佛法的現代意義

洪菱巽

一、緒論

佛教是一種理智的宗教。宗教的施設，是為了啓發人類的信仰，開發人生的智慧，解決人生的問題。所以，佛教是不離人生的。《壇經》云：「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，猶如求兔角。」離開人生講佛法，根本就毫無用處，所以佛法是與人生有很緊密的關係的。

但一般對佛法毫無認識的人，只看到寺廟、僧尼、塔像等代表佛教的人或物，以為佛教就只是為人禮拜誦經、求神祈福、超度亡魂而已，果真如此，則佛教還有教義、學理可尋嗎？另有一些人以為佛法雖好，但是太艱深難懂，不肯花心力去修持研究，這都是不對的。其實，佛學也和孔孟學說一樣，雖博大精深，卻是用來行之於世，現實現用的。

教主釋迦牟尼佛的現身說法，雖然旨在普度六道眾生，但其主要的化導對象仍是在人類，他在人間出家成道，在人間大轉法輪，可知佛法是與人生緊密結合在一起的。裴休丞相序《圓覺經》云：

> 靈生之所以往來者，六道也；鬼神沈幽愁之苦；鳥獸懷獧狂之悲；修羅多嗔；諸天耽樂；可以正心慮、趣菩提者，唯人道為能耳。人而不為，吾未如之何也！

貼切地道出了佛教與人生的密切關係。

由於佛法的廣大圓融，浩瀚無涯，故可以通上徹下，讓我們從各種痛苦中解脫。本文站在人生的立場上來論佛法，探討佛法的現代意義。

二、中道之佛教

「中道」是佛教的一個特色。「中」是中正、中心，即是用中正不偏的態度與立場，深入以人生為本的事事物物的根本核心，窮究它的真相。解決一個問題，必須以中正不偏的立場，對事物本身做深入的、徹底的了解，才能有合理的處理。所以，佛法的中道，不是固執一方的偏見，也不是世俗膚淺的認識。

「中道」代表了佛法理論與實踐的不共方法。佛法是崇高的德行宗教，所以在人類關涉的自然、社會、自我中，著重於人類的思想與

行為。有什麼樣的思想，就會引起什麼樣的行為；有什麼樣的行為，必然產生什麼樣的結果。佛陀就在人生的現實活動中，把握人類活動的法則。佛陀因此指出兩種中道，一是「緣起中道」，一是「八正道中道」。緣起是指一般人生活動的規律，八正道是指一種更好的、向上的實踐法則。

《雜阿含經》云：

> 如來離於二邊說中道，所謂此有故彼有，此生故彼生。謂無明緣行……生緣老死，如是純大苦聚集。此無故彼無，此滅故彼滅；謂無明滅則行滅……生滅則老死滅，如是純大苦聚滅。（註一）

人生為什麼會有痛苦的存在呢？佛陀說：這不是憑空而來的「無因」，也不是上帝梵天所造的「邪因」，而是有因緣的。一切皆是因果關係，有因就有果，因生果就存，一切事物的生起全是由因緣來決定的，所以說：「此有故彼有，此生故彼生。」這是緣起的流轉律，說明人世現象之所以如此。反過來說，要解除人生的痛苦，必須從原因上給予解除，所以說：「此無故彼無，此滅故彼滅。」無因必無果，邪僻的思想糾正了，錯誤的行為停止了，那麼痛苦也就隨之消失了。當「此有彼有，此生彼生」的時候，則必知其有「此無彼無，此滅彼滅」的時候。因此，人生的痛苦，在緣起的法則下，不但指出它有解脫的可能性，而且指出了解脫之道不在因果法則之外。「生者必有死，崇高必墮落」，這是必然的因果關係，可稱之為緣起的還滅律。

佛從緣起世俗諦的生滅非實中，說明第一義空：

> 眼生時無有來處，滅時無有去處，如是眼不實而生，生已盡滅，……除俗數法。（註二）

第一義是依緣起法的空寂性而說。依緣起法的因果生滅，一切法是活活潑潑的。在法法的可生可滅可有可無中，深入事物的根本核心，體見到一切是關涉的，沒有實性的有、無、生、滅，一切是不實的假名，本性是畢竟空寂的。

從流轉、還滅二門的有無生滅中，直接地體現出法法本性的空寂，可以稱之為中道的空寂律。這是第一義的中道，也是佛法特質：緣起性空的真義所在。

其次，是篤行的八正道中道。八正道，也是緣起法，旨在告訴實修解脫行者所應採取的不苦不樂的中道行。這是佛陀針對苦樂二邊不正的行為，開示八正道的中道，人類的一切行為與感情，都納於正軌而合理化，求其持中不偏，正當合理，所以稱為「中道」。

