

諸位同學，從今天起，協會裡面定在每個月第一個星期的星期三，我們舉行一次集會，希望對我們協會的義工同修講講話。昨天我就想到，講話、解答問題，還不如我們一起讀讀書好。所以我就想到，我們學佛，無論是在家、出家，這麼多年功夫不得力，義工同修確實有些真的是發心在這邊做義工，聽經的機會比較少。我們總幹事告訴我，大概我們這些講經的光碟都給大家帶回去，但帶回去未必會聽。如果要是不能長時間接受佛法的薰陶，那麼我們在此地做義工，就如同古大德講，我們修點福報，修福沒有修慧。

如果要對佛法不通達，在人與人相處當中還有很多誤會，那不但我們沒有修到福，可能還造很多罪業，這都很難講的。所以總而言之，學比什麼都重要。孔夫子在《論語》裡頭有段話說，他說他曾經一天不吃飯，一夜沒有睡覺，在那裡想。當然想了很多事，他說都沒有實際的利益，「不如學也」，最後想到還是學習好。所以這是聖人，活到老學到老，他給我們做出了榜樣。

再看佛門，釋迦牟尼佛也給我們做出最好的榜樣。但是我們在講經的時候常常提到，世尊在戒經裡面教導我們，學佛不先學小乘，後學大乘，他說那不是佛的弟子，他不聽話！可是中國佛教很特殊，從唐朝中葉之後就不學小乘了，唐朝初年小乘還挺盛的，中葉之後就衰了。這是什麼原因？我們一定要知道。中國從前學佛的同學，無論在家、出家都曾經學過儒、學過道，儒家、道家代替了小乘。所以小乘經雖然翻譯得很完整，學習的人不多，這個因素我們一定要明瞭。可是到現在這個時代，問題出來了，小乘我們不學，儒也不學，道也不學，我們在大乘裡面雖然混了幾十年，還是沒有

成就，原因在這個地方。

我過去跟李老師十年，老師教導我們是儒跟佛並重。他一個星期給我們上一堂課，儒家的課程，一個星期也給我們講一次經，這是李老師早年在台中。所以我們跟他學經，每個星期只有一堂課，聽經只有一堂課，聽儒家東西也是一堂課，一堂課是三個小時；聽經的時間只有兩個小時，聽他講儒家東西有三個小時，十年如一日，沒有間斷過。我們一部《古文觀止》念過了，像四書五經是選講。所以我想到我們同學今天也有這個必要，我們選講《四書》，我們共同一起來學習。這個課程我們把它訂做「中國傳統教學系列—四書選讀」，我們今天是第一堂課。

《四書》是「大學」、「中庸」、「論語」、「孟子」，朱夫子編的，宋朝朱熹編的，編得非常好。《論語》跟《孟子》原來是獨立的，「大學」跟「中庸」這兩篇是《禮記》裡面的兩篇，他把這四樣東西合在一起成為一本書，稱之為《四書》。從宋朝一直到明朝，將近一千年，這部書非常盛行，變成讀書人必讀之書。政府裡面選拔人才，在從前考試也一定要考這部書，他編的確實是好。我早年學佛，方東美先生把《華嚴經》介紹給我，他說《華嚴經》是全世界最好的哲學概論，他老人家學哲學的，他說這是佛經的哲學概論。他說它有理論、有方法，最難得的還有表演，就是把這些理論、方法如何落實在我們實際生活當中，這是《華嚴經》末後五十三參。所以在全世界找不到這種編排的教科書，他說這是最完美的。以後我跟李老師，老師教我們讀《四書》，我就看出《四書》的編法很像《華嚴經》，有理論、有方法，也帶表演。

朱熹，我知道他學過佛，雖然他反對佛，但是他學過佛。為什麼要反對？希望自己將來死後能夠在孔廟裡頭立他一個牌位，目的應該是在此地，所以崇儒而排佛。但是他在佛法裡學了不少東西去

，我想很可能他的靈感是從《華嚴經》得來的，這是一種推測，沒有證據來作證。「中庸」是理論，「大學」是方法，《論語》是孔子做表演，這是聖人，《孟子》是賢人做表演，就像善財五十三參一樣。你看看夫子跟孟子怎樣把這些理論、方法完全做到，這叫「止於至善」。這是我學這門課，在早年有這些感觸。

「大學」，經只有一章，很短，不長，後面是經的解釋，解釋叫「傳」，它一共有十章，就是解釋經的。表解裡面沒有經的全文。經所謂三綱八目，三綱就是「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」。這個不僅僅是儒家，儒家不是創始人，不是發明的人。夫子說得非常好，他一生「述而不作」，這就說明了他是承傳古聖先賢的教誨，不是自己發明的；他沒有發明，沒有創造，都是傳述古人的教誨。傳述古人的教誨，一定是肯定古人的教誨，依照古人教誨來學習，這是必然的現象，這聖人；釋迦牟尼佛亦復如是。佛，我們在《華嚴經》清涼大師註解裡看到，釋迦牟尼佛也是述而不作，他一生也沒有創造，也沒有發明，那他說的是什麼？說的是過去古佛所說的，佛佛道同。你看看大聖大賢多麼謙虛，多麼客氣。現在人都有自己的創作，還版權所有。佛跟孔子沒有，他們沒有創作，都是傳古人之道。

