

慧光集

《當科學遇到佛教》

堪欽慈誠羅珠 著
堪欽索達吉 譯

【總序】

二十世紀末的今天，人類以自己的智慧和雙手創造了新的物質文明，解決了生活中遇到的很多困難。但是人類的基本痛苦生、老、病、死是現代科學無法解決的，因此，科學史上所有偉大的科學家如牛頓、愛因斯坦等都在生死老病之前無法不低頭。他們面臨生、老、病、死的時候與普通人毫無差別，所以，現代科學不能滿足人類最終極的心願——自由自在的解脫。

解脫是超越生、老、病、死的範圍和一切生命的終點站，也是每個眾生早晚將要回歸的大自然，已經回歸此境界的高僧們的來去是這麼自在、這麼安詳、這麼快樂的。他們沒有煩惱，也沒有痛苦。因獲得了內心的自在，自然也獲得了外境的自在，不受地、水、火、風等四大種的影響。這確實是真正的自由和幸福，是故，人類自我認識和開發自身智慧，是唯一使人們實現最高之理想的方法。

生、老、病、死的來源和它的本質，以及超越它的方法等等諸多人生的重要問題，只有佛法裡才能獲得正確的答覆。所以，社會各界人士應該讀一讀佛法寶典，我們相信每個人都會有一定的收穫。

堪布 慈誠羅珠

一九九八年十一月於成都

慧光集 85

《當科學遇到佛教》

堪欽慈誠羅珠◎著

堪欽索達吉◎譯

【序】

時光飛逝，彈指間近二十載春秋已過。

自 2007 年 4 月起，我便開始著手《當科學遇到佛教》這本書的翻譯，歷時近半年，眼看就要完稿，卻在查閱資料這一步被卡住。書中需要大量引用量子力學、相對論等內容，必須翻閱科學家們的相關文獻。然而，當時網路遠不如今天便利，再加上一些其他因素，翻譯便不得不擱置下來。

這些年裡，我曾多次萌生重新拾起的念頭，但總是缺一點因緣。直到今年冬天，我終於找出了當年的譯稿，重新查閱資料、逐字校對，才將這本書完整翻譯出來。

如今市面上講佛教、科學或西方哲學的書不少，但能將這三者系統融合、對比講解的卻寥寥無幾。本書既借助前沿科學知識探索世界的本質，又以佛教思想進行詮釋與補充，這種跨界的視角，或許能幫助現代人理解佛法在當代的意義。

當下許多人受固有觀念影響，總以為科學才是最先進的，而佛教不過是一些教條或迷信，缺乏深度。然而，本書或許能引導讀者跳出這種固定思維，重新認識佛教的豐富與深邃——要知道，佛教經典中早已對微觀世界和宏觀世界有過深入闡述，其中關於宇宙、人生和世界的思考，

即使放到今天，依然充滿生命力，值得每個人細細體會。

我衷心希望每位翻開這本書的讀者，不僅能看到佛教與科學的交融，更能在兩者的交匯處，碰觸自己認知的邊界，找到屬於自己的精神啟發。

索達吉

2025 年 12 月 11 日

目 錄

壹、西方哲學	011
貳、科學概況	041
參、佛教觀點	097
肆、結 語	181

頂禮上師怙主文殊菩薩！

清淨二障具二清淨浩瀚法界虛空中，
圓滿二智周遍普照豐盈之輪大光芒，
驅三有暗善逝怙主放射甘露皎潔光，
縱處末世亦以璀璨光明遍佈世間界。

在遼闊無垠的宇宙當中，佈滿了無以計數的星球。地球只是其中極不起眼的一顆小星星，猶如汪洋大海中的水滴一般微不足道。從遠古時代開始，人類就在這裡繁衍、居住與生存，他們尋找出各種各樣的合理與不合理的生存方式，五花八門的學說也因此而誕生並日益興盛。因為我們既不可能也大可不必對其進行一一細說，故本文僅對其中的三門學科進行簡明扼要的探討。

三門學科具體為：西方哲學、科學與佛學。因為此三者也是眾多希求智慧者們談論的中心。

壹、西方哲學

如果根據地域來劃分「哲學」這一學科，則可分為東方哲學與西方哲學兩大派別。

下面簡要論述西方哲學的某些觀點：

一、概念

哲學的概念，可分為廣義與狹義兩種。從狹義的角度而言，哲學是根據古希臘（Hellene）人創立的哲理，而對終極難題進行觀察剖析所建立的學科；從廣義的角度而言，哲學是所有對終極難題進行觀察剖析所建立的學科。

所謂「終極難題」，包括自由、幸福、人生意義、死亡、時間以及世界之本源（始基，古希臘語：ἀρχή。指世界萬物的來源與存在根據，是哲學本體論的永恆課題。）等問題。

二、詞義

「哲學」（philosophy）一詞的本來含義，為喜愛智慧或追求知識的意思。

三、歷史

舉世公認的堪稱西方哲學之開端的原始哲學的

鼻祖，是公元前 585 或 584 年出生的一位名叫泰利斯（Thales）的人。因為他是最早提出「世界的本源是什麼」這一問題，並自問自答，認為「世界的本源是水。」

雖然將世界的本源僅僅歸結為水這一觀點無法以理服人，但因為他是最早探究世界的本源為何並予以回答的人，故而應該算是關注思考哲學主題的思想家。

他的學生——誕生於公元前約 610 年的阿那可西曼德（Anaximander）則認為，「在火、氣、水、土之中任何一種都不能生成萬物，萬物的本源應被稱為『無限者』（*απειρον*，apeiron/indefinite 即「無定形之物」，又譯作「無限」，或音譯為「阿派朗」）。」

其門徒——誕生於公元前約 546 年的阿那可西美尼（Anaximenes）又認為，一切物質的構成基礎應該是氣，由氣演變而形成了風、雲、水、土與石頭等等。

出生於公元前約 501 年的赫拉克利特（Heraclitus）又主張，世界的本質是火；恩培多克勒（Empedocles，前 495 — 前 435）又聲言，「一切物質的構成為土、水、火、氣四大元素，這些元素的彙集，形成了萬事萬物；這些元素的分離，便是萬物的毀滅」云云。

除了上述觀點之外，在探討世界構成基礎方面，還有著許許多多莫衷一是的說法。胡思亂想的脈絡真可謂是無窮無盡的。

蘇格拉底（Socrates，前 469 — 前 399）、柏拉圖（Plato，前 427 — 前 347）以及亞里斯多德（Aristotle，前 384 — 前 322）三位的後後者分別是前前者的門徒，他們被尊稱為是「古希臘人類最偉大的三大哲學家」。他們一生著述頗豐，其中所流露的思想，至今對西方社會的文化、政治、道德行為以及科學等各個領域都有著舉足輕重的深遠影響。

總而言之，如果要對西方哲學內部各個學派進行分類，則有著「這個主義」「那個主義」等形形色色、零零碎碎的各個流派與思潮；然而，後來的某些學者將其歸納起來，則概括為唯物主義與唯心主義兩大門派。

四、學說之分類

（一）闡述各個學說的觀點

其中包括：唯物主義當中的機械唯物主義，唯心主義當中的主觀唯心主義，以及二元論這三大學說。

1、唯物主義

英國的湯瑪斯·霍布斯（Thomas Hobbes，1588 — 1679）認為：世界和人都是機器。世界是由因果鏈組成的大機器，人是世界這架大機器中的精巧

的小機器。人和鐘錶一樣，心臟是發條，神經是遊絲，關節是齒輪，這些零件一個推動一個，造成人的生命運動。

同樣，法國醫生拉梅特利（Julian Offray de la Mettrie，1709 — 1751）也寫了《人是機器》一書，說明人類的本性就是機器。人的身體是一部非常精巧的機器。比起身體完善的動物來說，多了一些機器部件，而且大腦和心臟之間的距離稍微近一些，所以心臟的血液循環充足，因此產生了理解力。雖然這些感受是如何產生的具體方式還不清楚，但人體的構造方式很清楚，所謂心識就是一個無法言說的空名而已。

拉梅特利醫生的觀點，是建立在後面將要論及的笛卡爾（Rene Descartes，1596 — 1650）關於「人與動物的身體是機械」的觀點基礎之上的，只是後者去除了笛卡爾所主張的「人類存在意識」這一論點，而單純地認為「人與動物二者都僅僅是機械」。這一觀點，即被稱為「機械唯物主義」。

此外，馬克思等人也支持唯物主義立場，但是這叫做辯證唯物主義，與前者稍有不同。這些唯物主義者的觀點是：只有物質才是真實存在的真理。心或意識只是從大腦產生的物質變化而已，不存在脫離大腦而獨立存在的心或意識。因此不承認前後世、善惡業及其果報、心性的特殊能力以及鬼神等眾生的存在。

他們所說的物質就是指物體。其證據是從十七世紀開始神經科學的知識逐漸發展，他們依此作為根據。

然而，隨著後來神經科學的發展與演化，很多著名的科學家都主張「心識」在大腦之外另行存在的觀點，從而使唯物主義的前途變得舉步維艱。關於這一點，本文的後面還將進一步論述。

無論前面所說的兩種唯物主義，還是古代出現的庸俗唯物主義（又稱樸素唯物主義）三者，在不承認前後世、業因果等方面，都是步調一致、毫無差別的。

2、唯心主義

西方的大多數哲學家，都抱持唯心主義的觀點。此處介紹的，是愛爾蘭人喬治·貝克萊（George BerKeley, 1685 — 1753）提倡的主觀唯心主義學說。

為了駁斥無神論的觀點，他主張一切物質都只是心靈和它們的觀念，此外別無所有。

他說：「物質的實體從來就是無神論者的摯友，他們的一切古怪體系，都明顯地、必然地依靠它，所以，一旦把這塊基石去掉，整個建築物就不能不垮臺。」「除了我們用感官所感知的事物之外，還有什麼其他需要體驗的對象呢？」「天上的星辰、地上的山川景物、宇宙間的一切物體，在人心靈之外都無獨立的存在，它們的存在就在於能夠被人心所認識、所

感知。

我寫字用的這張桌子之所以存在，只是因為我看得到它，摸得著它。一旦我走出書房，如果說它還存在著，只是因為我原先已經看見過它。

存在意味著被知覺，它存在於人的心靈之中。沒有心靈，物自身不可能自己徑直跑到人體的世界裡來，即物體不可能成為人的世界當中的一部分。一個物，只要還沒有被我所感知，它就還不是我的世界中的事物，就還不能說它已經存在於我的世界裡。於是，對於我的世界來說，它就不存在。」

物質對象無非由於被感知才存在。那樣說來，譬如一棵樹，假若沒人瞧著它豈不就不再存在了？對這個異議，他的回答是：神總在感知一切；假使果真沒有神，那麼我們所當成的物質對象就會過一種不穩定的生活，在我們一瞧它的時候突然存在，但事實上，由於神的知覺作用，樹木、岩塊、石頭正如同常識認為的那樣連續存在著。在他認為，這是支持上帝存在的有力理由。

如果人將一隻手放入熱水中，而將另一隻手放入涼水中，之後雙手一齊放進溫水中，則放入熱水中的那隻手會覺得溫水是涼的，而放入涼水中的那隻手會覺得溫水是熱的，但事實上水不可能同時又涼又熱，因此，冷熱二者都只不過是心靈的一種感覺而已。

貝克萊通過上述理由建立起自己的觀點，並由此推導出其他結論。

3、二元論

近代哲學的奠基人，被譽為「近代哲學之父」的笛卡爾認為：心靈和實體二者是不依賴他物而單獨實有存在的。他說：心靈和物質是獨立存在的兩個實體。人和動物的肉體是機器。動物是完全受物理定律支配、缺乏情感和意識的自動機。人則不同，人有靈魂，它蘊藏在松果腺（位於腦中間的圓錐形小腺狀體）內。在這裡，靈魂與「生命精氣」發生接觸，通過這種接觸，靈魂和肉體之間相互起作用。

然而，他的擁戴者尼古拉斯·馬勒伯朗士（Nicolas Malebranche，1638 — 1715）等人卻否定了笛卡爾的「心身之間存在著交感」的見解，而認為：身體與心靈二者不會相互作用，之所以我們決意要手臂動時手臂就動，只不過是兩種現象同時出現了而已，其中一者對另一者並沒有起作用。也就是說，二者並無因果關係，也不相互影響。正如始終保持同步運行的兩個鐘一樣，身心之間的一致性只是一種機緣。身心機緣的真正原因，是上帝的安排，上帝好比是兩個鐘的設計師、啟動者一樣。

其中所謂的「上帝」，就是他們稱之為「主（God）」的創造世界的神靈。

一般而言，按照外道徒的定義，所謂「上帝」，是以人的形象出現的，能事先預見事物軌則的神靈，但哲學家們卻賦予「上帝」一詞以其他的內涵。

哲學家斯賓諾莎（Baruch / Benedict Spinoza）認為：所謂「上帝」，並不是具有預見能力的某個人，而應該是指實體或者自然。

（二）各學說之間如何相互反駁

一般來說，哲學家分為唯物主義和唯心主義兩種。蘇聯的唯物主義者列寧認為：以物質或物體為主的叫唯物主義，以心識為主的叫唯心主義。其中唯物主義者不承認——除了物質或物體之外的心識等為事物。唯心主義者認為：心的體驗本身是真實存在的。機械唯物主義者說，更小的不可分割的微粒（原子）是萬物的根源，所以是物質的基礎。科學界當中的早期經典物理學家們也是這樣認為的。

然而，隨著後來物理學的迅猛發展，當人們發現原子可以被分割為更小的微粒後，以前抱持原子不可分觀點的哲學家與物理學家，二者的見解一下子被推翻了。當時，有些唯心主義者認為：唯物主義的基礎已經徹底坍塌了！唯物主義者們也開始明白：自己以前的觀點是錯誤的。

1908 年，列寧發表宣言，從而建立了新的論點：

「物質不僅僅依賴於人的感覺而存在，而是外在客觀實在的哲學範疇。」

對此，某些唯心主義者提出：此論點並沒有為我們指出「物質」的真實含義到底是什麼，唯物主義者們根本沒有清楚地表明自己的觀點。

唯心主義者貝克萊向唯物主義者提出挑戰：「你既不能說出你相信它存在的任何理由，又不能指出，假設它存在，它又會有什麼用處；即使如此，只要你的意見有一點點真實的可能性，我都會承認它是關於外物存在的論據。」「你們這些唯物主義者只要有哪怕一點點物質存在的證據，你們都可以提出來，我們也可以承認。」但即便如此，唯物主義者們卻無法徹底推翻貝克萊的理論而建立自己的主張。

法國的唯物主義者狄德羅（Denis Diderot，1713 — 1784）說道：「這種體系雖然荒謬之至，可是最難駁倒，說起來真是人類智慧的恥辱、哲學的恥辱。」

雖然他們將貝克萊的這套理論列為荒唐的謬論，然而卻提不出任何可以證明其荒唐的證據，故不得不承認，不能駁倒貝克萊實在是「人類智慧的恥辱、哲學的恥辱。」

列寧等一些唯物主義者對此反對道：「由此必然會得出一個結論：整個世界只不過是我的表象而已。」

從這個前提出發，除了自己以外，就不能承認別人的存在，這是最純粹的唯我論。」

貝克萊對此辯駁道：世界並不會成為孤立的一個人，在自我心靈存在的同時，其他的心靈也存在，所以沒有過錯。

對方又提出：假如萬事萬物只不過是自心的感覺而已，那麼，難道在貝克萊你尚未出世之前，你的爸爸、媽媽等也就不會存在；只要一合上眼，附近的東西都會化為烏有，而一睜開眼，它們又會重新創生出來嗎？

貝克萊回答說：各種物體在心外並不存在，這裡的心不是某一個人的、特殊的心，而是任何一個人的心、所有人的心。也就是說，當自我的心靈不去感知物本體時，物本體還可以存在於其他能夠感知它們的心靈之中。

針對笛卡爾的理論，某些人認為：身體和心靈不能相互作用這一理論，與人的心理與生理活動的協調一致的事實明顯不符。霍布斯也從「人是機器」觀點的角度提出反駁。

十七世紀，神經科學開始逐漸興盛，神經科學家們提出：人的思想僅僅與大腦的活動有關，任何其他事物不會對人的意識形態有作用。之後，很多人都對此深信不疑，笛卡爾的理論遭到了強烈的攻擊。

在西方國家幾千年的歷史當中，這些思潮是由眾多智慧淵博與學識淺薄的人，經過反覆研究探討所得出的結論。於此過程中，儘管各種學說之間相互駁斥、各持己見，但不管哪一種流派，都只能憑藉各自的力量而令自己的觀點流傳於某時某地，從未出現依靠真憑實據而使一方獲得決定性的勝利，另一方遭到毀滅性的失敗；或一方大行其道，另一方全軍覆沒的局面。正因為如此，直到如今，這些學說仍然流傳於世。

（三）個人對這些主張稍加分析

1、機械唯物主義霍布斯的觀點 & 拉梅特利人機二者為一體的觀點

首先，抱持機械唯物主義觀點的霍布斯，與拉梅特利醫生所主張的人與機器二者為一體的觀點，是極端錯誤的。所謂機器，只不過是由人類研製出的工具而已，其本身根本不具備任何可以思辨的意識、苦樂的感受以及取捨的對象，而人類卻具有上述所有的能力。既然如此，人和機器又怎麼會是一回事呢？如果非要說是一回事的話，就必須承認，人類也應該像機器一樣不具備任何身心上的苦樂感受，以及明辨分析的能力，但這是不符合現實的。

如果僅僅因為某一方面相同而稱其為一體，那麼，人和動物二者之間也有某些相同之處，這樣一來，就不

得不承認此是彼、彼為此，繼而萬事萬物都成為一體了。這個結論顯然違背現量與比量的真理，而只能成為理由不確定的一種估計。包括他們自己也不知道——該如何明確地表述自己的觀點。連拉梅特利醫生也承認：「我們仍然不知道這些感受是怎樣產生的。」因此除了說得模模糊糊之外什麼也沒有，任何人都容易理解，通過體驗與現量相違就知道了，除此之外不需要說很多其他道理。

把人和機器等同起來這一點，人們看來是極其荒謬的觀點，所以，儘管拉梅特利醫生居住在歐洲法國這種思想極為開放的地方，也無法求得一席容身之地。在萬不得已的情況下，他被迫從法國流亡到荷蘭（Holland）——其國民在歐洲人當中算是思想最為開化的；不料荷蘭人也對其恨之入骨，因為他們也一直在琢磨，究竟是誰在傳播這一邪說。既然荷蘭也不能居留，他又只好遷往波蘭（Poland），四年後在一片咒罵聲中抑鬱而亡，享年 42 歲。

雖然據說笛卡爾的「動物是機器」的理論基礎，源於「人是機器」之說，但也相當於以盲導盲，因為動物與機器迥然不同是親眼可見的事實，有些動物的思維能力甚至幾乎與人類相差無幾。

之後出現的一些神經科學家也支持這一觀點，其根據是，儘管意識的本質和功能究竟如何，不能由推

理或儀器二者來判定，但他們卻僅僅因為發現，在產生不同的苦樂感受時，大腦的各個部位發生了一些新的變化，就想當然地誤解為，那些感受都是大腦的現象。

比如，神經外科醫生伯根（Joseph Bogen）就說道：「諾貝爾獎得主休伯爾（David Hubel）在 1948 年對我說：『意識二字已可廢棄不用。』」他們認為，有了腦部掃描器與神經路徑圖，就等於完全瞭解人的心理過程；他們對腦部的瞭解已如此透徹，也就無須其他的理由。

現代科學家們斷定：人類用眼睛看見事物之後，就能重新認出以前認識的人，並能感受快樂、聞嗅氣味、談說言語等，這些大量感受的基礎能動者，都明顯地來自大腦。比如，他們清楚地瞭解到，大腦的右半球做什麼、左半球做什麼，左右半球的上、中、下也各有不同的分工。這種結論，影響了很多神經科學家的思想。如果他們最終能斷定，某個神經纖維與感覺思維的某個念頭存在著關聯，則意識運動的來源為何的關鍵性結論已經確定，故不需再費口舌。

例如，憂鬱與大腦額葉皮層和大腦海馬體這兩個部位的回路有關係，瞭解得很清楚，就說明了憂鬱是什麼。同樣，當你知道記憶與大腦海馬體部位的電能化學活動兩者有關係時，也就等於知道了所有應該知

道的事。以此類推，便可舉一反三地了知其他現象。

然而，這種解釋和理由顯然只是偏頗而片面的見解，許多致力於大腦研究的，學識淵博、客觀公正的著名神經科學家們，因為不滿足於這些結論的理由，故而不但不承認這些結論，反而秉持與之截然相反的觀點。

例如，神經生物學家尼克斯（M·James Nichols）與紐森（William Newsome）於 1999 年的論文中指出：「有一天當腦部圖全部畫滿了，我們是否就能瞭解腦部？答案顯然是否定的。」

同樣，加拿大神經外科專家潘菲德（Wilder Penfield）長期致力於解析心靈的物質基礎，最後認定：「與大腦相關的解釋，在本質上不夠全面。」「我越來越堅信，意識形態中的大多數可以判定為神經纖維的活動，但在以意識體察外界方面卻並非如此，而是意識本身獨立的功能，這是與其他現象不同的。」「人類並不僅是只有物質的軀體，必然兼有無形的非物質意識。」

具有「現代神經生理學之父」美稱，並致力於神經功能與關係研究的薛靈頓（Sir Charles Scott Sherrington）於 1947 年指出：光是大腦活動絕對無法解釋全部的主觀心理現象。他門下的學生，同樣獲得了前面所提及的諾貝爾獎的，大名鼎鼎的神經生物

學家埃克爾斯（Sir John Eccles）在研究了意識與大腦之間的關係之後，也主張與前者相同的觀點。二十世紀最著名的科學家之一，英國科學家波普（Sir Karl Popper）也承認埃克爾斯的觀點。

二十世紀末期，美國召集了五十五位聲譽卓著、世界一流的科學家、哲學家、思想家等，他們以最新穎的觀點，就科學、生命與世界觀等的話題進行了研討與辯論，當時的問答內容，收集在《走近真實》（《Closer To Truth》）一書當中。該書在翻譯為中文後，於 2000 年由經濟科學出版社出版發行，並由前國務委員、中國國家科學技術委員會主席宋健題名。本文後面將列述該書中關於意識與大腦方面的部分問答，因為這些問答也更進一步地明確了上述觀點。

其中，瑪里琳·施利茨（Marilyn Schlitz）為加州智力科學研究中心主任，致力於心靈與意識的多樣化和多學科的研究，她提出：「大部分學科都相信意識能夠超越身體和物質而存在。許多第六感研究的證據表明，處於不同地方的兩個人的交流方式超越了唯物主義者對意識所下的定義。儘管這種說法也許會激怒那些懷疑主義者，但統計資料表明，第六感方面的研究資料已開始支援二元學說的某些理論。」「我們相信經驗主義和實驗資料，不只是依靠理論。我們看到的資料表明，人們的體驗與唯物主義者的觀點相互矛盾。從完善而精細的資料來看，意識或心理能夠超越大腦而存在的可能性很大。」

戴夫·查默斯博士（David J Chalmers）是美國亞利桑那（Arizona）大學意識研究中心的負責人，堪稱意識研究方面的頂尖級人物，他說：「我最初是一個唯物主義者，因為唯物主義是很吸引人的科學和哲學。」「通過大腦研究，我們對大腦和意識之間關係方面的理解越來越深入。這是我們現在正在看到的，將來也會出現的。我們看到這種關係涉及大腦的很多部位，比如視覺皮層與各種視覺體驗相關，以及大腦功能區域與意識的不同狀態連在一起。但是，僅僅知道有關係並不能理解其意義而進行解釋，也不能認為意識和大腦本質上是一個。」

對此觀點，羅伯特·勞倫斯·庫恩（Robert Lawrence Kuhn）曾問道：「大腦研究中沒有任何資料可以改變你的主意，從而接受唯物主義嗎？」

戴夫回答說：「所有的資料都同相互聯繫有關，大腦和思想的相互聯繫是一個對意識本質的解釋還是縮影並不是一個科學問題，也不是一個經驗主義問題。相互聯繫是一個哲學問題。」

羅伯特說：「對大腦的研究永遠不能將你變成唯物主義者嗎？」

戴夫說：「大腦研究正提供越來越多的關於相互聯繫的資料，但是怎樣解釋這種資料將永遠是一個哲學問題。」戴夫認為：僅僅以大腦與意識存在關聯這

一點，並不能作為意識來源於大腦的證據。

意識與新物理學方面的科學家，八本獲獎圖書的作者，1982年，其所撰著的科學論著獲得了美國國家圖書獎的弗雷德·艾倫·沃爾夫（Fred Alan Wolf）博士贊同地說道：「我在許多方面同意戴夫的觀點，認為唯物主義沒有辦法解釋意識。確實，大腦和意識相互聯繫，而且這種聯繫是必要的，就像汽車從一個地方開到另一個地方是因為有一個司機在裡面。」

「我確信大腦以外存在意識。之所以這樣說，不僅因為許多文化和宗教傳統思想對我的影響，而且因為我在世界各地與不同的巫師們擁有的特別經歷。」

羅伯特說：「弗雷德，你是一位研究量子物理學的物理學家。我知道你寫了很多關於宇宙意識本質和人類意識的文章。請談談你對意識的看法。你的觀點是什麼？二元論還是唯物主義？」

弗雷德說：「以上兩種觀點我都不贊成。」「因為目前對物質世界的瞭解說明，在物質世界之外，確實存在一個未知的、神奇的領域。德國物理學家和量子力學先驅沃納·海森堡（Werner Karl Heisenberg，1901 — 1976）將意識納入物理學領域，他說：『事物是由觀察者的觀察產生的。』」

查理斯·塔特（Charles Tart）博士為加州大學大衛斯分校的心理學名譽教授，現今在帕洛阿爾托的超

個人心理學研究所工作。他提出：「我認為我們應該考察一下某些證據，看看由這些證據是否可以得出結論：存在著超越死亡、超越物質性軀體的東西。經過研究我發現，確實存在證據支持上述論斷。」

「實際上，我們確實取得了充分的數據資料。作為一名科學家，我毫不懷疑人的心智在某些時候能夠作出一些超常之舉，這些超常之舉是不能從神經生理學，或傳統物理學那裡獲得解釋的。這種基本科學發現，使我們能以更為嚴肅的態度來看待靈性觀點，因為存在事實證據為其辯護，這不是哲學立場問題，而是實驗科學問題。心智完全可以完成一些大腦無法完成的事情。」

「另一方面，我也不想陷入科學主義的泥淖——盲目接受最新的物理學理論，就好像它們已揭示了真理；或者盲目相信我們的認識程度，而不再注意那些反證。我相信，確實有證據表明，可能存在那種超越已知的物質性身體和大腦的心智。」

迪安·雷丁（Dean · Reading）為世界知名的心靈學研究專家，美國科學促進會的心靈學研究會主席，他認為：「實際上，超自然現象研究是一個十分龐大的研究總體，有許多研究成果都在一流的學術刊物上發表。這些情況表明，世界中存在著奇異現象，存在著強有力的科學證據證明它的存在，靈性論的觀點不

是毫無根據的空穴來風。」

「比方說，一個人自稱經歷過某種令人吃驚的體驗，可以不借助任何感官交流方式，就能在一定程度上理解某些異地發生的事情。那麼，在物理學領域這種體驗可能是件很可笑的事，但在形而上學或心理學領域，我卻不會覺得有什麼可笑的。」

弗雷德對他說：「從物理學的角度看，總有一些事情會顯得滑稽可笑。畢竟，物理學不是我們理解世界的終點，它實際上只是一個起點。」

同樣，1987年，普林斯頓（Princeton）大學的物理學家金恩（Robert G Jahn）與病源心理學家杜恩（Brenda J Dunne）也持同樣觀點。在普林斯頓工業大學奇異現象研究所經過長達十年的觀察探索之後，他們宣稱：詳實而不可否認的證據證明，心靈可以探究物質世界的真諦。

此外，還有許多類似的依據，通過這些例證，就可以明白這些道理。

這些觀點，是二十世紀末與二十一世紀初期出現的西方科學新思潮開端的象徵，因為以往的科學家們對意識或者心靈都沒有引起重視，只是將意識歸結為大腦活動的產物，此外別無所知。哲學家們的觀點，也是以科學作為基礎依據的。然而，隨著科學的逐步發展，很多從事於世界各種現象研究的科學家們產生了新的看法：

意識也像物質一樣，是真實存在的事物，這是毋庸置疑的。

羅伯特博士說道：「我們還沒有完全克服對意識問題的偏見。許多科學家仍認為，研究意識只會浪費金錢和時間。」

加州大學伯克利分校的心靈哲學專家約翰·R·瑟爾（John R·Searle）對此回答說：「但是，這些科學家不再像過去那樣佔據統治地位了。」

戴夫說：「現在，許多科學家願意認真地使用主觀的資料，如法律資料。」「對電腦的電子記錄是資料，內心的經歷也是資料。許多科學家準備將意識看成是一種真實的現象。」

但是，目前在科學界十分盛行的觀念，仍然是以前的結論。

雖然「意識是大腦活動的產物」這一觀點的理由依賴於科學，但科學研究的結果，卻得出了許多與此截然相反的證據。不要說在過去，甚至到了二十世紀末期，科學界都仍然沒有找到一點點該理論必定成立的理由。

約翰·R·瑟爾博士說：「我們不知道如何解釋意識。與物質相比，除了關於量子力學還有很多未解的疑問外，我們對物質方面的進展非常好。但是在意識

方面，對人腦如何產生意識還沒有合適的解釋理論，對意識如何存在於世界中也無法解釋。」

心產生苦樂等時，僅僅看到大腦某些部位活動，就自認為知道了心的本質是什麼，這如一些科學家所說的那樣是非常不確定的。僅憑這一點無法了知人的細緻複雜思維，甚至連意識本質的粗淺部分是什麼樣的都無法知道。

