

諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大經科註》第九百七十四頁倒數第五行，從當中看起：

從《淨影疏》云，從這裡看起。「罪者歸之，無人伴匹。故云煢忪當入其中。下云：古今有是，痛哉可傷！」隋朝慧遠法師，他註的《無量壽經義疏》叫做《淨影疏》。註解裡頭有說，罪者歸之，造作這些罪業的人，歸，歸到什麼地方？五道之中，也就是我們所謂的出不了六道輪迴，五道裡面肯定是三惡道。墮落到三惡道是獨去獨來，沒有人陪伴，生前再親愛的人，因為造的業不一樣，所以就不可能遇到，故曰煢忪當入其中。煢忪是孤獨的意思，是驚慌、恐怖，身心不安。古今有是，自古至今沒有例外的，這是因果報應。善因有善果，惡因決定有惡報，明眼人看到，叫痛哉可傷。「表三毒所作惡因，定感痛燒之惡果也」。這個文字，字字句句都非常肯定，沒有絲毫懷疑，決定感得五痛五燒這個結果，都是指的三惡道。

「以上誡惡」，這是念老告訴我們，這以上的這些經、註解都是告誡，造惡應該要受三途苦報。向下的經文這是勸善，勸我們要斷惡修善。

請看經文，下面「勸善」分三段，第一段「依教奉行免苦」。這對誰說的？就是作惡的，造作惡業的這些人。我們看經文：

【汝等得佛經語。熟思惟之。各自端守。終身不怠。尊聖敬善。仁慈博愛。當求度世。拔斷生死眾惡之本。當離三塗。憂怖苦痛之道。】

這段經文「乃如來普勸聞經之人專精修善」，我們先看這個文的大意。佛叫著大眾，『汝等』，這個汝等包括我們現在在內，我們今天展開經卷讀到經文，都是這一大會的聽眾。『得佛經語』，這專指《無量壽經》。得人身，聞佛法，能夠聽到《無量壽經》，這是無比殊勝的緣分。就像佛在《彌陀經》上所說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，往生西方極樂世界的人，人人都是多善根、多福德、多因緣。縱然像張善和那樣的往生，他這一生當中沒修善，殺牛為業，屠戶，臨命終時一念回心，你看，地獄相就消失了，看到佛來接引。好像這太容易了，世間哪有這等的事情？其實我們肉眼凡夫不知道，佛在大乘經上說過，凡是往生極樂世界的人，皆是過去生中曾經供養無量諸佛如來，只是這一生沒有遇到佛緣。張善和在臨終最後那一念遇到了，就把他無量劫的這個善根引發出來，還是得到無量諸佛的加持，生生世世修積的善根起作用了，他能往生。

我們今天知道有這麼回事情，一定要『尊聖敬善』，這四個字非常重要。我們一定要知道，佛經上所說的字字句句都是真實話，沒有一個字是假話，我們要珍惜。對於這個經要『熟思惟之』，怎麼「熟思惟」？多讀，多讀自然明白。不明白的地方不要去想，愈想都想錯了。我們去想是自己的意思，不是如來真實義。我們不想它，只讀它，一遍一遍的讀，古人說「讀書千遍，其義自見」，那個意思自己跑出來了，這是真的。這是感應，我們用真誠心去讀它就會有感應。從感應當中可以知道自己善根的厚薄，有人讀三、四十遍就有悟處，意思就出現了；有人要讀二、三百遍，意思才出來。這就是各人善根不一樣，善根厚的，二、三十遍就明白了，善根薄的要念三、四百遍，都不錯，都能把善根念出來。古人定的一般標準，普通人的標準，千遍。明白了，意思明白了，就要『各自端

守』，這佛說每個人，每個人應當要端守，端是端正，把它守住，依教奉行，終身不能懈怠。

我們這一生決定求生淨土，心態決定是尊聖敬善，所以孔夫子求學的心態是我們的榜樣。夫子一生求學，「述而不作，信而好古」，這個態度好，這就是老實。你說什麼叫老實？孔老夫子這就是老實。老實人守本分，沒有創造、沒有發明，這就老老實實。對古聖先賢東西信，這個信就是敬善，你要不尊敬，你就不會相信，你真正相信，一定是敬。內心有這敬，對人尊重，尊重聖賢，禮敬一切善行，看到人行善生歡喜心。

『仁慈博愛』，博愛這兩個字出自《無量壽經》。仁者愛人，大乘佛法裡頭這些菩薩，不但愛人，愛動物、愛花草樹木、愛山河大地，沒有一樣他不愛，真正叫博愛，名實完全相符。慈是慈悲，慈是與樂的意思。悲是拔苦，看到眾生有苦難，幫助他化解，這叫悲；給眾生安穩、快樂，這叫慈。『當求度世』，度世就是希望能夠超越六道輪迴、超越十法界，這個心一定要有。

