

仁灿法师：科学佛学与幸福人生（连载）

水和小虫的故事

词,佛称它为小虫儿,名相不同而已。

这些微生物有不致病的,也有致病的。在显微镜下,生水里有各种微生物,比如各种杆菌,包括大肠杆菌;还有带孢子的、带杆的、带球的,还有带尾巴的,啥样儿的都有。

现在大家喝开水、不喝生水都能接受了。这些已经被科学所证实。

为什么释迦牟尼佛在两三千年以前,在没有任何科技设备的情况下,能够明了这些微观的、普通人肉眼看不见的客观事实,大家知道奥秘何在吗?

科学未解之谜

现代,科学技术的发展突飞猛进,人类在不断探索外太空。美国要上火星,中国要上月球。但是对人类本身,了解得还不够,还有许多科学未解之谜。有几个问题,大家是否思考过?

人类生从何来,死往何去?

佛教是不是封建迷信?

佛教和科学相违背吗?

与爱因斯坦齐名的英国伟大的科学家霍金,提出十一维空间说。我们平常知道的是四维空间,XYZ三轴,再加上时间,叫四维空间。霍金提出十一维空间,怎么能进得去?谁有办法?这也是科学未解之谜。

“厌苦求乐”是人类的本性,但是怎样才能得到长久的幸福?

下面,我们进入今天的讲座《科学佛学与幸福人生》,一起来探索。

什么是科学

科学的定义:

据《辞海》的解释,科学是运用范畴、定理、定律等思维形式,反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系。

科学的特点:可重复验证、可证伪、自身没有矛盾。如果自相矛盾,就不是科学。

用科学的态度和科学的方法探索佛法

仁灿出家前,是一名科技工作者,为了让大家对仁灿有比较深的了解,向大家简要介绍一下跟仁灿有关的科研成果。

如何去掉大豆的腥气和羊奶的膻气

大家知道,大豆有腥气,羊奶有膻气。大豆和羊奶,为什么会有这些气味呢?因为

在蛋白质分子链、肽链的末端,有各种带着膻气或腥气的官能团。

如何去掉大豆的腥气和羊奶的膻气?这是上世纪80年代,食品生物化学领域研究的一个重要课题。有人采用物理方法,有人采用化学方法,效果都不理想。

怎么解决这个问题?用水力真空喷射泵和真空闪蒸技术。这里用到了伯努利方程和动量方程。1989年和1990年,仁灿在《食品科学》杂志发表学术论文,对此方法作了详细的阐释。

采用物理化学的方法。在真空状态下把豆浆或者羊奶经过闪蒸,把那些有气味的官能团从蛋白质的肽链儿上切断,然后把它蒸发掉。实践证明,解决得比较彻底。我们现在喝的羊奶粉,膻气就很小。

向大家报告,这个问题也是仁灿解决的。大家每天喝的豆奶粉和羊奶粉,这里边大家享受到的,有仁灿的科研成果。

豆腐的定义及豆制品的三个公式

大家都吃过豆腐。中国是豆腐的故乡,许多边远乡村的老太太都会做豆腐。豆腐的科学定义是:以大豆为主要原料,经过选料、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、点卤、成型等工序,做成的大豆蛋白质凝胶。

豆腐的定义及豆制品国家专业标准是由仁灿起草参与制定的。那是在1987年。

1995年国家人事部和国家科委选定跨世纪学科带头人,仁灿是我们国家的豆制品学科带头人。

仁灿在我们国家的豆制品食品专业标准里边,提出了三个公式:

第一:大豆蛋白质提取率阿尔法;

第二:大豆蛋白质凝固率贝塔;

第三:大豆蛋白质利用率伽马。

现在,食品专业的硕士研究生、博士研究生作的毕业论文,还经常引用仁灿给出的这三个公式进行计算。这三个公式,把我国对豆制品的研究,由经验提升到科学。

美国《化学文摘》曾经收录仁灿三篇有关豆腐、豆制品以及植物蛋白研究的学术论文。1986年,《中国食品报》在头版头条,报导仁灿的学术论文在美国发表的消息。中

国的食品科学论文在美国发表,实属凤毛麟角。

在食品科技领域,中国人开始在世界上占有了一席之地,大长了中国食品科技人员的志气。

用科学的态度和科学的方法探索佛法

作为一名科技工作者,在对于佛法的认知上,仁灿也是用科学的态度和科学的方法,来对待的。如果佛教是封建迷信,仁灿不但不会信佛,更不会出家。

下面让我们一起走近科学与佛学。

什么是佛学

佛学的定义

佛学是对于佛教的研究。

首先认识两个佛法的概念:

