

文化與生活漫談（九） 周泳杉老師主講 （第九集）
2018/7/26 台灣台北市劍潭海外青年活動中心 檔
名：60-010-0019

尊敬的繫念大和尚上悟下道法師，尊敬的諸位法師，諸位同學，大家午安，阿彌陀佛！我們接著上一節課，我們有問題還沒有完全的解答完，我們把這些問題告一個段落，我們再進入到《常禮舉要》的課程。剛剛講到這位同學問到壓力大，沒有辦法排解。其實學佛就是排解壓力的，學傳統文化就是排解壓力的。因為我們都聽到我們尊敬的老和尚告訴我們，「學佛是人生最高的享受」。那個享受高在哪裡？高在沒有壓力。也就是說，我們的生活為什麼沒有享受？因為壓力很大。所以了解最高的享受，你就知道它就是解決我們的壓力的。所以古人沒有抒壓這個名詞，沒有，因為什麼？因為不需要，沒有壓力怎麼需要抒壓？為什麼我們壓力這麼重？因為我們沒有辦法排解。為什麼沒有辦法排解？沒有辦法排解的狀態叫不安。

你看二祖慧可見達摩祖師，他問什麼問題？他說弟子不安，心不安，他找祖師安心有沒有？對，佛法是安眾生的心的。「佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化」，為什麼靡不蒙化？眾生的心安了；心安則眾生安，天下安。所以「日月清明，風雨以時，災厲不起」，你看這是自然現象；「國豐民安」，人事現象，完全都安定了。所以排解壓力一定要學傳統文化，就我們這幾天這些課程，如果我們真正能夠入心，我相信大家壓力已經去掉九成了。你念念為眾生，你念念想到眾生的感受，你的感受已經去掉九成了。這講的都是實在話。我們講到恭敬、講到撙節、講到退讓，這些原理原則，我們這幾天都講得很清楚。然後因果的關係都講得非常的明白，知道自

作自受，知道自己要負百分之百的責任，知道殺人償命、欠債還錢，沒有不公平的。你認為不公平，因果會還你公平，所以因果對於任何人都百分之百的公平。所以不需要不平，這叫深信因果。

在上一節課我們談到，你看胡小林居士，他一個重度的憂鬱症，如何能夠透過沒有醫藥的幫助，能讓他痊癒，他靠什麼力量？就一句話，「一飲一啄，莫非前定」。前定的，誰定的？自己定的，不是別人定。那我自己能定，我自己能不能改？能。我自己定，我自己要不要受？要受，一定要受。受不了，受不了你就別造。可是現在已經現前了，結果能不能處理問題？不能，結果不能處理問題。所以你看，感受怎麼放下？結果不能處理問題，感受就放下了，因為你一定要受。一定要受，你就會怎麼樣？轉心念。

你看我們念佛，是不是轉心念？對，心，就境是境，心歸念佛。境歸境，心歸念佛。但是這個功夫很不容易，也就是說你必須要懂得這個原則，還有經過一段時間的訓練。所以在座如果有六十歲以上的，真的一定要開始準備後事了。學人講這個話不是詛咒大家的話，我們今天你看我們講這些，我們是希望工程，對不對？我們不是黃昏事業。對！我們是要去往生，我們不是要去死。其實大家都懂了之後，就不會避諱這些問題，因為我們談的是生活教育、生命教育跟生死教育。為什麼六十歲以上就要開始準備了？因為他需要訓練。對！心歸心，境歸境，這需要透過訓練的。心歸念佛，然後你不受這個境的干擾、誘惑跟影響，必須要付出相當多的訓練，要磨。必須在生活當中去歷練，歷事練心，你就能解決生死的問題。這個投資非常的有價值，你看這個投資從有量到無量，從有作到無作，從有為到無為。你看，我們這幾天的課程有沒有串起來了？所以這個投資是這個法界當中最有價值的投資，「雖一世精進勤苦，須臾間耳」。「後生無量壽國，快樂無極」，那個快樂是什麼？

「永拔生死之本，無復苦惱之患，壽千萬劫」。當然是有量的無量，但是有量的無量會接無量的無量。這些道理，大家都要勤於聽經，慢慢就能夠理解。

所以這個問題問得實在是非常的好，因為大多數人都有這個問題，不是只有妳有，只是程度有輕有重而已。而他這個壓力來自於哪裡？來自於父親，因為父親的言語很刺痛她，而父親又沒有身教，很難讓她信服。那這就是什麼？「親憎我，孝方賢」。為什麼親有的愛我，有的親憎我？你要問為什麼，我們上一節課講了答案，因緣。對，就是因緣。所以當我們遇到這些因緣的時候，請問我們在這些因緣上面起七情五欲，有沒有任何的幫助？沒有。也就是說，你遇到了惡緣，你非常的痛苦，你非常的怨恨，請問有沒有解決問題？沒有。所以孔子在《論語》裡面告訴我們，「不知命，無以為君子也」。君子是學位，是儒家求學的學位，從君子才能提升到賢人，從賢人才能提升到聖人。所以君子有個什麼特性？君子不怨天、不尤人。大家要了解，孔子是聖人，可是孔子在七十歲的時候還死了兒子，他的兒子五十歲的時候就過世了，孔鯉。所以你看，孔子是聖人，到了晚年還死了兒子；堯是聖人，堯的兒子丹朱也不好；舜是聖人，舜的兒子商君也不好。你看，難道聖人沒有好報嗎？難道聖人沒有好的果報，還要由這些命運來折磨他嗎？你看孔子在陳蔡絕糧，在宋國遇到桓魋之禍，差點也是喪命。他那麼樣高的德行，晚年還死了兒子。他的第一個大弟子顏回，也在他兒子死前一年就過世了；他心愛的徒弟子路，被人砍成肉醬，剝成肉醬。難道這些人都是沒有德行嗎？不是的，他們是聖人，是賢人。他們遇到這些生命的困境，有沒有抱怨？沒有。冉伯牛也是德行科的賢者，你看死於惡疾。這些人都沒有怨言，為什麼？因為他們知命。