修行仍是因緣和合而成的。修行從發心到得果，不單靠一法可成，而是要法法互相資助。修行的方法是眾緣所成，故其本性當然是空寂的。假如修行有所妄執，取相執實，則與性空不相應，始終無法悟證性空而獲得解脫。所以說：「我不見一法可取而無罪過者；我若取色，即有罪過。……作是知已，於諸世間則無所取。」（註三）可見善法、功德法也是執著不得的，因為善法也是本性空寂。龍樹菩薩說：「功德好似被火燒紅了的金錢，雖是值錢之物，可是千萬取不得！」所以，八正道的中道行，本性還是空寂的，它與中道的理性相應。理性與實踐在空寂中融為一體了。

三、佛法與人生

（一）佛法言智慧而不言知識

智慧是朗然大覺、普照無遺的，一切世間出世間法，無不明瞭洞徹。至於知識，就是凡情所能計度、常人所能思議的，都是我們看得見、摸得著，或是想得到的。現在世上的一切學問，如科學、哲學之類，都在知識的範疇內。

然而，有知識的人並不一定有智慧，知識是靠學習而得，智慧卻是在學習之外，還須能悟、圓融而通達。譬如，我們知道吸菸有害健康，這是知識；知道吸菸有害故不吸菸，這是智慧。許多人雖知吸菸不好，卻仍然吸菸，執迷於吞雲吐霧之中，這就是有知識而無智慧了。可知，智慧是高於知識的。《楞嚴經》說：「隨眾生心，應所知量。」這就是說，眾生的心有勝有劣，量有大有小。如以劣心小量致之，自應以粗小之色；以勝心大量致之，自應以廣妙之色。那心非一心，自然非境非一境。所以說，唯有證得的智慧，纔能夠洞徹明瞭一切世間出世間法，纔能夠朗然大覺，洞悉了悟，光靠知識是絕對做不到的。

（二）迷不在悟之外，眞不在妄之外

真如猶如水平時，迷妄猶如波起時。眾生的迷妄，如水起波，數雖無量，其性總還是水；眾生的覺悟，如波平而為水，是波的形相滅，絕不是水性滅。所以，起信論說：「一切生滅法，皆依真如起，以真如為本體故。」迷不在悟之外，真不在妄之外。眾生是依真如而起妄念，只要妄念歇下，即見真如。眾生從真起妄，輪迴於七趣之中，但佛性還是存在的，仍是有成佛的可能。古云：

人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此心不向今身了，更向何身了此心？

成不成佛，端在自己能否破迷解妄，悟道還真。

（三）佛法重實踐而非空談

佛法雖是一種高深的哲學，但佛法的真正目的乃在返妄歸真，明心見性，使輪迴的眾生復返於真覺。如此，則佛法絕不是空談所能達到的。佛法的真精神不在萬卷經典之中，而在勇猛精進、不怯不退的修行之上。修行為的是返妄歸真，返妄歸真為的是得大解脫、大自在、大自由。佛法告訴我們，這娑婆世界上有許多苦處，任你如何聰明絕頂，仍然逃不出生離死別的折磨與煩惱，因這些煩惱無法避免，故只有求解脫。真歇道：「老僧自有安閒法，八苦交煎總不妨。」如何在人世間安閒呢？只有潛心精進的修行，才能脫離這大千苦海。故知，只靠空談並不能證得菩提、求得超脫，唯有實踐、勇猛修行，才能印證佛法。

（四）佛法不唯重出世間法，且重世間法

出世間法是在引導世人脫離生死輪迴，回復真如本性，這是佛教目的所在，是究竟了義。但佛在人間講道五十年，其降生、修行、得道也是在人間，故不廢世間法。世間法，就是要人諸惡莫作，眾善奉行。

眾生障重，人我見深，因國家之分而有世界大戰，因膚色的不同而產生種族之爭，因政見的歧異而有黨派之爭。這些都是由於眾生認的法身不真，看的色身不破，不明因果循環所致。佛教於世間法，最重因果報應。子曰：「天作孽，猶可違；自作孽，不可活。」可知凡事都是自找的，必自承因果之報應。曾子曰：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」《中庸》曰：「戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。」皆言君子處世，非常留意因果。日常的一言一行，雖然微小，卻能造成很大的影響，外交官說錯一句話，也許會造成兩國的交戰，如何能不注意呢？因果通過去、現在、未來三世。夙業則根據於輪迴，善有善報，惡有惡報，雖鬼神也不能使之禍福，這就是出世間法的真義。

（五）人生問題的解決

一切問題之所以發生，一定是遇到了什麼困難。人生之所以發生問題，也是因為有煩惱；之所以要解決問題，是我們要求快樂。煩惱的種類很多，現在且就理智和感情兩方面來看。理智是知解方面的事，感情是行為方面的事。我們從書本上得到很多知識，知道什麼當做，什麼不當做，但是否實行，則又要看他自己了。意志力強的人，也許能用他的理智去支配情感，但意志力薄弱的人，便不能照所知道

