

和諧是道

（下）

覺 真

慈悲與和諧

佛教是和平的宗教，這恐怕是世界範圍內的共識。

與和平相對的是戰爭。在一部完整的佛教史上，我們從沒有看到有任何一次由佛教徒發動的以任何名義進行的戰爭。相反，在佛教史上，只有佛教徒遭受到或忍受了異教的迫害，或統治者的迫害，除了遭難、忍苦、從容殉教，從未有過任何一次暴力的反抗。在佛陀時代，釋迦族的迦毗羅衛國受到舍衛國琉璃王的入侵之時，當時迦毗羅衛的國君是佛陀的堂弟摩訶男，他是虔誠的佛教徒。以當時釋迦族人的軍事實力來說，不但可以抵抗甚至也是可以打敗琉璃王的，但他們不願讓人民流血，也不願殺害對方的軍兵，他們沒有抵抗，把城門打開，向琉璃王投降了，但是，琉璃王並不因釋迦族的投降而赦免釋迦族人的生命。在這情形之下，摩訶男便向琉璃王要求，讓他潛到水底去，當他未出水面之前，任由釋迦族人逃亡，待他出水之後，再把未及逃走的釋迦族人集體屠殺。琉璃王答允了，但是，摩訶男潛入水

底之後，就再也不出來了，看看釋迦族人全都快要逃光了，派人下水察看，發現摩訶男把頭髮繫緊在水底的樹根上，他已淹死了。爲了所信的宗教，爲了守持不殺生的和平主義，釋迦族人寧可投降被殺；爲了挽救族人的生命，摩訶男寧可自沉水底而壯烈犧牲。終於也感動了琉璃王，停止了他的屠殺計劃（《增一阿含》卷廿六·等見品）。這則故事，很典型的說明了佛教是堅持和平的宗教。

佛教的和平精神來自於佛教獨特的慈悲平等理念。佛教把一切生命、一切衆生，分爲兩類：一爲有情衆生，一爲無情衆生。有情衆生和無情衆生同一理體。眞如本性在有情衆生，叫佛性，在無情衆生，叫法性。佛性、法性，不一不二。名相不一，本質不二，實際上是一不是二。衆生平等正是佛性平等，法性平等。因此，「處處皆同眞法界」。眞法界，就是一眞法界，就是諸法實相，就是大圓鏡智。整個內宇宙外宇宙體性等同，認知一切衆生與我同體，怎能危害衆生，又怎能惱害衆生呢？於是悲憫衆生、慈憫衆生。一切衆生如我

父，如我母，也就是題中之義了。在《華嚴經·普賢行願品》中，曾以根枝華果爲喻。經云：「一切衆生而爲樹根，諸佛菩薩而爲華果，以大悲水饒益衆生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。」我記得我聽聞我的師父茗山長老講這段經文時，他一邊講衆生是樹根，諸佛菩薩是華果，一切衆生是諸佛菩薩的根本，我就一邊流淚不止，感念佛菩薩多麼尊重衆生，熱愛衆生，關懷衆生。這樣的慈悲心，無私，無染，無著，正是佛陀的本懷，佛法的聖義諦啊。有這樣的「利樂有情」的深願意志，有這樣的「不爲自己求安樂，但願衆生得離苦」的理想和信念，必然熄滅貪嗔痴慢，必然清淨身語意業，必然走向人對自身的超越。這不正是走出了人我、自他、主客、內外、一與多、有與無、現實與理想、短暫與永恆等等對立與緊張、局限與迷誤嗎？由此可見，佛教的慈悲平等，正是人類實現和諧的思想基礎，和諧正是人類所應該追尋的共同利益與普世價值。

和諧是道

和諧是道，這不是我說的。是中國兩千年來歷史傳統、文化傳統說的。儒釋道三家都說和諧是道。

儒家說，「喜怒哀樂之未發，謂之中。發而皆中

節，謂之和。中也者，天下之大本也。和也者，天下之達道也。你看，不偏不倚，寧靜平和，這是天下的大本，和諧，祥和，這是天下之達道。道家說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」一是同一性，二是相異性，三是前二者的和合，亦即同一性與相異性的和合、和諧。和諧才生天地萬物。佛家的慈悲觀，如前所述，無緣大慈，同體大悲，衆生平等，佛我一如，這是多麼偉大的和諧理念。正是兩千年來儒釋道三家的和諧，共生共存，才組成了今天讓西方世界驚歎、驚羨再也無法繞過的東方文明。中國是禮儀之邦。禮，既是制度文化，也是人的精神文明。「禮之用，和爲貴。」可見，和諧之道，在偉大的中華民族是源遠流長，淵源精深啊！

「道也者，不可須臾離也，可離非道也。」（《中庸》）說得好：道是時時刻刻，任何時刻、任何處所，都不可離開的。如果可以離開，那就不是道了。人，本來就生活在「道」中，人本來就時時離不開道，一步也離不開道，可是，人又偏偏不知「道」，不明「道」，不守「道」，這不正是當今世界無處不隱伏著道德危機，倫理危機，一切社會危機的不幸之源嗎？