「明明德」這三個字，第一個「明」是動詞，第二個「明」是名詞，智慧是明，才能、福報是德，明德就是佛家講的性德，每個人自性本具的智慧德能。佛家常講，我們自性裡頭有無量的智慧，無量的德能，《華嚴經·出現品》裡面佛給我們說得很好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，智慧就是明，德相就是德。我們現在的明、德不見了，迷失了，現在沒有智慧，也沒有才能，也沒有福報，都沒有了，自性裡頭本來具足，現在為什麼沒有了？佛說得好，「但以妄想執著而不能證得」。因為我們有妄想、有分別、有執著

，這三種煩惱把我們的性德障礙住了，所以我們的明德雖有，它不起作用。實在講不是不起作用，它還是起作用，它起作用變質了；明變成了妄想分別執著，德就變成了無量的煩惱、業報，變質了。

所以，聖人心繫教育，教育的目的在哪裡？目的在教我們恢復我們的明德，所以「明」明德那個「明」字是個動詞，我們怎樣把我們的明德再恢復它的光明，這就是教育的目的。以佛法來講，這是屬於自利，就是我們要成就德行，要成就學問；成就學問是明，成就德能就是德。這就是如何來恢復，恢復的道理都是斷煩惱，煩惱不斷你沒有辦法恢復，這是講的自利。自利之後一定要利他，「親民」是利他，你看大乘教裡面佛常講自度度他，明明德是自度，自度之後一定要度他，後面才「止於至善」。誰做到止於至善？孔子做到了，孟子做到了，都是做到止於至善。這是「大學」總的綱領。

綱領說出來之後，我們如何能夠真正證得明德、親民、止於至善？我們要怎樣能證得，就是怎樣能恢復？總綱裡面確實非常之難得，也給我們提出了修德，前面是性德，所以性修不二，我們要從哪裡下手，才能夠恢復到我們的明德、親民、止於至善？第一個「知止」。知止這裡頭的含義很深，也就是說一個人在這一生當中，你要有個方向，要有個目標，這個方向、目標就是我們所止之處。這個每個人不一樣，各行各業，但是這裡頭有個原則，無論從事哪種行業，一定要專、要精，這就是知止。你學東西不能學得太多，不能學得太雜，學得太多、太雜，就不能成就。像你在學校念書，你們學校科系很多，幾十個科系你要統統都學，你學四百年都畢不了業。所以幾十種科系你只能選擇一種，這種選擇，專攻，這叫知止。我就止於這一門，那你四年就可以畢業，你就可以拿到學位了。

所以，知止之後你心是定的，就是說你有方向、你有目標，你心是定的，你心就不會亂。「定而后能靜」，你才能靜的下來，靜而後你就心安，安了之後智慧就有了。有定、有靜、有安，這個心就生智慧，不生煩惱，智慧開了之後就得到了。所以得，得什麼？得明德、得親民、得止於至善，你就能得到。我用表解方式畫出來，諸位一看就很清楚，這個三綱就是中國古聖先賢教化眾生唯一的一個綱領。

綱領知道了，修德從什麼地方下手？我們還是要問，像《楞嚴經》上阿難所問的最初方便。前面知止是方便，方便當中還有最初方便，這都是從原理原則上來說，那就是修德的果益。從哪裡下手？從「格物」，無論是世法、佛法，格物，司馬光說得很好，物是什麼？物欲，欲望。世間人常講「欲海難填」，你只要有欲望，你就不知道知止。格是格鬥，就跟打仗一樣，跟誰去打仗？要跟欲望，你要能把欲望克服住。欲望是什麼東西？貪瞋痴慢、自私自利、名聞利養、五欲六塵的享受，我常講這十六個字。

貪瞋痴慢，這個嚴重的欲望障礙了我們的智慧，障礙了我們的才藝、福德。要知道智慧、才幹、福報都是自性裡頭本來具足的，性德！而且眾生跟佛是平等的，佛有多大智慧，我們每個人智慧跟佛無二無別；佛有多大的才能，有多大的福報，我們跟他亦沒有差別。如果你要知道佛的福報多大，古人常講，不讀《華嚴》不知道佛的富貴，讀了《華嚴經》你就知道佛的福報多大。像西方極樂世界的阿彌陀佛，不要說別的，人家鋪馬路是黃金，黃金為地，那是鋪馬路的。地是什麼？地是寶石的，你看寶石上用黃金鋪成路面，我們哪能比？我們這個世間，帝王家的宮殿，我們到北京皇宮裡面看看。古人在文學作品裡面形容的「雕欄玉砌」，我們到那裡看，不是玉，是大理石，那是形容詞；可是你在諸佛剎土裡面，你看到

是七寶莊嚴，那是真的，不是假的。

我們知道在這個世間壽命不長，縱然活一百歲，那是剎那之間。我八十歲了，回到老家去看看，我十歲離開老家，離開七十年了。回去之後的感觸就像昨天一樣，人生苦短，一定要知道，要好好的把握這個短時間，怎樣修成明德、親民、止於至善。這是佛的境界。十法界裡面，我們如何用短暫的時間提升到最高的境界？我們知止，曉得要止在這個地方，我們要把這個止是止在佛境界裡頭。既然我們要想成佛，那一定要遵守一切諸佛如來他們過去修行的方法，這個道路。

儒跟佛可以說都相同，佛法裡面從哪裡下手？破煩惱障，破所知障。你看四弘誓願，四弘誓願第一個教你發願，「眾生無邊誓願度」，你要度眾生先要度自己，就是明德、親民。從哪裡下手？第二個願，「煩惱無盡誓願斷」，格物是斷煩惱；再其次，「法門無量誓願學」，是破所知障。這是我們障礙的兩大類，煩惱障、所知障，先破煩惱，後破所知；致知破所知障，格物是破煩惱障，一定是先斷煩惱，再破所知。這兩種障礙去掉之後，你的意就誠，心就正了。所以，知止是前面兩句，格物、致知，後面定、靜、慮、得，那就是誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，效果就出來了。

