

諸位法師、諸位同學，請坐。今天我們四月份內部職工談話的一次聚會，今天我們講的題目是「如何進行精神扶貧、文化扶貧」。這個題目是這一次在北京開會，北京同學們提出來的，但是時間太短，只有一個小時，沒有能夠把這個題目講圓滿。今天我們在此地，我們有一小時五十分的時間，把它補出來，將來這個光碟送到北京去，跟同學們一同分享。

扶貧的工作在國內已經進行了很多年，我們也實際上參與了。譬如建希望小學，幫助貧困地區，他們的生活方面，居住環境方面，特別是在教育方面我們做得比較多。這個工作做了這麼多年，到底有多少效果？確實有不少人天天在研究，沒有達到扶貧的目標，變成貧窮地區依靠救濟生活，這就把目標扭曲了。所以，有不少人告訴我，我們現在要講精神、講文化，這對的。

貧有兩種，一種是物質生活的缺乏，另外一種是精神生活的缺乏，這兩種哪一種重要？我們看看古今中外大賢大聖，幾乎物質生活都相當的貧乏。在中國，諸位所知道的孔子、孟子，都不是很富裕，尤其是孔子的學生顏回，這是夫子最得意的一個門生，夫子常常讚歎他。但是他在所有同學裡面，物質生活是最貧乏的一個，簞食瓢飲，吃飯連個飯碗都沒有，用竹子編成一個小簍當作飯碗盛飯，喝水沒有杯子，用個瓢，葫蘆瓢。過這樣的生活，他有沒有痛苦？沒有，他非常快樂。由此可知，苦樂與物質生活不相干，我們要從這個地方去探索。

你再看印度的釋迦牟尼佛，他是王子出身，他放棄了王位，十九歲的時候放棄王位，捨棄了榮華富貴的生活，出去求學，在中國

古時候講參學，出去求學。在當時印度是宗教之國，宗教發達，學術也發達，實際上來說，那個時候印度文化水平超過了中國，這就是印度的宗教跟學術他們重視禪定。通過禪定的學習，就能夠超越空間維次，這是現代科學家給我們做出證明，確實這個世界上有不同空間維次。過去黃念祖告訴我，他是個學科學的，科學家證明至少有十一種不同空間維次。這是證明的，在理論上講，空間維次是無量無邊。

所以他們有四禪八定，佛家講的四禪八定，我們要知道，是古印度婆羅門教說的。婆羅門教的歷史，現在世界上人承認它有八千五百年，諸位要曉得，佛教才兩千五百年，它有八千五百年。我們跟印度教接觸也很多，印度教他們的學人告訴我們，他們的歷史有一萬多年，這是可以相信的。印度人不重視歷史，所以沒有詳盡的記載，無法考證，不像中國人歷史年代記載得很清楚。黃帝以前不太正確，黃帝以後用甲子記的，就很清楚。所以他們無論是宗教或是學術，對於六道的情形知道得太清楚了，真正所謂是親眼所見、親耳所聞，上面到非想非非想處天，下面到阿鼻地獄。

釋迦牟尼佛年輕，王子出身，聰明絕頂，於是我們就能想像得到，他的緣一定非常殊勝。印度所有宗教的這些高人，學術界這些大師，他統統都接觸到。學了十二年，到三十歲，十九歲他就去參學，到三十歲學了十二年，結果呢？結果他老人家說不究竟，這些宗教學術都不究竟。為什麼不究竟？三個問題不能解決。第一個問題，六道你看到了，你接觸到了，六道怎麼來的？沒人知道；為什麼會有六道？沒人知道：六道之外還有沒有世界？也沒有人知道。所以佛說，這個不究竟。

世尊這種示現給我們很大的啟示，我們看到他的這些經歷，你就要懂得，要有領悟，他都是在教我們的。這叫什麼？叫世間法。

所以，世間法跟出世間法的界限在哪裡？你看他十二年的參學，世間法，這些問題不能解決。到恆河邊上找一棵大樹底下，他老人家在那裡入定，把十二年所學的統統放下。這一放下，大徹大悟，明心見性，問題解決了，這三個疑問全解決了。世間法跟出世間法的界限就在此地。四禪八定沒有能夠把妄想分別執著放下，就叫世間法，放下妄想分別執著就叫出世間法。這世出世間就太明顯了，我們終於搞清楚了，釋迦牟尼表演給我們看。世間東西你學也行，不學也行，釋迦牟尼佛示現的是學了十二年，放下。

在中國也出現一尊佛，禪宗六祖惠能大師，他給我們示現。他不認識字，沒念過書，也沒有去參過學，釋迦牟尼佛學了十二年，他一天也沒學過。五祖傳法給他，給他講《金剛經》，諸位要知道，他不認識字，所以也不必用經本，只給他講解。我們很容易能理解，那就像聊天的方式，講這個經的大意，講到「應無所住，而生其心」，他就豁然大悟。他怎麼悟的？妄想分別執著放下。所以，放下就是！

佛門常講的二障，一個是煩惱障，一個是所知障，《華嚴經》上講的妄想分別執著。執著是煩惱障，妄想、分別是所知障，所以二障跟這裡講的三是一個意思，他放下了。放下之後，他的境界跟釋迦牟尼佛在菩提樹下示現的境界完全相同。佛並沒有說話，為什麼？佛覺悟的時候沒有對象；六祖覺悟的時候有對象，他的老師，坐在他對面。他這一悟，把他悟的境界說出來，《壇經》上有，他只講了五句，「何期自性本自清淨」，自性是你的本性、真性。你看我們中國古人教導我們的，本性本善，人之初，性本善，那個善的意思很廣，清淨是善，本來清淨。第二句話說，「何期自性本不生滅」，本自清淨，沒有染污，本不生滅，就是沒有生死。

