

來自異鄉的知音

訪澳洲羅桑秋松比丘尼

(上承第二版)

同時接受男、女眾都來出家。他認為出家人的人數已經很少了，比丘尼、比丘尼僧團可以增強佛教的力量。不過其中仍有遺憾：西方人總以為千里迢迢到尼泊爾出家，就可以把那兒當成自己的家，可是，師父很年輕就往生（四十九歲，我是在師父三十八歲時出家的）；另一方面，由於大量西方人湧入尼泊爾，帶來吸食迷幻藥等惡習，引起尼泊爾政府頒布了只准許西方人入境三至六個月的限制。現在我也只能以觀光的方式回到本國去。

從師父的往生和法令的改變，我再一次體會到「無常」的真理。正根源於世間是無常的，所以能夠把握的就要及時去把握它。我每隔一、二年就會回尼泊爾的本山去，那兒是我的家，回到那兒心中就很高興。世間是無常的，相同的，您們現在雖然在台灣修學，也不能一直以為這兒就是我們永久的道場，佛法說世界是不安定的，一個人不可以耽於安定的環境中自滿偷安，必須時時想辦法去改造不好的環境！

佛教在西方

問：澳洲人對佛教的認識為何？其流傳的情況如何？
答：十年前，在澳洲人的心目中，佛教是一種很特殊的文化，他們看到剃了頭的出家人，就好像看到外星人一樣，尤其出家人的衣服與一般人不同更顯得怪異。如今澳洲佛教已不是唯一的新宗教，還有其他許多種新興宗教，一般年輕人對基督教很有興趣，也有部份人會參加佛教、印度教、回教……等，原因是新宗教、回教……等，原因是新宗教一代普遍不太受傳統信仰的束縛，較能自由選擇自己的信仰。

在兩個方面：觀照心識怎麼活動；觀空，讓善根增長，惡念消除；行者必須時常發願，願自己往覺悟的路上去，如此作意，心念才易集中，得到更深的禪定功夫，開發出智慧來觀察什麼是業力，什麼是空，由此，配合著教理的研討，打坐用功是很重要的。教理清楚，正不正確才容易分辨得清楚，不落入自我附會解釋之中。如果沒有深廣的教義基礎，行者是無從助人的；在這裡也

他們學佛的動機多半是想知道：「人是什麼？」「世界的本質是什麼？」「人死後會到那裡去？」……等等哲學思考和如何解決自己的問題，使自己活得快樂（因為他們常發現自己很不快樂）。在我們靜坐中心的學員裡，很多是醫生、護士、教師、工程師……等，這些在社會上有著理想職業的人，大都已成家立業，很想將佛法帶回家，使家庭更圓滿，也希望對社會做更好的貢獻，他們的學佛動機都是很純善的。我想也許未來的一百年中，將有30%至40%的澳洲居民會逐漸成為佛教徒。

目前澳洲的佛教來自於各地方：泰國、緬甸、美國、日本……他們都有各自的傳統和弘法中心。其中來自西藏的佛教傳播最快，原因有三：
一是共產黨侵入西藏後，西藏的喇嘛流亡失所，當西方人邀請他們弘法時他們就去了，且很熱切地從事這件工作。
其次，西藏的佛教重教理的講述及辯論，喇嘛們也鼓勵這種方式，這很合乎西方人的嗜好。
而喇嘛們也常向西方人說，能生在西方，自由地選擇宗教、聽聞佛法，是前世修得的福報，今生要好好珍惜，精勤修持，否則如果你生在某些不自由的地方，就無法聽聞佛法了！

在西方社會中，對宗教信仰的選擇，舉個譬喻來說：就如同進入超級市場購物一樣自由、開放，你喜歡什麼，你就選擇什麼。儘管他們有很多選擇的機會，但我相信，他們之中將會有更多人選擇佛法，因為佛法含容性很高，允許在每一個地方都有各種不同的風格去適應當地居民的需要。

問：西方佛寺如何佈教？與信徒的關係為何？
答：東方佛教的傳統中，出家人與在家人關係是：出家人引導在家人學佛，在家人護持僧團住世的，師父說：這種關係的維持是很重要的。如果出家人只顧著躲到深山裡修行，不設法教導信眾，是很自私的；同時，從信眾方面來說這是親近三寶培植增慧的機緣。出家人有了信眾的護持不必為衣食等事基本生活而

奔波，可以心無旁騖地研究教理，專心修道，相對地，出家人不論在何時何地，修行的目的和動機都必須是為引導眾生離苦得樂而做，否則，再好的修持也只是徒增其我慢，失卻了佛法為眾生而存在的意義，更何況我們從信眾那兒得到供養，自然應存著一份感恩心去回饋他們。

在西方情況就不同了，十或十五年前，無論是出家眾或在家人都如同初生的嬰兒般，不清楚彼此應扮演什麼角色及負擔什麼責任。經過幾年之後，隨著佛法的流傳信眾們慢慢的了解，如果想到出家人專心修持，還是應該護持出家人專心修持。有些西方的在家人有錢、有時間、也有很好的修持，因此不認為一定要出家。其實這是種很危險的想法，如果沒有出家人修持清淨的戒律，佛教想要在西方長久存在是很有疑慮的。為此，我們建立的弘法中心，一定是由出家人去弘法，絕對不請在家居士上台說法，除非此人很尊敬僧團，而且在弘法的場合中主客很清楚！

我們佛學經濟學主要來自居士們的捐款。在澳洲我們不僅要維持靜坐中心的開支，還必須護持西藏及印度的僧院，他們是極需要費用來辦理僧伽教育的，這就叫做「我們用很多時間將佛法弘傳到西方，但不能忘記東方的僧侶，他們還需要教育，將來才能有人繼續將佛法傳到西方！」

