

諸位同學，從明天起我們學院可以說一年一次的活動，紀念華藏圖書館故館長韓鋈居士往生八周年。每年在這一天我們都舉行一個追悼的儀式。今年除了這個儀式之外，我們還辦了一個「幸福人生講座」，總共是八天，從六號到十三號每天有六個小時的課程。這次從海外各方面來的人有兩百多人，實在是顯得我們學院道場太小，但是這種熱忱是值得我們敬佩的。這次學習的中心是《弟子規》，以這一門為主。

我們的《華嚴經》講到昨天正好是一個段落，「業果甚深」，文殊菩薩把這個問題提出來，下面寶首菩薩答覆的十首偈。如果我們今天開始講，頂多也只講一首偈，那要停很多天，我一想到不如把今天這堂課改做「仁愛和平講堂」，我們採取對於中國佛教影響最大的禪宗六祖惠能大師。他的《壇經》實在講，中國人沒有不喜愛的，我過去講過兩遍。而且我跟同學們多次報告，我這一生沒有學佛之前看了一部經，就是《六祖壇經》，丁福保的《箋註》，我看了非常歡喜。到以後正式學佛，方東美先生問我有沒有看過佛經？我說我看過《壇經》，李老師也曾經問過我看過什麼經？我說我第一部看的是《壇經》的《箋註》。這兩位大德沒見過面，他們只是慕名沒見過面，真的是異口同音告訴我學不得。為什麼學不得？他說那是天才兒童，不是中下根性人所能夠做得到的，所謂是一步登天，他真的登上去了，如果登不上去，那粉身碎骨。所以兩位老師都勸我要學教，宗門教下，學教。教是由淺而深，像上樓用爬樓梯，不是一步飛上去，不是的，那是要有功夫的，非常的穩當。

但是我們細細去觀察《壇經》，能大師教人，你看他說得很清

楚，他所接引的人，上上根人。換句話說，上根他都不要，上上根人。上根、中根大概都是跟神秀大師去了，南頓北漸。所以神秀大師接大乘根性人，能大師是上上根人。上上根人修行從哪裡下手？這點我們決定不能疏忽，如果下手地方錯了，那禪就變成了狂禪，決定得不到受用。所以我們在《壇經》裡面節錄了一些話，這都是丁福保居士《箋註》裡面的話，這段非常好。

《壇經》最重要的宗旨，這是我們一定要知道，在於「示明一切萬法，皆從自性生」，這跟大乘經教裡面所說完全相同。我們昨天讀的《華嚴經·菩薩問明品》裡面第一大段「緣起甚深」，第二大段「教化甚深」，現在我們剛剛讀到「業果甚深」，你看跟禪宗的宗旨相不相同？完全相同。肯定一切法「唯心所現，唯識所變」，自性就是心，從自性生就是《華嚴》裡面講的「唯心所現」。自性就是自心，這個自心是真心。我們凡夫一看到自心就以為什麼？我心，我這個心，這是心臟，這個東西不管用。聰明一點，什麼是我的心？我能夠思惟、能夠想像的這是我的心，意識！試問問這個世間人，哪一個不是把意識當作自心？意識不是自心。此地講的是真心。所以自心就是自性，自心就是真佛，意識不是真佛，不但第六、第七不是真佛，阿賴耶也不是真佛，所以此地講的自心是你的真如自性。

佛，真佛。什麼叫做真佛這一定要清楚，佛是什麼意思？覺悟的意思。你看大乘教裡面對「佛」這個字的解釋，佛者覺也。佛陀翻成中國的意思是覺者，翻作覺者。覺者就是覺悟了，真佛就是真正覺悟了。所以我們不要看到這個佛，就想到一個三十二相八十種好，那你就搞錯了，你完全著了相。所以佛是自性覺，特別強調這個「覺」，這是真佛。覺性是自性中之本能，大乘教裡頭常講真如本性，本來具足無量智慧，無量智慧起作用就叫做本覺，那就叫做

真佛。

自性、自心，這個自性就是真心，不是物質，沒有形相。它是宇宙萬有的根源，這個宇宙萬有從哪裡來的？一切萬法就是宇宙萬有，包括空間、時間是自性裡頭本來有的，從自性生。《華嚴經》不講生講現，「唯心所現」，現跟生是一個意思，現比生還好，生的對面是滅，現的對面是隱，隱現，這個意思比生滅好像柔和得多，我們聽起來好像也親切得多，隱現不是生滅。為什麼會有隱、會有現？隱現在緣，昨天清涼大師在《華嚴》註解裡面給我們講「迷真業起，業報攬緣，無有自體」，這幾句話說得好！很清楚、很明白。

