

著作：认识自己的哲学

浅谈学佛的根本修养

在马来西亚佛学院讲

马来西亚佛学院在一九七零年三月三日开学，转瞬之间，不觉十五年了。第五届学生即将毕业，又要出刊纪念，来函徵稿，乃将几次在周训会上和佛青同学所讲的话，集成此文交卷，虽然美其题曰「浅谈学佛的修养」，其实随笔写来，内容平常，没有甚特别价值。不过从做人 与学佛的立场上看，或许有些可取之处，聊当「临别赠言」耳。

一、做人要诚实

「人生难得，佛法难闻」，这两句话是老僧常谈的；现在我们即得人身，生在人间，可是做人要做得好，做得像样，亦是不容易的。平常

46

说：「世上无如做人难」，意思是说好人难做。做一个普通浑浑噩噩的人 不难，要做个堂堂正正的人，德学增上，人格健美，那就难了！尤其是学佛的人，想由学做好人而成为佛，那就更难了。因为要做个人格健美的好人，需要具有良好的素质、品学，及其他做人应具备的条件，否则你当自己是好人，或希望别人认你是好人，都谈不上了。好人的条件，如中国儒家有「小人儒」和「君子儒」，那君子儒就近乎做好人的条件，他需要具备 四维、八德、五常等伦理道德，合於做人的礼法。若从佛法来说，做一个好人的条件，须要学到身不杀生、不偷盗、不邪淫；口不妄语、不绮语、不恶口、不两舌；意不贪、不瞋、不痴的十善。能这样做，才成一个人格完美的人。有了完美的人格，才谈到学佛，学到完美的佛格。所以太虚大师提倡人生佛学，主张要「学佛先从做人学起」；如果连人都做不好，没有做人的道德基础，那+?得上学佛菩萨呢，比如空中楼阁，是建筑不起 来的。

做人虽然要具备做人应具备的许多美德，但这些美德的基础，我想应该以「诚实的品格」，为一切做人道德的根本。诚是诚信，有至诚、有信用；实是朴实、厚道。这包括不虚伪、不圆滑、不狡辩、不狂妄、不嚣张

47

怪异等等。凡事实求是，是非明辨、黑白分明，都是诚实为人的条件。如佛子罗云在青年时代，很不诚实，爱说妄语，甚至佛在只园，波斯匿王 来访，问他佛在不在家？他竟欺骗国王，说佛不在家。后来佛知此事，把他带入山中，教训一番，要他闭门思过，多作忏悔，并以洗脚的木盆有缝，水必漏光，以喻人之无诚不实，则一切功德之水，皆要漏光开示他。罗云自此诚实不妄，由之悟道。

二、治学要勤奋

治学，即治理学问，或研究学问。人生最重要的事情，是学问的切磋，品德的磨链。在求学时代，前者比後者尤为重要。所以学者为治理学问，必须要埋头努力，若其心志，劳其筋骨，居毋求

安，食毋求饱，只要有学可求，甚苦都不怕吃。所谓「吃得苦中苦，才为人上人」。「不经一番寒彻骨，那得梅花扑鼻香」。要励精图治，奋发有为，才可青云直上，出人头地。世人皆知「一举成名」之为乐，而「十年窗下」的辛苦滋味，又有几人能知呢？

48

中国古代的学者，对于求学的耐劳忍苦，勤奋坚持的精神，令人五体投地的，不知凡几。如汉朝的匡衡，少年勤学而家贫无钱买油，乃凿壁偷光，借邻家的灯火苦读成功。後官至太傅，朝廷有政议，辄引经以对，语惊四座。王仁裕诗云：「凿壁偷光榜上名」。汉元帝时他还当了宰相，杜甫有诗赞云：「匡衡抗疏功名薄，刘向传经心事违」。一个借光苦读的穷书生，能位极人臣，一人之下，万人之上，委实值得後人的景仰与学习。

