

在過去我學人好像也曾經來講過幾次，有一段時期好像做過長期的講演，我記得講過一部《十四講》，還講過一部《四十二章經》，那都比較是定期的講。這幾年各處講經比較上繁忙，貴社社長上次來找我，我說這個學期如果安排一次沒問題，如果安排兩次我就得要考慮，看有沒有這個時間。他要我講個專題，我也想了很久，實在題目我覺得不是很重要，所以就「入佛的因緣」來跟大家研究。

學佛，現在我想同學們在佛法已經接觸了不少。剛才周老師跟我們說，因緣實在非常的重要。因緣殊勝，我們很容易就入佛。當前入佛的因緣是不是很殊勝？表面上看起來是很殊勝，實際上障礙重重。

我們就這個題，先談談什麼叫做「佛」？我們很簡單、很扼要的把這個字的定義說出來。「佛」是印度話，是梵語，這是音譯過來的，翻成中國意思是智慧、覺悟的意思，所以它的含義是智與覺，智慧與覺悟。為什麼當年翻的時候不翻成智覺？不是很好嗎？何必還要用這個音譯？一直到現在使許多人發生誤會，如果翻成智覺就不會誤會。在過去譯經的法師有譯經的規矩，有五種不翻，「佛」這一字也屬於這五種不翻之一。因為這個字的意思並不是我們常識當中所說的智慧，我們常識當中所說的智慧不能夠包含這個字的深義，因此還是用音譯再加上註解，我想同學們應當是知道的。在解釋當中，智慧有三種：一切智、道種智、一切種智。這個就不能細說，細說就要佔很長的時間。可見得它不是普通的智慧。如果把這三種智慧拿現在的哲學術語來說，有相似，但是哲學裡面所說的這三種智慧依然達不到佛的境界。一切智就是現在哲學裡面所討論

的宇宙人生的本體，這種智是講現相，一切種智是講作用，就是講體與相的應用。古今中外的哲學家都在追究這個問題，而始終得不到答案，答案在經典裡。釋迦牟尼佛是詳詳細細的，既正確又圓滿的給我們說出來。這是「佛」的意思。至於「教」，實在講它是教化的意思。教化，很有味道。中國古人講讀書變化氣質，教了之後就變化，如果教了以後不能變化，那這個教育並沒有達到目標。所以佛教是重視在教化，化凡夫為聖人，化人天為佛菩薩，所謂化迷為悟、化苦為樂。這是「佛教」兩個字的意思，可見得這是智覺的教化，也就是智覺的教育，因此一切眾生都應當要修學。換句話說，這個不但是我們這一個學校，是十方三世一切有情眾生所必修的共同科目，不能不修。

這一門課程的宗旨，也就是目標，很簡單，兩句話：破迷開悟，離苦得樂。我們願不願意離苦得樂？苦是從迷而來的，我們對於人生宇宙完全無知，這就是迷惑。迷惑就免不了妄動，妄動才有苦，苦是從這兒來。迷關打破了，覺悟了，覺了就是對於宇宙人生的真相徹底明瞭，明瞭了，你一切的動作就沒有過失，沒有過失，樂在其中。佛菩薩留下來這麼多的經論，都是給我們說明這個道理，說明這個方法。這就是佛教的宗旨、佛教的目標。

佛教的教育宗旨既然這樣好，我們一定要問了，用什麼方法立刻就能入進去？你看看經上常講，成個佛要三大阿僧祇劫，那個數目字算起來，電子計算機還要算好半天，那麼長的時間我們等不及，我們要想什麼方法一下能入進去，這在佛法裡面講因緣。因緣在佛法裡面講四種，四緣生法，講四種。四種第一個，這是講「親因緣」，就是因，這是我們人人都具足的。現在重要的是緣，緣有三種，第一種叫「所緣緣」，第二種叫「無間緣」，第三種「增上緣」，這是缺一個都不可以，都不能成就。

