

著作：佛教演讲集上

佛教的特殊性

在槟城妙香林讲

各位！有人说：佛教是建筑在智慧的磐石上。这句话到底说得对不对呢？在原则上，我敢肯定；可是那里面的道理太深、太微，一时要我说，实在也说不出，即使说得出的亦不会恰到好处，与其说得不好，不如不说。但如果有人问我：你为什么要信佛呢？我可以举出佛教的几种特殊性，便是答复我所以要信佛的理由。我既有理由可讲，可见我的信仰是理智的，决不是人云亦云的感情作用。

一、从特殊的环境中打出来

佛教的教主释迦世尊，未出家前，生於富贵的环境中，情形特殊，与

49

普通一般的宗教迥异。如犹太教的摩西，原是以色列的流民，先居埃及为其王虐待，乃率以色列人出埃及，传上帝之命来创教；耶稣，是木匠的儿子；穆罕默德，是小商人；孔子，是士大夫，出生在贫苦人家；道教的老子，曾为周之柱下史，也不过等於现代的一个图书馆长，唯释迦牟尼，贵为储君，富有四海，这是他的出身与一般宗教人物不同的地方。平常说「英雄不论出处」，如我国的革命家孙中山先生，西洋的哲学家斯宾那莎，俄国的文豪高尔基等，早年都曾当过差使，做过学徒之类的劳什子，而都能成了不可一世的风云人物、领袖群伦，出类拔萃。因此，我提出释尊的家庭富裕，出身高贵，并不是想以此来炫耀自己教主的威风，或抬高身价，千万不要误会；我所以要说是释尊不为声色货利所困惑，能从这种富贵特殊的环境中打出来，放得下，而又提得起，才称得世间第一奇男子！

就在这一点上，是值得我们为教主夸耀的，赞叹的！试看世间的人：没有富的想富，想买彩票，想中马票，有一千想一万，有一万想十万，只要有钱可赚？「无孔不入，有缝皆钻」，什仁义礼智信的道德都放弃在脑後；没有贵的想贵，夤缘奔走，得官为荣，做小官想大官，做了大官更想做总统、做皇帝，领袖欲越搞越强，越强越凶，「一将功成万骨枯」，

50

什人命草菅的事，都不放在心头。如此看来，世间人为功名利禄，都在富贵的圈子里打滚，想兜也兜不出来；而释尊呢，自己有了现成的富贵，却不要富贵，视如浮云，弃若敝屣。他的父亲净饭王，

为阻止他出家，特为他建筑三时殿，昼夜娱乐，娇妻如花，美妾似云，软红千丈，柔情万缕，而终于捆绑不住他，慧剑一挥，尘缘齐断，跳出了五欲的牢笼，悟彻四谛的真理，不是绝后，也算空前，试问世间还有比这更明智的豪举吗？

更难得的是：他的离尘舍俗，并不是厌世离世，抛弃现实；是看透世情，飘然出世！惟其能如此，故出世复能入世，说法四十九年，谈经三百余会，一生席不暇暖，脚不停步，口不停讲，身不停行，身教重于言教，深入社会，教化群众，与民众同其甘苦，不有非常的精神，那有伟大的成就，更难有博大精深教义的产生；在这点上，谁说不值得我们的赞叹与荣耀呢！