另有晋朝南平人的车胤，儿时家贫，勤学不辍。夏季囊萤照书，冬天映雪借读。後官至中书侍郎，吏部尚书。其人五美风仪，机悟敏捷，善于赏会，故当时凡有盛会，如胤缺席，众人都说：「无车公不乐」。又战国的苏秦，曾向秦惠王十次上书不达，归来受尽家人的冷讽热嘲，朋友的揶揄挑剔，仍不灰心，发奋读书，如打瞌睡，以锥刺股，血流於地而不息，终於六国封相，大展鸿图。

这是世间圣贤读书的模范，至於佛教中人，为读经书而求法，为求法而不惜身命的贤者，感人至深，可歌可泣的史述，更不知有多少。如雪山大士为求半偈而亡身，常啼菩萨为求般若而卖身为奴，唐三藏为赴西天求经而遭遇九死一生的困苦；这些都是脍炙人口的牺牲为学，奋不顾身的

49

行者，足资为鼓励後学，造成勤于向学的风气。

三、发心要广大

佛教说的「发心」，等於普通说的「立志」。志是志愿，即是立定自己作事的目标。无论作甚事，都应自己先有一个目标，才能按照次序前进，达到目标；如果要做事而没有目标，那做起事来一定是茫无头绪，也绝对没有成功的道理。孔子说：「吾年十五而志於学，三十而立，四十而不惑，五十而知命，六十而耳顺，七十从心所欲不矩」。又说：「吾志在春秋，行在孝经」，现在佛教大师太虚则说：「志在整理僧伽制度，行在瑜伽菩萨戒本」。孙中山先生亦说：「读书人要立志做大事，不要做大官」。因为做大事是为国为民的；而想做大官的人，多数是在私人的名誉利禄上打转。

佛陀在经论中，常常鼓励门徒要发大心，立大愿。大心是大悲心，向下同情怜愍众生界的痛苦，而加以济拔；大愿即是大菩提愿，向上志求菩提的道果。换句话说，即是上求佛学，下化有情，自他兼利的心，谓之

50

大悲心固可，呼它为大菩提愿亦无不可。

佛陀要门徒发心发愿，便是要他们先择定一个学佛的目标。目标小即做小事，目标大即做大事。佛教的原理和宗旨，本来是一致的，即学佛以求成佛而已；但各人的志向有别，以致发愿约有四种：有人发愿在人间，来生做人要大富贵；有人发愿来世要生天上，享尽天堂的快乐；有人以为人间有生老病死，「八苦交煎」，天上有「五衰相现」，仍会堕落，都是苦的，不如发愿求证涅槃以自利，达到个人离苦得乐的所在；有人则以为自求涅槃，是自得安乐，不管众生苦恼，慈悲不够，於是发大菩提愿，自未成佛而先救人，虽赴汤蹈火，在所不辞，这就是菩萨心肠的大乘行者。在这四种人中，以第四种大乘行者的菩萨，所发的心和所缘的境，是最普遍广大的，应为学佛者所共发的大心。故在晚课发愿文上说：「我今发心，不为自求人天福报，声闻缘觉，唯依最上乘，发菩提心，愿与法界众生，一时同得阿耨多罗三藐三菩提」。此菩提心，也就是上求下化的大智慧心和大慈悲心。

四、择交要谨慎

每一个人除了自己的亲人外，一定要结交一些朋友，所谓「在家靠父母，出外靠朋友」。但交朋友，须要从认识中加以选择，不可滥交、乱交、造成自己的失足之恨。如今世风日下，社会风气坏，人心险恶，处处设有陷阱，一不小心，跌落深坑，悔已不及！所以交友之道，不可不谨慎。论语说：「益者三友，损者三友。友直、友谅、友多闻，益矣；友便辟（习於口语而无见闻之实的道听途说者），友善柔，友便佞（似习威仪而心不直的谄媚者），损矣。学佛亦有三多，即多闻佛法（友多闻），多近善友（友直友谅），多做善事。尤重多近善友知识，华严经说：「三世诸佛，皆以亲近善知识故，得阿耨多罗三藐三菩提」。

