

諸位同學，請接著從雍正皇帝所說的第七條看起：

【七、又有曰：人謂釋氏惟務上達而無下學。不思釋氏之六波羅蜜，由禪定而到彼岸，豈非下學上達之旨乎。】

這是雍正批駁一些對佛教教學沒有深入的人，只看到片面，就好像我們常常聽說佛法是出世間法，不是世間法，所以認為佛教是出世，不是入世的，這是看錯了。佛教如果只有出世，沒有入世，釋迦牟尼佛何必要到這個世間來！到這個世間來幹什麼！出世，你超出了，你還回來幹什麼？道理相同。實際上真正契入明瞭的話，大乘教裡有沒有真正的世間跟出世間？跟諸位說，沒有。沒有又為什麼說出世、入世？這些道理與事實真相我們不能不知道。佛家講「出家」這兩個字，經論裡說得很詳細，出有四種，家也有四種，一般人不了解，望文生義，所以產生誤會。這就像《華嚴》、《大智度論》裡面佛講的，「佛法無人說，雖智不能解」，要什麼人說？要修行證果的人，再來人。現在修行證果的人沒有了，但是修行證果的人有很多的著述留在世間，我們讀他們的書，明瞭他們所說的，才曉得什麼叫出、什麼叫世。

出有身出，有心出，有身心都出，有身心都不出。家有田宅之家，我們現在講的家庭。有煩惱家，有三界家，三界就是六道。由此可知，用什麼方式出？出哪一種家？最殊勝的是出三界家，出煩惱家。《心經》上諸位常常念到的五陰，五陰是家，「照見五蘊皆空」，那是出了五陰家，出了五陰就出了三界。這些都是『上達』，把自己的境界不斷向上提升。有沒有『下學』？有。我們常常聽講「佛氏門中，有求必應」。近代，像太虛大師這些大德們為我們

講五乘佛法，五乘是人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這怎麼不是下學而上達！

雍正說得很好，他說：你沒有想到嗎？『釋氏』就是佛家，佛家講『六波羅蜜』，『由禪定而到彼岸』，到彼岸是生智慧，這是舉一個很明顯的例子。「六波羅蜜」教我們布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這個修學是有次第的，學習的科目有淺深次第不同，所以排列的順序不能錯誤。布施是放下，真能放得下，你才能持戒，才能守規矩。持戒是守規矩，你放不下就很難守，能放下才能守規矩。你能守規矩才能忍辱，能忍才能提升自己。精進是提升，能提升才能得定，得定而後才能開智慧。雍正舉六波羅蜜，從六波羅蜜上來看，它有淺深次第，可見得佛家講的確實下學上達。

又何況佛教菩薩落實在四攝法，四攝六度是大乘佛法學習的中心課題，現在講主要的課程。六波羅蜜的科目怎麼落實？落實在我們生活當中，落實在工作，落實在處事待人接物，就是四攝法，不懂四攝，你學佛不知道如何用在生活上。

四攝法裡第一個也是「布施」，但是這個布施跟六波羅蜜的布施不是一個講法。六波羅蜜的布施是講放下，那是自己修學真實的功夫。四攝法裡的布施不是這個說法，那叫施捨，用現在的話來說，多請客、多送禮，這是四攝法裡的布施。攝是攝受，四種攝受一切眾生的方法，這個法是法則、原理原則。用在哪裡？用在處事待人接物。首先用在家庭、用在夫婦。夫婦要懂得四攝法，這對夫婦一定百年好合，一定一生幸福美滿。先生常常有小禮物送給太太，太太時時刻刻不忘記先生，常常禮尚往來。用在一家，家和萬事興；用在公司行號則決定興旺。有很多同修知道我在新加坡團結新加坡九個宗教，有人問：你用什麼方法？我用四攝法。我們主動訪問每一個宗教，送一份厚禮，常常往來，常常請客，每一次見面都有

一點小禮物，絕對沒有空手，這樣人情愈來愈厚。這是四攝法第一條。

第二條是「愛語」，愛不是甜言蜜語，是真正的愛護，尊敬他、尊重他、愛護他，決定沒有破壞，那麼朋友的交情愈來愈厚。

第三條是「利行」，我們的起心動念、言語造作決定對他有益。

第四條是「同事」，這一條古大德多半講眾生喜愛什麼，我們就跟他一起，這是攝受眾生的一種手段。但是在今天的社會，我不敢這樣講法，他喜歡賭博，我能跟他去嗎？他喜歡跳舞，我也行嗎？不可以。所以我對於「同事」的講法，是要跟聖人同事，跟佛菩薩同事，跟上帝、跟神同事。神聖們做什麼事？佛家講「慈悲為本，方便為門」，這是佛菩薩的事業，佛菩薩的事業就是大慈大悲。大慈大悲如何落實？方便。方是方法，方法有很多，不是一樣的方法。便是便宜，用現在的話說，最恰當的方法，最合適的方法，最圓滿的方法，當然因人、因事、因時而異，這是智慧。

