儒家的孝道與佛教的悲慈

陳榮波

前言

人活在世界上，究竟是爲了什麼？爲了名？爲了利？我覺得人活在世間，最終的目的還是在發揚人性的尊嚴與道德價值。抱着如此的人生觀，人生才有意義，生活才顯得充實。古人說：「人爲萬物之靈。」其意義既深且鉅，耐人尋味！

中國古聖先賢，爲我們設想了一個理想人生的藍圖，給予我們目標與方向，這是身爲中國人得天獨厚的好福氣。因此，我們就應該將它發揚光大，普及全世界。那麼，中國文化究竟是什麼？它包括有那些要素？我認爲中國文化的重心就是倫理道德。它是以儒、釋、道三家構成它的骨幹，而它的內容博大精深，是全人類所仰慕不已的。

現在，筆者僅就儒家的孝道與佛教的慈悲，加以闡述，提供一點做人應有的態度，好好地躬行實踐，以便找到美滿人生的要津，進而體會出人生的眞正價值。

儒家的孝道

中國文化很注重「孝」，孝是中國文化的精髓。故世不久的謝幼偉教授說：「中國文化主要是孝的文化，其精神是以孝爲主的精神。以孝爲主，從孝出發，這是中國文化精神之所在。談中國文化而忽視孝，即非於中國文化眞有所知。」（中國哲學論文集第二十頁）我引用謝教授的一段話，莫非說明孝在中國文化的崇高地位，同時也證實了眞正研究中國文化的學者不得不重視它。

既然我們知道「孝」的重要地位之後，首先，要瞭解何謂「孝」。我想它是一種人類對父母的敬愛，出於眞誠流露的行爲表現。這種眞摯感情的流露，是「不學而知，不慮而能」的良知本能，如同慈烏反哺之類，都是天性良能的顯現。如果我們不加以培育，則它便有枯萎或凋謝的可能，甚至斲毀人性。這是人類應當醒悟的根本基點。所以，孝經上說：「孝，始於事親。」就是表明孝需要擴而充之，充塞於天地之間，進而達到「與天地同根，萬物爲一」的整體觀。這就是中國文化所謂「天人合一」的最高境界。

現在，有一個問題：爲什麼我要提出中國文化以孝爲主，而不以仁爲主呢？我認爲孝是行仁的根本核心。我們能夠實行孝，對兄弟姊妹友愛，則行仁可以指日而屆了，所以論語說：「君子務本，本立而道生，孝弟也者，其爲仁之本歟？」孟子也說：「仁之實，事親是也。」（離婁上）可見孝確爲行仁的具體表現，盡孝即是行仁道。反之，如果不談孝而只談仁，則此仁便是虛有其表，失去仁的眞

精神。我覺得此種「孝順父母，友愛兄弟姊妹」的天性，是人之所以爲人的本質，也是永恒不變的眞理。如果有所變異的話，只不過是行孝的方式不同而已。

談及行孝的方式，論語和孝經都有精闢的發揮。底下，我僅就個人研究所得提出四點看法：

(1)**態度要恭敬**：論語爲政篇說：「子游問孝。子曰：『今之孝者，是謂能養。至於犬馬皆能有養，不敬，何以別乎？』」人與禽獸最大的不同點在於人有自尊心。如果侍奉父母時，心不誠，意不敬，怎能稱爲孝順呢？與禽獸有何不同呢？所以，講孝道，第一、心要誠實，態度要恭敬，彬彬有禮，始能算是孝順父母。

(2)**臉色要和悅**：論語爲政篇：「子夏問孝。子曰：『色難，有事弟子服其勞，有酒食，先生饌，曾是以爲孝乎？』」人的喜怒哀樂表現於外謂之色。作子女的應當常常以和顏悅色去侍奉父母，才易於博得長輩的喜愛。如果父母無意之間發脾氣，也要和顏相待，這是孝順父母最基本的條件，也是忍耐功夫的最大考驗。

(3)**愛身與揚名**：孝經上說：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。」我們的身體是父母所生，應該愛護，勿使毀傷，否則的話，會增加父母之憂慮不安。除自己身體健康之外，還要奮發圖強，進德修業，揚名於世，使父母與有榮焉，這是孝的最終目的。

(4)**時刻體念父母的身體**：我們不僅要照顧自己的身體，同時也要多多注意父母的健康。禮運大同篇有一句話：「使老有所終。」父母生我、鞠我、育我，使我們茁壯成人，而我們身爲子女的應該盡一片孝心，使父母的晚年生活能過得舒適愉快，這是天經地義的大事。

