

《群書治要 360》學習分享 蔡禮旭老師主講 （第三十四集）
2011/10/22 馬來西亞中華文化教育中心
檔名：55-057-0034

尊敬的諸位長輩，諸位學長，大家下午好。我們從儒家、佛家，以至於近代物理學，從科學的角度了解宇宙的來源，了解宇宙人生的真相這個非常重要。因為學聖教就是要恢復本性、恢復自性，怎麼個恢復？就像我們剛剛談到的，整個宇宙是能量、信息、物質，我們怎麼轉變這個宇宙？我們怎麼恢復性德？因為我們還在迷，雖然知道了人有本性，但問題是我們現在還是性德不能起大的作用，每天還是貪心在作用，每天還是情緒在作用，知道也沒用。所以知道、悟道、做到、得道，知道跟得道之間還有一段距離，所謂「修德有功，性德方顯」，你要修你的性德才能彰顯。不然還是習性做主、妄心做主，什麼是妄心？一有念頭就是妄心，起心動念就是妄心。沒有起心動念就是真心，所有的念頭都放下本性就現，性德就現了。諸位學長，你相不相信你有性德？本來就有。

可是我們現在不相信它，相信我的個性就是這樣、我的習慣就是這樣，就變成這些念頭，都是錯誤的念頭，妄心做主。這個妄心做主還愈用愈邪，不正，就愈偏愈厲害，所以人活的行為像畜生的現象都有，就愈用愈偏邪。我們的本性隨時都在，我們現在是不相信，迷了，妄念一個接一個，都不相信自己有本性。就像以前我曾經到軍隊去鍛鍊，大家看得出來嗎？想當年，想當年就是妄念。所以你看念頭這麼多真心不能現前，叫真心離念，你把起心動念放下了真心就顯。以前在軍隊，有時候出去集合，一出去集合在那裡很緊張：我的帽子、我的帽子？找不到帽子，到處問。結果突然對方跟你講，你帽子不就在你頭上嗎？我本來帽子就在頭上。就它本來

就在，你一直不相信它在，然後就一個接一個迷惑、疑惑相續不斷。大家現在問我，性在哪裡？這一念又起心動念，當然我們得要循序漸進來恢復本性，一下子說不起心、不動念，這個難度比較高。

所以首先從放下執著開始用功，什麼是執著？貪瞋痴慢疑、邪見這都是執著。我們每天有沒有染著？再來，染著有沒有愈來愈重？患得患失有沒有愈厲害？那愈活愈後退，離本性愈來愈遠。您看孔子講到的，人生有三戒，所以人要恢復本性要先持戒，因戒得定，因定開慧；你沒有持戒，沒有辦法清淨心，那愈來愈沉淪而已。所以修道首先要恢復清淨心，不能貪著，不能起貪心，任何東西都不能貪。很多人學中華文化，經典很喜歡，桌上擺了三、四本，今天看這本，明天看那本，最後看了三年好像也沒什麼頓悟，什麼都想要，什麼都不深入，最後就學個知識。不知道每部經都可以見性，你按照經典去做，放下妄想分別執著，一部經就讓我們見性了，一經通一切經就通。可是我們這個貪心，連學聖教這貪都還沒去掉，拿了一大堆，看過一本完整的都沒有。

所以首先從戒下手，師長叫我們紮三根，最重要的就是持戒，就是恢復清淨心，就是放下執著、放下習氣。孔子說的「少之時，血氣未定，戒之在色」，這個一、二十歲的年齡最嚴重的習氣貪色，這欲望愈來愈重把人的靈性愈拉愈沉淪。「及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥」，跟人逞強鬥勝，瞋恨心、好勝心很強，這瞋恚心一起，一念瞋心起，火燒功德林，這貪瞋痴障礙清淨，放不下就麻煩了。「及其老也，血氣既衰，戒之在得」，年紀大了假如不懂得放下，患得患失心會愈來愈嚴重。比什麼？比人家重不重視我，比兒子賺錢賺多少，比房子有幾棟，就比這些東西。最後貪什麼？貪身體，身體一不舒服，難過得要死，執著這個身是我，所以臨終的時候，這一生壽命到了就貪著這個身體，靈性就很難提升上去。

