

外觀與內涵

由於科技不斷發展，人類生活素質不斷提升，這一切均有賴於無數學者，專業科技研究人員，經過努力不懈鍥而不捨的精神，所換取過來的成果。能夠以無私之心，為廣大人類帶來利益，是應該獲得感激表揚與讚頌。

回故人類過去二百年，科學為我們帶來了豐富物質生活，尤以最近三、四十年間資訊科技更取得突破性發展，令這個世界更變得接近，只要你擁有一部電腦。無論在辦公室，家中又或戶外任何地方，都能即時處理及操控各項工作，相對過往，我們的一切變得簡易而快捷，於科技日新月異，每項新發明之壽命，更變得相對短促。而我們更每日為這些新事物抱著渴望與追求，看起來每個人都不願意落後於別人。不其然，生活就變得被那些迅速地推陳出新的物質所導向，就好像不斷地在我們周遭提示著，我們所擁有的東西仍未足夠；我們無止境的物質追求是對的。無論是眼見的東西，耳聞的聲音…一切在感官世界中各種現象，產生熱烈渴求，不斷誘發起我們的佔有欲，盡一切辦法試圖滿足那無法滿足索求。

科學發展為人類帶來的價值是不能被否定。科技所製造的物質世界，和我們的生存是暫時無法分開，科技雖然帶出這美好東西，當下這一刻，在科學上是最尖端位置。但明天仍有著新事物新產品出現，明天亦將會發現更多的新天文、地理等新現象。在這個無限空間無盡時間所交織出來的宇宙中，其實充滿著正期待被我發現的世界。目前，這個能被科學及我們感官所驗證的世界是極具局限性。因為它是受制於我們有限感官能力。所以，我們除了需要現時不可缺少的現代科學之外。心靈科學是不能被刪除，否則這個世界會失去平衡，從物質與非物質之間失去平衡，而這個非物質化的靈性空間才是超越一切局限的根源，與這個非物質化世界取得連結的，正是那個被極受局限性的感官功能主導下，與感官功能結合起來，而又被錯誤地與這個感官功能劃上等號的「心」，這個本來不受任何限制的心。

佛教徒為什麼不把佛教定性為宗教？往往就是同為佛教所提出倡行之見地。與宗教信仰之動機是截然不同；與宗教以宗主特式所追隨之觀念有異；與信徒最終所達成的結果有別。同時，佛教徒為什麼不把佛教定性為哲學？就是同為佛教是提供一條實踐道路，能直接針對生命之究竟根本需要和暫時需要；直接而明確指出在這根本需要的問題上，能作出請晰而有效之取捨，不會在被朦朧下，作出顛倒「因」而取得其愆生顛倒的「果」。

佛教被定為「心靈科學」，因為它是具備一切科學特色之見地外，更能針對著這個非物質的心、心靈領域，精神世界。作出完整描述。並且更描述它與物質和非物質宿主結合下——生命，它們之形態，生成，經歷與轉化等宏觀分析。同

時；亦針對現時狀況，令我們觀察出這個宏觀基礎上之軌蹟，如何被現在的行為所建立，審慎觀察這一切覺知，作出微觀分析。在認識生命相續流轉中帶出能超越流轉之基理。從基於一個能看得見的世界出發。去發現那個暫時未能看得見的世界。

科學精神下的佛教，未能令一些科學家相信之主因，往往基於佛教所談論的另一邊世界。由於現時仍未被他們驗證出來。所以在科學角度下是不存在，但姑勿論，他們能驗證與否並非爭論議題。而最重要的，佛教之宇宙觀以及所提及之現象事物，並不能夠因那些一直以來，受到限制同時又根深蒂固的觀念下，而令它不能夠存在。

佛教中，所謂修行，過種就是拓展這顆本來無法被局限的心，在佛教無量法門中只有這個共同目標，當我們相信心在這感官世界中，具備能超越「物質上存在」的本質之同時，也是能促使那個感官以外之非物質世界實現之原因。

往往因以個別佛教徒之表面行為，來批判佛教是很不公平。無可否認，不能排除那些仍把佛教看成「常見」的信仰範疇，而出現之意識形態；與及那些只相信能被感官所驗證的物質世界的「斷見」。要認識佛教必須用心直接來交往。而佛教徒在皈依的意義上，是以佛陀、圓滿覺性為依歸。因為佛已圓滿覺悟一切，在圓滿覺悟及無漏智慧中，所顯現之世界。相對我們這有限能力所看見的，當然有相對分別。因此，佛陀透過各式各樣渠道媒體，來指示我們每一生命都可以與祂一樣，達到這個究竟圓滿之境。因此，皈依目的，就是基於相信及深信我們可以成佛能夠成佛。故此，佛教徒必須相信佛陀所證悟的宇宙觀。否則會為自己的修行帶來矛盾與障礙。但與此同時，亦不能被那些未能真正瞭解佛教，而誤將這種宇宙觀念「神化」之影響。這現時這個高資訊高科技世代，我們被物欲化主導的生活中，的確是有須要和有必要以非物慾化元素來把它平衡。