

0108

決擇歸依

不能引發求歸依的心，是由於迷惑了眼前世間短暫的快樂意義，要知道世間的樂都是樂少苦多，難得易失，終究會失壞的。世間上的事情，如意的也好、不如意的也好，都是無常法，都是不安隱的，能見到世間過患，不生願樂，就會找尋一個歸依處！

錯求歸依（歸依外道邪教）

不過雖然知道要求歸依了，但又經常為外道邪宗所誤。佛未成道前，也花了幾年時間找尋歸依，但在當時印度種種宗教中，找不出一種究竟的真理，最後終於在菩提樹下修習止觀中，證悟了緣起的真理，而成正覺。現代那麼這麼多的宗教，林林總總，各個都自己讚嘆自己是最好的、最圓滿的，最能給人帶來平安、快樂、幸福的。到底哪一種最可靠、最究竟呢？我們必須清楚地判斷，深入地探索，所歸依的對象，是否只是在世俗欲望的迷宮中，能夠使你獲得滿足；還是真正的找得到安樂的來源？是否能為人生帶來最大的益處，而不只是功利交換式的依賴祂，取悅祂，求祂的恩寵；或者只是求個精神上的寄託及安慰。

缺乏分辨能力的人，多數以消極的態度，盲目地接受教義而信仰。他們沒有哲學思辯能力，對於能夠支持其信仰的理論又十分無知，因此當別人詢問他的信仰時，會覺得非常不自在。其實如果不能自己親身審察，並在內心體驗其教法的真實性，那只是不願質疑的教條信仰罷了。這種人經常生活在緊密防備的狀態，恐怕遭遇的人事，會粉碎他安穩的精神堡壘。真正的宗教就是智慧之光，不會害怕接觸挑戰或威脅他的信仰，也不會被困惑不清的心擾亂。宗教能夠提供一種內在的紀律，其教義應當能夠使人把所有不同的生活中經驗都融合起來，形成有意義而連貫的整體，具有更高深又全面的目標，處理的是內在的問題，針對人生最重要的問題尋求答案——如何使自己與他人內心得到真正的安詳而離苦得樂。

現在從其他宗教或思想的缺點中，說明他不是真正的可歸依處。

瑜伽師地論卷七十四 攝決擇分中菩薩地之三

復次由五因緣。當知諸天非所歸依。何等為五。一由形相故。二由自性故。三由作業故。四由法爾故。五由因果故。

云何諸天由形相故。非所歸依。謂由不現見無交議故。由形暴惡有怖畏故。由習放逸有貪愛故。由捨利他無悲愍故。由不了知作與不作。於真實義不通達故。

云何諸天由自性故。非所歸依。謂彼諸天漏所隨故。性非調善能調御他不應道理。如來永離一切漏故。其性調善故。能調御一切有情。云何如來由形相故是真歸依。謂由現見有交議故。由形擔怕無怖異故。由無縱逸離貪愛故。由常不捨利有情事有悲愍故。由善了知作與不作。於真實義善通達故。復由五相唯有如來是真歸依。何等為五。一為利益一切有情取菩提故。二能善轉正法眼故。三於恩怨諸有情所等心利故。四捨一切家宅親屬攝受貪愛根寂靜故。五能善解一切疑故。

云何諸天由作業故。非所歸依。謂彼諸天受用諸欲安住爲業。損害有情惡業可得。如來廣大無垢靜慮安住爲業。能作有情利益爲業。

云何諸天由法爾故。非所歸依。謂諸世間及出世間吉祥盛事一切皆依自功力故。若離功力。雖於諸天極申敬事。亦不能得。雖不敬事。但作功力必能得故。

云何諸天由因果故。非所歸依。謂諸天身爲由能感天業所得。爲由供養諸天故得。爲無因得。若由能感天業得者。但應歸依自所作業。非彼諸天。若無因得。應歸無因。不應歸天。若由供養諸天故。得此諸天身。爲當但用供養爲因。爲天爲俱。若唯供養天應唐捐隨所供養應感天身。若但由天供養徒設。雖不供養天應令彼獲得大天身。若言俱甲。謂以供養攝降諸天隨所思願皆令果遂。若爾七種所思果遂不決定故。不應道理。謂供養緣於所攝受。諸信解者於信解緣。於信解事。於能往趣最勝天身。於能果遂最勝富樂。於能滅壞阿素洛等所有怨敵。及於徒沒。