所以命是什麼？儒家講天命，就是佛家講的因果。所以「君子

安貧，達人知命」，通達，你要知道因果，你才能通達。你知道了，你會怨天嗎？不會。你會尤人嗎？尤就是怨的意思。會呵風罵雨，會賭咒別人嗎？會呼天搶地，會叫爹叫娘嗎？統統不會，他只會做一件事情，逆來順受。但是你說他消極嗎？不，他是隨緣消舊業，他才能安住。大家知道嗎？所以你看，這麼多的有道德的人，生命都遇到這麼多的苦難。那我們沒什麼道德，我們遇到一點點折磨，那是什麼？那叫剛好而已。這台語講的，剛好而已。就我也沒有什麼德行，你看連聖人都遇到那麼多的波折，那麼多的困難，那我們如何？所以當我們遇到這種困境的時候，你只能在因果的道理上面找到答案、找到出路，那就是你生命的出路。而妳在那個生活當中，因為妳遇到了這個父親，妳在這個生活當中，妳能不能提升你生命的品質？可以的。如果妳一直怨，妳一直用負面的情緒來對立，有沒有解決問題？不但沒有，妳的生命的品質一直在墮落。然後感召的是什麼？我告訴大家，冤冤相報。也就是說，這一生跟他成為父女，可是由於妳不能夠善了這個惡緣，在不能善了這個惡緣的過程當中，因為妳不能敦倫盡分，又結了很多的惡緣。於是乎，以後妳不但擺脫不了這個惡緣，妳還注定一定會跟他相遇，那叫怨憎會，一定會相遇。為什麼？因為妳們之間的惡緣綁得太緊了，所以妳愈不想見到的人，他愈偏偏要出現，怨憎會。怨憎會苦，怨憎會相會，這種苦、這種折磨怎麼來的？沒有辦法放下仇恨，放不下。所以原諒別人，真的是善待自己，不要計較。父親言語很刺傷我，為什麼我會受傷？因為有我。無我，誰受傷？

我們把我看得太重了，我的感受、我的想法、我的看法。你看這幾天我們在談的，就是把我看得很重，自尊而卑人，自尊卑他，自貴賤他，自賢愚他，自讚毀他。所以妳的問題，這裡寫父親言語很刺痛我，這是自讚毀他，已經犯了這個過失了。所以我們古人講

一句話，叫天下無不是的父母。很多人說，我父母很多不是。你看我已經做人家的父母了，我有沒有不是？我天天犯錯，我不是一個很好的父親，我也經常會沒有盡到父親的責任，所以我怎麼能說天下無不是的父母？所以這句話有沒有錯？這句話沒有錯，因為我不忍心把父母的過失放在心裡面計較，就這個道理。它並不是說天下沒有不是的父母，我們都是凡夫，當然會有錯。古人不是用這個角度去看的，他為什麼說天下無不是的父母？因為父母有不是，做子女的不忍心把它放在心裡面計較，不忍心。總是有個念頭，怎麼樣？怎麼幫助，怎麼協助，怎麼樣能夠幫助父母離開那個錯誤的折磨？捨不得！所以怎麼會覺得他在刺痛我？不是的，而是會覺得很捨不得，我的父母為什麼陷入到那個煩惱的漩渦裡面，沒有辦法自拔。怎麼幫助他？各位你看婆羅門女、光目女，她們就為我們做出最好的榜樣。你看她們出生的家庭，母親也並沒有很好，母親也沒有做好榜樣，對佛法、對正法時而相信，時而不信，甚至還有毀謗。她們也不是真正長在一個很健全的家庭，可是她們如何成就聖人？孝道。就是婆羅門女跟光目女，有沒有把她們母親的錯誤放在心裡面計較？沒有，沒有的。所以，這就是教育。

我們學禮，第一個向誰學？父母。所以《弟子規》第一條叫「入則孝」，所謂「入則孝」就是禮行於父子之間，「出則悌」就是禮行於兄弟之間，「謹而信」就是禮行於一切的人事物之間，都是禮，全部都是常禮。常就是不變的意思。所以你看，我們內心真的有別人，這就是尊敬人，你慢慢就能把自己的感受捨掉。妳要觀察你父親的苦在哪裡，妳要觀察妳跟妳的父親的因緣是過去生的惡緣，怎麼辦？放下，不要計較。我們老和尚教我們，譬如說針對一個惡緣，這個人一直針對你攻擊，一直針對你迫害，一直針對你找你的問題、找你的麻煩，老和尚教我們怎麼做？老和尚告訴我們，立

他的長生牌位，每天拜。真的，學人告訴大家，依教奉行，立他的長生牌位，每天拜他。我為什麼看你不順眼？我為什麼計較你？我對不起你，拜。照三餐拜，最好就供養完之後，我們三餐都要供養。為什麼要照三餐拜？因為吃飯你不會忘記，其他的事情有的也會忘記。到了吃飯時間，吃飯了，吃飯都不會忘記，所以任何重要的事情都跟吃飯連在一起就對了。所以供養完之後，觀想你那位冤親債主，拜他，磕頭頂禮，恭敬的禮拜，責備自己，我為什麼會看你不順眼？我為什麼會計較你對我的言語？我為什麼會討厭你？我為什麼會怨你？拜，真正的跟他說對不起。他迫害你，你為什麼還要跟他說對不起？這樣才能趕快化解冤業。這都是講實在話，這都是方法，為什麼我們不用？

