

切莫誤解佛教

佛教來自於印度，
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，
所以有人對佛教
每每有些誤會。
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。

目錄

Contents

前言

壹、由於「佛教教義」而來的誤解

一、人生是苦

(一) 從無常變化說「人生是苦」

(二) 知道苦因並加以消除，才能得究竟安樂

二、出世

(一) 何謂「世間」

(二) 何謂「出世」

三、一切皆空

(一) 空的真義：因緣和合，沒有不變的實體

01

02

03

03

05

08

08

10

11

11

(二) 佛說「一切皆空」，同時說「有善惡，有因果」

14

貳、由於「佛教制度」而來的誤解

15

一、出家

15

(一) 學佛不一定要出家

15

(二) 發大心，為專心一意弘揚佛法而出家

17

(三) 對「出家人」的兩大誤解

19

1. 出家人精進修持，也要對信眾說法，並非清閒享福
2. 出家人是廣義而崇高的教育工作者，並非寄生社會的消費者

21

二、吃素

22

(一) 學佛不只是學吃素，應先多聞正法、淨化身心

22

(二) 為減少殺業長養慈悲心而吃素

24

叁、由於「佛教儀式」而來的誤解

一、禮佛

(一) 禮拜佛菩薩的意義

27

(二) 供養香花燈燭，表示虔敬，亦表示學習佛的清淨光明

29

二、禮懺

30

三、課誦

34

四、燒紙

36

五、抽籤問卜扶乩

38

肆、由於「佛教現況」而來的誤解

一、信仰佛教，國家就會衰亡？

39

二、佛教對社會沒有益處？

41

前 言

佛教傳入中國，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。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。

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，因此相信佛法的人，不能正確地信仰；批評佛教的人，也不會批評到佛教本身。

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。

壹、由於「佛教教義」而來的誤解

佛法的道理很深，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。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：

一、人生是苦

(一) 從無常變化說「人生是苦」

佛指示我們，這個人生是苦的。不明白其中的真義，就生起錯誤的觀念，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。這是一種被誤解得最普遍的，社會一般每拿這消極悲觀的名詞，來批評佛教；而信仰佛教的，也每陷於消極悲觀的錯誤。

其實，「人生是苦」這句話，絕不是那樣的意思。凡是一

種境界，我們接觸到的時候，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。為什麼呢？因為人生也有很多快樂的事情。

聽到不悅耳的聲音固然討厭，可是聽了美妙的音調，不就是歡喜嗎？身體有病，家境困苦，親人別離，當然是痛苦，然而身體健康，經濟富裕，合家團圓，不是很快樂了嗎？無論什麼事，苦樂都是相對的；假使遇到不如意的事，就說人生是苦，豈非偏見了。

那麼，佛說人生是苦，這苦是什麼意義呢？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。譬如身體的健康並不永久，會慢慢衰老病死；有錢的也不能永遠保有，有時候也會變窮；權位勢力也不會持久，最後還是會失掉。

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。

(二) 知道苦因並加以消除，才能得究竟安樂

學佛的人，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；真正懂得佛法的，看法就完全不同。要知

道佛說人生是苦這句話，是要我們知道現在這人生是不徹底不永久的，知道以後才可以造就一個永久圓滿的人生。等於病人，必須先知道有病，才肯請醫生診治，病才會除去，身體就恢復健康一樣。

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，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。所以佛不單單說人生是苦，還說苦有苦因，把苦因除了，就可得到究竟安樂。學佛的應該照佛所指示的辦法去修學，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。

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。佛教最大的目標，不單說破人生是苦，而主要的在乎將這苦的人生，可以改變過來（佛法名為「轉依」），造成為永久安樂自由自在純潔清淨的人生。指示我們苦的原因在那裡，怎樣向這目標努力去修持。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！

雖然，學佛的不一定能夠人人都得到這頂點的境界，但知道了這個道理，真是好處無邊。如一般在困苦的時候，還知

努力為善，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。

學佛的，不只在困苦時知道努力向上，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。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