所以老子不簡單，老子知道這個身體不能貪著，會形成障礙。不能貪著不是叫你不要身體，是藉由這個身體提升靈性，不能貪著這身體而墮落。你不要才剛聽完不要這個身體，從今天開始不吃飯絕食，不要它了，然後你媽來找我，我不負責。《老子》講「吾有大患，為吾有身」，假如我能捨掉這個身，我的大患就沒有了。有這個身體挺麻煩的，你不知道你的老闆是誰，你的老闆是這個身體，每天要伺候它吃三餐，請問你每天伺候這身體喝水喝幾次？你還自由，光伺候這身體每天就忙得不得了，還要給它噴香水。你看一天二十四小時，耗在這個身體耗多少，靈性怎麼提升？所以當人一般都是一直墮落下去，就講我們自己就好了，我們這一生是提升、還是在墮落？我們小時候多麼天真無邪是不是？

我那天聽一個同仁講，說以前他的長輩，他說他都忘了，是他爸爸的日記裡面，才知道他以前這麼天真，爸爸帶他出去買佛像，買莊嚴的像，他買一個斷掉手的買回來。他爸說你為什麼買斷手的？他說我喜歡這個。後來回來，他爸就覺得怎麼會這樣？一直問他，他說因為斷手的比較便宜，不忍心讓他爸多花錢。有一天玩玩具，他一個長輩進他家，把他的玩具給踩壞了，大人嚇一跳不知所措：麻煩了，給人家東西弄壞。他看到那位長輩有點驚恐，他馬上笑著說：壞了沒關係，待會我爸再做就好了。馬上讓長輩不要太難過！結果他說現在三十年過去了，傲慢、自私自利這麼重，他有這個覺醒自愛開始了，不能再讓自己墮落下去。

所以你看老子講，這個身不能執著，一個比喻讓大家好好去體會，人的真身就像整個大海一樣，就像整個宇宙一樣。可是我們不認識自己的法身、真身，以為海洋裡的一個水泡是我。大家想一想，一個水泡跟整個海洋哪個作用大？水泡能幹嘛？最後就小鼻子、小眼睛只有自己，沒有別人，忘了海洋才是我，宇宙才是我。所以

見性的人知道，一切萬物、虛空法界就是自己一體，他契入這個境界。道家也講「天地與我同根，萬物與我一體」，我們聽這些教誨有一個好處，從這個徹底的宇宙人生真相開始修起。聖賢人證入了，我們還沒有，可是我們可以相信，相信了之後：

【率性之謂道。修道之謂教。】

你遵循著性德來修養自己。什麼是性德？「無緣大慈，同體大悲」，他契入這個真相。虛空法界一切眾生跟自己是一體，一體哪有不愛的，哪有分自分他。還傷害人家、挖苦人家，那不是顛倒嗎？就好像一個人拿著拳頭打自己，他正不正常？我們不愛一切眾生就是不正常，分自分他就是不正常。有沒有哪個人說，這個手指不是我，我要跟它分開有沒有？那他精神不正常。所以我們假如愈分別、愈執著就愈來愈不正常！冷靜想想，我們從小分別執著很淡，對一切人都很真誠，很為他人著想。科學家實驗，一個不認識的人，故意讓東西掉下地，那個才學走路的孩子在那裡晃、晃，看到那個人的東西掉下去，過去撿起來又拿去還給那個人。他分別執著很淡離自性很近，特別替人著想！你看年齡愈小，父母一難過，連說都沒說，我們馬上知道，陪著媽媽流眼淚，母子連心，這是我們本有的性德；我們現在分別執著嚴重，沒辦法恢復。

所以老者戒之在得，世間所有一切物質都是幻相，剎那生滅，貪著不得，也帶不走，放下不貪了。「何期自性，本不生滅」，自性是真心，真則不變，怎麼會有生滅！什麼有生滅？幻相有生滅、妄心有生滅，真心不變。妄心剎那生滅，妄相是妄心變的剎那生滅，諸位學長，請問我的身體變了幾次？算不清楚了。請問我的細胞新陳代謝幾次了？大家看過電影沒有？電影的影像真的還是假的，你怎麼知道？電影影像真的、假的？假的。為什麼？它一秒鐘閃二十四次，換二十四個底片假的，剎那生滅的相續相。我們在那裡哭

