

尊敬的諸位長輩、諸位學長，大家下午好！我們接著看《論語》當中，「孔子為學」的句子。當然，大家可能在《論語》當中，還能繼續發現很多孔子為學的句子。這一次，是選出這些句子跟大家交流，大家假如有覺得《論語》當中，還有哪些句子對教學很有幫助、很有啟發，都希望大家能夠提供出來，我們能夠彰顯更多《論語》當中的教學智慧，再給我們班主任這邊，都可以回饋一下。在第九句當中，孔子講到：

【子曰。吾嘗終日不食。終夜不寢。以思。無益。不如學也。】

這個『嘗』是曾經。孔子說到，他曾經整天沒有吃飯、整夜沒有睡覺，然後都在那裡思惟、思考。『無益』，就是繼續這樣想下去，覺得沒有太大的受益。『不如學也』，還不如好好的深入古聖先賢留下來的經典。從這裡我們可以考慮，就是只是思考而不學經典，首先我們所思考的，很可能摻雜自己的這些執著點，想半天好像也都不是什麼好的方法，想來想去，最後想得精神都很疲憊，甚至想到腦神經衰弱。我們冷靜看看，好像很多學一些哲學、心理學，那個理論太多，裡面講的專家又很多，然後學啊學，學到最後又學不通，想啊想，想到最後精神都受很大的影響。而他所學的那些人講的話，那些人是不是覺悟的人？不見得。所以很多學心理學的人，他不見得比較快樂。

你們有沒有學心理學的朋友？你們有沒有看過，哪個學心理學的人笑得跟彌勒佛一樣？哪個學心理學的人跟師父笑得一樣快樂的

？我不是說沒有，我是想說大家去觀察觀察。所以很多時候反而讀很多書的人、看很多書的人、一直在思考的人，反而煩惱很多，很多事都想不透，他一直在思考。再來，他思考當中沒有一個依循的真理，無所依循、對照。最後想半天，還是沒有辦法決定怎麼想才是對的，疑而不決。大家有沒有經驗，就是你在考慮一件事情，考慮來考慮去，一個禮拜、兩個禮拜，心都掛在這件事情。累不累？你們好像都沒有什麼人生的疑惑，心上都沒有裝事。你在對一件事情舉棋不定的時候，那是特別耗損人的精力的。有沒有突然讀經的時候，看到一句經句說，想通了，就這麼做就對了？那是因為有經典的依循，你才不會在那裡懷疑，沒有辦法判斷抉擇。

所以「以思」，最後疑而不決，想到最後精神耗損，感覺沒有太大的益處，「不如學也」。這個學就是「信而好古」，「好古，敏以求之者也」，對經典沒有懷疑，相信古人，而且很積極、努力的去深入這些經典，「敏以求之」。所以在後面的經句，還有講到「學而不思則罔，思而不學則殆」，剛剛我們講的就是「思而不學則殆」，他很疲惫了，他很猶疑不決了，這個都是「殆」的意思。但是「學而不思則罔」，只有學，沒有去正思惟，學了以後沒有想，這個道理如何落實在生活、工作、處事、待人，那學了老半天，該怎麼煩惱還怎麼煩惱。他沒法提升，迷惘了，因為他不知道怎麼去提升自己，他沒有去落實，一定是解行相應才能夠提升。

而且學了以後，不去思惟、去落實，那就「不力行，但學文，長浮華，成何人」。他自己反而要求別人的心增長了，他覺得：我學這麼好的東西，怎麼旁邊的人都不認同我？他又沒有從自己的身上去反思的話，他也會很迷惘：怎麼都不理解我？這麼好的東西。包含他學了不去思惟怎麼落實，有可能他去做的時候，都是偏離這些道理。學了以後沒有好好去領納經義，進而去聽經，知道怎麼去

下手、怎麼去改進，就學了這些經句，然後去要求人，或者順著自己的意思去理解，做出來都跟聖賢的道理是不相應的，那他可能會把中華文化的招牌都給影響了。人家一看，「學傳統文化都學成這樣」，那人家就不學了，那就變成「誣罔聖人之道」，把聖人之道都給抹黑了。「誣罔聖人之道」，這一點就很提醒我們，學了之後要深解義趣，要多聽經明理，明白之後要去落實。學了之後聽經也不明白，那很可能還順著自己的意思解釋，用出來就愈學愈執著，身邊的人都很難認同，很能誣罔聖人的形象，就有可能發生了。

我記得，我當時第一年教書，跟同仁相處了一段時間，有一天我跟他談論經典，也不是刻意的，就談到了，他就知道我有在學習中華文化。結果他眼睛瞪得很大，他就說：「你是學這個的？學傳統文化的？」我從他那一句「你是學這個的？」大家聽懂沒有？「聽思聰」。學儒道釋這些中華文化的人，在他的心目當中，是長什麼樣子的？可能會給人家壓力，或者什麼的。這是他本來的感受。他假如覺得很有壓力，那他就不是很願意去學，那就變成我們的行為變成他的障礙了，那就「誣罔聖人之道」了。所以師長也提醒我們，學傳統文化以後，要讓人如沐春風，走到哪裡很柔和、柔軟，不去指責、不去控制別人。這些教誨我們聽了很多次，學了然後去思惟、去觀照自己，進而把它落實。

