

佛達塔大師的 三個願望

喇達納儼陀 譯

ปณิธาน ๓ ประการ

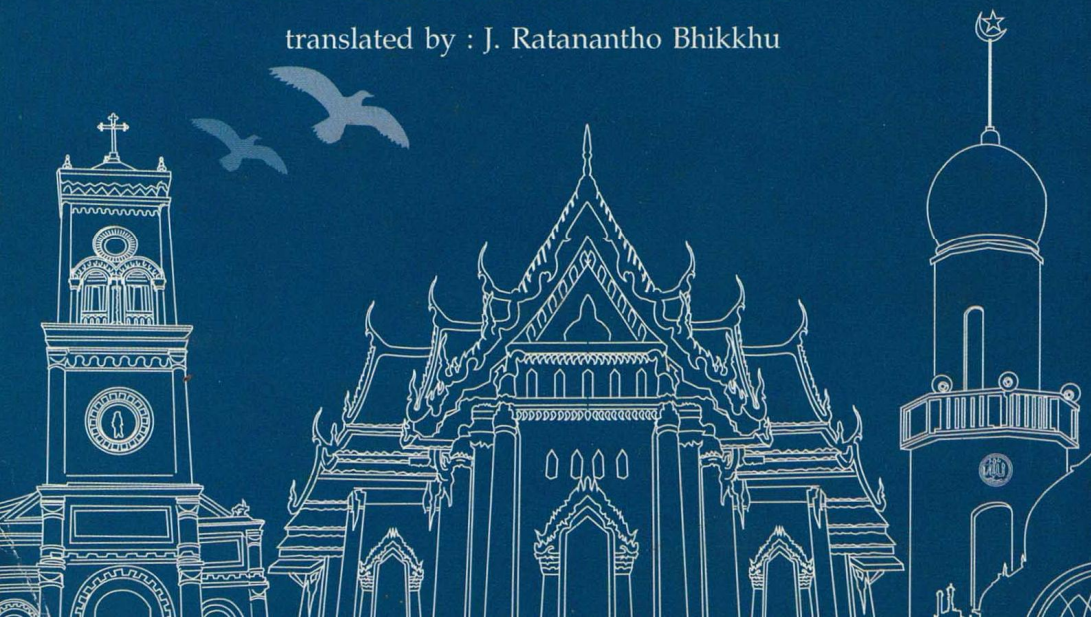
ของ พุทธทาส ภิกขุ

แปลโดย : เจมส์ รตนนันทโท ภิกขุ

THE THREE WISHES

OF BUDDHADASA BHIKKHU

translated by : J. Ratanantho Bhikkhu

自序

東南亞一帶的華僑有很多自認是佛教徒，但對真正的佛教並不很瞭解，多數人是對佛教多多少少帶有一些迷信的觀念。他們喜歡求神拜佛，祈求發財、福氣和平安等等，對佛教的宗旨一知半解或是一無所知。很多人把佛當為實體來奉拜，因而產生了強烈的妄執傾向。

目前的世界正面對著嚴重的宗教極端思想問題。宗教的極端份子無法容忍思想與他們有所差別的人。他們的極端行為給社會或世界和平帶來很大的威脅，世人時時都要提防宗教恐怖份子。究竟人類是如何信仰宗教的呢？為何有一些人會變成極端或恐怖份子呢？宗教不是宣揚博愛、容忍和慈悲的嗎？很明顯的，信教者尚未真正的瞭解他們自己的宗教之中心教理；他們還未能涉入宗教的內心，領悟那無上真理。

泰國高僧佛達塔大法師在好幾十年前就已預料有一天世界會面對宗教的大問題。故此，在他的說法中，他曾提到了他的三個大願望：一、希望所有信仰宗教的人能夠涉入自己的宗教之內心；二、希望人類能在所有的宗教之中做個互相瞭解，一有了瞭解就

會互相忍讓和尊敬，問題也不會再產生；三、希望人類能夠把這世界從唯物主義中救出來。我們現在是住在一個物質泛濫之世界。人類迷上了物質上的享受，儘量的爭求獲取物質，已到了「鳥為食亡，人為財死」的那個地步，再不想辦法的話，這個世界將陷於無藥可救的境況了！

此書是佛達塔老師父尚在世時所說的法。韓金蘭女士（泰名是素琶旺士娜）託譯者翻譯此書，譯者並非一位精通中文和佛法的專家，只能以淺易的文字來表達佛達塔大師的遺願，若文字用得不妥，萬望心胸大量的讀者寬恕。

譯者

喇達納儼陀

陽曆二〇〇七年四月三十日

三個願望

賠禮道歉與寬恕無罪的功德

從這裡開始，我將說出我的心內所有的感覺。

你們諸位來此賠禮道歉，是風俗禮節上之一種正確的良好表現，也是傳統習俗所必有的一種小禮節。實際上，你們並無任何錯誤而卻來此賠禮道歉，這只不過是儀式上的禮貌罷了，但這儀式將會導至真理。開始是儀式，後來又可能變成禮節。但它有用處的，因為它引至真理或真正的佛法。

譬如說內心有一些感覺使到心裡感到不好受，一定要請罪或道歉方能感到好在，那就是再好不過的事。那些並未做錯任何事情而卻來此道歉的人之表現，是出於真誠的謙虛並又能設個好榜樣以備後人，特別是孩子們，能模仿。

賠禮道歉和寬恕無罪是高尚的行為，也是掃洗內心各種各樣的渾濁的感覺之物具。我們人類實是不應該過著內心帶有渾濁感覺的生活。所以這些儀式是被定下來只為讓人懂得謙虛，以便大家能夠和平的相處。但願各位能經常堅持這種生活行態，隨時都可

以道歉，隨時都可以寬恕，因為只有這樣做才能洗除心內的每一個欲望，特別是那對「自我」所產有的執著。

仔細的考慮一下罷！若是我們沒有「我執」的傾向，那錯誤和煩惱將從何而來？這與滅除痛苦均在於「無我」之說都是同一樣的事情。最惡劣的是那對「自我」的執著就是自私心，它會招惹無限的痛苦，並能致使別人受害而感到無限的煩惱。即使它是一種天性或本能的「自我」，只要是我們的心裡能感覺到它的存在，無論如何我們必會覺得它們是一件重物。於是佛祖宣傳了最高或最終之法，那就是把一切「自我」徹底的滅除。

在佛誕之前所盛行的印度的各種宗教，純粹是帶有「我執」的教理，各規定該有「我執」或「自我」的觀念才是最佳之法。「我執」就是對「自我」的執著。當時在印度被視為最崇高婆羅門教「優婆尼沙曇」也只不過是在傳播帶有「我執」觀念的教法而終歸為屬於有執著的宗教。佛祖並不認為那是排除煩惱和痛苦的最佳之法。他認為若是人類想徹底的滅除痛苦，那就一定要超越有「自我」的境界，才能達到目的。

至於佛陀時代最高的宗教教理，看來除了鬱陀羅所教的「非想非非想處」之外，再也無其他的妙法。佛陀學習了隱者所有的修行法則之後，心中覺悟到此法並非絕對是

化滅痛苦之正法，因它有妄執「自我」的傾向，習者終不能獲得解脫。從此佛陀自己尋求一個圓滿的答案。最後終於證悟最崇高之妙法，是一個無「自我」之法。人一旦心中沒有一個「我」，就不會有痛苦，心必能與身好好的共存。一旦身軀不得不隨著大自然的定律而滅時，它會順其自然的滅失而心意識亦跨入空境，故此最後的終點還是「空」。

這「空」是法的最崇高之妙境，亦是涅槃之境！法之最高空境。舍利弗的如此有如此的譯法而在無礙論辯典中亦曾提到涅槃即是最高之空境。這是符合於原則的。佛祖所有的教理無論是在那一個階段都說到「無我」的境界而他也終於涉入空境，即涅槃。涅槃就是一切問題的不存在。一旦沒有了對實體或自我的執著，還有什麼痛苦能立足的呢？因此唯一能立足的只有「空境」——永恆的空境！

但願你們都能夠覺察到妄執著「自我」為實體的害處。如果有人一定要背著這個「自我」的話，那將是一件非常繁重辛苦之事。更甚的是一旦那「自我」被自私取而代或控制，一切事情會變的更繁重、更棘手，並還能惹事生非，搗至別人痛苦。

如今你們的賠禮道歉還是含有「我執」的意義。但願你們能夠覺察到它是一個開始

的重點，是將引導我們到達「無我」境界的一個重點。若是你們的心中有任何不愉快之事，譬如說冒犯了任何人的話，那麼就把它視為冒犯了佛法罷！佛法之原則是不損害別人，即使是在思想方面上來說，也不會冒犯或損害別人。

侵犯了佛法其實就等於冒犯了佛祖，並還冒犯了修行佛法的僧伽。可見得人是能夠如何不知不覺的疏忽或大意。如此的冒犯是對三寶的藐視。因此希望你們持有潔淨的心域，以備將來不會再有藐視之思想或感覺，並立志滅除「自我」心——疏忽或藐視之根本。這是欲達最崇高之妙法的開始點。

但願這帶有「無我」性質的說法能導致一種解脫。同樣的，那些受道歉的人如不好好的接受別人好意的道歉的話，必定變成爲罪人。應該寬恕，迅速的寬恕，那就等於滅除了自己所執著的「自我」。無論是道歉的人或者是接受道歉的人也好，大家都應該以洗淨了的心，堅持的保存這良好的風俗，一直到生命的結束為止。再者，大家應該以「無我」為生活的原則，一旦內心感覺到有些渾濁的感覺，影響到了別人，那就應該立刻道歉，也應該懂得即刻接受別人的道歉或寬恕別人的過錯。

若是這個世界充滿了懂得道歉與心懷大量、懂得寬恕別人的人，那麼世上也不會有

任何惡劣的問題或危機。整個世界會因為充滿了這一類人而有了和平。因此我們應該教導年幼的孩子們，讓他們全都懂得應該如何道歉和寬恕，直至這良好的行為變成了他們的習慣。幼童天真無邪，他們缺少知識，並又大意，因此他們會輕易的犯錯或侵犯了別人，所以我們應該訓練孩子們，讓他們明白「自我」和「自私」心是不該有的劣性，會致使人招惹禍害和損失的。讓我們的孩子們懂得道歉與寬恕，甚至懂得向小貓、小狗道歉，因為孩子們時時會做些有傷於小動物的事。因此讓他們懂得悔悟，向小貓和小狗道歉，那就等於他們已獲得寬恕。孩子們將來長大了以後，會有好的品性和人格，內心會潔淨而無煩惱。

因此我深感你們今天的表現是對的。讓我表達我的滿意以及樂意保存這高尚的行為，是得高僧所實行的一種請罪與寬恕之美德。但願你們能長久的持著這良好的風俗禮節以便清除一些無明。每一次的道歉就是清除又一份的無明，也就是在無明和欲望中減去了一些分數。但願你們能夠以此原則做為內心的實習根基。

能向比我們的身份較為低微的人道歉，例如僱員、僕人等等以及能夠寬恕別人的過錯，都顯示著內心的大量和潔淨，也是和平和快樂的根本。單單這一點德行，已是涅槃

的因數了！安寧、冷靜和潔淨的內心有助於促進各種必要的因素，致使修行者更快速的獲得涅槃正果。安寧與冷靜是涅槃的含意。

因此讓我祝賀你們所做的一切。祝賀你們有此一舉。在私人的立場上，我感謝大家如此的對待我。但願你們能夠都嘗到成功，並擁有妥當的生活境況，以便滅除生命中每個階段的煩惱，直至成為慣事而涉入涅槃。

謝謝你們，其實我本人平常上是不會怪罪於人，是隨時都會原諒人家的。這意味著我們兩方面的內心都潔淨，均無任何過失，反而尚有愉快之感。但願你們能在宗教的懷裡依潔淨之心而發展進步，時時刻刻的安寧和快樂！

宣告行善積德嘲弄年歲

各位善士和同道良友們：

我為你們大家的到來感到很高興。你們是為何而來，那是眾人所知之事；但是我還得照例的必須把事情弄清楚。第一件事就是先向你們謝謝你們的好意和禮物。

我的這個生日是異乎尋常的。因此你們所送的禮物也是奇異的，普遍上來說人家所贈送的生日禮物不出於物質上的東西，只要是適合於生日或類似的慶祝禮節。但是我們這裡的行善是與眾不同的行善方式。與其像一般人熱烈的慶祝生日，我們反而為嘲弄年歲而行善。人對生命的結束是抱有一種普遍的心理上之懼怕，有些人在生日那天祈求神明的庇佑，想延長自己的歲數。但我這嘲弄年紀或歲數，是出於一份勇氣，對生命的結束並不感到懼怕。

那一種的行善方式能延長宗教的歲數，我就該採用那個行善方式。若是我選擇了為延長年壽而行善，那並不是為了我自己的壽命而有此一舉的，而是為了宗教的年壽而做的。所以我才會為了宗教而嘲弄年數，因為歲數是有長有短，充滿世事的遷流演變，致成了混亂而無平靜安寧可求。

如今我們要嘲弄它，要看一看它到底是為何如此的猖狂。它應該是處於正常與安樂之狀況。我們也應該向年歲的遷流演變挑戰，把它控制著。從出世的那一天開始，除了水和奶水以外，我們什麼都不吃，一直等到大了才會吃別的食物。今天我們要以一日一夜的禁食為敬獻這個生日的禮物。人一生一世都為吃的問題而忙，今天我們大家就來個

禁食罷！什麼都不吃，只喝些水就夠了。這是對自己的感覺所實行的一種克制，對自己的心理情況採取約束，以便能夠堅持保存著個人內心的定律。故此我才定下這以禁食為贈送給我的生日禮物之規則。結果有許多人來此贈送這特殊的禮物，真是該特別的感謝大家了！

一日一夜的禁食能為我們省下多少錢呢？讓我們來做個計算罷，假設整一日的伙食費是每人十銖的話，五十百萬人一共要花五億銖。我們將於一天之內總共節省了五億銖的錢。這並非一件開玩笑或鬧著玩的事。在經濟上來說，它是會起作用的。一天的禁食能為五十百萬人省下五億銖。但其好處並不在於經濟的範圍而已，它還能促進意志上的堅強，並能夠控制它，是所有滅除痛苦的重要因素之一。

祝各位前來送禮的信徒們，能夠成功的克制身心，引之涉入我們所要它跨入的軌跡。該如何克制呢？我們該讓它順隨我們正確的心意擺佈它。我們平時都曾隨心所欲的吃喝，那麼今天讓我們違意的禁食一整天一整夜，耐心的鍛煉自己。這並非一件有損之事。但是有人畏怯，辦不到這禁食之事。膽怯的人做事總是下不了決心。因此免不了會感到煩躁或飢餓。如果我們真的下決心要禁食，我們一定會辦到，甚至說不定消化液也

