

〈研究佛法的立場與方法〉

(《華雨集第五冊》，p.61-79)

一、前言

諸位(佛光山中國佛教研究院)同學：我這四年來人都病瘦了，大家的好意，到這裡來，雖然心裡非常歡喜，但是因身體不好，頭腦大概也差了，沒有什麼好的可以講來貢獻給諸位。

諸位現在是在學院裡修學，是研究佛法的階段。至於我自己，一般人看來，也是研究佛法的人。我是只有從太虛大師和法尊法師那裡，看看他們的文章，或者是隨便談談，這樣子有了一點啓發。我是沒有福報像諸位這樣能夠長期在學院裡修學，可以說是東翻西翻自己學來的。有人問我怎樣學的，我也說不出來，因為自己沒有好好的跟人學過，所以我也不會教別人。諸位今天來，我也只有將我從前學的，和我的想法，為什麼要學佛，我想學什麼樣的佛法等問題，隨便向大家報告，不一定合用，這總是從我過去修學的構想和過程而來的。

二、為什麼學佛

- 我在家鄉的時候，在偶然的因緣中，知道有佛法。我們海寧家鄉的佛法非常衰微，沒有臺灣這麼好，只是趕經懺。
- 我知道佛法後，就找幾部經、論看看，看了以後，我生起兩種感想，一是佛法的理論很高深，佛法的精神很偉大；另一方面我覺得佛法是一回事，當前的佛教又是一回事。
- 代表佛教的，如我家鄉的出家人，好像與我經上看到的佛法，有相當大的距離。但是我沒有像虛大師和你們院長那樣要來改善佛教，有振興改革佛教的心。¹只是想探究：佛法這麼好，這麼高深，為什麼同我們實際上的佛教距離這麼遠？這問題在那裡？

三、學什麼樣的佛法

(一)、學佛的意念

- 我在沒有出家以前，就有了一個反省：佛法這麼好，是一切智者之學，最高深的；為什麼佛教會成這個樣子，只是民間習俗的信仰。像現在還有大學生在研究，從前是沒有的，至少到那個時期為止，佛教與佛法不太一致，為什麼會這樣呢？後來，我自己看經，東翻西翻，總之也不好懂。後來父母去世了，自己也沒有什麼掛礙，跑出來出家。
- 我修學佛法研究經論的意念，除了想要了解佛教究竟是什麼以外，還想了解佛法怎麼慢慢演變，其原因何在？這是存在我內心當中，推動我一直研究下去的力量。

¹《教制教典與教學》，p.81：「復興中國佛教，說起來千頭萬緒，然我們始終以為：應該著重於青年的佛教，知識界的佛教，在家的佛教。今後的中國佛教，如果老是局限於——衰老的，知識水準不足的，出家的（不是說這些人不要學佛，是說不能重在這些人），那麼佛教的光明前途，將永遠不會到來。」

〔二〕、學佛的方向

1、三種類型

本來在佛法上講，出家人應該只有三條路：上上等是修行，第二等才輪到學問，第三等才是修福，如廣修塔寺之類的事情。²

在佛法裡修學，說佛法好，總要對我們有點好處才好；若自己學了佛法，對自己一點好處都沒有，那麼我們叫人家學是不對的。

2、佛法根本原理與佛教發展的追求

我自己很慚愧，沒有能夠真正向修證的路子走。不過對佛法方面，還是爲了真理的追求，追求佛法的根本原理究竟是什麼樣？佛法如何慢慢發展？在印度有什麼演變？到中國來又爲什麼發展成現在的現象？我是基於這個意義來研究。

〔三〕、學佛的態度

因此，我的學佛態度是：我是信佛，我不是信別人，我不一定信祖師。有人以爲中國人，就一定要信中國祖師的教理，我並沒有這個觀念。假使是真正的佛法，我當然信，假使他不對，那就是中國人的，我也不信。我是信佛法，所以在原則上，我是在追究我所信仰的佛法，我是以佛法爲中心的。

四、研究佛法的立場與方法³

〔一〕、研究佛法的立場

1、研究動機

我對世界上的學問懂得不多，雖然也寫許多文章，我所說的主要是在追究佛法的真理。我要以根本的佛法，真實的佛法，作爲我的信仰。了解它對我們人類，對我個人有什麼好處，這是我真正的一個根本動機。

