

社長、諸位同學、諸位大德，這次淨空應邀到貴校來做一次講演，我也非常的高興。台大晨曦社在成立之初，帶動了整個台灣知識分子學佛的風氣，可以說是開風氣之先，這個對於佛法來講是很大的貢獻。佛法，在中國已經有一千九百多年的歷史。在古時候，確實真正深入修學的是士大夫階級，我們從歷史上能看到。但是民國成立以來，在高等學府裡面從來沒有佛法，所以晨曦社是高等學府第一個佛學的社團，沒有多久就影響到全國大專院校。幾乎今天台灣大專院校都有佛學社團的組織，有老師、有很多同學在修學，這個對於社會在潛移默化是相當有貢獻的，也是我們社會安定的一股不能忽視的力量。

今天你們同學給我出的這個題目：「佛法到底是什麼？」這的確是一個嚴肅的問題。多少人學佛，學了一輩子佛，問他佛是什麼？不知道。皈依多少年了，什麼叫皈依，也不曉得。由此可知，我們一般講，叫迷信。迷信，在社會上依舊是佔大多數，把這個問題搞清楚、搞明白的人，實在是不太多。我學佛的因緣，是過去你們學校，有一位很有名的老師方東美先生，我跟他學哲學，他把佛法介紹給我。這是民國四十二年，可能你們同學很多都還沒有出世。方老師把佛法當作哲學為我介紹，我才曉得佛法它的內容非常殊勝。方先生給我介紹，他說「佛法是世界上最高的哲學」，又告訴我「學佛是人生最高的享受」，這個話很中聽，於是我就開始對佛法留意了。在那個時候沒有現在這麼方便，佛教的經典，非常缺乏，全台灣印佛書的地方，只有三個地方。台北有一個「台灣印經處」，不定期的出版一些佛教的經典，數量很少、種類也少；另外台中

有個「瑞成書局」，也印一部分經典；台南有個「慶芳書局」。全台灣印佛書的地方只有三家，種類少、數量少，得到一部經書相當不容易。我們要找佛教經典看，只有找大的寺廟裡面還有《藏經》，我們從《藏經》裡面，想看哪個經典要去抄，我們還抄了不少本。你就曉得那時候有多困難，沒你們現在福報大。現在你們的福報，是人家經典、善書送在你手上，你還未必肯看。

佛教究竟是什麼？方先生給我們介紹的是哲學。我自從入佛門之後，對佛法產生了濃厚的興趣。大概在三年之後，我就覺得佛法不僅是哲學，它實在講無所不包，內容太廣泛了，就像一個完整的大學一樣，所有一切科系是應有盡有，包羅萬象。所以你說它是宗教，確實它包括宗教，它對宗教方面說得很多；哲學，那更不必說了，乃至於文學、藝術，甚至於政治、經濟，乃至對於戰爭都有，它包括的是非常之完整。在古時候沒有這個問題。佛法傳到中國來，為我們中國朝野所歡迎、所接受。這個事情是在一千九百多年以前，後漢明帝永平十年，公元六十七年，是我們中國當時的國家，派的特使到外國（就是現在的新疆、阿富汗這一帶）聘請法師到中國來。來到中國之後，一接觸，我們朝野都非常歡迎，把法師留下來，不讓他回去，希望佛法能在中國這個土地上發揚光大。這個目的確實做到了。佛法傳到中國來的時候，還保持印度的傳統。那個時候沒有宗教這個名稱。諸位要曉得「宗教」這個名詞，我們中國沒有。大概在一百多年前，從日本傳到中國來，於是乎我們社會上才有宗教這個名詞，而把佛法歸到宗教裡面去。這實在講，是一樁很不幸的事情。

民國十二年，歐陽竟無先生在第四中山大學，做過一次講演，他的題目是「佛法非宗教非哲學，而為今世所必需」。第四中山大學就是現在南京師範大學，南京師範大學的前身，就是抗戰勝利那

個時候，叫金陵女子大學，在民國初年叫第四中山大學。我去年到南師大去參觀，雖然我第一次去，因為我讀歐陽先生的書讀得比較多一點，對於歐陽先生也很尊敬，那是歐陽先生發表重要一篇演說的地方。他明白告訴我們，佛法就是佛法，這個說法說得的確是很高明，也很合理。但是我們仔細從經論，從世尊教學來觀察，釋迦牟尼佛當年在世，跟我們中國孔老夫子，可以說是非常非常相似。孔老夫子一生從事於教學的工作，釋迦牟尼佛也是如此。這裡面不同的地方，是夫子原本有志去從政，周遊列國的時候，就希望能得個一官半職，施展他的抱負。當時的諸侯，對孔夫子實在講非常敬佩，但是也怕他，怕他的才幹太高，怕不能夠控制他，所以尊敬他又不敢用他。於是夫子回到家鄉，這才從事於教學，希望把他的理想、把他的抱負傳給後一代，自己不能實現，希望他的學生能夠實現。而釋迦牟尼佛出生在王族，實際上就像我們中國的諸侯一樣，那是小國，我們周朝那個時代也都是些小國。他是捨棄了王位，捨棄了富貴，而從事於教育工作。兩位在教學上都可以說做到很成功、很圓滿，我們要從這個角度上去觀察、去了解。

所以佛教跟其他的宗教決定不一樣。我們知道宗教的定義裡面，宗教裡面一定要有一個主宰的神，這是宗教最重要的一個條件。我們佛門裡頭沒有，佛法裡面不崇拜神。神有沒有？有，佛教給我們對神尊敬，但是我們並不崇拜他，並不依靠他，這是跟宗教絕對不相同的地方。而佛陀開始從事於教學工作，一直代代相傳到我們今天，我們跟佛的關係是師生關係。我們稱釋迦牟尼佛為「本師」，本師是最根本的老師，也就是佛教教育創始人。像我們中國從前念書人，尊孔老夫子為至聖先師，我們稱本師，儒家稱先師，意思是一樣的。我們自稱為「弟子」，弟子是學生，所以我們跟佛的關係是師生關係，地位是平等的。佛並沒有比我們高，我們不比佛卑