會停止分泌出來，腸胃也不會有何問題。若是消化液仍舊流出來的話，那就喝多多的水，也可以減輕腸胃的不舒服。這是一種鍛鍊人的堅強心的準備，以便有效的用以對付生活上每一個階段的責任或任務。

希望你們各位能獲得今天這贈送禮物的功德，並從中獲得精神或心理上的益處。這是學習和明白有關「年紀」的事情，並懂得我們對年紀所該抱有和對待它的態度。多謝各位如此真誠的來此共同為嘲弄年紀而行善。有什麼不周到之處，我在此道歉。請各位寬恕不周到之處。但願眾善士和信徒們能把自己所經歷的辛苦，化為嘲弄年紀而行善後所修得的一種功德。

現在是應該開始說法的時候了。就像以往過去的那些年照例的分成一日三次的講道：早、午、夜三個不同的時間，我還是照規矩而說法。

今日我所要講的法是依著我本人的三個願望來說的。第一個願望，是希望所有信仰宗教的人能夠努力的嘗試涉入宗教的主要中心法，無論他們信仰的是什麼宗教，只要他們能明白和實踐他們的宗教之中心法道，那就行了。

第二個願望是指望人類能夠在宗教與宗教之間做個互相瞭解，以便大家和平的共

存，並以宗教合作社的方式共同負起協助這人類世界的任務。

第三個願望就是立志把這個世界從唯物主義中拉出、抽拔或牽引出來。目前唯物主義控制了整個世界，是人類自私自利的因素之一，並致使煩惱與痛苦的產生。如今世界正處於物質的發達和發展，直至人類已變成爲物質的奴隸，崇拜物質就好像崇拜神或上帝一般似的。甚至可以說現代的人正在信仰著「物質宗教」——一種製造問題的「宗教」！

這就是我的三個願望。在今天這個早晨，我先要講的是關於第一個願望。其餘的兩個願望分別在午間和夜晚再講罷！

第一個願望：嘗試涉入自己的宗教之中心實質

我的第一個願望，是指望教徒們都能夠涉入和理解宗教的中心實質，無論他們所相信的是那一個宗教。在此所謂的宗教是指正確的宗教，而不是一些旁門外道或崇拜金錢和物質的主義，更非屬於慾望色情的邪教，而是庇佑這個世界的宗教。每一個宗教均有

其主要的中心法，那就是以無私為工具而開墾世界和平樂園，把和平帶來賜予人類。每個宗教均以剷除自私的思想與行為為主要宗旨。

自私自利是極危險的品性或行為

自私自利是含有極危險性質的心況，是一個比任何事物更厲害的敵人。人就因為自私才有貪婪之念。一旦貪婪之心不得滿足，忿怒之心會接著產生。人一怒之下往往會做出一些傻事，愚蠢之心跟著控制了人，結果是人控制不了天性不好之一面。

所有的眾生，無論是人類也好，動物也好，植物也好，均有天性。知覺會自然而然地產生，並不需要任何人來教導或指引。例如人與動物很明顯的會有「自我」的感覺。缺少了這個「自我」，就不懂得如何過日子。眾生必須憑著「自我」的感覺，才會依著天性而不得吃或找食物來充飢，並必須在應該奮鬥的時候而奮鬥，在應當避險之際而避險。這是所有的眾生，甚至植物草類都遭遇到的境況。

不要愚蠢地認為植物缺少心思或感覺。其實它們皆有自己那低微和不太明顯的感

覺，雖然植物不能言語或表達，但色們有感覺的，它們同樣的要生存，要保持著自己的生命。因此它們才有傳種的本能，滋養自己的生命，還要克服各種對自身有險或損害的事物而庇佑自己的生命。這是通常上都可發覺到的現象，是眾生所不能缺少的天性本能。如一缺少了，必保不住生命。這就是所謂的基本上的天性，也是一種自然知識以及生命的基礎。少了這個本能，生命也沒有了根基，眾生就沒辦法存在了！

問題是這屬於天性的本能，我們是否能控制著它呢？我們究竟能正確的讓它往好的那一方面發展嗎？若是缺乏正當和絕對的控制，它將會變成一種欲望。從這欲望又會產出自私心，成為一切問題的起因。

根據佛教理則，四取中「我語取」，即人對「自我」的執著，就是煩惱之根。「我執」即是對「自我」的妄執。人的普通基本天性是控制不了這「執我」。若是我們能夠以正確的、有系統的修行來處理這「我執」，那麼妄執「自我」的情況會轉變而成為「菩提」，「菩提」是「覺」的意思。聖者覺而俗者迷。聖者之覺是因能洞察煩惱之根而覺悟滅其之道，是大菩提即佛門之大智慧。由此可見，所謂普通的基本天性，如被利用在罪惡或卑劣的事上，當然是成問題的。若是它被應用於高尚的一方面，那它即成菩

提，有助於解決問題或消除煩惱與痛苦。故此我們人類命運的好或壞均在於這天性這關鍵，換句話說也就是在於我們是否能控制著它，讓它正當的發展一直到它能真正的化成菩提。假如我們做不到，那它將演變而成為欲念或卑劣的貪婪、嗔怒和癡心，把我們帶進了煩惱與痛苦的境界。它激發了我們對「自我」的妄執，把我們變成了自私自利的人，甚至還佔上動物和植物的便宜，使到大自然失去了該有的調和。

所有宗教的創始人都能覺察到自私是一切問題的起因。我們一定要剷除或消滅它，最底限度，應該適當的控制它。事實上天性是不能被徹底的消滅的，我們只能控制著它而已，使它能發展到最高尚的境況，即阿羅漢境。但是處於凡人的立場上來說，我們並不需要提到欲想完全滅絕天性那個程度，我們只需要控制著它，把它化為菩提就對了。

因此讓我們好好的考慮一下罷！每個宗教立志要排除人類的自私心。無論是任何一個宗教，甚至包括那些被批評和公認為最嚴厲的某些宗教在內，大多數都抱著以排除個人與社會中的自私行為為宗旨。依著地點、時代和那社會的歷史和文化，某些宗教採用了極度斷然的權力和手段來實行它們的宗旨，因為那些宗教的創教主沒有絲毫可選擇的餘地，他們只有取用強烈果斷的手段來傳播和保持自己的教理。但是佛教是一個注重

理知的宗教，因此佛教走上了和平的道途，提倡定力和智慧，不支持暴力或激烈的方式與手段，並訂好了非暴力與和平的法則。既然每個宗教都提倡滅除自私心，那每位教徒都該決心排除它，以免陷身於貪、嗔、癡之境而為害於社會與人群。

那些崇拜金錢、情慾或什麼邪教的人該仔細的想一想自己將會得到怎樣的結果，會受到怎樣的損害。只要無明一除，人立刻會領悟實相而得免受害，最終還得歸依同樣的一條理則，那就是應該滅除自私心態和行為。目前自私心遍佈於世，掌握天下，瓜分世界，促成糾紛，燃起了戰爭之火。世界無永恆的和平，但世人卻反而擁有了永久的爭鬥與糾紛，就因為世人太自私自利了。人類將於何時消滅自私心，和平將於那個時候降臨於世。如果每個人都能瞭解自己的宗教之主要中心教理，並能削減自私心，整個世界會變成一個無私與和平的世界。因此我們會萬分努力和盡心的讓每個人依著自己實行教理的方式和程度來涉及和明瞭自己的宗教，按步的各依自家的修行法而實修，消滅或最低限度減輕內心所存有的自私心態。

盡量嘗試的鑽透宗教之外殼而涉入其內心，因為每一個宗教都被外表的儀式典禮所裹著了，可能裡面還有極危險的腫瘤生著呢！若是後代的信徒們日益增加地改變宗教的本

質，那只等於是為自己的宗教添了更多或更厚的外殼，把整個宗教變了樣，成為一種迷信。迷信是執迷不醒的人之見識。

佛陀即是醒悟之意。佛學就是醒悟的人之學識，而巫術是愚蠢和沉迷不醒的人之學術。迷信和巫術只不過是一個外殼，一種相當普遍的信念。在常理上來說，人是要有些信念以作為心理上的寄託。不少人先執著一些表皮의 信仰而漸漸的涉入宗教的內心，因此淺薄的信仰和迷信經常與真正的佛教並肩而行，拉上了關係。

無論是在任何一種宗教之內，普遍上來說，總是會有不醒悟的人盲目的妄執著一些迷信，期望依靠外在的因素來解決內心的問題。因此若是有那一個宗教被創立起來而提倡信徒們依靠外在的因素，那個宗教必佔優勢。它必是容易被接受的一種宗教。但是最終它還是不能為人類化解一切的煩惱與痛苦。它必須經過改革變質，成為「悟覺」或醒悟的宗教，以理知和智慧為根基方能算是一個有益於人類精神發展的宗教。

總之，這宗教的「外殼」或「外皮」的問題是難於避免之事，就好像那水果一般似的，少了外面的果皮，裡面的果肉就根本無法存在。但是很多水果的果皮或外殼是不可吃的，我們必須懂得先削去或剝掉果皮，方能吃到裡面的果肉。宗教也是一樣的，我

們應該取用其內在的實質，即無私之心。其實人類的自私心並不需要什麼人來栽培，它是一種難於改善的天性，是卑賤的人性，能促成各種問題和無限的煩惱。一旦煩惱隨日的積累而到達無法可忍的地步，人不得不轉過來尋找解決問題的方法。極端的痛苦使人想擺脫它，人就會捨去愚昧的信念或信仰而尋找真正能夠滅苦之真理。

因此依照佛家那緣起之說法，信念是被排在煩惱之後。就因為痛苦極了，人們才會產有要想永遠脫離苦境之心意。一有了這種心念，人會尋找聖者，結交聖人，並實行聖賢之教理直至修得正果。很明顯的，煩惱與痛苦就是壓迫我們的因素，逼迫到忍無可忍而致使我們不得不改變，從痛苦中而產有了欲求解脫的心願。從那時候開始，就在滅除煩惱之道上重新開始奮鬥。

由此可見我們必定先剝削或鑽透那宗教的外殼，以便能夠進入抽取那有助於人類的宗教中心教理。宗教的不同是件應該可以諒解之事。其實人類是免不了會信仰不同的宗教，因為世上有好多種的種族和不同階級的人類。各有不同的文化背景，所以各必定尋求適合於自己的文化背景和生活的信仰，世上因而有了不同的宗教。但是我們不該為了

宗教的差別而爭吵或發生了衝突；相反的，我們應該互相容忍和嘗試明白宗教真正的宗旨，方可滅除那害人害己的自私心。

在教育這一方面，對宗教做個真正的瞭解，是一項極為重要之事。世人該以明白和達至真理為宗教和知識的目標。在此我所要講的只限於佛教，至於別的宗教，你們自己可以嘗試去瞭解。佛祖是佛教的創始者。佛教的產生是因為佛祖的宣揚佛法於世。那信奉和實行佛法的人成為了佛教徒。佛教與佛祖和信徒們之間是帶有極深的關係，因此信徒們有義務傳播佛教的主要真理。

宗教有兩種的原則

為了簡易之故，我們可以把世上所有的宗教分為兩類：一類的宗教是以外在的因素為歸依的目標，例如創世主或上帝與天神。另一類是宗教否定了創世主之論，卻堅信世上的萬事萬物都是依著宇宙大自然的定律而產生的。所有的現象都順隨著因緣而遷流演變。簡單的說，宗教可分為神造說主義與進化論主義。

我們並不貶視任何一類的宗教，因為無論是那一種宗教，它畢竟是適合於它盛行的那個地方、文化和時代。信徒們能夠應用它來適當的應付自己生活上的需求。因此我們根本不需要輕視別人的宗教。越蔑視會引來越多的錯誤，而且還有損於世界和平。若世人深信神或上帝是唯一的創世主，那就應該依著創世主之本意，而好好的進修和實行他的教理。同樣的，那些無神論者也該好好的依著自然界的定律而調整自己的生活。

如果我們欲使這兩類宗教有個關聯，那麼我們非不得不在兩類宗教之中做個瞭解或溝通。若是「創世」這兩個字所包含的意義能從常人之語的意義而變成宗教言語或「法語」所帶有的譯意的話，那麼創世主就是相等於大自然界的定律，所謂「上帝」或「神」只不過是宇宙的自然定律罷了！將來世上可能只剩下一種宗教——一種以宇宙大自然的定律為主的宗教，那創世主義的神論將會消失，因為在以後的日子，人類的知識和思想會更科學化。我們人類對科學發展的進步，是比對有神論比較容易的接受和明白。我們會發現到有神論的創世之說，是含有不少的矛盾之證跡。譬如說若是創世主真的存在的話，他應該是很聰明的，應該只在這個世界創造了種種美好的事物，不創造醜惡的東西。如今我們這個世界充滿了問題，隨日的增加，好像那創世主正在懲罰世人一般似

的。

將來的世界會有很大的轉變，不過那個時代的人類會容易的接受一切的轉變。如每人都有了相當的科學知識，那麼就像我所說的，這世上可能只剩下以大自然的定律為歸依的一種有理性的宗教。現在人類還沒有達到那個地步。但目前無論是信奉那一個宗教也好，大家應該努力的設法明白自己的宗教之教理，掌握了宗教的內心。

但是現在我特別要提到一件事，那就是從一開始，人是以宗教之語或「法之語」來宣揚正法的，日子一久，人卻以常用的俗語來解釋宗教的道法。因此某一些經典就免不了產有了矛盾之看法或要點。如果我們能夠從「法之語」的角度來分析和瞭解「法」的話，所有的宗教的「法」就會毫無區別，完全一樣的。依著大自然的定律為基礎的真理，也就是所有的宗教的核心。一旦人類能涉入宗教的內心，世上將不會有任何爭論分歧的存在，一切問題也跟著消失。

擺在眼前的事實是我們還必須面對著兩類宗教的存在，但無論如何我們還是應該無時無刻的努力，面向宗教的內心前進直到抵達宇宙的真理。若依著佛教的原則來說，那就是悟透了因緣果報之原理。巴利經典上是有所記載的，但是我們不太經常聽到。經

曰：樂與苦並非舊業之果報也！多數人平常執信以為果是過去的舊業力所致成的。如果是那樣的話，我們也就不能改變一切事物了！但是事實上樂與悲的致成均在於人在「因緣」的定律這方面做了對或錯的決定和進行。雖然樂與悲可能是過去的業力所帶來之果報，但若我們能依著因緣果報之定律而小心謹慎的實行一切事情，過去的業力所導成的果報，很有可能會被我們消除掉。煩惱與痛苦可能因此而被滅除。

經上說樂與悲並非上天或天神所賜。印度古巴利文稱天神為「依斯喇」，而梵語是「依斯瓦喇」。別種語文可能採用「上帝」或「天主」之類名詞。但無論採取的是什麼名稱也好，人的苦與樂並非天神或天主所賜，一切都與人自己的思想和行為有關。世間的生、死、悲、歡、離、合均有其被激發之原因。有其因就必有其果。一切都是人的思想和所做而產生的。總而言之，佛教的最基本中心原則，指定了人類的苦與樂是在於人對因緣果報是否有了正確的瞭解。