『拔斷生死眾惡之本』。「本」是一棵樹的主幹，這叫本，從根上生下這個主幹叫本。從本分支，那叫幹；幹再分，這叫枝，愈分愈細，枝再分是條。所以，通常人講根本，直接從根上那一段的，那叫做本。我們常常講淨業三福前面兩句，孝養父母是根，奉事師長是本；換句話說，世出世間一切善法都不離這個根本。根本要沒有了，根本就是孝親尊師，這個沒有，其他的就完了，全是假的，決定不是真的。假的到最後，一定弊病叢生，為什麼？他會走向名聞利養、會走向自私自利，會變質。有根本就不會變質，所以這個根本，中國人叫它做扎根教育。這個教育決定是在三歲之前，就是這個小孩出生到三歲這一千天，這叫根本教育。三歲之後，根本已經壞掉了，他已經學壞了。你教他東西，他也很乖乖的學，他欺

騙你，他不是真的，離開你，他的行為就變了。所以根本教育誰教？母親教。一個盡責任的母親那太偉大了，盡責任的母親教出的孩子是聖賢。中國古諺語說的是有道理的，叫「三歲看八十」，三歲扎根教育紮得好，八十歲不會變節，不會改變。

人一定要求離，不僅是三途六道，要離十法界。十法界不究竟，四聖法界也有『憂怖苦痛之道』，他無明沒破，八識沒能轉過來，這就是他的憂苦。必須轉八識成四智，脫離十法界，往生到實報莊嚴土，這是世俗人講成佛了，永遠不會退落到十法界，永遠不會退轉。十法界他來不來？他來，他來去沒有障礙，他來是來應化的，眾生有感他來應。雖然來應化，像釋迦牟尼佛三千年前在印度示現，住世八十年，應化。他這八十年，六根接觸六塵境界有沒有起心動念？給諸位說，決定沒有。如果起心動念，他就退轉了，他就變成凡夫了。人家高明在此地，跟大家和光同塵，不起心、不動念。但是跟人，你分不出來，他也有說有笑，也有高興，也有發脾氣的時候，怎麼沒有起心動念？真沒有起心動念。他高興、發脾氣那完全是真實智慧在起作用，是教化眾生的。笑可以讓眾生開悟，生氣也會叫一類眾生開悟，沒有一樣不是他教學的工具，叫善巧方便。我們沒辦法做到，原因是什麼？我們起心動念，不但起心動念，還有分別、還有執著，這就不行。阿羅漢比我們強，阿羅漢有起心動念、有分別，他沒有執著，我們還有執著，這他比我們強的，他沒有執著。菩薩比阿羅漢又強，阿羅漢還有分別，菩薩沒有分別。菩薩比不上佛，菩薩有起心動念，佛沒有起心動念。

我們學佛學哪些？就學這個，練習，六根在六塵境界裡頭練習，不起心、不動念、不分別、不執著，跟大家在一起和光同塵，也挺熱熱鬧鬧的。這是大乘佛法，密宗裡頭是無上的密意，凡夫看不出來。凡夫學佛一定要按照順序，不能躐等，躐等決定出毛病。淨

土宗的淨就比不上密宗的淨，淨土的淨是對染污遠遠的離開，這樣得清淨；密宗的清淨，他根本不離開染污，他那個清淨確實心裡頭沒有起心動念、沒有分別執著，那是真淨，究竟圓滿的淨。財色名食睡他都不離，真的是功夫到家；功夫不到家，你要學他那個，果報在地獄。章嘉大師當年教我，密宗只有兩條路，沒有當中路線，一個就是成佛，一個下地獄，沒有當中路線的。淨土宗有當中的、有階梯的，所以淨土容易修，密太難了。

黃念祖老居士是密宗金剛上師，他受過三昧耶戒。他告訴我，他說從今而後，禪跟密都沒有了，修禪不但說沒有開悟的，得定都不可能。民國以來，中國這麼大的地方，這麼多的人口，學密宗真正成就的，他說只有六個人。你就曉得這個多難。所以他自己離開這個塵寰，他採取的是念佛求生淨土，他沒有用密、沒有用禪。你看他走的那年，前半年，六個月，每天十四萬聲佛號，念了半年他往生了。這是做給我們看的，真幹！這個註解完成之後，再校、再補充，成為定本，他就一心念佛了，萬緣放下，辦自己的事。以這樣大修行、大成就的人還要這樣做，我們敢不念佛嗎？還有時間去打妄想嗎？

尤其是社會上大家都在講二〇一二馬雅災難預言，十二月二十一號，日子愈來愈近了，現在進入倒數計時。你要問我，用什麼方法？用黃念祖老居士的方法，你一天沒有辦法念十四萬聲，念十萬聲；沒有法子念十萬聲，你至少也念五萬聲，你能往生，真有把握。災難對你不是災難，你不遭災難，你到極樂世界去了，你不會受災難。佛如果不來接引你，把你留在這個世間，那你有任務，你的任務是救苦救難。憑什麼本事？憑你念佛的本事，你就能救苦救難。一天決定不能少過一萬聲佛號，這是最低的。一定要用念珠，要老老實實計數，一串念珠一百零八聲，就算一百聲，算整數，認真

