如法護持佛教 佛使比丘 (續2)

第四種情形,就是供養和尚使他們成為天人。 也就是供養他們太好命、太舒適,比丘沙彌就會得 意忘形、樂不思蜀,變成天天沒事做,只喜歡嬉戲 玩樂,過著享受的生活。這種做法跟供養師父成為 豬有所不同。供養和尚成為豬,是將他養得白白胖 胖的,整天都睡大覺;而供養和尚成為天人,則是 讓他天天吃喝玩樂,早晚都很悠閒地戴著耳機聽收 音機,看電視。如果將和尚供養成天人了,根本一 點好處也沒有。

最後一種,就是將和尚供養成妖魔鬼怪。例如 我們太照顧和尚,他就容易順著自己的習性,脾氣 也會變得很暴躁,不容許他人說他的不是。所以在 家居士如果太照顧呵護住持和尚,住持和尚往往會 變成一個容易發脾氣的人。這就是所謂供養和尚,使 他變成妖魔鬼怪,任何人都沒有辦法勸告。

我們要如何供養和尚,才能使他的身分還是和 尚呢?和尚的身分,有很多種不同的名稱,例如: 比丘,出家人,或是稱為「他施活命」 Paratattupajiva。

所謂和尚Phra或Vara,譯為高尚:就是有一顆清淨、光明、寂靜的心。使心能夠清淨、光明、寂靜的心。使心能夠清淨、光明、寂靜的心。使心能夠清淨、光明、沒是具有高尚的品德,才是超越的品德,是是大的心。與所以不會有高尚的為一個內心清淨、光明、寂靜的人,才是值得我們崇拜的人。換句話說,我們該崇拜的人。換句話說,我們該崇拜的人之上,所以如果要供養和尚,使他具有這種心境。

比丘,依字面的意思,就是「悟到生死輪迴苦的災害之理者」。假如我們希望供養和尚使他成為比丘,就應讓他能夠體悟到生死輪迴是苦 — 世間是令人厭惡、煩躁的,應該努力修行以脫離這些苦海。

比丘這個名詞,還可以譯成乞士,但是卻跟一般的乞丐不一樣,比丘所乞討的只是食物而已,而且乞討的原因,是因為還有一個最高尚的責任,也就是自利利他的大事,等著他去完成,沒有多餘的時間花在謀生上。至於乞丐,則是手拿著椰子殼,到處乞討食物或金錢,他不修行,也不會負起自利利他的責任,他們去乞討,是因為沒有能力工作以換取食物,所以,根本無法跟比丘相比。

而比丘之所以會有這種乞食的方式,是因為肩 負重責,沒時間親自動手種田、種菜維生。比丘不 僅有責任要清洗自己,也要清洗這個世間,使它清 淨不污染,寂滅全部的欲望煩惱。正因為這樣,所 以比丘才可以拿著缽,去乞食自己所需要的食物, 養活自己的生命,他也才能時時刻刻地做好自己的 責任。如果將乞來的食物餵飽肚子,就躺著聽收音機,唱起情歌情曲,這就不是比丘,反而是偽君子了,這比在街上乞討食物的乞丐更可惡。比丘 Bhikkhu 譯為「悟到生死輪迴苦的災害」,既然悟到苦的道理,就應加緊修行,以便從生死輪迴的苦中解脫出來。我們應將和尚供養成比丘,才有意義,也才會有無量的功德。

另外,他施活命 Paratattupajiva 的意思,是指比丘的生活,是由別人所供養;但是餓鬼道的眾生能夠活著,也是由別人將布施的功德迴向給他們,這道理跟比丘Paratattupajiva他施活命的意思一樣,但是不同的分別在於,比丘為要解除自己與別人的苦惱而去修行,沒時間煮菜煮飯,只好去乞食,所以比丘一定要修行,才對得起優婆塞、優婆夷供養的食物。如果自己的修行不及格或不合宜(不配接受供養之物),比丘就會變成一個在街上討食的乞丐或餓鬼,終究會下地獄。因為他是一個盜取者,是騙子,只是借由比丘的身分做幌子而己,並沒有盡到自己的責任。

以上所批評的護持佛教,是只支持他人去修行而已。自己不修行,認為自己所做可以得到功德就夠了。什麼功德呢?就是一種滿足的心,滿足自己經有很多的功德了,死後將不會下地獄,而且一定會升到天堂。如果我們只是止於心意上的滿足,就有可能會得到一點點的滿足,事實上,所得到的是虛假的天堂時,也以為能夠讓內心產生愉快。這種情形,就好像我們擁有一大筆假錢,可是自己不知道是假的,仍然會感到滿足!不過,總有一天會發現這些錢不能使用。

如果我們認為能上天堂就夠了,這樣將產生兩種不好的現象,第一,它一定是假的天堂,這種情形,就像是一個擁有假錢的人一樣。第二,假設真的有天堂存在,那它就是執著的根源,只會增加我們的貪心、瞋心、愚癡、沉迷、放縱而己,因為天神的疏忽、放縱,比人類更嚴重,而天人的世界裡

充滿了嬉戲歡樂,所以前面才說,不要把和尚供養 成天神。

天堂這個名詞,是指一個充滿喜悅快樂的地方, 在這裏的人心中,充滿了很多欲望,也很懈怠。如 果天堂是最好的修行地,當初佛陀一定會選擇在天 堂誕生成佛了。但是佛陀為什麼要誕生在娑婆世界 呢?這在經典中有很詳細的解說。佛陀不選擇在天 國誕生成佛的原因,是因為天國充滿了虛幻、惡 實的事,充滿了娛樂嬉戲,每個人做事情都不認真, 更不會關心生死輪迴的事。而在娑婆世界裡 生、老、死的現象,人會疲倦、流汗、甚至痛 苦,這些現象使得人類不敢放逸,是一個很適合證 悟成佛的地方,所以佛陀才選擇到娑婆世界誕生、 成佛。

