

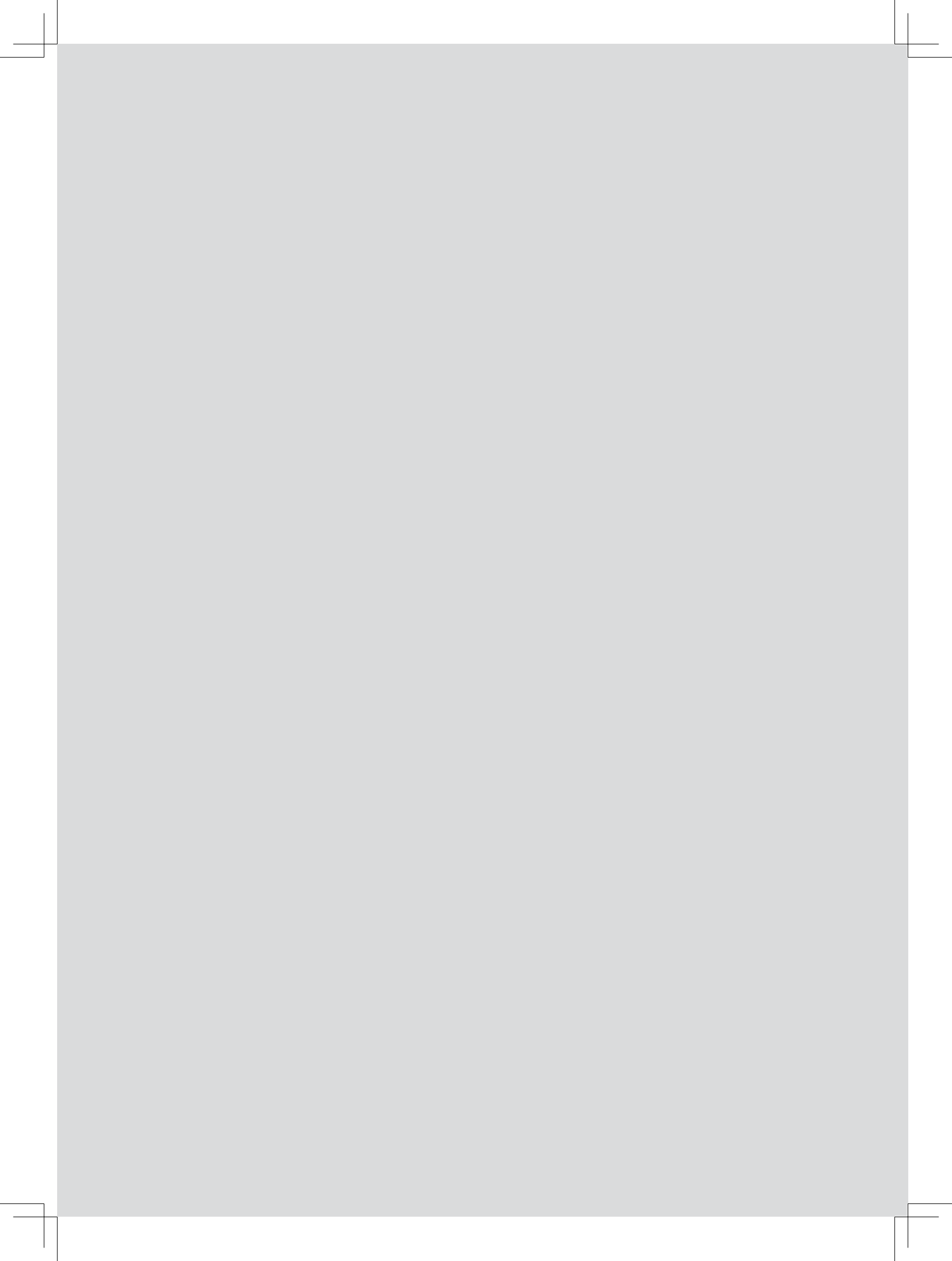
〔衛靈公第十五〕

徐醒民先生 主講

論語講要講記

雪明講習堂 印行

衛靈公第十五

目錄

衛靈公問陳於孔子。孔子對曰：俎豆之事，則嘗聞之矣。……	一
在陳絕糧，從者病，莫能興。子路愠見曰：君子亦有窮乎。……	五
子曰：賜也，女以予為多學而識之者與。對曰：然。非與。……	一一
子曰：由，知德者鮮矣。……	二一
子曰：無為而治者，其舜也與。夫何為哉。恭己正南面而已矣。……	二五
子張問行。子曰：言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣。……	二七
子曰：直哉，史魚。邦有道如矢，邦無道如矢。君子哉。……	三三
子曰：可與言而不與之言，失人。不可與言而與之言，失言。……	三九
子曰：志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。……	四三
子貢問為仁。子曰：工欲善其事，必先利其器。居是邦也。……	四九

目錄

顏淵問為邦。子曰：行夏之時，乘殷之輅，服周之冕。	五一
子曰：人無遠慮，必有近憂。	五九
子曰：已矣乎。吾未見好德如好色者也。	六三
子曰：臧文仲，其竊位者與。知柳下惠之賢，而不與立也。	六九
子曰：躬自厚而薄責於人，則遠怨矣。	七一
子曰：不曰如之何如之何者，吾未如之何也已矣。	七三
子曰：羣居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉。	七七
子曰：君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之，君子哉。	八一
子曰：君子病無能焉，不病人之不已知也。	八五
子曰：君子疾沒世而名不稱焉。	八九
子曰：君子求諸己，小人求諸人。	九一

目
錄

子曰：君子矜而不爭，羣而不黨。	九五
子曰：君子不以言舉人，不以人廢言。	一〇一
子貢問曰：有一言而可以終身行之者乎。子曰：其恕乎	一〇三
子曰：吾之於人也，誰毀誰譽。如有所譽者，其有所試矣	一〇九
子曰：吾猶及史之闕文也。有馬者，借人乘之。今亡矣夫。	一一三
子曰：巧言亂德，小不忍，則亂大謀。	一一九
子曰：眾惡之，必察焉。眾好之，必察焉。	一二三
子曰：人能弘道，非道弘人。	一二五
子曰：過而不改，是謂過矣。	一三三
子曰：吾嘗終日不食，終夜不寢，以思，無益，不如學也。	一三九
子曰：君子謀道不謀食。耕也，餒在其中矣，學也	一四一

目錄

子曰：知及之，仁不能守之，雖得之，必失之。知及之	一四九
子曰：君子不可小知，而可大受也。小人不可大受	一五三
子曰：民之於仁也，甚於水火。水火，吾見蹈而死者矣	一五七
子曰：當仁不讓於師。	一六三
子曰：君子貞而不諒。	一六七
子曰：事君，敬其事而後其食。	一七一
子曰：有教無類。	一七七
子曰：道不同，不相為謀。	一七九
子曰：辭，達而已矣。	一八一
師冕見。及階。子曰：階也。及席。子曰：席也。皆坐	一八三

論語講要講記 衛靈公第十五

徐醒民先生 主講

○衛靈公問陳於孔子。孔子對曰：俎豆之事，則嘗聞之矣，軍旅之事，未之學也。明日遂行。

請看六百二十七頁，〈衛靈公〉篇。這一篇開始，「衛靈公問陳於孔子」，孔子這個時候到了衛國，衛國的國君就是衛靈公。「問陳於孔子」，這個陳就是陣字，陣字原來的本字就是這個陳，我們現在一般是讀陳字，用在這裏讀陣。陣就是左邊是一樣的，右邊是個車字，車輛的車字。作戰、軍隊擺下一個陣，古時候列出一個陣列出來，那叫陳字。問陳於孔子，在這裏就是講軍事作戰這樁事情。「孔子對曰」，就是答復衛靈公。「俎豆之事，則嘗聞之矣。」俎，這個字是古時候在祭祀的時候盛三牲，牛、羊、豬，盛三牲祭品的一個器具，所以它就代表祭祀的一個禮器。豆，這是一個象形字，它也是一種禮器。包括祭祀，一般也是用這個豆。這個字上面這一橫，寫成篆體字，上面一橫是代表一個蓋子，中間那個口不是口字，畫出圓圓的、

比較寬一點的圓，是一個容器，裏面可以盛載東西、盛載祭品。下面連著上面那個口，在最後那一橫連起來，就是盛載東西一個器具。上面像蓋子，中間是容器一個重要部分，下面連下來，最後那個是底。它跟前面不同，前面是盛載三牲的，這個豆它裝載的東西比較多，除了肉類之外，還有穀類種種很多，所以兩者不完全相同的。在這裏是俎豆這兩個字連起來講，就是代表祭祀的事情。祭祀都是用俎、用豆盛載祭品來祭天地、祭祖宗。這一類的，這當然是禮，必須要講合乎禮，所以叫作禮器，這兩種都是禮器。在這裏，以這個禮器來代表祭祀。意思就是說，俎豆之事，講到祭祀禮這一方面的事情，則嘗聞之矣，我曾經聞過。聖人講話很謙虛，我學過，聞是學來的，我曾聞過，聞也是事實。講這個禮，講到完備的時候，就是周公制禮作樂，這個禮到周家，那是非常完備。孔子在這裏講聞，當然也是符合事實，從《周禮》、周公所作的禮，他學過的。

「軍旅之事，未之學也。」軍旅就是衛靈公問陳，陳就是一般作戰擺下來那個陣仗，這個就代表作戰的事情，就是軍事方面。關於軍旅之事，就是作戰這一方面

的事情，未之學也，我沒有學過。那個陳在古時候字典裏面，就把它解釋旅。軍中有多少兵力稱為軍，有多少兵力稱為旅，是這個名詞，所以陳也叫作旅。孔子說，軍旅的事情，未之學也，這是講給衛靈公聽的。實際上，孔夫子對軍旅之事，孔子通達得很。在《禮記》裏面記載，孔夫子講：「我戰則克」，我要是出去作戰的話，一定能夠打勝仗，克是克服敵人。「祭則得福」，親自主持祭祀的話，就能得到福報，這是孔夫子講的。可見得孔夫子對於軍事學是通達的，在這裏講，未之學也，是告訴衛靈公，你問軍事這方面，很抱歉，我不能夠替你解答。為什麼不能替你解答呢？孔夫子周遊列國，他是要行道，到那一國，是希望那一國的君臣能夠接受他這個道。可惜在當時，不但在衛國、在其他那一國家，都不了解孔子，所以這個道行不出去。在這裏要了解孔夫子，目的不是去尋找一個官位來作，主要是行道，可惜衛靈公不了解。衛靈公雖然不了解孔夫子是為了行道，但是孔夫子在那時候，各國都知道孔夫子是聖人，衛靈公對他也很尊敬。衛靈公的夫人、南子也尊敬孔夫子，雖然是尊敬，但是他們不了解孔夫子是為了行道才到各國，也為了行道才到衛國。所以衛靈公所問的，跟孔夫子所想的，兩者不能夠相合。既然不能相合，這時記載《論語》

的人就說：「明日遂行」，很快，既然說話跟他所想的的不同，那地方不能久待了，第二天孔夫子就離開了衛國。聖人到那個地方，處在那個環境，只要與道不能合的話，他不願意留。雖然衛靈公對他很禮遇，他不願意在那裏接受那個禮遇，所以很快就離開了。

這是告訴我們，學《論語》就要學孔夫子，我們大家發心來弘揚中華文化。中華文化主要就是在儒家學術，我們到那裏去講中華文化，他要真正的發心來學，那麼我們就在那裏跟他講、勸他學。他如果說，本人沒有辦法學，禮雖然很尊重，這就差得多了，最重要的還是要希望他本人能夠學。這一章就是以道為主，道不相合的話，孔夫子在那裏，就是待得再久，也沒有用處，所以他明日遂行。

○在陳絕糧，從者病，莫能興。子路慍見曰：君子亦有窮乎。子曰：君子固窮，小人窮斯濫矣。

請看六二九頁，前面那一章，孔夫子那樣答復衛靈公。如果衛靈公有心學道的話，一聽到孔夫子說軍旅之事，未之學也，他馬上就悟。悟到之後就要好好跟孔夫子學，可惜衛靈公沒有辦法悟，悟不了。為什麼悟不了呢？自古以來，君主和一般人多生多世以來的惡習氣太深了。惡習氣淺一點的話，遇到聖人，簡簡單單的幾句話，他就能悟。惡習氣深的話，他沒辦法悟了，所以問題在此。我們大家今日之下，到外面弘揚中華文化的時候，也要看對方的習氣如何，各人的習氣不相等，只要他有心思來學的話，那就好。有心思真正學道，雖然在其他方面，禮數還是不那麼完備，那個倒是不重要，最重要就是看他是不是真心的來學。衛靈公這裏，他是沒有悟的。現在孔子既然在衛國不能久住了，也不願意久住。他要願意久住下來，當然可以，但是他不願意的。

孔子離開了衛國就到陳國，到了陳國「絕糧」了。這個陳前面讀陣，在這裏讀

陳，是一個國家的名，在陳國絕了糧食。「從者病」，跟孔子一起在外面周遊列國的話，有好幾位學生，這是從者。從者的意思，是指追隨孔夫子的那些學生。沒有糧食，飢餓了，餓成病。「莫能興」，興就是病得起不來了，可見得飢餓得很厲害。

「子路慍見曰」，子路慍，慍就是有一點抱怨的意思。見就是抱怨在心裏，有一點表現出來，這個見讀現。曰，他就問孔夫子，「君子亦有窮乎」？一個君子，這當然指孔夫子，也有窮的時候嗎？子路這種抱怨的心，不是抱怨飢餓沒飯吃。所謂亦有窮乎，指的是孔夫子這個道行不通。這個問就是說，君子這個道也是有行不通的時候嗎？不但道行不通，而且在這裏還絕了糧食。

孔子就答復他，「子曰：君子固窮，小人窮斯濫矣。」固窮，君子窮的時候，不改變。君子要行道的話，行不通，雖然行不通，但是這個行道的志願沒有改變，叫固窮。道雖然窮，窮得行不出去，君子仍然抱著行道的志願，不改變、不退轉。小人不是如此，小人一窮，則濫矣。濫，就亂了，一切都不講道理了，什麼都可以作，就亂來了。這個跟古時候那個蘇秦、張儀就不同。蘇秦、張儀那個時候，合縱、

連橫遊說各國的君主，無非是來替自己找到一個高的官位而已，他的志不在傳道。孔夫子的志向是在傳道、行道。為了傳道、行道，固窮。而小人像蘇秦、張儀，他的志向不在傳道，所以他濫矣。濫矣，我們雪公老師解釋叫亂字，亂就是作亂。六國那個時候，就是蘇秦、張儀把它擾亂，那就是小人的行為。小人一窮，那就濫了。濫是什麼事都可以作，除了蘇秦、張儀，後世的那些小人，他遇到窮困的時候，什麼事都可以作，那叫濫。

所以在這裏，孔夫子告訴子路，要固窮，固窮重要。作任何事情要擇善固執，這樁事情你要認清是對的，應該作的，你就要作，叫擇善固執。在個人脩道這方面，那更須要。脩道跟世間那些人所行的，完全相反。世間人就跟衛靈公一樣，問陳。以這個陳作代表，世間人只要那裏可以發財，那裏可以升官，他可以不擇手段去追求，那談不上固窮。君子固窮，就是要跟世間人相反。世間人都是為著求名、求利，他沒有固執的。要有固執，他就固執這個名利。這句話可以改一改，君子學道是擇善固執。那些小人不是擇善，是擇惡固執，那些惡事情，他是固執的，那是不對的。

我們學道的人應該擇善固執，這要分清楚，所以在這裏，固窮重要。

我們學中華文化，目的就是要學聖人，學聖人就是要解決我們自己生老病死的問題。除了我們自己要解決，我們也要勸化別人。凡是任何人、與我們有緣分的人；跟我們能夠遇到、有見面、有緣分的人，我們都好好的來勸化他們，這就是君子儒。這個時候，包括我們自己在那裏學聖人。我們勸別人來學聖人，可能遭遇很多的困難問題，我們要固窮，我們向孔夫子學的話，要學固窮。不要想：我到外面，一方面自己修行，一方面要勸人家修行，在自己理想當中一帆風順。要勸告別人，人家很容易就接受，不要這樣想。當然也有可能，會遇到這樣的眾生。但是世間眾生太多了，遇到有一些眾生，你所講的，他向你提出反對的意見。你不要受挫折，你好好自己再想辦法，來讓他能夠悟。在佛法裏面講，佛菩薩度化眾生，不捨棄任何一個眾生。我們儒家也是這樣，只要跟我們有緣，甚至於見一面的，他想學，我們就要這樣好好的來勸化他們。所以在這裏，固窮。到外面弘法的時候，弘揚中國文化的時候，順當然好，遇到逆境，也要有心理準備。遇到逆境，並不是就放棄了。還

要想辦法，怎麼樣來影響他，來教他悟。這在《法華經》裏面講得很清楚，遇到容易度化的眾生，那當然很好，當下就能夠領悟這個妙法。遇到那些眾生不能當下就能領悟，但是佛把這個法講出來，讓他種種善根，現在不能度，將來他會得度的。善根種下去，將來就能夠得度，現在就能得到將來得度的因緣，我們弘揚儒家的學問也是這樣。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：賜也，女以予為多學而識之者與。對曰：然。非與。曰：非也，予一以貫之。

請看六二九頁，孔夫子把子貢喚過來，就叫子貢的名。子貢姓端木，名賜。孔子就說了：「賜，女以予為多學而識之者與」，為什麼這樣問呢？因為子貢在孔子門中，他這個人學習的能力很強，學得很多。這在孔子的教學方面，要好好再跟他誘導，只是博學、廣泛的學，不夠的。學問當然求得愈多愈好，但是求得愈多，你看圖書館裏面藏的書多少，你就是到圖書館裏當圖書館館長，擁有那麼多書，你要好學的話，也常常看書。但是書裏面講的道理那麼多，你要怎麼樣照書的道理，你要怎麼樣把那個學問來脩行，用來脩持自己。如果只有那麼多的學問，不用來脩行的話，那對於自己學聖人，學不到。所以學問多，一定要實行。那麼多的學問，你照那一種學問來學、來實行？比如說，這個房屋、建築物，那邊也是門，這邊也是門，這些門都是代表學問。你要進到這個屋子裏面來，你不能說同時，四面八方的門，我都進去。你要進到屋子，只能從一個門進來，你不能同時從所有的門進來。你要

想從所有的門進來，你進不來，必須從一個門進來。所以孔夫子講，博學於文，約之以禮。約之以禮，就在禮上面來學，來脩成聖人。

所以在這裏孔夫子先問他，「女以予」，這個女字就是汝字，我們現在學的，在左邊加三點水那個汝字。經典裏面就是這個女字。女字就是汝，女當你字講。女以予，你以為我。予是孔夫子自己稱呼，你以為我為多學而識之者與？你認為我是多學？孔夫子多學是對的，他的學問太多太多了，廣博得很。「多學而識之」，這個識念誌。有三個字是通用的，一個就是識。再就是志，就是志於道的志。再就是志於道的志，左邊加一個言字邊，這三個字是一個意思。言字邊一個志於道的誌字，是當記字講，記在心裏。志於道的志字，沒有言字邊，也是記，用在記憶方面來講，也是能夠記下來。這個識也是，跟那兩個字一個意思。「多學而識之」，學的那麼多，而把那些學問，都記在心裏。你認為我是這樣的嗎？「對曰：然。」子貢對孔子說：是，我是這樣想。夫子學的這麼多，把這些都記在心裏。然，他說他原來是這個意思，但是自己不敢肯定，「非與」？也許這是不對，我想的不對。他問：非與。

下面是孔子講的，「曰：非也」，你上面講的然，那是不對的，我並不是多學而識之。多學，孔子承認是多學。而識之，把多學學來的這些學問，都記在心裏。孔子說，我不是這樣。那麼怎麼才是孔夫子識之？「予一以貫之」，孔子告訴子貢，他答復的然，然就是以為多學而識之。後來講非，孔子講非也，就是了解子貢真的不了解。所以後面這一句話，予一以貫之，我是用一個法來直接貫穿，把這個道貫起來。並不是你想的，我把這些學問都記在心裏，不是這樣的。

「一以貫之」，怎麼講法呢？前面，孔夫子就跟曾子講，吾道一以貫之。曾子一聽，唯。曾子一聽就了解了，了解孔夫子講一以貫之。後來其他的弟子就問曾子，「何謂也」？吾道一以貫之，你了解了，唯。究竟一以貫之怎麼講呢？曾子就跟他們那些弟子們說，「夫子之道忠恕而已矣」。我們老師講一以貫之，這個道一以貫之，就是忠恕這兩個字，這是曾子解釋夫子之道一以貫之。曾子講忠恕而已矣，到後來有很多人不了解，認為忠恕這兩個字就能解釋孔夫子吾道一以貫之嗎？不以為然。認為曾子拿忠恕這兩個字，是方便的答復其他的弟子，這種解釋是錯誤的，一般認

為這樣解釋不對的。曾子講忠恕之道，忠恕就是孔子所講的一以貫之，為什麼呢？孔子在前面講主忠信，你交朋友要主忠信，以忠信為主。交朋友為什麼主忠信？忠信這兩個字就是從本性裏面出來的。忠，自己作任何事情都是要忠，信是對待一切人都要講究信，一切盡乎在自己就叫作忠。一個人作人，誠誠懇懇的盡其在我，不管對方怎樣待我，我自己盡其自己的本分，這叫忠。

印光祖師講敦倫盡分，盡分是在自己，自己盡到自己本分。怎麼樣才能自己盡到本分呢？這就是本性，一切依照本性來作事情，才能盡到本分。不是依照本性來作的話，那都是相對的。要看對方，你拿善意待我，我才拿善意待你，這是相對的。盡本分這個盡字，不講相對的，是講絕對的。完全拿自己的良知良能來待人，這個良知良能就是本性裏起的作用，那就是忠，一切是誠誠懇懇的盡其在我。既是一切在我的話，不管對方如何，對方是好是不好，拿恕道來饒恕人家。他是善人、是君子，你當然是讚美他；他是個惡人，你也同情他的習氣，因為習氣在那裏他不由自主，進而還要悲憫他，造這個罪惡的事情，將來要受惡報、受苦報，這就是恕道。

忠就是忠恕之道，恕道就是說，一切都能夠原諒人家，能夠原諒一切人，這個是從本性裏面出來的。

講到信字，信，不說話則已，話說出來，一定能夠兌現。承諾的事情，這個諾言一定要兌現的，這就是信。信就是當實在的實字講，信實，實實在在的，不是虛妄。虛妄都是世間的生滅法，心裏的妄心，那都是生滅的；信心是真實心，它不是生滅法。所以佛家講，信是道的根源，是一切功德的母親。所以佛法講，信為道源功德母，信就是這麼重要。在這裏孔子講，予一以貫之。孔子就拿這一個法，從這一個法裏面，就把所有的法、所有的學問，都能把它貫通起來，不是把所有的學問都記在心裏。那一門學問，能夠讓你開悟，讓你證到真如本性，就拿任何一法貫通，這一法就是忠恕之道。

忠恕之道拿孔子的話來講，孔子前面講，「志於道，據於德，依於仁，游於藝」，孔子是志於道。志於道，道，人家不懂，難懂。據於德，德也不容易懂。道是安安靜靜的在那裏，看不出任何相。一般人講，本性這個道是無相的。不是無相，那個

道無所不在，我們凡夫看不出來那個相，道是有相的，這個一般人不了解。再講德，德是什麼呢？德就是起了相了。惠這個字直心，左邊是個雙人邊，右邊是直心，道德的德古字就是直心這兩個字。直心上面一個十字，中間那是眼目的目字，眼目的下面一橫。一橫寫成篆體字，篆字是彎曲的，先往上寫，從上往下，然後橫過來。那是古字一個隱字，隱藏的隱字。這個直字，直字就是說，十目所視，隱藏不起來。下面是心字，心裏常常想到：我這一切一切都是十個人的眼睛在看我，我隱藏不起來，那就是毫無隱藏之心。事無不可對人言，一切都是公開的，這叫直心，直心就是道場。這個直心就是惠，但是它從這個道、從本性起來的。起來就是直心，這從真心出來沒有變。

但是一般人還是不懂，就講仁，仁好懂了。《說文解字》裏面講「仁从二人」，左邊是個人字，右邊是個二字，兩個人。仁从二人，兩個人很密切的，關係很親密的。互相原諒，互相講究忠恕，這就是厚道。兩個人彼此以厚道相待，這就是仁，這比較好懂。但是懂是懂，你教人家對任何人，都拿厚道對任何人，這也很難辦得

到，所以最後面講藝。藝是六藝，禮樂射御書數六藝。六藝開頭就是禮字，禮是講規矩。必須講規矩，由規矩之中，再學到它的本質。它的本質就是恭敬一切人，禮讓一切人，這就是本質。所以這個禮，禮的根本就是敬。所以在《禮記》〈曲禮〉裏面講，「毋不敬」，對一切都要恭敬，這是講禮，凡任何事情都要講禮。

在《中庸》裏面講：「君子素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤。」素是平素的素，學佛的人大多是要吃素，那個素字。一般的講法，處在富貴的時候，你就照富貴的地位來行事。處在貧賤的時候，就照貧賤的普通人來行事。這樣講對不對呢？雪廬老人講，這不對，不是這個講法，這樣講不是合乎一以貫之。孔夫子講一以貫之，就從禮上面來講。禮當然包含忠信，禮講到本質就是禮讓、恭敬。既是如此，在富貴的這個地位，古時候作了天子，作了國君，都是人君，這是富貴。你就要以天子、以國君這個地位，來行什麼呢？就要把忠信之道、忠恕之道來教化天下人。你是國君，你教化你一國的人，你自己也這樣來學習。如果是貧賤，你既不是天子，也不是國君，你是普通人，你不論是在那一個行業，你就藉著你這個行業、這個專