第三句是「何期自性本自具足」，具足沒有欠缺。具足什麼？

佛在《華嚴》上給我們講的「一切眾生皆有如來智慧德相」，換句話說，如來就是自性，一切眾生，我們都有分，都在裡面，我們有跟一切諸佛同樣的智慧，他不比我多，我不比他少，這個叫本來具足。具足智慧，具足德行，具足能力，具足相好，相好就是我們今天講的福報；換句話說，智慧、德行、能力、福報都是無量無邊，平等平等。能大師覺悟了才知道、才發現了。我們今天是迷了，迷失了，並不是真的失掉，只是迷，不起作用。第四句說「何期自性本無動搖」，動搖什麼？念頭。你看我們是前念滅後念生，妄念紛飛！他說這是假的，是妄念，不是真的；真的心不動，從來沒動過。最後一句話說，「何期自性能生萬法」，這句話很重要。宇宙從哪來的？十法界從哪來的？六道輪迴從哪來的？是自性變現出來的，所以《華嚴》講「唯心所現、唯識所變」，自性能生萬法。

他這個五句話一說，五祖很歡喜，行了，真的開悟了，衣鉢就給他，他就是第六代祖，那個時候能大師二十四歲。給我們表演的，放下就是。這三樣東西放不下就叫凡夫，放下了就是佛，你什麼時候放下什麼時候成佛，為什麼？你本來是佛。所以，哪裡來的有貧富？所以，我們今天講到精神扶貧、文化扶貧，在佛法裡說是究竟徹底的消滅貧富。貧沒有了，富就不存在，因為貧富是對立的，這才真正得到大圓滿。

釋迦牟尼佛你看他一生，開悟之後就開始教學，然後你知道他不是宗教，他是什麼身分的人？你現在知道了，他是職業的教師，是義務社會工作者。他教學不收學費，不分國家，不分族群，不分宗教，有教無類。只要你來，喜歡學，他總是很認真、很慈悲的教導你。所以，你就認清楚他了，我們要學也就真能學到東西。你要把他當作宗教，那你搞迷信，你學不到東西，你要認識釋迦牟尼佛。他這些種種示現是給我們看的，都是教育，讓我們看了之後，從

內心裡面體會到，明白了。這個世間學術求不求無關重要，求好，不求也好，重要的在哪裡？重要在放下，你能不能對於世出世間一切法，頭一個放下你的執著。放下執著，煩惱就沒有了，放下分別妄想，所知障就沒有了。

兩尊佛給我示現，我們要能夠體會。那你就得大自在，你就得大智慧，你就得大富貴，你就能成就大德大能，因為你本來就是這樣，恢復你的性德，如是而已。首先我們把大前提說出來，各位從這個地方建立了信心，知道這個路應該怎麼走法，反璞歸真，這個路怎麼走法就明白了。

下面我擬了幾個小題目，第一段講三教，中國人講三教九流，多元文化。「佛說心性，心現識變」，心性 is 體，哲學裡面講的本體，心現識變。心性 is 體，所現所變的就是現象，宇宙之間的現象，十法界依正莊嚴。在佛法裡面講，佛講「覺」，我們祖宗相傳的，儒家所講的「明明德」。明德就是心性，現在我們的心性不明了，迷了，所以要加一個明。明德是個名詞，上面這個明字，第一個明字是個動詞，現在明德不明了，所以要恢復明德。明明德就是佛法裡面講的佛性，諸位要是常常聽，「一切眾生皆有佛性」，佛性就是明明德，佛性就是覺。我們祖宗五千年相傳，我們知道這個道理，跟釋迦牟尼佛所講的沒有兩樣。尤其是法相唯識宗講四分，自證分就是明德，明就是證自證分，是自性本具的般若智慧，見分是精神，精神世界，相分是物質世界，佛說的。

「道說保命」，這自受用，「清淨無為」，這是講的相，現象，自受用是現象，儒家講「親民」。皆是明、覺，覺明或是明覺都是一個意思，就是章嘉大師教給我的「看破」。清淨無為呢？清淨無為就是放下，如果只有看破沒有放下，這叫佛學；看破之後，又肯放下，這叫學佛，這些術語的意思要懂。你佛法學了很多，或者

儒家講的學得很多，我們把什麼叫學儒、什麼叫儒學，什麼叫佛學、什麼叫學佛，要搞得很清楚、很明白。用中國傳統學術來講，修學的次第是「博學、審問、慎思、明辨、篤行」，我們中國人講做學問，這五個步驟。在佛法裡面講「信解行證」，清涼大師講《華嚴經》的時候四個步驟，四個步驟跟這五個步驟相同。博學、審問是信，慎思、明辨是解，如果只有到這個地方為止，後頭沒有行，沒有去做，這就叫儒學，就叫佛學，就叫道學，我們世間的學術。如果你肯去做，把你所信的、把你所解的落實到你的生活，變成你自己的思想言行，這就叫學儒，這就叫學佛，這就叫學道。所以，世出世法也就在這裡分，我們必須要把它搞清楚。篤行，行些什麼？我們看行裡面就有自受用、有他受用。