二、以一切众生为所度对象

大凡宗教的产生，皆由其悲悯的怀抱，而为众生做同情的救济；所不

51

同的，这悲悯心的出发，有为利一家庭的，有为利一社会的。有为利自己一民族的，如犹太的悲愿，以利犹太民族为对象；有为利益全体人类为对象的，如耶稣教是比较伟大的。但以民族为对象的，只悲悯此一民族；以人类悲悯为对象的，则人类以外的众生就不能悲悯了，正如维摩经所说：「有慈悲心而不能普」！唯有佛教，他的慈悲是广大无际的，遍及「情与无情」。如佛在金刚经说：「诸菩萨摩訶萨应如是降伏其心，所有一切众生之类：若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想；若非有想、若非无想；我皆令入无余涅槃，而灭度之」。要把三界所有的众生，都度入无余涅槃，换句话说，就是使一切众生都成究竟的佛道，成了一个智德圆满的完人。既以一切众生为广大的对象，则不独指人类众生，人类以外的一切众生，甚至低等动物，只要有生命的有情，都是同样的悲悯，同样的爱护与救济。所以佛的教旨，首先重慈悲戒杀，不但不可妄杀人类，即是一牛一马乃至一草一木，都不可无缘无故的去摧残，因怀了摧残心，就是有伤仁慈！儒家所谓「天地大德曰生」，「有生者皆恶其死」。孟子所谓「恻隐之心，人皆有之」；若把这恻隐之心扩充到人类以外的众生，以至于一草一木，就成为佛教普遍广大而平等的

52

大悲慈心了。

佛教中讲到佛教为爱护同类众生??人类而牺牲自己，或代人类受苦的史实，是非常的多，不胜枚举；就是为守杀戒而爱护人类以外的众生，亦是很多。如法句经中说两个比丘远行见佛，至中途饥渴欲死，发现积水有虫，一比丘饮而不死，后来见佛，被佛呵为愚人；一比丘为持杀戒不饮而死，却成天人而先见佛，为佛所赞叹欢喜。又如「鹅珠比丘」，向一长者乞食，长者正在穿珠，放下珠子，入内拿食，圆珠由桌上滑到地面为鹅所吞。长者出见珠少一粒，疑为比丘所窃，打至出血，仍不肯招，盖恐主人伤鹅，宁愿自己挨打，代鹅受苦。乃至鹅饮人血，误为主人踢死，比丘始直白其事，长者始知所失珍珠为鹅所吞，非比丘偷窃。比丘何以如此，为佛慈悲，遵守杀戒耳。又如「草系比丘」，为贼用一茎草缚在道旁，眼看所有东西被贼取去。一株小草何以会缚得住比丘，因比丘受佛教诫，不得无故伤害生命，故宁可失物，不肯断草。试想，这种慈悲仁爱之心，能表现于实践的行为上，是何等地宽大与彻底？世界上还有那一种宗教比这慈悲仁爱的同情心更彻底的呢？恐怕不容易找得出了。

53

三、所抱宗旨的崇高与超越

世界不论那一种学说与宗教，它的成立，都有它怀抱的宗旨，愈是伟大的人物，他所怀抱所理想的宗旨，也就愈为伟大。平常的人碌碌营生，他的目的地无非为食、为衣、为利禄、为名誉而已；若是为家庭的，只为家庭设想；为社会的，只为社会设想；若是为国家，为民族，或为全人类设想的，就为国家、民族，乃至为全人类设想；人类的行为宗旨，达到这种程度，那是更伟大的了。但是有些神论者的宗教家，认为这还不够，因为世间的一切都是罪恶的，都是变幻不实的，须要苦行苦修，与神默契冥合，死了灵魂得救，往生梵天或天国，做梵天或上帝的侍从，宗旨似乎更远大。

至於佛教虽也分析到这个世界是苦、空、无常、无我、不净，要人勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，以离苦得乐为究竟；但他一、不劝人信神，二、不劝人生天，三、不劝人做天神或上帝的侍从。为什么不劝人信神呢？因佛教说鬼或神，都是六道轮回的众生，一切的一切都未究竟，我们那里可以信赖

54

他？况鬼、是三恶道所摄，地位比人还要低劣万倍，根本不须要信他。神，有有福德神，有无福德神，乃至天道所摄的天神，也好不过人类几多，因他一样还有生死苦痛的，我们也用不著去信赖他。第二不劝人生天，因为即使你生到梵天，或生到天国，天福享尽，五衰相现，仍不免要退堕下来，兜不出轮回的圈子。如佛经说三界有二十八天，最高的天，是非非想处天，天人的寿命长至八万劫，但天福一尽，仍要堕落。从前印度有个仙人叫郁头蓝弗，修无想定生到非非想处天，享尽八万劫的天福，仍要堕下来做猫狸之身，野食鱼鸟，以酬他前世所许下来的恶愿。可见为天为神，都不是究竟的办法，所以不劝人生天。即使有些地方劝人修五戒十善，可以生天，那都是方便教，不是究竟的说法。

