

諸位同學，大家早上好！我們繼續來學習雪廬老人的《論語講記》，〈憲問篇〉第四章。

【子曰。有德者必有言。有言者不必有德。仁者必有勇。勇者不必有仁。】

「為了進度，只說重要處，文理若有曲折才說，主要注重實行。讀書志在求道，文字其次。從前先讀文字再開講，若學而不能行就是空學而無用。」這章書，雪廬老人開頭就給我們再次的說明，學習《論語》主要注重在實行。讀書志在求道，文字是其次。如果不能實行，學了等於是空學，沒有用，白學了。

『子曰：有德者必有言』，「德是某種道的能力，不能背離道。某種道有做出來的一舉一動，與道不違背，就是德性。有德者必有言，心中有道才會說話，也才能說話。立德、立言，立德能做為萬世法，立言是一言可為萬世法。處處求道，志在利益公共，不僅利益一處。儒家由近及遠，修德先在心，再身，再家、國、天下，無限度。有德者他說出的話，不會說錯話，什麼緣故？因為存心就在利益大眾。由近及遠，若說出話來於外頭有害處，這行嗎？」「誠於中，形於外，言為心聲」，言語是心裡的聲音。「若存心不好，矯情想說好話，如何能說得出好話？心要是有德，說話於人有何妨害？若存心說壞話，心術已經是不正了。心好而說出壞話，必定沒有這個道理。」

『有言者不必有德。』

「有言者不必有德，人就在言行二字，聽人說話、看人的行動，但是為什麼不說心？《禮記》說：毋不敬，儼若思，安定辭，這

是指言、行、心三者，普通只說言行，因為言行在外，人都能見到。佛家說身口意，意業自己知道，他人沒有表現出來，如何當證據？無法說。為了讓人容易懂，所以只說言行，這是一點。又在社會上，言行護得住就好了，若是在意上責備人，那世上少有完人，這是誅心之論。所以只講言行，不講意，這合乎古人的恕道。」

「凡是說話，早晚人都知道；若要人不知，除非己莫為。凡幹一件事，人必知之。凡說話者，都是說張三壞、李四壞，盡在評論人，沒有自己說自己不好的，盡說人的是非，所以有言者，未必有德性。」

「德難懂，再講比德較容易懂的，因為德很微細，德往外表現就是仁了。志於道，存心是道，心不動，默而識之，一動就是德，往外表現就是仁。不損人，待他人如待自己，一切言行動作都能依仁，這就是仁。但是要靠什麼生活？所以在道、德、仁之後，最末為遊於藝。今日多是捨本務末，例如吾說人，自己有沒有捨本務末？吾沒有道、德、仁，便是舍本務末。」這是回到說我們自己。現在的人都是遊於藝，只學科學、技術等等，文學種種的，但是沒有道、德、仁。沒有道、德、仁就是捨本務末，本沒有了，捨棄了，專在末上面講求，像樹沒有根本。

『仁者必有勇』，「仁者必有勇，勇是勇敢，大無畏，沒有怕的事，死也不怕。大家學佛，知道人死後只有肉身死而已，死是他（身體）死，真我不會死，知此還有何懼？真正心存仁道的人，一舉一動都為大家，必然有勇氣。佛家慈悲，與樂拔苦，人遇到災難便去救他，一想到危險上，真有仁字的人，知人有困難就會勇敢去救。仁者沒有見到自己可能死，只見所救的人在受苦。自古以來的忠臣孝子，如《正氣歌》中的文天祥，不投降願意犧牲，就是由仁字而來。」

『勇者不必有仁。』

「勇者不必有仁，勇敢的人未必有仁。自古以來勇將很多，但是打敗仗就投降，何勇之有？文天祥富貴不能淫，威武不能屈，貧賤不能移，這是大勇。看儒家的書，學孔子的仁，看是不是很積極，便知是不是真正的勇者。」

「這是原則，至於何者是仁、德，大家還須研究，若弄錯就白白犧牲。這不是一天、兩天的工夫。」

好，這章書我們就學習到這裡。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！