正當人類用眼睛看事物，用耳朵聽聲音等感受外界之際，或用意識感受快樂與痛苦之際，或如實地觀察抉擇事物等之際，大腦的各個相應部位只是這些行為的因緣和工具而已。意識必須依靠身體那些部位來完成看色等行為，因此，那些因緣出現缺陷時這些行為也無法很好地完成。同樣，一旦這些因緣發生變化，意識也會發生相應的變化。但僅憑這一點，不要說大腦是意識，連大腦是產生意識的來源都根本無法證實，僅以大腦器官與意識存在關聯作為依據，根本沒有任何關於大腦是意識之說的合理可信的真實理由。

因為發現了這些關聯，便認為這是對意識本質究竟為何的解釋，是十分荒唐可笑的想法。

我們可以舉一個例子，當一個人痛哭流涕——眼裡流出眼淚，表情發生變化，口中發出哭聲的時候，雖然我們可以看到他眼裡流出眼淚，聽到他哀哭的聲音，通過儀器也可以檢測到這些現象。如果進行觀察，

當時他的大腦中某些部位的活動也可以觀測到，但也僅僅如此而已，除了哭者自己以外，其他人根本無法體會他的內心感受——與親人分離等的痛苦，或對眾生產生了大悲心，或生起了一種異乎尋常的愛慕之情等等。

再比如，一個從來沒有感受過疼痛折磨的人，在看到另一個人的手被放入火中感受燒灼之苦時，會看到對方的手被烈火燒焦，面部扭曲變形，並聽到他的慘叫哀號。如果此時科學家們像觀察猴子一樣地去觀測燒灼者的大腦，也能察覺到腦部的活動，但這些旁觀者只能看到外在無生物的一些變化，卻既無法以現量親身體會，也不能以比量推測當事人內心世界的感受。對手被焚燒的人來說，這絕不僅僅是物質的變化——大腦某些部位的輕微活動那麼簡單的事情，在他的內心深處，正真真切切地遭受著不可言說的巨大痛苦。

正因為如此，英國大物理學家法拉第（Michael Faraday）指著一個試管對學生們說：「剛才有位同學的母親邊哭邊講了一些兒子的事，這支試管裡裝的，就是那位母親的淚水。母親的淚水除了鹽分和水分以外，還包含了現代科學無法分析的母親的濃厚感情。科學有它的極限，無法研究靈魂，有些東西是它研究不了的。」我認為，這些都是站在公正立場上的說法。

大腦與意識的關係之所以能夠聯繫起來，是人們根據自己內心以前的類似感受，而推測出其他人也會出現相似感受的結果。如果自己以前沒有經歷這些感受，則即使親自觀測到大腦的活動，也只是觀測到而已，當事人當時的內心感受，是任何儀器都無法探測的，這一點無需多言。

意識在感知外境時，與大腦之間存在著某些聯繫，或者說需要大腦的結論，即使科學家們沒有講出來，佛教也是一貫如此宣說的。最早以前，佛經當中就十分明確地闡述了這一點。在密續與醫學續當中也說道：在人的大腦當中，存在著能使眼睛看見色法、耳朵聽聞聲音等的五百條細脈……這些脈能使眼識看見色法，耳識聽聞聲音，或者可以說，眼識等需要依靠這些脈來完成感受色法等行為。如果這些脈出了問題，眼睛看色法等方面也會出問題。意識和大腦之間，存在著非同尋常的關係。

二十世紀期間，神經科學家們的所有新發現，都不但沒有給佛教造成絲毫損害，反而成為了使佛教觀點更為清晰明朗的有力證據。同樣，雖然身體的其他部位也會因為父母的血統，或他人故意造成的利益和傷害，而對意識產生利益、危害和變化，但所有這一切都只能表明，身心之間存在著聯繫。從古至今，任何與此相反的學說所提出的理由，都經不起觀察與考證。

2、主觀唯心主義者貝克萊之觀點

主觀唯心主義者貝克萊認為：一切現象都只是內心的感覺而已，除此之外，並不存在什麼外在的物質。

雖然一般而言，這點說法並沒有什麼矛盾，有時也可以這樣承認。然而，要承認這種將現實的本質和現象混為一談的偏執之說，並不是那麼容易。尤其過分的是，因承認見到物質時斷定為有，沒有見到時斷定為無，而擔心物質會變得不穩定，便以「上帝恆時在感知一切，所以沒有過失」來應付，實在是荒謬至極。

首先，作為創世主的上帝是否存在，尚且有待於證實，所以根本不能以此作為依據，而且這個結論一直沒有通過正式的推理來論證，故而也是一個有問題的說法。

將一切理由的終極，歸結為創世主上帝的說法，只能算是一種以信心為主的創世說，而不是以正理為主的創世說。如果詳加觀察便可發現，這是十分經不起推敲的偏袒之說，所以根本站不住腳。

但是，對於機械唯物主義者來說，這種觀點既無法破斥又令人沮喪，所以只能發出哀歎：不能推翻這種觀點是人類智慧的恥辱！之後，西方的一些唯物主義者，以諷刺嘲笑的口吻將其稱為「唯我主義」，但正如前文所說，貝克萊之前早已說過，每個生命的各自感受不盡相同。由此看來，如果以理證與理證相較

量的方式來進行研討，則除了佛教理論以外，想以其他理由來將其推翻，是困難重重的。

3、笛卡爾的觀點

笛卡爾的觀點一般認為，身心二者是單獨分離的兩個實體。這是之前很多人的看法，而事實上也是如此，僅就這一點而言，與佛教的觀點也沒有什麼不同，但笛卡爾同時還散佈了一些可以與無形的意識相接觸的錯誤謬論：人的意識存在於大腦當中，意識與精氣——一種能使身體活動的物質——二者不但存在，而且可以相互接觸……

比此觀點更荒誕無聊且危害嚴重的是，他還認為：動物是沒有意識的。在動物的大腦當中，存在著能使身體的各個肢節運動的一種物質——精氣，除此之外，沒有什麼其他東西；而人類卻在此基礎上增加了意識的存在。這種膚淺的劃分方式，實在是毫無道理的無稽之談。

如果說有一些理由，比如認為動物愚笨而人類聰明，那麼，愚智的差別在動物界中存在，在人類當中也存在，我們怎麼能將是否聰穎作為區分意識是否存在的標準呢？如果有人僅僅將不能說話作為條件，那麼啞巴和幼小的嬰兒豈不也成了沒有意識的動物了？通過身體的外在行為也可以推知，動物具有可以辨別思維的心識，某些動物的辨別思維能力甚至與人類不

相上下。僅僅以能思維辨別就是意識存在，不能思維辨別就是意識不存在來作為界線，是很難進行區分的。通過訓練與學習，動物也能勝任各種各樣的事情，這是有目共睹的事實。動物的身體，也是由血肉骨骼、五臟六腑與各種器官等組成，與具有心識的人類的身體極其相似，既然如此，僅以愚智的差別而將動物歸入無有心智的行列，只不過是因為對方不會說話而作出的欺負之舉，沒有什麼可靠的理證。顯而易見，這是極其荒謬的說法。西方還出現了其他這樣可笑的觀點，比如對婦女是否有意識進行投票等。

4、簡述佛教學說與哲學之區別

西方絕大多數的著名哲學家，是抱持唯心主義觀點的。他們將宗教也納入唯心主義的範疇，致使很多不明真相的人也將佛教的觀點說成是唯心主義。這只是將「宗教」的名稱錯認為一體的誤解，是沒有將各個宗教辨析區分開來的隨意說法而已。

其實，佛教既不是唯物主義，也不是唯心主義。一般而言，並不是所有的宗派都必須屬於唯物主義和唯心主義中的任何一方。唯物主義和唯心主義，只是西方哲學家劃分宗派的方式而已。事實上，佛教寶藏裡面的教言和理論，已經遠遠地勝過了唯物主義和唯心主義二者，與它們有著天壤之別。我們怎麼能將此二者混為一體呢？

不過，認為佛教是唯物主義的人很少，一般人都認為佛教是唯心主義，但事實卻並非如此。

在佛教的四大派別中，有部宗和經部宗認為：物質和意識沒有什麼有和無的差別，二者都是存在的；世間共稱的中觀宗，則以「有心不應執無色，有色不應執無心，般若經中佛俱遮，彼等對法俱說有」的內容，來闡述了二者同時有或同時無的觀點；隨教中觀也是同樣認為的。

綜上所述，擔心這些宗派是否會成為唯心主義，純粹是不必要的杞人憂天。

如果有人認為：雖然事實是這樣，但唯識宗應該是唯心主義吧？

這是極端錯誤的想法。唯識宗與唯心主義的觀點在根本上有著天地之遙的差別。

唯識宗是以抉擇二無我為基，修持六波羅蜜多為道，成就圓滿正等覺果位為果的理論與方法，而唯心主義卻連一點點這些成分的味道都沒有。

儘管貝克萊所說的「體驗都是心識」，與真相唯識的部分觀點有稍許相似，但我們不能僅僅依此，就將二者當成一回事。否則狗與獅子、老虎與狐狸、馬與驢、人與猴子等都成一碼事了；如果更進一步推導，水與火等也會成為一個東西，這未免太過分了。

其實，僅就「體驗都是心識」這一觀點進行深層次的解釋，二者的說法也迥然不同。貝克萊理論的源泉，是以創世者上帝為依託，而唯識宗根本就不承認上帝的存在。

至於唯識宗所說的八識的分類、阿賴耶上種種現象習氣的安立方式，以及習氣的成熟等完整而深奧的道理，唯心主義卻沒有一點點類似的內容。

唯心主義所承認的心，是具有主觀和客觀本質的心，而唯識宗卻認為，這些都只是迷亂幻象而已，究竟而言，並沒有實體的成分……種種特徵表明，二者之間有著極大的差異。

我們必須知道，在佛教理論當中，完全涵蓋了唯物主義和唯心主義理論的正確部分，但佛教本身卻既不是唯物主義，也不是唯心主義。

那麼，佛教究竟是怎樣的呢？

佛教是與眾不同而又超勝一切的，它不屬於任何一種學說，而是一種勝妙之法。我個人認為，我們可以用現在某些人所說的「佛學」來給它命名，因為它是佛陀創立的方法與學說，或者是佛陀所宣說的學說，故稱其為「佛學」也未嘗不可。

西方唯物主義與唯心主義者們所作的批駁，包括馬克思（Karl Marx）等人批判宗教的很多言辭，也

只是針對西方盛行的基督教等宗教而言的，並非針對佛教。

馬克思等人所持的宗教不合理觀點的主要來源，是費爾巴哈（Ludwig Feuerbach，1804 — 1872）所著的《宗教的本質》一書。儘管他們的所有說法都不是以佛教為對象，但令人遺憾的是，現在自認為通曉哲學理論的人也只是在名稱上打轉而已，甚至連這一點能仔細分析清楚的人都很少。

貳、科學概況

現在要簡要敘述後來發展的新興學科——科學的概況。關於它何時開始：一般認為雖然在很早以前，就有了隸屬於科學的理論與技術，但科學技術的主流，應當追溯到十四世紀至十六世紀之間，歐洲出現的文藝復興思想文化運動，該運動促進了天文學、數學、醫學、物理學、地理學等學科的興起，以及新的社會制度的建立。十七世紀初，近代科學萌芽成長的土壤已經開墾得十分完備，這必將導致十七世紀末期近代科學的興盛。

科學家楊振寧說：「近代科學是人類的一種新活動、新精神、新方法，有人認為是新宗教。如果要給它的誕生一個確定的日期，我們會選擇 1687 年。」

該年，牛頓（Isaac Newton，1642 — 1727）依靠長達二十年的研究成果，寫成了《自然哲學的數學原理》一書。該書用大量的筆墨，詳細地描述了太陽系星球的運轉方式，以及物質相互之間的作用，為人類瞭解外在物質領域，開拓了一片嶄新的視野。

以 1900 年為界線，之前所有的物理學家被稱為經典物理學家，之後出現的物理學家被稱為現代物理學家，想必是因為普朗克（Max Planck，1858 — 1947）於同年創立了量子力學的緣故吧。

從現代科學開創至今，人們對外在物質世界進行了不同方位、不同層次的研究，較為詳盡地揭示出物

質的表面現象與暫時的實質，為人類的生活帶來了正反兩方面的影響。但是，在探測內心世界方面，卻一直束手無措，即使想做點什麼，也不知道該從何入手，以至於在該領域至今仍是一片空白——沒有任何值得一提的成果與新觀念。

一、略述科學之內涵

下面簡要略述科學之內涵，可從五個方面來陳述：
（一）科學的起源；（二）科學的本質；（三）科學的作用；（四）科學的研究對象；（五）科學的成果。

（一）科學的起源

因為不隨波逐流，在產生有無是非等疑惑時，便依靠觀察外在事物的直觀理論法則而得出的辨析智慧，是依靠正常的感覺器官——眼睛、耳朵、身體等來親身體會，以及借助於各種儀器與儀表，經過反覆試驗所採集到的資料。

（二）科學的本質

對直觀表面現象與較為隱蔽的物質領域所做的，不夠全面透徹，但有一定可信度的結論。

（三）科學的作用

直接為人類展示了許多前所未有的，關於整個世界的知識，拓寬了人們的知識領域；依靠科學技術與科學發明，給人們的生活帶來了各種各樣的便利，促進了外在物質享受的發展。但與此同時，因為核武器的誕生，給整個器世界與有情世界，構成一種隨時可以爆發的毀滅性災難的威脅，再加上環境污染與道德淪喪的負面影響，可以說是功過並存、利害參半。

（四）科學的研究對象

包括所有物質表面直觀現象的本質，與部分較為隱蔽的微觀世界之本體。

科學成果的內容將在後文中進行闡述。下面先就上述內容稍作解釋：

在科學的起源中，「觀察探索外在事物的直觀理論法則」的具體例證，包括：因為地球有吸引力，故使月球圍繞地球轉動；由於月球的引力較弱，所以人體等物體在月球上的比重很輕；依靠空中的電波，可以將聲音和形象傳輸到距離遙遠的地方等。但所有這些理論，都只是針對客觀現象的客觀認識，超出這一範圍的深層次領域，卻沒有絲毫涉及，故而也沒有任何探討研究的經驗與知識。

「不隨波逐流」的意思是指，因為不肯輕易認同並懷疑某個結論，而親力親為地做了大量的探索和研究，從而建立起信任感。因為是通過眼睛來觀察各種儀器的測量數字等，也即依靠研究所得資料而獲得的成果；所以，這些成果是否真實可靠，與研究者思路的清晰與含混、儀器的準確與誤差，都有著千絲萬縷的聯繫。正因為如此，歷史上也出過不少錯誤與偏差。例如，牛頓所主張的非相對的絕對時空概念，就屬於理論上的錯誤範例；美國著名的哈勃（Hubble）天文望遠鏡在發射到空中後，卻不能觀測到遠處的物體，屬於技術上的錯誤範例，諸如此類的差錯可謂層出不窮。

「反覆試驗」的意思，是指不依靠推測估計，而是直接觀察研究對象是否符合某種概念，如果答案是肯定的，才確定其為確鑿可信。當然，絕大多數的研究結果是這樣得出的，也有個別結論，因為研究者不知道除了推測以外，還能以什麼辦法來直接觀察，所以只有通過推測來判定。

在介紹科學本質的內容中，由於人類只能觀測到——肉眼通過儀器而能使之成為可以直接感受的對象的，眼識與耳識不能直接感受的較為隱蔽的領域，想對其他隱藏較深的知識範圍作出精確的定論，就顯得無能為力了。

在物質世界與精神世界當中，科學只是對物質方

面有一些研究，在物質之外的精神領域方面的內幕，科學想做出準確無誤的結論，尚且心有餘而力不足；哪怕只是在物質領域方面，科學也只能對宏觀或比較微觀的部分，進行有限而不夠透徹的研究，卻無從探知此範圍之外極其細微的物質世界的堂奧。因此，所謂的「可信度」，也只是一種相差無幾的粗略概念，不能保證永遠是精確、周密而無懈可擊的。在科學發展的歷史中，因為人的意識出現障礙，或儀器發生故障，而使世人遭受蒙蔽的事例也是屢屢發生的。

在講述科學的作用時提到的許多「前所未有的」知識，主要是指為人類直接展示了天文學、微觀世界、粒子形態、人體結構等自然科學諸多領域的新知識，讓人們在驚歎之餘，也將之奉若圭臬。

至於「物質享受」是指，很多普通人以前連做夢都不可能夢到的享樂方式，現在卻可以親身體會感受，這是眾所周知的事實，所以無需多言。

而核武器的誕生，則可以在一瞬間將外面的山河大地，內在的各種生命毀滅殆盡。關於生態環境遭受污染的內容，在本人所寫的其他文章中已經有所論述，故此處只是一筆帶過而已。

在介紹「科學研究對象」的內容中，提到了「物質……現象的本質」，但科學的研究對象，僅僅包含了五蘊當中的色蘊與極少數行蘊，也即色、聲、觸、

時間與速度等，並沒有將此範圍之外的各種識蘊、受蘊與想蘊納入科研課題，哪怕只是連動物有沒有意識這種低級的問題，都無法給出一個確定的答案。迄今為止，既沒有製造出一台，可以直接探測苦樂感受之本質的機器，也不能了知各種思想意識的本質。

「表面直觀」，是指能直接觀測，或可以成為觀測對象的微塵等細小物質，以及日月星辰、海底世界等宏觀現象。

雖然說是「所有」，但實際上科學只通達了其中的一部分，直到如今，仍然有不計其數的物質存在於科學所知曉的領地之外。

「部分較為隱蔽」，普通肉眼等無法探知的電波以及電波的作用，太陽、月亮與地球的引力等等。

以上分析，是以公正客觀的智慧標準來簡略解釋的。

（五）科學的成果

雖然科學成果多得可謂數不勝數，但此文僅就自然科學當中的物理學部分進行概述。可分為宏觀世界與微觀世界兩個方面。

所謂宏觀與微觀的差別，是以肉眼的視力範圍作為分界點的。肉眼能看到的，稱為宏觀世界；肉眼不能看到的細小事物，稱為微觀世界。

1、宏觀世界構建方面的科學理論

可分為科學理論的原理，與觀察佛教與科學是否相違兩個內容。

公元 90 年生於埃及（Egypt），並於公元 127 年前往亞歷山大求學的克羅狄斯·托勒密（Claudius Ptolemaeus，公元 90 年－168 年）認為，我們所在的地球，是內空外圓、靜止不動的球體，是整個宇宙的中心。各個星球以地球為中心而進行圓周運動，創世主上帝是推動這些宇宙運動的操控者。基督教徒的說法也與此如出一轍，這種學說被稱為「地心說」。在長達一千三百年的歷史當中，這一說法一直統治著歐洲天文學家的思想，他們一致將其視為對日月星辰運行規律的最佳詮釋。

然而，在公元前 300－400 年間，也曾出現過一種「太陽中心說」，是由古荷蘭天文學家阿里斯塔克（Aristarchus）提出的。他認為：地球每天圍繞自己的中軸自轉，每年沿圓周軌道環繞太陽一周，太陽和恆星都是恆定不動的，而行星則以太陽為中心進行圓周運動。這一表述與現代天文學家的觀點有著驚人的相似，在如此久遠之前能有如此真知灼見，實在令人驚歎不已！但是，由於當時的人們並不具備現代人所擁有的天文學知識，而這種觀點又與人們肉眼所看到的表觀景象不一致。所以，在當時的那個年代，這種觀念沒有得到

認同和回應。

之後，「太陽中心說」正式誕生，該學說是由波蘭天文學家尼古拉·哥白尼（Nicolaus Copernicus，1473－1543）創立的。他認為，地球並不是宇宙的中心，而是月球繞行的中心。宇宙的中心或中點，位於太陽附近，其他行星沿著太陽周圍的圓形軌道環繞太陽運行。地球每天都在自轉，並圍繞太陽旋轉。空中的星球之所以看起來像是在圍繞地球旋轉，實際上只是地球自轉所產生的錯覺而已。

他從1515年開始著手撰寫《天體運行論》，同時對各個星球的運行情況進行了深入細緻的觀察研究，該書完稿於1533年。該書的面世，使西方天文學觀念發生了一次天翻地覆的重大革新，它向世人明確地揭示出：以往的「地心說」是不符合真相的。哥白尼是向這種舊觀念宣戰的勇士。

之後出現的第谷·布雷赫（Tycho Brahe）是聲名卓著的天文學家，他在天文學方面做了大量研究。他去世後，將自己多年積累的觀測資料及研究成果，交給了擔任他助手的開普勒·約翰尼斯（Johannes Kepler，1571－1630）。

開普勒十分推崇哥白尼的學說，他不但竭力捍衛「太陽中心說」，而且還在第谷的研究基礎上，經過大量計算與仔細分析，並最終得出結論：所有星球並

不是按照圓形軌道圍繞太陽運行，而是沿著類似於雞蛋形狀的橢圓軌道運行的，太陽的位置與軌道中心稍有偏離。

伽利略（Galileo Galilei）是與前者同時出現的天文學家，也非常贊同哥白尼的觀點，他撰寫了相關論著，並發明了遠距離高倍天文望遠鏡，並用來觀測月球等天體。據說，他是全世界第一個創製天文望遠鏡，並借助望遠鏡觀察天象的人。他親自通過望遠鏡，發現了月球表面的凹凸山系、環繞木星的四顆衛星，以及太陽黑子等現象。由於這些發現與天主教教義大相逕庭，他被教會投入了監獄，通過判決，命令他必須在三年時間中每天懺悔贖罪，並閱讀天主教經典——《聖經》。

之後，又一位傑出的人物誕生了，那就是布魯諾（Giordano Bruno）。布魯諾最早是天主教徒，後來在看了哥白尼的《天體運行論》後，成為了哥白尼的擁戴者和追隨者。他不遺餘力地四處宣傳哥白尼學說，並進一步豐富和發展了哥白尼學說。他告訴世人：太陽並不是宇宙的中心，在整個宇宙當中，分佈著無以數計的星系，太陽系只是其中之一，地球也只不過是太陽系中的行星之一。

儘管他的對立方——天主教教皇一再向他提出警告威脅，但他卻充耳不聞，最後於公元 1600 年 2 月 17

日被兇相畢露的當局活活燒死。

雖然在基督教的基礎經典——《聖經》當中，地球的運行方式描述得並不明顯，所以「地心說」也不一定是創世主上帝的本意，但基督教的擁護者們卻將其視為顛撲不破的核心思想，他們故步自封、頑固不化，對所有膽敢與其相違抗的學說，不是以真理來予以評判，而是利用暴力來進行鎮壓，上演了無數場黔驢技窮、令人不悅的鬧劇，導致了一次又一次西方宗教與科學之間的衝突。

我們必須清醒地意識到，在物質功能原理與物質本質方面，無論世界上的任何政權和勢力，都不能隨意否定。不管哪個宗派，只要通過暴政而抹殺、歪曲物質存在方式，都是極其愚蠢的行為，最終反而會使自己蒙羞，必須知道這一點。

其後 1642 年牛頓出生。當他 22 歲時，獲得了英國劍橋（Cambridge）大學學士學位，該校也聘請他留校任教，然而正當此時，一場嚴重的瘟疫席捲當地，該校被迫停課長達十八個月。在此期間，牛頓回到位於鄉下的故鄉居住。

據說，一次，當他在蘋果樹下遙望月球的時候，一顆蘋果從樹枝上掉了下來。這件很平常的現象觸動了牛頓的思緒，使他產生了一個很重要的聯想與構思。

誠然，這只是一個傳說，是否真實尚不確切，但

有一個事實卻真相大白了：無論是月球在空中圍繞地球旋轉，還是物體從高空向地心方向墜落，都是地球吸引力所導致的；太陽系的星球始終圍繞太陽旋轉的原因也不言而喻。以此類推，無論空中的物體，還是地面的物質，相互之間都有吸引力，之所以我們感覺不是很明顯，是因為引力太小的緣故，但通過觀測，卻可以肯定引力是存在的。這一理論，就是著名的牛頓「萬有引力定律」。

1918年美國威爾遜山天文臺的望遠鏡觀察拍攝後，看到我們所在的銀河系外面還有其他銀河系。我們生存所在的銀河系，並不是獨一無二存在的巨大星系。從側面看來，銀河系是中間高四周低、類似於鈸狀的圓形；從上面看，又像是我們在門板上繪製的吉祥旋圖案。在銀河系當中，大約有兩千億顆類似於太陽的恆星。我們看到的太陽，只是其中極不起眼的一顆。其所處的位置，也不是銀河系的中心，而是在邊緣。整個銀河中的大星系，也在不停地旋轉運行。太陽系圍繞銀河系邊緣運行一周的時間，需要兩億年，這個時段，被稱為一個「銀河年」，就像一個「恆星年」的說法一樣。

雖然相對於周圍的行星而言，太陽可被稱為中央靜止不動的「恆星」，但實際上太陽並不是靜止不動的，它和銀河系中的其他大星系一樣，都是運行不止的。

1957 年 10 月 4 日，世界第一顆人造衛星由蘇聯製成並發射成功，在遠離地面的高空運行。這一壯舉，被譽為「從此開闢了人類航太時代的先河」。

之後，美國人開創了一個劃時代的偉大壯舉：地球人親自登上了月球。

1969 年 7 月 16 日，美國佛羅里達半島上的甘迺迪宇航中心站人潮洶湧、歡聲雷動，來自世界各地的科學界和觀光人群，親眼目睹了人類首次登月的神奇景象，在大飽眼福的整個過程中，一直沉浸在一片歡樂和緊張的氣氛之中。

9 點 32 分，整個發射場一片寂靜，衛星和無線電波把現場實況播送到了全世界：轉瞬之間，「土星 5 號」火箭便將衛星發射到高空，並於三天後進入繞月軌道。

由於離開了地球引力，太空人身體失重，輕如被風吹動的羽毛，在太空船的空間內不由自主地飛來飛去。同樣，所有的物體也失去重量，稍經撥動，便會在空中飄動。如果要喝水，水也不能從碗裡直接倒入口中，而會在空中自由飄舞……

這些景象被攝像機與照相機拍攝下來，並發送到地球。人們通過電視機，看到了螢光幕上所顯示的一個巨大的藍色星球，知道那就是我們生存所在的地球的總體外形，大家情不自禁地歡呼雀躍，聲音震天動

地、響徹四方。

1969年7月20日下午4點17分，阿波羅（Apollo）十一號太空船與火箭分離，著陸到月球表面。三位太空人中的兩位開始了月球的表面探索。

由於月球的引力不到地球的六分之一，太空人的身體重量顯得很輕，一開始根本不知道該如何走路，後來才摸索出一種像野獸走路一樣的彈跳行走法。因為體重很輕，所以每次跳越都能跨過很長的距離。

因為月球的空中沒有空氣，所以即使在白天抬頭仰望，整個虛空也是黑漆漆的一片，空中也不會出現群星閃爍、雲霧風雨等現象。聽不到任何高低大小的聲音，萬籟俱寂、寧靜非凡。這一切，也是因為沒有空氣的緣故造成的。

在月球上可以看到地球的光芒，為月球光度的八十倍。在一個月當中只能看到一次日出與日落。因為沒有空氣和水分，所以不能生長任何花草樹木，四周都是一片塵埃密佈、死氣沉沉的灰濛濛的景象。山影黑乎乎的一片，地面不時有火山爆發。與其他星球相撞的痕跡，形成了密密麻麻的圓圈狀凹凸地形……太空人們親眼目睹了千奇百怪、萬象紛呈的月球景觀。

在此之前大約 50 年左右的時間當中，各個國家紛紛製造並發射了各種載人與非載人的人造衛星，進一步加深了對星空的瞭解程度，並發現：當月球進入太

陽和地球之間，三者彙集於無有高低錯落的同一條軌道時，在地球表面就會看到日食的現象；當月球運行到地球外側，並如前一般與太陽、地球一起聚集於無有高低錯落的同一條軌道時，由於月球進入到地球的陰影當中，所以，在地球表面就會看到月食的現象……天文學家們通過各種手段，直接地探索到了數之不盡的太空知識。

尤其是在 1990 年 4 月，美國與歐洲聯合研製出的哈勃天文望遠鏡發射到太空之後，人類進而探知到位於更遙遠位置的更多其他星球的狀況。

這些成果歸納起來即是：我們生存所在的這個地方稱為太陽系，太陽位於太陽系的中央，環繞太陽周圍公轉的行星，依次是水星、金星、地球以及環繞地球的月球，火星、木星、土星，它們都分別沿著自己的軌道環繞太陽運行。在太陽系當中，還有著彗星等許許多多的其他星球。

太陽系只是銀河系的一部分，在銀河系當中，存在著成千上萬類似太陽系的星系；而這樣的銀河系也只是整個宇宙的一個分支。在整個宇宙當中，又有著數不勝數的這樣的銀河系。

儘管這些星空的構造與現象，全都被科學家們利用現代科學工具一一發現，但無論如何，誰也沒有探測到；即使想探測，也終究無法探測到宇宙的邊緣。

其實，我們佛教也認為：整個宇宙是無邊無際的。

由於人類親自發現了上述宏觀世界的諸多原理，從而認識並澄清了——人類以往對宇宙的種種符合事實，與不符合事實的解釋與論斷，掃除了過去的種種邪說與疑問，在宇宙觀測方面進一步開拓眼界；對氣候的寒暑、季節的變遷，世界各個區域的時間與空間位置等等，都作出了明確的判定，給人們的生活帶來了無數的便利。因為發現天體力學，是使衛星沿著軌道運行的源泉，從而可以讓人造衛星輕而易舉地遨遊於太空。通過人造衛星的作用，而使飛機、輪船等可以毫無阻礙、安然無損地暢行於航空與航海軌道；通過人造衛星，還可以讓世界各個城市與各個地區之間，自由自在地撥打長途電話與移動手機，並能收看到清晰的衛星電視節目；在抵禦外敵、保衛親眷、商業貿易等許多方面，都帶來了極大的方便。

