水镜回天录白话解．贤圣篇

上宣下化老和尚著述

自序

◎宣化上人作于
一九八八年十月一日

静观三千大千世界，恶业弥漫。国与国杀，造成世界战争。家与家杀，造成乡里战争。人与人杀，造成彼此战争。自与自杀，造成心性战争。乃至空与空杀，水与水杀，造成有形与无形一等等战争。悲夫，痛哉！无量浩劫，莫不皆由杀业造成。吾人若不及早觉省，戒除杀因、杀缘、杀法、杀业等，势难挽回浩劫，而获安乐。浩劫因杀业而生，杀业因心而生，若心不生杀念、盗念、邪淫念、妄语念、饮酒念，严持五戒，勤修三学，则一切恶业即蠲除矣。本来面目不难认识矣，本有智慧自然现前矣，本地风光别有妙趣，其味无穷矣！吾人其欲尝试之？净其意志，回心向善，发精进勇猛心，立志修成道果。广度同伦，共登彼岸，与诸上善人，欢聚一处，不退菩萨，永作伴侣。予之水镜回天录所以作也，亦即为此。然此事说来容易，行之甚难。何以故？众生习善，耳提面命，三诲五教，犹不奉行。若遇恶缘，念念增长，无教自通，迷途知返者鲜矣。故譬如水中之月，镜里之花，有影而无形，此正所谓不可希望之希望，不可成就之成就；故名之曰“水镜回天”云尔。

岁次壬辰（一九五二年）．弥陀诞日（农历十一月十七日）．安慈(注1)识。

白话解(注2)

这一部《水镜回天录》，“水、镜”这两种东西都是有影无形；水里的月、镜里的花，都没有自己的体性。这两种是比喻我写这一部《水镜回天录》的动机，是想把现在世界的灾劫挽回来。灾劫，这是天数；你作恶多端，就受果报，所谓自作自受。自作自受，这本来是很公道的事，没有什么力量可以把这天数挽救回来，扭转回来。挽回，也就是希望本来该受果报的能减轻他的罪，回复做一个没有罪恶的人。受果报，这本是以前造的业，现在受果报；这种情形，是不容易挽回的。现在我们想把它挽回，这个工作就譬如水中的月、镜中的花，那么样的渺茫，那么样地没有把握。虽然说没有把握，也很渺茫的，可是我还要做这种工作，知其不可为而为之，明知是不容易挽回，还要把这个天意挽回。

这“回天”并不是就到天上去，而是把这个天意、这个浩劫灾难挽回；从应该受世上的刀兵水火、瘟疫流行等种种的三灾八难里边，把人抢救回来。刀兵应该死的人，也就是战争应该死的人，我们从战场把这人救活了；水把人淹死，火把人烧死，由水火这种灾难里边，我们也把人救回来；瘟疫流行等种种病痛：瘟疫病、传染病、治不好的爱死病和癌症……，我们在他得病或者没有得病之前，就教他防备，能死里偷生，要死的人再变成活人，这就叫《水镜回天录》，这是我作这部书的动机。这个动机，总而言之，虽然水中的月、镜中的花没有实体，可是我在虚妄渺茫之中，要尽我的力量，把这一种浩劫、这一种灾难挽救回来，令灾难不发生到我们这个世界上。

所以才说“静观三千大千世界”，“静”就是很平心静气的，“观”就是看一看，我们很平心静气的看看什么呢？看看这个三千大千世界，恶业弥漫。一个须弥山、一个日月、一个四大部洲，这叫一个世界。那么一千个须弥山、一千个日月、一千个四大部洲，这叫一个小千世界；集一千个小千世界，就叫一个中千世界；再集一千个中千世界，就叫一个大千世界。现在说三千大千世界，就因为含有小千世界、中千世界、大千世界等三个“千”，所以称为三千大千世界。究竟这有多少个世界？那恐怕用电脑也数不完这些世界的数目。

那么在这么多世界里边，每一个世界的善业很少，多数都是恶业的多，所以恶业到处弥漫，充满虚空法界。怎么证明它充满虚空法界呢？你看看，这一个国家就想杀那一个国家的人，那一个国家又想杀这一个国家的人。为什么？无非是想把对方灭了，扩大自己的领土、权利和地位；因为这样，所以就造成世界的战争。喔！你发明原子弹，我就发明氢气弹！你又发明什么，发现一号；我又发明这个，发现二号，没有完的时候。所造的，都是杀人的武器，所以就造成世界战争。

世界上的战争是从什么地方来的呢？就是因为家与家杀，有杀因、杀缘、杀法、杀业这种的情形。家与家之间，你想把我这个家庭毁灭了，我也想把你的家庭毁灭了，彼此就互不相容，所以就造成邻里乡党的战争了，甚至于鸡犬都不安宁。那么为什么家庭有战争？就因为人与人互相想要杀。甲想把乙杀了，把所有世界的粮食都留着自己来用；乙呢！也想把甲杀了，把所有世界的珠宝都落在他的手里；所以这就造成人与人的战争，互不相容。那么人与人战争，这还是小事，甚至于自己和自己也战争，自己和自己也种杀因、杀缘、杀法、杀业。杀因，心里起杀念；杀缘，遇到事情有这个缘了，就会付诸行动；杀法，杀缘有了，但杀人需要一个方法，于是就想尽方法来杀人；杀了人，就造成杀人的业。所以这就是自己与自己也在那儿相杀呢！连自己的心性都在那儿作战斗争，那么世界就没有安宁的时候了。

心性上的战争，导至家与家战、国与国争，因为这么杀，身为国家领袖元首，例如做国王、总统、皇帝的，就和他国争战。争地以战，就杀人盈野；争城以战，就杀人盈城。杀有杀法，于是就放一些个毒气，原子弹也有毒，氢气弹也有毒，乃至现在所造的火箭、洲际飞弹都有一股毒气，这股毒气充满虚空，虚空和虚空也相杀起来了。你那个虚空就想把我这个虚空占有，我这个虚空又想把你那个虚空吞没了。水与水也相杀了，水与水怎么杀？你放毒气在海里头，想杀我这边的人类，他也在水里放毒，彼此放化学毒品，使人体都吸收了毒素，得了不能医治的怪病。那么这些慢性毒药都是很厉害的，把空气染污了，地球染污了，水也染污了，陆海空没有一个地方是安乐土。这种的灾劫是非常惨痛的，所以说“悲夫，痛哉！”这是很可怕很可怕

的!

若想把这种浩劫、这种天数挽回，把一切的灾难、疾病都挽回来，于无形中，令这些事情都不发生，那么我们人就应该戒杀放生。因为一切的战争，都是因为杀生而形成的。怎么产生杀生这种行为呢？就因为有杀念，杀念若不生，杀缘、杀法、杀业自然也不会有，那么一切灾劫也都没有了。

所以人人应该守持五戒：

一、 不杀生，连杀生的念头都没有。

二、 不偷盗，偷的念头也不起。

三、 不邪淫，不起邪淫念。“万恶淫为首，百善孝为先。”又说“万恶淫为首，死路不可走。”你借人家多少就要还多少，果报是丝毫不爽的。

四、 不妄语，你不可以尽打妄语来欺骗人，就连打妄语的念头也不该有。

五、 不饮酒，也不应该生饮酒的念；酒喝多了就会乱性，乱性就做出很多犯份越理、不合规矩的事情；所以要戒除了它。

你能严持五戒，再能奉行十善，这就是一个消灭世间灾劫、恶难的工作；所以我们在这防患未然的期间，都应该守持五戒；人人若守持五戒，世界就太平，人类就没有灾难了。

本来浩劫是天意，要挽回浩劫就是回天，你能有回天的手段，人人都会得到安乐；人人得到安乐，世界就没有战争了。浩劫是从杀生太多来的；你看我们人杀牛、杀羊、杀猪，一天要杀多少？所以要连杀心都没有，要受持五戒，勤修戒定慧三学。什么叫戒？戒就是诸恶不作，众善奉行；定，是不做不正当的事情；慧，就是有智慧了。为什么做恶？就因为不守戒律；若能守戒律，“诸恶不作，众善奉行”，自然就有善业了。所以想要消灭一切的灾劫，必须要蠲除杀念、盗念、淫念、妄语念、饮酒的念，就能认识你本来的面目了。

你本来的面目是什么？就是“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”你认识自己的佛性了，将来一定成佛的；自己本有的聪明智慧也会自然现前，见到

本地风光。本地风光就是你本来来的地方，也就是在佛性那儿来的；它别有妙趣，其味无穷。吾人想要试一试的话，就先要怎么样呢？要把意志、心性都清净了，回心向善，改恶向善；再能勇猛精进，发菩提心，立志修行，成就道果，这就是一个好办法。

我们还要广度同伦，自度度他，自觉觉他，自利利他，要是有谁没有离苦得乐，就是我们没尽到自己的责任；大家一起了生脱死、离苦得乐、同登彼岸，与诸上善人欢聚一堂，不退菩萨永做我们的伴侣。我之所以作《水镜回天录》，就是为着这个事情；所以谁能严持五戒，谁就是《水镜回天录》的战士。

然而此事说来容易，行之甚难。为什么？娑婆世界的众生性识无定，难调难伏，要他去行善，即使一再耳提面命，三诲五教，还是很难令他去遵守奉行。但是一遇到恶缘，例如赌钱、吸毒，或者跳舞、看电影，就心心念念想要去做；这些事情不用教，他自己就明白了，也可以是说无师自通。在孽海茫茫中，知道回头的实在很少啊！所以想要挽回天意这件事情，就好像水中月，有影无形；也像镜中花，但有影而无形，根本是空的。

虽然我想挽回天意这个希望，不是水中月、镜中花；但是要把天意挽回，就好像水中月、镜中花，那么没有根据，没有成就，根本就是有影无形的，只可见而不可及，只可观不可取的；可是就是再不能做到的事情，我也要做的，这正是所谓“不可希望之希望，不可成就之成就”，所以我把这部书取名为“水镜回天”，也就是我想做的这个事情，是不容易做到的。

注1：安慈是宣公上人的法名。

注2：白话解乃宣公上人在一九八八年十月一日讲于金山圣寺。

将人的世界转化为仁的世界

◎钟鼎

人类历史盛衰分合，循环轮转，改朝换代之间百姓苦痛无边。因应于东周史上政治最坏乱的背景，在学术流入民间的激荡下，造出一群影响中国数千年文化的伟大思想家，老庄的清净无为，墨子的兼爱，孔孟的知其不可为而为。理论方法虽各异，利世济人之心则同。这一盏明灯不单照亮当时黑暗的世间，也救护了现今苦闷的心灵。

中国一代大教育家孔子，建立儒教济世的文化道统。“人需”合为“儒”字，儒是“人”之所“需”，所以宣公上人说：儒教就是人的教育，是个人品格养成的根本。儒教也是仁的教育，是众人和乐善生的基础。人以仁为本，仁是人的生命本质，没有仁也就不成其为人了。因此人教、仁教，就为的教育一切人成为有益于人的贤人、圣人。总统也好，清道夫也好，都能守本位尽本份，做个真正的人，名副其实的人。

今闻上人《水镜回天录白话解》——《贤圣篇》即将付梓，欣喜之余，更希望贤圣之道普遍流通，将“人”的世界转化为“仁”的世界：君子多，小人少；善人多，恶人少；真人多，假人少；讲实话的人多，打妄语的人少；不争不贪的人多，自私自利的人少；这是古圣先贤毕生的努力，更是宣公上人生生世世流血汗、不休息的愿力！

编后语

编后感言

“请问下一本《水镜回天录白话解》，什么时候才出版？市面上看不到这样好的书，里面的故事、道理，大都是现在的学生所不知道的，我用它作为教材，师生受益良多。现在，《帝王篇》我已经讲完了，请问其他几篇快出版了吗？”一位老师这么催促着。

“没想到佛教出版的书，这么好看易懂，我看完后，又拿给其他的人看。”一位没接触过佛教的朋友这么说。

“昨天拿回来的那本《帝王篇》，内容很好，我已经看了一半，我会继续看下去！”一位看其他佛书，一向都只是看头一部份的朋友这么说。

《水镜回天录白话解》——《帝王篇》出书后，不同层面的回响纷纷蹈来，“下一本书”的出版，已是大家共同的期许。我们希望这期许，也正是蕴酿宣公上人期许的实现，因为上人说：

我写这一部水镜回天录的动机，是想把现在世界的灾劫挽回来……想把灾劫挽回这工作，就譬如水中月、镜中花那么样的渺茫，没有把握。可是在虚妄渺茫之中，我还是要知其不可为而为之，尽我的力量，把浩劫、灾难挽救回来，令灾难不发生到我们这个世界上。

上人秉持刚正不阿的精神，运春秋的笔法，褒贬前人以作为后学之借镜，图挽狂澜于既倒。因此，多一个人看《水镜回天录》，就多一份鉴往知来，多一份明是非，知善恶的力量；这样，挽回灾劫的力量也就多了一份。所以再出版 “下一本”《水镜回天录白话解》，也正是编辑部同参共同努力的目标。今经年余，《贤圣篇》终于运应而生，此书以春秋、战国时代之孔、孟、老、庄等人物为主，共计八位；在上人的口述下，这些古圣先贤的行谊，跃然而现。 “它”启发人们见贤思齐之心，进而了解儒家、道家的思想学说，也体会到中国文化的博大精深。特别是在人心不古、道德沦丧、科技挂帅的今天，不啻是一道洗涤人心的清凉剂。

一九八○年代，上人曾带领着弟子讲解前半部论语、部份孟子，及太上老君清静经等，上人鞭辟入里的讲解，常令弟子叹为观止，可谓“仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，忽焉在后。”是以配合篇幅及人物，亦将上列上人讲解相关的部份放入此书，红花绿叶，相得益彰，以飨读者。

谈到上人讲述《水镜回天录》这一片“知其不可为而为之”的婆心，要溯自一九五二年阿弥陀佛的圣诞日（农历十一月十七日），那一天在东方的香港，上人作了水镜回天录半文言的自序。携法西来后，一九六八年起又开始为西方的年轻学子，或用白话文解释半文言的水镜回天录，或续作、续讲此书。特别是在一九八六年至一九八九年间，上人更是不计心血，接踵而讲。

在时空的交织下，近两百八十篇的水镜回天录问世，祈尽其力量，用这些发人深省的醒世良文，化娑婆成净土。

近两百八十篇的金玉良言，数年来碍于人力，只出版正文的部份，白话解“玉韫珠藏”久矣！为不辜负上人一片苦心，将分为下列数篇，逐次由录音带誊出整理，并配以插图设计，陆续出版。其中若有当时因弟子已练习讲过，碍于时间，上人不再重述的相关历史公案等，则用备注的方式，补于文后，以求接近上人的原述，及令读者了解历史背景。所分之篇数如下：

一、 浩然篇
二、 圣众篇
三、 法师篇
四、 居士篇
五、 贤圣篇
六、 帝王篇
七、 文士篇
八、 古人篇
九、 今人篇

今因缘际会，续帝王篇的诞生之后，贤圣篇已临付梓，特书此文为志，并祈此书的出版，导人习圣贤行，肩圣贤道，承先启后，不负古圣先贤及上人的苦心。

耿耿安社稷——周公周朝初

◎宣化上人讲述于
一九八七年十一月十四日

名旦，武王弟，成王叔。武王崩，成王立。因王幼而摄政，引起三监不满，误会周公有野心，故散布流言，诽谤之至，曰：“姬旦有异志，欲夺成王位。”唆使武庚叛乱，怂恿诸侯附之。周公东征三

年，将乱平定。杀武庚，诛管叔，贬蔡叔，立微子启（纣庶兄）为宋君，将叛军及叛民集中于洛阳。摄政七年，还政成王。周公制礼作乐，教化人民，安分守己，互相援助，和睦相处。政治有封建制度、经济有井田制度、社会有宗法制度。周代文物大备，为后世之准绳。若论忠奸，所谓盖棺论定也，周公早死则奸，王莽早亡则忠。

赞曰

大哉周公 善与人同 订礼制乐 度大量宏
忠心社稷 保国化民 公平耿直 无所不容

又说偈曰

智慧如海一圣人 化行俗美定乾坤
周公耿耿安社稷 成王苦苦习治文
管叔叛乱徒获罪 武庚被诛乃愚人
历史评判功过白 善恶因果天理分

白话解

孔子说：“甚矣，吾衰也。久矣，吾不复梦见周公。”可见周公和孔子两位圣人常常是神交的；一定是孔子年轻的时候，遇到事情，周公常在梦寐之中指点他。等他年纪老了、性情定了，周公也就不管他了，所以不再梦见周公。

周公是周文王的儿子，姓姬名旦，周武王的弟弟，周成王的叔叔。武王崩了之后，成王立。因为成王年纪很小，所以一切朝政都归周公管理，于是引起管叔、蔡叔、霍叔三个人的妒忌。他们漫撒谣言，说成王年纪轻，周公旦有异志，想要夺取王位；他们又去煽动诸侯，唆使武庚造反。（注一）

这时候，黑白不分、曲直莫辨。因为宋国是在东边，周公就率领大军东征，经过三年把这个乱平定了。他立微子启（商纣王的庶兄，汉司马迁避汉景帝讳，于史记中改名为微子开）为宋国的君主，以取代殷朝的后代；把管叔、武庚都杀了，流放蔡叔；跟随武庚造反的军队和臣民，都被囚至洛阳，

让他们在那儿生活。

周公东征回师之后，就治国安邦，订礼、制乐——什么人、什么场合应该奏什么音乐，都有一定的法则——兴正礼乐制度。

因为他爱民如子，治国尽责，所以把国家治理得非常太平，所谓“国泰民安，风调雨顺”；老百姓各安其业，守护相助，互为朋友，和平共住。那时可以说是治得世界“枪刀入库、马放南山”；天下礼乐大兴，处处闻太平歌颂之声。

周公摄政七年，然后还政于成王（注二）。在经济制度上，周公制订井田法，政治上制订封建制度，又订宗法制度。总而言之，一切一切都上轨道了，无论在政治、经济、军事方面都相当有进步。因此周代的文物大备，为后世之准绳。当时可以说是一个文明进步，文教化大千的时代，诸侯也都四海来朝，王室非常地兴盛。（注三）

所以就历史评论而言，周公要是早死，一般人一定会说他是个奸臣；而汉朝的王莽如果早死，一般人一定会评论他是个忠臣。其实，奸也不正确，忠也不正确，必须要等到盖棺论定了，才能见其正确性。（注四）

赞曰

大哉周公，善与人同：周公是很伟大的。他能得到政权，而又不贪恋政权，把政治交还给成王，这是很不容易的一件事。所以他善与人同，他的这个善，是愿意和大家分享，令大家普遍都得到他这个善；也以大家的善作为他自己的善。

订礼制乐，度大量宏：在中国历史上，周公是很伟大的。他订明礼法、礼仪等种种法则，而且制乐以陶冶人民的性情；他所定的一切制度都记载于礼记。他的度量非常大，能包罗万有，无所不包，无所不容。

忠心社稷，保国化民：他对国家社会尽上自己的忠心；不但保卫国家，又教化人民。

公平耿直，无所不容：他又公平，又耿直，毫无弯曲，没有不包容的。

又说偈曰

智慧如海一圣人：他的智慧非常大，有圣人之德。

化行俗美定乾坤：他辅助年轻的国王，安定国家，把国家治理得井井有条。

周公耿耿安社稷：他以非常耿直的心来安定社稷。

成王苦苦习治文：那时候周成王什么事情也不管，每天就是很用功地学习治理国家的方法。

管叔叛乱徒获罪：管叔唆使武庚叛乱，因此得罪被杀了。

武庚被诛乃愚人：武庚其实当时只是个牺牲品，他是被人愚弄的，他自己没有能力造反，却又为什么要叛乱呢？这是很愚痴的一个人！

历史评判功过白：历史自然会给予评判，功过都会大白，都会很清楚的。

善恶因果天理分：善恶因果自有天理在那儿，它有一定的评论，所以我们不要尽用种种手段计谋，去求名求利、求取权力和地位。

注一：周武王灭殷，天下初定，为安抚殷朝遗民，封殷纣王的儿子武庚于殷之旧都，又封群弟于其附近，以就近监视之，是为管叔、蔡叔、霍叔，史称三监。

注二：武王在位十九年而崩，年幼的成王立，一切政事周公旦管理。如果周公当时愿意自己做皇帝，也是易如反掌；可是周公不做皇帝，他帮助成王；那时他为国家做事的那种勤劳，是一般人所不能比的。

他摄政时，善于礼贤下士，无论谁有事想要见他，他一定会接见，所以他忙的程度是无法形容的，从下面两个例子可见一斑。“一饭三吐哺”，他忙到吃一顿饭时，要把口里的饭吐到碗里，整冠束带出去接见客人，因为口里含着饭不好见客，见完客再回来吃饭；曾经在一顿饭的时间，三次把饭吐到碗里去接见客人。“一沐三握发”，古人都是留头发的，男女都有长发，他正在沐浴洗头时，客人来了，他来不及把头发梳好，就把它挽起来，戴上帽子去见客人；曾经在洗一次头发时，三次挽起头发去见客人。忙得这样，这是为什么？就因为恐怕把天下的贤人埋没了。因为他能这样礼贤下士，所以奠

定了周朝八百多年的国基。

周公辅佐成王，是这样勤勤恳恳，尽忠报国。所以说周文王、周武王、周公三人的德行，被及众多老百姓。

上列出自《水镜回天录》《帝王篇》．一四一页“周武王”、一五五页“周昭王”

注三：周公辅佐成王，摄行天子事，行礼乐教化，自此中国迈向文明进步，摆脱商朝迷信的色彩，此种功德，万古不没。

注四：后人或谓：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时，设想当时身便死，一生真伪有谁知。”言善恶因果自有天理，历史会给予评判，所谓“盖棺论定”，善恶忠奸终必大白于世。

太上老君——老子春秋楚国苦县人

◎宣化上人讲述于

一九八六年八月十五日

老子姓李，名耳，字聃。春秋楚国苦县人。曾为周室守藏吏。提倡无为，轻视有为。故曰：“大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和有孝慈；国家昏乱有忠臣。”在政治提倡小国寡民。“邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”在教育提倡清心寡欲，恢复自然。后骑青牛西出函谷关，被关令尹喜所请，留五千言之道德经。上卷言道：道可道，非常道。下卷言德：上德不德，是以有德。称为道德经。出关后，不知所终。后人尊为道教之始祖。

赞曰

大道无形 生育天地 大道无情 运行日月
大道无名 长养万物 吾不知名 强名曰道

又说偈曰

清净无为守本真 谷神不死天地根
同出异名观徼妙 寡欲断爱保元明
上善若水利万物 至仁似木荫群伦
青牛西去泯踪迹 紫气东来永长春

白话解

中国先有道教，后有儒教、佛教。佛教是后来才传到中国，道教虽是先在中国流传，可是道教、儒教都是为佛教来开荒铺路，准备为佛教奠定一个基础。道教的老子，其实就是佛教的迦叶祖师，因为中国大乘的根性是特别深厚，所以迦叶祖师在佛教未传到中国时，约释迦牟尼佛出世的时候，先化身为老子到中国来，说道德经五千言，发愿先在中国宣扬道教，为佛教作开路的先锋。因为佛教如果没有道教和儒教先开一开路，那么佛教传到中国，恐怕会让人觉得格格不入的。

因为有道教、儒教的影响，所以佛教传到中国来，中国人很容易接受的。我常常讲儒教犹如小学，道教犹如中学；佛教犹如大学，包罗万有，无所不包，无所不容。因为这样，所以这不是一个小因缘。