綜合以上四點，作子女的，應當體諒父母的心情，使父母心理覺得舒暢，無憂無懼，平安渡過一生，這是最起碼的要求。進一步說，如果不是親生的父母，而是養父母或養我育我的恩人，我認爲也應該本着孝順生身父母之道去奉養他們。本省人有句諺語：「養的功勞大如天，生的請放在一邊。」我覺得蠻有道理。

佛教的慈悲觀

佛教以慈悲爲懷，其目的在於救世濟人，使人人都有一顆善良的心。釋迦牟尼佛證悟人生的究竟之後，本着大慈大悲的胸懷，普度衆生，教化人們應如何捨棄妄執而求得眞平等的實現。首先我們要瞭解「慈悲」兩字的意義。慈是「與人同樂」的意思。悲就是指「與人同憂」而言。慈悲兩字合而言之，是同體德性的流露，是偉大人格修養的表現。能與人同甘苦便是慈悲。范仲淹曾說「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」就是慈悲具體的表現。

佛陀是無緣大慈，同體大悲。佛說法四十九年之度化衆生，目的在使衆生離苦得樂，而心不著度生之相。金剛經說：「菩薩應如是布施，不住於相。」佛陀這種「不住不着」的善行，是人人所尊敬的。印順導師曾在「佛道與中道」一書的序上說：「佛法是理智的、德行的，以信受奉行爲主的宗教。所以，不僅制度是實行的，就是法義，也不是爲了說明，而是重在實行。」所以說，佛教的慈悲觀是圓融無礙，救人救世的宗教觀。

佛教的慈悲觀是以「常樂我淨」爲極致，叫人發菩提心，行大悲願(如普賢十大行願)，清心寡欲，斷除貪、瞋、癡、慢、疑，求心境的清靜，脫離苦海，證悟於涅槃（不生不滅），體悟人生的究竟，獲得幸福。所以，吾人應善持清淨心，否則，人生會顯得枯燥與頹廢，慧能無相頌：「菩提只向心覓，何勞向外求玄。」就是這個道理。總之，這種慈悲觀是從般若（智慧）中轉化而來的，以達到「物我同體」的平等境界。積極的表現方式是力行善事，俗語說得好：「日行一善，其樂融融。」這是最佳的證明。

孝道與慈悲的比較

儒家的孝道與佛教慈悲的共同點在於肯定人類的天性是純然具有善良的價值，勸人爲善去惡。儒家是從人性四種善端（惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心）發展爲仁、義、禮、智四德，其中可以孝道爲其樞紐而加以貫通。佛教是從人的清淨心出發，破除妄執而發展其覺性，拔除衆苦，度入淨土。

至於他們之間的不同，可從兩方面來講：

(1)形上意義的不同

儒家的形上意義是根據易經所謂好生之德來談人生問題，其目的在於生生不已，化育萬物，使萬物蓬勃而有生氣，各安其位，以達到「和諧」的地步。

佛教的形上意義是從緣起性空來談人類的慈悲觀與平等觀。中論：「因緣（卽緣起）所生法，我說卽是空。」十二門論：「因緣所生法，是卽無自性。」一切法（萬物）都是因緣和合而有的，因緣離散則消滅，故諸法無我。例如「我」是五蘊四大的和合，離開五蘊，卽歸於無。所以，佛教由此種無我論及諸法無我而開展其慈悲觀。佛教認爲人應發大慈悲心，以行大願，它的確是人生一大樂事，吾人又何樂而不爲呢？

(2)倫理觀點的不同

儒家的倫理觀點基於道德心，其境界在於成聖成賢，內聖外王。文天祥說：「人生自古誰無死，留取丹心照汗青。」古代聖賢的抱負就在於成仁取義。佛家的倫理觀基於清淨心。佛教認爲人心清淨如明鏡；人有痛苦煩惱，如同明鏡上有了汚塵，只要把其汚塵去除，鏡子仍是明瑩清澈。所以佛教主張破除執着，使心清淨，一物不染，才能清心寡欲，明心見性，以達到「無上正等正覺」的地步。

結論

儒家與佛家的思想雖然略有不同，但二者可以相輔相成：能行孝道，就能發大菩提心，以助人爲樂；反過來說，能存大慈悲心，就能力行孝道。

現在，我引用印光大師的一段話，來證實儒佛兩家思想有如鳥的兩翼，不可偏廢。他說：「儒佛二教，合之則雙美，離之則兩傷，以世無一人不在倫常之內，亦無一人能出心性之外，具此倫常心性，而以諸佛之諸惡莫作，衆善奉行，爲克己復禮，閑邪存誠，父慈子孝，兄友弟恭之助，由是父子兄弟等，相率而盡倫性，以去其幻妄之煩惑，以復其本具之佛性，非但體一，卽用亦非有二也。」

——本文榮獲美佛會研究生獎學金。