所以我們學佛，學佛就是學覺，覺是自性本覺。《起信論》裡頭講得很好「本覺本有，不覺本無」。我們自性本覺，自性本來具足無量的德能、相好，覺了之後，只要本覺，德能、相好自然就現出來了。如果要是迷了真？迷了真這個本覺沒有了。本覺迷了，迷了真，我們的能力、相好也就扭曲了，就變成十法界、變成六道、變成三途，就變成這個東西。這些東西你要知道相有體無，事有理無，可是你迷了的時候，就像文殊菩薩所問的，有苦樂憂喜捨的感受，覺了沒有。覺了的人，佛經裡面講他那個感受是什麼？叫正受，這我們在經上常常看到的。由此可知，苦樂憂喜捨這個受不正，不是正受。六道凡夫所有一切的受都不是正受，正受裡頭沒有苦樂憂喜捨。

文殊菩薩在這段經文裡面，他問的意思就在此地，這是我們要曉得的。他問意裡頭的最後一句說「然法界中，無美無惡」，就是沒有對立的，沒有對立的是正受，苦樂憂喜捨是有對立的。法界就是自心、就是自性，所以在自性裡面，在自心裡面沒有對立，怎麼會有苦樂憂喜捨！苦樂憂喜捨從哪裡來的？自性裡頭不但沒有受，

自性裡頭沒有「我」，我、我所都不可得，這個自性在哪裡？遍法界虛空界，無處不在，無時不在。如果它要不在，這一切現相就沒有了，為什麼？現相是從它生的，它要沒有，現相就沒著落。我們常常在講席裡頭舉例子，我們用遠程教學，大家總是離不開電視、電腦的螢幕，我常常把螢幕比喻作自心、比喻作本性、比喻作法界、比喻作法身，它沒有形相，什麼都沒有。十法界依正莊嚴、一真極樂世界的依正莊嚴，都是這個螢光幕裡面出現的畫面。畫面雖然不同，我們曉得畫面有沒有離開螢光幕？離開螢光幕畫面就不能夠顯現了。

我們拿這個能顯現的螢光幕比喻作自性，所以自性它不是物質，它也不是精神，它什麼都不是。六祖在《壇經》裡面說得很好，「本來無一物」，你看螢幕上本來無一物，什麼都沒有。雖然本來無一物，能現種種相。只要緣具足了，它就會現種種相。《華嚴經》把這個說得很透徹、說得很明白。報因業起，業報攬緣而生的，所以它沒有自體。它的體是什麼？就像我們這個畫面，畫面沒自體，畫面的體就是螢光幕，螢光幕不是畫面，但是這個畫面跟螢光幕是決定分不開家。這就是什麼？真不是妄，妄不是真，但是真妄是合在一起的，沒有真也就沒有妄，沒有妄真也顯不出來。所以真在哪裡？真在妄中，妄在哪裡？妄在真中，但是真不妨礙妄，妄也不妨礙真，妙就妙在這裡。所以清涼大師講華嚴是「無障礙的法界」。我們今天障礙在哪裡？障礙在妄想，不知道事實真相，真的是完全迷了，完全不知道。好像我們看電視、電影看迷了，全心已經投入了，已經不知道它是傳媒播出來的幻相，以為是真的。六道眾生就是這麼個情形。

所以祖師教人，你看他教人教得真好。「故不必捨自佛而求他佛，但覓自心佛可也」。你看學佛的人，幾個人求自佛？全是求的

他佛。實在是哪裡有他佛？根本就沒他佛，自他不二。可是你不知道事實真相，你以為真的有個他佛，真的以為有個釋迦牟尼佛。是，三千年前真的有這麼一個人出世，大家稱他為「釋迦牟尼佛」，認為釋迦牟尼佛跟我不是一個人，心外求法；阿彌陀佛西方極樂世界，我們修淨土天天所求的。那六祖所講的到底是一回什麼事？我們不能不知道，祖師前頭一句話不要忘記，示是顯示，明是明白，明白顯示一切萬法皆從自性生。那我們要問，釋迦牟尼佛是不是自性生？阿彌陀佛是不是自性生？是！我現在這個身是不是自性生？是，你的身、他的身，哪一個人的身不是自性生？不但所有一切人是自性生，所有一切動物、所有一切植物、所有一切礦物、所有一切自然現象，所謂是盡虛空遍法界，哪一法不是自性生？這是大前提，一定要搞清楚、搞明白。

搞清楚、搞明白，才知道整個宇宙是自己，就好像我們在作夢一樣。這個作夢的比喻，佛在經上用得最多，因為人人都有作夢的經驗。夢中所有一切境界，所有一切人，所有一切物、山河大地，包括日月星辰，那夢中都現這個。這夢醒了之後你去想一想，這東西從哪來的？這大家知道我們的意識心變現出來的。那既然是自己意識心變現出這個夢境，夢境裡面哪一個不是自己？我們念佛的人夢到佛，我有一次是夢到遍法界諸佛，這一句我們在「大迴向」裡面常常念到。我有一次真的夢到整個虛空，前後左右統統是佛，無量無邊諸佛，從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」。你就曉得釋迦是自佛不是他佛。彌陀，自性彌陀，唯心淨土；在此地，自性釋迦，唯心娑婆，這就把自佛找到了，你真正覺悟，你真正不迷惑了。