孔子曾经拜见老子，讨论仁义。老子对孔子说：“海鸥不是天天洗澡才白的，乌鸦不是天天染黑才黑的，黑白都出于自然的本质，所以不能说白比黑好。你用仁义去分辨善恶，在懂得大道的人看来，你所犯的错误和这种道理是一样啊！”（注一）

孔子拜了老子，回去三天不说一句话。弟子问孔子：“老师您去见老聃，拿什么去教导他呢？”孔子说：“我看见龙了，龙顺着阴阳变化无穷。我张着嘴巴，话都说不出来，那里还谈得上教导他呢？”（注二）孔子认为老聃已经得了自然之道，变化无方。面对一个得道的人，任何的话都是多余的。若执着后天有形有质的道理，如何能窥得龙的一鳞一爪呢？

老子是周朝大哲学家，姓李，名耳，字伯阳，谥聃；春秋楚国苦县人，曾经做过周室守藏吏，相传母怀之八十一岁而生，故号为老子 。他提倡无为，轻视有为（注三）；无为并非木偶土人，一无所为，是无为而无所不为，

处无为以用，功成不居；不执着于有为，摄有为归到无为。因为一着住在有为，便只能成为小为，而不能成大为，亦不能无所不为了。可见无为是至神至妙，是有为的“体”，有为的“母”。

在太古盛世时，三皇在位，万民一体，以道治天下，人人各行其本份，将“道”运用融入于日用伦常中。可是以后的君王不能以道治天下，不修无为的德化，所以大道隐没。“大道废，有仁义”，这并不是大道遗弃人，而是人舍弃大道，所以不得不立仁义之名。仁义之名立后，倘若不以智慧辅助疏导它，则仁不能周遍，义不能广大。

“智慧出，有大伪”，智慧既然出现，天下的人民便偏重于智慧，渐渐淳朴的风气就丧失了，变成虚伪而失真，国家民族败亡的迹象就逐渐生出来，所以有春秋之乱及五霸之危。有所谓聪明奇智的人士蜂拥出现，但都是假仁假义，多行诡诈之谋，好名尚利，皆为自私之事，这都是智慧所出现的害处。

“六亲不和有孝慈”，在六亲不和时，能尊贤敬孝、仁慈博爱是很困难的；可是若能孝养父母、尊敬师长、友爱兄弟，则这种孝慈的事，天下人皆知，所以孝慈之名就传播到各处。譬如舜的父亲既瞎且聋，又顽固不灵，所以成就了舜的大孝。

“国家昏乱有忠臣”，只有在国家昏乱时，臣节难立，忠义难尽，在这时候能舍身报国，力扶大义，安邦定国，虽无心立名，而忠臣之名自然显彰。

在政治方面，老子提倡理想的国家是“小国寡民”，就如同老子道德经第八十章所言：“小国寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”这样的国家易于安静而不嚣乱，各安于俭朴，共处于清净，人民看重生命，而不崇尚远处迁徙。这样一来，虽有舟车，也没有用了；虽有甲兵，也没有地方陈列。既然没有一切交涉，自然没有一切战争。人民安其所居，乐其习俗，不好高骛远，喜新好奇，虽邻国互相看见了，鸡犬的声音互相听见了，

还老死不相往来。

但这不相往来，不是囿居一隅，坐井观天，而是人进化的程度很高，能以尽心知性，万物皆备于我身，浩气充塞于天地之间，道心弥漫于六合之外，神游太虚，不行而至，不疾而速，看一切天地世界，如在掌中。这时，人间就是天上，无有天、人的界限，所以不用互相往来；但这样进化是自然的，若不等时候去行，必招大乱子。要按着次序，起手也得几百年后，若是至进化究竟，非千余年不可。所以老子的主义是很高尚的。

在教育上，老子提倡清心寡欲（注四），使人去其私心，寡其欲望，不至贪得无厌，而恢复自然的天性。

以后，老子骑着青牛西去函谷关，被关令尹喜所请，留下五千言的道德经。上卷讨论道，凡可以言说出来的道，就不是常住不坏的道。下卷讨论德，上德的人，不自以为有德，所以能有德。上下卷合起来，成为道德经。老子出函谷关后，就不知其所终。所以老子是道德的开始，存神过化，无始无终，一大至人也，后人尊称他为道教的始祖。

赞曰

大道无形，生育天地：大道本体，是无形无相，无影无踪（注五），不可言说，也不可以强名，是虚无的。
这个本体是天地的开始，为万物之母，是万化之源，万物皆从此出。以无而生有，以一而化万，天地从道而生。

大道无情，运行日月：大道虽是无情的，然而是万有之源。其中内含无形的本体精华，既全且备，能运行日月。

大道无名，长养万物：大道虽是不可名状，无名可名的，然而是天地所从生的起头——“○”字；有名是“一”字。大道虽无名，然而它是孕育万物的大母；这是真空妙有的变化。

吾不知名，强名曰道：我（老子）不知道“这”叫什么名字，所以勉强将此本体称为“道”。

又说偈曰

清净无为守本真：老子的清净无为，是无为而无不为；虽万事纷纷，仍清净自若，得其要领，顺从理、事的自然，不用勉强，不用矫揉造作。不生分别心，保有真常，守本真，养大智于大愚之中。

谷神不死天地根：谷神是空灵虚无、无形无相，自能容纳一切，永远常存，所以不死。道之为物，也像谷神一样，无所不容，无微不入，所有万物都是由它而生生不息，所以叫做“玄牝”。这玄牝的门户，就是天地的根源。（注六）

同出异名观徼妙：有与无，其名不同，但两者皆自真常性天中流出，同是玄妙莫测。真空以观道的神妙，妙有以观道的徼（窍）眼。一切事事物物，莫不各有徼妙。人在世界处世为人，第一要知道徼妙。修身不知徼妙，就戕贼性命；行政不知徼妙，就坏乱国家。（注七）

寡欲断爱保元明：老子主张清心寡欲，断欲去爱，保元明。收一分念，即保有一分真阳；虚一分心，即收取一分真阳。寡欲断爱，保自己的元精、元气、元神。（注八）

上善若水利万物：上善的人，就好比“水”一样。水是善利万物，水是最能不争的；就因为它不争，所以才无过错。而圣人是什么事都不为自己着想的，没有一点自私心，他处在众人所厌恶的极卑下之处，所以近于道。（注九）

至仁似木荫群伦：大道分运道力于天地，使天地化生万物，生生不息，皆是无心之施、无心之化，如此至仁大德，就好像树木一样，庇荫众生。

青牛西去泯踪迹：老子骑着青牛，西出函谷关，以后就不知其下落。

紫气东来永长春：老子之道德，视之不见，搏之不得；像龙似地，或潜或跃，或现或隐，变化难测。他的立言犹如片片之光，凝为紫盖，祥瑞之气充塞于宇宙。他这种道气流到中国来，永远像春天。

注一：庄子天运篇：孔子见老聃而与仁义。老聃曰：“……夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。黑白之朴，不足以为辩……。”

注二：庄子天运篇：孔子见老聃归，三日不谈。弟子问曰：“夫子见老聃，

亦将何所规哉？”孔子曰：“吾乃今于是乎见龙！龙，合而成体，散而成章，乘乎云气而养乎阴阳。予口张而不能嗋，予又何规老聃哉！”

注三：老子道德经第三十七章：“道常无为而无不为。”因道体虚静，顺应自然，不造不设，好像是无所作为，但是万物都是由道而生，恃道而长，实际上是无所不为。 注四：老子道德经第十九章：“……见素抱朴，少私寡欲。”外现纯真，内在质朴，少有私心，寡有欲望。

注五：请参考本书一四八页．太上老君清静经

注六：老子道德经第六章：谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤。

注七：老子道德经第一章：道可道，非常道；名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。

注八：老子道德经第三章：不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为也。为无为，则无不治。

注九：老子道德经第八章：上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。

注十：请参考本书一五六页．上德不德，下德执德

超然忘我──庄子战国宋人

◎宣化上人讲述于

一九八六年八月二十三日

庄子名周，字子休，战国宋人，是议论家，曾为蒙县漆园小吏，继承老子之学说，故称老庄。庄子项瘦、面枯、靴敝、衣破，住茅庐，以编草鞋维生。虽然贫困，楚聘为相而不就，清高可风。主张自由，无拘无束，何等逍遥！将死时，谓门人曰：“吾以天地为棺椁

，以日月为连璧，星辰为珠玑，万物为齎送。”又曰，在野为鸟食，在土为虫吞（注一）。何等达观！著书五十二篇，有内外杂等。唐称“南华经”，多属寓言，其理深妙，会者鲜少。虽有多家注疏，并未窥其堂奥。

赞曰

达人知命 穷且益坚 不屈不挠 无挂无牵
上天为庐 大地床毡 超然忘我 那有大千

又说偈曰

生也有涯知无涯 舍本逐末远离家
南华经文露端倪 蝴蝶梦里通消息
眼前骨肉非真境 身后名声更假迷
自在逍遥离诸执 何分四方与迩遐

白话解

今天讲庄子，各位听了不要生烦恼就想跑。为什么？因为这是庄子亲身经验的故事。在这儿听经的有几个男人，又有一些女人，你们不要说我重男轻女，尽编故事来骂女人。所以女人听了也不要看自己是女人，男人听了也不要想自己是男人，这样就扯平，没有是非可说了。

古书上有几句话，这是真的？假的？我是姑妄言之，姑妄听之，你们不要拿它当真的听，也不要拿它当假的听，只听它一个理论，不要认为这是说是非。这几句话是：

青竹蛇儿口 黄蜂尾上针
两般犹不毒 最毒妇人心

这是说青竹蛇的口，及黄蜂尾巴上长出的针，这两种都不算毒，最毒是妇人心！你看看，这一句话女人听了多数就不高兴。可是自己有短处也不要护着它，应该承认过来就没事了。虽然说最毒妇人心，你的心要是不毒就好了嘛！为什么一定要毒呢？

为什么说这几句话呢？这是有原因的。在《今古奇观》中有一首〈西江月〉词：

富贵五更春梦 功名一片浮云
眼前骨肉亦非真 恩爱反成仇恨
莫把金枷套颈 休将玉锁缠身
清心寡欲脱凡尘 快乐风光本分

“富贵五更春梦”，富和贵就像五更的春梦一样，春梦就是好梦。“功名一片浮云”，功名、官位、权势，好比空中的浮云。“眼前骨肉亦非真”，眼前的至亲骨肉、六亲眷属也不是真的。“恩爱反成仇恨”，你看有的家庭，夫妇本来很和好的，可是有时就闹离婚，甚至太太把丈夫杀了，丈夫也把太太枪毙了，这不是恩爱反成仇恨又是什么呢？眼前骨肉要真的，为什么要互相争吵？互相打架？互相杀呢？这足见大家都是互相利用，等到没有利用价值的时候，就要毁灭对方，所以说眼前骨肉亦非真，恩爱反成仇恨。

“莫把金枷套颈”，不要把金子的枷锁套在脖颈子上！“休将玉锁缠身”，不要总是用钱财珠宝庄严自己的身体！例如有的人草号叫圣诞树，因为圣诞树尽用一些花花绿绿的东西来装饰，令它很好看，这都是玉锁缠身之类的。“清心寡欲脱红尘，快乐风光本分”：不要有情欲，要清心寡欲，脱离红尘枷锁，这才是真正的快乐，真正的本地风光，也是我们每一个人应该守的本分。

为什么要说这首〈西江月〉词呢？等看到后面的解释就知道了。

庄周姓庄名周，字子休，战国时代宋国人。宋国人本来是很愚痴的，怎么愚痴法呢？宋国有个种田的人，怜悯他的小苗长得太慢了，于是就想帮助苗长得快一点，你猜他怎么帮？在孟子上这么描述：“无若宋人然！宋人有悯其苗之不长，而揠之者。”揠之者，就是把苗拔高了，苗本来是五寸高，他拔起一寸，变成六寸，可是苗一拔出来，它的根就露出来了。“茫茫然归”，他一整天帮着苗长高，一棵拔出来一寸，拔完所种的田，就累得很疲倦，回到家里。说：“今日病矣！”我今天太疲倦，不够精神了！为什么？“

予助苗长矣”，我整天都在田里帮着苗长高。“其子趋而往视之”，他的儿子赶快跑到田里，去看看他爸爸用什么神通妙法令苗长高，这一定要学一学，好接接他的衣钵，得到他的真传！到那儿一看，“苗则槁矣”，苗都已经乾了！因为根被他拔出来了，没有根，苗怎么会长呢？刚一拔出，还可以支持一阵子，但是现在根都已经透风了，所以就枯死了。（注二）

这个宋人就愚痴到这个样子，帮着苗长高！而庄周虽也是宋国人，可是就不是那么笨，他不提倡揠苗助长，那他提倡什么呢？他提倡天然自由的生活，所以庄周和这个宋国的人是不一样的。

庄周的脖子细细的，面枯无肉，乾巴巴的，但个子一定长得很高，和藤子差不多。这样细细长长的一个人，也就是一个怪人。他喜欢老子的学说，清净无为，就立志出世，学习老子，所以世人称他们为“老庄”。

庄子虽然很瘦，没有什么肉，但是他有智慧，安贫乐道。怎么证明他安贫乐道呢？他住在坟墓旁边一所茅草的房子，很简陋的；他穿的靴子，有很多窗口，是坏了的破靴子；而穿的衣服呢？不但有窗口，还有很多门，前边后边都差不多是破衣服。那他做什么维生呢？以编草鞋维生，在那个地方草不用本钱，大约他编得很快，所以编草鞋就可以维持自己生活。尤其他又少欲知足，没有什么欲念，所以这样就够了。

有一天庄子出去，回来后很颓丧，一副不满现实，闷闷不乐的样子。他的太太就问：

“你今天为什么闷闷不乐，一点也不达观了呢？”

“唉！我今天遇着一件怪事。”

“什么怪事？”

“我在路上走，遇见一个穿孝服的妇人，坐在一座新坟旁，为新坟扇风。我以为这个妇人一定是对她丈夫特别恩爱，舍不得她丈夫埋到土里，怕他在土里热，所以就用扇子扇坟，大概是要尽她对丈夫这种恩爱的情感。于是我很高兴地问她：‘你为什么要在这儿扇坟啊？’这个妇人对我说她扇坟的原因；听她一说，我觉得人生很没有意思！”

“那她怎么说？”他太太就问。

“她说她丈夫死的时候舍不得她，无论如何要她守寡，为他守节，她不答应。他就要求：‘无论如何，你要满我的愿。’因为他太爱她，如果她不守节，他死也不瞑目。这个女人想来想去，说：‘好了，那我等你一个时节；最短的时间，你说怎么样？’她丈夫想一想，说：‘最短的时间，你最低限度都应该等我死了之后，坟上的土乾透了，再改嫁。’他太太一想，说：‘那可以的。’她丈夫又说：‘你等我坟上的土乾透了，那么最少也要一百天以外。’这个女人就说：‘你不要管多少天；总而言之，我拿起一块土，底下是乾的，这就是乾透了。’那么这样，她丈夫就死了；她把他埋到地里头，一想：‘我答应他土乾了才改嫁；如果我等这些土都乾透了，那什么时候才可以乾透呢？我怎么等得了！’她等不了了，于是就拿扇子想把土堆快点扇乾。这就是为什么她在那儿扇土！我听见这话，觉得这真是‘眼前骨肉亦非真，恩爱反成仇恨’，所以就觉得很不愉快。”

他太太一听，说：“嘿！这是贱女人嘛！世间的女人不是都像她一样。如果你死了，我永远都会为你守节，不会改嫁的。”

“真的吗？那你要记得这句话喔！”

“当然是真的，我是女人，说话要算话的。”

庄周听了这话以后就病了，从此一病不起，就死了。他太太一想：“他死了，我要用棺材把他装上！”于是就用棺材把他装起来。刚刚装到棺材里，钉好钉子，外面来了一个楚王孙，穿的衣服是最漂亮，相貌生得也最俊美，奴仆前呼后拥地跟着，坐的车甚至是用金子镶的车辕，拉车的马则到处都是用金子来装饰，为什么？有钱嘛！就用金玉镶马车。她一看，“哦，这真是有钱的贵公子啊！”因为这个楚王孙是再俊美没有的，于是她就动心了，心想：“这个老鬼现在死了，我要是再嫁给这个年轻的楚王孙，这多好啊！”于是就毛遂自荐，向楚王孙游说献媚。她问楚王孙：

“你来干什么？”

“我是仰慕庄老师的名字，要来拜他做老师，跟他学道理。”

“唉呀！你来得太不巧了！昨天他还活着呢，今天就死了，已经装到棺材里了！太不巧了！”

“我这么远来，现在老师死了，我就在这儿为老师守一守孝，尽一点心；并且我可以看一看老师的著述，也算没有白来。”

于是楚王孙就在这儿住下来。晚间，庄周的太太就用尽浑身解术，使用各种的本领来游说楚王孙，毛遂自荐说自己怎么样欢喜他，想要嫁给他。楚王孙说：

“你这么说，我也不知道你是真心或假意，你有什么可以证明你是真的呢？”

“你叫我怎么样，我就怎么样。”

“怎么样啊？我来拜我老师，现在老师死了，我没有见过他一面，如果你能把棺材打开，让我看一看他，我就可以和你结婚。”

庄周的太太一听：“那容易！”于是去拿斧头到这儿来，就把棺材给劈开了——所以有一出戏叫“大劈棺”，演的内容就是这个。

其实楚王孙这一些人，都是庄周变化的。棺材一劈开了，庄周在棺材里没有死，又坐起来，他从棺材里走出来，说：“啊！你对我说永远都要为我守节，现在你等不了，就要改嫁了！那个妇人还要等到土乾了才改嫁，现在你不等我埋到土里就要改嫁了！这又怎么说呢？”

庄周太太一看他活过来了，回头一看，楚王孙在什么地方？什么也没有了！知道上当了，就羞愧而死。庄周因为穷，什么也没有，只有一个瓦盆子，于是敲着瓦盆子，一边敲，一边倚棺唱歌（注三），这就叫：“庄子休鼓盆成大道”。

庄周曾经做过漆园小吏，这是他的官职。以后，大概和人没有什么缘，于是就自己著书立说，所写的书有五十二篇，分为内篇、外篇、杂篇（注四），其中有的已经遗失。唐朝时称他的书为《南华经》，和屈原所作的《离骚》互相媲美。

庄周临死的时候，告诉他的门人不要买棺材，他的门人说：“老师！您在生这么穷，受这么多苦，您死后，我们为您买一口好棺材，也算是尽我们门人的一点心意。”

庄周说：“吾以天地为棺椁，以日月为连璧，星辰为珠玑，万物为赍送。”天地就是我的棺材，你们还买什么棺材？日月就是我的陪葬品，星辰是我的珠玉宝贝，万物都可以做为我的赍品。庄周这么说，这就因为他的思想是和万物同体的，没有分别，所以才这么说。

门人就说：“这样送到郊野，会被鸟给吃了，那么我们也会对不起老师，所谓‘人死入土为安’，所以还是埋到土里好一点，就让我们尽一点心吧！”

“入土为安？埋到土里，虫蚁也会来吃尸体，那么鸟吃和虫蚁吃又有什么分别呢？何必分那么多？”这就是他把一切一切都看得破、放得下，没有一点执着。所以庄周一生的学问，是一般人所不能比的。

赞曰

达人知命，穷且益坚：通达无碍的人，知道命运是不能强求的。越穷困，他越坚固，志愿越不变。

不屈不挠，无挂无牵：他也不为势力所压迫，所以楚国聘他为丞相，他也不做。他是安贫乐道，少欲知足的，什么也不挂，什么也不牵。

上天为庐，大地床毡：上天就是他的房子，也是他的坟墓；大地就是他的床铺和毡子。你看！他什么也不要。

超然忘我，那有大千：他超然，把“我”都忘了。“我”都忘了，又有什么叫三千大千世界呢？什么都没有了！

又说偈曰

生也有涯知无涯：庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯；以有涯随无涯，殆已。”意思是说，我们人的生命是有边际，是有限度的，而知识是没有边际的。以我们有限度的生命来学无穷尽的知识，是永远也学不完、学不够

的。在这儿庄周所说的知识是世间的知识，不是出世的智慧。不要说旁的，就拿语言学来讲，无论你活多大年纪，你能把整个世界的语言都学会了吗？恐怕办不到！这一样东西都学不完，何况还有那么多的知识？所以说：生也有涯，知无涯。

舍本逐末远离家：人都是把根本修行的道理忘了，尽找末梢，向外驰求，追逐名闻利养、世间的富贵荣华等，离开自己本有的家乡太远了，离开自己的佛性也太远了。所以我们人要是不明白，糊里糊涂过一生，是没有什么大意思的。

南华经文露端倪：他写的这一部南华经，里边已经露出一点头绪、眉目了。端倪就是有点头绪。

蝴蝶梦里通消息：“庄周梦蝴蝶”，他梦见自己化成蝴蝶。这也就是叫他知道人生不过是逢场作戏，没有什么了不起的。所以他也就懂了，没有什么执着。（注五）

眼前骨肉非真境：眼前所有的骨肉、亲戚眷属，都是因缘会遇而已，都是在唱戏呢！逢场作戏，不是真的，没有什么了不起！

身后名声更假迷：人死后的名声也都是假的，虚妄不实。

自在逍遥离诸执：他又自在、又逍遥，离开一切执着。（注六）

何分四方与迩遐：这时他东西南北都不管了，也不分别远近，什么都不要了，所以就浑然无我、超然物外，所谓“超出三界外，不在五行中。”

注一：此段原文见《庄子》〈列御寇〉：在上为乌鸢食，在下为蝼蚁食，夺比与此，何其偏也！

注二：此段原文见《孟子》：无若宋人然！宋人有悯其苗之不长，而揠之者。茫茫然归，谓其人曰：“今日病矣！予助苗长矣！”其子趋而往视之，苗则槁矣！

注三：庄子歌曰：大块无心兮，生我与伊；我非伊夫兮，伊岂我妻？偶然邂逅兮，一室同居；大限既终兮，有合有离。人之无良兮，生死情移；真情既见兮，不死何为？伊生兮，拣择去取；伊死兮，还返虚空。伊用我兮，赠我

以巨斧；我用伊兮，慰伊以歌词。斧声起兮，我复活；歌声发兮，伊可知。噫噫！敲碎瓦盆不再鼓，伊是何人我是谁？

注四：《庄子》五十二篇由内篇七、外篇二十八、杂篇十四、解说三而成。现存三十三篇，计内篇七、外篇十五、杂篇十一。

注五：《庄子》〈齐物论〉：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻适志与！不知周也。俄然觉，则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与？蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶，则必有分矣，此之谓物化。”

庄周曾经梦见自己变成蝴蝶，觉得自己飘飘然，就像一只飞舞自得的蝴蝶，竟然忘了自己是庄周。忽然梦醒，蘧然意识到自己仍是庄周。不知究竟是庄周在梦中变为蝴蝶？还是蝴蝶在梦中变为庄周？庄周和蝴蝶其中必定有分别。但是在梦里，不知谁是庄周？谁是蝴蝶？说庄周是蝴蝶也可以，说蝴蝶是庄周也可以，这就叫做“物化”——二物化合为一。

