

南懷瑾文化

南懷瑾
／ 講述

孟子與離婁

出版說明

離婁這個人，並非孟子的學生，他是早於孟子時代的人，是一個特別聰明的人。

從〈離婁〉這章開始，屬於《孟子》的下半部，由文章的性質看來，這下半部發揮孔子思想的精神，具體而微，並且深入又廣闊的闡釋了中華悠久的文化傳統。

孟子從離婁的聰明說起，再講到作人做事的規範，君臣之道，父子家人相處之道，以及禮的問題等……最重要的，是有關個人的修養，以及如何成為一個有品有格的人。

古人所謂：「得民心者得天下」這句話，就是脫胎於《孟子》這篇中的「得其民，斯得天下矣」，這也算是孟子的民主思想吧。

最妙的是，孟子在篇尾說了一個笑話；孟老夫子說笑話，雖非幽默大師，卻也呈現出他為人師表的輕鬆人情味的面貌，可敬又可愛。

本書在印行前，已經南師懷瑾先生審定了。

劉雨虹記

二〇二二年五月廟港

目錄

出版說明 4

離婁章句上

聰明技巧之外	17
孟子回家講課	20
慈悲而無方法的人	25
帝王和臣子的著作	29
凡事皆有原則	32
不忍人之政是什麼	36
時代的怪現象	43
什麼是恭 什麼是敬	48
領導人的三大毛病	54
效法堯舜 懷疑堯舜	60

- 書經記載的堯 66
- 順治與洪承疇的問答 70
- 堯如何磨練舜 72
- 對人民社會不好的果報 74
- 富貴出身的天才 77
- 因仁而得 不仁而失 84
- 廢興存亡四現象 88
- 什麼是仁 92
- 又怕醉 又要喝 97
- 好心沒好報 99
- 古語說自求多福 104
- 賢者與能者 在位與在職 113
- 杜牧與賈誼 116
- 有道 無道 119

順逆與存亡的關係	123
努力振作 轉弱為強	127
誰能天下無敵	131
再說杜牧	134
社會福利要方法	138
平亂或利用亂	143
在山泉水清 出山泉水濁	145
得民心 得天下	151
長壽 富有 平安 享受	153
獼祭詩書	157
古代的人口	159
孟子的預言	163
良醫的趣事	167
什麼是自暴自棄	170

項羽劉邦的自暴自棄	176
孟子說的道	181
親情 孝道 愛天下人	185
人與人相處之道	189
誠是基本	194
世事正須高著眼	200
什麼是信	201
承歡膝下	206
誰明白善	209
天之道 人之道	215
二老歸服仁政	221
鳴鼓而攻之	226
春秋筆法	231
非戰思想	234

哲學相法	237
宦情不厭少低頭	241
恭儉之道	245
常禮與權變	249
兒女的教育	258
「不責善」的真義	264
曾國藩筆記——英雄誠子弟	269
孝的真義	296
放縱的挑剔	307
調和鼎鼐	312
怎樣看待毀譽之間	317
貴耳賤目的故事	320
聰明不靠耳目	323
好為人師	325

人才和才人 333

朱子的錯誤 339

中國的十字架 348

離婁章句下

中國的地域觀念 354

子產施小惠 363

知識與學問的區別 365

君臣不能相處 372

名臣的言行 375

有能力的人該如何 382

宗教家的精神 386

留寬前面路 387

以「義」為準	392
君臣相處難	395
大少爺功業難成	405
赤子之心	414
養生送死	416
由博而約的教育	419
根本智與差別智	423
水的哲學	426
誰是萬物之靈	431
師道是什麼	436
才德學兼備	444
中國歷史的公平精神	449
中國紀年的算法	453
取與之道	457

傳非其人	交非其友	461
聖人能征服自己		466
新娘為大		468
公義	私情	472
張弘範與范文程		476
施琅的故事		479
人緣不好	自我反省	486
聖人的用心		493
不孝有五		498
曾子與子思		503
齊人的故事		507
古代的三个寓言		512

離婁章句上

我們今天的課是《孟子》的〈離婁篇〉，《孟子》一共有七篇文章，以前我們講了一半，第一篇是〈梁惠王〉，第二篇是〈公孫丑〉，第三篇是〈滕文公〉，這三篇文章都分上下兩章。如果我們把它做一個研究，前面這三篇，是孟子周遊諸侯國，與帝王之間談話的記述。孟子之周遊各國，是想推廣他的思想，宣揚中國傳統文化，維持中國文化的王道精神，所以說《孟子》這本書，是相當於孟子的傳記。

從〈離婁〉這一篇開始，是他上半部思想的延續發揮，等於《孟子》的下半部。可是，想要真正瞭解《孟子》，瞭解他繼承孔子的思想，延續中國傳統的文化、政治哲學，其精神就在下半部的幾篇裡。

《孟子》這本書，我想在座的諸位，小時候都唸過，文字上大家都看得懂；我們現在講這個課，是從他的哲學精神，以及維持傳統文化的精神方面

下手。我們特別要注意的是，因為文字太容易懂，反而會被文字所騙，看不出其真正的含義和精神，所以現在特別把它指出來，幫忙諸位同學。

《孟子》的文章，我們過去已經講過，它在中國文學史上是很有名的，一般過去的舊文學著作，所謂學術、文學思想的文章，都以孔孟的文章為正統。孔子的文章長篇大論的不多，而《孟子》的文章卻都是長篇大論的。但是有一點可以看出來，《孟子》的文章代表了戰國時候的文學風氣；另如《莊子》啊，都屬於同類性質，都是文字優美而且篇章較長。以後就演變成為南方的文學，像《離騷》等就出來了。

孔孟的文章，在我的觀念，它代表了周魯文化的系統，也代表了當時的北方文化，以及中原文化的正統寫法。由《莊子》下來到《離騷》等等，都是南方文學的系統，仔細研究文章的精神和寫作方法，《孟子》與《莊子》是兩個關鍵，值得我們注意。至於中國文化的傳統，《周易》的思想是周朝的文化，代表了黃河上游的文化系統。《書經》的思想代表黃河中下游的文化系統，因為當時中國沒有完全統一，不過文化是統一的。

