

請大家合掌，我們來念開經偈：南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。請放掌。

尊敬的諸位法師，諸位同修大德，大家晚上好，阿彌陀佛。我們這次澳洲淨宗學院舉辦二〇一八年師長善護追思紀念活動，到昨天就圓滿了。今天、明天晚上，因為悟道還有兩天在圖文巴的時間，所以學院再邀請悟道來跟大家繼續學習《淨土集·印光大師法語菁華》第一輯。我們在三月四日學習到《印光大師法語菁華》第一輯第九段，我們因為時間的關係，所以在四日這個第九段就簡單跟大家講了一遍。如果我們進度要快，當然簡略的帶過，進度就比較快；如果不趕進度，多講一點，我們對祖師的開示會比較有深入的理解。因此我們今天晚上，還是再來補充我們四日晚上講的第九段。我將這個文再念一遍：

【九。真正念佛之人。必先要閑邪存誠。敦倫盡分。諸惡莫作。眾善奉行。尤需明白因果。自行化他。】

印祖這個開示可以說是他一生弘化的總綱領，就是這十六個字，『閑邪存誠，敦倫盡分，諸惡莫作，眾善奉行』，再加上「信願念佛，求生淨土」，這二十四個字是印祖一生教學的宗旨，也就是弘法的一個宗旨，弘揚淨宗。印祖一生的行持，以及給居士講開示，都是從務實，就是平實，老實念佛，從這個地方教人。這一段第一句給我們講，『真正念佛之人』，我們修淨宗的同修大家都是念佛，念佛的人現在也不少，修念佛法門的人，這裡祖師給我們開示

，「真正念佛之人」，這個當中也就有一個標準，要怎麼樣做才符合祖師講的真正念佛之人，這是我們念佛同修不能不知道。

要做一個真正念佛之人，下面的開示就是我們要去學習、要去落實，必先要「閑邪存誠，敦倫盡分」，這八個字是講倫理道德，也就是倫理道德的教育；「諸惡莫作，眾善奉行」，這是因果教育，也就是我們淨老和尚這些年一直在提倡的普世教育。倫理的教育、道德的教育、因果的教育，這不管是不是學佛的人、念佛的人，大家都必須要學習、要修持的，此地是針對念佛人。「閑邪存誠，敦倫盡分，諸惡莫作，眾善奉行」，總的來講，也就是我們淨老和尚提倡的傳統文化。所以，提倡學習傳統文化，實在講，是從印祖那個時候就開始了。印祖看到中國傳統文化當時的人慢慢的不重視，但是還有，比現在好。祖師有眼光，知道這個情勢發展下去，到以後就沒有人學，也沒有人教，所以他當時就在提倡。

學習傳統文化，我們也常常看到印祖這個開示，我們看了很簡單，就十六個字，再包括信願念佛，求生淨土，二十四個字。我們也常常看到有道場印出來，貼在牆壁上，或者裱框吊起來，我們常常看到，大家應該也都有印象。但是我們現在的人看了這個法語，實在講，這個字我們會念，它的內容我們是不懂。在印祖那個時代雖然中國文化慢慢不被重視了，但是還有餘根在。前朝（清朝）那個時代還是很多人學，到民國初年還有剩餘的中國傳統文化的根還在。當時的人，印祖提出這幾個字，大家就知道在說什麼內容；我們現在人，給我們講這幾個字，我們會讀，但什麼意思，我們不懂。意思都不懂，一個概念也沒有，怎麼在生活上去做？要怎麼做，談不上。因此我們要真正了解祖師這些開示，還是需要多找一些相關資料。所以，我今天也找了李炳南老居士講的《論語講記》，今天做了一天的功課，節錄一些來跟大家分享。

首先我們先看「閑邪存誠」，閑這個字跟空閒那個閒字讀音是一樣的，但是字寫法不一樣，這個閑的意思是有防範、防備、阻止的意思。邪是什麼？邪就是邪知邪見，邪念、邪的思想，心裡的見解想法偏差、偏斜了，這個邪就好像竹竿立在那裡偏一邊去了，這個是邪。我們要防止內心起邪見，要閑邪才能存誠，這個誠就是儒家講的誠意正心，意誠心正，這個是講內心。閑邪存誠，內為體，外為用。我們內心的明德，儒家講明明德，這個明德就是我們的本性，佛法講自性，明德、本性，這個名詞不一樣，意思一樣，就是我們每個人本來的自性，本來就是明德。明德現在不明了，佛法講無明，就是不明了，本來有的明德現在要把它恢復，所以再加一個明，叫明明德，所以那個明是一個動詞，讓它恢復本明。