第三为什么不劝人做上帝或梵天的侍从？是因佛教体悟众生平等，各具佛性，有佛性的，皆可成佛。既每个人可以成佛，即每个人可以自主，每个人都有做佛、做教主的资格，只要你发菩提心，学菩萨行，修行成功，你就有一个自主的庄严世界，别有一个新天地，供你自由自在的生活，那时既不须仰天神的鼻息，亦不靠上帝的保佑，还你一个自由身，不必给人做侍从；而且你自己还有无限的能力，可以倒驾慈航，普度众生。这样

55

看来，佛教所怀抱的宗旨之崇高性、超越性，是如何的伟大，亦可想见一斑。

四、是信仰学理融合的宗教

信仰与学理两者：为人生所需要，也是求人生所以然，及所应当然的理由，为人类生活行为的规律和准则；没有学理作准则，人生便茫然无知，散漫无归了；或如叔本华所说，人生的意志是盲目的，乱撞瞎碰，是危险的！同时人生还需要信仰，而这信仰，便从智慧的学理上建筑起来的，如果没有学理做根据的信仰，无疑的，不是神秘的，便是盲从的。

但照现在一般的说法：宗教的立足点是信仰；哲学的立足点是理智的。然而，宗教便无学理可说的吗？也是有的。不过这些学理，多不可思议的，非常人所能推测的，即是富於神秘的。如过去印度的婆罗门教，说梵天创造人类；婆罗门从梵天口生，最极尊贵；刹帝利从梵天的肩生，尊贵次之；吠舍从梵天的膝生，更次之；首陀罗从梵天的脚生，种族更为低劣。於是就成立了严格的四姓阶级。如现在的西洋天主教，说上帝在七天之

内创造了世界万物。梵天教和天主教的创造人类和世界，便是他们的学理；但这种学理可以思议的吗？可以辩证的吗？自然是不可思议的，也不可究诘的，不堪辩证的；只要我们信他就算对，不信就不对，所以这种信仰，不落神秘，便落盲从，虽有学理，也等於没有学理。在科学昌明、人智发达的今日，这些神权设教的宗教，已立足不稳了。

再讲到哲学的立足点在学理，所以不论古今中外的哲学家，要成立他的哲学，各有他的一套理论，荀子所谓「持之有故，言之成理，可以骇众人之耳目者是也」。就为这个原故，古今中西的各派哲学，如雨後春笋，继续不断的发生，各有其主张：有主唯心，有主唯物，有主一元，有主二元，有主多元等，五花八门，光怪陆离，盲人摸象，莫衷一是。这样虽有学理，也等於没有学理，因为是你讲你的，我讲我的，你信你的，我信我的，没有统一的中心，只是一片荒乱的现象。这样，究竟叫人去信那样好呢？所以在哲学上也找不到一种绝对可以信仰的真理；但人类在事实上，是不可一日无学理的，也不可一日无信仰的，而现在的情形，是信仰不成其为信仰，学理亦不成其为学理。同时因宗教的信仰和哲学的学理，由互相倾轧至背道而驰，於是，信仰者日趋顽固与盲从，思辩者日趋猖狂与纷

歧，人心惶惶，不可终日，人世的大患，实无过於此！

然而，我们让世界就这样在混水摸鱼中紊乱下去算了吗？不是的，是有办法可以挽救的，那就要佛教应时而起，以适应这种需求了！因为佛教是信仰和学理融合一炉的宗教；不消说，佛教是最重信仰的；但他的信仰，是有颠扑不破的学理来做他的根据。佛教在印度初期，就有小乘部派思想的学理发生论辩，中期的大乘佛教，则有龙树性空系的中观学，弥勒法相系的唯识学，都以因明的逻辑，成立其严整而有组织的精密理论。当时在印度，曾攻破了九十六派学说思想的理论，而高建法幢；而且其所谈的理论，如因因果的善恶，缘生的流转与还灭，业力的染净，如何舍恶为善，如何逆流还灭，如何转染为净等等，都有严密而合理的说法，只要依之修学，必可达到预期的目标，并不是神秘的，虚无的，空洞的，不可思议的，不可捉摸的神权宗教。他的教义博大精深，世界学者已有定论，不容无识者的否认，有三藏十二部的经论可以见证，非在这里所能尽说了。