下，地位是平等的。到後來我們了解他教學的內容，他教學的體系，才知道所謂「佛陀」是在他教學三個階段裡面學位的名稱。就像現在學校一樣，你們大學畢業了，拿一個學士學位，再高一層的碩士學位，最高的博士學位。佛法裡面也有三個學位，最低的阿羅漢，比阿羅漢高的菩薩，最高的是佛陀。所以佛告訴我們人人可以成佛、人人可以作佛！這平等的。宗教裡面最高的是上帝，不可以說人人都可以當上帝，沒有這個道理的。那是不平等的，人與神絕對不平等。我們人跟佛是平等的，不但人跟佛平等，佛跟一切眾生都平等。所以「平等」這個術語是從佛經裡面出來的，我們今天講平等、講博愛都是從佛經裡出來的。博愛出在《無量壽經》，《無量壽經》講博愛。

從中國佛教，中國佛教有它的特色，就是「叢林制度」。叢林是中國的佛教特色，在印度沒有。叢林是一個有組織、有計畫的教學，有組織、有計畫的。實際上就跟現在的大學很類似，不過現在大學裡面院系很多，是個綜合性的。我們中國古代叢林，要用現代的術語來講是專科大學。所以佛法分很多宗派，它某一個宗派，它有它一系列的典籍，有它專攻的東西。所以是屬於專科大學，它不是綜合性的大學，這裡面原因很多。從叢林組織上來看，跟我們現在的學校也完全相同。叢林的主席我們俗稱「方丈和尚」，稱「和尚」。諸位要知道，一個叢林只有一個和尚，這個諸位要知道，不能現在看到剃了頭、穿這個衣服都叫和尚，這是你們對佛法不了解。和尚是什麼意思？和尚是校長，一個學校只有一個校長，你總不能那麼多校長出來。和尚是校長，在佛法裡的翻譯「親教師」。換句話說，校長決定教學的政策，底下所有教職員都是屬於執行的人，為校長辦事情執行的人，校長主持教學的政策。所以叢林主席、方丈，只有一個人能稱方丈，他下面有三個綱領執事。我們現在講

一級單位的主管有三個，一個是「首座」，一個是「維那」，一個是「監院」。這三個人，首座就是教務長，管教務的，維那是管訓導的，監院是管總務的。你看，跟現在學校組織完全相同，只是名稱不一樣就是了，組織完全相同。所以從這些地方觀察，佛法確確實實是教育。在中國這一千多年來，只是在最近兩百年來變成宗教了，所以你今天講佛教是不是宗教？是宗教，確確實實是宗教。釋迦牟尼佛本來是我們的老師，現在我們把他變成神了，觀音菩薩本來是我們的學長，現在我們也把他當作神明看待了。他本來不是神，我們現在把他當作神來看待，這就是佛教變質了，從教育變成宗教了。所以這是很不幸的一樁事情，這個是我們一定要了解的。

再從寺院名稱上來看，它也不是宗教。諸位同學都讀過歷史，「寺」是漢朝時代政治制度裡面一個組織的名稱，這個組織直接歸皇帝管理，皇帝管的這個單位，它稱作寺。所以皇帝下面我們現在講一級單位，歸皇帝直接管的，有九個單位，我們稱九寺。寺的長官稱為「卿」，就像現在總統府一級單位，現在稱「局」。這個寺是這麼來的。現在寺跟廟混在一起了，這個很不像話，從前寺跟廟絕對不能混合在一起。廟是供養祖先的，是祭鬼神的地方，那是宗教。寺是辦公的機構，是辦事機構。佛教傳到中國來之後，諸位讀歷史就曉得，是鴻臚寺接待。鴻臚寺管外交的，從前外交皇帝管，宰相不管外交，外交是皇帝管。所以「鴻臚寺卿」相當於現在的外交部長。外國的賓客，我們接來的，所以是歸鴻臚寺接待。但是我們談得很投機，希望他常住在中國。當然外交部只能臨時招待貴賓，不能讓人家常住。於是怎麼辦？在皇帝下面再增設一個單位，增設一個寺。所以明帝以後，皇帝下面就十個寺，就不是九個寺，十個寺，加上一個佛寺。這個佛寺沒有用佛的名稱，用白馬。那個時候的首都在洛陽，洛陽的白馬寺是中國佛教第一個道場。這個寺是

從這麼來的。為什麼用白馬？這就曉得中國古時候的人，心地很厚道，感恩之心，佛像、經書，法師都是用白馬從西域把它背到洛陽，牠的功不能沒，所以用白馬來做紀念，稱之為「白馬寺」。就沒有稱佛寺，稱白馬寺。白馬寺做些什麼事情？翻譯經典，就像我們現在說國立編譯館一樣，翻譯經典，它的工作是做這個，講解經典，這就屬於教學，指導修行，它做這個，完全是一個教學的機構。

於是從後漢以後，我們中國教育就變成雙軌的教學。宰相下面有禮部，禮部就是教育部。漢武帝以後，罷黜百家，尊崇孔孟，以孔孟學說做為我們中國教育的主流。這個政策可以說一直到清朝都沒有改變，都是以儒家為主，以孔孟思想為主。那這個時候接受佛教教育，變成了雙軌的教育制度。而佛教教育是直接歸皇帝管，中國人對皇帝非常尊敬，皇帝跟宰相比一比，那個恭敬心要差很多，所以皇帝直接推行的佛教育比儒家的教育推得更廣、推得更快。所以幾乎許許多多很偏僻地方都有佛的寺建立，這就是由於皇帝推行。所以佛教教育很快真的就普及到全國。那個時候的高僧大德很多，歷代出的人才多，對中國社會有很大的影響。今天我們講佛法，可以說確確實實是中國的佛法，已經不是印度的佛法。佛教到中國來跟中國的儒家、道家，跟我們的傳統融合成一體，這是我們自己的文化了。如果再要說它是印度的，那對於這個事實完全不相符。所以佛教是完完全全、道道地地變成中國的學術傳統，這是我們必須要認識清楚。

佛教我們什麼？這是我們一定要清楚、要明瞭的。佛家的經典很多，諸位看到的《大藏經》，從前人比喻是浩如湮海、博大精深，這是實在的。這麼大的一部典籍裡面說的是什麼？也就是《大藏經》的內容是什麼？我們學佛不能不知道。也就是說釋迦牟尼佛四十九年所說的，就是《般若經》上所講的「諸法實相」，要用現代

