

竺摩长老

著作：佛教演讲集上

从道德建立和平

一九六八年七月马来亚佛教会访问团团长竺摩法师讲
於砂劳越德教会

本团按：马来西亚原有十四州，自星洲退出独立，今尚有十三州，而以砂劳越及北婆沙芭距离本土最远，约千余里，佛法尚不流行，亦无僧众佛寺。近马来亚佛教会将正名为「马来西亚佛教总会」，议决推主席竺摩法师组织佛教访问团，先往砂劳越，诗巫等地访问信佛之侨团侨胞，藉以联络情谊，欲在该州推动分会及支会。同行团员有星报日报主笔黄心观居士，檳城艺术协会主席许平等居士，檳华女中老教师吴仁俊居士，菩提小学校长陈少英居士，及建筑家刘亚保、黄心知伉俪，皆为虔诚拥护佛法具有热情热力之信徒。同在该州宣扬佛法一周，情形良好，已成立分会筹备处。本文为在该州讲词之一。

马来亚佛教会访问团秘书黄荫文识於砂州七月廿一日

89

古人说：「平安二字值千金」。人生在世，谁个不想平安？可是人生要平要安，就先要求和谐求团结，能够和谐团结，然後才有平安快乐可言。比如说：我们要求家庭平安，如果这个家庭中的人，自己天天吵嘴顶斗气，不和谐，不团结，试问那里会有平安？一个家庭如此，推至一个社会，一个国家，乃至全个世界，亦都是如此。因为世界虽然很大，还是由个人和社会的单位累积而来的。

或者说人生所需要的是金钱，是衣食住行的充足，这也不错。但试问这世界如果闹战争，不和平，可能有金钱也没处用，有金钱也买不到东西。我曾亲见日本兵登陆香港打战，有人腰捆大包钞票，中了流弹死在路上。足见战争的无情威胁，是多恐怖与悲惨的！如果战争升级，人民流离失所，那一定会弄到虽有锦衣无心穿，虽有玉食不能吃，虽有大洋楼不能住，虽有漂亮的流线型车不能坐。这样，纵使衣食住行更多更充足些，又有什用处呢？这样看来，世界需要和平，是比什东西都迫切需要了。

可是和平是怎样才可以求到呢？我们从政治求和平，从经济求和平，从战争求和平，求不求得到呢？我想都可以求得到的。只不过是求得和平，多数是暂时性的，难以长久的。要真正安定长久的和平，必须要向宗教的道德中追求才能达致。宗教的道德规律，才是人生和乐，世界和

90

平的源泉。

世界丧失了和平，是因为有了战争；那些战争贩子所以会发动战争，是因为他们埋没了人性，丧失了道德。所以我们需要提倡道德，建立道德的生活，世界才能消弭战争，恢复和平。

现在先讲儒家的孔子，他是提倡德化，建立和平的。他不主张斗争的霸道，一生宣传王道文化的仁政，以四维八德为纲领，呼吁人民过道德的生活，所谓格物致知，诚意正心、修身、齐家、治国、平天下，都是王道的德化。所谓「亲亲而仁民，仁民而爱物」，社会才会安宁，世界才会和乐。孔子是一个反杀、反战主义者，如论语载有「为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之」。又如「季康子问政於孔子曰：如杀无道以就有道，如何？孔子对曰：子为政，焉用杀？」有一次卫灵公问他打仗的军事学，他非常不愉快，说自己不懂。如论语上记著：「卫灵公问阵於孔子。孔子对曰：俎豆之事，

则尝闻之矣；军旅之事，未之学也。明日遂行」。这可见他对好战的侵略家是深恶痛绝的。他是主张世界和平的人，所以他对春秋各国所发动的战争都不同意。著作春秋时「每书诸侯战伐之事必加讥贬，以著其擅兴之罪，无有以为合於义而许之」（朱子注语）。到了孟子也称赞孔子「春秋无义战」的说法。而且孟子也是一个反战主义者。如孟

91

子见梁襄王，襄王问他：「天下恶乎定」？孟子对他说：「定於一」。又问：「孰能一之」？孟子说：「不嗜杀人者能一之」。这不但是反战，也是主张戒杀的仁者。天下唯有不嗜杀的人出来领导，才能统一和平；这不嗜杀，就是人性道德的建立，也唯有从道德中才能求得真正的和平。

中国的老子，也是反战的，从提倡不争的道德，实现和平。老子说：「强梁者不得其死」。这如硬弩先折，铜刀易伤。又说：「天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜」。「上善若水，水善利万物而不争，夫唯不争，故无尤」。「古之善为士者不武，善胜敌者不争，善用人者为之下，是谓不争之德」。又说：「不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长；夫惟不争，故天下莫能与之争」。这是说世间有好义理，不是可以争得胜的，可能越争越坏，不争反而胜的。一个真正有学德有涵养的人，能容人不予之争，才见得他有学德；许多无学德无涵养的人，强以为自己有学德，足以证明他实无学德。所以老子说：「上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德」。这种无争的言论，是值得好争的人深深长思的。

为什么老子要提倡「不争之德」呢？因为世人由於争，一切好事都给他破坏了，不但破坏好事，且争的结果，多是两败俱伤的悲惨结局！故老子说：「兵者不祥之器，非君子之器，不得已两用之」。「师之处，荆

92

棘生焉，大军之後，必有凶年」。如秦始皇暴虐无道，用兵并吞六国，终遗祸予子孙。拿破仑好战蹂躏德俄，卒兵败而身死荒岛。希特勒强权霸道，败於盟军，死不得其所。这些所谓「盖世英雄」，都因黷武穷兵不但失了天下，而且自掘坟墓。因此老子亦主张「以道佐人主者，不以兵强天下」「夫欲杀人者，不可以得志於天下矣」。这与孔子的治国以仁政，不以霸争，孟子的天下惟不嗜杀人者能一之，从道德中寻求和平的道理，还是如出一辙的。