2、微觀世界的原理

下面將向諸位陳述微觀世界的原理，這些內容概括而言，可分為三個方面：（1）早期的原子論；（2）現代的相對論；（3）量子力學。

（1）早期的原子論

總的來說，「微觀世界」這個名稱，並不是指我們平時生活中可以成為眼睛與耳朵等對象的，諸如色

法與聲音等，這些用我們的眼睛等器官可以直接感知的境界；而是指位於粗大現象內部，借助於各種儀器才可以觀測到的種種神奇景象。

微觀世界的本質，是指在沒有工具和儀器的前提下，就無法觀測的事物。

雖然我們一直將肉眼與耳朵等，作為自己直接觀察的衡量標準，並對其極為重視，但我們卻根本不瞭解真實的情況，對宏觀現象之外的微觀世界可謂一無所知。

儘管極其細小的微觀世界，很少給我們的日常生活帶來直接的利益和危害，但我們因外在事物所產生的喜怒哀樂等感受，卻無一不是從中產生的。尤其是核武器的製造而給全球帶來的毀滅性災難，也是由此而引起的；甚至包括證悟無我而獲得解脫，也必須依靠對微觀世界的認知。因而，又怎能說微觀世界與我們的生活毫無關聯呢？

說來說去，要談到這些問題，就必須追溯到 2400 多年前所出現的粒子學說的開端。

出生於西元前 490 年的古希臘哲學家留基伯（Leucippus），是世人知其姓名的西方考慮分解粗大物質為微粒的鼻祖。他通過研究觀察最終得出結論：物質的分割不能無窮無盡地進行下去，遲早會達到不可能再將其分得更小的地步。

留基伯的學生德謨可利特（Democritus，前 460 – 前 370）接受了物質碎片會小到不可再分割的觀念，並以希臘文（atomos）為這種碎片命名，意即「不可分割的」，這就是表示，它是物質分割到無法分為比其更小的程度的微粒極限。後來英語稱之為「原子（atom）」，也即不可分割的微粒之義。

德謨可利特堅信：所有粗大的物質，均由不可分割的原子聚積而成。

但是，當時絕大多數的哲學家卻並不接受粒子不可分的觀點，在他們看來，所有的東西都可以永無休止、接連不斷地分割成愈來愈小的物質單元，這才是符合事實真相的。

尤其是古希臘著名哲學家柏拉圖（Plato）和亞里斯多德（Aristotle）都不接受原子說，由於他們兩位是當時世人公認的享有盛譽的大智者，所以，他們的觀點便逐漸占了上風。但即便如此，是否承認原子的爭論卻並沒有就此休戰。

後來，古希臘哲學家伊壁鳩魯（Epicurus，前 341 – 前 270 年）將原子學說作為其教學的核心。對伊壁鳩魯派而言，這一領域內最重要的人物，是古羅馬人泰特斯·盧可萊修·卡魯斯（Titus Lucretius Carus，前 96 – 前 55 年），他發表了一首標題為《物性論》的長詩。在這首詩中，詳盡全面地解釋了伊壁

鳩魯的原子學說。這本書在當時可謂風行一時，但後來隨著基督教的逐漸盛行，因這本書的觀點屬於不承認創世主存在的無神論，而致使本書不再被抄寫複製，甚至包括原有的副本也被銷毀或遺失了。儘管歷經波折，但還是有一個副本成了唯一的倖存者，被保留到中世紀，於 1417 年被發現並重新抄寫複製。半個世紀後，當印刷技術逐步進入使用階段時，盧可萊修的詩是首批投入印刷的書籍之一，繼而傳遍整個西歐，使之成為古代原子學說理論的集大成者。

法國哲學家伽桑狄（Pierre Cassendi，1592 — 1655）在讀完盧可萊修的詩後，禁不住拍案叫絕，他沿用原子學說的觀點，寫成了最有說服力的著作，進而傳播了這一學說。

然而在此之前，都只能算是以推斷和揣測來評價原子學說的時代，人們還不能以實際感受來判定這一論斷。

大約就在這個時候，一些學者打算並開始著手做試驗了。其中第一個通過試驗來進行研究的人，是英國科學家玻意耳（Robert Boyle，1627 — 1692）。他在看了伽桑狄的著作後，深受觸動，便做了大量的研究與試驗。雖然當時還是存在認為原子學說站不住腳的責難，但從那個時候起，愈來愈多的科學家成了原子論者。

一般而言，關於原子究竟是什麼樣的一種微粒，也因為觀點的不同而眾說紛紜、莫衷一是。正如前面講述哲學的章節中所言：泰利斯（Thales）認為，物質的本源是水；阿那可西美尼（Anaximenes）認為，一切物質的構成基礎應該是氣；赫拉克利特（Heraclitus）又主張，世界的本質是火；而恩培多克勒（Empedocles）又用折中的方法，將上述觀點合而為一，認為「物質的構成，為土、水、火、氣四大元素」。亞里斯多德又在此基礎上，增加了作為發光物的「乙太」，認為物質是由這些基質構成的……真可謂百家爭鳴、各說不一。

不管說法如何，當時人們對外在世界的基質最終為何的判定，卻仍然停留在推測和假定的階段。

之後經過了很長一段時間，這一時代才宣告結束。以科學家玻意耳作為開端，在三個多世紀的時間當中，化學家們經過反反覆覆的試驗證實：土、水、火等並不是物質的基本元素，金、銀、銅、鐵等才可以被定義為物質基質——元素。迄今為止，人類已經發現的不同元素，一共有 106 種。

英國化學家道爾頓（John Dalton，1766 — 1844）於 1808 年出版了一本名為《化學哲學新體系》的書，書中收集了所有能找到的支持原子學說的證據，並表明所有這些論據是如何相輔相成的，被世人稱為「建

立起了近代原子理論的體系」，故被一些人譽為原子理論的開山祖師。

可是，由於當時的人們仍然不能親自看到原子的存在方式，致使一些最著名的化學家也對原子理論表示懷疑，但實際情況表明，原子理論對於幫助理解一些化學方面的觀測結果是如此地有用，以至於化學家們一個接一個地加入了這一行列，最終使整個科學界都成了原子論者。

無論原子理論在化學方面運用得如何精妙，卻沒有一個人能親眼見到原子，所有支持原子存在的證據，都是間接的推斷，而沒有一個直接的演示。

甚至在原子理論的創始人道爾頓去世 100 年之後，仍有一些化學家認為，原子理論只不過是一種應用工具，這樣的原子事實上並不存在。他們提出：使用原子理論是完全必要的，不過不要認為，原子一定是以微小的彈丸形狀切實地存在。俄國化學家奧斯特瓦爾德（Friedrich Wilhelm Ostwald，1853 — 1932）等人就抱持這樣的態度。

在很長的一段時間裡，誰也沒能找到一個足以消除所有疑竇，確實證明原子究竟是否存在的有力證據，所以這種僵持也一直在延續。

直到 1827 年，蘇格蘭（Scotland）植物學家布

朗（Robert Brown，1773 — 1858）在使用顯微鏡研究懸浮在水中的花粉顆粒時，他注意到，每粒花粉都在做微小的不規則運動——起先沿著某個方向，接著又沿著另一個方向，彷彿在抖動似的。他還對玻璃屑、煤屑等很多微粒進行觀測，發現所有的微粒都是如此。當時還沒有任何人能對此作出解釋，這一現象被後人稱為「布朗運動」。

在19世紀60年代，蘇格蘭數學家麥克斯韋（James Clerk Maxwell，1831 — 1879）運用數學概念，推導出原子永恆運動的論點。

1913年，法國物理學家佩蘭（Jean Baptiste Perrin，1870 — 1942）計算出組成水分子的原子體積的大小——將一億個原子，一個挨一個平整地排列在一行，其長度為1釐米。

這意味著，即便當時的人們還不能真正看到原子，但已經能看見原子互相碰撞所產生的影響，並能判斷出原子體積的大小，這使以前最頑固地認為原子不存在的科學家也萬般無奈，只得對原子理論作出讓步，甚至包括前面所說的化學家奧斯特瓦爾德，也接受了原子存在的事實。

1936年，德國物理學家米勒（Erwin Wilhelm Mueller，1911 — 1977）設想了一種可以直接觀察原子的裝置。這種裝置，或可稱之為儀器，能夠將極細

的針尖，放大到能拍攝其圖像的程度，構成它的原子排列得好像許多小小的光點。直到 1955 年，人們才真正看到了這樣的原子。

在長達兩千多年的歷史長河中，西方學者們圍繞原子是否存在這一主題，湧現了一浪蓋過一浪的，包括懷疑、誇大、忽視、邪見與判定等在內的各種思潮，個別學者在此方面寫了大約 60 篇論著，有人甚至寫了 300 多篇探討此問題的文章，各行各界的人都在翻來覆去地否定與認同原子學說。

直到二十世紀中葉，人類持續了兩千多年的爭論焦點——物質的存在方式究竟如何這一命題，終於通過直接觀測的結果，使過去正反兩方面是是非非種種答案的真假對錯一見分曉；關於原子理論的種種辯論的終極真理，也以直觀的結果而使其真相大白。科學家們對此作出的論斷，使處於二十世紀的西方理論家們的主張，最終向佛教的方向邁了一大步——外界物質微塵的本質，竟然與佛教的共同見解不謀而合。

可是，對於西方人而言，僅以這一點，並沒有使關於原子理論的所有爭執畫上句號。因為比這更精細、更深奧、更高難度的很多領域，人類至今仍然無法確定。

（2）現代的相對論

19 世紀末期之前的物理學，被稱為「經典物理

學」。從 20 世紀初期開始，物理學有了突破性的飛躍——相對論和量子力學佔據了主導地位。從相對論和量子力學開始廣為流傳以來的物理學，被稱為「現代物理學」。

「相對論」是由愛因斯坦一個人發現的；而量子力學則不是由單獨的某個人，而是由很多人共同提出的。

相對論分為「狹義相對論」與「廣義相對論」兩種。「狹義相對論」是 1905 年公諸於世的，而「廣義相對論」，則是 1915 年推出的。「狹義相對論」開天闢地般地公佈了，時間的相對性與空間位置的相對性兩大論點；「廣義相對論」則不僅涵蓋了前二者，還首創性地描述了整個宇宙天體的運行情況等外在物質世界的規律。

相對論的出現，向世人清楚地表明：人們在兩百多年間一直推崇備至、其盛名享譽全球的物理學家牛頓及其追隨者們最主要、最關鍵的理論——絕對的時空概念竟然是錯誤的！

也許有人會問：相對論究竟是怎麼一回事呢？

首先，「相對」的說法，是指諸如左右二者的相互觀待；或觀看者因為所處位置的不同，而與所見事物之間距離長短的變化；或者是指在同一個地球上，

人們都分別將自己的頭部上方作為上面，將腿部的下方作為下面，致使地球東西方人們的「上方」概念的完全顛倒等等之類的情況。

簡而言之，物質是相對於其他參照物而成立的，如果沒有參照，則不可能成立。無論時間的長短，還是空間的大小，都要相對於該物質的速度來建立。

時間的相對性

要瞭解時間的相對，首先需要知道「光速」這個概念。

所謂「光速」的意思是指，當太陽等光源發出光芒之後，光波會立即以極其快捷的速度往遠處傳遞。當光照射到地球等物質表面時，在太陽與地面之間，光也是依次傳遞過來的。其傳遞的速度，就稱為「光速」。其比值為，在一分鐘的六十分之一，也即一秒鐘的時間內，光可以運行 30 萬公里左右。光速是恆定不變的。所謂的「不變」，是指沒有快慢的變化。

舉一個例子，當箭矢射擊箭靶等處而飛往另一方時，其飛行速度會因動力減弱而越來越慢，可見其速度是有快慢變化的；但光的運行卻並非如此——當光照射到玻璃等物品上面之後，即使再射往另一方向，也能保持原有的速度。據說，目前已知的世上所有物質的運動速度，沒有一個可以超過光速。

時間的長短，是用鐘錶來測量的。時間的長短，又必須參照物質的速度來建立。當物質的速度越來越接近於光速時，相對於該物質的時間也會越來越長。

打個比方說，如果坐在速度接近光速的太空船當中駛向太空，由於太空船中的時間變長了的緣故，時鐘指針的速度也會變慢，與放在地面上靜止不動的時鐘相比，太空船當中的時鐘指針會遠遠地落在後面。當地面時間已經過了很多個鐘頭以後，因太空船中的時間變長，故而其中的時鐘指針只會移動一點點。

由此可以得出結論：時間長短的絕對性不可成立，時間的長短是相對於其他參照物而成立的。

再舉一個例子，如果坐在速度接近光速的一列火車上，對於火車上的時鐘而言，火車行駛了一天的時間，但是，當火車抵達下一個站點的時候卻會發現，對於火車站的時鐘而言，時光已經飛過了很多個年頭。

也就是說，如果一對雙胞胎中，其中一個坐在速度接近光速的太空船中遨遊太空，而雙胞胎中的另一個卻待在地面上，當他們兩人重逢的時候，會發現：前往太空的那一位，要比待在地面上的另一位年輕。

上述觀點，屬於時間的相對。

空間的相對性

此處所謂的空間，是指物質的長短等涉及體積的

數值。體積的大小，是相對於該物質的速度而增減的，這就是空間的相對性。

舉一個例子，如果將長短相同的兩個物體中的一個，放在接近光速的太空船當中駛往太空，而將另一個放在地面上，由於二者的速度快慢不同，故其二者的長度也會變得長短不同——放在飛船中的物體體積會變小。

同樣，物質的重量也需要參照其速度而建立，如果物質的速度越來越快，其重量也會越發增大。比如，假設一個人在靜止不動的時候，他的體重是六十公斤，當這個人坐在速度非常快的太空船當中飛馳時，他的體重將遠遠超過六十公斤。

儘管所有物質都會有這些變化，但在一般的速度狀態下，速度越快體積越小等趨勢並不是十分明顯；不過，當速度接近光速時，這些規律就顯而易見了。

據說，由於這些理論只能通過推理來建立，並不是經過試驗直接得出的。所以，即使有大量詳實而周密的論據足以證明這一切，愛因斯坦本人也寫出了很多數學推導公式；但因為全世界能懂得這些推導過程的人只有十二個，有人甚至飽含諷刺意味地說：即使這個數字都已經太多了，實際上，能懂得這些推導的只有兩個半人。

我們要明白，雖然相對論否定了經典物理學家牛

頓的絕對時空概念，但在並不接近光速的普通運動過程中，經典物理學的結論卻是符合事實的，世上現有的絕大多數機器，也是依靠以前的經典物理學技術研製出來的。可是，當物質的運動速度接近光速的時候，經典物理學就不再有立足之地，在那種情況下，就需要相對論粉墨登場了。

相對論所承認的另一個重要觀點，是在物理界極富聲譽的、由愛因斯坦創立的質能轉換定律，寫成公式為： $E=mc^2$ 。E（Energy）是指能量，m（Mass）代表物體的品質，c（Constant）是指光速——30萬公里/秒， c^2 也即光速的二次方。歸納而言，任意某個物體的質量乘以光速的平方，就等於該物質當中所蘊含的能量。

一般對該定律的理解為：任何具有質量的物體，必然貯藏著內能，質量可以轉化成能量，能量也同樣可以轉化成質量。在質量僅為1克的物質當中，貯藏著相當於兩萬噸，也即四千萬斤TNT炸藥爆炸的能量。由於能量可以轉化成質量，質量又可以轉化成能量，所以能量也屬於物質的範疇。

人們後來依靠這個原理，造出了原子彈，這也使世人親眼見到了物質所蘊含的如此之多的巨大能量，愛因斯坦也因此而被世人稱為「原子彈理論的奠基者」。

從相對論出現至今，已經過了一百多個年頭。在此期間，大多數科學家或秉持公眾觀點的人都十分重視這一理論，紛紛將其譽為「科學發展史上最偉大的新發現」「現代科學的中流砥柱」「物理學向巔峰進發的重要基石」等等。

但從過去到現在，在公認的觀點之外，仍然有一些堅持個人觀點的人，發表了很多與上述稱譽截然相反的看法。他們舉出了不可勝數的理由來證明，相對論是徹頭徹尾的錯誤，是經不起觀察的相似理論，所謂的數學推導也是完全錯誤的，「相對論是物理學發展過程中的絆腳石，是一文不值的東西」「在此方面所花費的人力與物力，也純粹是浪費」「其實並沒有人懂得這個理論，那些自稱已經懂得的所謂專家們，也只是因為擔心說自己不懂而被別人認為是笨蛋，而只有不懂裝懂的」「至於質能之間可以互相轉化的理論，在愛因斯坦尚未公開宣佈之前就已經存在，所以並不是什麼新鮮事物」……想盡了各種理由來駁斥這一學說。

（3）量子力學

現代科學的另一個基石，就是量子力學。量子力學是由馬克斯·普朗克（Max Planck，1858－1947）於1900年率先提出，後來又經過很多人的不懈研究與探索而逐步成長起來的。

到了 1930 年，量子力學的很多重要內容都已經十分明朗。但是，由於和普通的現代物理學相比，量子力學還是顯得較為高深難懂，所以直到如今，量子力學仍然處於探索與完善階段，尚有許多未知的難關等待著人類去攻克。

研究量子力學的主要目的，是為了探明極其細微的粒子本質、分類與作用。如果沒有這些成果，依靠以往的牛頓理論根本無法認知這一領域，所以，在此方面，量子力學有著舉足輕重的地位。這一理論的出現，也使西方很多原有的科學與哲學理論面臨著淘汰的命運。

當人們利用量子力學理論觀察物質時可以發現，在越來越細微直到終極的所謂粒子當中，已經不存在任何其他具有體積的物質形態。大多數理論將這種粒子界定為物質，並且是物質構成的最終基礎。當然，量子力學並沒有涉及到物質為空性的概念。

在此之前，十九世紀的物理學家們認為，分子是物質構成的最終基礎；當時間的指針指到二十世紀的時候，物理學家們又發現，分子也是由很多原子組成的。從此以後，大家又一致認為，原子才是物質的構成基礎。

隨後，由於電子顯微鏡的出世，人類開始觀測到非常精細的物質世界——原子的絕大部分體積是空的，

在原子當中，有著極其微小的原子核。在原子核周圍，有很多不同層次的電子繞其旋轉。原子核十分微小。打一個比方來形容：假設原子是一間很大的房子，那麼，原子核的體積只能相當於一粒小小的食鹽。在原子核之外的空間當中，有很多電子在不停地旋轉。電子運動的速度，為 965 公里 / 秒。由於速度如此之快，以至於從外面看來，原子就像是一個整體的微粒，所以過去的人們會認為原子是物質的構成基礎。

在原子核當中，由質子的正電與電子的負電二者組成的中子，和帶正電的質子二者組成的核子。在質子當中，存在著夸克；而在夸克當中，又存在著比夸克更小的亞夸克。這些裡裡外外的微粒以時多時少、數量不等的方式存在著。

儘管也有以前的物理學家們認為，電子是物質的最終構成基礎，但前面剛剛提到，由於比電子更小的微粒已經被逐步發現，尤其是粒子與微子的發現，更是使這一論斷遭到毀滅性的打擊。

那麼，這些微粒是如何被發現的呢？是依靠粒子碰撞器，使粒子之間相互碰撞直至粉碎，這樣就能得到很多更小的微粒。

所有這些粒子的構成基礎，被稱為夸克（quark）。它是由大名鼎鼎的物理學家蓋爾曼（Murray Gell-Mann）於 1964 年發現的，這一發現使他獲得了 1969

年的諾貝爾物理學獎。夸克的英文，為 quark。雖然這一名稱的來源有一些其他的說法，比如認為這是德語「微粒」之義的發音。夸克是迄今為止所知道的微粒中極小的一種。無論用多大的力量進行碰撞，它也不會變成更小的微粒。由於它是沒有任何形狀與堅實本質的微塵性質，所以被看作是無形的物質。

不過，科學家們卻無法觀察到夸克從其他粒子中單獨分離出來的景象，夸克的存在只不過是一種邏輯的推測而已。據說，夸克也是由比它更小的微粒——亞夸克組成的。不過，直到如今，人類尚未發現比夸克或者亞夸克更細小的微粒。

上述所有微粒都可以逐步分解得越來越小，當分解為粒子和微子的程度時，就已經不存在任何有形、堅實的微塵形體，而成為一無所有的不實虛體。這些虛體不是由任何有形的物質組成的，也看不到任何的物質形態，只是一種運動不止的量子場。這種量子場密密麻麻地佈滿了虛空。所謂的實體物質，是由量子場的一部分聚集在一起而形成的，也即是由時而凝聚、時而分散的能量聚合而成的。微粒實體在毀滅之後，便捨棄了自身原有的本體而融入了量子場。

分子、原子、原子核、電子、中子、質子與核子，可以形成有形的微塵。雖然物理學家們一向認為，電子與質子都是固體的微粒，但按照現在的新發現來看，

它們都只是波狀虛體的「能」而已，而並非固體。我們應該知道，這些粒子有著許多不同的名稱——依靠林林總總、分門別類的存在方式而建立了不同的名稱。目前已知的微塵數量，大約有兩百多種，但在這些微塵當中，沒有一個可以確定為是物質的最終構成基礎。

下面簡單地介紹一下量子力學最著名的幾個觀點：

首先，我們必須知道「真空」和「量子場」這兩個概念。

所謂真空，也就是指虛空

在真空當中，不存在任何有形的物質或微塵實體，而是空蕩蕩的一片。儘管在真空當中不存在其他的有形物，但這並不意味著什麼都不存在，因為其中存在著下面即將宣說的能量場。

此處所說的能量，也稱為零點能（zero point energy）是可以產生有形物的最小能量，是所有物質的最終基礎。其本身並不存在什麼不同的形狀，而是以相同的形態存在著的。這種能量充滿了整個虛空，並根據不同的情形而增減，其中的每一個部分，即稱為虛粒子。

所謂能量場，是指瀰漫於虛空的每一個方向的某種無形的特殊能量。

如果分類，則具體包括：

電場：是指從帶電導體當中產生的某種能量，它存在於帶電導體周圍的所有空間當中。在此範圍中所存在著的帶電導體的能量，也是可以感知的。

磁鐵的磁場：是指存在於磁鐵周圍或磁場當中的磁力。磁場存在於一切有形物周圍，所有的有形物都能相互吸引，這也是前面所說的「萬有引力定律」。

量子場：是指存在於一切物質現象當中，作為一切有形物之基礎的無形能量。

因為量子場是一切有形物的基礎，所以萬事萬物都只是量子場的一種形式的轉變而已。除了量子場以外，根本不存在任何其他的物質。所謂的微粒，也僅僅是量子場在同一時刻的聚合罷了。

那麼，量子場是如何形成物質的呢？

量子場是具有能量的。具有能量的場可以產生物質，從而形成了有形物。質子和中子等也是一種場。有形的微粒在捨棄自身實體以後，將消失於能量場當中。而這種能量，卻是永遠不會毀滅、消亡的。

從能量中產生有形粒子的過程

因能量場的增減，從而導致了物質的生滅。如果尋根究底地探察極其細微的各種粒子就會發現，它們都如上所說，是從無形的純能量當中產生的。當無形的能量具有足夠力量的時候，就會從能量中驟然產生

無形的微粒——虛粒子。

所謂「虛粒子」，就像懸崖上流下的大型瀑布前出現的霧氣一樣，是從虛無縹緲的真空中頓然產生的。個別虛粒子的聚合，變成有形的微粒，從而逐漸演變成宏觀世界。當這些微粒毀滅之際，會再次變成無形的能量。簡言之，各種微粒是從能量場當中產生，並最終毀滅於能量場之中。

所謂微觀世界中作為物質構成基礎的微粒，有形的物質，以及以獨立整體的方式而存在的微粒等概念，都只是一種名稱而已，並不存在任何實在的內涵。物質最究竟的存在方式，只是一種能量場或純能量罷了，不可能有什麼超出此範圍的東西。包括核子與其他微粒，都是由什麼都不存在的真空中產生的無形微粒中產生的，並最後消失於這種真空當中。因此我們必須放棄那種，將物質與真空劃分得涇渭分明的概念。

波粒二相性

物質的構成基礎，包括了微粒與波兩種形態。其中的「微粒」，是指很小的粒子；至於「波」，則是指充滿了整個空間的無形能量；所謂「二相性」，是指微粒有時是以細微粒子的方式存在，有時又是以波的形式存在；不僅如此，甚至可能同時既是微粒又是波。

微粒與波二者是形態全然相反的兩種物質。在一顆微粒上，同時有兩種形態迥異的物質並行不悖地存

在著，這的確令人難以相信和接受。而更讓人覺得匪夷所思的一點便是——當人們尚未觀測這些微粒時，它們是以波的形式存在；一旦人們去觀測這些微粒時，它們就會變成微粒的形態。不僅如此，而且當人們心裡產生了要觀察這些微粒的念頭時，微粒的速度等居然會發生變化。

1927年，為了證明這一理論，科學家們作了著名的「雙縫試驗」，即是令電子穿過有著兩個縫隙的物質間隙。最後發現，當機器尚未觀測時，電子以波的形式存在，並從兩個縫隙中穿過；當機器開始進行觀測以後，電子便以極小的微粒形式存在，並且僅僅從一個縫隙中穿過。科學家由此得出結論，是否觀察可以使物質形態發生根本性的轉變。

埃爾文·薛定諤（Erwin Schrodinger）的貓

即通過貓的生死，來表述量子力學理論的試驗。試驗經過大致如下：將一隻貓放入一個箱子內，同時將一個裡面裝有毒氣的密封容器也放入箱內。當箱口蓋上之後，箱子內所發生的任何事情外面都無法看到。當在箱子外面操控之後，箱內有毒容器的封口將被打開或被破壞，從而使毒氣溢出，繼而導致貓的死亡。然而事實上，即使在箱子外面做出了一些使毒氣外溢的舉動，乃至箱子尚未打開之前，箱子裡面的那隻貓既可能死了也可能活著，或者可以說既可能沒有死也

可能沒有活，直到打開箱蓋親眼看到貓的死活，才能最終作出定論。

同樣，當人們在觀察粒子等微粒的時候，粒子是以物質的狀態存在的。如果要研究外在世界，則不管怎麼樣下斷語都可以。當人們沒有觀察世界的時候，我們只能說這個世界很可能存在。

有人提出，當人們沒有觀察世界的時候，難道世界很有可能不存在了嗎？

科學家們回答說：事實的確如此。這就是量子力學的一個難題。

海森堡的測不準原理

從宏觀世界的角度而言，任何物質的所在位置與速度，都可以用非常精確的方式作出判定，這是宏觀世界的法則。但是，相對於微觀世界或粒子的層面而言，相對物質的方位與速度作出判定，實在無異於天方夜譚——一旦確定了粒子的方位，它的動力或者速度就無法確定；反之，一旦確定了粒子的速度，它的方位又無法判斷。

諾貝爾獎得主英國物理學家約瑟福遜（B·Josephson）認為：在測量電子圍繞原子核運動時，電子的運動軌道會受到觀測者意識活動的干擾；因而，電子的運動狀態不能準確地作出判定。

包括物理學家等在內的很多學者都不約而同地主張：由於意識對微觀與宏觀世界都能起到不同程度的作用，所以意識也應該像無生物一樣列入物質的行列，並應納入科學研究的範疇。針對微觀世界而言，意識是至關重要的！

以上內容，是本人在反覆研讀經典物理學家牛頓、相對論創始人愛因斯坦、作為量子力學領頭人的尼爾斯·玻爾與海森堡等人的相關科學論著，請教了相當一部分科學家，並與其進行了大量探討之後，原原本本、不折不扣地將上述諸位的觀點介紹給各位讀者的。

二、針對上述論點之簡要分析

（一）剖析宏觀世界的理論

在論及宏觀世界時，或許有人會提出：地球的形狀為圓形並且圍繞太陽旋轉的理論，難道與佛教的世界觀不是相違的嗎？

這兩種觀念只是表面上看似矛盾而已，太陽圍繞地球旋轉的說法，來源於生活在地球表面的人類親眼所見的直觀印象。佛陀這樣說的必要，是因為當時的人們還不具備現代人所瞭解的天文學知識，無論誰說出「地球圍繞太陽旋轉」的觀點，都很難獲得世人的認同。就像儘管在托勒密時代也出現過「太陽中心

說」，卻誰也不會信以為真一樣。

事實上，現代天文學真實無謬地觀察到的所有日月星辰的運行情況，佛教都是承認的。《時輪金剛》中所說的天文曆算的所有結果，都與現代天文學家親自觀測的情形驚人地相似，具體包括：

1、在對太陽系各個星球分佈方式的描述上，《時輪金剛》認為：太陽位於中心地帶，從太陽開始由內到外，依次是水星、金星、地球以及環繞地球的月球，火星、木星、土星。這與現代天文學家們所看到的完全一致，是符合客觀事實的見解。

由於水星處於所有行星的最裡層，離太陽最近，且太陽的引力最強，所以它圍繞太陽旋轉的軌道也是最小最短的，其公轉一圈的週期只有 87 天；水星之外緊挨著的，是金星的公轉軌道，由於比前者離太陽稍遠，故其公轉軌道也較短，一圈大約需要 224 天。因為這兩個星球位於地球與太陽之間，故《時輪金剛》裡面稱之為「兩文曜」，並說它們是從左邊或者北方升起的。

之後是地球的公轉軌道，由於比金星離太陽更遠了一些，所以地球的公轉週期為 365 天。因為《時輪金剛》中的觀點，是根據人類肉眼所見的景象來判定的，所以其中只提及了太陽十二星座的執行時間長短，而沒有直接談到地球公轉的時間。

月球只是環繞地球旋轉，故其公轉週期僅為 27 天。地球外面的第一個，也即最靠近裡面的行星是火星，由於火星比地球離太陽更遠，故其公轉軌道更長，需要 678 天；之後是木星的運行軌道，由於比火星離太陽還遠，故其公轉需要 4332 天；在所有行星的最外面，是土星。土星上的太陽引力很微弱，其公轉軌道也很長很遠，按照《時輪金剛》的說法，其公轉週期為 10766 天；按照現代天文學的觀點，則為 10759 天多一點。火星、木星、土星位於地球軌道的外面，《時輪金剛》中稱之為「三凶曜」，並說它們是從右邊或南方升起的。