當今人類的物質文明，確實有了歷史上所不會有的進步，但我們也不能不注意到人們對「現代化」

的理解，只是停留在物質生活上，在經濟成就上，在科學技術的成果上，甚至只在一切感官的、享受的、消費的層次上。於是，高樓大廈、高級住宅、高速公路、高頻廣播電視、高像素數碼相機、高工資、高消費、高能量、高檔次、高科技，這一路「高」上去，可精神世界呢？卻一路低下去，滑下來，信仰危機，信念破滅，理想模糊，理性衰弱，道德滑坡，良知喪失，價格低下，由於輕浮狂躁，急功近利，一味強佔索取，濫施砍伐，人爲造成了環境污染，生態惡化，資源枯竭，地球溫室效應一天天增大，人類面對的各種社會危機，能源危機，核危機，戰爭危機，恐怖襲擊危機，無日能已。市場全球化，全球一體化，市場控制了人，人又被市場控制了，人成了無「家」可歸的人，我們也不難見到那些聲色犬馬，醉生夢死，腰纏萬貫，懷揣大把股票支票卻又找不到人生方向的大款小民，他們中許多人的生命層次，真的越來越低了，越是生活現代化，精神世界越是跟不上，所以，海德格爾（Martin Heidegger）有一句名言：「今天的人類已經難以和本真自我相逢了。」

「我」活得還像「我」嗎？人與自我的分離，正是物質與精神的分離。這樣的分離，還能帶來生命的和諧嗎？

和諧是道，和諧是維護人類健康生存、健康發展的根本之道。人既能夠創造歷史，人也被歷史所創造。你能創造和諧，和諧就是你的智慧福德。你也能破壞和

諧，那麼，這種破壞，也會讓你自食苦果，自作還自受。佛教的慈悲喜捨四無量心，正是一種和諧精神，一種對和諧的認知，一種對和諧的尊重，一種對和諧的感恩，也是一種對和諧的踐行。我們佛教徒有責任把佛陀的言教、佛法精神、佛教理念、佛教文化、佛教的思維方式傳布給更多的人，幫助更多的人有通達的知，讓佛教的和諧精神、和諧智慧，成爲人們的共同精神資源。

今天的市面上，東西方文化，各放異彩。但是道法難尋，招術泛濫。只有不願隨波逐流，不願得過且過的人，才會真正去探求真理，尋找人生的真諦。我希望我們的年輕朋友，尤其是引領社會潮流的學者、知識精英、中產、企業家、CEO，一切有作爲的想爲中國的和平崛起、民族振興作一番努力和奉獻的人，都別把寶貴時間，浪費在那些教你這個招、那個術的書上，最緊要是真正從佛學中來發現人生的大智慧，體悟佛教的和諧之道。哪怕你只是想獨善其身，只是想解決自己所遇到的人生困惑，或只爲尋找可靠的、穩妥的、有實效的價值的，那也應該來了解佛法，學習佛法、共同來踐行佛法、弘傳佛法。

《法句經》中說：「制意爲善，自調則寧。」佛教並不外求，而是內求。內求在心。所以佛教強調的是「自調則寧」，是自我調整——調伏、調順、調柔、調心。《佛遺教經》中也說：「制心一處，無事不辦。」

制心一處，就是一心不亂，就是心靈的和諧。一個人不能和諧，他是否生活在和諧之中，他不能把和諧帶給別人，這實際上是他的生命狀態，是他的道德狀態，是他做人的品格狀態。歸根到底是他內心的心靈狀態。

我想起日本鈴木大拙先生曾經說過一個故事：

日本京都有一座妙心寺。老住持想在大雄寶殿的天花板上，畫一條龍。他請一位遠近聞名的畫家來畫這條龍。可是，畫家回答說：我從未看到過真正的龍，我怎麼畫呢？住持說：「不要在意你是否看到過，你自己變成一條龍，你就把它活生生的畫出來了。」藝術家果然很有悟性，他按照住持的話，經過靜心、冥思苦想，果然，他見到自己變成了一條龍。他畫出來了。這就是人們今天到日本京都妙心寺大雄寶殿去，抬頭所見的那條天花板上的龍。

佛禪妙道，不是從外部世界去看世界，而是從裡面來看世界。你看花，你不是從花的外部來看花，而是從花的裡面來看，只有你變成了花，你才看清了花，你才懂得了花。同樣，只有你內心生起和諧，你才享受和諧，你才懂得和諧，珍惜和諧。

和諧，是內心的創造。和諧，是一個人心靈的狀態。

因而，和諧也才是一個人的福德智慧的生命狀態。讓我們心中都有和諧，都注滿和諧的陽光，播下和諧的種子，綻開和諧的花朵吧。這也是我們唐代一位禪師所說：「當一個人是他自己的主人，則不管他身在何處，他都會忠實於自己的行為。」他內心和諧，他的身口意和諧，他的行為和諧，他必然是他自己的主人。這樣的人，必然是一個脫離了低級趣味的人，一個能讓自己和諧又能把和諧帶給別人的人，恰切地說，一個人自心和諧，他與社會和諧，與自然和諧，他才是真正的解脫，才是真正的「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想」，到達「究竟涅槃」，也就不遠了。

湯恩比先生作為一位歷史學家，曾經指出：「宗教在揭示宇宙構圖的同時，還要給人類行動指出方向。正是宗教以這種作用，才能滿足人們精神生活中最重要的那一部份要求。」說得既深刻，也恰到好處。佛教正是能給人類行動指出智慧方向的宗教，他不僅僅是提倡正信的獨特的信仰形態，而且是注重踐行的十分獨特的文化形態。通過弘揚佛教文化、佛教義理、佛陀的慈悲本懷，來喚醒人們的和諧自覺，提升人們的心靈素質，這是人間佛教的重要實踐課題。

我願以此文，祝福香港，祝福偉大祖國，民生安定，社會和諧。佛法昌隆，世界和平，覺行圓滿，同成佛道。