「儒說明倫，五倫八德，用也」，儒家偏重在他受用，道家偏重在自受用，自他不二。五倫是什麼？你懂得五倫，懂得八德，那可以說你是儒學，儒學大家，儒學家，你沒有學儒。如果把五倫八德你做到了，你應用在你的自身，應用在你的家庭，那你是學儒、學道。「止於至善」，如果只有學沒有用，沒有做到，你沒有止於至善。

在全世界，中國人是最懂得教育的，知道教育非常重要。為什麼？五千年的老祖宗就說出人性本善。《論語》裡孔子所說的人之初，性本善，是不是孔子發明的？不是。孔子說得很好，他老人家一生沒有發明，沒有創造，沒有創作，他只是述而不作；也就是說，他所學的、他所講的、他所教的、他所行的，都是古聖先賢留下來的。釋迦牟尼佛跟孔子也一樣，也是述而不作。我們在《華嚴經疏鈔》裡清涼大師告訴我們，釋迦牟尼佛也是述而不作，他一生所學、所講、所修的是古佛所傳的。他這個意思很深，古佛，你自性裡本具的，自性本有的，不是學來的。只要你見性之後，本來就是

這個樣子，弟子規、三聚淨戒還用得著學嗎？迷了之後才要學，覺悟了之後他就是這樣子的，沒有一條不是做得圓圓滿滿的，九法界裡面最好的模範、最好的榜樣。這些理、事都要清楚。我們是非常不幸，迷失了自性，但是也很幸運，今天我們總算搞清楚、搞明白了。搞清楚、搞明白要恢復那就不難了，信心有了。怎麼恢復？放下就是，就是你肯不肯放下！佛說得很清楚，放下執著，你就是阿羅漢；放下分別，你就是菩薩；放下妄想，你本來是佛。

所以中國人懂得教育，《三字經》前面八句話，是祖傳的精神教育、文明教育的最高的指導原則。這個原則是真理，超越時間，超越空間。超越空間，沒有中外之分，超越古今，沒有前後之分，超越是沒有古今之分，萬古常新，這是真理。你違背了它，你就會惹來麻煩，會惹來煩惱，會惹來災難。你要覺悟了之後，本來就是。你沒有覺悟，循著這條路子走，這是一條康莊大道，超凡入聖之道。所以中國聖人教我們，這個教育，為什麼會有教育？你從《三字經》上前面八句你就明白了。

「人之初，性本善」，這個初不是講出生，初是本來。你的自性本來是善的，現在還是善的，永恆不變，純淨純善，永恆不變。為什麼現在不善了？底下講了，「性相近，習相遠」，關鍵在習。性相近，凡夫跟佛沒有兩樣，從性上講沒有兩樣，性體、性德，性相、性用，沒有兩樣。可是習，你要是迷失了自性，你隨著習慣，那個麻煩，所謂是「近朱者赤，近墨者黑」。你會受外面環境的影響，人事環境的影響，這就需要教育。「苟不教，性乃遷」，如果你不教他，他會隨著環境產生變化，不善的環境他就變得不善。但那是習性，不是本性，教育從這裡興起。

怎麼教法？「教之道，貴以專」，這個專字就是佛家講的戒定慧。戒定慧三學，定是樞紐，專是定，專一就是定，所以佛家講「

因戒生定，因定開慧」，慧是終極的目標，慧是本覺。戒是什麼？戒是規矩，你依照這些方法、依照這些規矩，你就得定。這些方法、規矩是什麼？總的來說就是放下。一切都放下了，你心是定的，定生慧，這個問題才能解決。那麼現在的修學我們就看出來，現在學什麼？現在學得很多、學得很雜，效果是怎麼樣的？效果是心浮氣躁。心浮氣躁那與自性是一百八十度的相反，不但道業不能成就，世間學術都不能成就。世間學術都要專心你才能夠學得成功，哪有心浮氣躁能成就的！這是這一代的年輕人沒福報，我們不能不曉得，不能不提醒他們。

儒釋道三家所說的是一不是二，一樁事情從三個方面去說，三個方面是有連帶關係。所以，在五千年中國講教育，教什麼？《書經》、《史記》裡面都有詳細的記載，五教，五樁事情，就是五倫，「父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信」。這五教你要真正從小紮下根，一生當中你能夠生活得幸福美滿；在大的社會環境，社會安定、世界和平，肯定能收到這樣的效果。在今天全世界都在講怎樣化解衝突，怎樣能恢復到像古時候一樣的安定和平，還是要這五教。這五教不是哪個人發明，不是哪個人創造的，是什麼？是性德，也就是說本來就是這樣，自自然然的；換句話說，它是大自然運行的法則，大自然本來的秩序。人能隨順大自然，就是德，大自然的規律就是道，自然的規律，人只要能隨順，就叫德行，你不能反抗。

教育的根、教育的原點就是頭一句「父子有親」，親愛，父母對子女、子女對父母這種親愛是天性。現在父子沒有親愛，那是習性，不是天性。天性從什麼地方看？你細心觀察，非常明顯，小孩出生三四個月，你去看。你看兒女對父母那種親愛，父母對兒女的親愛，這個時候是無條件的，你看到天性。慢慢長大了就變了，那