庄子以为人生不过是一场梦，庄子梦蝶以寄托“有分”和“无分”。有分就是个体互异，万物不齐；无分就是万物齐一，无分别相。以此令人看破形相，视生死如梦觉，悟万物一形、万物一观，自然无人我是非之辩。则物论虽不齐，而自齐也矣！

注六：庄子着有〈逍遥游〉。逍遥者，即无碍解脱，广大自在之意。人不能逍遥，病在有为，为名利所牵绊。故《庄子》〈天运篇〉：“以游逍遥之墟……逍遥，无为也。”惟有圣人能不为尘俗所累，以达到无名、无功、无己之境地，自然也就无为，而逍遥快活了。

至圣先师——孔子春秋鲁国曲阜人

◎宣化上人讲述于

一九八七年八月廿一日

孔子名丘，字仲尼，春秋鲁国曲阜人。生有圣德，学无常师，是位学而不厌，诲而不倦之教育家。创立平民教育，提倡文武合一，故以礼乐射御书数六艺为教材，后人尊为万世师表。曾为鲁国大司寇

，摄行相事，三月大治，有路不拾遗，夜不闭户之德政。齐国妒之，献女乐与鲁公，三日不朝。辞官周游列国，未实现政治抱负。六十八岁返鲁，删诗书，订礼乐，赞周易，着春秋。春秋有寓褒贬、别善恶之作用，当时乱臣贼子惧。在政治主张忠君爱国，在教育主张有教无类，在宗教主张敬鬼神而远之，在学术主张仁民爱物。麒麟现而绝笔，享年七十有三。

赞曰

仰之弥高 钻之弥坚 瞻之在前 忽焉在后
神不可测 大不可及 圣中之至 更无二三

又说偈曰

麟吐玉书兆吉祥 龙喷甘泉浴英奇
从政三月鲁大治 罢朝数晨孔子行
周游列国倡教化 杏坛设塾度群萌
水月童子生震旦 预为佛教奠宏基

白话解

孔子一生仆仆风尘，想用他的抱负来挽救世界的颓风，令世界平安。这位古今中外出乎其类、拔乎其萃的圣人，姓孔，一般人称他为孔子，“子”就是老夫子，也就是有学问、有道德的人；名“丘”，丘读成“某”；字“仲尼”，这是他的一个别号，因为他生于尼山。他的父亲叫叔梁纥，有个哥哥叫孟皮，是个残废者，孔老夫子是庶出，所以有的人就叫他孔老二，就是“仲”尼。他生在鲁国，鲁国是周朝封的一个诸侯国，诸侯就好像现在的省长，那时候的国就等于现在的省。鲁国是在山东的地方，他生在山东曲阜县。

孔子生来就有一种祥瑞。他出生的时候“麟吐玉书”（注一）：麒麟从口里吐出玉书，这表示一种吉祥；当时他的母亲就用一条绒线，系在麒麟的脖子上。又有九龙吐水给他沐浴，所以他生来就与众不同。

孔子生有圣德，可以说是真正敏而好学、不耻下问，所以他学无常师，把一般人都当做自己的老师，可以说是“众人是我师，我是众人师；时常师自己，自己时常师。”他为学的时候从不觉得厌倦，无论向谁学习，或者听什么道理，没有不愿意听的时候。不像我们，听这个人讲得好就愿意听，听那个人讲得不好就不愿意听；他不会这样，无论讲得好不好，他都愿意学习。学习了之后又教人，他怎么教人呢？诲人不倦。诲就是教诲，他教诲人的时候，也从不感觉疲倦，无论聪明或不聪明，他都循循善诱、谆谆教导，所以孔子是位学而不厌，诲人不倦的大教育家（注二），他创立平民教育，提倡文武合一，以礼、乐、射、御、书、数六艺为教材，后人于是尊他为“万世师表”。

他做过鲁国的大司寇，摄行丞相事；虽然时间不久，只做了三个月，可是鲁国大治，大治到什么程度呢？“路不拾遗，夜不闭户；枪刀入库，马放南山。”路上人家丢了东西也没有人捡，这是为什么呢？因为人没有贪心。晚上也不需要关门，从里边把门锁上就睡觉。枪刀也都收起来，战马也都赶到山上去喂草，所以这是一个太平的景象。

可是这时齐国见孔仲尼在鲁国当大司寇，发政施仁，把鲁国治理得那么好，就受不了，害怕了！齐国是紧邻着鲁国的，心想鲁国现在这么太平，我们要赶快想法子，不然，鲁国如果强盛了，它会先把我们齐国给占领了，于是想办法破坏鲁国的政治。齐国想出什么方法呢？就是训练一班歌乐跳舞的女人献给鲁国。这班女乐虽然不至于有裸体舞，但也是很妖冶、很迷人，又很会唱歌的。齐国的用意，就是想令鲁公沉迷于声色之中，再也不会治理国家，鲁国就不会强盛了。“齐人馈女乐，季桓子受之”，当时鲁国有一个大夫叫季桓子，他去接受这班女乐，把她们献给鲁公。鲁定公一得到这班女乐，什么都不顾了，甚至于一天到晚听唱歌、看跳舞、饮酒作乐，三日不朝——连续三天不上朝听政，不管朝廷的政治。孔子一看这种情形，觉得鲁国没有可为了，就辞官不做，开始周游列国，从一个国家到另一个国家。为什么他要周游列国呢？无非想要发展他一生的抱负。

孔子的抱负是非常伟大的——他想要救世，想要发展他救世的思想。他三个月就能把鲁国治理得那么平安无事，如果时间久了，那一定能把世界治理得非常太平。所以他到各国去，和各国的君主见面（注三），看看哪一个国家是他可以发展抱负的地方。可是，当时各国的元首大都没有远大的志向和眼光，都是眼光如豆，所以没有一个君主用他。为什么不用他？就都怕如果用了他，自己就不能那么享乐，不能那么自私了；孔子要人大公无私，而自古以来，人多数是自私的，你要他不自私，他很受不了的。因为这样，孔子一生仆仆风尘，也没能把他的志愿发展出来。等到他在外边觉得道不可行了，于是回到鲁国，在杏坛设教。（杏坛是他教学的讲坛，周围遍植杏树，所以叫杏坛。）

孔子主张普通教育，也就是不论贫富贵贱，大家都可以受教育，所以教育普及一般老百姓。他所教化的门下弟子有三千多人（注四），其中精通六艺——礼、乐、射、御、书、数的有七十二人，这七十二人当中最聪明的就是颜回，无论孔夫子讲什么，他都心领神会，所以孔子说：“吾与回言终日，不违如愚。退而省其私，亦足以发。回也，不愚！”意思是说：我一整天和颜回讲话，他什么也不说，也不知道他懂了没懂，就像一个很愚痴的人。等他回去以后，我省察他的生活方式，看一看他是否照着我所说的道理去做；他的确是照着我所教的去做，而且很多地方都有特别的发挥，所以颜回其实不是一个愚痴的人。这是孔子对颜回的赞叹。

孔子返鲁后，除了在杏坛教化弟子，也删诗书、订礼乐、赞周易、着春秋。“诗”是古人唱颂讽咏的歌谣，本来以前有很多诗，不只三百首；孔子在很多的诗里，选出三百首具有教育价值的，作为一部诗集（注五），所以说：“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”这就是《诗经》。《书经》（注六）也有不正确的地方，孔子都把它删去。他又订《礼记》和《乐记》；赞述《周易》，作《十翼》（注七）；着《春秋》（注八），《春秋》的内容寓褒贬、别善恶，令当时的乱臣贼子有所恐惧，不敢乱来。（注九）

这位万世师表在政治上主张忠君爱国，在教育主张有教无类，在宗教主张敬鬼神而远之（注十），在学术主张仁民爱物。鲁哀公十四年，西狩获麟

——有一条麒麟被打猎的人抓住，孔子见到麒麟，脖子上还有他母亲栓的那条红绒线，叹息地说：“唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求？麟兮麟兮吾心忧。”（注十一）他说过这几句话之后，就绝笔不再著书了。二后，孔子卒，享年七十三岁。

赞曰

仰之弥高，钻之弥坚：仰就是仰首看。仰首也没有法子看到他的顶，越仰首越看不见，所以说仰之弥高。钻之弥坚，你用一个像锥子的利器钻研他的学问，想要看看它是怎么样的情形，钻也钻不动，再也没有那么坚固了，因为这是一种真实不虚的学问。（注十二）

瞻之在前，忽焉在后：你往前看，他本来在前面，但是忽然间他又在后边了。这就是变化无穷，妙不可言。因为这样，所以——

神不可测，大不可及：神也测量不透，因为圣德不可思议，再也没有什么比他大的了。

圣中之至，更无二三：他是圣人里的一个至圣，没有第二和第三个人能比得上孔老夫子了。

又说偈曰

麟吐玉书兆吉祥：孔子初生时麒麟吐玉书，这是一种吉祥的预兆。

龙喷甘泉浴英奇：九龙吐水来为他沐浴，这都是稀有奇特的事。

从政三月鲁大治：他在政治舞台上任了三个月的鲁司寇，鲁国就大治。

罢朝数晨孔子行：鲁公三天不上朝理政，置朝政于不顾，孔子一看，这没有什么意思了，鲁公被女色迷住了，所以就走了。孔子知进知退，急流勇退。

周游列国倡教化：他周游列国，到各处提倡教化。

杏坛设塾度群萌：他回到鲁国，设坛教学，教化这些青年子弟。

水月童子生震旦：这位圣人是什么来历呢？他就是佛教里的水月童子。因为水月童子和释迦牟尼佛是有默契的。释迦牟尼降生到印度时，水月童子

说：“将来佛教会传到中国去，如果突然就传去，恐怕中国人不能接受。我先到那地方去，提倡礼、乐、射、御、书、数，以及做人的道理，提倡格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下，将来佛教到那儿再讲修行。”这八条目和佛教都是互相遥遥呼应的。

预为佛教奠宏基：他为佛教做开路先锋，先来教化中国的老百姓。乃至老子也是从佛教中来的——老子就是迦叶祖师化身到中国来，提倡道教。孔子提倡儒教，老子提倡道教，所以后来佛教传到中国，一般人很容易就接受佛教的道理。

所以世界上无论什么事情，都是互相通着的。好像现在美国有了真正的佛教，一些妖魔鬼怪、旁门左道也都出现了，他们都想要作垂死的挣扎，想要先到这儿占地盘。好像那个 Rochyneicy，那时候钱多得不得了，徒众也多得不得了，现在一败涂地，都完了！所以“邪不胜正”，这是一个最好的明证。

注一：玉书上镌有：“水精之子，继衰周而素王。”水精之子乃指水月童子。孔子有王者之实而无王者之名，故称素王。故司马迁于史记中将孔子列入世家。

注二：请参考本书一七四页．诲人不倦

注三：请参考本书一六○页．温良恭俭让

注四：有关孔子的门生分四科，请参考《论语》〈先进第十一〉之二

子曰：“从我于陈、蔡者，皆不及门也。”德行：颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。言语：宰我、子贡。政事：冉有、季路。文学：子游、子夏。

注五：孔子所删订之诗有三一一篇，其中六篇有目无文，故实为三○五篇，简称诗三百。孔子皆弦歌之，以求合“韶武雅颂”＊之音，礼乐自此可以传述下来，以备王道，成六艺。（＊“韶武”是古乐名，韶是虞舜之乐，武是周武王之乐。诗有六义：风、雅、颂、赋、比、兴，雅颂是其中二义，谓乐之中正和平者，亦以用以称盛世之乐。雅者正也，言王政之所由废兴也；颂者美盛德之形容，以其成功告于神明者也。）

注六：《书经》即《尚书》，为我国上古史，始于尧典，终于秦誓（秦誓为

春秋五霸之秦穆公，兵败悔恨，下诏罪己。）

注七：《十翼》包含：彖辞上下、象辞上下、系辞上下、文言、序卦、说卦、杂卦。

注八：《春秋》是鲁国的历史，始于鲁隐公元年，终于鲁哀公十四年，计二四二年。孔子着《春秋》，而乱臣贼子惧；因为春秋微言大义，笔削褒贬。孔子弟子中，文学最优秀者，如子游、子夏之徒，乃不能赞一辞。

注九：请参考本书一七○页．述而不作

注十：原文见《论语》〈雍也第六〉之二十

樊迟问知。子曰：“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”问仁。曰：“仁者先难而后获，可谓仁矣。”（知，同“智”）

注十一：麒麟乃祥瑞之兽，其出现表圣人治世，天下太平。时乱而麟现，人不识而猎之，以为不祥；被猎而死，此乃天告夫子将殁之证也。

注十二：见《论语》〈子罕第九〉之十

颜渊喟然叹曰：“仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，忽焉在后！夫子循循然善诱人：博我以文，约我以礼。欲罢不能，既竭吾才，如有所立卓尔，虽欲从之，末由也已！”

复圣——颜回春秋鲁人

◎宣化上人讲述于

一九八六年八月廿九日

颜子名回，字子渊。春秋鲁人。敏而好学，闻一知十，绝顶聪明，大智若愚。终身不迁怒，不贰过。孔子入室弟子，家甚贫，居陋巷，一箪食，一瓢饮，人不堪其忧，颜子不改其乐，安贫乐道。所谓“君子谋道不谋食”。孔子赞曰：“贤哉回也！”颜子问仁，子曰：“克己复礼为仁。”请问其目，子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”一日，颜渊与子路侍孔子侧，子曰：“盍各言尔志。”子路曰：“愿车马，衣轻裘，与朋友共，敝之而无憾。

”颜渊曰：“愿无伐善，无施劳。”惜早丧，年三十二，后人称为“复圣”。

赞曰

安贫乐道 三月居仁 真智若愚 美大圣神
住于陋巷 火炼精金 人不堪忧 读学殷勤

又说偈曰

箪食瓢饮志求仁 虽居陋巷学耕耘
孔门弟子为表率 儒教士人冠群伦
仲尼悲恸呼天丧 朋友哭泣犹地崩
杏坛三千尊复圣 高山流水照古今

白话解

我们现在讲颜子，颜子生来是最贫寒、最穷的一个人。可是虽然穷，他还是好学不辍，就是天天吃不饱、穿不暖，他也要读书，要求学。所以在孔门弟子里面，他是最有志气、最清高，也是最有品节的一个人；因为他的德行是最好的，所以一定也很孝顺。

这个颜子他姓颜，名回，字叫子渊，所以一般人都称为颜渊。他是春秋鲁国的人，鲁国是周朝的周公封于鲁，所以这是周公的后人管理的国家。

他家里很贫穷，虽然贫穷，可是他安贫乐道，能穷斯不乱，贫贱不改变气节。他绝顶聪明，敏而好学（注一），闻一知十，闻孔夫子教他一种道理，就能触类旁通，知道十几种的道理；就是能推而广之，扩而充之，把孔圣人的思想发挥出去，发扬光大。他虽闻一知十，又这么聪明，还是苦心地学习，一点也不懒惰。可惜聪明的人多数短命，那么他也短命，三十二岁就死了，所以一般人说：“短命的人就是颜子关”（关，难关）。

在孔子的门人里面，他是品德兼优的，一切一切都是出乎其类、拔乎其萃，因为这个，孔子对他的期待就很深。他常常请问孔子“仁”的道理，所以孔子说：“回也，其心三月不违仁。其余，则日月至焉而已矣。”，颜渊

的心三个月都在仁上；其他人的心，或者一天，或者一个月，能在仁上安住一下。（注二）

他住的是陋巷，很烂的木屋区；就是住在很难看、很简陋的一条街里边。他用箪，就是用一节竹子做成的竹筒子，来做饭碗，这叫一箪食。喝水呢？不是像我们又有茶壶、茶杯，又有什么个东西的，他什么也没有！直接用瓢拿水，就那么喝，这是一瓢饮。“在陋巷，人不堪其忧”，人人看他那个样子，是穷得再没有那么穷了，都替他忧愁；可是颜子不改其乐，安贫乐道，所谓“君子谋道不谋食”，还是非常达观。所以孔子赞叹他说：“贤哉回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉回也！”为什么他能那样快乐呢？因为他得道了，他得到仁义道德这个“仁”，所以就非常满足，不再向外贪求，不向外去找了。（注三）

有一天颜渊问仁，孔子就说：“克己复礼为仁。”说我们要克除自己的私欲，回复到礼义的上面；就是要守礼，一切的礼义不可以马虎的。颜渊就说：“请问其目？”我想听听它是怎么一个条目？孔子就说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”，不合乎礼的颜色，不要看；不合乎礼的言论、声音，不要听它，譬如郑声等淫乱之音，这都是不合乎礼的，勿听；若不合乎礼节的话，你不要说；若不合乎礼的事情，也不要去做。（注四）

有一次他和季路（子路）两人，在孔子身旁服侍孔子，孔老夫子需要什么，他们就给找一找，这时孔子就说了：“盍各言尔志？”你们何不各各说一说自己的志愿是什么？子路轻举妄动地就先说了：“愿车马，衣轻裘，与朋友共，敝之而无憾。”颜渊呢？他说：“愿无伐善，无施劳。”这是他和子路不同的地方。

子路说我的志愿就是“愿车马”，我骑着一匹很肥壮的马；“衣轻裘”，穿着轻暖的皮袄；“与朋友共”，马我可以骑，我的朋友也可以骑，我们一起骑；轻暖的皮袄，我可以穿，我的朋友也可以穿。“敝之而无憾”，即使马死了和皮袄坏了，我也不会有什么不满意、不高兴地怨我这个朋友的，我的志愿就是这样。你看！他就知道吃喝玩乐，和朋友一起交游，讲义气。

可是颜渊就说了：“愿无伐善”，我不愿意自夸自赞自己的好处；这个“伐”就是赞扬自己。“无施劳”，我就是对谁有什么帮助，有什么利益，我也不会去报功；我做是做，不一定教人知道，所以说这是愿意“处无为之事，行不言之教”。施劳就是报功，到那个地方想教人家感激自己，教人家知道自己对人好。（注五）

所以孔子称赞颜子：“贤哉回也！”说他是最好的一个学生了；虽然最好，往往天不假年，所以他很早就死了，享年三十二岁。一般的人尊称他为“复圣”颜子。

赞曰

安贫乐道，三月居仁：颜子是安贫乐道的，三月也不违仁。

真智若愚，美大圣神：他有真正智慧。正因为有真正智慧，所以看起来好像个愚痴的人（注六）。他能以充实之谓“美”。什么充实了呢？就是仁义礼智充实了，所谓“仁义礼智根于心，其生色也，睟然见于面，盎于背，施于四体，四体不言而喻。”这是讲充实之谓“美”，充实而有光辉，这叫一个“大”；“大而化之之谓圣”，这是一个圣人；“圣而不可知”，连圣人都不知道了，这就叫“神”。这就是“美大圣神”。

住于陋巷，火炼精金：他住在陋巷里边，好像在火里面炼精金，他是不增不减的。

人不堪忧，读学殷勤：谁都替他忧愁，可是他又读书、又学习，读学殷勤。他是“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，这是颜子。

又说偈曰

箪食瓢饮志求仁：他用竹筒来吃饭，用瓢来喝水。他的志愿就是要得到“仁德”的“仁”字。

虽居陋巷学耕耘：虽然他住在陋巷里头，可是还是学习、读书，不会因为贫穷就志气颓丧了。

孔门弟子为表率：在孔子三千多的徒弟里，他出乎其类，拔乎其萃，是这一些人最好的榜样。（注七）

儒教士人冠群伦：在儒教里边，他也是大家的领袖，给大家做一个很好的榜样。

仲尼悲恸呼天丧：“颜渊死，子哭之恸”（注八）等到他死的时候，孔子就非常悲恸，说：“天丧予！天丧予！”意思是说：“唉！天丧亡我啊！天丧亡我啊！”（注九）

朋友哭泣犹地崩：他的同学当时也都哭起来了，就好像地崩开了，那么样地恐怖、悲哀。

杏坛三千尊复圣：后人尊崇他是“复圣”。

高山流水照古今：他这种高风亮节，古今的人都非常地佩服。就因为他能安贫乐道，能以贫贱不能移──虽贫贱也不改变他的志愿，所以这是很难得的一个人。

注一：请参考本书一九六页．不迁怒，不贰过

注二：请请参考本书二○一页．不违仁的弟子

注三：请参考本书二○七页．一箪食，一瓢饮

注四：原文见《论语》〈颜渊第十二〉之一

颜渊问仁。子曰：“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不敏，请事斯语矣。”

注五：原文见《论语》〈公冶长第五〉之二十六

颜渊、季路侍。子曰：“盍各言尔志？”子路曰：“愿车马、衣轻裘，与朋友共。敝之而无憾。”颜渊曰：“愿无伐善，无施劳。”子路曰：“愿闻子之志。”子曰：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”

注六：请参考本书一九四页．回也，不愚！

注七：原文见《论语》〈先进第十一〉之六

季康子问：“弟子孰为好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不幸短命死矣

！今也则亡。”（亡，同“无”）

注八：原文见《论语》〈先进第十一〉之九

颜渊死，子哭之恸。从者曰：“子恸矣。”曰：“有恸乎？非夫人之为恸而谁为？”

注九：原文见《论语》〈先进第十一〉之八

颜渊死，子曰：“噫！天丧予！天丧予！”

宗圣——曾参春秋鲁人

◎宣化上人讲述于

一九八六年九月五日

曾子名参，字子舆，春秋鲁人。事亲至孝，受业于孔门，为子思师，传孔道为己任。一日三省以律己：“为人谋，而不忠乎？与朋友交，而不信乎？传，不习乎？”一日，孔子对曾子曰：“参乎！吾道一以贯之。”曾子曰：“唯。”子出之后，门人问：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”尽己为忠，忠于事；推己为恕，恕于人。着大学，提出三纲八目，为求学之程序。又着孝经，绍继孔子所说：“生，事之以礼。死，葬之以礼，祭之以礼”，谓之孝的精神。又云：“生不养，死不葬，谓之不孝。”注重慎终追远之伦理观念。后人称为“宗圣”。

赞曰

勤学老成 日有三省 孝悌忠恕 时刻自警
孔门心法 一肩荷承 千古之下 景仰高风

又说偈曰

三纲五常冠群伦 宗圣曾子道德纯
传授心法阐儒教 谨遵师命绍大成
为人服务存忠信 与友往来不欺神

白话解

曾子，名参，字子舆，是春秋时代鲁国人。孔子说：“参也，鲁。”鲁，就是很老实的一个人；曾子的心很直，对父母很孝顺，为孔门的入室弟子，传授孔门心法。他为人注重信义，每天都用三省（注一）的功夫律己，三省的功夫是什么？就是“为人谋，而不忠乎”，我替人家做事情，是不是尽上我的忠心？我有没有虚伪？有没有骗人？有没有尽上我的责任？“与朋友交，而不信乎”，我每天与朋友交往，有没有欺骗朋友的行为？这也要省察自己。“传，不习乎”，老师所教授的道理，我是不是能常常温习，时刻莫忘？他有这种坚、诚、恒的思想行为：坚，有殷勤、坚固的心；诚，笃实、很诚恳的学习；恒，不会今天学一学，明天就不学了，而是恒常不变的。

有一天，孔子对学生说话的时候，单单提出曾参的名字说：“参乎！吾道一以贯之。”（注二）意思是说：“曾参啊！我所教授你们的道理，可以用一个道理贯串一切的道理。”这也就是佛法中所谓的：“一本散为万殊，万殊仍归一本。”你能把一个道理通达无碍了，一切道理就都能通达无碍；你要是一个道理不明白，则一切道理就都不能明白。究竟什么是一个道理呢？就是破无明，显法性；不过在儒教里头，还没正式讲破无明，显法性。这个语意是什么呢？就是人没有自私自利的心，没有这欲念。你若能没有欲念，智慧就开发，一切的问题也都迎刃而解，没有一切的障碍。所以孔子说：“参乎！吾道一以贯之。”我所传授的道理，就是这个理论；你若通达了，一切的理论都会通达了，也就是所谓“但得本，不愁末。”你把根本的法门得到了，末梢的问题也都不成问题了。

