

爲何要學佛

WHY
We Should Practise
Buddhism

by

Ven. Dr. K. Sri Dhammananda

translated by

Ang Choo Hong & Ang Yee Siem

9 789834 036430

達摩難陀博士法師寫著
洪祖丰與洪依嫻合譯

© Published by Buddhist Missionary Society
123, Jalan Berhala,
Off Jalan Tun Sambanthan,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.

Any reproduction for sale is prohibited.
Permission to reprint for free distribution
can be obtained upon request.

為何要學佛
WHY
We Should Practice
Buddhism

by
Ven. Dr. K. Sri Dhammananda
translated by
Ang Choo Hong & Ang Yee Siem

達摩難陀博士法師寫著
洪祖丰與洪依嫻合譯

Why We Should Practise Buddhism

为什么要学佛

by

Ven. Dr. K. Sri Dhammananda

translated by Ang Choo Hong and Ang Yee Sien

达摩难陀博士法师原著

洪祖丰与洪依嫻合译

在未开始探讨为什么要学佛之前，我们应理解为何释迦牟尼佛要教导一项全新的宗教生活来达致终极的幸福。也许你们还记得，释迦牟尼佛开始时曾经对是否要宣扬佛法的问题而犹豫不决，因为他看见世人对他们本身的生活与现况非常迷惑，而他所要宣扬的办法是与世人惯用的办法迥然不同的。直到他看到世间还有一些人眼中仍有“些许尘埃”，他才决定把

他神圣与理性的佛法向世人宣扬。他这么做，纯粹是基于慈悲和协助人类脱离苦海的心念。

释迦牟尼佛的成佛之道，始于他的四大观察。一：老人，二：病人，三：尸体，四：修行人。这四象让他一窥苦的真相。当他立下宏愿后，他就出家修行以求断苦。他发现苦有很多种。如：社会病态、歧视与误解。他也看到有些人为了离苦，宁可挨饿和折磨自己的身体，成为宗教的奴隶。这些人误以为折磨自己的身体可以使到灵魂解脱。他也发现到四大种姓的阶级制度，为人们带来无限的痛苦。妇女受到严重的歧视。人们花费大量的金钱财务在无味的宗教仪式上，并牺牲了许多无助动物的生命。佛陀发现这些都无法解脱人类的痛苦，而他要指出一个正确的解脱之道。

他要通过恢复人类的尊严来介绍一套高尚的生活方式。他宣称要解脱，只能通过心智的洗涤、智慧的提升，而不是盲目地恐惧神明或教条。

在此有必要指出释迦牟尼佛的教化与他的宗教的分别。他的教化称为“达摩”(Dharma)，他的宗教称为“佛教”。佛教是与“达摩”相关的活动，是由他的弟子们遵照他们的传统、习俗和生活方式来组织的。释迦牟尼佛并无意创造一个宗教来让人信仰。他经常说他并不在意人们是否尊敬他。实际上，他鼓励他的信徒们先慎重探索他的教导来验证真伪。他从来没有谴责那些不追随他的人。

释迦牟尼佛所领悟及教导的达摩可以称为圣谛。因为它反映了我们生存的实相以及协助我们过一个有尊严和没有伤害的生活。“达摩”这个字源自于“达”(Dhar)，意思是“支持”或“支撑”。它就是“支撑”这个宇宙运作的绝对真理。

理解这项真理可以消除愚痴，从而消除我们的迷信和恐惧。它解除我们的束缚，使我们能自我解脱。它提防我们在今生或来生堕入恶道，如：畜生及恶鬼道。但，请别忘记，我们不必等到死后才能体验这种层道，即使我们身为人身，也会发怒、憎恨、贪求、妒嫉和坠入这种层次。当我们以这些烦恼为根，而培养出习气，我们将在临终时把这些习气显现出来然后堕入恶道。了解这些运作（达摩）能防止我们堕入恶道而受苦及轮回。由此可见，达摩与宗教的信仰、仪式及宗教师没多大的关系。它是一个真正训练心智的办法。

