學佛是人生最高的享受

淨空法師 講述
華藏講記組恭敬整理

淨宗

學佛是人生最高的享受

淨空法師 講述
華藏講記組恭敬整理

淨空

目錄

學佛先認識釋迦牟尼佛……一
淨宗修學綱要……一一
改過淨心除業障……三七
落實六和敬是真功德……五五
五倫十義是為人之道……六九
成就自己的德行……八三
誠敬心是修學成就的關鍵……一一九
看破幻相求生淨土……一二七
攝心除妄　十記數念法……一三五
真念佛人必定往生極樂世界……一三九
好學生得明師真傳……一四九
水結晶證實消災免難的方法……一六七

貪瞋痴慢疑是疾病及災難之因……一七一
八千人以真實功德挽救劫難……一八一
復興中華文化挽救劫運……一八七
忠恕慈悲—安定社會人心之道……二〇一
禮義廉恥之重要性……二〇五
聖賢君子始於家教……二二七
新時代企業大家庭的使命……二三五
宗教是教育　應回歸教學……二四三
世界和諧示範城的重大意義……二五五

學佛先認識釋迦牟尼佛

學佛的人雖然很多，真學佛的人可不多。佛怎樣存心？佛怎樣待人接物？佛怎樣生活？我們對於釋迦牟尼佛究竟認識多少？最好去讀《釋迦譜》、《釋迦方誌》，這是釋迦牟尼佛的傳記。你不讀，你對佛不認識。我初學佛的時候，章嘉大師第一步就教我讀這兩部書，你若不認識，你到哪裡去學？因此，學佛首先得認識釋迦牟尼佛，你不認識他，會走很多彎路；你認識他，就省掉許多彎路，真正得到佛陀教育的利益。

佛陀教育學位名稱

用現代話說，佛是佛陀教育裡面的學位名稱。現在一般大學，學位有三種，博士、碩士、學士。在佛陀教育裡也有三個學位，最高

學位佛陀，相當於博士；其次菩薩，相當於碩士；第三阿羅漢，相當於學士。大家一定要知道，佛、菩薩、阿羅漢是人，不是神，也不是仙。

佛是老師，菩薩、阿羅漢都是佛的學生，不過他們拿到學位了，我們還沒拿到學位，菩薩、阿羅漢是我們的學長，我們和他們的關係是前後期的同學。這個名稱要清楚，不能夠含糊。

佛在《華嚴經》上說：「一切眾生，具有如來智慧德相，但以妄想執著，不能證得」。我們有妄想執著，所以本來的智慧德相雖有，不能現前。這個障礙不是從外面來的，是自作自受。修行就是放下自己的妄想、分別、執著。放下執著，你成阿羅漢，脫離六道輪迴。放下分別，你是菩薩。再放下妄想，你成佛了。

釋迦牟尼佛名號的意義

佛是智慧、覺悟的意思，大徹大悟，有圓滿的智慧，稱為佛。釋迦牟尼，這個名號是表法的，是佛在這個世間教學的宗旨與目標，是他的教學內容，名號就代表了，所以我們一看到佛菩薩的名號，就知道他教的是什麼課程。釋迦是能仁，仁慈的意思。這個世界的眾生缺乏仁慈，沒有愛心，不僅不愛人，他都不懂怎麼愛自己，他又怎麼懂得愛人？所以，佛陀教導眾生要仁慈。對人要有愛心、要有慈悲心，大慈大悲對待一切眾生。牟尼是寂靜，心地清淨的意思，這是對自己。我們用《無量壽經》的經題來說明就更好懂，釋迦牟尼佛這個名號是教導我們什麼？對自己要清淨平等覺，對一切眾生要大慈大悲，這就是佛陀教育。佛法所教的科目無量無邊，不離開這個宗旨，肯定每個法門都與清淨平等覺、大慈大悲相應，離開這個宗旨就不是佛教，佛陀沒有這樣教我們。

我們如果對佛不認識，理解扭曲了，就得不到真實的利益。今天很多人到寺院去拜佛拜菩薩，是求升官發財，求佛菩薩保佑健康平安，那叫迷信，那叫顛倒，釋迦牟尼佛當年在世沒有這個事情。把佛菩薩當神仙去崇拜，這是錯誤的，佛菩薩與神仙風馬牛不相及，神仙也是六道凡夫，與我們一樣。很多神仙也學佛，精進修行，希望脫離六道輪迴。

佛是我們的老師

佛教是佛陀教育。釋迦牟尼佛從三十歲開悟，七十九歲圓寂，「四十九年，三百餘會」，一生講經教學，沒有一天中斷。三百餘會就是辦班教學，辦班三百多次，教學四十九年。佛一生教學，沒有建過寺院，建寺院是佛教傳到中國後才開始的。寺院庵堂是佛教教學的道場，是學校，不是宗教場所。寺院裡的住持、方丈，相當於學校校

長；首座和尚是教務長；維那是訓導長，教導戒律類課程，負責秩序、監管德行；監院是總務長，與現在大學裡的執事名稱不同，分工性質完全相同。所以中國佛教的叢林制度，就是把教學正規化。在印度釋迦牟尼佛當年完全是私塾教學，與孔老夫子一樣，不是宗教，現在這些宗教儀式，佛陀當年完全沒有。

佛是老師，每天教學，誰有疑問都可以向佛請教，佛給你解答，所謂：「師父領進門，修行在個人」，修行是自己的事。日常生活都是托缽，日中一食，樹下一宿。所以，佛門裡沒有組織，釋迦牟尼佛那麼多學生，沒有分班，只是上課在一起，課後各自修學。學生當中有成就的，學得很好的，幫助學習差的人。為什麼不建道場？佛陀要建道場不難，出家前本就是太子的身分，家族是王族，而且當時印度十六大國王都是佛陀的學生，蓋個道場太容易了，為什麼不要？現在我們明白了，富麗堂皇的大寺院有人見了動心，想控制、想佔有，道

心就沒有了，清淨平等覺就破壞了。不建道場，跟隨你學的人都有道心，他沒有企圖，沒有名聞利養可以得到。

釋迦牟尼佛有智慧，三千年前就給我們做出榜樣，我們要學釋迦牟尼佛，不能跟世俗學，跟世俗學就完了，那你是搞六道輪迴。跟釋迦牟尼佛學，這一生可以作佛，至少得作菩薩，才算是你修學有了成就。所以，認識釋迦牟尼佛非常重要！

釋迦牟尼佛的身分，用今天的話說，他是一位多元文化的社會教育家，他的身分是多元文化社會教育的義務工作者，他教學不收學費，非常熱心慈悲。佛的起心動念、言語造作，都給佛弟子及世間一切眾生做榜樣，「學為人師，行為世範」。在《修華嚴奧旨妄盡還源觀》裡，祖師總結的四德：「隨緣妙用、威儀有則、柔和質直、代眾生苦」，佛圓圓滿滿做到了。我們學佛要在這些地方學習，沒有自

己，自己在哪裡？宇宙是自己，一切眾生是自己。把宇宙看作我的身體，所有眾生都是我身上的細胞，這就對了，釋迦牟尼佛確實是這個看法。這個看法我們無法想像，什麼時候你真的放下妄想分別執著，明心見性，你就跟佛的看法完全相同，真實不虛。

佛法是究竟圓滿的大學問

佛法到底在講什麼？具體來說，是講倫理，人與人的關係，人與動物的關係，人與植物、礦物、山河大地的關係，人與自然現象（宇宙）的關係，人與不同維次空間生物的關係，這都是屬於倫理，比我們中華傳統學術講的倫理範圍大多了！中華傳統的倫理只講到人與人、人與動物的關係，「凡是人，皆須愛」，「愛屋及烏」，傳統倫理關係就講到這裡。佛法的倫理關係講得圓滿，整個宇宙不同維次空間都包括在其中。不同維次指天地鬼神，天地鬼神是眾生之一，他

也是迷而不覺，他不是聖人，只是福報不相同罷了。佛法講倫理、道德、因果、哲學、科學，這五個科目都達到登峰造極、達到究竟圓滿，是大學問！這了不起。

佛陀教導我們放下，他真放下了，三衣一缽，過最簡單的生活。一定要明白，在你身上的是你自己的，不在你身上的，不是你自己的，學佛至少要有這個觀念。你身上現在有多少錢，那是你的，存在銀行的不是你的。你住在這個房子裡，這房子是你的，你外出之後，這房子不是你的。我們在日常生活當中能作如是觀，就接近佛法了，貪瞋痴慢逐漸就化解了，妄想分別執著就淡化了，所謂看破放下，這是真功夫、真精進。

我們學佛一定要認識釋迦牟尼佛，向釋迦牟尼佛學習，依教奉行。佛度化眾生就像醫生幫助病人，看到病人病危到那個樣子，佛知

道什麼藥能救他，不會講報酬，也不必講禮節，趕緊送給他，救他命要緊！我們在這一生有機緣遇到淨土法門，遇到《阿彌陀經》、《無量壽經》，這就是我們的救命仙丹，什麼樣的災難現前，我們都可以免除，可以求生淨土，一生成佛。一生成佛這是大事情，一生超越輪迴，了生死、出三界，世間還有哪件事情比這個更重要！這是我們自己要認識、要明白的。在佛說的一切法門裡，淨土法門的確是最簡單容易，最直捷不拐彎，幫助眾生一生脫離六道輪迴的大苦難，往生極樂世界作佛。我們這一生能遇到這個法門，是自己成佛機緣成熟了，真真實實是「百千萬劫難遭遇」，今生遇到了，善根、福德、因緣不可思量！關鍵問題就是自己信不信？願不願？肯不肯將世出世間一切萬緣全部放下而專幹？這是自己的事情。佛陀苦口婆心教導眾生，就是希望眾生快快成佛，你能真信、真願、真行，這是你多生多劫的大善根、大福德、大因緣，不但釋迦牟尼佛歡喜，阿彌陀佛歡喜，十方

一切諸佛都歡喜，都恭喜你，你今生要成佛了！這是你遇到了淨土法門，這是一生成佛的法門，也叫特別法門。

淨宗修學綱要

知恩報恩　上報四重恩　下濟三途苦

【學為人師　行為世範】

「知恩報恩」、「學為人師，行為世範」，這是大乘佛法的精神。

師是表率，範是模範，你的思想、念頭、言行造作，無一不是眾生的好榜樣，好模範。挽救世道人心，一定要從我們自己本身做起，把自己無始劫以來的毛病習氣，徹底痛改前非，我們才有救。自救才能救人。

一、教依

(1) 總依淨宗五經一論

淨土法門所依的經典是「五經一論」：《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《普賢菩薩行願品》、《大勢至菩薩念佛圓通章》和《往生論》。任選一部，專精深入，只要真正依教修行，決定有成就。

(2) 專依無量壽經夏老會集本　佛說阿彌陀經蕅益要解　普賢行願品清涼疏鈔

在中國，佛門所公認的一乘經有三部，《華嚴經》、《法華經》、《梵網經》。《無量壽經》是一乘之一乘，因為《華嚴》、《法華》最後都導歸極樂。

在隋唐時，祖師大德們提出了一個問題：釋迦牟尼佛四十九年所講的一切經，哪一部經足以代表整個佛法？大家一致公認，《華嚴經》第一。《華嚴》是根本法門，其餘一切經是枝葉花果。若《華嚴經》再與《無量壽經》比較，《無量壽經》第一。

為什麼《無量壽經》第一？《華嚴經》最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，普賢菩薩勸導華藏世界四十一個位次的法身大士，發願求生西方極樂世界成佛，華嚴才圓滿，否則只能得到等覺的果位。所以《無量壽經》是《華嚴經》的歸結處，這是明顯的說出了《無量壽經》是第一當中的第一。這是我們修學所依據的重要經典。

蕅益大師的《阿彌陀經要解》，是一部非常偉大的著作，印光大師對於《要解》推崇備至，他讚歎說：「理事各臻其極，為自佛說此經以來第一註解，妙極確極。縱令古佛出世，重註此經，亦不能高出

其上矣」。即使古佛再來，為《阿彌陀經》作一個註解，也不能超過其上，大師讚歎《要解》到了極處。由此可知，《要解》對於我們修學淨土的人來說非常重要。

《普賢行願品疏》是清涼大師作的，鈔是宗密大師作的。這本《疏鈔》，不但是《四十華嚴》的精華，也是全部《大方廣佛華嚴經》的精華。《普賢行願品》，是四十卷《華嚴經》的最後一卷。經中廣泛顯示出事理圓融，事事無礙的境界。佛在《華嚴經》上說，菩薩不修普賢行，不能圓成佛道。普賢行究竟在哪裡修？我們讀了《無量壽經》才恍然大悟，原來普賢行是在西方極樂世界修，「咸共遵修普賢大士之德」，所以往生到極樂世界的人，個個都修普賢行。

(3) 淨宗祖師語錄　印光大師文鈔

淨宗祖師的語錄，特別是《印光大師文鈔》，這是我們在教學上

所依靠的教科書。印光大師當年就已經看到現前社會的亂象，要化解災難，挽救劫運，唯有因果教育。人人相信因果，天下大治。所以，《印光大師文鈔》在末法時期，就更顯得重要了。

二、理依

(1) 信依要解六信，受持如來甚深法藏，護佛種性常使不絕。

建立信心要依《要解》的「六信」：信自己、信佛陀教誨、信因、信果、信事、信理。

信自，人沒有自信心，就什麼都不要談了。一個人成就之大小，與自信心的大小、堅定程度，完全成正比例。世法如是，佛法也如是，就是要相信自己。三資糧最重要的就是建立自信，相信自己、相信迷悟本空、相信本覺本有、相信自己在這一生當中決定成就。這樣

的人在佛門裡才叫法器，他這一生決定有成就。

「受持如來甚深法藏，護佛種性常使不絕」，都從信心當中得來。

(2) **十界一真，世出世法，唯心所現，唯識所變，觀法如化，三昧常寂，通諸法性，達眾生相。**

十法界、一真法界，世間法、出世間法，「唯心所現，唯識所變」。這兩句話你如果真正體會到，你才真正肯定，盡虛空遍法界是一個自己。「觀法如化，三昧常寂」，法是世出世間一切法，化是變化、幻化，諸法是非有而現假有，這是事實真相。眼前這些現象，正如同作夢一樣，當你進入夢境的時候，這些萬法都在你面前。你自己不知道是在作夢，完全把它當真，這一當真，肯定就造業；業也不是真的，起業一定引現果報，果報也不是真的。因為自己不知道事實真

相，在果報裡受苦享樂，殊不知受苦是假的，享樂也是假的，等夢醒了才知道完全是假的。我們什麼時候六道輪迴這個夢醒了，也就是說我們果真把執著放下了，分別淡薄了，夢就快醒了；醒來之後才知道，六道輪迴是一場惡夢。

佛菩薩知道六道、十法界都是在夢中。夢中不但這一切事物你得不到，連這個身體也得不到，物質現象是假的，精神現象也是假的，自然現象還是假的，沒有一樣是真的。了解事實真相，身心世界一天比一天放下，沒有一絲毫執著，一切法任運隨緣，這就自在！

「三昧常寂」，不起心、不動念是常，不分別、不執著是寂。所以諸佛菩薩示現在六道，他確確實實是觀法如化，三昧常寂，這是他的本事。

「通諸法性，達眾生相」，世出世間一切人事物的變化，完全通

達明瞭，理事無礙，事事無礙。我們修學是依據這個道理，希望把這個道理變成自己的生活。

(3) **住真實慧，開化顯示真實之際，惠以真實之利，於諸眾生，視若自己，念念普利群生，心心流入覺海。**

真實慧、真實之際、真實之利，這三個真實代表了《無量壽經》的實際內容，也表達了《無量壽經》所依據的理論。

「住真實慧」，住是心安住。你相信這部經典，讀誦這部經典，老老實實念這一句阿彌陀佛名號，把心安住在阿彌陀佛上，絕對能夠明心見性，這是真實智慧。

「開化顯示真實之際」，開是開示、開啟，化是眾生變化。真實之際，就是真如本性，菩薩教化眾生，目的是要每個眾生明心見性。

「惠以真實之利」，佛給予一切眾生最真實的利益，這個利益是什麼？就是這部《無量壽經》，這句阿彌陀佛，這是最真實的利益。它的真實就在於它三根普被，利鈍全收，上至等覺菩薩，下至地獄眾生，依照這個法門來修學，沒有一個不成就的。成就是平等的，是殊勝的，所以這是真實利益。

「於諸眾生，視若自己，念念普利群生，心心流入覺海」，念念要利益眾生，利益社會。

(4) **以真誠、清淨、平等、正覺、慈悲之心，以看破、放下、自在、隨緣之行，破除一切妄想執著。**

佛法修學的總綱領，我把它寫成二十個字：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛，這二十個字把整個佛法都包括了。佛陀對於一切眾生的教誨，一個是教你怎麼存心，一個

是教你怎麼生活。這是非常實用的生活教育，絕不談玄說妙。佛陀教我們要用「真誠心」，真誠決定沒有虛偽，不自欺、不欺人；用「清淨心」，清淨決定沒有染污，沒有自私自利、是非人我、名聞利養、貪瞋痴慢，你心才清淨；用「平等心」，決定沒有高下、沒有貢高我慢；用「正覺心」，決定不迷，然後才能起大慈大悲心，大慈大悲就是無條件的關懷一切眾生，全心全力幫助一切眾生，這是菩薩心。你有菩薩心，才能行菩薩道。這二十個字是我們的性德，是如來真實智慧。

(5) **發菩提心，一向專念阿彌陀佛，決定一生往生不退成佛。**

如果這一生不能夠往生西方極樂世界，我們修學，有因無果。佛在《法華經》上說：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」念佛法門是一乘法，往生就是證果，比什麼都重要。

三、行依

行，淨宗學會成立之初，我提出五條綱領：三福、六和、三學、六度、普賢十願。這是我們在日常生活當中，一定要遵守的。

(1) **觀經三福：一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；二者受持三皈，具足眾戒，不犯威儀；三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。**

淨業三福，不僅是淨宗的最高指導原則，也是整個佛法的指導原則。

第一福，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這是學佛的基本條件，若不具足這個條件，就沒資格進佛門。這四句話就是儒釋道的三個根。孝親尊師落實在《弟子規》，慈心不殺落實在《感應篇》。你能夠把《弟子規》、《感應篇》、《十善業》真正做

到了，你就是標準的善男子善女人，具足這個條件才能夠入佛門受三皈五戒。

第二福，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。受是接受，持是保持，三皈是覺不迷、正不邪、淨不染，要真正做到。具足眾戒，在家弟子，五戒守好就可以了。不犯威儀，威儀是禮節、儀表，我們要守禮節。

第三福，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。我們念這句阿彌陀佛，不夾雜、不間斷、不懷疑，一心持名就是發菩提心。蕅益大師在《阿彌陀經要解》中說，發真誠心求生西方極樂世界，這個心就是無上菩提心。

「深信因果」，從深一層的意義來講，就是佛在經上常常告訴我們的，「一切法從心想生」。現在這個世間，戰爭、災難都來了。

希望我們從今天起把念頭轉過來，要救自己、救社會、救世界苦難眾生，不想戰爭、不想災難，天天想佛菩薩，天天想十善業道、天天想清淨、天天想覺正淨。你只要把這個念頭轉過來，那個境界就會轉，境隨心轉，這比什麼都重要。

「勸進行者」，是勸大家發心自行化他，這是菩薩法。西方淨土是大乘佛法，大乘佛法是建立在菩提心的基礎上，不發菩提心與西方淨土不相應。

(2) **六和敬：見和同解，戒和同修，身和同住，口和無諍，意和同悅，利和同均。**

三福落實在生活、工作、處事待人接物之中就是六和。佛法的修學從什麼地方看你的成績？就在六和敬。和是和睦相處，敬是尊敬一切。和裡面如果沒有敬，只有形式，沒有實質；有實質的敬，沒有

外表的和，也不能夠圓滿。和與敬表裡一致，這是聖人教導我們的。和、敬，是性德的流露，凡夫與佛的差別就在此地。我們學佛，就要學和、學敬。

「見和同解」，見是思想、見解，思想見解相同才能共住，若不相同，在一起必然有爭執，意見不合就產生糾紛。如何才能見解相同？絕不是你要接受我的意見，你要遵循我的意見，必須是我們每個人都捨棄自己的成見，這是佛法最妙、最殊勝的方法。佛不是叫誰服從誰，佛法平等，每個人把自己的成見、見解都放棄，每個人的心都清淨平等，這種見解就和合了。

「戒和同修」，戒是生活的規範，大家在一起生活一定要有秩序、規矩，團體才不至於紊亂。人人都守禮守法，這世界不就和諧了嗎？

「身和同住」，大家共住在一起。「口和無諍」，沒有爭論。「意和同悅」，每個人都歡歡喜喜，法喜充滿。「利和同均」，衣食住行，大家是平等的。

(3) **三無漏學：起心動念，遠離三毒惡惱，必與清淨（戒）、平等（定）、正覺（慧）相應。**

「三無漏學」就是戒學、定學、慧學，這三學是釋迦牟尼佛一生教學的內容大綱。經典雖然多，傳到中國來之後，編輯分類，分為三大類，經藏、律藏、論藏；經藏是講定，律藏是講戒，論藏是講慧。所以，我們稱經典為三藏經典。無論大乘佛法、小乘佛法，總離不開戒定慧三學，佛法終極的目的是在智慧。「因戒得定，因定開慧」，沒有定是決定沒有智慧的。心地愈清淨，智慧就愈能夠現前，唯有智慧能夠解決世出世間所有問題。

三毒，即貪瞋痴。修戒不貪，修定不瞋恚，修智不愚痴，修戒定慧就遠離三惡道。

(4) **菩薩六度：恆以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，六度之行，教化眾生，住於無上真正之道。**

恆是恆常，永恆不能斷，時時刻刻都要遵守。六度是佛陀教導我們怎樣生活、怎樣工作、怎樣處事待人接物的六個原則。你能夠遵守而不違背，在佛法就稱之為「菩薩」。這六條是菩薩行。

「布施」，是無條件的犧牲奉獻，為一切眾生服務，這叫布施波羅蜜。

「持戒」，是守法，遵守法律，遵守戒律，還要遵守每一個地區的風俗習慣、人情世故，決定沒有抵觸，這樣才能與人和睦相處。

「忍辱」，是有耐心。世出世間一切法，成就都要靠耐心，愈是大事，愈要有耐心。

「精進」，是無有疲厭，修學不間斷。菩薩修學決定不能終止，永遠要往前精進，成就無上正等正覺。

「禪定」，禪是不受外來的誘惑，定是心裡確實有主宰。佛在《金剛經》上告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」，你明瞭外面境界的事實真相，你就不受誘惑了，沒有憂慮，沒有煩惱，一心念佛求生淨土。

「般若」，就是智慧，對於一切事、一切理、一切現象、一切因果，都能夠正確的通達明瞭，沒有絲毫疑惑。

把智慧落實在前面布施、持戒、忍辱、精進、禪定，就是「六度之行」，這是菩薩的生活，一個覺悟人的生活。我們向菩薩學習，認

真努力去做，於人無爭，於世無求，老實念佛，給眾生做個好樣子，潛移默化，就是「教化眾生，住於無上真正之道」。

(5) 普賢十願：咸共遵修普賢大士之德，一禮敬諸佛，二稱讚如來，三廣修供養，四懺悔業障，五隨喜功德，六請轉法輪，七請佛住世，八常隨佛學，九恆順眾生，十普皆迴向。學習菩薩，修此大願，無有窮盡，念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭。

《無量壽經》一開端就說，西方極樂世界大眾，「咸共遵修普賢大士之德」，所以極樂世界皆是普賢菩薩。

「禮敬諸佛」，這是修學佛法下手之處，禮敬是修什麼？折伏我慢。真正在菩提道上修行的人，學佛的人，只有我自己一個人，除自己之外，每個人都是我的老師，都是我的善知識。

「稱讚如來」，中國古人教我們隱惡揚善，看到眾生好的一面，

要讚歎他、鼓勵他；見到他惡的一面，不說他，讓他自己去反省懺悔，這是養我們自己的厚道。

「廣修供養」，在菩薩六度中稱為布施，普賢菩薩的布施叫供養，為什麼？因為普賢菩薩布施的心是真誠、清淨、廣大、平等，這樣的心修布施就叫供養，沒有這種心叫布施。布施的福報小，供養的福報大，因為布施的心量小，供養的心量大，福報是隨著心量成比例的，心量大福報就大。

「懺除業障」，業障怎麼懺除？第一要知道自己起心動念、言語造作的過錯，要能發現、覺察，覺察之後要真正把它徹底改掉，業障就消除了。

「隨喜功德」，隨喜是成就功德，為什麼？把我自己的妄念放下、成見放下，一切法都不再執著。「不取於相，如如不動」，心住

在一句阿彌陀佛上。

「請轉法輪」，請佛菩薩講經說法，請真正善知識，有修有學的人，出來講經說法利益眾生。凡是能讓眾生有聞法的機緣，都在這一條當中，我們應當盡心盡力協助。

「請佛住世」，眾生根性都劣，絕大多數都需要不斷的薰習，天天聽、天天學，才能成就。要想眾生真正的成就，只有一個方法，請善知識長住我們這個地方，不要離開。

「常隨佛學」，佛是我們的榜樣、典型、模範，我們學佛得要像佛。你能把《無量壽經》全都做到，你就是阿彌陀佛。

「恆順眾生」，唯有恆順眾生，自己心裡才不起煩惱，心才會平靜。眾生惡，旁敲側擊誘導他，實在無動於衷的，隨他去。他幾時回心轉意，幾時再來幫助他。

「普皆迴向」，心量拓開如虛空法界一樣，這樣的功德才是圓滿功德。

四、果求

(1) 實踐四好，存好心、說好話、行好事、做好人，成就自身，莊嚴眾行，軌範具足。

「莊嚴眾行」，莊嚴就是如法，如佛所教，佛陀教我們做的我們認真做，佛陀教我們不做的我們決定不做，我們的思想行為充滿了智慧，充滿了德行，這是真正的莊嚴；行是行為，身的造作、口的言語、心裡的起心動念，這叫眾行。

「軌範具足」，軌是軌道，範是模範，諸佛菩薩是一切眾生的榜樣、典範。佛不但用言語教導我們，時時刻刻在日常生活當中做給我

們看，這叫軌範具足。

(2) **效法華嚴五三善友，誓作世間眾生、家庭、工作、社團之好模範。**

「五三善友」，是我們的好榜樣。《華嚴經》上善財童子修淨土法門，他念佛念到了理一心不亂，這才出去參學。五十三參，見各式各樣的人物，聽種種不同的法門，他在這個境界裡面用什麼功夫？他是「聽而無聽，見而無見」。見一切人物，聽一切法門，增長智慧，在一切境界裡，如如不動，還是老實念阿彌陀佛，並沒有改變，定慧等學。不接觸異端，見不到自己的功夫，接觸異端學說而不動心，一心不亂成就了；又能夠了解種種異端，智慧成就了。眾生有什麼樣的煩惱、邪見，全都知道了，你教化眾生才能契機。善財童子五十三參，就是顯示念佛法門的殊勝，當生成就。尤其在現代開放社會，思

想言論自由，邪知邪見多，無法禁止，你若不學善財童子，就無法成就。你要是懂得念佛法門，知道善財童子這一套高明的手段，我們一生決定成就理一心不亂；即使理一心得不到，事一心是穩穩當當可以成就。

在這個世間，我們要做一個好人、覺悟的人，無論生活、家庭、工作、社團都要做個好榜樣、好模範，真正把「學為人師，行為世範」，圓滿做到。

(3) **和睦各個族群、宗教、文化，存異求同，共存共榮。**

現代由於交通便捷、資訊發達，使地球縮小了，國與國的關係真的就像鄰居一樣。要想達到真正的世界和平，我們一定要與不同的宗教、不同的文化，「存異求同」，建立共識，消除一切隔閡，希望達到「共存共榮」，互助合作，和睦相處。如果不從文化交流上建立共

識，這個世界之亂，眾生之苦，是決定不能避免的。

(4) **安定社會，崇德興仁，互助合作，人皆均富樂利幸福美滿，勸諭策進，世界永久和平。**

不但物質生活要富足，精神生活更要富足。「樂利幸福美滿，勸諭策進，世界永久和平」，我們要追求這個目標。這是舉世之人，不同的種族、不同的文化、不同的宗教信仰，我們提出這個理想，沒有一個不贊成。

如何達到這個目標？一切法決定從自己做起，我自己做能不能有影響？只問耕耘，不問收穫。不但對於一切不同族類的人，不同國家的人，不同宗教的人，甚至於對一切動物、一切植物，乃至於山河大地、草木、微塵，我們都是平等相待、和睦相處，互相尊重，互相敬愛，互助合作。

覺悟的人在世間，只有付出，絕不求權利，有福大家享，有罪報一人承當。這樣一來，世界永久和平，社會安定興旺，人民幸福安樂，才能真正落實。

(5) **深信因果，信願念佛，求生淨土，共諸上善，同會彌陀一乘願海。**

我們為什麼要往生西方極樂世界？極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，這是極樂世界緣特別殊勝。那裡沒有三途六道，日常生活就是講經說法，研究討論，到十方世界上供諸佛，下化眾生，沒有其他的事情。永離眾苦，心清淨到極處，受用與阿彌陀佛沒有兩樣。

我們居住的這個娑婆世界，充滿了苦難，只有苦沒有樂，所有一切樂是壞苦，苦偶爾中斷了就覺得很樂。其實那不是樂，是苦暫停，你就感覺到樂，這是迷惑顛倒，沒有把事實真相搞清楚。佛在經上形

容死之苦，神識離開身體的痛苦，猶如生龜脫殼一樣，所以臨命終時非常痛苦。但是念佛往生的人不死，他是活著看到阿彌陀佛來了，歡歡喜喜跟阿彌陀佛去了，身體不要了。生老病死是內苦，上至帝王，下至乞丐，人人都逃不了。因此，往生利益不可思議，你若不往生，來生又要輪迴六道了。