現在我們看〈離婁〉這一篇的本文，然後再研究，就可以發現一些道理。〈離婁〉這一篇的文字，也應該像讀佛學著作中的《宗鏡錄》一樣，要朗誦的，這些文章不朗誦的話，不容易看出它的精神來。不過我們現在不主張朗誦，只介紹文字的意思。這些文章也許不是孟子本人寫的，可能是他的門人學生所寫，文字非常明白。

孟子曰：「離婁之明，公輸子之巧，不以規矩，不能成方圓；師曠之聰，不以六律，不能正五音；堯舜之道，不以仁政，不能平治天下。今有仁心仁聞而民不被其澤，不可法於後世者，不行先王之道也。故曰：徒善不足以為政，徒法不能以自行。《詩》云：『不愆不忘，率由舊章。』遵先王之法而過者，未之有也。」

我們年輕的時候念這些文章，很不在乎，尤其當時碰到西方文化進來，也碰到五四這個階段，老實講，對這些文章太反感了，覺得沒有什麼意思，

不過唸唸好玩而已。經過幾十年再加反省，才發現他的深意。當時讀這些書，老師也只有解釋文字，其中真正的含意，問他也不講，也許他也講不出來。

這一段提出了五個人，包括兩個皇帝。離婁是孟子以前的人，不過比孟子早幾十年，或者早一百年，沒有辦法確定。雖有許多的考據出來，到現在也沒有辦法完全斷定，只曉得是前一輩的人。

聰明技巧之外

「離婁之明」，此人非常聰明，聰明絕頂。古代相傳，有人是眼睛厲害的聰明，有人是頭腦特別聰明，離婁是怎麼聰明，這裡沒有詳細的講。歷史上有好多聰明的人，不過聰明的結果騙了自己一生，也騙了人家一生。他說

離婁，這是一個聰明的人。

第二個人是中國古代的工程師，可以說是一個科學家，名叫公輸班，魯國人，也比孟子的年代早，比孔子晚。我們中國的泥水匠、木匠，所拜的祖師爺就是公輸班。大家都曉得墨子跟公輸班鬥過法，兩人在戰術工程上比過本事。「公輸子之巧」，這個巧就是現在講第一流的科技人士，什麼機械都能夠做，什麼戰鬥的工具都能夠發明，這是第二個人。

第三個人是音樂家師曠，孔子佩服他，孟子也同孔子一樣佩服他。在上古相傳這個音樂家是非常了不起的，為了學音樂自己把眼睛刺瞎了。為什麼刺瞎呢？《陰符經》上所講的道理是，「絕利一源，用師十倍」，這一句話包括很廣泛。譬如一個人假使眼睛瞎了，耳朵的聽覺會比平常人增加到十倍。而有些書上講「絕利一源，用師百倍」，這兩句話後來用於兵法、軍事思想，也是很重要的。當然這個原則可以舉很多的例子來發揮，我們現在不是講《陰符經》，只是說明師曠這個人，他為了音樂成就自己把眼睛刺瞎，所以耳朵的聽覺特別靈敏。這是第三個人了，另兩個是皇帝唐堯和虞舜。

現在看書上的文字，「離婁之明，公輸子之巧」，假使一個人有離婁那樣聰明，公輸班一樣的靈巧，如果「不以規矩」，就不成方圓。規矩是兩個東西，規是畫圓的，矩是畫方的。中國古式的規矩，在《天工開物》這本書上有樣子留下來，《古今圖書集成》也有。現在所用的，都是新的科學儀器，舊的規矩是什麼樣子，就要自己去找了。

他說以這兩個人的聰明智慧，「不以規矩，不能成方圓」，如果不使用規矩想要造一個東西，他畫的方不一定是正方，圓也不一定是正圓，不標準；要絕對標準的話，必須依靠儀器，就是規矩這兩個東西。換句話說，一個人特別聰明，只靠聰明而沒有學問，沒有瞭解傳統的東西，沒有瞭解世界上已經成就的知識，而想求新的發明，幾乎是不可能的。雖不是絕對，但是非常非常冒險的。

「師曠之聰，不以六律，不能正五音」，這個音樂家師曠，雖然有這樣的聰明，但音樂也是有它的法則，這個法則是六律。如果不根據六律，就不能辨正五音。所以音樂還是有音樂的道理，必須要照六律五音的道理來，才

能夠做出好的音樂。

上面這兩句話都是陪襯的話，下面另外有一句話，才是重點。「堯舜之道，不以仁政，不能平治天下」，他說像古代所標榜的唐堯、虞舜兩位聖人，如果他們的修養、作為不能達到仁政的標準，也是不能夠平治天下的。這是講些什麼啊？我們看到這些文字都懂，似乎孟子說也好，不說也好。

孟子回家講課

實際上我們研究《孟子》，透澈把它想一想，就發現他了不起了。他了不起在什麼地方？從〈離婁〉這一篇開始，孟子已經回家教學生，不想動了。他同孔子一樣，對時代覺得沒有希望，為了挽救戰國末期那個時代，所以到處遊說教導諸侯，卻發覺救不了，他只好把自己的理想，轉向去培養下

一代的學生，希望後輩挽救這個社會、國家、天下。所以他回去講學了，同孔子的精神是一樣的。〈離婁〉這一篇開始，就是在講學階段，由學生記錄下來。

我們看前面三篇，孟子到處跟這些諸侯們談話，勸告他們，乃至給他們寫計劃，隨時引導，但是很少引用到堯舜，而是拿文王來做標準。譬如對齊宣王講話，對梁惠王講話，對小國的領袖滕文公講話，都是告訴他們只要效法文王就可以起來，就可以平定天下，很少拿堯舜來做標榜的。從這一點去研究《孟子》，就很有意思了，意思在哪裡？為什麼他對齊宣王，用那麼大的氣力，說平定天下很容易，卻只拿周文王給他做榜樣？他為什麼不標榜堯舜？直到這裡回家了，坐在家裡對著學生才講真話，拿堯舜來標榜，這是第一個話頭。而且他講，即使你同堯舜一樣，你的行為，政治上的作為是救人之心，可是你實際的行為，做不到仁政最高的標準，也不能平治天下，孟子說得很乾脆。