是什麼？習性。現在為什麼兒女不孝？父母不慈？完全把天性失掉了，習性當家作主，麻煩可大了。你就曉得中國教育是什麼教育？愛的教育。教育第一個目的，是希望這個親愛永遠保持，這一生決定不會改變，這叫父慈子孝。從這裡出發，然後把這個發揚光大，由愛你自己的父母擴大到愛你的家庭、愛你的家族、愛你的鄰里鄉黨、愛你的社會、愛你的國家、愛整個人類。《弟子規》上說「凡是人，皆須愛」，這個愛心擴大了，愛決定沒有傷害。

愛心落實在事相上，現在在這裡講愛講得很多，儒學。怎麼樣叫學儒？愛要落實。怎麼個落實？我們講原則，不能講細部，細部太多了，我們講重點。第一個，懂得尊重別人，這是愛。你不愛他，不會尊重他；愛他，你會尊重他。懂得敬愛別人，懂得關懷別人，懂得照顧別人，懂得幫助別人，落實了。這是什麼？這叫學儒、學佛、學道，你真做到了。別人不尊重我，我尊重他；別人不敬愛我，我敬愛他，我學儒、學道、學佛。他雖然講得天花亂墜，著作等身，他是儒學、道學、佛學，他是做學問，止於博學、審問、慎思、明辨，他止於這個，沒有篤行。篤行從尊重別人開始，你對別人不尊重，你沒有篤行，沒有行。尤其是犯了過失的人，你就瞧不起他，不行。犯了過失他是習性，他的本性本善沒變，他本來是佛，你可不能小看他，兩種差別不同。所以這是原點。

君臣關係，就是現在講領導跟被領導，一個公司行號，老闆是領導，員工是被領導。老闆怎樣愛你的屬下、你的員工？怎麼愛員工？員工怎樣愛老闆？那就不叫親，叫義，義就是父子的親愛表現在上級跟下級，叫做義，這個要懂。

表現在夫婦，就叫別。別是什麼？不同的責任。夫妻兩個的責任不一樣，夫婦組成一個家庭，家庭是社會的一個細胞，最小的單位。家庭裡面兩個重要的工作，一個是家庭經濟，所以男主外、女

主內，外是謀生，你負擔家庭經濟。女主內，內是什麼？內是教下一代。哪個重要？內比外更重要。你家裡頭能不能出聖賢人，完全靠母親教化。孔子是母親教出來的，孟子是母親教出來的，中國古聖先王哪個不是母親教出來的？所以中國人，夫婦，先生對她自己的妻子稱太太，你們知不知道太太是什麼意思？太太是聖人。這名詞從哪裡來的？從周朝時候來的，周朝開國的三個君王都是聖人。周文王，他的祖母太姜，他的母親叫太任，他自己的夫人叫太姒。太任生文王，太姜生王季，王季是文王的父親，都是聖賢人，太姒是文王的夫人，生武王、生周公。所以周朝開國時候三個夫人，三太，稱為太太，太太從這兒來的。

所以家庭組織，家庭裡面總希望新娘是聖人，將來養育的子女都是聖賢，大聖大賢，你說這個名稱是多麼的尊貴。天天喊著太太，你自己要警覺到，我像不像太姜？像不像太任？像不像太姒？太任懷文王的時候，懷孕的時候就開始教，胎教！起心動念、言語造作都端莊謹慎，為什麼？起心動念影響胎兒，言語動作影響胎兒，所有一切不善的全都要放下，全都要捨棄。所以生下這個小孩，周文王，在中國歷史上享國最久的周朝，八百年。所以稱太太，這個名稱是了不起又了不起。這「別」就在此地，有各別的任务，你必須要完成。你自己的事業做得再輝煌，後繼無人，你的業績等於零。中國人講「不孝有三，無後為大」，「後」不是說你的兒孫多那個「後」，不是。是兒孫裡有沒有能繼承家業的人？有沒有繼承家裡傳統的人？這個重要。所以後是講繼承家庭裡的道統，繼承家庭裡的事業，這要靠母親來教。

落實在兄弟上那就是有序，長幼有序，落實在朋友上有信，都是那個親愛。在長幼裡面的親愛叫序，在朋友裡頭的親愛叫信。就是一個字，一個字演變出這麼多的名詞術語。所以，中國教育五千

年來教什麼？就教這個，從小到大到老，教五倫。

在生活當中我們學習的五個次第，最後是篤行，非常重要，你要做到，你要把它落實。落實頭一個是修身，修身在「大學」裡講得很清楚，理論是「中庸」，方法是「大學」。頭一個要把欲望降低，這個欲望是什麼？對於五欲六塵的欲望、名聞利養的欲望，這個東西要不得，不是好事，要把它放下。在佛法裡面講「斷惡修善」，這修身。中國傳統教學裡面講「言忠信、行篤敬」，跟佛法裡面講的斷惡修善一個意思。這是講個人的修養，儒跟佛完全相同，先斷煩惱障，再破所知障。煩惱障是很不好的習氣，貪瞋痴慢，這個東西不能有。所以儒家從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，平是公平，天下就平等、公平，平等對待，和睦相處。如果你不能勝過物欲，就是你還會受外面名利、財色名食睡的誘惑，你接觸了你還會動心，你就不行。這個時候你要警覺到，迷失了自性，隨順煩惱習氣，隨順煩惱習氣就造業，你造的不善業就感不善的果報。