在其他宗教里面，人类心智的本性并没有被详细的解说，但是在佛教的阿毗达摩（论藏）里，对此有详细的分析。现代心理学家仍然对人类心智的某种层面毫无所知。他们承认现代心理学比起 2500 年前在印度的心理学可说是小巫见大巫。释迦牟尼佛清楚地解释了许多前人所不能理解的事。实际上，当我们看清楚人类心

智的本性，就不难了解为何我们会被称为“人”或 Manusya。Manusya 里的 Mana，意思就是心，也因此 Manusya 或人，就是那些能把他们心智培养到最高层次的生命。一个会好好利用他的心的生命就叫做“人”。同样地，中华哲学里，我们以“仁”来形容那些有同情心、爱心、悲心与诚心的人。假如人们没有这些素质，我们就不能把它们当作真正的人。西方哲学把人类形容为那些有能力作理性思考者。实际上，“智人”（Homo sapiens）就是指能思考的人。其它生命都有心智，但发展空间非常有限。它们的心智只是让它们维持生活，即觅食、栖身、繁殖和得到一些享乐。即使是天人（Devas）及梵天（Brahmas），也没有我们人类的聪慧。他们不知道死后会如何，不懂得为来生准备。佛陀排斥人类的终极目标是成为天人或梵天的这种信仰。只要我们渴求生存，我们将一再重生，我们称这个为常命。所以拥有强烈欲望的天人和梵天不能在生死轮回中解脱。但它们

并不知道这一点。人类可以了解到死亡并不是生命的结束，而生命可以重生。有智慧的人可以为来世准备并确保这个来世并不是一个恶道。在这里，宗教就成为一个很重要的辅助。人类是唯一能理解到他有能力控制前程的生命。其它的生命并没有办法构想到一个宗教。人类能够想到及组织宗教，因为人类有聪慧。一般上人们以为宗教来自天堂，而通过天启被带到世上，但是佛教宣称宗教来自在这世上的人们的心智里，然后才朝向天堂。宗教不是从天而降。实际上，那些天人的层次（天堂），并不适合精神生活的提升，因为它们只顾享受，对无常及苦的实相一无所知。这也解释了为何佛陀须从兜率天（Tusita）（他当时是兜率天的天神）降到世上成佛。神、天人或梵天都不能成佛，只有人类能够提升他们的心智到一个完美的境界。这是因为他们能够理解苦的自然现象。现在我们可以了解，人类都具有潜能来提升自己的心智到最终的目标，从而结束我们身心的痛苦及不满。由于不

了解这个道理，有人因此藐视佛陀，说佛陀不是神，并问：“为何要膜拜他？”

“你能从他那儿得到什么？”如果我们把佛当成神，我们贬低了他的无上正道。

苦（不圆满）

我们都经历过不圆满的事。每一天，我们都经历不少的不满。这“不圆满”，佛陀称之为“dukkha”。这“dukkha”不仅是痛或苦，虽然我们经常如此翻译。我们永远不会满足于我们所获，因为只要我们一得到一样东西，我们就会对那样东西失去兴趣，所以放弃它，而去追求另一样东西。我们称之为“无常”。因此，在我们的生命里，我们挣扎着，去狂抓各式各样的东西，因而经历苦。这是因为那些东西和我们本身都一直在变化。要得到真正的快乐，我们必须克服这人类的缺点。我们生活的目标应是去发现为何我们并不快乐。

佛陀的典范

佛陀本身的榜样已足以解释我们该如何在净化心灵的路上前进。在他成佛之前，他所经历的训练是一个又长又难的过程。长生经里的故事叙述了一些佛陀数不尽的前生。在这数不尽的前生，他为了使心灵得到净化及达臻完美境界而经历了许多考验。即使他身为悉达多太子的最后一生，在成佛之前，也必须经过许多考验。在他小时候，他看到当一只壁虎正在吃蚂蚁时，却被蛇吞了，后来蛇又被老鹰捉去了。这一系列的事件让他悟觉了苦——各种生命都互相捕食来求存。后来的某一天，他的堂兄弟提婆达多伤害了一只天鹅，他却医疗那只天鹅，使得它康复。这使他深信，只有慈悲才能消除生命互相施虐的残暴。后来他看到了四大象——老人、病人、死人和修行人，让他彻悟了无常这个实相是苦的根源。这个彻悟使他舍弃了世间的一切物质享受而出家。

