

諸位同學，請坐。前兩天國內有同學打電話給我，邀我到他們的道場學院去講課，我答應了，我說以後我們每個月可以一、二次跟諸位見面。見面的方式還是用這個方式比較好，我們上課同時也錄相，不僅道場同修能看到，佛學院同學能看到，一般的聽眾也都可以看到。那光碟可以保存，這對於教學都有幫助，所以我覺得還是採用這個方式好。

今天第一堂課，聽說有不少同學剛剛剃度沒有多久。發這個心相當不容易，所以頭一堂課我們「談學佛」。這個題目不但出家人重要，在家學佛也非常重要。第一「佛是什麼」。學佛總得要把這個搞清楚，學佛多年了，佛是什麼都不知道，法是什麼也不知道，這難怪社會上說我們學佛人是迷信，你說是不是迷信？對它沒有搞清楚、沒有搞明白就信了，這個信十足的迷信。我跟大家不一樣的地方就在此地，我要不把它搞清楚、搞明白，我決定不信它。

早年學校讀書，尤其在抗戰期間，學校裡教育都告訴我們佛教是迷信，而且我們課本裡頭還有一課孫中山先生破除迷信，在一個寺廟裡把佛像打碎，破除迷信。我們還念過這一課，這一課的印象非常深刻，課文雖然記不得了，印象很深刻。一直到我二十六歲那年，二十歲之後我對於哲學非常的嚮往，二十六歲這年遇到我們同鄉的一位長者，是中國的哲學家，也是世界上著名的哲學家，方東美先生。他是桐城人，我是廬江，我們相距，中國的里程講五十里，中國的五十里大概只有二十五公里、三十公里的樣子，所以是很近的鄉親。

見了面之後，我就非常希望跟他學習，他也很高興，也愛護我

們這個晚輩，他大概大我有二十多歲的樣子，是我父親這一輩的人。跟我講哲學概論，從西方康德哲學講起，一直講到東方，講到中國、講到印度，最後一個單元是佛經哲學。我非常的訝異，佛教是迷信，哪來的哲學？老師告訴我：你不懂，佛經哲學是世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。我聽這兩句話非常震撼，過去所學的，那我們錯了，錯不知道自己的錯誤。

我那個時候年輕，我也就向老師請教，我說：老師，你這個佛是從哪裡學來的？這是我們要了解的，我們才能產生信心。老師告訴我，在抗戰期間，他在中央大學教書，那個時候中央大學好像是在重慶，在大後方。他說有段時期他生病，朋友就建議他到峨嵋山去養病。峨嵋山確實非常清靜，山明水秀，養病那是非常好的一個處所。他說他住在山上，山上沒有報紙也沒有雜誌，想看一點東西什麼都看不到，只有佛經。所以在養病那個期間就接觸到佛教的經典，他就拿來看，愈看愈歡喜，才知道佛經裡面有高深的學問。從那個時候之後，可以說一直到老死，從來沒有一天中斷過，天天讀佛經。佛教經典裡面很多精采的句子，他全都能背誦，跟我們講解的時候居然一段一段背誦出來，我們聽到、看到五體投地。

確確實實我們也接觸過一些出家人，老法師、高僧大德，那跟他比相差遠了。他真正是一個學者，真正是一個讀書人，專門教書，他沒有別的事情。不像我以後跟李炳南老師，李老師還有很多職務，他建了台中蓮社、慈光圖書館、育幼院、養老院還有菩提醫院，雜事很多，不能專心。方老師專心，除了學校固定幾個鐘點課之外，他沒有事情，統統都在讀書，這是給我們做了一個很好的典範。所以我一生學他老人家，我不搞這些事務，專門做學問，專門教學。這五十多年，從我認識方東美先生起，他把佛法介紹給我，我也是鍥而不捨，五十四年了。我出家就開始教佛學院，講經教學到

今年四十七年了，所以這裡面的味道我知道，不是過來人他不曉得，確確實實證實了方先生教我的這句話，「學佛是人生最高的享受」。

你既然學佛，首先佛是什麼？我的緣很殊勝，接觸到佛法經典大概一個多月，我就認識了章嘉大師。這是我們佛門一位大德，我親近他三年，也是每個星期單獨給我上一堂課。我們那時候有工作，只有星期天有時間，他給我兩個小時，我看的東西有問題都向他請教，有時候聽他講開示。他第一部教我看的書是《釋迦方誌》、《釋迦譜》，這兩本書都是釋迦牟尼佛的傳記。這個教學確實不同於一般人，也就是首先教你認識釋迦牟尼佛他是一個什麼樣的人。這兩本書當時市面上買不到，老師教我找寺廟，大的寺廟裡頭有《大藏經》，到《藏經》裡面去找，找出來了把它抄下來，所以我還抄了這兩部經。

《釋迦譜》、《釋迦方誌》都是唐朝時候的著作，我們讀了之後對於釋迦牟尼佛佩服得五體投地，同時也真正了解到，佛教的本質是教育，不是宗教，我們這才恍然大悟。你看看我們佛門弟子跟釋迦牟尼佛的關係，我們稱釋迦牟尼佛為本師，自稱為弟子，這就很清楚，師生的關係。宗教裡頭沒有師生關係，宗教裡頭有主奴的關係，天上的主，主宰，人民都是僕人；父子的關係，天上的父，那神是至高無上。我們這佛稱老師，他不是神，他也不是主，他也不是上帝，他是老師，我們是學生，你從這裡細心一想，一點都沒錯。