接著我們來看第二大項，「孔子論為學」，孔子對於學習，他有談論到哪些重要的態度，或者什麼樣子才是真正的好學。你比方今天一個人，一天把《論語》讀了十遍，好不好學？我們查一查，孔子有沒有說，每天把經典讀十遍就叫好學？我們也不能說他不好學，讀經是用功的一個形式，而讀了以後更重要的，讀誦接著受持，把它記在心上，時時觀照自己，然後把它做出來，這樣才叫好學。假如讀十遍就是要讀給人家看的，就是要等著人家說，「某某人

好用功」，然後自己很高興，那就不叫好學，那叫染著。學的都要人家讚歎，貪名聞利養，那就不叫好學了。

大家看，孔子讚歎他的學生，只有一個人讚歎好學，「有顏回者好學」。接著呢？「不遷怒，不貳過」。這個是好學具體呈現出來的表現。這個功夫在哪？《大學》裡面講的，最根本的「格物」，放下是功夫，放下習氣是功夫，這是真正好學。學就是覺悟，不再做習氣的奴隸了。所以從「有顏回者好學」，他不亂發脾氣、他不遷怒於人，他不愚痴，他犯的錯，明白這個是錯了，他不再重犯，息滅貪瞋痴，是真正好學。我們看孔子這一句在《論語·學而第一》裡面，就提到什麼是好學：

【君子食無求飽。居無求安。】

代表他物質的欲望愈來愈淡。假如一個人在修道，他對五欲六塵這些欲望有增無減，那他就不是一個修道的人。但是我們要冷靜，我們有時候一開始學的時候很猛，這些都不在乎，可學了三年、學了五年，順境來了，比較有福報，開始食衣住行都比較舒服了，利眾的心還有沒有那麼切？所以逆境磨鍊人，順境不知不覺就淘汰人。所以，時時自己的欲望要愈來愈淡。當然從這裡也看到，我們每天吃、生活都要觀照，不能起貪念。

【敏於事而慎於言。】

這個『敏於事』，就看得出來他的修養在哪裡呈現？在他做事、處世當中。不能很用功，聽經、讀經都比一般的人的時間長，可是跟人相處很執著、跟人沒法溝通；做事，經典也都沒有用上去，做出來比沒有學的人還沒有章法。那他那個學習不就變執著了嗎？他沒辦法學以致用。他學了以後執著了，跟人不能和睦相處、不能溝通，那他學的是順著自己的想法，最後就產生新的執著。所以假如一個行道之人，學了以後跟家裡人、跟朋友，反而相處更不和諧

、更不自在，這個都有問題。我們看，我給大家舉個例子。有一次，有個學傳統文化的人開車。他開車，我們坐在後面，結果他邊開，他就這樣轉過來跟我們聊天。我說：「你開車不要往後轉頭，這樣有點危險。」他說：「你放心，我們都有上天保佑的。」首先，有沒有上天保佑，得先守規矩，你開車這樣子就不守法律常規了。再來，你假如把保佑都用在說「自己做的不對都有保佑」，這就錯了，要跟天理相應才有保佑。

包含很多時候，我們學了以後，要求別人都比較高。「教人以善毋過高，當使其可從」。比方說，朋友生病了，我們應該怎麼做？帶他去看醫生，能夠把他病治好的醫生。你總不能他生病了，「業障真重！你這幾天都起什麼念頭？才會造成這種病。你首先從念頭反省，你的病就好！」你說他講的有沒有道理？「你不知道一切法從心想生嗎？依報隨著正報轉，你心一轉，病不就好了，趕快懺悔！」我都講得有點講不下去了。真的，這都有可能發生的。愈學愈執著，而且好為人師，那怎麼是好學？你看，這些經句要背得出來也不簡單。十幾年前這些話我也講不出來，現在學了以後，假如沒有從心地的柔軟，現在也拿這些道理，我就「砍」人了。本來身上不懂這些道理，還沒有佩劍，現在學一條就配一隻刀，見人就砍。所以不從格物下手、不從調伏貪瞋痴慢下手，就學到形式上。沒有從心地下真實功夫的話，「不力行，但學文，長浮華」，尤其這個好為人師，一定增長。

真的學得好，在處世待人當中體現出來。跟人家共事，「敏於事」，這個「敏」在哪？首先他很謹慎，什麼事情做好規畫。「凡事豫則立，不豫則廢」。我們現在變成這些道理沒有領會清楚，都沒有做好準備，「你放心，祖先會保佑的，不要擔心。」事情做不好，也沒有反省，說：「隨緣，過去就過去了，隨緣。」做事的這

些重要的原理原則，我們反而不能領受，拿著一些好像聽起來很有道理的話，其實是順著自己的習氣。你看，我們修行之人很容易用「隨緣」兩個字。什麼是隨緣？隨緣下面要隨緣「盡分」、隨緣「盡力」。你隨緣沒盡力叫隨便、叫不負責任；你太強求了，叫攀緣。所以隨緣是中道、隨緣是智慧，不能把這兩個字拿來變藉口。所以事情還是要非常慎重、盡心的去對待。所以「敏於事」，事前的規畫。再來，做的過程當中的敏捷，不拖延，做事很有章法，這個都是「敏於事」。這個體現什麼？《曲禮》曰：「毋不敬」。「受人之託，忠人之事」。佛門講，「禮敬諸佛」，事情也是諸佛，也是要恭敬對待。

