

一貫道崇德學院一貫道研究所
碩士學位論文

一貫道《白陽聖訓—論語》之「內聖外王」研究
Research on 'Inner and External Cultivation' in the Teachings of
I-Kuan Tao: The Bai Yang (White Sun Era) Sacred Revelation –
The Analects.

指導教授：唐經欽 博士

研究生：王薰詠 撰

中華民國一一三年七月

學位論文網路公開授權書

本人王薰詠在一貫道崇德學院一貫道研究所113學年度第二學期取得碩士學位之論文。

論文題目：一貫道《白陽聖訓—論語》之「內聖外王」研究

指導教授：唐經欽博士

茲同意將本人擁有著作權之上列學位論文、書面報告、技術報告或專業實務報告、作品之紙本及全文電子檔(含書目、摘要、圖檔、影音資料等)，依著作權法規定，非專屬、無償授權國家圖書館與本人畢業學校圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製，

並同意於內部網路

同意於網際網路

不同意 於網際網路或內部網路公開傳輸數位檔案，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

前項如勾選同意於內部或網際網路，請依論文型式，續選填以下公開時間：

◎全文電子檔

網際網路立即公開

內部網路立即公開

網際網路於____年____月____日後公開

內部網路於____年____月____日後公開

其他_____

◎影音檔(含書畫、模型、雕塑等立體物件)

網際網路立即公開

內部網路立即公開

網際網路於____年____月____日後公開

內部網路於____年____月____日後公開

其他_____

授權人簽名：王薰詠 民國113年7月26日

(簽名須正楷親簽，打字或簽名圖檔無效)

一貫道崇德學院一貫道研究所

論文口試委員會審定書

王薰詠撰之碩士學位論文

一貫道《白陽聖訓—論語》之「內聖外王」研究

Research on 'Inner and External Cultivation' in the Teachings of
I-Kuan Tao: *The Bai Yang (White Sun Era) Sacred Revelation –
The Analects.*

業經本委員會審議通過

論文口試委員會委員

陸 隆 吉
李 興 華
唐 經 欽
唐 經 欽
唐 經 欽

指導教授

所長

中華民國一一三年七月二十六日

致謝辭

感謝天恩師德，白水聖帝、至德大帝護佑，後學得以再回到校園讀研究所，這是趟奇妙的旅程，遂後學所愿也好，順上天安排也好，回首整個過程，內心充滿感恩。

《論語聖訓》確實是一套體系磅礴的仙佛聖訓，一讀再讀，總是愛不釋手，但要整理出頭緒，奈何力小任重，數次面壁徒呼負負，若不是腦中一再迴響起陸校長所訓勉的：「編天下經綸，以立教垂統」；若不是唐教授不離不棄，總在後學心生放棄時，一再地勸解勉勵：「要為道場之經典聖訓，寫出論文，要為仙佛爭口氣」；若不是鍾點傳師棒喝提醒後學，應當完成該做的事，恐怕這本論文至今仍無法完成。

感謝天恩群英黃點傳師、洪點傳師給予後學的包容與支持；感謝西班牙兩位點傳師的成全，給予多年的學習機會；感謝南投慈心佛堂各位前賢，給予溫暖一路照應；感謝後學家人，給予尊重與協助；更感謝菊英學姊、健琳學長、佳吟同學對後學不遺餘力的幫助，一切的天人苦心，後學點滴在心頭。

後學最感謝的還是我們老前人——白水聖帝，他老有此遺願創辦學院，爾後不休息菩薩承續其志，起建學院，陸校長更是在無數個晨讀，訓勉指正我們：「走出這個門，都要端端正正」，所言真理如暮鼓晨鐘，震撼人心，而學院五位教授文質斐然，陶冶後學，提升後學視野，更感謝李興華教授口試指導，鉅細遺詳加指正。後學何其榮幸，徜徉於如此志道向學的校園氛圍，更有第一、二屆傑出的學長姐們的鼓勵與榜樣，後學銘記在心，除了感恩，內心只有由衷祝福，祝愿崇德學院得天下英才，校長、教授及校職員們教澤廣惠，所有崇德學院學弟妹們都能德業猛進，成就道中棟樑。

摘要

本論文所架構的「內聖外王」，是基於一貫道仙佛聖訓—《白陽聖訓—論語》所建立的，《論語聖訓》不只註解《論語》，也融合了儒學相關義理，尤其攸關三教融通，各教修行功夫互補，引用四書、十三經義理與旁採民間多本善書，被仙佛譽為「救世的寶筏」。

對於內聖外王的內容，尤其是外王，歷來眾說紛紜，甚至有以此為儒家烏托邦的理想，本論文梳理出《論語聖訓》中四個面向的人物：「聖門弟子」、「古聖仁人」、「典範賢士」、「聖德之君」等，綜理〈學而〉篇十六章之聖訓，探討儒家「內聖外王」的功夫，章目為「內聖之始」與「內聖之至」、「外王之基」與「外王之成」。在外王之成方面，一貫道中已有無數前人輩們證得聖賢仙佛果位，縱覽其心路歷程，足證外王是可達致的。本論文研究方法以「觀念系統研究法」與經典「詮釋學」為主，鑒於《論語聖訓》每一章有強烈的主題意識，盡量保留義理一貫的脈絡而下。

本論文研究結果為以下：

「內聖」之始，源於「明師一指」，啟動與上天連結的樞紐，開啟超凡入聖的修辦歷程，內聖之學修次第，始於明明德、新民。明明德者，擴充四端，以成就仁義禮智信等諸德。新民則以大學八條目之格致誠正修身為內聖功夫之程序。格物者，以靈中一點光明，照明所學之事、所處之境，下學而上達。致知者，學貴自得以致其道，以能左右逢其源。誠意者，以明師一指直照內心，格心物，克己私慾。正心者盡其心，日日反身「思德行仁」。修身者，日新其德，徙義遷善崇德，希聖希賢上達。聖賢生命的啟動，始以得道之「弟子」，歷經「學而時習之」—「君子道長，自性作主；小人道消，修正自我毛病脾氣」的恆久循環過程，終而成就「人不知而不慍」之君子人格。

「內聖」之至，為聖人知天命、耳順、從心所欲不踰矩。一、「知天命」者，以「明師一指」修持，達情性之理，登賢關聖域，體天之仁，而能知天命；知天命者，於人事鍛鍊中能尊天、親天，而後承天景命，認此一條金線不移，承續大任。二、聖人耳順，其義為小體從其大體。於視聽言動無不合禮，從其心之官。動善禮者，常請示，不恥下問；口善言者，其言也訥，力行不言教；眼善觀者，觀人之善，觀天地造化之功，觀其仁、觀其生；耳善聽者，反聽無聲，長養浩然之氣，此為「知言」。聖人耳順即「聞聲知情」，一切聽入耳、所視、

所言、所動、所思，無往不是天命。三、「從心所欲不踰矩」者，聖人以「禮」治「情」，禮樂者，先王之道，其中有不可言說之「中」道，聖人博文、約禮，默識心融，學「堯舜性之」，至其成性處，孔子「好學」、「默而識之」、顏回「克己復禮」，默識禮樂中的先王之道，就是孔子盡性以成聖之工夫。

外王者，其基為人倫之道，聖王察於人倫，賢者法效聖王，以為修行藍圖。《論語聖訓》論人倫之道有三層次，於子道、臣道、朋友之道，分別依序盡心實踐，可實證大孝、大忠、大信。「外王」以人道為本，事事自盡其心，由此上達，可盡「忠」於天。依聖傳一貫心法，允執厥中，忠於天命，完成使命，繼以忠義精神追天命：愿渡四海有緣，愿負重前行，愿合志同方，愿上下一心，凝聚成優質修辦團隊，廣濟十方眾生慧命。

外王之成，演道場之風，續道場文化，承繼一貫真傳之道統，老祖師的鴻慈悲愿、師尊的為道忘軀、師母的頂劫救難、發一組韓老前人的弘法利生及前人輩們櫛風沐雨、講仁宣義，以其聖心、聖德、聖功，邀得天心，凡有血氣者，莫不尊親，一生犧牲奉獻，修「內聖外王」之功，示現了「覺行圓滿」的聖哲典範，最終也道成天上，成就聖賢仙佛。

關鍵詞：論語聖訓、內聖外王、聖賢、天命、明師一指、儒家應運、人倫之道

Abstract

The " Inner and External Cultivation " structured in this thesis is based on the Teachings of I-Kuan Tao:The Bai Yang (White Sun Era) Sacred Revelation–The Analects ".

The " The Bai Yang (White Sun Era) Sacred Revelation–The Analects " not only elucidates the "Analects of Confucius", but also incorporates relevant Confucian principles. It is particularly relevant to the integration of the three religions-Confucianism, Buddhism and Taoism, and the practice of each religion complements each other. It quotes the teachings of the Four Books (The Great Learning, The Doctrine of the Mean, Analects of Confucius, The Mencius), the Thirteen Classics, and many good folk books. It is praised by the immortals and Buddhas as "the treasure raft of salvation."

There have always been different opinions on the content of Inner and External Cultivation, especially External Cultivation, and some even regard this as the ideal of Confucian utopia. This thesis sorts out four aspects of characters in " the Teachings of I-Kuan Tao:The Bai Yang (White Sun Era)Sacred Revelation – The Analects": "Disciples of the Holy Disciples", "Ancient Disciples" "Holy and Benevolent Man", "Exemplary Sage", "King of Holy Virtue", etc. It comprehensively analyzes the holy teachings in Chapter 16 of "Xueer", and explores the Confucian "Inner and External Cultivation ". Its chapters include“the beginning of Inner Cultivation”,“the perfection of the inner Cultivation”,“the foundation of the External Cultivation”, and “the achievement of the External Cultivation”. With the achievement of the External Cultivation, countless predecessors in I-Kuan Tao have achieved the status of sages, immortals, and Buddhas. An overview of their journeys proves that the External Cultivation can be achieved. The research methods of this thesis mainly include "concept system research method" and classic "hermeneutics". In recognition of the strong theme within each chapter of " The Bai Yang (White Sun Era)Sacred Revelation–The Analects", we try to retain a consistent context of the core themes.

The research results of this thesis are as follows:

The beginning of "Inner Cultivation " comes from " The enlightenment of Tao ",

which activates the hub of connection with heaven and starts the process of transcendental sainthood. The order of learning and Inner cultivation begins with the enlightenment of virtue and become someone new. Those who have a clear virtue expand the four ends to achieve virtues such as benevolence, justice, etiquette, wisdom, and trust. Xinmin used the eight-item structure of the The Great Learning to guide the procedures for Inner Cultivation. “Ge Wu” means we should use the light in our souls to illuminate what we are learning and the situation we are in.

“Zhi Zhi”, means it is important to learn the way and be able to find its source. “Cheng Yi”, means to use “The enlightenment of Tao” to shine directly into their hearts, examine their minds and thoughts, and restrain their selfish desires. “Cheng xin”, means using an upright heart to do the best and reflect on "thinking about virtue and practicing benevolence" every day. Those who cultivate their moral character should renew their virtues day by day, move to the righteous and do the good and respect virtues, and hope to reach sainthood. The life of a sage begins with the "disciple" as a Tao receivers, and goes through the long-term cycle of "learning and always practicing" - "the Tao cultivating people use their true selves to guide their daily lives; the regular Tao members practice Tao by correcting their own bad temper", and finally achieve a gentleman's personality(Jun Zi) such that "even without recognition from others, they are still content".

The ultimate "inner Cultivation" means that a sage knows the fate decreed by Heaven, is obedient to the truth, and follows their true self without exceeding the rules.

1. Those who " know the fate decreed by Heaven " practice with " The enlightenment of Tao ", regulate their emotions by the principles of Tao, ascend to the holy realm, and understand the benevolence of heaven; then they can know the fate decreed by Heaven. They respect Heaven in daily life and recognize the golden thread and carry on the great responsibility.
2. The sage's ears are obedient to the truth, which means that the body organs follow the Spirit. Everything you see, hear, say or do is in line with etiquette, and follow the rules of your true heart. Those who are good at etiquette always make sure they behave appropriately and are not ashamed to ask if they do not know how to act; those who are good at speaking, their words are also eloquent, and they practice teaching without saying anything; those with good eyes observe the goodness of people,

observe the creation of the world, observe their benevolence, and observe their lives; those with good ears listen to the silence and cultivate the aura of awe-inspiringness; this is "truly knowing what people say". The sage's ears are obedient to the truth; that is, he "hears the sound and knows it." Everything he hears, sees, speaks, acts, and thinks is obedient to the fate decreed by Heaven. 3. "Follow the heart without exceeding the rules." The sage uses "propriety" to control "emotion". The rite and music are the emperors' ways of regulating emotion and thoughts since ancient times. There is an indescribable "Golden Way". The sage cultivates etiquette, understands it tacitly, and learns from "The nature of Yao and Shun". Confucius "loves to learn", "recognizes it silently"; Yan Hui "restrains oneself and restores rituals", and silently recognizes the way of the ancestors in ritual music, which is how Confucius devotes himself to becoming a saint.

The foundation of the External Cultivation is the human relations. The sage observes human relations, and the sage imitates the sage before him as a blueprint for practice. "The Bai Yang (White Sun Era) Sacred Revelation—The Analects" discusses the three levels of human relations. The way of sons, the way of ministers, and the way of friends can be practiced in order to realize great filial piety, great loyalty, and great trust. The "External Cultivation" takes humanity as the foundation so that everything a person does conforms to Tao. From this point of view, the person can be "loyal" to heaven. According to the Holy Teaching, we must be loyal to the fate decreed by Heaven, complete the given mission, and pursue the fate decreed by Heaven with the spirit of loyalty: I am willing to save the good people all over the world, I am willing to bear the burden press ahead, I am willing to collaborate with others and work together as a united team to help all living beings to gain wisdom and life.

The success of the External Cultivation, is to create Tao communities, carry on the continuation of the Tao spirit, such as the Tao pioneer's great compassion, the master's sacrifice of life for the Tao, the propagation of the Dharma and the teaching of benevolence and righteousness. By practicing the External Cultivation, one can earn the heart of heaven, holy virtues, and holy merits and be loved and respected by people. Hence it is said, "The model of sages who achieve perfect enlightenment and conduct will eventually reach heaven and become saints, immortals and Buddhas.

Keywords: I-Kuan Tao: The Bai Yang (White Sun Era) Sacred Revelation – The Analects , Inner and External Cultivation, Sages, Heavenly Decree, Enlightenment of Tao (true self), Confucianism, Guiding Principles of Human Relations

目 錄

第一章 緒論	1
第一節 前言	1
第二節 研究動機與目的	2
第三節 文獻回顧	5
第四節 研究方法與架構	8
第五節 研究範圍與限制	11
第二章 內聖之始：聖門弟子	13
第一節 內聖之根源	13
一、 得道，即得「明師一指」，得「性理」真傳，指明「道在自身」： 〈弟子入則孝出則弟〉	14
二、 守中，制「心」一處，萬念歸於一念，是為歸根復命	17
三、 修道之謂教，以道為體，以德為用，以教勸善，以一歸回來	19
四、 修辦道之次第與道宗：明明德、新民、止於至善：〈因不失其親亦 可宗也〉	22
第二節 率性而行，明明德也	27
一、 「仁」者，愛人，擴充不忍人之心而生發大愿，終成就聖賢菩 薩：〈汎愛眾〉	28
二、 「義」，以為原則，明理、循理，能權變亦能固窮道守：〈信近於 義〉、〈君子食無求飽〉	31
三、 「禮」者恭敬而制中，知止、知足有節度：〈恭近於禮〉	33
四、 「智」以輔仁，好學仁者典範，格正自己成為仁人：〈而親仁〉 ..	36
五、 「信」統四端，一點通萬善，信道篤實，能成就諸事，上行下必 效，為君德：〈謹而信〉、〈信近於義〉	38
第三節 作新民：格致誠正修身	41
一、 學而時習之，是「君子道長，自性作主；小人道消，修正自我毛 病脾氣」的恆久循環過程：〈學而時習之不亦悅乎〉	41
二、 格物致知，以靈中一點光明，照明所學之事、所處之境，為「學 以致其道」者，為「自得」者，故能左右逢其源：〈謂之學矣〉 ..	44
三、 誠者，當下直心，格心物，克己私慾，以「這一點」神明直照內 心，直性空心逸：〈雖曰未學〉	47

四、 盡其心，則日日「思德行仁」，切問近思，從切身事「推己」，以智思辨「及人」：〈吾日三省吾身〉	51
五、 修其身，則日新其德，不希聖希賢即是過，改過方算盡心，直至為法忘軀：〈過則勿憚改〉	54
六、 人不知而不愠，學為己，非為人知，正面思考，明理向上，心中有道支持，有仙佛的愛洋溢：〈人不知而不愠〉	57
第四節 小結	60
第三章 內聖之至：古聖仁人.....	63
第一節 知天命，居仁由義，樂天知命	63
一、 循窮理盡性之道，體仁之大公無私，覺萬物一體，以超越貧富：〈貧而無諂富而無驕〉、〈君子食無求飽〉	64
二、 知天命，「自性」做主，居安循理，成己成人，樂天知命，以超越自我：〈未若貧而樂富而好禮者也〉	70
三、 在精益求精中，尊天、親天、上達天理，以超越人我：〈如切如磋如琢如磨〉、〈居無求安〉	74
四、 承天景命，傳承永續，惟此一條天命金線是救命方：〈告諸往而知來者〉	77
第二節 耳順者聖明，立乎其大，則小體從其大體	79
一、 動：「請示」為聖事圓滿之道：〈敏於事而〉	80
二、 言：仁者，其言也訥，沉默養性好德者，其益之大，天下莫能及之：〈慎於言〉	82
三、 視：觀天地不言之教，體「天人合一」之仁教：〈就有道而正焉〉	84
四、 聽：耳順者，順「天命」而無不為	88
五、 意：克念作聖，念念無間轉動「仁」：〈巧言令色鮮矣仁〉	91
第三節 知「禮」，行深「理」，達至從心所欲不踰矩	93
一、 聖人以禮治「情」，崇尚「禮讓」去爭奪，齊之以禮使歸正	94
二、 「禮」源於事神，為成德規範，孔子提出以「仁」為禮之本體：〈禮之用和為貴〉	97
三、 先王之「道」，在禮樂中的那「不可說」者，即「允執厥中」：〈先王之道斯為美〉	101
四、 仁心起「覺知」，擴充四端以盡其心，轉識成智，循「道心」而行，樂道、弘道、行道、悟道：〈小大由之有所不行知和而和〉	104
五、 禮理雙彰，從禮樂外在到理義內在，主敬存誠，善與眾親，開啟「聖道德教」的時代：〈不以禮節之亦不可行也〉	112

六、 「默識」先王之道，博文約禮，也能至「堯舜性之」，而率性合天，聖神也：〈可謂好學也矣〉	116
第四節 小結	120
第四章 外王之基：典範賢士	125
第一節 賢者之修行藍圖	126
一、 賢與聖，一念絕續之間而已；法聖王之大孝大智大仁大勇：〈賢賢易色〉	126
二、 孝悌守身，篤誠守道，法聖王之大智與克艱：〈孝悌也者其為仁之本與〉	129
第二節 事親盡孝	133
一、 小孝用力，事養順敬：〈事父母能竭其力〉	133
二、 中孝用勞，先意承志，藏器於身：〈父在觀其志〉	136
三、 大孝不匱：能全其德，立身行道：〈父歿觀其行〉	139
四、 推動「道的文化傳承」，以善化教育，移風易俗；以「忠信」為禮之本，傳承精神文化：〈慎終追遠民德歸厚矣〉	142
第三節 事君盡任	150
一、 臣道貴順，盡禮無調，盡心竭力無退志：〈其為人也孝弟而好犯上者鮮矣〉	151
二、 言行誠敬，敬以直內，義以方外，能諫、能格君之非，為敬直之臣：〈不好犯上而好作亂者，未之有也〉	154
三、 克敬克忠，鞠躬使命負，恭敬尊讓，方為社稷之役：〈君子務本本立而道生〉、〈事君能致其身〉	158
第四節 與朋友交	164
一、 渡人就是渡己，和光同塵皆禮敬：〈與朋友交言而有信〉	164
二、 君子之交，貴得知音，在仁義中成就；道義之交，天地有情義：〈有朋自遠方來不亦樂乎〉、〈與朋友交〉	168
三、 十字打開，上下比輔，合志同方，全面拓展「優質團隊」：〈無友不如己者〉	172
第五節 小結	178
第五章 外王之成：聖德之君	183
第一節 天命之繼天立極	183
一、 循聖賢王道以養德，「無為而治」，敬慎恭己，順德規諫；「任用賢能」，尊賢容眾：〈君子不重則不威〉	184
二、 侍明君推道訓俗，智仁勇兼，俯仰無愧，金聲玉振垂範，育三千賢聖	188

第二節 道樹枝繁葉茂	191
一、 國之本在君積德義，握「道」而治，以十思九經，行內聖外王之 功：〈道千乘之國〉	191
二、 尊師重道，無有二念，天命不愆，琢磨鍛鍊中建聖業：〈敬事而 信〉	194
三、 聖人養賢，使人人各自固守崗位；惜福，節約以留福給後人：〈節 用而愛人〉	198
四、 提攜後進「以時」，對的時間，做對的事，說對的話：〈使民以 時〉	201
第三節 聖傳心法以治世	204
一、 「惟精」，千思萬慮從良知良能發出；「惟一」，一輩子從沒有放鬆 過自己：〈學則不固〉	204
二、 允執厥中，忠於天命，完成使命：〈主忠信〉	209
三、 一貫之心法	212
第四節 創大同之世，一道同風	216
一、 演道場之風、續道場文化：〈夫子至於是邦也必聞〉	217
二、 大人也，溫良恭儉讓，無一毫人欲之私，道行天下四海準：〈其政 溫良恭儉讓以得之〉	221
三、 愿無始終，走向聖賢至善地；各了各愿，各盡本分：〈不患人之不 已知〉	226
四、 創建「大同」，從「善與人同」起，一心付出，道念堅定：〈患不知 人也〉	230
第五節 小結	233
第六章 結論	237
第一節 研究成果	237
第二節 省思建議	247
參考文獻	249

第一章 緒論

第一節 前言

儒家講「修己安人」，己立立人，己達達人，有嚴以律己的情操，有經世濟民的理想，基於「正己成人」的核心意涵，儒學可概以「內聖外王」之功，只是在白陽時期，¹「內聖外王」的定義當為何？現代修士志於聖賢之道者，其功夫又當如何實踐？

在《論語聖訓》中，仙佛慈示「內聖」：「內聖德煉想哲道，風雲際會龍虎蟠」。²內聖重在「德」的養成，密查文理，明道以致用，其身正，以德服人，如北辰而眾星拱之；³仙佛又云「外王」：「外王功鍛合道情，柔遠能邇四海沾。」⁴「外王」之道將生命奉獻於道場，在事功中鍛鍊出偉岸的人格，以人文道風，柔遠人，德博化廣，四海仰望。活佛恩師曾批訓「內聖外王」一訓，其「內聖」訓中訓為：

何謂真正理想抱負？鏡花水月是無基礎。

故君子仁人智士，配成神聖隊伍，

我們是創造的一代，務必面對現實。

篤信念，為天地立心，

正如春天旭日，帶給人間無限溫馨與幸福，

自當準備忍耐犧牲與意志，行走那漫長的橋路萬里前途，

化世界為蓮花邦，寫下三曹大歷史。⁵

君子仁人智士，欲修「內聖」，當篤實信念，「為天地立心」，要如春天旭日，帶給人間無限溫馨與幸福，此豈非以「仁」為己任？故須準備「忍耐犧牲與意志」，

¹ 一貫道以為天時分為三個時期—青陽、紅陽、白陽，現今正值午未會交替之際，是為白陽期，時間約從廿世紀初開始。三期都是道劫並降，為使善良之人得道救拯，但是因為六萬多年來的輪迴不已，原胎佛子愈生愈迷，愈迷愈壞，人心險詐，已至極點，因而釀成空前未有之大劫。參南屏道濟：〈何為三期末劫？〉《一貫道疑問解答》（青島：崇華堂，1937年）卷上，頁8。

² 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—論語》（二）（彰化市：發一宗教發展基金會，2019年），頁324。以下均以《論語聖訓》簡稱。

³ 《論語聖訓》（二），頁410。

⁴ 《論語聖訓》（二），頁324。

⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—內聖外王〉。發一崇德：雲林道場率性班法會，編號：fycd 19780401010401。

所以君子不可不弘毅；要行走「漫長橋路萬里前途」，此豈非任重而道遠，死而後已？因此，為天地立心，立的就是這「仁心」，知天命，體天地之仁，而能行「忠恕」之道，推己及人，此為「內聖」。活佛恩師又批「外王」，其訓中訓為：

古今萬事隨轉燭，浮生原來一夢遊。
悟者堪比山泉水、天上月，照悠悠。
何用支流問清濁，生死名利大漩渦。
翻身跳躍站鰲頭，推己及人安家國，
志浩浩、學采柏，內聖外王把身修。⁶

上達天聽、下遂民情的「王者」身分，在白陽期，轉化成能跳脫「生死名利」大漩渦，超生了死、超凡入聖，並能推己及人，明明德於天下，推展三曹普渡之聖王。

綜述以上聖訓，「內聖」者，涵養這點天性，敬慎恭謹，下學上達，與天德相合，以仁心普照天下，眾人如七十子心悅誠服；「外王」者，把道帶到萬國九州，引領眾生五倫八德實踐，變人我關係、物我關係為和諧，變天下無道為有道。活佛恩師慈示，在修行當中，內修與外功是並存的，內在的修行，是自己「慎獨」的時候，十目所視、十指所指，時時刻刻迴觀返照自己；動的時候，就渡化眾生，這是兩者得兼。⁷所謂靜時渡己，動時渡人，同時存在，同時進行。兩者併行不悖，內修與外功，是內聖外王的基本功。

「內聖外王」是功夫，也是目標，做聖人、立聖功，也是「即聖人、即聖王」，不必有其位，而能行其事，因此，內聖外王適用於每一個有心修行的人，實踐力行，都能達到同聖人般的境界，都能做到與聖王般的聖業。

第二節 研究動機與目的

每個朝代的知識份子，都有著經世濟民的理想，在各個不同時空背景，對於「內聖外王」的內涵與功夫路徑，有著不同的演變，當然也豐富了「聖人」

⁶ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—內聖外王〉。發一崇德：雲林道場率性班法會，編號：fycd 19780401010401。

⁷ 《論語聖訓》(二)，頁 410。

的定義。在使用內聖外王的「轉向意義」時，⁸該依據於何？如何能做到與聖王般的王政功業？迄今的儒家繼承者，似乎從來未有人達到此目標，孟子的「民貴君輕」，似乎在民主社會中得到了部分義理的闡發，但是實踐過程與結果卻也產生諸多問題，似乎回到理想的大同世界，只是一個烏托邦，在「內聖外王」的義理傳承過程中，歷代的知識份子疏忽了什麼？⁹

本論文所架構的內聖外王，是基於仙佛聖訓—《白陽聖訓—論語》¹⁰所建立的，這是一貫道發一組各道場在不同班程中，藉由仙佛乩筆所批下來的聖訓。「神道設教」是一貫道與上天溝通的方式，異於民間傳統乩堂的驚批，有其殊勝與神聖義，須透過莊嚴的獻供禮、請壇禮，須有明師或領有天命的點傳師、竅手三才等，終生茹素持齋，清淨修持等等嚴格條件符合，方可開沙，仙佛與三才合靈，故稱為「先天乩」，¹¹聖訓的批示不僅來自其莊嚴的場合與嚴格的乩竅條件，尤其關鍵者，在於「天命」。¹²仙佛聖訓為天啟之書，蘊含性理心法，尤其是《大學聖訓》、《中庸聖訓》、《孟子聖訓》、《論語聖訓》的完成，四書聖

⁸「使用轉向意義」乃奠基於字詞原意，但不侷限於字面上的解釋，涵納的範圍更廣詮釋的空間更大，因為內聖與外王的定義與使用是持續在發展轉化的，應更洽當地理解與詮釋。參閱張莞苓：《內聖外王的重整與實踐：朱熹的哲學思想與道德事功之學》（臺北：政大出版社，2020年），頁54-55。

⁹余英時以為：「朱熹有意將『道統』與『道學』劃分為兩個歷史階段：自『上古聖神』至周公是『道統』的時代，其最顯著的特徵為內聖與外王合而為一。在這個階段中，在位的『聖君賢相』即已將『道』付諸實行。則自然不需要另有一群人出來，專門講求『道學』了。周公以後，內聖與外王已分裂為二，歷史進入另一階段，這便是開創『道學』的時代。宋代周、張、二程所直接承續的是孔子以下的『道學』，而不是上古聖王代代相傳的『道統』。」（上冊，頁39、40、42。）朱熹認為「內聖」「外王」合一，才是儒者究竟之業，思欲重建一理想「治道」，而上古「道統」的「密旨」保存在「道學」之中，而且不斷獲得新的闡發，因此後世帝王欲「治天下」，捨「道學」無所取法，朱熹此舉在抬高「道學」之權威，欲積極地引「勢」入「道」（上冊，頁52），然而從朱熹的弟子黃幹之後，論「道統」者已漸昧於朱熹所作的種種分別，而近代學人更逕賦予「道統」以哲學性的詮釋，而忽略了朱子澄清「治道」之關懷。參閱王汎森（2021年8月17）：【唐宋之際】史學家的訓練—談余英時《朱熹的歷史世界》，*思想空間*

<https://www.linking.vision/archives/3211>。

¹⁰ 以下論文均以《論語聖訓》簡稱之。

¹¹ 參閱唐經欽：〈一貫道聖訓之揀別〉，《一貫道研究》，第7期（2018年8月），頁105。唐經欽：〈《白陽聖訓中庸》之思想探討—以心性論及工夫論為中心〉，《一貫道研究》，第3期（2014年6月），頁10-11。張肇偉：《一貫道《孟子聖訓》要義之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021年，頁1-8。

¹² 「一貫道天命思想可以說是中國天命觀融通淘汰下持續性發展下的一個成果。從型態而言，天命可以有道統、天性、天道、天理、天德、天職之不同內涵：從精神而言，便是要求道立大本以「繼天立極」，使人心回到天心，天人合一。而天命傳承的主權，客觀而言在上天老中，主觀而言在吾人之德，合而言之，即以德來邀天命、追天命。」謝居憲、陸隆吉：〈中國天命觀視域下之一貫道天命思想探究〉，《一貫道研究》，第4期，2015年8月。頁40，

訓的集結，蘊含更高深邃的修辦義理，¹³天然古佛慈示：

天意垂象，一大事因緣，奇哉不可思議，
神人設教聖蹟使然，白陽儒運有跡可循，
四書問世更彰顯道真、理真、天命真之尊貴。¹⁴

《論語聖訓》融攝儒家相關義理，尤其攸關三教融通—三教之心性本體為一，各教修行功夫的融通互補，引用了多部經典義理，如《尚書》、《易經》、《道德經》、《禮記》，四書、十三經等，範圍之廣，幾乎擴及四部，並旁採民間善書：《格言聯璧》、《菜根譚》、《幽夢影》、《圍爐夜話》、《幼學瓊林》……等，儒家是溫故而知新的文化，如何在傳統的義理中，讀出新時代義，須有所損益，然而其中不變的是「道」，道即性理、真理、義理。《論語聖訓》序中，活佛恩師明示《論語》此書的重要：

- (一)、是救世的寶筏，重整綱倫的經緯，自性真善美的範本，惡世橫流的不倒翁。
- (二)、聖哲賢者所留下之教範，宛如顆顆璀璨的明珠照亮黑夜。是智慧的泉源，是稀世罕見的寶典，是觸手可及的舍利子，是舉足即到的捷徑。
- (三)、宣化大道的代言者，欲要挽化頹風拯救世間，必以此來抵制邪門異端，導正人心之敗壞；使逆倫風氣不長，悖禮作亂之事不生。¹⁵

《論語》的價值，莫過於此篇訓文所昭示，世風的衰頹，正由人心腐敗而來，更由於性理不明，由於未能「得道」，所以自性無法彰顯，一貫道倡導儒家經典教育，目標是「期人人皆可成聖成賢，若未可成聖成賢，亦可近聖近賢」，¹⁶這

¹³ 唐經欽〈一貫道聖訓之揀別〉說有些單位已停止乩竅，有其個別時空背景。發一組在白水聖帝的領導下，非常重視仙佛聖訓，並以此維修辦指導方針，所以關於聖訓的揀別也就更顯其重要性，一貫道在上天的指示下，設立了一貫道崇德學院，從校徽、校訓與教務宗旨等，均為上天所垂示，可以說是一所天人共辦的研究所，對於一貫道的義理，進行全面性的架構與研究。參閱唐經欽：〈一貫道聖訓之揀別〉，《一貫道研究》第7期，頁108-114。

¹⁴ 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—大學》（高雄市：發一慈法廣濟宮，2016年），頁2。

¹⁵ 活佛恩師：〈序二〉《論語聖訓》（一），頁5。

¹⁶ 《論語聖訓》（一），頁5。

個聖賢是活生生，示現在人間，《論語聖訓》序又云：

做天人的橋樑，
攀抓住一條金線，培養好根深蒂固的地基：
有寬闊穩健的心境，有貨真價實的才質，
有任人踐踏的忍辱，有千斤萬車的負重，
有不畏風雨的信心。
在大時代中，不懼山搖地動，河川怒吼，
依然屹立高聳於天地間。¹⁷

成為天人的橋樑，能溝通天者，即為「聖」，天與我之間的維繫，是道統道脈，稱之為一條金線，是歷代祖師「聖聖相傳」的心法，求道就是求得此心法，人循此以知天、事天，而在我者，培養心性、才能、德性，行深「內聖外王」功夫。

《論語聖訓》云：「內聖外王功夫作，忠孝義節有準繩」、¹⁸「學修講辦按步進，內聖外王不敷衍」、¹⁹「修道內外要合一，內聖外王同誠意」，²⁰昭示「內聖外王」是白陽修士必須具備的功夫，成聖之道就在這條路徑上，本論文將以白陽修士為對象，以《論語聖訓》為文本，探討內聖與外王的內容。

第三節 文獻回顧

一、「聖訓」部分

近年來關於「聖訓」的論文有大量的提升，與四書聖訓相關的學位論文目前有：張肇偉《一貫道《孟子聖訓》要義之研究》²¹，在第五章有傳統聖人觀與《孟子聖訓》聖人觀的探討，《孟子聖訓》除了承繼傳統孔孟聖人觀以外，更強調「作聖之本」，指出人人皆有的「天理良知」，依此良知而行，編天下經綸，立教垂統，推道訓俗，過去聖王所為者，以及後世尚未達至的「外王」，現今白

¹⁷ 《論語聖訓》(一)，頁 28。

¹⁸ 《論語聖訓》(三)，頁 56。

¹⁹ 《論語聖訓》(三)，頁 212。

²⁰ 《論語聖訓》(六)，頁 231。

²¹ 張肇偉：《一貫道《孟子聖訓》要義之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021 年。

陽修士都可培建善功，天榜登科。楊雁智《探析一貫道《白陽聖訓—大學》之「大學之道」》²²，提出以仙佛所批的九部經典賢文構建的「大學之道」。

單篇論文有唐經欽〈《白陽聖訓中庸》之思想探討—以心性論及工夫論為中心〉²³，心性論提出融通三教的「原初本體」，所以人能當家作主，此是成聖之本，藉由此路徑，也開啟了宗教融通的可能性；工夫論有內修實證與渡人成人工夫，皆以證體歸根為要。林榮澤：〈一貫道對《中庸聖訓》首章三綱領的詮釋〉²⁴一文，從天人關係及用「中」的工夫，闡述修道的目的。

有關「聖訓」的論文，因為上天垂訓極盡奧妙，初期為了啟信，有眾多圖示訓、回文訓等不可思議的訓文，黃意靜《一貫道回文訓文研究—以〈行契天道為合人性〉為例》²⁵，發現訓文有著中國複雜的語言文字展過程，涵攝中國傳統深厚的文化思想，研究聖訓之學位論文始於此篇，之後零星有幾篇關於聖訓的研究，²⁶直至四書聖訓的出現，²⁷一貫道崇德學院也成立了，²⁸也昭示著天啟訓文邁入下一個階段，訓文相關的研究也就呈現量與質的大提升。²⁹

²² 楊雁智：《探析一貫道《白陽聖訓——大學》之「大學之道」》，一貫道崇德學院碩士論文，2018年。

²³ 唐經欽：〈《白陽聖訓中庸》之思想探討——以心性論及工夫論為中心〉《一貫道研究》第三期，2014年6月，頁6-35。

²⁴ 林榮澤：〈一貫道對《中庸聖訓》首章三綱領的詮釋〉，2013年「臺灣宗教及其研究的典範與挑戰」學術會議論文（下）（2013年7月6-7日），頁83-100。

²⁵ 黃意靜《一貫道回文訓文研究—以〈行契天道為合人性〉為例》，靜宜大中國文學研究所碩士論文，2003年。

²⁶ 蕭玉敏：《一貫道浩然浩德組開壇訓文研究》，臺北教育大學語文與創作學系碩士論文，2007年。劉碧霞：《一貫道結緣訓文研究》輔仁大學宗教學系碩士論文，2008年。王延平《從《皇訓子十誡》談一貫道的修行實踐》政治大學宗教研究所，碩士論文。2010年。黃玉蘭：《一貫道《百孝經聖訓》的勸世訓文研究》，中央大學中國文學系在職專班碩論，2012年。

²⁷ 《中庸聖訓》仙佛批示起訖年：2008-2009，在發一同義相關佛堂批訓完成，於2010年出版。《大學聖訓》仙佛批示起訖年：2008-2010，在發一慈法相關佛堂批訓完成，於2011年出版。《論語聖訓》仙佛批示起訖年：2007-2015，發一宗教法展基金會於2019年出版。《孟子聖訓》仙佛批示起訖年：2009-2016，發一宗教法展基金會於2017年出版，《論語聖訓》與《孟子聖訓》都是由發一組不同單位道場合作批成。

²⁸ 2002年，仙佛批〈新時代大格局〉，設為一貫道崇德學院教育目標，2003年仙佛批「校徽」訓，2004年批「校訓」，2006年各單位領導點傳師恭請陳前人大姑為創辦人，第一期先修班始於2011年，2016年第一屆碩士班開學。

²⁹ 黃錫卿：《一貫道〈GOSPEL〉聖訓對「聖靈與水洗禮」之印證》，一貫道崇德學院碩士論文，2020年。黃建華《一貫道聖訓《神仙籍—「花語圖集」妙訓》之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021年。文教益：《一貫道《禮運大同》聖訓之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021年。黃祖欣：《一貫道《道之宗旨聖訓》盡人合天之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2022年。李金連：《一貫道《歸根》聖訓之探析》，一貫道崇德學院碩士論文，2022年。蘇怡瑄：《白陽鎮寶《忠義鼎》要義探析》一貫道崇德學院碩士論文，2022年。鄭美玲：《一貫道〈三寶心法之殊勝〉聖訓之研究》一貫道崇德學院碩士論文，2023年。李羽庭：《以《修辦道程圖》探討白陽修士超凡入聖之方》一貫道崇德學院碩士論文，2023年。馮榆茲：《一貫道「十五條佛規」之研究》一貫道崇德

二、「內聖外王」義

「內聖外王」四字首出於《莊子》，以之為「天下」之學問，但後來比較集中指稱儒家全體規模之學問，余英時在《朱熹的歷史世界：宋代士大夫政治文化的研究》中³⁰，認為理學家希望重建理想人間秩序的理念始終未曾變過，以「得君行道」，重建社會秩序為外王。到了明代，儒學進入下層，由心學家領導而漸變為「得民行道」，即「覺民行道」為外王。

張苑苓《內聖外王的重整與貫徹：朱熹的哲學思想與道德事功之學》³¹，將「內聖外王」，從道家的「字源詞源」，運用「使用轉向」方法，定位為儒家內修德、外安人的功夫，避免以「聖王」的政治事功為定義，而錯解了歷代知識份子於外王上的努力。

學位論文有彭孝維的《先秦儒家「內聖外王」思想之研究》³²，以為內聖外王屬「烏托邦」的理想性格，側重在道德與政治上立論，並從歷史經驗的檢證，認為內聖外王是難以實現的。王祥安的《孔子內聖外王思想之研究》³³，著墨在民間宗教如何承繼孔子內聖外王思想，江衍郁《孔子內聖外王思想之淵源與宗教意涵》³⁴，從宗教的角度切入，以為「敬天」是內聖外王的起點，「外王」則是成為上帝信仰的傳道者。李嘉蓉《一貫道對儒家內聖外王思想的當代詮釋與實踐》³⁵，探討一貫道在當代社會中如何推動「內聖外王」之具體的實踐，齊家修行，社會慈善的無私奉獻，教育文教活動與社會慈善公益的推動。

單篇論文有梅廣〈「內聖外王」考略〉³⁶，以為儒家本沒有分內聖、外王，反而因為對該辭的定義不明，導致後代帝王擅為專有，有害於儒學。陳丁立〈孔孟「聖王之道」及其願景初探〉³⁷，提出現代「聖王之道」的理想願景為建

學院碩士論文，2023年。

³⁰ 余英時：《朱熹的歷史世界：宋代士大夫政治文化的研究》（臺北：允晨文化，2007年）。

³¹ 張苑苓：《內聖外王的重整與貫徹：朱熹的哲學思想與道德事功之學》（臺北：政大出版社，2020年）。

³² 彭孝維：《先秦儒家「內聖外王」思想之研究》，政大政治研究所碩士論文，1992年。

³³ 王祥安：《孔子內聖外王思想之研》，華梵東方人文思想研究所碩士論文，2005年。

³⁴ 江衍郁：《孔子內聖外王思想之淵源與宗教意涵》，玄奘大學宗教學系碩士論文，2008年。

³⁵ 李嘉蓉：《一貫道對儒家內聖外王思想的當代詮釋與實踐》，一貫道天皇學院一貫道學系碩士論文，2020年。

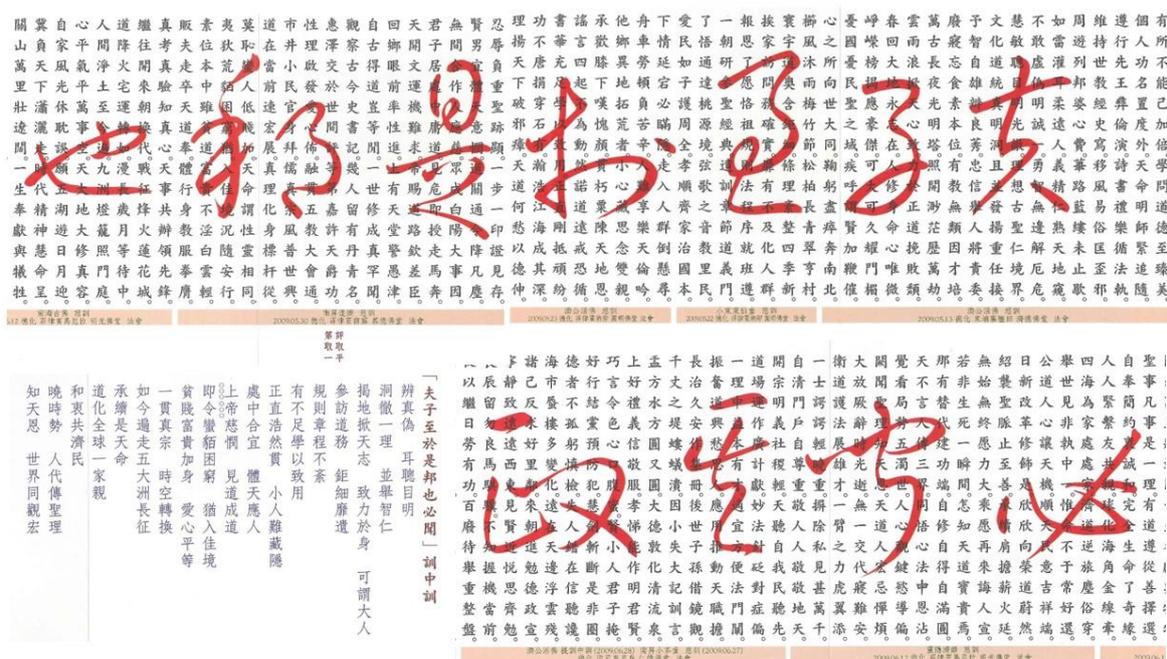
³⁶ 梅廣：〈「內聖外王」考略〉《清華學報》，新41卷第4期（2011年12月），頁621-667。

³⁷ 陳丁立：〈孔孟「聖王之道」及其願景初探〉，《一貫道研究》，第1期（2011年11月），頁125-144。

立以真理為價值觀，使中西經典文化、各宗教種族可以交流的友善平臺，以大同世界為理想的有效政經文教運作機制。

第四節 研究方法與架構

《論語聖訓》以《論語》首篇十六章為目錄，每一章的文字正為《論語聖訓》的訓中訓，所以《論語聖訓》也是十六章，各章省略了開頭「子曰」、「曾子曰」、「有子曰」、「子夏曰」等字，某些章會簡略原文，如《論語》〈夫子至於是邦也〉章，減省為「夫子至於是邦也，必聞其政，溫良恭儉讓以得之」，（如下圖）第十五〈貧而無諂，富而無驕〉章，則減省為：「貧而無諂，富而無驕，未若貧而樂，富而好禮者也。如切如磋，如琢如磨。告諸往而知來者。」

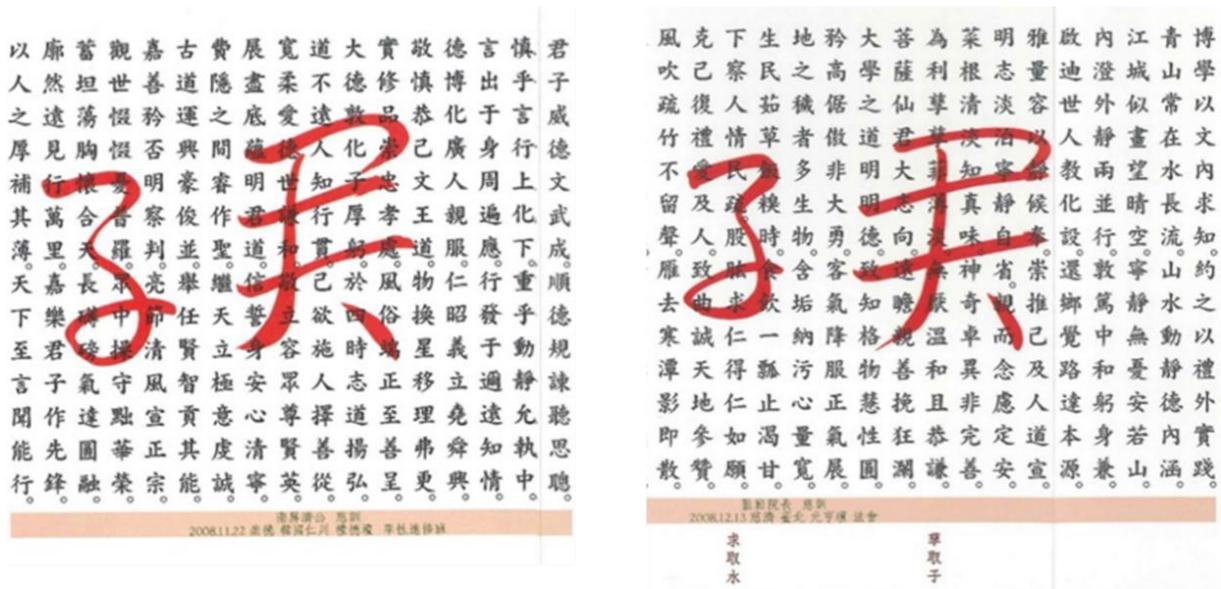

《論語聖訓》序文有兩篇，一為至聖先師批訓，一為活佛恩師批訓。至聖先師在序中云：「期眾能以其中之一句一言一字，作為立身處世或修行之要，漸而行之，以達聖賢之境。」³⁸又活佛恩師慈示序訓：「人得一為大，物惟一而貴，事專一則精。」³⁹做事自始至終專一，必能練就精湛而成功，聖訓的一句一字一言都可為修行之要，依此原則，本論文以「觀念系統研究法」與經典「詮釋學」

³⁸ 《論語聖訓》（一），頁 3。
³⁹ 《論語聖訓》（一），頁 4。

作為研究方法，依《論語聖訓》各章段落之訓中訓與本訓，融攝相關章節，進行相關義理的探討與歸納。⁴⁰

《論語聖訓》大部分篇章都呈現強烈的主題意識，以〈君子不重則不威〉一章作說明，朱熹之《論語集注》引程子言此章為「君子自修之道」，⁴¹《論語聖訓》則上升為「循聖賢王道以養德」，其意涵勢必涉及聖王、心法、聖德、天命等層級，再舉兩章以「君子」開頭的訓文做對比，如下圖所示：

上圖左為〈君子不重則不威〉之「君子」訓，訓中訓為：「蘊德敦品崇，君子忠信躬；處世謙和敬，立身四端行；懷憂普天眾，節操磅礴中。」⁴²圖右則為〈君子食無求飽〉之「君子」訓，訓中訓為：「君子淡泊以明志，寧靜致遠，自奉菲薄淡無厭。親親而愛民，飯疏食飲水，曲肱而枕。」⁴³看起來都是寫君子該有的品性節操，但方向實則不同，前者講嚴格律己，後者講寡欲淡泊，再結合該章接下來的段落義理，分別開出了「外王」與「內聖」的路徑。

解讀聖訓經典，有「實謂」、「意謂」、「蘊謂」、「當謂」、「必謂」⁴⁴的層次，分別是寫經典實際所說、所想要表達、可能蘊涵、本來應當要說得、必須要說

⁴⁰ 《論語聖訓》屬於聖訓中的「四書」類，其架構近於《孟子聖訓》，可參考張肇偉：《一貫道《孟子聖訓》要義研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021年，頁18-21。

⁴¹ (宋)朱熹：《論語集注·學而》《四書章句集注》(臺北市：臺大出版中心，2016年)，頁65。

⁴² 《論語聖訓》(四)，頁62。

⁴³ 《論語聖訓》(六)，頁43。

⁴⁴ 傅偉勳：《從創造的詮釋學到大乘佛教—哲學與宗教四集》(臺北市：東大出版，1990年)，頁1-46。

的。本文大部分以「意謂」、「蘊謂」詮釋聖訓，設法尋探原典可能有的不同詮釋理路或義理蘊涵，藉用「依文解義」（「實謂」與「意謂」層次），進一步「依義解文」。某些章節會涉及到「當謂」⁴⁵層次，如「外王之成」的〈過則勿憚改〉，訓文說的是個人的改過，而「當謂」的是世風的革鼎，只是筆者涉及「當謂」必須非常慎重；至於「必謂」⁴⁶則較不適用於聖訓研究，聖訓著者為仙佛，其智慧之圓滿非人可及，跨越時空，集古今大成，「神之格思，不可度思」，豈可不敬慎而戰兢之。

本論文將分成六章寫作：

第一章、緒論。

第二章、「內聖之始：聖門弟子」。探討內聖之根源與聖學，舉凡修辦道之次第與道宗，就《論語聖訓》本訓論五常德，八條目之格物、致知、誠意、正心、修身等，雖與大學八條目同名，但內容乃依《論語聖訓》爬梳而出，亦可視為《論語聖訓》之天人之學。此章以《論語聖訓》〈弟子入則孝出則弟〉章為底本，涵蓋〈學而時習之〉章、〈吾日三省吾身〉章、〈信近於義言可復〉章等。

第三章、「內聖之至：古聖仁人」，探討孔子知天命、耳順、從心所欲不踰矩之聖人境界，從體天之仁、知天命、尊天到承天景命，從耳目小體從其大體，視聽言動念念居仁；從立於禮至禮理雙彰，而從心所欲不踰矩，得知聖人之仁者境界，上合天德。此章以《論語聖訓》〈君子食無求飽〉章為底本，涵蓋〈貧而無諂〉章、〈禮之用和為貴〉章、〈巧言令色鮮矣仁〉章等。

第四章、「外王之基：典範賢士」，修天道從人道入手，而聖人正為人倫之至，故闡述臣道、子道、朋友之道，以法聖王為志，此章結構類《中庸》第二十章，以《論語聖訓》〈賢賢易色〉章為底本，涵蓋〈父在觀其志〉章、〈慎終追遠〉章、〈其為人也孝弟〉章等。

第五章、「外王之成：聖德之君」，在白陽期養聖王之德，執聖王心法，緊追「天命」，以創建大同世界為理想目標，孜孜不已，終至德行事功圓滿之「聖德之君」，以《論語聖訓》〈君子不重則不威〉章為底本，涵蓋〈道千乘之國〉章、〈夫子至於是邦〉章、〈不患人之不己知〉章等。

⁴⁵ 「當謂」須跳過「蘊謂」層次所得到的各種重要的詮釋理路，依自己苦心積學及探索所獲取的新詮釋學「洞見」，發掘埋在原典表面上的多層義理底下的深層義理或根本義諦，為原作者表達他本來「應當」表達出來的話語或文字。

⁴⁶ 「必謂」敢於提議原作者或原典「必須」更進一步推廣、深化或修正原有的教義或思想，必須踐行一種「批判的超越」，完成原作者或原典所未或未能完成的課題解決。

第六章、結論。

第五節 研究範圍與限制

本論文就《論語聖訓》十六章梳理出四種型態的修道人，作為內聖外王之綱：

章次	一、內聖之始	二、內聖之至	三、外王之基	四、外王之成
《論語聖訓》底本	〈弟子入則孝出則弟〉章（第六章）	〈君子食無求飽〉章（第十四章）	〈賢賢易色〉章（第七章）	〈君子不重則不威〉章（第八章）
指稱	聖門弟子	古聖仁人	典範賢士	聖德之君
內涵	〈學而時習之〉章、〈吾日三省吾身〉章、〈信近於義言可復〉章	〈貧而無詔〉章、〈禮之用和為貴〉章、〈巧言令色鮮矣仁〉章	〈父在觀其志〉章、〈慎終追遠〉章、〈其為人孝弟〉章	〈道千乘之國〉章、〈夫子至於是邦〉章、〈不患人之不己知〉章

這四種型態，並不代表修道過程的前後，但也可以是修道先後，得道者為「聖門弟子」，是為聖賢候選人，但雖云聞道有先後，若求道者先修在前，求道後，一點直超，得內聖之至，並非不可能，所以「弟子」只是確定他得道的身分；「典範賢士」談的是白陽期的「築基」工程，儒運白陽，以人道為本，善盡人倫之道方能成就聖賢；「古聖仁人」是內聖的極致，而「聖德之君」是外王的成就，此歷代以來爭議性最大，現代人如何可能建立聖王般的功業，有關其內涵，內文會以修辦道證得聖賢仙佛果位之中華聖母、白水聖帝、不休息菩薩等為例，加以闡述說明。

以道場修辦來區分，內聖屬於「修」，外王屬於「辦」，然而修中辦，辦中修，修辦本是一體，強區分開來，本就不切實際，故此四章雖區分為內聖外王，但每章中都有少部分互相參雜的部分，又《論語聖訓》原書為《白陽聖訓—論語》，為方便表述，本文均以《論語聖訓》簡稱之。

鑒於篇幅，無法述及「內聖外王」全面之功，僅就《論語聖訓》重點意涵

來闡論，且「外王之成」非一蹴可及，有關道場經營理念、制度組織規劃、文教慈善事業、社會公益等無法開展，以待來者補充。

第二章 內聖之始：聖門弟子

孔子之後二千餘年，因應白陽時運的到來，上天慈憫，不可得而聞的「性與天道」向眾人開啟了。人原本具足天理良知，只因落入凡塵，迷而不得歸鄉，白陽時期，三曹大開普渡，藉由神聖求道儀軌，在求道過程中，藉佛力加持，得「明師一指」，指明生來死去之路，達本還源，此為「登門入室」，得道者均為天道弟子，《論語》首章之「弟子入則孝」，原對家庭關係中之父兄而言，在《論語聖訓》中，轉而指稱「白陽弟子」，其「父兄」為活佛恩師與道場同修。

得道者，即開啟「超凡入聖」之慧命，入聖修「內聖外王」之道，「內聖」專於心德的養成，目標為成就「聖人」，本章為白陽弟子作聖之始，先須明白內聖之源—「道」，道者，萬物之始祖，為所有文明的源頭與啟動力，道家向來有「歸根復命」之說，「反本還源」即反本身之虛靜，白陽弟子藉由「明師一指」，得以生命上達，返本復始，此為先得而後修，可得事半功倍之效，學聖功夫篤實，甚至可以一世修一世成。

學至聖人，是一條「率性」之道，明明德而新民，而止於至善，從我天賦之性，孜孜不倦，涵養此一點真心，力行格致誠正以修身，君子而賢人、聖人，循序漸進，盡心、盡性，則知天，以全幅生命學此「盡人合天」之道。

第一節 內聖之根源

「三教歸一，萬法歸一」者，⁴⁷一者，王十五祖所云「至靜不動天，神妙不測之理」，⁴⁸為內聖之根源，稱之為「道」，道大包羅天地，養育萬物，無聲無臭，實無在而無不在。此理無所不理，萬物統體一理，物物各具一理。人有性理，性即理也，理即五常，五常即至靜不動，常而不變之理天也，以五常之理為道，方可窮理盡性以至於命。

「天命之謂性」，天地同根，萬物一體，萬法不離自性，《太上清靜經》云：「真常應物，真常得性」⁴⁹，以此真常應物，莫不通萬物情性，容天下萬物，廓然大公而無不周遍。

⁴⁷（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》（臺北縣：正一善書，2013年），頁226。

⁴⁸（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁226。

⁴⁹（宋）李道純註：《太上老君說常清靜經註》（1924年八月上海涵芬樓版本，《正統道藏》第532冊，洞神部玉訣類）一卷，頁3。

一、得道，即得「明師一指」，得「性理」真傳，指明「道在自身」：〈弟子入則孝出則弟〉⁵⁰

內聖之根源，源自於道。《道之宗旨》聖訓記載，道乃生天地萬物，是為「自然之始祖，萬殊之大宗也」，⁵¹一本散萬殊，為萬物的本源、本體、性理。仰觀俯察，天地玄黃，日月辰宿，大地上山川如煥，資於陰陽變化，天地間孕育著萬物之靈性，含藏著無限而未顯現的生機，萬物依其品器之異有相稱之名，名正而形體確立了，豐富瑰麗的文采就自然而然創造出來，雲霞雕色，草木賁華；林籟結響，泉石激韻，所有萬物依「道」自然而生，在天地間呈現一片斑斕景象，無限久遠，無限寬廣。⁵²老子云：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，⁵³道一是獨立無偶，渾沌未分，萬物之大本大源。

大道無形，藉著陰陽二氣反覆相生相長的作用，使得萬事萬物達到沖和均衡的狀態。⁵⁴《大戴禮記》曰：「大道者，所以變化而凝成萬物者也」，⁵⁵從「所以變化」可知「道」非陰陽，乃「所以」陰陽，為萬物之「所然」也。《道之宗旨》聖訓云：「宗者，本源也，乃三極之彝道，⁵⁶萬理之所稽也。⁵⁷」道是萬物的

⁵⁰ 本論文之體例，以本章節做說明，「得道，即得明師一指，得性理真傳，指明道在自身」，此為該章節之內容，而〈弟子入則孝，出則弟〉則為所依之《論語聖訓》文本，以下各章節均如此，以便識別。

⁵¹ 「道者，自然之始祖，萬殊之大宗也。其於天地者，垂麗象，煥山川，資陰陽，鍾性靈，使物歸其所，以通性情。然道大無形，稱器有名，名也者，以正形也，故形立而章成矣。」聖賢仙佛齊著：《道之宗旨》（白陽聖經）（臺中：光慧文化事業股份有限公司，2005年），頁5。

⁵² 參（梁）劉勰：《文心雕龍·原道第一》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第1478冊），卷一，頁5。

⁵³ （魏）王弼注：《老子道德經》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第1055冊），下篇42章，頁164。

⁵⁴ 「道的本體不可視、不可聞，藉著陰陽兩儀反覆相生相長的作用，使得萬事萬物達到太和均衡的和諧狀態。天有天道，日月星辰運行有度；地有地道，山河大地氣象萬千：萬類有道，萬類依道而行，四時有序、生機盎然，即是物物皆有道。」黃祖欣：《一貫道《道之宗旨聖訓》盡人合天之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2022年，頁28。

⁵⁵ （漢）戴德：〈哀公問五義〉《大戴禮記》（臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本第3冊），卷一，頁5。

⁵⁶ 聖賢仙佛齊著：《道之宗旨》（白陽聖經），頁91。「三極彝訓，其書曰經。經也者，恒久之至道，不刊之鴻教也。」「贊曰：三極彝道，道深稽古。致化惟一，分教斯五。性靈熔匠，文章奧府。淵哉鑠乎，群言之祖。」（梁）劉勰：《文心雕龍·宗經第三》，頁7-8。

⁵⁷ 聖賢仙佛齊著：《道之宗旨》（白陽聖經），頁91。「道者，萬物之所然也，萬理之所稽也。理者，成物之文也；道者，萬物之所以成也。故曰：『道，理之者也。』」（周）韓非撰、（元）何猗註：《韓非子·解老第廿》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第729冊），卷六，頁656。

本源，是「三極」之常道，⁵⁸道深稽古，致化惟一，也是萬物之所然，天地宇宙間一切萬物之理則。王十五祖云：

無生真宰，把「理性」散將下來。何謂「理」之究竟？中庸云：性即理也，理即五常也。學者必先窮乎「理」，而後可以盡性，未有不明乎「理」，而能盡性者；未有不能盡性，而能返本還原者。

「理」者、何？應知「理」即無極也。無極者、至靜不動天也。至靜不動天者、天外天，生天、生地之天也。⁵⁹

天，是萬物統體之理；性，是萬物各具之天。⁶⁰萬物皆以渾全之道為其本命，各自稟受大道以生成，非攬取性海流出之一分以為其本命。天命之謂性，性即理也，然而「萬物統體一理，物物各具一理」，⁶¹是故天有天理，地有地理，物有物理，人有性理。

〈弟子入則孝出則弟〉訓中訓云：「以性理啟發原心，照見天然自然純然的本來。」⁶²白陽期之「弟子」求道時，立愿詞中有：「今天愿求，發一大道，性理真傳。……」幸能得聞「性與天道」，明此性寓於一身之中，道在自身，也不曾缺失，也不曾遺漏，本是圓滿具足。天命之謂性，我之「性理」，即「無極」也，是為「明德」，而性即理也，必先窮乎「理」，未有不明乎「理」，而能盡性者，未有不能盡性而能返本還原者，知其性則知天。

夫子有「朝聞道，夕死可矣」（里仁）之嘆，道不立，則吾身失其所以為人，得道即得歸宿也。三期應運，時轉白陽，道降火宅，白陽弟子以濟公活佛為師，經由求道儀軌，登堂入室，得「明師一指」，啟開通天「玄關竅」，找到來時的光明路，從此，「明明德」非是虛言，「性與天道」，可得而聞也。

⁵⁸ 「三極」涵蓋天地宇宙間一切萬物的生成，有稱天地人三者，或稱萬物之生成，蘊含了五行之理，此物界為皇極（象天），萬物又源於陰陽二氣的變化而生，此為太極（氣天），而太極之終極根源為無極（理天）。參閱（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈三易探原〉《理數合解新註》，頁 161。

⁵⁹（清）王覺一著、（民）林立仁整編：《祖師四十八訓》（臺北縣：正一善書出版社，2013 年），頁 3。

⁶⁰參（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈論心〉《三教圓通新註》（新北市：正一善書，2017 年），頁 21。

⁶¹（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁 190

⁶²《論語聖訓》（三），頁 59。

玄關竅，是微妙通玄的正陽法門，⁶³也是「超生了死」⁶⁴之門戶，所謂「點開智慧通天眼，露出金剛不壞身」⁶⁵，這是「無為之近路」⁶⁶，以凝神息命為入手，修上一關，帶起下二關，通向無極，契悟實相的無上之道。

〈弟子入則孝出則弟〉本訓：

人人靈山修至善，至誠無息道推崇。⁶⁷

黃中通理玄牝在，雙人一土悟真宗。⁶⁸

生來死去明所以，心地坦蕩見真誠。

古洞黃羊性命修，十字街頭復本容。⁶⁹

明師一指之玄關妙竅，為儒家所云「至善」寶地、「率性」之所，又云「靈山」、「黃中」、⁷⁰「古洞」、「黃羊」、「十字街頭」等。《易經》云：「君子黃中通理，正位居體」，⁷¹「黃」在五行中代表中央，居中，是「天下之正位」，能通「理」，此理指的是「理天」，⁷²也就是「道」；黃為寸土玄關地，羊借指純陽一真人，古洞是原本來去路，老子言：「谷神不死，是謂玄牝；玄牝之門，是謂天地根」，⁷³

⁶³ 李興華的研究中，內丹南宗以玄關一竅為「歸根竅」、「復命關」、「造化之根」、「不著一處」、「心中之心」，是內丹修煉中的樞紐關鍵。北海老人則以玄關一竅為「鬼神觀不破之機」、「無上法橋」、「生死不相關之地」，乃三教修煉中之核心關鍵。參李興華：〈一貫道「玄關一竅」的應運指授歷程探悉〉《一貫道研究》，第10期，2024年3月，頁14-18。

⁶⁴ 明師一指點，可「超生了死」免輪迴，上可渡氣天仙，中渡善男信女，下可渡地府幽冥鬼魂，其印證事例，參鄭美玲：《一貫道〈三寶心法之殊勝〉聖訓之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2023年，頁43-55。

⁶⁵ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈末後一著〉《三教圓通新註》，頁79。

⁶⁶ 王十五祖以為儒家修練，以凝神息命為入手，修上一關，帶起下二關，屬無為之近路。參李興華：〈一貫道「玄關一竅」的應運指授歷程探悉〉，頁32-36。

⁶⁷ 《論語聖訓》(三)，頁56。

⁶⁸ 《論語聖訓》(三)，頁56。

⁶⁹ 《論語聖訓》(三)，頁58。

⁷⁰ 「黃中」漸通理，潤澤達肌膚。道家有黃庭、黃中、黃房、黃婆、黃道、中黃、神室、中宮、玄竅之說，或曰乾坤一竅，或曰先天一竅。曰庭、曰室、曰房、曰竅，應係指一點而言，是丹道的核心機密，所謂「玄關」亦或「虛無一竅」，此竅乃至虛而又無也，謂之無；又無中有物，謂之虛，功夫到無極境界，自會神光獨耀，山河大地現前，生化機發不已。

⁷¹ 「君子黃中通理，正位居體，美在其中。而暢於四肢，發於事業，美之至也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁36。

⁷² 「理天就是真空，沒有形色，沒有聲臭，只有一團虛靈，潛的時候，至虛至靈，寂然不動，大無不包；現的時候，至神至靈，感而遂通，無微不入。雖是沒有形色，而能生育形形色色；雖是沒有聲臭，而能主宰聲聲臭臭；雖是視之弗見，聽之弗聞，卻是體物不遺。」南屏道濟：〈何謂理氣象三天〉《一貫道疑問解答》卷下，頁6。

⁷³ (魏)王弼注：《老子道德經》上篇，頁141。

玄牝之門、天地之根，皆指通往道源處。

明師一點，此點統四端而兼萬善，名為「玄關竅」，是天人合一的通孔，天人相通之關鍵，「得道」便是開啟了上達天道的通路。玄關妙竅是靈性生來死去出入之門戶，仙佛聖訓云：「靈中一指，喚醒原佛的本貌」、⁷⁴「靈中一點超生死」、⁷⁵「明師一指通三界」、⁷⁶「天命明師一指點，了脫六道出紅塵」，⁷⁷得受「天命明師」一指點，打開金鎖，現出金身，《皇中訓子十誠》云：「無縫金鎖無縫塔，無縫鑰匙開開他」，⁷⁸當下斷根塵、入無生、臻清淨，「萬念回歸為一念，放下一念見本顏」。⁷⁹

悟性理在我者，遂知性靈之所在，則視榮辱、禍福、盛衰、生死之事，猶如太空浮雲過目，心中不著一物，「生來死去明所以，心地坦蕩見真誠」，既得貫通之大道，生則順怡，死則安寧，一生一死之間，無憂無慮，雖死猶生，王十五云：「參得透，當前就是；解得開，轉瞬即成」，⁸⁰此真正「頓教法門」、「無住心法」、「無為大道」，與無極齊壽，仙佛齊肩，快樂億萬年！

二、守中，制「心」一處，萬念歸於一念，是為歸根復命

人本天上一天使，乘愿而來人間，得道者，找到本來，不再迷真逐妄，來時之明路並非遠在天邊，仙佛慈訓：「眼前觀是即玄妙」、⁸¹「至誠如神培靈苗」，⁸²「眼前」、「靈苗」，正指出吾人與天地相往來的密道。

道之本體，渾然一團，虛渺無形，深遠暗昧，微不可見，深不可測，⁸³在

⁷⁴「古傳三寶：靈中一指，喚醒原佛的本貌；口訣唸動，直達通天的禱告；印信懷抱，躲劫避煞平安保。」「明師一指」，為一貫道活佛恩師所傳三寶之第一寶。濟公活佛著：《以德傳家十善語》，（新北市：天恩群英道務中心崇恩文教基金會，2015年），頁222。

⁷⁵仙佛齊著：〈三寶之妙用與修持方法〉《帶班人才進階班法會聖訓》（新北市：天恩群英道務中心崇恩文教基金會，2019年），頁60。

⁷⁶一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一明心見性〉（南投：發一崇道道務中心），編號：fydc 19840928030999。

⁷⁷一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一（合訓）道棒相承圖〉（南投：發一崇道道務中心），編號：fydc 20151126080801。

⁷⁸「無縫金鎖無縫塔，無縫鑰匙開開他；明師一指恩莫大，無價真寶放光華。」明明上帝著、一貫道崇德學院校訂：《皇中訓子十誠·第七誠》，頁52。

⁷⁹仙佛齊著：〈三寶之妙用與修持方法〉《帶班人才進階班法會聖訓》，頁60。

⁸⁰（清）王覺一著、（民）林立仁整編：《談真錄新註》（新北市：正一善書出版社，2011年），頁29-29。

⁸¹《論語聖訓》（三），頁30。

⁸²《論語聖訓》（三），頁31。

⁸³南屏道濟：《一貫道疑問解答》，卷下，頁6。

有天地之前，道就存在，萬物由道感化而生，元元遂遂，幻化出無窮宇宙，然而道之「動靜伸縮」，⁸⁴卷之退藏於密，所謂得道者，即得此「一點」。

〈弟子入則孝出則弟〉訓中訓云：

心靈環保要從自身做起，

先問問自己，能付出多少、做到多少？

再想想自己，能否讓人得到歡喜，得到幸福？

.....

以真理洗滌心靈，恢復至真至善至美的本性。⁸⁵

〈弟子入則孝出則弟〉本訓云：

常清常靜心猿守，意馬牢拴無煩增。⁸⁶

著意尋春不見春，萬里無雲萬里空。

萬物靜觀皆自得，不假外求感受濃。⁸⁷

真道的本來以靜，動而愈出時守中。⁸⁸

修道從心下手，升降只在於心之一念，人為何會六道輪迴不息，因為執著以「我」為中心，當煩惱、嗔心、恨心起來時，豈能不戒慎恐懼，如履薄冰。心，必須要用「性」去悟，以超越對立，須以最清靜的「那一點」去降服，平衡這不定的心，制心一處，則無事不成，能以本性作主，就可以主宰自己。

「心」從「性」出發，帶著「清淨心」、「慈悲心」去成全一切，去渡化眾生，帶著「喜捨的心」去關懷別人，離開一切的對立，一切也就能夠平衡。「守中」就是保持住虛靜無為的道體，老子說：「致虛極，守靜篤」，⁸⁹致虛、守靜並

⁸⁴ 「噫昔者太初，渾然一團至虛渺，惟象而無形。窈窈冥冥兮，幻化無窮整宇宙，微眇乎莫名。先天地而生，朗朗乾坤感遂通，為萬物根本。元元遂遂兮，動靜伸縮源古今，強冀以道稱。」聖賢仙佛齊著：《道之宗旨》（白陽聖經），頁 109。

⁸⁵ 《論語聖訓》（三），頁 59。

⁸⁶ 《論語聖訓》（三），頁 56。

⁸⁷ 《論語聖訓》（三），頁 57。

⁸⁸ 《論語聖訓》（三），頁 57。「天地之間，其猶橐籥乎！虛而不屈，動而愈出。多言數窮，不如守中。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 5 章，頁 141。

⁸⁹ 「致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀復。夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂復命。復命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 16 章，頁 145。

非隔絕外物和人，只是萬物無以撓吾心，得以拋開利害私情，無分人我，保持內心之「靜」極，則佛心本性自然顯現。

「著意尋春不見春」，此清淨本心，刻意去追尋，反而找不到，不著意計較，不痴心妄想，不需要特意做作，即刻返本歸源。只要萬里天空無雲，那麼，萬里天上便都是青天，當煩惱、物慾盡去，心不起分別執著，用心如鏡，則能如實觀得萬物之本源，而唯有不帶有私人偏見的「靜觀」，能觀萬物「復」其性命之本真。

知「天」，同時也知我與萬物同出一源，此無限而完全的道，也在我身上，道在我身上者，「至真至善至美」、「天然自然純然」，⁹⁰此為我之本性、本來，返本復始，「回復本性之自然，自然能性靈清」，⁹¹返其心之虛靜，回復此完全之天性，就是「歸根」。⁹²

守住性之竅，一竅通，百竅通，萬善由此而生，不休息菩薩云：「一點真性盡發揮」，⁹³因聚合了智仁勇之能量，可使生命跨越自我侷限，突破不可能的信念，能顛覆凡夫之觀點，擁有高瞻遠矚之格局、開闊之視野、創新之理念，只要修士能時時刻刻保持心歡喜，行有不得反求諸己，三省己心，先「問問」自己，務使起心動念都合「中」。道動則生萬物，千變萬化，無有限量，既知性靈之所在，時常返觀自照，保持入道初心，以此應物，莫不通萬物情性。

三、 修道之謂教，以道為體，以德為用，以教勸善，以一歸回來

值此白陽期，可得明師一指之殊勝，不離現實世界而別尋真道，即用顯體，即物以窮理，反己以據德，以實現天道於己身，常常反求諸己，時時調整，待人處世多寬恕，在實踐中得到歡喜。人能見道，即觀我生固有根蒂，故真實富有而日新，即真真切切內聖之學。

〈弟子入則孝〉訓中訓云：

以義理導正行為，宣揚正道正見正知的宗旨。

.....