我們今天講真誠，真誠談何容易？你煩惱沒斷，所知障沒有破，你哪裡來的真誠？要怎樣破煩惱障？這是我們眼前急需要下手的，要懂得。在日常生活當中，特別是人與人之間的相處，「善財童子五十三參」總稱為歷事鍊心，你必須經歷人、事、物，把你的煩惱習氣磨平。我在四年前離開新加坡，移民到澳洲去，離開的時候我寫了一幅對聯，勉勵我們的同學。我去了，跟著我的，過去華藏圖書館裡面，有二十多位出家人跟著我一起。勉勵大家，「處逆境

」，環境不好，逆境，不順心；「隨惡緣」，我們遇到不少，造謠生事、毀謗，我們遭遇到；「無瞋恚」，我們接受別人的毀謗，接受外面的侮辱，甚至於詔害，沒有一點點瞋恚心；「業障盡消」，這就是歷事鍊心，修行。

如果一般沒有學佛的，遭遇這個，心一定很不平，一定有怨恨，一定想報復。好了，有怨恨，想報復，麻煩更大，這個怨可結下去了。結下去之後，生生世世冤冤相報，沒完沒了，這個不可以做。我們常常想到，他毀謗我，大概我過去生中毀謗他，現在冤家遭遇的時候，果報就現前。所以我們曉得這是消業障最好的時候，一點怨恨都沒有，學忍辱仙人。你們念《金剛經》上念過，你看忍辱仙人遭歌利王割截身體，一點怨恨都沒有，一點報復的念頭都沒有。那個侮辱是最嚴重的，我們今天受的是太輕了，一定要能夠忍受，忍就能消業障。

下聯是「隨順境」，我們一切環境都好；「處善緣」，周邊人事環境也好，物質環境也好，這個時候最怕的是起貪心，你要是起貪心就麻煩大了；所以「無貪痴」，沒有貪戀，沒有愚痴；「福慧全現」，你的福報就現前。我寫了這麼一幅對聯，勉勵大家。你看順逆境界當中，把自己貪瞋痴慢磨掉！修行到哪裡修？離開人事環境你到什麼地方修？你到深山去挖個洞，在裡面面壁二十年，遇到人家毀謗一樣生氣，這沒有用處。所以就要在人事環境裡頭去磨鍊，要把心磨平，這是不可以不知道的。

無論是學儒、學佛，天天不能離開儒、佛；學儒，天天不能離開孔子，學佛，每天不可以離開釋迦牟尼佛。怎麼不離開？讀經就不離開。佛經是世尊的教誨，《四書》是孔子、孟子的教誨，我天天讀它，天天跟他在一起，天天聽他的教誨，天天向他學習，希望在我有生之年學得跟他一模一樣，我就成功了。他達到止於至善，

我也希望能達到止於至善。所以，誠意、正心就是佛法講的菩提心。你看菩提心在《觀無量壽佛經》裡面講的，菩提心是至誠心、深心、迴向發願心，說了三個；那麼儒家的，誠意就是至誠，深心跟迴向發願心合起來，是正心。「大學」裡頭講兩個，佛法講三個，講三個比較詳細。

三個，深心是自受用，就是我用什麼心來對待自己，我用什麼心去對別人，對別人是慈悲心，迴向發願是慈悲心。對自己，深心就是我們這邊這幅對聯（這幅對聯大概是二十年前在美國寫的），就是清淨、平等、正覺；清淨、平等、正覺是自受用，佛家講的深心。深心很不好懂，古人的註解也不好懂，《無量壽經》經題上有清淨平等覺，我就用清淨、平等、正覺，這是深心，用這個對自己；大慈大悲對別人，這都是屬於正心。

所以正心之體是誠意，意要不誠，你的心就不正了，菩提心之體也是至誠心，這個我們要懂。可是至誠就是真誠到極處，那一定是格物致知做得很圓滿了，格物致知要做得不圓滿，你的意就沒有法子誠。「誠」這個字，過去曾國藩先生讀書筆記裡面，他給「誠」下了個定義。曾國藩也是讀儒書，而且讀得非常好，我們看他的家教就能看得出來。他解釋這個「誠」字，用一句話，「一念不生是謂誠」，這個解釋跟佛法的解釋相應；換句話說，你有念頭就不誠，不管你的念頭是善、是惡都不誠。誠是什麼？沒有念頭，沒有念頭你的心才清淨，有念就不清淨。

所以說你有善念，在佛法講，生三善道；你有惡念，生三惡道，出不了六道輪迴。如果我們六根對外面六塵境界，能夠做到一念不生，不但六道沒有了，十法界也沒有了。這個在經典裡面我們讀得太多，你為什麼會墮落在六道出不去？佛講了，你有妄想、你有分別、你有執著，只要這三樣東西俱全，你就出不了六道輪迴。可

是要出六道輪迴，不必三樣都斷，斷一個就行了，只要對於世出世間一切法不執著，六道就沒有了。執著是見思煩惱，堅固的執著很麻煩，所以要在日常生活當中看淡一點，何必那麼執著？想想《金剛經》，《金剛經》中國人最喜歡，不但是學佛的人必讀，不管學哪一宗、哪一派，沒有不讀《金剛經》的，儒家、道家都讀，便於觀照。當你煩惱起來的時候，你想想經上講「凡所有相，皆是虛妄」，那就算了，是虛妄的，何必認真？便於觀照。「一切有為法，如夢幻泡影」，《金剛經》是破空，是教我們看破，不要過分的執著，不要分別。

