

諸位同修，今天是農曆年底，我們《論語》最後的一課。在上一次，我們講第一篇講完了，就是「學而」這篇講完了。第二篇是「為政」，因為下一次就是一年的開端，所以我想利用今天這一課，把我們前面所學習的做一個溫習。

這一門課程學習的目的，我們說得也非常的清楚。在大乘佛法裡面，我們的宗旨、我們的目標是要見性，在淨土法門裡面就是要求一心不亂。可是大乘佛法如果沒有小乘的基礎，確確實實這個信心清淨很難做得到。可是現在叫我們學了大乘，再回去學小乘，事實上也有困難。因此，我們採取台中往年教學的方法，台中現前也是一樣，現前也是把《四書》列入主修的科目之一，就是以這一部書來代替小乘法，給我們在大乘佛法裡面奠定良好的基礎。因此，尤其是《論語》這部書，可以說在《四書》裡面它又是基礎，那是根本的根本。每一章都非常重要，因此我們不但是要熟記經文，更要緊的是要依照夫子的教訓來認真的學習。

我們採取的參考書籍都已經介紹給諸位同修，除了蕩益大師這一部《四書》之外，我們偏重在儒佛的溝通，儒佛的融會。另外三種書，我們所選的也是台中所選擇的：這是《論語集解》、《論語會箋》跟劉寶楠的《論語正義》，這三部書大多數同修都已經具備。這些書我們不能買了之後，擺在家裡面書架上讓它睡覺，那就錯了，要認真的去讀、去研究。所以千萬不要擺在那個地方好看，要天天去讀它。

剛才說過了，不但天天讀，還要時時想著經裡面的教訓，經裡面所講的道理，運用在我們日常生活之中，這個才叫做「學而時習

之」，才能夠得到法喜充滿。那個書擺在家裡，得不到法喜，一定要認真的學習。

這幾種註解都非常好，最實用的是徐英編的《論語會箋》最實用，那是教科書；本來是他在學校裡面講《論語》的講義，那是一部教科書，非常實用。劉寶楠的《論語正義》跟《論語集解》都是很好的參考書，替我們省了許許多多的事情。

同時要認真的學習，我建議諸位要做筆記，雖然是多費一點時間，但是對諸位自己學習有很大的幫助。固然我們講學著重在開悟，既然著重在開悟，何必要求筆記呢？筆記是不是又落在記問之學裡面呢？這一個問題完全在我們學習的態度。如果我們的態度是在一心、是在開悟，這一些筆記也都幫得上忙。為什麼？寫筆記也是叫我們的心不散亂，也是收心。不寫筆記，心裡面打妄想、想東想西。既然是妄想紛飛，不如寫一點筆記，專門想這一個問題，所以它還是幫助我們攝心的。真若開不了悟，這些筆記將來也可以做教材用；到有人請你講《論語》的時候，這些筆記都派上用場了，可以作為教學的參考資料。

這個悟，總是由不悟漸漸到悟入，不是一下就開悟了；一下就開悟了，那是再來人，那是不容易的事情。沒有開悟，自以為是開悟了，那是狂慧，那個麻煩就更大了。所以學問一定要踏實，《論語》裡面第一章就把求學的態度、求學的目標給我們說出來。可見得當年孔子的門人，集結夫子的言論，也是用了一番心！哪幾句話擺在最前面，哪幾句話擺在最後面，夫子言論排列的順序，這不是隨便的！擺列在最前面當然是綱領，可以代表夫子一生的學術、言行，以及為後來的學者作一個榜樣、作一個指導原則。像這樣重要的話，就放在最前面。

孔子一生做學問，他自己說得很清楚，他說他十五歲就有志於

學，一生的態度是「學不厭，教不倦」，這是夫子的態度。在第一章裡面確確實實的顯示出來這個態度。在《論語集解》裡面，對於這一章，可以說解釋得非常詳盡。至於這裡面的名詞、典故，解釋裡面也考證得非常精確，這是我教諸位要做筆記，像這些東西多注意把它記下來，筆記也就是詳細的考證、註釋，你把它簡化，自己修學能夠得一個指歸，將來你自己教學、傳道能夠得到一個體系。譬如說「子曰」，「子」這一個字的來源、出處要曉得，最初它的含意，以及以後的演變，這些類似佛經裡面的名相、術語，還有一些典故，這是在學習裡面必須要曉得的。

