

佛教倫理與理想社會的建設

鄧偉仁

法鼓文理學院佛教學系副教授兼系主任

專長於「梵語文法學、唯識思想、宗教學理論與方法」等

壹、前言

這週本來是校長來講，但是因為校長受外交部邀請，到波羅的海講學，所以本週沒有辦法來上課。本來講座的设计是，由校長先談佛教的心識，因為佛教的倫理跟我們的「心」當然有關係。如果他能夠先談「心」，讓大家知道佛教裡面「心」的本質是什麼？「心」是怎麼運作的？可能大家對今天的主題會有更好的理解。在今天這堂課，我們會談到的「心」的概念不會很深入。

剛剛玉梅同學在介紹時，提到出世、入世之間，或者說出世、入世的問題，我們在談佛教倫理或者是比較白話的說法是，佛法對理想社會或是現代社會的進化或者改造，到底能夠提供什麼樣的資源？這兩部分的關係，佛法跟社會的進化，會涉及到什麼樣的佛法以及出世、入世的部分？接下來，我們將會有相關的討論。

貳、主題概述

一、學習目標

這兩個小時的講座，主要有兩個學習的目標：我們希望建立學生對佛教倫理和其中所談的佛法的精神以及意涵之認知。當中包括的原則是什麼呢？有什麼樣的理論？有什麼樣的價值？除了介紹其中的價值以外，還有就是關於佛教倫理或是佛

法所帶出來的價值，我們該怎麼去做獨立的思考、分析？因此等一下我也會用問問題的方式，讓大家動動腦。之後就是最主要的主題，這大概是這整堂心靈環保課程很重要的軸心：佛法或佛教倫理，如何回應現代？包括環境與社會的種種問題，佛法是怎麼去回應？所以，在這堂課的最後，大家可以去想想，佛教倫理的標準跟原則是什麼？當然，上課不是給我們標準答案，因此我們希望課堂之後可以帶大家一起來討論這些問題。

二、內容簡介

所以佛教倫理的標準與原則是什麼？佛教倫理應用到現代理想社會的建設，有什麼樣的優勢？當然你也可以比較非佛教，或是你也可以比較其他宗教以及他們的回應、他們所能夠提供的資源、思想、啟發等等，跟佛教有什麼不一樣？我們也可以想想看，佛法於當代社會有沒有什麼樣的局限與挑戰？比如現代社會的一些問題，有沒有哪一些問題是上述所說的。一般我們所知道的佛法，很難幫助我們去思考這些問題。如果有的話，那將是個挑戰。接下來，我們會討論到佛教倫理的應用，對於本課程所提倡的心靈環保有什麼助益？這整堂課中的每個專題，我們都可以問這個問題：這個專題跟我們所學的，以及在這個課程當中所要去進行的事情，包含課程的學習和目標之間會有什麼樣的關係？當腦海裡面有了這幾個問題意識之後，我們對接下來的學習，就會比較有一個思考的方向。

三、心靈環保

這堂課叫做心靈環保講座。在法鼓山，由聖嚴法師提出來的心靈環保，內容非常、非常豐富，例如心靈環保有四種環保、心六倫等等。這些由聖嚴法師所提出來的內容不只是概念，它裡面每一項內容，都有具體的說法或者是重要的意涵，等待大家去思考。比如為什麼叫四感？什麼叫四感？有什麼感動？再比如這個「感動」，對於這個社會，或者是讓這個社會變得更好有什麼關係或幫助？以及應該要怎麼做？怎麼去實踐？這些內容會在另外一堂課裡介紹。先有這個圖像的勾勒滿重要的。

參、關於佛教倫理

一、倫理學

在我們的講題中，一部分提到佛教倫理，一部分提到現代社會。我們先談佛教倫理。

我先前曾問，佛教倫理的標準原則是什麼呢？接下來我們可以做一個簡單的介紹。當然你也許可以用整個學期或者是整個學年來上倫理學的課，但是現在我們只做最簡單，而且跟我們比較有關係的介紹。

基本上我們可以思考兩個面向，當我們談到倫理或是倫理學，首先，有時在這個學科裡面，會把它叫做規範倫理，也就是告訴我們什麼是善、惡？對、錯？什麼是應該做或者不應該做的？其次，另外有些時候，我們叫它後設倫理，意思是說，

為什麼這個是對的？為什麼這個是錯的？為什麼應該這麼做，不應該那麼做？而這背後的邏輯、理由以及哲理是什麼？所以我們在談論倫理的時候可以思考這兩個很重要的面向。我在此舉個例子：借錢應不應該還呢？借錢若不還是不是錯的呢？而在規範倫理中會給予肯定的答案。但如果是後設倫理的話，就會問為什麼？

關於剛剛的例子：借錢應不應該還？有同學很大聲的回答：「要」，但是為什麼要還呢？有的同學說，不還錢人家會討厭你、不還錢會被告、不還錢下輩子還是要還，永遠躲不掉等等。而這些答案背後的邏輯是什麼？（同學回答：因果）對，背後的邏輯是因果。我們好像習慣從事情發生的結果，來考慮這件事情是對是錯，如果借錢不還這件事情，將帶來一堆不好的結果，那我們就會說這件事情就是不應該做的，是嗎？這是一個判斷的標準。有人稱這個判斷的標準叫做目的論。

而佛教的倫理是不是都屬於目的論呢？我們有沒有可能不考慮目的？例如，我們認為有很多行為是錯的，為什麼？我們會回答，因為這是造惡業啊！但是，造惡業為什麼會有問題呢？因為你要受果報，對不對？而佛教有沒有一些事情被認為是應該去做，但卻跟受不受果報沒關係的？例如我們做了某件事情之後，可以不管也不需要考慮後面的結果。若則如此，那我們為什麼說幫助人家是對的呢？因為這是規定嗎？或者因為是佛陀所說？我們可以想到的理由都對，只是，現在讓我們多一點思考它背後的邏輯是為什麼。譬如有人認為，只要動機是好的就是好的，所以布施、幫助人家之後，他怎麼利用這些錢，就不是我的問題了！是這樣嗎？還有一種說法認為，是正義的事情就應該做，它就是一個普世的善，不是因為做了以後會對