其實六道中沒有一個是歸依處，天界在六道中福報最大，一般人似乎認爲是可歸依處，但實則不然。

欲界以上的天，叫做梵天，梵是清淨的意思，梵天沒有淫欲，也不再貪戀世俗的物欲，在德行方面，他們有慈悲博愛的精神，非常高尙，這在一般宗教中，可說是佼佼者了！據佛經說：大梵天出現，還沒有臣民，也還沒有欲界——地球等住處。大梵天想有天地，欲界也就漸漸凝成了。想有人，人也恰好出生了。大梵天如獨一無二的帝王，所以稱爲獨梵，大梵天以爲天地由他而創造，人類由他而出生。由於心他生存的時間較長，不免引生狂謬的知見，便向他的臣民宣說，自己是常住不變，無始無終。印度的大梵天，與基督教的耶和華相類似。他的淨行——克制世俗的情欲，與慈愛精神，原是可稱讚的，但是狂慢的邪說，奴視一切，成爲信我者生，不信我者亡（或下地獄）的大獨裁者。如不是誇大狂，增上慢，這位自己流轉生死苦海的大梵天王或耶和華，憑什麼說創造萬有呢？憑什麼說常住而無始無終呢？

梵天以上，還有二、三、四禪天，以上還有無色界天。但與人類沒有什麼接觸，只是極少數人能信受奉行，不能成爲社會共信的宗教，所以也就不說了。一般的宗教，不外乎鬼神，多神教的大神，一神教。如上所說，都是不離煩惱，不出生死，都還是自救不暇的苦惱眾生，所以說也不是歸依處。

欲界天共有六天，最下的天是統攝人及一切鬼神的四天王天，四天王天向上起是忉利天（有三十三天）、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。這六種天界同樣有物質的貪欲，包括男女的欲，所以稱爲欲界天。欲界天和鬼神比起來當然高尙得多，但是因爲在物欲的享受中迷失自己，智慧、德行甚至於福報都會慢慢消退，最後必將墮落！

欲天中，與人類關係最密切的，要算忉利天王釋提桓因，他崇尚和平，愛好道德，希望人類進步。雖爲了天國的統治，偶爾也發動戰爭，但寬恕敵人，以不殺爲主。他成爲多神王國的大帝，通過鬼神而統治人間，與中國傳說的玉皇大帝

相近。釋提桓因曾經請佛說法。可是回去沒多久，連佛的開示竟然也全都忘記了。

《法句譬喻經》云：「昔者天帝釋五德離身，自知命終當生陶家受驢胎。愁憂自念，三界之中濟人苦厄唯有佛！馳往佛所，稽首伏地，至心歸命佛、法、僧眾。未起之間其命忽終，便入驢母胎中。時驢走，破壞坏器，其主打之，尋時傷胎，其神即還入故身中，五德還備，復為天帝。佛讚善哉！殞命之際，歸命三尊，罪對已畢，不更勤苦。佛為說偈，令帝釋聞之。達罪福之變，解興衰之本，遵寂滅之行，得須陀洹道。」

帝釋天，自己知道快死了。不幸的是，死後要墮落驢胎中。他憂愁苦惱，去請大梵天王，大自在天等設法；甚至天南地北，山中水邊，到處去請問鬼神，與外道仙人，結果是一切徒然。未了，他遇到佛陀，聽佛說法，這才救免了驢胎的厄運，還生天國。『欲為苦本』，這種物欲享受而容易墮落的諸天，自身不保，還需要求歸依呢！多神教的大神，與一神教的創造神，都非歸依佛不可。

那麼阿修羅呢？阿修羅是梵語，譯為：一、無端正。二、無天。三、無酒……等。無端正者，修羅類種，男醜女端，故曰無端正。無天者，淨名疏云：「此神果報最勝，鄰次諸天而非天，又無天故曰無天。無酒者，在法華疏云：修羅於四天下采華，醞海為酒，魚龍業力，其味不變，於是嫉妒，誓願斷酒，故云無酒。」阿修羅道常居海岸海底，或居半須彌山岩窟，其宮殿華飾莊嚴，懷猜疑嫉妒的心，常好鬥戰。由此可知阿修羅道是一種多猜疑、嫉妒心、好鬥戰，也不是我們的歸依處。