今年我們每個人住在香港，也感觸到氣候異常，冬天溫暖，暖冬。現在是春天，應該是春天開始暖起來，現在又變成冬天。這個現象是什麼？這個現象說實在話，古人講「上天垂象」，來警告我們，我們要反省。佛法講得很透徹，境隨心轉，外面的環境，自然環境是隨著我們的心轉，我們的心善，沒有一樣不善，風調雨順。我們的心不善，不善就是貪瞋痴慢，這個環境就很多災難，就很多異常，不正常。《楞嚴經》上講得很清楚，貪心熾盛的時候，感來的是什麼？水災。瞋恚感得的是火災，火山爆發，發脾氣，地球發脾氣就是火山爆發。愚痴所感得的是風災。傲慢所感到的是地震，傲慢是不平，不平就震動。貪瞋痴慢，這是四種災難的真因。所以佛教我們，如何能把這個災難化解？勤修戒定慧，息滅貪瞋痴。為

什麼？境隨心轉，外面災難自然就沒有了，就這麼回事情。我們明白了，就知道怎樣去化解災難。

可是現在這個災難很明顯，容不容易化解？不容易。什麼原因？這個地球上現在住了七十億人，哪個人沒有貪瞋痴慢？你就明白了。大多數人都是搞這個，這叫共業所感。所以少數人修善，敵不過眾生的業力。可是古聖先賢給我們講了一句話，邪不勝正。我們一個人修行不行？不行。那要多少人？你們看雍正皇帝在《十善業道經》前面有一篇序文，上諭，那個裡面就給我們提到。一百人當中有一個善人，這就說明邪不勝正，九十九個邪，有一個正，那一個正能夠勝過九十九個邪。如果一個正，有兩三百個邪，這一個人就敵不過；一個人可以能敵九十九個人，再多了就不行。

現在這個情形就是這樣，我們這地球上七十億人，到哪裡去找七千萬的善人，這個地球上不會有災難，他們雖然造惡業，不至於造成災難。現在找不到七千萬人，七百萬人都救不了，何況七千萬人！那怎麼辦？救不了別人救自己，可以，救自己行，沒有問題，救自己，救你一家，行。你一個人斷惡修善，你能救你自己，你也能庇佑你的一個家族。什麼人肯幹？一定要把事實真相搞清楚、搞明白，還是看破，你才真正放下貪瞋痴慢，真正放下造惡業，不再造惡業，斷惡修善，積功累德。

我們現在看到這些災難就在眼前，最近美國前副總統高爾在全世界到處講演，我看到他的光碟，說明溫室效應的可怕。這是大家現在都看得到的，南北極的冰快速的融化。我想了解事實真相，所以這一次我們澳洲活動結束之後，我就到紐西蘭最南端的雪山叫庫克山。我坐直升飛機上去，到山頂上，飛機降落下來在冰川裡面，我下飛機，在地上抓一把雪。我手碰到地面，全手是濕的，我就很害怕，怎麼會有這種現象？這個雪山終年積雪，怎麼會是濕的？使

我想到在二十多年前，我在加拿大講經，我去參觀一個雪山。我在地面上抓一把冰，是很冷，灑在地上，手上沒有水，乾的，這是正常現象。怎麼一碰，手都是濕的，太可怕了！

所以，科學家給我們提出警告，大概十年，十年之後地球上沒有冰了。沒有冰，有兩個可怕現象，哪兩個現象？第一個冰都化成水，海水上升，科學家告訴我們，海水上升五十米。第二個可怕的現象，你要曉得長江大河的水源從哪來的？雪山，雪山上的雪融化就變成水源。如果雪山的雪都沒有了，水源就沒有了，將來像長江、黃河這些大的河流沒有水。沒有水，草木都不能生，這個問題多嚴重。人類將來怎麼生存？大問題！十年不長，轉眼就到。所以，我到庫克山山上去了解一下事實真相，我看了之後，感到很可怕。但是科學家說還有十年，十年，我們念佛往生時間足夠，有三年到五年就足夠，加緊努力。災難來的時候，這個世間什麼都帶不去，記住祖師大德說一句話，「萬般將不去，唯有業隨身」。這個不可以不知道。

再說，古聖所傳的，中國人五千年祖宗所傳的，「本性本善」，明德，親民，止於至善。佛祖所證的，「自性本覺」，眾生本來是佛，放下妄想分別執著，明心見性。這兩句話我們要牢牢的記住。這是我們修學的宗旨，我們修學的目標，修學的方向。

所以三教，儒釋道三教，三教教學宗旨都是教人回歸自性，反璞歸真，不是教別的。我們要問，今天科學技術這樣發達，沒有一個人不沉迷在裡面，享受科技帶來的方便。但是也有很少數的人，從高科技裡面他反思，他覺悟，知道科技的發展對人類沒有好處。不但沒有好處，到最後是導歸人類在地球上的絕滅，這個現象好像我們現在也看到了。迷於科技的人認為人定勝天，就是人有能力能夠勝過大自然，能夠改變大自然的規律。是沒錯，今天人確實改變

了大自然，可是大自然的回報，人類就受不了。大自然的回報是地殼的變化，是海水的上升，是全球氣候的異常，科學怎麼樣發達，到人類最後沒有辦法生存。到最後看看，還是人勝大自然，還是大自然勝過你？