〔1〕、與世俗研究不同

所以自己雖然沒有能夠在修證方面用功，但是這和有些人研究佛法的動機不同。

A、不落於世俗學問

有的人研究佛法，好像把它看成什麼學問一樣，在研究研究，提倡提倡，與自己毫不相干。原則的說，這不是我們學佛之人的態度。⁴

² 《教制教典與教學》，p.189-190：「從佛法存在於人間，爲自己、爲眾生、爲佛教，出家人所應行的，古來說有三事：一、修行，二、學問，三、興福。這三者總括了出家學佛的一切事行；弘揚佛法，利益眾生，都不外乎此。以個人來說，專心修行（專指定慧說），爲上上第一等事。以佛教及眾生來說，學問與興福，正是修習智慧與福德資糧，爲成佛所不可缺少的大因緣。」

³ 《華雨集第四冊》，p.4：「印度佛教思想史的研究，我是「爲佛法而研究」，不是爲研究而研究的。我的研究態度與方法，民國四十二年底，表示在《以佛法研究佛法》一文中。我是以佛法最普遍的法則，作爲研究佛法（存在於人間的史實、文字、制度）的方法，主要是「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」。」

⁴ 《無諍之辯》，p.247：「古代的研究法，可供參考，現在當然不能拘囿於古老的形式。但那種求真實的精神，將永遠是佛學者所應遵循的。如沒有這種信念與精神，任何研究，或成就如何輝煌，都不外乎古董的鑑賞，歷史陳述的整理。雖足以充實莊嚴圖書館，而不能成爲活的佛學！」

B、越是知道佛法的好處，越是增加我們的信心

學佛的人，佛法要與我們自己發生關係，沒有關係你為什麼要學呢？你都不曉得好處，為什麼要叫人信呢？所以，我們越是能知道佛法的好處，越知道佛法超出世間的特質，越是能夠增加我們的信心。

(2)、不屬於任一宗派

有人問我是什麼宗，我不曉得應該怎麼說。照一般人的想法，總該歸屬什麼宗才對。

A、「宗派」是以佛法適應時代，適應特殊文化思想

在我覺得，「宗」都是以佛法適應時代，適應特殊文化思想而發展成一派一派的。⁵好像我們到山上，有好幾條路一樣。我沒有什麼宗，不過有人以為我是三論宗，⁶有的稱我論師，我也不懂他們為何如此，其實我不是這樣的。⁷怎麼叫都可以，我自己知道不是這樣就好了。

B、「宗派」思想之間的不同

我是憑這一種意念來研究，漸漸發現到佛法最重要的根本原理，逐漸的了解一派一派的思想之間，有些什麼不同。諸位一定以為一派一派複雜得很，據我慢慢的研究起來，才曉得沒有那麼複雜。大概一個問題提出來的話，不是這樣，就是那樣，頂多兩三個看法。不過問題多了，錯綜起來，就好像有很多很多不同。

C、小結

我不是從事純宗派的研究，雖然各宗派也寫一點，都是粗枝大葉，沒有深刻研究，我不想做一宗一派的子孫，不想做一宗一派的大師。

2、研究態度

我走的這條路子，可能有人說，是不合潮流，不合時宜的。

(1)、追究佛法真理的誠心

我寫東西時，不管這些，寫出來有人看也好，沒有人看也好，寫好了就印在那裡，有人看沒人看我都不加考慮。只覺得我對佛法有這麼一點誠心，我要追究佛法的真理，了解佛法的重要意義。在三寶裡面奉獻這一點，是好是壞，我也不太考慮，長期以來，我對佛法研究的態度就是這樣。

(2)、「正直捨方便，但說無上道」

○在這意義上，我學佛法和那開舖子的不太同。像百貨公司，樣樣都有，你要什麼就有

⁵《大乘起信論講記》，p.9：「佛法流行在世間，因為時、地、根機、方法的不同，演化成各部各派的佛法。現在來研究佛法，對各部各派的教理，可以比較、評論，但切不可專憑主觀，凡是不合於自宗的，就以為都是不對的、錯誤的。這種宗派的獨斷態度，是萬萬要不得的。」

⁶《教制教典與教學》，p.221-222：「有些人覺得我是個三論學者，其實這並不十分確實，我從不敢以此自居。我們虛大師曾這樣對人說：「我不為一宗一派之徒裔」。大師的福德智慧，我們學不到，但他這種不拘宗派的精神，自問也願意修學。前年法舫法師圓寂，在香港追悼會上，我曾經說：「大師的弟子們，都在學習大師那種廣博的學佛精神，而法舫法師學得更像」。我因民國二十三年到武昌佛學院研究三論，所以大家都說我是三論學者。也許我的根性比較接近空宗，但我所研究的，決非一宗一派。」

