

佛教文化班课本

金明法师讲演录

一九八五年五月

向伟大的佛陀学习

一九八四年卫塞节电台广播

各位听众：

今天是佛教纪元二千五百二十八年的卫塞节，全世界佛教徒，都在今天举行庆祝；我国政府早在一九六二年起，就颁布这个神圣的节日为公共假日了，所以今天的卫塞节，是我国人民共同欢庆的日子。

马来西亚佛教总会宣布：今年庆祝卫塞节的主题是“向伟大的佛陀学习”。

各位：人类被称为万物之灵，在许多动物之中，人类的确是比较聪明的；但是在有些问题上，却也聪明不了几多，例如：人类生存于世界上，到底所为何事？许多人都不會利用他的聪明，去研究一下，假如你能抽出一点时间，利用你的聪明去研究佛学，你将在佛学中，得到这个问题满意的答案。

人生几十年，从出生以后，就开始忙碌，

一直忙到老，到底人生的生从何来？死往何去呢？许多人都没有空去注意到它，只是天天在忙碌中过生活。西洋有一位哲学家，对于茫茫的人生，做了一个巧妙的譬喻，他说：有两座耸峙的高山对立着，山下是一条很深的河，河流滚滚，两山的中间，有一条又狭又长的小桥联繫着；人们要从这座山到那座山去，必须走过那条又狭又小的小桥才可以，因为这是两座山惟一的交通要道。可是，站在这座桥上，向前山远眺，云雾弥漫；向后山远瞩，烟雾沉沉；向桥下看去，深邃莫测。有些人才走了两三步，就掉下深渊；有些人走到桥中央，也掉了下去，有些人很小心在桥上走，可是走到对面山边，还是不能幸免，掉落于茫茫的深渊。而那些掉下去的人，到底是掉到那里去呢？谁也不知道。这个巧妙的譬喻，正是茫茫人生的写照。

研究佛学，就是打算对这茫茫的人生，找到正确的认识。这个人生的问题，虽然也可以不必去研究它，好像一只海船，一直向同一个

方向驶去，也可能达到那边的海岸；但是，一只海船在茫茫的大海中，漫无目的地乱闯，终究是一件极危险的事。在佛学中，说明人生的生从何来，死往何去；我们应该要怎样去掌握人生，也就是说向那一方向行去，才能安全地登上光明的彼岸。

许多人对于商场的货品价值，认识的一清二楚，但是对于比货品更重要千万倍的人生价值，却茫然无知，这实在可以说是舍本逐末，弃近就远了。

人生有什么价值呢？人类在宇宙之中，居于主动的地位；要知道，世间的动乱和安宁，人生的痛苦与幸福，都是人类的自力所造成的；人类有了这样主动的力量，所以才能决定自己应走的正确路向。

人生应走的正确路向是什么？第一是向上，第二是向好。向上是向高上的看齐，向好是向良好的学习。平常一般人以为人生的好事，是身体健康，有钱有势，家庭的生活美满，儿女众多，这些当然是人生的好事，不过

大家要知道，这只是好的结果，并不是好的原因；我们要想得到良好的结果，必须要种下好的种籽；就是多多做好事；培植良好的原因，才能保持良好而趋向更好的。

那么，怎样去向高上的看齐呢？在我们这个世界上，自从有历史以来，最高上的人，无过于释迦牟尼佛陀；佛陀为了人类的幸福，能够牺牲自己，抛弃了很多求之不得的荣华富贵，入山求道去；到了他圆成道果，彻底觉悟人生宇宙的真理之后，为人类揭发人生的真相，指出人生应行的大道，阐明人类生从何来死往何去的原理原则；他为我们这个世界，燃起了真理的万丈光芒！佛陀是一位自觉、觉他、觉行圆满的大觉悟者，佛陀是我们这个世界最崇高伟大的圣人，我们要恭敬佛陀，我们要向佛陀看齐，我们要向伟大的佛陀学习，这就是我们今天庆祝卫塞节主题所含的意义。