的去實行，可知知行雖是兩回事，卻有很密切的關係。知行相應，便無煩惱；知行不相應，便產生煩惱。

跟鄉曲之人談人生問題，他們根本無法體會，因為他們根本不覺得人生有什麼問題，他們的煩惱也只在於物質上，只要有吃、有穿、有住，他們便感到很舒適了。他們的知與行相應，理智與感情是在同一個水平上。知識愈高的人，他們的煩惱愈多。因為他們都覺得人生很有問題，他們所知道的太多了，而他們只能行到一個程度，知行無法相應，煩惱便由此而生。理智的變動很快，感情的轉移卻很難。因此，煩惱的根源在感情而不在理智，在行為而不在知解。生活乏味了，可以聽音樂消解一下；日子太單調了，可以遊山玩水調劑一下。宗教對於感情的融和，尤佔勢力，當人感到極度失望與悲哀時，可以因宗教而得到慰藉。但這些都不是根本的治法，都只能治煩惱於一時，而不能永久。修行佛法，卻能解決人生問題。我們如果能明白世間法的因果緣由和夙業道理，處逆境而不怨天尤人，自然可以免除許多不必要的煩悶。

人生由多苦而離苦，由離苦而解脫，便是人生最高的歸趣。一個有理解、有思想的人生，若不能追求人生最高的歸趣，做為究竟的歸宿，則將無法脫離苦海，求得解脫，永遠在痛苦中生活！

四、結語

一般人只知求生活，不求了知生死，這是因為死是抽象而茫然的。子曰：「未知生，焉知死？」至聖如孔子者，猶且如此，何況其他人？但佛教重視生死，對於生命有很透徹的觀察，不但推求生命的來源，而且推求死後的輪迴；不但要解決生活問題，而且要解決生死問題。故佛家有言「生死事大」，又說「了生死」。

佛法對於人生的看法，既不悲觀，也不過分樂觀，持的是中道主義。因為不論是悲觀或太過樂觀都是偏激的，都會產生不良的結果，都不是生活的正道。釋迦牟尼佛在初轉法輪時，就宣說人生正道。中國的孔子學說，注重倫常道德，《中庸》謂七情六欲「發而皆中節之謂和」，這種「中和」的人生，雖與佛教八正道的人生觀相彷彿，卻不及佛家圓滿。

佛教講明人生生命之無始無終，如江河之水滾滾不斷，可是卻非恆常如此，萬古不變。生命從無始以來，是剎那生滅的，如流水般變動不居，後浪推前浪，汩汩而流，後水不是前水，舊的流走，新的流來。這種生滅變動叫做

「無常」，生滅變動的生命就叫做「生命之流」。如果宇宙萬有是恆常不變的話，世間就沒有進步可言，也沒有所謂改造環境或改造生活可言，更無所謂「了生死」、「入聖果」等修行作善可建立了。所以，唯其無始無終，才有進修進化之行、超凡入聖之果。

佛陀「自覺、覺他、覺行圓滿」，表現了佛教的偉大。佛教最廣大的人生意義，不但利他，而且利益一切有情。經云：「眾生度盡，方證菩提。」地藏王菩薩發願：「地獄不空，誓不成佛！」這種救世精神，何等偉大！

孟子說「惻隱之心」，佛教說「慈愛眾生，猶如己子」，這種慈悲心就是同情心或博愛心。世人缺少此種慈悲心，只知縱欲享受，唯利是圖！人人必先發此心，才能造作一切利益人群的事業。以整個宇宙來說，人生橫遍十方，既不必懷念過去，也不必夢想將來，只要把握現在，好好修持，則這個生命雖說短少，人生卻是深長而遠大的。

佛法說明人生宇宙的道理，最能破除世人的謬見、迷信、惡行和幻覺，而導之以正見、正信、正道和正覺，廣被圓融，無所疏漏。在當今物慾橫流、人心不古的時代，更須修習佛法，實踐佛法，以超脫痛苦於人世間。無論什麼人，都應胸懷這種偉大的救世精神，行藏於世。

註釋：

一：請參見《雜阿含經》卷十二。

二：請參見《雜阿含經》卷十三的第一義空經。

三：請參見《雜阿含經》卷七。

《佛法》——解脫的原理與行法

淨行居士編著

〈解脫的原理〉介紹佛法的內容，包括四法印、法界緣起、生命輪轉、唯識、業力、六道、輪迴、魔、六凡四聖、如來種性、涅槃境界。

〈解脫的行法〉涵蓋修行的先決條件、戒定慧、三十七道品、菩薩道、他力與自力法門。

〈附錄——學佛修行要義〉則提綱挈領地指出修行的簡明步驟。

訂價每冊新台幣 200 元

郵政劃撥 0 0 0 3 4 8 4 — 5 慧炬雜誌社
購書未滿 5 0 0 元請另付郵費 1 4 元
門市部：台北市建國南路一段 270 巷 10 號
電　話：(02)7026772 · 7075802
傳　眞：(02)7085054