不執著，超越六道輪迴，就是阿羅漢；不分別就是菩薩，不分別比不執著的境界高。所以有分別沒有執著，這些人到哪裡去了？住四聖法界，就是聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛，他不在六道了；如果再向上提升，那就一真法界了。一真法界，破一品無明，證一分法身，就是這個地方講的「止於至善」，自行化他都達到了至善；至善就是妄想破了，妄想就是起心動念。所以高級的修行方法是在六根接觸六塵之處，眼見色，耳聞聲，舌嘗味，鼻嗅香，身觸，意知，在這裡面練什麼功夫？練不動心，練不起心、不動念，那是上上根人，很難做得到，不起心、不動念太難了。不得已而求其次，練什麼？練不分別，還起心動念，不要分別，那是菩薩；如果再做不到，再求其次，練不執著，不執著是阿羅漢；如果執著都放不下，那你是凡夫，你出不了六道。

你想想看，修行功夫在哪裡？就在日常生活當中，所以「明德」是在日常生活裡頭修，「親民」也是在日常生活當中修，最高的目標是「止於至善」。止於至善不是一下就可以能成就的，你看佛法裡頭分很多等級，一步一步向上提升，我們今天能夠下手的，就是我們的執著要一年比一年淡一點，這就是進步。如果說今年跟去

年還一樣，甚至於今年比去年還嚴重，那你佛就白學了，哪有這種修學法？所以誠意、正心不容易。儒家的標準比佛法的標準是降低了很多，總要從這裡下手，一定要讀書，一定要學習，非常認真的學習，這才能身修。

身修，儒家是守禮，佛法是持戒。我們今天用什麼來修身？儒家的《弟子規》，佛門裡面的《十善業》，用這個來修身，要勉強自己去落實，去做到。《弟子規》是儒家聖賢的生活規範，他統統做到了；《十善業》是佛門的生活規範，你不從這裡下手，你身沒有修。身沒有修，你家裡怎麼會整齊？整齊就是我們講和睦，一家和睦，不容易！家不和，社會怎麼會安定？「治國」就是社會安定。「平天下」就是世界和平，平是平等，平等對待，和睦相處，這叫平天下。不分國家，不分族群，不分宗教，不分文化，彼此人與人之間相處都能夠互相尊重，互相敬愛，互助合作，這天下太平，到天下太平才真正叫止於至善。

特別是在現代這個時代，資訊發達，交通便捷，我們起心動念都要為全世界人民著想。《弟子規》裡面說「凡是人，皆須愛」，所以聖賢的教育不是別的，愛的教育。我們今天的社會，人與人之間缺乏尊重，缺乏敬愛，缺乏關懷，缺乏互助，現在人起心動念總不外乎損人利己。人人都起這種念頭，都損人利己，這個社會的衝突就不會間斷。衝突提升就是鬥爭，就是戰爭，這個世間永無寧日，這個事情就非常嚴重。所以，我們認識這個社會嚴重的病態，深深感覺到儒、佛的教學不能不積極的來提倡。

這個地方我們有個註，就是註解「平天下」，平天下是什麼意思？平是和平，和謙相處，謙是謙讓、謙虛，大家不要競爭。競爭這個觀念是錯誤的，現在我們在外國，我在美國住了十五年，美國的小朋友從上幼稚園就教什麼？教競爭，不得了！我曾經跟美國一

個很有名的教授談到這個事情，我說美國教育的觀念，從小就教競爭。他說對，是這樣教的。競爭再向上提升，是什麼？鬥爭，鬥爭再提升就是戰爭，現在戰爭爆發是核武生化，那就世界末日。我說這種教育理念是毀滅性的，他們自己也知道，我給他談的時候他也能接受。

我說東方，古老的中國教育，從小教謙讓、教禮讓，彼此都能相讓，這是一條生路。那麼有人說，如果要不用競爭，在這個世間好像就活不下去了，這個觀念尤其是錯誤。東方人深信因果，西方人現在逐漸也都談這個問題了。美國早年有個預言家，距離我們並不太遠，他過世是在二次大戰當中，距離我們大概半個世紀，凱西，他的書很多，流通全世界。他是個學歷並不很深，是個靈媒附身，這個靈媒是個非常善的，幫助人治病。能夠找到人前生你的病根是怎麼生的，或者前世，或者再前世。曾經有一個人他曾經找到他八十世之前，距離現在四千多年，說那個病根是那個時候種的，病根找到之後，說出來之後也就很容易調理。所以他一生幫人治病，總共有一萬四千個病歷，他都留著完整的資料，建了一個圖書館，現在全世界還有很多人去研究。

他曾經說過，這個世間每個人一生當中你所遭遇的，絕對找不到是一個突然的，是一個與前世不相關的，他說沒有，決定沒有，這他肯定。他肯定人有輪迴，肯定我們這一生遭遇與過去的因有關係，與未來也有關係，所以他講因果。我們從美國買他的這些報告，我買了兩百冊，做什麼？因為澳洲淨宗學院有英語課程，我用他這個做教科書，一方面學英語，一方面學美國人講因果報應。所以中國人常講，一飲一啄，莫非前定，這個前定不是別人定的，自己定的，自己造的業。你造的善業，你這一生得好果報；你造的惡業，這一生要受些苦難，跟前世統統有關係。

