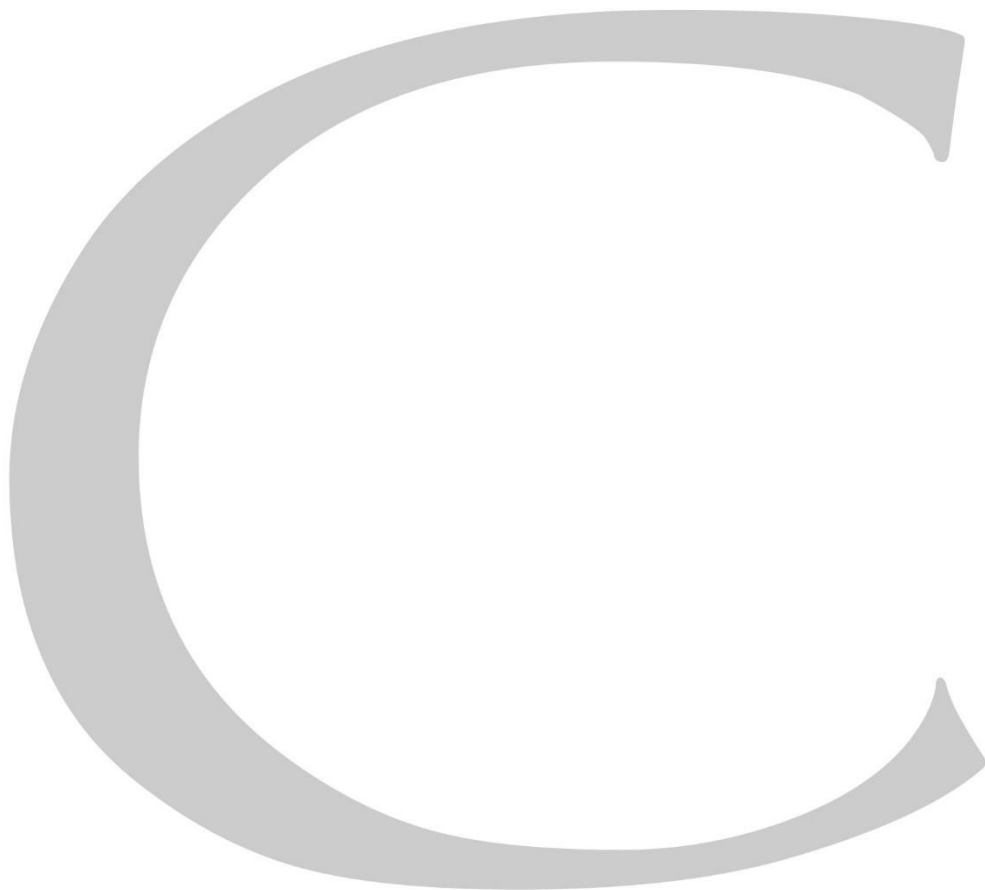

2024年夏季「佛法度假」網路論壇

福慧隨行

切莫誤解佛教

貫藏法師

〈切莫誤解佛教〉

——在菲律賓宿務華僑中學講——

(印順導師《佛法是救世之光》p.285 ~ p.305)

釋貫藏 敬編 2024.6

目次¹

※引言	3
一 由於佛教教義而來的誤解	3
一、總說	3
二、別詳	4
(一) 人生是苦	4
1. 誤解	4
2. 正解	4
(1) 依「苦樂相對」說，不能說人生都是苦	4
(2) 人生是苦的真義	4
A. 苦，依「無常故苦」說：苦是有缺陷、不永久、沒有徹底	4
B. 改變不徹底不圓滿的人生，成為究竟圓滿的人生——常樂我淨	5
※常樂我淨是絕對的理想界、是人人都可達到：怎能說佛教是消極悲觀	5
(A) 初論	5
(B) 再論	6
C. 例舉其他重要意義：可以警覺我們不至於專門講究享受而走向錯誤的路	8
(二) 出世	8
1. 誤解	8
2. 正解	8
(1) 世間	8
(2) 出世	9
3. 結說	9
(三) 一切皆空	9
1. 誤解	9
2. 正解	9
3. 結說	10
二 由於佛教制度而來的誤解	13
一、總說	14
二、別詳	14
(一) 出家	14

¹ 案：凡「加框」者，皆為編者所加。

1.誤解	14
2.正解	14
(1) 正論	14
A.學佛的，有出家、在家	14
(A) 並非學佛一定都要出家，決不會大家學佛就會毀滅人類社會	14
(B) 佛制出家的目的	14
B.特論：出家的特質與不易	15
(2) 附說兩點	15
A.第一點：真正出家並不清閒而繁忙	15
B.第二點：真正出家不是消耗而能報施主恩	15
C.結說	16
(二) 吃素	16
1.誤解	16
2.正解	16
(1) 學佛與吃素並不完全一致：不要誤會學佛就得吃素，不能吃素就不能學佛	16
※如一學佛就只學吃素，不學別的：一定會發生障礙，引起譏嫌	16
(2) 雖學佛不一定吃素；但吃素確是中國佛教良好德行，值得提倡	16
※素食可以養慈悲心：吃素而不能長養慈悲心，只是消極的戒殺——還近於小乘	16
(3) 結說	17
A.以世間法說素食是件好事，學佛的人更應該提倡	17
B.不要認為學佛就非吃素不可；把學佛與素食合一，對弘揚佛法有礙	17
三 由於佛教儀式而來的誤解	17
一、總說	17
二、別詳	17
(一) 禮佛	17
1.說佛教禮佛是拜偶像，只是西洋神教徒的惡意破壞	17
2.正解	17
(1) 拜佛像的意義	17
(2) 拿香花燈燭供佛的意義	18
(3) 結勸	18
(二) 禮懺	18
1.誤解	18
2.正解	18
(1) 懺悔的意義	18
(2) 懺悔的演變	18
(3) 結勸	19
(三) 課誦	19

1.誤解	19
2.正解	19
(四) 燒紙：佛法裡沒有這些	20
(五) 抽籤問卜扶乩：與佛教無關；純正佛教不容許此行為（有無效驗是另件事）	20
※真正學佛者只相信因果，決不使用投機取巧的下劣作風	20
四 由於佛教現況而來的誤解	22
一、總說	22
二、別詳	22
(一) 信仰佛教國家就會衰亡	22
1.誤解	22
2.正解	22
(二) 佛教對社會沒有益處	23
1.誤解	23
2.正解	23
三、結勸	23

——本文²——

※引言

^(一) 佛教傳入中國，⁽¹⁾ 已經有一千九百多年的歷史，所以佛教與中國的關係非常密切。⁽²⁾ 中國的文化，習俗，影響佛教，佛教也影響了中國文化，佛教已成為我們自己的佛教。

^(二) 但佛教是來於印度的，印度的文化特色，有些是中國人所不易明了的；受了中國習俗的影響，有些是不合佛教本意的。所以佛教在中國，信佛法的與不相信佛法的人，對於佛教，每每有些誤會。不明佛教本來的意義，發生錯誤的見解，因此⁽¹⁾ 相信佛法的人，不能正確地信仰；⁽²⁾ 批評佛教的人，也不會批評到佛教本身。

^(三) 我覺得信仰佛教或者懷疑評論佛教的人，對於佛教的誤解應該先要除去，才能真正的認識佛教。現在先提出幾種重要一點的來說，希望在會的聽眾，生起正確的見解。

一 由於佛教教義而來的誤解

一、總說

² 案：1、凡「首行未空二格的段落」，在印順導師的原文中，皆屬「同一段落」。

2、文中「上標編號」，為編者所加。

3、註腳引文，若為編者所略部分，以「…〔中略〕…」或「…〔下略〕…」表示。

4、註腳引文，梵巴字原則上不引出。

5、印順導師原文中，括號內的數字，如「(1.001)」，表示原文本有的註腳。

佛法的道理很深，^{〔一〕}有的人不明白深義，只懂得表面文章。隨便聽了幾個名詞，就這麼講那麼講，結果不合佛教本來的意思。

^{〔二〕}最普遍的，如「人生是苦」「出世間」「一切皆空」等名詞，這些當然是佛說的，而且是佛教重要的理論，但一般人很少能正確了解它。現在分別來解說：

二、別詳

〔一〕 人生是苦

一、人生是苦：

1. 誤解

^{〔一〕}佛指示我們，這個人生是苦的。

^{〔二〕}不明白其中的真義，就生起錯誤的觀念，^{〔1〕}覺得我們這個人生毫無意思，因而引起消極悲觀，對於人生應該怎樣努力向上，就缺乏力量。

^{〔2〕}這是一種被誤解得最普遍的，^{〔A〕}社會一般每拿這消極悲觀的名詞，來批評佛教；^{〔B〕}而信仰佛教的，也每陷於消極悲觀的錯誤。

^{〔三〕}其實，「人生是苦」這句話，絕不是那樣的意思。

2. 正解

〔1〕 依「苦樂相對」說，不能說人生都是苦

^{〔一〕}凡是一種境界，我們接觸到的時候，^{〔1〕}生起一種不合自己意趣的感受，引起苦痛憂慮；如以這個意思來說苦，不能說人生都是苦的。^{〔2〕}為什麼呢？因為人生也有很多快樂的事情。

^{〔二〕}^{〔1〕}^{〔A〕}聽到不悅耳的聲音固然討厭，^{〔B〕}可是聽了美妙的音調，不就是歡喜嗎？^{〔2〕}^{〔A〕}身體有病，家境困苦，親人別離，當然是痛苦，^{〔B〕}然而身體健康，經濟富裕，合家團圓，不是很快樂了嗎？

^{〔三〕}無論什麼事，^{〔1〕}苦樂都是相對的；^{〔2〕}假使遇到不如意的事，就說人生是苦，豈非偏見了。

〔2〕 人生是苦的真義

A. 苦，依「無常故苦」說：苦是有缺陷、不永久、沒有徹底

那麼，佛說人生是苦，這苦是什麼意義呢？

^{〔一〕}經上說：「無常故苦」，一切都無常，都會變化，佛就以無常變化的意思說人生都是苦的。譬如^{〔1〕}身體的健康並不永久，會慢慢衰老病死；^{〔2〕}有錢的也不能永遠保有，有時候也會變窮；^{〔2〕}權位勢力也不會持久，最後還是會失掉。

