

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》，「述而篇」第二十九章。

【子曰。仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至矣。】

這一章書，雪廬老人分作兩段講，我們也分兩段來學習。昨天學習到第一段，我們今天繼續來學習後面一段。

「上次講『仁遠乎哉，我欲仁，斯仁至矣。』注解雖然少，但是很重要，這一句為功夫，不是考據。《集釋》發明中的筆乘，這人必定有學佛，程氏樹德的學問也不錯。」

「從前注解經典有難處，自元以後，朱注成為考試的教科本。」朱注就是宋朝朱子的注解，元朝以後，明、清他的《論語》注解就成為考試的教科本。「小場在本縣考秀才都考四書，考題不可出離這個，大場在省考舉人、在朝殿試考進士也是如此。好處就在有範圍，壞處在於注解者的見識，見識到的固好，不到的就注不到好處。」這是講朱注它的優缺點。「例如有子說的話很接近孔子，不堪一問，是見識的問題。若顏子的注就沒有問題，有子的話與孔子相似，孔子親自授業的弟子尚且如此，何況是相隔千年的宋儒？訓詁尚且不知，如何懂微言大義？子所雅言，必須注重文字。宋儒訓詁外行，不懂經文的外表，至於內容的微言大義，如伯樂相千里馬，能相千里馬能行千里，宋儒有這個能力嗎？」這是雪廬老人提出對宋儒他注解這個《論語》的微言大義質疑的地方。就是當年接近孔子的弟子，也都講的話跟孔子很相似，舉出有子，親自授業，但是不堪一問，這個是見識的問題。親自授業的弟子尚且如此，何況隔了一千多年的宋儒？對於訓詁尚且不知，怎麼能夠懂孔子的微言

大義？這是老人提出質疑的地方，對宋儒的質疑。

「今日之下，既然不受限制，那什麼人的注解對，就採某人的注解，不必受門戶宗教的見解限制。」今日是講今天，今天就是現在，現在不像過去明清時代政府限制，規定要依朱注，朱子的注解。現代什麼人的注解對，我們就採取某人的注解，那就不必受到門戶之見的限制。「佛學的注字句法訓詁與儒學不相違背，為何不能採取？」舉出佛法、佛學它注解的字句、方法、訓詁跟儒學不違背，為什麼不能採取佛學這個方法？當然也是可以。「《焦氏筆乘》的案語可以參考」，這舉出《焦氏筆乘》它這個案語可以來做為參考。

「你們學佛三十年，一天天往後退。當初沒有學佛，開始聽聞佛法就歡喜，往前進後雜說紛紜，你們就亂了。」這是老人講當年他在台中教學講佛法，講了三十年，都是一天一天往後退步。當初沒有學佛，開始聽佛法歡喜，往前進，聽到很多種複雜的說法，心就亂了，就退步了。「吾講《論語》，要讓你們學佛進步。如今，雜說邪說橫行」，的確，現在這個時代，各種說法都有，很複雜的說法、邪知邪見的說法，充斥在每個角落，各說各話，「很難有標準」。「佛、孔子的言語是聖言量，吾信。」老人信佛講的、孔子講的，就是信經典講的，這個我們要效法、學習。

「凡作文章，應該先識字，何況是讀經？」認識文字是第一個，文字是工具，要先認識字。讀一篇文章都需要先認識字，何況讀經呢？「若六書明白，看書的左右上下就能明白其中的義理。中國文字很多象形圖畫，如今的人，字也不識，哀哉！」現在人不認識字，這個是很可悲哀的事。「現今講《論語》，吾所採的注解，以有理的為主，不囿於宗教，因為天下事，相同的多，不相同的也多。」雪廬老人他採的注解，不管哪一家注的，哪一章哪一段注的有

注解，那就採取哪一家，就沒有受哪一派的限制了。以有理的為主，這是採取注解的一個原則。

「我欲仁，斯仁至矣。」「《焦氏筆乘》提到欲，而說佛家的講法。欲，人人懂，就是欲望的欲。我欲仁，那仁便來了。你們不進步，因為人格站不住的緣故，人格站住才能學佛，否則人身也不可得。單說這個欲字，欲就是仁到了，學這個欲，學佛就可以成功。」