自己好，對別人好，或是如何……而是它本身就是對的。但是為什麼本身就是對的呢？這也是我們可以考慮的。

諸如此類幫助人是應該的，而見死不救是錯的的觀念是從何而來的呢？佛教說貪、嗔、癡是煩惱，是不善心所，是染污的，是惡的，這是為什麼？貪心是不對的，是惡的，是惡心所，這個觀念在佛教的思想中，是沒有問題，也沒有爭議的。但如果我今天滿心想賺多一點錢，就多加班兩個小時，並且每天、每個月都多加班兩個小時，那麼我在道德上有問題嗎？這是一種貪心嗎？當我想多賺一點錢，才可以去買好一點的筆電，所以我就多加班賺錢，這樣的手段是正確的嗎？另外，我不要布施，而是去多買一些東西，就表示我的道德有問題嗎？如果沒有，為什麼佛教說貪是不對的呢？所以，現在你開始發現好像事情不是那麼簡單，對跟錯，不是那麼顯而易見。

等一下我們來討論是否可以將這兩者：出世與入世分開。這是一個很重要的區分。當我們在談佛教倫理，或者是佛教的善與惡，以及談佛法對這個社會應該怎麼回應的時候，可能也要分出世與入世兩個區塊才能夠說得清楚。這也許是一個很重要的區分以及問題的重點。

二、佛教倫理

上述我已經無意中透露了，佛教倫理最重要的原則，並不僅僅是在講倫理。如果可以用一句話或一個偈誦來談佛法到底在說什麼，我會選擇以下這個巴利文偈誦：

Sabbapāpassa akaraṇaṃ kusalassa upasampadā
Sacittapariyodapanaṃ etaṃ buddhānusāsaṇaṃ

這個偈誦是什麼意思呢？大家應該多少都聽過它的中文。而且這個偈誦在南傳佛教，巴利文佛教的《法句經》裡面，在大乘以及藏傳的佛教裡也都非常的重要，整個佛教傳統都是受這句話影響：諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。

這句話在講什麼？是什麼樣的倫理呢？

（一）善行之外，更有善心

「諸惡莫做」從字面上看似簡單，可是，諸惡莫作究竟是什麼意思？「諸善奉行，自淨其意」，就是心靈的淨化，然而這個就是佛教嗎？如此的佛教究竟代表什麼樣的意涵？

除了佛教，其他諸如道教、基督教等等也是在教我們要這樣做。但是，特別值得一提的是，這個偈誦在佛教叫做 *buddhānusāsanam*，也就是佛陀的 *instruction*、*teaching*，佛陀的教法，叫做佛教。這句話除了很 *general* 的意思：「所有不好的不要做，所有好的我們都應該要做，然後就能淨化我們的心靈」之外，在佛教的修習，以及佛教的 *training context*（脈絡底下），這句話其實是有非常具體的意思，而不僅僅指上述這些廣泛的事情。譬如說「諸善奉行」，我們以前年輕的時候曾遵行過童子軍的日行一善，而日行一善是不是也叫諸善奉行？答案應該也是肯定的。從佛教的角度來說，我們扶老太太過馬路應該也是日行一善啊！在佛教裡面來說，做這樣的事情會造善業，對吧？如果你每天都這樣做的話，一天做一件，一年就做多少件？那一輩子做多少？對，就像一天省五塊錢，三年省多少？然後省完了以後呢？就可以捐出去做布施嗎？而做了這些善業以後，有可能會怎麼樣嗎？做了這些善業以後，很可能，如果沒有解脫，也會再輪迴對不對？但有沒有第三個選項？如果有的

話，可以說是乘願再來。

所以你還沒有解脫就會輪迴，但會輪迴到哪裡去呢？非佛教學系的同學有沒有人不知道六道輪迴？如果把六道比喻成有六樓的話，四樓就是不錯，但四樓以下可能就不好了。可是不管你到五樓或是到閣樓，也就是最上一層樓，這些業報輪迴究竟在佛教來說是好還是不好呢？而且，不管到哪一層樓，這些都還是屬於三界輪迴的範圍對不對？所以此種行善的教法，不只是在講做惡應該要到地下室去或者說行善應該要到樓上去，它其實更重要的是在談「自淨其意，是諸佛教」。但是在這兩個佛法的核心教導中，「諸惡莫作」、「諸善奉行」特別是指向三十七道品裡面的一些重要教法。這三十七個教法中，例如「四正勤」裡的「已造之惡令斷除」等，這些其實不是在說惡善的行為，而是在講心。我們在佛教裡面有善心跟不善心，你已經生起的惡心，盡量讓它不要再生起或者至少要慢慢減少，還沒有生起的不好的心，則讓它不要生起；同樣的，善也是一樣，還沒有生起的善，盡量讓它生起，已經生起的善心盡量去增長它，如此慢慢的就可以達到自淨其意。

（二）心的品質

另外一個我們要討論的就是這裡面的善心跟不善心。

佛教的「心所」簡單來說就是心的品質。如果我們以意識或心作為我們認識的主體，當我們的心在認識客體，也就是這個世間，或者是在跟周遭的眾生、周遭的人互動的時候，那時候的心是一個什麼樣的心？那時心的品質會不會隨著你跟外境的互動產生關聯呢？比如說一個心比較貪婪的人，他是怎麼跟他的世界互動的？他怎麼跟人互動？一個脾氣比較大的人，他

是怎麼跟外界互動？一個心老是非常不在乎、很粗心大意的人，與一個常常能夠保持心的專注、知道自己在做什麼的人，這兩種心在跟外界互動的時候，它們的品質是不是會有所不同？所以，心所就是在講這個心的品質。就好像我們在看這個世界，這個心不是一張白紙，它裡面有不同顏色，所以每個人的心所不一樣。心所就是在談這個事情。

在佛教中基本上有一個重要的原則，善的品質會幫助我們，不只是到五樓、六樓，而是能幫助我們離開三界或者六道輪迴；而不善的心所就會讓我們不斷地在六道中輪迴。

另外，大家可能平常沒有注意到，業報與出世、入世也有關係。佛教認為，有兩股力量好像是兩隻手把我們推入三界輪迴。這兩個力量是什麼？在巴利文中，人天福報的善業的善（功德）是 *puñña*，善心所的善則是 *kusala*，這兩個用字是完全不一樣的，雖然中文都翻成善，可是是不一樣的，有興趣的同學請到佛教學系來進一步學習。