自我並無實體

大多數的世人均認為眾生確實有一個實體的存在，因此人經常是執著一個「我」，以「我」為出發點，作種種的計算，因而產有了利害是非之別。人尚會妄執死後的「我」為實體，這對「自我」的執著就是「我執」。

佛教認為萬事萬物皆無實體可求，即諸法性空。世間萬物是大自然界的四大即土、水、風、火之組合而形成的，並無一物可執為實體。人無非是宇宙之間萬法之一種「法」而已，並無一個實體可求，人死之後，身軀化為四大，各自分散，何有個實體？即使那五蘊（色、受、想、行、識），也是同樣的毫無實體，它不過是自然界的加工調配罷了，不可妄執。既然萬物或諸法空性，何來一個能再生的實體呢？

在佛教論藏的無上法典中有提此一段話：佛祖曾於眾僧之前詢問喀瓦達佈達喇比丘是否曾宣說人死之後靈魂會重投於世。喀瓦達佈達喇比丘承認他是的確曾說過此一類話。佛祖立刻回答：「比丘，請勿再作此一說，事實上並無任何靈魂投世，只因眾生實無一個實體，人一死，四大即滅，何來個投胎的「我」呢？」世尊是以法之語而說無上

真法。

但若與普通一般上的常人講法，佛祖是以常人之語來講道的。當時一般人的觀念是人一死後，身軀也跟著腐爛，但靈魂會依著生前所造的業而升天或下地獄或投世重生。對常人，佛祖是講俗語即平常人之話。那個時代的人普遍的相信或妄執著一個「自我」或「有我」的身軀。這種信念早在佛祖降生之前就已盛行在印度。人因想升天或重生於榮華富貴而刻意的守德行善，那倒也是一件大好事。既然並非每一個常人都能悟到無上法，佛祖只好以凡人之語順隨當時的觀念淺說有關生死輪迴之事，以便致使世人為了美好的再世而產有守德行善之進取心。

一旦到了非講真理不可之際，佛祖毫不猶豫的講了無上法，指出了無色無象之道與無我之實理，讓世人認識了那「自我」並非有實體，而身軀只不過是四大的和合而致使它能挑起它能應該負責的活動，包括思考在內。心是怎樣的想，手腳就那樣的做，做錯了就免不了會有痛苦和煩惱。多次的痛苦會成為一個大教訓，因而不得不只好自然而然的轉換方向，另尋別的出路，直至找到一個正確適當的路徑為止。

有人會問，既然諸法皆空，那人還能做什麼呢？其實自然界的四大各負起其責任，

「土」會致成個體，「水」會扣押著別的自然本質，「火」能促成物質的演變，而「風」有引起漂浮流動之作用。那是它們在自然界所應有的任務。當它們一集合，馬上會聯合發起作用，變成了生命——有腦子和思想的生命。

我們人類從母親的胎裡一生出來，並不帶著任何的學問或知識而來，故此人只有一邊長大，一邊學習，免不了會做錯事，只因尚有無明的存在。一旦無明消失，智慧進而代之，人亦能通達事理，變得聰明起來，懂得如何度過此一生，身心必會往正確之路途而行，明察了萬法之空性而不再有所執著，擺脫了生、老、病與死的輪迴。

依佛修法將能擺脫生死之輪迴

諸位善士們，你們之中有多數人對唸經這事只做對了一半。我曾聽過你們唸著：「吾等有「生」為慣事，無能擺脫「生」此一苦；吾等有「老」為慣事，無能脫離「老」之過程；吾等有「病」為慣事，未能脫離「病」之苦；吾等有「死」為慣事，卻未能擺脫「死」之苦……」，然後接下來是一陣子的感慨萬千，傷感不已。佛祖說：

如眾生歸依佛，則必能脫離生、老、病、死之苦也。換句話說，若是眾生能依法修行，特別是八正道，必得滅除痛苦。為何要傷感呢？這就是做不對的另外一半了！未能擺脫痛苦是因為不好好的修，不真正的依法而修，才陷於輪迴之苦！巴利文經典有記載著佛祖曾提有十正善道法之說。修行者須實踐八正道，後必獲得另一果稱之為善知識與善解脫——善解脫就是擺脫了生死的輪迴。

所以我們還是能擺脫痛苦的，這是佛教的內心宗旨——擺脫痛苦。只要人能放棄妄執，必能涉入無我之境界，就等於涉入了佛教之內心，或佛教最奧妙之理。

接下來我所要講的是有關明瞭自己的宗教內心之主要的教理。我們已經明白了空性，沒有了執著，我們會感到內心的輕鬆，因為心中已沒有了利益與虧本或損失的區別。因為「自我」已不存在，再也不會有一個「自我」的產生，也不會再有是非利害和得失的感覺。

但尚有一樣說法，是專為那些尚有「自我」主義的人而設的。他們那些人認為一定非有「自我」不可，只因他們可能難明白「無我」之境界。因此不得不暫以「自我」之

說法指導他們，以便他們最低限度還會抱有一個較為高尚無私的自我，不為那自私的「自我」主宰了一切。

如人能在此分個清楚，不讓天性過度自由和不正確的興旺起來，換句話來說，不讓自私心有所發展，卻倒漸漸的把心轉往好的那一方面想，心即成為菩提。菩提就是「覺」的意思；覺者，不迷也！菩提亦是覺悟了諸法空性的大智慧也！

千萬不可妄執著看了好像是真有的存在的一個「我」。放棄我執就是佛家的解除痛苦的糾纏之道。把痛苦之源即人對「自我」的執迷一刀兩斷，什麼時候起了執著之心，痛苦就於那個時刻苗生。好好的細心觀察，在我們的日常生活裡，無論是那一時、那一刻「自我」浮於心中，貪、嗔、癡也於那時刻在心中顯現，別的情緒例如愛、憎、怒、恨、懼、憂、念、妒如火一般似的燃燒起來。但是人並非一日二十四小時的被這些感覺所控制著，其中必定會有一些時間是心不被任何事物所操縱的。就在那段時間之內，心是有了空性，毫無自我的感覺和無妄執的存在，人心就置身於短暫的涅槃了！

其實我們的心處於空性的時間也不少。若是一日二十四小時心中所有的只是欲念和妄執，那是不得了的事，人是會瘋的，接而死去。大自然為我們有了安排，那就是在我

們的日常生活中，必有一些時間是我們的心「空」著的時候，空而無任何欲念因為腦子是可能暫時什麼都不想，好像睡覺的時候一般似的。但是意識和智慧仍照舊的存在，只是它可能已被控制直至暫時不會讓「有我」的感覺浮顯於心中。

涅槃是最好的時刻因為沒有了「自我」的感覺

仔細的觀察，什麼時候才是我們感到最輕鬆舒暢的時候呢？那就是心內沒有了「自我」的心意念的那個時候。這種境界是自然心境，但我們從來對它沒有發生過絲毫的興趣，並且忽視了它。事實上它是有益於我們的，因為它給了我們不少的方便，讓我們度過了這繁雜的一生，並使我們有喘息的機會，暫時免受痛苦的折磨。我們可稱之為暫時的涅槃或小涅槃罷。換句話說，我們能夠挨過生活的煎熬都是非依靠它不可的。

希望各位不要忽視了它，要知道我們能度過了這充滿了波浪之起伏的生活是非依賴它不可。無論它是起源於自然因素或人之操縱控制也好，這暫時的涅槃適當的滋養而又調和了我們的生活，致使我們不變成為瘋子而死去。少了這短暫的涅槃，一日二十四小

時有的只是欲望，那行嗎？

因此我們能夠繼續生存下去是必須依靠著這心明意淨的小涅槃或暫時的涅槃。它是一個自然性質的空境。在我們疲倦的時候，腦子自然而然的進入睡眠狀態，停止了思想和一切調配作用，欲望也不會被激發起來，那就是一個小涅槃，暫時的涅槃。整個心境是清涼的（涅槃之本義是「涼」的意思）。

在古印度，涅槃這兩個字本是俗家人之常語，被宗教借用，其意義即是「涼」。你們可能不曾聽說過，但事實上在印度的巴利文典有記載著：俗家人以涅槃為慣用之詞。家常上也常用這詞。金匠在溶化金塊時必說：等金子「涅槃」了才把它制成裝飾品。他會以水潑在剛剛凝結之金上，等它「涅槃」或冷了才使用。在廚房裡，涅槃也是常用的兩個字。譬如說，食物尚還熱而吃不得時，必須等它「涅槃」了或涼了些方可食用。在物質方面，例如燒紅的火炭「涅槃」了，就是涼了或熄滅了之義。總之涅槃是由熱變涼或冷之意。這獨特的詞甚至可以用在野獸身上。譬如說當大象或野馬被鍛鍊到變成非常馴服之時，它們也算是「涅槃」了！

我們應該多多的認清楚這種「涼」法，事物「涼」下來只因致成它熱的原因或因素已被熄滅掉。一旦貪、嗔、癡所激發的渴望焦熱之感覺化除，我們馬上會感到「清涼爽快」，雖然它只是短暫的、不十全十美、或並非真正的涅槃，但它的功能與永恆的涅槃是一樣的，所不同的只是它是暫時性質的涅槃。

我們應該設法延長這日常生活常有的短暫涅槃，延長那「涼」的時期而減少焦熱的時刻。能斬斷更多制造焦熱之因數，涼意會更深厚直至變成永久的涅槃為止。但是在實修這方面，俗家人是免不了會有些不方便之處。若是出了家呢，可能是會更方便些。事實上兩者並無多大的差別，因為兩者都是同樣的有欲念、煩惱而又必須同一樣的修習法，一樣的消除煩惱，不過對出家人來說，要消除煩惱，總會比在家人方便的多，因為出家人的生活方式是有益於修行的。無論如何，我們必須承認俗家人對修行這一事應該有正確的認識，說不定尚會有涉入法道而證涅槃的一日呢？

瞭解「涅槃」此一詞語

在此我將簡易的總結以便你們能夠明白涅槃的意義是與「死亡」毫無關聯。有些人以為涅槃是阿羅漢們的死亡，那是盲目的譯義。其實阿羅漢們和佛祖是不滅的。他們本身就是法，而法即正法是不滅的。所毀滅的只是那帶著心意識的身軀罷了！他們的「死」在佛家言詞上稱之為無餘依涅槃（五蘊俱滅的涅槃）。這無餘依涅槃就是五蘊的「死」或滅，意思是心已完全的擺脫色、受、想、行、識的操縱或控制。

涅槃超越了每一方面的生、老、病與死。它跟死亡毫無關係。不要胡亂以為涅槃是必須經過好幾十萬劫才能修得的一種境界。在修禪定時，也得以涅槃為目標。這專注的定力是正定。若不以涅槃為修定的念處或靜慮目標，那所修的定力必非佛家的「三摩地」或正定而是普通一般人的定力。好好觀察就會發覺當我們能夠以意識和理智來操縱或「期限」那無我境界，那就等於有了定力和「毗鉢舍那」或內省觀察力了。心境已齊備了戒律，定而淨，也就是真正涅槃之境！

但願各位能夠明白有關空性和涅槃之事。何時心意識達到了無我之境，涅槃即浮顯於那個時刻。何時有自我的苗生，涅槃亦於那個時刻消失掉。人本來心境如一無欲望就會自然而然的涉入涅槃，只不過這種涅槃是極為短暫的。但是心境卻是潔淨的，一旦欲

念被激發起來，那潔淨的心境隨之被污染了。因此我們不得不時時勤修、調整和實修正定法，以便那短暫的涅槃能一日變成永久的涅槃。阿羅漢們的心是不會再被污染的，而俗人之心境卻時時常為欲念所控制。

不讓觸覺引入煩惱之徑

在實修之際，我們務必要小心提防不為任何調整心境的因素所引入煩惱，陷入不好的因緣果報之中，並必須往善美的因緣而進取其美好之果報。眾人還須認得此物質上的因果，更為重要的是精神上的因果。心境與觸覺有了互相觸發作用，務必要以理智處之，再促進加強已有了的理智上之意識，而理智即能夠和它接觸的事物相抗以抑制欲望的產生。至此一切妄執也不會產生。

佛祖曾說：「我所宣說的全是有關於煩惱與滅苦之事而不說別的，沒人問死了往何處或什麼東西去投生。目前我們這些教徒之中有不少只講些幾百幾千樣與佛教無關之事，特別是現在這個太注重物質的世界，人們所關心的只是物質享受和快樂，甚至成為

物質之奴隸。還會有何人會想到要談論脫離痛苦的正經事呢？但願各位能以佛為榜樣，不講別的事，只說有關滅除煩惱與痛苦的事情。如要說的只限於吃喝玩樂這一類事，不如去睡一個大覺罷！最少不會惹出什麼大禍來！

佛說人的痛苦和滅苦之道皆在於這二公尺長之軀與其心。那是針對我們這還活著的人而說的。所以我們一定要有能力的洞察這身與心，以及潛伏在內的痛苦之起源和消滅它之道。

積聚「睡眠」會帶來痛苦

若無任何的外在因素帶來痛苦，那尚有一些內在的因素會取而代之，那就是潛伏在我們的天性之「睡眠」傾向。因人有欲念，故此欲望會產生。每一次的欲望的產生致使我們對欲望多了一分的習慣。這對欲望的習慣之傾向被稱為「睡眠」。每一次的欲望睡眠一苗生，也等於在我們人性加多了多一分的對貪念的習慣。每一次的生氣發怒也增加了多一分的習慣。每一次的愚蠢也增加了一分對愚蠢的習慣。這對欲念的熟悉或習慣就是

所謂的「隨眠」傾向。但是反過來說，若是我們能控制它的話，那麼這種習慣傾向會逐漸的被減低下來。貪、嗔、癡會隨著我們的控制而減退。我們可以勤於修正定法為削弱和排除「隨眠」七欲之力而不讓它產生。如它不能浮顯，那麼它亦不會變成欲望。

「隨眠」激發起了「五蓋」

五蓋是指貪欲蓋、嗔怒蓋、睡眠蓋、掉悔蓋和疑法蓋。一旦沒有外在的因素來激起欲念的產生，「隨眠」欲能變成五蓋的迷煙即貪、嗔、睡、悔和疑的迷煙。因此如我們對「隨眠」一無所知，那就談不上滅苦了！我們也必須明白有關這在我們日常生活中會體驗到的五蓋，因為只有明白它才能排除它。讓我們從這五蓋開始罷，有時候我們會感到內心不舒暢或煩躁，那是很有可能因為內心有五蓋中的任何一蓋正在發揮其作用之故。有些時候是心中有了欲念，失去了該有的寧靜。有時是內心生了嗔意，充滿了憤恨，而有時卻又毫無理由的自我鬱悶，內心不得安寧，又有些時候會覺得沮喪而心灰意懶，可又有時跟別的因素有關，例如吃得太飽了之故，還有些時候是因為精神分散，不

