

諸位同學，大家好！第三頁，我們將經文念一遍：

【子曰。巧言令色，鮮矣仁。】

這一章經文很短，只有九個字。蕩益大師在此地解釋：

【巧言，口為仁者之言也。令色，色取仁也。仁是心上工夫。若向言色處下手，則愈似而愈非。】

巧言是口為仁者之言也，令色是色取仁也。換句話說，他的容貌言行都做得像一個仁人君子的樣子，外表上裝成這個樣子；這是做作的，並非真實的。所以孔子說：「鮮矣仁。」鮮當「少」講，就是很少能夠做到這個仁的功夫。下面說，「仁是心上工夫，若向言色處下手，則愈似而愈非」。不但世間法是這麼一個道理，學佛更應當如是。諸位想想，佛菩薩是裝不出來的，愈裝愈不像！世出世間法是一樣的。

諸位看表解，表解有解釋。先說巧言，古人所說的「好其言語」、「口為仁者之言」。「口為仁者之言」，這一句是取蕩益大師《註解》裡面的。而前面這一句「好其言語」，就是我們世俗所謂「好話說盡」！好話說盡，愚人言詞，無非是恭惟別人、諂媚別人，盡說的是好話，而其內容是無實。這個無實含義很深，我們說心裡想什麼就說什麼，內外一如。這應當是不妄語、是誠實。不錯！也能算得上是誠實，可是絕不是孔老夫子此地所說的。那個程度淺，這個地方講得深。

在大乘佛法裡要講到真實，必須要證得諸法實相，而後這個言詞才真實。沒有見到諸法實相，諸位想想，這實從哪裡來呢？由此可知，這是一個很重大的問題，是一樁很要緊的大事。否則的話，

孔老夫子雖然說了，學生們也用不著把它記下來，流傳到後世。

諸位想想，孔老夫子一生所說的，只有《論語》裡記的這麼幾句話嗎？我們曉得，決定不止！他老人家一生所說的太多太多了，把它記載下，流傳到後世，所謂的金言！這一些言語足以教導後世，令後世人能依夫子之言說而起覺悟，這才記下來！所以每一句話都有相當的深度。當然也可以淺講，正是佛法裡面所謂「三根普被，利鈍全收」。

求實這是很重要的，世間學問著重於實在、真實，出世間學問更是講求真實。這個真實就是「仁」。我們講「仁」，你看植物，桃裡有桃仁，杏核裡有核仁，仁是生機，是活的，不是死的。如果死的，那就變成麻木不仁了。

仁要怎樣求得？換句話說，真實要如何修學才能夠得到呢？這一定要懂方法、要懂步驟。釋迦牟尼佛所講的跟孔老夫子所講的，可以說沒有兩樣。孔子教我們從格物、致知下手；佛教給我們四弘誓願，從斷煩惱、學法門做起，「煩惱無盡誓願斷」就是格物，「法門無量誓願學」就是致知。所以不從格物致知上做功夫，仁怎麼會得到？真實不能現前。

四弘誓願就是菩提心，這是開合不同而已。儒家所講誠意、正心，就是四弘誓願裡面的「佛道無上誓願成」。誠意、正心就是菩提心裡面的直心、深心，這是心地功夫！從修身、齊家、治國、平天下，這就是四弘誓願裡面的「眾生無邊誓願度」。夫子之道跟釋迦牟尼佛之道，沒有兩樣，都是要從心地上下功夫。換句話說，我們如果離開巧言，像佛菩薩這些聖者們，是一個真語者、實語者、如語者、不誑語者、不妄語者，就要從這裡用功。

末後一條說：「巧言則凡著書立說，不本之躬行心得者皆是。」這也是巧言。這一句我們尤其要特別注意，什麼叫做「著書立說

，不本之躬行心得」？「心得」兩個字非常重要，我們在後面小註寫著：「心得者，悟入實證也。」所以世尊是親證諸法實相，成佛以後才說法，他所說的法是躬行心得，就是親證的境界，句句真實。孔老夫子也是如此，也是躬行心得。《四書》，除了論語、孟子之外，有大學、中庸。而大學、中庸本來是《禮記》裡面的兩篇，宋朝的大儒朱熹將《禮記》裡面這兩篇特別提出來，與論語、孟子合訂成一部書，提了名字叫《四書》。告訴我們這四種書，這四部是人生必讀之書！只要是中國人，最低限度都要精讀這一部書。