頂重要的是義理，義理如何能夠貫通？學，什麼叫做學？學的什麼？古人所謂「人生於世，活到老，學到老，學不了」！我們在《華嚴經》裡面，看到善財童子五十三參都是在求學；不但讀誦的時候是求學，穿衣吃飯也是求學，待人接物也是求學，六根接觸六塵境界，無時無處不是求學，這樣才是真正的求學。

求學的目的，我過去在講經的時候也常常給諸位說。《論語集解》裡面，它此地引用李充的一句話，也有這個意思，我把這幾句話念一念，這就是註解裡面的，他說：「夫學，始與時習」，就是開始是學而時習之；「中於講事」，初學是時習，天天在練習。自己成就之後，這就是講學，講事就是講學；「終於教授」，教授就是傳授。

我過去常常勸勉同修們，尤其是勸勉出家的同修們，一個道場它的目的有三個：修道、弘道、傳道，這才是名副其實的道場。修道就是「學而時習之」，弘道就是「有朋自遠方來」，傳道是「人不知，而不慍」，能夠接受傳道的人當然不多。

講到傳道裡面「人不知，而不慍」，我們拿五祖來說，這個意思就非常的明顯，大家都能看得出來。惠能大師沒到黃梅去之前，

五祖是在那裡弘道，僧俗一千多人，這些都是他的門弟子。雖然是多年的講學，多年在那裡教化一方，化民成俗，不能說沒有傳，傳的也很多、也很普遍。傳的是什麼？是小道。中道、大道，底下的那些門人沒有能力接受，大道是明心見性之道。好像我們淨土法門裡面來說傳道，真正淨土法門裡面傳道，傳什麼？傳功夫成片，傳事一心不亂。功夫成片是小道，雖然是小道，果報在凡聖同居土，這多了不起！中道那是事一心不亂，那是方便有餘土；大道是理一心不亂，生實報莊嚴土。

當然能傳授大道的人不多，不多而不慍！五祖在黃梅能夠傳大道的，就是惠能大師一個人，連神秀也沒有資格傳授大道。

所以這一個道場必須具備這三個條件，這才是佛道場，那是無量無邊的功德。如果要不具足這三個條件，就是不做這三樁事，那這個道場就有罪過了。說得不好聽，也是佛在《楞嚴經》裡面說的「裨販如來」，打著釋迦牟尼佛的招牌，欺騙一切眾生，受一切眾生的供養，這個是欺騙的行為，所以這個果報非常之可怕。

我們今天看別人這麼作法，如果交情很夠，可以勸勸他，得要勸他走上正路，這個是善知識，真正的朋友。如其不能接受，自己一定要做得正。

講到自己做得正，又要學習孔老夫子「人不，而不慍，不亦君子乎」！你自己有道心、有學問、有能力、又肯發心，可是世間人沒有認識你的，甚至於你依然是走頭無路，窮途潦倒，這個時候，你心裡會不會有不服？別人用種種方法欺騙眾生，他都得到財富。你看我老老實實一心一意為弘法利生，佛菩薩也不照顧我，眾生也不認識我。如果你還有這一念不平，你就不要怪佛菩薩不照顧你。為什麼？你沒有道，你也沒有學。撇開道不談，我們講學，古人說：「學問深時意氣平！」孔老夫子這一句話不就是證據嗎？「人不

知，而不慍」，如果稍稍有一點不平的念頭，這個就慍！

當初發心求學，主要的是為自己悟入大道！我們在講席當中也常常提到，悟入之後要隨緣隨分。有這個因緣，利益一切眾生；沒有這個因緣，不可以攀緣。為什麼？攀緣心才會為境而轉，那就得不償失了。要想做到心在境界裡面如如不動，絕不攀緣。雖然發的大菩提心，普度一切眾生，眾生有緣才得度，無緣則再等待機會，不必那麼著急！

諸位必須要記住一個條件，正法能夠盛行於世是眾生有福。眾生沒有福報的時候，你想想看，佛菩薩無量無邊。再給諸位說，佛菩薩就在我們眼前、就在我們周圍，我們有眼不認識、有耳不能聞。這是什麼？這是眾生業報，哪裡是佛菩薩不慈悲？佛菩薩應世永遠是平等心、清淨心、慈悲心。孔孟之學之所以了不起，孔孟之道也是以平等、清淨、慈悲為基礎；所以它在功夫上，也是說「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，這跟佛法裡面講的修學次第實在沒有兩樣，所以這個第一章是總綱領。