簡單解釋，*puñña* 會讓我們到五樓、六樓，用今天的白話說，叫做福德或是功德，但是 *kusala* 則是要幫助我們解脫的，所以這兩個概念是不一樣的。我要告訴大家的是，即使是談惡、善，在佛教裡面也有出世、入世的區分。當然在佛教裡面還有很多談什麼是該做，什麼是不該做，什麼是對的。五善十戒（不殺、不偷、不邪淫、不妄語、不醉酒迷幻、不兩舌、不惡口、不貪、不嗔不癡）大家都知道，除了當中說「不能如何、如何」之外，我們也可以去想想看他們的積極面是什麼以及應該要怎麼去做？而這些積極面當然也可以幫助我們建設一個比較好的社會。例如，不殺的積極面是什麼呢？是保護。其實不用太多解釋，大家可以去思考每一個戒律的積極面。

四攝法中有提到布施、愛語、利行、同事。其實四攝法非

常有意思，等一下我會特別來說明。然後六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若）大家也知道。這裡面有些東西可以幫助並且帶領我們往解脫的路上走，其中有些東西也可以幫助我們累積善業。比如說下次輪迴的時候，可以暫時先到四、五、六樓以上，而不要到地下室去吧！

（三）四攝事

四攝事（梵語：catvāri saṅgraha-vastūni；巴利語：cattāni saṅgaha-vatthūni）。其中「攝」是從 saṅgraha 翻譯過來的。佛教學系的學生都聽過四攝，但是「攝」是什麼意思呢？可能大家沒有特別注意到。四攝法裡有四個行為：布施、愛語、利他、同事。這些又是什麼意思呢？我們從這些《雜阿含經》、《阿毗達磨集異門足論》、《梵網經》、《仁王護國般若波羅蜜多經》裡面可以知道：布施包含法施、財施、身施；愛語、利行、同事則各自包含兩項如下圖的內容。

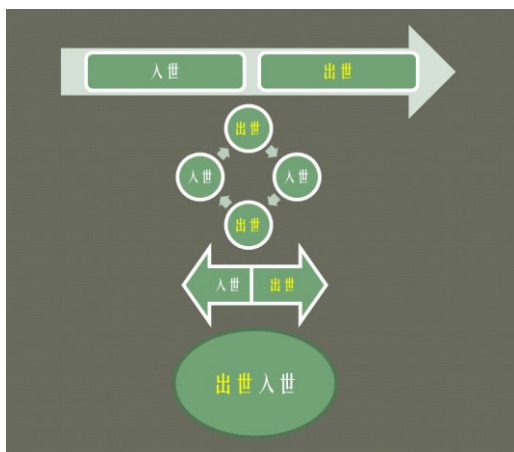
佈施	(1).法施(用佛法教化眾生使其解脫/成佛)； (2).財施(一切資養生命的基本日常生活用品)； (3).身施、口施、意施(個人能力、知識、技術的佈施)。
愛語	(1).用佛法的語言鼓勵眾生歡喜修學佛道使其解脫/成佛； (2).用世間生活化的語言讓眾生歡喜。
利行	(1).使一切眾生建立對佛法的正信、正行使其解脫/成佛； (2).給遭受苦難眾生以生活的勇氣和信心。
同事	(1).化現與眾生相同的身份，對眾生實施教化； (2).同理別人、設身處地、幫助別人。

大家可以比較一下，看一下第一項與其他項的內容有什麼不同？能看得出他們的區別嗎？對的，可以看得出來，第一項的內容是代表出世、第二、三項則是代表入世的思想。

在《阿毗達磨集異門足論》裡面，有特別說到四攝法的主要目的。論典中提到，當我們進行這四種行為時，能夠「攝近持令相親附，如是布施於他有情」等等，然後經由這些事情便可以攝受眾生，並且另一方面眾生也可以跟你比較親近。當然，從佛教的角度來說，就像菩薩行一樣，你可以帶著他們一起走上成佛之道。大家可以從當中思考或者了解到四攝事的社會價值是什麼、它如何讓這個社會與環境以及人心更好？這樣的思考，可以讓我們從中得到啟發。

（四）出世與入世

在談佛教倫理的時候，我覺得有一點滿重要的，就是我們是否應該去區分一下出世與入世？以及出世與入世的關係是什麼？從右邊這張圖可以看出，是從入世慢慢到出世，出世又可以進到入世，入世又到出世，是這樣子循環的嗎？我們因此來累積這個功德，就會慢慢引導我們邁向解脫嗎？而解脫之後又逐漸地回到功德的累積嗎？是這種關係嗎？

還是這個關係呢？——出世是一條路，入世又是一條路？

還是這個關係？——其實出世、入世都一樣。

這個可以去想一想，我這邊也沒有給你們答案，因為你可以從不同的角度去思考它們的關係，也是佛教倫理的一部分。

肆、理想社會的建設

關於理想社會的建設，即是佛教中比較常說的「建設人間淨土」。這當中有好多問題是我們可以去思考以及探討的，這部分也是佛教幾位大師，在今日的弘法裡面一個最核心最重要的目標。比如說，法鼓山聖嚴法師基本的理想是要以提升人的品質、建設人間淨土為主要目

- 「提升人的品質、建設人間淨土」——聖嚴法師
- 「弘揚人間佛教，開創佛光淨土」——星雲大師
- 「天空破了洞，誰不傷心；青山流了淚，誰不悲情。補天的女媧那裡找，地球的園丁何處尋……預約人間淨土」——證嚴法師

標，因此事實上當我們在談佛教倫理、社會建構，或是建設人間淨土、從事人間佛教時，這個是目標是很重要的。

我們現在把在台灣的佛教宏揚，或者是台灣現在佛教的特色叫做人間佛教，但人間佛教也是一個滿值得我們去討論的議題。它有它很重要的社會意義，但有一些學者，包括我自己也觀察到它有某些不足的地方。這是等一下我們可能會稍微碰觸一下的議題。以上我們就可以了解，除了社會以外，還包括我們所提到的環境問題。所謂地球的園丁，表示我們不僅僅是社會人，還是一個環境人。