中國古人講「人定勝天」，現在人把這句話的意思完全錯解。現在人認為人一定可以勝過天，中國古人說這個話不是這個意思，人要定下來就能勝過大自然。為什麼？大自然這裡面的變化是隨著人心，人要是定下來，妄想分別執著統統都沒有了，恢復到真性，外面自然環境是什麼現象？給諸位說，就是華藏世界，就是極樂世界。這叫人定了，外面自然環境都恢復到正常。唯心所現，裡面沒有變化，為什麼？定了之後就沒有妄想分別執著。

所以定有三等，你能夠把執著放下，這是小定成就。在這個境界裡面，六道沒有了，六道輪迴沒有了，但是還有四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，四聖法界。你再能夠把分別放下，你就得到中等的定功，十法界沒有了。然後再能把妄想也斷掉，上乘的定功，上上禪定，十法界沒有了，就恢復到一真法界。所以，定功大分有這三個等級。可以同時放下，叫頓超，佛門講上上根人，就像惠能大師一下放下，釋迦牟尼佛表演的也是頓超，一下放下，三個一起放下。那不能，不能你就一步一步，像爬樓梯一樣，一層一層的往上提升，用這個辦法，這叫漸修。同時一起放下，叫頓超。你放下一分，就有一分的收穫；放下兩分，你就得兩分利益。這是真的，不是假的，你要自己肯幹，你自己就把它證明了，信解行證。你不行，你沒有辦法得到。證是真正得到，得到的是自性裡頭本有的智慧、德能、相好。

所以，聖賢、佛菩薩給我們示現，究竟圓滿的幸福快樂與物質生活不相干。釋迦牟尼佛一生，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，

不苦，快樂無比。當時多少國王大臣、大富長者都做他的弟子，都向他學習。可是世尊沒有接受他們的供養，這一點我們要懂得。釋迦牟尼佛一生沒有建過廟，偶爾在他們的講堂、精舍裡面講幾部經，講完了就走了。最後你看他老人家入滅在雙樹林間，沒有在房子裡，在野外，走的時候在野外。這個意思很深，告訴我們，幸福快樂是建立在精神、文化的基礎上，不是在物質，不是在名利，與名利、與五欲六塵生活毫不相關。我們對這個要深深去體會，然後你才能把這個放下。為什麼？你放不下，這是最嚴重的障礙，讓你第一層的小定都得不到，也就是說你沒有能力超越六道輪迴。如果這個問題要是嚴重了，障礙你帶業往生。

帶業往生要具備三個條件，信、願、行。信願行都被你這個障礙障住了，所以這一生學佛，只能夠說跟極樂世界結個法緣，這一生不能去。你要問為什麼原因？你有業障。不是帶業嗎？是，帶業，帶業只帶舊業，不帶現行。你現行有業障，你不能放下。那我們要問，為什麼不能放下？沒看破。什麼叫沒看破？事實真相沒有搞清楚，你心裡頭有疑惑。佛在經上講得很清楚，疑是菩薩修行最大的障礙。講經說法目的何在？目的是幫助你斷疑生信。如果你真的相信，一絲毫懷疑都沒有了，還需不需要聽經？不需要，沒有聽經的必要。所以，聽經的作用是幫助我們了解事實真相，幫助我們把疑惑消除。沒有疑惑，沒有夾雜，沒有間斷，念佛功夫成就了，三年五載取西方極樂世界是決定成就。善導大師所說的「萬修萬人去」，一點都不錯，這是真的，不是假的。可是，你有疑惑，你有夾雜，你有間斷，那就不行，所以這個三個必定要把它消除。

真正消除，你念佛你就有信心，你就有把握，然後我們還有多餘的精力，可以幫助別人，自行化他。幫助別人就是幫助自己，幫助別人斷疑生信，幫助別人遠離障難。特別是在臨終關懷，念佛念

了一輩子，臨命終時候，如果說有一個錯誤的念頭，這一生就不能往生。所以臨終關懷的功德第一殊勝，你能幫助助念，幫助一個人往生就是你幫助一個人成佛，你說這功德多大！幫助很多人成佛，你就相信你將來臨終的時候不會有障礙。為什麼？因果定律是這樣，你肯幫助別人，到臨終的時候，一定很多人幫助你助念。你就曉得種什麼樣的因，你將來會得什麼樣的果報。

所以，「回歸自性、反璞歸真」是我們這一生學習的終極目標。我們學，也是《三字經》上指導的原則，「教之道，貴以專」，教、學都要專，專才能得成就。所以這些年來，我們常講「純淨、純善」。在佛門裡面，一切經裡頭我們只取兩部經，純淨，《無量壽經》；純善，《佛華嚴經》。境，境是環境，無礙就叫淨土。心無礙叫法身，法身跟淨土是一不是二。所以一定要心無礙，而後就境無礙；心裡頭還是有礙，那環境當然是障礙。所以破一品無明，證一分法身，真的得到淨土了。淨土在哪裡？就在現前。只要現前做到心無礙，我們的身就是法性身，現在這個土就是法性土，跟釋迦所證、跟彌陀所證無二無別。然後你就曉得，還是六祖大師的話，「何期自性能生萬法」。何期自性能生地球，能生太陽系，能生銀河系，能生無量無邊的宇宙，是自性變現的。所以心無礙，境就無礙，境無礙是淨土，心無礙是法身。

