

如何挽救社會人心系列（一）—消除迷信挽救人心（共一集） 1998/1 台灣緯來電視台 檔名：24-011-0001

諸位觀眾大家好：

最近有一些同修向我提出一些問題，這些問題都是現代社會產生的現象。第一個問題，這是在現在科技發達，科學文明昌盛的今天，為什麼還存在著有許多怪力神亂的宗教組織，而且這些組織勢力都相當的強大，發展也很迅速？

這種現象不僅在台灣，在美國、在日本，許許多多國家地區，我們曾經到過，曾經見過、聽過。為什麼科學發達的現代，人們還是變得更迷信，好像是更無知了，這是什麼緣故？不但是宗教上有這些混亂的現象，社會這些混亂的現象更多，這是值得我們省思的。它的根本因素，實在說就是疏忽了小學。最近我在講席當中，也常常提到這個問題。有一些同修聽到我的說話，他懷疑，他說：「我們現在無論在那一個地區，小學不都是辦得很多，辦得很好嗎？」沒錯！現代的教育，跟古時候的教育不一樣。古代教育，小學是從七歲到十二歲，它的教學宗旨、目標，就是培養正知正見，所謂的「童蒙養正」，這一句話確實是亙古不變的真理。諺語裡面常常說到：「少成若天性」，童子時候養成，就如同天性一樣，「習慣成自然」。這兩句話雖然是老生常談，細想想，它有很深的道理存在。

小學的教育，在生活教育當中，是要培養他的勤勞，灑掃應對，奉事長上，知道怎樣奉事父母，怎樣友愛兄弟，都是從這時候培養的。在德行、學問根本上，是培養他的根本智，根本智與後得智，這是佛法的名詞。現在能說這個名詞的人很多，但是這個名相所

含的精義，能夠說得出來的人就不多了。

什麼叫根本智呢？根本智這個意思，就是真實的智慧，是從這個本生出來的。這是用植物來作比喻，植物有根有本，然後才能生出枝葉花果。由此可知，根本重要。根本智的培養，實在講就是真心、真誠。儒家所說的格物、致知、誠意、正心，誠意、正心就是根本智。培養的方法，就是如何防止他的妄念。諸位要曉得，小孩子也有妄念，如何把他的妄念給打斷，保持他的正念，這是教育的功能。正念是什麼呢？正念是無念，無念才是正念，現代很少人懂得，古時候人知道。換句話說，無念就是心地的真誠、清淨。

所以在小學童蒙教學，老師只教句讀，把這些中國的古籍，古聖先賢這些經典，經典就是教科書。教科書為什麼稱之為經典呢？教科書裡頭字字句句所講的這些道理，都是超越時空的，永遠不會改變的，我們稱它作經，古時候教科書是經典。譬如宋朝以後，朱熹新編一套教科書，就是我們現在所熟悉的《四書》，《四書》是朱熹編的，編得好，有理論、有方法，還帶示範的，這個教科書就很圓滿了。

我看這本書，我很懷疑朱夫子這個靈感，是不是從《華嚴經》上得來的。因為他編《四書》這個形式、模式，非常像《華嚴》。《華嚴經》有理論、有方法，後面五十三參，是做出榜樣來給我們看，這在教科書裡頭才是最完美的。《四書》就是有這個模式，《中庸》是理論，《大學》是方法，《論語》跟《孟子》是舉出孔夫子跟孟夫子來表演，就是把理論、方法落實到生活上，做出來給我們看，就如同《華嚴經》的五十三參一樣。這個教科書我們不能不佩服。

童子的時候就教他讀，不講解只教他讀，利用他天賦的記憶力，童年的記憶力最好，讓他熟記。而過去教學的方法，的確合乎現

在科學的理念。老師教學生因材施教，有些學生聰明的，一天能夠念三百字到五百字，這個念就是他一定要能夠背誦。他每天能夠背誦三百字到五百字的，這算是中上的人才，中上的天賦。如果能夠一天背到七百字的，這是上根。但是還有根性劣的，一天只能背幾十個字，不能超過一百個字的。所以從前老師教書是算行數的。

