

覺悟與拯救

——基督徒如何看佛家學說——

講員：洪予健牧師

按：本篇信息出自 2011 年 3 月 4 日「信仰與文化」系列講座，內容見竅睹微，思辨洞達。講員為加拿大溫哥華浸信會信友堂主任牧師、中國福音會加拿大區會董事，授權中國福音會台灣區會整理文字稿，2011 年 5 月初上網，歡迎弟兄姐妹傳閱及傳福音之用。信仰與文化講座是由北美浸信會信友堂與溫哥華短宣中心主辦、中國福音會加拿大區會協辦，自 2004 年舉辦至今。

【演講文字稿】

先特別聲明，我對佛教裏面的細節並不瞭解，佛經太多了，我不冒充內行或佛教專家；我今天是要在這裏挑戰佛教的前提。耶穌談到造房子要看是造在什麼根基上，如果你房子造得再精緻，佛法講得再怎麼頭頭是道，裏面擺得再好再細緻，但是你的前提如果錯了，這房子要倒就一起倒了。基督徒也不要以為今天能把佛教裏的每一點都搞清楚，這是不可能的。

聖經的羅馬書 1 章 20-22 節：「自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。因為，他們雖然知道神，卻不當作神榮耀他，也不感謝祂。他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了。自稱為聰明，反成了愚拙。」羅馬書告訴我們一種很重要的智慧、真正的知識，正是來自上帝的普遍啟示，要從宇宙天地來看上帝的神性和永能，如果你不把這宇宙天地背後的大能和建造的智慧與上帝連在一起的話，那麼人會變成怎麼一回事呢？人雖然知道神，卻不當作神去榮耀祂和感謝祂，佛教就是在這兒與上帝一刀兩斷了。佛教裏面有一點是反覆聲明的，就是這個宇宙天地絕對不是由一位全能的主宰創造的。因此，他們的思念就變為虛妄，無知的心就昏暗了；佛教講智慧的信叫「智信」，可是他們既已思念變成虛妄、無知的心昏暗了，也就成為那自稱聰明、反成愚拙的典型。

哥林多前書講到「猶太人要神蹟，希利尼人是求智慧」（1:22），所謂希利尼人就是受希臘文化影響的人，不光是種族上的純希臘人，整個羅馬帝國受希臘文化影響的那批人，他們要的是什麼？求智慧。而猶太人特別一點，因為神曾顯大能神蹟給他們看，所以他們就要神蹟。其他的民族大概都差不多是想求智慧，無論東方和西方，都是人，都要求

智慧。「但我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙。」（哥林多前書 1:23）所以在這裏有一個根基的問題，是不同的切入點。

今天的講座裏分五部份，首先講**華人基督徒為何要對佛教有所知曉**，第二部份講**佛教辨正**，**正信佛教如是說**，這是佛教自己聲稱、自己澄清的內容，我們聽聽佛教中普受尊敬的領袖和主流出版物如何解釋他們自己，所以不是聽佛教裏某一支派如何說，也不是聽法輪功如何說（很多佛教人士不認為法輪功屬於佛教）。另外，我也從一些牧師和專家基督徒所寫的書，看他們如何評論佛教。我在維真神學院學的是基督教研究，其實當初並不是為了作牧師而準備的，更是為了與各種文化對話作準備的。第三部份講**佛教的看見**，第四是從**基督信仰看佛教的迷失**，最後講**基督十架是唯一的拯救**。

一．華人基督徒為何要對佛教有所知曉？

1．佛教在中國文化歷史中悠久深廣，是唯一真正在中國被本土化的外來宗教

佛教是唯一真正在中國被本土化的外來宗教，請注意這個本土化是事實的描述，不是價值的描述。（我不希望哪一天基督教也被中國文化真正本土化了，融化在中國的文化裏就慘了，我是反對把信仰打上「中國特色」這種理論的。）很多佛教徒對基督徒說，中國人為什麼要去信外來的宗教呢？這不是恰恰忘記了他們所信的佛教也是真正從外面（印度）來的，它也不是中國原產。史學家認為，佛教能被本土化，主要是因為它來的時候受到中國皇室特別的青睞和尊重。佛教初入期，正值漢朝末年民不聊生、痛苦不堪的時期，最有利於佛教的傳播。所謂「苦海無邊，回頭是岸」這些佛教用語，是為脫離今生之苦的一種訴求，補充了中國儒、道兩家或者諸子百家在對付苦難問題上的缺失。中國諸子百家爭鳴時期，沒有哪一家是真正直面苦難的，都是故意裝作看不見、麻木或者不當一回事，這一點確實是中國文化上的缺失，因此佛教就給人一種在苦難中的寄託。過去，孔子的說法是「人人可以成聖賢」，道家的說法是「人人可以成真人」，佛教來了就開始說「人人可以成佛」，它把每一個人都肯定了，所以打下了普及化的基礎。

另外，佛教是「和諧」於中國的政權。馬克思說宗教是麻醉劑、使人不會反抗政權，這用到基督教來說是不太實切的，但用到佛教上，從現象看也滿對的。佛教徒與世無爭，不與政權抗爭，而且佛教徒最沾沾自喜的就是受過皇帝召見，皇帝也到佛廟拜拜，所以是佛家的榮幸。佛門與政權過去是有一種密切聯繫的，因此它是整體性的滲入中國人生活中的各個層面，從語言、思想、經濟、社會、文學、政治、建築、藝術到教育，影響極大，甚至是宋明理學，新儒家，也都吸納了佛家，是所謂的「儒表，佛裏」。在語言上，很多司空見慣的成語其實都是佛教進來以後才出現的，例如：不二法門、五體投地、三教九流、盲人摸象、四大皆空、旁門左道、安身立命、單刀直入、泥牛入海、六根清靜、牛鬼蛇神。文化大革命時期有很多用語也出自佛教經典。中國國學教授承認，它真是豐富了語言的這部份，在中國文化上有一定的成就。

在文化上，它還打開了很多的想像空間，例如中國古典四大小說，包括《紅樓夢》、《西遊記》，大家知道《紅樓夢》裡的賈寶玉最後遁入空門，四大皆空，要到佛教裏才算安慰他的心靈。《西遊記》就更不用說了，孫悟空被毛澤東稱讚為「金猴奮起千鈞棒，

玉宇塵清萬里埃」。金猴這麼厲害，打誰呢？在整個小說裏，金猴把道教的玉皇大帝系統打得一塌糊塗，然後道家的祖宗，太上老君（就是指老子）去救，抓住了孫悟空丟到煉丹爐裏去煉，結果沒把他煉死，反倒把他煉成了火眼金睛。你別看道家在天上的朝廷有本事，卻被一根金箍棒就打得一塌糊塗了；你別看太上老君好像很有知識，結果卻弄巧成拙，最後一打開仙丹爐，孫悟空就一下子翻起來逃出了南天門，沒辦法只好再請出佛祖，佛祖伸出了手掌要抓他……，孫悟空想，我翻個筋斗十萬八千里，你的手掌不過這麼大，我一下子就能翻跳出去。孫悟空一翻再翻，翻暈了後以為到了天涯海角，然後發現還在佛祖的指頭縫上，他被這五指山一壓就壓下去了（按其用語，叫作佛法無邊）。大家都收拾不了，最後找佛祖來收拾，打發孫悟空跟著唐僧取經去，只要孫悟空稍微不老實，緊箍咒在他頭上，一念，他就沒辦法了（是誰箍住他呢？就是那個佛法。）在《西遊記》裏，道家、孔家都被講得一塌糊塗；天上的朝廷是代表孔子的行政系統、士大夫階層，君君臣臣、夫夫子子這一套都被它打亂了。毛澤東再怎麼稱讚金猴也沒用，文化大革命時紅衛兵都學這個，叫作孫悟空戰鬥團、造反團，最後還不是全被收拾掉。