所有一切這些障礙要放下，障礙本來沒有，我們真心裡頭沒有。你看六祖所說的，你的心性的清淨的，你的心性是不生不滅的，你的心性是一切具足的，你的心性本來沒有動搖，這才是你的真心。所有一切不善，一切的染污，一切的生滅，一切的欠缺、缺乏，一切這些動搖，全是妄想，都不是真的。這個要認識清楚。我們沒有證得，相信佛菩薩不騙我們，是真的，然後再去求證。怎樣才能證得？放下妄想分別執著就證得。

我們學習，這二三十年來，我們提出二十個字，勉勵淨宗同學，我們一起認真學習。學習真誠，學習清淨、平等、正覺、慈悲，這是什麼？這是修心。在一切時一切處，無論是順境、是逆境，是善緣、是惡緣，緣是人事環境，境是物質環境，我們只用一個真誠心。別人對待我不真誠，欺騙我、侮辱我、陷害我，我對他只有一個真誠。為什麼？他不修行，我們真幹。真幹就要跟著佛，釋迦牟尼佛真誠，孔子真誠，跟聖賢人學，不能跟一般人學。一味真誠，你學久了就得受用，心安理得。學清淨，不接受染污，修清淨心。修平等心，修覺而不迷，修慈悲心，這是講心。心還是抽象，如何落實？落實就是看破，明白了，放下。惡念放下，雜念放下，所有一切不善放下，不善的言語放下，不善的行為放下，你自然就得自在。日常生活當中隨緣，沒有一樣不好。然後你才真正體會到，人人是好人，事事是好事。為什麼？都是消業障，長智慧。

我這一生的經歷，有不少同修親眼看見了。我沒有別的長處，說老實話就是這二十個字，我做了二十多年，將近三十年。落實在事相上，這很重要，怎麼落實？怎麼做法？首先學自愛，人不自愛，你不會愛人；人不自覺，你沒有辦法幫助別人自覺。所以自愛很重要，自愛愛什麼？愛我的本性本善，愛我的本性本覺。我自愛，所有一切不善統統遠離，所有一切不覺統統遠離，這叫真正自愛，真得受用。自愛之後會愛人，為什麼？自他不二，自他是一體，知道天地萬物是自性所現。六祖說「能生萬法」，萬物跟我是一體。所以不但一切人要愛，所有動物也愛，所有鬼神也愛，所有樹木花草、山河大地，沒有一樣不愛。愛心遍法界，人怎麼會不歡喜！怎麼會不快樂！我愛眾生，眾生愛我，我愛花草樹木，花草樹木愛我。他有表現，他有回報，回報過來特別的茂盛，花開得特別好，特別香，一點都不假。鳥獸跟我們可以一起生活，很有禮貌，共同在

一起學習，你說這個生活多樂！我們從這個地方體會到釋迦牟尼佛的樂趣，釋迦牟尼佛的幸福美滿，才體會得到。

我們眼前要學習的，迷失了自性，學聖人，學佛菩薩，佛菩薩尊重一切眾生，自己謙卑。見到蚊蟲，「蚊蟲菩薩」，見到螞蟻，「螞蟻菩薩」，不敢輕慢。連蚊蟲螞蟻都這樣尊重，何況是人！損人利己的念頭沒有了，真的斷掉了。跟一切人、一切物都是平等的，平等裡面表現的是謙虛、是恭敬，所以知道敬他。你從這裡學，學尊重他、敬重他、關懷他、照顧他、幫助他。在日常生活當中，無論遇到什麼人、什麼事，他需要幫助的時候幫助他。善人幫助他，惡人也幫助他。只記別人的善，不要記別人的惡，這是我們常講的。一個真正聰明人，你看自己純淨純善的心，中國人講良心，自己純淨純善的良心，為什麼裝別人的垃圾？別人這個不善，那個不善，你都牢牢記住，你的心就變不善了，這是很大的錯誤。真正修行人要把自己純淨純善裡面的垃圾清除乾淨，決定不放。心裡頭不放，口裡頭自然就沒有了，就不會說別人過失。口裡頭還會說，你心裡頭有，心裡很髒，所以這個要懂。

凡是說別人過失，這個人心地很骯髒，你就曉得全是世間人不善的東西都裝在裡頭。他如果心地裡頭沒有垃圾，所裝的都是別人的善行、善念，他開口所說都是善的，決定沒有不善的。所以一個人善不善，心善不善？行善不善？你聽他開口，你聽他的舉止動作就曉得了，清清楚楚、明明白白；雖然清楚明白，不放在心上。我們怎麼對人？我們就讚歎他的善，不要記他的惡，成就自己，這是我們這一生學佛能不能有成就關鍵的所在。對大眾呢？對大眾要學釋迦牟尼佛，要學孔子，辦班教學。這是說你有這個緣，你有這個能力。尤其想拯救今天的世界，我們知道毛病出在哪裡？毛病出在教育，沒有聖賢的教育。現在的教育，總的來說就是教你去競爭，

競爭升級就是鬥爭，鬥爭升級就是戰爭。所以今天教育是走向滅亡的途徑，這個不能不知道。中國古聖先賢的教育，就是教我們倫理道德，教我們孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，教我們相讓，不能相爭，處處要讓。

今天這個社會是競爭的社會，如何能化解競爭的社會？就是要做給別人看，不是講，講人家不聽，誰相信？自己要做到，處處都是這樣，這樣才能夠感化別人。現在科學技術發達，我們能夠辦班教學，用遠程、用電視、用網路，這個方法把教學的效果擴大，不能說周遍十方，但是可以周遍這個地球。能夠這樣做，所學的全都落實，全都做到了，這才能契入華嚴境界。

