

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》，「子罕篇」第七章。

【子曰。吾有知乎哉。無知也。有鄙夫問於我。空空如也。我叩其兩端而竭焉。】

「子罕這一篇多是記孔子的動作，所以比其他的問答難講，不知道他的用意是什麼。」

「你們聽的時候必須學會把段落分清楚，古人不加標點，後人的標點，句法有很多錯誤。你們必須注重文理，《論語正義》講的大意還不錯，朱注是連經也改了。」

「這一章所注的，吾不甚滿意，前面一章說孔子博學多能，如今卻說空空如也，順不下來。儒佛都講性，性有兩種嗎？」

『子曰：吾有知乎哉？無知也。』

「發明引《焦氏筆乘》說，孔子心裡自己有所得，得什麼？見聞識知，泯絕無寄。見聞識知這四個字，泯絕而無所寄託，才是空空也，這空空如也四個字為最高的境界。」

「見，照見；聞，耳聞；識知為覺知，識是分別，覺是照。說照大家不懂，說分別大家容易。覺，一般人有時會有錯覺，佛學說要正覺，從這裡舉一反三，若沒有錯覺，如何有正覺？」

「你們萬不可買櫝還珠，所以要知道事情都是很複雜，怕是買了假貨，不認真貨；對於真貨，只買它的空盒子，而棄置其中的真東西。」買一個裝寶珠的盒子，這個盒子很漂亮，裡面那個寶珠還給人家，不要了，就買了那個盒子。棄置盒子當中真的東西，只是買到外面裝寶珠的盒子，看到這個盒子比寶珠漂亮，買了假貨，拋

棄真貨，這就是買櫝還珠。「吾也常買假貨，假的比真的還好看，因為真的只說一方面，假的各方面都說，而且弄上花。」外面那個盒子弄得很花巧，非常漂亮，但是不知道裡面那個寶珠才是真貨。外面那個盒子看起來比裡面那個漂亮，但是那個不值錢。

「吾未見過見聞識知，只有見過見聞覺知。真如本性本無這些見聞覺知，因為見聞覺知都是分別錯覺。真如本性只有照字」，照這個字，「比如：照見五蘊皆空，沒有說：分別五蘊皆空。佛為無分別智，智有世智辯聰，為什麼六度說般若而不說智慧？因為智慧中有邪智、邪慧，般若只有照，照即是寂，寂即是照，若寂而不照是死的，照而不寂就亂動。誰懂孔子？孔子已經博學多聞，卻說無知也。這與空空如也，是一貫下來的，意思是說：吾有見聞覺知乎？沒有也。」

「吾有知乎哉，無知也。禪宗說，心即是性，唯識宗把性與心分開來說，說八識，不說八性。孔子說，我有見聞覺知嗎？沒有，為什麼你沒有呢？沒有見聞覺知，那如何個辦法？」那怎麼辦事？「這點一般人不懂。」

『有鄙夫問於我，空空如也。』

「有鄙夫問於我，鄙夫，沒有學問的人，所知不多，很陋的人，他來問我，問什麼事呢？事情很多，而且千變萬化，所以只簡單說：問於我而已。」

「沒有見聞覺知就是空空如也，講空就不空了，講一句也不空，所以一講真如本性，便說是言語道斷，心行處滅。空是名相，心中有此空也就不空了，所以空不能講，連空也空，所以說是空空如也，空空如也這才是沒有見聞覺知。」

「孔子因為是空空如也，所以說是無知也。依文法，必得將空空如也安置在中間，不可直接說。空空如也，扣吾有知乎哉，無知

也這一句。我叩其兩端而竭焉，扣有鄙夫問於我這一句。這種文章，如今的大文豪不能知道。若文字倒置，義味便全沒了。唉呀！不認字不懂文，如何講經？」

「孔子尚且述而不作，何況是我們！不可亂做亂看。」

「自己用時，一方面執其兩端用其中，與人來問，二方面要叩其兩端而竭焉。這有什麼不同？」

『我叩其兩端而竭焉。』

「叩，及也，到了，就是叩問的意思。兩端，有利有弊，大小事都不簡單，都有利害，孤陽不生，一元化講不通，如喝茶也不簡單，你為什麼喝？便有個喝與不喝，茶也有許多講究，二只是代表而已，其實是多端。大主要處在利弊二字，利有大小之別，害也有大小之別，大小事都有利有害，所以孔子必得問他所問的事的情形，問明白了，兩邊都給你說盡了，至於如何選擇，主權在問的人。」兩方面都竭，就是給你說盡了，說清楚了。利害都講清楚、說明白了，如何選擇，決定權在問的人。

「舜執其兩端而用其中，而用其中是舜的決斷辭，不取空、有，取中道。孔子而竭焉，則是活動辭。舜是用中，孔子是竭，孔子與舜一樣不一樣？這一章句句都是精華。」

「《集解》比宋儒好。」

「為什麼一章當中，又說我，又說吾？《集釋》餘論引《四書纂箋》云：就己而言則曰吾」，就自己來講就說是吾，「因人而言則曰我」，因為是對別人而講的，就說我。「認字真不容易啊！」

「解脫就是空，言語文字都是空，都是相，不是空是什麼？」

好，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！