而人呢？除了修學聖道的佛弟子以及已證悟的聖者，大多數都是顛倒妄想的凡夫眾生，所以也不是我們歸依處。

三善道都不是皈依的地方，三惡道的地獄、餓鬼、畜牲，當然也不是皈依處了。但是，一般人迷信神通感應，因此也有歸依鬼神的。我們中國的傳說，天神，地祇，人死為鬼後有功德的也成為神。因此有各式各樣的神，如風、雷、雨神，山神，地神，樹神……，還有山精木怪，魑魅魍魎等鬼怪。但佛經說：鬼是餓鬼；神是四大王眾天所統攝的，主要是夜叉，羅刹，那伽（龍），摩[目侯]羅伽（蟒神），迦樓羅（金翅鳥）等，或是大力鬼王，或是高等畜生。還有基督教所傳的魔鬼（大龍，蛇），鬼靈，生著翅膀的天使等。少數的鬼神，的確有一些功德，有一些神通，也有向善而為高級天服役的。在某種[因緣下，的確能給人以多少助力，所以常為人所崇拜。信仰者懇求他賜福，或求他驅逐邪惡，或者請求不要傷害。要知道鬼神都充滿煩惱，他們的德性，有時還不及人類；特別是有些鬼神瞋恚成性，嗜好殺害，因此他們所要人類供給的，是犧牲——血肉，甚至要求以人為犧牲。如人而不恭敬供養，或者冒犯了他，就會用殘酷的殺害來報復——狂風，大雨，冰雹，瘟疫等。這等於人間的黑社會的大哥，在你不幸時，也許會拔刀相助，慷慨解囊，可是你可不能得罪他，或者使你就此落入罪惡淵藪。鬼神的崇拜者，每每為了得罪鬼神，弄得家敗人亡，敬鬼神而遠之都還來不及，所以鬼

神也絕對不是我們歸依處。

有人相信儒家，儒家認為「天命之謂性；率性之謂道；修道之謂教。」（中庸），所以「君子居易以俟命，小人行險以徼幸。」要有義利之辨、要懲忿窒欲，因為雖然『死生有命，富貴在天』，但：「士希賢，賢希聖，聖希天」。士是讀書明理之人，要「見賢思齊」；而賢人還要效法聖人。但是「聖人有所不知」，故又要希天。所以正統儒家的精神，無時無刻不在鞭策自己向賢聖大路上邁進的。

孔夫子周遊列國，過曹國往宋國時，司馬桓魋（去ㄨㄥˋㄏㄨㄞˊ）要殺孔子，孔子說道：「天生德於予，桓魋其如予何？」這話的意思是：老天爺賦與我德行上天——或說上帝——命令孔夫子到人間來宣揚仁義道德，教化人間，我是上天的使者，老天爺若不同意，你桓魋是不能殺我的。（《論語》〈八佾〉也說：「天將以夫子為木鐸」。

對照這兩段話，看出孔子之德不是修來的，而是天老爺給他的，或者說是自然有的；但是天老爺沒有給社會大眾道德，他們要自己努力地學習、修行才能夠有道德；這正是儒家的思想。唯獨孔夫子得天獨厚，這是不平等的，並且與佛法緣起的教義不符合。佛法認為：一切眾生都是平等的，都需要自己努力的學習、修行，而後成為一個有道德的人；佛法不說有一個人是自然就有道德的。我不知道儒家的學者如何看待這兩段文字的不公平，希望有機會能得到儒家學者的解釋。

而孟子也說：「舜發於畎畝之中，傅說舉於版築之間，膠鬲舉於魚鹽之中，管夷吾舉於士，孫叔敖舉於海，百里奚舉於市。故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」

「盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。存其心，養其性，所以事天也。夭壽不貳，修身以俟之，所以立命也。」