要怎麼恢復？儒家講的功夫就是格致誠正，這是內心，格物、致知、誠意、正心，就是從內心來修。外修身，修身、齊家、治國、平天下，內修心，外修身。這個格物致知，格物就是什麼？物是物欲，佛法講，我們內心動了妄念，這個妄念都是邪念，動了妄念，這個物欲起來了，這些欲望、妄念，這些妄想起來，動了妄念，我們要去格除，把它格除。致知就是不怕念起，只怕覺遲。我們妄念起來不怕，怕的是我們覺悟太慢了，不知道回頭，我們就迷在裡面，隨著這個妄念就起惑造業，怕的是這個，不怕念起，只怕覺遲。這個用功跟佛法講的，不怕念起，只怕覺遲，覺照，這是用的名詞不一樣，其實功夫是一樣的。我們世出世間法都是從這裡下手，修學佛法，或者修學世間聖賢之法，都是從閑邪存誠，從我們內心去修。我們內心有物欲，我們能夠格除，在佛法叫做伏煩惱，伏斷煩惱，那我們就能致知。格物，他就有警覺性，致知就能夠覺悟，能回頭。我們本來的誠意正心，有格物致知的功夫，自然就慢慢恢復了。我們的心本來就是誠意正心，佛經上講的，本來是佛，我們

現在主要是把這個物欲去除，本來的明德它就恢復了。

我們內心能做到格致誠正，我們外面這個身才能修身、齊家、治國、平天下。修身、齊家，治國是治理自己的國家，從自己本身這個家庭、國家做起，這是我們自己這個國家；平天下是外國，我們這個國家治理好了，外國人羨慕來學習。像唐太宗那個時代，西域的國家都稱唐太宗為天可汗，就是尊稱的意思，就是唐朝這個國家治理得很好，值得他們來效法、來學習，所以得到這樣一個尊稱，這個就是平天下。這個也是我們淨老和尚這些年常常提倡的，一個地區、一個城市如果能落實傳統文化，這個地方大家都學習這樣來做，一個城市就變成世界上的模範城市，一個國家就變成世界模範的國家。只要把自己住的這個城市，或者這個國家治理好了，人民安樂，外國人看到，他就很羨慕，他就會自動來學習。來學習，他也做到了，如果整個世界都做到了，那天下就太平了！就不會再有戰爭，不會有動亂，不會有災難了。這個都是要從我們自己本身做起。佛法跟儒家教學都是從自己做起，不能推給別人，總是從自己做起。這個是講我們內心的修為。

「敦倫盡分」，敦這個字是厚道、篤厚、厚實的意思，就是人與人之間加厚，好像那個竹子有兩片，一片再加上一片那就厚了，就是兩個人，像兩片竹子加起來就厚了，如果一片就比較薄。儒家的教學，孔子的教學就是教一個仁，仁就是兩個人。敦倫，倫是倫常，五倫十義，敦倫就是倫理教育，敦倫盡分是倫理的教育、道德的教育，倫理道德。倫理教育是教仁，人與人之間的關係，我們每個人都有很多種身分、地位，做人兒女，也為人父母，在社會上被領導，也領導別人，家庭也是如是，所以每個人也有多重身分。我們在什麼身分，對什麼樣的人，我們要盡什麼義務跟責任，這個要明白。所謂父慈子孝，五倫十義就是講這些，君仁臣忠，講這些倫

理道德的教育，我們傳統文化的學習也都是在教這些內容。我們現在淨宗學院也在辦傳統文化的先修班，也都是在講這個。具體的講，現在大家在學習的《弟子規》，都是講這些，《弟子規》講的就是印祖講的敦倫盡分。《弟子規》有一段也是出自《論語》，「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁。行有餘力，則以學文」，這一段是屬於《論語》的，《論語·學而篇》裡面的一段。

在《論語講記》裡面有節錄陸隴其《松陽講義》，裡面有一段話，也念給大家聽一聽，「大抵人之氣稟雖有不同，然亦差不多，只是從小便習壞了。氣稟不好的，固愈習愈壞，即氣稟好的，亦同歸於壞」。這一段，陸隴其的《松陽講義》，這個是以前的人，以前已經出現問題，在明清時代傳統文化就出現問題了。什麼問題？就是這裡舉出來，大抵，就是大致上，我們人的氣質稟賦，我們一般講天分，雖有不同，每個人稟賦不同，有的人好像比較聰明，有的人比較沒那麼聰明，但是總的來講，只是從小便習壞了。這個不同，實在講，縱然有差別，也不會差別太多，天資比較差的，只要努力還是可以補回來的，勤能補拙，可以補回來的。如果我們回歸到佛法來講，人人都有佛性，人人本來是佛，像很聰明的舍利弗他能成就，那個最笨的周利槃陀伽他一樣也成就。

我明白這個道理，也沒有什麼值得好驕傲的，也沒有什麼值得好自卑的，就平等了。明白這個事實真相，也沒有自卑，也不會驕傲，因為本來就平等，大家都有佛性。《華嚴經》講，一切眾生皆有如來智慧德相，大地眾生，包括那些蒼蠅、螞蟻都有，但因妄想執著而不能證得。一切眾生他的智慧德相跟如來無二無別，如果明白這個事實真相，真的就平等了，那是真平等，本性平等，本來是佛。但是習性就不一樣，《三字經》講，「人之初，性本善，性相近，習相遠」，習性有差別。習性，每個人的習氣不一樣，我們佛

