法抚慰，解除他许多的人生痛苦。同时在父王逝世送殡之日，侄子阿难要为伯父担棺，孙儿罗云亦要为祖父担棺，佛陀却说：应由我自己来担棺。这在世俗孝行上，亦是一种示范作用了。佛陀不但自己本身注重孝行，在他所说的经典如地藏经、善生经、玉耶经等，都是阐扬孝行，重视伦理，提示佛徒应了解及实行佛教的广泛无垠、愿力无尽的报恩主义。

佛说地藏经是为他的母亲说的，正是为了报答母亲生育之恩，提示人生的孝道。说善生经，是为善生长者子礼拜六方，犹如六伦。所谓六伦，

就是礼东方如观父母，东方居四方之首，在四季为春，生长万物，德比父母；礼南方如观师长，心想师长教导之恩，善为承师；礼西方如观夫妇，宜互爱重，相敬如宾；礼北方如观主仆，主人宜给恤奴仆，奴仆宜善事主人；礼下方如观朋友，朋友应要互相接济，互相护助；礼上方如观宗教师，施主宜向宗教师奉事供养，宗教师亦宜为施主开导法要，使增福慧。这与中国父慈子孝，君明臣忠，兄友弟恭，夫唱妇随，朋友相助的伦理一样，都是人生道德基本的伦常教育。

但是人生家庭幸福，是以夫妻的和乐为基础，故佛陀在玉耶经中，强调为妇的应如何善事丈夫，丈夫亦宜如何体贴爱惜其妇，使家庭生活安定，才能顺遂地发展一切事业。这因为当时印度须达多长者的小媳妇，自恃贵族，刁蛮傲岸，不事翁姑，又对丈夫不尽妇道。佛陀对机说法，语重心长，结果感动了刁蛮的玉耶小姐，改变了骄傲的性情，成为良妻贤母型的家庭主妇。

三、佛教是合群的不是离群的

合群的，就是入世的，利世的；离群的，就是厌世的，於世无益的。有人以为佛徒出家，入山惟恐不

深，离群索居，不合人生和谐繁荣的原则。骤然听来，这种说话似有多少理由的，因全部的佛法，被研究佛学的学者，分为人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。在这五乘法中，声闻和缘觉的二乘，他们使自己专修道业，远离人群的烦杂，偏於出世解脱的思想，带着多少消极入山的气氛，那只是少数人的行径，其他人天乘与菩萨乘的行者，都是在利世，入世救世，其大愿力，勇於积极的精神，在尘世广建净业的。

人乘佛法，重在五戒，五戒就是人伦的正理，与儒学的五常伦理，有更具体的法则：

一、不残杀而仁爱：残是伤残身体，杀是断绝生命，佛陀以慈悲立教，首重不杀生：不但不杀生，还要护生、救生，便是培养仁爱。若能扩充这慈悲心、恻隐心、同情心，不杀一切物命，使众生和衷共济，一片祥和，弭消杀劫，世界便得升平。但杀戒亦有方便开许的，如为保卫国民而战敌国，或刑杀犯法的莠民，或为瘟疫灭诸毒虫，无瞋恨心，以杀止杀，在菩萨戒中亦是容许可行的。

31

二、不偷盗而义利：偷是诈骗私窃，盗是强劫豪夺。世间物各有主，凡是不与而取，无功而取，都是偷盗的行为。反之，便是义利，是指能资助生活者遂欲望的叫做利，致利於宜叫做义。人人能行义利，世界便无偷盗的骚扰，社会亦得不治而安了。

三、不邪淫而礼节：淫指男女淫欲之事，不循正规结合，过甚其事，旁越正行，叫做邪淫。合理而行叫做礼，适当而止叫做节。合理则正而非邪，适当则乐而不淫，家家能照礼节行事，户户必得安和无事了。

四、不欺诳而诚信：欺是以术愚人，诳是以言诈人，诚是公私如一，信是言行相符。人能诚信，必不欺诳。人人不欺诳、有信用，人生便达到「路不拾遗，夜不闭户」的程度，则人间净土，何难重见於今日啦。

五、不饮酒而保智：酒性非恶，但能乱性失智，破坏善事。不但饮酒使人昏迷失性，凡是含有刺激兴奋性的食物，如鸦片、红丸、海洛英等毒物，食之上瘾，习成嗜好，都足以腐败身心，拂乱性情，流於猖狂，肆行杀盗淫妄等事。所以佛教有戒除此种不良的恶习，给予人生莫大的利益。

天乘的十善法，是五戒的推广，因身业的不杀不盗不邪淫，和五戒的前三条是一样的。口业的不妄语、不两舌、不恶口、不绮语，是从五戒的

32

不欺诳的妄语中开出。意业的不贪、不瞋、不痴，是为五戒的条文所无。这十种善法，正是人生的善

行；不杀不盗，是个人的养生乐生之道，因你不仁而杀，惧人报复，不义而盗，於心有亏，便失去人生的乐趣。不邪淫，能使亲族安和，即是家族的乐生之道。不妄语、不两舌、不恶口、不绮语，即不会在大众间多生是非，中伤失和，便能使社会能乐其生，各适其适。不贪欲，便能克己；不瞋恚，便能恕人；不愚痴，能明是非，能判邪正，便无邪见、起邪行、是邪路的危险。所以这十善法，可做人生修习善行的标准，人生能行十善，便是一个标准的好人。

至於六度，本是菩萨乘的出世的善法，但菩萨乃是大心众生，以出世的高深修养，做入世的利生事业，故六度亦可成了人生的善法。如菩萨修布施行，不但自度慳贪，亦令人受惠受益；修持戒行，不但自不毁犯，亦不毁犯他人；修忍辱行，不但自不瞋恚，亦不瞋恚伤害他人；修精进行，不但自不懈怠，亦教人不懈怠；修禅定行，不但自不散乱，亦教人不散乱；修智慧行，不但自不愚痴、不邪见，亦教人不愚痴、不邪见。这样，菩萨以出世精神，深入社会，以六度法，普利大众，六度也就成了人生最高的善行了。如果懂得佛法的行善，与人生的关系如何密切，那谁敢说佛

33

法是离群厌世的呢？昔有佛弟子尝问於佛：「地狱如此苦，谁当下地狱」？佛说：「佛当下在狱」。其实，「佛不惟下地狱，还是常住地狱；不惟常住地狱，还要常乐地狱；不惟常乐地狱，还且庄严地狱」。其愿力之宏大，精神之无畏，行为之彻底，谁不景仰其入世爱群的伟大襟怀呢！

34