

佛學簡介

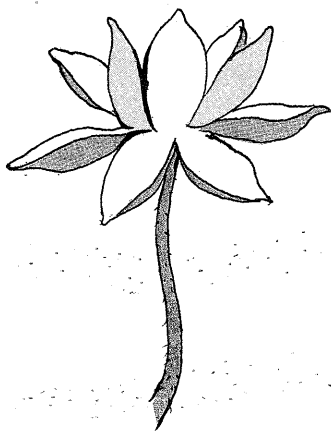
楊惠南 教授

佛教是二千五百多年前在印度形成的宗教，對整個的印度而言，可將佛教劃分成幾個階段，就形成了不同時代的不同佛教。

第一個階段：從釋迦佛出生至祂去世後一百年左右的佛教，一般稱之為原始佛教，可說是一切佛教的根本。後來的所有佛教，也包括大家所熟悉的大乘佛教、小乘佛教都從這

裡流變出來的，就像一個活水源頭，沒有這源頭，就沒有江河大海。在這一階段的佛教，主要在講些什麼呢？我想透過一個簡單的小典故來說明主要是在講些什麼。有一次有一個十幾歲的小孩子，在佛經上稱之為曼童子，這位曼童子跑去問釋迦牟尼佛，他原來是信印度教——婆羅門教的，他說：「釋迦佛呀！你先回答我十個問

題，假如你能回答，那麼我再皈依你，成為你的徒弟；假如你不能回答，我就不皈依你，不成為你的徒弟。」釋迦佛說：「好吧，你就先把十個問題說出來。」曼童子說：「這世界是有限還是無限？時間是永恆？有沒有開頭？有沒有結尾？人的靈魂和人的肉體是不是一個？是相同或者是不相同，至於佛、佛陀、釋迦佛您死後

到那裡去，我就問你這十個問題，如果你能回答，我就拜你為師，如果您不能回答，我就另請高明。」那麼釋迦佛沒有正面的回答，他先問了他幾個問題：「有個商人有一天到森林，被打獵的獵人用毒箭射傷了身體，毒發了，馬上就要病發而死，有人好心把他抬去給醫生看，醫生要幫他醫箭毒時，但是這個商人說：『且慢，我不要再讓你醫我這個箭毒，我先問你十個問題，如果你回答出來我再讓你醫，如果你回答不出來，我就不讓你醫，這十個問題是，箭是從那裡射出來的？射出來的角度是25°或45°？乃至於箭的頭到底是銅的，石的？箭的尾巴是什麼樣的一種鳥的羽毛做的？如果你能回

答我這十個問題，我就讓你醫我毒箭的毒，否則我就不要讓你醫。」釋迦佛講完了這個故事，問那個十幾歲的曼童子說：「那個商人是愚蠢？還是聰明？」曼童子回答：「當然是愚蠢。」釋迦佛問他：「為什麼愚蠢？」曼童子說：「因為沒等到十個問題回答完畢，箭毒已經毒發而死了，所以很愚蠢。」釋迦佛就說：「我認為你也很愚蠢，跟他一樣愚蠢，沒等我把你剛問的問題回答完畢，你的病就已經發作了。」什麼病呢？煩惱病發作。人生已經到了七、八十歲了，馬上要死掉了，投胎輪迴去了，可能變成一隻豬、一隻狗，就沒有機會再聽釋迦佛所說的佛法了。釋迦佛說：「你也跟他一樣

的笨，如果你想在我這裡聽到這十個問題的答案，那麼我沒辦法，你請便。在我這裡只講四樣東西。」那四樣東西呢？人生是有很多的不美滿，有很多的痛苦，一般講就是所謂的苦諦，有關世界是苦的道理。「諦」就是「真理」的意思。世間有苦的真理。因為有很多的不美滿，再有錢的人，再聰明的人都有痛苦。而這些痛苦和不美滿是由很多原因集合而成的，這就是「集諦」。這些痛苦的原因是可以消滅的，斷除掉的，那就是「滅諦」。可以消滅還不夠，還要找出消滅的方法。釋迦佛又說第四樣東西「道諦」，道諦就是消除斷除掉這些痛苦以及其原因的道理。釋迦佛對曼童子說：「在