^{〔二〕}以變化無定的情況看來，雖有喜樂，但不永久，沒有徹底，當變化時，苦痛就來了。所以佛說人生是苦，苦是有缺陷，不永久，沒有徹底的意思。³

³ (1) 印順導師《性空學探源》p.38 ~ p.39：

B. 改變不徹底不圓滿的人生，成為究竟圓滿的人生——常樂我淨

※常樂我淨是絕對的理想界、是人人都可達到：怎能說佛教是消極悲觀

學佛的人，^(一)如不了解真義，以為人生既不圓滿徹底，就引起消極悲觀的態度；

^(二)真正懂得佛法的，看法就完全不同。

(A) 初論

要知道佛說人生是苦這句話，^{(一)(1)(A)}是要我們知道現在這人生是不徹底不永久的，^(B)知道以後才可以造就一個永久圓滿的人生。

無常是否定的，否定諸行，說它終究是要毀滅的。終要毀滅，正是赤裸裸的現實真相，釋尊不過把它指出，要求我們承認而已。這不使人感到逼迫痛苦嗎？在佛法，理智的事實說明與情意的價值判斷，常是合一的。所以無常雖是事實的說明，而已顯出「終歸於滅」的情感；「無常故苦」，這是更進一步了。

^{(一)(1)}一般說：受有三種或五種，人生並不是沒有樂受、喜受。

⁽²⁾不過「無常故苦」，是就徹底的究竟的歸宿說的；^(A)人生雖暫有些許的快樂，可是絕不是永久可靠的。《雜阿含》四七三經說：

我以一切行無常故，一切諸行變易法故，說諸所有受悉皆是苦。

世間快樂的要隨時變化，不可保信，所以本質還是苦的。佛說，對於快樂的得而後失所感受到的痛苦，比沒有得過的痛苦要猛烈得多。所以說天人五衰相現將墮落時，是最痛苦的；在人間，先富貴而後突然貧賤，所感受的痛苦也更大。所以樂受是不徹底的。^(B)其次捨受，常人之無記捨受，是苦樂的中間性，不見得比樂受高。唯定中的捨受，確比樂受勝一著。常人的快樂，心情是興奮緊張的，不能保持長久，終於要鬆散而感疲勞之苦。捨受，如四禪以上的捨受，心境恬淡、平靜、寬舒、適悅，是一種與輕安相應的而更高級的。這種心境雖夠好了，可還不能徹底，定力退失後，還是要到人間三途的苦樂中去輪迴打滾。

^(二)「無常故苦」，⁽¹⁾是在一切不徹底，終歸要毀滅的意義上說的。

^{(2)(A)}如只說無常變化，那樂的可變苦而稱為壞苦，苦的不也同樣可變樂嗎？這種苦的認識，是不夠深刻的。^(B)在徹底要磨滅的意義上看，苦才夠明顯、深刻。

(2) 印順導師《成佛之道·三乘法（增註本）》p.133 ~ p.134：

一切行無常，說諸受皆苦；緣此生厭離，向於解脫道。

出世間的三乘法，根本在出離心，要首先學習發起。世間的一切，是不永恆的，不徹底的，不自在的，也就是世間——眾生是苦的。肯定了世間徹底是苦的，才會引發出離心。

^{(一)(1)}照一般的感受經驗來說，世間有憂苦的，也有喜樂的，也有不苦不樂無所謂的，這是不能說人生世間都是苦的。

⁽²⁾要知道，『世間是苦』這個論題，是深一層的看法。佛在經上說：『以「一切行無常」故，「說諸」所有「受悉皆是苦」』(4.001)。^(A)從表面看，雖有苦受，樂受，不苦不樂的差別；^(B)但深刻的觀察起來，就不能不說一切是苦。

^(二)因為世間的一切，不問是身心，是器界；是個人，家庭，國家：這都是遷流的，造作的。都是因緣和合所作的，所以說造作。都在生滅，生死，成壞的過程中，所以說遷流。遷流造作的名為行（事象）。這一切行，都是無常的，不永久的。從『諸行無常』去看，那麼⁽¹⁾現前的憂愁苦惱，不消說是苦的了（佛稱之為苦苦）。⁽²⁾就是一切喜樂，如財富，尊榮，健康，聰明……雖然感到了滿足，但到了變化的時候，苦就跟著來了（佛稱之為壞苦）。就使是不苦不樂，平淡恬靜，既然不離遷流變化，遲早免不了苦。正像航行大海中，爛醉如泥，⁽³⁾但直向礁石危灘駛去，你說熟醉不知苦樂的旅行者，不是可悲哀的嗎（佛稱之為行苦）！

^(三)所以從這一切行是無常的，不永久的，不徹底的，不可保信的觀察起來，就不能不說『諸受皆苦』；不能不說：世間如火宅，三界如牢獄。

…〔下略〕…

^[2]等於病人，^[A]必須先知道有病，^[B]才肯請醫生診治，病才會除去，身體就恢復健康一樣。

^[二]^[1]^[A-B]為什麼人生不徹底不永久而有苦痛呢？一定有苦痛的原因存在，^[C-D]知道了苦的原因，就會盡力把苦因消除，然後才可得到徹底圓滿的安樂。

^[2]所以佛^[A-B]不單單說人生是苦，還說苦有苦因，^[C-D]把苦因除了，就可得到究竟安樂。學佛的應該照佛所指示的方法去修學，把這不徹底不圓滿的人生改變過來，成為一個究竟圓滿的人生。這個境界，佛法叫做常樂我淨。

(B) 再論

^[一]常是永久，樂是安樂，我是自由自在，淨是純潔清淨。四個字合起來，就是永久的安樂，永久的自由，永久的純潔。

^[二]佛教最大的目標，^[1-2]^[1]不單說破人生是苦，^[2]而主要的在乎將這苦的人生，可以改變過來（佛法名為「轉依」⁴），造成為永久安樂自由自在純潔清淨的人生。

^[3-4]指示我們^[3]苦的原因在那裡，^[4]怎樣向這目標努力去修持。

^[三]常樂我淨的境地，即是絕對的理想界，最有希望的，是我們人人都可達到的。這怎能說佛教是消極悲觀呢！⁵

⁴ 印順導師《學佛三要》〈佛教之涅槃觀〉p.228 ~ p.235：

四 涅槃之深究

一、蘊苦永息之涅槃：…〔中略〕…

…〔中略〕…

涅槃，是沒有人與我等種種分別。所以了解涅槃，非從生死苦果，即小我個體的消散去了解不可。入了涅槃，^[1]如說永恆，這即是永恆，因為一切圓滿，不再會增多，也不會減少，也就不會變了。^[2]說福樂，這便是最幸福，最安樂；永無苦痛，而不是相對的福樂了。^[3]要說自由，這是最自由，是毫無牽累與罣礙的。^[4]沒有一絲毫的染污，是最清淨了。所以，有的經中，描寫涅槃為「常樂我淨」。這裡的我，是自由自在的意思，切不可個體的小我去推想他。否則，永久在我見中打轉，永無解脫的可能。

以凡夫心去設想涅槃，原是難以恰當的。所以佛的教說，多用烘雲托月的遮顯法，以否定的詞句去表示他，如說：不生不滅，空，離，寂，滅等。可是眾生是愚癡的，是執我的，多數是害怕涅槃的（因為無我了）；也有不滿意涅槃，以為是消極的。純正而真實的佛法，眾生顛倒，可能會疑謗的，真是沒法的事。好在佛有無量善巧方便，為了這種深深執我的眾生，又作另一說明。

二、身心轉依之涅槃：「轉依」，是大乘佛教的特有術語。轉依即涅槃，表示身心（依）起了轉化，轉化為超一般的。這可說是從表顯的方法來說明涅槃。依，有二種：（一）、心是所依止，名為「染淨依」。依心的雜染，所以有生死；依心的清淨，所以得涅槃。心是從染到淨，從生死到涅槃的通一性。在大乘的唯識學中，特重於這一說明。（二）、法性（空性）是所依止，名為「迷悟依」。法性是究竟的真性，迷了他，幻現為雜染的生死；如悟了，即顯出法性的清淨德性，就名為涅槃。

從心或從法性——依的轉化中，去表顯涅槃的德用，是大乘有宗的特色。

…〔下略〕…

⁵ 印順導師《華雨集第四冊》〈法海探珍〉p.71 ~ p.76：

一 正法的本質及其體系

…〔中略〕…

宇宙人生的真相，雖可從不同的觀點出發去理解說明，但這觀點的適中正確與否，卻大可討論。「牽

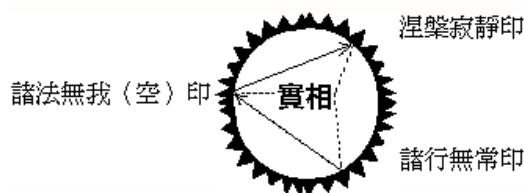
衣一角」或者「摘網一目」，即使能達到把握衣網的全體，但比之「振領提綱」，到底不同。釋尊在生死大海裏，在最適中最正確的觀點，就是宇宙的中心——眾生本位的生命據點上，豎起不共世間的法幢，開顯人生實相，成為人生的指針。這生命中心的世界，佛陀的正覺是「我說緣起」。但「緣起甚深，難見難覺」，它不離我們的認識，我們卻不認識它。譬如這個：

這是一個圓圈，一般人總覺得這樣，其實則不盡然。讀者或許發生疑惑，這是甚麼呢？仔細再看，居然發現兩個，一是內圈，一是外圈。真是越看越糊塗，非凝心細看不可！再看，再看，不覺豁然大悟，哦！原來是三個：一是圈外，一是圈內，一是圈。其實孤立著的一，是神的化身，從來不曾存在過；有了獨立的一，才想到對立著的二，中間兩邊的三。這一而二，二而三，或者看為豎的發展，或者看為橫的組合，這一切是神的，不屬於佛法。佛法呢？佛陀否定了一異為本的或橫或豎的十四戲論、六十二種邪見，豎起佛教的正法，「我說緣起」。