結語

釋迦牟尼佛千言萬語，重複教誨，就是在提醒我們要覺悟，幫助我們認清事實真相，希望我們在這一生中，脫離生死苦海，往生淨土，一生成佛。這是一切諸佛的本願，除此之外，佛一無所求。我們一定要依教奉行，身心世界一切放下，一心一意專求淨土，一生就這一個願望，往生西方極樂世界。這個念頭一動，阿彌陀佛就收到資訊了，佛一定加持，我們這一生決定得生。

改過淨心除業障

早年，我初學佛的時候，章嘉大師教我「佛氏門中，有求必應」。這話說得肯定，沒有絲毫疑惑。但是，有人求有感應，有人求沒有感應，這是什麼原因？大師告訴我，因為有業障，業障懺除了，必定有感應。我們讀《了凡四訓》，從雲谷禪師與了凡先生的對話就能明白，了凡先生認為命裡有的求得到，命裡沒有的求不到，雲谷大師給他開示說，「求富貴得富貴，求兒女得兒女，求長壽得長壽」。我們求成佛都能作佛，有求必應，沒有求不到的。這個太殊勝了，非常吸引人。為什麼能求得到？因為自性是圓滿具足一切，只要消除業障，則有求必應。

懺悔業障，不論是哪個宗派、法門，都列為最初的重要修學內容，因為有業障就不能進步，不但不能進步，連大乘佛法之門都入不

了。懺悔，懺是梵文，悔是中文，這個名詞是梵華合一。懺是陳露先罪，陳述、發露以前所造的罪業，一絲毫都不能隱瞞；悔是後不再造，改往修來。我們學佛，要向佛菩薩、向大眾求懺悔，罪業再重不用怕，只要肯懺悔，一悔就全消了。業是造作，業有善、有惡、有無記。不善不惡，稱為無記。業有染、有淨，十法界中，六道是染，四聖法界是淨。染業裡面有善、有惡，善惡層次不高，善業生三善道，惡業生三惡道。學佛，最大的事情就是開悟證果，而善與惡都是修行證果的障礙。唯有淨業沒有善惡，我們稱為純善純淨，善惡兩邊都沒有了才是純善，才是淨業。

在六道裡面，善業的標準就是《十善業道經》，我們一定要遵守佛的教誨，從這裡學起。十善業的細目是《弟子規》、《感應篇》，人人都學《弟子規》、《感應篇》，就是學十善業。學佛先學做人，人都做不好，怎麼能學佛？佛教導我們做的，我們老老實實去做；佛

教導我們不能做的，決定不違犯，這樣能消除我們的業障。惡業少了，煩惱少了，智慧就長，福報自然也長，不求都來。善惡就像明暗一樣，暗消除了，光明一定現前；明消除了，黑暗一定現前。善惡是陰陽的兩面，只要把惡業消除，善業自然現前。

我常勉勵同學，首先把自己內心的根本障礙消除，這叫真正懺悔。何謂根本障礙？佛陀把一切眾生的業障講到究竟處，歸納為「貪瞋痴」三毒煩惱，貪瞋痴能生一切惡業。反之，「不貪、不瞋、不痴」稱為三善根，世間所有一切善法皆由此而生，這把根本找到了。我們的毛病習氣，總是對一切人事物有一個錯誤的念頭，就是控制，從控制再增長就是佔有。這個念頭從何而來？從貪瞋痴。對於世出世間一切法，決定沒有控制、佔有的念頭，就能心開意解，懺悔業障就能修成功。明知控制、佔有是錯誤的，為什麼還放不下？不知道事實真相。所以老師教我們看破、放下。為什麼放不下？沒有看破，以為

所有一切現象是真的，以為真有，所以才會起貪瞋痴，起控制佔有的念頭。《金剛經》告訴我們真相，「凡所有相，皆是虛妄」。你真的知道一切法都是假的，你還有控制佔有的念頭嗎？沒有了。包括自己的身體，我們都不能控制佔有，何況身外之物？

古大德講得好，「隨緣消舊業，莫更造新殃」，新殃就是業障，隨緣才能消業障，不隨緣就是製造業障，怎麼能消得掉？念念在正道，行行在正道，自性本來具足的智慧德相自然現前。極樂世界、華藏世界的人隨緣，沒有攀緣的心，得大自在。你有攀緣的心，縱然得到了都不自在。比如求財，財得到了，自不自在？不自在，患得患失，苦不堪言。什麼都沒有，什麼也不缺乏，這個日子多麼自在快樂！有好，沒有也好，什麼都不放在心上，就接近自性了。回歸到自性，自性是究竟圓滿沒有絲毫欠缺。這就是諸佛菩薩、一切聖賢修學的終極目標，佛家所謂「明心見性，見性成佛」，那真叫得大自在。

方東美先生所說的「人生最高的享受」，人人希求卻求不到。實在講不是求不到，是不肯把業障放下，只要能把業障放下，人人求得到。為什麼？《華嚴經》云：「一切眾生，具有如來智慧德相。」智慧德相是我們自性本具的，本具的為什麼不能受用？因為有業障。雖有業障，性德圓圓滿滿，並沒有減損，只是有障礙不能顯露而已。這個障礙就像雲彩遮住了太陽一樣，所以只要我們肯放下妄想分別執著，業障就消除了。

如何懺悔？真正懺悔不是後悔，後悔無濟於事，而是知過能改，後不再造。古人說得好，「人非聖賢，孰能無過」，凡夫都有過失，知道過失就要把它改過來，以後不能再重犯。顏回是真正在修懺悔法，孔子對他非常讚歎，說他「不貳過」，他的過失只有一次，同樣的過失絕對不會再犯，這叫真懺悔。絕不是做錯事情，在佛菩薩面前求原諒，明天再幹，幹了再去禱告，這個沒有用處，這是假的，不是

真修行。真修行，形式上在佛菩薩面前發露求懺悔，懺悔之後，絕不再犯。真正用功夫，要天天發現自己的過失，去惡就善，改往修來。

懺悔要從最粗最重的地方下手，最粗最重的無過於執著。首先要把自己最嚴重的毛病找出來，譬如我貪心重，貪心裡有貪財、貪名、貪利、貪色，哪個煩惱習氣最重，先把這個去除，比較輕的就容易了，瞋恚也是如此。只要我們對人、對事、對物、對世間法、對佛法都不執著，就能入佛門，入佛門就是入覺悟之門。如果你不肯放下，雖然學佛，不能入佛門，為什麼？不覺悟，還是迷惑顛倒。所以，懺悔不能沒有智慧，智慧才能消業障。

智慧從哪裡來？最方便的就是聽經學教。多聽經，多讀誦，長時期受經教的薰習，時間久了就起定的作用，定才能開慧。所以我們講修行，特別是初學，修什麼？就是修懺悔，就是真正改過。每天發

現自己的過失，這叫開悟；發現過失並把過失改掉，這叫修行。行是錯誤的行為，修是修正，修正錯誤的行為就叫修行。錯誤的毛病不肯改過來，不是修行。尤其戒律，著重在行，出家人最好是用《沙彌律儀》，這是出家人的本分；在家同學用《弟子規》、《感應篇》。如果出家人修行感覺有困難，習氣太重，也從《弟子規》、《感應篇》做起。這兩門修好了，再學《沙彌律儀》就一點都不難，因為已經有根了。

懺悔業障，從前無論在家出家，都用「功過格」，這個方法很笨拙，但是對於初學、中下根性的人非常有效。今天我做了哪些好事、哪些錯事？記下來，善行要加強、要增廣；過失要改掉，後不再犯。真正用功過格的人、認真修行的人，三年不能成聖人，也是賢人君子，世間真正的好人。所以修行人不能一天不知過，不知過這一天就空過了，要知過改過，功夫才會得力。真正想修學的人，不能不自

愛，不自愛怎麼能愛人？又怎麼能得到他人的愛戴？自愛是什麼？不是愛這個軀殼，軀殼是假的！不是愛你所擁有的，這些身外之物更是假的，自身都不存在，我都不存在，哪來的我所有？知道愛自己的清淨，知道愛自己的本性本善，愛自己的本性本覺。本性本善是我們老祖宗講的，本性本覺是釋迦牟尼佛講的。心行不善，迷惑不覺就是不自愛。學佛的人一定要把自己塑造成一尊佛，這是真正自愛。回歸自性，回歸到本來佛，世出世間一切法都不染著，這是真懺悔。

我們學《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》，目標就是懺悔業障。在日常生活當中要學吃虧，中國古人常講「吃虧是福」，不要怕吃虧上當，更不能有佔便宜的念頭；念念想佔別人便宜，那就錯了。能夠歡喜接受別人的批評，不論他是善意、惡意，毀謗、侮辱，甚至於陷害，我們從中學習清淨心、平等心，沒有怨恨，沒有瞋恚，決定沒有報復的念頭，能夠心平氣和，業障就懺除了；若心還有

不平、還有怨恨，就是造業。如果別人侮辱我、陷害我，我們要感激他，為什麼？因為他這樣對我，我才發現自己心中還有這麼多煩惱習氣，所以幸虧他用這種方式對待我，把我的煩惱習氣引發出來，我感激他，否則我如何懺悔業障？如果受一點小小的委屈就很難過，要發脾氣、要報復，這是小人，不是君子，怎麼能有成就？

中國諺語常講「量大福大」，量太小，哪來的福報？沒有福，哪來的智慧？古人所謂「福至心靈」，人有大福，智慧就現前。福與慧常常有連帶關係，真正的福報裡面有智慧，肚量大能包容，什麼都容得下。人要生活在感恩的世界，江本勝博士的水實驗告訴我們，「愛、感恩」是宇宙的核心。他經過幾十萬次的實驗，就是愛與感恩的那個水結晶的圖案最美。人是有心而感，水無心而現而應。所以，要學習包容忍耐，要學習在任何場合不發脾氣。發脾氣罵對方，對方受害三分，自己受害七分。「一念瞋心起，百萬障門開」，發脾氣對

自己是最大的損失，現在醫學也講發脾氣消耗的能量最大。所以，愛發脾氣是愚人，不是有智慧的人，我們一定要自愛，一定要把煩惱習氣斷除。生活要清淡，順境不生貪戀，逆境不生瞋恚，沒有脾氣，這是真正愛自己，必定身心健康。

普賢菩薩教導我們禮敬諸佛，對任何人都要尊敬，對任何人心地都要清淨、平等。因為一切眾生本來是佛，怎麼可以不尊敬？現在他業障太重，顯得很愚痴，說不定他一懺悔覺悟，業障放下了，他的成就高過我，這很難講，所以對人一定要尊重。他人有困難，我們盡心盡力的幫助。自己這樣做，教人也是這樣做。我們有這樣懺悔的心，就能把我們內心對一切人事物的對立、矛盾懺除化解掉。

宇宙是一體，和諧沒有對立。人與人本來也沒有對立，對立是從自私自利、貪瞋痴產生的，根還是在貪瞋痴。沒有貪瞋痴，沒有自

私自利，哪來的對立？這樣你才知道世出世間一切聖賢沒有對立的念頭。

讀經聽教是懺悔業障，是幫助開悟、幫助放下最好的方法。我若不是在這麼多年當中天天讀經、天天放下，哪裡會有成就？大懺悔大悟，大放下大成就，徹底懺除業障就成佛了，還沒有徹底放下，就是業障沒有懺除乾淨。

修行的總綱領在哪裡？其實這些綱領、原理原則，佛都講給我們聽了，就是改變錯誤的思想，不再犯同樣的過失。李炳南老師以前常常提醒我們「改心」，改心就是改正錯誤的念頭。最重要的，要把自私自利的念頭改過來，起心動念為法界眾生、為諸佛菩薩。這是上求下化，求諸佛菩薩加持，幫助一切眾生轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖，這是真正的綱領。我們要念念有這個心，念念有這個願，這是真

懺悔。

若欲懺除業障，即當自念無量劫中，由貪瞋痴慢疑，起煩惱怨恨怒，造作諸惡業，障蔽真性。今當清淨三業，於諸佛菩薩大眾前，誠心懺悔，不敢覆藏。

「自念無量劫中」，不只是這一世，我們有過去世，過去世還有過去世。自從我們墮落到六道裡面，不知道生死了多少次，無量劫來，由於貪瞋痴慢疑，生起煩惱怨恨怒，造作種種惡業。貪瞋痴慢疑，這是根本煩惱，是所有一切罪業的根源。這不是這一生學來的，是與生俱來的煩惱，生生世世帶來的。而且，每輪迴一次就會加重一些，所以這個業因很嚴重，也非常麻煩。

因如果沒有緣，它不會結果。緣是什麼？緣就是煩惱怨恨怒。這不是與生俱來的，因為有貪瞋痴慢疑，就會勾引起煩惱怨恨怒，造作

諸惡業。惡業障蔽真性，使我們不能明心見性。不但是障蔽真性，嚴重的還叫你得一身的怪病。

煩傷腎，惱傷肺，怨傷脾，恨傷心，怒傷肝。貪瞋痴三毒煩惱，不但障礙自性，障礙你的智慧，障礙你見性，同時也給你帶來疾病。所以入佛門要持五戒，五戒能治病，不殺生，心地慈悲，慈悲心養肝；不淫欲，養心；不妄語，養脾；不偷盜，養肺；不飲酒，養腎。所以，五戒十善對人的身心健康有很多好處。

現在我們要懺除業障，首先要清淨三業，於諸佛菩薩大眾前，最重要的是大眾，在同修道友面前，誠心懺悔，不敢覆藏。我們起心動念，言語造作，首先想到有沒有愧對父母，愧對父母是不孝；再往遠推，有沒有愧對祖宗，這都是屬於孝道。要多反省，在家庭裡面，丈夫是否對得起妻子？是否對得起兒女？是否對得起兄弟姐妹？對得起

父母長輩？學生是否能聽老師的教誨，認真學習？這是指做人方面。

對事，利益大眾的就是好事。如果這件事情對於國家民族、社會安定和平有利益的，就是更大的好事。起心動念為他人，不為自己，多幫助他人。為人才是真正為自己，為自己沒有不造業的。業是怎麼造出來的？罪是怎麼得來的？病苦是怎麼得來的？三途果報是從哪裡來的？都是覆藏、掩飾自己的罪過，所累積的業報。造作惡事不敢告訴人，藏久了身體就得病。病是花報，花報是現世報，果報在三途，將來變畜生，變餓鬼，墮地獄，所以因果是真的，不是假的。

我們念佛念什麼？把清淨心念出來。如果看他人的過失，看他人的不是，你的心裡面很骯髒，完全是染污的。我們的心本來是好的、是良心，我們把良心當做他人的垃圾桶，這是愚痴沒有智慧，所以決定不裝他人的不是，要裝他人的功德，記他人的好處，不記他人的過

失。把他人的過失記在自己心裡，自己的心就被染污了，就是自己的過失。學著常常看人的好處，不要看人的壞處，「禮敬諸佛，廣修供養」，才能做到。常常看人好處，不看人壞處，懺悔心才能現前，修學功夫才能得力。我們要知道改過，先改過，才能修善。如果過沒有改，修善也是假的，不是真的。所以第一要把自己身心洗乾淨。

一切眾生，內有貪瞋痴慢疑的煩惱，外有人事物的誘惑，能在這個環境裡不動心，這叫真功夫。真功夫靠什麼？靠深信因果。我自己苦，餓死不會墮地獄。我要是不甘心餓死，去搶奪他人的，就得入地獄。你說哪個對？餓死，我也不佔人一點便宜，不傷害他人，德行具足了，死了之後生天。如果起心動念損人利己，無不墮三途，這事能幹嗎？所以餓死事小，破戒事大。

佛在經中告訴我們「境隨心轉」。我們自己心善，言行善，身體

就好，什麼病都沒有。心不善，行為不善，毛病就很多。你要想身體永遠不生病，你就永遠不要生惡念，你就會永遠健康。如果現在身體有病，要把惡的念頭、不善的念頭放下，善的念頭激發出來，病就好了。身體與我們的念頭有密切關係，我們居住的環境與念頭也有密切關係。

覆諱過失，謂諸眾生，所作惡行，諱忌人知，不自發露，無悔改心，是以流轉生死也。

這就是不知道懺悔，把自己的過失掩飾起來，盡量不要讓人知道。人家雖然不知道，可是你自己會受良心責備，這也是一件痛苦的事情。這種惡習越積越久，就會變成病毒，這種病毒也會讓你喪失生命。生命喪失不要緊，來生必墮三惡道，那個麻煩大了，真的是死了就不得了，後悔莫及！所以真正明白這個道理，一定要知道發露懺

悔，徹底改過，後不再犯，然後老實念佛。你把心念得清淨，你的業障都沒有了，罪業也沒有了，這是消業障最好的方法。所以古德說，消業障最殊勝的方法是念佛。

落實六和敬是真功德

學佛從哪裡學起？從與人和睦相處開始，也就是修「六和敬」。人，不能離開群體，佛法講四人是一眾，就是團體。在家庭裡面，父子兄弟也是小社會、小團體，就要學六和敬。養成這個習慣，在任何場合當中，與一切人都能和睦相處。

佛門出家僧眾，僧是僧伽耶的略稱，「僧伽耶」是梵語，中文意思是「和合眾」。佛教戒律規定，四位出家僧人在一起，遵守六和敬，而且實行羯磨制度，才稱為和合眾。羯磨也是梵語，中文意思是會議，無論大小事情都開會決議，每個人都要服從決議。佛法從三千年前就建立了真正的民主制度，大小事情都由會議解決。

遵守六和敬非常重要，可分理、事兩方面來談。理，以淨土宗的教義來說，「同證一心不亂無上菩提」，這是大家共住修行的宗旨、

目標。我們到僧團裡做什麼？求一心不亂、求無上菩提、求往生西方極樂世界，我們的目標完全相同，這是理。事有六條，即六和敬，一定要遵守。「見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均」，六和敬是成為僧團的基本要件。僧代表清淨、和睦。一個小團體，彼此身心清淨和睦共處，不分在家、出家，不分男女老少，也不分任何行業，四個人在一起依照這個方法修行，就叫僧團。若將六和敬落實在家庭，家庭就是僧團。古人講「三人同心，其利斷金」，能有四個人見解、志趣完全相同，將六和敬做到，非常不容易。

第一、「見和同解」。見是思想、見解，思想、見解相同才能共住，若不同，在一起必然有爭執，意見不合就產生糾紛。如何才能見解相同？絕不是你要接受我的意見，你要遵循我的意見，必須是每個人都捨棄自己的成見，這是佛法最妙、最殊勝的方法。佛不是叫誰服

從誰，佛法平等，每個人把自己的成見、見解都放棄，每個人的心都清淨平等，這種見解就和合了。

釋迦牟尼佛當年率領的僧團有一千二百五十五人，這麼多人如何能不鬧意見？就靠天天講經。三天不講經，意見都出來了。佛陀在世時，二時講經（印度將一晝夜分做六時，二時就是八小時），二時修行，從前的寺院亦復如是。譬如念佛道場，除聽經八小時外，還要念佛八小時，一日已去了十六小時，早已精疲力竭，只能趁時補眠，哪有時間、精神鬧意見，所以天下太平！

中國古時候的寺院道場都有解行的特色，即是在理論上、在眾經之中只選幾部，在行門上專修一個法門，不論道場人數多少，見解完全相同。譬如淨土法門，所依據的經典就是「淨土五經」，在修學方法上，統一用「持名念佛」，大家見解一致，看法、想法一樣，志

同道合在一起修行，這是和合的大根大本，有此根本才真正能和睦相處。

佛教在中國形成了許多宗派，各宗派的宗旨不同。譬如華嚴宗，是以《華嚴經》為主，你如果要到那個寺院去講《法華經》，那就不行，因為見解不一樣。天台家是以《法華經》為主修，他們天天講《法華經》、研究《法華經》，你若去跟他講唯識、講禪也不行，他不能接受。這就等於辦專科大學，他請這位法師來講經，一定與他的思想相同的。我這裡是專研究《華嚴經》，某個人也是專研究《華嚴經》，我們可以請他來講。他不是研究我這一門的，就不能請他來講，怕動搖了我們自己的根本。雖然我們學佛的目標是相同的，但是路不一樣，也能達到一個目標，都是成就無上菩提。這不是排斥，是便利自己成就。

佛法有各宗各派，喜歡哪個法門、哪部經典，就去親近這些道場、法師，大家在一起學，這是和合眾。如果我們請了一位法師來，法師所講的與我們所修學的理論完全背道而馳，就是破和合眾。我們絕對尊重不同的法門，但是不能在一起共修，因為所依據的經典、理論、方法不一樣。同一個見解，見解根據主修的經典，大家的意見就建立了共識。

第二、「戒和同修」。戒是生活的規範，大家在一起生活一定要有秩序、規矩，團體才不至於紊亂。人人都守禮守法，這世界不就和諧了嗎？

戒律在日常生活當中非常重要，佛的戒律尤其是值得人尊敬，戒律是戒自己不戒別人，修道才能得清淨心。修行的根本在得定開慧，如果常常拿戒律衡量別人，看別人破戒犯戒了，這還能得一心嗎？正

如六祖惠能大師所說，「若真修道人，不見世間過」，為什麼不見他人過？因為只戒自己不戒別人。自己要守戒，不要求別人守戒，別人守戒也好，犯戒也好，與自己不相干。我對於一切人決定不起心、不動念，才能得一心。這非常符合現代人講的科學精神，純粹是自律而不律他。每個人都能自律，都能容忍，自己守規矩，不管別人，這個團體當然和合。別人不守規矩，佛陀教導我們一個方法是「默擯」，就是不理他，我們的心還是清淨的。一定要保持自己的清淨心，才能達到一心不亂，這是非常重要的原則。

戒和同修，這就是義，義是循理，起心動念、言語造作，合情、合理、合法。團體生活，起居作息都有規矩，規矩是大家共同擬定的，少數服從多數。規矩也可以修改，可在開會時提出建議，通過後，人人要遵守。

佛門的戒律要遵守，基本戒律就是五戒、十戒，真正僧團最低限度要做到「沙彌十戒」。所以，培養你身心清淨，教你真正放下，心清淨就沒有妄念，心都在道上，道業容易成就。

第三、「身和同住」。大家居住在一起。佛法的修行在清淨心，因此對於生活環境非常重視。譬如軍隊的管理，軍人睡覺就是通鋪，這有好處。如果一人一個房間，自己在房間沒有人看到時就會放逸，習氣、毛病都出來了；如果有人看到，當然會謹慎約束自己。所以，中國寺廟自古以來都是主張睡通鋪，所謂「廣單」。白天「十目所視，十手所指」，你的言行動作要謹慎、規矩，晚上大家睡在一起還是要約束自己，不敢馬虎隨便，這就給你一個好的修學環境，把你所有的毛病、習氣都斷除，用意在此地。

從大環境來說，我們和許多眾生同住在地球上，就要時時刻刻懂

得保護我們生活的環境，自己享受也要讓別人享受；我這一代享受，還要想到讓後人有好的享受。再縮小，與一國人相處、與團體大眾相處、與家人相處，都能聽佛的教誨，依佛的教訓行持，念念想著所有大眾的幸福美滿，則能和睦，這是「身同住」。

第四、「口和無諍」。沒有爭論，但是在研究討論的時候可以辯論。佛知道一切眾生所有的誤會、結怨，十之八九都是言語造成的，所謂言多必失。話不要講得太多，太多了容易失言，引起別人誤會、猜疑，於是就與人結怨；結怨之後，冤冤相報沒完沒了，有意無意當中，造成菩提道上的障難。古德說：「少說一句話，多念一句佛。」當我們想說話，這個話到口邊了，變成阿彌陀佛就好，這個法子很妙。口和無諍，真正做到口和無諍，就是一天到晚見到人都歡歡喜喜念阿彌陀佛；不管人家對我們講什麼話，心裡都是阿彌陀佛，心平氣和。

世間所有一切法，都是假的，不是真的，有什麼好爭論的！人家讚歎我，是假的，別歡喜；人家毀謗我、侮辱我，也是假的，何必生氣！他罵別人，你為什麼不生氣？因為覺得那不是罵我，所以沒有接受。他罵你的時候，你接受過來就生氣了。當你把自己也看作別人，他是罵別人與我不相干，你就不會生氣了。我是假的、名是假的、相也是假的，這是事實真相。所以，他罵的時候，「阿彌陀佛，謝謝，消災免難」，他是我的大善知識、大恩人，他每一句都替我消災，我的業障就消了。你能歡喜接受，如如不動就消業障；你要是全盤接受，自己在那裡生氣，你是造業障。一個消業障，一個造業障，就在一念之間；轉過來時，不但不造業障反而消業障，佛真有智慧，教我們這個絕招。所以，這些冤親債主天天為我消業障，我要每天將修積的功德迴向給他們，報他們的大恩。還要知道，每天讚歎你、奉承你，這消不了業障，因為讚歎多了，會讓你貢高我慢，又生業障了。

第五、「意和同悅」。修行有進步、有成就，破迷開悟，離苦得樂，就能法喜充滿、滿心歡悅。學佛如果學得一天比一天苦，誰願意學？學得一天比一天快樂，一年比一年快樂，是有進步！所以，佛法的目標，在個人來講是終身幸福、家庭美滿，社會和諧，天下大同，這是佛法修學的目標。這樣美好的教育，我們能不學嗎？

每個人都依照《無量壽經》的方法、理論、境界來修學，都學習阿彌陀佛，最快樂了，世出世間再沒有任何的快樂能比得上念佛人的快樂。如果念佛這麼多年，念得很辛苦，一點樂都沒有，是什麼原因？是還沒有入門，念得不相應。天天讀經，經裡面講的道理沒搞清楚，不能把這些道理用在自己生活上，所學非所用，你的苦就離不開。如果你所學習的全都能落實在生活上，日常生活當中，點點滴滴都能與經典的理論、方法、境界相應，哪有不快樂的道理！

第六、「利和同均」。利就是物質上的享受，一定是平等的。利和同均就是沒有積蓄，沒有私財，對於名聞利養、五欲六塵要徹底放下，一切供養全歸公，私人決定不會有一分錢的財產，十方供養不管是供眾或是供個人，全歸常住。常住推選一個人來管理、分配財物，管理的人一年換一次，每個人都有為大眾服務的機會，這是非常公平。團體不管人數多少，自己有私人財產，和合僧團就破壞了。一個地方能有僧團出現，這地方就有諸佛護念、龍天擁護，不會遭難，這是大家有福。

利和同均是最重要的一條。利也是指個人的福報，就是有福共享，有福報與一切大眾共享。他有福報，我不享他的，我只有付出，沒有求取，心才清淨，才與佛相應。我有福報供給他人享，他人有福我也享，這就變成有報有償，有往有來，這是做生意買賣，還沒有覺悟。真正覺悟的人，只有奉獻沒有求取，心多清淨、多自在！真正能

這樣做，你的福報就愈來愈大，為什麼？自性本具的德能現前了，自性裡的障礙清除了。有享他人福的這個念頭，這是障礙，這是妄想、分別、執著；妄想、分別、執著都沒有了，稱性的福德才現前。假如你的妄想、分別、執著沒斷，你修布施、供養能不能得福？能得，你所得的是修德，是你這一生所修的，不是自性本具的福德。你所修的福德會用盡，若不再繼續修，福報用完就沒有了，這是現前社會很容易見到的現象。

如果什麼事都把利擺在前面，人的思想就壞了，起心動念損人利己。更嚴重的，損害國家，利益自己，這不得了，天下大亂。要想這個世界恢復像從前一樣安定和平，還是要把利擺在最後，把道義擺在第一。對於名利，許多宗教經典都是這個說法，「得到一點就應該知道滿足了」，這個話說得多好；換言之，都是教人知足常樂，應當全心全力的去追求道德、學問。

這六條要如何具體落實？落實儒釋道三個根就是真正修六和敬。如果我們這個小團體，把《弟子規》、《感應篇》、《十善業》都落實了，就是和合僧團，這個道場就是十方諸佛護念，一切龍天善神保佑。我們不能要求別人，要從自己本身做起，對別人的道場尊重，決定不批評，決定不干涉，決定不說別人是非。你一個人肯做，就能感化一家；這一家都做了，肯定感化鄰居，感化親戚朋友。別人還沒有接受感化，是自己做的功夫不夠，還要認真努力，這就是「行有不得，反求諸己」。所以，問題決定不在外面，外面沒有問題。

怎樣才能做到？做到「無我」就對了，起心動念想別人。不再執著這個身是我，不再跟別人對立，不但不跟人對立，跟一切事也不對立，跟天地萬物都不對立，那是破邊見。然後再破成見，我認為應該如何，這就不能修隨喜功德，不能恆順眾生。必須把成見放下，才能修隨喜功德，才能修恆順眾生，這是入佛門的第一步，在小乘是證得

須陀洹，大乘是《華嚴經》上初信位的菩薩。雖然才入門，那個功德就不可思議，你是真的佛弟子，所以一切諸佛護念，龍天擁護，鬼神尊敬。這樣一個僧團出現，這個地方就有福了。捨己為人，起心動念為釋迦如來正法久住，起心動念為這個世間一切苦難眾生，不要想自己，才能做到六和敬。

六和敬是修行真實功德，真正的基礎。所以，禮貌也不能輕視，如果不重要，佛菩薩為什麼那麼重視它？對待人深深九十度鞠躬禮是有必要的，表示自己內心的謙虛，對別人的尊敬。所以，小節不能疏忽，大節才能受持。認真修學，真正學習尊重他人、敬愛他人、關懷他人、照顧他人、幫助他人，都是出自於內心。宇宙萬物、眾生與我是一體，本來自性是圓滿、和諧的，我們今天處事待人接物一定要與性德相應，與人和諧、與一切眾生和諧、與天地萬物和諧，這多美好！

五倫十義是為人之道

中華文化的根本是倫常，中華民族是五倫的民族，五倫就是整個民族一家人。倫理是人與人的關係，五倫是父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信。五倫是道，是性德，是天性。五倫是最基本、最堅固的團結。所以在世界四大文明古國中，只有中國沒有滅亡。朋友、鄰居一擴展就是國家，國家民族是一個五倫的社會整體。「四海之內皆兄弟」，整個國家民族要團結得像一個人，這是中華民族幾千年來的教育。