『慎於言』，言語要謹慎。因為言語它能體現忠信，你已經講出去的話，你就要盡力、你就要守信。所以這個時候，都要很謹慎的去應對，你不能輕諾。事非宜，勿輕諾；苟輕諾，進退就錯了。我們之前講到老子的「輕諾必寡信」。你事情沒有考慮清楚，「度德量力，審勢擇人」，都沒有清楚，輕易就回答，這是不穩重的表現。所以你學問有沒有用在你的言語當中，很重要。

【就有道而正焉。】

有機緣接觸到有道德、學問的人，包含比方他的管理經驗，他某一些經驗特別專長，你特別需要，你主動去跟他學習。我們學了傳統文化，不能無形當中，好像覺得自己比較厲害、比較高，甚至對人就沒有辦法屈下來去請教，這個都形成障礙。「聞道有先後，術業有專攻」。人家管理特別專長，你應該趕緊去請教他。為什麼？你不請教他，我們假如做錯了，那耽誤的就是公家的事，是眾人的事。「不求有功，但求無過」，這個都是體現忠信的態度。所以真正積極的、負責任的人，他一有請教的機會，他非常主動。「就有道而正」，這個人有道德、學問，他能指正我們的不足；他有管

理、他有非常專的這些能力，都能夠幫助我們、指正我們。

【可謂好學也已。】

從這裡我們看出來，好學的人一定是從務本，從格除自己的欲望下手。欲望愈來愈淡，智慧、德行、能力就愈來愈提升。包含他一定解行相應，用在一言一行，用在工作處事待人接物當中，一有請教的機會絕不放過。接著我們看第二句：

【子曰。君子不重則不威。學則不固。主忠信。無友不如己者。過則勿憚改。】

一個人學君子之道，他假如不穩重，他就沒有威儀了。其實不穩重，就隨便，有點輕慢、輕率，就沒有威儀，而且心就跟禮教不相應了。「禮者，敬而已矣」。恭敬，首先什麼？尊重自己。自己行為輕浮，就不自重了。而且自己的行為不穩重，別人很難尊重我們。甚至我們不穩重的行為，還影響到別人，那就又不尊重別人了。而什麼是真正的自重？這一生以不能成聖賢為羞恥，這個人懂得自重。所以《大學》開篇就說：「大學之道，在明明德」。一個人這一生，堅定的要恢復自己的明德本善，要「聖與賢，可馴致」，這個人是懂得自重。一個人發了這樣的願，他的整個身心、氣質都不一樣，他那個威嚴就會出來。他會要求自己一言一行都要符合經典，不可以隨便。他隨順聖賢教誨，不隨順自己的壞習慣、煩惱習氣，他的威就能出來。

我們成就一個人才，從小就要培養他的穩重，不能隨便。你看現在孩子一隨便，對長輩都不尊重，講話很沒禮貌。所以「學則不固」，不穩重、不自重、不敬人，不從尊重人、不從守規矩、守禮下手，他的學問是不可能會穩固的。曾國藩先生他教育子女、教育後代，非常不簡單。他的後代傳了這麼久，都還很有修養，在台灣他的後代都很有成就。他教育後代有兩個重點很突顯，第一個就是

要穩重。怎麼穩重？一言一行要和緩，不要著急。他心不急，他一舉一動才能符合規矩。大家留心去看，《弟子規》裡面很多句子都是教我們要穩重，不要慌張。「事勿忙，忙多錯」、「步從容，立端正」、「寬轉彎」，你看都是穩重。「凡道字，重且舒，勿急疾，勿模糊」，心都要是定的，很沉穩，不要浮躁、急躁。

我們看完這一句，要學穩重。首先講話開始緩慢，你不要拉，叫你緩慢，不是很刻意到最後變成唱歌仔戲，一句話「啊……」。再來，吃飯細嚼慢嚥，不要急。再來，走路不要急。你看這樣延伸開來，什麼時候用功夫？Anytime，anywhere（隨時隨地），「道也者，不可須臾離也」，這麼來練穩重，時時提醒自己，不要急，要緩。第二個，曾國藩先生講的是勤勞，養成子弟勤奮的態度。勤奮的反面是懶惰，懶惰的害處太大了。有一個讀書人講，「學者萬病，皆從懶生」，很多的毛病都是從懶惰衍生出來的。大家看，一懶惰了，散慢；一懶惰了，每天飽暖思淫欲，壞念頭特別多。再來，不勤奮，人家給他的服務都視為理所當然。懶惰的人不感恩，甚至變得很會挑剔。為什麼？人家給他服務，有一天不服務，他就不高興了。挑這個、挑那個，他沒感恩心。所以很多壞的念頭、習性，都從懶惰來，沒有責任感，都來了。勤勞的人，他很多善的德行都引發起來。勤勞的人懂得去承擔；勤勞的人能體恤別人的辛苦，習勞知感恩；勤勞的人不胡思亂想，邪念也比較少；勤勞的人，能力提升特別快，別人不做他做。所以吃虧是福，就是這麼來的。