到唐朝時，佛教在中國有十宗，現今最主要的是兩宗：禪宗，淨土宗。目前在中國和臺灣兩岸，禪宗和淨土宗流行最廣。「禪宗」就是坐禪，直指人心意念的一種修行方法；「淨土宗」老是唸著一句「南無阿彌陀佛」（南無，不唸 nán wú，是唸 n ā mó），靠著唸經得力，借「他力」。喇嘛教代表的是佛教當中的密宗，是另外自成的一個系統。佛教在華人中間的發展，已深入了各方面。

2· 當代佛教在海峽兩岸的新復興

a) 民國初年有位太虛法師，他在五四運動中受了影響，認為佛教之所以沒落，是因為佛教太講究出世，沒有在世上有所作為，所以他開始提倡一種入世的「人間佛教」精神，並由其弟子印順法師在臺灣推動，後來使臺灣產生出四大道場：①「星雲法師」的佛光山；你聽他講課就發現，他是在講道德。②「證嚴法師」的慈濟功德會；大家知道慈濟做善事是很有名的。③「聖嚴法師」的法鼓山。④「惟覺法師」的中臺山。這四大系統都致力於一個目的（路線）——人間佛教的弘揚，這使現在臺灣的佛教顯出了一個新氣象，比較強調在人間的一些追求，也開始會一起唱佛歌、一起祈福。（好像把基督教的形式也移過去了。）

b) 中國大陸自改革開放三十年來，各地寺廟紛紛恢復，香客、遊客蜂擁而至，對黨員和官員公開信佛不太查究。當年我離開原來的工作單位時，局長、處長就公開拜佛了，連佛像都敢擺在他們辦公室的書架上。中國政府不怕人人拜佛，因為大家拜佛都是求保官、保財、保命那些事，基本上不會影響中國的「和諧」，所以蔚成風氣。但若政府官員桌上擺的是十字架，我估計他就混不下去了。拜佛和信主，在這裡面的分別是很大的。

c) 華人基督徒不知何為「信佛」，就不知如何針對性的去傳講福音。愈來愈多的華人基督徒發現，在他們傳福音的對象裏，包括家人、親友、同學、同事之中，聲稱信佛的人比以前多了。我自己在傳福音的過程中，幾乎沒聽人說過他是孔教徒、道家徒所以不來信基督，他們最多只是受了些孔子或道家思想影響的人，但是佛教就不一樣，它沒那麼簡

單，它變成是以宗教形式出現了，讓很多拜佛的人覺得他如果拜佛了就不能「叛變」，否則，「佛法無邊」就會讓他不得好果。

我親手幫人丟過很多佛像，因為有人信主後問我：「牧師，我這堆佛像怎麼辦？」我說扔了！他們卻不敢扔，「你作牧師的膽子大一點……」。我說不是我膽子大，我們是靠著主得勝，所以我就幫他們處理掉這些佛教圖像。我們傳福音時，很多人會回答「我是信佛的」，但是，什麼才叫作信佛的人呢？跑到山上的廟看佛像、拜拜、上香，這種人根本還不叫信佛，佛家弟子根本不會承認你，所以別自作多情以為這麼簡單就信佛了（這會在第二部份詳解）。別人一說他信佛，很多基督徒就不再對他講基督救贖的福音了，因為「牧師從來沒教過我們對佛教徒該怎麼談福音」。這就是牧師的欠缺了，為什麼牧師不講呢？牧師心想自己又沒作過佛教徒，要怎麼講？我今天就拋磚引玉。

有弟兄問我，牧師怎麼會懂這些？你過去是學科學的，怎麼能講這個又講那個，我不想聽了。其實，這不是要表明自己學了這麼多，而是說，我們傳福音前必須對別人的學說理論有些基本的了解和掌握，這是神交給我們傳福音的職責，否則我們怎能「穿戴神所賜的全副軍裝，抵擋魔鬼的詭計」（以弗所書 6:11）去攻破營壘呢？特別是未來在中國，真正與主基督爭奪靈魂的非佛教莫數了，所以我們在這方面起碼要懂得佛教的基本，知道它是建立在什麼根基上。這並不需要到佛學院去拿個學位（有人在日本拿了一個佛教的博士，教會如獲至寶，請他四處去現身說法，說了半天，最後那人也不信基督了。）有些事情不是那麼簡單，不能迷信純粹的知識，最重要的乃是得著從上帝而來的智慧和看見。

我們怎麼認識佛教呢？首先，讓佛教自己說明自己。我不是從第二手的基督教的辨道裏面來講佛教是怎麼樣的，而是直接看佛教法師們自己寫的書，例如《怎麼認識佛教》、《向知識分子介紹佛教》、《學佛釋疑》、《佛教的智慧》……這裡有一大籃子，挺多的，八十八種。正統佛教自己也感到很「冤枉」，常常被外界誤解，所以下面來看他們自己是怎麼解釋的。

二· 佛教辨正——正信佛教如是說

1· 消除外界的誤會（資料來源：百度百科、維基百科、佛陀教育基金會出版物）

a) 佛教不是拜佛的宗教，也非哲學，而是佛陀的教育。

一般講到佛教，就說那是拜佛的宗教，對不對？他們說，錯！佛教不是拜佛的宗教，佛教也不是哲學。哲學是學術界的事情。佛教簡稱為「佛陀的教育」，而佛陀就是佛教的始祖釋迦牟尼，他被敬稱為世尊，他著重的是一種知識的傳遞，是一種教育。所以正統的佛教人士澄清說：「佛教不是拜佛的宗教，也非哲學，而是佛陀的教育！」

b) 佛不是萬能，佛陀只是一個「覺悟的人」，他只能教導眾生，眾生還要憑自己努力解脫。

第二點，他們聲稱「佛不是萬能」。這是當然！天地不是佛創造出來的，法也不是佛造出來的，因為佛陀如他們自己所說的「只是一個覺悟的人」，覺悟到了一種他們所謂的

「無上正等正覺」的最高程度，所謂的圓滿。「佛」的意思是要悟，他要人們覺悟，所以佛教是要開悟眾人的，（孫悟空悟到了「四大皆空」，所以才叫孫悟空吧。）佛教人士認為這是最重要的一點，強調佛只是作教導的人，而非迷信的；他們認為人要「靠自己，自己是自己的主宰」。從這點來看，他們與其他不信任任何教的無神論者是一樣的，都說人是自己的主宰。因此，他們也在這一點上打破宗教、哲學與人的某些界限了。

c) 信佛教的人被稱為「佛教徒」是一個誤解，應當被稱為「佛門弟子」。

看到一個信佛教的人，一般人會稱他為佛教徒，但這樣的稱呼，他們是不高興的，這等於他們看到我們稱我們是「基督教徒」的時候，我們一定會糾正他，說：「我們不是基督教徒，是基督徒。」不是教徒，而是信徒、門徒，我們會這樣強調。所以對於他們所澄清的這一點，我們也得給他們尊重，不要說他是「佛教徒」，而是稱他為「佛門弟子」。弟子就是學生的意思了。

d) 佛教不同於拜天地神祇的民間宗教，因為敬拜神祇的目的，消極的是求免禍，積極的是求賜福。世人不明因果之理，妄求，無因得果，實在是愚癡之至。

他們說這句話的意思是，因果得緣，你若沒有這個緣份，你若不種善因，還想怎麼得善果呢？根本是妄求。

e) 佛教並不消極逃世。

他們又舉例說明，很多人以為是一些萬念俱灰的人、在世上混不下去才躲到佛教裏，沒有比這更錯了，因為修佛的人若沒有一顆堅定的心、沒有很強的意志，根本堅持不下去。

他們這話說得有道理。你能過那種出家人的生活嗎？地藏王菩薩發願說「眾生渡盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛」。所謂菩薩，在「學位」上比佛低一級，佛是最高的「無上正等正覺」；菩薩已經得到「正等正覺」，還不到「無上」，意思就是說菩薩是上求覺悟、下渡眾人（有情之人），既然對下有責任，一旦成佛、進到涅槃裏，好像他就沒辦法再救人了。這樣一來，我不知道為何還說「佛法很厲害」？既要成佛、能發出很大的願力，但是看來又不能隨便成佛，因為地藏王菩薩說要「眾生渡盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛」，這一成佛就不能繼續救人了。