去念一百串，最低數。能夠念三萬聲最好，古來的大德，一般給人的標準是三萬聲，三萬到五萬，人常修的，十萬也挺多，真精進！

我們現在看黃念老的註解。「佛經語」，這是經文上「汝等得佛經語」，叫佛經語，「通指捨惡修善、背塵合覺之一切法門」，廣義的就是一切經教，這都是佛說的。佛所說的一定是教我們捨惡修善，我們常講斷惡修善。背塵合覺，塵是六塵。六塵是什麼？色聲香味觸法，就是六根所緣的境界。眼見的是色，耳聞的是聲，鼻嗅的是香，舌嘗的是味，身體是接觸的，念頭想像的是法，這六樣東西統統染污我們的心性。我們的心本來是清淨的、本來是平等的，現在為什麼不清淨、不平等，就是因為六塵障礙了。六塵為什麼會有障礙？因為你有執著、你有分別，它就起障礙的作用。

聲聞、緣覺、菩薩他們有本事，六根接觸六塵不執著、不分別，那就不產生障礙。不產生障礙他產生什麼？他產生智慧。產生障礙，他就產生煩惱，煩惱是什麼？貪瞋痴慢疑，他產生這些東西。產生智慧好，於一切法他真明瞭。明瞭什麼樣子？明瞭相是幻有、是假有，性是真空，他真正明瞭像《金剛經》上所說的「凡所有相，皆是虛妄」。所以他在這些虛妄相上，虛妄相包括今天講的三種現象，物質現象、精神現象、自然現象，他都如如不動，在這些現象裡頭不起心、不動念、不分別、不執著。而這些現象他又清清楚楚、了了分明，一點都不含糊，這個難得，這叫智慧。如如不動，這是禪定。不執著，阿羅漢的定功；不分別，菩薩的定功；不起心不動念，佛的定功。所以，他有定他就有慧，慧是了了分明。絕對不是鬼神、天神、魔神他們的神通能比的，因為他神通裡頭他沒有真實智慧，他沒有定、沒有慧，那些神通多半是報得的。我們要背塵，不能隨順它，要跟它相背，要合覺。凡夫是合塵背覺，這凡夫。現在佛教我們，我們要背塵、要合覺，要跟覺相應。這個覺，就

是經題上「清淨平等覺」，覺是佛知佛見。這個捨惡修善、背塵合覺，這一切法門就是佛經語，這就是佛法。

「別則專指彌陀一乘願海、六字洪名之淨土三經。其中第一，即本經」。這是特別的，對修淨土宗的同修來講，這個佛經語就是指的這部《無量壽經》，就是指的這個會集本。這部經裡面專講彌陀一乘願海，一乘是成佛的道路。學這個法門，不是成小乘，不是成就小乘，也不是成就菩薩，決定讓你一生成佛。成什麼樣的佛？跟阿彌陀佛完全一樣。阿彌陀佛是光中極尊，佛中之王，我們今天成佛是依阿彌陀佛為模範、為典型、為樣子，我們要學得跟他完全一樣，做彌陀弟子，這是真的，這不是假的。六字洪名，這是阿彌陀佛度一切眾生的方法，就用名號。名號要不算南無兩個字，實際上就是四個字，阿彌陀佛，就四個字，這名號，就用這個東西。所以淨土三經，其中第一就是本經，希望我們深入、專修、悟入，落實到日常生活當中，活學活用。

「熟思惟之，從聞而思也。端守不怠，從思起修也。端守者，正守。如教奉行也」。從聞而思，這個地方有一點參考資料，從思而修，這是菩薩的三慧，聞思修三慧。小乘有戒定慧三學。菩薩三慧從哪裡來的？就是三學裡頭戒定慧，就這個慧，這個慧有聞慧、思慧、修慧，菩薩有的。但是這個地方所節錄的參考資料是《三藏法數》，三慧這一條出《成實論》的，《成實論》是小乘論，這不是大乘。看看小乘怎麼個講法。第一個「聞慧：聞慧者，由於聽聞而生智慧」。我們聽經，經聽多了，慢慢就有智慧了。這是「從經論中聞，或從善知識處聞，以因聞故，能生無漏聖慧」，這智慧來的。第二種「思慧：思慧者，由於思惟而生智慧也。謂若能思惟經論中及善知識處所聞法義」，你去想，你常常去想它，「能生於無漏聖慧」，想的時候你有悟處。第三是「修慧：由於修習而生智慧

。謂既已聞法，思惟義趣，即當隨順修習，因此修習，能生無漏聖慧」。這個地方講的無漏統統是小乘無漏，《成實論》的標準，不是大乘。所以這是小乘裡面這三種，這三種我們都能做到。