⁷《華雨集第四冊》，p.69：「我對佛法作多方面的探求，寫了一些，也講了一些，但我不是宗派徒裔，也不是論師。我不希望博學多聞成一佛學者；也不想開一佛法百貨公司，你要什麼，我就給你什麼（這是大菩薩模樣）。」

什麼賣給你。我沒有這個觀念，我之所以東摸一點，西摸一點，只是想在裡面找到根本佛法，與它所以發展的情形。這個發展，可能是相當好的，也可能不太好的。佛法有所謂「方便」，方便是有時間性，有空間性，在某一階段好得很，過了時，時代不同了，也許這個方便會成爲一種障礙。

- 《法華經》有一句話，我總覺得非常好：「正直捨方便，但說無上道」。⁸怎麼捨呢？就是達到了某一階段，有更好更適合的就提倡這個，不適合的就捨掉。所以我研究的，不是樣樣都在提倡，我也不專門批評。

(3)、小結

- 我這個人，生來是不太合時宜的，我覺得某些只是方便，不是究竟的東西，我不講是可以的，你要我講，我就這樣講，要我講好聽話奉承奉承，那我是不會的。我在原則上，帶點書呆子氣，總是以究竟佛法爲重。自己這個樣子，能夠怎樣發展，能夠得到多少的信眾，我都不考慮。

- ◎這許多就是我學佛的動機與態度——甚至可以說是，我就是這樣的人。

3、研究成果

經過好多年以後，大概在民國三十年前，我對佛法有了大概的認識。

(1)、《印度之佛教》

佛法這樣演變發展，對現代來講，有些是更適合的，更適應現代的；某些，頂好不要談他，即使過去非常好的，但現在卻不太適合。我有了這個認識，當初我就寫了一本書叫做《印度之佛教》。⁹這本書我想到就寫，只表示自己的意思而已，雖然引證，引證得很簡單，不像現代人寫書，受了近代文化的影響，你說的雖能表現你的思想；但總要把你的證據拿出來。

(2)、《印度之佛教》改編寫成大部的書

所以我就想，把這本書改編寫成幾本大部的書，詳細引證，一切合起來，就可以表示我個人對佛法完整的看法和了解。

A、《說一切有部爲主的論書與論師之研究》、《原始佛教聖典之集成》

不過，對印度佛教的研究，我到現在只寫了兩本，一部是《說一切有部爲主的論書與論

⁸ [1]《佛在人間》，p.69-70：「《法華經》說：「正直捨方便，爲說無上道」；「更以異方便，助顯第一義」。這意思是說：釋迦佛現出家相，而化厭離的聲聞根性，說二乘究竟，是方便門；這樣的方便，現在要捨除，顯出大乘的真義。但不能沒有方便，要用特殊的方便法門。大乘新起的異方便，據經上說：即是修塔廟、供莊嚴具、禮佛、念佛、讚佛等。如說：「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆共成佛道」。大乘的異方便，是以佛爲中心而修禮拜、供養、懺悔、迴向、勸請。這即是《十住毘婆沙論》的「易行道」；〈入法界品〉的十大行願。大乘重於人間的積極救濟，又發展爲適應一般民間的宗教情緒。以此熏習成深刻純正的信仰，從此引他發大悲心，修菩薩行。先用方便善巧，教他培福德，長信心，充滿了莊嚴喜樂的情緒，不像聲聞乘的重智慧，淡泊精苦。」

[2]《淨土與禪》，p.93：「方便有兩種，一正方便，二異方便。《法華經》說：「正直捨方便，但說無上道」。這不是不要方便，而是說，在一乘大法中，要捨棄那不合時機的方便，而更用另一種方便來顯示第一義。」

⁹《印度之佛教》，p.339：「想到《印度之佛教》，到底是始終條理，表示了印度佛教的演變過程，指出了抉擇取捨的明確標準。在我的其他作品中，還沒有足以代替的。」

師之研究》，一部是《原始佛教聖典之集成》。其他的，都是有別的因緣，不是我想寫的東西。現在病了以後，過去雖然有願要寫，大概也寫不成。不過，以我的想法，也沒有什麼遺憾，我們在這個無邊生死當中，能做多少，就做多少，盡自己力量去做就好了。能做多少，要靠福德因緣，以及時代種種關係配合，不是自己想做多少，就能做多少。我沒有什麼遺憾！