接著：『主忠信，無友不如己者，過則勿憚改。』「忠信」，在古書當中有說到，「百行之主」，你所有的行為都要合乎忠信的這種存心。你做的時候「忠」，盡心盡力；「信」，誠信、守信。所以德行都是要從忠信的精神當中做出來的。而且「無友不如己者，過則勿憚改」。你結交這些良師益友，當然，你這些好朋友首先

要志同道合，所謂「道不同，不相為謀」，他的人生是享樂的方向，跟你所謂明明德、親民這樣的人生方向是不同的。當然，你說想要利益他，那是有慈悲心，但是首先你要不被他影響。我們現在想要去幫助人、想要去度人，最後被別人給度走了。自己還面對這些境界、這些誘惑，還頂不住，這個時候結交的朋友還是要同道的為好。等我們已經三十而立、四十而不惑，好像孔子這樣的功夫，你跟他還有緣，那你可以幫助他，你跟他還沒有緣，那你就不要刻意去攀這個緣。

有過就不要怕難改，要用心去改。其實我們常常會覺得，怎麼這個錯又犯了？很沮喪、很氣餒。告訴大家，太正常了。要突破一個境界、一個壞習慣，可能都不知道要進進退退幾十次、幾百次都有可能。但重要的是什麼？愈挫愈勇，百折不撓，這是我們要形成的態度。真正要達到有法喜，沒有到所謂的不計成敗、不顧生死，要相應也不容易。修學的過程當中，要「發勇猛心，立決定志」，我這一生一定要成就，不再做習氣的奴隸，要做大丈夫、大英雄，立決定志，「不計成敗，不顧生死」，死都不怕，就怕念頭不對。有這種決心，慢慢習氣就能夠調伏得了。「不計成敗」，又犯了，沒關係，「不怕念起，只怕覺遲」，不要再沮喪。有勇猛心、決定志，改過就不怕改不了。接著我們看下一句，是談到學習的態度。

【子曰。由。誨汝知之乎。知之為知之。不知為不知。是知也。】

孔子對子路說到，教誨他的道理，他知道了嗎？聽這些教誨，知道了就說知道，不知道就要承認不知道，進而要去問。《弟子規》說的，「心有疑，隨札記」，不能不知道裝知道，這是一個重要的學習態度。不知道還裝知道，就變自欺。『是知也』，這個「知」跟智慧的「智」相通，等於是你是很理智的在求學。不知道，我

們就承認不知道，進而養成好習慣，記下來去請教。我們冷靜想想：現在的學生，好不好問？不積極問。那我們又回過頭來，我們現在教學的人，好不好問？那是上行下效。所以我們從孩子，或者從學生的身上，要回過頭來反思，那個「果」在他們那裡，「因」可能還在我們這裡。因為好問、好學，這都是德行，其實教學者做出來以後，會感染身邊的這些孩子、學生的，他們也會歡喜去問的。

大家讀完這一句，具體怎麼落實？比方說，我們今天跟大家交流了兩個小時左右，有沒有哪一個學長，這兩個小時覺得哪一句不明白，哪一句話沒聽清楚？請大家提出來。這變成我們這一句現在就落實它，當我們要叫別人落實的時候，也要先問問自己當下有沒有落實？比方說我繼續下去，明明大家沒有反應，我繼續說：「怎麼沒人？怎麼沒人？」這個就是我在要求大家，我這個念頭也已經不在道中。看大家沒反應，我就要趕緊話鋒一轉，「我們以後都能隨身帶一本小本子，一有什麼疑問，把它記下來，馬上遇到機會就可以去問清楚。」這就養成一個習慣了。

我感覺從事教學工作的人very dangerous（非常危險）。我那一天在分析一件事情，我說：「你看，他講這一段話的時候，他講的道理都對，可是他那個念頭就是在指責別人，他講的道理再對有什麼用？」我剛好講到這裡，突然想一想：我現在也在講別人，那我現在在說他不對的時候，我的心動了沒有？所以我感覺自己very dangerous（非常危險）。講別人很容易，有沒有辦法時時看到自己有沒有在道中？所以在跟大家交流經句，講著講著要去看別人，突然還得回馬槍，看看自己才是重要的。「欲知人者先自知」，自己都看不清楚自己，看別人也看不清楚。大家假如有聽不明白的，可以提出來。我們看下一句，剛剛跟大家有交流過的，我們再把它

讀一遍：

【子曰。學而不思則罔。思而不學則殆。】

大家讀這一句的時候，有沒有想到，剛剛跟大家交流的這些角度？大家可以慢慢去體會。第五句：

【子曰。溫故而知新。可以為師矣。】

首先他很好學，溫習已經學過的學問，每天又積極去『知新』，積累沒有學習過的學問。這個跟子夏講的好學滿相應的。子夏說，「日知其所亡」，每一天積累新知，以前沒有學過的，「月無忘其所能」，每一個月複習，不忘記已經學過的學問。另外一個解釋，你溫習已經學過的東西，都能從溫習舊有的學問當中，去體會到新的悟處。你對同樣這個道理，它的深度、廣度不一樣，體會得愈廣，體會得愈深。這是什麼？有悟性。有悟性的人，他才能處處體悟道理，觸類旁通，這樣才能為人師。不然，他沒有悟處、沒有貫通，他可能記了一大堆，他還是知識、還是學術。而且，人體會的深度跟廣度能不斷提升，主要的還是，他體會到的東西他有去做，他有解行相應，他的悟性才能夠啟發。