「中庸」是古聖先王所覺悟的宇宙人生的道理，真實的道理，所以這是屬於理論；而「大學」正是「中庸」在我們日常生活當中的實際。在佛法裡面講，一個是理法，中庸是理法，而大學是行法；也可以說，一個是理論之精，一個是實行之精，行解相應！「論語」，就是孔老夫子他老人家的實行，親自做到了，依照「大學」的方法做到了，從這個方法證得「中庸」的理論，是他躬行心得；「論語」是孔夫子的躬行心得，這個裡面說的是聖人的境界。孟子也是躬行心得，示現的是賢人的境界。如果用佛法來看，孔夫子示現的「入法界品」，是佛所證得的境界。孟子也入了法界，是菩薩法界，是菩薩的心得。從前讀書人，讀書志在聖賢，孔子、孟子就是我們修學的榜樣。

所以這一部經，我們愈看愈像《華嚴經》，《華嚴經》裡面從大分來看，「信、解、行、證」四大分。而前面三十七品著重在理論的說明，很像「中庸」。當然《四書》分量少，《華嚴經》部頭大，文字多，說理當然更清楚。所以我們讀了《華嚴經》之後，再來看《四書》，真是其味無窮！而「離世間品」是屬於行經，在四分裡面是屬於行；前面三十七品著重在理論的講解，是解分，「離世間品」是行的一分，就是講修行、講方法。末後「入法界品」，

「入法界品」在《四書》裡，相當於「論語」、「孟子」，這兩部是入法界品。諸位要從這個角度上來讀《四書》，來研究《華嚴經》，那味道就濃了。

諸位要記住，我們講「信、解、行、證」，這是大分；實際上每一分裡面都有「信、解、行、證」，重重無盡！《四書》裡也有這個味道，每一章、每一節裡都有「信、解、行、證」。由此可知，世出世間法著重在實行，著重在真實的功夫。我們無論是求世間學問，或是求無上菩提，如果不真實，換句話說，自欺欺人，不會有成就的。希望諸位在此地讀《四書》，要特別記住這一樁事情。

尤其是「著書立說」，現在這個「著書立說」風氣很盛。從前著書立說，確實是躬行心得的報告。為什麼？那個時候的印刷術不發達，而且讀書人差不多生活都相當清貧，自己縱然有著作，也沒有能力出版。不像現在印刷術發達，自己要出幾本書，花不了幾個錢，很容易就出版了，「我有多少多少著作」。他這個著作是真的，還是假的？是自己確確實實開悟了，真有見地利益眾生？還是在那裡自欺欺人，迷惑眾生？這個裡面的功過，實在是不可思議。我們自己要特別謹慎，要特別留意。這是巧言之甚者，最大的！

第二段我們講「令色」。『善其顏色，……少能有仁也』，這就是外表上裝出一副慈悲仁厚的面貌，無知；只有外表，沒有內容；內心，那又是另外一樣。

末後這一句說，『致飾於外，務以悅人，則人欲肆而本心之德亡矣』。這是外表裝成諂媚、巴結、迎合別人的一副面孔，其目的是自己的人與事，自己的欲望，為了要達到自己的欲望。這樣的人是迷失自己本性者，他才會做。自己本性要不迷，縱然與自己有利益之事，也不肯巴結人。

所以孔子說過：「君子喻於義，小人喻於利。」君子要財，要

得到自己的欲望，先要看看合不合乎道義？不合乎道義，縱然有這個機會也不要。小人則無所忌諱，他不顧道義，只顧自己的欲望，這是小人。小人在佛法裡叫做什麼？諸位要記住，「一闡提」！一闡提，解釋中國的意思是沒有善根的人。為什麼？小人迷失了本性，不能回頭，就是佛菩薩來度他也沒法子。