⁹⁰ 《論語聖訓》(三)，頁 59。

⁹¹ 《論語聖訓》(三)，頁 57。

⁹² (魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 16 章，頁 145。

⁹³ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—優質生命篇〉(臺北道場花蓮毅德壇：社會界國語率性班)，編號：fynd 20171216031201。

以誠意感化眾生，合乎無我利他慈悲的精神。

以愛心廣行天下，做到歡喜甘願喜捨的境地。⁹⁴

義理者，「禮之文也」，⁹⁵無文則禮無以行，不明義理，則禮無從踐履，遑論端正言行，不休息菩薩指示，一切之真修，皆於「正」字，修道人當正心正念，正見正知：「於舉止之動靜中，正其見，視於明；於進退之中，正於知，無偏無頗，……故修道論功夫，所用全然在正知正見。」⁹⁶正見即明義理；正知則無偏頗，念念時中，會之於心，可以「一」得，如此，行道於世間，泛應曲當，自不離古聖之道。

以道為體，以德為用，道體為一，根源之理同，而德用可依不同因緣法門分別進路，白陽期之殊勝在於可以「玄關竅」修持而通貫天人之道，更可以此融通五教聖人化世的德行，⁹⁷雖為殊途，但同歸於一，因為是認「理」而行，「相在爾心天明照」，⁹⁸自己檢點自心，明師一指處，就是天之明命，那就是我身上的神明，我與上天溝通的管道，以之收攝我之妄念，以之生發性理，從玄關發出的，都是慈悲心、喜捨心、智慧心，都是真理，所行自然都能合乎「無我利他」的精神，都能達到歡喜做、甘願受的喜捨心境。

〈弟子入則孝出則弟〉本訓：

彬彬有禮儒風現，志道據德依禮行。⁹⁹

博施濟眾而愛物，親親為大尊賢容。¹⁰⁰

寬以待人忠恕道，推功攬過大肚容。¹⁰¹

聞善則拜有德法，有過改之君子風。¹⁰²

⁹⁴ 《論語聖訓》(三)，頁 59。

⁹⁵ 「先王之立禮也，有本有文。忠信，禮之本也；義理，禮之文也。無本不立，無文不行。」
(漢)鄭玄注、(唐)孔穎達疏：《禮記註疏·禮器》第 115 冊，卷廿三，頁 481。

⁹⁶ 不休息菩薩：《不休息菩薩慈訓輯要》(南投草屯：光慧文化，2017 年)，頁 116。

⁹⁷ 參閱唐經欽：〈融通與轉化：以「中字八卦五教圖」聖訓為例〉《一貫道研究》，第 5 期(2016 年 9 月)，頁 157-167。

⁹⁸ 《論語聖訓》(三)，頁 57。

⁹⁹ 《論語聖訓》(三)，頁 55。

¹⁰⁰ 《論語聖訓》(三)，頁 55。

¹⁰¹ 《論語聖訓》(三)，頁 54。

¹⁰² 《論語聖訓》(三)，頁 55。

依儒家修行，秉持「良知良能」，行「忠恕」之道，推己及人，寬以待人，反求自省，聞善則拜，有過改之，不恥下問，先難後獲，戒慎恐懼，志道據德依仁，博施濟眾愛物，親親尊賢，以五常之德人倫為本，彬彬有禮行儒風，臻止至善之境。

〈弟子入則孝出則弟〉本訓：

真能同體大悲進，我利拋開無私情。

無緣大慈聖德佈，無分他我朝光明。¹⁰³

老實唸佛道行，天理昭彰日月鑑清。

不恥下問量廣大，下下人有上智情。¹⁰⁴

佛家以「佛性」本具足，具平等智，下下人有上上智，尊重正視因緣，慧福雙修，力行三施以達圓融，秉持「慈悲」精神，行同體大悲、無緣大慈之菩薩愿行，以誠意感化眾生，無我利他；以愛心廣行天下，歡喜甘願喜捨，老實念佛，法音弘揚，以達覺行圓滿之境地。

〈弟子入則孝出則弟〉本訓：

至德不德無言教，上善若水而無爭。

無用之用為大用，君子不器意從容。¹⁰⁵

世間本是有得捨，隨遇而安樂道從。

失去反面即得到，成敗得失轉眼空。¹⁰⁶

白陽弟子亦尊「道」之虛、無本體，上善若水而無爭，學水德隨方就圓，謙卑低下，推功攬過，能容能讓，利益萬物，隨遇而安，無入而不自得，行「不言之教」、「無為而為」，以「上德不德，所以有德」之理念，行效「道」之萬物作焉而不辭、生而不有、為而不恃、功成而弗居，「無用之用為大用」，¹⁰⁷不爭不搶、不顯不露，與世無爭，從容合道。

¹⁰³ 《論語聖訓》(三)，頁 57。

¹⁰⁴ 《論語聖訓》(三)，頁 58。

¹⁰⁵ 《論語聖訓》(三)，頁 57。

¹⁰⁶ 《論語聖訓》(三)，頁 55。

¹⁰⁷ 《論語聖訓》(三)，頁 57。

白陽弟子以道為體，各行教化，不論是忠恕自省、慈悲濟世或無為而為，皆能示導眾生合於最真初衷，活佛恩師云：「悲愿之志，均是為了人間的蒼生。道家的無為自在，佛家的慈悲福慧，儒家的德性實踐，在在都示現普遍性的引導眾生。」¹⁰⁸「德」者，源出於「道」，體天慈意，以道正己，聖凡兼進，走入人群，實心實意感化眾生，「生於白陽實幸運，聞斯行諸立奇功」，¹⁰⁹遇上白陽期先得後修的機遇，得了道，馬上就能建功立業，只要願意修道辦道，願意開口渡人，改毛病、去脾氣，福慧並修，三施並行，知行合一。

成聖之學是「與生命本源交關之實感，依此，方得通徹生命宇宙之學」，¹¹⁰孔子說：「一日克己復禮，天下歸仁焉」(顏淵)，性、心、身三者貫通，歸根復性，因內聖根源之不二，故五教聖人透過修持成就之化境，在「明師一指」之天命下，必能「歸回來」，達至圓滿境界，互相會通圓融，「歸天之路終到達」，¹¹¹此為白陽期之殊勝，萬法歸一之時刻已來臨。

四、修辦道之次第與道宗：明明德、新民、止於至善：〈因不失其親亦可宗也〉

自古大道不輕傳，遇三期普渡，庶民得以求道，明白生來死去之路，然而白陽期是「先得後修」，只求道尚不見得明道，得道後，不僅要學道，尚須明道、修道、講道、辦道、行道，精益求精，以明真理而暢行大道。

仙佛批訓白陽弟子「必修五科」，¹¹²指出現今大開普渡，欲證天爵之白陽弟子，必須行深五科，並以此考核：學道應學天之高明、地之博厚，修道應修八正道，修平等心；講道要身先奉行，講述五倫；辦道須知所辦為三曹事，是成聖賢之大業；行道要行出典範，行知合一。目標明確，學道應效天法地，即明明德之自性之學。

二千多年前，孔門七十二弟子也都是在孔門四教中，立德、立功、立言而成就；二千多年後，白陽弟子開來繼往，傳承使命，承擔起「為往聖繼絕學，

¹⁰⁸ 《論語聖訓》(二)，頁 406。

¹⁰⁹ 《論語聖訓》(三)，頁 55。

¹¹⁰ 唐經欽：〈融通與轉化：以「中字八卦五教圖」聖訓為例〉《一貫道研究》，第 5 期(2016 年 9 月)，頁 158。

¹¹¹ 《論語聖訓》(三)，頁 55。

¹¹² 〈必修五科〉訓中訓：「昔孔門四科步賢關聖域，僅四聖七十二賢；然道統萬載，今時普渡，芸芸弟子欲證天爵者，皆由學修講辦行五科中考核，行深在。」發一崇德聖訓資料庫：〈仙佛聖訓—必修五科〉(南投：發一崇德道務中心)，編號 20100621085001。

為萬世開太平」的重責大任，2012 年，崇德學院第三期先修班，活佛恩師批下「得道學道明道成道」訓：

由「道」為中軸，從「得道」而後謙虛「學道」，性理徹悟「明道」致用，此方能真正內外真知真行，為「行道」。¹¹³

此訓以「道」為中軸，在白陽五科，再加上「得道」與「明道」，得道者，須明白「普渡的因緣，天廣開科選，拔取仙佛賢聖，一世修成」，¹¹⁴天開科選，得道即為聖賢仙佛候選人，遇白陽普渡因緣，可一世修一世成。明道者，「命乃人一叩，道在自身，身外無道，明德親親而知善良」，¹¹⁵明瞭道在自身，從自身做起，明明德、親親、仁民愛物。

〈因不失其親〉訓中訓：

當知大學之道，在明明德，在新民，在止於至善，
而後定靜安慮得，物有本末，事有終始，知先後近道矣。
吾心有愛，欲治人先正己，
信有道，心有德，方有力量挽世化民。
做一切事情，肯立模範，言行合一，
自可感動眾人，造就諸事功。¹¹⁶

〈因不失其親〉本訓：

修道辦道的人生，應曉次第守道宗。
首先乃在明明德在新民矣，勿懵懂。
進而就在極至時，能夠在在盡合中。
生命之道應善用，安靜止妄最輕鬆。

¹¹³ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—得道學道明道成道〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第三期先修班），編號：fyed 20120506000001。

¹¹⁴ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—得道學道明道成道〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第三期先修班），編號：fyed 20120506000001。

¹¹⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—得道學道明道成道〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第三期先修班），編號：fyed 20120506000001。

¹¹⁶ 《論語聖訓》（五），頁 332。

如此行知而後定，靜謐於世非執空。¹¹⁷

〈亦可宗也〉訓中訓：

自身嚴謹端莊，由內而外，溫和善良。

反身恭敬，求己謙讓，儉樸樂道，處事正方。

並懷赤子之心，存大人器量，即可受人尊敬景仰，且萬古流芳。¹¹⁸

仙佛指出，修道辦道的人生，應先知曉次第與道宗，即明明德、新民、止於至善，以定靜安慮得為方法，此即大學之道。大學者，乃「令人學習發揚性天之學」¹¹⁹，學天「大化聖神之功」，¹²⁰是天人合一之學，談的是窮理、正心、修身、治人。為達到「三綱」，而有「八目」：格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，是儒學展示的人生進修階梯，包括「內聖」與「外王」兩大面向，以「修身」為兩方面的樞紐，一是獨善其身，一是兼濟天下，前為正己，後為正人，生命的歷程鋪設在此一階梯之上，具有濃厚的實踐色彩。

欲正人先須正己，欲「信有道，心有德」，則莫若學天，王十五祖云：「知其明德，充其明德者，率性之謂道也」，¹²¹明德是我得自天之性理，即仁義禮智信，然而非學無以「明」其明德，知而不行，不足以「充」明德之體，「擴」明德之量，又必須於「行」而擴充光大之，此即「新民」，也是修道之謂教，終而由大而化，而至聖、而神也，此為「大學之道」。¹²²

〈因不失其親〉本訓云：「識透人性和物性，均以明德來統一」，¹²³既知明德為天命之性，而人性、物性均來自於天，皆稟天理為性，孟子曰：「萬物皆備於我，反身而誠，樂莫大焉」，萬物一體者，皆有此理，只是物不能「推」，人則能「推」之，¹²⁴「知皆擴充」，使固有的四端成為仁、義、禮、智四德之功夫，

¹¹⁷ 《論語聖訓》（五），頁 330。

¹¹⁸ 《論語聖訓》（五），頁 388。

¹¹⁹ 呂祖註解：《學庸淺言新註》，頁 6。

¹²⁰ 《論語聖訓》（二），頁 404。

¹²¹ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁 249。

¹²² 參（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 21。

¹²³ 《論語聖訓》（五），頁 330。

¹²⁴ 人之外，物性是否具有「天命之性」，此由孟子「人禽之辨」，至宋儒有「人物性同異論」，宋儒大都主張人、物均普遍具有天命之性，都從「物不能推，人則能推之」來說明人物性之差別。朱熹以為氣有清濁，故稟有偏正，惟人得其正，故能知其本、具此理而存之，而見其為仁；物得其偏，故雖具此理而不自知，而無以見其為仁。王十五祖云「性」出於天，天有理天、氣天、象天，象則暗而不明，氣則有暗有明，理則本體常明。

即「止於至善」，推則可以保四海，不推無以保妻子。

學習大學之道，明德在於修己，必求達到至善至美之境，毫無欠缺，也就是要做到於「理」已無所不窮，於「事」已無所不盡，萬物皆能各得其所，千古而不易其道，心止於至善則「德」成，王十五祖云，止於「至善」即「止於理」：

學者必訪求真師，指點詳明，超氣離象，洞達神明，得其明德至善之所在，知空中之不空，識無中之妙有，然後寡慾養心，遵顏子之四勿，依曾子之三省，體論語之思無邪，自有思入無思，自有為還於無為，此止之之法也。

再加以有事戒淫念，無事戒雜念，則行住坐臥，神明現前，廊廟山林，靜喧語默，隨在得所止矣。得止者，復禮也。禮復則明善復初，明善復初則天下歸心。心止於至善則德成，事止於至善則業就。¹²⁵

學道須先得明師一指，指明「明德」所在處，而後「明」明德：寡慾養心，此即「克己」，「以理克己德方顯」，¹²⁶懷以赤子之心，由內而外，自身嚴謹端莊，謙讓儉樸，溫和善良，處事正方，有為有守，本固而道生，何愁沒有挽化眾人的力量，豈會不受人尊敬景仰？

〈亦可宗也〉本訓云：「聖賢境界自創造」，¹²⁷顏子四勿、曾子三省，有事戒淫念，無事戒雜念，依此「格物」功夫，則行住坐臥，神明現前，廊廟山林，靜喧語默，隨在得所止，理天雖遠，不移一步即至，既至之後，眼見實在，為真知至處，此即「致知」。¹²⁸

止於至善，是精益求精，以求至乎其極，也是擇善固執，止其所止。大學云：「為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」在五倫中，止於至善，是「復禮」，¹²⁹一日克己復禮，天下歸仁焉，心止於至善則「聖德」成，事止於至善則「聖業」成，此內聖與外

¹²⁵ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁30。

¹²⁶ 《論語聖訓》(五)，頁331。

¹²⁷ 《論語聖訓》(五)，頁332。

¹²⁸ 參(清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁27。

¹²⁹ 「得止者，復禮也。」(清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁30。

王之效。

〈亦可宗也〉本訓列舉古聖先賢：孔子成「仁」，孟子取「義」；顏回至「德」，謹慎四勿，克己復禮；閔子騫乃大器君子，「孝友」兄弟。子路才勇兼備，無宿諾、不佞不求，向學志不移。曾參不忍遠親，「孝」感天地。伯夷、叔齊至真美善，反求諸己，有「謙讓」之德，採薇儉以養「廉」。南容三復白圭，¹³⁰「和行恭慎」，世清不廢、世濁不汙。劉寵「一錢太守」¹³¹不貪利；蘇章公私分明，「人無二天」，常懷警惕等。¹³²

成聖成賢，都是修天道由人道修起，若虧了人倫道德，與禽獸何異？無德可稱，於世道有何益哉？孔門四科中有「德行」：顏淵，閔子騫，冉伯牛，仲弓。「伯夷叔齊餓於首陽之下，民到於今稱之」，（季氏）所稱者何？稱其「德」也，是故教人止於至善，即是使人人能以道為尊，以德為貴，人道完成，變世風返成古風，《論語聖訓》序云：

試問徒兒！每日所循為何？

是循四教訓〈子以四教：文行忠信〉以立己？

或循權勢富貴以利己？

是循道德仁義來發揚？亦或循殺盜淫妄酒來戕生害命？

昔閔子詢孝，子夏詢恥，子游詢廉，子路詢義，

子貢詢忠，孟敬子詢信，顏回詢禮，有子詢孝悌，

曾子之「吾日三省吾身」，給你的啟示是什麼？

子路之「聞過則喜」，你做到了嗎？

¹³⁰「南宮韜、魯人，字子容。以智自將，世清不廢，世濁不汙。孔子以兄子妻之。」（魏）王肅註：《孔子家語·七十二弟子解第卅八》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第695冊），卷九，頁87。「子謂南容，邦有道，不廢；邦無道，免於刑戮。以其兄之子妻之。」（宋）朱熹：《論語注疏·公冶長》《四書章句集註》，頁75。

¹³¹「人齎百錢以送寵。寵勞之曰：『父老何自苦？』對曰：『山谷鄙生，未嘗識郡朝。他守時吏發求民間，至夜不絕，或狗吠竟夕，民不得安。自明府下車以來，狗不夜吠，民不見吏。年老遭值聖明，今聞當見棄去。故自扶奉送。』寵曰：『吾政何能及公言邪？勤苦父老！』為人選一大錢受之。」（南朝宋）范曄撰、晉司馬彪撰志：《後漢書·列傳第66循吏·劉寵傳》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第253冊），卷106，頁490。

¹³²「故人為清河太守，章行部案其奸臧。乃請太守，為設酒肴，陳平生之好甚次。太守喜曰：『人皆有一天，我獨有二天。』章曰：『今夕蘇孺文與故人飲者，私恩也；明日冀州刺史案事者，公法也。』遂舉正其罪。州境知章無私，望風畏肅。換為并州刺史，以推折權豪，忤旨，坐免。隱身鄉里，不交當世。後征為河南尹，不就。時天下日敝，民多悲苦，論者舉章有干國才，朝廷不能復用，卒於家。」（南朝宋）范曄撰、晉司馬彪撰志：《後漢書·列傳第21·蘇章傳》第252冊卷61，頁742。

若沒有做到，是否有想到要嚐試呢？

顏回之「不二過」，你敬佩在心嗎？學習了嗎？

問徒「讀萬卷書，行萬里路。」

是否真行出道義而發自內心的喜悅？流露出外在的感動？¹³³

儒家應運於此際，聖賢都是以五倫為路徑，「循」仁義禮智天賦之性，擴充發揚之；「詢」孝悌忠信禮義廉恥等八德，考察、詢問與實踐，從己身下手，言行合一，知行合一，學曾子三省，反身恭敬，學子路聞過則喜，謙讓簡樸，學顏回不貳過，行事立範，力行身修，具智仁勇，終能感化頑強懦愚，造就諸事功，成就聖賢。

第二節 率性而行，明明德也

「明德」者，「人之所得乎天，即天命之謂性也」，¹³⁴儒家常德分列仁義禮智信諸德，原本孟子言四端，後人再加上「信」德，而為五常。王十五祖云：「聖人以五常之理為道，方可窮理盡性以至於命。」¹³⁵《論語聖訓》云：「窮理盡性至於命」，¹³⁶理者，「在人謂之性理」、「至善之體」，¹³⁷《詩經》言：「天命靡常」，¹³⁸反映出人類是嚮往此「常德」。王十五祖說：

天有元亨利貞，性有仁義禮智，人能實踐仁義禮智，謂之「率性」；人知此性分於天，仍將此性還乎天，謂之「合天」。知此謂之「窮理」，行此謂之「盡性」，完此謂之「至命」。¹³⁹

人能實踐仁義禮智，謂之「率性」，能率性以合天，完此過程，即為窮理盡性以至於命，又云：「自天而人，盡人合天，而聖賢之能事畢矣」。¹⁴⁰此節分列《論

¹³³ 《論語聖訓》（一），頁 4。

¹³⁴ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 26。

¹³⁵ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 27。

¹³⁶ 《論語聖訓》（三），頁 81。引用自《易經》說卦傳。

¹³⁷ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 24。

¹³⁸ （漢）毛亨撰、鄭玄箋、（唐）孔穎達疏：《毛詩注疏·大雅·文王》第 69 冊，卷廿三，頁 693。

¹³⁹ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁 249。

¹⁴⁰ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈論心〉《三教圓通新註》，頁 22。

語聖訓》中所述五常德。

一、「仁」者，愛人，¹⁴¹擴充不忍人之心而生發大愿，終成就聖賢菩薩：〈汎愛眾〉

樊遲問仁，子曰：「愛人」，（顏淵）孟子說：「仁者，愛人」。（離婁下）愛是與生俱來的情感，「孩提之童，無不知愛其親」，此愛父母之心與仁是同一心，人之一生，若能始終保持在家庭中為人子女深愛父母之心，長大入世後，就不失其對外人親切與敬愛之心，此為人本生俱來的良知良能保持擴充而生發出來的。

〈汎愛眾〉訓中訓云：

用愛來搭起彼此兩端，
讓一切美好，由此而源源不斷。
因緣聚合，每一段相遇，
都是上天的慈悲示現。
入世修、達滿圓，以寬宏大量，喚醒迷子。
耕良田，博愛廣及暖人間。¹⁴²

愛是仁心所發，並非所有的愛都是無私的，只有本諸「仁」，由此「惻隱」、「不忍人」之心而「推」展出的愛，乃為極純潔的真愛，無所為而為，只有奉獻沒有條件，只有犧牲沒有自己，只有義務沒有權力，只有付出沒有佔有，「慈悲喜捨」，變成慈愛、大愛、博愛。

¹⁴¹ 朱子之前仁論有三種進路，分別從「情」、從「心」和從「性」上說仁。二程以前，主流的進路是以「愛」釋仁，愛是人類的一種經驗，必然涉及所愛的對象和愛者的情感，故以「愛」釋仁實際上是從「情」上說仁。程顥以「一體」和「知覺」論仁，一體即「仁者以天地萬物為一體」，講的是心靈境界，知覺即「醫家以不認痛癢謂之不仁，人以不知覺不認義理為不仁」，講的是達到此種境界的心靈途徑。既然境界的呈現和達到境界的途徑都依賴於「心」的作用，一體和知覺論仁實際上是從「心」上說仁。程頤則從仁的根源處將之與「愛之情」區分開來，強調仁與愛有「性情」之別，所謂「愛自是情，仁自是性，豈可專以愛為仁」。顯然，程頤提出是從「性」上說仁。朱子論仁，以「心之德，愛之理」為主見。「愛之理」側重仁與愛的「性情」之別，而「德」恰恰是兼及性情的，故「愛之理」其實是包含在「心之德」之中的。因此朱子的仁說，是從德上說仁。參唐文明：〈朱子〈仁說〉中的義理與工夫〉，《北京大學學報（哲學社會科學版）》第54卷第3期，2017年5月，第76-85頁。

¹⁴² 《論語聖訓》（三），頁100。

心中「不忍」有緣眾生沉淪受苦，孔子說：「夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。」（雍也）孔子「學不厭」是欲立、欲達，「教不倦」是立人、達人，而「近取譬」，¹⁴³是以己心推人心，進而推至千百世以下的人心，《說文解字注》云：「古文仁从千心作」，¹⁴⁴「忝」，千古人心同然者，即為「仁」，在於在人心深處，均有不可斷滅的仁之根芽，即為赤子之心，從「仁心」、「赤子之心」合同，這是求仁行仁的一條最平易直截的大道，擴充可成仁心之慈悲喜捨大愛。仙佛慈訓：

原本天心，赤子之心，
無造作、無有為、無有思、無有形，
真實天心，當下即現出本來面目，是菩薩本心。
行深一切，以無為、以無私、以無念，
用大慈大悲大智慧，渡眾生遠離顛倒夢想之地，
渡眾生原本之心，換回本容，即現「原心」也。¹⁴⁵

〈汎愛眾〉本訓云：

悲愿抱道德風振，志不移遷濟世憫。¹⁴⁶

四宏誓願因憫慈，菩薩愿立天地伸。¹⁴⁷

聖人是先得我心之同然者，都是保持其赤子原始本心不失，菩薩本心，無思、無為、無造作，循此不忍人之心、慈憫心，「充實而光輝之」，擴而充之，發愿渡眾回復本心，依此宏誓大愿，照愿實行，終而成就「大而化之」、「聖而不可知之」之聖神境界。觀音菩薩發愿眾生不渡盡誓不成佛，¹⁴⁸孔子愿創「天下為

¹⁴³ 「子貢曰：『如有博施於民而能濟眾，何如？可謂仁乎？』子曰：『何事於仁，必也聖乎！堯舜其猶病諸！夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。能近取譬，可謂仁之方也已。』」（宋）朱熹：〈論語集注·雍也〉《四書章句集注》，頁 123。

¹⁴⁴ （漢）許慎著、（清）段玉裁注：《說文解字注》（臺北市：藝文印書館，2005年），頁 369。

¹⁴⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓——原心〉（發一崇德：彰化道場社會界國台語率性班），編號：fyed 20110723020501。

¹⁴⁶ 《論語聖訓》（三），頁 99。

¹⁴⁷ 《論語聖訓》（三），頁 99。

¹⁴⁸ 觀世音本名「不眴」，是無量劫前轉輪王無諍念的長子，在出家隨寶藏佛修行時發愿：「世尊！今我以大音聲告諸眾生，我之所有一切善根，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。愿我行菩薩道時，若有眾生受諸苦惱、恐怖等事，退失正法，墮大闇處，憂愁孤窮、無有救護、無依無舍，若能念我、稱我名字，若其為我天耳所聞、天眼所見，是眾生等，若不得免斯苦惱者，我終不成阿耨多

公」之大同世界；¹⁴⁹彌勒祖師宏愿「除人間苦」，化娑婆世界為蓮花邦，¹⁵⁰師尊有「三大宏愿」，¹⁵¹白水聖帝「愿無始終」，¹⁵²不休息菩薩發愿助每個崇德人都成佛。¹⁵³愿有多大，心就有多寬廣，¹⁵⁴成就的「果位」就有多高。

孔子說：「仁者必有勇」、「當仁不讓於師」，孟子說：「雖千萬人吾往矣」，非有此仁心大愿，不能有此剛強真力，而「仁者無敵」，更是源於養護此一溫軟之仁心，以「仁」為體，¹⁵⁵故其大愛能源源不絕，生意不竭，而能「千魔萬考志不退」。¹⁵⁶

〈汎愛眾〉本訓云：「受師一指點玄牝，登彼岸路不二門。色身善用心存愛，來搭起天人橋墩。」¹⁵⁷白陽弟子得受明師一指，頓見本來面目，是為「明心」，白水聖帝云：「我們得這一指點叫明心，明白我們這個心在這地方，按著天性去做就叫見性」，¹⁵⁸得此真道，循道而行，能免於沉淪，由此岸登上彼岸「明心」者必發仁心，內心必有一股巨大力量，欲行「己立立人」、「己達達人」的至誠之道，樂以嘉言善語，闡發真理，渡人得道，完成眾生之「一大事因緣」。由親親而仁民，這是一條源於道的仁心之路，眾人不再流浪生死，苦海浮沉，此普渡天下之宏愿，就是成「聖」、成「仁」之道。

羅三藐三菩提。」(北涼)天竺三藏譚無讖譯：《悲華經》卷3〈4諸菩薩本授記品〉(CBETA 2023.Q4, T03, no. 157, p. 185c18-25)。

¹⁴⁹ (元)吳澄：《禮記纂言·禮運》(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第121冊)卷廿五，頁537-538。

¹⁵⁰ (晉)月氏三藏竺法護譯：《佛說彌勒下生經》(CBETA 2023.Q4, T14, no. 453, p. 421a3)。

¹⁵¹ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—昇華〉(發一崇德：砂勞越道務中心美里區壇主班)，編號：fy cd 20180425270301。

¹⁵² 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—上下〉(發一崇德：臺北道場社會界率性班)，編號：fy cd 20091024030202。

¹⁵³ 不休息菩薩慈示：「你們不是孤兒，我們有理天的老中，有我這舵手，是『永恆的舵手』。我一定會再繼續帶著大家，直到我的子弟兵成聖、成佛，我的愿力也無止終。」《不休息菩薩慈示訓》(一)(南投縣：財團法人光慧文教基金會，2014年)，頁51。

¹⁵⁴ 《孟子聖訓》云：「心有多寬，路就有多寬；量有多大，福就有多大。付出有多少，收穫就有多少；修持有多好，果位就有多好。」聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—孟子》(彰化市：發一宗教發展基金會，2018年)，頁37。

¹⁵⁵ 朱熹云：「仁者，愛之理，心之德。」(宋)朱熹：〈論語集注〉《四書章句集註》(新北市：鵝湖月刊社，1984年)，頁48。

¹⁵⁶ 有愿立，修辦才有方向，並且以愿力轉動修辦之動力。愿力的組成可歸納為兩種力量，一是「自力」，二是「他力」。愿力的核心是自力，自力的來源在自心，自己堅定的真心本愿；愿力之「他力」，是由愿力而感動仙佛助化之「佛力」，以及感召周圍的貴人共同發善愿相助之「助力」，兩者共同結合而成，此是白陽期天人共辦之殊勝與印證。參黃健琳：《一貫道愿行觀之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2022年，頁98-104。

¹⁵⁷ 《論語聖訓》(三)，頁99。

¹⁵⁸ 白水老人道義輯要(44)。引用自「一貫道崇德學院」網站。<https://www.iktcds.edu.tw/Chong-De-School/Buddha-Teachings-white-09.htm>，2024/05/27，13:36。

二、「義」，以為原則，¹⁵⁹明理、循理，能權變亦能固窮道守：〈信近於義〉、〈君子食無求飽〉

孔子說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比」。(里仁)君子於無可無不可之間，有義存焉。

〈君子食無求飽〉訓中訓：

律己以嚴，待人以寬，莊重自持，氣宇軒昂。

以義原則，禮以行之，孫以出之，信以成之。¹⁶⁰

固窮守於道，逆境堅定立，風雨生信心。¹⁶¹

君子「義以為質」，以義為原則，禮以行之，遜以出之，具有以上諸德為「信」，則能固窮守道，逆境堅定立。又「義」有剛決之意，須以禮之節文行之，「孫」以和之，使事從容不迫，信則樸實做去，無「信」，則義、禮、孫皆是偽，故論「義」，其中包含禮、遜、信三者。

《中庸》云：「義者，宜也」，分別事理，各有所宜，或指天理之所宜。言之所以可復，乃因合於「義」，〈信近於義言可復也〉訓中訓云：「應允之承諾，理當實行。以合道行德為原則，也能掌握情理法。」¹⁶²與人之承諾合於道德，合情合理合法，當可實現，「義」其中含有惟其如此，方合乎情理；若不如此，則天理不容、良心難安之意涵，因此，義者不僅要「明理」，更當「循理」。

義者，不僅是「宜」也，更建立在「理」上，對「合乎理」者心生好樂，對「違乎理」者則心生厭惡，此即孟子所謂「羞惡之心」。違乎「理」者，即為「欲」，故宋儒講「天理人欲」。義之端，即為毋欲害人、毋欲穿踰、克正私欲之自制，當人內在接受「事理禮教之所宜」後，能進一步以之為標準，做出是非善惡之價值判斷，又能權衡事理以求其至當，呈顯出義之德，「廉而不劌義美

¹⁵⁹ 《論語聖訓》(六)，頁 35，〈君子食無求飽〉訓中訓云：「以義原則」，《論語》原文為「義以為質」。

¹⁶⁰ 「子曰：君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。君子哉！」(宋)朱熹：〈論語集注·衛靈公〉《四書章句集註》，頁 165。

¹⁶¹ 《論語聖訓》(六)，頁 43。

¹⁶² 《論語聖訓》(五)，頁 162。

名」，¹⁶³廉正寬厚，知進退，不失其正，具「時措之宜」。

時措之宜者，未有不「義」而能言「權」。孟子說：「大人者，言不必信，行不必果，惟義所在。」（離婁下）君子忠大節而不計小信，不自經於溝瀆，惟「義」遵循，其中當有「權變」，〈言可復也〉本訓云：「遇事權變千祈告，慮千學習機變足。」¹⁶⁴孔子曰：「未可與權」，（子罕）權變者，須唯義是從，苟合於道，得理之正，君子爲之，不必拘於小信，孟子云：「執中無權，猶執一也」，（盡心上）執中而無權，則謬於偏執而不知變，〈言可復也〉本訓並舉貞姜與尾生為反例，¹⁶⁵說明信守承諾亦須兼顧義理。

義以為質，「禮以行之」，欲將「義理」行出，須以禮之節文度數。禮為辭讓之心，是基於對他人的尊重與敬意，而願施以合理的規範。《禮記》云：「禮也者，義之實也，協諸義而協」，¹⁶⁶禮既與義合，若應行禮，古先王未有舊禮之制，則便可以義作之，如親子之間，有「尊卑」之義界，「孝慈」之禮遂行於其間；友朋之間，以「誠信」為義界，而有規勸之禮行於其間。

〈可謂好學〉本訓云：「聖人行言，義之上；互相勸誡，退相親」，¹⁶⁷聖人以其行動為「言」，交友以誠，當朋友有不合道德仁義時，此時我之內心出於一份愛護對方之仁心，不忍其誤入歧途，若不給予勸誡則我心不安，故我願意「限制」或「強迫」自己，輔友以德。人之道德至「義」的階段，則具備了自我約束之動力，勸戒以禮，朋友間之情誼反而更親近，因為「義」以仁心為本，¹⁶⁸故能不傷，可以說，禮是外在的規範，而義則是自我克正，介於仁、禮之間，為仁心所開顯，藉禮制發揮作用。

「孫以出之」，曾子曰：「出辭氣，斯遠鄙倍矣」，（泰伯）能順而說之，則無惡戾之言入於耳。君子律己以嚴，待人以寬，但心氣要和易，〈君子食無求飽〉

¹⁶³ 《論語聖訓》（六），頁 148。

¹⁶⁴ 《論語聖訓》（五），頁 161。

¹⁶⁵ 《論語聖訓》（五），頁 161。「尾生與女子期於梁下，女子不來，水至不去，抱梁柱而死。」「直躬證父，尾生溺死，信之患也」。（晉）郭象注：《莊子注·盜跖第廿九》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 1056 冊），卷九，頁 149、151。

¹⁶⁶ 「故禮也者，義之實也。協諸義而協，則禮雖先王未之有，可以義起也。義者藝之分、仁之節也，協於藝，講於仁，得之者強。仁者，義之本也，順之體也，得之者尊。」（清）孫希旦：〈禮運〉《禮記集解》（高雄市：學海出版社，2017年），卷廿二，頁 303-304。

¹⁶⁷ 《論語聖訓》（六），頁 146。「顏回問於孔子曰：『小人之言有同乎？君子者，不可不察也。』孔子曰：『君子以行言，小人以舌言，故君子為義之上，相疾也，退而相愛；小人於為亂之上，相愛也，退而相惡。』」（魏）王肅註：《孔子家語·顏回第十八》，第 695 冊，卷五，頁 47。

¹⁶⁸ 「仁者，義之本也。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·禮運》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 115 冊），卷廿二，頁 475。

本訓云：「操履嚴明心氣和」、「含育養氣宇軒昂」¹⁶⁹、「蜂蠆之毒勿可犯」、「客氣降伏正氣展」，¹⁷⁰含育養正，養氣之正，莫過於孟子之善養浩然之氣，「其為氣也，至大至剛，以直養而無害，則塞於天地之間。其為氣也，配義與道。無是，餒也。是集義所生者，非義襲而取之也。行有不慊於心，則餒矣。」（公孫丑上）此氣既是「集義所生」，所體現的「至大至剛」，便是義之特徵，由於義所克制的是人的私欲，能克「私」，故能舍小我，而成其「大」，故無欲則「剛」。

此浩然之氣，配義與道，集義所生，稱之為「正氣」，相較於北宮黝將恐懼轉化成憤怒，高調而張揚，極度的自尊，睚眦必報，呈現出「矜高倨傲」的狀態，實非大勇，因其乃受於外部氣機的影響，易隨外在環境的變化而改變，稱之為「客氣」¹⁷¹。

浩然之氣是「集義」到自然不動，俯仰無一絲愧疚，如曾子之「守約」，自反而縮，這就是「以直養」，自反而直，不妄有作為，以害其本體，所以當學生公孫丑問：「夫子加齊之卿相，得行道焉，雖由此霸王不異矣。如此，則動心否乎？」¹⁷²（公孫丑上）孟子回答自己「四十不動心」，此「君子固窮」，守死善道，得之於以「義」理守正。

三、「禮」者恭敬而制中，知止、知足有節度：〈恭近於禮〉

孟子說：「君子以仁存心，以禮存心。仁者愛人，有禮者敬人。愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之。」（離婁下）誠則不欺人、不自欺，敬則不怠慢、不放

¹⁶⁹ 「含育養氣宇軒昂，才以華玉韞珠藏。」《論語聖訓》（六），頁41。「君子之心事，天青日白，不可使人不知；君子之才華，玉韞珠藏，不可使人易知。」（明）洪應明：《菜根譚·前集》（明刻版，明代高濂編輯的《雅尚齋遵生八箋》附錄本，日本內閣文庫所藏），頁1。

¹⁷⁰ 《論語聖訓》（六），頁40-41。「士君子處權門要路，操履要嚴明，心氣要和易，毋少隨而近腥膻之黨，亦毋過激而犯蜂蠆之毒。」（明）洪應明：《菜根譚·前集》，頁28。

¹⁷¹ 「矜高倨傲非大勇，客氣降服正氣展。」《論語聖訓》（六），頁40。「矜高倨傲，無非客氣；降伏得客氣下，而後正氣伸。情欲意識盡屬妄心，消殺得妄心盡，而後真心現。」（明）洪應明：《菜根譚·前集》，頁4。

¹⁷² 關於公孫丑問「不動心」，動心於何物，歷來註家有分歧，動心者，動搖其行道之大志也；之所以心志有所動搖，全因登上卿相之位，責任頓時變得重大，不免畏難，此說以趙岐、朱熹同意趙說，指出「任大責重如此，亦有所恐懼、疑惑而動其心乎？」日韓學者以及現代學者如楊伯峻亦多沿趙說。處士清議時固可放言高論，但在進入朝堂後，便要將高論付諸實踐，而且所作的每個決定都影響深遠，不可謂不難。顧炎武則提出另一看法，權力使人腐化，不動心即指身居高位時仍能不因權力、野心、私心而動搖行道初衷。正因近理，焦循同時引錄顧說，趙、顧二說並存於《孟子正義》之中。參閱王棕琦：〈「不動心」的本質是什麼？--《孟子》〈知言養氣章〉的文理與義理〉，《漢學研究》，39卷2期（2021年6月），頁1-37。

蕩，禮則謙恭、肅敬、威儀、安和，¹⁷³不僅接物待人、偕和萬民，亦為平日心性之修持。

〈恭近於禮〉訓中訓：

待人和處世，謙恭又有禮，內心嚴謹且肅穆。

誠懇而無自欺，對人之關懷，乃誠中形外。

沒有虛情與假意，合乎禮節甚得宜。

能不亢不卑，才能展現恭敬全體之美。

恭而無禮，徒勞而已。¹⁷⁴

〈恭近於禮〉本訓：

惟有制中方得體，乃誠無過與不及。

節之準也能建立，行事法也不傾圮。¹⁷⁵

禮主敬，《曲禮》言：「毋不敬」，¹⁷⁶內心嚴謹且肅穆，禮能夠涵養人的敬畏之心，然而敬畏並非是畏懼，是自覺己身渺小而生出之謙卑心，又能夠自覺德業使命重大而生出之責任感，內心嚴謹且肅穆，然而態度不卑不亢，沒有虛情與假意，《禮記》曰：「敬而不中禮，謂之野；恭而不中禮，謂之給；勇而不中禮，謂之逆。」¹⁷⁷禮數不僅要「合理」，也要「合中」，方能展現恭敬全體之美，而唯有「制中」，¹⁷⁸謹守中正之道，方能得體，巧言令色足恭，左丘明恥之，君子亦恥之。（公冶長）

禮也，節之準，¹⁷⁹有節度、節制之意，《易經》〈節卦〉爻辭：「安節」、「甘節」，安於節制，恰如其分的節制，使不逾「節」，則為吉、亨。往大處說，禮

¹⁷³ 參《論語聖訓》（五），頁 217。

¹⁷⁴ 《論語聖訓》（五），頁 219。

¹⁷⁵ 《論語聖訓》（五），頁 217。

¹⁷⁶ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·曲禮》第 115 冊，卷一，頁 25。

¹⁷⁷ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·仲尼燕居》第 116 冊，卷五十，頁 319。

¹⁷⁸ 「夫禮，所以制中也。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·仲尼燕居》第 116 冊，卷五十，頁 320。

¹⁷⁹ 「程者、物之準也，禮者、節之準也；程以立數，禮以定倫；德以敘位，能以授官。凡節奏欲陵，而生民欲寬；節奏陵而文，生民寬而安；上文下安，功名之極也，不可以加矣。」（周）荀況撰、（唐）楊倞註：《荀子·致仕》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 695 冊），卷九，頁 202。

制秩序實乃依「時令」而成，能夠適應四時變化，協和萬物生長，使農業生產及社會生活各當其節，《禮記》云：「大樂與天地同和，大禮與天地同節」，¹⁸⁰禮可視為自然之「節」與社會之「節」的統一。

往個人說，以禮來節制個人欲望，孔子說：「禮者，因人之情而為之節文，以為民坊者也。」¹⁸¹禮順應人之常情，而設立的制度儀文。《禮記》云：「君子恭敬、撝節、退讓以明禮」，孔子教導顏回克己復禮，約之以禮，非禮勿視、聽、言、動，然而節欲、節情、節用，最終都要把握一個「度」，節貴適中，過則苦，「苦節不可貞，其道窮也」，¹⁸²，既不能固守以為常，則不可貞也。不偏不倚，無過無不及，只有把握中道，節制有度，才能成就「博學於文，行己有恥」的君子人格。

〈遠恥辱也〉訓中訓：

恭近於禮，則遠離恥辱，行為舉止應合度。

過之不及，易招恥笑輕侮，君子謹慎行篤。

決不諂媚阿諛，為慾之奴，受役不自主。

我不做丁謂拂鬚鄙賤事，有品有格，頂天立地，自在如如。¹⁸³

〈遠恥辱也〉本訓：

巧言足恭已離制，是非知之保正直。

恭近於禮不遠智，適度過瀆節不失。¹⁸⁴

約之以禮不放肆，中和二字心念茲。¹⁸⁵

知止不恥爾謹誌，知足不辱德在斯。¹⁸⁶

禮以實現中庸、中道。《中庸》云：「君子之中庸也，君子而時中。」¹⁸⁷時中者，發而皆中節，孟子云：「動容週旋中禮者，盛德之至也。」（盡心下）李翱在

¹⁸⁰（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·樂記》第116冊，卷卅七，頁102。

¹⁸¹（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·坊記》第116冊，卷五十一，頁332。

¹⁸²黃壽祺、張善文譯注：〈節卦·彖傳〉《周易譯注》，頁488。

¹⁸³《論語聖訓》（五），頁274。

¹⁸⁴《論語聖訓》（五），頁272。

¹⁸⁵《論語聖訓》（五），頁272。

¹⁸⁶《論語聖訓》（五），頁272。

¹⁸⁷（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁19。

〈復性書〉云：「動而中禮，禮之本也。」¹⁸⁸管仲「鏤簋朱紘，山節藻梲」，¹⁸⁹其生活之奢，近乎僭，君子以為濫矣；而晏平仲「祀其先人，豚肩不掩豆；浣衣濯冠以朝」，¹⁹⁰與管仲恰恰相反，晏子一生節儉，連祭祀先祖所用的犧牲都很小，不及容器之沿，足見其生活之儉，甚至近乎吝，君子以為隘矣。雖然孔子曾盛讚管子「如其仁，如其仁」，（憲問）也讚美晏子：「善與人交，久而敬之」，（公冶長）但也批評管子：「管氏而知禮，孰不知禮！」（八佾）管子與晏子都沒做到制中。

孔子曰：「恭而無禮則勞，慎而無禮則蕙，勇而無禮則亂，直而無禮則絞。」（泰伯）貌恭而不以禮節之，則徒勞自困，言過慎則常畏懼，個性過於勇敢則亂，過於直白則急切傷人。〈遠恥辱也〉本訓提及「丁謂拂鬚不自知」，¹⁹¹溜鬚拍馬、行而不自知，致使品格上有所瑕疵，招人恥笑輕侮。《禮記》云：「禮不逾節、不侵侮，不好狎」，¹⁹²禮者行為不逾矩，不侵犯侮慢別人，不與人故作親熱，不役於慾。老子云：「知止不恥」、「知足不辱」，¹⁹³學會適可而止，做錯了，及時改正，本訓云：「禮不遠智」，君子以禮為節之準，進退有度，尊卑有分，但求無愧於心，但秉浩然正氣，有品有格，頂天立地，自重敬人。以禮涵德，以身踐禮，一切制度儀文，生活秩序，皆以自重敬人為基礎，此基礎並非來自外在的要求，而是人本身的自覺。

四、「智」以輔仁，¹⁹⁴好學仁者典範，格正自己成為仁人：〈而親仁〉

孟子曰：「是非之心，智也」，（告子上）智為性德之一，為對自己或他人之行為，合於天理良知的好惡是非是之好之，非之惡之。「仁之實，事親是也；義之實，從兄是也；智之實，知斯二者弗去是也」，（離婁上）愛親敬長是人之天賦本能，「智」是好於此孝悌仁義之道，並能力行遵守之。

¹⁸⁸（唐）李翱：〈復性書上〉，收入《唐宋文醇》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第1447冊），卷十九，頁393。

¹⁸⁹參（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·雜記下》第116冊，卷四十三，頁198。

¹⁹⁰參（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·雜記下》第116冊，卷四十三，頁198。

¹⁹¹「嘗會食中書，糞污準鬚，謂徐起拂之，準笑曰：『參政，國之大臣，乃為官長拂鬚耶？』謂大慙恨，遂成仇隙。」（明）馮琦原編、陳邦瞻增輯：《宋史紀事本末·丁謂之姦》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第353冊），卷四，頁112。

¹⁹²（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·曲禮》第115冊，卷一，頁29。

¹⁹³（魏）王弼注：《老子道德經》，第1055冊，下篇44章，頁166。

¹⁹⁴《論語聖訓》（三），頁121。引用自〈而親仁〉訓中訓。

〈而親仁〉訓中訓云：

仁者，以道為體、德為用、智為輔、才為行，
親近道德才學之士，而格正己之行為，
端正己之思想，調整己之心態，
用聖哲典範為標準，願達乎仁之表現。¹⁹⁵

〈而親仁〉本訓：

賢賢易色里仁美，惜才親聖有涵容。
見有不善如探湯，不履邪徑方賢稱。¹⁹⁶

仁者，以智為輔，此智德同樣會表現在「尊有德」上。見賢思齊，見不善如探湯，趨善避惡，是非之心，智之端也，為人之本能。所謂的「賢」，是「先天之善」，即仁義禮智天命之性，此為「人有，己亦有」，親近道德才學之士，正可引發我內在之良知，故我之「思齊」，亦是從生命內在之本能。

道德才學之士，知天所以命人之深意較他人更為深遠，不僅知天之所命，亦知人之所當為與所不當為、所可為與所不可為。「而親仁」，講的就是「先覺後知」、「先覺覺後覺」的覺醒過程，大多數人無法「生」而全知，在面對自我時，對自己的「知」與「不知」、「善」與「惡」，「知之為知之，不知為不知」（為政），知己有所不知，能誠實面對自己，此乃真知，然後明白人不可不好學。

孔子說：「好學近乎知」、「知者不惑」、「知者利仁」，（里仁）又曰：「好仁不好學，其蔽也愚」，（陽貨）仁智須兼盡，故博學以求智，約禮以行仁，顏回就是以此學孔子之道，直至行無餘力。（子罕）子貢讚夫子：「見其禮而知其政，聞其樂而知其德。」（公孫丑）孔子見禮而知其政，聞樂而知其德，然而孔子卻自言非生而知之者，乃由「好學」而能至如此聖智兼備，無怪乎孟子言「乃所願，則學孔子」。（公孫丑上）

《大學》云：「知止而後有定」，知「止於至善」，就是聖智，大匠能與人規矩，但不能與人以「巧」，規矩可以承襲，但「巧」不可傳，有待於自得，孟子說：「智，譬則巧也；聖，譬則力也。」（萬章下）智，是良心個體化所給出的

¹⁹⁵ 《論語聖訓》（三），頁 121。

¹⁹⁶ 《論語聖訓》（三），頁 119。

美善，如射者之巧心濬發，變化不測之妙，故孟子有云聖之清、聖之和、聖之任者，而恰好符合天縱之多能者，¹⁹⁷唯有孔子之智，足以及乎「時中」，能兼全，道、德、智、才全備。

樊遲問知，孔子說：「舉直錯諸枉，能使枉者直。」（顏淵）仁者正是人格典範之極致，親近仁德之人，以改正自身，在我之「行為」、「思想」、「心態」上，以聖哲典範為標準，以達乎仁之表現。

孔子曰：「擇不處仁，焉得知？」（里仁）顏淵曰：「舜何人也？予何人也？有為者亦若是。」（滕文公上）「而親仁」是以我先天本有「尊賢」之智德，在「賢賢易色」的自然轉變中，格正自己，使成為有智慧的人，以先發智德與好學之智慧，形成一良善循環，愈親仁而愈增智慧，愈有智慧則愈親仁，這是我對自己所行的最大仁慈，《中庸》說：「成己，仁也」，¹⁹⁸成己，就是自身完成「仁」道的實現，從親近仁人，認識自己，到改正自己，成為「仁人」的全生命過程。

五、「信」統四端，一點通萬善，信道篤實，能成就諸事，上行下必效，為君德：〈謹而信〉、〈信近於義〉

信是性中五德之一，位居中。信為言之端，君子言務求必可行，故一言之出均須明判。

〈信近於義〉訓中訓：

所謂信，言之端。

內不欺隱己心，外不欺於他人。

實在誠懇，可為人所任，處和應坤，乃禮之本。

能厚德固仁，貫八德，通五倫，兼萬善，統四端。

唯賴自信，君自勉並以此持身。¹⁹⁹

〈信近於義〉本訓：

¹⁹⁷ 大宰問於子貢曰：「夫子聖者與？何其多能也？」子貢曰：「固天縱之將聖，又多能也。」子聞之，曰：「大宰知我乎！吾少也賤，故多能鄙事。君子多乎哉？不多也。」（宋）朱熹：〈論語集注·子罕〉《四書章句集注》，頁 149。

¹⁹⁸ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁 44。

¹⁹⁹ 《論語聖訓》（五），頁 113。

百行萬善能兼備，通五常矣記心房。²⁰⁰
如此一本萬殊散，萬殊歸一有內涵。²⁰¹
可欲善也當細探，此持恆久非為貪。²⁰²
處事千萬四鄰嘆，並以君德馬首瞻。²⁰³

《易經》乾卦「九二」，²⁰⁴是行使「中道」的龍德，處和應坤，²⁰⁵在下位居中不偏，「庸言之信，庸行之謹」，²⁰⁶言論誠信，行為謹慎有節，杜絕私欲邪惡，內不欺己，外不欺人，其德能「善世而不伐，德博而化」，利益天下而不自誇，感化世人。自己的道德修成了，就能通達事物的實情，這就有了君臨天下的道德修養，又稱為「君德」，此「信德」，是具有聖王所有的美德，只是沒有在王位而已，可以教化民眾，行使中道，成為天下道德的楷模，具有聖人之德，一毫虛偽之心必不敢萌，忠實而已，一毫自矜之念不敢作，純一而已，大人之德如此，善蓋一世而風俗轉移。

信統四端者，孟子說：「可欲之謂善，有諸己之謂信。」（盡心下）人具有天命之性，即仁義禮智，其作用發見，則為「惻隱、羞惡、辭遜、是非」之心，此四端為純善，無惡可萌，為「可欲」；有諸己之謂信，信為「實有」，實有此四端，而德性之全，來自四端之擴充；明師一指點，重啟玄關，信德即來自於這一點而統四端，能厚德固仁，貫八德，通五倫，兼萬善。換言之，經由求道儀軌，天命之「善」、「信」已具足，所以對上天有信心，對道有信心，對明師有信心，是實證的信，實有的信。

²⁰⁰ 《論語聖訓》（五），頁 112。

²⁰¹ 《論語聖訓》（五），頁 112。

²⁰² 《論語聖訓》（五），頁 113。

²⁰³ 《論語聖訓》（五），頁 113。

²⁰⁴ 「九二曰：『見龍在田，利見大人』，何謂也？子曰：『龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。《易》曰：『見龍在田，利見大人』，君德也。』」陽爻剛健，又在「二」得中的位置，具備中庸的德行。黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言〉《周易譯注》，頁 12。

²⁰⁵ 信所以為禮之本，坤，為土，土為中心。河圖云：「天一生水，地六成之；地二生火，天七成之。」河圖之數，自一至十，佈列五方（東南西北中），五十在中，水火木金四者，皆依乎土以立也。一加五為六。故水為一六；二加五為七。一、六居北，三、八居東，二、七為朋，居南，南（火）在上方，為禮。九二爻者，陽處中位但不正，上升坤五，陽生坤五，始以美德利天下。根據《周易集解》乾卦九二爻云：「荀爽曰：處和應坤，故曰信。」處和應坤，意謂處中和之位，閑邪存其誠，復於無過，是庸行之謹也；二五相孚，是庸言之信也。參（清）惠棟：《周易述》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 52 冊），卷十九，頁 223。

²⁰⁶ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言〉《周易譯注》，頁 12。

孔子遇難，云：「天生德於予，桓魋其如予何？」（述而）六祖得道後說：「何期自性，本自清淨；何期自性，本不生滅；何期自性，本自具足；何期自性，本無動搖；何期自性，能生萬法。」²⁰⁷信守這一點，就具足仁者不憂、知者不惑、勇者不懼的德性，如此，就不會在不如意時，對道沒有信心，能有所為而有所不為。耶穌說：「你的信心救了你」，（路加福音 8:48）〈信近於義〉訓中訓云：「唯賴自信，方可信人」。²⁰⁸孔子說：「人而無信，不知其可也。」（為政）信就是實有，實得一指點，得天命之性。

《謹而信》訓中訓

為人處世有原則，慎言行，自省覺知，己培內德。

聖道莫偏離，善質本原，寧靜安和，快樂無憂。

本立道生，真實率性，信誓旦旦，敦品厚德。²⁰⁹

〈謹而信〉本訓

盡心無為真付出，溯自原始萬善宜。

源清流清眾人處，世有倫理教由此。²¹⁰

先聖後聖弗離道，大快人心闡樞機。²¹¹

信是內培己德，厚德固仁，亦為教化之本源。荀子云君子養源：「源清則流清，源濁則流濁」，²¹²以信，則君子不賞而民勉，不罰而民服，「民莫敢不順上之法，象上之志，而勸上之事，而安樂之。」²¹³信能起如此之效，教化深遠，「王猶允塞，徐方既來」，²¹⁴王道充塞，徐國已經來順從，無怪乎孔子云：「自古皆有死，

²⁰⁷（唐）惠能、（元）宗寶作譯：《六祖大師法寶壇經》，（CBETA 2023.Q4, T48, no. 2008, p. 349a19-21）。

²⁰⁸《論語聖訓》（五），頁 113。

²⁰⁹《論語聖訓》（三），頁 81。

²¹⁰《論語聖訓》（三），頁 80。

²¹¹《論語聖訓》（三），頁 80。

²¹²「君子者，治之原也。官人守數，君子養原；原清則流清，原濁則流濁。故上好禮義，尚賢使能，無貪利之心，則下亦將慕辭讓，致忠信，而謹於臣子矣。……城郭不待飾而固，兵刃不待陵而勁，敵國不待服而誦，四海之民不待令而一，夫是之謂至平。《詩》曰：『王猶允塞，徐方既來。』此之謂也。」（周）荀況撰、（唐）楊倞註：《荀子·君道》第 695 冊，卷十二，頁 191。

²¹³（周）荀況撰、（唐）楊倞註：《荀子·君道》第 695 冊，卷十二，頁 191。

²¹⁴（漢）毛亨撰、鄭玄箋、（唐）孔穎達疏：《毛詩注疏》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 69 冊），卷廿五，頁 870。

民無信不立」、(顏淵)「上好信，則民莫敢不用情」，(子路)以信，則回之以誠實，這是天理，先聖後聖均明此理，而據此施行教化。

然而「執德不弘，信道不篤，焉能為有？焉能為亡？」(子張)信道不篤，等於沒信，孔子曰：「篤信好學，守死善道。」(泰伯)非篤信，無以守死善道，心下有信，便覺所信所學與我合一，而終能達「知我者，其天乎」，此與天互為知己的境界。

君子慎獨常自省，觀照本性，由其本心直道而行，訓中訓云：「聖道莫偏離」，緊握一條金線，自強不息，如顏回的「請事斯語」，曾子的「戰戰兢兢」，盡心無為付出，無巧詐妄念，嚴以律己，守道明志，上不怨天，下不尤人，居易俟命，直至身歿而後已，可謂篤信真道，故能立三不朽，無此貞懿操履，何能敦化教俗。

第三節 作新民：格致誠正修身

君子務本，〈行有餘力〉本訓云：「萬物道為本，法古完人，以三省反觀」、²¹⁵「學修講辦按步進，內聖外王不敷衍」，²¹⁶王十五祖云，孔門弟子大都陋巷草野之人，及至「明德」、「通藝」而後，盡成孔門高第，可與列國侯王分庭抗禮，盡成衣冠道德之士，舊習日消，新德日裕，是為「新民」。²¹⁷現正值萬教齊發，儒運白陽，仙佛聖訓昭告人人可為聖賢的時代來臨，白陽弟子應善用色身，福慧雙植，效古聖賢前言往行，孔門弟子中，有顏回學道，「全力付無有餘力，學道以恆始終堅」，²¹⁸在歷史上有孔明、文天祥等人盡心事天，²¹⁹志慮忠純，以道為歸，「鞠躬盡瘁，死而後已」，此皆窮理盡性發揮大用，而實踐出生命光輝。

一、 學而時習之，是「君子道長，自性作主；小人道消，修正自我毛病脾氣」的恆久循環過程：〈學而時習之不亦悅乎〉

「學而」，活佛恩師慈示：「而字古意乃一穴，啟開妙竅悟道宗」，²²⁰一穴者，

²¹⁵ 《論語聖訓》(三)，頁 212。

²¹⁶ 《論語聖訓》(三)，頁 212。

²¹⁷ 參(清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 22。

²¹⁸ 《論語聖訓》(三)，頁 214。

²¹⁹ 參《論語聖訓》(三)，頁 214。

²²⁰ 《論語聖訓》(三)，頁 70。

玄關妙竅，我之自性出自天，學而即學天，王十五祖云「學天」：「學之則大化聖神，可從而至」。²²¹活佛恩師說，自性就像是「藏經閣」，²²²裡面有無盡寶藏、無窮盡的知識、智慧，此自性，與聖賢仙佛同，不增不分、不減一分，學天，就是回復「清澈天賦本性」，並存養此純真天良。

〈學而時習之，不亦說乎〉訓中訓：

學道理要復習，日常中要求自己，存心良善，正念不離。

革除脾氣當用力，改毛病，斷嗜慾，讓心性清靜。

感動天地，眾人也會佩服你。

以身示道，正心誠意，待人處世謙恭又有禮。

大器量，能包容異己，慎心念，莫忘失本體。

驗明品格如美玉，精神振作，行道積極。

人倫本分做起，天道自然能奠基。

更帶動親友修道，覺醒相契。

人人改變命運，家家和睦又歡喜，無限幸福樂怡怡。²²³

〈學而時習之〉本訓：

真道今日已尋覓，恢復通徹之靈犀。

迴光返照性清靜，感動變化由這裡。²²⁴

純潔無瑕如白玉，克念作聖無自欺。²²⁵

既已尋覓真道，恢復通徹之靈犀，當存養性德一點生機，使之勃然生長，由這一點迴光涵養，將眼耳鼻舌身意之紛亂，減輕至最低，回復本性之自然，由玄關竅所發出的念頭，都是正念，念念相續，不起邪念和妄想，自然能性靈清徹，如赤子般心意純厚，此時用玄關去聽、去看、去應對一切事物，只要將自身之欲拋去，不私心偏見，佛心本性自然顯現。

自性之光逐漸顯著，愈發揚光大之，所行就會感動天人，就會引起轉變，

²²¹ 參（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 16。

²²² 參《論語聖訓》（一），頁 40。

²²³ 《論語聖訓》（一），頁 73。

²²⁴ 《論語聖訓》（一），頁 69。

²²⁵ 《論語聖訓》（一），頁 71。

就能化育萬物，所謂「明動變化」，²²⁶來自於這一點，而所有百千懿德，都是映照著「道」之本體而來，回復本性之自然，自然能性靈清，和天地聖賢仙佛，感應相通並發光。此天賦本性，尊貴且高尚，帶著慈悲、公正、和諧、善良，擁有吉祥圓滿的力量，只要能時時不離，自然能化育萬物，滋潤生命。²²⁷

當道心強大，無明就消失，本訓云：「念念端正可離慾」，²²⁸君子在人性的弱點上，是嚴以律己，自己要求自己規矩，效法聖賢不遺餘力，去除惡念、惡習，改毛病、去脾氣、斷嗜慾，勿放縱己慾、貪安逸，革洗嗔念、癡念，守五戒十善，凡是蒙蔽良知良能的，我都洗心革面，無所不用其極，務使回心復初，回復純潔無瑕如白玉，唯有「克念作聖」，在實踐功夫上，一而再，再而三，直至道理運用得當，直至義理純熟，了了分明。君子敬慎恭謹，小心翼翼，人所不見更恂慄，勇猛精進，舉凡品格、功德、火候、禮節、心念、戒律與願行等，行有不得，反求諸己，因為沒有帶著脾氣毛病的仙佛，也沒有帶著罪過錯成佛的佛。

〈不亦說乎〉本訓：

嘉樂君子眾人懌，提起善念正理依。²²⁹

能恆其德仁人記，真心道念化蠻夷。²³⁰

一個「嘉樂君子」，因為樂「道」而顯露出來的美德，能影響他人，能「宜民宜人」，²³¹感化天下。孔子曰：「修己以安人」，（憲問）君子修正自我，心量寬大，能容異己，待人不驕不吝、不委蛇，沒有衝突對立，一團和氣，活潑應事，深厲淺揭，認真體驗人生課題，將人生道理參透晰。天道由人道做起，在圓滿人道中，引領眾人回到自性菩提，而唯有修正自我，才能潛移默化家人、感化親友，孔子四毋、顏回四勿，無不是克己復禮，君子深體絜矩之道，己所不欲，勿施於人，人溺己溺、人飢如己飢，心同此理此情，則世上哪有不能感化之人。

²²⁶ 《中庸》：「其次致曲，曲能有誠。誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化。唯天下至誠為能化。」當曲至至誠時，會形著明動變化，此處的自性發揮作用，相當於「至誠」，故能明動變化。

²²⁷ 參聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—中庸》（南投縣：天元佛院管理委員會，2013年），頁24。

²²⁸ 《論語聖訓》（一），頁69。

²²⁹ 《論語聖訓》（一），頁71。

²³⁰ 《論語聖訓》（一），頁69。

²³¹ 「《詩》曰：『嘉樂君子，憲憲令德！宜民宜人，受祿于天。保佑命之，自天申之！』故大德者必受命。」（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁26。

修道就是去其「本無」，戒慎恐懼，戰兢惕己；又復其「本有」，探尋本性之靜謐，把道呈現在綱常倫理。當實踐真理，從知之、行之到好之、樂之，則法喜充滿，全心全意，活佛恩師云：「那道理學習了，沒有做出來，你就享受不到那種所謂的法喜，……自己內心的起伏，改成安定；自己內心的無明、嗔恨，改成光明、感恩。有改變，看事情能夠很透徹；有智慧，對事情才能夠辨別得清楚。」²³²

學有所改變，則能樂道不已，直至「欲罷不能」之境地，此為「既竭吾才」、「為法忘軀」、²³³「全力付無有餘力」，²³⁴孔子評顏淵：「吾見其進也，未見其止也」，(子罕)《易經》云：「不恆其德，無所容也」、「或承之羞」，²³⁵不能將真理「時習之」，則老死無成，天地之大，將無處容身，或遭羞辱，人格不能挺立，反之，能恆其德，則養深積厚，無聲、無形、無名，其真心道念，可化蠻夷。

學聖之道，人人可行，無論是村夫白丁或才華命世者都可以，²³⁶天性圓覺不因人而異，自性平等，順性變化，人以為奇蹟，其實極為平常，道在三綱五常中，順勢而行，家道昌隆，人人歡喜；推廣至四海一家，彼此無嫌隙，安怡康樂甚熙熙，人人皆超凡入「聖」，世界安詳又美麗，大同之道不外乎此也。

二、格物致知，以靈中一點光明，照明所學之事、所處之境，為「學以致其道」者，為「自得」者，故能左右逢其源：〈謂之學矣〉

玉不琢，不成器；人不學，不知「道」之真理，也不知該如何闡道。非學無以明道，學有「上學」與「下學」二路，上學者，盡道之蘊而通其變化，《中庸》云：「誠則明矣」；而下學者，「明則誠矣」，明善而真知至善之所在，能實其善。

學習的範圍很廣，格物者，所要格的物為「事」，²³⁷事父母、事君、交友，乃至於齊家、治國平天下，均為「事」的範圍，就已知之理隨時隨地而格，以求至乎其極，在此下學的脈絡中，修士時時反驗己心，從至高反求諸己的深義中，自省所學之虛實淺深，而進學將不能自己。

²³² 《論語聖訓》(一)，頁 63。

²³³ 《論語聖訓》(三)，頁 215。

²³⁴ 《論語聖訓》(三)，頁 214。

²³⁵ 黃壽祺、張善文譯注：〈恆卦〉《周易譯注》，頁 268。

²³⁶ 參《論語聖訓》(一)，頁 72。

²³⁷ (宋)朱熹：〈大學章句〉《四書章句集注》，頁 5。

〈謂之學矣〉訓中訓云：

百川學海而至於海，丘陵學山而不至於山。

今雖有至道，若弗學，則不知其善，

故學不可以已，當求至其極乎，

然表裡精粗無不到，而全體大用無不明。

盍各展爾志，帥之以行。²³⁸

〈謂之學矣〉本訓云：

修身不明其本然，表裡精粗糲除刪。

果能此可至善境，表記到無求自勉。²³⁹

須了悟大道不器，細察斯大德不官。

自得者居安資深，必能夠左右逢源。²⁴⁰

「學不可以已，當求至其極乎」，透過究明外在萬物萬事之「理」，啟動我內在自身的「理」，雖是由後天返先天，但能以我天賦之本性，靈中一點光明，照明所學之事、所處之境，在應對進退中，真誠道問學，則能盡精微，²⁴¹仙佛云：「萬千鑰匙難解開，惟憑智慧一劍斬」。²⁴²《中庸》云：「明則誠矣」，明善而真知「至善」之所在。

君子以「聖人之道」為進德修身的最高指標，「聖人道登極乎也，未墜失，謹遵範前。」²⁴³聖人之道，極於至大而無外，常昭然在日用之間，賢與不賢各有所識，凡日用飲食，出作入息，無不可學，最是合乎人的本心本性，吾人無須向無形處尋，就在「禮儀三百，威儀三千」中見其精細。

²³⁸ 《論語聖訓》(三)，頁 465。

²³⁹ 《論語聖訓》(三)，頁 464。

²⁴⁰ 《論語聖訓》(三)，頁 465。

²⁴¹ 依仁義修己，真積力久，終可水到渠成，由明而誠，此雖由後天返先天之工夫，但只要反身以誠，便得成內聖、復初道，故「明誠」之道在於二六時中迴光返照天賦之本性，效天高明、地博厚，素位而行，存真心去虛偽以積德，方得「明誠」，此「明誠」工夫不只含攝致曲、修道之謂教的工夫，更闡明依本體而行「明誠」方為真工夫之要義。參閱唐經欽：〈《白陽聖訓中庸》之思想探討：以心性論及功夫論為中心〉，《一貫道研究》，第 3 期（2014 年 6 月），頁 26。

²⁴² 《論語聖訓》(三)，頁 446。哪吒三太子鎮壇訓。

²⁴³ 《論語聖訓》(三)，頁 464。「衛公孫朝問於子貢曰：『仲尼焉學？』子貢曰：『文武之道，未墜於地，在人。賢者識其大者，不賢者識其小者，莫不有文武之道焉。夫子焉不學？而亦何常師之有？』」（宋）朱熹：〈論語集注·子張〉《四書章句集註》，頁 192。

聖人本性與我皆同，之所以成聖，因其所學皆「務本」，深造之以道，求至乎其極。其所習者，「入乎耳，箸乎心，布乎四體，形乎動靜。端而言，蠕而動，一可以為法則。」²⁴⁴君子聞道，入之於耳、藏之於心，守住而慢慢蘊釀、沈澱，領略與體會，而後充滿四肢百骸，在言行舉止間很自然地呈現出來。在動靜行為中，每一微言、每一細行，無不展現出儒雅風範，現出道之內涵，可以成為眾人效法的準則，聖人之德行、品格、言論是嚴謹一致，善美真誠，乃力行「尊德性而道問學」之工夫而致，其昭德藉著「細行」顯發出來，雖是細微卻不末節，此為致廣大而盡精微。

孟子言：「君子深造之以道，欲其自得之也」，²⁴⁵（離婁下）自得者，動靜語默，一事一物，無非是理，自信而不疑，無非是經由個人實踐，在盡忠盡孝盡信中，默識而心通於理，將道內化為自己的人格。據於德，道方有歸著，斷除妄想思慮，老老實實行道，於事上未盡心，此心便覺滯礙，惟是一一盡心去做，道理脈絡才能一一流通，當求致其極乎，則「表裡精粗無不到，而全體大用無不明」。²⁴⁶此即「致知」工夫，即物而窮，「極」從外面而言，四圍已到盡頭，無處可去；從內部而言，一切到此會合，也是一盡頭，窮其理至如此，而後君子可以直循而上，以達天理。

〈學而時習之〉本訓云：「人能格物則神頤」、「致知與道則相契」，²⁴⁷道大無所不包，小則無所不入，小大精粗，無所滲漏，皆是做工夫處，無論應對如何的變化，都能和其「本源」相遇。「大德不官」、「大道不器」，²⁴⁸聖人於天下道理豁然貫通，施之於用，無所不宜，無一理不知，無一事不明，源頭便是那

²⁴⁴ 「箸乎心，布乎四體，形動靜，必有道見。端言動，儒雅風展。」《論語聖訓》（三），頁 463。「君子之學也，入乎耳，著乎心，布乎四體，形乎動靜。端而言，蠕而動，一可以為法則。小人之學也，入乎耳，出乎口；口耳之間，則四寸耳，曷足以美七尺之軀哉！古之學者為己，今之學者為人。君子之學也，以美其身；小人之學也，以為禽犢。」（周）荀況撰、（唐）楊倞註：《荀子·勸學》，第 695 冊，卷一，頁 122。

²⁴⁵ 《論語聖訓》（三），頁 463。「孟子曰：君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，則居之安；居之安，則資之深；資之深，則取之左右逢其原。故君子欲其自得之也。」（宋）朱熹：〈孟子集注·離婁下〉《四書章句集註》，頁 292。

²⁴⁶ 「所謂致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而窮其理也。蓋人心之靈莫不有知，而天下之物莫不有理，惟於理有未窮，故其知有不盡也。是以大學始教，必使學者即凡天下之物，莫不因其已知之理而益窮之，以求至乎其極。至於用力之久，而一旦豁然貫通焉，則眾物之表裏精粗無不到，而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格，此謂知之至也。」（宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集註》，頁 7。

²⁴⁷ 《論語聖訓》（一），頁 72。

²⁴⁸ 《論語聖訓》（三），頁 465。「君子曰：大德不官，大道不器，大信不約，大時不齊。察於此四者，可以有志於本矣。三王之祭川也，皆先河而後海，或源也，或委也，此之謂務本。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·學記》第 116 冊，卷三十六，頁 92。

天之「明命」，取之不盡，用之不竭，日用之間取之至近，一通百通，無往而不值其本，何器之有？此務學於「根本」，盡其心之全體，故能無遠弗屆。

好仁之者，無以尚之，日起而德生。

嚴謹戒慎，藏修游息，口誦心惟銘。²⁴⁹

博學而不深造，則不能精；深造而不以道，則不能通。「自得」之道，不能靠他人安排布置，須自己潛心積慮下功夫，好仁者行仁，不疲不厭，至死亦不放棄，如果真好仁，未有力不足者，所以半途而廢，此乃「居」不安，「資」不深。

學道者「優游饜飶於其間」，²⁵⁰為學從容求索，深入體味，「嚴謹戒慎，藏修游息」，藏是懷抱不忘，修是修習不廢，遊是閒暇無事時，息是疲倦休息時，仍孜孜不忘學修，君子戰兢克己，一心一念都在學修上，「口誦心惟銘」，²⁵¹邊讀邊思考，早早晚晚都把心思研鑽深入，心力皆備，「專一精益求精，於屆時水滴石穿」²⁵²，如此必可以日起而德生。

〈謂之學矣〉本訓多處引用荀子〈勸學〉篇文句，強調學道之重要與必然，學之效，譬如青出於藍、水寒於冰，志學能從平庸而超凡，恆學則水滴石穿，能成學業，然而學最重要是必須「務本」，專一精益求精，冥冥乎道，²⁵³方能真正有所成。荀子〈勸學〉云：「為之，人也；舍之，禽獸也」，²⁵⁴〈謂之學矣〉本訓云：「君思之，莫為禽犢」，²⁵⁵人禽之別，盡在「學」矣。

三、誠者，當下直心，格心物，克己私慾，以「這一點」神明直照內

²⁴⁹ 《論語聖訓》(三)，頁 434。「子曰：我未見好仁者，惡不仁者。好仁者，無以尚之；惡不仁者，其為仁矣，不使不仁者加乎其身。有能一日用其力於仁矣乎？我未見力不足者。蓋有之矣，我未之見也。」(宋)朱熹：〈論語集注·里仁〉《四書章句集注》，頁 70。

²⁵⁰ (宋)朱熹：〈孟子集注·離婁下·君子深造之以道〉《四書章句集注》，頁 410。

²⁵¹ 《論語聖訓》(三)，頁 434。引用自《三字經》：「口而誦，心而惟；朝於斯，夕於斯。」

²⁵² 《論語聖訓》(三)，頁 463。

²⁵³ 參《論語聖訓》(三)，頁 463。

²⁵⁴ 「學至乎沒而後止也。故學數有終，若其義則不可須臾舍也。為之人也，舍之禽獸也。」(清)王先謙：〈勸學篇第一〉《荀子集解》，卷一，頁 7。

²⁵⁵ 「苟不學，何為所？當違仁義，斯世必亂。君思之，莫為禽犢，無求慾，名利不貪。」《論語聖訓》(三)，頁 464。

心，直性空心逸：〈雖曰未學〉

《神課聖訓》「功德」訓言：「上學下達意恭謙」，²⁵⁶上學下達者，將道的真理下達至日常生活中，則事事物物無不適中，《中庸》言：「誠則明矣」、「自誠明，謂之性」，又云：「反諸身不誠，不順乎親矣」，孝心孝行，源自內在的誠心；誠者，無所為而為，真實而無妄，當下直心，保持清淨的心，走到哪裡都是清淨淨的，順其內心與外境的自然，無功利計算之心，不為其他的目的。父子之間，最是天性流露處，反身不誠，最是斲傷父子情感，失去義理之心，那麼人道也就只剩下義務的空殼。

〈雖曰未學〉訓中訓云：

聖學之門先要克己，達至無為。

自私自利之心，乃立人達人之障，

此為舜跖關頭，死生歧路。²⁵⁷

〈雖曰未學〉本訓：

道義之門通達性海，自禮門義路朝。

欲達聖之先至無為，自私人我盡拋。²⁵⁸

格心物事理貫通，堅定信念穩舵艙。²⁵⁹

意之所向，一涉「有所為」，即為自私，則向義之心日塞，離聖賢門牆愈遠，王十五祖說「克己復禮」這四字，「舉凡天德、王道，德性、問學；上之可以繼往聖，下之可以開來學者」，²⁶⁰而克己的「己」，就是「慾也、私也、偏也，害仁之事也」，²⁶¹小從聲色貨利，大到富貴功名，凡是有所為而為之者，皆是「己」也。

²⁵⁶ 濟公活佛：《神課—修成神仙佛聖必要完成之七門功課》（南投縣：財團法人光慧文教基金會，2014年），頁8。

²⁵⁷ 《論語聖訓》（三），頁405。「聖學入門先要克己，歸宿只是無我。蓋自私自利之心是立人達人之障，此便是舜、跖關頭，死生歧路。」（清）尹會一輯：《呂語集粹·省克》（上海：商務印書館，1937年，收入王雲五主編叢書集成初編）卷二，頁15。

²⁵⁸ 《論語聖訓》（三），頁403。

²⁵⁹ 《論語聖訓》（三），頁404。

²⁶⁰ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁249。

²⁶¹ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁249。

聖學之門先要克己，克己者，勝己之私欲，貪從欲起，與嗔忿、癡奢、愛妄，相因而生，稱為「心物」，²⁶²此四物不能剷除，則良知良能無法復初，此謂「格心物」，王十五祖說，意之所以不誠者，皆物慾擾之也，物慾格盡之後，「天象獨露，徹地通天」，²⁶³故古之聖君立學，先樹立「道義之門」，《易經》云：「成性存存」，²⁶⁴仁義禮智等自性渾然美善，反覆涵養蘊存，存而不失，生生不息，則無往而非道，無往而非義。

白陽末期，災劫之所以彌漫不斷，究其因，乃起於心物不慎，「心」可敬，也可畏，希聖希賢是心，作奸作惡的也是心，心物在欲動未動時，「莫見乎隱，莫顯乎微」，「君子慎心物於隱微」，²⁶⁵須如臨深淵，如履薄冰，兢兢持慎，以防不備，白水聖帝批訓〈防微杜漸〉：

縱情任慾不知離，驕妄無度不斂己，輕小事而寢成江河，輕小物而毒害其身，殊不知燭火雖微，亦可燎原，以致患常生於肆忽，而禍常起於細微；故治心當用無窮盡功夫，戒慎恐懼於分秒，迴光反省於當下，……

266

患常生於肆忽，而禍常起於細微，放縱情慾，驕妄無度，輕慢小處、小物，殊不知星星之火可以燎原，所以治心要用「無窮盡」的功夫，戒慎恐懼於「分秒」，迴光反省於當下，此即「覺性」，²⁶⁷「覺性」即依明師一指，遇逆境能止於玄關竅、息慮，守住這一點，不教六賊擾，不讓七情亂，²⁶⁸將已放之心收拾回來，

²⁶² 「心物」指貪嗔癡愛，「貪」從欲而來，欲是私情；「嗔」則生忿，忿極生恨，遇逆境怨天尤人，恨天不平，恨人不公；「癡」則與奢相因，癡心於功名、富貴、情愛，當癡心不能如願，則生苦惱；「愛」者妄也，命中所無，卻妄念熾矣。參閱呂祖註解：《學庸淺言新註》，頁 22-27。

²⁶³ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 52。

²⁶⁴ 「子曰：易其至矣乎！，夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。天地設位，而易行乎其中矣，成性存存，道義之門。」黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭上傳〉《周易譯注》，頁 542。

²⁶⁵ 呂祖註解：《學庸淺言新註》，頁 24。

²⁶⁶ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—防微杜漸〉（紐約市立大學皇后學院 Kupferberg 藝術表演中心：師尊師母傳道八十週年紀念暨 4 5 孝親感恩活動大會），編號：fy cd 20101114209999。

²⁶⁷ 「自性在天曰理，賦人曰性；性主體骸曰心；心發而昭著曰身。名雖三，其實一貫也」。心之源出於性，性、心、身三者譬之於樹，性是樹根，心是樹幹，身是樹枝，根衰則枝葉萎，故溉植必須潤根。參閱呂祖註解：《學庸淺言新註》，頁 25。

²⁶⁸ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—防微杜漸〉（紐約市立大學皇后學院 Kupferberg 藝術表演中心：師尊師母傳道八十週年紀念暨 4 5 孝親感恩活動大會），編號：fy cd 20101114209999。

性定心靜，意識不妄動，心無動搖，所謂「上學而下達」，以我「這一點」神明直照內心，直性空心逸，自性磊落光明，如撥開濃厚雲霧，而重睹蔚藍之青天，²⁶⁹由體貫用，《中庸聖訓》云：「誠者明矣，必通達諸事理」，²⁷⁰此「誠」之工夫，無不實而明無不照，既是君子之道之本，也是成己成物之源，而由個人治身以臻治國、平天下皆不外乎此。²⁷¹依「誠」導心修身，身心無不調，性心身一貫，則性中全體大用完備矣。

自性「大中至正」，放之則彌六合，卷之則退藏於密；此性能生萬法，能持六度萬行，能包萬物、藏六合，仁恕博愛、慈悲喜捨無量之心，皆發自此性，孟子說：「反身而誠，樂莫大焉」，（盡心上）返回身上這一點，「誠」者，實能盡得此性理，仁義禮智無一點欠缺，行之不待勉強而無不利。

故君子有終身之憂，憂不能存心仁禮，憂己仍意必固我，〈吾必〉本訓云：「欲為龍象化導眾生，孤傲即須盡刪。傾盡一身無私我，來去無礙法自然」，²⁷²除不了「我」，算不得學問。

〈雖曰未學〉訓中訓云：

君子自強不息，人人而學、事事而問，融合貫串，
天地所以循環無端，積成萬古者，
即四字：無息有漸，自然能歷久彌新且恆。²⁷³

〈雖曰未學〉本訓：

雖曰未學，外要己博學多聞，去奢驕。
內要去偽存真，克配天地博厚，德高。²⁷⁴

孟子云：「誠者，天之道也。」（離婁上）學問之理，雖全於吾心，而學問之

²⁶⁹ 無種種慾望，無巧智虛偽，忘卻一切是非，擺脫身心枷鎖，王十五祖云：「則肢體如墮，氣稟悉化；則聰明若黜，明德虛靈之性，脫然無累。放彌六合，大包天地；卷藏於密，隱於毫端。此正『顏子墮肢體、黜聰明、離形去智、同於大通』時也。」參（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 49。

²⁷⁰ 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—中庸》，頁 533。

²⁷¹ 參唐經欽：〈《白陽聖訓中庸》之思想探討：以心性論及功夫論為中心〉，《一貫道研究》，第 3 期（2014 年 6 月），頁 25。

²⁷² 《論語聖訓》（三），頁 424。

²⁷³ 《論語聖訓》（三），頁 405。

²⁷⁴ 《論語聖訓》（三），頁 403。

事，則人人而學，事事而問，去其驕奢，博學多聞，融化會通，則每一件人事物的瞭然，莫不是「天人合一」之結果。又效天行健，「無息有漸」，只要不停歇，漸進前往，博學、審問、慎思、明辨、篤行，人一能之己百之，果能此道，雖愚必明，雖柔必強，終有達道之時。

懷人事，聽天命，此心與道合；盡此性，奉行此善，就是「道」，既誠且恆，則人道必能圓滿，此乃誠之功。

四、盡其心，則日日「思德行仁」，切問近思，從切身事「推己」，以智思辨「及人」：〈吾日三省吾身〉

學習修心，放下我執習染、慾望傲慢、分別對待心，當六根不清淨，就不見道心；要誠心抱守的是慈悲心、正直的心、平等心、關懷心、初發心。修道人盡心盡力，謹慎己之身心意，實心修練，放下凡夫的心，就會看到佛心。

〈吾日三省吾身〉訓中訓：

修道人懷抱仁德之心，濟世啟化迷津。
成人先正己身，日日反省，思德行仁。
如薄冰履，如深淵臨。
甘霖淨化方寸，不起怨恨怒瞋。
但存知足感恩，安住身心。
誠當有顆感恩心與慈悲捨心。
難行能行，堅強心志，恆毅在一心。²⁷⁵

〈吾日三省吾身〉本訓：

博學篤志仁中績，切問近思在點滴。
如保赤子日日返，省思中庸行正己。²⁷⁶

儒家講正己安人，成人須先正己身，君子日日反省，「思德行仁」，反省的是我有沒有「德」行？我該如何行「仁」？孔子有四憂，憂己：「德之不修，學之不

²⁷⁵ 《論語聖訓》(二)，頁 125。

²⁷⁶ 《論語聖訓》(二)，頁 122。

講，聞義不能徙，不善不能改」，(述而)所以「志於道，據於德，依於仁，游於藝」，(述而)並且「好古，敏以求之」。(述而)孟子思如何將可欲之善，實有諸己，並且充實而光輝之，大而化之。子夏則思「博學而篤志，切問而近思」，所以要求自己「日知其所亡，月無忘其所能」。²⁷⁷

「切問而近思」，雖是學問思辨之事，然而所問、所想的都是在己切身事，不遠思、不汎問，「能近取譬」，可算是「仁」之方。(雍也)凡事皆能從自身出發，推己及人，但其中也要有智慧，能思辨，何為「為人謀而忠」？如何與朋友交而信？反求諸己，從切身力行中，真誠的面對自己的心，發揮我的良知良能，慎思、明辨、篤行，而後方可推己及人，無私的對待他人，幫助他人都能真誠面對自己，此為「忠恕」之道。

《中庸》云：「射有似乎君子」，²⁷⁸孟子云：「仁者如射」，(公孫丑上)射者發而不中，不怨他人，反求諸己而已，子欲孝而父不愛，為子者仍只有孝，別無他道，射不中的，只能自求盡心改進，反省德行上的不足，不起怨恨怒瞋，也不可易位，惟認準為人子只有站定立場(孝)、「止」而不遷，只有這條路，別無他路，這就是「止至善」，了解此理，自然不怨天、不尤人，歡喜做、甘願受，知足感恩，難行能行，下學而上達。

所謂亂世，只是一「相待相持」之局面，²⁷⁹君待臣敬才仁，臣待君仁才忠；父待子孝才慈，子待父慈才孝，此謂之「相待」，相待則不相親，如此則欲明明德，恐怕遙遙無期，故必求「先在我」，打破相待的局面，難行而能行，既立意盡心盡忠，則當盡心而為，懷著「我為人人之心」，然而「知」有所不致，則行有所不得，故「敏而好學，不恥下問」，學而不厭，以感恩心與喜捨心，打破人心的壁壘，這是超凡進德的最佳路徑。

盡其在我者，不與人爭，無「意必」，²⁸⁰亦無恨怒，因為這是我自心所意願者。司馬牛因兄長長期的惡行與叛亂，內心焦慮，感嘆：「人皆有兄弟，我獨亡！」子夏曰：「死生有命，富貴在天。君子敬而無失，與人恭而有禮。四海之

²⁷⁷ 參《論語聖訓》(二)，頁122。「子夏曰：日知其所亡，月無忘其所能，可謂好學也已矣。」

「子夏曰：博學而篤志，切問而近思，仁在其中矣。」(宋)朱熹：〈論語集注·子張〉《四書章句集注》，頁185。

²⁷⁸ (宋)朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁24。

²⁷⁹ 參錢穆：〈大學格物新釋〉《中國學術思想史論叢(二)》(臺北市：東大圖書，1993年)，頁349。

²⁸⁰ 參《論語聖訓》(三)，頁123。「子絕四：毋意，毋必，毋固，毋我。」(宋)朱熹：〈論語集注·子罕〉《四書章句集注》，頁109。

內，皆兄弟也。」(顏淵)雖然弟道當恭敬兄長，然而生死之命無常，外在之境遇，亦為命所限，安於命，以豁達心胸，惟求修於自己，苟能敬而不間斷，接人以恭，則天下之人皆愛敬之，又何必囿於小我之限制，恭敬有禮，禮敬天下眾生，則四海皆兄弟，無人而不自得。

孔子曰：「內省不疚，夫何憂何懼？」(顏淵)能內省者，即有一顆提升自己的心，既問心無愧，則何懼之有？力行四勿，以四知警惕自身，屋漏無愧。仁者不憂不懼，惟存一顆慈悲心田，體悟紅塵世間，莫不是暫住而已，唯以感恩心與喜捨心，居此塵世，真誠對待我周遭的人事物，以良善之心，己立立人。

樊遲曾問孔子「崇德、脩慝、辨惑」，孔子答以「崇德」是「先事後得」，即「先難後獲」，為所當為，而不計其功，則德日積而不自知。子張亦問「崇德」，孔子曰：「主忠信，徙義，崇德也。」以忠信為主，《易經》曰：「忠信所以進德」，²⁸¹若有見得合義者，則行之，此為崇德。

修慝是「攻其惡，無攻人之惡」，專於治己而不責人，則己之惡無所遁匿，則德益進，孔子所「憂」者：「聞義不能徙，不善不能改」，憂不能進德，而改惡正是內省之鑰。

至於辨惑，君子慎「一朝之忿」，忘其身以及其親。人易感物而動，「忿」為最容易動心者，知一朝之忿雖然甚為微小，而禍及其親則為甚大，「惑」起於細微，能辨之於早，常保戒慎恐懼心，慎思明辨其中，時常「用中」，方不至於常在「惑」中。

常常保護這顆心，如保赤子，時時迴光返照，用中，回到仁心，不伎不求，見義勇為，活佛恩師慈示：

符合仁義禮智則是義，不符合仁義禮智就要把勇實行出來，對幼小循循善誘，同儕能夠規勸，對尊長忠諫，聽到自己不足能勇於納諫，這才是修行的道場；若是不講道理，也不苦心勸諫，還無知的跟著一起，那就是亂。²⁸²

