

略談佛法的存在價值

Sep /22/ 13'

一、為什麼要學佛

俗話說：天有不測風雲，人有旦夕禍福；月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。相信大家都聽過這句話，也都了解這話說的是世間無常！是的！這個世間確是無常！所以世事難料，計劃經常趕不上變化，而變化抵不過一通電話！因此，無常確是令人苦惱的，不是嗎？看似健康的人，可能隨時心肌梗塞，就來世再見了！快樂的出門旅遊或上班，總有些人無法安全如期的回到家！無常是無所不在的！無常當然不僅僅是指這些意外災害。從佛教的觀點來說，人的身體是無常的，所以身體會老化、會生病、甚至會死亡，老、病、死就是一種苦，尤其是當群醫束手無策，宣佈罹癌時，就像是一種身心的凌遲，讓身心陷入對死後未知的恐懼與煎熬！人心也是無常的，因為心念會生、住、異、滅，念頭生，念頭滅，好夢由來最易醒，快樂的時光是最易消逝的！當激情過後，總是留下孤獨、落寞的空虛，與無盡的惆悵．．．！這就是無常帶來的苦！這世間也是無常的，到處天災地變、重大意外、災難不斷！似乎，無常就是一個負面的代名詞，代表著災難與苦痛！不過本文我們不從這負面角度來講說，而是從正面且積極的面向來探討佛法的存在價值。

人類因為我見、我執的思惟，意念、心識是習慣性於追求快樂的，六根隨時攀緣六境，識心隨即取相分別，面對人生順逆等事，一般人常說要樂觀不要悲觀，但佛法告訴我們的是正觀、是達觀，現在，我且藉一首詩來說明如何正觀與達觀：宋朝蘇東坡有一首詠廬山詩：「橫看成嶺側成峰，遠近高低皆不同，不識廬山真面目，只緣身在此山中」，這詩說明了我們人生最大的盲點。怎麼說呢？佛教觀點認為，我們每個人都有一個身體，這身體存在的時間，我們稱之為一生。中國道家老祖宗老子曾這麼說：「吾有大患，為吾有身」人類因為前世業力的關係，感召了這個業報身，從此就陷入了一種錯誤思惟的惡性循環，佛教稱之為惑、業、苦。因為「迷惑」——不知世間諸法的真相，不知生命的真相，以至於終其一生汲汲營營，所思

所為，都是為了滿足這個身體的需要，而我們往往是〔想要〕，遠遠大過於〔需要〕，在物欲橫流的工商社會薰染下，構建了我們處世的價值觀，而這價值觀通常是功利與物欲的，是迷惑、昧於世間真相的！迷惑在物欲、感官刺激所帶來的快樂，因此在追逐快樂的過程中，付出畢生的心血精力，得來的卻是稍縱即逝，短暫片刻的歡愉！值得嗎？你以為的快樂，其實只是一種嗎啡似的麻醉，等藥效過後，醒來才發覺，這些都是空幻想像的，是虛妄不實的！今天，讓我來告訴你們什麼才是真正的生命！了解了生命的真相，我們才能正觀生命的存在價值，生活才有方向和目標，生命也才有義意！！這就是佛法想要告訴世人的內容，也是佛法在這世間的存在價值！

二、學佛的好處

1、認識人生：清朝順治皇帝出家讚僧詩這麼寫道：“未曾生我誰是我？生我之時我是誰？長大成人方是我，合眼朦朧又是誰”這四句偈，點出了人生的根本：「生從何來，死往何去？」的問題。那麼，人生到底生從何來，死往何去呢？簡單地說，人的生是由前世業力而來，死則隨業力受報而去。

佛教觀點：法界是無盡的緣起，所以眾生界(生命)是無盡的輪迴！隨著善惡果報，有六道輪迴，六道是：天道、人道、阿修羅道、地獄道、餓鬼道和畜生道。天道、人道和阿修羅道，叫三善道，是造作善業者的去處；地獄道、餓鬼道和畜生道，叫三塗惡道，是造作惡業者的去處。由此道理可知，得人身是多麼的可貴啊！經上說：一失人身，萬劫難復！佛也說過：得人身者，如爪上土，失人身者，如大地土。可見，一般人一期生命終結後，再得人身機會是不大的。所以，佛說了諸行無常、諸法無我，讓我們了解世間的一切都人、事、物，乃至心念、情感等等-----都是處在無常變動狀態的，要如實認知這現象無常，稍縱即逝，轉眼間無影無蹤，所以不實如空，從而放下了對人生現象的執取，面對無常逆境，不致慌張失措，難以承受！而當面對快樂順境，亦知所警惕，不致過份貪執，樂極生悲，以惜福、惜緣、積極而豁達的態度，悟透人生、面對人生！