為什麼說「因」我們都有？我想同學們在此地聽佛法聽得很多，唯識大意也應該知道一些。唯識裡面告訴我們，阿賴耶識裡面含藏的種子，十法界都具足。十法界，六道這是凡夫，天、人、阿修羅、餓鬼、地獄、畜生，這是講凡夫六種；聖人有四種：聲聞、緣覺、菩薩、佛，這一共是十法界。十法界的種子我們都有，換句話說，因都有。既有十法界的因，十界的因具足了，現在我們要求的是果報。從因到果，這當中關鍵就在緣上。如果沒有緣，雖有因不會結果。譬如植物，植物的種子是因，但是這個因，我們不給它緣分，把它放在一個玻璃碗裡面，裝上一百年它也不會開花結果。它的緣就是要土壤、肥料、陽光、水分，它要具足這些緣才能夠生長。小小的植物是這樣的過程，成佛作祖也不例外。

既然緣這樣重要，第一我們要有「所緣緣」，所緣是指我們所盼的這一種緣。現在我們要想成佛，我們心裡面所緣的就是佛，心心念念我想成佛。十法界當中，唯佛自在，要想得自在一定要成佛。成佛實在就是說成就智慧、成就覺悟，這就叫成佛。換句話說，十法界裡面沒有不知道的，沒有辦不通的，這就叫佛，所以佛也叫做無障礙的法界。理事無礙，事事無礙，這就是佛。如果還有障礙，那就不是佛，佛是沒有障礙的。所緣有過程，第一，你要從「信」入。佛給我們講四個過程：信解行證。由「信」而入，不少人，也有人從「解」入，還有人從「行」入。我們問問自己，我們從哪入門？我相信同修們大多數一定是從「解」而入，解了以後，你才相信。我學佛就是這麼一個步驟，先把佛法的道理、方法都懂了，我才相信，跟同學們現在學佛的情形是一樣的。

我自己學佛，介紹人是方東美先生。他教我哲學，哲學講到最後講到印度哲學，由印度哲學裡面講到佛法。說到佛法，他告訴我兩句話，他說佛學是人生最高的享受，是哲學登峰造極的所在，他

這兩句話把我的口味吊起來了。佛學還有這麼好處，這才找經典看。最初讀經，大概方先生影響了我三、四年，就是前三、四年純粹是以研究哲學的態度去看佛經，到後來就從研究裡面（解裡面）生了信心，生了信心就不是佛學了，倒過頭來學佛，佛學跟學佛是大大不相同。佛學是把這門東西當作學術來研究，給諸位說，能不能研究得通？決定不通。不但不通，你就是研究一輩子，這一輩子不行，下一輩子再接著來，縱然研究三大阿僧祇劫，你還是不通。道理在什麼地方？佛學的方法跟我們世間學問的方法完全不相同。世間的學問，我們用思考、用研究、用分析而明瞭其理，佛學是恰恰相反，不准你用思考，不准你研究，不准你思惟，這個不是麻煩事嗎？所以我們的功夫都錯用了。佛學要在定中才能體會到，最重要的是要教你心地清淨、一塵不染、如如不動，你才能開悟，你才能入得了，所以在方法上跟我們一般做學問是絕對不相同，這是講的真實的智慧。

從佛的智慧來看，我們世間人沒有智慧，愚痴。恭維你說得好聽一點，你不過有點小聰明而已。乃至於我們世間大哲學家、大科學家，佛的眼光，小聰明，這是讚歎他，說老實話是愚痴到極點。這個道理我們舉個比喻，諸位就能夠體會到一些。心跟水一樣，你看水在靜止的時候，它在放光明，外面的境界照到裡面清清楚楚。心要動念頭了，動念頭就是水起波浪，水起波浪再照外面的境界就照不清楚，支離破碎。分別心愈重，波濤就愈大，對於宇宙人生的真相當然是愈看不清楚。這是經論上常用水來比心，諸位要懂這個道理。大經上說「淨極光通達」，淨到極處，心就放光明，心地光明在佛法講般若智慧。你自己本性裡面的智慧流露出來，這個時候世出世間一切法你無所不知、無所不能。這個方法我們想不想學？很想學。肯不肯學？不肯學，那這就沒辦法。想學又不肯學，心裡