業的地位，行忠恕之道，一切講究信實，這都是從本性裏面起的作用。你就拿這個道來勸化他們這些人，與你有關係的人。

不但在自己的國家，你就是到夷狄，《中庸》裏面講：「處夷狄行乎夷狄」，夷狄是什麼呢？在古時候，沒有受到中華文化教化的人，那是國外的人，叫夷狄。你就是到夷狄那裏，夷狄是不懂得這個禮，不懂得這些教化，但是你還是拿這個忠信之道，到夷狄那邊。自己忠信之道不要改，你待他也是以忠信之道來對待他，他就受到感動。為什麼呢？忠信是本性裏面出來的作用。你自己這樣作，作給他看一看，任何一個人，不管是中國人、是外國人、那時候叫夷狄，他都有真如本性。你拿這個來引導他，他的真如本性就被你引發出來。所以就是到夷狄，也不要放棄教化夷狄的這個教育，這個道在那裏都要行出去。所以孔子在這裏講，予一以貫之，你不論在自己的國家，或到外國去，你都要拿這個學問跟他們講，當然世間的任何學問都可以講。今日之下，外國它也有很多科學方面、社會學方面，有很多學問，都可以跟他們講。但是重要的，你要引發他們的忠信之道。因為忠信之道是出自本性，

你要誠心誠意的、好好的自己這樣來學，自己來行，也教他們這樣行。

重要的就是說，講學問可以多方面講；講學習聖人的話，那就要一以貫之，拿這一個法來貫通，孔子自己講「博學於文，約之以禮」，就在禮上面來學。這一章孔子教我們求學、學作聖人，這是一個方法。這個方法在孔夫子那個時候，一直到現在，以至於未來，我們不講中華文化則已，要講中華文化，要想拿中華文化來自己教化自己，也來教化他人的話，就要學孔夫子這一以貫之。一以貫之不是前面子貢所講的，多學而識之，把所學的都記在心裏；那個心裏工夫用不上，必得是一以貫之。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：由，知德者鮮矣。

現在看六百三十一頁，孔子告訴子路，子路名叫由。孔子叫子路的名，就告訴他，「知德者鮮矣」，能夠知道德這個字的人很少了。德字，在前面講過了，德是直心。這個德字，從真如本性裏面起來的作用，這個作用就是直心，直接從真心裏面出來的，沒有變化。我們普通人講這個德，嚴格的說是談不上，我們那裏有德。但是一般人講，人也有道德、有德，那個德被無明染汙了，怎麼被無明染汙呢？馬鳴菩薩在《大乘起信論》裏面所講的，我們眾生「一念不覺而有無明」。一念之中不能覺悟我們自己有真如本性，起了無明了。不覺，不能覺悟，就起了無明了。覺才是明，不覺才是不明，不明就是無明。無明一起來，把本性污染了，這個德也污染了。在聖人來講，這個德是起自本性，這個德沒有變，還是本性。我們普通人，從道起來、從本性起來這個德，這個德是被污染了，那個德不是明德。曾子作的《大學》裏面，開頭講，「大學之道在明明德」，那個明德就是指的這個德，這是沒有起變化，沒有變，那就本性完全是明的。我們普通人因為無明起來了，不是明德，叫

昏德，昏昏沉沉的，作這個德。這個昏德，普通人，一般講也有善人，也作一些好事情。但是這個善人，好事情他作出去時候，希望要收回來好的報酬。拿一塊錢出去，收回來的報酬要十塊錢，這就不是明德，這叫昏德。

孔夫子講的，「知德者鮮矣」，現在知道明德的人少了。大家儘管講德，講的都是昏德。這個昏德雖然也救濟人家，也拿出錢來幫助人家，都是心裏想著：我這樣付出去，將來我會得到好的報應，好的福報。沒有這個心的人太少太少；偶爾有這個心理的話，那就是你這個人一定是學過道的。學道的人，他真正好學，能夠知道這個道理，他就作這些善事，不求回報，只有學道的人才能辦得到。如果他沒有學道，他作再多的善事，他心裏總是希望有回報回來，所以先要能夠清清楚楚了解明德與昏德不同的，孔子講鮮矣，鮮當少字講，不能說沒有，有但是太少太少了。知道德的人少，少什麼呢？在那個時候，佛法還沒有到中國來，孔夫子就是講先王之道。先王之道講得跟佛法是一致的。能夠知道這個德，必然學過先王之道的人，他才知道。如果沒有學過先王之道，沒有學過孔夫子所講的，學聖人的那個道，知道

的人太少太少。偶爾的也有出現，那就是他善根非常深厚，自己作出善事，不想有任何回報，這個是太少了。這是靠他過去的善根，不然他不會有的。從這裏講，我們知道這個德，是不容易的。

我們要學一個君子儒，君子儒就是成己成物，成就自己的聖人之道，也要教其他人成就聖人之道，這就是要知道這個德。知道這個德，聖人這個德，他都是不變的，直心。凡夫眾生這個德，他都是昏德。把這個辨別清楚了，自行也好，教化他人也好，你把這道理再講清楚的時候，人家才知道怎麼樣來學。知道得不清楚的話，那怎麼學法。他以為我拿一些錢財出來，這就是學聖人嗎？這就是德嗎？這樣分不清楚，就要發生疑問了。那個大財主拿了很多錢財出來救濟人家，他的功德有多少。我現在要想功德，我也不要辦法，沒有錢，我想盡辦法來賺錢、來作功德。他就不知道，這個作功德，把明德與昏德沒有釐清楚的話，你昏德作的善事再多，不了解明德的話，那還是在脩道上面用不上工夫，一用就用偏了，而且發生很多問題。必須把什麼是明德，什麼是昏德，分辨得很清楚，你自己脩行，你清清楚楚的。

外面一切物質的引誘，引誘不到自己。教化別人，別人也知道，了解怎麼個脩法子。就拿布施來講，拿一塊錢來布施，拿幾百萬、幾億出來布施。你懂得這個道理，你這一塊錢布施，比那個幾十、幾千、幾億萬布施，比他好。因為你這個布施出來，是平等的，是明德，完全從本性裏面出來的。和人家那個不是從本性出來的那種布施，大不相同。這一章就說到這裏，雖然簡簡單單的一句話，但是對於我們各位，你在外面講中華文化、講儒家這些學術，你就可以講得很清楚，人家才能真正的得到利益。他才知道，學作聖人怎麼個學法子，是要這樣的學。

○子曰：無為而治者，其舜也與。夫何為哉。恭己正南面而已矣。

請看六百三十二頁，孔子說，「無為而治」的人，「者」就是指的這個人。這是誰呢？「其舜也與」，在古時候堯、舜都是聖人，舜，他是無為而治的人。他怎麼是無為而治呢？「恭己正南面而已矣」。恭己，恭敬這兩個字，分開來講，恭，這個字是心裏，存在心裏。合起來講，這一個字包含恭敬，那個敬字也是，合起來講是恭敬兩個字都在裏面。現在在這裏，恭己，自己存著恭敬心，對待一切人都要尊敬，叫恭己。正南面，古時候天子坐北朝南，他的朝廷建築物，背靠著北方，面對南方。這有它的道理，這不必細講，南方是嚮明的。他是恭己正南面，他就是很正的，正正當當的坐在朝廷裏面的正北方，坐在那裏面對南方，如此而已。

講「無為而治」，不是說什麼事情都不作。也不是說，天下事情，那一樁事情都是他自己親自來辦理。作一個天子，天下事情他要放在心裏面，但是不必自己親自去辦。他親自辦什麼呢？他朝廷裏面用人用得適當。他要派那些大臣子，分門別類的幫助他治理天下。自己就知道那個人能夠擔任那種事情，知人善任就好，這叫

無為。自己不要動手，能夠知人善任的話，各部門的大臣子、小臣子都派好了，由他們去治理天下，分層負責任，自己就是垂拱而治，就是恭己正南面。但是一定要自己恭己正南面。恭己重要，正南面的正字也重要。古時有些帝王，他到外面、到處跑，那就不行了。

所以這裏只講舜什麼呢？舜，上面有堯帝，堯帝是聖人。堯帝用的臣子，到了堯帝禪讓天下，把天下讓給舜的時候，舜，順手就接受，就把堯帝那些臣子接下來，就用了；到了舜帝晚年要把天下讓給禹，禹也是聖人。所以上下都是聖人，他在中間。包括他所用的臣子，自己都不要煩心。都是堯帝那個朝廷裏面，用的都是賢能之人，所以他就是無為而治。恭己正南面，自己恭己，非常重要。正南面，坐鎮在朝廷裏面，端端正正的坐鎮在那裏，天下無事，天下治得很好。我們要學就學這樣，不是講，你無為，什麼事不辦，或者什麼事都親自動手，那個都不對的。

○子張問行。子曰：言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣。言不忠信，行不篤敬，雖州里行乎哉。立，則見其參於前也，在輿，則見其倚於衡也，夫然後行。子張書諸紳。

《論語講要》六百三十三頁，這一章，子張問孔夫子行。行是一個人的行為，一個人的行為很重要。我們人在世間，一個是言語，一個是行為。在這裏孔子就答復他：「言忠信，行篤敬。」忠信，這是很重要的。前面在《上論》裏面講過，交朋友要主忠信，以忠信為主。不但交朋友要主忠信，我們在自己脩養方面，就要講忠信。行篤敬，篤是很厚的，篤厚的。篤是誠誠懇懇的表現在行為上。敬，就是待人一切要恭敬。這是兩者，一個在言語方面要忠信，行為方面要篤敬。忠信、篤敬是一個人的脩養，非常重要。「雖蠻貊之邦」，蠻是南方，貊是北方，這代表四方、東西南北四方。概括就是代表四夷，就是指著外國人，他們都沒有接受中國文化的人，這叫蠻貊之邦。這意思就是說，你問行的話，你要在言語上講究忠信，在行為上面要篤敬。忠信，為什麼講言語要忠信呢？對任何人說的話，都要實實在在的，

不能說虛假的。答應給人家辦一樁事情，都要辦得到，這叫忠信。這忠字，不但要信，還要忠，就是完全辦到了，中間不能有所欠缺的。他說，言要這樣。行，待人要實實在在的，一點虛假都沒有。對任何人都是實在、誠誠懇懇的待人，敬是對待任何人都要恭敬。這樣的話，雖然到國外，那些沒有接受中華文化的外國人。之邦，雖到他們那些國家裏面去，你也能夠行得通。為什麼呢？他們雖然沒有了解中華文化，但是，忠信、篤敬，這些都是從本性裏面起來的作用。拿這個待人接物，人家，在學術上雖然不懂，但是你這樣待他，他能夠感受到，他能感受你這樣待他的話，你雖然到蠻貊之邦，你把中國先王所講的道，就能讓他逐漸的學習，讓他們了解。這在歷史上很多，就是你所到之處，不但當地的人，能夠感受你好的這個待人之道。而且你可以把聖賢的教化，向他們推行出去，這就是行矣。

「言不忠信，行不篤敬」，反過來講，在言語上沒有忠信，說話不能守信用，行為上面不能夠篤敬。不篤敬，不是老老實實的講究作人之道。不但在外國行不通，就是在州里，在自己的國家，州里是自己所住的地方。「行乎哉」，你能行得通嗎？

就是自己在自己的故鄉、鄉里，言語說話不算數，行為一片虛假，不能夠實實在在的待人，就是在自己的鄉里，也行不通，「雖州里行乎哉」。

「立，則見其參於前也」，你站在那裏，古人那個車子，例如說，乘車的話，站在車子上面，站在前面。見其參，參，這個字就像森林的那個森字。三個木字，三個樹木的木，是那個字。那個森是森羅萬象，森字上面一個木字，下面兩個木字，這個字有高有低。森羅，森是有高低的，是豎的；羅是橫面的。你在乘車子的時候，站在車子前面，就看見眼前的森羅萬象，參於前。「在輿」，在輿就是坐在車子裏面，「則見其倚於衡也」，倚於衡，這兩個其字，前面是見其參於前，在輿，則見其倚於衡，這兩個其字，就是孔夫子講的忠信、篤敬。

再拿古人事情作印證。堯舜的時候，「舜帝見堯於羹，見堯於牆」，舜帝在吃飯的時候，在飯菜、菜羹裏面，就好像見到堯帝；坐的時候，就好像見堯帝在牆上。舜帝一心就想到堯帝，所以坐在那裏，坐在家裏看看牆壁，好像就看到堯帝；吃飯的時候，好像就看見堯帝。在這裏就是告訴子張，忠信、篤敬這兩種脩養，不能有

一時一刻離開，隨時心就在忠信、篤敬這上面。所以你乘車的時候，站在車子裏面，看見車子前面森羅萬象，就想到忠信、篤敬。坐在車子裏面，看見車衡，也就是見到忠信、篤敬。這樣的話，你無論在自己的故鄉，或者是到外國去，那裏都行得通，行得通就是沒有任何障礙。

我們一個人處在這個世間，尤其是跟社會人羣，跟自己有關係的，都要講究五倫之道。在五倫之內的，無論是那一倫，如果要是懂得這個固有文化，能夠守住五倫之道，那更好。如果是不講五倫之道，別說朋友行不通，就是在家裏夫婦、父子、兄弟，都行不通，都有障礙。各位看看現在這個社會上，家庭裏面是天倫，但是現在很多發生家庭問題，就是有障礙，就是行不通。檢討這原因，就是沒有忠信，沒有篤敬。敬是要尊敬對方，所以真能夠這麼作的話，時刻不要忘記忠信、篤敬。你乘車子也好，其他作任何事情也好，都不要忘記忠信、篤敬。不要忘記忠信、篤敬的話，你跟任何人相處，跟任何人來往、辦事情，你都拿這樣的話，實實在在的來對待人，你就是沒有障礙了。沒有障礙，你想想看，這個人，他在世間多麼平安

自在。《華嚴經》講到最高境界是事事無礙，任何事情都沒有障礙。所以這一條，雖然是儒家的經典，照孔夫子這個話這樣學習，那就是，我們在人世間，你到那裏去，都是無礙，都能行得通。用在脩道上面，這個境界就是高得很。我們脩道的人，不懂這個道理，他時時刻刻都受到很多障礙。所以我們脩道的人，包括學儒家的、學佛，遇到跟人家好像發生問題了，首先自己要反省，一反省，這些障礙就有辦法把它解除。人與人之間，把這些障礙解除的話，我們脩道，在心理方面就沒有任何障礙，你的工夫進步得非常快。

最後這一句，「子張書諸紳」，子張把孔夫子講的這個話，寫在這個紳上面。紳是古時候穿的衣服一個腰帶。腰帶拖下來，繫在腰裏面，然後拖下來、垂下來，那叫紳。他就把孔夫子這些話，寫在他的腰帶、這個紳上面。這表示不要忘記，隨時在身上，時時刻刻就看得見，不要忘記。不要忘記就是照這樣作，無論在那裏，不論什麼時候，什麼地方，都要言忠信，行篤敬。所以孔夫子那些大弟子能成為賢人，也是不簡單的。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：直哉，史魚。邦有道如矢，邦無道如矢。君子哉，蘧伯玉。邦有道則仕，邦無道則可卷而懷之。

請看六三五頁，「史魚」，史魚是衛靈公的國家，衛國的一個大夫，他的名叫鮒。鮒是什麼呢？左邊是個魚字，就是史魚的魚字，右邊加一個酋是酋長的那個酋字，他的名叫鮒。孔子在這裏讚歎他，讚歎什麼呢？「直哉」。這個直字重要，直字，你看這個字，上面是十字，下面是個目字，豎寫是那個字。橫寫就是跟我們眼睛那個目字形狀一樣。十目，十個人的眼睛。這個字下面一直一橫，一直一橫一筆寫，是個隱字，隱藏的隱字。這就是直，怎麼直呢，十目所視，無所隱藏。十個人在看的話，假如說，我們心裏有什麼事情，或是我們想作什麼事情，要想隱瞞起來，不讓人家知道。但是這裏有十個人的眼睛在看，隱藏不了，既然隱藏不了的話，那就直。那就是心口如一，口裏說的，心裏所想的。表示一個人心裏光明磊落，這叫直。孔子說，這個人、史魚，是直哉，這個人直，他的心沒有隱藏什麼。為什麼直呢？「邦有道如矢」，國家有道，如矢。代表國家就是國君，國君有道，他如

矢。什麼叫如矢？根據古人注解，他言語很直，行為也直。直得像矢，矢是射的箭對著那個方向射出去，它就朝著那個方向去，不會偏的。這個國家國君是有道的，他的言語、行為是直得像矢那樣的，沒有偏。「邦無道」呢？國君無道，他也是「如矢」，他的言行還是那麼直，這是史魚。

下面講蘧伯玉，「君子哉，蘧伯玉。」孔子稱讚蘧伯玉是個君子，稱讚史魚是直。怎麼稱讚蘧伯玉是個君子呢，他「邦有道則仕，邦無道則可卷而懷之」，國家有道，他就出來作官，國君叫他出來作官，他就出來作官、到朝廷裏面幫助國君辦事。無道呢？國君無道的時候，則可卷而懷之，卷，比如說，寫的書法、畫的畫用一個卷，把它捲起來。要展出來給人家看，不展出來，就可以把它捲起來，這是一個比喻的話。蘧伯玉他是有道德、有辦事能力，是個賢能之人。這個賢能之人，國家有道，他出來辦事情；國家無道，他把他的賢能、自己的能力不用了，就好像書畫的卷子，把它捲起來，不用了。懷之，懷就是收藏起來。能夠懷之，這個不容易。古時候有很多人，他有才能，就要用出來；沒有機會、用不出來，他就想盡辦法能

夠用，想不正當的辦法。蘧伯玉不是如此，他是卷而懷之。他這種行為，可以說得上稱為一個君子。有才能用不出來，想盡不正當的方法來用出來的話，那是小人，不能稱為君子。古人注解的時候，有一個公案，說衛靈公跟他的夫人，夜間在他的宮廷裏面，坐在裏面談話。外面、門外有人乘著車子，經過衛靈公宮廷的門前。宮廷的門夜間當然是關著，衛靈公就問他的夫人，你猜猜看經過這個門口的這個人是誰。衛靈公夫人就說，這是蘧伯玉。怎麼知道是蘧伯玉呢？衛靈公夫人就講，知道禮的人，他乘車子經過宮廷門前，他必然下車子，由這個看起來，能夠遵照這個禮的話，必然是蘧伯玉。後來一看，果然是，所以知道蘧伯玉這個人確實是一位君子。

這兩段，一個是讚揚直，一個是讚蘧伯玉是位君子。史魚這個直，在《論語講要》裏面，後面講義有講，這在六百三十六頁，各位可以看一看。史魚他是一個衛國的大夫，他應該有責任向衛靈公來建議，某人該用、某人不該用，他有個責任向衛靈公上建議。但是要知道，衛靈公這個人，腦筋到了後來也不大明白了，糊裏糊塗的，對於史魚上的建議，沒有採納。所以史魚在臨死的時候，就告訴他的兒子。

他在遺囑講：他說他生在朝，在朝廷作事情的時候，不能夠勸告國君用賢人、蘧伯玉。沒有向衛靈公建議，把蘧伯玉、這是個賢人，勸告國君來進用他。退呢，把不肖之臣、叫彌子瑕，也不能夠建議衛靈公把彌子瑕，不讓他繼續作下去。這樣的話，自己感覺到很慚愧了。古時候男子要壽終正寢，喪事要在大堂之上、在正堂裏面來辦理喪事。他說他死後，不應當在正堂來辦喪事。只能把他的棺、殯、棺木、棺材靠在房屋的旁邊，在窗戶之下，後來他的兒子也照他這樣辦。這樣辦的時候，衛靈公到他那裏去弔祭的時候，才知道他這個原因。然後，衛靈公還算不錯，立刻就進用了蘧伯玉，就把彌子瑕退了。然後，一進一退之後，衛靈公就叫史魚的兒子，把史魚還是安到正堂上來治理喪事，這是那時候一段的公案在此。

所以孔夫子講這兩段都有事實，由這個事實，舉出這兩個人出來，都是值得我們學儒家學問的都要學。學直，的確是不容易的。邦有道，你直是言行都直，當然可以，有道之君他會採納。無道之君，你直，你怎麼直法子？話說出去，對他不好的話，他馬上就拿來辦罪，那個很難的。所以在無道之君，要去直言直行，那真是

很難。史魚他在生前也都還辦不到，所以在臨死的時候，表示自己慚愧，叫他兒子那樣作，那樣作還是勸諫衛靈公，可見這個人真正是直。生前不能夠勸告，到死的時候，還要勸告，這是了不起的。蘧伯玉呢？看起來，我們一般人還作得到，但是也不容易。這必得懂得道理，不懂道理的話，他作不到。果然能夠這樣作的話，學史魚、學蘧伯玉，用在脩道上面，這就是了不起的工夫。《論語》是孔子教我們，在行為上去用工夫，能在行為上用工夫，在知見上面，自然就了解了。我們了解這個道理，我們看見《論語》每一章經文，只要照孔子講的這樣脩持，我們就真正在學道。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：可與言而不與之言，失人。不可與言而與之言，失言。知者不失人，亦不失言。

現再請各位看《論語講要》六百三十七頁。這裏孔子講，「可與言」，可以跟這個人說話，而不與他說話，就失了人了。反過來講，「不可與言」，這個人不可以跟他說話，那麼你要跟他說話，就失了言。這要看智慧，「知者」就是智者，有智慧的人，他了解：可與言，就跟他言；不可與言，就不跟他言。這樣的話，「不失人，亦不失言」。

我們怎麼樣了解孔夫子講這一段話呢？「可與言」，這個言語不是普通的說話。你遇到一個人，你跟他言，你跟他談論、談話的時候，談的什麼話呢？談的是如何求學、如何脩道，談論這個。如果遇到這種人，你不跟他談話，失了人了。比如說，有個人來跟你見面，來訪問你，他是誠誠懇懇的希望你跟他談論如何學、如何脩道，你跟他敷衍敷衍，不跟他講，你失了人。為什麼呢？自古以來，你是一個真正脩道的人，你脩道不僅是自己脩。孔夫子教他的學生，你要學君子儒，不要學小人儒。

小人儒是獨善其身，君子儒要兼善天下。一方面自己學，一方面還要把古聖人傳下來這種學術——如何學為聖人的這個方法，你要向外面推行出去。君子儒講成己成物，一方面要成就自己，一方面要幫助人家成就。這個時候有一個人來，他很誠懇的來跟你談論脩道的事情，談論如何求學。你應該跟他講，你不跟他講的話，跟他敷衍了事，那就失了人。要知道，一個真正的君子儒，他在世間要找一個志同道合的，也能夠跟他一起學儒、學聖人的話，不容易的。在今日之下，各位自己想想看，我們在這裏學《論語》，你在外面真正要想找一位，跟你一起研究《論語》，很難找得到。如果遇到這樣的人，你不能失掉了，就好好的跟他、陪他好好研究，這就是後面講的，知者不失人。一個真正想學的人，你沒有失掉。「不可與言而與之言」，那就失了言了。有一種人他來找你，找你跟你談話，談的什麼呢？談的就是人我是非，與求學脩道沒有關係，這樁事情談完了，那樁事情又來了，談個沒了的時候。這種人你要跟他說什麼呢？不可與言而與之言，他來跟你談話，談論都是是非的話，你要跟這樣的人談，談怎麼樣學作聖人，希聖希賢，用什麼方法來求學，他聽不進去。他聽不進去，你還跟他講，那就失了言了。你的言語對這樣的人、跟他談

論，你浪費言語。所以後面孔子講，既不失人，又不失言，要靠你有智慧。你有智慧認識人，能夠談道的，你跟他談；不能談道的話，你不必浪費時間，講這些道理，他聽不懂，也不願意聽，這就是靠你有智慧。你有智慧，就會認識人。

這章書孔子教我們學君子儒。不可與言的人，在今日之下多得很，孔夫子那時候都有。如果那個時候沒有的話，孔夫子也不會這樣講。不可與言的話，你跟他言，那就無用，浪費言語。可與言，這種人，在孔夫子那個時候，遇到也很不容易的，我們在今日之下要遇到這種人更不容易。不容易遇到而遇到了，你不要失了人，那就是要幫助他，幫助他學這個、希聖希賢，這才是有智慧。最重要的，這一章就是前面，可與言而不與之言。這是聖人教我們要注意，遇到可與言的人，一定要自己好好跟他談論，如何希聖希賢這些道理。這樣的人不容易遇到，遇到之後就不要放棄。這一章重要就是我們要好好的，在難得、難遇的時候，遇到時我們要把握機會，不要失了人了。好處，君子儒則什麼呢？一方面幫助別人，同時自己跟著成長。假如我們只顧自己在求學，不肯幫助別人的話，我們有時候會懈怠下來。有時候，比

如說，我們研讀《論語》，或是研讀其他儒家的經典，我們只是自己在研究，沒有志同道合的在一起研究。這個經文裏面很多的含義，我們只憑我們自己一個人在那裏學，很多發現不出來，有志同道合在一起研究，互相來研討，你沒有發現的，他發現了。或者，你對於這個經文沒有疑問的，他有疑問，他有疑問一提出來了，研究了，然後你又多一層的了解。所以求學要有朋友，沒有朋友在一起來研究的話，自己進步太慢了。這一章我們這樣的研究就好。

