

諸位教授，諸位同學，剛才聽了你們教授的發言，我感到非常的欣慰，都有很難得的見解。整個世界的社會動亂頻率不斷在上升，災難也一次比一次的嚴重，這是諸位都能看到的，也是大家非常關心的事情。

我先談談我自己修學的經過，我想也可以提供給大家做個參考。在我這種年齡，五、六歲的時候，還接受過中國傳統的教育，就是私塾教育，倫理道德的教育。大概比我小十歲的這些人，他們就沒有機會，不但是沒有接受過，可能聽都沒有聽說過了。中國古人是非常重視教育，所以在漢朝時候，《禮記》是漢朝時候完成的，漢朝初年，「學記」裡面就講「建國君民，教學為先」，這個理念一直到滿清的末年，還是大家都能夠信守奉行的。中國教育很早，在書籍裡面記載確確實實可靠的，也能夠推算到四千五百年之前，這個時候就是堯舜的時代，湯堯禹舜的時代。堯舜那個時代，他就有專門主管教學的官員，稱之為「司徒」，就像現在的教育部長一樣，主管教育。

中國教育的淵源就是中國人所講的「道德」，以道德為教學的依據、根據。什麼叫做「道」？我們要清楚，道就是大自然的規則，大自然的運作，這就是道；教學一定要隨順自然的法則，隨順自然的運作，這就叫做「德」。譬如當時教學，它的內容最重視的就是人與人的關係，其次是人與大自然環境的關係，再其次是人與鬼神的關係，人與鬼神的關係講得最少，人與人的關係講得最多。道德是天性，所以中國古人肯定「人性本善」，像《三字經》（這是教小朋友的）第一句話說，「人之初，性本善」。在大乘佛教裡面

，肯定「一切眾生皆有佛性」，這個理念完全是相同，肯定一切眾生的本性是至善的，是沒有一絲毫缺點的。人為什麼會變成不善？沒有教，沒有好好的去教他，他被環境染污了。所以，教育的功能就是如何保護你不受染污，保護你的本性；如果被染污，如何從染污回歸到本性，這是教育的終極目標。

像我上次訪問日本，我們同行當中有位朋友，他有個小孩，四個月，長得非常健康，非常可愛。我就讓大家看這個小朋友，你在這裡面去體會「人性本善」。在大乘佛法裡面，菩薩有一種修行的方法叫「嬰兒行」，像這個我們能夠真正體驗到。小孩在這個時候，他對一切人、一切事、一切物，他沒有分別、沒有執著，在他心裡面看的都是平等的，都是美好的。所以每個人對他，他都笑咪咪的，每個人抱他，他都非常喜歡。再過幾個月，他就有分別、有執著了，不是他的親屬，別人抱他，他就會哭，那就被染污了。

像堯舜教導中國人的，他教學的理念一直在中國延續了四千五百年都沒有改變。朝代是改變了很多，興革也有不少，唯獨中國的教學的理念與方法四千五百年如一日，這是很奇怪的一個現象。我在這上也用了很大的工夫去思惟，為什麼它不會改變？堯舜教人道德、大自然的法則，落實在人事上，他說了十個字，夫婦（夫妻）、父子、兄弟、君臣、朋友，這是道！這不是哪個人的發明，不管你是文明人、是野蠻人，總歸有這五種關係，這五種關係是決定不能夠缺少的。不但人有這五種關係，畜生也有這五種關係，你仔細去觀察，甚至於鬼神也有這五種關係。所以，這五種關係不是人的發明，不是人的創造，不是某人的學說，天然之道，叫天道！父子有親，親是親愛，夫婦都有恩愛的關係，兄友弟恭、君仁臣忠、朋友有信，這些都屬於德，隨順自然的法則這是德，這是倫理道德的根源。