想著，為什麼不肯？你教我什麼都不想，不動念頭，我做不到，我天天還是打妄想。你打妄想，你就是不肯學。

這就說到師承，師承屬於增上緣，關鍵在這個地方。這四種緣，前面三種都是我們自己具足的，是屬於本身的，唯有第四種是外面的幫助。外面的幫助，老師、同學非常重要，現在我們最感覺到困難的就是老師。學人成就與否完全決定在師承上，這是講到入佛的真正因緣。善知識可遇不可求，什麼樣的老師才是真正的善知識？現在要給諸位說出來，你一定不贊成，你決定不會跟他學。當我們沒有開悟，悟有大悟、有小悟，小悟就是能夠辨別真妄。宇宙人生哪是真？哪是妄？哪是邪？哪是正？什麼叫是？什麼叫非？什麼是利？什麼是害？要能夠辨別這八個字才算是小悟，沒有這種能力就不能離開老師。再給諸位說，老師只有一個，不能有兩個，兩個老師教不出來，為什麼？兩個老師是兩個想法，兩條路子，現在要教你走路，兩條路你往哪裡走？你不會有成就。所以自古以來講師承，老師就是一個，你就聽老師的指導，他教你怎麼走，你就怎麼走。這個老師，諸位聽起來很專制。

台北市有許多法師講經，不准去聽，只准聽他的，不可以聽別人的。為什麼不可以聽別人的？一聽別人的，你思想就亂了，你就把握不住，所以只能聽他一個人，他一個人負責指導你。你讀的書由他給你規定，你聽經說法也只是這一個老師，你得在他一個人的底下。那看個人這前三種緣的力量強弱，如果力量強就開悟得快，力量弱一點就開悟得慢。所以諸位看《高僧傳》，看《禪林寶訓》，看《居士傳》，有在家出家，親近他的老師至少也是十年以上，二、三十年是常見的事情。為什麼要那麼久？自己沒有得到法眼，法眼沒開，慧眼沒開。剛才講了，真妄、是非、邪正、利害他不能辨別，所以老師不准他離開，老師在旁邊督促看著你。幾時你有這

個能力了，有這個能力，你跟老師感情不錯，跟他在一塊住這麼多年，捨不得離開，那也不行，老師一天都不讓你住，為什麼？讓你多住一天是老師的罪過。這個時候就叫你出去，什麼人講經都可以聽，什麼樣的書籍你都可以看，為什麼？你看只有利益而沒有害處，妖魔鬼怪來講經你也能辨別得出來，這樣才能夠增長你的學問，這就叫參學。所以參學是要有資格的，自己沒有這個功夫，不到這個程度是不許可參學。這樣說起來，諸位心裡就有個數了。

你們現在學佛的因緣很不好，今天找一個來講，指著東，明天找一個來講，告訴你西方好，再來一個是北方好，搞得你糊塗，不知道哪裡好。再多聽上幾年，算了算了，這佛學亂七八糟，怎麼能學？無所適從。不是佛學不好，是你沒有師承。縱然有這麼一個老師，你能跟他十年、二十年嗎？你又辦不到。隔壁有人在那裡講經，不去聽聽心裡難過。老師不准聽，這個老師專制跋扈，那個老師對我很客氣，還是到那邊去了，你想想看怎麼能成就？這是講真正成就。我們要明理。

自古以來，這種教學法使用了幾千年，成就了千千萬萬的學者，這個教學法要不好，人家早就改進了，真的古人的頭腦都沒有我們好嗎？要到我們手上才來改進嗎？那真是古來那些祖師大德給我們提草鞋的資格也不夠，千萬不可以自作聰明。這就是從前人有福報，我們現在人福薄，遇不到善知識，縱遇到也沒有這個機緣，但是這種理論、這些方法，我們不能不知道。這也就是當前我們學佛在因緣上遭遇到重大的困擾，使我們難以成就。不過話說回來，剛才講過了，問題就在你自己所緣緣的力量強弱。果然強，一心向道，找到一個善知識就不肯捨棄，捨棄生命也無所謂，我也要跟定了，那行，能成就。這個決心不容易下，這就是所謂的，第一個要不怕苦，什麼樣艱難困苦都願意吃，甘心情願；第二個不怕死，明天