古時候的書，你不能說它不合科學。你看我們看古書，古時候木刻的刻版書，每一頁十行，每一行二十個字，換句話說，五行就是一百個字。根性劣的，老師每天教你念五行，五行要念到能背誦，念多久能背誦才算數呢？不能超過十遍，超過十遍以上就太吃力了，就是十遍能夠背得下來。譬如說一般比較根性劣一點的，一百個字他念十遍就能夠背得下來，這就可以教了；中上根性的能夠三百到五百字，十遍也能背下來；上上根性的人，大概七百字他十遍都可以背下來。教他背。

如果十遍背不下來的，字數減少，減少到他十遍能夠背得下來，以這個為標準。背下來之後，老師再督促他，要背一百遍、背二百遍。根性利的人、聰明的人督促他背一百遍；根性差一點的人，教他念二百遍。到第二天，先把前面教的背一遍之後，然後再教新的經文。這是童蒙教學用這個方法，天天教他朗誦、教他熟記，目的在那裡呢？目的是把他的妄想打掉，這個方法妙絕了，使他心地純正，把古聖先賢這些教訓統統記在心裡。因為這個時候，他智慧沒有開，不需要講解，講他也未必能理解，只是教他背，教他背誦。

到十三、四歲，智慧開了，懂事了，再開講。所以中國古時候沒有中學，只有小學太學，太學就彷彿現在講的大學。太學裡面就是講解，小時候所背的這些經論，要在太學裡面做深入的研究探討、講解辯論，所以讀書樂！上太學有許多老師，當然每一個老師指

導的學生並不很多，十個、八個，用現在話講都是小班制。老師帶著學生去旅遊，遊山玩水，走到那個地方講到那個地方，一面走著一面就是研究探討，不需要帶書，參考書都不要。老師背過的，說到第幾頁、第幾行、第幾個字，大家都知道，都背得滾瓜爛熟，那裡還要帶書，還要帶什麼參考書，都不必要。一面旅遊就一面講解，因為典籍裡面有很多關於歷史、地理，所以在旅遊當中，真的是「讀萬卷書，行萬里路」。行萬里路就是考察，成就後得智，後得智是無所不知，這是真實的學問。所以他那裡會有時間去打妄想呢？這叫真正的學問，真實的智慧，這才能解決問題。

今天科技發達，我們在美國遇到許許多多讀博士學位的。我有一年在舊金山講經，那時候甘貴穗居士告訴我，聽眾當中百分之七十是博士，她說你在舊金山開博士班。這麼多受過高等教育的，為什麼還那麼迷信，還走入這些邪教？這一點我們要知道，他沒有接受過根本的教育，他所接受的是現代科學知識。知識不是智慧；智慧，這就回過頭來，我們中國古時候的教學。它的教學內容，完全是現實的生活。首先給你講倫理的道理，也就是教你明白人與人的關係、父子的關係、夫婦的關係、兄弟的關係、朋友的關係、君臣的關係，君臣用現代話來說，領導與被領導的關係。讓你清清楚楚、明明白白，你在什麼身分、什麼關係，你應該要盡什麼樣的義務，這是教育。

人事關係明白之後，再進一步，教給你人與環境的關係，與動物的關係，與植物的關係，與山河大地的關係。再進一步，這才講到所謂玄學，人與天地鬼神的關係。這是宇宙人生的大道理，是做人的大根大本，所以他懂得做人了。人有價值、有意義，這是教育。人跟禽獸（人是動物之一）分別在那裡？人懂得宇宙人生的道理，人接受過教育，這種教育在古時候叫小學教育。

今天社會這麼亂，大家不知道人與人的關係，於是變成什麼呢？只有利害，利害當中當然就發生衝突，你想社會安定，那怎麼可能呢？孟子講得很好，那真是現代社會的現象，「上下交征利，其國危矣」。這個國家社會是一個亂象，決定不是一個安定的現象。所以中國教育維繫社會的安定和睦、共存共榮，是「道、德、仁、義、禮」。如果不講求這個，要想講到社會的安定繁榮，是決定不可能的。

佛門裡面也衰了，衰到現在這個現象。原因在那裡？也是沒念小學。佛經的小學是什麼？一般人想到小乘佛法，當然小乘佛法裡面，對於這些做人基本的道理，佛講得很多。但是經論太多了，也太廣泛了，不容易涉獵，也很難學習。古來這些祖師大德悲心懇切，他們將這些典籍裡面重要的部分，把它收集起來，編成一個小冊子，我們現在所學習到的，《沙彌律儀增註》，可以說這是佛門裡頭的基本小學。