所以佛為什麼那麼樣愛一切眾生？愛一切眾生是愛自己，自他是一不是二。他迷了就是自己迷了，一定要幫助他覺悟；他做錯了

，做了惡業，就是自己作惡業。我今天醒過來了，我今天覺悟了，我沒有理由！所謂是無緣大慈，為什麼？同體大悲，一切眾生跟我同一個自性，同一個真心，世間人不知，世間人迷惑。所以佛在經上教導我們，這用方便語來說，常常講那些人「可憐憫者」。實際上可憐憫者是什麼？可憐憫者是迷，可賀可喜、可讚歎者是覺，沒有別的，覺迷而已！先覺一定要覺後覺，沒有條件，這真正覺悟到了。

什麼時候你看到這個人覺悟？他必定是全方面的捨己為人，幫助一切眾生覺悟，這個人就真覺悟；他對幫助別人還是有條件的，這個人沒覺悟。覺悟的人決定沒有條件，覺悟的人真心現前，真心就是菩提心，我們平常講的真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，圓滿的現前，他還有什麼條件？大乘教裡面叫這個做「無緣大慈」，無緣是沒有條件。世間人有這個慈悲心、愛心有條件的，父母對兒女有慈悲，為什麼？他是我的兒子，那哪有不疼愛的道理！這就是有條件的；那個不是我的兒子，我就不愛他，不照顧他，有條件的。真正覺悟的人沒有條件。覺悟有層次，有大徹大悟、有大悟、有小悟，這個愛心確實隨著他覺悟的程度不斷的在擴充。

所以人不覺悟的時候，像父子這個慈悲叫愛緣慈，這個愛是情。六祖教我們轉識成智不能留情，若於轉處不留情，成功了！他完全是情沒有智，那就是愛緣慈。我對你慈悲，我很愛你，那個愛保不住，會產生變化。你看男女相愛，非常明顯的，結了婚，沒有幾時他們又離婚了，這不是假的嗎？所以我常常告訴年輕人，女孩子，這男孩子說我愛妳；那個男孩子，女孩子說我愛你，不要當真，假的！虛情假意，不是真的，為什麼？他會變。在這個時代又沒有受過聖賢教誨，變得太快了，讓你措手不及，所以你要冷眼把它看破。覺悟的人那個愛是真的，永恆不變，沒有條件的。所以真愛在

哪裡？真愛是佛菩薩，只有佛菩薩那種大慈悲，那種真誠、清淨、平等的愛永恆不變，為什麼？它是真心，它是自性，它不是物、它也不是情，所以它就不變！物會變，情也會變，這不能不知道，我們要學的。

所以佛家，特別是大乘無論是哪個宗派、哪個法門，它的終極目標都是明心見性。明心見性就是真佛，就是把自己的真心找到，真心就是真覺、真真誠、真清淨、真平等、真慈悲。所以六祖教人，這個教是正確，直截了當。「但覓自心佛可也」，不要到外面去找，你把你自心找到，自心就是佛，自性就是佛。底下那個話，從哪裡找起？「其重要之下手處」，這個要緊，我們要特別留意。重要下手處「在於依法修行，修須自修，行須實行」。別人沒有辦法給你修的，你要自己修，行你要自己真幹，要老老實實幹。

那麼他講依法，依什麼法？這個太重要。「其所修，所行者」，這就先把法給你說出來，這個法「先去殺生，偷盜，邪淫，妄語，兩舌，惡口，綺語，貪欲，瞋恚，愚痴等十惡」。宗門大德從哪裡下手？十善業道下手，不但是教下從這裡下手，教外別傳的禪宗也從這裡下手，所以《十善業道經》重要。《十善業道經》是我們佛門的《弟子規》，無論是哪個宗、無論是哪個法門，全都是從十善業道建立的，離開十善業道，跟諸位說就沒有佛法，離開十善業道就沒有行門。無論是哪個行門，統統是建立在十善業道的基礎上。

你要知道十惡要是不除掉，你在佛法裡頭，無論大乘小乘、宗門教下、顯教密教，說實在話，你是不得其門而入，十善業道入門。你沒有十善這個門，你都不曉得門在哪裡，你永遠在門外，還自以為得到了。你認識了十善業道，你把門找到了，斷十惡、修十善，你進了門。這個門是什麼門？我們房子外面有圍牆，這是圍牆的