不義則亂，省思者，反省而能思考其義，豈能不臨淵履薄、戰戰兢兢。欲成人者先正己，盡其在我，雖知難行而能行，此心堅強，恆毅貫徹，為山既已九仞，

²⁸¹ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言〉《周易譯注》，頁 13。

²⁸² 聖賢仙佛齊著：《菩薩愿行再改變》(新北市：天恩群英道務中心，2016年)，頁 121-122。

更沒有停止的理由，君子思德行仁，只有一個目標，為能眾生皆得濟。

五、修其身，則日新其德，不希聖希賢即是過，改過方算盡心，直至為法忘軀：〈過則勿憚改〉

白陽弟子自得道後，開始學修講辦按步進，學習「內聖外王」之道，日日都要「作新民」，革新自己，精進提升。

〈行有餘力〉本訓云：

感恩懺悔日日做，日新其德痼疾痊。²⁸³

改過愆方算盡心，題材皆在體悟間。²⁸⁴

孔孟學四教復禮，五儀修身聖域攀。²⁸⁵

湯之《盤銘》曰：「苟日新，日日新，又日新」，²⁸⁶滌其舊染之汙而自新，臉上洗去塵穢為新，心中去掉惡念為新，與時俱進為新，不斷革除弊政亦為新。能新，即為清、明，故君子「無所不用其極」，殫精竭慮，專注而自律，勤勉不懈，增進德行。

孔子以為人之分辨有「五儀」：庸人、士人、君子、賢人、聖人等五種等級。²⁸⁷「庸人」者，不懂得治本，隨波逐流，放縱私慾，沒有主見，偏聽偏見，昧於小而事理不明，對於如何提升德行，全然不理會，這是一般人的寫照，惑於名、利，又或者得道了而不修行者，也是孔子口中的「小人」。

「士人」者，雖然道德上尚未做到盡善盡美，但是他有一定的標準人格，心有所主，不會隨意地更改自己的志向。所聞、所言、所行不求多，但必加審查，必尋求合理，確定可行的事與義理，並能貫徹到底，遇富貴、貧賤都不能改變他的決定。白陽弟子求了道，知道生命的去處，積極行功立德，當在「士」之上，但若不能日新其德，恐免不了淪為「言必信、行必果」、「硜硜然」器量狹鄙之人，或失於狂簡，或陷於異端，或還有些爭辯的心，莊子說：「辯也者，

²⁸³ 《論語聖訓》（三），頁 212。

²⁸⁴ 《論語聖訓》（三），頁 214。

²⁸⁵ 《論語聖訓》（三），頁 212。

²⁸⁶ （宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集注》，頁 6。

²⁸⁷ （魏）王肅註：《孔子家語·五儀解第七》，第 695 冊，卷一，頁 13-14。

有不明也」，²⁸⁸爭辯者求證明自己，可見還有未明之處。

白陽弟子力從「士」，往「君子、賢關、聖域」邁進，進入超凡入聖的生命，必須大蓄其德，《易經·大畜》云：「剛健篤實，輝光日新其德」，²⁸⁹其中寓有「蓄德」、「求新」兩個含義，崇尚賢人，多學聖賢之前言往行，由學而大，以增進美德；而唯有以「新」，不斷自求改變、調整，完善自身，才能獲得新生命，孔子說：「觀過，斯知仁矣」（里仁），省察自己的過失，方能體認仁之理。濟公活佛慈訓：

有道卻不辦，日空過；
有德卻不培，迷糊過；
有善卻不行，欺心過；
有志卻不展，後悔過；
有弘愿卻不了，瞞心之過；
有誠心卻不恆，惰心之過；
有大孝卻不盡，忤逆之過；
有承恩卻不報，放肆之過；
有慈悲卻不發，是罪之過；
有法財卻不施，不明之過；
有佛事卻不做，好逸之過；
有手足卻不渡，不義之過；
有使命卻不負責，推卸之過；
有天命卻不護持，傲慢之過。²⁹⁰

修道人過，多失於德之不發，得道而不辦道、不培德、不行善、不盡孝，不行財、法、無畏施，不齊家、不積極渡人，不護持天命等，其實往良知上一迴觀，即可知己過，得此天恩師德，不能力行代天宣化，修己渡人，可謂自私自利者，是歷代祖師、師尊師母之罪人。

《易經·益卦》云：「君子見善則遷，有過則改」，²⁹¹〈益卦〉，「風雷」也，

²⁸⁸（周）莊子著、（清）郭慶藩撰：〈齊物論第二〉《莊子集釋》，卷一下，頁 83。

²⁸⁹黃壽祺、張善文譯注：〈大畜·象傳〉《周易譯注》，頁 219。

²⁹⁰《論語聖訓》（四），頁 152。

²⁹¹「風雷，益；君子以見善則遷，有過則改。」黃壽祺、張善文譯注：〈益卦·象傳〉《周易譯

遷善當如風之迅速，改過當如雷之奮發，又〈益卦〉卦象「下震上巽」，動而漸入，雷風相與，逐步前進之象，〈益卦·彖辭〉曰：「益動而巽，日進無疆」，²⁹²動而合理，天生地長，益處無窮，故遷善改過不已，日進德合無疆，而一個能真正洗心革面者，是窮盡己力遷善改過。

〈過則勿憚改〉訓中訓云：

佛性本俱足，人心起我執，咱非聖賢過誰無。

知錯速改之，悔己非、念在茲，不犯二過真賢儒。

俯仰無愧安，俗世怡然自如如，

喜悅由衷繞，勇無懼、仁無憂，知者不惑不驕。

聞佛知見好，損益己可操，求聞無上道，

此身誠可拋，為法忘軀辛勞。²⁹³

顏回不貳過，孔子稱其「好學」，有不善未嘗不知，能知錯也；知之未嘗復行，能改過也，犯錯不可怕，可懼者，不知犯錯與知錯而不改，《六祖壇經》記載法達前來禮祖惠能，頂禮卻頭不至地，六祖告誡之：「汝心中必有一物」，²⁹⁴原來法達執著自己念三千部《法華經》的功德，名為法達，卻不達法，若非六祖點醒，自己仍不知過。

君子洗心革鼎，面臨當須轉變之際，果斷推行變革，須盡翻轉更變一番，「降服自心莫疑他，軀忘為法志超凡」，²⁹⁵五祖見六祖腰石舂米，語曰：「求道之人，為法忘軀，當如是乎！」²⁹⁶從一介柴夫轉變為六祖禪師，八個多月在廚房負舂，身受鍛鍊，對於道、對於祖師沒有懷疑，樂觀向道，為法忘軀，洗去人心最後的一點渣滓，「此身誠可拋」的精神，終於迎來了生命的大蛻變。孔子說：「好仁者，無以尚之」。（里仁）

注》，頁 346。

²⁹² 黃壽祺、張善文譯注：〈益卦〉《周易譯注》，頁 344。

²⁹³ 《論語聖訓》（四），頁 157。

²⁹⁴ 「僧法達，洪州人，七歲出家，常誦《法華經》。來禮祖師，頭不至地。師訶曰：『禮不投地，何如不禮？汝心中必有一物。蘊習何事耶？』曰：『念《法華經》已及三千部。』」（唐）惠能著、（元）宗寶作譯：《六祖大師法寶壇經》（CBETA 2023.Q4, T48, no. 2008, p. 355b8-11）。

²⁹⁵ 《論語聖訓》（四），頁 156。

²⁹⁶ （唐）惠能著、（元）宗寶作譯：《六祖大師法寶壇經》，（CBETA 2023.Q4, T48, no. 2008, p. 349a13-14）。

在天考人驗當中，能知己火候不足；
在渡人成全當中，更明達修養不足；
在正己成人當中，更清楚己心不足；
在總總引誘當中，更體認心狂不定；
在一日萬變當中，更惺悟得失菲薄。²⁹⁷

成就聖賢，是在一日萬變中，在不斷地辦聖事中，以身示前，自我改革，時時事事追求道德之極致，不斷棄舊取新，不斷進步，以成道德之圓滿。革故方能鼎新，革以「改命」，鼎以「凝命」，《易經》云：「鼎，君子以正位凝命」，²⁹⁸「鼎」之為用，熔鑄、調和、化合萬物。活佛恩師慈示〈忠義鼎〉，²⁹⁹鼎之三足定，就是凝住天命。鼎者，有能量、有「火力」去積極成就聖業，活佛恩師說，用三把火，燒掉自己的俗氣、嫉妒、比較心，讓自己一乾二淨，新者，革其舊，去其舊染之污，事事物物用功，明明德、新民，皆當至於至善之地而不遷，「正信念、正德心、正法修、正知見、正本心、正誠意」。³⁰⁰達到至善，只求諸心，盡夫天理之極，無一毫人欲之私，故能道行天下四海準。

「聖希天，賢希聖，士希賢」，³⁰¹希賢、希聖、希天，是修道人天性的本能，一個上達的人，定然循道而上，自心常開佛知見，智慧觀照，止惡行善，力除貪嗔嫉妒諂佞我慢，正心常生，如此方能完成聖賢生命的大跳躍。

六、 人不知而不愠，學為己，非為人知，正面思考，明理向上，心中有道支持，有仙佛的愛洋溢：〈人不知而不愠〉

孔子曰：「古之學者為己，今之學者為人。」（憲問）學在己，知不知在人，何愠之有？是人與天為一，人不知而不愠，正是成德處，能煉性培德，更上層

²⁹⁷ 《論語聖訓》（四），頁 150。

²⁹⁸ 「〈象傳〉：木上有火，鼎；君子以正位凝命。」黃壽祺、張善文譯注：〈鼎卦〉《周易譯注》，頁 415。

²⁹⁹ 「以鼎之德立身修道，此三足定，則天下可定，道程可穩，道務永續」聖賢仙佛齊著：《仙佛聖訓—忠義鼎》，頁 32。

³⁰⁰ 聖賢仙佛齊著：《仙佛聖訓—忠義鼎》，頁 44。

³⁰¹ 「聖希天，賢希聖，士希賢。伊尹、顏淵，大賢也。伊尹恥其君不為堯、舜，一夫不得其所，若撻於市；顏淵不遷怒，不貳過，三月不違仁。志伊尹之所志，學顏子之所學，過則聖，及則賢，不及則亦不失於令名。」（宋）周敦頤著、陳克明點校：〈通書〉《周敦頤集》（北京：中華書局，1990年），卷二，頁 21。

樓，掃除毛病、去脾氣，遇事正是培養真能力時。

〈人不知而不愠〉訓中訓云：

修養深厚，外圓內方；理想實踐，積極前往。
一心抱持，美好主張；濟世救人，大道宣揚。
慈心悲愿，明理向上；寬大器量，高潔芬芳。
洞悉心裡，所思所想；掌握所為，仁義綱常。
不須計較，毀謗讚揚；樂天知命，自在徜徉。

〈不亦君子乎〉訓中訓

吾不患人不知，自心有沖天志，亦存著公無私。
道為恃，理不失，有修養有智慧之君子，
不會在意功利價值，
因有聖賢之道在心中支持，
仙佛的愛在生命中交織，滿足德充實。³⁰²

〈不亦君子乎〉本訓云：

北辰在望眾星拱，守死善道永弗更。
三界十方道為統，復歸本位真輕鬆。³⁰³

孔子傳道，欲匡危世，一心懷抱美好主張，卻困於陳、蔡之間，子貢勸孔子何不把道降低，孔子說：「君子能修其道，綱而紀之，不必其能容。」³⁰⁴道既不行，唯有擴充性之德，使圓滿之，而非求為人所容，落於功利價值，不可本末倒置。

所謂「道為恃，理不失」者，孔子曰：「君子修道立德，不為窮困而敗節，為之者人也，生死者命也。」³⁰⁵生死壽夭、富貴貧賤、遇不遇，此由種種複雜的外部條件所決定，人之特殊際遇，在一定時空條件下，其結果並非人所能直接控制，權在外而不在我，然而「為之者，人也」，遭遇之命可改，稟賦之命則

³⁰² 《論語聖訓》(一)，頁 128、154。

³⁰³ 《論語聖訓》(一)，頁 154。

³⁰⁴ (魏)王肅註：《孔子家語·在厄第廿》第 695 冊，卷五，頁 50。

³⁰⁵ (魏)王肅註：《孔子家語·在厄第廿》第 695 冊，卷五，頁 50。

不可改，尊性命，³⁰⁶認理實修，常覺知天所賦予我的良知自性，觀照萬方，見得實是實非，我能掌握者，我所為均是仁義綱常，外在譏諷也好，毀謗也好，不需計較，是故《論語》終章云：「不知命，無以為君子也。」（堯曰）

心中有「聖賢之道」者，在絕糧困境中，外無所通，藜羹不充，從者皆病，孔子愈慷慨講誦，絃歌不衰，子路問：「夫子之歌，禮乎？」³⁰⁷孔子回答：「君子好樂，為無驕也；小人好樂，為無懼也」，君子「窮」亦樂，「通」亦樂，面對困頓不僅可以樂，而且需要樂，孔子禮行天下，因他心中通「理」。

當孔子免於厄，說起自己這段經歷時，以為「丘之幸也」，³⁰⁸他說：「君不困不成王，烈士不困行不彰」，所有這些都是「激憤厲志」之源頭，把艱難與險阻，當成生命中磨煉道德意志的必要環節，《神課·火候》云：「火候煉足性光現」、「如如不動，是乃真修賢」，³⁰⁹心性提昇惟有借事煉，多做少說勿爭，肯付出實奉獻，默默助人，歡喜自在，諸事道理細參明，自能看清生命的實相。

君子反身而誠，省思自覺，在「人不知而不慍」中，凡事正面思考，一心向道，有所為，有所不為，不受他人的影響，依循道之宗旨，心中有聖賢之道為基柱，自性愈來愈明亮；若非溯自原始之道，豈能啟動自性內心之人格動力，又豈能篤信聖道，訓中訓云：「因有聖賢之道在心中支持，仙佛的愛在生命中交織」，人以有限的生命，開啟無限的慧命，以「還源達本」為生命惟一的出路。

上天將道降下，古聖先賢、歷代祖師承繼道統薪傳，萬古長夜中的這一盞明燈、這一點智慧之光，就足以使天下不至失去方向。三界十方道為統，如今儒運白陽，天開文運，大開普渡，收圓之期已悄然來到，天地共同護持這殊勝因緣，「人人可為聖賢」，³¹⁰活佛要在人間達成，「萬家生佛」將為大同盛世圖像，復歸本位，人人都可以，也終將成就聖賢。

³⁰⁶ 《論語聖訓》（三），頁 81。

³⁰⁷ 「孔子遭厄於陳、蔡之間，絕糧七日，弟子餒病，孔子絃歌。子路入見曰：『夫子之歌，禮乎？』孔子弗應，曲終而曰：『由來！吾語汝。君子好樂，為無驕也；小人好樂，為無懼也。其誰之，子不我知而從我者乎？』子路悅，援戚而舞，三終而出。明日，免於厄，子貢執轡，曰：『二三子從夫子而遭此難也，其弗忘矣！』孔子曰：『善惡何也？夫陳、蔡之間，丘之幸也。二三子從丘者，皆幸也。吾聞之，君不困不成王，烈士不困行不彰，庸知其非激憤厲志之始於是乎在。』」（魏）王肅註：《孔子家語·困誓第廿二》第 695 冊，卷五，頁 54。

³⁰⁸ （魏）王肅註：《孔子家語·困誓第廿二》第 695 冊，卷五，頁 54。

³⁰⁹ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—神課·火候〉（發一崇德：彰化道場社會界率性班），編號：fycd 20140628020501。

³¹⁰ 《論語聖訓》（三），頁 212。

第四節 小結

《論語》之「弟子入則孝，出則悌」一章，弟子是在家對父兄而言，《論語聖訓》之弟子，指的是在一貫道中，以活佛恩師為父、為師，以同修道親為兄長之「白陽弟子」，又可稱為「聖門弟子」，因其登堂入室，受「明師一指」，得三曹普渡，上天命活佛恩師傳授之「回天」之道，其後又依「聖賢教育」學修講辦行，並以「成聖」為目標，身負「為往聖而繼絕學，為萬世而開太平」之「繼往開來」重任，承繼聖賢先王聖業，若非生命中有源自於「道」之力量，豈能應承此重責大任。

內聖根源為道，道者，萬物之始祖，天地之理則，明師一指，所傳者為「性理」也。人有性心身三者，參以性理啟發原心，此本性發用，從根本處下手，啟發良知良能之至善，而治心莫若覺性，以真理洗滌心靈，恢復良善本性，此後天返先天，活佛恩師慈示：「借事修心」、「借心養性」，³¹¹以義理導正行為，境隨心轉，則萬事堪成。

性理、真理、義理，均源於道，理一也，物各有性，鳶飛魚躍，道並行而不相悖，人生其中，有天賦之性，仁義禮智信也，五常之性直通理天，曰五常德，謂之「明德」。王十五祖云，知此性分於天，仍將此性還乎天，謂之「合天」，人能實踐仁義禮智，謂之「率性」，能率性以合天，為盡人合天，完此過程，聖賢之事畢矣。

天生人皆有惻隱之心、羞惡、謙讓、是非之心，此四端之擴充，如同用純真、自在、從容灌溉至誠的種子，則忠孝節義、仁慈與知足感恩的花一一生長，性之德光，就像和煦明媚之春氣，撫慰心靈使舒暢歡欣，也把愛傳播至世界各地，³¹²無遠弗屆。

孔子言仁者，愛人，愛能搭起兩端，使一切美好源源不絕，寓有「動能」於其中，仁之端為「惻隱之心」，為不忍人之心，不忍眾生受苦，擴充而發出慈心悲愿，聖賢仙佛都是照愿實行此仁心大愛，終而證成仙佛。義之端為羞惡之心，於所當為者之喜好心，所當為者即合宜，不合宜者，即人欲，故義有克制、自制之質，無欲則剛，是義之呈顯，義者合宜，故能權變合中，而能權者，又來自「義」含有禮、遜、信諸德。

禮之端，為謙讓之心，禮者恭敬肅穆，但須制中，過猶不及，禮之用，和

³¹¹ 《論語聖訓》(二)，頁 140。

³¹² 參聖賢仙佛齊著：〈率性之謂道〉《白陽聖訓—中庸》，頁 42、53。

為貴，禮是節之準，節制內在慾望，表現出適當合中的行為，能制中者，「知止」、「知足」，故云「禮不遠智」。「智」者，智之端，為是非之心，知我之不足，以仁者為典範，好學以改變我不當之行為、思想與心態，以達乎仁人之標準。

「信」者，「言之端」，不欺己亦不欺人，更不欺天。信德居中，一點通萬善，具庸言之信，為君德。以信，則回之以誠實，上行下必效，此為天理。源清則流清，為教化之本源，先聖後聖均明此理，而據此施行教化。信統四端，信為實有，明師一指點，信德具足，常德不離，信道篤實，則能成就諸事。

明明德而後作新民，此孔門弟子，盡成衣冠道德之士，修道之謂教也，作新民則須依修辦道之次第進行，始於〈學而時習之〉，終於〈人不知而不慍〉，啟動學修講辦，格致誠正修身，能以真理實踐，學以為己而非為人，人不知而不慍，故為「君子」。

學而時習之，發揚光大先天的這點自性，力除後天的種種毛病脾氣，隨著自性光芒的明動變化，性光愈明，而人心愈闇，終至孟子所言美大聖神，以此推己及人，感化帶動家人、親友，能不悅乎？此「心靈環保」之工程，於顏回，只見其進也，不進其退也，終成「復聖」，因道理實踐而生命得到改變，啟發智慧，愈發樂道不已，如此善性循環，積養深厚。

王十五祖云：「盡性之道，由致知入手；致知之功，由格物入手」。³¹³《論語聖訓》言格物者，明則誠矣，為「人之道」，為「道問學」。明誠之道，雖由後天返先天，但仍須以我靈中一點光明，照明所學之事物，以求至乎其極，以達眾物之表裏精粗，故聖人之每一微言、每一細行，無不展現出儒雅風範，現出道之內涵，可以成為眾人效法的準則，格物者，以有所「自得」為要，格物致知，則左右逢源，均能與本源相遇，此下學而上達。

「不格事物之物，不能盡人；不格物慾之物，不能合天。」³¹⁴又有格物慾者，是為「克己」，格除心物者，覺性、守中，此一點靈光直照內心，心體光明，誠則明矣，「天之道」也，誠明之道也，為「尊德性」。反身而誠，去除自私自利自我之心，當下直心，隨所處無不清淨光明，此「誠」之工夫，無不實而明無不照，然而聖學既尊德性亦道問學，博學、約禮不偏廢，盡美盡善。

《大學》言「正心」、「心不在焉」，孟子言「求其放心」，《論語聖訓》此處言「盡其心」，欲成人須先正己，日日思德行仁，切問近思，仁者如射，發而不

³¹³ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 277。

³¹⁴ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈論心〉《三教圓通新註》，頁 22-23。

中，必問是否為我之不仁、不禮、不孝、不忠、不信乎？必求先在我，必自盡吾心，以感動天心，盡心當下即可是一「至善」。而「近思」者，思合情合理，思以培德崇德為要，故須修慝，即孔子所云聞義當徙，見不善須改進，辨惑方能崇德，而非愚孝愚忠，故須辨惑以智，及早辨惑。

修身者，《大學》云身有所「辟」，有所偏私，則知不明，此處云修身為日新其德，日日都要「作新民」，革新自己，精進提升，改惡向善。於君子而言，不希聖希賢即是過，改過方算盡心，子路聞過則喜，顏回不貳過，惟有日新其德，直至為法忘軀，方能完成聖賢生命的大跳躍。

最終以「人不知而不愠」作結，學在己，不在人，人不知處，正為君子成德處，以「道」為侍，以仙佛的愛為支持，覺悟者充滿隨順與歡喜，沒有抱怨與洩氣，以救世渡人為理想，一心向前，樂天知命，修養深厚，「不亦君子乎」，從求道入門弟子，經明明德、新民，而進階成為「君子」。

第三章 內聖之至：古聖仁人

君子志學，學為聖人，內聖之至必上合天德；天之大德為仁，生生不已，故內聖之至，必成為一「仁人」、「聖人」。

仁者己立立人，須先盡己性，方能盡人之性，欲盡己性，先須知性。天者，性之所自出，知天莫若知天命。孔子自云五十「知天命」，通過心性修養工夫，在際遇中，與天之意志相感通，知天由淺而及深，初始安分素位，進而窮理盡性以至於命，故能安貧樂道，曲肱枕之，樂在其中，終而現仁者大公無私之精神，一心為眾，無始無終。

聖者，寓有「聲」的意涵，聖人聞聲知情，非從耳聽，乃從「理」聽，不僅於耳之官，於眼、身、口等小體，均能從「心」之思，發乎情，止乎「理」，成為小體從其大體之「大人」，³¹⁵故云「耳順」者，順於天命，於所入耳無不自在，於所出言無不洽適，於所行無不中禮，於所眼觀，無不體天之仁，於所念，念念不斷，而後能從心所欲，無往而不自在。顏回克己復禮，視聽言動，三月不違仁，擇善而固執之。

復禮者，立於禮，亦成於禮，三十而立，至七十從心所欲不踰矩者，皆本於「禮」之實踐與深究。聖人以禮治情，而心為通往性情之樞紐，此心發動，非理即為欲，先王制禮作樂，亦本此仁心，善用此心，使人心降於道心，則義理生命得以完全，苟無道心之發用，無以成至德，苟無至德，至道不凝焉。

第一節 知天命，居仁由義，樂天知命

「仁」者，心之全德，莫非天理，但不能不壞於人欲，故為仁者必勝私欲而復於禮，私欲淨盡，天理流行，而仁不可勝用。³¹⁶活佛恩師云：「人生不就是要追求美嗎？美就是心中有道。」³¹⁷又云：「如何使自己端莊？就是要保持你那一顆平穩的心、初發心，不要搖搖晃晃，這邊跑、那邊跑，看起來就會很醜、不美。」³¹⁸

《論語》〈貧而無諂〉章，闡述常人溺於貧富之中，而不知所以自守，能無

³¹⁵ 「孟子曰：從其大體為大人，從其小體為小人。」（宋）朱熹：〈孟子注疏·告子上〉《四書章句集註》，頁 335。

³¹⁶ 參（宋）朱熹：〈論語集注·顏淵第十二〉《四書章句集註》，頁 132。

³¹⁷ 《論語聖訓》（六），頁 156。

³¹⁸ 《論語聖訓》（六），頁 156。

諂、無驕，則知自守，但尚未能超乎「貧富」之外，直至「樂」則心廣體胖而忘其貧，「好禮」則安處善、樂循理。如切如磋者，則更上一層，治之已精而益求其精者，以見「義理」不止於此。³¹⁹

《論語聖訓》談論此章亦扣緊「明理」修辦為要，活佛恩師云：「真理」是最上等的藥方，能治心中的苦、肉體的痛，把真理融入生命中，好好善用，生命會更成長、更完美。³²⁰

無論身處貧或富，皆當樂道自脩，人須就生命學問上做工夫，不可少有得而遽止，此章呈現「義理無窮」之意涵，從體認天理，澹泊明志，而知天命，生命自立自主，而後於切磋琢磨中，精益求精，尊天、親天，直至承天景命，為往聖繼絕學，此為「樂天知命」之全圖像。所謂佛道無上誓願成，聖門工夫層層縝密，呈顯出不斷向上超越的成聖路徑。

一、 循窮理盡性之道，體仁之大公無私，覺萬物一體，以超越貧富：〈貧而無諂富而無驕〉、〈君子食無求飽〉

人不能不感於物，《禮記》云：「人生而靜，天之性也。感於物而動，性之慾也。……不能反躬，天理滅矣。」³²¹喜怒哀樂七情出，人心一發則易縱，所以不能貞定者，在於有一己之私，使合乎中；「約其情」，以克其私，私欲既去，天理自明。

〈貧而無諂〉本訓：

儒門以仁格物致，哲人止於至善地。³²²

執柯伐柯努力學，穩定陣腳行警惕。³²³

盡善其性窮理悉，循斯道境人歸一。³²⁴

聖人之言發於性，性出於天，古聖先賢藉經傳載道，以發露性天之蘊，但自孟子而後，心法失傳，失「意」以傳言，經既不明，如何能明聖人之性，性既不

³¹⁹ 參（宋）朱熹：〈論語集注·學而〉《四書章句集註》，頁 53。

³²⁰ 參《論語聖訓》（六），頁 156。

³²¹ （清）孫希旦：〈樂記〉《禮記集解》，卷三十七，頁 485。

³²² 《論語聖訓》（六），頁 161。

³²³ 《論語聖訓》（六），頁 161。

³²⁴ 《論語聖訓》（六），頁 162。

明，又如何能知性出自天。

孟子曰：「盡其心者，知其性也；知其性，則知天矣」，（盡心上）由心性以推天，為「即流溯源」之學。³²⁵天人本自一貫，天統四時，心統四端；天之所具者，人性悉具，只恐人不能盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性，循斯道以歸一，《易經·說卦》云：「和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。」³²⁶此窮理盡性之法，儒家以「格物致知」入手。

「道不遠人」，人人本有仁義禮智之性，卻不率由舊章，或過或不及，偏而不中，須待「明師」傳授「明德」、「至善」，講透言明，實得於心，而後革除物慾。「知止」者，止於「性天」，³²⁷止玄觀妙，常「有欲觀微」、常「無欲觀妙」。「無欲觀妙」者，「觀而不觀、不觀而觀，是無為而為、率性而為。」³²⁸「唯有以『直觀』（如其本來之心之自體覺悟），才能真正了悟本心，這個直觀功夫就是儒家『超自覺』之『不思不勉』」，³²⁹將一念歸於無念，觀「無極真空」，空一分心，就能見一分性，「廓然大公」，³³⁰也是仙佛菩薩的空性，如此則能在日用倫常間，即有限而轉成無限。³³¹

道不遠人，於事君、處友、仁民、愛物，與動靜語默間，皆只是致那一念事親、從兄真誠惻怛之「良知」，即自然無不是道，導人人以本自俱足之良知良能體真實，使都能格除物慾，復還天理，「執柯伐柯，其則不遠」，³³²將他原自有之理，還以治其人，理貫以修身，理明極致，則可無入而不自得。

〈君子食無求飽〉本訓云：

³²⁵ 參（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈論心〉《三教圓通新註》，頁 19-20。

³²⁶ 黃壽祺、張善文譯注：〈說卦傳〉《周易譯注》，頁 613。

³²⁷ 參呂祖註解：《學庸淺言新註》，頁 7。

³²⁸ 「『有欲觀微』為『湯武身之』，『無欲觀妙』為『堯舜性之』。」謝居憲：〈一貫道玄關修持管窺〉，《一貫道研究》，第 3 期（2014 年 6 月），頁 81。

³²⁹ 謝居憲：〈一貫道玄關修持管窺〉，《一貫道研究》，第 3 期，頁 84。

³³⁰ 朱熹以為程顥《定性書》此篇大綱只在「廓然而大公，物來而順應。」（宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：《朱子語類·程子之書一》（臺北市：文津出版社，1986 年）卷九十五，頁 2444。「所謂『克己復禮』者，去其私而已矣。能去其私，則天理便自流行。不是克己了又別討箇天理來放在裏面也，故曰：『公近仁。』」《朱子語類·程子之書一》卷九十五，頁 2453。

³³¹ 「仙佛慈訓云：『要讓自己的心歸空，心量才能擴大啊！能歸於空，才能彌六合，才能來去自如啊！既是歸空，就能與天地合一；既與天地合一，就應秉持天心。天心即大公無私，是很自然、很無為、很公平的。』仙佛慈語《光明的智慧》第二輯：（臺中：光慧文化事業股份有限公司，2001 年），頁 30。

³³² （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 23。

淡月疏星遶建章，仙風吹下香滿堂。³³³

東風嫋嫋泛崇光，香霧空濛月轉廊。³³⁴

「淡月疏星」句為蘇軾於元祐八年（1093），侍從皇帝元宵節觀燈而作的應制詩〈上元侍宴〉，他於前一年剛剛從揚州被召還朝內，結束長期貶謫的困苦生活，遷端明殿學士兼翰林侍讀，守禮部尚書任。「淡月疏星」、「香滿堂」，詩中語氣波瀾不興，沒有一點重回權門要路的激昂。「東風嫋嫋」句詩名為〈海棠〉，創作於宋神宗元豐七年（西元 1085 年），正好是蘇軾被貶黃州（今湖北黃岡）第五年，正在貶謫路上，前途困頓艱難，然而詩中沒有一點憤怒與頹唐萎靡之氣。

335

有「無我」之境，³³⁶生命才能顯現出美的意境，人能跳脫自身困頓，方能與自然山水，心境、情景融為一體，不論是「千里鶯啼綠映紅，水村山郭旗風揚」，³³⁷或者「荼蘼花開百花殘，絲絲天棘出莓牆」，³³⁸甚或「綠樹濃蔭夏日長，

³³³ 《論語聖訓》（六），頁 41。「澹月疎星繞建章，仙風吹下御爐香。侍臣鵠立通明觀，一朵紅雲捧玉皇。」（宋）蘇軾：《東坡全集·上元侍飲》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 1107 冊），卷廿一，頁 315。

³³⁴ 《論語聖訓》（六），頁 42。「東風嫋嫋泛崇光，香霧霏霏月轉廊。只恐夜深花睡去，更燒高燭照紅粧。」（宋）蘇軾：《東坡全集·海棠》第 1107 冊，卷十三，頁 213。

³³⁵ 從元祐六年（1091），到蘇東坡去世的建中靖國元年（1101），短短十年間他歷經無數次官場升降。元祐六年（1091），被從杭州任上召回京城，不久便因政見不合，八月調入潁州任知州；元祐七年二月（1092），再次調往揚州，中間又被召回京城；元祐八年九月（1093），再次調任定州知州；當年賞識他的高太后去世，第二年六月（1094），再次貶至惠州；紹聖四年（1097），他六十二歲，被發送到更為荒涼偏遠的海南島上，這是最後一次放逐，他的一生似乎多在貶謫路上奔波。

³³⁶ 「無我」之境是「以物觀物，故不知何者為我，何者為物」，以一種超然的心態來體察萬事萬物，達到「物我兩忘」，既有情與意，又避開主觀；而「有我之境」，是詩人的主體性充分表現出來，構成詩歌意境的物象都被作者的主觀情緒所統攝，帶有強烈的主觀感情色彩。王國維說：「以我觀物，故物皆著我之色彩」。

³³⁷ 《論語聖訓》（六），頁 42。杜牧立場反佛，但此詩滿眼都是對江南景物的讚美與神往，沒有尖刻對立，視野更高遠、態度更開闊。（唐）杜牧〈江南春絕句〉：「千里鶯啼綠映紅，水村山郭酒旗風。南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中。」收入（清）《御定全唐詩》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 1428 冊），卷五二二，頁 223。

³³⁸ 《論語聖訓》（六），頁 42。詩中言春天馬上要結束了，取代百花的是肥壯茂密的荊棘，一叢叢、一絲絲，爬上院牆；花季的交替更迭，在視覺上構成由紅變白轉綠的色彩效果，是感慨歲月的流逝，還是感受到絲絲天棘，熱烈伸到牆外迎接夏天的生意盎然呢？留給讀者自行選擇。（宋）王棻猗〈春晚〉：「一從梅粉褪殘粧，塗抹新紅上海棠。開到荼蘼花事了，絲絲天棘出莓牆。」，收入（宋）謝枋得編、（明）湯海若校釋：《新刻解註和韻千家詩選》，書林文華軒梓行版，頁 9。

樓臺倒影入池塘」，³³⁹「水光瀲灩晴初好，細雨濛濛奇雨相」，³⁴⁰隨著濛濛細雨，隨著旗風飄揚，此時此刻，我便是那綠樹濃蔭、那絲絲天棘、那聲鶯啼、那淡月疏星，不復再有人與物的界限，達至「一如」。「無我之境，人唯於靜中得之」，³⁴¹跳脫自我主觀意識後，六祖惠能云：「本來無一物，何處惹塵埃」，活佛恩師慈示：「修道就是要恢復那赤子之心、原來心，才會看起來更有朝氣、更有精神，才會越來越美。」³⁴²超然物外，無物我之分，「無我」並非內心不作用，只是不執我而忘我；「無物」非外不接物，只是物各付物而忘物，如是則內外兩忘矣，我與外界的關係可以是和諧的、互相交融的，外界事物不再是我欲念的對象，因為即身即有，不待外求。

王十五祖云：「不格物慾之物，不能合天」。³⁴³格除物慾，復還天理；天理純全，則理天雖遠，不移一步即至，屆時「天真獨露，徹地通天」、「天君泰然，百體從令」，³⁴⁴此為「天心現自然輔德」，³⁴⁵到此境界，真實無妄，意豈有不誠？

〈君子食無求飽〉訓中訓云：

君子淡泊以明志，寧靜致遠，自奉菲薄淡無厭。

親親而愛民，飯疏食飲水，曲肱而枕。

樂在其中，心胸坦蕩寬廣。……

無物慾之，累積可見，見素抱樸。

從容安舒，泰然自若，心安理得。³⁴⁶

³³⁹ 《論語聖訓》(六)，頁 43。詩中雖未直接說出一個「涼」字，但青山滴翠，綠樹濃陰，樓臺倒影，清池送爽，躍然滿紙涼意，若不是詩人心中無物欲之累積，寂靜至極，怎能捕捉到微風之後的簾動、花香等不易覺察的細微。(唐)高駢〈山亭夏日〉：「綠樹陰濃夏日長，樓臺倒影入池塘。水晶簾動微風起，滿架薔薇一院香。」收入(清)《御定全唐詩》，第 1429 冊)，卷五九八，頁 102。

³⁴⁰ 《論語聖訓》(六)，頁 43。「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子，淡粧濃抹總相宜。」(宋)蘇軾：《東坡全集·飲湖上初晴後雨》，第 1107 冊，卷四，頁 96。

³⁴¹ 「有我之境，有無我之境。『淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。』『可堪孤館閉春寒，杜鵑聲裡斜陽暮。』有我之境也。『采菊東籬下，悠然見南山。』『寒波澹澹起，白鳥悠悠下。』無我之境也。有我之境，以我觀物，故物皆著我之色彩。無我之境，以物觀物，故不知何者為我，何者為物。古人為詞，寫有我之境者為多，然未始不能寫無我之境，此在豪傑之士能自樹立耳。無我之境，人惟於靜中得之。有我之境，於由動之靜時得之。故一優美，一宏壯也。」王國維：《人間詞話》(臺南市：文國書局，1986 年)，頁 3。

³⁴² 《論語聖訓》(六)，頁 71。

³⁴³ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈論心〉《三教圓通新註》，頁 22-23。

³⁴⁴ 參(清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 51-52

³⁴⁵ 《論語聖訓》(六)，頁 181。

³⁴⁶ 《論語聖訓》(六)，頁 43。

〈君子食無求飽〉本訓：

生民茹草飯糗時，食飲一瓢止渴甘。

下察人情民疏股肱，求仁得仁如願。³⁴⁷

格除物慾，君子淡泊以明志，伯夷、叔齊恥食周粟，隱居首陽山，「求仁而得仁」，又有何怨？舜之「飯糗茹草」，³⁴⁸吞乾糧野菜，彷彿一輩子都將如此，及其為天子也，「被袵衣，鼓琴，二女果」，好像他本來就擁有這一切，「不動心」，是因為他明白人的德性是內在的，與身分、地位、權力、財富、名聲等一切外物並無關係，不以貧賤而有慕於外，不以富貴而有動於中，隨遇而安，無預於己，所性分定故也，雖大行不加焉，雖窮居不損焉，故舜受天下，顏色不變；堯以天下與舜，顏色亦不變，皆知天下無能損益於己。

一般人易為外物所蒙蔽，殫精竭慮，苦心傷神，得不到便怨天尤人；一旦發達，則驕縱放蕩，此皆誤以外物為己，喪失了真正的自我。白水聖帝云：「見素抱樸為質，少思寡慾為靜」，³⁴⁹回歸質樸和本真，簡單純真為美，易知易從為範，若以有限的人生追求無盡的私慾，好比飲鴆止渴。

〈君子食無求飽〉本訓：

菜根清淡知真味，神奇卓異非完善。³⁵⁰

拘曲肱而枕自在，律己以嚴謹守堅。

顏回也安貧樂道，在陋巷處之泰然。

富貴而無驕恣易，貧乏困窮無怨言。³⁵¹

道在日常，而真味只是淡，孟子說：「養心莫善於寡欲」（盡心下），孔子飯疏食、飲水，曲肱而枕，樂在其中；（述而）顏回簞食瓢飲，在陋巷，不改其樂，（雍

³⁴⁷ 《論語聖訓》（六），頁 23。

³⁴⁸ 「孟子曰：舜之飯糗茹草也，若將終身焉。及其為天子也，被袵衣，鼓琴，二女果，若固有之。」（宋）朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集註》，頁 365。

³⁴⁹ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一易簡之道〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第四期先修班），編號：fyed 20121229000001。

³⁵⁰ 《論語聖訓》（六），頁 40。「醜肥辛甘非真味，真味只是淡；神奇卓異非至人，至人只是常。」（明）洪應誠：《菜根譚·前集》，頁 2。

³⁵¹ 《論語聖訓》（六），頁 41。

也) 孔子說：「貧而無怨難」，³⁵²雖在貧窶之中，然顏回不以累其心，不僅無怨，尚且安貧樂道，此乃顏回之樂，因淡泊寡欲而窺見聖道之樂。周敦頤說顏回不愛、不求富貴，而樂乎貧者，因天地間有至貴、至愛可求，見其大而忘其小也，「見其大，則心泰，則無不足；無不足，則富貴貧賤，處之一也；處之一，則能化而齊。」³⁵³庸人多欲多求，不明理而陷入泥濘，認小為大，顛倒錯亂。知足少欲，才能不為名聞利養所累，不為權勢利祿所羈絆，才能不以物喜，不以己悲，來去自如，才是真正的富樂。

〈貧而無諂〉訓中訓：

貧諂富驕，言行談論中，導眾以理，體道宣揚仁風。

聖德參，以道濟眾，人和應機世大同。

安貧而樂，盡己所能，富而好禮心摯誠。

理貫修身行，則知守，量寬樂無窮。

理明極致，弘法利生。³⁵⁴

〈富而無驕〉訓中訓：

謙沖自牧，堅定能自主，謹慎腳步，依理眾生救渡。

用智慧，仁德廣佈，引眾生早日理覺悟。

犧牲奉獻，快樂付出，攜手同步品蓮築。

但願人生路，榮與辱，淡薄心安舒。

真心知足，共將聖道鋪。

語寄：勵學理揚。³⁵⁵

導眾當須以「理」，體「道」則宣揚「仁風」。仁者「公」，以萬物為一體，不能一體，只是己私未忘，全得仁體，則天下皆歸於吾，故云：「仁至義盡心最富」。³⁵⁶能窮「仁」之理，則安貧而樂，《易經》云：「遯世無悶，不見是而無悶；樂

³⁵² 「子曰：貧而無怨難；富而無驕易。」(宋)朱熹：〈論語集注·憲問〉《四書章句集註》，頁151。

³⁵³ (宋)周敦頤：《周子全書·通書》(臺北市：臺灣商務印書館，1978年)，頁171-172。

³⁵⁴ 《論語聖訓》(六)，頁163。

³⁵⁵ 《論語聖訓》(六)，頁169。

³⁵⁶ 《論語聖訓》(六)，頁162。

則行之，憂則違之。」³⁵⁷不汲汲於名利，不是不能用世，亦非不可見用，為命之際遇而不現，默默無聞，但是安樂、快活、樂觀，知守而量寬，不使憂煩其心，不受外界影響，精神思想確立不可動搖，一如往常食無求飽，居無求安，敏事慎言，仍然就有道而正焉，好學不已，故孔子云：「不知命，無以為君子」。（堯曰）

「榮與辱，淡薄心安舒」，所欲不必沈溺，有所向便是欲，無欲則剛，³⁵⁸嗜欲深則天機淺，君子「固窮」，處困而亨，無所怨悔，「隱逸林中無榮辱，道義路上相扶持」，³⁵⁹心中無所謂世俗的是非榮辱，只這條仁義道德路上，互相扶持。志不窮，貧而無諂，知足常樂，庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉，有餘不敢盡。素位而行，素天之命，體天應人，見機而作，以圓滿生命每一環。

能貧而樂，自能富而好禮；能富而好禮，亦能貧而樂。³⁶⁰子貢「不受命」，³⁶¹因以貨殖為心，不能安受天命，其言多中者，臆度推理而已，非窮理樂天者也，但子貢以「商行有道」，³⁶²崇仰聖賢之德風，助師行道，廣化天下。富而好禮者，在無常塵情中覺醒，知足常樂，持慈悲仁心，利益他人，以凡養聖，讓眾生有機會登上慈航。體上天垂降大道之殊勝因緣與大愛，體前賢佈道之不辭辛苦，力行聞學修辦，謙沖自牧，禮賢效聖，為道場挺身而出，共同幫辦責任擔當，團結合作辦末場。在安知力學中成長，「富潤屋、德潤身」，³⁶³善用智與德，聖凡圓融，養志養心養德，養其人品，以德服人立楷模，人品道築，獻愛心誠心呈現上蒼，亦可道程綿綿日月昭。

二、知天命，「自性」做主，居安循理，成己成人，樂天知命，以超越自

³⁵⁷ 「初九曰：潛龍勿用，何謂也？子曰：『龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見世而无悶。樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。』」黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言〉《周易譯注》，頁 11。

³⁵⁸ 「子曰：『吾未見剛者。』或對曰：『申根。』子曰：『根也慾，焉得剛？』」（宋）朱熹：〈論語集注·公冶長〉《四書章句集注》，頁 105。

³⁵⁹ 《論語聖訓》（六），頁 162。「隱逸林中無榮辱，道義路上無炎涼」。（明）洪自誠：《菜根譚·後集》，頁 4。

³⁶⁰ 「明道曰：貧而樂，非富而好禮不能；富而好禮，非貧而樂不能。」（宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：〈論語四·學而篇下·貧而無諂章〉《朱子語類》，卷廿二，頁 531。

³⁶¹ 「子曰：回也其庶乎，屢空。賜不受命，而貨殖焉，億則屢中。」（宋）朱熹：〈論語集注·先進〉《四書章句集注》，頁 175。

³⁶² 參一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一崇德發事業〉（臺北道場板橋區崇慧籌備處：社會界國語率性班），編號 fycd 20130323030400。

³⁶³ （宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集注》，頁 7。

我：〈未若貧而樂富而好禮者也〉

常人多溺於貧與富，庸庸碌碌追逐，孔子自言「五十知天命」，此階段能「自性」做主，成己成人，超越自我行道修德，邁向聖途，以仁德救濟眾生。

364

〈未若貧而樂〉訓中訓：

明道自知修身立命，仁德濟眾生。

民心善良，道德推從，而知言行盡其誠。

有志求學，日新之功，言誠彰德風。

不圖為樂，身謹慎行，正心養性理念清。

觀其志，明知行，體之用，樂由生。

活潑應事篤實智慧生。

居安循理效賢聖，樂天知命世無爭。³⁶⁵

〈未若貧而樂〉本訓：

子曰五十知天命，行道德修邁聖途。

成人成己自強立，此時此刻莫躊躇。³⁶⁶

義利之間不含糊，你我言行念念篤。³⁶⁷

明道則知修身「立命」，知命尚須立命，王十五祖云：「合天要識通天路，至命當知立命方」，³⁶⁸孟子云「盡心知性」、「存心養性」，（盡心上）聖訓云：「正心養性」。性得自於天，順而不害為養；心者，須操持而不放。意誠而後心正，王十五祖說「心正」了，則「氣調神和，言行從理，內外貞白」。³⁶⁹心正則心能自主，心篤則能應事，故而身謹慎行，行道修德，邁向聖途。五十知天命者，乃看清生命真相，得生命之體悟；知命，則不圖為樂，於「義利」之間不含糊。

370

³⁶⁴ 〈未若貧而樂〉本訓，參《論語聖訓》（六），頁 171。

³⁶⁵ 《論語聖訓》（六），頁 176。

³⁶⁶ 《論語聖訓》（六），頁 173。

³⁶⁷ 《論語聖訓》（六），頁 173。

³⁶⁸ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 51。

³⁶⁹ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 53。

³⁷⁰ 《論語聖訓》（六），頁 173。

義者，本心所當為而不能自己。《孟子》記載彌子曾對子路曰：「孔子主我，衛卿可得也。」孔子聞曰：「有命」，³⁷¹他心中明瞭「進以禮，退以義」之理，凡義所不可，即以為天命所不有也，故進而不得於命者，退而猶不失吾「義」也，居安循理。君子知天命、敬畏天命，小人則「無義無命」，若孔子主癰疽與侍人瘠環，何以為孔子？是故君子律己嚴格，莊重自持，躬行仁義以正定其命，此謂之「立命」。立命者，因於「體」之用，內心篤實智慧生發，活潑應事，知行合一，自立自強，自我約束、自我求進步，故能成人成己。

〈居無求安〉本訓云：

泛舟搖搖以輕颺，風飄飄吹正衣襟。

泉水涓涓而始流，萬物逢春草木欣。³⁷²

濯清泉以潔淨，見自本性如如之心。³⁷³

〈歸去來兮辭並序〉：

歸去來兮，田園將蕪胡不歸？

既自以心為形役，奚惆悵而獨悲？

悟已往之不諫，知來者之可追。

實迷途其未遠，覺今是而昨非。

舟遙遙以輕颺，風飄飄而吹衣。

問征夫以前路，恨晨光之熹微。³⁷⁴

此詩為東晉陶淵明決意斷絕仕途，歸隱田園的心情寫照，他四十一歲前，苦於仕途中沉浮，在現實與理想間不斷掙扎，「深愧平生之志」，最後毅然選擇回到「餽無儲粟」的躬耕生活，當其跳出名利官場牢籠時，當下「覺今是而昨非」，悔悟和慶幸之情溢於言外，遂直奔故鄉，船行順風，輕快如飛。

³⁷¹ 孟子曰：「孔子進以禮，退以義，得之不得曰『有命』。而主癰疽與侍人瘠環，是無義無命也。孔子悅於魯衛，遭宋桓司馬將要而殺之，微服而過宋。是時孔子當阬，主司城貞子，為陳侯周臣。吾聞觀近臣，以其所為主；觀遠臣，以其所主。若孔子主癰疽與侍人瘠環，何以為孔子？」（宋）朱熹：〈孟子集注·萬章上〉《四書章句集注》，頁 435。

³⁷² 《論語聖訓》（六），頁 55。引用自（晉）陶潛：〈歸去來兮辭並序〉《陶淵明集》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 1063 冊），卷五，頁 515。

³⁷³ 《論語聖訓》（六），頁 56。

³⁷⁴ （晉）陶潛：〈歸去來兮辭並序〉《陶淵明集》第 1063 冊，卷五，頁 514。

「泛舟搖搖以輕颺，風飄飄吹正衣襟」，「輕颺」、「飄飄」，寫景也寫情，載欣載奔，心中的歡欣喜悅躍然紙上，故鄉是他心靈安適處，也是他未來寄存理想的地方，頓覺恨晨光熹微，渴望歸鄉之情溢於紙上，濟公活佛說：「出口就是當你在黑暗中找到出路，看到光明，看到希望，這個叫做出口；出口就是道，也就是道路，當你在茫茫大海中，當你在迷宮中，找到你想要找的路，就是這個道。」³⁷⁵

王十五祖云：「克己而不知復禮，則流為空虛之清談」，³⁷⁶又云：「得止者，復禮也」，³⁷⁷理所當行而行，當止而止，泉水涓涓，萬物生長茁壯，見天地無限生機，頓悟人生如此短暫，在世俗的名利場上，「與其有譽於前，孰若無毀於其後；與其有樂於身，孰若無憂於其心。」³⁷⁸賞罰功罪、權貴貧富，稱譏毀譽，與己無關，「濯清泉以潔淨」，在返歸自然中，見自本性如如之心，得精神世界之祥和平衡，既覺「富貴非吾願」，何不妨隨己心意，「樂夫天命」，³⁷⁹學窮居野處之隱士心境，高潔不污，堅守內心深處的那片桃花源。

〈富而好禮者也〉訓中訓：

啟來學，聖道理追，真諦明參，韜光養晦。

謙讓禮儀，仁傑德培，惠及大千，善舉眾推。

行道中庸言遵規，安貧樂道，有德居位。

樂善好施，典謨聖垂，泰而不驕，喜捨無為。

尊賢參聖，從容心隨，緣渡眾生同歸。

富而好禮，明知進退，認真好學理追。

日常有道，用心體會，攜手共創光輝。³⁸⁰

聖道理追者，明悟「世間人得一為大」，³⁸¹得「一」之我所當為者，惟義心直是

³⁷⁵ 《論語聖訓》(六)，頁 48。

³⁷⁶ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁 251。

³⁷⁷ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 30。

³⁷⁸ (唐)韓愈撰、(唐)李漢編、(宋)朱熹考異、(宋)王伯大音釋：《昌黎先生集·送李愿歸盤古序》(臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本)第 34 冊，卷十九，頁 152。

³⁷⁹ 「寓形宇內復幾時？曷不委心任去留，胡為遑遑欲何之？富貴非吾願，帝鄉不可期。懷良辰以孤往，或植杖而耘耔。登東皋以舒嘯，臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡，樂夫天命復奚疑？」(晉)陶潛陶潛：〈歸去來兮辭並序〉《陶淵明集》第 1063 冊，卷五，頁 515。

³⁸⁰ 《論語聖訓》(六)，頁 183。

³⁸¹ 《論語聖訓》(六)，頁 180。

判斷，直截分明，不再凡事多、俗事憂，日用之間，應事接物，貧富貴賤平心看，淡然一身榮與枯，與世無爭，韜光養晦，明參真理，以性命修聖德。居陋巷，則安心自得，從貧而無諂、貧無求人，至貧而樂，在為善之樂中，天心顯現，自然能輔德。盡其心、盡其性，有志節，富貴不淫、貧賤不移，能守住內心的愿，一心懷悲憫，觀眾生之苦；不以己悲，不以物喜，勇敢擔起天職，歡喜付出，能素行本愿，則心滿意足，有志於日新之功，誰都不能阻我樂觀進取之心，誰都不能擋我韜光養晦之志，安貧樂道，樂天知命。

從富而無驕、富而好禮，到為善不欲人知。知天命，則知一生學習付出，謙讓有禮，泰而不驕，在樂善好施中，中規不亂，又能見賢思齊，志隨聖賢心，渡化蒼生，學習喜捨無為，愛心普及，將天恩師德廣布，將善舉眾推，惠及大千。又斷除疑惑，依循經典義理，言行盡其誠，擇善前進。禮為端，來與去有法有則；知進退，廉潔自守，心豁達一一順合於理。知天命，則源於體之用，不論是修福修慧培德，或懷抱悲愿有情渡，莫不「樂」在其中。

三、在精益求精中，尊天、親天、上達天理，以超越人我：〈如切如磋如琢如磨〉、〈居無求安〉

大道聖傳，覺知天命，在修道辦道中，不斷的提昇自己，鞭策自己，在鍛鍊中成長，充實德性慧光；在考驗中，認清方向不離道，尊德性，沉穩內斂，認真修行，擔負盡責，「是理則進，非理則退」，真知灼見行周全，終能繼往開來，培育英才聖理揚。

〈如切如磋〉訓中訓云：

修辦道，真誠渡，惜良機開創前程。

持愿立，志高崇敬，尊德性，你我精益求精。

恭行大道效聖，理揚仁風送，緊握佳期建功。

如切如磋智增啊，認真修行，繼志揚道宏，語寄啟賢。³⁸²

在此階段，認清「天時」最為重要，值此三期末，心中存珍惜良機，開創前程之想，以慈悲心真奉獻，在修辦過程中的磨合，一切天考人驗，是鍛鍊我達德

³⁸² 《論語聖訓》(六)，頁 191。

體天的過程。聖賢者無不都是「天在心中」，毫無隔閡；「心在天中」，毫無保留。孔子言：「天生德於予」（述而）、「天之未喪斯文也」、（子罕）「知我者，其天乎！」（憲問）「獲罪於天，無所禱也」。（八佾）「上天」，是紮深根在心靈深處的，若非實際修為，是表現不出來此種情操，在君子行義盡道之時，同時亦可見「天命」之所在，一心與天偕行。

一貫道發一組韓老前人，一生投入修辦，刻畫出聖哲典範，可謂道範千秋。在他老修辦過程中，一心許天、一命交天，尊師重道，與天應合，不論大小事、聖事凡事，都心心念念深信「天」、深信「明師」、深信「仙佛」，深知仙佛聖訓之慈悲智慧，可從根源上解眾生惑，此皆於修辦行道過程中，歷層層艱難考魔而體悟出來的。他老常說：「這全是天恩師德哦！」「這不是人力所能的哦！」

383

天之機權最神，人之智巧何益，³⁸⁴君子無心為自己求福，可是上天卻在他無意之間引導其完成心願，天之玄機極其奧妙、神奇莫測，人只能在不斷的修辦中，體察天心，上與天合；在不斷的人事中切磋琢磨，捨去「我執」，收服妄念，改去我之習性，隨緣教化，辦事活潑玲瓏，行事圓滿稱眾人心。

「天視自我民視」，³⁸⁵我豈能不以身作則，重整己德，遵規蹈矩，禮至謙恭，改過自己，善盡職責，率性而進，在鍛鍊中心志成長，在磨練中培養德範家風，一切我都歡喜心受，親民有愛，在承續眾生慧命中，體天明命，鞠躬盡瘁。

〈居無求安〉訓中訓云：

仁者居上克明，靜而思道，

內修己，正其心。

澤民愛物，氣概高遠曠達，趣味沖和恬淡。

家門和順，內外整齊清潔。

勿營富麗華屋，生活享樂。

³⁸³ 發一組韓老前人在世時常說：「我一切全聽老天的！」「我說這話可全是仙佛說的！」「我這話全是濟公老師說的！」「天命明師不可思議！」「早先仙佛說，不久普遍全世界，大半轉女身，現在可都一一應驗了，不信！你們可以到各處去看看！」在道理研究中，更是堅持重用仙佛聖訓，佛規則唯重師尊所親手頒定的「暫訂佛規」。參光明季刊編輯小組：《道範千秋》（南投縣：天元佛院，2017 修訂版），頁 23-24。

³⁸⁴ 「貞士無心徼福，天即就無心處瞞其衷；險人著意避禍，天即就著意處奪其魄。可見天之機權最神，人之智巧何益！」（明）洪應明：《菜根譚·前集》，頁 15。

³⁸⁵ （漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 54 冊），卷十，頁 221。

但能燕處自在，安身立命。

樂天知命，喜悅逍遙於天地之間。³⁸⁶

仁者，向何處安身立命？從其「內在根源」安身，而「天」就是安身立命的內在依據，克明思道，內修己、正其心，反觀自照，生活力求簡樸，燕然自處，天地化生萬物，皆自然無為，並行而不悖，人效法天，亦純任無為，超然物外，自然氣概高遠曠達，趣味冲和恬淡。君子知天命，更「樂」此天命，而不「安」者，不樂也，故仁者安仁，「安」者，隨所居而安，在在處處皆安，《易經》云：「安土敦乎仁」，³⁸⁷土為中央自性玄關，敦於此，得天之助，居聲色而不被惑，處虎狼群中心無所懼，在荊棘堆裏自由翻身而不被刀傷，煉性圓滿。

〈如琢如磨〉訓中訓：

道化世人，宣理渡賢，握機匡民安。

自覺覺他，達德體天，誠意坦然行養浩然。

修身立命，向前進展，盡職任擔肩。

依循中和，至理不偏，倚道求真論妙玄。

效聖賢，法地天，慈悲心，真奉獻。

如琢如磨，煉性臻圓滿，言謹身嚴仁德展。

聖譽理揚立模範。³⁸⁸

〈如琢如磨〉本訓：

天命之行取其德，聖業建造於人後。

尊師重道不倒顛，虛心求教行活潑。³⁸⁹

大道聖傳，天機之事，不由人意，末後一著唯有神人合辦，才能收圓，才是天意。三千大事 中為主，君子體神聖，覺知天命身擔荷，惟認「天理」實修，在前方領導他人，必嚴以自律，躬身養晦，持戒修定無執著；寬敬他人，循循

³⁸⁶ 《論語聖訓》(六)，頁 57。

³⁸⁷ 「樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。」黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭上傳〉《周易譯注》，頁 535。

³⁸⁸ 《論語聖訓》(六)，頁 197。

³⁸⁹ 《論語聖訓》(六)，頁 193。

善誘，道義宣講。以仁德潤身，以真理實修，責任擔負，戰戰兢兢，以德以誠，跬步不離道、不離天。處事一片公心，圓滿，眾人景仰法效，真正實踐了「正見」與「人和」兼，所論之道義，都是真心細琢磨出來，都是付出後，真實的心得，都是不偏不倚之真道，故能攝受眾生，上下同心同德。

懷抱天心，明本行真，忍辱負重不敢懈怠，日行如是，不起一點雜念，如此承上啟下，將慧命薪火傳；繼絕學，開創守成，將一貫道揚，永不退縮，永遠鞠躬盡瘁，也將永遠得到上天特別恩寵垂愛，韓老前人在世時，以其天心，創建一片道場，以其深厚德行，上天令之「代理天命」，讚譽其為「在世活佛」、「一代宗師」、「今世孔子」、「救人濟世」、「一代聖人」，³⁹⁰可謂德譽、聖譽齊享，若無真心實德，何得馨香永傳，他老德範行誼，真正印證「人爵哪有天爵貴」之理。

四、承天景命，傳承永續，惟此一條天命金線是救命方：〈告諸往而知來者〉

值此三期末，世風頹危，最重要是找到這條回天之路，並參研倫理道義，以端正自己，循規不越矩，修身立典範，以「理」成全眾生，指引眾生歸家。

〈告諸往〉訓中訓：

你我真理揚，參辦聖業創，法效仁德儒風倡。
引眾導前方，志氣愈高昂，心手相連氣和祥。
睿智相扶，助化十方，向前進展化蓮邦。
仁傑壯志，濟世救人道揚，理宣任扛。³⁹¹

〈告諸往〉本訓：

一貫至道真體用，佛法無邊參明詳。
承天景命看前方，志氣愈大量愈廣。³⁹²

道場傳承永續，須明所創者為「聖業」，所承擔者為「三曹大事」，所傳之理，

³⁹⁰ 仙佛慈訓：《一代宗師》（屏東：慈法宮，1993年），頁1-28。

³⁹¹ 《論語聖訓》（六），頁203。

³⁹² 《論語聖訓》（六），頁203。

是五教聖人的道理，能安定社稷，兼顧大局，能挽世危局，而唯有「天人一貫」是世間唯一的真學問，至此階段，悟道明理，要常德不離，更要佛規遵守，遵前提後，循矩蹈矩不越矩。當此時，此心更加堅定，這條金線是唯一，以此真理，引導眾生登慈航，以正念護持天命金線，隨處隨緣用功夫，聞善相告見善導，以「傳道」為己任，把大道傳，把世局人心拯救，盡心渡眾超脫苦海。濟公活佛慈示：

現今白陽應運，儒家當道，佛應時機而普渡人間，乃天時天運也。現今白陽在家，修得快樂嗎？塵擾太多，天道有天道的文化，天道是拜誰啊？是拜 無生老中，接下來呢？（彌勒祖師）再來呢？（濟公活佛）那麼所闡揚的是孔老夫子的儒家道理，雖在白陽應運，但各方教主的弟子與門人都來到人間，來幫忙弘法利生，所以你對道的來龍去脈一定要明白與了解。³⁹³

白陽期在家出家，塵世中修行，以儒家應運，自身要明「天人一貫」之理，更要「傳」天人一貫之理，於天道文化要體用，對於道統文化、道的來龍去脈要明白了解，2018年，活佛恩師曾批下〈開來學〉訓文：「承繼先王之道脈，道統一脈聖心追」，「引導宗教覓本來，為啟真宗繼絕學」，³⁹⁴言明啟天心、啟真宗，承天景命，方能引導各宗各教覓本來。

2013年至2018年，上天垂降「萬世金鐘」聖訓，振聾啟聵，訓云：「金鐘之震於寰宇，全球皆能儒風」，³⁹⁵上天金鐘敲響，大倡儒風，震懾三界，正法正傳，正知正見，正德正修，為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。

明白天時天運，懷抱仁心壯志，承擔起三曹普渡大事，體認「始終如一是唯一」，³⁹⁶以仁為己任，以正念護持，捨身辦道，愈挫愈勇，披星戴月不休息，前仆後繼，脈脈相傳，一心聖業濟、聖業謀，弘法利生，蒸蒸日上。

³⁹³ 《論語聖訓》（一），頁 381。

³⁹⁴ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—宗風（鐘風）〉（埔里一貫道崇德學院：一貫道崇德學院第十期先修班），編號：fyed 20180908000002。

³⁹⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—萬世金鐘〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第八期先修班），編號 20160903000001。

³⁹⁶ 《論語聖訓》（六），頁 204。

〈而知來者〉訓中訓

宣揚古聖理，參研道之義。

賢者遵循不越矩，修身道範立。

聖賢挽危局，道源永承續。

弘濟時間安社稷，顛簸健步履。

修道者，持恆毅，道德重整創佳績。

聖賢志永堅心法喜，修辦道同舟濟。³⁹⁷

〈而知來者〉本訓：

以道復古理法遵，超越自我把世救。

全力以赴建大同，恆誠不變道心守。³⁹⁸

既參研道義，亦要宣揚古倫理，方能在顛簸的世局中，健步如履平地。全心全意都在「道」上，真知真行有結果，真智真慧得聖果，藉此亙古聖傳之祕寶，將「人心整合」，轉起天地軸，以「真理」循循善誘，更要「薪火傳遞」，與志同道合者，共修共辦，同甘共苦，一起走過修辦的點滴，全力以赴擔起道場聖業，永遠以德服人，遵前提後，永遠以身作則，立標竿楷模。

看重天命，身知力行，以此告知來者，惟此金線是救命方；惟此天命，是安定社會、挽世局的力量，將先聖先賢之典範薪傳，將道脈永續傳承，化娑婆成蓮邦。

第二節 耳順者聖明，立乎其大，則小體從其大體

「心之官」即「大體」，（告子上）大體者，為孟子所說的四端之心或仁義禮智之性；「耳目之官」即「小體」，指依此身體而產生的各種情意、慾望，小體從大體的關鍵，在於是否能以自己內在神聖自性作主。

顏回請示「為仁」之目，孔子告之：「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」，顏回恭敬回以：「請示斯語矣」，（顏淵）去實踐力行才能明瞭「克己

³⁹⁷ 《論語聖訓》（六），頁 209。

³⁹⁸ 《論語聖訓》（六），頁 207。

復禮」的真正義理，而就在「視聽言動」中，藉明師一指，得道而「志於道」，學修講辦道，再「依於仁」，三月不違仁，擇善而固執之的功夫，在人物交接、物接物中，心行平直，所行所為則有德，此「據於德」也。

耳順者，不僅耳聰目明，乃至一身大小均從「天令」，可謂「天君泰然，百體從令」，³⁹⁹順於天命者，為「聖明」，如此真實無妄，而意豈有不誠？意既至真無妄，心亦中正不偏，而身自修矣。

一、 動：「請示」為聖事圓滿之道：〈敏於事而〉

人行事之所以有錯，多是有疏忽之心，況攸關眾生慧命，更當謹慎小心，活佛恩師說：「你如果之前有請示，有問、有請教，雖然你做的比較慢，你做起事來會心安理得。」⁴⁰⁰所以敏則有功，不只是勤勞，更是謹慎莊重。

孔子言：「敏則有功」（陽貨），敏於事者，因為事難為，勉其所不足；而言要謹，因為言語易出，慎於言者，不敢盡其所有餘。《中庸》言：「庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉，有餘不敢盡；言顧行，行顧言，君子胡不慥慥爾！」⁴⁰¹行有不足，不敢不勉；言談則不敢放肆無所顧忌。孔子入太廟，「每事問」，人譏其不知禮，以為名過其實，孔子聽後淡淡地說：「是禮也」（八佾）。

何以孔子「每事問」為禮？宗廟之禮自當慎重，不可輕言，雖已知之，又再復問，見孔子「謹慎誠敬」之至也，

〈敏於事而〉訓中訓云：

大德自隱，不欲誇世於人，敏行求之，每事問，敬老尊賢。

以能問於不能，以賢問之愚，

以多問於寡，以上問於下，不恥下問。

聰穎積極，知過改正，見賢思齊，謹慎誠敬合乎禮。

逆境不慍怒，順境感恩喜悅居。⁴⁰²

孔子因助祭而入太廟，禮儀祭器雖知之，猶每事問其明細，不欲表現出聰敏靈

³⁹⁹（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 52。

⁴⁰⁰《論語聖訓》（六），頁 83。

⁴⁰¹（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 23。

⁴⁰²《論語聖訓》（六），頁 78。

巧才氣，是「讓」之德。⁴⁰³孔子說：「敏而好學，不恥下問」（公冶長），何謂「下問」？不以問人為恥，是「謙」之德。王陽明說聖人知的是理、是本體，⁴⁰⁴不可能天下事物都能明晰，故聖人不知而問，敏而好學，保持這種求知「若愚」的心態，才是成長最快的路，其次，每個人看的角度不同，多角度可能更客觀。活佛恩師說：「為什麼有些人他有很多老師？因為他好學，什麼事情他都記在他的腦海裏，他都用心去想，當他做到某些階段時，這些資料就會浮現出來，他就會一步一步遵著這步伐往前走。」⁴⁰⁵

「最美的處世態度：敏於事；最美的語言表達：慎於言。」⁴⁰⁶活佛恩師慈示：「他又不恥下問，又請示，又見賢思齊，又謹慎行事，又精益求精，不斷的學習，不管他在環境中遇到任何困難，他都不屈不撓，往前邁進。」⁴⁰⁷孔子「每事問」，體現出他「敬老尊賢」之「敬」德，敬人者，人恆敬之。又見魯禮不合古制，「以問代諫」，不傷及有司者顏面，更有「隱惡揚善」之意，此乃「智」之德，如舜好問而好察邇言，隱惡而揚善。

孔子曾說：「予欲無言」（陽貨），天不言、地不語，四時行焉，其中有不待言而著者，然而人往往都只得其言，而不得其所以言；所言者有限，言外之意無限，聖人一動一靜，莫非妙道精義之發，因其所效者天道，道生萬物，天之高明、地之博厚，山河大海、日月星辰，常新常明，生生不息，然而「天何言哉？」天道豈待言而顯哉？

觀孔子之志，一心只為「道濟天下愚迷」，只願眾人能安居改正，恢復天理良心。根據錢穆的說法，孔子入太廟時，應當在三十歲或之前，⁴⁰⁸以如此年紀

⁴⁰³孔子入太廟的種種舉止，具有下列諸德：「（一）、見魯禮不合古制，以問代諫，是其智之德。（二）、每事問，以敬老尊賢，是敬之德。（三）、以能問於不能，以賢問之愚，不以問人為恥，是謙之德。（四）、有人疑其不知禮，亦不愠怒，是忍之德。（五）、能以大德自隱，不欲誇示於人，是讓之德。參閱孟穎：《新編四書心得》（臺南市：靛巨書局，2007年），頁235。

⁴⁰⁴王守仁以為孔子「每事問」，乃因聖人知的是理、是本體，不可能天下事物都能明晰，故聖人不知而問，是禮也，與其他儒者諸說不同。曰：「聖人無所不知，只是知個天理；無所不能，只是能個天理。聖人本體明白，故事事知個天理所在，便去盡個天理；不是本體明後，卻於天下事物都便知得，便做得來也。天下事物，如名物度數、草木鳥獸之類，不勝其煩，聖人須是本體明了，亦何緣能盡知得。但不必知的，聖人自不消求知，其所當知的，聖人自能問人：如『子入太廟，每事問』之類。先儒謂『雖知亦問，敬謹之至』；此說不可通。聖人於禮樂名物，不必盡知，然他知得一個天理，便自有許多節文度數出來，不知能問，亦即是天理節文所在。」（明）王守仁撰、（明）錢德洪原編：《傳習錄·門人黃直錄》《王文成全書》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第1265冊），卷三，頁86。

⁴⁰⁵《論語聖訓》（六），頁82。

⁴⁰⁶《論語聖訓》（六），頁83。

⁴⁰⁷《論語聖訓》（六），頁83。

⁴⁰⁸「魯昭公二十年，孔子年三十歲。孔子初入魯太廟當在前。琴張從遊，當在此時，或稍前。孔

就展現出如此之德性涵養，可見從他十五志於學，必誠敬學禮行道，言行相顧，律已甚嚴，經過十五年的學養，在「入太廟，每事問」中，呈現出他教導弟子的「禮節」，蘊含了慎、敬、讓、謙、智、恕諸德，他對上天獻以至高的崇敬，就是以「禮」呈現出謹慎誠敬的行為，就是以「理」引導眾人恢復本性之良知良能，這一場「演禮」，是一場「正己成物」的教育示範，更呈現出孔子知言知人、順天應人的高度智慧，「人不知而不愠」的實踐，在「是禮也」三個字中就完成了。

二、言：仁者，其言也訥，沉默養性好德者，其益之大，天下莫能及之：〈慎於言〉

孔子說：「不知言，無以知人也」（堯曰），口乃傳心之門，言為心之聲。

〈慎於言〉訓中訓云：

處恭嚴慎己，執事敬虔，聞闕疑，審慎言餘，則寡怨。

口乃傳心之門，口密禍遠，言易出，故要謹。

先行後言，慎言檢跡，立身揚名萬年。⁴⁰⁹

〈慎於言〉本訓

其言也訥仁者俱，沉默養性好德者。⁴¹⁰

抱元守一無離乎，專氣致柔赤子儀。⁴¹¹

骨肉筋柔面氣和，天真性善握拳頭。⁴¹²

子至是始授徒設教。顏無繇、仲由、曾點、冉伯牛、閔損、冉求、仲弓、顏回、高柴、公西赤諸人先後從學。」錢穆：〈附孔子年表〉《論語新解》，頁 551。

⁴⁰⁹ 《論語聖訓》（六），頁 90。「口乃心之門，守口不密，泄盡真機；意乃心之足，防意不嚴，走盡邪蹊。」（明）洪應明：《菜根譚·前集》，頁 34。

⁴¹⁰ 《論語聖訓》（六），頁 92。「司馬牛問仁。子曰：『仁者其言也訥。』曰：『其言也訥，斯謂之仁已乎？』子曰：『為之難，言之得無訥乎？』」（宋）朱熹：〈論語集注·顏淵〉《四書章句集註》，頁 133。

⁴¹¹ 《論語聖訓》（六），頁 77。「載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？生之畜之，生而不有。為而不恃，長而不宰。是謂玄德。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 10 章，頁 142。

⁴¹² 《論語聖訓》（六），頁 92。

子張個性張揚，才華過人，孔子教他多聽多聞，「多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤」，⁴¹³對於有把握者，也要謹慎地說，看似是對求干祿的忠告，實際上是對自我行為的約束，不可自以為是，不要輕易下斷論，以避免造成失誤。老子言：「輕諾必寡信」，⁴¹⁴所以守口須密，防意須嚴，不知言，不如不言；與其多言，不如少言，「一言以為知，一言以為不知」（子張），言不可不慎也。評判事物時，本來就有不同角度，表達一件事物時，也可以有不同的方式與概念，甚至可以完全對立之概念來體現，明白此理，即懂得應謹慎語言，「口密禍遠」，不隨便評說，不驟下結論，凡事當整體宏觀，豈敢獨斷己之所見定為真相？

孔子教導司馬牛「其言也訥」（顏淵），仁者說話當要忍制，司馬牛多言浮躁，代表其心不安，因其兄桓頹作亂，遂有「我獨亡兄弟」（顏淵）之嘆，孔子教其說話要如說不出口，要兩邊作難而不隨便說；不忍言，就是替對方設想，心中就有仁，就有「己所不欲，勿施於人」的仁恕厚道。

仁者心存而不外放，其言若有所忍而不易發，非強閉之而不出也，其中有不忍言、不便言處，如孔子面對陳司敗問：「昭公知禮乎？」⁴¹⁵孔子既諱君之惡，又不可以君娶同姓為知禮，只能受以為過，曰：「丘也幸，苟有過，人必知之。」五倫中有不是之處，對人說起吞吞吐吐，其言也訥，這份「愛護五倫，給人留情」之不忍，其中就含藏著一顆親厚的仁心，一個能忍言的人，其心必仁厚，其言愈沉默，而力量愈強大，德行愈厚實。

「抱元守一」、「專氣致柔」，內心平和寧靜，靜則能虛，不僵、不滯、不阻，把本來要張揚出去的給收回來，如赤子般，沒有利害得失之心，只有謙虛恭敬。嬰兒之筋骨柔弱，但握拳堅固，以其不張揚、內斂、含蓄，故力量反而更強大，君子含德之厚莫如赤子，精之至、和之至，物不能傷，因察乎安危，寧於禍福，謹於言語，故莫能害之。

「天下之至柔，馳騁天下之至堅，無有入無間」，⁴¹⁶空氣是無形的，但卻無處不在，當產生強烈氣流時，形成颶風，搖山撼地的力量，足可摧毀屋舍；水是柔弱的，但能穿過最堅硬的岩石，在大地的縫隙中不斷前進，當匯聚成洶湧

⁴¹³ 《論語聖訓》（六），頁 91。

⁴¹⁴ （魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 63 章，頁 177。

⁴¹⁵ 「陳司敗問：『昭公知禮乎？』孔子曰：『知禮。』孔子退，揖巫馬期而進之，曰：『吾聞君子不黨，君子亦黨乎？君取於吳為同姓，謂之吳孟子。君而知禮，孰不知禮？』巫馬期以告。子曰：『丘也幸，苟有過，人必知之。』」（宋）朱熹：《論語集注·述而》《四書章句集注》，頁 134。

⁴¹⁶ （魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 43 章，頁 165。

的海浪，力量之大足以摧毀堅硬的輪船，此乃老子所云「無為」之力量，《論語聖訓》在此章三次提及：「力行不言教，處無為之事」⁴¹⁷，柔弱、無為，其益之大，天下莫能及之，是故君子剛毅木訥、仁而不佞，重視身教多於言教，「君子以行言，小人以舌言」，⁴¹⁸孔子告誡子貢：「先行而後從之」⁴¹⁹，君子「訥於言而敏於行」（里仁），均強調微言篤行、先行後言的次第。

三、視：觀天地不言之教，體「天人合一」之仁教：〈就有道而正焉〉

事物進入於我心，最主要關鍵，在於我之耳與目，目視由我及外，耳聞由外及我，又目視偏於形物，耳聽深入心意，若云「聖」是與聽覺的口頭傳統緊密相連，那麼「智」則作為依賴視覺以獲得智慧，⁴²⁰不言之教就是以「行」言，依靠的就是眼視而明，郭店楚簡中的〈五行〉云：「見賢人而不知其有德也，謂之不智。」⁴²¹

〈就有道而正焉〉訓中訓云：

親近道德勵學之人，普受大德敦化。

小德川流不息，法語滋潤，春月照耀。

萬物欣欣向榮，敬重賢良品德。

敦品崇禮尚氣節，謹威儀。

交友當交益友，擇友以德。

進德之本，以輔助德業精進。

心性提昇，生命昇華，法聖賢行誼。

言為志則，行為世範，深明道義。

⁴¹⁷ 《論語聖訓》（六），頁 91、112、148。引用自（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 43 章，頁 165。

⁴¹⁸ 「顏回問於孔子曰：『小人之言，有同乎君子者，不可不察也。』孔子曰：『君子以行言，小人以舌言。』」參（魏）王肅註：《孔子家語·顏回第十八》第 695 冊，卷五，頁 47。

⁴¹⁹ 《論語聖訓》（六），頁 92。「子貢問君子，子曰：『先行其言而後從之。』」（宋）朱熹：《論語集注·為政》《四書章句集註》，頁 57。

⁴²⁰ 葉舒憲以為郭店楚簡的研究者已經意識到「聖」和「智」代表兩種不同的學習認知境界，分別對應的是依賴聽覺的傳統和依賴視覺的傳統。二者不是平起平坐的關係，而是有先後之分和高下之分，這種分別還可以看作天人之分，又言聖人的源流本相是溝通神人和天人的神聖中介者。參閱自葉舒憲：〈六十而耳順：成聖的隱喻—兼論儒家神話〉《諸子學刊》，第四輯，（上海：上海古籍出版社，2010 年），頁 61-75。

⁴²¹ 李零：〈五行〉《郭店楚簡校讀記》（北京：北京大學出版社，2002 年），頁 79。

謙沖自牧以身示道，仁義道德推行天下。⁴²²

敬重賢品良德，擇有德之友，輔助德業精進。觀人之道，孔子曾說：「聽其言而觀其行」，（公冶長）觀其行乃察其所「不言」，如觀顏回「退而省其私，亦足以發」（為政），知其「律身惟廉，合宜恰德」；⁴²³觀其「犯而不校」（泰伯），知其「謙遜精進，寬容為上」；⁴²⁴〈就有道而正焉〉本訓言其「以退為進高尚」，⁴²⁵知顏子之好學，此「退進」之道，一般人難以企及，人多「進而進，退而退」，禮進則進，義退則退，但是顏回「退而進」，不以祿位之進退，惟務進於道德，雖在陋巷之中，而身繫為邦之學，終日孳孳而不知倦，人不堪其憂，回也不改其樂，不苟仕，好學不倦，「天下鮮儷焉」，孔子曾感嘆說：「唯我與爾有是夫」，（述而）極少人能及此也，退中有「義」，此顏回之所以為「復聖」者也。

苟不至德，至道不凝焉，君子尊德性而道問學，以進德為本，心性提升，法聖賢行誼，除了尚友古人之外，亦當效天之德，德之大，非「天」莫屬，天之大德為「乾元」，《易經·乾卦》云：「大哉乾元，萬物資始，乃統天，雲行雨施，品物流行。」⁴²⁶乾元即是天之元始之德，充沛宇宙間，開創萬物，使之亨通，以「美利」利天下，而不言所利，四時行焉，萬物生焉，雲行雨施，天下平也。

君子效天，學際天人，必觀天地所造化之萬物，人能觀天地萬物，取諸人於其心、性、情在天地間之認識為何。人之所以能靈於萬物，以其耳目能感知萬物，能夠自己轉變所感知之事，能夠思想自己所感知的，此即「以心觀心」，而以所有人的心為心，是聖人之心，聖人把一切人之所思所想，作為其心所思想的內容，所以聖人的心是「一心觀萬心，一身觀萬身，一世觀萬世」⁴²⁷的心，

⁴²² 《論語聖訓》（六），頁 113。

⁴²³ 《論語聖訓》（六），頁 111。

⁴²⁴ 《論語聖訓》（六），頁 111。

⁴²⁵ 《論語聖訓》（六），頁 111。「或曰：『子於天下則誰與？』曰：『與夫進者乎！』或曰：『貪夫位也，慕夫祿也，何其與？』曰：『此貪也，非進也。夫進也者，進於道，慕於德，殷之以仁義。進而進，退而退，日孳孳而不自知倦者也。』或曰：『進進則聞命矣，請問退進。』曰：『昔乎，顏淵以退為進，天下鮮儷焉。』或曰：『若此，則何少於必退也？』曰：『必進易儷，必退易儷也。進以禮，退以義，難儷也。』司馬光認為「退而退」當作「退而進」。顏回進以禮，退以義，進退不失其正，又進而進，退而進，天下難儷也。（漢）揚雄：《揚子法言·君子》（臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本）第18冊，頁31。

⁴²⁶ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·彖傳〉《周易譯注》，頁5。

⁴²⁷ （宋）邵雍：〈觀物篇六十二〉《皇極經世》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第803冊），卷十二，頁1050。

如此則能盡萬物之情，盡萬物之性，窮物之理，至物之命。

聖人觀物，摒除個人的私心我見，體察萬物不同層次之理。

〈就有道而正焉〉本訓云：

觀物觀入心融神洽，不拘泥於迹象。⁴²⁸

《皇極經世》云：

用天下之目為己之目，其目無所不觀矣；用天下之耳為己之耳，其耳無所不聽矣；用天下之口為己之口，其口無所不言矣；用天下之心為己之心，其心無所不謀矣。⁴²⁹

不拘泥於表面的形相，能直視造化萬物之仁心，非以目觀之，亦非觀之以心，而是「觀之以理」。⁴³⁰物形不一，理則相通，以至誠之心觀物，眼中觀「有」，其實是觀「有」中之「無」，明天下萬物生於有，有生於無之理，無論巨細精粗，無毫髮不盡，而後盡人之性、盡物之性，雖人物所賦形氣不同，亦能知之無不明而處之無不當。