從以上描述可以清楚明確地知道：現代天文學所觀測到的太陽系星球的運行情況與分佈方式，佛陀早已經準確無誤地宣說了。

2、現代天文學與《時輪金剛》兩個學派所計算的各個星球的公轉天數十分吻合，詳情可見下表：

古今天文學 主要天文數據比較	現代天文學 (單位：天)	《時輪金剛》天文學 (單位：天)
地球公轉軌道週期	365	365
月球軌道週期	27.3217	27.395343
火星軌道週期	686.980	687
水星軌道週期	87.968	87.97
土星軌道週期	10759.2	10766
金星軌道週期	224.701	227
木星軌道週期	4332.6	4332
黃白道交點週期	6793.460	6792.99

注：兩個天文學的數據，因小數點後數字進位取值不同，而會有不同的結果。這並不引以為奇，即使在現代天文學家內部，相互之間的計算數據也會出現一些差別。

從表中的數據可以看出，《時輪金剛》與現代天文學的土星公轉週期相差六天左右，這可能是因為土星的公轉軌道太長，哪怕二者之間只有一點點差率，但累積起來就多了；還有一種可能，或許是在佛陀宣說《時輪金剛》時，土星的公轉週期就是這樣的，只是經過了漫長的時光之後，土星的公轉週期才慢慢演變成現在這樣的……因為這些因素，才出現了一些差別；除了這一點以外，其他的所有數據都只有幾個鐘頭而不到一天的差距。

3、天文學家認為，月亮圍繞地球旋轉的軌道是橢圓形的。當距離太陽較近的時候，會因引力增大而使運行速度加快；當距離太陽較遠的時候，會因引力減弱而使運行變慢。

《時輪金剛》中也曾說道：月球在自己的軌道上運行時，其速度是時快時慢的。月亮的平行度¹，也即以月亮在軌道上的足²行度³的小時數，來表示其快慢的平均值。通過月亮圍繞地球旋轉速度快慢的計算，可以輕而易舉地確定出：當月球抵達地球內側並正對太陽時，便是每月的晦日（三十），此時一點都看不到月亮；當月球抵達地球外側並處於太陽正前方時，便是每月的望日，也即十五，此時可以看到完整的滿月。

1 平行度：日月和行星運行的時間或弧的長度的平均值。

2 足：星宿的步度，等於段的四分之一。

3 行度：日月和行星在宮宿中（天球上）運行所經過的時間或弧度。

現代天文學認為：不僅以上所說的七個星球，包括太空中運行的大多數星球在內，其運行軌道也是橢圓形的，並會因靠近或遠離太陽而呈現出時快時慢的速度。上述這些情形，通過《時輪金剛》中對各個星宿自己的足數計算，也可以不費吹灰之力地計算出，包括各個星球在自己的運行軌道上的平均速度，相對於十二星座的盈虧變化情況，都可以毫不含混地抉擇出來。換言之，現代天文學所發現的結果，往昔諸佛早已如實通達並公開宣說過了。

4、天文學家認為：所有星球都是自西向東往前運行，而不是往後逆行或往左右運行的。當兩個星球平行運行時，因速度快慢的不同，就會出現相對於速度較快的那個星球而言，另一個星球似乎在往後退等景象。

其實，在《時輪金剛》中也有同樣的描述，在五星情況下計算各行星的曲線運行等四足行度就是這樣。這是綜合兩顆行星運行的速度來計算的，某個時間上某個行星到達某處，同時另一顆行星到達某處，那時從一顆行星上看另一個向東西等方向運行的現象。雖然計算起來非常困難，但《時輪金剛》詳細計算後，能按眼睛直接看到的情況確定。

5、天文學家將太陽運行的軌道稱為黃道；將月亮運行的軌道稱為白道。黃白兩道匯合之處，會出現日食或者月食。

黃白兩道相交的原因大致為：

太陽是直線運行的，而月亮卻略顯得時高時低——不是從高處往低處運行，就是從低處往高處運行的，故而在地球的前面和背後，分別會有一個兩條軌道的交點。佛教將這種相交的現象稱為羅睺，前後兩個交點分別稱為羅睺頭與羅睺尾，當羅睺吞食了太陽和月亮時，便出現了日食和月食。

天文學家認為：黃白兩道的相交，是因為引力的作用，而致使交點逐步向右方移動。

佛教認為：其他星球是向左運行的，而羅睺是往右運行的，《時輪金剛》理論的曆算典籍中也說：「羅睺自運行，以地球為基，右繞而運轉，如三本宿升，奎宿向右繞。」

天文學家認為：黃白兩道的交點是逐步向右方移動的，大約經過 6793 天，交點將在自己的軌道上運行一周。

《時輪金剛》認為：羅睺是往右方移動的，其行進速度為每繞行一周需要 6792.99 天。這與現代天文學的觀點幾乎是一致的。

需要強調的是，之所以佛教說羅睺是一個單獨的星球，並以動物的名稱為其命名，這只是為了迎合當時世人的思想觀念罷了。佛教要表達的真實密意，其

實就是指黃白兩道的相交，這一點是一目了然的。

除此之外，佛教所宣說的日食月食與中脈相關的甚深道理，現代天文學就根本一無所知了。所以，不瞭解佛陀意圖而懷疑否定的人，只是在眾人中顯露自己的愚昧而已，應該感到百般羞愧。

6、雖然在佛教典籍中，關於地球的形狀，有各種各樣的描述，即使是在佛教內部，也是相互很不一致。其中的原因，也是為了順應當時聞法者各自不同的根基想法而因材施教、因人而異地宣說的，往昔眾多智者都對此做過解釋。

但總的來說，由於佛陀經教浩如煙海，所以其中很可能也有與現代天文學完全一致的世界觀，只是我們所閱讀過的上下《阿毗達摩》與《時輪金剛》中的世界觀各不相同而已。對此，我們沒有必要強行附會，也沒有必要非要與其相吻合，因為佛陀有必要宣說出千姿百態、森羅萬象的宇宙形態與數據，所以才特意針對不同對象宣說了不同的世界觀，這是在現代科學的名稱都尚未誕生之際，佛教的諸大智者就已經這樣論述過了。這些道理已經在本人的其他論著中，通過以手指山的方式陳述過了，故此處不再贅言。

佛教論典認為：因眾生各自業力習氣的千差萬別，而會呈現出千奇百怪的宇宙形態與大小，這不是隨便說的，而是基於很多正確道理，在深刻理解的基礎上

說的。這些知識，是現代科學、哲學與其他任何宗教都從未涉獵的內容，是佛教獨有的特點。

總而言之，我們應該懂得這些道理。要知道，關於我們所看到的這個地球，儘管在佛經中暫時針對個別眾生宣說了上下《阿毗達摩》等理論。對於他們而言，這個世界就是那樣顯現的；不僅如此，即使在現代的個別人看來，整個世界的樣子也是這樣。當然，對於我們來說，《阿毗達摩》等經論中所描述的宇宙，肯定是我們現在所看到的這個地球，而不可能是別的什麼地方。但我們應該知道，針對我們而言，《阿毗達摩》裡面所說的內容，只是隨順眾生的根界意樂而言的。《阿毗達摩》裡面所描述的景象，我們既不能看到，更不能身臨其境。

另外，不管現代人是乘坐太空船親自到達，還是用任何儀器進行觀測，都無法在月亮和星球上面，看到佛經中所說的位於天上的很多天人的城市，這也是因為人類看不到天人的世界而已。但就算人類看不到，也並不說明天人的世界不存在。即使是在佛經中，也宣說了各種各樣的世界，卻也並沒有說所有的眾生都能看到這些景象，這一點是很容易理解的。

（二）剖析微觀世界的理論

1、經典物理學家對物質本質進行了多方位的探

索，並得出結論：一切有形物是由成千上萬的微粒組合而成的。

儘管現代人通過牛頓，也瞭解到萬有引力定律等許多奇妙道理，但這些知識只不過是佛教小乘有部與經部二宗的部分觀點而已，佛經裡面早就十分明確地講述過了。

同樣，經典物理學認為，粒子圍繞著粒子的核心在旋轉；而佛教也認為，每一個微粒都被其他的微粒環繞著，但在佛教論著中只提到，在每一個最短的時間內，微塵都在不斷地生生滅滅，而並沒有見到關於粒子旋轉的說法。

究其原因，應該是所謂粒子的旋轉運動，必須建立在粒子相續的基礎之上，而不能建立在粒子自身的本體之上。就像旋火輪是相對於火的相續而顯現為輪子的形狀，作為其自身的本體，卻根本不可能成立什麼輪子的形象。所以，在粒子自身的本體上所能建立的，只是剎那剎那的生滅而已。事實上，佛陀所說的這些道理，是非常細緻的，總的來說，佛教與科學之間並沒有矛盾。

這些粒子在極其短暫的時間內，都在不停地生生滅滅，比如基本粒子 10^{-9} 次方秒的五千分之一。但由於速度太快，以至於它們看起來像是一個整體，圍繞原子核旋轉的電子也像前面所說的一樣，因其旋轉得

迅速無比，而使原子看起來像是一個整體。

科學家所主張的這些觀點，在佛經中也有明確的記載，所有物質都會在一個時際剎那⁴的時間內出現生滅的變化。要知道，佛經中關於時際剎那，是指最為短促、以致分不出前後的短暫時間，是一彈指的六十分之一等等是為了便於理解，事實上不是這樣。這一點很容易理解，本人在其他文章中也稍微做過解釋，這稱為細微法爾無常。

當然，無論我們的肉眼如何去看，土、石、山、岩等也不會有一絲一毫的動搖，都是顯得很堅固，因為生滅的速度如此之快，因而人類的肉眼根本無法一一辨認。如頌云：「次第速毀滅，愚夫執為一。」諸如此類的教證還有，如經云：「眼耳鼻非量，舌身意亦非，若彼等為量，聖道復益誰？」等等。

2、至於物質之間存在著引力的觀點，佛經當中早就清楚地宣說過：極微塵互不接觸而住於虛空，彼等既不會分散，也不會各自分開，就像用咒語的力量來控制魔鬼和毒蛇一樣，通過物質的能量，也可以讓物質相互吸引。這種能量有時被稱為「風」。不管佛經中給引力起了什麼樣的名稱，但實際上就是指引力，只是名稱不同而已。

4 時際剎那：日月和行星運行的時間或弧的長度的平均值。

通過宣說物質之間的引力，也就意味著太陽與地球等也存在著引力，只是二者的引力範圍大小有所區別，實際上都是一回事。

依靠經典物理學的技術，使許多前所未有的新發明相繼問世。直到當今時代，人類所採用的很多科學技術，也是經典物理學的成果，但在微觀世界的領域中，卻至今仍有著數之不盡的、物理學家們無從知曉的內容。至於他們所倡導的絕對時空、原子實有不可分割，以及太空中佈滿了一種被稱為「乙太（Ather）」的細微物質等概念，就更是荒謬絕倫，諸如此類的事例實在是舉不勝舉。即使有一些新發現，也只是停留在宏觀世界的物質層面，對於內在的精神世界，科學極其愚昧，所以沒有值得一說的觀點。

因此，機械唯物主義者把原子真實存在的觀點，作為證明世界根本基礎是物質的證據，不知道將來物理學發展後，原子真實成立等觀點是否將被拋棄？

3、後來相對論時期，他們認為時間和空間無論什麼，都要依靠某個參照系，時間的運行快慢、空間的大小或長短等都是成立的，不是絕對成立的。這推翻了古代物理學家牛頓等認為時間和空間絕對成立的理論，西方二百多年來全體科學家真正相信的那些根本被推翻，物理學發生了巨大變化。因此認為相對論是物理學中的傑出成果。

但是，由於相對論不能通過實驗的方式來讓世人徹底心悅誠服，所以一直有很多排斥、否定相對論的學者。正如前面所說，並不是所有的人都將其奉為主臬，它還是留下了一些值得懷疑的地方。退一萬步說，即使相對論是正確的，但佛教論典中也說過：「何法依生彼無生，其上無有可生物。」意思是說，一切有為法都是互相依賴或互相觀待而生的，其產生的現象，只是一種迷亂的幻覺而已，實際上根本不可能產生。相對論的說法，與這些深奧的道理可謂大相逕庭，此二者永遠不可能統一，能夠辨析這一點是十分重要的。

不過總的來說，物理學的相對論也是佛教緣起相對理論的一部分。自從相對論興盛以來，整個物理學的理論要比經典物理學更接近佛教的觀點。

4、認為物質實體和能量兩者可以相互轉換，為後來的量子力學奠定了良好的基礎，也與佛教的觀點更加接近了。但是，科學家們卻利用這一理論，接二連三地研製出大量的核武器，這給整個生態環境和所有生命都帶來了巨大的威脅。自人類有史以來，科學技術的繁榮發達，反而往往成了一種危機。如果不在淨化人心方面加大力度，而一味地致力於學習各種技能，其最終結果將會如何？通過已經出現的各種危害，就足以為我們敲響警鐘。

愛因斯坦與羅素（Bertrand Russell）等人也對此

十分恐慌，一再呼籲必須停止核武器的製造，卻根本無濟於事。

儘管利用這一定理，在時間、空間與星球的運行等外在事物方面作了一些研究，並得出了一些前所未有的新論點。然而，在探索內心精神世界方面，卻見不到任何發展。

5、在量子力學時期，把所有原子變得越來越細，最終變成無形物的本質——融入純粹的空性或虛空當中。這使得西方西元前四百年上下產生的邏輯學家們認為：水粒子或地、水、火、風四大粒子或種子粒子是世界基礎，到十九世紀物理學家們說不可分割的原子真實存在，這二千四百多年來成千上萬邏輯學家和科學家的觀點，都像被暴風摧毀一樣。

唯物主義者和唯心主義者長期爭論存在與否的「事物」，最終極其難以找到確認的著眼點。傑出的物理學家海森堡說：「有些物理學家想重新回到在外境上真實成立的世界存在的觀念，我們認為不管是否觀察，那個世界的微小部分，比如石頭和樹木都以真實成立的本性存在。但那是不可能的。唯物主義者的依據就是這樣的錯覺，雖然把我們周圍世界的真實存在本性也應用到原子上，但這種應用方法是不合理的，原子不像石頭和樹木那樣存在。」

那時很多科學家的目光轉向東方佛教觀點，傑出

的量子力學家薛定諤說：「我們的科學是建立在外境存在的基礎上的，通過這種方法，科學想把自己從意識的地位含義中分離出來。但這正是我們現在的思維方式需要修正和補充的地方，我們確信無疑地相信。所以，需要從東方思想中汲取營養。」

英國科學家大衛斯（Davis）和布朗（Brown）合著的科學著作（《原子中的幽靈》）中說：「量子力學興起不久，很多物理學家就知道量子力學含義的部分或整體，與東方自然界觀點完全相似。」現在，越來越多的科學家發表了同樣的觀點。

觀察者的意識改變電子軌道，這與認為除了物質沒有別的意識的傳統邏輯學觀點極其矛盾。觀察時被觀察的事物存在，不觀察時不存在，這與大多數學者和非學者的想法極不相符，所以更加難以理解。所有物質的基礎最終成為無形的能量場，對西方邏輯學和科學來說是極其超出理解的。為了尋找事物的基礎而尋找，就像砍伐樹幹一樣什麼也沒找到，對他們來說是奇怪的，也是令人震驚的。所以量子學創始人之一玻爾說：「誰對量子物理學沒有感到震驚，那他根本沒有理解它的意思。」但是瞭解佛教推理的人看來，這些總的來說，除了一般知識外，沒有什麼難以理解的。因為這些已經出現的科學觀點稍微深入的方面，都涵蓋在佛教下乘的觀點中。

具體涵蓋方式為：經典物理學關於原子的理論，已經被佛教最下等的有部宗見解盡收囊中；認為時間、長短等的位置或形狀要依靠觀待而安立，則只是屬於經部見解的一部分；至於量子力學的觀點，則為唯識宗與經部宗的部分觀點所囊括。然而，縱然是佛教有部宗以上的觀點，科學也無法探測其一鱗半爪；即使是在將來，科學也無從探知。佛教所擁有的博大精深的思想，是任何科學與邏輯學都不具備的，這是佛教超凡絕倫的特點。不過，包括早期和後期的物理學，都有著很多屬於工巧明方面的理論和技術，這又是科學的特徵，佛教不研究那些，所以經典中不大出現。

量子力學的誕生，使科學的觀點比以前更靠近佛教了。連科學家們自己都承認：「量子力學的興起，是往東方神秘主義邁進了一大步。」

但是，量子力學的研究對象僅僅包括色法，而佛教對色法的定義，如云：「色蘊乃五根，五境無表色。」也就是說，量子力學所研究的色法，只是五境當中的一種。按照佛教的觀點，電波、磁場或電磁波，以及量子場，都應當屬於細微粒子的範疇，為《上阿毗達摩》中所說的，作為意識對境的色法。因此佛教理論與量子力學二者，可以攜手並肩地走到夸克這種粒子的境地；之後，量子力學就再也不能往深處行進，而只能駐留於此、停滯不前了，但佛教卻超越了夸克與

量子場的境界，邁向了更加深不可測的領域。

在量子力學時期，如前所說，由於意識的功能更進一步地彰顯出來，科學家們已經無法像過去一樣輕視忽略意識的重要性，而不得不放下過去的觀念，以全新的目光來重新審視意識，並給予其新的定位。

傑出的物理學家海森堡說，意識應該納入科學研究範圍。亞利桑那（Arizona）大學的邏輯學家戴夫·查米斯說，現在很多科學家也想認真運用內心產生的原因，很多科學家開始承認意識也是真實成立的現象。如前所說，二十世紀許多著名科學家持「有像物質一樣，意識也實際存在」的觀點。這是西方科學史上極其重大的變化。

然而迄今為止，也有很多人仍然固守著過去的陳腐觀念，即使科學界已經承認意識是獨立於物質之外而單獨存在的，但也只是承認了意識的存在而已，至於意識的本質、分類、作用等，卻缺乏像佛教論典那樣縝密細緻的理論知識。在這一點上，科學已經沒有能力與佛學並駕齊驅往前邁進了。在這一領域，唯有佛學才能在所有學問中堪稱穩坐王位之翹楚。

儘管唯物主義者和唯心主義者，都將科學作為各自的證據，但如果站在客觀公正的立場上來思維的話，其實科學至今沒有偏向於唯物與唯心中的任何一方——既沒有否認世界的本源是物質，而絕對是精神，

在物質與精神當中，精神是第一性的理由；也沒有否認世界的本源是精神，而絕對是物質，在物質與精神當中，物質是主要，精神為次要的證據。至於將來會往哪個方向發展，就要取決於科學研究的方法是否已經會有偏袒的情況了。

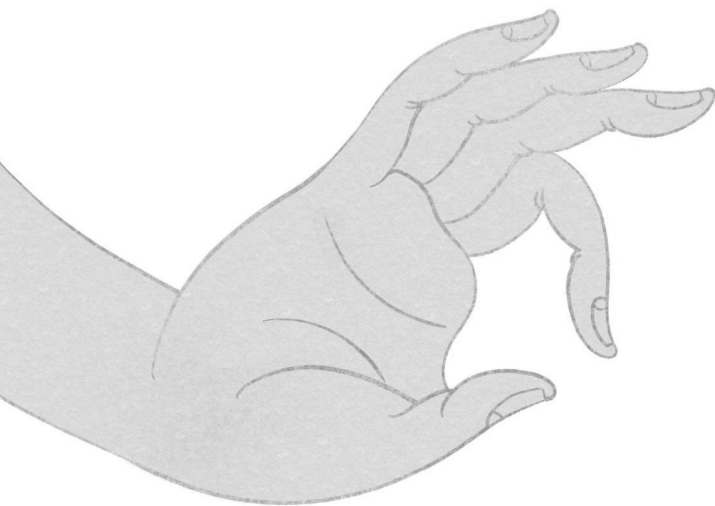
針對量子力學所提出的，「作為觀察對象的物質，在被觀察的時候是存在的，一旦沒有觀察則不存在」這一論點，有人提出：照此說來，如果不觀察，這個世界難道就不存在了嗎？面對這一問難，量子力學專家們只能應付說：「這就是量子力學的難題了。」此外見不到任何明確的答覆。哲學中的主觀唯心主義者貝克萊對此回答說：「即使人沒有觀察世界，但上帝卻一直在關照著世界，所以世界不會變得因為不存在而不穩固。」但這只是因為無以應對，而不得不採取的一種無可奈何的回答而已。

雖然佛教唯識宗也遭到了同樣的質問，但在《釋量論》以及全知麥彭仁波切的《釋量論釋·善說光明藏》等論著中，已經以真實可靠的理論如實地加以抉擇並作出了答覆。在面臨宇宙真相的深奧課題時，除了佛教論典以外，我們根本見不到其他任何令人滿意的解釋。倘若認真地分析一下：量子力學、哲學的唯心主義與佛教唯識宗三方對該問題的回答方式，則三者理論水準的高低深淺，與敏銳遲鈍就可了然於心。

儘管前面提到了物理學與佛教理論的相似之處，但也只是某些部分的相似而已，並不意味著佛教與物理學的完全統一。物理學根本不能達到佛教理論所說的那些境界，這是有目共睹的。

無論如何，我們應該知道這些道理。不管自然科學有著什麼樣的新發現，都不但對佛教理論沒有絲毫損害，而且其中的大部分理論都反而成了佛教理論的有力支撐。包括宇宙的形成、日月星辰等的存在方式、運行方式以及運行速度等，關於宏觀世界的很多觀點，以及二十世紀期間關於微觀世界學說方面的三大新發現——粒子學說、相對論以及量子力學的所有觀點，在佛教論典中早就清楚地宣說過了。

我們應該清楚，現代科學實際上已經成了佛教理論的旁證，「無定形之物」，又譯作「無限」，或音譯為「阿派朗」。除此之外，佛教理論中所宣說的深廣智慧——諸如利用智慧的功效，徹底解脫於形形色色的痛苦，並獲得無上之安樂，自他平等、自他相換、自輕他重等偉大而完美的思想，都是從人類有史以來至今，除了佛教理論以外，其他任何學科都從未提及過的。

參、佛教觀點

下面將提綱挈領地略述南瞻部洲所有學科之頂峰——佛教的觀點。關於這一點，可以從見解、修行、行為、果位四個方面來加以闡述。

所謂見解，是指通曉所有事物的本質，並對其確定不疑的智慧。見解可分為：了知暫時分別心識前所出現的現象，以及通達萬事萬物最究竟的本來實質這兩種見解。

一、佛教的世界觀

一般而言，若對佛教內部的世界觀進行詳細分類，則有高高低低、層次不同的各種觀點。簡略而言，如果有人提出：包括日月星辰、山海大地在內的，所謂世界的本質究竟是什麼？則可以回答說，首先大家應當懂得世界猶如幻化的道理。無論任何現象，都只不過是內心的一種顯現而已，一旦內心發生變化，外在的現象也會隨之而改變。如同夢境當中所出現的世界一般，只是在我們各自的心前顯得實實在在、真真切切；然而，如果去追尋其終究的實質，則一切都是暫時顯現為真實的現象、真實的事物、並能起到真實的作用，除此之外，再無其他可能。這一切，如同電腦顯示幕或電視螢光幕上所顯示的世界一樣，只是以虛假的現象來欺騙虛假的觀眾，並將其帶入虛假的環境當中，令其看到森羅萬象的各種虛假現象，並隨之而

感受喜怒哀樂的種種滋味，除此之外，也是別無所有。

二、承認具有虛假本質的物質和精神雙重方式

虛假的現象可分為物質、精神以及兩者的狀態或活動三種。這並非像西方哲學家們所承認的「精神第一性」或「物質第一性」，也即偏向於一者為主、一者為輔的唯心主義或唯物主義的觀點。

針對各自之迷亂幻象而言，世界既是精神，也是物質，世界存在於精神與物質二者的本質當中；世界當中既有精神也有物質，世界是精神與物質二者的綜合體，永遠不可能是其中某一個單獨的本質，或由其中某一個單獨組成。從幻覺的角度出發，可以很明確地判定物質的本性與精神的本性為何。

首先我們來剖析物質：宏觀現象當中的高山、房屋、汽車等，只不過是由不同的微粒組成的。如果這些聚集的微粒消散了，則由其所構成的物質本體也會消失得無影無蹤。由於是依靠微粒的聚集而形成的暫時現象，不存在任何來源與去處、來者與去者，只不過是一種現象，所以稱之為虛假。就像沒有任何人承認——幻化師所幻化出的景象也是虛假的，除了虛假的理由或虛假的方式之外，誰也找不到其他的東西一樣。

如果有人提出：那麼，這些微粒又是如何形成宏觀現象的呢？

從小範圍的角度而言，就像電視螢光幕上由眾多螢光點聚集一處而形成的人臉等畫面，或電腦顯示幕上由大量螢光點排列而顯示出的文字或圖案一樣；從大範圍的角度而言，就像由大大小小、形形色色的星球彙集於一個區域，而在我們眼前出現的銀河這條長長的光帶。

如果對宏觀現象進行解剖，則可分為大量的微塵，這些微塵還可以分為許多更小的微塵，這樣一直分下去，最終所有的微塵都會消失無蹤而成為虛空。

以我們日常生活中經常用到的棉布或氈氍為例：如果拆開棉布或氈氍，就會變成一根根線，此時除了這些一根根的線以外，不存在任何棉布的蹤影；如果對線進行拆分，又會變成許許多多的絨毛，此時線又變得無影無蹤了；如果又對絨毛進行分解，又會變成大量的微塵，此時絨毛又消逝無蹤了。之後，又以此方式對這些微塵進行分割，最終將變得一無所有。此時此刻，一切的一切都杳無蹤影，猶如空中雲開霧散而變得空空如也一般。

然而，我們凡夫卻不明此理，一旦擁有眼睛所看到、耳朵所聽到的等所有的事物就高興，倘若不具備就痛苦，在患得患失的心態中，將畢生精力都投入到

維持這一切的事務當中。要知道，這一切終究猶如電影中的世界，是根本無有卻彷彿存在一樣逼真地顯現出來，看似存在卻無根無據，只是虛幻的景象而已。

在這些粒子尚未失去基礎之前，是以極其細微的狀態存在的——全部位於空中，雖然各自分開而互不接觸，卻憑著物資各自的能量聚於一處而不會分散。這種能量被稱為水粒子。

所謂的「水粒子」，我們應該理解為是一種起聚集作用的能量，而不是平常所理解的具有濕潤本性的水這種物質。同樣，地粒子、火粒子、風粒子等，也是指某種特殊的能量。其中的火粒子，也不是指具有熾熱灼燒等性質的物質。因此，儘管佛教也承認物質山水等是由地、水、火、風四大構成的，但我們必須清楚，這與早期西方邏輯學所說的那些觀點是截然不同的。

那些粒子也有鐵粒子、水粒子等很多名稱和分類。在這一點上，《時輪金剛》與《俱舍論》的觀點稍有不同。在每一個剎那，粒子都在不斷地生生滅滅——即使在極短的瞬間，也會剛剛產生又頓時化為烏有。

其存在方式可分為三個階段：

（一）粒子相互粘連的粗大現象階段。譬如我們日常生活中出現的色法、聲音等等；

（二）當粗大事物被細分之後，全部是細小微塵的狀態，就像陽光中顯現的塵埃一樣，在空間中相互不接觸，帶著空隙聚集在一處而已。只是構成美醜形色、好聽不好聽聲音等的因素，那些粒子本身沒有美醜等，我們一般的眼等感官也看不到。

（三）所謂的粒子，沒有絲毫的本體或實質，處於空性的本體中可以產生微細粒子的狀態。此時此刻，不存在一絲半點的色法和聲音等狀態，但在這樣的空性當中，又會借緣起之力而產生新的粒子。

唯有緣起，才是世界的本源或根本，除此之外，不存在任何經得起觀察的其他事物。

假如進一步追究會發現，其實，任何可能出現的微塵也只是心的習氣而已。心的習氣一旦中斷，這些微塵根本不會出現；乃至習氣尚未中斷之前，微塵的現象永遠不會消失。內心上面所存在的微塵現象的習氣，可以引發微塵出現的可能；因為可以出現，便導致了細小微塵的產生；細小微塵的聚合，就形成了森羅萬象的世界。

心的能量存在於內心深處。在沒有爆發之前，僅憑心的力量是無法使外界事物發生巨大改變的；當心的力量爆發之後，就可以毫不困難地駕馭整個外在世界。換言之，世界是以心建立，以心顯現，並終究毀滅於心的。所以世界獨特的秘密就在心的秘密中，除

此之外，我們不承認其他外道所承許的創世者神的存在。

三、不可思議的真相

在整個宇宙當中，有著許許多多清淨與不清淨的世界。即使在每一個世界當中，也存在著氣象萬千、形態各異、五顏六色的，或清淨或不清淨，或廣大或狹小的各種世界。譬如，《時輪金剛》與《俱舍論》在形容世界的形成過程方面，都有著很大差別，各個經典中對此的描述也是各說紛紜、莫衷一是。其實，哪怕是在一個細小的微塵上面，也有著成千上萬清淨與不清淨的世界。我們所見到的這個世界，僅僅相對於汪洋中的一滴水，而我們所見不到的世界，卻彷彿是整個汪洋大海中的海水。

四、人生觀

首先，人類的出生，並不是突然一下子無中生有的，而是從前世的不同環境中來到這個世界的，因此，其最終形成的人類天生的習氣或性格也是千差萬別的。就像來自不同區域、各種環境的眾人聚集於一處時，他們的生活傳統、風俗習慣也是各不相同一樣。不過，由父母的血統與暫時的習俗所帶來的差異則不屬此列。

從前世來到今生，並不是隨心所欲、想來就來的，而是要依靠前世的因緣，才能投生到人間。當前世積攢了足以投生人間的因緣之後，就能在人間出生；倘若因緣不具備，則沒有投生人間的可能。這些觀點，是佛教特有的不共觀點。然而從古至今，卻有許許多多的人並不相信，甚至還反對這一觀點。但不相信只是他們自己不知道值得相信的理由而已，實際上誰都既不能否認，也不能確定，單單是不相信罷了。