B、〈初期大乘佛教的起源與開展〉

假使身體還可以的話，我現在想寫最重要的一本書，說明從最初的佛法，演進到大乘佛法的過程。大乘佛法的本來意義是什麼？究竟什麼叫做大乘？我們不要口說大乘，實際上不是這麼一回事。不過能否寫成，自己也不曉得。人命無常，沒有幾天的時間也說不定。

以上只是象徵性的談談自己的研究而已。

(二)、研究佛法的方法

- 我以前寫過一篇文章，叫做《以佛法研究佛法》，有的人也許看過。怎樣來研究佛法呢？當然是研究經，論，各宗派裡面許多的道理。但研究時要有一種方法，就是所謂的「方法論」。
- 我的想法很頑固，我是一個佛教徒，我們要用我們佛教的方法。那麼我們怎麼來研究佛法呢？佛曾經說出一種現實世間的普遍真理，也可以說是，凡事實上的一切存在是離不開的普遍法則。這個法則，就是「諸行無常，諸法無我」。我覺得，我們研究佛法的時候，應該要引用這一方法來處理一切問題。

1、諸行無常

簡單的說，諸行無常，是說明現在世間所存在的東西，都是不停的在變化的。

- 比方佛說出來的某句話，經後來佛弟子慢慢宏揚，它自然而然多多少少有了演變。
- 又如佛所訂的制度，我們稱為戒律，這套戒律也會因區域而慢慢演變，你說完全不變，還是從前那樣，是不可能的。就是現在的泰國，他們的出家制度，人人可以出家，有的出家七天，有的出家十五天。嚴格講，出家受比丘戒，是要盡形壽受持的。沒有說，我發心去受七天的，或兩個月的比丘戒，這樣發心根本是不能得比丘戒的。那麼他們現在的辦法，你說好嗎？這不是好不好的問題，只要懂得這就是變化中的方便就是了！

2、諸法無我

(1)、考慮時代、環境因素

說到「諸法無我」，是一切沒有獨存的實體，如一種制度，要考慮到時代因素，考慮同時的環境，如把時代，環境拋開了，講起制度來是抽象，不實際的。假如有了這個觀念，研究什麼問題，必須顧慮同時代的其它很多問題。這許多問題，你多一點了解，對研究問題的看法，也就會更加正確一點。

(2)、擴大視界

有人問我自己研究內容，我說不出來，我只是本著自己的理解去研究。不過，我看別人的書，多數是小範圍研究，其他什麼也不管。專門研究一個問題，有時候研究得很精細，好得很，可是從整個佛教來看，也許並不正確。我以為要擴大視界，研究才會有更多的

成就。如果不管其他的，縮小範圍，那麼研究出來的只是小問題，對整個佛教的意義，不可能有好的成就。

3、小結

- 我的研究，是從「無常」「無我」著眼的，無常是時代先後的演變；「無我」是同時的影響關係。將時間空間結合起來看問題，看它為什麼演變。
- 所以，我告訴大家沒有別的研究方法。世間上的方法很多，我沒有看過，我不懂，我只用我們佛法的基本方法——無常、無我，做為我研究的方法論。
- 諸位都還在學，將來不一定人人能繼續研究，有的出去弘法，或者修行，不過也許有人仍繼續研究佛法，所以我提到這點。

五、佛法研究的著重處

在研究的過程當中，有一點我看的很重要，佛法究竟有什麼不同，比世間其他的更好，可以分二方面來講。

(一)、律與法的偉大特質

1、律

一、釋迦牟尼佛時候，有一種完善的制度——戒律。

(1)、傳到中國的戒律

傳到中國，後來有叢林制度，到現在也許有新的制度。不要以為制度都是一樣，佛的制度，實際上研究的人很少，我自己也沒有研究。中國現在講戒律是什麼樣的呢？晚上不吃飯，到廁所裡去要換鞋子，以為這是最要緊的。對戒律中真正重要的事情，好像不知道一樣。所以戒律的真正意義，我們出家人要有人發心去研究。