聖人之能觀、善觀，孔子觀禮，觀的並不是祭祀的豐盛禮品，而是祭祀的虔敬、虔誠與誠信的態度，即其「仁」之情。⁴³¹《易經·觀卦》云：「觀我生」、「觀其生」⁴³²，觀「生」即是觀「仁」，觀野草的存在，「與自家意思一般」，⁴³³草並不是與「人」劃界的「物」，而是與我共同生活中的「生活者」，此處沒有「人」、「草」領域的劃界，草木之生與人之生的這種「無分別智」，便是仁心，觀「無」就是觀此仁心。同樣的，〈就有道而正焉〉本訓云：「憐蛾不點燈，為鼠常留餘」，⁴³⁴點燈與留飯，那是身為家人才有的行為，視物與我同類，此等慈

⁴²⁸ 《論語聖訓》(六)，頁 111。「善讀書者，要讀到手舞足蹈處，方不落筌蹄；善觀物者，要觀到心融神洽時，方不泥跡象。」(明)洪應明：《菜根譚·前集》，頁 33。

⁴²⁹ (宋)邵雍：〈觀物篇六十二〉《皇極經世》，卷十二，頁 1050。

⁴³⁰ 邵雍提出「以物觀物」，反對「以己觀物」：「以物觀物，性也。以我觀物，情也。性公而明，情偏而暗。」參(宋)邵雍：〈觀物外篇下〉《皇極經世》，卷十四，頁 1085。

⁴³¹ 「子曰：人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」(宋)朱熹：〈論語集注·八佾〉《四書章句集注》，頁 61-62。「子曰：禮云禮云，玉帛云乎哉？樂云樂云，鐘鼓云乎哉？」〈論語集注·陽貨〉，頁 178。

⁴³² 黃壽祺、張善文譯注：〈咸卦·彖傳〉《周易譯注》，頁 175-178。

⁴³³ (宋)朱熹、呂祖謙撰：《近思錄集注》(臺北市：中華書局，1965年)，卷十四，頁 6。

⁴³⁴ 《論語聖訓》(六)，頁 110。「為鼠常留餘，憐蛾不點燈，古人此等念頭，是吾人一點生生之機。無此，便所謂土木形骸而已。」(明)洪應明：《菜根譚·前集》，頁 27。

悲心腸，就是儒家的「民胞物與」、「一視同仁」。

大凡觀物須觀此生「意」，天地之「意」，是自然生化美善的生發之處；邵雍言：「有意必有言，有言必有象，有象必有數；數立則象生，象生則言著，言著則意顯。」⁴³⁵「意」也是「心」的一種活動，當自然浮現而感通「天意」的精神意向，可超越了個人情感、理智的限制，能與宇宙的生生之意感通冥合，即為道德之極致。人能以天地之心、天地之理為我所向，則心、志、意皆能與天地互相流通，達至與之相冥合之境界。⁴³⁶

〈就有道而正焉〉本訓云：

盛水過滿則溢，樹木過剛則折，易傷。⁴³⁷

山河大地屬微塵，海闊天空無邊廣。⁴³⁸

庭前春雪必潛消，善根施眾暗漸長。⁴³⁹

心生慈和風甘露，心念惡烈日秋霜。⁴⁴⁰

山水靜觀怡養，心性昇華悠然安祥。⁴⁴¹

〈則以學文〉本訓云：

萬物佛性本無異，一視同仁平等觀。

天覆地載何言哉？效法天地無私焉。

林溪盡是廣長舌，處處皆道細體參。⁴⁴²

⁴³⁵ (宋)邵雍：〈觀物外篇上〉《皇極經世》，卷十三，頁1067。

⁴³⁶ 「意是知道盡道的最高表現，對應於春夏秋冬的春，生長收藏的生，仁禮義智的仁，聖賢才術之聖，皇帝王伯之皇，化教勸率之化與道德功力之道。也就是說，意既下通仁、聖諸德，又上與乎宇宙陽春的生生之意。當人意能知天意，即進入聖人的超越層次。」林素芬：〈從「觀物」到「安樂」—論邵雍生命哲學的實踐開展〉，《師報：語言與文學類》57卷2期，(2012年9月)，頁1-28。

⁴³⁷ 《論語聖訓》(六)，頁111。「居盈滿者，如水之將溢未溢，切忌再加一滴；處危急者，如木之將折未折，切忌再加一搦。」(明)洪應明：《菜根譚·前集》，頁32。

⁴³⁸ 《論語聖訓》(六)，頁111。「山河大地已屬微塵，而況塵中之塵。血肉身軀且歸泡影，而況影外之影。非上上智，無了了心。」(明)洪應明：《菜根譚·後集》，頁2。

⁴³⁹ 《論語聖訓》(六)，頁110。「為善不見其益，如草裏冬瓜，自應暗長；為惡不見其損，如庭前春雪，當必潛消。」(明)洪應明：《菜根譚·前集》，頁26。

⁴⁴⁰ 《論語聖訓》(六)，頁111。

⁴⁴¹ 《論語聖訓》(六)，頁111。

⁴⁴² 《論語聖訓》(三)，頁215。：「溪聲便是廣長舌，山色豈非清淨身？夜來八萬四千偈，他日如何舉似人！」(宋)蘇軾：《東坡全集·贈東林總長老》，第1107冊，卷十三，頁217。

天理從物性上見，萬物佛性本無異，「水過滿則溢，木過剛則折」，「庭前春雪必潛消，草裡冬瓜暗漸長」，「山河大地，天海之闊」，假萬物萬相，溯本還源，不帶有私人偏見的「靜觀」，則能觀萬物「復」其性命之本真，四時景物榮衰之理，正可化解掉個人之休戚否泰情懷，遂可就路歸家。

人之心體可為天體，「一念之喜，景星慶雲；一念之怒，震雷暴雨；一念之慈，和風甘露；一念之嚴，烈日秋霜。」⁴⁴³一喜悅之善念，就會帶來景星慶雲之祥瑞徵兆；一憤怒之惡念，就會帶來雷電風雨之暴虐之氣。「心體之念，天體所現」，人惟遵循天道，上與天契應，下與萬物契合，洞照生命存在的本質，順其自然，萬念隨起隨滅，廓然無礙，便與太虛同體，才能和天地同為一體。

天地萬物、世道人情，無處不隱藏著天意，觀天地化育之功，正可引發我參贊化育之心，在此凝觀中，個人的空間存在感，由至小之我，轉化為至大之天地。觀物之理帶出來的「安」，是安於大道，不與時爭，「山水靜觀」，觀草木之開落，閱歷代之興衰，而體契整個天地的無限廣大與持續不斷的生生之意。

觀天地不言之教者，善守自然之道。「以理觀物」可為「無思無為」的內心自省，以此來「洗心」，心性得以昇華，是為「順理」，「順理則無為，強者有為也」，⁴⁴⁴天人合一的真諦是人能提升自己與天相配，孟子說：「盡其心」，極盡可能地克服人心中的各種偏見、私見與妄見，不被其所累牽，則能窺見天心之仁，即為窮格物理之所極。

四、聽：耳順者，⁴⁴⁵順「天命」而無不為

孔子自言「六十而耳順」，鄭玄以為「耳順」者：「耳聞其言，而知其微旨。」⁴⁴⁶邢昺稱：「耳聞其言，則知其微旨而不逆也。」⁴⁴⁷耳聽能知微旨、不逆

⁴⁴³「心體便是天體，一念之喜，景星慶雲；一念之怒，震雷暴雨；一念之慈，和風甘露；一念之嚴，烈日秋霜。何者少得？只要隨起隨滅，廓然無礙，便與太虛同體。」（明）洪應誠：《菜根譚·前集》，頁 27。

⁴⁴⁴（宋）邵雍：〈觀物外篇上〉《皇極經世書》，卷十三，頁 1073。

⁴⁴⁵《說文解字》云：「聖，通也」，段注：「從耳者，謂其耳順。」「聖」強調「從耳」、「聞聲知情」，與「聽覺」相關，是一種「聞而知之」的能力，因此「聲」、「聽」、「聖」三字可能同源，口有所言，耳得之為「聲」；得聲之動作為「聽」；得聲官能之敏銳為「聖」，聖明猶「聰明」耳，引申有賢聖義。」參黃清章：《先秦聖人觀念研究》，輔仁大學中文系碩士論文，1999年，頁 1。

⁴⁴⁶（清）劉寶楠：《論語正義》（臺北市：文史哲出版社，1990年），頁 45。

⁴⁴⁷（魏）何晏集解、（唐）陸德明音義、（宋）邢昺疏：〈為政第二〉《論語注疏》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 195 冊），卷二，頁 542。

於心，朱熹則合歷代諸說，再加上「知之之至」，為「不思而得」，⁴⁴⁸此聖人也。

《白虎通》：「聖人者何？聖者，通也，道也，聲也。道無所不通，明無所不照，聞聲知情，與天地合德，日月合明，四時合序，鬼神合吉凶。」⁴⁴⁹聖人是通者，通人我之間、通天人之間，因為道無不通。孔子云聖人者，「德合於天地，變通無方」，⁴⁵⁰故能窮萬事之終始，協庶品之自然。

〈慎於言〉本訓云：

水體無涯達無我，水善溶物無欲求。⁴⁵¹

常住佛性於自身，如來藏心妙難說。⁴⁵²

〈敏於事而〉本訓云：

絕巧棄利盜賊無，怡然自樂心歡喜

人不知而不愠怒，順天應人合天意。⁴⁵³

「耳順」，即自己聽入耳中都不動心，內心平靜，順應事物規律，若水，無我無求，「動」則能與時遷徙，應物變化；「靜」則若鏡清澄，無物不照，洞然明白；「應」則不暴躁、不生氣、不悲傷、不退縮，一切聽入於耳，不復感其於我有不順，達到寵辱不驚，始終如一的境地。

文子問道，老子曰：「學問不精，聽道不深。……不精不明，不深不達……聽之不深，即知之不明。」⁴⁵⁴「學」與「問」連言，「道」與「聽」連言，學不精則不明理，聽不深則不達理，遑論成就聖行？從「耳聽」到「心聽」再到「神聽」，「神聽」類於《莊子·養生主》中「庖丁解牛」之「臣以神遇而不以

⁴⁴⁸ 「聲入心通，無所違逆，知之之至，不思而得也。」（宋）朱熹：〈為政第二〉，《論語集注》，頁 71。

⁴⁴⁹ （漢）班固：《白虎通德論·聖人》，（上海：上海古籍出版社，1990年），第6卷，頁51。

⁴⁵⁰ （魏）王肅註：《孔子家語·五儀解第七》第695冊，卷一，頁14。

⁴⁵¹ 《論語聖訓》（六），頁91。

⁴⁵² 《論語聖訓》（六），頁91。

⁴⁵³ 《論語聖訓》（六），頁78。「絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。此三者以為文不足。故令有所屬：見素抱樸，少私寡欲。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第1055冊，上篇19章，頁148。

⁴⁵⁴ 「文子問道。老子曰：『學問不精，聽道不深。凡聽者將以達智也，將以成行也，將以致功名也。不精不明，不深不達。故上學以神聽，中學以心聽，下學以耳聽。以耳聽者學在皮膚，以心聽者學在肌肉，以神聽者學在骨髓。故聽之不深，即知之不明。』」（宋）杜道堅：《文子續義·道德》（上海：上海古籍出版社1986年版），卷五，頁842。

目視」，⁴⁵⁵上學以「神聽」，即聖人「聞而知之」。

有「聽之以耳」，有「聽之以心」，⁴⁵⁶此皆向外攀緣與執取，惟聽之以「理」，將自我之主觀意識去除，才能聽見真理，能聽聞言下之深刻內涵？能大勇接納改之否？唯有二六內觀，回歸自己樸素的本質，少思寡慮，勿動人心意識，孔子面對「孰謂鄒人之子知禮乎」之譏時，人不知而不愠，寬容敦厚，是「恕」之德，「犯而不校」（泰伯），無人我之隔閡，此非幾於「無我」者不能也。

人當「絕巧棄利」，凡有不義，便是盜；凡有害理，便是賊，那些機巧詭異的心思、分別心、利益之心都打消，不起對待心，常保氣息平穩柔和，唯有保持一顆純真的心，才不會被心中載滿的人間世故所左右，才不會有任何成見，故而人情有所不能忍者，於不虞之譏、求全之毀，能「卒然臨之而不驚，無故加之無怨責」，⁴⁵⁷此其中必有過人之節，許是其所挾持者甚大，而其志甚遠。

耳順是一切聽入於耳，「無往而不見有天命」，⁴⁵⁸則將更忠於自盡其心，益恕於待人接物，正因體悟到「一反一正，一彼一我，皆由天」之奧理，明理而不受制於自我意識，故能含垢納諫，勇往直前，道念堅持始終如一，不僅耳聞目視，所有一切感官都無有違逆，可大施教化，行道濟世。

孟子曰：「先立乎其大者，則其小者弗能奪也。」（告子上）放下執著，解脫束縛，一身之全體上與「天機」相合，所喜所好不離道。心之大體已立，此自性靈園「心地開花」，⁴⁵⁹性光灼灼，更當綻放智慧成果，一心付出無所求，以聖人為榜樣，積極渡眾了愿，「純然為道行至海角」，⁴⁶⁰或隱或現、或行或藏，可以施教，可以為治，可以立己而立人，達己而達人，廣傳福音，以繼聖學；發揚性理心法，以助天命。

⁴⁵⁵（周）莊子著、（清）郭慶藩撰：〈養生主第三〉《莊子集釋》，卷二上，頁 119。

⁴⁵⁶「若一志，無聽之以耳而聽之以心，無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳，心止於符。氣也者，虛而待物者也，唯道集虛。虛者，心齋也。」（周）莊子著、（清）郭慶藩撰：〈人間世第四〉《莊子集釋》，卷二中，頁 147。

⁴⁵⁷《論語聖訓》（六），頁 92。「古之所謂豪傑之士者，必有過人之節。人情有所不能忍者，匹夫見辱，拔劍而起，挺身而鬪，此不足為勇也。天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。此其所挾持者甚大，而其志甚遠也。」（宋）蘇軾：《東坡全集·留侯論》，第 1107 冊，卷四十三，頁 596。

⁴⁵⁸「學至於知天命，則遠近正反，古今順逆，所見皆道，皆在天命中。將更忠於自盡，將益恕於待物。於己重在知其所當然，於人重在明其所以然。明其所以然則耳順，一切不感其有所違逆，於是而可以施教，可以為治，可以立己而立人，達己而達人。然則天命之終極，豈非仍是此道之大行？故人道之端，要在能反求諸己。忠恕之極，即是明誠之極，天人一貫，而弘道則在己。」錢穆：〈為政第二〉《論語新解》，頁 28。

⁴⁵⁹「心地開花靜靈園，自立自強登聖域。」《論語聖訓》（六），頁 232，為〈患不知人也〉本訓。

⁴⁶⁰《論語聖訓》（六），頁 112。

開啟佛智，則性圓、心直、理覺，而聖賢行誼，愈謙沖自牧，以身示道，俯仰無愧。盡心盡力協合辦事，盡人合天，走向聖賢至善地，「內聖外王同誠意」，⁴⁶¹效天行健，精進不懈，培德不已，而終智慧圓滿、天人一貫，成就正覺。

五、意：克念作聖，念念無間轉動「仁」：〈巧言令色鮮矣仁〉

言為心聲，「言」不只是在言語中、眼神中、動作中，真正的言最根源發生在人的「內心」，在未說出口之前，其言語就已經先在內心迴盪，而後表現出來，

〈巧言令色鮮矣仁〉訓中訓：

善於辭令謂巧言，以貌悅人謂令色。

逢迎諂佞非修者之福

言而無信非修者之慧

說而少踐非修者之智

君子存仁，當厚實明誠，言而有信，

好道令德踐履。⁴⁶²

聽其言而知其人，「逢迎諂佞」、「言而無信」、「說而少踐」，均非修行者所當為，至於「言不及義」，⁴⁶³孔子謂之「難矣哉」。孟子說「言非禮義，謂之自暴也」，⁴⁶⁴詆毀禮義，口出妄語、兩舌、惡語、綺語等非「正語」者，是自己戕害自己者；「自暴」者，不可與有言，往更細微處說，不能慈顏愛語，令人生起信心、歡喜心、對道嚮往心，這樣的人一開口，就是傷害自己的天性，難以與其交往論道。

〈巧言令色鮮矣仁〉訓中訓：

人的快樂痛苦常在一念之間，

⁴⁶¹ 《論語聖訓》（六），頁 231。

⁴⁶² 《論語聖訓》（二），頁 60。

⁴⁶³ 「子曰：群居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉！」（宋）朱熹：〈論語集注·衛靈公〉《四書章句集注》，頁 231。

⁴⁶⁴ 「孟子曰：自暴者，不可與有言也；自棄者，不可與有為也。言非禮義，謂之自暴也；吾身不能居仁由義，謂之自棄也。仁，人之安宅也；義，人之正路也。曠安宅而弗居，舍正路而不由，哀哉！」（宋）朱熹：〈孟子集注·離婁上〉《四書章句集注》，頁 394。

人的虛實華樸總在轉念之間，
人的虛偽誠實止在信念之間，
人的慾求知足亦在我念之間。⁴⁶⁵

〈巧言令色鮮矣仁〉本訓：

念茲在茲轉動仁，去虛達實勿徬徨。
心行平直重涵養，本立道生貫無疆。⁴⁶⁶
直心為道無二念，當下轉念即西方。
愚而能念即成聖，聖而無念乃為狂。⁴⁶⁷

一念之轉，天堂地獄之別，治言先須治心，孟子說：「我知言，我善養吾浩然之氣」，（公孫丑上）諛辭、淫辭、邪辭、遁辭等，都是從內心所生起的。內心一有貪嗔好惡的剎那，也就是「言」之所在，覺知他人聲為「知言」，覺知自己的心聲也是「知言」，人能自知賢與不肖，為「反聽無聲」，向內觀自己尚未出口之言，進而掃除內心無明，在言未發之前先「知止」，就是「明」，就是「明真我」，是真正的「無聲勝有聲」。

本訓云：「念茲在茲轉動仁」，念念都在「仁」上，《六祖壇經》云：「念念無間是功，心行平直是德」、「念念無滯，常見本性，真實妙用，名為功德。」⁴⁶⁸念念在法上，念念不離自性，念念無間，就是全部，能「念念無間」，自然「心行平直是德」。「心平」是內在，「行直」為展現於外的行為；「平直」乃如一，無論對上、對下，一律平等心、質直心、平常心，無論待人或是處事，不虛偽、不作假、不投機、不取巧，行直即行正，即心常常保持平靜，自然生起智慧，沒有自私自利，不執取「我所」，如同鑑明而塵垢不染，心美、心善，則

⁴⁶⁵ 《論語聖訓》（二），頁 60。

⁴⁶⁶ 《論語聖訓》（二），頁 57。

⁴⁶⁷ 《論語聖訓》（二），頁 59。

⁴⁶⁸ 「師又曰：見性是功，平等是德。念念無滯，常見本性，真實妙用，名為功德。內心謙下是功，外行於禮是德。自性建立萬法是功，心體離念是德。不離自性是功，應用無染是德。若覓功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心即不輕，常行普敬。心常輕人，吾我不斷，即自無功；自性虛妄不實，即自無德。為吾我自大，常輕一切故。善知識！念念無間是功，心行平直是德。自修性是功，自修身是德。善知識！功德須自性內見，不是布施供養之所求也。是以福德與功德別。」（唐）惠能著、（元）宗寶作譯：《六祖大師法寶壇經》（CBETA 2024.R1, T48, no. 2008, p. 352a1-13）。

所見事事物物均善美端正，⁴⁶⁹故能「無緣大慈，同體大悲」，盡心知性，博施濟眾。

克念作聖，只有這一念，沒有第二念，當下轉念，稱為「直心」，心無偏邪，才能明明德於天下，才能一日克己復禮，天下歸仁焉。慎獨，慎終如初，起心動念無一毫自欺，方能「自慊」，必至十分自慊，方能不自欺，「知」之不至，則不能慎獨，亦不肯慎獨，惟見得實是實非，灼然如此，則必戰懼以終之，如顏子「請事斯語」、曾子「戰戰兢兢」，韓老前人「不敢起一點雜念」，⁴⁷⁰終身而後已，猶恐隱微之間有所不實，又必提掇而謹之，使無毫髮妄馳，則表裏隱顯無一不實，故能「守義安命」，心氣平和，大行忠恕之道。

第三節 知「禮」，行深「理」，達至從心所欲不踰矩

孔子自言三十而立，立者，立於道也，是心有所定守，而物不能動搖之，〈可謂好學也已〉本訓云：「三十而立，誓篤志弗更」，⁴⁷¹守之固而無所事志，至四十不惑時，「見得理明」；知天命時，「知理之所自出」；耳順時，「見得理熟」。⁴⁷²知天命則不怨天，耳順則不尤人，此心直上達天德，故能從心所欲不踰矩，此時「所欲」全為義，「不踰矩」盡合禮，縱已心之所至，而無不合於規矩法度。

禮者，理也。活佛恩師云：學習是人生的「起點」，成功是人生的「終點」，其過程需紮紮實實一步一腳印，將真理實踐出來，使生命呈現真善美。⁴⁷³朱熹云：「三十而立是行之始，從心所欲不踰矩是行之至。」⁴⁷⁴不知「禮」，無以立，

⁴⁶⁹ 《神課·心念》：「心念無執故無失，盡心知性悟真機。大德敦化善信濟，正己成人歸無極。鑑明則塵垢不染，心美則物物皆美，心善則事事皆善。」一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—合訓：神課、修道七門功課—心念〉（發一崇德：雲林道場），編號：fycd 20140628010404

⁴⁷⁰ 發一組韓老前人得三期肺病，後來得仙佛成全，看開一切，捨身辦道，從此「不敢起一點雜念」，一生嚴格要求自己。資料來源：陸隆吉：一貫道崇德學院晨讀（課堂錄音），2024年6月27日。

⁴⁷¹ 《論語聖訓》（六），頁147。「有以自立，則守之固而無所事志矣。」（宋）朱熹：〈論語集注〉《四書章句集註》，頁54「周問：『三十而立，無所事志，何也？』曰：『志方是趨向恁地，去求討未得。到此則志盡矣，無用志了。』」（宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：〈論語五·為政篇上·吾十有五而志於學章〉《朱子語類》，卷廿三，頁551。

⁴⁷² 參（宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：〈論語五·為政篇上·吾十有五而志於學章〉《朱子語類》卷廿三，頁559。

⁴⁷³ 參《論語聖訓》（六），頁45。

⁴⁷⁴ （宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：〈論語五·為政篇上·吾十有五而志於學章〉《朱子語類》卷廿三，頁555。

不深入「理」，無以至聖人，故君子必「博學以文內求知，約之以禮外實踐」。

475

一、 聖人以禮治「情」，崇尚「禮讓」去爭奪，齊之以禮使歸正

孔子云：「唯仁者能好人，能惡人。」（里仁）即使如舜之聖，見象喜亦喜，文王之聖也，「王赫斯怒」，（梁惠王下）假使舜當喜而不喜，豈足以為舜？文王當怒而不怒，又豈足以為文王？儒家主張節欲、寡欲，但不許人寡情、絕情，乃至於無情，人而無情，豈非木石矣。藉乎情，可以彰明「性」，性情相須，猶弓矢相待而用，至於「善惡」，則猶中與不中也，端賴心之好惡如何發而皆中節。

〈可謂好學也已〉本訓云：

達情性之理，通於物類之變，知幽明。⁴⁷⁶

治人七情修十義，崇尚禮讓去奪爭。⁴⁷⁷

改惡，且格有恥，法賢齊之以禮，歸正。⁴⁷⁸

儒者處世大讓如慢，小讓如偽，從容。⁴⁷⁹

《禮記·禮運》：

故聖人耐以天下為一家，以中國為一人者，非意之也，必知其情，辟於其義，明於其利，達於其患，然後能為之。何謂人情？喜怒哀懼愛惡欲七者，弗學而能。何謂人義？父慈、子孝、兄良、弟弟、夫義、婦聽、長惠、幼順、君仁、臣忠十者，謂之人義。講信修睦，謂之人利。爭奪相殺，謂之人患。故聖人所以治人七情，修十義，講信修睦，尚辭讓，去爭奪，舍禮何以治之？⁴⁸⁰

大同世界之理想，使天下如同一家，聖人必深知人之「情、義、利、患」，故治七情、修十義，講信修睦，提倡禮讓，去爭奪，以此治民。人道之實踐始於情，

475 《論語聖訓》（六），頁 40。

476 《論語聖訓》（六），頁 146。

477 《論語聖訓》（六），頁 148。

478 《論語聖訓》（六），頁 148。

479 《論語聖訓》（六），頁 148。

480 （清）孫希旦：〈禮運〉《禮記集解》，卷廿二，頁 298。

也就是仁心的作用，而人只有行出仁義禮智之性才算自己做主，才是真正內在的自我，而仁義禮智又必須踐履在生命生活中。「人義」者，父慈、子孝、兄良、弟弟、夫義、婦聽、長惠、幼順、君仁、臣忠，之所以稱人義者，為人倫中合於「義」，義為無欲害人、無欲穿踰的一種「自制」，這種自制，實源於我與人之間的仁心，「不忍」他人生命活動受到阻抑，而「阻抑」之因可能是我之「私欲」，故我願意「限制」自己，可見「義」確實是根源於「仁」。⁴⁸¹

治七情者，喜怒哀懼愛惡欲七者，此乃弗學而能，與生俱來的人性，為心氣所發，是人內在生命之自然流露，人心必有所「好惡」，好惡不中「節」，昧了良心，流為人欲，此為「情」失其正之原因。聖人不僅理解「人情」之欲求，還以之為聖王之「田」，正視「情」而調理之。

《禮記·禮運》：

故聖王修義之柄、禮之序，以治人情。故人情者，聖王之田也。修禮以耕之，陳義以種之，講學以耨之，本仁以聚之，播樂以安之。故禮也者，義之實也。協諸義而協，則禮雖先王未之有，可以義起也。義者藝之分、仁之節也，協於藝，講於仁，得之者強。仁者，義之本也，順之體也，得之者尊。⁴⁸²

上文中之禮、義、學、仁、樂，都是涵融性情之方法與工具，聖人以禮樂安頓人情，疏導欲望，以仁義深入人心，啟發良知，重視講學，使察於人倫義理。

崇尚禮讓者，於處世進退辭受之禮，「大讓如慢，小讓如偽」，君子處世之義為「道」，其禮為「辭讓」，臨大利而辭讓，有如傲慢；臨小利而謙讓，有如虛偽。大讓者，「祿之以天下，弗顧也；繫馬千駟，弗視也」（萬章上），大讓看似驕慢，實非為謀取個人仕進，乃因我身上之「道」尊貴，若非其義也，非其道也，不肯輕從，孔子說：「不義而富且貴，於我如浮雲」（述而），視富貴如敝屣，不是仇富，是心中自有尺度。

小讓者，如偽如愧，「觴酒豆肉，讓而受惡」，⁴⁸³儒者在小地方，如賓客宴席之座、飲食等處，謙讓而自屈其下，初讓而後受，好似矯飾，在行為上「辭

⁴⁸¹ 「仁者，義之本也。」（清）孫希旦：〈禮運〉《禮記集解》，卷廿二，頁 304。

⁴⁸² （清）孫希旦：〈禮運〉《禮記集解》，卷廿二，頁 303。

⁴⁸³ （清）孫希旦：〈坊記〉《禮記集解》，卷五十，頁 634。

尊居卑」、「辭多受少」，君子於此無關至要處，就算別人不知禮而不回禮（不讓），也不在意，這是君子謙卑能下之氣度。簡言之，君子未嘗無意於天下之用，然非其義也，祿之以天下弗顧也，難進而易退也。〈可謂好學也已〉本訓云：「修行度之於禮，施取其厚，事舉其中。」⁴⁸⁴禮據其心，義據其事，表裡有異，意不相違，以禮，才不致貪冒無厭，才不致流於欲，可以消非僻之心，振惰慢之氣。

子曰：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格」。（為政）君子以德躬行率之，民固有所觀感而興起思齊之心，然而人之資稟不齊，雖是感之以德，自有不肯歸向或有太過之虞，故齊之以禮，人既知「德禮」之善，又能恥於不善，不犯禮，且能改惡，自脩歸正，以至於善，故曰「有禮則安，失禮則恥」。活佛恩師曾慈示〈為政〉此章：

今天不是一味的用佛規或天職來制定禁令，約束言行，但是大眾仍不知道為什麼要限制？不明白錯誤在哪？深怕犯到規矩，受到譴責，勉強配合，久而久之，道心沒了，所做的事也不再是公心為天。如果能用德性引導，人人效法聖賢為標杆，重視品格修養，也為人著想，卻也合乎禮節，不但能自律遵守規矩，也不會有人因為有苦難言，無法達到要求，而閉門自修了。⁴⁸⁵

以德引導，則人人自發樂意效法聖賢，不僅重視品格修養，也懂得為人著想，也合乎禮節。一切制度儀文，生活秩序，皆當以禮，以禮涵德，以身踐禮，「仁」為人群相處之道，「禮」即其道之跡，道之所以顯也，知禮則德性堅定，威儀檢攝，若不知禮，何以自立為人？

〈可謂好學已矣〉本訓云：

可親可近，飲食不溲，心悅其樂融融。⁴⁸⁶

⁴⁸⁴ 《論語聖訓》（六），頁 149。「君子之行，必度於禮。施取其厚，事舉其中，斂從其薄。」

（魏）王肅註：《孔子家語·正論解第四十一》，第 695 冊，卷九，頁 97。

⁴⁸⁵ 聖賢仙佛齊著：《菩薩愿行再改變》，頁 124。

⁴⁸⁶ 《論語聖訓》（六），頁 148。「儒有可親而不可劫也；可近而不可迫也；可殺而不可辱也。其居處不淫，其飲食不溲；其過失可微辨而不可面數也。其剛毅有如此者。」《禮記·儒行》。（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·儒行》，第 116 冊，卷五十九，頁 467。

《荀子》云：

宜於時通，利以處窮，禮信是也。凡用血氣、志意、知慮，由禮則治通，不由禮則勃亂提侵；食飲，衣服、居處、動靜，由禮則和節，不由禮則觸陷生疾；容貌、態度、進退、趨行，由禮則雅，不由禮則夷固、僻違、庸眾而野。故人無禮則不生，事無禮則不成，國家無禮則不寧。⁴⁸⁷

荀子以為欲為善，最好是遵循「禮」，可用以修身，以時通、處窮，人無禮不生，事無禮不成，舉凡衣食起居、進退周旋、容貌態度，都要以「禮」為節度，否則悖亂渙散，易生疾病。

「禮也者，猶體也」，⁴⁸⁸禮有「體」之義，賓主相晤堂中為一體，君臣會見朝廷為一體，祭者與被祭者同屬一體，君子以義與朋友相交，雖疎遠必親，為可親可近，我與友為一體，禮如同一無形黏體，《詩經》云：「相鼠有體，人而無禮」，⁴⁸⁹成為一體，方為「禮成」。

而居處不淫，飲食不溇，飲食常質，若生活不依禮，平居凌亂渙散，有事則手腳慌亂，不成一體，又人性易淫於居處、溇於飲食，此常人之慾也，飲食不溇，正可見君子「克己復禮」之自覺自律，食無求飽、居無求安，而心悅其樂，其義為君子剛毅之內在，亦能深體「君子所性，雖大行不加焉，雖窮居不損焉，分定故也」之理。（盡心上）

二、「禮」源於事神，為成德規範，孔子提出以「仁」為禮之本體：〈禮之用和為貴〉

禮者，「天理之節文，人事之儀則也」，⁴⁹⁰既為節文儀則，當主嚴整肅穆，主於敬，此為禮之體，然而禮皆出於自然之「理」，故其為用，必從容而不迫，

⁴⁸⁷（周）荀況撰、（唐）楊倞註：《荀子·修身》，第695冊，卷一，頁125。

⁴⁸⁸《論語聖訓》（六），頁20。「禮也者，猶體也。體不備，君子謂之不成人。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·禮器》第115冊，卷廿三，頁495。「禮，體也。」（魏）張揖：《廣雅·釋言》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第221冊），卷五，頁445。

⁴⁸⁹（漢）毛亨撰、（漢）鄭玄箋：《毛詩》（臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本）第1冊，頁24。

⁴⁹⁰（宋）朱熹：〈論語集注·學而〉《四書章句集註》，頁51。

以「和」為貴，綜言之，禮所呈現之全體是「嚴而泰，和而節」之氣象。

〈禮之用〉本訓：

禮之為體主於敬，以和為貴知運用。

人事儀則嚴而泰，差之毫釐失中正。⁴⁹¹

敬其所尊愛其親，善述人事彰德性。⁴⁹²

禮用和貴道風承，端正仁居善法從。⁴⁹³

禮之「嚴」與「節」，在於人事儀則，此為敬意之呈現，誠於中形於外；而禮義率乎天理，天理在於仁心，仁心為禮門義路總歸，孝悌為仁之本，武王、周公之所以為世人稱孝，在其能體道盡倫，隨時盡制，將心中孝敬先王之心，以禮呈現。

《中庸》：

夫孝者，善繼人之志，善述人之事者也。春、秋修其祖廟，陳其宗器，設其裳衣，薦其時食。……踐其位，行其禮，奏其樂；敬其所尊，愛其所親；事死如事生，事亡如事存，孝之至也。⁴⁹⁴

孝者，「善繼人之志，善述人之事」。觀武王、周公所制祭祀之禮，修整祖廟，陳列祭器，擺設為先人準備的衣裳、時令供品，禮無不備，《禮記》云：「夫祭之為物大矣，其興物備矣。順以備者也，其教之本與？」⁴⁹⁵以孝順之心，敬備祭品齊全，此為「教化」之根本。孔子盛讚大禹：「菲飲食而致孝乎鬼神，惡衣服而致美乎黻冕」，（泰伯）上古先王，致孝乎神祇先祖，祭祀無不豐潔，祭服無不盛美，尊敬而隆重地舉行宗廟祭祀之禮，因為在祭祀中竭盡心力，「盡其道，端其義」，⁴⁹⁶端正了祭祀之義，則子孫仿效之，莫不順且孝，「教化」就在行禮中，自然生發作用。。

⁴⁹¹ 《論語聖訓》（五），頁 21。

⁴⁹² 《論語聖訓》（五），頁 21。

⁴⁹³ 《論語聖訓》（五），頁 22。

⁴⁹⁴ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 27。

⁴⁹⁵ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭統》第 116 冊，卷四十九，頁 297。

⁴⁹⁶ 「崇事宗廟社稷，則子孫順孝。盡其道，端其義，而教生焉。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭統》第 116 冊，卷四十九，頁 297。

舉行祭禮時，「踐其位，行其禮，奏其樂」；每個人站在自己相對應的位置上行禮，「敬其所尊，愛其所親」，侍奉死者如事生，履行先王在位時所施行的德業，尊重先王所尊重的禮教，能於先人之志，體貼入微，而隔世相感，準乎先天之理，合乎當然之道，不背於人心之所同，此孝道之極致，故能傳之天下後世。

《中庸》云：「宗廟之禮，所以序昭穆也；序爵，所以辨貴賤也；序事，所以辨賢也；旅酬下為上，所以逮賤也；燕毛，所以序齒也。」祀禮之行，不惟致敬於祖考，觀此祭禮之中，親親貴貴賢賢幼幼老老，依倫理次序，照著古禮，使各得其所，無論對年長、年輕者都不疏忽，均受到尊敬，禮極周到圓滿，每一個動作、每一個位置，都有「道」的存在，體「道」之「費之廣」，此武王、周公善體先王之意而制禮，傳承古聖先王之古禮精神，故孔子云：「吾從周」，（八佾）而天然師尊訂制「暫訂佛規」⁴⁹⁷，亦謹遵先王之道，活佛恩師曾慈示：「中國禮制，始於周禮，在昔周公制禮，用致太平；孔子設教，必曰學禮；古聖先賢，無不以磕頭為敬奉神靈之禮節……」。⁴⁹⁸從古聖先王堯舜禹湯，至周公制禮作樂，禮樂遂大備，而一貫道敬神之儀規，亦遵古禮而來。

〈禮之用〉訓中訓：

宣揚古倫理，德綱道範立，獻出真誠能習禮。

至道能逢遇，佳期緣珍惜，賢識時機前程趨。

捨己心地，慈悲同體，天恩緬懷沐法語。

禮佛虔誠心意，眾人歡喜。

賢能建功績，語寄聖德揚。⁴⁹⁹

「禮」，源於古代祭祀之禮，「所以事神致福也」，⁵⁰⁰古代以「神」為精神的支柱，而「禮儀」正是通向此支柱之途徑。〈禮之用〉訓中訓云：「獻出真誠習禮」、

⁴⁹⁷ 《暫訂佛規》的訂立，係道務宏展，無生老中數次垂訓，命師尊將道中的普通禮儀和規則，整理一致，讓白陽修士有所遵循。師尊慎重其事，恭請關聖帝君到壇垂示，以符合天意。足知《暫訂佛規》，乃天命明師奉上帝之命所釐訂，而關聖帝君也垂示「人定制宜，自無不合」，也是對師尊德位兼具之釐訂的肯定。參馮榆茲：《一貫道「十五條佛規」之研究》一貫道崇德學院碩士論文，2023年，頁42-45。

⁴⁹⁸ 南屏道濟：〈道中也燒香磕頭嗎？〉《一貫道疑問解答》，卷上，頁4。

⁴⁹⁹ 《論語聖訓》（五），頁22。

⁵⁰⁰ 「禮，履也。所以事神致福也。」（東漢）許慎撰、（宋）徐鉉增釋：《說文解字》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第223冊），卷一上，頁73。

「禮佛虔誠心意」，⁵⁰¹《道之宗旨》云：「敬天地，禮神明」，《禮記》云：「祭者，教之本也已」，⁵⁰²古倫理於古禮中顯現，在禮佛中體現出虔誠心意，眾人體天恩而歡喜感動，遵循佛規禮節，以感念前人輩的犧牲與道情深厚，藉禮儀、禮制的實踐，人人不爭，不執己見、人相我相去除，以符合禮之「理」。君子之教也，必由其本，而「順之至」，就在佛規禮節中呈現。

〈和為貴〉訓中訓：

有緣聖道辦，道理揚宣傑志遠。

天心應事養浩然，修身立命眾仰瞻。

感恩道開展，知足盡善職責擔。

歡喜為道心奉獻，同心同德建品蓮。⁵⁰³

〈和為貴〉本訓：

時時守中綱常依，莘莘學子理學習。⁵⁰⁴

禮是天心應事，以「致中和」為貴。孔子云：「不知禮，無以立也」，（堯曰）禮絕非徒「禮文」、「禮儀」而已，必有「仁」於其中，孔子明瞭聖王興禮樂教化，是從人之性情根本處入手，以涵育一片天機活潑與和樂，故云：「人而不仁，如禮何？」（八佾）「仁」是禮的內在本質，仁以成禮，禮以顯仁，禮是用來彰顯仁德的，仁是體，禮為用，⁵⁰⁵失去仁，禮就成了繁文縟節，而禮所要呈現的敬、謙、節、讓，莫不成為虛偽的表演，因此孔子曰：「為禮不敬，臨喪不哀，吾不欲觀之」，（八佾）就是因為上位者失去仁心，禮已成形式化。

孔子一生崇禮，「興於詩」、「立於禮」、「成於樂」，（泰伯）生命積極向上、樂觀豁達，與天地萬物相感通，不論遇到何種困境，都能「弦歌不衰」，樂觀以待，溫良恭儉讓，捨己、謙讓付出，不執己見，正是禮教熏染下的生命溫度，「望之儼然，即之也溫，聽其言也厲」，（子張）生命富有感通力、感染力和感

⁵⁰¹ 參《論語聖訓》（五），頁 22。

⁵⁰² （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭統》第 116 冊，卷四十九，頁 297。

⁵⁰³ 《論語聖訓》（五），頁 27。

⁵⁰⁴ 《論語聖訓》（五），頁 25。

⁵⁰⁵ 「仁也者，禮之體也，……經禮三百，曲禮三千，無一而非仁也，無一而非性也。……故克己復禮則謂之仁，窮理則盡性以至於命，盡性而動容周還中禮矣！」（元）吳澄：《禮記纂言·原序》第 121 冊，頁 4。

化力，孟子說：「七十子之服孔子」，是「中心悅而誠服」，（公孫丑上）這一切均源自活潑潑的「仁心」，也就是「道心」。

「仁」是生命的自我覺醒，是心中裝著他者，才能生發出愛、誠、公、恕諸德，以「天心」應事，時時「守中」，此禮用貴「和」之本，因為合「中」而發皆中節，中節則和樂，合「中」即從「道心」，可防止禮的虛浮與外在化，在仁禮合一之實踐中，儀式呈顯出誠敬與莊嚴，當下生命之輝光，能參贊天地之化育。

禮儀三百、威儀三千，莫不是仁心的體現，孔子告訴顏回克己復禮為仁，復禮者，王十五祖云：「舉凡禮樂刑政之間，因革損益之處；不泥於古，不流於俗，隨時制宜，各得其當，然後謂之復禮也。」⁵⁰⁶因革損益中，不泥古、不流俗，各得其當，在道場上，眾人以天心盡善職責，責任擔負，各自展現才華，歡喜為道奉獻，以一份感恩知足心，同心協力齊辦聖事，則動容周旋無不中禮，是為「復禮」，復禮即盡性，盡性則真功實善，是以天下歸仁焉。

三、先王之「道」，在禮樂中的那「不可說」者，即「允執厥中」：〈先王之道斯為美〉

孔子曰：「夫禮，先王以承天之道，以治人之情。故失之者死，得之者生。……是故夫禮，必本於天，殲於地，列於鬼神，達於喪祭、射御、冠昏、朝聘。故聖人以禮示之，故天下國家可得而正也。」⁵⁰⁷先王制禮作樂，非以極口腹耳目之欲，將以教民平好惡，而返人道之正，而正天下，故禮制貫徹於葬禮、祭禮、射禮、鄉飲酒禮、冠禮、婚禮、覲禮、聘禮……等之中。

《禮記》云：「先王之道，禮樂可謂盛矣。」⁵⁰⁸日本學者荻生徂徠曾云：「先王之道，禮樂焉爾。」⁵⁰⁹先王之道，乃安天下之道。先王，乃聖人、聖王也，具聰明睿知之德，稟諸天性，兼備眾美，知言語不足以教人，故作禮樂教

⁵⁰⁶（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁 251。

⁵⁰⁷（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·禮運》第 115 冊，卷廿一，頁 446。

⁵⁰⁸（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·樂記》第 116 冊，卷三十九，頁 141。

⁵⁰⁹ 荻生徂徠以為：「《六經》即先王之道」，認為先王之道，存乎禮樂之中，故須於《六經》中審閱，以識其物，以識其名，以確實掌握古先王「道」之內涵，反對宋明理學家言聖以「理」，以為先王之道，言義不言理，實踐禮比講「仁義」更具實質意義，並以之為成仁之方。本論文取其聖王「不言」中之道化，並不涉及荻生徂徠「以物不以理」之爭論。參閱張崑將：〈荻生徂萊「不言」的詮釋方法析論〉《臺大文史哲學報》（63），2005。頁 139-169。子安宣邦著、陳瑋芬譯：〈先王之道禮樂焉爾—關於徂徠的禮樂論〉，中國文哲研究通訊，14（4）2004，頁 49-58。

之；知政刑不足以安民，故作禮樂以化之；禮樂是先王所施，以培養眾人之德行，由禮樂可得知先王之政、德，子貢曾說孔子「見其禮而知其政，聞其樂而知其德」，（公孫丑上）而先王禮樂之為美，乃因禮源出於天，效法於地，參驗於神靈，盤伏天地之間，極細至微，在萬物之間，在最曲奧之細縫中，先王之「道」，莫不顯乎其中。

先王只是以詩書禮樂成教，禮樂「不言」，舉行事以示之，習以成德，《道德經》云：「聖人處無為之事，行不言之教」。⁵¹⁰禮樂中的「不言」，即先王之「道」。先王禮樂本為安民而立，故言修身者，皆以為行「仁」之本，能明先王之道者，聞善則勸，見善相導。

〈先王之道〉訓中訓：

聖人之道窮其理，博厚深遠道普及。
遵行日月有規律，長養萬物有生機。
法聖賢至誠惟一，菩提性守中不離。
承仁風育化天地，道德倡天人歡喜。⁵¹¹

〈先王之道〉本訓：

一貫妙法理推行，荷命日月開大同。⁵¹²
頓漸真理博大深，道降火宅啟迷蒙。⁵¹³
佛法心印體悟深，繼往開來責任承。⁵¹⁴
處世至仁行天道，首倡開天明真宗。⁵¹⁵

《中庸》記載孔子祖述堯、舜，憲章文、武，上古先王上法天道自然運行，下合水土之理，無不承載，無不覆蓋，仁心博厚深遠；又遵循大自然四季更迭運行，如日月交替輝映，規律勤於政事；效天地之心，長養萬物化育而不互相妨害，為而不爭，故聖王之道，小德如脈絡分明的河川，源遠流長而不止息；大

⁵¹⁰（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 2 章，頁 139。

⁵¹¹《論語聖訓》（五），頁 31。

⁵¹²《論語聖訓》（五），頁 29。

⁵¹³《論語聖訓》（五），頁 29。

⁵¹⁴《論語聖訓》（五），頁 30。

⁵¹⁵《論語聖訓》（五），頁 31。

德敦厚，亦如自然萬象的化育，生生不息、繁衍無窮道普及。⁵¹⁶

先王之道周遍天下，關鍵在聖王之心，堯傳舜、舜傳禹，允執厥中，代代相傳，萬古本此一同，此「中」道一脈而下，儒釋道三教雖不同，而聖聖之心則同也。《道脈傳承錄》云：「代代相傳成道統，脈脈相繼不離中」，⁵¹⁷此「中」道，佛曰「歸一」，道曰「守一」，儒曰「貫一」，理則一也，心一、理一，前聖後聖，其揆一也。

孟子後，道統在佛門，至達摩祖師老水還潮來中土，為後東方十八代初祖，傳至六祖惠能，道降火宅，釋終儒起，此後薪傳至第六十四代天然古佛、中華聖母，為「一貫心法」。歷代祖師得此心法後，不辭辛苦聖業展，捨身率先破萬浪，大行懿德，誠意渡化蒼生，以身示道，在遠行開荒佈道中，有不可說明的「道」在其中，參萬法，貫萬情，體會忠孝節義，通達智仁勇諸德，誠則明矣，一切則無不能。

得此「菩提性」，即得一、得理，守中不離。而心者，萬化之主宰，儒家講存心，道家講修心，佛家講明心，皆不離心以為道，聖人之道，窮其理，禮之本體即「聖賢本心」，⁵¹⁸聖賢本心，興仁心，挽頹風，其中有「理」與「天命」。孔子曰：「一以貫之」，此一，乃聖人「不言」，不可說之奧義，

〈斯為美〉訓中訓：

明徑如燈悟人生，天心常存入佳境。

明命倡道宣揚仁風，育化眾生道心持永恆。

心謙恭、心寬容、心圓融，道學真體用。

立功立德，挺身修辦前行。

效法聖賢證道成，語寄真誠。⁵¹⁹

⁵¹⁶ 「仲尼祖述堯、舜，憲章文、武；上律天時，下襲水土。辟如天地之無不持載，無不覆幬，辟如四時之錯行，如日月之代明。萬物并育而不相害，道并行而不相悖，小德川流，大德敦化，此天地之所以為大也。」（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 37。

⁵¹⁷ 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材）（南投縣：光慧文化事業股份有限公司，2018年），頁 26。

⁵¹⁸ 「『禮義』由『一』出，立身行道是為『貫』，『禮義本體』乃『聖賢本心』，承天命頒訂〈道之宗旨〉，為『修行憑式』、『立德柱杖』。『一貫禮義』率乎『天理』，『天理』在『仁心』，『仁心』為『禮門義路』總歸；今『天道古禮』宏興，關鍵在『恢復古禮，挽轉人心』，舉行『祭郊尊天』、『祭社謝地』、『祭祖教孝』，人人歸根認中，溯本還源，闡發『天道古禮』妙諦。」王超英：〈「一貫道佛規禮節」精神要義探析〉，《一貫道研究》，第 6 期（2017年 8 月），頁 47。

⁵¹⁹ 《論語聖訓》（五），頁 39。

〈斯為美〉本訓：

捷足路徑天人建，善存護念蘊靈苗。

古儀聖行啟良能，頓悟法門渡塵囂。⁵²⁰

此一貫心法，是先王傳「頓悟」之明徑，溝通天人之「捷足路徑」。悟當下此念，清淨心、覺性、菩提心、仁心，無論動靜日夜，此念心始終不攀緣、不顛倒、清楚明白、時時作主，呈顯出心謙恭、心寬容、心圓融。此念心就是「聖」、就是「道」，頓悟是要悟這一念心性，一直保任到圓滿成聖佛。

而天命明師當機一指點，直接指出我們的本心自性。在那當下，平心靜氣，一點指妙玄。要我們平心靜氣，「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目？」⁵²¹本來真面目，當機立現，了了分明。在那殊勝受指點的當下，佛與眾生的心地無有差別。

明師一指的殊勝和尊貴，當下直指人心，頓悟本來面目，心在即佛在，〈先王之道〉本訓云：「佛法心印體悟深」，道非言傳，聖聖相傳，以心印心，這就是先王之道。心在即法在，現自本心，即是佛，「但用此心」，了悟見性。2017年〈崇德學院〉訓文，白水聖帝慈示，一切重點只在「理念」務須正確，又云：「修行修辦、講道講理，都從這一點發出來，這一點你不能體悟，你即不懂聖人泱泱之德性在哪？」⁵²²。

諸佛和一切眾生，唯是一心，更無別法，此心無始以來，無生無滅，無有對待，無法用言詮表達，言語道斷，心行處滅，更是不可用思想來測度的，「神之格思，不可度思，矧可射思」，⁵²³不可以凡夫心去揣度虛空法界的神奇奧妙，更不能怠慢輕忽聖神仙佛的威德顯赫。

四、仁心起「覺知」，擴充四端以盡其心，轉識成智，循「道心」而行，

⁵²⁰ 《論語聖訓》（五），頁 39。

⁵²¹ （唐）惠能著、（元）宗寶作譯：《六祖大師法寶壇經》（CBETA 2024.R1, T48, no. 2008, p. 349b24-25）。

⁵²² 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—崇德學院〉（埔里一貫道崇德學院：一貫道崇德學院第九期先修班），編號：fynd20170907000002。

⁵²³ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 25。

樂道、弘道、行道、悟道：〈小大由之有所不行知和而和〉

(一) 仁心有「知覺」之用：知覺貪嗔執著之危害，知覺我可擴充四端，以顯道心，可「轉識成智」，轉煩惱為菩提。

人活於世間，惑於名利，貪嗔癡、執有心，心有所罣礙，都是源自無明，苦根若是不斬斷，盡在枝末上掙扎，不過是從一個深坑掉到另一個深坑，繼續受不一樣的苦。

〈小大由之〉訓中訓：

人有貪嗔執著深，苦苦疾求身染塵。
內照不見己心門，易隨慾望逐浮沉。
怎能夠忘本心真，又怎可迷戀紅塵。
喚眾生渡化緣人，繼聖志仁為己任。⁵²⁴

〈小大由之〉本訓：

智者愚者怕覺遲，苦心體會解迷惑。⁵²⁵
轉識成智內外修，隨機用功不退縮。⁵²⁶
心有靈犀一點通，法音迴盪徹心窩。
覺知覺不忘本心，真又真常道共謀。⁵²⁷

如何內照己心門，真正離苦得樂，在紅塵鍛鍊，脫胎換骨，〈小大由之〉本訓云：「智者愚者怕覺遲」、⁵²⁸「覺醒參悟不染塵」、「覺知覺不忘本心」、「否知否覺期望逐」等，⁵²⁹談的都是心的「覺知」、「知覺」，仁者必有覺知，⁵³⁰程顥云：「人以

⁵²⁴ 《論語聖訓》(五)，頁 47。

⁵²⁵ 《論語聖訓》(五)，頁 45。

⁵²⁶ 《論語聖訓》(五)，頁 46。

⁵²⁷ 《論語聖訓》(五)，頁 46。

⁵²⁸ 《論語聖訓》(五)，頁 45。

⁵²⁹ 《論語聖訓》(五)，頁 46。

⁵³⁰ 謝上蔡(良佐)曾說有知覺，識痛癢，便喚做仁，以為心有所覺謂之仁，這一說法衍生自程明道「識仁」之論說：「醫書言手足痿痺為不仁，此言最善名狀。仁者，以天地萬物為一體，莫非己也。認得為己，何所不至？若不有諸己，自不與己相干。如手足不仁，氣已不貫，皆不屬己。」
「醫家以不認痛癢謂之不仁，人以不知覺不認義理為不仁，譬最近。」朱熹以為仁必定有知覺，但不可說知覺就是仁。參(宋)朱熹編、(宋)黎靖德編：《朱子語類·程子門人·謝顯道》卷一百一，頁 2562。(宋)朱熹：〈論語集注·雍也〉《四書章句集註》，頁 92。

不知覺，不認義理為不仁」。⁵³¹

四端之心，即本心，儒家從切身體驗的這一面向，感受到生命的覺知，如見孺子乍然入井，心生怵惕惻隱；（公孫丑上）齊宣王以羊易牛，「不忍其觳觫，若無罪而就死地」，（梁惠王上）見牛將被殺之顫慄觳觫，心生不忍；又上世之人將親人遺體棄于溝壑，一日偶過，見「狐狸食之，蠅蚋姑嘬之」，「其顙有泚，睨而不視」，（滕文公上）額頭冒出汗，斜著眼不忍直視，這些痛感體驗，正指點著吾人固有的仁心、不忍人之心。身心一如的情感反應，所謂「中心達於面目」，（滕文公上）惻隱之心是人本內的生命覺情，宋儒常言：「滿腔子是惻隱之心」。⁵³²

本訓云：「心有靈犀一點通」，此靈犀即是心之「虛靈知覺」，⁵³³即「明德」也，得之於天，為心之體，無論知寒暖、識痛癢的身體知覺，或能酬酢、能分別的心理知覺，乃至分辨是非的道德判斷，均為心之「知」的作用，此一「智的知覺」亦通向仁德，在「仁包四德」的前提之下，⁵³⁴從「全德之仁」的角度可以說：「仁有知覺」，不僅僅是知覺，亦有理性的運用在其中，孟子說：「思則得之」，（告子上）〈小大由之〉本訓云：「慎思能夠妙智生，深慮怎會無收穫」，⁵³⁵一旦「覺知」善是固存於心性中，我便可一直往前的擴充此善，由不忍牛觳觫之心，可推恩至四海。（梁惠王上）

孟子云：「君子所性，仁義禮智根於心，其生色也，睟然見於面，盎於背，施於四體」，⁵³⁶「生色」是有此光澤之色，不須言語，形態四肢百骸已顯現了天性本質的內涵，此由於根於內心的惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心與是非之心，「知皆擴而充之」，擴充「四端」，足以保四海；苟不充之，不足以事父母，⁵³⁷

⁵³¹（宋）朱熹編：《二程遺書》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第698冊），卷二上，頁33。

⁵³²（宋）朱熹：〈孟子集注·公孫丑上〉《四書章句集註》，頁237。

⁵³³「蓋嘗論之：心之虛靈知覺，一而已矣，而以為有人心、道心之異者，則以其或生於形氣之私，或原於性命之正，而所以為知覺者不同，是以或危殆而不安，或微妙而難見耳。」（宋）朱熹：〈中庸章句序〉《四書章句集註》，頁14。

⁵³⁴心有知覺，可見仁之包乎智。朱子云：「以專言言之，則一者包四者；以偏言言之，則四者不離乎一者。」（宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：《朱子語類·朱子二·論自注書·仁說》卷105，頁2634。

⁵³⁵《論語聖訓》（五），頁46。

⁵³⁶「孟子曰：廣土眾民，君子欲之，所樂不存焉；中天下而立，定四海之民，君子樂之，所性不存焉。君子所性，雖大行不加焉，雖窮居不損焉，分定故也。君子所性，仁義禮智根于心，其生色也睟然，見于面，盎于背，施于四體，四體不言而喻。」（宋）朱熹：〈孟子集注·盡心上〉《四書章句集註》，頁354-355。

⁵³⁷「無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也；無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也。」

不能事父母，則何以立足於天地間？生而為人，唯有「擴充」之，別無他道。擴充者，有學者稱之為「自覺的理性運用」，⁵³⁸即「覺知」之運用。

〈可謂好學也已〉本訓云：

溫潤而澤近乎仁，廉而不劌義美名。

稻穗飽滿，謙虛不卑，自在搖曳隨風。

道德仁義求，下學思上，靜觀照反省。⁵³⁹

仁之端，為「惻隱」之心，即不安與不忍、不欲害人之心，經由擴充，其「生色」也，「溫潤而澤」，⁵⁴⁰其德能與人同情共感，而有互助推恕之德行，己所不欲、推己及人、己立立人。

義之端，為毋欲害人、毋欲穿踰之自制，即自尊感與「羞惡」之心，經由擴充，其「生色」也，「廉而不劌」，其德呈顯時措之宜，知進退存亡而不失其正，乃至權衡事理以求其至當，又能尊重人我，寬厚公正。

禮之端，為對他人人格之尊敬，從自我的欲望克制中升起的「辭讓」之心，經擴充後，其「生色」也，「稻穗飽滿，謙虛不卑，自在搖曳隨風」，其德謙下恭謹，樂於遵守一切倫理規範，保護人我應有之權利。

智之端，為合我意即好之，不合我意即惡之的「是非」之心，經擴充後，其「生色」也，「道德仁義求，下學思上，靜觀照反省」，其德不自執以為是，故能對他人與我相反或不同之是非善惡相容忍，尊重他人，進一步能要求依真理而建立起好惡是非，好察邇言，隱惡揚善，執其兩端，用其中於民。

惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，猶其有四體也。有是四端而自謂不能者，自賊者也；謂其君不能者，賊其君者也。凡有四端於我者，知皆擴而充之矣，若火之始然，泉之始達。苟能充之，足以保四海；苟不充之，不足以事父母。」（宋）朱熹：〈孟子集注·公孫丑上〉《四書章句集註》，頁 237-238。

⁵³⁸ 仁義禮智之最初表現是一「超自覺」之表現，即未經思慮介入而自然依本性作出，然而仁義禮智若要推廣開去，則必待「自覺求合理」或「自覺理性之運用」。這裡所謂「自覺」，應與朱熹所言「知覺」相似，理性即為智的表現。參唐君毅：《文化意識與道德理性》（臺北：臺灣書局，1986年），頁 545。

⁵³⁹ 《論語聖訓》（六），頁 148。

⁵⁴⁰ 「子貢問於孔子曰：『敢問君子貴玉而賤珉者何也？為玉之寡而珉之多與？』孔子曰：『非為珉之多故賤之也、玉之寡故貴之也。夫昔者君子比德於玉焉：溫潤而澤，仁也；縝密以栗，知也；廉而不劌，義也；垂之如隊，禮也；叩之其聲清越以長，其終詘然，樂也；瑕不掩瑜、瑜不掩瑕，忠也；孚尹旁達，信也；氣如白虹，天也；精神見於山川，地也；圭璋特達，德也。天下莫不貴者，道也。《詩》云：『言念君子，溫其如玉。』故君子貴之也。』」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·聘義》第 116 冊，卷六十三，頁 527。

孟子曰：「盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。」（盡心上）人由性理而知天，無性理之存在，則無心之知覺；無心之知覺，亦無養性之可能，聖人因不斷地擴充其心，其性善亦「若決江河，沛然莫之能禦」，（盡心上）在成就自己德性同時，亦在輔助他人成就德性，這就是仁心的最高表現，而人心與道心，二者同依於此「虛靈知覺」，就是道德本體之良知，「依於人心而通於道心」，知己知彼，煩惱即菩提，不怕妄想起，只怕覺照遲。

人心之中有饑渴嗜欲，聖王只說「人心惟危」，因為「心」不主宰，易流而忘返，「道心」源於理天，有義理存焉，但隱微而不顯，道心亦不離饑渴嗜欲，必使道心常為一身之主，而人心聽命之，則危者安、微者著，自然無過不及。

人心道心之間細察，能覺知出煩惱，就離覺悟不遠，轉煩惱為菩提，「轉識成智」，第六識沒有分別，第七識沒有執著，轉成平等性智，無我愛、我見、我貪、我慢、我癡，則第八識就會像鏡子一樣，於根塵接觸時，事來則應、事去則靜，明明朗朗，自性體用沒有障礙，前五根（眼耳鼻舌身）對五塵（色聲香味觸）時，會只是單純的看、聽、嗅、嚐、受，而沒有識性的雜染，才有成德的可能。

（二）以「至德」凝「至道」，力行「克己復禮」，尊德性、道問學，以清淨法身參辦實務。

心之虛靈知覺，一而已矣，而以為有人心、道心之異者，或生於形氣之私，或原於性命之正，分屬於「氣」與「理」的範疇，雖上智不能無人心，雖下愚亦不能無道心，天命之性，藉由道心將氣質之性（人心）導正，則可通達情性。為使道心常為人心之主，因此勉人勤於「惟精惟一」的功夫，保住「道心」常居主宰之位。

王十五祖云：「道心出自理天，不入陰陽，不落五行，故純而不雜，靜而能明，神以致妙。」⁵⁴¹道心出自於「理」，貫乎「氣」，稱為「元神」，無時不與理天相通。得聞大道，知道元神之所在，亦須積德累功，除葷茹素，克己復禮，勤學諸禮，力行大道，力行參辦。

聖人七十從「心」所欲不踰矩，就是聖人「從」此道心，凡理天中事，有感悉通，脫去四大，還於無極，任他滄桑變化，天地終始，真正超出三界外，不囿於五行中，獲大安樂、大自在，永不退轉，故能與仙佛並肩，聖賢為伍，

⁵⁴¹（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈三易探原〉《理數合解新註》，頁 119。

主持造化，壽齊無極。⁵⁴²

〈有所不行〉訓中訓：

克己復禮明真章，灼見本性之善良。

知行以理，身立榜樣。

成就天爵，感恩眾讚賞。

心開朗有志向實踐往，力行是理想。

謙恭有禮，參辦道行日常。

學行聖賢步康莊，語寄真修。⁵⁴³

〈有所不行〉本訓

修行必須要學禮，方能進步功德添。

達人明哲章復禮，本性之真煉性圓。⁵⁴⁴

諸禮之根源，為「理」，即天，即道，聖人是「先得我心之所同然耳」，（告子上）孟子說口耳目等小體都有美好的準則，而心，也有準則，即「理也，義也」，此準則是我內心潛藏的，非他人樹立要我遵從，因為是我內在之德，所以當我覺醒而體悟了，才覺得可貴，也才能成為人人都公認之德。

聖人並非去創造這些準則，他只是任他天性自然地流露，把人內心潛藏之德發覺，顯現給眾人，讓人得以覺悟與追求，這樣的天性自然流露，即所謂「堯舜性之」。⁵⁴⁵而當舜居深山之中，與木石居，與鹿豕遊，（盡心上）「聞」一善言，「見」一善行，一經啟發，便如江河決堤，沛然莫之能禦，自自然地走向善的路上。當舜「飯糗茹草」，⁵⁴⁶窮居之時，若將終身如此，及其為萬乘之主，被服繪繡，又若如常自所有也，此「分定」使之然，不因窮達而改變，源於氣稟清明，沒有物欲之累。

⁵⁴² 參（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈三易探原〉《理數合解新註》，頁 120。

⁵⁴³ 《論語聖訓》（五），頁 53。

⁵⁴⁴ 《論語聖訓》（五），頁 51。

⁵⁴⁵ 「堯舜，性之也；湯武，身之也；五霸，假之也。」（宋）朱熹：〈孟子集注·盡心上〉《四書章句集注》，頁 502。「堯舜，性者也；湯武，反之也。」〈孟子集注·盡心下〉，頁 524

⁵⁴⁶ 「孟子曰：舜之飯糗茹草也，若將終身焉；及其為天子也，被袵衣，鼓琴，二女果，若固有之。」（宋）朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集注》，頁 513。

《中庸》：

大哉聖人之道！洋洋乎，發育萬物，峻極於天。優優大哉，禮儀三百、威儀三千。待其人而後行。故曰，「苟不至德，至道不凝焉。」故君子尊德性而道問學，致廣大而盡精微，極高明而道中庸，溫故而知新，敦厚以崇禮。是故居上不驕，為下不倍。國有道，其言足以興；國無道，其默足以容。詩曰：「既明且哲，以保其身。」其此之謂與？

547

聖人之道，就在於聖王所制之「禮儀三百，威儀三千」中體現出來。禮者，天下之至理節文，最能維紀律、正人倫，禮至則無爭，能端正人與天地自然、人際之間，上下、尊卑、長幼等各種關係，⁵⁴⁸〈禮運大同〉聖訓云：「聖人輔世，定禮理樂。因禮至，則無爭；樂至，則無怨」。⁵⁴⁹道入於至小而無間也，先王之道就在禮節中顯現。聖王之禮中，「理」與「禮」，須行至無少許空闕處，若於此有一毫之差，便於本體有虧欠處，故禮之本體可以說是「聖賢本心」，⁵⁵⁰率乎天理、仁心，為「禮門義路」之總歸，若無極高尚之品德、德行，要成就至高之道是很難的。

是故君子「尊德性而道問學」，尊德性乃「先得」，得清淨法身，重在「存心」，以極乎道體之大；「道問學」為「後修」，博學多聞而篤行，成效更可觀，重在如何「致知」，以盡道體之細。「致廣大而盡精微」，把道務擴展出去，但是要盡精微，微細的事，如舉手投足、行住坐臥，以覺性、悟性體真明，在行道中，無爭無求，收心念，徹徹底底，才能化度眾生。

所謂「極高明而道中庸」，性德之高明，每發於庸常之事，行遠必自邇，登高必自卑，聖王之道，始自人倫，父母既順、妻子好合、兄弟既翕，朋友先施之等，道在日常生活中，庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉，有餘不敢盡，智慧就在其中增長。修道的境界很高，一定是落實在日常生活中，不是在道場表演，更不是理論，道就是實際，要落實，方可謂有道人生。

所謂「溫故而知新」，好好守住「天命之性」，在日常生活中，率性而行。

⁵⁴⁷（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 35-36。

⁵⁴⁸ 參聖賢仙佛齊著：《活佛師尊及仙佛妙訓》（南投縣：光慧道務中心，2005年），頁 71。

⁵⁴⁹ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—禮運大同〉（發一崇德光慧道務中心：全省學界二天率性進修班），編號：fycd 20011006000101。

⁵⁵⁰ 王超英：〈「一貫道佛規禮節」精神要義探析〉，《一貫道研究》，第 6 期，頁 47。

又能學而時習之，時時參辦實務，知道應變之方，則理義日知其所未知，節文日謹其所未謹，每有「新得」，則所學在我而應變無窮。「敦厚而崇禮」，把握住自性本體，知本，誠於中而形於外，以禮來顯現，一言一行都依道而行，每一動皆是解脫，每一行都能利益眾生，謙恭有禮，以為眾人典範。

既然知道「道真、理真、天命真」，就應該投入道場參辦，把握這殊勝因緣，參辦道務，渡眾早日脫離苦淵，成就十方諸有緣，這是自我養德潤身，也是知恩造福。《大學》曰：「親民」，天地民物一體，因為「一體」，所以相「親」，能「親民」，人亦親之矣，此為一體之感應。所謂拔一毛而莫不知痛，刺一膚而莫不知痛，痾瘵在抱，視民如傷，君子身居高位不驕傲，身居低位不自棄，行止得宜，行禮而知理不偏，既明智又通達事理，樂天知命辦道行，此謂「真修」，唯有真修，方有功德，而能更鞏固道心，故云：「苟不至德，至道不凝焉。」

（三）知命樂道、弘道建德、立身行道、悟道喜樂。

有此佛緣，得千古不易之「道」，當學修參辦，由我得此一點，而擴及線，而面，而圓，將我身旁有緣者都渡化成全，人道圓滿，而達天道。

推行大道，首重念頭清晰，方能契入先王之道。對「道」有信心，對人對己有信心，以感恩心，己立立人，己達達人，以此開展聖業。

〈知和而和〉訓中訓：

日常生活中，知命樂道行，實踐理念念覺醒。

修身趨聖徑，弘道建德功，初衷常保了使命。

立身行道渡化眾生，清心和眾揚儒風。

悟道喜悅樂融，節志高崇，同心化大同。⁵⁵¹

「樂道」者，樂「先王之道」，知天命，篤信踐行，體悟一理合「中」，率性而行。定靜安慮，使念念覺醒，將道實踐在日常生活中，人道圓滿，快樂修辦，活活潑潑，以慈德良言啟發眾生。

「弘道」者，弘「先王之道」，以建德功業。嚴律己、寬待人，謙沖自牧，修身以趨聖道。初衷常保，純真之良善，迴光返照復性初，處處醒覺。見道成道，衷心對待善因緣，一心向道前進，承擔大任，道功深植，大捨必有大得，

⁵⁵¹ 《論語聖訓》（五），頁 60。

自助者人助，天助全。

「行道」者，行「先王之道」，盡心了愿。聖人一心在渡化眾生，發揚儒風，是故修己身，心無牽掛，時時保持正念，敦厚老實渡人。溫良恭儉讓，以德服人，上下一致，團結合作，使道氣凝聚成道風一片，降戾氣，眾人自然而然改惡向善，因此得眾人交相稱譽，德澤恩及四方。

「悟道」者，悟「先王之道」，普傳之天時已至。常喜悅樂融，神采奕奕，道氣自然顯現。既已悟大道普渡之時機已至，秉志大愿大力量大的原則，同發悲愿濟世，互相體諒提攜，將道開展，念念在救世渡人，眾人同此一心，以道心化眾，忍辱負重挑大任，誠信歸一，開道佈道，散播道種，創造和樂大同世界。

此正是「三陽開泰」⁵⁵²之白陽期，殊勝的「神道設教」因緣，天降明師，一指直指人心，悟者擇善向前，珍惜佳緣，遵守佛規禮節，行禮如儀，以端正道風，移風易俗。

五、禮理雙彰，從禮樂外在到理義內在，主敬存誠，善與眾親，開啟「聖道德教」的時代：〈不以禮節之亦不可行也〉

古聖先王以「中」為禮制運行的重要法則，用中、執中，⁵⁵³以建社會秩序、節制情欲，將「中庸」視為最高的德行，正是對「中和」的闡發。⁵⁵⁴

〈不以禮節之〉訓中訓：

先賢典章理參詳，綱常倫理道宣揚。

謹言慎行身端莊，嚴格律己聖業開創。

⁵⁵² 《易經》〈泰卦〉象傳云：「君子道長，小人道消」，泰卦為陽氣（君子）增長到最好的一卦，相對的則是陰氣（小人）在消退，寓有君子道長，小人道消的歷程。由於在「陽長陰消」歷程中，泰卦為第三個陽爻歸來的時候，故云「三陽開泰」，亦可指道統傳承的歷史時期：青陽期、紅陽期、白陽期。

⁵⁵³ 「敢問將何以為此中者也？子曰：『禮乎禮！夫禮所以制中也。』」前文「先王之道」已闡發此理。（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·仲尼燕居》第116冊，卷五十，頁319。

⁵⁵⁴ 《中庸》本為闡發禮義而作，「中和」二字主要著眼於聖王如何用中、執中，強調自上而下的禮樂教化。宋代以降，隨著理學話語的形成與發展，「致中和」的群體從聖王向士大夫擴展，強調從下而上的自我培養。宋代理學家吸收佛道思想，進一步發明了「中庸之道」、「中和之理」，強調體認天理，發明本心，主敬涵養，克制私欲。程朱的《中庸》詮釋繼承性與創新性並重，既有沿襲以往重視社會秩序、節制情欲的一面，又拓展出重視個人修養工夫的一面，強調禮樂刑政與道德性命的融會貫通。程朱並非舍禮言理，而是強調禮與理的有機統一。參閱殷慧：〈宋代禮、理融合視野中的《中庸》詮釋〉，《哲學研究》，2018年05期，頁66-74。

為白陽前賢賢良，循規蹈矩行道往。
博文以理遵紀綱，至性聖舉品真常啊。
道德培育銘心房，激濁揚清振倫綱。⁵⁵⁵

〈不以禮節之〉本訓：

知止心念明善惡，行持以道無散亂。⁵⁵⁶
正心格物盡其意，禪學深入能知見。
道即生活在日常，主敬存誠建功端。⁵⁵⁷

古聖先王欲興禮樂，需漸民以「仁」，摩民以「義」，使之浹於肌膚，淪於骨髓，而禮樂可興，若非積久之功，何能致此。孔子七十不踰矩，亦須經年累月行持以道，故吾人須於灑掃應對中知進退，於典章制度中參明晰，〈不以禮節之〉本訓多處云：「謹言慎行」、「循規蹈矩」、「嚴格律己」、「力行實踐」、「按部就班」、「遵紀律」，⁵⁵⁸……等，彰顯著「主敬存誠」為辦理聖事的根本精神。

孔子曰：「修己以敬」，（憲問）《易經》云：「君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。」⁵⁵⁹敬以直內，則喜怒哀樂無所偏倚，所以致「中」；義以方外，則喜怒哀樂各得其正，所以致「和」。主敬涵養可以指未發時，與「窮理致知」相對，也可貫通未發已發、動靜內外的全過程。如此涵養、省察，無所不戒謹恐懼，因此，當其未發時而節文已備，隨所發用時而本體挺立，寂然、感通之間，無少間斷，則「中和」在我，天地之所以「位」，萬物之所以「育」，不外於此。⁵⁶⁰

程頤提出「敬而無失，即所以中」、⁵⁶¹「涵養須用敬，進學則在致知」，⁵⁶²朱熹提出：「敬字工夫乃聖門第一要義，徹頭徹尾，不可頃刻間斷」、「敬則天理常明，自然人欲懲窒消治」。⁵⁶³以「主敬」的工夫，為儒門臻於聖賢境域，「徹上

⁵⁵⁵ 《論語聖訓》（五），頁 68。

⁵⁵⁶ 《論語聖訓》（五），頁 66。

⁵⁵⁷ 《論語聖訓》（五），頁 66。

⁵⁵⁸ 《論語聖訓》（五），頁 66-67。

⁵⁵⁹ 黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 34。

⁵⁶⁰ 參（宋）朱熹著：《朱子文集·中庸首章說》（臺北市：德富文教基金會，2000年）卷六十七，頁 3374。

⁵⁶¹ （宋）朱熹編：《二程遺書》，第 698 冊，卷二上，頁 42。

⁵⁶² （宋）朱熹編：《二程遺書》，第 698 冊，卷十八，頁 151。

⁵⁶³ （宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：《朱子語類·學六·持守》卷十二，頁 210。

徹下」、「徹頭徹尾」、「成始成終」之修養要訣，德性實踐、聖賢事業的開展，處處皆以「敬」為之，逐步落實。又云：

主一之謂敬，只是心專一，不以他念亂之。每遇事，與至誠專一做去，即是主一之義。⁵⁶⁴

有事著心做，不易其心而為之，是敬。⁵⁶⁵

主一，心專一，不以他念亂之，不易其心，六祖惠能云：「外離相即禪，內不亂即定；外禪內定，是為禪定。」⁵⁶⁶心中不起妄想、不起煩惱、不生取捨，心知止於玄關竅，自然就不散亂；又云：「善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行，自成佛道」，⁵⁶⁷抱樸守一，在「禮用」中，以「理敬」，⁵⁶⁸「禮也者，猶禮也」，⁵⁶⁹即見自本心，則和合上達。

「毋不敬」、「禮主敬」等禮之核心精神，確實把握了「中庸」之理，深入創新而發揚了禮樂精神。透過主敬涵養，格物、正心、誠意功夫，克制私欲，體認天理，發明本心。

〈亦不可行也〉訓中訓：

修道人重振良心，仁德不驕矜。

法天地善與眾親，理揚傳聖音。

原人啊修道精進，前賢佈德建功勳。

偉業創，道德倡伸，綱常倫理常存。

淨塵心，明根本，安分慎思，了愿報天恩。⁵⁷⁰

〈亦不可行也〉本訓：

代代相傳禮重現，品德教育眾伸張。

⁵⁶⁴ (宋)朱熹編、(宋)黎靖德編：《朱子語類·易五·坤》卷六十九，頁1740。

⁵⁶⁵ (宋)朱熹編、(宋)黎靖德編：《朱子語類·性理三·仁義禮智等名義》卷六，頁122。

⁵⁶⁶ 《六祖大師法寶壇經》：「外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。」(CBETA 2024.R1, T48, no. 2008, p. 353b24-25)。

⁵⁶⁷ 《六祖大師法寶壇經》：「善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行，自成佛道。」(CBETA 2024.R1, T48, no. 2008, p. 353b26-27)。

⁵⁶⁸ 《論語聖訓》(五)，頁67。

⁵⁶⁹ 《論語聖訓》(六)，頁20。鑑班院長〈鎮壇訓〉。

⁵⁷⁰ 《論語聖訓》(五)，頁71。

清淨法身人人愛，以仁為本行妙方。⁵⁷¹

中庸一理不偏倚，本立道生聖業創。⁵⁷²

德之穆穆眾歸矣，弘法濟世萬古芳。⁵⁷³

中庸的「庸」，有「用」及「常」二義，如何以行「中」為常德，禮樂教化能否成功，關鍵在於在位者是否具備「至德」，以踐行「至道」。聖人德配天地，制禮作樂，以禮呈顯「中」道，無過與不及。所謂「教」，先王修飭人道，以禮為教，治而廣之，上行下效，「修道之謂教」，就是以「中和」為政教之本。宋代高僧契嵩曾解釋禮樂與《中庸》的關係：

敢問：中庸可以學歟？……曰：學者，所以行其道。變而適義，所以為君子；通而失教，所以為小人。故言中庸者，正在乎學也。然則何以學乎？曰：學禮也，學樂也。禮樂修，則中庸至矣。⁵⁷⁴

夫中庸者，蓋禮之極，而仁義之原也。禮、樂、刑、政、仁、義、智、信，其八者，一於中庸者也。⁵⁷⁵

契嵩以為「中庸」可學，而且必須學，學中庸者，行其道，「變而適義」，通則為君子，不通則小人，中庸不僅是「禮」之極、仁義之源，甚至八德之培養，亦可溯源於《中庸》，在禮樂修學中，體「中庸」之道，將《中庸》的屬性，帶回到「禮」的思惟中，將《中庸》和「禮樂刑政、仁義智信」結合。⁵⁷⁶

聖人推行與踐履「中」道，則自天子以至庶人，都可以通過自我修養，以達天道，〈亦不可行也〉本訓云：「自修恂慄」、「仰天無愧」、「存淨心念煉性王」、「忍辱負重」、「慎獨功夫」。⁵⁷⁷中庸於「禮」，是自上而下的禮樂教化，以降伏人心之善變；於「理」，則為從下而上的自我培養，心悅誠服則言態必禮敬。所謂「禮理雙彰」者，可涵蓋在禮之「天理之節文、人事之儀則」涵義中。⁵⁷⁸

⁵⁷¹ 《論語聖訓》（五），頁 71。

⁵⁷² 《論語聖訓》（五），頁 72。

⁵⁷³ 《論語聖訓》（五），頁 73。

⁵⁷⁴ （宋）釋契嵩：《鐔津集·中庸解第五》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 1091 冊），卷四，頁 444。

⁵⁷⁵ （宋）釋契嵩：《鐔津集·中庸解第一》，卷四，頁 440。

⁵⁷⁶ 參洪淑芬：《儒佛交涉與宋代儒學復興》（臺北市：大安出版社，2008年），頁 440。

⁵⁷⁷ 《論語聖訓》（五），頁 72-73。

⁵⁷⁸ （宋）朱熹：〈論語集注·學而〉《四書章句集註》，頁 51。

代代傳禮，重現古禮中的「道」，而「先王之道」，亦呈現在古禮中。子貢欲去告朔之餼羊，孔子說：「爾愛其羊，我愛其禮。」（八佾）禮中維繫著古聖先王流傳下來的「道」，不學禮，無以立，乃不明禮節中的「理」，故聖道與德行乃並立而行，苟無至德，至道不凝焉；苟無至道，至德無成。

程頤訓中庸之「庸」為「不易」，「不偏之謂中，不易之謂庸。中者，天下之正道；庸者，天下之定理。」⁵⁷⁹「庸」為不易之「定理」，而朱熹云：「中庸者，不偏不倚，無過不及，而平常之理，乃天命所當然，精微之極致也。」⁵⁸⁰中庸是在人倫日用中，所體現的平常道理，舉凡親親、仁民，父子之親、君臣之義、長幼之序、朋友之信，……等，凡日用間常行而不可廢者，便是平常道理；因為「平常」，故萬古常行而不可易，人人可體可為、可持可守，但要講明義理，讓人人都能明白「用中」的好處，明白「中」就在我身上，善用良知，則所發之禮，必然易學易做，易遵守、易實現，又為自己所喜樂者，故無需人提醒，也不必力規範要求，而可自動自發去做，是故「中庸」可視為普世價值，為品德教育之最核心，本立而道生，興濟世之風，致中和，而天地位焉，萬物育焉。

中庸一理，不偏不倚，為人本來良心，君子而時中，「中」者，從最初用於「外王」事功，慢慢向立足於「內聖」的心性修養轉變，又從內在心性的涵養，推廣成道德教化，以移風易俗。而中庸、中和，無論是外王的政教之治，還是內聖的性與天道，都來源於「禮」，也都會歸於禮的內在之義「理」，以「中庸」為指標，指引眾生登聖域。