五倫是從夫婦開始，「大道肇端乎夫婦」。夫婦人道有，畜生道有，餓鬼道也有，欲界天也有。夫婦同處一室，室外就是家庭。家庭中有父子、兄弟。家庭外是社會、國家，有君臣、有朋友。我們每個人都有很多種身分，在家裡做人兒女，也為人父母，在社會上被領

導，也領導別人。我們在什麼身分，面對什麼樣的人，我們要盡不同的責任與義務，這個一定要清楚明白，這就是五倫十義。十義是父慈、子孝、兄良、弟悌、長惠、幼順、君仁、臣忠。人人建立這樣的共識，都恪守自己的本分與責任，家庭就和樂，社會就祥和，天下就太平。

古時候男女結婚的婚禮非常隆重，也非常繁瑣。為什麼要這樣隆重？因為兩個人的結合，對於整個社會國家都有密切的關係，草率不得。結婚不是兩個人的事情，在家庭要對祖宗、對後代負責任；在外界要對社會、對國家負責任。家庭的穩定，社會的安定，國家的興衰，與婚姻有關係，所以結婚一定要慎重其事。一對夫妻就像大樹上的一片樹葉，樹葉長得好，這棵樹才能壯大；樹葉壞掉了，對於整棵樹的生存就是一分傷害。所以婚姻是道義，要懂得大道，懂得義務。

現代社會，男女婚姻觀念淡薄，離婚率高。父母離婚，兒女的身心所受的傷害最大，他對父母就有怨恨，沒有恩情，自卑心重，心理不正常，容易變成社會問題，將來危害社會、危害國家。換言之，離婚就害了國家、害了社會。離婚把倫常道德破壞了，把性德的根破壞了，動搖了社會的基礎，這個因果責任比什麼都重！社會的安定，國家的團結，世界的和平，根在家庭，在夫婦。家庭穩定，夫妻和睦，要懂得只看對方的優點好處，不看缺點不足之處，婚姻自然幸福美滿。

印光大師對這個事情講了很多，責備得也很重。現代婦女離開家庭，要做所謂職業女性，在社會上與男人爭權、爭地位，要做女強人。你可以做女強人，但你沒有時間去教兒女，你做得再好也只能榮耀一時，你下一代不能成才就完了，這叫無後。所以，社會的安危，印光大師講得好，女人負一大半的責任。

女人的職責，是照顧好丈夫的生活，把兒女教育好，為國家社會培育人才，事業由丈夫、兒子去做，這便是大功大德。如果女子都把自己本分職責丟掉，去做分外的事情，社會怎能不亂？這些大道理，從前人都能聽、都能接受，現代人卻說我們頭腦太古董，不適合二十一世紀。可是我們冷靜思惟，覺得還是古人的大道理正確，能帶給社會長治久安。

夫婦有別，男女結成夫妻，組成一個家庭，家庭是社會基層的細胞，兩人各有各的任務。家庭有兩件大事，一是經濟生活，賺錢養家，這是男子的本分；二是「不孝有三，無後為大」，相夫教子，教育下一代，培養人才，這是女子本分的工作，比男子的工作重要、更偉大。要知道，婦女在古人心目中有非常崇高的地位，她要生育、要養育後代，她是家庭命脈的主持人。聖賢君子從哪裡來的？母親教的。所以中國古時候的教育，教女特別嚴格，比教兒子還要嚴格好多

倍。女孩子教好了，有賢女才有賢妻，有賢妻必有賢母，兒女就好，家族就好，國家就好。過去有很多母親不認識字，卻很會教孩子做人，教孝親尊師、教友愛兄弟、教君仁臣忠。人從小就教好了，一輩子都不會幹壞事，都是與人為善，這個社會多祥和！

母親是孩子的第一任老師，扎根教育全靠母親。古人重視胎教，懷孕的時候，母親起心動念、言語造作都會影響胎兒。所以懷胎十月，母親要心平氣和，舉止安詳，給小孩最好的影響，生下來後好教、聽話。現在西方的催眠術發現，胎兒在母親子宮裡面，頭腦很清楚，證明中國古人講的胎教是大有道理。小孩一出生，耳朵就會聽，眼睛一睜開就會看，父母、長輩的言談舉止都要守禮、端莊，讓他看到、聽到、接觸到的，全是正面的。所以小孩一出生，父母就是老師，就要開始教他，父母的言行舉止，他全都落了印象。「少成若天性，習慣成自然」，這就是他的根，這個根會起很大的作用，影響他

一生。

中國古諺說「三歲看八十」，三歲這個基礎打下來，到八十歲都不會改變。可是現在這個教育完全沒有了，不但看不到，說的人都沒有了。實際上小孩教育從三、四歲開始已經遲了。我遇到很多同修談到家庭，都說小孩不好教，很多老師也說學生不好教。當然不好教，根沒有了怎麼教？扎根教育比什麼都重要，小孩在三歲前離不開母親的懷抱，這個教育母親的責任重大，所以母親偉大！聖賢是教出來的，這種德行的根要扎得深、要扎得牢，關鍵在母親。

父子有親，父母與子女的親愛是自性本具的，不是人為創造發明的，這是天性。這種親愛，動物也都具有。細心觀察小動物生出後，牠的母親多麼愛牠，照顧得無微不至，生怕牠的兒女受到傷害，犧牲生命保護也在所不惜。哪有母親不愛兒女的？哪有兒女不愛母親

的？最明顯的是嬰孩在三、四個月時，他不會講話，你看他的眼神、動作、態度，對他媽媽那個愛，一舉一動都能看得出來。這種對父母的愛，沒人教他，這是性德。這不是學來的，是屬於自然的。三、四個月很天真，還沒有受什麼嚴重污染。我們老祖宗能看出父子有親，是真有智慧！中國的教育就從父子有親開始，是親愛的教育，教育第一個目的就是如何保持這種親愛一生不變，第二個目的是把這種愛發揚光大。從愛父母，推廣到愛兄弟、愛家族、愛鄰居、愛社會、愛國家、愛天下，「凡是人，皆須愛」。所以英國湯恩比博士讚歎說，古時候中國人最懂得教育，有教育的智慧，有教育的方法，有教育的經驗，全世界其他國家族群都比不上。

中華傳統教育是親愛的教育，愛的原點就是父子有親。有這樣的教育，人生能不幸福美滿嗎？社會國家能不好嗎？當然，佛法的愛更大更廣，擴大到遍法界虛空界，對一切眾生沒有不愛的，所以佛法的

愛最究竟圓滿。愛心遍法界，善意遍法界，只有大乘佛法肯定了遍法界虛空界與自己是一體，愛一切眾生原來是愛自己，害一切眾生原來是害自己，自他是一不是二。

長幼有序，是教大眾在一起相敬相愛。序是秩序、是德、是愛。在家裡兄弟姐妹的秩序也是天然的，不能改變，不能競爭，老大就是老大，老二就是老二。兄弟之間，年齡大小不一，弟弟要尊敬哥哥，哥哥要友愛弟弟；哥哥姐姐要做弟弟妹妹的好榜樣，弟弟妹妹要尊敬哥哥姐姐。父母不在了，長兄如父，長嫂如母，家裡秩序井然不亂，一團和睦。長輩和晚輩之間的秩序，晚輩對長輩一定要尊敬，年幼者要向年長者行禮，年長者對年幼者要慈愛。老師教育之恩與父母生育之恩是同等的，老師的子女與自己親兄弟沒有兩樣，一生都要照顧。人人懂得謙卑，尊重他人，知道尊老愛幼基本的禮節。

中國古代，女子十五歲行笄禮，男子二十歲行冠禮，表示成年。這一天，他的長輩、同輩、兄弟姐妹要送他一個「字」，從這一天起大家都稱字不稱名。誰能稱名？只有父母和老師，既使祖父母、伯伯、叔叔都只能稱字不稱名。祖父母因為和孫子隔了一代，所以也稱字，以示尊重，這就是長幼有序。過去，兒女不能稱父母的名諱。現在的人，兒女直接稱呼父母的名字，甚至連名帶姓叫出來，我們聽到很悲哀。可是你還不能說他，他說外國人都是這麼叫的，這在我們中國人講是沒大沒小，長幼有序的秩序沒有了，家亂了社會怎麼不亂？

釋迦牟尼佛當年在世時，他的僧團裡弟子很多，學長、學弟之間也有秩序，不需要人指揮安排，不需要分大班小班，沒有什麼大隊長小隊長，全部都是自自然然平等遵守秩序，絲毫不紊亂。從這裡我們多少都能體會到長幼有序是道，人人遵守這個秩序，家庭才能和睦，社會才能安定。

君臣有義，君是領導者，臣是被領導者，君臣之道也是自然的，君仁臣忠也是德。君不一定指帝王，企業老闆是君，員工是臣，部門長官是君，部屬是臣。君仁，領導者對被領導者要慈愛；臣忠，被領導者對領導者要忠誠。現代社會君臣關係雖有，但精神已基本喪失了。

朋友有信，對朋友要守信，有誠信，言而有信，朋友互相關懷、互相愛護、互助合作，決定沒有欺騙的念頭及行為。今天的社會，信用觀念很淡薄了，這一倫維繫也很勉強，現在只有把對兒子、對學生，乃至對所有人的態度都轉變為對朋友的態度，以朋友身分彼此禮尚往來，才能勉強相處。所以現在五倫所有一切關係都沒有了，連夫妻的關係都沒有了，丈夫把太太看作朋友，太太把丈夫看作朋友，能夠維持好朋友的關係，就算很不錯了。如果連朋友這一倫都沒有了，那以後純粹是利害關係。有利就相處，沒利就分開，就成對頭冤家，

這個世界就大亂了。

五倫十義在自己一身！我們一般人，從早到晚十種身分都具足，對你的太太而言，你是先生的身分；對兒女，你是父親的身分；對你的父母，你是兒子的身分；對兄弟姐妹，你是兄長的身分；對鄰里鄉黨，你是朋友的身分；在工作當中，你對上級是被領導的身分，對下屬你是領導的身分。義是應盡的義務、責任。丈夫應該盡到丈夫的責任，妻子要盡到做妻子的責任，做父親要像父親，做兒子要像兒子。兄友弟恭，朋友有信，君仁臣忠，兄弟、君臣、朋友，每個人都守住自己的本分，盡自己的責任義務，必定家庭美滿，社會和諧，國家強盛，世界大同。

五倫關係亂了，家不像家，國不像國，社會就亂了。以父子關係而論，父尊子卑，尊卑有序；兒子若與父親平等，沒上沒下，這個家

就出問題。五倫的秩序是道，就如大自然的春夏秋冬一樣，不能亂，一亂氣候就反常了，影響到所有一切生物自然的生長。所以亂倫是一個很可怕的事情，根本亂了，那一切都完了。現在世界動亂、地球災難這麼多，為什麼？根本沒有了。所以中國古人非常重視根本，對根本的經營是一生當中頭一件大事，首先要把家治好。

五倫關係正常，社會安定、和諧、圓滿。中國社會幾千年來，是五倫的社會，五倫是圓滿的人道！人道是天道的基礎、是聖道的基礎、是佛道的基礎，無此基礎，所有都不能夠建立。五倫確實是圓明具德，能幫助人成聖成賢，能幫助人作佛作聖。

倫理的第二層道理，是教我們認識人與自然萬物的關係，這個關係搞清楚，就能夠維繫整個地球上自然生態的平衡。今天地球生態失去平衡，這是我們不了解人與生活環境的關係，不知道要怎樣愛惜環

境，保護環境，培養環境。五倫維繫著虛空法界的秩序，比國家社會範圍大得多。誰懂這個道理？佛菩薩懂，古聖先賢懂。

中國古聖先賢，這幾千年來教什麼？就是教倫理。我們只要按照這些德目來學習，真的可以化解衝突，消除災難，社會的安定、世界的和平真的可以落實。希望我們佛弟子們同發大慈悲心，天天學習，天天薰習，每天改過自新，斷惡修善，這才是釋迦牟尼佛的好學生。

成就自己的德行

一、做人十二德目

儒家教學的宗旨是「五倫五常」，五倫是每個人的本分，五常（仁義禮智信）是做人最基本的道理，再發展就是八德。八德有兩種講法，第一種是「孝悌忠信禮義廉恥」，第二種是「忠孝仁愛信義和平」。我們把這兩種講法合起來，去掉重複的，是十二個字，「孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平」，這十二個字是性德。我們起心動念、言語造作，處事待人接物不能違背這十二個字，要與它相應，性德就顯現了。修德就是把與倫理道德不相應的這些妄想習氣捨棄掉，放下了，性德就現前了。所以，中國老祖宗千萬年教學的總綱領，最高的指導原則，佛法講大總持法門，在中國就這十二個字。這十二個字你能真的做到，你過的是天人快樂的生活；如果你還能看破放下，你過

的是佛菩薩的生活，哪有不快樂的道理！哪有不自在的道理！

孝

「百善孝為先」，這十二個字，孝是根本。我們今天修學這麼困難，原因就是對孝親尊師一無所知，修什麼樣的善行都不能成就。一個人沒有孝行，他做的善再多都是假的，就好像花瓶裡的鮮花，很美、很漂亮，沒根，幾天就枯死了，古人講不能成德。所以孝是性德裡面第一德。

孝是什麼意思？孝是會意字，上面是老，下面是子，合成一個字，意思是上一代與下一代是一體，上一代還有上一代，下一代還有下一代，過去無始，未來無終，是一體。也就是佛經講的「橫遍十方，豎窮三際」，整個宇宙法界虛空界一切萬物與我是一體，是我的自體。讓我們一看到孝這個符號，就體會到它所代表的意思。孝以宇

宙萬有一個共同生命體為本，不是以個人為本，個人只是本體裡的小分子而已。老子說，「天地與我同根，萬物與我一體」，以這個為根本的理念。中國傳統文化以孝為本體，孝就是實相。我們看待一切眾生，年齡與我父母差不多的，「事諸父，如事父」，把他看作是自己父母一樣的恭敬孝順；看到與自己年齡差不多的，都是自己的兄弟姐妹；看到小孩與自己兒女差不多大的，都是自己的子女。到什麼時候才知道真的是一體？明心見性。沒有明心見性，因為有妄想分別執著，不了解事實真相。妄想分別執著一放下，真相大白，然後知道原來愛人是愛自己，愛自己就是愛人。孝就是愛。

中華整體的文化，講體、宗、趣，體是孝，從孝延伸出五倫、五常、四維、八德，這是宗，以修身、齊家、治國、平天下為趣（趣向）。大乘佛法講體、相、用，體是自性，自性「豎窮三際，橫遍十方」，這是從體上講，宇宙是從相上講，大慈大悲是從作用上講。中

華聖賢文化與大乘佛法相應。所以佛法是究竟圓滿的教育，不是迷信，不是宗教，我們不能不認真學習。

孔子說「夫孝，德之本也」，孝是道德的根本，孝包含著自性的萬德萬能，所以一個人德行的啟發，一定從孝下手，盡孝就是自性性德的圓滿流露。如果我們從事相上來講，五倫、八德全包在裡面，少一個，孝道就不圓滿。佛法講菩提心，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，一即是五，五即是一，任何一條都具足其他四條。譬如真誠，真誠裡面一定有清淨、平等、正覺、慈悲，少一個，真誠就有欠缺，就不圓滿了；慈悲，慈悲裡面一定有真誠、清淨、平等、正覺，這叫圓滿，少一個就有欠缺了。

圓滿的性德，看用在哪方面，譬如在五倫，用在父子，稱「親」，父子有親；用在君臣，稱「義」，君臣有義；用在夫婦，

稱「別」，夫婦有別；用在兄弟姐妹，稱「序」，長幼有序；用在朋友，稱「信」，朋友有信，實際上都是這個孝字。名詞雖不一，根是一個孝字。我們講十二德目，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，都在孝字裡面，看用在哪方面，我們用哪個字來表示它，實際上就這一個字。孝道是大圓滿的大根大本。教育也是從孝這裡建立的，所以嬰兒要從小培養他孝，愛父母。父子有親的親，從嬰孩還不會說話、不會走路時，就能看到，他愛父母，父母這個時候也是無條件的愛他。這一種父子親愛，怎樣能夠永恆的保持，永遠不變，這就是教育，這叫孝道。中國古聖先賢就教這一件事情，這是所有一切人倫的根本。只要人對父母的愛心永恆不變，他就會愛兄弟、愛妻子、愛親戚、愛朋友、愛社會；忠君愛國，殺身成仁，捨身取義，都是孝道教育的成就。

對一切人、對一切事絕對沒有邪念。在家是孝子，在學校是好學

生，在社會是好公民，無論在什麼場所，都是好榜樣。孝養父母，知恩報恩，永恆不變，給社會做個好樣子，大家都會稱讚。這不但養了父母之德，也能夠教化眾生行孝，這不正是自行化他嗎？如果自己不能行孝，天天勸別人，把孝道講得天花亂墜，那沒用，沒人相信！必須是自己真正做到了，讓他人看到，受你的影響，從內心裡面真正感動，向你學習。

悌

孝是兒女對父母的愛，是性德，從孝演變出來的悌也是性德。悌是什麼？把孝落實在兄長身上，就叫悌。悌是尊重、敬愛年齡比我大的兄長。兄弟姐妹和睦相處，是悌道，延伸出來就是尊敬長輩，人要懂得孝親尊長。展開來是平輩，我們在社會上與平輩怎麼相處？同樣是敬愛。今天我們看到社會上一家兄弟姐妹爭財爭利，甚至鬧上法

庭，把至親骨肉忘掉了，反目成仇，這成什麼話！我們怎麼做？人家要，我們歡歡喜喜讓給他，如果爭奪利益，那對不起釋迦牟尼佛。別人爭，我們讓，我們懂得命裡有的丟不掉，這個地方捨掉了，那個地方就來了，來的比捨的一定還要豐富，就好像有利息一樣。所以不要爭，要謙讓、和睦相處。今天中國所提倡的和諧社會，和諧社會也是悌道的延伸。

忠

什麼是忠？忠是會意字，是智慧的符號，中下面一個心，看到這個字就知道心要擺在中間，不能偏頗、不能偏私、不能邪，心要端正。心一偏頗就損己又損人，心不偏頗就能夠大公無私，處處替人著想。有偏心、有偏愛用心就不正。處事待人接物沒有壞心眼，壞心眼是邪，有邪念就是不忠。所以用心，對人對事對物沒有惡意，就不

邪；沒有分別、沒有執著就不偏。

儒家講「中庸」，佛法講「中道」，就是忠的意思，忠就是一心、是誠意、是心正，一絲毫不偏，一絲毫不邪，二心就不忠，就有偏有邪了。大乘佛法講真誠，忠與誠是一不是二，忠就是誠，誠就是忠。曾國藩先生說，「一念不生是謂誠」。說實在話，一念不生是忠，就是真心，所以忠不容易做到，稍有一點偏邪，迷了就是妄心。所以要在日常生活當中，常常保持不迷、不偏、不邪，心地正大光明，這是盡忠！我們學佛，總結佛陀的教誨就是「真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心」，這就是忠。對人對事對物，用的是忠誠心。不忠不誠，言行自然輕薄，厚重就沒有了。佛菩薩的用心中正，不偏不邪，不落二邊，安住中道。安住中道就是「清淨平等覺」，清淨是下品的忠；平等是中品的忠；覺悟（大徹大悟）是上品的忠。上品的忠是佛，中品的忠是菩薩，下品的忠是阿羅漢。

學佛，能夠把心放在中道上，就叫發菩提心，這功德就大了，為什麼？你用真心。心是真是妄，標準在此地。我們現在起心動念到底是真是妄？全都是妄心，我們的心有分別、有執著。分別就偏了，執著就邪了，執著裡有好惡，這心不清淨，所以是妄心，這是講用心。我們要知道，中住是真心，我們本來用心全是中住，現在不能中住，偏了。能認識到這點就是覺悟。如何保持我們的覺悟？就是要真正把它做到，在日常生活當中，處事待人接物，憑良心、大公無私，就是盡忠。世間人講盡忠，不是忠於一個人，而是忠於職守，忠於本分，忠於義務，忠於國家、忠於民族、忠於社會。應該做的事情，一定盡心盡力做好，這叫盡忠。從佛法來講，佛法非常肯定，遍法界虛空界一切眾生與自己是一體，你能不盡忠嗎？你能不全心全力去照顧嗎？所以世出世法裡，真正做到究竟圓滿都是如來果地上的。不是佛菩薩做不圓滿，什麼原因？就是用心不同。佛菩薩用清淨心、平等心、覺

悟心去做，沒有一樣事情不是圓滿的，盡善盡美。所以我們要學佛、要學菩薩安住中道，以這個存心對待萬事萬物，這就盡忠。

信

信是言而有信，講信用，這是做人最基本的道理。言而有信的人做事情負責任，說到做到，絕不欺騙別人，這樣的人會得到社會大眾的支持、幫助。孔子講「人無信不立」，老祖宗把信放在道德的最底限，所以信是基本的道德，稱為信德。

信德裡面，中國人講相信自己，相信自己本來是聖賢，相信自己本性本善，相信我自努力，能恢復到自己的本位。學佛要相信自己本來是佛，一定能成佛；不相信自己是佛，永遠不會成佛。不相信自己的心是本善，永遠做不到善人。我們無始劫以來就是不相信自己本來有圓常的覺性，所以一直在迷。

所有的德行全是建立在信德的基礎上，一切法都從信德而成就的，沒有信德什麼都不能成就。信根要是壞了，性德就沒有了。沒有信，什麼成就都沒有。所以，佛經上說「信為道元功德母，長養一切諸善根」，信是入道的根源，世出世間一切功德都是從信心生的，沒有信心就生不出功德。你有多大的成就，就看你有多大的信心，信心與你的成就決定成正比例。對古聖先賢沒有信心，孔子、釋迦佛來教你也沒辦法。為什麼？沒有根，不會發芽，不能成長。如果能信能解，你的福德現前。福德是什麼？你真幹，能行、能證！具足這種條件，遇到緣分，你就能成就。

現代人對自己失了信心，對別人也懷疑，對自己的傳統教育也不信，這怎麼能不出問題？我們如何去建立信心？相信自己，相信父母，相信兄弟姐妹，相信祖宗，相信聖賢，這信心不建立不得了！記住六祖的教訓，「若真修道人，不見世間過」，不要老盯著他人的過

失，那是自己嚴重的過失，他人的過失未必是真的，自己的過失決定不是假的。這個道理很深，一定要懂。你要想真成佛，你只看到自己的過失，沒有看到他人的過失，你才能成得了佛。你要看他人的過失，見不到自己的過失，你永遠不能成就。

我們學習一定是從信開始，從這奠基礎。那為什麼不信？懷疑。現在人受了科學洗禮，科學頭一個就教你懷疑，對祖宗懷疑、對父母懷疑、對聖賢懷疑，沒有一樣不懷疑，這個你就入不了門。如何能夠斷疑生信，那得要教。可是教的條件，如果他沒有誠信心、沒有誠敬心，什麼都學不到。聖賢教育是心性的教育，心性最重要的第一德還是信。信若沒有，全部沒有了。這怎麼能入門？入不了門。

我們要學老祖宗，真信，不懷疑。我們把信心建立，對佛菩薩不懷疑，對老祖宗不懷疑，對現在科學、哲學也不懷疑，對任何人都

不懷疑。為什麼？我們相信「一切眾生本來是佛」，相信「人性本善」，我們的信心建立在這個基礎上。真有信心的人，就能得到方東美先生所說的「人生最高的享受」，活得快樂，幸福自在！真正於人無爭，於世無求，快樂無比。人生最高的享受，肯定是立足於於人無爭、於世無求，知足常樂！煩惱，年年減少，智慧年年增長。即便是布衣、小百姓的這種身分，可是智慧現前，宇宙人生的真相，佛法講的性相、理事、因果都很清楚、都很明瞭，人怎麼會不快樂？怎麼會不幸福？所以要怎樣化解現在社會的危機，怎樣救自己，身心健康，一生生活得幸福美滿？要把信心找回來，要相信老祖宗，要相信古聖先賢，要相信佛菩薩。

禮

禮是約束身體行為的標準，一舉一動、一言一笑要合禮，佛門講

「不犯威儀」，這個威儀就是禮貌、禮節。孔子說，「不知禮，無以立」，在過去的社會如果不懂禮，沒法子立足，所以中國自古以來稱為「禮義之邦」，人人都知禮行義。守禮、持戒、仁義之人，人人都歡喜親近。一個人要做到與一切人接觸的時候，人都歡喜你、不討厭你，你做人就成功了。所以禮節是我們要學習的。

禮是有節度的，禮是社會的秩序、規矩，今天的法律也包括在這裡面，它的範圍非常廣大。人人能守規矩、守禮、守法，大家就可以和睦相處。所以禮不能過分，也不能不到，要恰到好處。如果超過節度，就是諂媚巴結，不合禮；如果不及，就顯得自己傲慢，所以一定要符合節度。可見得「懂禮」相當不容易！雖然我們現代這個社會不講禮了，人和人之間的交往疏忽了禮節，可是我們以禮對人，人家都歡喜，並不討厭。由此可知，好禮是天性，絕對不是孔子、孟子想出來的一套辦法，它是從自性流露出來的，自性本具的德行。

性德是個抽象的名相，它從儒家的禮、佛家的戒律顯示出來；禮與戒都不是聖賢制定的，而是古聖先賢心行自然的流露，給我們看到了。所以明心見性的人對人、對事、對物，自然具足禮貌。如果沒有禮貌，這是凡夫，無禮就是將自己的本性迷失了，所以表現出來就與禮法相違背了。

人與人往來，第一個就要懂得禮敬，才能和睦相處，化解衝突，達到社會安定，世界和平。《弟子規》是最基本的禮教，禮的精神是恭敬，對於人事物平等的恭敬心，用最恭敬心落實在日常生活當中，穿衣吃飯、待人接物，這是真正有禮。

義

義者循理，遵循正理，遵循大自然的規則。義是盡義務，為一切眾生服務，絕不求果報，不求報酬，不講權利。無論做什麼事情，無

論是為自己的，或是為別人的，思想、言行，都合情、合理、合法，在什麼地位、什麼身分，應當做哪些事情，循規蹈矩，盡心盡力做好，也就是所謂天理良心，處事待人接物利益眾生，不傷害眾生，這叫義。我幫助他人，為社會大眾服務，不求報償，這叫義務。我們現在講做義工，義工就是不要報酬，義務的，應當為社會、為國家、為一切眾生服務。這就是道義。我們在社會上，無論什麼身分、地位，用財力、勞力，或是智慧，或者三個都用，盡心盡力，全心全力，幫助一切苦難眾生離苦得樂，不計較報酬，也不計較工作環境，這就是義！這是應該盡的義務。

如今的社會講法，不講情、理，自以為聰明的人鑽法律漏洞，這就是沒有義。做多少工作都要計算代價，是商業行為，這也沒有義。中國古人講義氣，「滴水之恩，湧泉相報」，現在這個社會有這種觀念的人，很難找到了。什麼都講利，人情焉能不冷漠？世界焉能不

亂？如果人人都能明白義理，能守住重義輕利的原理原則，能把父子有親這種愛表現在公司、團體的關係之中，彼此互相包容、關懷、照顧，互助合作，共存共榮。團體的每一個人，尊重團體、愛護團體，不毀謗、不傷害團體，這就是有道義的團體！這樣的團體就能有義且有利，就能給世人做個講義、行義的好榜樣。心裡存義，做出道義、仁義、情義、恩義的形象來影響社會，廣度眾生，讓眾生回歸道義。都能把它做到，就是現代能盡義務的聖賢君子。

廉

廉是廉潔，廉潔就不貪污，不取分外之財，不佔他人一點便宜。知道節儉是美德，日常生活當中，恪守本分，一飲一啄不浪費。自己過一般社會最低水準的生活，習慣清苦的生活，不追求奢侈，物品要懂得節省，不隨意丟棄，物力艱難，來之不易。拓開心量，不貪圖他

人的供養，不貪圖享受，把多餘的用來供養、照顧社會苦難眾生。自己身心清淨，體力自然充沛，粗茶淡飯就足以維持身體健康。

生活清苦好，心裡沒有貪瞋痴慢，沒有病毒，沒有自私自利，對外面的感染就有抵抗力！佛法在行不在說，一切要做出來，展現給大家看！對於名聞利養、五欲六塵不沾染，默默的去做，「只問耕耘，不問收穫」，自自然然有收穫。勉勵自己盡形壽要這樣做，人家看到你廉潔，深受感動，回頭向你學習，這個感化就產生效應。所以只要自己默默去做，自然廉潔效應就會產生。

恥

恥是知恥、羞恥、慚愧心。慚愧在中國道德來說，就是起心動念、言語造作，問心無愧。慚是中國人講的良心，是對自己，起心動念、言語造作能否對得起自己的良心，愧是外面輿論的批評。內不違

背良心，外面就不會有輿論的批評指責。知恥是規範自己的行為，自己起心動念、言語造作一定要想想是否如法，反省這樣做能否對得起父母、對得起祖宗、對得起自己的天良？能否不讓別人批評我、指責我？用內外的力量約束著自己。如果是無慚無恥的人，做惡事不在乎別人批評，只顧自己的貪婪欲望，根本不理會什麼倫理、道德，那就是無慚無恥。所以善護諸根，要靠慚愧，要靠知恥的心。

慚愧是性德，知恥是性德。在佛法講，阿羅漢以上，超越六道輪迴，才算是具足慚愧，真正知恥。本性本善，本來是佛，我們現在卻受到這樣嚴重的污染，別人都成佛了，我卻墮落在六道輪迴，迷失了自性，還在當凡夫，怎能對得起自己的良心？怎能對得起自己的本善？人墮落在六道那就是奇恥大辱！所以我們應該知恥，好好懺悔改過，否則怎能對得起自己本來是佛？怎能對得起父母老師？怎能對得起諸佛菩薩？怎能對得起一切苦難眾生？我修成了才能幫助他；我修