像我們對小朋友有對小朋友的方法，對年輕人有對年輕人的方法，對婦女有對婦女的方法，對老人有對老人的方法，皆大歡喜，你成功了。把六波羅蜜用四攝法完全落實在生活，落實在工作，落實在處事待人接物，哪有不圓滿的道理！這不叫下學上達，那什麼叫下學上達！佛法講到最究竟處、最高明處，是接引眾生往生淨土，這是無比殊勝。佛法在世間，不離世間覺；佛法在世間，不壞世間法，對世間一切法平等的尊重，圓滿的包容。尤其大乘佛法，一切即一，一即一切，所以古大德常講，哪一法不是佛法？法法皆是。只要你通達了，法法皆是，哪一法都是佛法。如果你迷了，沒有一法是佛法。所以佛法只有覺迷，除覺迷之外沒有界限，這是我們要明瞭的。最後一條：

【又有曰：天下無二道，聖人無兩心。蓋道者，先天地而生，亙古今而常存。聖人得道之真以治身，以其緒餘土苴治天下國家，豈不大哉。】

我想這個話是雍正所說的，說得好，真的『天下無二道』。這個「天下」包羅萬象，包羅不同的族群、不同的文化、不同的宗教、不同的族類，佛家講的九法界眾生統統包括在其中。可是「天下無二道」，大道只有一個，大道是什麼？我們前面講過，太和。平等對待，和睦相處，不管是哪個族群，不論是哪個宗教，都肯定這個道理，都肯定這個原理原則。『聖人無兩心』，聖人是什麼心？愛一切眾生。基督教的經典《新舊約》，「上帝愛世人」，沒有說愛哪個國家，不愛哪個國家；沒有說愛哪個族群，不愛哪個族群。佛家的慈悲是對一切眾生，連畜生、餓鬼、地獄都包括在其中，真誠、清淨、慈悲對一切眾生。對我有恩，我愛他；對我有怨，我也愛他，怨親平等，這是真正的慈悲。有恩要報恩，有怨要化解，佛家講求的是轉變，轉怨為親，化敵為友，這才是真正解決問題，永遠不對立。前面說過，他跟我對立是他有分別、執著，他對我有誤會，我明白聖賢之道，我要把心裡的怨恨、對立完全化解成一片慈悲。所以諸佛菩薩、大聖大賢只有一個愛心，真誠的愛心，平等的愛心，清淨的愛心，理智的愛心，不是感情的，所以稱博愛，稱大愛。

下面說，『蓋道者，先天地而生』，「道」在佛法裡講就是本性、法性。大乘教裡面，佛說宇宙之間一切法（包括整個宇宙），從哪裡來的？唯心所現，唯識所變。宇宙的來源是心現識變，所以經教裡常講「一切法從心想生」，這個一切法是講十法界。六道輪迴從哪裡來的？從心想生。心善，境界就善；心不善，境界就不善。心善就現天堂，心不善就現地獄。天堂、地獄從哪裡來的？是善

念跟不善念變現出來的。這句話不難懂。如果世間每一個人都行善，都斷惡修善，我們這個社會多麼祥和，人與人之間都能互相包容、互相尊敬、互相愛護、互助合作，這個社會多美好，這就是天堂。如果每一個人心地不善，都是自私自利，都是損人利己，都想佔有、想控制，這個社會就變成地獄，別人苦自己也苦。

所以境界確實是自己心念變現出來的，本來沒有。本來沒有天堂，也沒有地獄，只要你有善惡念頭，有分別、有執著，它就有。所以性是「先天地而生」，天地是它變現出來的。『亙古』，從古至今而常存，它不生不滅、不來不去。換句話說，它不是對立的，自性裡沒有對立。因此我們心裡有對立的念頭就錯了，與道就相違背，就是與自性相違背。