菩提（梵文）就是「正覺」的意思；菩提樹是當年釋迦牟尼開悟的地方。佛教不消極逃世嗎？世人說的積極進取，不外是名利上的爭逐、聲色上的沈醉，誰會想到犧牲自我普渡眾生？精進不懈、上求大覺（按佛教用語）才是真的積極呀！何況還有在世界上的責任！所以，有很多事情我們不能僅僅說「沒多少值得留戀的」就夠了，如果只談到「如何作人」，是沒辦法看見真正價值的。

f) 佛教不是迷信，而是智信。

事實上，世間也有迷信的宗教——是那些信仰外力，將自己一切交付給外在的神的宗教，而非信仰自力——相信眾生皆具佛性、眾生皆可修持成佛的佛教。

他們引用梁啟超的話：「佛教不是迷信，而是智信」。他們對迷信的定義，就從這一句話可以看出來：「事實上，世間也有迷信的宗教——是那些信仰外力，將自己一切交付給外在的神的宗教。」我看這句話起先以為他們指民間宗教呢，看到後面才發現，大概只有基督教符合他們對「迷信」的定義。（連猶太教都不會這麼認為，他們還靠守律法，一切要交給上帝。）佛教說他們不是迷信而是智信，凡是不信仰自力、不相信眾生皆具佛

性可修持成佛的宗教才是迷信。他們認為「智信」與「迷信」的關鍵區別，是在於相信自己或相信外力；佛性不是外求的而是原本在人心內的，這也是禪宗一個很大的根基，原來你裏面有佛性，只是後來被「無明」給遮蔽了，所以你是「還未成佛的那個佛」。

2· 佛教要義簡介

a) 佛教的起源：發源於距今約 2553 年前的古印度，是靠近尼泊爾的印度北面，創始人是釋迦牟尼；釋迦是他的種族名，牟尼是對他的尊號，真名是喬達摩·悉達多（梵文音譯）。「釋迦」是仁慈的意思，「牟尼」是寂默（清淨）的意思，「佛」是指大徹大悟的人，「佛陀」即佛的創始人。

b) 佛教的分類：按歷史時期劃分可分為「原始佛教」（最早以釋迦牟尼開始）、「部派佛教」、「大乘佛教」三個時期。其中「部派佛教」被現在大乘佛教的人貶稱為「小乘佛教」，現今在尼泊爾、泰國的都是小乘，他們認為大乘已經偏離了正統，而大乘則認為小乘是小家子氣，只渡自己、不太關心眾生。按地理位置，可分為南傳佛教、北傳佛教；南傳的是到東南亞，如緬甸、尼泊爾、泰國、錫蘭等地，北傳的又分為藏傳、漢傳，往北到韓國、日本（佛教到了日本又發生很大的變化）。按修行和傳授方式，可分為顯教、密教；密教就是喇嘛教（有活佛），顯教就是在中國漢族裏流行的那些，如淨土宗、禪宗。

c) 佛教的經典：佛教的經典一般分成三部份——經、律、論，即所謂「三藏」。《大藏經》就是指這三種典藏都包括在裏面。「經」是記載佛教始祖釋迦牟尼所說的教義，釋迦牟尼死後，第一次由他的弟子阿南送出來，成為教義。「律」就是將當年的教團生活規則作為學佛的戒律（有些像我們教會講的一些規則、制度，很多地方不是絕對的）。「論」就是將佛教教義加以詮釋（像我們對聖經的註釋那樣）。

佛教的書一大籃子，根本不能一股腦兒、大雜燴全都講成是佛教經典，佛教龐雜的不得了，誰寫的不一定都被承認，你不用一個一個看它，每個名稱讀過去都累死你了。今天我只是告訴大家，佛經是怎樣來的一個系統，與聖經的產生、舊約到新約一以貫之的整全系統完全不一樣，而且聖經是非常嚴格進行了旁經、外經的區分，但是佛教並沒有一個權威系統來區分，所以各宗派喜歡什麼經、就用什麼經。有一本記載慧能大師生平的《六祖壇經》，它也成為經了，這就是說，他們可以一直不斷地增加，說不定哪天又產生了一位佛教大師，他的東西也可能編成經。

d) 三法印：這是佛教正統裏非講不可的，他的一個基本假設，釋迦牟尼說「諸行無常印，諸法無我印，涅槃寂靜印」，凡符合此三原則的便是佛正法，有如世間印信用為證明，故名「三法印」。法印，表示很重要的東西，作為一個憑據，不承認三法印就不能登堂入室。

「諸行無常」是說整個世界的現象可以講色、也可以講法，都是變化無常的東西，你發現不能在世間找到一個永恆不變的、可以看明白的東西。

「諸法無我」是說在一切有為、無為的諸法中，沒有我的實體；我的存在只是相對的生理和心理幻象。世間的變化規律，或者看見的形具、不形具的一切事物當中，其實沒有人可以控制的地方，你根本不能去管這些東西，因為你自己不過是相對的生理和心理的幻

象而已。那麼，你到底是誰？你在其中要打破一切的執著，打破「法執」、「我執」。法執就是說你千萬不要把世間的東西和價值看得固定，因為世界是四大皆空的，所謂「四大皆空」就是水、火、地、風，他認為世界上所有的物質，包括人體，都是這四大組成的，人就是這麼四大，組成了一個什麼呢？這些東西都可以分解，最後都找不到的。這就是說沒有一個是你自己的，所以不要執著你的臭皮囊。

「涅槃寂靜」就是在涅槃的境界裡，滅除了一切生死的痛苦，無為安樂，故涅槃是寂靜的。涅槃在梵語裏就是死滅掉的意思，像一個燈被吹滅掉，什麼東西都滅掉了。這個涅槃很難解釋，他們說是「不生不滅」，什麼都是完完全全的寂靜狀態，如果進入這種最高境界，證得涅槃，那就「成佛了」。這些是佛教的說法。

e) 四聖諦：諦指真正要緊的、寶貴的。根據佛陀一生教導的最主要內容——知苦與滅苦，四聖諦學說「苦、集、滅、道」，就成為佛教教義的核心。

「苦諦」是講人生在世誰也免不了生老病死等諸多苦難，這些苦難不會因為人的死亡而結束，因為人死了以後仍然會「在六道之中輪迴不息」，而非徹底的消失，所以不論在天堂、地獄還是人間，苦總是存在的，只是程度不同。至於苦是怎麼來的呢？就是因為集來的，苦是果、集是因。

「集諦」是講苦產生的原因。佛教認為世上沒有無因之果，也沒有無果之因，這些業，做了不好的事、壞的念頭，前世今世的都「和」在了一起，才使得有情眾生受苦受難，是「因無明而於六根觸受起愛執，導致後有生死的純大苦聚集」。「無明」是指沒有得到真，即所謂「佛心被遮蔽」，而無明是完全因著人的三毒——「貪、瞋、癡」。貪是指你對喜愛的東西的追求。瞋是指你對不喜歡的東西所發的厭惡、怒氣，這兩種情感會造成很糟糕的結果。癡，就是完全不辨好壞，也不知真正該喜歡的是什麼、該發怒的是什麼。六根，指眼、耳、鼻、舌、身的五官，再加一個意；五官與外部世界一接觸就會產生意念，這個意念以後都會因著人的罪孽、孽緣，到了時候就「受起愛執」，你對某些愛得要死、對某些執著得要命、對某些很貪、對某些極恨……，最後導致「有生死的純大苦聚集」。這是他們說的集諦。