諸法的緣起真相。在我們習以成性的根本無知沒有被消融以前，是無法理解的。釋尊大悲善巧，拿出彩畫虛空的手段，「內心不違實相」，「外順世俗」，給我們指出一條活路來。它也說一說異，說橫說豎，但不同一般人的用心。⁽¹⁾凡是認識上的存在，是必然相待的，相待就是二，就是這個那個（這是緣起的差別，緣起的彼此）。釋尊所開顯的，是一切法，一切法的中心——眾生；那末，這個就是眾生現實的苦痛世間，是生死，是無常；那個就是聖者現實的安樂出世間，（勿望文生義），是涅槃，是寂滅。「諸行無常」與「涅槃寂靜」，在無可說處說出來。這還是相對靜止的觀察。⁽²⁾動呢？從這生命無常，進入那涅槃寂靜，須粉碎我們的根本無知，這叫「諸法無我」。諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，釋尊用這三者，印定一切佛法，就是緣起正法的基本法則。諸法無我是更適中更主要的，不但佛法的不共在此，佛法實踐的特色也在此。離了這遍通一切法的無我，無常不是灰斷，就是世間演變的俗見；涅槃更只是形而上的擬想，或神世界的別名。⁽³⁾靜止的觀察是二，動的觀察是三，還有非動非靜一句嗎？自然可以說有，卻要另換一付眼光來。某人落在海裏，逐浪浮沉，在生存線上掙扎。他忽然發現海岸在東方，離自己的所在地不遠。（二）於是乎他開始前進，衝破海浪，漸漸的遠離西方，接近東方的海岸。（三）好了！他一翻身滾上沙灘，躺在那春風拂拂的陽光裏休息。正在那個時候，他究竟在東方呢？西方呢？是動還是靜？（一）

釋尊在那漫無邊際的生死大海，這麼一下，居然有話可說，說一說二說三。二是靜止的，一是觸著即犯虛位而不用的（經上都稱為不二）；想掀翻苦海，創造正覺的莊嚴淨土，那動的三法印的理解與實踐，是最適中的了。這三法印是緣起的，不要呆想它是一，是異，是橫，是豎，說得明白一點，那只是緣起正法的三相（一實相印即是三法印），也不縱，也不橫，如：三點而不是三角的。佛陀建立起這樣的體系，啟示學佛者的途徑。

釋尊為甚麼要建立這三法印呢？我們要知道：佛法不是甚麼神秘，它只是適合眾生的機感，給予正確而適當的指導。眾生所要求的是真實（我體）、美滿（樂趣），善存（常在）；所厭惡的是虛妄（無我）、缺陷（苦）、毀滅（無常）。⁽¹⁾但它們所認為真實的，含有根本上的錯誤。它們的真理，在不斷的否認過程中。宇宙人生的大謎，鬧到今天，依舊是黑漆一團。⁽²⁾它們心目中的快樂，沒有標準，也缺少永久性，跟著心情的轉移而變。⁽³⁾它們適應的善存，自體與境界的貪戀、追求，結果還不是歸於毀滅。

在釋尊的正覺中，真（我）美（樂）善（常）不是不可能，不過，世間一般人，因著認識上的根本缺陷，引起行動上的錯誤，卻是再也走不通，這非要別開生路不可，一般人所認為真美善，先給它個一勘破，是無我，是苦，是無常。倘能「無常故苦，苦故無我」，一個翻身，才能踏上真美善的境地，這是真美善，依印度人的名字，叫它做涅槃。依這樣的見地，⁽¹⁾沒有通過無我（第一義的），那^(A)無

C. 例舉其他重要意義：可以警覺我們不至於專門講究享受而走向錯誤的路

^{〔一〕}雖然，學佛的不一定能夠人人都得到這頂點的境界，

^{〔二〕}但知道了這個道理，真是好處無邊。如^{〔1〕〔A〕}一般人^{〔a〕}在困苦的時候，還知努力為善，^{〔b〕}等到富有起來，一切都忘記，只顧自己享福，糊糊塗塗走向錯路。

^{〔B〕}學佛的，^{〔a〕}不只在困苦時知道努力向上，^{〔b〕}就是享樂時也隨時留心，因為快樂不是永久可靠，不好好向善努力，很快會墮落失敗的。

^{〔2〕}人生是苦，可以警覺我們不至於專門講究享受而走向錯誤的路，這也是佛說人生是苦的一項重要意義。

(二) 出世

二、出世：

1. 誤解

佛法說有世間，出世間，^{〔一〕}可是很多人誤會了，以為^{〔1〕}世間就是我們住的那樣世界，^{〔2〕}出世間就是到另外什麼地方去。

^{〔二〕}這是錯了，我們一個人在這個世界，就是出了家也在這個世界。成了阿羅漢、菩薩、佛，都是出世間的聖人，但都是在這個世界救度我們。可見出世間的意思，並不是跑到另外一個地方去。

2. 正解

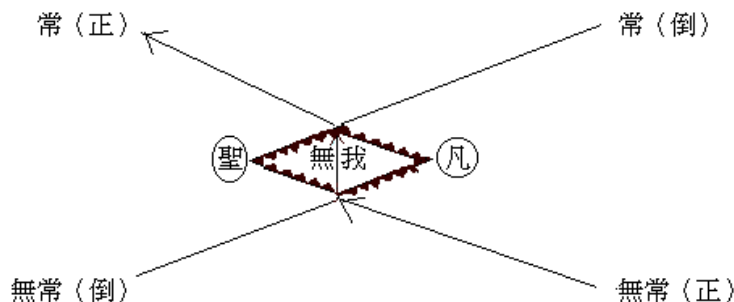
那麼佛教所說的世間與出世間是什麼意思呢？

(1) 世間

^{〔一〕}依中國向來所說，「世」有時間性的意思，如三十年為一世；西洋也有這個意思，叫一百年為一世紀。所以^{〔1〕}世的意思，就是有時間性的，^{〔2〕}從過去到現在，現在到未來，在這一時間之內的叫世間。

佛法也如此：^{〔1〕}可變化的叫世，^{〔2〕}在時間之中，從過去到現在，現在到未來，有到沒有，好到壞，都是一直在變化，變化中的一切，都叫世間。⁶

常、苦、無我（對治的）是正確的，^{〔B〕}一般人心目中的常樂我是顛倒。^{〔2〕}通過了無我，那^{〔A〕}常樂我是正確的，^{〔B〕}無常苦無我反而是顛倒了。因此，佛法的體系，是這樣：

⁶ 印順導師《中觀今論》p.119 ~ p.120：

依中觀的見地來看：^{〔一〕〔1〕}時間是不能離開存在——法而有的，離開具體的存在而想像有常住不變

^{〔二〕}還有，世是蒙蔽的意思。一般人不明過去現在未來三世的因果，不知道從什麼地方來，要怎樣做人，死了要到那裡去，不知道人生的意義，宇宙的本性，糊糊塗塗在這三世因果當中，這就叫做世間。

〔2〕出世

怎樣才叫出世呢？^{〔一〕}^{〔1〕}出是超過或勝過的意思。^{〔2〕}能修行佛法，有智慧，通達宇宙人生的真理，心裡清淨，沒有煩惱，體驗永恆的真理，就叫出世。

^{〔二〕}佛菩薩^{〔1〕}都是在這個世界，^{〔2〕}但他們都是以無比智慧通達真理，心裡清淨，不像普通人一樣。

^{〔三〕}所以出世間這個名辭，^{〔1〕}是要我們修學佛法的，進一步能做到人上之人，從凡夫做到聖人，^{〔2〕}並不是叫我們跑到另外一個世界去。

3. 結說

不了解佛法出世的意義，誤會佛教是逃避現實，而引起不正當的批評。

〔三〕一切皆空

三、一切皆空：

1. 誤解

佛說一切皆空，有些人誤會了，^{〔一〕}以為這樣也空，那樣也空，什麼都空，什麼都沒有，橫豎是沒有，無意義，

^{〔二〕}這才壞事不幹，好事也不做，糊糊塗塗地看破一點，生活下去就好了。

2. 正解

其實佛法之中空的意義，^{〔一〕}是有著最高深的哲理，諸佛菩薩就是悟到空的真理者。

^{〔二〕}空^{〔1〕}並不是什麼都沒有，^{〔2〕}反而是樣樣都有，世界是世界，人生是人生，苦是苦，樂是樂，一切都是現成的。佛法之中，明顯地說到有邪有正，有善有惡，有因有果；要棄邪歸正，離惡向善，作善得善果，修行成佛，如果說什麼都沒有，那我們何必要學佛呢？

^{〔三〕}既然因果、善惡、凡夫聖人樣樣都有，佛為什麼說一切皆空？空是什麼意義呢？

^{〔1〕}因緣和合而成，沒有實在的不變體，叫空。邪正善惡人生，這一切都不是一成不變

的時間實體，是不對的。如《中論·觀時品》說：「因物故有時，離物何有時」？故時間不過依諸法活動因果流變所幻現的形態；有法的因果流行，即有時間的現象。時間的特性，即是幻似前後相。一切法不出因果，法之所以有，必有其因；由因生起的，勢必又影響於未來。故任何一法，都有承前啟後，包含過去引發未來的性質。也就是說，即一一法的因果流行，必然的現為前後延續的時間相。若離開存在的法，而想像常住真實的時間相，那是由於想像而實不可得的。

^{〔2〕}又，時間的特性是有變動相的，因為諸行——一切法都在息息流變的運行著，即在此息息流變的活動中，現出時間的特徵。《中論·觀去來品》說：「若離於去法，去時不可得」。去，就是運動的一種，離了運動的去，去的時間也就不可說了。

