

佛教四大特點

惟悟

一、導言

大凡是一個人，皆必對其生活環境，或多或少表示不滿，悠然生出出世之想。尤其是窮人與病人。下迄於一些英雄豪傑，志士遊俠；才子佳人，怨女曠夫。既悲事業之成空，或念好景之易逝；良辰美景，祇增悲傷，秋月春花，尤多哀怨！苟不有所寄托，便必無限煩惱。此一切宗教之建立，即因有此需要，投合人心，應運而生。爰始作其黃葉止啼之事，粉墨逗笑之戲，於國於人，實亦未嘗不無裨益。但一切宗教之本身，却亦應有堅強之教義，無偽之修持；以至於人所求者皆有貢獻，世所望者咸能滿足。不有求而弗應，無希望而不達，呼神即降，安心自慰。然後始能受人恭敬，信仰不移，與日月而共存，同江河而常流。若非然者，假使徒恃金錢布教，勢力脅人；強人接受，毫不留情。是則所謂信仰自由，亦祇是強權者之護符，弱者之枷鎖，且若其教之理論，又祇假設有一上帝，能創造萬物，賞罰大權，悉操其手，所謂：「信子的人有永生，不信子的人不得永生」。亦似專制帝王之口吻，所謂「順我者生，逆我者死」。在此科學而又民主之世，試問可乎不可？豈非真是滑盡天下之大稽！譬如耶穌常自稱是上帝之獨子，在其數年之傳教中，無日不高呼「阿們」。應該像中國人之念佛，及至臨命終時，阿彌陀佛必來接引，往生淨土，蓮華化生，有其無數的往生實錄為證，決非欺假。而此據馬可福音言：當耶穌被人釘在十字架上之時，血流及踵，慘不忍睹。只聞其大聲高叫道：「我的上帝！我的上帝！為什麼離棄我？」此為人類臨死求救之聲，亦與其他一切動物斃命之狀相同，所謂「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善」。凡是一生虛假的言詞，巧妙的布置，至此皆必現出破綻，暴露無遺！無如其上帝似乎春夢未醒，充耳不聞，只一任其子被人慘殺，無法拯救，安能救人？此今人常痛斥其為迷信，殆即指此而言？由是佛教因見其有如是之過，深惡宗教二字不妥，將必令人誤會，心殊有所不甘。遂曰：佛教非宗教非哲學，亦非只知其一與不知其二之科學；實為佛教自是佛教，奚用宗教與哲學科學之名！良以其自有高深之教義，嚴淨之行持，實證之神通，至靈之感應，均可按圖索驥，加以實驗。所謂貨真價實，童叟無欺，安用其說食不飽，與乎如緣木求魚之宗教？亦為自尊其身價之意也。用特以此四義，分述如次：

二、特點

一、教義

夫佛教之教義，盡人皆知博大精深，罕能窺其涯際。雖四五十年之宿學，已讀盡其三藏十二分教，八萬四千種法，可謂深入經藏，智慧如海。應亦知佛在四十九年之中，三百餘會之上，其要旨與系統，皆必了了知悉矣。然而於其講經之際，仍用疏鈔，說法之時，不離語錄。若問一代教法，三學要義，則却非借助於四教儀，歷歷數其家珍，件件取於寶藏，便必無法下手，違言心得！此佛教之法，不比新舊約那樣簡單，亦非如西遊記之神話，說到無法可說，便祇須向上帝身上一推，即可百事大吉，不勞人問。今試舉二例言，在一切經中皆有詰難辯論，雖佛亦不免受人反駁，非如上帝說是如此，汝便信以為真，不許反抗可比。如涅槃經曰：「迦葉！如來何故先聽比丘食三種淨肉？迦葉！是三種淨肉，隨事漸制」。此為其了義與不了義之分別，非如上帝說：「牛羊是造來給人食的」。虎狼蚊蚋說：「人是造來給我吃的」。一樣的可笑，簡直是胡說！又如法華經曰：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。此即大乘與小乘之不同，亦即實法與權法之各異。又如中論曰：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」。此為其空假中三法之由來，備見佛法之殊勝。又如方便品曰：「佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相。所謂諸法如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等」。此為釋諸法實相之十如，條理精密，系統分明，別解有四種，亦可見佛法早已科學化矣。他如四諦之三轉法輪，列法苦諦有一百一十種。集諦有小乘之九十八種，大乘之一百二十八種。滅諦有二涅槃。道諦有三十七種。所謂三轉者，謂其一曰示轉，二曰勸轉，三曰證轉。又有所謂三轉法輪十二行，即教之十二，已如上述。行之十二，三轉十二皆生一眼，二智、三明、四覺。若以四諦各別論之，總共有四十八行。此亦為其分析詳盡，組織之嚴密也。此外又如十二因緣之三世兩重因果，便知輪迴之無極，亦為佛教獨特之妙理，其他宗教皆無是言。如其分一「無明」，二「行」兩支為感業，屬於過去之因。三「識」，四「名色」，五「六入」，六「觸」，七「受」五支，為緣於過去感業之因，致受現在之果，是即過現一重之因果也。又以八「愛」，九「取」兩支為現在之因，是即過現一重之因果也。為緣於現在感業之因，致感未來之十二「生」與十二「老死」之果，是亦即現未一重之因果也。由是上溯之則無始，下趁之則無終，是為無始無終