一、理想社會的樣貌

想像一下，我們所說的人間淨土或者是理想社會的建設應該是什麼樣子？是以上圖片中的樣子嗎？

我不知道未來世界長什麼樣子，但是科學不斷的進步，科技到底會帶來什麼樣的世界？我們的理想社會是不是科技非常發達的社會？我不知道；然後，一個所謂理想社會或是人間淨土是什麼呢？和諧社會是我們所說的人間淨土嗎？

聖嚴法師說，建設人間淨土不是要把淨土搬到地球上來。我們不是要把淨土搬到地球世界，而是用佛法的觀念淨化人心，用佛教的生活方式淨化社會，透過思想的淨化、生活的淨化、心靈的淨化，接著慢慢完成社會環境的淨化跟自然環境的淨化。這個是聖嚴法師對人間淨土或是淨化社會的說法。至於作法，基本上有三部分：物質的建設、政治制度、精神建設。對聖嚴法師來說，他做為一個法師，當然他非常重要的部分是要做精神上的建設，這是無庸置疑的。

二、現代社會的問題

如果我們要來建設人間淨土，提升成為更好的社會，或許我們可以先看一看現代社會的問題有哪些？有一本在 2015 年寫的書 *The crisis of global modernity*，就是介紹全球化的現代性，除了帶來進步以外，也帶來了一些人類永續生存的危機；不僅僅是自然環境而已，還有對人類永續生存威脅的社會問題。裡面也特別提到東方的傳統以及佛教的思想，對於人類永續生存能提供很重要的幫助。

那麼現在的社會問題有哪些呢？當然我們知道環境問題是其中之一，你們也許可以去請教如黃信勳老師等等這個領域的專家。這一堂課的最後會有一些實作的部分，是要去看看我們自己的社區現況，然後發想這個社區要如何變成一個比較好的社區。當然還有一個問題，也是我剛才問的「人間淨土到底是什麼？」所以，當我們在想像「一個更好的金山社區是什麼樣子」的時候，可能有的人會希望它越純樸、越古樸越好，也有人會希望它越方便越好，有人會希望它越便利、或者是越科學越好……大家可能都有不同的想法。然而無論你有什麼想法，你都應該要提出一個論述：佛教或者佛法如何幫助你去想像一個比較好的金山社區的建設方案；如果你們想像的金山社區是一個是保持民風純樸的地方或者是其他的樣貌，那麼在佛教中有哪些資源是可以幫助你去做這樣的建設？如果你希望金山是一個非常活化，而不是年輕人出走、只剩下老人的社區，那麼應該要如何去進行活化？佛法之中有哪些東西，可以幫助我們去回應這些問題與挑戰，或者能夠給予我們指引呢？這個就是這堂課一個重要的目的。你們要把每一場跟心靈環保比較有關係的講座，例如像是與佛教倫理有關，而有些講座可

能是與佛教的心識有關……，你們不只是學習這些知識與理論，而是要思考如何運用這些，幫助我們去做發想。先不用談如何去建設人間淨土，起碼就我們所在的這個金山社區，如果你要提升它成為一個更好的地方，這些課程中的思想以及理論、方法等等，究竟可以如何幫助我們去完成目標和理想？這將是我們大家的功課。

三、理想現代社會建設的意涵

在思考過現代社會的問題之後，我們再問，現代社會建設的意涵到底是指什麼？先從佛教的角度來說，我們是希望建設一個理想的娑婆世界嗎？「娑婆世界」一詞，可能同學聽過，但是不知道是什麼意思。娑婆世界是什麼意思呢？或者說娑婆世界指的是什麼？就是「堪忍」的意思：表示還可以、還行、沒有那麼糟糕，但當然不是完美的。因為釋迦牟尼佛是在這個世界成佛的，所以建設人間淨土是指在我們現在生活的這個娑婆世界，也就是佛陀或者是佛教所講的這個世間裡完成。

（一）理想娑婆世界的存在

那麼我們要如何建設一個理想的娑婆世界呢？究竟有沒有理想的娑婆世界呢？因為娑婆世界的意思就是堪忍，你怎麼想像一個很有理想的、但又是堪忍的世界？這兩個語詞是不是也有矛盾呢？

有一本書很有意思，Steven Collins 在他的《涅槃還有佛教的福祉》一書中特別談到這個問題。他說，佛典裡其實有談到建設一個理想的社會，特別是在今日這樣的社會中。有誰會出

現呢？是基督耶穌嗎？不是，而佛陀也已經出現過啦！是轉輪聖王嗎？當然，除了轉輪聖王，還有彌勒佛也會出現，但是這本書提出了一個滿有趣的觀念與問題：這個理想的世界，是一個理想國（Utopia）呢？還是一個「無所在的境界」Ou-topia？他故意去玩字：no-place——事實上不可能。例如，當我們在談論跳脫或離開這個娑婆世界、或者是所謂的出離三界，究竟是要出離在這個娑婆世界中的輪迴，還是要去建設一個很好的娑婆世界？或者其實不需要二選一呢？這個也是我們要去思考的。所以人間淨土、理想社會到底是什麼意思呢？或者是說，也許我們也可以這樣想：想要解脫的人、想要出離三界的人，可以走出世的路；或者是覺得說其實我還能夠堪忍，我還可以在這個世界並且讓這個世界變得更好一些。是不是可以有這兩種選擇呢？或者是不行呢？

（二）理想世界的存在

有一些人在談佛教倫理的時候，會說沒有更理想的世界，因為所有社會的本質是是染污、不清淨完美的。不管是任何一種世界，只要你還沒有脫離三界，任何的世界就是不完美的。

佛教以一個字來說明這個世界的本質——*imperfectness*，就是 *dukkha*，就是苦。關於苦的意義，可能大家會以為只是 *suffering*，因為 *dukkha* 這個字被翻譯的時候，只有翻譯苦的其中一個意思，它還有兩個意思沒有被翻出來：一個叫做「壞苦」，一個叫「行苦」。意思就是說這個世界是生滅的、是因緣和合的、造作的，所以因緣改變了，世界就會跟著改變，世界有生就會有滅，它是 *imperfect*。如果這個世界是 *imperfect*，又代表什麼意思呢？什麼叫做建設一個理想的、苦的世界呢？這是一