可是大乘裡面的菩薩三慧我們做不到，大乘菩薩這個智慧就是以阿羅漢的慧為基礎，戒定慧的慧。你看，因戒得定，大乘的修法，因定開慧。所以，修定是手段，不是目的。為什麼要修定？是為了要開智慧。定了就有智慧嗎？沒錯，只要定了，智慧就現前。什麼原因？因為慧是從清淨心生的，你的心本來清淨，你的心本來平等，所以清淨是定，平等是大定，清淨是菩薩定，平等是如來定。平等，決定沒有分別了，眾生跟佛是平等的。不但跟一切有情眾生平等，一切無情眾生也平等，花草樹木、山河大地，大是太空，小是一微塵，完全平等，無二無別，這是如來的大定。

菩薩的三慧，聞是什麼？聞是接觸，指六根接觸六塵境界，這個接觸叫聞，用聞來代表。眼看見、耳聽到、鼻聞到，都用聞字來代表，聞是接觸，六根接觸外面境界。思慧是什麼？思慧就是明瞭，一接觸就明瞭，一看，明白了，一聽，明白了，這叫思慧。不是真正去想一下，想一下那不行。不想你沒有智慧，想怎麼會有智慧？所以回去去研究研究，那是凡夫、那是聲聞，他需要去研究研究，菩薩沒有。六祖惠能大師開悟了，還要研究嗎？不需要。什麼叫修慧？修慧就是不迷。從不迷來說叫修慧，從明瞭來說叫思慧，從接觸叫聞慧。所以它這個聞思修是一體的，不是階段的，不是先聞再思，不是的。小乘是這樣的，大乘不是的，大乘是一次完成，一剎那他就完成，菩薩比二乘高明多了。這是什麼？真正開慧、開悟的人才行，不是真正開悟的人，這做不到。所以，菩薩的三慧是誰有？法身菩薩，也就是明心見性就有，就有這三慧。這個三慧，《華嚴經》上所說四十一位法身大士他們具備的，不接觸的時候他不

知道，一接觸全知道了。你跟菩薩在一起，你不問他，他什麼都不知道，他心裡頭空空如也，一法都沒有。你這一問，他萬法就生起來，他什麼都知道；你不再問的時候，他又沒有了，真正得大自在。

所以自性的妙用不可思議，每個人都平等，沒有哪個比哪個多，哪個比哪個少，沒這種現象，決定是平等的。所以，佛就平等，因為一切法都是自性變現的，離開自性沒有一切法可得。這個聲聞的三學跟菩薩的三慧，這個意思一定要懂。從聞而思，從思而修，這是對初學，用小乘，佛法的修學確實要從小乘扎根。現在難，難在什麼地方？難在根本沒有了，這是真正困難地方。根本是什麼？根本就是孝親尊師，現在找不到這樣的人，人都沒有學過。換句話說，今天學佛再用功、再努力、再聰明，都像什麼？沒有根的樹插在地上，它能長出根出來嗎？能長出根出來，它就活了，那他就是真的善知識。不能長出根出來的時候，那就是今天所講的佛學家，佛門的專家學者，就這個，就這種稱呼了。像我們在倫敦漢學院所看到的，他們拿著佛經去寫博士論文，可以拿到博士學位，將來可以做個名教授、做個漢學家，他不能往生，他不能離開六道輪迴。他把佛經做為世間一種學術來研究，佛法裡頭的真實利益他沒有得到。

傳統文化亦如是，研究儒家的倫理道德，自己沒有落實，講得頭頭是道，沒得受用。父子有親，我們是不是還像嬰兒那樣對父母的真誠親愛？沒有了，丟得乾乾淨淨。但是天性有，不管中國人、外國人，你要去看，你看那個嬰兒，三、四個月的嬰兒，你就能看出來，沒人教他，這是天性。你看他對父母的那種愛，他不會說話，你看他的眼睛、看他的神態、看他的表情，你就真能看到。中國老祖宗有智慧，就看出了這一點，就想到這樣的親愛是天性，不是

人教的。如何能讓他保持一生都不變，這是受用，這是父子之親，這裡頭有真樂，無法形容的。

所以就想到，他怎麼變壞了？習性變壞了，本性是善的。老祖宗說「本性本善」，那個善不是善惡的善，這善是個形容詞，就是說什麼？它一點缺陷都沒有，它是圓滿的，太美好了，在嬰兒身上看到。習性是什麼？他慢慢學，學壞了。他睜開眼睛會看，豎起耳朵會聽，看什麼？首先看他的父母。中國古時候是以農立國，我們曉得，農事最重要的人多，人多好辦事，要耕田，人少很辛苦，不行。所以家庭人口愈多愈好，工作的人多。小孩頭一個就是看父母，大家庭五代同堂，看到父母對他父母那個孝順，他就學會了。所以《弟子規》不是教小朋友念的，那就錯了，大錯特錯。《弟子規》是自己孝順父母，嬰兒在旁邊他看會了，他看了三年，全學會了，這麼教的。教嬰兒，不但父母在他面前要守禮，一舉一動都不能違背規矩，為什麼？他在學。所以，不善的不能讓他看到、不能讓他聽到、不能讓他接觸到。母親在這個三年當中要好好保護他，只能讓他看到正面的，不能讓他看到負面的。告訴他，正面是對的，負面全是錯的，他都記在心裡，他一輩子都不會違背，這叫根本教育。