死，今天只要能聞道也不在乎。要有這樣的決心，這樣的毅力，在現在這個環境還是能成就，不是不能成就。

我學人學佛因緣比大家殊勝一點，方老師教我是個別教的，我不是跟他在學校學的，是在他家裡私人教的，一個教一個這麼教的，他教了我半年。我一學佛，我就跟章嘉大師，也是章嘉大師一個人教我的，教了三年，一直到章嘉大師圓寂之後，我跟台中李老師學十年。我的老師很單純，就一個。這就是在這個時代裡面，師承的邊緣我還沾到光了，這是很不容易的一樁事情。要沒有好老師，沒有長時間的指導，確實很不容易成就。

我最初是求解，把它當作哲學研究，以後覺得這個道理實在是好，值得我們去依教奉行。從解裡面產生的信，這在佛法裡稱之為正信。如果是信而不解，給諸位說，這是迷信，或者我們說得好聽一點，強信，勉強的相信，為什麼？道理還沒搞通你就信，這個信當然是勉強的。要把它搞清楚了，你相信它，這叫正信。正信很不容易，正信是以理論為依據，值得我們相信，值得我們尊敬。正信還沒有到真信，真信要從行證明，換句話說，解與行相應，行在解中，解在行中，這是真正的相信。正信是只有理論，還沒有經過實驗。這是有理論，再在實驗室裡頭通過，絕無問題，將這個理論在事實上證實，這是叫真信。

剛才說的，師承是增上緣之一，除了師承以外，還得要有同參道友，因為同學在一起可以互相切磋琢磨，這個功夫不亞於老師的指導。如果沒有同學彼此互相在一塊砥礪，單靠老師的指導，這個進度非常緩慢。要有同學們、好的同參們在一起，發覺問題了，再去請老師指導，所以同參道友是很好的增上緣，這是講人的增上緣。除了人之外，還有環境的增上緣。環境增上緣，這是指道場，修行的處所。生活要安定，清苦沒有關係，要安定，身安才能夠辦道

。身心不能安定，這是境界上的增上緣缺乏，也是很大的障礙。第三種就是經典，也是增上緣，這一點在現在比較上容易得多了。我當年學佛的時候，在台灣還找不到經書。二十六年以前僅有台灣印經處，印了那個小冊子大概有三、四十種的樣子，重要的典籍都請不到，藏經很有限。那個時候台灣還沒有印《大藏經》，僅僅有這些大的寺廟裡面還有個一部、半部，很不容易借出來，不肯往外借，只有禮拜天到寺廟裡面去看。到以後看熟了，這也有了交情，慢慢寺廟《大藏經》才可以借出來，真是談何容易！現在方便了。最近廣定法師影印的《頻伽藏》，《頻伽藏》我很熟，因為我第一部看的藏經就是《頻伽藏》，那個時候在善導寺借的。價錢很公道，好像一部還不到一萬塊錢，普通的人家都可以買得起。

換句話說，諸位今天學佛在處所的因緣上比我殊勝，在經典上也比我殊勝，大概比不上我的就是老師，再一個比不上我的就是聽話。老師教我怎麼做就怎麼做，不折不扣，死心塌地的，絕對服從，這樣才行，這樣搞個十幾二十年才能畢得了業。你要自作聰明，你就是自己找麻煩，自己找障礙。因此，我們看到當前佛法表面上看很興盛，實際上都是徘徊在十字街頭，是在十字街頭的四條路，現在是四十條、四百條都不止。這是極困難的一樁事情，也是很不容易解決的一樁事情。拿時髦的話來說，要是說趨向於佛學，行，大概就是佛學，學佛就不容易，雖然難，我們也盡心盡力為諸位提供方便法門，總希望諸位真正的能夠找到入佛的因緣。