○子曰：志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。

現在請看六百三十八頁，「志士仁人」，這個志字，古時候也有把它解為智慧的智字，智慧的智字跟志願的志字，有時候可以通用，這兩種講法在這裏都可以，兩種意義都可以講得通。「志士」，先把這個志當智慧講。志士，士是讀書人，這個讀書人他有智慧。再講「仁人」，仁人是有仁的脩養，具有仁德的人。一個是志士，一個是仁人，這兩種人，他「無求生以害仁」，不為自己求生存，而害仁。害仁的仁，仁義道德的仁，古人也把它作為人我的人。就是說不為自己求生而害他人，這是一種講法。「有殺身以成仁」，有能夠不愛惜自己的身體，就是殺身也不在乎，殺身以後而成就他這個仁德。

孔子講這一句話，這是講冀望在兩種人，一個是有智慧的讀書人，一個是有仁德的人。他們是不會為自己求生存而害仁，要害人羣。就是自己遇到有殺身的那種境界來的時候，他寧願殺身，而成就他這個仁德。古時候有這個事實。在孔子以前的，比如說夏禹王，他那時候到各地方去治水。那治水很危險，摩頂放踵，所謂摩

頂放踵，是下面那個腳踝都腫起來了，還到處跑，不愛惜自己的身體。三過家門而不入，三次經過自己的家門口，進都不進去。為什麼呢？他治水忙得很，這就是一個例子，這就是成仁。雖然沒有講到殺身，在後來有的，比如說文天祥，那時候他寧死也不投降，那就是殺身成仁，大家把文天祥的〈正氣歌〉看一看。還有呢？管仲。管仲原來他跟齊桓公是敵對的，後來他作了齊桓公的宰相。他這麼作就是幫助齊桓公創霸業，那個霸業是尊王攘夷，尊周天子來抵抗外面的夷狄，保存中國的文化。所以孔子講：「如其仁，如其仁」，他是成就仁者。再到後來，這是我們雪公舉的例子，諸葛亮在他的〈出師表〉裏面寫的多麼盡忠。他對劉備的兒子講，作〈出師表〉，「鞠躬盡瘁，死而後已」，這個身體都不愛惜，一直到死為止。他是什麼呢？他是受了劉備，劉先主在臨終的時候託孤，劉備把他的兒子託付給諸葛亮。諸葛亮受了劉備的託孤之後，他對於劉備的兒子，那可是如他那個〈出師表〉裏面所講，真是鞠躬盡瘁，死而後已。一直到他帶兵作戰，到軍中，就在軍中死的，也可以說是殺身成仁。

這個意思要了解，過去老師、雪公在講這個書，就告訴我們學的人。成仁，仁是什麼呢？仁，《上論》裏面講，「志於道、據於德、依於仁」，道、德、仁都是本性。成仁，成就這個仁，就是明瞭自己的心性。為什麼呢？我們普通人對這個仁，對於禮樂，我們沒有深入的了解，我們不完全懂，我們現在研究《論語》，就要深入的研究了。怎麼深入研究呢？聖人到世間來教化眾生，他本身道、德、仁、禮樂，都是本性，沒有其他雜染的，純粹是本性，由本性起這些作用。所以孔夫子的每一句話，都是從本性裏面流露出來的。那麼我們普通人怎麼呢？說話裏面，行為、作事情裏面，當然有本性。沒有本性的話，我們學什麼聖人。我們學聖人，學佛要成佛，就是我們有本性。可惜，這個本性被無明煩惱染汙了。天臺宗講的我們很容易了解，天臺宗講，我們任何一個人一念三千。一念之中包括十法界，十法界又有十法界，就是百界。百界千如，然後算起來有三千法，這個三千法就是在我們一念之中。這個三千法之中，我們念佛的人，一定有淨念，可以淨念相繼。三千這些，其實要再分析，不只三千，我們虛妄分別那個念頭，太多太多，數都數不清，把它簡化簡化起來，就說三千法。三千之中就有淨念，淨念就是我們本性那個念頭。那個

淨念跟聖人的念頭，跟佛的念頭是一致的、一樣的。我們凡夫眾生要學的是什麼呢？就是把這些三千法之中，只取其中的一個淨念，其餘的把它放棄掉。聖人教我們學聖人的話，也是教我們這樣。只取那個淨念，破除掉其他那些妄念。這就是讓我們了解，成就仁，必得要破除那些妄念，才成就仁。成就仁，這個仁，在淺講是相對的，仁从二人，這是相對的。真正了解一念三千的話，只取其中這個淨念。要放棄其餘那些妄念的話，這就成就這個仁。成就這個仁，這個仁全體的，就跟那個道是一致的，都是本性。

在這裏講，有殺身以成仁，由那些無明煩惱幻現的這個身體，都是假的。為什麼是假的呢？有生必有死，有那一個人生下來，一直活下去沒有死。有生有死，這就是假東西，要想不死的話，那才是真正的，不死是什麼呢？那就是成仁。仁成就了，就是三千法之中那個淨念成就了，完全歸入到本性了。這樣看起來，孔子講的話，殺身成仁，是教我們了解這個道理。假如一個人只愛惜他的身體，害了這個仁，不能成就這個仁，他就是活了一百歲、兩百歲，甚至於活上一萬歲，最後還是有死的

時候。最後死的時候，活了那麼久，還有一死。但是仁不能成就，這個太冤枉了。所以孔子講，無求生以害仁，有殺身以成仁，明瞭這個道理，相信孔子這句話，我們只要照孔子這句話去練習。在這裏講殺身成仁，不是只講把身體殺掉了，那個當然也算是殺身成仁。像文天祥那樣，那就是殺身成仁。廣泛的來講，不要執著這個假的身體，以成就這個仁。把這個事放在最重要的地位，來求成就這個仁。那就是教我們，一心一意的求道，一心一意的要明心見性，其他的事情不重要，主要的意思在這裏。殺身成仁的話，我們雪公老師舉了些例子，方法很多，重點就是不要執著我們這個假的身體。在唯識學裏面講，不要有身見。再進一步的講，不要有我執。孔子在這裏講，就是教我們不要有身見，不要有我執。要破除我執，破身見，然後才能夠斷見思惑。見思惑斷了，才能夠斷塵沙惑、斷無明惑，最後才成佛。這樣看起來，你看孔夫子講這一章，多麼重要。

在今日之下，只要我們有孔夫子聖人的教化，我們放在心裏面。我們處在現代，現代人什麼呢？都講爭權奪利，講權利，講究人權。講人權，那是什麼人權，就是

講個人自己的那種權利。孔子教我們破除身見、破除我執，還要破除法執。現在社會上，你看看，爭名奪利，講一切的權利，都是跟這裏孔夫子講的相反。我們如果說是脩道不能堅持的話，很容易被現代人這些知見，被他們拿過去了。傳播媒體裏面，那一天都在那裏播送，為著錢財、為著權利，互相殺害。沒到殺害，也互相攻擊對方，這樣下去，他人格沒有了，就要墮落。我們了解這個道理，千萬不要跟他學。家庭裏面有兒女，各位在學校裏教書，你要把這些知見，也不是長篇大論的跟他演講，而是利用種種的機會要告訴他們，就現實的教材，將那些爭名奪利的人，互相殺害，互相攻擊對方，結果到後來，沒有一個善終的。利用這樣的機會，跟家裏的子弟、跟你的學生，點破一下就好。小孩子他懂，你講這個真正的道理，他會聽得懂的。

○子貢問為仁。子曰：工欲善其事，必先利其器。居是邦也，事其大夫之賢者，友其士之仁者。

請看六百三十九頁，「子貢問為仁」，這章書古人有很多注解，意見也很不同的。我們雪公老師在講的時候，只講一種方法，其他不必講。子貢在這問為仁，因為孔子教學生，要學仁是重要。仁學好了，上面這個道德，他就能了解。所以跟孔子學的那些學生，都要學仁。子貢在這時候問孔子，怎麼樣為仁？為仁，是怎麼樣成就仁。就是前面講，殺身成仁的那個成仁，怎麼樣把仁學好。孔子說：「工欲善其事，必先利其器。」說比喻，一個工人他要把他的工作作得好，必須先把他工具，利其器，這個器就是他的工具，工具要很有利的、很好的。這是比喻。作木匠的話，也是要把一塊木料作成很好的一個器具，作成一個傢具，他先要把作傢具的這些工具要作得好，用鉋、用斧、用繩墨，都要講究，這是比喻。比喻什麼呢？下面就講了。

「居是邦也」，你無論住在那個國家，就是住在自己的國家之內。邦，不一定

指的那個國家，凡是你所居住的這個地方都是。「事其大夫之賢者，友其士之仁者。」這個國內的話，他是在朝廷裏作大夫的。大夫有賢大夫，你要事他，要跟他學。友其士之仁者，士是讀書人，不是大夫，他是個仁者，你要跟他作朋友。跟賢大夫，事他就是跟他、拜他為師，你跟他學。普通的讀書人，他是一個仁者，你跟他作朋友，也是跟他學。這就等於是工欲善其事，必先利其器。你有好的老師、好的朋友，你成就快，這個問仁，你這個學仁，很快就學好。所以學仁，不是那麼容易，要有良師益友，選擇良師益友，這就容易成就。良師益友就不好選，很難遇到的，遇到之後，千萬要虛心跟他學。

○顏淵問為邦。子曰：行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，樂則韶舞。放鄭聲，遠佞人。鄭聲淫，佞人殆。

請看《論語講要》六百四十頁，這一章書，「顏淵問為邦」，就是顏淵問孔夫子，怎麼樣治國，為邦就是治國。在那個時候，天子就是治理天下的，這裏為邦包括天子，以及各國諸侯。孔子怎麼答復他呢？「行夏之時」，用夏朝的時。時，就從古時候三代來講，夏商周三代講究三正。正就是公正的正字。三正就是從夏朝，它是以那一個月當作正月，然後商朝到周朝，都是建立自己的正月。比如說夏商周，周朝是建子，殷朝是建丑，夏朝是建寅，這是三代。子，就拿一天的十二時來講，或者是用一年的十二個月來講，都有。每一年有四季，每一季有三個月，周家建子是在仲冬，殷家是在季冬，夏朝是在孟春。這怎麼計算呢？天上的北斗七星，北斗的斗柄，一共有七顆星。七顆星，四顆星是個斗杓，上面三顆星是斗柄，斗柄叫柄，木字邊一個丙字。斗柄指在那一個時候，比如說建子，斗柄是指在子的這個位置上。建丑呢，就是斗柄指在丑的位置上，建寅斗柄是指在建寅的這個位置上。按照這個

位置，子丑都是在北方，北方冬天都是很冷。寅這一方面，孟春是春天開始了。就一天來講，子丑這還在夜間，到了寅時，天要開始亮了。所以孔夫子講，治國，根據三代講，你這個國家開始的時候，天子你制定天下，用這個時間。雖然夏商周三代各有各用的時間，但是孔夫子看起來，夏朝的夏正，夏正很好。夏正就是在東邊，東邊春天這個時候，最適合一般人作事情，國家用這個時間，就是配合一般民眾他的作息，這個是很方便的。所以孔子講行夏之時，採用夏朝的時。

「乘般之輅」，乘是使用，乘什麼，在這裏講，乘車子，交通工具。殷朝之輅，殷朝這個輅，本來這個輅是古時候車子前面一根橫的橫木頭，那叫輅。在這裏講，就是代表車子。殷朝的輅有好幾種，有大路，有柴，輅就是代表車子。古時候天子乘的車子，那叫大路。一般簡單的車子，用木頭制的叫柴車，柴就是柴火，燒柴的柴火，叫柴車，還有很多種車。整體的講，這裏就是殷家所用的車輛。雖然輅在古時候分出很多種，這裏概括就是指交通工具、就是車輛。

「服周之冕」，講到服裝，這個服是禮服。禮服的時候，孔子認為用周家的，

周朝的冕，冕是戴的帽子，這個帽子就是禮帽。三代，孔子各有所取，行夏之時，是講天時，這是講天；乘殷之輅，這是講地上的交通工具；服周之冕，是講祭祀的禮服，用這個冕作代表。治理國家，就是作天子。作天子要講天時、地利。你這國家行重大的禮，要祭宗廟、祭天地，都要戴冕，冕就是帽子。這個冕已經不可考了，除了夏時可以知道這個道理。殷家這個輅，這個輅有那些種類，也很難考。周朝這個冕，一般講的時候叫冕旒，冕旒是什麼呢？天子戴的那個冕，上面是個帽子，由帽子垂下來的叫旒。垂下來的是什麼東西，用玉作的，垂下來，就是冕旒。古時候皇帝、就是天子，除了這個冕旒以外，還有黻纁。黻纁就是一個黃色的絲，絲把它塞在耳裏面去，它的意思是說，耳朵不要聽外面那些不好的音聲，各有所表的法。國家行天時、地利。地利就是講交通工具。服周之冕，在祭祀的時候，要戴上禮帽、禮服。除了這個以外，那就是講天地人這三者，行夏之時是天時，乘殷之輅是講地利，服周之冕是代表人。要祭祀的時候，祭祀的禮服，代表人。因為治理國家、治理天下，要天地人，在這上面要注重。

在祭祀的時候，要用音樂，要講究樂，所以下面講，「樂則韶舞」。韶舞，韶是舜帝的樂。舞這個字就是武王的武，這個字不當作舞蹈講。《上論》《八佾》篇裏面孔子也講過，「韶」，舜王的樂，盡美又盡善。謂「武」，武王的樂，「盡美」，也作得好；「未盡善也」，為什麼武王的樂，盡美未盡善呢？武王開國的時候來伐紂，有作戰的時候，當然用兵，用兵就有殺伐之聲。所以在周家紀念開國的那個樂、國樂，這國樂等於我們現代國家，那一國家都有它的國歌，這國歌是代表這個國家開國的音樂。武王伐紂成功之後，作的國樂就是武。武，孔子說：也是盡美，那好到極處了。未盡善的意思是說，因為那個國歌裏面有殺伐之聲，有一點缺點。有一點缺點，這不是指武王伐紂不好，而是指這個音樂。武王紀念開國這個音樂，它跟舜的韶樂，有一點差。舜的韶，他是接受堯帝讓天下，他那個開國的音樂、國樂，沒有殺伐之聲，非常和平。所以孔子在《八佾》篇裏面講，韶是盡美盡善，武是盡美未盡善。在祭祀的時候用的音樂，當然韶樂是最好。但是武王的樂，雖然沒有盡善，也可以用，都可以用。所以在這裏講，樂則韶舞。祭祀的時候要用音樂，最好是韶樂，武王的樂也可以。除了這個以外，下面就講了。

「放鄭聲，遠佞人」，為什麼要放鄭聲呢？這在《禮記》的《樂記》裏面講得很清楚。當時有四個國家音樂，一是齊，一個是鄭國的音樂，再呢，就是衛國的音樂，再就是宋國的音樂，這四個國家的音樂。鄭國的音樂太複雜了，在《樂記》裏面講，鄭國的音樂是濫，濫就是汜濫的濫。宋國的音樂太安逸了，對於人的心志都不好，都有影響。衛國的音樂，它是煩瑣得很，太煩瑣了。齊國的音樂傲慢得很，所以這些音樂都不可以拿來作祭祀用。孔子在這裏只講放鄭聲，把鄭國的聲，以鄭國作代表，包括其餘的也通通要不得。遠佞人，這是顏淵問治天下，以及治國的事情。你要用人，佞人是口才很好，沒有道理的，他就變成有道理的，這一類的人，像孔子那個時候，少正卯就是這種人，就是佞人，遠佞人，不要用這種人。放鄭聲，鄭聲為什麼要放，不能用呢？下面孔夫子解釋，「鄭聲淫」，鄭國的音樂一個淫字。淫這個字，不是男女這個淫欲的淫，它這個淫是過分了，它的音樂是過分了，不能夠中正和平，這是鄭聲不好。為什麼不能夠用佞人呢？用佞人，他可以用他這個口才顛倒黑白。這種人就跟後來那些不注重人的品德，只注重誰說話說得好，而這個說得好的話，都是沒有道理的話。死的能夠說成活的，活的能夠說成死的，這種是

佞人。「殆」，用這個人就危險了，用這種人來為邦的話，那太危險了。

講這一章，孔子把天時、地利、人和。祭宗廟的時候，音樂用那一種，其餘的不能用。你政治上用人，佞人千萬不能用。這章書，治天下、治國，這是真正根本的一個辦法。音樂這是特別的，在〈樂記〉裏面講，音與聲不相同，一般人只懂得聲，音不知道。只懂得聲而不了解這個音，他根本就不了解音樂。音樂這個音字裏面含意非常廣泛，真正懂得這個音，用得正了，它可以教你，就從音聲裏面，明心見性。這個音不懂，用錯了，不但不能明心見性，還要招來很多的災難，這在〈樂記〉裏面講得很多。所以孔子在這裏特別講，祭祀的時候，特別要講音樂，音樂一定要中正和平，從中正和平這個音，把人心導歸到正心。人心一正，他就能夠把那些世間複雜的事情，把它淘汰掉，然後，好的中正和平這個音，導歸到心性上面去。所以孔夫子講要學聖人，就從禮樂上面來學。所以這一章，治國平天下根本的方法，根本的道理都在這裏。

我們學了這一章經，雖然我們不是天子，也不是國君。但是我們學道，對於自

己怎麼個學法子？我們要勸人家學道，這一章對於我們就很管用，那就是從禮樂上面來學。前面講行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，這都是包含在禮上面。禮有禮的形式，有禮的本質。樂也是這樣，樂把五音調和的話，它的本質就是一個和字。調和五音的時候，那就是把宮商角徵羽調到最和諧的境界，那就是音的本質。這種最和諧的境界，就是金木水火土，五音分配在五方，那金木水火土就是從本性裏面出來的，這個前面也講過。所以學了這一章經，我們就知道，我們學聖人，或是我們勸別人學聖人的話，這章經，你懂得從禮、樂這兩者來學，非常有效。一開始學，人人都可以作得到，作到最高的境界，那就是成就了。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：人無遠慮，必有近憂。

請看六百四十四頁，這章是兩句話，經文愈是簡單，它包含的意思愈是廣泛。文字好懂，就是說一個人如果沒有深遠的思慮，慮是思慮。「必有近憂」，必然會遭到眼前的憂患。這意思就是說，我們在世間無論作任何事情，要有長遠的思慮、要有長遠的計畫，然後才可以避免隨時可能遇到的那種憂患。

雪公老師過去講這一章經的時候，就是教我們要學，不能夠只注意到維持眼前的現狀，現狀就是現在的狀況。維持眼前現在的狀況，那就是現在一般人講，只講眼前的利益；就是不講利益的話，就是眼前、維持當前安靜的、安然的這種狀況，這個不行的。雪公老師就是從這一章經裏面告訴我們，我們學儒要學大儒，學大儒的時候，先學著人格要健全。人格健全了，我們作人之道，才有好的人格了。再進一步，比作人之道還進一步更好的，那可以生到天上去了。生天之後，那怎麼辦呢？要遠慮，從遠處來講，生天還不究竟。生到天上，你享受天上那個福報，福報享完了，然後又墮落下來，那不究竟的，這還不算遠慮。遠慮是什麼呢？比如說，我

們現在學孔子講的，一定要有遠慮，沒有遠慮，就有近憂。遠慮就是說，學了《論語》要知道，《論語》裏面，處處就是教我們學聖人。學聖人跟學佛是一樣的，我們學作人，人格健全，這是基礎。從人格健全以後，再作很多善事，作很多善事也就不錯，可以生天，但是這不究竟。必須要知道，學聖人，在心理方面，善事是要作的，善事不是主要的問題，真正要作的話，惡事情當然不能作，不能造惡業。就是造善業的時候，也要想辦法把這善業變成無漏的。普通人作善業是有漏善，你作善業然後又得到福報，福報一享完，善業也就完了。你懂得這個道理，作善業的時候，要把這善業轉成無漏的業，那就變成功德了。無漏的善業，禪宗六祖講，「不思善，不思惡。惡業當然不能造，善業作了之後，也不要放在心裏面，心心在道，這心裏不能離開道。所以必得要知道這個道理，遠慮就是要學聖人。不學聖人，不學道的話，你就是作善業還是不夠，還是在六道輪迴，在那裏生死不能了。」

真正遠慮的話，那就一時一刻也不能離開道。「道也者，不可須臾離也。」須臾，最短的時間也不能離開。雖然不能離開，我們在世間作任何事情，沒有妨礙。

你無論作那種事情，在你心裏想，我是要把這種事業轉成道上面去，心心念念都在道上面，這才是究竟之道。要想了脫在六道裏面生死輪迴，這個問題必須要遠慮。我們人在世間要想得很長遠的，就要想到這個問題。想到這個問題的話，那就是心心在道，你無論作那樁事情，你都要把那樁事情，把它轉化為在這個道上面去，作任何事情都要合乎這個道。然後那個事情，才能對於社會人羣，才有利益，這是遠，遠就是在這裏。

所以我們學道的人，看見孔子講的這兩句話，要考慮這個生死問題。如果不考慮這個問題，我們在世間辦任何事情，都是不合道的。眼前很多的災難，隨時都會碰到。果然是心心在道的時候，就在這個世間，雖然我們還沒有到那種境界。心裏沒有離開道的話，我們在世間辦任何事情，沒有近憂，很多災難都可以避免，近憂就沒有了，這章書我們要這樣研究。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：「已矣乎。吾未見好德如好色者也。」

請各位看《論語講要》六百四十四頁，這一章，「色」這個字，要講究、講得很清楚的話，要花一點時間，這裏是這個講法。在《上論》〈子罕〉篇裏面，也有這一章，講到這個意思，可見得這一章經講的意思很重要。孔子講，「已矣乎」，已矣乎，就是一般人講的，罷了，罷了。還是算了，這個意思，這是一個感嘆的話。為什麼呢？罷了，作罷了，作罷了就是下面這個話。這個道理講出來，一般人都犯了這個毛病。你要講的話，教一般人不要好色，教他好德。那在孔子看起來，找不到了，找不到這樣的人。所以孔子講，我還沒有看見過，好德如同好色那樣的人。為什麼感嘆還沒有見過，好德如好色呢？那就是說好色的人太多了，你教他不好色而好德，孔子說還沒有看見過。

這個意思過去雪公老師就講了，雪公舉《孟子》〈告子〉篇裏面就講「食色性也」，一般人不了解，以為是孟子講的食色性也，其實不是孟子講的，是告子講的，告子拿這一句話，跟孟子來研究這個問題。他說，一個人，一個是飲食，一個是好

色，是性也。這個性就佛法來講，是習氣。告子他不懂，他認為人在世間，好食、好色，這是天性。食色性也，當然這句話，告子認為是性也，這見解是錯誤的。雪公老師在這裏講，食，可以說人一生下來，就要吃東西。比方嬰兒從母體一生下來就要吃奶，那就是食，沒有食是不行的。色呢，一生下來就好色嗎？嬰孩你講他好色嗎，這就要往深一層來研究了。深一層研究，怎麼呢？雪公老師就講，人為什麼要投胎，就是一個色欲在那裏，他才投胎。人死了以後，除了墮地獄的人，這裏一斷氣馬上墮地獄，沒有中陰身。生天的時候，也沒有中陰身，一斷氣就生天，其餘的都有中陰身。中陰身遇到父母之緣，在那裏兩性交合的時候，它這個中陰身最快，遇到父母之緣。這個父母，要知道，不見得是人的父母，畜生也有父母。這個中陰身糊裏糊塗的，它這個淫心在那裏，遇到兩性交合的時候，它有種光，它就朝著光去，就投到母胎裏去了。怎麼投到母胎？這個中陰身是男的，它見到兩性之交的話，它只見到母體，它就參與母體淫的行為；女的中陰身，它投胎的話，見到兩性交合，它見到男性，它參與，它自己是一個女性，它參與男性淫的行為。這就迷惑顛倒，沒有這個淫心就不會投胎，所以不好色，不至於投胎。這是雪公老師在講這章的時

候，提到好色是生死的根本，在六道裏面生死不斷，就是這個色欲。雪公老師講的話有根據的，就佛法來講，愛不重不生娑婆，愛就是愛欲，男性就是貪戀女色，愛女色；女性的話，貪戀男性，眾生在六道裏面，沒有一個愛心不重的。所以愛不重不生娑婆，這就是說，好色是與生俱來的，入胎就是由於好色才入胎。

所以孔子講，「吾未見好德如好色」。德，不錯，德是人人本有的。《上論》裏面孔夫子講，「志於道，據於德」，聖人到世間來，道德仁義都是本性。「游於藝」，無論那種藝，聖人來用的話，都是本性起作用。聖人教化眾生的話，那就是教眾生明明德。明明德是《大學》曾子所講的，曾子就是跟孔子學來的。明德是人人本有的，但是眾生都是迷惑顛倒，它的明德不起作用，成昏德了。好德就要了解明德，同時要了解明德被無明染汙了，變成昏德了。學儒也要悟，悟了這個德。明德是本有的，昏德是被無明染汙了，你這要悟，悟了這兩種德。孔子在這裏講，吾未見好德，好德，最低限度，你要悟什麼是明德，什麼是昏德。然後求著來開發自己的明德，這叫好德。要把自己本有的明德，把它開發出來。怎麼開發，就是要去那個昏