這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，再告訴你，命運可以改。命運是自己造的，怎麼改？一定要自己改，如果說是算命先生給你改，那是假的，那決定是你被他欺騙了；看風水來替你改，也是假的，決定沒有這個道理。你們去念《了凡四訓》，你看雲谷大師對他的開示，教給他怎樣改造命運，斷惡修善，你真的是改造。所以《了凡四訓》這本書，過去印光大師一生極力提倡，我最初看到這個事情我都很驚訝。我是一九七七年第一次到香港來講經，那次在香港住了四個月。兩個月住九龍界限街，倓虛老法師的中華佛教圖書館，我在那裡講兩個月；後面兩個月住在香港藍塘道光明講堂，壽冶老和尚的講堂，也住了兩個月，講《楞嚴經》。快三十年了，一九七七年，將近三十年了。

我在圖書館裡面看到弘化社的書，就是印光大師他老人家所印的。我看後頭的版權頁，看到《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》，我概略的統計一下，他這三本書在那個時代居然數量超過三百萬冊，我真的呆了！他是佛門的祖師，對佛教經典印的我好像沒看他超過十萬冊，為什麼這三樣書會印那麼大的數量？我很疑惑，想了有兩個多星期，終於我想到原因。大概是已經知道這個世界亂了，佛法太深，救不了這個世界，儒也不容易，也救不了這個世界，唯有因果。這三種書都是講因果報應，如果你懂得因果的道理，了解因果的事實，那麼你起心動念會收斂一點，不敢做壞事，所以老法師重視因果教育。我想通、明白了，香港講經完了之後，回到台灣，我在台灣就提倡這三本書。好像大概也印了將近有十萬冊，而且這三樣東西我都講過，在台灣各地我開始講過。

現在看看現代的世界，我們才知道老法師有先見之明。現在除因果之外，你教人學《弟子規》，幾個人肯幹？你教人修十善業，人家也是笑笑而已，做不到！假如他真的曉得因果報應，他就不敢

了，自然就會收斂。因果教育在今天，我們在推行，你說再印書，這三本書都是文言文寫的，雖然是很淺顯的文言文，現在人不讀書。不要說文言文，白話文他也不願意看，他喜歡看什麼？喜歡看電視，看連續劇。所以我們就想繼續印光老法師的願望，他老人家的悲心，我們要把這三本書拍成連續劇。《了凡四訓》最近就要開拍，拍二十集連續劇，《安士全書》三十集，《感應篇》也是三十集，總共我們要製作八十集的連續劇。印光大師老人家提出來的，我們做他的後人，有責任把因果教育向全世界來推動。

所以在去年，台灣畫家江逸子居士把「地獄變相圖」畫出來，現在已經複製完成，這個我們也要來把它宣揚。地獄變相圖現在最方便的是光碟，我們已經做成光碟，可以廣為流通。光碟製作的成本很低，自己可以看，在家裡一家人可以一起看。有講解、有說明，要多看！一遍、兩遍印象不深，看完就忘記了，還是一樣敢造罪業；常常看，印象深了，就不敢了。所以儒、佛的教育，總而言之，都是教你做好人，教你要做個善人。正如同經典一展開，「善男子、善女人」，唯有善人才能轉自己的業報，才能夠改造自己的命運。所以我們要想做到社會安定、世界和平，要從和謙下手，要從和睦下手，要從和敬下手，和愛下手，我們提出這四條；要謙虛、要和睦，要知道尊敬別人，要知道愛別人，互助合作。我們接受儒、佛的教育，學的什麼？就是學的這個。

經文末後有個總結，「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本，教學為先」，「學記」裡告訴我們，「建國君民，教學為先」。所以我們要記住，自己如果不學、不教，我們的德行、我們的學問不能成就。活在這個世間就要學孔子，就要學釋迦，天天學，天天教，這是人生最快樂的事情。方東美先生把佛法介紹給我，告訴我「學佛是人生最高的享受」。最高的享受是什麼？就是「學而時習

之，不亦悅乎」，那個悅是喜悅，叫法喜充滿，常生歡喜心。你的歡喜從哪兒來的？學習裡頭得來的。

聖人的教誨純淨純善，就像佛在《十善業道經》裡面告訴龍王一樣，「菩薩有一法，能斷一切世間苦」，它這個一切世間是講十法界，能斷一切世間苦。這個法是什麼法？常念善法，思惟善法，觀察善法。用我們現在的話說，心善，常念善法，心善；思惟善法，思想善；觀察善法，行為善。善的標準就是十善業，起心動念、言語造作不離十善業，你就能離一切世間苦；換句話說，如果你要造十惡，違背十善，造十惡，你的果報在三途，在人間也活得很辛苦，那是不善業的感召，這個道理我們一定要懂。所以個人修養，我們希望自己離苦得樂，要學。我們希望這個家庭，家庭的兄弟姐妹、兒女要好，你家庭要有家教，所以家庭的興旺，教學為先。你在社會上，無論你是經營一個公司、一個行業，你要希望你的事業興旺，對你的員工也是教學為先；不管是哪個行業，政府機關都不例外，統統是教學為先。