得死去活來呼天搶地，不只看的時候哭，看完以後傷心一個月，你看叫著相，叫執著。所以真有智慧的人，借假修真，借這些幻相提升自己的靈性。這個人這麼貪著我不能學他，這個人這麼分別我不能學他，放下。提醒，這個身體也提醒我，這是假的每天要放下它。犧牲奉獻，捨己為人，不執著這個身，這身體也在提醒我們，相都是虛幻的不能貪著。所以看會不會修，會的話就借假修真心，逆境放下瞋恚心，順境放下貪心，貪瞋痴都放下，智慧、德能慢慢就恢復。貪心障礙福報，你看心量愈大的人，愈不貪的人福報愈大。瞋恨心障德能，愚痴障智慧，在一切境界當中息滅貪瞋痴，叫會用功的人，勤修戒定慧。所以剛剛講到的本不生滅，生滅是幻相。

「何期自性，本自具足」，這個注意聽，具足萬德萬能，本性本來具足，大家恢復了就有萬德萬能。老祖宗、古聖先賢他不騙人，現在的人都要證明，從古代，明心見性的人太多太多了。舉個大家熟悉的六祖大師，他本來不識字，見性之後，什麼人問他問題馬上開解，然後對方還開悟，你看他高度的智慧。一生當中他教授的學生，真正大徹大悟見性的四十三個人，不得了，本來不識字，你看恢復性德大用，本自具足。大家去讀讀《六祖壇經》，那都性德流露，不是六祖大師有，每個人都有。你看孔子是聖人，那治國短短的時間當中都宰，路不拾遺，夜不閉戶，那多大的德能。因為他依教奉行，「述而不作，信而好古」，老老實實依教奉行恢復得非常快。我們認識本性，本來清淨沒有染污、沒有生滅、能生萬法，所以一切法從心想生，心能現萬象，心的力量太大太大！無所不知，無所不能。

「何期自性，本無動搖」，真心不動。那麻煩，我們的心怎麼一直動？那是妄心，不是真心。我們剛剛講的，電影一秒鐘閃二十四次，你就以為它真的相，它是幻的一直變的。都是幻相你還把它

當真，你還要佔有、你還要貪著，那不是愚昧到極處了嗎？所以叫看破世間是虛幻的，你的執著就愈來愈淡。所以六祖大師這句話讓我們認識自性，不要再糟蹋自性，怎麼不糟蹋？自性本有，現在有障礙，你只要把障礙去掉，把習性放下就好了。放下執著、放下分別、放下起心動念，很清楚了慢慢放、年年放、月月放、天天放、念念放。「不怕念起，只怕覺遲」，一迷惑、一貪著了馬上轉覺，馬上轉清淨念，念念是覺悟，念念是正念就得定，定久了就開慧、就見性了。所以首先我們下手處不要起邪念、妄念。

其實我們說自己就好了，您學傳統文化之前，跟學傳統文化之後，你覺得哪個世界比較美？現在。因為你的心一直在變，所以依報隨著你的心轉。我有遇過人說，怎麼愈變愈差，學了以後愈看人愈不順眼？有，為什麼？分別執著還是增加。雖然懂的理多，可是你理懂多了，不力行，但學文，長浮華，反而容易見人家過。以前不懂，還不覺得人家有過，還不會批評；現在懂了，反而變成批評，傲慢增長，那當然執著加深。所以六祖大師慈悲提醒我們，「若真修道人，不見世間過」，不只不見人家世間過，不只不見人家的錯誤，見人家的什麼？見人家的本性，每個人接觸你都很受鼓舞。假如我們又是傲慢、又是懷疑別人，每個人見到我們，都很害怕，好像都快被我們壓扁，傲慢容易強勢瞧不起人。

所以真相是什麼？每個人都有明德、本善，而且本自具足、本不生滅，他本來就有。我們要相信每個人都能恢復自性，這個時候你見到他錯誤的行為叫什麼？叫習性、叫妄心，那不是真的。妄剎那變，每一秒變一千二百八十兆不是真的，你不能認假為真，認真為假，真是什麼？本性。你說他沒有，認真為假：他就是這種人、他就是這副德性，叫認假為真是吧？所以你看我們每天念頭裡都是執著、都是迷惑。起什麼念頭是迷惑？我看的人可多了，他就是那

個德性、他就是那樣不可能改變的，我看人很準的！這種話都不是十歲的人講的，你看，年齡愈增長見的東西多了，我跟你講，我吃的鹽比你吃的飯還多。不輕後學，你可不能瞧不起後面才學的人，說不定人家過去生的積累比我們厚。大家有一部電影一定要看，「達摩祖師傳」，達摩祖師後面交代弟子，迷惑的人都有可能在一念之間覺悟，不可以輕視任何人。配合得好，有沒有人開悟了？東西掉下去，以前有這樣的人開悟了。所以真假要看得清楚，分辨得了才能不迷惑。