「欲古作欲，說文從欠」，左邊一個山谷的谷，右邊一個虧欠的欠。「谷聲，山溝缺欠，所缺欠的用物太多，填不平，欲壑難填」，欲望無止境。「有飯吃又嫌衣服不好，甚至欲當玉皇大帝」，他有這個欲望，要當玉皇大帝。「必得是有道的君子才能不如此」，有道的君子他就不會增長這些貪欲。「貪為佛家中三毒之一」，貪瞋痴，貪是第一個。「欲，貪欲也，欲是貪的源頭。」為什麼貪？因為有欲望。「這個字壞透了。」

「現今作慾」，現在這個欲，下面加個心，欲望加個心。「貪欲由何處生？由心發生。」貪欲從哪個地方生的？由心發生的。「《集韻》說：欲，情所好也。佛家講真如本性，眾生都有佛性，那現在為何不是佛？我們連人也不夠，人有情，只能當人，人做好可以生六欲天，卻不能解脫。想解脫必得業盡情空，將情變成智慧。有情才有貪，才有所好。情有喜怒哀樂愛惡懼七情，不但不能證果，也不能往生。」這個情，情執，七情，有這個七情不但證果達不到，往生西方也不行。「你們口念佛，心正與佛反對，縱使佛來接，也不得往生。」這是講到我們念佛人，都有這個問題。「愛為七情的根本，《大學》說有此就不得其正。愛就是喜，愛到手便快樂，有人來分就恐懼，若奪去你所得的便怒，不愛就是厭惡。」愛憎，憎就是厭惡，愛就是喜愛。「所以十二因緣，一下生開頭就是愛

，種惡因。」有了這個愛，「後來就有取、有」，愛就會去取，去取得，有取就有有，「有因果報應，有生老病死，永久不斷」。

「我們在欲界，所愛好的為色聲香味觸法，森羅萬相都是色，也是聲。火車聲，你不愛，不愛也來。情所好是欲。萬法都是壞的，沒有好的，要想不壞，全在自己如何用，例如以刀殺人為惡，為人活病為善。一種物品互有善有惡，全在自己會不會用。」

「《唯識論》說：欲，希望為性。未來的想著他，想到了又嫌少，永遠都嫌少，欲壑難填，無有止境，貪永遠沒停止的時候。欲有什麼作用？勤依為業；依是依靠，勤離不開欲望。」這個欲望時時刻刻在我們心中。「你們在欲界，色聲等並沒有來找你，而是你找它，找到就依靠它而離不開」，這個叫勤依為業。「若當時便離就可以解脫。佛學重要在離字。五欲財色名食睡污染真性，上等人不味著，我們都貪味，離不開五欲。五欲污染真如本性，變成五欲六塵。《華嚴》說：心佛眾生，三無差別。心為你的本性，佛也是如這個本性，也是這個心，眾生也是這個心，卻是染著五欲六塵的心，所以在六道當中。這一生死不得，死就墮入三途，因為如今的人所做不是人事，如何能再得人身？不死還有辦法，死就沒辦法了，有什麼辦法？」

「欲即，我欲仁，斯仁至矣。欲有如刀子，會用就有好處，不會用就拿來殺人。你們貪仁是可以的，仁者，凡是妨害人的事不做，一舉一動都不妨害人，這個欲就變成仁。」

「學佛修淨土宗要緊的法門為欣厭，欣就是欲字」，希望、欲望，「厭就是討厭」，厭離。「極樂的一切你都要欲，娑婆的事你都要厭」，娑婆世界你都不要，極樂世界一切你都要。「如欲吾去當玉皇大帝，吾也不去，去就倒霉，仍然會墮落」，沒出離六道。

「《彌陀要解》說，無願」，這藕益祖師的《要解》，沒有發願往

生西方，「（沒有欣厭），即使念到一心不亂也不往生。淨土宗特別注重願字，否則《無量壽經》如何說四十八願？」特別注重這個願。「你願為眾生，就欲眾生的事，願成佛就成佛，全在欲上。所欲的事可以選擇，完全由己做主，不必由乎人。」這個就是我們欲往生、欲成佛，不要貪五欲，這個是自己做主，不是別人。「觀察自己平日所欲的是什麼？」我們的欲，欲望是什麼？「勤依者什麼？」這就是一個關鍵了。「你必須改脾氣，否則一口氣不來便不保險了。」這雪廬老人也是苦口婆心的一直勸我們大家。

這一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！