^{〔三〕}^{〔1〕}前者是說：因存在的——法體而示現時間相，^{〔2〕}今此依運動而顯示時間相。然而這不過是分別的考察，法體與法用是不相離（也是不相即）的，所以也即是依那存在的運動而有時間。

實在的東西，皆是依因緣的關係才有的。因為是從因緣所產生，所以依因緣的轉化而轉化，沒有實體所以叫空。

^[2]^[A]舉一個事實來說吧，譬如一個人對著一面鏡子，就會有一個影子在鏡裡。怎會有那個影子呢？有鏡有人還要借太陽或燈光才能看出影子，缺少一樣便不成，所以影子^[a]是種種條件產生的，不是一件實在的物體，^[b]雖然不是實體，但所看到的影子，是清清楚楚並非沒有。^[B]一切皆空，就是依這個因緣所生的意義而說的。

^[3]所以佛說一切皆空，同時即說一切因緣皆有；不但要體悟一切皆空，還要知道有因有果有善有惡。

^[四]學佛的，要從離惡行善，轉迷啟悟的學程中去證得空性，即空即有，二諦圓融。

3. 結說

^[一]一般人以為佛法說空，等於什麼都沒有，是消極，是悲觀，

^[二]這都是由於不了解佛法所引起的誤會，非徹底糾正過來不可。⁷

⁷ (1) 印順導師《中觀論頌講記》p.63 ~ p.64：

^[一]常人直感中的一切，皆有自性相浮現在認識上。就是有一自成的，常爾的，獨存的感相。若因此主張自性有，以為是實有的，就可推究這自性有到底是怎樣生起的。這不是自生，就是他生，或者共生，無因生，不能離這四生更說有生。在四生中，得不到自性有法的可生，才知沒有這樣的生，就是無自性生。

^[二]有中觀正見的學者，解了一切法的無自性生，是如幻如化的緣生。一切法本沒有獨立的自性，是種種因緣的和合生。如鏡中像，^[1]不能說是從玻璃生，面生，光生，空間生；尋求像的自性，永不能得，^[2]而在種種條件的和合下，就有此假像。生也不見有一自性的像從那裡來，滅也不見有一自性的像到那裡去。這如幻的緣生，不以為他是真實的，所以不應該作四門觀察，四門觀察是觀察真實的；而世諦假名，是不為勝義觀所得的。因為外道小乘都執有實在的自體，所以用四門破除自性生，而無性的緣生，不能與四生混濫的。

(2) 印順導師《中觀論頌講記》p.16 ~ p.27：

三 中論之特色

一 有空無礙

…〔中略〕…先論空有無礙：假名性空，在龍樹的思想中，是融通無礙的。但即空即有的無礙妙義，要有中觀的正見才知道。如沒有方便，一般人是不能領會的，即空即有，反而變成了似乎深奧的空論玄談。所以，現在依龍樹論意，作一深入淺出的解說。

一、依緣起法說二諦教：佛法是依佛陀所證覺的境界而施設的。佛所證覺的，是緣起正法，本不可以言說表示，但不說，不能令眾生得入，於是不得不方便假說。用什麼方法呢？《中論》說：「諸佛依二諦，為眾生說法，一以世俗諦，二第一義諦」，二諦就是巧妙的方法。勝義諦，指聖者自覺的特殊境界，非凡夫所共知的。佛陀殊勝智的境界，像《法華經》說：「如來見於三界，不如三界所見，非如非異」。所見的對象，同樣的是三界緣起，所得的悟解卻不同，見到了深刻而特殊的底裡，所以名勝義諦。世俗諦，指凡夫的常識境界，如世間各式各樣的虛妄流變的事相。凡夫所見的一切，也是緣起法，但認識不確，沒有見到他的真相，如帶了有色眼鏡看東西一樣。所以說：「無明隱覆名世俗」。

佛陀說法，就是依人類共同認識的常識境，指出他的根本錯誤，引眾生進入聖者的境地。所以，這二諦，古人稱之為凡聖二諦。經上說：「諸法無所有，如有，如是無所有，是事不知名為無明」。因為無明，不見諸法無自性，而執著他確實如此的有自性，所以成為世俗諦。通達諸法無自性空，就見了法的真相，是勝義諦。所以說：「世俗諦者，一切法性空，而世間顛倒故生虛妄法，於世間是實。諸賢聖真知顛倒性故，知一切法皆空無生，於聖人是第一義諦，名為實」。這二者，是佛陀

說法的根本方式。只能從這個根本上，進一步的去離妄入真；體悟諸法的真相，不能躐等的擬議圓融。

二、說二諦教顯勝義空：佛依緣起說二諦教，目的在使吾人依世俗諦通達第一義諦。因為，「若不依俗諦，不得第一義」，所以要說世俗諦。說二諦而重心在勝義空，因為「不得第一義，則不得涅槃」。這個意義是非常重要的！眾生在生死中，一切都沒有辦法，病根就在妄執真實的自性。若是打破自性的妄執，體達無自性空，那一切就都獲得解決了。

緣起的空有無礙，是諸法的真相，但卻是聖者自覺的境界；在我們，只能作為崇高的理想，作為前進的目標！可以意解他，卻不能因觀想圓融得解脫。在自性見毫釐許未破的凡夫，先應該側重透徹一切空，打破這凡聖一關再說。

…〔中略〕…

緣起是佛法的特色，照樣的，空也是佛法的特色。但因為學者認識的淺深，就有三種不同：…〔中略〕…**三、本性空，就是觀察這一切法的自性，本來是空的，**…〔中略〕…**一切法從因緣生，緣生的只是和合的幻相，從真實的自性去觀察是沒有絲毫實體的。沒有自成、常住、獨立的自性，叫性空，性空不是否定破壞因果，是說一切都是假名。從緣生無自性下手，可直接擊破根本自性見。**

存在的是緣起的，緣起是性空的，到達了徹底的一切空，不會拖泥帶水的轉出一個不空來。自性，出於無始來熏習的妄現，而由不正確的認識加以執著，緣起法本不是這麼一回事，根本是一種顛倒。所以，把他破除了，只是顯出他的本相，並沒有毀壞因果。學教者，從種種方法，了解此自性不可得，修觀者，直觀此自性不可得；消除了錯誤的根本自性見，即可悟到諸法的無自性空，進入聖者的境地。這是性空觀，是佛陀說空的真意。

三、解勝義空見中道義：佛陀談空，目的在引我們窺見緣起的真相。我們因有自性見的存在，不能徹見緣起，永遠在生死戲論中打轉。要認識緣起，必先知道空，空卻自性，才見到無自性的緣起，緣起是本來空寂的。唯有在畢竟空中，才能徹底通達緣起的因果性相力用。

不過，通達性空，有兩種人：一、鈍根：就是學大乘的在他證空的境地上，與二乘的唯入但空一樣。他知道因緣生法是畢竟空無自性的，在聽聞，思惟，修習，觀察性空時，是不離緣起而觀性空的。他雖知緣起法是因緣有，假名有，但因側重性空，到悟證時，見到緣起法的寂滅性，緣起相暫不現前。但空者所證的性空，是徹底的，究竟的。二、利根：他的智慧深利，在聞思抉擇時，觀緣起無性空；到現證時，既通達無自性空的寂滅，不偏在空上，所以說「不可得空」。雖可以不觀緣起，但也同時能在空中現見一切法的幻相宛然，這就是性空不礙緣起，緣起不礙性空的中道妙悟。…〔中略〕…雖有這兩種根性，結果還是一致的。在行證上，雖然或見一切法空，或見即空即假的中道，但下手的方法，也是一致的。深觀自我的緣生無自性，悟入我我所一切法空；從這性空一門進去，或者見空，或者達到空有無礙。龍樹說：「以無所得故，得無所礙」。所以無論鈍利，一空到底，從空中道，達性空唯名的緣起究竟相。這樣，先以一切法空的方法，擊破凡夫的根本自性見，通達緣起性空，轉入無礙妙境，不能立即從即空即有，即有即空起修。

本論名為中觀，而重心在開示一切法空的觀門，明一切法「不生不滅」等自性不可得。這不是不談圓中，不深妙；卻是扼要，是深刻正確。那直從空有無礙出發的，迷悟的抉擇既難以顯明，根本自性見也就難以擊破！中國學佛者，有兩句話：「只怕不成佛，不怕不會說法」；我現在可以這樣說：「只怕不破自性，不怕不圓融」。初心學佛者，請打破凡聖一關再說！

(3) 印順導師《空之探究》〈第四章 龍樹——中道緣起與假名空性之統一〉p.261 ~ p.265：

八 如幻——即空即假之緣起

『中論』在論破異執後，每舉譬喻來說明，譬喻是佛法教化的一種方便。

〔一〕⁽¹⁾『摩訶般若經』中，說幻等十喻(39.001)。『中論』依『般若經』，說幻、化等譬喻，是為了表示一切法是空無自性的，如卷四(大正三〇·三一)中說：

「色、聲、香、味、觸，及法體六種，皆空如炎、夢，如乾闥婆城。如是六種中，何有淨、不淨？猶如幻化人，亦如鏡中像」。

色等六塵，可總攝眾生所知的一切法。在眾生心境中，這一切似乎確實如此，其實是虛誑顛倒，而並非真是那樣的。這是被譬喻為如陽燄，如夢等的意趣；這些譬喻，是譬喻一切法空的。

〔二〕^(A)在無始慣習的意識中，雖多少知道虛假不實，而總覺得「假必依實」，「依實立假」。對這些

譬喻，也會這樣的解說，如幻化就分別為二，幻化者與幻化事。以為幻化事，當然是虛假不實的，而能幻化的幻化者，不能說是沒有的。所以對幻化喻，就解說為幻化事——境相是空無有實的，能幻者——心識是不空的。