後世我們稱寺院叢林的住持、方丈稱他叫和尚。和尚不能隨便稱的，一個道場只有一個和尚，不能有兩個和尚。和尚是什麼？就像學校校長一樣，一個學校只能有一個校長，不能有兩個校長。所以和尚是印度話，翻成中國的意思是親教師，就是主持教育政策的

人，其他跟你上課的這些老師稱阿闍梨。阿闍梨是授課的，就是我們今天像大學的教授，校長才稱和尚；現在是碰到出家人都稱和尚，這是完全錯誤。所以它是教育，我們是學生，這先要搞清楚，認識清楚，你就不會迷信了。

所以佛是我們的老師，菩薩是我們的學長，他也是佛的學生，他早我們晚，好像我們同學，先後同學；他是釋迦牟尼佛的學生，我們也是。這裡頭現在很多人都造成了嚴重的誤會，連出家人自己本身都沒有搞清楚，他怎麼能學？通常在中國家喻戶曉的都知道拜觀世音菩薩，所以「家家觀世音，戶戶阿彌陀」。殊不知觀音菩薩是代表一個學科，我們學哪一個科目，它不是一個人，它是一個學科。觀音菩薩代表的是慈悲，就是這個課程。那我們今天可以這樣講法，愛的教育，愛的學習，觀音菩薩代表這個。誰是觀音菩薩？誰真正學大慈大悲，救苦救難，這個人就是觀音菩薩，他修學觀音法門。

地藏菩薩代表孝親尊師，我們中國古時候十三經裡頭有《孝經》，地藏菩薩代表這個科目。你要是學習《孝經》的，那你就是地藏菩薩，你把孝道做出來，發揚光大，自行化他，提倡的是孝道。觀音菩薩代表慈悲，文殊菩薩代表智慧，普賢菩薩代表實踐，說到做到，這中國四大菩薩，大乘四門主要的課程，它是代表這個。所以你要問觀音菩薩到底是男的、是女的？是哪一個？太多了，自古至今學這個法門的統統都是。

在《華嚴》裡面我們就看出來了，菩薩的階級，就像我們學校念書一樣，一年級、二年級、三年級，總共有多少個年級？五十一個年級。它分五個階段，十信好像是小學，初信、二信、三信、四信，有十個階級，小學，十年級；這上面有十住，好像我們現在講初中，十住，十個階級；再上面有十行，好比是高中；再上去有十

迴向，好比是大學；再往上去有十地，好比是研究所；最上去一層的叫等覺，還是學生，還是菩薩，等覺菩薩，那就好比是博士班。畢業之後，這才叫成佛，畢業之後叫妙覺位，那是果位，那不是因位。所以在因位一共五十一個位次。他們的位次高，我們才開始學，我們才是十信裡面初信，一年級，二年級，三年級的學生，他們已經到了大學，到了研究所。所以他們也可以教導我們，學長，也可以做我們的老師。在我們的心目當中，學長也要把他看作老師一樣的看待。這是先把關係搞清楚、搞明白。

你再看釋迦牟尼佛一生的事跡，他的身分是王子，父親是國王，他是長子，繼承王位的，他把王位捨掉了，為什麼？這個地方我們一定要知道，才曉得釋迦牟尼佛的偉大。他看到世間人民的痛苦，生老病死、求不得、怨憎會、愛別離，他看得很清楚，愛心（佛家講慈悲心）油然而生，怎樣幫助這些苦難眾生，幫助他們離苦得樂？他想得很清楚，這個事情政治不能解決，軍事也不能解決。我們在經典上讀到，釋迦牟尼佛年輕的時候武藝高強，他可以做將軍，他可以做元帥，他知道這個不能解決問題。看看社會上工商業，今天講科學、技術、經濟（經貿）、工商，統統不能解決，這在我們現在社會看得太清楚、太明白。

釋迦牟尼佛有智慧，能解決的只有一條路，教育。這個跟中國古聖先賢，那個時候佛教沒有傳到中國來，中國在春秋戰國，秦漢的開端，那些學者就提出「建國君民，教學為先」。釋迦牟尼佛認識到這一點，所以他把王位捨棄，在這個社會上他選擇一個什麼行業？教育，用現在的話說，多元文化的社會教育。你看他教學的對象，不分國家，不管你是哪一國的人，這心量多大！他要教全世界的人，不是教哪一個國家、一個民族，不是！他已經超越了國家的界限，超越了種族的界限，不分國籍、不分種族也不分宗教。

我們知道釋迦出世那個時候，印度是宗教的黃金時代，總共大的宗教就有幾十個派別，小的宗教合起來，經上常講九十六種外道，這都是著名的，九十六種宗教。這裡面一些教徒、傳教師也常常跟釋迦牟尼佛學習，他都收。你們看經典裡面，大乘經典裡面太多了，大家熟悉的《地藏經》。《地藏經》裡面婆羅門女，婆羅門是宗教，世尊沒有叫她改變信仰，了不起！不是說你是婆羅門教，你要放棄，你才來跟我學，不是的，佛是教育，什麼樣的宗教統統都能包容。所以婆羅門，在《華嚴經》上看到勝熱婆羅門、看到遍行外道，這都是宗教徒。那個時候的數論、瑜伽，這都是印度非常大的這些宗教，都跟釋迦牟尼佛學習，他統統都收；絕對沒有說你要改變宗教才能跟我學，沒有，教學。