清朝開國那幾個君王，康熙、雍正、乾隆，這些皇帝都很了不起，禮請儒、釋、道三家的學者到宮廷裡面去講學。皇帝帶著他的子孫、文武百官，天天來聽課，上課，他不是開會，上課。大家都接受聖賢的教誨，接受佛的教誨，接受孔孟的教誨，接受老莊的教誨，用這種方法來建立共識，天下太平。皇帝不是說「我的意思，你們要聽我的」，不是的，皇帝說「我們大家，孔子說的，我們聽孔子的，我們聽佛說的」，人心都平了，都服了，他懂得教學為先。尤其我們看到康熙，你就不能不佩服，康熙對他的子孫，這是家教，二十歲之前絕對不能夠去念文學作品，詩詞歌賦都不准，都不可以看，不可以聽。念什麼？都讀經、讀史；因為詩詞歌賦很容易動感情，很容易走邪路，先用經、史幫助你成就正知正見。二十歲

之後，你有能力辨別邪正，有能力辨別是非，才准許你接觸。

我們再看看現代，現代還得了嗎？我在美國的時候，看到有些我們華僑同學，小孩上小學，告訴我：我的小孩很用功，都不要管。我說怎麼樣？喜歡讀書。美國小學一年級就用電腦，晚上睡覺躲在被窩裡面在看電腦，在用功。把被子掀開一看，看什麼東西？色情、暴力。你說怎麼得了！康熙皇帝是二十歲之前不能接觸的，現在小學一年級就接觸了，社會怎麼能不亂？青少年犯罪率年年往上升，沒有下降的趨勢。我們看到這個事實，我們很擔心、很憂慮，十年之後、二十年之後，這個世界變成什麼世界，愈想愈可怕。到那個時候人與人之間沒有愛，人與人之間是什麼？怨恨，你說怎麼得了！

現在小孩你要是防止這些邪知邪見，防不勝防，因為大環境是這樣，你家裡管教再好，一離開家門就被染污，很不容易，這是我們現在最值得憂慮之處。所以我跟一些外國人接觸，我跟他們講世界末日，不是像他們那樣講法。我說世界末日不是戰爭，也不是什麼災難，人的倫理道德沒有了，愛心沒有了，那就叫末日。人與人之間見面都是怨恨，都是不平，你說這個事情多麻煩。

我到法國、到英國，去的時間不長，就聽到那邊小孩殺父母，現在在全世界，一個星期總有好幾次。我就提出警告，我說十年之後，每天會有幾十次，全世界這種逆倫的事件會有幾十次；二十年之後，每天會有幾百次，你家人怎麼相處？不一定什麼一句話說錯了，對方一不高興的時候就把你宰掉了，你說這還得了嗎？這個太可怕了。現在講防恐，那個時候恐怖分子就在你的周邊，你曉得是哪一個？一句話說的不對頭，他就把你殺掉，不得了，這個才叫做世界末日。人人活在這個世間沒有安全感，你說多可怕，所以倫理道德教育在今天比什麼都重要！

後面這一段，我們把它念一念就行了。「宇清」，宇是宇宙，清是清淨，就是我們今天講的世界和平。國家的安定，家庭的和睦，人的健康長壽，一切皆以修身為本，教學為先，這是剛才我們所說的。希望我們同學們要覺悟，要重視、正視這個問題。教學首在肯定人性本善，孔夫子在《論語》裡面講的，「性相近也，習相遠也」。《三字經》就是照孔子的講法，「人之初，性本善，性相近，習相遠」。所以我們跟人往來，無論跟什麼人，不同國家、不同族群、不同宗教，我們肯定人性本善。特別是從事於教學工作的人，一定要有這個認知，有這個理念。人性本來是善的，就是前面我們講的，明明德、親民、止於至善，人性本善。為什麼變成不善？沒人教了，沒有人教他就變成不善。

《孟子·滕文公上篇》有幾句話，他說得很好，這都是古籍裡頭所記載的。「人之有道也」，做人有道，有做人的道理，他說「飽食煖衣，逸居而無教」，安居而沒有教育，這個教育是講倫理道德的教育，沒有倫理道德的教育，「則近於禽獸」，他跟禽獸沒有兩樣，換句話說，很容易衝動。所以，「聖人有憂之」，這個聖人是堯舜。堯舜距離我們現在四千五百年，在那時候就辦教育，就命令「契」，契是人的名字，命令他為司徒，司徒是古時候的官名，也就是在那個時候管教育的。契教什麼？教人倫，「父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信」。所以，中國倫理道德的教育有文字記載是堯舜。當然在我們想像，這不是堯舜創辦的，不是他創造發明的，都是古聖先賢遺留下來的。到這個時候由國家正式設立官員來管教育，這可以說從堯舜開始。

以前是有教育，中國教育的特色就在家庭，這是其他國家民族裡頭都找不到，在家庭，非常重視家庭教育。所以《弟子規》是家教的集大成。家教誰教？父母教，所以《弟子規》做父母的全都做

到了，天天做給兒女看。他從小，這個我常常講，小孩從出生，眼睛張開，他會看，他會聽，他就在開始學習了。這個不能不重視，他每天學的是什麼，你要知道。所以，小孩從出生下來之後，他看到的、聽到的、接觸到的都是正面的，決定沒有負面的。接觸的全是善的，沒有惡的，這樣把他養成，這個叫做父母對兒女真正的愛護。所有大人在小孩面前，都要做得有規有矩，給他看，讓他學習。

所以小孩到上學的年齡，六、七歲的時候，老師好教，他很懂事，他有能力辨別是非善惡，從小看父母、看大人所表演的。所以《弟子規》它真正的教學是父母的身教，它不是教小孩學的。父母沒有做到，所以今天教學難，你教他做，他就會問你：你為什麼沒有做到？你在騙我！老師教學生，學生會問：你為什麼沒做到？我聽說在中國大陸很多提倡讀經運動的，就遇到這個障礙。所以今天這門課程困難在哪裡？困難在我們的家教至少斷了三代。我小時候還接受到，在抗戰之前，我們的社會還維持著清朝時候的這些制度。實在講，我們的社會是被抗戰打亂掉的，這個大的動亂，人人都顧到逃命。抗戰八年我走了十個省，逃難，那時候沒有交通工具，都是靠走路，我走了十個省。哪裡像現在這麼方便！這是我們不可以不知道的。