(一) 何謂「世間」

佛法說有世間，出世間，可是很多人誤會了，以為世間就

是我們住的那樣世界，出世間就是到另外什麼地方去。

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。

那麼佛教所說的「世間」與「出世間」是什麼意思呢？

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「世」的意思，就是有時間性的，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：可變化的叫世，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。

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。

(二) 何謂「出世」

怎樣才叫出世呢？出是超過或勝過的意思。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。佛菩薩都是在這個世界，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。

所以出世間這個名辭，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，並不是叫我們跑到另外一個世界去。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

(一) 空的真義：因緣和合，沒有不變的實體

佛說一切皆空，有些人誤會了，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，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。

其實佛法之中空的意義，是有著最高深的哲理，諸佛菩薩就是悟到空的真理者。空並不是什麼都沒有，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？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？

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。

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，所以影子是種種條件

產生的，不是一件實在的物體；雖然不是實體，但所看到的影子，是清清楚楚並非沒有。一切皆空，就是依這個因緣所生的意義而說的。

（二）佛說「一切皆空」，同時說「有善惡，有因果」

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。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。一般人以為佛法說空，等於什麼都沒有，是消極，是悲觀，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。

貳、由於「佛教制度」而來的誤解

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。

一、出家

(一) 學佛不一定要出家

出家為印度佛教的制度，我國社會，特別是儒家，對他的誤解最大。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？

這是嚴重的誤會，我常比喻說：如教師們教學生，難道教人人當教員去，而成為教員的世界嗎？這點，在菲島，不大會誤會的，因為到處看得到的神父、修女，他們也是出家，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父、修女。

學佛的，有出家弟子，有在家弟子，出家可以學佛，在家也可以學佛；出家可以修行了生死，在家也同樣可以修行了生

死，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。

(二) 發大心，為專心一意弘揚佛法而出家

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，既沒有家庭負擔，又不做其他種種工作，可以一心一意修行，一心一意弘揚佛法。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。

出家功德大嗎？當然大，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。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。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。佛教的出家制，也就是擺脫世間欲累，而專心一意的為佛法。所以出家是大丈夫事，要特別地勤苦。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。

有的人，一學佛就想出家，似乎學佛非出家不可，不但自己誤會了，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！應認識出家不易，先做一良好的在家居士，為法修學，自利利他。如真能發大心，修出家行，獻身佛教，再來出家，這樣自己既穩當，對社會也不會發生不良影響。

（三）對「出家人」的兩大誤解

1、出家人精進修持，也要對信眾說法，並非清閒享福

與出家有關，附帶說到兩點：

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。

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？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！

2、出家人是廣義而崇高的教育工作者，並非寄生社會的

消費者

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，好像一點用處都沒有。

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？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？

出家人是宗教師，可說是廣義而崇高的教育工作者。

所以不懂佛法的人說，出家人清閒，或說出家人寄生消費，都不對。真正出家，並不如此，應該並不清閒而繁忙，不是消耗而能報施主之恩。

二、吃素

(一) 學佛不只是學吃素，應先多聞正法、淨化身心

我們中國佛教徒，特別重視素食，所以學佛的人，每以為學佛就要吃素。還不能斷肉食的，就誤會為自己還不能學佛。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？

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。一般人看到有些學佛的，沒有學到什麼，只學會吃素，家庭裡的父母兄弟兒女感覺討厭，以為素食太麻煩；其實學佛的人，應該這樣：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，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。如一學佛就只學吃素，不學別的，一定會發生障礙，引起譏嫌。

(二) 為減少殺業、長養慈悲心而吃素

雖然學佛的人，不一定吃素，但吃素確是中國佛教良好的德行，值得提倡。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，不但減少殺業，而且對人類苦痛的同情心會增長。

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。所以吃素而不能長養慈悲心，只是消極的戒殺，那還近於小乘呢！

以世間法來說，素食的利益極大，較經濟，營養價值也高，可以減少病痛。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，可見素食是件好事，學佛的人更應該提倡。

