

佛法与佛教是两个不同的概念，不少修佛的人众往往把两者混淆。佛法指的是大自然运行的规律，这个宇宙大自然的规律在中国古代又称之为道，故而有道法自然之说。由此可知，佛法与道是同义语。亦即佛法或道，都是对宇宙大自然的描述，它们与大自然是等流的。宇宙大自然的运行或变化规律，其本身就是自然，从这个角度讲，佛法或道就是宇宙大自然。它是不以人的主观意志，不以教派、宗派、门派、宗教、团体乃至政党的理论或主观意志为转移的。从这个意义上说，宇宙大自然是神圣的，佛法和道亦是神圣的。

宇宙万物，日月星辰，山河大地，地球物种，星际生物等等，皆是宇宙大自然的产物，故而也可以说是佛法的产物，是道的产物。如此便可以理解古人的宇宙观了。从而终结现代人与古代人，甚至科学与所谓的迷信之间的不可逾越的断桥。

（一）

佛法与佛祖释迦亦是两个不同的概念，释迦是古代佛教的创始人，他是佛法的产物。他洞悉了佛法，创立了佛教，并想通过佛教的形式宏扬佛法。其实他就是不创立佛教，不宏扬佛法，佛法依然存在，人类及万物依然是受制于佛法，并生存在佛法之中。

释迦为什么要宏扬佛法呢？科学和人类为什么要去认识大自然呢？我想，其行为和目的是一致的，都是为了让生命适应大自然而更好的生存。

由此可知，佛教是人类的以某种理论集结起的群体，其原始目的是认识佛法，认识自然，并通过对佛法的认知，以更好的把握住生命的运程。

为什么把释迦称为佛祖？通常人们只理解为是因为他是佛教的开山祖师，即开创者。这仅仅是一个方面，开创者并不一定就能称为佛祖。遍法界有十方三世一切佛，为什么单单称释迦为佛祖？为什么不称燃灯古佛为佛祖？不称阿弥陀佛为佛祖？

大日如来曰：是因为……以人身的生命形式修成佛这种生命形式，释迦是第一人，故而从人这个角度称释迦为佛祖。

释迦的确是很伟大，他可谓是宇宙生命科学的开创者和先驱。为人类了知生命与宇宙虚空的关系，建立了不可磨灭的功勋。

释佛却说：功劳不小，成绩不大。

为什么说功劳不小呢？因为他开创了由人升华为佛的先河。

为什么说成绩不大呢？大日如来说：亿万个修行，几百个菩萨。

亦即成功率极低，足见修佛的难度之大了……

（二）

佛教是个团体，它追随释迦佛开创的理论与实践。其实它并不古老，仅仅才 2500 多年，却显得那么沧桑，那么落伍，几乎为时代所不容。

佛教不是佛法，大日如来说：佛法不入教。故知佛教仅是个体现人的意志和愿望的人类组织，并依然充满着人的习俗。

现代佛教依然存在的意义和作用，其一是它是人类的文化遗产，这个群体与古老的

寺院合为一体成为古董，以供旅游、参观、访问、研究……其二是向社会传递信息，以展现释迦佛曾经存在过，吸引并接收香客入教，以续佛慧命。其三是为立志修佛的人提供一个空间，以避免社会上各种各样的冲击和压迫。

大陆佛教人员的组成，基本上都是经济较落后地区的农民，比如苏北、豫东、皖北，以及一些有病的，年老的，衰失劳动能力的，不想劳动的等等。大多是没饭吃了，或找不到吃饭的地方了，不得不走上了这条路。正如民间的一句格言：好孩子没有往庙上送的。这也应了观音说的一句话：苦海常作渡人舟。试想，如若人人都有吃饭的地方，都有社会保险，哪怕是低保，庙里大概就没人了。恰似古代一僧所唱：本无家可出，原无路可走，若有路可走，还是家门口。

通常佛教群体不创造劳动价值，几乎完全依靠社会供养，即寄生于社会。但寄生于社会不创造劳动价值的也不仅仅是佛教，比如事业部门，管理部门，文体艺术部门等等，还有社会团体，党群组织。