的話來講，就是一切法的真相。諸法就是一切法，一切法包括人生、宇宙。人生是我們自己，是我們本人；宇宙是我們生活的環境。換句話說，釋迦牟尼佛四十九年所說的，無非是說明我們自己跟自己生活環境的真相而已。諸位想想，這個教育對我們重不重要？我想這個世間再找不出第二樣東西跟我們有這樣密切的關係。這個事實真相，你真的明白了，就叫開悟，大徹大悟，明心見性，見性成佛。佛菩薩就是明瞭真相的人，事實真相。所以，凡夫對事實真相完全不了解。那明瞭不明瞭，與我們有什麼關係？關係太大，明白了，你這一生就會過得很快樂、很幸福，不迷了。不明瞭，這一生會過得很苦，不知道事實真相，一天到晚在胡思亂想、胡作妄為，必定是造作許多惡業，那造的惡業一定會得很多惡的果報，這個日子就過得愈過愈苦。所以佛法教學的宗旨有兩句話，我想大家常聽，叫破迷開悟，離苦得樂。苦從哪裡來的？迷來的，迷了就有苦。樂從哪裡來的？悟了就樂。所以佛法的教學，就是教我們破迷開悟。悟的是什麼？悟的是我們自己本人跟我們生活環境。這很不容易，幾個人能知道自己？能了解自己？能認識自己？真正徹底了解自己、認識自己、明白自己的，那是佛，那個人就叫做佛。對自己不了解的，這叫凡夫。凡夫跟佛差別在此地。凡夫接受佛的教導，依照佛的方法來修行，我們凡夫也能破迷開悟，也能轉凡成聖，也能成佛、成菩薩。這就是佛法教學的成績，教學的效果。

我們把它認識清楚了，都搞明白了，才知道這一門東西對我們很有用處，值得我們認真學習的，值得我們努力把它發揚光大的，因為對自己有好處，對一切眾生有好處。所以它的真正的利益，不僅使個人一生幸福快樂、家庭美滿、事業成功，社會和諧、國家富強、世界和平確確實實能做到，而且比世間任何一門學術還要來得快速、要來得踏實。原因在那裡？世間許多的學者，說老實話，對

自己認識並不清楚，對環境都是摸索，在探討，有的時候路探錯了，不但自己受害，多少眾生受連累。不像佛，佛是完全認清自己，認清這個社會、生活環境的真相，所以他的思考、他的見解完全是正確的，沒有一絲毫的錯誤，這是真實的智慧。所以方老師講，這是哲學的最高峰，這個話是正確的。哲學就是求智慧，而佛法裡頭給我們究竟圓滿的智慧，沒有一絲毫欠缺的智慧。這是我們把佛法本質認識清楚，然後我們的修學就不會盲從。

佛法修學從哪裡下手？我想不少同學也知道，大概佛學社的同學有不少都受過三皈，都拜了老師，受三皈了。就從受三皈下手，可是三皈要搞清楚，不能搞錯了。三皈是皈依三寶，三寶是佛、法、僧。最怕的就是：皈依佛，就想到佛像，泥塑木雕的佛像，就皈依它。我們中國古話常講：「泥菩薩過河自身難保」，你依靠它，它自己都保不住，它怎麼能保你？這個要知道。佛、法、僧，不是泥塑木雕的佛像，也不是這些經書，更不是出家人。大概這些事情，佛法傳久了，流弊就產生。我們想到在唐朝的時候，可能就已經有這個流弊了，否則的話禪宗六祖惠能大師就不會在《壇經》裡面，講三皈依跟我們現在人講的不一樣。他老人家介紹三皈依，就不是講的佛、法、僧，你們看看《壇經》，六祖給人家說三皈依，叫皈依覺、皈依正、皈依淨。這我們想到他用這樣的名詞，可能在那個時候，就有人一講到佛就會聯想到佛像，那個是錯誤的。佛是什麼？佛是覺悟。

「佛」這個字是印度梵語音譯過來的，它的意思是覺。當年翻譯為什麼不用「覺」這個字來翻，是因為它這個覺跟我們中國覺的這個意思，沒有法子包容，所以還是用音譯。這個「覺」的裡面它含有三個意思：有自覺、有覺他、有覺行圓滿。這個在我們中國這個「覺」字上沒有這個意思。換句話說，他是對於宇宙人生徹底的

覺悟，究竟圓滿的覺悟，是這樣的標準，才能稱之為佛。所以皈依覺，換句話說，我們在這一生當中，我們要求覺，要學覺，覺而不迷。在哪些方面去用功夫？不外乎對人、對事、對物，不迷就是覺，迷就不覺。所以佛教給我們要皈依覺，我們學佛要以這個為標準。皈是回歸、回頭，從那裡回頭？從迷回頭。從前我不覺，迷，對人、對事、對物都迷，現在我從迷回過頭來，我要依覺，這叫皈依佛。所以佛弟子家裡面供養佛像，供養佛像的目的是什麼？不是把它當神明來看待，不是要求佛保佑我，不是要求佛赦免我的罪過，那就錯了，那就是宗教。你那麼個學法，你是宗教的佛教徒，把佛菩薩完全當神明來看待，迷惑顛倒，迷信，宗教是迷信的。我們弟子供養佛像，兩個意思：第一個是報恩的意思，就像我們家裡供祖先牌位一樣，報本反始，我們得到這樣好的教育，這樣好的老師，我們念念不忘，這是第一個意思；第二個意思提醒自己，見到佛像就想到，我要覺，覺而不迷，時時刻刻提醒，這一不提醒就迷了，不知不覺就迷了。

第二、皈依正，「法」就是正。正是什麼？正知正見，用現在的話講，正確的思想，正確的見解。從一些錯誤的思想、錯誤的見解回過頭來，要依正確的思想，正確的見解，這個叫皈依法。所以皈依法是正而不邪。孔老夫子在《論語》裡面說過，他講教詩，古時候的教學，詩是很重要的一個科目，詩言志。「詩三百，一言以蔽之，曰思無邪。」思無邪就是我們三皈依裡面的皈依法，思無邪就是正知正見。