之生死輪迴。故佛教之理論高深，於此已略見一斑。其餘如有所謂因緣生法，三界唯心，萬法唯識等。均因限於篇幅，非此短文可能一一言之，故皆全從略也。

二、行持

且佛教之法，匪惟學理奧妙絕倫，非人可及；而其行持亦清淨莊嚴，尤為殊特。此古人常警智慧為目，修行為足；有目方可觀察世出世法之善惡真假，所謂擇其善者而從之，其不善者而改之；有足始能修行諸法終身受持，所謂由此生死苦海，到達涅槃彼岸。此學佛之法，原有教理行果，或信解行證與見聞思修等之四階，為入佛之階梯。所謂從信而解，由行而證，本有一定之次序，實非可以躐等者。倘有信無解，便與外道相同，是為迷信。有解無行，亦與書癡無異，雖讀何用？故必須有解有行，真實不虛，始可入諸寶山，隨意而取，滿載以歸。此彌陀經元照疏曰：「大覺世尊，一代名教，大小雖殊，不出教理行果。因教顯理，依理起行，由行克果。四法收之，鮮無不盡」。是以在南北傳各佛教國中，皆有人常以一專宗自修，終身行持不輟，務求證果為止。譬如小乘教國中之僧侶，其教觀與行持，雖無北傳大乘佛教之複雜，宗派亦多。但亦知持戒甚嚴，禪觀亦勤，直可謂「泰山倒於前而不驚，麋鹿起於後而不顧」。此一般唐山新客常見番僧面對一副死人骨，客至不迎不送，毫不理睬，殆即所謂參禪作觀也。而此在中國言，各宗皆以持戒為第一義，所謂「佛滅度後以戒為師」，小心奉行，最有成績，常為中外人士之所稱讚。比如不飲酒一戒，原為遮戒，本可方便。但在唐朝有某律師因病甚重，醫囑以酒合藥，方可醫治。惟以其不見經論，拒而不飲，雖死不懼。嗣令其徒輩遍查經論有無此說，以定取捨。惜乎尚未查出，人已先死，亦足見其持戒之清淨矣！又如玄奘之度窺基，原有條件，實即從權，係得之於淨名經所謂：「先以欲鉤牽，後令入佛智」。此「三車和尚」之名，風傳遐邇，人所共聞，事實具在，何必為諱。故道宣恥之，不令其入唐之高僧傳；窺基亦自恥之，於晚年自訴其苦謂：「幼年失怙，伶仃孤苦，三車之說，實大誣也」。觀此便知中國人之重視戒律，實即等於生命，非為懼怕所謂：「五戒不守，人天路絕」。却實因於三無漏法以戒為首，能生定慧；間接能發神通與了生死。苟不持戒，便一切皆休，只如說食數寶，斯有何益！又若在世間上說，僧侶本為人師，亦為世之模範，始堪受人恭敬供養。而若如外國宗教師之生活浪漫，言語不檢；甚至在教堂內宣傳戰爭，分發軍械等。則此人便是修羅，亦如魔鬼，豈不玷污了上帝！故佛教徒之持戒清淨，非惟莊嚴其人，作人師範，糾正時弊；亦將由戒香為始，成佛為終，其間包括不止本文所舉，尚有無數之行持在內也。

