

見地與行履

／社論

近幾年來，一些弘傳相似佛法的團體陸續興起，對社會產生了一定的影響，也使信眾對佛法產生了相當程度的誤解。這些團體大致上有兩個共同的特徵：首先是以宗派的創立者為中心，寄託於佛教名下，並推崇創立者之修證超佛越祖，其所弘傳之教法為無上大法；再者係對傳統佛教教義的曲解或蔑視，宗派創立者往往自稱其詮釋超越古今一切大德。

就第一點現象而言，宗派的創立者通常推崇自己是唯一能弘傳古佛正法、使人迅速成就高深大法的契理契機者，將傳統上對三寶的皈依，窄化成對個人的皈依；尤有甚者，更視釋迦牟尼非為無上正等正覺者，自己所修證之法才是真正徹見圓滿真理。就第二點現象而言，新興宗派的創立者有意無意間，以自己「識」的種種變化境界，目之為真理，以此重新賦予佛教教義新的詮釋，而這類詮釋多少跟看光、氣脈修練有關。例如最近流行於兩岸三地的某練功團體就宣稱「法身」是人修練到出世間法以外相當高的層次，從「丹田」產生的，而且還不只一個。這與佛經所說法身「從無量功德智慧生，從慈悲喜捨生」，相差不啻千里。這些從氣脈、覺受入門者，多少會對一些光影門頭感到新奇，假使未能逢遇具格明師，便容易得少為足，謂為稀有。有些傳法者，自知未至不疑之地，便搬出一些法師、上人名號，或出示合影之證，其實皆為招攬徒眾之手段而已。

然而，正見於離苦滅苦的智慧是佛教實踐的前提。從南傳巴利大藏經的《噶拉瑪經》裡，佛陀對那群被邪見所惑的村民的開示，可以具體地瞭解正確見地與如法思維的重要性：「是的，噶拉瑪人啊！你們的懷疑、你們的迷惘是正當的；因為對於一件可疑的事，是應當生起懷疑的。噶拉瑪人啊！你們不可因為口口相傳就信以為真；不可因為奉行傳統就信以為真；不可因為轟動一時，流傳廣遠就信以為真；不可因為引經據典就信以為真；不可因為合乎邏輯就信以為真；不可因為根據哲理就信以為真；不可因為引證常識就信以為真；不可因為符合先入為主的觀念就信以為真；不可因為說者的威信就信以為真；不可因為他是導師就信以為真。噶拉瑪人啊！只有在你自己確知某事是不善、錯誤、邪惡的時後，你才可以革除它們……而當你自己確知某事是善良的、美好的，那時你再信受奉行。」

從《噶拉瑪經》這十項原則，我們清楚知道佛陀是站在理性與批判的精神看待宗教信仰，他不僅不鼓勵人們作個盲從的宗教信徒，反而希望人人能夠運用自己的智慧與理性思惟，並據之判斷出那些真正能解脫煩惱與利他實踐的宗教活動，再信受奉行。

禪宗祖師有云：「不道無禪，只道無師」，又說「貴子見地，不貴子行履」，如果上述新興宗派的創立者能廣泛研讀經教，或者能值遇具格明師之指導，建立

正確之見地，奉行佛陀之本懷，於微細妄識境界，皆能一眼覷破，歸於無所得，則其妄緣，或者可消。但由此引伸出的當務之急是：古代所譯佛經之義理、語言幽隱難解，而今學者又憔悴其心力於枝末之學術探討，自顧且不暇，其能廣泛益於世者幾何，正知見之消長與否，與此關聯至為重大，教界請深思之！