出家人很多，台灣出家人很多，世界各地出家人也不少，幾個人認真去修學過呢？誰去讀誦這些東西呢？誰去研究這些東西呢？誰肯認真去做呢？如果連這些東西都做不到，那就像一棵樹沒有根、沒有本，沒有根本的植物是什麼呢？我們現在曉得，花瓶裡面插的花朵，沒有根、沒有本，很好看，兩天就凋謝了、就完了。我們看看今天佛門的現象，又何嘗不如此呢？曇花一現，做的再怎麼樣轟轟烈烈，一死都完了。怎麼樣都比不上古人，古人的功業永垂不朽，為什麼呢？人家有根有本，這是我們必須要知道的。這些現象的根本因素，就在疏忽了小學。

今天我們要談社會間的小學，現在台灣有一些同修，提倡「兒童讀經運動」，他們把這個構想送來給我看，那時候我在新加坡。我看了之後很歡喜，我把它的名稱上加了兩個字，孝、廉，「兒童

孝廉讀經運動」。為什麼？這兩個字能挽救這個社會，提倡孝道，人能夠懂得孝道，他做事情就會盡忠職守，會盡分盡力；懂得廉潔就不會貪污。今天這個社會上，我們普遍看到，各個階層包括我們佛教裡頭，不負責任，完全為著自私自利，這怎麼得了！這是病根的所在，我們提倡這兩個字來挽救。

讀經能不能達到效果呢？我覺得很困難。難在什麼地方？小朋友雖然在這上教導他讀經，他讀了之後，將來誰給他講解？如果要沒有人詳細的來講解，沒有一個修學的環境，讀了也是白讀，但是總比不讀好，很難收到效果。所以我給這些同修們講，民國初年，我們淨宗的祖師，印光大師，他老人家一生極力提倡《了凡四訓》、《安士全書》、《感應篇彙編》，提倡這三樣東西。這三樣東西都不是佛教的經典。《感應篇》跟《陰騭文》是道教的，《了凡四訓》我們可以說它是儒家的。可是印光大師在這三種東西註解裡面，可以說把儒家、道家、佛家的精華、精義，都在這裡面發揮了。他的用意很善，真正是高度智慧，挽救世道人心。這是教給我們要從因果上來體悟，比講理論有效。儒、佛講的大道理，往往被現實所忽略了。但是因果，這是一點不假的。善因得善果，惡因得惡報，你信有，不信還是有，不是說不信就沒有了，不信還是有，它是宇宙之間的事實真相，現在一般人所講的真理。

我們要極力來宣揚，特別是現前。我們在報紙、在雜誌、一些大眾傳播裡面，所看到現前善惡的果報，這是叫現代人看了之後，不能不相信。事情看到了，他相信了，再能夠把這個因緣果報的道理講清楚，他就覺悟了。覺悟之後，他起心動念、言語造作，你不必勸他，他自然會收斂。那一個人不希望自己有好的果報，那一個人不想自己有真正的幸福呢？誰願意去墮三途？誰願意去墮地獄？這些都是有業因的，果必有因，因必定結果。所以印光大師提倡這

些東西，我們要深深的去反省，要深深的去體會，明瞭大師的智慧、大師的用心。

說到講經說法，我計劃明年開始講《華嚴》，今年我將《華嚴》清涼大師的《疏鈔》印出來了，李長者的《合論》，道霈大師的《疏論纂要》，這三種書現在都完成了。這是我們《華嚴》的重要參考資料。同修們問我，是不是依照這個註解來講呢？我告訴他，不是的。為什麼不能依照這個註解來講呢？諸位要知道，這個註解，唐朝人的註解，唐朝人用這個方法來講，講這些理論與事實，是治唐朝人的病。那個時代眾生有些什麼毛病，如何來對治。這些典籍，我們今天來參考，在這裡面得它的啟示。今天這個社會，眾生得的是什麼病，這個病跟唐朝時候人的病不一樣。經典沒有改變，還是這麼多文字，原理、原則沒有改變，講的方法、技巧要改變；不改變，不能治現在人的病。所以如果把唐朝時候的註解搬來講，現在社會大眾得不到利益，必須要用現代的講法，但是古人的東西值得我們做參考。我們在裡面（不變化裡面），去看它不變的原則，不變的原理，掌握到不變的原理、原則，然後如何千變萬化來適應我們現前這個時代，這樣的經才有用處，我們才能真正得利益。