佛在学经中说：「友有四品，不可不知！有友如花，有友如称，有友如山，有友如地。何谓如花？好时插头，萎时捐之；见富贵附，贫贱则弃，是花友也。何谓如称？物重头低，物轻头仰；有与则敬，无与则慢，是称友也。何谓如山？譬如金山，鸟兽集之，毛羽蒙光；贵能荣人，富乐

同欢，是山友也。何谓如地？百谷财宝，一切仰之，施给奉护，恩厚不薄，是地友也」。

这样看来，学佛的青年，选友论交，应择如山如地的善友，才靠得住；若择交不慎，交到如花如称的势利之友，与之同流合污，就跌入泥淖了。正如论语云：「与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，与之化矣；与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，与之俱化矣」。

五、修持要专注

修持的修，是修行；持是坚持不失，是要经常的修，？的修，不是一曝十寒的修。佛教修持，是主张解行并进，福慧双修。第二点「治学要勤奋」，是属于解；此节「修持要专注」，是属于行。

中国佛教的解行，是以小乘自利的解行为基本，大乘的利他行，是小乘行的扩充。大乘佛教有八宗：性、相、台、贤，是重於解；禅、律、净、密，是重於行。因此，综观佛教的修行约有四类：

一、禅观行：禅是思惟修，观是观心。静坐思惟或者观心，都是修禅的

方便方法。或者参禅，是「参话头」，用一个话头，做为入禅的敲门砖。又禅有「如来禅」和「祖师禅」，前者可从经教的文字入手；後者是教外别传，不立文字，只许以意会，不可言传，是唯证方知的法门。

二、律仪行：律是戒律，仪是威仪。由戒律威仪收摄心身，以求入道，谓之律仪行。其方法是先修戒，由戒生定，由定发慧，断惑证真。律部中把损害我们法身慧命的烦恼，比之为贼。戒如捉贼，定如绑贼，慧如杀贼。七众弟子，各有别不同的戒法，修持不同的戒法，获得不同的戒果。

三、净土行：提倡念佛，求生净土。抱持一句佛号，念得一心不乱，净土自然现在目前，唯心所造，不从外得。楞严所谓「都摄六根，净念相继」。「若众生心，忆佛念佛，现前当来，必定见佛」。这也是「心即是佛，佛即是心」。

四、真言行：真言梵音「陀罗尼」，义为「密语」，即密宗，三密相应中的语密。身密用手结印，语密口持真言（密咒），意密观想曼荼罗的道场，三密相应，心境净化，便可即身成佛。

试行多种法门，待於各宗教义有相当理解和认识，然後随意意念，不论念佛、参禅、诵经、持咒、礼拜等选修一门，使之深入，专注一境，必有禅定的成就；否则随随便便，各种法门皆修一点，散漫无章，便无归宿了。

六、持身要慎独

持身，即是修养其身，执正其身，使立身处世，正大光明，不覆过，不偏私，尤其是要「慎独」。所谓「慎独」，是指做人处世要大方、要光明磊落，於人见闻所及之处，要谨慎不苟，即於人见闻不及之处，亦要谨慎不苟，不可随便马虎。大学所谓「君子慎独」，便知君子之可敬可爱，与小人之面誉背非，人格是完全不同的。

中国东汉时代的杨震，山东人，为官清廉，人所敬重。一日有王密其人，为想打胜官司，对他有所要求，乃怀银十两，在静夜中扣门送奉，并对他说：「请你收好，夜半无人知」。杨震爽口答他：「天知地分，你知我知，如何你说无人知道」！拒之不纳，其人怀惭而去。因他的清明廉洁，直至唐朝，有更多的人景仰他。在山东的郕县，建了一间「四知庙」