法講，每個人的煩惱習氣不一樣，本性都一樣的，習氣就不一樣，習性不一樣。只是從小便習壞了，從小學習就錯了，就壞了。氣稟不好的，固愈習愈壞，氣稟不好就是先天稟賦比較不好的，後天又學壞了，當然愈學就愈壞；縱然他先天稟賦比較好的，後天也學壞了，同歸於壞，統統壞了。

這個原因是，「童蒙之時，根腳既不曾正得，到得長大時，便如性成一般」，長大這個習性已經很深，成一般了，「即能回頭改悔，發憤自新，也費盡氣力」。就像現在我們這一代的人這種情況，我們從小童蒙養正沒有這個環境可以學習，大概我們曾祖父以上那一代有學習。從我這一代算起，大概我的曾祖父，我從小也常常聽我祖父在念《三字經》，曾祖父都是學傳統文化的；到我祖父這一代就比較淡薄，但是還有；到我父親這一代就更少了；到我們這一代，到學校去，聽都沒聽說過。從小就要背這個經，現在我們老和尚提倡《聖學根之根》，這些傳統文化的典籍，我們從小讀小學，聽都沒聽說過，學校發的課本真的就是「小貓叫，小狗跳」，怕我們不知道小貓會叫、小狗會跳，所以教科書都教那個，真的我們學的就是那個。聽都沒聽說過，你怎麼知道去修？是後來學了佛才知道，才聽我們師父講，如果沒有學佛大概到現在也不知道。我們現在知道了，但是這個習氣已經養成了。

「即能回頭改悔，發憤自新，也費盡氣力」，真的不容易，我們這個格物致知要跟我們的煩惱習氣對抗。大家可以用一用這個功夫，你沒有用功夫的時候你不會發覺，你用功夫的時候你就發覺真的不是那麼容易的。也就是說，我們學佛，如果你沒有用功去覺照我們的煩惱習氣，我們不知道，我們每天就是這種習氣，隨著習氣這樣做；當你用功提起覺照，才發現這個習氣很難降伏。我自己有這個感覺，這個感覺在生活當中就很多方面，貪瞋痴慢這個習氣不

斷的起來，因為已經習慣成自然，自己也不覺得，但是你一旦要用這個功夫，你就會發現這麼嚴重。譬如說，我舉一個例子，自己喜歡吃的、好吃的，那個貪心就起來。像我喜歡吃臭豆腐，一講到臭豆腐，那個貪瞋痴就起來了，看到開始吃就貪吃撐了，貪吃就脹，就撐著了。所以，舉一個例子，其他方方面面我們可以以此類推，你就發現，這個煩惱習氣滿嚴重的，你雖然知道，但是好像抵不過那個習氣，大家可以試看看。所以，格物致知就是跟自己這個煩惱習氣格鬥，你把自己的煩惱習氣打敗，你就戰勝了。但是這個打敗要很有勇氣的，不能退縮，你才能夠戰勝這些煩惱魔。縱然我們現在聽到傳統文化，這個是明清時代的人講的，那個時代的人就這麼困難了，我們現在你說有多困難。所以現在大家能夠來學傳統文化，這真的也不容易。但是我們現在就會發現這個問題，「即能回頭改悔，發憤自新，也費盡氣力」。費盡氣力能改過來，那也還可以，怕的是轉不過來，年紀愈大你愈轉不過來，年紀愈大習氣就愈深。過去早年在台北景美華藏圖書館，有出家人在比賽戒臘，我們淨老和尚就給我們開示，戒臘高罪業深，戒臘愈高罪業愈深，沒什麼好比的。想一想的確是這樣。所以，真的也費盡氣力。

「況改悔發憤者甚少」，何況能夠發憤自新的人非常少，真的很少。「此人才所以日衰」，所以現在找不到人才，一天一天的衰微下去。「皆由蒙養之道失也」，這個都是由於小時候，如果追溯到最原始就是胎教，童蒙養正之道已經喪失掉了。「後世為父兄者，有弟子而不教，固無論矣」，有子女不懂得去教導，這個就不用談了，因為他不懂得去教。不懂得教，我們淨老和尚也常常給我們講，因為做父母的人他也沒學過，他怎麼懂得怎麼去教兒女？父母的父母他也沒學過，他也不懂得教。所以我們應該最少往前推到第四代以上，那一代的人有學、有人教，到我們這一代就不用談了。

這個是明清時代，你看就有很多這種情況，何況我們現在？不懂得教子女，這個就不用談了。

「即有能教者」，也有能夠教兒女讀聖賢書的父母，他教子女讀聖賢書的目的在哪裡？「又都從利祿起見，束髮受書，即便以利祿誘之」，都從利跟祿，祿是祿位，福祿，利就是名利。為什麼讀這些書？為了求功名利祿，考中進士，將來可以當官，都是以這個為目標，教就是教他追求這個。所以有一句俗話講，讀讀讀，書中自有黃金屋；讀讀讀，書中自有顏如玉。以前我讀小學，我們老師也給我們講過。「這個念頭橫於胸中」，他讀這個聖賢書，讀四書五經，讀這些聖賢書為了什麼？考取功名，為了考試，這個念頭就偏差了，這個就入於邪見。「念頭既差，工夫必不能精實，只求掩飾於外，可以悅人而已」。功夫在哪裡做？在內心做。內心這個念頭已經偏差了，外面只有求掩飾，外表好像做得滿像個樣子，取悅於人，讓人看了歡喜，但是內心心態是不對了。「教學如此，人才安得而不壞哉」。教學如果教這個，人才怎麼會不壞？當然沒有人才。「為人父兄者，胡不一思，而甘使子弟為俗人也」。做父親兄長的人，為什麼沒有去想一想？甘願使自己的子弟淪為一個俗人，不求作聖作賢，這個意思就是這樣。