德。我們在世間，你說他的政治地位再高，學術地位再高，他都是昏德。寫一本書，要講智慧財產權，有版權。發明任何東西，他有智慧財產權。講智慧財產權幹甚麼，有這個權，可以賣他發明的東西，他可以得到利益，這就是昏德。要是要求明德的，必得把這些東西通通不要。中國古人那些讀書人都知道，古人的那些著作、寫的書，它沒有版權，誰給它出版都可以，他不賣錢。這個道風，我們雪公老師一直在保持著，老師他的全集不賣錢的。別人印的話，有個條件，你不能改變。你不能把這個全集，拿來說你自己著作的，這個不可以。雪公老師所著作這些書，不賣錢，這是古人之風。好德就是要開發自己本有的明德，這些昏德通通要把它放棄掉。要放棄昏德，那就是用兩個簡單的字作代表，名利，名利要放棄掉。有昏德的人，在世間到處跟任何人都是要爭名奪利。這一好德就不能跟人家爭名奪利，這個不容易，這樣看起來，孔子說，吾未見好德如好色者也。好色，是生死不斷的原因。好德，就要放棄名利。

所以這一章研究在這裏，孔子說，我還沒看見過呢？開始講，已矣乎。講這個

道理，人家能夠悟，能夠照這樣來實行的、來學習的，孔子講，我還沒看見過。從以上，按照我們雪公老師過去這個講法，你就知道孔子為什麼感嘆，為什麼還沒有看見過，這一章就說到這裏。

所以了解這個，從這兩方面來看的話，它包含我們在世間作任何事情，以及脩道。這一章經慢慢往裏面研究，果然能照這樣作的話，就不必到成就的那個階段，就是在開始學的時候，你在世間就是沒有一切障礙。你在世間辦任何事情，都沒有障礙，為什麼呢？你都是要好德，你求明德。表現你在各行各業上面，那就是什麼事情都可以辦成功。去了這個好色，就可以了生死，你看這個重要不重要呢。開始學的時候，你在世間就是有道之人，治國平天下都能辦得到。脩道、了生死，真正這樣作的話，就成功。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：臧文仲，其竊位者與。知柳下惠之賢，而不與立也。

請看六四五頁，「臧文仲」是魯國的一個大夫。「柳下惠」那時在魯國是一個賢人。賢就是聖賢的賢，品德也好，也有學問。臧文仲既是在魯國是一個大夫的地位，大夫地位是很高的。孔子說他，「其竊位者與」，竊是盜竊，盜竊他這個大夫地位，與，是一個活動口氣，是疑問的口氣。臧文仲這個人，他這個大夫的位子，恐怕是竊盜來的。為什麼呢？他知道柳下惠這個人，這樣賢能。「而不與立也」，不把柳下惠向國君推薦出來。如果他向國君推薦出來，讓柳下惠也作為魯國的大夫，這是應當的。你既是一個大夫的話，你應當知道柳下惠這種賢能，你應該向國君推薦。推薦出來的時候，你是作大夫，柳下惠也跟你一起在朝廷裏面作大夫，那不是很好嗎。但是，而不與立也。不與立也，就是不向國君推薦。讓柳下惠這賢能的人出不來，用不出來。這樣的話，你這個臧文仲，你是個竊位的人。

這章書是講，在國家作官作得很高的地位，你一定要有責任，把賢能之人向國家推薦出來。推薦出來，用這個賢能之人，幫助國君治國，那就是全國的老百姓才

得到好處。你沒有把賢能的人推薦出來，國君沒有用到賢能的人，對於國內全國的老百姓有什麼好處，這個道理在此。所以自古以來，真正在國家作高官的人，他都應該知道，有責任選拔賢能的人，來替國家辦事，全國老百姓才能得到好處。反過來講，自己作高位子，深怕下面的人出來之後，超過了他。這種嫉妒心要不得，但是有這種嫉妒心的人，最忌諱在他下面的人上來，別說超過他。他認為你在我下面就始終在我下面，你不但不能超過自己，你地位跟我相等，我也容納不下。後來的人都是這個心理，這種心理要不得。所以孔夫子藉著臧文仲這個人講出來，指臧文仲這是不對的。也指出後世的人，凡是像臧文仲這種人都是要不得，失了他的職責。

○子曰：躬自厚而薄責於人，則遠怨矣。

請看六百四十六頁，孔子說，「躬自厚」，躬是講自己本身，本身自厚，怎麼講法，跟下面對照著講。「而薄責於人」，一個人對於本身責備得很厚，而對於別人，責備得很薄。「則遠怨矣」，這個遠讀去聲，跟人家結怨，遠了，意思是不會跟人家結怨。這句話，躬自厚，就是對自己嚴格。對於自己有什麼不對的地方，嚴格的來責備自己，叫厚責，自厚。薄責於人，待人很寬。人家有什麼過失，能夠原諒人家，就是自厚，自厚，就是對自己嚴格。那就是說，嚴格的要求自己，很寬厚對待別人。你有這種脩養，在世間，怨恨你的人，可以說遠了，沒有什麼跟你結怨的人了。一般人總是覺得，這個人也不好，那個人也不好。與自己有來往、有關係的時候，總是責備人家，說人家不對。自己什麼都是對的，那就跟人家結怨太多了。照孔夫子講，對自己責備得很重、很厚；對於別人很輕微的責備，你在世間沒有什麼冤家。一個人要知道，在世間沒有冤家的話，這個人了不起。這是有道之人，很了不得的。要學著嚴以律己，寬以待人。這樣脩養就是脩道，脩道必須看見自己很多的過失。

我們要了解，脩道真正要想學聖人，先反省自己，通身都是過失，起心動念都是過失。這樣我們自己責備自己，要改過，自顧都不暇了，那裏還有閒工夫來管人家的事情。真想學聖人的話，就要在這上面好好用工夫，隨時就要看見自己的過失。孔子的兩位大學生，顏子不貳過，這是孔子講的，顏回犯了一次過，自己一發覺的話，然後不再犯第二次了；還有子路聞過則喜，人家告訴他，有什麼過失，他一聞到，很歡喜。我自己不知道，你告訴我，我趕快改，這樣的話，要改過，我們一個人在世間犯的過失太多了。孔夫子也講，「五、十以學易，可以無大過矣。」他還講，再「加我數年」，讓我再多活幾年，我把《易經》學好，學好《易經》可以無大過矣。孔子是聖人，聖人可以說沒有過了。他為了要教化別人，他自己現身說法，我學易學了以後，可以不犯大過。沒有大過，小過還不敢講，小過人人都有，我們普通人，大過小過都有的。我們要學著自己反省，時時刻刻反省，這事情我錯了，我的話說出去也說錯了，這句話說出去，傷害人家，說錯了。我辦事情自認為是辦了好事情，但是讓人家受了損失，也是錯了，這種錯誤，我們在世間常常會犯的。最重要的，我們要時時刻刻自己反省，這章書我們要這樣的研究，這樣學習。

○子曰：不曰如之何如之何者，吾末如之何也已矣。

請看六百四十七頁，這一章書講的都是沒有舉出事實來，都是虛字。在古時講虛字，拿現在來講是抽象的，愈是抽象，愈難了解，它裏面內涵也愈多。先說「不曰」這兩個字，不曰，這是跟後面那個疑問的話是一個意思，不曰的意思就是說，你沒有聽過嗎？你沒有聽過古人有這樣的說法嗎？不曰這兩個字是這個意思。你沒有聽過什麼呢？下面講，「如之何」。如之何，如之，就是一樁事情到了這個地步。何，這個問題發生了，事情到了這個地步，發生問題了，就是如之何。到了如之何這個時候，這樁事情已經發生問題了，再想辦法，想辦法也來不及了。如之何，下面再加一個，前面講如之何，事情出了問題了，下面再重複一句，「如之何者」，一個人到了事情發生問題的時候，他才說出如之何，這怎麼辦？孔子說，你說怎麼辦？等到事情發生到這裏的時候，「吾末如之何也」，我也沒有辦法，末是當無字講，我也無如之何。

這個意思就是說，一個人，你在世間作任何事情，總要事先有周到的考慮。就

是前面講，人無遠慮，必有近憂，事先沒有很深遠的思考的話，後來必然有問題。到了問題發生的時候，再來說這怎麼辦呢？你拿這個問題怎麼辦，你問孔子，孔子說，我也沒辦法。世間任何事情有因有果，在因的時候，不想得很周到，後來在果上面要轉，來不及了。作任何事情都有因果，我們在世間一舉一動，每說一句話都有因果。拿說話來講，說話非常重要，孔子四科，德行之後就是言語，可見得言語非常重要。言語，古人說話很慎重，說一句話的時候，事先總是要考慮，臨時考慮來不及，平常就要脩養。平常脩養、脩辭，這樣那種言語能夠說，那種言語不能說，就不會有問題。這在佛法裏面講，不要造口業，先要明瞭口業有那幾種。兩舌、惡口等一共有四種，佛法把它一條一條舉出來。儒家也有，類似也很多。就言語方面，平常就要有脩養，到那時候才沒有、不說如之何，才不會發生問題。行為方面，我們作那一種事情，平常就要想到，我這種行為，不要只想到自己，也要想到別人。這叫不要如之何，不要如之何，你就是必得言語、行為，平常就要脩養，才不會臨時發生問題。

現代人，這一章書他根本就不懂，為什麼不懂呢？你看那些電視裏面，就拿言語來講吧，都是說那種引人、壞人心術的言語，一般人一聽，很歡喜，就說誨淫誨盜的那種言語。行為方面，古時候衣服，無論是男子女子，衣服都要穿衣冠整齊，現在你看那些藝人，全身裸露。我們這個身體是父母給的，他的全身裸露出來，就是敗壞父母、傷害父母。現在是沒辦法了，所以孔子講，都是如之何如之何者，如之何，他們都不懂，孔子要是看現在就是，吾末如之何也已矣。算了，算了，現在人講，不懂了。孔子是聖人，他是慈悲的，這樣講，還是教人家悟。你只是如之何，在世間永久是一個凡夫眾生，在世間成天發生問題，發生問題他不能解決。意思就是說，你要是怕問題來，你趕快就要在言行方面要好好脩養。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：羣居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉。

請看《論語講要》六百四十八頁，第一行開始。「好行小慧」，我們這個《講要》的本子是智慧的慧，別的本子它有的是用那個惠字，恩惠的惠。恩惠的惠跟智慧的慧是通用的。所以，雖然古人也有把那個慧字當作恩惠講。但是我們雪公老師在講這一章經的時候，主張照智慧講，所以《講要》的本子就用這個慧字。

「羣居終日」，就是一般人，羣居，有多數的人終日在一起。在一起談話，「言不及義」。言語在談話的時候，沒有這個義字。義是什麼呢？義是正義，就我們學道的人來講，這個義都是對於學習、研究聖賢的學問有幫助的，這叫義。如果說是，很多人在一起，所談的話，不及義，這個言語對人家沒什麼用處、沒有好處的這些言語。「好行小慧」，小慧這個慧加個小字，不是真正的智慧，這是小聰明，只是用那些小聰明出來的。「難矣哉」，像這樣的話，孔子說話說得很溫和。講難矣哉，這個難矣就是說，一個羣居終日，言語說起來，對人、對自己沒有什麼好處的話，只是大家互相耍一些小聰明，這個難矣、沒什麼好處。要辦事的時候，一事無成；研

究學問，更談不上，是無所成就的。

為什麼這樣說呢？羣居終日，一般人雖然都有成佛、成聖人的本性。但是被無明，以及多生多世以來的惡習氣污染了，使真如本性用不出來。這在儒家來講，羣居在一起說的話，都是不合乎理性的，都是講那些順乎一般人惡習氣的那種言語，就像現在一般傳播媒體上表演的那些言語。教人家學的什麼呢？無非是學的殺盜淫妄，這些都是不義的事情，這在儒家講的言語很溫和，小人閒居為不善，凡是言不及義的人，講那些言語，對人家、對自己只有害的，沒有好的，這叫小人。小人閒居，他還不是羣居，就是一個人閒居的時候，他心裏所想的、所作的，都是不善的，何況在這裏羣居終日，一定是教人家學壞的。羣居終日，言不及義，當然不好，這是惡的。反過來講，就算是單獨的也好，大眾在一起也好，他所講的是善的言語，善的言語也不究竟，那個善都是有漏善。什麼叫有漏善？無論是財布施，無論是學術思想互相交流，這都是有漏的。都是有漏、希望有回報過來，它都是有私心在那裏起作用。講在脩道這一方面，當然要作一些善事情，言語也要善的言語，這是需

要的。但是，應該要把有漏的變成無漏的。怎麼把有漏變成無漏的呢？這個言語說出來，心裏存著都是人人都學好，這個言語說出來，不希望人家對你有所尊敬，你只要盡到說的對人有好處這個言語，就可以了。一般有漏的話，說出來的話，總是希望我這話說出去，讓人家覺得：我這個言語說得很好，贏得人家對我的尊敬，這就是有漏的。無漏則是，儘管把聖賢的言語說出去，勸人家來學習，自己沒有希望人家誇讚你、來尊敬你，沒有這個心理，這就是無漏的。無漏的言語，包括你待人的行為，這都是無漏的。這種言語、行為它就是能夠幫助伏惑，我們眾生迷惑顛倒，那個見思惑人人都有，起心動念都有這見思惑，說的好話也被見思惑污染了，作一切善事，也被見思惑污染了。你懂得怎麼樣把有漏的善變成無漏的善，就能幫助我們學道的人，把這個惑能伏得下去，惑伏得下去，久而久之，你一切的言行，就從本性上來起作用，脩道要懂得這個道理。

所以孔子講難矣。難矣，講深入一層，前面講的話，不但是不能伏惑，而且增加很多的煩惱。煩惱就是惑，增加很多煩惱，別說脩道沒辦法脩，你就是在世間辦

任何事情都很困難。在世間辦事情處處都是為自己，我們處處說話、辦事情為自己的話，外面的人，對我們來講，他就是個障礙，他就不願意來幫助我們，這就是難矣。講深入一層，那就是脩道要把這個惑伏得下去那更難。這一章從淺處、從深處講，我們都要非常重視這章經文。

○子曰：君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之，君子哉。

請看六百四十八頁，孔子說：君子義以為質，一個君子，他，義，就是前面講的那個義，義就是正義。以為質，我們人在世間辦事情、學道，先要講究這個事情的本體，本體就是主體在那裏。比如說，學寫文章，你的文章要先立主體在什麼地方，你的文章要表達什麼意思，先要確定。這裏講，「義以為質」，這個質就是本質，也就是你辦事情、學道，先要確立以義為質，就是講這樁事情的本體。有了本體，怎麼樣的來辦這樁事情？「禮以行之」，就是本體上一切都要合乎義，合乎義要辦，就要實行。知道這個義不去實行的話，那個是空談沒用處。行，那就是要講究禮。這個禮，有禮來行的時候，才能使這個義能夠很適當的表現出來。所以這時候一定要講究禮，合乎禮才能行；不合乎禮，你行起來，就跟那個義相反的，那個不行。禮，照這個禮來行，這個禮要跟這個義相合。

但是用禮的時候，又要孫，「孫以出之」，這個孫字跟那個遜，是通用的。遜字，謙遜的遜，也讀遜，旁邊加上一個走字邊，經典裏面就用這個孫字。用這個孫字，

意思照那個講的話，跟那個字是通用的話，那就讀遜。孫以出之，孫是很謙虛，就是謙遜來出之。為什麼要謙遜呢？又合乎禮，又合乎義，但是不能驕傲，一驕傲的話，那就不合乎禮。講禮必然要謙卑，雖然作的事情好，也合乎義，但是千萬不能自己表現傲慢的那種態度。一傲慢的話，那就跟這個禮又違背了，所以孫以出之。最後，「信以成之」，信就是信實，實實在在的，老老實實的去辦這個事情。這個信字就照應前面那個義，認為這樁事情是義，應該要辦的，要用禮來實行，又要用謙虛的態度來實行。最後要信，信就是實實在在的，不能打折扣，要求百分之百的能夠把合乎正義的、該辦的事情，老老實實的辦得非常徹底，這叫信以成之。

「君子哉」，後面再加個君子。這樣講的時候兩個君子，開頭一個君子，後面又有一個君子。古人注解就說了，這兩個君子是不是重複呢？也有人講，後面一個君子是加強的語氣。但是有一種講法，這個講法，過去有一本書，叫作《韓李論語筆解》，韓就是唐朝韓愈那個韓，李就是李翱那個李，本來李是跟韓愈學作文的，後來這個李，他的研究學術超過了韓愈。翱是什麼，翱是翱翔的那個，在天上飛、

翱翔的翱，李翱。李翱的解釋，這本書是他們兩人合作的注解，叫作《韓李論語筆解》。筆就是用筆寫字那個筆，解就是解釋的解。李翱的解釋，他說，開頭的這個君子，是古時候的君子。古時候，在孔子講的時候，指在孔子之前的那個古人、那個君子。古時候君子，他研究學術、辦事情，就是照這樣的來研究，來作事。後面一個君子，那就是說當時候，就是孔子說這章經的時候，在孔子當時這個君子。這個君子就根據古時候君子那樣的程序，要以義為質，以禮行之，孫以出之，信以成之，你學君子才學得好，才能成為君子。所以這兩個君子，一是古時候的君子，一是在孔子當時候，學作君子的人，照這樣學才能成就。我們雪公老師認為，這樣解釋很好，就採用這個講法。所以學君子不容易的，照儒家的學術來講，你要學聖人，先學君子。先學君子，在學術上要通情達理，由能夠通情達理，學術才有基礎。然後進一步學聖賢的賢人，賢人進一步那就是聖人。所以學君子，在儒家的學術裏面很重要，必須君子學好了，才能進一步學聖賢。

這章書，講是講到這裏，其中禮以行之，這個禮不簡單，怎麼樣的作才能合禮

呢？這個當中含意很多。在今日之下，你要權衡現代一般人的人情世故，你來自己研究、自己領悟。最重要的就是要孫以出之，就是不能驕傲。在禮上面，我們雪公老師編有《常禮舉要》，用什麼樣的禮來實行，《常禮舉要》可以作參考。

○子曰：君子病無能焉，不病人之不已知也。

現在看六百四十九頁，後面包咸的注解，他說，「君子」之人，一個君子之人，一個人他成為君子，但病無聖人之道，「不病人之不已知」，病是憂患、憂慮的意思，一個君子只憂慮著沒有聖人之道，不憂慮自己。「人之不已知也」，這句話是倒裝句法，不患，不怕人家不知道自己。這個句子是個複雜句子，不病，上面是個君子這個人。不病是不怕，不怕他人不知道君子自己，這句話是這樣解釋的。

這個能，這一章經文，字面的意思包咸注得也很清楚。這裏能這個字，能是什麼呢？是自己的能力，一個君子只怕自己沒有能力，不怕人家不知道自己。能，講辦事的能力，是才能；深入一層來講，這個能，要對於聖賢所講的學聖人之道，就是能夠成為君子，他必然要懂得聖賢所講的道，不懂道，不能成為君子。比如說，我們現在看見很有學問的人，他也有很多發明，文章也寫得好，演講也講得好，也能夠吸引人。但是他的文章，他演講的內容。你看看他，講的都是怎麼樣猜到明牌，怎麼樣發財，怎麼樣中獎；作生意，怎麼樣用不正當的手段，把別人打下去，自己

能夠成立了，這個都是與聖賢之道相反的，他能成為君子嗎，不能成為君子，所以這裏講「君子病無能焉」。既有辦事的能力，又了解學聖賢的聖賢之道，他才是一個君子。這樣的君子，人家知道他，那好，他有機會，可以把他的道德、學問用出去，對於社會人羣有好處。如果沒有這個因緣，人家不知道他，用不出去，是人家得不到他的好處，他自受用，自己知道在這裏，脩聖人之道。他受用，假如因緣不具備，對自受用，毫無損失。

所以《論語》開頭就講，「人不知而不愠」，人家不知道自己，自己一點也沒有怨恨的心理。不是君子就不是這樣，還沒有成為君子的話，他根本不知道什麼是君子，他的學問再多，辦事能力再強，他就是處處要把自己的能力用出去，用不出去，他就怨天尤人。所以這裏能這個字，包含品德、學問，有品德、有學問，這樣對於我們學聖人就有幫助了。用得出去，正好，我們可以利益人羣；用不出去，我們心裏也是清閑自在，這就是不愠，愠是一種煩惱。行道用得出去，固然好；用不出去，自己也沒有煩惱，這才真正能夠學道。如果用不出去，感覺我有這個學問、有這個

能力，自己感覺得很苦悶，一苦悶的話，煩惱就起來，那就談不上學道。所以孔子講這一章書，最重要的就是教我們，無論用得出去，用不出去，自己要不受影響。自己是始終心理在那裏很安閑自在，這才是一個學道的人，我們就要這樣學。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：君子疾沒世而名不稱焉。

請看六四九頁，「君子」前面也都講過了，「疾沒世」，疾也是當憂慮講，他所憂慮的，沒世，沒世是什麼呢？終身的意思。他的一生，他憂慮的是：這一生「而名不稱焉」，名不稱焉，兩種講法，一個讀平聲，名不稱。他這一生對於社會人羣，沒有很多的貢獻，沒有讓人家稱讚他的這種事實。而名不稱，這個名是有名必須有事實，沒有貢獻人羣的這個事實，人家就不會用很好的名譽來稱讚他。所以君子他就憂慮這樣的，憂慮不是在名，而是對於社會人羣沒有貢獻。我們人到世間來，衣食住行那一樁事情都是靠社會人羣，不是自己單獨一生下來，自己就能獨立，自己會穿衣服、會吃飯、會走路，沒有一生下來，自己會穿衣吃飯的。但是你這個衣服從那來的？吃的飯，這個飯從那來的？還是從眾人的力量，然後造成我們生活一切所需的。我們個人受了社會人羣共同的力量，製造出來我們生活一切所需，我們只享受，而不對社會人羣有所回饋，你想想看，這說得過去嗎？所以在這裏，一個君子就怕這一生對於人羣沒有貢獻，沒有得到事實上所應得的名聲，這是一種講法。

再呢，稱讀秤，讀去聲。君子就怕在這一生得到虛名，而這個虛名是沒有事實。人家對他的稱讚，稱讚的沒有事實，這就是虛名。所以君子最憂慮的，是他這一生沒有真實的對於社會人羣，作了很多好的事情，反而贏得他人給他一種很好的名聲，這叫浪得虛名，這是違背因果的。所以古人最怕這個、得了這個虛名，不符合因果，將來怎麼了？從因果上來講，君子最怕得這個虛名，這種講法更好。我們在世間，固然要多作些善事情，尤其在脩道方面，自己沒有真實的脩持工夫，卻贏得人家說：你是一個大脩行人，你有好的工夫。這個是最可怕的事情，就怕人家誤認你未得謂得、未證謂證，得了這個虛名，那是最不好的事情。

○子曰：君子求諸己，小人求諸人。

請看《論語講要》六百五十頁，這章經文兩句話，這還是君子跟小人對照著來講，「君子求諸己」，求是什麼呢？是時時刻刻的來觀察自己，這個求，是自己省察自己。「小人」不是這樣，「求諸人」。一個求諸己，一個求諸人，這包含意思很多。先把這個字面講，「求諸己」，諸不是數目字，不是講很多的數目字。它是一個複合字，是個介紹字，求之於己。君子凡作任何事情，就說自己有過失吧，責之於己，責備自己。之於，《講要》裏面就講出來了，依照何晏《集解》，求字當責備的責字講，君子凡任何事情責之於自己。之於這兩個字在這裏就是一個字，就是諸字，把之於這兩個字讀得很快，用兩個音合成一個字，之於諸。現在有些人寫文章、演講，他多半怎麼呢？求諸於己，求諸，諸下面再加個於字，這就多的，多上一個字。這在研究文字學的人來看的話，這就等於你這個人不認識字，認識字的話，諸就是之於這兩個字。所以君子凡任何事情責之於自己，責之於自己就是自己反省，不要責備人家。小人跟這個相反，小人遇到任何事情，不知道反省自己，只知道責備別人，

別人什麼都是不對的，自己都是對，這是君子與小人不同的地方。從這裏學，就是學求諸己。這裏注解是當責備講，真正說起來含義很廣。人家說我們有過失，我要學君子，當然我自己反省。從另一個意思來說，人家說我是一個君子，有道德有才，這個時候不要歡喜，趕快反省自己，我是不是像人家所講的有道德、有學問，這就是反求自己，學君子，這很重要。小人他不懂得這個道理，他遇到別人說他有過的話，固然是自己不知道反省。人家如果要稱讚他，人與人之間有很多說些恭維的話，說他恭維的話，他就歡喜。他自己也不反省自己，實質上是不是跟人家所稱讚的相符，這小人才是這樣的。所以學著求諸己，求諸人，不同的在這裏。

只學著求諸人的話，這個人他只學到與世間同流合污，世間大眾講那一樁事情，他就跟大眾學那樁事情，就失掉自己作人的道，作人之道自己沒有，善惡是非也沒有一個正確的觀念，這種人你想想看，這就是小人。必須是求諸己，有過失固然要自己責備自己，人家稱讚我們，我們自己要反省。就是前面講，疾沒世而名不稱焉，名不稱，得到虛名，名也是一種，名跟利合在一起講。得到虛名的話，等於