認為「前世今生的觀點不合理」，從而大力破斥的人們雖然舉出了一些理由，但如果以公正的角度來仔細分析研究的話，在這些理由中，不要說前世今生確實不存在的真實依據，甚至連足以懷疑前世今生到底是否不存在的證據都找不到。所有的理由當中，沒有一個可以排除在不確定的、帶有片面性的、甚至還是顛倒的思維方式之外。不僅如此，他們自己所說的，無論是遮破還是建立的理由，都顯得那麼蒼白無力，而作為反證的事例卻比比皆是。到目前為止，已經有大量的人開始不相信他們那一套了。

儘管這一論點，是人生觀中極為重要的一環，但令人遺憾的是，在現代人的人生觀當中，抱有這種極富真理性的人生觀的比例卻少之又少。

關於前世今生，我們還可以舉出大量的例證，但在本人所寫的其他書籍（見《前世今生論》）中已經

進行了專題論述，故本書只是這樣一筆帶過而已。

五、人們的意樂

人們的意樂是多種多樣的。如佛經云：眾生之界性、根器、意樂千差萬別。心的意樂是無邊無際的，但如果歸納起來，無非是以下幾種：

有的人只是希求今生的安樂，有的則以來世的幸福為主要追求目標，有的人又超越了以上兩種願望，而以尋求解脫為中心。

其中耽執今生安樂的人，又可分為幾種：有些人絞盡腦汁地謀求吃喝玩樂、穿著打扮、休閒睡眠等，並將其視為終生最大的快樂；有些人則在與前者共同的需求基礎上，將依靠歌舞音樂、繪畫藝術、詩詞歌賦等學問與技藝而產生的快樂看作人生理想；有些人渴望地位；有些人貪圖錢財；有些人又嚮往名聲……真可謂五花八門，但歸結起來，都不能超出世間八法的範疇。

追求來世安樂的人們，又有以下幾種心態：有的人是想再次獲得人身，來享受人間的歡愉；有的人則想投生天界，從而感受天人的愉悅；有的人一心想前往清淨剎土，但絕大多數人的心思只是為了自己。

一些具有遠見卓識的人卻清醒地意識到：今生的

幸福與來世的安樂都只是暫時的快樂，是動盪不定、毫無穩固可言的。為了這些目的而無條件地付出畢生精力，純粹是在虛度人生，除此之外沒有別的。所以，應該超越這一切而竭力慕求解脫，並全力以赴地為此而精進。

在這些人當中，如果僅僅是為了自己的解脫而努力，則因為其發心力極其微弱，故而只能算是小乘種姓；而那些依靠正確的方法，力爭使自他二者都獲得解脫，尤其希望他眾能獲得解脫的人，因其屬於發心力尤為強大的殊勝種姓，故稱為「佛教的大乘行人」。

（一）耽執今生安樂

上述各類人等當中的第一種：一味沉湎於今生的安樂，此外別無所求的人的所謂理想，似乎與動物別無二致，因為動物就是——只圖自己今生的快樂和幸福，此外毫無追求的典型。今生的快樂，連動物也會企求，除了這一目標之外，這些人同樣也沒有什麼理想。儘管長著一副人的面孔，卻僅僅懷揣著動物的打算，實在是令人大失所望。

比這更為可怕的是，那些除了今生、其他什麼都不考慮的人們，為了自己這一生能安享快樂，便肆無忌憚地隨意踐踏他眾的幸福安樂，接二連三地製造出各種令世界不安寧的因素，他們的想法，跟豹子、獅

子等兇殘猛獸的念頭如出一轍。

大多數毀壞眾生幸福的可惡之徒，來源於對前世今生與業因果的道理一無所知的人群當中。歷史的教訓可以證明，對未來的推測也可以說明，如果這樣的人群越來越龐大，世界就會越來越危險；如果這樣的人群越來越縮減，整個世界就會越來越太平，這是不可抗拒的自然規律。

總的來說，佛教並沒有規定，修行人一點都不能顧及今生的生活，但作為一心盤算著今生、其他一概不過問的人們，其前途、理想和眼界，全都像皮革放入火堆中一樣縮成了一團，根本無法樹立起遠大的人生目標。不管他們將「理想」「志向」等口號吼得如何響亮，但實際上卻不能擺脫人生悲哀的命運。佛經當中將這種人稱為「現世美」「順世外道」或「邪見眾生」。

（二）追求來世安樂

第二種，也即渴盼來世安樂的人，他們為了獲得來世的安樂，會如理如法地取捨善惡之業。與前一類人相比，他們的眼光稍微長遠一點——沒有為了暫時的微小安樂而毀壞長久的安樂，也知道為了將來的長遠前途而作出取捨。

誠然，如果能找到強有力的證明——前世今生和

業因果根本不存在的證據，則只是像第一種人那樣毫無顧忌也可以；但實際上，我們所能搜集到的，都是支持與其截然相反的想法的證據。退一步說，為了將來的幸福而於現在承受一些磨難，也是符合世間規則的。比如，為了成年以後的生存，而於孩童時代勤奮學習；為了年老之際的生活來源，而於年輕時蓄積財富；為了秋天的收成，而於春天辛勤耕耘；為了預防目前與將來的困境，而提前購買養老保險與醫療保險等。

但是，上述的所謂快樂，並不是絕對的快樂，而是與痛苦交織在一起、終究不能擺脫痛苦的，是無常而極不牢固的，僅僅為了這一切而奮鬥，並沒有太大的意義，所以佛經中對此也沒有大力頌揚。這樣的理想，只能稱為人天乘。

（三）超越今生來世，慕求解脫

第三種，以超越了今生與來世兩種安樂的解脫為理想，徹底斬除了生老病死的痛苦，對世間的任何快樂與痛苦，都既不貪戀也不厭恨，獲得了逍遙自在的極大安樂。然而，由於這種尋求個人解脫的理想只是為了自己一個人，而不是為了廣大的眾生，故而佛經中也沒有竭力稱頌，甚至有時還會予以呵斥。這種發心，屬於聲緣乘或小乘。它比前兩種發心更為上乘，因為前兩種發心只是為了尋求一些表面上的快樂。

為什麼說他們是尋求表面上的快樂呢？因為，這

種人的心裡面，十分在乎外在的色、聲、香等與自己的眼、耳、鼻等器官相接觸而產生的，他們自己所認為的快樂。

不過，當所接觸的色法等相續中斷，或數量有所減少的時候，他們就會一下子感到不舒服，進而深感痛苦。例如，如果僅有少量的食物，就會覺得不稱心，並會因饑餓而痛苦不堪；倘若幾天不吃東西，就會喪失性命，所以，色法等必須持續不斷地存在。

另一方面，人的貪婪也是無法滿足的：當有了下等物品的時候，人們總是希望能擁有中等的物品；當中等的物品到手之後，大家又滿心企盼著上等的物品；當上等物品出現之後，於是又開始奢望最頂極的東西。這一切，都很難不勞而獲，而必須為此付出極大的努力。而這些努力本身，大多數也是困難重重的，有的還會產生許多附帶的勞累、麻煩與不悅。這些麻煩與不悅到了一定程度以後，身心根本無力承受——很多人甚至為此結束了自己的生命。

據 2003 年的新聞報導公佈：僅僅在中國，每年就有二十萬人死於自殺。這個數字還是政府公開的數字，在此基礎上，還有多不勝數的自殺未遂的數字並沒有包含在此統計範圍內。

甚至包括一些享譽全球的名人，也不能免於此下場——拋下億萬家產，在心不甘、情不願的情況下，

終結了自己的性命。

一些專家對此評論道：這些人自殺的原因，一方面是因為日益加劇的社會競爭；另一方面是不堪負荷的生活壓力。

事到如今，因為這些原因導致心情抑鬱，從而衍生的各種精神疾病，正像瘟疫一樣地四處蔓延。要想預防這些疾病，就必須每天保持樂觀向上的心境。如果每天的心情都處於快樂的氛圍當中，就不會產生這些疾病，這是誰都知道的常識。

然而事實上，在如今的社會當中，競爭的熱潮彷彿火坑一般燃燒；貪婪的欲望有如狂風一般遊蕩；貪嗔的心念恰似海浪一般洶湧；生存的壓力如同大山一般沉重。在殘酷的社會生活當中，所謂「必須保持樂觀的心境」，只是口頭上說說而已，怎麼可能有快樂的方法呢？

唯一能保持樂觀的辦法，就是按照佛陀所說的，在清心寡欲、淡泊名利的境界中，保持高尚的情操，過著不墮入兩個極端的中等生活。因為，如果缺乏必要的物質生活用品，則連性命都會有所不保；但如果物質條件過於豐富，就會引來裡裡外外的各種痛苦。

其中外在的痛苦，是指強盜竊賊等可惡之徒，利用極端恐怖的現代手段所進行的威脅等；而內在的痛

苦，則是指因過分沉溺於物質享受等，而使身心出現的種種不適與鬱悶的傷害。

為了消滅某一種痛苦，或為了獲得某一種快樂，就需要排除種種困難，歷經千辛萬苦。到頭來就算是達到了目的，也會因所獲的快樂而帶來其他的痛苦。事實上，將外在的東西當作快樂幸福的源泉，只是我們心中的一種錯覺。

我們的身體感觀也是這樣，如果不能感受到物質享受等，就會覺得不快樂；假使享受得太多了，又會產生痛苦。儘管生活必需品只是一定的數量，但人心總是有了壞的想好的，有了好的想更好的，有了一點想很多，就這樣從有限到無限，無有止境地索取，身心二者的需求始終得不到平衡——心的欲望使身體無法承受，最終疾病纏身。更有甚者，有的人由於內心的貪欲不可滿足，便通過結束生命來捨棄自己的身體。即便是付出了如此慘重的代價，卻永遠得不到真正的快樂。

如今，西方的很多人為了在反觀內心，思索自我與生命的延續，以及生死等問題時，不至於產生過多的恐懼與悲傷等痛苦，於是就像有些父母為了讓孩子不哭鬧，便將玩具遞到孩子手裡來矇騙幼兒一樣，拼命地追求外在紙醉金迷的各種娛樂享受，在麻痺自己的狀態中虛擲光陰，這實在令人悲哀與惋惜！

那麼，什麼樣的理想才是佛教最上乘的理想呢？

佛陀的究竟意圖與極力讚歎的對象，是不希求自己一個人今生來世與無上解脫的三種安樂，而是為了其他眾生的利益，將眾生今生、來世與無上解脫的三種安樂作為努力方向。不講任何條件，甚至毫不顧惜地付出自己的身體和性命，為了消除所有眾生今生來世的一切痛苦，而生起大悲心。這種只是為了利益他眾而精進的發心，稱為「菩提心」，屬於「菩薩乘」或者「大乘」。在全世界所有的心願當中，它像太陽一般光芒四射、璀璨奪目，是無比光榮的偉大思想。

六、人類的勤奮

與前面三種意樂相對應的，也有三種勤奮：有的人只是為今生創造幸福、消除痛苦而勤奮；有的人是為了來世安樂，才捨棄今生安樂而勤奮；有的人不是為了今生與來世兩種安樂，而是為了獲得超越於這兩種安樂之上的解脫而勤奮；還有的人，則徹底放棄了自己的利益，為了一切眾生獲得今生來世，與無上解脫的安樂而付出巨大的勤奮。

(一) 第一種，只是為了今生利益而勤奮

總的來說，意義微乎其微。不管使出多大的勁兒，其最終結果，也不過是外在物質世界方面的色、聲、

香、味、觸而已。然而事實上，這些外物無論怎麼應有盡有，也不能保證它究竟會讓人們幸福還是痛苦，因為幸福和痛苦都取決於享受物質財富的方式。

雖然人們認為，如果擁有的物質極大豐富，就是真正的快樂，但只是擁有而不能享受財富，就談不上是快樂——除了保管的麻煩以外，沒有任何好處；而享用得過多，也不會是好事。

比如，在剛剛過去的二十世紀五十年代期間，美國人依靠對科學成果所帶來的物質財富的迷戀和貪愛，而食用了過多的肉食。到如今，在每一百個人當中，就有五十個人死於心臟病與血液疾病。由於對蛋、奶、糖等的暴飲暴食，再加上過度的睡眠和娛樂享受，從而導致了「現代文明病」等許多新病種的蔓延，使無以數計的人身心飽受痛苦折磨，壽命也因此而縮短。

所有這一切都表明，當物質享受等超過一定極限以後，反而會成為痛苦。為了積累這些物質財富而超負荷地奔波操勞，是完全沒有必要的——既然不能過度享樂，又何必苦苦積累呢？當然，如果一點物質條件都不具備，那也不行。如《入中論》所云：「彼諸眾生皆求樂，若無資具樂非有。」作為在家人，為了創造物質條件而辛苦忙碌，也是有必要的。簡而言之，就是不能陷入兩個極端。

將畢生的全副精力都投入到積累、守護外在的

物質財富方面，絕對是在蹉跎歲月、虛耗人生。雖然外在的財產也不是根本不需要，人類要生存，就需要一定的生活條件。至於生活條件的優劣程度，並沒有確定的標準。滿足於菲薄的資財也可以；在不需付出太大精力的情況下，如果能獲得豐厚優裕的生活條件也未嘗不可。在任何經典中都沒有說過，人們一定要吃劣質的食物，穿破爛的衣衫。這些規定不僅僅是給在家人制定的，包括出家人，也同樣適用。佛陀在《毗奈耶經》中開許：「諸有發心求涅槃人，來詣我所修淨行者，所著衣服價直百千兩金，所住房舍價直五百，所噉飲食六味具足，此等供養悉皆銷受。」

可見，出家人不允許因過分貪婪，而苦心竭慮地積累過多的財產；但在無需勞作的情況下所獲得的，即使是美味佳餚、綾羅綢緞、華屋錦榻，也可以作為日常生活資具來享用。佛經並沒有規定，出家人一定要吃粗劣的食物，穿簡陋的衣衫，辛辛苦苦、勞累不堪，這就是中道的生活方式。

既然出家人都可以這樣，在家人就更不用說了。不過，作為在家人，是很難在財物方面做到不勞而獲的，所以，佛經中也不會制止他們為獲得財物而勤作。對普通在家人來說，像這樣的生活也可以說是「知足少欲」。

只可惜，人類的貪得無厭是像火焰一般熊熊熾燃

的，即使已經過上了十分優越的生活，也不會以此為滿足，仍然會胡作非為，做出過度砍伐森林、改變河道、挖掘礦藏等破壞自然的行為來。其最終結果，是連人類自己都難以找到生存之地。

毫無意義地大量浪費，肆意剝奪動物生存環境的自主權，使無數動物的生存和繁衍受到阻礙，乃至瀕臨絕種。

人類就是這樣，只要一見到動物，便立即想殺而食之為快。即使是那些僥倖沒有被殺的動物，也會受到人類的百般折磨。這些人空長著一副人類的面孔，卻做著與惡魔、羅剎無異的事情。所有的動物都無法逃脫「生為人類生，死為人類死，苦為人類苦」的下場。所有這一切，都是由無邊無際的欲望和貪婪帶來的，也是與佛陀的意願背道而馳的。

綜上所述，作為在家人，為了必要的生存條件而工作是可以的。但生存的目的和結果，卻絕不是單純的能活著就夠了，而應該為自他今生來世的利益而努力，這才是佛陀的真正密意。

在家人為了生存而採取的工作方式，無論是農田耕作、牧養牲畜、工業製造、商業買賣等，都是不違背佛規的。

佛經上說，即使農民在翻耕土地等時，會順帶殺

死一些小生靈，但因其根本沒有殺意，所以沒有太大的過失，只需作一些懺悔便足夠了；同樣，牧民在沒有殘害虐待牲畜，也沒有對其身體和性命有極大危害的前提下，依靠牲畜所產的毛、奶、酥油、奶渣等為生，並在思維其恩德的心念中飼養看護它們，就不會有很大的惡業；以此類推，工人在工廠裡製造人們的生活必需品，也不會違背經教。佛經認為，一般而言，工作時候的念頭屬於無記業。尤其值得一提的是，倘若心存利益眾生之念而工作，就更沒有什麼過失了。但是，製造武器等對人類有害的東西就有過失了。

生意人採用哄嚇欺詐的方式做買賣固然不可取，但合理合法的公平交易卻無需制止。即使是在因果取捨十分細緻講究的戒律當中，也開許可以為了僧眾而做生意。不僅如此，哪怕僧人出於私人目的而為了清償債務，也開許可以從事商業貿易業務。僅從商業本身而言，並不屬於不善業。可想而知，既然對出家人都有如此開許，對普通的在家人就更不可能禁止商業活動了。至於其他的工作，也可以依此類推。

現在有些人聲稱：修行人就應該到荒僻的山崖岩洞去待著，為了生活而奔波是沒有道理的，不應該參與世人的事務。這種論調要不就是不懂佛教密意，要不就是故意亂說，不會有第三種可能性。

概括而言，正如《上阿毗達摩論》所說，抱著饒

益眾生等的善意從事農業、牧業、工業、商業等，都屬於善業。不僅不會禁止，還應大力提倡。佛經當中也說，諸大菩薩為了利益眾生，應當學習五明；如果懷著損害眾生之心等惡念從事農業等，都屬於不善業，是必須禁止或捨棄的；假如既沒有利益眾生的善心，也沒有損害眾生的惡意，只是為了自己的生存而從事農業等，則屬於無記業。由於不存在任何善惡的成分，所以既無需遮止，也不用提倡，自己怎麼樣選擇都可以。但是，如果僅僅在世間法方面投入太大的精力，就是在虛度人生。

其實，不管怎樣積攢金錢和財物，也終究只是暫時的生活條件而已，沒有太大的價值和意義。這是物質自身的規律和本性，是不以誰的意志為轉移的。

佛教特別反對的，是無論為了任何世間目的而殺害眾生、偷摸扒竊，以及用謊言欺騙眾生等本性不善的事情。在任何時候，都不開許做這種事。

此處所說的「不善」，是指有意傷害眾生的言行。不管是誰，無論在何時何地，都不允許做，這也叫做自性罪。

現在有些人認為，修行佛法就不利於民族經濟等發展，這只是不知道佛陀說了什麼而反對的愚蠢的自我宣傳。事實上，佛教戒律中明令禁止的，是諸如十種不善等的自性罪。佛教從來沒有說過，不准許促進經濟文化的發展和進步。

(二) 第二種，為了來世的勤奮

與僅僅為了今生的利益而勤奮相比，這種勤奮還是有著一定的意義。因為不管為了今生而怎樣奔忙勞碌，也只是貪圖人生短短幾十年光陰的渺小利益而已，並不考慮幾十年之後的事情。而在「為了來世」的勤奮中，卻孕育著無數年的利益。為了長遠的快樂而捨棄短暫的快樂，或承受一些痛苦，分明是明智的選擇，又怎麼會是迷信呢？當然，如果為了解脫而放棄這一切，那是完全值得的。

在明明不能斷定——自己來世肯定不會去往任何地方的情況下，便無所謂地住著，這與動物的天性不分軒輊。

在不能拿出一個無懈可擊、足以證明後世不存在的有力證據的前提下，便公然聲稱後世不存在，更為可怕的是——居然對承認後世者群起而攻之的種種言論。

前後世是否存在，是人類至關重要的一個大問題。在無法窺探生命奧秘的時候，為了達到個人的短期目標，便不懂裝懂地對此問題作出種種解釋，將大量的人引往歧途，這是對人類極端不負責任的做法。

(三) 第三種，為了解脫而勤奮

其中一些人認為，今生後世無論在哪裡所得的一切安樂，都不會是單純的快樂和幸福。我們自認為是幸福，對其萬分渴求並沉醉其中難以自拔的所謂幸福，也是與今生來世的諸多痛苦夾雜在一起的。即便如此，為了得到這一切，還必須歷盡種種艱難困苦，所以事實上，我們很難將這些感受命名為「快樂」。

退一萬步說，即便這些是快樂，也是暫時出現，終究不穩固，或是用來愚弄麻痹世人的，看不出別的。僅僅將這些目的作為人生的理想和全部價值，是極其愚蠢不過的行為，這只會讓人覺得悲哀失望。通過這些方式來尋找幸福，從根本上就是錯誤的顛倒做法。依靠這些做法，永遠也不能創造出令人絕對滿意的幸福。

在過去漫長的人類歷史長河中，人們想當然地以為，依靠這些方法就能開創幸福的未來，故而不惜代價地日夜操勞，吃夠了苦頭，費盡了心血；最終的下場，通通只能是一敗塗地地踏上通往來世的不歸路，誰也不能倖免。若追究其原因，就是因為他們的目標和方法都錯了。如果我們繼續步其後塵，結局也只能是這樣。

事到如今，我們應該一門心思地將超越這一切幸福安樂、遠離生老病死之苦的解脫，作為奮鬥目標，

並在行動上為之努力。

與前面的勤奮相比，這種勤奮就顯得十分偉大。在超越了人類共有的痛苦——無論貧富貴賤都必須承受的，包括四種根本痛苦等在內的各種形式的痛苦之後，最終會成就無與倫比的自由自在與寂滅安樂。這是通過人們的努力必定會實現的。在明白這一點之後，就會孜孜不倦地為之而鬥爭。

此處所說的「鬥爭」，並不是指向外的鬥爭——將某些人認定為敵人，想方設法使其痛苦，或當其他人擁有一些美好事物時，便絞盡腦汁，隨時伺機奪為己有之類的鬥爭。而是反躬自省，一致向內的鬥爭——當自己的人生觀、世界觀與價值觀等，從根本上發生錯位與偏離，並由此產生不合規範的惡劣思想與行為時，就要與這些不好的東西進行搏鬥，力爭將其趕盡殺絕，最終留下的，是最究竟的寂滅安樂與自在。

儘管所有的人都在為幸福而奮鬥，但作為各自奮鬥目標的幸福，卻有著高高低低的不同層次，每個人都是圍著自己所認定的那個目標而奮鬥的。其中有些人所謂的幸福，是具有欺騙性的；而有些人所追求的幸福，卻是毫無欺惑、貨真價實的。與追求目標相應的努力方式也有著不同的層次，有的人將自己的幸福，建立在令很多眾生慘遭不可言表之苦的基礎上，這種人縱然歷盡了千難萬苦，其最終的收穫卻少得可憐；

有的人為了自己獲得幸福，不敢傷害任何一個生命，最後依靠不費周折的快樂方法而獲得了究竟的安樂。

依靠何種方法而獲得何種安樂，完全取決於每個人智慧的高低深淺。

以解脫為奮鬥目標的人，是在以博大精深之智慧，理智地辨別明晰出好壞不同的結果與賢劣有異的行為之後，才有目的性地為這種無上安樂而奮鬥的。他們是高瞻遠矚、胸懷大志、明辨是非、毅力堅忍、勤奮不息的一群。在為了實現美妙結果而努力的過程中，也是滿懷歡喜、心胸開闊的。

而那些僅為今生利益而奮鬥，毫無遠見、目光短淺的人，卻除了豐衣足食以外，沒有任何遠大志向。對暫時與究竟、常有與無常、欺惑與無欺之功過是非毫無概念，一味沉迷於一種暫時、無常與具欺騙性的境界中，除了連畜生都可以獲得的感官享受之外，不會為任何其他的遠大理想而努力。心性怯弱，只會以吃吃喝喝、睡眠遊蕩等安逸享樂打發時光，絕不會為意義深遠的自在與寂滅之樂而勤奮。好逸惡勞、懈怠渙散，對生活沒有什麼特殊的追求，雖然來世間走了一趟，卻越活越心生厭倦、煩躁沮喪。哪怕到了生命的盡頭，也是被憂愁焦躁所左右，內心深受束縛，思想不得解放。一切所作所為，都是為了自己人生幾十年的一些蠅頭小利而盤算。這兩種人相比，實在是有

著天淵之別。在人類所有的努力當中，為解脫而努力
的思想和行為，的確是令人驚歎的。

尤其不同凡響的是，大乘宗對解脫的追求——不
是為了自己一個人，而是為了一切眾生的解脫而精進。

一般而言，大乘行人雖然也會為了眾生今生來世
的安樂而努力，但這是任何一個眾生都會做的。在沒
有獲得終極的、確定的無上寂滅之樂——解脫之前，
就算能得到一些暫時的區區小樂，但這對眾生而言，
還算不上是太大的利益。

譬如說，即使我們能給那些遭受地震與洪澇等災
害地區的人們，佈施一些衣食住處等，使他們得到一
些安慰，但他們失去親人等的悲痛，誰也無法消除，
更不能保證他們從此以後再也不會遇到這樣的恐怖，
也不能確保他們在遇到這些恐怖時，不會有任何艱難。
籠統而言，通過這樣的佈施，只能使眾生暫時性地忘
掉一些痛苦，而不能從根本上徹底驅除他們的苦難。

按照大乘的宗軌來說，若不為眾生今生來世的安
樂而努力，或不盡力遣除眾生今生來世的痛苦是有過
錯的，所以務必為此而努力。但是，將一切痛苦之根
源徹底掃除，才是大乘行者的終極目標。要達到這一
目標，絕不是幾年或一兩世所能完成的。必須下決心，
從現在開始為此而付出長期的努力。

當然，雖然我們已經發誓要剷除一切眾生的痛苦，但在我們目前的思想觀念中，還存在著為自己謀福利的自私自利的念頭，仍然會追求刺激感官的樂受——得之則喜、不得則悲而生恨。這樣患得患失的結果，最終會使自己成為不辨善惡、不知取捨的愚夫——將全副精力都投入到創造這些快樂享受方面，全身心地沉迷於此。儘管如此努力，卻不能見到成效。

作為大乘行人，首先我們要做的，是消滅那些存在於自己內心的我執、自私與貪、嗔、癡，然後從心坎深處真心誠意地發出一種純潔的利他誓願：立誓將眾生安置於解脫道！從而樹立起這種極其偉大而光榮的人生理想與生活目標，並為實現這一目標而奮鬥不息。這樣的思想與勤奮，就稱為「菩提心」，它是大乘法門的完美基礎。在尚未實現這一目標之前，應盡己所能地依靠六波羅蜜多，來成辦一切眾生之利益。

六波羅蜜多的具體方法為：

第一種，佈施波羅蜜多

1、**財佈施**：也即施予眾生衣食等生活用品。不僅可以佈施自己所有的東西，還可以用取自富人的物品來施予窮人，在遇到眾生極端缺乏生活資具，而自己也身無分文之際，大乘行人甚至可以劫富濟貧——盜竊富豪們用不上的財產來分發給窮人。為了利益眾生，即使自己背上「竊賊」的惡名，即使自己會遭受世間

的制裁也在所不惜。

2、**法佈施**：即賜予眾生智慧之眼，使其通曉取捨之道。

3、**無畏佈施**：即遣除眾生之生命恐怖等痛苦，從而使其獲得快樂。

本師釋迦牟尼佛在因地時，哪怕僅僅為了個別眾生一次的溫飽，也會不惜犧牲自己，滿心歡喜地將身體的血肉施予眾生。

第二種，持戒波羅蜜多

1、**禁止惡行戒**：對待眾生，哪怕是螻蛄以上的大大小的所有生命，都應斷除對其身心兩方面，以及今生來世兩個階段的一切損害。不僅要捨棄身語的為害，即使是內心的惡念，也必須拋棄。

譬如，本師釋迦牟尼佛往昔於因地，曾轉生為一隻烏龜時，身體被無數小蟲肆意噬咬。因為擔心自己翻轉身體，或進入水中會使小生靈們慘遭不幸，便毅然決然地強忍著巨大的痛苦，最終因此而獻出了寶貴的生命。

又譬如，當國王下令，要求在家菩薩聖者參軍奔赴戰場時，聖者下定決心，寧可自己被敵人殺死，也決不傷害他眾的性命，繼而堅毅果斷地拋下武器，攜帶木劍前往沙場。

這些無私無畏的精神，是世界和平、環境維護、動物保護等所有公益事業不可或缺的基礎。如果每一個人在做任何事情的時候，都能堅守這一原則，相信整個人類世界都將會變得像天堂一樣美好昌盛。

2、饒益有情戒：成辦一切眾生今生來世之安樂，掃除其全部痛苦，並竭力摒除所有不願為眾生消除苦難的心念。通過饒益有情戒，無條件地為社會、個人乃至動物等所有生命服務，將這一切當作自己不可推卸的責任，全力以赴地為此奉獻，並杜絕那些認為自己辦了如此了不起的好事，從而沾沾自喜；或企圖貪污受賄、從中牟利；已經準備憑藉這些事情來擴大自己的知名度等，所有自私自利的心態。自己做的事情，別人知道也可，不知道也行。即使別人對這些事情予以回報和酬謝，自己也抱著可有可無的態度，不寄予任何希望。

3、攝持善法戒：為了能成辦所有眾生今生來世之一切快樂圓滿，自己日以繼夜地聽聞正法、觀察修學。在學而知之以後，為了能真正完全地將其應用於實踐與行動當中，便反反覆覆地串習修持。在沒有將自相續中的自私與嗔怒等惡念徹底扭轉之前，這些惡念將成為成辦他利的阻礙。所以，首先我們應當令自心趨入善妙之正道，就像在伐木之前，先要磨礪斧頭一樣。

在普通凡夫的相續中，天生就有很多無師自通

的可怕惡念：為了讓自己變得富裕，便時刻算計著想剝奪別人的財產；為了讓自己快樂，便不惜以他眾的痛苦為代價；為了讓自己長壽，寧願讓他眾短命；為了讓自己的舌尖得到瞬間的快感，便不惜殺害其他眾生……

如果不能從根本上改變這些惡念，就不能完美地利益他眾。因此，首先使自心得以清淨，堪稱一切智者的無上宗軌。

第三種，安忍波羅蜜多

1、耐怨害忍：也即安然忍受他眾之傷害的安忍。不管他眾對自己任何百般折磨、萬般侮辱，也不但不對其生起復仇之恨，而且還將所有的過錯歸結於自己，並對彼等眾生發起悲憫之情。