其次，他為什麼提到聰明呢？這篇一開始就說「離婁之明，公輸子之

巧」，說這些人頭腦好，這是一個話題哦！我們小的時候讀這些書絕對不懂，人老了，成精了，慢慢懂了。由於春秋戰國的諸侯，個個都很聰明，不聰明怎麼能領導那麼多人，成那麼大的事業？但是歷史上擾亂世界，擾亂人類，也都是第一流聰明的頭腦。不過，聰明沒有道德的培養，那個聰明就成為危害人們的技巧了。所以當時孟子直接指出這個重點，對春秋戰國這些諸侯，他一概否定了，抹殺了。因為他所見的很多諸侯，如齊宣王、梁惠王，乃至那兩個小國的諸侯，滕文公、鄒穆公，都很聰明，幾乎沒有一個笨人，所以這一篇特別提出聰明的道理。

歷史上有一個大原則，我們再查《二十五史》，由秦、漢、唐、宋、元、明、清一路下來，亂世的每一個帝王，都是絕頂聰明。譬如李後主，大家都很喜欢他的詞，如「無言獨上西樓，月如鉤」，你說這個人好不好？絕頂聰明。跟李後主一樣聰明的多得很，宋徽宗也是一個，又是大文學家，又是大畫家，歷史上許多奸臣，也都是絕頂聰明的。但聰明沒有經過道德的薰陶、學問的培養，沒有用，這是重點所在。現在我把這個話頭參通了告訴諸

位，然後你一路讀下去，其中的道理和味道就出來了，才曉得孟子這個話了不起，可見孟子會講話，會說辭。

當然也看到他的弟子們會寫文章，在文章開始，許多內容都是陪襯，後面就講出一個道理來，如同宗教家善用比喻，釋迦牟尼佛說法，或者基督教的《聖經》等，都善用比喻，講出來易於明瞭，聽的人就懂了。孟子這句話也是比喻性的，所以「離婁之明，公輸子之巧，不以規矩，不能成方圓。師曠之聰，不以六律，不能正五音」，就是說明不照規矩做的話，雖聰明也沒有用。

我們修道也一樣，大家學佛修道打坐，都在用聰明，絕對不肯守規矩，都拿自己的意思來註解。譬如問打坐的人，什麼叫定？好像沒有思想就是定，每個人自己都這樣註解，從來沒有查過佛學有沒有這樣的話。佛經上講一句空啊，就亂下註解，都是聰明，所以學理都沒有搞通，沒有用。

回過來講，我們年輕同學們注意，《孟子》這個話不但講大的方面，也講小的方面，每個人都要注意，對於聰明要小心。我們在座的青年同學們，

大家個個都自認聰明，誰肯承認自己是笨蛋啊？但是這個聰明就是大問題。我們常常提到，蘇東坡一生受的打擊很大，所以他有一首詩：「人皆養子望聰明，我被聰明誤一生」，他後悔自己聰明；下面兩句更妙了，「但願生兒愚且魯，無災無難到公卿」，希望笨兒子，一輩子平平安安有福氣，功名富貴都有。蘇東坡上面兩句蠻好的，下面兩句話他又用聰明了，希望自己的兒子又笨又有福氣，不必辛苦就作到大官，一輩子又有錢，又有富貴。天下有那麼便宜的事嗎？他不是又用聰明了嗎？這個聰明就不對了。

實際上蘇東坡這個思想啊，就是他的人生哲學。再仔細一想，蘇東坡這個願望，也都是我們自己的希望，我們個個都想這樣，最好鈔票源源滾進來，車子送來給我坐，你們蓋高樓，分幾層給我就好了。每個人都要這樣，都誤於聰明，所以孟老夫子的話，就有道理了。

慈悲而無方法的人

「今有仁心仁聞，而民不被其澤」，上面這幾句，先把它參破點出來，這個道理懂了，再看《孟子》就很親切了。這幾句話，他是指著戰國時的那些君王們講的。他說現在有些人，不是沒有一點仁愛之心，他也有愛人之心。愛人之心就是慈悲之心，大家要搞清楚啊，愛是西方文化翻譯過來的，這個愛也等於中國所講的仁。為什麼要提這個話呢？因為常常有些學佛的朋友，一聽到愛字就嚇死了，因為佛經上有反對愛的說法。但是，佛經反對的是愛欲之愛，那個愛欲之愛是指男女兩性的愛欲，是講性的問題。其實西方文化講「神愛世人」那個愛，並不是愛欲那個愛哦，是等於我們所講的慈悲，仁慈。結果這兩個名辭混淆起來了，一提到愛就把人家廣義的愛用到狹義方面去了，這是很大的錯誤。

現在轉回到本文，孟子說現在有許多人，就是指當時在政治舞臺上的

各國諸侯們，也有仁心，不但有仁心還有仁聞。什麼叫仁聞？《孟子》前面都說過的，齊宣王看到廚房殺一頭牛都不忍心，問殺這個牛幹什麼？古代的典禮，拿牛血來釀鐘。他說那個牛抖得那麼可憐，算了，不要了。那怎麼行呢？他說弄一頭羊去好了。你說他仁慈不仁慈？因為他是當太子出身的，看到殺牛不忍心，殺羊沒有看到，所以沒關係，這個是很明顯「仁心仁聞」的例子。

當然孟子沒有講齊宣王，我是根據孟子這一句話，舉出這個例子加以說明。又譬如美國有個總統卡特，一上來就提倡人道，這也是仁聞啊，全世界都曉得他提倡人道，結果做出來不是那麼一回事，仁心跟仁聞就是這樣一個比喻。孟子說，現在有人有仁心有仁聞，結果老百姓沒有沾到他的光，一點也沒有得好處。如果沒有人得到好處，他說這個仁心有什麼用呢？這個仁聞又有什麼用呢？