曾子曰：“唯。”曾子一听似乎明白了，说：“是！是这样子。”也就好像“释迦拈花，迦叶微笑”，以心印心的法门。虽然他似乎明白了，可是一般学生都还不明白，所以孔夫子出去以后，门人问曾子：“何谓也？”夫子所说的话，是什么道理呢？是怎么样一回事？曾子说：“夫子之道，忠恕而已矣。”夫子所讲的道，就是忠以持己、恕以待人，也就是己所不欲，勿

施于人。“尽己之谓忠，无欺之谓信”，尽到自己的责任了，就是忠心；能原谅人，容恕人，对人有一种宽恕的思想，就是恕。这就是忠恕之道。

曾子撰大学，大学所讲的是三纲领、八条目。三纲领就是“明明德，亲民，止于至善”。明明德，你要明亮自己光明的德行；亲民，也就是新民，用你明德的这种德行，令其他人也明明德；止于至善，达到最好的地方，在那个地方修行，止住在那上面。八条目是什么？第一要格物，就是格除你的物欲，把私欲都格出去；有了物欲，就被“气秉所拘，物欲所蔽”，遮盖住智慧；若没有物欲，智慧自然就现前。人为什么没有智慧？就因为物欲太大了，所以把智慧都遮盖住；若你不被气秉所拘、物欲所蔽，那就是格物了。第二是致知，若能把物欲革除了，智慧就能扩展、开发，这就是致知。致知之后要怎么样？要诚意，凡事要谨慎从事。然后要正心，你要是有邪知邪见，心术不正，那也是不行的，所以要正心。正心之后才能修身；知道修身了，然后才懂得齐家；懂得齐家，然后才能治国；懂得治国，然后才能使天下太平。以上就是八条目：格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

他又著作孝经，以绍继孔子提倡孝道：“生，事之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼。”（注三）父母活着的时候，我们事奉父母要合乎礼；父母死了之后，埋葬时也要按照礼节去做；逢年遇节要祭祀，祭祀时也要依礼而行。你要是生了不养，死了不葬，这就是不孝。

所以曾子主张“敦伦尽分”，敦厚伦常，尽自己的本份。又提倡“慎终追远”，慎终，父母临终的时候，要敬慎其事，要很谨慎、很恭敬地处理临终事宜；追远，逢年过节或者纪念日，要回忆回忆父母的音声容貌，以及父母的德行。因为曾子绍继孔门的大成，所以一般人称他为“宗圣”。

赞曰

勤学老成，日有三省：他很勤学，很老成，不欺骗人，对谁都老老实实的，一点也不加造作，所以孔子说：“参也，鲁。”他每一天都三省其身，用来勉励自己。

孝悌忠恕，时刻自警：他孝顺父母，对朋友也很信实；忠，做什么事情都尽上自己的责任；恕，恕以待人。他时时刻刻都用这个来警惕自己。

孔门心法，一肩荷承：他得到孔门的心法。孔门有十六字心法：“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”，他把这心法承担起来。

千古之下，景仰高风：千古以来一直到现在，人们都很仰慕曾子这种道德学问。

又说偈曰

三纲五常冠群伦：他所注重的就是敦品立德，所以提倡三纲五常。三纲：夫为妻纲，丈夫是妻子的纲维；父为子纲，父亲是儿子的纲领；君为臣纲，君主是百官的纲领、纲维。五常，就是仁义礼智信。这些他都做得很圆满，比一般人都清高。

宗圣曾子道德纯：宗圣曾子的道德，是非常纯厚不杂的。

传授心法阐儒教：他传授孔门心法，阐扬儒教。

谨遵师命绍大成：他时时刻刻、念兹在兹地记得老师所教的道理，绍隆孔子的心法。

为人服务存忠信：他替人做事，都能做到“尽己之谓忠，无欺之谓信”。

与友往来不欺神：他和所有的朋友交往，都是很直心的，一点也不做欺骗人的事情。

笃行明辨慎思考：在学问方面，他知道了就去实行，是个实行家。他也用智慧谨慎思考、明辨是非。所谓“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。”先谨慎考虑，然后明辨是非，再去实行。

不忘母训一伟人：他时时刻刻记得母亲的教训，教他怎样做一个好人。

注一：原文见《论语》〈学而第一〉之四

曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋，而不忠乎？与朋友交，而不信乎？传，不习乎？”

注二：请参考本书二一二页．吾道一以贯之

注三：原文见《论语》〈为政第二〉之五

孟懿子问孝。子曰：“无违。”樊迟御，子告之曰：“孟孙问孝于我，我对曰‘无违’。”樊迟曰：“何谓也？”子曰：“生，事之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼。”

为弟留母——闵子骞鲁国人

◎宣化上人讲述于

一九八八年四月一日

鲁国人，名损，字子骞。事亲孝，待弟友。孔门弟子，以德行著名为颜渊、闵子骞。幼年丧母，后母妒嫉虐待，食不饱，衣不暖，子骞逆来顺受，处之泰然，并无怨天尤人。其父经商，常年在外。偶尔回家，后母虚情假意，表演一番，三子平等待遇，如同己出。时逢大雪，寒冷非常，子骞抖衣而战，其父怒鞭之，衣破芦花现，再视次子及三子，所衣乃棉絮也。始知错怪子骞，父斥后母偏私曰：“汝乃蛇蝎心肠之女人，闵家不容，速去！”子骞跪父前，哀求息怒，勿令母去。谏曰：“母在一子单，母去三子寒。”父母受感动，抱头痛哭，后母改过自新，成为良母。

赞曰

孔门弟子 德行子骞 孝亲敬友 媲美颜渊
为弟留母 代父化贤 严慈欢喜 合家团圆

又说偈曰

天地正义孝与贤 光明万丈照大千
老莱娱亲儿童戏 闵损谏父众子寒
化行俗美移风气 至诚感动解仇冤
人心向善灾劫息 五谷丰登万万年

白话解

闵子骞是春秋时代山东鲁国人，名损，字子骞。这个“损”字，并不代表他有什么缺陷，例如少两个眼睛、少个鼻子、少个耳朵等等；只是以损为义，并不一定是少了什么。“子骞”，这“骞”的意思是什么事情都不太顺利，蹇滞不通，也并不是缺腿、跛脚、拽子（胳臂有毛病或受了伤，不能伸动的人）之类的。为什么取这么一个不好的名字呢？讲迷信的话，就是为了好养、快高长大；好像现在有人叫子女小狗、小猫、小兔子...等，这些不好的名字，也是一样的意思。不要以为名字叫“骞”就是有什么缺陷，没有的。他要是有缺陷，就不会列到孔门的德行科里，有德行的人是没有什么缺陷的。他事亲至孝，要是他有缺陷，或者是个瘸子（跛脚的人）、瘫子（瘫痪的人）、拽子，或者是个瞎子、聋子，已经自顾不暇了，泥菩萨过海自身难保，怎么还能孝事父母呢？所以大家对于这一点，见解要圆融一点，不要看见这个“骞”，就以为他有缺陷；我虽没有和他有什么亲戚关系，不过依情度理是这么回事。

闵子骞不但事亲至孝，对待弟弟也很友善，不吵架（注一）。他是孔门的大弟子，和复圣颜子互相媲美，以德行著名（注二）。什么叫德行呢？德行就是不自私、不自利，无论做什么事都愿意帮助人、利益人，这样才能栽培自己的德行。要是不帮助人，永远都不会有德行。德行是一点一点栽培来的，遇到有什么利益人的事就去做，丝毫没有选择的；不是选择一件事情去帮助人，这就是有德行了。

可惜他的母亲和他没有什么缘，他年幼时就丧母了；大概因为他是个贤人，他母亲福气不够，见不了这么一个好儿子，所以很早就走了。要是他的母亲活着，他也不会受罪了──不会吃不饱、穿不暖，这就是要磨练磨练他。他的父亲不甘寂寞，又讨了一个后老婆。这个后老婆很妒忌这个大儿子，因为她若不对她大儿子这么不好，也就显不出她这两个小儿子是自己亲生的了，所以她就有所偏私，令他吃也吃不饱，穿也穿不暖。可是，子骞逆来顺受，处之泰然，一点也不介意，很安详的，并无怨天尤人的思想和行为，他不

会想：“唉！我妈妈真不好！先死了，令我落到后母手里。这个爸爸也这么欢喜女人，叫我来受罪！”要是一般人呢，这怨天尤人的思想就会油然而生。

他父亲是一个行商的人，常常在外边来回经商，偶尔忙里偷闲才回家一趟。他父亲要是回来了，后母就虚情假意表演一番，表示对三个儿子平等待遇，对闵子骞也好像她自己亲生的一样。有一年冬天下大雪，天气非常寒冷，子骞冻的忍不住打战颤，因为他身上穿的是芦花，不保暖。他父亲看那两个小儿子都是趾高气昂的，不怕冷，这个大的儿子反而这么怕冷，所以很不高兴，以为他是装模作样，叫他可怜他，于是他心想：“好啊！你想要我可怜你，我先打一打你再说！”拿起鞭子就往他身上抽打。鞭子一抽，大概那衣服也是旧的布洗干净做的，不是用新布做的，所以一打就坏了；这一坏，露出里面的芦花。他父亲一看，再看看第二、第三个儿子所穿的是什么，他用小刀把他们的衣服割破了，一看里头是棉花，这才知道错怪子骞了。因为芦花是不保暖的，棉花才能保暖，所以他才冷得那样。他知道自己受欺骗了，错怪自己的儿子，于是骂这后母，说她不公平：“你的心肠像蛇、蝎那么毒！我们闵家不能容纳你这样的女人！你赶快走！”

闵子骞听父亲这样赶后母走，他懂得大体，就在父亲面前跪下，哀求息怒，劝谏说：“父亲不要发脾气！有事情慢慢讲，不要这么不讲理，不要撵妈妈走！为什么？母亲在的时候，单我一个人寒冷一点不要紧。母亲要是走了，再来一个后母，我们兄弟三个人就都落到后母手里，到时候都要受罪了！都要穿芦花的衣服了！那时你说可怜不可怜？”他的父亲和母亲听他这么一说，就都感动了，说：“喔！你这么明白！真难为你这孩子，我们错待你了！”于是就抱头痛哭。这个抱头不一定抱着闵子骞的头，或者他父亲和母亲就互相抱头痛哭，或者他父母抱着闵子骞痛哭。自此以后，他的后母也就改过自新，成为贤妻良母了。

赞曰

孔门弟子，德行子骞：孔门弟子中，德行第一的是颜渊和闵子骞。

孝亲敬友，媲美颜渊：他孝顺父母亲，友爱弟弟，和颜渊一样的贤德。

为弟留母，代父化贤：他为了弟弟，要求父亲留下后母；代父亲感化后母，使她变成贤母。

严慈欢喜，阖家团圆：由于他的贤达，令父亲生欢喜，也就不和母亲吵架了；母亲对父亲也很体贴，互相没有仇隙。这就叫化家庭的干戈为玉帛。全家没有支零破碎，没有家破人亡，没有三子寒的遭遇。

又说偈曰

天地正义孝与贤：孝和贤就是天地的正义。

光明万丈照大千：这种光明射于万丈，就像照明弹，把每个地方都照亮了。

老莱娱亲儿童戏：老莱子为什么叫老莱子呢？他八十多岁时，他的父母亲大概一百来岁。他恐怕父母亲担心他老了，没有结婚，没有儿子、孙子，于是穿上花花绿绿的衣服，装成小孩，在父母亲面前蹦蹦跳跳，耍儿童戏，耍完了又装哭，又装笑，他爸爸妈妈一看了都哈哈大笑。这就叫“老莱子斑衣娱亲”。

闵损谏父众子寒：闵损劝谏父亲说：“母去三子寒”。

化行俗美移风气：这种行为不单在闵家形成一种风气，也能影响整个乡党邻里，形成好的风俗，所谓“流风易俗”，使人人都尽孝，成为一种风俗习惯。

至诚感动解仇冤：因为他用至诚的心化干戈为玉帛，本来后母嫉妒障碍、很不贤良的，他能把这个冤仇解去，他爸爸也不撵走妈妈了。

人心向善灾劫息：他用这个方法能令人心向善，世界就自然风调雨顺、国泰民安，一切天灾人祸都没有了。

五谷丰登万万年：这时候种地、打粮，都是年年丰收，人人都有饱饭吃；不会像他那么吃不饱、穿不暖。这就是“一人有庆，兆民赖之”；因为他有这种好行为，感化得一般人都闻风向化，尽孝道、友爱兄弟。

注一：孔子亦赞闵子骞孝，见《论语》〈先进第十一〉之四子曰：“孝哉闵子骞！人不闲于其父母昆弟之言。”

注二：有关闵子骞清高的德行，请见本书二二四页．明哲保身的弟子

亚圣——孟子战国邹人

◎宣化上人讲述于

一九八七年八月二十二日

孟子名轲，字子舆，战国邹人。子思之弟子，以继孔子之道为志，提倡王道，贬斥霸道。主张“民为贵，君为轻”之民主政治，故不受诸侯之欢迎。极力提倡性善之说，故云：“恻隐之心，人皆有之。”又云：“人人皆可以为尧舜。”实行仁义之道，以“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”为仁爱之思想。以“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，为正义之表现。当时天下言，不归墨则归杨，为维持儒家之正统，故斥曰：“杨氏为我，是无君也；墨氏兼爱，是无父也；无父无君，是禽兽也。”禽兽不懂仁义之道。晚年设教立说，有孟子七篇。享年八十有四，世人尊为“亚圣”。

赞曰

善养浩然 书宝七篇 胸襟如海 志气比天
追随孔圣 不让先贤 亘古无有 德满大千

又说偈曰

予岂好辩非得已 杨墨不息孔不彰
邪说横行满天下 禽兽作怪充四方
仁义礼智挽狂澜 孝悌忠信解倒悬
明并日月照今古 破除黑暗保安康

白话解

中国出了一位圣人——孔子，称为“至圣先师”；又出了孟子，叫“亚圣”。这两位圣人，对中国的功劳比谁都大，甚至比历代皇帝的功劳都大。他们令人知道做人的基本道理，不犯份越礼，不作奸犯科，无形中移风易俗，令百姓各安其业，这对于治国安邦、扶世济民的功劳是特别大的。当然中国也有一些不守规矩的人，那又另当别论。

孟子姓孟，名轲，字子舆，是战国时代邹国人。他的出生和一般儿童是一样的，但是为什么他能成为圣人呢？因为他有一个好母亲。他的母亲是个寡妇，带着这么一个儿子，以织布换取一点钱来维持生活，很困苦艰难。最初他们在好几个地方住过，孟母都觉得不对：在屠夫铺旁边住，孟子就学屠夫做杀猪、宰羊、卖肉这一类的玩耍，所以孟母就搬到坟茔旁边住。孟子看见人家把死人埋到地里，又学着做埋坟这种玩法。孟母看他这样，见到什么就学什么，这不是好办法，于是又搬家，搬到学校旁边住。

孟子看见学生读书，上学下学，揖让进退、礼仪周到，他也都学会了，于是孟母就叫他去读书。一读书，时间久了，觉得并不是很好玩，所以就想辍学，想要逃学，要求妈妈让他不用读书了，他妈妈什么也没有答覆，就把织布机上的线都割断，他问母亲：“织得好好的布，为什么要把它割断呢？”“布织成了，才能换钱，中途割断就没有用了。读书就像织布一样，如果你现在不读书，就像织布机的线都断了，这匹布也织不成了，将来你也就没有什么出息。”孟子一想，觉得还是继续读书才对，于是开始苦学，以后得到子思的栽培，所以成为圣人。

孟子的志愿是继承孔子的学说，所以他到处提倡儒教的道理。孔子讲仁义、忠恕，孟子存心继志述事——继续孔子的志愿，而续述一切的事，所以他提倡以王道治国，不用霸权，他看不起霸权主义，所以到处仆仆风尘想要发展他的抱负。可是当时的诸侯都是一些自私自利的人，没有这种广大的心量，不认识治国的栋梁之材，所以他就怀才不遇。这可说是孟子的命运，所以道就没有推行。

孟子主张性善，提倡恻隐之心，他说：“恻隐之心，人皆有之。羞恶之心，人皆有之。辞让之心，人皆有之。是非之心，人皆有之。”他怎么证明恻隐之心就是仁的表现呢？他说：“今人乍见孺子将入于井，皆有怵惕恻隐之心。”人人看见小孩子快要掉到井里了，都会生出怵惕恻隐之心，由此可见：“无恻隐之心，非人也。”他又说：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”他这样提倡仁义礼智。

孟子又说，人要做大丈夫，什么叫大丈夫？大丈夫的行为是：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”在富贵的时候不淫乱，仍然守规矩；贫贱的时候不改变操守，不转移自己的目的和志愿；移就是没有气节，去投机、拍马、钻奸取巧，或者走私贩毒，不择手段博取金钱；大丈夫不会这样，在贫贱的时候还是守分安命，顺时听天，就像孔子所说的：“富而可求也，虽执鞭之士，吾亦为之；如不可求，从吾所好。”又说：“富贵于我如浮云。”富贵对我来说，就像浮云一样，我根本不拿它当一回事。孟子所说的“贫贱不能移”，也就是效法孔子的“富贵于我如浮云”这种理论，所以他能“威武不能屈”，就是无论什么强权逼迫、威逼利诱，也不屈服；大丈夫是主持公理的，不屈服于强权之下。

他又说：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”我孝顺自己的父母，也推而广之，孝顺世界上其他人的父母；我慈爱自己的子女，也把这种仁慈的心，推广到其他人的子女身上。所以孟子尽心竭力，教诲其他人的子弟如何做好人，这就是一种“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”的精神。

孟子当时又辟杨墨。杨就是杨子，名叫杨朱；墨就是墨子，名为墨翟。杨子是很保守的，墨子是很开明的；可是保守的过于保守了，开明的又过于开明了。杨子是“个人主义”者，处处为自己，保护自己，拔一毛而利天下，不为也，所以说：“杨氏为我，是无君也。”只为自己着想，上无领导，下无群众。而墨子讲“兼爱”，他说是很平等的，对谁都爱，就好像耶稣教所讲的博爱；兼爱和博爱意思差不多，兼就是兼全，博就是广博，只不过圣

经翻译成博爱。因为兼爱，所以“摩顶放踵利天下而为之”，要是对天下有利益，即使用刀从头割到脚底，一分为二，他也去做，这是墨子的学说。

因为当时天下之言，不归杨，则归墨。杨墨的学说，一个“为我”，一个“兼爱”；“为我”的，只有自己，不管别人；“兼爱”的，没有自己，不管自己。所以孟子批评他们：“杨氏为我，是无君也；墨氏兼爱，是无父也。无父无君，是禽兽也。”杨子心目中没有君上，君主有没有危险，他不管，只是保护自己，这就是无君；墨子兼爱，他爱自己，也爱别人，对大家都是这么爱爱爱的，这心目中就没有父亲了；因为对待父亲和对待旁人是一样的，没有分别，这是无父。所以孟子说：“无父无君，是禽兽也。”也没有父亲、也没有君主，这就像禽兽一样，不同于中国的传统了。有人说美国是杨子的学说，其实美国有杨子的学说，也有墨子的学说，兼而有之。

传说墨子是很巧妙的一个人，很聪明的，当时他就会造飞机，可是那个时候不叫“飞机”，叫“飞燕”。中国人看这东西一飞飞到天上，要是回不来了怎么办？胆子都很小，所以不敢继续发展，就把它忽略了；没有人继承，工业就不发达。那时要是继续发展，怎么会等到西方人去发明飞机呢？还有三国时代的诸葛亮，当时就会造“木牛流马”——木头的牛和木头的马，可以搬运东西，又不用吃草料，你看这个妙不妙！现在运货的车还要烧汽油，那时不用汽油，只要用木头把机器造好就可以，什么燃料也不用花费。

孟子老年的时候，就回到乡间设教，又著书立说，所以写出孟子七篇（注一）。第一篇梁惠王章句：

孟子见梁惠王。王曰：“叟！不远千里而来，亦将有以利吾国乎？”孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。王曰：‘何以利吾国？’大夫曰：‘何以利吾家？’士庶人曰：‘何以利吾身？’上下交征利，而国危矣……。苟为后义而先利，不夺不餍。”

孟子告诉梁惠王要讲仁义，最后梁惠王也跟随着他说：“仁义而已矣，何必曰利？”虽然梁惠王这么说，可是却不这么干。

孟子一生仆仆风尘，提倡仁义道德，来教化中国人民。他活到八十四岁，中国人称他为“亚圣”。“亚圣”就是继孔子之后的又一位圣人，可以媲美“至圣先师”孔子。

赞曰

善养浩然，书宝七篇：孟子说：“我善养吾浩然之气。”什么叫浩然之气呢？他说：“难言也。其为气也，至大至刚，以直养而无害，则塞于天地之间。”这就是浩然正气。他又提倡仁义礼智，说：“仁义礼智根于心，其生色也，睟然见于面，盎于背，施于四体，四体不言而喻。”“书宝七篇”，这是说他有宝贝——他的著作七篇。

胸襟如海，志气比天：他的胸襟像大海一样宽广，志气和天一样高。

追随孔圣，不让先贤：他学习孔子，向古圣先贤看齐，要和他们一样。（注二）

亘古无有，德满大千：亘古也没有这样伟大的人，他的道德学问充满大千世界。

又说偈曰

予岂好辩非得已：人人都说孟子好辩，他说：“予岂好辩哉？予不得已也……。杨墨之道不息，孔子之道不着，是邪说诬民，充塞仁义也。”孟子欲正人心、息邪说、距诐行、放淫辞，推行圣人的学说，所以他说：“予岂好辩哉？予不得已也。”

杨墨不息孔不彰：若不把杨墨所讲的学说平息了，孔子之道也不能彰明昭显了。

邪说横行满天下：当时的邪说不单杨墨之道，还有很多其它旁门外道，各立学说，各说各的是，各说各的非。

禽兽作怪充四方：那时候，四处都好像是禽兽在作怪。类似现在Rochinici这一类的人，当时也是有的，不过没有这么明显地表现出来，他们所讲的道理和禽兽差不多，人们不认识，所以就盲目跟从。现在又有卢某、

林某，也是禽兽之类的，所以谁要是愿意做禽兽，就去跟他们学。

仁义礼智挽狂澜：他用仁义礼智这种学说，来纠正颠狂的世人。

孝悌忠信解倒悬：他用孝悌忠信这种德行，来解救世人的倒悬之苦。

明并日月照今古：他的智慧好像日月那么光明，照今照古。

破除黑暗保安康：他破除世界黑暗，保全所有人类的平安和康宁。

注一：请参见本书（一）二三○页．欢喜言利的君王

（二）二三八页．与民皆乐的君王

（三）二五二页．尽心的君王？

注二：孟子曰：“夫天未欲平治天下也；如欲平治天下，当今之世，舍我其谁也？”孟子以天下为己任，想要救天下于倒悬，志与先贤看齐，当仁不让。

太上老君清静经

“道”究竟是什么？“道”是无形无相，有一股生生不息、化化无穷的作用

学习佛法为修道，修道为成佛；想要成佛，必须学佛法；学佛法，一定要修道，修道才能成佛，这是一定的道理。在修道的期间，所行所作，要超出世间人的思想和行为。世间人过着家庭的生活，贪图快乐、贪图自在、贪图享受。出家人的生活正是相反，是舍弃快乐、舍弃自在、舍弃享受。所谓“舍不了死，换不了生；舍不了假，成不了真。”把假的放下，把真的拿起来。那么，学佛法，就要修道。“道”究竟是什么样子？“道”，什么形相也没有。所以老子说：