譬如，當人與動物的生活環境發生衝突之時，就另闢蹊徑，重新開拓出一種不對他眾構成傷害的方法來維持自己的生活，決不損害眾生的身體和性命。

而其他人卻與此相反，即使其他眾生對自己的生活等，帶來一些微不足道的影響，也會睚眦必報，力爭將其一掃而光。但這種方法只能帶來些許短期效益，只能取得暫時性的表面勝利，其最終的結局是必輸無疑。

作為大乘佛子還應該做到，當自己十分疼愛憐惜

的人倒戈一擊，對自己做出天理不容的虧心事，使自己深受其害時，也要將其視為極其殊勝的忍辱對境，始終寬宏大量，保持開闊的胸襟。

2、安受苦忍：為了一切眾生今生來世之幸福安樂，而忍受眾多苦行的安忍。

給沒有奴僕的眾生當奴僕，給缺乏看護的病人當護士，為了眾生的幸福和安樂，即使獻出生命也在所不惜。

例如，達瑪熱傑達上師割下自己的身肉施與患者；智慧光尊者為了藏地雪域人民今生來世的幸福，竟然捨生忘死；阿底峽尊者為了弘法利生，全然不顧壽命縮減的授記……諸如此類的壯舉實在是舉不勝舉。

不僅如此，在忍受苦行之際，還不能有絲毫企求回報與貪圖果報的發心，只是滿懷欣喜地安然承受。這與如今有些人為了自己的名聲、地位與財產，而在大庭廣眾當中，眾目睽睽之下，裝模作樣地做一些外表上的利益他眾，實際上卻是有違正理的自我吹噓的種種做法，是迥然不同的。

大乘菩薩的這些精神與舉措，真是讓人越想越不由自主地嚮往。在整個世界上，的確找不到比此更偉大、更崇高的見解與行為了。雖然我目前還不能真正行持，但發自內心地認為：能遇到如此見解與行為，

真是難得一遇的福分與善緣。

3、諦察法忍：堪能通達萬法實相之安忍。

有些人因為自心不能接受萬法之真相，便斷然否決，認為一切事物的本質不存在或不是這樣，這都是固執己見、自以為是，與孤陋寡聞的結果。這種人永遠都不會有徹悟甚深實相的機會，我們千萬不能盲目模仿。無論對任何事物，在尚未對其進行觀察判斷、辨別是非之前，都萬萬不可輕率否定。

作為大乘菩薩，對甚深廣大之一切事物，應當循序漸進地依次理解。這樣學習的結果，最終對最難理解的地方也能瞭若指掌；至於世間那些片面的學問，包括科學與哲學等，能融會貫通更是理所當然的事情了。對所有的理論都胸有成竹，並吸收其中能使自己的見解體力大增、如虎添翼的營養精華，將有害無益的糟粕拋得遠遠的。只要按照既定的方法去做，這個目標就一定能實現。

第四種，精進波羅蜜多

1、鎧甲精進：即為了眾生的利益和安樂，立誓以堅定之毅力勇猛精進地奮鬥。不要說為了一個眾生的幸福安樂，而花費自己短暫的時光，即使需要在多生累劫當中精勤不斷，也義無反顧。為了眾生的利益，哪怕必須待在地獄中，也心甘情願、在所不惜。因為

擁有這樣的堅忍意志，所以，在有必要的前提下，諸大菩薩甚至可以毫無畏懼地犧牲自己的身體和性命。縱然是其他人想也不敢想的偉大事業，他們都能善始善終地完成。

2、攝善法精進：為了一切眾生之安樂，在勵行佈施，嚴格守持避免損害他眾之戒律，以及觀修安忍等的過程中，始終保持積極踴躍、身先士卒等態度，歡喜樂觀地投入到利眾之事業當中。因為擁有這樣的精進，所以不要說眾生的其他普通事情，哪怕是困難重重、千難萬險的事，諸大菩薩也不會畏縮不前、知難而退。

3、饒益有情精進：諸大菩薩除了維持自己簡單樸素、清心寡欲的生活之外，不會為自己積攢更多的衣食財物等，更不會為此付出太大的努力。但如果為了眾生的利益，哪怕只是為了一口飯，也會勤奮不息。

不過，諸大菩薩意識到：倘若只知道為貧困眾生發放衣食品，給生病的患者充當陪護，向愚昧的眾生傳授技能、醫術等，或開辦學校、醫院、養老院等公益事業，通過世間學科等種種方式來利益眾生，並不能使眾生得到廣大而長遠的利益。

想當年，國王赤松德贊的兒子木尼贊普，曾連續三次削富濟貧，人為地消除了人們的貧富差距，但這也只能起到一時的作用。過了不到幾年，一切又恢復

原狀，貧富懸殊仍然一如既往。

諸大菩薩知道：當前的主要任務，是將眾生從愚癡蒙昧的沉睡中喚醒，為他們賜予智慧的明燈，使他們能依靠慧燈之光，分別踏上與各自相應之正道。在所有的事業中，沒有比這一目標更重要的了。

在深知此理之後，諸大菩薩就開始勇往直前地，將主要精力投入到——為眾生開示解脫正道之教育事業當中。要知道，只有在邁入真實正道以後，才是幸福安樂的開端。在沒有踏進真實正道的門檻之前，即使能獲得一些小小的快樂，也不具有根本性的重大價值。因此，本師釋迦牟尼佛才會將驅除眾生的無明愚癡，作為唯一的工作，除此之外別無他求。

第五種，禪定波羅蜜多

就像現代人在做大多數事情的時候，會利用電腦一樣，諸大菩薩在成辦眾生利益，與掃除眾生痛苦等眾多大業之際，依靠禪定便會水到渠成。

我們的心此刻都是心潮起伏、思緒萬千的，彷彿空中的烏雲一般密佈蔓延，恰似乾硬的皮革一般無法掌控。既揮之不去，也留之不住。縱使家財萬貫、衣食富足也無濟於事，整天琢磨著各種違法亂紀、為非作歹之事，一旦不能遂願，便情緒低落、沮喪萬分。

籠統而言，心這個東西如果不經過淨化修煉，而

順其自然、放任自流，則必將成為一切禍害之元兇，最終會將自他二者都引向痛苦的深淵。人們作惡多端的一切根源都在於此——第一次世界大戰和第二次世界大戰是因此而爆發的；也是因為它，美國才向日本投放了原子彈，使二十多萬民眾命喪黃泉，犯下了十惡不赦的滔天罪行。由此可以斷定，倘若不能把握內心，其後果將不堪設想。

當然，如果能因勢利導地修煉內心，就能現前各種不可思議之功德。當我們這個分別妄想，如同稠密之烏雲般風起雲湧的心，稍微歸於平靜，並到達一定境界之際，因為消除了分別念的障礙，所以就能成辦許多平時無法成辦的事情——了知隱蔽的事實真相，回憶前世的經歷，通達世界的甚深本質，主宰紛繁複雜的各種現象，且能毫不費力地完成很多難以完成的事業……總之一句話，能成就許許多多普通人根本無法想像的功德。

譬如說，存在於空中的電磁波、能量場與電波等的用途，目前已經被科學家們廣泛地利用於世界各個領域，這就是以前的普通人完全無法了知的。

儘管在外界物質當中，原本就有一些諸如此類的可利用價值，很多人也對此一無所知，但如今這些價值已經被開發，並進一步各盡其用了。同樣，內心世界也有著許多神奇的功能，如果能修成這些功能，就

能完成很多超乎於尋常心力的事情，這是絕大多數人所無從知曉的。

本師釋迦牟尼佛對修煉內心的方法極為精通，在成就眾多內心功德之後，完成了一系列驚天動地、神奇非凡的偉大事業。

第六種，智慧波羅蜜多

所謂智慧波羅蜜多，也即無謬通達萬法實相之智慧。在圓滿完美之佛法中，它佔據著首屈一指的地位。智慧與大悲二者的有機結合，便是融所有佛法為一體之醍醐精華。如果沒有這種智慧，就無法獲得佛陀所宣說的任何解脫果位。如云：「奇哉趨入深實相，猶如寶燈之定解，若無汝則於此世，愚眾困於幻網中。」

如今，我們都沉迷於無而顯現的大幻化網當中。這個幻化網或大世界，都是我們自己幻變出來的，而不是由其他任何人創造出來的。

這個幻化世界的幻變過程極為精密細緻，在不加觀察的情況下，顯得格外實在真切，故使普通眾生根本不會生起「這究竟是真是假」的懷疑。包括天人和人類在內的所有眾生，都沉醉其中而無法自拔。這個幻化的網罟每被掀開一層，又會陷入另一層當中；欺惑的現象每被消滅一個，又會再一次上當受騙。

在這個無邊無際的幻化大城市當中，眾生時而歡

喜，時而痛苦。因為虛幻的苦樂層出不窮，眾生對這些幻化現象的排斥和追求也屢屢不斷——時而排斥，時而接納；時而追求，時而放棄。當排斥和追求的目標大功告成的時候，便欣喜若狂；當排斥和追求的目標無法實現的時候，便垂頭喪氣。在千頭萬緒的患得患失與喜怒交錯之心境中，不知不覺地耗過了漫長的時光，最終將幻化的一生荒廢殆盡——在貪愛、嗔恨與辛苦、勞碌中積累的，如幻化般的所有金錢財富，都像彩虹在空中消散一般灰飛煙滅。

在幻化的來世景象出現之際，唯一僅存的，是能使種種苦樂迷亂幻象顯現的因緣。通過這些因緣，又可使迷亂幻象接連不斷地一再出現。就這樣以迷生迷、以幻執幻，從而無有間斷地漂泊遊蕩於三有之幻化城池當中。包括世上的宗教、科學、哲學等學問，以及日常生活的各個環節等，都只是這個幻化大世界的一個局部。所有人都不能分辨這個虛幻世界的是非真假，而只能雲裡霧裡地沉溺其中。即使是聞名全球的智者們也無一例外，最後都是這樣在蒙受欺騙，與毫不知情當中流浪到新的幻化世界。

因為將幻境執為實有，故而也會對幻境生起貪嗔，繼而導致對幻象的排斥與追求，並為這些排斥與追求產生勞累、痛苦。

如果能通曉幻境本為幻變，就會明白，所有的現

象只是一種神奇非凡的幻術罷了。這樣一來，所有的貪愛、嗔恨、排斥、追求、勞碌、痛苦等也會化為灰燼。既然幻象的因緣已經消失，則幻化的現象也無從生起，貪嗔等煩惱就更不用說了。

以此類推，倘若將世界執為實有，就會出現貪嗔苦樂等。在了知其虛偽性，並使這種智慧境界達到相當程度之後，就會明白這一切現象都不是真實的，故而也不會生起貪嗔等念頭。要讓花花綠綠、五光十色的世界像真實一般地顯現，就必須具有使其顯現的因緣。如果這些因緣都消失了，無需多言，所謂的真实顯現也會徹底消滅。

然而，從人類有史以來至今，唯有佛陀才通達了世界真實顯現的因緣，以及從根本上斷除這些因緣的方法。除了佛陀以外，沒有任何其他人知道這些方法。

佛陀在大徹大悟之後，以大慈大悲心為眾生明示了各種獲得解脫的途徑。

所謂「獲得解脫」，是指能完整如實地證悟世界的真相，從而徹底根除未能證悟與顛倒證悟的邪見，與懷疑等障礙事物真相的垢染，並能逐步消滅由這些垢染所產生的惡劣心念、惡劣行為，以及將外在景象執為真實的惡劣執著等，所有惡劣的東西，現前心底深處原有的一切功德，圓滿證悟真實實相，從而獲得解脫、成就佛果。

到那時，自己內心所有的貪、嗔、癡、慢、嫉等煩惱，以及身體所感受的生、老、病、死等一切痛苦都將化為烏有，獲得了真實意義上的、根本性的大快樂與大自在。

當然，我們不能因沉湎於自己的快樂而停滯不前，而應為一切眾生也獲得同樣的快樂與自在，更加精進努力。首先在發心階段，就應當發誓成就解脫之佛果，其目的，是為了眾生獲得圓滿之利益，而不是為了自己個人的快樂悠閒、舒服安逸。

諸佛考慮到，為了實現個人的解脫，眾生將原本無有的世界執為實有，飽受了形形色色、毫無價值的痛苦。如果這一根源不能斷除，則即使獲得了其他一星半點、暫時性的快樂幸福，也不會有任何重大意義。於是，便專心專意地致力於，使眾生生起無上智慧與大慈大悲之方便法門的教育事業，這就是「佛陀的事業」，是諸佛在千百萬劫中歷盡千難萬險而追求的終極目標。智慧波羅蜜多的結果，就是能使這一目標成為現實。

七、人類的死亡

只要生活在這個世界上，無論是富貴貧窮、智慧愚笨、強大弱小、高貴低賤等，所有的人最終都只會走向同一個目的地，那就是死亡。

只要一聽到「死亡」二字，人們就會表現出極其恐懼畏怯的心態，幾乎沒有人不會談死色變。誰都擔心自己會遭遇死亡，所以千方百計地躲避死亡，但從古至今，卻沒有一個人可以倖免於死。儘管害怕死亡，但無論是誰，都早晚會面對死亡的結局。然而，懂得死亡真實含義的人卻少之又少。很多人在自己都對死亡一竅不通的情況下，居然明目張膽地作出各種解釋來愚弄他人，致使人類從有史以來至今，能真正認知死亡的人也是寥寥無幾。在其他人看來，死亡彷彿是隱藏在大山背後的、恐怖而巨大的黑暗與陰影一般，令人惶恐不安。

其實，依靠佛教經典與各種真實理論便可了知，死亡並不像人們所認為的那樣神秘莫測、令人毛骨悚然。無論死亡的前、中、後三個過程的次第變化，都是可以完全掌握的；不僅如此，包括死亡以及死亡之際，應當如何應對之類的事情，也可以於現在提前做好準備。

當人類壽數已盡，或身體出現很大的傷痛之際，意識的軀殼已經無法繼續依靠下去，如同容器破碎、食物漏泄一樣，意識也終將離開身體。

人們在臨近死亡之際，屬於身體的意識的感知能力會逐步衰弱，並漸漸內收於意識，最後在毫無知覺的狀態中進入昏厥階段。此時此刻，就像沉睡了一般

茫然無知，直到從昏厥中清醒。之後，便從以前的身體當中，產生了一個像夢中的身體一樣的臨時的身體。靈魂依靠這個身體，而在中陰界中漂泊停留，一旦具備轉投後世身體的因緣，中陰身與意識二者，便會與後世的身體相結合。

由於在前、後世的兩個身體之間，有一個可以連接的意形身，所以偶爾會因為某些因緣，而將前世身體上具有的顏色、形狀、圖案與傷痕等個別明顯標記，帶到後世的身體上面，而使後世的身體上十分清晰地現出這些標記。諸如此類的事情，幾乎隨處可見。

在這些人當中，有能回憶前世的，也有前世習氣很濃厚的，這樣的例子在世界的各個地方都出現過。包括現在的雪域藏地，也能時常耳聞目睹到許多類似的事件。這些都是真實存在的活生生的事例，誰也不能任意抹殺。倘若連事實都敢毀謗，那世上還有比這更差勁、更無聊的人嗎？

為了讓大家更容易理解前世身體產生後世身體的過程，我們可以用比喻來進行描述。

打個比方說，在用無線電話通話時，首先，人的聲音是以聲波的形式存在著的，此時，普通人人的耳朵也能聽到這些聲音；之後，聲波被轉化為電波發送到空中。由於此時的聲音是以信號的形式存在著，所以普通人人的耳朵無法聽見；當信號傳送到接收方所

在地時，聲音又被還原為聲波的形式，人的耳朵又可以聽見了。發話方發出的任何聲音，都可以通過信號原原本本地傳送給接收方。儘管普通人的耳朵無法聽見這些信號，但誰也不得不承認，這些信號確實存在於空中。

同樣，普通人的肉眼既可以看見今生的身體，也可以看見來世的身體，但連接於二者之間的中陰身，就不是普通人的肉眼所能看見的了。儘管如此，但誰也無法否認，在前後世之間，確實存在著一種可以連接的紐帶——中陰身。借助中陰身這根紐帶，前世身體上具有的個別特殊標誌，也可以被帶到後世的身體上面，並被普通肉眼所現見。換言之，身體首先是以具有質礙的血肉之身的方式存在，中間轉換為清澈通透的意形身，最後又還原為血肉之身等的形式。

所謂的「死亡」，只不過是前世身體消失的表現而已，並不意味著從此以後將一無所有而徹底中斷；而是又將再次投生為其他的身體，並被迫繼續走向無窮無盡的生死流轉。

至於人死後將變得一無所有的想法或說法，如果不是對生命奧秘一竅不通的猜測，就是為了達到某種企圖而說的，絕對不是以真實正理之道如理抉擇的真理。在這一點上，我們應當格外慎重。生死二者是生命的關鍵問題，由不得半點糊塗與馬虎。

對於普通人而言，死亡是從一個環境遷移到另一個環境的過程，如果造了要去痛苦地方的因緣，那確實是很可怕的。但對修持過佛教甚深法門的瑜伽士而言，死亡就是一個良好契機——於此之際，活著時一直尋而不得的眾多智慧與寂滅大樂，都可以頓然獲得。

簡而言之，死亡本身只是生命本質的一個過程或一種因緣，究竟該如何面對，這就取決於每個人自己的智慧和方法了。

八、價值觀

下面簡略地介紹一下佛教的部分價值觀。

所謂價值觀，概括而言，是指對客觀事物的評價——諸如某件事物是否具有意義或價值的概念或定義。如果對其分類，則可以分成很多種。

價值觀不是佛教術語，但從其意義上來講，佛教當中也有一些內涵相同的說法，下面結合起來一一論述：

（一）權利平等

在這個世界上，從人與人之間，到男人與女人之間，再到人與動物之間等，都存在著許許多多權利的分類——一些人口中鼓吹著「等級有高低、權利有大小」的論調，以自私自利之心，毫不講理地做著一方

控制另一方、一者欺辱另一者，甚至慘無人道地折磨、蹂躪其他生靈的行為，卻將其看成是天經地義的事情。致使整個地球成了處處上演著苦樂不均、有失公允、天理不容的慘劇，弱小的生命因不堪凌辱而高聲哀鳴的大舞臺。

我們來看看佛教的觀點又是如何的呢？

佛教認為，任何一個生命——無論勢力強弱、等級貴賤等，都應該擁有生存環境與自由平等的權利。

釋迦牟尼佛住世之際，由於當時的印度人有著根深蒂固的種姓、階級的觀念，致使無情損害、大肆剝奪弱勢階層自主權的悲劇時有發生。

佛陀深知這些做法都是極端有悖天理的，於是竭力向世人呼籲：不注重種姓，不注重血統，而應重視功德。如經云：「種姓家族不為重，修持為重。」

儘管佛陀有著無以計數的弟子，但佛陀卻沒有區分什麼種族、血統的等級高低，開創了將具功德者作為恭敬對象的先河。當時印度的一些偏執狂，因為無法接受這一違背傳統慣例的做法，竟然公開跳出來辱罵佛陀的眷屬是「一群雜種」。

在佛陀的眷屬中，有著許許多多出身低賤卻功德超群的人，他們最終都成了佛陀最賞識的主要弟子。

同樣，佛陀還從根本上讓男女獲得了平等的權

利——男人能學的，女人也可以學；男人能做的，女人也可以做。這一舉措，使成千上萬的在家與出家女眾，獲得了至高無上的功德。

另外，一方面為了摧毀國王、大臣等地位高貴者的傲慢心；一方面為了讓平民與屠戶等種姓下賤之人鼓起勇氣，佛陀給了他們相同的學習與修行機會，並使他們最終獲得了相同的功德。

不僅如此，佛陀還親自為身患重疾的弟子充當看護，並為身處大小便之中的患者清洗身體和衣物。為了讓其他人消除高高在上的傲慢情緒，生起平等一致的觀念，佛陀特意讓人將描繪佛陀親自照顧病人情節的繪畫，安放在醫院門口；他還親自拿著掃帚清掃弟子們的殿堂與走道；弟子們享用什麼樣的食物，他自己也享用什麼樣的食物。不管施主供養的食物是好是壞，他都毫不挑揀、欣然受供。

在札塔爾安居長達三個月的時間內，他一直食用的都是腐爛變質的馬料。於此期間，為了給當時與未來的人們增強信心，佛陀自己也故意示現遭受別人的誹謗、污蔑與侮辱等不公待遇的經歷。通過這一善巧方便，使其他勢力低微的弟子，在面臨他人侮辱的境遇時，能聯想到：我等本師釋迦牟尼佛都有過如此遭遇，我受這點委屈又算得了什麼呢？從而對外界的欺毀、誣衊生起極大的忍耐力，毫不灰心、勇往直前，

並最終獲得同等的功德。

總而言之，佛教認為，每一個人都應該享有平等的生存環境的權利與自主權，那些仰仗種族、血統與權力等，而發生的人與人之間的歧視、侮辱、奴役與控制，都屬於必須遮止的對象。

比如，一旦看到別人擁有上乘、豐厚的財產，便想入非非：哪怕採用巧取豪奪、哄嚇欺詐的不正常手段，只要能讓這些財產落入我的腰包，我也在所不惜。只要心裡有了這樣的念頭，就成了十不善業中的「貪心」；無論對任何眾生，生起了一絲一毫的損害之念，就成了十不善業中的「害心」。

佛陀規定，即使是為了生命，也不開許做十不善業中的任何一種。至於搜刮、剝削他人財產，利用權勢壓榨、欺負弱勢群體，以及為了自己的享受而役使、迫害他人的奴隸制度等，都是由世間的君主、首領與統治者們創立的，不但不是佛教的教義，而且還是佛教要消滅的主要目標。

在一百多函的佛教經典中，佛陀對這些損人利己的做法，從頭至尾都沒有片言隻語的稱頌。佛陀所認可的，是人類在相互之間無有損害，安然享受自己應得的那一份財產的基礎上，努力為今生來世的幸福安樂而修持的做法。

佛陀認為，不僅是人類，包括動物等所有眾生，都應該享有合理而同等的生存環境與自由的權利。哪怕小至螻蟻之類的弱小生靈也不例外，都必須擁有完整的生存環境與自由的權利。無論任何生命，都沒有剝奪這一權利的資格。倘若有誰膽敢違抗，等待他的，必將是感受千百倍痛苦的下場。

通過傷害他眾來圖謀一己安樂的做法，是永遠不會有便宜可占的，我們必須徹底斷除一切危害眾生的事情。再加上，從無始以來的生生世世中，可以說沒有一個眾生沒有做過自己的父母。所以，我們應該對現世的兒子與仇敵一視同仁，將父母和螻蟻一樣看待，都應視作自己最珍愛的保護對象。

那些僅僅站在人類自己的立場，盡其所能地迫害其他眾生等，並任意踐踏、掠奪它們的權利等的行為，都是極不合理的。

這些全世界最高尚、最完美的平等與自主權，正是佛教所維護的對象，因為除此之外，不可能會有比這更能利益大眾的平等與自由的模式了。

（二）民主

如今這個時代，是一個無論在世界的任何一個角落，民主制度都會受到普遍歡迎、認同與讚賞的時代。

事實上，民主制度也確實有著舉不勝舉的優點。

其實，民主制度並不僅僅盛行於現代社會。早在很久以前，佛陀就已經在自己的團體內施行了民主制度。

本來，作為戒律的學處，應該依靠業因果來制定。而除了佛陀以外，其他人無論如何也不可能完全通達因果的細微道理與微妙關係。所以戒律的取捨，只能由佛陀本人來最終裁決。

但即便如此，佛陀也會仔細觀察當時當地人們對事物的看法——認為某件事是正確還是錯誤，是對其讚頌褒揚還是譏毀貶斥，然後以符合人們的心理狀態的方法來制定戒律。自始至終都沒有制定過一條不合人心，甚至有害人心的戒律。

於眾會之中，無論事務巨細，佛陀都會與大家商議。當眾人一致通過之後，才會決定付諸實施。

譬如，戒律當中有 101 條羯磨事。而所謂的「羯磨」，即是指於眾人當中，通過民主的方式，對需要行持或必須遮止的事情進行商討，當所有人表決同意之後，才能確定的一種儀式。

就算是佛陀本人，也不能決定這些商討內容的結果。即使在參加商議的人選中沒有佛陀，也不算是過錯，哪怕只是弟子們，也有最終決定的權利。

在剛一開始時，每次研討都要召集所有的弟子參

加。後來因大家事務繁多，如果日常凡事都必須讓所有人參加，勢必太浪費每個人的時間了，所以大家就選了一些具備條件的代表參加討論。無論如何，所有的事情，都是眾人商量之後確定的。

如果在代表中有人提出反對意見，而同意的人數又不夠規定的抉擇人數，則討論的事宜就不能確定。即使做了，也是不算數的。當某件事情的同意人數達到規定的比例後，即使是佛陀，也會尊重代表們商議的結果，而不會在大家共同商量決定之後再予以否決。

同樣，佛教也不會將諸如創世主上帝之類的神靈作為唯一的怙主，不會受制於任何人與非人。佛經認為，依靠自己的力量，以獨立自主的方式行事，將來才能成辦重大的利益。如《優陀那經》云：「自為自依怙，何有他依怙？自為自依怙，智者得利益。」

（三）政教合一

一般來說，「政教合一」可以從兩方面來理解。

一種「政教合一」，是指某種宗教自己掌握政權，或與所屬領地的國王聯合起來，為了自己或個別宗教集團的利益，依靠政權而行持種種暴行。不管對方是否有興趣，無論青紅皂白，一律強迫其信仰自己的宗教。一旦出現損害自己或自己所在方的情況，便以「大逆不道，激怒天神」的罪名予以嚴厲制裁等，通過各

種非法手段來迫害眾生，使其受盡各種苦難。

另一種「政教合一」，則是依靠正法的教育，而使國王、大臣等人如理如法地治理國家、維護政權。

所謂「如理如法地治理國家、維護政權」，是指國王大臣等人杜絕了利用自己的權勢和地位，剝奪民眾的自由權，非法收取苛捐雜稅，貪污百姓與國家財產，有悖法理地賦予自方眷屬以地位和利益，對他方毫無援助之意與熱忱之心。不管有無事實根據，只看有無財物賄賂等違背業因果的一切行為，對百姓庶民熱心誠意、表裡如一，甚至將其視如父母，而百般恭敬、萬般饒益。以不超越因果正道的，公平正直的方式行事，並通過施行各項政策法規，來提醒勸勉公眾，要求民眾之間也要團結和睦、互不損害，一門心思地成辦今生來世兩方面之安樂。

在上述兩種「政教合一」的形式中，後者的做法才是善妙的上乘之舉。因為這些制度，是形成國家政權穩如泰山、平民百姓安居樂業之和諧氛圍的，與眾不同的治國之方。

在佛陀住世期間，印度也有很多國王，他們都對佛陀信心十足、畢恭畢敬。比如，有些印度國王不要說見到佛陀本人，哪怕在見到佛陀弟子時，也會連忙從大象寶座上起身，並下到地面頂禮。儘管佛陀當時也不會一點都不依靠某位國王的勢力，但也為國王開

示了務必依靠智慧和悲心，公正客觀地治理國政，切勿傷害自己的臣民等諸多道理，宣說了《教王經》等大量教誡國王的内容；除此之外，沒有通過政教聯合的手段，依靠政治勢力來做過任何其他事情。事實上，佛陀也不需要依靠任何勢力。對佛陀而言，他所要做的一切事業，只是以真誠純淨的發心，依靠公正的真理，來掃除眾生的無明愚癡，並將其引入真實正道。

依照這一理念，佛陀還制定了「無信不說法」，也即「倘若對方對自己的教法沒有信心，就不能為對方說法」的戒律，自始至終都沒有做過任何不看對方是否具備信心，而強迫對方入教的事情。

（四）和平

所有佛法教育的終極目標，都是為了和平。

和平又可分為，今生的和平、來世的和平與徹底的和平三種。其中今生的和平又可分為，外在的和平與內在的和平兩種。

外在的和平，是指無論人與人之間，種族與種族之間，國家與國家之間都沒有任何戰爭與衝突，全部都在安寧、悠閒、祥和的氣氛之中，彼此平等地和諧共存。

內在的和平，則不僅是指在身體、語言等外表上沒有爭鬥，而且包括在內心世界中，也彼此沒有怨恨

與害心等，時刻處於大慈大悲與互助互利的純淨心態之中。

要實現真正的外在和平，首當其衝的先決條件，就是不能缺少了內在的和平。如果沒有一個健全的內在和平，則仰仗法律法規、物質財富與暴力脅迫等手段來維護外在和平，就只是暫時性的，而不可能得以長久。

一旦內心互相仇恨的烈火熊熊熾燃起來，就無法將之撲滅。如果沒有熄滅仇恨的烈火，就會引發各種不安寧、不快樂的因素；當內在的和平完美地實現之後，想讓外在的和平成為現實也就易如反掌了。倘若內心具備了相互慈悲的理念，各種矛盾和衝突也就喪失了立錐之地。

譬如，就像前文中所提到的，在佛陀住世期間，也曾經爆發過一次戰爭，許多修法很不錯的佛門在家弟子，因無力違抗國王的聖旨，而不得不被迫充軍，但他們卻在內心默默地發誓：寧可犧牲自己的性命，也絕不傷害敵方的任何一個眾生的生命。故而丟棄了真正的武器，將木劍裝入劍鞘背在身後，視死如歸地奔赴沙場而去。

反之，依照世間的傳統觀念，如果自己的人被殺害，或自方的財物被搶奪，就必定會嚴懲對方；假使對方遭受同樣的危害，那就不一定了。在戰場拼搏之

際，若能殺死對手，就被譽為驍勇善戰的英雄，不但不會予以懲處，還會大力褒獎。由於心態和行為都存在著嚴重的偏向性，所謂的「和平」，都只能是一種癡心妄想，真正想實現今生的和平，也是難上加難的。

另外，人們所謂的「和平」，往往只是看人類之間是否實現了和平，至於其他眾生，卻沒有算在此列。即使每天都有數以億計的動物慘遭屠殺，也不會被認為是「不和平」。這樣一來，來世的和平也就難以實現了。