所以，讀中國的聖賢書，主要是志在聖賢，明清以前讀書人都還有這個志氣，到明清慢慢漸漸的變質了，到我們現在是沒有了。

《論語》講的，「弟子入則孝，出則弟」，這個弟子就是晚輩都可以稱弟子，入是在家，家中父母最高，孝字最重要。孝的道理也不是一、二句話可以講得盡的，孝是根本，但是怎麼做？你看《論語》，孔子的學生去請教夫子，怎樣做才是盡孝，孔老夫子的答覆，對每個人答的不一樣。譬如有人去問孝，有學生去問孝，夫子回答，你照顧好你的身體就是孝，不要讓你的父母操心你的身體就是孝

，針對他的問題來答覆。大概這個學生不太會照顧自己身體，常常生病，生病做父母的當然為他操心，你讓父母操心就是不孝；如果你照顧好你自己的身體，那就是孝，不讓父母操心就是孝。每一個人問孝，答的不一樣，都是盡孝。

《孝經》裡面講，從皇帝到一般人民，每個人的身分、地位不一樣，盡孝的做法也不一樣，我們要去讀《孝經》。佛門的孝經就是《地藏菩薩本願經》。儒家的孝講一生一世，從生到死，「生，事之以禮」，事之以禮，父母在生，奉事父母以禮，照這個禮來奉事父母；死了以後，「葬之以禮，祭之以禮」，因為父母在社會上的身分地位不一樣，所以殯葬它有分階級。禮不平等，禮有尊卑長幼、親疏遠近之分，不平等；敬是平等的，敬是內心一切恭敬，不但對人，對事、對物都恭敬，敬是平等。內心平等，外面這個禮有差別，這個禮有尊卑長幼，每個人身分不一樣，你不能失禮，不能太過與不及。根據他父母的身分地位，然後殯葬要依他的身分地位來葬，現在叫葬禮。所以，以前身分地位不一樣，用的棺材不一樣，身分比較高的有套棺，不一樣的。顏回死了，他的同學，就是孔老夫子的弟子，像子貢，他們很有錢，要給他厚葬，孔子說不可以，要根據他的身分地位，要合乎禮。所以，死了要葬之以禮。我們現在人也不學這個禮，也不懂這個禮，反正什麼人死了大概都一樣，甚至父母死了就好像死了一條狗一樣，馬上拉出去到冰櫃去冰，那個是不合乎禮節。祭之以禮，祭祀也要依禮。所以孝在儒家講就有很多方面，每個人問孝，孔老夫子答覆都不一樣。

我們佛門這個《地藏菩薩本願經》，它是盡三世的孝，盡孝道。佛門的孝經就是《地藏菩薩本願經》，就是佛門的孝經。《地藏經》，實在講它是所有一切法門，不管是哪一宗、哪一派，大乘小乘、顯宗密教，甚至只是要求人天福報，人天乘佛法，這個都是大

家共同必修的科目，這個我們要懂，因為地藏菩薩他是代表孝親尊師。所以有同修講，我不是修地藏法門的。你不是修地藏法門，就不需要地藏菩薩了嗎？你就不要孝親尊師了嗎？我修淨宗的。淨宗也要孝養父母、奉事師長，《觀無量壽佛經》淨業三福，第一福第一句、第二句不就是「孝養父母，奉事師長」嗎？《地藏經》講的內容就是這兩句的註解。所以我們也必定要知道，沒有這個基礎，實在講，修什麼法門，求個人天福報都落空，那要學出世間法、要成佛就更談不上。

我們現前總的來講，就是現在我們孝要怎麼做？父母的事要勞力去做，生活方面的事要供養，就是物質上的照顧，生活上的照顧，這個是外在，外在如此；內在的內心，對父母要孝順，孝順必須有敬，敬就是恭敬。怎麼樣才是恭敬？《弟子規》一開頭就講了四句，「父母呼，應勿緩，父母命，行勿懶；父母教，須敬聽，父母責，須順承」，這個就是敬，照這個去做。這個就是內在對父母要有孝敬之心。夫子的教學教仁，仁就是兩個人，親親為大，孝敬父母為仁的第一步。所以《論語》講，「孝弟也者，其為仁之本與」。進入家裡必須孝，就是在家裡對父母盡孝敬。出則弟，在《禮記》講，「年長以倍則父事之，十年以長則兄事之」。在《禮記》講，年紀大我們二十歲的，十歲加一倍就是二十歲，二十歲可以做我們的父親，以對父親這樣的禮節來奉事對待，大我們十歲的以兄長來事之。對兄弟必悌，這個悌的意思是友愛，當成我們自己的手足，好像我們這個身體，我們的手腳我們會很愛護，對兄弟姐妹要像對待我們自己的手足一樣，一樣的愛護。懂得對待自己兄弟姐妹，再踏出社會，所謂四海之內皆兄弟，都要像對自己的手足這樣的愛護，對人必須如此。這個孝悌就很要緊，孝當中包括悌在。這個我們要慢慢理解，慢慢去體會，我們現在乍聽之下，因為我們這個時