剛剛講到的，放下重要，放下是功夫了。你理解道理，你不去力行，不能解行相應，你就體證不了，你就提升不了。學多了不力行，長浮華；你不學不明理，自己硬幹造業，叫任己見，昧理真。所以得要先以經教為師，『率性之謂道』，遵循性德叫修道。我們說道心、道心，所以修道從哪裡修？從這顆心修。隨順這個本性，流露出來的行為就是道，這個人很有道德，就他的行為都跟性德相應。我們學儒要學孔子，學佛要學釋迦牟尼佛，從哪裡學？從他們的行持、從他們的經典。經典都是聖賢做到的，契入的境界他說出來，讓我們循著這些教誨慢慢去契入，所以講到的修道怎麼修？依循經典。依循經典自己教育自己，你看了經典不照著去做得力不了。我們看到這個教，首先要教育好自己，真正修道才叫教育，不是增長知識技能。你增長知識技能解決不了人生的煩惱，煩惱痛苦只能增加不能減少，現在的人學歷愈來愈高，知識愈來愈豐富，但煩惱愈來愈多。

所以教育是增長知識，不是增長智慧，那只是增加你一些知識技能而已。所以現在的教育單位，你說大學假如不教人見性的智慧、道德的智慧，那屬什麼？知識傳習所，不能叫高等教育學院，那是名不符實。現在更嚴重的是什麼？大學裡污染太多，大學四年墮

落的人超過沒墮落的人。那個領大學教授薪水的要注意，你沒增長人家的智慧，還讓大學生墮落，帳要算在我們教育者身上，那個錢不好領。那是整個國家國民的納稅錢，民脂民膏，我們還沒有辦法把學生教好，甚至我們的思想觀念還是錯誤的，還誤導學生，「教不嚴，師之惰」，教得不對了，我們要負因果責任。所以我那個時候在學校，看到學生一年不如一年，這個錢我領不下去，我得去找答案，到底出了什麼問題。後來深入經典知道就是缺道德，不只學生缺，自己也很缺，趕緊深入經典。了解到儒家教誨的核心，五倫五常、四維八德，抓到這四個重要的綱領。佛門也有綱領，從心修行，恢復真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，你隨時把念頭止在真誠、清淨、平等、正覺、慈悲會修！這是覺悟的心。

自己真的接受教育，肯放下分別執著自己就覺悟，自覺才能覺他，自度才能度人。我們有時候有志向想要從事教育工作，這是好事，但教育別人首先要先教育好自己，我們自己的行為有沒有跟四維八德相應？這樣我們才能身教。教育最重要的是以身作則，我們一言一行都流露四維八德，孩子隨時在受益。所以一個孩子他德行的根，三歲以前扎根，因為父母長輩都做給他看，他的根深蒂固。身教，以前的長者都有這個認知，在孩子面前，不合性德的言行不能做、不能說；我們現在沒有這個警覺性，其實是沒有慈悲。為人長輩、為人父母止於慈，就是念念給他做好榜樣，為他著想。為人父母、為人老師、為人領導有這種使命，念念給他做好榜樣是整個進步的動力，斷煩惱的力量就出來，叫願力大過自己的習性。每個人只要這分願心提起來，當下都可以做得到！

你看胡小林老師還沒遇到師長以前，他也是在社會當中染污。當然胡老師小時候本性很好，你看他父母那時候遭那麼大的難，他盡心盡力照顧他的父母。社會是染缸，我們染了，不能讓孩子再染

，我們有使命端正社會風俗！學聖教就是能自覺，又能覺悟他人，利益社會大眾，這叫學聖教。「君子如欲化民成俗，其必由學乎」，要從教學，教學人才會覺悟，人心才會轉，問題才會解決。所以聖賢人這些道理都懂，「建國君民，教學為先」，把教育擺在第一位。父母覺悟了，把家教擺在第一位；團體企業覺悟了，把教育好員工的德行擺在第一位；國家領導人覺悟，把教育老百姓擺在第一位；你真正覺悟，這一生把自覺覺他擺在第一位。所以我們依著古聖先賢這些教誨，來修正自己的錯誤想法、看法、說法、做法，一言一行念頭都要修正。接著講到：