很多人開始拜的時候，會怎樣？拜不下去，我為什麼要拜他？他給我這麼多的難受，我為什麼要拜他？你看，當你起這個念頭的時候，你看到了什麼？看到自己的計較，有沒有？看到自己的怨天，看到自己的尤人，有沒有看到？看到自己的惡念那麼的大，善念完全好像看不到。換句話說，看到了自己的黑暗。你看這些問題是不是剛剛都有問過，有沒有？你看同學剛剛都有問到這些問題，怎麼知道自己善多惡少，還是惡多善少？你看這個都看得到的。為什麼你拜不下去？因為你還有怨。勉強拜下去，勉強，在心裡面觀想，慢慢的，你拜一陣子之後，你就沒有那種排斥感。再繼續拜，有一天，你一定會化解掉這個對立。這就是修行，而這個時候是不是在生活當中提升你生命的品質？對！你的正報改了，你的依報會不會改？一定會改的，它一定會慢慢的轉變，依報一定隨著正報轉。而當你做到了，你對佛法會起堅固的信心。換句話說，你沒有做，說老實話，我們再怎麼講，你還是打個問號，是這樣嗎？普通話就是說，是這樣嗎？你會有懷疑。為什麼有懷疑？因為你沒有落實，

你沒有真修。

所以這個同修非常的了不起，她可以非常勇敢的把她的問題暴露給大家知道，這就是發露懺悔。發露懺悔，你看那個負面的能量其實已經釋放掉，就是她把她對她父親的這種負面的情緒，能夠勇敢的跟大家說出來。但是要放下，他沒有身教沒有關係，妳要反過來做給他看，做給父親看，學婆羅門女、學光目女，反過來做。他很難讓妳信服，妳最後讓他信服。對！最後妳就會發現，其實妳父親是來度妳的，妳父親是用逆的增上緣來增上妳的智慧。學人要告訴大家一個很淺顯的道理，父母把我們生到這個世間，這是古人說的，哪怕是一天都沒有養我們（一天都沒有養你），我們藉由父精母血的因緣來到這個世間，這個軀殼是父母給我們的，我們參與在裡面只是我們的神識而已。我們的軀殼，所有的成分都是來自於父母，就父精跟母血。也就是說，我們這個身體完全是父母給我們的，這點一定要承認，就是這個恩德，注意！他一天都沒有養你，一天都沒有養你，只有就把你生下來，這個恩德，你生生世世累劫都報不了這個恩德。這是古人說的，經典裡面說的。為什麼？因為你這一生所有的可能性，都在這一個成分裡面。你為什麼遇到佛法？如果父母沒有給我們這個因緣，你遇不到。你這一生為什麼有酸甜苦辣、有喜怒哀樂，統統是因為有這個因緣，有這個身體的因緣。所以這個恩德你就報不了了，你不能怨你的父母。這樣大家能理解嗎？這個不是封建的教條，這是入道的基礎。也就是說，你要對這有認識，就能跟你談道了。如果你對這個沒有認識，這個人是不能跟他談道的，就他聽不懂。所以我們非常感恩這個學員問這個問題，因為現在有這個問題的子女很多，有這個問題的父母也很多。怎麼辦？放下。你不原諒，你沒有出路，你永遠沒有出路。所以我們學禮，一定要放下，因為你做不到，你禮行於父子之間這塊你就做

不到，這個做不到，再往深一點你就做不到了。

所以傳統文化建立在孝道跟師道的基礎上面，而師道又建立在孝道的基礎上面，都是一個字，敬。所以我們講孝，孝敬。「當孝於佛，常念師恩」，那個孝裡面就是敬。而孝的表現，順，順就是讓，對父母一定要做到這些，不管你的父母明理還是不明理。這是這位同學她說，要在哪裡修學？當然如果，我們看到有一種父親會家暴，還會打；還有一種父親會性侵，我們都看過，人倫悲劇，這就不是人，畜生。怎麼辦？放下。我在這個家裡，我沒有辦法，他會打我，把我打死怎麼辦？好，暫時離開，找個地方。但是不是因為對立而離開，不是因為憤怒而離開，因為那個緣現在沒有辦法處理，先離開。這樣理解嗎？所以她問在哪裡修學？妳求佛菩薩，真誠的求，真誠的放下，真誠的求佛菩薩，我不能告訴妳在哪裡，因為每個人有因緣。但是決定不能有怨恨，不能有對立。我們這幾天不是講對立、控制、佔有嗎？這些統統不可以有。因為有，你很難出離，就是說你的生命根本不會有出路，那何況是生死！而我們這一生如果沒有解決生死問題，我們就白學了，真的是白學了。所以大家一定要清楚，我們為什麼把高度拉得這麼高？就是如果沒有拉到這麼高，我們《常禮舉要》每一條都變成沒有意義，都變成教條。所以這個是希望每個同學都要能夠清楚。

最後，有兩個問題要請教。第一個，「蒙以養正」，從事幼童教學工作，家長和老師在嚴加管教的同時，自己如何不失禮？嚴加管教她後面有個括號，就是譬如必要的打罵、教訓，自己又如何不失禮？

學人告訴大家，你打罵孩子，目的在哪裡？是宣洩你的脾氣嗎？就因為我很氣，所以我要發洩，所以我打他一頓。是這樣嗎？還是因為陰天裡打孩子，閒著也是閒著，是這樣嗎？不是。就你打他