大道无形，生育天地。大道无情，运行日月。

大道无名，长养万物。吾不知其名，强名曰道。

夫道者，有清有浊，有动有静，天清地浊，天动地静。

男清女浊，男动女静，降本流末，而生万物。

这是老子在《清静经》所说的一段经文，将“道”字分析的很清楚，可作为参考。

在佛教中传说，老子乃是大迦叶尊者的化身，因为大迦叶尊者欢喜老。可是他是人老志不老，在年迈之时，还精勤修头陀行，吃人所不能吃的食物，穿人所不能穿的衣服，住人所不能住的地方，他所留下的十二条苦行，后世佛教徒奉为圭臬。

据说老子在他母亲的腹中，住了八十一年。为什么？因为老子在往昔的时候，曾经研究过易经，颇有心得，对于生辰八字很有研究，所以要选择吉祥的年月日时，方肯出生。可是遇到好年，没有好月；有了好月，又没有好日；有了好日，又没有好时；一等就是八十一年，也没有找到吉祥的年月日时四好。结果出生时，头发白了，胡子也白了，可是精神很好，所谓“鹤发童颜”，没有老态龙钟。因为这个缘故，人们都称他为老子。

老子生于东周时代，与孔子同时，史书记载：“孔子问礼于老聃（老子），退而有犹龙之叹。”他作过周朝守藏吏（图书馆馆长），后来驾青牛过函谷关时，被关令尹喜知之，求得其道。老子为说《道德经》二篇，上篇言道，下篇言德，有五千余言，其后不知所踪。

老子研究天文学，又研究地理学，关于人文学更有研究。所以他写了一部经，名为《清静经》，在经上说：

大道无形，生育天地：宇宙虽然大，但是由道所生。若是没有道，则天、地、星辰等，什么也没有，皆混沌了。因为有道，所以生天、生地、生万物，生仙、生佛、生圣人。“道”究竟是什么？“道”是无形无相，有一股生生不息、化化无穷的作用，也就是○；有那种能，所以才能生天、生地、生万物，生仙、生佛、生圣人，这都是从○性中生出来的。

大道无情，运行日月：大道是没有感情的，对万物平等相待、一视同仁。不像我们感情用事，有人情，有爱情；出家修道，又有道情——你看！弄出这样多的情！修道要绝情，要无情，一点感情也不要有。所谓“扫一切情，断一切欲。”有人说：“那岂不是麻木不仁吗？”不是的，这是超出世间法

的现象。

日是阳之精，月是阴之精，随着轨道而运行不息。故而分“春、夏、秋、冬”四季，详细分析有二十四节（注一）、七十二候（注二），这“节”、“候”，皆由日月旋转而生的。

大道无名，长养万物：大道没有一个名字，可是一切万物，皆从大道中生出，而长养一切万物。这种境界，越研究越是奥妙无穷。我在十六岁时，曾经作了这样一首偈颂：

万物因道生，得者自通灵
悟彻个中理，菩提不减增

大意是这样：所有一切的一切，皆因道而生出。谁要得道，谁就有智慧，通达无碍，明了一切，能有三身、四智、五眼、六通。佛为什么能这样？因为得道了，开悟了，证佛果了。我们为什么不能这样？因为我们的习气毛病，东拉西扯一大堆，始终不改过自新，搞得乱七八糟，仍是分别不清楚。如果得到大智慧，自然明白各种的妙理，对于觉道，也不增也不减，因为已经到无学位之处。

吾不知名，强名曰道：老子说，我不知道它的名字，可是我勉强给它立个名，就叫“道”吧！接着再为它下个注解。

夫道者，有清有浊，有动有静：这个道，有清，也有浊。清净到极点，就浊了；浊到极点，就清了。这个道，有一种自然的性，好像电力一样，又有动，又有静。动者为阳，静者为阴，所谓“一阴一阳之谓道”。

天清地浊，天动地静：天是清的，清气上升为天；地是浊的，浊气下降为地。天是动的，日月运行，星辰移动，皆在动；地是静的，山河大地、房廊屋舍，皆在静中。

男清女浊，男动女静：男人属于清净之体，女人属于污浊之体。男是动的——主外，为事业而奔波忙碌；女是静的——主内，相夫教子，管理家务。夫妇分工合作，建立美满的家庭。现在男女平权，经济平等，甚至搞同性恋，这是违背天地阴阳之理，造孽太深，一定堕地狱。

降本流末，而生万物：从根本上流落到末稍上，堕在六道轮回中，生为人或非人，这就生为有情的动物，千奇百怪，无所不有。以人来说吧，就有种种不同的种族——有的颜色不同，有的相貌不同，有的身材不同，有的性情不同——总而言之，有种种不同的异相。非人的动物，可想而知，更为不同。万物包括有情与无情的众生，有情众生是动物，无情众生是植物和矿物。

各位仔细想一想，如果不认真修道，不如不出家。在家，可以吃喝玩乐，随随便便，无拘无束，无挂无碍。既然出了家，再不修行，那么出家一场，究竟做些什么？岂不是愚痴到极点？实在太可怜！出家就要特别用功修行，才算没有白出家，没有浪费时间，没有辜负当初出家的愿心。要了解出家的目的，是为开悟，为成佛。若半途而废，生退转心，则：上，对不起诸佛、父母、师长的期望；下，对不起众生之寄托。众生都在等待我们去救度他们出离苦海；这样一来，就令他们大失所望了！

—— 一九八○年代初开示

注1：二十四节气：天文家将全年划分成二十四段落，以月首为节气，月中为中气，故名。二十四节气，亦称二十四节、二十四气，合二十四节气为四时，合四时而成岁。五日为一候，三候为一气，故一岁有二十四气。其名目为：

春季有：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨

夏季有：立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑

秋季有：立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降

冬季有：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

注2：七十二候：一年季节之总称。五日为一候，故岁有七十二候。

上德不德，下德执德

真正有智慧的人，不会认为自己有智慧。
真正有道德的人，不会承认自己有道德。

上德不德，下德执德，执着之者，不明道德。

这几句话是《老子清静经》上所说的。

上德不德：虽然行菩萨道，可是不执着于形迹；虽然做种种善事，可是不存形迹。所谓“为善修德”，这是做自己分内之事，绝对不会生骄傲的心，没有一种自满，不会说：“我做了德，我做了善，我做了好事。” 没有这种的思想。

所谓“善欲人见，不是真善；恶恐人知，便是大恶。”真正行菩萨道的人，行所无事，一切不执着。无论做了什么功德，没有执着心，不认为自己做了功德，对人不生骄傲自满的思想，这是上德不德的表现。

真正有智慧的人，不会认为自己有智慧。真正有道德的人，不会承认自己有道德。真正有学问的人，不会生骄傲心，目空一切。真正有修持的人，不会生自满的心，自我宣传。

下德执德：一般凡夫俗子，做点功德便认为了不起，到处卖广告：“我做了什么善事？我做了什么功德？”以此为招牌，到处骗人，令人对他有好感。换言之，就是变相的“老千”。

上德的人，虽然做了功德，但不执着功德。下德的人，做点功德，便执着功德，到处宣传：“我造了什么庙？我建了什么塔？我印了什么经？我说了什么法？” 总而言之，有说不完的功德。这是下德执德的作风。

执着之者：凡是有所执着，说：“我在某河建大桥，我在某处修大道……。”等等的人。

不明道德：那就没有道德。有这种思想的人，是没有明白道德的真谛。

自我宣传，自我陶醉，这是一种妄心在作祟，所谓“众生所以不得真道者，为有妄心。”妄心就是妄想。动一个杀念，也是妄想。动一个盗念，也是妄想；动淫念，动妄语念，动饮酒念，都是妄想。总而言之，起心动念，就是妄想。妄想，是修道人的障碍物。如何不起妄想？参禅打坐，诵经持咒，精神集中，心无二念，这是控制妄念不生的法门。

温良恭俭让

因为夫子有温、良、恭、俭、让这五种的美德，所以……

子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也，必闻其政，求之与？抑与之与？”子贡曰：“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之与！”

◎出自《论语．学而第一》之十

子禽问于子贡曰：子禽姓陈，名亢，他是很欢喜鸟的，所以字是“子禽”。子贡姓端木，名赐，字子贡，他最会作生意，最知道行情，无论什么东西涨价，什么东西跌价，他一想就知道了。他一心一意揣测：“啊，进点水果会赚钱的！”就买了很多水果；“啊，核桃不错！”就买了很多核桃来卖，他就这样赚了很多钱，这就是子贡生财有道。所以有句话说“赐货殖焉，臆则屡中”，这个“臆”就是他想一想，很多时候就都碰上了，就像买马票中头奖了，买股票也是股票就涨价了，所以他最会作生意，这是子贡的长处；可是他也是很有学问的一个人。

那么子禽问子贡说，夫子至于是邦也：夫子就是老夫子，但不是香港报纸漫画刊载的老夫子。这个“夫子”，是一个通称，意思是“老师”，好像我教你们，你们互相谈话称我做“师父”，所以“夫子”也就是师父的一个别名。他说，我们的老师无论到哪一个国家去，必闻其政：他一定知道那个国家的政事，它的政治有什么长处、短处，是怎么样治理国家。 这是求之与？这是他向人家求教明白的吗？抑与之与，或者是旁人自动给他这种消息、政治新闻呢？抑，就是“或者”，第一个“与”当“自动给”讲，第二个“与”同“欤”，是一个探问辞，也就是一个问号，当作“乎”字或者“吗”字，意思是“是不是这样呢？” “求之与”、“抑与之与”，这都是问话的口气。

子贡曰：夫子温、良、恭、俭、让以得之。子贡就说了，我们这个夫子很温厚，很温和的，他对谁都很和气，很温文的，没有贡高我慢的行为。良，可以说是良善，也可以说是优良，他有他的优点，有他好的一面。恭，我

们夫子对任何人，都没有贡高我慢，他对谁都很恭敬的，没有一点骄傲的行为。俭，就是他很节约，什么东西都不浪费；所以我告诉你们，我才学会孔老夫子这个俭，俭是做人最好的一个方法。让，就是谦让，无论什么事情，他都不和人夺权，不和人争，不和人吵，总是不争，你欢喜，他就让给你。因为孔子有温、良、恭、俭，让这五种的美德，这五种力量感动人，所以谁都和他说真话，因此才能得到人家确实的政治情况。

然后，子贡又再解释一遍，夫子之求之也：我们老夫子就算是求之政治的问题，他的求其诸异乎人之求之与：也不同于一般人用方法手段，向人套取情报；他是用温、良、恭、俭、让这种感化力，把人感化的五体投地，都向他说真话，所以他能得到这种真实的情形。

── 一九八四年十月十六日．讲于万佛圣城妙语堂

夫子之言性与天道

孔夫子所讲的道理，智者见智，仁者见仁；深者见深，浅者见浅。

子贡曰：“夫子之文章，可得而闻也。夫子之言性与天道，不可得而闻也。”

◎出自《论语．公冶长第五》之十三

万佛圣城的课程都是一些老古董的理论，虽然是老古董，可是在现代科学时代，放在化学工厂里化验，老古董就变成新理论。各位很幸运遇着于教授，法名果空，究竟空没空，要问他自己。空和不空是一样的，这都是个名词；老古董与新理论也都是一样。那么为什么有老古董，又有新理论呢？就是我们人的思想陈旧了，时间久了，觉得它是古董，于是又把它改成新的名词，变成新的理论；其实都是一样的，只是一新耳目而已。我们要把人的思想转变，扩大一点，不要境界那么小，这就是小中现大，大中现小，古为今用，今为古评。

四书是教我们做人的根本道理，孔老夫子是水月童子的化身，他是来做佛教的一个开路先锋，到震旦国（中国）把大乘的因给揭发出来，耕耘这一些大乘的根性。如果孔子（水月童子）突然把佛教介绍到中国来，人们不易接受，所以循序渐进，先把儒教的道理、做人的道理、孝悌忠信礼义廉耻的道理，介绍给震旦的有缘众生。所以佛教能传到中国来开花结果，得到很圆满的果实，在中国出了很多祖师大善知识，未尝不归功于水月童子。

孔夫子所讲的道理，智者见智，仁者见仁；深者见深，浅者见浅。当时他不敢说真正修道的道理，真正修道的道理是什么？就是断欲去爱。孔子只可以说“少之时，血气未定，戒之在色”，而没说要断欲去爱，出家成佛；因为一讲这个，就会把人都吓跑，不敢听了。好像空教授（指于果空）一说：“最后，人都应该出家！”你说这些教授，他们怎么干得起！你叫他出家，莫如拿把刀把他杀了，总比叫他出家好一点。杀了他，他不怕，你叫他出家，他就想：“这回我完了！没啥意思，出家是消极的。”这就是各有所见，各有所行。

子贡曰：“夫子之文章，可得而闻也”，这是有为法。当时你讲有为法，人人都可以接受，其实本来也不容易接受，因为当时那些列国时代，也是很不守规矩的，和现在西方的风气是不是一样，这个我不知道，但是你读诗经就知道那时的风气了。因为诗经是当时的流行歌曲，人人都唱这个东西，其中有些是“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑……”这类赞叹淫欲，赞叹男女淫风奔放的行为。

孔子看这个东西太坏了，所以就删诗经，把这些流行歌曲集中在一起，太不像话的删去，留下那一点点还有生气，还可以救的歌曲给大家，因为大家都读惯了，养成那种风气，所以就留一点点给大家。孔子说：“诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。”留着的有两方面，往好方面走也可以，往不好的方面走也可以。删去的呢？就都只是会往不好的方面走，不会往好的方面去的。所以当时讲的道理，不能说孔子不知道，因为孔子是水月童子乘愿再来的，如果不是一个菩萨再来，也没那么大的智慧，他就不能“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”不

逾矩这种功夫，已经到了不犯一切戒律的程度，如果没有真功夫，怎么会不犯戒律呢！不犯戒律就是“诸恶不作、众善奉行”的。你看孔子从来没有为自己的财色名食睡想过，所以到处周游列国，都是为他人作嫁衣裳，舍己田而耘人田。他因为自己得道了，所以“以此道觉此民”，愿意把他所知道的道理，令一般人也都知道。那么这种开路先锋的工作，也是非常艰钜的。

夫子之言性与天道：“性”就是自性，自性就是佛性，不过那个时候不能说有佛，因为一说有佛，把人都吓坏了，那时候的人都不知道什么叫“佛”，所以只能说个“性”。“天道”是无形的、自然的，你看不见，听不到的，视之不见，听之不闻，嗅之无味。你说，这说了谁会相信？现在的人都说：“我没看见，我不相信；我没听见，更不相信。”当时也是如此。所以子贡说：夫子讲性和天道，我们不可得而闻也：这句话不是没听到的意思，是听到了，却不明白；因为太高深了，一般人不懂。文章是有形有相的，天道是无形的，所以“不可得而闻”，就是我不懂，I don't know，无为法。

—— 一九八六年七月一日．讲于万佛圣城妙语堂

述而不作

孔子没有标奇立异、想要出风头的这种思想，这就是一种菩萨发心。

子曰：“述而不作，信而好古，窃比于我老彭。”

◎出自《论语．述而第七》之一

“述而不作”这段的意思，是孔子不表示自己怎么有才华、着多少书，而都是检定古书，他把古人说过的，再重新整理一下，不表示自己的意见，这就是孔子的德行超过一般人的地方。一般人总想要标异现奇：“我弄出我的一个东西来！”总想要怎么怎么样，而孔子是“述”，不自己杜撰出什么书，所以他删诗、书，定礼、乐，而诗经、书经、礼记、乐经都是古人着的，不是他着的。

孔子所作的就是易经系辞和春秋，不过春秋也是孔子根据鲁国历史春秋，加以整理修撰而成。孔子“删诗书”，诗经当时很多很多的，所以他就选出三百多首，其他不重要的，都删去；书经也有不正确的地方，孔子都把它删去。“删”就是不要了，只要它精华、重要的部份。那么这都叫“述而不作”。

“述而不作”就是不表现自己的一种态度。因为他不是在那儿求名，好像现在很多人都想要自己写出个什么东西，出一部书，就一举成名了，这和孔子“述而不作”正相反的。

虽然他不是创作，可是经过他一番选择，或者是制定以后，后人从他修订的著作中，受益良多。所以孔子是一位继往开来的文化传人，是中国文化史上最大的功臣，所以中国人称他为“大成至圣”，他是集所有古时最好大成的圣者。

为什么孔子“不作”呢？就因为当时可能就有很多书了，他觉得那么多书，他若再着，那么世间的书太多了，人怎么看得完呢？所以他只要把古人的东西整理，规定出来就够了；而且孔子好古人的这种学问，古人所留下的遗产，这叫“述而不作，信而好古。”

孔子没有标奇立异，想要出风头的这种思想，这就是一种菩萨发心。以前也讲过，孔子是水月童子来的，水月童子是个菩萨。他为什么到中国来，提倡这种文化呢？也就因为要给佛教铺一铺路，作一个开路的先锋，老子也是为佛教铺路。所以佛教以后传到中国来，一般人就很容易接受。

窃比于我老彭：“窃”有“我”、“私下”等谦称的意思，是“私淑诸人”，就是我自己不敢公开，偷偷的；这个“窃”本来是窃取，就是偷的意思。那么孔子偷偷地做什么呢？自己偷偷地学老彭，自比古来商朝的贤大夫老彭那样的行为。这也是孔子不愿意炫示自己的才华，就取旁人的才华来说一说就够了。

── 一九八七年二月二十四日．讲于万佛圣城妙语堂

诲人不倦

你学了不用，那是等于不学一样。

子曰：“默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”

◎出自《论语．述而第七》之二

默而识之：默，就是不讲话，在心里不打旁的妄想，背自己所学习的东西。识之，就是把所学习的东西像“勒碑刻铭”似的，在心里写出来、记录下来。这个记录是在自己心里，不是在外边，不是写到纸上，或写到本子上：“啊，我有note book，需要时，我翻来看看。”不是那样的，要写到自己心里那本note book，那才算！这样学什么，都能背得出、记得住，到要用的时候就左右逢源，随时要用都有。

学而不厌：可是单单记住，就自满说：“我背的书很多，不用再学了。”那也不对，因为“学无止境”，我们学东西没有停止的时候，你说到什么时候是最圆满、最通达？谈不到的。活到老，学到老，我们总是要学习的，所以学什么东西也不要厌倦。不要说：“哎呀！华严经这么长，好像大海，这怎么学？大海的水怎么能饮尽呢？”这么地望洋兴叹。不是这样的，就是一点一点学习，一点一点地往前去，一天学一点，一天学一点。所谓：

学如逆水行舟，不进则退；
心如平原走马，易放难收。

我们学东西就像逆水行舟，若不往前进，就退步了。我们这个心就像野马在那儿乱跑、乱踢、乱咬的，不容易降伏，不容易抓住。它放开容易，但你想把它抓回来，就不容易；所以我们很容易就生出妄想来，说：“我叫这个妄想没有了。”那不容易的。

孔子学而不厌，这个“厌”是厌足，“学而不厌”就是没有一个厌足的时候，也没有自满地说：“你们这些人都没有学问，我是最有学问的。”一有这种态度就完了。所以古人说：“学，然后知不足。”你学了之后，才知道：“哦！我还差得太远了。”就像你们刚一听讲佛法，听了两天半：“啊

！我都懂了。”等到现在才知道：“哎！我那时候根本就没有懂呢！”这是一样的道理。

诲人不倦：我学了之后要做什么呢？学以致用。你若不用，学它又做什么？学了你不用，那是等于不学一样。你尽“怀其宝，而迷其邦”，自己在那个地方，没有尽上自己的责任，去令其他人明白，把人家都弄得很糊涂。所以要诲人不倦。

这个“学而不厌”，用佛教的精神来说，也可以说就是自觉，“诲人不倦”就是觉他。这是自觉觉他，可是没有觉行圆满。为什么说“诲人不倦”是觉他？也就是要自利利他去教化人，“得天下英材而教育之，三乐也。”我们自己没能做出一些有功于世、有德于民的工作，那我们就教青年人，让他们知道做人的目标，将来可以利益一切世界上的人。所以“诲人不倦”的目的，也就是希望把我这种思想和学问，推而广之，扩而充之，令后世的人类都得到一点利益。

何有于我哉：孔子说除了“默而识之、学而不厌、诲人不倦”这三种工作，旁的我就不太注意了，其它的对我有什么关系呢？“何有于我哉”，也可以说默而识之、学而不厌、诲人不倦这三种，我都没有做到，这是孔子自谦之词。以上两种的意思都可以，就是孔老夫子把名闻这一类的东西看得很平淡，不注重人怎么赞叹他，或者说他怎么好。因为孔老夫子这样清高，这样与人不同，所以“游夏莫能赞一辞”，子游、子夏是最会讲话的两个人，连一句赞叹孔子的话也说不出来，何况多呢？多，更是说不出来了。

因为孔子太高妙了，所以连颜渊也喟然叹曰：

仰之弥高，钻之弥坚
瞻之在前，忽焉在后

这是孔子的弟子赞叹老师：“仰之弥高”，越看他越高，越看他越高。“钻之弥坚”，想用锥来钻，像钻窟窿一样地研究研究他，啊！钻不进去。“瞻之在前”，你这么看着他，他是在前面，“忽焉在后”，但不知什么时候又到后边去了。所以这就是高深莫测。

孔子的学生对孔子的看法都是这样子，可是你们现在学了两天半，就说：“啊！我明白师父了。”你明白师父了？我不明白徒弟呢！

—— 一九八七年二月二十四日．讲于万佛圣城妙语堂

夫子不离仁

仁，就是我们自性里边的一个善种子。

子曰：“仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣！”

◎出自《论语．述而第七》之二十九

仁远乎哉：乎哉，是问话、探问的口气。远，是困难的意思，也就是离你很远。这个是疑问的口气，白话文就是：“仁”离你很远、很难吗？

我欲仁，斯仁至矣：孔子说，我若想行仁慈的道，仁慈就来了。斯仁就是这个“仁”就来了，你想行它，它就来了，它就是在你的自身里面，不用到外面去找。也可以说，仁在外面吗？不是的。因为我想要行这个仁慈，这个仁就来了，所以不是在外面的。

这个“仁”是在我们自性里边的一个善种子，讲到这个“仁”，一般人总把它讲的很玄妙，其实“仁”就是那个生生不息、化化无穷的能力和功用。好像你有颗种子，无论任何种子，都有个萼，例如黄豆就有个豆萼，小苗就从豆萼那儿出来，生枝长叶，开花结果。所以这个“仁”，就是一个生生不息的能力，及化化无穷的功用，一个能力和一个功用。

人也是一样，每一个人都有肚脐，这个肚脐也就是那个生生不息、化化无穷的功能。这生生不息的能力，都是在那个地方发的，它是天地都通的，通天地、通万物。所以你们若懂得肚脐那个能，那你就要修行，来培植这个能；在种子那个地方，给它多浇一点水，上一点肥料。水是什么？就是智慧；你要有智慧，要用智慧去修行。肥料是什么？就是你要立功；要栽培内功外果，然后才能把你这个能充满了。推而广之，扩而充之，这个仁是，“放之则弥六合，卷之则藏于密”。“仁”和“佛性”是不能分开的，仁从什么