在佛教的理念中，沒有任何自方與他方的區別，所有眾生在避苦求樂方面都是完全一致的。無論在任何時候殺害了任何眾生，其作者都必定會遭到業因果的嚴厲制裁。

佛教還認為，「和平」並不僅僅是人類所需要的，乃至低微的動物，也同樣嚮往和平，所以應將所有的生命都納入和平的範疇之內。

如果能按照這些理念行持，相信人類今生來世兩方面的和平都能夠實現，因為此二者的根源，僅僅建立在內在和平是否存在的基礎之上。

總而言之，無論今生來世的和平，還是內外的和平，其所有的源泉，都包含於佛陀的教義之中——對一切眾生修慈、悲、喜、捨四無量心，觀修自他平等、

自他相換與自輕他重，並為剷除一切眾生的所有苦難而精勤修持菩提心。唯有佛陀，才宣說了無與倫比的真正和平。

（五）環境保護

可分為，外在的環境保護與內在的環境保護兩種。

1、外在的環境保護

人類與大自然或宇宙之間互無損害地和平共處，是佛陀極為關切並竭力宣導的。

出家人的戒律當中規定：不得隨意刈割青草或砍伐樹木等任何植物。即使為了建造佛殿等而不得不伐樹，也要仔仔細細地觀察——哪怕砍斷一棵樹，會不會對大自然以及棲息於其中的生命造成危害，並且還要很多儀式；之後，才能在確保無有傷害的前提下進行砍伐。

同樣，能長出苗芽的糧食、草木等的良種，也不能任意毀壞；除了沙土和已經挖掘過的土堆等之外，不得肆意挖掘自然形成的土壤至四指以上的深度；不得在供人們休閒娛樂的草場、森林與清泉等處，目中無人地做出隨地大小便等污染環境的行為；旱地的草木等不得扔到水裡；水中的蚌殼、魚巢、水草等不得丟棄於旱地，總而言之，就是不得做出任何損害動植

物等生命的舉動。

戒律還規定：在花草生長茂盛的地方，不得拖拉喬木等物品，以免傷害花草等；應該在四周種植草木，在種植之後，直到樹木開花結果之前，或在五年的時間內，不得不管不顧，必須時常澆水施肥、悉心照料；不得大聲喧嘩影響四周，哪怕是在吃飯喝水時，也不得發出狼吞虎嚥的聲響，時時刻刻都要保持一個靜謐和諧的環境。

有了上述戒律條款的限制，使得佛弟子們在環境保護方面格外重視。

在佛陀住世期間，曾經發生過這樣的事情：個別比丘出遊時，不幸被吉祥草纏住。如果不割草就會死，但假如割斷了吉祥草，又會違犯戒律。比丘們為了護持戒律，斷然放棄割草自救的行為，犧牲了自己的生命。

放眼當今世界，儘管很多人竭力著眼於環境保護，也一再呼籲「要保護環境」，但上述這類僅僅為了一束草而能捨棄自己性命的佛弟子的行為，不要說看到，恐怕誰也沒有聽到過吧？

在人類和大自然之間，有著許許多多凡夫肉眼無法觸及的重大關聯和奧秘。無論是礦藏、神山、江河、清泉、大海、湖泊、森林、山岩、草原等，如果任意

踐踏毀壞，一方面，大地的祥瑞之氣與元氣精華會日漸衰退；另一方面，由於生命與環境之間的關係遭到了破壞，也會導致氣候發生變異，自然災害此起彼伏。再者，因為很多礦藏、森林與水源等，是屬於非人類的其他生命管轄的領地，倘若人類去搶奪佔領，管轄者們就會對人類實施報復，致使戰亂四起、瘟疫橫行、國土不安。故此，佛經中才會嚴正申明：萬萬不可肆意破壞環境。

這並不是像一些父母為了讓孩子聽話，而故意危言聳聽、嚇唬威脅。事實上，在生命與自然之間，的確存在著隱秘且千絲萬縷的必然關係。盡人皆知，砍伐森林、遷移河道等的做法，勢必導致氣候變異；而氣候的變異，又會對人類的生活產生影響。不僅如此，我們在日常生活中，也時常會看到諸如因挖掘神山、砍伐神樹等而使人罹患疾病，最後通過在周圍施行土地整治等方術，才使疾病痊癒等類似事件。這一切，確實並非毫無根據、隨意捏造的說辭。

然而，某些人卻冥頑不靈、固執己見，只要某個觀點與自己的不相吻合，哪怕毫無理由，也一概否認。這些都是任由自身惡習演繹發展的結果，是沒有任何道理可言的。要知道，在這個世界上，至今仍然存在著如此之多的，我們無法探知與觀測的盲點，只要稍加觀察並動動腦筋，相信每個人都能輕而易舉地憑藉

自己的能力發現自己的弱點。

2、內在的環境保護

外在的山河大地等自然界，與眾生的內心世界有著密不可分的紐帶關係。內心的賢善與醜惡，將對山脈的形態、花草樹木等的生長、食物的營養、藥物的療效、礦物的蘊藏量、糧食的豐欠等產生巨大的影響。

若從更深的角度加以分析，則在佛經中有如下表述：如果不注重內心的環保，則即使大力保護外在環境，也沒有太大的意義。假如貪得無厭、不知滿足的心態沒有得到有效的抑制，人心被貪欲之火熊熊熾燃，必將使人類自己也無法掌控自己；最後的結果，就是所有的環境都將被毀壞無餘。所以，環境保護首先要從內心做起。

（六）衛生

可分為，外在的衛生與內在的衛生兩方面。

1、外在的衛生

佛陀在律藏中廣泛地開示了，講究外在清潔衛生方面的教言：首先佛陀講到，將外在環境、居住場地與飯堂、走道等公共場所打掃乾淨具有五種功德：掃除垃圾可使①自心清淨；②引導他眾使其心清淨；③諸天於彼生喜；④積累莊嚴之業；⑤歿後轉生善趣。

如前所述，佛陀自己也身體力行、親力親為，拿起掃帚打掃衛生，並在律藏中規定：所有衣物必須洗滌乾淨後方能穿戴；無論穿衣、戴帽、繫腰帶，都應使他人感到賞心悅目；應指派專人負責查看大家的衣帽穿戴是否整齊莊嚴、符合規範；應時常洗澡；每天都應洗臉漱口；頭髮、鬍子和指甲不應過長；要隨時保持身體的清潔……極為詳盡而嚴格。

以金洲大師等為代表的噶當派善知識及其追隨者們，至今都十分強調清潔衛生。

在飲食方面，剛開始的時候，佛陀考慮到：如果立即要求弟子們必須斷除血肉，會有一定的難度，故而對三淨肉有一些開許。儘管如此，也沒有開許吃各種動物的肉，只是吃一般的肉類。

後來，佛陀逐漸要求弟子們徹底斷絕了一切肉食。從此之後，再也不存在三淨肉與不淨肉的差別，只要是血肉，就必須戒除。

戒律規定：除了穀類、蔬菜、水果等清淨食物，茶水、果汁、乳汁等飲料之外，其他的血液、酒類等不清淨飲食必須一律斷除。

同樣，戒律中還對身體出現疾病時，服用藥物的方法作了詳細規定。

為了度化眾生的需要，佛陀自己也會示現生病，

並服用藥物。這些情景，在佛經中都有專門的描述。

2、內在的衛生

所謂內在的衛生，是指內心沒有貪、嗔、癡、慢、嫉等煩惱的擾亂，處於寧靜、安詳、清淨、平等狀態的情形。

保持這種情緒，是十分重要的。佛經認為：一切疾病的根本，是風、膽、涎三類疾病，而此三者的根源，又是貪、嗔、癡三毒。內心的差別，會使無病者患病，也會使有病者康復等，對身體的健康起著至關重要的影響。依靠心理療法治療疾病，已經被眾多醫術精湛的醫生們所重視，並將其運用於實踐，而且也取得了十分可喜的顯著療效。

（七）樸素節約

佛陀歷來宣導眾弟子們，要知足少欲地生活。

所謂「知足少欲」，也有很多的界限，並不是要求所有人都要像蜜勒日巴尊者那樣生活。不過，假如貪欲過強，不知饜足，人心因貪欲而無限膨脹，人類的生存環境將會受到毀滅性的衝擊——礦產資源採掘殆盡，生態平衡慘遭破壞，野生動物被趕盡殺絕，土地水源被無端揮霍，致使子孫後代們根本無法找到生存的空間。肆無忌憚地製造出各式各樣的工業機器，

嚴重地污染了生活環境，自然災害接二連三地發生，人類與大自然之間已經失去了平等和諧共處的支點，正逐步向著你死我活、水火不容的境地邁進。究其原因，都是人類不懂得知足少欲而演變出來的局面。

假如大家稍微聽從一點佛陀的教誨，按照知足少欲的方式生活，適當合理地取用大地上下的物產，恰如其分地享受生活資源，人與自然二者就能長期共榮，永久發展。事到如今，全世界的人都極為關注環境保護這一迫在眉睫的頭等要務。其實，如果一開始大家就具備這樣的理念，也不至於有如此結局了。

佛陀還要求後人要節約一切資源。比如，戒律要求：假如施主供養了一套衣服，就要一直穿到無法再穿為止。實在破舊不堪到簡直不能穿時，也要把破衣爛衫與泥土混合攪拌在一起，抹在房屋的裂縫處……絕不能任意丟棄浪費；坐墊等也不許只用新的而隨便扔棄舊的；施主供養的飲食無論是美味佳餚，還是粗茶淡飯，都要一視同仁地食用，不得嫌棄鄙視、浪費拋棄。

為了教育後人，佛陀的首座弟子迦葉尊者也有過這樣的示現：一位麻瘋女在向尊者供養一鉢米粥時，發現米粥裡掉進了一隻死蒼蠅，當女人把手指伸到鉢裡去取出蒼蠅屍體時，手指忽然斷掉，並落入了鉢中。然而，迦葉尊者卻並沒有對女人供養的米粥表示嫌棄

與噁心，而是坦然享用並將其作為一天的口糧。

戒律還規定：向施主化緣時，不得接受自己不需要的多餘衣食，以免造成浪費；只有必需品，才能夠接受。依靠化緣所得的衣食，必須成辦饒益自他二者之事，否則將成為邪命養活，自己也將承受不堪承載的負擔。正因為如此，蓄積並浪費不需要的大量物質，更是不允許的。有節度的生活方式，才是佛陀的宗旨所在。

（八）團結和合

佛陀一再教導弟子們，對所有的普通眾生，都要像父母、兄弟、姐妹與兒女一樣看待，慈悲和藹地與他們和睦相處。

慈與悲二者，是佛教思想的精髓之一。對有情生命的大悲心，是一切團結與和平的基礎。

尤為值得一提的是，佛陀還要求弟子們：即使對那些與本教見解、行為不一致，隨時隨刻都在伺機搗亂本教派的外道，也應該團結和合。如果肆意詆毀外道，自己的修行也會變得沒有意義。無論世上的任何外道，如果都能不予詆毀，就算得上是忍辱第一。其實，外道也有好的一面，並非都一無是處，佛教徒應該抱著一分為二的態度，與所有外道相互尊重、和睦相處。

佛陀還提到：為了達到讓人們不團結的目的，而以惡心進行挑撥離間，屬於十不善業之一；如果在僧眾之間搞分裂破壞——破和合僧，更屬於五無間罪之一，其過失是相當可怕的。所以，縱然遇到生命危險，也絕不開許挑撥離間與破和合僧，從而在根源上阻絕了不團結的因素。

（九）心胸開闊，公平正直

佛陀指出：無論世上的任何事物、任何事情與任何學說，只要符合真理，就沒有理由否認，而應該予以肯定。好就是好，壞就是壞，要以不偏不倚、客觀公正的態度來對待一切。

至於那些竭力掩蓋自方錯誤，否認對方成績。既不經過任何觀察，也沒有任何真實理由，只要與自己的觀點有一點點背離，就矢口否認，一口咬定是「假的」，並羅列出對方的一大堆過失；哪怕自方沒有一點站得住腳的依據，也要通過各種花言巧語來歌功頌德、大力宣揚……即使不符合真理與邏輯，也死不悔改、頑抗到底的做法，都是佛陀極為反對並竭力杜絕的。

佛陀諄諄告誡後人：「諸比丘智者，當察吾教言，如金燒砍磨，遵從非依敬。」佛的意思很顯然：你們

要反反覆覆地觀察並剖析我的教言，認為準確無誤後，再理性地接納，萬萬不可因恭敬和信心而盲從。

佛陀還規定：即使是在與外道辯論時，也要善加觀察，只是針對過失而中肯地就事論事，對正確的部分要直接給予肯定，切不可做那種不管對方有沒有錯誤，都一概竭盡全力地誇大其過錯，貶低其功德的事情。

從上述出自於佛經內容的字裡行間，我們應該得知：佛陀精神，包含著無論自他哪一方，只要與正理相吻合，就勇於接受、照單遵循的廣闊胸懷；包含著無論自他的觀念，都是以真理為主導，而不是以主觀意識為主導的客觀、公正、公平與正直。

（十）信心

一般而言，信心可分為清淨信、欲樂信和勝解信三種。其中最主要的，是勝解信和欲樂信兩種。因為無論成辦世間事務還是佛法，如果沒有堅信必將取得成果的信念，或希慕其獲得成功的願望，則任何事情都無法促成。

佛經中也一針見血地指出：在成就某件事業的過程中，欲樂與勝解二者不可或缺，信心是至關重要的。

比如，如今社會上也一再嚴肅強調並努力提倡：

「要相信科學。」「要實踐科學。」其真實意義，就是要對科學有信心，因為信念與欲樂實際上也就是信心。

如果對科學技術根本沒有信心，那恐怕連乘坐飛機去外地，這麼一件如今看來極為稀鬆平常的事都無法實現。

同樣，修持佛法也需要勝解信與欲樂信，如果不具備勝解信與欲樂信，修法也不能成功。所以，佛陀在佛經中也指出：信心尤為關鍵。

如《寶燈陀羅尼經》云：「信為前導如母生，守護增上諸功德，遣疑度越眾瀑流，信心猶如善妙城。信心無染心清淨，離慢恭敬為根本，信如珍寶藏勝足，如手攝集諸善本。信於惠施極歡喜，信於佛法尤生喜，信能分別功德慧，示證菩提令獲得，使諸根利極明了，信力他人不能壞，斷除諸惑此為根。依信可尋自然德，依信不執貪戀境，捨棄無暇勝閒暇，依信超越魔境界。開示解脫勝妙道，不壞良種功德因，信心繁衍菩提樹，智慧功德令增盛。」等等，廣說了信心的功德。

那麼，如何生起信心呢？

有兩種途徑：鈍根和愚者，是隨著他人的語言而生起信心，別人說「這個好」，就相信這個一定好；別人說「那個壞」，就認定那個絕對壞。而利根或智者，

卻不是隨著別人的言辭人云亦云，而是憑自己的智慧善加觀察，如果發現是正確的，就相信它；假如沒有找到值得信賴的依據，就暫時持懷疑態度；如果看到了正當的理由，就心悅誠服；假如沒有發現正當理由，就不予承認。

對於後者這種實事求是的態度，佛陀本人也是極為讚賞的。佛陀告誡弟子：哪怕是我的教言，也要在再三觀察、確認無誤之後，才能夠予以採納。

所謂依法不依人，也是指在決定該不該依信某法之前，應當依靠自己的真實智慧來如理抉擇，從而決定是接受還是拋棄。這也正是佛陀的密意所在。

佛陀的追隨者——聖者龍樹菩薩和無著菩薩等大德也以此原則為根本，只要不符合正理，哪怕是佛陀的教言，也會將其解釋為佛陀根據自己的特殊密意，而以善巧方便宣說的不了義權巧之說，從來不會強制性地脅迫對方：「因為這是佛陀說的，所以肯定是這樣！」

同樣，即使是自己的老師或上師說的話，也應該加以觀察，符合事實的才能採納，若發現與事實不相吻合，就應該尋找其中的密意，以便最終揭示出真理。而不能口出狂言，說什麼：「這是我的上師說的，即使不合理，也必須言聽計從！」

關於這一點，阿闍黎世親菩薩與具德法稱論師等往昔印藏兩地的諸位大德，也為後人留下了許許多多的動人事例。在佛教教義中，信心也就是指信念。信念的前提，是要有事先觀察的智慧，在明白其道理之後，才能稱之為信念，那些諸如把所有的信心都命名為「迷信」的說法與想法，都是極端錯誤的。

（十一）依智慧尋找真理

如果以為，所謂信心，就是必須在根本不許、不能或不作觀察的情況下，懵懵懂懂、隨隨便便地全盤接受別人的說教。這只能顯露出持這種觀點的人，自己才是那種對佛法毫無所知，也不觀察別人的話語，只是盲目地相信、無知地接受的典型盲從者。

假如認為，因為內教曾宣說過：懷疑屬於煩惱，是所斷之對象。所以，對佛法不能有絲毫的懷疑，在一開始，就必須全面認同並遵照執行。

事實並非如此。實際上，首先生起懷疑，中間進行觀察，最後生起定解或勝解信，才是利根隨法者生起信心的方式。佛教內部的諸位大德，也是再三對此予以高度評價，認為「這種方法十分善妙妥當」。至於，另外那些自始至終都疑惑重重的方式，實在沒有什麼可取之處。

所謂懷疑，是指沒有消除虛構、杜撰真實內幕或實在意義的心態。假如始終無法擺脫「做這件事會不會成功」「有沒有意義」之類的疑惑之網，最終只會一事無成。所以內教也指出，最終必須斷除疑惑。

事實上，認為「懷疑一切是科學主義者一貫宣導並竭力弘揚的，所以應該保留」，以及認為「懷疑終究是不好的，所以不應該存在」，這兩種心態都不符合事實，也與佛教的觀點相違。

在信心尚未生起之前，以懷疑的方式來打消疑惑、分析抉擇，是十分妥當的做法。但是，如果認為在通過剖析、判斷而消除懷疑，並最終生起信心之後，懷疑還需要存在，則誰都可以不費吹灰之力地看出這是智者的智慧，還是愚者的迷惑。

所謂「宗教是不能有建立、反駁與懷疑」的論調，純粹是對佛教任何經典都一竅不通的說法。我們以後必須謹防此類語言的出現，並進一步清楚地知道，佛教的信心與西方宗教的信心是迥然不同的。

如果懂得了這一點，就會自己發現自己以前所說的「信心是質疑、思辨、研究、辯論等的對立面，是阻礙世間學問之路的主要因素」等之類所有毀謗的過失，並將生起追悔之心。

現在有些人自己根本不作任何研究，便開始竭力

大肆毀謗佛教。他們的目的，無非是為了讓自己贏得「雄辯家」「思想者」之類的某些美稱，或者是為了將佛教一舉殲滅。

但是，光是吃別人的嘔吐物不可能獲得什麼美名，而且人們有思辨的智慧，對飲食等外在享受之外還有其他追求，所以與佛法脫離並不是那麼容易的事。

歷史學家湯恩比（Arnold J Toynbee）在《歷史研究》一書中說道：「人類歷史在本質上是一部宗教的歷史，宗教掌握著人類生存的秘密要點。」

印度哲學家甘地也指出：「任何把宗教連根拔起的企圖，不僅註定會失敗，也是一種褻瀆神聖的行為。」

這些精闢的警句，都是從漫長的人類史中提煉出來的金玉良言，大家永遠都不要忘記。如果沒有真實的信心與偉大的理想，人類的心靈將是一片空虛無聊的荒漠。所有的言行舉止，最終都沒有實在的意義。因為缺乏人生經驗而在年輕的時候，要麼忽視了宗教，要麼詆毀過宗教；但在年齡成熟並積累了豐富的實踐經驗與社會經歷之後，反而開始信仰宗教的也大有人在。在這些人當中，甚至包括了很多智力超群的西方科學家。顯而易見，除了宗教以外，人類沒有任何其他可以仰仗與依靠的對象，相信這一點是沒有錯誤的道路。

（十二）誠信業因果

首先，業因果是怎麼一回事呢？

一般而言，一切事物都離不開因果的本性。無論內外任何一種事物，沒有一樣不是依靠因緣而生的。

在所謂的「業因果」中，依靠善惡分別之業，將分別產生苦樂之果。這是所有事物的法性，是不以任何意志為轉移的——既不是創世主創立的，也不是佛陀制定的。不是佛陀說「善有善報」，善報才有；佛陀說「善無善報」，善報就沒有了。不管佛陀說也好，不說也罷，事物的本性就是如此。

我們所看見或者感受到的大多數苦樂，包含了遠因和近因兩種因緣。所謂遠因，是指前世、前世的前世等積攢的善惡之業；所謂近因，是指現在產生苦樂顯現的事物。

由於普通凡夫除了眼前的因緣之外，對前世的因緣一概不知，所以會認為苦樂只是眼前的某個事物或某種行為導致的，除此之外，不存在任何的其他因緣。

這種鼠目寸光的見識，讓我想起了一個真實的笑話：

幾年前，康區的一位老牧民進了一趟城。城裡家家戶戶的屋子裡透亮的電燈，使他大開眼界。他想，

要是我的家裡也能有這樣的電燈該多好啊！

於是，他便到商店去買了一個電燈泡。一回到家，就連忙用一根線把燈泡掛在帳篷上面。使他大惑不解的是，電燈泡並沒有亮。

「為什麼別人的燈泡這樣掛著就可以亮，我的燈泡卻不亮呢？」他左思右想，也想不出個所以然來。

其實，前面說的那種只承認近因、不承認遠因的人，和他如出一轍。

作為那個老牧民，他的眼睛所能看到的，就是燈光發自於燈泡。至於電源是從遠處的發電廠送來的這一事實，他既看不到，也不知道，所以才會出現這樣的誤會。這些人分析和解釋世間各種現象的方式，都是簡單而直觀的。

因此，我們不能狂妄自大、固執己見地說：「因為我的眼睛看不到，所以不存在。」「因為我的心不能接受，所以不是這樣。」在深入仔細地思考之後，應該承認業因果也是另一種因緣、緣起。

每個真正相信業因果的人，都會對社會的各個領域帶來無窮的利益——如果他是一位領導幹部，就絕不會貪污、侵吞政府的公共財產與百姓的私有財產，並表裡如一地勤懇工作，絕不會辜負自己的薪酬等；如果他是一位工廠領導，就絕不會製造假冒偽劣產品，

也絕不會作任何毀壞環境、危害人類健康的事情等；如果他是一位企業領導，就絕不會做任何哄嚇欺詐的事情，並遵守國家各項法律法規，照章納稅等；如果他是一位平民百姓，也會盡力維護國家的各項法律制度，扶弱濟貧、樂於助人等。總而言之，只要相信業因果，就會自覺行持一切善事，積極改正所有惡行。

除了業因果之外，想通過其他任何威脅與利誘的手段，來維護社會的正常秩序與安定團結，都難上加難，這個結論是一目了然的。

（十三）修慈悲心

情真意切地發願或渴望：「假使一切眾生都能獲得無上安樂，那是多麼美妙啊！」就是所謂的慈心；心口如一地發願或渴望：「假使一切眾生都能擺脫大小巨細的所有痛苦，那該多好啊！」就是所謂的悲心。

慈悲二字，貫穿於一切佛法之中。尤其對大乘佛法而言，倘若缺失了慈悲的理念，便已經喪失了修法的根本。故此，大乘行人的一言一思、一舉一動都必須以慈悲為基準。

至於那些缺乏慈悲心的珍愛自我、自私自利的任何行為，不論表面上看起來多麼光鮮、多麼漂亮，都不能冠之以佛法的美稱。只有具足了視一切眾生與己

平等或愛他勝己的慈悲心，才是真正的佛法。

誰都不難設想，假如每個人都具備了這樣的慈悲心，世界該是多麼令人嚮往啊！男女老少其樂融融，時時處處和平友善，整個大地都充滿了一幅幅和諧、安寧、自由、祥和的畫面——人人都互相關心、互相愛護、互相體貼、互相幫助，連戰爭、暴力、恐怖、危險的名稱，都被扔進了歷史的故紙堆；為了軍事而勞民傷財，花費大量人力、物力、財力的現象，也將一去不復返；製造種種具有強烈殺傷力的核武器，給所有生命的生存帶來威脅的事件，也將不復存在。

（十四）皈依

總的來說，世間的所有事情都是這樣，假如自己單槍匹馬無法成辦，就必須依靠其他的外援才能完成，這是普遍的共同規律。

比如，小孩子自己不可能知道怎麼學習文字讀寫，所以必須拜師。在拜師以後，就必須承認——學校的老師，是自己的恩師；學校所教的學問，是自己的功課；學校的其他學生，是自己的同學。

同樣，假如一個患者無法憑自力擺脫病苦，就必須找醫生診療，以治癒病痛。在醫生診療的過程中，患者必須承認，自己所依靠的醫生，是給自己治病救

命的大夫；醫生所開的藥物與施行的治療手段，是治療疾病的方法；其他的護理人員，是幫助自己病體康復的必要助伴。

當然，如果不想學習，或是不想治病，也大可不必承認上述所依止的對象，但只要有學習和治病的願望，就不得不遵守上述規矩。

同樣，如果根本沒有想過令自他一切眾生從三界輪迴中獲得解脫，永離生老病死的痛苦，那也不必皈依。反之，如果有上述願望，則僅憑我等自身的智慧和力量，就會感到一籌莫展、力不從心。要知道，在這個世界上，除了三寶以外，沒有其他真正的智者和能人，所以只能皈依三寶。

很多人在遇到危險和恐怖時，往往會不知所措，繼而求助於神山、神林與世間鬼神等有形與無形的對象，但實際上他們連自己都自身難保，又怎麼可能救護我們呢？

佛陀教導我們，如果能依靠自己的智慧證達萬法之實相，才是貨真價實的救世主。

經云：「恐懼怖畏者，多數趣山林，園林及塔廟，神樹求皈依。彼非主皈依，彼非勝皈依，如是皈依者，不脫一切苦。若人皈依佛，正法與僧伽，且以智慧觀，聖者四諦法：痛苦與苦集，滅盡諸痛苦，以八支聖道，

趣入涅槃樂，彼乃勝皈依，彼乃主皈依，如是皈依者，解脫一切苦。」也即是說，修持正道——皈依三寶，證悟世間萬法之實相，才是自己拯救自己的最佳良策。

每個佛弟子必須承認，三寶中的佛陀，相當於老師與醫生的角色，是指引道路的導師；正法相當於醫治病痛的良藥與掃除蒙昧的知識，是獲得解脫的方便；僧眾相當於醫護人員與同學，是修道的助緣與伴侶。承認以上三者，方可稱之為「皈依」。小乘行人是為了自己的解脫而承認以上三者，大乘行人則是為了其他一切眾生獲得解脫而承認以上三者。簡言之，就是視佛陀為師長，僧眾為同伴，修法乃行為。

如前所述，所謂「修法」，就是杜絕所有損害、侵犯一切眾生的行為，並為其成辦暫時與究竟之廣大利樂。所謂「皈依」，就是在不講條件、無需代價的前提下發誓：從此時起，為了剷除一切眾生的生老病死等所有苦難，我從今天開始要努力奮鬥。

如今有些人認為：皈依心的對立面，是自由、平等與權利等；而自由等的反面，就是不捨棄皈依心。不管任何地方，只要存在不捨棄皈依的心，就不會有自由、平等與權利等無拘無束的感覺。

如果口出如此論調的人，有著不可告人的其他用意，那就另當別論；如果真是就事論事地針對皈依三寶而言的，那就犯了原則性錯誤。其理由，前面已經

說得很明白了。

同樣，世間人所謂的鬼神，既非像傳聞所說的那樣，也不是根本不存在，而只是一種生命存在的方式而已。

誰都不能否認，有些東西雖然我們的肉眼看不到，而實際上卻遍佈於空中。包括電波與無線電話的信號等也是這樣，如果不借助於儀器，僅憑我們的五官，也無法直接感覺到。

有些人認為，只有我們藏族人才相信鬼神的存在，在其他人的心裡，鬼神的概念早就被發配到遙遠的邊界，根本不可能占有一席之地了。這純粹是一種不懂裝懂的說法。

記得美國前總統布希在清華大學演講時就說過：「美國是在信仰指導下的國家，一些人曾經稱美國是『一個具有教會精神的國家』。你們對這種說法可能感興趣。95%的美國人信仰上帝，我就是其中之一。」

美國可以算是二十世紀全球科學技術與經濟等方面最發達、最頂尖的國家了，但該國的總統和那麼多的國民還是信仰創世主上帝。在知道布希的演講內容後，那些口口聲聲說什麼「除了藏族以外的所有人，把鬼神的概念早就從心裡驅除了」的人，應該會感到羞恥吧？！

在皈依之後，就算是進入了佛教的大門，從此以後，便正式成為佛陀的弟子。

但佛教是開明的，絕不會像某些宗教那樣，採取種種手段，要把那些既沒有願望，也沒有恭敬心的不同宗派的異教徒歸入自己的宗派。

律藏告誡我們：「不敬勿說法。」因為眾生的意樂、根器是千差萬別的，想讓所有人都同時進入同一條道路，也是不現實的。所以，佛經規定：不能詆毀、貶低任何其他宗派；大乘行人也不能武斷、強行地將小乘行人拉入大乘之道。倘若任意詆毀其他宗派，將會犯下極大的錯誤。

佛教認為，每個教徒都是來去自由、取捨自便的，這就是佛教不同於其他宗教及學說的優點與特長，也是從佛陀了知眾生界性、根器、意樂之智慧與大悲中散發出來的。

（十五）受持戒律

所謂「戒律」，是指不造作身、語、意三門之惡行，並自覺地約束、控制自相續。比如不殺人、不偷盜、不說大妄語，不與他人的女人邪淫，從而杜絕各種破壞別人家庭等的不道德行為。