1.法:指一切事物,无论有形无形,大的、小的、长的、扁的、圆的,一切有形的、无形的,包括思维、观念、概念、心理等等,统称为法。佛教把有形的叫色法,把无形的叫心法。

2.佛法:佛教对一切事物的认识。《金刚经》云:“是故如来说一切法皆是佛法。”

佛亦称佛陀,意译觉者。佛在中国最早的写法是:,《辞海》里还能查得到,右边一个“自”,左边一个“觉”,即具足自觉、觉他、觉行圆满,如实知见一切法之本性,成就无上正等正觉之大圣者。佛是佛教修行的最高果位。

罗汉:离我相、人相、众生相、寿者相,去除了我执;

菩萨:离我相、人相、众生相、寿者相,去除了我执、法执和一切法相;

佛:离我相、人相、众生相、寿者相和一切我执、法执、法相,最后连空执,空相也去掉。《金刚经》云:“离一切诸相。则名诸佛。”

用现代的话来说,佛是一个对于宇宙人生的真理彻底明白的人,真正圆满觉悟的人,又被称为一切智人或正遍知觉者。佛教的创始人是本师释迦牟尼佛。

佛教是佛陀的教育,以般若智慧内证,打破无明烦恼,成就菩提(觉悟)之道。根据《华严经》,佛教的定义是:“诸恶莫作。众善奉行。自净其意。是诸佛教。”

济群法师：问题中的人生（三）

何为命运

人有没有命运?又是由谁来决定这一切?其他宗教多认为,命运是由外在的主宰神或某种神秘力量决定的。而佛教认为,命运就是生命发展的规律,决定这种规律的力量仍在我们自身。换言之,命运体现了生命发展的因果,是以不同行为因而导致的结果。有什么样的行为,就会导致什么样的命运走向。这些行为,包括身、口、意三业。其中,身业是所行,语业是所说,意业是所想。

佛教还认为,这些由所行、所说、所想构成的因果,贯穿着过去、现在、未来三世。但现代人很难接受这一观念,或者说,很难发自内心地引起共鸣。所以,我现在主要提倡的是心灵因果,当下因果。我们可以暂时不考虑三世因果,但无法回避心灵因果,当下因果。当我们行善,或只是生起一念善心时,由此感得的乐果未必立即现前,但由此带来的内心喜乐却是当下就能体会的。我们所有做过、想过的事,都会在内心留下痕迹,形成力量。这种力量,正是影响未来生命走向的因。因为心念会形成习惯,并逐步固定为心态,进而导致不同性格,导致不同人格。

每个人的内心都有很多不同心念在活动,其中有正面的,也有负面的,区别只是在于各自力量的强弱。如果不加选择地任其发展,很可能就被“我执”掌控,被“我执”发展的负面力量占据主动。俗话说:“人不为己,天诛地灭。”因为“我执”就是我们的本能,是我们不假思索就会维护的本能。修行的意义,则在于帮助我们调整方向,帮助我们由被动转为主动,有选择地强化某些正面心理,淡化并逐步根除某些负面心理。

习惯从哪里来?无非就是某件事我们做多了,想多了,以致成为自然。比如,我们习惯于每天见到哪些人,习惯于每天做些什么,习惯于每天吃些什么。一旦这种习惯固定下来,就会逐步发展为某种生命模式,成为我们的性格。所以说,性格就是习惯的积累,又会逐步发展为我们的人格,发展为我们的生命品质。观察一下就会发

现,我们现在的许多性格,其实是和生活习惯密不可分。

这些习惯和性格,又决定了命运的不同走向。所以说,命运不是上天的赐予,不是偶然的机遇,而是由我们自己所设定,由不同行为所决定。这种决定命运的因素,佛教称之为“业力”。所谓“业”,又可看作我们的生命程序。造作地狱之因,就是编写进入地狱的程序。种下人天善因,就是编写进入人天善道的程序。我们编写不同的程序,就会进入不同的世界,不同的生命轨道。所以,我们要改变命运,也要从改变心行程序做起。如果我们有能力改变心行,改变习惯,就有能力改变命运。反之,如果无法改变现有的性格和习惯,那改变命运不过是空话而已。

