

唯有三寶是眾生的真正皈依處

劉崑泰

——續明法師紀念獎學金第三屆佛學論文

一、引言

基於時代的進展，科學的昌明以及崇洋習氣的蔚成，人心之悖逆，世道之澆漓，不可言喻！加上在企望子女成龍鳳的催逼下，人人因而趨向現實，因而困憊受惑於現實，也因而受迷於譎詭的皮相社會。妄自尊大者，立下斷語：信仰自己唯賴。若夫「宗教」實乃如出一轍也，不是用天堂來引誘，便是拿地獄來恫喝！職務關係者，信口開河大唱其謬論，胡亂攻訐的幹起掩耳盜鈴的勾當，實也不乏其人。至乃不明是非、頑固不靈，朽木難雕之流，滿口腌臢話：信奉佛教者大半是迷信、落伍、消極、厭世之人，一些不是悲觀主義色彩濃厚，視人生為畏途，為逃避現實而躲入佛林的值得憐憫復討人厭的憨厚弱者，不然就是一些會雄心萬丈，自污濁社會中混出來的惡貫滿盈之乘機取巧者。對於此輩腐儒之見，往往引人掩袂啼笑，一番見解冬烘的陳腔濫調！真假混淆，積非成是，強詞奪理，不明真諦，的確庸人自擾而已。

二、何謂三寶

所謂三寶、即佛、法、僧。是用來受皈依者作為今後立身處世的方針，簡扼的說，佛係指釋迦牟尼佛。法係指經、律、論三藏。僧係指比丘三人以上的稱謂。精湛言之，三是指數，實是比喻。佛寶：佛是梵語佛陀的簡稱，譯曰「覺者」，覺義有深淺之別，淺者菩薩、聲聞、緣覺、又名正覺。深者僅有佛才能圓滿究

竟。佛是個具有真知灼見，大澈大悟的人上尊，所以說：「佛無所不知，無所不見。」佛乃三世十方諸佛的通稱，凡是具覺之者，皆可名為佛，譬如我們發菩提心，依法修行，存誠去偽，明心見性，臻至圓滿究竟時，亦能稱佛。換句話說，佛就是自覺、覺他、覺行圓滿的大覺者，是始覺與本覺合一的果上圓覺如來。佛有三種身：一、法身佛：以法性（我們摸不着見不到）而言，遍一切處，無所不在，不離報身佛及應身佛而有，像毗盧遮那佛。二、報身佛：以智慧而言，如釋迦牟尼佛與阿彌陀佛，智慧光明，周徧法界，不離法身佛及應身佛而得。三、應身佛：以行為而言，如說法應化中之釋迦牟尼佛，橫超三界，獲一切智，成等正覺。法寶：梵語達磨，法是佛所覺悟的道理，是一盞引導我們步向美滿、快樂的境地之明燈，其內容甚廣，可以攝為教、理、行、果四種。從能詮釋的語言文字方面而論是為教法，從教法所詮釋方面來講，是為理法，若依教解理，所以起行，五乘學人，各有所行之法，是為行法，一切修行，均趣入果不虛度是為果法。僧寶：僧是梵語僧伽之簡稱。是指持戒行善，奉行佛理的集團，並非專指比丘個人，又因象比丘共住一處，和合無間，同研聖道，故名「和合眾」，因此，若眾比丘共居一堂，並不和合，則與僧伽意義有違矣！