自性裡沒有分別、執著、妄想，哪來的對立？所以我們只要把妄想、分別、執著統統放下，與世出世間一切法對立的念頭就不存在了，這是我們不能不知道的。用現在科學家講的話，科學家不講道，不講性，科學家講能量，跟佛法講的性與道很接近，但是沒有佛法與儒、道講的精闢。物質是能量變的，物質還歸到能量，這是最近科學家發現的。物質是有，有從哪來的？無中生有，有還是歸無。我看到這些報告很歡喜，它跟佛法講的愈來愈接近。他講空間是假的，在某種條件之下，空間不存在，空間不存在就是距離不存在，沒有距離；時間不存在就沒有先後，跟大乘佛法講的一樣，一真法界就是這種狀況。

一真法界裡沒有空間、時間，沒有時間就是沒有三世（過去、現在、未來），沒有空間就是沒有十方。法界只有一真，會變成我們現在感官感受的這個境界，這都是從妄想、分別、執著裡變現出來的，這在佛家稱為十法界。「十」不是數字，代表無量。科學家現在也發現宇宙是多維次的，所謂三度空間、四度空間、五度空間

。在理論上講，空間維次是無限度的，科學說無限度的空間，佛法講無止境的法界，是一個意思。它從哪來的？從妄想、分別、執著裡變現出來的。現在科學家知道空間維次很多，不知道用什麼方法突破，可是在宗教裡面早就突破了，宗教用什麼方法？禪定，禪定就是放下妄想、分別、執著。因為空間維次是妄想、分別、執著變現出來的，你只要把妄想、分別、執著放下，空間維次就突破了，所以定功愈深，突破的層面愈大，就是這個道理。

佛跟我們講六道裡有不同的空間維次，用什麼方法突破？四禪八定，這是屬於禪定，有八個層次的禪定。定功愈高，你往上提升就愈高，突破層次愈大，但是出不了三界六道。出三界六道要更高層次的禪定，《楞嚴經》講九次第定，四禪八定再深一層就到第九定，第九定就超越六道輪迴了，雖然超越六道輪迴，超越不了十法界。《華嚴經》上講大乘圓教四十一位法身大士，為什麼分為四十一個等級？禪定層次不相同。把他們修行的定功分為四十一個等級，愈往上去，突破的空間維次愈大愈廣。如來的果位是到了究竟圓滿，所以遍法界虛空界，我們講過去、未來，全在眼前，這是經典上所形容的如來境界。我們知道了、相信了，應當學習。

佛法並不是叫我們佛怎麼說、菩薩怎麼說，我們就相信。佛菩薩跟我們說他有方法，叫我們自己去親證，這是符合現在人所講的科學的精神、科學的方法。我們要實證、證明，自己親自證明才得真實的受用，不能證實就不得受用，你總是有疑惑。為什麼不能證明？你沒有依照他所說的方法去做。他的方法是因戒得定，因定開慧，你沒有遵守這個原理原則。這就是下學上達。

『聖人得道之真以治身』，這是聖人教化眾生真正的目的。所以佛家有所謂「佛不度無緣之人」，什麼叫無緣？他不相信，不能理解，不能依教奉行，雖然學佛，不能入佛境界。從最明顯的現象

看，他自私自利放不下，名聞利養放不下，五欲六塵享受放不下，這些東西是障礙。障礙什麼？障礙你的清淨心。真心是清淨心，真心裡面產生障礙就叫妄心，你的心是染污的。你心裡面有疑慮、有懷疑、有顧慮、有妄想、有執著、有牽掛、有煩惱，你的心是染污的、不清淨；有高下、有大小、有勝劣，你的心不平等。

所以諸位要曉得，真誠、清淨、平等是真心。我們修行真的要想提升自己的境界，一定要聽佛菩薩的教導，我們把這些東西放下，恢復自己的清淨、平等、覺，用真心、真理、真實來治身，治身就是儒家講的修身。修是修正，修正我們身心許多錯誤的做法，這樣使自己向上提升、恢復自性，恢復自性本來具足的智慧、德能、相好。不但人人自性當中本來具足，佛跟我們說，本來圓滿，究竟圓滿，一切眾生平等，不是從外面來的，是自性裡本來具足的究竟圓滿的見聞覺知，色聲香味，這個我在講席當中也常講的。經教裡常說的「智慧德相」，「德」就是能力、德能，「相」就是我們今天講的福報、相好，這是修學真正的目的。