出家

今天，很多人很难接受悉达多太子离开妻儿去修行的决定。其实依照印度当时的文化，这并不是不正常的决定。当时的人认为放弃肉体的享乐而寻找精神上的完美是一件可敬的事。这种决定可为家人带来荣耀。我们也知道，太子曾多次与妻子商量此事件，虽然当他离家的那个晚上，他克制自己叫醒妻子和孩子。公主也明白及支持他的决定，因为她了解丈夫的目标。这也符合了当时印度的传统。从拉玛（Rama）和丝塔（Sita）的故事，我们看到丝塔诚心地支持他丈夫到森林里去修行14年。悉达多的妻子明白他想解救众生的伟大理想，而如果她不允許丈夫这么做，则是她有私心，而她并没这么做。

出家之后，他开始了苦行，但后来他发觉这样并没有结果，也没有带来心灵上的宁静。他明白了严重的绝食和剥夺身体体内的东西使心智无法洞察实相。他也知

道作为一位王子，他过分奢华的生活不仅没带来益处，而且也很卑贱。因此，他选择了中道，即介于奢华和苦行之间，而后找到了正确的方法去开发智慧，得到了圆满的觉悟。

中国的佛教

佛教一向以来，对塑造亚洲人的文化，具有强大的影响力。为什么中国人选择了佛教，而不是印度的其它宗教，如婆罗门教或者拿教（Brahmanism or Jainism）？中国人原有自己的信仰，但他们并不满意。他们要寻找许多人生问题的答案，但他们无法在中国当时普遍的宗教中信仰中找到答案。因此，他们跋山涉水、翻越沙漠，接受了无可想象的折腾和困难，朝印度去。那是一个多么长远的路程啊！然而，他们却有住在那儿的勇气，去学佛。这是因为，当他们仔细观察时，他们知道佛教是一个人类共同的宗教。他们知道实践佛法很容

易，因为这宗教并不规定他们必须改变中国人祖先几千年遗传下来的生活方式。他们欣赏这一点，于是选择了佛教。佛教传入中国后，它迅速发展，以致明帝统治中国的时候，佛教被宣布为国家的宗教。中国人发觉到佛陀并没有劝人不可继续尊敬自己原有的文化和传统，只要这些文化和传统是有意义的。因此，他们接受了佛教，学习佛法，同时坚持着自己的文化。结果，一个融合中国概念和佛教概念的新宗教文化诞生了。今天，它被称为中国佛教。如果中国人没有接受佛教，佛教不可能成为世界的宗教。佛教传入中国后，没有只停留在那里。中国人把它带到韩国，韩国人把它带到日本，成为塑造文明的一股强大力量。

马来西亚的佛教

现在，让我们看看马来西亚的状况。马来西亚到 14 世纪还是一个佛教国家。当时在印尼的室利维再耶皇朝很强盛，后

来，马六甲苏丹信奉回教，使整个国家变成了回教国。在 600 年期间，佛教已在国家销声匿迹。但是，在 19 世纪末到 20 世纪初，当华人迁移到这里，佛教的生活方式又再次恢复。后来，斯里兰卡、泰国和缅甸鼎力支持马来西亚的弘法活动。今天，18% 的人口信奉佛教，使佛教成为第二主要的宗教。佛教在马来西亚能够复兴是因为靠华人。他们应该记得是他们的祖先把这高尚的宗教重新带回来，因此维持这种高尚的生活方式应是这一代华人的本分。这是一个与他们文化和内性息息相关的宗教。不幸的，今天，他们为了物质需求和一些其它感性或不理智的原因而放弃了此宗教。有些宗教教师凭着改变信仰和拯救人类的名义而收买人们。他们愿意付上任何价钱和给予人们物质的满足。佛教徒不应为了得到物质而放弃这个高尚的宗教。人们改变信仰后，这些宗教导师给他们上的第一课就是“憎恨”。宗教导师强迫他们毁掉他们曾经膜拜的宗教物品，包