六、「默識」先王之道，博文約禮，也能至「堯舜性之」，而率性合天，聖神也：〈可謂好學也矣〉

孔子從三十「而立」，至從心所欲「不踰矩」，透過不斷的學習與教化，不學禮，無以立，在「禮」上，理明而行深，行深而理更明，終至「從心所欲不踰矩」。

〈可謂好學也已〉訓中訓云：

⁵⁷⁹ 《二程遺書》卷七。（宋）朱熹編：《二程遺書》，第698冊，卷七，頁82。

⁵⁸⁰ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁18-19。

好學者，求知之心，精進不已。
無貴無賤，無長無少。
道之所存，師之所存，從而師之。
通習經傳文，默而識之。
法門無量誓願學，多聞，擇其善而從。
學而不厭，誨人不倦。
日知所亡，為學日益進；月無忘所能，好學也。
不恥下問，虛心求正。
見賢思齊，切磋琢磨，身修覺行圓滿。⁵⁸¹

〈可謂好學也已〉本訓云：

默而識之心契悟，不誨厭如沐春風。⁵⁸²
觀照自在菩薩默念學，願眾彼岸登。⁵⁸³
本來無一物，月無忘所能，精益求精。⁵⁸⁴

〈禮記·儒行〉一開始就強調「夙夜強學」，⁵⁸⁵君子「四待」：待聘、待問、待舉、待取，⁵⁸⁶此為君子「自立」之道，正可標示儒家修行功夫之總持——「好學」與孔子對於「君子儒」的期待。

顏回之好學，得一善則拳拳服膺而弗失之矣，合仁與智，可謂「具體聖人」，⁵⁸⁷其學盡在「克己復禮」上下工夫，專在視、聽、言、動等處純熟，擇善而從，不遷怒、不貳過，聞一而知十，明睿所照，即始而見終，其所謂好學，專此「性其情」、「明明德」而已，〈可謂好學也已〉云其：「賢哉回也，聞一知十，聰明好學，復聖。」⁵⁸⁸

孔子自言：「默而識之，學而不厭，誨人不倦」，（述而）「默而識之」不僅僅指默記所學，「默」是不尚言說，即為「靜」，不帶偏私偏見；「識」乃是體認

⁵⁸¹ 《論語聖訓》（六），頁 149。

⁵⁸² 《論語聖訓》（六），頁 147。

⁵⁸³ 《論語聖訓》（六），頁 147。

⁵⁸⁴ 《論語聖訓》（六），頁 147。

⁵⁸⁵ 《論語聖訓》（六），頁 148。

⁵⁸⁶ 「儒有席上之珍以待聘，夙夜強學以待問，懷忠信以待舉，力行以待取，其自立有如此者。」

（清）孫希旦：〈儒行〉《禮記集解》，卷五十七，頁 689。

⁵⁸⁷ （宋）朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集注》，頁 520。

⁵⁸⁸ 《論語聖訓》（六），頁 147。

本體，體認天道之流行，不言而存之心，心若朗鑒，知如神明，程顥云：「若性與天道，則有不可得而聞者，要在默而識之也。」⁵⁸⁹默識心融，於有形之處默識無形之理，⁵⁹⁰而天地萬物及人倫日用上切要之理，只是仁義禮智之性，人心發而為情，君子隨事隨地處以道心，遂通達「情性」之理，行無不著、習無不察，自然「學不厭、誨不倦」，⁵⁹¹於事物之所當然，不容已地研究，道之所存，即師之所存，從而師之，溫故而知新，於典謨經傳，無量法門誓願學，「日知其所亡，月無忘其所能」，（子張）行深般若，以達至「本來無一物」，以深具菩薩心。

孔子欲推道訓俗，周遊列國十四年，受陳蔡絕糧之患、削跡伐檀之辱，仍不改初衷，於匡遇難，自言：「天之未喪斯文也」，以其無限性之精神人格，引弟子不斷地向上超越，其「真誠惻怛」，一如天之高明涵蓋一切，一如地之博厚持載一切，謙厚地接納一切他人，涵攝各種人格，卻又能超越的渾融一貫之，總是「空空如也」，（子罕）在人之前，只是「庸德之行，庸言之謹」，只是一個平常，或似不能言，惟弟子言其：「出於其類，拔乎其萃，自生民以來，未有盛於孔子也」。（公孫丑上）

《易經》云：「知崇禮卑」、「成性存存」，⁵⁹²「博文」而智識超邁，故「智崇」；「約禮」而就切實處踐行，故「禮卑」；一象天，一法地，智、禮能如天地，便能成其性，仁義禮智信存而不失，此性萬善畢具，無有欠缺，「存存」即生生不已，無有窮盡，如此，以智、禮學「堯舜性之」，也能至其成性處，而禮樂之習熟以養成「德行」，重在禮樂中的「不言」聖義，默識先王之道，可以說就是孔子盡性以成聖之根本工夫。

聖人心無事物交感時，獨自起意，未有事物前，隨心所欲，不超越天然之法則，此其前識遠見，直司造化，與天為一，⁵⁹³謂之「中」；感物而動，迅疾順

⁵⁸⁹（宋）朱熹：〈論語集注·述而〉《四書章句集注》，頁 131。

⁵⁹⁰「默識是入道第一義，默則不尚言說，識則體認本面。認得本面原無聲臭，原於穆不已，自然無容擬議，自然終日乾乾，操存罔懈，何厭之有？以此自勵，即以此勵人，視人猶己，何倦之有？此方是鞭辟著裡、盡性至命之聖學。」（清）李顥：《二曲集》（北京市：中華書局，1996年），第 454 頁。

⁵⁹¹「子曰：若聖與仁，則吾豈敢？抑為之不厭，誨人不倦，則可謂云爾已矣。」（宋）朱熹：〈論語集注·述而〉《四書章句集注》，頁 136。

⁵⁹²「子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。天地設位，而易行乎其中矣，成性存存，道義之門。」黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭上傳〉《周易譯注》，頁 542。

⁵⁹³參閱熊十力：〈原內聖第四〉《原儒》（臺北，文海學術思想研究發展文教基金會，1997年），頁 401。

應，即得事物之軌則，不踰矩，此與天合德之徵，為發而皆中節之「和」，致中和，天地位焉，萬物育焉。〈君子食無求飽〉本訓云：「達發而中節和諧，禮以行之天下遍」、「德高尊自皇帝軒轅，禮行天下萬邦」，⁵⁹⁴「禮」周流通貫乎天地萬物之間，「無體無方，無不週遍」，⁵⁹⁵人不執我，則天高地下，萬物散殊，皆「禮」也，我亦天地萬物中一物耳，無往而非禮，而何有於己哉！

孔子曰：「一日克己復禮，天下歸仁焉」，（顏淵）此即「朝聞道」，（里仁）此即「我欲仁，斯仁至矣」，（述而）顏回得一善則拳拳服膺，白陽弟子即明師一指，我在理，此身與天地萬物了無阻隔，故曰「天下歸仁」，孟子曰：「萬物皆備於我，反身而誠，樂莫大焉」，（盡心上）復禮者，本一而非二也。

王十五祖在〈大學解〉中，以為孔子從心所欲不踰矩，也是孟子左右逢其原的境界，是「義精仁熟，從容中道，不思而得，不勉而中，內外如一，動靜不二」⁵⁹⁶，《中庸》云：「誠者不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。」學問至此，「即己心，即道義」，⁵⁹⁷內外合一，「寂然不動之大體立矣，感而遂通之大用全矣」，⁵⁹⁸聖人之所為，莫非天命之極則。

孔子說「聖人」是「遂成情性，明竝日月，化行若神」者，⁵⁹⁹是「達情性之理」者，⁶⁰⁰是「性情一也」，終至「美大聖神」者。孟子所言「聖」，大而化之；言「神」，聖而不可知之，王十五祖說其內涵就是：

人能實踐仁義禮智，謂之率性。人知此性分於天，仍將此性還乎天，謂之合天。如此謂之窮理，行此謂之盡性，完此謂之至命。如此則謂大而化之之聖，聖而不可知之之神。⁶⁰¹

⁵⁹⁴ 《論語聖訓》（六），頁 40。

⁵⁹⁵ （清）黃宗羲原著、全祖望補修：《宋元學案·繫齋學案》（臺北市：華世出版社，1998 年）卷 75，頁 2532。

⁵⁹⁶ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 36。

⁵⁹⁷ 錢穆：〈為政第二〉《論語新解》，頁 29。

⁵⁹⁸ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 36。

⁵⁹⁹ 孔子在《孔子家語·五儀解第七》中定義聖人為：「所謂聖者，德合於天地，變通無方，窮萬事之終始，協庶品之自然，敷其大道，而遂成情性；明竝日月，化行若神，下民不知其德，覩者不識其鄰，此謂聖人也」，與《易經·繫辭傳》相近，均有達情性之理，通物類之變，知幽明之故，神變無方，故「成人」應為「成聖人」之內聖之道，而「成人之行」為「成聖人」之外王之道。

⁶⁰⁰ 「顏回問於孔子曰：『成人之行若何？』子曰：『達于情性之理，通於物類之變，知幽明之故，覩游氣之原，若此可謂成人矣。既能成人，而又加之以仁義禮樂，成人之行也，若乃窮神知禮，德之盛也。』」（魏）王肅註：《孔子家語·顏回第十八》，第 695 冊，卷五，頁 46。

⁶⁰¹ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈一貫探原〉《理數合解新註》，頁 249。

窮理、盡性以至於命，全都源於聖人「率性」而行，率此仁義禮智之性，即是天人在此合一了。聖人無理不動，心性合一，性情合一，天人合一，從心所欲，而萬善相隨，是謂「合天」。

天是無所用心而無不是，是不受任何約束而為一切之準繩。《易經》說：「先天而天弗違，後天而奉天時。」⁶⁰²這樣的「大人」，是「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」，⁶⁰³天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？體全用備，大行不加，窮居不損，無入而不自得，可以贊天地之化育，可以與天地參，全都在聖人一句「從心所欲而不踰矩」中，而至「身修覺行圓滿」，「聖道」與「德行」全。

第四節 小結

內聖之至，可視為到達內聖的功夫與境界。其功夫為《論語》末章「不知命，無以為君子；不知言，無以知人也；不知禮，無以立」，其境界為聖人五十知天命、六十而耳順、七十而從心所欲不逾矩之聖人之道，此二者，在〈君子食無求飽居無求安〉章的訓文脈絡下，彙整成一體，應證仙佛聖訓之奧妙無窮。

在《論語聖訓》中，君子「食無求飽」，寡欲淡泊以養志，故能固窮自守，而「居無求安」，君子所居為「仁」，此為天下之廣居，而古聖仁人，抱有一切人生盡是「天命」的天人合一觀。孔子自云：「五十而知天命」、「天生德於予」，又曰：「知我者，其天乎！」「獲罪於天，無所禱也。」其所謂「天命」，不僅強調內在於自我的心性修養，知天之所以生己，所以命己，解悟而不負乎天，更是與「天命」相通，「人」與「天」互為「知己」，此「知」非尋常之知也，乃經過層層「天人之學」而體證悟道。

天所命與我者，曰性，亦曰命，窮達之間，一以體「仁」之大公無私，覺萬物一體，以超越貧富，入手方法為格物，窮理盡性，格除物慾，「無欲以觀其妙」，體性空與仙佛合，體天之大公，體仁之萬物一體，空一分心，就能見一分性，在日用倫常間，即有限而轉成無限，不格物慾之物，不能合天。

到達「貧而樂富而好禮」者，知天命，不僅超脫原來的命限，開拓出新生

⁶⁰² 「夫『大人』者、與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？」黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言〉《周易譯注》，頁 21。

⁶⁰³ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言〉《周易譯注》，頁 21。

命的視野，心能自主，自性挺立，邁向聖途，五十知天命，是看清了生命真相，自立自強，自我約束、自我求進步，見自本性如如，「樂天知命」，貧而樂，則安貧樂道，歡喜付出，不以己悲，堅守愿立，每日求進步；富而好禮，則學習付出，廣布天恩師德；謙恭有禮，追隨聖賢心，直至喜捨無為。

而後在人事「切磋琢磨」中，內修己，正其心，無時無刻不克明思「道」，體認天意，知天而能尊天、親天，上達天理，將「天」扎根於心中，認清方向不離道，在不斷的磨練中，忍辱負重，擔責盡職，低心下氣，處事周全，終能練出真知灼見，沉穩內斂之涵養，達「中和」氣慨，不偏不倚，所言句句是理，動靜中，眾人莫不敬信而培育英才。成就萬古美名。

體天、知天、尊天，終能「承天景命」，惟天命是承，繼往開來，傳承永續天命。古往今來，惟此一條天命金線是救命方，聖賢心志，遵循真理不越矩，以內德外功立範，「傳道重命」，將「天命道統」真傳，真知、真行，普傳天籟，重整道德，創造世界祥和，是天下社稷安定的力量。

孔子曰：「不知言，無以知人」，顏回受孔子之教，非禮則勿視聽言動，一日克己復禮，天下歸仁焉。孔子入太廟，「每事問」，動輒以「請示」，親身示範「承上啟下」，當中蘊含了慎、敬、讓、謙、智、恕等諸德，他對上天獻以至高的崇敬，就是以「禮」呈現出謹慎誠敬的行為，再以「理」引導眾人恢復本性之良知良能，這一場入太廟每事問的「演禮」，是一場「正己成物」的教育示範，更呈現出孔子知言知人、順天應人的高度智慧。

非禮勿言者，仁者其言也訥，一個能忍言的人，其心必仁厚，其言愈沉默，而力量愈強大，德行愈厚實。非禮勿視者，以理觀物，見物之性，聖人摒除個人的私心我見，不拘泥於表相，直視造化萬物之仁心，人心化入循「理」之境，成一「無心」，無我、無成見，以「無心」看待萬事萬物，即見得萬事萬物內在之生機如如展現，這就是無物不觀，由此開展出一新的安樂境界，此天地予我之不言之教。

耳順者，聽之以「理」，將自我之主觀意識去除，消解固我執著，也是真我呈顯的境界。擇善而固執之，心靈回歸於道，克念作聖，念念轉動仁，如此可以把命運轉為運命，以包容、超然之心來聽取各方意見、來觀萬物之仁、來說不忍之言、來展現合禮的行為，內心能「直覺」與眼耳鼻舌相通，這是「真知」的極致，一切聽入於耳、看入眼、說出口、做出來的，「無往而不見有天命」，於「道」無有不順，此種近乎神秘的直覺能力，是孔子五十知天命後，再經過

十年的工夫，方能達至的生命修養。

上言小體從其大體，心之官則思，接下來聖人以「禮」治情，以「理」治心。禮者，理也，禮源於事神，為成德規範，聖王依古禮倫理行祭禮，使各得其所，禮極周到圓滿，每一個動作、每一個位置，體「道」之「費之廣」，古禮莊嚴豐備，來自於深厚的孝心，孝悌為仁之本，孔子因此提出，武王、周公善體先王之意而制禮作樂，其根本是「仁心」的發用，以「仁」為禮之體，才能涵育出一片天機活潑與和樂。

先王之道，禮樂而已矣，禮樂中那「不言」者，即先王之「道」，是堯傳舜、舜傳禹的「允執厥中」，代代相傳，萬古本此一同的「中」道，此心法一脈而下，直至第六十四代祖天然古佛、中華聖母，前聖後聖，其揆一也。

此乃一條萬古明燈，先王所傳者為至聖「心法」，頓悟法門，天命明師當機一指點，直接指出我們的本心自性。在那當下，本來面目立現，佛法心印，佛與眾生的心地無有差別，這是古禮恢復的真正意義，禮非表面或儀式，也非只是藉禮儀端正身心，而是傳先王之「道」，生死大事，是天人相通、古今惟「一」的上乘法門。

由「心」的覺知，而自覺擴充四端，任本來天性自然地流露，是謂「堯舜性之」，「聞」一善言，「見」一善行，一經啟發，沛然莫之能禦。道心、人心同源於性，「依於人心而通於道心」，轉識成智，轉煩惱為菩提，循道心而行，則天地民物一體，因為「一體」，所以相「親」，身居高位不驕傲，身居低位不自棄，行止得宜，行禮而理不偏，既明智又通達事理，唯有真修，方有功德，而能更鞏固道心，故能樂道、弘道、行道、悟道。

古聖先王以「中」為禮制運行的重要法則，用中、執中，以建社會秩序、節制情欲，將「中庸」視為最高的德行，正是對「中和」的闡發。「禮主敬」把握了「中庸」之理，透過主敬涵養，格物、正心、誠意功夫，克制私欲，體認天理，發明本心。中庸於「禮」，是自上而下的禮樂教化，以降伏人心之善變；於「理」，則從下而上的自我培養，心悅誠服則必禮敬，禮理雙彰，不學禮，無以立，乃不明禮節中的「理」。

中庸一理，不偏不倚，為人本來良心，「中」者，從最初用在「外王」事功，慢慢向立足於「內聖」的心性修養轉變，又從內在心性的涵養，推廣成道德教化，以移風易俗。而中庸、中和之義諦，無論是外王的政教之治，還是內聖的性與天道，都相關於「禮」的指涉，也都會歸於禮的內在義「理」，以「中庸」

為指標，指引眾生登聖域。

聖人博文約禮，於學默識心融，於有形之處默識無形之理，「學不厭、誨不倦」，行深般若以達至「本來無一物」，以深具菩薩心。「博文」而智識超邁，「約禮」而就切實處踐行，智崇、禮卑能如天與地，便能成其性，「存存」而生生不已，無有窮盡，以智、禮學「堯舜性之」，也能至其成性處，默識禮樂中的先王之道，可以說就是孔子盡性以成聖之根本工夫。

聖人從心所欲而不踰矩者，在未有事物前，隨心所欲，直司造化，與天為一，謂之「中」；感物而動，迅疾順應，即得事物之軌則，不踰矩，此與天合德之徵，為發而皆中節之「和」，致中和，天地位焉，萬物育焉，「一日克己復禮，天下歸仁焉」，可以贊天地之化育，可以與天地參，此即先王禮樂之最高境界。「禮」周流通貫乎天地萬物之間，「無體無方，無不週遍。」我亦天地萬物中一物耳，無往而非禮，在聖人「從心所欲不踰矩」中，至「身修覺行圓滿」，「聖道」與「德行」周全。

第四章 外王之基：典範賢士

外王者，以聖王學問不只在文字上，由待人處世，儒家五倫十義中見真常，孟子曰：「聖人，人倫之至也」，（離婁上）古聖先王以至孔子一貫注重人倫教育，從親親、仁民，到愛物；聖人之心，以天地萬物為一體，視天下之人如親人，欲教養之，以遂其萬物一體之念，其教民以「父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信」五者，視天下如一家，使各適其所，各盡其分，社會由此安和而有序，個人亦以此為進修聖賢之基礎。

《論語聖訓》在〈賢賢易色〉一章中，首言修道人須做一個修行者最佳典範，訓中訓云：「見賢肅然起敬，態度隨之而轉，恭謙之心，二六時度思齊。」⁶⁰⁴人見賢則肅然起敬，態度隨之而轉（易色），而升起謙恭思齊之心，最能得感化之效，欲成修行者之典範，須「檢身心於起居處」，嚴以律己，順理安行，與人相處和氣，遂能成為一「嘉樂君子」，感召鄰里鄉黨，如舜以中道庸德之孝，而致福受命，其孝不只在尊親養親，尚且和睦鄉黨，安頓人民，而後尊為聖王，從修、齊、治、平的進程中，點點滴滴皆是庸德之行、庸言之謹的展現，足見聖哲仙佛之「大德」起建於人倫之常德。

人之生存有其命限，有原生家庭與所遇環境種種不同，從愛護、關心別人中使自己成長，在家庭裡、社會上、道場中試鍊，無論在任何環境，念念在仁，念念在行功立德，格物、致知，率性而行，得親友、鄉族讚歎歡喜，如此「宜民宜人」，而自得天佑。《中庸》第二十「哀公問政」章，孔子言：「在下位不獲乎上，民不可得而治矣」，⁶⁰⁵欲明明德於天下，修士須明臣道之任，須信乎朋友，須順乎親，須反身而誠，去私心，無所為而為，此「誠意正心」之事；須明乎善，故君子學道，無所不用其極，以致其「道」，此「格物致知」之事，當理無不明，則事無不盡心，如此方能契入聖賢之心，圓滿外王之功。

本章以「典範賢士」應實踐的人倫之道為本，闡明事親、事君、交友之道，而倫常之變，視父、子、兄如仇者，乃因有我之私，又隔於物欲之蔽，人各有其心，《大學》八條目歷來被視為儒家內聖外王之功，格致誠正又為修齊治平之基，理不明，不能復其心體之同然，遑論明明德於天下。

⁶⁰⁴ 《論語聖訓》（三），頁 290。

⁶⁰⁵ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁 38。

第一節 賢者之修行藍圖

孔子曰：「述而不作，信而好古」，（述而）堯、舜、禹乃古代聖王之典型，聖王之所以為人所稱頌，除事功外，更在其深厚之德行。希聖者，也是聖人之徒，從容正道，仁愛忠恕。有顏回法聖王，學舜之大孝、大智、大仁、大勇；有曾子篤實，善學大禹之克艱、勤儉。聖賢之所以萬古流芳者，端肅自己，善待他人，力行孝悌，所行的是仁心，所講的也是仁道。

大通大仁、公正無私的聖王圖像，孟子言：「規矩，方圓之至也；聖人，人倫之至也。欲為君盡君道，欲為臣盡臣道，二者皆法堯舜而已矣。」（離婁上）堯舜之道成為一切人道規範的準則，「百世不能改」，只有回到堯天舜日，將「聖王回歸」成為建構中的現實時，生命才能現出光明與希望。

一、賢與聖，一念絕續之間而已；法聖王之大孝大智大仁大勇：〈賢賢易色〉

賢者，學問不在文字上，在待人處世上見真章，檢身心於食息起居之際，「斯是陋室，惟吾德馨」，⁶⁰⁶孔子云：「何陋之有！」（子罕）君子居之，以我之德行，以我之良知良能，涵養蓄積，克制憤怒，抑制嗜欲，臨淵履薄，戰戰兢兢。人見賢者，則肅然起敬，態度也隨之而轉，尊敬、敬佩之，而引發我之效法思齊之心，期許自己也成為一個賢者。

〈賢賢易色〉訓中訓：

見賢肅然起敬，態度隨之而轉。

恭謙之心，二六時虔思齊。

嘉言懿行實踐，道德學問寫宵，文以載道。

禮之所修，道之所與，作一個修行者最佳典範。⁶⁰⁷

〈賢賢易色〉本訓：

一息尚存靈明煉，此心不容稍怠荒。⁶⁰⁸

⁶⁰⁶ 劉禹錫：〈陋室銘〉（收錄於《欽定全唐文》嘉慶十九年武英殿刊本），卷 608，頁 14-15。

⁶⁰⁷ 《論語聖訓》（三），頁 290。

⁶⁰⁸ 《論語聖訓》（三），頁 286。

推崇有德勤仿效，隨時隨地法聖王。⁶⁰⁹

收斂美懿克治省，聞禮之用和貴祥。⁶¹⁰

人皆有敬畏賢德之人的心。一位賢者，是「一息尚存」，就還在煉此清明，不容稍怠者；是推崇「德行」，勤於仿效，以聖王為範，欲行王道於天下者。真正有道之賢者，看起來都是大智若愚、大巧若拙，顯現不出他的才能，顯現不出他的鋒芒畢露，樸實安分，暖暖內含光，此為「韜光養晦」。

君子聞道，入乎耳，藏諸心，守乎中，安行於理。活佛恩師慈示：「心能靜性」、「性不能滅其心」，⁶¹¹人能弘道，非道弘人。在行道中，顛沛必於是，造次必於是，仁義忠信不離心，打破執著，「改變自我」，讓良善之心清醒；「反觀自我」，堅定道心道念；「修正自我」，犯而不校，謙沖自牧，和而不同，暗室無欺，主敬存誠，此心之滄溟無際寬廣。

外功則取法「聖王」。舜以其聖德，恭己而正南面，達無為而治，與禹皆能有天下而不與，因此受到孔子讚嘆。孟子言：「舜為法於天下，可傳於後世。」（離婁下）其法，表現在大孝、大智、與人為善、素位而行等各方面。⁶¹²舜處於異常之家庭，以至誠行孝悌，終能感格家人，和諧相處，因盡事親之道而瞽叟底豫，則天下化，天下之為父子者定，此為「大孝」。（離婁上）而舜能「好問而好察邇言」，⁶¹³好問則廣開見聞，察言則了達話中深意；隱他人惡，揚他人善，則心量廣大；執兩用中，則無偏頗之失，此舜之所以為「大知」。

舜善與人同，舍己從人，樂取於人以為善，問一善言、見一善行，若決江河，沛然莫能禦，全力實踐；又能飯糗茹草，安於貧賤，也安於富貴，是為「素位而行」。舜「明於庶物，察於人倫，由仁義行」，（離婁下）是為德智圓成之聖人、聖王，顏回言：「舜何人也？予何人也？有為者亦若是。」（滕文公上）必竭力以效聖，終而成就「復聖」。

曾子云顏回，人「犯而不校」，（泰伯）對他人的觸犯，能起同情心，反躬自省，不予計較。「有若無」、「實若虛」，無盡地謙虛，不斷地學習吸收，所知愈廣，積累愈加豐厚。孔子曾教其「克己復禮」，行以「四勿」，「克」與「勿」

⁶⁰⁹ 《論語聖訓》（三），頁 287。

⁶¹⁰ 《論語聖訓》（三），頁 287。

⁶¹¹ 《論語聖訓》（三），頁 293。

⁶¹² 參劉錦賢：〈顏回之學行面面觀〉《興大中文學報》，第廿五期（2009年6月），頁 25-31。

⁶¹³ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 20。

都帶有強制性，須以堅強之意志力以去欲存仁。

王守仁云：「省察克治」，⁶¹⁴時時反省查察，看自己有無私欲，思想言行是否符合道德要求，將心中的私欲之根一一拔去，讓心體如明鏡；此動作要如去盜賊，務須掃除廓清；又如貓之捕鼠，一眼看著，一耳聽著，才有一念萌動，即與克去，將好色、好貨、好名等私欲，逐一追究搜尋，定要拔去病根，永不復起，方始為快。顏回既向孔子云：「請事斯語」，（顏淵）則必然黽勉從事，大勇克除私欲，向仁德大邁進，故而能「三月不違仁」。（雍也）

孔子云顏回：「語之而不惰」，（子罕）顏回於孔子之言「無所不說」，（先進）心悅誠服，敬慎奉持，又「終日不違，如愚」，（為政）然而退而省其私，亦足以發，其內心明慧見理，是「畏大人之言」，而非愚從。

顏回「得一善拳拳服膺而弗失之矣」，⁶¹⁵凡皆擇天理以為準則，惟理是從，孔子云其：「有不善未嘗不知，知之未嘗復行也」，⁶¹⁶已經「庶幾」於道，於偶發之欲念，能及時從根源上化解，守住一念清明，不使潛滋暗長，從心念隱微處改過，改得非常徹底，其不善只是一點差失，才微有差失，便能知之；才知之，便不萌發。其所謂不善，只是「一念絕續之間」，⁶¹⁷故云「一息尚存煉靈明」。

顏回問「為邦」，⁶¹⁸孔子擷取夏商周聖王之長處，建構禮樂治國之規模以教導之，他教導顏回的不只是治國，而是平章天下之規劃，可見在孔子心中，顏回是具有王佐之才，能「用之則行，舍之則藏」，（述而）師生二人都是具從政能力，才德兼備以隨時待用，能規劃、有遠見，亦能不伐善、不施勞，不執我，孟子曾說：「禹稷顏子，易地則皆然」，（離婁下）顏回亦有聖王之慈悲心，不僅夫子步亦步，亦積極培植從事仁政之能力，以期一日濟世利民，其心踔厲奮發，從不虛度光陰，認真修行。

⁶¹⁴ 「一日論為學工夫。先生曰：『教人為學不可執一偏。初學時心猿意馬，拴縛不定。其所思慮多是人欲一邊。故且教之靜坐息思慮。久之，俟其心意稍定。只懸空靜守，如槁木死灰，亦無用。須教他省察克治。』」（明）王守仁撰、（明）錢德洪原編：〈傳習錄·門人陸澄錄〉《王文成全書》第1265冊，卷一，頁17-18。

⁶¹⁵ 「子曰：回之為人也，擇乎中庸，得一善，則拳拳服膺而弗失之矣。」（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁20。

⁶¹⁶ 黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭下〉《周易譯注》，頁582。

⁶¹⁷ 「顏子有不善，未嘗不知，知之未嘗復行也，亦不行也。然顏子不善，只是一念絕續之間，就仁中檢出不仁來，故為不遠之復。」（明）劉宗周：《論語學案》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第207冊），卷七，頁642。

⁶¹⁸ 「顏淵問為邦。子曰：『行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，樂則韶舞。放鄭聲，遠佞人。鄭聲淫，佞人殆。』」（宋）朱熹：〈論語集注·衛靈公〉《四書章句集註》，頁163-164。

二、孝悌守身，篤誠守道，法聖王之大智與克艱：〈孝悌也者其為仁之本與〉

孝道出於愛親之情，從最切身之盡孝做起，推而廣之，可逐步達到仁民愛物之境界，有子曰：「孝弟也者，其為仁之本與。」（學而）曾子篤行孝道，宅心仁厚，而言行寡過，嘗「居宮庭，親在，叱吒之聲未嘗至於犬馬」，⁶¹⁹言行敬謹，惟恐驚動父母，其溫和敬慎如此。「參後母遇之無恩，而供養不衰。」⁶²⁰曾子不見後母對己之態度，但見己之供養盡力否，至於「曾皙嗜羊棗，而曾子不忍食羊棗」，（盡心下）羊棗為曾父所獨愛，曾子避食之，以示敬父，孔子弟子中，曾子為全盡孝道者。

〈孝悌也者其為仁之本與〉訓中訓：

敏事，虛心求正，擇其善者而從之，不善者而改之。

見賢思齊，見不賢內自省。

知人者智，自知者明，知足者富。

理不明，學不足，心不修耳。

退而省其私，敦品勵學。

貧而能樂道不移，富而能謙恭好禮。

〈孝悌也者其為仁之本與〉本訓：

巍巍乎，舜禹之有天下而不與焉故。⁶²¹

顏回、曾子二人都是潛心聖學，深得無窮滋味，孔子曰：「參也魯」，（先進）然而曾子之魯，看似無能，言行遲鈍，卻是直率老實、忠厚信用。曾子聞孔子告以「吾道一以貫之」時，即刻應之：「唯」，（里仁）同門弟子尚且茫然不知所謂，可知曾子並不魯鈍，而是謹厚誠信。

聖門學者，聰明才辯之士者多，而曾子卒傳孔子之道，其學以「誠篤」為

⁶¹⁹（漢）劉向撰：《說苑·反質》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第696冊，卷廿，頁186。

⁶²⁰（魏）王肅註：《孔子家語·七十二弟子解第卅八》，第695冊，卷九，頁86。

⁶²¹《論語聖訓》（一），頁475。

貴，學問工夫穩健踏實，所以能深造乎道，樸實內斂，內省功深，能克除一己之成見，孔子曰：「剛毅木訥，近仁。」（子路）曾子之「魯」，正表現出剛正、堅忍、質樸、慎言等性格，去仁不遠。⁶²²

曾子篤實，可謂善學禹，⁶²³大禹只是「克艱」，禹曰：「后克艱厥后，臣克艱厥臣，政乃乂，黎民敏德。」⁶²⁴意謂為君、為臣者若能體認本分之不易，而艱苦從事，則政事能平治，人民也能敏事修德。大禹以為政難在「知人」與「安民」，⁶²⁵即使連帝舜都難做到，因為感到艱難，所以不敢怠忽，必悉力從事之，因此一生得力於「勤儉」二字，勤將補拙，儉以寡過。

孔子稱大禹「菲飲食，而致孝乎鬼神；惡衣服，而致美乎黻冕；卑宮室，而盡力乎溝洫。」（泰伯）大禹自己飲食菲薄，衣裝簡樸，住宅矮小，甚是節儉，可是盡其全力修治溝渠，為公眾者多，而為己私者少，孔子深美之，曰：「巍巍乎！舜禹之有天下也，而不與焉。」（泰伯）禹與舜同，只知憂勞民事，而不以居大位為樂，孔子贊歎之。

孟子說：「若禹之行水也，則無惡於智矣。禹之行水也，行其所無事也。」（離婁下）大禹治水，只是行其所無事而已，順著水性，將洪水導至大海，行其所無事，欲治理天下者，必依順人之天心、本性而行，而不是濫用聰明才智，於不合道之事，偏偏鑿去，乃知於禹，聰明一毫無用處，此是他大智處，只是艱難從事，不任私智，卒成聖王。

曾子篤實修行，曾子之魯，同於顏淵之如愚，皆屬曖曖內含光之大智者，非常人所能及也。其三省吾身，於人、於友、於師，見賢思齊，見不賢內自省。老子云：「知人者智，自知者明」，⁶²⁶人之通病在於好虛名，為學若不能鞭辟入裡，稍有不慎，往往一失足而成千古恨，能反求諸己，有過必然猛悔，德業自然日進。善知人，見他人有所長而請益之，自己可以日益增強，勇於取善而捨惡，從正而避邪。

省視自己，堅定自己，克制自己，虛心求正，並且矢志力行，敏事，擇其善者而從之，不善者而改之，這樣才能進一步的開展道德生命，曾子稱道顏回

⁶²² 參劉錦賢：〈曾子之聖學造詣管窺〉《興大中文學報》，第廿七期（2010年6月），頁31-65。

⁶²³ 「顏子善學舜，曾子善學禹。」（明）劉宗周：《劉子遺書·學言一》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第717冊），卷二，頁131。

⁶²⁴ （漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏·虞書·大禹謨》第54冊，卷三，頁79。

⁶²⁵ 「皋陶曰：都，在知人，在安民。禹曰：吁！咸若時，惟帝其難之。」（漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏·虞書·皋陶謨》第54冊，卷三，頁90。

⁶²⁶ （魏）王弼注：《老子道德經》，第1055冊，上篇33章，頁157。

有若無、實若虛，他人犯而不校，念念在進德修業，曾子本身應也有此德養，自言不喜那些自我高舉，堅實不足，不能與人相輔為仁者，⁶²⁷其務內篤實之性格，亦可由此可見。

〈孝悌也者其為仁之本與〉訓中訓：

利義之間，惟心所擇。
君子秉天心，皆公眾之大義。
仁以育萬物，義以正萬民。

……

善學者盡其理，不勉而中，不思而得，
道之以德，恭儉之風推廣之。⁶²⁸

〈孝悌也者其為仁之本與〉本訓：

士不可以不弘毅，任重道遠使命荷。
仁以為己任不亦重乎，而赴湯蹈火。⁶²⁹
篤信好學死守善道，心堅意定而赴。⁶³⁰

曾子因其篤實之性格，凡事不苟且，而具堅貞之節操。曾子曰：「可以託六尺之孤，可以寄百里之命，臨大節而不可奪也。」（泰伯）輔弼國政者，須才德雙全，孤幼之君託付之，百里之國寄予之，此非有才幹之士不能，至於國家危急存亡之秋，不為外力所動搖，必竭智盡忠，義利之辨大明，此非具高度節操者不能，如此才學俱足、操守無虧者，誠然為一君子，實乃曾子之自我寫照。

曾子有真切之道德意識，自覺人格尊嚴之凜然不可犯，是以有威武不能屈之堅貞志節。既居其位，即須盡忠職守，不圖謀本位以外之事，孔子云：「不在其位，不謀其政」（泰伯）曾子曰：「君子思不出其位」，（憲問）《孟子》記載曾子居武城，有越寇，曾子及其隨從皆走避，而子思居衛，齊兵進犯，子思則表示當與衛君共守國。二人之抉擇，看似相反，實皆正確。（離婁下）曾子身分如

⁶²⁷ 「曾子曰：堂堂乎張也，難與並為仁矣。」（宋）朱熹：〈論語集注·子張〉《四書章句集註》，頁 191。

⁶²⁸ 《論語聖訓》（一），頁 480。

⁶²⁹ 《論語聖訓》（一），頁 447。

⁶³⁰ 《論語聖訓》（一），頁 474。

父兄之賓師，無義務協助禦寇；子思處於臣下之卑位，有義務與君守國，二人若易位而處，亦皆能為對方之所為。

曾子非懼死而先遠害，子思亦非輕身而擬犯難，其事不同，因所處之位不同，君子之心，不繫於利害，惟其義而已，「利義之間，惟心所擇。君子秉天心，皆公眾之大義。」⁶³¹君子「思不出其位」者，惟「義」是從，求其是而已。儒家自孔子以來，即重在本身道德仁義之修養，曾子曰：「晉、楚之富，不可及也。彼以其富，我以吾仁；彼以其爵，我以吾義。吾何慊乎哉？」（公孫丑下）曾子修身潔行，雖無爵不富，卻仁義在躬，以德潤身，自信自立，直道而行，不苟且屈志，其學刻苦自勵，乃通過學問思辯、修身踐行而集道德仁義於一身，明達天道與人性，通才達識，以達上智不器者，可謂善學而盡其禮，終能不勉而中、不思而得。

曾子堅貞之志節，在臨終易箆可看出，聞童子之言，平日習焉所不察，當下警覺，曾元勸緩而換之，曾子誠以君子愛人以德。觀曾子一生只為得禮之正以終其身，別無他求，可見其平日自養有素，因此彌留之際，仍然清明在躬，絲毫不苟，貫徹到底，以完其節。子路結纓而後死，曾子臨終易箆，垂死之際，尚可如此從容，若非其一生守約，豈能行此天下之大勇，若非平日見理分明，焉能臨終時如此從容泰定？

理不明，學不足，心不修耳，「心是理，理是心，聲為律，身為度也。」⁶³²曾子其心與理一，誠於中者形於外，故其所發即為道德之準則，其身體活動即為行為之法度，其心中之天理施於四體、形乎動靜，「有一絲髮氣在，則志猶在也。」⁶³³即使臨終氣微之際，亦動其志不得，故能依禮之正而行，毫不苟且。

曾子養深道德，子貢言其：「博無不學，其貌恭，其德敦，其言於人也，無所不信。」⁶³⁴博學而貌恭，德厚而言信，奉養父母之心，一片純潔。子路言其：「褐衣緼絀，未嘗完也；糲米之食，未嘗飽也；義不合，則辭上卿，不恬貧窮，焉能行此！」⁶³⁵曾子雖粗布之衣不完，糲米之食不飽，只因國君在義上與其不

⁶³¹ 《論語聖訓》（一），頁 480。

⁶³² 「曾子易箆之意，心是理，理是心，聲為律，身為度也。灑掃應對便是形而上者，理無大小故也，故君子只在慎獨。」（宋）朱熹編：《二程遺書》，第 698 冊，卷十三，頁 110。

⁶³³ 「若是志勝氣時，志既一定更不可易，如曾子易箆之際，其氣之微可知，只為他志已定故，雖死生許大事，亦動他不得，蓋有一絲髮氣在，則志猶在也。」（宋）朱熹編：《二程遺書》，第 698 冊，卷十八，頁 153。

⁶³⁴ （魏）王肅註：《孔子家語·弟子行第十二》，第 695 冊，卷三，頁 29。

⁶³⁵ （漢）韓嬰：《韓詩外傳》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 89 冊），卷二，頁 789。

相合，即辭去上卿之高位；貧而無諂，富而無驕，艱辛苦志明學，才德兼全，孔子曰：「孝，德之始也；悌，德之序也；信，德之厚也；忠，德之正也。參中夫四德者也。」⁶³⁶曾子之德孝悌忠信，掌握儒家思想之最核心，不求聞達，守身不失，品行完好無瑕，終能成就「宗聖」。

第二節 事親盡孝

《中庸》云：「極高明而道中庸」、「行遠必自邇，登高必自卑」，外王之道，始自人倫之道，孟子曰：「聖人，人倫之至也」，（離婁上）極人道大義，父母既順、妻子好合、兄弟既翕，朋友先施之等，君子欲成外王之功，須就人倫次序等第共成道義，以為外王之基。

《禮記·祭義》云：「孝有三：小孝用力，中孝用勞，大孝不匱。」⁶³⁷用力者，思父母之慈愛而忘勞；用勞者，尊仁安義；不匱者，博施備物。用力者，竭盡心力以事父母，是所謂〈事父母能竭其力〉，身則親力親為，心則善體親心，以安頓父母身心為上。中孝重在「先意承志」，善繼志，惟依循「根本」，故能保其天性之「全」，天下歸之，此為尊仁安義。大孝則「孝子不匱」、「能全其德」，完備「敏德」與「孝德」，而達到「至德」，是謂「大孝」。孝子「能終」為難，慎行其身，立身行道，推動「道的文化傳承」，以善化教育，移風易俗；以「忠信」為禮之本，傳承道之精神文化，所謂德教加於四海，刑於百姓而不匱乏。

一、小孝用力，事養順敬：〈事父母能竭其力〉

儒運白陽，以人道為本，白陽弟子由人道達天道，故為人子必行孝道。《禮記》說孝子之事親之道有三：「生則養，沒則喪，喪畢則祭。」⁶³⁸父母健在時要

⁶³⁶（魏）王肅註：《孔子家語·弟子行第十二》第 695 冊，卷三，頁 29。

⁶³⁷「曾子曰：『樹木以時伐焉，禽獸以時殺焉。』夫子曰：『斷一樹，殺一獸，不以其時，非孝也。』孝有三：小孝用力，中孝用勞，大孝不匱。思慈愛忘勞，可謂用力矣。尊仁安義，可謂用勞矣。博施備物，可謂不匱矣。父母愛之，嘉而弗忘；父母惡之，懼而無怨；父母有過，諫而不逆；父母既沒，必求仁者之粟以祀之。此之謂禮終。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭義》第 116 冊，卷四十八，頁 282-283。

⁶³⁸「祭者，所以追養繼孝也。孝者畜也。順於道不逆於倫，是之謂畜。是故，孝子之事親也，有三道焉：生則養，沒則喪，喪畢則祭。養則觀其順也，喪則觀其哀也，祭則觀其敬而時也。盡此三道者，孝子之行也。」（清）孫希旦：《祭統》《禮記集解》，卷四十七，頁 611。

「能養」，而侍奉親側最重要是「順敬」，⁶³⁹順敬來自於「良知」的顯現，孟子說不學而知而能者，親親、敬長也，此為與生俱來的天性，孔子說不如此則心不安者，「子生三年，然後免於父母之懷」，（陽貨）故孝子能感知父母愛我之深，此天性之流露。

〈事父母〉訓中訓云：

百善孝為先，在家侍奉父母，尤以色難。

小心自己一切言行姿態，

深愛父母者，必有和氣、愉色容和。

父母在，不言老，徒增不安。⁶⁴⁰

孝子必有「和氣、愉色、容和」，心動則氣隨之，氣形則色隨之，色見則容隨之，「和」、「愉」、「婉」，都是生於愛之深者也，孔子說事親者「色難」，非難在言行容色，難在有否體認到父母深愛子女之心，而生起深愛雙親之心。

孟子言：「仁之實，事親是也；義之實，從兄是也；智之實，知斯二者弗去是也；禮之實，節文斯二者是也。」（離婁上）仁義禮智為天賦之性，我如何確認我有此性，從我事親盡孝中見之，順敬父母，見其仁；敬愛兄長，見其義；力行事親敬長，見其智；知事親敬長之節文，見其禮。事親從兄，最是天下良心真切之要，天下之道，皆原於此。

孝，善事父母者，孔子曰：「無違」、「生，事之以禮」。（為政）孝子之事親也，「居則致其敬，養在致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。」⁶⁴¹父母日常生活親自打點，凡事躬親，不假他人之手，不推拖逃避，亦不敷衍了事，日常生活，深察態境否舒爽，節氣迭轉多關心，噓寒問暖添衣裳，古云「冬溫夏清」、「晨昏定省」，⁶⁴²省問父母安否，切莫一時怠慢疏忽，則父母受苦，兒女不知，後悔莫及，此事親禮節，皆自愛敬之誠流出，不能已也。

⁶³⁹ 《論語聖訓》（三），頁 287。

⁶⁴⁰ 《論語聖訓》（三），頁 290。「孝子之有深愛者，必有和氣；有和氣者，必有愉色；有愉色者，必有婉容。孝子如執玉，如奉盈，洞洞屬屬然，如弗勝，如將失之。嚴威儼恪，非所以事親也，成人之道也。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭義》，第 116 冊，卷四十七，頁 271。

⁶⁴¹ （漢）孔安國傳：《古文孝經孔氏傳·紀孝行章第十三》（臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 182 冊），頁 13。

⁶⁴² 「凡為人子之禮：冬溫而夏清，昏定而晨省，在醜夷不爭。」（清）孫希旦：《曲禮》《禮記集解》，卷一，頁 8。

孝子體親心，「出必告，反必面」、「所遊必有常」，⁶⁴³出外必啟稟，使親知所往，遊必有方，慮貽親之憂也；歸家必見面，省親之顏色，蓋父母親無一念而忘其子，故有「倚閭」之望；為人子者無一念而忘其親，故有「出告反面」之禮。父母在，不言老，自體貼入微，真愛流露，此皆曲體親心，而欲使之心安，事事周到如此。

「所習必有業」，⁶⁴⁴孝子習有正業，心不妄用，慮違親之志也。酒色遠離，神氣愉逸和，家中庶務幫，能孝順父母者，必不在事業奔波忙。孟子說世俗所謂不孝者，⁶⁴⁵不顧父母之養：懶惰、博弈、好飲酒、好貨財、私妻子，或縱情聲色，使父母羞辱，或好勇鬥狠，連累父母，此皆不孝也，使父母受辱，於心何忍。〈弟子規〉云：「身有傷，貽親憂；德有傷，貽親羞」，兄弟之間切勿爭奪，有傷和睦，傷父母慈心。

事親盡禮，「敬」為禮之本，孔子說：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養，不敬，何以別乎？」（為政），行孝重在內心的敬意，而非外在形式，亦不在於物質多寡；小人亦皆能養其親，君子不敬，何以為君子？惟以「敬」，父母得人格之尊重與精神之慰藉，方可謂之盡孝，曾子云：「眾之本教曰孝，其行曰養；養可能也，敬為難。」⁶⁴⁶孝在心孝不在貌，孟子曾說曾元養曾子，「將徹，不請所與。問有餘，曰亡矣。」（離婁上）此乃口體之養；而曾子養曾皙，「將徹，必請所與；問有餘，必曰有」，曾子可謂「養志」。父母因事有牽煩，有未了之心願，為人子女應竭盡所能，圓了其心願，即為養志。

〈能竭其力〉訓中訓云：

孝養父母，原心不原跡，原跡貧家無孝男。

善體父母之心，不可一時怠忽，致使父母受苦連，有違人子之禮。

晨昏定省，流露敬愛誠心，

非以名牌服飾，豪華餐飲，物質奉養。

⁶⁴³ 「夫為人子者：出必告，反必面，所游必有常，所習必有業。恒言不稱老。年長以倍則父事之，十年以長則兄事之，五年以長則肩隨之。群居五人，則長者必異席。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·曲禮》第 115 冊，卷一，頁 36。

⁶⁴⁴ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·曲禮》第 115 冊，卷一，頁 36。

⁶⁴⁵ 「孟子曰：世俗所謂不孝者五：惰其四支，不顧父母之養，一不孝也；博弈好飲酒，不顧父母之養，二不孝也；好貨財，私妻子，不顧父母之養，三不孝也；從耳目之欲，以為父母戮，四不孝也；好勇鬥狠，以危父母，五不孝也。」（宋）朱熹：〈孟子集注·離婁下〉《四書章句集註》，頁 299。

⁶⁴⁶ （清）孫希旦：〈祭義〉《禮記集解》，卷四十六，頁 606。

表現心孝，真情付出，無關金錢，
親情千金難全，量力而為盡心焉。⁶⁴⁷

孝養父母，孝順不在於供給父母名牌服飾、豪華餐飲等物質奉養，往往粗茶淡飯菜根香，啜菽飲水，但能盡其歡，「原心不原跡，原跡貧家無孝男」，⁶⁴⁸一個人有否做到孝順，端視其內心是否孝順，而不是視其物質奉養，否則那窮困貧子人家就沒有孝子了，所以照顧父母飲食有節，養生有道，健康茹素，真情付出，無關金錢，表現「心孝」方是孝，親情千金難全，量力而為。

當父母年老體衰，染患疾病失去健康，為人子當竭盡心力延醫治療，使父母病痛緩減，父母病身有不淨，洗滌不嫌髒，臉色柔順平靜，使父母親病心安定，病體得以休養，想從前父母為子女獻盡心力，反觀自己對親盡何心力？侍奉父母最重要的，就是要能體貼親心，用真誠、喜愛、尊敬，來表達人子之孝，把握父母有生之年，用真心、真愛、真情，來快樂、溫暖父母的心，讓子女的溫順、體貼，成為二老永恆的守護，不倒的依靠。⁶⁴⁹

孝道始於侍親，侍親當以敬禮歡心為本，不可有勞倦、愁苦、怨懟之態，念念尊重、誠謹、和婉、順承，得父母歡顏，不忤逆、不慢怠，盡心竭力為順親之始，依禮孝其親必德成，順其親必信朋；敬其親必順長，恭其親必序悌；孝為教民之本，古聖相傳，堯舜一脈，皆行孝道。

二、中孝用勞，先意承志，藏器於身：〈父在觀其志〉

小孝用力，思父母慈愛而忘勞；中孝用勞，尊仁安義，重在順親之志，涵養氣質，為人處世，安分守己，又熱心公益，處處行善，讓人讚父母有子如此，讓父母引以為榮。

〈父在觀其志〉訓中訓云：

君子所謂孝，貴先意承志，諭父母示道。

不自尊大，自尚己志；孺慕膝下，恭順怡怡，

⁶⁴⁷ 《論語聖訓》(三)，頁 337。

⁶⁴⁸ 俗諺：「百善孝為先，原心不原跡，原跡貧家無孝子。萬惡淫為首，論跡不論心，論心世上少完人。」盡孝原心不原跡，鼓勵人行孝；於他人之惡論跡不論心，處世持寬待之心。

⁶⁴⁹ 參閱聖賢仙佛齊著：〈善體親心是孝男〉《百孝經聖訓》(臺中市：光慧文化事業股份有限公司，2007年)，頁 230-231。

故跬步而弗敢忘孝也。⁶⁵⁰

曾子以為孝子能「先意承志，諭父母示道」，⁶⁵¹將父母引入求道、學道，為最圓滿之孝，然而為人子若孝心、孝行不足，或許勸諫態度不盡善，或許自身德行不足，未必能勸動父母向善，更遑論感動父母求道；但若孝子能處事皆暗合玄理，生活起居有常，又能修養自身，與人來往皆仁德，並培養修辦能力以輔弼道場，自然就能「先意承志」，無須待父母開口，即能順父母心意，護持父母向道之心，此需自身高度的涵養與修辦實力。

為人子首要「變化氣質」，⁶⁵²使德性勝氣質。人生而後，天理之性拘於氣稟，氣顯理隱，王十五祖云：「人生而靜之性，堯舜之不異眾人者也，若只言本然，未究氣質，雖無礙於明德、率性之道，猶恐不足以惺未達者之心。」⁶⁵³天命有「本然之性」，人得氣天之命為「氣質之性」，為了醒「未達者」之心，須明瞭「氣變」。

〈父在觀其志〉訓中訓云：

縱觀時勢非往昔，人道立本者極稀。
物質享受求方便，價值真諦否究晰。
孝為八德之首先，眾之本教立綱彝。
扭轉頹風氣質化，秉性彝養調變習。⁶⁵⁴

〈父在觀其志〉本訓云：

內斂韜光養大體，洗心滌慮至善兼。⁶⁵⁵
首要改變氣質化，陰陽燮理事緩圓。⁶⁵⁶

⁶⁵⁰ 《論語聖訓》(四)，頁 332。

⁶⁵¹ 「曾子曰：『孝有三：大孝尊親，其次弗辱，其下能養。』公明儀問於曾子曰：『夫子可以為孝乎？』曾子曰：『是何言與！是何言與！君子之所為孝者：先意承志，諭父母於道。參，直養者也，安能為孝乎？』」(漢)鄭玄注、(唐)孔穎達疏：《禮記註疏·祭義》第 116 冊，卷四十八，頁 282。

⁶⁵² 「君子所以學者，為能變化氣質而已；德勝氣質，則愚者可進於明，柔者可進於強。」(宋)朱熹：《中庸章句》《四書章句集注》，頁 42。

⁶⁵³ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：《學庸序》《理數合解新註》，頁 10。

⁶⁵⁴ 《論語聖訓》(四)，頁 332。

⁶⁵⁵ 《論語聖訓》(四)，頁 329。

⁶⁵⁶ 《論語聖訓》(四)，頁 330。

持盈保泰不驕縱，大巧若拙曲則全。⁶⁵⁷

藏器於身待時動，握道主軸定指南。⁶⁵⁸

陰陽之氣源自於道：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，⁶⁵⁹二者，陰陽也，萬物負陰而抱陽，生生不息，其中有「沖和之氣」為用，沖者，陰陽二氣相互交沖，為道之生化狀態，原本相反者，經此對沖而達到一種和諧平衡的狀態，老子說：「大成若缺」，⁶⁶⁰「成」與「缺」原為陰陽兩端，相沖和而得「大成」，是極致的成，「若缺」，非缺也，其中有成長的空間，得以一直成長進步，所以「其用不弊」。王弼說：「雖有萬形，沖氣一焉」，⁶⁶¹沖氣歸一，而得其「和」，此適均狀態就產生出新的和諧體。

天下頹風，源於重物質享受，人心昏沉紊亂，導致陰陽不平衡，沖和之氣失調，風俗墮壞，價值觀紊亂，而我之內在亦須「內斂韜光」、「洗心滌慮」、「無物道味靜迴觀」，⁶⁶²不自尊大，要「藏器於身」，⁶⁶³藏得深則「大巧若拙」，看似拙愚，其實不拙，其內在修為愈高超，就愈內斂謙虛，愈覺己之不足與渺小，反而能更進一步不斷完善自我，這何嘗不是「反璞歸真」、「歸根復命」之用，有不足，才有遞補的可能；其「大智若愚」，是深藏智慧，不是故意裝傻或故作深沉，只是無營與無為，宅心仁厚沒有機心，德忠純然，尚行仁義。

「藏器於身待時動」，君子暗自培養深厚才德，等待時機順勢而為，只有藏的住、藏得深，當他能用時，才能成就，此為藏而能「曲」，「曲則全」，⁶⁶⁴「曲」則善於承重和積蓄力量，「曲」也是柔軟變通中，但能戰戰兢兢依循著「根本」，

⁶⁵⁷ 《論語聖訓》(四)，頁 331。

⁶⁵⁸ 《論語聖訓》(四)，頁 331。

⁶⁵⁹ 「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。人故物或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。強梁者不得其死，吾將以為教父。」(魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 42 章，頁 164。

⁶⁶⁰ 「大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮。大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。躁勝寒，靜勝熱。清靜，為天下正。」(魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 45 章，頁 166。

⁶⁶¹ (魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 42 章，頁 165。

⁶⁶² 《論語聖訓》(四)，頁 329。

⁶⁶³ 「《易》曰：『公用射隼於高墉之上，獲之，無不利。』子曰：『隼，禽也；弓矢者，器也；射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而不獲，語成器而動者也。』」黃壽祺、張善文譯注：《繫辭傳下》《周易譯注》，頁 582。

⁶⁶⁴ 「曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新，少則得，多則惑。是以聖人抱一為天下式。不自見，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故長。夫唯不爭，故天下莫能與之爭。古之所謂曲則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。」(魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 22 章，頁 150。

是一種全方位的姿態，包含生命的高度、深度、厚度與溫度，老子說：「抱一為天下式」，⁶⁶⁵能「全」，不僅保全自身，也保全天下，故天下歸之，此為「尊仁安義」，⁶⁶⁶曾子所說的「中孝用勞」，⁶⁶⁷尊行仁義，安守道義，故能建功立業。

君子變化氣質，或損之而益，或益之而損，回到原初最清通的狀態，以有待也。不知藏器，則不能有待，君子養志，以道為主軸，以沖和之氣，蓄積扭轉乾坤之力量，刻苦自勵，不斷地切磋琢磨，強學以勝其習氣，「騏驥日馳千里，鞭箠不去其背」，⁶⁶⁸得近賢者，以砥礪己行，積累才德，屆時「動而不括」、「出而有獲」，⁶⁶⁹不動則已，動則從善敢當。

二千多年前，孟子云：「天下溺，援之以道」，（離婁上）以道扭轉頹風，現今三劫末期，濟公活佛有三大宏願：一者在先天渡化眾生，達本還源，二者在後天移風易俗，實現大同世界，三者繼往開來，復興中國固有道統文化。⁶⁷⁰白陽弟子視濟公活佛為父、為師，⁶⁷¹父道子繼，繼父志即繼師志，推道佈德，握道而行，待時而動，此既是「藏器於身」的結果，同時也是從無人知曉的沒沒無聞，搖身一變成為真龍的必經過程，可謂之「質變」—變化氣質成功，而這個「時」之機，正是疾風知勁草、板蕩識忠臣的大節處，即使遭受考驗，亦能調整心性，至誠奮發，此其所以擔大任而不動心，心志愈加奮發堅定，如此方可謂不辱父母、不辱師志。

三、大孝不匱：能全其德，立身行道：〈父歿觀其行〉

（一）、大孝不匱，終成孝道

孔子曰：「立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也」，⁶⁷²《禮記》以

⁶⁶⁵（魏）王弼注：《老子道德經》，第1055冊，上篇22章，頁150。

⁶⁶⁶（清）孫希旦：〈祭義〉《禮記集解》，卷四十六，頁606。

⁶⁶⁷（清）孫希旦：〈祭義〉《禮記集解》，卷四十六，頁606。

⁶⁶⁸《論語聖訓》（四），頁331。

⁶⁶⁹黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭下傳〉《周易譯注》，頁582。

⁶⁷⁰一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—昇華〉（發一崇德：砂勞越道務中心美里區壇主班），編號：fyed20180425270301。

⁶⁷¹一貫道弟子稱天然古佛為「師尊」，曾於宋朝末化身濟公活佛，而於清光緒十五年（1889）再度倒裝降世，生於一書香世家。姓張（弓長祖），名光璧，字奎生，道號天然，又稱弓長，祖籍魯西，山東濟寧城南鄉雙劉店人。參閱「一貫道崇德學院」網站：<https://www.iktcds.edu.tw/Chong-De-School/education-intro.htm>

⁶⁷²「子曰：夫孝，德之本也，教之所繇生也。復坐，吾語汝。身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。夫孝，始於事親，中於事君，終於立身。《大雅》云：『亡念爾祖，聿脩其德。』」（漢）孔安國傳：《古文孝經孔氏傳·開宗明義章第

為安養敬親容易，但是「能終」為難，何謂「能終」？「父母既沒，慎行其身，不遺父母之惡名。」⁶⁷³孝貴能終而「全」，終其一生盡孝，盡己力為父母一生養生送死，慎行其身，不辱父母，「立身行道」，就是孝之終。

道者，本乎天理，依乎良心，孟子曰：「堯舜，性者也」，⁶⁷⁴性者，得全於天，無所汙壞，不假修為，自己內在的天性，自然的向外流露，動容周旋無不中禮，哭死而哀，不是為了做給別人看；言語必信，不是為了讓人知道我之端正，皆自然而然，非有意而為之也，孝子之孝，本乎天理，誠而不竭，無窮無盡，父母愛我，嘉樂而弗忘；父母惡我，懼而無怨；父母有過，諫而不逆。

〈父歿觀其行〉訓中訓云：

順乎人道，守約以禮，窮致於身力行。⁶⁷⁵

從命不忿，悅色怡親，微諫不倦，斯言中肯；

勞而不怨，奉侍體貼，孝子不匱，永錫爾類。⁶⁷⁶

「從命不忿，微諫不倦，勞而不怨」，此非勉強而致，乃發自我內心之喜悅與誠服，我愛父母之深，無怨無悔，忠愛以敬，從命而毫不懈怠，如韓老前人從師母命，往東南走，前途困難重重，沒有一點怨言；接師母來臺，歡欣喜悅，敬奉誠養，並且與眾前人輩們，胼手胝足，披星戴月，宏法利生，一心謀道。

「微諫不倦」者，「見志不從，又敬不違」（里仁），愛敬雙親，不忍雙親蒙羞，憂心勞苦勸諫不止，難行能行，難忍能忍，皆因一顆不忍心，不忍見其過，不忍直其言，起敬起孝，若不入，待其悅而後復諫。孝子之心，只是擔憂而已，想我小時，父母唯其疾之憂，唯有以敬以孝，感化莊敬而安之，此所謂「不倦」。

孝子事親，「勞而不怨」，天性自然流露，自中心出，內盡己，外順於道，

一》，第 182 冊，頁 7-8。

⁶⁷³ 《論語聖訓》（四），頁 357。「眾之本教曰孝，其行曰養。養，可能也，敬為難；敬，可能也，安為難；安，可能也，卒為難。父母既沒，慎行其身，不遺父母惡名，可謂能終矣。仁者，仁此者也；禮者，履此者也；義者，宜此者也；信者，信此者也；強者，強此者也。樂自順此生，刑自反此作。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭義》第 116 冊，卷四十八，頁 282。

⁶⁷⁴ 「孟子曰：堯舜，性者也；湯武，反之也。動容周旋中禮者，盛德之至也；哭死而哀，非為生者也；經德不回，非以干祿也；言語必信，非以正行也。君子行法，以俟命而已矣。」（宋）朱熹：《孟子·盡心下》《四書章句集注》，頁 524。

⁶⁷⁵ 《論語聖訓》（四），頁 357。

⁶⁷⁶ 《論語聖訓》（四），頁 357。「從命不忿，悅色怡親；微諫不倦，斯言中肯；勞而不怨，奉侍體貼；孝子不匱，永錫爾類。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·坊記》第 116 冊，卷五十一，頁 338。

辛苦勞累，默默擔憂，沒有怨言。父母生前盡孝，不只是美德，《詩經》說：「孝子不匱」，千千萬萬的孝子孝行，感動上天不斷予以賜福，相互形成良善的循環，孝道就不斷流傳而擴展，形成孝風，而孝子之心是可以共通的，舜之孝，如周公之孝，亦如閔子騫、曾參之孝，人之身雖生命短暫又各自分隔，但至孝心靈，可以跨越時空，歷久傳遞，而成為一共同體，此即為「仁」，仁道大行，可移風易俗，而孝悌正為仁之本。

（二）、全其德，子以德修父之功

君子成德有三：「一曰至德，二曰敏德，三曰孝德。」⁶⁷⁷「至德」，以為「道」本，所謂中和之德也，天地覆幬持載、含容之德，至高明察，體現出大公無私，昭著道德之大義，此天地之德也。「敏德」，以為「行」本，所有強志、力行、畜德、廣業之事，依仁義之理，應當、至當的去做，不斷做出成績，建立功業。「孝德」，是尊祖愛親，不忘其所由生之事，要做到孝德，當要「知逆惡」，絕不做悖德違禮之事，善繼人之志，善述人之事，篤實深固，終生堅守，而「孝德」是建立在「敏德」中。

〈父歿觀其行〉訓中訓云：

君子馳其親之過，而敬其美；

父母既沒，慎行其身，不遺父母之惡名，

則可謂能終矣。⁶⁷⁸

「馳其親之過，而敬其美」，⁶⁷⁹不藏記父母之過，事已遂，不復諫止追咎，但對父母之德牢記在心，進一步使親之過有所「解」。閔子騫以其賢明，能掩蓋父母之過，而外人不忍攻之，「人不間於其父母昆弟之言」（先進），是所謂「幹蠱」之義。⁶⁸⁰又如大禹以治水大功，除災民之難，三代命祀，鯀亦入列祠中，則鯀

⁶⁷⁷ 「師氏：掌以媯詔王。以三德教國子：一曰至德，以為道本；二曰敏德，以為行本；三曰孝德，以知逆惡。教三行：一曰孝行，以親父母；二曰友行，以尊賢良；三曰順行，以事師長。」（漢）鄭玄注：《周禮·地官司徒》，（臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本）第1冊，頁63。

⁶⁷⁸ 《論語聖訓》（四），頁357。

⁶⁷⁹ 「子云：『君子弛其親之過，而敬其美。』《論語》曰：『三年無改於父之道，可謂孝矣。』《高宗》云：『三年其惟不言，言乃謹。』」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·坊記》第116冊，卷五十一，頁338。

⁶⁸⁰ 「初六，幹父之蠱，有子考，无咎，厲終吉。《象》曰：幹父之蠱，意承考也。」幹蠱有子嗣賢

之過「馳」矣，子以「德」修父之功，子能改父之過，變惡以為美，可謂孝矣，完備「敏德」與「孝德」，而終達到「至德」，是謂能「全」。

君子含德之厚，只暗暗地做工夫去。「居處不莊，非孝也；事君不忠，非孝也；蒞官不敬，非孝也；朋友不信，非孝也；戰陳無勇，非孝也。」⁶⁸¹以上五者不遂，災及於親，遑論「尊親」，故孝子見父母身體不安，則不能寢；見父母飲食不佳，亦食不下嚥，終身孜孜為此，如此怎會為父母憎惡呢？事君必忠，所言無論小大，均無過愆；政事無論勞逸，均無所避也，處安危絕不貳其志，臨險易不變革其心，如此又怎會為君上憎惡呢？與朋友交必信，有負我者，我又回以加厚焉，患難必相助，暗中施恩於人而不圖回報，暗中立功而不求為人所知，如此又怎會為朋友憎惡呢？

樂正子春藉自己傷足告訴弟子，孝就是「父母全而生之，子全而歸之」，⁶⁸²「全」是不虧其體，不辱其身，所謂「全其德」，故君子頃步而弗敢忘孝，一舉足、一出言而不敢忘父母，行不由徑，惡言不出於口，忿言不反於身。「不辱其身，不羞其親」，慎行其身，懷文抱質敏捷進，日日有所成。我之為人子，唯不遺餘力，慎行其身，以孝行道，報恩了愿，立不朽聖業，務使天下有緣者，無不覆師恩母德之澤。

「博施備物，可謂不匱矣」，⁶⁸³博施者，以仁愛德教廣施天下，讓四海之有緣人皆得道，皆感懷師恩母德，興起孝心，普渡三曹，九玄七祖盡沾光，此為大孝。尊親者，國人稱愿然曰：「幸哉有子！」⁶⁸⁴此可謂「能終」。

四、推動「道的文化傳承」，以善化教育，移風易俗；以「忠信」為禮之

明，能掩蓋父母過失、匡正父輩弊亂之意思。黃壽祺、張善文譯注：〈蠱卦·初六〉《周易譯注》，頁 161。

⁶⁸¹（清）孫希旦：〈祭義〉《禮記集解》，卷四十六，頁 606。

⁶⁸²「曾子聞諸夫子曰：『天之所生，地之所養，無人為大。』父母全而生之，子全而歸之，可謂孝矣。不虧其體，不辱其身，可謂全矣。故君子頃步而弗敢忘孝也。今予忘孝之道，予是以有憂色也。壹舉足而不敢忘父母，壹出言而不敢忘父母。壹舉足而不敢忘父母，是故道而不徑，舟而不游，不敢以先父母之遺體行殆。壹出言而不敢忘父母，是故惡言不出於口，忿言不反於身。不辱其身，不羞其親，可謂孝矣。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭義》第 116 冊，卷四十八，頁 284。

⁶⁸³（清）孫希旦：〈祭義〉《禮記集解》，卷四十六，頁 606。

⁶⁸⁴「亨孰膾臠，嘗而薦之，非孝也，養也。君子之所謂孝也者，國人稱愿然曰：『幸哉有子！』如此，所謂孝也已。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭義》第 116 冊，卷四十八，頁 282。

本，傳承精神文化：〈慎終追遠民德歸厚矣〉

（一）明本源頭，推動孝道文化之精神傳承，以仁義禮智推行綱常禮節，勸行善化，移風易俗

人之今生所受福慧，有因有果，都是前生累修而來，禍福與災祿，由己招迎，唯有行善向善，才能為自己積累福德，也唯有切遵循天理，才能得到上天的保佑和庇護，縱使是在危難關頭，才能趨吉避凶、化險為夷。

欲改變自身限定的命運，追求更美好的人生，得天助，得先需自助，而孝是百行之基，萬行之始，聖門之傳賢唯孝。中國傳統社會是以儒家的孝道為核心，發展成為三綱五常的家族倫理，由此所延伸的四維八德綱常倫理，是社會賴以維持的道德秩序，也是穩定人心的力量。

〈慎終追遠民德歸厚矣〉訓中訓：

追溯窮源，樹高千丈，落葉歸根，
故欲將孝道風推及天下。

己立立人，己達達人

居上不忘其根源，為下必能默化遵從。

白陽儒運，移風易俗，首重仁義道德綱常。

喪葬之禮，生事之以禮，

更應死葬之以禮，祭之以禮。⁶⁸⁵

〈慎終追遠〉本訓：

行盡世間天下路，唯有行善得天佑。⁶⁸⁶

一脈五葉歸本真，威儀雅致結善果。⁶⁸⁷

受恩莫忘人為善，源遠流長傳千秋。⁶⁸⁸

孝行於家則家齊，孝治於國則萬民安。堯、舜治理天下，克明峻德，以親九族，力行孝悌之道以齊家，而齊家乃治平之基。從根本處做去，則諸事皆亨通，上

⁶⁸⁵ 《論語聖訓》（四），頁 170、196。

⁶⁸⁶ 《論語聖訓》（四），頁 168。

⁶⁸⁷ 《論語聖訓》（四），頁 168。

⁶⁸⁸ 《論語聖訓》（四），頁 169。

位者不忘「根源」，下位者必能默化遵從。所要求的道德實踐，是本於良知良能的自證自發，使恪遵四維八德綱常，此並非一味地仰賴外在功利實用的逼促與引誘。

「得忍且不忘善，必善化有餘最為樂。」⁶⁸⁹古云：「善化不足，惡化有餘。」若通過教育不能感化，就得通過法律強制改造。一貫道提倡的是「善化不足」，亦要「善化有餘」，創造良善大環境，教人接近善人，與其同化，不休息菩薩云：「社會教化是道德良知的啟迪」，⁶⁹⁰使人「親善遠惡」，自能增益身心修養，將傳統的純樸美德與善良風俗，潛移默化眾人，這樣的道德教化，是將惡念惡行，消弭於未萌發之前，開啟善心善行的生生創造，比起法律條文，只能明訂對惡行已發之懲罰，具有更正面、積極的教化功效。⁶⁹¹

中華文化傳統中之善化教育，即勸化行善，使大眾藉由行善，修養其心，成其道德心，成就其道德生活，這些道德教化，雖是因應下根器者，卻仍本具儒家道德教化的宗旨。勸善的層面很廣，涉及三教，然而其根源仍一，如道教有所謂「善惡有報」、「福善禍淫」的觀念，其實可以追溯至周代的天命觀，《易經》云：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」⁶⁹²既強調了「福善禍淫」的觀念，又肯定人憑藉自身努力行善的重要性，更進一步指出，個人的起心動念是善是惡的當下，即可決定其禍福壽夭的命運。

再如《太上感應篇》云：「夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。」⁶⁹³若能不間斷的從心念上為善去惡，必然能保持善心善行的生生創造，如此必能常有吉神賜予福報。反之，若是無法克制惡念的興起，致使惡行不斷產生，最終可能隨時遭遇災惡兇險。

雖然有陰司報應，有神靈暗中鑒察，但人間吉凶禍福，最終選擇權還是操縱在自己的行為上，因此在日常生活中，若能接受並遵循勸善教化，便可逐漸發揮其個人的道德主體性，落實道德創造和心性修養。《大學聖訓》更將「格事物」工夫，以〈朱子治家格言〉、〈千字文〉為進路；「格物欲」工夫，則以〈文

⁶⁸⁹ 《論語聖訓》(四)，頁 169。

⁶⁹⁰ 不休息菩薩：《不休息菩薩慈訓輯要》，頁 163。

⁶⁹¹ 參蘇哲儀、邱一峰：〈道教勸善書的道德思想及其教化方式析探——以《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》、《關聖帝君覺世真經》為例〉《嶺東通識教育研究學刊》，第 3：3 期，2010 年 2 月，頁 55-78。

⁶⁹² 黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 33。

⁶⁹³ (宋)李昌齡編：《樂善錄》(1935 年商務印書館影印版，上海涵芬樓影印中華學藝社借照日本東洋文庫藏宋刊本，收入《續古逸叢書》之三十六)卷四，頁 17。

昌帝君丹桂籍〉、〈十懺〉明之，並以〈陰符經〉為修身的理想境界。⁶⁹⁴

〈慎終追遠〉本訓云：

敬老懷幼濟人急，見人之得如己得。

施恩不求聖仁者，揚人之善行防過。⁶⁹⁵

助人之急救人危，慈心於物施仁德。⁶⁹⁶

善欲人知非真善，惡恐人知是大惡。⁶⁹⁷

《太上感應篇》云：「是道則進，非道則退」、「忠孝友悌，正己化人，矜孤恤寡，敬老懷幼」，⁶⁹⁸藉著行忠孝友悌，以端正自我的言行，而推己及人，行教化於世間，「矜寡孤獨，敬老懷幼」，承襲了《禮記》所云：「使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養」⁶⁹⁹的儒家的理想，將理想化為具體的道德教化規範。

勸善教化人們以「仁愛誠信」的心態，應對人情世態。如《太上感應篇》所云：「積德累功，慈心於物」、「濟人之急，救人之危」、「見人之得，如己之得」、「遏惡揚善，推多取少」、「施恩不求報，與人不追悔」，⁷⁰⁰既包含內在修養、處事態度，亦包含外在的社會責任，著重在為人處世必須以誠信為本，建立人我之間的誠懇互信，並且秉持相互關愛尊重的仁愛觀。

施恩不求回報，即是聖仁者，孔子說，博施於民而能濟眾，「何事於仁」，必也「聖」乎！（雍也）可見能與人有恩而忘，行不住相布施，為最大的行善，《朱子家訓》云：「善欲人見，不是真善；惡恐人知，便是大惡。」⁷⁰¹做了好事，而想他人看見，就不是真正的善。民間風俗首重義，在勸善書中，最大的行善，莫過於對國家與父母盡忠盡孝，忠孝是一切善行的根基，能對父母行孝，對國

⁶⁹⁴ 參楊雁智：《探析一貫道《白陽聖訓——大學》之「大學之道」》，一貫道崇德學院碩士論文，2018年，頁130。

⁶⁹⁵ 《論語聖訓》（二），頁169。

⁶⁹⁶ 《論語聖訓》（二），頁169。

⁶⁹⁷ 《論語聖訓》（二），頁170。

⁶⁹⁸ （宋）李昌齡：《道藏輯要·太上感應篇集註》（臺北：新文豐出版社，1986年），頁2305-2309。

⁶⁹⁹ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·禮運》第115冊，卷廿一，頁444。

⁷⁰⁰ （宋）李昌齡：《道藏輯要·太上感應篇集註》，頁2305-2309。

⁷⁰¹ （清）朱柏廬：〈朱子治家格言〉。資料來源：「中國哲學書電子化計劃」：<https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=329194>。

家盡忠，便是行善立功。盡忠盡孝，一切善行，均可依乎禮而行，

〈慎終追遠〉本訓云：

四時運轉易理明，禮儀婚喪聖人作。

天命遵從，白陽儒運，移風常善言說。⁷⁰²

道，禮生之。知禮乎，應明葬以知先後。⁷⁰³

儒家應運，所主張的道德教化，是透過先王所制訂的禮樂規範，引導眾人在「行禮」中，生命合於「理」《易經》云：「知崇禮卑，崇效天，卑法地。」⁷⁰⁴ 智慧淵博要像天一樣高，行禮要像地一樣紮實，如此則能助本有之仁心如實發動，並通過內在仁心的涵養蘊藉，發為生生不已的道德創造。

禮節，其制作原則為「道」，《禮記·喪服四制》中云：「凡禮之大體，體天地，法四時，則陰陽，順人情，故謂之禮。訾之者，是不知禮之所由生也。」⁷⁰⁵ 先王制定禮樂，取法於天地，效法四時，順乎陰陽，體乎人情，其中因時制宜，而取之於「人情」者：「有恩有理，有節有權，取之人情也。恩者仁也，理者義也，節者禮也，權者知也。仁義禮智，人道具矣。」⁷⁰⁶ 四制就是恩理節權，分屬仁義禮知，皆取法於人情。屬於情感上的，是仁的表現；屬於理智上的，是義的表現；屬於原則性的，是禮的表現；屬於靈活性的，是智的表現。仁義禮智都有了，做人的品德也就齊備了。

觀孟子葬母，所用棺槨制度，與時人認知有異，後喪踰前喪，也招時人非議，孟子所認可遵從的是古禮，先王之道既「尊尊」，也重視「親親」，非當時所流行的一味強調貴賤有別之禮，孟子云：「非禮之禮，非義之義，大人弗為。」（離婁下）孟子本著古禮的原則，以及「親喪，固所自盡也」、（滕文公上）「君子不以天下儉其親」，（公孫丑下）的理念，以古禮厚葬其母，突破了「尊尊」的限制，充分彰顯「親親」的精神，此與孔子「三年之喪」、「父子互隱」的論

⁷⁰² 《論語聖訓》（四），頁 169。

⁷⁰³ 《論語聖訓》（四），頁 170。

⁷⁰⁴ 黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭上傳〉《周易譯注》，頁 542。

⁷⁰⁵ 「凡禮之大體，體天地，法四時，則陰陽，順人情，故謂之禮。訾之者，是不知禮之所由生也。夫禮，吉凶異道，不得相干，取之陰陽也。喪有四制，變而從宜，取之四時也。有恩有理，有節有權，取之人情也。恩者仁也，理者義也，節者禮也，權者知也。仁義禮智，人道具矣。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·喪服四制》第 116 冊，卷六十三，頁 528。

⁷⁰⁶ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·喪服四制》第 116 冊，卷六十三，頁 528。

(二) 立身「忠信」，以身示道為表率，開創先天之道，

聖王制定禮儀，修道崇禮，實行德政。孝子於親在時，時懷雙親身心之安樂，及親之歿，喪盡其禮，祭盡其誠，誠敬追念祖先遺德，以誠相感，「道」的精神文化提倡，推動人心向善，以禮報恩，此乃承襲聖人「德教」，自可民用和睦，上下無怨，使其禍平，安邦定國，人人安居樂業。

〈民德歸厚矣〉訓中訓：

仍須誠敬追念祖先遺德，精神傳承。

孝子於親在時，時懷雙親身心之安樂，

及親之歿，喪盡其禮，祭盡其誠，

以誠相感，天人共悅，國風必盛，家道必昌，

安和樂利風調雨順。

祭祀以禮不可廢，子孫雖愚，經書不可不讀，

祖宗雖遠，依禮致祭，孝乎。⁷⁰⁸

祭祖重在四個字：「木本水源」，祖先之德如葉茂流長，河流得愈遠，能夠滋潤灌溉的土地就愈廣，無形地福蔭後人，影響力很大。祭祖就是尋根，就是把根連起來，把根養大，反之，無根者如浮萍，則命小福薄，所以祭祖之「禮」不可不慎重，重在以誠敬的精神，以誠相感，則天人共悅，前人的福澤與後人連接起來，國風必盛，家道必昌，安和樂利，風調雨順。從前商湯出兵討伐葛伯，就是質以祭禮之不誠。⁷⁰⁹《禮記·祭統》云：「凡治人之道，莫急於禮；禮有五經，莫重於祭。」⁷¹⁰

⁷⁰⁷ 參吳炳釧：〈周禮視域下孟子葬母之事探悉—以《孟子》的記載為中心〉，鵝湖月刊，561期，2022，03，頁33-41。

⁷⁰⁸ 《論語聖訓》(四)，頁170、196。

⁷⁰⁹ 湯、葛為鄰，葛伯放縱無道，不祭祀祖先，商湯派人前去質問，答以無牛羊犧牲，遂遣人送去牛羊，葛伯卻將牛羊宰殺食之；商湯再派人質問，答以無糧食為祭，商湯又使人助耕糧食，葛伯卻派人襲擊送飯予耕者之人，搶奪酒飯，甚至殘殺兒童，激起民憤，葛伯無尊長、無天、無民、藐天下，湯待之以禮，直至仁至義盡，方舉兵滅葛，人民莫不以簞食壺漿，喜迎王師。參（宋）朱熹：〈孟子集注·滕文公下〉《四書章句集註》，頁268。

⁷¹⁰（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭統》第116冊，卷四十九，頁291。

〈民德歸厚矣〉本訓：

飲水思源點水恩，進思盡忠銘心防。⁷¹¹

子以四教行實踐，文行忠信參明詳。⁷¹²

《禮記》云：

先王之立禮也，有本有文。忠信，禮之本也；義理，禮之文也。無本不立，無文不行。⁷¹³

君子曰：甘受和，白受采；忠信之人，可以學禮。苟無忠信之人，則禮不虛道。是以得其人之為貴也。⁷¹⁴

忠信，乃禮之本，禮以「忠信」為質，猶繪事必以粉素為先，孔子曰：「繪事後素」，（八佾）內心忠誠，言又信實，質素為本，不有雜行。「信」是無添加的真純本德，各類禮器、禮文、禮度的設定，悉以之為基礎。以「忠信」為「禮」之本，猶以「忠信」為學文、修行之本，〈大學〉云：「君子有大道，必忠信以得之，驕奢以失之。」⁷¹⁵

《郭店楚墓竹簡》云：「忠，仁之實也」，⁷¹⁶忠是仁的內涵。《孝經》記載孔子說：「君子之事上也，進思盡忠，退思補過，將順其美，匡救其惡，故上下能相親也。」⁷¹⁷君子忠愛出於至誠，則上心洞鑒，臣以忠事上，君以義接下，君臣同德，如父子一氣，元首股肱一體，自然相親。