『以其緒餘土苴治天下國家』，這是入世，以我們自己修行多餘的一點點，我們以百分比來說，總是以百分之九十提升自己的靈性，提升自己的境界，以百分之十幫助社會，治國平天下。『豈不大哉』，「大」是大學問、大德、大智、大能。一般人講治國、平天下是小事，對聖賢人來講，對真正修行人來講，他只要用十分之一就把它辦得很圓滿，十分之九提升自己的靈性，這個話講得好。我們再看下面這一段，真的講到現在我們所說的多元文化：

【故聖人，或生於中國。】

中國的周公、孔子、堯舜禹湯是聖人，生在中國。

【或生於西方。】

『西方』是指印度，釋迦牟尼佛生在西方。

【或生於東夷，西夷。】

東方、西方，全世界每一個地區、每一個族群都有聖人。

【生雖殊方，而其得道之真，若合符契，未始殊也。】

這就肯定了多元文化。聖賢人出現在世間，無論他是在哪個國家、哪個地區、哪個族群，他的生長雖然不一樣，在中國，中國人的樣子；在印度，印度人的膚色、形相跟中國人不一樣，但是『得道之真』則完全相同。

『若合符契』，符契是古時候作為信用的證據，在中國以後演變為印章，這是用它來形容。「合符」，古時候用木板、竹片，劈開，一人拿一半，到時候合起來，果然是一個，憑這個來作信用，就像現在的契約章程一樣。說明聖人無論出現在哪個時代，無論出現在哪個地區，他的形相雖然不一樣，方法不一樣，他的原理原則完全相同，宗旨相同，目標相同。

我常常跟宗教往來，宗教都承認宇宙之間有個真神。我說：真神是不是有圓滿的智慧？有，肯定他；有沒有神通變化？他說：一定有。我說：那就行了，我也肯定宇宙之間有一個真神，在中國就變成孔子、老子，真神化身，變化的，在印度就變成釋迦牟尼，在西方就變成耶穌基督、摩西，在阿拉伯世界就變成穆罕默德，一個真神變的，他們聽了覺得有道理。所以既然是一個真神所變的，他教學的方式不一樣，方法不一樣，你仔細去看他的宗旨，看他指導的原則，完全相同，所以我才說世界上所有信仰宗教的人都是一家人。信佛的，佛門有許多不同的宗派，我們是親兄弟，一個父母所傳的；不同的宗教是我們的堂兄弟、表兄弟，我們共同一個祖先。我這個說法，很難得，許多宗教接觸之後都能接受，都很歡喜。我們是一家人，整個宇宙一切眾生是一家人。後面有幾句話做總結：

【以上八條，皆於聖賢之理，同流共貫，未見其為謬異也。】

『謬異』是差異、差錯。說明古今中外聖賢所證之理是相同的，教化眾生的宗旨相同，目標相同，沒有兩樣。再看底下這一段：

【三教雖各具治心、治身、治世之道。】

這三樁事情，儒講，佛也講，道也講。

【然各有所專，其各有所長。各有不及處，亦顯而易見，實缺一不可者。】

雍正這些話說得好，我非常贊同。因此在現代這個時代，我們不是在古時候那樣一個時代，交通不便捷，資訊完全沒有，生活在世間，許多人真的老死不相往來。不像現在交通便捷，環球之旅幾乎是每個人都能做到，接觸不同的族群、不同的國家、不同的文化，你不能不知道。所以今天我們講學宗教，每一個宗教我都要學，我要很認真的學。我是佛的學生，也是儒的學生，也是道的學生，也是基督的學生，也是伊斯蘭的學生，我什麼都學，為什麼？你才能有圓滿圓融貫通的智慧。你要不學就不通，你不了解它。雖然是同一個神，這個神在那個地區教化，教些什麼？我也聽聽；他化身在另外一個地方教化那些眾生，我也得要明瞭，於是我才能貫通，前面講的豁然貫通，不學怎麼行！所有一切宗教就是一個宗教，你要懂得這個意思。

《華嚴經》上說「一即是多，多即是一」，各種不同宗教共同學習的時候，你發現共同點，那是一；許多不同教化眾生的方式，因為眾生根性不一樣，所以善巧方便不相同，此即「一即是多」。多即是一與一即是多是一樁事情，絕對不是兩樁事情，這個不能不知道。所以雍正皇帝講，實實在在缺一不可。我們相信他是正確的，他學得很圓滿，很難得。所以我相信，我們今天講多元文化，雍正皇帝應當是多元文化的創始人，三教合一。我們再看下面這一段，我們把文念一念：