「巧言令色者」，實在就是麻木不仁這一類的人。這一句是不是孔子教我們觀人之術？拿這個來看看我們附近的人，哪些是君子？哪些是小人？如果我們這樣讀《論語》、運用《論語》，那孔老夫子也要流眼淚了。諸位要曉得，孔老夫子是教我們要學聖人。這些話都是教我們自己檢點自己的身心，我們在日常生活言語態度上，是不是「巧言令色」？有則改之，無則嘉勉，這才是學君子、學聖賢之道。決定不可以拿這個尺碼，到處去量人，「某人巧言令色」、「某人是小人」、「你是一闡提」，這就造罪業了。

入世處眾要修平等心、要修慈悲心，佛菩薩示現為凡夫、示現為劣行的多得是，我們在《華嚴經》常常看到善知識示現道行劣士。大菩薩決不是普通人，我們肉眼凡夫怎麼能認得出來？如果不是《華嚴經》裡面講的大善知識，善財童子的老師，我們平常要遇到這樣的人，一定也會譏刺毀謗，在所不免！世出世間聖者這些教訓，無非是指點我們六根接觸六塵境界要覺悟，不可以迷惑。戒律是律自己的，決不是律別人的；別人，縱然看到他造作罪業要往地獄裡去了，我們心是清淨的、心是平等的。

那看到他墮落怎麼辦？孔老夫子常說：「命也夫！」沒法子的，他的命就是如此。孔老夫子所說的「命也夫」，在佛法裡面講自作自受，佛也救不了他，所以佛看到心清淨。什麼時候才能救？什麼時候他回頭了，一念回心向善了，這個時候他的機緣成熟了。他這一念不肯回心，機緣沒有成熟。沒有成熟的時候，佛菩薩總是在

他的旁邊常常給他暗示，希望他能覺悟；實在覺悟不了，那也沒法子。覺悟，肯回頭，諸佛菩薩沒有說是坐在那裡不救援的，一定救護你。

第二段解釋「仁」，「鮮矣仁」！「仁」，我們看到這個字，就聯想到三達德：智、仁、勇。「智、仁、勇」是三德，佛法的三德跟孔老夫子講的三德也相通。孔夫子講的三達德是「智、仁、勇」，佛法裡面講的三德是「法身、般若、解脫」，與夫子所講的能通；「仁」是法身德，「智」是般若德，「勇」是解脫德。也是「三身」，三身是「法身、報身、應化身」；「仁」是法身，「智」是報身，「勇」是應化身。也是「三心」，三心就是菩提心：至誠心、深心、迴向發願心，這是三心！《大乘起信論》裡面講的「直心、深心、大悲心」。

由這裡看世出世間這些聖賢，他們的學問，他們的功夫，從綱要上來說，多麼簡單，要而不繁！所以他才有成就。我們今天講修學，我們修學的綱領在哪裡？修學的宗旨又何在？能夠把握到這個宗旨、綱領，我們的成就當然可以成功。不但可成，而且很快的就有成就，這是心地功夫，躬行與心得。

底下有幾條小註，小註很容易懂，但是很要緊，我們在這念一念。『朱子曰：聖學不外求仁』。「聖學」就是儒家的教學，儒家的教育。教育的宗旨在哪裡？宗旨就是求仁，行先孝悌，在實行上是以孝悌基礎。所以聖賢求仁，從哪裡學起？要從孝順父母、尊敬師長學起。這個順長是悌道，是要孝親順長，這個是仁之根本。

『其賊之者，以巧言令色為甚』。賊是什麼？就像我們佛門裡面講的「煩惱賊」，是一個意思。破壞仁道、破壞孝悌的，也就是障礙了學問的第一個因素，就是「巧言令色」。一個人不誠實，處處欺騙別人，這種人在世出世間學問都談不上。

諸位要曉得，人果然這樣做，造無邊的罪業。給諸位說，眼前你所得到的這一點好處，是你命裡原來有的。命裡要沒有，巧言令色能夠欺騙人，可以得來，那佛也讚歎巧言令色，孔老夫子也主張巧言令色。為什麼？巧言令色果然能致富，果然能出名，那是聖人之道。事實結果是不能！