括他们的祖先历代所膜拜的宗教物品。在整个历史里，没有有关佛教徒破坏宗教物品的记录。

一个学者能够欣赏的宗教

佛教是一个如此高尚的宗教。世界各地的学者、科学家、伟大的思想者、哲学家、理性主义者，甚至自由思想者皆能欣赏佛教。佛陀说：“我所宣说的达摩只能让那些会思考的人明白。”思维上或精神上贫乏的人不懂得如何欣赏这达摩。聪明的思考者会清楚地利用他们的头脑，会知道达摩是一个宇宙性的法规。

科学家在过去 100 年内发现了那么多东西，而他们的发现挑战了许多宗教。但是，科学家无法发现任何与佛法冲突的事物。当他们愈发现宇宙的奥秘，他们愈接近佛陀。威尔斯 (H. G. Wells)，一个

世界历史家，在他的一本著作里说：“当我们阅读我们的圣经，我们被告知神在6000年前创造世界。当我们考究地质学，我们知道几亿年之久才使地球冷却和稳固，生命才开始有存在的可能性。那么，我们如何能够相信圣经里所写的东西？”

某些宗教的态度

一些宗教权威劝他们的追随者不可听其它宗教的讲座、不可读其它宗教的书籍及不可踏入其它宗教的道场。他们威胁说，如果他们这么做的话，他们的神会生气和处罚他们，这就是他们蒙住追随者双眼、使他们恐惧和无知的方法。为什么他们这样说呢？如果人们被允许聆听其它宗教的讲座、阅读其它宗教的书籍和到其它膜拜场所，人们也许会打开心房去听别人的说法，这些宗教导师怕他们所宣扬的教义会被人们抛弃。因此，这些追随者不被

允许开启心智，而必须盲目地听从原本的教义。其实，一个强壮的人是不会害怕他的敌人的。

一个合理的宗教生活方式

另边厢，佛陀鼓励他的追随者去研读、观察别人奉行其它的宗教。在西方，佛教被赐另一个名字：“一个自由和理性的宗教”。佛教徒不依靠神来拯救自己，而被鼓励净化和开启他们的心智。佛教也被形容为“自己做的宗教”。明显的，佛教是个适合心灵成熟者的宗教。西方人说，除了佛教，他们无法在任何其它的宗教里找到这两个特性。佛陀要把我们从宗教奴隶制中解脱出来。他因此教导我们一个合理的宗教、给予人类聪慧适当的鉴赏，和维护人类的尊严。在佛教里，我们可以培养人类价值观，不受教条、宗教律法和宗教处罚所恐吓。

当我们捕捉野兽、狮子、老虎，我们打它们、制造恐惧，来使它们驯服。之后，它们会跟着我们、听从我们，因为它们没有思考、理解的能力。倘若它们被允许回到原本的状态，它们动物的本性会恢复，它们甚至会攻击它们的主人。因为恐惧，所以它们保持不伤害他人。许多遵从宗教律法的人可以拿来跟那些因为害怕和屈服于处罚而不伤害他人的动物比较。佛陀从来不怕其它宗教。他随时准备承认在其它教法里的真理。事实上，他鼓励他的追随者尊敬其他的老师。有一天，一个不是佛教徒的富人，前来见佛陀，说他要成为一位佛教徒。他说：“我听说你的教法很好，所以我决定成为一位佛教徒。”

“你有听过我的教法吗？”佛陀问道。“没有！”“你知道你是否能实践我的教导？”他说：“不知道”。“那不是信奉一个宗教的方法呀！”佛陀说。“首先，你必须看看自己是否能实践这个宗教的教法。”然后这个富人说：“我想，这个劝告已足以让我明白你的教导。如果我去找

另一个宗教老师，他会马上抓住我和把我入教的事宣布给他人听。然而，你却劝我等待、研究、观察和小心决定。我很满意。现在，我信服了。我要成为一位佛教徒！”然后他问另一个问题，“我一向来都护持我以前宗教的教士，现在身为佛教徒，我还能护持他们吗？”佛陀说：“你可以护持任何生命，这是个值得赞赏的善行。”这样的态度和今天的一些宗教态度有多大的分别！当我们宗教的信徒向其它宗教的追随者募取捐款时，他们说：