【夫習釋道之學，雖有偏有正；而習儒者之學，亦有真有偽。
】

儒釋道沒有邪正，學的人有邪正，這是真的。我們以真誠心去學，你所得的是真的；如果我們用名利心來學，用這個來達到自己求名利的目標，那就邪了，所以邪正不在法，邪正在人心。心邪，一切法都邪；心正，一切法都正，這個道理聖人講得很多。我們心有偏有邪，你學什麼法都得不到正，所以一定要存心正，「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這是正法。學道先修心，心正而後沒有一法不正，學儒也不例外。真心，你得到的是真的，妄心，你得到的是虛偽的。現在時間到了，我們就講到此地。

請接著看上諭：

【而習儒者之學，亦有真有偽。即如釋中以狂空欺世；道中以邪術愚人，是固釋道之罪人也。】

這種事情在社會上確實有發生過，愈是到近代，出現的頻率愈多，對社會的傷害也愈大。這是什麼原因？真正學佛、學道、學儒的人少，而被一些人用它來做工具，欺騙大眾，以達到他自己個人的目的，這不是儒釋道本身有過失，是學習的人有過失，我們不能不知道。他舉的例子舉得很好，佛法裡面『以狂空欺世』，我見過；道士裡『以邪術愚人』，我也曾經聽說過。下面說：

【亦如儒中博覽詩書，高談仁義，而躬蹈亂臣賊子之行者，謂非名教之罪人乎。】

我們一般講，這是蛀蟲、敗類，可是要知道不能以少數陷害多數，以一概全是我們看法錯誤。雍正賢明，他知道這裡頭有真修的，也有假的，你要能善於辨別。我們自己學佛，或者是學道、學儒的人，自己應當要檢點，我們是怎樣發心的？發的是什麼心？為什麼要來學佛？發心的時候有錯誤，覺了之後，改正還是好的。發心

純正，可是進入佛門之後，禁不起名聞利養的誘惑，而走上歧途，這樣的人比比皆是。佛門有一句話說「學佛一年，佛在眼前；學佛兩年，佛在天邊；學佛三年，佛化雲煙」，這是什麼？好心發心學佛，到後來禁不起名聞利養、五欲六塵的誘惑，而把佛法當作滿足自己欲望的一個工具，這就是佛教的罪人，佛如是，其他宗教裡也有。下面一段尤其值得我們深深反省：

【若掩人之長，而斥其短。】

別人有長處、有善處，你根本不提；別人有缺點，大大的宣揚，這種存心不善。古聖先賢教導我們隱惡揚善，看到人家缺點，我們絕口不提；人家有好的地方、善的地方，我們應當極力的讚揚，這個社會風氣就好了。人人都能知道表揚別人的善，原諒別人的過失，你說這個人心多厚道，人心純厚，社會風氣善良，決定是太平盛世。「掩人之長，斥人之短」，社會風氣決定敗壞。

【隱己之短，而誇其長。】

這就是我們常講的自讚毀他，自己的缺點盡量的掩飾；自己有一點點好的長處就極力表揚，唯恐別人不知道，現在所謂是打自己的知名度，這個心地都不夠厚道。

【互相肆口詆排者。】

『詆』是毀謗，『排』是排斥，心量很小，不能容忍，兩個人都不能同住。在現前社會的一些道場裡面，我們見到、聽到，爭權奪利。《金剛經》上講的破四相，他們念這些經文，笑笑，認為佛所說的不切實際。這個東西拿來教別人，別人要破四相，自己四相堅固執著，真的叫自欺欺人，自讚毀他，目的在爭信徒、爭利養、爭名位、爭權勢。

【皆私詐小人形態，非仁人君子，懷德抱道之所為，亦徒見其不自量耳。】

這一段是雍正責備這些不是真正修道的人，內心不真、不誠、不實在，混進宗教，拿宗教破壞宗教。以佛法來說，破壞佛法的形象，這個罪過很大，這種現象在末法時期太多了。世尊在《楞嚴經》上說「末法時期」，就是講我們現在這個時代，「邪師說法如恆河沙」。所以一定要學古人所講的「聽其言而觀其行」，你聽他所說的，再仔細觀察他所行的，他的言行一不一致？言行一致，可以信；言行不一致，你要小心、要提防，古聖先賢有這樣的教誨。