由此讓我們明瞭,天國和道果涅槃,是不同的 兩件事情。道果及涅槃,是為了滅除煩惱痛苦;而 天國,只會讓人們更加沉迷在欲望煩惱的痛苦裡面。 如果優婆塞、優婆夷護持佛教,只是為了要升上天 國,就必須好好地仔細考慮了!如果到了真的天國, 對我們有害;如果到了假的天國,更加糟糕,兩者 都不能讓我們放心。

所以,如何才不會放逸?怎樣修戒定慧?怎樣 證果、證悟涅槃?這才是我們的目的,也是護持佛 教、比丘沙彌,贊助寺院的目的。總而言之,如果 要護持佛教,就要正確的護持佛教的實體,也就是 自己必須趕緊地修行正法。這才是一個既如法、又 能夠儘快地護持佛教的方式。

至於供養別人,去護持、幫助、支持別人,這 些並不一定是在護持佛教。我們常常會找理由為自 己辯解:自己做不到,讓別人先做吧!話雖沒錯。 但是,如果我們墮落在迷信愚癡裡,我們就會成為 一個欺騙別人的餌。祖先曾說:「愚笨者,必然釋 . 也個欺騙別人的餌。祖先曾說:「愚笨者,必然釋 . 專小心仔細地看清楚,選擇 . 類有智慧、有誠實心、忠誠出家的人。 . 其有智慧、有誠實心、忠誠出家的人。 . 為他們,才是我們應該去護持的僧伽——具有良好 的修行,是直接、正確修行佛法的修行者!

以上所說的,與我們每天所誦的早晚課一樣: Supatipanno Bhagavato Savakasangho,僧伽是良好的修習奉行佛法之行者;Ujupatipanno Bhagavato Saaakasangho 佛陀的弟子僧伽直接正確地修習奉行佛法之行者;Nayapatipanno Bhagavato Savakasangho,佛陀的弟子僧伽,是修習奉行理解佛道而脫離苦海之行者;Samicipatipanno Bhagavato Savakasangho,佛陀的弟子僧伽,是能修習奉行佛法之行者:Ahuneyyo,應受供養的;Pahuneyyo,是應受歡迎的;Dakkhineyyo,應布施、種福田的;Anchalikaraniyo,是應向他合掌禮敬的。除了這些以外,還有很多優美、完善,應該被讚歎的地方,不過,重點仍然還是前面所說的四項:要有良好的 修行、正確的修行、理解佛道而脫離苦海的修行, 以及能夠真正地修習奉行。

我們一定要選擇、支持像這樣的修行者,以及 努力地護持、推動這種修行方法。其實,僧伽並不 一定要住在廟裡,住在家裡也是可以的,只要有 好的修行,有正確的修行,且已經實踐佛教中的 就去護持他吧!這也可以稱為是在護持佛教中的 。 道果涅槃,並不限於比丘沙彌才可以獲得「證 婆塞、優婆夷也是能夠證入。所以智者才說:要 告佛道才能辨別出誰是真的僧伽」,我們不要為 管悟,通過都可以稱為僧伽。因為有的僧 你是不現在家相:Sotapanno須陀含,Sakitaganmi 斯陀含,Anagami阿那含,甚至也能成為阿羅漢。

如果我們真的想還給宗教一個公道,就去推廣、 支持、修行佛教吧!不要再支持個人的欲望,或是 個人的做法,而是應該支持為了得到法而修行的人。 宗教有了正法之後,就會蓬勃地發展起來。堅堅實 實、屹立不搖地成為眾生真正的皈依處,這樣,我 們也就已經具備佛法僧了。如佛陀所說:「見法即 見佛,誰不見法即不見佛!」

法,和宗教的真義是同義詞,不是僅指宗教的 表相而己。兩個名詞的意思,是指消除苦惱的方法, 而不是儀式、文字,或者經典、理論等等。但是, 有一點需要注意的是:戒苦的方法一定存在於為; 滅苦而修行的身上,這樣我們才能說:真正的 教已經存在了。像這種滅苦的人,他的身、 為,都與滅苦息息相關!因此,何處有滅苦的, 何處就有宗教。無論是在家裡、在寺院、在城市 或在森林裡,處處都有宗教蘊含其中!

希望各位都能夠憶念佛陀最後的教誨:「諸位比丘!我要提醒諸位,一切諸行,都是因緣和合法,必定敗壞,諸位不要放逸,應該努力求進步!」但佛陀不曾說:「你們要護持宗教,要供養僧眾。」我們可以從書中看到佛陀常說:「你們要修行,以得到應得的果位,要盡力幫助自己,使自己脫離切的苦。」也唯有遵照佛的指示,我們才可以說是已經在護持宗教了。有正知見的人存在,宗教就存在了,法也存在了。有法存在,就等於佛陀也存在,佛法僧也因而存在世間。

以這種方法來護持宗教,宗教就不會斷絕,而 且,再也不會有人罵說:盲目地養雞生蛋給狗來吃 了;或是盲目地養和尚,讓他成為豬、馬、牛、鸚 鵡、天人、或變成了妖魔鬼怪,甚至成為自己的女 婿、孫婿了。只要能夠如法地做到護持的工作,他 就可以被稱為賢者,是真正的佛教徒,是佛陀的弟 子,是高尚、有慧的人。誠如巴利文所說的: Atirochati Panyaya Sammasambuddhasa Savako

佛陀的弟子,必定有高尚的智慧!

(全文完)