〔B〕『般若經』與龍樹，卻不是這樣解說的，如『中論』卷三（大正三〇・二三中——下）說：

「如世尊神通，所作變化人；如是變化人，復變作化人。如初變化人，是名為作者；變化人所作，是則名為業。諸煩惱及業，作者及果報，皆如幻與夢，如炎亦如響」。

從變化人再起變化人的譬喻，只是為了說明，能幻化者與所幻化事，一切都是幻化那樣。幻化等譬喻，是譬喻眾緣所生法的；一切法是緣起的，所以一切如幻化——一切皆空。

〔二〕空是無自性的，也是假名有的，所以一切法如幻化等，不但是譬喻空的，也譬喻世俗有。『大智度論』卷六（大正二五・一〇一下、一〇五下）說：

「是十喻，為解空法故。……諸法相離空，亦有分別可見、不可見。譬如幻化象、馬及種種諸物，雖知無實，然色可見、聲可聞，與六情相對，不相錯亂。諸法亦如是，雖空而可見、可聞，不相錯亂」。

「諸法雖空而有分別，有難解空，有易解空。今以（幻化等）易解空，喻（根、境、識等）難解空。……有人知十喻（是）誑惑耳目法，不知諸法空故，以此（十喻）喻諸法。若有人於十譬喻中，心著不解，種種難論，以此為有；是十譬喻不為其用，應更為說餘法門」。

幻化等譬喻，表示一切法是無自性空的，然在世俗諦中，可見、可聞，是不會錯亂的。世俗法中，因果、善惡、邪正，是歷然不亂的，不壞世間法相。

在世間所知中，知道有些是空無有實的，如幻化等；但有些卻不容易知道是空的，所以說易解空——十喻，比喻難解的虛偽不實。譬喻，應該理解說譬喻者的意趣所在！所以對那些以為沒有幻事而有幻者，沒有夢境而有夢心；有的以為夢境也是有的，不過錯亂而已。不能理會說譬喻者的用心，專在語文上辨析問難，譬喻也就無用了！

…〔中略〕…

佛為引導眾生，依二諦說法，說此說彼——生死與涅槃，有為與無為，緣起與空性。其實，即有為為無為，即生死為涅槃，即緣起為空性。『中論』所說，只此無自性的如幻緣起，即是空性，即是假名，為般若法門的究竟說。

（4）印順導師《中觀今論》p.208 ~ p.211：

凡聖——有空二諦，為大體而基本的方式。但二諦原是聖者所通達的，在聖者的心境中，也還是可說有二諦的。凡夫的情執，只知（不能如實知）有世俗而不知有勝義，聖者則通達勝義而又善巧世俗。

所以從聖者的境界說，具足二諦，從他的淺深上，可分為不同的二諦。

一、「實有真空」二諦：這不是說執世俗實有，可以悟勝義真空。這是說，聲聞學者中，厭離心切而不觀法法性空者，側重己利而急於悟入無我我所。於悟入我空性時，離執自證，是謂勝義諦。等到從空出有，起世俗心時，於一切境界中，依舊有實在性現前，是世俗諦。雖然真悟的聲聞學者，決不因此固執一切法非實有不可，可是在他們的世俗心境中，是有自性相現前的，與一般凡情所現的，相差不遠，但不執著實有而已。

二、「幻有真空」二諦：此二諦是利根聲聞及菩薩，悟入空性時，由觀一切法緣起而知法法畢竟空，是勝義諦。從勝義空出，起無漏後得智——或名方便，對現起的一切法，知為無自性的假名，如幻如化。但此為勝義空定的餘力，在當時並不能親證法性空寂，這是一般大乘學者見道的境地。不但菩薩如此，二乘中的利根，也能如此見。此與前實有真空的二諦不同，此由後得方便智而通達的，是如幻如化的假名。此又可名為事理二諦，理智通達性空為勝義，事智分別幻有為世俗。

三、「妙有真空」二諦（姑作此稱）：此無固定名稱，乃佛菩薩悟入法法空寂，法法如幻，一念圓了的聖境。即真即俗的二諦並觀，是如實智所通達的，不可局限為此為勝義，彼為世俗。但在一念頓了畢竟空而當下即是如幻有，依此而方便立為世俗；如幻有而畢竟性空，依此而方便立為勝義。於無差別中作差別說，與見空不見有、見有不見空的幻有真空二諦不同。中國三論宗和天台宗的圓教，都是從此立場而安立二諦的。

二 由於佛教制度而來的誤解

此中所說俗諦的妙有，^{(1)(A)}即通達畢竟空而即是緣起幻有的，^(B)此與二諦別觀時後得智所通達的不同。^{(2)(A)}這是即空的緣起幻有，稱為妙有，^(B)也不像不空論者把緣起否定了，而又標揭一真實不空的妙有。

上來所說的三類，後者是三論、天臺宗所常說的；第二是唯識宗義，龍樹論也有此義；第一是鈍根的聲聞乘者所許的。這三者，依悟證的淺深不同而說，但在緣起性空無礙的正見中，這是可以貫通無礙的。

佛法的安立二諦，本為引導眾生從凡入聖、轉迷為悟的，所以應從凡聖二諦的基礎上，一層一層的去深入理解，以達到圓滿的境地。否則高談玄妙，忽略當前的現實，就與玄談的不切實際相同。

(5) 印順導師《佛法概論》〈第十章 我論因說因〉 p.141 ~ p.144：

第二節 因緣的類別

三重因緣 佛法的主要方法，在觀察現象而探求他的因緣。現象為什麼會如此，必有所以如此的原因。佛法的一切深義、大行，都是由於觀察因緣（緣起）而發見的。佛世所談的因緣，極其廣泛，但極其簡要。後代的學佛者，根據佛陀的示導，悉心參究，於是因緣的深義，或淺或深的明白出來。這可以分別為三層：

一、果從因生：…〔中略〕…

二、事待理成：…〔中略〕…

三、有依空立：這更深刻了。果從因生的事象，及事待理成的必然理則，都是存在的，即是「有」的。凡是存在的，必須依空而立。這是說：不管是存在的事物也好，理則也好，都必依否定實在性的本性而成立。這等於說：如不是非存在的，即不能成為存在的。

試作淺顯的譬喻：如造一間房子，房子即是存在的。但房子的存在，要從種種的——木、石、瓦、匠人等因緣合成，這是果從因生。房子有成為房子的基本原則，如違反這房屋的原則，即不能成為房子，這就是事待理成。房子必依空間而建立，如此處已有房子，那就不能在同一空間再建一所房子，這譬如有依空立。

又如凡是有的，起初必是沒有的，所以能從眾緣和合而現起為有；有了，終究也必歸於無。房子在本無今有，已有還無的過程中，就可見當房子存在時，也僅是和合相續的假在，當下即不離存在的否定——空。如離卻非存在，房子有他的真實自體，那就不會從因緣生，不會有這從無而有，已有還無的現象。這樣，從因果現象，一步步的向深處觀察，就發見這最徹底，最究竟的因緣論。

…〔下略〕…

(6) 印順導師《華雨集第四冊》〈契理契機之人間佛教〉 p.57 ~ p.59：

修學人間佛教——人菩薩行，以三心為基本，三心是大乘信願——菩提心，大悲心，空性見。…〔中略〕…**三、空性見，空性是緣起的空性。**⁽¹⁾初學，應於緣起得世間正見：知有善惡，有因果，有業報，有凡聖。⁽²⁾進一步，知道世間一切是緣起的，生死是緣起的生死。有因有緣而生死苦集（起），有因有緣而生死苦滅。一切依緣起，緣起是有相對性的，所以是無[非]常——不可能常住的。緣起無常，所以是苦——不安穩而永不徹底的。這樣的無常故苦，所以沒有我[自在、自性]，沒有我也就沒有我所，無我我所就是空。空，無願，無相——三解脫門：觀無我我所名空，觀無常苦名無願，觀涅槃名無相。其實，生死解脫的涅槃，是超越的，沒有相，也不能說是無相。⁽³⁾大乘顯示涅槃甚深，稱之為空（性），無相，無願，真如，法界等。因無我我所而契入，假名為空，空（相）也是不可得的。在大乘「空相應經」中，緣起即空性，空性即緣起，空性是真如等異名，不能解說為「無」的。這是依「緣起甚深」而通達「涅槃（寂滅）甚深」了。在菩薩行中，無我我所空，正知緣起而不著相，是極重要的。沒有「無所得為方便」，處處取著，怎麼能成就菩薩的大行！…〔下略〕…

(7) 印順導師《佛在人間》〈人間佛教要略〉 p.109：

緣起與性空的統一，他的出發點是緣起，⁽¹⁾是緣起的眾生，⁽²⁾尤其是人本的立場。因為，⁽¹⁾如泛說一切緣起，每落於宇宙論的，容易離開眾生為本的佛法，⁽²⁾如泛說一切眾生，即不能把握「佛出人間」，「即人成佛」的精義。

一、總說

佛教是從印度傳來的。制度方面有一點不同我國舊有的地方，例如出家與素食，不明了，不習慣的人，對此引起許許多多的誤會。

二、別詳

(一) 出家

一、出家：

1. 誤解

出家為印度佛教的制度，^{〔一〕}我國社會，特別是儒家，對他的誤解最大。

^{〔二〕}在國內，每聽見人說：大家學佛，世界上的人都沒有了。為什麼呢？大家都出家了。沒有夫婦兒女，還成什麼社會？

2. 正解

(1) 正論

A. 學佛的，有出家、在家

(A) 並非學佛一定都要出家，決不會大家學佛就會毀滅人類社會

這是嚴重的誤會，^{〔一〕}我常比喻說：如教師們教學生，那裡教人人當教員去，成為教員的世界嗎？

^{〔二〕}這點，在菲島，不大會誤會的，因為^{〔1〕}到處看得到的神甫、修女，他們也是出家，^{〔2〕}但這只是天主教徒中的少部分，並非信天主教的人人要當神甫、修女。

^{〔三〕}學佛的，有出家弟子，有在家弟子，^{〔1〕〔A〕}出家可以學佛，在家也可以學佛；^{〔B〕}出家可以修行了生死，在家也同樣可以修行了生死，^{〔2〕}並不是學佛的人一定都要出家，決不會大家學佛，就會毀滅人類社會。