、罵他為什麼？教他。對不對？目的是不是教他？是不是傳遞道理給他？有沒有？如果你打完罵完之後，道理沒傳遞給他，請問你有沒有得到打罵的效果？沒有。也就是說，你打罵的目的，注意！目的，目的是傳遞正確的道理給他，是告訴他你這件事情做錯了。是不是？可是如果你在打完之後、罵完之後，對方不但沒有理解到他錯在哪裡，反而產生了一種排斥感，反而產生一種怨恨心，請問你要不要打、要不要罵？不要，因為你沒有達到你的目的，你還惹了很多的麻煩。這樣理解嗎？所以打跟罵裡面有沒有情緒？沒有。也就是說，你打跟罵的時候有情緒，你會傳遞情緒。當你傳遞情緒的時候，那個道理就不見了，因為他會執著你的情緒。所以《常禮舉要》裡面有一條，「凡事要合理智，不要可偏重感情」。所以並不是說你不能打罵孩子，而是一般的人在打罵孩子的時候，同時會傳遞情緒，壞是壞在這裡，不是壞在打罵，不是的。

像過去，學人這個年代的小時候，真的父母就是，做錯了就是抓過來賞兩巴掌，就是批頰，這個講得又太文言了，就是打耳光。對！真的是這樣，我們小時候父母就抓過來，耳光就打下去了，他不給你留情面的。老師，老師也不會給你留情面。記得我們那個老師，那個棍子是這麼粗的，他這樣打下去的時候，這個手會怎麼樣？會麻掉。可是老師在打我們的時候，打下去他就哭出來。我們以後長大了，懷念老師，很懷念老師。不會怨恨父母，為什麼？因為他們是用愛，他打你，他自己比你更苦。這樣理解嗎？他不是傳遞他的情緒。但是現在有個命令說，不可以打，然後還有個電話叫做 1 1 3，對不對？大陸同胞不知道 1 1 3，不要洩露這個醜事，你們自己打聽。很麻煩，怎麼教？現在我告訴大家一個事實，現在在學校，老師不能打學生，學生可以打老師。你說這什麼道理？我告訴大家，有個老師，他的學生在上課的時候睡覺，他過去跟這學

生說，同學不要睡覺。這個同學一起來，打老師兩個巴掌，然後氣沖沖的就走出去了。老師沒有還手，校長在校務會議上面稱讚表揚這個老師，還好你沒還手，不然我們就吃不完兜著走了，還好你沒還手。所以老師不能打學生，一打了就麻煩，就告不完了。學生可以打老師，因為他會被原諒，他只要轉學就好了。這樣理解嗎？怎麼教？沒辦法教。

所以體罰的問題出在哪裡？體罰的問題是，體罰的時候傳遞的是憤怒，那就有問題。那為什麼過去父母不會這樣，為什麼過去老師不會這樣？因為他們都有素質。為什麼現在的老師不可以？因為他在打學生的時候，傳遞的是憤怒。不堪受氣，這國語還要翻譯，怎麼翻譯？不堪受氣就是，氣不過不夠傳神，大家再去想，就是很令人氣憤。但是問題是他為什麼會氣憤？因為他的水平不夠。所以孔子在《論語》裡面講到，「唯仁者，能好人，能惡人」，還有一句，「苟志於仁矣，無惡也」，好，這個字要念惡（厄），還是念惡（勿）？如妙答得很棒，惡（勿）對，不能念惡（厄）。就是一個人志於仁，志就是心之所至，就心的方向，就一個人心的方向在仁這個目標，就我們剛剛講，「志於道，據於德，依於仁，游於藝」，有沒有？好像都沒有講過一樣，有！對不對？所以一個人修道是不是要志於仁？要不要志於仁？要。就是你的心要在仁的方向，你的藝才會變成仁術，是不是？所以當你志於仁的時候，無惡。這是台灣的注音，惡念勿，不是念厄。惡是什麼意思？惡是討厭。討厭是什麼意思？討厭就是對立、憎恨。就一個志於仁的人會不會憎恨人？會不會討厭人？會不會有對立感？不會，不可能。但是我們現在還有討厭，怎麼辦？不怕念起，只怕覺遲。凡是我們有討厭，立刻要知道，又來了、又來了，我又來了，怎麼辦？阿彌陀佛。轉，你要趕快去轉這個討厭，是不是？然後你才能保住這個仁的方向

，是不是？所以除非你不志於仁，為什麼你不想志於仁，因為你沒有修道的概念。這樣理解嗎？所以當你有個修道的概念的時候，你一定會志於仁，對不對？而志於仁的人不會有對立，不會有討厭人的念頭，對不對？對。如果念成惡（厄），苟志於仁矣，無惡（厄）也，那這個話叫什麼話？這個話叫廢話。志於仁的人怎麼會惡，怎麼會有惡念？不可能。所以不是念惡（厄），是念惡（勿），就是一個志於仁的人不會討厭人，不會對立人，不會的，不會看不起一個眾生，不會嫌棄一個眾生，不會批評一個眾生。這樣理解了嗎？

可是有沒有矛盾？孔子說，志於仁的人，無惡矣，然後又說，只有仁者能好人，能惡人。仁者不是不惡人嗎？不是沒有對立心，不是沒有憎恨人的心嗎？怎麼他可以惡人？有沒有對立？孔子錯了。孔子沒錯，是我們看錯了。他這裡是告訴我們，這個是學仁的人，也就是志於仁，有沒有達到仁的程度？沒有。心之所至，譬如說我要去101，你在這裡能不能看到101？能看到，你爬到十樓是不是看到101在那裡？你到了沒有？沒有。是我現在志於101，我現在有沒有到101？還沒。所以我現在就要開始怎麼樣？走向101。這叫修行，這叫志於仁。而唯仁者，他已經到了仁的地步，他已經到了，所以唯是什麼意思？唯是排除的意思，排他性，就只有仁者，不是仁者不行。所以我們不是仁者，我們就沒有資格好人，沒有資格惡人；是仁者，他才能好人，才能惡人。