「僧」是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。所以皈依淨，我們的心要清淨，我們的精神要清淨，我們的身體要清淨，身心清淨。清淨不但是健康，而且一定長壽，一定非常快樂，決定不能被污染。什麼東西是污染？妄想是污染，煩惱是污染。煩惱裡面最嚴重

的，貪、瞋、痴。佛在經上講，貪、瞋、痴叫三毒。你想想看，你的心、你的精神已經變成毒了，你還有什麼福報？你哪裡會有幸福？所以必須要把這些污染捨掉，把污染洗乾淨。《無量壽經》上教我們，「洒心易行」，那一句就是皈依僧的意思。我們離開一切的污染，修清淨心，身心清淨，自然就離苦得樂了。所以這三條是佛法教學的總綱領。佛教給我們什麼？教給我們覺、正、淨，所謂是千經萬論，四十九年所說的每一句話，都不離開這三個原則。

所以你學佛一入門就把這個教學的總綱領傳授給你，無論你修哪一個法門。這個法門，法就是方法，門是門徑，方法門徑很多。「法門無量誓願學」，方法門徑很多。像這個講堂，有許多門可以進出，門徑很多。可是佛法教學，諸位一定要認識清楚，「一門深入」，你就進來了；你要從兩個門、三個門進來，那就難了。你這一生就沒指望，你決定進不來，你所懂得的那些，都叫門外漢，門外的知識，佛學常識，門外的知識，裡面親證境界，你不可能有，你不可能得到。所以佛法的修學，貴在一門深入，無論修學哪一個法門，都不會錯，只要一門進去，進去之後是門門都通了。

經典也是如此，古人常講，「一經通，一切經通」。它跟我們世間教學不一樣，我們世間教學，你這個科系，你學會了、學懂得了，另外一個科系你不懂，所謂叫「隔行如隔山」。佛法不一樣，佛法它一樣通達的時候，一切都通達。為什麼？它所有就像一個圓球一樣，在球面上的點，無量無邊，每一個點都通到它的圓心，所以你只要達到圓心，全面就通達。所以佛法講大徹大悟，那是什麼？你已經到達圓心，就徹悟了，所有一切法門沒有一樣不通達。佛的經典是如此，所以你一部經通達了，所有一切經，沒有一樣不通達。如果還有一、兩部經沒有通達，就證明你一部也沒通達，你一部通覺，確實一切都通。所以它這一門學問，跟世間一般確實是不

一樣，非常實際、非常有用。

這是教學的綱領。教學綱領明白了，換句話講，我有了目標，我有了方向。但是這個路要怎麼走法，這個就要講緣分。正如佛在經典上所說的，最重要的，你要親近明師。這個「明」是光明的明，不是名氣大的名，名氣大不見得是好老師。真正有修、有證，真實通達，能夠親近這樣一個善知識，有他來指引你，你就不會走冤枉路了，這是非常非常重要。可是這一點很難，自古以來，所謂是「可遇不可求」。真正找到一個好老師，在佛門裡面講，是要宿世的因緣。緣，佛法很重視，世出世間所有一切法，總離不開緣，緣很重要。所以佛經裡面講「緣生」，它不講因，它講緣，緣是關鍵。遇到一個好的老師，相當相當不容易。而真正好老師，對於學生也非常愛護。

我親近方老師的時候，那一年我二十五歲，我還在工作，工作還很忙，我給方老師寫了一封信。聽說他是很有名的教授，是個哲學家，我那時候對哲學很有興趣，我給他寫封信，我自己寫了一篇文章寄給他看。過了幾天，他回我一封信，約我到他家裡見面。在牯嶺街，到他家裡去見面。我的目的是希望能到學校裡旁聽他的課程，他跟我見面，問了我一些話，我都老老實實回答他。他就告訴我，現在我們學校裡面，先生不像先生，學生不像學生，你到學校裡聽課，你一定會大失所望。這幾句話，就像涼水澆頭，就沒分了，這老師拒絕了。當時我也是很難過，聽到老師說，我也答不出來。他看到我那個樣子，過了一、兩分鐘，他就這樣說，他說這樣好了，你每個星期天到我家裡來，我給你上兩小時課。我跟方老師上課是在他家裡頭小圓桌子上，一個老師、一個學生，這樣上的。

當時我很感謝他，但是那個感謝的心並不很殷切。到後來我接觸到他不少的學生，我都很熟的，還有幾個老教授，告訴我：方先

生眼睛長在頭頂上，誰都瞧不起，他單獨教你，那你很不簡單！我這才了解，才知道老師對學生的愛護，真正愛護。後來學佛才恍然大悟，他為什麼不讓我到學校裡來，因為我那個時候是一張白紙，對哲學很有興趣，沒有聽任何人講過哲學，也沒有看過一些哲學的書籍，所以他把我當寶貝，一張白紙，沒有受過污染的。到學校來聽課，會認識很多學生，認識很多教授，你的思想、見解就被污染掉了，他是防止不讓我受污染，一個人指導，一個人來塑造你。所以到以後我才曉得，這真正善知識，我對他老人家一生不忘記。方師母晚年的時候，我一直照顧她，報一點點恩。這個老師不容易，到學校來旁聽，不是省多少事，何必每個星期要為我浪費兩個小時的時間？就是防止污染。

我接觸佛法之後，認識章嘉大師。章嘉大師跟方老師一樣的慈悲，我跟他學佛三年，也是每個星期兩個小時，在青田街八號，這是章嘉大師住的地方，我的佛學基礎是從那個地方奠定的。所以真正善知識，可遇不可求。我們怎麼能感動老師這樣熱心教導？是一個熱誠求學的心，真誠求學的心。老師召見談話，都能看得出來，真正好學、真正想學，他就真教。所以一定要親近善知識，要聽善知識的教誨。

到章嘉大師圓寂之後，我在佛法上失掉了老師。那個時候台灣印經處的創辦人朱鏡宙老居士，我跟他很熟，他常常送書給我，介紹我到台中認識李炳南老居士，讓我親近李老師。李老師的名聲很響亮，我也久仰，那個時候李老師七十歲了，大概跟我現在的年齡差不多，七十歲。我見面跟他談到，想跟他學，他就提了三個條件：第一個條件，要拜他做老師跟他學，從今之後只可以聽我一個人的，你要聽講經，這是可以聽他的，除他之外，任何法師、大德講經說法不准聽；第二個條件，從今天起你要看書，不管看什麼書要