纪念他，奉祀香火，这正是慎独者的榜样。

君子慎独这一句，在儒书中说得最好，影响後世许多人行善。人的毛病，每多喜欢做暗事，用暗箭伤人，专在背後暗算人，如现时流行的私会党徒。其实人生的好歹，因果分明，你在暗算人，以为人不知，其实是「若要人不知，除非己莫为」。所谓「举头三尺有神明」。「高明之室，鬼瞰其旁」。在佛陀说的药师经中，亦早有记载：我们人初生下来就有两个神跟随著，一个记录你一生所做的善事，一个记录你所做的恶事，到你临终，业镜台前，分明显现，丝毫不失。真是「天网恢恢，疏而不漏」。所以正人君子注重慎独，就是这个道理，因为是「人间私语，天闻如雷」，你以为是暗室说黑话，便无人听到，亦无人知道的，那只是你浅识愚昧，自己在骗自己吧了！

七、任职要负责

任职，是当职事。职事不论大小，对于所做的事，要有责任感，才会把事做得好。当总理、当部长是职事，当厨子、当茶房、苦差亦是职事。

凡是担任职事都要有责任感，要各尽其能，各尽其职。人生在世，不论何人，都要生活、要吃穿，都应该有职责的，有职责要尽职责，不尽职责，不负责任，问心有愧。如青年学生，看来好像是没有职责的，其实读书就是他的职责，你能埋头努力，把书读好，将来对自己家庭，社会国家，有所贡献，有个交代，即是尽了你的责任。不然，是你不負責任，你在心灵上将永远感到歉疚！

上面说过做人做事，都是有职责的，职责虽有大小，要有责任感却是一样的，古今中西的哲人学者，都有相同的看法。西哲康德有说：「我眠则梦人生之美梦，我觉则见人生之责任」。可见他对责任之重视。中国的夏禹治水，三过家门而不入，为了甚，自然是为公的责任感使他放不下。汉刘备把亚斗托孤给孔明时说：「如其不才，君可自取」。孔明涕泣道：「臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死」；後来果然没有自私，「取以代之」，而且做到「鞠躬尽瘁，死而後已」，这都是他重视责任感的表现。

大学问家梁任公在他写的「最苦与最乐」这篇文章中说：人生最苦的事是责任在身，最快乐的事是尽了责任（大意如此）。这样看来，无论读

57

书学佛，无论职事大小，都要负有责任感，是人生的天职。我们学佛的人，责任更重大，要研究哲理，要弘扬佛法，要上求佛道，要下化众生，如不重视责任感，如何能对一切所应做的事而尽责呢？

八、为教要尽忠

中国素称仁义之邦，重视忠恕之道，忠於事而恕於人，都是中华固有文化的美德，尤其是忠，是作人作事的成功的要素。我们对于人，与自己有亲切关系的人，如父母师长、亲眷朋友，应要忠心、应要尽忠，对于事，如国家大事，社会有益之事，亦应尽忠去做。过去中国曾提倡「忠君爱国」的教育，如岳母教岳飞精忠报国，孟母教孟子三迁其居，都是为了教育，是忠君爱国的教育。若干年前，日本受了中华文化的影响，提倡忠君爱国，造成优良的民族性，使国家强盛一时。现在我们的国家，正在提倡一种具有马来西亚意识的新文化，应该吸取其他民族优良的文化，把它纳入马来西亚文化中，才会酿成一种新的优美的文化，那对于中华国粹的忠君爱国的文化，亦是值得考虑采用的。所谓忠君的君，在民主的现代

58

就是民选的总统，凡是公民都有资格当总统的，所以忠君，也就是忠於国家与人民。

现在马来西亚是多元民族，亦是多元宗教的国家，在信仰方面说，每个人都各有信仰，除了同情其他宗教的信仰外，亦应要忠於自己所信奉的宗教，那我们是佛教徒，亦要热衷佛教文化，尽忠於佛教文化的宣扬，要热爱佛教教育，尽忠於佛教教育的提倡，要热爱佛教的慈悲主义，尽忠协助推动佛教的社会慈善事业。这亦是忠於我们自己的信仰，应有的表现。

三国时代的诸葛亮，一生忠心耿耿，为汉室尽忠尽瘁，公尔忘私，造成他的高风亮节。我们为本国的公民，应要为国家尽忠，同时国家组织是各方面的，宗教文化是国家的一环，强健这一环即是促进国家的强健，所以我们亦应为自己所信奉的宗教，尽忠尽瘁，以报佛恩、父母、师长，以及众生之恩，以尽自己的怀抱与天职。