得不好，他天天在期望著我幫助他，救苦救難，我怎麼對得起他？所以人要有恥辱心，那就有救。

知恥的人，「知恥近乎勇」。一個人為什麼能夠勇猛精進，發憤圖強，那個力量從哪來的？這個力量不外乎知恥，這個力量推動他，這是他精進的動力。佛家講「勇猛精進」，儒家講「日新又新」，誰能做得到？知恥的人能做到。能知恥，當然就能夠發憤、勇猛精進。精進是菩薩唯一善根。世間善根有三個，無貪、無瞋、無痴，世間一切善法的根就是不貪、不瞋、不痴。佛法修行當然要具足世間三善根，沒有世間三善根不能修行。在三善根當中還要有一個特殊的善根，精進不懈。精進使一個人從初發心到如來地，依舊勇猛精進應化在十法界普度眾生。看到有一個眾生還沒有覺悟、還沒有成佛，覺得那是我的恥辱。這就是見性的人與沒見性的人不一樣的地方，沒有見性的人在迷，不知道宇宙萬事萬物的真相，所以他的思惟是侷限的，

不是圓滿的；見性之後，知道宇宙萬事萬物的真相是一體，《華嚴經》說，「情與無情，同圓種智」；「十方三世佛，共同一法身」。一個眾生沒有成佛，性德不圓滿，這就是恥，然後你才知道諸佛如來、法身菩薩們為什麼與十法界眾生感應道交。使得初學佛的學人，初發心的學人，感恩的心油然而生，知恥、慚愧心當然也就生起來了。唯有真正懂得的人，才能依教修行，感激佛菩薩、感激老師、感激一切善友的恩德，所謂是「上報四重恩，下濟三途苦」，自動自發去做。所以知恥，是修行德目中非常重要的一條，能成就自己的道德仁義。

慚愧知恥是性德，自性本有，對於不知恥的、不如法的，沒有慚愧心的，怎樣幫助他回歸性德？馬鳴菩薩講得好，「本覺本有，不覺本無」。無慚無愧不知恥本來沒有，本來沒有的可以斷，本來有的可以恢復。護法的人，修行的人，對這要有堅定的信心和認知，幫助自

己、幫助他人恢復性德。當年釋迦牟尼佛在世做出了示範、表演，在中國有孔子、孟子，在西方有耶穌、穆罕默德，有許許多多的先知，他們都在表演、示範給我們看，從來沒有終止過的。現在這個社會，恥這個字沒有了，所以大家敢胡作妄為。要挽救現在的社會，最重要的，要提倡知恥！人只要有慚愧羞恥心，自然會守禮，自然能夠盡義務，自然能夠廉潔，自然會從迷惑顛倒回頭皈依覺正淨，所以知恥的確是一個中心的問題。如果希望社會和平，希望化解災難，我們自己把知恥心找回來就真有效了。

仁、愛

仁是會意字，仁者二人，想到自己一定想到別人，自他不二。以真誠的心，仁愛的心，推己及人，「己所不欲，勿施於人」，我自己不願意做的就不可以叫他人做，愛人如愛自己，仁慈博愛，這叫仁，

仁者愛人。比如古老的夏威夷土著他們治療疾病的方法，不必與病人接觸，不需要見面，只要知道他的名字，就可以用意念治他的病。而且方法很簡單，頭一個就是我愛你，就是仁，然後是對不起，請原諒，謝謝你，就這麼四句話。心裡沒有雜念，專注觀想，把病人與自己當作是一體，愛他如愛己，然後用極善的意念，把自己的器官細胞裡的病毒全都清洗乾淨，恢復健康，那個人的病就治好了。這是醫者和病人所起的最自然的心電感應。

不知道如何愛自己的人可憐，更不會愛人！不知道守住自己的本善，這是不自愛。佛說「一切眾生本來是佛」，現在變成凡夫造作罪業，這是不自愛。人不自愛，就不會愛人，自愛才會愛人。愛人從愛父母、妻子、兒女、家親眷屬開始，慢慢再擴大，「凡是人，皆須愛」。在佛法講，不但愛人，還要愛樹木花草、愛山河大地，對待萬物，用真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心。像天地一樣沒有

絲毫私心，沒有絲毫分別執著，平等的照顧一切眾生，愛心遍法界虛空界。人懂得愛人就不會害人。起心動念損人利己，這是愛心完全沒有了。仁愛之人大慈大悲，心裡沒有敵人、沒有冤家對頭。人人都來推行仁愛，社會就會祥和，問題就能化解，衝突就沒有了。

和、平

和是因，平是果。我們現在內心不平，因為沒有和，與人相處要能和，有和才有平。佛陀教導我們修「六和敬」，這是佛法戒律的根本戒。六和第一個「見和同解」，現在所謂建立共識，和是從這個地方扎根的。有共同的看法、共同的想法，在這一生當中有共同奮鬥的目標、方向，這是和的基礎。「戒和同修」，守法、守規矩，不守法不行。規矩，在中國五千年來每個家族的規矩就是家規，家規的集大成就是《弟子規》。中華五千年來，確實是長治久安。很不幸近代這

一、二百年，中國人民生活得非常痛苦，什麼原因？把老祖宗的成法疏忽、放棄了，苦難來了。如果依照老祖宗成法規規矩矩，肯定整個世界亂，中國不亂，整個世界人苦，中國人享樂。

在古時候讀書的人，一生奮鬥的目標就是代眾生受苦，希望我多受一點苦，眾生少受一點苦，這是性德自然的。古德所說的「學問深時意氣平」，一個人的學問、品德到一定的程度，自然心平氣和，對待任何人都謙虛恭敬。孔子、孟子、釋迦牟尼佛，即使是對待乞丐都尊重，為什麼？乞丐也是人，有人格，有人性，是值得尊敬的。他今天落到這個地步，那是不善業的果報，他的習性不善，他的本性善，「人之初，性本善」，所以從本性上看是平等的。在佛的心目當中與一切大眾平等，所以自然謙卑，自然尊重他人、愛護他人、關懷他人，他人有苦難，哪有不援手幫助的道理！這是和諧社會的根。「身和同住」，大環境來講，大家同住在地球上；小環境來講，同住在一

個城市，一個鄉村，乃至於更小，同住在一個道場，大家要各自約束自己言行動作，要規矩謹慎，不影響他人，給大家一個好的修學、生活環境。「口和無諍」，沒有爭論。「意和同悅」，每個人都歡歡喜喜，法喜充滿。「利和同均」，衣食住行，大家是平等的。

一個團體，真正做到六和，大家心就平了，和平；心平之後就得到安，平安；心安之後就得到樂，安樂，離苦得樂就真正得到，佛法破迷開悟，轉凡成聖，平等覺，才會真正得到。平等就覺了，覺就平等，和是平的前方便，所以，覺才和，和就是覺，不和就是不覺。和、平等、覺是我們應當要學習的。與任何人、任何事都要和，和沒有爭、和沒有界限，有界限必定有爭執。所以真正要得到一生的安樂，從哪裡做起？從六和敬，以六和敬修平等心，才真正得到安樂。所謂是心安理得，道理明白心就安了，自然安和樂利。

孝悌忠信，禮義廉恥，仁愛和平，核心就是一個孝，其他十一個都是從孝衍生出來的。所以中國自古以來，以孝治天下。這是文化的根！

二、做真善男子善女子

中國古聖先賢有智慧，找到了做人的根本，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平。誰把這十二個字全部落實了，這個人就是聖人，這個人就是佛。佛法的根本是什麼？以慈悲為本。本有十大綱領，就是十善業道，十善的每一綱具足十目，十目展開為一百條，每一條又衍生十條，重重無盡。小乘的三千威儀是圍繞十善業道展開的，大乘菩薩的八萬四千細行也是圍繞十善業道展開的，三千威儀是小乘行者的方便究竟，八萬四千細行是大乘菩薩的方便究竟。如果用中國古聖先賢的這十二個字來進行對比，這十二個字一展開，原來就是菩薩的八萬

四千細行。在日常生活中的點點滴滴都是菩薩慈悲的體現，這十二個字便是我們的扎根教育。

中國古聖先賢教導我們的很簡單，幾千年傳下來都沒有改變，這個總綱領只有四個科目，五倫、五常、四維、八德。儒家的四書五經、十三經，乃至於後代的《四庫全書》，說了什麼？絕對沒有離開這四科十二個字的範疇。中國幾千年的教學，祖宗世世代代的承傳就是這四個科目，從未改變。人人重視落實這四個科目，社會就一片祥和，災難就能得到化解。正如佛經所言，「相由心生，境隨心轉」。我們的心態好，念念不離開這十二個字，起心動念、言語造作都不違聖訓，世界就會變得更加美好。

中華文化這十二個字，與佛教經典、與其他宗教典籍，涵義完全貫通。教育的核心是什麼？是孝，五倫第一倫，「父子有親」，這種

親愛，是性德的核心。教育的第一個目的，就是保持這種親愛在一生當中都不會變質；第二個目的，是把這種親愛發揚光大，從愛你的父母、愛你的兄弟，擴大到愛你的家族、愛你的鄰里鄉黨、愛社會、愛國家、愛民族，到「凡是人，皆須愛」，把這個愛擴大到一切層面。所以中國的教育是愛的教育，懂得這個道理，才會懂得中國文化，才會懂得中華民族。

佛家不說愛，說慈悲，慈悲就是愛。為什麼佛不說愛而說慈悲？因為世間人說的愛包含七情六欲，受情欲的牽引很容易失去理智，墮入生死情網，所以佛不講愛而講慈悲。慈能拔苦，悲能予樂，有情有義又有理智，這個好！其他宗教典籍中我們常能看到「神愛世人，上帝愛世人」，這個愛就是佛家講的慈悲，而不是俗世間的人毫無理智的感情用事。譬如《古蘭經》在重要經句前面都會講到「真主確實是仁慈的」。仁慈好，仁慈是智慧、是理性，不是盲目的感情發洩，而

是性德的核心。

人能夠自己護持性德，護持本善，便叫自愛。什麼人能真正做到自愛？嚴格的說，只有佛教的法身菩薩能百分之百做到自愛。以《華嚴經》為例，初住菩薩做到了自愛，他知道身是假的，不是真的，自私自利的念頭沒有了，不再追求名聞利養，不再貪圖五欲六塵的享受，不再為身體造業。對於我們初學，愛欲降溫了，就能小心護持自己的性德，就能得到人生最高的享受。

許多外國人研究中國歷史、研究中國文化，都佩服得五體投地！尤其是湯恩比博士，他是英國的歷史哲學家，對於中國傳統文化真是推崇備至，他說，「解決二十一世紀社會問題，只有中國孔孟學說與大乘佛法」。他的話證明中國人有智慧，證明中國人懂得教育，有教育的智慧，有教育的方法，有教育的經驗，有教育的成效。

老子講「天地與我同根，萬物與我一體」，佛家講得更究竟圓滿，遍法界虛空界與自己是一體。遍法界虛空界，包括不同維次空間的一切物命，與我們息息相關，所以我們要愛所有的動物、愛所有的植物、愛山河大地、愛虛空法界，確實是愛心遍法界、善意滿人間。這比「凡是人，皆須愛」的範圍不知道要大多少倍！

這十二個字，「仁愛和平」，這是道德的制高點。十二個字就像十二層大樓，根基在哪裡？根在孝，孝是第一層；悌是第二層，和平是最高層，它有根、有源、有基礎。佛在《觀無量壽經》上說，淨業三福第一福第一句是「孝養父母」，第二句是「奉事師長」，可見孝親尊師是學佛的根基。如果沒有這兩句，學佛便沒有根，怎麼會有成就？中國人能夠立國五千年，根深蒂固，靠的是什麼？孝悌而已。雖然這一、二百年來被疏忽了，但是根本沒有動搖。我們在湯池辦學的實驗證明，我們的根在，根深蒂固，人是非常好教的。

現在世界上這麼多災難，科學技術要負很大的責任。不知道整個宇宙是一個有機體，幸虧現代量子力學家發現了，若不發現，佛教永遠被人家看作是迷信。現在知道了，樹木花草是有機體，它會看、會聽、懂得人的意思，那你隨便去砍伐它，它能不恨你嗎？你愛它，它歡喜你；你隨便糟蹋，它恨你。恨你它就報復，長出來的東西都有毒，你吃了就會生病。山河大地也有靈性，它與人類是統一的、全息的、有機的。譬如你去挖礦，挖淺一點無所謂，你能得一點受用，若是挖得太深，你不與它商量，我相信它很不高興，它不高興那個身體晃一晃，地震災難就來了。從這個地方你就能聯想到，我們老祖宗真的有智慧，老祖宗要墾山時，先要去拜祭山神，真不是迷信，有大道理在。佛教導我們，若要砍樹蓋個小茅蓬，三天之前你就要去祭拜那幾棵樹，要去修供養，誦經念咒迴向，請其搬家，三天之後再來砍這些樹。佛說得很清楚，樹只要高過一個人，就有樹神。現在我們知道

有這麼回事情，對它就要有禮貌，要尊重，我們愛它，它也愛我們，大家都不會出亂子。現在的人迷信科學，對老祖宗的智慧完全不相信了，以為人定勝天，所以為所欲為，倒行逆施，結果怎麼樣？災難頻繁。我們希望量子力學盡快發展，三、五年當中普及到全世界，讓大家都知道所有的物質現象全都有精神的作用，全都是受想行識的體現。

我們在澳洲有一個很大的菜園，菜的品種很多，果樹有三十多種，水果年年豐收。我們對這些蔬菜、花草、樹木恭敬供養，照顧得很用心，每隔一小段距離都放一個念佛機，整個菜園、樹林中都能聽到佛號。我們不用化肥、不用農藥。用化肥、用農藥對不起植物，為什麼？你拿化學品去害它，它長的時候就有毒，人吃了就會得病。我們不害它，它也不會害我們。我們的蔬菜比附近那些菜農的蔬菜長得更好，菜農們到我們這邊來參觀，問我們為什麼種得這麼好？我們就

告訴他，不用農藥、不用化肥，用阿彌陀佛來供養它們。我們不施農藥，有沒有小蟲？有。對小蟲，我們劃一個小區域，種一些菜專門供養牠們，牠只吃那一塊地的，隔壁這邊牠不來，所以小蟲非常守信用，很好相處。小鳥也是如此，我們的果樹，用不著把果實包起來，我們與小鳥也有約，我們每一個品種的果樹都會有一、二棵留給小鳥，讓牠專門到那邊去吃，牠們都很遵守約定，沒有指定的果樹，不會來吃，所以我們年年豐收。這些小鳥、小蟲也都很快樂，我們大家共存共榮，和睦相處。我們保護牠，牠也對我們很尊重，你說這多好！不用化肥、不用農藥，我們對得起大地，大地保佑了我們，對我們有恩。如果我們用農藥化肥，是毒害大地，也許今年種的東西好像不錯，但過二、三年就不能種了，為什麼？土地中毒了。誰造的業？自作自受。

現在這個世界上災難頻繁，社會動蕩不安，人不僅不信聖賢、不

尊重他人，也不尊重動物，任意殺害，不尊重花草樹木、不敬畏山河大地，任意破壞生態環境。科學家說，全世界如果能有八千人以上，真正斷惡修善、改邪歸正、端正心念，把這個功德迴向給地球，迴向給一切眾生，世界也許會有救。科學家這個觀念是佛菩薩的正念。正念，就是平等普照，沒有優劣親疏，沒有物我彼此，真正把遍法界虛空界與自己看作是一體，這才是真學佛。真學佛的人，頭一件事情，是把貪瞋痴打掉。釋迦牟尼佛當年在世，一輩子為我們作示現，生活簡單，日中一食，樹下一宿，三衣一缽，快樂無比。一個人何必希望擁有那麼多的財富，那叫糊塗！財富是你的嗎？講席上我已經講過許多次，你身上口袋裡的錢是你的，存在銀行裡的不是你的；你身上穿的衣服是你的，沒穿在身上的就不是你的；你住在這個房子裡，這房子是你的，離開房子外出，這房子就不是你的。你若能常作如是觀如是想，你就知足常樂了。什麼東西是真的？積功累德是真的，是生生

世世的福田。你能孝順父母，你能尊重長輩，你能愛護一切眾生，這個功德永遠不會丟失，真正屬於你自己。其他身外之物，生不帶來、死不帶去，有智慧的人能夠看破、放下、自在、隨緣、念佛，快樂每一天。

誠敬心是修學成就的關鍵

恭錄自淨空老和尚《淨土大經解演義》

末法時期，佛教已經到了存亡繼絕的關頭。這個世間，人迷得太深，偏邪太過分，如果不回頭，可能傳統文化與大乘佛法就會在這個時代斷掉。佛法斷滅了，傳統文化亡了，人就更苦了。

我常講把阿彌陀佛放在心上，可是很少有人真的把阿彌陀佛放在心上，心中還是妄念紛飛，沒有正念。為什麼？聽經不夠，沒有悟。為什麼不悟？真誠恭敬心不夠。印祖常講「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，可是我們連一分誠敬都沒有做到。有一分誠敬，是正信；有二分誠敬，是正解（真理解）；三分以上是真幹，決定往生。

修行功夫不是每天念多少佛，讀多少經，磕多少頭，功夫在放下。放下之後，用真誠心念佛，佛號就非常管用，一句佛號就與阿彌陀佛連上線了。沒有放下的人，怎麼念也接不上，好像信號中斷，總是接不上。印祖說的一分誠敬，就是一分的接通，十分誠敬就是圓滿的接通。放下，真誠心才現前；放不下，真誠心不能現前，我們要明白這個道理，把它用在自己日常生活中，功夫就得力，什麼樣的災難也不在乎，就得大自在。

《阿彌陀經》上講，「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根是多生多劫修學累積而來，善根指什麼？能信、能解。有善根還得有福德，福德裡面第一個就是恭敬。所以，對一切人事物恭敬不吃虧，是修福，沒有恭敬心的人福薄，苦難就多。

真正的道場，不論在家、出家，心地清淨沒有妄念，起心動念都

在思道，不思道就想佛，不夾雜、不懷疑，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」。我們以這種精神、心行接受十方供養，就能消化得了，供養三寶的人也能得福。起心動念思道，開口閉口念佛，這是行在菩薩道上，行在正法上。只要道場有一、二個人如教修行，這個道場就是正法道場。

現在人學佛難，為什麼？心浮氣躁。不要說一分誠敬心，百分之一的誠敬心都沒有，佛法再殊勝，又怎麼能受益？無論在什麼地方、什麼環境，只要自己具足真誠恭敬，讀經也好，聽經也好，包括在網路上、衛星電視上聽經，沒有不得利益的。普賢十願，第一願就是「禮敬諸佛」，一切恭敬，不僅對一切人、一切眾生，包括無情眾生，花草樹木、山河大地，對一切法沒有不恭敬的。

布施也要誠敬心。在《了凡四訓》裡有一則公案，有個農村女

孩，家境貧窮，她到寺院裡來拜佛，身上只有兩文錢，她拿出這兩文錢，恭恭敬敬的供佛，老和尚親自給她迴向，給她祝福。以後，這個小女孩長大做了王妃，她帶了一千兩黃金來供養寺院，可是這一次老和尚卻叫他的徒弟給她迴向。她就問老和尚：我小時候到這裡來，只有兩文錢的布施，老和尚親自給我做迴向，可是今天我帶這麼多錢來，你怎麼反而叫你的徒弟給我做迴向？老和尚告訴她：妳年輕時候，那兩文錢是用真誠心供養佛菩薩，我不親自給妳迴向對不起妳。今天妳富貴了，身分地位不一樣，妳雖然帶著一千兩黃金來供佛，可是妳的心與從前不一樣，有了傲慢的習氣，因此讓我的徒弟給妳迴向就可以了。所以不是說窮人就不能修福，窮人真誠的供養，往往比富貴人修的福大得多。

阿彌陀佛四十八願不是虛設的，「遇之無空過者」，只要遇到，一定能得利益。但是要記住，沒有恭敬心得不到利益。得利益多少，

與誠敬心有關，有十分真誠恭敬心，你能夠吸收十分利益；有兩分真誠恭敬心，你只能接受兩分利益，一切在自己，不在老師。佛菩薩的法音是平等圓滿的，但是眾生能得到多少由他自己的福慧決定，因此，從恭敬的程度能夠體察到一個人有多大的福慧。有十分恭敬心的人，佛菩薩必定幫助他早一天圓滿功德，成就福慧。

現在請法師講經是愈來愈困難，為什麼？學習經教的人愈來愈少。我們要發心請轉法輪，第一等的要務是培養法師，遇到真正發心的年輕人，首先在一年的時間內幫助他把四個根扎下來，這是根本，沒有四個根肯定學不出來，為什麼？沒有誠意，沒有誠敬心。誠敬完全體現在四個根中，從四個根來看你有幾分的誠敬，然後就知道你將來會有幾分的成就。愈是有成就的人心地愈真誠，態度愈謙虛，對人愈恭敬，所謂「學問深時意氣平」，絕對沒有一點心浮氣躁，心浮氣躁是沒有功夫的表現。

老師看學生，哪個學生有成就，哪個學生沒有成就，看什麼？看誠敬。誠敬不是對老師的，誠敬真的是對自己的。我學習是敬業的心，我會敬重這一門功課，會敬重這一門功課的老師，會敬重學習這門功課的同學。如果沒有敬業的精神，或者懈怠、用心不專，就不是真正想學，也不可能有真正的成就。沒有誠敬心，即使聖賢佛菩薩來教你，你都得不到利益。因此，求善知識教學，恭敬之心是必須具備的條件。不誠不敬是一切罪過的根源，不能忽略。

為什麼聽經聽不懂？誠敬心沒有。會聽的，一句之下都能開悟；不會聽的，聽上一百年還是老樣子。什麼叫會聽，什麼叫不會聽？唯在誠敬。當年，六祖惠能大師半夜聽五祖忍和尚說法，一聽就大徹大悟，明心見性。這什麼緣故？十分誠敬得十分利益。何謂誠？誠是心中沒有雜念。曾國藩先生說，「一念不生是謂誠」。心中還有念頭，誠就沒有了。做到一念不生，這是什麼人？法身菩薩。只有明心見性、大徹大

悟，他才能真的把妄想分別執著都放下，這是十分的誠敬。如果還有起心動念，分別執著的念頭沒有了，那是九分的誠敬。阿羅漢能把見思煩惱放下了，他有多少誠敬？五分誠敬。我們現前想一想，妄想分別執著放下了多少？一分都沒有放下，換句話說，沒有誠敬心。所以學佛不能說不用功，勇猛精進幾十年了，佛法的利益沒有得到，每天還是過著六道輪迴凡夫的生活，這就是沒有誠敬的緣故！

我們對經教的誠敬心生不起來，對什麼能生起誠敬心？名利。對經教沒有誠敬，對道德沒有誠敬，對倫理沒有誠敬，對一切都沒有誠敬，唯獨對名聞利養非常有誠敬，這就完了！名聞利養放不下，學佛學到最後是墮三惡道、墮地獄，這個不能不知道。自己晚上睡覺之前好好想想，我這一生走的是哪一條路？佛講的十法界，我走的是佛法界、菩薩法界，還是人天法界、地獄法界、餓鬼法界？如果對經典不熟悉，自以為在學佛，其實全都錯了。我跟章嘉大師學佛三年，他老

人家叫我學釋迦牟尼佛，叫我不能離開經教。遇到李老師，要求我在經教中一定是一門深入，長時薰修，不可學得太多太雜。學得太多太雜，安忍就沒有了。所以，修行人頭一個就是心要清淨，無論處於什麼環境，不受外界影響，不受外界誘惑，這就叫安忍。如果禁不起誘惑，被外面境界影響和左右，你就不會成功。為什麼伏不住煩惱？因為沒有恭敬心。如果有真誠恭敬，外面的緣不容易動搖你，你有能力控制住境緣。

經上一再講「一切恭敬」，這是有道理的。儒家《禮記》開篇第一句，「曲禮曰：毋不敬。」敬太重要了。人要是存誠敬之心，不會妄動，不會起惡念。起一個念頭就是不敬，敬就失掉了。從這個地方看，一個人不管對佛學研究有多深、多淵博，講得多好、修得多苦，如果還會被外面境界所轉，等於考試不及格，一無是處，這是我們這一生當中成敗的關鍵。

看破幻相求生淨土

《無量壽經科註》上說：「蓋吾人心性，量同法界，靈明洞徹，湛寂常恆，豎窮三際，橫遍十方。」這是事實真相，我們的心性，量同法界，法界沒有邊際，為什麼？心性沒有邊際，「其大無外，其小無內」。其大無外就是我們現代科學家、物理學家講的宏觀宇宙，其小無內就是指量子力學。

現代科學是朝著兩個方向發展，一個是宏觀世界，專門研究大宇宙；一個是從反方面，專門研究微觀世界，也就是量子力學，研究物質的起源。通常我們講一個細胞，細胞再分析就變成分子，分子再分析是原子組成的。原子再分析是電子、原子核組成的，再分析到基本粒子，再分析到夸克，夸克再分析叫量子，量子也叫小光子，現在是分到這裡為止，不知道將來能不能再分。這些分析發現，物質現象原

來是這些小光子累積連續發生的一個幻相。量子力學家告訴我們，宇宙之間只有能量、物質、資訊這三種現象，除此之外什麼都沒有。

三千年前，釋迦牟尼佛在定中所發現的，比科學家厲害，科學家先從數學裡得到這個理論，然後再從儀器觀察到物質是怎麼來的，是無中生有。而且它生滅的速度太快，剎那之間就沒有了，從生起到消滅幾乎同時，速度太快了，快得我們無法想像。在經典上，釋迦牟尼佛問彌勒菩薩，「心有所念」，心裡起一個念頭，這一個念頭很粗，把它分析出來有多少細念？細念中有多少物質現象？有多少精神現象？彌勒菩薩回答說，「拍手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形，形形皆有識」。我一秒鐘可以彈指四、五次，以彈指五次計算，一秒鐘有一千六百兆個細念。這就是今天科學家所看到的物質現象的生滅，它的時間是一千六百兆分之一秒，也就是一秒鐘有一千六百兆次的生滅。這樣的生滅速度怎麼能捉住？所以物質現象不是真的。

物質是什麼？精神累積連續的現象變成物質。意識（念頭）就是精神。所以，宇宙之間只有能量、物質、資訊這三種現象存在，這三種現象正是大乘經講的阿賴耶，阿賴耶才是造物主，十法界依正莊嚴都是它造的。阿賴耶的業相就是科學家講的能量，阿賴耶的境界相就是物質，阿賴耶的轉相（轉變）就是資訊。佛在經上說，這是第六意識，第六意識是主分別，這個分別的能力非常強大，對外能夠緣到虛空法界，對內能夠緣到阿賴耶，就是不能見性。為什麼？因為它有分別、有執著。怎樣才能見性？把妄想分別執著放下就見性。科學家雖然有這個研究能力，他還是凡夫，他不能證阿羅漢果，也不是菩薩。如何證得佛、菩薩、阿羅漢？得放下。放下執著就證阿羅漢，放下分別就證菩薩，放下起心動念就是佛。科學家沒有放下。所以，科學家怎麼研究，也沒有辦法超過經典所說的，為什麼？靠這些機械、數學都還有界限。唯有把起心動念、分別執著全都放下，真相就現前了。

現代科學，對於現象觀察得相當透徹，物質的存在，只是波動的現象而已。量子力學，可以幫助我們理解佛經上講的這些道理，也可以說科學為佛經做了個證明，使我們對於佛講的事實真相愈來愈清楚，確實證明當體皆空，了不可得。

《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」，諸法皆是夢幻泡影，它存在的時間如露如電。如露是講它的相續現象，像早晨的露水，時間很短。這一點我們不能沒有警覺，細心留意我們周邊的人就能發現，每年都有老同修走了，他那相續相斷了，那個露水就沒有了。這是經上講的如露。看著漸漸輪到自己，怎能不警覺！如電，那是更深入一層的觀察，剎那生滅，這完全是事實真相。

我們所看到的都是假相，是一念不覺，從真性裡面生起一個虛妄的假相，叫阿賴耶。自性是真心，永恆不變。阿賴耶是妄心，妄心從

哪裡來？是從波動現象產生的。這個波動在什麼時候？不是過去、不是未來，就在當下一念。我們要明白當下也不存在，一動立刻就沒有了，比閃電還快，第二個又冒出來，第二個沒有，第三個又冒出來，所以它是連續相，就像我們看電影，就是連續相。這是說明宇宙的物質現象，不但六道的物質現象如是，四聖法界亦如是，所以《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」。

我們知道電影屏幕上的畫面是動的，一秒鐘二十四張幻燈片，是一張一張連續的假相，就把我們的眼睛欺騙了，以為是真的。佛告訴我們，現實環境一秒鐘振動多少次？一千六百兆次，這是極其微細的波動現象。我們以為是真的，其實全是虛妄相，假的。常常作如是觀，心就定了，妄念雖然斷不掉，分別、執著肯定淡薄，那你功夫就提升了。從理上講，這屬於高等哲學，從事上講這是高等科學。今天哲學家、科學家不能解決的問題，在佛經上全有，科學講究證據，釋

迦牟尼佛是拿出證據來了，什麼證據？禪定。大乘經典講，到什麼時候才能看到這個現象？八地以上的菩薩能見到，能不能控制它？不能；能不能掌握它？不能；能不能得到它？不能，它太快了。我們要明白這個道理，我們看這個世界應該怎麼看？像看電影。這現象你可以看，能不能得到？不能。

知道一切都是假相，得不到，那就要放下。首先要放下五惡，殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒。這就是中國老祖宗講的五常，仁義禮智信，不殺生是仁，不偷盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒是智。所以真修行、真做功夫，就在日常生活當中，起心動念要與佛菩薩、老祖宗所講的倫理、道德、因果要相應，相違背就趕緊把它改過來，這就對了。

一定要明白，事實真相是「非有非無」。這一切現象、一切諸

法不能說它有，因為它當體皆空，了不可得；不能說它無，它剎那剎那相續相存在。人活了幾十年，這幾十年是很短暫的相續相在，不能說它無，但也不能說它有，因為這個幻相沒有自性。我們明瞭事實真相，決定不會造業，清淨、平等、正覺、慈悲可以現前，看破、放下、自在、隨緣也能得到這個受用。學佛，把事實真相搞清楚，心就安了，心安之後妄念自然就少，清淨心就浮現起來，身體自然就健康，許多毛病也就都能夠恢復正常。都是念頭在做主宰，所以人不能沒有善念、淨念。道理明白了，首先我們得的利益，身心健康，百病不生。