能集中。五蓋中之最後一蓋即疑蓋是極為重要之一蓋，因為它難於覺察。但是如果我們好好地觀察，卻又不難發現它的存在。人生充滿了難於預測之事。因此我們人類總會覺得生活上有種種不安全的感覺，例如在錢財方面上、身體健康的事和家庭生活的問題。這種不安全感深深地潛伏在我們的心中，有時會無形中浮顯於日常生活裡，致使我們對人生產有了不少的疑慮，使我們感到自己所學到的知識是否真正的足夠，直至對佛祖、佛法和僧伽起了猶疑不決之心，懷疑這三寶是否可靠。我們多數人無法抑制它，搞得無法入眠，無奈何之下，只好棄之一旁，裝作記不起它。

但是只要是我們肯好好的觀察，那五蓋其實就是我們的學習之最好的始課。它由睡眠起源，不須依靠外在之因素，例如眼、耳、鼻以及別的器官，自己推出那令人可憎的五蓋，極其的阻礙了內心的安寧，致使修行者不能成功的實習。一旦心境沒有了五蓋的任何一蓋，心裡會覺得舒暢的多，但那並非易事。普遍的來說，俗人是極難有空的心境，最低限度總還會有些疑慮。因此我們人類總會有追求生活上的安寧之欲望，進而不得不尋求滅苦之道，這是求學之宗旨，也是佛教教理內我們所應該學習的中心正法。

正確的瞭解佛教能滅苦

人必須真正的對大自然有正確的瞭解，並要知道那是我們該懂得的一件極為重要之事。其實涅槃也是一種人能證悟的自然境界，但沒有人宣說這一類的法。有些人甚至還禁止別人教導有關涅槃之事，特別是在目前這個時代，人們更不提涅槃。還那比較深奧的法例如空性、實際性和無實體性的法，均不被說法人所提到（指泰國），甚至還要禁止這一門的說法。就連我本身也曾被禁止宣傳此一門法，僧伽的高僧曾禁止本人說此類法，但不巧我是一個固執的人，雖對長輩存有敬意，但還是照樣的說了！因為此法本是佛教主要妙法，不得不說。佛法中所提到的六處六境或六根六塵也是學佛者所必學的基本知識。六根即是六處，而六塵就是六境。六根即是眼、耳、鼻、舌、身和意。根有六種攀緣的對象，叫六塵即色、聲、嗅、味、觸、法，在此「色」並非女色或好色之色，而是指物質而言。根是存在於人體之內，而塵卻屬於體外的。根與塵和合起來便成為色塵。我們人類要了別物質和精神界全都須依靠這六根與六塵。在了別物質之際，單只有眼根是無法了別的，尚須有起了別作用的眼識。因此根是攀緣的工具而塵是攀緣

的對象。那發起了了別作用的因素是「識」，例如發起了別作用的眼是眼識。聽到聲音的耳朵是緣境即聲被耳根所攀，變成了耳識，能夠了別聲音。因此我們還懂得了眼識、耳識、鼻識、舌識、身識和意識。最後這一識是了別精神之境界。佛祖把這六根六塵的抑制稱為淨修的開端或起發點。

如果我說只有滅除了痛苦，人才會真正的瞭解三寶，你們可能會猶疑不信。好好的聽著，人若是還不能排除痛苦，就不會領悟到滅苦後之味道或感覺，也不會正確的明白三寶。多數人是帶著迷信的觀念來敬拜三寶。人家怎樣的解釋三寶之義，他們就順隨人家的那種說法而供拜三寶，好像那鸚鵡學舌一般似地重複人語，而卻絲毫不懂其義。因此如今世上有兩類三寶：一是鸚鵡三寶，另外一類是真正又正確的三寶。

讓我們跨上一級直達那正確的三寶罷，不過我們必從正確的修法開始。先把那色塵和六識弄個清楚，後又瞭解「觸」與「受」之義，特別是這五蘊之一的「受」是最值得注意之一法，因為無論是什麼問題都出於「受」，「受」誘引我們誤涉入無明。所以「受」是我們應該明白和控制的一件事；但我們務必從佛教之基本學識開始。

理知或理性的修練

我們應當如何修練才能修得該有的理知呢？請我來推荐那可分為四部份的「毗鉢舍那」靜觀內省修正法為修練理性之正法。從這修法，我們可求得相當的智慧和「三摩地」即正定。「三摩地」或正定是修行不可少的一種因素。那記載於「阿那巴納」經的「四念處」已足夠為修靜觀之指南。「四念處」即是一、觀身不淨，二、觀受不淨，三、觀心無常，四、觀法無我。那記載於「摩訶舍諦巴壇經」或「四大念處」經上的法義是有些超過其該有之義，不說也能！

人的生活必處於八正道

這八正道是佛祖得證正果之道，比那四真諦更為重要，可從巴利典內的論法經考察：那是佛祖成道後首次宣說之法，是世人所未曾有所聞之法。佛祖是先說八正道之後才講到四諦的，並指出滅苦之道。這八正道是個中道，不偏左，也不偏向右，不歸於常

邊，也不依向斷邊。八道之中的正見和正思維是屬於智慧之道。正語、正業和正命是屬於戒律之道。正精進、正念和正定是定的境界。八正道排拒一切執著，也不接受人生虛無之論，更不提倡縱慾或自我折磨。因此跟科學一樣的，佛教是講理性的一種宗教。

科學也有精神性質的一面。如今人們卻只懂得物質方面的事。一些愚蠢的科學家無法領悟到宗教有益於精神的本質，因為他們是唯物主義的支持者，總以為科學純是屬於物質性的，毫無精神上的意義。事實上科學是包含了物質和精神上的事，佛祖證悟了這個事實，因此他宣說戒、定、慧之法，而他的說法是很有理知性質的。

智慧、戒律與正定的重要

智慧是正確的知識，戒律是刻意的遵守規則，而正定是集中精神真正的實行正法。有不少人總以為智慧是從學校所學來的知識。其實智慧是知道應該知道的正確知識。戒律並非坐下來受戒，而是刻意的欲想滅除痛苦而遵守有益於身心的宗教戒條。守是等於一種放棄——放棄一切有損於身心的習慣和行為。倘若一個人有了放棄令人煩惱的不良之

行為的意志，本身也是一個戒律的開始，接下來的就是真正的實行排除煩惱之根，集中精神專注的實行，那就是正定。當然我們先要懂得或清楚自己所應該知道的事，也就是說我們應該先有智慧才能有正確的意志。佛稱這智慧、戒律與正定為三學。通常上戒是被排為第一學，定是第二學而慧是最後之一學。

請記住，佛教的中心教理在實習上是少不了這三學之一份。無論我們做任何事都要應用智慧來思考的。有了智慧才能適當的守戒和培養正定。智慧就是八正道中的第一正道：正見。正見即是對萬事萬物有正確的見解，不為世法所誘困。人類所有的問題均能以八正道解決，尤其是第一正道即正見，因為它是以正確的智慧為基礎的。

正確的修行是務必要走中道的

若是我們仔細的觀察，我們會發現中道並非一般上的嚴格的修道。若要用「嚴格」這兩個字的話，那就應該再加上「正確」另外兩個字才妥當，因為修道者可能會嚴格得不對法。如果修行修的太嚴格的話，那已是超過了中道，是修道的極端或瘋狂的行為，

不可模仿。那些熱愛嚴格修道的該知道嚴格是該帶中有道性質的。適當的嚴格含有恰好之義，超過了就等於自我折磨，是盲目的行為，但如今卻有很多人酷愛無理性的極端行為。

人的日常生活是免不了會與外界的種種事物接觸。一旦五根與外物攀緣，我們所該做的第一件事就是要警覺到事情的狀況之產生，接下來就是會有了反應，換句話說，內心起了六識的作用。六識就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識和意識。

人的警覺是迅速的，好似一支飛箭般的飛馳直達那曾被鍛煉過的智慧。它及時的引出了智慧來面對正在發生或進展中的情況。在此智慧轉變成思量或理知，再加上專心一志的定力（三摩地），就能應付擺在眼前的情況。

因此，希望每個人都有足夠的警覺，足夠的智慧和定力來對付種種的境界，阻止慾望的產生而保護自身。所以意識是極重要的一件事。它挑起保護自身，而不讓它陷入苦海的責任。故此它應該得到最好的訓練，方能涉入正道。

接下來的問題是：我們應該修行到什麼程度呢？回答是直至最高並能滅苦的那個程度，也就是最高的學識和修行。修行的最佳之果就是脫離苦海。人之修道無非是為了了解

脫，那就是佛教的宗旨。學佛是為了明瞭有關解脫之事而修行是為了真正的解脫。

巴利文經典提到解脫之事

巴利文經典上有記載著：對萬事萬物，不可對它們有所執著。意思是說我們不該讓自己的心被世上的一切事物扣押著，不可把它們執為己有或執著它們為一個有實體的事物。佛說：諸法空性也：萬事萬物皆無一個實體。因此人不可陷心於「我執」這個狀態，甚至涅槃即最高尚的解脫，也非人所該執著的一種情況，因為它是一種不能再裝飾加工的境界。

我曾宣說「空性」這一法，但卻被不少人指責，甚至還禁止我的說法，豈知它是佛教中極為重要之一法。還有我那「原本如止」和「因果之原理」的宣說也被認為是最危險的說法而被禁止，雖然此二法均與我們的生活有直接的關係。有些人甚至說我所說的中道與他們無關，事實上從一開始一直到最終，中道是跟他們有關的。

「無我」是佛教的主要之法之一，卻勿以為那是一件說著玩玩的事。目前的年輕學

生們視「無我」為一件不可能的稽事，是寺裡愚蠢的人所講的空話。他們自認要為社會和整個世界解決人類的問題，但是他們卻連「無我」這一佛法都不明白，並感到厭恨而不能接受，還談得上什麼救助整個世界呢？若世人能瞭解「無我」之意義，他們也就不會自私自利了！好多的問題或危機也不會發生。一個不自私的人不會痛苦，也不會致使別人痛苦，只因為他懂得應用「無我」之法而不對一切事物有所執著；他能斬斷自私心而幫助別人。世界的紛亂都起源於自私自利之心。如果聯合國能提倡一個無自私心的世界，世上必是和平與安樂的。但令人費解的是聯合國對「無我」毫無興趣，卻往往以別的方法來解決世間的問題。他們化了好幾十年的時間，卻沒法把這世界搞得更好，未能使國與國之間相安無事的和平共存。最重要的理由是世人太自私，聯合應該宣說無我和無自私心的重要，世人才會醒悟過來，各種各樣的問題才會減少或被解決。

佛教有諸法空性此一說。是什麼意思呢？意思是宇宙中的萬有皆無實體。如何才能算是有實體呢？第一，萬物萬法必須能獨立自成；第二，還必須能獨立自存；第三，必須能永恆不變。若我們仔細觀察世間的萬事萬物，卻無一件事能符合這三個條件，所以佛說諸法無自性或諸法性空。「空」就是萬物的本質。真正的領悟到空性可致使人或多或

少看破一切事物，不再執著，最低限度還能削弱不該艱的自私心。博愛心會自然而然的浮顯。我們學佛修道也是為了滅除自私心而提倡博愛與慈悲。

我特別喜歡基督教的標誌，就是那十字架。它象徵著無我，是直直劃下來的一個「I」字母（即我的意思），然後再橫上加一劃，把這個「I」字（或我）切斷了，象徵著斷了那個自私的「我」，正是這個世界最需要的一個無私的「我」。

如果世人能洞視大自然萬法的空性而領悟到一切事物的實相，就不會有人想控制或佔有這個世界。如今是有人想稱霸於世，只因為他們無法領悟到世間萬有的空性而陷於無明。因此我堅持佛教的主要中心教理是能夠為人類排除自私觀念和行為，使到人類能互相敬愛，例如富翁會懂得憐愛乞丐，而乞丐也會敬愛富翁，或工人會敬愛資本家而資本家也會愛工人。人一沒有了自私心就會懂得捨施，不自私自利。

身為佛教徒，我們的所作所為，應當配得起或符合佛教徒的身份和處境。我們應該完全的知道我們所應該知道的事，從迷惑中清醒過來，像那盛開怒放的花朵一般似的令人欣喜，是佛法之花開而不凋謝，因為花心內包有了「無我」、空性和善知因果的智慧。

至於那中道修行，我不必再多講，只須簡單的說它是處於中間，不偏依向任何一方

的法道。行中道者不會愚蠢的流落於相對之事物裡。如今好多人被相對之事物所迷惑，例如福與禍、善與惡和樂與悲或者是貧—富、勝—敗、利—損與得勢—失勢這些相對的事。人往往被相對事物所扣住而沒有機會涉入中道。須知明白佛理的人均知相對事物是衰敗的。如此講法可能會使人大吃一驚，特別是那些對不吉不祥的事抱有不正確的觀念的人，他們一聽到我這話，一定會吃驚而不解其義，因為他們正在被「善美」所迷惑。他們必須洞察及領悟到陷迷於善美也有其繁雜的一面。只有處於不善不劣或不壞的境況才是最好的方則。

作惡並非一件好事，這當然是容易觀察到的，但行善亦非能絕對無事，因為有時會有別的調配因素涉入善與惡業，致使情況會變成複雜紊亂，引來不少之痛苦與煩惱，只有超越了善與惡，方能取得無上安寧，證悟空性；因此我們是該由惡轉善，從善而涉入空境。千萬不可妄執著善與惡因為那是煩惱之源。置身於空境和中道，不為善惡所控制，不喜也不悲，喜極則得意忘形，悲極則痛不欲生，所以人應該超越好壞善惡，悲歡喜怒而涉入空境，放棄了一切妄執場能擺脫痛苦而得嘗另外一種超世之樂。

我曾說過在日常的生活裡，我們缺少不了短暫的涅槃，也就等於暫時的空境。沒有它，我們可能會發瘋，受不了煩惱或痛苦的侵犯與折磨。雖然那只不過是短暫的空境或涅槃，但它對我們是萬分的重要，調和了我們生活中的緊張或憂慮不安的痛苦之時刻。因此我們應該把這還不隱定的空境，變成一個絕對永久潔淨的境界。

目前的年輕人對佛教的主要普遍之教理，例如諸法無常和四聖諦絲毫不感興趣，並還認為那些教理只屬於老太婆們的事。他們並不在乎人生之苦或煩惱。其實我們是不該忽視它，因為它每天是那樣的壓逼著我們；我們還是脫離不了生死的輪迴。在這人生的路途上，我們是共同的體驗到生、老、病、死與悲歡離合的生活滋味，就連那飛禽走獸和花草樹木也是一樣的跟我們有生有滅。所以總之人與眾生可算是在這輪迴道上一路的朋友。