經過他同意，他要不同意的一律不准看，連佛經都不准看；第三個條件就更苛刻了，你從前跟方老師、跟章嘉大師學的，我不承認，一律作廢，從今天起，從頭學起。這三個條件，很苛刻。我們以前，這個老師跋扈，好像很傲慢，都瞧不起人。最後想想，無可奈何，還是拜他做老師，都接受，統統都聽了，都接受了。我們遵從老師的教誨，半年就有了效果，對老師佩服。老師要求我們是五年，我自己，又增加了五年，我跟他十年。

你要曉得，這種方法就是防止污染。你要曉得，你在外面聽經，你聽一個人講的，一條路；聽兩個人講的，兩條路；聽三個人講的，就三叉路口；聽四個老師講，是十字街頭，你無所適從，你一定會亂了。所以你要了解，我當年跟方老師，我要是讀了很多哲學書，聽了很多演講的時候，頂多方老師點點頭，可以，你到我學校，哪一天我上課，你去旁聽好了，不會那樣單獨教我了。所以，哪一個好老師不想傳幾個學生？我們學生找老師難，老師找學生更難，要找到一個百分之百服從、聽話，他才能把他東西傳授下來。所以現在很困難、很困難。現在大家所學的，佛學常識。能不能透過去、入進去？太難，太難了。為什麼？接觸太多了，聽得太多，真正善知識他不曾接受，他沒有那麼多時間給你辯論，沒有那麼多時間一層一層給你分析，他就捨棄你，算了，不要了。這是自古以來教學的傳統。

我們以前以為李炳南老居士是專制、跋扈，對學生要求非常苛刻。前些年我在新加坡，演培法師請我去講演，我看到他的道場，年輕人不少，我就把我修學的這個過程向他們介紹，希望年輕人好好的親近演培老法師，依止老法師認真跟他修學。李老師給我的三個條件，我講完之後，下了講台，演培法師拉著我到客廳裡面去喫茶，告訴我，他小時候做小沙彌，在觀宗寺親近諦閑老和尚，諦老

和尚也是這三個條件。我們這才恍然大悟，原來這不是李老師的專利！

這才曉得，古時候相傳，他就是這個方法。然後我們才曉得，佛家裡面常講「五年學戒」，我們才恍然明白這個道理了。五年學戒，學什麼戒？老師的教戒。所以李老師那時候跟我講的，要求也是五年，遵守他這三個條件，五年。一直到什麼？到你自己有能力辨別邪正、辨別是非，老師就開放了，開放叫你去參學。所謂參學，什麼人講都可以聽，什麼書都可以看，完全開放。這個時候開放，對你有大利益，你有能力辨別邪正。最初為什麼那麼嚴格？沒有能力辨別邪正，聽到這個也不錯，跟他走；聽到那個也不錯，跟他走，那就不可以。一定要把你看得緊緊的，看得牢牢的，有能力辨別邪正、是非，老師就會開放，讓你開智慧。你有能力辨別是智慧，你不會跟著人家轉是定力，「定慧等學」，這樣才能成就！

我們現在的修學，把這個基礎忽略了，所以成就就難了。為什麼我們看古人的傳記，看《高僧傳》，看《居士傳》，人家三年五載、十年八載都成就了，開悟的開悟，證果的證果，我們現在幾十年，甚至於一生都沒有成就？我們這個時候才恍然大悟，我們的基礎沒有奠定，換句話說，根本沒有定慧。所以善知識會下那五年成就什麼？成就定慧。真正奠定你基礎，然後你出去參學的時候，成就了後得智，所謂無所不知，這是參學的事情。古時候的教學方法，值得讚歎，非常之好。現在人很少明白這個道理，當然能夠用這個方法，得這個方法的利益，那就更稀有了。所以這就要親近善士，親近明師。有了好老師，還要有好的同學，這才能成功。只有好老師，沒有好同學，學起來很苦，很孤獨，沒有同伴。能夠有幾個好的同學，志同道合，經常在一起切磋琢磨，那個進步就很快。所以師、友是我們成敗的關鍵，真正好的同參道友比親兄弟還好，還

要重要。

再其次就是修學的方法，方法要懂得原則。古時候那些方法，它的精神，它的理論，現在還是可以用得上的，還是最好的。但是在方式上要革新，推陳出新。這新的是從那兒來的？新是從舊的基礎上改進，就是新的了。為什麼？時代不一樣，我們生活方式不一樣，意識形態不一樣。佛法它真的是很偉大，真正像經上常說的，「不可思議」。無論在哪一個時代，無論在哪一個地區，無論哪一種種族，真的走遍全世界，都能得到大眾普遍的歡迎，都能讓每一個人滿足他的欲望，這就是佛法。確實能叫每一個人各得其所、各得其樂，這是了不起的一個大學問，我們用現代話說，它超越空間、超越時間，你要懂得它的原理、原則。

譬如說一部經，比如說《金剛經》，這個大家都熟悉的，唐朝人的註解，就是《金剛經》對唐朝那個時代的人怎樣一個講法，他們聽了會得受用，合乎那個時代，合乎那個時代潮流，合乎那個時代的大眾的意識形態，合乎他們的需要。到宋朝時候，宋人的註解跟唐人不一樣，你在這個地方就可以看得出來。所以這個藥，佛法、法藥治病的，唐朝時候那個人的病，跟宋朝人的病不一樣，同樣是一部經，又一種不同的講法，使宋人也能得利益。你這樣仔細去觀察，每一個時代它的解釋一定契合這個時代的根性，契機、契理。理是不變的；機就是聽眾，那個會變的。所以經是活的，它不是死的，活活潑潑，能應各種不同的根器。所以經不是一個說法，一個說法那就不能稱之為經，死東西，它有無量的說法，它是活的。所以經難翻，現在有人說要把佛經翻成白話文，那個不容易，一翻就死掉了，一個講法，沒有第二個講法。真的，那個經典拿到的時候，見到人說人話，見到鬼說鬼話，都能叫你滿意。所以對學生有學生的講法，對商人有商人的講法，對工人有工人的講法，對從政