(2)、戒律的真正意義

據我的了解，佛教的戒律是一種集體的生活，修行也就在集體生活中去鍛鍊。

A、特色

依戒律的觀點，佛法並不重於個人去住茅蓬修行——這是共世間的，雖然一般都很尊敬這種人。佛教戒律有什麼特色？它是道德的感化和法律的制裁，兩者統一起來。

犯了錯誤，戒律中有種種處罰的規定，但不止於此，而是在充滿道德精神感化之下，有一種法律制裁的限制。所以在佛的時代，真正出家的一個個都了不得，就是動機不純正的人，在這裡面多住幾年，經過師友的陶冶，環境的熏習，慢慢也會成為龍象的。

B、作用

在這個集體生活裡，大家都有共同的信念，淨善的行為，彼此和睦，這就是佛教戒律的特質，而發生偉大的作用——正法住世。

C、真正的平等、民主

這種組織，與社會上的組織不太相同，它是道德感化與法律制裁相綜合的。在這裡面，是很平等的、是法治的。每一律制，不是對某些人而訂的。如在學院的話，如果是學生不許可，老師也絕對不許可。佛的制度是平等的，即使釋迦牟尼佛在世，佛也一樣的依法而行。佛的律制，是真正的平等、民主。在這道德感化、法律制裁之下，人人都修持佛法、研究法義，各盡其力去發揮。

D、拿出真正精神原則，用現在的方式去實踐

當然，嚴格的說，現在並沒有這個東西——依律而住的僧團。假使我們去研究，把這裡面真正精神原則拿出來，用現在的方式去實踐的話，我想會比照著自己的想法，搞一套組織，或是參照政治或其他組織，照人家的辦法也來一套，我想會更合於佛法。這是佛法偉大的特質，在我認識釋迦牟尼佛不像世俗一般那樣，我在研究中加深了我的信心。

2、法

二、另一方面，是理論的。佛一方面用制度，一方面開示，用法來指導。在當時，沒有現在那樣，研究《法華經》、《華嚴經》，一大部一大部的。不過在義理上，或在修行的方法上，作簡單的指導。

(1)、與世間不同

佛所說明的，著重在什麼地方呢？那些與世間不同呢？依我的了解，佛法確有不共之法，與世間法不同。我想，諸位讀了好幾年，應該對佛法與世間法不太相同的有所了解。我們必須確認佛法的不共之法！

(2)、與其他宗教不同

世界上的宗教很多，中國的、印度的、西方的，佛教至少有一種與他們不同的地方。又如哲學，從東方到西方，哲學家不曉得有多少？但佛法至少要有與他們不同的地方。假如自以為佛法偉大，而佛法所講的與他們所說的一樣，那就糟了，因為既然一樣，有了他的，更何必再要佛法？

(3)、「緣起性空」

- 就世間法所沒有的——不共世間的來說——當然就是「緣起性空」。空，這就是佛法的不共之法。
- 「諸行無常，諸法無我」，都是依此而顯示出來。緣起是說世間的一切，無論是天文、地理、自然界、動物界，乃至我們個人生理上、心理上的現象，都是依緣而存在的。佛說「緣起」，是最通遍的法則。
- 從這裡才會了解佛的制度與其他的所以不同。理論與制度有關，佛法稱為「依法攝僧」。
- 把握緣起的原則，在思想上、制度上，及實際的修持上，都會有與世間不同處。世間上有許多進步的思想，有的近於緣起，但他們不能夠徹底的完全的達到目標。

(二)、啟發深信

我們為什麼信佛？是因為佛是大徹大悟了的。佛的大徹大悟是怎樣呢？你不曉得，我也不曉得。既然不曉得，那怎麼生信呢？

1、深信佛的證智

- 佛坐菩提樹下大徹大悟以後，為了使人也能徹悟，所以說法。
- 佛所說出來的法義，來指導出家人應做的生活軌範——律制，與世間不同；這表示了他證悟的內容與別人不同，這是可以了解的。在心裡我們不知道，說出來、做出來，總可以看到一點。
- 研究佛教制度的根本原則，從理論事實的統一中，我發覺佛法義理超越世間特殊的地方。佛老人家的證智，我們都不知道，但從他表現出與世間不同的，特別偉大，我是從這些上，深深信得佛真正的證悟。

2、「修行」——與別人不同的看法

我有很多看法，與別人的看法不大相同，譬如說，某人在修行，某人開悟了！修行、開悟當然是好事情，不過，不只是佛法講「修行」。世界上的宗教都要修行的，道家有修持的方法，中國儒家也有一點，印度婆羅門教，六派哲學都有修行的方法，西洋的神教也有啦！他們的禱告也是修行的一類。