不僅是《華嚴》，所有一切大、小乘經論，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，皆是活活潑潑，不是一成不變的死東西，我們要懂得這個道理。它的基本精神，我們針對現代社會的弊病來說，基本精神可以歸納為十二個字，知恩報恩。你看我們佛門，不管他懂不懂，無論是誦經、拜佛，所有一切儀軌當中，最後都有個迴向，大家念這個迴向偈都很熟悉，上報四重恩，下濟三途苦。那四重恩？大家也能說得出來，父母之恩、老師之恩（佛菩薩是老師）、國家之恩、社會大眾之恩。說得出來，為什麼念了之後都忘掉了呢？實實在在講，他能說出其當然，不知其所以然，只是口頭裡滑過，

心裡頭不落痕跡，根本沒有這個印象，這就是不知恩。不知恩，怎麼能談得上報恩？如果真正知道國家的恩，真正知道眾生的恩，他怎麼能不愛國呢？他怎麼能不關懷一切大眾呢？所以真正知道這個恩德，他會念念關懷社會，愛護社會，盡心盡力幫助這個社會。

由此可知，所有經教不是教別的，就是教給我們知道這個恩德。像我剛才所講的「童蒙養正」，教你知道人與人的關係。什麼關係？恩德的關係。人與動植物、大自然的關係，也是恩德的關係。我們每天吃的，土地裡頭長出來的，植物；我們穿的、生活所需離不開大地，大地於我們有恩。動植物來供養我們生活所需，怎麼會沒有恩德！天地鬼神冥冥當中監察我們、幫助我們，那有沒有恩德的！你唯有知恩，你才知道報恩。

如何報法？那就是作示範。《華嚴經》五十三參，這五十三位佛弟子，佛的學生，代表我們的。我們在社會上，處處表現的都是別人的好樣子。師就是表率，我們做出這個樣子，讓人家可以學習的。我們的生活、我們的工作就是師範，給社會大眾做一個最好的模範、最好的榜樣。「學為人師，行為世範」，你就是真正報恩了。你肯下決心這樣去做，你是知恩；你能盡心盡力去做好是報恩。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，沒有別的，就是說這麼一樁事情。

諸位你再看看，不要看別的東西，單單看儒家的《四書》，朱夫子所編的，你們細想想，是不是這十二個字？《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》出不了知恩報恩，離不開作師、作範，所以這十二個字，把世、出世間的學術都包括盡了。這一種教育都要從小來培養，童蒙養正。

出家，在過去一出家，五年學戒，五年是基礎教育，學佛家的小學。也就是說，五年學什麼？五年完全學《沙彌律儀》，真正能

做到之後，老師點頭肯定了，才能進一步受比丘戒、受菩薩戒。現在我們這裡沒有了，佛門才會有這個衰相，不是沒有原因。諸位要是從這個地方去探討，從這個角度仔細去觀察，今天社會的現象，你就清清楚楚、明明白白。你對於現代接受過高等教育，拿到碩士、博士學位的，依舊還迷信，依舊還不能辨別邪正、是非、真妄，這個道理你就恍然大悟了，而後你就會見怪不怪了。所以教育兩個字，它的真諦是無盡的深廣。

我記得我初出家的時候，好像還沒有受戒，我出家是在圓山臨濟寺。臨濟寺的後面，那個時候是圓山動物園。早晨我在院子裡頭掃地，有四位學生從動物園山上下來，經過我們寺院門口，這四個人態度很傲慢。我看了四個人，我就嘆了一口氣，「可惜這麼好的年輕人，沒受過教育。」這個話被他們聽進去了，他們立刻就到我面前來找麻煩，來質問我。他說明他是台灣大學法學院四年級的學生，我對他就非常恭敬了，馬上大學就要畢業了。他反問我，他說：「你怎麼說我們沒受過教育。」我聽了，我說：「你是為這個而來的。」我說：「你們不但沒有受過高等教育，你們連小學教育都沒有受過。」他聽了很不服氣，質問我：「這話什麼意思？為什麼說我們小學教育沒受過？」我說：「小學教育教灑掃應對，你學過嗎？」我這麼一說的時候，這幾個學生不錯，態度馬上就改變了。那時候的學風跟現在的確不一樣，他們有相當的理性，對我的態度也就變得很緩和了，表示有一點敬意了。