有從政的人講法，對年老有老人的講法，一部經種種不同的講法，它是活活潑潑，要懂這個原理。這個諸位從歷代的註解裡面，你會能夠發現。

換句話說，我們在這個時代，這個時代的人，他想些什麼？他要些什麼？我們佛經展在面前的時候，我們在裡面得到什麼？你要這樣介紹給他，他能得到真實的利益。中國人跟外國人不一樣，對外國人又是一個講法，能叫他得利益，能叫他生歡喜心，這個叫佛法。佛法是覺悟之法，覺是活的；迷就是死的，迷是執著，一成不變，死東西。讀書，死在書本裡面，叫書呆子。學佛，死在佛經裡頭，叫佛呆子，那沒有用處的。所以一定要明理，要懂得它的原理原則，一切經論都是活活潑潑的。我們今天在外國弘法，許多法師到外國，佛法不能夠弘揚，不能夠發揚光大，原因在哪裡？不知道這個原理原則。在國外也照著中國古人的註解去講，講的錯不錯？沒錯，跟註解是一樣的。什麼效果？要叫外國人做中國人，還要做中國古人。你說有什麼法子，這個他怎麼能接受？當然把人講跑掉了。跑過幾次，信心就沒有了，以後算了，就不講了，而不曉得這個經是活的。所以像一棵老樹，我們阿里山神木一樣，雖然幾千年，它年年發新枝，年年開新花，那就對了。它是活的，它不是死的，這樣才知道，佛法的確是萬古長新。任何一部經論裡面，你要真正明白，掌握到它的原則，一生受用無窮。就是我先前講的，你自己的一生得到幸福快樂，家庭美滿、事業成功。這就是佛菩薩對我們的加持，這是佛菩薩對我們真正的保佑。你要不認真去學習，不虛心去學習，你得不到。把佛教當作宗教看待，把佛菩薩看作神明，這是錯誤的，真實的利益你得不到。

在最近幾年，我在海內外每一個地方，都提倡《無量壽經》。為什麼提倡這部經？因為這部經非常適合於現代人。現代人生活緊

張，工作繁忙，時間不多，大部的經論很費時間、很費精力，學習起來困難；太小了，又怕自己不善於修學，得不到利益。而《無量壽經》分量很適中，不算太長，也不算太短，而且裡面包羅得非常完整。這是它最大的一個特色，幾乎整個大乘佛法，大乘八個宗派，它統統都包括盡了。它裡面不僅僅是淨土，它有教、有戒律、有禪、有密，樣樣東西都有，而以淨土為歸宿，所以是非常好的一本書。這些年來我們也大量的在印送，依照這部經典修學，得利益、得好處的人非常之多，使我們自學跟弘揚增長了很大的信心，這就是有實際的成績，我們看到了。

好了，我這個介紹就講到此地，這一個半小時了，還有半個小時，這問題不能太多，太多了半個小時不夠。今天我們帶來的有結緣的小冊子，有好幾種，裡面有一種是《認識佛教》，大家可以仔細的去看看，也補充我的講演之不足。《認識佛教》是在美國邁阿密講的，這邊同學從錄音帶裡面把它編成一個小冊子，可以做參考。

問：剛接觸佛法時，常聽到許多專有名詞，搞得迷迷糊糊的，是否請師父開示，初學應如何學佛？

答：剛才我給你介紹的，《認識佛教》、《三皈傳授》，你從這個地方下手，從這裡下手，把這個正確的方向掌握到。關於名詞術語，這些東西很多，從前人寫的文字比較深一點，現在我們把文言文捨棄掉了，這個也是非常可惜，所以古人的東西我們沒有辦法直接去讀。如果文言文有基礎的人，江味農居士的《金剛經講義》，就是佛教專有名詞大字典，你把那個講義看過幾遍，差不多名相你都熟了，都懂得了。但是他寫的還是比較深一點，周止菴的《心經詮注》也是這種性質。那個淺一點，白話一點，這些年來在大陸上有一位證果法師，這個人已經不在了，已經過世了，他有一個《

佛教知識》，專門介紹名詞術語的，寫得很淺，完全用白話文寫的，我們台灣有流通。明暘法師，也是在大陸，他還在，圓瑛法師的弟子，他有一個《佛學概論》，也是白話文寫的，寫得很淺。這個都是不會有錯誤的，都是真正有傳人的，有師承的，知見很正確，這幾本書可以看。

問：日常生活中要如何能夠放下一切妄想，或如何排除雜念？打坐為何不能集中精神，如何排除雜念？

答：學佛，我看到你這個問題，我要補充一句重要的話，我們中國自古以來常說的「尊師重道」，我們要想在道業上有成就，尊師就非常重要。過去，印光大師在世的時候，曾經有人向他老人家請教：佛法很好，有沒有祕訣，讓我們很容易就深入了？老法師說：有，誠敬二字，真誠恭敬，一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益。這是我們做學生能不能學成功很重要的態度。我們對老師有十分的恭敬心，老師一句話，我們就會做到十分。那個不恭敬的人講，跟老師同樣講一句話，那個人我們不聽他的，不相信他，不會去照做。老師講的話，就會百分之百的照做，這非常非常重要。修學功夫不得力，說一句老實話，對老師不恭敬。這是千真萬確的話。我對老師很恭敬，我見到都磕頭頂禮，我都供養。那是假的。真正恭敬是不在這個形式，老師講的我認真去做到，那叫恭敬。

這個問題，是一個大問題，怎樣把妄想放下。實在講，釋迦牟尼佛在世的時候，我剛才提出《金剛經》，你們看看《金剛經》，須菩提不就是問這個問題嗎？《金剛經》上就兩個問題，「云何降伏其心」，這個就是，心就是妄心，怎樣把我們妄心降伏住；「應云何住」，我的心應該安住在那裡。《金剛經》上就答覆這兩個問題，你們把《金剛經》反覆去讀，看看你們有沒有找到問題的答案