我們學佛為什麼？我常常講，學佛第一個目標是提升自己的靈性，用佛法的術語來說，我不想再搞六道輪迴，我的目的是要超越六道輪迴、超越十法界，我要向佛菩薩看齊，這是我修學真實的目的。現在社會動亂，我們希望能用一點點時間，分一點力量來幫助社會化解突衝，促進安定和平。前面說過，我們修學的十分之九是提升自己的靈性，十分之一用來幫助社會達到安定和平，雍正肯定，很難得。凡是心術不正，自讚毀他，損人利己，都是小人，都不是仁人君子，也不是真正修養道德的人，這個我們一定要曉得。一定要常常反省自己有沒有這些過失，有則改之，無則加勉。

最後這一段文雖然長，但是很容易懂，舉了許多例子：

【數年來。】

這雍正自己說的，這些年來。

【有請嚴禁私自剃度者。】

有人建議皇上嚴厲的禁止私自剃度。

【有請將寺觀改為書院者。】

這大概都是儒家的，『寺』是佛教，『觀』是道教，排斥佛、道，把寺院、道觀改成『書院』，書院是儒家的。雍正前面說出這些道理，接著舉例子來講，真有這個事情。

【有縣令無故毀廟逐僧者。】

這些都是他在做皇帝時發生過的事情。『無故』，沒有正當理由，毀寺廟，把出家人趕走。

【甚至有請。】

皇帝下達命令，叫：

【僧尼悉行配合夫婦，可廣增人丁者。】

出家人不結婚，和尚跟尼姑都配成對，這樣子可以增加人口。他做皇帝就遇到有人建議這些事情。後面這兩句是他的論斷：

【悖理妄言，惑亂國是。】

這是個明主、明君，有智慧、有德行。這些建議他看了，笑笑而已。皇帝有度量，沒有治他們的罪。『悖』，違背道理，不了解儒釋道對社會、對國家、對人類的貢獻，輕舉妄言，『惑亂國是』，「惑」是迷惑，「國是」就是國家的政策。你在這個地方迷亂國家的政策，一個不明理的皇帝聽了這些話，照這樣去做，社會就不安定，就動亂了。大概還不到半個世紀之前，越南吳廷琰，他是天主教徒，越南佛教很多，他滅佛，引起社會動亂，動亂的結果把他的政權推翻，這就是不明理。雍正正是明白人，不會聽這些話的，所以他後頭說：

【不思鰥寡孤獨，為國家所矜恤。】

你有沒有想到？『鰥寡孤獨』是社會上孤苦伶仃，可憐之人，國家有義務、有責任憐恤他們、救濟他們、養他們，這是國家的政策。

【彼既立愿出家，其意亦為國家、蒼生修福田耳。】

這個話只有雍正能說得出來，為什麼？他內行，他對於儒釋道都貫通，他才能說得出來，真的是修福。你要問他，他修什麼福？江本勝博士的實驗可以明顯的覺察到。前面雍正舉宋文帝跟何尚之的對話，那就更明顯，你能夠看到其中之理，其中之事。

我年輕時喜歡讀歷史，台灣在復興文化運動期間翻印不少古籍，最初是藝文印書館出版十三經、二十五史、《資治通鑑》，我好不容易得到一套。可是每一個朝代的歷史都有「隱逸傳」，當時我迷惑不解，這些人有道德、有學問、有能力，不出來為社會做事情，隱居了，作為隱士固然是很清高，他對社會沒貢獻，為什麼史學家還要給他立傳？我想不通，疑惑了好多年，以後學佛才曉得。他對社會有什麼貢獻？他的貢獻很大，他的貢獻在不爭、退讓，這就不得了。他不是不能爭，有學問、有能力、有智慧，有很好的身體，都不是很衰老，二、三十歲，三、四十歲，隱居了，所以他這種行為是教天下人不爭。人人都不爭，天下就太平了。「隱逸傳」最重要的精神是教我們不爭。

諸葛亮也是二十多歲的人，真有才華，隱居在隆中，耕讀自立，自己耕田、讀書非常快樂，沒有意思出來做官。劉備三顧茅廬，受他的真誠心邀請所感動才出山，鞠躬盡瘁，死而後已。當時的隱士很多，曹操、劉備都想盡方法交結這些隱居的人，但是大多數都迴避。如果社會上有能力的人都不爭，這個社會安定，世界和平。所以古人有一句諺語說得好，「多事不如少事，少事不如無事」。無事好，身心清淨，社會安寧。所以懂得退讓就是為國家、為蒼生修福。隱士已經對社會有這麼大的貢獻，何況這些出家人、修道人，每天早晚課都為國家修行功德，在那個時候為皇帝、為文武百官、為一切人民祈禱迴向，天天都在為國家、為人民祈福。