大門，進入這個大門是院子，庭院，裡面還有堂、還有舍。就是這個院子裡面還有房屋，你在房屋外面沒進去，你只是進入人家的院子。像我們這個道場都有院子，都有個圍牆，你是從圍牆這個大門進來了，我們的講堂你沒進來，我們的教室你沒進來，甚至於我們的廳、宿舍你都沒進來，你在院子裡。

那要怎樣才能入室？後面大師就說「再去邪見，邪思，邪語，邪業，邪命，邪方便，邪念，邪定等八邪」，這段說的是什麼？三十七道品，三十七道品最後一段八正道。三十七道品我們知道，它裡面有七科，七個科目：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道。這七科就像七層大樓一樣，第一層是四念處，第二層是四正勤，第三層是四如意足，最高的這一層是八正道。三十七道品天台大師跟我們講有藏、通、別、圓，用藏通別圓來講三十七道品，三十七道品把整個佛法都包括了。我們通常講大乘小乘、顯教密教、宗門教下，統統包括了。而十善業道是什麼？是這個大樓的基礎、地基。你沒有很好的地基，十層大樓你蓋不上去，這不能不知道。修到八正道，你入室了，登堂入室了，你見到佛了。這個見到佛是你見到自心，你見到自佛，宗門裡面講的明心見性，教下講的大開圓解，念佛人講的理一心不亂，名詞不一樣，一個境界，一樁事情。這個地方我們特別要注意到。

所以我們今天為什麼要這樣強調，不這樣強調，不是真幹，《華嚴經》聽聽，熱鬧而已！不是你的境界，你沒有契入；你如果契入，你就是法身菩薩。從哪裡契入？從《十善業道》、從三十七道品。念處是智慧，就是章嘉大師講的看破，念處是看破；正勤是你有能力辨別邪正，邪法要趕快把它除掉，正法要認真修行；四如意足是放下，看破放下，你才有根、才有力。除八邪，除八邪八正就顯出來了。大師還有一段開示，這段開示好，讓我們檢查自己，我

們八邪到底去了多少成分；八邪要統統除掉了，下面自性中不善心你完全沒有了。我們繼續看這下面這一段。

「即是除自性中不善心」，不善心，這句是總說；下面別說「邪迷心，劫害心」，我們還有沒有？我們還有沒有迷惑？還有沒有害別人的念頭？還有沒有狠毒心？「嫉妒心，諂曲心」，諂媚、巴結人；「吾我心」，吾我心就是我執，執著這個身是我，有我當然就有我所；「誑妄心」，狂妄自大；「輕人心」，輕視別人；「慢他心」，傲慢；「貢高心」，這是在這裡舉幾個例子，你還有沒有這個心？有這些，你那個八邪不乾淨，沒除掉！八邪要是除掉了，八正現前，這心裡頭所有一切不善統統沒有了，這個時候真正是慈悲，「慈悲遍法界，善意滿娑婆」。我們對一般大眾講，沒學過佛的，你講法界、講娑婆，他不懂什麼意思，我們就改一改，「愛心遍宇宙，善意滿人間」，這個他好懂。實在，我們講宇宙、講人間範圍縮小了很多，法界大，娑婆世界大。

底下還有兩句話我們要記住，「及一切時中不善之行」。不善的心表現在生活當中就是不善的行為，不善的心是迷惑，表現在行為上就造業，你看起惑、造業，後面苦報就等著你。三途苦報從哪裡來的？業感的，不善業所感召的，不是外面來的。今天下午有個同學帶了一片「地獄變相圖」（這是英語配音進去了）來說明，我看了一段，很好，這要大量的我們來製作，贈送給外國朋友們。這是中國人的因果教育的教材，在中國也流傳了幾千年，中國人這是幾千年這麼長的時間接受這個教育，它不是迷信。人真的有過去、有未來，就是肯定有輪迴。在美國有個預言家凱西，他的這些報告，我們學院採取作為英語學習的課本。我採取這個課本，好像是格里菲斯大學副校長，我跟他談到這個，他說你這是好主意。這說明什麼？外國人也肯定有輪迴、有來世。

苦樂的果報看我們的行業，我們的心善、行善，來世好果報；我們的心不善、行不善，來世是苦報。地獄、餓鬼、畜生，苦報。所以六祖末後說「常自見己過」，不見他人過，「不見他人是非善惡」，這對的，這就是六祖大師教導我們明心見性從哪裡下手。我們今天就報告到此。