個問題。也有人覺得這個世界雖然 imperfect，會有生滅，但是我是不是可以選擇去當一個快樂發光的螢火蟲？我們等一下來討論這個議題。

佛教經典《獅子吼經》當中的轉輪聖王，有提到類似這樣的理想社會，然而這個理想世界好像也不是非常的理想。經典中提到，這個社會基本上只有三種問題，第一個是慾望，例如想繼續生存的慾望。但是在淨土中不會有這個問題。如果我們要建設一個理想的人間淨土，是不是這三個問題也不應該存在？例如不會有年老的問題。所以關於人間淨土的基本問題，我們可能無法解決，因為再怎麼建設或者科技再怎麼進步，也都不能夠解決，縱使能夠解決也將會造成另外的問題。

讓我們繼續思考：當所有人都富足、生活沒有匱乏，這樣的狀態將會解決什麼問題？它將可以解決除了環境問題之外，另外一個重大的問題，就是貧富差距以及社會的不正義等等。

（三）釋迦牟尼佛建設人間淨土：種姓制度

我們想像佛陀時代的社會問題，有一個很明顯、我們大家立刻就會想到的問題，就是那個社會是不平等的，因為它有種姓制度。對於這樣的制度，佛陀怎麼回應呢？在種姓制度裡，首陀羅無法選擇不當奴隸；如果他出生在奴隸的家庭，他這生就是奴隸了。其他階級的人也是一樣，無法選擇自己的階級，而且也無法改變。即使婆羅門幹了壞事，他還是婆羅門，而奴隸再怎麼勤勞，再怎麼幫助別人，他還是奴隸！

你們覺得那樣種姓階級的社會制度好不好呢？他們開心嗎？也或許他們感覺心安呢？或者他如果可以抱怨，但卻選擇不抱怨呢？他們究竟能不能夠抱怨這種奴隸制度？他們甚至有

些人覺得應該要好好當奴隸才可以升天，但是這樣的想法與觀念是怎麼來的呢？

還是其實這個制度並不是太糟？而佛陀是怎麼回應這個問題的呢？佛教界可能會有那些回答？當有一個首陀羅說，我們不應該一生下來就是奴隸，我們要改變種姓制度，然後有個法師站出來問為什麼？所以有可能會是什麼樣的回答呢？或許是希望改變，但是不至於到要去綁布條什麼之類的。如果是這樣，那麼我們應該怎麼做呢？這是很具體的問題。如果不是種姓制度，或許我們也會有其他的問題，我們應該要怎麼做？做為一個佛教徒也好，或者是法師也好，我們如果不要綁布條，也許可以去說明，或論述這個種姓制度的問題。

我舉幾個有可能是佛教會回答的方式，你們聽聽看覺得這些方式如何：第一個回答，有可能會說種姓制度是政治問題。另外佛陀也可能如此回答：「你們會生在首陀羅家庭，就是因為過去世不好好修行，所以應該要修行、做好你的工作來消除業障。」這背後是什麼樣的思想呢？佛陀還可能這樣回答：「不要抱怨，心中沒有貪、嗔、癡，只要心淨，你即使是奴隸，就是過奴隸的生活，其實也是在淨土中啊！不是心淨國土淨嗎？」雖然感覺怪怪的，但是有沒有可能這樣回答？你們喜歡這樣子的回答嗎？可能每個人都不一樣，都可以去想一下。還有，你們可以去查看《起世因本經》（巴利語：**Aggaññasutta** 起源經），去看看佛陀怎麼回答這個問題，這部經收錄在南傳大藏經長部阿含，中文譯本可見於 CBETA, Vol. 1, No. 025。一開始佛陀就是處理這個問題。為什麼呢？佛陀的出家眾裡面，有很多人是婆羅門出身，其中有一個婆羅門叫襍謝德（**Vāseṭṭha**），剎帝利階級出生的佛陀問他：「婆羅門你來我這邊出家。你們婆羅門沒有說話嗎？」他說，有，我被罵死了，我們婆羅門好好的，

我們皮膚那麼白，幹嘛跑去跟皮膚不是那麼白的人出家，我們就是最好的種姓了，還需要再跟他學什麼呢？然後佛陀就告訴他佛陀的看法，以及佛陀對於種姓制度的理解是什麼等等。

（四）佛法與社會的淨化／改造

1. 心淨國土淨

我們剛剛提到一個思想：「心淨國土淨」，這也是我們常常在談人間淨土的時候可能會用到的。但是心淨國土淨，這句話基本上可以說是從《維摩詰所說經》來的，不過可能因為這句話，而使得大家太容易把這整個修行的過程理解成只是「心淨國土淨」而已。如果你去看《維摩詰所說經》中的第一品〈佛國土清淨〉，裡面其實講了非常多修行者應該要做的事情。在第一名快結束之前都在談，什麼叫做直心，什麼叫做發心，什麼叫做深心等等。基本上就是包括佛教所有的禪定、戒律、無量心、三十七道品等等的修行，在這一品中都談及了。除了自己修行之外，也要讓眾生跟你一起修行，而使得心靈能夠淨化並且得到提升。這也是我們菩薩道所說的度化眾生。度眾生的意思就是讓他跟你一樣，心靈也淨化了；自己和別人的心靈都淨化了以後，就沒有了貪、嗔、癡。然後繼續透過八正道、四無量心、慈悲心等方法繼續修行。修完了之後，會發現其實人間淨土已經不是問題了。因為如果所有的眾生，包括你自己，都解脫了，沒有任何不好的心或者煩惱障等等，那麼這個社會究竟是不是淨土，已經不是一個問題了。