“对不起，我们不能给其它宗教捐款，这有违我们宗教条律，是一种罪孽。”相反的，在马来西亚，捐钱给非佛教福利团体最多的是佛教徒。这是个事实。这是为什么聪明的人说佛教是一个自由和合理的宗教的其中原因之一。

佛教和现代科技

世界各地的人都在争取采用家庭计划，而有些宗教反对这项计划。他们说婴

儿是神赐的礼物。如果他要给，我们一定要接受。把宗教扯进家庭计划的问题是有必要的吗？宗教与此社会活动毫不相关。如果我们只会靠圣书而不用我们的常识，我们会有麻烦。让我跟你讲一个故事来解释这一点。有一位宗教教师，他有几千个追随者。他非常严格以及坚持自己所说的话是法规。他把所有的指示写在圣书里，然后警告他的追随者不可在参考他的圣书前做任何东西。有一天，当这个宗教教师和他的追随者在过一条狭窄的桥时，那宗教教师滑倒而掉进河里。那些追随者想起了那些指示，便要翻读那本圣书来找出宗教教师写了什么指示和当宗教教师掉进河里的时候应该做什么。那宗教教师正喊着求救，但他的追随者说：“等一等，我们要看你在我们的圣书里对于这样的一个情况作了什么注释。”当然，在他们找到指示前，那宗教教师已经溺死了。

如果我们盲目依从圣书，同样的事情可能也会发生在我们身上。人们应该有依

照自己的意愿来处理家事的自由，以及依照他们的方便来做一些对社会最有意义的事。这样做，他们并没有伤害他人。圣经在那么久以前写好，不可能为我们今天所有的问题解答。有些宗教领导人当然会方便地重新诠释他们的书籍来与现代科学的发现同步前进，因为他们已不能否认这些事实：进化论、世界的起源、女人的地位、罪恶的宽恕、人与人之间的不平等。佛教当然没有这样的问题，因为佛陀从没见过不能让科学证实的话。

佛教在聪慧的人间流传，其原因是一佛陀所教的方法跟科学用来发掘真相的方法一样。像佛陀那样，科学家为了看见事情的真相 (Yathabhuta)，以公平的心态来观察四周。像佛陀那样，科学家不敬畏以往的信仰，也不被它影响，不管那些信仰有多么令人崇敬。佛陀也从不宣扬那些不能被证实或不合理的事情。他邀请所有的追随者亲自来探索 (ehipassiko)，而不是随便盲目地相信。佛教徒不被狂热的情

绪和宗教幻想所瞒着，而是冷静和理智地观察所有的现象。佛教不鼓励人们作为宗教狂热者，歧视或者是评击其它的宗教。要学习佛法，第一个条件不是信仰，而是了解。像科学探索的过程，任何人都有自由质疑一件事情是否逻辑。结果，即使在 25 世纪以后，佛教徒在证实科学最先进的发现上并没有任何问题。而我们也没有发明这些说法。从著名的佛经，如：卡腊摩经 (Kalama Sutta)，我们有精确的记载关于佛陀所说的话。因此，我们可以证明我们并没有为他作一些不正确的解释。当受到科学的挑战，佛教徒没有必要重写佛陀的教法。无论如何，这里强调的是，我们不能把佛教和科学画上等号。佛教超越科学的范围，因为它为我们的存在给了一个道德的层面。佛教主张须要一些如慈悲、善良的情绪来关心和解脱他人的痛苦，来过一个没有瑕疵的生活。这些都超越了科学当前所关心的。在这里提供两个例子：佛教徒不能容忍宰杀动物和堕

胎的行为，不管科学家怎样辩解上述的行为是为了应付现代社会的需求。

佛陀的教法清楚地告诉我们宇宙的庞大。科学最先进的发现是复制。有些宗教领导人向他们的政府要求禁止复制。佛教徒对于复制又有什么看法呢？佛教一直鼓励人类利用自己的智慧，不尝试压抑人们的发现。假使科学家做了一些非凡的事情，而这些事情不是不道德的，我们应该让他们继续他们的研究工作。如果科学家能够做到上帝所能做到的事，那么人类就没有屈服于上帝的理由。无论如何，没有科学家可以与大自然的规律对立。这大自然的规律就是佛陀所说的达摩。科学家不能超越这达摩。譬如：没有科学家能够让太阳和月亮在同一个时间发光。身为佛教徒，我们没有理由反对他们的发现。科学家不需靠上帝或宗教来发现任何事物。他们用他们独立的智慧来与大自然共处。我们一定要有理解事物的自由。佛陀把我们当人类来对待，人类是有能力作出智慧的