有些同學知道，我們想辦個華嚴班，很多人都想參加，我們非常歡迎。怎麼個辦法？我們沒有地點，我們沒有學校，我們的華嚴班在網路，我們的華嚴班在電視。我們天天講《華嚴經》，大家一起來學習，各個都是華嚴班的同學。記住我今天的談話，信解行證，我們傳統教育裡面講的博學、審問、慎思、明辨、篤行。古今中外，凡是成就的人，不是老師督促的，沒有一個是老師督促他的，沒有。怎麼成就的？都是自發自勵。我常常講的，有決心、有毅力，自動自發，鍥而不捨，好學成就的。不好學，怎麼能成就！能成就的全是好學。

我今天有這麼一點小成就，你們諸位都知道，五十六年，從我聞佛法到今年五十六年，天天在學習。到現在每天我讀經還保持四個小時，旅行也沒有失掉。教學沒有中斷過，跟一個人談話也是教學，跟兩個人談話也是教學，大庭廣眾當中，聽眾幾千人幾萬人，也是教學，沒有中斷過，這才能成就。釋迦牟尼佛當年在世，經上常講他老人家「講經三百餘會，說法四十九年」，那三百餘會就是辦班，辦活動，有大型的，有小型的，三百多次，教學四十九年。

我今年教學也是四十九年，人民大學程書記送一個水晶，一個造像，送給我做紀念，教學四十九年，從來沒有放鬆過。古人所說的「學而後知不足」，學沒有止境。到什麼時候究竟圓滿？妄想分別執著徹底放下就究竟了。總要懂得心量要拓開，心量要廣大，佛家常講「心包太虛，量周沙界」。不要分別，整個宇宙是自性變現的，心現識變，六祖所說「何期自性能生萬法」。萬法跟我是一體，分自分他，錯了，你迷了，你永遠不會見性。

今天這個世界講多元文化，不同的宗教，不同的學派，不同的族群，不同的族類，不同的國家，我們是一體，要互相尊重。互相尊重從哪裡做起？從我開始，我要尊重他，他不尊重我不要緊，我永遠尊重他，到後來他一定尊重我。所以互相尊重，我要先付出，不要先求別人尊重我，那就錯了，那永遠做不到。我要敬愛他、我關懷他、我照顧他，我全心全力幫助他，決定不求回報，為什麼？我知道是一體。頭上癢了，手去抓抓，要不要求回報？頭說，手你很好，你幫助我，要不要求回報？不求，為什麼？一體，你懂得了。回報是自然的，沒有回報來的時候，那個地方在迷，我這裡覺悟，他還沒有覺悟。他覺悟的時候，一定跟我這個心態、行為完全相同。這是真理，這是事實真相，佛法裡面講的諸法實相。

所以我們修行，修是修正，行是行為，所有一切錯誤的行為一樁一樁都把它修正過來。縱然覺悟了，像諸佛菩薩已經覺悟，已經圓滿了，他到這世上還要裝做修行，為什麼？給別人做榜樣，給別人做示範，他不是為自己，為我們做示現。我們在經上看到，釋迦牟尼佛這一次在印度示現成佛，第八千次了。換句話說，明心見性，見性成佛，他早就證得了，不是這一生示現的。這一生是表演的，做樣子給我們看，表演是真的，不是假的。我們要照他這樣做，行，就能成功。所以這個總是要知道，要清楚，不要辜負自己這一

次到世間來。這一次的緣很殊勝，得人身，聞佛法，又聞到大乘究竟圓滿的大法，淨宗、華嚴。果然能夠依教奉行，沒有一個不成就，至少幫助你決定得生淨土，決定永斷輪迴，超越十法界，這是肯定的。

多元的概念，不但是佛講得很清楚，中國古人有提過，我們在雍正上諭裡面讀到過，雍正皇帝說三教是一家。唐朝肅宗的時候，唐肅宗是唐明皇的兒子，他有個碑文，最近有人找到送給我，我給你們大家看看。這張碑文，你看它上面寫的「混元三教九流圖贊」，這個裡面講的，三教九流是一家。我們印的有小張，同修們要的話都可以能夠拿到。三教九流是一家，宇宙萬有是一體，我們要從這裡去體認，你就能證得清淨法身，身是法身，土就是淨土。

所以我們要發大心，要發大願，特別是要從利益眾生，怨親平等，斷惡修善，學為人師，行為世範。種種不如意，種種辛勞、痛苦都是為眾生，表演，你不這樣表演，他不覺悟，這個意思非常之深。我們能夠真正明白了，多做一分表演，多有一些人覺悟。覺悟的人不是一下就覺悟，慢慢來，所以要天天表演，時時刻刻表演。釋迦牟尼佛為我們表演四十九年，連前面去修學，一輩子。始從入胎，最後到入般涅槃，沒有一樣不是表演給我們看，沒有一樣不是甚深的教學，我們要能體會。然後你再一想，整個世界上的人，所有一切眾生，在我面前，是不是給我表演的？是的！一點都不錯。每個人都是佛菩薩，每個人都是我的老師。他表演，天天表演，有正面，有反面，都幫助我覺悟，都幫助我斷煩惱開智慧。所以一切眾生本來是佛，你也是佛，他也是佛。今天時間到了，我們就講到此地，謝謝大家。