如真的修行，自然會身心有些特殊的經驗，這是信仰宗教的人所應相信的，不管你自己有沒有得到，這是絕對可信的。在內心當中或身體上得到特殊經驗，宗教的終點，就是要靠這種特殊經驗。在佛法當中，神通就是其中的一類。

(1)、宗教特殊經驗，是否佛法的檢驗

所以，單講修行，並不一定就是佛法，世界上各種宗教都有修行呢！你說你看到什麼東西，經驗到什麼？這並不能保證你經驗的就是佛法。那麼用什麼方法來區別呢？這有兩個方法：一、與佛法的根本義理是否相合。二、行為表現是什麼樣子。¹⁰

且舉一件事來說，我們中國人有時候真自覺得驕傲，美國西皮有很多人要學禪，寒山也很吃香，簡直崇拜得不得了。然在我的想法，若以此為典型，作為我們學佛的模範，大家這樣學，這成什麼樣子！因為佛教也好，其他宗教也好，都要教你正常，修行的人也要正常。中國佛教過去許多大師，能夠組織佛教，能夠發揚都是平淡正常的。

(2)、佛法教化的重點——教誡輪

○又如釋迦牟尼佛教化，有所謂「神通輪、教誡輪、記心輪」，¹¹身業、語業、意業都可以教化，可是佛法的重點是教誡輪。用語言來引導你，啟發你，使你向上。現在有些人，稍為修行，就說前生後世，說神通，這不是真正的佛法。

○從佛的證悟以後，佛所表現出來，對弟子之間的活動的歷史事實，不是那些怪模怪樣的——寒山¹²式、濟公式、瘋子喇嘛式的。¹³佛老人家，生在我們人間，主要用教誡

¹⁰《華雨集第五冊》，p.165：「修行，主要在能將佛法的理解應用到日常生活當中，行為不會像一般人那樣放縱；沒有「閒」下來的時候……；假使做事就是做事，修行就是修行，這就有困難了。」

¹¹《初期大乘佛教之起源與開展》，p.262-263：「佛的弟子善宿，認為佛沒有現神通，沒有說明世界的起源，不能滿足他的宗教要求。在一向流行神教的印度，因此而不能信佛，應該是有這種人的。佛法的特色，就是不用神通神變，記心神變（知人心中的想念），而以「教誡神變」化眾生，這正是佛的偉大！

但世俗的神教信仰者，不能接受，於是佛法有了新的方便來適應他們。一、以「記說」來表示神通：「記說」未來事，就是預言。如預記裸形者伽羅樓的犯戒而死；裸形者究羅帝，七天以後，會腹脹而死，生在起屍鬼中。婆羅門波梨子，自己說有神通，預言他不敢來見佛。釋尊預記華氏城未來的繁榮；預記彌勒的當來成佛。如記說過去事，那就是『長部』（一九）『大典尊經』，（一七）『大善見王經』，（一四）『大本經』，（二七）『起世因本經』等。二、以神境通來表示神通：或在虛空中往來；或「右手接散陀那居士置掌中，乘虛而歸」；或以神力渡過恆河；或使「因陀羅窟自然廣博，無所障礙」，能容納無數天人；或使腳俱多河的濁水，變為清淨；佛涅槃後，伸出雙足，讓大迦葉禮足」。

¹²寒山之行徑極怪誕，跡近於顛狂，來至國清寺中，或於廊下徐行，或時叫躁凌人，或望空漫罵，寺僧不耐，以仗逼逐之，輒翻身撫掌，呵呵大笑而退。所著衣衫破敗，形容枯槁，以樺皮為帽，履大木屐。好吟詩唱偈，發為辭氣，常契於佛理。

¹³《教制教典與教學》，p.219-220：「有神秘派與藝術派兩類僧徒，依附佛教，行化世間。神秘派，大抵是經過一番修持的（自然也有裝模做樣的），如古時的濟公，近代的金山活佛等。他們所

來引導，不是侈談神通。因為外道也有神通，從神通來建立佛教，佛教就和外道一樣了。¹⁴

（三）、小結

我對佛法的研究著重在這兩方面，這兩方面的了解，能使我信心增強，推動支持我很衰弱的身體，在佛法之中，多少奉獻自己的一分心力。¹⁵

六、佛法的研究與產生的宗教作用

（一）、佛法的研究

1、重根本

我研究的重點是重在根本，假使你們請我講唯識學，我是講不好，但若講唯識的「基本」思想，我倒是知道一些。我讀書還有中國人的習性；讀書貴識大體。我現在寫作，也要引證，那是適應這個時代罷了！