心境如已修到任何因數都不能影響到它的時候，那就是涅槃之境地了！到這個地步，一切好壞都無法使它改變。這涅槃之境是凡人可以達到的一種境界。它是智慧圓滿了而所有的業已寂滅的一種心境。一入涅槃，人即能擺脫痛苦，不陷落於輪迴之道。涅槃是人必須以絕對的潔淨之心方能到達的一種境界——一種已超世的境界。因此人之上月

球，在涅槃者的眼裡只不過好像是小孩子們的玩意罷了，並不值得驚奇。阿羅漢們的心境就是那樣的平靜，而俗人的呢，恰恰相反。

但願你們能明白有關佛教的主要中心法。至於別的宗教呢，它們的教徒也必須依著自己的宗教教導而涉入自己的宗教之中心法。身為佛教徒的我們就該以自己的正確之佛法來瞭解佛法，直至到達涅槃之境界。若要成為真正的佛教徒，就必須漸漸的在法的面面上充實自己，並一定要認識佛教的中心法。

第二個願望

各位對佛法有興趣和法道上的同志們，我很明白和感激你們為行善做了不少的貢獻，甚至還冒著雨而來這裡聽法。多謝你們了！但願你們能以此次的經驗為以後的學習教材資料和考驗。希望你能為以後能夠學習到更多的知識而感到滿意。

在這一次的講道裡我將以「促進宗教之間的瞭解」為主題。這是我的第二個願望。事實上，它並非佛典裡所提到的佛法，而是有關政治的看法。無論如何它還是我們所應

該實行的一項責任。既然它是一個責任，它也該算是在法的範圍之內的一法，因為責任就是佛法，佛法就是責任。

我們務必在宗教之間做一個互相瞭解，以便解決宗教之間的衝突，因為無可否認的，宗教的問題是會影響到我們的。目前這個世界充滿了宗教、政治、社會和個人的問題和糾紛，特別是在政治這一方面上，有些問題是跟宗教有很大的關係。那是因為人類信仰著不同的宗教，而很多人對自己的宗教並沒有正確的瞭解。

上回所講到的是有關明白宗教的主要宗旨或教理。如果世人能夠真正的明白宗教的教導，那麼要促進宗教之間的互相瞭解會比較容易，一些它們是有很大的聯帶關係的。但願所有的宗教教徒們能夠瞭解他們自己的宗教教理，那麼宗教的衝突一定會被排除的。這是現代社會所面對而必須解決的一項大問題。無論是在世界的那一個角落，甚至那些已繁榮發達了的國家，這宗教的衝突之問題還是依舊的存在。因此我們有責任必須解決這個問題。我們必須瞭解以便能夠互相容納各層次的事實。

世間自然的有多種宗教

我們必須承認這個世界必有多種宗教，這是一個事實。那是因為人有差異之別，依類和文化或時代而分，各有各的宗教信仰和適合於自己的傳統文化習俗，並隨著風俗習慣而有所改變，例如以佛教來說，當它被傳到西藏和中國之後，它就被改變，加上了當地的傳統信仰和風俗。如今在這世上我們可以經常聽到人家提到西藏的佛教、中國的佛教、緬甸的佛教、斯里蘭卡的佛教和泰國的佛教。事實上佛教是真的有些改變而致使西洋人莫明其妙，不知那一種佛教才是本來或原始的佛教。

大自然造成了世界地理上的區別，培育了不同的世界文化和風俗習慣，因而激發了不同的宗教信仰之產生。甚至在一個國家裡會有好多不同的宗教的盛行。國家憲法規定信仰宗教之自由，老百姓因此能各隨自己的信仰意識而信仰他們相信的宗教；更甚的是在有些家庭裡，一家人各有各的信仰。有時候免不了會產生一些問題，所以不得不該有解決這類問題的方法。在那多種文化和宗教的社會情況下，人與人之間難免會有一些磨擦或不愉快之事的發生，所以我們人類一定要有信仰上的溝通和徹底的瞭解以預防惡劣

的事情之發生。

每一個宗教有和其他宗教同樣的宗旨

所有的宗教均有同一樣的宗旨，即為世人帶來和平與安寧。人類社會是有控制和保持社會的穩定之必要，特別是在宗教這一方面。在上回的說法中，我曾提到有關我們人的一種天性，這天性能隨時轉變成為低賤的欲望，也能隨時化為菩提。但我們有這宗教的系統為控制它的工具，引它往高尚之路走，從有「自我」的境界而引入「無我」之境況，解決問題至其終。

每一個宗教都以排除人類的自私心為主要宗旨，因為它對我們是有極危險的破壞性，製造很多的問題和煩惱給社會。每一個宗教也以個人和社會的利益為主，因此我們可以說每一個宗教都有以社會的利益為重要的中心點。但是如今多數人不喜歡社會主義這個詞語。他們總認為社會主義、共產主義，是向人民強施壓力的共產思想。但是我們所指的是一種以宗教正見與正法為基本原則的社會主義，可稱它為依法社會主義，即依

靠正法之社會理想主義。

所有的宗教必須聯手合作

就因為我們有共同存在於這個世界的必要，因此在宗教這一方面，我們不得不聯手合作。如果我們是以敵對的方式來對待別的宗教，問題可就大了，會導至世界末日的。每個宗教務必像那合作社一般似的聯手合作，共同建立世界和平，滅除社會之敵。宗教有負起保護社會的責任。不過反過來說，宗教不可能保護社會，如果社會上沒有宗教的存在。如今世間是有各種各樣的宗教，那麼我們必定堅持信仰宗教的人一定要明白宗教的主要或中心的教理，給所有的宗教一個溝通。只有真正的溝通，我們才能發現宗教的共同點即毀滅自私心。如需要比喻的話，這宗教可被比喻為一切水，例如海水、河水、溪水、井水、甘蔗水、糖水或甚至尿水和污水等等。從外表上看去，這些水是不一樣的，但往深處一探，這所有不一樣的水一蒸發，所蒸出來的水蒸氣，一冷後立即變成純淨的水。同一樣的道理，雖然宗教的「外表」是不一樣的，甚至幾乎相反，但若是我們

深鑽入其內心深處，必會發現到其實宗教的創教主均以個人和社會的和平為目標。宗教的內心是相同的。不要重視那亂七八糟而又充滿尖刺或硬殼的外表。重要的是要達到裡面的內心，那麼一切是會和諧圓滿的。

每個宗教必須是社會的明燈，引導社會的精神直往正道行，走上不自私自利的路，充滿了博愛，愛別人如愛己。沒有了自私就會自然而然的有愛。因此宗教的責任是滅除自私自利之心；一旦自私心被滅，仁愛心會自動苗生。

宗教有聯繫社會的責任，讓每一個社會轉身尋找以正法為其原則的社會主義。每個宗教必能以它的教理為抑制社會的工具，讓社會傾向正法而行。那有神或無神之論是無所謂的事。相信神或上帝之存在的宗教與無神、無上帝的宗教是同樣的以人類的和平為宗旨。我們應該適當的應用「神」或「上帝」這些詞語。神或上帝即是「有權力創造、控制和毀滅宇宙的一切之主」；有人取用了「神」這個字而又有些人用「上帝」這兩個字，但我卻選用「自然界的定律」這詞語來代替「神」或「上帝」。自然界的真理或「法」是與「神」或「上帝」有同樣的責任。我們所該注重的是神或上帝的實質而非他的外殼。要徹底的滅除痛苦是一定要依靠自然界的定律，因為煩惱與痛苦都是由大自然

界的定律而起源的。

如今很多世人信仰各種不同的宗教直至他們不能以面對視異教之人；但是只要你能仔細的觀察那些信仰著不同宗教的人之心中有的是同樣的欲望。信佛的人之貪念不會與信基督教、回教和興都教的人之欲望有任何差別。他們的嗔和癡念也不會有什麼差異。因此他們的痛苦也會是同樣的痛苦。換句話說，無論人是信奉著什麼宗教，人畢竟是同樣的會有煩惱與痛苦。所以人該有解決煩惱與痛苦的共同法，就像不同宗教的人吃白糖味道一定是甜的，不會是因為他們所信的宗教不同而味道也跟著變了，或者是在吃藥這方面，無論人信仰的是那一種宗教，只要是患了同一樣的病而服用了同一樣的藥，病是會同樣的好起來。藥並不會因為人的宗教之異而產生不同的作用或效力。因此既然有了同樣的痛苦，也該有脫離痛苦之共同法。治精神或心理上的病應該是有可共用之治法。若是我們反過來想一想，暫且放下那些宗教的名稱不提也能，只講那些欲望和痛苦是如何在人的心裡發生作用，既然有滅苦之法，那麼大家為何不用此法，不必計較它是屬於那個宗教的呢？只要是能夠為我們消除煩惱，何苦要在意法是從那個宗教而來的呢？眾人須知，無論是信仰那個宗教，滅苦之方只有一法，而此法可在各種宗教內找。人之

貪、嗔和癡都是大同小異的，跟宗教的異別沒有關係。所以解決人類的煩惱問題是一項共同的問題，有解決問題的共同法。

佛門的滅苦之法可適用於每一個人

佛教有適合於每一個人滅除痛苦的道法，但是如果別人妄執著他們的宗教而不能接受佛門正法的話，那就由他們去妄執罷！但若能接受的話，必得滅苦之良則。一旦試用了，他們將發現到佛法不愧為奧妙之佳法，真的能滅除痛苦。事實上這妙法並不歸為任何宗教之法，而是宇宙大自然的真理，所以雖然他們取用此法，但還能照舊的自稱自身為某某的教徒，不必為佛教這個名稱所困。

我本人私下深深地指望著世人能盡量的促進宗教之間的互相瞭解，雖然有些宗教是很斷然的認為只有它才是真正的宗教，別的宗教全是邪教或歪教。有些人就是這麼樣的否切了別的宗教。他們在自己教徒群中是那樣的說，是說給教徒們聽的；但不是事實，不是宇宙之真理。我們不會那樣的說，因為我們所受的教導使到我們並不高傲自大，堅

持己見。我們只能說佛教有為眾生滅苦之法。只要有自私心，就會有貪、嗔、癡和痛苦的存在。若是能排除自私心的話，貪、嗔、癡就不會被激發而痛苦也不會產生。這是大自然的定律，是佛祖所發現而宣說的大自然之奧妙定律。有巴利經典為證，指明佛祖證悟了宇宙的自然妙法而引之宣揚於世，是無上法，超越了神或上帝，是佛祖所尊敬之法，有滅苦之能。

讓我回頭來講一講神或上帝罷！有些人是多神主義者，相信很多神，例如那些信仰婆羅門教的人，他們以婆羅賀摩為創造之神而濕婆神為毀滅之神。這些神也是依著因果報之律而行事的。人類因觀念的差異而隨著自己的歪見或正見而有所為，就是同在一起，但思想觀念有差別，所以才會有不同的宗教，卻又為了宗教而發生糾紛。我們站在佛教徒的立場，以善意來觀察，只覺得世上沒有那一個宗教是絕對的錯。最低限度宗教是有益及適合於當地的老百姓。在一些野蠻的地方，人們可能無法領悟奧妙的宗教原則，但最少他們還是需要淺易的宗教道理或甚至一些蒙昧的信仰觀念，不然的話，他們將不會有任何的宗教信仰而其後果會比迷信更甚。雖然他們的信仰可能是愚昧的，但是總比沒有宗教和道德觀念好的多，最低限度他們的宗教是適合於他們的民族、地方情況

和他們的那個時代。

宗教均以滅自私心為宗旨 但教徒們有違宗教旨意

無論如何尚有一項務必堅持之事，那就是所有的宗教創教者均以滅除人之自私心為宗旨，因為自私心是一切欲望和煩惱之根。它不時的擴張，有損於己而又害了別人。這是每位創教者所能洞察之事，因此立志要世人滅除它。

我們必須認得一項事實，創教者並非心胸殘酷狠毒的人。他們是以博愛、慈悲和憐惜眾生之心而創教，也是為了替當時當地的人找到精神上的一種寄託。創教主們逝世之後，教徒們逐漸的為自己的宗教加上了一些自己的觀念、看法，以便針對種種問題或需要，使宗教多長出了一層外殼，好像那癌症的腫瘤似的長了出來，有害於身體的健康。但那些教徒們並不覺察到此一舉能致使宗教跨出了軌道，其事實是不淺。目前世上的宗教均有此傾向，佛教亦不例外。有不少的改變是出於人的自私心，為了自己的方便和利

益而提倡改變的。

實際上如今佛教的中心教理或佛法才能算是純淨的佛教，好像那純潔之水那般似的純潔，但是它也被人加上去一層外殼，那是依著情況而產生的現象，或是在被逼的情況下和外在的因數所控制的，特別是在這個被物質所控制著的時代。佛教也跟著時代的演變而掙扎，免不了會有些外表的改變，那是可以瞭解的事。想糾正它的人是出於好意，但是日子一久，佛教已被轉變到它失去了本來的面目。

在此我必須堅持佛教的消失於其發源地，即印度，並非伊斯蘭教之錯，不可把全部的錯歸於伊斯蘭教。要怪呢，就得怪佛教徒本身或那個時代的佛教負責人或保護者。他們誤教錯了佛法，一點一步的教錯了，直至佛教變成了跟興都差不多的一樣。世人對佛教高深奧妙之法完全不感興趣，所剩下的只是普通的一般道德觀念和戒律。來拜佛的人不求涅槃，只求發大財。僧人也順隨著俗家人的欲望，他們認為佛教應該是什麼樣子就那樣的對待它。信徒們就是這樣的把佛教歪曲了！

更多的雜料被加入佛教

很明顯的，在我們的佛教之內，的確是有了很多並不屬於佛教的「雜料」。這些後來被加上去的「雜料」多半是一些迷信，是一些人所相信的旁門外道。我們務必小心才不會發生問題。譬如說若是在這間佛寺裡有兩座殿，婆羅門殿和佛殿，那麼就把婆羅門殿歸為外殿，而佛殿為中殿，做一個公平的安排。泰國皇族是信奉佛教的，但自古以來皇家的種種儀式都少不了婆羅門教的形式，所以有些佛寺內有座婆羅門神殿該是眾人所能接受的罷。拜佛的人可來佛寺燒香拜佛和聽法，信仰婆羅門教的人也可以來佛寺內的婆羅門神殿拜神，豈不是最好的安排嗎？這是時勢所造成的情況。因此我們必須懂得聯繫和互相瞭解，從中獲取和諧，不可為這類似的問題而發生口角或衝突。佛教、基督教和伊斯蘭教均以滅除自私心為宗旨；在這一方面，它們是相同的，至於那宗教的外表例如儀式典禮等等，我們根本就沒有去追究它們相異之處的必要。重要的是要懂得互相尊敬和瞭解，放棄自私的想法，大家必得益不淺。