宇宙之間，它的真理，它的核心，就是一個「愛」字，一個「和」字，愛跟和是宇宙的本來面目。宇宙是和諧的，星系是和諧的，地球是和諧的。縮小，我們這個身體，我們身體是個小宇宙，跟大宇宙沒有兩樣。身體有許許多多器官，有許許多多細胞，它們在這個身體上和睦相處，互相包容，互相尊重，互相敬愛，互相合作，人身體健康；如果哪個地方出了毛病，這人就生病了。所以你恆順著自然，人就健康，你違背了自然，你人就生病。譬如現在我們最容易看到，我只舉這一個例子，整容，整容就是破壞自然，那就是破壞道德，破壞自然，雖然能夠得很短暫的，你覺得很美，你付的代價很重。十年、二十年之後，什麼病痛都從這兒發生出來，你違背自然法則，你要付出痛苦的代價。你能從這個地方去著想，你想這個社會，你想這個國家，你想這個地球，你想這個宇宙，我們今天違反道德，天天在幹破壞的事情，所以是天災人禍頻繁，你要受這個痛苦。

中國自古以來，到漢朝的後漢，佛教傳到中國來，中國的教育就變成三家了，現在講三個學派，儒、釋、道三個學派。三個學派都著重「主敬存誠」，可以說「主敬存誠」是它們教學的中心思想。誠是真誠心，敬是尊敬、是恭敬，這是從小就要培養，尤其是誠跟敬到一定的水平，就是佛家講的禪定。禪定在做學問來說非常重要，人心在定的狀況當中，生智慧；人心在浮躁、在亂的時候，妄念多的時候，他生煩惱。煩惱不能解決問題，智慧能解決問題，所以儒、道、佛都講究定功，定要從小培養。

所以，中國的小學不著重知識，不著重資訊，著重在定，著重在生活教育。像《弟子規》這本書，那是生活教育，你怎樣做個好兒女，怎樣做個好學生，你的生活習慣要怎麼樣養成。在理論上是叫你背書，多背這些古老高深的典籍，不給你講解，就是叫你背。

這個用意在哪裡？用意在修誠、在修敬。你不需要懂得多少，因為小朋友你不用這個方法訓練，他也會胡思亂想，就讓你天天背書，天天想著這個書裡頭，不要念錯，不要念漏。用這種方法，在佛家講是戒、定、慧三學一次完成，非常高明的教育。只要是記憶的東西，大概都在十二歲、十三歲之前，全部都能夠背誦，都記住了；十三歲之後，智慧開了的時候，再來研究，再來討論，智慧開了。所以它的教育是分成兩個階段，真正保護你的心地清淨，不受外面的染污。

所以中國古人，讀書是最快樂的事情，叫讀書樂。求學真是一樁樂事，就是所有記憶的東西在小學。中國沒有中學，小學後面就是大學，叫太學，大學裡面就是研究、討論，老師講解，同學們研究、討論，由老師來印證。教學方式多半都是老師帶著學生遊山玩水，走到哪裡講到哪裡，不要帶書本，書本都已經背得很熟了。老師也背得很熟，學生也背得很熟，說到的時候，譬如像《論語》、《孟子》，第幾章第幾頁第幾行，每個人都很清楚，所以不用帶書本，天天去旅遊。所以說「讀萬卷書，行萬里路」，旅遊是增長你的見識；研究討論增長你的智慧，所以讀書比什麼都快樂。哪裡像現在讀書，背這麼大一個書包，我一看，那苦死了，學生不能做，哪有這麼痛苦的？所以，中國從前學校讀書是非常快樂的，這都是我們現在無法想像的。

佛教傳到中國來之後，對中國學術影響非常大，因為中國古聖先賢對於宇宙人生的說明，有，不是沒有，說得太簡單，確實很不容易理解，很難體會。佛教到中國來之後，大乘經教裡頭把這個事情解釋得非常透徹，才真正了解整個宇宙是一個生命共同體。大乘經上常講，「十方三世佛，共同一法身」，這就是肯定宇宙一切眾生，跟我們自己的關係是一個生命共同體。慈悲心、愛心從這個地