所以古人說：「君子樂得為君子。」他懂得因果報應，樂得作為君子！「小人冤枉作小人」，他用盡了巧詐，所得來的還是命裡有的，真正是「一飲一啄，莫非前定」。所以真正相信因果報應的人，參透這個道理的人，決不幹巧言令色之事。為什麼？只造罪業，沒有一點好處，這個我們一定要懂得。

底下說，『但務巧令以媚人者，必非誠實之士』，這個不仁之人，心術不正，邪術邪辟；這個不仁之人，是人我的人。用這個仁也可以，這個仁就是巧言令色，假仁，不是真正的仁，是裝模作樣的仁人，這個人心術不正。心術不正，他這個學問還會正嗎？邪術邪辟，所謂「邪知邪見」。

『故學必先誠意正心也』。這是講世間學問之道，一定要從誠意、正心做起；大乘佛法一定要從菩提心做起。所以你學佛，大乘佛法裡，首先教你發菩提心。什麼是發菩提心？就是學誠意、正心。

我們再看底下一章：

【曾子曰。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。】

諸位先看表解，這是第四章。先講行為，行為這裡說了三樁事情：一個是存心，一個是說話，一個是做事。「存心」，觀外之內。你自己是什麼心？心在裡面，誰能看見？可是從你的言行，就能夠看到你的存心。說老實話，怎麼樣裝還是能被人看出來。裝了個

樣子騙人，只能騙愚昧之人。那些聰明人、有學問的人，騙不了他們；人家一看，清清楚楚、明明白白，都看出來了。「說話」要信，「做事」要忠。信就是誠實，決定不欺騙人。忠是負責盡職，做事情一定要認真負責把事情做好。這是孔老夫子教導學生所主張的。

「習」就是習之，學著講話，學著做事。習，前面說過「學而時習之」，就是那個習。但是在此地，「傳不習乎」意思是雙關的。「傳而不習」，傳是老師，老師教給你的，你沒有把它做到。這個習是做到。這是你自己迷，迷而不覺。「傳而習之」是自覺，老師所教給我的，我全都把它做到了。這個「傳」的是什麼？傳的是說話要信，做事要忠。我們是不是做到了？這是做學生應該有的態度，這是求學、做學問。

後面兩句是講我們教別人，當然你也得教給人家，你教給人家是「習而傳之」，這是覺他，是你自己曾經做到了，這才教給別人。這是好老師！雖然是老師教給我的，教給我都做到了、我都證實了。這種理論與方法完全是自己體驗過來的，是從自己心性裡面流露出來的，可以教別人，這個是善知識、是好老師。「不習而傳」，老師這樣教我，我沒有去做，我就教給別人。這叫作道聽途說。自己沒做到就教別人，迷他！所以這個「傳不習乎」是雙關語。

給諸位說，現在佛門裡面所流行的，拿我們這一段經來講的時候，佛門裡面現在的課誦是「巧言令色」。諸位想想是不是？早晚課誦，敲著木魚念經，巴結佛菩薩，「我今天功課不缺了」，巧言令色。這個東西不能看別人，檢點自己，我們自己是不是巧言令色？課誦本裡面所講的話，做到幾句了？念過去了，一句也做不到。所以提醒自己、反省檢點，這個意義統統失掉了、都沒有了。這不是「巧言令色」，是什麼？我們讀到這個地方要決心懺悔，從今以

後要改過自新，要把佛菩薩的教訓盡心盡力去做、去實行。

第一句說：「為人謀。」這是講做事，為人謀就是服務於大眾，這個事情天天要做的。你也不要以為：「沒有人來找我替他辦什麼事情嘛！」試問你，我們在一天當中，無論你從事哪一種行業，你有沒有分內的工作？我在學校做教員，每一天上課，就是「為人謀」。我的教學有沒有負責盡職？有沒有欺騙學生？假如我是個店員，我今天是不是按時上下班？是不是為老闆、為顧客都能夠盡心盡力的服務？這都是「為人謀」。縱然是家庭主婦，今天從早到晚，家事是不是理得整整齐齊、有條不紊？對於家庭每一個人，是不是盡心盡力都照顧到？這都是「為人謀」。