三、三寶的特色與奏效

三寶沒有誇妄，不像異教徒的儘管呼口號「為犧牲而生存。

「！真理就是真理，果眞會爲惡勢力所遮蓋，那亦是一時的現象，眞理始終是抬頭的。信了三寶，受益之處儼若天朗氣清，惠風和暢！它能降伏其心，心狹窄者，欲其廣大；心卑劣者，欲其向善；心喜愛者，欲其平常；心顛倒者，欲其正智，讓我們備有清淨心，使我們持有了志向、抱負，使我們具有容忍的涵養工夫，有陶情適性，玩賞大自然的胸懷，有恬靜的心地，曠達的觀念！使我們有了理智，不致於行出荒誕不經的事情，所以我們不會產生悲觀，厭世的意念！不會因未曾多作幾次遨遊而心中感到悶悶不樂，或惆悵，或懊喪！因而我們會享受到平庸的生活中萌出的愉悅感，不像一般心靈受碍塞者的鄙視人生，感到生活的過於平凡、刻板、無聊。亦就是說，我們會更愛人生，不再心爲形役，不再對周遭所發生的俗事看得太認真；我們會因而摒棄自傲，自卑等劣性，繼而超脫俗世過自由自主的簡樸生活。總之，三寶令我們有先以定動，後以智拔之俾益，使我們對人類社會有一個卓越的認識，享受到最大的人生歡樂！尤其是處於較富科學意識的今日，三寶更顯獨特，出塵！不類似其他宗教的燭迫其隱，手忙腳亂，怨天尤人的責難別教。其實，他們若能稍爲撫躬自問，勢將須臾驚醒，眞理詎能拾來遊戲筆墨，自圓其說耶？

四、結語

適逢五倫打破，禮義廉恥掃除淨盡，百態集現，妖氛囂張的當兒，一些秉性善良的人，偶會誤踏入撲朔迷離的困境，或誤踏他人預設的圈套而不能克抑，効法佛陀大無畏的精神，負起覺人醒世的責任，刻正義不容辭，且絕勿認爲力量小而退縮，祇要我們知道正義的存在，舉起眞理的火把，發出獅子吼聲，照亮此雲黯的世界，相信有智慧，有緣者都會站到我們這邊來！何況，佛教不像一般宗教門堂的狹窄，恣意亂評佛法的不是！佛法是世界上唯一合理的，最正確的道理；是人生最好的依托與憑藉，只要我們有一股強烈底決心，殷熱的慾望！以佛、法、僧三寶爲人生的皈依處，是不難體會出一種眞正靈魂的接觸之「美」感！

【上接第39頁】 同樣得不到實證。孟子說：「人性之善也，猶水之下也，人無不善，水無不下。」何嘗不可根據同一的道理，推斷爲：「人性之惡也，猶水就下也，人無不惡，水無不下」？在理論上，性惡和性善的主張，是無軒輊之分的。況且，儘管兩人說法不同，善惡之殊形同水火，但就其目的而言，究竟是殊途同歸，何必厚此而薄彼？

荀子思想系統，以哲學爲出發點，以倫理教育爲過程，以政治經濟爲歸宿。論其主張則以性惡爲出發點，以禮樂爲手段，以富國強兵爲目標。站在教育觀點而言，荀子一套教育理論，與孟子相較實無可多讓也。孟子說性善，故他的教育學說偏於「自得」一方面。荀子說性惡，故他的教育學說趨向「積善」方面。儒效篇說：「性也者，吾所不能爲也。然而可化也。情也者，非吾所有也，然而可爲也。注錯習俗，所以化性也；并一而不二，所以成積也。習俗移志，安久移質……。涂之人百姓積善而全盡，謂之聖人，彼求之而後得，無之而後成，積之而後高，盡之而後聖。故聖人也者，爲之所以積也。人積耨耕而爲農夫，積斲而爲工匠，積反貨而爲商賈，積禮義而爲君子。工匠之子莫不繼事，而都國之民安習其服。居楚而楚，居越而越，居夏而夏，是非天性也，積靡使然也。」人爲教育既如此重要，所以他的教育要人積善，「學不可以已。」他舉喻說：「騏驥一躍，不能千步；駑馬十駕，功不在舍。鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。」

基於人性本惡的思想，故不能不用禮義音樂，來涵養節制人的情欲。禮論篇道：「禮起於何也？曰人生而有欲，欲而不得則不能無求，求而無度量分界，則不能不爭。爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲而給人之求使欲必不窮乎物，物必不屈，於欲兩相持而長：是禮之所起也。故禮者養也……。」

天論和性惡的主張，在諸子百家中最爲特出者，綜觀他的哲學思想，教育政策，和經濟政治主張，無不以天論、性惡的根本思想爲出發點。故此，天論、性惡二篇爲荀子思想之特質。這論斷距離事實不太遠吧，我想。