(B) 佛制出家的目的

不過出家與在家，既都可以修行了生死，為什麼還要出家呢？因為

^{〔一〕}要弘揚佛教，推動佛教，必須有少數人主持佛教。主持的頂好是出家人，^{〔1〕}既沒有家庭負擔，又不做其他種種工作，^{〔2〕}可以一心一意修行，一心一意弘揚佛法。

^{〔二〕}佛教要存在這個世界，一定要有這種人來推動他，所以從來就有此出家的制度。⁸

⁸ 印順導師《佛法概論》〈第一章 法與法的創覺者與及奉行著〉p.18 ~ p.21：

建僧的目的 釋尊的教化，風行恒河兩岸，得到不少的信受奉行著，其中也有從佛出家的。起初，釋尊為出家弟子，提示了「法味同受」，「財利共享」的原則。等到出家眾一多，佛陀開始制戒，使他們成為和合的，稱之為僧伽——眾。釋尊的所以「以法攝僧」，不但為了現在的出家眾，目的更遠在未來的正法久住。釋尊創覺的常道，非一般人，也非天、魔、梵——印度宗教的神所能轉的。惟其難得，愛護的心也特別關切。所以發現了出家眾的過失，就從事僧眾的組織；成立僧團的第一義，即為了住持佛法。

佛法雖是探本的，簡要的，卻是完成的。在傳布中，可以引申、闡發，可以作方便的適應，卻沒有修正或補充可說。所以佛弟子的弘揚佛法，是「住持」，應特別注意佛法本質的保持。關於住持佛法，雖然在許多經中，囑付王公、宰官，囑付牛鬼、蛇神，其實除囑付阿難不要忘記而外，這正法久住的責任，釋尊是鄭重的託付在僧團中。和合僧的存在，即是正法的存在。

B. 特論：出家的特質與不易

^{〔一〕}出家功德大嗎？當然大，^{〔1〕}可是不能出家的，不必勉強，勉強出家有時不能如法，還不如在家。爬得高的，跌得更重；出家功德高大，但一不留心，墮落得更厲害。

^{〔2〕}要能真切發心，勤苦修行，為佛教犧牲自己，努力弘揚佛法，才不愧出家。出家人是佛教中的核心份子，是推動佛教的主體。

^{〔三〕}^{〔1〕}不婚嫁，西洋宗教也有這種制度。有許多科學哲學家，為了學業，守獨身主義，不為家庭瑣事所累，而去為科學哲學努力。

^{〔2〕}佛教的出家制，也就是擺脫世間欲累，而專心一意的為佛法。所以^{〔A〕}出家是大丈夫事，要特別地勤苦。^{〔B〕}如隨便出家，出家而不為出家事，那非但沒有利益，反而有礙佛教。

^{〔三〕}^{〔1〕}有的人，一學佛就想出家，似乎學佛非出家不可，^{〔A〕}不但自己誤會了，^{〔B〕}也把其他的人都嚇住而不敢來學佛。這種思想——學佛就要出家，要不得！

^{〔2〕}應認識^{〔A〕}出家不易，^{〔a〕}先做一良好的在家居士，為法修學，自利利他。^{〔b〕}如真能發大心，修出家行，獻身佛教，再來出家，^{〔B〕}這樣自己既穩當，對社會也不會發生不良影響。

(2) 附說兩點

與出家有關，附帶說到兩點：

A. 第一點：真正出家並不清閒而繁忙

(一)、^{〔一〕}有的人看到佛寺廣大莊嚴，清淨幽美，於是羨慕出家人，以為出家人住在裡面，有施主來供養，無須做工，坐享清福。如流傳的「日高三丈猶未起」，「不及僧家半日閑」之類，就是此種謬說。

^{〔二〕}^{〔1〕}不知道出家人有出家人的事情，要勇猛精進。自己修行時，「初夜後夜，精勤佛道」；對信徒說法，應該四處遊化，出去宣揚真理。過著清苦的生活，為眾生為佛教而努力，自利利他，非常難得，所以稱為僧寶，那裡是什麼事都不做，坐享現成，坐等施主們來供養？

^{〔2〕}這大概是出家者多，能盡出家責任者少，所以社會有此誤會吧！

B. 第二點：真正出家不是消耗而能報施主恩

(二)、^{〔一〕}有些反對佛教的人，說出家人什麼都不做，為寄生社會的消費者，好像一

釋尊的所以制律，以法攝僧，有十種因緣：「一者攝僧故；二者極攝僧故；三者令僧安樂故；四者折伏無羞人故；五者有慚愧人得安隱住故；六者不信者令得信故；七者已信者增益信故；八者於現法中得漏盡故；九者未生諸漏令不生故；十者正法得久住」（摩訶僧祇律卷一）。這十者，是釋尊制戒律的動機與目的；而正法久住，可說是最後的目的。從正法久住的觀點說：佛弟子要有組織的集團，才能使佛法久住世間。…〔中略〕…和樂清淨的僧團，能適應環境而獲得社會大眾的信仰，能淨化身心而得自身的解脫；不忽略社會，不忽略自己，在集團中實現自由，而佛法也就達到了「久住」的目的。釋尊以律法攝受僧眾，把住持佛法的責任交託他。僧團為佛法久住的唯一要素，所以與佛陀、達磨，鼎立而稱為三寶。

點用處都沒有。

^(二)⁽¹⁾^(A) 不知人不一定從事農工商的工作，當教員，新聞記者，以及其他自由職業，也能說是消費的嗎？^(B) 出家人不是沒有事情做，過著清苦生活而且勇猛精進，所做的事，除自利而外，導人向善，重德行、修持，使信眾的人格一天一天提高，能修行了生死，使人生世界得到大利益，怎能說是不做事的寄生者呢？

⁽²⁾ 出家人是宗教師，可說是廣義而崇高的教育工作者。

C. 結說

^(一) 所以不懂佛法的人說，⁽¹⁾ 出家人清閒，⁽²⁾ 或說出家人寄生消費，都不對。

^(二) 真正出家，並不如此，應該⁽¹⁾ 並不清閒而繁忙，⁽²⁾ 不是消耗而能報施主之恩。

(二) 吃素

二、吃素：⁹

1. 誤解

我們中國佛教徒，特別重視素食，所以學佛的人，^(一) 每以為學佛就要吃素。

^(二) 還不能斷肉食的，就誤會為自己還不能學佛。

2. 正解

(1) 學佛與吃素並不完全一致：不要誤會學佛就得吃素，不能吃素就不能學佛

※如一學佛就只學吃素，不學別的：一定會發生障礙，引起譏嫌

^(一)⁽¹⁾ 看看日本、錫蘭、緬甸、暹羅，或者我國的西藏、蒙古的佛教徒，不要說在家信徒，連出家人也都是肉食的，你能說他們不學佛，不是佛教徒嗎？

⁽²⁾ 不要誤會學佛就得吃素，不能吃素就不能學佛；學佛與吃素並不是完全一致的。

^(二)⁽¹⁾ 一般人看到^(A) 有些學佛的，沒有學到什麼，只學會吃素，^(B) 家庭裡的父母兄弟兒女感覺討厭，以為素食太麻煩，

⁽²⁾ 其實學佛的人，應該這樣：^(A) 學佛後，先要了解佛教的道理，在家庭、社會，依照佛理做去，使自己的德行好，心裡清淨。使家庭中其他的人，覺到你在沒學佛以前貪心大，瞋恨重，缺乏責任心與慈愛心，學佛後一切都變了，貪心淡，瞋恚薄，對人慈愛，做事更負責。使人覺到學佛在家庭社會上的好處，^(B) 那時候要素食，家裡的人不但不反對，反而生起同情心，漸漸跟你學。

^(三) 如一學佛就只學吃素，不學別的，一定會發生障礙，引起譏嫌。

(2) 雖學佛不一定吃素；但吃素確是中國佛教良好德行，值得提倡

※素食可以養慈悲心：吃素而不能長養慈悲心，只是消極的戒殺——還近於小乘

^(一) 雖然學佛的人，不一定吃素，

^(二)⁽¹⁾ 但吃素確是中國佛教良好的德行，值得提倡。

⁹ 詳見印順導師《教制教典與教學》〈關於素食問題〉。

^[2]佛教說素食可以養慈悲心；不忍殺害眾生的命，不忍吃動物的血肉，^[A]不但減少殺業，^[B]而且對人類苦痛的同情心會增長。

^{[3][A]}大乘佛法特別提倡素食，說素食對長養慈悲心有很大的功德。

^[B]所以吃素^[a]而不能長養慈悲心，^[b]只是消極的戒殺，那還近於小乘呢！

(3) 結說

A. 以世間法說素食是件好事，學佛的人更應該提倡

^{〔一〕}以世間法來說，^[1]素食的利益極大，較經濟，營養價值也高，可以減少病痛。^[2]現在世界上，有國際素食會的組織，無論何人，凡是喜歡素食都可以參加，

^{〔二〕}可見素食是件好事，學佛的人更應該提倡。

B. 不要認為學佛就非吃素不可；把學佛與素食合一，對弘揚佛法有礙

但必須注意的，就是^{〔一〕}不要把學佛的標準提得太高，認為學佛就非吃素不可。遇到學佛的人，就會問：有吃素嗎？為什麼學佛這麼久，還不吃素呢？

^{〔二〕}這樣把學佛與素食合一，對於弘揚佛法是有礙的！

三 由於佛教儀式而來的誤解

一、總說

不了解佛教的人，^{〔一〕}到寺裡去看見禮佛、念經、拜懺，早晚功課等等的儀式，不明白其中的真義，就說這些都是迷信。

^{〔二〕}這裡面問題很多，現在簡單的說到下面幾種：

二、別詳

(一) 禮佛

一、禮佛：

1. 說佛教禮佛是拜偶像，只是西洋神教徒的惡意破壞

入寺拜佛，拿香、花、燈燭來供佛。西洋神教徒，說我們是拜偶像，是迷信。

2. 正解

(1) 拜佛像的意義

其實，^{〔一〕}佛是我們的教主，是人而進達究竟圓滿的聖者；大菩薩們也是快要成佛的人。這是我們的皈依處，是我們的領導者。

^{〔二〕}^[1]尊重佛菩薩，當然要有所表示，好像恭敬父母，必須有禮貌一樣。

^[2]佛在世的時候，沒有問題，可以直接對他表示恭敬，可是現在釋迦佛已入涅槃了；還有他方世界的佛菩薩，都不在我們這個世界，不得不用紙畫、泥塑、木頭石塊來雕刻他們的形象，作為恭敬禮拜的對象。因為這是表示佛菩薩的形象，我們才要恭敬禮拜他，並不因為他是紙土木石。