下面一句話，「不可法於後世者，不行先王之道也」，在政治上領導了那麼久的人，因為沒有好的成績，致使後世認為，他的作為不值得效法，因

為他沒有效法先王之道。這個先王是儒家最大一個問題，孔子孟子經常提到先王，究竟是哪一王呢？在孔孟思想及中國傳統文化裡，先王是代表中華民族老祖宗的傳統文化，所有的聖君賢相都包括在內。他說這些諸侯們雖有仁心仁聞，因為不懂上古的先王之道，所以他們的施政對人民無益。這個道並不是打坐修道哦，這個道就是先王的一個治世大原則，一個法則。

因此孟子自己做一個小結論：「故曰：徒善不足以為政，徒法不能以自行」，這是一個大原則；孟子在這裡點題，這是中國政治哲學最重要的中心。一個人，一件事，尤其是政治，光有善心沒有辦法從事政治；光是仁慈，沒有辦法管理人，沒有辦法替眾人服務。就等於佛家的一句話，「慈悲為本，方便為門」。但是還有兩句相反的話，所謂「慈悲生禍害，方便出下流」，慈悲有時生出禍害來了；有時候將就一下，給他一個方便，結果就出下流。所以專門一味只講仁慈，沒有方法，這個仁慈是沒有用的，「徒善不足以為政」，這是不行的，尤其是從事政治。

我們這裡同學好人特別多，善人特別多，學佛唸《金剛經》，都學成善

男子、善女人了。不過，善歸善，不能做事，要做事的時候，是非善惡不能混淆，不能馬虎，徒善就不足以為政，所以要有規矩，要有方法。

下面「徒法不能以自行」，你光講規矩，光講方法，也不行啊。像我們有些同學辦事，「老師叫我這麼辦」，回來我就罵他，你不曉得變通嗎？做事情那麼呆板。所以「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，這是中國歷史上一大原則。

好了，這裡我們看出一個東西，什麼東西呢？從戰國以後中國幾千年的帝王政治，都是根據這兩句話的原則。現在的年輕人喜歡跟在人家的屁股後面亂跑，自由啊，民主啊，什麼叫自由？什麼叫民主？都沒有弄清楚。尤其美國式的自由怎麼來的？要注意哦，先要研究一下美國的文化怎麼來的。美國有個人自由主義的思想，有資本主義的自由思想，民主也分好幾個型態，這是美國式的民主自由。民主自由的基本是建立在法治上，所以不要跟在人家屁股後面亂跑，自己應該仔細研究，然後回來再看自己歷史上的政治哲學，才能瞭解我們幾千年來的政治體制。儘管是帝王政治制度，內容卻是真

民主，當然要找出許多證據來。西方的民主到現在，看起來是民主的體制，但它的內容是真獨裁，乃至集體的獨裁更厲害，更難辦。

中國過去歷史上，當然例子非常多。歷史上有名的漢唐政治，真正的內容並不是儒家的路線，尤其是漢朝的政治，是走道家的路線，「內用黃老，外示儒術」，表面上是儒家的路線，實際上這兩句話還是欺人之談；真正漢唐的政治啊，用的是雜家霸術，外表參合了儒家的仁義，道家的道德，是個綜合性的。所以假使我們研究自己的歷史，不懂這個關鍵，不懂這個竅門，那就被歷史騙住了，是書沒有讀通。

帝王和臣子的著作

我們再舉一個例子，《孟子》這兩句話，後來被中國帝王用政治手段

把它歪曲了。從《孟子》這些話以後，第一個寫一部帝王學的就是唐太宗，他自己寫的這本書叫作《帝範》，作皇帝的典範，他想留給兒子，留給後代的子孫。這本書中，何嘗不談到仁義，也談到孔孟這些仁義。但是你把《帝範》拿來仔細一讀啊，這個仁義問題就很大了，絕不是孔孟所講的仁義，已經變質了。唐太宗的手段被一位女士看出來了，什麼人啊？武則天。太宗寫個《帝範》，她武則天就寫一本書拍一下馬屁，書名叫《臣軌》，所以後來唐朝就被她拿走了。你作《帝範》，當皇帝要怎麼怎麼當；我寫《臣軌》，是要怎麼服侍這個好皇帝。這兩部書妙得很，對稱的，中間談的也都是孔孟之道，仁義道德。

接下來，唐代一個臣子寫了《貞觀政要》，是唐太宗死後，把唐太宗的《帝範》，和武則天的《臣軌》，兩個精神合起來的一部書，就是《貞觀政要》。這本書出來以後，無形中好像給後來的帝王們一個典範，應該如何作一個領導人。最近幾年很多人都喜歡讀《貞觀政要》，乃至出家人都在讀，這很奇怪了。我說你想當朱元璋嗎？這些書是想當領袖的人讀的，我們讀了

沒有多大用處，看看好玩而已。這兩個合攏起來的內容，是真正中國文化精神的仁義之道嗎？不是的，你把它一分析，一整理啊，統統是雜家、霸術、權術。

我們再看歷史上相關主題就很多了，《千秋金鑑》，張九齡作，也是作給皇帝看的。後來宋朝的司馬光作一部《資治通鑑》，是教皇帝從歷史上學習怎麼樣處理政治，所以是資治，是教育皇帝的書。我們讀《資治通鑑》，可以當歷史資料讀，《資治通鑑》的精神，在司馬光的論述裡，都離不開《孟子》的「徒善不足以為政，徒法不能以自行」這兩句話的原則。

那麼最高明的是什麼人呢？到了清朝，康熙、雍正、乾隆，這幾個皇帝，都有著作。老實講他們那些著作，比漢、唐、宋代的著作還要好，對於雜家、霸術、權術等等，他們全套都懂。

凡事皆有原則

剛才講到「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，就使我們聯想到帝王政治的原則。不但過去帝王政治，都是以這兩句話為中心，今後社會的民主政治也是一樣，實際上對於個人也是一樣，所以我們要特別注意。