代的確很陌生。這幾年我們淨老和尚一直提起，我們總是多多少少有一些概念，但是我們還是要常常提醒。

下面這句講，「謹而信」。一切事必須謹慎，都必須有信推動仁德，修齊治平的事業為忠信。怎麼去推修身、齊家、治國、平天下？它的推動力就是忠信，忠信，好像汽車有汽油它才能推動。所以，在《論語》講曾子，曾子是孔子的傳人，陪祀孔子的就是顏子、曾子、子思、孟子。曾子他的天分不是很好，最好的是顏回。但是孔子的傳人竟然是曾子，曾子他根器不是很好的，有一點像周利槃陀伽那樣，顏回就像舍利弗一樣，智慧第一，但是曾子變成孔子的傳人。曾子他怎麼修？他「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」曾子他就每天修這三樁事情，這三樁事情他也是一門深入，每天都修這個。

先講這個忠信，這是《論語》這一章它的要點。「傳不習乎」，這也是從「學而篇」來的，就是傳授，我們有沒有去學習？就是老師傳授給我們的，我們有沒有去學習？這個就非常重要。它第一句跟第二句，第一句講忠，第二句講信，忠信有什麼要緊？五倫十義都提到忠信。所以它這一章主要是提忠信。《禮記·大學篇》，大學與「傳不習乎」有關係，所謂「是故君子有大道，必忠信以得之」，想求道求學，忠信是增上緣。所以《中庸》說，「天下有九經，行之者一也」，這個誠字它是推動如車輪，這個車子有機器、有零件，但是你沒有加汽油它也不能動，要行走就是汽油最重要，忠信就好像那個汽油，它是推動的一個動力。

曾子說：「吾日三省吾身」，他說他自己這一天，不是偶然，而是每天，他每天都三省吾身，這個省是反省、觀察自己本身，對下面講的三條事情自己反省、檢查，我今天這三樁事情有沒有辦到，辦到了嗎？不辦不行。第一件就是「為人謀而不忠乎？」什麼叫

為人謀？就是人家託我辦的事情、交代我辦的事情，上面交代的，或者是朋友拜託的，或者自己本身的事情，我們辦事的時候有苟且嗎？有盡到自己的本分嗎？這是曾子他每天反省的第一樁事情。中就是不偏不倚，這個我們必須學，這個中我們也常常看到這個字。怎麼叫中？吃飯也要中，不能吃太飽，也不能吃不夠，吃太多了就不中，吃太少也不中，要吃到剛好，你說這個要不要學？吃飯也是學問，穿衣吃飯都要中，生活上點點滴滴的。所以，不可過與不及。我們讀書有對得起父母嗎？我們在外面讀書有沒有好好的讀書，好好的讀才對得起父母；如果不好好讀書，一天到晚打電動玩具，那就對不起父母。做任何事情也是一樣的，你在公司上班，上班時間該做的事情沒做，也是不忠。

我們台北華藏社團也常常請一些年輕的職工，我們發了薪水請他來工作，上班時間他在玩遊戲。我常常問我們祕書長莊慈師，我說好像常常看到這個不見了、那個不見了。他說他們被解僱了。我說為什麼把他解僱？上班時間在打電動玩具。這個就不忠，他也不懂。就是說上班的時候，在工作的時候他那個心沒有放在工作上，就是不忠。你在做任何事情，你心沒有放在那個事情上面，就是不忠。該吃飯的時候，你就要專心把飯吃飽，這是忠，不能一面吃飯，一面想要做這個、做那個，那也不忠。做每件事情都要忠，把它做好就叫忠。

范文正公，就是范仲淹，他到了夜間晚上便思考，所做對得起所得的俸祿嗎？就是他領的薪水，今天的工作是不是對得起這份薪水，他天天這樣去檢點自己，思考這個事情。曾國藩，他做了大官，平定了太平天國，一般兩廣總督管兩個省就不得了，他管四個省，就像小皇帝一樣。他做大官，但是他每天省察自己，為國家幹了多少事情，多受辛苦他就高興。大家如果去買一本《曾國藩家書》

來看，以前我在家的時候曾經買來看，大概翻了一下，我們就能體會到什麼叫傳統文化。他連對他的姪子輩的他都教導，他做大官，大戶人家，教這些哥哥弟弟的兒女都像教自己的兒女一樣，不能養成驕慢習氣，不能說家裡佣人很多，就學懶惰，不做事，要習勞。大家買他的家書來看，你就知道他是怎麼教導的。大家不要看那個連續劇，那個連續劇是亂演的，那個連續劇大陸演過，我看過，把曾國藩批評得一文不值。演戲他不負責任的，這個也不好，污蔑聖賢也不好，果報也不好。