諸位同學，我們繼續再看看古德是怎樣教我們真正修行。說到修行，一定要把這個名詞術語的意義搞清楚、搞明白。修是修正，行是行為。行為當然是發生了錯誤，這才需要把它修正過來；如果行為都是端正的，那還用得著修嗎？正如前面所說的，一個人起心動念、言語造作，都與十善業相應，都與八正道相應，這個人就是諸佛如來。修行兩個字在他還有沒有用？他修行的功夫已經達到圓滿了，告訴諸位，大乘經教裡面我們讀過，諸佛如來雖然證到究竟圓滿，還不捨修行，這什麼意思？這叫大慈大悲。那個時候做出這些修行樣子不是為自己，是為眾生。怎樣教眾生修行？你自己必須要做出樣子出來給他看，這叫教學。所以我們肯定佛教是教育。

教育是什麼意思？「教」，古大德解釋這個字，這個造字的義趣，教是上行下效。這個字是個會意的字，你看一邊是個「孝」字，上面是個老，下面是個子，另一邊是個「文」字，文就是文化。老一代要把文化做出來，下一代看到了，他去學習，那個字很有味道，你一看就懂得。什麼叫教？上行下效。由此可知，教學最重要的是身教。在中國古人所講的「教兒嬰孩，教婦初來」，這個諺語諸位都曉得。什麼叫嬰孩？小孩剛剛會說話，小孩剛剛會走路，大概我們現在觀察一歲左右，怎麼教？父母做樣子給他看，父母在小孩面前一定要有禮，一定是很好的樣子，讓他看到好榜樣，這個時候他會記在心裡頭，就是所謂是「少成若天性，習慣成自然」。真的後天教學啟發，引發他先天的性德。中國這個教育意思講得多深

、講得多廣。育是什麼意思？《禮記》裡頭有解釋「長善而救失」。要幫助他增長善心善念善行，幫助他改正過失，這是育。教育兩個字合起來，這個意思你就清楚、你就明白。

所以教裡頭最重要的，教嬰孩不是跟他講道理，完全做出樣子來給他看。所以做父母的、做長輩的在小孩面前顯示出來都是如理如法，我們常常講合情、合理、合法，做給他看！日常生活，一家人相處；古時候家庭比較複雜，大家庭，一個家庭有幾十人，幾十口，人丁興旺的有幾百人；你看看尊長，父慈子孝，兄友弟恭，夫婦有別，長幼有序，都在這裡學的，不是用言語教。他從小就看，看成習慣，這就是對的，不這麼做就是錯的。到七、八歲的時候讀書。讀書，小學裡面最重要的生活教育，他已經看了這麼多年，那個基礎已經很穩固了，這時候把為什麼要孝順，父子這個親愛，父慈子孝那個親愛的意思可以跟他講；為什麼兄弟要友愛。所以教的是生活教育，倫理教育，道德教育，基礎都從這個時候奠定。

到十三、四歲進太學，中國古時候沒有中學，小學接著就是太學，太學是國家辦的。太學裡頭的教學著重在研究討論，開智慧。所以小學這個階段，除了倫理道德教育之外，背書，古聖先賢這些經典統統要背過。兒童時候記憶力最好，如果不叫他背這些東西，他也會胡思亂想，那就會把他道德基礎動搖，甚至於毀壞，不可以胡思亂想。你看六祖前面教給我們要去八邪，去八邪之後，那就是「正見，正思惟，正語，正業，正命，正方便，正念，正定」，所以讀古聖先賢的這些典籍，除邪養正，不就是這個意思！

十三、四歲入太學，表現出來的是正氣，浩然正氣。這實在講，在西方教育裡頭，不要說沒見過，聽都沒聽說過，然後你才曉得中國對於教學的經驗非常豐富，歷史悠久，它的內涵確實是博大精深。真正做一個好人，這個好人無論在什麼時候、無論在什麼地區

，人家來跟你接觸，都會讚歎你是好人。換句話說，你這種形態，不論是受過教育沒有受過教育，都肯定你是好人，為什麼？這標準是自然的，不是哪一個人制定的。所以《壇經》我們要不要學？我們如果要學習，可以作為我們的補充教材，抓幾個重點就可以了。特別是修行下手，這個認知重要！

我在這兩天把《十善業道經》做了一個節要本，過去蕩益大師做了一個節要，他的節要我們也印出來了，跟《十善業道經》印在一起，諸位都看過。他的節要本的重點在行，我們怎樣落實十善業道？他是著重在落實；我的節要著重在知，那就是認識十善業道，明瞭十善業道，對於我們日常生活，對於修學、修道它的重要性，所以我跟蕩益大師節要的差別在此地。我們如果對它不認識，你怎麼肯修？這個經文我們過去講過，有沒有人肯修？我沒有看見，為什麼？你還不知道，你對它沒認識。如果你對它認識了，哪裡要人勸？你會很認真、很努力的去幹！