譬如說，我們在座許多學佛修道的人，我經常說笑話，看到年輕人學佛修道我就害怕，一個一個修得都是善男子善女人，善的都過了分。但是，徒善不足以修道，徒善也不能以成佛，因為學佛是要講行履的，也要講方法的；唸咒子啊，打坐啊。但是徒法也不能以自行。所以《孟子》這兩句照樣可以套用，一點都不錯，講個人修養也是一樣。換句話說，我們看了《孟子》這兩句話，談到個人作人，甚至於國家天下為政，就是要靈活的運用。

所以前面就告訴你「堯舜之道，不以仁政，不能平治天下」，這是很明顯的，你呆板的學堯舜，那是走不通的，更不能利用自己的聰明，那樣就更

不成了。

《孟子》文章看起來那麼美，那麼平實，好像話都告訴你了，可是，他有很多東西都在文字的後面。譬如他說：「離婁之明，公輸子之巧，不以規矩，不能成方圓」，這就是告訴我們，聰明沒有用。這句話讓我們想到老子說的，「大智若愚」，這個大家都知道，真有大智慧的人，不會暴露自己的聰明；不是故意不暴露，而是最誠懇，最誠實，才是最有大智慧的人。「大智若愚」這個觀念，不是同《孟子》這一段的觀念一樣嗎？但是《孟子》同《老子》也有他們反面的意義，讀《老子》這本書要注意哦，大智若愚反過來，就是大愚若智哦。大笨蛋有時候看起來很聰明，他還處處表示自己聰明；越表現自己聰明的人，一定是笨蛋，暴露了自己。所以大智若愚，老子只說了正面，反面那是老子的密宗，不傳之祕，你要磕了頭，拿了供養，他才傳給你。《孟子》的道理也是一樣，所以為政也好，自己修養也好，都是這個原則。

那麼剛才我們討論的「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，這兩句

話青年同學們特別注意，這是為人處世的準則，推而廣之，對於一個工商界的領袖，一個團體領導人，乃至政治上的領導人，這兩句話是天經地義的原則，不能違反，也不可以違反。甚至我們在座的大和尚們，將來領眾也是這個道理。你看〈百丈清規〉的內容，再把釋迦牟尼佛的戒律翻開來看一看，都不出《孟子》這個原則，「徒善不足以為政，徒法不能以自行」。所以古今中外的聖人，他的智慧，他的原則都是相同的，不會有差別的。什麼叫做世間法？哪個是出世法？大智慧的人，世間出世間一定是合一的，是一樣的。有關這方面的資料歷史上很多很多。

《孟子》講到這裡，引用《詩經》的話，「《詩》云：『不愆不忘，率由舊章。』遵先王之法而過者，未之有也」。孔孟講話，為什麼常常都引用《詩經》呢？等於我們現在寫論文，引用蘇格拉底說的，柏拉圖說的，下面就來個註解，說這是某一本書上第幾頁。這是千古文章的悲哀，好像不拿人家的話來湊一湊，不足以表示有學問。孟子當時也有這個習慣，意思是你不相信嗎？是古人這麼說的。雖然你是有道之士，不過，你所說的法，誰都不

相信，如果你說是佛說的，孔子說的，他就不會懷疑，不會還價錢了。所以聖人之後的人，沒有辦法，只好拿出聖人的招牌來，連孔子孟子也逃不出這個天地自然的法則。如同我們小的時候，有什麼事情都是爸爸說的，爸爸說的不會有錯，那就擋開了。

所以孟子引用《詩經》的話「不愆不忘」，不要超過這個原則；換句話說，這四個字要很靈活的運用，不要笨得過度了，好人作得太過分了，就不是好人，那就是個笨人。好人跟笨人兩個是隔壁，聰明跟壞蛋兩個也是隔壁，這個中間恰到好處是最難的，所以說大智若愚，大愚就若智。「不愆不忘」這一句話，既不要超過，也不要失去原則，然後取其中庸而行之。一個人不管做什麼事，無論如何要有一個原則，原則不能違反；「遵先王之法而過者，未之有也」，違反了這個原則什麼都搞不成。因此他提出來告訴學生們，在歷史人生經驗上看到，嚴守法則絕不會出毛病；不過嚴守法則有一個條件，不能過分，過分就不對了。

在這裡我只好拿學佛的人做比喻，像這裡年輕同學學佛的，學得個個

面有菜色，臉無笑容，令人看到就難受。看你們這些人的面孔啊，就知道那個細胞一點都不活潑，天機本是活潑潑的，結果你們修得呆板了，活潑潑跟呆板差得很遠啊，這個就是太過了，太過了就是毛病，學問修養也是這個道理。所以他下面引申理由：

不忍人之政是什麼

「聖人既竭目力焉，繼之以規矩準繩，以為方圓平直，不可勝用也；既竭耳力焉，繼之以六律，正五音，不可勝用也；既竭心思焉，繼之以不忍人之政，而仁覆天下矣。」

這就是《孟子》的文章，很合邏輯的，古文最講邏輯了，第一是頭尾

要關照好，他說「聖人既竭目力焉」，上古的聖人雖然用眼睛看準確了，像離婁有絕頂聰明的眼光，看對了；然後要做東西還要有公輸班的技術，用規矩去量，不能馬虎，這就是規矩。他說你以為有把握，絕頂聰明，不要狂妄啦！還是要規矩準繩來量過，才能構成方圓平直。譬如我們這裡大書法家王老師，書法比我高明太多了，但是你看他規規矩矩，每一點都守規矩，就是這個道理，肯守規矩則不可勝用也。

接下來，「既竭目力焉」，必須要以六律正五音，也是不可勝用也。這兩句都過去了，重點是在下面。

「既竭心思焉，繼之以不忍人之政，而仁覆天下矣」，大聖人用盡心思、智慧去研究，研究好了還要請教別人，一點不能馬虎，然後配合一個最重要的中心，「不忍人之政」，就是不忍心害人，不忍心害社會，那樣你才真正做到了仁政。這個文字容易懂，但是內義很深，內義深在哪裡啊？我們都曉得《孟子》〈公孫丑上〉講過，「惻隱之心，仁之端也」，惻隱之心，就是不忍人之心的開端。仁慈的心理從哪裡開始？就是這個不忍心開始。什