「滅諦」是講人只要在六道之中輪迴就無法避免受苦。有情眾生要想從苦中真正的、徹底的解脫出來，只有脫離輪迴這個辦法，才能把苦全部滅掉。如果你想滅掉苦，就一定要去修那個道。滅是果，道是因，前面的苦和集是在世間的因和果，那個道和滅則是出世的因和果。如果你要出世，你以後就不要讓集來佔有你，而要走到那個道上面。

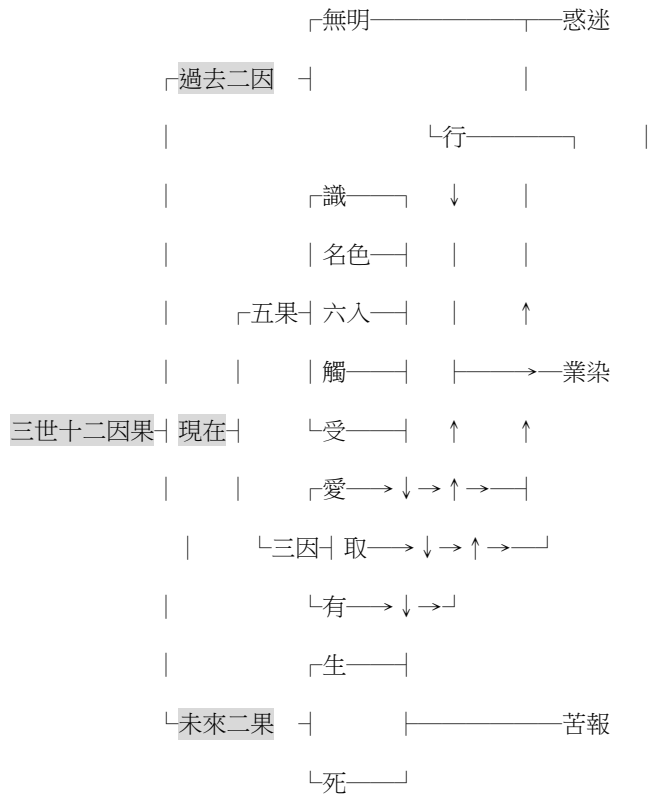
「道諦」是講人為了要脫離輪迴就必須修行。佛陀給出的方法主要為「戒、定、慧」三學；戒就是戒除一切惡念、惡意，然後心生正定、產生慧根、慧眼、智慧，那麼你就能愈來愈廣大。當你走到八正道的標準就可以達到「涅槃」之境，永遠從輪迴中解脫出來，證得「阿羅漢」。（這樣看來，他跳出輪迴的時候還不能成佛啊，只能成羅漢。羅漢又比菩薩低一等，但羅漢已能擺脫世上的煩惱，只是還沒達到「正等正覺」，更不到「無上正等正覺」，這兩等覺悟還留給了菩薩和佛。）

f) 六道輪迴（六道又名六趣、六凡）：這是眾生輪迴的道途，六道是三善道——天道、人道、阿修羅道，再加上三惡道——畜生道、餓鬼道、地獄道。特別解釋一下這個阿修羅道，雖是善道，但因「德不及天，故曰非天；以其苦道，尚甚於人，故有時被列入三惡道中，合稱為四惡道」。就是說他的善緣還沒到那等本事，所以叫非天；在阿修羅道裏的好

像是一種神仙，雖然這種神仙能力比人大，但所受的苦也比人更厲害，有時變成神仙裏的壞類，所以有時候也被列入三惡道，變成了四惡道。

那要怎樣才能保持在「人道」裏面、下輩子不要作畜生和惡鬼、不會下地獄呢？佛教相信任何人若「遵守五戒，可得六根整然人身。若在五戒上，再加行十善，即可生到天界」。如果可以做到五戒，你就一直保持在人道裏，下次投生仍然作人，就不會輪迴到下層去；但若你要想升到天道，光做五戒還不夠，必須再行十善，才可以升到天界作神仙。其中有沒有基督信仰的上帝呢？他們說，有！但上帝也是在六道輪迴裏的一道。在哪裏呢？比人高一點，在天道裏，他們說這就是上帝。而天道裏面還有很多的神、鬼，他們說有滿天的神鬼。因此，你看佛教到底是有神論還是無神論呢？後面還會進一步講。

g) 十二因緣：

上圖中的「過去二因」，是說因為最早有癡迷（我們可以理解為與基督信仰講的原罪差不多），所以人一下子就失去了原來的純潔，然後人就會形胎，投到一個什麼胎裏去，一到這胎裏，人開始有意識、名色（對外部世界有感應），當人的六入（六根）與外部世界一接觸，就會馬上想要受，然後感到想要有，有了就還想要，想要就會去佔取，而這些都不是好事情。所以你看這十二因緣圖、三世十二因果：前面的的是果，前面的因造成了後面的五個果；這五果再為下一世準備了三個因，你就又想愛、又想有、又想取，你太執著想要這些東西，結果未來又投到另一個輪迴中，生命又開始了，又得苦報、無明，以後又再回來……。

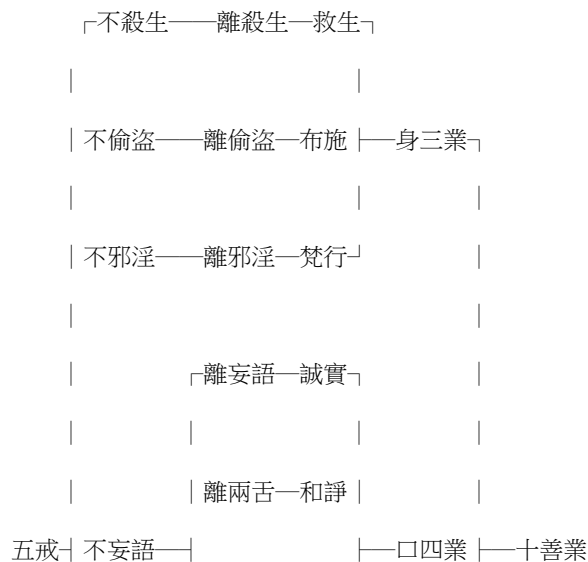
h) 學佛的三個層次：皈依「佛、法、僧」三寶，這叫三皈依，是進入佛門的第一步，是佛門弟子學習和景仰的，就是學習佛、景仰佛、也靠著僧。僧是幫助你的老師，法是標

準，佛是本源。不受這三皈依的人，不能被他們稱為佛門弟子（或稱佛教徒），它是信教和不信教的界線。（由此看來，佛教也有一條界限，相當於基督徒常問的：你是不是真的信？）