現在我們把根本都丟掉了，三歲教他念《弟子規》，他已經學壞了，他念給你聽，他巴結你，不是真的。他有求於你，你喜歡這個，好，我背給你聽，其實不是真的。從小，他看到你們做出來，他知道那是真的，那不是假的。所以，中國古人有兩句成語，現在也聽不到了，叫「教兒嬰孩，教婦初來」。娶太太，你教她，要進門那天就要教她，你不教她，她養成習慣的時候，她就不聽你的了。古時候，老人經驗非常豐富，說得真好。所以母親，那個根跟本都是母親辛苦把他栽培成的。

六、七歲上學了，聰明、根利的六歲上學，一般七歲上學。老師不得了，老師要做出來給他看，不是講給他聽。老師怎麼教？老師是用身教。你看，小時候父母身教，然後接著老師身教，從七歲大概教到十二歲。這段期間他長大了，長大怎麼樣？也會胡思亂想，所以規矩很嚴，老師管教，要守規矩。教他幹什麼？教他背書。背書的用意在哪裡？不是叫他記。現在很多人不曉得，認為小孩子這種死記的教育，這有什麼意思？背書的目的不是，背書的目的是讓他沒有時間去打妄想；換句話說，用這種方法是修定，修清淨心。第二個作用，就是他把這些書都記熟了。所以，背書兩個目的，主目的是修定、修清淨心，不讓你打妄想，副目的是才叫你經書記住。

所以中國的小學，對小孩的教育只教他背書，句讀分明，念得清清楚楚，沒有念錯，不講解的。講解是什麼時候？講解是大學，中國沒有中學，叫太學，古時候大概十三歲。進入這個學堂的老師，就是專門研究、討論、講解。講解的時候通常是不用書本的，古時候沒有那麼多書，讀書都是抄的本子，都得自己去抄，印刷術不發達。所以講解的時候，老師背熟了，學生也背熟了，說在第幾行、第幾頁、什麼字，大家都知道，熟到那種程度。真的是讀書千遍，其義自見，確實應該說都念足千遍，所以他記得很熟。古時候的書，一頁十行，每一行二十個字，無論哪個地方刻書統統都是這樣的。不管哪個地方印的書，你問第幾頁、第幾行，字都是一樣的。中國人很聰明，不管什麼地方印書，從前印書沒有版權，但是你刻版的時候一定守這個規矩，十行，一行二十個字。沒有標點符號，讀的時候要自己圈，最初是老師給你圈，用紅筆給你把句子圈出來，給你念。段落勾一下，勾那是段落，給你圈點那是句子。挺有味道的。

所以德行完全是身教的，那個根深蒂固，不是教你要怎樣怎樣，不是。父母做到了、老師做到了，做人應該要這樣做法，五倫十義。你看，他落實在生活上，這個家庭就美滿了，就幸福、快樂，家和萬事興。每個人曉得每個人的地位，每個人自己的身分。長幼有序，年長在前面，年幼在後面，同年再比月份，同月份再比哪一天，你大一天也不行，大一天他站你前面，你站他後面，長幼有序。所以，兄友弟恭，年歲大的對年歲小的要友愛，年歲小的對年歲大的要恭敬、要尊敬，在家裡頭就養成了。到社會上，見到比自己年長的，就像自己的哥哥一樣恭敬；見到年紀小的就很愛護，就像弟弟妹妹一樣。統統變成生活，這個東西叫實學，實實在在的學問。所以這種教育效果是什麼？家和萬事興，一家和睦，不是學著沒用處。到太學的時候，老師再按照這些經書給你講，為什麼要孝順、為什麼要友愛，把道理給你講清楚。所以你已經做到了，統統做到了，然後講為什麼要這樣做，明白這個道理，一生不會改變。這是中國人的教育，外國不是。中國這個教育中心點，我叫教育的原始點，就是父子有親，就是那個親愛，永遠保持，永遠不變。父母過世了，你看有祠堂，還供奉著神位，念念不忘，不能忘本。

聰明智慧，佛家講的法身，得自於老師。一個人成就，必須是父母跟老師合作把他教出來的，老師教學生孝養父母，父母教兒女尊師重道，這樣教出來的。父子有親，但是小孩長大了，你不能說「我是你的父親，你應該孝順我」，這話說不出口，不好意思說，要老師說；老師同樣道理，對學生說「我是你老師，你應該要尊重我」，也說不出口，父母教。所以雙方密切配合，把這個人教出來，老師之恩跟父母沒有兩樣，這是不能缺少的，缺一半不能成就。所以古人，師徒如父子，現在叫師生，古時候叫師徒，徒弟就是學生。老師的兒女跟自己的親兄弟沒有兩樣，一生都要照顧，跟自己