欠了人家的債，欠債將來怎麼還。普通的欠了債，到時候還可以還。尤其得了個名，虛名得到了，將來怎麼還，所以一定要求諸己。好事情、不好的事情都要自己反省，當下就反省。這是學道的人，在這上面，工夫就在這裏。平常用工夫，平常怎麼用工夫，能夠學著這樣自己反省的話，心裏當下就是清閑自在，自己就能作主宰。小人不是這樣，小人處處是求諸人，這個求字，他自己不能作主，他與世浮沉，這種人他能夠學道嗎？不但不能學道。而且按照他這個行為，逐漸惡化下去，他將來人都作不了，要墮落的。各位，你們跟人家講解的時候，怎麼樣舉例子，你都可以隨便舉例子，合乎這個道理就好。跟那一種人講，跟小孩子講、跟成年人講、跟學術界的人講，你隨便可以舉例子，幫助他們了解這一章用功的方法。最重要的，能夠這樣求諸己，你自己心裏才能夠平安自在。平安自在就是把煩惱能夠伏得下去，這是很重要的原則。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：君子矜而不爭，羣而不黨。

請看六百五十一頁，這一章包咸的注解，「矜」是矜莊也，莊是莊嚴，矜這個字就是當莊嚴講。怎麼樣莊嚴呢？雪廬老人他舉例子說，君子有九思。在《下論》裏面就講，君子他要有九種思考，君子要脩養自己，有九種思考。九種思考是什麼呢？在莊嚴這方面講，「色思溫，貌思恭」，色，是君子待人接物的時候，跟人家來往的時候，他的面色要有溫和的這種表現，色思溫。溫就是孔夫子的溫、良、恭、儉、讓那個溫，君子跟任何人相處，都要教人家感受他那種溫和。再呢，這個貌，貌就是整體的，也可以作面貌講。跟前面的色、面色是相近，雖是相近，色是專門指面色、顏色講。貌是除了顏色，他的態度比那個色要包含多。面貌以及各種的態度要恭，想到自己跟人家相處，要有恭。恭是什麼呢？對人要有恭敬，對人恭敬也是莊嚴的一種表現。所以講到莊嚴，莊嚴就是解釋這個矜字。一般解釋這矜字叫矜持，矜持就是保持這個矜，或者講矜莊，都是這個意思，保持這個莊嚴的態度，不要失掉。所以「君子矜而不爭」，不爭是什麼呢，爭就跟那個矜是相反。矜是矜莊、

矜持，給人家溫和、一種恭敬，講到深一層的意思，就是不爭。爭就是跟人家爭奪了。這種矜，脩養自己，色思溫、貌思恭，自然就不爭。一爭，想想看，有什麼與自己利害有關係的時候，或者意見不相合的時候，跟人家一爭執，還想保持住溫和，還想保持恭敬，那可能嗎？只要跟人家發生一爭執的時候，溫和、恭敬都沒有了，面色馬上就變了，所以要不爭。

「羣而不黨」，君子是跟人家合羣的，不是那樣孤僻的人。孔子教人家學君子儒。所謂君子儒，自己要學著聖人，也要勸他人來學聖人，這就是君子儒。這跟佛家講菩薩道一樣，既然學君子儒，就不能獨善其身，要接近羣眾。雖是接近羣眾，不黨，黨是什麼？在古時候，結黨營私，凡是提到這個黨字，都不好。古人學聖人都知道，無黨無偏，不要結黨，也不要學偏，要學中正。要學跟任何人相處的時候，不要想著跟他結黨，一結黨，現在就很難講了。現在在民主國家講政治，都是講政黨政治，你不參加政黨，你要個人出來競選，恐怕你一個人的力量再多麼雄厚，也選不上來。必得要藉著一個黨，靠黨的力量把你提名出來，用全黨的力量幫你競選，

你才選得上。所以民主國家現在講政黨政治，它就是結合羣眾來造成自己的競選，選舉才能夠選得上。這個研究到最後，還是私心，不是公心。古時候講是講不黨。古時候也有黨，有時候有黨。在孔子講這話以後，孔子是春秋時代，後來漢朝、唐朝、宋朝、明朝，每一朝代都有黨派。黨派一形成了，就是兩個黨派互相鬥爭，從後漢到唐朝到宋朝以至明朝，四代都有黨，把那時候每一朝代那個國家，把它造成亡國，這些例子舉出來很多。就拿明朝來講，明朝在明神宗的那個時候，顧憲成，顧就是當顧問的那個顧，憲法的憲，成功的成，他是一黨。另外與他相對的，叫作魏忠賢，魏就是古時候韓趙魏的那個魏，忠就是忠孝的忠，賢就是聖賢的賢。顧憲成結了一黨，反對魏忠賢。魏忠賢在朝，所以構成黨禍，互相在那裏鬥爭，把明朝國家的元氣幾乎喪盡。所以孔子講，君子矜而不爭，羣而不黨。

提到這個黨，孔子那個時候，還沒有看到我們現在民主國家講政黨政治，要是看到現在這個政黨政治，孔夫子不會贊成這樣的政治，他會另外教人家另想辦法。孔子的政治不要黨，不要黨怎麼呢？以人為主，你要想辦政治，孔子的政治學，跟

現在的政治學不相同。孔子的政治學是以人為本，這個人是什麼？人就把他先造成君子、賢人、聖人。那個聖人在位當然更好，像堯舜，三代開國的禹王、成湯王、周家的文武、周公，這都是聖人。但是沒到聖人地位，一個賢人就不錯了。再降一等講，是個君子。君子就是要學作聖賢的，他既是想學聖賢，他來辦政治，就能辦得好，這是孔夫子講的人本政治，以君子、聖賢真正替老百姓辦事。所以人本政治從兩方面來講，一個是以人民為主，辦的事情都是替老百姓辦事，這就是民主；一個是替民眾辦事的人，就是政治人物，他是聖賢君子。孔夫子政治學是這樣的，他不會贊成現在這個政黨政治，政黨政治一作，它有偏的。這個無論國內國外，我們現在講，我們臺灣現在是講政黨政治，外國也是政黨政治。我們在臺灣看到，這個政黨政治是這個狀況，在外國也是，不過沒有我們臺灣這麼厲害就是，所以孔子講羣而不黨。現在沒辦法，現在西洋的政黨政治已經推行到普天之下，那一個國家不學習的話，他就想盡辦法來攻擊它，說它不民主，他就用這個辦法。我們現在在臺灣，你敢不服從他這種政策嗎？不敢，所以那繼續再實行政黨政治吧。但是我們要明瞭，我們講《論語》是要學道、學聖賢，我們有是非善惡的標準，這個標準我們

不能放棄。儘管普天之下，都來結黨營私，都要講政黨政治，也都有那些流弊，甚至於我們自己，我們也不能不順乎那個，明知有很多種種的後患，有流弊，我們也不能不跟他們一起配合的來實行。但是我們內心要有個是非善惡的一個觀念存在，不然的話，我們學什麼道呢？那學不了道。

所以這章書我們要這樣想，我們處在世間，跟前面一樣的，儘管天下都是那樣，明知有很多流弊不好，大家還要學。我們知道這種不好，我們自己心裏知道，我們不跟他學，心裏就是清閑自在。我們自己能夠真正的講民主，我們才是自主，我們能夠自主，才能自在。他們那個自主，講民主，那是騙人的，那是結合眾多的力量，成就他自己的私心，那都是騙人的話。我們不學那騙人的話，我們自己這樣行，行之有素，有影響力，我們才向外面勸化。沒有到這種工夫，沒有這種能力的時候，我們自己在那裏自脩。自脩還是清閑自在的，還是自己能夠自由民主，真正講自由民主是這樣學來的。所以真正了解民主自由，你必得從孔子這個話裏學得到。講到極處，我們人在世間，生死不能自主，不能自由，你照孔夫子這樣講的話，不要與

世間那些同流合污，自己就能夠生死自主。《論語》的每一章書，我們都要研究，從淺處研究到深處，這個受用真是不可思議，我們勸人家學《論語》的話，你可以因人而異，講的方法不同。但是根本的道理總是要透露出來，讓他們了解。現在有很多人說，現在什麼時代，還講孔夫子，講這一套不管用。他們不懂，那有什麼辦法呢，那些人不學，才在政黨政治之中，受那些人欺騙。人家是集合很多人，共同說一句言語，他就把那話當真的，眾人的話，不對的說多了，他就認為是對的，這是一般的凡夫眾生，這個很可悲的。我們學道必須照孔夫子講的話，一層一層往裏面研究，知道一分，實行一分，我們就得到一層一層的好處。這是《論語》每一章經典，深入研究真是無窮無盡的，一直學到聖人，學到聖人就成佛了。學到聖人之後，你還要拿這個話來教化人家，所以孔夫子的話永久是真理。這個真理需要我們自己往裏面研究，研究之後要悟，悟了之後，還要自己實行，不實行，那還沒有用處。這一章就說到這裏，各位你向人家講解的時候，你可以因著對不同的對象，用他們所了解的言語跟他們講，但是重要的原則，你還是讓他們了解。

○子曰：君子不以言舉人，不以人廢言。

請看六百五十一頁，這還是講君子。舉人，舉，現在人講選舉，過去叫薦舉，薦是推薦。現在政治上，講官位有委任官，有薦任官，有簡任官。薦任官就是這個薦字，薦舉出來，叫舉。「君子不以言舉人」，不憑著一個人的言語，把他舉出來，來用他。但是也「不以人廢言」，也不要因為一個人，他的品德不好，這個人不好，但是這個人雖然不好，他有時說話說出來，還是很有對人有好處的言語。你不要因為這個人不好，也廢棄了他所說好的言語。

「不以言舉人」，這個大家了解，說話說得很好聽的人，這個人不見得就是個賢人，也不見得他就是個君子。孔夫子在那個時候，就教人家要辨別了。而到現在，各位可以觀察觀察，我們現在人，政治上、學術上面的、教育方面的，都是注重說話，誰的話說得很動人，很能夠吸引人。大眾對他的話，說出來很有興趣，聽得進去，就覺得這個人好。其實，說話說得天花亂墜，他本人不見得就是個好人，是賢能的人，所以不能夠憑言語來舉人。前面孔子也講，「有言者不必有德」，有言語的

人，他不見得內在有品德。現在有些人說的話，那是很難採取，更不好。就是有一些人，把聖賢的書籍裏面，摘取一句兩句說出來，你就認為這個人是好人，是有品德的人嗎？不見得。

反過來講，「不以人廢言」，就是古時候罪大惡極的人，他還有時候說出很好的言語。雪公老師曾經舉古時張獻忠，張獻忠那是殺人不眨眼的，他曾經有七殺碑，在四川的七殺碑上面講，「天生萬物以養人，人無一物以報天。」他還講因緣果報，後面加上殺殺殺殺殺殺。受恩於人，不知道報恩的人該殺，他還知道知恩報恩，所以他這個人不好，講的這個言語還是很好的。

○子貢問曰：有一言而可以終身行之者乎。子曰：其恕乎。己所不欲，勿施於人。

請看《論語講要》六百五十二頁，「子貢問曰」，這是問孔夫子，他說：「有一言而可以終身行之者乎」，一言，這個言就是一個字。問孔子：是不是有一個字，可以終身來實行、來學。學問之道，懂得學問的道理之後，就要練習，練習就是行。所以有這一個字可以終身、一生都拿來學，可見這一個字是很重要的。孔子就說了：「其恕乎」，一個字，一言就是一個字，其恕乎，這三個字就是一個恕字。其是一個指示、一個介紹字。乎是一個語助詞，實際就是一個恕字。這個恕字，可以終身行之，這麼重要嗎？恐怕一般人不能夠完全了解，所以孔夫子自己用下面這兩句話來解釋。這兩句話就是「己所不欲，勿施於人。」己是自己，自己所不欲的，不願意的事情，勿施於人，施於人是推給他人。古人注解講這個施字，也當加字講，自己不願意的事情，不要加給別人。這樣學的話，可以終身行之。

但是這個恕字，雖然經過孔夫子用這兩句話來解釋，我們要往裏面研究的話，

這個字含義很廣泛，一切的事情，概括的說，凡是自己不願意做的事情，不願意用的各種事情，都不能夠來推給他人。這就靠我們自己，在家庭裏面、在社會上、在公務機關、私人團體裏面作事情的，可以這麼說：凡是自己不願意承受的事情，我們不要隨便的加給別人。這個包括言語、行為都在其中。言語方面，我們聽人講話，不願意人家出口傷人，他說出話叫我受不了，我們跟人家說話，我們也不要叫人家感覺受不了，這個是自己時時刻刻可以體驗出來。行為方面，別人什麼行為，讓我們感覺得，對我有所損失，我不願意接受。我們這樣一想：我們自己的行為，也不要損害他人。這還是講個原則，細的部分，要靠各人自己時時的自己體驗。比如說，你作一個機關首長，你要辦事情，好大喜功的人要很盛大的來辦理。你要盛大的辦理，就免不了勞動很多人，勞動很多人，金錢方面那很多，一般人講勞師動眾，你是機關首長，你感受不出來。但是在你下面的人，各人上班的時候，當然要上班，下班的時候，是他自己的時間，你作機關首長，要這樣勞師動眾，要下面的人員晝夜的來加班，那就叫人家感受很辛苦。各人回到家裏，他有私人的事情。這些事情，你要站在機關裏的屬員來想，不肯想，那就證明你沒有恕道；你肯對下面所有人想

一想，你才是了解恕道，恕是這樣的。這還是舉一個例子而已，個人與個人相處，都是如此。

在家庭裏面，夫妻、兄弟、父子都要講恕道，不肯講恕道，往往家庭問題就出現了，就發生了。恕道就是說，都要從對方來設想。我這個言語、我這個行為，加給對方，對方受得了、受不了。回過來想，對方這樣加給我，我受得了、受不了。這樣來回想，就懂得了。不要把自己不願意接受的事情，來加給別人。你能夠這樣作，家庭問題沒有，凡是家裏的事情，自己先作，不要求對方作，彼此都是自己先作，那這有什麼問題，這就是己所不欲，勿施於人。恕，恕這個字講如心，把自己的心跟他人的心，在一比較之下，他人的心跟我的心，不要只顧到自己，要把他人當自己一樣看待，這就是恕道。

這個恕道，我們現在是明白了，作起來可不容易的，為什麼呢？我們任何一個人，多生多世以來都是只知道有自己，不知道尊重他人，這是一種惡的習氣，就是自私自利的惡習氣，這個惡習氣太深了。現在要講這個恕道，就把那惡習氣放棄掉，

這個很難。惡習氣，就佛法來講，就是見思惑——貪瞋癡慢疑等等，貪心、瞋恨心、傲慢心、愚癡心，還有邪知邪見、懷疑。懷疑的時候，講到深處，就是對於真理，他不能相信、懷疑。從日常生活之中，一般疑心病重的人，他把人家好的意思，把它扭曲了，人家說出一句普通的話，他疑惑是來毀謗他、是罵他，這就疑。這種疑心，把人家的好意，懷疑是對他一種惡意，就這一點，在家庭裏面、在社會上，造成很多很多的問題出來。所以這個恕道要作的時候，疑心、猜忌心、疑惑都要不得。有一些人，在家裏對家裏的人也好，對外人也好，他在這一方面習氣很重。往往把人家的善意，一懷疑就變成對他是一種惡意。這個對別人固然不好，對自己也是一種煩惱，很重的。所以我們要講行這個恕道，為什麼子貢問，一個字可以終身行之，孔子就說了這個恕字。這個字，真正要作的話，開始就不容易的。開始作就要了解，人人都有這個惡的習氣。我們在人世間，我們也是人，我們自己也有這種惡習氣。他人沒有學過孔夫子講的這個道，他不知道。我們現在學了，知道了，知道就照孔夫子講的來學。學的時候，我們個人自己習氣，各人不同的。疑心重的人，他這方面煩惱重；貪心重的人，他在這方面，這個煩惱也重。所以這些習氣，各人都不相

同的，各人不相同，在各人生生世世，他跟別人相處，所受環境的影響，各人不同。如果說這個人這一生以及過去，他是學佛的人，是學儒家學術的人，那麼他這一生這些煩惱就少；如果這個人過去沒有學過佛，也沒有學過孔夫子的學術，那煩惱太多了，這種煩惱多，在社會上處處引起別人的煩惱，自己也煩惱，在家庭裏面也造成很多的問題，所以這個恕字重要。一開始的時候，就要反省自己，不管別人怎麼樣，我自己要按照孔夫子所講的這個恕字，己所不欲，勿施於人，一步一步的學。

所謂的終身都要學什麼呢？學到終身，也許還沒有學得好，真正學好了，恕字完全學好了，那就是仁字，仁義道德的仁字。仁字，就是本性裏面起來的作用，比仁字深一層講，就是道德的德字。德字再往深處研究，它就是本性，就是道。這樣一想，所以這個恕道、這個恕字，實在是終身行之，還唯恐沒有作得完備。終身行之，能夠行得很好，工夫就了不起，那個仁就學到了。仁學到的話，我們在世間，處處待人接物都是理性。能夠用理性來待人接物，那就是仁。所以仁是仁者無敵，一個仁人，他看天下沒有一個人是他的敵人。在他看起來，天下任何人都有能夠成

就聖人的道，就是本性、就是佛家所講的真如本性。成佛，就憑自己有真如本性才能成，學儒，也就憑著自己有這個道、有這個本性，才能成就聖人，成就聖人就是成佛。成佛要把兩種生死：分段生死、變易生死都斷除了。為什麼斷除，本性上沒有生死，把本性開發出來，兩種生死都沒有。儒家也是這個講法，儒家講這個道，《中庸》所講的「天命之謂性」，這個性上那有什麼生死。把這個本性開發出來，我們所看見的世間人，有生有死，這個現象完全沒有了。所以這樣看起來，把恕道學好，就成為仁者。仁者他看天下任何人，都是有真如本性。好人學道，固然很快就學好，罪大惡極的人，他也都有本性，也能把他教化過來，把他感化過來。這樣看，儒家的學術，跟佛法是一致的。這樣想起來，你看看，這個恕字重要不重要。《論語》裏面，孔子講的這個道理，孔夫子的學生講的這些道理，都是在行為上來指點我們求學的人，知道學理之後，最重要的就是按照學理去實行。所以特別在行為上來指導我們，這是最可貴的教導、教化。

○子曰：吾之於人也，誰毀誰譽。如有所譽者，其有所試矣。斯民也，三代之所以直道而行也。

請看六五三頁，這一章「吾之於人也」，到「其有所試矣」是一段。「斯民也」，到後面，這兩句又是一段。這兩段，古人也有主張分為兩章。我們雪公老師採取一種，就把它合為一章。合為一章的講法，就跟分為兩章有些不同。主張分為兩章的話，看起來，「吾之於人也，誰毀誰譽」，與後面的「斯民也，三代之所以直道而行也」，好像這兩個意思連接不上，所以有人主張分為兩章。但要是把它裏面本意說出來，合為一章，不是接不上來，本意講出來的話，合為一章是可以的。

孔子說，「吾之於人也」，我對於一般人，「誰毀誰譽」，誰毀誰譽是倒裝句法，我毀謗誰呢？我稱讚誰呢？譽是稱讚人家。這一句，孔子沒有毀謗人，也沒有稱讚誰。下面就解釋了，「如有所譽者，其有所試矣。」誰毀，就沒有解釋了，誰譽，孔子就對這一句話加以解釋。「如有所譽者」，不能說孔子對任何人，從來沒有講譽誰，沒有稱讚誰。有的，當然有。孔子講，假如有所譽，如這個字，還不必當假如

講，假如還是不對的，事實上有的，當例如講，舉例子，例如有所譽的話。「其有所試矣」，那必然經過我對他一番試驗過的，我才來稱讚他。這是前一段的意思。其有所試矣，這個很重要，不但稱讚人家要經過試驗，這樣稱讚出來的時候，才是符合事實，不是虛妄的稱讚人家。聖人不會虛妄的稱讚人，他一定要看，那個人確有值得稱讚的人、那些事實，孔子才稱讚他。古時不但是孔夫子講對於一般人如此，就是國家用人的時候，古時國家考試，考取了。考取的時候，還有先加以試用，試用時看他能夠適應那一種的工作，他才正式的任用，在正式任用之前，都還要試用。這就表示，無論公家人用，或是私人稱讚他人，都要符合事實，不能隨便的，其有所試矣。

「斯民也，三代之所以直道而行也。」斯民也，一般注解講，這個怎麼接上呢？跟上一段怎麼接法子呢？這個斯民指的民眾，你是一個負責教育的人，或是在位要治理的就是這個民。這個民指夏商周三代，到孔夫子這個時候的民眾講。在春秋時代、在夏商周三代的民眾，都是以直道而行。所以，三代在位的那些君主，都是用

直道。直道是什麼？不講權術，拿這個直道來教化民眾、來治理民眾，從來不玩弄那些權術。就像古人養猴子，「朝三暮四」，那就是權術。愈到後來，處處用虛假的方法來欺騙民眾，那更要不得的。所以三代他所以能夠深得民心，就是拿這個直道來治民，來指導、教民，教是教化民眾。直道是什麼？佛家講直心是道場，直心這兩個字就是惠，以惠來治民，以惠來教民。惠這個字所以是直心，這個惠就是從本性裏面出來的。從本性出來這個惠，那就是處處拿理性，拿這個本性來教化民眾，拿這個本性來辦政治。本性是人人都有，辦政治的人自己有本性，那些老百姓，不管是那一種的人都有，跟在位的人本性是一樣的。你拿這個本性用出來，你想想看，這就是直道。能夠直道而行，所以把民眾教得處處都懂得道理，自己對人沒有虛假，實事求是，在你教化、治理之下的民眾，他也學了實事求是，沒有虛假。

這就跟上面一段接起來了，所譽的必有所試的，都是符合事實。你是一個天子，或者是諸侯、是國君，你這樣用直心來治民、來教民，民眾就跟你學，他對人也是無毀無譽，對人不但沒有毀謗，有時有譽，譽也求其事實，這名譽跟事實相符。那

就是說，看見人人都有本性，都能成就聖人，這個本性人人都是平等的，這樣看起來，誰也不要毀謗。再罪惡的人，你也用不著毀謗他，只有拿憐憫心來對待他，覺得這個人造這麼多惡業，不得了，將來他要墮落到三途裏面去，你有這種憐憫心對待他，那裏還毀謗他，不必了。所以孔子講，對於三代之民，三代在位的人用直道來教化，三代之民也是老老實實的，實事求是，行直道。孔夫子主張，三代可以這麼作，春秋時代的民眾，一樣都是民眾，在春秋時代這樣作，那些民眾也是照樣可以把他教化得很好，這是教育根本的理論就在這裏。照這個理論，好好去學、去實行，你在世間，你就是個君子儒。拿佛法來比較的話，你就是行菩薩道。儒家不學君子儒的話，不能成就聖人；佛家不行菩薩道不能成佛。

所以這章書，你這樣一層一層往裏面研究，往裏面體驗，你就知道，佛法和孔子都是這樣教我們，這章是教我們這樣辦任何事情，要實實在在的，不能虛假。這是學作聖人的一個根本就在這裏，你開始學的時候，你在家庭、在社會，你就可以本身作任何事情沒有障礙，別人也跟著你學好，當下就得到很好的效果。

○子曰：吾猶及史之闕文也。有馬者，借人乘之。今亡矣夫。

我們現在繼續研讀《論語講要》，請各位找出六百五十四頁，這個亡讀無。孔子說：「吾猶及」，他說，我還趕上、趕到了。趕到什麼呢？「史之闕文也」，史，一般講史官、掌理史書的官員。闕文也，闕，外面加個門字，跟普通的那個欠缺的缺字是同一個字。文，在這裏講就是個字。古時候，管理史書的官員，他看見有疑問的字，就把它缺在那裏，不要勉強的解釋，是闕文。這裏這個史字，可以把它解釋為管理史書的官員。也可以說，這個史直接指的就是文字。直接指這個文字，怎麼講法子呢？孔子說，「吾猶及史之闕文也」，古時候有一些字，我有時候還有些疑問，還不認得呢。為什麼呢？古時文字各種的體，變化很多。這個史字就指的這個文字，既是文字很多古字，有些不認識的話，那就不能隨便的勉強解釋。這又是一種講法。下面，「有馬者，借人乘之。」這是個比喻的話。比喻什麼呢？看見古時候文字，有不認識的字，那就缺在那裏。就如同一個有馬的人，自己不會駕御這個馬，而把這個馬借給別人，叫別人把這個馬訓練訓練。古時講調御，調御，把它調

理，那意思就是訓練。訓練好了，自己來乘這個馬就安全了。如果不肯叫人家調理，自己又不會，又不肯叫人家調理，這個馬沒有經過訓練，他又騎上這個馬，或者叫馬拉車子，這就有很多危險。拿這個比喻什麼呢？世間很多人，別說很多人，最多數的人都是如此：強不知以為知，不知道的事情，自己強說我知道，實際上他不懂，不懂冒充懂了，事情就作不好。冒充懂的事情來教人家，把人家也教壞了，這就是無知妄作。

這是雪公當初講的話，像這種無知妄作的人很多。我們就拿現在人認識字來講吧！我們要認識字很不容易的。普通我們認識一個字，只認識大家通用的那一個意思。把這個字，如果說全部的意思都認得，那很不容易。研究文字學的人就知道，比如說這個亂字，作亂、叛亂的亂字，它有兩個意思。作亂的亂是不好，另外跟它相反的意思，它是治理的治字。治理就跟這個亂、作亂是相反。周家，「予有亂臣十人」，亂臣不是作亂、叛亂的臣子。亂臣是治理、幫助天子治理天下的這個亂臣，所以這個字是兩面的。還有，再舉一個字，叵字，居心叵測的叵字。這個字大家都