在第二章裡面，有子教我們一個下手之處。從哪裡下手？從孝悌下手，從務本下手；正是佛法裡面所講的修行要從根本修，也是一樣的道理。雖然《論語》是集孔老夫子一生的言論，片片段段記錄下來的，人家排列還是有一個嚴整的順序。根本修裡面，最初方便從什麼地方著手？從不妄語開始，「巧言令色，鮮矣仁」！這個話的反面，就是叫我們從顏色處下手，隨時恭恭敬敬的態度，誠誠實實的言語，從這裡修。

你看看前面的三章，它是一貫的。所以我們學佛，問題就在是不是真正發心學佛？是不是真正發心想作佛？要從這個地方去辨別！真發心就得要認真幹。

今天這個社會確確實實什麼都是幹假的，有史以來，我們看到

今天這個社會是最虛偽的一個社會，人與人之間，不講信義，只著重在個人的利害得失。道義沒有了，信用沒有了，那是世間法！那是世間人！我們不是要求出世間嗎？既然要求超越世間，那我們與世間人的心理、行為，也要「反其道而行之」。他不講信義，我講信義；他對我不誠實，我對他誠實。

也許諸位說：「我們這樣做，那不是吃虧了嗎？」給諸位說，決定不吃虧。決定不會說，一個誠實的人、老實的人、有德行的人，今天他餓死了、他凍死了，不可能的。巧詐之人，眼前能夠享受到一些富貴，誠實的人可能受一點貧困，他之所以受貧困，決不是因為他誠實才貧困，沒有這個道理的！我們在佛經裡面讀得太多了，貧困有貧困的因緣。不要讀得太多了，在《了凡四訓》裡面就說得很清楚，「一飲一啄，莫非前定」，怎麼可以怨天尤人？怎麼可以說是怪自己老實、怪自己誠實待人，得這個不公平的果報？不是如此。如果你還有這種想法，心裡面有這樣的不平，那你是理事都不通達，更談不上什麼功夫了。

世間真正做學問的，孔夫子常說的：「君子憂道不憂貧」，他的心在道！道是什麼？格物、致知、誠意、正心，這個是道。可見得人家並沒有想著：「我要吃得怎麼好，我要住得怎麼好，生活要怎麼好」，沒有這個。人家心裡面所想的，如何格物、致知，做到誠意、正心。

所以我希望諸位把這些注疏細細的看過，再把往常我們所聽所讀的經論去對照對照，在這裡面求一個悟處。看看世出世間這些聖賢人，他們學的是什麼？他們在人生的過程當中，又為的是什麼？這是值得我們省悟的，值得我們效法的。

你們諸位同修讀了這一篇之後，還有沒有什麼疑問？有沒有什麼疑惑的地方？如果沒有，我把底下重要的句子，再給諸位重複的

提提。

第七章裡面講：「賢賢易色」，這是很不容易做到的。我們在《壇經》裡面看到印宗法師，那確確實實是做到了這一句「賢賢易色」。他那個好賢、敬賢之心是我們的模範、我們的榜樣，所以後來蓮池大師備極推崇。自己要不是真正的賢人，就談不上尊賢；自己要不是真正有道，就無法重道。所以蓮池大師認為印宗法師的境界與成就跟六祖是相等的，決不在六祖之下。我們想想，確實很有道理。

在第八章補註裡面所講的：「真實修行，須從心性悟入」，這一句話非常重要；「從忠信立身，從懺悔起行」，凡是行法都叫懺悔法。王陽明先生所說的「致良知」。我們無論起心動念，都問一問：能不能對得起自己的良心？憑著良心做事，這就是有慚愧心。有慚心，愧是什麼？我做這一樁事情，會不會被人家指責？如果人家指責我，這個事情我不能做，這就叫愧心。

人有慚愧心，決定不會做壞事，為什麼？做了壞事，第一個自己良心不安，第二個怕人指責。無慚無愧那什麼壞事都能做得出來。第一個就是世人所說，這個人沒有良心。他也不怕別人指責他，臉皮厚，所以他不在乎，什麼樣的惡事他都能做得出來。

我們印光老法師，你看看他給人題字、給人寫信，自己常署名「常慚愧僧」。我們都曉得，他是大菩薩再來的，他是現身說法，教我們學常慚愧，那我們都有救了，我們以「常慚愧」的心念佛，起碼的帶業往生是靠得住的；換句話說，如果沒有慚愧心念佛，你一天念十萬聲佛，西方淨土下品下生也沒你的分，這是諸位千萬要記住的。