【道也者。不可須臾離也。】

這剛剛我們講到，『修道之謂教』，這個教育是聖學，是像《大學》裡面開頭講的，「止於至善，欲明明德於天下」，要發這個心，叫「眾生無邊誓願度」，學習的次第首先要發願，儒道釋都是這樣。接著下手處是格物，下手處「煩惱無盡誓願斷」，發願接著要真幹，對自己的習氣趕盡殺絕。但是你不發心，你的動力不夠，每天悠悠放任，「一日不知非，即一日安於自是，一日無過可改，即一日無步可進」。你真正愛你的孩子：我不趕快提升德行，每天給孩子壞的榜樣不行，真愛孩子的母親每天都有大的提升。我們是孔子的弟子，孔子提醒我們，提醒弟子，「汝為君子儒，無為小人儒」。修行是為了天下蒼生，君子儒；不是為了自己學一學，自在輕安而已。心量要大，心量愈大得到聖賢的庇蔭愈強，這是成正比的。這個道理不難理解，你愈聽你父母的話，你父母的智慧跟人生經歷，就愈能幫助你是不是這樣？對！同理可證，你的心量愈大至誠恭敬，你領受聖賢的智慧跟他的護佑就愈強。

你看胡小林老師把祖國的正法弘傳放在心上，二〇〇七年胡老師第一次到馬來西亞，他講的話我到現在都還記憶猶新，他當下對

前來的華人們講到，希望你們都把中華文化的寶能多多帶到祖國去。那不是心繫祖國的蒼生嗎？他是師父最好的學生，他有大心量、他有恭敬，老人家講的話他句句依教去做。受益的大小不是聖賢決定，不是師長決定，是我們決定的。所以這些道理都想明白，「行有不得，反求諸己」。當然看到好榜樣，「勿自暴，勿自棄，聖與賢，可馴致」。學貴立志、發大願，學貴力行，從最難的習氣下手，從每一言一行當中善觀己心下手。念頭不對馬上轉過來，意念都懂得轉了，就不可能有錯誤的言行。因為言行是意念延續出來的動作，意念都守好，不可能有惡言惡行，一個人連壞的念頭起來就馬上止掉，哪有壞的言語！真用功的人從起心動念處修。

你看這裡講到的，起心動念修時時要警覺，『道也者，不可須臾離也』，「須臾」就是很短的時間，都要有警覺性。一念不正就造孽，一念不正就妄念相續不斷，止都止不住了。我們有經驗，自己有經驗，有時候念經典念著念著出去了，回來好像幾秒鐘都過去了。甚至於一念不覺，今天這個同仁給別人倒水，沒給我們倒水，不行了：我以前對他多好，他今天給我忘了，他真是太過分了，想了三個月還在想。不可須臾離也，這個妄念想了這麼久，那真是糟蹋自己的性德，不自愛，所以人起煩惱就是在自我糟蹋，傷害我們的性德，障礙我們的性德。所以真正自愛的人，念頭不對馬上轉過來，「不怕念起，只怕覺遲」。《太上感應篇》也告訴我們，「是道則進，非道則退」，一發覺不對，趕緊轉正念，讓心保持在純淨純善。

【可離非道也。】

我們一離道這個心沒有依照性德，沒有依照經典，就被妄心做主，習氣當道，就在造孽，就不是在修道的狀態。所以修道其實就是不斷提升自己的覺照能力，達到念頭一錯馬上知道，境界就愈來愈

愈提升。所以愈能洞察到自己的習氣，洞達到分別執著愈肯放下，就愈進步了。真正修道、真正功夫不是修多久，也不是背多少經典，功夫都在放下。我們這麼多年學過來，問問自己，哪個習性放下了？哪個習性愈來愈淡了？假如沒有，還沒有在修道，還是知識，還是記一些經典而已。要警覺！假如沒有功夫，這無常一來，一口氣不來去哪裡？所以要戒慎恐懼，要有把握，臨終的時候是清醒的，明明白白的不得老年痴呆症，臨終不生病、不迷糊，昏迷就麻煩了。可是大家想一想，現在十個人臨終，幾個不迷糊？