麼叫不忍心呢？我們舉一個例子，走路踩死一隻螞蟻，有時候我們會偶然發起大慈悲心來，螞蟻也是個生命，不小心踩死了，這就不忍心。可是，有時候我們也會做害人的事情啊，很忍心就做了，這個道理就是說，我們自己對不忍人之心沒有認識清楚。

所以我常常跟年輕同學討論，有時候叫他幫助一下別人，教一些東西啊，做一些事情啊，他就馬馬虎虎，這個就是害人嘛。我們只要馬虎一點，就像醫生看病一樣，你雖然沒有害了他，卻已經耽誤了他，也是害了他，這就是你太忍心了，所以不忍人之心是非常難的。

尤其是為政，《孟子》在這裡重點還是講為政，政治上的措施，我們有時候想盡辦法，這個辦法出來絕對好，但是沒有考慮到下面實行時，這個辦法會變成大害處。過去在大陸或現在台灣也都碰到過，到鄉下跟區公所的朋友談話，他痛苦萬分，上面有的政策下來，一樣都辦不了；你到鄉下找一個派出所的警員來談看看，很多法令，與現實矛盾，不曉得怎麼辦好。上面的人坐在辦公室構想，然後開會，決定這麼辦；但各地方不同，一到下面問

題就來了。所以這個地方就要「竭心思焉」，然後繼之以不忍人之心為政，才能「仁覆天下」。

譬如當老師的人，我們在座當小學中學老師的很多，老師講了一句，孩子回家就跟家裡爭吵。像我的孩子讀小學的時候，回來吵得要命，為什麼呢？因為老師那麼講的。好，好，好，你老師行，我碰到這個就趕快投降，照你的辦。老師在臺上講的時候一點都沒有錯，但他沒有多方面去想，所以「竭心思」有這樣的重要。要盡你的心智你的智慧，盡到底了，確定這個政策絕不害人，才可以去實行。因為你的思想、智力都用完了，再出了毛病，非我之罪也，只能恨自己的腦袋沒有那麼高明，不是我有心害人。所以盡你心智以後，「繼之以不忍人之政」，那麼才可以「仁覆天下」。

這幾句當中，下面「既竭心思」是重點，你的腦子都用乾了，再也想不出好辦法了，只有這樣最好了，你才算沒有罪過。接下來還要配合一個不忍人的方法作為，這兩樣要配合起來，才能說你的仁政可以普遍蓋覆天下。不是現在吹牛的蓋哦，不是黑雲來了的蓋哦，而是清涼的。現在我們吹牛的蓋

是熱天的熱蓋，夏天開熱氣的那個蓋哦，那個蓋是不行的，所以這個覆字是指那個清涼的蓋。

孟子接著又說出一個道理。

「故曰：為高必因丘陵，為下必因川澤，為政不因先王之道，可謂智乎？是以惟仁者宜在高位。不仁而在高位，是播其惡於眾也。」

他說要想蓋一個高樓必須從平地起，孔孟都是山東人，泰山再高，也都是小丘陵慢慢堆積起來才成其高。「為下必因川澤」，大海之所以大，因河川江湖的水，匯集流下才構成了大海。當年我們寫古文都學他這個，當然不套用他的成語，那不算高，而是動腦筋偷。千古文章一大偷，把《孟子》這一句的意義偷來另外造兩句，老師看到打雙紅圈，然後在卷子上面批，叫媽媽煎蛋給你吃。

我們看後世的文學有兩句話偷得好，「水唯能下方成海」，世間的水

都是往低處流，所以人要學水，人要變成大海一樣，就要謙下。「山不矜高自及天」，最高的山它也不覺得自己高，因此它就可以頂到天。換句話說，人生的修養、學問、地位到了最高處，自己也不要認為高。所以山不認為自己高，因此成其為高。水向下流，謙虛，謙虛到極點就成其為大海，大海就能夠包容一切。《孟子》這兩句話「為高必因丘陵，為下必因川澤」，就是「水唯能下方成海，山不矜高自及天」的道理。你說完全一樣嗎？不一樣，這個是講文字邏輯，《孟子》這兩句話有兩三層轉折，所以並不完全相同。

他最後的結論說，「為政不因先王之道，可謂智乎」，這都是批評當時那些諸侯，他說為政不根據先王之道，不根據傳統文化的法則，不根據傳統的政治原則，「可謂智乎」？他告訴學生們，你說齊宣王他們聰明嗎？換句話說，他們是笨蛋，「可謂智乎」是問號，當著學生問，你說他們算是聰明嗎？由這裡再回到前面，孟子為什麼說「離婁之明，公輸子之巧」？像那樣聰明的人，都需要透過技巧才成功一件事，何況齊宣王、梁惠王這一班笨人。所以孟子意思是說，我老頭子只好回家，就是這個意思。講了半天還是

他孟子最聰明，對不對？

「是以唯仁者宜在高位，不仁而在高位，是播其惡於眾也」，所以他說照中國上古的傳統文化原則，唯有真正仁慈的人，才能夠在最高領導的高位上。他說過去傳統文化的原則，不仁者在高位，那就很嚴重了，那是玩權力，不是行仁政，是在種惡因，所得的惡果就大了。他這個話是因為，看到春秋戰國這些諸侯君主們，個個如此，所以他認為無足道也，沒有一個人可以跟他談論的，沒有一個人可以懂的，只好回家了。

因此他接著說到，當時社會的一個現象：

時代的怪現象

「上無道揆也，下無法守也，朝不信道，工不信度，君子犯義，小人犯罪，國之所存者，幸也，故曰：城郭不完，兵甲不多，非國之災也。田野不辟，貨財不聚，非國之害也。上無禮，下無學，賊民興，喪無日矣。」