既然沒有師承，得靠自己了。沒有人幫助你，沒有人指引你，這個路子只有自己去摸索。好在佛在經論裡面給我們開示了一個原則，這個原則就是清淨心。《金剛經》上說得很好，「信心清淨，則生實相」，大家記住這個重要的原則。實相就是真如本性，禪家所講的明心見性，見性就成佛。則生實相，實相就成佛。可見得成

佛問題在哪裡？心清淨。無論學哪個法門，無論聽什麼人講經說法，你要保持清淨心才能入道，這就很重要了。換句話說，釋迦牟尼佛，你要明瞭之後，真值得我們尊敬，值得我們尊敬在哪裡？他不牽我們鼻子走，他讓我們各個獨立，這就是了不起。如果被人牽著鼻子走，你想想看，你還有出頭的日子嗎？

實在講，我們不知不覺、有形無形的都被人牽著鼻子走，不止一個人，誰都可以牽著我們，這才叫可憐。你們要不相信，妳們女同學比男同學更容易被人牽著走，走到街上看到店裡的東西，這個東西好，多看一眼，被它牽去了。財色名食睡，哪一樣不牽著你走？一遇到了，心裡一動，就被人牽著走了。這才出不了輪迴，出不了三界。必須要訓練成有真本事，五欲六塵在我們面前，我們看得清清楚楚，聽得清清楚楚，心裡頭如如不動，不被它誘惑，不被它所轉，這你可以超越世間了。超越世間還有出世間，出世間就是佛法。佛法很好，你又捨不得，那你被佛法牽著鼻子走。這樣學佛，釋迦牟尼佛都流眼淚，我並不想牽著，為什麼一定要我牽著你？實際上佛並不牽你，所以佛才說「法尚應捨，何況非法」。捨這個字我們要認識清楚，不是說我們不要，我們不要它又不行，我們還是要它。捨是怎麼捨？心地裡面捨。換句話說，我們接觸一切法，我們不執著一切法，不分別一切法，心就清淨。你在一切法裡面只要一動分別心，一起執著心，就不清淨。這是最高的原則。

文字不能執著，離「名字相」受持，名字相就是名詞術語，法相，也不能執著。離「心緣相」受持，那就更了不起。心緣是心所緣緣，全都要離開。這就是離一切相即一切法，這是最高的原則。諸位要懂得這個原則，多聽經沒有關係。聽什麼人講經，我都不著相，我都不起分別、不起執著。不是你這裡說得好，他那裡說得不好，不動這個分別心，也不起執著心。儘管聽，心裡頭如如不動，

了了分明，這樣行，這樣就能開悟。聽要這樣聽，看經也要這樣看，聽經看經是這個辦法，日常生活當中待人接物，無論做什麼你都用這個辦法。

有同學問了，都用這個辦法，好了，我上課不用分別心，那我考試怎麼能考得及格？你要果然不用分別心，保險你門門都滿分。怎麼會？妙極了，清淨心就像鏡子一樣，一切法照在裡面清清楚楚決定沒有錯誤。錯誤是你分別才有錯誤，你不分別哪有錯誤？你信不信？為什麼不信？這個理你沒解得開。解開這個理，你就相信。你真正懂這個道理，讀書最幸福，很自在，為什麼？不要去記誦。不要用分別，不要用執著，上課的時候，老師所講的聽得清清楚楚、明明白白，心裡面乾乾淨淨，這多麼自在！身心自在，這個法子妙。你要不相信，你們看過《六祖壇經》，你看看六祖惠能大師，他沒有念過大學，他不認識字，五祖忍和尚給他講《金剛經》，他連三分之一都沒有聽完就開悟了。