釋迦牟尼佛教導我們末法眾生，淨土法門不可思議，阿彌陀佛不可思議，他是佛中之王，阿彌陀佛這句名號是善中之善，沒有比這更善的。念頭才起，不管是善念、惡念，立刻轉為阿彌陀佛，心中只有阿彌陀佛，這一生決定成佛。阿彌陀佛是誰？是自己，自性彌陀。

西方極樂世界從哪來的？都是自己心變現的，唯心淨土，自性彌陀，不是別人。我們將來到極樂世界，人人都是阿彌陀佛，同一個自性，阿彌陀佛是圓滿性德的名號。我們現前這個世界怎麼來的？還是自性變現的，極樂世界也是自性變現的，有什麼不一樣？我們這個自性變現裡面摻雜許多惡業，妄想分別執著全部都有，而且執著是非常嚴重，就變成我們現在的樣子。明白這些道理，世間所有一切災難是可以轉變的，病痛的身體可以轉變為健康。意念主宰一切，這是佛經上常講的，一切法從心想生。從哪裡轉變起？從自己的念頭轉起，不在外面，所以佛法稱為內學，經典稱為內典，它從內到外，不是從外到內。在日常生活當中，要把惡念轉變成善念，把邪念轉變成正念，把染念轉變成淨念，這是真正在修行，真正在做功夫。如果真的把一切念頭都轉成阿彌陀佛，這一念能讓我們凡夫這一生決定往生成佛！

攝心除妄　十記數念法

恭錄自淨空老和尚《淨土大經解演義》

《無量壽經起信論》云：須知持名一法，最為簡要。行者初發心時，貴有定課。每日或千聲，或萬聲，或十萬聲。從少至多，由散入定。隨其念力，俱可往生。

「持名一法，最為簡要」，持是保持，不能間斷，名是阿彌陀佛名號，念阿彌陀佛這個方法最為簡要，最簡單、最容易、最穩當、最可靠，而且成就最高，不可思議！

「行者初發心時，貴有定課」，行者是念佛人，一般人都是中下根性，不是上根利智，中下根性最重要的是老實，所以要定課，每天定一千聲，或者一萬聲，或者十萬聲，最好是「從少至多，由散入

定」。開始不要定太多，每天早課念一部《無量壽經》或《阿彌陀經》，念一千聲佛號，晚課亦如是。貴在堅持，天天不斷。念二、三年，功夫得力了，再增加念佛的數量，絕不好高騖遠。除定課外，還有散課。散課就是想起來就念，無論在何時何處，皆宜念佛。有人的地方，自己心中默念，不要出聲，就不干擾他人。

攝心很難，攝心是真正的功夫。印光大師是西方極樂世界大勢至菩薩再來，他教我們的方法就是現代人可行的方法。他教導我們「十念記數法」，念四字、六字聖號皆行，念得清楚。四字「阿、彌、陀、佛」，一個字一個字念，口中念得清楚，耳中聽得清楚，心中記得清楚。十念記數法不用念珠，用念珠會分心、分神，心力很難集中。完全用心記，只記十個數，從第一句到第十句，很清楚的知道這一句是十句裡的第幾句。十句念完了，再從一到十、一到十……就這樣念下去，容易攝心，雜念不起。若起雜念，你就記不清楚，記不清

楚就不算，要再從一念起，一定要記得清清楚楚才算數。

初學十句真難，念到六、七句就亂了。印祖告訴我們，可以分為兩段，第一段是第一到第五，第二段是第六到第十，要這樣記法。也可以用「三三四」的分法，第一、第二、第三；第四、第五、第六；第七、第八、第九、第十，這樣記才能攝心。

胡小林居士用這個方法，念了四個月，很有受用！他說以前念佛的雜念太多，這四個月訓練之後，雜念少了，歡喜無量，念幾個小時不知道疲倦，念三、四個小時好像幾分鐘一樣，有這種感覺。

念佛能消一切罪業，無量劫以來的罪業，只要你真正會念佛就能消除。用印光大師的方法消得最快，最有效果，自己能感受到。為什麼？念佛的時候沒有雜念，就是消業障；還有雜念，這是業障沒消除，讓你警覺到自己有業障。所以「淨念相繼」，第一是不懷疑，第

二是沒有妄念夾雜在其中。要念到一個妄念都沒有，心地很清淨，念佛就真有功夫，這就是消罪業的相。

日常生活當中，這個功夫要時時刻刻提得起，你遇到稱心如意的事情，生歡喜心、生貪戀心，那也是煩惱，要馬上念佛把它伏住；遇到不如意的事情，生怨恨、生悶氣時，也要把念佛功夫提起來，氣就消掉了，怨恨就化解了。這就是古人所講的「不怕念起，只怕覺遲」，念起不怕，佛號提起來就是覺，佛號忘掉就迷了。迷了，你就隨順煩惱，就很苦了；覺了，不隨順煩惱，馬上把煩惱降伏住，這叫功夫，這叫會念，這叫真念佛。因此，真念佛不在乎一天念多少聲，印祖這個伏煩惱的念佛方法，非常有效果！

真念佛人必定往生極樂世界

淨空老和尚講述

《無量壽經》云：「國中萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。」

極樂世界之美、極樂世界之善，說之不盡。世尊在「淨土三經」中對西方極樂世界的描述，僅以眾生心識所能解者，舉其大概，令十方眾生，起欣羨之心。

一、國無惡道。極樂世界沒有三惡道（即餓鬼、畜生、地獄）。慳貪是餓鬼的因，瞋恚是地獄的因，愚痴是畜生的因。極樂眾生，思衣得衣，思食得食，一切變化所作，自然具足，不會生貪心，無貪。極樂世界，皆是諸上善人俱會一處，彼此尊重，和睦愛護，沒有絲毫

不開心的，無瞋。生到極樂世界，不離見佛，不離聞法，不離親近供養眾聖賢僧，見佛聞法無間斷，心開意解，智慧明達，沒有迷惑顛倒，無痴。在西方極樂世界，無貪瞋痴的惡因，所以無三惡道。

二、黃金為地。極樂世界大眾住的房子是七寶宮殿。七代表圓滿，極樂世界有無量無邊的珍寶，至純至淨，放光遍照，寶香普薰。大地是琉璃地，路上鋪的是黃金，黃金鋪地，寬廣平正，光明透亮。地面上有七寶行樹，在行樹之間，就能見到十方無量無邊諸佛剎土。寶樹空間沒有放大，十方剎土沒有縮小，這種境界居然在眼前，不可思議！

三、蓮華化生。十方世界眾生發一個願心想求生西方極樂世界，七寶蓮池中就長出一朵蓮花，蓮花上還有自己的名字。念佛的功夫愈深，蓮花就愈大，有一由旬、十由旬、百由旬、千由旬，可見大小不

同，光色不一。我們想要自己的蓮花很大、很殊勝，要真幹才行！我們臨終的時候，阿彌陀佛就拿著這朵蓮花來接引，蓮花不是阿彌陀佛種的，是我們自己的淨業變現出來的。七寶蓮池、八功德水，整個極樂世界都是阿彌陀佛提供給我們的修學環境。所以，真正有智慧的人，徹底覺悟的人，應當一切放下，認真念佛。

生到極樂世界，從蓮花中化生，與極樂世界所有人一樣，都是阿彌陀佛金剛不壞身，相貌莊嚴，壽命無量，神通德能幾乎與阿彌陀佛相同。那裡氣候宜人，一切生活所需隨心所欲，隨自己的心願。天樂鳴空，有美麗的寶花紛紛落向地面，處處散發著奇妙的芳香。那裡沒有煩惱，沒有病苦，沒有不善的人事物，快樂無比。

生到西方極樂世界，阿彌陀佛是我們的老師，觀世音、大勢至、文殊、普賢等大菩薩是我們的學長。一到極樂世界，就能親近無量無

邊諸佛如來，每一尊佛給你說一句法，就能聽到無量無邊的妙法；諸佛說法，決定契機。所以，到極樂世界開智慧快，恢復自己的德能相好，一生成就圓滿佛果，沒有任何一個佛國土能與極樂世界相比。

極樂世界是集十方一切世界美好之大成，十方一切諸佛如來異口同聲讚歎阿彌陀佛，讚歎極樂世界，讚歎十方每個念佛往生的人，我們為何不念佛求往生呢？

四、空中莊嚴。風吹寶樹，花瓣會飄下來，空中雨花，這是空中的莊嚴。花落在地面上，自然拼成圖案，自然形成花毯，柔軟光潔。極樂世界的珍寶是柔軟的，可以變得像紗一樣很薄很薄，「眾寶妙衣」，穿在身上。「如兜羅綿，足履其上，沒深四指」，你踩在花毯上面，它會陷下去，腳抬起來，又恢復了。時間過了，自然消失，又落新花，極樂世界是六時雨花。西方極樂世界沒有晝夜，沒有年月

日，人人無量壽，不衰不老。

五、超逾十方。極樂世界沒有眾苦、諸難，地理環境實在太美好了，真是經上所說的「微妙奇麗，清淨莊嚴，超逾十方一切世界」。為什麼超過十方諸佛的世界？十方諸佛世界是佛的願力與眾生善、惡、無記業所變現出來的。西方極樂世界是阿彌陀佛的願力，與往生者的功德願力所成就的，是淨業所感。因不相同，果報就不一樣，所以超過十方一切諸佛剎土。

我們居住的娑婆世界，充滿了苦難，只有苦沒有樂，所有一切樂是壞苦，苦偶爾中斷了就覺得很樂。其實那不是樂，是苦暫停，你就感覺到樂，這是迷惑顛倒，沒有把事實真相搞清楚。佛在經上形容死之苦，神識離開身體的痛苦，猶如生龜脫殼一樣，所以臨命終時非常痛苦。但是念佛往生的人不死，他是活著看到阿彌陀佛來了，歡歡喜

喜跟阿彌陀佛去了，身體不要了。生老病死是內苦，上至帝王，下至乞丐，人人都逃不了。

西方極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，無苦就是樂，這是極樂世界緣特別殊勝。那裡沒有三途六道，日常生活就是講經說法，研究討論，到十方世界上供諸佛，下化眾生，沒有其他的事情。永離眾苦，心清淨到極處，受用與阿彌陀佛沒有兩樣。

總結：我們知道了極樂世界的殊勝，應當深信發願，依教修行，我們這個身體就是在這個娑婆世界六道輪迴裡面的最後身，來生不再輪迴，真正超越六道十法界了。因此，要將往生阿彌陀佛極樂世界視作第一大事，世間其他事都不值得一提。我們無量劫以來，這一生終於遇到淨土法門，若不認真把握就空過了。這一生空過，將來再遇到這個機緣，不知道要等到哪一劫，真正是「百千萬劫難遭遇」。什麼

念頭都要放下，只把握這一句阿彌陀佛，往生到極樂世界你就恢復了本能，你生生世世的家親眷屬、冤親債主，一切有緣眾生，你就有能力真正幫到他們了。如果不能把握今生這個機緣，在六道裡永遠是冤冤相報，沒完沒了，彼此都痛苦萬端。為什麼不把握寶貴的光陰好好念佛？把所有的妄念全部念掉，就是真念佛。淨土法門對我們的工作、生活沒有妨礙，行住坐臥都可以念；閒時可念，工作時也可以念，在一切修行法門裡，確實沒有任何一個法門如此方便。

我們過去世沒有聞到佛法，傷害了無量無邊的眾生，今生慶幸聞到淨土法門，要把所修學的功德全都迴向冤親債主，希望我們念佛，他們不要來擾亂，我們將來往生西方極樂世界，一定先度他們。同時也勸他們與我們一起共同發菩提心，放下瞋恨，放下冤冤相報的念頭，一起真誠的念「南無阿彌陀佛」，往生極樂世界，永遠脫離六道輪迴的痛苦，共證無上菩提。

附　如何念佛

念不是口念。「念」字，上面是今，下面是心，「今心」就是現在的心，現在心裡有佛，稱為念佛。口裡念佛，心裡沒有佛，不是念佛。

何謂念佛？佛所說的道理、佛所說的教誨、佛所說的境界，我現在心上真有，「念茲在茲」，稱為念佛。如是念佛，才真的會成佛。佛經上說「一切唯心造」，我們心裡有佛的教誨、有佛的境界，是心裡真正有佛，當然會作佛。念佛要這樣念。

佛號是從什麼地方生起？是從深信發願心，口念出來，耳朵聽進去，心裡佛號清清楚楚，就能攝心，幫助我們斷妄想，伏煩惱，能得定。所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。這句佛號要念得清楚，字字分明，就是定慧等持，定慧等學，是無上的法門。

佛在《華嚴經》上告訴我們，「十法界依正莊嚴」，從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」。我們心裡想什麼就會現什麼境界。由此可知，我們心裡想佛，佛就現前，《楞嚴經》上說得好，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」，這就是念佛成佛的原理。

●不斷煩惱，往生西方極樂世界，稱為「帶業往生」。帶的是舊業，不是新業；帶的是過去的業，不能帶現行的業，這樣才能往生。「隨緣消舊業，莫更造新殃」。

●至心念一聲「南無阿彌陀佛」，能消八十億劫生死重罪。要緊的在「至心」，至心就是誠心。心地清淨，一個妄念都沒有，這種清淨心、至誠心念一聲佛號，能消滅八十億劫生死重罪。

●佛的心、佛的行都在經典上，所以了解經典的意思，依照佛的教導去做，這是學佛。

●念佛第一個目標就要念到心清淨，一天到晚，心裡的佛號不斷，「不懷疑、不夾雜、不間斷」，真把這九個字做到，這就是功夫成片，決定往生。

（恭錄自淨空老和尚講演集：02-34-084、01-03-253、02-08-11、01-03-214）

好學生得明師真傳

我二十二歲到台灣，在台灣遇到三位好老師，真是可遇不可求。老師為什麼肯教我？我有什麼長處被老師看中？我那時候的生活狀況非常貧苦，對老師沒有一分錢的供養，我也不是上根利智，實在講一無所長，是什麼原因能得三位老師的特別照顧、特別愛護？我能做到的就是百分之百的依教奉行，老師所看中的就是我做學生的這種真誠的態度，非常聽話，就這麼一點好處，所以得到老師器重，這是一個很重要的條件。第二個條件，我很幸運沒有被染污，是一張白紙。

一位好老師、真善知識，在一生教學當中，學生絕對不止一個、二個，有徒眾多到成千成萬的，可是這千萬學生當中，有幾個真正得利益？屈指可數，也可能一個都沒有。這才能體會到「可遇不可求」這句話的深意。真正善知識與真正好學生，從什麼地方看？從師生授

受的態度當中可以見到。做老師的以真誠心傳授，和盤托出，絕無吝法；做學生的百分之百的順從老師，和盤接受，絕無挑選、絕無懷疑。這樣的老師、學生去哪裡找？所以說非常非常難得！

達摩祖師到中國來傳揚禪宗法門，為什麼在少林寺面壁九年？就是沒有遇到真正的法器、真正的好學生可以傳他的法，只有面壁入定，等傳法的人。等了很多年，才有慧可向他求法，心地虔誠，對老師很恭敬。所以傳人最重要的一個條件，就是尊師重道。你對老師不尊重，對所學的法不尊重，即使佛菩薩來教你都沒用處，你無法接受。絕對不是老師希望你要尊重他，正如印光大師講的，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，老師不會捨棄學生，是你的誠敬心決定你自己得到多少真實利益。

我二十五、六歲的時候，對哲學有很濃厚的興趣，有強烈的學

習願望，我寫了封信寄給方東美老師，希望到學校旁聽。方老師看了之後，回信給我，約我到他家裡見面。面談之後，老師問我：「有沒有讀過哲學的書？」我說：「沒有讀過。」「有沒有聽過學者們的講演？」「沒聽過。」我什麼都不知道，我只是想學，什麼也沒接觸過，一張白紙。「你寫的文章，台灣大學的學生寫不出來。」所以他懷疑我的學歷。我說：「我雖然沒有機會上學，可我從來沒有離開書本，無日不讀書。」老師說：「現在學校裡，先生不像先生，學生不像學生，你要到學校去旁聽，會大失所望。」我聽後涼水澆頭，表情很沮喪。老師停了幾分鐘後告訴我：「你每個星期天到我家裡來，我給你上兩個鐘點課。」所以我的課是在他家客廳的小圓桌上的，學生就我一個，我跟他學哲學是這樣學出來的。

直到我學佛以後，對老師的苦心，才恍然大悟。一個老師一生沒有別的，就是希望遇到一個好學生能傳他的道，中國人所謂「不孝有

三，無後為大」，老師的後人就是傳法的人，傳人可遇不可求。我好學又熱心，又是一張白紙，老師看中我這點，把我看作寶貝，特別撥出時間來教我。因為到學校旁聽，一定接觸很多同學、老師、教授，很多的邪知邪見，頭腦受染污了，那就沒法子教。老師是為了保護我的清淨心，才把我叫到家裡，一對一教學，只許可接受一家之言，跟定一個老師，這就是中國古時候講的「師承」。我的三位老師都是用這種古老的方法教我，唯有這種教法才能成功。

哲學課程最後的一個單元講到「佛經哲學」，方老師告訴我：佛經哲學是全世界哲學的最高峰，是人生最高的享受。這兩句話打動了我的心，我被這兩句話引到佛門裡來。我以前瞧不起佛教，認為佛教是迷信，聽方老師這麼一介紹，才知道佛教裡真正有好東西，人生最高的享受當然要求，才去找佛經來看。

我接觸佛法大概一個月，就認識了一位滿清時代的蒙古親王，他是佛教徒，聽說我看佛經，就來看我。他問我：「你學佛了？」我說：「剛開始。」「學佛有沒有困難？」「困難很多。」他說：「需不需要老師指導？」我說：「找誰？」他說：「我認識章嘉大師，他是藏傳密宗的法師。」達賴、班禪、章嘉、哲布尊丹巴，他們四個人是師兄弟，都是宗喀巴大師的徒弟。這四個人教化四方，達賴是前藏，班禪是後藏，章嘉是內蒙，哲布尊丹巴是外蒙，他們都是清朝的國師。所以我很幸運，親近到章嘉大師。

我第一次見章嘉大師，就向他請教：「我們每個人都知道佛法好，從什麼地方契入？」他老人家教我六個字：「看得破，放得下。」我又向他請教：「從哪裡下手？」他告訴我：「布施！」放得下就是布施，看得破就是般若智慧。如何開智慧？必須放下，智慧才開。智慧開了，你就真正肯放下了，這是相輔相成的。愈肯放下，智

慧愈增長；智慧愈增長，放下愈徹底。章嘉大師是真正的大善知識，對我非常愛護，我看經書有疑問都去請教他。他跟我約定一個星期一次，一次兩個小時，在他的小客廳裡，一對一的教學，真正難得！章嘉大師那時候攝受我，實在講非常的慈祥。如果我偷懶，這個星期不想去，隔天他老人家就打電話來了，你怎麼沒有來？是不是身體不舒服？很關心。這樣關心，我不能不去。我跟他學習三年，佛學的根基是章嘉大師給我奠定的。我學哲學跟一個老師，佛法也是一個老師。

章嘉大師圓寂一年以後，我辭掉職務到台中親近李炳南老居士，他老人家已經七十多歲。我跟李炳老十年，章嘉大師教我三年，接受佛學教育總共是十三年。我學佛有兩位老師，哲學是一位老師，所以我學東西很單純，這樣的情形非常少，很難遇到。我遇到這三位老師是感應，少一位我都不能成就。我跟方先生學哲學，他把佛法介紹給我，化解了我多年對佛法的誤會，並生起尊重、敬仰的心。章嘉大師

奠定了我的佛學基礎，以此基礎，我親近李老師，才真正得到他的教誨。如果沒有前面這兩位老師給我奠定基礎，李老師所講的，我還未必服他！由於對老師的敬佩，老師說的，我會認真的思考。

李炳南老居士通儒、通佛，他在台中一住就是三十八年，一直到圓寂。他一生就是一個道場，也是給我們做了一個很好的榜樣。這說明師資之道是很不容易。當年我到台中跟李老師學佛，參加李老師的經學班，拜他作老師，他提出三個條件：第一個條件，只准聽他講經說法，除他之外，任何人講經說法都不能聽；第二個條件，我所看的書，一定要經過他同意，他不同意的不准看；第三個條件，我從前所學的一律作廢，他不承認，要從頭學起。這三個條件，好像老師專制跋扈不講理，到以後才知道老師用心良苦，這有很深的道理，是老師對學生負責任。如果你多聽多看，心就亂了，他就沒辦法指導你。這是到後來，我對於佛法深入之後才懂得，這就是古時候所謂的師承。

佛門講「五年學戒」，五年學戒就是遵循老師的教誡、指導原則，五年要跟一個老師學。為什麼？你對於世出世間法認識不清楚，沒有能力辨別是非邪正，一定要依靠老師。五年之後，你有能力辨別是非邪正了，就可以出師，可以參學，什麼都可以聽、可以看、可以接觸。這是中國自古以來代代相傳的師承。我接受了李老師的三個條件，三個月之後，就有了效果，心清淨，妄念少了；心清淨，智慧就長。以前聽不懂的，現在能聽得懂，所以我很歡喜接受這個條件。五年滿了，我向老師報告，我說：「老師，這個方法我很有受用，我自動再延長五年。」他笑笑！

這是尊師重道，尊師是重道，對師長輕慢，你學不到東西。不是師長要我們尊敬，孝敬是性德，不孝不敬是迷惑顛倒。我們今天要開發性德，明心見性，用什麼方法？孝敬。所以把孝親之心，擴大到能孝順一切眾生；敬仰師長的心，擴大到敬仰一切眾生，從分別一直

修到無分別，我孝親尊師是有分別的，擴大之後就沒有分別，沒有分別就是性德透露，明心見性。這是要下功夫、認真去做的，從本身做起，再影響自己的親朋好友。

我遵守李老師這三條約法十年，這是根柢。十年後，我才離開李老師。古來大德修學，往往跟一位老師十年、二十年、三十年是很平常的，為什麼那麼久？沒有獲得這個辨別是非、邪正、真假的能力。獲得這個能力，老師一定勸他離開，可以到外面去參學，成就圓滿的智慧。即使遇到邪師說法，你也得利益，絕不會受其害。老師教學的苦心在此地。我們在《高僧傳》裡看到，有很多人十年、二十年，甚至於一生感老師的恩德，不離開老師。老師過世以後，才到外面教化一方，傳老師之道。所以直到今天，我對於老師的尊重、敬仰絲毫未減，老師的教誨百分之百依從，不敢違背。我們的講堂懸掛著老師的照片，攝影棚也懸掛著老師的照片，老師時時在我的面前，我沒有離

開老師一步，這是尊師重道，這是教育！教人念念不忘老師的恩德，要報老師的恩。

兒女背叛父母，這是忤逆不道；學生背叛老師，這是背師叛道，其果報在阿鼻地獄。但是現在人不怕阿鼻地獄，阿鼻地獄嚇不了他。不過古德說得好，到臨終時，地獄相現前時，後悔莫及。人如果不孝父母，背師叛道，在社會上，正人君子不會跟你交朋友。為什麼？人家知道你不是善人，你會背叛父母、老師，我跟你做朋友，你將來一定背叛我，出賣朋友。所以真正有智慧、有德行的人，對你敬而遠之。

我們在圖文巴的小道場，只有三個堂口，其中有一個「韓鏌堂」，紀念韓館長；最大的一個堂口是「嘉南堂」，嘉是章嘉大師，南是李炳南老師。新建的一棟建築物，有十間教室，取名為「東源

堂」，東是方東美先生，源是李木源居士。我們念念不忘老師、護法之恩，這是道義，這全都是教學，讓社會大眾，特別是讓年輕人知道孝親尊師，對於曾經幫助我們的人永遠感恩，我們應當這麼做法。我們所作所為是知恩報恩，對一切人我們講道義、重道義、行道義。我們自行就是教他，教他就是自行。

善知識，真的是可遇不可求，想求好老師，到哪裡去求？求不到，總是過去生中有善根才會跟老師遇到。老師遇到好學生如獲至寶，為什麼？老師都希望把自己的道傳下去。就像世間人，為什麼人要生兒女？希望代代相傳，不至於到自己這一生斷絕了祭祀，這是人間很大的遺憾。做老師的，道要是傳不下去，遺憾更大。佛法從釋迦牟尼佛代代相傳到我這裡，後面沒有繼承人，自己難過，真的對不起佛菩薩，對不起歷代承傳的祖師大德。所以遇到一個好學生，那真正是寶貝，就像家裡得了獨生子一樣，寶貴得不得了！

要知道傳人並不是每個人都能傳，必須要具備某些條件才行。這些條件裡面，我告訴諸位，你們要是肯學，將來就可以親近到明師。第一個條件是尊師重道。你對老師不尊敬，老師傳給你，你也沒辦法接受。過去有人問印光大師，求佛法有沒有祕鑰，印光大師說有，他老人家說出兩個字：「誠敬」。至誠恭敬，這是佛門的祕鑰，一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。老師在教學，許多學生一起在聽課，每個人得到的不一樣。為什麼？對老師有十分誠敬的人，他得十分；只有一分誠敬的，他只得一分；沒有誠敬的，一分也得不到。老師一樣的教，學生誠敬之心不同，得到的就不同。可見得，不是老師要你誠敬他，老師看到你誠敬，就知道他的東西你可以接受；看你沒有誠敬，他全盤送給你，你也接受不了。所以第一個條件是誠敬。

第二個條件，最好是剛剛發心學佛，從來沒聽過經，也沒有親近任何大德。老師遇到這個學生真是寶中之寶，決定不肯放棄。為什

麼？他頭腦一片空白，傳授給他，他完全接受。如果他過去親近很多大德，看過很多書，滿腦袋知見，老師傳授給他，他會排斥，因為會先入為主。老師講的與我從前聽的不一樣，他懷疑、打問號、反駁，要跟老師辯論，老師就難教了。所以，大家要是遇到真正善知識，他會問你，為什麼發心學佛？從前有沒有讀過經？有沒有聽過講經？你說你聽過很多，看了很多書。老師點點頭，很不錯，很有善根，對你客氣、恭維一番，你去吧！為什麼？他不敢教你。可見得遇善知識真不容易，實在是如此。

我在香港講經時，遇到一些老法師，他們請我吃飯，吃飯時就談到收徒弟的事情，他們說，有一年演培老和尚在香港，希望香港那邊人給他介紹出家的徒弟，而且條件只要初中畢業。他們聽了很奇怪，一般人收徒弟都要大學畢業、博士，你老人家為什麼收初中畢業的？他說：我當年就是土頭土腦的，一片空白，我師父才要了我。這很有

道理，大學畢業、博士畢業，成見很深，滿腦袋的科學，不容易接受正法。真正的善知識，他選擇學生的條件就是「真誠、老實」，最好是土頭土腦，這種人將來決定成佛，為什麼？他妄想少，分別執著不重，這是真正有善根。這就說明，善知識希望的學生是頭腦簡單、不複雜，這樣的學生好教。所以我們要認識善知識。

有很多人說我：法師，你的命好，運氣不錯，遇到好老師，我們遇不到怎麼辦？遇不到就找古人，早在孟子時代，孟子就給我們做了一個好榜樣。孟子要學孔子，當時孔子已經過世了，但是孔子的著作留在世間，他每天讀孔子的書，有疑惑、有問題時，就向孔子的學生請教，他學成功了。其成功的祕訣就是「薰習成性」，而且成就超越孔子其他的學生，後人稱孔子為至聖，稱孟子為亞聖。這就是所謂私淑弟子，這給後人開了一個好例子。

在佛門中，大家都知道蕅益大師了不起，蕅益大師的老師是蓮池大師。蕅益大師學佛的時候，蓮池大師已經往生了，他就依照蓮池大師的書，專讀一家之言，跟蓮池大師學習，他學得很像；蓮池大師是淨土宗第八代祖師，蕅益大師是第九代祖師。因此，學習的祕訣就是一門深入，長時薰修，親近一位老師，不能搞很多，多就壞了。但是，對於所有的老師，一定都要尊敬。

我這一生走的這條路，老師指點的；這個行業，是章嘉大師替我選擇的，我接受了之後，真幹！我在台中十年，得李老師的教誨，幫助我排除一切障礙。我在李老師會下，真正知道這條路怎樣走。我這一生，表裡一如，我的清淨、平等、正覺、慈悲是從老師那裡學的，我自己的根就是真誠，內外是一，一生不欺騙人。我能夠擔當別人的痛苦，還有這一點慈悲心，我學習不為自己，為正法，為眾生。我如果為自己，老實念佛，求生淨土，早就往生了，而且有把握，這絕不

是假話。看到世間動亂，眾生太苦，我還有一點影響力，可以幫助大家，我應當盡心盡力。多住幾年，到底住幾年？緣分，我絕不加一點意思。章嘉大師教我，一生不求人，求人就有苦惱，求佛菩薩，佛氏門中，有求必應。這個教誨，我用了五十幾年，真的有求必應，證明佛說的沒錯，大師說的沒錯。求不能用私心，不能求名聞利養，求名聞利養就不靈了。求消業障，求增智慧，求有緣幫助苦難眾生，我求的是這個。

老師告訴我學佛是人生最高的享受，這五十多年我證明了，老師沒有欺騙我，老師給我說實話，我感激老師。我每一堂課上課之前，我向老師敬禮，下課後我也向老師敬禮，念念不忘師恩。聽課的時候全部精神貫注，不打妄想。我就是這麼一點點誠意，得到老師的關懷、栽培。我對老師的孝敬是一片真誠，決定不欺瞞老師，縱使做錯了事情，也在老師面前坦誠表態。老師幫助我、成就我，是法身父

母，比生身父母的恩德大得多。誰知道？依教奉行的人知道，契入境界的人知道。你若不入佛境界，你不知道；你不入佛境界，你根本就不懂什麼叫人生最高的享受。

老師教我的，我常常教大家。你遇到事情如果還會衝動，那是你的業障很重。你是真的沒有聽懂，真正聽懂了，哪有不依教奉行的道理！我這一生，老師教導我的，我認真努力做出成績來報答老師，以實踐老師教誨來報答老師的恩情，永遠不忘老師的教訓，一生依教奉行，做一個好學生，傳老師的法、傳老師的道。所以師生如父子，這才能傳道。