我再次的說每一個宗教都被教徒們加料扭曲了！後代的信徒可能是為了自己私人的

利益而改變或多添了一些教條或儀式典禮和類似的旁門外道，從外表看來整個宗教是真的走了樣。這是對自己的神或上帝做了一個「大革命」；有些信徒甚至嘗試把別的宗教的教徒搶過來，欲使他們改變他們的信仰。神或上帝並不指望他們那樣做，但他們聲稱那就是上帝的旨意。很明顯的，那只是騙話而已。沒有真正的神或上帝會那樣的野蠻和自私，期望他們那樣無理性的做事。因此我們必須懂得分析什麼是宗教的主幹而什麼是它的外皮，也不好接受某些為了自己的利益而把宗教扭曲了的人之行為。

必須糾正宗教的改變

宗教之能夠有所大變化是因為有權力的外界涉入支配或控制了宗教，例如政治界。有權力的政治家有時以宗教為達到他們的目的之工具。宗教就陷入政治的勢力之下。在殖民地時代，宗教被帝國主義者成功的利用為他們尋取殖民地的工具。

如今每個宗教務必聯手組織成一個合作社，協助消除世人之自私心。這重大之責任是符合「上帝」的真正之意義，因為真正的上帝一定會以眾生為念；所以上帝會對有益

於眾生的一切事物感到滿意。若是那神或上帝只想看到世人的困難、分裂和宗教之間的爭鬥，那他必定不是真正的神或上帝，是個假的神、假的上帝。他會漸漸的自我毀滅的，真神、真的上帝一定要有協助這個世界獲得個人與社會的快樂之意願。

須知世上沒有任何一個宗教是完全的錯。但宗教與宗教之間是免不了會有些差別。那是因為有某些強烈的因素涉入宗教與它混合而控制著它。舉個例子，佛教被傳播到西藏之時，不得不跟當地藏人原有的迷信習俗併合以求立足，問題就很明顯的，在西藏佛教的儀式典禮中浮顯。西藏的佛教儀式都充滿了迷信的觀念，例如藏人在他們的佛教儀式中還有供獻鬼怪之風俗。我們應該諒解他們的行為和信仰，因為那是他們的文化，那是一件很平常的事。同樣的我們應該原諒每一個對佛教有誤解的人。我們可以耐心的勸導和指引他們，把他們帶入正道。

聯手合作的途徑

現在我將說到聯手合作的途徑。當然這途徑是互相瞭解和試試談論問題的關鍵。雖

然在這個時候可能有些人尚在戰鬥中，可是人畢竟還是需要互相交換善法。我曾經寫過一篇文章，主題是「邊戰邊談善法」。若是目前這個世界還有戰爭正在進展著，我們還是逃不了，必須邊戰邊談，交換促進和平之善則，以便解除所有的一切誤會而最後導至停戰。但如今世人所交換的文化往往變成了促進欲望的事，不是善法，令人深深的感到遺憾。國與國之間的文化交換不外是一些歌舞。有些舞蹈簡直就是瘋鬼亂跳亂喊一般似的，不是平常的鬼而是瘋鬼。那就是他們所交換的文化，根本就沒有交換一些正當和有益於人類的思想或無上法。在這種情況下，這世界怎能棄惡向善呢？人類的性格也跟著惡化，變成為欲望之餌。

我們一定要做個正確的瞭解，先認清楚到底是什麼東西能夠幫助我們人類直達和平的目標。其實佛教裡面已有答案。我們一定要大大聲的向世界公佈，佛法中所提到的就是解決問題的辦法。人必須互相交換正見——絕對的見解：什麼是痛苦，什麼是造成痛苦的原因，什麼才是真正的擺脫痛苦以及滅苦之徑？只要我們對這些問題有興趣，一定會尋得正見。

就像我曾說過的，無論我們任何一個人如何自稱自己是屬於那一個民族或那一個宗

教，我們還是抱著同樣的欲望和痛苦。我們不一定要信奉佛教，只需先洞察自己就會發現到痛苦的存在，並發現痛苦的來源——欲望。沒有了欲望就沒有痛苦；接下去就是發現滅苦之徑，指示於我們應該這樣想、這樣做才不會有欲望，一旦沒有了欲望，痛苦再也不會存在。

但是目前沒有人能適當的整理這世界，只有那些搶著要做世界的主人或頭領，致使這世界分裂為傾左、傾右的現象。不需要指出一個名字來，大家都能看清楚今日的世界是什麼一個樣子。世人互相戰鬥，分黨分派的想控制著人類的世界，以物質上的享受為基本原則，變成物質崇拜者，對物質上的享受上了癮，應用事實的定律，依賴著物質上的原理而尋求欲望的滿足。總之世人是正崇拜著物質，而物質也正在控制著世界，致使世人陷身於困境。缺乏正見而又愚蠢的人並不知道該往那方走，如往左便是傾左極端份子；如往右即是傾右極端份子，卻又不懂得如何往中道走。往中道行就是依著正見走。唯有實踐中道才能解決世上的各種問題。

瞭解「斯麻攤」和「烏巴攤」兩詞語

「斯麻攤」即是遵守的意思，而「烏巴攤」是執著。這兩個詞語是有很大的區別，但卻被我們誤用了。很多人是以「烏巴攤」或妄執的心態來做事或對待一切事物，例如在「斯麻攤」或遵守戒律這一事，他們是以「烏巴攤」或執著的態度來遵守戒律的。很多人都以妄執的心態而行善、布施或甚至修定。

當我一說到執著就有人不滿意並反問，如不讓人執著，甚至連三寶都不可執著，那生活還有什麼意思呢？須知佛祖是要我們以適當的心態來對待三寶的，並不主張我們該以「烏巴攤」或妄執的態度來信奉那三寶，因為妄執就是愚蠢的行為，是把自己埋藏在愚昧中，會導至自我毀滅的地步；它是一種歪見，令人不知不覺的入迷，自誇自己所相信的是對的、正確的而別人所相信的正見是錯誤的、鄙劣的。

因此不要以妄執的心態來做事或對待一切事物，因為那是無明之舉，我們一定要有理智的依著正見而行事。「斯麻攤」或遵守正見就對了！「斯麻攤」與八正道的正思維恰好符合。在人的日常生活中，人的思維必須符合於正道，而正道中的正見就是做事的

指南。正思維是有智慧性質的思想和期望，不是順隨心欲所激發的欲望。有理知的期望著滅苦、證達涅槃並非不善之欲望。但如像往常愚昧的想依著自己錯誤的想法而求證涅槃的話，那欲想就變成了愚蠢的欲望了！

我們千萬不可教錯了法或接受錯誤之法；並不是說人的每一個欲念必定就是不好的欲望。我們必須認清楚心裡所要的事物是否從無明起源。如果它是起源於無明的話，那麼它肯定是一個不好之欲望，不可稱它為正思維或正確之欲念。

泰文有其麻煩之處，因為有些詞語是共用的。例如心中的欲想——想要這個東西或那個東西，我們就取用欲望這一詞語。如果欲望是從無明而苗生的，那就是貪念，是不好的欲望；但是如果那欲得之心是出於善知識，那它並非貪念，不是不好的欲望。因此，須認清楚這事情是有兩方面的：一正一邪，一善一惡。如今教人妄執著邪惡的多的是，千萬不可盲目的聽信錯誤之法或道理。

人生是苦，該懂得改變

人尚在胎裡還未出世之際，是沒有什麼智慧可講，一切都是順隨自然天性而為，無喜怒、善惡或好壞之別。一旦出世了以後，人就開始有了執著，有了「我執」的傾向。人之初，心境本是單純的，日子一久了，心境也就跟著開始轉變了。官感上的識覺致使它變得複雜起來，被喜怒哀樂和種種的感覺所影響，人也就失去了他們的天真，隨之的結果是無限的煩惱與痛苦。接下去就是醒悟，欲想滅除心內的痛苦，只好改變方向。如果幸運的話，還可以尋到可以依靠的方法，不幸運的話，至死也不懂得轉變方向，更談不上尋求什麼法來救自己了！

我們大家都知道尚在母胎時，人的心境仍是空白的一片。剛一出世，心境還是空的，但那空境只是短暫的空，人一長大了，那心也跟著複雜起來了。心一跟外界接觸，免不了會有煩惱的事跟著來。當人痛苦到無法可忍的地步，自然而然心會想尋找一個擺脫痛苦之法，以便能回到那無憂無慮的空境。唯一的辦法就是修習道法，走入正道直至悟證正果即涅槃。涅槃的空性是真正而不會再變化的空性，不像尚在母胎或剛生下來的那種空。真空性不會再引人重回到繁雜的心境。它是依著戒、定、慧而修來的境界，也是成功的實踐八正道所獲得的正果——阿羅漢果。

世上會有幾個人能證上正果呢？多數人都一直在繁忙和煩惱中生活和掙扎，多數人也是在這繁亂和痛苦中死去的；但身為佛教徒的我們是很幸運的認識了佛法。如我們認真地修行佛法，我們還來得及修得空性與正果，不愧生為人類，死了也無遺憾！

正見有助於促進世界和平

我們一生下來就是人類，因此我們應該謹慎和珍惜這生命。人類要懂得和平相處才有福可享。佛法中的一法即正見，是引至世界和平的因數。唯有正見才能負起建立世界和平此一重務，因為它是促進宗教之間的互相瞭解之工具。如果在宗教之中有什麼事物是應該交換的話，那就是正見。那交換是等於為正見更加穩定了它的可靠、正確或絕對的實質。正見是滅苦之法，能夠消除人類精神方面之百病。佛祖是他那個時代的「醫生」，專為眾生下藥治病。佛祖是以何物為下藥的引子呢？他以正見為藥引子，因為正見是有助身、口、心之正確活動，能夠滅除痛苦。

正見是對萬物有正確及適當的見理或看法。它有激發正思維之作用。先有智慧而後

守戒將導致正語、正業和正命，全部都跟戒律有關。缺乏了正見就不會有正語、正業和正命；人也就會做種種不對的事。接下來是正精進、正念和正定。正定的功能是帶領戒律進入正道，正確妥當的遵守規律，之後又把智慧弄的更加正確。正慧更正確，戒律和正定會更穩定。沒有正見的領導，其餘的一切會亂的。

我們人類的活動和行為一定時時為正見所指引，要以正見為基礎。佛祖以曙光為比較正見作比喻，意味著白晝的來臨。若是我們看東方一紅，就可以肯定白晝已到來。同樣的，只要是我們能感到正見之存在，其餘的七正道一定會隨之而來。八正道也就此圓滿的浮顯，並帶來了其善果，即善知識和無上的解脫。

十個「婁曼達」是圓滿的佛法

如果我們要圓滿的說佛法，除了那八正道以外，還必須提到修八正道所護之果，因為八正道只不過是原因和實習，只有把修正道之果包括在內，才算是圓滿的學佛修行之整個過程。佛祖因而提到十項的正確道法，巴利文稱之為「婁曼達」，是治病（精神或

心理)的良藥，能使躲過生、老、病、死之苦。

巴利文稱這良藥為吐藥，吃了會嘔吐，把一切罪惡劣行吐出來，是吐瀉藥，也叫為清洗藥，吃了能把內心骨子裡的一切不淨之意全洗清。八正道就是此藥的成份。但光是八正道還不夠，必須有其善果，即善知識和涅槃來湊合，方能顯示修佛法的圓滿。這全部的實習修行全都以正見為「首領」而達至最後的解脫，解決了煩惱和痛苦的問題。智慧即是治療眾生之良藥。

所以如果有必要一定要在宗教之中做個談判，那麼我們將提議這十項「婁曼達」為解決之佳法，因為它帶有科學性質的理性。更符合科學原則，就更反映出佛教的卓越或高尚。將來世間之科學更發達時，人類不會只為物質上的利益而發展科學，更重要的是要把科學轉成精神上也可依賴的一門學問。但願佛教會興旺起來，成為照亮了這個世界的明燈，就像愛因斯坦所說的「能存在於世的宗教是一個能夠面對今日世界之要求的宗教。」他取用了「COPE」這個字，它的意義即是應付。

舊日的世界是迷信興旺的時代，但今日之世界卻因科學的突飛猛進而發達，直至做

任何事都要以科學原理為主。因此我們確實有一個好的宗教，因為佛法是帶有科學性質的；讓佛教成為實在的實際之宗教罷，不好只把它掛在嘴上或是寫在紙上，然後拿它來背念。讓人們真正的實習它，認真的修行，做個榜樣給人看；我是如此修行，你們都來看罷，我的欲望就是這樣被克服了！我的痛苦也跟著消失了！佛教是一門科學，但用不著計算，也用不著假設，卻可證明它是正確的。我們將以佛法為進展佛教以及和別的宗教進行談論與交換意見的工具。來，來罷，來考慮是誰能夠成功的幫助這個世界。我們佛教徒是有我們的辦法。我這麼說可能是超過該說限度，已變成好像是在跟別的宗教鬥爭。好罷，那我就改用「宗教之間的良好瞭解」，再也不用「鬥爭」這兩個字號；不然的話，好意將會變成壞意，有損於人。佛教徒是不會譏諷別人或跟別人發生磨擦的。任何事都要以理知來談個明白，並要克制所有的誤解，進行雙方的瞭解，以便把敵人變成為好友。這是佛教的可敬之處。自己私下要盡心的修習，而對別人也要盡力的幫助，讓他們有機會認真的修行。但是在更崇高的事情上，例如挽救這個世界，那就非依賴正見不可，直至達到和平的目的。

如果目前那有一些世界政治權力的聯合國是一個對宗教的教理有些興趣的話，研究

每個宗教的理想宗旨，然後宣播於世，它的所作還能算是對得起或符合它的名稱，成為一個精神上可以依靠的一個團體。如今聯合國還不能那樣做，只因為它還處於某些強大的權威之下，只能像那老馬里瓦拉無意義的抓捉螃蟹，嘗試把它們囚在竹區內一般似的（螃蟹會在竹區內亂行，一隻一隻的爬出竹區）。聯合國只好說些空話。這世界還不至於幸運到能有一個為宗教與宗教之間做個徹底的瞭解的國際團體或組織機構。沒有任何機構能為宗教創辦一個合作社，促進世界和平。但願有一日會有這麼樣的一個合作社。我們會準備以佛教的宗旨面對那一天的來臨。

我相信我們是會成功的協助這個世界，因為我們有的是上好的藥，適合於醫治眾生之病，那就是無休無止的欲望和痛苦。我們正準備好要負起這份義務，以成為名符其實的佛教徒。

但願我們今天或任何一天的集合與面談，有助於正確的瞭解。只期望正見能從此而生，佛法能被傳播到外面或甚至世界的每一個角落。若是世人有了正見，這個世界成為一個高尚的世界，高尚到不知如何講才好，可能會比彌勒佛境更為高尚，更變成了超世之世界。