斷除殺、盜、淫、妄四者，是佛教最底層的根本

戒。因為這四種行為會對人類和整個社會帶來不可估量的危害，所以，首先通過發誓戒除，就能逐步完善自己的心行。假使所有人都能守持這些戒條，那世間所謂的法律法規也就可有可無了，人人都能自覺自願地防止大多數違法行為的發生。

按照世間的規則，是在違法行為已經發生之後，才依據法律條款予以懲罰制裁；而依照佛教的規定，則是在一開始就發誓斷除一切不良行為，是以事先預防為主。

按照世間法規，是當事人殺害了自方的人才算違法，假如是在戰場上殺死敵方的人，則是倍受讚賞的大英雄。另外，按照世間法律，殺死腹中的胎兒，沒有任何條款可以制約，而如果殺死已經出生的人，則是犯了殺人罪；但依照佛教的規定，則沒有自方他方、成人胎兒的區別，只要是人，都必須一律發誓不殺。

在受持不盜戒之後，無論礦藏等國家資源，單位等集體財產，還是個人所有的財物，都不得在合理合法應當擁有的部分之外，將一點一滴的不義之財據為己有。

受持不妄語戒之後，就可以徹底摒棄在自己不懂的情況下，不懂裝懂、未證言證地說自己見到鬼神，或預測未來，或將隱秘的事情公諸於眾，從而欺騙大

眾、為己謀利等行為。

受持不邪淫戒之後，則除了家庭正常的房事之外，強取豪奪其他不屬於自己的女人，拆散別人家庭，以及各種損害對方的非法行為都可以一併消除。

通過上述種種手段，就可以達到自我管束，斷絕惡劣行為，秉持高尚之行的效果。

總而言之，即使護持佛教最低等的戒律，也能達到最高等的維護社會穩定、規範公眾行為的目的。如果所有人都能嚴守上述戒條，整個社會將是怎樣一幅畫面，那是不言而喻的。

（十六）探尋世界的終極奧秘

儘管世間的科學、哲學、醫學等學科，也能在某種程度上探尋到許多常人無法了知的世界奧秘，但迄今為止，仍然存在著數之不盡的、誰也無法探知的甚深堂奧。哪怕是物理學、天文學、生物學等尖端學科，其目前所涵蓋的知識範圍，也僅僅是滄海一粟而已，對於更為高深而廣大的世界真相，實可謂一無所知——首先對外在世界的來龍去脈，一點也說不出個究竟的所以然來，充其量也是如盲人摸象一般，帶著片面、臆斷、猜測的成分；其次，對內在有情生命的來源與歸屬也是一竅不通，哪怕有一些估計、臆測的所謂解

釋，也是除了暗中摸索般的探索之外，至今也沒有任何值得智者歡喜的結論；至於心的本質、分類與作用等等，就更是迷茫無知了。

因此，除了佛學以外，在整個世界上，我們找不到任何其他學科可以對宇宙的重大奧秘作出精確的解釋，唯有佛學的詮釋才是最究竟、最透徹的。關於這一點，我們可以在佛教典籍中一窺堂奧。

（十七）自我完善

世上的人們為了追求自我的幸福和快樂，不惜工本地向外追逐著更為豐富、更為上乘的物質享樂。囤積如山的財物，搜集琳琅滿目的用品，將畢生的經歷和全部的生命都用在了這些方面，並為之付出了不計其數的高昂而難得的物質代價。然而，依靠所得的這些資財，卻很難得到真正意義上的快樂。

無論世界任何一個角落都是這樣，在以前生活艱難的時候，除了身體的勞累困乏之外，並沒有現在所有的各種疾病。隨著人類共同的各種努力，如今生活條件已經越來越好了；但是，在飲食品種日益豐盛之際，卻因暴飲暴食而誘發了千奇百怪的各種疾病，人們飽受折磨，並由此而陷入了以層出不窮的痛苦所組成的泥淖沼澤之中。

由此可知，想在快樂的外境中尋求快樂，是難上

加難的。譬如說，即使眼、耳等感官的對象——美色與妙音等一直存在，但如果沒有變得越來越多、越來越好，心裡仍然會不滿足。即便這些對境可以如己所願般存在，心裡暫時顯得快樂了；然而，一旦這些東西有稍許的減少，也會無法忍受而生起極大的苦惱。還有，由於這些外境也不是唾手可得的，而需要歷盡千辛萬苦。有朝一日對此生起了厭煩心，所有的快樂也會一掃而空，最終將一無所成。最後的結果，是除了在不遺餘力地貪執快樂，飽受苦難的摧殘，以及貪生怕死中奔赴來世外，沒有任何收穫。

儘管物質享受還被冠以幸福生活與現代文明的美名，但如果以公正的頭腦來加以辨析，以智慧的雙目來詳加觀察，也是除了上述種種弱點與缺憾外，其他都一無是處。

佛陀洞徹到：在外境中尋覓快樂，是終究無法兌現的，只有調整自己的身心，使其改過遷善，令身體擺脫生老病死，永離一切衰弱枯朽；心靈超離貪嗔癡等所有的不快樂與不美滿之缺憾，獲得究竟的自由與自在，才算得上是沒有虛度年華、浪費生命，才算得上是體現了生命最有意義的價值。正是考慮到這些，所以佛陀特別注重這方面的教育與培養。

如果有人認為，身心在一開始究竟是什麼樣的？它們又怎麼會變得越來越好呢？

這是完全有可能的。就像科學技術的發展，可以令外在環境發生日新月異的改變；通過學習與鑽研，內心可以了知前所未有的學問；身體經過鍛煉，也可以變得身手矯健、嫻熟敏捷一樣，經過千錘百煉、長期磨礪，身心二者也必定能臻於至高、至善、至美之卓然境界。

因此，沒有任何事情，比改造自己的身心，讓自己的身心日益昇華與完善更為重要了。但令人遺憾的是，世間人卻並不懂得這些道理，只知道一味地追求外在世界的改善與發展，並為此日夜奔波、終日操勞，卻沒有在陶冶自身方面下過一點點功夫，其最終的結局就是，即便辛勤操持一生，也會在大限來臨之際，令身心再次墮入可怕的境地，落得個一敗塗地的下場。究其原因，也就是不明白上述道理所招致的結果。

（十八）宣說解脫正道

眾生的生命流程，並不僅僅是一生一世就完結了，而是無始無終地漂泊流轉著的。這不是什麼神話與教條，而是永無欺惑的真理，豐富、翔實、周密而確鑿的證據已經足以證明這一點。

在流落輪迴的過程中，眾生也必將承受無以言狀的苦樂感受，而輪迴的規律也必然是苦多樂少——只需看看人世間的景況就會對此一目了然，更遑論三惡

趣的苦難了。

然而，眾生卻對輪迴的恐怖慘狀毫無察覺，只知道稀里糊塗地沉迷於雞毛蒜皮般的吃穿用度等物質享樂，猶如屠宰場中待宰的牛羊等牲畜一般愚昧無知。

儘管這個世界是在毫無實質的本性中顯現的——如同夢中的情景、幻化的都市，與電腦程式演示出來的圖像一般，但眾生卻將其執為實有，並相應於形形色色的遭遇而作出追逐、排斥、肯定、否定等種種反應，爾虞我詐、相互傾軋、相互暗算，卻美其名曰幸福、快樂、發展、進步等，而在這些美妙桂冠的下面，卻潛藏著痛苦、憂愁、黑暗等因素，並將蒙受其最終的苦果。

大慈大悲的佛陀對眾生懷著深厚的慈愛之情，他在多生累劫中苦苦尋求著世間的真理，並為此付出了艱辛的代價，最後終於掙脫了一切束縛，獲得了最超勝的自在與解脫——成佛。

之後，在四十多年的漫長歲月中，為了喚醒沉睡於無明長眠的癡迷眾生，並將其從幻化都市中救拔出來，佛陀一直著重於演說佛學之理，以教育、點化愚癡之眾，他創立了空前絕倫的解脫正道，令無以計數的眾生獲得了無上的安樂。

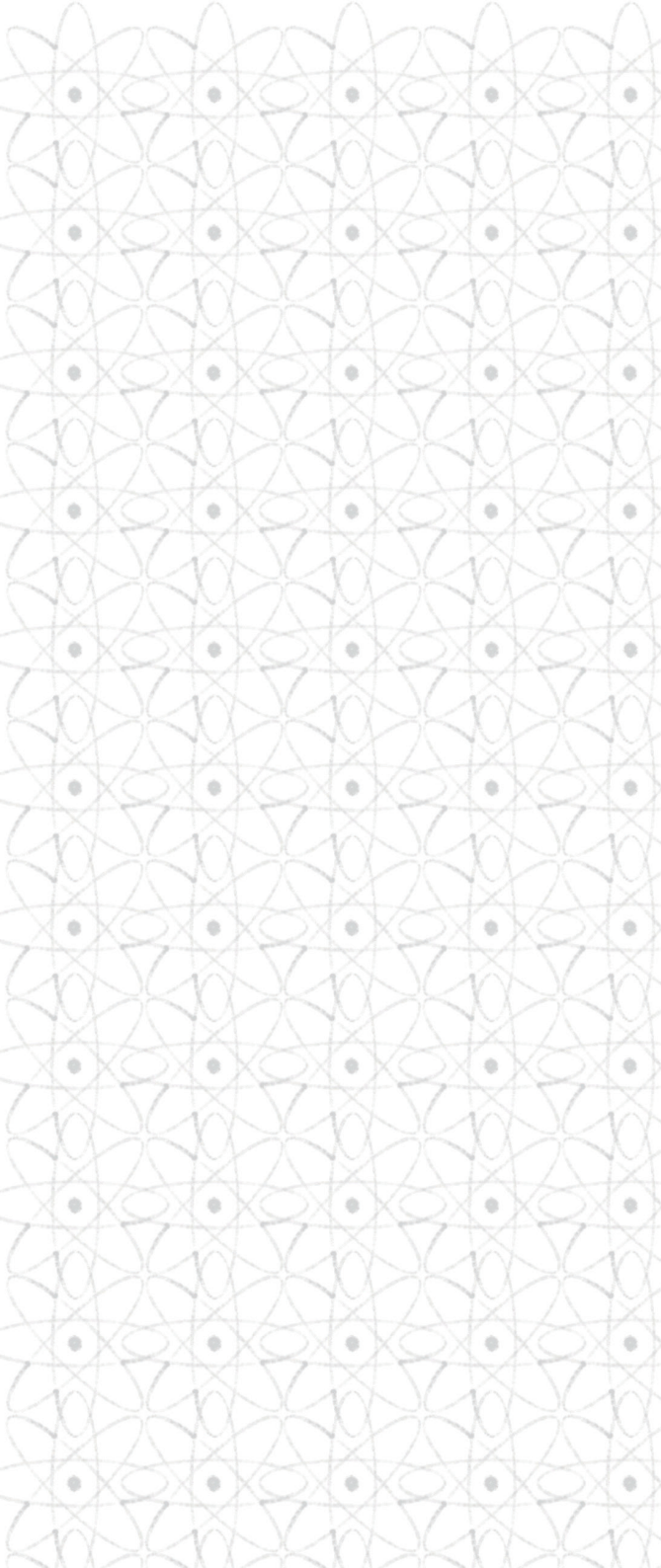
世間森羅萬象的景致，都必然有其顯現之因。世

上根本不存在無因無緣而產生的事物。

那麼，這些因究竟是怎樣的呢？

儘管科學家與哲學家等學者們以世間哲理，與科學論據詮釋了種種現象的起因，但他們的解釋都是相似而暫時的。除了佛陀以外，整個人類歷史上，都沒有任何人能通曉萬事萬物之究竟因緣。佛陀不但了知世間各種現象的成因，也通達眾生蒙受種種痛苦感受之因緣，更徹證了如何掙脫此等因緣而獲得解脫的隱秘要訣，並因大悲心的驅使而一直致力於開顯敷演自己證知萬法本相之竅訣，令眾生學習領會這一解脫輪迴之殊勝妙道。在講述價值觀的章節中，還宣說了佛陀所具有的十八不共法的十八種價值觀念。無論如何，佛陀所闡演的每一個詞句，都具有數之不盡的獨特見解。關於這一點，只需稍加點撥，有智之人就會一清二楚。

以上介紹了佛教的見解部分，佛教的修行、行為等其他內容，在前面宣講六度的段落中已經簡要地概括了。至於佛教的解脫之果，前面也稍有提及，若想透徹深入地瞭解上述內容，就只有從甚深廣大的佛教經論中去一窺堂奧了。

肆、結 語

下面對前文稍作總結如下：

三千年前，在位於世界東南方的印度境內，五花八門的各種學說形成了百家爭鳴的鼎立之勢；兩千五百年前，在位於世界西方的歐洲，古老哲學的鼻祖也開始嶄露頭角。時至今日，千奇百怪、良莠不齊的現代科學也紛紛興盛於世。當今，全球已經步入了一個共稱「地球村」的時代，人人都是一個村落的地球公民的觀念已經深入人心。

在往昔成百上千年的漫漫長日，僅僅局限性地隱藏於某個地域的區域文化，也從固守於一個部落坐墊上的僵化守舊的方式，演化為多元化的全球文化。在各種學說之間相互交融、取長補短的同時，某些領域之間也存在著各種暴力與非暴力的爭鬥與衝突。智者與愚夫們也不亦樂乎地，從不同視角作出了形形色色的評價與判斷。儘管如此，但能作出權威性決斷與判定的人卻舉世罕見——部分學者目中無人、自命不凡，不經過任何觀察與辨析，就隨意詆毀擠兌對方，在將其貶為「虛偽」「顛倒」之流的同時，也一併拋之甚遠；部分學者利用自己在社會上的勢力和地位，抬高鼓吹自我的見解，扼殺壓制他人的思想；部分學者採用物質利誘等手段，緊鑼密鼓而又悄無聲息地傳播廣弘自己的傳統習俗。

真正站在公正立場上的智者，卻不會輕易偏袒任

何一方，絕不會隨意地肯定、否定、表決、判斷，而會依靠精微細緻的正理妙道來仔細研究分析，從而得見更多遼闊浩瀚的神秘學說的新世界，自己也變得更為寬容、開放。

當各種學說的矛盾日益突顯之時，人們才會發現哪些思想是舉世無雙的，哪些理論又是平庸而普通的。開放、包容、公正的人們，會博採眾家之長，嚴糾自身之短，吸收真實存在的正理，揚棄無憑無據的非理，使自己的學說更趨完善。

但有些人卻對前後世等，世界各個角落都有人親身體驗、回憶到的事實，視而不見、聽而不聞，固執地以「不可能存在」「不是這樣」等詞句來加以制止、搪塞、隱瞞、遮蓋。即使科學與佛法一致的觀點，也一概抹殺。然而，如同樹蔭不能遮蔽日出一般，心胸狹窄、思想沒有解放與不明事理的人們，其內心也必然會是矛盾重重、衝突糾結，以致痛苦不堪的——固守自己的陳腐觀念，勢必引發千端萬緒的痛苦，這是佛陀早就預言過的。

總而言之，無論任何宗教，都沒有必要非得與科學絲絲入扣地全面吻合。即使有一些出入，也並不說明某個宗教有什麼過失。將科學與真理合二為一——認為「科學的必然是真理；只要是真理，就一定是科學的」「科學沒有發現的，就一定不存在」「無論任何事物，

科學都一定能瞭解」等的觀念，都是科學主義者們狹隘、片面的思維方式，是與事實背道而馳的。

有一個例子就說明了這一點，曾在長達兩百多年的歷史中，牛頓的科學理論一直被奉為科學界至高無上之圭臬，顛撲不破的真理；然而，這一理論卻被後來的科學家們自己一一攻破了。事到如今，已經沒有一個人敢站出來說：「被所有人視為真實的東西，絕不會面臨牛頓理論的遭遇」吧？！

那麼，什麼是科學主義呢？

何天擇博士在《人從哪裡來？》一書中，對科學主義這樣描述說：「將科學局部的知識視為人類全部的知識，將科學有限的範圍視為唯一的境界，將科學相對的學說視為絕對的真理，並以為在科學之外的其他學問都沒有研究的價值。以為科學可以解決人生一切問題，所以高唱：『科學萬能』。這便是科學主義。」

不要說其他人，就連科學界內部，都有許多人對科學主義者的思想與看法不以為然。

查理斯·塔特就曾說過：「假如一個人經歷了某種靈性體驗——我本人就曾與許多有類似體驗的人交談過——當他或她在一個科學主義者面前提起這種體驗時，科學主義者會說：『這不可能！你的精神一定出毛病了。』我不喜歡這種態度。根本否定別人的實

際體驗的這種做法，不是『好』科學的態度，只是在科學外衣掩蓋下的傲慢自大。這就是科學主義。」

弗雷德也表示贊同道：「我同意查理斯的主張。過去，主要是由於科學自身的高貴等級，我也曾有過類似的科學主義的傲慢，我從未把其他的不符合科學主義觀點的想法當成一回事。後來，當我來到世界各地，並與當地居民和部落相處一段時間後，我才意識到這種傲慢是如此格格不入……我原以為在缺乏科學知識的物質王國中，擁有一些科學知識的人必定會成為國王。但實際上，我才是真正的無知者。我患了一種理性無能病。只要仍然堅持科學主義態度，那我就什麼也看不到。我以為看到了全部，實際上卻什麼也沒有看到。所以，為了看到那些別人能看到的東西，就必須放棄以前尊奉的所謂『真知灼見』。而當我最終能夠達到這種境界時，我對科學的看法也發生了徹底的改變。我開始將科學視為一種工具。科學不是宇宙的全部內容；相反，它只是一種工具，能幫助我們深入挖掘人之為人的本質內涵。但我必須承認，我們尚未達到這一境界，我們仍未從科學的傲慢中完全醒過來。我們大家仍在沉睡——夢想、希望以及奢求於科學主義——機械地依賴於人類的理智來引導我們走出我們一直深陷其中的泥淖。我認為，只有並用心、神、腦，科學才會開始適應新的世界秩序。」

不管任何一門宗教，都應該符合客觀真理。凡是與真理相違背的宗教，都屬於顛倒的宗教；凡是顛倒的宗教，其所作所為也是顛倒的；這樣倒行逆施下去，終究不會獲得什麼正果，而只會是徒勞無益。

然而，那些認為「所謂客觀真理，就只能是科學實踐的理論成果」的想法，都是毫無根據的。其實，無論日常生活中經得起觀察的一切事實依據，還是傳統文化中遺留下來的真實理由，都可以納入證據與公理的範疇。認為除了科學以外，其他所有學說都沒有道理或都是非理的想法，是十分偏激而片面的。這不僅僅是我們佛教徒的觀點，包括西方很多公正的科學家在內也有類似的想法。

因此，我們既不會說「科學是佛教」，也不承認「佛教是科學」，佛教與科學二者，是截然不同的兩個層面。不過，假如仔細分辨，在世界觀的問題上，佛教理論當中也有許多與自然科學研究成果不謀而合的地方——既可以用佛教理論來闡釋自然科學，也可以用自然科學來詮說佛教理論。無論從任何一個方向出發，都可以殊途同歸，最終證明二者的吻合與貼近。同樣，我們還可以一目了然地看到，包括哲學與心理學等學科的優點與特長，也都早已囊括於佛教理論之中了。

也許有人會問：為什麼在揭示外在事物真相之際，

自然科學解釋的道理顯得更為詳盡而周全，佛教反而比較單薄而膚淺呢？

這是因為，佛教的主要任務，是令眾生迅速斬斷生死之苦，故其著重點，是闡演與令眾生獲得解脫之道相關的內容。至於其他問題，佛教並不會長篇累牘地詳細解析。

事實也是如此，假如沒有將生死之苦連根斬除，只是除掉了生活當中的一些暫時性的痛苦，就好比沒有砍斷樹幹的根部，而只是剔除了一些旁枝末節一樣毫無意義。

人生苦短，稍縱即逝。如果沒有為剷除生死之苦而努力，而只是一味地沉迷於蠅頭微利之中，就會坐失解脫良機。

佛經中有一個比喻是這樣說的：假如有一人身中毒箭，就必須儘快將毒箭拔出。如果沒有迅速拔出毒箭，而是去研究、琢磨箭翎的質地等，中箭者就必死無疑。正是考慮到這些因素，所以佛陀才會在《佛說法王經》中如此說道：「善男子，於此法中斷諸煩惱，由如伐樹，唯斷一根不斷枝葉。何以故？譬如有人，身中毒箭於身受痛，當即拔箭其痛即除，若不拔箭痛則不除。待問箭毛羽是何鳥翼，復問其竹是何山出，復問其箭是誰之射，是人苦痛其命已終，然拔其箭終

知無益。」

另外，為了饒益某些眾生，佛陀也會說一些暫時隨順其根基意樂的說法；至於宇宙的真相，實際上也並不是除了我們這類人眼前所見的景象之外，不存在其他形態的世界了。為了適應感知這類顯現的其他眾生，佛陀又描述了其他一些與眾不同的世界觀。關於這些問題，佛陀不僅自己親口提及，還再三要求我們務必詳加判別。因此，把佛陀一些特殊的權巧之說拿來與科學相比較，是不明智的做法，因為二者本來就分屬於不同的領域。而在其他很多方面，科學與佛教的見解不但互不相左，而且還有著驚人的相似。這不僅僅是我們佛教徒這樣說，包括西方科學界很多公正的學者，也抱有類似的觀點。

在之外的許多方面，諸如有情生命的奧秘，具有多種層次的心靈秘笈，自然界的不同形成方式，人體的特殊構成，以及它們的作用與功能，宇宙與生命之間的奇妙關聯，內在心靈與外自然界的起源，世界和平共處的竅訣，徹底根除生死之苦的方法，承辦解脫之永久安樂方面，佛教就有著獨一無二的特點，這是其他的哲學、科學與宗教都欠缺的。這一結論不是胡謔的偏頗之詞，大家只需分別流覽各教各派的典籍，就能一清二楚。

科學在長達幾百年的漫長演變進程中，也經歷了

日新月異的發展，相信未來也會發生脫胎換骨式的變革；但無論怎樣蓬勃發展、創新改革，在探索生命奧秘等方面，如果不以佛教理論作為支撐，恐怕永遠也無法一睹其間之堂奧。

在對環境和生命不造成巨大危害的前提下，適當地利用科學技術，有節制地為人類社會創造一些外在的物質財富，可以讓人們暫時性地擺脫今生的貧困等苦難，但心靈的平和、幸福、安詳、寬容、自由、寧靜與高尚的情操等，哪怕僅僅是今生也必不可少。名目繁多的目標，科學也無能為力。依靠佛教理論，不僅可以消除科學技術所帶來的諸多弊端，讓眾生得到暫時的自由、安寧、和平，以及文明守法、自覺自律的良好行為妝點的美好家園，今生享受美滿幸福的生活，最終踏上將生死貧困等所有苦難連根斬除之解脫妙道，至此才可以說世界真正進步了。

四洲諸島東西方，百家學說競繁榮，
超勝萬法牟尼語，智者心空耀日輪。

憂惱癡暗亂心房，賜予安樂光明喜，
指明純淨人生路，正法世燈眾生祥。

愛己損他種種念，東西戰火亂世間，
愛他勝己法甘露，息滅暴惡詭詐炎。

愛己損他種種念，東西世界爭鬥時，
愛他勝己法甘露，息滅暴惡詭詐焰。

世間歷史長夢中，萬代皇朝霸業宏，
生滅無常如秋雲，興衰過眼唯留名。

佛教光明之日輪，越過大地海洋界，
濁世除暗唯一親，盡未來際照四洲。

難得人身此一趟，得盡受用不足奇，
多劫難逢牟尼教，幸遇此緣心意足。

辨析新舊學說語，淨心所造此善根，
願諸邪見疑慮眾，得享正法甘露味。

我在深入學習和研究佛陀顯密教典二十多年後，自1990年至今，已將佛法智慧與西方自然科學的成果進行了多方面對比。同時，也研讀了西方傑出科學家的自然科學著作，近些年來，更與一些公認的科學權威進行了探討與答疑。因此，我並非出於偏見或固執，而是懷著公正之心，經過細緻觀察，內心深處產生了一個堅定的定解：在全世界所有的知識體系中，唯有佛教的智慧才是理論廣大甚深、心胸開闊、目光遠大的，它不僅能涵攝其他各種理論，而且其他各種理論都無法以正當方式反駁它。它不僅能無偏普利一切眾生，而且對今生與來世都有益，對輪迴與涅槃

的真相皆通達。除佛教智慧外，世上再無更好的見解了。

我希望能讓更多人也產生這樣的定解。如今，許多人輕視傳統文化，將其拋棄，致使社會的道德水準逐年下滑，這一事實是顯而易見的。無數眾生沉溺於痛苦的血海之中，世界日漸變得如同羅剎界。因此，佛教的智慧對我們而言，是不可或缺的。

為了幫助那些既不瞭解佛法，又不熟悉科學，或者只懂得其中一方面的人，我秉承智者的傳統，以公正的心態，簡要總結並提出這些觀點，以期為他們播下引發興趣的種子。

藏曆火狗年（2006年）薩迦月十五日，即我等大恩導師、一切眾生「不請之友」——佛陀入胎、成道、涅槃三大節日彙聚之吉祥日，由名為慈誠羅珠者，圓滿撰著於色達喇榮五明佛學院。

願增吉祥！

譯竟於 2025 年 12 月 20 日

流通處一覽表

❖ 流通處一覽表

台灣北部

1	喇榮三乘法林佛學會	台北市金華街 17 號 10 樓	02-23970919
2	中華慧燈研修會	台北市信義路二段 251 號 4 樓	02-23939333
3	佛化人生	台北市羅斯福路三段 325 號 6 樓之 4	02-23632489
4	德祺書坊	台北市重慶南路一段 61 號 6 樓 612 室	02-23704971
5	全德佛教文物台北廣場	台北市光復南路 49 號	02-87879050
6	佛陀教育基金會	台北市杭州南路一段 55 號 3 樓	02-23951198
7	普巴顯密佛教文物企業社	新北市樹林區中山路一段 220 號	02-26873771
8	佛陀教育中心—板橋悲願講堂	新北市板橋區中山路二段 581 號	02-29510565
9	佛陀教育中心—新竹中心	新竹市北區竹光路 111 號	03-5337368
10	佛陀教育中心—冬山中心	宜蘭縣冬山鄉冬山路二段 478 號	03-9580286

台灣中部

11	蓮池山彌陀禪寺	苗栗縣頭屋鄉曲洞村八鄰 71 號	0939-641-230
12	圓覺佛教文物	台中市西區五權路 1-1 號	04-23786888
13	中華地藏講堂協會	南投縣竹山鎮中山路 21-1 號	0926-556-726
14	普巴顯密佛教文物企業社	台中市西屯區文心路三段 107-17 號	04-23150905
15	噶陀仁珍千寶佛學會	台中縣神岡鄉圳堵村神清路 322 號	04-25630771
16	善財佛教文物	台中市西區英才路 583 號	04-23710858

台灣南部

17	台南市藏密佛學會	台南市東區長榮路二段 304 號 10 樓之 1	06-2745691
18	佛陀教育中心—台南	台南市中西區府連路 106 號 1 樓	06-2131112
19	佛陀教育中心—高雄生命書坊	高雄市新興區中山二路 472 號 7 樓	07-2212323
20	屏東縣佛教青年會圖書室	屏東市信義路 263-3 號	08-7320332 0918-166-119

海外地區

21	佛哲書舍（香港）	中環文咸東街 121 號地下	852-3421-2231
22	佛哲書舍（九龍）	九龍旺角洗衣街 185 號地下	852-2391-8143
23	佛哲書舍（新界）	元朗泰祥街 37 號地下	852-2479-5883

❖ 為方便各地道友，我們特別在全省安排了二十個流通點，海外地區三個流通點，歡迎就近請閱。另，本學會出版之《慧光集》乃免費結緣，學會亦未委託任何單位或個人代收助印款，如欲助印請與本學會聯絡。

❖ 匯款帳號如下：

戶名：中華民國寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

銀行：安泰銀行—汀州分行

帳號：03412601490000

劃撥帳號：18839701

❖ 注意事項：

- 1、銀行匯款後，請 e-mail 告知：匯款金額、時間、末五碼，請註明贊助出版品、功德主名字、地址、電話。
- 2、郵局劃撥，請註明贊助「出版品」。

❖ 學會聯絡資訊：

e-mail: larongtw68@gmail.com

電話：02-2397-0919；0919-906-189

❖ 學會搬遷啟事：

- 1、由於租約到期，學會自八月中旬準備搬遷事宜，暫不對外開放。
- 2、學會新址：台北市金華街 17 號 10 樓（原址 4 樓→ 10 樓）
- 3、重新開放時間：預計十月上旬

【迴向文】

此等三世積累之善根 成熟遍空眾生身心續
暫時惡業之因所生者 病障違緣兵災饑饉苦
無餘遣除幸福安樂時 世界和平吉祥願共享
究竟圓滿福慧二資糧 願獲聖者二身之果位

圖登諾布 12.7.1998

免 費 結 緣

慧光集（85）《當科學遇到佛教》

作 者：堪欽慈誠羅珠

譯 者：堪欽索達吉

發行人：圖登諾布仁波切

編輯校稿：聽列秋尊

封面設計：曾亞琪

內頁插圖：曾亞琪

設計編排：楊美娟

版權所有：寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

法律顧問：陳瓊英律師

出版者：寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

地址：台北市金華街17號10樓

電話：（02）2397-0919 手機：0919-906189

網址：www.larong-chuling.org

E-mail：larongtw68@gmail.com

郵撥：18839701

戶名：中華民國寧瑪巴喇榮三乘法林佛學會

香港地區：聯絡人：Angela Liu（劉杭儀）

地址：香港柴灣祥利街9號祥利工業大廈17樓B室

電話：WhatsApp 64609760

E-mail：dharmawind@yahoo.com

銀行：香港上海滙豐銀行有限公司

帳號：400-269585-838

戶名：香港喇榮三乘法林佛學會有限公司

◎捐款 HK \$100 以上可申請免扣稅

承印者：崎威彩藝有限公司

I S B N：978-986-99339-7-1

初版一刷：2026年8月恭印4,000冊

歡迎助印 · 功德無量