只有一種人沒有這種事情，什麼事情？小乘人，一個人躲在山洞裡修行，不接觸社會，不接觸第二個人。他一個人，或者在樹上搭個篷，或者在山上挖個洞，他在那裡修行，那個人沒有這一條。只要有兩個人共同住在一塊，就有我要為他謀，要為他服務，要為他著想。可見得這三樁事情很重要，是每一個人每一天從早到晚都離不開的。

第二句，這是講信用，與朋友交，言而有信。那對家人更不必說了，與一切人都是言而有信。有信，像佛的真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，這是言而有信。忠信就是孔老夫子所教的「傳」。我們是不是都做到了？做到之後，我們教給別人。是不是做到之後，再教給別人？所以這個「傳不習乎」是雙關語。自己檢點老師教給我的，我做到沒有？我教給別人的，我自己做到了沒有。我傳給他，我有沒有完全做到？我沒有做到，我怎麼能教他？

這一段蕩益大師的解釋，我們先念念文，再看表解裡面所列的。

【三事，只是己躬下一大事耳。倘有人我二相可得，便不忠信。倘非見過於師。便不能習。此是既唯一以貫之之後，方有此真實切近功夫。】

『三事，只是己躬下一大事耳』。「己躬」就是自身。這三樁事情，就是自身一大事。『倘有人我二相可得，便不忠信』，蕩益大師這個境界就拉高了，這個忠信境界都拉高了，都提高了。提到什麼地位？提到菩薩的標準。所以說：「倘有人我二相可得，便不忠信。倘非見過於師，便不能習。此是既唯一以貫之之後，方有此真實切近功夫。」蕩益大師這一段的註子是圓教初住菩薩以上的境界，正是像《金剛經》所說：「若菩薩有我相人相眾生相壽者相，即非菩薩。」是這個境界。

那麼蕩益大師有沒有說錯呢？給諸位說，沒有說錯，孔老夫子的教學，境界確實有這麼高。所以蕩益大師第一句解釋裡面，「己躬下一大事」，正是《法華經》裡面所講的「一大事因緣」，也是勉勵我們學佛的同學，必須把自己的境界提升，不可以甘心墮落！這樣的功夫在念佛人來說，是「理一心不亂」的境界。我們念佛的目的，實在是要定在「理一心不亂」。千萬不可以「我功夫成片，帶業往生就可以了」，這個在那些大菩薩眼裡，還是一種自甘墮落者，不是一個有志氣的人。一個有志氣的人，力爭上游，得到「事一心」還不滿意，一定要求「理一心」。我們自己問問，我們有沒有這種志氣？

再給諸位說明，世間拉拉雜雜的全是小事。諸位千萬不要以為，我們現在多修點福，人天報。人天福報說起來好聽，做起來談何容易！諸位想想，五戒不全，十善、四無量心沒有，哪來的人天福報！你要說是修鬼出生的福報，我還可以相信。你說是修人天福報，不容易！

人天福報是什麼？在此地，這三句做到了沒有？儒家的標準，人道是「仁、義、禮、智、信」，這是五常，「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」八德，這是人道。我們做到了沒有？佛法裡面的五戒，我們有沒有做到？如果做不到，佛給我們說得很清楚，來生人身得不到。你修的這些福到哪裡去享？修的福是有，不在人道享，更不是在天道享，而是畜牲、餓鬼道去享！諸位同學對安世高傳記很熟悉，你看安世高那個同學，他生前是出家人、法師，明經好施，結果到畜牲道去了，蛇身。我們念這些經論傳記，如果還沒有警惕，還不開悟，那真是無可奈何！

所以，學佛要從學做人開始。學做人，就是要像一個人，人道當中的人，果報是人，修因行還是人，來生絕對是人身，這樣你修的福才是人天福報。諸位要記住，人天福報不簡單！學佛是要發大心，佛是覺者之行，不是迷惑顛倒；迷惑顛倒是凡夫。佛是覺者，覺者當然要把這個境界提升。

所以，有我相、有人相便不忠信。這個話從哪裡講起？從佛法講起。我們就拿《金剛經》說，《金剛經》家喻戶曉，哪一個學佛的人沒念過《金剛經》？《金剛經》裡面，佛教給我們要「離四相」。我們做到了沒有？沒有做到，我們就不忠不信！對自己不忠，對佛菩薩不講信。