2、「溫故知新」

我們研究佛法，當然要看古代的書，印度翻譯的經論，中國古代的註解。第一步，要讀懂他講些什麼，但這是不夠的，孔子說：「溫故知新」，我們不是看古典的書，不只懂了就好，那就停止了，永遠不進步，你要從「溫故」中、從古典中，要有一種新的了解。¹⁶當然不一定每一個人看書，就能寫出心得，而且寫出來的心得，不一定是正確的，也

表現的，似乎有些瘋瘋顛顛，生活完全不上規律，然而頗能預知後事，也會治病，做出不可思議的事，這是專以神秘化世的一類。西藏佛教也有，他們叫做瘋子喇嘛。這一類人，感化力特大，對於佛教的影響非常之深，可是不能成為佛教的正宗。住持正法，住持寺院的重責，他們是不能荷擔的。如果佛教演變到以神秘僧為中心，那麼一切迷信色彩，便會渲染到佛教裡來，使整個佛教喪失其純正的真面目；而社會對於佛教的誤解，也將愈來愈多。至於藝術僧一派，則以才藝著稱於世，他們能詩能畫，或者會操琴，或者寫得一筆好字，寫得一手好文章（在近代應該稱為文藝了），多與文人雅士往來，在社會上頗有地位，對佛教也很有些影響力。騷人墨客所認識的佛教，大概是屬於這一類的，但他們從未給正統佛教所重視過。在佛教的流行中，能夠發生推動力量或影響作用的僧人，歸納起來，不外乎上述幾大類型。諸位現在發心來學，將來當然也要致力於弘法利生，但你們究竟將現身那一類型，怎樣弘法度生呢？我認為，不管捨身護法，做個知事僧；或弘傳三藏教典；或推行深入淺出的通俗佛教；或專門自己修持，皆無不可。唯獨不希望大家去做那瘋顛的神秘僧，或是文人雅士型的詩畫僧。」

¹⁴《初期大乘佛教之起源與開展》，p.103：「佛法是宗教。佛與聖弟子，在定慧修證中，引發超越一般的能力，就是「過人法」——神通。神通的究竟內容，我雖沒有自身的證驗，但相信是確有的。可是，佛以說法、教誡化眾生，一般說是不用神通的。「為白衣現神通」，是被嚴格限制的。如沒有「過人法」，虛誑惑眾，更是犯了僧團的重戒——大妄語，要被逐出僧團，失去出家資格的。確認有神通，而不以神通度眾（除特殊機緣）。在人生德行的基礎上，定慧修證，以達身心自在解脫的境地；脫落神教的迷妄信行，是佛法的最卓越處！當然，在習慣於神教意識的一般信眾，對佛存有神奇的想法，應該是事實所難免的。」

¹⁵《華雨香雲》，p.25：「從來沒有離了病，但除了不得已而睡幾天以外，又從來沒有離了修學，不斷的講說，不斷的寫作。病，成了常態，也就不再重視病。法喜與為法的願力，支持我勝過了奄奄欲息的病態。」

¹⁶《教制教典與教學》，p.214：「世間任何事情，沒有絕對的容易，也沒有絕對的困難，所謂熟能生巧，如果肯得多下工夫，苦心研習，久而久之，雖愚笨，多少總會有些成就。…修學佛法，必須能夠放得下，安得住心，持之以恆，才能較為深入佛法，也才可以獲致真實底利益。」

不一定要去發表，你放在心裡，只是你看書的感受。這樣研究，我們佛法才能進步，才能發揚起來。

(1)、不進則退

- 如果只是照本宣科，從前怎麼講，我還是這麼講，一點不錯，一點不錯算得了什麼？「沒有進步了」。這個世界永遠在變，諸行無常，你停止了，就等於退步，學問也是這樣。
- 諸位讀書，有的人不會讀，死讀，死記，老師這麼講我也把他記下來，將來我好照著講。假如研究學問的話，這樣連入門都談不上，豈止沒有進步而已。
- 我們讀書的時候，要有點新的領會，最初看書的時候，有一點自己的想法，後來知道自己想錯了，知道錯，就是進步了。假使三年以前以為這樣，到現在還是這樣，說明你沒有進步。