方生出來，你自自然然會愛護一切眾生，遇到眾生有苦難，你一定會援手。像觀世音菩薩的千手千眼是表法的，意思就是，我看到了，我一定就幫助到，我聽到了，我一定就援助到。全心全力捨己為人，把儒家人與人的關係、人與物的關係加深了，有了透徹理論的依據。所以，人不是為自己活著的，是為整個宇宙整體而活著，我們常常跟同學們在一塊說，「愛心遍宇宙，善意滿人間」，你說這種心胸多麼快樂！

所以這個教育（聖賢的教育）就是把宇宙萬物真相給我們說清楚、說明白，肯定人有過去、有未來，許多宗教也都能夠肯定。人既然有過去、有未來，那就絕對不是這樣短暫的生命，我們應該怎樣為未來著想？身有生滅，靈性不生不滅，真正明白這個道理，知道事實真相，人生的意義價值是什麼？是把自己的靈性不斷向上提升，這就對了。不斷的幫助一切眾生，幫助別人就是幫助自己，傷害別人就是傷害自己！這個道理也不算很深，只要頭稍微冷靜冷靜，你都能夠體會得到，都能夠想得到。利人才是利己，損人決定損己，所以人家常說「損人利己」，這個話是錯誤的！損人決定不利己，利人才是利己，為什麼不多做幫助別人的事情？

幫助別人裡頭最重要的，是幫助他覺悟，幫助他回頭。現在世界上有許多恐怖分子，恐怖分子從哪來的？是你自己製造的。恐怖分子也是人，他的本性也是善良的，他也有佛性，他為什麼會變成這樣？你要去尋找它的原因。現在我常常在國際會議上聽到「防恐」，這不能解決問題，你防他，他防你，永遠在對立，永遠不能夠化解，只有愈來愈麻煩，愈來愈恐怖。怎麼樣能夠化解？要在教學上，要真正幫助他覺悟，幫助他明瞭人際的關係，人與自然環境的關係，人與天地鬼神的關係。他真搞清楚，真搞明白了，怨恨就化解了。所以中國，你看從醫學上講也是如此，西醫講「消毒」，消

是消滅，那個心很厲害；中國不講消毒，中國講「解毒」，化解，你看看心跟語氣都是柔和的，都不是那麼樣剛強的。剛強不能解決問題，一定要用柔和的方法。

化解衝突一定要靠智慧，不能用感情，決定不可以用貪瞋痴，貪瞋痴是決定不能解決問題的，要用智慧。要用真誠，要用誠意，從內心裡面做功夫，我們也常常在講席裡面跟同學們共同勉勵，把自己內心，從自己內心對一切人、對一切事、對一切物對立的念頭要化解掉，決定不能夠對立。別人對我對立，可以，他沒有覺悟，他在迷；我如果已經覺悟了，我怎麼能夠跟他對立？衝突一定要兩方面才能衝突，我這邊化解了，他這方面雖然沒有化解，他打到我這來會打空了，沒有力量，能化解問題。所以，對一切人事物對立的念頭不能有，矛盾的念頭不能有，衝突的念頭不能有，讓自己首先養成心平氣和。心氣平和，人生智慧，智慧自然能夠解決問題，智慧自然能夠觸類旁通，我學的東西我可以旁通，我沒有學到的東西也能旁通。

我在日本岡山會議上，曾經跟大眾有個報告，裡面特別強調了兩句話，我們要看別人的好處，不要去記別人的惡念、惡行，這個對我們決定沒有好處；常常記別人的善意、善行，我們的心永遠是善的。最愚笨的人是把你自己的良心裝一切眾生的最不善的垃圾，你說這個人叫愚痴到極處！我們有很好的心，為什麼不裝人家純淨純善？人家不善的，我們絕不放在心上，都把它丟掉，培養成自己的善心、善行，這叫先度自己，然後你就能感化別人，就能夠幫助別人。我曾經說過，「別人都是對的，我是錯的，別人錯了也是對的，我對了也是錯的」。聽的人搖頭，覺得這個很難做到，這裡頭有很深很深的哲理，這是事實，你要真正能夠契入這個境界，這就是入佛知見。如果我們都能夠跟古聖先賢學習，跟佛菩薩學習，跟