兄弟姊妹一樣，他有什麼困難，不能不幫忙，一生照顧。所以老師教學生認真，為什麼？學生真正教出來，學生有成就了，他家就有保障了，他的後代沒有問題，學生會照顧。現在人沒有這種情義，不懂得，完全不知道。你給他講，他聽故事，陌生，非常陌生，還有這種事情？是真的，不是假的。

所以中國的社會，這幾千年來能夠維繫著統一，長治久安，靠什麼？就靠這個教育。而且一定是大家庭，小家庭不可能，小家庭那個親情沒有辦法，無法凝聚，大家庭一定凝聚。小孩從小訓練他心量要大，不能自私自利，起心動念為我整個家庭想，不是為個人想。所以，他要出去做官，他很容易為老百姓想，因為從小就養成習慣了，不會想自私自利的，都是從小培養成功的。

「熟思惟之，從聞而思也。端守不怠」，端是端正，遵守，不會懈怠，這是「從思起修」，所學的東西決定落實在生活。下面說，端守就是正守，如教奉行。又憬興法師說：「端守者，匡邪守正故。」匡是修正的意思，把我們的偏見、邪行修正過來，這叫匡邪守正。邪正的標準就是五倫十義，十義是標準，從這個標準衍生出來的，五常、四維、八德。中國的社會就是這樣的一個社會，人人講求，人人都遵守，沒有例外的。做人都懂得仁義禮智信，跟佛法的五戒完全相同。仁是仁慈、仁愛，仁者愛人，不會害人。所以仁是不殺生。義是不偷盜，義，起心動念、言語造作要合情、合法、合理，情理法面面都顧到這叫義。所以義是不盜。禮是不淫；智是不飲酒，飲酒，酒醉了就愚痴，就失掉理智，做錯事情；信就是不妄語。所以，佛家的五戒跟中國的五常意思完全相同。世出世間聖人教人，這是人德行的根本，這五個字一定要遵守。

我們早年在湯池做實驗，沒有別的，就是把這個東西教化人民，讓人民都懂得，懂得尊重別人，懂得敬愛別人、關懷別人、照顧

別人，互助合作。你看這個社會多麼美好，知廉知恥，社會風氣很快就端正了，居住的人民非常歡喜，外面人民去參觀很羨慕。所以不難，難在什麼？教的人自己做到，自己做不到，人家瞧不起你，你來騙我們的。自己本身做到了，大家沒話說，一看，這是真的，對我們自己真有好處。真肯學，真的有成績拿出來，感動人的事情很多。所以要如教奉行。「盡此一生，端守佛誨，終無懈怠，故云終身不怠」。知道父母之恩、知道老師之德，我們要孝養父母、我們要尊重老師，父母、老師教誡的一生都要遵守，都不能把它忘記，都要奉行。

「尊聖敬善，仁慈博愛。憬興曰：聖通佛僧」，佛是聖人，僧裡頭也有聖賢。「善，世出世法，是無上寶，故敬之」，在佛門裡面稱三寶。尊聖敬善，對好人好事尊敬、讚歎，如果有力量，隨緣協助，把他的好事做得更好。「仁愛慈悲，博濟眾民，故云仁慈博愛」。用仁慈的心幫助廣大的群眾，哪些群眾？在受苦受難的群眾。今天我們放眼這個世界，哪個人不在受苦、不在受難？無論富貴貧賤日子都過得很辛苦，沒有樂。無論是哪個行業，你能看到有快樂的人嗎？為什麼看不到一個快樂的？他不能放下煩惱、他不能放下業障，這就沒辦法了。

地位高，有煩惱！澳洲陸克文先生被選上總理，邀請我到坎培拉小聚。我們是老朋友，我去了，他在國會山莊招待我。跟我見面，端個大杯子，有這麼大，可能比這個還大一點，咖啡，告訴我一天至少要喝五大杯。我嚇一跳，為什麼？提精神，事情太繁太多，沒有辦法。我給他開玩笑說，我說今天在這個世界，三百六十行，這中國古語，現在不止三百六十行，以前說這個行，各行各業，哪個行業最辛苦？我說現在這個社會，幹你這個行業最辛苦，國家領導人，事情太多了，誰都要找你。我說幹我這個行業是最快樂的。

他現在辭掉了，我給他寫一封信，希望他不要從政，來搞教育，培養底下一代人才。他是學中國傳統文化的，這個有意義！所以我叫他學釋迦牟尼佛、學孔子，不去搞政治，搞教育，學聖人，聖賢事業，這個快樂。