如果有人說「我是信佛的，我不能信基督教」，那麼你就問他有沒有受三寶？已經三皈依了嗎？他若說不知道什麼是三皈依，那他根本還不算數、還沒入門。就好像很多人說他已經是基督徒了，只因為他爸媽是基督徒，或者有去過教會，或者有牧師為他禱告過……，我們就會笑他不能這樣認為，會告訴他必須是自己真的信、受洗了，並且在教會裡和弟兄姐妹一起生命成長，照著基督的話語來生活，跟隨上帝、敬畏上帝，這樣我們才會說他真的是基督徒了（當然只有神才知道誰是真的得救）。至於佛教的三皈依，有誰來證明他是真的佛門弟子呢？三皈依都只是靠著形式去完成的。

i) 五戒十善：這是靠自己修持的世間法，他還是在世間裏修，修到天道了還是在輪迴中。依佛法的教導受持五戒以修身。五戒是不殺生、不偷盜、不邪淫（私通）、不妄語、不飲酒。（這好像上帝在普遍啟示裏所說的十誡。）佛教還有個不飲酒，那為什麼不講不吸煙呢？因為那時煙還沒出現，如果那時有煙的話，說不定是六戒了，很難說，因為這些都是受到歷史時期的影響。聖經裏面不會專門講一個不飲酒，否則還要再繼續規定下去，如不打牌等等，那就太多了，聖經不會具體規定到細節去。其實，飲酒與邪淫、偷盜相比，簡直相差太大。

「十善」是在「五戒」的基礎上再擴大深入，還要戒「作惡」、戒「不行善」，由消極自利走向積極利他，由不做到做，由前面的五戒到後面的十善（見下圖）。要行十善，就要不殺生、離殺生、救生（這是不是夠積極了？）；不偷盜、離偷盜、佈施（不只是不把別人的東西歸自己，還要你把你自己的東西給別人，這多好啊，這叫進一步擴大，叫作善業）；還有不邪淫、離邪淫。以上屬於身三業的部份。口是四業，就是不要隨便講妄語，要離妄語、要誠實；離兩舌，就是不要一口兩舌（聖經上都講過）；離惡口，就是要講溫柔的話（好像基督徒說用鹽調和說話）；離綺語、質直，就是不要講花里胡哨的話，要講清楚。以上屬於口四業。還有意三業，就是離貪欲（見圖，它與飲酒連在一起），要清靜；不瞋恚，就是不發怒，要慈悲；離邪見，就是不要到邪門歪道去。

		離惡口—愛語	
		離綺語—質直	
		離貪欲—清淨	
		不飲酒—離瞋恚—慈悲 —意三業	
		離邪見—正見	

光做到「五戒十善」還不夠，這樣你仍然困在輪迴裏，所以還是得想辦法脫出六道輪迴啊，如果希望修成菩薩、修成最高的佛，或者起碼作個羅漢也好，那麼你就要再有「四攝六度」。

i) 四攝六度：以利人度生為目的，修學的人雖是凡夫，亦稱菩薩。「四攝」是以利他為主，是菩薩以「佈施、愛語、利行、同事」四種法門來攝受眾生，喚醒人心，使人步上菩提大道、正等正覺大道。這是藉著與菩薩相交，請菩薩給願力幫助人可以做到這些。「六度」則是自利兼利他，又叫「六度波羅蜜」（波羅蜜是梵語，意為渡到彼岸），這是菩薩藉著佈施、持戒（這裡不是指持五戒或十戒，而是指出家的和尚和比丘尼的戒規，戒律更多了，我記不清具體數字，大概各是兩百多戒和三百多戒）、忍辱（本來叫忍耐，一些佛教領袖們寫的書都說當年佛教的領袖到中國來，看到中國的士大夫們說士可殺不可辱，就覺得這樣還差一點，因為士要可殺、也可辱，你們不忍辱不行，所以就把忍耐講成忍辱）、精進、禪定、般若（般若讀作 bō rě，意為智慧）六種修行，才得以從生死煩惱的此岸到達菩提涅槃的彼岸，證得圓滿成就。

以上是他們學佛的三個層次，我大致講一下，有點班門弄斧的味道。

三·佛教的看見

1· 這世界非我家，世事無常，人生追求轉眼成空；唯有生老病死、煩惱痛苦終身相隨。

*比較：儒家避談人生的虛空和死亡。

有學生問孔子「敢問死？」，孔子答說「未知生，焉知死。」這是避談，因為孔子不談生死。中國的文化裏很多講到死的時候就不提了，虛空的也不談，好像書生讀書就只是齊家、治國、平天下，而其實做的這一切也是轉頭空，還不如佛教的看見。道家則是笑談人生的苦難與死亡。道家很有意思，他們可以遊戲人生，灑脫，甚至玩世不恭，例如莊子自己的妻子死了，人家來向他表達哀悼，他竟還鼓盆而歌。從某種角度來講，佛教在這

一點的看見還比儒、道兩家深刻些，也就是聖經所說的「虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。人一切的勞碌，就是他在日光之下的勞碌，有什麼益處呢？」（傳道書 1:2-3）最讓佛教沾沾自喜、自以為是大發現的事情，原來聖經早就講過了（佛教是兩千五百多年前開始的，傳道書則是三千年前的事）。傳道者說：「我專心用智慧尋求查究天下所作的一切事，乃知神叫世人所經練的，是極重的勞苦。」（傳道書 1:13-14）這說得實在沒錯，原來人所經練的都是極重的勞苦，人生之事十有八、九是不如意的。所以，佛教在這方面的看見並不是他們自己單獨的看見，因為傳道書早就講了「我見日光之下所作的一切事，都是虛空，都是捕風」（1:14）。而且傳道書講的還只是聖經裏的一個很小的起點，然而在佛教卻看為不得了，倒成了他們最重要的智慧。

2· 冤有頭、債有主，煩惱痛苦、惡業惡報、自做自受，看見人生的苦痛都是由人的貪、瞋、癡這三毒惡念的無明而來。

這一點，他們看得不錯。約翰一書 2:15-16：「不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。因為凡是世界上的事，肉體的情欲、眼目的情欲和今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。」你就發現，佛教講貪、瞋、癡的裏面少了一個很關鍵的，就是今生的驕傲沒有被對付。

*比較：馬克思主義將世間的罪惡痛苦歸結於生產力不發達、所有制財產的分配不公。

馬克思主義並沒有多複雜，其實它的根基很簡單，就是要改變這個，讓生產力改變生產關係，然後促進生產力的發展，等到生產大發展了、物質極大豐富的時候，那時人就什麼惡都不會有。在這一點上，佛教還知道惡是從人心出來的，有很多壞的事情，要對付的其實是人本身；而馬克思主義呢？對付的是世界，結果就產生了更大的惡，從共產主義裏面「登峰造極」地顯明出來。

「惟獨出口的是從心裏發出來的，這才汙穢人，因為從心裏發出來的，有惡念、兇殺、奸淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。」（馬太福音 15:18-19）壞東西都是從人心裏發出來的，在這一層次的表述上，佛教領悟的不錯，他們說「三毒」、「無明」，至少把一些責任是講到人身上了。

3· 「諸惡莫作，諸善奉行」，佛教教義勸人對付內心惡念、與人無爭、行善積德，這是值得欽佩的，顯出了人雖墮落，但對是非、公義、良善仍有基本的覺察。

大家從四十九街過來時會看見一個廟，上面牌子寫著「諸惡莫作，諸善奉行」。我們以前在中國的教育，都只會叫我們趕快為共產主義事業奮鬥，或者趕快學好本領，保衛祖國、建設國家……都只是要人的能力，從來沒有與惡、善連在一起說。佛教倒是不錯，「諸惡莫作，諸善奉行」，他們勸人要對付內心惡念、與人無爭、行善積德，這是值得我們欽佩的，看見佛教徒的時候，起碼能安心一點，因為他們基本上是和平的人，從整個教義來講，佛教比伊斯蘭教那種極端好戰的好多了。我們從人的道德上來看，肯定佛教比馬克思