在《尚書》〈大禹謨〉說到人心與道心：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中」。大意是：「人心惟危」，人類受了情欲的衝動，想求得肉體的安適，這種物質的貪求不已，可能發生種種的危險。「道心惟微」，微妙難思的道心，就是契合天理的心。中國一向重視這二者的協調綜合，「允執厥中」。以道心制人心，不偏向於情欲；以人心合道心，不偏重於理性。到了理學家，也許受了不了義的佛法——真常唯心論的影響，以為「人心即人欲，道心即天理」，而主張去人欲，存天理。

此中未曾說明何者為天，似乎歸諸於形而上、不可知。與耶回創世之天不同。其實這與佛洛依德之說法類似：

本我—人類天生有追尋快樂，避免痛苦與不安的本能。

超我—循著本我而產生的行為常會不恰當，此時便會出現超我，就是將所受的教誨內化而成道德感。

自我—在本我與超我之間會發展出自我，扮演調節兩者的橋樑，協助個人管理情

緒，使人能夠以適當的方式得到心理所想要的...

至於道家則是認為：「天道法，道法自然」。「道法自然」者，即是依據宇宙萬有的自然法則，不用矯揉造作，任性無為，便是他們做人向上的目標。立身處世，若不遵循自然法則的發展，就會顛倒錯亂，一切的痛苦困難就接踵而來。

但是「希聖希天」也好、「道法自然」也好，面對生老病死、悲歡離合、邁向死亡卻是無可奈何。儒家說「未知生，焉知死。」，孔孟之道，對於做人處世、立功、立德，的確有他的好處，可是缺乏光明的願景，不能鼓舞一般人向前邁進。莊子說：「生為徭役，死為休息。」道家認為死亡是回歸自然，也是不談來生的。因此影響了中國人對於生死的觀念及態度，將死亡視為一種無奈的自然現象，稀有深入探究其因者。如果一死就沒有了，完全沒有來生，我們心中會有一種空虛與幻滅的難過。事實上生命是一期一期的不斷展開，生死未盡，會無限的延續下去的，而眾生都有生命延續的愛著（後有愛）。儘管你認為死了就完了，而下意識卻並非如此。年青體健的人，憧憬著未來，似乎對於死亡從來就不會重視；但是病重或衰老的人，意識到死亡的威脅，總是想盡辦法，希望能轉好，希望生命又會延續下去。眾生對生命的愛戀貪著，是超過一切的。當瀕臨死亡時，心中會有種種的不捨、放不下、害怕失去，以及因恐懼、疑惑未來會斷滅所引起極大的怖畏，悲哀。到了真的活不下去時，絕對會希望未來的相續存在。

如果不知來生會相續而只想到遲早邁向死亡；或是因感覺到世間的無常是如此地令人沮喪，而不知無常代表著無限的可能性，只是願不願意去改造自己。難怪所得到的答案，盡是消極放棄式的人生苦短，而只能不甘心地夢想抓住永恆，或者及時享樂，藉著縱情詩酒來麻痺自己。

基督教神學的人性說

基督教的神學說，人可分為三類：

體，即生理本能的，如純為肉慾的發展，想到什麼就任性地作去，全受肉體的欲望所支配，這是墮落的，與獸性相近。

靈——神性，上帝賜給人類的靈性，是盡美盡善的。如能依這靈性而活動，即得主（上帝）的濟拔，而上生天堂，永生不死。

魂，上帝將靈性賦與人類，靈性與身體結合而產生的是魂。雖不是純屬於情欲的，但也與神性相隔，這有點近於真妄和合而有的識性。

神學的人性分析，以為人類專向肉慾（物質）的方面去追求，必定墮落；向靈性的方面去發展，必能生天。

其實天主教、基督教與回教都宣說：信神的死後生天國，不信的、作惡的墮地獄。他們認為世界萬物是由上帝在六天之內創造出來的，因此著重由現世而到未來，是不談生前的二世論。如徐光啓相信上帝後，就把一件件自然災害解釋為是上帝對於人類墮落的懲罰，把個體的變故與個體是否信仰上帝以及虔誠與否結合起來，於是上帝的拯救成了個體信仰生活的核心，個體在世俗社會中受益自然