這是戰國時候的現象，不但政治如此，整個的社會也如此。譬如梁惠王、齊宣王等這一班人，孟子說「上無道揆也」，不講法治，憑他們的聰明在亂玩，有聰明，有權力，他們愛怎麼幹就怎麼幹。我們今天的國際上也是如此啊，前幾天跟年輕的同學談到賣花生的卡特當選美國總統，他是美國南方人，我說由南到北就不行了，美國也一樣。上面不照法度來，下面一般的幹部就亂來，不守法搞特權。「朝不信道」，他說那些諸侯，那些大臣，不相信文化政治的大原則，什麼道德的政治，在他們都變成了口號。「工不信

度」，工商界也在亂幹，只要有錢賺什麼都幹，做的東西不合標準，只要鈔票一拿到手，退貨都不管，沒有商業道德。

那麼知識分子呢？「君子犯義」，知識分子書讀得好，道理講得非常通，但頭腦裡亂七八糟，這是犯義，違反自己的道德，背過來隨便幹。換句話說，拿自己的學問知識來做壞事，叫做學足以濟其奸，學問越好壞事做得越大；法律越學得好，犯法的本事越多，這就是「君子犯義」。小人呢？「小人犯刑」，那些老百姓們亂幹，殺了人反正坐牢就是了，沒有關係，法律都不怕了。孟子講，你看在這樣的時代國家，他們到現在還能夠存在，那是命好啊，幸運啊，那是不合理的。所以孟老夫子鬍子一翹，氣得只好回家去，在這裡幹什麼呢？沒有辦法啊。

「故曰：城郭不完，兵甲不多，非國之災也」，這就是中國文化的精神了，所以我常說，一個國家亡了不怕，是可以復國的；最怕自己國家民族的文化整個亡掉，那就翻不了身了。諸位青年同學們千萬要注意，將來的時代，我們的文化要你們年輕一輩的挑啊，不能使自己國家民族的文化種子斷

絕。所以《孟子》在這裡就說，「城郭不完，兵甲不多」，這個不是國家的災難，這個沒有關係。「田野不辟，貨財不聚，非國之害也」，甚至於農業荒廢了，乃至於國家的財經出問題，孟子說這也不嚴重。最嚴重的是文化精神沒有了，一個國家民族文化的根一旦喪失，那就真完了。

所以他說「上無禮，下無學，賊民興，喪無日矣」，前三句話包括意義很大，每一句話只有三個字。「上無禮」，我經常說這八十年來文化教育出了大問題，教育出問題就變成「上無禮」；這個上你不要看成爸爸或長官，那太狹義了，這個上包括時間空間。「下無學」，這個學不是指知識，而是指真正的學問，也就是作人做事真正的道德，那才是學問，不是呆板的道德。古人解釋這個學字是「學者效也」，有效驗的，實際的人生經驗，這個是學，一方面也包括道德的經驗。

他說的每三個字都是大問題，我只提原則，最要緊的是「賊民興」。幾十年前，當然你們在座的青年不知道，革命份子是什麼起來的？就是「賊民興」，當年的知識分子都喜歡走這個路，今天世界上也是這樣。

有些人自己認為聰明智慧，專門玩這個搗亂的事，這些是賊民，這個賊民的意義包括了很多。換句話說，社會上正人君子越來越少，走正路的越來越少；走偷巧的路，走作奸犯科的路，越來越多。這個是教育的失敗，文化精神的喪失，任何一個社會，任何一個國家，到了這個情形，違反了原則，「喪無日矣」，他說馬上要完了。「無日」，無法說時間，很快就要完了。

「《詩》曰：『天之方蹶，無然泄泄。』泄泄猶沓沓也。事君無義，進退無禮，言則非先王之道者，猶沓沓也。故曰：責難於君謂之恭，陳善閉邪謂之敬，吾君不能謂之賊。」

因此孟子再引用《詩經》〈大雅〉篇的話，「天之方蹶，無然泄泄」，這兩句詩的意思就是，上天要毀滅一個人，蹶就是跌倒，就是說天命要變化的時候，這代表了時代要變化，變亂的時代要來了。一個時代的命運到了關鍵時刻，我們人要怎麼樣做？「無然泄泄」，不可以馬馬虎虎，不可以跟著

時代隨便走。我們也經常聽到有人說「你這樣做不合時代」；我說老兄啊，我已經不合時代幾十年了，我還經常叫時代合我呢，現在頭髮都白了，不合時代就算了。我說你不要問我問題，也不要跟我學，因為我不合時代，怕傳染到你。如果你要跟我學，對不起，你要時代跟我走，「無然泄泄」，我不將就你。此所謂獨立而不移，要有這個精神。

所以孟子解釋，他說古書上講「泄泄猶沓沓也」，泄泄就是沓沓，也就是馬馬虎虎，也就是孔子所講的「鄉愿德之賊也」。看起來作人很好，處處和藹，很有道德，挑毛病挑不出來；但是也找不到好處，這叫德之賊也，將就、馬虎，不可以這樣。這就是孟子所說戰國時代的糟糕現象。下面是鼓勵學生，吩咐他的弟子們：我們曉得時代有這樣的毛病，為了自己國家民族的文化，要站起來，要留下種子，不能將就時代。

因此他又說「事君無義，進退無禮，言則非先王之道者，猶沓沓也」，我發現，年輕同學們在一個公司做事，學個三個月半年，回來自己也開個公司。我說那些老闆們真倒楣，讓你在那裡偷學東西，又給你薪水，這個是

「事君無義」，這個要不得。中國文化不是那樣的，你說整個的社會都是這樣，我不這麼做怎麼辦呢？那有的是辦法，只是這個辦法我不講而已，是有這個辦法，就是自己站起來。當然現在上下都搞成這個現象了，不合理的地方很多。「進退無禮」，不擇手段的進去這個公司，要走的時候，不管了，就跑掉了，作人的標準都沒有。整個社會變成這樣一個沒有人格，沒有標準的社會，當然個人更不要談了。既然作人的標準沒有，文化的法則也亡掉了，「言則非先王之道者」，所以言語思想都不同，只是跟著時代浮沉，自己沒有獨立的中心。