主義高明些，因為人雖墮落了，但對是非、公義、良善仍有基本的覺察，所以它能升為世界大宗教，你不能講它是邪教，只能講它是外教。

「沒有律法的外邦人，若順著本性行律法上的事，他們雖然沒有律法，自己就是自己的律法。」（羅馬書 2:14） 是啊，雖然他們不是基督徒，是外邦人，但他們也有自己的律法，因為「這是顯出律法的功用刻在他們心裏，他們是非之心同作見證，並且他們的思念互相比較，或以為是，或以為非，就在神藉耶穌基督審判人隱秘事的日子，照著我的福音所言。」（羅馬書 2:15） 當星雲法師在電視上開課，我就看佛教的師傅在教些什麼（因為他們也在爭奪靈魂），結果我發現他講的只是要人起善心、包容人、饒恕人、不要貪財……等等，他根本只是在講道德倫理課，單就這一點來說，不需要去反對他，如果只是從知識的角度講，這還沒什麼問題。

四·從基督信仰看佛教的迷失

從一開頭我們唸的羅馬書 1:20-22 來看他們最大的迷失，就是不知有位造天地的上帝，所以他們的思念就昏迷了。

1·真理的信仰從何而來？佛教相信是由釋迦牟尼坐在菩提樹下覺悟而得。但誰又能保證釋迦牟尼作為人所悟出的一定是全備至高、無謬無誤的真理呢？

莊祖鯤牧師說，菩提樹就是無花果樹，無花果是智慧果，當年亞當、夏娃一吃下果子，就馬上用無花果樹葉子遮身，因為來不及到別處去採葉子了。原來這裡也有相通的地方。由於釋迦牟尼本身是刹帝利族，是王族，還有婆羅門族是管宗教的，當年婆羅門教在印度正處在一個發展期中的懷疑時期，很多的沙門（出家人）都反對婆羅門教，而他只是眾沙門當中的一個而已，只不過其他的沙門沒有他出名。那種風氣就像中國諸子百家都要起來爭鳴一下的味道，要對原來的權威反對一下，這表示當時的印度政治可能有某些痛苦，所以他才強調「眾生平等」，反對婆羅門教。（婆羅門教把人也分成五等，走到另一個極端。）他們不是說人人平等、生而平等或被造平等，而是說「眾生平等」，這就把人和馬、蒼蠅都變成一樣的地位了，所以才要強調統統平等（這是他們另外講的道理）。

關鍵問題是，釋迦牟尼是「覺悟得道」，但誰能保證他作為人所悟出的「道」一定是全備至高、無謬無誤的真理呢？他們不是澄清說釋迦牟尼「只是一個人」嗎？既是人，他又怎麼可能呢？他們又說，但是釋迦牟尼不是普通人，他是一個與眾不同的人，因著各種因緣變化，在時機成熟時就降生。這就好像說他是有一個特定的意志和目的而降生的，目的是來渡世人、救世人。（這豈不快變成基督了？）然後說他生出來的時候，一本正經地來回走了七步，說天上地下唯我獨尊，說完便有蓮花大開，龍、象都開始起舞……等等。（這有點像我們說天使來報基督降世的好消息一樣。）

既然說他是人，他就是有限的，正如很多佛教書上說的，釋迦牟尼不過是幫助人而已，他是自己先覺悟，再靠修練，慢慢的從不知到知的一個過程（說是七七四十九天），又在菩提樹下面證。然而，有限的怎麼能跑到無限去？相對的怎麼能變成絕對的？這就是一個基本常識，他們從邏輯上就有問題了。如果說他已經得到了正等正覺，那麼卷子是誰發下的呢？如果他底下的弟子都是比他低的，那麼弟子怎能超過老師呢？當老師說「我已經成佛了」，弟子也只能說「是，你成佛了」，難不成還能批一下卷子再給老師授個證書？那授權的機構又是誰？根本沒有！不過是自稱的。然而基督耶穌真正是上帝的兒子，道成了肉身，來到世上，有上帝從天上發出的聲音證明說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂。」（馬太福音 17:5），並有聖靈如鴿子一樣降在主耶穌身上，所以三位一體的神是互相見證於世人的！

佛說，人是活在六道輪迴中的生靈。但是這種涉及到人普遍經驗層面的論說，卻不能見證於任何一個人的經驗，豈不荒謬？我還沒信主時，曾聽人解釋過六道輪迴，我就想，這輩子我是不可能信佛了。什麼叫作「每個人都在六道輪迴之中」？他們說，你今天這次作人，但你知道你前生是什麼嗎？我說不知道，你告訴我。他就說他怎麼知道，連他自己都不知道他前生是什麼。然後我就問了「你怎麼知道沒有人知道的事？」這非常有意思，他們講的內容在哲學上根本是大忌。哲學可以把知識分成形而上的、形而下的，形而上是超驗的，人沒辦法驗證，例如這個世界是為什麼目的而生的？這你怎麼知道，又不能做個實驗便知世界為何而生，這就是價值上的形而上，人要憑信仰來接受。信仰所接受的知識，是無法在人的經驗世界裏證實的，這是信仰的一個很重要的基礎。可是佛教卻要人去信六道輪迴，去信一種無法在經驗世界裏被證實的事，這就荒謬了。如果眾生都在六道裏面輪迴，那你一定覺得很奇怪，怎麼沒有一個人有經歷過的記憶呢？那麼你又如何知道確實有前生？如果真有六道輪迴，為什麼沒有人有那些記憶呢？當什麼事情跟你一點關係都沒有，連記憶的成份都找不到時，就說明了根本不是那回事！怎麼講都還是同樣一個生靈。

至於是怎樣的輪迴法？他們說，若要保持在「人道」上就必須五戒。在我看來，能做到五戒的人很少，能做十善的人就更少了，這樣一來，大部份人都作不成人了，世界上一定是畜牲愈來愈多、人愈來愈少，大部份人都要轉世去了（沒辦法呀，世人都犯罪了）。但是看看現在，為什麼野生動物反而愈來愈少了？而且轉世作了動物的人，以後怎麼才能回歸人道作人呢？他（牠）該怎麼做好事回到人道？叫老虎不吃肉，行嗎？叫雞不吃蟲，行嗎？告訴牠「好雞不吃蟲，以後就能作人」？牠能守戒嗎？那是不可能的事！如果下輩子變成老虎、牲畜，下下輩子肯定更糟要淪為惡鬼了，因為牠一直殺生，吃了太多的動物，愈來愈下沉，以後想再做好事就更難，還怎麼再往上爬回來重新作人呢？（重力加速度，應該要全部都下去了！）這樣的事隨便講講，我們就發現實在荒謬，因為這訴諸的是人可以經驗的層面，卻要人用信仰去接受。如果別人說你過去住在那裡、在做那个工作，難道你自己不知道嗎？你說你昨天不在那裡呀！他說你就是在這裡，你要憑信心接受這個說法。這怎麼能憑信心接受呢？別人講你的故事，又講你之前在哪裏，但是你根本不在那裡、自己都不知道，你要怎麼憑信心去接受他的說詞？這根本不屬於信仰的領域，而是屬於實證的領域。

2· 宇宙生命何來？其本質如何？佛教相信宇宙生命無始無終（根本沒有來歷），永遠在「因緣和合」當中輪迴，乃億萬內因、外緣和合而成，其本質是無常、無我，一切乃人心的幻化假像。

如果一切都「無常」、一切都是人心的幻化假像，那麼人心就是一個「常」了嗎？人心的常又在哪裏？誰保證人心是一個本體、人心是不變的？佛教既說變，又說因為無明遮蔽，說不通了就把自己給套住了。他們無法解釋「因緣和合」從何來，以及宇宙、生命為何能夠在組成上精巧有序、和諧統一，更不能解釋宇宙和生命有何存在的價值、目的。佛教最有意思的是，它以哲學的方式來論述，卻不用哲學的方式來施行，還把它變成了一種宗教。