现在再来看佛法寻求和平的道德理论：可以说全部的佛法，都是道德学问的践履，和平理论的张本。佛法的和平，可以从教理和教制两方面来说。从教理方面说：一、佛陀的悟道，是悟知一切众生，佛性平等，人人皆可作佛。众生虽然千差万别，各各不同，而在这佛性的理体上，大家是共同一体的，好似「天地与我同春，万物与我一」。因此大家只宜和，不宜争，没有理由从同体中而自起分化，破坏了和乐的局面。二、佛陀以修证得大智慧，体验到宇宙人生的一切诸法，都是从缘而起，其性本空。天地间每一法的生起，都有它的主因，而後加上助缘，才能成功。如以我个人这一法来说，我自己一法是主因，近而父母兄弟姐妹，远而一切亲戚人类，和我的衣食住行有关系的，都是助缘。这样，我个人的成立虽是一

93

件小事，而其与人之间连系的关系，是遍满人类和整个宇宙的。以我为主因和其他人的关系如此，以你以他为主因与其他的人所产生的关系亦是如此。在这种亲密的关系上，大家只宜联络团结，互助则互成，若是互争，不但有乖於义，且必会导致两败俱伤，同归於无情的毁灭。此是佛法主张人类应和不应争的「缘起性空，缘成互助」的道德原理，为其他宗教哲学中所未见未闻的。

在佛教教制上，佛陀所制定的戒律中，先实施不杀生戒。杀害生命，是一桩最残忍、最伤天害理的事。所以佛教把戒杀列在诸戒之前，以表其性质之重要。盖天地之大德曰生，生者皆不欲其死。不欲死而强欲其死，自然伤害到天理。且佛教的禁制杀戒，其中还含有因果报应的道理。因果之理，如影随形，丝毫不爽。你吃他八两，他吃回你半斤；你杀他一刀，可能给他杀回几刀。杀业累积，造成杀劫，使世界连年战争，生灵涂炭，老弱者辗转而填於沟壑，少壮者散之而流离四方。愿云禅师有诗

云：「千百年來碗里羹，怨深如海恨難平，欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲」。積怨相殺，無有已時，其中道理，大有文章。欲求世界和平者，幸勿以等閑視之！

佛弟子中有一位須菩提尊者，常樂靜中修「無淨三昧」，以慈心來止

94

息斗争。据说他在因地学佛修行的时候，时时看到许多喜斗争的人，常由意见语言的分驰而相争，弄到刀杖行动的相斗，斗到头破血流，肢残胫断，惨不忍睹！因此他就躲在静处，专修无净三昧，养成慈悲的心境，祥和的仪态。不但自己戒杀护生，还能以慈心影响许多恨毒的恶人，改过自新，变成善良的份子。好像佛陀一样，有人追赶他，拔剑要杀他，及至见到佛陀的慈祥，无形中抛掉利器，归投座下。这因佛陀亦是多生多劫以来修习「慈心三昧」，达到「无缘大慈，同体大悲」的绝诣，才能有这种感召他人的伟大神力和伟大功德。

谈到佛教的慈悲，实是止息战争，建立和平最好的美德。因「无缘大慈」是普遍广大的慈爱，不但慈爱人类众生，还要爱及低等的动物，微细的生命。而悲叫做「同体大悲」，是自己同情众生的苦难，已与众生打成一片，我即众生，众生即我，一体同观，冤亲平等，同情解救众生的苦难，等於同情解救自己的苦难一样。儒家与道家，亦有仁民爱物的道理，前文已有提及。可是他们有些地方所表现出来的仁爱，似乎与佛教的慈悲尚有距离。如论语上说：「厩焚；子退朝曰：伤人乎？不问马」。这是说孔子在鲁国任司寇时，有一天退朝回家，看见自己的马房烧了，他先问人的安全，没有问到马有没有被烧死。可见孔子的仁爱，从事实上表现出来的

95

是特别尊重人权，而没有把爱普及到牲畜的马。虽然说「仁民而爱物」，还没有像佛教的慈悲，把仁爱普及一切低等动物的众生，作彻底的表现。又如孟子上说儒家的齐宣王，一日坐在高堂之上，见牵牛者经过堂下，要把牛牵去杀了祭坛。他看见牛觳觫的样子，於心不忍，叫人牵一只羊来换牛，替牛受死。本来不忍牛死，正是君子仁爱的恻隐，可是换以小羊代替大牛去受杀，虽有仁爱还未臻平等，且有分别之见，自然也不能与佛教的「无缘大慈，同体大悲」相比了。至於老子的「兵者凶器」，不主张用武，主张「无为之治，不言之教」的德化，本亦甚善。可是在老子六十八章亦有说到「善战者不怒，善胜敌者不争」。既有善战者，又有胜敌者的敌我之分，自然亦未臻至佛教的任运无分别的慈悲同体，冤亲平等的化境了。

现在的世界情况，是科学进步，道德退化。政治跟不上科学，道德追不及政治，比科学落后得更远。因此，本来发明供人类生活增加便利和快乐的器械，或用以保护人类生活安全的武器，却都被没有仁爱道德而且具有侵略野心的军事家和政治家，利用它去做为杀人越货的利器了。所以今日我们要争取世界和平，拔济人类众生於水深火热之中，必须要提高人类的警觉，建立宗教上仁爱慈悲的道德。从一般的仁爱道德，推展到佛教的「无缘大慈，同体大悲」的慈悲德化。相信千万人所希求的世界升平的日子，不久的将来，终会实现的！

96

子，不久的将来，终会实现的！

97