中國古時候，真的，三百六十行，哪一行最讓人羨慕的？做官。做官為什麼被人羨慕？他有很高的地位，得到大眾人的尊重，又有很好的待遇，養家活口沒有問題。再最大的好處就是他沒事情幹，沒有案子辦，社會上個個都是好人，人人都幹好事，所以他沒案子辦。一個月有三、五件案子就多了，你這個地方怎麼有這麼多事情！哪裡像現在，現在一年到頭辦不完的案子，一天要處理幾百件、幾千件的案件，你怎麼辦？這個是事實現象。古時候為什麼人都是那麼樣的守法？他從小就教好了。真的是社會上人人是好人，人幹的事，事事都是好事。所以做官的很輕鬆，做官的人遊山玩水，帶著朋友，訪問住在山上修道的這些出家人、道長，他們常常訪問這些人。真自在！《四庫全書》集部，集部是文章，詩詞、文章，裡面一半以上他們寫的。你看，他有這種閒情逸致，去作詩、作詞、畫畫、寫字、寫文章，沒事幹。所以從前做官好，人羨慕。現在這個做官，你磕頭作揖請我去我都不幹，要去競選那更辦不到，怎麼能幹這種傻事情？

所以我非常感激我的老師，章嘉大師，他就教我，勸我出家，教我學釋迦牟尼佛。這個當然前面還有個底子，底子是方東美先生告訴我「學佛是人生最高的享受」，這個話我聽了很動心，最高的享受。所以我出家之後，穿了這個衣服去見方老師。方老師一見：你真幹了！我說是！你老人家說的，人生最高的享受。對，對，對！我出家只有他一個人贊成，非常讚歎，做對了，完全做對了。別的同事、朋友看到我這個樣子，你怎麼會走這個路子？都不懂。是

不是走投無路了？可是二十年之後他們都明白了，跟我見面：你的路走對了！他看到我這麼自在、這麼樣瀟灑，雲遊世界，非常羨慕。所以，環境不一樣了，社會風氣變了，現在人都學壞了，人都學壞了，那做官是非常辛苦。

在亂世，孔子生在春秋，社會亂了，孟子，更亂了，孟子生在戰國。在亂世，從事教學是最好的，要知足常樂，每天能吃飽、能穿得暖，有小房子可以遮蔽風雨，足矣，就非常快樂了。有學生，志同道合的在一起研究、學習，一代一代傳下去，讓學術不要中斷，這是人生最快樂的事情。現在科學技術發達，有利有弊，弊我們要迴避，利我們要利用它。像媒體就是很好的工具，我們利用它來做遠程教學。我們哪有能力去辦一個學校？這個學校裡頭上千人、上萬人，那個管理也是頭痛，現在學生不聽話。用遠程教學多好，學生不在面前，而且可以遍及全世界，有志一同，知道這個時間，打開頻道就能收到，全世界都能收到。這是古人享受不到的，這也是方先生講的人生最高的享受。

所以，在這種時代過一個快樂人生，不容易！我們能夠做到，快樂人生。每天跟佛菩薩在一起，展開經卷就跟佛菩薩在一起，展開傳統文化的典籍，就是跟古聖先賢在一起，你說你多快樂、多自在。真正做到了「於人無爭，於世無求」，你才能真正得到自在；如果你欲望多了，那很苦。這是佛法幫了我們大忙，讓我們認識宇宙，讓我們明瞭因果，我們對自己的生活就非常知足，一生讀自己喜歡讀的書，講自己喜歡講的經論。社會有些好事，隨緣，隨分隨力，一點都不勉強。遇到我們能夠做的，在自己能力範圍之內的，盡心盡力多做一點好事，這裡講的，仁慈博愛。決定不勉強，佛教我們隨緣不攀緣，不去找事情做。一切緣都具足了，我們可以隨緣，好事情，於眾生有利的。

於眾生有利，於眾生有大利，這就是如何回歸到傳統文化，如何讓佛法再回歸到教學。讓我們想到釋迦牟尼佛一生教學，釋迦牟尼佛一生沒有寺廟，這是佛無盡的慈悲，給我們做出榜樣。不是他沒有能力建，我們在經典上看到，佛當年在世，印度有十六大國王是釋迦牟尼佛皈依弟子。這些人對老師都非常尊敬，老師要個道場太容易了，不要。但是佛陀也很慈悲、也很隨緣，這些國王大臣、長者居士家裡很富有的，有花園、有別墅，請釋迦牟尼佛到這裡來講講經，佛也答應，也能夠去住一個時期，講一部經，講完了走了，還給你。用現在的話說，主權是你的，佛有使用權，借用一段時期，幾個月，一、二年。怎麼樣？讓他的學生知道，這些樓台亭閣、這些花園別墅是有主的，不是佛的，你們別想繼承，可以暫住。常住在哪裡？還是山林樹下，在野外，日中一食，樹下一宿。所以佛滅度在樹林裡頭，不在房子裡頭。告訴我們他捨乾淨了，全放下了。如果有個寺廟，沒放下，牽腸掛肚的事情很多。不能要，要了有麻煩，沒有多乾淨。