世尊一生就像孔子一樣，並沒有造成一個派系，連學派都沒有，心地清淨，沒有分別、沒有執著、沒有妄想，只有一個大慈大悲，真的是救苦救難。佛知道一切苦難從哪裡來的？從錯誤產生的。換句話說，你對於宇宙人生的真相，你看錯了、你想錯了、你做錯了，這個錯誤當然有錯誤的後果，那你要承當，這就是苦難；在今天的社會，這種現象尤其明顯。那要怎樣挽救？一定要眾生覺悟。所以佛所教的，他自己所學、所得到的，是究竟覺悟宇宙萬有的性相、理事、因果，這樣的人我們就稱他為佛。覺悟宇宙萬物性相理事因果之人，沒有到究竟，我們就稱他作菩薩。菩薩還不究竟，還不圓滿，那比我們實在是強得太多了，這就是什麼？五十一個階級的菩薩，愈往上去就愈接近圓滿，圓滿的人才稱之為佛。

而釋迦牟尼佛告訴我們，這是事實真相，他說「一切眾生皆有如來智慧德相」，佛法裡頭的平等是從這裡建立的。一切眾生跟證得究竟圓滿果地上的佛陀，智慧平等，德能平等，福報（佛經上講相好，今天講的福報）平等，沒有絲毫差別。現在為什麼不平等，

差別這麼大？佛說了，「但以妄想執著而不能證得」，你看他說得多清楚！因為你有妄想、你有分別、你有執著，所以你自性本有的智慧才華統統被這個障礙掉了。所以佛教人，他非常謙虛，我沒有東西教你，你修行成果了，證得了智慧、德能、相好，那都是你本有的，是你自己本來有的。你怎麼證得？把你這個障礙去掉了，這個障礙就是執著分別妄想，這三樣東西去掉，你的障礙就沒有了。

所以佛法裡面有學位，也有三個學位，就像我們現在大學裡一樣，它有阿羅漢，阿羅漢相當於學士，有了學位；有碩士，碩士相當菩薩；有佛陀，佛陀相當博士，三個學位。這三個學位標準是怎麼來的？就是這三種障礙，妄想、分別、執著，你把執著放下了，對於一切法不再執著了，你就證第一個學位，阿羅漢；你再能進一步，對於一切法，世出世間一切法，不再分別了那你就是菩薩。最高的學位是什麼？連妄想都沒有了。妄想什麼？起心動念，我們六根接觸六塵境界，不起心不動念，這是佛陀。講得清清楚楚、明明白白。

那我們想想，佛陀這個學位真是不容易拿到，為什麼？我們眼見色，耳聞聲，自自然然會起心動念，不容易斷掉。不起心不動念，你的心就像止水一樣。像我們看到湖水，風平浪靜，一絲毫波浪都沒有，這個時候湖面就像一面鏡子一樣，四周是山色統統照在這裡面，一點都沒有遺漏，清清楚楚、明明白白，一絲毫波浪沒有。所以他是照見，明瞭，真的明瞭。可是我們凡夫不行，凡夫這個湖面大風大浪。

你看把心比喻作水，佛的心是靜的，絲毫波浪不起；菩薩的心靜的，但是那個靜的程度比不上佛，菩薩就是有小浪，微波，那個微波甚至於小到我們自己都沒有發覺，它真有；阿羅漢那比菩薩的波浪就又大一點，但是照在外面大致上還很可觀，大風大浪沒有法

子照。我們今天是大風大浪，所以心是動的，妄想紛飛，胡思亂想，所以我們的智慧、我們的才藝、我們的福報，統統都被障礙住了。佛明瞭這一點，所以一生講經三百餘會，說法四十九年，教什麼？就是教的這些東西，他自己所親證的；智慧不是從外面來的，是你本有的，只要你把心定下來。這個我們要認識，認識他教學的，就是修學、教人的理論跟方法，我們明白了，佩服得五體投地，我們這才肯真正跟他學。

可是學作佛，學作佛就是學做明白人。對於宇宙人生真相你統統搞清楚、搞明白，這個人就稱之為佛，所以佛是明白人，我們這凡是糊塗人，就這麼回事情。那學佛先要從做人學起，《觀無量壽佛經》上講的淨業三福，這是最重要的指導原則，我們千萬不能夠疏忽。佛教人，第一個教你孝順父母，第二個教你尊敬師長，跟我們中國古聖先賢教人完全相同。所以佛法是師道，師道一定是建立在孝道的基礎上，人不孝順父母他怎麼會尊敬師長？尊敬師長為的是什麼？重道，尊師重道！你對你所學的如果不重視，你就學不到東西。