世間有人常講說「書呆子」，請問大家，一個人被人家罵書呆子的時候，書讀的多不多？挺多的。他沒有消化、沒有吸收，他就不能「知新」。所以複習然後不斷的觀照，自己有沒有把學的東西去解行相應，他有這樣的態度，他可能每天都有新的悟處、都有自信。接著我們看第六句：

【子曰。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔矣夫。】

『博學於文』，這個「文」就是經典，他首先得明理，明理之後下手處在哪裡？在守這些禮教，「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」。你明理了，下手處還在一言一行，都要符合禮的標準、戒的標準，你守禮守戒才能得定，最後才能開智慧。很多人

明理，但是很狂妄，就覺得不要拘這些小的戒律跟禮節，這個就不可能學得成功。明理了，又守住這些規矩，『亦可以弗畔矣夫』。這個「畔」就是不會偏離道心，不會偏離經教。而且學禮之人，他通達人情事理，他在力行這些經教的時候，不會太過與不及，他比較柔軟，比較能體恤人心、通達人情。我們再看第七句：

【子曰。知之者不如好之者。好之者不如樂之者。】

知道的人、知其然的人，不如好之的人，他會不斷的去深入，他能到知其所以然。人假如能知其然，又知其所以然，他就能把事物的根源，這些道理都能明瞭，他就不迷惑，愈學愈歡喜。當我們很多事情都想不通的時候，是很苦惱的。比方我們想效法一個聖賢人，都不知道怎麼下手，明明知道他的德行都很好，下手處在哪？比方說，我們知道顏回好學，我們很想學他。孔子點出來，從哪裡下手？「不遷怒，不貳過」；「一簞食，一瓢飲」。我明白了，從這裡下手。所以「知之」，進而「不如好之者」，知其所以然。他為什麼能成聖賢，我明白了。

包含孝養父母，「冬則溫，夏則清」這些都是孝行。我們知道，為什麼孝子都能做得這麼自在、這麼自然？我為什麼做不自然？不知其所以然。我們從德育故事裡面再看，孝子心中只有父母，他對父母的這些恩德念念不忘。我們更深入，知其所以然，這些孝子是什麼存心。他是「恩欲報，怨欲忘」，他心裡完全沒見父母之過，只放父母之恩。我們愈明白這些道理，就愈能去效法學習。學得歡喜，知道怎麼具體去存心，去學習，「不如好之者」，知其所以然是好之者。好之者又不如樂之者，「樂之者」，樂此不疲，讓他學習，他會不疲不厭。就像剛剛講的，發奮忘食，樂以忘憂，這是更深的境界，「樂之者」。我們接著看第八句：

【樊遲問知。子曰。務民之義。敬鬼神而遠之。可謂知矣。問

仁。曰。仁者先難而後獲。可謂仁矣。】

這個因緣應該是樊遲要去當官，要去當人家的父母官，結果請教孔老夫子，什麼是知？什麼是仁？當然這個時候孔子的回答一定是因材施教。我們看這段話，對整個現在從政者，甚至於是為人父母、老師的人，特別有啟發。『務』就是致力於，致力於人民的什麼？『之義』。這個「義」，就是教他五倫十義，教他倫常大道。現在為什麼家不安、人與人衝突？不明白父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信，問題都出在這裡。真正有智慧的領導者清楚，建國君民，教學為先。現在這個時代，認知是什麼？建國君民，賺錢為先、經濟為先，忽略了最重要的教育，忽略了教他道義，所以災難就來了。「上下交征利而國危矣」，而家危矣。所以孟子說，「未有仁而遺其親者也，未有義而後其君者也」，你不教他仁義就麻煩了。所以一個領導者不教仁義，是沒有智慧，本末倒置了。

『敬鬼神而遠之』，敬鬼神就是感念祖先之德，慎終追遠。但是你不能什麼事都去卜卦，「祖宗，你告訴我怎麼做。」祖宗是教我們什麼？「子孫雖愚，經書不可不讀」，還是讓我們去明理深入經典。有些人最後就什麼都要問鬼神，就麻煩了。清朝亡，亡在哪？什麼國家政策，不是去了解民生疾苦，跑去問鬼神，扶鸞，國家就亡。扶鸞能把一個國給亡了，那一個家也有可能會亡。所以有智慧表現在哪？表現在重視教育、表現在抓到根本。人心才是根本。人心壞了，問題百出；人心好了，什麼問題慢慢就解決了。

『問仁』，一個領導者的仁慈表現在哪裡？『仁者先難而後獲，可謂仁矣』。你現在要讓人去做好事，不容易，得怎麼樣？自己帶頭，難行能行，難忍能忍，你才能感動得了人。現在實實在在講，我們把很多好的道理都講出來了，人家說，「你講得很好，是理

想，做不到。」現在要讓社會大眾相信經典的道理，一定要讓他起信，他相信才行。怎麼相信？我們得先做到。所以為什麼孔子說「力行近乎仁」？力行為什麼是仁？因為你力行，你做到了，人家才相信，進而去效法，他才能得利益。他都不相信經典，覺得這個是過時的，他根本得不了利益，他根本就解決不了他人生的問題。所以難行能行，給人證明、給人起信心，仁慈的人。「先難而後獲」，你能真正以身作則帶頭，慢慢大家就懂得去效法。