以前的人善良，心智清淨，睡著睡著走了，甚至於跟子孫都先講好，我哪一天要走了，你們來送送我多好！人生最大的福臨終不生病，腦子清楚，要積這個福。現在比吃得多好、穿得多好那叫痴福，享到最後你就沒福。你看孔子他們把福留給誰？留給我們這些弟子，讓我們以後辦道有福，才不至於沒地方住。你看那聖賢人的慈悲，把積的這些無量福報讓我們後世的弟子去享，享的時候不能貪著，要感恩、要精進。師長也是，我們今天沒有師父的威德，我們能這麼安定的在這裡一起共學！很多人連個地方都沒有是吧？有地方了，沒多久因緣又變了又沒地方。這真的我們都在享師長、享祖先聖賢人的福報，幾個人懂飲水思源、知恩報恩？真懂，那個德行就不斷增長。為什麼？報恩的人勇猛，報恩的人願力愈來愈強，報恩的人念念不忘父母、師長、祖師之恩德，他念念都在報恩當中，邪念就污染不上去。所以這裡也提醒我們，修道要念念保持正念，因戒得定，因定就開智慧，最後就恢復性德。從現在開始我們懂得自愛，也懂得愛人。

接著我們看下一句，在第一冊第一頁倒數第七行。經文當中講到：

【保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。】

經本上的註解講到，「不和則剛暴」，其實我們從最近的，自己身心和諧，身心才能健康；家庭和諧了，萬事才能興；天地萬物，天地和，萬物才能很好的生長。所以我們北京故宮，太和殿、中和殿、保和殿，其實這個太和就是性德，性德流露出來的決定是和諧之氣。聖賢人，孔子的五德叫溫良恭儉讓這是和，溫和、善良、對人恭敬謙和而且節儉。不節儉就糟蹋資源，跟大自然不能和睦相處，對大自然掠奪，最後水土保持出問題人類就自食惡果。現在很多的大自然受到破壞，最後水災、風災、地震這些統統人自己造得的，怪不得他人，更怪不得老天爺，自己做錯了，最後還怨天尤人罪加一等。

明理的人絕對不埋怨任何人，「反求諸己」，依報隨著正報轉，是自己的心造成的，怪不得別人，都是以前做錯才招感來這些結果，決定負完全的責任，是覺悟的人。負責任進而什麼？把惡緣轉變，轉變成覺悟的緣，也幫助對方覺悟，這是真誠、慈悲。這裡提到不和，人的身心失和隨順瞋恨，隨順傲慢這些習氣，剛暴，脾氣愈來愈不好，就跟人就衝突了。所以我們在「君道」當中，一開始就強調要「戒貪」、要治「懲忿」，要對治自己的脾氣。尤其是為人父母一家之君，為人領導者，你是一個團體的領頭人，當然要能治剛暴！

下面的註解還提到，『萬國咸寧』，「萬國所以寧」，人存政舉，這些國家為什麼能安定？因為他的君王懂得為君之道。但現在重點來了，現在所有國家的為君者知不知道怎麼辦政治？誰懂辦政治？湯恩比教授對中華文化非常了解，他了解到中國幾千年來都是大一統，全世界找不到第二家。他為什麼能維繫這麼大的族群，大一統的狀態？他懂得治國，他懂得為君。而且不只有理論，堯舜禹湯、文武周公，唐太宗先生、以至於康熙皇帝，他們都是做到的，

還有榜樣，我們看，大禹把省下來的錢，讓老百姓的生活更好。結果現在政治人物一有權了，那搜刮的錢財嚇死人，現在那個貪污！有一些女貪官貪錢貪到什麼程度？那錢藏在家裡面，藏在床裡還要挖到地底下去埋，錢多到數都數不過來，要用磅秤去秤。

你看沒有怎麼為政才是正確的教育，甚至是隨波逐流，甚至是什麼？積非成是的認知，好像說當官就是要讓自己有權又有錢，那才是正常的，錯了。這些先王克己復禮，念念為老百姓，我們翻譯的這些《群書治要》經句，尤其「君道」，現在給一些政治人物看，他說聞所未聞，你們的祖先怎麼可以講出這種道理，我連想都沒想過。堯舜禹湯傳下來的為政者的心境，「朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬」，老百姓有錯了不是老百姓的錯，是我沒有把他們教好。這沒有經典，人不學，不知道，沒有經典，他怎麼知道為人君之道？諸位學長，你有沒有聽過這個世界上哪個政治人物，老百姓犯錯了，他站出來在記者會當中說，「萬方有罪，罪在朕躬」？