中國古人常講，我們佛門印光大師在《文鈔》裡頭不知道講多少次，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。所以一個老師接受一個學生，他看什麼？就看學生對老師恭敬的態度。如果這個學生跟老師見面，是從內心裡面生起的恭敬心，老師曉得這個人可教，孺子可教，他能接受；如果對老師不恭敬，你仔細觀察他，表面上好像恭敬，其實不然。這老師心裡就有數，這個學生是來混的，不是真正來學的，你要是認真去教他沒用，他得不到。他只能夠容納一分，你給他兩分就多餘的，那一分他吸收不進去；真正好學生，他有十分恭敬心，你教他九分，你就對不起他，為什麼？他還可以裝一分。

老師對學生的觀察，特別是第一次見面，看什麼？看你的誠敬心。不是老師要你對他怎麼恭敬，那這個老師不足以為人師，從這個地方看到你求學的態度，是這麼個道理。他知道他應該怎樣教你，他應該教你多少，這不是取決於老師，取決於我們自己。我們自己的心態跟老師生起共鳴的作用，老師會教我多少，老師用什麼方式來教我。所以《觀經》一開頭就是孝親尊師。「慈心不殺，修十善業」，頭一條做人。所以學佛先要學做人，做人基礎的教育在孝敬，這與中國傳統聖賢教育完全相同。

所以講到教育，在全世界任何一個國家、族群，都比不上中國，中國古聖先賢最懂得教育。這個教育在中國有五千年的經驗，五千年的智慧，五千年的方法，五千年的效果，這還得了！走遍世界找不到第二家，這我們要肯定。中國人今天遭這麼大的災難，真正的原因在哪裡？對於自己祖宗傳統東西失去信心，這才叫最大的悲哀，今天受這麼多苦難。清朝末年許許多多這些中國的學人，捨棄了中國傳統，一昧的去學西方，還提倡全盤西化。現在我們看看西方，如果全盤西化，我們這個國家民族一定會滅亡。西方科技的發展，發展到今天已經走向末路了，他們現在很著急怎樣挽救，就想到什麼？想到中國，想到印度。我們要覺悟，我們要不覺悟那就不應該了。

中國佛教不依小乘，而以儒道作根基，這一點我們要知道。學佛的同學，將來你經典看多了，你會看到佛在戒經裡面講「佛弟子不先學小乘，後學大乘，非佛弟子」，佛不承認。你真正要想學，你一定要按照佛陀的指示，它有次序的，學習一定是由淺而深，由近而遠，這是一定的程序。你不先學小乘，後學大乘，錯了，大乘學不到。就好像在學校念書，你不先念小學，再念中學，後念大學，你小學、中學都不念，你就開始念大學，沒有這個道理，你不能

成就，你畢不了業。

但是佛教從後漢明帝永平十年（公元六十七年）傳入中國，這是國家正式派使者（派特使）到西域去求法。摩騰、竺法蘭這兩位大德，帶著佛像、經書來到中國，這是歷史上有記載的。爾後陸陸續續，我們中國有高僧到印度去取經，印度也有高僧到中國來傳教，帶來的典籍都相當豐富，尤其是小乘經論很完整；我們現在《大藏經》裡面的阿含藏，《四阿含》。這些事情方老師都跟我講過，他說《阿含經》翻得不很好，這個句子多半還是印度這些文法，我們念起來很彆扭，就是直譯的不是意譯的，但是相當完整。現在跟南洋，像泰國、緬甸這些小乘國家他們的巴利文《藏經》一對比，這才曉得他們的經典比我們翻譯的大概只多五、六十部的樣子，數量很少。小乘阿含大大小小的經典差不多也有將近三千部，三千部只多出五、六十部，你就曉得我們經典翻譯多麼完整。

在隋唐的時候，小乘有兩個宗，成實宗、俱舍宗，大乘有八個宗，所以中國有十個宗派。可是到唐朝中葉，這兩個宗就衰了，宋朝以後就沒有了，所以很多人不知道中國還有兩個小乘宗派，歷史上的名詞，沒有了。這是什麼原因？中國這些無論在家、出家的，不學小乘就直接學大乘，那不是違背佛的教訓嗎？不然，中國人無論在家出家學佛，沒有不讀孔孟書的，沒有不讀老莊書的，所以中國的孔孟老莊代替了小乘，比小乘經典還要殊勝，這可以在歷史上能夠見到。將近兩千年當中，中國歷代無論在家出家學佛的成就，成績遠遠超過印度。

到今天問題來了，小乘不學了，儒也不學了，道也不學了，所以天天看到大乘經典，不得其門而入。最近這個世紀成就的人都太少太少了，世紀初還有一些大德，那都是過去有根底。諸位想想看，像虛雲老和尚、諦閑法師、印光法師、太虛法師，這些大德他們

有沒有念過儒書？有沒有念過老莊？統統都有。這些人以後，問題真的就來了。這些大德說實在話，教導後學把儒道疏忽了，這樣就造成佛門學習的一個斷層。

我過去跟李炳南老師學習，老師非常重視儒學，所以每個星期跟我們上一堂課，教漢學。我到台中去的時候，我們用的課本《古文觀止》，十年如一日，每個星期一堂課，《古文觀止》三百多篇，居然全部講完了，一個星期講一篇，長的兩個星期講一篇。那是什麼？幫助我們提高漢文的程度，因為佛教的經典都是古人翻譯的，文字雖然是很淺顯，依舊是文言文，老師教我們的目的在此地，讓我們有能力讀經。到今天我們非常認真的反省，老師疏忽，沒有督導我們在德行上奠定根基，所以縱然文字沒有問題了，文言文可以讀了，依舊不得其門而入。我認真反省，這才這幾年的時候大力提倡，我們要中國傳統教育裡面的德行，這才真正能代替小乘，給大乘做一個基礎。