思考的。克理斯那莫提 (Krishna Moorthy)，一位受人尊崇的哲学家，是一位没有信奉任何宗教的人。他说那些不会思考的人，只会借用他人的想法，因此他们是第二等人类。那些有思维的人必须懂得思考，不应靠神话或迷信，而应该理智地试着了解事物。佛陀为我们铺能够思考的路，从而明白什么事应该做，什么事不应该做。佛陀要教导我们如何思考以及通过自身的经验去了解，而这个方法就是研读、练习和亲自体验，而不是盲目相信。

人道主义和宗教

当人类初时细看自己的存在时，并没有任何宗教的存在。从经验中，他们察觉到残酷、愤怒、妒嫉等等的危险，虽然这些都是自然的特性。另外，他们也察觉到慈悲、怜悯、慷慨、谐和、耐心和容忍的重要性。这些特性不是神或魔鬼所给的，而是我们五官互相作用的结果。当五官互相作用，第六感，我们的心智，便出

现了。然后，从经验中，我们的祖先明白了恶劣行为的危险和善好行为的重要性。他们研发出人道主义，而不是宗教。他们的人道主义是：以互相了解、互相合作、互相容忍和戒除邪恶、不道德及奸诈的行为来与其它的生命和平共处。他们把现世的安详、欢乐和无边无际痛苦的经验延伸到天堂和地狱的理念。当他们依着当时的知识，去培养这种良好行为的时候，他们也发现有一股共同的力量在每一个生命中流动。在佛陀时代前的印度，那些有这样知识的人把这力量称之为刹提 (Shakti)，并开始崇拜它。因此，他们被称为刹提崇拜者。在他们崇拜刹提很久以后，他们把那股力量人格化，把它当作是“神”来拜。一位美国出名的哲学家，怀特黑教授，宣扬说，开始时人类创造了神，后来变成神创造了人。“神”的概念是从人的思维中诞生的，而不是相反的。尔后，人格化的发展，给予神人类的特性。这解释了为何有些宗教的神经常被描

迷会妒嫉、有报复心、有破坏性和轻易被奉承，虽然他们也被形容像慈父般、有爱心、有宽恕心和公正。

无法预料的心智

三个和尚出去禅修，作好协议说，在他们获得某种程度的精神提升之前，无论什么情况也不许讲话。然后他们开始禅修。当他们在禅修时，其中一个突然说他忘了把房间的门关上，不知道那里发生了什么事。另外一个和尚说：“我们已经作好协议不讲话的，你怎么能够这样说话？”第三个和尚沾沾自喜地说：“其实，我从未对这种小事发言。为什么你俩不能像我这样安静？”这就是人类的心思。不管我们决定了要做什么，迟早又会显现本性和习惯，这就是为什么要一个人真正决定做什么和不做什么是很难的事。要教导好的行为，我们必须把孩子送往学校、学院、大学，甚至让他们去上补习班。但，他们不用去上补习班或上学，就

可免费地轻易学坏！今天，在现代社会里，人们很难维持人类的尊严，反而是动物的根性却容易显现出来。今天人们的行为、衣着的方式和他们所做的事情，让他们忘却了人类的价值和原则。过去，人们能维持人类的尊严，是因为依着文化、生活方式；和平、谐和、团结和互相了解。但是，现在，我们看报纸的时候，90%的新闻报导都是可耻的、残暴的、恶劣的、不道德的，充满暴力和血腥。例如：一个6岁小孩可以持枪射死另一个同学。他们是从媒体，尤其是电视学习这种恶劣的行为。小孩喜欢模仿大人的所作所为，尤其是从电视上看到的。但我们必须公平。媒体所提供的资料也让我们获益不浅，让我们得到生活中最好的一切。然而，无耻和没有信仰的人利用我们的弱点及美化我们最恶劣的特性。这是我们必须对抗的，而不是媒体。