是上帝的眷顧，因而必須進一步信仰上帝；但反過來說，個體在社會中受損，則是上帝的懲罰，因此也還是必須進一步信仰上帝。這種不談過去生的因，現生的貧富貴賤、苦樂壽夭、千差萬別，而只說這是神的旨意，是無法說明事實的。即使談來生，只是假想的永恆，仍然要看神的旨意。

然而許多的哲人並上帝賜予的靈性，更難以接受信我得永生的說法：

心理學家詹姆斯（William James）相信：「懂得掌握人生，渴望活得美好的人，生命意義將與歲月同增。」

派克醫生（M. Scott Peck）說：「生活是艱難的，但勇於改變，就能讓生命豐富。」

愛因斯坦：「生命是最奧秘美好的事物，唯有對它渴求與熱情，才能充實生活的每一天。」

弗洛姆認為人應該以生活創造力來使自己的生命富有意義，並運用理智與愛的力量來為自己做最完全的發揮（引自 Rainer, 1995）。

馬斯洛則認為人是透過自我實現來體驗人生的意義，而一個能自我成長的人，能應用其創造力來證明自己的存在並同時將自己帶進高峰的體驗中（引自 Lowry, 1973）。

羅洛梅（May, 1953）意義感的獲得是以個體為中心而創造出自我的最高價值，並且能夠體認到自己的意向，以及感受到自己有自由意志去做抉擇與愛的力量。

意義治療大師法蘭克（Frankl, 1963）認為人生的意義是展現在回應現實生活中隨處所預見的狀況，並且尋找與實踐自己所獨一無二的生活使命，進而藉此讓自我經歷其終極意義。

但是再怎麼樣積極的創造自我，自我實現，掌握人生，充實生命，追求人自以為是的成長；但仍然無奈地面對生苦，老病死苦，愛別離苦，怨憎會苦，求不得苦，乃至五盛陰苦。

唯物論：弱肉強食的天演進化，違反道德庸俗的功利主義。

一世論，斷滅論：喪失人性的尊嚴，產生幻滅的悲情。

二世論：無圓滿解釋千差萬別的眾生相。來生只是假想的永恆。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一(<<般若部 8>>p.866.1 ~ p.866.2)

如有智人能善思惟，觀察生死險道之中，莫能過於無所依怙。譬如大海舟船而無商主，其中有情，多所漂溺，涌浪洄復，破壞沈沒，種種諸難，常有憂患。求於吉祥無上船師以為依怙。又諸有情於生死中常多恐懼，所以求於力勢之人而為恃怙。不被怨賊之所侵害，縱彼怨賊有大狂力，為此之人依附王者，而彼怨賊必無更能作損害者；又彼怨賊既見力勢，永捨怨心順從正化。一切有情亦復如是，

各作是念誰能與我作歸依處，除其衰患，令得安樂。於此三界五道之中，天龍、藥叉、阿蘇羅、迦嚕囉、健達婆、緊捺羅、摩怛洛迦、人非人等諸眾之中，而求覓之無有能為作歸依者。所以者何？彼諸天等，自未能免生死羈鎖，煩惱繫縛流轉三界，無量無邊眾苦吞噉，諸怖畏事，以貪欲網之所纏縛，況能為我作歸依處。又諸天等常被甲冑鬥戰之具，心懷怖畏彼阿蘇羅，而況於人及餘諸趣？以是觀察三界六道，無有堪能拔濟我者，以是應當歸依佛法僧，除佛法僧，更無有能救護我者。一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者，應當歸依佛法僧寶，以是因緣令諸有情歸佛法僧。

歸依者的條件

《廣論》說，歸依的對象必須具足四個條件，第一：他本身已經徹底解決生死苦惱的問題，否則他自顧不暇，又怎麼能來教導救護我們呢？第二：他必須懂得如何來教導救護我們。有很多人自己雖然解決了生死問題，但並不懂如何去幫助別人，即使求他也沒辦法。第三：他不但必須懂得如何救助、教導我們，還得有大悲心願意做這件事。如果沒有悲心，他可能會說：「對不起，我今天沒時間幫你忙。」第四：真正能得救的人，是依教奉行的人，不論你對他好或不好，他都會救你。