地方来的？就从佛性来的，所以孔子才说：“我欲仁，斯仁至矣！”

这个“仁”就是个宝所，你们懂吗？你们要到那个地方去取宝，不要把“仁”伤害了，你这样去修行，一定有所成就的。

—— 一九八七年夏．讲于万佛圣城妙语堂

孔子戒绝四种毛病

孔老夫子可以说是中国人的呼吸器，
如果没有孔老夫子，中国人的生命就没有什么价值！

子绝四：毋意、毋必、毋固、毋我。

◎出自《论语．子罕第九》之四

这是孔子的学生记录孔子的日常生活态度，说“子绝四”。其实，孔子是诸恶不作，众善奉行的人，他岂止绝四呢？凡是不合理的事，他都断绝，不去做，所以不止四。不过这些门人没事找事，在这么多里头就说出这四样，那么他们说出四样，我们后人说出八样、十六样、三十二样，愈讲愈麻烦，愈讲愈多。

孔子本身是一个内密菩萨行，外现凡夫身的人，他所行所做，都值得人做为榜样，做为一面镜子，我相信这个记录孔子不一定知道的，是弟子偷偷地记录出来，说这是我们夫子的长处，夫子的长处不止这样，他“十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩”，这个“不逾矩”不只是说规矩的矩，而是连妄想都没有了，孔子没有什么妄想、妄念。

这个绝四，第一个就是主观，毋意：意是主意，可是孔子没有什么主观、意气，因为他毋我。

为什么他毋必？必是必定，是个专制、独裁，就是我说这个样子，就一定要这个样子，不这个样子不行的！这是专制者的态度，独裁者的思想。孔子不独裁，即使他做皇帝，也是吾从众，其实毋必也就是吾从众。例如臣子

应该在下边拜皇帝，可是对老年人可以优待他：好啦！你可以到上边来，不用拜了，你平身免礼了。总之，合乎大众的，他就去做，不专断独裁。

毋固：固是固执不通，是愚而好自用，见而好自专。本来是愚痴的，他却认为他那个愚痴的办法比谁都好。见而好自专，专裁独断，也是犯了第二“必”的毛病。

毋我：没有一样事情不是为我自己做打算的，这叫做“我”。因为孔子没有我，所以什么事也没有必，也没有意，也没有我，也没有固执，都没有了。

前面那三个，就因为有个“我”，所以才会有那些个毛病，你要是“我”都空了，不为自己自私、自利，那个“我”在什么地方？所以说不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这也包括在这四个之内。

为什么孔子能这么样？因为他“无我”，没有我执，我执已经空了。我执空了，这是菩萨的思想、菩萨的心肠，才能空我执；要不是菩萨的心肠，就空不了我执。好像现在的人，我要谋求我的利益，我要知道多一点，我要看多一点书，我要超过人！你要是有超过人的这种思想，这就是“我”了；那么说没有超过人的思想，我就什么也不干了，做一个躲懒偷安的人？那又不对了。所以你太过也不是中道，不及也不是中道。你若没有到这个程度，故意表现，假装一个“无我”，人家也是看得出来的，这个地方就要有真功夫，平时要有诚心。

你没有那个“意”，也可以说是不争了，意气用事就要争，有主观：“我要这样的！”那完了，这就有决定性的。“必”就是固执，就是谁说都不行，我就是要这样，我就是要固执！抱着“我”拳拳服膺，我就是“我”这个道理，比你们都高！比你们都对！结果搞的身败名裂，都是因为一个固执。所以最后一个“毋我”，前面第一个“毋意”，中间“毋必”、“毋固”，就因为孔子无我执，把“我”看得很超然，所以什么问题都没有了。人为什么惹祸？为什么搞得不快乐？为什么烦恼？就因为意、必、固、我，这都是心意识所想的，不是真理的所在处。

所以孔老夫子可以说是中国人的呼吸器，如果没有孔老夫子，中国人的生命都没有什么价值。那么反对孔老夫子的人，可以说都不是人，不懂得人性，根本就不知道什么叫一个人，所以才要反对，但是偏偏有这一类的众生，要反对孔老夫子。

为什么反对孔老夫子就不算一个人？因为孔子所教导的是五伦、八德、三纲、五常──仁、义、礼、智、信，这是人人所必须要明白的。人人若能把仁、义、礼、智、信做得圆满，人的资格就圆满，如果不懂仁、义、礼、智、信，可以说不是人，是什么呢？可以说是一般畜生，不是人，没有人性。

── 一九八八年七月十二日．讲于万佛圣城妙语堂

子不畏于匡

孔老夫子认识自己是应该做什么事的一个人，所以他不怕！

子畏于匡。曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者，不得与于斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如予何？”

◎出自《论语．子罕第九》之五

这一篇《论语》，称为子畏于匡，这是记载上少一个字，应该说“子不畏于匡”。为什么说孔子畏于匡？匡是一个小国，没有什么文化水准，很粗野的，因为孔子貌似阳虎，就错认他是曾经行暴于匡的阳虎。匡人不太讲道理，虽然不讲道理，是些个野蛮人，孔老夫子也不恐惧，为什么？因为孔老夫子仰不愧于天，俯不怍于人，有生以来是“代天宣化，为国教民”的。这个天，有多少像天主教所说的上帝；古来中国也讲“斋戒沐浴，以事上帝”，这个上帝也是天主教说的上帝，但天主教把祂说得太神奇，太神乎其神了。

儒教所讲的上帝，就是天上的一个统治者，也就是中国人自古以来认为的玉皇大帝，也就是佛教所说的帝释天，〈楞严咒〉中的“南无因陀啰耶”，这“因陀啰王”就是上帝，因为他住在六欲天里的三十三天。而天主教就硬把天主说成至高无上，没有再比他高的。这是人的揣测，人的思想，人的

妒忌，以为是这样，实际上不是的。

为什么孔子不畏于匡，就因为他知道天地间是有公理的，你要是真正为天来做事，天一定会主持公道的，所以他有自信心。他也知道自己生来没做过坏事，所以自信心更坚固；而且也知道自己的使命是什么，是以不惊、不怖，不怕遇到什么困难。

孔子为什么不怕匡人呢？简单地说，文王既没：周朝的文化是最发达的，是中国的命脉、中国的气血，文化发明得尽善尽美，所以这种文化是不可以断绝的，这种文化就是人的生命！人的气血！这种文化也就是人的饮食、衣服、卧具、汤药，人人所不可少的。天地间的真理、正气，都在这里头包括了，所以这个文化是不能断绝的。周文王以这种文化传给周武王，一代一代传下来到孔老夫子的时候，因为孔子知道这是人人所不可少的，所以他就知道自己的使命是什么。他以道自居，承认自己是一个符合道统的责任者，也就是符合道统的一个传人，知道自己应该做的是什么事情。所以他说：“文王既没，文不在兹乎？”文王死了之后，这种文化的责任就在我的身上。

天之将丧斯文也：天要是不愿意这种文化传到世界去，后死者，不得与于斯文也：那么以后的人，就不能得到这种文化的滋润、薰陶了。天之未丧斯文也：假若天不愿丧失这种文化的话，匡人其如予何？匡人又能把我怎么样？即使他们想怎么样，也不能把我怎么样。因为我是奉天命来的，我有天命在身，天一定会护持我的。孔子有自信，他相信天。

这一段文，就是孔老夫子认识自己是应该做什么事的一个人，所以他不怕。并且他没有杀过人，没有放过火，也没有贩过毒药，没有害过人，所以他更不怕的。中国有一句话说：

为人不做亏心事，半夜叫门也不惊

人若不做对不起良心的事情，就是鬼来了也不怕，晚上有人叫门也不怕的。因为孔子既没有做坏事，又尽量教化人往好的路上走，所以他自信心十足。

── 一九八八年八月九日．讲于万佛圣城无言堂

回也，不愚！

不愚痴，就是有智慧。

子曰：“吾与回言终日，不违如愚，退而省其私，亦足以发，回也，不愚！”

◎出自《论语．为政第二》之九

子曰：吾与回言终日，不违如愚。孔子说，我跟颜回讲一天的话，我和他说什么，他也不反对我，说什么他听什么，好像一块木头，什么也不懂，只是在那儿听着，就像是个很愚痴的人。不违，就是不反对的意思。

退而省其私，亦足以发：等到他退离之后，我再考察他私人的行为，他真的是照着我的话去做，而且有很多的发挥，我说一种道理，他能发挥出很多种的道理。

回也，不愚：颜回啊！原来不愚痴。这是一个很赞叹的语气，这个颜回他不愚痴，不愚痴就是有智慧。

“论语”的“语”就是言语；论语就是孔子和学生互相讨论问题，互相研究学问，由弟子所记载下来的言论，所以和我们普通人讲话是一样的，你们不要以为这是什么高谈阔论。只因为当时讲话的方式是这样，就以这样的方式记载下来。

── 一九八四年十二月十八日．讲于万佛圣城妙语堂

不迁怒，不贰过

真正的学问不在书本上，是在日用伦常、行住坐卧上，
这一切都是表现出你是不是一位有学问的人。

哀公问：“弟子孰为好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过，不幸短命死矣！今也则亡，未闻好学者也。”

◎出自《论语．雍也第六》之二

颜回可做为人之师表、人的榜样，做一个教化者。

哀公问：弟子孰为好学。鲁哀公问孔子：“您的学生这么多，哪一个最好学？”好学，包括品行道德，不是好读书不求甚解，是要认真给人做榜样，有人没人都一样，不是人多时，就装着一个样子：不发脾气，也不犯过，可是一回到自己的房里，就随便大发脾气，摔这个、丢那个，或者只有两个人在一起的时候，就对他单独发脾气。如果像这样内外不一致，判若两人，这就错了。你对大众什么样子，对个人也要什么样子，甚至于对自己也要这个样子。不是说，喔！有人我就装模作样，好像一个修行人，没有人我就不修行，可以随便不守规矩了，这是不对的。

古来的人是对着人也是这个样子，没有人还是这个样子，表里如一。你要知道，没有人还有鬼神、菩萨。他们知道你守不守规矩，知道你是不是一个修道的人。我们以为是要做给人家看的，这是错了；修行是给自己看的，不是给人家看的，什么事情都要回光返照、反求诸己，这才是真有学问，真正好学。

真正好学的人，不是叫人知道我是一个有学问、有知识、有地位、有什么了不起的人；不是这样，这样根本是一个下流、不值钱的人，一点价值也没有。若到处冒充善知识、冒充行家、冒充老资格，这都是有问题；或者自以为了不起、不可一世，是人中之龙，这也都是没有学问、不好学的人。

好学的人时时都不自满、不自夸，也不会用一个方法，叫人知道自己有什么了不起的地方。所以各位学佛法的人要注意，不是说单独两个人，就可以对他发脾气，或者生一种妒忌心、障碍心，这是错误的。有妒忌心，那是最邋遢的东西，你若有妒忌心，我告诉你，那是臭不可闻的；狗为什么好吃屎，就是因为做人的时候尽妒忌人，死后来世就吃大便，所以谁要不怕吃大便，那就生妒忌心。那么“好学”是要学道德行为修养，不是一天到晚戴着假面具骗人。真正学问不在书本上，是在日用伦常、行住坐卧上，这一切都是表现出你是不是一位好学的人。

孔子对曰：有颜回者好学。孔子回答鲁哀公说，有个颜回非常好学，为什么他好学？他知道生气是不对的，他就不迁怒：他不但自己不发脾气，也不对别人发脾气；不但自己要学有修养，也希望任何人都有修养。不贰过：人非圣贤，孰能无过？颜回犯过只犯一次，就以后永远不再犯了。譬如他发脾气，孔子说：“你不要再发脾气了。”他就不再发脾气了。各位要注意这一点！我叫你们不发脾气，你们谁能不发脾气，那是真听话的人了。若说：“我不对人发脾气，只对自己发脾气。”要对自己也不发脾气，对谁都不发脾气，那才是真正有修养、有道德、有思想的人。各位！不要一天到晚到外边去找，把自己的地都荒了，不要“舍己田而耘人田”。

我们要回光反照，把自己内心整顿好。怎么整顿？问问自己：我为什么要有嫉妒心？为什么要有烦恼？为什么要那么放不下？这是最要紧的地方。那么学圣人要这样，若学佛菩萨，那更要倒过来，就是你不愿意的也要愿意，要忍人所不能忍，让人所不能让，吃人所不能吃，受人所不能受，行人所不能行，做人所不能做的，一定要旋转乾坤，把它真正改变过来。

颜渊不迁怒、不贰过，可惜好人寿命不长，不幸短命死矣：很不幸三十二岁就死了。其实他为什么早死，因为他在世上的任务完成了，所以就走了。今也则亡，未闻好学者也：颜渊死，孔子哭得都不要活了。所以孔子说现在没有这样好学的人了，不但没见过，听也没听过。

── 一九八六年九月十六日．于万佛圣城妙语堂

不违仁的弟子

仁，就是一种利人的思想，就是一个种子，也就是做人的根本。

子曰：“回也，其心三月不违仁。其余，则日月至焉而已矣！”

◎出自《论语．雍也第六》之五

这个“仁”就是一种利人的思想，就是一个种子，也就是做人的根本，人人应该有的种性。

仁，在孔子来讲叫“仁”，在佛教来讲就是“佛性”。因为孔子那时不能说佛性，不能说反迷归觉、明心见性，所以只说一个“仁”字。这“仁”和“性”就相近了，就是那个生生不息、化化无穷的根本能力，“仁”也就是那个“能”。我们人都是从这个“能”生出来的，这个“能”生出来的也就是佛性。佛性也可叫“能”，也可以叫“仁”。

现在讲能源，我们人也有个能源。不单是人的能源，一切畜生的能源都是从这儿来的。不过经过化学工厂的化验，就有的做人，有的做畜生，有的就去做饿鬼，也有的去做佛、菩萨，这都是从这个“能”来的。生天生地生万物，生仙生佛生圣人，无论什么都是从这个能的力量生出来的。例如说：“你能不能啊？”“能。”

“你能生吗？”“能。”

“你能死吗？”“能。”

所以我们人就是能生能死，这个根本的“能”，我们若懂了，那就是个“仁”。既然我们做人是从“能”这儿来的，那我们还要把“能”扩充圆满了。怎么扩充圆满呢？就要修。我们这个“能”是有“能”，但只是一点点，就好像法界之中的一粒微尘那么多。可是这一粒微尘，能变成充满法界，若把它扩充到充满法界的境界上，这就是圆满大觉。

这个“能”是那个“性”，也就是个“戒”。戒，说的就是善种子，善的种子就是生生不息，化化无穷的那个能力。所以这一点各位要明白，我们返本还原，就是把我们这一点点的“能”，变成尽虚空遍法界的“能”。这样就是返本还原，又和本来那个“能”合而为一了。

“能”是生生不息，化化无穷的那种能力。无论讲神、讲什么，都是在这“能”里头包括着。这个“能”是个“性”，现在新名词说的“能源”，也就是这个。不过若说“能”，一般人都容易懂；说“性”，一般人就不容易懂。其实“能”就是“性”，可是“能”已经落于一个名词了；“性”呢，是连个名词都没有，你说它是个“性”，那还有个字可以代表，其实它是无形无相、无言说相、无文字相，什么都没有，“本来无一物，何处惹尘埃

”。

子曰：回也，其心三月不违仁。这“三月”不是一年只三个月，或者每三个月。而颜回不仅是三月能这样，并且是再继续三月、再继续三月……，他始终都是保持在这个“仁”上。他能有这么长的时间不间断“不违仁”，也就是不间断、不忘记、不违背、不离开这个仁，他守住这个仁，和仁合而为一。

怎么证明颜回是这样呢？因为他“一箪食、一瓢饮、在陋巷，人不堪其忧”，谁都替他忧愁，可是“颜子不改其乐”。不像我们现在一般人，吃得饱饱的，睡得好好的，完了又哭、又喊、又吵、又闹，怨天尤人。不是这样的，这样就是没有“仁”了，没有人性、没有人味了，所以才在那地方妒忌、障碍、无明、烦恼。

因为颜回“三月不违仁”，就能平平静静，能有行所无事那种很超然的态度，他“大而无外、小而无内”，与万物同体了，“仁”就是这个样子。

其余，则日月至焉而已矣。其余这些人，或者一天有一次仁，或者一个月有一次仁，或者一天有几秒钟有个仁，甚至于连一秒钟也不到仁上，都是有的。所以若一天有一秒钟居住到仁上，那已经就不错了。

说：“那讲来讲去、这个仁究竟是怎么样的？也居住到……？”其实不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这就是个“仁”。若能做到这个样就是仁，不能这样就不是仁。各位想一想，你们天天有多长的时间，在不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语上？所以天天能这样，天天就是在这个大自然里头生活着；天天若不这样，那你就是在那地方无事找事干。

—— 一九八六年九月三十日．于万佛圣城妙语堂

一箪食，一瓢饮

颜回知道自己里边有无价的宝珠，所以他得到真的，就不要假的了。

子曰：“贤哉回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉回也！”

◎出自《论语．雍也第六》之九

孔子的学生中最好、最明理、最通达道的，就是颜回，所以叫“复圣”。颜回这个人是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语都做到。因为他“三月不违仁”，就是争呢，也“不违仁”；贪，也“不违仁”；求，也“不违仁”；自私，也“不违仁”；自利，也“不违仁”。他是丝毫的自私心也没有，随遇而安，守分安命，顺时听天，真是安贫乐道！

为什么他不争、不贪、不求了？因为他明白在外面所得到的都是假的，一定要把里面这个思想收拾干净。他在那儿天天都是“居道行仁”：所行的都是仁，所住的都是道。

他一箪食：箪，是竹筒子，不是一片竹子，若是一片竹子，那也不能用来吃饭，也不像个碟子。竹筒大的有节，节那个地方就像饭碗的底，若割下一节，把上面割去，也就像个碗一样。但是也不能太长，不然里面装东西不容易往外拿，大小要像个碗。我想这是最好的饭碗，有钱都买不到，不过有钱人都是向外驰求找好的东西，其实竹筒可以消毒，又卫生，如果烂了，又可以再做一个，很容易的。所以用竹筒吃饭，也是一个很好的器皿。但是没有人用，为什么？因为一般人都是舍近求远、舍本逐末，不懂根本的道理。

一瓢饮：这个瓢是喝水的用具，你愿意喝多就可以舀多一点，愿意喝少就可以舀少一点，这不是很好的吗？你要是没有东西吃，就喝多一点水，如果用茶杯，一杯不够，又要两杯、三杯，这不是很麻烦吗？水不是烧的水，都是凉的水，因为瓢不能烧水，锅才可以烧水，那么他要喝多少就拿多少，这很好的，省了很多工、很多麻烦，所以我认为颜回是最聪明的。

颜回没有小孩，也没有妻子，什么都没有！那么人一看见他这个样子是很简单，很朴素的，就说：“他穷到这个样子！”其实他真是所谓“穷释子，口称贫”，你看他像贫，其实他道不贫，他是安贫乐道，所以得到孔子其中的快乐，也就是得到中道了义。你若得到中道了义，能修这个中道，那就

是最快乐的一件事情。那么我们现在一样说：“啊！这个道，你就这么样修！”可是你还不知足，自己的珠宝不知道保护，一天到晚都跑到外边去找垃圾、收拾垃圾，你说这有什么快乐？颜回呢？他知道自己里边有无价的宝珠，在外边找来找去，都是一些渣滓，没有什么意思；因为他得到真的了，所以就不要假的。

我们一般人的习性：你给他真的，他不认识，还想找一个假的来替代这个真的，你说这是不是颠倒？你若真正能懂得真的了，那么假的都没有用，都不注意它了。因为颜回得到真的了，所以他不要那些皮毛东西，不要那些假的了。又是什么钱呀、珠宝呀、钻石呀，这些外边来的东西，在他看来都是粪土一样，因为他明白真理，得到真正的宝了，所以很快乐。我们一般人为什么没有真正的快乐呢？就因为你给他真宝，他也不认识，还是迷迷糊糊到外面去找，把光阴空过了，时间也浪费了，这是很愚痴，很愚痴的！

那么颜回也像愚痴人，可是他是“如愚”，不是真愚，所以说“回也，不愚！”孔子说：“吾与回言终日，不违如愚，退而省其私，亦足以发，回也，不愚！”他为什么“亦足以发”呢？就因为他回去后，一天到晚用功修道。好像我们这儿上殿过堂，还做旁的事情，忙得不得了。可是就在忙的不得了的时候，回去你不躺着睡觉，还能用功修行，参禅打坐，那就可以与道相应，与道合而为一了，那时你也可以得到真正的快乐。

── 一九八六年十月二十日．于万佛圣城妙语堂

吾道一以贯之

“一”，是天地之始、男女之始、阴阳之始，
这是万物的一个开始，是一切一切的开始。

子曰：“参乎！吾道一以贯之。”曾子曰：“唯。”子出。门人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”

◎出自《论语．里仁第四》之十五

子曰：“参乎！”为什么孔子叫参呢？因为曾参是很愚痴的，没有什么智慧，很老实的，只能闻一知二，不能闻一知十，所以孔子说“曾也，鲁。”因为他笨，老老实实的，不狡滑，讲真话，所以孔子有时愿意和他讲话。有一天，孔子就叫了一声：“参乎！”曾参啊！这是大点声叫他，免得他睡觉。然后曾子在那儿，大约就从定中出来了，因为他总是老老实实在那儿，像是入定的样子。那么出来了，孔子就说“吾道”，我天天教你们所学的道，你知道是个什么？讲到这个地方，孔子就停下来等一等；我这是告诉你们当时孔子的神情。这一等，曾子也不知道吾道是什么道？所以大约有一点着急了，孔子就说：“一以贯之。”

这个“一”，是天地之始、男女之始、阴阳之始，这是万物的一个开始，是一切一切的开始，也就是一切一切的本，一切一切的母体。一切一切之母是什么？就是一个真理。可是这个真理，不是究竟的。那么是相对吗？也不是相对的，而是在绝对、相对之间。“绝对”根本就什么也没有，连个“一”都没有；“相对”的呢？就另外是个“二”。所以这个“一”也不是绝对，也不是相对的。你们大家要注意这一点！有了“一”，就不是绝对的；“绝对”，是什么也没有：“本来无一物，何处惹尘埃。”这个“一”，是人生命的开始；这个“一”，是万物生命的开始。由这个“一”的理，而贯穿一切的理，无论科学、哲学、医学、这个学、那个学，东学西学、南学北学、上学下学，都离不了这个“一”；上下四方，乃至于天地，也都是离不了“一”。为什么说它不是绝对的？因为它若是绝对的，刚才不是说：“什么也没有。”因为它也不是相对的，所以就有个“一”。

“一以贯之”，由这一个真理，而贯穿到一切的真理上。曾子老老实实的，也就似懂非懂，你说他一定懂嘛？他没有懂；说他一定不懂嘛？他又好像懂一点，于是他就回答：“是。”所以有的人说，只因当年曾子一声“唯”，误尽天下多少人，把很多人都弄糊涂了，都不知道怎么样了，连孔子其他的门人也都不知道。当时大约颜回不在场，所以就没有人给下个注解。