由此可知，師道確實是難。師道是建立在孝道的基礎上，人懂得孝親，而後才知道尊師。不講孝道，師道就沒法子說。所以至善圓滿的教育還是要從孝親尊師上去扎根，決定不可以說這個觀念太落伍、

這個觀念已經過時，那是我們自己看錯了。一個人如果能把自己的父母都捨棄、都不要，他在這個世間還有什麼不敢做的？如果人人都如此，這個世界豈不是大亂之世。所以要想世界和平安定，要想人人都過得幸福美滿，只有孔孟孝親尊師之道、大乘佛法慈悲清淨之道能夠實現。希望大家認真學習！

水結晶證實消災免難的方法

佛在《華嚴經》上告訴我們，宇宙、萬物「唯心所現，唯識所變」。心是真心，識是妄想分別執著，就是念頭。十法界依正莊嚴是心現的，為什麼會有這麼多差別？識變的。各人的念頭是別業，大家一起的念頭是共業，共業所感。「淨行品」云：「若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德」。最勝妙的心想，是想佛，讀經、念佛，心善、念善、行善。心想是感，現的相是應，感應道交。

日本江本勝博士做水實驗，對一杯水充滿愛心，「我愛你、我感謝你」，把水結晶放在顯微鏡下看，非常之美；若是惡念，「我恨你、我討厭你」，水結晶的圖案就非常難看。從這個實驗我們就明白一切萬物，心現識變。心就是真如本性，本性具有見聞覺知、色聲香味，不生不滅。

一切萬法是心現識變，水是萬法之一，當然也有見聞覺知，所以寫字給它看，說話、放音樂給它聽，它都懂，會隨著外面的境界有色聲香味的反應。水如是，每個事物都如是。磚頭、瓦塊、泥沙，無一不具足見聞覺知，無一不具足色聲香味。乃至我們身體的每根毛髮、每個細胞，皆具足見聞覺知、色聲香味。起一個善念，全身細胞都非常之美且完善，身體健康！念善、心善、行為善、思想善、言行善，能把身體的病毒化解掉，原理在此地，並不奇怪。常起惡念，常幹惡事，身體就很差，因為全身的細胞、器官都變壞了。由此可知，最善的心就是無上的補品，能讓身體健康，沒有病苦。

我保養身體很簡單，就是「愛、感恩」。一個人生活在愛與感恩的世界裡，有慈悲心、清淨心，身體怎麼會不好？愛與感恩，體就是性德；想愛、想感恩，這是修德。性德與修德相應，美好健康的現象就會現前。如果心想貪瞋痴三毒，反應的現象就醜陋，這是自己禍害

自己。善念與惡念差別很大，念頭好，才是真正自愛，身心健康。

現在世界上大多數人，貪財、貪色、貪名、貪利，我們從水結晶實驗知道，貪心的結晶不好。整個世間殺業太重，心行不善，感召的就是今天這個地球出現了非常嚴重的問題，災難頻繁、環境染污、資源匱乏，出現了許多怪病，這是共業所感。我們天天念佛、誦經，把這個惡業沖淡，能降低惡業的業感。一念善心周遍法界，一個惡念也是周遍法界。現代科學所講的光波、電磁波等，哪一種波都比不上思想波（起心動念）。這種波是剎那之間周遍法界，是宇宙之間最強的頻率。我們起心動念，所有一切萬物，無論遠近皆有感應，且感應強弱都一樣。物理上的波有遠近感應強弱之分，心理波沒有。這個理、事要清楚明瞭，我們任何一個念頭都是周遍法界，超越時間、空間。

人人心善，沒有惡念，這個世界就變成極樂世界。極樂世界與我們

這個世界沒有差別，就好像水結晶，美好的結晶與醜陋的結晶都是水，差別的是我們的心念，是我們眾生的業感。我們居住在這裡人心都善，這個地方就風調雨順，國泰民安，無一不善。極樂世界是「諸上善人俱會一處」，我們想往生極樂世界，心若不善，念佛也不能往生，因為頻率不一樣，感應不一樣；我們的善與極樂的善，頻率相同，才能往生，感應道交！就好像我們收看電視、收聽廣播，頻道不一樣就收不到，頻道一樣就收到了。今天我們看不到佛菩薩，是因為頻率不相同。由這個道理、事實真相我們就明白，華藏世界、極樂世界是稱性善念所感，三途惡道是違逆自性，不善念頭所感。此中沒有迷信，諸法實相如是。

世界現在災難很多，希望大家多念佛、多誦經，迴向全世界化解災難。不要以為這是小事，要懂得心理波的動相，有很不可思議的力量。小，自己身心健康；大，能幫助這個地區、這個世界減輕災難，真的是自行化他，無量功德！

貪瞋痴慢疑是疾病及災難之因

佛經上說，「拍手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形，形形皆有識」，世界都是極其微細的念頭集聚成就的，就像電影一樣，電影是底片一張接著一張連續播放出來的，看上去很逼真。整個宇宙現象與這個很相似，是個幻相，不能說它是假的，也不能說它是真的。說它是真的，它念念不存在，前念不是後念，這種相是相似相續相，前面的相與後面的相絕對不一樣，但是很接近、很相似。

宇宙的現相，所現的速度多快？以一秒鐘彈指五次計算，有一千六百兆次的生滅。以這樣的速度在變化，一個念頭就是一個現相，前念滅了，後念接著又生了，這是相似相續相，不是真的相續。這個變化的主宰，佛經上說，「一切唯心造」，是心想在主宰。念頭愈清淨，相變化的幅度愈小；心浮躁，煩惱習氣很重，相的變化就很大。

心想善，現相就是善的；心想惡，現相就是惡的，一切法從心想生。

我們在西方的書籍裡看到一個例子，這個例子科學有報導，有一位婦女得了癌症，腫瘤相當大，差不多有二、三公分，很嚴重了，三位醫生給她做祈禱（祈禱其實就是改變觀念），祈禱的時候心地真誠，看著這個腫瘤，只有一個念頭：走開了，走開了。就這麼一個意念，就這麼一句話，用了二分四十秒，這個腫瘤真沒有了。科學怎麼解釋？這是屬於集體意識。

以前從科學的角度無法解釋，但現在量子力學能夠解釋，科學家證實意念主宰一切，意念能改變物質環境。德國的普朗克博士，愛因斯坦的老師，一生研究物質到底是什麼，他最後得到一個結論，非常肯定的說，世界上根本沒有物質存在，物質只是光子累積、連續的現象，皆是波動現象。波動的頻率慢的，變成礦物、固體，石頭、山河

大地等；速度快一點的，變成植物，樹木花草；再快一點的，就變成動物；最快的，就是光波、電磁波等。全是波動現象，離開波動現象一無所有，這與佛經上講的相同。

身體疾病也是煩惱心引起的。貪瞋痴慢疑是一切病因。疑是不信，懷疑正法，懷疑聖教，疑是菩薩修學過程中最大的障礙。內心有貪瞋痴慢疑五毒，境界一現前，就反應出怨恨惱怒煩，怨恨惱怒煩是病緣；緣有內外之別，怨恨惱怒煩是內緣，財色名食睡是外緣。人如果不仁、不義、無禮、無智、無信，因與緣一聚合，身體臟腑就失調，身體的正常細胞立刻就變成帶著病態的細胞，就會現出不好的災難境界，就有痛苦，就會產生病果。所以病苦、短命是報應，因緣果報。現在地球上自然災害很多，真正的因就在於不善的念頭，把山河大地感應為種種的災變。所以我們自己身體的健康、居住環境的好壞都與自己道德、善惡念頭有關。

中國人講道德，五倫是道，五常是德，順應大自然的道去生活，思想言行符合大自然，那就是德，總歸納起來是「仁義禮智信」。仁是愛人；義是思想言行合情、合理、合法；禮，《弟子規》是禮，《感應篇》是禮，《十善業道》是禮；智是智慧，智慧的反面是愚痴；信是誠信。這五個字，在佛法講，就是《十善業道》。如果地球上的居民人人都落實十善業，地球就是佛在《無量壽經》上講的，「天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安」。

聖賢教誨，是真理的精華，所以絕不能小看。我們真正能把《弟子規》、《感應篇》做到，仁義禮智信都在裡面了。如果我們心態很正，起心動念、言語造作不違背大自然的規律，社會很快恢復安定，世界上的災難就會逐漸減少；如果違背了，念頭同時同處具足相應，山河大地就有感應，就變壞了，社會怎能不亂！要知道，災難是不善的思想、不善的言論、不善的行為所感得的。佛在經上告訴我們，貪

婪、貪心所感應的是水災，海水上升，海嘯，江河氾濫等；瞋恚心感應的是火災，火山爆發，地球溫度上升等；愚痴感應的是風災，如颱風、颶風、龍捲風；傲慢感應的是地震，傲慢是心不平；懷疑感應的是地質鬆散，山崩地陷，大地突然塌陷下去。懷疑是沒有自信心，對個人來講，免疫力失掉了，你很容易感染病毒。你居住的地方，土地鬆散了，就容易陷下去；山體鬆散了，就容易倒下來。貪瞋痴慢疑，表現在外面就是造業，內裡面叫迷惑，貪瞋痴慢疑是惑。佛告訴我們，起惑造業，造什麼業？殺盜淫妄酒，造這個業。造業就招來果報，這個果報對自身來說，就是身體多病，心裡憂慮多、煩惱多，心浮氣躁，心神不寧，這是病態，不正常；對外面來說，是所謂的自然災害。殺是不仁，盜是不義，淫是無禮，妄是無信，飲酒過度是無智，災難是從這兒來的。有福報的人心平氣和，身心清淨，從容安詳。所以，貪瞋痴慢疑五毒是一切病因，仁義禮智信是藥。

懂得這個道理，我們可以從心態上，控制自己的身體不生病，如果有病了，自己把心地放清淨，想正面的，把念頭轉善、念佛，保持心平氣和，縱使吃大虧，遇到逆境，也不怨恨人，沒有脾氣；順境，也不歡喜。永遠把自己的心擺在平常、清淨、安寧，身體裡的病毒自自然然就恢復正常，身體就不衰不老。日本江本博士的水實驗說明了這點，心態只要一好，所有不正常的細胞全都恢復正常。恢復正常，就是最健康的。這有科學證明，不是假的。若有怨氣、煩惱、發脾氣，肯定會生病。如果希望自己的相貌好，身體健康，常思惟真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，以仁義禮智信作為自己的思想行為標準，就能把病治好。

中國醫學講醫藥對療效頂多只佔三分，七分是心態。心態一轉變，不要醫藥，病也能好。這不稀奇，有理論根據，決定沒有神祕，這是心理影響生理。因此，心理健康，生理一定健康；心理不健康，

身體健康就非常困難，怎麼運動、滋補都達不到效果。

佛法給我們講道理，「惑迷痴情」這四個，事同名異，是一件事情，只有淺深不同。一念不覺是惑，惑最淺，惑深了就變成迷，迷得更深就是愚痴，嚴重的痴就是情執。惑迷痴情具足是凡夫。三惡道的凡夫痴情重，人、天迷惑重；如果到四聖法界，只有惑，迷痴情都沒有。惑一破，就明心見性，大徹大悟，成佛了。所以，放下七情五欲，身心健康，智慧現前。佛在經上告訴我們，斷見思煩惱，成正覺，就是阿羅漢；斷塵沙煩惱，成正等正覺，就是菩薩；不起心不動念，這是惑沒有了，成無上正等正覺，就成佛了。

我們要想身體健康沒有毛病，居住環境好，風調雨順，國泰民安，佛陀教導我們，「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，從內心把病毒化解掉，把病因拔除，就能有效應對所有的災難，自己身心健康、家庭

幸福、事業順利，社會安定、世界和平。真正通達明瞭的人，身心的疾病都沒有了，多麼快樂！居住的地方，山河大地不會有災難，氣候正常，風災、水災、火災都沒有。為什麼？境隨心轉，心態正常，山河大地、外面一切境界也都正常；心不正常，外面環境就不正常。所以改變地球異常的災變，須從自己心地上改，心改了，災難就沒有了，這是大道理！科學不能解決的問題，在佛法全都解決了。

學佛學的是開智慧，智慧與知識是兩碼事，用第六意識去學，學到的是知識；放下分別執著，智慧就能現前，智慧現前能解決一切問題，而且沒有後遺症。學開智慧一定要持戒，「因戒得定，因定開慧」。諸佛如來、祖師大德都重視戒律，沒有戒律開不了智慧。這個道理，真的清楚明白了，真斷一切惡，修一切善。修一切善不著相，就能得定、得三昧，能開悟證果；如果著相，就是人天善法，果報在人天，出不了六道輪迴。

「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」的落實，要靠教學。釋迦牟尼佛四十九年天天教學，就是教我們勤修戒定慧，息滅貪瞋痴。佛法沒有別的，就是教學，學了就真做。我們學佛就要向釋迦牟尼佛學習，要給一切眾生做好樣子，讓社會大眾看到真正的佛教是佛陀教育。從哪裡學起？落實四個根，《弟子規》、《感應篇》、《十善業》、《沙彌律儀》，天天講，天天學，要真幹。這四門是學德行，儒釋道教學都把德行擺在第一，這是根本，教育從這個地方扎根。沒有德行，那是沒有根的教育，將來麻煩就大了！這個麻煩對自己來講，是內心不安，心浮氣躁，在這一生當中沒有方向、目標，苦不堪言，一生就在造業中過了，造業總是要受報，善業有善果，惡業必定有惡報。對外界來講，就是環境種種災害出現，社會動亂不安。所以落實這四個根比什麼都重要。中國諺語常說，「不聽老人言，吃虧在眼前」，老人是指聖賢、佛菩薩，不聽老人言，身有病苦，身外人事環境、物質環

境災害都出現了。

現在世界上災難這麼多，我們一定要把佛陀教育興旺起來，救世救人。無論在家弟子、出家弟子，必須從自己做起，遵守祖宗、佛菩薩的教法，認真努力學習，把四個德行的根扎深扎牢，然後一門深入，一心求生淨土。做成功了，這是一方之福，也是全世界之福。我們大家一定要發心，肩負起這個責任，前途光明無量！

八千人以真實功德挽救劫難

恭錄自淨空老和尚「淨土大經解演義」第二二〇、四六一集

佛在經上告訴我們，「諸法唯心所現」，一切法從心想生，我們的身體是心想生，家庭、社會、國家也是心想生，世界、地球，太陽系、銀河系，全是心想生。心念能主宰一切！心念正了，也就是貪瞋痴慢疑（這是病因）沒有了，身體就健康，無須醫藥。心念正了，我們居住的環境也就健康，不會發生水旱、風災、地震等災難。遵守古聖先賢教誨，隨順性德，身心健康，家庭幸福，事業順利，社會和諧，世界大同，所有災難都不會產生。所以正知正見的人愈多愈好，化解災難的力量就愈大。

現在地球上災難這麼多，怎麼救法？要正知正見。那要多少人才能救得了地球？美國科學家布萊登博士提出應對的方法，希望地球上

的居民真正覺悟，大家都能夠「棄惡揚善、改邪歸正、端正心念」，不但災難可以化解，還能把地球帶上更好的方向。科學家還告訴我們一個數據，以現在全世界人口總數的百分之一的平方根，大約是八千人，意思是說全世界有八千人能夠真正棄惡揚善、改邪歸正、端正心念，這個地球上災難就能化解。全世界八千人不難，我們有理由相信世界上有八千人，肯定有八千人他們來拯救世界，這裡面肯定大部分都是各個宗教的信徒，認真來落實。我們相信，災難縱然不能完全斷絕，也會大幅度減輕，不至於有重大災害。

這八千人要有真實功德，才能從根本上挽救劫難。何謂真實功德？就是斷見思煩惱。見思煩惱有五種見惑（身見、邊見、戒取見、見取見、邪見）、五種思惑（貪瞋痴慢疑），把這五種見惑、五種思惑放下了。這個要求的標準不算太高，這是我們能做得到的，做到與初果須陀洹相應就可以。小乘四果四向，我們做到第一步，向著初果

這個方向，雖沒有證得初果，就能產生這麼大的力量。如果真的有八千人證得了初果，地球上災難就沒有了。為什麼？這八千人是有福的人，福人居福地，福地福人居，造作罪業的人享這些有福人的光，沾光，享他們的福。

這八千人怎麼修法？我們自己也成為八千人之一，能行嗎？這不是心想的，要有事實。我們想想經上釋迦牟尼佛為我們介紹的極樂世界，阿彌陀佛為遍法界虛空界一切諸佛剎土裡的眾生，建立了西方極樂世界，是憑他自己無量劫來積功累德的基礎建造的。他曾經無量劫積功累德，發四十八願，並用了五劫的時間把四十八願，願願都圓滿的兌現成功。所以極樂世界是法藏比丘四十八願五劫修行功德的成就，沒有功德怎麼能成就？

我們今天學佛，怎樣成就功德？因戒得定，因定開慧，這是功

德。幫助苦難眾生離苦得樂、破迷開悟，往生淨土，親近彌陀，不退成佛，這是功德。功德怎麼來的？要依教修行。如今災難就在眼前，別的法門來不及修了，我們專修專弘《無量壽經》，就這一部經，就這一個方法，一心專念阿彌陀佛；不要再有自己的念頭，把自己放下就成功了。表現在日常生活、工作、處事待人接物中，沒有自己，只想到如何幫助苦難眾生，只想到正法久住，其他皆放下。這樣的人能有八千位，就能拯救地球了。

我們一直提倡六和敬的修學，要把這個理念擴大。全世界約有兩百個淨宗學會，希望淨宗學會首先響應，如果每個淨宗學會能有六十個人修六和敬，發心斷惡修善，改過自新，轉迷為悟，認真學習經典，扎好三個根，然後在經教裡一門深入、長時薰修，真正發心如是修學。一個淨宗學會有六十人，兩百個學會就有一萬二千人，超過八千人了。我們以此功德迴向給全人類，迴向給地球，肯定會有非常好

的效果。

佛法講念力創造了世界、宇宙，今天被量子科學家證明了。我們真正明白橫豎萬法是一大緣起，十方剎土微塵法界與自己是一體，我們每天念佛迴向十方剎土微塵法界，希望地球上的大災難化成小災難，小災難化成無災難。這是稀有難逢的機緣，我們遇到了，當仁不讓，一定要自己直下承當，依教奉行。

復興中華文化挽救劫運

《國學治要》的因緣

這段時期，我常常在想一部書，《國學治要》，這是民國十九年由中華書局出版，到今年已八十年。我知道有這部書，但未見過。我為什麼會想起這部書？十多年前我在台灣買了第一套《四庫全書薈要》，這個分量太大，不是一般人能讀得了的，我也沒有辦法，哪有時間看？我就想把書中重要的內容節錄下來，編成一本書，沒想到古人已經替我做了，他不是用《薈要》，而是用《四庫全書》，依照經史子集把裡面重要的部分節錄出來，取名為《國學治要》，治是治學，做學問的方法。這是教我們什麼？有志為往聖繼絕學，為萬世開太平。《四庫全書》精裝有一千五百冊，分量太大，所以《國學治要》這一套書能引導我們入《四庫全書》，其內容都是精闢詞句，讀

後我們對《四庫全書》就了解，會非常喜愛它。這裡面的內容太豐富，一個人一生學不了，你在裡面學一門、二門，就懂得從哪裡下手，這是有必要的。最近有一位同修送來了一套，精裝本共八冊，很完整沒有缺頁，字很清楚，真是心想事成！這是小《四庫全書》，是《四庫全書》的精華。我要把這部書送到台灣印一萬套，照相影印，把它放大成十六開，看起來就很舒服。希望趕快印出來，大量流通，供養大家。

《群書治要》的因緣

《群書治要》這部書是唐太宗下令，由大臣魏徵、虞世南、褚遂良等人，蒐集三皇五帝到隋朝，取材經史子六十五種書，關於修身、齊家、治國、平天下的內容，大概五十多萬字。《群書治要》的治是政治，這是治國最重要的理論與方法的指導，集幾千年古聖先王治國

教民的智慧、方法、效果及經驗。這部書不但能救中國，還能救全世界！

這本書從唐朝滅亡之後，在中國就失傳了，《唐書》、《宋史》、元明清《藝文志》裡，連目錄都沒有，《四庫全書》也沒有收入這本書。一直到嘉慶年間日本人對中國皇帝送禮，裡面有這一套書才知道。因為唐朝時日本、韓國、越南這些周邊的國家，到中國留學的學生非常之多，日本留學生把這套書帶回日本保存了下來。民國初年，商務印書館翻印日本的原本，另外也重新排版印刷，所以有兩種不同的版本，這是八十年前的事情。

我常常念著、想著，居然有同修幫忙找到了，我得到了兩套。我已將之交給台灣世界書局，印一萬套，我要送給台灣各黨派，希望和平統一，大家都是一家人，我也會送給全世界每個國家的領導人。做

官照這樣子做，中國這個時代就又恢復貞觀之治了。外國比中國強只有兩件事情，一是機器，一是科學技術，除此之外，都不如中國，特別是政治哲學，他們應當向中國學習。

學習《群書治要》的重要性

今天整個世界社會動亂，人民過得很辛苦，富貴人家勞心，貧窮人家勞身，身心俱苦。什麼原因？疏忽了教育。為什麼中國古代能做典範？沒有別的，全靠教育。國家所有一切行政為誰服務？教育。教育主要教倫理、教道德、教因果，所以人人知禮，崇尚道德，懂得愛人。人人都知道做好人，都懂得人與人的關係，不但愛自己，愛他人，愛別的國家，愛天下之人。

我給諸位介紹《群書治要》，是針對我們現前的社會，不但中國需要，全世界每個國家都需要。這次我在馬來西亞拜訪納吉首相和馬

哈迪前首相，簡略的為他們介紹《群書治要》，他們就急著要看，問有沒有英文翻譯本。所以我請吉隆坡中華文化教育中心的老師們，先為這部書做註解，翻成白話文，然後再翻成外文，來幫助全世界。這就是湯恩比博士所說的，「二十一世紀是中國人的世紀」，是中國傳統文化的世紀。

希望淨宗同學們會講《無量壽經》、會講《大經解》，也要會講《群書治要》，可以幫助社會各個階層的領導人，幫助他們齊家治國平天下。我們守住出家人的本分，我們的正業是《無量壽經》，《群書治要》是在這個時代不得已的一個副業，賓主、正助一定要分清楚。《無量壽經》正道，《群書治要》助道，正助雙修。我們生長在這個時代，遇到這樣的環境，不能不顧；不顧，就沒有慈悲心了。

在過去，中國歷代帝王，擔負起了教化人民的責任。這是菩薩

事業。教孝、教敬、教倫常、教四維八德，教人做好人、行好事、存好心。現在整個世界都不教了，真的是天下大亂。我常勸佛門同學，要兼行菩薩道，那就是要注意普世扎根的教育，《弟子規》、《感應篇》、《十善業道》。這是普世教育，能夠幫助這個世界化解衝突，恢復安定和平。我們希望世界上每個人，不分國家，不分種族，不分信仰，都能和睦相處，互相關懷，互相照顧，互助合作，讓社會長治久安，讓人民有幸福美滿的生活。淨宗同學，我們要肩負起這一使命，這是觀世音菩薩慈悲濟世。那就要讀書，不讀書你做不到。

讀什麼書？讀《群書治要》，有這一部書，你就能夠幫助世間法；一部《大經解》幫助我們出世間法。《群書治要》是觀世音菩薩，《大經解》是阿彌陀佛。我們念念不捨這兩種，世出世法都兼顧到了。又何況《群書治要》裡面關於修身齊家講得非常多，有理論，有方法，有效果，有經驗，也是學佛求生淨土的根本法。根本是什

麼？做好人。好人都不會做，你還能作佛、作菩薩嗎？所以我們一生學這兩部書就夠了，把它當作淨宗的功課。

中華文化能救世界

我相信中華文化絕對不止五千年，五千年是指有文字記載的。四千五百年前黃帝發明文字，在黃帝之前，從伏羲畫八卦到黃帝，差不多是一千年。這一千年雖然沒有文字，但是甲骨上畫的那些符號圖案（稱為甲骨文），從考古上來講可以考證中華文化有五千年。孔子一生學習的態度是「述而不作，信而好古」，這兩句話值得我們後人做一面鏡子，孔子沒有創造、沒有發明，也就是他所學、所修、所教、所傳給後代的，都是過去先王、聖賢、老祖宗世世代代相傳下來的，所以他是集大成。古聖先賢幾千年來，世代相傳下來的四個科目，五倫、五常、四維、八德，是我們中國能夠長治久安，中華民族綿延到

今天沒有被時代淘汰掉，原因在此地。

五倫，是父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信，這二十個字是講人與人的關係。五常，仁義禮智信，這是做人的基本道理，常是永遠不能失掉的。四維，禮義廉恥。八德，孝悌忠信、仁愛和平。中國幾千年的學術，四書、五經、十三經不出這個範圍，這是總綱領。《四庫全書》那麼大的分量，也不出這個範圍。祖宗留下來的精髓，你只要真能照做，天下就太平，個人就幸福；你違背了，災難就來了。

今天中國最大的困難，是疏忽傳統文化教育將近一百年，已斷了好幾代，中國人不認識中國，這個罪過很重，這是大不孝。人要是不孝父母、不敬師長，就有災難。因為孝親尊師是世出世法的大根大本，是一切幸福圓滿的根源。英國湯恩比博士所說的，「解決二十一

世紀的社會問題，只有中國孔孟學說與大乘佛法」。唐太宗編的這部書，應該送給全世界每個國家去學習。所以有人說二十一世紀是中國人的世紀，也就是中華文化的世紀。中國人拯救全世界，不是政治、軍事、科技、經濟貿易，而是中國文化，所以漢學要在全世界弘揚開來。歷史上的四大文明古國，只剩中國。如果我們在這一世不能把中國傳統文化復興起來，如果文化被滅掉，民族永遠不會復興，就會跟他們一樣，最後四大文明古國都沒有了。那我們怎麼對得起祖先？怎麼對得起國家民族？所以，今天復興傳統文化是我們很大的責任，每個人都要盡心盡力來做。因此，現在擺在我們面前，有兩件大事情，一個是如何挽救我們國家民族的傳統，另外一件大事是如何幫助世界化解地球的災難。

文言文是打開文化寶庫的金鑰匙

文言文是中國老祖宗最了不起的發明，幾千年前老祖宗就把語言與文言分開，語言會隨著時間、地區變化，文言決定不變。你懂文言文，你讀老祖宗幾千年前留下來的話，就像與老祖宗面對面說話一樣，什麼障礙都沒有，這個發明不得了！老祖宗對於後世子孫非常愛護，把他們的智慧、經驗、方法、效果，用這個方法傳給後世。我們今天不學是大不孝，大不孝是所有一切災難的根源，是所有一切罪惡的源頭。

我的老師傳給我一個方法，「至誠感通」四個字。首先要具備這樣的心態，真誠到極處，方法是老祖宗講的「教之道，貴以專」，也是佛門祖師大德所說的「一門深入，長時薰修」。我們首先要扎儒釋道三個根，德行是根本，沒有德行，這些書就入不進去。三個根是

《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》。第二是學習文言文，怎樣學習？李老師教給我們，熟讀五十篇古文，標準是要能背誦，就有能力閱讀；若能背誦一百篇，就有能力寫作。我們一星期學一篇，兩年就完成了，兩年就能寫出很好的文言文，所以文言文不難學。這個工具是金鑰匙，拿到手了，《四庫全書》、《大藏經》全是你自己的了；沒有這把鑰匙，《四庫全書》、《大藏經》則不得其門而入。

我們真正學習，花兩年工夫，一切放下，專攻古文，鑰匙就拿到了。拿到之後，你才會感激老祖宗的智慧，這是世界第一，這個發明多了不起！能把幾千年、幾萬年前人的智慧，完完整整沒有錯誤的傳下來。所以經典是學問，歷史是經驗。中國的二十五史，世代記載得都非常豐富，這是歷史的經驗，有學問、有經驗才能解決問題。

經史分量太大，沒有辦法讀，可以讀《國學治要》，這套書選

得好，內容非常豐富。我們選背一百篇，從這個地方扎根，然後用十年、二十年的時間，我們傳統文化就復興起來了。不從這裡下死功夫不行，一定要依照傳統的老辦法，不能搞新花樣，新花樣是不能成就的。這一百篇文章一定要熟背，你對文言文的障礙就沒有了，所謂「十載寒窗，一舉成名」。

使命擔當

中國自古以來，重視人，不重視法。法雖然是治國之端，國家憲法是大法，而人是法之源，法能不能起作用，根源在人。所以中國自古以來把教育擺第一，這是在四千五百多年前，堯舜那個時代，國家正式設官員叫司徒，管理教育。教什麼？教倫理、道德、因果，就是要教人做好人。中國自古以來是以人為本，這個人是聖賢君子，以此為標準。所以中國的政治是聖賢政治，中國的領導是聖賢領導，中國

的社會是聖賢社會。

中國傳統文化有救，全世界就有救，我們要全心全力把它發揚光大。我們還要想辦法講解，找一批老師，讓他們來學習講解。講解之後，我們在網路、電視上向全世界傳播，讓全世界的人都能讀到這些書，讓全世界的人認真來學華文。

我把《國學治要》、《群書治要》各印一萬套，有平裝、有精裝，精裝做為禮物贈送。我要送從政的志士仁人，這是治國平天下的道理，希望他們都學老祖宗，把政治愈辦愈好，人民就有福。希望我們國家的文化，能帶給全世界安定和平，最重要的是我們真正認識傳統文化，要孝順父母、尊師重道，決定要遵守倫常道德。

我已九十歲了，我守住自己的本分，這個行業就是講經教學，其他的我不聞不問。我把一切希望都寄託在你們年輕人身上，想做聖

人、賢人，挽救民族、國家、傳統文化，就得兩年扎根，真學、真幹！兩年把《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》、《沙彌律儀》做到，學一百篇古文，鑰匙拿到了，德行的根扎穩，你有聖賢的基礎，你好好在經史當中去學習，不難成就！真正發心把中國傳統文化一肩承擔，繼承下來發揚光大，救國家、救民族、救這個地球上的一切眾生。希望我們共同努力！