為什麼要「離四相」？四相是虛妄的，不是真實的，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，這是佛所以教我們離四相的根本原因。如果四相是真實的，佛決定不會教我們離。四相是虛妄的，不離四相必定造無邊罪業，障礙見道！不要說修道，見道都被障礙了，那還修什麼？見道而後修道！

後面這一句，『倘非見過於師，便不能習』。過是超過。什麼叫「見過於師」？我們的見解超過老師，你要這樣講法，這是望文

生義。何謂「過」？諸位要曉得，我們舉佛來說，還是用《金剛經》的話來講，佛給我們說得很清楚，他老人家一生沒有說一句佛法，如果有人說他說佛法，這叫謗法。這叫什麼？「即相離相」，佛說法不但執相不著，連佛相也不著，這樣才能習。習是什麼？「破四相」；再深一步「破四見」。《金剛經》上半部是破四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」；下半部功夫又高一層，「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」，這叫「見過於師」。

在四依法裡面講，「見過於師」就是「依了義，不依不了義」、「依智不依識」，這才是「見過」。像《楞嚴經》裡面講的「捨識用根」，這樣才能把四相、四見破除，真如本性裡面的忠信之德，自然流露出來了。這不是修來的，這是性德，不是修德。

所以大師在此地說，『此是既唯一以貫之之後，方有此真實切近功夫』。孔老夫子後面又說：「吾道一以貫之」。我在前面給諸位說過，那個「一」就是佛法講的「一真法界」，就是《法華經》的「一大事因緣」，《維摩詰經》裡面所講的「不二法門」，淨土裡面所講的「一心不亂」，這是明心見性。見性之後才一以貫之，所謂「一法通一切法通」，一切法通就是貫之。

蕩益大師解釋這幾句話，他老人家用意很深，的確是苦口婆心！這是我們淨土宗的祖師，我們要能體會到大師的慈悲。他這麼給我們講解，用意在哪裡？給諸位說，用意就是教我們念佛人修「理一心不亂」的門徑。我們念佛如果想求證「理一心不亂」，照這個去做，你用這個方法，就是修「理一心不亂」。可見得大師用意之深。參禪的人用這個方法明心見性，教下人用這個方法大開圓解。這樣做早晚課誦才有大利益，才有真實的成就；而不是「巧言令色者」。

後面小註有三條，我們念一念，『凡所傳習之事』，這就是老

師教給我們、傳授給我們的，『得無素不講習而傳之』，這就是自己要反省，反省老師教給我們的這些理論與生活上的瑣碎之事，我們是不是未曾過講習，就傳給別人呢？

何謂「講習」？講習跟傳是兩樁事情。過去我常講，我們寺院裡面有三個本分的工作：第一個是修道，修道就是習；第二個是弘道，弘道是對大眾講經說法；第三個是傳道。傳道是什麼？是傳給底下繼起的人，這是講傳道。諸位想想看，如果沒有經過講習就傳，他傳的是什麼？講，愈講理愈明；行，愈行理愈真。行是把理論在事實行為上給他證實，證明這個道理沒錯，這個理論是正確的。行解相應而後才能傳，這是講傳道。

『孔門以忠信為傳習之本，親切平實』，孔老夫子所教的、所講的、所傳的，一個是忠，一個是信。這裡面絕沒有談玄說妙，句句話都踏實、都親切，不論是男女老少、貧富貴賤，人人都可以學得到，人人都能做得到，這個切實。不是說某一類人做到，某一類人做不到；統統都做得到。佛法裡面講的三根普被，利鈍全收，只要你肯接受，只要你虛心學習，都有成就。

末後一條，「三省」是修行最初方便，這個我們尤其要記住。我剛才把它比作朝暮課誦，這是修行最初方便，我們要懂得這個理論，要曉得這個方法。世出世間法是一，一以貫之！是一，不是二。六祖大師說得好，佛法是一，二就不是佛法了。你說世出世間法是二，六祖一定告訴你，世出世間法不是佛法。為什麼？因為它是二。佛法是不二之法。不二就是「一以貫之」，不二就是「己躬下一大事」。希望大家努力勤學，我們修行的是上上乘法，諸位將來成就是上上乘人。