三代失掉了，父母沒有教，照顧不到，沒有教。尤其現在進入到工業時代，夫妻兩個，一個人賺錢不夠開銷，兩個人都去工作，小孩丟掉了，小孩交給保姆去教，保姆交給電視去教。所以現在小孩誰教的？電視教他長大的，電視裡面是演些什麼，他統統學會了，你說有什麼法子？社會問題比什麼都嚴重。所以習相遠。「聖人設教旨在令人覺悟，反習歸本耳」，就是從你的習性回頭過來歸到本性。儒教育宗旨如是，佛家更是講究，佛家教育宗旨終極的目標

是教你明心見性，明心見性就是儒家在此地講的明明德，止於至善，真的做到了究竟圓滿，教你歸本。

「本之本在父子有親一字，應知」，這是我們不能不知道的，根本的根本就是父子有親，親是親愛，所以你要曉得這個教育是親愛的教育。教育的目標，第一個是希望這種親愛永恆保持，不要有變化，你們相親相愛是一生，不要有變化。第二個目標，是希望把這種親愛擴大，父子這種親愛擴大到愛家庭，愛你的兄弟姐妹，愛你的親戚朋友，愛你的鄰里鄉黨。再擴張，你愛社會、愛國家、愛一切眾生，「凡是人，皆須愛」。所以聖賢教育，古今中外，歸結到最後就是愛的教育，這是我們必須要認識清楚的。

底下這一章是傳裡面的註解，我們只節錄了這個三段。三段就是解釋明德、解釋親民、解釋止於至善，我們看看書裡面怎麼說的。第一章說，「康誥曰：克明德；大甲曰（這個不念大，念太）：顧諟天之明命；帝典曰：克明峻德，皆自明也」。我後面有講，「克」當作能講，「克明德」就是能明德；「顧諟」就是看此，看天命明德；帝典講的「克明峻德」，峻是大，能明大德。我這樣講大家就好懂，「能明德，看此天命明德，能明大德」。「此處所言明德，即大乘所言法性本具之大智（明），大德（德）」，所以明德就是自性本具的智慧德相。

為什麼稱為大？它「能現相用」，《華嚴經》上講的，宇宙從哪來的？生命從哪來的？自性變現的，自性能現，唯識能變。自性所現的是一真法界，極樂世界、華藏世界是自性所變現出來的，純善純淨；十法界、六道是唯識所變，識是什麼？妄想分別執著。所以，佛在經上常講，「一切法從心想生」，這個一切法是講十法界，十法界依正莊嚴從哪來的？就是從你的妄念、你的分別執著上變現出來的。能現的是一真，所以明德就大了，它是能現能變；相就

是法界，十法界；用就是一真、十法界無量莊嚴。我們用佛法的體相用來解釋。

「明則覺了其性相理事因果，諸法實相，總不離此明德也」。我們這樣講解，學佛的同學一聽就很容易懂，尤其是你常常聽《華嚴經》，這一說意思你就明瞭了。「又是本善義」，明德就是本善，純淨純善，「一切依正共同一法身也，自覺也」，明明德是自覺，這一段就是解釋明明德的。自覺之後一定要知道覺他，我們得到聖賢教誨的利益，得到真實受用，可別忘記要幫助別人。為什麼？我們的老師辛辛苦苦的把這個道傳授給我們，我們如果不傳，對不起老師。這個道代代相傳，從釋迦牟尼佛一代一代相傳，我們今天接受過來，依教奉行，得到教誨的利益。這就是像方先生所講的「人生最高的享受」，夫子所說的「學而時習之，不亦悅乎」，在佛法裡面講法喜充滿，常生歡喜心。所以我們有義務、有責任要把這個聖教發揚光大，要推動聖賢教育。

今天我們為什麼這樣熱心去做，特別是看到時節因緣。現在要不做，再過五年之後，你想做都不可能了；不要等十年，五年之後想做都不行。所以這個機會，我們講這個時節的機會，這是最後的時間了。如果忽略的話，過五年之後想做都做不成，那就是迷失的太久了，太遠了。現在做還行！你看我們辦《弟子規》的講座、經典講座，聽的人還能夠生歡喜心，還能接受，聽了之後有不少人痛哭流涕，懺悔。這就說明什麼？人性本善，雖然斷掉了三代，聽了之後還能感動。怕的是十年之後，聽了這個沒有人感動，那就難了。我們在外國講這些東西，許多外國人聽了之後，雖然沒有像中國人感動這麼深刻，但是他們聽了之後也給我們說，做人應該要像這樣。這也證明了人性本善，一生沒有接觸過，沒有聽過，乍聽之下，他也感覺到做人應該要這樣。所以我們這種教學，要盡一切的努