九、相处要和乐

我们相处在一起，需要和谐合聚，生活才会快乐，所以和气是需要的

59

因素。和气致祥，和气生财，家和万事兴，是我们常常说的口语。如果不和气，这些话就成了「口头禅」，只是好听，而不切实际。

佛教的僧团，本来就是一个和谐合聚的清净的团体。僧、僧伽、僧团，都是「和合众」、或「六和僧」的意义，是原始佛教组织僧团的宗趣。六和：一是身和共住，大家身体共住一起，没有动粗斗争打架，才能和乐。二是口和无诤，即多说爱语，没有发生斗嘴争吵等事。三是意和同悦，共住的人遇有可悦意的事，要大家共同享受喜悦，不可自私，不与他人共同喜悦。四是戒和同修，即四众弟子都要共同的持戒，共同修行，心情和乐。五是利和同均，遇有财利过手，须由主事者平均分配，共同受用。六是理和同解，对佛教最高的原理，要有共同的理解，共同的认识，共同的信仰，如见相同，不标奇立异。前五种是事和，後一种是理和。事理和合，做起事来就能和谐合聚，真俗圆融了。

社会一些团体组织的要素，都不外要思想统一，经济平均，规法共守；佛陀最初创立的六和僧团，就是不离前面所举出的组织社团的三个原则：理和同解，即是思想统一；利和同均，即经济平等支配；戒和同修，即是社团共同遵守的规法，一律同行。在二千五百多年前，佛陀所组

60

织僧团的六和条规，可为後世一切社团的圭臬，可见佛陀的智慧和观察力，是相当深远而惊人的。

十、养心要旷达

学佛的目标，是要人净化身心、净化世界，才能离苦得乐，转迷为悟。我们凡夫的身体，每多在杀、盗、淫的罪业上打转；心则妄想纷飞，不离贪、瞋、痴的烦恼而造业，所以身心都不清静，不能离苦得乐，必须要用修养戒、定、慧三学的磨炼工夫，息灭心理上的贪瞋痴，思想净化，身体在行为上亦不会去造杀盗淫的罪业，则行为亦端正净化了。故身心净化，随之世界净化，即达到学佛的目标。其中净心比净身，尤为重要，因身体不清静，皆由心理染污而起的，故有「修行必先修心」的格言。

修心即是养心，但养心的工夫，怎样才能做好呢？我想先要修习佛法的空观，佛说一切诸法都从因缘而生，缘生性空，於中不起我执法执，把人我是非看透，一齐放下，心境便会从嚣张趋於宁静。由宁静再做工夫，使心境开朗、扩达、恢宏、虚怀若谷、冤亲平等、心地空明、不留渣滓，

61

则眼前的一切，无非化境、竹动花飞、莫非法善禅悦，鸟翔鱼跃，尽成无限天机，体验到人生绝对的真理，把精神浸在无限的法悦中，没有可憎恨的，也没有可爱乐的，一片祥和，无限天趣！

佛教养心的初阶，与儒家的养性、养气相通。佛教说明心见性。心有真心和妄心，真心为五尘物欲所障蔽，混浊不清，就成了虚伪的妄心，须由修养破妄断惑，才能明心见性，即由初阶的修心，到终阶的由养性而显性。孟子则说：「存其心，养其性」，是心能涵养其天性，亦须修养磨炼才见功。又从养性而养气，有「我善养吾浩然之气」；这气是天赋的，人得之以成形，配以道义，则仰无愧於天，俯无怍於地，其气浩然盛行，至刚至大，充塞宇宙，成为天地之正气，文天祥所谓：「在人曰浩然，沛乎塞苍冥」。不过此气虽然至大至刚，都还是有为生灭的世间法，要与佛法的「人我双亡，智悲合一」不生灭的绝对真理相应，又须更上一层楼，才能穷其千里目了。

一九八四年九月写於如意关房

62