五、表现行为上的彻底精神

佛教重信仰、重学理；尤重实践，学理成了空洞的哲学，信仰成了虚伪的欺骗。有了实践的精神表现在行为生活上，则学理可以兑现，而信仰也成为坚强有力的支柱了。

释尊行菩萨道时所修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧的六度法门，都是从实际的行为上表现出来的，现在从六度集经中引出几件史实来以资说明。

一、为布施除恶而牺牲自己：印度昔有恶毒龙人，伪装善良，取得国王信任，供养优隆。龙人欲壑难填，得陇望蜀，野性发作，日食牲畜，继而又食小孩，百姓藏匿小孩，又吃起大人来，搞得举国惶惶，鸡犬不宁。时深山有一狮和一象，设法救济。狮对象说：「毒龙不除，群众遭殃，遗害无穷，但我孤身不敌，须要你来助力」！象答：「除他即是杀他，杀他有因果，必须偿命，不可轻率」！狮谓：「吾人如不杀彼，彼吃尽全国生命，罪业更大，人更受苦，彼亦增罪；故吾人宁自造杀业，舍己为人，不使毒龙无间业成」。於是狮象同意除暴。时毒龙正在吃人，未防冷击，象以鼻卷毒龙前脚，狮则跳上龙背猛咬，闹到昏天黑地，血肉横飞。结果毒龙被狮咬死，狮和象亦被龙毒死。全

归正。经中说明狮子是释尊的前身，象是弥勒的前身。菩萨发心舍己救人，是「内财施」，即身命布施；同时运大雄的精神力量出入於威胁恐怖，亦是「无畏施」。

二、持戒忍辱而以德报冤：从前释尊在因地做忍辱仙人时，遇到一个歌利王带了宫妃彩嫔到山中打猎，倦眠醒来，见宫妃彩嫔都在一行者前面听法。歌利王见之，怒火中烧，以为道者有辱宫人，乃问他修什法？答云：修忍辱。又问他得初果未？答未。得二果未？得三果未？得四果未？皆答未：修不净观未？亦答未。既统统都未，便是凡夫，如何可与妇人共处！於是即举剑断其左臂。仙人以修忍辱，并无怒容；歌利王见他并无恼怒，又断右臂；如是又断两脚，皆忍辱无恨，而其情景之惨酷，真是天地为愁，草木兴悲，顿时狂风怒号，沙飞石走。恶王恐怖求救，得免於难。而忍辱仙人还说：「汝为此恶，必将堕苦，我成佛後，当先度汝」！这仙人便是释尊的前身，这恶王便是後来释尊成道後先得度的五比丘之一的陈如。这种有冤不报，反报以德的精神，能从实践的行为上彻底表现出来，试想一切的宗教徒中那有这样大的举动呢？

为何佛有此种在行为上彻底表现的精神呢？就是根据他所体证的学理

??慈悲、平等、缘生、无我。要实践这慈悲与无我的学理，所以就有行为的彻底表现，不如此表现的充分，那见得其学理之崇高与伟大？同时佛教的学理，为救度众生，不但以身作则，代众生受苦，为众生布施，以冤报德；即在他自己本身做了无量功德，也毫无德色，不以为自己有多功德，希望人来报答他，所以金刚说：「菩萨如是灭度无量无数无边众生已，而实无众生得灭度者」。大智度论本於此意义，故说：「菩萨度众生如度虚空」，能有这种湛深的学理做根据，修养成广大底心量，所以在行为上表现起来就彻底伟大，无以为匹了！

（本文参考王恩泽居士伟大的佛教而讲，由释大音记录。一九五五年，春日）