也许有人会以为佛陀的精神太伟大了，佛陀的圣格太崇高了，我们是个平凡的人，怎么能学得来呢？各位！如果真的有人这么想，那

他就未免太看轻自己了，太贬低人生的价值了；刚才说过：人类在宇宙之中，是居于主动的地位；而人生的痛苦与幸福，都是人类自力所造成的。其实，佛陀也是人，人是主动的力量的。佛陀就是凭这一股主动力量，不断强化自己，努力向上，终于由人而成佛。佛经上说：“彼既丈夫我亦尔”，为什么我们不能向佛陀学习呢？

退一步说，我们的学习，一定要有一个理想的目标，古人说：“取法乎上，仅得其中；取法乎中，则得其下。”这就是说：拿高上的目标来学习，只能学到中等的；如果你拿中等的目标来学习，就变成下等了。所以，我们学习的目标，一定要选择崇高伟大的，不过着手学习，则要从低处做起；佛教有句常说的活：“学佛先从做人起”，就是这个意思。

今天是伟大佛陀的卫塞节，这个神圣的节日，也称为“陀日”，让我们大家立志向伟大的佛陀学习吧！在此，我也向大家祝福，愿大家在佛光普照之下，过着平安幸福的生活。

原载《香港佛教》第290期

以四摄的精神处理寺务

讲于马佛总主办首届“寺庵管理人员讲习班”
各位同学：

一个寺庵的管理人，应该要具备多方面的知识，我打算在这一节课里面，侧重于寺庵管理人的精神和态度方面。提供一些意见，跟各位同学来研究一下：

一般来说，一个学佛的人，发菩提心是他（或她）起码的一个条件，作为一个寺庵的管理人，更是不可缺少的！怎样发菩提心呢？原来每一众生，内心都有一股以意欲为中心的生命活力；学佛的人，解悟到“缘起无我”的真理，把这股意欲导向崇高伟大的目标，去求成佛道，去救渡众生。这种生命意欲的提高与净化，就是发菩提心。

为什么作为一个寺庵的管理人，一定要发菩提心呢？因为管理一个寺院，没有发菩提心，就不肯努力去为佛教服务；没有为佛教服

务的精神，怎么能把寺务搞好？所以，发菩提心是一个寺庵管理人的起码条件。

我提出发菩提心是寺庵管理人的起码条件，还有一个用意：有一些在寺庵里住的人，以为做当家的掌管钱财，又有权力，所以每个人都想要做当家，殊不知这种看法是不对的；其实，做当家是发心为寺庵劳心劳力做事，完全是为服务佛教，不是争取权利的；所以寺庵的住众，应该要和他（或她）通力合作，以谋寺庵的发展。

接着下来，我要谈到寺庵管理人应该要具备的精神与态度了。一个寺庵的管理人，就是那寺庵的领袖，领袖的言行，领袖的精神与态度，是非常重要的！它会影响寺庵的声誉，它会决定寺庵的盛衰，寺庵住众的和睦相处或意见分歧，也都由它而定。

什么是寺庵管理人应具的精神与态度呢？我认为我们的教主释迦牟尼佛陀开示的“四摄法”是寺庵领导人最恰当的精神与态度的原则；所有寺庵的领导人，应该要长期用“四摄

法”来训练自己，才能成功地摄化大众，而把寺庵的事务搞好。

那么，“四摄法”是什么？一、布施；二、爱语；三、利行；四、同事。摄，是摄受的意思，就是用这四种良好的精神态度去摄化大众；摄也可以解释做领导，就是用这“四摄法”去领导大众，影响大众，使大众接受领导人的意见。

一、布施摄

布施是佛学上的术语，它的意思是帮助；帮助人家的好行为，就叫做布施。从我们的团体中一直到我们的社会上，需要布施的人很多；有些人需要物质的帮助；有些人则需要精神的帮助；需要物质的，我们给予金钱或东西的帮助，这叫“财布施”。需要精神的，我们给予佛法真理的开导，这叫“法布施”。还有一些人受到了威胁，心里害怕，我们替他（或她）设法解除威胁，给他（或她）安慰，使他（或她）心里安定，这叫“无畏布施”。人是感情的动物，我们能够常常这样去帮助人家，