關於此點，我們的校長還有另外一個老師，同樣都對這部經提出一個問題：所謂的「心淨國土淨」，不能夠簡單的說只

要心淨，然後國土自然就清淨了，而是還必須要透過我們的推廣而使得其他的眾生也能夠清淨；不能簡單地認為只要我們自己清淨就好了，而是要讓大家的心也都能夠清淨。

但是還可能會有另外一個問題：佛陀的心清淨了嗎？當然，沒有能比釋迦牟尼佛更清淨的人了，他是一個 *Anuttarā-samyak-saṃbuddha*，即完全的正等正覺，一個 *perfect* 的佛陀。而佛陀所在的世界，就是我們現在所在的娑婆世界，而佛陀的心不是清淨了嗎？那麼我們的國土是否也已經成為淨土了呢？這個問題是在這段之後，舍利弗問的。舍利弗問佛陀：「你不是心淨了嗎？那為什麼我們國土還沒有淨呢？」佛陀回答：「你看那個月亮、太陽以及星星，他們是亮的還是暗的？太陽與月亮是亮的，但有些人卻看不見，也有人看到是暗的。而什麼樣的人看到是暗的？就是眼盲的人。所以問題的癥結是在太陽或者是月亮，還是盲人？」佛陀的意思是說，這個淨土不淨，是我們眾生的心還沒有淨，如果你的心淨的話國土就淨。這段話其實還需要更多的思考，我先簡單地說一下讓大家去思考到底是什麼意思。後來，佛陀手指按地，三千大千世界突然間就變成淨土了。這時候，有一些利根眾生就證到了無生法忍。然後有個天人，下來跟舍利弗說：「我在天上看到你們這個世界，跟我的自在天宮一樣乾淨、一樣漂亮，而不是像你所看到的是有山、有水、有凹洞的穢土。」並且他還說：「其實穢土的出現，是為了要度根器比較不好的眾生。」

我剛說佛陀用神通讓這個世界變成淨土，然後有一些人證得了無生法忍；經典上說，佛陀之後又把神通收回來，收回來之後這個世界又恢復成為穢土。因此有些小乘的修行者，或者是稱為聲聞乘的人認為，原來諸有為法都是無常。他們開始思考這件事情，有些人也慢慢地證悟了這些事，然後就得了法眼

淨，亦即解脫的意思；也就是漏盡、沒有煩惱，斷煩惱的意思。

大家可以想想看，這個故事背後的涵義是什麼？為什麼這個淨土一下子淨或者不淨？《維摩詰所說經》第一品的這一段到底要告訴我們什麼？告訴我們應該建設人間淨土，還是要告訴我們什麼？像這樣子的經典拿來談理想社會的建設，是不是有可能失焦（missed the point）？這個是我要問的，你們也可以想一想。

星雲大師說，《阿彌陀經》文字優美，敘事說理周全，為我們世間提出了得救之道。我們可以念佛，學習阿彌陀經的境界，把西方極樂世界種種自然界的莊嚴、社會上的和諧等等，植入我們的心田，這樣在八識田中就會有西方極樂世界，眼前就是蓮邦淨土。所以星雲大師說他無論坐車行步，都會稱念佛號。於是在佛號當中，感覺路邊的田地、樹木，都變成了念珠。他從正念，念到無念；從妄心，念到一心；從無念而念，到念而無念；從有人有我，念到無人無我，甚至念到時間、空間、天地萬物都為之一空，阿彌陀佛好像在我身上活了起來，極樂世界似乎就在當下。

當然這個修行對於星雲大師，就是非常受用，非常的輕安，非常的清淨，不管他人是在高雄，或者在宜蘭。我個人覺得這種修行是不錯；可是實際上高雄的問題改變了嗎？宜蘭的問題改變了嗎？空氣污染好了嗎？這也是我們可以去思考的。類似如此的概念，也許我們也可來回答剛剛那個種姓的問題。

類似這些有關於宗教的想法，不論是在古代的印度，或者是在人類其他的歷史上，有可能會被利用來做什麼？這個大家可以去想想。我不是說這樣的修行本身是有問題的，類似像《維摩詰所說經》裡面所講的修行，它本身沒問題，它是要讓我們每個人包括眾生，都要去掉煩惱，都要達到最好的修行的目標，

所以那個是沒有問題的。但是大家可以想想看，這樣的修行是不是有可能，其目的還是要達到解脫以及出世的面向？我們面對現世社會的種種問題，直接拿這個修行的方法來用，是不是合適呢？或者，如果可以用的話，要怎麼用才可以避免這種只傾向出世解脫的問題呢？或是除了心淨國土淨，還可以就十善的內容來做呢？

2. 倫理淨土

這些修行，有些部分能幫助我們究竟解脫三界的輪迴，或者是成佛；當然，也有些修行能讓我們社會變得更和諧；再加上現在有一些網路資訊流通的助益。和諧社會是好的，但是和諧可以怎樣用呢？還有所謂「被和諧掉了」。我們來思考一下佛教所談的這些倫理道德的標準，應該怎麼樣來回應？譬如說資本主義帶來的問題，或者是自利利他這樣的精神，能不能幫助這個社會；如果可以的話，應該如何進行呢？

3. 從佛教倫理思考資本主義

另外，到底資本主義有所謂道德的問題嗎？當然提到資本主義，社會企業在某一種程度上就是為了要回應資本主義，對吧？所以我們不應該只重視資本家的實際效益，因為資本主義本身可能就是造成我們今天社會的一個主要問題。當然可能不同人有不同的想法，但是像佛教的一些倫理思想，要怎麼幫我們回應這個問題？「無我」可以怎麼幫助我們回應資本主義的源起？到底有沒有辦法呢？這些思考與討論也是你們的功課。

我們有時也常聽到電視上的一些節目，包括一些所謂的名

嘴，他們東引一句《金剛經》，西引「一切唯心造」，或者說「慈悲沒有敵人，智慧沒有煩惱」等等，無論如何，這些有關空性或者不二法門的佛教思想應該怎麼回應貧富不均的問題？如果貧富不均是個問題的話，我們要這樣回答嗎？所謂的財富是假名嗎？或者是說對於貧富不應該有分別心嗎？當我們談空性與不二思想的時候，該怎麼處理？怎麼回答比較好呢？