所以我說：「我問問你，我只問你三個問題，什麼叫教、什麼叫育、什麼叫教育？你把這三個問題講給我聽聽。」他說不出來，他講的我都搖頭。後來反過來問我，我就跟他講，教育是教你做人。中國古人常講：「學問深時意氣平」。人有學問、有道德，心平氣和。你們表現的貢高我慢，錯了。何況你們是讀法學的，將來你

們是律師、是法官，心要不清淨、不平和，你斷案子就很容易冤枉人。他們聽了點頭，心平氣和要緊！要存誠，要修養品德，要明白事理的真相。這些東西在現在學校學不到。他反過來，「那我們現在學的，你看那是什麼呢？」我就跟他講，也是說笑話說玩的，我說你們現在學校的那個招牌，不應當放作大學，應該算什麼呢？高等知識傳習所，那就名副其實了。你們今天所接受的是高等知識的傳授，不是教育。教育剛才說過了，最根本的是懂得人與人的關係，這些東西你們沒有學過。他們承認了，歡歡喜喜的離開了。所以我覺得那時候的學生很可愛，他們講理。你只要說得有道理，他很服。這話說起來，三十多年前了，恐怕這些學生現在都已經退休了。所以我們一定要懂得教育的真諦。

現在局勢，學校雖然辦得很多，都是知識、技能的傳授。如果以孔老夫子教育四科來講，第一個是德行，第二個是言語，第三個是政事，第四個是文學。現在說老實話，前面兩個沒有了，前面兩個是根本，德行、言語，根本！現在辦的學校，可以說從小學到研究所，都是孔老夫子所講的政事跟文學。政事就是技術、才藝的傳授，也就是說你在社會上，將來有謀生的能力，學這些東西。在物質生活，你已經達到相當的水準了，在於精神生活，精神生活就是文學、藝術，在中國人講詩詞、歌賦、音樂、繪畫，這些藝術是屬於精神生活。現在有這些專科學校教這些東西。

我們學佛，佛門裡面的藝術，舉世聞名的，千百年來保存到現在。我們看看現代佛像的雕塑，跟佛教的繪畫，跟古時候人相比，今人不如古人。原因在什麼地方呢？古人有修養，也就是心地真誠、清淨，通達世、出世間一切法，所以他的作品能傳神，能讓人接觸到之後，有所感發，有所啟示。現在有些東西，好的東西當然有，但是達不到這個水準的，所謂很俗氣的作品就非常之多。你看到

佛菩薩的畫像、塑像，你一看很俗氣，不如古時候那種典雅，諸位仔細去觀察，你就能夠發現。這些與教育，與根本的教育都有密切的關聯。

我們今天了解這個社會，如何來幫助這個社會？要提倡小學教育。小學教育，讀經是個好事情，但是我覺得比讀經更重要的、更有效果的，清朝初期陳弘謀編的《五種遺規》。這是一部好書，那是一個有心人。陳弘謀是乾隆時候湖廣總督，這是個讀書人，書念得很好，他將中國古聖先賢，對於社會教導的寶貴的教訓，搜集起來，集中起來編成一大冊，現在中華書局收在《四部備要》裡面，有單行本可以流通。他第一部分就是教小學的，童蒙養正，第二部分，訓俗遺規，那就是我們今天講的社會教育，這兩部分很重要。後面有一些是講到政治教育，也就是說如何從政服務於社會，服務於國家。這些東西對於現代社會非常有用處，值得大力提倡。

但是這個書，中華書局有版權，我們不能翻印，所以我們希望，有這個能力的人重新做版，重新來排版。近代一些賢哲他們的教訓，也可以收到裡面，廣泛的流通。我想對這個社會會有幫助，書籍要流通，還需要講解，還需要用白話文寫出來。因為古人的文字雖然是淺，依舊還有相當深度。現代人非常可惜，不念文言文了，這真是莫大的損失。所以一定要用白話文來解釋，最好把它用成白話故事的體裁寫出來，能夠被社會大眾廣泛的歡迎。希望大家都能夠讀到，都能夠落實在生活上，落實在工作上，落實在處事待人接物，對於社會風氣的轉移、改良，一定會有很大幫助。