瑜珈師地論卷第六十四 攝決擇分中間所成慧地

謂由五處觀察所歸，乃可歸依。一由身業清淨故，二由語業清淨故，三由意業清淨故，四由於諸有情起大悲故，五由成就無上法故。

問歸依有幾種？何緣但有爾所歸依？齊何緣故說能歸依？云何修行歸依之行？何等歸依所得功德。

答歸依有三種，謂佛法僧。四緣故有爾所歸依，一由如來性極調善故，二於一切種所調能調善方便故，三具大悲故。四以一切財而興供養未將為喜，要以正行而興供養乃生歡喜，由如是故彼所立法，彼弟子眾皆可歸依。

齊四緣故說能歸依。一知功德故。二知差別故。三自誓願故。四更不說有餘大師故。

三寶

為什麼佛、法、僧被尊稱為三寶呢？佛法僧三通稱寶者，具六義故：

- 一、 世間難得。無善眾生，百千萬劫不能得故。**四者難遇一如吉祥寶希有難得；佛法僧寶亦復如是，業障有情億劫難遇。**
- 二、 離垢。以離一切有漏諸行，極明淨故。**二者無垢一世間勝寶清淨光潔不雜塵穢；佛法僧寶亦復如是，悉能遠離煩惱塵垢。**
- 三、 威德。具六神通，威德自在，有勢力故。**六者威德一如轉輪王所有輪寶能伏諸怨；佛法僧寶亦復如是，具六神通降伏四魔。五者能破一如如意寶能破貧窮；佛法僧寶亦復如是，能破世間諸貧苦故。**

- 四、莊嚴世間。以能莊嚴出世間法故，亦能莊嚴世間。八者莊嚴一如世珍寶莊嚴王宮；佛法僧寶亦復如是，莊嚴法王菩提寶宮。
- 五、勝妙。是出世間法極最上故。九者最妙一如天妙寶最為微妙；佛法僧寶亦復如是，超諸世間最勝妙寶。三者與樂一如天德瓶能與安樂；佛法僧寶亦復如是，能與眾生世出世樂。七者滿願一如摩尼珠隨心所求能雨眾寶；佛法僧寶亦復如是，能滿眾生所修善願。
- 六、不可改異。以得無漏聖道、世間八法，不能傾動、恒不變故。一者堅牢一如摩尼寶無人能破；佛法僧寶亦復如是，外道天魔不能破故。十者不變一譬如真金入火不變；佛法僧寶亦復如是，世間八風不能傾動。

具此六相故名爲寶。

在《大乘本生心地觀經》也有詳細說明，有五百長者請問佛陀：「世尊，我等今日聞佛法音，得悟三寶利益世間，然今不知以何義故，說佛法僧得名爲寶，願佛解說顯示眾會及未來世敬信三寶一切有情，永斷疑網得不壞信，令入三寶不思議海。」佛陀告諸長者：「譬如世間第一珍寶具足十義，莊嚴國界饒益有情，佛法僧寶亦復如是。

一者堅牢一如摩尼寶無人能破；佛法僧寶亦復如是，外道天魔不能破故。二者無垢一世間勝寶清淨光潔不雜塵穢；佛法僧寶亦復如是，悉能遠離煩惱塵垢。

三者與樂一如天德瓶能與安樂；佛法僧寶亦復如是，能與眾生世出世樂。

四者難遇一如吉祥寶希有難得；佛法僧寶亦復如是，業障有情億劫難遇。

五者能破一如如意寶能破貧窮；佛法僧寶亦復如是，能破世間諸貧苦故。

六者威德一如轉輪王所有輪寶能伏諸怨；佛法僧寶亦復如是，具六神通降伏四魔。

七者滿願一如摩尼珠隨心所求能雨眾寶；佛法僧寶亦復如是，能滿眾生所修善願。

八者莊嚴一如世珍寶莊嚴王宮；佛法僧寶亦復如是，莊嚴法王菩提寶宮。

九者最妙一如天妙寶最為微妙；佛法僧寶亦復如是，超諸世間最勝妙寶。

十者不變一譬如真金入火不變；佛法僧寶亦復如是，世間八風不能傾動。

佛法僧寶具足無量神通變化，利樂有情暫無休息，以是義故，諸佛法僧說名爲寶。」