所以仁者的好跟惡是什麼？是教學，是表演。你看，佛的教學有兩大類教學，第一個是攝，攝受；第二種是懾，這是手段。攝受眾生，就是安慰、呵護、關懷，像父母一樣呵護他、照顧他、安慰他。老師有沒有這樣的老師？有。對什麼學生要這樣子做？對脆弱的學生。學人有個老師，以前是教女校的，他告訴學人，他說他們

在教女校的時候，他告訴我，他說女孩的心就像玻璃一樣，一碰就碎，有時候不碰她也碎。所以對這種很容易碎的人，我們要怎麼樣？要呵護她，要關懷她，這就是攝受，這就是好仁。有一類的眾生很惡，黑社會老大，他很壞，你要是關懷他、攝受他，他怎麼樣？他會看不起你。這時候怎麼辦？懾服他，就你壞，我比你更壞；你狠，我比你更狠。不錯，我佩服你。你跟他打麻將，每把都贏他。他問你，你怎麼這麼厲害？我學《弟子規》。這叫懾服，這樣了解嗎？這就是惡人。所以好惡都是什麼？都是慈悲，好惡皆慈。請問他惡人，有沒有對立心？沒有。而是為了幫助他怎麼樣？回頭。所以這是很高的修養。

這位同學問的問題很有水平，為什麼？因為妳要做到，妳也必須要很有水平。她這裡就講到，家長和老師要嚴加管教。可不可以嚴加管教？可以，懾，惡人，可是必須是仁者。你不是仁者，那你會傳遞什麼？你會傳遞脾氣，會傳遞情緒。可不可以？那就很麻煩。對方就會產生怨恨，所以就會產生很多的問題，後遺症。所以父母一定是要真正的愛護孩子，老師真正的愛護學生。所以過去雪廬老人教學，有打有罵，但是外面都有人看守。為什麼？怕人家看了誤會。老師打罵學生，為什麼可以打罵？因為那些學生都是一流的學生，在老師的折磨底下成長，老師就能出手。

所以我們現在講嚴格，她講嚴加管教，嚴加管教是嚴格。什麼叫嚴格？格是什麼？格就是格式，就是符合常禮，符合禮。老師嚴格就是有格式。譬如說老師教我們怎麼擦一個桌子，擦桌子有沒有格式？有。掃地有沒有格式？有，灑掃應對進退都有格式。而老師在教我們的時候，我們按照這個格式就叫嚴。所以要不要嚴格？要，要嚴格，學習任何東西都要嚴格。講經說法都有格式，你出了那個格就不行。可是我們現在的父母跟老師不是嚴格，是嚴苛。嚴格

跟嚴苛一不一樣？不一樣。也就是他沒有格式，但是亂發脾氣。有沒有這樣的狀況？有。這樣不行的，這樣你的子弟怎麼會教育得好？

所以妳問的這個問題很複雜，第一個要有高度的修養，還要能夠明理，非常的明理就是怎麼教？格式是什麼？我們現在有斷層，真的有斷層。我們現在所有的傳統文化被顛覆了，格式都沒有了。以前的學生上個廁所都有規矩，上廁所都有規矩，大小便都有規矩。我們能知道嗎？聽都沒聽過。雪廬老人說他小時候在私塾上課，要上廁所，老師這裡有個牌子，叫出恭牌。出恭，出恭就是小便，恭就是那個恭敬的恭。就一個牌子，你要上廁所，好，這個牌子給你，你去上廁所。沒有牌子的不准上，要等這個人回來了，出恭牌，才能再第二個去。規矩，都有規矩，不是沒有規矩的。所以嚴格，請問嚴格要不要發脾氣？不需要。嚴格叫堅定，可是可不可以溫柔？對，溫柔而堅定，可不可以？可以。現在的老師就是缺乏這樣的認識跟修養，父母缺乏這樣的認識跟修養，所以造成衝突。所以妳這個問題，其實不是三言兩語可以回答的，妳說要嚴加管教，現在的嚴加管教、打罵教訓都變成了傳遞情緒，變成發洩情緒，那怎麼可以？所以我不能告訴妳可以或不可以，因為會誤會。這些道理都不是很簡單的道理，然後自己同時又不失禮。你看我講出來了，不失禮就是這個。

所以「昔孟母，擇鄰處；子不學，斷機杼」，你看她在斷機杼的時候，我經常看到有演話劇，那個孟母都變成潑婦了，就是孩子來就罵，斷機杼，很生氣的剪。我告訴大家，孟母不是這樣的。孟母說，「孩子你來，你看看媽媽織這個布，積寸成尺，積尺成丈，就像你求學一樣，你看媽媽現在拿剪刀把它剪斷」。「媽媽不要剪！」媽媽還是剪了。「你看，你求學如果中斷了，不就像這匹布一

樣，沒有用了。」能不能這樣演？我現在也演話劇，大家沒看到嗎？沒有鼓掌？就能不能很溫柔，然後很堅定，能不能？可以。為什麼要演成潑婦？就是大家要了解，就是說嚴格不是嚴苛。你看我們老和尚在告訴我們傳統文化老師的一個條件，那篇文章大家找來看，內是釋迦牟尼佛的教誨去貪瞋痴慢疑，外要顯溫良恭儉讓，那個瞋裡面就有這一條，老師不能隨便發脾氣，不能把學生當成出氣筒，不能發洩情緒。可是很多學傳統文化的老師違反了這一條，把孩子當成出氣筒，讓孩子以後對傳統文化失去信心，聽到傳統文化就害怕發抖。為什麼？因為我聽過小孩子橡皮擦沒有擦乾淨，拜三百拜。嚇都嚇死了，以後他看到佛就嚇死了，你還要他學佛。所以嚴格不是嚴苛，要清楚這件事情。所以自己又同時不失禮就在這裡，就是恭敬。你對你的小孩要不要恭敬？對你小孩的恭敬是什麼？就是把他教好，不是朝他磕頭。因為禮節不一樣，儀不一樣，可是理體是不是都是敬？對，都是敬。