當然在這個做的過程，一定會遇到一些挑戰、境界，這個時候也要「勿畏難」。其實問題都不在境界當中，卡住的都不是那個人讓我們卡住的、那件事讓我們卡住的，是我們放不下貪瞋痴慢這個習氣卡住的。所以古人留了一個比喻給我們很好，說「竹密不妨流水過」。你把那個竹子綁得再緊，水可不可以流過去？可以。看起來好像很障礙，人家水還是把它流過去。水，它不執著。「山高豈礙白雲飛」，山再怎麼高，能不能擋住白雲？白雲很柔軟，你擋，山不轉，路轉，路不轉，人轉，它就往其他地方飄過去了，擋不到它。我們跟人對立了，那個人、那個事就給我們擋住了；你不跟人對立就擋不住了。

格言裡面提到，至人除心不除境，愚人除境不除心。有沒有智慧表現在哪？他在面對事情的時候，他不會把責任推到事情或者人身上。至人，他知道根源問題在自己的心，一切法從心想生，「除心」，不指責境界，人事環境、物質環境，他不會去指責。愚人，沒有智慧的人，都覺得問題都在他人身上，都在境界上，都是指責的時候，他沒有從自己的心地去下手。當然，我們真正要幫助別人讓他理智，首先我們自己得真正「行有不得，反求諸己」，才做得了。所以在這個「先難」的過程當中，你要帶頭難行能行，得真正做到忠恕。孔子為學之道，一以貫之，「忠恕而已矣」。怎麼說？

忠，「盡己之謂」。這個先難，難在哪？不想自己真難。念念為人想，要做得得到，得放得下自私才行。「大道之行也，天下為公」，這個是最核心的精神，你沒有私心的時候，後面那些慢慢就可以做得得到。

所以忠恕之道，首先這個「忠」是去什麼？去自私，盡己之謂忠，「盡己之謂」。「恕」是「推己」。盡己，能夠反求諸己。這個都挺難，得下功夫才做得得到。反求諸己，什麼事情先反省，我自己的心有沒有問題？我的言行、做法有沒有問題？恕，推己及人。

「推己之謂」是恕，能推己及人，甚至推己及物。我們能夠跟人相處的時候，時時站在他的角度想，就不會對立；可是假如站在自己的角度，對他的行為，就不能接受了。「他都學那麼久了，怎麼變成這樣？他都怎麼沒有替別人想，怎麼都這麼固執自己的想法？」其實我們自己本身，也是在以我們的想法在想他。所以推己及人，我們有沒有考慮到他的立場？我們有沒有考慮到他現在的工作難度？他現在明明壓力很大，你又以很高的標準說：「你看，他還是有情緒。」

今天一個人有情緒，你是指責他，「他都當那麼高的領導了，還有情緒？」這句話有沒有道理？「他怎麼不知道『戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰』？」有沒有道理？但是假如這個時候恕道出來了，他確實做錯了，「他壓力那麼大，假如是我，我也可能伏不住情緒。」當事人假如聽到這句話，你接下來要說的話，他聽不聽？對。你有恕道的時候，很容易跟人溝通。你沒有恕道的時候，跟人一溝通不是溝通，兩個人在那裡爭對錯、辯論，最後看誰的經句用得更多，拿個桶子倒，潑來潑去，最後不歡而散，所以這個恕很重要。

我給大家舉個例子，我們北馬檳城鍾靈獨中吳校長，有一個女

學生行為很偏頗，家人、很多知道的老師都罵那個孩子。結果這個孩子被通知到校長室。你看那個孩子在走的過程當中，她腦子裡在想什麼？「又來了，又要被罵了，大不了被罵一頓，沒什麼了不起！」結果女學生到了校長室，坐下來。校長等那個孩子靜下來，只講了一句話，「孩子，校長能幫你做什麼？」你看他一個道理都沒講，那個孩子突然一愣，接著就哭了。她感覺到校長為她想，推己及人。她很感動，校長為她想，接著她什麼心裡話怎麼樣？她才會講出來。人能不能在任何一個時候都處於恕道、都處於真誠在面對對方，這個重要。真的能夠恕道，那得對對方不能有成見。人對人有成見，其實也是傲慢在起作用。或者不能有瞋恚，對他不能哪一些事情、怨記在心裡，都不行的。

推己及人，這個是對自己的內心，這是主觀面。這個是與人相處，你得客觀去設身處地。能夠時時反求諸己，「成己」，成就自己的德行；你接觸一切人，甚至一切生命，你能夠設身處地，「成物」。成己、成物，合外內之道，這就契入仁道，仁的境界。所以要契入仁道，首先時時要以忠恕來存心。而我們真正在難行能行的過程，就可以感覺到，反求諸己很難，不去指責、要求很難。包含跟人一相處，要設身處地也很難。我們自己冷靜看看，現在跟這些親朋好友在談話的時候，自己的心真不真誠？可以觀察，可以去感受看看。你能不能很真心的看著他、傾聽他講的話？還是他講沒兩句，你的火就上來，或者話就要給他壓下去。實實在在講，只有一個學生，其他的人都是老師。誰是學生？自己。所有的人他是這個境緣在啟發我們、在提醒我們：內心還有哪些習氣。接著下一句：