三、神通

在佛經中所言之神通，釋其義為妙用不測之謂神，自在無礙之謂通。有修得通力，報得通力，變化通力三種：其一所謂修得者，如學佛之人修三學而得六通，外道修禪定而得五通。其二所謂報得者，如三界諸天因果報感得五通，鬼神亦有小通。其三所謂變化者，如三乘聖者以神通力，變現種種之神通也。如俱舍論曰：「通有六種，一神境智證通，二天眼智證通，三天耳智證通，四他心智證通，五宿住隨念智證通，六漏盡智證通。雖六通中第六唯聖有，然其前五種，異生亦得」。又前五種之神通，均為一因有漏之禪定，二依藥力，三以咒力而得，於諸外道仙人，皆以此法成就通力。又其均名智證者，即以其各依智力，始能證得神通也。故神通一事，在各宗教中說，頗如一種試金之石，察驗其是真是假，是虛是實，皆可一目了然，不容遮掩。譬如佛陀本為一個有神通者，始可逢凶化吉，遇禍成福；並能以其通力，權作方便，濟度一切眾生。故舉佛所受九難之二，以見一斑。如智度論曰：「二者旃遮婆羅門女，繫木孟作腹誘佛。三者提婆達多，推山壓佛」。此為何事？即前者謂有曖昧之事，已經懷孕腹大。因佛神通之力，驅一小鼠咬斷繫孟之繩，證明實為誘佛，惹人大笑不止。後者由山上推下大石壓佛，孰知佛用手一指，其石便懸於空中不墮。嗣改道落下只傷足指，以償其報，實無大礙。此外在經中處處皆說佛之神力，如放光現瑞，六種震動等，不一而足，舉不勝舉。若說一句笑話，假使耶穌亦有佛之神通，當其背荷十字架前往刑場之時，沿途受盡人之譏笑、唾罵、擲石、捶打等之苦。若能如阿闍世王之驅一群醉象踐佛，佛用手一指，其五指便化為五獅，使醉象回頭便跑，無傷於佛。若以此為例，亦應使罵耶穌之人，其口亦噤若寒蟬，其架亦自分裂，便可救其一命，豈不甚佳！故神通本為實有之事，亦可加以實驗。遠者不必說，只如明太宗御製之神僧傳，自漢之摩騰為始，至元之騰巴為終，凡二十八人，皆載於信史，當非虛妄。又如今之虛雲禪師，方其在鷓足山為住持時，友人真霖師路過該地，見其年雖老邁，精神矍鑠，數日不飲不食，亦無大小便利，只高坐於房中，一定便是數日。適逢傳戒，欣然願再受一次具戒，作其弟子。屈指計之，已四十餘年。使小和尚已變成老和尚，則老和尚當必更老，其神通靈異亦如之。茲因佛門雖有神通，却不重神通，不言神通，以其易啟疑謗。僅錄汪曾武員外郎之一詩曰：「文殊菩薩證前身，此是禪門一鳳麟。梅樹生蓮呈異瑞，蒲團說法渡蒸民；開壇七日期消劫，入定兼旬獨悟真。錫鬚塵寰名益顯，煨芋茹苦歷艱辛」。又陳繼舜侍郎之一詩曰：「滄海橫流水氣腥，罡風掀浪似奔霆。憑君一念波羅密，制取乖龍弭耳聽。」此二老皆為八九十歲人，曾見其事，自非妄語。倘能於其詩中加以研究，便必知其所言為何事矣。

四、感應

至若所謂感應者，是言一切眾生有善根感動之機緣，佛即應之而來，

謂之感應。如三藏法數曰：「感即衆生，應即佛也。謂衆生能以圓機感佛，佛即以妙應應之。如水不上升，月不下降，而一月普現衆水」。共有四種：一曰冥機冥應，如其人過去曾修善業，是為冥機。今生雖未見靈應，却於暗中有之，是為冥應。二曰冥機顯應，如其人過去曾植諸善，今生實得其益，是為冥機顯應。三曰顯機顯應，如其人今生修善植福，今生便得感應，是為顯機顯應。四曰顯機冥應，如其人今生曾修諸善而無感應，實於冥中亦有其利，是為顯機冥應。若擴而言之，有三十六句，文繁不引。如法華玄義曰：「衆生根性百千，諸佛巧應無量……今略言有四：一者冥機冥應，二者冥機顯應，三者顯機顯應，四者顯機冥應」。由是便知人患不自修行，不自相信；尤其是其不自誠心，發大誓願，懇求諸佛菩薩慈悲加被，息我憂患，救其苦難。祇終日在紅塵中打滾，苦海裏出沒。一旦大禍臨身，呼天不應，叫地不靈；始便欲以三支信香，幾個叩首，賄賂如來，替其消災延壽，脫禍求財。頗如俗語所謂：「平日不燒香，急時抱佛脚」。欲求諸佛菩薩有靈，實即未聞感應之理，被人罵為迷信豈不可笑！此淳于堯曰：「今者，臣從東方來，見道旁有穰田者，操一豚蹄，一酒盃，而祝曰：甌窶滿篝，汗邪滿車，五穀蕃熟，穰穰滿家。臣見其所持者挾，而所欲者奢，故笑之！」觀此便知一班吝嗇而又信佛之人，欲以一花一菓拜佛，不見感應，反罵無靈，實即那有此理，於佛何尤？茲以本社創辦人陳君為例，其人本有信心，亦種善根。不料其子因偶吞一金屬之物，橫於上膈，無法取出。雖已延編中西名醫診治，亦皆束手無策。遂於病勢垂危，日夜焦思之際，偶得一夢，見有一白衣婦人教其唸大悲咒水令服，便可治癒。嗣如其言，不費一文，數日後仍從口中吐出，霍然而癒，實屬甚奇！某年，其子結婚，有一群西人神甫，大吹法螺，說是上帝保佑，始獲安全。霎時令賓客聞之，狂笑不止，彼亦面現愧色，亦趣事矣！由此便知佛教之言感應，實有此事，亦有其人，證諸各種感應錄中所記，當非全為虛妄，必有徵信者在。但唯一的條件，却必須其人一有善根，二有誠心。如古書所謂：「誠則靈，感則通」。又曰：「寂然不動，感而遂通」；亦如華嚴經曰：「普陀落伽常入定，隨緣赴感靡不周，尋聲救苦渡群迷，故號名為觀自在」。此中國之家家觀世音，日本之處處藥師佛；一能尋聲救苦，一可起死回生。所謂「若無靈驗，今古焉傳？有是功勳，方堪演說」。故佛教之有感應，不如他種宗教之口說無憑，全為心理作用，是亦為其出類拔萃之特點矣。