第二，如今傳統文化教學對兒童大多以讀經為主，重形式不重實質。請問幼教老師如何在學堂裡面，引導學生落實經典生活？

這個問題核心就是幼教老師要是一個傳統文化的學習者，踐行者。也就是說，他都做不到傳統文化，他怎麼教傳統文化？他為什麼重形式不重實質？因為他沒有實質，他本人就沒有實質，他怎麼教？所以傳統文化的老師，決定不是培訓一個禮拜二個禮拜、一個月二個月就能當老師的，這是誤會。學人在前幾天告訴大家，十年是鋪底的，十年才鋪一個底而已。所以我們現在最麻煩的就是什麼？師資的養成。師資養成教育出現了斷層了。我們現在開始培養老師，幾年才能看到一點點成果？幾年？我告訴大家，至少十年，因為鋪個底，鋪一個底。這是老和尚告訴我們的。過去叢林裡面，講經講十年叫什麼？下座；二十年，中座；三十年，上座，還不是首

座。那至少三十年，我們現在能等三十年嗎？百年樹人。所以我們現在開始做，還要等十年，大家有沒有急迫感？我有非常重的急迫感。就現在開始做，還要等十年。那如果現在不做？沒有希望了，毫無希望。所以我們現在當務之急是什麼？培養老師，不計一切代價培養老師。所有的資源都要放在什麼地方？培養老師。因為現在做，還要等十年，最短的時間還要等十年。

所以妳問這個問題，說老實話，很難回答。大家不是不發心，我們也都很肯定這些投入傳統文化發心的老師，非常肯定他們。可是我們不能對不起他們，他們帶著這麼大的發心來到這個團隊，應該怎麼辦？幫助他成為一個合格的老師。實質在哪裡？實質在經典裡面。我們大和尚這幾天一直告訴我們經香，經有香！如果我們不翻開來踐行它，這個香氣永遠被塵封在經書裡面，塵封。它不能散發到全世界，散發到法界，其香普薰十方世界。所以我們怎麼辦？轉經，一定要趕快做師資培訓的工作，這是我們老和尚一生一直在大聲疾呼的事情，培養老師。培養老師，要後繼有人，「不孝有三，無後為大」。所以這個問題我沒有辦法回答，因為最缺乏的就是老師。所以我們真的很希望有大富長者出來大聲疾呼。

我們看最後這個問題。極樂世界的樂是否指無分別、無善惡之靜止狀態？

其實我剛剛講到那個道的時候，就已經講了這個問題了。不可思議，我說什麼都是多的，所以我應該怎麼樣？把嘴掛在牆壁上，沒有辦法講。樂是什麼？無苦就是樂，無有眾苦就是樂，《彌陀經》已經回答這個問題了。那什麼地方沒有眾苦？三界有沒有眾苦？三界充滿眾苦，三界只有一個字，叫苦。欲界叫苦苦，苦上加苦；色界叫壞苦；無色界叫行苦，都沒離開這個苦。你說釋迦牟尼佛太消極了，人生也有樂，怎麼會只有苦？釋迦牟尼佛不是因為消極而

說這個世間是苦，釋迦牟尼佛是真語者、實語者、如語者。如就是什麼？事實是怎樣他就怎麼說，跟消極、跟積極，跟樂觀、跟悲觀都不相干。他只是做實況報導而已，告訴我們三界統苦是個事實。所以三界裡面有分段生死的苦，四聖法界有變易生死的苦，只是四聖法界的苦沒有三界這麼逼人而已，沒有這麼逼迫，這叫兩種生死。那怎麼樣才能離開這兩種生死？擺脫十法界。這在經裡面講得很清楚，我們這幾天也跟大家說過了，所以這個問題學人就不再回答了。

他下面還有個小問題。他說雖然我們知道這個世界是假的，他還括號，就是他也不太確定，但我還是被束縛著。因為我從小被父母教說不用信宗教，所以想請問老師，如何生起對極樂世界的信心？

好，這個問題很複雜。他說第一個，他知道這個世界是假的，但是他還被束縛。這句話有沒有矛盾？這句話矛盾很大，因為你知道是假的，你就不受束縛了；你受束縛，就是你還不知道它是假的。什麼意思？有沒有做過夢，沒有做過夢的請舉手？這樣我才比較好講。譬如說你昨天晚上作夢，對不對？昨天晚上作夢，你今天跟人家講得活靈活現，說你夢到這個、夢到那個。人家跟你講拿出來，拿出來！你拿不拿得出來？昨天的夢能不能拿出來？不能，對不對？請問那個夢是真的還假的？假的，對不對？可是你當場在作夢的時候，認為它是真的還是假的？真的。因為夢裡面如果有老虎在追你，你會怎樣？冒冷汗，你就會一直跑，會很驚嚇。如果你知道，你當場知道這是夢，注意！假設你正在作夢的時候，你當場知道這是夢，你會怎樣？你會捨身餵虎，好，讓你吃。了解嗎？你當場就會捨身餵虎。然後，你當場知道是假的，你就能穿越高山，能夠跳過大海，那叫什麼？遊戲神通。譬如說你當場知道這是夢對不對