知道，所謂居心叵測，這個人他的居心不可測的，為什麼不可測呢？你看這個字、造字的字型，它這叵字，是可字反過來。可字寫了，一橫一個口字，下面勾出來，是這樣寫法。把可字反過來，那就是叵字，所以叵就是當不可講。這些字，我們普通人你沒有研究小學，也就是沒有研究文字學，大家都忽略過去，就只認識它這個字的一面。再說一個諸字，這在《論語》裏面常常遇到，諸字是合音字。之乎這兩個字，或者是之於這兩個字，兩個音合起來，合起來一個字，分開來講，它就是兩個字。所以，這裏是「有馬者，借人乘之」就是說，凡是遇到這些字，我們看到這個字用在這一句裏面，我們解釋不通，不了解，或者是，現在工具書很多，你就查字典。不查字典，你問問人家。問問人家就等於是，有馬者，借人乘之。這是比喻的話，我們世間學問太多了，我們學習的字、文字這些字也太多了。就拿中國字來講，從伏羲氏開始，八卦就是八個字，畫出來是八卦，你研究起來，八個卦，每卦就是代表一個字。到後來，夏商周三代，夏朝的文字、殷朝的文字，夏朝的文字，我們也不知道是怎麼樣的。殷朝的文字，大家知道：殷墟甲骨文，那甲骨文一直到現在，專門研究甲骨文的人，他只能認識多少，還有很多還認不得的。到周朝，

鐘鼎文，鐘鼎文寫出來，我們有很多認不得的。所以遇到這些情形，我們要虛心，不能強不知以為知，那就是在這裏講，有馬者，借人乘之，多問問人家，學問之道，要虛心，這也是教育的根本。教育，你教學生，就要教學生能夠虛心，不虛心的話，我們讀書，往往是望文生義，望文生義，那就害人。

這一章書就是這樣研究，我們求學、脩道，一定要虛心。脩道要是望文生義，強不知以為知的話，好了，把經典看一看，自己懂了。自己懂，你只懂得經文，知，還未見得是真知。就算真知，沒有下工夫來行的話，還是沒有用。那就是印光祖師常常講的，「未得謂得，未證謂證。」未得，還沒有得到，謂，下面的謂字你就說，自己還沒有得，就跟人家說我得到了。自己還沒有證果，未證，我就跟人家說，我已經證果了，這是大妄語。這種大妄語，現在一般學術界的人，很容易犯，他把佛經看一看，佛經的文字我都了解了，其實佛經的文字未必就了解。剛才舉的那些例子，那個文字有正面的、有反面的，太多太複雜了。他只按照一般認識的一個意義，他以為把經文都看明白了。看明白經文是一回事情，自己有沒有下工夫來脩行，又

是另一回事。自己不下工夫脩行，怎麼能證果。所以我們讀這一章經，孔子教我們要解也要行，只解不行，那就是犯了大妄語，何況在解的方面，還未必真能夠解。由這看起來，我們學道，以至於在世間求學，你把孔夫子這章書看看，研究研究，幫助各位學道，非常重要。也可以辨別出來，我們學道要親近善知識，遠離惡知識。那些強不知以為知的人，他在學術界也有一些有名聲的人，他在大學裏教書，也有些名聲。你要拿孔夫子的話，拿佛家祖師所講的話，來跟他一對照，你就辨別出來，他是不是善知識。他是善知識，我們可以跟他學。他不是善知識，他在世間的學術怎麼樣的權威，我們也不要跟他學。這一層，你知道辨別了，你在世間求學、求道，那就不會走錯路了，這個路才能走上正確的道路，就走上正道。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：巧言亂德，小不忍，則亂大謀。

請各位找到六百五十五頁，「巧言」，就是《上論》所講的巧言令色，那個巧言，花言巧語。能夠把沒有道理的事情，說得很有道理，就像古時候蘇秦、張儀那一類的。再說，少正卯他的言語就是巧言，把假的事情變成讓人相信它是真的事情，這都是「巧言亂德」。這一句就是一個意思，凡是以巧言，那種人他是亂德的。所謂亂德，教人家把這個德亂了，分不清楚，什麼是德，什麼不是德。想想看，我們問人家，什麼是道德，什麼是不道德，大家辨不清楚，是非善惡沒有了，失去一個準則，大家就跟著那些巧言的人，跟他學習，這是一句，他是亂德。現在你看看，社會上那些說的話、作的事情，那個都是巧言。讓你辨不出來什麼是德、什麼是善、什麼是惡，辨別不出來。

下面兩句，「小不忍，則亂大謀」，這是對自己講的。忍，這含義很多。對於那種巧言亂德的人，你固然不要跟他學；也不要得罪他。這些小人，巧言亂德都是小人，你一得罪他，什麼時候他來報復你，你不知道。所以古人也講，可以得罪十個

君子，不能得罪一個小人，得罪君子，他可以包涵你，不跟你計較，得罪一個小人，他跟你沒有了的時候，他總是要報復你，這還是一方面的小不忍。所以遇到這些巧言亂德的人，你不要跟他正面的起衝突，不但不能正面起衝突，他發表那些言論，你也不要想反駁他，你一反駁他，這個災難就來了，這是小不忍。

還有這個忍，更重要。固然那些小人，這些小人並不是指貧窮、沒有地位的那些沒有道德的人，這個小人指的現在，或者他的地位很高，或者他學術的造就很高，這是這一類的小人。這個小人，他是不明大道的人，他學術地位再高、政治地位再高；或者他是財團的大老闆，財富最多，他不明大道，專門講的那些話，壞人心術的人，那都是小人。對於這種小人，你固然不能冒犯他，不能正面的來反對他，但是最重要的，要忍。忍什麼呢？對於這些人，他在社會上都有他的權威，儘管發表出來，世間人都相信他，都跟他學習。你要忍，世間所有的人都要跟他學習，都跟他、都受他影響的話，我是學道的人，我不能跟他學，你在世間就要忍耐。跟他學，那好了，順著世間，有名有利；不跟他學，不要名利。不要名利，說起來容易，作

起來，就要時時刻刻提醒自己，要忍耐，沒有名、沒有利。作的事情，那裏可以發財，那裏可以升官的，可以升官、可以發財，就要跟那些小人學。甚至於加入他的一幫，成為他那個幫派的一派，那你好了，你什麼都有。你不跟他學，你不加入他這個幫派，那都沒有。在衣食住行上面，難免就有窮困。窮困就窮困，我要守住這個道，我要忍耐脩這個道。就算天下人都跟小人學，你不跟他學。不跟他學，你就不要學著忍耐。

反過來講，小不忍，對於小人這些，你不能够忍耐，則亂大謀。小不忍，對於小人不能夠忍。不能夠忍耐的話，也就是說，他的那種小人之道，你不能跟他相反的話，那就是小不忍，則亂大謀，那就亂了大謀。大謀是什麼呢？我們一個人這一生要好好的規劃規劃。不懂道的人，他的規劃，怎麼樣在事業上發展，怎麼樣把這個人人生過得很快樂，如此而已，這算是大謀嗎？學道的人，大謀，謀就是規劃，規劃什麼呢，要想一想，我們得個人身不容易。得到人身，遇到善知識教我們學道，更不容易，這個就是大謀。想到我們到人世間來，不是這一生，不要只規劃這一生。

規劃這一生以後再怎麼樣呢？人死了以後到那裏去，這要規劃，這個就是大謀。大的規劃，我們現在得了人身，又能夠學道，那就好好的規劃，我們在這一生，我們學道要學好，怎麼樣把這個生死問題要解決，要求解決生死問題。進一步能夠學為聖人，這就是大謀，要規劃。你有這個大謀，要解決生死問題，要學作聖人。那個小不忍，就不行了，必得要忍。世間人都學小人，都向名利上面去追求，你要忍耐，不向小人學習，不向名利上面去追求，這要忍耐。忍耐之後，這個大謀就不會亂了，這就是我們學道的人。我們一言一行，我自己不亂，不亂你才有定工夫，我們念佛要學著一心不亂，在因地念佛要一心念佛，求其不亂。在果地得到一心不亂就證果。所以《阿彌陀經》上講一心不亂，有從因地上講，因地學到圓滿了，就是證果了，那就是果地一心不亂。小不忍，則亂大謀；小能夠忍，大謀就不亂。大謀不亂的話，你就有定工夫，你學道才能成就。注重下面這兩句，小不忍，則亂大謀，一定要忍。佛法行菩薩道，布施、持戒、忍辱，忍辱非常重要，忍辱之後，才能精進、禪定、有智慧。

○子曰：眾惡之，必察焉。眾好之，必察焉。

請看六百五十六頁，「眾惡之」，這一個人大眾對他，都是厭惡他，你不必跟大眾，你要察一察。來考察，這個人是不是為大眾所惡，他是真的不好嗎？要考察。「眾好之，必察焉」，假如這個人，大眾對於他都有好感，都好之。好與惡兩個是相對的，你也不必跟大眾一樣的來好，你也要好好的來觀察他。為什麼這樣說呢？王肅的注解，後面《講要》裏面說，或許這個人，他是特立不羣的人，他被大眾所惡。大眾對他都不好，沒有好感。你要跟大眾一樣，對於這個人都惡他的話，你對於這個人，就冤枉了他。眾好之，王肅注解，或許某人他結黨營私，而被他同黨人所好。那好了，你不加以考察，不加以觀察，你也好，那就是跟著他同黨的人來好他一樣，對於這個人，你也不認識。

所以孔夫子講這兩段、四句話，就是教我們學道的人，不要隨著羣眾來受他的影響。研究心理學的人，他說，一個人到了羣眾之中不由自主。羣眾在那笑，你也跟著笑；羣眾在那哭，你也跟著哭。受著羣眾在那裏，把你牽著。牽著你在那裏跟

他一起哭笑，自己不能作主。一個人到了不能自主，處處隨著羣眾的影響，這個人，你在世間成為什麼人？所以孔子在這裏講，羣眾所惡的，你不要受羣眾影響；羣眾所好的，你也不要受羣眾影響。一旦投入到羣眾之中，你就自然不由自主了。你在沒有投入到羣眾之前，好好的想一想，不要隨便投入到羣眾之中。平常你對於自己都要冷靜的來想一想世間一切的事情，對於自己的行為，對於自己思慮的事情，都要好好的、冷靜的來思考。不但對人，也要對自己，好好的思考，這才能夠自己不失主宰。人在世間作人、學道、辦事情，必須要冷靜的思考，不要受羣眾來挑起你不由自主的那個情緒。我們人不要起情緒化，要冷靜，冷靜之中，你才有定工夫，才能夠用出你自己本有的智慧。自己不能冷靜，沒有定力，那個沒有智慧。這個智慧雖然是從本性裏面起來的，但是受了羣眾影響，智慧絕對用不出來，所以在這裏，這章書是這樣的。孔子教：遇到羣眾的好惡，自己要好好冷靜的來觀察，觀察被眾人所好的、被眾人所惡的，你要冷靜的觀察。這是一體萬用，推廣這世間任何事情，我們都加以冷靜來觀察，這才真正自己能夠作主，人家講，現在民主，這個是真正求得自主，才是民主。

○子曰：人能弘道，非道弘人。

請各位找到《論語講要》六百五十七頁。這兩句話根據皇侃引用蔡謨的注解，這個注解，我們雪公老師認為這樣講很好，他說，「道者，寂然不動，行之由人。人可適道，故曰人能弘道。道不適人，故曰非道弘人也。」他這講，一個是上一句，人能弘道；下一句講，非道弘人。道是什麼呢？根據蔡謨的解釋，道是寂然不動。寂然不動是引用《易經》裏面，孔夫子寫的〈繫辭傳〉的話。《易經》創造者就是伏羲氏，到後來周文王、周公用文字來解釋，解釋卦爻。但是這都沒有把《周易》、原來叫《易經》，沒有把《易經》的本體用文字說出來。到了孔夫子的時候，寫這個〈繫辭傳〉，就把《易經》的本體定一個名字，叫作太極。太極就是，學佛的人都知道，人都有真如本性。太極是《易經》的本體，也就是我們人人都有本性、真如本性。真如本性究竟怎麼解釋呢？孔子就講到：「寂然不動，感而遂通天下之故」，這是講《易經》的太極。太極在那靜態的時候，寂然，寂是安安靜靜的，在那裏不動，寂然不動。寂然不動，有感才有應。人人都有道的本體，寂然不動這個

太極，都是在那裏不動的。但是要日常行為有動的時候，就感了，感而遂通。就是我們任何一個人，你不能說，我就在那裏，一天到晚在家裏不動，實際上辦不到。每一天都有言語、行動，這就是起作用，感而遂通就是起作用，作用還談不到。在起作用之前，就起那個相，這個相是什麼呢？就是陰陽兩個相。起了陰陽兩個相的時候，然後這個相就有觀照的作用，這還是照，還沒有作用。一個是寂，一個是照。

聖人，他在寂的時候，就是寂然不動。聖人到世間來教化眾生，他當然要起相，起相就是感而遂通天下之故，就是起了照的作用。聖人這個照，那就是一片大光明，自己對於天下事情清清楚楚的。由自己的本性起來這個相，也是一點污染都沒有，就是寂照這兩個字。聖人根據寂照來教化眾生、就起作用了。他起作用的時候，也是照，沒有變化，完全是從本性裏用出來；但是我們凡夫眾生就不同了。眾生很多，六道眾生，我們就講人道眾生吧，我們人道眾生的任何人，當然，本體是一樣的，是寂然不動的。由本體起這個相，也是照，但是這個照污染了。人人都有私心、自私自利的心，被這個私心一污染了，他這個照不明白了，失了照的作用。所以在這

裏講，聖人到世間來，他那個照完全是本性，沒有污染。來教眾生就教眾生，把眾生的那個污染的東西，把它去掉。這在佛法來講，那個污染就是無明，就是對於自己本性不覺悟，這就起了無明了。這在馬鳴菩薩《起信論》裏就講，「一念不覺，而有無明」，這個無明怎麼來的呢？《起信論》裏面有三細相、六粗相。三細相，最初這個念頭一動，那個動，動就是業相。造作種種事業的那個業，一動就是業相。動了不停止，繼續動，然後再有轉相。轉就是由業相再一轉，轉再出現現相。業、轉、現。業就是在那裏動，再出來就是轉、現兩個，就是一個能見相、一個所見相。能見相，自己的心裏能夠見到一切外面的東西。所見相就跟能見相同時出現，內心中現出來的那種境界相，這是三細相。由這個三細相再轉六種粗相，就是有了無明了，業相動就是無明，無明出現見相轉境界相，能見相、境界相，再由三細相，六種粗相，那無明得更是深厚了。

所以要了解這個道的來源，就是我們眾生，雖然有寂然不動的那個真如本性，就一動的時候，動就是無明，就是業相，為什麼動就是無明呢？聖人，他不但是一

動，再動，怎麼樣動，他都不是無明的，他都是照。我們普通的凡夫眾生，一動就是迷失了自己寂然不動的本體，無明業相起來了，無明業相起來，接著就是能見相、所見相，能見相也是虛妄分別，所見相也是隨時在那變動，是假的。所以「人能弘道」，要把「寂然不動，感而遂通」，寂照這個本體的相，由本體起了觀照的相，我們凡夫眾生對於自己都不明瞭，不但本性不明瞭，就是起了業相、能見相、境界相通通不明瞭。有了這個無明業相，能見相、境界相，這個無明起了之後，自己都不明瞭。不明瞭就有生死，生死怎麼來的呢？就是由這個無明業相，不了解自己寂然不動的那個本體，感而遂通的那個照，不明瞭自己這個寂照，所以有生死。聖人到世間來教化眾生，就是教眾生能夠覺悟，覺悟自己有寂然不動、感而遂通的這個照，寂照，這是本有的，這個叫作道，這個道是要人來弘揚。弘就是把這個道理講明白了，然後由學道的人，把寂照這種兩個相，把它先覺悟，覺悟之後，然後脩行。怎麼脩行法子呢？就是把不明瞭寂照，而起業相、境界相等這些，這都是無明，把無明去掉。無明有根本無明，有枝末無明，枝末無明就是見思惑，根本無明就是業相最初的那個根本無明。

這個道說起來，道是在那裏，道的本身它不會跟人家講的，要由人來弘揚，由聖人來弘揚，弘道。所以講得徹底的話，必須由聖人來把這個道理講明白。不是聖人的話，最低限度也要到馬鳴菩薩那個境界。馬鳴菩薩、第八地的菩薩，那是法身大士了，他講得出來。我們普通人，我們這個無明，別說根本無明，那個枝末無明也滿滿的在那裏，枝末無明、見思惑一品都沒有斷。但是我們從經典裏面，孔夫子所講的話，馬鳴菩薩在《起信論》裏所講的，我們按照經文，了解這個理了，我們可以往這個方向去脩行。雖然自己還沒有證果，還沒有到這個境界，也可以依據孔夫子，以及馬鳴菩薩他講的這個道，把這個道理，自己照這樣脩，也可以轉告他人，教他人來脩。這個當中有一點要注意，必須根據孔夫子所講的、根據馬鳴菩薩那個法身大士所講的，以他作為根據，不以他來作根據的話，我們自己隨便發議論，你這是沒有根據的。你是自己的虛妄心說出來，那個不足為憑。這樣看起來，人能弘道，由聖人來弘。我們沒到聖人地位，我們明瞭這個道理，根據聖人所講這個理，我們也可以轉過來勸化他人，這都是人能弘道。「非道弘人」，道，它不像孔夫子那樣來講出來，道就是寂照這兩個相。寂是安安靜靜不動的、寂然不動的；照是起來

要起作用了，現出一個觀照的相。這兩個相，它不會跟人家講的，它不會開示人家的，開示必得由聖人來開示，所以非道弘人。

從這一點來講，這對於我們學道大有作用。我們弘揚儒家的學術也好，弘揚佛法也好，我們所以能夠把這個道理跟人家講一講，這必須要憑據孔子講的話，在佛法裏面就是根據釋迦牟尼佛講的話。雖然沒成佛，證到法身大士，根據他講的話，這才可靠，這都要有根據。了解這個道理，我們可以自行來學習，也教化他人來學習。雖然能夠自行化他，自己必須了解，我們只根據經典裏面了解這個道理而已。自己連這個法身，只是了解一點點道理而已，那個法身自己要見到，不容易的。這就是避免現在有很多人，這個《論語》一般人不講了，儒家的學術現在都沒人講了。就講佛法吧，那些學術界的人，把佛經看一看。看佛經，文字他看看明白了，他不知道這個文字裏面記載脩行的道理、脩行的方法，那都是佛所講的在裏面。你只了解經的文字，裏面那個道理，自己還沒去實行，沒有去脩的話，那個經文也懂得不透徹。要了解這個經文的話，必須自己明白這個經文之後，還要按照經文來脩行，

就是解與行並重，這才可靠的。所以在這裏，我們跟人家講，介紹這個道，要了解這個，只是了解這個理而已，行呢，還是必須自己來慢慢的脩行，也要把這個道理告訴人家。你明瞭這個理，還要同時來脩行，這樣才可靠。

剛才這種講法，是我們雪公老師，一方面是選擇古人所講的，再方面，他老人家講的找出根據出來，從《易經》裏面，從其他各方面找出來，才有這個講法。你聽過之後，再有時間，再看看別人的注解，你看人家的注解注得對不對，你就分辨得出來了。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：過而不改，是謂過矣。

請看六五八頁，過這個字，好像上次我跟各位講那一章也講過了。真正說起來，只有聖人才沒有過，聖人以下誰都有過。這個過，這章書跟前面講，人能弘道，非道弘人，有些關係。前面講，人能弘道，這個道不能夠自己來弘揚，那個道是寂照，非道就是寂照。凡夫眾生失了這個寂照，都是無明，有無明就有過，有無明就有生死。凡夫不管在人間、在天上、在下三途裏面，還有阿脩羅，在六道裏面都有生死。這個人生死輪迴的凡夫眾生，沒有一個眾生沒有過。小過，就是日常生活之中，處處都有過。說的話傷害別人，自己也不知道。辦的事情，勞師動眾，自己好大喜功，妨害了別人，要成就自己，成就自己的私心，這都不知道，都是過。這還是小過。大過是什麼呢？就是孔子講的，「五、十以學易，可以無大過矣」，什麼叫大過？大過就是生死大過。這個生死大過，聖人才無過。聖人、孔子、佛。佛當然不必講，跟佛學的一些登上地的地上菩薩，六道裏面的生死都了了，可以說無大過了。其餘的人，小過、大過都有。小過是天天在犯的小過，自己還不知道，大過自己也不知

道。一般人說，人死了就死了，死了以後又再到人間來，這都是迷惑顛倒的話。死了以後，在這一生不學道，盡作些損人利己的事情，下一回再想到人間來，那是妄想。一般人不學道，所以小過、大過都不懂。我們在這裏學《論語》，就懂了。

「過而不改」，人有過而不改，「是謂過矣」，這就是過了。這個過，前面也講過，我們凡夫眾生不知道寂照這個體。一起念頭，對於這個寂照不明瞭，就是業相。業相就是無明，無明一起來就有過失。小過失就是一切損人利己，大過失就是生死輪迴。過去雪廬老人在這裏講的時候，他講，馬鳴菩薩講一動就是業相，然後有能見相、境界相。儒家經典有，他老人家講《大學》，就是四書裏面的《大學》，《大學》也是《禮記》裏面的一篇。《大學》裏面講，「格物、致知」，格物，格是什麼呢？格當到字講，當來字講。物呢？物就是境界。格物，那個物，雪廬老人在《左傳》裏面找出根據了，物就是一種記號，它沒有形象的，就是標記的記，就是記號而已。這種記號再講得微細就是念頭。格物就是當這個念頭起來了，格物就是一般講起心動念的時候，格就是起來，物就是念頭。致知呢？馬上就能夠辨別，起的這

個念頭，是妄念還是淨念。聖人教我們，《大學》裏面，《大學》是曾子作的，曾子是直接從孔夫子那裏學來的。曾子講，格物、致知，念頭一起來的時候，就要致知。致知就是辨別這個念頭是淨念，還是妄念，大概我們凡夫眾生，起念頭就是妄念。妄念就是小過失，平常我們處處損人利己。大過失就是生老病死、生死輪迴。孔子在這裏講，過而不改，有這過失而不改，是謂過矣，這就是過了。那就是說，凡夫眾生起念頭就是無明，就是生死大過。小過失更不必說了，那多得很。普通人不知道，小過、大過都不知道。

這裏講，孔夫子教學《論語》的人，學道的人，你既然學《論語》、學道了，知道這個過失了。不學《論語》、不學道的話，這個過失自己不知道。學了《論語》，聖人所開示我們的這些道理，我們明瞭了，我們要學道了，學道首先就要知道這個過，知道這個過，就要改。怎麼改法子？那就要先把這個見思惑，把它斷除掉。見思惑很多，有見惑八十八使，有思惑八十一品，分開來還是很多，多得很。就拿見思惑來講，貪、瞋、癡，貪瞋癡就是由無明起來這個煩惱。我們改過，怎麼改，就

是把貪瞋癡，把它斷除掉。斷除談何容易呢？真正把貪瞋癡，貪瞋癡是八十八使，加上思惑，要真正全部斷除，絕對不是這一生能夠辦得到，要多生多劫才可能。要改，改，雖然見思惑一下斷不了，但是心嚮往之，我們這個心，總是要心心念念的：我要改過，改過就要斷見思惑，見思惑不能馬上斷，先要伏惑，要把惑能夠伏得下去。跟曾子學的子思子——孔子的孫子，子思子作的《中庸》就是根據《大學》來的，子思子講到後面講「致中和」，「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和」，後面要致中和，致中和就是見思惑還沒有能夠斷的時候，先要把它伏得住，不要讓那些煩惱、見思惑起來。見思惑起來的作用就是喜怒哀樂，喜怒哀樂都是煩惱，喜怒哀樂人人都有，起來的話，馬上把它伏得住，不讓它再繼續，這就是《中庸》教我們改過的一個下手的工夫。明瞭《大學》、《中庸》的這個改過，重要的，雪廬老人就講，知道這個過的來源，就歸到《大學》所講：格物、致知，我們凡夫眾生，不怕念起，就怕覺遲。人人都會起念頭，起念頭就是妄念，這個時候就要覺悟。那一個眾生起心動念都是虛妄的，這時要致知，就是要覺悟，不怕念起，就怕覺遲。雪廬老人又講過：中國的禪宗，早期是觀心法門。觀什麼心，觀虛妄心。那就是我們

凡夫眾生念頭起來，他就觀這個念頭。念頭起來，觀這個念頭，從那裏起來的，然後又消失在那裏、落在那裏。這一個念頭起來又落了，又失掉了，再一個念頭又起來，又落下去了。他就觀這個念頭，他就觀虛妄分別這個妄念。久而久之，妄念沒有了，淨念出現了，他就悟了。我們本來這個念頭就是這樣，這就是見性。他是用這個工夫，到後來觀心的工夫用不上了，他才改為參話頭，這是雪廬老人過去講的。

所以我們在這裏，孔夫子講的，「過而不改」，你學道的人知道道了，也知道這個過了，你不改，那好了，「是謂過矣」，那就是不知道生死從那來的。你不按照聖人所講的辦法來改的話，那就永久的是謂過矣，那就永久在六道裏面生死輪迴吧。不但生死輪迴，在人道的眾生，他不知道這個過，他處處損人利己，處處詐欺人家，來實行霸道，來侵佔人家。下一輩子，人身都保不住，他一定是墮落三途裏面去。這樣一想，是謂過矣，這一句話說得多麼嚴重。但是聖人講的話，非常溫和，就在這個溫和的語氣之中，我們了解，我們既然學道了，必得要這樣改。改就是先伏得住，不讓煩惱起來，然後進一步逐漸逐漸讓它斷除。斷除決不是這一生能夠斷得了