我有一次聽到一個教育官員講一段話，真的是覺得聖賢教育刻不容緩。這教育官員為什麼出來講話？因為大學生自殺的比例太高，一直增加，他出來講什麼？他說我們國家大學生自殺的比率還不算高，比歐美我們還不算高。哪還能比高不高？那一個他的父母、他的家人，一輩子都見不到光明。假如還是獨生子女，我們為人父母官想一想，那有一個，他的父母怎麼活？愛他的家人怎麼活下去？那豈能是用比率來比？所以幾千年來為什麼要叫父母官、父母官？要以父母的心來愛子民，叫天子，代表上天，代天行化，代表老天來愛老百姓。不只是天子代天行化，我們所有明天德之人、所有明聖賢學問的人都要有這種使命，代天來愛護蒼生，這才叫讀書人。

范公他們都做到了，走到哪裡盡心盡力教化人民。我們說最近的，清朝陳弘謀先生編的《五種遺規》。走過十幾個省，光是在雲南就建了幾百所義學，我們會比他辛苦、比他忙嗎？他居然還能編出這麼精闢的《五種遺規》，那蒐集要多少時間？他教化老百姓宵衣旰食，這麼辛勞了，還為後代留下治國的寶典。說到這裡我們都想，我們假如能回到清朝，幫他拉馬、幫他牽馬都覺得無上的光榮。他到江西為官，經過一百二十多年，去的那個官員感嘆，經過了一百多年歲月，這個地方的老百姓、這個地方的風氣，還深深受到陳弘謀先生的影響。這樣的人生值得，精神天地長存，立這樣的人生志向叫有志氣。所以我們時時以這些聖賢為榜樣、先王為榜樣。

「人之初，性本善」，現在學中華文化不見得是華人比較積極。我有一次了解到，台灣有一位法師到非洲去辦教育，那些黑人小朋友統統會chinese功夫，都會中國功夫，都會講華文，都在學中華文化。我們中華先王聖賢的智慧是屬於全人類的，是來幫助全世界化解苦難的，所以他們學，我們非常歡喜。禮拜一講《了凡四訓》的時候，我常常都看到一位外國朋友，她聽的時候，還得要旁邊有一個我們的學長幫她翻譯，我看她聽得很認真，所以我們跟她比，都覺得慚愧。這些政治人物都有本善，但是要用經典開他的智慧、開他的慈悲、開他的道義。所以《群書治要》翻成英文重要，去宣講重要，「正法無人說，雖智莫能解」。他雖然看了，深度、廣度可能有限，必須我們去力行，把這些感悟告訴他們。甚至於是政治人物做出榜樣，中國的政治人物做出榜樣，那利益全天下。因為現在所有的目光聚集到中國，聚集到祖國，所以，祖國帶頭了，全世界都得利益了，叫「萬國咸寧」。

大唐盛世帶給多少國家民族利益，這個時代最重要的是榜樣，有教育他還不相信，你得先給他信心，他才肯接受教育。所以誰能

發願，我扮演任何一個角色都是天下的榜樣，那祖宗的福報都庇蔭我們，至誠感通。「孝悌之至，通于神明」，祖先在天之靈很感動流眼淚，晚上會來拍拍你的背：孺子可教也。摸摸你的頭，明天你就突然覺得智慧增長，真是這樣的，至誠心破自己的昏迷。有人不識字，在廣東，就光是拜經典，每天拜拜到看得懂字，他有孝順祖先的心、孝順聖賢的心，承傳道統，不識字都能拜到看得懂字，這都是我們近代的人，就是民國時期的人。

東北受王善人影響非常大，王善人不識字，至孝至悌，不只友愛兄弟，兄弟的孩子全部盡心盡力照顧不辭勞苦，最後這個孝悌開了他的性德，明德，最後能給人家講經，講《中庸》。人家有病可以跟他講病，讓人家在德行當中下功夫，心一轉身體就好了，叫「以心控物」，就現在科學家講，心轉了物質就轉、境界就轉。離我們心靈最近的物質是什麼？身體。影響身體健康最重要的，就是情緒，就是我們的精神。精神才變現物質，我們今天剛剛從科學家的研究當中，明白這個真相。所以你看這每一句都告訴我們，如何修身、如何齊家、如何治國、如何平天下。用這樣的心去體會每一句，句句放光，看每一句都是無量義。