希望你們大家都能明白我的第二個願望。我們擁有宗教都是為了協助世人，但是因為世界上有那麼多不同種族和文化的人類，因此免不了一定會有好幾種的宗教；但所有的宗教必須聯手合作，同心合力的保護著這個世界，做世界之明燈，引導世人涉入空境，由惡至善，但善仍有其煩處，故此必須超越善而跨入空性，則必得安寧、寂靜和光明。

其實空性即是涅槃的同義詞，因為我們才以空境為目標。但是我們必須以身作則，做出一個好榜樣給世人看，以便致使他們對我們的目的會發生興趣，樂意的跟我們合作。

這一次的說法該結束了！讓我來做個結論罷。為了世上每一位有宗教的人類，我們一定要協助宗教與宗教之間的互相瞭解，以便大家能夠同心合力的建設個人的快樂和社會的和平以及最高尚的世界——一個名符其實的高尚的人類之世界。我留言給你們每一位有興趣於在滅苦之途中而預備面對內在和外來的問題的人，就讓這第二次的講道說法在此結束罷！

第三個願望

各位信徒和對佛法有興趣的志友們

在這第三次的講道中，我將說到我的第三個願望，那就是把這個世界從那崇拜物質的主義中引出來。你們聽了可能不會感到有什麼多大的興趣，但實際上它是我們必須最注意的一件事。那物質或唯物主義是我們人類最厲害的敵人，特別是在目前這個世界。崇拜物質主義已征服了整個世界，控制了人類的身心，驅使我們投入了物質的誘惑，致使人類變成了自私自利的人，直至整個世界都充滿了自私心。人類就是那樣特別的迷上了物質。

明白唯物主義這詞語

有些人可能不明白「唯物主義」之意義。給我些機會來談談它罷！讓我來舉一個比喻：一隻小老鼠告訴它的老鼠媽媽，它看到兩隻動物，一隻是面貌可憎，兇惡到它不敢

直視的動物，而另外一隻看了很可愛和友善、看來很值得交為朋友的動物。那相貌可憎的動物是一隻有雞冠的公雞；那小老鼠認為很可愛的動物是一隻貓。因為那隻貓看了是很漂亮，所以小老鼠很喜歡它，把敵人視為可愛之物，而把毫不危險的公雞視為可怕的敵人。在這世界上卻倒有許多人像小老鼠一樣的迷上了好看或味道好的事物，反而不知那事物會咬到他們的心。多數人卻對好事物，例如那奧妙無比的佛法特別憎恨和害怕，怕佛法、怕涅槃。這些人就像那小老鼠分不清楚那個是危險的巨人，那個是無害的動物，卻被外表的美所迷惑了！

讓我們好好地分析一下罷。唯物主義是可愛和誘人的，但它好像那會吃老鼠的漂亮和可愛的貓一樣，是危險和可怕的。多數人只喜愛外表而不注重內在的美，往往忽視了精神上正確和真正的快樂。佛法或一切正法均被視為令人討厭及可憎的事情或東西。有些甚至直接的說他們對寧靜深感討厭，有何樂趣可取？但物質有的是誘惑力和美味，正好符合他們的感覺和欲望。人因而盡力的改善和美化物質，以求格外的增加它們的吸引力，滿足眼、耳、鼻、舌、身和意的要求。如今人類的確在物質花了不少的功夫，目的是增加其誘惑力，而從銷售中獲利。唯物主義就是在今日社會裡有了這樣的角色。

迷上物質的人經常購買不需要的東西，把家都裝滿了超過需要的東西，最終還是被物質「咬吞」下去了，失去了人類該有的自尊和人性，只因為他們太崇拜物質，好像物質就是神或上帝一般似的。

看看那些所謂的讀書人罷。他們讀那麼多書，大多數豈不是為了獲取更高的報酬以便能擁有更大的購買力，買那各種各樣的東西來享受的嗎？因此工作上和金錢上的競爭是很激烈。有些人真的太會花錢了。一旦缺少錢，只好貪污了。他們的確是有各種各樣的貪污手段。人類的社會目前是充滿了欺騙和受賄的事情。世間時勢不安寧，唯物主義是一個可怕的巨人，會毀滅了整個世界而人類卻自願的被毀。

一旦沉迷於物質，人會變得自私而成為欲望之餌。其實潔淨的心境並不須吃餌的，所需要的只不過是生活上的最基本的物質，和精神上的條件，就能好好地生存。但若是心裡存有更大的欲望，就非吃大餌不可。吃多了就變成習慣，還得吃更多、更大的餌。可見的物質的美味是在滋養著欲望，並不滋養精神上的心境。但欲望也是歸為心所屬，不過心可分為兩種：一種是純淨之心，而另一種是被欲望所包裹著的心。問題是我們不懂得分別而對一切事物都妄執著，妄執那美味可口和好看好用的東西，領著整個世界沉

迷於物質。沒有人提醒我們，邀請我們停止那瘋狂的傾向，或要我們懂得節儉和減緩，實在是沒有。有的只是那些更鼓勵別人沉迷於物質的人。事實上世間各門學問的發展都往物質那方面而發展。無論是在發明或製造的事業方面上，都以物質為主要目標。物質控制了全世界；但我們卻說不出是誰該負起這傾向物質的責任。若是要神或上帝負責任的話，卻又不知神或上帝究竟是在何方？而人崇拜物質是比崇拜神或上帝更甚，他們是以背向著上帝，宗教的道理就起不了作用，沒有人相信，也沒有人注意，唯物主義佔優勢，越來越興旺，直至它掌握了世界。

唯物主義以食、慾與名烘熱了世界

再稍為注意的觀察，物質的繁榮為我們帶來了什麼，而致使我們損失了什麼。無可否認的，物質的進步或發達帶來不少的方便和享受，它帶來了極度的心曠神怡，但致使我們失去了真正的安寧。人們沉迷於物質到了幾乎瘋狂的地步，那裡還會有什麼滿足和安寧可講的呢？當然世界必定是會熱烘烘的，會燃燒起來的，不是火燒紙那樣的火，而

是燒在心內的火，是精神上的火，所以考慮一下鄒物質的能力，它是能在人的內心把火點燃起來的燃料，熱烘烘的把人燒著。

我曾提到三個字：食、慾、名；食是指食用一切美味的「餌」而不是指食物而已。依照自然界的定律，身軀是一定要吃糧食才能生存的，但是欲望倒不吃那些食物，它需要吃「餌」，只因為它要強烈的刺激身體的神經系的感覺。吃餌就是欲望的一個生存法。

如今慾和那傳宗接代的事已無關。大自然是要人類純粹為下一代而生兒育女以續人種。但人類並不滿足於純粹的傳種，卻酷愛「餌」的誘惑，即性的放縱。因此人類在情慾這一方面的確是花費了不少的心思與金錢，成為情慾之餌，因而得了不少的損失與煩惱，甚至還要有什麼家庭計劃的方法來控制人口之膨脹。

名或名譽是一些人尋求物質的工具。有了名聲的人把它當作一種工具，尋求權力的一種工具。有了權力，又再直接和間接的刮取一切物質為己有。很明顯的，這食、慾、名的確是製造不少的問題給我們人類。

唯物主義是一項重大的問題

第一次的講道，曾提過涉入自己的宗教內心之事。一旦明白了宗教之中心教理，就該以宗教與宗教之中做個瞭解，剩下的問題就是世界已被唯物主義控制著，如何解決這個問題呢？人不能涉入宗教的內心，是因為他們被物質所引誘，不能夠互相瞭解，因為各為物質而鬥爭，不願和解與協商問題的關鍵，那就無法做個瞭解。就是有了瞭解但問題還是存在，那就是幾乎所有的人類都變成了物質的奴隸，崇拜唯物主義，所以我們務必要處置這個問題。

請仔細的觀察，為何傳播正法、宣揚正道不太成功，是何事物阻礙了這好事？從外表看，是會看到別的原因，但往深處洞察，就會看到唯物主義正是我們的敵人，因為它本身就是佛法或一切正法之敵人。它已收服了一大半的世人心，而它不會對佛法或什麼正法發生興趣。它是一個危險的巨人。因此如尚不把這巨人除去，這個世界還得忍受無限的痛苦和折磨。若是我們能夠把世界從物質主義的權力救出來的話，那麼世人定會快樂與安寧。但是現在我們還沒有辦法實行這個願望，因為唯物主義還有迷人之方，使

到今日世界尚沉迷於它。

那些想傳教或宣揚佛法的人，一定要特別注意和洞視到這項問題的存在，就是一危險的絆腳石；它也是我們所夢想的安寧的生活之障礙物。因此我對那些傳教傳法的人說，他們必須看得出來，什麼是排除唯物主義的障礙物。

你們這些來聽法的人要自我反省：為何一般上的人是不喜歡道法？因為很多被物質的魔力所吸引。雖然口頭上所講的是不要物質之事，但內心深處還是辦不到。我曾問過一個年輕人，他是否想證悟涅槃，他馬上回答說是求之不得。但是當我一說在涅槃的境界裡是沒有「藍旺」（泰國南部的年青男女在節日所愛跳的一種舞蹈）的時候，他馬上搖頭說不要涅槃了，實在是不要了！涅槃不是個好去處，太乏味了！幾乎每個人都是如此的嫌涅槃缺乏滋味。你們看罷，他們所需要的是物質上的滋味。沒有了它，一切都沒意思了！唯物主義就是這樣的抓緊了幾乎每個人的心，收服了整個世界。我們該讓它順其自然的發展，一直到我們死呢，或者是應該幫助糾正這種不良之情況。伸出手來把這個世界從唯物主義拉扯出來罷！

不該成為物質的奴隸，要依法實習

我覺得我們不可讓人變成爲物質的奴隸，所以我立志一定要傳播佛法。因此我乘機會來說一說正法罷！唯物主義是與精神主義相反的一對主義；但是如果我們被精神主義所迷惑，那我們就是迷上了某些精神上的美味，是精神迷惑的極端，與物質迷惑的極端是同樣的不好。最好的做法是置身於精神和物質的中間，或者控制了兩方面，不任其隨心操縱。精神與物質之中，選個中道行，是兩徑中之正道，是處於雙方方面之中的正確做法。這正確之法，我稱之爲正法或正法主義。

不要以爲擺脫了唯物主義就定會偏向精神主義，那不行，因為兩條道徑都傾左傾右的，是個極端，不好偏依。最妥當的是要置身於中間，叫做中道。佛法即是正法。對正法要有適當的認識，以便克制所有的誤解。如今我們還是不能把時局轉變爲正法主義，因為唯物主義已吸引了幾乎全世界。精神主義並不像唯物主義那般的吸引一般上的人。它只能吸引一些人，一些對精神心理的發展感到有興趣的人，但那些人只佔了群眾的一小部份，是些隱士、牟尼和林居修道者，不會給社會帶來什麼問題。現在成問題的是唯

物主義，不過若是以極端的心理或精神固執的守在林裡，卻倒也無用。

生命是兩種東西組成的成份：一是物質即身軀；二是精神或心理。兩種成份都俱有能構成人之生活的因數，但還缺少不了正確的善知識或正法主義。

瞭解唯物主義之意義

現在讓我來特別的瞭解物質主義之意義，尤其是當它以危險的敵人之立場來面對著我們。你們將會明白唯物主義的真意義。

首要的意義就是崇拜和沉迷於物質的佳味，這是很簡單的一件事。小孩子們從一出世就開始很容易的對美味「上癮」，例如從母親的奶水算起，一直到他們長大了所愛吃的各種美味可口的食物，他們都是自然而然的會迷上他們特愛吃的東西，根本就不需要有人教導或鼓勵他們。這種偏愛的傾向，從他們出世後就會漸漸的抓緊和控制了他們的心。孩子們就在物質的誘惑下長大。越長大，官感（眼、耳、鼻、舌、身和意）上的感覺越發起它的作用，不停的誘惑著他們。久而久之，孩子們就被征服了，那有如巨人的

物質偏愛把孩子們引入迷途！

我們還不至於被迷惑到那個地步，但是無可否認的，我們還是對一些物質上的方便、舒服和美味感到滿意，雖然還沒達到沉溺於情慾那般強烈的地步，但光是物質享受已足夠把我們招為崇拜物質者了！總之，大部份人是陷於物質的權力之下；一部份是為情慾所迷，而另一部份人是陷於物質的方便和享受，例如冷氣房或什麼豪華號漂亮的車子，全部都是物質誘惑。被物質所迷的人就是物質崇拜者。

大多數只注重物質上的美而忽視了內心的美之重要性，或者只知道物質的價值而不懂得內在美之崇高或可貴。因此他們聽不懂以下這些詞句：佛法之妙處在其開端；佛法之妙在其中段；佛法之妙處在其末尾。那些人聽不懂，不用說俗家人，甚至有些出家人也是一樣的聽不懂其意義，因為他們只懂得有關物質的事。雖然佛祖堅持法的妙，但很多人卻聽不懂。雖然早晚都念些讚美佛法之妙的經文，但卻不懂妙在何處？那些出外傳播或宣揚佛法的，可真有幾個人是真正懂得正法的呢？若不懂，如何傳法呢？

還有在立定法律和記載歷史事件，所立定下來的大部份是跟物質有關，至於精神方面的事情並非沒有而是少得可憐。好多的書典都是傾向物質的問題而寫的，然後自以為夠

了，已走到學問的最高峰了，在哲學和自然理論所講到的精神理論也是一點皮毛罷了，而且還逃不了跟物質有關，缺乏深奧、玄妙和正確的哲理，並且還盲目的妄執著一些以物質為主的所謂哲學理論為高尚的真理，更加重了物質的重要份量而終於導至一種觀念的產生，那就是物質必須領著精神或心意往前行。

共產主義是以物質為主。他們認為物質的豐富就是一切事物的轉好，因為他們相信物質會帶領著精神跨入理想的境界。如今我們不是看到了嗎，物質正領著人心投入與沉迷於各種各樣的東西，在物質的泥沼裡沉淪著。他們（共產主義者）認為物質必須領著精神境界，這世界的一切發展，皆以物質為主。人一有吃的、穿的、住的，精神或心境會跟著好起來，會快樂。這可並不完全對。很多人不用為吃的、穿的和住的問題而愁，但是他們卻不快樂。共產思想者和唯物主義者同樣的盡量找他們的理由來為自己辯護，世間很多人都被他們的想法迷惑著，他們同心合力的發展物質，接下來是想控制這個世界，欲想稱霸於世。

至於宗教之正法，以佛法為例，是與共產思想恰恰相反。佛教認為心或精神理知應

該領著物質，不是物質牽著心走。先要有思想，物質能跟著產生。在我們的身軀裡，心就是最主要的領導工具，能激發身體的成長。健康的身體就該有健康的心。依著佛教的理則，人是心領導著的，我們必須把心或心境搞正，有正確的心思維和正見，那麼物質的發展和作用才不會有差錯。這一點應該是很容易看得出罷！只要我們不迷上物質，我們一定會發現到心（或精神上的理知）是該帶領著物質在前行，在物質前面拉著物質行。因此我一定要正確或適當的發展心理。