，有沒有辦法解決這個問題，那是《般若經》。如果實在找不到？有更高明的，比《金剛經》高明太多了，但是叫難信之法。《金剛經》好信，這個難信之法，「云何降伏其心」，南無阿彌陀佛，妄念不就沒有了，用這一念把妄念打掉；「應云何住」，心要住在哪裡，南無阿彌陀佛，就住在阿彌陀佛上，比《金剛經》簡單多了。你要問為什麼釋迦牟尼佛不用這個話答覆須菩提，說那麼多囉囉嗦嗦的？這難信之法，這對上上根人講的。《金剛經》是對中等人講的，不是對上上根人講的，這個不一樣。這個妙極了，一句阿彌陀佛，問題統統解決。所以你要真正相信，要相信釋迦牟尼佛，要相信阿彌陀佛，你的問題就沒有了。果然能降伏，我講經常講，學佛的人不老，不病，不死。我給你做證明，我七十歲了，不老！

問：中國儒家曾說：「不孝有三，無後為大」。而佛教裡有所謂出家人的僧伽制度，這兩種想法是否違背？請師父慈悲指示。

答：這個不違背，儒家講的是世間法，不是究竟法；佛法講的是世出世間法，是究竟圓滿法，不一樣。世間法的孝，頂多是慎終追遠，榮宗耀祖，使父母能夠生天享福。世間之孝，天福享盡，還要墮落，不究竟。佛是大孝。「孝」這個字也很不可思議，所以我很讚歎中國的文字，這在全世界任何國家民族的文字，沒有中國文字這樣的完美。它這是個符號，譬如「孝」字，它是屬於會意，六書裡的「會意」，教你體會這個意思，看到這個符號，體會這個意思。上面一個「老」，底下一個「子」，這是兩代，兩代合在一起，沒有界限的，一體，這叫孝。如果有代溝，你就不孝了。外國人常有代溝，不孝，孝就沒有。過去還有過去，未來還有未來，過去無始，未來無終，無始無終，就是自己的一個整體，這才叫孝。所以這個符號很不可思議。佛家講：「豎窮三際，橫遍十方。」盡虛空遍法界是一個自己，這才叫盡孝，孝做到圓滿。什麼人把孝做到

圓滿？成佛就圓滿。等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，孝就不圓滿。孝是要順父母的心，父母希望你成為一個完完整整的人，你還有個缺點，父母感覺還不足，美中還不足。成佛才究竟圓滿，沒有一絲毫欠缺了，這才對得起父母！你成佛、成菩薩了，你的父母是佛菩薩的父母，天神、上帝見到也恭敬，也特別禮遇，那就享大福報。這是佛門裡面講的孝跟世間的孝，淺深廣博意思相差很大。

問：常聽佛教徒說，念佛往生極樂世界，這跟基督教講的天堂有什麼不同？極樂世界在什麼地方？請師父慈悲開示。

答：這個道理很深，如果要給你講清楚，有《彌陀經》，有《無量壽經》。對這個問題有質疑的人太多了。我最初到美國，還是一位美國的學生，那很多年前了，美國哥倫比亞的一個學生，研究生，在我們台大念書，是台大跟美國交換學生。這個美國人也很了不起，他中文很好，而且他專攻《華嚴經》，他的論文是寫《華嚴經》。所以跑到台灣，聽說我講《華嚴經》，他就來找我，住在我圖書館，在我圖書館住了四、五個月，聽講經，勸我到美國去弘揚淨土。他說：法師只有你去才行，別人去的時候，恐怕沒有辦法在那裡講淨土，因為美國過去都是禪跟密。淨土宗的法師也不敢說淨土，怕人家譏笑。所以我遇到這批學生，好，有緣，到美國去了。剛到美國，在洛杉磯，洛杉磯那邊很多很多的學佛的人，給他們講什麼？也講禪，不講禪不行，他們會反對的。講禪、講密，我講的是口頭禪，好在我過去禪宗的《六祖壇經》、《金剛經》講過很多遍，《永嘉禪宗集》、《證道歌》，禪的東西講過不少，所以我的口頭禪，還算不錯，他們還講不過我。密，我有基礎，我跟章嘉大師三年，所以什麼樣的密也騙不過我。那個時候剛剛去，一天講九個小時，上午三個小時，下午三個小時，吃過晚飯再講三個小時。我站在講台上講，他們坐在那裡聽，我講得愈講愈起勁，他們聽的

時候，愈聽精神愈差，這不成對比。最後，我就把淨土搬出來了，搬出來大家就不敢講話，為什麼？你學的東西我都會，我學的東西你不會。我那時候帶去我講的《彌陀經》，《彌陀經疏鈔》第二次講圓滿的一套錄音帶帶去了，三百三十五個，擺在桌上一大堆。什麼東西？《佛說阿彌陀經》。他們一看，不敢講話，《阿彌陀經》這麼多。是！我說還沒講完。才知道淨土宗，真的是博大精深。你要不搞透徹了，真叫難信之法。所以這個問題，我在此地不答覆你，你去聽《無量壽經》，有《無量壽經》錄音帶，《彌陀經》的錄音帶，聽了之後就明白了，跟基督教的天堂決定不一樣。基督教的天堂是欲界天，沒有離開六道。淨土是超越三界之外，不在六道之中，不在娑婆世界，不一樣。基督教天堂壽命是有限的，西方極樂世界壽命是無限的，完全不相同。

問：目前台灣出現許多新興的宗派，非傳統式大宗派，請問師父，這是什麼現象？如何辨別邪正的宗派？

答：凡是不是傳統的宗派，我們就不學，這樣就好。就像李老師當年教我，沒有能力辨別邪正是非，就是不接觸，等自己有定有慧，一看就明瞭了，可以接觸，那對你就沒有妨礙。現在自己智慧、定力都不夠，不接觸是最好，保持你自己身心的清淨，不要被污染，這個非常重要。

問：若說佛即是指覺悟之人，何謂覺悟之人？若覺悟之人是指看清世上一切事物皆為虛妄，則何者是真正的面目？

答：剛才跟大家報告過，真正覺悟，是明白宇宙人生的真相。宇宙人生的真相，你能說是虛妄嗎？佛在經上說過虛妄，沒錯，但是佛也說過真實。你要懂得佛說法的意思，所以開經偈講「願解如來真實義」，這句話太重要了，你不能把佛的意思曲解了，不能誤會了。現在人看佛經多半是曲解如來真實義，誤解如來真實義，你