4. 結構性、制度性的社會問題

所以，社會的淨化與改造，也許存在著一些結構性、制度性的社會問題。比如我們知道在過去，有所謂的種性制度以及兩性的不平等，即使在西方，女生可以在大學念書也才是將近一百多年前的事！種種這些關於受教權的不平等、資本主義經濟制度下的貧富不均、或者是社會發展產生的環境問題……，而這些問題的產生，從佛教的角度來說，所有問題的根源，都是從人心而來。可是我們再想想看，所謂種性制度的社會，我們覺得它不好，但是當我們將其中像人心不善，這部分問題的根源去掉之後，就能夠解決貪的問題了嗎？換句話說，我們覺得種性制度不好，想要走向一個公平正義的社會，但那代表我們因此就沒有貪心了嗎？我們真的解決了貪的問題嗎？而在種性制度下，社會不平等的問題主因是貪嗎？那些在種性制度底下的婆羅門，真的就比我們貪嗎？也許並不一定喔。所以這種人心的貪與制度之間的問題，是不是有那麼成正比？或者是有絕對的關係呢？答案如果是肯定的話，問題就能夠迎刃而解了。但如果不是那麼成正比關係的話，要解決這些制度性、結構性的問題，是不是從心下手就能夠獲得解決呢？還是有其他的事項需要注意呢？這是我們應該要問的問題。例如談種性制

度，我們有沒有可能可以談這個制度本身的公平性、合理性，然後不涉及貪不貪的問題，如果有可能的話，我們是不是也應該要針對這一些制度背後的問題去做討論？而不一定只能夠從人心的面向來談。

佛教怎麼思考其他的社會議題？大家可以參考牛津大學所出版的一本小冊子，叫做《佛教倫理》，這裡面處理了哪些問題呢？譬如〈動物與環境〉（*Animals and the environment*），就是自然環境的問題。而佛教是怎麼思考環境以及其他如性別、戰爭等等的問題？等一下最後我們也會談到戰爭的問題。還有就是佛教是怎麼思考以及回應，如墮胎、自殺、無性繁殖（Cloning）等等的社會議題？佛教倫理可以帶給我們什麼樣的指引呢？這是這本書所要做的事情。

還有一本書《民主妙法：臺灣的宗教復興與政治發展》，這本書是由人文社會學家趙文詞（Richard Madsen）所寫的。他現在是加州大學洛杉磯分校的教授，大概在二、三十年前曾經來台灣做過研究。他本來是一個要來傳教的傳教士，但因為他們的宗教比較在乎社會問題，比較希望宗教能夠助人、幫助這個社會，所以他來之後就看到慈濟在做的事，後來也去佛光山，了解法鼓山等等；於是就發現，佛教對於社會所做的事情，完全不亞於天主教在他們的西方世界能夠做的事。他對於這個議題很感興趣，於是就回去再繼續念博士，探討這樣的主題。這本書裡面研究了慈濟、佛光山、法鼓山，還有行天宮。他在這本書裡面有一個滿有意思的觀點，他說，這二、三十年來，台灣社會的轉型，民主的發展，能夠這麼順利和平的發展，佛教扮演了一個非常重要的角色。大家如果想知道他怎麼說的？怎麼觀察的？提出什麼樣的證據？可以去看看這本書。

當然還有一些社會制度的問題，如同我們剛才問的，它是

不是道德問題呢？譬如像哈佛大學有個正義講座，裡面問了一些問題，對於市場機制，或是自由經濟主義，有非常大的反思跟挑戰，包含現在這種供需的市場理性，它背後的邏輯不是道德邏輯，而是供需邏輯，就是說有需要才會有供給。不過關於這一點聖嚴法師的講法就很有意思了。他說，其實我們現在的供需根本就是不平衡的、被操縱的、被刺激消費的，是這樣的消費主義才會造成過多的需求。但，這樣有什麼辦法呢？即使我並不想要買更好的筆電，但如果我還是繼續用我十年前買的筆電，我還能夠使用它來做什麼工作呢？其中有很多功能已經跟不上時代了。因為這些市場理性，他要叫你更新、重買，才能夠賺錢，所以就把一些東西內建到他的產品裡面，讓產品自動通知你必須更換，不然電腦就會沒辦法運作……類似這些行為，是道德問題嗎？譬如美國政策的制定，有所謂遊說的過程，或者是公聽會等等。但，是誰能夠在裡面發言呢？即使人們能夠公開的登記進入發言，但是企業也同樣可以花錢請人來幫他排隊進去登記發言……像這樣的事情是不對的嗎？它有道德問題嗎？我覺得這個大家要想一想，而不只將問題簡化為貪心的問題而已！

5. 結構性、制度性的社會問題

這是我一個很喜歡的例子：螢火蟲。我們希不希望保育螢火蟲？我們校園是不是也可以有螢火蟲？我們希不希望螢火蟲能夠快樂地發光啊？佛教會不會希望螢火蟲快樂地發光？會嗎？你們知道螢火蟲在六道裡面是屬於哪一道嗎？佛教會跟螢火蟲說：「螢火蟲，快樂地發光才是你的目標嗎？」所以我們在談保育的時候，要怎麼談這個事情呢？或者是不是可以分開

來談呢？出世與入世可以分開來談嗎？而你要成佛所需要的條件，跟螢火蟲要快樂發光所需要的條件是不是一樣的呢？很可能是一樣的喔，也許追求成佛，跟希望螢火蟲快樂地發光，可能都是一樣的啊！我的意思是，我們能不能創造一個合適的環境，讓牠可以快樂地發光？快樂地發光是有點誇張，我也不知道牠快不快樂，說不定牠是不得已，或許牠也不想要當螢火蟲。如果人家不想要當螢火蟲，那你還創造一個環境來復育螢火蟲幹嘛？不知道，所以我是在說，我們在談佛法的時候，這些事情可能要去清楚地思考。