大乘佛法始於發菩提心。菩提心就是我們在這二十多年當中常常提示諸位的，「真誠，清淨，平等，正覺，慈悲」，這就是菩提心，所以佛門當中常講「慈悲為本，方便為門」。這些大的原理原則我們一定要懂得，一定要能夠掌握住。現在時間到了，我們休息幾分鐘。

諸位同學，請坐。我們接著看第四項「大乘始於發菩提心」。菩提心就是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。有人問佛教是什麼？佛門裡頭答覆很多，但是最常聽到的，佛教是以「慈悲為本，方便為門」，這個答覆非常恰當。慈悲就是愛心，佛教為什麼稱慈悲不稱為愛？怕的是世間人產生混淆不清，愛裡面通常連到是有情，愛情，它有情，情就是迷，所以說盲目的愛。這是世間人觀念當中的

，所以佛換個名稱，換做慈悲。慈悲就是說理性的愛不是感情的，理智的，智慧的這種愛就稱之為慈悲，絕對這裡頭不生感情，感情是煩惱。所以慈悲是以智為本，世間愛是以情為本，這兩個不一樣，區別就是在此地。智慧的愛，理性的愛。

方便是什麼？方是方法，便是便宜，要用現在話說，最恰當的方法。把這個慈悲落實在生活，落實在工作，落實在處事待人接物；在佛的教學上，落實於自己的行持，那就是剛才講的，我們人在這個世間總離不開生活、工作、處事待人接物，這是自己修學方便。至於教化別人，你一定要懂得觀機，這個人的根性，程度，主觀的環境、客觀的環境，你統統都了解，那麼你教他的那個方法一定非常恰當，他能接受，他能夠學得很好。這在佛門常講上中下三根，這是舉比喻，上根有上根的教學方法，中根有中根的辦法，下根有下根的辦法，不一樣，但是總離不開慈悲。這個慈悲是真誠的關懷，真誠的愛護，真誠的教導。

中國上古教育就是以愛為中心，這個愛裡面有情、有智，這是我們不能夠不曉得的。中國教育特色就是家庭，所以這個連西方人現在自己也都明白了，中國這個國家、這個群族能夠在這個世界上綿延五千年，而沒有被消失，主要的原因，中國人重視家庭教育。家庭教育教什麼？就是教愛。所以古時候教學，五倫、八德。從文字上記載，堯舜時間就提倡，政府就設立機構專門來主持教育，教的就是父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信，五千年信守不渝，所以中國是個世界上和平的族群。你看五千年歷史上記載，從來沒有侵犯過別人的領土，從來沒有跟其他國家打過仗。國內是有改朝換代，內部是有戰爭，從來沒有在國際上發生過戰爭，和平的民族。

為什麼這個民族這麼愛好和平？教出來的，所以「建國君民，

教學為先」，教出來的！這個教學的中心就是這個「親」字。「父子有親」，親就是親愛，從什麼時候看出來？我們前年在日本參加一個會議，日本那邊的同修有不少人跟著我一道，有個年輕的媽媽帶著她的兒子，四個月，推個小車跟著我，非常可愛的小孩。我就讓跟著我旁邊十幾位這些同學們，我說你們看，你們細心觀察，小孩愛他的父母，父母愛他的兒女，這個時候的愛決定沒有任何條件，天性！你在這個時候能看到，你就看到父子有親。中國教育就是從這個地方延伸出來的。

教育的目的，是如何把這種親愛永遠保持，一生不會變質，這是教育第一個目的。第二個目的是把這種親愛發揚光大，知道愛他的家庭、愛他的家族、愛他的鄰里鄉黨，愛社會、愛國家、愛世界上所有的人。你看《弟子規》上講，這實際上都是古聖先賢的教誨，「凡是人，皆須愛」。你愛他，你就不會害他，這是中國五千年教育的中心。中國自古以來這個教育教什麼？就教這個。君臣有義，這個親愛用在君臣上就是道義，用在夫婦上就是有別，別是什麼？個別的任務。夫妻結合，這成為一個家庭，家庭裡面最重要的兩樁事，一個是生活，另外一個就是教育下一代。所以古時候男子出外謀生，負責家庭的經濟生活；太太在家裡，她最重要的任務是教兒女，教下一代。你家裡頭下一代有沒有人才出來，我們中國人常講「不孝有三，無後為大」。無後不是說你家裡頭沒有兒孫，兒孫再多，沒有一個有出息的，沒有一個能夠繼承你的家業，繼承你的道統，那就是無後，這要知道。

你看現在我們稱家裡面主婦稱「太太」，為什麼稱太太？太太從哪來的？太太這個稱呼的來源，周朝開國的三位婦女，因為她們的名字都有一個「太」字。周文王的母親太任，他的祖母叫太姜，他自己的夫人叫太姒，這三個婦女都是聖賢人。你看看她們教出來