我們聽了這麼多年，為什麼還不開悟？諸位要記住，人家聽經，清淨心聽；我們聽經，分別心在聽，所以開不了悟。執著心在聽，這不管事。分別執著，這常說的心意識，心是第八識，意是第七識，識是前六識，完全用這個東西行事，三大阿僧祇劫也無可奈何，也開不了悟。所以會的不用這個，不用這個用什麼？用六根的根性。《楞嚴經》裡面所講的「捨識用根」，捨識就是捨心意識。你看，我是用眼根裡面的見性來看。你看看，一個是見性，一個是眼識，不一樣，不相同。你要不用見性，見性所見的對象是法性，眼識的對象是色塵，它怎麼會一樣？不相同。耳聞聲，你要不用心意識，你是用聞性，聞性所對的也是法性，六根的對象全是法性，他怎麼不開悟？悟了以後，一切法都通。

所以能大師悟了以後，別的有很多老修學了幾十年的，經裡頭

還有疑問去請教他，他不認識字，好，你念給我聽。你念給他聽，他就講給你聽，你看本事多大！講得一點不錯。佛法他會講，世間法他都會講。你們的功課要是不懂，你去問到惠能大師，問到六祖，他樣樣都通，他沒有不通的，再新的科學知識他也通，這是我們要相信的。為什麼通？《華嚴經》裡面講的「應觀法界性，一切唯心造」。因為一切法是心造的，你心光明了，心心相印，什麼人心裡面所想的東西都映在他心裡面，他還有不知道的事情嗎？沒有不知道的。這說起來大家聽了好像很玄，沒有什麼好玄的，為什麼？是我們自己本能，我們本來就有這個能力，現在這個能力喪失了，為什麼喪失了？心意識當了家，所以失掉了。如果我們從今天改過自新，不叫這個東西當家，用六根根性來當家，主人就恢復了。諸位同修們，今天不從這個道路，入佛因緣沒希望。我們哪裡還能去找一個善知識跟他去參個十年、八年的？縱然找到了，你就是願意，你的家庭也不願意。大學畢業了，你家裡還指望你成家立業，怎麼許可你到深山裡面去參學？不可能的事情。要會了這個本事，行。

沒有師承，佛經裡頭有說，沒有根據的，這個不行。有，佛經裡頭找得到根據，就是獨覺（辟支佛）。辟支是梵語，翻譯中國意思就是獨覺、緣覺的意思。獨覺跟緣覺都是沒有老師，他運用這個方法很正確。到這個時候，你自己真正覺悟了，佛菩薩會現身，會來接引你。時節因緣成熟，他就化身來接引、來指導你。這是說在我們現前這個環境當中，我們要把握住經論裡面的綱領，心地要絕對的清淨。清淨就自在，清淨就安樂。佛法說實在沒有別的，清淨心而已，《金剛經》這兩句話就說盡了，「信心清淨，則生實相」，諸法實相就現前。初說大意就說到此地。

其次就奉勸諸位要發心，發心也是在所緣緣跟無間緣上。發什

麼樣的心？就是要發求清淨心的心。我要給諸位說發成佛的心，「我現在還不想成佛」，因為你對佛不了解，你不知道什麼叫做佛。清淨心就是佛，我叫你發心求清淨心就是發成佛的心。我要求我心清淨，清淨就沒有煩惱，清淨就自在安樂，你要發這個心。清淨心只是講的體，有體當然有用，用有自受用、有他受用。自受用就是清淨心，自己的享受，在佛法裡面稱之為深心，深心就是自受用心。什麼叫深？好善好德，這個很不容易。他受用就是平常講的大悲心，利益眾生。體不能現前，我們從用上下功夫，因為體用一如，體用不二。在作用上，功夫成熟了，清淨心的理體也能現前。可見得善要認真的修，德要好好的培養，這是我們當前最重要的課題。要認真的斷惡修善，心才能清淨。