【乃無故強令配合以拂其性，豈仁君治天下者之所忍為乎。】

雍正這個話說得好，他自己是皇帝，真正是有智慧、有慈悲心的皇帝。他說，要強迫這些修道人還俗，命令讓他們還俗之後再結婚，這是與他的本願相違背。明理的帝王、仁慈的帝王，怎能忍心這種做法！所以那些建議都是見識不到。

【因皆下愚小輩。】

雍正批評建議的這些人，下愚小輩。

【朕亦未窮治其妄誕之罪。】

這是仁慈，雍正也沒有治他的罪。你這個建議來了，看了之後不理會，就完了，這個建議是錯誤的。

【至於品類不齊，其中違理犯科者，朝廷原有懲創之條。】

三教裡面確實有違理犯科，也就是有犯法，有犯罪的，朝廷有法律制裁。

【而其清修苦行，精戒明宗者，則為之護持。】

雍正皇帝當三教的總護法，誰能不聽？誰能不服？他確實公平，並不偏於哪一邊。三教裡都有清修苦行的人，都有精戒的人，「精戒」是守法明理，對這樣修行的人，國家要護持。

【其邪說外道，則嚴加懲治。】

下面他舉了幾個例子：

【如道忤、行峰之紀載謬妄。】

這是當時這些人，我們沒有細細的去看這段歷史。這是舉這幾個例子。

【法藏、弘忍之魔說猖狂。】

法藏、弘忍，我們想這兩個一定是佛門的，前面舉的可能是道教的。打著佛道的旗號，所做的是違背教理，欺騙眾生，這種行為不但破戒犯規，而且違犯國家的法令，國家依照法律當然要治他的罪。

【朕悉降旨指摘，決不令混冒正法，以致真偽罔辨也。】

這就是皇上真正做到護法的工作。三教裡的修行人真的有正有邪，正的，護持；邪的，如果沒有大過失，原諒他，重大的過失一定要接受法律制裁。

末後這一段，雍正也表白他做總護法的心態，很難得。

【朕於三教同原之理，探溯淵源。】

這一句是說他對於儒釋道學習的認真，他真學，他真懂，他內行，他不外行，所以他能用三教治國平天下，他用上了，他得到效果了。他死了之後，乾隆是清朝最盛的一個時代，這是雍正種的因，乾隆收的果，種善因得善果。

【公其心而平其論。】

他一點偏私都沒有，真正做到不偏不邪，以大公中正看待三教，護持三教，懲處三教裡作奸犯科之人。『公其心而平其論』，論斷公平。

【令天下臣庶佛仙弟子。】

他是君王，這是君王的口吻。『令』有使的意思，叫天下臣民，『臣庶』就是人民，『佛』是佛教的弟子，『仙』是道教的弟子。

【有各挾私心，各執己見，意存偏向，理失平衡者，夢覺醉醒焉。】

他這一篇上諭真正的目的、宗旨，這幾句說出來了。他提倡三教合一，目的是讓儒釋道三家的學人要互相包容、互相尊重、互相學習、互助合作，決定不可以各懷私心，執著自己的見解，自讚毀他。『意存』，「意」是心意，存著偏向，學佛的人偏向佛法，毀謗、排斥儒道；學道的人偏向道教，毀謗、排斥儒佛，這都錯了。他是製造社會的矛盾、對立、衝突，而不是化解衝突、對立。所以他這裡說得好，『理失平衡』，你不能以公平公正的心對待自他，你有偏心、有邪見，讓這些人『夢覺』，好像作夢醒過來，好像酒醉了醒過來，「夢覺醉醒」。

【故委曲宣示，以開愚昧。】

『愚昧』是對誰說的？前面他所講的，他做皇上這些年，居然有人建議禁止剃度，將寺觀改為書院，前面所說的這些確實愚昧，敢跟皇帝上書建議，皇上確實聰明有智慧，仁慈而不降他的罪。由於這麼多事情發生，所以這篇上諭等於是他的聲明，雖然沒有把這些提意見的人治罪，這篇上諭也等於是對他們的警告。後面說：