孔子學習，我們在這個世間會過著真正幸福美滿的生活，我們看這個世間是美好的。機緣成熟，機緣成熟就是多數人能夠接受古聖先賢的教誨，這個世界災難會化去，和平會落實，我們有這個信心。

教育一定要從本身做起，「學為人師，行為世範」，我們起心動念、言語造作都要給社會做出最好的榜樣，所以每個人都有責任、有義務教導這個社會。在這一年多，我走了很多地方，也遇到不少的這些志士仁人，從國家領導人到各個宗教的領袖。我們的理念幾乎都被他們肯定，都被他們歡迎，所以就交了很多的好朋友，我們同心協力為世界和平認真的來做。最後我是非常期望著我們這個和平中心，將來把這個研究的成果，一定要利用高科技的媒體向全世界播放。因為倫理、道德、和平的教育是全民的教育，是全人類的教育，不是在學校裡某幾個研究生，那不能解決問題。今天為什麼社會上這些形象跟我們的理想相反？我們的教學範圍圈子太小了。一定用網際網路、用衛星電視，同時讓全世界的人我們一起來學習，那個效果就會很大，而且傳播得很快，收效果也會很快速。

我自己使用網際網路七年，利用衛星電視來教學、來講經也差不多將近兩年了。我們沒有廣告，我們沒有向外面捐款，都是聽眾自動寄一點錢給我們的銀行帳戶，我們的開銷足夠了。從這個地方肯定，這個世間有很多好人、很多善人，很多人支持正面的，用不著負面的報導來吸收廣告來做這些，那個觀念錯誤。現在我們有事實證明，我們的信心更堅定。好，我的報告就到這裡結束，謝謝大家。

問：我是台灣的學生，我是當年第一位台灣學生在這邊念宗教研究所的碩士生，已經是六、七年前。當時是一個創舉，因為開校以來，沒有一個台灣學生要念宗教。我的問題是要問淨空法師，他在整個演講當中提到一個問題，就是說所有的這些災難跟恐怖的這

些行為，都是來自一個人的一個行為。人有分身、心、靈，我想請問淨空法師，心跟靈的差異在哪邊？

答：這個問題問得很廣，也問得很深，不是幾句話、短時間能夠解答的。要知道你既然研究宗教，大乘經裡面佛常常給我們講，宇宙、眾生是「唯心所現，唯識所變」，這兩句話就把它講盡了。可是這兩句話如果把它解釋開來，我們每天講八個小時，一百年都講不完，這是實實在在的。我現在在講《華嚴經》，已經講了兩千五百多個小時了，全經才講十分之一。如果像這個進度再講下去，至少要超過兩萬小時，才把這部經，不能講透徹，講個皮毛而已，你就曉得問題有多深、有多廣。但是佛祖給我們講的是事實真相，你完全能了解，明白了，你才知道十法界依正莊嚴是從心想生。生什麼心？妄想！你只要不起心、不動念、不分別、不執著，這個世界就沒有了，永嘉大師講的「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，這都是真實之言。

所有境界不是真實的，現在科學研究也發現，鍾博士去年在太空總署節錄下來的報告，我看了之後，很接近，但是沒有佛法講得那麼透徹。他這個科學發現說明什麼？說明現象不是真實，時間跟空間都是假的，在某種條件下會消失；空間消失，就是沒有距離，時間消失，就沒有先後。宇宙的起源，它雖然講，講得不夠清楚、不夠透徹，跟大乘教裡面所說的有很大很大的距離。了解事實真相，才曉得一切法真的是從心想生，只要你有念頭，它就會現這個幻相；你沒有念頭，幻相就沒有了。我為什麼說這個話，我說得很深，「別人錯了也是對的，我對了也是錯的」，這兩句話你要聽懂了，你這個疑慮、問題都沒有了，這兩句話很深很深。你真正徹底了解，這就是佛知佛見，這就是佛的境界，我們要很虛心，要很認真、要很努力的學習。