寄生性的群体之所以能够寄生不外是采用两种手段，其一是以权势，其二是必须服务于社会。问题是大陆佛教又如何服务于社会呢？这是一个值得佛教人士探讨和研究的课题。

在中国，宗教服务于社会面临着几大障碍，其一是教义本身的障碍。比如佛教要远离军政，不介入社会。其二是一旦介入社会，是否会形成意识形态上的对立？是否会形成宗教向社会的渗入？从而干预了政治社会生活？为了减轻社会的负担，国家在政治上对佛教的发展做了一些限制，比如大陆佛教的总定员是十万人，也就是说允许十万个僧尼寄生于社会。平均每年有一万个小和尚还俗，回家娶媳妇盖房子。平均每年再准许一万名农民剃度加入佛教。故知，佛教、道教等都仍是市俗组织，其并没有什么神秘性。它仅仅是为信仰者提供了一个合法的空间，而当各种信仰者都能获得一个自己的合法的空间时，社会也就更趋安定。

（三）

佛教服务于社会，首先就是服务好佛教的信众，对众多虔诚上山拜佛的香客应给以最大的关怀和服务。有一次我路过天台，闲步进入一座大寺院。那次大概是在1994年5月，寺院里有很多工艺美术学校的学生正在为寺院制作木制的五百罗汉。我问一僧，见方丈方便吗？僧说：上次一人递去六百元人民币，方丈都不愿见。你若要看的话，最少也得六百元，我可以帮你……我想了想，还是不见的好。因为若是那样，方丈见的就不是我了。方丈就是无我相人相众生相寿者相，只有人民币相了。但也许是那僧人故意抬高门坎，也未可知。

佛教服务于信众，最大的服务应是不欺骗信众，不迷信信众。佛教向信众宏扬的应是佛法，而不是迷信。但是要界定佛教行为哪些是佛法，哪些是迷信是很困难的。从理论上来说，佛教的行为本身就不是佛法，因为佛教的一切行为都是人为的。问题在于哪些行为是顺应于佛法，哪些行为不符合佛法，这也是很难界定的。比如寺院里十分时兴的抽签，而且这种签大多叫观音签。问题是我怎么不知道观世音还给人类留下了能算命的签？释迦佛也不会给人类留下算命的签。很显然，签是中国人自己发明的，是从中国道教移植过来的，是为了迎合广大香客、信众、游客的胃口

而设立的，同时也是为了钱。但是很多大众需要一种心灵的安慰，面对命运的坎坷不测产生的内心深处心理上的恐惧，需要一种解脱的方式。佛教能给予吗？你能向信众说，等你死了就解脱了！佛教所追求的不就是了脱生死吗？一死了之吗？很多寺院的僧人，很多佛学院毕业的僧人，向众香客大谈人生之苦，只要是人活着，就到处都是苦。那言外之意就是，你还不如趁早死了！人生苦吗？你看看今天的社会，大家多快乐！是释迦佛教你这么说的，还是观音教你这么说的？难道是中国佛学院教的？

什么叫不落二边见而应中道行？大谈人生之苦是不是落了二边见？是不是有违于佛理和佛法？同时也与当前的社会相悖？中国改革开放以来，民众获得了第二次解放，生活一天比一天好，所谓的苦大多也是去日苦多，人生苦短，无论如何也是想多活一天。就拿去寺院里抽签算命的人来说，也是想算算能不能多活几天，而对于大多勇于拼搏的人来说，也更是以苦为乐。你看电视感动中国里的那位小哑女，正是以她那人生之苦，成就了千手观音，给海内外无数的人众送去了观世音的福音，你能说她不伟大吗？也许她并不伟大，是因为千手观音伟大……

佛教人士应该感谢那个小哑女，并以小哑女为榜样，去成就千手观音。

作者 妙航 二〇〇六年二月十四日于上方山

请参阅妙航新作：《真实的虚幻——生命原图》，《走出天堂》，《漫话意识的潜能》，《探索生命的组合》，《怎样解读心经》，《西方人学佛》。

通讯：df-jinyue@sohu.com