《易經》云：「君子進德脩業，忠信所以進德也。」⁷¹⁸忠信指君子之德之原質，如玉之清亮無瑕，了無添飾，其於立身行事，則為純誠不欺、質樸可信賴，真修篤實，無一點喪頹之情，得一善則拳拳服膺，盡其心，盡其忠，父母在時，在家敬謙恭讓，出外則與人相交或統下事上，皆以「信」純誠足賴。

⁷¹¹ 《論語聖訓》（四），頁 194。

⁷¹² 《論語聖訓》（四），頁 196。

⁷¹³ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·禮器》第 115 冊，卷廿三，頁 481。

⁷¹⁴ （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·禮器》第 115 冊，卷廿四，頁 510。

⁷¹⁵ （宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集註》，頁 12。

⁷¹⁶ 「忠，仁之實也。信，義之期也。」《郭店楚墓竹簡》。中國哲學電子書計畫：

<https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=946464>。

⁷¹⁷ 「子曰：君子之事上也，進思盡忠，退思補過，將順其美，匡救其惡，故上下能相親也。《詩》云：『心乎愛矣，遐不謂矣，忠心藏之，何日忘之。』」（漢）孔安國傳：《古文孝經孔氏傳·事君章第廿一》第 182 冊），頁 17。

⁷¹⁸ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦·文言·九三〉《周易譯注》，頁 13。

「忠信」於事上之操，雖考磨集身，仍志強意堅，節用而愛人，使民以時，惠及十方。已達達人，勇往直前衝破難關，如韓老前人，終而得天明命，萬人標榜，此皆本於「忠信」，一心為道，慈悲心腸，敦倫盡本，人道圓滿上合天道。

忠之盡心，與信之「誠敬」連結為一，由衷真誠，竭盡其誠，盡心而無所企報，於上則盡孝竭力，孝子面帶太和象，事神從容，將古聖賢經典義理闡發，竭力開創先天之道，承先啟後，守忠信之德，立身行道崇禮，則能如天地之厚生以成物。

以忠信之大德，由衷、真心、純誠不渝的內在質性行道，於下可凝民、治民，是厚生成物之大德，孔子以「忠信」為學行培成之基礎，與誠敬相結合，以禮文、禮儀，表現出仁、義的精神，由修身而齊家、治國、平天下，忠信之德，亦由微而顯，由近而遠地不斷推擴，不僅是個人學文進德之基礎，亦拓展為待人交友之原則，為政臨民、事上之倫理。

主忠信，才能緊抓住「天命金線」而不偏失，此方為生命輪迴中的最根本大義，九玄七祖盡沾光，涵蓋多少的過往與未來。唯有循回根源，方能將慧命源遠流長，

古人祭祖之際，尚宣講家規，冀能傳承家風文化。《禮記·祭統》云：「順之至也，祭其是與。」⁷¹⁹祭禮除了昭述祖德，更把孝順之心表達到極致，通過祭禮，將內在的仁心引發出來，體悟自己不僅和祖先是一體的，和後代子孫也是一體；不僅僅和人是一體的，和自然萬物都是一體的，此仁愛之心、恭敬之心、感恩之心生發，則有何不能包容？更於日常生活中，時時體現出此仁愛之心、一體的心，此為祭禮之真正意涵。

因此，後世子孫，經書不可不讀，義理不可不明，不知禮、無以立，祭祀以禮不可廢；不知忠信，無以行禮。養兒不教，父之過；教學不嚴，師之惰，家庭責任與社會公益，都要盡心全力去推廣，一貫道多年推廣親子讀經教育，如今讀經班全球遍布林立，在學經典中學做人，這是社會的未來，也是人類的未來，更是諸天仙佛所欣見而共同護持者。

⁷¹⁹（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·祭統》第116冊，卷四十九，頁297。

第三節 事君盡任

「大道廢久有仁義，國家昏亂忠臣起」⁷²⁰，老子認為社會上之所以提倡「仁義」、「忠臣」，是因為「道」失已久，世風不再純樸原質，所以人爭向名目、名相上追逐，當假仁假義充斥世間，國家遂開始昏亂，而後就突出表揚「忠臣」，所以正本清源，須回復的是「道」，當百官都各盡其職，沒有私心偏見，大公用事，國家豈會昏亂，更不會有忠奸之對立，那忠臣之作風就顯現不出來，所以依道而行，君以道治國，臣以道事君，才能將亂象去除，是故君有君道，臣有臣道。

《孟子》與《中庸》都強調，在下位者不獲乎上，民不可得而治，⁷²¹故為政者必須了解事君之道。孔子說：「事君盡禮」、「君使臣以禮，臣事君以忠」（八佾），孟子告訴齊宣王：「君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如犬馬，則臣視君如國人；君視臣如土芥，則臣視君如寇讎。」（離婁下）強調君臣間相互尊重的原則，也透露出君臣必須互相依賴，離則兩傷的關係。君與臣是同體一命，君為元首，立於天下之正位，順之則國治，逆之則國亂。

聖訓中〈事君致其身〉之「君」，活佛恩師如此慈示：「事君的君，對上是指點傳師，是指老師，是指老中，所有的君包括這一切。」⁷²²君亦可訓為「能羣」，⁷²³能帶領眾人者，陳前人大姑常用「帶動者」，來稱前面的領導者。⁷²⁴君為頭首，臣為股肱耳目，都是一體。君者，負責一方道務，有德性、有學問、體恤道親、愿力宏深；而臣者，所有尊天命，領天職，在其上層之點傳師領導、

⁷²⁰ 《論語聖訓》（三），頁 365。「大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 18 章，頁 147-148。

⁷²¹ 「在下位不獲乎上，民不可得而治矣！故君子不可以不修身；思修身，不可以不事親；思事親，不可以不知人；思知人，不可以不知天。天下之達道五，所以行之者三，曰：君臣也，父子也，夫婦也，昆弟也，朋友之交也，五者天下之達道也。」「在下位不獲乎上，民不可得而治矣；獲乎上有道：不信乎朋友，不獲乎上矣；信乎朋友有道：不順乎親，不信乎朋友矣；順乎親有道：反諸身不誠，不順乎親矣；誠身有道：不明乎善，不誠乎身矣。」（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 28、31。「孟子曰：居下位而不獲於上，民不可得而治也。獲於上有道：不信於友，弗獲於上矣；信於友有道：事親弗悅，弗信於友矣；悅親有道：反身不誠，不悅於親矣；誠身有道：不明乎善，不誠其身矣。是故誠者，天之道也；思誠者，人之道也。至誠而不動者，未之有也；不誠，未有能動者也。」（宋）朱熹：〈孟子注疏·離婁上〉《四書章句集註》，頁 282。

⁷²² 《論語聖訓》（三），頁 347。

⁷²³ 「君者何也，能羣也。」（清）王先謙：〈君道篇第十二〉《荀子集解》，卷八，頁 156。

⁷²⁴ 陳前人大姑常用「帶動者」來稱領導者，她說：「我們不敢講是領導人，壓力太大了，我們有一個名字叫做『帶動者』，實際上帶動者是帶著大家動，領導是領著他，指導他往前進。」陳前人：〈前人慈悲—功夫〉，《發一崇德雜誌》，第 2 卷第 6 期，1995 年 6 月號。

指導下，共辦聖事、共成聖業之修道士。

一、 臣道貴順，盡禮無調，盡心竭力無退志：〈其為人也孝弟而好犯上者鮮矣〉

自古君王均以孝治國，孝能感化人，感動地天，感動天下眾生。在家孝父母，出外即能尊敬長上，豈不是一個讓人尊敬效法的人？道場中提倡孝道，以孝治國，人人講孝，上上下下和氣，敬重前賢。忠臣出於孝子，孝子之心，出任事君，必盡忠。

〈其為人也孝弟，而好犯上者鮮矣〉訓中訓云：

萬善之基，修身之本，由近推遠，務先篤行。

孝悌忠信禮義廉恥之根，以孝為根本，正是人倫。

欲想達治國天下太平之境，必由孝悌來下功夫。

三期之際，儒家應運，忠臣必出於孝子之門。

萬法由心生，萬法由心滅，心就是你的本。

時感時下人心不古，風俗敗壞，

臣不臣，子不子，以下弑上，

犯上逆倫風氣不可長，悖理作亂之事不可為。

孝者，所以事君；悌者，所以事長；慈者，所以使眾。⁷²⁵

孝為萬善之基，修身之本，務先篤行，以正是人倫，而忠臣必出於孝子之門，欲想達治國天下太平之境，必由孝悌下功夫。三期之際，道場上有上下前後的倫理，實乃因時下人心不古，風俗敗壞，教以孝，則可以事君；教以悌，所以事長；而慈者，所以使眾。

犯上逆倫風氣不可長，悖理作亂之事不可為，孝弟，為「順德」也，⁷²⁶孝子其人，性必恭順，其心和軟柔遜，必不好犯上，仁便從此生。孝弟行於家，而後仁愛及於物，所謂親親而仁民也。

《易經》坤卦有「臣道」之說，⁷²⁷「坤」柔順之德，上承於天，以生成萬

⁷²⁵ 《論語聖訓》(一)，頁 478。

⁷²⁶ (宋)朱熹：〈論語集注·學而〉《四書章句集註》，頁 48。

⁷²⁷ 「陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也，地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也」。

物，猶「臣」以柔順之德，上奉於君，以生成萬民。臣追隨君主，柔順、居後，搶先必迷失道，隨後順之則有利，⁷²⁸既找到明主，聯合眾人的力量，盡心竭力，為君王效勞，則能長保福慶，所以坤德的「利」來自於「順與後」，「順與後」就是坤德的「貞」，此即其為人孝悌，而好犯上者鮮矣的道理。

坤德主柔靜順從，然而發動時卻能至剛至方，⁷²⁹因為完全「順承天」，配合天之施與天之時，不自生也不自用，故能萬物資生，毓成坤厚載物之德，德合無疆。臣道貴「順與後」，而順與後又莫過於「含章」，⁷³⁰為臣者「含章」，將己之美善都含藏在後，「含之以從王事，弗敢成也」，⁷³¹含藏不露以輔助君主的聖業，有善則歸之於君，不將成功歸屬己有，

〈事君能致其身〉訓中訓云：

君子之事君也，當有諫而無訕，有亡而無疾。

頌而無調，諫而無驕；怠則張而相之，輔弼正道以行。⁷³²

〈事君能致其身〉本訓：

其行也恭執事敬，敏事慎言誠身立。

盡禮無調莫張橐，恭以行端守中趨。⁷³³

獲乎於上諫忌驕，為不自恃美德遺。⁷³⁴

當建言得到君主接納，而有一番作為時，位愈高心當愈謙，功愈大氣當愈斂，不爭不貪、不驕不恃，「富貴而驕，自貽其咎」，⁷³⁵位居人前，其心當時時在人後，謹守臣職至終，了解我之盡責是在根本上順我自然之本性而已，依「道」

黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 35。

⁷²⁸ 「坤：元，亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得主，利。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦〉《周易譯注》，頁 24。

⁷²⁹ 「至柔而動也剛，至靜而德方」，黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 33。

⁷³⁰ 「六三，含章可貞，或從王事，无成有終。《象》曰：含章可貞，以時發也；或從王事，知光大也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·六三〉《周易譯注》，頁 29。

⁷³¹ 黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 35。

⁷³² 《論語聖訓》（三），頁 369。「為人臣下者，有諫而無訕，有亡而無疾；頌而無諂，諫而無驕；怠則張而相之，廢則掃而更之；謂之社稷之役。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·少儀》第 116 冊，卷三十五，頁 66。

⁷³³ 《論語聖訓》（三），頁 366。

⁷³⁴ 《論語聖訓》（三），頁 36

⁷³⁵ （魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 9 章，頁 142。

而行，謹守臣道，效法坤德「承天而時行」，扶翼君主建設聖業，治理有方民得滋潤，又能含誨不自善其美，慎行免咎，自然能含弘光大，這是地順天之理，故能「元亨」。功成身退，是天之道，而地法天，更須含藏收斂，方能保住真常，遠離恥辱禍患。

天下之常道三：「臣事君，子事父，妻事夫，三者順則天下治，三者逆則天下亂。」⁷³⁶君主之所以樂有賢臣者，因為賢臣能「國亂則治之，主卑則尊之」，⁷³⁷輔弼君主治亂，為君裨補缺漏。然而臣不能忠君，則君之處境也就危殆不安。

〈事君能致其身〉訓中訓云：

其立於天下之正位，順之則國治，逆之則國亂，
故吾儕輩豈不慎哉！君毋稱堯舜之賢，毋譽湯武之伐，
毋言烈士之高。⁷³⁸

〈事君能致其身〉本訓：

共為子職竭力盡，而無退志心念移。⁷³⁹
社稷之事君思慮，量而後入須丞疑。⁷⁴⁰
易美坤德正端儀，有道則知無道愚。⁷⁴¹

事上也敬，「量而後入」，⁷⁴²有欲請為之事，先量慮此事是否適當，然後才入而請示，故上而無怨，下而遠罪。「毋稱堯舜之賢，毋譽湯武之伐，毋言烈士之高」，⁷⁴³人子若常在父親面前稱讚他人父親如何貪黑起早，拼命賺錢供給子孫，

⁷³⁶（周）韓非撰、（元）何汴註：《韓非子·忠孝第五十一》第 729 冊，卷廿，頁 788。

⁷³⁷「君之所以欲有賢臣者，國亂則治之，主卑則尊之。今有賢子而不為父，則父之處家也苦；有賢臣而不為君，則君之處位也危。」（周）韓非撰、（元）何汴註：《韓非子·忠孝第五十一》第 729 冊，卷廿，頁 788。

⁷³⁸《論語聖訓》（三），頁 369，

⁷³⁹《論語聖訓》（三），頁 365「夫公明高以孝子之心，為不若是愬，我竭力耕田，共為子職而已矣，父母之不我愛，於我何哉？」（宋）朱熹：〈孟子集注·萬章上〉《四書章句集註》，頁 302。

⁷⁴⁰《論語聖訓》（三），頁 365。

⁷⁴¹《論語聖訓》（三），頁 367。

⁷⁴²「事君者量而後入，不入而後量；凡乞假於人，為人從事者亦然。然，故上無怨，而下遠罪也。不窺密，不旁狎，不道舊故，不戲色。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·少儀》第 116 冊，卷三十五，頁 65。

⁷⁴³「人臣毋稱堯舜之賢，毋譽湯、武之伐，毋言烈士之高，盡力守法，專心於事主者為忠臣。」原意指「為人再賢，不能奪主」，而烈士亦不足取。此處之「君」指的是「為臣者」。（周）韓非撰、（元）何汴註：《韓非子·忠孝第五十一》第 729 冊，卷廿，頁 789。

這是誹謗自己的父親；同樣的，為人臣者，若常在君主面前稱譽哪個先王德性是如何的睿智高明，這是在誹謗自己的君主，真正的忠孝，是「盡力守法，專心於事主」，則若身為人臣，在心中起了一小小不善之心，其端甚微，其勢必盛，自失其道，則災咎必至。〈坤卦〉初六云：「履霜，堅冰至」，⁷⁴⁴一點點疑心起，疑而不已則生僭心，心生不滿，或想給君王樹榜樣，這就是毀謗君上。

所謂忠臣，共為子職竭力盡，何謂「子職」？於孝，在家事親；出任事君，必盡忠。於悌，在家恭友；出外事長，必盡之能，盡一個臣子的本分，盡心竭力輔佐君上，扶圓補缺，沒有退志，「有道則知無道愚」，⁷⁴⁵天下有道則大顯才智，然而在無道時，能周旋其間，盡心竭力，不避艱險只管向前做去，濟其君之難，其所處，皆聰明謀己之士所深避而不肯為者，世人皆說「愚」，但是他能沉晦不露，是非避事，既濟其君，又卒保其身，此為「智」，既智也愚，此愚是佯愚似實，能忍人所不能忍，苦人所不能苦，為他人所不可及也。

欲正人則先正己，惟有「守中」，居臣之道柔和謙下，則可「黃中通理，正位居體，美在其中而暢于四支，發于事業，美之至也。」⁷⁴⁶在道場上謹守道場倫理、佛規禮節，尊師重道，好好竭盡全力，一心一意地輔助點傳師，這是在我一個忠臣謹守的本分，〈坤卦·六五〉言：「文在中」，⁷⁴⁷守中而居下，安守人臣之分，不許過此節度。

以德服人是治本之道，無論君臣，均以德，各正其位，如此則福慶常保，君仁臣敬，共為一體，〈坤卦·文言〉曰：「積善之家必有餘慶」，⁷⁴⁸自古以來君臣共為一家，是生命共同體，楊萬里云：「乾坤見君臣之大分矣」，⁷⁴⁹乾卦闡發「君道」乾元義理，坤卦闡述「臣道」敬順之德，誠不虛言。

二、言行誠敬，敬以直內，義以方外，能諫、能格君之非，為敬直之

⁷⁴⁴ 黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 28。

⁷⁴⁵ 《論語聖訓》(三)，頁 367。引用自《論語·公冶長》。

⁷⁴⁶ 黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 36。

⁷⁴⁷ 「六五，黃裳，元吉。象曰：黃裳元吉，文在中也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·六五〉《周易譯注》，頁 30。

⁷⁴⁸ 「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。易曰：履霜，堅冰至，蓋言順也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 33。

⁷⁴⁹ (宋)楊萬里：〈誠齋易傳〉(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 14 冊)，卷一，頁 527。

臣：〈不好犯上而好作亂者未之有也〉

儒家所提倡的孝道，被視為立身之本、齊家之要、治國之道。《孝經》云：「以孝事君則忠」，《百孝經》云：「孝子治國萬民安」、「福祿皆由孝字得」，⁷⁵⁰強調能盡孝必能盡忠，由此引出「移孝作忠」的觀念，孝道不限於子女孝養父母的家庭倫理道德，更是延伸至的君臣倫理，「忠孝」成為連結家庭與國家的橋樑。

〈不好犯上而好做亂者未之有也〉訓中訓：

為政者當溫恭待人，以身做則，執中貫一。

言顧行，行顧言，言以誠為中心，可貫通天人。

.....

言忠信，行篤敬，上能行，下必效。

物有本末，事有終始，知所先後，近道焉。

小人之言多而虛。不合中道之事不為也。

不患出言之難，而患踐言之難。

知踐言之難，君者微言而篤行之，

行必先人，言必後人，則其言必然易行。⁷⁵¹

不好犯上，豈復有逆理亂常之事，為政者溫恭待人，以身做則，執中貫一，言顧行，行顧言，言以誠為中心，謹慎言語上的冒犯，心為根本，心無邪念即心正，心正則身正，言語行為皆正矣，故內省功夫要深厚，於言語上再三斟酌，不患出言之難，而患踐言之難；知踐言之難，故微言而篤行之，行必先人，言必後人，則其言必然易行。這也是敬直之臣所需具備的內涵。

《論語》中對於言語的重要多所強調：「多聞闕疑，慎言其餘」（為政）、「君子於其言，無所苟而已矣」（子路）、「時然後言」（憲問）、「其言之不怍，則為之也難」（憲問）、「言未及之而言，謂之躁。言及之而不言，謂之隱。未見顏色而言，謂之瞽」（季氏）、「言不可不慎也」（子張）；除了慎言，尚須力行，如：「先行其言，而後從之」（為政）、「古者言之不出，恥躬之不逮也」（里仁）、

⁷⁵⁰ 參閱聖賢仙佛齊著：《百孝經聖訓》（臺中市：光慧文化事業股份有限公司，2007年），頁82、214。

⁷⁵¹ 《論語聖訓》（一），頁478-479。

「君子欲訥於言，而敏於行」（里仁）、「聽其言而觀其行」（公冶長）、「君子名之必可言也，言之必可行也」（子路）、「君子恥其言而過其行」（憲問）……，孔門如此重視言行合一，乃因言為信之端，言行一致是對君子的要求。言行相應則謂之信，「信」是誠敬自持，屬德行之大者。

人臣之言行中，須以「敬」，《大學》說：「為人臣，止於敬。」⁷⁵²孔子以為子產有君子之道四：「其行己也恭，其事上也敬，其養民也惠，其使民也義」（公冶長）。於己恭，於上敬，於下惠、義，這就是最佳的「承上啟下」。

〈事君能致其身〉本訓：

遺佚不怨窮不憫，崇高士行守忠義。⁷⁵³

股肱疾而相之輔弼，正鵠不可偏倚。⁷⁵⁴

能若不足以補上，有犯無欺陳善語。

格君之非宜委婉，尊卑禮序有規矩。⁷⁵⁵

事上也敬，最大的格局是「無怨」，〈坤卦〉六四爻說「括囊」，⁷⁵⁶束緊囊口，居危疑之地，宜慎默括囊。君子之事君也，當「有諫而無訕，有亡而無疾」，⁷⁵⁷一個敬直之臣，會適時予君諫言，如不被接受，亦不在背後評論毀謗；當「諫而無訕」都盡力了，離去時沒有一絲怨憎。歷史上有柳下惠不羞汙君，不辭小官，進不隱賢，必以其道。「遺佚不怨窮不憫」，⁷⁵⁸被君王遺棄不用，也不怨恨；即使遭受困窮，也不憂愁，能不羞汙君，雖遭三黜而不去，屢黜屢進，既不生怨，也不以為恥，因為他憂心的是油油之民，不忍棄天下萬眾，他的諡號為「惠」，「愛民好與曰惠」，⁷⁵⁹孟子稱他為「聖之和者」，因為他心中有道，沒有名利之

⁷⁵²（宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集注》，頁7。

⁷⁵³《論語聖訓》（三），頁367。

⁷⁵⁴《論語聖訓》（三），頁366。

⁷⁵⁵《論語聖訓》（三），頁365。

⁷⁵⁶「六四，括囊，无咎无譽。象曰：括囊无咎，慎不害也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·六四〉《周易譯注》，頁30。

⁷⁵⁷《論語聖訓》（三），頁365。引用自（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·少儀》第116冊，卷三十五，頁66。

⁷⁵⁸「柳下惠，不羞汙君，不卑小官。進不隱賢，必以其道。遺佚而不怨，阨窮而不憫。故曰：『爾為爾，我為我，雖袒裼裸裎於我側，爾焉能浼我哉？』故由由然與之偕而不自失焉，援而止之而止。援而止之而止者，是亦不屑去己。」（宋）朱熹：〈孟子集注·公孫丑上〉《四書章句集注》，頁240。

⁷⁵⁹（宋）蘇洵：《諡法》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第646冊），卷三，頁912。

擾，上下行止都不計較，與世無爭。孔子說他雖「降志辱身」，卻能「言中倫，行中慮」，（微子）言行舉止合乎道義和理智，所以凡是受柳下惠人格風範感化的，氣量鄙狹的鄙夫，可化為寬宏，性情刻薄的薄夫，也會變得敦厚，可謂守忠行義的崇高之士。

〈坤卦〉六二爻說：「直方大」，⁷⁶⁰因守「中正」之道，故能不揉而直，不矩而方，不恢而大，無往而不利。「直」是正直不邪，品性純正，「方」則行為適宜，事所當理；「君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤」，⁷⁶¹「敬以直內」是內心沒有一毫私意，胸中洞然，徹上徹下，表裏如一；「義以方外」是所行義當如此，是則是，非則非，截然方方正正。孔子曰：「君子義以為質，禮以行之，遜以出之，信以成之。」（衛靈公）恭敬不苟，內心正直，又行為適宜，能徙義，所以人亦以敬、義應之，如此則美德充沛，所行暢達無礙，不期大而大。

孟子說：「君仁莫不仁，君義莫不義，君正莫不正，一正君而國定矣。」⁷⁶²正因為一國治亂，繫於國君，故孟子云：「君有過則諫」（萬章下），面對君主的錯誤，要敢於犯君進諫，格君之非即在正君，正君即所以定國，孔子說：「所謂大臣者，以道事君」（先進），更可貴的是「直道」事君，忠直乃天地之心，為臣者當內誠外直，不偽不欺，子路問事君，孔子說：「勿欺也，而犯之」，（憲問）忠誠不欺，格君之非，是忠直之臣的義務，也為臣之本分。

力行勸諫，格君心之非，然態度宜委婉，不可在言語上無禮，失去尊卑，此為「有犯無欺」，朱熹說：「至誠以感動之，盡力以扶持之，明義理以致其知，杜蔽惑以誠其意」，⁷⁶³以至誠之心盡全力扶持，則君不能不有所感動，再陳以義理，解除其疑慮猜忌，則自有感格處，為臣者不可以只是靜默順承，不論進諫成功與否，我盡其在我，如此方可謂事君盡禮，事君盡忠。

〈事君能致其身〉本訓：

⁷⁶⁰ 「六二，直方大，不習，无不利。象曰：六二之動，直以方也，不習无不利，地道光也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·六二〉《周易譯注》，頁 28。

⁷⁶¹ 「直，其正也；方，其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利，則不疑其所行也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 34。

⁷⁶² 「孟子曰：人不足與適也，政不足聞也。惟大人為能格君心之非。君仁莫不仁；君義莫不義；君正莫不正。一正君而國定矣。」（宋）朱熹：〈孟子集注·離婁上〉《四書章句集注》，頁 399。

⁷⁶³ （宋）朱熹著、（宋）黎靖德編：〈孟子六·離婁上·人不足與適章〉《朱子語類》卷五十六，頁 1331。

盡忠職守而勿怠，政必道引至治居。⁷⁶⁴

居於天下之廣居，明智達觀安宅立。

行以天下之大道，定國安邦正位取。

與民由之共治化，然則亂俗得匡濟。⁷⁶⁵

臨節頌繫志堅定，了生達命正氣提。⁷⁶⁶

事上也敬並非一味柔順，須以道匡君，以禮事君，孟子說：「君子之事君也，務引其君以當道，志於仁而已」（告子下），為臣之道，最重要的是引導君上走正道，大行仁義，他認為公孫衍、張儀之流，雖然一時影響力甚大，但實際上只是曲附君主，搖唇鼓舌的「妾婦之道」，配戴六國之相印，縱橫於亂世，叱吒風雲，不過是自我的不斷膨脹，實則是良心的日益陷溺，不能算是真正的「大丈夫」。

真正的大丈夫是良心顯現，人格堅強，修士明智達觀，居仁道，立於禮，行於義，得用則與民由之，大行仁道，端正風氣；不得用則遭佚而不怨，身在林泉，擔憂其國其君，如宋末文天祥，多次遭臺官議論，後被罷職賦閒在家，當君有難，朝廷詔令天下勤王，他捧著詔書流涕哭泣，痛心國難至此，而後散盡家產，募得義軍三萬餘，最後被俘，屢被威逼利誘招降，仍忠義不屈，文天祥南向而拜，從容就義，衣帶中有贊曰：「孔曰成仁，孟曰取義，惟其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所學何事，而今而後，庶幾無愧。」⁷⁶⁷他對於君國的忠誠，就像一片磁針石，「臣心一片磁石針，不指南方不肯休」，⁷⁶⁸這樣的忠誠之心，歷久愈激勵人心，其浩然之氣，直可與日月爭光，其人格典範，至今仍光輝燦爛。

三、克敬克忠，鞠躬使命負，恭敬尊讓，方為社稷之役：⁷⁶⁹〈君子務本

⁷⁶⁴ 《論語聖訓》（三），頁 366。

⁷⁶⁵ 《論語聖訓》（三），頁 353。引用自《孟子·滕文公下》：「以順為正者，妾婦之道也。居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。此之謂大丈夫。」

⁷⁶⁶ 《論語聖訓》（三），頁 366。

⁷⁶⁷ （宋）文天祥：〈自贊〉《宋文文山先生全集》（武林博溪鍾越躍菴刻本），卷十，頁 21。

⁷⁶⁸ （宋）文天祥：〈揚子江〉《宋文文山先生全集》，卷十三，頁 56。

⁷⁶⁹ 《論語聖訓》（三），頁 360。本意為臣子對君王應盡的職責，引用自《禮記·少儀》：「為人臣下者，有諫而無訕，有亡而無疾；頌而無諂，諫而無驕；怠則張而相之，廢則掃而更之；謂之社稷之役。」《論語聖訓》則在此基礎上，再加擴充為「能克敬克忠，無忝厥職，鞠躬使命負，繼之

本立而道生〉、〈事君能致其身〉

為政以德，君臣之義，德行為本。定公問君使臣，臣事君，如之何？孔子對曰：「君使臣以禮，臣事君以忠。」（八佾）君臣為五倫之首，君能自謙而體臣，臣必感恩而圖報，甚至竭力效死亦在所不惜，故孟子曰：「君之視臣如手足，則臣視君如腹心」，（離婁下）這是相對的道理，孔子把握三綱定，則五倫明、天下治的原則以教化天下。

〈君子務本，本立而道生〉訓中訓：

舜有天下，選於眾，舉皋陶，不仁者遠矣。

湯有天下，選於眾，舉伊尹，不仁者遠矣。

君臣之義，德行為本。

……

以不變應萬變，躬身教化。

夫必知禮，然後恭敬，恭敬而尊讓。

忠以盡責，事君以禮，方合乎應行之理。⁷⁷⁰

國家興廢，關乎民心得失，民心之得失，在於「直枉」之舉而已，孔子曰：「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服。」（為政）天地之間多一正直之人，就多一分正氣，正氣盈則庶民有福，令無不行，民心無不服；戾氣盛，則生靈塗炭。得民心者王，昔虞舜有賢臣五人，天下大治，周有十人，國家太平，人皆化而為仁，不見有不仁者，哀公欲民從服，

《大學》云：「一家仁，一國與仁；一家讓，一國興讓。」⁷⁷¹子曰：「能以禮讓為國乎？何有？」（里仁）儒家重禮的實質，尤以辭讓謙遜的精神為要，孟子道：「辭讓之心，禮之端也。」（公孫丑上）禮雖有儀文，更重在精神實質。在上位者能如此，最易形成風氣。國有紀律，家有家規，禮當有讓遜之心，心誠克堅，勤修禮讓之道，在上者行此，必然上行下效，蔚成仁風，道場之禮莊嚴肅穆，前賢後學的相待以禮，皆足以影響社會風氣，成為禮儀之邦的中流砥柱，尤其身居功高震主之臣，更當以禮事君，輔君以禮治國，知禮，方能恭敬

以死乎」之敬忠之臣，方可謂為「社稷之役」。

⁷⁷⁰ 《論語聖訓》（一），頁 479-480。

⁷⁷¹ （宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集註》，頁 9。

而尊讓，⁷⁷²此為周公、伊尹與魏武之別，可惜曹操作詩必說周公，卻不懂周公之至忠、至孝與謙讓之心。

〈事君能致其身〉訓中訓云：

其能克敬克忠，無忝厥職，
鞠躬使命負，繼之以死乎，
方可謂社稷之役矣。⁷⁷³

〈事君能致其身〉本訓：

其能允執其中意，社稷之基可植矣。⁷⁷⁴
伊尹聖任美名譽，湯武易位得安居。
周公輔佐之賢，毋逸烈之亂世奠基。⁷⁷⁵
忍辱負重寄命傳，危難毋寧犧牲己。⁷⁷⁶
貴為樞紐棣華映，至德至謙典範遺。
持璧捧圭默祝禱，先憂後樂感群黎。⁷⁷⁷

克敬克忠，無忝厥職，鞠躬盡瘁，繼之以死，此為敬忠之臣，國之棟樑、重臣，也才可稱為「社稷之役」。⁷⁷⁸如周文王之子周公，兩次輔佐武王東伐商紂，並輔佐年幼之成王，制禮作樂，一生的功績被《尚書大傳》概括為：「一年救亂，二年克殷，三年踐奄，四年建侯衛，五年營成周，六年制禮樂，七年致政成王」。⁷⁷⁹周公攝政七年，完善了各方面的典章制度，七年後還政成王，此時成王雖年齒漸長，但畢竟缺乏政治經驗，周公懷有隱憂，寫下〈烈文〉，「前王不忘」是

⁷⁷² 「夫人必知禮，然後恭敬，恭敬然後尊讓，尊讓然後少長貴賤不相踰越，少長貴賤不相踰越，故亂不生而患不作，故曰禮不可不謹也」（周）管仲著、（唐）房玄齡注：《管子·五輔第十》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第729冊），卷三，頁43。

⁷⁷³ 《論語聖訓》（三），頁369。

⁷⁷⁴ 《論語聖訓》（三），頁367。

⁷⁷⁵ 《論語聖訓》（三），頁367。

⁷⁷⁶ 《論語聖訓》（三），頁359。

⁷⁷⁷ 《論語聖訓》（三），頁359。

⁷⁷⁸ 「為人臣下者，有諫而無訕，有亡而無疾；頌而無諂，諫而無驕；怠則張而相之，廢則掃而更之；謂之社稷之役。」（漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏·少儀》第116冊，卷卅五，頁66。

⁷⁷⁹ （漢）伏勝撰：《尚書大傳·洛誥》（臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本）第2冊，卷四，頁54。

此文的核心，告誡諸侯不忘文王之德，也隱含必須效法先王的明確訓令，讓諸侯明白，即使功績再大，也不過是盡臣子的本分而已，仍要一如既往，忠心付出，這也是周公自身所遵守的。

根據太史公及《尚書》記載，⁷⁸⁰起初天下尚未安寧，武王重病，群臣震恐，太公、召公使人占卜，卜意三王欲召武王升天服侍上帝，周公自願代替，為此，他設下祭壇，頭頂玉圭，手持玉璧，拜伏禱告在三王神位前，如果三王應允他的請求，他將帶著玉璧玉圭升天獻為禮物，此禱文可謂盡顯對武王的忠貞，周公在祈禱後，卻讓人把禱文密封在金滕之匱中，秘不示人，後來武王果真病好了，而一直都不知道此事，周公可謂忠矣。⁷⁸¹

迨武王逝世，成王年幼，周公攝政，當時周朝有四大困難：一、國家之困，政權尚不穩，二，眾人之疑，周公攝政。三、兄弟之叛。四、東方之亂，商朝遺民和各諸侯國的叛亂。⁷⁸²周公平定三監之亂，使周朝免於傾覆的危難，當形勢轉危為安，又制禮作樂使漸完善，待成王漸年長，讓出攝政之位，多年的流言蜚語，不攻自滅，還政成王前，他作了〈無逸〉一文，以殷商的滅亡為前車之鑒，告誡成王莫縱情聲色、貪圖安逸，之後北面就臣位，卸下千斤的擔子，但仍忠心耿耿，盡心輔佐成王，鞠躬盡瘁。

而在夏商之際，商湯在伊尹的輔佐下，消滅了暴虐無道的夏朝，為商朝制定了典章制度，商湯逝世後，孫子太甲暴虐亂德，伊尹將其放逐到商湯的陵寢桐宮，三年後，太甲真心悔過，改惡遷善，伊尹將他迎回，還政於王，自己告老還鄉。⁷⁸³孟子評論伊尹：「何事非君？何使非民？治亦進，亂亦進」，⁷⁸⁴何謂治亦進，亂亦進？孟子說伊尹曾「五就湯，五就桀」，⁷⁸⁵《淮南子》也記載：

⁷⁸⁰（漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏·周書·金滕》第 54 冊，卷十二，頁 268。司馬遷：《史記·周本紀》（殷版），（臺北市：文馨出版社，1975 年），卷四，頁 76。

⁷⁸¹「武王病。天下未集，群公懼，穆卜，周公乃祓齋，自為質，欲代武王，武王有瘳。後而崩，太子誦代立，是為成王。」司馬遷：《史記·周本紀》，卷四，頁 76。

⁷⁸²《尚書·周書·大誥》記載當初周公決定親自率兵東征，平定三監之亂，出兵前，召集諸侯，誠懇與之溝通面臨的四大困難。參閱屈萬里譯註：〈周書·大誥〉《尚書今註今譯》（臺北市：臺灣商務，2009 年），頁 112-120。

⁷⁸³「伊尹相湯以王於天下。湯崩，太丁未立，外丙二年，仲壬四年。太甲顛覆湯之典刑，伊尹放之於桐。三年，太甲悔過，自怨自艾，於桐處仁遷義；三年，以聽伊尹之訓己也，復歸于亳。」（宋）朱熹：〈孟子·萬章上〉《四書章句集注》，頁 432。

⁷⁸⁴「伊尹曰：『何事非君？何使非民？』治亦進，亂亦進。曰：『天之生斯民也，使先知覺後知，使先覺覺後覺。予，天民之先覺者也；予將以此道覺此民也。』思天下之民匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者，若已推而內之溝中，其自任以天下之重也。」（宋）朱熹：〈孟子·萬章下〉《四書章句集注》，頁 439。

⁷⁸⁵「孟子曰：居下位，不以賢事不肖者，伯夷也；五就湯，五就桀者，伊尹也；不惡汙君，不辭

伊尹憂天下之不治，調和五味，負鼎俎而行。五就桀，五就湯，將欲以濁為清，以危為寧也。⁷⁸⁶

伊尹憂慮天下未安定，人民仍困苦，五次投靠桀，又五次投靠湯，來來回回，想要使天下盡快由濁變清，由危變安，唐朝柳宗元曾就此寫了《伊尹五就桀贊》，他推論伊尹的心：「聖人出於天下，不夏商其心，心乎生民而已。」⁷⁸⁷聖人的心，無關乎夏或商，所繫者惟有生民的安危。

伊尹往就桀，因桀有天下，直接輔佐他，可以收立即之效，使人民馬上得到恩澤，但桀暴虐之心不可改，只好又從湯，往來數回，直至萬分之一夏桀都不可能改，才決定全力輔佐商湯，務使湯成為堯、舜般的聖王，讓天下之民成為堯、舜之民。觀其心，連桀這樣的暴君，他都五就之，只是為了「速其功」、「急生人」，⁷⁸⁸欲儘快看到百姓蒙受恩澤，亟欲生出堯舜之民，這就是「聖之任者」的心，孟子評論他：

天之生此民也，使先知覺後知，使先覺覺後覺也。予，天民之先覺者也；予將以斯道覺斯民也。非予覺之，而誰也？思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者，若已推而內之溝中。其自任以天下之重如此。⁷⁸⁹

伊尹自任以天下之重，當他體悟到上天之德，想到天下尚未受堯舜恩澤者，如已被推入溝壑中，愛民如此，以天下為己任，傳聞伊尹出身為有莘氏的一名棄嬰，被當作陪嫁奴僕，送到商湯身邊，然而聖賢之心，就是要把彎曲的伸直，把錯誤的改正過來，面對邪僻與黑暗，仍往就之，這是多麼偉大的勇氣與仁慈。

伊尹與周公，都是國之重臣，周公一生，在風雨飄搖中，支撐危局，以其

小官者，柳下惠也。三子者不同道，其趨一也。一者何也？曰：仁也。君子亦仁而已矣，何必同？」（宋）朱熹：〈孟子·告子下〉《四書章句集注》，頁 479。

⁷⁸⁶（漢）劉安：《淮南子·泰族訓》（臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本）第 22 冊，卷廿，頁 156。

⁷⁸⁷（唐）柳宗元：《柳河東集·伊尹五就桀贊並序》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 1076 冊），卷十九，頁 182。

⁷⁸⁸伊尹一心急欲速輔佐出堯舜之君，速讓人民受堯舜之德澤，故曰「急生人」。原文為：「吾觀聖人之急生人，莫若伊尹；伊尹之大，莫若於五就桀。」（唐）柳宗元：《柳河東集·伊尹五就桀贊並序》，卷十九，頁 8。

⁷⁸⁹（宋）朱熹：〈孟子集注·萬章上〉《四書章句集注》，頁 310。

堅忍的精神，為周朝八百年的基業奠定基礎，集大德、大功、大治於一身，嘔心瀝血，直至生命的最終。伊尹在位期間，忠心輔佐商朝五位君王，為商朝長達五百多年的國運打下堅實的基礎，把引導君主成為明君的重責，把造福天下百姓的大任，視為一生的使命與責任，盡心盡力，始終不悔。他們兩位都是創業立基，使命肩負，鞠躬盡瘁，無畏無私，心胸格局之大、理想之高遠、見解之寬廣，是後世為政者的典範，也留下了傳頌千古的賢相典範，感召了後世對他們的信服和順從。

〈事君致其身〉本訓：

於今能為君闢土，必致其身竭心力。⁷⁹⁰

窮業作之實可嘆，畢志畎畝怎可以。⁷⁹¹

遺大投艱至死乎，方可謂為忠臣矣。⁷⁹²

叔向曾問晏子事君之倫，晏子說：「有智不足以補君，有能不足以勞民，俞身徒處，謂之傲上」，⁷⁹³有智謀卻不輔助君王，有能力卻不為百姓作事，貪清淨、偷獨享之樂，這叫做輕視君王，是亂國之人，只貪個人享受，不貢獻才能，安逸放縱，一事無成，稱之為「處封之民」。⁷⁹⁴不付出，大事必然難成，沒有韓信、蕭何、張良，漢朝如何興建；沒有孔明、關羽、張飛，三國豈能鼎立，而今白陽期，正是大好時期，可成為真正的「良臣」，⁷⁹⁵因為闢的是人心之荒，解民倒懸之苦，白陽修士更當鞠躬盡瘁，無忝厥職。

數千年前，周公出兵平定三監之亂時，感慨：「予造天役，遺大投艱於朕

⁷⁹⁰ 《論語聖訓》(三)，頁 368。

⁷⁹¹ 《論語聖訓》(三)，頁 368。

⁷⁹² 《論語聖訓》(三)，頁 368。

⁷⁹³ (周)晏嬰：《晏子春秋·內篇問下第四》：(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 446 冊)，卷四，頁 130。

⁷⁹⁴ 「進也不能及上，退也不能徒處，作窮於富利之門，畢志於畎畝之業，窮通行無常處之慮，佚于心，利通不能，窮業不成，命之曰處封之民。」(周)晏嬰：《晏子春秋·內篇問下第四》，第 446 冊，卷四，頁 130。

⁷⁹⁵ 孟子轉化民賊與良臣之概念，以為當時所謂的良臣乃是古代所謂的民賊。君主不嚮往大道、對仁沒有志趣卻謀求使他富有，這是使夏桀富有，《論語聖訓》此處則又將良臣再回歸為輔君向道，施仁義於民，闢人心之荒的良臣。「孟子曰：今之事君者曰：我能為君闢土地，充府庫。今之所謂良臣，古之所謂民賊也。君不鄉道，不志於仁，而求富之，是富桀也。我能為君約與國，戰必克。今之所謂良臣，古之所謂民賊也。君不鄉道，不志於仁，而求為之強戰，是輔桀也。由今之道，無變今之俗，雖與之天下，不能一朝居也。」(宋)朱熹：《孟子集注·告子下》《四書章句集註》，頁 345-346。

身」，⁷⁹⁶上天把這些重大而艱難的事託付到他身上，他沒有時間與精力為自身感到憂慮，只想如何完成上天的使命，保民安康；如今，白陽聖業亟待開創，三曹普渡，收圓大事，一萬零八百年的聖業，如此重大而艱難的聖事，託付在白陽修道士身上，當一個白陽忠臣，惟「遺大投艱至死乎」，任重而道遠，鞠躬而盡瘁。

第四節 與朋友交

五倫中的「朋友」一倫，也是孔子所志的「朋友信之」，人貴有真誠可靠之友，能眾志成城，所謂二人同心，其利斷金。友朋相交貴相知相輔，在人群中，與我志同道合者，始為朋友，若論交以權勢、名利、財富，此皆為市道交，朱熹說：「朋友以義合」，⁷⁹⁷重情重義之友，方可稱為同道之友，道義之交者，以忠義為本，以理想為謀，以信義為諾，以情義為實。

友朋之交當以信，君子之交淡如水，以友輔仁、進德，故有朋自遠方來不亦樂乎。

一、 渡人就是渡己，和光同塵皆禮敬：〈與朋友交言而有信〉

白陽修士值三曹普渡，以渡眾回天為志，故五湖四海結知交，尋覓有緣人，然而眾生相人生百態，有好剛者，有用術者，有使氣者，如何誠懇相待，感攝人心，使成同道之友「十方有情普尊敬」，⁷⁹⁸一切眾生我皆尊敬，這也是明哲保身最安全的方法。

〈與朋友交〉訓中訓云：

君子修身養德，如白玉投泥不污，處濁世則不亂心。

己如松伯特立不倚，然待人須和且讓：

人好剛，以柔勝之；人用術，以誠感之；

人使氣，以理居之，天下方無難處之人。

⁷⁹⁶ 「肆予冲人永思艱，曰：嗚呼！允蠢，鰥寡哀哉！予造天役，遺大投艱于朕身傳，越予冲人，不印自恤。義爾邦君，越爾多士、尹氏、御事傳。綏予曰：『無愆于恤，不可不成，乃寧考圖功傳！』」（漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏·周書·大誥》第 54 冊，卷十二，頁 274-275。

⁷⁹⁷ （宋）朱熹：《論語集注·鄉黨》《四書章句集注》，頁 165。

⁷⁹⁸ 《論語聖訓》（三），頁 374。

與朋友交，己身要不亂於心，待人謙和且讓，如松柏特立不倚，如白玉不汙，沒有偏私結黨，胸襟坦蕩，「周而不比」，（為政）皆與人親厚，朱熹云：「無一人使之不得其所」。⁸⁰⁰遇個性剛硬者，深忌相互競爭心，老子說：「堅強者死之徒，柔弱生之徒」，⁸⁰¹天下最柔弱者，莫如水，卻能以天下之至柔，馳騁天下之至堅，水之至柔，講的就是道之體：「無」，以「無」能克一切剛，折一切強，無用之用為大用，天底下沒有能與之相比的。

「柔弱」應用在人際上，即「和且讓」，⁸⁰²能包容謙讓，如柳下惠的「爾焉能浼我哉」（公孫丑上），高高興興地與任何人相處，偕而不自失，悠然自得，故能感攝人心，被譽為「聖之和者」。有修為的大德者，都是內心極其柔軟，十分平易近人，不用說話，就能攝受眾人，讓人感到溫和、寬容、接納、正向，這就是內心柔軟的力量。

「和且讓」，其中內涵「和而不流」的中庸之道；老子講「弱之勝強，柔之勝剛」、「正言若反」，⁸⁰³反者道之動，看起來相對立，卻又相互促成，此亦「對待」之合一，其中充滿生機，那不可言說的「道」，就被激顯出來。「夫唯不爭，故天下莫能與之爭」、「曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新」，⁸⁰⁴那些彎曲的、低窪的、破舊的，世人鄙為不完善者，卻恰是完善美好之根源，觀察事物、處理問題之立足點，都應不偏不倚，在一否定之評價中，要能見其價值之一面，在一肯定之評價中，也要能見其不足與弱點。

⁷⁹⁹ 《論語聖訓》（三），頁 376。「人好剛，我以柔勝之；人用術，我以誠感之；人使氣，我以理屈之。」（清）金蘭生輯錄：《格言聯璧·接物》（民國蘇州報國寺弘化社善本，臺中市：佛教蓮社，1990年），頁 83。

⁸⁰⁰ （宋）朱熹編、（宋）黎靖德編：〈論語六·為政下·君子周而不比章〉《朱子語類》卷廿四，頁 581。

⁸⁰¹ 「人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱生之徒。是以兵強則不勝，木強則兵。強大處下，柔弱處上。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 76 章，頁 182。

⁸⁰² 《論語聖訓》（三），頁 376。

⁸⁰³ 「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，其無以易之。弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。是以聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。正言若反。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 78 章，頁 183。

⁸⁰⁴ 「曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新，少則得，多則惑。是以聖人抱一為天下式。不自見，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故長。夫唯不爭，故天下莫能與之爭。古之所謂曲則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 22 章，頁 150。

老子云：「有無相生，難易相成，長短相形。」⁸⁰⁵正反兩面非截然對立者，而是相互依存、相互轉化。反者，道之動，善惡美醜的相對，是人心所造成，哪有什麼不可渡的人，眾生皆具佛性，「天涯若比鄰，皆是一中子，無有分彼」，⁸⁰⁶怕的是自己意、必、固、我，四者有其一，則與天地不相通，

〈言而有信〉訓中訓：

損益之友淵判別，君子信言不美，誠意相待。

怎奈世態炎涼，傾心終得淒涼一場。

福造錯，盡揚他人過失，禍亂皆因言無定，信不立。

古人慎言守信，唯恐終生失道敗德。⁸⁰⁷

〈言而有信〉本訓：

遇強敵己能放，以柔克剛所向披靡。⁸⁰⁸

雖動靜術流，超氣入理，方真修破迷。⁸⁰⁹

體善惡美醜相對，傾態表露由心起。

順逆中不著意惡，使炎心瞬間平息。⁸¹⁰

和光同塵無忌諱，不器君子萬事吉。⁸¹¹

在言語中有所分別心，盡揚他人過失，殊不知禍亂都因言無定，信不立，故君子慎言守信，唯恐終生失道敗德，而治言先須治心，不起分別對待，老子云：「塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，是謂玄同。」⁸¹²遇「好剛強」者，激起我內在之勝負心，其實剛強並不在外，而在己，所以要「塞其兌、閉其門」，杜絕自己好強爭鬥的心，唯有放下自己內在的執著，才能生出柔軟的力量，才能攻無不克。

⁸⁰⁵（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 2 章，頁 139。

⁸⁰⁶《論語聖訓》（三），頁 375。

⁸⁰⁷《論語聖訓》（三），頁 385。

⁸⁰⁸《論語聖訓》（三），頁 374。

⁸⁰⁹《論語聖訓》（三），頁 375。

⁸¹⁰《論語聖訓》（三），頁 383。

⁸¹¹《論語聖訓》（三），頁 383。

⁸¹²「知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其分，和其光，同其塵，是謂玄同。故不可得而親，不可得而踈；不可得而利，不可得而害；不可得而貴，不可得而賤。故為天下貴。」（魏）王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 56 章，頁 172。

遇用「動靜術流」者，要問自己內在的貪心邪念，是否都「超氣入理，真修破迷」，所謂「挫其銳，解其紛」，挫的是我那些錯亂紛雜的、不得清靜者的，都依道調和歸納，使歸真理。而遇到「使氣任性」的，無非是自恃己有而他人無，故我把我獨見之明與才華能力，都含藏不露，不讓自己有所突出，不顯露鋒芒，能屈能伸，能上能下，能前能後，君子不器，讓自己合同於天下，即使是最低賤卑微者，我都柔軟、真誠、以理對待，在親疏上均一，在利害上劃一，在貴賤上無厚薄，一視同仁，沒有分別相，也不起愛憎心，能圓滿合同全人際關係，老子說這就叫做「玄同」。

體善惡美醜相對，順逆中不著意惡，肉眼中所見森羅萬象的不同，從「道眼」來看，沒有不同。有無、難易、長短、高下、音聲、前後等現象界的不同，是相對的、變動的，一切概念與價值都是人為設定的，充滿主觀意識與執著，也因此容易引起言論紛爭，當超越所展示的對立，不僅能認識看得見的一方，而且還能夠把握看不見的另一方，萬物運行自有其道，「無為」是放下評斷，遵循自然，抱世界以整體認知，正是「究竟」的相同，所以種種不同原來正是同，同與不同的邊界被打破了，即使自己柔弱謙讓，也不覺得吃虧，諸事無求天不賤，隨遇而安能伸屈。

把自己擺到後面，把自我刪除，「豁達不至恐因固我」，⁸¹³打開心胸，真誠待人，最容易被認同，最容易得到尊敬與讚賞，也會得到天助，如孔子教化各種人，亦佩服尊崇各類人格，不僅佩服與他相近的人，亦佩服與他似精神相反之人：⁸¹⁴孔子祖輩為殷人，但他佩服的是文武周公與周文化，而伯夷、叔齊反對周武王，義不食周粟，餓死首陽山，孔子又許之以「求仁得仁」。楚狂接輿、長沮、桀溺、荷篠丈人等皆避世之隱者，嘗譏諷孔子，孔子仍欲願「與之言」、「使子路反見之」，（微子）對一切人，無論是否為豪傑、賢者，皆加以尊重贊許，聖人心胸，「萬物並育而不相害，道並行而不相悖，小德川流，大德敦化，此天地之所以為大也」，⁸¹⁵孔子之所以極讚賞堯舜，⁸¹⁶因為他認為堯舜是最具有超越與涵蓋精神，能選賢與能，承認一切人，持載一切人，德與天同。

⁸¹³ 《論語聖訓》（三），頁 384。

⁸¹⁴ 參唐君毅：《孔子與人格世界》（成都市：四川大學出版社，2016年），收錄於《近代諸子學文獻叢刊》，第 33 冊，頁 271-332。

⁸¹⁵ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁 50。

⁸¹⁶ 「子曰：大哉，堯之為君也！巍巍乎！唯天為大，唯堯則之。」、「子曰：巍巍乎！舜禹之有天下也，而不與焉。」（宋）朱熹：〈論語集注·泰伯〉《四書章句集注》，頁 144。

二、君子之交，貴得知音，在仁義中成就；道義之交，天地有情義：〈有朋自遠方來不亦樂乎〉、〈與朋友交〉

曾參夫子慈訓：「與人交往太親密就顯得隨便，太嚴肅又感覺疏離，所以親密的程度足以維持友誼，彼此歡愉即可；嚴肅的程度能夠合乎禮節，互相尊重即可。」⁸¹⁷人與人相處，貴在知音，《禮記·曲禮上》：「君子不盡人之歡，不竭人之忠，以全交也。」⁸¹⁸君子不可要求朋友違背意願、強作歡樂來迎合自己，亦不可要求朋友無保留地奉獻忠誠，方能保全交情，而何謂一生的朋友？不論貧賤富貴，能與我相知，以仁義道德共勉者。

〈有朋自遠方來〉訓中訓：

朋友之道，乃善者繼之，麗澤相滋，以德潤身，清淨自持。

處事有妙智，良心不忘失，待人真摯，不會自私。

相互打氣立大志，你我提昇方為是。

直諒多聞來檢視，改過遷善一定要及時。

所作所為不離仁慈，所言所語，合乎真知。

契入道德，和諧人事，情深友誼，還有體諒。

尊重關懷，以及相扶持，得一知音，心裡滿足，快樂又充實。⁸¹⁹

〈不亦樂乎〉訓中訓：

良朋和益友，行端品格優，不伎又不求，泰然多自由。

仁義中成就，立下三不朽，不僅自得救，更可化九州。

同心為末後，協力駕法舟。⁸²⁰

《易經》云：「麗澤兌，君子以朋友講習。」⁸²¹兩澤相麗，則水泉相益而不涸，友朋相講習，則義理相益而不窮，既順服天理又應合人情。學問之道，講其所未明，習其所未熟；同門曰朋，同志曰友，若獨學而無友，則孤陋而寡聞。孔

⁸¹⁷ 《論語聖訓》(一)，頁 76。

⁸¹⁸ (漢)鄭玄注、(唐)孔穎達疏：《禮記註疏·曲禮上》第 115 冊，卷三，頁 66。

⁸¹⁹ 《論語聖訓》(一)，頁 83。

⁸²⁰ 《論語聖訓》(一)，頁 97。

⁸²¹ 黃壽祺、張善文譯注：〈兌卦·象傳〉《周易譯注》，頁 476。

子以「學之不講」為憂，以「學而時習」為悅，以「有朋自遠方來」為樂。

志同道合聚一起，就所學相互切磋討論，使自己忽略之處，獲得補益，既契入道德，又和諧人事，情深友誼，彼此體諒、尊重、關懷，相扶持，此為得一知音，心裡滿足，快樂又充實。而與友相交，不可兼有而恃之，或挾帶私心與之為友，孟子曰：「不挾長，不挾貴，不挾兄弟而友。友也者，友其德也，不可以有挾也。」（萬章下）孟獻子不挾其百乘之家的身分，而有友五人；同樣的，此五人心中，亦無孟獻子之家；孟獻子忘其勢，此五人則忘人之勢，若此五人心中有獻子之家，則反為獻子之所賤。

〈有朋自遠方來〉本訓：

慈愛為友大道闡，繼聖以德天地參。

正直為朋是非判，乃能以理將惡刪。⁸²²

比之賢良諍友喚，激濁揚清焉用諂。

唯誠相交得深感，還如相照之肝膽。⁸²³

魯繆公自恃君主身分欲友子思，子思不悅，孟子推子思之心，以地位而言，何敢與君主為友，但以「德」而言，君主豈能與我為友。（萬章下）千乘之君自恃其位求與之友，尚且不可得也，更何況可「召」與？人之相交，貴在此心，惟以一顆赤裸裸的真誠之心相交，不可以有挾，惟志相同、道相合，更要以慈愛為友，正直為朋，義氣相守。

友者，友其人之德，友與我志同道合者，〈與朋友交〉本訓云：「桃園結義劉關張，豪傑志士青史題」，⁸²⁴劉備、關羽、張飛三人均非富貴顯達者，從「桃園三結義」開始，立下誓約：「同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶」，⁸²⁵兄弟同心，救困扶危，此高貴之理想，使其結義具有了崇高的價值與意義，這不只是「結拜」，是「結義」，遂使三人迅速從相遇轉為結交，英雄聚會，共同攜手，釋放萬丈光芒，《續後漢書》記載：「羽以死事昭烈，昭烈與飛以死報

⁸²² 《論語聖訓》（一），頁 80。

⁸²³ 《論語聖訓》（一），頁 82。

⁸²⁴ 《論語聖訓》（三），頁 375。

⁸²⁵ 《三國演義》描寫三人出場時：劉備，販履織席；關羽，推車賣棗；張飛，賣酒屠豬。三人一見如故，志趣相投，結為異姓兄弟，同心協力，成就了一番豐功偉業。

羽，君臣三人，始終不渝，共死一義，古所未有也。」⁸²⁶三人身份雖有不同，職責有別，卻志同道合，各自取長補短，形成緊密一體，互助合作的君臣關係，在展現「共同大義」的同時，也演繹了各自不同的「義」之內涵，闖出一片道義為先、以德服人的仁者天地。

〈有朋自遠方來〉本訓：

物以類聚之夥伴，必也忠貞好兒男。⁸²⁷

無有偏私自提昇，方得我你結金蘭。⁸²⁸

親友親愛無悖離，人我相契助道盤。⁸²⁹

〈與朋友交〉本訓：

自古同道之友、理想之謀，心有戚戚。

桃園結義劉關張，豪傑志士青史題。

兩肋插刀亦不辭，肝膽相照亦不屈。⁸³⁰

〈關羽傳〉寫道：「昭烈於鄉里合徒衆，而羽與張飛為之禦侮，昭烈為平原相，以羽飛為別部司馬，分統部曲。昭烈與二人寢則同牀，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨昭烈周旋不避艱險。」⁸³¹〈張飛傳〉也寫道：「少與關羽俱事昭烈，羽年長數歲，飛兄事之。」⁸³²張飛視關羽如同兄長，二人忠心耿耿追隨劉備，而劉備對他們也十分親近，食則同桌，寢則同床，「恩若兄弟」，⁸³³二人也侍立終日，隨劉備周旋不避艱險，知道彼此的優缺點，相互欣賞，相互寬容，相互支持，從結交轉為摯友。

⁸²⁶ (元) 郝經：《續後漢書·列傳第十三》(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第385冊)，卷十六，頁157。

⁸²⁷ 《論語聖訓》(一)，頁80。

⁸²⁸ 《論語聖訓》(一)，頁80。

⁸²⁹ 《論語聖訓》(一)，頁81。

⁸³⁰ 《論語聖訓》(三)，頁375。

⁸³¹ (元) 郝經：《續後漢書·列傳第十三》第385冊，卷十六，頁153。

⁸³² (元) 郝經：《續後漢書·列傳第十三》第385冊，卷十六，頁156。

⁸³³ 宋元以來，通俗文藝對「恩若兄弟」一語加以增飾渲染，逐漸形成「桃園結義」故事。元代的《三國志平話》中有《桃園結義》一節，元雜劇也有無名氏撰的《劉關張桃園三結義》。正是在此基礎上，羅貫中在《三國演義》中設計了「桃園結義」這一情節。由於它是「恩若兄弟」這個史實的合理延伸與發揮，符合人物的性格邏輯，也符合讀者的接受心理，因而得到廣大群眾的認可，幾百年來，影響極大，婦孺皆知。

所謂「同道之友」，當關羽護着劉備夫人深陷曹營，劉備在袁紹軍中看到在曹營的關羽，心中第一個念頭是：「謝天謝地，原來吾弟果然在曹操處！」絲毫不懷疑關羽會變節，關羽之義在於他盡忠的是有「仁義」之心的劉備，對結義兄弟的忠誠，其實就是對道德的堅守，故後人云關羽「義薄雲天」。至於劉備之所以能崛起，主要因為他天生待人熱情誠懇，不論對方何種身份，均給予禮遇和尊重。

《續後漢書》言劉備信義昭著，善下人，好結交豪俠之士，身旁不乏忠義良材，⁸³⁴關、張二人，個性上或剛或強，與之交遊，偏能沆瀣相投，誓同生死，⁸³⁵正可見劉備發自內心誠懇待人之魅力，正因為彼此性情相契，又受到真心對待，所以甘願死心塌地跟隨，連諸葛亮都「以死自效」，⁸³⁶雲從龍，風從虎，圍繞他身邊的這些人可謂都是豪傑之士。

〈與朋友交〉本訓：

德遠長之人，自感人攝心，天不孤寂。

周公握髮三吐哺，爾我同心互讓揖。⁸³⁷

「羽、飛從昭烈嘔血起義，夙定君臣之分，期復漢室，百折興王。鬪如兩虎嘯風從龍，夾之以飛，雄猛震一世，號稱萬人敵。」⁸³⁸所謂的豪傑之士，富推倒開拓精神，⁸³⁹在盲晦否塞之時代，天地閉而賢人隱，獨能突破屯艱而興起，異於英雄尚功名之心，豪傑者常見其出於不安不忍之心，不顧世俗毀譽得失，刀鋸鼎鑊之前，不屈不撓，獨有所不為，或獨有所為者。

⁸³⁴ 「善下人，喜怒不形于色，推仁尚義廓如也。好交結豪俠年少，爭附之，河東關羽亡命來歸，與同郡張飛兄事昭烈，誓以死從，中山大商張世平、蘇雙等，貲累千金，販馬于涿郡，知昭烈非常人，乃多與之金。」（元）郝經：《續後漢書·帝紀第一》第385冊，卷二，頁28。

⁸³⁵ 「顛沛之際，信義逾明，故能終系景命，信大義於天下；任賢使能，灑落誠盡，使諸葛亮以死自效，復見三代君臣，高、光為不亡矣。」（元）郝經：《續後漢書》（元）郝經：《續後漢書·帝紀第一》第385冊，卷二，頁44。

⁸³⁶ （元）郝經：《續後漢書》（元）郝經：《續後漢書·帝紀第一》第385冊，卷二，頁44。

⁸³⁷ 《論語聖訓》（三），頁375。

⁸³⁸ （元）郝經：《續後漢書·列傳第十三》第385冊，卷十六，頁157。

⁸³⁹ 唐君毅舉出一般人所崇拜的六種人格：一、純粹之學者、事業家，如康得、蘇格拉底等，此種人物堪崇敬者甚多。二、天才型，文學藝術哲學上之天才，如貝多芬、莎士比亞、歌德、李白等。三、英雄型，在政治、軍事上之天才，如劉邦、唐太宗、亞力山大、拿破崙等。四、豪傑型，屈原、墨子、玄奘、魯仲連、荊軻、馬丁路德等。五、超越的聖賢型，如穆罕默德、耶穌釋迦、甘地、武訓等。六、完滿的聖賢型，如孔子及孔子教化下之聖賢等。參唐君毅：《孔子與人格世界》，頁271-332。

欲結交豪傑之士者，須「德如海涵」、「心量廣大」，有德有情，能屈能伸，不仗恃己能，善用眾人之智與力，誠懇相待，上下互相提攜，則德光源遠流長，自能感人攝心，如此天下還有誰能與其相爭？還有能強勝過他的嗎？「周公握髮三吐哺」，得同道之友、理想之謀、君子之交，源於互相寬懷的理解，在這理解中，互不苛求，不強迫，不嫉妒，情義結伴，信義相交，以志與道相責相輔，互為賢良諍友，心中有愛，將心比心，言之有信，行之有道，與友相交，亦正是我「立己」之道。

三、十字打開，⁸⁴⁰上下比輔，合志同方，全面拓展「優質團隊」：〈無友不如己者〉

（一）、上下比輔，同心同德

孟子云：「湯執中，立賢無方」，（離婁下）商湯為識才之君，見賢則立之，並無常法，但守中道。

〈無友不如己者〉訓中訓云：

立範矜式，以我先鋒。

唯立賢無方養聖心，有為事竟成。

作稽中德愨善念，凝祥和正氣。⁸⁴¹

〈無友不如己者〉本訓：

高志鵬舉忠信唯，敬聖日躋為跬跂。⁸⁴²

「無友不如己者」，乃君子立範，以為他人矜式，我亦他人之友，人亦不願結交不如己者，故我須「作稽中德」，時常觀察反省自己的行為，以符合「中正」之德，以善輔友，成就仁義，人伴良賢志氣壯，成為彼此的「道義之交」，披肝瀝膽，患難相挺。

⁸⁴⁰ 原本「十字打開」比喻道理講的很透徹，語出陸九淵：「孟子十字打開更無隱遁，蓋時不同也。」此處借指道場中的倫常，上下與左右，同心同德，無不相親。（宋）陸九淵撰、陸持之編：《象山集·語錄》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第1156冊），卷一，頁542-543。

⁸⁴¹ 《論語聖訓》（四），頁127。

⁸⁴² 《論語聖訓》（四），頁124。

聖王之心，唯賢若渴，湯有天下，選於眾，舉伊尹。（顏淵）商湯治理國家，「為善者皆在王官」，⁸⁴³能將有德者、善者都任用為官，天下果然大治。《易經·比卦》九五爻有「顯比」一說：「王用三驅」，⁸⁴⁴有仁德的君王，狩獵時只用三面包圍，網開一面，不至於全部圍剿獵殺，《史記》記載，商湯於野見獵人打獵，只見獵人張網四面，口中還唸道：「自天下四方皆入吾網」，商湯不忍趕盡殺絕，教獵人去其三面，諸侯聞之，云：「湯德至矣，及禽獸」，⁸⁴⁵成湯之德寬大仁厚，及於鳥獸動物，因其光明無私之仁德，而廣獲親比，故曰「顯比」。

道場常說「三不離」，其中之一為不離前賢，不離善知識，一個明道之君子，不僅不離，更要親近、親輔前賢與善知識，「人伴良賢志氣壯」，⁸⁴⁶茲以《易經》〈比卦〉闡述「比輔之道」。

〈比卦〉坎上坤下，其象為「水在地上流」，天下相親比者，莫過於水與地，「比」之所以「吉」，因為相親、相比，所謂遠親不如近鄰，海內存知己，天涯若比鄰，故聖德之君，仁德廣播，天下百姓前來親比歸附，就像「地上有水」，細流之水都會匯聚於大川，故〈比卦·象傳〉云：「先王以建萬國，親諸侯」。

847

君子藏器於身，待時而動，比輔之前，須慎重考慮親比的對象，所親比者必須是「元永貞」⁸⁴⁸之尊長大德者。人相親比，必有其道，苟非其道，則有悔吝，「比之匪人鮑魚鄙」，⁸⁴⁹親近依靠不適當的人，未蒙其利，先受其害；或沒有可親比的人，無比無應，這就好像地中的小水流，不知大河所經過的方向，也不知道自己會流向何方，流動的力量又不足，結果可想而知；而「比之無首」，

⁸⁴³ 「湯征諸侯。葛伯不祀，湯始伐之。湯曰：『予有言：人視水見形，視民知治不。』伊尹曰：『明哉！言能聽，道乃進。君國子民，為善者皆在王官。勉哉，勉哉！』」司馬遷：《史記·殷本紀》，卷三，頁 60。

⁸⁴⁴ 「九五，顯比，王用三驅，失前禽。邑人不誡，吉。〈象傳〉：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。」黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 85-86。

⁸⁴⁵ 「湯出，見野張網四面，祝曰：『自天下四方皆入吾網。』湯曰：『嘻，盡之矣！』乃去其三面，祝曰：『欲左，左。欲右，右。不用命，乃入吾網。』諸侯聞之，曰：『湯德至矣，及禽獸。』」司馬遷：《史記·殷本紀》，卷三，頁 61。

⁸⁴⁶ 《論語聖訓》（四），頁 124。

⁸⁴⁷ 「象傳：地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。」黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 81。

⁸⁴⁸ 「比：吉。原筮，元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。象傳：比，吉也，比，輔也，下順從也。原筮元永貞，无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。」黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 81。

⁸⁴⁹ 《論語聖訓》（四），頁 124。引用自《易經·比卦》：「六三：比之匪人。象傳：比之匪人，不亦傷乎！」

⁸⁵⁰自以為高高在上，不願意與有德者相親比，不和自己的前賢親近、親比，同時還遇到了困難疑惑，如同小水流一開始就不是流向大河，而是沒有方向地四散流動，結果必定乾涸消散，「凶」象盡顯而無所終也。

〈比卦·彖傳〉云：「比，輔也，下順從也」，⁸⁵¹不論是下附上、陰順陽、小從大、少悅長，或後學輔助、親近前賢，都要當仁不讓，不落人後，不宜姍姍來遲，推託藉口，但此時亦應注意自己立場，「有孚比之」，⁸⁵²充滿誠信地去親附，就像盛滿了水的瓦缶那樣滿盈而質樸，又「比之自內」，⁸⁵³發自內心真誠地親比，堅守中正之道，就不會迷失，「義愜則進志合同」，⁸⁵⁴反之，猶豫不決、無所親比，孤立而無援，漫漫修道路，其實能在同一道場同修共辦，都是善因緣的成熟。

發一崇德陳前人大姑早在開荒臺北時，就體驗到道場的走向不能再是個人單線領導，如此道務將會出現瓶頸，將會變成一盤散沙，必須將眾人的智慧、能力與資源結合起來，全體均依循著道場的修辦精神，恪遵道務規範與各項標準守則，目標更明確，方向才能更一致，大家「齊步走、同步行」，才能邀得天心，因此，1999年提出「五大原動力」，⁸⁵⁵正因欲建立標準道場，上下之間相互親比就更重要，與有德者相比輔會令人感到和諧、安樂，這是人與人之間最原始的情感。上位者以「信」親下，遂獲眾人爭相比輔，又能主動親近後學，則尊卑感情可更為融洽。

道場是由前賢與後學的關係組成，一個佛堂要凝聚向心力不是很難，但是要將數以千萬的佛堂匯聚成一股大力量，就不是那麼容易，要成就大同世界，必須「十字」打開，上下要同心，左右要連結，一個佛堂內如此，一個區的佛堂內也如此，一個道務中心如此，一個道場也是如此，乃至一個國家，從點到線到面都是上下同心、前後一致，才有可能達致「天下一家」的理想，推展比

⁸⁵⁰ 「上六：比之无首，凶。象傳：比之无首，无所終也。」黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 87。

⁸⁵¹ 黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 81。

⁸⁵² 「初六：有孚，比之，无咎。有孚盈缶，終來有它吉。象傳：比之初六，有他吉也。」黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 83。

⁸⁵³ 「六二：比之自內，貞吉。象傳：比之自內，不自失也。」黃壽祺、張善文譯注：〈比卦〉《周易譯注》，頁 84。

⁸⁵⁴ 《論語聖訓》(四)，頁 126。

⁸⁵⁵ 陳前人大姑在 1999 年提出五大原動力：一、向心力。二、結合力。三、推動力。四、凝聚力。五、團結力。見財團法人光慧文教基金會編輯室編：《陳前人大姑慈悲喜捨的一生》(南投：財團法人光慧文教基金會，2008 年)，頁 70-71。

輔之道，依循正而不邪、順而不逆、明而不晦、大公無私的精神，則天下大事可成。

(二)、合志同方：全面拓展「優質團隊」

以鏡自照整形容，以人自照鑑得失，古代仁人志士律己修身，以友為鏡，「他山之石可攻玉」，⁸⁵⁶君王得一賢者為友，必可為錯以磨治美玉，砥礪己行，而大有利於治國安邦。「朋友攸攝於威儀」，⁸⁵⁷朋友之間是互相督促，勉勵以禮義，所謂良友結，則輔仁之道弘矣。

〈無友不如己者〉訓中訓云：

戴仁而行，立鴻愿，挽亂世頹衰；
抱義而處，宜弘毅，任重道遠恆。
力邀合志同方之雅士，
以文會友則知書達理道益明；
以友輔仁則教學相長德日進。⁸⁵⁸

〈無友不如己者〉本訓：

慎乎晏處擇善類，素履中絜斷偏激。⁸⁵⁹
尊德慕道共學相長，德進業樂講習。⁸⁶⁰

所謂「合志同方」者，合志以「所向」而言，《易經》曰：「同聲相應，同氣相求」，⁸⁶¹道場上有志一同者，稱為「同修」，重以道義相交，以道為親，故稱「道親」。君子尚「同方」，同循「正己成人」之道以達成志向，故君子所行必

⁸⁵⁶ 《詩經·小雅·鶴鳴》，此詩寫魚之飛躍、樹木之蔥蒨、水石之明瑟，在在可以自樂，方潤玉說寫此詩者，平居必有一賢人在其意中，不肯明薦朝廷，於是即其所居之園，實賦其景，使君王讀之，即景以思其人，因人而慕其景，不必更言其賢，而賢已彈然紙上，詞意在若隱若現，不即不離之間，令聞之清遠，出處之高超，德誼之粹然，亦一一可以並見。參閱朱守亮：《詩經評釋》（臺北市：臺灣學生，1984年），頁521。

⁸⁵⁷ 《論語聖訓》（四），頁127。「朋友攸攝，攝以威儀」。（漢）毛亨撰、鄭玄箋、（唐）孔穎達疏：《毛詩注疏·大雅·既醉》第69冊），卷廿四，頁772。

⁸⁵⁸ 《論語聖訓》（四），頁127。

⁸⁵⁹ 《論語聖訓》（四），頁124。

⁸⁶⁰ 《論語聖訓》（四），頁127。

⁸⁶¹ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦〉《周易譯注》，頁15。

方正，去驕奢淫逸、戲謔遊蕩，不亂躁愆慢、姑且遷怒。⁸⁶²從求道開始，歷經學、修、講、辦、行，友朋之道，在於輔以成仁，相聚一起切磋道藝，因彼此有相同的理解與默契，同入班程，十組學習，循序漸進，共同提升，增進德業，如兩澤附麗相依，實為人生一大快事，「友則能諫麗澤滋」，⁸⁶³互相滋益、支持、關照，謂之「講習」。知音難得，合志難求，彼此無相忌心。

「不忘久德化久怨」，⁸⁶⁴謹記他人恩德，不耿耿於過去的私怨，即使內心有所非難而不和睦，也只是說：「不知其仁」也，這是一種厚道，對人之寬和。「不匿怨友人」、「不貌親背毀」，「彰善癉惡」⁸⁶⁵，隱惡揚善，助其善；與人為善，善道傳揚，互相欣賞找好處，滋潤彼此心田；而「相下不厭」⁸⁶⁶，將尊位禮讓給對方，自己屈居下位，也不相嫌棄，此乃謙遜心，因為君子所重者，「道」也，深繫救世鴻愿，視道權、道利、道名者，為「為道日損」之物，不明此理者，非志同道合之士。

君子不以利為利，以義為利。士志於道，是志必在於道，一開始合志而同趣，終能走到最後，稱之志同道合。活佛恩師說：

什麼叫做團隊？那是一支隊伍，是志同道合的修辦者，要一路相挺，一直走下去，不離不棄；為目標、光明前程，共同付出，一心一意，開創生命的藍圖，開創道務的藍圖。⁸⁶⁷

從同修到團隊，不只是數量上的變化，更是質的提升，這群志同道合的人，言必信諾，行必誠義，重任荷責，戴仁而行，立鴻愿，挽亂世頹衰；抱義而處，宜弘毅，任重道遠，若有同修放棄或退步了，團隊正可互相提攜，不使脫隊，不離不棄，這就是同修之義；若有過，「法語巽語忠告導」，⁸⁶⁸以正言告之，以

⁸⁶² 參《論語聖訓》(四)，頁 125。

⁸⁶³ 《論語聖訓》(四)，頁 126。「象曰：麗澤兌，君子以朋友講習」。黃壽祺、張善文譯注：〈兌卦〉《周易譯注》，頁 476。

⁸⁶⁴ 《論語聖訓》(四)，頁 126。「顏回問朋友之際如何。孔子曰：『君子之於朋友也，心必有非焉而弗能，謂吾不知其仁人也。不忘久德，不思久怨，仁矣夫。』」(魏)王肅註：《孔子家語·顏回第十八》，第 695 冊，卷五，頁 47。

⁸⁶⁵ 《論語聖訓》(四)，頁 126。

⁸⁶⁶ (清)孫希旦：《儒行》《禮記集解》，卷五十七，頁 695。

⁸⁶⁷ 聖賢仙佛齊著：《仙佛聖訓一忠義鼎》(南投縣：財團法人光慧文教基金會，2018 年)，第 36-37 頁。

⁸⁶⁸ 《論語聖訓》(四)，頁 127。「子曰：法語之言，能無從乎？改之為貴。巽與之言，能無說乎？繹之為貴。說而不繹，從而不改，吾末如之何也已矣。」(宋)朱熹：《論語集注·子罕》《四書章

「巽語」婉言勸之，助其切實「改之」、自行「尋繹」，善盡「忠告而善道之」（顏淵）的道義。「禹拜昌言承領教」、「尊德慕道共學相長」，⁸⁶⁹聖德之君不待有過，能屈己以受天下之善，尊德而重道義，能與團隊共學相成長，孔子說湯、武以「諤諤」而昌，⁸⁷⁰聰慧益明，所以修辦團體不只是團隊，應該是「優質團隊」，活佛恩師慈示：

有道，能感化眾生；

有德，立身必然中正；

有禮，可化風俗、移民情；

有規，可行正邦，圓滿眾生。

有此優質團隊，方可行道助道，護持佛法於大千。⁸⁷¹

此「優質團隊」有道、有德、有禮、有規，能感化眾生移風易俗，而「優」就是「可處於無私無求」、「無畏精神，開道佈德」，是樹立典範之躬行君子，可使眾人學習、效法；「團隊」不僅僅是眾人，是眾人之力，眾人之同心，眾人之同甘與共。不論是哪一個組線，只要是師尊師母的弟子，所組成的修行人團體就應該是優質團隊。

廣聚合志同方之士，使每一個修道團體都成優質團隊，是道場的橫向「比輔」之道，同一理念、同一步伐、同一目標、同一道路，同一優質團隊，為天下眾生，開創出康莊大道，目標很明確，路雖然很遠，能勸善之益友，能輔我成材，加之彼此有共同拯世之志向，當這樣合志同方之士愈來愈多，由點成線連成面，天下還怕形成不了良善之氣，離大同之世還遠嗎？

活佛恩師說：「有著代代接續、棒棒傳承的傳承者，傳承著上天的心，傳承著你們的志向；付出再付出，沒有阻礙可以阻止團隊的力量、志向的遠大、濟世救人的決心」，⁸⁷²有志之士，不僅要成為團隊的一份子，更要創造「優質團隊」，棒棒相承，代代接續，道場才能可大可久，這就是白陽修士創大同之世的

句集註》，頁 114-115。

⁸⁶⁹ 《論語聖訓》(四)，頁 127。

⁸⁷⁰ (魏)王肅註：《孔子家語·困誓第廿二》，第 695 冊，卷四，頁 36。

⁸⁷¹ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—弘道利生，優質團隊〉(發一崇德：臺中道場屏東區國臺語 兩天率性進修班)，編號：fyed 20170429060401。

⁸⁷² 聖賢仙佛齊著：〈鼎足〉《仙佛聖訓—忠義鼎》，頁 36-37。

底蘊與力量。

第五節 小結

儒運白陽，以「人道」為本，此即白陽期外王之道的基礎。親親、仁民，講的是儒家的五倫關係，親親包含父子、夫婦、兄弟等關係；仁民主要有君臣、朋友等關係，本章重在為人子、為人臣、與友交者，能為此段關係做出怎樣的付出，如何符合「道」，以創造出溫馨、理解和信任的關係，以建構人倫的綱常世界。

賢者，與聖者所差者，一念絕續之間爾，一息尚存，此心不容稍怠荒，二六靈明煉，並且推崇有德勤仿效，隨時隨地法聖賢先王，顏回之「舜何人也？」有為者亦若是，於舜之大孝、大智，深有所體會，曾子從孝道入手，誠信敬篤，於禹之「克艱」，勤懇從事，守約，無一行不合於義，直至一息不存尚如此，二人一成就「復聖」，一成就「宗聖」，於道義真理精深博厚，在實踐功夫上博學約禮，實踐不容刻緩。

盡人道，達天道，實乃三綱五倫中有至善，為世界人類共存所必需，於五倫關係中盡份，以達相愛互敬、淪洽和諧之境，所謂聖賢，即是安然喜樂於此，或勤勉精進於此者，眾人亦皆朝向此等人格典範前進，只以入孝出悌、謹信愛眾、回復性體等德行為要務，此等德行之達成，皆本諸人人固有之性，不假外求，而無能力不足之掛慮。

《大學》云：「為人臣止於敬，為人子止於孝」、「與國人交止於信」，君子思不出其位，天生萬物莫不有則，明格物致知之理，行人倫之道，能依其理而盡，事父母能竭其力，事君能致其身，與朋友交，言而有信；若未止於至善，行有不得，則反求諸己，無所不用其極。一個能竭其力以事親的人，必得眾人欽敬而樂意親近。曾子說：「大孝尊親，其次不辱，其下能養」，《禮記·祭義》云：「孝有三：小孝用力，中孝用勞，大孝不匱。」孝子之事親，生養之孝重「順敬」，身者親力親為，居致其敬，養致其樂，病致其憂；次體親心，惟以「敬」，使父母得人格之尊重與精神之慰藉，孝養應當「原心不原跡」，表現「心孝」方是孝的義理。

孝者，善「繼志述事」，孝子「先意承志」，承繼師志，以扭轉天下頹風為己任，先須養志以變化己身氣質，以「沖和之氣」變理性情，「藏器於身，待時而動」，藏深則「大巧若拙」，藏深能「曲」，「曲」善於承重和積蓄力量，於柔