2、淨化人生：佛門之所以被稱為空門，是因為佛教認為，這世間一切現象界的諸法，都是因緣和合而生，因緣離散而滅的，無常、無實而不可得，縱使得之，然所得之樂，瞬間即逝，何樂之有？徒增得失反復之苦！是以，在這苦樂、得失心念之間，體會到一切都是緣生、緣滅都只是現象的變幻，我若不去在意它，苦樂竟像泡沫般虛幻不實！因此而降低了一些無謂的欲求與執著，心的雜念便少了，慢慢沉澱了、淨化了！如此則水清月(清靜無染之心)現，就更看得清人世間虛妄的紛擾，而不為所動，這就真正體會到放下後的清真寂靜之樂！

“佛說一切法，為治一切心；我無一切心，何須一切法。”心就是我們回應外境的想法，每一個念頭，佛教視之為惱煩。所以，古人教我們當淡薄以明志，寧靜以致遠，世事紛擾，慾望越多煩惱越大，少慾知足，知足即常樂。所以我們學佛，用佛陀的法水，來滌淨我們內心的垢穢，等到內心的煩惱、垢穢清除了，那麼，我們那染污的、缺陷的、痛苦的、不理想的人生，便可改變成為清淨的、圓滿的、快樂的、理想的人生了！

從前，印度憍薩羅國的波斯匿王，有一天出巡走在路上，遇見一個頭髮蒼白的老公公，國王問他道：“老公公你今年幾多歲？”老公公不假思索地回答道：“四歲。”波斯匿王不覺得驚奇起來；他幾乎不相信自己的耳朵，於是再伸出自己的四隻手指向老公公問道：“你才四歲？”老公公點點頭，很肯定地證實道：“不錯，我今年的確才四歲。”老公公知道國王一定感到疑惑，就再向他解釋道：“以前我不懂佛法，活了幾十年，思想、行為都被內心的煩惱盤據著，做了很多自己以為對而實在是錯的事；四年前有個機會，我聽到了佛法，從而認識了人生，皈依佛門，並依佛陀所教導的道理，實行佛法觀念的生活，去淨化人生，最近這四年來，才算是真正的做人，所以我今年才四歲。”國王聽了老公公這一番話，非常感動！點頭稱讚道：“老公公你說得對，一個人要能夠學習佛法，照著佛法去做人，才算是真正的做人。”

3、莊嚴人生：佛教是一種重視道德實踐的宗教，佛弟子必須實踐佛陀的教導，以守持五戒、十善來自利，以奉行四攝、六度來利他，培養福

德，充實內心的德性，以福德、智慧、慈悲利濟眾生，來莊嚴身心、莊嚴人生！

從前印度有個長的很漂亮，卻任性、嬌蠻的公主，稍不如意，經常鞭打、體罰下人，國王夫婦屢勸不聽，適婚年齡，仍無人前來提親婚配，沒有人願意接近她。因此，公主的生活過的一點都不快樂！有一天，一位大臣向國王獻策，可延請已證解脫的阿羅漢聖者來宮應供，順便請示解決之道。幾天後，臨近的僧眾果然來赴勝會，國王如實陳述目前女兒之困擾，請求指示。一位阿羅漢作言：官宦之家，財富充盈，可以珠寶、華服莊嚴色身外相，但快樂的生活，須要柔善、慈愛待人，助人以樂，自得其樂，以此慈悲、善念莊嚴內心，則人生無時不樂，無處不樂，今生快樂，來世亦快樂！公主尊從了阿羅漢的教誨，很快的改變了作為，後來就變成人人恭敬、喜愛的公主，一段時間後，便感得臨國的國王帶著王子前來求親！在公主出嫁的當天，不但得到全城百姓的祝福，在稍離人群的角落處，也有幾個阿羅漢以微笑贊許的神情，為她祝福，目送她出嫁．．．！

從上述故事，我們得到如是結論：佛法是指導人生、激勵人生、鼓舞人生的；學佛除了可以認識人生、淨化人生、和莊嚴人生以外，還可以把缺陷的人生，改造為美滿的人生；從迷夢的人生，演變為覺悟的人生，由苦惱的人生，進化為解脫的人生；由凡情的人生，昇華為聖智的人生；總而言之，學佛的好處，是說不盡的．．．！