6. 佛教制度的建立跟社會的關懷

接著我們談佛教制度的建立跟社會的關懷。

我們常常說社會的關懷，就是要去培養利他、慈悲的心，然後去關懷社會，這樣當然沒有問題，也不會有什麼爭議。但是只有這樣子而已嗎？這件事情可不可以透過制度來做呢？佛陀就是透過制度來做。大家知道比丘是什麼意思嗎？bhikṣu 這個字，是從一個動詞來的，去 Begging，這個字的原意就是去乞食；在佛教的戒律裡面也是這樣子說，就是僧人應該去乞食，而不要自己去做食物或者生產食物來吃。為什麼要去乞食呢？這裡面有什麼道德問題嗎？不乞食不好嗎？在中國佛教，我們講一日不做一日不食，百丈和尚就說我們不用乞食也沒關係。這裡面有道德問題嗎？乞食有什麼好？當然多多少少有一些好處，比如人家給什麼你吃什麼，你都不用準備，你可以多花一點時間在自己的修行上；另外還有一個我們可能沒有注意到的好處，就是這個制度建立了僧人跟社會的關係。你去乞食，人家就有機會供養，而接受供養者對於社會就有了一分責任，你

就必須布施佛法，讓眾生跟你一樣能夠提升，使人的品質也可以得到提升。就是透過這樣的制度，建立僧人跟社會的關係，僧人受到社會的供養，就對社會有一分提升的責任。

這就是說，除了談心、談慈悲以外，其實制度的建立還可以幫助我們很多事情。在佛教的戒律裡面，有一些戒律是幫助我們修行的，在我們還沒有辦法控制自己時，有一些戒律規定我們不能做的事情，事實上是要保護我們，或者是讓我們能夠比較好地去修行。但是，也有一些戒律跟社會是有關係，譬如說他會讓僧團符合社會的一些期待；當然，如果是這樣子的話，不同的社會的期待可能會不太一樣，我們現在不太會期待僧人一定要托鉢，這個社會跟僧人的互動已經跟以前不一樣了，也許不需要靠這樣的制度來建立僧團與社會的關係。但這只是其中的一個例子。

最後跟大家介紹一部經典：《阿含經》，我覺得這部經典是我們在談建設人間淨土或者是社會的時候，比較不會談到的經典，但其實是滿有關係。這部經典一開始是說，佛陀的時代有一個國王叫阿闍世王，在他旁邊有個很強的小國叫越祇國，他想要去攻打並且消滅它，於是就派大臣去問佛陀的意見。佛陀怎麼說呢？佛陀會說阿彌陀佛，這個是殺生，不可以，我們要慈悲，或者是說不要造業等等的嗎？佛陀並沒有說什麼，他只是詢問站在一旁的阿難幾個問題：阿難，這個越祇國是什麼樣子呢？這個國家在社會上做了哪些事情？這個社會有沒有常相集會？這個社會有沒有心一德（*samaggā*）相會、相起及相負責任？這個社會有沒有做這些、那些……的呢？這個社會有沒有恭敬尊奉其年長者並接受其忠告呢？有沒有誘迫婦女等等？佛陀總共問了七件事，甚至問這個社會有沒有宗教以及這個社會對宗教是什麼感覺？在一問一答中，阿難一一回答並且

證實了，越祇人的社會實踐了七種「不衰法」以維護國家的興盛與團結。宗教與人心的淨化當然有關係，但是宗教本身的意義，其實對社會是很重要的，也就是信仰對社會扮演一個很重要的角色，從以前的歷史到今天都是這個樣子。所以這個社會只會興盛，而不會衰微，因此阿闍世王是攻打不下這個國家的。這是什麼意思呢？

在巴利文的注釋書裡面，有特別解釋需要「常相集會」的原因，裡面提到當大家一起討論公共議題時，要了解社會上哪些地方出現動盪與強盜、哪些地方被國王（政府）所忽略，如果人民常相聚會，就能夠及時互相幫忙解決這些動盪。

關於一心一德相會，注釋書提到說，即使是在吃飯的時候，也應該停止吃飯而來參加會議，這就是一心一德的意思。另外，還有其他的解釋，包括談到「古昔所傳制度（paññatta）」是指，當有人被懷疑犯罪時，他應該被交給檢察官審訊（vinichaya-mahāmattā），如果發現他沒有犯罪事實就應該被釋放，但如果覺得他可能有犯罪則應該交給法官審訊（vohārikā），然後再由八個社會公正人士（atthakulikā）進行審訊……。

這樣的經典告訴我們什麼東西呢？比如說我們現在司法的問題，比如說戰爭，戰爭跟人心有關係，跟嗔恨、暴力、不慈悲等等也都有關係，但是要解決這些問題，除了人心的淨化之外，好的制度的建立，我們也能在這部經典裡面看到，這可能也是很重要的。

伍、結論

最後，我希望大家來思考這個問題：傳統的人間淨土，可能比較有出世解脫這種佛教的神聖意義，但是現代人間淨土的建設，除了心靈淨化，可能必須更重視佛教如何去回應、思考這些制度所帶來的問題。比如說我們要怎麼建設呢？方向應該如何呢？當然我們現在已經做了很多諸如此類的事情，例如心靈的撫慰、慈善救助等等，而佛教需不需扮演這些角色呢？再例如佛教對不公不義，也許不一定要去綁布條或者是靜坐，但是從佛教的角度來說，我們可不可以有什麼樣的論述呢？佛教能不能夠說出社會上不公義的地方以及社會的問題是在哪裡呢？除了天災之外，當然有些是社會制度所帶來的人禍問題，如果是制度所帶來的問題，但我們卻只做這些慈善的事情，那麼背後根本的問題，會不會有可能被忽略了？並且是不是有些問題，是我們不應該談或是不能談的呢？就像我剛才問的，如果種性問題放在你面前，也許你會推說這是政治問題，是佛教沒辦法談的。類似這種「不涉入政治、融合、評判與反省」的態度背後的宗教意涵是什麼呢？因為其實在人類的歷史上，宗教的態度，往往很容易被聲音比較大的統治者拿去使用。因此當我們在談社會，建設人間淨土的時候，也需要注意這些事情，不要傻傻地一直說，然後讓政治人物附議：「剛好，你說這個很好」。比如宗教家如果一直談業力的問題，這些政治人物當然也可以順理成章的說：「努力（致力於社會不公義的改革）這件事，就是人們所造的業而產生的問題。」不是說我們不能談業力，而是說我們在回應這些社會問題的時候，會有什麼樣的局限？或者是說有什麼樣的挑戰？