力，向全世界去推廣。

聯合國有六種國際官方的語言，所以我們這些教學的科目都要翻成六種文字，這個六種裡頭有中文、英文、法文、西班牙文、阿拉伯文、俄羅斯文，這六種語文使用的人最多。所以，我們一定要翻成這六種語言，向全世界傳播，現在我們有網路、我們有衛星電視。我參加五次聯合國的和平會議，我勸導聯合國，少開會，多上課，把開會改變成上課，因為上課真正受到好處。開會每個人上去講個十幾分鐘，對我算是很優待了，他請我做主講，主講只有五十分鐘，其他的人分配大概都是十五分鐘，不會超過二十分鐘。那麼多人講，講了一面講一面聽就忘記了，很難收到效果。縱然有很多好的建議，你們想想看，哪個國家政府聽你的？建議都送給人家政府，可能人家都放字紙簍去了，沒有人聽你的。

所以我們才想到辦學校，我們要培養一批弘揚倫理道德的年輕人。現在響應的人有，我們看到這個情形很歡喜，知道這些人都不是凡人，大概都是佛菩薩乘願再來的，不是凡人。凡人怎麼樣？凡人看眼前的利益，搞這個東西在社會上找不到工作，誰肯學這個東西？我聽說中國人民大學現在開這個學系，「中國傳統文化教育」這個科目，沒有人報名。為什麼？他找不到工作，過去念文學系的這些學生統統都改行了，在社會上謀生困難。但是這個行業是救世的，拯救社會、拯救世界要靠這些人。所以我說這些真正發心的，他們決定不是凡人，決定不求名利，生活能吃得飽，穿得暖，有個小房子可以遮蔽風雨，就夠了。一生最快樂的事情，傳道、解惑、教學，哪個地方有緣到哪裡去，教學的空間非常廣大。

我給一些同學們說，我一生從事這個行業。二十六歲學佛，三十歲我就把工作辭掉了，專門搞這個，這一生快樂無比。我也沒有一天餓著，凍著了，沒有！怕什麼？今天生活在這個社會，你們為

家庭、為事業，許多的憂慮、煩惱、牽掛，我統統都沒有，我比你們活得幸福，活得快樂。我搞這一行，是沒人幹的事情，說老實話，連出家人都不幹。因為什麼？搞這一行沒有名利可賺。確實人家出家搞一輩子，都蓋了大廟，我什麼都沒有，我到今天連一間房子都沒有，我在香港住的房子是陳老居士的，借給我用的。借給我用，好！一點心都不操。每個月繳水電他去繳，我不操這個心，電話費也是他去繳，我只是拿一把鑰匙，來的時候鑰匙打開就可以住。什麼心都不操，你說這個多快樂，何必一定要自己有？自己有才操心。你叫我每個月繳水電費、繳電話費，我不幹，我決定不要。所以，什麼都放下就得大自在，就真正快樂。你要真把它看破，你才會放下，放下才有樂趣。

第二段講，「日新、新民、維新，無所不用其極」，這是原文節錄的。這一章是講利他，就是自明，這個明就是自覺，自明而後覺他。「自明，智也」，這智慧；「覺他，仁也，智則學不厭，仁則教不倦」。你看看夫子如是，釋迦也是如是，我們歷代祖師大德都是這樣的，永遠不斷的在學，永遠不斷的在教。「既仁且智，止於至善矣」，我們的心要把它放在這裡，放在什麼？永遠放在學，放在教，自利利他。

「無所不用其極」，這個「極」字是講的「大用無方」，佛家講「契機契理之謂也」。「佛曰，無量法門，應以何法教化眾生，令之破迷開悟、離苦得樂，即為之現何身說何法，故無有一定身分，無有定法可說，謂之無所不用其極，新民就是覺悟之民矣」，這個解釋諸位就很容易懂了。新民就是親民，你親愛他，你要幫助他進步，幫助他日新又新，你才是真正愛他；愛他叫他墮落，那就錯了，那是害人，那不是真正愛人。愛他，天天幫助他回頭，幫助他覺悟，幫助他提升，這就對了。無所不用其極，就是方法沒有一定

，佛法講善巧方便，應以什麼身得度就現什麼身，應以什麼身教化就現什麼身。所以沒有一定的身分，沒有一定的教學法，隨時、隨處、隨人、隨事，千變萬化，這叫無所不用其極。

末後一段，這是止於至善，「於止，知其所止」，這句話是孔子說的。這一章講止於至善，至善就是明德、親民，我們把心要放在這上面，止於明德，止於親民，心要定在這裡。佛說自覺覺他，覺行圓滿，釋迦一生所演、所教便是。你看釋迦牟尼佛他的心止在哪裡？他一生所表演給我們看的，一生所說、所教的，你就知道他止在什麼地方，他心無二用，就是自行化他。這一章裡面，引《詩經·大雅》說，「德學深淵的周文王，繼古聖先王之學養」，學問修養，「而誠敬光大之」，用誠敬的心、誠敬的行，把古聖先賢的教學發揚光大。

「顯安其所止也」，你看看周文王這大聖人，他的心安在哪裡？他止在哪裡？我們要知道。「文所說所演，一言以蔽之，曰，一個人應該發善心行善事也」，一個人（就是做人）應該要發善心、行善事，心善、言善、行善。「君子賢其賢而親其親；小人樂其樂而利其利，以此沒世不忘也」，這兩句話是書裡面的原文。就是教導我們，無論是君子、無論是小人，依照聖賢教誨去做，你能夠像他一樣對待賢人，你也會學到。他那樣的親愛父母，親愛一切大眾，「凡是人，皆須愛」，我們也都學會了。所以，君子學會尊賢，學會愛人，小人也受到聖賢福蔭的庇護，他能夠過到安樂的生活，他能夠得到真正的利益，彼此都對於聖賢教育的感恩不忘。這個註解就是註解明德、親民、止於至善。現在好像時間到了，這堂課我們就講到此地。