选择的自由

许多佛教徒认为确定孩子学习佛陀高尚的教诲和保持为佛教徒不是家长的责任。许多佛教徒都持有这种错误的观念，这是令人吃惊的。他们经常骄傲地表示在小孩很小的时候就给了他们选择宗教的自由。这是一种非常错误的态度。佛陀一再强调，一个人所做的最不善巧的其中一件事，就是相信歪见。作为负责任的人，像父母，允许他人被假的讯息（歪见）蒙骗，是犯了道德上的错，必须赔上代价。佛陀清楚地表明父母肩负着重大的责任，以确保孩子不会误入歧途和培训他们保留老一辈的生活方式。这些父母错误地认为自由选择就是可以忽略自己对孩子精神发展的责任。他们甚至可以被指控为自己的懒惰找藉口，因为依照高尚的教诲把孩子带大不是那么容易的，而必须有巨大的牺牲。他们置身其外，躲在佛教允许人们依随歪见的错误概念后面。不成

熟的孩子，尤其处于青春期的孩子，容易被空头承诺所诱惑。我们必须为了他们保护他们，辅导（不是控制）他们的心智，使他们寻得终极的幸福。佛陀花了45年发掘不少过62种不同宗教系统的错误观念。在任何一个时候，佛陀都不曾说过，相信这种观念是对的。佛陀倒是说过，利用一些无可考证的承诺来诱惑无知的心灵去相信歪念是彻底错误的。当然，他也没有允许他的追随者去烧死或溺死那些不相信他的人。这种自由和说佛陀让任何人任意走入邪道是有天壤之别的！

佛陀的教诲清楚地显示，一个相信错误的教义的人终究会在轮回中遭受无尽的痛苦。佛陀也说我们非常地幸运，因为我们出生在这个可以学习达摩和可以走上自我拯救之道的年代。孩子的出世，是让我们有机会把他们变成善良及善解人意的佛教

徒。如果我们忘记抓住这个难得的机会，沾上法益，把这些教导灌输给我们的孩子，我们便疏忽了我们的责任——就像一个猴子把宝石丢掉一样，因为它不知道宝石的宝贵。再者，像我之前曾提过的，这个高尚的宗教已经成为亚洲文化的一个重要部分。它已巧妙地塑造了我们的心灵。如果我们只因为自己太懒得去学而不懂得珍惜这些美丽的文化，去盲目接受更有魅力和光彩却毫无内涵的泡沫，那么我们会付上代价，那就是失去我们的孩子和幸福的感觉。我们也可以问，假如神的本意是要改变我们的信仰，为什么我们会生为佛教徒？这岂不意味有人承认错误的把我们生为佛教徒。

这当然不是以地狱和天谴来恐吓你，如果你有胆量去思考。当然，我们也不会恐吓说如果你的孩子去听其它宗教的教义，或在他们的节日时

吃他们的食物，或碰他们的书，他们就会坠入无间地狱！佛教徒可以自由地探索其它宗教的真理。身为父母的，你应该学习达摩，了解自身的文化与确保给孩子们充分的指导。如果当你已经完成了你的工作，而他们仍然选择其它的宗教，那就让他们这么做。这就是自由的真义。这样要求，太苛刻了吗？

宗教和自由思想者

今天，宗教只用来被祈祷、膜拜和招募新的宗教徒，而不是实际的心灵净化。我们不会因为祈祷和膜拜而成为虔诚的宗教徒。残酷、恶劣和伤害他人的危险想法都经常控制着我们。单靠盲目的宗教仪式和祷告不能净化我们的心灵。这世界有很多自由思想者，他们不相信神、天堂、地狱、业力、轮回和灵魂。这些都是宗教的原料，而他们都不认同这些说