就如同《弟子規》一樣，這些年來我不斷重複在勸、在講解，提起你們認識。非常難得楊老師跟蔡老師他們是首先覺悟，真幹，完全把它落實之後，你看看他們再從自己修學的心得做出報告，很多人看到、聽到了受感動，好事情。我常常講《弟子規》跟《十善業道經》今天是救根！我們的根爛掉了，根壞掉了，怎麼修都修不成功。你們想想十惡去不掉，八邪去不掉，十惡、八邪去不掉，你怎麼個修法？你所修全是假的，說得天花亂墜，那個心還是邪，還是惡，還是不善，沒有用處。所以我再大聲疾呼，我們要從頭來起，道理就在此地。

後面這一段古大德勸導我們，抓住六祖所說的綱領，這些綱領都在日常生活當中，決定不談玄說妙！大學問、大道理在哪裡？就在生活裡頭，就是日用平常。他說了六句偈，能大師所謂「心平何

勞持戒」。這一句他說的。我們就要求我們在起心動念、言語造作行為當中，怎麼能求到個平字？平就是平等，我們在菩提心上講的真誠清淨平等，一個得到，統統都得到，平等心得到了，清淨心就得到，真誠心就得到，正覺慈悲都得到，一個得到一切得到，放在第一句。這一句非常非常重要！你把它翻過來看，我們現在這個心為什麼不能平？平，平下面是安，心就安了。我們今天心不安，為什麼不安？不平。平是因，安是果，再往下面看，安是因，樂是果。你為什麼生活的不快樂，那麼苦？你心不安，不安哪來的樂？安才有樂，所以他把這個字擺在第一句。

那怎樣才能夠讓你的心平？持戒。心平就不勞持戒，持戒就要達到心平，你看看那味道。所以諸位千萬不要把它誤會了，「心平何勞持戒」，不要持戒了，那哪裡是祖師的意思，祖師要聽你們這麼解釋，那痛哭流涕！這就是告訴你持戒的目的是達到心平。平，你心就安；安，心就和；和，心就樂。和樂你才真正得到，從持戒裡頭得到。所以除十惡、除八邪都是持戒。我們今天學《弟子規》是持戒，學《十善業道》是持戒，它的效果必定是平、安、和、樂，幸福美滿的人生！你要是疏忽戒律，不從戒律上入門下手，平安和樂對你來講有名無實，你這一生當中都得不到。你們想想是不是這個意思？

我們要想在這一生當中平安和樂，世界怎麼樣動亂，災亂怎麼樣多，我的一生平安和樂，為什麼？境隨心轉。《楞嚴經》上尤其說得好「若能轉物，則同如來」，同如來我們懂得，同如來就是同覺悟的人。如來就是自性覺，自性覺就稱他作如來。「如來者，諸法如義」，在一切法裡頭安和樂利，你看平等多重要！平等，真的什麼時候你得到？八邪除掉了，菩提心現前，真誠清淨平等正覺慈悲現前。去十惡，我前面講你是入人家的院子，沒進房子裡面去；

除八邪，你的平安和樂得到了，人家歡迎你進來，登堂入室。

「行直何用修禪」。行是我們的行為，「吾則求吾行之如何能直」。直當中沒有委曲相，直是正直，沒有一絲毫虛偽。禪是什麼？禪是定慧，修禪就是修慧，慧從哪裡來？慧從定來。所以因戒得定，因定開慧，這是修行，自古以來佛佛相傳。這不是釋迦牟尼佛發明的，不是釋迦牟尼佛的創作，無量劫來佛佛相傳這個修行三大綱領，戒定慧三學。前面叫你平是修戒，接著就跟你講定慧。定慧現前，直心是道場。你的心正直，一絲毫委曲相都沒有，一點虛偽都沒有。所以這個地方的直是菩提心裡頭的真誠心。

禪是什麼意思？六祖從《金剛經》開悟的，他老人家講這個禪，就是用《金剛經》做依據的。《金剛經》上，世尊告訴須菩提尊者，外不著相叫做禪，內不動心叫做定。用現代的話來說，決定不受外面境界的影響，不為外面境界所誘惑，這是禪；內裡面永遠保持著如如不動，這是定。禪是梵語，定是中國字，意思很接近，所以翻譯這個名詞，叫梵華合譯。「禪」是印度話，「定」是中國話，這個名詞是梵文跟中文合起來，就是《金剛經》上所說的「不取於相，如如不動」。不取於相就是外不著相，我們今天講不受外頭境界誘惑，不受外面境界影響，禪；內心有主宰，如如不動。你的心裡頭清淨寂滅，本來無一物，表現就是正直，表現出大方。無論在什麼場合，自然叫別人對你肅然起敬，儀態大方。

我們要不要修禪？要！不修不行。是不是要照六祖那個方法來修？那倒不必要。我們一定要懂得，大乘教裡面八萬四千法門都是修禪，「不取於相，如如不動」。方法不一樣，所以有八萬四千種方法、有無量方法，修什麼？統統修的是外不著相，內不動心。那我們今天在八萬四千法門裡面，採的是什麼法門？持名念佛。世尊在《大集經》上說，持名念佛是「無上深妙禪」，佛說的，我們要