曾文正公他做大官，省察自己為國家幹了多少事情，如果做超過了，他就很歡喜，我沒有虧欠國家。上面對得起國家，下面對得起鄰里鄉黨、父母兄弟子女。對任何人都應該要盡忠，不是對上面盡忠，對下面就不忠了嗎？不是，對任何人都要忠。佛法講，一即一切，一切即一。一忠就一切忠，其他人壞不必跟他學，只要省察自己忠了嗎？我自己有沒有做到？曾子教我們是教這個。人家託你辦的事情，接受了就必須辦，有忠必有信，與人辦事，應辦就必須辦，應該辦的事情就必須去把它辦好，這個就是忠，把這個事情給它做好。

現在人視忠不值一文，看這個忠也不值錢。我們要視這個忠比天還大，這個很重要，因為這個都是教育。小時候也聽到我父親的一些朋友，他們那些也都沒有接觸到傳統文化，但是有聽說做人要盡忠。我還聽一個大人講，我小時候聽的，他說最快死的就是盡忠的，那個奸臣都是不會死，盡忠的就會死在前面，意思就是盡忠就吃虧。這些都是沒有認識傳統文化，他才會有這些言論、這些想法。他認為盡忠有什麼好處？看到盡忠的人都死在前面，都先死，那個不盡忠的都不會死，這個是現代人他不懂忠的意思。所以，關老爺是忠臣，我們大家拜關公就是拜他的忠義。

事不論大小都要忠，但是忠也必須有義為基礎，義是什麼？合理的，要以禮義來秤一秤。所以離不開禮，要合禮，合乎禮，如果不合乎禮，做什麼都會出毛病，要用禮來節制，叫禮節。禮要有節制，不能太過與不及。所以《論語》講，「恭而無禮則勞，慎而無禮則蕙」。恭敬如果沒有禮來節制，那就很疲勞，像我們出道場，看到法師來是不是都要頂禮？這是禮，佛門的禮節。如果沒有這個禮來節制，拜也不對，不拜也不對，不曉得要拜幾拜。一般都三拜，如果法師講一拜，不行，一定要三拜，這個就沒有恭敬不如從命，一般講「恭敬不如從命」。所以，這個禮也必須要學，沒有學我們也會很困擾。

我記得以前當兵的時候，我們住在台北樹林砲兵的營區，那個時候我們是兵，兵最小的是二等兵，再來一等兵，再來上等兵。那個時候，我大概當兵七個多月，升到一等兵，二等兵升到一等兵。走出營房外面，看到那些都比我們大，我們同班有一個同袍，姓曾，他就跟我講，我們看到長官就要敬禮，他說我們一路走出去，這個手都不停的，他說我們乾脆買一個膠帶綁起來，就不用敬禮放下、再舉起來敬禮，我們乾脆去買一個膠帶綁起來。這是什麼問題？這個就是禮，但是沒有節。所以，「恭而無禮則勞」，你就很疲勞，我們真的手很酸；「慎而無禮則蕙」，很謹慎，如果沒有禮，你也會很不自在，進也不是，退也不是，不曉得該怎麼辦。所以，我們忠也要回歸到禮義這個範圍。

下面一句，就是「與朋友交而不信乎？」人有交際就有朋友，五倫當中，父子、兄弟、夫婦是天倫，保住家庭的是國家，其中主事的是領袖，有領袖、領導人，現在講領導人，有領導就有被領導，領導是君，被領導是臣，外面有朋友、君臣，這個關係。有朋友能辦大事，這個朋是志同道合，朋是同門，友是同志，我們現在講

同志，就是友，志同道合。與朋友交言而有信，要講信用，玩假的就不行，朋友有難必須幫助他，有無相通，為朋友而死也是應該的。這個朋友是同門，又是同志，現在我們真正朋友應該是不多，這個是五倫之一的朋友。但是《禮記》上講，如果親在不為友死，如果父母親還在世，你不可以為朋友賣命，父母不在了才可以為友死，幫助朋友。這個是講信，朋友之間要有信用，言而有信。

「傳不習乎？」傳授我們的有沒有去學習？我們當老師的人也要學習，也必須時習之再教人。要再教人的時候必須先預習，縱使這個東西講過了，也必須再預備，因為一句書是圓的，有多方面的意思，要溫習再教。你再溫故知新，溫習再教，也能出新的意思，對自己有好處。所以，我們這一段要簡單講也可以，念一念也可以，帶過去就很快，但是我們要多了解一些，也就必須要多花一點時間。這個是講學習，就是老師傳授，我們有沒有好好去學習。道德仁義禮樂，以及修齊治平諸端，這個都必須以忠信為主來施行，如果這個當中沒有忠信，都是假的。所以，「君子有大道，必忠信以得之」，要用忠信省察自己有沒有忠信。