我們現在心不能清淨，無始劫以來，我們習慣用心意識，用心意識沒有不造業的。業就是煩惱，業就是障礙。障礙什麼？障礙我們清淨心。煩惱使我們不自在，這是大病。祖師、佛菩薩對我們初學的人，特別側重在這一點，教給我們下手的方法，前面講的，這是理論的部分，理論上下手，日常事相上下手的就是斷惡修善。斷惡修善，善惡的標準在哪裡？我說這個是惡，他說那個是善；我說這個不應該做，他說那個應該做，所以善惡標準、是非真妄必須得辨別清楚。在理論上講，凡是順著法性的都是善。怎麼叫順著法性？就是用這個方法可以叫法性現前，不是障礙法性。凡是障礙法性，叫我們不能見到法性的，這是惡。換句話說，凡是幫助我們心地清淨的，這是善；凡是叫我們心地染污，不能夠幫助清淨心的，那就是惡，這是從原則上說，這個說法很高。實際上在日常生活當中，舉心動念不是善便是惡，不是利便是害，要想一樁一樁都能夠辨別清楚，你想談何容易？

佛在經典裡面給我們立了標準，標準諸位要知道，只給你這一

個階段修學，並不是死呆板。你的程度、境界更高了，標準就又不一樣了。好像諸位在學校讀書，你在小學的時候，小學有小學的校規，到中學、到大學不一樣，但是那個時候所訂的校規都適合於諸位的生活。諸位由此也就可以知道，我們不說細的，說大的區別，五乘佛法裡面，人乘的善惡的標準不同於天乘，天乘不同於聲聞，聲聞不同於緣覺，緣覺不同於菩薩，菩薩裡面還有五十二個等級，每個等級的標準都不相同，但是原理原則、精神是相同的，都是講順著性的是善，違背性的是惡，這是完全相同。所以佛教大意，說「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，重點就是在自淨其意，自淨其意就是信心清淨，可見得由斷惡修善要達到心地清淨，目標要定在這上面。如果斷惡修善的目標不在清淨心，那就不是佛法。不是佛法，換句話說，就不是智慧之法，不是覺悟之法。不是智就是愚，不是覺就是迷。說不是佛法，大家還不關心，要是說那是愚痴，那是迷惑，你心裡又不高興，實際上就是這樣，這很重要。所以說一定要把標準定在清淨心上，我們才能真正達到學佛的目標，也就是真正的開智慧，真正的獲得自在，自在就是福。

世間人連這個福，他心裡去求福，什麼叫做福他不知道，他迷惑顛倒。真正的福是身心自在，這才叫有福的人。我們看到世俗有許多豪富人家，你看他有錢有地位，身心都不自在。他有錢，他有地位，出門還要搞幾個保鏢，怕人家暗殺他，你想想看，豈不是步步都好像有刑警隊跟著一樣，差不多。身都不自在，心裡面千頭萬緒，心也不自在。所以真正自在是心裡沒事情，空空洞洞，乾乾淨淨，身也沒有事情，你想想看多自在！這世間哪個人能比得上？這叫有福報。所以福報決不是金錢與地位。諸位要懂這個道理，這才是覺，這才不迷。我們想想，在世間這種生活好不好？希不希望？中國俗話說「於人無爭，於世無求」，又說「人到無求品自高」，

不是自己抬高自己，自然就高了，只要你做到無爭無求。這兩句話與佛法的宗旨也相應。說到這個地方，入佛因緣從佛教教義上說，我們就講到此地。

我們還有十分鐘，這十分鐘我得要奉勸，入佛因緣還有一個附帶的因緣。我奉勸諸位，附帶的因緣是什麼？是文言文。文言文大家要好好的學習，如果文言文沒有學得好，你看我們的經典，最晚的翻譯是宋朝，宋以前的文章拿到手看不懂，文字就變成障礙。文言文難不難？給諸位說，你們只要花上三年就通達了，並不困難。通達了有什麼好處？不但《大藏經》鑰匙你拿到了，中華民族五千年聖賢的遺產，那一把鑰匙你也拿到了，全都是你的。你要學不好，沒有這兩把鑰匙，都不是你的。你要想學，聽別人給你介紹，自己不能直接去讀誦，不能直接去研究，這個很可憐，你所得來的是第二手的，你不是第一手的，二手貨不可靠，靠不住，所以好好的讀文言文。大家現在重視外語，外文只是橫的一方面，吸收其他各國這些新的知識。文言文是縱的一方面，世界上文化遺產，任何一個國家民族比不上我們中國，我們中國有五千年完完整整的東西。五千年人生的體驗、經驗記載，這種寶藏確實在世界上是不可多得的，無價之寶，你只要花上三年就得到，你看看這是多麼便宜的事情！你要不肯下這三年苦功，豈不是冤枉？這是必須要學習的，千萬不可以疏忽，這是在今天我附帶奉勸諸位。