懂得。有很多人講禪、講淨，把禪跟淨分開，那是什麼？那是他既不懂禪也不懂淨。真正要通達明瞭，禪淨是一，方式不一樣，這要懂。我們用念佛這個方法達到行直。

六祖又說「恩則孝養父母」。中國古聖先賢的教育完全建立在孝道的基礎上，所以五倫裡頭第一句「父子有親」。那個親的落實就是父慈子孝，教育是從這個地方建立的。所以小孩，嬰兒從小培養他什麼？孝，孝是什麼？愛父母。父子有親這個親，從嬰孩不會說話、不會走路，你就能看到。他喜歡父母，他愛父母，父母在這個時候無條件的也愛他。這一種父子親愛，怎樣能夠永遠保持，這就是教育，這叫孝道。永恆的保持，永遠不變。為什麼這個小孩隨著年齡慢慢長大，他就不孝了？他就不愛他的父母了？甚至於父母老了，他就討厭父母？沒有教育。中國古聖先賢教什麼？就教這一樁事情，這樁事情是所有一切人倫的根本。只要人對父母這個愛心永恆不變，他會愛兄弟，他會愛妻子，他會愛親戚，他會愛鄰里鄉黨，他會愛朋友；忠君愛國，他愛國家，他愛國家領導人，永恆不變。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惡，沒有邪念。所以在家孝子，在社會，現在講好公民；在學校，好學生；無論在什麼場所，他都是好榜樣。孝養父母，懂得恩，報恩！知恩報恩。所以「吾則求孝養父母之所以盡其恩」。永恆不變，給社會做個好樣子，養父母之德，人家都會稱讚：這個父母好，你看教這麼好兒子，兒子這麼孝順。自己行孝，就能夠教化眾生行孝，不是自行化他嗎？一定的效果。你自己不能行孝，你天天勸別人，把孝道講得天花亂墜，沒用，沒人相信！必須你自己做到讓別人看到，從內心裡面感動，他服了，受你的影響，向你學習。

由此可知，教育根本的手段就是以身作則。要做出榜樣來給人

看，讓人家從內心感動來跟你學習，這叫教育。用中國古聖先賢的標準，現在這個社會沒有教育，這是真的。我在初出家的時候三十三歲，台北圓山臨濟寺，那個時候臨濟寺外面有很大的院子，樹很多，我的工作每天早晨就掃院子。我們掃院子好像三個人，院子很大，樹都落葉，早晨起來把它掃得乾乾淨淨的。有一天早晨我在掃葉子的時候，有幾個年輕人，從我們那邊可以往圓山公園，後面有一條路，可以從這一條路到公園去。從這個地方到公園去就不要買票，不過那個時候都很早就是，那公園還沒開門，他們從那上去。這些學生一路走著，一路在那裡閒聊，我在旁邊聽聽、看看他們那個樣子，我很感嘆說了一句話，我說：可惜！沒有受過教育。他們聽到了，聽到之後，四個學生回過頭來就找我，他說你剛才是不是說我們沒有受過教育？我說是！我是這樣子感嘆的。他說：我們是台灣大學法學院四年級的學生，你怎麼說我們沒有受過教育？我說：我還沒有能看得出來，你們都是大學生。

我說：好，我向你請教請教，這「教」怎麼講法？「育」怎麼講法？「教育」兩個字連起來怎麼講法？我這兩個字三個問題就把他問倒了。那個時候的學生不錯，還肯受教，遇到我這麼一說，他的態度馬上就改變了，不是那麼樣的傲慢，態度馬上柔和下來。他來問我，我直截了當告訴他，我說：你們不但是沒有受過高等教育，你們連基礎的教育都沒受。他說為什麼？我說：基礎教育是灑掃應對，你學過沒有？不但灑掃應對你不會，你連吃飯都不會。我一說，他們就是愈說眼睛張大，耳朵豎起來，就回過頭來反問我，我說：我給你四個菜，放在這個桌子上，你懂得這四個菜怎麼擺法？不是隨便亂擺的！每個菜的性質，這裡頭有陰陽五行，你會擺嗎？沒有學過。是！這些東西在《禮記·月令》裡頭都有，你沒有學過。所以你如果是留意，在這大的餐館裡面，宴會當中，你稍微留意

一下，人家那個出菜、擺菜都有一定的，他懂得。

最後他問我，那我們現在讀到大學，我們馬上快要畢業了，那我們都不算教育，算什麼？我就說你們現在，這不能改做學校，應該是名副其實的「高等知識傳習所」，這是名副其實。教育沒有，沒有學到教育，你們所學的是知識、技能。教育是上行下效，長善救失，這都沒有，聽也沒有聽說過。所以我們不能不懂，不能不從頭真的開始幹起。