一定会联络到人家的感情，渐渐地接受我们的教化。

布施是种福田，这福田有两类：一类叫“敬田”，另一类叫“悲田”；拿财物去供养三宝、父母、师长，印佛经、建佛寺、这是种福在可尊的敬田里；拿财物去救济贫病、孤独、残废、灾荒，以及兴办一切慈善事业，这是种福在可悯的悲田里。种福田的意思是说：拿财物去布施，好像散播种籽在田地里，到了将来收成时，那所散播下去的种籽，将会获得好多倍的增加起来。

说到这里，我有一个意见，在此顺向各位提一提：布施有施予者和受施者，寺庵到底是属于施予者或是受施者呢？许多人看见施主拿财物到寺庵布施，供养三宝，便认为寺庵是属于受施者；在另一方面，寺庵的人受了这种思想的影响，也认为布施是属于在家弟子的事，寺庵只是受施而已；其实，这样的认识是不对的；布施是佛陀教导弟子修行的法门之一，不论出家弟子或是在家弟子，都要实行布施。在

三种布施中，在家弟子财力比较丰富，常常实践“财布施”，但是也应该把所知的佛法，随缘传授与其亲戚朋友，作“法布施”。出家的弟子，应该以“弘法是家务”，但是对于“财布施”，也要尽自己的经济能力所及为之。在两类福田中，在家弟子种敬田，也要种悲田；出家弟子要在接受供养之外，量力随缘播种两类福田；要知道，布施种福，我们要福慧双修，才是学佛的正道。

一般来说，寺院或庵堂里面，住众应该都是修行佛法的人，古人说：“衣食无亏便好修”；衣食，扩大而用现代的话说，就是生活；供给一个出家人的生活费用，应该包括“衣服，饮食，卧具，医药”；这在佛教中，叫做“四事供养”。我向在座各位现任寺庵领导人和行将担任寺庵领导人建议：如果你们常住的经济能力许可的话，最好能够给你们的住众“四事供养”；古人说“安心乐道”，怎样才能“安心乐道”呢？生活无忧，是它的起码条件。这“四事供养”，就是你的常住给你的

住众的布施。

布施，除了上面说过的财、法、无畏布施以外，还有语言、容颜、身行、心意的布施。你早上起身，碰到你寺里的住众，就对他（或她）说声“早安”！碰到有人大清早就来拜佛，也说声“早安”！有人称赞你，你回答一声“谢谢你”！有人跟你打招呼，你回答一声“阿弥陀佛！”这样，你就是实行“语言的布施”了。

你看到人家时，含笑对人；人家和你谈话，你注意的听；你有话要跟人家说，容颜悦色地表达出来。这样，你就是实行“容颜的布施”了。

你碰到寺里的住众生病，不能起身，扶他起身服药，替他抹床板、洗衣服。有人东西拿不动，你助他一臂之力；有人干工作来不及，你帮他做。这样，你就是实行“身行的布施”了。

你看到人家生病受苦，生起了怜悯的心，你看到人家发心布施做好事，生起了欢喜的

心。这样，你就是实行“心意的布施”了。

二、爱语摄

爱语，是要说慈爱的话。一般来说，语言是勾通感情、表达意见的桥梁，人与人间的传达情感、交换意见，全靠语言；语言表达的不适当、不好，无异是把人与人间的感情桥梁拆断了；所以，我们要注意到跟人家谈话时语言的表达。

当我们和人家接触谈话时，要用愉快的态度来对待他，要用慈和的语言，来表达我们的意见；这样，才能使大家感情融洽，意气相通。一个寺庵的领导人，无论对内对外，如果常常能以和蔼的态度对人，慈和的语言谈话，不但自己养成了友好和蔼的态度，而寺庵里面的住众和寺外的善男信女，也将因你和蔼的态度与慈爱的语言、留下了良好的印象，怀着好感，而接受你的善言教化了。