那就是問問我們，自己願不願意這一生到西方極樂世界去？如果不生到西方極樂世界，在這個娑婆世界來生要得人身不容易了。

，這是千真萬確的話。千萬不要以為我這一生學了佛、又出了家、又吃常素。沒用的！我們把自己這一生的功勞去跟安世高那個同學比一比，看看能不能比得過他。人家的功德是明經好施，那是大法師！結果來生還落得畜生道去當鬼神去了，受了一個蛇身。不簡單！佛的話沒有騙我們，所以得人身好不容易！這一生不做惡事，不起惡心，五戒具足，才能保得住人身。你想想看談何容易？

我們想想安世高同學那個事情，可怕！他那個時候不過只是托鉢托的那個飯菜不太合口味，心裡起了一點不高興，就落這樣的果報。像這些事情，在我們今天看起來，算不了什麼，真是所謂「一念瞋心起，百萬障門開」。我們今天要是不求生淨土，不是真正的生到西方淨土，諸位想想看，這有救嗎？誰來救我們？這個事情確實是可怕。所以讀經不能夠囫圇吞棗就看過了，像這些要緊的所在，一定要留意。

第九章裡面，曾子說：「慎終追遠，民德歸厚。」我們也細細的給同學們說明這個道理。在我們日常生活當中很重要，無論做什麼事情要有始有終；有始無終的人，這個人一生是一事無成。做事情要有始有終，無論大事、小事，做事開頭要謹慎，事情做完了還是要慎重，這個很重要。

蕩益大師的小註裡面說得好，他說：「言其小者，如一粥一飯，當思來處不易。」這就是追遠。尤其是出家人，一粥一飯是在家信眾的供養，他們的辛勞，我們要曉得！換句話說，這些供養縱然多，也不可以浪費；浪費是折自己的福。自己得的供養要有多，一定要分給別人。我們看看古聖先賢，幾乎都是一樣的，其自俸也薄，待人也厚！

前賢給我們做的榜樣，拿距我們比較近一點，我們印象比較深一點的，你看看印光大師，他吃飯，一粒米也不糟蹋；他老人家穿

的衣服，一件衣服總穿二、三十年。四事供養實在是厚，太多太多了，老法師都拿去周濟別人，做好事去了，並沒有自己多添幾件衣服、多吃得好一點，沒有。

再看虛雲老和尚也是如此，他們的信徒太多太多了，供養的錢財也是太多太多了，自己從來沒有享受過。虛雲老和尚一生，你看穿著那個補補釘釘的衣服，他那些徒弟，國王、大臣多的是，過去太多的國王都是皈依他的，為什麼不穿一件好衣服，還要穿那個大一補釘、小一補釘的？我們看看這些前賢，生不生慚愧心呢？我們的道德、行持比不上別人，而在物質上的享受處處要爭在他們之上，要比他們優越，將來的果報又怎麼辦？不堪設想！所以今天叫我們追遠，就是往遠處想一想。

又說：「飯食已訖，一箸一器，必安放整齊，便是慎終。」這是我在此地再度的給諸位提出來，日常很小的東西，放在那個地方，都要有一定的位置，用過之後一定要歸還原處，一定要做到整整齊齊、乾乾淨淨，這叫慎終。所以，這是要從日常生活小事做起。凡是一個大人物，你去看他日常生活這些小事，他都有秩序，決定不亂！像這些地方都要把它養成習慣。可見得我們學了這些東西，不僅僅是學文字，更要在日常生活習慣當中去修學，這樣才能夠得受用。

大師在此地告訴我們：「言其大者，弘揚淨土法門，教人臨命終時，一心念佛，求生淨土，是真慎終。發弘誓願，普度眾生，以報多生多劫父母養育之恩，是真追遠。」這是講到究竟。而究竟法裡面，諸位要特別記住是淨土法門，除了這個法門，都不是究竟法門。我們在講堂裡面也講得太多了，唯有這一個法門究竟，唯有這一個法門圓滿。所以要弘揚，就應當弘揚這一個法門；要勸人，就得勸人念佛。無論他學哪一宗、學哪一派，都得要以淨土為指歸！

發願度生，唯有淨土法門才是真正度了眾生，這是我們要記住的。其他法門要想度一切眾生，不到見性，不能算成就。可是一個人人在修學當中，這能見性的又有幾個人？淨土之殊勝，不必見性，只要念到功夫成片，帶業往生就可以了，所以稱之為門餘大道，特別的法門。