我们的心具有两个特点:一是选择,二是创造。这也是人之所以为万物之灵的关键所在。桌子不会选择,房子不会选择,动物的选择能力也相对较弱。而人具有理性,具有抽象思维,不仅能选择、判断,还能在选择、判断后进行创造。也正因为这两大特点,人类才创造了五千年文明。而在改造世界的同时,自身命运也随之改变。从这个角度来说,心就是命运的主宰。

但在很多时候,某些行为一旦形成习惯,心就会不知不觉地进入惯性轨道,被其所控,不是我们想改变就能轻易改变的。这就必须借助修行来调整,事实上,这正是修行的难度所在。因为习惯是由日积月累而来的,有着根深蒂固的力量。这种力量,就像地球引力将我们固定在地球表面一样,使我们难以超越,难以摆脱当下的凡夫状态。曾经有位教授说要学佛,但起因却是为了戒烟。因为他烟龄30年,尼古丁对其有很强的控制力,可他又检查出肺部病变。医生警告说:再抽烟马上完蛋。他当然珍爱生命,但每天要和尼古丁的诱惑进行斗争,身心俱疲,就希望通过学佛来解决这一问题。

这一理由固然有些可笑,但却说明,习惯一旦形成,对身心都有极大的控制力,若不痛下决心,是很难加以改变的。除了决

心,我们还应了解生命发展的规律。依循这一规律,才能切实地规划未来,改变命运。

活着为什么

人为什么活着?活着的价值是什么?也是每个人无法回避的重要问题。

做任何事,我们都会有某种理由。因为饿了,所以要吃饭;因为困了,所以要睡觉;因为孤独,所以要寻找感情。活着,难道不更需要理由吗?一般人找个理由似乎不难,比如说,为了我的孩子,为了我的家庭,为了我的事业,因为他们对人生没有太多思考,随便找个理由都可以打发自己。但深入思考的话,我们就很难满足于这样的答案,满足于这种人云亦云的价值观。所以,那些有思想的人反而不容易找到活着的理由,因为世人所认可的那些理由都是经不起推敲的。对某些人固然重要,对某些人却可有可无;又或者,在生命某个阶段显得重要,但在另外阶段却毫无价值。可见,这些都不是我们找寻的终极答案。也正因为如此,不少艺术家或哲学家甚至会苦闷到走上绝路。因为对某些注重精神生活的人来说,如果找不到具有说服力的理由,就很难心安理得地活下去。

从更深一层来看,多数人所追求的人生价值,更经不起死亡的审视。再大的事业,再多的财富,在死亡面前,都像泡沫般脆弱短暂。当事业结束时,为我们的生活留下什么?回顾历史,哪怕贵为帝王,称霸一时,同样是灰飞烟灭。所以,外在一切都是要过去的。当这些成为回忆,给生命带来什么影响,才是我们真正应该重视的。

孟子说:“人人皆可为尧舜。”佛教则认为,每个生命都具有潜在的、佛菩萨那样的高尚品质,也就是众生本具的佛性。我们的心固然会制造种种烦恼,但同时也具备解除烦恼的能力。若不开发这一能力,轮回将永无止境,因为无明就是制造痛苦的永动机,使我们在苦海中沉沦辗转,迷失方向。

活着的意义,就在于了解并开发自身潜在的高尚品质。惟有这样,我们才有能力完

成生命版本的升级,才有能力给予众生究竟而长久的帮助,这也正是佛教所说的自觉觉他,自利利他。

佛教认为,人生是由惑业苦组成。因为无明障蔽,使我们看不清生命真相。不知何为幸福,就会以苦为乐,与幸福背道而驰。不知我是谁,就会非我执我,遗患无穷。不

知生从何来,死往何去,不知何为命运,就无法对未来作出正确规划,使生命健康发展。不知活着为什么,就会耽著于眼前小利而忽略生命的究竟价值,或因找不到活着的正当理由而失去生存动力。因此,探讨和解决人生这些永恒的问题,对人生的究竟幸福具有重大意义。