(2)、不斷的糾正錯誤

我們一定要自己時常想，使理由更充份，這個地方錯誤在那裡？我們在不斷的糾正過程當中，不斷的糾正我們認識上的錯誤，那麼對佛法的認識就越來越正確，越來越有好的貢獻大家。

(3)、小結

所以，我們要培養溫故知新的精神，不僅是看懂，記住，會背會講。

(二)、研究後產生的宗教作用

另一點，佛法是宗教的，我們學了以後，你覺得這個理論在你的心裡起些什麼作用？有沒有一點用處？

1、書本的「概念」，變成自己的觀念

佛法總是要我們減少煩惱，叫我們增長慈悲心，叫我們對佛教有熱心，來護持聖教；覺得眾生非常苦惱，應該如何救度……。假使我們學了這些，學了以後，自己不起這些觀念，那是你純粹在書本子看見些「概念」，沒有變成自己的。

2、把佛法的基本原理時常放在心裡，時常拿來指導自己，警策自己

不必談真正的修證，即使我們在研究學問，或是幫助佛教，從事福德事務，我們也要時常用佛法來指導自己，把佛法的基本原理時常放在心裡，時常拿來指導自己，警策自己，那末雖然深的沒有，至少對自己仍有點好處。

- 如果你越學越煩惱，一天到晚苦苦惱惱的。
- 或者你學了自己覺得了不得，瞧不起人，看看師父、師兄、師弟都不如我，那你這個人就越來越增加困惱。¹⁷

3、諒解他人的苦痛，熏陶自己改變氣質

真正學佛的人，要諒解人家的苦痛，要用佛法來熏陶自己，應該時常在佛法裡改變氣質，向來時常發脾氣，脾氣慢慢少發了，向來懶懶的不肯做事，慢慢肯發心了，這至少就有

¹⁷ 《學佛三要》，p.169：「初學佛法，所應該注意者，第一、不要將聽經、看經，以及研究、講說，視為慧學的成就，而感到滿足高傲。第二、必須認清，即使能更進一層的引發聞思修慧，也祇是修學佛法方便階段，距離究竟目標尚遠，切莫因此而起增上慢，以為圓滿證得，或者與佛平等。第三、要得真實智慧，不能忽略生得及加行慧，輕視聞思熏修的功行。」

一點好處了！¹⁸

4、佛法是宗教，非世間知識

佛法究竟是宗教，不是世間的知識，希望諸位在學習當中，不要忘了這點，忘了這點，就與研究世間的學問一樣，變成非佛教的。即使你研究得很好，寫了幾大部書擺在圖書館裡，仍不得用處。

七、結論

- 《華嚴經》善財童子到處參訪，他去參訪的人，大都不會講別的，總是講自己所作的。並不是你想要聽禪，就講些禪給你聽，你要什麼就講什麼……。我向來沒有能夠好好做修證的工夫，只是在研究佛法，我也只能在這一方面，講一點給諸位參考。
- 希望我們學習，研究，能在佛法的領域上研究，能使所研究的，對自己有好處，對佛教有貢獻，不只是做學問而已。希望大家記住！
- 學佛是長期性，學菩薩需要經過三大阿僧祇劫，至少我們這一生學佛，也不只是幾年的事情，希望大家要繼續精進！¹⁹

¹⁸ [1] 《青年的佛教》，p.216：「生在這個世界裡，佛教徒要求些什麼？要求在賢明的政治下，過著幸福的生活；更要求在佛法的熏陶下，得到自利利他，向上進步的功德。」

[2] 《華雨集第五冊》，p.197：「佛法常在人間，吾佛子之所共望，而求其常在人間，豈有他謬巧哉！必也修持為佛弟子本分，本於自身之信行，而後發為內則佛教教育之熏陶，外則社會文化、慈善之淑世；自利利他，佛法乃得常住於世間。」

¹⁹ 《佛法是救世之光》，p.58：「心急對於學習是無益的，反而有礙學習的進步。如能不畏艱苦，耐心的學習，自會越學越快。這如初讀書的童子，開始念一兩句都背不出來。但書讀多了，增長了理解力，就是數千字的長文，也容易熟背了。修學佛法，起初總覺不易，但能耐心修學，大悲力自一天天增長，等到悲力強大，救度眾生的艱巨工作，就容易負擔了。」