我過去也勸過你們，學《華嚴經》的，《華嚴經》以觀世音章作早課，以十大願王，就是最後一卷作晚課，與西方淨土完全相應。早晨念觀世音菩薩，晚上念阿彌陀佛。學《法華經》的早晨念《普門品》，晚上念《彌陀經》。總要與你所學所修的相應，才能有成就。自己能夠這樣修學，修學確有心得，這才能夠教別人，自行化他，教學相長。到了確實有見地，這才能傳道。這個三樁事情是有過程的三個階段。

在品德的修養上，此地子貢舉出來，孔老夫子「溫、良、恭、儉、讓」。這是從前念書人在品德的修養標準，都是以《論語》上這五個字。一切時一切處，待人接物，我們是不是守住這五個字的原則？「溫」是溫和，不暴躁。「良」是善良，絕沒有損害他人之心，這就是善良。我們戒律裡面的「諸惡莫作」，就是良字！這五個字裡面，只有這個良字是「諸惡莫作」，其餘的統統是「眾善奉行」。孔老夫子沒有制定什麼戒律，但是孔老夫子的戒律是圓圓滿滿的，一點也不欠缺，所以稱之為聖。

在佛法裡面講「諸惡莫作」，它的標準是要做到連損惱人之心都不可有。損是叫人家受到損失、受到損害，惱是叫對方起了煩惱，都不可以！連使對方煩惱都不願意，怎麼會去害人呢？怎麼會去傷害他呢？「恭」是一切恭敬。「儉」是樸實節儉。「讓」是待人接物當中要知道忍讓，委曲求全。

這五個字是孔老夫子德行的標準，不是他自己說出來的，他自

己平常就是這個樣子，他做到了，這是學生說出來的。這五個字，就是佛法裡面的戒律。佛法戒律，小乘戒的精神是「諸惡莫作」，大乘戒的精神是「眾善奉行」，這五個字裡面，把大、小乘戒律全都包括在其中。

底下在十二章裡面，這有兩句話是很重要的：「禮之用，和為貴」。這一章的重要性，也就是教我們戒律是活的，不是死呆板的；禮就是戒律。這個戒律在運用上要活活潑潑，它不是一個死東西，它有它的嚴肅性，嚴肅裡面帶著有溫和，這個才可貴！戒是主嚴，嚴裡面沒有和，這個嚴叫人看了就害怕，沒有人敢修學了。所以嚴裡面帶著有和，帶著有溫和，這樣才可貴。

這個第十四章，也是講求學，「君子食無求飽，居無求安，敏於事，而慎於言，就有道而正焉，可謂好學也已」。這一章是夫子所說的好學人的標準。這個古人註子裡面也說得很詳細，並不是說這個好學的人，不必吃飽飯，不必睡好覺，也不必住得安穩。不是這樣的。不求就是隨緣，對於衣食生活，一切都隨緣而不攀緣，心在道上，不在這些物質享受上。

這一句跟前面「賢賢易色」意思是相通的，這個地方也可以說色。為什麼？佛法裡面這個色，可以當作五欲六塵講。好學能夠超過五欲六塵的享受，這是真正的好學；好學而不肯捨棄五欲六塵的享受，這不是真正的好學。為什麼？他的心還在物質的享受上，這個不算是好學。不但是沒有，他不攀緣；有，他也不要。像虛雲老和尚、印光法師，有，他也不要。說顏回好學，顏回是沒有！顏回有智慧，也很能幹；他不求，他天天念書，他不求。像虛雲老和尚、印祖，有人供養，他也不要。孔老夫子要世看到了，「可謂好學也矣」，他一定也讚歎他們是好學之士。這是值得我們特別要注意的，我們的道業成就與否？確實建立在這些基礎上。

末後一章，這個也要注意。凡是一章的一頭一尾，這都是重要的。你看，末後：「不患人之不己知，患不知人也。」這一章跟第一章：「人不知，而不慍，不亦君子乎！」是一樣的意思。求學、求道，何必要別人知道我呢？人家不知道我，還生什麼氣呢？有什麼不平的呢？學佛就是要學一個平等心。心不平，那就不行了！那個路就走偏差了。

佛法首先要學平等，《華嚴經》裡面我們念得很多，意思很清楚，像《華嚴經》裡面首先就是講的平等心、直心，十住菩薩修直心，十行菩薩修深心，就是清淨心，十回向菩薩修大悲心，大慈大悲。可見得平等心是基礎，首先就要修平等。孔老夫子第一章裡面所講的：「人不知，而不慍」，就是平等心。

今天我們利用這個時間，給諸位做了一個簡單的複習，我想複習也是很重要的。我們再溫習前面的精義，提醒我們自己日常生活當中的修學。