，這裡有座高山，你能不能跳過去？可以，當然可以。明白嗎？為什麼你跳不過去？因為你以為它真的。

你什麼時候才知道它是假的？「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，就你醒來才知道是假的。結果你這個問題的描述是說我知道是假的，可是我還被束縛，你不是自相矛盾嗎？就是你這個問題是個糊塗問題。就是說我們問問題，沒有理清楚，這樣理解嗎？所以凡是你知道假的，你就不會受它束縛了。你為什麼受到它束縛？因為你把它當真了。所以我們現在這個場景，大家現在在這裡聽課，是真的還假的？是不是夢？是還是不是？如果你認為是，你就解脫了。你會不會有感受？不會。你會作夢中佛事，你就是法器，你只受用清淨平等覺，你所做的作為統統都叫慈悲。這是真的，不是假的。就我們這次的課程，就是我們所講的都是一個體系，決定沒有矛盾。也就是說，這些問題你要都清楚了，你就不會有這些問題。

所以下面你說，因為我從小被父母說不要信宗教。你看這又是一個糊塗話。宗教是什麼？是重要的教育，是主要的教學，是尊崇的教化。請問你怎麼能不學？還父母教你不用信，不用信那是因為父母怎麼樣？不了解。在過去成德法師他說過，他說有人來告訴他，她說我先生反對《弟子規》，就一個太太跟法師說，我先生反對《弟子規》。法師怎麼跟她說？妳先生沒有反對《弟子規》，妳先生是不了解《弟子規》。了解嗎？就是說，反對就是他知道了，他清楚這個東西不好，所以不要。他是不是這個狀態？不是，他是因為不清楚，所以他說不要。所以他並沒有反對，他只是不了解。所以你的父母是不是叫你不要信宗教，就是他反對？不是，是他不了解。就是說你沒有搞清楚這裡面的關係，並不是你父母反對，你父母要知道這是最重要的教育，是最尊崇的教化，是最主要的教學，

你父母會不會叫你學？肯定會。你父母會不惜一切代價，會犧牲他的生命都要讓你學，你信嗎？為什麼？因為他愛你。他為什麼叫你不要學？因為他覺得這個東西是迷信。這樣大家理解嗎？所以不能糊塗，你要去理解你的父母。可是，你的父母不理解宗教。所以要不要去學？要。所以你說我怎麼對極樂世界生起信心？聽經，沒有別的，聽經。你道理明白了，你信心就起來了。換句話說，你為什麼生不起信心？因為你道理不明白。你那個信叫什麼信？叫迷信。

你說我現在這個還不明白，那我怎麼信？仰信。注意！信仰倒過來，不是叫你信仰，是叫你仰信。仰信是因為仰慕而相信，仰慕。譬如說我為什麼相信極樂世界？因為我最尊敬的老和尚教導我極樂世界。他老人家，我的德行跟他差那麼多，我的智慧跟他差那麼多，他都相信極樂世界，那極樂世界，肯定他老人家不會騙我吧！對不對？我有信心，我有信心他老人家絕對不會騙我。我因為對他老人家的仰慕，所以怎麼樣？他相信的我也相信。雖然我還不知道裡面的道理，但是由於我對這個人的信任，這個人絕對不會騙人，這個人的性格，他一生的人格已經禁得起考驗，他一定不會騙我。由於他的相信，所以我也相信，但是我還不知道道理。可不可以這樣？可以。你看這個世間有多少了不起的人求生極樂世界？你把淨土宗的祖師全部找出來，十三位祖師。這十三位祖師的著作你都去看，你會發現什麼？他們如果像高山一樣，都像喜馬拉雅山一樣，我們就像是很小很小那個螞蟻築的那個土堆，這樣了解嗎？他們那些人都求生極樂世界，我能不求生極樂世界嗎？這叫仰信。可不可以？可以。一開始是仰信，因為仰慕這些人而相信，仰慕而相信。但是為什麼現在連仰信都沒有？我跟大家講，因為這些祖師的著作打開看不懂，看不懂文言文，就麻煩在這裡。就是說為什麼現在的人，他的眼界這麼的狹窄、這麼的幼稚？因為他讀的書太少，他沒

有染過經香。所以大家要了解，就是這個道理。

所以你要真正懂文言文，你擁有那把鑰匙，可以打開智慧的寶庫，你會看到宮室之美、百官之盛。你真的會非常的仰慕，你就會生起信心。但是這個信心還不夠穩定，這叫仰信。但是因為這個仰信，所以你會去求解，你會去求解、去了解。你看，為什麼這些祖師德行這麼樣的高大，智慧這麼樣的宏遠，他還相信極樂世界，他還求生極樂世界？你就會去了解。然後，你會從這個了解去落實，最後你能分分證明，你能分分的證明，而這個證明出來之後，會幫助你把這個仰信慢慢提升成正信。換句話說，你說我該不該相信極樂世界？因為你沒有接受這個過程，你當然做不到。所以你一定要先接受過這個過程，你慢慢才能夠契入。

所以這些問題，都不是三言兩語可以回答的問題。學人是希望大家，尤其是年輕人，年輕人要有一個什麼精神？我告訴大家，真的要有個冒險犯難的精神。對！佛法那麼好，你為什麼不進去冒險一下？因為有這麼多很高尚的人都學佛，我們年輕人為什麼不去體會體會？我們為什麼要去聽信那些人說，那是老套，那是八股，那是教條？你為什麼要聽那些人的？那些人的德行也沒有很高，那些人也沒有智慧，你為什麼要被他們牽著鼻子走？一樣要被牽著鼻子走，你為什麼不讓聖賢人牽著鼻子走？對！所以，我們來到這裡，來學這些學問，你看我們大和尚是個耆老，我又年近半百，我們兩位在這裡賣力演出，至少年輕人也要賣個面子。你說我也來學學看，好像你看已經年紀這麼大的這些長輩，都這麼樣的有興趣的在這裡專研一輩子，這樣不離不棄的為這個學問在這邊專研一輩子，那恐怕有吸引人的地方。就是從這裡產生信心，仰慕的信心。