我們中國的文字在全世界，給諸位說，確實是第一流的。語言多變化，可是文字一直保持著最低限度的變化，這是指文言文。為什麼語言變，文字不變？道理很簡單，文字要不變的話，五千年人寫的東西拿到我們現在的時候，就跟你寫信給我一樣，還是面對面。要是文字隨著語言變化，過去人寫的東西，現在人看不懂。外國的語言跟文字是一致的。中國過去的語文是分開的，語是語，文是

文，這就是語言自然會變化，文字守著永遠不變，這是古人的苦心，非常難得。現在有很多人提倡要改漢字，要革中國古文的命，那是胡說八道，諸位千萬不要中了他的詭計。為什麼？他得到好處了，他想把那個路子一刀切斷，他獨佔，將來你們要想學東西都得問他，他是老祖師一個，這種人的觀念上有問題。要是永遠在他手上，你們永遠得不到。

所以大家只要用個三、五年的功夫，文言文基本上還是要從背誦。過去有些同學們到台中想跟李老師學古文，李老師就說學古文有個條件，你至少要能背誦五十篇才有資格學古文。現在我們這裡有沒有中文系的同學？你們自己肚子裡有沒有五十篇？希望大家努力。如果是兩個禮拜背一篇，有個二、三年你就不止五十篇，很容易。換句話說，我們功夫做得不夠。讀的時候要怎麼讀？古人讀書跟我們不一樣。我自己在古文上就吃了大虧，因為當時沒有人督促，沒有人認真的跟我講解這些道理。在學校念書，騙老師我很有一手，我在年輕的時候有強記的本事，看一遍我就會背，因此就不要讀書了。老師要考試的時候，考試前十分鐘看一下，保險及格，行了，還要念什麼書？這種記憶快，忘得也快，考完之後都忘掉，強記，所以到現在想起來很後悔。

古人讀書是算遍數的，這是講年輕的時候，十一、二歲，標準是讀一百遍，一遍、二遍就會背，為什麼還要念一百遍？一生不會忘記，到你八十歲、九十歲提起筆來，隨手拈來都是，不要去找書，你看這多方便！可見得背誦遍數重要。諸位現在二十多歲，背誦的時間過去了，現在是亡羊補牢還來得及，不過要加一倍，兩百遍，沒有兩百遍恐怕不容易得到一生的受用，這是我勸諸位的老實話。像我現在四百遍都來不及了，這是我們自己吃的這個苦頭，吃的這個虧，希望諸位不要再走這條路，希望大家個個成就，各個將來

都在我們之上，這是我的一點願望。這是入佛因緣附帶的，附帶的也非常的重要的，謝謝諸位。

問：請問法師，就我們初學者而言，佛學跟學佛這兩者有沒有十分嚴格的分別？對於這兩者，我們所持的態度應該是怎樣？

答：剛才已經說過，佛學僅把它當作一門學問來研究，學佛一定要求心地清淨，佛學不一定求心地清淨。現在這個問題，我們自己是願意學佛，還是願意佛學？學佛就要照做，不但理論懂了，要在生活當中活用，把理論化為生活，生活就是理論，理論就是生活，這是學佛。我那邊最近印的有《太上感應篇彙編》，註子是一部好註子，一部好書，我們印了一萬冊，你們這邊有多少同學，我們每個人都可以分送給他，你看看派兩個同學去拿去。還有一樁事情，最近國內外都在談佛教的改革問題，在本省好像談論得還不太踴躍，在海外已經是如火如荼，已經造成相當大的風波。香港那邊常常有報紙寄來給我看，今天我又收到三、四份。我想在底下這個禮拜天十一號，大專講座有我一堂課，我也提出一點意見來談談這個問題，你們同學有時間歡迎去聽。