的兒女，文王、武王、周公都是聖人。所以太太就是說這個夫人是聖賢、是賢人，確確實實，她能把她的任務圓滿達到。尤其是太任，就是文王的母親，文王的母親怎麼樣教她的兒子？從胎教，懷孕的時候，就是他母親懷文王的時候，她自己非常留意自己的思想行為，端端正正，心沒有邪念；「目不視惡色」，就是難看的東西她不看；「耳不聽淫聲，口不出傲言」。你看看身口意她都能注意到，為什麼？影響胎兒，所以中國胎教就是周文王的母親太任。

真正是一個負責的好母親，真正懂得愛自己的小孩，從小到大絕不讓他看到、聽到負面的東西，他所看到的、聽到的、接觸到的都是純正無邪，聖人的基礎是這麼教出來的，這所以稱太太。太太是周家這三太，培養出聖賢。這個名稱的來源我們總得要曉得，然後你才曉得夫婦有別，那個差別的任務之重大，比男子的任務大多了。所以後代有聖賢出來，不單是榮宗耀祖，一個國家、一個民族都托他的福。在今天講全世界都感恩，都沾光，都托福。你說這個夫人她的使命有多大！

中國人古時候一般家教從什麼時候開始？小孩出生大概三、四天就開始了。周文王厲害，他母親從懷胎就開始教他了，一般把這一層忽略了，但是出生就教。怎麼教法？今天我們講的《弟子規》，《弟子規》不是教科書，是什麼？父母做出來給嬰兒看。他生下來才三、四天，做父母的在這個小孩面前，小孩眼睛張開他會看，耳朵他會聽，父母的言談舉止全是正面的，決定沒有負面的；小孩都看到了、都聽到了，記在心裡頭。這樣天天在薰習，薰習到三年他就很懂事。三歲的小孩就有能力辨別邪正，就有能力辨別是非，他就曉得這是對的，那是錯的，他就知道。所以中國諺語有所謂「三歲看八十」，道理就在此地。

他從出生下來就接受這個薰習，到三歲，三年的薰習，這諺語

所謂的是「少成若天性，習慣成自然」，他已經養成習慣了。這三年的教訓完全是父母、家裡的大人（比他大的人）在他面前給他做最好的示範，身教不是言教。中國歷史裡面所記載的，孔融四歲讓梨，他懂事！他就知道長幼有序。一盤梨子，哥哥吃大的，弟弟吃小的，懂事。那就是什麼？從小他就看到是這樣的，聽到是這樣的，接觸到是這樣的，一生都不會改變，所以說「七歲看終身」，你說教育薰修力量多大！

教育從什麼時候？一定是從出生下來，你要說三、四歲，來不及了，那很難教了。現在你看看不但是中國，看看全世界，小孩一出生下來，誰教他？電視教他。眼睛一睜開，耳朵豎起來，就看到電視。電視裡教他什麼？暴力、色情、殺盜淫妄，他從睜開眼睛那一天起就薰習，所以三四歲、四五歲他就犯罪了。他並不知道他犯罪，他認為這是應當，正常的，都是教出來的，這個問題嚴重。我們今天要認識清楚，今天這個世界社會動亂，有什麼方法能夠把這個動亂化解，把這個動亂平息，恢復到社會安定和平？除了教育沒有第二個辦法，除了中國家教，也沒有第二個辦法。教育裡頭一定要懂得像中國古人這種家教，你才有辦法。

所以今天整個世界社會的亂象，真的是人人都擔憂，人人都拿不出一套辦法出來。七〇年代英國湯恩比博士所說「要解決二十一世紀社會問題，只有中國孔孟學說跟大乘佛法」，他說得沒錯。孔孟學說裡頭最重要的，家教；大乘佛法裡頭最重要的，《十善業道》，這要講清楚、講明白。否則的話，大乘經論浩如煙海，儒家的東西也非常豐富，到哪裡去找？找不到實用的東西，也不知道從哪裡教起。今天到哪裡去找一個像文王的母親？王季的母親？王季是文王的父親，他的母親太姜。文王自己的妃子太姒，是了不起的人，非常有智慧，文王有許多國家大事都跟她商量，賢夫人，而且是

非常有智慧。所以中國教些什麼我們要曉得。

為學之序也有五個，博學、審問、慎思、明辨，最後一個是篤行，要落實！你不落實有什麼用處？可是在中國教學裡頭，小學不是博學，小學是專攻，一門深入，長時薰修。博學是什麼？博學是在大學。中國古代這個學制有小學、有大學，那時候叫太學，沒有中學。所以它教學方法不一樣，小學著重在一門深入長時薰修，與佛法的方法相同，小學是以德行為主，倫理道德都要在小學培養成。小學大概是從六、七歲到十二歲這個階段，十三歲就上太學。太學裡面廣學多聞，智慧漸漸開了，所以有審問（就是學問），有慎思，有思考，明辨。最後所學一定有所用，你學的東西應用在生活上，應用在工作，應用在處事待人接物，不是所學非所用。倫理道德是基礎，你所學的東西絕對在應用上不會違背倫理道德，所以中國歷代忠臣孝子多，都是這個教育教出來的。