我這裡，只知道這四個問題，只能告訴你這四件事情，你要問的問題，只能另請高明，請教其他的人。在我這裡只懂得這四樣事情，看你願不願意，願者上鉤。」後來就真的願者上鉤，曼童子就皈依了釋迦佛。

釋迦佛認為這四樣東西比世界有限，時間永恆等問題要來的更重要，換句話說，事情有輕重緩急，有本末的不同，我們不能本末倒置，所以人生是短暫的。那麼這個房子有多少隻螞蟻，有多少粒沙，儘管也是值得我們去追求的問題，不過那樣的問題，即使你能知道答案又能如何，對人的生活，對整個人生都沒有改善。也許，很多人可以回答世界是有限的

，抑是無限的；時間是永恆的，或是不永恆的；心物是合一或不合一等等這些問題，但是對於人生，對於社會，甚至整個人類，不一定是有直接的幫助。釋迦佛認為與其那樣，不如腳踏實地的去做一些事情。從這裡可以看到所謂的原始佛教，佛教的源頭是什麼。因為時間的關係，沒有辦法把這四種道理做詳細的分析。

四種道理就是四聖諦。後來的一些人從這四種道理又歸納出三個原則，一般稱為三法印。「法」就是真理的意思，佛教的真理，印就是印信、印鑑，它代表了佛教，就像我們蓋章。當我們寫了一個契約或文件，蓋了章，就代表是我的，我要負法律責任一樣的。後

來凡是符合這三項原則的，我們就稱它是佛教。不符合這三者或者違背這三者，我們就不把它當成是佛教。所謂三法印就是①諸行無常②諸法無我③涅槃寂靜。

①諸行無常——諸行，行是一切事物的簡稱，一切的事物都是無常的，沒有一樣東西是永恆的。我們總是希望追求到一些永恆的東西。正在戀愛的年輕人，想要追求一個永恆的愛情，跟人交朋友想追求一個永恆的友誼，或者求道的人想追求永生。但是所謂永恆的東西，就像地平線一樣，你明明看它存在，但是當你走到你預測的地方，他又往前挪了，換句話說你永遠找不到的。正因為這樣，諸行無常，才會產生

很多很多痛苦。正因為愛情的無常，才會有失戀。正因為友誼的無常，才有所謂的愛別離。所以也許你會發一個願，像很多年輕的人，特別是這邊年輕的坤道，跟你的另外一半發一個願，「在天願作比翼鳥，在地願作連理枝，來世願作連體嬰」，雖然發了這個願，兩人同喝巴拉松（農藥），也同年同月同日死了，也同樣去投胎了，而且也成為連體嬰，不過台大醫院的醫生還是把你分割了，所以世間是無常的。因為無常，才產生痛苦。佛教認為世上有很多痛苦，無論是講什麼四苦、八苦，最重要是「無常」。所有的苦，都是從無常所引伸出來。佛教把快樂也當作苦，他把快樂當作壞苦，

快樂過去，苦就跟著來，所以它是苦的一種，不過跟一般的苦不一樣，一般的苦他稱爲是苦苦，就是苦之苦啊！快樂是會變壞的一種苦，他現在很好啊！但是因為無常的關係，所以就變壞了。這是諸行無常的意義。

② 諸法無我——很多人總是以自我爲中心，認爲我是最重要的。男人在結了婚後，似乎一切都可以奉獻給太太，又譬如桃園三結義，可以把一切都奉獻給朋友。但是到最緊要關頭，通常還是先想到自己，還是有根本的爲自己的自私心，換句話說一切世間的煩惱、社會的動盪不安，國與國之間的爭戰，都是因爲有我。我們總會說：「我很煩惱，我很痛苦

。」換句話說，煩惱痛苦一定有它寄居的地方。是什麼地方呢？當然是「我」，寄居在「我」的這個地方。它就像是一個釀造純酒的地方，所有的純酒都儲存在那裡面。所有的煩惱，所有的痛苦，所有的不幸，統統儲存在「我」裡面，它是一切煩惱、痛苦的根源，一切社會動盪、國與國之爭的根源。所以釋迦佛一生就講諸法無我，就是要破除我們的自私心，以自我爲中心的私心要破除掉。所以叫做諸法無我。這個「法」是指一切的事物，跟三法印所說的「法」不一樣。三法印的法是佛法。（待續）