忠恕慈悲—安定社會人心之道

今年，二〇一一年，聯合國世界宗教和平組織，第一次舉辦宗教和平會議。他們來找我，我就想到，如何把中國傳統文化送到全世界？我想給每個國家送一份禮物，這份禮物包括一部《四庫薈要》、《群書治要》二十套、《國學治要》二十套，還有兩顆銅印章，一個是「神愛世人，和平天使」，另一個是根據湯恩比博士所說的，「孔孟仁義忠恕，大乘真誠慈悲」。這是很大一份禮物，我請聯合國送給每個國家的元首，這是把中華文化送給全世界，希望全世界能夠在中華文化裡獲得世界永久的安定和平，讓人民遠離災禍，都能夠過幸福美滿的一生。希望各國元首都能做和平天使，都學神愛世人。

英國歷史哲學家湯恩比博士說，「要挽救二十一世紀，唯有中國孔孟學說與大乘佛法」。所以化解世界問題，要用孔孟「仁義忠恕」

的方法。仁者愛人，現在人不愛人，為什麼？他不愛自己，愛自己能自殺嗎？現在連小學生都自殺。愛自己他能犯罪嗎？這是最可悲的現象。我們一定要愛人，起心動念要能推己及人，想到自己一定要想到別人。義是思想行為都合情、合理、合法。忠是不偏不邪，心正、行為正，不離聖人的教誨。恕是饒恕，寬恕、原諒他人，不計較。他造再重大的罪業既往不咎，不要放在心上，做好樣子給他看，感化他，希望他改邪歸正，如此人人才能心安，社會才能安定。若是有責怪別人的心，你的心就不夠厚道，他有過失，你跟著就有過失，你就錯了。要施以忠恕之道，一切都要原諒，總是「行有不得，反求諸己」，常常迴光返照，你就能體諒別人。

佛法也如是說，《無量壽經》上佛說，「先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也」，他的前輩無知，沒有教導他，他做了壞事，你不能怪他。不管他做什麼錯事，不管他造什麼罪業，一筆勾銷，不

聞不問。我們大家坐下來，一起學習倫理、道德、因果與宗教教育，這樣就好，不能再搞衝突了。

大乘佛法是「真誠慈悲」。我們決定不能責怪人，他今天造了五逆罪，不論殺父、殺母，都不要責怪他，是他無知不了解事實真相，不要加罪給他，從今而後，要好好教導他。孔子說，「遂事不諫，既往不咎」，要用這種寬宏大量來對待。希望大家都能接受倫理、道德、因果、宗教教育，自自然然人就會回頭，回頭是岸，社會就恢復祥和，世界就恢復和諧。懂得人與人、人與萬物、人與大自然、人與天地鬼神，應當共存共榮，互相尊重，互相敬愛，互相關懷，互相照顧，互助合作，世界是一家！

「仁義忠恕、真誠慈悲」，這八個字能解決一切問題。仁義忠恕是善心，真誠慈悲是善心，善心就能把問題解決，因為現在世界動

亂、地球災變的根源就是惡心惡念造成的。用善心來對治惡念，這個道理現在科學家知道，「斷惡修善、改邪歸正、端正心念」，集體意識可以改變物質環境，念力力量非常強大，世界問題就能化解，社會秩序就能轉變，地球災變就能恢復正常。所以佛經上講，「一切法從心想生」，你就明白天堂、地獄都是自己心想生，什麼念頭就變什麼境界。

禮義廉恥之重要性

四維是禮義廉恥，是性德的德目。管仲說這四個字，「禮義廉恥，國之四維」，是國家的四根支柱，「四維不張，國乃滅亡」，房子沒有四根柱子支撐一定會倒塌，如果一個國家的國民不知道禮義廉恥，這個國家就很危險，離滅亡也就不遠了。現在的世界不安定，地球的災變很多，這不外乎是人心的感應，如果我們能知恥知錯，把禮義廉恥、孝悌忠信、仁愛和平，這些德目都找回來，發憤勇猛精進改過，社會就能安定，地球災難就能化解，所以認識禮義廉恥對現在的大眾太重要了！

禮

禮是什麼？禮是約束身體行為的標準，一舉一動、一言一笑要合

禮。佛門講「不犯威儀」，威儀就是禮貌、禮節，處事待人接物有分寸就是明禮。孔子說：「不知禮，無以立」。在過去的社會，如果不懂禮就無法立足，中國自古以來稱為「禮義之邦」，人人都知禮講道義。我們與人往來，不管是第一次見面，或是老朋友見面，都要有一點禮物。一定要懂得對方是什麼樣的身分、地位，與我是什麼樣的關係，我應該送什麼樣的禮物，都有講究的。懂禮、守禮、持戒的人，誰不歡喜？所以要有智慧省察時節因緣，該行什麼樣的禮節，這都是我們要學習的。

早年我在台中跟李老師求學，請李老師給我們講《禮記》。中國儒家有三禮，《周禮》、《儀禮》、《禮記》。《周禮》是國家的典章制度，像現在的憲法，國家的法律規章。《儀禮》是生活的儀規，處事待人接物應當要遵守的禮節。《禮記》是雜記，如現代的雜誌，有許多是解釋《周禮》、《儀禮》的文章，說明這些禮節的理論依

據，為什麼要制定，在生活當中應當如何來學習？我大概啟請了六、七次，李老師才答應為我們開講《禮記》第一篇《曲禮》。

《禮記》是很長的一部典籍，《曲禮》是生活教育。第一天開講時，老師就說：「儒家的禮、佛家的戒，現在是最不受人歡迎的。我們講這個做什麼？我們是不是真發心學禮？真的能懂得禮嗎？」最後老師說：「我為大家開這一堂課，希望大家將來與一切人交往，不要讓人討厭你，我們這個課的目的就達到了。」這個話說得很有道理，一個人要做到與一切人接觸的時候，別人歡喜你、不討厭你，你做人就成功了。如果你做人在在處處讓別人討厭，你自己一定要檢點、要反省，要把這個因素找出來，消除這個因素，然後就能得到大眾的歡迎，這在佛家叫懺悔，儒家叫改過，改過與懺悔在儒佛兩家是回歸自性的重要修行手段。

李老師編了一本《常禮舉要》，那是禮的最低限度，不能再低了，我們每位同修都應該好好學習。懂禮，在社會上，無論在中國外國，不會被人嫌棄。我們沒有希望別人喜歡我、讚歎我的念頭，只求與大眾相處時，別人能不討厭我。李老師開宗明義，第一堂課就把這個目的說出來。有禮才有往來，禮是有節度的，換言之，禮是社會的秩序、規矩，今天的法律也包括在這裡面，它的範圍非常廣大，人人能守規矩、守禮、守法，大家就可以和睦相處。譬如人與人相見，相見有禮，最恭敬的禮是三鞠躬。我們是現代人，要學現代的禮。學佛的人，我們只有對佛像才行跪拜禮；對人，我們不提倡行跪拜禮，合掌三問訊是最敬的禮。佛法要現代化、本土化，大家要真幹。你能走上現代化、本土化，推廣佛法容易，大家都願意入佛門來學習佛法。有很多人看到學佛的人見到法師都要跪拜，他不學了，怎麼他都不肯進來。這就是我們對禮的把握不能恰到好處，把許許多多人擋在佛門

之外！如果是合掌三問訊，這個他也可以，你就帶許多人入佛門了。所以禮不能不到，也不能過分，要恰到好處。如果超過節度，就是諂媚巴結，也不合禮；如果不及，顯得自己傲慢，所以一定要符合節度。

我們現在與一切善友往來，我們要行什麼禮？如果是出家的大德，用「頂禮雙足」是可以的。但老和尚一定跟你說「一拜」，老和尚叫你一拜你就一拜，你如果兩拜、三拜就顯得巴結了，就不合禮。老和尚不說「一拜」，你行一拜，這是合禮的，為什麼？我們只有拜佛才三拜，拜人只一拜，這個同修們記住，不管他說不說一拜，都是一拜。行接足禮也要看在什麼處所、在什麼時間，一定要觀察清楚。譬如老和尚在吃飯，這時決定不拜；他在休息、睡覺也不拜；他在忙事務，不拜。有時節因緣的，錯了都是失禮。非佛門場合，見到老和尚，只問訊，不拜。絕對不要以為這是對老和尚不尊重，否則你就錯

了。可見得「懂禮」這兩個字相當不容易！

我們現代的社會，包括我們自己，與一切大眾往來的時候，常常把禮節疏忽了，殊不知禮節是性德的自然流露。民國初年，有不少人寫文章批評禮節對人的約束太多了，比不上西方人的自由開放，對於西方文化非常羨慕，而認為中國禮教是吃人的，所以極力廢除禮教、打倒禮教、拋棄禮教，果然禮教被社會大眾遺棄了。遺棄的後果怎麼樣？社會動亂，人沒有禮了。我們讀到經典上這些禮節，實在講非常感慨。雖然這個世間不講禮了，可是我們以禮對人，人家都歡喜，他並不討厭。由此可知，好禮是天性，絕對不是孔子、孟子想出來的一套辦法，它是從自性流露出來的，自性本具的德行。

性德到底在哪裡？從禮上顯示出來。在佛家，從戒上顯示出來。禮與戒都不是聖賢們制定的，而是古聖先賢心行自然的流露。所以明

心見性的人對人對事對物，自然具足禮貌。如果沒有禮貌，這個人是凡夫，沒有見性，聖人哪有對人無禮的道理！這是我們要明瞭、要學習的。我們凡夫，念念希望超凡入聖，這些地方不能不留意。無禮就是將自己的本性迷失了，所以表現在外面就與禮法相違背了。

人與人相往來第一個就要懂得禮，人與人才能和睦相處，才能化解衝突，才能達到社會安定，世界和平。你要問從哪裡做起？從知禮、守禮、行禮做起。禮節最基本的是《弟子規》。《弟子規》是最基本的禮教，《感應篇》是最基本的因果教育，在佛法是《十善業道經》。《十善業道經》在行持上與《弟子規》、《感應篇》差不多。禮的精神是恭敬，對人對事對物平等的恭敬心，用恭敬心落實在穿衣吃飯、待人接物的日常生活當中，這是真正有用的學問，是每個人必須要學習的。

義

仁義是儒家的核心，孔子代表仁，孟子代表義。義是什麼？無論是為自己，或是為他人，思想言行合情合理合法，不違背道理這叫義。義者循理，遵循正理，遵循大自然的規則。義是義務，要盡義務，絕不講報酬。我幫助別人，我為社會大眾服務，不求報償，這叫義務。講報酬，不是義，是禮，所謂禮尚往來，送禮是要回報、回禮的，義務是不要回報的。現在所謂義工，就是不要報酬，義務為社會、為國家、為一切眾生服務，這就是道義。我們在社會上以什麼身分、什麼地位與一切人往來，我們就有什麼樣的義務。哪些事情是應該做的？幫助眾生的事情是應該做的。現在幫助眾生的事很多，在眾多項目中，要看我們處在什麼樣的地位、什麼樣的身分。用財力，或是用勞力，或是用智慧，或者三個都用，盡心盡力、全心全意的為一切苦難眾生工作，幫助他解除苦難，幫助他離苦得樂。應該要做的，

不要去計較報酬，也不要去計較工作環境，這就是義。情、理、法面面都照顧到，這才圓滿。

現在的公司，上有老闆、下有員工。老闆是領導，員工是被領導，不是親情的組織團體，因此必須要靠道義來集合才行。把父子有親的這種愛表現在上級與下級的關係之中，這是義，彼此互相包容，互相關懷，互相照顧，互助合作，共存共榮。團體的人一定要尊重團體、愛護團體，絕不能毀謗團體、傷害團體，這就是有道義。

日本的工商業得到西方人尊重，他們公司上下團結，沒有罷工的，他們有抗議不罷工。如果員工對老闆不滿，就在頭上扎一條白帶子，照常工作，老闆一看到員工有不少頭上扎白帶子了，馬上開會解決，彼此非常尊重，這就是有義在裡面。不像其他一些國家，有一點點問題出現就罷工，這一罷工，員工、老闆雙方都受損失。現在社會

上我們常常看到這種情況，道義沒有了，沒有相憐，都是互相對立，都是利害衝突。所以，我們要明白這個道理，我們起心動念、言語造作，如果都能守住重義輕利的原則，都能把它做到，就是能盡義務的現代聖賢君子，這樣就能有義且有利。

經典裡面稱諸佛菩薩是大德，他們知道盡義務，做最好的樣子給大眾看。他們自己生活需求非常簡單，三衣一缽，過最簡單的生活，卻對社會作最圓滿的貢獻，他們是義務教育工作者。義務教育就是不求報酬，不求果報，這樣才值得社會大眾尊敬，才成為社會大眾的好榜樣。釋迦牟尼佛、孔老夫子，他們對社會、對眾生、對現前、對後代都盡了義務。天人導師是一切眾生對如來的尊稱，釋迦牟尼佛給我們示現的出家身分，用現在話說，是多元文化社會教育工作者，義務的工作者。在中國，孔子也是這樣的示現。我們今天發願學釋迦牟尼佛、學孔子，那我們就要像佛、像孔子一樣，在這一生當中，在社會

大舞台裡面，好好的表現，把佛法裡的三福六和、四攝六度、十大願王做出來，把儒家的倫理道德做出來。真做得好，我們就是真正儒佛的弟子，是真正儒佛的傳人。

佛經不是念的、不是講的，是要去做的。做起來不認真努力，當然就與我們自己的煩惱習氣產生衝突。所以我常講，化解衝突，從哪裡做起？從化解自己內心衝突做起。我們的煩惱習氣肯定與儒佛的教誨產生衝突，怎樣把自己的衝突化解，這就叫功夫。

修行的功夫，一定要做得徹底，真正捨棄自己的煩惱習氣，完全隨順聖賢的教誨。經典就是劇本，我們上台去表演，按照佛經來表演，你就是佛菩薩；按照儒書來表演，你就是孔孟，這就是真正的道義！

廉

廉是廉潔。廉潔是不貪污，不取分外之財，不佔他人一點便宜。中國從漢朝以來，兩千多年中國帝王選拔官員就這兩個條件，孝、廉，叫舉孝廉。如果政黨吸收黨員，能用這兩個條件做第一標準，不孝順父母、不廉潔的人，不能參加政黨，那麼這個政黨就是最優秀的，這才能解決問題。

節儉，是廉潔美德。日常生活當中，我們要守本分，一飲一啄，決定不浪費。我們過一般社會最低水準的生活，遠離奢華。要常常想到，這個世界上還有許許多多的人在饑餓的邊緣，他們沒有食物吃，沒有衣服穿，沒有房子住。現在這個世界，每一年餓死的人還有很多。我們喝一杯水，吃一碗飯，有沒有想到他們？所以要珍惜這個緣分，拓開心量，常常想到這些苦難的眾生，要盡心盡力去幫助他們。

我從前經歷過很長時期苦難的日子，清苦成了習慣，奢侈的生活我過不下去。所以，我們有多餘的要供養，應當用來照顧社會苦難眾生，不能只顧自己享受！粗茶淡飯足以維持這個身體，只要我們身心清淨，自然身體健康，體力充沛。

我們淨宗學會這個小道場，物質享受太好了，我感覺很過分。如果我們的修德不能與日增長，恐怕這些物質供養的享受消化不了。諸位要知道，消化不了就要生病，病的後面就是死亡，死亡的後面是三途六道，非常可怕。何況出家人，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。往生西方極樂世界，才叫了道，換句話說，如果今生不能真正往生，我們欠施主的債務，到哪一輩子才能還得清？所以，常住物品要懂得節省。一張衛生紙都不能夠隨意丟棄，用了還可以再用，用到不能用了，才丟掉。物力艱難，來之不易。我用一張衛生紙，我絕對不是用一次就丟掉，一次用一半，把它疊起來

裝在口袋裡，那一半還可以用，我用到不能用的時候才丟棄。絕不是這一張衛生紙拿來擦個臉就丟掉，浪費！過分！這是舉一個小小的例子，我們決定不能夠貪圖享受。

釋迦牟尼佛一生沒有化緣，沒有募捐，我們要學。建設、維護道場的錢從哪裡來？自自然然來的。如果化緣募捐，錯了。有一些護法施主主動來供養道場，那我們也是量力而為，看到他有這個力量，沒有增加他的負擔，我們可以點頭。如果他的力量不夠，布施供養增加他的困難，不能接受！接受的時候於心何忍？過去，曾有一位居士拿了五十萬台幣供養華藏圖書館，韓館長看他拿這麼多錢來，就問他：「你的家庭環境怎麼樣？你做什麼工作？」問了之後才知道，他家並不富裕，收入並不多。韓館長說：「你的心意我領了，心願到了，把錢拿回去，不接受。」這個做法我歡喜讚歎。不是見錢眼開，見錢要問你錢怎麼來的？你家裡是否知道？你到佛門來做好事，你家裡人是否同意？不同意，趕

快退回去，免得你家庭鬧糾紛。為了學佛，搞得一家不和，錯了！佛陀教我們修六和敬，怎麼能讓人家裡不和？不能接受，勸導他，捐個幾百塊錢，細水長流，多好！絕不能增加他人負擔。

我在台中求學十年，我有我做人的原則。我住在台中，絕對不會讓台中人對我有一分錢的供養，我所奉行的「於人無爭，於世無求」。我生活來源從哪裡來？甘老太太在台北的同參道友十五個人，每個人一個月供養十塊錢，她每個月給我寄一百五十塊錢，我的生活夠用了。我在這個地方不用大家供養錢，大家對我有信心。這些做人做事、弘法利生的原則，一定要懂。當地人的供養，一定歸還給當地。我在台中，台中也有同修供養，我都供養慈光圖書館，供養台中蓮社，我一文不取。只有給我買的衣服，這個我可以接受。到一個地方，如果拉信徒、接受皈依、收紅包，這是給人很不好的印象，我們自己也覺得難為情，怎麼能做這種事情？

生活清苦一點好，心裡沒有貪瞋痴慢，心裡沒有病毒，對外面的感染我們有抵抗力。現在醫學講免疫能力，免疫能力就是沒有貪瞋痴慢、沒有自私自利，身心健康！年歲雖然大了，還一樣有體力、有精神辦事。佛法在行不在說，真正做到了，那就真正在教化眾生，真正在弘揚佛法。一切要做出來，要表演給大家看，廉潔！對名聞利養、五欲六塵不沾染，默默的去做，「只問耕耘，不問收穫」，自自然然有收穫。勉勵自己盡形壽做去，不斷影響現代的人，人家看到你廉潔，他深受感動，回頭向你學習，這個效果就現前。當然，這個影響不是每個人都能接受，佛度有緣人。只要自己默默去做，自自然然就會產生這個效應。

恥

恥是知恥，有羞恥心、慚愧心。慚愧在中國道德裡面來說，就是

起心動念、言語造作問心無愧。慚是良心，是對自己。起心動念、言語造作問問自己，能否對得起自己的良心？愧是外面輿論的批評。內不違背良心，外面自然就不會有輿論的批評指責，這就是知恥。由此可知，知恥是規範自己的行為。所以自己起心動念、言語造作一定要想想如不如法，反省自己這樣做能否對得起父母老師、對得起祖宗、對得起自己的天良？能否不讓別人批評我、指責我？用內外的力量約束自己。

孔子作《春秋》，《春秋》裡面就有讚歎、有批評，善的寫出來讚歎，惡的也全寫出來批評。讓現前後世的人看到，具足慚愧、羞恥者就不敢為非作歹，這是《春秋》所起的作用。《春秋》是中國歷史的開端，其立意在此。如果是無慚無恥的人，孔子的《春秋》對他就不起作用，他做惡事不在乎別人批評，只顧自己的貪婪欲望，沒有想到什麼叫倫理、什麼叫道德，他根本不理會，那就是無慚無恥。所以

我們如果要善護諸根，要靠慚愧，要靠知恥的心。

在佛法講，本性具足無量智慧、無量德能，純淨純善，所有一切不善，本性裡沒有。不善從哪裡來的？不善是從迷失本性来的。迷失本性，迷失佛性，就是不知恥。我們墮落在六道輪迴裡，怎麼能對得起自己的良心？怎麼能對得起自己的本善？所以嚴格來講，阿羅漢以上才算是具足慚愧，真正知恥。人墮落在六道裡就是恥辱。知恥是性德，慚愧是性德。

知恥的人，中國古人說得好，「知恥近乎勇」。人，為什麼能夠勇猛精進，發憤圖強？這個力量不外乎知恥，是這個力量在推動他，在佛法講是精進的動力。菩薩善根只有一個，精進。世間善根有三個，無貪、無瞋、無痴。佛法修行當然要具足世間三善根，沒有三善根不能修行。在三善根中還要有一個特殊的善根，精進不懈。精進使一個人從

初發心到如來地，成佛之後也不休息，依舊勇猛精進應化在十法界普度眾生。到那時看到有一個眾生還沒有覺悟、還沒有成佛，覺得那是我的恥辱。這就是見性的人與沒見性的人不同之處。沒見性的人在迷，不知道宇宙萬事萬物的真相，所以他的思惟是侷限的，不是圓滿的；見性之後，知道宇宙萬事萬物的真相，就是一體，《華嚴經》上所謂「情與無情，同圓種智」，「十方三世佛，共同一法身」。

我常舉比喻，把宇宙整體比作一個人身，十法界就好比身体不同的器官，一切眾生好比身上組成器官的細胞。身上任何一個細胞出了毛病，我們都希望把它治好，若沒有治好，怎麼對得起它？從這個比喻細心體會，就知道佛菩薩的觀察與我們不一樣。一個眾生沒有成佛，性德就不圓滿，性德不圓滿就是恥，然後你才明白諸佛菩薩為什麼能與十法界眾生感應道交。眾生有感，他就有應，不辭辛勞、不怕辛苦，哪裡有求，哪裡就有應。不僅是我們這個地球，在太空當中無

量無邊世界、無量無邊眾生，只要眾生有感，佛菩薩就有應。

感應的事情不難體會，諸位同學在大乘經教裡能夠稍稍契入一分、二分，就能看出諸佛菩薩應化在世間，就在此時此處，你就能看見、發覺，真的是無時無處不在。這才真正懂得我應該要依教修行，感激佛菩薩的恩德，感激老師的恩德，感激一切善友的恩德，所謂「上報四重恩，下濟三途苦」。不需要人督促你，你自動自發，在這裡面得法喜充滿，在佛法裡講，就是得到了諸佛菩薩的加持。

我們自己本性本善，現在卻受到嚴重的污染，別人都成佛了，我還在當凡夫，奇恥大辱！所以我應該知恥，好好懺悔改過，否則怎麼能對得起自己本來是佛？怎麼能對得起父母老師？怎麼能對得起佛菩薩？怎麼能對得起一切苦難眾生？我修成了才能幫助他，我修得不好、修不成，他天天在期望著我，我能心安嗎？所以人知道恥辱就有

救。佛家講「勇猛精進」，儒家講「日新又新」，誰能做得到？知恥的人能做到。能知恥，當然就能夠發憤、勇猛精進。所以知恥是修行德目中非常重要的一條，能成就自己的道德仁義。

對於不知恥、不如法、沒有慚愧心的人，怎樣幫助他把煩惱習氣改過來？換言之，如何幫助他恢復性德？這個要有信心，為什麼？慚愧知恥是性德，自性裡本來人人有的，馬鳴菩薩講，「本覺本有，不覺本無」。無慚無愧不知恥本來沒有，自私自利本來沒有，貪瞋痴慢本來沒有，本來沒有的可以斷，本來有的可以恢復。護法的人，修行的人，對這點要有堅定的認知，幫助自己、幫助他人恢復性德。

人人都知恥，都有慚愧羞恥心，自然會守禮，自然能盡義務，自然能夠廉潔，自然能斷惡修善，世間災難自然就化解了，社會自然安定和平。

聖賢君子始於家教

中國自古以來，丈夫尊稱妻子為太太，這是對女性至高無上的稱謂。太太這個稱謂從何而來？是從周朝開國三位婦女而來，因為她們的名字裡都有一個太字。周文王的祖母，周太王古公亶父的妻子太姜，即泰伯、仲雍、季歷三兄弟之母。周文王的母親，也就是季歷的妻子太任。周文王的妻子太姒，周武王、周公的母親。太太這個詞，是由這三位偉大的母親引申而來。

文武周公這樣的聖君賢臣不是天生的，是後天教育出來的。周文王的祖母太姜、母親太任、妻子太姒，是孔子心目中敬仰的聖人，她們為家庭培養孝子，為國家培養明君，為社會培養聖人，對人類做出了偉大的貢獻。她們盡到了做母親的責任，盡到了做妻子的責任，千秋萬代成為家庭教育的典範，所以太太是對聖賢母親的尊稱。

中國傳統教育沒有別的，就是四個字，孝親尊師，這是對人的終身教育。教育的核心理念是什麼？是倫理。倫理教育的核心是什麼？是一個「愛」字。五倫第一倫是父子有親，親是親愛，嬰孩剛出生時，父母與子女那種親愛是天性，沒人教的，無條件的愛。動物也是如此，動物母親對牠的孩子照顧得無微不至。兒女對父母的愛，一定是在嬰孩時期最明顯，嬰孩雖然不會說話，你看他看母親的眼神、他的表情、他的態度，那種天真的愛，純淨的愛，非常明顯。這種親愛是本性，是性德。什麼是性德？性德不是人發明的、不是人建立的，是自然的。自性裡第一德，就是愛，愛是性德。中國老祖宗發現得很早，所以中國傳統文化就是建立在這種親愛的基礎上，父母與子女的親愛一生都不會改變，這是教育第一個目標；第二個目標，是把這種自性的愛發揚光大，把這種親愛提升，擴大到與我們一切有關係的人。第二倫君臣有義，義是體現了君臣之間的親愛，君臣是領導與被

領導的關係。第三倫夫婦有別，別是差別，夫婦二人共同組成一個家庭，每個人分擔一半職責，丈夫負責家庭經濟，賺錢養家；太太負責教育子女，照顧丈夫，操持家務，所謂相夫教子，最重要的使命是把孩子教好。中國古代家庭這種合理明確的分工，能保持夫婦的恩愛，能穩定家庭的結構。第四倫長幼有序，所謂兄友弟恭；第五倫朋友有信，對人有誠信，守信用，這是把親愛擴展到兄弟之間、朋友之間。

五倫是講關係，我們生到這個人世間，人與人是什麼關係？父子關係、夫婦關係、君臣關係、長幼關係、朋友關係，不出這五大類，這五大類把我們的關係說盡了，全都包括在裡面。倫理的教育，就是這五個綱領，如果人人都懂得，都能做到、落實，這個世界絕對沒有衝突。做人的德行，五常，仁義禮智信；四維，禮義廉恥；八德，孝悌忠信、仁愛和平，全是從父子有親這個親愛裡衍生出來的，所以五常是愛，四維八德都是愛。父子有親這種親愛，是一切愛心、善意的

原點。所以，中國傳統教育是愛的教育，是把這種天倫之愛、自性之愛永遠保持而不喪失，愛父母、愛祖父母、愛兄弟、愛家族，再擴大愛鄰里、愛社會、愛國家、愛民族、愛世人。《弟子規》說的，「凡是人，皆須愛」，就是父子有親那個親愛發揚光大。佛法裡面範圍就更大，把這個原點擴展到遍法界虛空界。人學會愛人就不會害人，這個人就是聖賢君子，這個社會就安定和諧，這種教育多麼重要！

這種教育從哪裡開始？從胎教開始。五千年前中國人就懂得胎教，這在世界上是很稀有的，所以中國人最懂教育。教育從母親懷孕的時候開始，眼不看惡色，耳不聽淫聲，口不出傲言，母親一定要守住自己的德行。為什麼？她的喜怒哀樂會產生不同的生理激素，會直接影響胎兒的生長發育。小孩出生之後，誰最先教他？母親。母親不離開嬰兒，嬰兒離不開母親，這種母子間的親情是人類的天性，所謂母子連心。尤其是三歲之前的小孩，不能離開母親的懷抱，不能離開

母親的視線，母親的一顰一笑、一舉一動都會對孩子產生潛移默化的影響，所以母親的言行舉止應當合乎規矩。規矩是什麼？是《弟子規》，《弟子規》是中國家教的集大成。《弟子規》不僅用來教導、規範小孩子，更需要母親、父親身體力行給孩子做出表率。我們看到嬰兒出生後，他會用眼睛觀察，用耳朵傾聽，這就是在學習。等他到三歲時，已經學了一千天。這一千天的時間不算長，但是作用非常大，根深蒂固，是真正的扎根教育，如果這一千天把德行的根扎好了，一生都不會動搖。也就是說，不要輕看三歲之前的孩子，其實他很懂事，他有辨別是非、邪正、善惡的能力。古諺云：「三歲看八十」，這句話很有道理，三歲之前的教育可以決定一個人一生的命運，因此教育必須從胎教開始，這是人生成敗得失的起點。

現在的小孩是誰在扎根？電視和網絡在扎根。電視網絡無時無刻不在影響人們的生活和人們的思惟。現在電視網絡裡都是什麼？離

不開色欲暴力、殺盜淫妄、恩怨情仇。這些負面的東西，孩子們看在眼裡，記在心上，他全學會了。因此，電視網絡在給人們生活帶來種種便利的同時，一旦失去道德的制約，必將對社會產生極其嚴重的危害，成為人類的夢魘，它確實是一柄鋒利的雙刃劍。電視網絡的特點是傳播速度特別快，受眾面特別廣，信息量特別大，因此電視網絡對青少年的影響和作用絕對不容低估。近年來，校園暴力犯罪低齡化，以及自殘自殺是節節攀升，與網絡密切相關。許多青少年陷於網癮不能自拔，心靈受到摧殘毒害，甚至為了籌集網資，發展到殺人、搶劫、奸淫、綁票的地步。這些社會負效應的產生，電視網絡等媒體難辭其咎。現在社會上有這樣一個新名詞，孩子十四歲左右被稱為「叛逆期」，這個詞在中國古籍裡查不到，沒有這個詞。父母辛辛苦苦撫育兒女，到頭來卻一個個成為父母的仇敵，哪有這種道理？這說明世道的確是變了，是在朝著不好的方向變化。過去中國人非常注重培養