亞里斯多德說，任何事物都有四個因——形式因、質料因、動力因、目的因。他說任何事物都可以從這四個因來解釋，例如這個講臺，大家一看它的形式就知道它是個講臺，這叫形式因；它是用有機玻璃做的，這叫質料因；怎麼做出來的呢？因為現在有科學技術可以用合成塑料的方法，所以把它做出來了，這叫動力因；為什麼要做這個呢？因為要讓人可以站在這裏講道，這叫目的因，這個講臺是因為有一個目的而做出來的。沒有一樣東西可以離開這四個因，這就是哲學的分訴。上完課，然後批你卷子，你若理解得好就是優等生，你理解得不好就再讀一年，就這麼簡單。學問上的知識不可能成為你信仰追隨的東西。佛教的一家之說，是不是完全圓滿了？沒人能知道和確定。只能作為學問，就留在人的學問層次上就好了。

可是他們又附加了一個「因緣和合」的說法，什麼叫因？什麼叫緣？因緣一合，業就出現了，事物就出來了。例如，他們說小麥種子種在地上，小麥種是因，土地、水分、陽光、空氣就是緣，這個因是直接的原因，緣是間接的原因，二者要配合。我聽了就想，這不就是內因、外因嗎？毛澤東講的矛盾論，外因是通過內因而起作用。小麥因此長出來，這不過是最粗淺的現象化描述，算不了什麼。問題還有，小麥種子裏有很多緣，它們怎麼碰巧就這麼多原子蛋白質合在一起，然後成為一顆種子呢？怎麼就湊在一起了呢？所以這個因裏面還有緣。那又為什麼會出現這個東西呢？為什麼世界上會有因和緣這兩回事，最早的因、緣是從哪裏來的？難不成因緣本來都套在一起了嗎？他們說沒有！那是無始無終的！照他那樣說，無限的就過不來了，不管怎麼轉圈子，總得要轉過來呀。他說那是沒有頭的。如果沒有頭，我們這輩子也不用排隊了，那要排到什麼時候啊？根本排不了。我從書架中拿書，從第一本數，拿第一百本，從前面這裏數過去好了；如果是無限的，這本書根本就沒辦法找了。所以佛教在這一點上無法解釋因緣和合是怎麼來的，以及宇宙、生命在組成上的精巧有序、和諧統一是怎麼產生的。

這個因，拉那個緣，於是就合在一起？但是，因、緣都不是主體，它們都是沒有意識的，所以不可能靠因、緣就可以解決問題，或者能讓宇宙和生命組織成為精巧有序。因為我們一定要問：是誰讓這麼多的因、緣合在一起，成為一個精巧有序、和諧統一的場景呢？這必定需要一個組織者，一個更高的指揮者，一個因緣的主宰，才能使所有的因緣配合得不多不少剛剛好。

佛教更不能解釋為什麼因緣造成這樣的事情以及價值何在，也沒辦法講目的是什麼、因緣是怎麼來的。他們說因緣來自於「無」，本來就沒有什麼東西。這樣就更不能解釋宇宙和生命了。亞里斯多德說因裏面還有價值因、目的因，佛教連這個都沒想到，那「苦海

無邊」到底是為什麼呢？在基督信仰裏，我們才知道，這世界非我家，是為了讓我們有一個最大目的——認識上帝。

3· 世上何有善惡、苦樂之分？

本來從佛教形上的宇宙論、生命論出發，要打破的是人一切固定的執著、欲求和帶有價值取向的認知（他本來就是想打破法執、我執，不要執著），但是佛教又著重於使人轉迷成悟、棄惡行善、離苦得樂。好了，佛教的核心是讓人離苦得樂，不是讓人離惡成義，所以他關鍵的問題不在罪和義的事情上，而是從苦到樂的事上來講的。那麼，惡與善的分別和標準從何來？而且為什麼會與人的苦樂生死息息相關？因為惡產生苦、善得到樂，善的成果、好處是因為有樂。所以惡的不好是因為有苦。什麼是他對惡與善的標準？靠善惡樹嗎？我們知道，善、惡的標準在於上帝。可是佛教的標準和其他的人生哲學一樣，在世人的普遍啟示裏，認為善的就是善，認為惡的就是惡，這些都是人的相對性善惡。但是上帝已講了，人最大的敗壞、最大的不善就是驕傲、拜偶像、拜自己，不認識祂。這點他們想不出來，當然也就不知道善的最高標準在哪裏，也不知道善與惡為什麼會與人的苦樂生死息息相關。如果他說是因緣，這不就太巧了，人做惡一定有苦果？現在有很多做了惡事的人很享福啊，一點都不苦，也有很多人做了善事還是被人欺負，弄得官位也丟了，鬱鬱不得志。所以，怎麼說是息息相關呢？這其中必定有一個最高的也是最後的道德價值的審判者。

4· 佛教的無神與有神，出世與入世，自力與他力，佛教在教義與實踐上有不能調和的矛盾。

a) 佛教在教義上是「無神論」，其基本出發點是一種哲學性的玄思，所以佛教應該不會與敬拜性的、祈禱性的宗教形式發生聯繫才對啊，但是佛教卻香火興盛，有佛有神可拜，那他們自己怎麼還講是無神論呢？很多佛教徒，包括達賴喇嘛都講佛教是無神論。小乘佛教更是如此，他們認為自己是學釋迦牟尼的，所以只拜釋迦牟尼，不拜其他的如阿彌陀佛、彌勒佛。佛陀與學佛的人，確實只是師生關係，就如佛教人士自己所講的，按照佛教的原意，佛教是指「佛陀的教育」。教育不就是上課嗎？開學校就是了啊！為什麼還搞寺廟呢？真正吸引人到佛教廟裏去的，有幾個人會說「給我講大藏經吧」，然後盤腿坐在那裏寫筆記？都是趕快燒柱香（最好還是柱頭香）、再弄個上上籤，就走人了。但這些都不是佛教原本要的，而且在正統佛教裏是排斥這種行為的，哪有這種不種善因就想得善果的？確實如他們自己所說的，這是妄求！然而他們真敢這樣說嗎？若真敢這樣說，他們就沒收入了。

b) 佛教在教義上給人的盼望是脫出輪迴、破除欲念，往生到彼岸世界去。（因為這個世界非我家啊！）這是佛教關鍵性的教義，但在實踐上，佛教吸引善男信女靠的是上香求佛、消災避禍、求福得願。所以佛教裏面也常常祈福，還有祈福書（好像基督教的禱告文），然後他們一定說，再怎麼祈禱，佛祖和菩薩也只能給你發願力，你最終是不是能

得著還要靠你自己。（基督教裡的阿米念宗，一旦弄不好，就快和佛教差不多了，這很可怕，如果你不想被上帝救，上帝就對你沒辦法？祂只好尊重你？）

c) 佛教強調「人人都有佛性」，這是人原本就有的本性，只是被妄想、執著給掩蔽了本體，只要人持戒修練、種善因得善果，最後就能成佛。但是，在人類歷史中除了釋迦牟尼一人，還無第二人成佛。這是他們的印順大師、淨空大師說的。那為什麼還一直講「人人都有佛性，人人都能成佛」？歷史上還有誰也和佛祖一樣說「我成佛了」？你嗎？誰又能承認你？沒有人能！這是佛教另一個不能自我解決的套子，因為誰批准、誰檢驗、外在的根據是什麼……這些標準全部沒有！