我們騙大家做什麼，是不是？來這裡也沒有收大家一分錢，後續也沒有擺出什麼產品。已經快到尾聲了，我們產品還沒擺出來，

表示我們不是來賣東西的。這些人是不是笨蛋？他又不盈利，又不從你身上撈點什麼，恐怕不是騙人的。對！所以大家從這裡去仰信，好不好？從這裡再慢慢去探索，恐怕有它的道理。這樣理解嗎？所以你的問題我只能回答到這裡。這些都不是很好回答的問題，但是都是很普遍的問題，我們不能長話短說，我們只好短話長說。但是有沒有耽誤時間？沒有，因為這些都跟《常禮》有關係。

我們翻開《常禮舉要》第八面，今天才開始講。前面都是鋪墊，但是有這個鋪墊很好講，非常好講。你看第一條，「為人子不晏起，衣被自己整理，晨昏必定省。」你看這個就不用講了，為什麼？生命的品質。你要提升自己生命的品質，你必須要怎麼樣？敬業。為什麼不晏起？晏起是什麼？晏起是晚。為什麼不能晚起？大家想為什麼不能？為什麼不能睡到自然醒？沒有壓力，睡到自然醒不是很好嗎？因為違反自然。因為一年有四季，一天都有四季。早晨是一天的春天，中午是一天的夏天，傍晚是一天的秋天，像我們現在就進入秋天了，半夜是一天的冬天。所以春生、夏長、秋收、冬藏，這是自然的規律。所以春天要生，春天是應該生發的時間，你在睡大覺，那就是春天不生了，那就違背自然。所以春天就應該醒來，萬物滋長；夏天就應該茂盛，精力很旺盛的時候；到了傍晚秋天的時候，應該怎麼樣？下班了，收了，要收斂了對不對？所以不能再去過夜生活，不能去唱通宵。因為冬天就要藏了，藏就是睡覺，要把自己藏，藏起來，就要睡眠。所以為什麼不能晏起？就是告訴我們，這是養身之道。這就是禮，順應自然，這就是恭敬，恭敬你這個身體，不要糟蹋你這個身體。衣被自己整理，這前面講過了。晨昏必定省，這都講過了。

看第三條，「為人子出必告，反必面。」這是恭敬，這是心裡有父母。你看心裡有別人對不對？這就很好講。第五條，「徐行後

長，不疾行先長。」為什麼走路的時候要走在長輩後面，不走在長輩前面，為什麼？恭敬。可是有沒有例外？有。什麼時候例外？帶路的時候。因為長輩不知道路的時候，你叫他先行，他要走到哪裡去？所以這個時候要帶路要怎麼樣？跟長輩稟報，末位先行。末位，就是我是個幼者，末位先行。而長者有序齒、有序德、有序爵。序就是排列，序齒就是年紀，依年紀來排順序；序德就是依德行、學問；還有個序爵，就是官位。所以在官場上要序爵，在學術機構要序德，在鄉里要序齒，長者是這個。我們看到在佛經裡面，有德齒俱尊，這就是長老。所以這都是告訴我們，就是排順序應該怎麼排。所以徐行後長，不疾行先長。末位先行例外，所以不能夠呆板。這個我們都不必要再講了。

第十一面，「寅，處世。」第一條，「無道人之短，無說己之長。」所以這個就是前面告訴大家的，不批評，絕對不能批評。我們年輕人要修學，先做三年不批評。無道人之短，無說己之長。不能炫耀自己的優點，所以不能自讚。因為自讚已經過失了，何況毀他？所以不可以自讚，不要說自家的好處，自家的好處要掩藏幾分。

第十三面，第十條，「善人自當親近，須要久敬；惡人自當敬而遠之。」就是我們要跟善人來薰，要薰善人的這個氣分，我們慢慢就會變成善人。而且要久敬，久了，不管多久，還要恭敬。因為久很容易把敬給放下，容易變成狎昵，那不行。就是對善人，與他交往，不管多久，都要恭敬，換句話把自己要擺低，要把別人抬高。

第十一條，「遇事要鎮靜，做不到的事，莫妄逞能。」所以要考慮，答應別人的事不能夠隨便，因為你只要答應，一定要做到。所以，「事非宜，勿輕諾」。你做不到，不要逞能，那就不要答應。

。這是說到恭敬。

往後第十四面，「卯，聚餐。」第四條，第十五頁，「主人親自烹調，須向主人禮謝後食。」主人親自烹調，你要說謝謝，跟主人道謝。這些學人沒辦法一個一個講，沒關係，明天還有一節課。

時間太少了，這個《常禮舉要》裡面稱呼，我講一條就好，稱太太叫賤內。你們有沒有覺得很奇怪？誰賤？我賤，不是太太賤。所以賤內那個賤是指誰？我，是我這個賤的內。了解了嗎？拙荊，是我這個拙的荊。不是罵太太賤。所以很多人都搞錯，因為這就是文言文他沒看懂。所以稱太太賤內，不是罵太太，不是，是我很賤，我這個賤的內，是這樣，了解了！這裡面還有一點文言文的東西，我們了解這樣就可以了。

我看明天的時間，《常禮舉要》我再選幾條，然後《群書治要》這個也要講，我們明天再說。謝謝大家！