中國人講求修身為本，所以修身之要「言忠信，行篤敬」，這是一生不可以違背的。至於自己有些毛病習氣要知道對治，要知道改過，所以提出第一個是「懲忿」，叫忿怒，必須要克制。無論對什麼人，無論很忤逆的事情，不可以發脾氣。這在佛法裡頭也是列入第一個重戒，為什麼？一念瞋恚心起來，百萬障門開，你智慧就沒有了。而且脾氣發作很容易得罪人，如果別人懷恨在心，好了，那你這個冤仇就結下去了，冤冤相報，沒完沒了，很恐怖！你的冤家對頭從哪來的？就是你平常言語態度不謹慎，讓人家起的誤會，誤會愈來愈深，從這來的。

第二個欲望，欲望一定要遏止，決定不能夠縱欲。五欲六塵的享受適可而止，這種生活欲望愈低愈好，為什麼？不求人，成就自己的德行，成就自己的學業跟道業。平常時時刻刻念著「遷善改過」，佛法講「斷惡修善」，改過是斷惡，斷惡修善才成就自己的德

行，提升自己的境界。處事待人也有兩個原則，「正其誼不謀其利，明其道不計其功」。你看看處事跟一般人相處原則是什麼？道義，決定不能夠離開道義。現在人沒有義只有利，見利忘義，現在人只求自己有功，不講道了，所以今天的社會是功利的社會，道義沒有了。中國自古以來教人道義，輕視功利，這就是和平的基礎。我們連這些都不懂，連這些都做不到，你怎麼能夠學佛？

接物之要也有兩句，「己所不欲，勿施於人」、「行有不得，反求諸己」。我自己不喜歡的，你就不能加諸別人；自己要是遇到障礙，決定不能夠怨天尤人，應當認真的反省，所以行有不得，反求諸己，這才是解決的方法。今天則不然，行有不得，把所有一切的過失都推給別人，我們今天講推卸責任，這是非常不道德的事情。這種行為在古人，如果遇到這個他就對你疏遠，不敢跟你交朋友，也不敢再用你。所以與人相處事事都要替別人想到。譬如說這平常最容易犯的，我不願意別人用一些粗魯的態度對我，那我就不應該對人粗魯；我不希望別人欺騙我，我就不可以欺騙別人；我希望別人幫助我，那我就時時刻刻要幫助別人，基本的道理。

認真負責，遇到困難，遇到障礙，不怨天，不尤人，反省總是自己做得不夠圓滿，才会有這樣結果。如果自己反省還沒有過失，你就再認真反省，你去找，務必把自己的毛病習氣發掘出來，把它改正過來，你才能提升自己的境界。這是儒家基本的原理原則的教誨。我們縱觀歷代的這些大儒，他們一生立功、立德、立言，修身、齊家、治國，都能夠守住這些原則。你再仔細觀察他，這些原理原則在日常生活當中，他怎樣靈活巧妙的運用，那就是佛法講的善巧方便，運用得那麼好，那麼活潑。

再看佛教育一定是建立在儒家的基礎上，這就是用儒代替小乘，我們不能不知道。佛教本身以三福、六和、三學、六度、十願為

根本，我們淨宗學院成立就是以這五個科目修學。三福《觀經》裡面所講的，第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是第一條，人天福報。這就是怎樣做一個好人，怎樣做一個善人，怎樣做一個有德行的人，所以這一條我們不採取小乘，我們採取儒道，儒也就夠了。

第二條有三句，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，你看這才入佛門。你入佛門佛教你什麼？佛教你三皈，三皈就是把佛法修學最高的原理原則傳授給你，皈是回頭，回頭是岸；依是依靠，三皈依。依靠什麼？依靠三寶，這個三寶就是佛法僧，叫三寶。三寶你要知道，佛教你依靠的是自性三寶，那才真管用！自性三寶就是底下講的三學，那是我們依靠的。佛是自性覺，法是自性正，僧是自性淨，我們自性裡頭本來有覺正淨，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這叫三寶，我們要皈依三寶。

你看六祖大師在《壇經》裡面給大家傳授三皈，他不用「皈依佛，皈依法，皈依僧」，他不是這樣的；他怎麼用？他說皈依覺，皈依正，皈依淨，他是這樣講的，講得更清楚、更明白，不至於產生誤會，說得好。為什麼六祖要這樣說？他跟別人講得不一樣，要這樣說？我們就可想而知，在唐朝那個時候，這是一千三百多年前，大概這個三皈依就被人誤解了。早年不會，傳久了就會被人產生錯解、誤解了，皈依佛以為就是佛像，皈依法以為就是經典，皈依僧以為就是出家人，這就產生誤會了，而不知道三皈的正義是皈依覺正淨。所以《壇經》裡面六祖講得好，「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」。必須要自己覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是佛法教給你最高的修學的原理原則。這個你要懂，這才入佛門，你沒有前面第一福的基礎，你入不了佛門。

所以現在你受三皈也好，你出家也好，對於佛所教導的你都做

不到，原因在哪裡？你沒有第一條，你孝親尊師沒做到。孝親尊師在哪裡？我們今天選擇的，儒家的《弟子規》。你能落實《弟子規》，孝親尊師做到了，你有這個基礎，你才可以學《十善業》。《十善業》落實了，三福第一條你有了。你有了這個基礎，你才可以進入第二條，受持三皈，受持五戒或者菩薩戒，你就能落實，能做到。如果要出家，你有弟子規、十善業的基礎，你還要學習《沙彌律儀》，你才是個出家人；你要不學習《沙彌律儀》，你是假出家人，你不是真出家人，這個要懂。所以現在你們大家發心出家了，你不能不學，你要不學你就欺騙佛菩薩，那用現在不好聽的話說，你是自欺欺人，錯了；我們要非常認真努力來學習。