的，慢慢來。速斷，趕快斷，有辦法的，那就是大家學佛，學念佛法門，那就是到極樂世界一生就能斷。

○子曰：吾嘗終日不食，終夜不寢，以思，無益，不如學也。

現在請各位看《論語講要》六百五十八頁，孔子說「吾」，孔子自己稱呼自己。「嘗終日不食」，嘗是曾經，他曾經終日，整天的不吃飯。「終夜」，一整個夜不睡眠，「不寢」就是不睡眠。這樣幹甚麼呢？「以思」，思是用腦筋在那裏思想。「無益」，整天的不吃飯，整夜的不睡眠，在思想某一樁事情，但是沒有益。「不如學也」，後來才想，還不如學。學是什麼，學是要讀書。前面講，憑自己這樣想，還不如看看書。這個書，尤其是中國古時候那個書，都是經書。學學書，看看書，這樣的話，一邊思，思是研究，看書就是幫助自己來研究。研究一樁事情也好，研究一個道理，這個都要讀書。所以書裏面記載的都是古代聖人，三代以前的堯、舜，禹、湯、文、武，三代叫作王，所以夏商周三代，叫三王。三代以前叫作帝，五帝，五帝就是伏羲、神農、黃帝、堯、舜。五帝講法不同，這是一種，其中一種，那都是聖人。所以，不如學也，孔子講，不如多讀讀書，知道古人、就是指的古聖先王，從書裏記載的古聖先王這個道在當中。看了古聖先王之道，再加以研究、思，這就好了。

學問之道，聞、思、脩。聞就是學，學習古聖先王那些道；思就是研究，又聞了，又思了；然後脩，脩就是正式來脩行。這個無論儒家的、無論佛家的，都是這個程序。佛家只講簡單，聞、思、脩。儒家裏面，博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之，分開來細一點，詳細的講。把它簡化了，就是聞、思、脩。孔夫子在這裏講，「終日不食，終夜不寢」，單是思，不去聞，那不明瞭。必須有聞、有思，然後脩行才靠得住。既不聞，只憑著自己思，那個沒有根據。沒有古聖先王那個道作根據，自己思都是虛妄分別在那思。然後再照自己虛妄分別的來實行，那完全錯了。孔子在這裏講，就是聞、思、脩。必須聞，加以思，然後這個脩才是正確的。這在今日之下特別重要，無論講佛經、講儒家的經典，不聞，不學學經典上那個先王之道，和佛菩薩講的道，只靠自己在思，自己發揮議論，那個議論發揮的都是虛妄分別。我們讀這章經，就了解這個當中必得要聞、思、脩。

○子曰：君子謀道不謀食。耕也，餒在其中矣，學也，祿在其中矣。
君子憂道不憂貧。

請看六五九頁，這一章經，一般講，你要看看一般的注解，無論是漢儒注的、宋儒注的，都沒有把孔子講的本意注解出來。所以大家研讀這一章經的時候，要特別注意了。這也是我們雪公老師講這一章經，他老人家講《論語》，不只一次講。開辦論語班講《論語》之前，他講過好幾遍。在中興新村也講，在其他地方也講過。那時候講，隨時講，隨時對於這一章經，看古人的注解，雪公老師看看前後兩個「君子」，中間，「耕也，餒在其中矣，學也，祿在其中矣」，對不起來。整章這樣講，這幾句話不通順。古人注解，你按照古人注解那樣學、來看，不通順，怎麼學法子呢。古人注解不必講它了，漢儒的也好，宋儒講的也好。現在為了節省時間，就按照雪公老師他的講法，他老人家先從這一章經的文法上面來解釋，先把文法講清楚了，然後再講其中的這個道理。文法是什麼呢？「君子謀道不謀食」，謀這個字就是圖謀。圖是有什麼計畫，謀就是心裏有一個，好像畫一個圖一樣的。謀，圖謀，

也就是求的意思，謀道就是求道。憂這個字，憂是在謀道之後，謀道是求道，求道之後，懂得道了；憂道，憂道什麼呢？要怎麼樣衛道，就是把這個道保衛起來，不讓這個道喪失掉了。一個是謀道，一個是憂道。記住，謀道是要求道，憂道是在求道以後，要憂患這個道能不能夠保護不要失掉，所以憂道是在求道以後。這兩個，一個謀道，一個憂道。

明瞭之後，「耕也，餒在其中矣」，耕是耕田，耕田要收穫，要維持生活。餒在其中矣，一般的講法，耕田是為了自己生活所需，餒在其中，你這耕田有時候有收成，有時候遇到饑荒之年，沒有收成，那也有餒。餒是飢餓，耕田的時候，有時候也遇到有飢餓的時候，其中就是指的耕田，這是一般的講法。記住，這是一般的講法，這個其中，其中就是指的耕田。換句話說，一般注的是這樣：耕田免不了也有饑荒、收成不好，那也有餒的時候，這是解釋其中。

「學也，祿在其中矣」，求學的時候，學問學好了，可以出來為仕。仕就是士農工商的士在左邊加一個人字邊，古時候講，在讀書的時候是士人，書讀好了出來

作官，叫作那個仕，就是加個人字邊那個仕。學也，你書念好了，可以出來作官了，俸祿就在其中，就有俸祿。你在學的時候，這可靠。就跟前面講，耕也，也有餒在其中；學是可靠，你只要學，學好了出來作官，一定有俸祿，祿在其中，祿就在學之中。古人講「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋。」祿在其中，一般注解就把這其中，放在耕之中，把其中放在學之中。

這樣講法變成什麼呢？大家耕種不可靠，只有求學將來作官才可靠。這講法，我們雪公老師看這講法不通。自古以來，耕田，周家的始祖——后稷，教民稼穡，就是教人家耕種。大家都不耕種，都去求學，大家都去作官，這講不通。所以他老人家研究，首先把前後，謀道是求道，憂道是要衛道，保衛這個道，不要把這個道失掉了，這兩句研究清楚了。中間這兩句呢？他老人家把其中這兩個字，其中的中字，不是指在耕之中，也不是把其中指的在學習之中。中是什麼？「誠於中，形於外」的那個中，中指的心，心中。

這意思就是說，「耕也，餒在其中矣」，你一般人耕田，這指的不是謀道的人，

耕田是為了自己求生活。謀道的人也去耕田，為什麼呢？怕自己的生活沒有資源，所以去耕作。耕作，這個餒在其中，心裏就想，這個謀道的君子，既然去耕作，耕作的目的，就是為了農作物有收成的時候，可以使自己的生活能夠維持。餒在其中，心中就是想著不要受飢餓。謀道的人一去耕作的話，他心裏想，不要遭遇飢餓。但是這樣講，在普通人、不學道的人這樣講是可以的。在學道的人，你既是心裏想著免於飢餓，要去耕作。那你耕作，心思就用在耕作上面，道心就失掉了。你心裏就在那種田吧，種田就可以免於飢餓。這樣一想，那個謀道就落了空了。真正謀道、求道的人，像顏回。雪公老師就舉出顏回，「一簞食，一瓢飲」，居在陋巷上面，「人不堪其憂」，別人看到的話，覺得這種生活，貧窮到這樣，人家覺得受不了，但是你看，《論語》裏面記載，「回也不改其樂」，顏回不改其樂，樂的什麼？樂的就是道。他在求道，心心念念的就在道上面。有了這個道，生活，衣食住行，這個不放在心上。顏子是這樣，他決不患著恐怕自己沒有飯吃，沒有衣食住行等等。他心不在上面，心只在求道上面。耕也，餒在其中矣，就是這個講法。你是謀道的君子，你不能為著免於飢餓去耕作。你一旦去耕作，你的心就在耕作上面，謀道就失掉了，

意思在這裏。

「學也，祿在其中矣」，求學，為什麼祿在其中矣，這是根據下面一句來講的。一般人講求學，將來可以作官，可以得到俸祿。這個意思講，如果是求學目標定在，將來作官得到俸祿的話，這個不合乎君子憂道不憂貧這一句。「君子憂道不憂貧」，君子當然要求學，你這個求學是要什麼呢？為的是要使這個道，前面講求道，現在講憂道，是憂患這個道在世間保持不了，他要保衛這個道。既然要憂道、要保衛這個道，你求學就不必講究俸祿；求學講究俸祿，心就是在俸祿上面。心不在俸祿，才能談到憂道，才能使這個道永久存在世間。孔子他是憂道的，怎麼憂道呢？孔子他講學，《論語》裏面發表言語，對弟子講的那些道，他有根據的。「祖述堯舜，憲章文武。」孔子這個學術就是從堯、舜、禹、湯、文、武這樣來的。堯、舜、禹、湯、文、武，堯、舜代表五帝，文、武代表三王，都是道。憂道，孔子遇到任何不好、危險境遇的時候。境遇就是外面環境，遇就是遭遇，遇到外面惡劣境遇的時候。孔子講，「文武之道未墜於地」，文武之道還沒有墜落下來。文武之道在那裏呢？孔

子有志願把五帝三王之道，能夠把它傳下去，這就是憂道。憂道不憂貧，是憂慮自己要把這個道，能不能夠保護下來、弘揚出去，使這個道永久在世間。君子只憂這個道，不會憂慮自己是否貧窮；貧窮，君子不把它放在心上，君子不把這個貧窮放在身上。那就是不像一般人講，「學也，祿在其中矣」，不必講究俸祿，他是憂道，一心一意的要把這個道能夠保存下來，弘揚出去。所以這兩段，前面講君子謀道，既是謀道的話，你不必想著自己生活問題。後面講衛道、弘揚道，那就不必像一般人要讀書，讀好了有俸祿，心不要放在那個上面，要放在憂道這方面。

這章書講的，你看，照雪廬老人這個講法，前人都沒講過的。他老人家先從文法上面，把這個文字解釋清楚，再講其中這個道理。一個是求道，一個是衛道，重要。我們世間不明瞭道的人，不知道求道，更不知道怎麼樣衛道，世間人一般都是這樣。孔夫子聖人到世間來，他教人家求道、衛道。唯有求道、衛道，無論是求道的人自己，衛道的人自己，以及他教化別人，才使得世間這種生生滅滅的，人與人之間互相詐欺，國與國之間，大國家都要行霸道。現在的大國家行霸道，絕不是像

我們古時候那個霸道。古時候，齊桓公、晉文公他的霸道是要尊王攘夷。尊王，王是周王、周天子，周天子他這個政權是代表王道，王道絕不會滅人家的國家。現在的霸道不是這樣。現在霸道，太平洋、大西洋都有他的艦隊。那個國家對他不好，他就用艦隊來對付它，這個霸道絕不是王道。所以，孔夫子在這裏講這個謀道、憂道，注重這個道，一定要在人間，我們要求道，也要保護這個道，弘揚這個道。然後在政治方面，你這個道就是王道。

在個人脩行方面，你才能夠學作聖人。中國這個王道，像武，武這個字，武是止戈為武。戈是干戈、是武器，止，別的國家來侵略你的國家，就拿我們中國來講，外面的國家來侵略，我們不能不抵抗，抵抗什麼呢？抵抗是保衛我們自己國家，把它那個艦隊，把它退出去就算了。我們不去學他們，止戈，他來侵略我們，我們讓他止得住，不再進一步侵佔、侵略我們就好，這叫止戈為武，這是王道國家。王道國家在政治上是這樣，在脩道上面，我們不講暴力。武，跟武相反那就是侵略人家，侵略人家必得要行暴力，講潛艇、艦隊，水底下、水上、空中，這都是暴力。我們

中國固有文化，絕不講這一套，為的那些都是與道相反的。講那些，好了，世界永久沒有和平，世界永久有這些侵略者。講到脩道的人，你要學那一套，把這個道遺失掉，自己都永久在六道裏面生死不斷、輪迴不斷，這個道重要就在此。今日之下我們看看，全世界的人，除了我們講究固有的王道之外，其餘的講那個霸道，而那個霸道不是我們過去春秋時代那個霸道，這是現代的霸道，所以這個道重要在此。

○子曰：知及之，仁不能守之，雖得之，必失之。知及之，仁能守之，不莊以涖之，則民不敬。知及之，仁能守之，莊以涖之，動之不以禮，未善也。

請翻到六百六十二頁，孔子說，「及之」，「守之」，這些之字，按照《集解》包咸的注解，當作官位來講。清朝毛奇齡的〈論語稽求〉篇，他也是這個講法。他講的是，這個是為著有天下國家者講，跟他講的差不多。凡是有天下有國家的人講，天下是天子，國家是諸侯、是國君。「知及之」，知是當智慧講，你用你的智慧可以得到天下，或者是得到國家，及之，指的位子，你的智慧可以得到天子之位，或是得到國君之位。但是，「仁不能守之」，你不能以仁來守住你這個位子。「雖得之，必失之」，雖然得到天下、得到國家，你不能以仁來守持，不能用那樣守的話，守不住，然後天下國家還是失掉。

「知及之，仁能守之」，比這個好一點，那就是憑智慧能夠作了天子，能夠得

了諸侯這個位子，也能以仁來守住這個位子。但是，「不莊以涖之，則民不敬」，莊是莊嚴、莊重，自己莊重。涖是涖民，你面對民眾不以莊嚴來治理民眾。則民不敬，老百姓對你不恭敬。老師、雪公在講這一段的時候，不但是天子、諸侯，我們普通人對人都要莊重。不能跟人家講話也好，接觸也好，見面就笑。見面就笑，古人講，「脅肩諂笑」。我們普通人跟人家講話也好、討論學問也好、談事情也好，要莊重。見人就笑這是西方的現代人倡導的。在雪公老師講這章經的時候，正是提倡微笑運動，還沒講話就對人先表示微笑，雪公老師講這個不可以。應該跟人接洽事情、談論問題，尤其是對於長輩，自己要莊重，雪公老師那時特別講這一條。這個是講在位的人，你不莊以涖之，那不行，不恭敬。

「知及之，仁能守之，又能莊以涖之，動之不以禮，未善也。」也能夠知及之，也能以仁來保之，保持不要失掉。又能莊以涖之，動之不以禮，你行動的時候不按照禮，還是不善，一切行動要合乎禮。禮什麼呢？雪公老師那時候講，我們見到出家的僧人，我們對他要拜，拜的時候要到裏面，不能在外面見面就拜，到道場裏面，

或者在房屋裏面才拜。你拜的時候應該要三拜，那個法師講，一拜；你一定說，我非三拜不可。那就不行了，他叫你一拜，他就是命令你，在禮上，你就要尊重他的命令，就是一拜。你一定要說，我非三拜不可，那就違背他的命令了，這就失了禮。這個禮不容易的，要作到恰到好處。禮要好好的學，我們雪公老師有一本《常禮舉要》。就是從《禮記》裏面摘要下來的，各位有時間好好的研究研究《常禮舉要》。這一章書一層一層的分析，最後這個禮重要。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：君子不可小知，而可大受也。小人不可大受，而可小知也。

請看《論語講要》第六六三頁，我們現在往下看古人的注解。「小知」，按照何晏《集解》，小知，對於小事情他知道。大事情，尤其是講脩道這一方面，他就不知道了。所以小知，他的能力只知道一些細小的事情。「大受」，就能夠接受大責任，所以他能夠大受，受是承受很重大的責任。這是君子跟小人不同的。

「君子不可以小知」，你要拿小的知識來看看他是不是君子，這個不足以了解君子。「而可大受」，君子他的細小的這些知識，有時候他也許不那麼注重。但是你不能說，不可以小知，也不可以大知嗎？那不然。君子他的知識、他的學問廣博得很，既廣博又深入，他是大知，大事情他了解得非常透澈。因為對於大事情，特別對於道這一方面，他知道非常透澈，所以他能夠大受，再大的責任他都能夠承受，這是君子。相反的，「小人不可大受」，你要把重大的事情交給他辦，辦不了。但是可以小知，很細微的、小的知識，他知道的很多。

你拿現在世間這些現況來講。現代的那些流行語，說話之間有些流行的話，一般正規的君子也許還不了解，小人知道很多。就文字來講，火星文，向來讀聖賢書的人，他不注重這一套。你跟他講，你認識不認識火星文，君子不見得就認識了。但是，現在一般不學道的人，他知道的很多，舉這一個例子。再講那個事，現在怎麼呢？說某某人很酷，酷這個字，酷是冷酷的酷，君子也不見得就了解，可是現代人都知道酷。酷好像是外來語，外來不是酷，是教人家一種和善、可親、很涼爽的意思。這個意思君子不見得就了解，這個例子很多。所以，小人他可以小知，你要拿這些小的知識來問小人，他知道很多。但是，你不能憑他知道這些事情很多，你就可以把這大事情交給他，他一定辦不了。什麼大事情呢？就世間法來講，叫他辦重要的事情，正當的、重要的事情；就出世間法來講，教他脩道再來教化他人，這個他辦得到嗎？這都是大受。從這些地方，孔子教我們要辨別君子、辨別小人。

再講得淺近一點，你要是一個機關的首長，你要用人的時候，不能說是這個人對於你，什麼事情辦得都叫你很滿意，這種人要特別小心。他辦你個人的事情，他

迎合你的意思，辦得很好。真正公家的事情，他心不在焉，他專門是對你本人來的，這樣的人你不可以用他。捨棄正當的公家事情，在那裏不好好的辦；專門對你機關首長本人來逢迎你、迎合你的意思來辦，這就是小人。這章書，特別在現在，你是當機關首長，你用人的時候要注意了，脩道的時候，我們脩道總是要親近善知識、遠離惡知識，拿這個在這裏辨別，誰是善知識，誰是惡知識，這個可以辨出來。

現在翻過來六百六十四頁。古人也舉出一個例子，供大家作參考。《淮南子》，《淮南子》是古時候一本書，它那裏舉一個例子。「譬猶狸之不可使搏牛，虎之不可使搏鼠也。」它是一個狐狸，是狸貓這一類的，你叫它來搏牛，跟一條牛來打鬥，這個狸怎麼打得過牛呢。但是這個狸很狡猾，它的小聰明、小動作很多，真正叫它面對牛的那種大的重任，它就不行了，沒門了。反過來講，虎，不可使搏鼠也，你叫山上那個老虎跟一隻老鼠來打鬥，這也是叫這個老虎空費了力氣。那個鼠在地下很快就逃避掉了，老虎甚至於眼睛都還沒看到，它就閃開來了。這就是，「君子不可以小知，而可以大受。」虎它的力量那麼大，比喻君子可以作大事情。鼠比喻小

人，它的動作又快，遇到虎，它就不敢跟虎來搏鬥了。可是它遇見那些小動物，甚至於在人的家裏，它偷吃東西很厲害，這是小人可以小知，而不可以大受，這兩個比喻很好，從這比喻我們認識君子、認識小人。那就是說，千萬不可以，那個人說話說得很好，很能夠吸引人。現在不都是嗎？無論在那個場合裏面都要演說、講話。任何場合裏面，公家的場合裏面、私人的，都是要講話。講話講得好，這個人真是不錯，這個人很有才能。可是你真正要想替國家用一個人的話，這種人你要特別小心。當然言語說得好，他有辯才，當然他有他的辦事能力。品德也好，但是又有辯才，又有品德的話，在現代人，不能說沒有，那太少了。現代，多的只是表現他的口才，那就是《論語》前面說的巧言，花言巧語那一類的。他這種人不能辦事，或者是為機關長官個人辦事，不是替公家辦事，這可以看得出來。

○子曰：民之於仁也，甚於水火。水火，吾見蹈而死者矣，未見蹈仁而死者也。

現在看六六四頁這一章，我們人在世間生活，當然要有生活的那些物資。但是太多了，衣食住行，就現在來講，還加上育樂，那就多了。但是要找出其中最重要的兩種東西，一個是水，一個是火。水火，這兩個任何人都少不了，「民無水火不生活」，一般人民沒有水、沒有火，他就生活不了了。從古時候到現在，水火都少不了。現代不用柴火，但是用電，用電也是火。

這裏講，「民之於仁也，甚於水火」，一般，民就是指的一般人，普遍的指任何人都是。他在仁這一方面來講，甚於水火，人須要學這個仁，比須要水火還要重要。水火，一方面任何人少不了它，但是，要用得很恰當。用得不恰當，它有不好的一面。不好的一面怎麼樣呢，「水火，吾見蹈而死者矣」，蹈，表示說，水對於我們有用的，我們飲食都少不了。古時候行船，這個船在水裏面，用水把這個船載起來。但是用得不好，蹈水火，你這個船，用得不好，翻船了。翻船就是翻到水裏面，別

說船，連人都被這個水淹死了。所以古人講，水能載舟亦能覆舟，舟是舟船。火，古人用火煮飯，他是用火在鍋底裏面燒，菜飯在鍋裏面，這用得很恰當。不是如此的話，這個人他就要跳到火裏面去，蹈火，不就被這個火燒死了嗎。所以用得適當，水火，那就是我們少不了的，對於我們有用處；用得不適當，那就是害人，就是被水火淹死了、燒死了。但是，仁不是如此，「未見蹈仁而死者也」，蹈仁，學仁要實踐，仁怎麼來的？仁，講到徹底，仁就是我們每個人都有的人性，從本性起的作用就是仁，本性起的作用，這個仁，對一切都厚道。厚道，不能說，我憑空講，我待某人厚道，我待誰都是厚道，總要行吧。行就是實踐，就是一般講腳踏實地來行，腳踏實地來行仁就是蹈仁。蹈水火會淹死、會燒死；蹈仁，腳踏實地來學仁，學仁也就是把自己本性裏面這個仁開發出來，作一切、待人有好處。拿厚道待人，這就是實踐。你不能說，這樣實踐起來，到後來，實踐死了，那有這個道理。天天在行仁的話，行著、行著，自己行死了，沒有這個道理吧！所以孔子說，我還沒看見過一個人一天到晚，作一些事情都是對人厚道，這個人到後來死掉了。就是因為厚道死了，孔子說，我還沒看到過。

聖人只講到這裏為止，研究到這裏的時候，我們要研究了，你不研究的話，恐怕有人提出另外的意思來跟你辯駁，這個雪廬老人就想到了。想到什麼呢，他說，古人也有的。釋迦牟尼佛過去在學菩薩，行菩薩道的時候，還沒有成佛，他就把自己身體餵天上的鷹、老鷹，把這個身體供給老虎來吃，這不是殺身成仁嗎？還有那些中國的古時候，像忠臣烈士，寧願身體不要，他要成就他的仁。最顯著的就像文天祥，他寧願死，不願意投降，這都是殺身成仁。人家反對孔夫子講的，未見蹈仁而死者，明明有蹈仁而死。雪廬老人就說了，釋迦牟尼佛行菩薩道的時候，那個時候已經是大菩薩了。大菩薩他到世間來度化眾生，不但是度化人道的眾生，畜生道的眾生，他也度。所以當那個鷹子、天上飛的老鷹，山上那個老虎，他要來度化。那些老鷹、老虎要吃，釋迦牟尼佛就把這個身體供給牠吃。要知道，雪廬老人講，大菩薩都能化生，用變化身來供給這些野獸們，和天上飛的凶猛的老鷹。佛、大菩薩這個應化身可以變化無窮，這個問題可以解釋了，這個不是我們一般人能夠作得到。我們一般人，現在也有人提倡要捐遺體、捐器官，他們也常常舉釋迦牟尼佛的例子。他就不知道，釋迦牟尼佛、大菩薩，他能夠應化身。我們現在一般凡夫眾生，

我們那個是應化身，我們只是幻化身，是業力幻化出來的。這個幻化身，器官一捐助的時候，那時候神識還沒有離開。等神識離開以後很久，那個器官沒有用了。捐器官的話，醫院裏面就在捐器官的人，神識還沒有走的時候，他就要把這個器官摘下去。這個時候，平常不了解，捐器官就捐吧。到那個時候，身體感覺得痛、想反悔，來不及了。所以現在講捐器官要慎重。會性老法師他說個比喻，很妙。與其在死的時候捐器官，不如現在沒死的時候，對於身體也沒有什麼大傷害，多多捐血好了。現在各血庫裏面很缺少，既然有志願捐器官，不如現在捐血好了。這個很好，這個比喻大可以教一般人覺悟。

所以我們普通人，千萬不要按照現在那些不明白道理的人，他隨便亂說。現在不是佛也不是大菩薩，一般忠臣烈士他不怕死，成就他的仁。就拿文天祥來講，他一投降的時候，身體就不會死了，而且還可得了很多高官、很高的官位，豐富的俸祿這樣的享受。可是，雪廬老人講，文天祥果然這樣投降、這樣享受，他就要墮落，墮落到三途裏面去。他堅持不投降，他寧願死。身體被人家殺了，殺身，這個身體，

人人都有死的時候，那一個人就是活到一百歲、幾百歲，還是要死。這個身體死了之後，他的仁成就了，成就這個仁了。殺身成仁，這個仁成就了。他身體雖死，他可以生到天上去，最少最少，最小，他的果報可以生到天上去。更重要的果報，如果是學佛的人，他就能夠往生到極樂世界。學普通法門的人，他無論生到天上，再到人間來，他可以繼續來學佛，成就道業，這是雪廬老人講的。所以這樣一研究，如果遇到一般人提出了問題，想把孔夫子這一句話，未見蹈仁而死者也，想把孔夫子這一句話駁倒。我們根據雪廬老人開示的這個道理的話，我們就覺得孔夫子的話，怎麼會駁得倒，駁不倒。聖人講的話，過去、現在、未來都駁不倒的。所以我們研究《論語》，這些地方我們就要把它研究得清清楚楚。不但研究得清清楚楚，而且還照這樣學，我們學道，才不會同流合污，才不會被世間那些污俗，來轉變我們的脩道之心，重要的就在這裏。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：當仁不讓於師。

