

著作：正觉的启示

信佛要知道些什么？

不论什么人，你要信佛，须先理解佛教是说些什么？佛陀是要我们知道些什么？你理解了知，然後来接受信仰，你的信仰才不会糊涂，才不会人云亦云，使自己没有灵魂，失了中心的主见。但信佛要知道的事情很多，现在略说一些：

一、知道佛是人修成的

普通一般不曾理解佛学的人，多以为佛是神，不是人。佛是神奇古怪的，好似有三头六臂，会呼风唤雨，点石成金，凡事只要求救於神，便什么都可解决；因此，把个人的吉凶福祸，生死荣辱，都寄托于神的包办，匍匐於神前面，自己只有向神讴歌赞美，乞怜於神，去凶成吉，化灾为祥

35

。於是信佛也视作信神一样，把佛陀当作神来看待；其实不然，佛是人，不是神！神是原始社会知识未开化，人们从精神上玄想出来，无形无相，不可捉摸的；而佛陀呢，他的一生是有正确历史可考的。他诞生在公元前六二三年，为净饭王太子；在公元前五八八年，三十五岁成道，在公元前五四二年，八十岁圆寂。佛教设化，一生事迹，斑斑可考。不同来去无踪的神仙，也不是从人们心理上玄想出来的天帝。他所悟证的境界虽然很深，可是他所说的道理，却很现实，都为人生所需要的。他说的五乘佛法，以人乘的五戒十善，为学佛做人的道德基本；打好仁爱道德的基础，进一步才谈到学天人、学罗汉、菩萨、佛陀；不然连人都做不好，还谈得到学做佛陀吗？现在有些标榜学佛的人，心地不善，终日勾心斗角暗算他人，爱好名利，损人利己，你能承认他是学佛的吗？故太虚大师说偈云：「仰止唯佛陀，完就在人格，人圆佛即成，是真现实」。等同禅宗六祖说的「佛法在世间，不离世间觉，离世求菩提，恰如兔角」。由此可知道佛陀是人间的佛陀，不是天上或他方世界的佛陀，他始终在人间行化，以教导人类为对象；虽然他的形体今已离世，而他的不朽精神以及他慈悲感格的影响力，仍活现在每一个信徒的心胸中，未曾消失。只要信徒诚心忆

念他，随时会见到他的慈容出现，证明你所愿求的东西，会获他的威力助成。华严经说：十方微尘世界无有如芥子许，非佛陀说法舍身处。因此，佛陀由修养戒定慧所觉悟的境界，看起来似乎甚深极甚深，玄妙极玄妙，但在已证悟此境界的人观察，也很实在，没有什么甚深和玄妙了。如六十岁的父亲，和十岁的儿子，谈他四五十岁以前的旧事，儿子见识不足，听来觉得玄妙到不可思议，但当他父亲道其亲身的经验，都是很实际的常事一点也谈不到有什么玄妙难思议的感觉了。我们众生未够修养程度，对佛陀的境界不明了，感到神奇玄妙，也同小孩不了解老父的经历以为不可思议一样。

二、要知道尊重自己

佛陀在诞生的时候，就一手指天，一手指地说：「天上天下，唯我独尊」。这样大的口气，在平常人看来，似乎带些高傲的气质？甚至连云门禅师也说：「若是老僧当时在，一棒打死狗子吃」。这是祖师们方便摄化

的技巧；其实呢，这个我不是指个人的小我，而是指示全体众生的大我。因佛陀最初在华严经说：「大地众生皆有如来智慧德相，但以妄想执著而不能证得；若离妄想，则无师智，如如智，自然显现」。这智慧德相，也即是最後在涅槃经中说的：「一切众生皆有佛性，有佛性者皆可作佛」的佛性。这佛性人人具足，个个不无，只因无明妄惑所蔽，迷失不现，枉自沉沦，所以他一出世，便以「唯我独尊」点破、点省，就是要大家注意知道，尊重自己，不但我不久可以成为独尊的佛陀，人人都可以成为独尊的佛陀，大家不好迷昧不觉而沉沦了！

从佛陀的教义上来研究，可分自力教与他力教？自力教是主张自力更生的。如禅、律、性相、台、贤各宗，都看重自己发菩提心，勤苦修行，得成佛道；净宗、密宗，则侧重他力？佛力的如被，达到成功。不过大乘佛教的高价，是在自力增上的难行道，不在他力方便的易行道。每个学佛的人，必须由自己从善行方面努力，才决定自己前途的命运，并不是学命运论者，由命运来决定自己，也不是尊佑论者靠那些超人的神来操纵自己，左右自己。必须由自己勤修大乘的菩萨道，才能净化身心，净化世界，达到心安理得的所在。

佛教主张尊重自己，也是教人不要忽略因果。种善得善，种恶得恶，有如是因，招如是果，这是不变的定律。如在南洋地带，种一株榴，不会长出苹果来，种一棵芭蕉，也不会生出杨桃来。所以必须要