我們看這一句，『保合大和』，怎麼修身？跟一切人和睦，不能跟任何人對立、不能對人成見、不能對人有惡意，修身。齊家時時以大局為重，在孩子面前不發脾氣，成就孩子完美的人格，把他的德行紮下去，你的家一定旺，齊家。團體也是一樣，家和、團體和了，人才起來了；不和，每天人惶恐不安，他怎麼成才？不和，財富也進不來，每天吵吵鬧鬧都生病了，錢都花在醫藥費上，花在衝突上，怎麼留財？所以迎喜神，人要有喜氣、有和氣事業才做得起來。每天愁眉苦臉的，人家看到我們就嚇了，還跟我們合作？齊家、治國。

您看這裡講的，『首出庶物』，「首」是什麼？你能出來做榜樣，你是全國的榜樣，你的團體是全國的榜樣，你不就利益全國的團體了！您看胡小林老師，他的榜樣給了各行各業多大的信心，見人善，即思齊，每個人都做得到。平天下，由我們中華民族帶頭就可以平天下，我們把責任承擔起來。這一句真正看明白了，每天息滅貪瞋痴，每天胸懷天下的安危，每天以和為貴，大局為重，心量就愈來愈大了，大到什麼程度？跟虛空一樣大了，心包太虛，量周沙界。所以這句話其實強調我們古人以萬物為師，謙卑，法天地萬物。所以「保合」是指天的運行，保持調和，調整整個宇宙的和諧關係，你看星體運行、整個四季運行，這都是上天之德，我們效法。因為四時運行都是很有規則，春生、夏長、秋收、冬藏，下雨澤萬物，甚至於上天有臭氧層保護我們萬物的健康。「天無私覆」，對萬物都是保護；「地無私載」，這個大地沒有說只承載人類，沒有，平等慈悲，萬物都承載，萬物都化育。所以「大和」就是使整個萬物祥和。

而且『乃利貞』，「利」就是對萬物有利益，決定沒有傷害萬物的念頭。就像聖人只有愛民之心，絕沒有自私自利，甚至決定沒有害人的心，所以你看聖人都是效法天德，這個利是利益。「貞」，貞是正，就純正完全沒有改變，時時保持，不只這一生保持，生生世世都行聖道，都行菩薩道，這是聖賢人的精神。「乃利貞」，永遠就是這麼純正來利益蒼生。「首出庶物」，出就是這個元首，您看像文王、堯帝、舜帝、大禹，他們都是因為有德行，老百姓尊崇他們、推崇他們出來做天子。不出來也不行，老百姓信任他們，他們承擔起這個責任。「庶物」，庶就是百姓、萬物，百姓推崇他們，他們一出來效法天德，進而「親親而仁民，仁民而愛物」，就長養萬物，接著他們自己的國家，又成為天下的榜樣。所以湯王七

十里王天下，文王百里王天下，就給萬國為榜樣，「萬國咸寧」，天下萬國都得到正確的治國之道，進而循著正道國家就安定。

當時候有兩個國家爭吵，好像一國是虞國、一國是芮國，爭吵爭地。就聽說文王有德行，兩個人約好要去找文王評判看誰有理，走進文王的國度，看他們的老百姓在路上都很有秩序、互相禮讓，進了他們的朝廷文武百官互相謙和、互相敬讓。一路上看到人家這麼有德行，最後覺得很慚愧，文王也沒見就回家去了，把地都讓出來，人都有羞恥心。就因為這件事情，幾十個國家統統來依附文王效法他，萬國咸寧。我們看到這些句子，高度的信心世界是有救的，只要有聖賢的教育，就能帶領這個世界走出一條活路。

我們馬來西亞首相納吉先生說到：馬來西亞漢學院要進而去利益世界。心胸很廣大的，上下一心我們要先發願，從我們修身、齊家、治國，利益自己的團體做起。而且時間緊迫，能不能挽狂瀾，能不能扭轉乾坤，這一、二年是關鍵。人的意念力量不可思議，科學家都證明了，我們相信所有的人都發願承傳中華文化，那我們死不了！是不？我們都能把古聖先賢的精神、福報承傳下來，相信我們所有的人同心同德發這個大願，進而正己化人，讓明理的人愈來愈多，人心一轉變，把這個世界帶向愈好的未來。好，今天就跟大家交流到這裡，謝謝大家。