與大眾相處，六和。六和佛在經上講得很多，「見和同解」，這是說我們大家在一起生活要建立共識，我們的見解、思想相同，太重要了，團體生活這是最重要的一條。第二「戒和同修」，這個戒就是守法，大家在一起總要有規矩，如果沒有規矩就亂了。所以戒就是規矩，一定要守規矩。第三「身同住、口無諍、意同悅」，我們講法喜充滿，儒家「學而時習之，不亦說乎」。「利同均」，利同均就是物質生活要求要平等，沒有特殊，沒有高下，大家都一樣。釋迦牟尼佛在世這一條做得很好，那個時候生活的方式都是去托鉢。你看僧團一千多人出去托鉢，托鉢當然有的人托的飯菜不錯，很好，有的人就很差，甚至於有的人還托不到，佛是決定不許可你托的時候就吃，不可以，你托了之後回來，回來之後怎麼樣？要把所托的飯統統混在一起，平等了，然後大家再分，利和同均。佛的制度好，叫人佩服，沒有話說，這個制度就是現在所講的共產制度。

所以共產，什麼人能做到共產？佛菩薩，沒有私心的人。佛的世界是共產的，絕對沒有私人財產，絕對沒有個人的欲望、需求，

沒有，佛世界是真正共產。你們看《華嚴經》，你們看極樂世界，六道裡頭做不到。六道裡頭為什麼做不到？他有私心，有私心裡頭就有弊端出來，所以六和重要！僧團裡面一定修六和敬，這叫僧團；沒有六和，這不是僧團，佛不承認。

三學，三學是戒定慧，戒學、定學、慧學。慧學是覺，定學是正，戒學是淨；六根清淨，一塵不染，是戒學，正知正見是定學，覺而不迷是慧學。所以戒定慧就是覺正淨，戒定慧就是佛法僧，叫三寶。我們在《無量壽經》上看到這個經題，非常歡喜，為什麼？它戒定慧具足，三學、三寶、三慧統統具足，經題裡頭有「清淨平等覺」，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學，你看戒定慧三學有；清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶，三寶具足。所以我們看到這個經題非常歡喜。

菩薩的六度，《華嚴》普賢菩薩的十願，這是我們佛教學習的根本，然後以四悉、四攝為善巧方便。四悉叫四悉檀，檀是檀那，中國話叫布施；悉是普遍，沒有分別，沒有執著，所以這四種中文翻成四悉檀，四種遍施，普遍的布施。「世界悉檀」，布施歡喜，菩薩所在之處令一切眾生歡喜心，這叫世界悉檀；「為人悉檀，對治悉檀，第一義悉檀」，這就是我們把修學方法怎樣普遍的利益一切眾生，是這麼個意思。

四攝法更是我們在日常生活當中必須要懂得，四攝是「布施，愛語，利行，同事」。所以我常常講，這四攝法是佛教給弟子們日常生活當中，處事待人接物的交際法，現在人講公關法，公共關係法。從小，夫妻你要懂得用四攝法，這個夫妻和合，百年偕老，這一生恩愛不會變質。四攝是關懷。你看四攝裡面布施就是我常常講的，多送禮、多請客，夫妻也有這個必要。先生出門總要帶一點禮物回去，太太出去也要帶一點禮物給先生，雖然很小，情義！禮輕

情義重。第二個是愛語，愛語是關懷；第三個是利行，我所作所為必定對你有利益。最後同事，很不容易，我也怕人家誤會，所以同事我統統都是講我們要跟佛，佛怎麼處事待人接物，我們要學佛，跟菩薩同事、跟佛同事，就一點過失都沒有，這是善巧方便。怎麼樣把我們前面這五條根本落實？這是用四悉、四攝善巧方便落實。

「自天子以至於庶人，壹是皆以脩身為本」，「大學」裡頭說的。我們懂得這個原則，《弟子規》、《十善業》、《沙彌律儀》從我做起，就是自行化他，我做出樣子出來，別人看到了，他就會受感動。我們這個地方一百個人當中有一個人做到，他就能感動一百個人；一千個人裡頭有一百個人做到，一萬個人裡面有一百、二百人做到，全都感染，移風易俗，那個成就不可思議。這是我們的責任。

最後這一條「建國君民，教學為先」。社會安定，世界和平，國家今年提倡和諧社會，要從我心行做起，要從我家做起。我這一家不和，還能談世界和平嗎？從我村做起，從我鄉、我鎮做起，我們要把它落實。這就是中國自古以來所講禮義之邦，和諧社會。我們能做好了，自自然然影響其他的國家。尤其今天觀光旅遊、資訊、交通這麼發達，化解世界各種的衝突，促進世界安定和平有指望，不是沒有指望。指望的根源在自己，我要做到，我家要做到。好，今天時間到了，我們這一課就上到此地。