^[3]如我們敬愛我們的國家，要怎樣表示尊敬呢？用顏色的布做成國旗，當升旗的時候，

恭恭敬敬向國旗行禮，我們能否說這是迷信的行為？

^{〔三〕}天主教也有像；基督教雖沒有神像，但也有十字架作為敬念的對象，有的還跪下禱告，這與拜佛有何差別呢？說佛教禮佛為拜偶像，只是西洋神教徒對我們惡意的破壞。

〔2〕拿香花燈燭供佛的意義

至於香花燈燭呢？^{〔一〕}佛在世時，在印度是用這些東西來供養佛的，燈燭是表示光明，香花是表示芬香清潔。^{〔1〕}信佛禮佛，一方面用這些東西來供養佛以表示敬虔，一方面即表示從佛得到光明清淨。^{〔2〕}並不是獻花燒香，使佛得聞香味，點燈點燭佛才能看到一切。

^{〔二〕}西洋宗教，尤其是天主教，還不是用這些東西嗎？這本來是一般宗教的共同儀式。

〔3〕結勸

^{〔一〕}禮佛要恭敬虔誠；禮佛的時候，要觀想為真正的佛。

^{〔二〕}如果一面拜，一面想東想西，或者講話，那是大不敬，失掉了禮佛的意義。

〔二〕禮懺

二、禮懺：

1. 誤解

佛教徒每禮懺誦經，異教徒及非宗教者，也常常誤以為迷信。

2. 正解

〔1〕懺悔的意義

^{〔一〕}不知道，懺，印度話叫懺摩，是自己作錯了以後，承認自己錯誤的意思。¹⁰因為一個人，在過去世以及現生中，誰都做過種種錯事，犯有種種罪惡，留下招引苦難，障礙修道解脫的業力。為了減輕及消除障礙苦難的業力，所以在佛菩薩前，眾僧前，承認自己的錯誤，以消除自己的業障。

^{〔二〕}佛法中有禮懺的法門，這等於耶教的悔改，在宗教的進修上，是非常重要的。

^{〔三〕}懺悔要自己懺，內心真切的懺，才合乎佛教的意思。

〔2〕懺悔的演變

^{〔一〕}^{〔1〕} 一般人不會懺悔，要怎麼辦呢？古代祖師就編集懺悔的儀規，教我們一句一

¹⁰ (1) 印順導師《華雨集第二冊》p.142：

^{〔1〕}「悔」是自說罪過；^{〔2〕}「忍」是容忍，是懺摩的義譯：合起來就是懺悔。

(2) 印順導師《華雨集第二冊》p.165 ~ p.166：

^{〔一〕}^{〔1〕}懺，是梵語 kṣama——懺摩的音略，意義為容忍。如有了過失，請求對方（個人或團體）容忍、寬恕，是懺的本義。^{〔2〕}悔是 deśanā 的意譯，直譯為「說」：犯了過失，應該向對方承認過失；不只是認錯，要明白說出自己所犯的罪過，這才是「悔」了。『三曼陀跋陀羅菩薩經』說：「所當悔者悔之，所當忍者忍之」(16.001)；悔與忍合說，就是懺悔，成為中國佛教的習慣用語。

^{〔二〕}此外，kaukrtya 也譯為悔，或譯惡作。對自己的所作所為，覺得不對而起反悔心，就是 kaukrtya。這種悔——惡作，或是善的，或是惡的，但無論是善悔、惡悔，有了悔意，心緒就不得安定，成為修定的障礙。悔——惡作，與懺悔的悔——「說」，意義完全不同，這是應該知道分別的。

句念誦，口誦心思，也就知道裡面的意義，懺悔自己的罪業了。懺儀中教我們怎樣禮佛，求佛菩薩慈悲加護，承認自己的錯誤，知道殺生、偷盜、邪淫等的不是，一心發願悔往修來。

^{[2][A]} 這些都是過去祖師們，教我們懺悔的儀軌（^[B] 耶教也有耶穌示範的禱告文），^[B] 但主要還是要從心裡發出真切的悔改心。

^{[2][1][A]} 有些人，連現成的儀規也不會念誦，^[a] 就請出家人領導著念；^[b] 慢慢地自己不知道懺悔，專門請出家人來為自己禮懺了。^[B] 有的父母眷屬去世了，為要藉三寶的恩威，來消除父母眷屬的罪業，也請出家人來禮懺，以求亡者的超昇。

^[2] 然而如不明佛法本意，為了舖排門面，為了民間風俗，只是費幾個錢，請幾位出家人來禮懺做功德，而自己或不信佛法，或者自己毫無懺悔懇切的誠意，那是失掉禮懺的意義了。

〔3〕結勸

^[1] 佛教到了後來，懺悔的意義模糊了。^[1] 學佛的自己不懺，事無大小都請出家人，^[2] 弄得出家人為佛事忙，今天為這家禮懺，明天為那家做功德。有的寺院，天天以做佛事為唯一事業，出家的主要事業，放棄不管，這難怪佛教要衰敗了。

^[2] 所以，^[1] 懺悔主要是自己，如果自己真真切切的懺悔，甚至是一小時的懺悔，也是超過請了許多人，作幾天佛事的功德。

^[2] 了解這個道理，如對父母要盡兒女的孝心，那麼自己為父母禮懺的功德很大，因為血緣相通，關係密切的緣故。

^[3] 不要把禮懺，做功德，當作出家人的職業，這^[A] 不但毫無好處，^[B] 只有增加世俗的毀謗與誤會。

〔三〕課誦

三、課誦：

^[1] 學佛的人，在早晚誦經念佛，在佛教裡面叫課誦。^{[2][A]} 基督教早晚及飯食的時候有禱告，^[B] 天主教徒早晚也要誦經，

^[2] 這種宗教行儀，本來沒有什麼問題。

1. 誤解

不過為了這件事情，^[1] 有好幾位問我：^[1] 不學佛還好，^[2] 一學佛問題就大了。我的母親，早上晚上一做功課，就要一兩個鐘點，如學佛的都這樣，家裡的事情簡直沒有辦法推動了。

^[2] 在一部分的居士間，確有這種情形，使人誤會佛教為老年有閒的佛教，非一般人所宜學。

2. 正解

其實，早晚課誦，^[1] 並不一定誦什麼經，念什麼佛，也不一定誦持多久，可以隨心

所欲，依實際情形而定時間。主要的須稱念三皈依；十願也是重要的。^[2]日本從中國傳去的佛教，淨土宗、天臺宗、密宗等，都各有自宗的功課，簡要而不費多少時間，這還是唐、宋時代的佛教情況。

^{[二][1][A]}我們中國近代的課誦，(一)、是叢林所用的；叢林住了幾百人，集合一次，就須費好長時間，為適應這特殊環境，所以課誦較長。(二)、元、明以來佛教趨向混合；於是編集的課誦儀規，具備各種內容，適合不同宗派的修學。^[B]其實在家居士，不一定要如此。^[2]從前印度大乘行人，每天六次行五悔法。時間短些不要緊，次數不妨增多。

^[三]總之學佛，^[1]不只是念誦儀規；^[2]在家學佛，決不可因功課繁長而影響家庭的工作。

(四) 燒紙：佛法裡沒有這些

四、燒紙：

^{[一][1][A][a]}古代中國祭祖時有焚帛風俗，燒一點綢緞，給祖先享用。^[b]後來為了簡省，就改用紙來代替；^[B]到後代做成錢、元寶、鈔票，甚至紮成房子、汽車來焚化。這些都是古代傳來的風俗習慣，演變而成，^[2]不是佛教裡面所有的。

^{[二][1]}這些事情，也有一點好處，就是做兒女的對父母表示一點孝意。自己飲食，想到父母祖先；自己穿衣住屋，想到祖先，不忘記父祖的恩德，有慎終追遠的意義。

^[2]佛教傳來中國，適應中國，方便的與念經禮佛合在一起。但是，在儒家「送死為大事」及「厚葬」的風氣下，不免鋪張浪費，燒得越多越好，這才引起近代人士的批評，而佛教也被認為迷信浪費了。

^[3]佛教徒明白這個意義，^[A]最好不要燒紙箔等，佛法裡並沒有這些。

^[B]如果為了要紀念先人，^[a]象徵的少燒一點，^[b]不要拿到寺廟裡去燒，免得佛教為我們受罪。

(五) 抽籤問卜扶乩：與佛教無關；純正佛教不容許此行為（有無效驗是另件事）

※真正學佛者只相信因果，決不使用投機取巧的下劣作風

五、抽籤問卜扶乩：

有些佛寺中，^[一]有抽籤，打筊，甚至有扶乩等舉動，引起社會的譏嫌，指為迷信。

^[二]其實，^[1]純正的佛教，不容許此種行為（有沒有效驗，是另外一件事）。

^[2]真正學佛的，只相信因果。^[A]如果過去及現生作有惡業，決不能用趨吉避凶的方法可以避免。^[B]修善得善果，作惡將來避不了惡報，要得到好果報，就得多做有功德的事情。

^[3]佛弟子^[A]只知道多做善事；一切事情，如法合理的作去，^[B]決不使用投機取巧的下劣作風。

^[4]這幾樣^[A]都與佛教無關，^[B]佛弟子真的信仰佛教，應絕對的避免這些低級的宗教行

為。11

11 (1) 印順導師《永光集》p.188 ~ p.189：

所以，根據我剛才講的，真正釋迦牟尼佛的佛法比較樸素、純正、純真。

像中國看風水、看相，這種神道不分的方式，會引起副作用，出家人絕對是不能做。這種事情有沒有效，對不對，是另外一個問題。

釋迦牟尼佛的弟子，絕對不隨便顯神通，為什麼不能顯？你顯神通，那就慢慢影響社會，興妖作怪！這是有嚴重副作用的。佛教不是站在個人的立場，我自己要怎麼做，而是從團體的活動當中去了解，應該怎麼樣較適宜，這才是真正的戒律。