【子曰。三人行。必有我師焉。擇其善者而從之。其不善者而改之。】

所有的人都是老師，善的我們趕快效法，不善的人，因為當局

者迷，人要看到自己問題不容易，反而在別人錯的時候，馬上以他那個錯來觀照自己，就容易發現自己的不足。那他錯了？他錯了，我們怎麼去盡我們的道義，去協助他就對了。第十句：

【學如不及。猶恐失之。】

你看這個都是好學的體現。『不及』，還沒學的，他非常積極去學；已經學會的，『猶恐失之』，他還會複習，還會再下功夫。具體來講，我們覺得很重要的經典，也要複習。每個禮拜、或者每個月，《了凡四訓》讀一遍。我們看下一句：

【子曰。譬如為山。未成一簣。止。吾止也。】

你填一座山，只差最後一筐土沒有填，你放棄了、你終止了，你還是沒有填成。

【譬如平地。】

你在平地上，把它蓋上一筐土。

【雖覆一簣。進】

這個『進』就是不間斷、有恆心的不斷去做，一定可以把它形成一座山。

【吾往也。】

這就很積極，尤其是什麼？恆心不間斷，不放棄。所謂天下無難事，只怕有心人。所以學習貴在不間斷，「寬為限，緊用功，工夫到，滯塞通」。這個十二句我們之前有講過，剛剛也講到權變。所以學習它是不斷提升境界的。從共學到力行，就是適道；在力行過程當中又能屹立不搖；屹立不搖再提升到通權達變。第十三句：

【子曰。古之學者為己。今之學者為人。】

古代讀書人，很明白學習是修養自己，革除自己的習性，不斷恢復明德，這是他清楚的。『今之學者為人』，現在學習是希望，比方學習拿到一個碩士、拿到一個博士，然後可以去謀取自己的薪

資，或者是可以向人展現「我很有學問」，這是為人表現出來的。其實很可能當我們要去表現自己，我多麼有學識的時候，其實可能自己的傲慢都在增長。所以有一句話叫「文人相輕」，都是讀書人，怎麼會互相輕慢？那讀書就讀到最後是知識、學問，進而因為覺得自己有學問變傲慢，互相瞧不起了。那就還是沒有回到自己，尤其是從自己的心地下功夫，那就不可能提升得了。所以「君子務本，本立而道生」，都要回到格物上面。所以告訴我們，一個人求學只要帶著要滿足自己外在的欲望，這個都不是在道中，學不進去的。甚至於在學的過程當中，知道這個習氣不好，不願意放下，他也不可能提升。我們看下一句，第十四句：

【子曰。不曰如之何如之何者。吾末如之何也已矣。】

『如之何』就是這個事情該怎麼辦？等於是說，遇到事情他不會主動去解決的，那孔子也拿這個人沒辦法。因為他不主動突破，他會退縮、他會逃避，那就很難提升。從做事情當中，他有沒有把這些做人做事的道理用上去，他都不去想怎麼解決，他根本就不想用。所以「勿畏難」，覺得這個事困難，那就考驗我們做人做事的學問用不用得上去。用得上去應該是事事無礙，用得上去應該是「竹密不妨流水過，山高豈礙白雲飛」。你包含我們在修道對治習氣的过程當中，你要自己主動的去克服，去找方法對治習氣。「如之何如之何」就是能主動的去突破自己。師父領進門，修行得靠自己下大功夫。我們看下一句：

【孔子曰。不知命。無以為君子也。不知禮。無以立也。不知言。無以知人也。】

這個跟教、學都有關係。首先你得知命，你得有遠大的志向，才能有學習的動力。你不知禮，你不從這些生活的一言一行當中，去落實經典，你的道德學問是立不住的。要從學禮、學戒開始，學

規矩開始。再來你不知言，你聽人家講的話，不能夠去理解他的狀態，你就不好因材施教去幫助他。

我們看第二個重點，就是「如何教學」。首先我們得了解「教育的重要性」。

孔子有一次到了衛國，冉有在身邊侍奉。孔子看到衛國人很多，人口不少。冉有說：「既然人口不少，接著要怎麼做？」孔子說，「富之」，讓他們生活無憂。既然慢慢的改善他們的物質生活，接下來要做什麼？「教之」，一定要教育。他假如吃得飽、穿得暖，而沒有教育，孟子講，「則近於禽獸」。現在在大都市裡，太多的人生活沒有憂慮，可是他的德行是不斷的在墮落。所以教育重要。人心要靠教育，靈魂才能夠提升。所有教育者都能體會到教育的重要性，他就很有使命，去扮演好他教育的角色。第二、「學貴立志」。你看孔子常常問學生他的志向，後來也以自己的志向來帶動學生：「老者安之，朋友信之，少者懷之。」

子夏他的文學非常好，孔子這一點不只提醒學生立志，而且因材施教，機會教育。子夏文學很好，但是他是用在修身上面，自己歡喜上面，他心量還要繼續擴大，所以夫子告訴他：「汝為君子儒」，君子儒就是能胸懷天下，以這一生能利益國家民族，甚至天下為己任，「汝為君子儒，無為小人儒」。這一次師長來，面對我們教育界的校長、老師，他的主題演講，是「學習《群書治要》，承擔救世使命」，這個就是君子儒。