這是講恩，知恩報恩，這是人！你看六祖講的，他這個層次分明，先戒，定慧，再落實在生活上，頭一個人要知恩報恩。人要是不知恩，忘恩負義，他成什麼人？那人跟畜生的差別在哪裡？人受過教育，人知恩報恩。不能做到知恩報恩，說老實話，連畜生都不如。畜生裡頭，烏鴉有反哺，那老烏鴉老的時候，小烏鴉覓食回來餵老烏鴉，報恩。羊有跪乳之恩，你看小羊吃奶的時候，你仔細看，牠跪在地上。我們細心觀察動物，動物確實你仔細觀察，你能看出有知恩報恩。

義，道義，「義則上下相憐，吾則求上下相憐之所以盡其義」。家庭，大家庭裡面有主、僕，現在的公司行號裡頭有老板、有員工。老板是上，員工是下。這個團體不是親情的組織，大概一般團體都是道義，道義的集合。彼此互相憐愛，互相包容，互相關懷，互相照顧，互助合作，共存共榮，上下相憐就是這個意思。團體比個人重要，一定要尊重團體，要愛團體，決定不能夠毀謗團體，不能夠傷害團體，道義！現在有一些公司不懂得這個道理，那公司集合什麼？利害。利害的集合不容易維持，到利害要出了狀況，這公司可能馬上就破產。現在的員工，如果老板經濟有了困難，周轉不靈，一個月、兩個月工資沒有發出來，員工馬上就要包圍工廠，就要包圍老板，公司馬上就垮掉。

日本人他們的工商業得到西方人尊重，他們公司上下團結，沒有罷工的，沒有抗議的；實際上他們有抗議，有抗議不罷工。如果員工對老板不滿，把頭上紮一個白帶子，照樣工作，照常工作。這是對的，有義在裡頭。老板一看到員工裡頭有很多頭上紮布條了，馬上開會來解決。非常尊重，彼此互相尊重。不像外國，有一點點問題出現就罷工，這一罷工，員工、老板雙方都受損失。這在現在社會上我們常常看到，道義沒有了，沒有相憐，都是互相對立，都是利害。

「讓則尊卑和睦」。團體生活如何能夠得到和睦？要知道讓，要知道忍，所以他後面是「忍則眾惡無喧」。特別是對於意見不同的人，時常來找麻煩的人，要能夠忍讓，樣樣為大局著想，為團體著想，不要為個人利益著想，這個問題才能得到解決，圓滿的解決，妥善的解決。如果彼此互相不能忍讓，這個衝突就愈來愈大，到最後怎麼樣？兩敗俱傷，對哪一方面都沒有好處。所以佛在《金剛經》裡面說「一切法得成於忍」，《般若經》裡面講「斷惡修善，積功累德」，從哪裡下手？從施捨，從布施，怎樣把你這個功德能保持不失去？忍讓。所以六波羅蜜，布施、持戒、忍辱，忍能保持，施裡面有戒就是如法，這裡頭有忍讓！時時懂得忍讓，處處懂得忍讓，事事懂得忍讓，哪有不成就的道理！

所以你要想這樁事情做成功，絕對不要跟人家爭，這我們跟西方人、跟現代人觀念不一樣。現代人要競爭、要鬥爭，好像才能取得勝利，錯了！這一種競爭、鬥爭所取得的利益，那就是老子所說的「和大怨，必有餘怨」，不是一個妥善的辦法。真正妥善的辦法是教人心服口服，沒有餘怨，只有感恩戴德。那叫人對你心服口服，感恩戴德，你怎麼做法？忍讓。六祖此地講的這六個字，這六個字你要能記住，六個字你要能夠應用在日常生活當中，處事待人接

物，你決定成功。

六個字不難記，「平、直、恩、義、讓、忍」，一定要記住。怎麼個用法？對人對事對物這六個合起來用，不是單單用一個。一即是六，六即是一，如果沒有後面的恩、義、忍、讓，你那個心平直有什麼用？不起作用！平直的大德大用，就是在日常生活當中顯示出來知恩報恩。有知恩報恩，你才懂得道義，唯有真正懂得道義的人才肯忍讓。他為什麼不能忍？為什麼不能讓？不知道什麼叫道義，不知道；不知道什麼叫恩德，那就沒有法子。所以真正知恩報恩，懂得道義，決定忍讓。我們跟六祖學，就把這些東西抓住之後，這六個字一生受用不盡！無論你在哪裡，你一定受人家歡迎，你受人家愛戴。你本著這個原則，你看去十惡、去八邪，又能夠守住這六個字，這一生當中，無論幹什麼，無往而不利，禪學！成佛的基礎在此地。成佛，先學會做人，人都不會做，你還成什麼佛？好，今天我們就講到此地。