法。例如，阿瑟哥拉克 (Arthur C Clarke)，卡尔 (Carl Sagan)，萧伯纳 (G. Bernard Shaw)，莫提 (Krishna Moorthy)，罗素 Bertrand Russell，等都排斥传统宗教，但他们都是好人。他们不表现得像野蛮人。事实上，一些不接受宗教的人比那些挂着宗教招牌的人还要好。他们会避免恶劣和有伤害他人的行为。他们意识到慈悲的力量，因此培养怜悯、合群和仁善的心；并做一些事来协助一些生命解脱痛苦。他们这么做是因为他们明白众生同体的重要性，而不是期望神的奖赏，或死后有比较好的重生。这些人可以被描述为更加有宗教思想和持有宗教原则的人，即使他们没有悬挂着宗教的招牌。

谁靠近佛陀？

佛陀不想介绍一个只让人膜拜和祈祷的宗教。他说：“跟着我的信徒如果没有净化的心灵，即使牵着我的手或抓着我的迦裟，他们都不靠近我。也许会有一些信徒，他们离我很远，甚至没有见过我，但他们听从我的劝告，净化他们的心灵，那么他们靠近我。”这就是佛陀的态度。他不要恐吓人们，也不要要求人们向他的威力投降。他劝导我们尊敬那些值得受尊敬的人，不分宗教或种族，甚至包括那些没有宗教的人。如果我们认为他们是值得尊敬的，那我们就尊敬他们吧！重点是，我们不应试着通过威胁或歧视来把一个宗教介绍给别人。

歧视和惩罚

从我们每天看到的报导和新闻，我们不难发现，最受歧视的层级应该是女性。她们不仅在家里受到严重歧视，在工作的地方也难逃此命运。即使在宗教里，女性必须争取得到一个人应有的尊敬和对待。譬如，在许多宗教里，女性被禁止进入宗教道场。佛陀是第一位把门打开，让女性加入圣洁的宗教团体的宗教导师。女性可以当尼师，进行宗教工作。由此可见，佛陀给了人类多大的自由。我们通过了解所有事情的真相来依随宗教。佛教甚至不歧视那些所谓罪犯。佛陀深知，只利用刑法，是无法改变他们的思想的。要改变坏人，刑法不是解决的办法。就像在马戏团里被训练的动物，被定罪的囚犯很驯服，因为他们根本没有力量。但，一旦他们重获自由，他们就会恢复原来的生活方式。这是因为，我们并没

有尝试去改变他们的心智。佛陀改变罪犯的方法是训练他们改变自己的心智。为达此目标，佛陀不用惩罚而是训练他们遵从道德观念。我们都知道，我们所有的人都会犯错。我们不应说“没有问题”，忽视问题的存在。那些持宗教戒律的人会承认自己有犯错的可能性。因此，他们训练自己不再造同样的恶业。这才是持守戒律的真义。这是佛陀所介绍的方法，而不是惩罚。最近，新闻报导说印度的监狱推展了静坐的活动而发现囚犯的行为有很大的进步。
(Nirvana behinds Bars Newsweek Sept 18, 2000)

惩罚你的心

除此之外，当看见人们因为犯错而折磨自己的身体时，佛陀说，对于我们所犯的错，身体并没有责任。身体不能做什么，是我们的心智利用身

体为媒介体来达成目的，因此折磨我们的身体不能让我们摆脱恶行的恶报。佛陀说：“如果我们一定要惩罚，那我们应该惩罚我们的心智，不是我们的身体。我们如何惩罚我们的心智呢？当我们妒嫉时，并察觉妒嫉是不好的，那么我们一定要尝试控制这个妒嫉心。当我们生气时，而我们也察觉怒气可以制造许多暴力、血腥、困扰，我们一定要尝试压抑怒气。这就是惩罚心智的办法，不是用强迫性的，而是通过了解和不随便满足它的要求。我们必须成为心智的主人，我们永远不应让我们的心智控制我们的行为。我们应该维持心灵的洁净。”否则，在家里、社会或工作场所，我们会生起怒气、妒嫉、仇恨、恐惧和不安全感，不仅使自己受困扰，也为别人带来烦恼。我们用戒律来训练自己，迟早就会变成一种习惯。这就是为什么佛陀教化的启点就是用戒律——（训练规则），来训

练他的追随者。

结 论

假使说人们可以在其它宗教找到非凡卓越的真理，却在佛陀的教法里找不到，这是很难的。