學習也是如此，我們要緊在省身，每天省察一次、三次、五次也可以。基本上是一次，但是如果三次、五次，當然也可以，這個我們也不必很呆板，一天只能省察一次，多一次就不行，也不是這樣的，最少是一次。大家注重在省察自身，這三條是否辦到了。這個三條我們看起來好像很簡單，但是我們去時習之後，慢慢就會體會到裡面的深義，生活當中我們每天也可以從這個地方來下手。這個是曾子他修學的方法，我們也可以依照這個來觀察自己，我們每天辦任何事情，時時刻刻都回過頭來，這三條我今天辦得怎麼樣？哪一樁辦好了，哪一樁沒辦好，沒有辦好希望明天把它辦好，這樣我們才會有進步。

「汎愛眾，而親人」，這個汎就是寬恕的意思，這個眾就是眾人，愛眾就是愛護眾人。愛護眾人好像愛花一樣，這個花太濕水就減少一點，太乾就加一點水，有蟲去蟲，保護它，就是廣泛去愛護一切人。佛法講得更圓滿，愛護一切眾生。這個親人有親有疏，壞人，也不損害他，也愛護他，也不是說壞人就不理他，對他還是要有愛心。但是我們不能親近壞人，我們要親仁，親仁就是親近善知識，親近好人、善知識。這裡講的汎愛眾，就是佛家講的怨親平等。《八大人覺經》講，「菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，就是怨親平等。儒家講的，志不同不相為謀，或者講道不同不相為謀。志不同不相為謀，譬如信仰宗教不同，這就是志不同，志不同不相為謀，沒有辦法一起共修，但是必須一視同仁，不能有歧視。這是講汎愛眾。親仁，親就是親近善知識，遠離惡知識，親近君子，遠離小人。這是不論任何人，都必須佔住這五條，這五條是做人要緊的條件，我們不照這個做就失去人格。

做這五條之外還有餘時，遇到父母有事，當子女的要先幫助父母辦完，再做自己的事。「行有餘力，則以學文」，這個學文並不是說很閒的時候、很有空的時候才做，意思不是這樣，而是前五條為基本條件，前面五條非做不可，做了有餘時就必須學文。文這個字有人說是六藝，像禮樂書數等，這些六藝，實際上包含所有的文學技藝，現在講的百科，各行各業的學問都有。所以不可以很呆板的把它看做一、二樣，凡是國家、社會上所需要的學問也都必須學，當然不是我們全部去學，就是說每個人他學有專長，術有專攻。譬如造原子彈也是文，現在這些科技，現在人會造原子彈，但是沒有孝悌，沒有那五個條件，沒有這些孝悌等基本的條件。所以，並不是說孝悌這個事情做完然後才來學這些藝術，是以這個五條為根本，其餘一切學問也都是要學習的，就是我們四弘誓願講的，法門

無量誓願學，這個也要學的。如果入則孝、出則弟都會了，但是會做菜嗎？父母要吃個什麼菜，我們會不會做？這個都是包括在文裡面。如果不學這五條，學問長，人格反而墮落，得到博士、碩士，還會犯上作亂，這個就不是真學問。

在此地我們看這個《論語講記》，李老師他所講的是注重我們的行為，就是你在生活當中怎麼去做，並不是只講國文。像印祖這些開示，也都是中國的文言，是淺的文言。中國文與外國文絕對不一樣，中國文不論哪一種書，連小說戲曲在內，它都含有道在裡面，所謂文以載道，這個文如車，其中所運載的是道，所載為道，所以文就有道，就是中文文言。縱使最下的，就是最低下的，講作賊的小說，跟西洋的也不同。在中國講男盜女娼是最壞，下賊之極，小說它寫的也含有道在裡面，講那個最不好的小說都有道。所以莊子講「盜亦有道」，做強盜的他還有道，那個音是一樣，上面那個盜是強盜的盜，下面那個是道德的道，強盜當中他還有他的道，所以盜亦有道。當強盜尚且需要有道，像當強盜首領的出去搶東西，首領要走在前面，有危險首領要先承當，搶回來分東西，部下都要平分，剩下才是首領所有的。不能出去叫部下先衝前面，首領在後面，然後搶來回來的東西首領拿最多，這個就沒道了。所以，強盜，盜亦有道。娼妓也有道，娼妓如果從良之後，她嫁的先生是一品官、二品官，她改過了，她也是一品夫人、二品夫人。所以，男盜女娼他都還有道。現在的人寫的文學都沒道了，如果無意的，是為了圖利，得到利益，它那裡面沒道；有意的無道，就是要破壞中華傳統文化，自壞民族。所以小說也有道在裡面，中國的小說。

李老師講，他以前在台灣看中央日報，看一個武俠小說，叫《九扣連環》，他說寫這個小說的人真的懂人情世故，他說如果學校請他來當校長，那這個學校上上下下就有福了。我看到這一句，我

趕快去找，在網路上找，找到這個《九扣連環》，我也打算請人去拍這個戲，拍這個武俠小說《九扣連環》。這些都是中華文化，中華文化也要有這些藝來搭配，這也是要同步的。像我們現在學習傳統文化，學習《弟子規》，也要這個藝來調劑，我們學了才會活潑、才會快樂，才不會學得很呆板、很枯燥無味。