但必須注意的，就是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？這樣把學佛與素食合一，對於弘揚佛法是有礙的！

叁、由於「佛教儀式」而來的誤解

不了解佛教的人，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。這裡面問題很多，現在簡單的說到下面幾種：

一、禮佛

(一) 禮拜佛菩薩的意義

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。

其實，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。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。

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。

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？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。

(二) 供養香花燈燭，表示虔敬，亦表示學習佛的清淨光

明

至於香花燈燭呢？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。信佛禮佛，一方面用這些東西來供養佛以表示虔敬，一方面即表示從佛得到光明清淨。

並不是獻花燒香，使佛得聞香味，點燈點燭佛才能看到一切。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。

禮佛要恭敬虔誠；禮佛的時候，要觀想為真正的佛。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

佛教徒每禮懺誦經，異教徒及非宗教者，也常常誤以為迷信。

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。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。

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。懺悔要自己懺，內心真切的懺，才合乎佛教的意思。

一般人不會懺悔，要怎麼辦呢？古代祖師就編集集懺悔的儀規，教我們一句一句念誦，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。這些都是過去祖師們，教我們懺悔的儀軌（耶

教也有耶穌示範的禱告文），但主要還是要從心裡發出真切的悔改心。

有些人，連現成的儀規也不會念誦，就請出家人領導著念；慢慢地自己不知道懺悔，專門請出家人來為自己禮懺了。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。然而如不明佛法本意，為了鋪排門面，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。

佛教到了後來，懺悔的意義模糊了。學佛的自己不懺，事無大小都請出家人，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。

所以，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。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。不要把禮懺，做功德，當作出家人的職業，這不但毫無好處，只有增加世俗的毀謗與誤會。

三、課誦

學佛的人，在早晚誦經念佛，在佛教裡面叫課誦。基督教早晚及飯食的時候有禱告，天主教徒早晚也要誦經，這種宗教行儀，本來沒有什麼問題。不過為了這件事情，有好幾位問我：不學佛還好，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。

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。其實，早晚課誦，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。

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。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。其實在家居士，不一定要如此。

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。總之學佛，不只是念誦儀規；在家學佛，決不可因功課繁長而影響家庭的工作。

四、燒紙

古代中國祭祖時有焚帛風俗，燒一點綢緞，給祖先享用。後來為了簡省，就改用紙來代替；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，不是佛教裡面所有的。

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。

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。

佛教徒明白這個意義，最好不要燒紙箔等，佛法裡並沒有這些。如果為了要紀念先人，象徵的少燒一點，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

有些佛寺中，有抽籤，打筘，甚至有扶乩等舉動，引起社會的譏嫌，指為迷信。其實，純正的佛教，不容許此種行為（有沒有效驗，是另外一件事）。真正學佛的，只相信因果。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。

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。佛弟子只知道多做善事；一切事情，如法合理的作去，決不使用投機取巧的下劣作風。這幾樣都與佛教

無關，佛弟子真的信仰佛教，應絕對的避免這些低級的宗教行為。

肆、由於「佛教現況」而來的誤解

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。

一、信仰佛教，國家就會衰亡？

他們以為印度是因為信佛才亡國，他們要求中國富強，於

是武斷的認為不能信仰佛教。

其實這是完全錯誤，研究過佛教歷史的，都知道過去印度最強盛時代，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。後來婆羅門教復興，摧殘佛教，印度也就日見紛亂。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。

中國歷史上，也有這種實例。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；唐武宗破壞佛教，也就是唐代衰落了。唐以後，

宋太祖、太宗、真宗、仁宗都崇信佛教，也就是宋朝興盛的時期；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？

日本現在雖然失敗了，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？所以從歷史上看來，國勢強盛的時代正是佛教興盛的時代。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？

近代中國人士，看到天主教、基督教等辦有學校醫院等，

而佛教少有舉辦，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！最多只能說：近代中國佛教徒不努力，不盡責，決不是佛教要我們不做。

過去的中國佛教，也大抵辦有慈善事業。現代的日本佛教徒，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。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。所以不能說佛教不能給與社會以實利，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。