三 結論

總之，中國之佛教，實可謂包羅萬象，無所不有。所謂青出於藍，而勝於藍，實非諛讚。譬如原始之佛法，雖由小乘逐漸進至大乘，而若無天臺之整理，便必難尋頭緒。又如西來之定學，亦雖由有言頓變達到無言，而倘無禪宗之建立，亦必無此神奇。是知佛教在中國之弘傳，雖溯本追源

實出於印度，而光大遐昌却成於中國。諸如三論之成宗，華嚴之造論，律學之確立，淨土之開闢。皆能放大光明，照耀一時，謂非為佛教之第二祖國而何？且其教義雖已高深，若無其人弘持，亦即等於畫餅充饑，斯有何用？此二千年來之所重者，皆以定慧具足，解行相應為首要。雖歷來皆是龍蛇混雜，薰蕕同器，對於教團，未免不無玷污。但若能出一二哲人，講學力行甚篤，亦可遮蓋百萬人眾之瑕玼。比如明之憨山蓮池，今之印光虛雲等，便為其中之翹楚。又如佛謂：「簪蔔華雖萎，猶勝諸餘華」。在此末法之世，欲求如道安與道宣等之乘戒俱急，惡見其懈怠放逸，實亦太責人過甚！須知當此修羅縱橫，魔羅肆虐之日，教之本身尚虞滅亡，安可猶責其徒，不有以互相提撕？所謂「大護法不見僧過」，其此之謂歟？又何況中國僧侶之行持，實較他處為佳，試想其一生皆能茹素斷慾，安份守己，不亦早就深遠人情，卓立不屈！雖因世變將來或有更改，但亦祇應為法悲，不必責於人也。以上所述教義與行持二點，本為中國佛教之精華，雖不必推崇神通與感應二點，亦自能啓人信心，皈依於佛，頂戴奉行。惟若念近代人心不古，邪說盛行，所謂唯物主義，即是以眼能所見與耳能所聞者為實有，其他皆必不信，橫生毀謗。此有人謂：「若要佛教興旺，除非密宗盛行」。此言殆以喇嘛教為例，在有清一代之二百餘年中，當受帝王尊崇，人民信仰。皆無非以如幻之吐火吞劍，咒水治病等術，當面見效，易啓人信。非如漢僧之口說不行，數寶猶窮，雖能談玄說妙，執空破有。然若問其證驗何在？却依然不能佩服開元三大士之神通，獨恨朱元璋為個人之天下禁傳，實為佛之罪人！且即以今之所謂科學言，雖其能知無線電之感應，原子彈之爆炸，似乎神通廣大，真是不可思議！但若問其瑜伽法中之種種奇事，如踏火臥釘，絕食活埋等，豈不亦目眩心驚，嘔口無言，至今亦不知其理由安在？祇好以「印度魔術」四字視之。此佛經中之一切咒語，密宗裏之各種儀式，倘能經人傳授，亦自有求必應，在此末法之日，藉作弘法度生之增上緣，未始亦非為其特點。故中國之佛教，既有此四種特點，又有其二千年之歷史，可謂基礎已固，無虞動搖。倘能內護與外護，咸以自度度人為念，救國救民是念。則必佛日增輝，法輪常轉，胥可於一彈指之頃，即現寶王刹矣。

於印尼棉蘭市蘇島佛學社

為紀念慈航法師圓寂三週年發行特刊徵文啟事

慈航法師於民國四十三年五月六日圓寂臺灣汐止彌勒內院法華關中；本會將於圓寂三週年紀念日發行特刊，用彰慈師畢生宏法之功，暨誌追思之忱。敬乞慈師生前之法友、弟子，及私淑慈師之信眾惠賜鴻文，以光贊慈師之盛德，而勗勉同道之精進。國內來稿，請於三月十五日以前付郵；國外來稿，請於三月十日以前航郵，以便編印為荷！

慈航法師永久紀念會敬啟

收件處：汐止彌勒內院