請各位看六百六十五頁，一般講「當仁不讓」，當仁不讓就缺少下面兩個字「於師」。意思就是說，人在世間，尤其是學儒，孔夫子講，你學聖人之道，想把聖人學好，學為聖人，就在禮樂上面學。禮的本質就是讓，禮讓。一般世間人什麼事也不讓，所以現在人流行說：紅不讓。紅不讓，他不讓，紅不讓就代表現在人什麼事都不讓。但是孔夫子講的禮，在禮上學作聖人的話，就要讓。現在一般人不讓的是什麼呢？就是自己一切的權利都不肯讓人家。凡是有利害關係的人、利害關係的事情，對自己有利的，他一概不肯讓。這一些有利的東西是什麼呢？不過是財產、發明某種東西中這個權利、財產權、著作權這些權利。這個權利，說徹底的話，享受這個權利就是增加自己的財富收入，如此而已，所以一般人都不要。但是，你要學作聖人的話，就把這些東西，名與利，通通讓出去。我們人人都有本性，這個本性都是聖人、都是佛。所以有聖人的本性、有佛的本性，我們現在用不到、用不出來，就是被名利這些虛假的東西障礙了、染污了。照孔夫子的教育，就把這些東西讓出

去。讓出去以後，我們本有的仁，本有的智慧就出來了，所以這個讓字特別重要。世間一切人都不讓，我們學道的人、學佛的人、學儒的人必須要讓。必須要讓的話，我們既然學儒，為了要開發自己的仁，我們都要讓，對於任何人都要讓。就其他的事情，都要讓。但是對於老師來講，有不讓的時候。不讓的事情是什麼？就是當仁不讓。比如說，這樁事情我們去作的時候，作這樁事情就是仁，就是當仁；不作這樁事情就是不仁，在這個時候，就是當仁。當仁，我們搶著去作。

不讓師，這有兩種講法，比如說，遇到這樁事情，你跟老師在一起。你不能說，請，老師請，叫老師先請。那裏，比如說，那個人掉到水裏去了，請老師先去救，那個就是讓師讓得不對了。這個事不必老師先請，就自己趕快去救人家，叫當仁不讓於師。還有，老師不跟你們在一起，遇到當仁的事情。古時候按照禮，不但當仁的事情，遇到任何的事情，要作的時候，要請示老師，可不可以去作。但是在這一種情形之下，當仁的時候，不能夠等待請示老師，趕快去作。人掉到水裏面去，你還跑到老師家裏去，請示老師要不要去救，也來不及了，所以不必請示老師，自己

就救了。救的時候，雪廬老人也講過，救的時候，你是當仁，也是不讓於師。但是要想想自己會不會游泳。自己不會游泳的話，一掉到水裏面就沉下去了，救不了人，自己被水淹死了，這個要考慮了。所以到水裏去救人，大前提：自己要有潛水的能力，這就是靠智慧。沒有這個能力的話，不必親自，趕快請別人，呼救別人來，由會水的人他來救。所以作當仁、行仁的話，自己要考慮。但是有例外，雪廬老人講，自己父母掉到水裏面去了，那就不管自己會不會游泳，就趕快跳到水裏面去，把父母救起來。這個時候要知道：這一分孝心，這個孝心從本性裏面出來的。就在這個時候，雖然自己不會游泳，憑著這個孝心、本性起的作用，他這個本能表現出來，不會游泳也會游泳了，也會把父母救出來。這是雪公老師特別講的，真正的發心使本性能夠起作用，他就有這麼大的能力表現出來。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：君子貞而不諒。

請各位看《論語講要》六百六十五頁，這一句話，貞，按照孔安國的注解叫作正字講，諒，就當信字講。「君子貞而不諒」，是一個君子，他守住一個正字。正就是無論在世間作事情、脩道，一切事情都講究一個正字。諒就是信，要守信用，說一句話必然要作得到，就是貞而不諒。按照一般的講，一個君子守這個正，守正就是道，就是正道。比如說，儒家一本重要的經典，那就是《易經》，漢儒注解，像虞翻注的，六爻站的位置不正的話，它就要調整。把不正的位置調整到正的位置，這才能夠趨吉避凶，這才是把非道的調整為合乎道，合乎道就是正。貞就是正道，貞，君子就是講究守住正道。諒是信，但是，特別在這裏講不諒，不必講信。這麼說呢？一個人在不能自主的這個情況之下，答應了人家。你既是在不由自主的情況之下，被人逼迫，答應人家一樁事情，事後守住這個諾言，這叫信。孔子在這講，不必這樣。在被逼迫之下說的、自己承諾的言語，到後來不必守，這個諾言不必兌現，所以講貞而不諒。

貞而不諒，類似這個情況很多，孔夫子本人就是這樣。陽虎、也就是陽貨，在路上遇到了孔子說：你不出來作官，你平常抱負這個理想；現在這個時候你再不出來，你的理想落了空，有什麼用處，這是教訓的口味。孔子說：好，好，好，好，我很快就要出來作官，對於陽貨這種人，你不能當面跟他反抗。那時陽貨在魯國，在季氏家裏很掌權，資格也老。孔夫子對於這種人，只好表面上答應他，我出來作官；但是後來，孔夫子沒有。這就不必諒，不必守信。由這些事情，我們在現代這個世間，你遇見那些惡人，他要叫你答應他，替他辦一些事情。你當面跟他提出反對的意見，假如他不答應，馬上就有災難出來，只好勉強應付，自己才能脫困。這在現代，處在現代，我們要了解，在古時不像現在這個樣子。古時候，像孔夫子那個時候，是一種先承諾，然後可以不守承諾。知道事後不能夠實踐承諾的話，當時候承諾是權變的辦法。變，《易經》裏面就講，「窮則變，變則通。」佛法裏面講「行權」，釋迦牟尼佛在世間講的權教很多，權教講了幾十年，講了很多權教。到後來在靈山會上講《妙法蓮華經》的時候，才是開權顯實，所以就佛法來講，講權也很重要。不講權，一般人對於妙法，他接受不了，所以必須要講權。講道理、講學術

都要講權。就整體的教育來講，整體的辦事情來講，講權就是教人家得到真實的受用，權就是實。

但是有一個大前提，講權的時候，你就要有這個能力，教對方他能夠接受真實的道理，要有這個能力。比如說，禪宗過去講，對於這個人問，狗子有沒有佛性？他說，狗子當然有佛性；另外一個人來問，狗子有沒有佛性？他說，狗子沒有佛性。答的是兩回事，兩個意思。但是，兩個意思是不同兩個人，這個禪師他就是行權。他行權，答應狗子有佛性，就教那個人明心見性，他能夠開悟。答復狗子沒有佛性，也就教另外的人明瞭，能夠明心見性。說法不同，到最後得真實的利益是相同的。有這種本領，他可以行權。在這裏講，有這種本領，他才能夠不諒，不講信用。雪廬老人又說，我們不要因為是孔子講這個話，古人有很多那些故事，說可以不必實踐諾言。不實踐諾言是個權法，可是我們要想一想，我們沒有行使權法的能力，我們教人家說，狗子有佛性。人家聽了，狗有佛性，我也有佛性，既然都有佛性，狗不用脩行，它自然就是佛。我有這個佛性，我也不用學，我就是成佛。人家這樣一

講，你這個權說出去，害人的。你沒有本領解除他的誤解，你就害了人。再說，人家聽你說，狗子無佛性，好，無佛性，都沒有佛性，我們還要學佛幹甚麼？還要學道幹甚麼？這也害人，就阻止人家學道。你要說，狗子無佛性，避免人家誤解，狗子無佛性，因為它這個佛性，被惡業、造的惡業遮蔽起來了，等於是沒有佛性。喔，人家一聽才不會誤解，那就是說，狗它被那些惡業把佛性遮住了。我們人呢？我們人有佛性，用不出來，我們不能成為聖人、不能成為佛，等於沒有佛性。那我們現在趕快把那些惡業，把它破除掉，一方面隨緣消舊業，再更不造新殃。你要有本領把那個人輔導到這種正見上面，你才能夠行權。沒有這個能力的話，那些權變的話，固然不能夠對人家說，自己也不能夠這樣脩持。自己這樣脩持，那就走入邪道上去，走上外道。

所以研究這章經，雖然簡單的一句話，要特別小心。小心在那裏，我們在世間，自己脩行、勸人家脩行，特別的就是，你非得按照經典裏所講的話，正當當的自己拿來脩，也這樣正當的跟人家講，才沒有那些後來的流弊。

○子曰：事君，敬其事而後其食。

現在看六百六十六頁，「事君」，古時候講，到朝廷裏面幫助國君辦政治，在言語上講事君，事君是事奉君主，實際上就是幫助君主來辦政治，就現代的意思來講，你就出來從事政治。現在無論是考試上來的公務員，或是競選出來辦政治的政務官，都叫作事君。「敬其事而後其食」，敬其事，就是先把國家的事情辦好。你自己是公務員，你不管是中央政府的公務員、地方政府的公務員，先把公務辦好。不必把心放在，我這公務員要拿多少薪水，心不放在這上面。先講究把公事辦好，「敬其事」。敬字，就按照政府裏辦公的，政府、各級政府辦公，那一位公務員他在什麼職位上，要辦那些事情，你就把你那個職位上應該辦的事情，敬其事。敬其事，就是辦得不錯的，就是這個事情辦起來實實在在的辦，辦好了，就叫敬其事。「而後其食」。敬其事，就現代來講，古時候也是這樣，你到朝廷裏面，在那個職位，國家都有一定的制度，就應該拿那一分的俸祿。現在你在政府裏是那一個職位，就有那一種的薪水。至於薪水多少，你不必計較。你心裏想的就是把事情辦好，這是

敬其事而後其食。所以雪廬老人講，古人他事君的時候，當天的事情都是在白天辦，沒有辦好，晚上睡覺都睡不著，睡不好覺。一定要想辦法，怎麼樣到明天再把它補救起來，然後才心安理得，這就是敬其事而後其食。這在今日之下，能夠這樣作的話，那真是難能可貴。公務員就是一個好的公務員，民意代表，民意代表既是老百姓把他選出來，他就是要替老百姓辦事，他就要敬事、敬其事。敬其事而後其食，不能說，在競選的時候，是講民主，選民是主人，自己是替主人服務的。當選之後，倒過來了，這個不行。

所以這章書，用在世間法，就是照前面這樣講法。用在脩道上面，怎麼呢？前面也講，耕也，餒在其中矣。學也，祿在其中矣。不必考慮到自己生活問題，不必考慮俸祿的問題。一考慮俸祿這問題，心就在俸祿上面，這時候心就不在道上面。敬其事，心就在怎麼樣把這個心放在道上面，而後其食，自己的衣食問題，不是不要。比如說，我們在家人都要有一分正當職業，你在政府裏面當公務員也好，在民間作任何行業也好，都有事業。都有事業，心還是要放在道上面去，為什麼呢？怎

麼樣放在道上面呢？你作這個行業，你把這個行業，你在作的時候，你就想到，你種田，那些稻米、種的那些蔬菜、水果，你就考慮到，用農藥的時候，在採收的時候，一定要等到農藥消失掉了，你才採收。能夠像現在提倡生機的，那更好。不能夠這麼作的話，也要等到農藥消掉以後，你才採收，這個就是道心在那裏起作用。你作公務員，你辦這個事情，你想到這是替老百姓辦的，替老百姓辦的話，老百姓有的事情他知道，有的事情不知道，你就憑自己道心替老百姓辦事，把這公事辦好。公事辦好，這個事情辦到及格是六十分，辦到完全滿分是一百分。在六十分與一百分之間有差距的，能夠辦到一百分，恐怕一般人都辦不到。你不要把自己的壓力來壓自己，我一定要辦到一百分。你能夠到及格，到六十分，在今日之下來講，那就是最好的、標準的公務員了。等而下之，沒有六十分的，甚至於倒數的分數。倒數的分是什麼呢？他專門為機關首長私人辦事情，巴結私人機關首長，將來怎麼樣提拔他，這就是倒分數。一個公務員不走這條路，你正正當當的心裏想著，把規定的事情辦好。不要迎合機關首長，機關首長有的是個君子，有的不一定是君子。不是君子，那個機關首長，今日之下，你當個公務員也不容易。你當了公務員的話，

遇到好的君子首長，當然好，很幸運。遇到不好的、不是君子的機關首長，你要辭公務員，這也好像很難辦。你一辭掉之後，就找不到工作。在這個情況之下，你不迎合那個首長就好了。在不迎合他，自己憑良心來辦事，辦的事情都是對老百姓有好處的。這個時候你想想，辦不到一百分，能夠得到六十分就不錯了。這個時候你心裏感覺得不會有壓力，就很輕鬆自在。為什麼呢？我辦的事情正是老百姓所須要的，甚至於老百姓他自己還不覺得須要，你是真心替他辦事的話，你也是心安理得。這是在脩道方面，敬其事而後其食，不在俸祿上來想，就在把自己應該辦的工作、辦的事情辦好。只要把事情辦得好了，從六十分到一百分之間，你都會心安理得，自己不會感到有什麼不對的地方。就算是還沒有到達六十分，六十分以下的，這個事情很正確的，確實是對老百姓有好處，你也是能心安理得，你也還是在那裏順著道心來辦事情。

這一條，它一體萬用。在學校裏當老師，也是這樣。現在教育主管機關、家長，都要求老師一切順從學生。學生多生多世以來，在世間染上不好的那個習氣，與生

俱來的就是那個壞的習慣。現在這些教育專家們，都要求學校的老師來順從學生，那個他們講的，順學生的人性，順學生的受教權，維護學生學習的權利。他就不知道，一切順從學生，就是順從學生的壞習慣，不良的習慣。不良的習慣是什麼呢？殺、盜、淫、妄、酒，這都是不良的習慣。你是一個優良的老師，你就是要想辦法，用你的智慧。教育當局不准老師打學生、不准老師罵學生，好吧，這個不能不遵守，但是要用另外好的辦法。你要教學生，怎麼樣的順從自己的本性，順從自己、學習開發自己的本性，放棄不良的習慣。這個當然學生不願意，你用各種機會教育，讓他能夠接受。這就要靠老師的，現在作老師不容易，用你的智慧來感化他們。不然的話，有兩個方向，一個就是完全聽從教育專家們，聽他們的話，就放任你學生怎麼樣壞，我不管，你這個教師可以繼續作下去。再呢，老師就不幹了，這分職業我不想作了，我改變，我作別的事情，只有這兩個辦法了。不想這兩個辦法，那就是作個老師，你要想各種的，用你的智慧，要把學生教好。這樣作的話，你這個老師功德無量，你也是在脩道，聖人講的每一句話都是一體萬用。

論語講要講記【衛靈公第十五】

○子曰：有教無類。

請看六六六頁，教是教化人家，就是教育。在今日之下，你就是在學校裏面當老師。孔夫子那時教育沒有開放。那時候受教育的人是誰呢？天子、國君、卿大夫他們家裏的子弟，是貴族教育。一般平民要受教育，可不那麼容易。開平民教育的風氣就是孔夫子。講中國教育史，把貴族教育開放為平民教育，就是孔夫子，所以孔夫子是一個最偉大的教育家，他是萬世的師表。他在這裏說，「有教無類」。無類，是不分那一種種類的。你是國君的子弟也好，卿大夫的子弟也好，或平民的子弟。平民之中有富有之家，有貧窮之家。還有在品德方面來講，有品德好的家庭，有品德不好的、犯罪的那些家庭。他們的子弟來向孔夫子求學，孔夫子不問是那一類，都來教化他們，這叫有教無類。不論這個人，他是富貴是貧賤，也不問這個人是善人是惡人，不論那個種類，他都來教化他。善人，教他更善，惡人，教他把惡改掉。

所以在《上論》裏面，孔子自己說，「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」凡是束脩，自行束脩以上。束脩，這個脩是一條一條的乾肉片，乾肉條。帶了一束乾肉

條來拜見老師，向老師求學，這是第一次拜老師的見面禮，這是很輕微的禮，孔子就接受他，吾未嘗無誨焉，我就是來教育他。還有呢？束脩，脩是當整飭來講。束脩就是把自己身心，身體上面的衣冠整齊，心裏是恭恭敬敬的來拜見老師，這什麼禮物也沒有。孔子說，吾未嘗無誨焉，我也教化他，這叫作有教無類，這是孔子的教育，平民教育這種精神。

從這裏，我們也想到雪廬老人，按照儒家的禮，你要想跟一位善知識來求學的話。要跟過去的私塾一樣，你第一次拜見私塾老師，拜他為師，總是要帶一些拜見老師的禮物過去，這講禮是必然要具備的。至於這個禮有多少，在過去私塾的老師不講究，按照個人家庭能夠拿出多少，就算多少，一切不拘。我們雪公老師過去，凡是來拜他為老師的，這是儒家的，好像是一塊錢，好像是十塊錢，我記不得了。一塊錢，不論你家庭是富有還是貧困，一塊錢總拿得出來吧。限定這個數目，他就跟孔夫子一樣，有教無類。我們學了讀這一章書，我們要學雪廬老人、學孔夫子，這樣的教育，你才能成為真正的老師，才能把學生教得好。

○子曰：道不同，不相為謀。

請看《論語講要》第六六七頁，謀這個字，根據皇侃的疏、皇侃的解釋，這個謀是謀事情，準備作什麼事情，先要計畫，這就是謀。這裏講，孔子說，「道不同，不相為謀」，一般講，學世間的學問，求出世間的學問，都要志同道合。總歸起來講，無論是在世間辦事，或者是替道場裏面，辦出世間脩道的這些事情，都要志同道合。志不同，道不合，兩者辦起來，一開始就不能合作，結果不會成功，這可想而知。這裏孔子講：道不同，包括世間一般人所講的這個道，一般人辦事有辦事之道，求學有求學之道，這個都可以包含在道裏面。但是不管怎麼樣的，只要提到這個道，就應該從好的方面來想。我們在世間，就是辦世間的事情，也要求其正道。正道是什麼呢？總是要替大眾來設想，不是完全替自己來謀求自己這個道。因此在講這個道的時候，比如我們要跟人家共同辦事情，道不同，就不能夠在一起共事。

拿現在講，一般都是為求自己的名利，講究自己的權利。我們要辦事的話，我們大概在這方面不能像一般人一樣，辦這樁事情，完全為自己的利益。如果是這樣

的話，那麼我們跟人家有什麼不同呢？所以，「道不同」，現在那些人，我們跟他合作辦事情，辦不好的。一辦就是你要跟他一起，還可以，假如跟他學那完了。不跟他學，他處處要把你所想的事情，把你轉移了。這個是道不同，不相為謀。所以必得要志同道合，才能夠在一起合作。這個意思就是說，我們都是學道的人，無論在世間，我們都是在家，各人有一個工作，或者你有好的因緣，你在一個團體裏面是一個領導人。你要考慮，你下面的員工，你都要篩選。要是幫助一個老闆作事情，你也要選擇。在道場裏也是這樣，看看這個道場，它是不是正法的道場。正法的道場，我們就參加，一起共同的學習，共同脩行。不是正法的道場，這就要選擇了。這一章注重自己脩道，古人講，要「親近善知識，遠離惡知識」，這一章可以拿這句話來參考的研究。

○子曰：辭，達而已矣。

請看六六七頁，「辭」，包括說話、寫文章、注解經書，這都是用辭。這個辭，孔子講，能夠把意思表達出來就好。除了表達意思以外，再加其他很多多餘的話，那都不必要。對這個辭，達，我們學道的人，跟人家談話，都是引人家學道。最低限度，要互相以學著作人之道，絕對不能夠像現在人，談起話來就是引導人在名利上，在這個上頭來談論，作為談論的話題。再等而下之，所談說的，不過是殺、盜、淫、妄、酒，談論這些事情。這個不必舉例子，我們各位可以每天看看傳播媒體裏面，那些傳播的，實在發生的事情，那天沒有殺人。不但殺人，父子之間、兄弟之間、夫婦之間，社會上更不必說了，很多，互相殺害的，太多了。事情發生以後，傳播媒體再給它傳播、評論，講的這些事情。偷盜，包括貪污，那天沒有，那個事情不必說。就算評論的人，也舉出那些事情來，一再的傳播，那都是不必要的。所以在這裏講，辭，不要引人家薰染罪惡的那些事情。所謂薰染是什麼呢？我們眼看外面那些事實，再聽人家來評論，用新聞媒體把它報導出來，又一次薰染。一薰染

以後，就收到我們這個心裏面去了，變成是我們心中的一個種子了。然後遇到適當的緣分，就自己表演出來了，你看這個多麼可怕。所以在這裏講，辭，要引導人家學好，引導人家學道，這種辭。就是這種辭來講，孔子說，達而已矣，能夠把好的意思表達出來就可以了。再多，言多必失，那不必要。

這一條，我們今日之下，大可以學習。為什麼呢？我們在場的各位，說話當然都知道這個辭達就可以了。可是現代的人，你把現代人寫的文章，聽現代人講話，那可不是只是達而已，那個都是太麻煩了。一句話，三五個字就可以表達了，他一定要說上好幾句。好幾句話與這個本體還沒有關係，多得很。孔子這裏講，辭，達而已矣，我們現在自己不說話則已，不寫文章則已，一說話、一寫文章，你不要受現代人的那些言辭，不要受他們的影響。

○師冕見。及階。子曰：階也。及席。子曰：席也。皆坐。子告之曰，某在斯，某在斯。師冕出。子張問曰，與師言之道與。子曰：然，固相師之道也。

請看六百六十八頁，「師冕」，冕，根據孔安國的注解，就是《論語集解》，孔安國注說，「師，樂人」，是音樂家。「盲者」，他的眼睛瞎了，看不見。「名冕」，名字叫冕。皇侃根據孔安國的注，加以疏，就是解釋孔安國的注解。他說，師冕是魯國的樂師。「見」，是來見孔子。為什麼這個樂人是盲人呢？古時候學音樂，他要專心的學，就把自己的眼睛，把它弄瞎了。眼睛弄瞎了，完全用耳來練習音樂，免得分心，所以他是個盲人。魯國的這個盲人樂師，來拜訪孔夫子，來見孔夫子。「及階」，到了進屋子前，屋子下面的階梯，要上階梯了。孔子出來接他，你看孔子聖人，他對一個樂師來的時候，他要到外面來，下了臺階來接他。及階，這個盲人及階，到了階梯下面，「子曰：階也。」孔子告訴盲人樂師，這要上階梯了。「及席」，上了階梯，到了房屋裏面。大家要坐下來，盲人到座位前面，要坐下來時候，「子

曰：席也。」這個席，古時候是席地而坐，席子是長方形的，一張席子可以坐四個人，也有時一張席子只坐一個人，看什麼時候用，這席子是鋪在地上的。到了席，要坐席的時候，孔子說，席也，告訴他，及席，要坐在席子上面，席位上。「皆坐」，大家都坐好了、坐定了，「子告之曰」，孔子又告訴那個樂師，「某在斯，某在斯」，某人坐在那裏，某人坐在那裏。在場的當然都是孔夫子的學生很多，還有別人。他就告訴，某某人坐在那裏，一個一個的介紹。目的就是讓樂師知道，因為他的眼睛看不見，讓他了解，那些人在場，他在說話的時候有所顧忌。怎麼有所顧忌呢？最普遍的，古時候，父母的名號，別人不能直呼其名。比如說，曾子他父親的名字，曾子自己也不能稱父親的名字。曾子的朋友或別人，更不能稱呼曾子父親的名字。子路也是這樣，他自己不能叫父母的名字，人家也不能叫他父母的名字。如果人家叫他父母的名字，就犯了忌諱了。所以孔子在這裏，把在場的人一個一個介紹，避免有這些忌諱的，讓這個樂師了解。所以，某在斯，某在斯，斯就是坐在那裏。

「師冕出」，訪問談話完了，向孔夫子辭別、出去了。當然孔夫子也送客，送

出去了。然後「子張問曰」，子張就問孔夫子，「與師言之道與」，方才夫子跟樂師這些言語，這是跟樂師說話的說話之道嗎？是應該這麼說的嗎？「子曰：然」，孔子說，是，你問的，是這樣的。跟樂師，他是個盲者，應該這樣說。然後接著就講，「固相師之道也」，除了答復子張之問，與師言，應該這樣的說話。另外，他就說了，相師之道，相是幫助，幫助眼睛看不見的樂師。固，應該如此，固是當本來，本來就應當這麼幫助他。

這一章記載出來，記載孔夫子他對於一個盲人，這樣小心的來幫助他。相師之道，《皇侃疏》，相是導，指導、引導他。對於盲人，這裏是講樂師。由這裏我們引申出來，我們在世間不但遇見盲人，我們要這樣幫住他。對於其他一切身體有殘缺的人，我們都要這樣的來幫助他。這是發揮仁慈之心，人人都有這種仁慈之心，這是中國文化，這世間處處叫人家感覺溫馨。叫人感覺溫馨不是言語說出來的，是要用行為表現出來的。孔夫子在這一章，教我們學著如何處處來幫助人家，特別對身體上有殘缺，他需要人家幫助，我們要發揮這種同情心、仁慈之心。

論語講要講記【衛靈公第十五】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一二年十月二十五日恭印結緣（贈送品）

論語講要講記【衛靈公第十五】

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

論語講要講記：下論 / 徐醒民主講. -- 彰化縣花

壇鄉：雪明講習堂, 2012.08-

冊；公分

ISBN 978-986-88660-3-4 (第5冊：平裝).

1. 論語 2. 研究考訂

121.227

101014887