【凡有地方責任之文武大臣官員，當誠是朕旨，加意護持出家修行人，以大公同善之治。】

這個總結把他自己的願望說出來了，這也等於是聖旨命令，發給地方官員。清朝的地方官有省、府、州、縣，這都是地方上的主管。文武大臣要懂得皇上的意思，『加意護持出家修行人』，真正修行，國家擁護。現在講到「護持」，我們在經典裡面看到，釋迦牟尼佛把護法的工作委託給誰？國王大臣，他們有力量護持。所以我在這些年常講，國家領導人與媒體主持人能將這個世界導向安定和平，也能導向混亂滅亡，他有這個權力，一般人沒有這個權力。

治亂的關鍵在哪裡？在教育。《學記》裡所說的「建國君民，教學為先」，社會的治亂都在教育，國家的興衰也在教育。講到最小的是家庭，家庭的興亡要看這個家庭的子孫是不是善良，子孫善良賢慧，家道一定興旺。所以從家庭到社會，到國家，到整個世界，人能弘道，非道弘人。這樣好的教育，非常可惜，在這一代很少人認知，很少人提倡。我們學佛的同修常常感嘆，我說這佛法講因果，眾生沒有福報。所以在動亂，無論吃盡了苦難，不要責備政府，不要責備國際領導人，要責備自己，為什麼？自己沒有福。人民有福，一定出現賢明的領導人，好的領導人帶給國家社會福祉，這個道理我們要懂。孟子所說的，一切總要反求諸己。我們怎樣幫助這個社會、幫助苦難眾生？修養道德。我修，我勸導一切人修，我們大家都修了，這個社會一定出現有智慧、有德行、賢能的領導人

我們看中國歷史，外國歷史其實也不例外，太平盛世的人心都善良純厚，聖賢的教育一定很發達，這在中國歷史上非常明顯，從帝王大臣到平民百姓都奉行道德，這絕對不是一般人講的，這是帝王的愚民政策。歷代的盛世，如漢朝的文景，唐朝的貞觀、開元，我們在上諭念到宋文帝的元嘉之治，即使是愚民政策，他能叫當時老百姓真正過得太平幸福美滿。我們今天不愚民，不愚民怎麼樣？提倡科學技術，科學技術雖然帶來一點好處，我見到許多人的精神生活幾乎完全崩潰，變成什麼？人變成一個機器，機械式的，變得麻木不仁，沒有感情，沒有理智，而且一生的生活都沒有安全感。這在中國歷史上從來沒有過的，現在我們看到了，反常。如何能恢復到正常？還是要依靠聖賢教育。

所以這兩年來，我聽說中國各地已經提倡兒童讀經，好！讀經的人愈多，聽說《弟子規》在那邊很普遍，《弟子規》是所有宗教修行人的大根大本。我們學教，學佛也好，學儒也好，學道也好，為什麼你學不成功？你學偏了，學邪了，都是沒有《弟子規》的基礎。《弟子規》是做人的基礎，人要做善人、要做好人，只有善人、好人才能學佛、才能修道，在儒家才是聖賢君子，在佛家稱佛菩薩，在道家稱仙人。好人要從小養成。能不受社會的染污、名利的染污、五欲六塵的染污，保持自己的清淨、平等、覺，這太重要了。今天有心的人不少，找不到好的方法，原因在哪裡？老成人凋謝了，從前還受過一點傳統教育的人幾乎都不在世了。這半個世紀以來，跟中國傳統教育、聖賢教誨完全脫節了，只有宗教裡面還剩下這麼一點點，真的是星星之火。這個火要滅掉了，我怕西方宗教經典講的末日真的會現前。《新舊約》、《古蘭經》很多次的說到信真主、信經典、信末日。

雖然今天熱心的人少，明理的人少，我們細心去找，還能找到幾個，有三個、五個，十個、八個，行，就能挽救社會，要靠什麼？要靠國家領導人。把這些人找來成立一個小組，天天跟我們宣揚、講解聖賢的大道理，用現在最先進的科學工具，網際網路、衛星電視來傳播，做對全世界、全民的教學，這是真正的護法。從前沒有這些工具，人多；現在沒有人了，但是這個工具可以彌補。現在真正要做，我相信有個三年、五年，那種成就絕不亞於雍正、乾隆。有志之士，我們要向這個方向去發心、去努力。所以我期望國家領導人、宗教領導人，應當把你的經典教義向全世界一切眾生宣揚，不同的宗教互相學習、互相勉勵、互助合作，共同來化解社會的衝突爭端，落實到社會安定，世界和平。只要安定和平，繁榮興旺是當然之理。後面：

【特諭。】

我們這篇文章就介紹到此地。