(2) 印順導師《佛法概論》p.238：

佛法所重的是漏盡通，即自覺煩惱的清淨。佛弟子能深入禪定的，即有此五通，佛也不許他們利用這些來傳佈佛法，更不許利用來招搖名利。非特殊情形，不能隨便表現。如有虛偽報道，為佛法的大妄語戒，勒令逐出僧團。

神通，對於社會，對於自己的危險性，惟有釋尊才能深刻理會得。那些以神秘來號召傳佈佛法的，真是我佛罪人！

(3) 印順導師《華雨集第二冊》〈上編「佛法」第一章 中道正法〉p.34 ~ p.39：

第三節 人間的正行

中道以正見為先，修證以定慧為主，然對於個人修持，佛法的久住世間，戒卻是無比重要的。戒是人間的正行、善行，如在家弟子的五戒：殺（人），盜，邪淫，妄語（作假見證等），也正是善良風俗所不容，國家法律所要制裁的。「佛出人間」，為眾生說法，是依人間的正行——「諸惡莫作，眾善奉行」，而引向「內淨其意」的定慧熏修，正行是與解脫道相應的。所以，如說修說證，而不知身在人間，所行的卻是放辟、淫亂，或者類似顛狂，那不是知見不正，就是修持上出了毛病。如狂妄的自以為是，那不是釋迦弟子。

佛為弟子制戒，而出家戒的內涵更為深廣。出家，是離家而入僧伽。構成僧伽的每一成員，人人是平等的；僧伽是法治的；僧伽事務，由大眾會議來決定的，所以是民主的。在僧團中，彼此互相勉勵，互相警策，互相教導，也互相舉發別人的過失，經懺悔而保持清淨。這是「見（解）和同解」，「利（經濟）和同均」，「戒（法制）和同遵」的僧團。律典說：這樣和、樂、清淨[健全]的僧團，才能達成「正法久住」，「梵行久住」的理想(4.001)。當時印度宗教的風尚，遠離、獨處，受到世人的尊敬，但釋尊卻漸漸引導，使出家者納入有軌律的僧團。所以佛曾勸優波離、大迦葉住在僧團內，並給「常樂獨住」以有實質意義的新解說(4.002)。

當時印度的神職人員，依信施而生活的婆羅門及（六師）沙門，流行低級的迷妄行為。『梵網經』列為「中戒」、「大戒」，『四分律』總名為「大小持戒健度」。現在依『長阿含經』（二一）『梵動品』，錄「大戒」如下(4.003)：

「瞻相男女、吉凶、好醜，及相畜生」。

「召喚鬼神，或復驅遣（鬼神）。種種厭禱，無數方道恐熱於人」。

「能為人安胎、出（胎）衣，亦能咒人使作驢馬，亦能使人聾盲瘖啞」。

「現諸伎術，叉手向日、月（天），作諸苦行」。

「為人咒病，或誦惡咒，或誦善咒；或為醫方、鍼灸、藥石、療治眾疾」。

「或咒水、火，或為鬼咒，或誦剎利咒，或誦鳥咒，或支節咒，或安宅符咒，或火燒、鼠嚙能為解咒」。

「或誦知死生書，或誦（解）夢書，或相手、面（書），或誦天文書，或誦一切（鳥獸）音書」。

「瞻相天時：言雨不雨，穀貴穀賤，多病少病，恐怖安穩。或說地動，彗星（現），月蝕、日蝕，或言星蝕，或言不蝕」。

「或言此國當勝，彼國不如；或言彼國當勝，此國不如；瞻相吉凶，說其盛衰」。

在『長部』（一）『梵網經』中，更有：

四 由於佛教現況而來的誤解

一、總說

一般中國人，不明瞭佛教，不明瞭佛教國際的情形，專以中國佛教的現況，隨便批評佛教，下面便是常聽到的兩種。

二、別詳

(一) 信仰佛教國家就會衰亡

一、信仰佛教國家就會衰亡：

1. 誤解

他們以為^{〔一〕}印度是因為信佛才亡國，

^{〔二〕}他們要求中國富強，於是武斷的認為不能信仰佛教。

2. 正解

^{〔一〕}其實這是完全錯誤，研究過**佛教歷史**的，^{〔1〕}都知道過去^{〔A〕}印度最強盛時代，便是**佛教最興盛時代**。那時候，孔雀王朝的阿育王統一印度，把佛教傳播到全世界。^{〔B〕}後來婆羅門教復興，摧殘佛教，印度也就日見紛亂。^{〔C〕}當印度為回教及大英帝國滅亡時，佛教已經衰敗甚至沒有了。

^{〔2〕}中國歷史上，也有這種實例。^{〔A〕〔a〕}現在稱華僑為唐人，中國為唐山，就可見到**中國唐朝國勢的強盛**。那個時候，恰是**佛教最興盛的時代**；^{〔b〕}唐武宗破壞佛教，也就是唐代衰落了。^{〔B〕}唐以後，^{〔a〕}宋太祖、太宗、真宗、仁宗都崇信佛教，也就是宋朝興盛的時期；

火、杓子、殼、粉、米、熟酥、油、口、血——護摩。

問鏡，問童女，問天（神），拜太陽，供養大梵天，請吉祥天。淨地，嗽口，沐浴，舉行供犧牲的祭祀。

^{〔一〕}這類迷妄的低級宗教行為，在印度盛行，但釋尊「無如是事」，也從不稱讚這類行為。『梵網經』所說的^{〔1〕}「小戒」，是十善、十戒，及某些物品不得接受等。^{〔2〕}「中戒」是種植，貯畜享受，歌舞等娛樂，賭博，臥室香油等奢侈，閑談世事，諍論義理，為國王奔走等。^{〔3〕}「大戒」是占卜，豫言，推算，咒術，護摩，供神，治病。醫藥古代與巫術相關聯(4.004)；純正的醫藥，是世間正事，也無關於宗教的信行。這些低級的宗教行為，稱為「大戒」，是佛教出家僧團所嚴重關切的。

^{〔二〕}這些宗教行為，是否有效，為另一事，佛法是決不採用的。^{〔1〕}如印度盛行的咒術，是「佛法」所鄙棄的，如『中阿含經』(一八一)『多界經』(大正一·七二四上)說：

「若見諦人，生極苦甚重苦，不可愛、不可樂、不可思、不可念，乃至斷命。捨離此內[佛法]，更從外求，或有沙門、梵志，或持一句咒、二句、三句、四句、多句、百千句咒，令脫我苦，……終無是處」。

見諦人，是證見四諦的（初果以上）聖者。佛教的聖者，如因病而引生極大苦痛，面臨死亡威脅，也不可能去從那位沙門、婆羅門，求誦咒語以延續生命的。可見咒語是凡愚的事，是真正佛弟子所鄙棄的。^{〔2〕}又如出家戒中，不知四諦而說「我知」四諦的；沒有見到天、龍、夜叉等鬼神，而說「我見」。這不是為了「名聞」，就是為了「利養」，虛誑的說神說鬼，在僧伽中是「大妄語戒」，要逐出僧團，取消比丘資格的(4.005)。

因為採用咒語等行為，妄說見神見鬼，會增長社會的迷妄；有些人會誇談靈異，惑亂人心，終將造成僧伽內部及社會文化的禍害。釋尊一律嚴格的禁止，對印度宗教來說，樹立了理性的覺者的形象，這才是正見、正行、正覺者的「佛法」！

^{〔b〕}明太祖本身是出過家的，太宗也非常信佛，不都是政治修明，國力隆盛的時代嗎？

^{〔3〕}日本^{〔A〕}現在雖然失敗了，^{〔B〕}但在明治維新之後，躋入世界強國之列，他們大都是信奉佛教的，信佛誰說能使國家衰弱？

^{〔二〕}所以從歷史上看來，^{〔1〕}國勢強盛的時代正是佛教興盛的時代。

^{〔2〕}為什麼希望現代的中國富強，而反對提倡佛教呢！

〔二〕 佛教對社會沒有益處

二、佛教對社會沒有益處：

1. 誤解

近代中國人士，^{〔一〕}看到天主教、基督教等辦有學校醫院等，而佛教少有舉辦，

^{〔二〕}就以為佛教是消極，不做有利社會的事業，與社會無益，這是錯誤的論調！

2. 正解

^{〔一〕}最多只能說：^{〔1〕}近代中國佛教徒不努力，不盡責，

^{〔2〕}決不是佛教要我們不做。^{〔A〕}過去的中國佛教，也大抵辦有慈善事業。^{〔B〕}現代的^{〔a〕}日本佛教徒，辦大學、中學等很多，出家人也多有任大學與中學的校長與教授。慈善事業，也每由寺院僧眾來主辦。^{〔b〕}特別在錫蘭、緬甸、暹羅的佛教徒，都能與教育保持密切的關係，兼辦慈善事業。

^{〔二〕}所以^{〔1〕}不能說佛教不能給與社會以實利，

^{〔2〕}而只能說中國佛教徒應該自己覺得沒有盡了佛弟子的責任，應該多從這方面努力，才會更合乎佛教救世的本意，使佛教發達起來。

〔三、結勸〕

^{〔一〕}中國一般人士，對於佛教的誤解還多得很，今天所說的，是比較更普遍的。

^{〔二〕}^{〔1〕}希望大家知道了這些意義，做一有純正信仰的佛教徒，至少也能夠清除一下對佛教的誤會，使純正佛教的本來意義發揚出來。

^{〔2〕}否則，看來信仰佛教極其虔誠，而實包含了種種錯誤，信得似是而非，這也難怪社會的譏嫌了！（明道記）