三、如何將佛法融入生活

佛法是佛陀為令眾生解決人類生存上、生活上所面臨的各種的問題。這麼說是因為人生不如意十之八九，在生命的過程中，因為世間一切無常，所以，人生總免不了種種生理與心理上的煩惱，佛法便是教導我們息滅生命中的煩惱、痛苦，與生命的生死流轉等重大的人生問題。佛法不只是一種思想理論，更是一種以智慧來觀照，看透世間的生活哲學，來提升心靈層次的生活方法。既然是方法，便有它的法則或理則。這法則，可以用來解決人類生命歷程中，所面臨的各種問題。什麼法則呢？如「因緣」法則、「性空」法則、「虛妄」法則、「業力」法則——等。

1、**因緣法則** 告訴我們：世間是因緣所集聚的，「諸法因緣生，諸法因緣滅」。因緣和合可以生起世間的一切，因緣離散也可以將現有的一切還滅。依此法則，我們就可知道，舉凡一切事情，無論是事業、學業、家業以及修行道業的成就，乃至現象界的一切諸法，都必須眾緣和合才能成就；如若不成，便可如儒家所說：「行有不得，反求諸己」，再去檢審、分析各種因緣、條件是否具足而去補強，或當主、客觀條件都不足時，亦能衡量時勢，耐心、隨緣地靜待時節因緣成熟時，再加以把握，不致衝動冒然行事而徒勞無功。當然，也可客觀而理性地分析來解決問題：「因」是個人主觀條件，操之在我；「緣」則是外在客觀條件，形勢使然，但仍可由我們主觀審度形勢以決策。所以，依此法則便能看清時勢，掌握進退而成就諸事，圓滿吉祥了！

2、**性空法則** 告訴我們，世間一切諸法都是「本性」「空」的。因為，一切有為法都是由因緣和合而有——必須具足相關的條件與因素，「法」才能產生。如此，「法」就不可能有實在的體性。如果有實在的體性，「法」便能「自有」，不必靠因緣而有；而且，既有體性，就已存在了，也不必再「有」。所以，一切法的本性都是「空」。「性空」才能「緣起」；反之，「緣起」的必然「性空」-----。從這個法則，我們得知這世間的一切，包含我們人的身體(物質)、心靈(精神)以及我們生活的宇宙空間，都是無有實性，本性空而隨緣生滅的，我們不知真相，執為實有，貪著塵境而起惑造業；若知身心非實，就能放下對塵境的貪執，安心就會安份而休歇了！

3、**虛妄法則** 讓我們知道，世間的事事物物，彼此必須依因托緣才能形成！因此，只是表象的存在，從根本看來，都是「虛妄」的！因為，諸法「性空」。如此，還能太執著於世間的一切嗎？人們的煩惱痛苦，莫不由於執著而引起，執著又是因為不知見世間諸法的「虛妄」。那麼，知見了世間諸法的「虛妄」，自然就不會太過於執著，而能隨著緣生、緣滅而放下，煩惱、欲望相對也就大大減少了，自然，若人人都懂這個法則，這個世間還有人逆緣行事而造惡業嗎？

4、業力法則更啟示我們，命運操在自己的行為中，「我命由我，不由天」更不由他人！惡有惡報，善有善報；業能使人下地獄，也能使人上天堂；生死輪迴源於業力，成佛成聖也不離業力-----。所以，不想受苦報，就不要造惡業。一旦惡果臨身，毫無怨尤，自業招感罷了。所以經云：「若知因緣不祈求，若知因果無怨尤」實在很有道理！胡適先生說：「想怎麼收穫，先那麼栽」偉哉！斯言。雖然諸法皆空，但是因果不空。「禍福無門，惟人自召」。這世間，若人人都能信受因果之理，那就人人腳踏實地，安份守己，無有做奸犯科、毀犯良善道德之事，那這世間就全是清淨良善之人，則我們還須求生淨土嗎？當下就已是淨土了！

佛法當然不只上述這些法則，但只要真實體會，且能善用上述這四項法則，相信已為人類建立了正確的生命價值觀，解決人類生活上，不當的心念、行為，所引發的社會問題(家庭倫理、犯罪、治安．．．)，促進社會的和諧，改善社會各階層的人際(人脈互動)關係，增進人類的的生活福祉，引導人類解脫生命的無常之苦，而邁向究竟安樂的境界。佛經上又說，大乘佛教行菩薩道要通達五明，凡是與佛法、修行、度化眾生有關的學識，都要廣學博聞，因此有六度、四攝之方便行門，不但自利，亦能利他，進而促進自他的幸福，雖不即是成佛，卻是成佛道上的一種方便，更是菩薩行人所必須從事的。因為，這便是「莊嚴佛淨土」、便是積集成佛的福德資糧，最終仍將邁向成佛之道的！