什麼是恭 什麼是敬

好了，中間經過了許多的轉折，現在這一段的結論來了，就是由「離婁

之明，公輸子之巧」起，到這裡，「故曰：責難於君謂之恭，陳善閉邪謂之敬，吾君不能謂之賊」，嚴重的結論來了。所以《孟子》全篇，整本書連起來就可以看出來了，如果只在中間抓到幾句，往往把《孟子》瞭解錯了。剛才已經先給大家點出題目來，他開始就指出，戰國時候所有這些領導人，都是玩弄小聰明，不是真正的大智慧，更沒有人品。這一段是講戰國當時領導人的罪過，因為君道錯誤，孟子提出來中國文化君道的精神，以堯舜為標榜。

其次，他指出一般臣道的錯誤，換句話說，整個教育文化失敗了，沒有把人教育好，君道的人格沒有教育好，臣道的根本也沒有教育好，然後師道也不對，他痛恨這三個方面，重點在這裡。所以他說領導人固然錯了，可是那些為臣的錯誤更甚，這都是師道的問題。

我們舉最有名的孟嘗君來說，當時孟嘗君可以左右齊國的國君，如果他走上正路，齊國國君乃至社會，都會跟著他走的。但他不走正路，孟嘗君的做法等於是幫會，就是流氓，他反而向壞的路上去帶領大家。戰國四大公子這個階段，跟孟子差不多是同時的，還有很多名人，都是壞的臣道。他痛恨

臣道的錯誤。他說這些人啊，不盡心力，沒有仁慈之心，對社會國家人民不仁愛、不負責，只玩弄自己的聰明，玩弄自己的權力。

因此他提這三個原則，所謂「責難於君謂之恭」，就是剛才我說，中國文化幾千年，講起來是帝王政治，但是常常碰到臣道的宰相，或高級幹部，當面批評皇帝。那些人的精神就是「責難於君」，對於皇帝責難，你不對就是不對，充其量是死，但我不能對歷史沒有交代，不能對不起國家和老百姓。這是中國讀書人的精神，所以大臣名臣立朝非常正直，皇帝不對的就是不對，就要批評，也就是責難於君，這樣才是恭。

「陳善閉邪謂之敬」，古代的大臣對皇帝，是盡忠服從，但文化的精神是要暗中對皇帝教化。「陳善」，是把好的報告上去；「閉邪」，是使上面不走上錯路。譬如當年范仲淹當了宰相，那時皇帝年紀比較輕，有一個人犯罪，皇帝批示要殺掉；范仲淹就把公文退回去，說，這個事情還不至於殺頭。有人就問，這個皇帝的決定也沒有錯啊，他說年輕當皇帝，不要給他殺成習慣，殺順手了，天下人就遭殃了。這就是對皇帝「閉邪」，先防止他，

如果他那個權力使用慣了，後來可能把殺人當切蘿蔔一樣，那就不好了。所以「陳善閉邪謂之敬」，這個叫做敬。「吾君不能謂之賊」，他說一個臣道的人，對於時代的責任，政治的責任，都要做到，如果君王不聽你的建言，那是他有問題，那就沒得辦法，所以吾君不能就謂之賊了。這是孟子對於君道、臣道、師道的一個原則的結論。

孟子說的君道、臣道、師道的要點，也就是延續孔子著《春秋》的精神，這在孔孟思想裡，可以說是一個奧祕。

至於說一個人臣怎麼樣做到「責難於君」，怎麼做到真正的恭敬？待我們把這一段的精神講完再加討論。這個所謂恭敬，並不只是聽命，像唱京戲裡的「末將聽令」那一套，那不是真恭敬；真的恭敬是「責難於君，陳善閉邪」。在歷史上有許多事實都說明這個道理，但是有一點首先要與諸位同學研究的，是古代的教育精神與現代的不同之處，究竟哪一個對，我不下結論，只是做一個比較。

前兩天跟同學們討論時，想到一個問題，我責怪青年同學們有許多地方

搞不清楚，譬如寫一個條子啊，寫一封信啊，作人處世啊，都有問題。我說也難怪，這五六十年的教育害了你們，不是你們的錯誤，我們上一代本身就受錯誤教育之害。記得小的時候十一二歲，像我們家庭的教育，把〈朱子治家格言〉擺在桌上，而且要會背。早晚要向父親背，背完了照著做，「黎明即起，灑掃庭除，要內外整潔。既便息，關鎖門戶，必親自檢點」。

我在家裡是獨子，沒有兄弟姊妹，雖不算大富大貴人家，也是很不錯的家庭，家裡很多傭人，可是大雪天，一大早父親把我叫起來掃院子。我母親當然心痛，何必呢？家裡有傭人啊！不行，非要他自己出來掃不可，不然長大了沒得出息，不知道人事的艱苦；傭人固然有，為什麼他該享受啊。我那個手凍得啊都腫起來，像螃蟹一樣，還不准我帶手套，拿個掃把在掃雪。夜裡關了門以後，點個燈到處看看門閤好沒有。我說我們當年是受的這種教育。所以我經常訓這裡年輕辦事的同學，電啊，水啊，門啊，都不知道檢查，每一次都要我老頭子叫，我不叫你們就不去看，生活沒有養成習慣，都是教育的問題。

像〈朱子治家格言〉，是我們當年必讀之書，到現在幾十年以後，想起來最後兩句話，雖然是很落伍，但很有道理：「讀書志在聖賢」。換句話說，讀書求學問的目的是什麼？志在為聖賢，並不是只為了學技術，找待遇好的工作。「為官心存君國」，這是〈朱子治家格言〉的最後一段，這個朱子是明末一位朱柏廬先生。「讀書志在聖賢」，中國文化教育的目的，主要是先完成一個人的人格，技能是附帶的。這個話也可以說明，中國的知識分子「讀書志在聖賢」。我們現在是讀書志在聯考，為官志在金錢吧！是不是這樣我不知道。這個〈朱子治家格言〉在我們腦子裡印象非常深，現在幾十年回想起來，仍記憶猶新。所以我們這個文化教育的目的太偉大了，求知識讀書是志在聖賢，立志作聖賢，作超人。為官呢？為官心存國家天下，現在來講為官是為人民謀福利。