軟變通中，仍依循著「根本」，「抱一為天下式」，故能保其天性之「全」，故天下歸之，此為尊仁安義，曾子云：「中孝用勞」，君子「待時而動」，屆時「動而不括」、「出而有獲」，不動則已，動則從善敢當，如此者，方可謂「不辱」父母、不辱師志。

「大孝」者，「孝子不匱」、「能全其德」，屬「述事」者。《禮記》云：「能終者，慎行其身，不遺父母之惡名」，以全成「孝道」。孝子愛父母之深，「從命不忿，微諫不倦，勞而不怨」，如此孝行，不只是美德，更影響千千萬萬孝子效仿，上天遂不斷予以賜福，於是匯聚而成「孝道」，達致移風易俗之效，此謂「不匱」。子以「德」修父之功，變惡以為美，如此完備「敏德」與「孝德」，而達到「至德」，是謂「大孝」。

白陽弟子之「全其德」者，博施備物，慎終追遠，以忠信仁愛德教廣施天下，勸眾行善，推行經典教育，教導子弟重視孝道，傳承古禮之精神，以忠信行於上下，誠敬之心祭祖，緊追一條金線；使四海之有緣人皆得道，皆感懷師恩母德，皆興起孝心，皆普渡三曹，讓九玄七祖沾光，此為立身行道，是為大大孝。

「事君之道」，忠臣出於孝子之門，在家事親盡孝，出任事君必盡忠。臣道可分三部分顯現：一、貴順與後，二、敬直之臣，三、社稷之役。三者均為事君能致其身，然而其義有深淺之別。

順敬者，《易經•坤卦》言坤德為臣道，貴「順與後」，「其為人孝悌，而好犯上者鮮矣。」人臣順德之最為「含章」，將己之美善含藏不露，以輔助君主之聖業。「諫而無驕」、「為不自恃」，含藏收斂，細察己之心念，有否起細微疑心，疑而不已則生僭心，順敬者「盡力守法，專心於事主」，「共為子職」而已，⁸⁷³「有道則知無道愚」，在道場上謹守道場倫理、佛規禮節，尊師重道，一心一意地輔助點傳師，這是在我一個敬順之臣該謹守的本分，如此，君臣各安其道，方可常保福慶。

「敬直之臣」者，「不好犯上而好作亂者，未之有也」，犯上作亂者，不明義理，以〈坤卦〉六二：「直方大」，「敬以直內，義以方外」，⁸⁷⁴為核心，謹言慎行，主敬而無怨，「有諫而無訕，有亡而無疾」，有柳下惠不差汙君，「遺佚不

⁸⁷³ 「共為子職竭力進，而無退志心念移。」《論語聖訓》(三)，頁 365。

⁸⁷⁴ 「直，其正也；方，其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利，則不疑其所行也。」黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦•文言〉《周易譯注》，頁 34。

怨窮不憫」。⁸⁷⁵人臣之大義「義」則表現在「君有過則諫」、「有犯無欺」，引導君上走上正道，大行仁義。敬直之臣若被舉用，則兼善天下，不得志仍不失其義，於危急時刻，不避艱險只管向前做去，其忠誠，就像一片磁針石，不指南方不肯休，令人肅然起敬。

「敬忠之臣」者，「鞠躬使命負，繼之以死」，⁸⁷⁶乃「社稷之役」。君子務本，本立而道生，自身端正，正氣浩然，直可動天地鬼神。周公忍辱負重，託孤寄命，以輔佐之賢，為周初亂世奠基。伊尹輔佐商湯，曾「五就桀，五就湯」，⁸⁷⁷將引導君主成為明君的重責，將造福天下百姓的大任，視為一生的使命與責任，被孟子尊為「聖之任」者。二人均輔君以禮治國，知禮，方能恭敬而尊讓，雖貴為國家樞紐，但以至德，謙居臣位，鞠躬盡瘁，可謂「國之重臣」的典範。

臣道從「敬順之臣」、「敬直之臣」，終而「敬忠之臣」，以「為人臣止於敬」為經，「順」、「直」、「忠」為緯，層層遞進闡發，人倫之道重在實踐，臣道尤重事功，無論孝道或臣道，均非一蹴可及，有其層次節目，有其曲折艱難處，如射者非一發而中，只有不怨天尤人，下學而上達，止至善而不遷，臣修其敬而君自仁，子修其孝而父自慈，不「相待相持」，盡其在我，遵道而行，不半途而廢，以立德立功造福天下萬民為旨。《論語聖訓》於臣道義理立論詳實，妙發《易經》之理與忠臣良臣之事功，交錯立論，體用兼備，可謂致廣大而盡精微。

交友之道，白陽修士以渡眾回天為志，「同道之友」之初始豈非百態眾生相，交友當「和光同塵」，知有無相生，不完善者，卻恰是完善美好之根源，能者善轉化，「不著意惡」，毋意必固我，即能具平等相；又明「柔弱」之道，交友能將我之才能，含藏不露，合同於天下，孔子曰：「三人行，必有我師焉」，（述而）以此大格局心態，即使面對不如我者，我都柔軟、真誠、以理對待，體悟自己身在道中，與萬物無異，天涯若比鄰，豈有不可結交之人，終使與我都成道義之交，有情有義，不論貧賤富貴，彼此互相勉勵，忠貞相聚，群而不黨，互為諍友，體諒互助，共助道盤。

君子立賢無方，上下比輔，同心同德，左右合志同方，共為三曹努力，從「同修」開始，一起班程學習、十組運作，同修共辦，漸漸共成為一個「團隊」，

⁸⁷⁵ 《論語聖訓》（三），頁 367。

⁸⁷⁶ 《論語聖訓》（三），頁 369。

⁸⁷⁷ 「孟子曰：居下位，不以賢事不肖者，伯夷也；五就湯，五就桀者，伊尹也；不惡汙君，不辭小官者，柳下惠也。三子者不同道，其趨一也。一者何也？曰：仁也。君子亦仁而已矣，何必同？」（宋）朱熹：〈孟子·告子下〉《四書章句集注》，頁 479。

一路相挺，一直走下去，不離不棄，互相提攜、互相勸諫。爾後再更提升為「優質團隊」，此團隊有道、德、禮、規，之所以優質，因為可處於「無私無求」、以大無畏精神，開道佈德，樹立典範，使眾人可以學習效法。師尊師母之眾後學，每一個修辦團體，都應該成為優質團隊，更應該全面拓展優質團隊，從點而線而面鋪開，則完成大同世界的理想就更接近了。

第五章 外王之成：聖德之君

本章為外王之成，這也是傳統學者最多爭議處，從文武周公之後就未出現聖王，則如何完成聖功，挽天下之頽風，回復堯天舜日太平世界？孔子周遊列國，欲侍明君、推道訓俗，歷經十四年的櫛風沐雨，天下依舊是那個天下，孔子留下了四配十哲、七十二賢三千弟子，孟子言願學孔子，以為君子三樂，其中樂得天下英才而教育之。

自古以來得人才者得天下，《大學》說有斯人必有斯土，但是沒有政治上的權力與利益分配，龐大的團體組織，依靠什麼來維繫，一貫道場給出了「天命」與「德」兩個關鍵，天命主權在天，德由人作主，「各宗各派高低論，無有天命難上難」，⁸⁷⁸聖王的出現是天命，孔子以師儒身份傳道，也是天命，道傳萬國九洲更是天命；而德則由人培，上天降生萬民，每個人都有仁義禮智之性，因氣稟參差，並非每個人都能率性而行，於是有那些「聰明睿智」能「盡其性」者出於其間，則天必命之以為兆民之君師，使之治民而教之，如伏羲、神農、黃帝、堯、舜等聖王的出現，⁸⁷⁹可見聖王也須因其深厚的德行方能邀得天命。

古代聖王的政務與事功，在白陽期，變成「道務」與「功果」，聖德之君就是布衣聖賢，窮其一生栖栖遑遑，各國傳道辦道，救人性命脫出苦海，犧牲奉獻，無怨無悔，建成道場一片，讓這個世界往大同更邁進，最後道成天上，名留人間，成就聖賢仙佛。

第一節 天命之繼天立極

「君子」二字最早出現在《易經》，與小人相對而言，指「大君」、「公」等統治階層的王公貴族，《尚書》也是此用法，這是最早期的「君子」概念，指稱社會地位。《詩經》中的「君子」有指在位者、品行端正者、品行兼在位者、男子美稱等四種，而《論語》中的君子可指孔子專稱、在位者、有德者、有德有位者等四種。⁸⁸⁰孔子特別提出「君子」以為弟子修養的目標，君子有「求諸己」的自覺意識，能志於道，得道者，以道自修者，即為君子，為完美人格的代稱。

⁸⁷⁸ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一道棒相承頌〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第七期先修班），編號：20151205000001。

⁸⁷⁹ 參（宋）朱熹：〈大學章句序〉《四書章句集注》，頁1。

⁸⁸⁰ 參林義正：〈論孔子的「君子」概念〉《國立臺灣大學文史哲學報》第33卷，1984年12月。頁140-145。

《論語聖訓》〈君子不重則不威〉中的君子，循「聖賢王道以養德」，此君子於道場中，既指有德，亦兼有位者，如同〈道千乘之國〉章白話訓中，活佛恩師云：「道千乘之國，必有道千乘之君，千乘之君就是自己，要清楚明白。」⁸⁸¹故以聖德之君稱之，所事之聖業與古聖王同，聖王之由來，朱熹云：「有聰明睿智，能盡其性者，出於其間，則天必命之以為億兆之君師，使之治而教之，以復其性。」⁸⁸²能盡己之性，並助眾人復其性者，即聖君也。而孔子無其位行聖王之教，是為「素王」。

一、 循聖賢王道以養德，「無為而治」，敬慎恭己，順德規諫；「任用賢能」，尊賢容眾：〈君子不重則不威〉

孔子云：「無為而治者，其舜也與？夫何為哉，恭己正南面而已矣。」（衛靈公）恭己之道，以身為表率，其身正，不令而行，君子之德風，小人之德草，故君子言動不可不慎，君子不正其行，不敬其言者，未有能垂顯令之名。

以德服人是治本之道，虞、芮二國爭地，至周朝境內，見人民爭讓為士大夫，士大夫爭讓為公卿，自云：「吾所爭，周人所恥」，⁸⁸³於是在尚未見到文王前，就主動讓地，孔子大讚文王「不動而變，無為而成。」⁸⁸⁴《中庸》云：「文王之德之純」，⁸⁸⁵而文王之道，「敬慎恭己」而已。道務要弘展，上位者必是篤恭盡敬，若能盡其恭敬，躬自厚而薄責於人，則視必明，聽必聰，天下之事豈有不治，加諸仁愛之心，人心自然歸順，人心歸向處，只在德上，以德則自然感化，不見其有為之跡。

〈君子不重則不威〉訓中訓：

蘊德敦品崇，君子忠信躬；

處世謙和敬，立身四端行；

懷憂普天眾，節操磅礴中。

竹因直而顯氣節，松因聳而立歲寒，

士君子，循聖賢王道以養德。

⁸⁸¹ 《論語聖訓》（二），頁 291。

⁸⁸² （宋）朱熹：〈大學章句·序〉《四書章句集註》，頁 1。

⁸⁸³ （漢）司馬遷：《史記·周本紀》（臺北市：文馨出版社，1975 年），卷四，頁 71。

⁸⁸⁴ （漢）劉向：《說苑·君道》第 696 冊，卷一，頁 6。

⁸⁸⁵ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集註》，頁 35。

律身嚴謹克己，性純樸直，心體光明，淡泊明志。
然若形歪影斜失方寸，
又豈能移風易俗導良賢，又豈能不言之化天下治？
是故君子，舉止不阿，樹德教則，以匡正後世。⁸⁸⁶

〈君子不重則不威〉本訓云：

敬慎恭己文王道，物換星移理弗更。⁸⁸⁷

展盡底蘊明君道，信誓身安心清寧。⁸⁸⁸

君子「立身四端行」，所立者惟仁義禮智，忠信以行之，處世謙、和、敬，氣節操守，凜凜磅礴，竹直而顯氣節，松聳而立歲寒，正直的「言行」，就是君子之「樞機」，⁸⁸⁹此機關一發，榮辱隨之而來，可令天地動而萬物變化。君主之化下，猶風靡草，在風所由，草為之靡，因此人君之言動不可不慎。「言出於身周遍應，行發於邇遠知情。」⁸⁹⁰君子居其室，出其言之善與不善，則千里之外應之，況其近者？

若樹木曲附，則何來直景？若君主德行形歪影斜，言行失方寸，豈能移風易俗導良賢，又豈能不言之化以治天下？人君不直其行，不敬其言者，未有能保帝王之號，垂顯令之名。成王桐葉封弟，周公誠以「天子無戲言」，⁸⁹¹言一出則不可反，行一出則不可撿，言行為知、愚之標記，賢、不肖之區別，一言之不善，則人記之，成其恥累。於今三曹齊渡，天人共辦，擔任天職者，言行不慎者，其所虧損至大，遑論移風易俗、導引良賢，乃至號令三曹？因此君子

⁸⁸⁶ 《論語聖訓》(四)，頁 62。

⁸⁸⁷ 《論語聖訓》(四)，頁 59。

⁸⁸⁸ 《論語聖訓》(四)，頁 59。

⁸⁸⁹ 「子曰：君子居其室，出其言，善則千里之外應之，況其邇者乎，居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎，言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠。言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎。」黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭上傳〉《周易譯注》，頁 543。

⁸⁹⁰ 《論語聖訓》(四)，頁 59。「夫上之化下，猶風靡草，東風則草靡而西，西風則草靡而東，在風所由而草為之靡，是故人君之動不可不慎也。夫樹曲木者惡得直景，人君不直其行，不敬其言者，未有能保帝王之號，垂顯令之名者也。《易》曰：『夫君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎？言出於身，加於民；行發乎邇，見乎遠。言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主，君子之所以動天地，可不慎乎？』天地動而萬物變化。《詩》曰：『慎爾出話，敬爾威儀，無不柔嘉。』此之謂也。今君不是之慎而縱恣焉，不亡必弑。」(漢)劉向：《說苑·君道》第 696 冊，卷一，頁 4。

⁸⁹¹ (漢)劉向：《說苑·君道》第 696 冊，卷一，頁 6。

「慎爾出話，敬爾威儀，無不柔嘉」，⁸⁹²由內至外都敬慎專壹，自然可體現出高貴美善之威儀，而非徒顯於外之表面威勢，所有的言動舉止，都正直不阿，都是樹德教則，都可以流傳以匡正後世。

〈君子不重則不威〉本訓：

以人之厚補其薄，天下至言聞能行。⁸⁹³

瞻彼淇澳蓁竹阿，赫兮喧兮威儀生。⁸⁹⁴

考諸三王而不謬，無為而治史冊明；

縱百世聖無惑，以匡服下民任賢能。⁸⁹⁵

晏子告訴齊景公，國家有「三不祥」：⁸⁹⁶有賢而不知、知而不用、用而不任，對於人才的怠慢與流失，這是真正的不祥。而明主有「三懼」：⁸⁹⁷居高位而不知己之過失、得意時驕傲自滿、聽到至理名言而不能實行。因此，廣納賢才，讓賢人於不同面向輔助自己缺失，「以人之厚補其薄」，「天下至言聞能行」，如此，政令可通達遠方，道務也得以發展。

善於聽勸而能自正其過者，莫過於周朝衛武公，⁸⁹⁸他助周平王東遷，安定王朝，功業極其顯赫，很能接納勸諫，九十五歲耄耋高齡，還立法要求左右臣下指正其缺失，不論何時何地，乘車時、几案旁、寢居時、宴樂時，都要求侍從相關人員提出諫言，他作詩《大雅·抑》，警惕自己言語謹慎、威儀端肅，「白圭之玷，尚可磨也；斯言之玷，不可為也」⁸⁹⁹即出自此，君子之德當如淇水畔的翠綠脩竹，美好茂盛，之所以有此美德，乃因「瑟兮僩兮」、「赫兮喧兮」，⁹⁰⁰戰兢謹慎、威儀顯赫，見之令人肅然起敬，這都是來自於能聽箴言，修正自

⁸⁹² (漢)毛亨撰、鄭玄箋、(唐)孔穎達疏：《毛詩注疏·大雅·抑》第69冊，卷廿五，頁817-818。

⁸⁹³ 《論語聖訓》(四)，頁59。

⁸⁹⁴ 《論語聖訓》(四)，頁62。

⁸⁹⁵ 《論語聖訓》(四)，頁62。

⁸⁹⁶ 參(漢)劉向：《說苑·君道》第696冊，卷一，頁9。

⁸⁹⁷ 參(漢)劉向：《說苑·君道》第696冊，卷一，頁9。

⁸⁹⁸ 「昔衛武公年數九十有五矣，猶箴儆於國，曰：『自卿以下至於師、長、士，苟在朝者，無謂我老耄而舍我，必恭恪於朝，朝夕以交戒我；聞一二之言，必誦志而納之，以訓道我。』」(吳)韋昭註：《國語·楚語》(臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本)第14冊，卷十七，頁127-128。

⁸⁹⁹ (漢)毛亨撰、鄭玄箋、(唐)孔穎達疏：《毛詩注疏·大雅·抑》第69冊，卷廿五，頁818。

⁹⁰⁰ (宋)朱熹：《大學章句》《四書章句集註》，頁5。

己，謹言慎行。扁鵲不能治不受鍼藥之疾病，賢臣不能正不聽善言之君，孟子曰：「大舜有大焉，善與人同。自耕、稼、陶、漁以至為帝，無非取於人者」（公孫丑上），取諸人以為善，是與人為善，舍己從人，不待勉強而取之於己，這就是聖王的高度。

〈君子不重則不威〉本訓：

君子威德文武成，順德規諫聽思聰。⁹⁰¹

古道運興豪俊並，舉任賢智貢其能。⁹⁰²

《說苑·君道》：

處尊位者必以敬，下順德規諫，必開不諱之門，搏節安靜以藉之，諫者勿振以威，毋格其言，博采其辭，乃擇可觀。夫有文無武，無以威下，有武無文，民畏不親，文武俱行，威德乃成；既成威德，民親以服，清白上通，巧佞下塞，諫者得進，忠信乃畜。⁹⁰³

君者在眾人之上，處於尊位，對於一切要有恭敬之心，「順德規諫」，開不諱之門，以順從開放的胸襟，讓底下的人對自己進行勸誡，讓沒有避諱，讓知無不言，言無不盡，沒有顧忌。「搏節安靜以藉之」，聽取進諫時，清靜謙卑，方能聽取到有用的意見。對於諫者，「勿振以威，毋格其言，博採其辭，乃擇可觀」，不可以權力威脅，不可扼殺言論，要廣博地聽取，採其中可用的說法來做。

當君主的，有溫和的態度，此為「文」，但是有文無武，人心則散漫不從。因此，君主要文武俱備，既要有威，又要有德，則「民親以服」，既親近又服從。君臣之間，形成清白上通的局面，下情上通，清廉賢能之士有路，讒佞之人不得進，進諫者能暢所欲言，忠誠信實者就逐漸地多起來。

以崇德道場為例，陳前人大姑建立了「集體領導、整體帶動」的方式，為了集眾人的力量與智慧，建構了層層的組織架構以輔助，不浪費任何一個人才。陳前人大姑很重視開會，⁹⁰⁴開會的目的是培養共識，更是去除個人偏執偏見，

⁹⁰¹ 《論語聖訓》（四），頁 59。

⁹⁰² 《論語聖訓》（四），頁 59。

⁹⁰³ （漢）劉向撰：《說苑·君道》第 696 冊，卷一，頁 4。

⁹⁰⁴ 「開會開會，要開才有智慧，若不開會，只是打打電話聯絡，這道務怎能推向大格局？固執是會害了你的修道路，因為固執這個念頭，會令你的累世因緣，深根不放，因此，你固己之見，不

並且授予專才者責任與立場，推動政策前會先行「試辦」，也是為了減少紛爭，取得共識，這種柔性溝通而集智、集力辦大事的模式，在後來的「負責群」領導中也被延續下來，而崇德道場在陳前人歸空後，道務不僅沒有萎縮，反而更加弘展。⁹⁰⁵

道場要廣大長久，首先上位者須能容下、廣納賢才，「尊賢容眾」、「嘉善矜否」，（子張）雖有堯舜之明，然股肱不備，德不能澤於百姓，教化亦無法推廣，故必慎於擇士，務於求賢；「任賢」須有法度，堯「見人」而知，舜「任人」然後知，禹對於「成功者」方舉用之，⁹⁰⁶三王任賢方式不同，都能成就功業，但是即便如此，也仍有所失誤，更何況不依標準，任己私意用人。萬全之法乃令人「自貢其能」，使其充分發揮專長與能力，適材適用，「人盡其才，才盡其職，職盡其能，能盡其用。」⁹⁰⁷

聖德之君「無為」而無所不為，立基於其「任賢」之智慧，恭己而任賢，廣聽建言，大道容眾，大德容下，夏商周三代聖王如此，百世後的聖德之君，依然如此，這是邁向盛世的康莊大道，先聖後聖，其揆一也，君子如何能達聖心，唯有任賢、容諫、廣開視聽。

二、侍明君推道訓俗，智仁勇兼，俯仰無愧，金聲玉振垂範，育三千賢聖

周朝末年，禮崩樂壞，「文象漸蔽，富強詐力之風盛」，⁹⁰⁸自文武周公之後，

知現在已經又換了世紀啊！所謂畫地自限，都認為別人是要搶你位置，都以為你自己的想法最先進，試問，沒有大道，沒有天命，你再修也修不出果位，因此，只有天心一片；因此，只有為道奉獻；因此，只有為眾付出，這才是『有修道之人』。一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—連訓：一本萬利、合訓：法輪八寶圖、詞賦篇名：法王上座、原則〉（發一崇德：舊金山道務中心：社會界華語壇主班），編號：fydc 20140504230001。

⁹⁰⁵ 參郭菊英：《一貫道發一崇德組織運作之探討—以推動固本圖強為中心》，一貫道崇德學院碩士論文，2020年，頁70-75。

⁹⁰⁶ 「湯問伊尹曰：『三公九卿，二十七大夫，八十一元士，知之有道乎？』伊尹對曰：『昔者堯見人而知，舜任人然後知，禹以成功舉之。夫三君之舉賢，皆異道而成功，然尚有失者，況無法度而任己，直意用人，必大失矣。故君使臣自貢其能，則萬一之不失矣，王者何？以選賢。夫王者得賢材以自輔，然後治也，雖有堯舜之明，而股肱不備，則主恩不流，化澤不行，故明君在上，慎於擇士，務於求賢，設四佐以自輔，有英俊以治官，尊其爵，重其祿，賢者進以顯榮，罷者退而勞力，是以主無遺憂，下無邪慝，百官能治，臣下樂職，恩流群生，潤澤草木，昔者虞舜左禹右皋陶，不下堂而天下治，此使能之效也。』」（漢）劉向：《說苑·君道》第696冊，卷一，頁6。

⁹⁰⁷ 發一崇德聖訓資料庫：〈仙佛聖訓—傳承〉（南投：發一崇德道務中心），編號：20030906200001。

⁹⁰⁸ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：《三教圓通新註》，頁59。

不再出現賢聖之君，原本「政教合一」轉為「政教分離」，由「道在君相」轉為「道在師儒」，⁹⁰⁹孔子以儒教師儒，承接道統，雖無君位，然以其睿智聖德，獨取先王之法，教導而傳之以詔後世。⁹¹⁰

〈君子不重則不威〉本訓云：

愛近仁也度近智，為己不重人不輕。

忠以為質仁為衛，居寒舍知千里程。⁹¹¹

削跡伐檀顯操守，暮歲之年任遊騁。⁹¹²

溫良恭儉讓實進，影立方顯誠於中。⁹¹³

仰不愧天俯不忤，無量德效育才英。⁹¹⁴

孔子戴仁而行，抱義而處，初懷仁義忠信以自立，以待天下之用而不窮，而終以仁義忠信禦患難，以更天下之變而不易。他教導弟子以忠為本質，以仁化暴。⁹¹⁵師者所以傳道，道在其言、其行，更在其心，在弟子求學之始，即種下「仁」之種子，而欲治天下亂，絕非單靠個人力量，必須將忠孝仁義傳播，使之遍佈四方，傳承不絕。「愛近仁也」，⁹¹⁶孔子以身作則，施行仁道，其柔心悲愿即從「愛」而來，只有心中有愛，才能夠傳遞給別人愛；只有心中有一份慈悲，才能夠感化別人。他的教化是以心靈喚醒心靈，教化本身的力量就在於榜樣，所以孔子周遊列國，無不積極與當政者談治世之道，善加相勸以德治國。

孟子說：「君子所性，仁義禮智根於心」（盡心上），君子在起心動念間，合

⁹⁰⁹ 「三代以上，道在君相，以一人化天下；此教之整也，整則不分。三代而下，道在師儒，以一人化一方；此教之散也，散則分矣！斯「道」之傳，由堯、舜至於文、周，自昭、穆以降，至於幽、厲，世衰道微，民不興行；聖人之道，自合而分，此天地間之一大變局也。」（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 28。

⁹¹⁰ （宋）朱熹：〈大學章句序〉《四書章句集注》，頁 2。

⁹¹¹ 《論語聖訓》（四），頁 60。

⁹¹² 《論語聖訓》（四），頁 60。

⁹¹³ 《論語聖訓》（四），頁 61。

⁹¹⁴ 《論語聖訓》（四），頁 62。

⁹¹⁵ 「子路戎服見於孔子，拔劍而舞之，曰：『古之君子，固以劍而自衛乎？』孔子曰：『古之君子，忠以為質，仁以為衛，不出環堵之室，而知千里之外。有不善，則以忠化之；侵暴則以仁固之，何待劍乎？』子路曰：『由乃今聞此言，請攝齊以受教。』」（魏）王肅註：《孔子家語·好生第十》，第 695 冊，卷二，頁 23。

⁹¹⁶ 「顏回問君子。孔子曰：『愛近仁，度近智，為己不重，為人不輕，君子也夫！』回曰：『敢問其次。』子曰：『弗學而行，弗思而得。小子勉之！』」（魏）王肅註：《孔子家語·顏回第十八》，第 695 冊，卷五，頁 46。

於「仁義禮智」之德，使其自然之生命，成為德性生命的表現，這個形軀，即為德性生命之光輝所貫徹，⁹¹⁷孔子傳道列國，雖歷「削跡伐檀」、「陳蔡絕糧」之難，不因險阻困坐愁城，不改其心志，修身踐言，雖之蠻狄亦如是。

君子心中所樂，「王天下」不在其中，而在父母兄弟之存，在俯仰不愧，在得天下英才而教育之。孝弟之情，是原始生命之感通；俯仰無愧，是求仁得仁，操之在我；因為易得，則樂之，至於「廣土眾民，中天下而立，定四海之民」，這是君子擴充仁義之心所願欲者，雖欲得，但有得與不得之命，故不在君子之「樂」中，然而君子有「中天下而立，定四海之民」之願欲，也是本其「德」而來，因此君子「憂以天下」，亦「樂以天下」，憂以終身，樂亦終身，此樂不來自於外，此憂也不來自於外，是聖人自甘憂以天下、憂以終身。

當所欲有甚於生者，則其生其死，其心皆未嘗不兼有其樂。「德」者，為君子所欲甚於生者，求仁得仁，其中必有其樂，惟有豐厚之德，暢行全身，身口意都合於正道，顯現出來，五蘊皆空、六塵不住、七情遠離，「無所爭」，不恃不求、無怨無悔，心體光明清淨，這就是向上的價值，無怪乎「不出環堵之室，而知千里之外」，未至於樂，不足以驗其德之成，君子樂「獨善其身」，亦樂「兼善天下」。

聖人必有淡泊之操，必有濟世安民之志，必有容人汎愛之景，必有度事制宜之權，獨孔子垂「金聲玉振」之範，「金玉」為禮樂之重器，孔子始於條理、終於條理，聖智兼備，孟子稱其「金聲玉振」，為其學富五車而氣謙和，才德兼備而志稜稜，泰山崩於前亦不驚，深信受命於天，傳「道」於天下，毅然以此自任，激勵了天下英才追隨之，他循循善誘、誨人不倦，七十子心悅誠服，雖然未實現儒家內聖外王的政治最高理想，卻受尊為「至聖先師」、「聖之時者」，造就出四配十哲、七十二賢，一尊尊聖賢於其手中栽培出來，實實在在「金聲玉振」、「天之木鐸」，惟有德者稱之。

孟子言君子第三樂，為得天下英才教育之，君子既成其德，亦期望人人之成德，能造就出這麼多的聖賢，可稱「萬世金鐘」，此其馨名千秋萬古崇之原因，三千年前，孔子已將君子人格「樹德教則」，自身也成為「君子」、「聖賢」之究極典範。

⁹¹⁷「形色，天性也；惟聖人，然後可以踐形」。(宋)朱熹：〈孟子集注·盡心上〉《四書章句集註》，頁360-361。

第二節 道樹枝繁葉茂

活佛恩師慈示：「什麼叫做國？團體生活叫做國，道場也是一個國，家庭也是一個國，公司裡面工作也是一個國，自己本身做得好，把它帶到社會實行，這叫做治國。」⁹¹⁸

道千乘之國，其關鍵在「握道而治」，⁹¹⁹仁義是治國之本，歷史上聖哲明王，如堯、舜、周公等，都是從實行「禮門義路」開始，而得國之大治。聖人以其高尚德行，「懷仁仗義」，成就功業的同時，亦居安思危，無時不關注著民心的向背，積其德義深厚，率天下以正，使文武效命，則君主可達「不言而化」的至德盛世。

各組線的老前人，各化一方，在師尊師母歸空後，各組發展道務漸趨成熟明朗，發一組在韓老前人的帶領下，十二個單位，同心協力，開枝散葉，蔚為社會穩定人心向善的重要力量。

一、國之本在君積德義，握「道」而治，以十思九經，行內聖外王之功：〈道千乘之國〉

水源不深，而希望水流長遠，樹根不固，而求樹木高大，德義不厚，而思國家安定，眾人皆知此不可能者。⁹²⁰

〈道千乘之國〉訓中訓：

思國之安者，必積其德義。

故道千乘之君明因由。

欲立其朝，當帥以正。

誠如古云：

賢者在位，能者在職。

⁹¹⁸ 《論語聖訓》(二)，頁 289。

⁹¹⁹ 「握道而治，據德而行，席仁而坐，杖義而強，虛無寂寞，通動無量。故制事因短，而動益長，以圓制規，以矩立方。」(漢)陸賈：《新語》(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 695 冊)，卷上，頁 372。

⁹²⁰ 唐太宗晚年逐漸滋生驕奢享樂思想，魏徵呈奏章「十思疏」勸諫太宗居安思危，戒奢以儉，積其德義，後人名為〈諫太宗十思疏〉，收入(唐)吳兢撰、(元)戈直集論：《貞觀政要》(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 407 冊)，卷一，頁 352。

不令而行，文武尚馳。

能握道之治，必得其天下國家矣。⁹²¹

〈道千乘之國〉本訓

聖者出震而相離，國安民順見光明。

鳴琴垂拱不言而化，無為大道長存。⁹²²

所有的人君，當位之重，須知「握道而治」，以「德義」為輔，善政則善教化。孔子曰：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」政令的推行，須君主以自身行「正」，方能順展，上行下效。正己則民從，《易經》云：「帝出乎震」、「相見乎離」，⁹²³聖人南面聽天下，向明而治，使賢者在位，能者在職，不令而行，文武尚馳，此天下國家大治之因由。人君正己者，當以「十思」為參：⁹²⁴

〈道千乘之國〉本訓云：

江海而下百川匯，謙沖自牧移樽問。

力振木鐸於今朝，怯除壅蔽達清明。

念高危之身必修，其可忽乎鳩毒沉。⁹²⁵

知足自誠時惕勵，居安思危嚴備緊。

知止安人有所作，慎始敬終莫放鬆。⁹²⁶

君主見可欲，則思「知足」自戒，思多少之前的血汗，才有現今豐盛的一切，要時常惕勵自己，知足自制。將「有作」，興事變動，則思「知止」，適可而止以安人，懂得體恤下民，愛人者，人恆愛之；民心安，則天下安。

⁹²¹ 《論語聖訓》(二)，頁 288。

⁹²² 《論語聖訓》(二)，頁 286。

⁹²³ 「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也，齊也者、言萬物之絜齊也。離也者、明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。」黃壽祺、張善文譯注：〈說卦傳〉《周易譯注》，頁 620-624。

⁹²⁴ 魏徵〈諫太宗十思疏〉：「君人者，誠能見可欲則思知足以自戒；將有作則思知止以安人；念高危則思謙沖而自牧；懼滿溢則思江海而下百川；樂盤遊則思三驅以為度；憂懈怠則思慎始而敬終；慮壅蔽則思虛心以納下；想讒邪則思正身以黜惡；恩所加則思無因喜以謬賞；罰所及則思無因怒而濫刑。」(唐)吳兢撰、(元)戈直集論：《貞觀政要》第 407 冊，卷一，頁 352。

⁹²⁵ 《論語聖訓》(二)，頁 285。

⁹²⁶ 《論語聖訓》(二)，頁 287。

想到身處高危之位，思「謙沖自牧」，身處高位，倘有不是之事，誰肯犯顏諫奏？上位者，出一言，行一事，必上畏皇天，下懼群臣；「天高聽卑」，如何不畏？群臣皆仰視之，如何不懼？常謙常懼，尚且恐怕不稱天心及眾人意。不論行至何處，地位有高，都應清醒地自我認知，不可逾越中正之道，能低心下氣，移樽就教。

懼自心滿溢，思「江海能下百川」，水往下流，故能成其大；官不卻眾，故能明其德。不自滿者受益，不自是者博聞。創業不易，守成更難，莫忘初衷與初心，常憶眾人的幫助與支持，放下架子，虛心聽取眾人心聲，苦眾人之所苦，戒驕戒躁，涵養謙遜，思如何長久地愛護這一方眾生。

憂己懈怠，則思「慎始敬終」，不敢放鬆。《左傳》云：「君子之行，思其終也，思其復也，慎始而敬終，終以不困」。⁹²⁷要想想如何使事終可成、可復行。人易隨著名位權力漸增，不知覺地端起架子，捲入權力膨脹的漩渦，迷失方向，繼而隨心所欲，難以善始善終。故慎始敬終，須節欲望，須防小處，慎防消極懈怠，豈不知「千裡之堤，潰於蟻穴」。

慮耳目壅蔽，則思「虛心納下」，不自矜大，能就那些不能之人，求訪其能事；己之才藝雖多，猶病以為少，能就那些寡少之人，求可增益自己者。有若無，實若虛。虛心接受別人批評，不斷豐富自己，不斷提升自己，「內蘊神明，外須玄默」，深不可知，此「帝王」之德，若炫耀聰明，以才陵人，則上下情隔，君臣道乖。

想到讒邪之危，則思「正身以罷黜奸邪」，自身正派，小人不近。為政者須居安思危，戒奢以儉，用人時要知人善任，簡能擇善；生活上要崇尚節儉，以此修身，則「德不孤，必有鄰」。而人君施於政者，有「九經」：⁹²⁸

〈道千乘之國〉本訓云：

尊賢不惑長者固，守根之源政舉存。

百工來求簡能任，胡越流派一體同。

親親仁民愛物進，本欲立而道生根。

⁹²⁷（周）左丘明撰、（晉）杜預注、（唐）孔穎達疏：《春秋左傳注疏》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第144冊），卷三十六，頁159。

⁹²⁸九經：「修身則道立；尊賢則不惑；親親，則諸父昆弟不怨；敬大臣，則不眩；體群臣，則士之報禮重；子庶民，則百姓勸；來百工，求簡能任；柔遠人，則四方歸之；懷諸侯，則天下畏之。」（宋）朱熹：《中庸章句》《四書章句集註》，頁30。

時使薄歛勸百姓，念念為眾體天心。
黜惡讒邪敬大臣，處世不眩辨偽真。
寬柔遠人四方順，必顯無敵氣恢宏。⁹²⁹

「九經」者：「修身也、尊賢也、親親也、敬大臣也、體群臣也、子庶民也、來百工也、柔遠人也、懷諸侯」。一個有德的君主，必定會禮賢下士，尊重賢能之士，親愛家人，恭敬禮遇大臣，體恤眾臣，愛民如子，也必定懂得善用四方各行業的專業人才，以同理心來安撫離鄉遠到來的人，更是由衷的感激各國來臣的諸侯，而這一切所成就的善政，無不昭告著「聖主出震而相離」的局勢，聖主出，則萬物興，國安民順，呈顯光明之景象。

九經中，「修身」是屬於內聖的事，尊賢親親是「內聖」通向「外王」的起點，敬大臣、體群臣、子庶民、來百工、柔遠人、懷諸侯屬於外王，自天子以至於庶民，壹是皆以「修身」為本，本立而道生，五倫八德，由此而生，十思與九經，都是透過內聖的修身，以達外王的平天下。

聖君為政的理想是：「賢者在位，能者在職，不令而行，文武尚馳。」⁹³⁰一國之智者能盡其謀，勇者竭其力，仁者播其惠，信者效其忠，文武爭馳，各盡其職，凡俊傑之所在所向，則國必大治，上下相輔相成，君臣相安無事，則君主可以鳴琴垂拱，不言而化，奠定聖道可大可久，永保無疆之休。

二、尊師重道，無有二念，天命不悞，琢磨鍛鍊中建聖業：〈敬事而信〉

梅綻枝頭因霜雪，正是歷一番艱辛，而知其松柏之志，自古聖賢仙佛，都是歷經千錘百煉，在萬難中鍛鍊出來，六祖惠能棲身在獵人隊中多年，師尊、師母也都在槍林彈雨中繼續修道辦道，不懼生死，置生死於度外，有聖賢心、聖賢志，更有聖賢行，「能承千斤萬車之負重」，⁹³¹方為真正的「大人物」。⁹³²

⁹²⁹ 《論語聖訓》(二)，頁 285-286。

⁹³⁰ (唐)魏徵：〈諫太宗十思疏〉，收入(唐)吳兢撰、(元)戈直集論：《貞觀政要》第 407 冊，卷一，頁 352。

⁹³¹ 活佛恩師在《論語聖訓序》期勉徒兒做天人的橋樑，攀抓住一條金線，培養好根深蒂固的地基：「有寬闊穩健的心境，有貨真價實的才質，有任人踐踏的忍辱，有千斤萬車的負重，有不畏風雨的信心。在大時代中，不懼山搖地動，河川怒吼，依然屹立高聳於天地間。」此亦為成就聖德之君所必具備之德行。《論語聖訓》(一)，頁 28。

⁹³² 活佛恩師慈示「大人物」即「大仁物」。《論語聖訓》(四)，頁 84。

〈敬事而信〉訓中訓：
存誠主敬，使命承擔。
無有二念，天命不悞。
識時而遠見，修行任勞踏實，韌性堅。
握機遵理，琢磨成長鍛煉。
雖然理想道路曲折，奮勇耕耘辛艱。
儒行道風範，以德感召，眾生信賴。
上行下效，互助互勉。⁹³³

〈敬事而信〉本訓
尊師使命承先後，時悞命真豈良賢
重道敬業存荷擔，轉識定慧俗情捐。⁹³⁴

尊師就是「使命承擔」、「傳承永續」；重道就是「主敬存誠」、「責任負起」，尊師重道，則一心辦道，一意渡人，一切莫不是以眾生慧命為要，一切莫不是以「尊天命」為先，於天命不移、不貳，故能成就事功。

1948年，一貫道各組線前人輩，為了傳道，相繼渡海來臺，當時發一組韓老前人正欲前往西安，師母指示因其名聲太大，往後世事變化無常，可以到遠處避一避才好，韓老前人遵從師命，帶領一批前人輩來到臺灣開荒，初期因語言不通，開荒闢道非常困難，再加上幣值改革，經濟頓陷困境，又遭遇官考連連，幾位前人被拘押，拷打刑問，釋放後又被監視，社會上謠言毀謗四起，嘲諷奚落聲不斷，前人輩們辦道講道都是提心吊膽，隨時防著警察上門抓人，道務推展困難重重，但是為了渡人，韓老前人還是常在馬路上講道，他曾親筆記載這段時間的困境：

三十八年春，華北各地已淪陷，不通音信，錢法改變，大家生活發生困難，……臺南劉全祥、祁玉鏞、李鈺銘，張瑞青、于峻德等受考，被警察局傳去，送至臺北遊民收容所。……余在臺北時間，看情形，環境生活要發生困難，必須設法維持大家生活。於是掉換房屋，開設

⁹³³ 《論語聖訓》(二)，325。

⁹³⁴ 《論語聖訓》(二)，323。

同德商行，同幾位小兄弟操辦一切，因余性急，操勞過度，得了肋膜炎之症，危險萬分，回臺中醫治。……

三十九年（1950）……對道盡心開發，還是因語言隔膜不通，大受影響，各地仍在考魔之中，人才缺少。

至民國四十年（1951）又受大考，因斗六道務受人毀壞，連累郝晉德、陳大始、趙大姑、曹太太、劉延賓等均被官府請去，被判三月監禁，因余當時未在外出，故未同時被禁，後自思想，終久有案未了。余遂托人帶去自投，……又過了數月，因臺中警局前案未撤回，余又被傳去送臺北軍法處，受了十二天監禁才算了結。預先早有先兆「上天降考是不能脫的」，因此道務又停。

至四十五年生意道務均好，常云：「盛極必衰，物極必反」，又生種種內考，同德生意人（小弟兄）又發生變化；師母老人家身體原有糖尿病，又有變化入醫院。此時余心苦上加苦，又不能與外人言說，經過一年也算過關。

不料在五十二年三月間，師母老大人又得半身不遂之症（為眾頂劫，為徒擔罪），又是令人痛苦難言也。雖經中西醫治療，總不能恢復。五十五年六月郝先生又因病歸天，各處道務不斷出考，師母老大人病體仍未好轉，魔考層層不斷。

（五十六年五月）十四日臺南劉全洋又被壞人報告，被警局傳去，又生麻煩，至七月全祥魔考雖了結，可是道務又受影響，各處均受官考麻煩。

五十七年（1968）蒙上天慈悲，道務大展，人人均各平安。余因多年憂悶，甲狀腺生瘤，於五十六年十一月動手術割除，因此失音，說話無聲音，……。

不料五十八年（1969）各處又起魔考，由四月至七月接連不斷，屢生枝節，於七月初七日，警備總部通知請余去臺北警備司令部談話，到臺北困於警備部七日，具結登報，以後不再傳道，由臺北回來，心有所感而曰：「渡海來臺廿一年，代天宣化渡有緣，天恩未報愿未了，身入囹圄困七天。」⁹³⁵

⁹³⁵ 光明季刊編輯小組：《道範千秋》，頁 51-54。

開荒臺灣初期，可謂困難重重，病考、官考、道內考、經濟考、人事考、生死考……等，一波未平一波又起，道務無法開展，未來前途茫茫，即使矢志修辦道的前人輩們，不免都身心俱疲，韓老前人卻不斷地鼓勵同修，給予他們最大的精神支柱，為大家指引方向，他老忍人之所難忍，受人之所難受，行人之所難行，面對橫逆考驗，屹立不搖，挺起承擔，經歷苦難的淘洗與磨礪，愈發見其志堅。

仁者不憂，勇者不懼，韓老前人對於道的信心，傳道的使命始終不疑，他一心相信上天，相信仙佛，至晚年還常說：「我跟你們不一樣，我不怕死，警備總部把我傳去八次，我死都不怕。」⁹³⁶這是他用生命步步踏出來的道之見證，數十年的守死善道，韓老前人終究成為了〈夫子至於是邦也〉所言「揭地掀天志，致力於身」⁹³⁷的「大人」。

大人者，在生活中磨練心志，行勞戒慎，以其內修之德，洞澈真理，仁智並舉，所行即其所志。跟隨韓老前人來臺的前人輩們，在他老人格的感召下，莫不「聿修厥德」，別無二念，求仁得仁，無怨無悔，在艱苦歲月中，辦出一片天地，這是來自豐厚德性之存養，不斷地天考人驗，直至身口意都合於正道，不伎不求，大公無私，不愧天地，深知天時，聞斯即行之，不敢言倦，恪遵四維綱常倫理，大施教化。

〈敬事而信〉本訓：

道統脈脈古今傳，歷代聖佛挽狂瀾。⁹³⁸

善教人者繼其志，法古完今美名傳，

開荒下種鋤芸辛艱，厥建設彌勒園。

密察文理深耕耨學，儒嘉儀溥博淵。⁹³⁹

韓老前人一生遵守對上天的承諾，對師尊、師母的誠敬不二，戴仁抱義，行則尊仁，居則守義。雖環境變遷，心志從未改變，至世界各地開荒下種，辛勤耕鋤眾生心田，建設彌勒家園。當時局困頓，道辦不開來時，樂於自我精進；當

⁹³⁶ 陸隆吉：「一貫道發展史與組織運作研究」（課堂錄音），2020年10月7日。

⁹³⁷ 「辨真偽，耳聰目明，洞澈一理，並舉智仁。揭地掀天志，致力於身，可謂大人。」《論語聖訓》（四），頁237。

⁹³⁸ 《論語聖訓》（二），323。

⁹³⁹ 《論語聖訓》（二），324。

道務弘展，大開普渡時，亦樂兼善天下，行遍四海開荒闡道去，韓老前人於九十四歲高齡，尚至非洲模里西斯傳道，生命為道奉獻，為道忘軀，將人文道風送至世界各地。

在艱苦卓越中，韓老前人以其至誠，鍛出內聖之德，外王之功，聰明睿智，來自他好學不倦，於典謨訓誥，無所不閱；於仙佛聖訓，默識其心，於天意恭慎恪遵。仰觀俯察，文理密察，足以臨天下局勢；德行寬廣如天，思慮深邃如泉，時時於儀容言行之間流露出來，當他出現時，民莫不敬；當他言論談語時，民莫不信；當他有所行事，民莫不悅，真正儒行風範，以德感召眾生，以德御領人才，所有發一組眾後學們，無不心悅誠服。在韓老前人的帶領下，大家同心同德，為道開展出一片光明未來，韓老前人的「尊師重道」，就是敬事而信，就是使命承擔，將天命傳承，將責任負起，將真理依循，將眾生感召，將眾人都教化成全。

三、聖人養賢，使人人各自固守崗位；惜福，節約以留福給後人：〈節用而愛人〉

聖人志在天下事，而天下事即眾生事，志於此則不忘乎此，其愿於心中凝聚，馴至於美大聖神，也只是從此一念存養擴充去而已。因其志大，故心曠而意堅，其愿必成。

《易經》有〈頤卦〉，講聖人養賢以及萬民，闡揚聖人「養天下」之頤養盛德，⁹⁴⁰與《論語聖訓》之〈節用而愛人〉訓頗有旨意相合處。聖人「養人」之道，出於公心，養其德以養人，為公而大者，得「頤」之正。

〈節用而愛人〉訓中訓云：

同心協力，各自信守崗位，自重檢點。

切勿苟且偷安，後學效仿。

專心致道，不慕利名，黜華崇實，靜思良計。

善化眾生，日用平常，粗茶淡飯，持身恭儉。

推動節約能源，一磚一瓦，眾人血汗，不求己富貴。

⁹⁴⁰ 「頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢，以及萬民；頤之時大矣哉！」黃壽祺、張善文譯注：〈頤卦·彖傳〉《周易譯注》，頁 227。

子孫得安康，共打造祥和道場，天堂人間。⁹⁴¹

〈節用而愛人〉本訓：

甚奢泰致吾日省，用資衿式一脈宗。⁹⁴²

無恃其勇力誠信，人人為道道中人。

知行合一為道謀，聖人養賢及萬民。⁹⁴³

大聖無事為君道，惟精惟一尚德品。⁹⁴⁴

聖人致力於創造一個良善的修辦道環境，集眾人同心協力，各自信守崗位，人人自重，身心檢點，以創建一個祥和道場、天堂人間。然而各人各有存心，人事繁多，情性各異，有的行前，有的隨後；有的性緩，有的性急；有的剛強，有的柔弱；有的自愛，有的自毀，物性不同，人性各別，參差不齊，該如何治理調合？

聖人「和而不同」，⁹⁴⁵注重人之間彼此包容，尊重各自的獨特性，只要發而皆中節，不忘卻良知良能，都順任自然，讓每個人按照自己的特性去發展，而不人為地去過多地干涉，以安定人心，只有人心安定了，才能得萬民之心。並且順而不施，因而不為，任其自然，去除「甚奢泰」，⁹⁴⁶極端的、奢侈的、過度的措施，不強力為之，不把自己的意志強加到別人身上，不強制，不苛求，因勢利導，合於自然規律，這是聖人養人之道。

而聖人自養，則自重檢點，〈頤卦〉云：「君子以慎言語，節飲食」，⁹⁴⁷衣食之間有禍敗，淡中自有真滋味，人易耽於聲色而損性德，溫飽易求，德性難得。自養之道，當本於德，不可棄德求欲，〈頤卦〉下三爻都講自養口體，為私而小者，故不得其道。聖人自養，必合義理，非其道則一簞食平生不受，不慕名利，黜華崇實。千日集義，防不得一刻不慊於心，因此君子瞬存息養，無一刻不在道義上，以防不義也，不以善小而不為，不以惡小而為之，戒慎於日用之間。

⁹⁴¹ 《論語聖訓》(二)，頁 381。

⁹⁴² 《論語聖訓》(二)，頁 379。

⁹⁴³ 《論語聖訓》(二)，頁 380。

⁹⁴⁴ 《論語聖訓》(二)，頁 380。

⁹⁴⁵ (宋)朱熹：〈論語集注·子路〉《四書章句集註》，頁 147。

⁹⁴⁶ 「將欲取天下而為之，吾見其不得已。天下神器，不可為也，為者敗之，執者失之。故物或行或隨；或歔或吹；或強或羸；或挫或隳。是以聖人去甚，去奢，去泰。」(魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，上篇 29 章，頁 155。

⁹⁴⁷ 黃壽祺、張善文譯注：〈頤卦·象傳〉《周易譯注》，頁 228。

發一組韓老前人非常崇尚節儉，以身作則，一水三用，一張紙、一根線，以及縫縫補補的襪子，此皆為眾後學所周知感動。「儉事可以養心」，⁹⁴⁸聖人深知天地之變化無常，對於自然災禍之敬畏，戰兢以對，平日粗茶淡飯，節約私欲，愛護天地間資源，提倡環保，節約能源，物盡其用，節流開源，念念只為留福給眾後學，即使有所建造，乃不慕名利，不求己富貴。

韓老前人思師尊師母在大陸辦道時，為了渡眾生回天，走馬點玄，走遍大江南北，竭力奔波，為了紀念老祖師、師尊、師母，於是建設福山榮園，原先為給師母用，逮師母歸空後，就蓋了四合院，仿師尊在北方住的佛堂樣式，把師尊住的地方，蓋在這裡，讓眾後學可以看得到，給眾後學留個念想，聖人以身示道，只要到福山，就能感受到他那份尊師重道的精神，一磚一瓦，都是他帶領大家，一步步鋪建而成，榮園樸實無華，在塵囂中，鳥語共鳴，安閒悠然。

聖人之志，只為謀福百姓，取之於民，用之於民，在道場中教導倫理，上愛下，下敬上，志在道，養正利物，不以利為利，高居尊位，以充實的美德養天下，孔子因時無位，干祿無由，然率育子弟以德，遂成其煌煌之大，天下賴以獲養。

「我好靜而民自正」，⁹⁴⁹老子云聖人「無為」、「好靜」、「無事」、「無欲」，則百姓就自我化育，聖人當「恆無事」，把心靜下來，不為自己的利益做事，更不能自恃其勇力誠信，《呂氏春秋》云人君當要「無恃其能勇力誠信」、「處平靜，任德化，以聽其要。」⁹⁵⁰聖人不自恃才能、勇武，不逞其智巧與擅長，若代下做事，那麼擔當該職者，就會放棄自己的職責，而曲從君主，若有過錯，君主也不好責備，如此，君主之道一天天受損，該運動的卻安靜，該安靜的卻運動；尊貴的變成卑下的，卑下的變為尊貴的，這種現象叫做上下顛倒，倫理紊亂，這就是道場不興盛，不能承上啟下導致的。

道場是每個人的，人人都是道中人。五帝三王治理人民時，在下位的本來不過是各自盡心竭力罷了。凡是當君主的，應該處於平靜之中，以道德教化人民，把握「根本」，如此，自己內心就會更加寬實，越發耳聰目明，各天職人員

⁹⁴⁸ 《論語聖訓》(二)，頁 338。

⁹⁴⁹ (魏)王弼注：《老子道德經》，第 1055 冊，下篇 57，頁 173。

⁹⁵⁰ 「夫君人而知無恃其能勇力誠信，則近之矣。凡君也者，處平靜，任德化，以聽其要。若此則形性彌羸，而耳目愈精；百官慎職，而莫敢愉誕；人事其事，以充其名。名實相保，之謂知道。」(秦)呂不韋、(漢)高誘注：《呂氏春秋·審分覽第五·勿躬》(臺北市：臺灣商務，1983-1986 年，收入《景印文淵閣四庫全書》第 848 冊)，卷十七，頁 418。

謹慎職守，沒有苟且懈怠的，人人做好自己應做的事情，切合自己的天職，名聲和實際相符，就叫做「知道」。⁹⁵¹聖人推人立人，就只是一「執中」，使人人都能得到自性的發展，老安少懷，和樂自在的道場，一片吉祥，這就是聖人養賢、養天下的境界。

桓公多次盟會諸侯，匡正天下，都是靠管子和五個人的才能。管子為臣，不擔當自己不能做的事情，而讓五個人把自己的才能都獻出來，更何況為君者。「大聖無事，而千官盡能。此乃謂不教之教，無言之詔」，⁹⁵²有紛爭則大家諮詢協商，聖人無為，只是讓所有的人都把才能使出來；有事當辦，則提綱挈領，責任劃分，各自責任負起，這就叫做不教之教，不言之詔告。聖人只是禮賢下士，愛惜人才，用才不費，用民不勞，讓萬物都能互通互享，這就是聖人仁心之用，而聖明至極，就能移風易俗，大道流行。

四、提攜後進「以時」，對的時間，做對的事，說對的話：〈使民以時〉

道務要開展，需提攜後進共襄盛舉，共同將大道宣，在推展道務中，事有多變，人有多方，處變能通者，方見其智仁勇。

〈使民以時〉訓中訓：

隨緣隨喜成全人，有智賢愚難相論。

循循善誘，心靈啟發，由淺入深。

引迷開通覺悟，三施並作，因人而異。

量力而為，不增負擔，好高騖遠。

欲速皆不達，見機而作，共同護持，竭己所能功建。⁹⁵³

〈使民以時〉本訓：

⁹⁵¹ 參（秦）呂不韋、（漢）高誘注：《呂氏春秋·審分覽第五·勿躬》，第 848 冊，卷十七，頁 418。

⁹⁵² 「故曰：天無形，而萬物以成；至精無象，而萬物以化；大聖無事，而千官盡能。此乃謂不教之教，無言之詔。」（秦）呂不韋、（漢）高誘注：《呂氏春秋·審分覽第五·君守》，第 848 冊，卷十七，頁 414。

⁹⁵³ 《論語聖訓》（二），頁 418。

方便之門巧安排，欲牽誘令佛智醒。⁹⁵⁴

開物成務非凡比，時開科選天賜恩。⁹⁵⁵

時代多變遷，人之賢愚難相論，聖人循循善誘，啟發心靈，由淺而深，引迷開悟。佛法有種種方便法門，以應對不同的眾生，「先以欲鉤牽，後令入佛智」，因應所化的根器，漸次引導入佛道，雖非究竟，但是從此眾生可以逐漸「入佛智」，此方便之門，是菩薩大悲心與利他心的展現。

在孔門弟子中，有顏回學道，他曾喟然歎曰：「仰之彌高，鑽之彌堅；瞻之在前，忽焉在後。夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮。欲罷不能，既竭吾才，如有所立卓爾。雖欲從之，末由也已。」（子罕）顏回的嘆息有兩層意義：一是讚嘆大道高深奧妙以及孔子善於教導，一是感嘆修道得到喜悅，欲罷不能。在孔子循循善誘之下，顏回修習「博文」、「約禮」，學務必要博，始不迷惑，禮講規矩節度，視聽言行實踐，身口意都收在一處，不容錯亂，就是「一」，就是「約」，如此學而時習之，層層深入，直探堂奧，充滿喜悅，縱然想中途而廢，亦不可能也。

使民以時，「以時」二字是最重要的。道傳萬國九州是勢在必行的，修辦道時機自己要把握，與濟公活佛的因緣也是時機到了，每天「超生了死」，以嶄新的我，日新其德，也是「以時」。以時，代表需由時間堆砌而成，需下很深的功夫，需要漫長的歲月。

活佛恩師慈示「以時」：「對的時間，做對的事，對的時間，說對的話，該來就要來，該走就要走，來去自如。」⁹⁵⁶在對的時間，遇到有引保師渡化，有人在困苦當下，正傷痛滿懷之時，剛好「道」指引一條明路，找到自己，得到重生，重新再出發。「對的時間」，也指「時開科選天賜恩」，⁹⁵⁷這是一個「聞斯行諸」的時代，得了道，選對的路，做了就能有功，不需與他人競爭。

「做對的事」指的是「收圓偉業」三曹大事，於道場事務，若力小而任重，⁹⁵⁸超過他所能負荷的，這是賊害人才，人才為天下之重，求好心切，更要求好

⁹⁵⁴ 《論語聖訓》（二），頁 414。

⁹⁵⁵ 《論語聖訓》（二），頁 416。

⁹⁵⁶ 《論語聖訓》（二），頁 412。

⁹⁵⁷ 《論語聖訓》（二），頁 416。

⁹⁵⁸ 「子曰：德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」黃壽祺、張善文譯注：〈繫辭下〉《周易譯注》，頁 582。

而思安其心。對於人才，要「量材器使」，按照各人的才能，給予適當的工作。要有體諒心，善解心，「雖欲勿用，山川其舍諸？」（雍也）不論如何出身，只要人才肯努力，都會受天人青睞，又或者有的人才是「大器晚成」，欲速則不達，要有耐心栽培。

「說對的話」，要深入經藏，自修自悟自學，再以淺顯之語，警示愚迷。修道不是做好人而已，要提升品格，需借助經典的力量。活佛恩師慈示，沒有經典培育，以攝受自己的心，品格怎麼會高？品格不高、德性不好，不僅渡人會受到阻礙，那富貴不淫、貧賤不移的志節又該如何培養？⁹⁵⁹「該來就要來，該走就要走，來去自如」，又當何時能自在？在循序漸進的修習中，鏗而不捨，克始慎終，做對的事、說對的話，終有一天也能來去自如。

聖人開誠布道，用人不疑，沒有猜忌，總是截長補短，以鼓勵讚美代替責罵，愛心引導，所以眾人樂於親近之，他的心，念念在眾生上，殫精竭慮，總是想著如何為眾生計量，活佛恩師云：修自己與不忘眾生，這兩者是同時存在，同時進行的。

靜時不胡思亂想，想的是渡化眾生之事，如何成全眾生，當心中沒有雜念，沒有煩惱，此時的心就是「佛心」，內外合一，人之所以會內外分開，是自己將其分開了，來佛堂有道，回去了沒有，心裡裝的都是些煩惱妄想，活佛恩師指示：心中時時刻刻想著都是如何為眾生，所示現出來的，就合乎道；既然合乎道，何有內外之分，何有內聖外王之別？在家庭裡，父慈子孝、兄友弟恭，這個家庭豈不是就很圓滿？還需要去教導嗎？所示現的就是「道」，修身、齊家、治國、平天下，都是一樣的道理，可以如此去延伸。⁹⁶⁰

使民以時，要讓眾人都能發揮所長，都能建立事功。每個人的特質、個性、才藝、才能都不一樣，讓眾人可以發揮自己，展現自己最好的才能來幫助道場，幫助白陽收圓。⁹⁶¹聖人不凝滯於物，能「與世推移」，⁹⁶²隨著世道的變化而變化，以合時宜見機而作，調整方針，所訂的道務，一定剴切實事。

⁹⁵⁹ 參《論語聖訓》（二），410。

⁹⁶⁰ 參《論語聖訓》（二），411-412。

⁹⁶¹ 《論語聖訓》（二），412。

⁹⁶² 《楚辭》原文中的聖人，指的道家意義上的聖人，放任自適，隨波逐流：「聖人不凝滯於物，而能與世推移。世人皆濁，何不泥其泥而揚其波？眾人皆醉，何不餽其糟而飲其醜？」（漢）王逸：《楚辭章句》（臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》第1062冊），卷七，頁54。〈使民以時〉本訓中的「與世推移」，取其融通教化之意，與《楚辭》原文之義不同。

第三節 聖傳心法以治世

心法者，有「守約施博」之效，孟子說：「守約而施博者，善道也。」⁹⁶³君子施德於天下；往往易簡之道，卻能備全天下之理。古聖先王有十六字心法，《尚書·大禹謨》：「人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中。」⁹⁶⁴此為帝舜傳給大禹的十六字心法，能制心一處，則無事不辦。

此聖聖相傳之心法，含體用合一之妙義，朱熹在《中庸章句》序提出對「人心」和「道心」的看法，⁹⁶⁵「人心」為「人欲之私」，「道心」是「天理之公」，人心「生於形氣之私」，是以「危殆而不安」；道心原於「性命之正」，是以「微妙而難見」。人不可能完全沒有私欲，雖上智者不能無人心，雖下愚者不能無道心；然而人總是在人心與道心中游離，若不能善加處理二者之間的矛盾，則「危者愈危，微者愈微」，因此聖人相傳以「精」，使能察於二者之間；相傳以「一」，則能守其本心之正而不離，從事於此，無少間斷，使道心常為一身之主，則功業成矣。

一貫道就是傳此「一」的天命真傳、道統真傳、心法真傳。「一貫」，寓有「天傳人」的殊勝，也是「人傳人」的聖聖叮嚀囑咐。⁹⁶⁶

一、「惟精」，千思萬慮從良知良能發出；「惟一」，一輩子從沒有放鬆過自己：〈學則不固〉

孔子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆」。(為政) 朱熹云：「不求諸心」、「不習其事」，⁹⁶⁷既未在心性上下功夫，又闖於事忙之中，因此昏而無所得，此道心也就危而不安。

⁹⁶³ 《論語聖訓》(四)，頁 77。「孟子曰：言近而指遠者，善言也；守約而施博者，善道也。君子之言也，不下帶而道存焉。君子之守，修其身而天下平。人病舍其田而芸人之田，所求於人者重，而所以自任者輕。」(宋)朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集注》，頁 372-373。

⁹⁶⁴ (漢)孔安國傳、(唐)孔穎達疏：《尚書注疏·虞書·大禹謨》第 54 冊，卷三，頁 84。

⁹⁶⁵ (宋)朱熹：〈中庸章句·序〉《四書章句集注》，頁 19。

⁹⁶⁶ 「一貫道的道統觀尚提出了「天傳人」的概念，……一貫道道統的鋪排與濟化眾生的執行，被視為是宇宙真主宰——「明明上帝」的大計畫，在其『一貫真傳』之敘述中，聖聖相傳的一以貫之之道，是『道真、理真、天命真』的傳續。而聖聖轉相授受的『主體』，乃是十六字心法的『道心／中』，這一點無極真性，是明明上帝所降衷之恆性，乃人人本自俱足的本然天性，既能超越時間與空間而前後接續，也能超越——「人傳人」的授受系譜。」黃學日：《一貫道「十六字心法」義諦之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2020 年，頁 58。

⁹⁶⁷ (宋)朱熹：〈論語集注·為政〉《四書章句集注》，頁 75。

〈學則不固〉訓中訓云：

君子進德修業，好道精誠，專一致學以窮理盡性。

務根本，效聖法賢，

志行孝悌風，輔仁懷義以成德業。

知行合一，臻上達聖境，

今登堂入室，宜學思體認。

理明通徹，一門深入，止厭勤之，恆毅可成。⁹⁶⁸

君子進德修業，專一治學以窮理盡性，專一者，體認惟「精」，以通徹一貫，宜「學思」體認。「思」為聖功之本，《尚書》云：「思曰睿」、「睿作聖」，⁹⁶⁹這個「思」是《易經》所言：「知至至之」、「知終終之」⁹⁷⁰、「君子見幾而作，不俟終日」⁹⁷¹的「知至」、「知終」與「見幾」，是每一個最初的一瞬間心念，就決定了事情的吉凶。這個「思」是霎那間感通於事情變化處，並順應採取行動。思通者，能通「微」，不通「微」，則不睿智，無法達至「聖」。

聖乃「誠、神、幾」，⁹⁷²誠者，寂然不動；神者，感而遂通；幾者，動於未形、有無之間。而思通，是「無思」之用，以「無思」為本體。發一崇德陳前人大姑在談「敬靜淨」時說：

思慮從自性的良知良能出去，就能感受到一股奧妙的泉源，……靜不是徒守寂靜而已，即使臨時匆忙，應接不暇，而神識仍定，條理井然，自己有主見、有定力，是何等的鎮靜；你靜也可靜，動也可靜，動靜都能篤定，這就證明你這個人有功夫了。⁹⁷³

⁹⁶⁸ 《論語聖訓》(四)，頁 79。

⁹⁶⁹ 屈萬里譯註：〈周書·洪範〉《尚書今註今譯》，頁 95-96。

⁹⁷⁰ 「九三：君子終日乾乾、夕惕若、厲、无咎。何謂也？子曰：『君子進德脩業，忠信，所以進德也，脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也，知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。』」黃壽祺、張善文譯註：《周易譯注·乾卦》，頁 13。

⁹⁷¹ 黃壽祺、張善文譯註：〈繫辭下〉《周易譯注》，頁 582。

⁹⁷² 「寂然不動者，誠也；感而遂通者，神也；動而未形、有無之間者，幾也。誠精故明，神應故妙，幾微故幽。誠、神、幾，曰聖人。」（宋）周敦頤著、陳克明點校：〈通書〉《周敦頤集》，卷二，頁 16。

⁹⁷³ 陳大姑講述：《浩然之氣—陳大姑講道集》（臺中市：光慧文化事業股份有限公司，2001年），頁 190-193。

我們的自性有一個天賦的靈臺神明，道心之所在，古人云：「溫故而知新」，「故」者，「古」也，深心尋繹，涵泳於茲，達至本源，能洞中肯綮，通徹古今。周敦頤言：「無思而無不通，聖人也」，⁹⁷⁴這個「無思」就是不慮而知，不思而得，君子思通，其本來自於「無思」，也就是自性妙諦根。不休息菩薩云：「遇事能由無為之心，無他思之心」，⁹⁷⁵這無為、無思之心的發用，可調節於修行路上，於人事物一切，

白水聖帝批〈作聖之本〉訓云：「天心真切，以應萬物。凡一念之發、一事之感，皆止至善合中道，無一絲怨懟，無一毫虛擬。」⁹⁷⁶以天心應萬物而無不當，因為「千思萬慮，乃良知固有、良能啟迪」，所有的念慮都從良知良能而發，故能順自然條理，知性命大道，而廣渡眾生，啓愚覺智，自也不在話下。

《大學》說「安而後能慮」，王十五祖說「慮」就是「感而遂通」，⁹⁷⁷如鏡空則美惡自照，衡平則毫釐難欺，經綸應酬，無適不當，至此大學之大用就完成了，從「止定靜安」一路立大學之體的「內聖」工夫而下，由動入靜，攝萬殊歸一，藏器待時，當此時潛勢待發，至安而後能「慮」，則潛現躍飛，體全用備，王十五祖云：「大行不加，窮居不損，無入而不自得矣。無事則萬慾俱寂，有事則無慮不當」，⁹⁷⁸思通即知幾，即安慮，工夫深厚者，聖道體用兼備，窮則獨善，達則兼善，無入而不自得。

〈學則不固〉本訓：

隱微思嚼尋繹處，道義門檻重修身。⁹⁷⁹

克念作聖法賢志，懲忿窒欲斷邪思。⁹⁸⁰

《中庸》云：「知遠之近，知風之自，知微之顯，則可與入德矣」，⁹⁸¹凡人常欲

⁹⁷⁴ 「無思，本也，思通，用也。幾動於彼，誠動於此。無思而無不通，為聖人」。(宋)周敦頤著、陳克明點校：〈通書〉《周敦頤集》，卷二，頁 20-21。

⁹⁷⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一調節〉(發一崇德臺南道場：社會界國越語率性班)，編號：fycd 20170826070001。

⁹⁷⁶ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一作聖之本〉(埔里天元佛院：一貫道崇德學院第一期先修班)，編號：fycd 20110515000001。

⁹⁷⁷ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 36。

⁹⁷⁸ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 36。

⁹⁷⁹ 《論語聖訓》(四)，頁 79。

⁹⁸⁰ 《論語聖訓》(四)，頁 77。

⁹⁸¹ (宋)朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁 52。

知遠，而未嘗知「遠之近」；常欲知風，而未嘗知「風之自」；常欲知微，而未嘗知「微之顯」，馳騖於外，眼前之物反而不察；常探索於高遠玄妙，日用之間反而不辨，「隱微思嚼尋繹處」，君子所不可及者，正是人之所不見者；所畏者，不學不思爾，涵泳學思，此乃孔子「默而識之」之功，好道精誠，理明通徹，深入而不已，方是入德之方。

「惟精」是窮理盡性，思通而辨得清，能慮得而應對無不適當；「惟一」是辨別後，又須固守之，守得不離，如顏回得一善拳拳服膺弗失之。

心主一為敬，主敬則專一，首要「降伏浮躁驕慢氣」，⁹⁸²孟子說殷商太甲：「悔過，自怨自艾，於桐處仁遷義」，⁹⁸³商帝太甲居桐宮三年，悔過自責，從根本上去除浮躁驕慢之氣，將內心雜草都去除乾淨，學道，就要徹徹底底，清清白白，光明正大，不敢欺，不敢慢，不愧於屋漏。「人心惟危」，人之欲心危動難安，忽然在此，忽然在彼，不休息菩薩曾訓示：

當要知道，你們對「道」的認知是什麼？有沒有想過，將佛堂真正視為一個殊勝的地方？……如果有，那就會時時刻刻嚴身律己，以佛規處事待人合道理，開會真誠來盡心；真正付出，真正培養德性，真正改變自己的老舊脾氣，真正將道務放在心上，真正將同修視為手足，真正將渡人成全為自己的任務，真正把佛堂經營下去，真正用前賢指導的方法來辨道；而不是只有自己，眼裡沒有前賢，只有自己講的話才是對。⁹⁸⁴

人一有驕慢便是有了私意，看哪哪都不順眼，知道「道」好，升不起恭敬心，聖王知道人心惟危，故相與警戒「惟一」，惟一就是「懲忿」，遏止忿怒如救火；「窒欲」，堵塞邪慾如防水；斷邪思就是《易經》說的：「閑邪存其誠」，⁹⁸⁵閑邪則外物不接，內欲不萌，「姦聲亂色，不留聰明；淫樂慝禮，不接心術。」⁹⁸⁶那些無關性命之形色，勿視勿聽，心裡不去感受，不使惰慢歪邪的習氣沾染到身上。

⁹⁸² 《論語聖訓》（四），頁 77。

⁹⁸³ （宋）朱熹：〈孟子集注·萬章上〉《四書章句集注》，頁 432。

⁹⁸⁴ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—培人才〉（發一崇德東京埼玉區赤羽行德壇：華語日語複習班），編號：fycd 20190624085001。

⁹⁸⁵ 黃壽祺、張善文譯注：〈乾卦〉《周易譯注》，頁 12。

⁹⁸⁶ （清）孫希旦：〈樂記第十九之二〉《禮記集解》，卷三十八，頁 495。

玩物喪志、玩人喪德，但這些都還是有跡可循，最怕的是在不知不覺中「放鬆」了，何謂放鬆？不休息菩薩慈示：「沒有秩序，沒有佛規，沒有規矩？這就是放鬆，放鬆了你的愿立，放鬆了你的理想，放鬆了你的人格。」⁹⁸⁷愿立放鬆，此時一念佛、一念魔；人格放鬆，如孟子說：「吾身不能居仁由義，謂之自棄」（離婁上），自認為不能守仁行義，叫做自棄；而理想放鬆，認為天下不可救、人心不能挽，對前賢、後學都沒有信心，就叫做「賊」。

〈易經·損卦〉曰：「損下益上，其道上行」，⁹⁸⁸減抑不善，不作無益以害有益，善者自然就呈現出來。《尚書》云：「克念作聖」，⁹⁸⁹這一念不作聖，那就是狂，不通明便是錯愚，愈昏愚，愈不謙恭，倨慢為狂。孟子云：「操則存，舍則亡」（告子上），孔子說：「我欲仁，斯仁至矣」（述而）。

陳前人大姑常說：「我這一輩子從來沒有放鬆過自己」，她老出現時，永遠都是戰戰兢兢，正其衣冠，尊其瞻視，視明聽聰，自然恭謹，心心念念海內外道場繁忙的道務。她曾請示師母：「如何才能不離開天命？」師母說：「妳就死追吧！不能放鬆！最重要緊握天命，妳一放鬆，一下子就跑掉了，再追的話，妳就要用更大的力量了！」⁹⁹⁰陳前人自述：「自從師母來臺之後，在師母面前出入那麼多次，那一次師母給的指示讓我最為深刻。因此，師母歸天後到現在為止，不論怎麼樣的變化，怎麼大的阻力；不論多大的魔考，多嚴重的傷害，我還是追天命。始終沒有放鬆、沒有放棄、沒有保留力量，我始終是追天命，追追追！」⁹⁹¹

陳前人大姑一生律己，從不放鬆，更是體悟到：「你事情辦得越多，那個心是不能休息的，因為你事情辦得越多，越發了解眾生的需要，越是停不下腳步。」⁹⁹²從「不放鬆」到「不休息」，聖聖相傳之心法，盡在此乎！

⁹⁸⁷ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一培人才〉（發一崇德東京埼玉區赤羽行德壇：華語日語複習班），編號：fycd 20190624085001。

⁹⁸⁸ 黃壽祺、張善文譯注：〈損卦〉《周易譯注》，頁 336。

⁹⁸⁹ 屈萬里譯注：〈周書·多方〉《尚書今註今譯》，頁 193。

⁹⁹⁰ 謝居憲、陸隆吉：〈一貫道「一以貫之」之實踐：以韓雨霖老前人與陳鴻珍前人為例〉，「中華道統文化的傳承與創新」第十三屆國際學術調研會手冊，頁 11。

⁹⁹¹ 謝居憲、陸隆吉：〈一貫道「一以貫之」之實踐：以韓雨霖老前人與陳鴻珍前人為例〉，「中華道統文化的傳承與創新」第十三屆國際學術調研會手冊，頁 11。

⁹⁹² 謝居憲、陸隆吉：〈一貫道「一以貫之」之實踐：以韓雨霖老前人與陳鴻珍前人為例〉，「中華道統文化的傳承與創新」第十三屆國際學術調研會手冊，頁 11。

二、允執厥中，忠於天命，完成使命：〈主忠信〉

堯帝命舜時云：「允執厥中」（堯曰），後來舜命禹，添了「人心惟危，道心惟微，惟精惟一」三句，⁹⁹³此三句是「允執厥中」之前事，是舜教禹做工夫處，因為人心惟危，道心惟微，須是「惟精惟一」，方能「允執厥中」，可以說堯舜禹湯文武治天下，只是「允執厥中」。

「惟精惟一」，所以至之；「允執厥中」，所以行之。中者，無過與不及，執中為難，《尚書》曰：「惟聖罔念作狂」，⁹⁹⁴聖人無念於善則為狂人，此一念，聖人生死關頭，故堯命舜「允執厥中」。

〈主忠信〉訓中訓云：

忠者，竭誠負責，蓋節可昭；

信者，言行致一，惜諾如金。

為人接物處世，貴篤忠信，所到無往不利。

教淑歸良正，如德賚耀臨，以易天下。⁹⁹⁵

〈主忠信〉本訓：

含章聚德主忠信，允執厥中明德馨。⁹⁹⁶

託孤寄命竭悉力，信者行踐忍辱辛。⁹⁹⁷

磊落無欺道格正，光明自在德貌溫。⁹⁹⁸

配命養正聖德臨，束修下謙沖懷仁。⁹⁹⁹

令名煊赫終不利，教淑歸厚隱德尊。¹⁰⁰⁰

「主忠信」者，竭誠負責，言行一致。忠固當竭誠負責，蓋節可昭，然而「託孤寄命」自古以來最是困難，可以託六尺之孤，輔幼君、攝國政，自當竭盡心力，然而「臨大節而不可奪者」，（泰伯）須大義根於其心，不顧利害，生死不

⁹⁹³ 參（漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏·虞書·大禹謨》第 54 冊，卷三，頁 84。

⁹⁹⁴ 屈萬里譯註：《周書·多方》《尚書今註今譯》，頁 193。

⁹⁹⁵ 《論語聖訓》（四），頁 99。

⁹⁹⁶ 《論語聖訓》（四），頁 98。

⁹⁹⁷ 《論語聖訓》（四），頁 98。

⁹⁹⁸ 《論語聖訓》（四），頁 98。

⁹⁹⁹ 《論語聖訓》（四），頁 99。

¹⁰⁰⁰ 《論語聖訓》（四），頁 99。

變其節。忠者，「蓋節可昭」，欲完成所交付之重責大任，往往須承受常人所不能忍之壓力，忍辱負重前行。

1930年，師母（孫祖）與師尊（張祖）奉上天之令，同領天命，¹⁰⁰¹眾多道親無法接受，流言甚囂塵上，然而師母全心力協助師尊拓展道務，一切以師尊為主，不計較外在的一切名相身份；忍辱受考、受毀受謗，一切的打擊批判，皆獨自一人承擔，只為傳續天命道統。1947年師尊溘然長逝，龐大的道務中，眾人心有參差，情況之危急，可從金公祖師提前所垂之訓中看出：

升與降只在當前一念中，認清楚天機變化隨時定，領導者萬人標竿任不輕，……須知曉一人壓落萬人傾，此時際惟憑個人真主見。……雖然有千奇百怪邪法術，但望爾惘然臨之而不驚：異端起假佛假祖皆顯現，般般事自尊自大冒祖名。¹⁰⁰²……

道場有認理不清者，流傳「父去從兄」之說，種種假祖師亂象也紛紛而起，不認同師母天命者脫離自立門戶，異端怪象層出不窮，師母為了弟子不誤入歧途，大開「懺悔班」，讓眾弟子重新接金線。後來為局勢所逼，落腳香港，而後去函韓老前人，安排來到臺灣，為了不影響道務，不願出門，自囚斗室二十餘年，默默護持叩首，為眾弟子擔罪，之後病魔纏身，半身不遂多年，其苦心孤詣，幾無人知。自從師母在1930年，跪在皇中蓮前，與師尊同領天命，她一生都秉持著當時所立的愿，恆誠忠堅，自云：「一日荷明師之職，必乘負眾生離苦」，¹⁰⁰³責任之重，非筆墨可形容。

師母承領著三曹收圓之大任，身繫萬千眾生慧命，一輩子「誠惶誠恐，戰戰兢兢」，¹⁰⁰⁴戰兢於普渡三曹，遇到外界不瞭解，面臨人事、時勢陡變，所有的苦難，全都概括承受，她說：「雖遭毀謗，我一切都忍受了，我就負這一切的責任」，¹⁰⁰⁵悲愿宏深，扶拯世危，一生磊落光明，只愿弟子修辦順利，「行萬水越

¹⁰⁰¹ 參閱周晏如：《一貫道後東方第十八代祖師孫慧明生平及承天景命之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2022年，頁49-97。

¹⁰⁰² 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓〉（四川：成都落虹橋19號浩然壇），編號：fyed19470625019999。

¹⁰⁰³ 一貫道崇德學院數位典藏系統：《仙佛聖訓一戰兢》（發一崇德：日本東京赤羽複習班）。編號：fyed 20101011085001。

¹⁰⁰⁴ 一貫道崇德學院數位典藏系統：《仙佛聖訓一戰兢》（發一崇德：日本東京赤羽複習班）。編號：fyed 20101011085001。

¹⁰⁰⁵ 祁玉鏞前人回憶道：「師母談起民國十九年所受到的那個大考，祂老人家說：『咱們所受的侮

千山，為佛子。不歸，誓不回。」¹⁰⁰⁶所思所行，無不為天下眾生。在師母歸空後，其天命仍流傳不已，這是師母大德深厚，其德常新，其天命也常新，此不受身命所拘的「真天命」，也是師母留給眾弟子們辦道天命的依據，韓老前人曾說：

大家想一想，師尊三十六年歸天時，臺灣以及各國均無有一貫道傳說，至現在普遍世界各國。點傳師全是領吾們師母之命，人人皆知。¹⁰⁰⁷

在師尊歸空時，臺灣及各國都不聞一貫道傳說，現在道普遍世界各國，點傳師都是領師母之命，人人皆知。大道能延續，這是來自師母「忠」於愿立，忠於老中，忠於天命金線，忠於歷代祖師之傳承，尊師重道，不離天之明命，循此天命，默庇著眾弟子，才有了後來道開萬國九洲的大局勢，所有組線前人輩帶著後學們四海開荒，順利地把道帶到世界上任何一個角落，都是得庇於師母「守護一本」之心，直可致天地格鬼神。「配命養正聖德臨」，「永言配命」，永遠配合上天明命而行，扎深於「根本」，以端正自身，以創經天緯地之聖業，故成「聖德」。

信者，理當「言行致一，惜諾如金」，君子之信，是「貞而不諛」（衛靈公），是「義之與比」（里仁），擇善而固執之，知正道所在，不可移易，不可欺瞞，如板築之有楨幹，堅定不可移易，所以能立事，而「磊落無欺道格正」¹⁰⁰⁸。不休息菩薩一生提倡「忠義精神」，曾慈示：「忠於祖師、忠於師尊、忠於師母、忠於老前人，這一條金線不可有偏差，也就是說理念要正確，不可因外在宗教之齊發，你們有了變通辦道方法，而卻改變了這一脈相傳之道、修道之根本，所以要善護其心」，¹⁰⁰⁹其「忠義精神」，¹⁰¹⁰就是「追天命」的延伸擴充，而「忠