說糟糕不糟糕。佛說的那些話，你先看清楚他對誰說的，佛無有法可說，佛沒有說過法，《金剛經》上說得很清楚。佛說法是轉變你錯誤的觀念，你執著空，佛就講有，有破你空的執著；那個人執著有，佛就講空，破你有的執著，執著破除了，你就得清淨自在。所以你不要說，佛怎麼一會兒說空，一會兒說有，怎麼自相矛盾？他一點也不矛盾，佛一句話也沒說。所以你要懂得這個道理，佛法不可以執著，體會裡面的真實義，他那個話是對誰講的，他要對一個沒有分別執著的人，佛對他一句話都沒有，無有法可說，那個人沒病！醫生對沒病的人，他有什麼法子，他藥方開不出來，有了病才能給他開藥方，沒病就開不了藥方，要懂得這個道理。這是佛有的時候說空，有的時候說有，有的時候說善，有的時候說惡，全是治病的，你要體會這裡頭的意思，你才會恍然大悟，佛接引眾生手段、方法高明得很，你才會佩服。

問：紋過眉的人算不算破相？紋過眉的人是否有資格出家？

答：這個與出家不相干，戒律裡頭沒有這一條，紋過眉的人不可以出家。我想紋過眉也不至於破相，破相是面相上有欠缺，那個會破相，這個不會很嚴重。

問：出家要具足何等條件才可以出家？

答：這是很嚴肅的問題，修行成菩薩、成佛，在家出家一樣的，在家人可以成佛、可以作菩薩。出家跟在家所不同的地方，就是出家我們選擇專業的教學。就好像你們念書一樣，你選擇師範，將來畢業出來了，終生做一個教員。你有這個志願就可以出家，出家一定要弘揚佛法，一定要把佛法給世間一切人講得清清楚楚、明明白白，不要讓人家有誤會，讓大家都得到佛法真實的利益，這就可以出家。所以是志在弘法利生，續佛慧命。在家呢？護持佛法，他不是專業的，他也可以講經說法，他是兼職的，他不是專業的。

出家是專業的，一定要做的。

問：何謂無明？何謂破無明？

答：無明，明是明瞭，原本我們對於過去現在未來、此界他方，我們都明瞭，那就叫明；現在我們都不明瞭，統統迷了，就叫做無明。怎麼叫破無明？無明一破了，這能力又恢復了，又統統都明瞭了。一切明瞭是我們的本能，你本來明瞭。為什麼不明瞭？無明從哪兒來的，從妄想來的，從執著來的。所以佛在《華嚴經》上說得很好，《華嚴·出現品》裡面講的，佛說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。所以諸位要知道，我們所有一切的病根，現在這個世間病很多，奇奇怪怪的病，乃至於生死輪迴，根本的原因是什麼？就是妄想執著。所以你離開妄想執著了，不但是一般疾病你不會有了，生死輪迴也沒有了，這才叫真正是治本。

問：帶業往生是不是真的？

答：這是千真萬確的事實，絕對真實。

問：修行到某一程度，是否自己會知道，自己的三世因果？

答：會，不但自己知道，也知道別人的。到什麼樣的程度？心清淨，是第一個階段。再提升？心自在，到心自在就知道了。在淨土宗裡面，修行的三個階段，第一個階段，叫功夫成片，實在講，功夫成片就是心清淨。第二個階段，事一心，事一心就是心自在，就知道了。

問：如何了生死？

答：了是明瞭，對於生死，事實真相，你徹底明瞭，叫做了生死。實在講，徹底明白之後，大概生死就沒有了，可以永遠脫離生死。為什麼有生死？就是對生死的真相不明瞭，所以才會造這個業因，受這個果報。

問：有何法門可斷煩惱？

答：佛家講的八萬四千法門、無量法門，每一個法門都可以斷煩惱。所以，你要懂得怎樣修法。修行的關鍵，還是我剛才講的，要尊師重道。所以我們修行，想成就要找什麼樣的老師？找你自己心目當中最佩服的，最敬仰的這個老師。為什麼？我會聽他的話。我對他不尊重，我瞧不起他，他再有學問、再有本事我都不聽他的，那沒有用處。所以一定要找一個，就是什麼老師是最好的老師？是你心目當中最佩服的、最尊敬的，那就是你的善知識。這個是重要的關鍵，因為他教你，你會聽，別人教的你聽不聽。

問：怎樣的修行才可以悟道？

答：這個悟道就是平常講的開悟，就是講的破無明，前面所說的破無明，要定功，要定，有定再開智慧。所以佛法裡面講，因戒生定，因定開慧。戒是什麼？戒是方法。一定要遵守方法，有修學的方法要遵守，依照這個方法修學，剛才講，第一個得清淨心，第二個得心自在，到心得大自在就開悟，就一切通達明瞭。像《心經》裡面講的，「觀自在菩薩」，那就是得大自在。

問：得道高僧是指怎樣的修行才算是？

答：八萬四千法門，門門都是。這個問題，就好像你們學校裡面說，得道高僧就好像博士學位，博士學位是怎樣可以得到的？你們每一個科系都可以拿到博士學位。所以說每一個法門都可以得道，都可以能夠成就，但是最重要的是一門深入。遇到真正的好老師，一門深入。

問：要如何判斷自己跟哪位高僧有緣，以便跟隨修行？

答：剛才說過了，這個不必答覆了，是你心目當中最尊敬的，你能夠百分之百聽話的，那個就行，那才有用處。

問：為何弟子拿念珠念佛後，感覺身體內的氣很不順，手腳不

穩，會有點抖，這種情形已經有兩年多了。若不念佛時，當讀《無量壽經》時，就感覺得身體內的氣集中在心臟，讀完後心臟平常跳動很快，很困擾弟子。

答：你要想問這個原因，我告訴你，你的妄想、分別、執著太多了，這個是病根。念佛、讀經用平常心去讀，你有這個毛病，最好在念佛或者是讀經之前，先靜坐五分鐘，把心定下來。一切妄想、執著統統放下，讓心清淨下來，然後再念，大概這個毛病就沒有了。最重要的還是在平常，日常生活當中要少打妄想，分別、執著是愈少愈好，心專注在經典、在佛號上，對你就會有好處。

現在時間剛好，今天就到這裡圓滿，謝謝諸位。