尊重自己，爱惜自己，自己努力耕耘，向善事、善行求发展，将来才有一个美满的结果。

佛陀说法，不过是指示一条正路给我们走，我们如果不肯向这条路走，那佛陀虽有更大的慈悲与智慧，对一个懒汉来讲，也是无能为力的。中国明朝的石琦禅师说：「把手牵君行不得，为人自肯乃方亲」；佛教要人重尊重自我，不外这个道理。

三、要知道真理平等

佛教说，宇宙之间的森罗万物，在现象的事相上虽然千差万别，但由无分别智所照的真理，可以标出四个项目：

A、真如平等：这是指诸法如如不动、普遍一切的理体。人生宇宙间无论什事物，都具足这个本来统一性的理体。解深密经说：「诸法法性，

39

常常时，f??，法尔如是」。法华经说：「是法住法位，世间相常住」。金刚经说：「是法平等，无有高下」。乃至说「真如界内，绝生佛之假名；平等会中，无自他之形相」。都是彰显这个平等不二的理体。

B、佛性平等：佛性、就是普通人所指的灵性。人为万物之灵，固然有这个灵性，一切飞潜动植之众生，皆有这个灵性。一只狗或猫，你待它好，对你表示好感；你踢它一脚，它就吠你咬你。这不是灵性的表现吗？故禅宗的祖师说：「狗子亦有佛性」。佛经则说：「蠢物含灵，皆有佛性」。上面引的华严经与涅槃经，说的都是佛性平等的道理。

涅槃经初译几卷，说到有一类「阐提」众生，没有佛性，不能成佛。当时道生法师反对此说，他说佛说一切众生皆有佛性，皆可成佛，为何有一类「阐提众生」不能成佛？於是他主张阐提应可成佛！住众都以为他离经叛道，把他从法会中赶出去。他独自跑到姑苏虎丘山，讲经无人来听，於是聚石为徒，讲到阐提有无佛性？或应有佛性的问题，竟使顽石点头，赞同其说。後来涅槃经後面几卷翻译过来，果然如道生所说，阐提众生将来若遇善缘，亦可成佛。与道生的理解不谋而合，知他与众不同，有先见之明。於是「生公说法，顽石点头」的有关佛性的掌故，一直传为佛门

40

的佳话。

C、业报平等：业是业因，报是果报。造作了善恶的业因，必定要招感美丑的果报，这是免不了的；同时自作自受，也无人可以代替你的。所以因果经说：「纵经千百劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受」这好像世间的法律，站在法律之前，人人平等，有罪必罚，有功必赏的条文，与因果的道理是相等的；不过不同的，是法律有时找机会可走漏洞，或贪官污吏可以利用贿赂包庇的，而在因果律之

前，铁面无私，丝毫不紊，自作自受，一点也假借不得，躲避不了的。

为何因果报应，如此这般严厉，造了业因，纵经百千劫後亦要感受果报，不会失去呢？这因为大乘佛教说有第八「阿赖耶识」，为人生生命的根本，它是去後来先，为轮回不息的主人翁。亦名「种子识」，因它能藏善恶诸法薰习下来的种子，保持不失，所以纵使经过了千百劫，业缘到时，果报还是自己要受的。像「佛示十恼」，正是警惕我们不好错乱因果，妄自受苦。所谓「菩萨畏因，众生畏果」；我们众生应学习菩萨畏因的精神，才不致害得自己多受业报。

D、冤亲平等：冤家与亲家，在一般俗人，界线是分得很清楚的。是

41

亲人，欢喜与之多亲近，多施恩物；是怨家，避之惟恐不速，不但不会施以慈爱，反之仇恨之心逾深，时怀报复，见面分外眼红，所谓「冤亲路窄」，「怨憎会苦」，是难以避免的。而佛教呢，根据佛性同体，真理一如的道理，等视众生，不分怨亲，把慈爱之心，普遍地扩展，不但普爱人类，乃至爱及一切有生命的动物。梵网经说：「一切男人是我父，一切女人是我母，我生生莫不从之受生」。既然多生以来，一切男女之人都曾做过我的父母兄弟姐妹，亲同骨肉，把一切怨恨溶化於慈爱之中，自然一体同视，普遍平等了。

佛陀根据自己所证验的四种平等的理论，故能「运无缘慈，起同体悲」，施之於当时印度的社会，把古代印度社会中婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四姓阶级森严的壁垒打破，使许多在黑暗中摸索受难的人民，都重见天日，过著自由平等的生活。

在中国儒书有说：「大道之行也，天下为公，人不独亲其亲，独子其子」。「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」。「海内存知己，天涯若比邻」。「四海之内皆兄弟也」。这种博爱和平的理论之推行，若不解佛教「无缘大慈，同体大悲」的平等理论，纵使能见之实践，恐怕亦不会

42

行得彻底；若能从佛法的广大同体的慈悲观下手，六尘不著，四相皆空，「不为自己求安乐，但愿众生得离苦」（华严经语），「灭度一切众生已，而实无有一众生得灭度者」，心境有此等涵养，行事有此种风度，才能做到首尾相应，始终一如。决不会半途而废，功亏一篑了。