我們看一個教學者要有慈悲心，所以他要誨人不倦。第二句裡面，孔子說，「二三子」，就是指他的學生，你們有沒有覺得，我還有任何隱瞞呢？我決定是和盤托出所有我體證過來聖賢的這些經教。這個體證是什麼？是自己身體力行過了，他是過來人。所以這裡說，「吾無行而不與二三子者」，他自己真正身體力行過來體悟

的道理，再拿來供養給他的學生。孔子不是做而已，他是做到再說，他是聖人。「是丘也」。當然，假如我們當學生的讓老師講這樣的話，還是有點心疼。因為沒體會到老師的和盤托出，可能還想：還有沒有藏一點？有這個念頭就麻煩了，有疑心就很難領納聖賢甚至於是師長的教誨。接著我們看下一句：

【愛之。能勿勞乎。忠焉。能勿誨乎。】

愛護一個人，這個『勞』是有勸勉他、勸導他的意思。而且你勸導他又不是勸一次，你得「諫不入，悅復諫」，所以要幫助一個人，他不可能不出心力的，『能勿勞乎？』我們看到孔子、釋迦牟尼佛，他們從事教育工作，真的是一生非常的誨人不倦。像釋迦牟尼佛，三百六十五天，沒有一天休息的。這麼有耐心、有愛心。『忠焉，能勿誨乎』，要盡忠，怎麼能夠不教誨他、提醒他、勸諫他。這不只是對學生，它延伸開來，五倫關係，都有勸諫的本分。這個是慈悲心。「師者，所以傳道、授業、解惑也」。這是「師說」。現在不傳道、不解惑，每一個人都是生活在煩惱跟痛苦當中。因為人不學，不知道、不知義。所以我們去講學，能夠讓一個人受益，我們都不疲不厭，這個就能真正契入慈悲心。

再來，第四個重點，「有教無類」。「自行束修以上」，他能守拜師的禮，很恭恭敬敬的。「束修」有兩個說法，一個是幾串乾肉，是一個禮物而已，表一個恭敬的態度。另外一個是把自己裝扮得很整齊，然後恭恭敬敬的去禮拜老師。只要有這個恭敬的心，孔子沒有不教的。所以有教無類。

後面這一句，是有一個互鄉這個地方，一般人都覺得很難跟他言及倫理道德，覺得這個地區的人很難教化。而這個地區的一個孩子，一個童子來見孔子，孔子非常認真的教導他。門人就疑惑了，「夫子，你是不是浪費心力，這個地方的人不好教。」孔子藉這個

機會，也是提醒他所有的學生，以至於提醒他們以後教學的態度。

「與其進也，不與其退也」。他今天主動要來學習，我肯定他這個好學的態度，我幫助他提升。他們以前怎麼樣，或者做出哪些不好的行為，那是從前種種。所以不論他以前，肯定他現在好的態度。

「唯何甚」，這個意思就是，不要太過分，看人要看後半段，不要一直盯著人家的不好，浪子回頭金不換。其實這個也是在教大家要厚道。「人潔已以進」，他潔身自愛想學，「與其潔也」，我去幫助他提升，「不保其往也」，不能保證他以後一定好，可是他現在當下肯學，我就盡心盡力教他。所以夫子非常珍惜每個人肯學的那一份心，盡心盡力去協助。

第四點裡面最後有一個：

【善教者。使人繼其志。】

一個老師能夠有慈悲心、能夠因材施教，我相信他的學生一定會效法他的。第五點，「因材施教」，你了解他的狀況、他的心態、他的缺點，你才能夠針對他的問題去教他。我們看到孔子學生問孝、問為政、問君子、問仁，問的時候，孔子回答每個學生的答案都不盡然一樣，他是因材施教，他很了解每個學生。

最後是第六點，「機會教育」，「當其可之謂時」，是機會教育。我們看冉求，他才藝很好，但是他求道之心不夠切。他自己跟夫子講，「我不是不仰慕孔子您這些大道、這些教誨，我的力量不夠。」孔子馬上針對他的問題、心態，「你假如力量不夠，是走到一半停下來；你現在都還沒走，就說不能，那是什麼？畫地自限，那是自己停止不向前。」為什麼停止？好才藝，不好大道。這個也是孔子對他的提醒。

另外一次是子路，剛好聽到孔子說，他跟顏回是「用之則行」，用了之後能夠利益天下；不用了，「捨之則藏」，他們還是可以

很自在的修道、行道，也不會怨天尤人。結果子路馬上說：「夫子，你假如帶領三軍，你會帶哪個學生跟你一起去？」子路本來想說：一定帶我子路，我最勇猛。這個念頭不對了，孔子當頭一棒：你這個勇猛還不行，「暴虎馮河」，空手打老虎，赤手度過一個大河，「死而無悔」，這個叫匹夫之勇，我不跟這樣的人走。「必也臨事而懼」，他很慎重，面臨事情不輕敵，帶領軍隊，這生殺之權，這個不是開玩笑的。「好謀而成」，很慎重的去謀畫，讓事情能成就。

這節課先跟大家交流到這裡，謝謝大家。