所以，學這個傳統文化，《論語》是很出名的。學《論語》有兩個方面，學了之後必須實行，人人都必須如此，這是做人的道理，學人情世故，不懂人情世故事情辦不成功，世故人情不懂就不合天理。中國學問主張天地人三才，《論語》是孔子及其弟子之言，都是聖賢之言，依著實行我們就懂得人情世故。再進一步來講，不懂世故人情，學佛也不成功。例如，學佛依通途來講必先修世間法，再修出世間法，這個都是我們學習的地方。所以，《論語》實在講我們學會一句、二句，就終生受用不盡。像曾子這個吾日三省吾身，每天來反省。李老師他晚年講《論語講記》，沒講完他就往生了，他以前講過，早年講過，最後一次講是九十一歲，民國六十九年，九十一歲，今年是民國一〇七年。

這個很受用。所以，我常常建議同學，這個也要學。我們學傳統文化，我是建議要跟李炳南老居士學，我們這樣學才有師承，經教我們老和尚是跟他學的，傳統文化還是要跟他學。李老師他懂得很多，他國學、詩詞、醫學、天文、地理都懂，傳統文化也要跟他學。他九十一歲講的，他就不注重這些文字，不注重說文解字這些，因為這些都懂了，如果你不去做也沒有用，所以強調的還是依教奉行。如果不實行，只學文理，有學問，學問愈高就愈看不起人，反而害己害人。所以，學《論語》，有本有末，也不能不知道，只學那個學術性的，那個懂得愈多就愈害人，害自己。重要的是要去做，在生活當中去實行、體驗。

另外有一句也很重要，也是《論語》講的，「君子不重則不威」。重就是莊重，凡是求學的人都稱為君子，就好像我們現在講，凡是上學都稱學生。君子求學要求到道，首先條件就是莊重、穩重。外表、心裡不莊重，辦事就浮躁，所以必須穩重。這個也是我們要學的。李老師他在《常禮舉要》、在《論語講記》講，他說現在人學見人就要笑，這個他老人家很不贊同，他說這個笑就是巧言令色，好像有一種諂媚人的樣子。但是儒家的教學也要溫良恭儉讓，你不笑也不能面孔很冷酷，臉臭臭的也不對。所以臉部的表情要溫和，但是不是好像去諂媚人的。這裡是講穩重，就是心裡穩重也是我們要學習的地方，如果心浮氣躁，辦事辦不好。你託他辦事，如果這個人心浮氣躁，肯定他也不會真心為你辦事，交代他的事情可能他就忘了，他不會真心給你辦。所以，這些方面也都是我們要學習的地方。

以上與我們來學習印祖這個「閑邪存誠，敦倫盡分，諸惡莫作，眾善奉行」，我們才會有一個概念，應該怎麼修。如果沒有讀這些書，實在講，印祖講這些我們會念，但是也不曉得該怎麼做，這個是我們現代人比較缺乏的，就缺乏這方面。這些我們大家共同來學習，這個學習也是教學相長，有這個因緣我們也不要放棄。所以，學院今天又找我來講，我也很樂意答應了，因為今天沒有來講，可能我去旅遊了，我也不會去看這些。所以這個對我有好處，因為有個功課在，總是有理由，人家找說我去玩，我說對不起，今天有功課，我要備課，就比較有理由講；如果沒有，不去玩，好像很難推辭。所以這些也是我們所謂教學相長。

今天我們時間也差不多了，還有幾分鐘，下面這兩句我們再簡單跟大家講解一下，就是『尤需明白因果，自行化他』。我們要「明白因果」，在佛教的大乘經、小乘經，包括道家、儒家的，這個

經典就太多了，可以說浩如煙海。印光祖師也知道我們現在人書沒讀那麼多，古人說「讀萬卷書，行萬里路」，這個我們是聽說，我們現在大概沒有人讀萬卷書，行萬里路。李炳南老居士在《論語講記》講，他說他真的讀超過一萬卷書。我們現在人幾卷都沒讀過，談不上讀多少書，所以我們知道的就有限。因此印光大師很慈悲，知道我們現在人的情況，他給我們指定三本書，第一部《了凡四訓》，第二部道家的《太上感應篇》。《感應篇》註解內容最豐富的就是《彙編》，因為《感應篇》的註解也很多，但是《彙編》它三教經典都有引用來註解，讀了《感應篇彙編》等於讀了三教經典，精華都在裡面。再來就是《安士全書》，印祖讚歎這部書說是傳家寶典。我們這個三部書一看，因果報應了然於胸，我們就會很樂意去斷惡修善。如果不明瞭因果，我這個修有什麼好處？做的也不會認真去做。讀了這些書，縱然還沒有去做，也會發心想要去做，想要去修。這三本書專門講因果報應的，另外講因果報應的典籍當然還很多，如果有時間多瀏覽一些當然是更好，沒有時間，這三本，或者取其中一本，也都很好。

這一段我們就學習到此地。今天時間到了，我們就先跟大家學習到這一段。明天還有一次，我們再學習下面一段。祝大家福慧增長，法喜充滿，阿彌陀佛。