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。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。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）

（在菲律賓宿務華僑中學講，收錄於《佛法是救世之光》頁二八五—三〇五）

切莫誤解佛教〈摘要〉

一、由於「佛教教義」而來的誤解——

- (一) 佛說「人生是苦」，不是消極悲觀，反而是教人用方法了解人生苦因何在，努力修學，把這不徹底、不圓滿的人生改變過來，成為永久安樂、清淨自在的人生。
- (二) 如能修行佛法，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」。並非逃避現實，跑到另外一個世界去。
- (三) 「空」是指因緣和合，沒有不變的實體。佛說「一切皆空」，同時說「有善惡，有因果」。

二、由於「佛教制度」而來的誤解——

學佛不一定要出家。發大心，為專心弘揚佛法而出家的僧眾，自身精進修持外，也要為眾說法，是廣義而崇高的教育工作者，並非寄生社會的消費者。

❧ 出版品流通處 ❧

■ 印順文教基金會

30268 台灣新竹縣竹北市縣政九路28巷7號

電話：(886-3)555-1830

■ 慧日講堂

10489 台北市中山區朱崙街36號

電話：(886-2)2771-1417

■ 福嚴精舍

30065 新竹市明湖路365巷3號

電話：(886-3)520-1240

徵求推廣據點

如果您願意提供場所，或是您知道有寺院、機關團體、公共場所可供陳列「福慧隨身書」與大眾結緣，歡迎跟我們聯繫。

■ 洽詢電話：(03)555-1830

本會出版品目錄

壹、福慧隨身書：No. 001-012

001 生死大事	007 念佛、吃素、誦經
002 從心不苦做到身不苦	008 論三世因果的特勝
003 談修學佛法	009 地藏菩薩之聖德及其法門
004 佛教的財富觀	010 切莫誤解佛教
005 道在平常日用中	011 在家眾的德行
006 信心及其修學	012 懺悔業障

貳、法語系列

- 1、印順導師法語(一)

參、推廣教育叢書

- 1、《成佛之道講義》（釋厚觀編）
- 2、《印順導師佛學著作導讀篇》
- 3、《印順導師佛學著作正聞篇》
- 4、《印順導師佛學著作聞思篇》
- 5、《空之探究講義》（釋厚觀編）

財團法人印順文教基金會簡介

【成立緣起】

印順法師為提倡佛教學術研究，獎勵僧伽從事佛法的專精修學，實踐佛教智慧慈悲的精神，以利益社會，淨化人心，因此於民國86年（西元1997年）捐資成立「財團法人印順文教基金會」。

【本會宗旨】

- 一、發行《印順法師佛學著作集》光碟。
- 二、頒發佛學論文獎學金。
- 三、頒發進修獎助金。
- 四、印順導師著作之英文翻譯、出版。
- 五、佛教學術研究、著作之獎助。
- 六、舉辦有關佛教學術教育文化活動。
- 七、舉辦佛學推廣教育。
- 八、資助出版有關印順導師之書刊、論文或雜誌。
- 九、設立佛教圖書館。
- 十、設立研究機構。
- 十一、其他符合本會宗旨，且經董事會通過之事項。

福慧隨身書 No.010

切莫誤解佛教

著 作 人：印順導師

發 行 人：葉德生（釋厚觀）

著作財產權人：財團法人印順文教基金會

出 版 者：財團法人印順文教基金會

本 會 會 址：30268台灣新竹縣竹北市縣政九路28巷7號

電 話：(886-3)555-1830

傳 真：(886-3)553-7841

網 址：<http://www.yinshun.org.tw>

E-mail：yinshun.tw@msa.hinet.net

西元 2012 年 11 月（初版二刷）

ISBN 978-986-84981-8-1（平裝）

尊 重 版 權 · 歡 迎 索 取

歡迎贊助「印順文教基金會」各項弘化推廣工作

郵政劃撥帳號/ 19147201

郵政劃撥帳戶/ 財團法人印順文教基金會