佛教中的淨土宗，給人開出了一條方便法門，可以「借他力」，口唸「南無阿彌陀佛」來成就，也可以為亡魂誦經超渡、打破因緣輪迴。淨土宗的香火最鼎盛了，到處都有人說「南無阿彌陀佛」（南無：皈依的意思）。阿彌陀佛在哪裏？在西方極樂世界。請注意，這裡說的「西方極樂世界」並不是指「涅槃」，而是幫人到達涅槃的一個「名牌大學」（莊祖鯤牧師的形容詞），在那邊有好老師可以幫助你，給你願力，然後讓你從那邊再去涅槃。淨土宗可以為亡魂誦經超渡、打破因緣輪迴，你可以請許多和尚敲木魚、唸經，有錢人還再多請一些和尚，而且念它個七七四十九天，唸得愈多愈好，好把他的亡靈托住，使他下輩子能夠到天而不要變成惡鬼。如果真是這樣的話，那可好辦了，你若有錢，何必靠自己種善因得善果，你就請人幫你唸唸經、幫你超渡過去不就好了？佛教既然強調因果、強調要靠自己，但是到這裡怎麼又要靠別人了？變成了另外一回事！

五· 基督十架——唯一的拯救

佛教基本教義在以下三點與基督真理信仰背道而馳。

1· 佛教以無緣無故的因緣和合，否認全能美善的創世主宰上帝。

最強調「因緣和合」，卻不給它解出個原因、說明為什麼世界上存在著因緣和合。（這還真是一種無緣無故的因緣和合，是個諷刺！）亞里斯多德看世界的因緣，他說一定有一個最後因（終極因），否則就會陷入無窮的循環。（你看西方的哲學訓練多厲害啊！）陷入無窮的循環，就永遠超脫不了，今天你也什麼都看不到了。佛教裏面沒有一個最後因的觀念，沒有這位完全從無到有創造宇宙、真正以美善意念和祂話語創造世界的最終因，於是就否認了全能又美善的上帝——宇宙的主宰。

2· 佛教以人莫明的妄想執著、起惑造業、障蔽原有佛性，否認人的犯罪及其苦難是因著不信神、不服神的誠命而來。

假的佛教徒對佛教的那種執著，也算是對佛教的不敬。因為佛教就是要人破執，但是就非得很執著的人才能把你那個執著打破掉，否則你破得了你自己的執著嗎？問題並不在於你有沒有執著，而是在於你到底執著什麼。你到深山老林裏去修練，非得有很執著的精神，才能在孤燈清影下，一個人敲木魚，一個人喝稀飯。這不容易啊！你如果很執著，就

一定要用更執著的另一個精神，才能打破你這個執著。呂沛淵牧師說，你要想把誰的欲念打破，就一定要產生另一個很強的欲念才能打破這個欲念，就是這個意思。因此，問題並不在於執著與欲念，而是在價值的起源和歸屬，這才是最重要的。

「起惑造業、障蔽原有佛性」的說法，是否認了人的犯罪及其苦難是因為不信上帝、不服上帝的誡命而來的；佛教把人犯罪受苦的根源與對上帝的不信不敬，完全給脫開了關聯和原因。人的苦難，正是起源於人自己，卻被他莫名其妙地說是「無明遮蔽」。人原來是良善的（從某個角度來說），上帝造人也是照祂形像所造的，人也有祂的仁義，只是因著人不聽祂的話語才遭罪受苦。主耶穌是完人的標準，上帝才是一切的主宰，可是佛教講「無明」，就讓你永遠不明白到底是得罪了誰才遭到懲罰、受到痛苦。

3· 佛教以教導個人持戒修練、一心向佛、行善積德而得「肉身成道」，否認聖子耶穌基督「道成肉身」在十字架上為人贖罪、受死、復活、升天，使一切信祂的人不致滅亡，反得永生。

耶穌基督——上帝的兒子是「道成肉身」，從天上到地上，來把我們帶上去，因為人自己完全沒有上去的能力。佛教卻說人能「肉身成道」，最後連肉身都沒有了，進到涅槃寂滅的「理想狀態」（按其說法），那是誰也沒驗證過的狀態。這個寂滅的說法是對生命意義的一個很大的毀滅！所以你看，佛教明明是很消極的，卻不承認自己是消極的，但他們還是硬要去走一下意義，這是出於人的驕傲。

當然佛教也有積極面，我們必須承認，他們也挺下工夫的，例如，佛教在中國存在兩千年了，對中國的真正進步起過什麼作用呢？有造成四大名山，空冥的境界，給我們的小說文學帶來很大的想像空間，這倒是不錯的。

中國最大的痛苦是皇權的專制，可是在面對皇權專制時，佛教曾說過一句話嗎？沒有！他們沒辦法說，他們能說些什麼呢？耶穌基督說：「該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。」（路加福音 20:25）這就讓基督徒清楚了，世上的政權、人的權力是必須被限制的，不能讓政府、政黨、皇帝或任何統治者來管理人的良心和信仰，因為這部份是屬於上帝的。所以，自由也就從這裏萌發出來。可是佛教沒有談這些東西，我舉一個簡單的例子來說明佛教的無能為力。中國婦女裹小腳八百多年，後來發現連觀音也是裹小腳的，人感到觀音很美，所以觀音也得有三寸金蓮（觀音原來是男的，因為男女授受不親，不方便女信徒禮拜，所以女觀音就應運而生），於是日後出現了各種各樣很奇怪的事情。孔子信徒、道家、佛教徒、道教徒都看到婦女的腳被弄成畸形很痛苦，卻沒有一個人能夠說一句，因為在他們的經典裏找不到可以說這種事情的道理。儒家雖說「身體髮膚受之於父母，不敢毀傷」，但碰到了這個問題，又沒話好說了，就算你有這個觀念作支援，也沒有敢於向權力對抗的意志和勇氣。一直等到西方宣教士來了，看見怎麼這樣裹小腳，就四處奔走遊說勸告大家不要這樣做，以後才把這個風俗打破。這是直到基督福音傳來，才解脫了中國婦女的痛苦。我就舉這一個例子。

4· 佛教最大的執迷是對其創始人的偶像崇拜，把有限的人當作全知的「佛」，將其升為至高，使一切學佛者的驕傲罪性不被對付，反倒被大大激發，實為中了撒旦的詭計。

說到底，他們對一個人的悟道能力盲目瘋狂的崇拜，以為能悟到「無上正等正覺」（無上：無限的意思），到達最高、最高的頂，但這本來是上帝的本性和境界，結果佛教把人說成能夠「肉身成道」，可以「一路爬上去」，從進入六道輪迴（六道的最高道是天道），得天道，然後再跳出三界（欲界、色界、無色界）之外，跳出去以後才不過拿了個「阿羅漢」，這還不夠，還要變「菩薩」才行，成為菩薩以後還要去成「佛」。

今天有個姐妹送來一本《走出當代佛教的誤區》，看到他們說要向「未來佛」前進，因為未來佛是比當代佛的境界更高。這樣，人的驕傲將愈發在這裏被培養起來。他們要求智慧，要得到最高、最高、最高的，要超越一切，連上帝都在他下面（佛教是承認有上帝的，但是上帝被他們放在『佛』的下面）。因此，一切學佛的人，其驕傲的罪性就不被對付，反而被大大的激發（佛教對於一切的罪都願意去對付，只有驕傲的罪不對付），如果學佛的成就愈大，愈是十戒、不吃葷……，他就覺得自己是少有的意志堅定的人。這就是驕傲的罪，實在是中了撒旦的詭計。

最後，我們用聖經以賽亞書 14 章 12-15 節這段經文，這原是講當時的巴比倫君王，後人講這就是撒旦墮落的根源。撒旦是怎樣從天使降下的呢？「明亮之星，早晨之子啊，你何竟從天墜落；你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地上。你心裏曾說，我要升到天上，我要高舉我的寶座，在神眾星以上。我要坐在聚會的山上，在北方的極處，我要升到高雲之上，我要與至上者同等。然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。」還有使徒行傳的這句話：「除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」(4:12)。唯獨耶穌基督十架寶血能讓那些被佛教學說牽引去了的人，有朝一日醒悟過來，歸向真神。