子出。孔子一想：“这个曾参，你懂吗？我说的是这样吗？你懂了？那好！你懂了，我也不管你，我走了。”当时曾子说他已经明白，孔子就走了

，把儒教的心法传给他了！儒教的心法是什么？就是以下这十六字真言：

人心惟危，道心惟微，
唯精惟一，允执厥中。

“人心惟危”，人心很危险，也是很不容易控制的。为什么“它”危呢？就因为欲念在那儿作怪。“道心惟微”，道心是最微妙的，你想修道，那个道心是最微妙的。为什么微妙？就因为没有欲念了，没有欲念就是微妙；人都是有欲念的，而他能够没有。虽然说没有，但不是说：“我也不想，我也不做，我也不……”那是要在最最深的地方，最基础的八识田里头，根本都干净了，所谓“白净识”，连“识”也不染污，这样才是微妙。“惟精唯一”，你唯独要精，要专一。“允执厥中”，你要信真了，要保持守住你那个中道。佛教讲中道，所谓“中道了义”，什么叫中道呢？中道根本没有一个什么东西，就是恰到好处，“不偏之谓中，不倚之谓庸”，中庸之道。

门人问曰：“何谓也？”孔子出去了，门人不明白，就问曾子：“是怎么回事？夫子方才讲的是什么？”夫子就是老师、教授，当时称老夫子。古来的人特别注重尊师重道，不像现在：“他说的是什么？”“他讲什么？”而是说：“我们的老师方才和你说的是什么？”

曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”忠恕这两个字有疑问，这个“忠”可能是没有“心”字。“恕”呢？可能就是一竖的“竖”，或者“枢”——中间一个枢纽。因为曾子不懂“一以贯之”，用这一个道理贯穿一切的道理，就说：“忠恕而已。”中间一竖，这一竖就是顶天立地，就是中枢，也就是一个顶天立地的正气。要是在人身上来讲，就是脊椎骨，脊椎骨是人身体一个要紧的东西，要是坏了，那么这个人就完了。

有人说：“这个法师，讲来讲去，讲的太离谱了。”不过这是有这个道理的，中枢就是中间这一竖，也就是一气贯通。在儒教里没有讲这种修身的功夫，要是道教呢？就讲任督二脉。那么这“中竖而已”也就是讲任督二脉，任脉在人身前，督脉在身后，若任督二脉通了，这个人就没病。孔子本来想说这种道理，但是因为曾子也不再详细问一下，就说：“是”。因为“是

”，他似懂非懂，下面的人也都不懂了，结果影响到现在人都不懂。

那么他说：“这个道，忠恕而已”，就是修身的功夫，修身先要什么呢？格物。“格物”然后才能“致知”，“致知”才能“诚意”，“诚意”而后“正心”，“正心”才能“修身”。什么叫格物？就是革除物欲，把一切欲念都革除出去了，人欲净尽，天理就流行了。你若没有欲，真理就现前，智慧也现前了。

为什么你没有真正的智慧呢？就是因为你的欲念太多，把心塞住，智慧门都生锈，打不开了。你若能把欲念没有了，这就是第一个功夫——格物，革除物欲，然后你才能推而广之、扩而充之，尽人性、尽己性，更尽物之性，你能尽性了，这就是“致知”。然后你又要有“诚意”的功夫，不是三天打鱼、两天晒网，今天莲花、明天牡丹，这么朝秦暮楚的，而是要专一则灵，否则分歧则弊。“诚意”然后“正心”，正心就是要合乎仁义道德，要把心先正，凡事不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这都是正心的功夫，也都是诚意的功夫。所以你们不要把“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语”这六大宗旨看得这么简单，这里头包罗万种，不过是改变一个名词，讲得浅显一点。“正心”然后才能“修身”，修身就要谈到任督二脉了。

孔子最后想要把这修身的道理告诉大家，就是去欲断爱。可是曾子就冒冒失失说他懂了，那么孔子也不能无问自说，就走出去了。孔子当时很失望的，你们知道吗？为什么很失望？唉！这个道理不知道怎么才能懂！

怎么知道孔子懂得去欲断爱的功夫呢？他说：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”孔子十五岁时，就要学做一个学者。到了三十岁，就立定志气了，立定志气要做什么？要修道——他那时才认清楚，说我要修行了。

“四十而不惑”，到四十岁就不被外境所摇动，外境是什么？就是财、色、 名、食、睡，不过儒教没有这么显著地说出来。所以孔子四十岁时，就能不被财、色、 名、食、睡所动摇。“五十而知天命”，他五十岁就知道天

命，天命就是世间一切生生化化的道理。“六十而耳顺”，六十岁时，他真是不被外境所转，耳顺了，就是听“是”也好，“非”也好，诽谤他也好，赞叹他也好，都不动心了。“七十而从心所欲，不逾矩”，七十岁时，他想什么都是对的，因为这时他已经是一个真正修道的人，无论做什么事，都不违越规矩；所以由这个知道，孔子是懂得修道的。

并且孔子在佛教里头的名字叫水月童子，他到中国来，就是来为佛教开天辟地的，他恐怕还不够，所以老子也来了，老子是谁呢？就是老迦叶。说：“迦叶在印度，怎么来这儿？”迦叶不是只有一个迦叶，也有其他的迦叶，这迦叶现一个老头子的样子，来中国种下道教的种子，这都是为着佛教来开荒铺路的。所以以后佛教到中国来，就水到渠成。可是这里头又复杂了，老子本来是为佛教来开路的，可是佛教一传到中国，道教的门徒又和佛教的门徒斗法，在那儿又作了一场戏，有“白马焚经”等事，这说起来很多的。

所以这个“忠恕”，其实就是讲任督二脉，它“一以贯之”，所以才说“学夫子其中快乐”，孔夫子为什么能快乐，因为他得到中道，“法如来无上精神”，要效法佛那种无上的精神，再没有比佛高尚的了。

谈到“忠恕”这两个字，“忠以持己，恕以待人。”“忠”，是自己对事对人要忠，对国家、对民族，对天下的整个人类，都要尽上一点忠心，也就是尽上我们真正的责任心。忠就是尽责任、守岗位，你应该做的事情，都做得实实在在、真真实实的，一点虚伪也没有，那就是“忠”。

“恕以待人”，方才有人说是长辈对晚辈，这不是一定指长辈对晚辈来说的。忠，是对人平等，不是说比我晚辈的，或者比我低的，就是普通人、普通群众；无论对谁，都应该尽上忠心，待他们都要宽厚。待我自己呢，要很谨慎、很严格的，律己要严，待人要宽。“恕”就是原谅人，人有什么不对的事情，你可以教他知道错误，教化他，令他明白了；然后你再能原谅他，宽恕他，不计较他有什么错处，就算是对自己再不好，也能替其他人做着想，不为自己而迁怒于人。所以古人说：

人虽至愚，责人则明，恕己则昏。
苟有聪明，以责人之心责己，恕己之心恕人，
如此何患不至圣贤地？

人虽然再愚痴，但是责备人家时就很聪明，原谅自己时就很愚痴，自己有什么毛病、有什么过错都不提。好多人都是这样，看人家的毛病看得很清楚，看自己呢，什么也不知道，所谓“乌鸦落在猪身上”，看见猪黑，不见己黑，这就是“恕己则昏”。假如你真是聪明的话，以责备人的心来责备自己，以原谅自己的心去原谅其他人，就这么一反，你还愁什么不到圣贤的地位上呢！ 所以，这个“道”很容易的，这一反一正就是了。

── 一九八五年十二月一日．讲于万佛圣城妙语堂

明哲保身的弟子

闵子骞注重德行，所以不跟不注重德行的人在一起。

季氏使闵子骞为费宰，闵子骞曰：“善为我辞焉，如有复我者，则吾必在汶上矣。”

◎出自《论语．雍也第六》之七

闵子骞叫闵损，就是不要什么利益，要自己损，字叫子骞。这个人专门为人做着想，品德非常清高，节操非常好，在孔门四科里头，他是属于德行科。德行科中，头一个是颜渊，第二个就是闵子骞。关于闵子骞有个故事：他父亲的前一个太太死了，又娶了一个后母，这后母带了一个儿子来，俗话叫“油瓶仔”；之后，她就像大舜的母亲一样，又生了一个儿子。这后母很偏心，当时家庭也不太富裕，若富裕也不至于有这个故事发生。因为家里很清寒，到了冬天要做棉衣，后母就用芦花给闵子骞做衣服，就是把芦苇的花絮当棉花。给自己儿子呢？就用真棉花做衣服，因为棉花贵，芦花便宜。

有一天，他父亲外出，闵子骞为父亲或者推着车，或者赶着车，冬天冷得不得了，他直打哆嗦。他父亲一看：“哎！你真没有用，故意这么装模作

样。”就拿鞭子打他。一打，就把衣服打破了，里面所露出来的都是芦花絮。他父亲看到了，非常心疼：“哦！难怪你这么冷，这不是棉衣，我错怪你了。你后母这么虐待你，我要把她休了！”这时闵子骞跪在父亲面前说：“您不要这样！我冷这事，现在您明白就得了，您不能不要后母；母在一子单，母去三子寒（母亲在，一个人受寒；母亲走了，就三个孩子受冻了）。”父亲一听，很感动地说：“你真是好孩子！”由这一点知道：闵子骞凡事都是为他人着想，不是尽为自己做着想，所以才被列入德行科。

这虽然是小说上的题材这么说的，但意思是很正确，可见闵子骞是注重德行的。因为注重德行，所以不跟不注重德行的人在一起。像季氏，被种种利欲薰心，要权力、有领导欲，种种都为他自己，所以季氏使闵子骞为费宰：当季氏派人请闵子骞为费宰时，闵子骞就不愿意为他来服务。费宰是季氏自己私人地方的一个官，就是一个家官，不是宰相，季氏家里没有宰相，只有管事的官。古来国家的大家庭，是给他土地，叫他自己去治理，所以叫家官。

闵子骞曰：善为我辞焉，如有复我者，则吾必在汶上矣。那么闵子骞不愿意做季氏的家官，就对来人说：“好好地替我婉辞吧！假如他还是要我来做，我只可以避开于汶上。”汶，是汶水，是在齐国和鲁国之间的一条河。汶水之北那个地方是三不管，鲁国不太管，齐国也管不着，所以他在那边可以无拘无束。不然，他若在鲁国住，人家来请你做官，你不出来，可能就会给你一个难看，叫你不顺利。所以闵子骞就搬走避开，这是一种明哲保身的方法。

—— 一九八六年十月七日．讲于万佛圣城妙语堂

欢喜言利的君王

您要是真能行仁义的话，那才是真正对您的国家有利益。

孟子见梁惠王。王曰：“叟！不远千里而来，亦将有以利吾国乎？”孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。王曰：‘何以利吾国？’大夫曰：‘何以利吾家？’士庶人曰：‘何以利吾身？’上下交征利，而国危矣。”

◎出自《孟子．梁惠王章句上》之一

孟子和孔子的学说就是仁义，老子说过：“大道废，有仁义；智慧出，有大伪。六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。”因为大道废了，所以人不懂得道，只懂仁义，因此老子才这么说。

“仁义”是道德的一部份，孟子是当时学习孔子的一位学者，他也效法孔子周游列国，想把世风扭转过来。因为当时的人，都是急功好利，要是对自己有利的事情，就不择手段想要得到这个利益。那时的人，也有一种侵略的野心，所以当时周天子的命令不能上通下达，因此就有五霸七雄出现，五霸是齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王；七雄就是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，统称为列国。列国时，互相竞争的是什么呢？就是利益，所有的七雄，都想要得到大利，就是都想要取代周天子，以临天下。于是各个僭号称王，僭号就是没有得到封号，本来是诸侯，他就是要称王了，这种行为就是不守规矩。

孟子见到梁惠王的时候，梁惠王就称了一声“叟！”叟，就是一个老人的意思。梁惠王的含意是：“你都这么大年纪了，究竟你对世界上还有什么贡献呢？”这就是试探的性质，姑且来试探试探他，问问他，而不是礼贤下士，求贤若渴的那种态度，所以就称了一声叟。叟就是个老人，老人呢，有的有德行，有的没有德行；梁惠王这个意思就是孟子是个有学问的老人，还没有完全拒绝不见。所以说，你不远千里而来，不惮烦的，不害怕辛苦，从遥遥千里之外，到我这儿来，亦将有以利吾国乎？喔！你有什么好建议、好意见来告诉我，对我的国家有大利益呢？他就这么问。本来这是一种很没有学问的问法，因为你就是想得到利益，也要慢慢谈一谈，而他一开口，就开门见山，问孟子对他这个国家有什么利益。在这个地方，你们要看看孟子怎

么回答。

孟子对曰：因为孟子是个学者，虽然听梁惠王问这种没有学识、没有文化的问题，可是还是很有礼貌地对他说了，王何必曰利？王，您何必一见面就谈到利益？那要怎么样呢？亦有仁义而已矣：我们应该先研究研究仁义，你要是行仁，仁者无敌，这意思就是——您要是真能行仁义的话，那才是真正对您国家有利益。可是孟子没有明说，所以说“亦有仁义而已”，您要是讲利嘛，这个仁义就是对您国家最有利益的，所以说仁义就够了嘛！

可是梁惠王还不明白这个道理，因为不明白，孟子就继续说了，王曰：何以利吾国？王啊！您若说，怎么样才能对我国家有利益？那么大夫曰：何以利吾家？您下边的一些文武百官就说：“唉！我在这个国家做官，得怎么样对我的家有利益呢？”他就把您国家的利益忘了，只自私地顾及他的家庭了。在当时大臣文武百官，都有家臣的，就是他家里用的幕僚之类。所以，若王曰：“何以利吾国？”大夫曰：“何以利吾家？”那么士庶人曰：何以利吾身？这些帮你的幕僚和你的老百姓，也就不想怎么样利益国家，他们只想：“唉！怎么样才能对我的身体有所利益啊？我怎么样能住栋好房子？能穿件好衣服？能吃好东西、营养品，补一补我这身体？”

若幕僚和世俗人都这样想，没有爱国的观念，也没有爱家的观念，只知道保护他个人的利益。这样一来，上下交征利：上边也要利益自己，下边也要利益自己，互相为利益而交征，你也要抢这个利益，我也要抢这个利益，那么利益你，就不能利益我；利益我，就不能利益你了。这一互相交征利益，而国危矣：这时，国也不成国，家也不成家了，人人都自私自利。所以在这儿，孟子就精神奕奕地提醒梁惠王，你这国家很快就有危险了！有什么危险呢？

“万乘之国，弑其君者，必千乘之家；千乘之国，弑其君者，必百乘之家。万取千焉，千取百焉，不为不多矣；苟为后义而先利，不夺不餍。未有仁而遗其亲者也；未有义而后其君者也。”王亦曰：“仁义而已矣，何必曰利？”

万乘之国，弑其君者，必千乘之家：假若你的国家是能出一万辆兵车的大国，那抢夺你这个地位，取而代之的，必定是能出一千辆兵车的大夫之家。为什么？他不知足嘛，你想要得到利益，他也想要得到利益，因为小的他不知足，觉得不够权威，不够势力，所以他一定要把你这个能出一万辆兵车的大国抢过来。

千乘之国，弑其君者，必百乘之家：能出一千辆兵车这样的国家，一定会被那个出百辆兵车的小国，给侵略抢夺去，因为都争利益嘛！你想得到利益，他也想得到利益，所以他就想要作奸犯科，不守他的秩序了。像这样万取千焉，千取百焉，不为不多矣！就因为他觉得不够多，所以就要抢你这个多的。苟为后义而先利，不夺不餍：假设你要是只讲利益，不讲仁义道德，就会不夺不餍，这是时时刻刻都会争夺，都会斗争，这都是为了利益。孟子早就说过，可是我们人现在还是迷着，虽明明知道这个道理，还要不讲仁义，只讲利，好像现在国与国之间互相为友，也是要有双方的利益才来做，要是对自己没有利益的事情，怎么样也不去做。

未有仁而遗其亲者也：世间没有这个道理，没有说讲仁爱的人，把他父亲、母亲、六亲眷属遗弃不管了。未有义而后其君者也：也没有讲义的人，却把他的君王给谋杀了。所以周文王为什么不去伐纣，就因为他讲义；周武王为什么伐纣，就因为他真是忍不了，他看老百姓太苦了，所以“吊民伐罪”，吊民就是为老百姓而哭；伐罪，讨伐纣王这个独夫。

孟子说到这儿就停了，他要看看梁惠王的反应怎么样？王亦曰；仁义而已矣，何必曰利？这个地方，有的人解释说，这还是孟子叫梁惠王讲仁义。可是从这个文法看来，是梁惠王听了孟子说完这话后，也就明白一点这个道理，所以梁惠王随着来附和，也可以说是向孟子投降了。他说：“对了，你讲得对。讲仁义就够了，我们不讲利，我们讲修德行仁。”那么由这一句话，孟子看见魏国还有点造就，所以他没走，还继续在魏国留下来。

我们读这一段时，也读读他们的口气，揣摩当时两个人说话的情形，这叫“设身处地”，这样就能好像自己身临其境，经历这个情形了。

——讲于万佛圣城妙语堂

与民同乐的君王

为什么老百姓就那么拥护周文王？为什么老百姓就那么讨厌夏桀王？

孟子见梁惠王，王立于沼上，顾鸿雁麋鹿，曰：“贤者亦乐此乎？”孟子对曰：“贤者而后乐此，不贤者虽有此不乐也。诗云：‘经始灵台，经之、营之。庶民攻之，不日成之。经始勿亟，庶民子来。王在灵囿，麀鹿攸伏。麀鹿濯濯，白鸟鹤鹤。王在灵沼，于牣鱼跃。’

◎出自《孟子．梁惠王章句上》之二

这一段文最后一句“于牣鱼跃”，这个“于”字读“屋”，读平声。在中国的学问，一样的字有时不读一样的音，它有五方原音；声分平、上、去、入，有读平声的，有读上声的，有读入声的，有读去声的。一个字可在四个地方划圈，来区别它的音声，这一分“平、上、去、入”，它意思就不同了。就拿“于”字来说吧，平、上、去、入，它这个圈这样“于”画的，要读平声。若圈这样划“于”，就读上声，这是平上；要是读去声，就这样画个圈“于”；要是读入声，就这样划圈“于”。

今天“孟子见梁惠王”，不是你去见梁惠王，也不是我见梁惠王，你们先把题目弄清了，是孟子去见梁惠王。大约那时孟子到那儿，要见梁惠王，有人说：“王在花园里头。”于是孟子就到花园去见梁惠王。王立于沼上：这时候梁惠王在那儿孤身寡人，一个人立在池沼的上边。本来当时没有什么讲究艺术的，可是那时梁惠王就懂得将这个水池，做成弯弯曲曲的形状，虽然没有用红砖来造，但是也用混凝土将它做得很好；池的边上就用槌打得很实在的。所以梁惠王就很踌躇满志的，在那儿站着。

顾鸿雁麋鹿：顾就是看一看；鸿雁是大雁；麋鹿就是小鹿。梁惠王看见孟子来了，他看一看园中养的大雁与小鹿。曰：他就说话了，还没有不睬孟子，他很高兴地说：贤者亦乐此乎？这个贤者是指古圣先王，贤而有德的君

王。梁惠王说，古来有道德的君王亦乐此乎，也对这个感觉兴趣吗？他们也喜欢这些鸿雁、麋鹿、花园、花草树木吗？这个“乐”就是喜欢，读“勒”，是入声。

孟子对曰。孟子听他这么一说，眼睛一转，计上心来，怎么说眼睛一转？孟子想：“机会来了，我有机会发挥我的政策了。”就说了，贤者而后乐此，不贤者虽有此不乐也：贤而有德的君王，才会有这个快乐的。可是，不是贤而有德的君王呢，虽然有花园、鸿雁、麋鹿、鱼鳖，这些个蹦蹦跳跳，会飞、会跑、会在水里游的，飞潜动植都有，还是不会快乐的。

那么在这儿，孟子提到“贤者而后乐此，不贤者虽有此不乐也”，是开始为后边做一个引子，以便举出二位君王的章本，好更进一步阐明道理。

孟子继续说了：“诗云：经始灵台，经之、营之。”在诗经上说过，当周文王一开始计划设计造灵台的时候，也是找一些建筑工程师、专家、木匠、设计师之类的，来计划这个灵台要修多大，把横也度好了，竖也度好了，一切都计划好了。经之、营之，这个营就是营谋，营谋就是计划。周文王造灵台，这本来是一件劳民伤财的事情，可是他也不怎么用钱，怎么说呢？

庶民攻之：老百姓一听说他要造一座台子，都来给他做工。这个也来做，那个也来做，做得非常之快，不日成之：在这儿有的人解释为：孟子说不到一天就把它修好了。可是我相信不会那么快的，那时候的工程都笨笨的，老百姓也都土里土气的；虽然有些有工巧明的人，但是也派不上用场，读到这个地方，你就要想一想当时的情形。“庶民攻之，不日成之”，这个不日，就是不用几天就修好了；而不是不用一天就把它修完了。我相信那个时候，老百姓都齐心努力，拿周文王的事情当自己事情来做，所以庶民攻之，不日成之，不用几天就修好了。我认为“不用几天”这个解释合理一点，若不等到一天就修好了，那一定是座小台，不是很大的，那池子大约就像饭碗那么大，那台就像一张凳子那么小；但我相信不是那么小的。

经始勿亟，庶民子来：在这灵台一开始做的时候，文王就说了，经始勿亟，你们大家慢慢做，不要着急，不要太累了，我也不等着用嘛，take

your time。可是庶民子来，那些来的老百姓，就像已长大的儿子给自己的爸爸做工，那么样尽心竭力，没有偷工减料，没有躲懒偷安的。

王在灵囿，麀鹿攸伏：文王在台下的花园里头玩，小鹿都在那儿趴着，也不怕人，与人和平相处，不是见着人就跑了，攸伏在那儿悠然自得的，很得其所哉、得其所哉的样子。

麀鹿濯濯，白鸟鹤鹤：这种小鹿长得又肥又胖，就像花草树木欣欣向荣。那个白色的鸟是什么呢？就是像白鹤那样，而且不单是白鸟，黑鸟、黄鸟、红鸟都有。你不要那么执着说，这一定是白鸟，孟子不过提出一种白鸟，就代表其他鸟也都有了。鹿也是什么样的鹿都有，不单是鹿，而且其它的禽兽也都有，或者狐狸、或者麃子。麃子很笨的，你要是在山上遇到麃子，它正要跑的时候，你说：“磴！”它就停止在那儿看着，不动了，你一枪就打住它了，啊！就这样笨。相信当时其他的禽兽也都有，不过孟子不能都写出来，又说狐狸、又说麃子、又说老虎，又说这个那个，用了很多文字。因为孟子这文章是最好的，比其他古文都好，它是一气呵成的，一个字也没有多余，一个字也没有少，这个文章是绝有的，所以我认为孟子的文章是最好的，为什么？因为他善养浩然之气，他就“气随也，言孚也”，气就像水似地，写的文章就像水上漂的东西，所谓“水大载物，轻重必浮”，所以他所说出来的话，所写出文章，都是金声玉振，落地有声，都是有份量的。所以你们要是把孟子读熟，都可以写文章了。

王在灵沼，于牣鱼跃：文王又来到园中灵沼旁边游玩。

“文王以民力为台、为沼，而民欢乐之，谓其台曰灵台，谓其沼曰灵沼，乐其有麋鹿鱼鳖；古之人与民偕乐，故能乐也。汤誓曰：‘时日害丧，予及女偕亡！’民欲与之偕亡，虽有台池鸟兽，岂能独乐哉？”