有些人跟人说话，不懂礼貌，粗暴骄傲，因为这样，常常碰钉子，好好一件事情，给他这么一说就坏了，结果，把事情弄僵了，彼此

不欢而散；可是同样的一件事情，换个说话温和有礼的人去说，却一说就成功了，不但得到对方的谅解而完全同意，并且彼此从此联络了感情；感情融洽，以后什么事情都好说了。这两个人去说同一件事，到底为什么会有相反的结果呢？因为前者不懂得“爱语”，而后者已受过“爱语”的训练呀

我们以爱语对人，大约有下列三种类别；

A、劝慰语——当人家受了灾难或有病痛时，要用慈和的话去安慰；人家心里恐怖或者意志消沉时，要用勉励的话去劝解：这安慰和勉励的话，能够说得恰到好处，可以使对方得到精神上的慰藉与宽解。

B、胜益语——这是令人更进一步去努力进修的好话。例如：鼓励有钱的人，多种福田，多做社会慈善公益的好事；鼓励对佛法研究有素的法师和居士，多做弘扬佛法的传教工作；鼓励学有专长的人，多出来为人群社会服务等。

C、赞美语——这是称赞人家的话。每个

人都有长处，我们应该称赞他的长处，不要指斥他的短处；这样，即使他是只有一些长处的人，经过了称赞，也会使他向上进取。韩愈在“原毁”那篇文章里，说古代的君子，他的待人“轻以约，故人乐为善。”到底是什么样的“轻以约”呢？韩愈说：“其于人也，曰：

‘彼人也，能有是，是足为良人矣；能善是，是足为艺人矣。’取其一，不责其二；即其新，不究其旧；恐恐然，惟惧其人之不得为善之利。”我们称赞人家的长处，好处，目的就是要鼓励他向上向善。

三、利行摄

利行，就是利益人家的行为。在佛法的观点上说，从一个团体到整个社会，都是缘起相关的，团体、社会盛衰好坏，都会影响到个人；所以我们必须要有公德心，养成利行的正确思想，时时关心到大众的福利；对于大众的福利事业，必须尽自己的所能，贡献力量，竭尽自己的知识能力，去为大众谋取福利。

古人说：“爱人者人恒爱之，敬人者人恒

敬之。”如果有人以刻薄来对待我们，我们一定不高兴；要是人家换为宽厚的对待我们，我们一定很欢喜。假定有人问你：“你要人家刻薄的待你，还是要宽厚？”我想你的答案一定是“宽厚”。但是，俗语说得好：“你要人家怎样对待你，那你就应先怎样对待人。”这就是说：我们希望别人待我们宽厚，就应该主动地先要宽厚地待人，然后人家才会宽厚地对待你。

要怎么样去宽厚待人呢？当人家遇到困难或麻烦的时候，需要你助一臂之力，那你就应该要义不容辞地给予帮助，使他（或她）的困难或麻烦迎刃而解。你寺里的住众甲和乙发生误会，两个人吵起架来，快要动武了，你必须先用好话劝解双方，喻以佛法晓以正义，使他们息怒，然后探询双方，找彼此误会的所在，个别地以人情和佛法替他们委婉解释，使他（或她）们言归于好。

四、同事摄

同事，是和众人共同做事。佛陀教导我

们，每一个人，必须要有与大众合群生活的修养。要知道，鱼是在水里生活的，人是在人群中生活的；人因为是生活在人群之中，所以时常要和人家往来接触；个人与大众的关系，就好像鱼和水的关系一样，鱼离开了水不能生存，人离开了大众也不能生活；因此，我们必须与大众一起服劳，共同做事；快乐幸福与大众共享，艰难困苦与大众同受；把自己同化在大众之中，与大众打成一片，这才是“同事”。

有些人心目中有己无人，自命不凡；这样的人，一定和人家格格不入，既不能领导大众，也不能教化大众，我们研究这种人的心里，有两个坏蛋东西在作祟：一个叫自私，另一个叫自大；自私，只顾自己的利益，不管他人的死活；处处要占人家的便宜，让别人去吃亏。自大，则自以为自己了不起，不管人家有多大的本领，有多高的人格，总是瞧不起他。一个管理寺庵事务领导大众修行的人，如果有这心理的话，一定要痛下决心去克服它。怎样