那些唯物主義者信以為人類的發展是必依靠物質的發達，所以他們只注重發展物質。物質的影響力是很大的，它同樣的能使人感到滿足，但這種滿足是短暫的，不能耐久。一旦有了新的、更好的物品上市，人就會被新產品所迷惑，對舊物品不滿意，心欲想獲得新物品。既然想要，就必須動腦筋和費力去爭取，崇拜物質者必陷於這種情況。世人提高促進物質的發展，至今世界已面對著物質的泛濫，世人已成為物質的奴隸，這就是物質主義的時代。

生活必須有物質和精神的成份

如何解決這唯物主義的問題呢？那我們應該重新正確的學習，要認清楚這所謂人的生活是須有物質和精神上的成份，對此事我們該有妥當的處理。只執著一方是不對的；如果只有物質而沒有精神的發展，這個世界必不會成為現在的人類世界。光有物質是不行的，還須有文化和宗教來幫助我們建造文明和有文化的世界。事實上，世界的發展就是必須有精神上的因素來領著物質的發展。無論是個人的發展或者是整個世界的發展，全都少不了要有物質和精神雙方面的因素為發展基本條件。我們對這兩樣事一定要有正確的知識。

讓我們來做进一步的瞭解：無論是物質還是精神心理，實際上全部都是大自然的四大（土、水、火、風）。世間萬物無一樣不是屬於四大的。有形有色的是四大，無形無色的也是四大，甚至連我們自己各種的行為表現也是屬於四大。樂是四大之一份，悲也是四大，沒有任何事物是不屬於四大的；甚至涅槃也可歸為四大，自然界的四大，只是涅槃並不需要有任何因素來裝飾調配，它是自由的，不受加工調配的，除了涅槃之

外，別的萬事萬物都是別的因素所能調配的。

萬事萬物皆是自然界的四大這一個觀念，只有在佛教中才有提到。我們不過份的為物質著迷，也不過份的迷上了精神心理這一方面的事，因為兩樣成份均是自然界的四大，是歸為四大的本質，實無實體可言或可執。

既然我們已明白到這階段，那要除掉唯物主義的魔力將會是一件不太困難之事。若是我們只懂得一方面，譬如說只懂得精神上的那一方面，或者是物質上的一面，那就太不平衡了，等於是不正確、不平衡的知識，不能涉入離苦和生存之正法。正法是起源於正確和齊全的知識。讓我們把有關物質和精神兩方面的知識來併合在一起，它就成為了所謂的正法主義；正法（或佛法）主義即是兩方面之間的正確主義，非物質也非精神，不調配也不受調配。

凡事只知其一而不知其二，無論所知道的是如何的多，也不能算是正確，因為只知其一面。例如在物質這一方面，如果我們所知道的超過了目前所有的知識，那還是無濟於事，起不了什麼作用。當然那知識是能夠被我們取用，發明或製造更多更好的東西，例如電腦來使用，但那只不過是物質方面的事，僅是所有的知識之一部份而已。有了電

腦並不等於我們就能擺脫痛苦。

人生歸法

對於跟我們有關的事物，我們應該有適當或徹底的瞭解。就以這有關物質和精神的事來說罷，我們要完全的明白它，懂得超越它之事，即圓滿的佛法或正法之系統，目的是為了滅除一切愚昧。法就是正確的觀念。我們有責任實踐法道，把法和日常生活合為一體，把生活轉為法，依法度日。能夠解決問題就是因為能以法為生活之羅盤，不可只單以物質或心意識為生命的主宰。一旦生活能與法統一，那就是有法之生活，而物質的誘惑和瘋狂與極端的精神心態，也跟著被驅叱趕走，剩下的只是正法。

既然生活的一切皆是法而又無實體可執，因此我們不能妄執著萬事萬物。我們該以法為生活的原則，依法的正確性質而生存。法此一字包含了最好的意義：它是正確的人格之實習的一個系統，也是出於人對自然界的明瞭，或領悟到其定律、責任、原則而實修出來的結果。我們一定把大自然界整個清楚，明白自然定律，瞭解自然責任，實行那

責任之結果。

對自然界有所認識，就不會被它的任何一面所迷惑而執它為實體。瞭解大自然界的定律能使我們懂得如何適當的控制那屬於自法界成份的身心或四大本源（土、水、火、風），並知道如何實行自身的自然責任：出於自然界之定律的責任，就是能為我們滅除痛苦的因素。佛祖在他所有的教導中，講得最多的莫不過於這出於自然定律的法的用處，也就是我們應當正確的實行責任，並又以它為滅除痛苦之工具。

實行佛教之原則以便激發佛法或正法

佛祖所說的實踐佛法之原則就是八正道。八樣的正法有八條正道，聯合起來稱為八正道。

正見：正確的理解，無論是思想、觀念、學識、信念都要見理正確，不為邪見所惑。

- 一旦有了正見，目標也會跟著正確。

● 接下來是正話，不作妄語、綺語、重舌和惡口。

● 也不做不正當的事業。

● 不作惡事，淨化身心。

● 尚有正精進，努力為心境而精勤。

● 促進正法正見。

● 修正定。

這正道全齊了，物質和心的領域也跟著正確了。不過那還是俗人的境界。如是涅槃之境界，那就是超世之事了！

心境的心意識是生下來就有的一種官感，但在最初的階段還是一無所知的，只能依著天性而發揮作用。日子一久，觸覺隨日發展，什麼事物一與心境接觸，心就馬上發起意識的作用把它抓捉了。第一件心所撲捉的就是物質的美味。心境也開始錯了，開始愚蠢和迷惑而受到懲罰，痛苦不堪直至心感到無比的煩厭，最後只覺得忍無可忍，非改善不可，因而反過來研究法之真理，歸依和實修正法直到證悟涅槃，總算是還能夠從物質裡掙扎出來，不再被迷惑，不再沉迷於物質。

因此眾人應該注重八正道——脫離問題、煩惱和痛苦之道，或是說得廣一點，那就等於是從世間萬事萬物的勢力中逃出來。如今世間有的是更多的痛苦，就只因為世人不懂得正確之法。他們正忙於發展物質，為物質所迷，心甘情願的成為物質的奴隸。整個世界都在迷惑中。他們挺會聯手合作發展物質，卻倒不會建立和平，可笑又可悲也！整個世界為了爭取物質而被物質的誘惑力無情的、熱烘烘的燒著，並且那火還會往天界燃；往地界燒哪！

終止物質的誘惑和執著，學習正法罷

因此，大家不可對迷惑種種的物質感到滿意。若是所迷醉的是情慾，那更是不得了！那是一件瘋狂的事。那許多人所夢想的天堂，事實上若是真的像一般人所幻想的天堂那樣的美，那麼天堂豈不是充滿了物質的崇拜的一個地方呢？共產無神主義者常以常人腦子裡所想像天堂為一個借口，指責宗教是瘋狂的，致使世人迷醉在天堂的誘惑力，瘋了！我們這些非共產主義者好好地聽著，如果我們沉迷於物質的美味，我們會跟偏愛

物質的共產主義者一樣的陷入同一條的途徑，但是他們還懂得厭恨那物質化的天堂，而我們卻對那種天堂有所偏愛。

最後我們必定要立志自己依靠自己的能力，從唯物主義中退出來。雖然佛祖曾留下退身之法，但他老人家還是親自幫不了我們。他所能做的只是指引我們一條路走；有了路卻不想自己親自走，那佛祖也幫不了什麼忙，再也無話可說了！

讓大家都來研究唯物主義的危險性和魔力罷，因為它能使入沉迷於物質，受盡了精神上的折磨。欲望驅使人造業，造了業就必食其果；食了果又會有更多的欲望的苗生，又再更造業而再食業之果，欲望又再苗生……這是沉淪於唯物主義所得的情況，全部都是為了有形或無形之樂。無形之樂並不是滅苦之方，只有涅槃，無聲無色，無形無相，才是離苦之境，因涅槃是在所有的每一方面都超越物質。

佛教徒必須學習和實修佛法以便能夠從唯物主義退出來

做一個正確的、真正的佛教徒罷，你會成為一個醒悟的、有正確的知識和愉快的

人。你也會成為一個明瞭那有關物質和佛法或正法主義的人，並能擺脫無理的控制和無明心。佛法會使你「心花」怒放，而那「心花」不會凋謝枯萎。心有佛法的人是不會「枯萎」的，這是涅槃的意思。

沉迷於物質是一種病症，心境裡缺少了正定，只有歪見和無明，那就是生病的病因。除盡那歪見，徹底的毀掉那無明，那就等於病癒而身心康復。那八正道，那滅盡歪見和毀掉無明的法道就是治病的藥方。

但是如果有人否認自己是患上了精神病，那就無可說。若是自己覺察到自己正在患上了這種病，沉迷於物質上的享受，那就必須斬草除根，刈盡致病之原因，身心就會康復。如何刈盡呢？以佛法刈之。佛法是人類人格發展系統的每一個階段之實習法，可分為八樣即八正道。這是眾人之出路！從唯物主義退出來的路。

必以佛法為生活方式才能脫離唯物主義

我有一個重要的心願，就是把人類從物質或唯物主義中救出來。唯一的辦法就是傳

播佛法，適當和毫無差錯的傳播，讓所有的人類都能耳聞佛法而又以它為自己的生活方式，成為佛法性質的生活，必能好好的過日子。這是我的第三個願望。人有了知識還是不夠的，必須要有佛法或正法，而且還一定實修佛法才行。

把這個世界拉出來！拉在那兒？這麼大的一個世界，如何拉法？拉整個世界的人？不是。是拉住心，拉住每一個人的心；把它從唯物主義中拉出來。誰能幫誰拉？每一個人一定要自己拉自己的心。因此唯一的幫忙之辦法就是讓每人明白或瞭解有關唯物主義的事，還能洞察自己的心境，方能明白自己的處境。如何使人明白呢？那要依靠佛法的傳播。一旦眾人能夠瞭解佛法而又看清楚了自己的處境，最低限度他們能夠控制自己，不被崇拜物質的潮流所帶走。

我留下這些話為一份贈送給你們的禮物，是報答你們來此以聽法為贈送我的一份大禮品。至於對那些宗教部的辦事人和那準備四方傳播佛的人，我只跟你們說：把佛法四處宣揚，讓每一個人類能夠把自己的心從崇拜唯物主義中拉出來。總之，那就等於把這整個世界從唯物主義中救出來。但願我能如願以償。

希望你們能合作；沒有什麼事物會比你們的合作更有意思，因為那將是最高尚的合

作。這世界一旦擺脫物質的控制後，再也沒有什麼更可怕的危機會存在。若是世人陷於物質的權威之下，人就會自私；從自私心會長出貪、嗔、癡，如那泛濫之水灌滿了整個世界，欲望會控制了世人而世間充滿了痛苦，就只因為唯物主義在發威。唯物主義看來是挺可愛的，就好像那隻小老鼠看到了貓的臉，覺得很可愛，卻倒把那紅雞冠的公雞看成可憎可恨之動物，不想接近它。小老鼠的媽媽不得不對它說：「不要愚蠢罷，孩子。那可憎可恨的是公雞的臉，雞是沒什麼危險的；那可愛可喜的是貓，是你的致命物呀！你千萬不可接近它！」

讓我們來做聽話的小老鼠罷！不要被貓迷惑了，不要讓物質迷惑了你而送了命！我們只是凡人，不知天高地厚，像那小老鼠一般式的。一旦我們有了關於佛法的知識，我們將擺脫那無知和無明，會變成聰明的小老鼠，擺脫了貓的勢力或誘惑，能夠分清誰是朋友，誰是敵人。唯物主義是十足的敵人，而佛法是我們的十足的朋友。

站在朋友這一邊罷！有佛祖為我們真心的朋友，為我們指引佛法，讓我們隨著他的腳步而行，並還好好的走出來，以八正道為步行的途徑。在巴利經典上有記載：一切問題的出路均在於八正道上。置身於這八正道上罷，不會有任何危險或危機來干擾你。

但願你們會明瞭這件事情而置身於正法，協助大家把這世界從唯物主義中救出來。我想說的就只有這些話，而我已經說了，剛好是三個願望。我希望能得到你們的合作，使我的這三個心願能實現，那將是最圓滿和正確的事，一切問題也會完美的被解決，我們每個人都能成為真正的佛教徒，永遠有知識、醒悟和快樂的教徒。

這一次的講道已到終止的時候。請允許我在此多謝你們在今日送我一份禮物；讓我的心願來報答你們，希望你們大家都能合作，以讓我的心願能成功的實現，而你們將是得享其果之人，並非我一個人得益，而是你們每一個人。幫助我把那三個心願圓滿的實現，而你們每個人必定得嘗善果。希望你們能如此的盡力合作，讓每個人都能夠涉入自己的宗教之中心教理，並且在所有的宗教之中，做個瞭解以致使這世界能和諧相處，並把它從唯物主義中救出來。

今天的說法就這樣的終止罷！

贊助者 / ผู้อุปถัมภ์ / sponsors

1. คุณสุภา วงศ์เสนา (韓金蘭)
Khun Supa Wongsena
2. คุณเสียง ลือวงศ์ประยูร (徐金善)
Khun Siang Lurwongprayoon
3. คุณกัลยาณี รุทธระกาญจน์ (龍林淵)
Khun Kalayanee Rudrakanchana
4. คุณอุดม กิจประสาน
Khun Udom Kijprasan
5. คุณอุทัย แดงรัศมีโสภณ
Khun Uthai Daengrasmisopon
6. คุณสุภาณี อริยโสภณวงศ์ (張美娥)
Khun Suphani Ariyasopphanawongsa
7. คุณสว่าง & คุณสมศรี หาญศิริสวัสดิ์ และครอบครัว
Khun Swang & Khun Somsri Hansirisawasdi And Family
8. คุณปทุมวดี นิสัยสรการ
Khun Pathumawadi Nisaisarakan
9. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
Dr. Vilailuck Skulpakdee

10. คุณสุนทร ภูริสินสิธิ์ (符載濤 & 黃金蘭)
Khun Sunthorn Phurisinsith
11. คุณอุมาพร โวหาร
Khun Umaphorn Vohara
12. คุณคมสัน พลสวัสดิ์
Khun Komson Poolsawat (Northridge, CA. U.S.A.)
13. คุณสรสิธิ์ & คุณจันทรา ศรีเตลาน
Khun Sawrasithi & Khun Chantha Sritelan
14. คุณนงนภัส วงศ์เสนา
Khun Nongnaphasa Vongsena
15. คุณบุญรัตน์ ประภัทรโพธิพงษ์
Khun Boonyarat Praphatphothiphong
16. คุณสรสิธิ์ ห่วงสันติตวนิช
Khun Sawrasithi Whongsantitavanich
17. คุณเจน วรรณารักษ์ และครอบครัว
18. คุณวรรณิ์ เจริญสวัสดิ์