我對於佛法，對於這些宗教，我已經學了五十三年了，才學一點皮毛，並不是很透徹，但是稍稍契入境界，法喜充滿。不但我們本宗的佛教，所以我剛才透露，你一部經通，一切經通，一法通，一切法都通。其他的宗教經典我沒有接觸過，一翻都懂，一點障礙都沒有。所以說，人心要靜、要定，後頭才有智慧；你心是亂的，心浮氣燥，沒有智慧。你所看的、你所想的，就是《金剛經》上講的，「凡所有相，皆是虛妄」。但是幾個人承認自己是虛妄的？不會承認。他要承認，必須真正回歸到原點，他就承認了，這是事實真相。我剛才有一句話忘了告訴你，你問了一個心，問了一個靈，心是體，靈是作用；心是本體，靈是作用。

問：我在昆士蘭大學剛剛學完新聞。我剛來的時候，寫了些負面的新聞就報導，像小吃店賣過期食品，賣一年多了還擺在那裡賣，就有點麻煩。後來我認識了鍾博士，然後鍾博士說新聞的宗旨要遏惡揚善，很快的我理解了這個理念。我就想問一下校長，像我們昆士蘭大學新聞系，現在還在崇尚調查新聞是最好的新聞，調查新聞是最有力的新聞，那跟你們這邊和平中心的研究是不是有些衝突？謝謝。

問：對不起，我所想要問的問題是，剛剛聽你講完話以後，我突然想到一個問題。有位菩薩叫做「地藏王菩薩」，我想問一下，你覺得他能成佛嗎？如果他成不了佛，是不是很遺憾？

答：這個事情大家不要操心。佛法裡面所講的佛、菩薩，都是一種教學的方式。所以佛教是教育，它是一種教學的方式，是一個表法的。地藏，地是大地，藏是寶藏，我們知道我們人生活在這個世界，決定不會離開地面，我們生活所需決定不離地上長的、地底下所藏的，佛用這個來代表我們的心，所以地代表心。我們心裡面，心地裡面有無量的智慧，有無量的才藝、無量的德能、無量的福

報，就像大地一樣等著你去開採，地藏表這個意思。你不要把他看作一個神，那你就錯了，他是一種教學，屬於教學，你要認識他。他用什麼方法開採？就是孝親尊師。所以《地藏經》在佛門稱為孝經，它的內容就是孝親尊師，孝親尊師能夠開發你心地寶藏，它表這個意思。「地獄不空，誓不成佛」，那表他的慈悲，你要有這種悲心為一切苦難眾生服務，他們沒有得到好的生活，我也不願意過好的生活，他是這個意思。

所以，佛法裡面所有一切的藝術都是表法，都是教學，它不同於一般的宗教，宗教把他當神明，佛教沒有，這個我們一定要明瞭，不能把佛教裡面的佛菩薩當作神明看待，那就全都搞錯了。佛教裡面的佛代表我們的本性，為什麼那麼多佛？本性萬德萬能，一尊佛沒有辦法表示；菩薩代表我們的修德，有修德你才能恢復本有性德，所以菩薩代表修德。在中國大乘佛法，地藏代表孝親尊師，觀音菩薩代表大慈大悲，文殊菩薩代表智慧，普賢菩薩代表實行。孝親尊師、慈悲、智慧都要落實到生活當中，所以他是表法的，他不是神。就像我們學校裡面這些教學科目一樣，他是個科目的項目，是這個意思。