那么文王以民力为台、为沼：这台与沼都是老百姓给周文王造的，而民欢乐之：那时老百姓都欢喜帮他服务，帮他做工，都是求之不得的；不像秦始皇的时候，动用人民修万里长城，老百姓不去，他就要杀他们。周文王不是这样，所以说“而民欢乐之”。

谓其台曰灵台，谓其沼曰灵沼，乐其有麋鹿鱼鳖：那么在文王那个时候，老百姓说这座台很有灵感的，这意思就是说它很神圣的，所以称它为灵台，又称那个水池为灵沼；并且高兴文王有麋鹿鱼鳖可观赏（此句编者补述）。

古之人与民偕乐，能乐也：古来贤而有德的君王，他造灵台和灵沼，是为了和老百姓同乐，老百姓谁都可以到他那座花园去玩赏，没有说不准老百姓去看，只准自己去看，所以他能与民同乐，老百姓都高兴。

汤誓曰。在《书经》〈汤誓〉这一篇，汤就是商汤王，当他去伐夏桀王时，那个誓词上有这么几句话：“时日害丧，予及女偕亡”，这个“害”字读“何”，当“何”字讲。意思是：“太阳啊，你什么时候会丧亡了？（因为夏桀王自命为红太阳，以为自己永不陨落。）我呀，愿意和你一起死。”这个一起死，是往好的意思说，就是说你若死了，老百姓就都安乐了。我看你所行所做，对老百姓太暴戾无道了，我宁可和你一起死，我是要救老百姓的！汤王这么说。民欲与之偕亡：老百姓都愿意和夏桀王一起同归于尽。虽有台池鸟兽，岂能独乐哉：虽然夏桀王也有这么好的台，这么好的水池，又有这么好的飞鸟、禽兽，天上飞的，地下跑的，欣欣向荣的花草树木，飞潜动植他都有，可是他能享受这快乐吗？他真能得到这快乐吗？

所以这是一个对比，就是举出一个贤而有德的人，以及一个不贤的人，两人这么比较一下，你就知道这种道理了，为什么老百姓就那么拥护周文王？为什么老百姓就那么讨厌夏桀王？因为一个能与民同乐，一个只是自己独乐；独乐是不能长久的，与民同乐才能长久。文王发政施仁要救济四大穷人，四大穷人是什么？就是鳏、寡、孤、独。老而无妻曰鳏：人老了没有太太，这叫鳏夫。老而无夫曰寡：年老了没有丈夫，这叫寡妇。幼而无父曰孤：小孩子没有父亲，这叫孤儿。老而无子曰独：等年老了没有子女，这叫独。在当时文王发政施仁，先救济照顾这四大穷人，要令鳏、寡、孤、独、废、疾者，皆有所养。老百姓当时感于文王对人这么好，所以就要去帮他。

在殷纣王时，三分天下，已经有三分之二归附周文王了，周文王到什么地方，老百姓就跟着他到什么地方。所以在当时，周文王可以轻而易举把纣

王推倒，取而代之，可是他不推倒，还是对殷纣王那么尽忠报国，不造反。所以孔子也赞叹周文王：“三分天下有其二，以服事殷，周之德，其可谓至德也已矣！”因此周朝的德性最大，因为德性最大，所以周朝国运也最久，有八百多年。

我讲的，或者也有讲错的地方，或者也有遗漏的地方，或者有什么疑问，你们现在可以提出来问一问。不要怕！我们是讲民主的，我不会对你们摆一个师父的架子，“只准州官放火，不准黎民点灯”，所以谁有什么疑问可以问一问。今天我漏了一句没讲，你们知道不知道，这也是一个考试，看看你们会不会找窟窿？有人听出来没有？

弟子：有！

上人：啊，那个地方？说一说。

弟子：请问师父那座灵台是盖得什么样子？

上人：灵台就是座台的样子嘛！

弟子：是不是很大？

上人：啊！你当时在不在？

弟子：不在。

上人：那你要知道它做什么？

弟子：我是想知道他的人民，是不是都很像小孩子那样啦！

上人：不是小孩子，他的人民并不是小孩，都是大人。

弟子：他们很诚心地盖那座灵台，我想那座灵台应该是很雄伟，很庄严的。

上人：我告诉你，那座灵台就是个土堆。

弟子：土堆！

上人：唉，没有红，就是座土台，或者在上头加上一点木头板，如此而已。还有谁听到我有什么地方讲遗漏了，提出来讲一讲。

弟子二：“于牣鱼跃”及“乐其有麋鹿鱼鳖”这两句。

上人：对的！这是有心人，不是在那儿睡觉的。我故意漏了那一句，看看谁能听出我讲得怎么样，而她能注意到。希望以后我讲的时候，你们都不要睡觉，不要连我没讲的都听不出来。

于牣鱼跃，这个“于”为什么读“屋”呢？就是惊叹词，也是赞美的词，就是“啊”——这一种很惊奇的样子。于牣鱼跃，是说那些鱼，欢欢喜喜地在水池里跳上跳下。那个地方我没讲，不是卖关子，是刻意不讲，看你们注意不注意？你们注意了，我往下讲还有点兴趣。如果我讲错，或者念错了那个地方，你们也听不出来，就是自己一点思考的能力都没有，这是不对的。所以大家研究学问，要一丝一毫也不能放松，要认真、脚踏实地实实在在地学，这才算的；你学得不实在，等过一阵子就忘了。我告诉你们，我现在能背得出这些文章，都是年幼时读的，读得扎实，所以到现在还没忘！你们不要拿读的书都当饭吃了，吃过就没了。

—— 讲于万佛圣城妙语堂

尽心的君王？

我这么用心为老百姓想法子，怎么我国里的人不见多，邻国的人也不见少？

梁惠王曰：“寡人之于国也，尽心焉耳矣！河内凶，则移其民于河东，移其粟于河内；河东凶，亦然。察邻国之政，无如寡人之用心者；邻国之民不加少，寡人之民不加多，何也？”

◎出自《孟子．梁惠王章句上》之三

梁惠王曰。梁惠王和孟子在一起，这时梁惠王就说了，寡人之于国也，尽心焉耳矣！寡人就是寡德之人，寡少之人，也就是一位出乎其类、拔乎其萃，很寡少的一个国家领袖，所以他自称寡人。他说我对于治国的方略，尽心焉耳矣！我昼夜很尽心地为老百姓谋幸福，没有一时一刻把怎么样治国，

怎么样对老百姓有益处给忘了，我已经尽到我的心了！也就是我费了很多脑筋，来为老百姓谋幸福。怎么说呢？

河内凶：我在河南这儿治国，如果河内（今河南省黄河以北）那个地方凶了，就是过贱年，或者旱、或者涝，有饥荒之年。则移其民于河东：我就把少壮、能做工的人迁移到河东（今山西省黄河以北）去。移其粟于河内：把河东多余的粮食，搬到河内来赈济老百姓。河东凶，亦然：河东要是有贱年，遇到饥荒之年的时候，我也这样做。

其实梁惠王这样做是劳民伤财，在凶的地方也应该有人在那儿做工，你却把做工的人都迁移到旁的地方去，这是令那个地方更火上浇油，没有人做工，那更没有生产了。若把河东的粮食搬到河内，这样河内虽然有粮食吃，可是却养成一种依赖的心、懒惰的心，等着救济的粮食到这儿，而不做工，不自己想法子来救济自己，就等吃现成的。就好像现在美国，人们做了几个月工，然后失业了，失业就向政府领救济金。失业金一领，可以领几个月，也不用做工，就在那儿吃现成的，这都把老百姓惯得懒了。梁惠王治国的方法，也是劳民伤财，无济于事，不能救急，不能令人有自力更生的精神。

无论是河东凶或是河内凶，都应该预先防备凶年，想办法来突破饥馑的时候。可是他不这样做，他不防旱、不防涝，也不防患未然。刚才有人说防患未然，治国也是这样，应该未雨而绸缪，勿临渴而掘井。你等荒年来了，才搬来搬去的，这是虚耗国帑，交通也成问题。当时交通一定没有现在这么好，他把粮食和老百姓搬来搬去，这一搬，也费了很大的精神、财力和物力，无形中就给老百姓添麻烦了。

所以，邻国之民不加少：他说，我对国家这么地尽心，可是邻国的人民，也没有看我这么样帮助老百姓，就移民到我这儿来，所以邻国的人民不减少。寡人之民不加多，何也：我国家的人民也不增多，这是什么原因呢？像周朝文王、太王时，他们到什么地方，老百姓就跟着到什么地方，愈跟愈多；而我现在这么用心，也是为老百姓想法子，怎么我国里的人不见多，邻国的人也不见少？我观察邻国治理国家的政策，没有像我这么用心的，可是邻

国的老百姓也不到我这儿来，这是为什么？梁惠王这么问孟子。

孟子对曰：“王好战，请以战喻：填然鼓之，兵刃既接，弃甲曳兵而走，或百步而后止，或五十步而后止。以五十步笑百步，则何如？”曰：“不可，直不百步耳！是亦走也！”

孟子对曰：王好战，请以战喻。孟子就回答说，王！您喜好和邻国开兵打仗，我就用战争的道理，来和您讲您治国和旁邻治国的方法，为什么您的老百姓不多，邻国也不少？其实您们都是差不多的，都是以五十步笑百步。

接着孟子以战争来比喻。填然鼓之：在作战的时候，“一鼓作气，再而衰，三而竭，彼竭我盈，故克之”，这是曹刿论战所说的。那么填然鼓之，在打起鼓来，鼓声咚咚响时，这是催阵鼓，就前去进攻。进攻就兵刃既接：两个军阵在那儿，刀枪接触到一起，就是开战了。弃甲曳兵而走，或百步而后止，或五十步而后止：可是这时有一方的军队，就不作战，把盔也丢了，甲也不要了，拖着刀枪往回跑。有的跑了一百步，这个一百步，是举出个譬喻来，或者二百步、三百步都不一定的，或跑五十步而后止。那么，以五十步笑百步，则何如：那个跑五十步的就笑跑一百步的，说：“你真是草包，胆量那么小，真是没有用，哈！跑得那么快，跑得那么远。”这以五十步笑百步怎么样？可不可以呢？

曰：不可，直不百步耳！是亦走也。梁惠王就说不可以这样，为什么不可？因为他跑不快，所以才没有跑到一百步嘛！那个跑一百步的，他跑得快一点；跑五十步的，因为跑不动，只跑了五十步，就笑那个跑一百步的，其实他自己也跑了嘛！应该他不跑，不退回来，那他才可以笑那个跑一百步的，可是明明自己也退回来了！孟子暗示梁惠王，拿治国来论，你治国的方法和旁人治国的方法，虽然有多少不同，但是都是没有为老百姓做着想的，不是完全为老百姓谋福利。所以这个，谁也不用说谁，你们都是同一个样子。因此说，是亦走也！梁惠王也知道这是说他，就是跑不了，跑不到一百步，他若会跑，或者跑二百步也不一定，就因为自己跑不动了，然后笑人家跑快了，没有胆量。

曰：“王如知此，则无望民之多于邻国也。不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食，材木不可胜用，是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾，王道之始也。”

曰：王如知此，则无望民之多于邻国也。孟子说，王！您若知道这个道理，就不要希望您的人民多于邻国。因为您和旁的国家相较，虽然有的政策比旁人好一点，但有的政策也比旁人不好。你和旁人，也就是以五十步笑百步，在那儿笑旁人！根本都是差不多的。

孟子以后又把治国的方略给了梁惠王，他说：

不违农时，谷不可胜食也：不要违背耕种的时候，应该种的时候就种，应该耕的时候就耕。所谓“春耕、夏耘、秋收、冬藏”，按着时候去种田，那就有吃不完的粮食。

数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也：不要用细密的网到养鱼池里打鱼，而要用打大鱼的网，也就是不要打小鱼，那么鱼肉海鲜就吃不完了。

斧斤以时入山林，材木不可胜用也：你到森林采伐木头，也要有个时候，或者三年，或者五年，等到林木长成时，才去斩伐它，那么这时你国家的木材，也会用不尽的。当时因为造房子一定要有好的木材，所以斩伐以时，材木则不可胜用。

谷与鱼鳖不可胜食，材木不可胜用：这样一来，吃的、住的、穿的资生之物，都包括在内了。大家有饭吃，有衣服穿，都不饥不寒了，材木用不完，人人也都有房子住了。

是使民养生丧死无憾也：你这样使老百姓养生没有什么忧虑，死时也有棺材，一切都是按着丧礼办理好了。无憾就是没有遗憾的事，也就是生活安定，死了的人也有所归。那么养生丧死无憾，王道之始也：养生丧死都没有什么遗憾，没有什么忧愁，没有什么问题，这是治国行王道的一个开始。

孟子就这么教梁惠王怎么样治理国家，应该注重什么。

编按：因原稿不齐，以下无宣公上人的讲解，今由上人弟子补述，以补遗缺。

五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣；鸡豚狗彘之畜，无失其时，七十者可以食肉矣；百亩之田，勿夺其时，数口之家，可以无饥矣。谨庠序之教，申之以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉，黎民不饥不寒，然而不王者，未之有也。

孟子又继续教导梁惠王怎么样治理国家，他说：

五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣：本着爱护人民的精神，使令每一个农户在五亩大家宅的空地上，种植桑树以便养蚕，那么五十岁以上的老人，就有丝织的衣服穿了。

鸡豚狗彘之畜，无失其时，七十者可以食肉矣：彘，就是猪。古来以农立国，所以耕种五谷、畜养家禽家畜、养蚕织布，这些都是民生必需的。那么这里是孟子告诉梁惠王：“饲养鸡鸭、猪狗，不要误了它们滋生繁殖的时期，这样七十岁的老人家就每天有肉吃了。”我们要知道在战国时代，佛教还没有传到中国来，儒家讲的是世间法，提倡五伦八德，所以我们学佛的人不能说：“哦！孟子说可以吃肉、穿丝织的衣服，那我也可以吃、穿这些动物身上的东西。”这有损慈悲之道。

百亩之田，勿夺其时，数口之家，可以无饥矣：每一户配给一百亩田，但不要夺取他们耕种的时间，来义务替国家服劳役。这样有几口人的家庭，就不怕挨饿了。

谨庠序之教，申之以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣：庠序，是乡学的意思；在殷朝称为“序”，周朝时称为“庠”。颁白者，就是头发半白半黑的老人。在这儿孟子教导梁惠王安顿好人民的生活后，还要更进一步，谨慎地办理好学校教育，不断灌输学子孝顺父母、恭敬兄姊、友爱弟妹等基本做人道理。这样头发花白的老人，就不至于亲自背负重物在道路上行走了，因为人人都懂得孝悌之道，懂得敬老尊贤。

七十者衣帛食肉，黎民不饥不寒，然而不王者，未之有也：如果七十岁以上的老人都有丝织的衣服穿，有肉可以吃；年轻的人也不挨饿受冻。像这样子，还不能完成王业，这是我从来没听说过的事。

“狗彘食人食而不知检；涂有饿莩而不知发。人死，则曰：‘非我也，岁也。’是何异于刺人而杀之，曰：‘非我也，兵也。’王无罪岁，斯天下之民至焉。”

狗彘食人食而不知检：孟子又很感慨地说，但是现在的国君，当五谷丰登，粮食过剩，连猪狗都吃人的食物时，却不知收购余粮，以防备饥荒之年。检，是敛，也就是好年时，官方收敛粮食，以备荒年。涂有饿莩而不知发：涂，就是路上。饿莩，是饿死的人。发，是打开仓廪赈灾。现在孟子更感慨地说，遇到荒年，路上已有饿死的穷人，这些国君还不知打开谷仓，把存粮拿来救济人民。

人死，则曰：“非我也，岁也”。人都被饿死了，可是还推托责任，说：“这不是我的过错，这是荒年所造成的。”是何异于刺人而杀之，曰：“非我也，兵也”。这样和拿把刀把人杀了，却说：“这不是我杀的，是这把刀杀了他！”王啊！您说，这有什么不同呢？

王无罪岁，斯天下之民至焉：最后孟子提醒梁惠王，君王只要负起责任，用王道来治理国家，不要把罪过推卸到凶年荒岁上去，那么不怕普天下的人不来归附了，所谓“天下，有德者居之，无德者失之。”

—— 讲于万佛圣城妙语堂

儒释道三而一．一而三

佛教和儒教所不同的地方是，一个提倡世间法，一个是出世法；
可是出世法是由世间法而达到的，并不是离开世间法而有出世法。

孟子说过：“道在尔，而求诸远；事在易，而求诸难。”“法在显，而求诸密；人在勤，而求诸懒。”后面这两句是我说的，不是孟子说的。“求

诸懒”，懒是懒惰。

孟子是亚圣，以继孔子之道为志，提倡王道，贬斥霸道。而孔子则是中国空前绝后的大圣人，也可以说是先知先觉者，也可以说他有相当的来历。孔子为什么生在中国？本来孔子前生是佛教里边的水月童子，也就像善财童子一样；而中国的老子——道教的祖师，就是佛教老迦叶的化身。孔子是水月童子化身；颜回呢，就是佛教里头的明月儒童化身。

为什么迦叶祖师化身成老子？为什么水月童子化身做为孔子？为什么明月儒童化身成颜回？这就是因为佛教大乘根性的因缘到了中国，所以这一班佛教的菩萨就争先恐后地到中国，为的就是给佛教开路。他们把佛教的马路先修好了，那么等佛教传到中国，这一些大乘根性的人就容易接受。不然，佛教传到中国时，一般人也没有学道教，也没有学儒教；那么佛教虽然高深，也没有人懂，也没有人接受，是很费力的。于是老迦叶也不辞辛苦，先到中国化身做老子。怎么叫老子呢？因为他一出生头发也白了，胡子也白了，一出生已经就老了，所以叫老子。

老子姓李，名耳，字老聃，他到中国来，不断地努力提倡道教，而不说是佛教；水月童子呢，就提倡儒教，就这么开了两条平坦的道。所以等到以后佛教传到中国，就水到渠成，很多人都接受佛教的道理。中国的儒教就譬如小学的学生刚刚入学门，所研究的都是小孩子容易懂的道理。那么以后就升到中学，中国道教的道理就譬如中学的课程。中学读完了，就要读大学，那么佛教的课程就是大学的课程，所以儒、释、道三教是三而一，一而三。小学是为中学预备的，中学是为大学预备的，大学是为所有想要深造学问的老百姓而预备的，所以有小学、中学、大学。佛教可以说是尽虚空遍法界的一所大学。

虽然这所大学在这儿，但不一定每一个人都能进大学，还有很多人连字都不认识的，所以有很多人不认识佛教，不知道佛教是什么，也就是这个原因。因为虽有小学也有中学，可是所有的小孩子不一定都能进得小学；所有该读中学程度的学生，也不一定完全会进中学，也是这个道理。所以在中国

来讲，儒教是小学的课程，其他的宗教可以说都是中学的课程，而佛教是包罗万有，无所不包、无所不容，所以说尽虚空遍法界都是佛教的大学。那么其中不认字的人、不能进大学、不能进中学、不能进小学的人还是很多。

儒教的孔子也有五眼六通，他也具足相当的智慧，智慧渊博，所以孔子出生的时候有麟吐玉书的祥瑞之相。孔子说：

“吾十有五而志于学”，他说我十五岁的时候，就立志要学习了生脱死的法，可是虽然有这个志气，还没有真正下决心。

“三十而立”，等到三十岁时，才下了决心，一定要修行了。

“四十而不惑”，等到四十岁的时候，他一切的怀疑、疑惑、迷惑都断了，所以说不惑。不惑就是不动心了，也就是孟子说他四十不动心一样的道理。什么事情不动心？财、色、名、食、睡不动心了。财，他也不贪，适可而止；色，他也不贪；名，他也不贪；食，好东西他也不贪；睡，也不贪睡觉。不惑，也就是不迷惑了，般若智慧现前了。

“五十而知天命”，等到孔子五十岁，真正得到宿命通了。这个天命也就是宿命通，他能知道做人的生命哲学是什么；也知道人的宿命——人的过去生是怎么回事。

“六十而耳顺”，等到六十岁时，他有耳顺的功夫了。耳顺，在一般世俗人所讲，可以说是有天眼通、天耳通了。一般世俗人说千里眼、顺风耳，也就是天耳、天眼的作用。

“七十而从心所欲”，等到七十岁了，他得到了漏尽通。得到漏尽通，那么这时他的工作完成了。他为了把佛教的路给铺好，所以要讲忠、孝、仁、爱、信、义、和、平这八德；又讲格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下这八条目；又讲明德、新民、止于至善这三纲领，把佛教的路给开了一半。

格物，什么叫格物？我们一般老学究、老读书人都懂的，就是要把自己的物欲革去，革除你的习气毛病，你的妄想。这物欲就包括你的嗜好，包括你所放不下的东西，这些都是一个欲，都要革除去。你能革除物欲，然后你

的智慧才能开朗，才能现前，所以要致知。致知又要诚意；你诚意了，然后就正心；你能正心，然后修身。你心若不正，身就不能修，意若不诚，心也不能正，这是一套的，一步一步的。身修，然后家也齐、国也治，这就是孔子讲的格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下，这八条目可以说包括世间法和出世法的意义。

不过儒家只知道世间法，而不注重出世法，所以它是个小学；它讲五伦八德，兄弟父母祖有五伦，八德就是忠孝仁爱信义和平，这就把佛教的路给铺了一半。道教呢，又把佛教的路铺了一半；道教就叫人去欲断爱，不过没有像佛教说的那么肯定，道教说：

夫人神好清，而心扰之；人心好静，而欲牵之。
常能遣其欲，而心自静；澄其心，而神自清。
自然六欲不生，三毒消灭。
所以不能者，为心未澄，欲未遣也。
能遣之者，内观其心，心无其心；
外观其形，形无其形；远观其物，物无其物。
三者既无，惟见于空。
观空亦空，空无所空；所空既无，无无亦无；
无无既无，湛然常寂；寂无所寂，欲岂能生？
欲既不生，即是真静。

“夫人神好清，而心扰之”，人的这个神是好清净的，可是人这个心就不老实，像只马猴，跳上跳下，向南跑向北跑，所以说“心马意猿猴”，心像匹马，意像只猿猴，它是不老实的。“人心好静，而欲牵之”，人这个心是好清净的，可是欲念在那儿牵着它，叫它不清净。“常能遣其欲，而心自静；澄其心，而神自清”，自然就六欲不生、三毒消灭。

“所以不能者，为心未澄， 欲未遣也。能遣之者，内观其心，心无其心；外观其形，形无其形；远观其物，物无其物。三者既无，惟见于空。观空亦空，空无所空；所空既无，无无亦无；无无既无，湛然常寂；寂无所寂，

欲岂能生？”等到这个“寂无所寂”了，欲岂能生？你清净到极点，澄清到极点了，自然就没有欲了。“欲既不生，即是真静”，这就是一个真正的清净。

佛教和儒教所不同的地方是，一个提倡世间法，一个是出世法，这出世法是由世间法而达到出世法，并不是离开世间法而有出世法。

所以一般人都赞叹孔子，无论是他的学生也好，或是一般的社会人士也好，都说他德配天地、道贯古今，诸子百家，无所不通，博学多能，学的也多，能力也广。

所以各位学佛法的人，先要把道教、儒教的道理也弄通了，然后你对佛法的道理，自然就迎刃而解。

一九八四年六月二十八日．讲于金佛圣寺