孝子賢孫，能涵養道德，成就聖賢，光宗耀祖，所以從小就對孩子進行忠孝仁義的德行教育，他們知道德行教育關係到個人、家庭、宗族的興衰，關係到國家的興亡；一旦教育失敗，人就會淪落到禽獸不如的境地，還會給家庭、給社會釀成大禍，後果非常嚴重，這個道理我們不能不懂。

教育小孩，關鍵是在嬰兒時期。中國古諺云：「教兒嬰孩」，如果等到三、四歲後再教就來不及了，他已經學壞了。現在人們常說小孩難教、真難教！為什麼？該教的時候疏忽了，失去了最佳時機。所謂「從善如登，從惡如崩」，他三歲時已經學壞了，天天看電視，他所接觸的東西善的太少，惡的太多，於是他就善惡顛倒了，以惡為能，自私自利，你再想把他的觀念重新改變，可難了，可費事了，這就叫教育失敗。現在這種情形普遍到全世界，果報是什麼？果報就是今天整個人類所面臨的災難。一切天災人禍，你要問是什麼原因？全

是教育出了問題，東方人疏忽了聖賢教育，西方人疏忽了宗教教育。如果我們今天能省悟過來，亡羊補牢還來得及，不過難度會超過歷史上任何一個時期，而且需要幾代人堅持不懈的共同努力。我們要認真努力的去做，從哪裡做起？從我做起，從我家做起，以點帶面，影響周邊。要使這個影響自然擴大，從一個家庭擴大到一個縣、一個市、一個省，乃至整個國家、整個世界。

我們希望媒體朋友們要多報導，通過媒體讓全世界知道，知道什麼？知道母教、家教的重要性，知道聖賢教育的重要性；知道這兩者相輔相成，關係到個人的成就、家庭的興旺、社會的安定、世界的和平；知道它對穩定社會有不可思議的力量。我們可以通過電視、廣播、網絡等媒體來擴大聖賢教育的理念，弘揚倫理、道德、因果教育，拯救世道人心。心好一切都好，這樣世界就有救了。

新時代企業大家庭的使命

我二〇〇一年移民到澳洲，先後有十幾次接受邀請，代表學校、代表澳洲參加聯合國和平會議，我這才了解到聯合國早在一九七〇年就召開世界和平會議，研究如何化解衝突，如何促進世界安定和平。四十多年來，這個會議不知道開了多少次，可是衝突頻率年年上升，災害年年加重，使許多與會的專家學者對世界和平幾乎喪失了信心。我有緣參加會議之後，就把中國的經驗向大會做了報告。

深圳有個極樂之家，一共有七家人，他們志同道合，生活在一起，想恢復中國傳統的家。這七個家庭合在一起，男女老少都有，肯定我們大家是一家人。他們還希望接納三家，十戶人家組成一個大家庭，把中國傳統的家道、家規、家學、家業、家風做出來，就像演戲一樣給它演出來，給社會大眾看。這真難得，如果真的做出來了，這

是無量功德。為什麼？叫中國人回味一下，以前的家多麼美好！現在有人說中國舊家庭不好，但是現代新小家庭問題更多、更嚴重，兩個對比一下，讓我們冷靜觀察思惟，到底哪一種好？真做到了，這是全世界獨一無二，華夏之家。

他們用的名詞是極樂之家，我給改了一個字，「喜樂之家」。喜樂之家，他們很歡喜、很快樂。喜樂從哪裡來？從守規矩來的。大家庭最重要的就是規矩、就是教育，從小要教人拓開心量，不能只愛自己小家庭，我只愛我、只愛我的父母兄弟，其他都不愛，這不可以。中國古時候大家庭，上有父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母，下有兒子、孫子、曾孫子、玄孫子，從上到下總共九代同堂都不分家，中國式的家庭，全世界沒有。所以他若沒有制度、沒有規矩，這個家就亂了！所以古時候，齊家就是治家，家治理得整整齊齊，你就能治國，國是家的擴大，齊家、治國、平天下。

中國古代，社會安定，人民富裕，幸福快樂，稱為太平盛世。從哪來的？從家來的。為什麼？教育與養老是家負責任。人生這兩件事是大事，完全是家來負責，所以做得非常認真。孩子是自己的下一代，不能不認真教好；老人是自己的長輩，老了、退休了，要盡孝道，不能不照顧。

中華民族五千年來，這麼多的人口，這麼大的幅員，能夠長治久安，建立起大一統的國家，這是全世界人非常羨慕的。老祖宗留下一句話，「建國君民，教學為先」，只要把教育辦好，什麼問題都能解決。中國最重視家庭教育，國家把教育擺在第一，一切為教育服務，家庭亦如是。古時候的家庭是大家庭，一般是五代同堂。三百人上下的家庭是普通家庭，人丁興旺的有七、八百人，上千人。這麼大的一個團體，若沒有規矩、沒有道德，就會家破人亡。所以家有家道，就是五倫、五常、四維、八德，人人都必須遵守。家規是自己祖先們訂

的，《弟子規》是中國家規的集大成，共同的規矩，家家都必須遵守的。與別人家不同的，那是經營的事業不同，這一家是做官的，有做官的規矩；那一家是經商的，有經商的規矩。每家都有家學，私塾就是家庭子弟學校，都放在祠堂，讓小孩天天看到祖宗牌位，懂得孝道。家是中國幾千年社會和諧的根本，教育是家庭的責任，國家只是考試取才而已。中國的教學，修身、齊家、治國、平天下，能齊家就能治國，國治，天下就太平了。這是中國非常優秀、非常寶貴的經驗智慧，我們一定要能把它傳下去。

如今中國傳統的家，血緣的大家族沒有了，已不可能再恢復。但是中國傳統家庭的家道、家規、家學、家業的精神非常可貴，在過去成功的維繫了中國五千年傳統命脈。所以我們期望社團、企業、宗教團體能把中國傳統的家道、家規、家學、家業都繼承過來，這樣中國就能復興，就能建成太平盛世。從前家庭靠血緣維繫，現在企業要靠

道義維繫，企業的老闆是大家長，所有的員工都是自己的兄弟姐妹，員工的父母是自己的伯伯叔叔，員工的子弟是自己的侄兒侄女，要看成一家人，發心養老育幼。對員工的父母要養老，要建老人院，不收外人。將來員工老了，公司為他養老，他在這公司就有依靠，沒有後顧之憂，會一生全心全力為公司盡忠服務。教子，要把學校辦好，企業辦小學、辦中學，自己的子弟自己來教。教學的方法要用古老的方法，那就是「教之道，貴以專」，絕對不用現在交叉排課的方式。主要課程一年只能學一門，不能幾門交叉。譬如現在的小學，我聽說有四門主要課程，第一個小時教語文，第二個小時教數學，語文還沒有吸收進去，又換了題目，小學六年畢業了，只知道應付考試，實際上頭腦都是迷迷糊糊的。當然，我們辦的學校是語文為基礎，要先用兩年的時間把六年的語文全部教完，兩年當中，學生腦子裡只有一門課，書包裡只有一本書，非常輕鬆，非常快樂。第三年用一年的時

間，把小學六年的數學一年學完。每天只有一門課，讓你每天只想一件事，腦子裡只有一樣東西，肯定成績好、品德好、身體好，不會胡思亂想。這是中國古老的教學方法，這個方法好。

公司要能夠把員工的老少全都照顧到，一個公司就是一個家，家裡什麼事情公司都承擔，成為一個道義的組織。要是能這樣傳下去，中國千年萬世長治久安不是做不到的。我遇到一些企業家，都鼓勵他們這樣做，事業一定會發達。為什麼？員工最忠心，一心一意為企業服務。前幾年，我在新加坡遇到中國大陸的企業家胡小林，我教他做實驗，他一口答應，他做成功了。對於員工的父母親屬生病，他照顧很周到，這讓大家非常滿意，老闆真好，真慈悲，真愛護員工。縱然是做錯事情離職的員工，家裡有困難他也幫助。只要在公司服務過，不論時間短長，有困難都照顧，這很不容易。我常常提醒他，把子弟學校辦起來，辦一個小學，最好能夠辦到中學。這九年教育與國家教

育配合，國家教育需要教些什麼課程，你的學校全都有，再加上倫理道德的課程。胡小林公司的業績是年年上升，而且他自己一點都不操心。從前管理企業焦頭爛額，現在他非常自在，就是從老闆到員工全部力行《弟子規》，以《弟子規》來指導事業。從前《弟子規》是治理中國人傳統的家，現在用《弟子規》來治理企業。

前兩年，青島有一位企業家劉女士，也做得非常成功，在青島辦了三次企業家論壇。中國如果有二十位企業家做成功，就能夠帶動全社會，我相信用一年的時間就能恢復正常、恢復安定。一個國家能做到，就會影響許許多多國家。事實證明，企業用中國傳統的倫理道德來經營一樣賺錢。所以，我們的前途是光明的，希望這樣的公司千年萬世永遠經營下去，代代繼承家道精神，將來成為千百年的老字號。這是中國文化的特色，在全世界找不到。希望大家要努力、要覺醒，不能只為自己，人人為自己是同歸於盡的滅亡道路。

企業家如果都能夠把家的精神傳承下來，把家道、規矩、學習與事業四個科目都做好，就是家齊，他對社會就有正面的影響，對和諧就作出了貢獻。家齊、國治、天下平，中國傳統文化的復興，能夠把這個世界帶向安定、和平、繁榮，這是中華民族對人類做出的最偉大的貢獻。

宗教是教育　應回歸教學

宗教，是宗門教下的略稱，這是佛門的專用名詞。中國佛教有十個宗派，宗指禪宗，教指禪宗以外的其他九個派別。

宗教二字，宗有主要、重要、尊崇的意思，教有教育、教學、教化的意思，兩個字合起來就是主要的教育、重要的教學、尊崇的教化。所以宗教二字沒有任何迷信，與迷信毫不相干，它是破迷開悟的教學，是以智慧求解脫的教育。這是我們一個人在世間，不能不學習的。

追本溯源，宗教這兩個字是從外文翻譯過來的，中國人用這兩個字來翻譯，太妙了！這是大智慧，是真學問。從宗教一詞的翻譯上，我們可以看出中國人的心量很大，對一切優秀文化所持的是讚許和肯定的態度。在中國古人看來，世界上一切宗教的創始人都是值得尊崇

的，他們的經典都是好東西。所謂「名不正則言不順」，我們學佛的人要有使命感、責任感，要為佛教正名，也要為一切宗教正名，要把這個名詞的真正意思講清楚、講明白。

釋迦牟尼佛是王子出身，他從小過著錦衣玉食的生活，是王位的唯一繼承人，但是他覺悟了，毅然捨棄王位，出家求道。他開悟之後第一件事就是講學，講經三百餘會，說法四十九年，天天教學，無一日中斷，樂此不疲。所以釋迦牟尼佛是一位社會義務教育工作者，是我們最根本的老師。我們自稱佛弟子，佛弟子就是佛的學生，我們與佛的關係是師生關係。

釋迦牟尼佛一生從事教學活動，到處講學，沒有固定的道場，足跡遍及五印度，南面他到過錫蘭島（現在的斯里蘭卡）。佛給我們做出了最好的示範，用四十九年的時間，用實際行動告訴我們，佛教

是教學，普度眾生絕對不離開教學。有教學，佛教就在；沒有教學，佛教就消亡。真正了解佛教，就會懂得它確實是最好的教育，對我們大有裨益。這裡面沒有半點迷信，與現在所謂的宗教沒有半點瓜葛。我們展開佛經，無論大乘小乘，它裡面講倫理、講道德、講因果、講哲學、講科學，這五個方面都講到登峰造極，究竟圓滿。許多哲學、科學的難題，學術界無法解決，但是在佛經裡面都講得很清楚、很詳細、很透徹。

佛陀當年教學是口述，弟子們聽明白了、聽清楚了，就照著去做，這叫依教奉行。所以，所有經典的最後一句話，都有「信受奉行」四個字，就是對老師所講的話要堅信不疑，身體力行，把它貫徹到自己生活的方方面面，這才叫學佛。如果只是念經，不落實經教義理，只圖形式，搞盲目的偶像崇拜，搞名聞利養，那就叫迷信。

據史載，漢明帝永平十年（公元六十七年），佛教接受漢朝的禮請正式傳入中國。佛教傳入中國之後，與中國朝野一接觸，立刻受到歡迎。因為佛教與本土傳統文化非常契機，與儒家教育在基礎上非常相似。中國的傳統教育是建立在孝親尊師的基礎上，而佛法教學也是建立在孝親尊師的基礎上。從此佛教在中國生根、發芽、開花、結果，成就遠遠超過了印度。

佛教在唐朝形成了正規教育，這就是叢林制度。叢林制度是中國佛教的特色，叢林就是現在的佛教大學。叢林的主席就是大學校長，首座和尚相當於教務長，維那相當於訓導長，監院相當於總務長，十個宗派就好像十個院系，它的教學分工與現代的大學完全相同，只是稱呼不同而已。所以它是一個完整的學術機構，與宗教迷信完全不相干。

在中國，寺院庵堂就是佛教的學校。寺的本來意思是中國古代政府的辦事機構，這個機構地位是最高的，是國家一級部門，直接歸皇帝掌管，而且永久設立，不能變更。宰相所管轄的稱部，部是可以撤換的，可以增設，可以取消，而寺不可以，寺是永久性的國家機構。譬如歷史書上講的鴻臚寺，鴻臚寺管什麼？管外交。從前宰相不管外交，外交是皇帝管的。古代皇帝治理國家，最初設有九個寺，寺的長官叫卿，所謂三公九卿，三公是皇帝的顧問，他們都是直接為皇帝辦事的。佛教傳入中國後，皇帝特別重視，再增加一個佛寺，一共十個，非常圓滿。佛寺裡有執事方丈（或稱住持），方丈是校長，他下面有三個部門，首座是教務長，維那是訓導長，監院是總務長，與我們現在的學校編制是一樣的！名稱不同，事實完全一樣，所以佛寺是國家級的教育機構。

皇帝重視佛教教育，人民尊敬皇帝，所以佛教在中國比儒道教育

普及得更快更廣，影響更大。一直到清朝初年，寺院都是教學場所，歷代高人輩出，真的有學問、有德行。從前出家不容易，要參加國家考試，比考進士還難，因為這個考試最後一關是皇帝面試。出家人被尊為人天師，皇帝要考察你有沒有資格。他若覺得你不錯，你的德行、學問可以做他的老師，他才發文憑給你，這個文憑叫度牒。拿到度牒後你才能出家，沒有度牒出家是犯法的。從前出家人除了在一般學問方面要與進士平等，還要加考佛教的經典，所以出家人素質高，在社會上受到尊重。可惜這個制度被順治皇帝廢棄了。這一廢棄之後，流弊就產生了，什麼人都可以出家，素質一落千丈。所以印光大師對順治皇帝所做的這件事情不原諒，斥之為大錯特錯。

今天我們如何才能恢復佛教？我曾經與中國國家宗教局局長談過，與趙樸老也談過這個問題。我說，應該由國家創辦一所綜合性宗教大學，每個宗教成立一個學院，如佛教學院、伊斯蘭教學院、天主

教學院、基督教學院，用大學畢業的文憑代替度牒，不是這個大學畢業的人，不能做傳教師，不能從事宗教事務。樸老聽了我的建議很歡喜，可惜他年歲大了，心有餘而力不足，所以這件事情沒能實現，他老人家就走了，很遺憾。我希望這件事情將來會有人做，讓宗教走回教育、教學的道路。

我同馬來西亞的宗教訪問團訪問梵蒂岡時，與教宗，教廷裡面一些主教做過交流，聽了他們的報告。陶然樞機主教告訴我，當前這個時代，信仰宗教的人一年比一年少，不信宗教的人一年比一年多，他們很憂慮。在交流的時候，我也做了報告，我說為什麼當年教主創教的時候，有那麼多人相信，那麼多信眾都能夠依教奉行？因為有好的教學。重要的教育、主要的教學、尊崇的教化，誰不歡喜？所以世世代代綿延至今。天主教在全世界擁有的信徒超過十億，如果與基督教合併起來（他們本來是一家），超過二十億，這是世界上最大的宗教

群體。伊斯蘭教，信徒至少也超過十三億，佛教少一點，大概六、七億，這三個宗教合起來人數佔全世界人口的三分之二。現在宗教的確是一天天在衰退。為什麼會衰退？人們錯會了宗教的含義，沒有進行有效的教學。宗教一定要恢復到教育，才會對社會真的有貢獻，才不再是迷信。

耶穌當年在世教了三年，穆罕默德在世教了二十七年，釋迦牟尼教了四十九年，他們有名有姓，有出身有來歷，都是走教學的路子，都是非常好的老師，真有德行，真有學問，這點我們一定要知道。釋迦牟尼佛是宗教教育的典範。釋迦牟尼佛在世時，天天上課，你有疑問隨時提出來，佛給你解答，所以我們看到的佛經都是問答體。我們要明白，歷史上這些大聖大賢，他們教化眾生的用心是一個，目標都相同，只是方法名義不同。所以，當前每一個宗教之間，應當求同存異，同心同德，互相來豐富自己的教學，不斷提升自己的境界，共同

攜手，幫助這個社會化解危機，特別是化解各種社會衝突，促進世界的安定和平。這樣的宗教對世界、對人類有好處，誰不擁護！誰不讚歎！隨宗教衍生的事業也可以並存，不必刻意去改變它。

儒釋道三家的本質是學術、是教育，教學內容有倫理、有道德、有因果、有哲學、有科學，只是在分量上有些差別。儒家教學倫理的分量多一些，道家教學因果的分量多一些，而佛法關於哲學、科學方面有相當豐富的印證。五個科目三家都有，共同重視的是倫理、道德、因果，這是基礎教育，是扎根教育。

今天宗教出了毛病，毛病出在哪裡？過分的重視儀式、祈禱，疏忽了教學。佛門裡面這些經懺佛事，包括我們提倡的三時繫念，都屬於祈禱。祈禱有沒有作用？科學家明確的告訴我們，有作用。但是祈禱治標不治本，臨時救急可以用，要想社會得到長治久安，要想我們

一生得到真實永恆的利益，還是要落實教育。最好的辦法是創辦宗教大學，要兼容多元宗教，讓各個宗教都發揮作用，幫助我們提升生活的品質，給全人類帶來安定和平的訊息。

在現實社會中，整個世界都普遍認為宗教是迷信，對社會沒有真正的貢獻，打算把宗教徹底拋棄。如果每個宗教都能回歸到教學上來，經典不是只讀一讀而已，經典需要詳細的講解，認真的學習、落實，要把經典裡的道理變成我們的思想，用經典來規範我們的生活行為，真正做到「學為人師，行為世範」，這樣宗教對於整個社會就能起到很好的教育引導作用。要把人類主要的教育、重要的教學、尊崇的教化找回來，從經典裡面選擇倫理、道德、因果的教訓，深學講透，廣泛宣傳。從我們自身做起，來影響社會，帶動人群，指導人們解決一切問題。我相信，人有宗教信仰了，這個社會的風氣才會得到根本的扭轉，整個人類才有救，地球才有救。

今天，佛教被歪曲成所謂封建迷信，這是我們做學生的大不孝！我們怎能對得起自己的老師？所以，一切佛弟子有使命有責任，要替老師平反。怎麼平反？首先我們自己以身作則，認真學習經典，不參與任何迷信活動，率先走佛陀教育之路，努力恢復正知正見正覺的佛教形象。我們認真學習經典，把它落實到生活的實處，影響社會，帶動大眾，朝這個方向前進就是為佛貼金。反之，如果我們表現不好，甚至與佛的教誨背道而馳，讓別有用心的人製造口實，攻擊佛教，就是給佛抹黑，我們就有罪過。所以我們要從宗教兩個字入手，對宗教重新定義，讓它回歸到合理合法的教學位置上去，讓它充分發揮濟世利人的作用，是我們的當務之急。

我們一定要牢記本師釋迦牟尼佛的遺訓，以戒為師，以苦為師，以自己不懈的善心善行包容感化一切眾生，待人接物把和敬二字放在第一位，與全世界的宗教攜手同行，徹底化解這個世間的災難。

世界和諧示範城的重大意義

現在世界出了問題，家庭出了問題，教育出了問題，多少人在擔憂，多少人在想方法，這個問題怎麼解決？想了幾十年，全世界的專家學者，參加聯合國和平會議，這個和平會議開了四十多年，一九七〇年開始的，到現在世界問題愈來愈複雜，衝突愈來愈嚴重。所以許許多多專家學者，對於這個世界還會不會有和平都質疑，不敢相信。有很多人，包括一些國家領導人，問我是什麼原因？我的看法是法律制度沒有問題，而是人心壞了。人心怎麼壞了？把教育丟掉了。現在學校這麼多，所教的都是做事，而不教做人。

中華民族自古以來，教育首先教做人，最後才是教做事。孔子教學有四科，第一就是德行，先學做人。第二是言語，口為禍福之門，人得會說話，說話要有分寸，言語要柔和。一句話說錯了，可能引起

很大的誤會，可能引起身家的敗裂，可能引起國與國的戰爭，所以言語非常重要。中國自古就講「一言興邦，一言喪邦」，我們一個人一生的成就，一個家庭的興旺，一個國家的興衰，言語是關鍵，這是大學問。第三是政事，政事是現在講的職業教育，是技能，技能可以謀生，這是物質生活。第四是文藝，藝術類精神生活擺在最後。現在前面兩個不教了，只教做事，崇尚娛樂，而且娛樂幾乎全是負面的，譬如電影電視，百分之八、九十都是暴力、色情，都是殺盜淫妄酒，貪瞋痴慢。中國自古寓教於樂，文娛也是教育。沒有德行教育，人心壞了。人，只要心好，行為就好，即使制度不好，他也做好事。如果人心壞了，再好的制度，也照樣幹壞事。所以古人說，制度固然重要，人心更重要，這是我們不能不知道的。

今天這個世界，怎麼救法？世界還會有和平嗎？只要能把這四件事情做好，世界會和平。第一，國家與國家平等對待、和睦相處；第

二，政黨與政黨平等對待、和睦相處；第三，族群與族群；第四，宗教與宗教。這四個都能做到平等對待、和睦相處，和諧世界、太平天下就出現了。雖然這個問題非常棘手、非常困難，可是從宗教下手就有辦法。畢竟地球上信仰宗教的人佔多數，宗教如果能夠攜手合作，會影響政治，因為很多國家是民選的，會影響族群、會影響政黨。

我們在新加坡把宗教團結做得很成功，但只是初步。怎樣做才到位？宗教的傳教師要互相學習彼此的經典，通過真正學習經典就會發現，所有宗教的方向、目標幾乎是一致的，這樣對於別的宗教才不會排斥，才能生起尊敬之心，才能合作，才能真正和睦相處。現在的學校不教倫理、道德、因果，宗教教育正好可以彌補學校教育的不足。所以宗教教育要與現在學校教育結合成一體，互補互助，把人都教好了，問題就能解決了。除這個方法之外，我想不出第二個方法。

以前聯合國排斥宗教，不與宗教往來，保持距離。二〇〇六年我們在巴黎聯合國教科文組織舉辦了一次活動，這次活動是聯合國發起的，我們把宗教帶進去了。新加坡與澳洲十個宗教代表，在大會堂手牽著手為世界和平做祈禱，大家看到了，才知道宗教裡面有和平。我把這十個宗教的代表的座位排在第一排，讓大家感受宗教和睦、平等對待是真的，不是假的。我們辦的這個活動，讓聯合國耳目一新，真正讓他看到了宗教能團結、能和睦相處。一直到現在，聯合國還念念不忘，還希望我們再去辦一次。那次我們展示了在湯池小鎮做出的成績，我們告訴聯合國一百多個國家大使，對中國傳統文化要有信心，對倫理道德教育要有信心。我們做了三天展覽，做成功了，讓大家都看到了。當時的祕書長稱讚我們的活動，內容、秩序都是最好的。所以，不是做不到，而是要努力去做，光說不行，一定要做出樣子來給人看。在那以後，我們宗教每年都有一次碰頭，就在聯合國，這麼多

年來沒有中斷。

澳洲淨宗學院十週年紀念，我們辦了一個活動，這個活動範圍很小，只侷限在圖文巴這個小城。我們在這個小城住了十年，在這十年當中，奠定了和睦的基礎，怎麼做的？請客吃飯。我們學院每星期六的溫馨晚宴，免費招待市民，喜歡來的都來吃飯，來聽講道。我這裡不專門講佛法，什麼宗教都講，世界宗教是一家，希望宗教都能團結起來，我們最好的成績應該說是把小城的人民團結起來了。這個小城只有十萬人，我們十年的表現，做出的榜樣，讓居民認同。圖文巴的居民別的不知道，他們知道淨宗學院的人都是好人。我們在那裡住了十年，只得到這麼一句話，所以大家都非常歡喜。因此，我就想到，圖文巴的宗教要能夠團結起來成為一家人，大家是法侶、是同修，不是冤家對頭，沒有報怨、討債、還債，而是同參道友，讓圖文巴成為道場，這多美好！我們大家居住在這個城市，把這個城市變成極樂世

界，把這個小城打造成一個世界多元文化和諧示範城市，這就很有意義。能不能做到？能，從自己做起。

中國這麼大，才五十六個族群，而圖文巴十萬人就有八十多個族群，這是我沒想到的。圖文巴有一百多種語言，有十幾種宗教，真是多元文化的匯集地。我們四分之一有宗教信仰的人，把我們的愛心推展開來，讓不同族群、不同語言、不同文化的人，在這裡和睦相處，真正感受這個城市是愛的城市，是和諧的城市。讓圖文巴人人都有愛心，都能關懷社會，關懷大眾，照顧大眾，互助合作，給全世界做一個和諧示範城，這是很有意義的，比我們湯池的意義更殊勝。

我們不但在形式上要團結，更要從教義上團結。怎麼做法？讀經典。我們不但要熟悉本宗的經典，其他宗教經典我們也要學習。學了之後才會知道，每個宗教的神聖所說的都是一個共同的道理，朝著

一個共同的方向，那就是教我們要愛人、要捨己為人，沒有一個宗教是自私自利的。我們互相學習，有了理論基礎，這樣就能見和同解，建立共識。然後進一步希望每個宗教都回到教育上來，經典要詳細講解，每個宗教每天講經八小時。我相信圖文巴這個城市，一年以後就是全世界宗教和諧示範城市。

世界宗教是一家，我們大家同心同德，一個方向、一個目標，把圖文巴建立成天堂，建立成極樂世界。等我們的教學上了軌道之後，我提議在圖文巴建設一個宗教教育電視台，每天把我們的教學內容向全世界播放。讓全世界的人都知道圖文巴宗教和睦相處，人民相親相愛、互助合作，讓全世界愛好和平的人都到圖文巴來學習，都到圖文巴來觀光旅遊，給圖文巴帶來實際的好處。圖文巴的人只要做好服務行業，收入就非常可觀。人們參觀學習之後，就在各處建立和諧城區，全球慢慢就走向了美好。我問這些宗教朋友們，大家願不願意合

作？個個都願意合作。我們絕不能搞對立，絕不能自讚毀他，要團結一致，開創和諧。將來這個衛星電視台，由市政府主持，由宗教代表來經營規劃，每個宗教都可派人來講經教學。世界上第一個示範點出現了，一定會產生很大的影響，會逐步帶動全世界恢復安定和諧。

建立這樣的示範城，需要我們認真落實淨土的修學，開導教化眾生改邪歸正，回歸自性。我們引導大眾轉煩惱為菩提，引導大眾破迷開悟，引導大眾轉凡成聖，這是多麼美好的事業！

我提出這個主題來討論，大家反響非常熱烈，每一個宗教都有這個意願，而且都很真誠。基督教也開放了，現在也放棄成見，歡喜接納別人，接納不同的宗教。大家都歡喜，都想真幹，這太好了，這是非常好的一個契機。

我建議圖文巴，四個月聚會一次，一年三次，內容就是每個宗

教把自己在這四個月的進修心得，提出分享報告。大家在一起互相分享、學習，來提升自己，提升孝誠文化、宗教文化。所以大家不能懈怠，因為每四個月要做一次報告，要有成績拿出來，就必須真幹，必須不斷提升自己的境界。宗教對世人作出貢獻，大家對宗教就會尊敬，不再說宗教是迷信。這件事很有意義、很有價值，這是幫助世界消除衝突、促進安定和平。

天主教教皇本篤十六世邀請我去梵帝岡，我本來不想去，但是想想宗教教育重要，宗教若不回歸教育，沒有前途，希望能把這個理念傳達出去。梵蒂岡面積不大，只有五十英畝，是一個小鎮，居民不到一千人。我勸他，能不能把天主教的精神、天主教的文化落實在這個小鎮？真正把天主教的精神與文化做到，落實到生活、工作、處事待人接物，讓梵蒂岡變成天主教的天堂，到那裡去就是走進天堂，看到天堂。羅馬城也不大，羅馬有多少教堂？有四百多個，那就是四百多

個學校。如果每個學校每天都在上課教學，一年時間，羅馬城就變成天主教的聖城，天主教的天堂就在羅馬，讓大家能看見真正的天堂，這多好！我傳遞這個信息，希望他們能真做，要能把年輕人帶起來。但是年輕人要教，沒有倫理、道德、因果的教育不能興教。天主教如果能帶頭，做一個全世界的天主教精神文明教學示範點，其他宗教也會做。這樣就能把全世界宗教團結起來，把宗教帶向教育，地球就有救了，全社會可以和諧。

我們一定要認識到，沒有倫理、道德、因果教育，社會就會走向毀滅。只有回歸到聖賢教育的道路上，才是一條生路。

釋迦大哲也佛經世間高
等哲學也學佛是人生最
高享受方師如是傳授弟
子信受奉行五十又七年矣

淨空時年八十有二

教育有四

一為家教父母以身作則成就嬰孩德行根基

二為學校家教之延續也

三為社教廣學多聞成就後得智也

四為宗教之育究竟圓滿人生最高的享受

不可不知也

華藏佛宗弘化基金會

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。

All the Dharma material in this association is for free distribution. Please don't sell it nor alter any content without authorization. Any reproduction or circulation is appreciated.