所以，中國古時候的寺廟是國家的，皇上下命令，地方政府建造的，叫十方道場，不屬於哪個人的。財產真的是國家的，這些出家人有使用權，國家也非常尊重你。經濟自給自足，古時候寺院叢林都有田地，農耕的土地，都有山林。所以，出家人讓農民來耕種，向他收租，將來長成這些糧食，寺廟裡頭分一部分。這個樣子寺廟的經濟非常穩定，它不化緣，它也不需要別人捐助，所以，修行人心是清淨的，不攀緣。現在麻煩，現在沒有收入，靠什麼？靠香火、靠經懺佛事、靠法會，這個東西屬於攀緣，你的心不能定下來。

所以，將來不但是佛教，我想到所有的宗教都要有恆產，這恆產就是土地，自己能耕種可以，不能耕種，交給農民。我們現在在

做實驗，實驗成功了，跟大家做個好榜樣。我在澳洲買了很多土地，大概有一千三百畝，英畝，一個英畝是六個中國畝，合中國是一萬多畝。我們種農作物，自己不會種，請農民種，我們給工資給他，你做八個小時，這一天我給你多少錢。我們不用農藥、不用化肥，照我們的方法，我們的田裡面都放念佛機念佛號，他們看得也很奇怪，反正我給錢給你。去年我在澳洲第一次收成，小米一萬三千多公斤，這個不錯，我們除了自己吃的之外，到市場賣非常歡迎。為什麼？真正是有機的，大家放心，吃得放心。賣掉的錢付給農民的這些還有多的，還有賺的。所以這個做成功了，道場的經濟就會穩定了，我們要辦什麼事業，我們有多少錢能估計得到，這個方法好。所以，大眾捐獻給我們的錢，買土地，不搞別的，買土地發展農耕。今年種小米、種水稻、種小麥、種玉米、種花生、馬鈴薯這些可以做主食，水果、蔬菜樣樣都種。這是我們經濟來源，我們可以不辦經懺佛事，沒有法會。我們的法會，春秋祭祀，祭祖宗、紀念祖師，我們做這個法會，報恩法會。平常道場講經教學，培訓弘法講經的人才。

將來有這個緣分、有這個機緣，我們可以幫助各個不同宗教培養弘法人才，我們搞多元文化。淨宗學院可以聘請各個不同宗教的老師，到這裡來講經教學。幫助宗教統統回歸教育，對社會做出正面積極的貢獻，大家就歡喜，不再說佛教是迷信，不再說佛教是騙人。這是我們真正要去做的，這都是屬於仁慈博愛。憬興法師說，聖通佛僧，善，世出世間統統都有，善是無上寶，所以要敬之，在佛法稱三寶。「仁愛慈悲，博濟眾民，故云仁慈博愛，所謂博愛濟眾也」，一定要想到照顧大眾。

全世界的人都關心今年十二月所說的馬雅災難預言，前年澳洲悉尼，有些科學家在那邊集會，討論這個問題。他們也邀請我，我

沒有去參加，我讓我們的學院派了八個人去參加活動。同學們會後給我一份報告，第一天他們所討論的是量子力學最新的發現，我們看了非常歡喜，科學跟大乘愈來愈接近了，這好事情。第二天專門討論這個災難問題，美國布萊登博士做了總結，告訴大家，希望地球上的居民能夠覺悟、能夠回頭，棄惡揚善，改邪歸正，端正心念，不但災難可以化解，而且可以把地球帶上更好的走向。這些完全都是正面的。

我們學院的同學打電話來問我，他說要不要準備一些，萬一有災難，要不要做準備？我說準備比不準備好，不管它有沒有。他們做準備，準備乾糧、準備水，飲水，準備一些藥物，急救的藥物，照明設備。還有怕大地震，大地震房屋會倒掉，最安全是帳篷。我就告訴他，帳篷不如蒙古包，蒙古包比帳篷好，冬天還能保暖。他們同意了，購買蒙古包。我說你買多少？他說準備一百人份，一個蒙古包住十個人，一百人買十個。我說你們要這樣搞，真有災難來，你們頭幾個就被人殺害了。他說為什麼？人家搶你，人家沒得吃的你有。他說那怎麼辦？多準備一點，你們這些人心量太小了。他說那多少？一千夠不夠？我說不夠。那要準備多少？我說圖文巴這個城十萬人，我們至少要負擔一萬人，十分之一。我們要真有災難，我們能夠救一萬人，這是對的。所以，你要準備糧食、口糧，要一萬人的，飲水，這些救濟的藥物、照明，一切設備，蒙古包要買一千個，一個住十個人，一千個住一萬人。到那個時候真有災難，大家歡喜你、感恩你。我說你這麼做就對了。積極在準備。量大福大，小心量不行，常常替別人著想，不要為自己。你為大眾，大眾會保護你；你要為你自己，大眾不會照顧你，你一定會被人侵犯、掠奪，甚至於命都保不住。時間到了，我們今天就學到此地。