佛法應隨著時空不同而有所變通。信仰宗教的目的在使人變得慈悲、不自私和更安穩。在此理念下，只要是能幫助一個人更好的宗教，我們就不應去批評它。許多西方人是無宗教主義者，他們的心靈比較排斥。儘管如此，就算我認佛法最好，也選擇了大乘佛法成為修行奉獻的準則，但我不是說其他宗教就不好，因為思想、文化背景的不同，就彼此不同方式的適應。也隨著某些人差異的習慣，他們需要藉由各種方法才更得力。就像泰國的比丘將小乘戒律持得很好，那也是了不起的。只要能令眾生心地增上，向清淨光明都是可取的。

我喜歡修持菩薩道，也喜歡持咒，但如果要求我必須像小乘行者那樣打坐、嚴格持戒，我是沒辦法做得很好的。人們會因根基、業力的不同，挑選最適合他們信仰的方式，比如有人感到沒有辦法信仰那麼多菩薩，他們就選擇只信仰釋迦牟尼佛。所以，關於這個問題，我的想法是：佛陀開了八萬四千法門應化八萬四千種根機，最好的方法就是：好好修持我所能了解的部分，再將它轉教給需要的人。每當有人問我修學佛法是採用西藏系或是中國系？我會回答他說，兩者之間只是外觀形式、咒語上有所不同而已，實質上，基本教義是相同的，兩者都可以學，等學了之後看哪個對當時的社會最適合，就用那個！如中國人的根機較能接受圓融的大乘佛教，於是它就與中國文化相結合，我們不能說那個最好、那個最不好，佛法講緣起，宗教之間當然也沒有絕對，有的只是：「那一個更適合！」同樣的，我們也不妨學習其他宗教的優點，如基督教對社會的服務、教育、醫療等工作都做得很出色，佛教如果也能這樣，以多種功能來服務社會也是很殊勝的。

問：您認為未來在弘揚佛法上應注意些什麼問題？
答：我們要因應世人的需要而有不同的施設，誠如世間一直存在各種不同形式的宗教，弘揚

動機是什麼？
答：在這之前我有八年的時間在澳洲弘法，而在澳洲分院獨自生活裡，較難掌握戒律的精神所在，時常必須一人面對一大羣在家居士，尤其是接受佛法很慢的西方人士。我深刻體會到住在僧團中，有強烈的共修力量，而在外弘法就必須靠著自己堅定的願力。另一方面，也覺得自己漸漸老了，會開始想一些問題，例如：如果我死了，我仍希望自己能給子孫一些強而有力的種子，於是與起起台灣學戒的念頭。

再則，西藏沒有喇嘛，教導我的六位老師都是比丘，因此希望能有機會多與其他的比丘尼接近，了解尼僧團，進一步重習尼僧團的戒律、制度。

佛教源於印度延傳至今，在世界各地都有隨方尼尼，在體解佛法的根本精神之後，如果能夠再多方參學，將更有助於選擇一種適合西方社會的弘法、修道方式。台灣弘傳的是大乘佛教，我所學的也是大乘佛法，二者十分相契。在我原來的計劃裡只打算停留一個半月，但後來我感覺到很歡喜，就決定延長住三個月。這段期間謝謝香光尼僧團給我一起共修的因緣，這是我當初沒有料到的。

問：在這三個月當中，您對所接觸到的台灣佛教有什麼感想和建議？
答：在台灣我除了到海會寺受具足戒之外，其他大部分的時間都住在香光寺，我想就從這裡說起吧！

香光寺對法師們的修學生涯設想和實踐都非常用心，我很欽佩大師父的理想，他從過去、現在和未來多方面來看僧伽教育，眼光非常長遠，然而想從傳統中抉擇適應現代的部份加以融和、發揚，這件工作真是不容易！沒有人預先知道如何做才是最好的，我一定要運用我們的智慧去努力，因此能了解其中的心情，尤其當我看到兩位大師父這麼努力，覺得很感動。

台灣佛教現在面臨的問題有：轉化上的困難、佛教與民間信仰的混淆、法律的限制及傳統的壓力等等，都是必須想辦法澄清、解決的，這是台灣比丘、比丘尼們要共同盡力去克服的！例如：最近曾熱烈討論的宗教法令問題，到底怎麼樣的宗教法令可以更清楚、更合理，我想可以找西方國家的宗教法來參考，再呈政府准予相似的待遇。

在西方，宗教已有較完整的組織，政府法律中也擁有其特殊的保護權及獨立性，我們也應該可以努力去爭取。此外，在台灣最常見的是在家居士介入宗教團體的財務處置中，關於這一點應向國外看齊，給予宗教團體自由和自主權，最好在家居士不要介入宗教團體的事務中，導致利益紛爭，忽略甚至扭曲宗教團體對社會重要的教化功能。

問：最後請法師談談您自己未來的修學理想與重點。
答：理想方面，我希望成為佛陀教育的楷範者，我知道我還需要努力。

至於修學重點：我希望每天都能記住「死亡」，每天都想可能今天生命會結束，如此一來，我就會警惕自己不要浪費時間。我們都希望來生可以去淨土，只是我覺得我們更應該創造當下的淨土，我們有責任行菩薩道去創造每一處的淨土。淨土法門的往生極樂為的是要迴入娑婆度有情，而不是去享樂的，不要存著想要「逃走」的念頭，那不是菩薩的行為！如果只求往生淨土一去不回，那麼在根本心念上就已是自私的，並非菩提心的表現。所以，我常以「行者要時常觀察自己的心念是純淨的，還是雜染的」來勸勉自己，這也是我未來的修學重點所在！

台灣見聞

問：促使您此次來台灣學戒的

