

有一天，張君約我到新界元朗旅行，路經青山藍地妙法寺——內明書院。他告訴我：這個地方，從前叫張園，教署曾借用來辦學——鄉村師範學院。那時院長是黃國芳先生，轉眼又是十多年前的事了！現在牌坊矗立，一望而知是個佛教道場了。他問我爲什麼佛教所辦的學院，不叫佛教書院，而叫內明書院，是什麼意思呢？我便把五明學向他解釋：

(一)聲明——即文字、音韻學等。(二)因明——即論理學、知識論等。(三)醫方明——明一切醫藥，衛生學等。(四)工巧明——即理論科學，實用科學，藝術雕刻等。(五)內明——即佛法，三藏十二部。明自家宗旨的學說。地持經云：『菩薩求法，當於五明處求』。因爲行菩薩道的人，上求佛道，下化衆生。爲了教化種種不同的衆生，所以要具備種種學識，種種技能。所謂廣學多聞，隨機化度。因此，行菩薩道的人，不能不向五明中學習哩！

尤其站在科學昌明的今日，交通方便，地球縮近，也無需使用神足通，都可以環遊世界，而教化衆生了。可是要通曉世界語言，世界學說，到處弘揚佛法，度化不同種族的衆生，那就方便得多了！假如身爲一個弘法者，就算學通三藏，不旁通科學、哲學。連幼稚生所懂得的科學常識都不及。試想，又怎能攝化科學頭腦，藝術的知識的青年呢？所以『菩薩求法，當於五明處求』。的確是有其道理，可謂古今同轍。

不過可惜者，我們的生命有限，學海無涯。以人生有限的生命，怎能窮通無涯的學海呢？只有令人望洋興嘆而已！就內明——佛學的教理來說，包羅萬有，統攝世出世間的學說，亦即是人類思想、道德、學術的總匯。欲探究宇宙人生真理，透視人生的秘奧，解脫人生的苦痛，實現和樂清淨的人生理想。我以爲除了內明——佛學之外，則無其它方法可尋了！

他繼續問：佛學怎樣可以解脫人生的苦痛呢？我便把苦痛的來源爲他分析。人生不如意事，十常八、九，大家都承認的。生乃無常的開端，有生即有苦，苦的來源，究竟從何而起的呢？八大人覺經云：『心是惡源，形爲罪藪』。人之所以要受生死輪迴，種種苦痛，是以善惡業爲因，煩惱業爲緣，引起五蘊積聚之身心，因而有我見，我所、我欲、我執、我的一切等等。由有我見，就不斷地擴展我貪、我瞋、我痴的毒素。內心的思想，外身的行動，在日常生活中，自然表現着，每一言行，每一影子，都是損人利己的動作，破壞人類互相依賴而共存共享的要求，從這造成自身苦

從內明談起

釋澄真

痛的根源。換句話說，貪、瞋、痴爲萬惡的淵源，一切我見、我慢、我；都由這三毒中產生出來的。追本窮源，必須諸惡莫作，衆善奉行。諸惡不作，業感既不集，苦痛無由而生。所以佛教之究竟目的，就是教人斷惑證真，斷除煩惱業惑，達到純真、純善的境地。在佛教來說，最重要的就是慈悲與智慧。

他聽到智慧二字，則接着說，有智慧的人，就可以斷煩惱，這不是很簡單的事情嗎？我答道：你不要誤會，斷煩惱不是世間聰明人所能解決的。世間的聰明人，我們也叫他有智慧。科學發明，製造飛機、火箭、利器等等。都是有聰明的人所能發明的。假如善用之，固然使人生享受快樂，這不能抹煞他的功勞。可是發明種種武器，都以戰鬥爲前題。楞嚴經云：『因地不真，果招迂曲』。聰明人的所作所爲不是以慈悲爲出發點，故招來生死的業因，而造下生死的業報。像這樣的聰明，怎值得向他恭維呢！在佛經上叫它做『世智辯聰』。列爲『八難』之一。

佛經上所講的般若，也譯爲智慧。其實智慧二字，並不能包括般若的含義，在無以名之就簡單用智慧來代表而已！菩薩修行，以大悲心爲出發點，以般若智爲導行，有慈悲心，則能同情衆生苦，由悲愍而起救濟，則能與樂拔苦。有般若智，才能消滅貪、瞋、痴的禍首。所以佛學上修學的方法，由戒生定，由定發慧，以戒、定、慧爲因，圓成無漏智慧，才是真智慧。利用這智慧的寶劍，斬斷貪瞋痴煩惱的惑業。這樣，一切自我的私欲，私見的行動，已剷草除根的淨盡無遺，那有再作生死的後有業呢？這不是佛學可以解除人生的苦痛嗎？一般人認爲佛學的理论太深奧，太玄妙。你覺得怎樣？我這樣地反問他。

佛學不太難懂呀！我今日所聽的都清楚明白哩！在佛學上的道理，那不就是我们日常生活中，所體驗得到的嗎？例如：家庭中，父子之間，兄弟之間……發生口角，發生爭執，爲了財產，不和不睦，都是由於「我見」「我執」等在作怪，對嗎？

對的！家庭不和睦，乃至國家社會不安寧，都是由「我見」而來的。學佛就是破除我見，煩惱不生，正如釜底抽薪的辦法，使禍根消除了。假如社會上的人，都能接受佛法的熏陶，打破「我見」，效法佛陀把我我擴爲大我，就能表現捨己爲人的偉大精神。能夠做到這樣，則人類自然和樂相處，天下自然安泰無爭了！