辱、背的黑鍋，總有一天會真相大白的！雖遭毀謗，我一切都忍受了，我就負這一切的責任。』」參閱天恩群英編輯群：《前人至德大帝成道十週年感恩紀念》（臺北縣：天恩群英道務中心崇恩文教基金會，2002年），頁122。

¹⁰⁰⁶ 一貫道崇德學院數位典藏系統：《仙佛聖訓一戰兢》（發一崇德：日本東京赤羽複習班）。編號：fy cd 20101011085001。

¹⁰⁰⁷ 福山榮園編輯群：《福山榮園集刊》（彰化市：光明國學出版社），第18卷，1994年12月，頁10。

¹⁰⁰⁸ 《論語聖訓》（四），頁98。

¹⁰⁰⁹ 不休息菩薩：〈永續修辦之忠義精神，以期忠於眾生〉《三爐三會》（南投縣：發一崇德道務中心，2011年），頁23。

¹⁰¹⁰ 不休息菩薩云：「忠義何講？『忠於自己』，忠於你們真正立下的愿力，『忠』的示現是不動搖，見財見利不動心，見名見權不動志。『忠』一個字可以參天萬古存，忠字沒有真正，走正，做

義鼎」就是「天命」的具象化。¹⁰¹¹

「含章聚德主忠信」，¹⁰¹²唯有「知光大」，¹⁰¹³方能「含章聚德」，含晦其美，並非含藏己德而不為，但能「无成有終」，「无成」是沒有計較自己，功成不必在我，只願為眾生開出一條聖賢路，將功勞、榮耀歸於我之外，是謂「隱德」，此乃「知光大」之聖德，天然師尊曾說每個修道人都要學習師母「隱名於人間，隱相於三曹，隱功德於天地的胸懷」，¹⁰¹⁴「隱」並非只是默默付出不居功，更是大無畏精神，臨大節而不可奪之志節：

〈修道人志節〉聖訓：
窮途末路亦不改吾志，
高官厚祿亦不變吾心，
槍林彈雨亦不退吾身，
心膽俱裂亦不減吾信，
天崩地裂亦不減吾愿。¹⁰¹⁵

忠信者，「忠」於天命；「信」者，完成使命，其中過程，高官厚祿，富貴不淫；窮途末路，貧賤不移；槍林彈雨，威武不屈，明道力行，含和忍辱，臨大節而不可奪，為眾披肝瀝膽，即使面對天下莫大豎逆，也不減對上天的承諾，以天下之重肩負，以惇惠施博汎愛眾，成就了歷代聖賢之德性生命。

三、一貫之心法

(一)、道脈傳承錄

正，考的不是只有你自己，更是道場。『忠』才可以浩然之氣生，失去『忠』，你就什麼都不是了，失去『忠』就太沒智慧了，失去『義』如何修，如何可以腳跟站穩。『義』在你可以所到之處，在你行你思之中，知止知道才可以。如人失忠失義，便是老天不會放過，所以立下一個『忠義』，你才有德，才有節，才有路。」參閱一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—修辦六步曲〉（發一崇德：光慧道務中心全省學界講師班），編號：fjcd 20200823000101。

¹⁰¹¹ 有關天命之傳承，可參閱蘇怡瑄：《白陽鎮寶《忠義鼎》要義探析》一貫道崇德學院碩士論文，2022年，頁43-65。

¹⁰¹² 《論語聖訓》（四），頁98。

¹⁰¹³ 「六三：含章可貞。或從王事，无成有終。象傳：含章可貞；以時發也。或從王事，知光大也。」黃壽祺、張善文譯注：《周易譯注·坤卦》，頁29。

¹⁰¹⁴ 聖賢仙佛：《修辦指南—迴光返照認理實修》（臺北縣：屏山天元宮，1997年），頁102-103。

¹⁰¹⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—修道人志節〉（發一崇德臺北道場：不休息菩薩結緣訓），編號：fjcd 2008091303001。

在〈君子不重則不威〉中，活佛恩師鄭重交代，修身修心須持以「一貫之心法」，明白古代聖賢為何立志向，為何行大道，為何代天宣化，了悟人生的價值在何處，特別批出「一貫心法」聖訓：

「一貫心法」

吾道一以貫之，薪傳堯舜，承繼弓長子系。
欣逢時運得登法船，
古昔須三千功八百果始聞大道，
今朝卻不費彈指證西方。
修士當人人持天心以現菩薩行，
人人秉古德風，行忠恕以化原人。
知天之明命，慧德昭四海，
洋洋乎一貫大道今普傳，
得之者抱道奉行，濟之眾生，挽頽坤乾，
令真道常存而化於世間，令有緣共登慈航矣。¹⁰¹⁶

一貫心法乃薪傳於上古聖君堯舜，至第六十四代天然古佛、中華聖母承繼心法，修士應「明師一指」之時運，先得後修，克明峻德，挽化坤乾，以「一貫心法」真心修持，「天心」顯現，以傳承道統，共拯沉痾，化世界為大同。

心者，萬化之主宰，儒家講存心，道家講修心，佛家講明心，皆不離心以為道，此心法，由堯傳之舜，舜傳之禹，王十五祖云：

子開天午收天，二帝三王堯在先。
興揖讓闡心傳，執中精一道統全。
舜禹湯周文武，三代而上道合權。¹⁰¹⁷

此「執中」之心法，堯傳舜、舜傳禹，為「見而知之」；禹傳湯，湯傳文、武、周公，周公傳孔子，此為「聞而知之」。聖王心法從堯舜開始薪傳，一脈而下，

¹⁰¹⁶ 《論語聖訓》（四），頁 48。

¹⁰¹⁷ （清）王覺一著、（民）林立仁編註：《歷年易理新註》（新北市：正一善書出版社，2017年），頁 41-42。

《道脈傳承錄》云：「代代相傳成道統，脈脈相繼不離中」，¹⁰¹⁸萬古本此一同，允執厥中，此「中」道一脈而下，一貫道稱之為「天命道統」，道統始自伏羲，心法薪傳始自堯帝，而道統祖師是一貫道普渡收圓的主要命脈，共計有六十四代祖，前東方十八代祖、西方廿八代祖與後東方十八代祖師。道統傳承中，前東方十八代祖為中國之君、相與儒、道家聖人，道脈西傳後西方二十八祖皆於佛門，至達摩祖師老水還潮來中土，為後東方十八代初祖，道統在佛門，傳至六祖惠能後，道降火宅，釋終儒起。儒釋道三教雖不同，而聖聖之心則同也，佛曰「歸一」，道曰「守一」，儒曰「貫一」，理則一也，心一、理一，前聖後聖，其揆一也。

三聖同源，下手之法，究竟之處，原無異同，¹⁰¹⁹譬如融金為器，化冰為水，然而道統之傳，從後東方第七祖起，因祖師出於火宅，而羅八祖至黃九祖之間，上天收回天命，相隔近千年，故七祖至九祖，幾乎不見於歷史資料之載述，導致道脈傳承上的誤解。¹⁰²⁰2002年，維皇上天指示濟公活佛將《道脈傳承錄》帶到人間，作為道統的依憑，計有三幅〈竹圖〉訓與〈一條金線〉訓，前後由達摩祖師、活佛師尊、北海老人（王十五祖）、中華聖母等歷代祖師批訓完成。上天降下《道脈傳承錄》，將一條金線昭彰於世，證明了道統之正宗正脈正傳，令「道統有跡可循，有訓可參，萬仙作證，諸佛為憑」，¹⁰²¹可謂無上殊勝。

時至第六十四代祖師，即為「弓長子系」，一貫道尊稱為「天然古佛」、「中華聖母」，弟子尊為「師尊」、「師母」，是濟公活佛、月慧菩薩倒裝降世而生。1930年，維皇上帝明命師尊、師母同領天命，接續道統，辦理「末後一著」，所謂「末後一著」，指的是此次三曹普渡收圓，乃是上天恩賜之最後一次超生了死之良辰佳期。¹⁰²²上天傳明師一指，直指大道，又命「三曹普渡」，大道普渡性

¹⁰¹⁸ 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材）（南投縣：光慧文化事業股份有限公司，2018年），頁26。

¹⁰¹⁹ 「佛曰色空，道曰有無，儒曰顯微。佛曰觀音，道曰觀心，儒曰顧諟天之明命。道曰復命，儒曰復禮，佛曰亦復如是。佛曰明心見性，道曰修心煉性，儒曰存心養性。下手之法，究竟之處，三聖同源。」（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈三易探原〉《理數合解新註》，頁141。

¹⁰²⁰ 學術界與其他宗教批評一貫道道統錯亂無章，乃因過去一般多以《道統寶鑑》為一貫道道統依據，事實上《道統寶鑑》成書年代不詳，亦無法證明為一貫道祖師之作，所陳述之道統祖師資料無以作為一貫道道統的依據，尤其指一貫道後東方白、馬七祖是白玉蟾與馬端陽，羅八祖是明朝羅教教主羅清等最是謬誤。可參閱聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材），頁2-3。又八祖、九祖之勘正可參閱趙正：《一貫道後東方第十二代表志謙祖師之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2020年，頁40-45。

¹⁰²¹ 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材），頁85。

¹⁰²² 可參閱顏金漢：《普渡收圓之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021年，頁77-90。李羽庭：《以《修辦道程圖》探討白陽修士超凡入聖之方》，一貫道崇德學院碩士論文，2022年，頁28-

靈，上可以渡天上河漢星斗，氣天諸仙；中可以渡人間芸芸眾生；下可渡地府幽冥鬼魂。「先得後修」，也是應此時代眾生因緣而有的，古時立三千功八百果，方可能有得道高人指點，於今時代，性與天道，人人得而聞之，得道後，即可渡人，在一貫道儀軌下，有緣者均可得渡，可謂「至簡」之道，若無天命，無此殊勝機運。

（二）、一貫真傳之殊勝

一貫心法，來自上天明命、歷代祖師鴻慈，蘊含天命傳承，是白陽期達本還源之道。白陽期儒家應運，以「忠恕」之道，推己及人，朝聞道，立可行己立立人之道， 上天於 2011 年開始，陸續垂下《一貫真傳之殊勝》等十七篇訓文，扣緊白陽期明師一指之殊勝，涵蓋內聖外王之功夫，以完成普渡收圓大事。此十七殊勝以心法為上，理事兼備，本「一」散「萬殊」，有體有用，分別為：學道、修道、三寶心法、渡人、布施、法會、法會護持、辦事人員天職、天職、獻香叩頭、研經究典、愿立、持齋、安設佛堂、辦學、開道場、印證天命等，涵蓋了修道人由求道至完成普渡收圓之全生命過程，整合全義為：

現逢白陽天時，天開普渡，有緣者得以求道，得天命明師傳授回天「三寶」，參加「法會」，繼而進入道場「學道」、「修道」。在道中，學習佛規禮節，早晚「獻香叩頭」禮敬仙佛；學習「持齋」、「佈施」、「渡人」；參與道場運作，「護持法會」；「立愿」擔任道場「天職」，領「辦事人員天職」辦三曹普渡大事：「研經究典」學習聖道，奉道而行：「安設佛堂」、「開道場」以接引眾生，行功立德；「辦學」延續薪傳，啟發來學；完成普渡收圓聖業，「印證師尊、師母天命」之殊勝。此謂一貫真傳之殊勝。

1023

人生於家庭，由學孝悌而開始「仁心」教育，求道以後，由學修辦中，開啟「聖賢」之路，「忠義鼎」有三足：「經訓」、「實務」、「修持」，¹⁰²⁴「經訓」可樹

30。

¹⁰²³ 仙佛齊著、廖玉琬譯註：《一貫真傳之殊勝：聖訓譯註》，南投縣，光慧文化事業股份有限公司，2021年，頁127。

¹⁰²⁴ 發一崇德聖訓中心編輯：《仙佛聖訓—忠義鼎》（南投縣：財團法人光慧文教基金會，2018年），頁38。

道風，家家一道同風修；「實務」則忠義愿力使命擔，可全信愿行證；「修持」可誠信正身，修備內外五德：溫良恭儉讓、恭寬信敏惠。一貫真傳十七殊勝，可張目在三足之下，是白陽期修士揚正統，匡扶大道，傳承聖賢理想之道。

學孝而成「仁」，學道而成「聖」，此為上天一貫真傳之用意，從「外王」之基人倫道盡心做起，而後學修辦道，佈施、渡人，參與道場運作，護持法會，立愿擔任道場天職，開佛堂、開道場、辦學，辦三曹大事，忠於自己，忠於天職，忠於道場，忠於眾生，忠於祖師，躬身力行，完成普渡收圓聖業，這就是白陽期的「外王」之道，最終道成天上，德留人間。

道傳萬國九洲，道也傳每一個人的家庭，每個人安設一間佛堂，不啻每一個人的教堂，而遵守佛規禮節，一世如此，此世不啻一天堂，一個天道流行的世界，就是一個大同太平的世界。

第四節 創大同之世，一道同風

一貫道是 明明上帝主導的正宗正脈，觀諸歷史，只有正宗正脈的道統、道場，才能前後一致，與之相符，若非正宗正脈，也許一時熾熱興盛，但半途也就漸漸偏頗落沒，消失在歷史洪流中。一貫道統，天人共辦之殊勝，諸天仙佛搭幫助道護航，人盡心而為，三曹齊渡，有歷代祖師的道統心傳，活佛恩師慈示「道與文化本一體」：

道風天文陰陽氣，匯入雲霧彩霞斑；
萬千氣象源為道，道風即是天文研。
人有仁義之稟氣，志在立身節操鮮；
一心救眾行六度，文化即是人文編。
道場之風中諭演，諸天仙佛護道延；
祖師鴻慈之悲願，日月擔肩火宅傳。
道場文化續聖愿，北辰光耀九州援；
克紹箕裘精神效，克繩祖武道德宣。¹⁰²⁵

¹⁰²⁵ 濟公活佛著：《以德傳家十善語》，頁 284-285。

道風可從「天文」研，一切萬千氣象的變化，由 皇中下令傳演，六十四代祖師血淚斑斑傳下一條金線，活佛恩師慈示：「一條金線蘊涵道統真傳、天命真傳、心法真傳」，¹⁰²⁶此天命金線，即代代相傳成道統，醞成道風，為諸天仙佛所護持傳演；而由人之仁義稟氣，立志、立身、節操立，一心救眾行六度之心，寫下萬里傳道之「人文」篇章，此即「道場文化」。

一、 演道場之風、續道場文化：〈夫子至於是邦也必聞〉

從六祖惠能而後「道降火宅」，¹⁰²⁷經漫長千年的等待，如今道轉白陽，道化九州，人間淨土處處，「道化全球一家親」。¹⁰²⁸一貫道在十八代祖師尊、師母的感召之下，各組線老前人帶領著前人被們櫛風沐雨，努力辦道，無不以開創道務為目標與方向。發一組韓老前人帶著前人輩渡海來臺，至今數十多年，勤耕道務，培育英才，無以計數的開荒人員，前往世界各國，在最偏僻的海角，最需要道的地方，把道的種苗播下。

〈夫子至於是邦也必聞〉訓中訓：

辨真偽，耳聰目明，洞澈一理，並舉智仁。

揭地掀天志，致力於身，可謂大人。

參訪道務，鉅細靡遺，規則章程不紊，有不足，學以致用。

正直浩然貫，小人難藏隱。

處中合宜，體天應人。

上帝慈憫，見道成道，

即令蠻貊困窮，猶入佳境。

貧賤富貴加身，愛心平等，一貫真宗。

時空轉換，如今遍走五大洲長征。

承續是天命，道化全球一家親，和衷共濟民。

曉時勢，人代傳聖理，知天恩，世界同觀宏。¹⁰²⁹

¹⁰²⁶ 《論語聖訓》(三)，頁 442。

¹⁰²⁷ 「道降火宅運轉如，漫長歲月等待中。」《論語聖訓》(四)，頁 283。

¹⁰²⁸ 《論語聖訓》(四)，頁 291。

¹⁰²⁹ 《論語聖訓》(四)，頁 291。

〈夫子至於是邦也必聞〉本訓：
慧敏聰目明光徹，理想古聖仁境界。
文化道統真明洞，且並發揚重任接。¹⁰³⁰
心之所向世大同，鞠躬盡瘁奔南北。¹⁰³¹

韓老前人尊師重道，遵行先王之道，依循詩書禮樂法軌，維持世教，匡正人倫，倡導孝道，以移風易俗。緊追天命金線，於 1980 年承接代理天命之重責大任，¹⁰³²一生誠明專一，辦道智仁勇，心之所向惟大同，效法師尊師母鞠躬盡瘁，南北奔波，處中合宜，體天應人，終於帶出發一組道務，遍滿萬國九州。

歷經數十年的辛勤耕耘，時至 2016 年，兩岸開啟了一場跨時三年的「中華文化海在海外華人華僑中的傳播和傳承」調研，¹⁰³³進行一貫道世界調研計畫，參訪了各大洲重要國家的一貫道道場，在期中研討會報告時，各個學者提出了他們所見所聞，正可為這百年來的道務發展作見證：

在美國的調研，讓我們看到中華文化跨越時代、國界、種族，在美國得到深入的弘揚和傳播，看到不同種族的青少年在誦讀中華經典，看到海外華人把經典上的道德要求，化為日常生活中的行為規範，把知行合一貫徹在日生活中，用中華傳統文化解決西方文化不能解決的問題。此次調研中，我們普遍感覺到洛杉磯和舊金山的華人發揚中華優秀傳統文化，使家庭和睦、事業興旺，並通過自身的感染力，無形中吸引周邊的人瞭解中華文化，開啟了讓中華文化全球共享的歷程。¹⁰³⁴

藉由美國本地信徒的分享，表達出「以德報怨」、「以人為本」等觀念，學者們

¹⁰³⁰ 《論語聖訓》(四)，頁 280。

¹⁰³¹ 《論語聖訓》(四)，頁 280。

¹⁰³² 參閱周晏如：《一貫道後東方第十八代祖師孫慧明生平及承天景命之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2022 年，頁 117-118。

¹⁰³³ 「中華文化在海外傳播與傳承」由一貫道總會與中國社會科學院簽訂為期 3 年的學術研究合作計畫。計有 5 大洲，13 個國家地區：日本、南非、巴西、新加坡、馬來西亞、奧地利、美國、泰國、柬埔寨、紐西蘭、澳洲、菲律賓、印尼等，60 餘場會議，透過學者獨到的眼光、客觀的評價、超越的立場，促使組線相互了解；藉此對世界道務發展現況能更深入了解。

¹⁰³⁴ 曾傳輝（2019 年 6 月 1-2 日）：〈中華傳統文化海外弘揚與傳播調查報告—以一貫道在美國洛杉磯、舊金山的傳播為例〉，「中華文化在海外華人華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊，頁 131。南投縣，臺灣。

發現，原來中華文化具有讓全球共享的光輝前景，在不同族裔、不同宗教信仰者之間的傳播，能感動並成就每一個生命。

中華文化的底蘊與力量固然深厚，然而文化的核心—「天命道統」才是關鍵，三千年前，孔子「明傳詩書暗傳道」，¹⁰³⁵意欲化人心為良善，端正社會風俗，力挽狂瀾，而今白陽期，上天大開文運，為了讓天下人都得道，獲得幸福的鑰匙，既傳優良文化，更傳亙古不輕易得的「道」，道場文化所及，不論是蠻貊困窮之地，或文明先進國家，都能感受到愛心平等的一貫真傳，道化全球一家親。

以一貫道為代表的海外人，在傳播中華傳統文化時，不僅自身對傳統文化有著很深的體認，而且有著強烈的使命感，對傳統文化有著深入骨髓的認同和全身心的投入，自覺不自覺地做到了知行合一，把傳統文化的精髓落實在日常生活中，落實在家庭、工作、社區建設中，進而影響了周邊的人，不僅使傳統文化得以傳承，還使得傳統文化得以實現跨宗教、跨種族的全球共享。¹⁰³⁶

學者們發現，傳道人都有著強烈的使命感與文化的認同感，故能知行合一，將道落實在日常生活中，這是傳承自前人輩們開荒犧牲的精神，一代接一代，棒棒相承。不論是販夫走卒，還是市井小民，都能體奉天道，體行身教，源於韓老前人以身示道，面臨危難時，不惜犧牲個人生命，全力以赴，忍辱負重，歷重重考驗，化身真理標竿，再現「儒真宗風」，帶領出的發一組道務，遍佈世界。

回想 1969 年，距離韓老前人來臺已經廿一年了，歷經無數次官考，他只是二心代天宣，渡化有緣，卻還是被警備總部關了七天，就在這一年，陳大姑前人向韓老前人請命，她想要北上去開創「大同臺北」，從此，每一個揹著行囊離開家鄉，把道帶到世界各地的傳道人，心中都有個身影，都懷著大同理想，欲創大同倫敦、大同紐約、大同吉隆坡，……。

一貫道與時俱進，在傳道上具有強大的使命感，道場的教化與活動，常能與當地文化配合，因應每個國家風俗民情的不同，目前在全球 84 個國家和地區持續地拓展道務，18 個國家和地區設有總會。

¹⁰³⁵ 至聖先師慈訓：「吾之一生，實為明傳詩書暗傳道，意欲化人心歸於良善，端正社會風俗，而力挽狂瀾兮。」《論語聖訓》（一），頁 2。

¹⁰³⁶ 曾傳輝：〈中華傳統文化海外弘揚與傳播調查報告—以一貫道在美國洛杉磯、舊金山的傳播為例〉，「中華文化在海外華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊，頁 131。

社科院學者考察了日本道場，發現一貫道在傳播中華文化上具有強大的生命活力，這種文明的交流，顯得平和、平順、平靜，更易於當地人接受：

根據調查，日本一百五十年以上歷史的「百年老店」居然有四萬多家，這種與日本善於吸納中國文明而來的商道精神的堅守關係密切。此外，無論是來自臺灣的一貫道親，還是日本在地的道親，在待人接物、行為禮儀、日常著裝等，看似普通的外在行為中，皆表現出了「倉廩實而知禮節」的文化自覺和內化於心的集體表象，真正踐行「禮儀之邦」。¹⁰³⁷

既以性理啟發原智，又以愛心勸化佈施，「性理啟發愛心佈」，遂使上上下下有道遵從，呈現禮儀豐盛、精神圓滿的景象。孔子曰：「齊一變至於魯，魯一變至於道。」（雍也）春秋時齊俗急功近利，喜好夸詐，而魯國重禮教，崇信義，猶有先王之遺風。「革」者，欲形成「上澤下離」，¹⁰³⁸即「天下光明」之局面，世界大同的理想就是變亂世為升平世，進入禮樂大同之世，人人相互親輔如一家。

大同之世必是「社會國家事無亂，沒有災劫與飢寒」，¹⁰³⁹令人難以置信的是，在聯合國的報告中，2022年還是有逾7億人挨餓，¹⁰⁴⁰欲致世風回到堯天舜日，那就需要建立更多的直心道場，道運即國運，那時的世界是大道之行，天下為公，人與人，人與自然萬物都和諧相處的理想境界。社科院學者歷經多日的考察，發現一貫道具有儒家的陽剛進取，同時又兼有大乘佛學「空有雙遣」後才有的空靈超脫，前所未有地提升了信仰的高度、深度與寬度：

將中華信仰精神提高到一個新境界，也由此產生出一種新的人格氣象，

¹⁰³⁷ 李維健（2019年6月1-2日）：〈中華文化在日本的傳播與發展—以一貫道崇德的落地生根為例〉，「中華文化在海外華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊，頁141-142。南投縣，臺灣。

¹⁰³⁸ 「象曰：澤中有火，革；君子以治歷明時。」黃壽祺、張善文譯注：〈革卦〉《周易譯注》，頁407。

¹⁰³⁹ 《論語聖訓》（四），頁156。

¹⁰⁴⁰ 聯合國2023年7月發表最新「世界糧食安全和營養狀況」（The State of Food Security and Nutrition in the World）報告，全球2022年有24億人處於糧食不安全狀態，多達7.83億人面臨飢餓，以及1.48億兒童生長發育遲緩。全球從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中恢復情況並不均衡，俄烏戰爭影響營養食品和健康飲食，這是新常態，氣候變化、衝突和經濟不穩定使處於邊緣地帶的人離安全更遠。請參閱：李書瑜書寫、劉淑琴核稿（2023年7月13日）：〈聯合國報告：全球去年逾7億人挨餓〉，中央社一手新聞APP
<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202307130304.aspx>。

在此種信仰的感召和塑造下，人人皆牧師，隨處即道場，每個信仰者都是一個充滿法喜和擔當的傳道者，將每個普通人點化為儒佛合一的新型士大夫（工商化為士），剛柔兼備，出處合一，並內在地具有傳道授業和天下大同的無盡悲愿和志向，正是這一宗教的最大成就，也是它能在三十年內走過了基督教二千年歷程，進而道傳萬國的奧秘之所在。¹⁰⁴¹

一貫道每個信仰者，都是一個充滿法喜和擔當的傳道者，隨處即道場。走入人群，挨家訪問，發愿他鄉拓荒，歷舟車勞頓，研參經典聖訓，毀謗謠言不為動，四海為家處處家，看關山萬里何其遼闊，一生奉獻與犧牲，這就是修道、辦道人的必經過程，活佛恩師說：「每一個人走著同一條路，跨出同一步，做同一件事，那就是『濟化眾生，普渡三曹，同反本源』，這就是一個信念，這信念就是無量無邊的大宏愿。」¹⁰⁴²

所有開出來的道場，都是前人輩們，步步循著師尊師母的愿而行出來的，從老祖師的鴻慈悲愿、師尊的為道忘軀、師母的頂劫救難、老前人的弘法利生及前人輩們的講仁宣義，¹⁰⁴³我們看到了聖德之君的典範，以其聖心、聖德、聖功，邀得天心，於是「聲名洋溢乎中國，施及蠻貊；舟車所至，人力所通，天之所覆，地之所載，日月所照，霜露所墜；凡有血氣者，莫不尊親，故曰配天。」¹⁰⁴⁴老祖師、師尊、師母、老前人、前人，以一生的犧牲奉獻，修「內聖外王」之功，示現了「覺行圓滿」的聖哲典範，道成天上，德留人間。

二、大人也，溫良恭儉讓，無一毫人欲之私，道行天下四海準：〈其政溫良恭儉讓以得之〉

《尚書》云：「天視自我民視，天聽自我民聽。」¹⁰⁴⁵天意通過眾人而顯現，

¹⁰⁴¹ 趙文洪、趙法生、楊健、張宏斌（2019年6月1-2日）：〈現代一貫道對於海外中華文化傳播的貢獻——以馬來西亞為中心的考察〉，「中華文化在海外華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊，頁30。南投縣，臺灣。

¹⁰⁴² 聖賢仙佛齊著：〈鼎足〉《仙佛聖訓—忠義鼎》，頁41。

¹⁰⁴³ 活佛恩師慈示「十分佛仙聖賢之典範」，勉勵徒兒行此「實分」，實實在在做十分，實實在在成修行人之典範：「彌勒祖師之笑口常開，觀音菩薩之慈悲為懷；濟公活佛之瀟灑自在，宣聖孔子之因材施教；復聖顏回之聞過不二，亞聖孟子之仁義行教；天然古佛之為道忘軀，中華聖母之頂劫救難；白水聖帝之弘法利生，不休息菩薩講仁宣義。」《論語聖訓》（四），頁55。

¹⁰⁴⁴ （宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁51。

¹⁰⁴⁵ （漢）孔安國傳、（唐）孔穎達疏：《尚書注疏》第54冊，卷十，頁221。

故道場之運作，須廣納意見，興利除弊，針砭對證，而人才又為重中之重。

〈其政溫良恭儉讓以得之〉訓中訓：

道中運作，集思廣益，人才適用推方針。

勿遠求騏驥，不知近在東鄰，慎防口腹蜜劍，錯失賢能。¹⁰⁴⁶

〈其政溫良恭儉讓以得之〉本訓：

聖賢懷抱眾生福，建德大業永無疆。¹⁰⁴⁷

道中運作，需要集思廣益，有長治久安之良策，需紀錄以傳後世作為借鏡。人才的傳承，就是道脈的延續，務須當地人辦當地事，將人才培養，然而勿求才心切，凡事仍需謹慎，千丈之堤，潰於螻蟻之穴，按部就班。在上者好禮義，在下則敬服，孔子曰：「臨之以莊則敬，孝慈則忠，舉善而教不能，則勸。」（為政）帶動之前賢，要能「辨真偽」，耳聰目明，洞澈一理，並舉智仁，更要有揭地掀天志，致力於身的大愿行，以尊賢導後進，韓老前人即如此示範，發一組之廣袤道務，與其身行之溫良恭儉讓風範有關。

〈溫〉訓中訓

修身氣度涵容，溫和敦厚，平易近人，

存心養性，行道日求精。¹⁰⁴⁸

溫文儒雅，和藹溫和的臉色，翩翩風采，寬宏渾厚，正大公平，人與之相處融洽，喜與之親近，隨和敦厚，眾人入沐春風。他心裡總是存著救渡原皇之愿，有過反省自己，修身自愛，守身清淨，慈惠御下，一言一行、行住坐臥，莫非道也，其氣度、涵容，達至聖人境界，世人皆蒙德澤敦厚，而讚嘆喜悅。

〈良〉訓中訓：

良知良能善，道德心守明，尊賢導後進。¹⁰⁴⁹

¹⁰⁴⁶ 《論語聖訓》（四），頁 291。

¹⁰⁴⁷ 《論語聖訓》（四），頁 290。

¹⁰⁴⁸ 《論語聖訓》（四），頁 291。

¹⁰⁴⁹ 《論語聖訓》（四），頁 291。

以自性作主，賢良方正居中央，誰能出入莫由斯道也？我有此良知良能，可勇擔天職，可傳道他方，固守心防，心堅而後化險為夷，以此教導眾人，以天心為心，人人循良知、三綱五常，不僅可躲劫避難，明道而樂道，樂行三施，世間盜竊亂賊不作。

〈恭〉訓中訓：

容止嚴謹莫錯待，虛心敬慎重，輕慢誤事功，¹⁰⁵⁰

恭則不疏忽，縝密謹慎，以一平等心，將美玉賢良找，所謂敬慎之心，即以明師一點之清淨心，所發則無為而無不為，即是「功德」。約之以佛規禮節，畏敬猛省，敏事慎言，忙於道務，儲備良才，自律嚴謹，恕心寬廣，有容乃大，能藏汙納垢，清洗心防去左旁，言談不論人非，開口前必先自省。

〈儉〉訓中訓：

閒居簡易，惜衣惜食，乃為惜福，餘貽子孫，寡欲自高人品。¹⁰⁵¹

殷勤樸實，孜孜矻矻，道在力行而非空講，積善之家有餘慶，彌勒之家福綿長，此乃祖德深厚。造福是為了惜福，為了一萬零八百年的白陽聖業，莫動貪念私心妄想，守住己愿，飲水思源，感恩前人輩，日常起居用物，惜衣惜食，福量廣，簡單生活，恬淡自適，以儉持家為良方，一儉百善俱興盛。

〈讓〉訓中訓：

學道謙讓，不伐己功，不矜其能，

功被天下，守之以讓。

修行精神，體會生命真諦，達至真。¹⁰⁵²

協助師尊師母化世邦，有道可辦切莫徬徨，大道傳來，歷經多少毀言謗語，如

¹⁰⁵⁰ 《論語聖訓》(四)，頁 291。

¹⁰⁵¹ 《論語聖訓》(四)，頁 291。

¹⁰⁵² 《論語聖訓》(四)，頁 291。

今風輕雲淡天晴朗，局勢已明朗，關關難過，以謙讓修德自能過關。上德不德，不把所為視為德，而視為本分，如日常吃飯，正常化、平常心，所行持出來的，都與德相符，「是以有德」。復禮不衿，「禮」是天地之「序」、羣物之「別」，復禮，則返人道之正，故能守天下，體「命」本自穹蒼，人皆有之，又有何驕矜？人人返璞歸真，佛門中學道操辦，事必躬親責任負起，大方廣行益謙讓，不伐己長、不施、不勞，和光同塵，最是天遠海遼闊。

〈其政溫良恭儉讓以得之〉訓中訓：

事事物物用功。

至善只求諸心，盡夫天理之極，

而無一毫人欲之私者得之，能道行天下四海準。¹⁰⁵³

〈其政溫良恭儉讓以得之〉本訓：

思想淵源聖相傳，立國精神堯舜湯。

學無止境知無涯，一勤精誠典謨臧。¹⁰⁵⁴

道場之能夠興盛，就在於遏惡揚善；創業與守成，都來自於心中的真常。堯舜禹聖聖相傳者，只在「允執厥中」，隨時代變遷，權而仍得中。遵守道場規範，符合禮節，身同道合，體用兼賅，面對時局，能經能權，代天宣化，教學相長，觸類旁通。念頭無毫釐之偏，內心無些微紛擾，遇事永不放棄，苦心備至，愈加堅強。上天慈憫，終託付天命代理於韓老前人，他老誠惶誠恐，向老中祈求推卻數次，誠惶誠恐，而後盡忠盡孝，盡夫天理，倡三綱五常，在天命護持下，修辦有成，人道亦成準繩標榜，四海聞名廣頌揚，親自帶領拓荒美國，萬國九州將道傳揚。

有志之士，當為道中傑出英雄，超越古今賢哲，務實真修。發一崇德陳前人大姑苦心孤詣，架構出奠定崇德大道場的「忠義字班」，¹⁰⁵⁵後來為了人才的永續，建立了相當健全的道務運作制度與完善的道場教育，俾使「人才、制度、教育」三者齊備，其制度舉凡十組運作、集體領導，整體帶動，創設八大人才

¹⁰⁵³ 《論語聖訓》(四)，頁 291。

¹⁰⁵⁴ 《論語聖訓》(四)，頁 289。

¹⁰⁵⁵ 可參閱郭菊英：《一貫道發一崇德組織運作之探討—以推動固本圖強為中心》，一貫道崇德學院碩士論文，2020年，頁 24-28。

庫，網羅十方英才，三界一元等，¹⁰⁵⁶無不扣緊人才培育，運作日益成熟，人才日益輩出，在質與量上齊長，可為「長治久安」之良策。

陳前人歸空後，老中諭令其在理天繼續領導，後來崇德道場提出「固本圖強」等方針，不斷增益道務開展，尤其在 2018 年陸續批出〈道場九項目標〉聖訓，¹⁰⁵⁷「道場」為世界大同的基石，而道場的興盛，有賴於和諧，上位者以寬、以厚、以仁而待人；同修以讓、以恕、以謙相處，如此，則能呈現中心之凝聚力，則道心必強；眾人之力能凝聚，則道氣必盛；二者兼，則必見道場之繁榮景象，

當年韓老前人帶來的各單位前人都一一回天交旨，也都一一證成聖賢仙佛，在前人輩們用生命血淚建立起來的發一大道場中，陳前人大姑一生緊追「天命」，思如何渡人有人求道，講道有人聽，道越辦越廣，¹⁰⁵⁸不斷創造與改進，隨著人才成長，道場更加豐圓，道務遍及五大洲，成就崇德大道場，至今仍蓬勃發展，猶如四時合序，道務生生不息。

苟不至德，至道不凝焉，堯帝「克明俊德」，親九族、平章百姓、協和萬邦，而後「黎民於變時雍」，¹⁰⁵⁹達至孟子所云：「所過者化，所存者神，上下與天地同流」（盡心上）之境界，此非小小扶衰救弊、補其罅漏而已，而是變天下之風。領導變革者，在革變過程中，最深刻的變革是先變革自己，「九五，大人虎變」，¹⁰⁶⁰取得最純正、最偉岸的自己，變成「大人」，觀堯「欽明文思安安，允恭克讓，

¹⁰⁵⁶ 參閱郭菊英：《一貫道發一崇德組織運作之探討—以推動固本圖強為中心》，一貫道崇德學院碩士論文，2020年，頁41-86。

¹⁰⁵⁷ 發一崇德在不休息菩薩理天領導下，推動固本圖強之計畫，不論佛堂或人才數皆大幅提升，質與量亦相得益彰，老中因而賜予「忠義鼎」、「萬世金鐘」，肯定發一崇德承天景命，崇德道場亦從七大道場擴充至九大道場，已達「九鼎天下」之矩矱，不休息菩薩心繫眾生未渡，批訓〈道場九大目標〉、〈開創道場〉、〈莊嚴道場〉、〈淨化道場〉、〈跟隨道場〉、〈平安道場〉、〈愛護道場〉、〈運轉道場〉、〈建設道場〉、〈感恩道場〉。對道場運作實質引領，從人事之調動、財政權之管理、重大議題或律法的指示或頒訂，尤其著重重大關鍵議題的裁示指導，道場的主運作則委由道務中心崇德負責群主責，再做分道場、分區管理推動，使道場法輪運轉層層負責，井然有序。參閱唐經欽：〈〈道場九項目標〉、〈奠基·臺灣地圖〉與〈盡忠報道場〉聯合套訓研究〉《一貫道研究》，第10期（2024年3月），頁57-58。

¹⁰⁵⁸ 師母錫臺，一次因緣際會下，去到大姑的住處，見到大家為道忘軀的艱辛，她老對大姑鄭重交待：「將來有這麼一天，我脫了這胎子襖，妳可要好好追天命！」陳前人大姑問師母：「您老慈悲，天命怎麼追？怎麼知道追到了天命？」師母慈悲說：「妳好好地辦，當妳渡人有人求道，講道有人聽，越渡人越多，道越闡越廣，越辦越鴻展，就證明天命繼續普照著妳。」從此刻開始，陳前人發心要「追天命」，此後陳前人常說：「我要替上天、老祖師、師尊、師母，開荒辦道，佈道宣理。」資料來源：陸隆吉：「一貫道發展史與組織運作研究」（課堂錄音），2020年10月7日。

¹⁰⁵⁹ 屈萬里譯註：〈虞書·堯典〉《尚書今註今譯》，頁3。

¹⁰⁶⁰ 黃壽祺、張善文譯註：〈革卦〉《周易譯注》，頁410。

光被四表，格於上下」，¹⁰⁶¹即可得知，積諸中者深厚，則發乎外者光明，故能覆冒四表，而昭格上下，此所謂聖君之德光也。

三、愿無始終，走向聖賢至善地；各了各愿，各盡本分：〈不患人之不己知〉

末後時期，修道必須先求道，點開玄關竅，天榜註冊，地府除名，但是白陽期是先得後修，求道後要真修，繼續不斷地修、繼續了愿、繼續配合道務，自己有修，才可以真正的超脫生死輪迴，所以在這個時期必須求道、修道、以及信道、學道、明道、講道、辨道、行道，最後才能真正的證道。

〈不患人之不己知〉訓中訓：

仁者有德不孤單，修身謙和尊人前。
含垢納諫遠媚諂，禮賢下士效佛仙。
聖音傳播重責擔，行當恭謹智珠圓。
勇往直前理揚宣，行道濟儒風聖展。
志堅仁慈素本愿，強不凌弱存善念。
黜華崇實立模範，立功勳立德日勤奉獻。¹⁰⁶²

〈不患人之不己知〉本訓：

志在聖賢莫敷衍，前賢伴佛名不朽。¹⁰⁶³
繼聖之學為己任，互勉互助互體諒。¹⁰⁶⁴

入聖門修辦，記得與上天的承諾，並且完成承諾，稱之為「了愿」。天然古佛慈訓：「了字，為完成之意；愿者，原來之心，謂之「了愿」，為圓滿其原本之心愿。」¹⁰⁶⁵能明白了愿，自當不負使命，而能承繼大志，承聖賢之所付，故能於修辦道程中，竭盡心力，扶助眾生修辦，成其眾生修辦因緣。

¹⁰⁶¹ 屈萬里譯註：〈虞書·堯典〉《尚書今註今譯》，頁3。

¹⁰⁶² 《論語聖訓》(六)，頁227。

¹⁰⁶³ 《論語聖訓》(六)，頁224。

¹⁰⁶⁴ 《論語聖訓》(六)，頁225。

¹⁰⁶⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一了愿〉(發一崇德：臺南道場濟德佛院)，編號：fycd 20160730070001。

「愿大力大，愿不立，天難助；愿不宏，難了己愿立。」¹⁰⁶⁶白陽修士所立之愿，為弘誓大愿，因此考驗、鍛煉，幾經風雨，也只不過是在成其志、成其事，天然古佛云：「體悟越深，付出越多，感恩越重，犧牲越濃。眾徒真心實意，寫下修道之歷程，而不枉天恩師德之厚也。」¹⁰⁶⁷

為了一脈真傳，傳承道統，歷代祖師無不犧牲奉獻，有些祖師不只個人犧牲，甚或被抄家滅族，極其殘忍，羅八祖「上著經天機羅祖觸」，¹⁰⁶⁸因八祖為救蒼生出苦，天時未到而著經，觸犯天機，在人間受到鐵石慘傷；千年後，上天差下黃九祖普渡眾生，九祖心繫眾生，憂心耿耿，晝夜間禱告蒼天，西方上空才出現《禮本》、《愿懺》等三冊經文，但因天機洩盡，累次遭風波被問充軍，終究「為大道凌遲萬段」；吳十祖為了傳道，「服牢洗衣」；何十一祖承繼吳祖道統，見《禮本》、《願懺》洩盡天機，致大眾屢遭風考，作奏呈刪改，自此魔風稍息，但也「遭刑幾次」、「提淚滿行」，¹⁰⁶⁹十三祖楊、徐二祖，年紀輕輕就「頂劫了道」，¹⁰⁷⁰一段段斑斑血淚史，罕為人知。

王十五祖遭天考人驗，然而十七代金公祖、十八代祖張祖、孫祖又何嘗不是嚐盡千辛萬苦，為道犧牲，幾乎全家都頂劫，然而師尊仍心心念念三大宏愿：一、在先天渡化眾生，達本還源。二、在後天移風易俗，實現大同世界。三、繼往開來，復興中國固有道統文化。¹⁰⁷¹

〈道脈傳承錄〉聖訓云歷代祖師莫不是「筆路藍縷，乘願駕慈航，苦續接播，立不朽，悲智雙運籌，恪遵儒行清流漸，擎天大棟樑。」¹⁰⁷²千古以身軸承，過程中血淚斑斑，只為傳下一貫道脈，頂劫護道將身拋，震撼了三曹，泣天地鬼神，萬難不辭，濟公活佛慈云：「經過駭浪驚濤，受過困厄身心煎熬，多少辛酸悲嚎，大愿立依舊不動搖。」¹⁰⁷³中華聖母發愿頂劫救世，心也捨，身

¹⁰⁶⁶ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—了愿〉（發一崇德：臺南道場濟德佛院），編號：fydc 20160730070001。

¹⁰⁶⁷ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—了愿〉（發一崇德：臺南道場濟德佛院），編號：fydc 20160730070001。

¹⁰⁶⁸ 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材），頁 55。

¹⁰⁶⁹ 一貫道後東方第八祖至十一祖等受到的天考人驗，見於十二祖著作《金不換》，亦見於旁系「萬善堂」、「歸根道」、「三華堂」祖脈源流資料中，參閱趙正：《一貫道後東方第十二代袁志謙祖師之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2020年，頁 34-35。

¹⁰⁷⁰ 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材），頁 55。

¹⁰⁷¹ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—昇華〉（發一崇德：砂勞越道務中心美里區壇主班），編號：fydc 20180425270301。

¹⁰⁷² 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈北海老人、濟公活佛聖訓—竹圖（二）高風亮節〉（發一崇德：日本道場赤羽行德壇社會界日語率性班），編號：fydc 20040620080202。

¹⁰⁷³ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈活佛師尊、中華聖母、白水老人聖訓—竹圖（三）生生不

也捨，只願大道普傳廣濟皇原，所有苦難與犧牲奉獻，在其心中，都是各了各愿。每個人從理天下來皆是立愿而來的，濟公活佛慈示「發心了愿」：

是承擔，非是壓力；是奉獻，非是擁有。

是義務，非是權力；是了愿，非是怨尤。

是明理，非是盲目；是幸福，非是折磨。

是責任，非是負擔；是服務，非是享受。¹⁰⁷⁴

愿發原心，因此甘願歡喜承受，「欲為佛門龍象，先為眾生馬牛；欲為道中精英，先將使命擔荷。」¹⁰⁷⁵三期末劫，世界變亂，修行路更加艱難，韓老前人及前人輩們，在凜冽風雨中，承天大任，承接天命，歷經試煉不斷，仍把道開闡萬國九州，薪火相傳；又蘊育英才，代天選賢能，欲化世風清平，重整道德規範。洗淨鉛華，克己復禮，一顆慈悲心，終於融化冰雪天，守得雲開見明月，最終如實心愿，蒼生離苦登岸，多年來苦心不易，堅守著，直到最後一刻間，不過是各盡各的心，各了各的愿。¹⁰⁷⁶

行古道，仁風挽世，道真理真揚四海，天無絕人之路，憑藉著堅強和自信，自立自強，眉間放寬，俯仰無愧，才了解此乃人生成長必經考驗，越過坎坷，承擔所有肩上扛，繼聖之學為己任，握機而行，創建人間天堂，這就是前人輩們的心路歷程。

因為明理，了解真實義理，在道場上行善布施，意念中不再有世俗之貪、嗔、嫉妒、怨恨心等心念，產生了平常心與道心，素位而行，心甘情願付出奉獻，交辦不推託，成全眾生不推辭，四海有緣廣渡化，用心開拓，達觀知命，在談笑中把道論。

當慈悲心、愛心、平等心、公正之心不斷地顯現，見到不圓滿時，就自覺自動去改善，反躬自求，此為培德與修持。當有因果現前，心裡感到的不是憤恨，而是愧疚心，於是甘願地了愿、消業，這一切都是鍛鍊自己放下執著，解

息) (發一崇德：棉蘭宏德壇率性班)，編號：fy cd 20010428010109。

¹⁰⁷⁴ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—發心了愿〉(發一崇德：臺中道場)，編號：fy cd 20161022000001。

¹⁰⁷⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—發心了愿〉(發一崇德：臺中道場)，編號：fy cd 20161022000001。

¹⁰⁷⁶ 參《論語聖訓》(二)，頁310。

脫束縛，同時內心也會產生慈悲心，願意幫助自己過往祖先、累世有緣、親友同事等找回光明，這樣的心，難道不是佛心？

現今修道乃為修回本性光明，稱之為「了愿」，唯有找回原本的心，才能真正回到上天清靜的無極理天。在道場了愿的過程中，就已經在了解生命的價值，所以了愿必須趁著身體還能自我主宰時，不休息菩薩慈示「自動行功，自發了愿」：

自動自發，為修道人應有之行舉。

行功，明白於立德培志之中，

養慧二六，不失中矩。

了愿而體發者之目的，

因無為而為之，因真誠而感人。¹⁰⁷⁷

不休息菩薩交代，了愿要從此「天心」，自動自發，行功立德，行功是為了立德，不是修福，所以在修辦中「執中」、「用中」，立愿要真行，越挫越勇，砥礪自己，要尊師重道，要真行規戒，忍辱不怯，無為而為之，修到一顆道心晶瑩剔透，一片慈心感動三千，發光發熱於每一處，感動眾人，感動上天。濟公活佛慈示：「人才了愿，愿力無限」：

擎天玉柱，志如鴻鵠，高瞻遠矚，破繭而出；

架海金梁，鯤鵬展翅，乘風破浪，圖南可逐。

柱者，言主也；銘心鏤骨，正知建築，務本成中樞。

柱礎，基石也；穩固紮實，經緯成構築。

梁則橋也，講信修睦，大道傳輸。

津梁渡口，行善裨助，門徑捷足。

今之修士，立身行道，以三達德、五達道，為古今貫通之路，

人人由之，故以聖佛抱負，立修辦基礎。磨礪刻苦，得成就特殊。眾

志成城，能修辦深入，立愿了愿，成流芳千古。¹⁰⁷⁸

¹⁰⁷⁷ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—自動行功，自發了愿〉（發一崇德：中南部學界國語二天率性班法會），編號：fydc 20170826000001。

¹⁰⁷⁸ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—人才了愿，愿力無限〉（發一崇德：苗栗崇德佛院），編號：fydc 20191020050001。

人才如同擎天玉柱、架海金梁，是道場中的主棟樑，中樞，棟樑穩固、高聳挺拔，以此經緯架構，建築物自然壯觀偉碩。人才也是津梁，講信修睦、行善布施，將大道傳輸，當力行五倫八德，為修辦基礎，抱聖賢佛志，修辦深入，刻苦磨礪，立愿了愿，定能助幫三曹大事，流芳千古。

四、創建「大同」，從「善與人同」起，一心付出，道念堅定：〈患不知人也〉

「善與人同」為聖賢之德，虛心受益，以成就善事。人之智慮有限，而天下事卻變化無窮，執一己之聰明，以為是非對錯，是為聖賢大忌。孟子曰：「大舜有大焉，善與人同。舍己從人，樂取於人以為善。自耕、稼、陶、漁以至為帝，無非取於人者。取諸人以為善，是與人為善者也。故君子莫大乎與人為善。」（公孫丑上）子路善於改過，「人告之以有過則喜」，大禹善於遷善，「聞善言則拜」，而舜則是積極發用，將眾生本具的善，透過讚嘆、推廣，進而成其大用。

〈患不知人也〉本訓：

善與人同職責擔，抱一行走自強立。

五教同源道不分，一心進前探其理。¹⁰⁷⁹

同挽仁心倡仁風，心手相連天道契。¹⁰⁸⁰

「與人為善」的基礎是善與人同，善與人同包括「舍己從人」和「樂取人以為善」。「樂取人以為善」是「舍己從人」的擴大和提高。舍己從人從「聞過則喜」和「聞善則拜」開始，再更進一步的主動和積極，就是廣泛地向眾人學習，吸取所有的善，並以此為樂，此主動積極之樂善精神，會自然而然地不斷鼓舞自己和別人，作為樂之泉源的「為善」，意味著「葫蘆」常打開，¹⁰⁸¹則天理良心作主，恢復本性之自然，既為自然，當然沒有階級、沒有你我形象之分，所謂去四相者也。

¹⁰⁷⁹ 《論語聖訓》（六），頁 231。

¹⁰⁸⁰ 《論語聖訓》（六），頁 233。

¹⁰⁸¹ 在聖訓中，常以葫蘆比喻玄關竅，「葫蘆常開心有所」。《論語聖訓》（六），頁 231。

孔子之大同世界有四個特徵：一、愛人如己，人同己心，此「人與己同」；二、樂於分享、奉獻，不求佔有，此「人與人同」；三、崇尚義理，由衷實踐，而非被迫遵守外在的禮義、制度，此「人與理同」；四、以天道為本，尊敬鬼神上帝，此「人與天同」。¹⁰⁸²本論文第二章「內聖之至」，言明明德、作新民、學而時習，以成為「君子」，此即自與己同；「外王之基」言人倫盡心，豈非己與人同？「內聖之至」為上達知天命，豈非上與天同？人能與天、理合同，與眾人合同，故能成其為「大人」、「大同」。

「大」是作為一個人，願依「道」而行，自然而生起公天下的「公心」，孟子云：「仁義禮智根於心」、「非由外鑠我也，我固有之也」，我內在所有的「自性」、「佛性」，也是上天所賦予的，五教同源，都源起於道，唯有從源頭上探求，才能真正到達「善與人同」的最高境界——大同。「同」是一個人從願意推己及人的「仁愛」，乃至無緣大慈、同體大悲。「大同」可由一己之力開始實踐，再慢慢擴大，人人可作，時時可行，開始實踐，便已在修煉仁愛之心，已經活在「大同」中，再藉由相互共鳴共振，而成之「公天下」的世界。也是人類文明邁向大同的唯一路徑。

每個人都是實踐「大同」的最大受益者，依自己愿力而斷多少無明，放下多少執著，擔當多大的責任，一分耕耘一分收穫，如此以身作則的良性循環，自然能感召身邊的親朋好友亦樂於共成大同，每一個人去迷轉悟，得點明心而修性，涵養自我，將道傳遞，未來更能進一步與世界各地大同，共鳴共振，相互融合，共享共進，超然於性別、種族、地域、國家、宗教、文化之上，讓人類由「私天下」的相互鬥爭，醒覺而轉向「公天下」之「大同文明」，內外和平，一心與道，「人間淨土」的真實顯化。南屏道濟慈訓「持家之道」：

一國之君能行王道，必可國安民豐。

一家之主能行人道，必可父慈子孝。

一人之性能率性王，必可居實養慧。

一片道場持家之道，循其王道、天道而順，必懷濟世救人之慈，¹⁰⁸³

必秉人溺己溺之悲，大至一國，小至人身，皆按其三綱領八條目，則

¹⁰⁸² 參謝金汎：〈一貫道的大同思想與理想世界〉《宗教哲學》季刊第 89 期，2019 年 9 月，頁 81。

¹⁰⁸³ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—「持家之道」合訓〉（發一崇德：澳洲雪梨花氏佛堂設壇），編號：fyed 20140321250299。

能素其位而行。¹⁰⁸⁴

故修士，明持家之道，使能從王道、人道、性理而至，
使道場人行道，盡心了愿；使人人能盡其愿，而行大道，
渡化頑迷，內聖外王皆能恪盡，了愿返鄉，濟世大同矣。¹⁰⁸⁵

在上位者行王道，則一國興仁，國安民豐；一家之主行人道，則一家興仁，父慈子孝；而一人願意超越一己「小私」之心，此為「捨己從人」，放下執著，解脫束縛，一身之全體上與「天機」相合，所喜所好不離道，率「性王」，即率由舊章，開啟智慧，睿智了然斷無明，居實養慧，當心中去一分我執，自性增一份光，則眾生見一分亮。

心之大體已立，則自性靈園「心地開花」，佛智開啟，性圓、心直、理覺，隨時能以「平等心」觀照天下萬事萬物；「性理」、「人道」、「王道」全，自然成就外在世界之祥和。以個人內在祥和為根基，以真理為糧，人人可立即踐行渡眾，此為「善與人同」。修身、齊家、治國、平天下，從自己開始，願意進一步向外擴大擔當，踏上播「仁風」之途，不斷創造每個人連結本自具足之良知良能，積極向前，擔當自己應所擔當的職責，素位而行，逐步邁向理想之「平天下」。

〈患不知人也〉訓中訓：

修道辨道分擔所有，一心付出無所求。

樂觀進取往前走，心立目標榜樣做。

踐行不退縮，積極了愿走，效賢節志奮勇拓。

慧性光灼灼，綻放智成果，念念天恩明理修。¹⁰⁸⁶

王十五祖云：「人心放下道心現，目前即是天外天」，¹⁰⁸⁷性光灼灼，更當綻放智慧成果，一心付出無所求，積極渡眾了愿，「一心與道共天涯」、「道念堅持始終

¹⁰⁸⁴ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—「持家之道」合訓〉（發一崇德：澳洲雪梨曲氏佛堂設壇），編號：fyed 20140324250299。

¹⁰⁸⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—「持家之道」合訓〉（發一崇德：澳洲雪梨黃氏佛堂設壇），編號：fyed 20140331250299。

¹⁰⁸⁶ 《論語聖訓》（六），頁 234。

¹⁰⁸⁷ （清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈證道歌〉《談真錄新註》，頁 47。

一」，¹⁰⁸⁸效法聖賢行誼，體五教同源道不分，盡人合天，走向聖賢至善地。「內聖外王同誠意」，¹⁰⁸⁹效天行健，內聖之德、外王之功精進不懈，人人都能盡其愿，都能行大道，都能恪盡「內聖外王」，大家都了愿還鄉，此時儒家之「仁愛」，佛家之「慈悲」、基督徒之「博愛」，殊途同歸，大同世界，亦成人類智慧之具體顯化。

第五節 小結

古代聖王以其聰明睿智與「聖德」邀得天命，勤懇王事，而成就聖王功業。文武周公之後，聖王不出，孔子以其大智仁勇，獨取先王之法，以聖賢教育教導三千弟子，可謂繼往聖、開來學，聖功垂範，然而，欲成天下聖業，非一蹴可及，必經最嚴格的考驗，歷經「削跡伐檀」、「陳蔡絕糧」之難，不因險阻困坐愁城，苦難的淘洗與磨礪中，愈見其志，遂感化眾弟子相隨，孔子以其「金聲玉振」，本欲侍明君以推道訓俗，奈何時運不濟，雖未實現其政治理想，卻造就出四配十哲七十二賢；二千多年後，白陽期修士繼以「萬世金鐘」，金鐘一振，全球皆行儒風，啟「繼往開來」之學，引眾人復其性，成其聖賢心志，這是上天命古代聖王「繼天立極」之聖業，一貫道可謂薪傳聖王心志與志業，所欲恢復者，堯天舜日、世界大同之理想，並以鼎之「三足」：經訓、實務、修持，以一貫真傳十七殊勝，涵蓋了求道至普渡收圓的全生命過程，內聖外王兼，始於人才栽培，終於家家出聖賢。

一貫道場非一般宗教，以「天命」為核心，所秉持者，為聖聖相傳之一貫心法，在「天人共辦」下，發一組韓老前人，謹遵第六十四代祖師尊、師母的天命領導，歷千辛萬苦、千魔萬考，在巨大的壓力下修辦道，堅苦卓絕，把道帶到萬國九州。韓老前人行則尊仁，居則守義，不因環境而改變向道的意志，以培育人才，成就眾生為志業；以身示道，帶領出一片道場，道務之廣，前所未見，其內聖外王之功，可見於《論語聖訓》〈道千乘之國〉章，積其德義，以為道場之根源，如今發一組可謂道樹枝繁葉茂，韓老前人以「十思」修身，嚴以律己；以「九經」治國，寬以待人，熱心救渡眾生，在重重的天考人驗中，永不退縮，遵守對上天的承諾，對師尊、師母誠敬不二，「敬事而信」，戴仁抱

¹⁰⁸⁸ 《論語聖訓》(六)，頁 232。

¹⁰⁸⁹ 《論語聖訓》(六)，頁 231。

義，雖環境變遷，心志從未改變，刻苦自勵，勤學不倦；「節用而愛人」，生活簡樸，渡化成全，循循善誘，創建祥和道場，集眾人同心協力，各自信守崗位，人人自重，身心檢點，形成簡約而樂於渡人成全人的發一家風文化；又親自帶領開荒成全，感動眾多後學至世界各地開荒下種，辛勤耕鋤眾生心田，建設世界彌勒家園。

在一貫道的近代史中，各組線的老前人與所有前人輩們，莫不兢兢業業修道辦道，六十四代祖中華聖母嘗言「追天命」：「渡人有人求道」、「講道有人聽」、「越渡人越多，道越闡越廣，越辦越鴻展」，不休息菩薩更是以「追天命」為志，循聖賢王道養德，所思想者，如何讓更多人求道，讓更多人得以學修講辦，成為道中人才，開道最怕開了就荒或留不住人才，除了不斷建構完善的教育制度與組織架構，還要讓眾人集合智慧辦大事。所有的聖王都是「敬慎恭己」、「先恕後教」，故能德博化廣，更是開張聖聽，只有順德規諫聽思聰，才能知道如何修正調整，觀崇德道場藉著不斷的開會，廣納建言，擇善試辦，以凝聚最大的共識，領導者更是以身作則，創建「集體領導，整體帶動」的共識模式，故能開未來領導道場之先鋒。

聖德之君所秉持者，一貫心法也，此即堯舜之「聖傳心法」，舜傳禹十六字心法，以為個人道德修養與治民之則。道心惟微，故須「惟精」；人心惟危，故須「惟一」。惟精者，在繁忙的道務中，每一個最初的一瞬間心念，都是從自性的良知良能發出者即是，也是王十五祖所云之《大學》「慮得」之功，此基於內聖「止定靜安」本體之用，能於臨事匆忙、應接不暇時，仍能神識安定，條理清明；而「惟一」者，專一深入、主敬存誠，主敬則不敢欺、不敢慢，即不休息菩薩所云之「不放鬆」，不放鬆愿立、不放鬆理想、不放鬆人格。《尚書》云：「克念作聖」，一毫不敢不謹懼，聖人精一執中，「得一善」，則「拳拳服膺」，而「弗失之」矣，當下這一刻如此，直至終身亦如此。

「允執厥中」，中者，道也、天命也。主忠信者，忠於天之明命，「天命」不可違，忠於天，一條金線永不變；忠於自己承諾的「愿立」，含和忍辱，堅定不可移易，以求能立事，只願為眾生開出一條聖賢路，將功勞、榮耀歸於我之外，因此天命廣為流傳，而大道普遍世界各國，此為師尊、師母所示現者。白水聖帝以「忠信」，不休息菩薩以「忠義精神」，忠於祖師、忠於師尊、忠於師母、忠於老前人，緊握這一條金線，不有偏差，就是「允執厥中」。一貫心法，經由聖聖相傳，直貫六十四代道統祖師，白陽弟子得此心法修道辦道，知天之

明命，抱道奉行，應此心法三曹普渡收圓，將道場建立在鬧市中的家庭、社會中。

天下之風，乃陰陽之氣所形成，而萬千氣象又源之於道。「道統之風」，由老中諭令飭演，有諸天仙佛護道之心，有祖師鴻慈之悲愿，六祖之後道降火宅，傳遍萬國九洲。一貫道乃明明上帝主導的正宗正脈，在歷史洪流中，在驚滔駭浪中，仍挺立在人間，此乃道之力量，天之明命，更是道統祖師一代代用生命血淚護持傳下道脈，過程中血淚斑斑，各盡各的心，各了各的愿，無一絲一毫之怨懟，只願渡蒼生離苦登岸，雖形殞化清風，卻心甘情願，其犧牲與苦心悲愿，直是撼動天地泣鬼神，震驚三曹。

有道的地方，就有善氣，就有無數的家庭得到拯救，道能跨越種族、文化，而人能弘道，在最需要道的地方，無數的拓荒者把道的種苗播下，藉著中華文化的底蘊與深厚，掌握「天命」核心，一代代傳承自前人輩們開荒犧牲的精神，帶著強烈的使命感與文化認同感，將世風「革鼎」，變亂世為升平世，使成「天下光明」之局面，進入禮樂大同之世，人人互相親輔如一家，與人為善，善與人同，不僅與己同，亦與人同，更與天同、與理同，一身率性王、一家行人道、一國行王道，此大同盛世之圖像，在「天命」主導下，藉由傳道人之慈心悲愿，廣設佛堂，以不斷完善之制度組織、教育公益等，傳遞普世價值，大同世界遂不再是書上之理想描繪，而是真正可期之未來。

第六章 結論

第一節 研究成果

《白陽聖訓—論語》作為「白陽期」首部四書之一的天啟訓文，天然古佛說：「神人設教，聖蹟使然」，¹⁰⁹⁰不僅彰顯儒家應運的天時機運，訓文亦猶如暮鼓晨鐘，起振聾啟聵之效，而儒家思想經過歷史文化層層疊加積累，所擴展出來的相關研究與學說極其龐大，亦愈加精細，從宋朝開始，有學者以「內聖外王」為說，但以「內聖外王」作為儒家思想的提領，一直到近代才開始有研究，本論文以《論語聖訓》為引領，循著聖賢仙佛所闡發的義理脈絡，分列四章，前二章探討「內聖」心德之養成，仁心之發用，後二章探討「外王」，以重建人間秩序，變天下無道為有道。以下為本論文之綜合研究成果：

一、以「明師一指」修持，貫通內修外辦，登賢關聖域

本論文第二章，由探討內聖之根源發現，「成聖」是每個白陽弟子都企望的方向，內聖之根源，源自於「道」，道者，所以「返本復始」，¹⁰⁹¹藉由「明師一指」，每個白陽弟子都得以體悟到「道」的力量，以道為本體，藉此「玄關竅」，斷根塵、入無生、臻清淨，萬念回歸為一念，更以此「玄關竅」修持，融通五教聖人化世之德行，萬殊歸一本。

第三節「格物」，不論是格事物、格物欲、格心物，此靈中一點光明，照明所學之事、所處之境，在應對進退中，真誠「道問學」，¹⁰⁹²盡精微，求致其極乎，一旦豁然貫通，則「表裡精粗無不到，而全體大用無不明」，¹⁰⁹³此謂「明誠」之道，¹⁰⁹⁴為「下學而上達」，為格物致知；而「這一點」性光直照內心，格除心物，不教六賊七情亂，此為「覺性」，¹⁰⁹⁵性空心逸，由體貫用，「誠者明矣，必通達

¹⁰⁹⁰ 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—大學》，頁 3。

¹⁰⁹¹ 聖賢仙佛齊著：《道之宗旨》（白陽聖經），頁 1。

¹⁰⁹² 「苟不至德，至道不凝焉。故君子尊德性而道問學，致廣大而盡精微，極高明而中庸。溫故而知新，敦厚以崇禮。」（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁 47。

¹⁰⁹³ 《論語聖訓》（三），頁 465。「大學始教，必使學者即凡天下之物，莫不因其已知之理而益窮之，以求至乎其極。至於用力之久，而一旦豁然貫通焉，則眾物之表裏精粗無不到，而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格，此謂知之至也。」（宋）朱熹：〈大學章句〉《四書章句集注》，頁 9。

¹⁰⁹⁴ 「自誠明，謂之性；自明誠，謂之教。誠則明矣，明則誠矣。」（宋）朱熹：〈中庸章句〉《四書章句集注》，頁 47。

¹⁰⁹⁵ 「自性在天曰理，賦人曰性；性主體骸曰心；心發而昭著曰身。名雖三，其實一貫也」心之源出於性，性心身三者譬之於樹，性是樹根，心是樹幹，身是樹枝，根衰則枝葉萎，故溉植必須潤根。參閱呂祖註解：《學庸淺言新註》，頁 25。

諸事理」，¹⁰⁹⁶此為「誠明」之道，為「上學而下達」，「尊德性」、誠意正心事也。宋朝朱、陸之爭，其實是未得明師真傳，王十五祖說尊德性者由「本」能及「末」，道問學者即「流」亦可溯「源」，若登峰造極，皆能「殊途同歸」，¹⁰⁹⁷此登峰造極，即指返本復始之鑰——「明師一指」。

第三章透過聖人「知天命」的探討發現，守住這一點真常，「止至善」，從「常有欲以觀其微」到「常無欲以觀其妙」，將一念歸於無念，拋開利害私情，不帶有私人偏見，心體不動，物我合一，則淡泊明志，超越貧富，任物所照，此鏡如如不動，應變無窮，卻雖應而無應也，舜之飯糗茹草，若將終身焉；¹⁰⁹⁸孔子陳蔡絕糧，絃歌不衰；顏回簞食瓢飲，固窮守於道；曾子「守約」，¹⁰⁹⁹孟子四十不動心者，¹¹⁰⁰皆為內聖能止之功。

由第五章「聖傳心法以治世」一節中發現，「明師一指」應用在外王之事功上，於每一個最初的一瞬間心念，此一念通常就決定了事情的吉凶，這個「思」是霎那間感通於事情變化處，「思則睿」、「睿則聖」，¹¹⁰¹思慮從自性之良知良能發出，事來則應，事去則靜，即使臨事匆忙，應接不暇，仍能神識安定，條理清明，靜時也可靜，動時也可靜，能日理萬機，無不適洽，此曰「思通」，其本來自於「無思」，也就是明師一指處，故云「無思而無不通」，¹¹⁰²聖人也。

第三章第三節，聖人「從心所欲不踰矩」中發現，孔子「默而識之」之功，隨心所欲，心與性合，自性妙用，故能體認天道之流行，洞澈本體，心若朗鑒，知如神明，王十五祖說：「無事，則萬慾俱寂；有事，則無慮不當」，¹¹⁰³「安而後能慮」之「慮」就是「感而遂通」，經綸應酬，無適而不當，至此，「大行不加，窮居不損，無人而不自得矣。」¹¹⁰⁴《大學》之「知止定靜安」內聖之功畢，體用全備，無人而不自得，可登賢關聖域矣，故云得明師一指，即開啟上達「成聖」之道。

¹⁰⁹⁶ 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—中庸》，頁 533。

¹⁰⁹⁷ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 76-76。

¹⁰⁹⁸ (宋)朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集注》，頁 513。

¹⁰⁹⁹ (宋)朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集注》，頁 318。

¹¹⁰⁰ (宋)朱熹：〈孟子集注·盡心下〉《四書章句集注》，頁 318。

¹¹⁰¹ 屈萬里譯註：〈周書·洪範〉《尚書今註今譯》，頁 95-96。

¹¹⁰² 「無思，本也，思通，用也。幾動於彼，誠動於此。無思而無不通，為聖人。」(宋)周敦頤著、陳克明點校：〈通書〉《周敦頤集》，卷二，頁 20-21。

¹¹⁰³ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 36。

¹¹⁰⁴ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 36。

二、人倫之道圓滿：孝道、臣道、友朋之道，盡力擴充，自盡其心，為聖賢修行藍圖

本文第四章論「人倫之道」，有臣道、孝道、友朋之道，此皆天下之達道也，經研究發現，分別有三層共同之遞進模式，可依序而盡。聖人者，「明於庶物，察於人倫」，¹¹⁰⁵於人倫之道的透徹與明察，發自衷心，由仁義行，則能盡力親為，而達至人道之圓滿，此為賢者境界，所謂「盡人道，達天道」，修天道由人道立基，「人道完全天道至」，¹¹⁰⁶人道盡而天道遯。

第一層為「信任親愛」，子道竭盡心力孝養，侍奉親側「順與敬」，親力親為，居致其敬，養致其樂，病致其憂；體貼親心，使父母得人格之尊重與精神之慰藉，此順敬父母，發自內心，不如此則心不安，故和婉、順承，得父母歡顏，成為二老永恆的守護。

臣道則盡力專事，貴順與後，君在前，我「共為子職」，¹¹⁰⁷盡一個臣之本分而已，扶圓補缺，沒有退志，在道場上謹守道場倫理、佛規禮節，尊師重道，含藏而不揚己，「諫而無驕」、「為不自恃」，位愈高心當愈謙，功愈大氣當愈斂，心中不敢起一點怠慢僭疑之心。

友道則同修共辦，一起切磋道藝，同入班程，十組學習，因彼此有相同的理解與默契，如兩澤附麗相依，¹¹⁰⁸互相支持、關照，謂之「講習」。彼此無相忌心，「不忘久德化久怨」，¹¹⁰⁹即使內心有所非難，也只是說：「不知其仁」也。¹¹¹⁰「不匿怨友人」、「不貌親背毀」，¹¹¹¹隱惡揚善，與人為善，互相欣賞找好處。

第二層為「挺立長成」。子道能「先意承志」，¹¹¹²以師志為志，藏器待時，修養自身，內斂韜光、改變氣質，「大巧若拙」、「大智若愚」，深藏智慧，宅心仁厚，德忠純然；善於承重和積蓄力量，柔軟變通，戰戰兢兢依循著「根本」，所以能「全」，能待時而動，能建功立業，此為尊仁安義，為曾子所說的：「中

¹¹⁰⁵ 「孟子曰：人之所以異於禽於獸者幾希，庶民去之，君子存之。舜明於庶物，察於人倫，由仁義行，非行仁義也。」（宋）朱熹：〈孟子集注·離婁下〉《四書章句集注》，頁 411。

¹¹⁰⁶ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—盡人道〉（發一崇德臺北道場：學界國語率性班），編號：fycd 19911025030602。

¹¹⁰⁷ 「共為子職竭力盡，而無退志心念移。」《論語聖訓》（三），頁 365。

¹¹⁰⁸ 《論語聖訓》（四），頁 126。

¹¹⁰⁹ 《論語聖訓》（四），頁 126。

¹¹¹⁰ 《論語聖訓》（四），頁 126。

¹¹¹¹ 《論語聖訓》（四），頁 126。

¹¹¹² 《論語聖訓》（四），頁 332。

孝用勞」。¹¹¹³

臣道則為「敬直」之臣，「敬以直內，義以方外」，¹¹¹⁴內心沒有一毫私意，所行義當如此，截然方正，故能不期大而大。「敬直」是最佳的「承上啟下」，「敬」則「無怨」，「有諫而無訕，有亡而無疾」，¹¹¹⁵適時予君諫言，不背後議論，「遺佚不怨窮不憫」，¹¹¹⁶即使遭受遺忘，沒有怨言。能以「道」事君，君有過則諫，護持引導君上走正道，大行仁義。¹¹¹⁷又「惟其義盡，所以仁至」，敬直之臣能忍人所不能忍，苦人所不能苦，能犧牲性命以完成仁義之道。

友道則從「同修」關係進到「團隊」，志同道合，言有信諾，行有誠義，重任荷責，若有同修放棄，團隊正可互相提攜，不使脫隊，不離不棄，此為同修之義；若有過，善盡「忠告而善道之」的道義，以「法語」正言告之，以「異語」婉言勸之，¹¹¹⁸重在互相扶持，互相勸諫，互相督促，勉以道義，以達「尊德慕道」，共學相長的團隊。

第三層為「發揚光大」，子道行大孝就是「能終」，¹¹¹⁹慎行其身，不遺父母之惡名，愛父母之深，「從命不忿，微諫不倦，勞而不怨」，¹¹²⁰盡難為之孝，不只是個人美德，更能影響千千萬萬的孝子孝行，於是乎孝道不斷流傳與擴展，形成孝風，而能移風易俗，此為「孝子不匱」；又孝子能以「德」修父之功，馳其親之過，變惡以為美，此為立身行道，完備「敏德」立事功與「孝德」尊祖愛親，¹¹²¹而終達到「至德」，是謂能「全」。在道場上，白陽弟子以孝行道，盡孝於老中，報恩了愿，務使天下有緣者，無不覆師恩母德之澤，皆感懷師恩而興起孝心，普渡三曹，使九玄七祖盡沾光，此為「大孝」。

臣道有國之重臣、社稷之役，此「其能克敬克忠，無忝厥職，鞠躬使命負，繼之以死」之重臣，¹¹²²如周公與伊尹，忠心輔佐少主，創業立基，把引導君主成為明君的重責，把造福天下百姓的大任，視為一生的使命與責任，盡心盡力，無畏無私，鞠躬盡瘁，是開國功臣也是建國大臣，心胸格局之大、理想之高遠、

¹¹¹³ (清)孫希旦：〈祭義〉《禮記集解》，卷四十六，頁 606。

¹¹¹⁴ 黃壽祺、張善文譯注：〈坤卦·文言〉《周易譯注》，頁 34。

¹¹¹⁵ 《論語聖訓》(三)，頁 365。

¹¹¹⁶ 《論語聖訓》(三)，頁 367。

¹¹¹⁷ 《論語聖訓》(三)，頁 367。

¹¹¹⁸ 《論語聖訓》(四)，頁 127。

¹¹¹⁹ 《論語聖訓》(四)，頁 357。

¹¹²⁰ 《論語聖訓》(四)，頁 357。

¹¹²¹ (清)劉寶楠：《論語正義》，頁 257。

¹¹²² 《論語聖訓》(三)，頁 369。

見解之寬廣，是後世為政者的典範。值此三期，上天明命三曹普渡，收圓大事，人人都能「闢土」，¹¹²³闢人心之荒，解民倒懸之苦，成為真正的良臣，如此重大而艱難的聖事，託付在白陽修士身上，當一個白陽忠臣，惟「遺大投艱至死乎」，¹¹²⁴此為「大忠」。

友道則由團隊晉升為「優質團隊」，¹¹²⁵此優質團隊有道、有德、有禮、有規矩，可處於無私無求，具有「無畏精神，開道佈德」之精神。白陽弟子不僅要積極入列，更要去開創更多的優質團隊，集合眾人之力，眾人之同心，眾人之同甘與共。大家走同一條路、跨出同一步、做同一件事，「濟化眾生，普渡三曹，同返本源」，從小同而人人合同，豈非天下大同！

當人倫之道盡心竭力，達至第三階段，則「大孝」、「大忠」、「大信」已俱全，如此，孝悌忠信是落實的，非空談的，是「人一己百」地實踐，是能感受到自己一步步踏往聖賢的路上。

三、內聖始於「作新民」，此聖門弟子鍛鍊成「君子」之道，透過格致誠正修身，學而時習之，使「君子道長，小人道消」

第二章第三節言「明明德」而後「作新民」，此孔門弟子，盡成衣冠道德之士，「修道之謂教」也。作新民須依修辦道之次第進行，始於〈學而時習之〉，終於〈人不知而不愠〉，啟動學修講辦，力行格致誠正修身，能以真理實踐，學以為己而非為人，直至人不知而不愠，故可稱為「君子」。

白陽弟子「學而時習之」，發揚光大先天的這點自性，盡其性，涵養擴充五常德，須力除後天的種種毛病脾氣，隨著自性光芒的明動變化，性光愈明，而人心愈闇，終達至孟子所言美大聖神境界，以此推己及人，感化帶動家人、親友，如此往復不斷地踐行之，鍛鍊出「人不知而不愠」之胸襟，正為「君子」成德處，以「道」為侍，以仙佛的愛為支持，以救世渡人為理想，一心向前，樂天知命，充滿隨順與歡喜，修養深厚，從求道入門弟子，經明明德、新民，而進階成為「君子」。

欲成聖賢，須從格物始，王十五祖云：「盡性之道，由致知入手；致知之功，

¹¹²³ 《論語聖訓》(三)，頁 368。

¹¹²⁴ 《論語聖訓》(三)，頁 368。

¹¹²⁵ 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—弘道利生，優質團隊〉(發一崇德：臺中道場屏東區國臺語兩天率性進修班)，編號：fycd 20170429060401。

由格物入手」。¹¹²⁶《論語聖訓》言格物者，明則誠矣，雖由後天返先天，但仍須以我靈中一點光明，照明所學之事物，以求至乎其極，以達眾物之表裏精粗，故聖人之每一微言、每一細行，無不展現出儒雅風範，現出道之內涵，可以成為眾人效法的準則，此下學而上達。

「不格事物之物，不能盡人；不格物慾之物，不能合天。」¹¹²⁷格物慾者，是為「克己」，為格除心物，以此一點靈光直照內心，當下直心，去除自私自利自我之心，心體光明，隨所處無不清淨光明，反身而誠，此「誠則明矣」，《論語聖訓》所論之內聖之學，既尊德性亦道問學，博學、約禮不偏廢，盡善盡美矣。

次言正心，「盡其心」以自正，日日思德行仁，「切問近思」，仁者如射，發而不中必自省，必求先在我，必自盡吾心，盡心則當下即可為一「至善」。修身者，日新其德，日日「作新民」，革新自己，精進提升，改惡向善。於君子而言，不希聖希賢即是過，子路聞過則喜，顏回不貳過，惟有日新其德，直至為法忘軀，整個生命充滿自性光芒，方能完成聖賢生命的大跳躍。

四、內聖之至，上與天合德：(一)、知天命而尊天、承天景命。(二)、耳順則小體從大體，念念在仁，為聖明。(三)、從心所欲不踰矩，以先王之禮治情，行禮即用中、執中

第三章內聖之至，言內聖境界，為究天人之際，聖人五十知天命、六十而耳順、七十而從心所欲不踰矩，抱有一切人生盡是「天命」的天人合一。知天之所以生己、所以命己，解悟而不負乎天，「人」與「天」互為「知己」，功夫則為《論語》末章之「不知命，無以為君子；不知言，無以知人也；不知禮，無以立」。

知天命者，始於體天之仁，天所命與我者，窮達之間，格除物慾，「無欲以觀其妙」，在富貴貧賤際遇中不動心，「貧而無諂，富而無驕」，一以體「仁」之大公無私，覺萬物一體。顏回見大體，而忘小體，以此超越貧富，即是止玄觀妙之用，寂然不動，發則能感而遂通，內省不疚，舒泰自足，是其樂之所在。

知天命，不僅超脫了原來的命限，更開拓出新生命的視野，因為此心能自主，自性挺立，故五十知天命，是看清了生命真相，開始自立自強，自我約束、

¹¹²⁶ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈理性釋疑〉《理數合解新註》，頁 277。

¹¹²⁷ (清)王覺一著、(民)林立仁整編：〈論心〉《三教圓通新註》，頁 22-23。

自我求進步，見自本性如如，堅步邁向聖途，所謂「樂天知命」，是無論貧富貴賤，「貧而樂，富而好禮」，隨所住處恆安樂：能安貧樂道，歡喜付出，不以己悲，堅守愿立；亦能富則能好禮，學習付出，廣布天恩師德；謙恭有禮，追隨聖賢心，直至喜捨無為。

知天命，則懂得在人事「切磋琢磨」中，內修己，正其心，無時無刻不克明思「道」，上達天理，「尊天、親天」，將「天」札根於心中，認清天理不離道，涵養內斂，達「中和」氣慨，不偏不倚。體天、知天、尊天，而後終能「承天景命」，惟天命是承，繼往開來，傳承永續，此聖賢心志，「傳道重命」，將「天命道統」真傳，真知真行，重整道德，終而成為天下社稷安定的力量。孔子五十知天命，爾後更是窮其一生上達天理。

六十而耳順，耳順者，順於天命，意謂小體從其大體。聖人不只耳順，亦眼順、舌順、身順，視聽言動全順乎大體，道心作用，念念在仁。

顏回受孔子之教，非禮勿視聽言動，一日克己復禮，以「禮」呈現出謹慎誠敬之精神，以「理」引導眾人恢復本性之良知良能，孔子入太廟「每事問」，動輒以「請示」，親身示範「承上啟下」之教化，在言語上，仁者其言也訥，其心仁厚，必忍言；所觀則直視造化萬物之仁心，摒除個人的私心我見，以理觀物，見物之性，成一「無心」，無我、無成見，以「無心」看待萬事萬物，即見得萬事萬物內在之生機如如展現。

耳順者，聽之以「理」，將自我之主觀意識去除，消解固我執著，也是真我呈顯的境界。擇善而固執之，心靈回歸於道，克念作聖，念念轉動仁，如此可以把命運轉為運命，以包容、超然之心來聽取各方意見、來觀萬物之仁、來說不忍之言、來展現合禮的行為，內心能「直覺」與眼耳鼻舌相通，這是「真知」的極致，一切聽入於耳、看入眼、說出口、做出來的，「無往而不見有天命」，於「道」無有不順，此種近乎神秘的直覺能力，是孔子五十知天命後，再經過十年在人事際遇的鍛鍊中，上體天心、追天意、順天命，而磨練出來的生命修養。

七十而從心所欲不踰矩者，聖人以「禮」治情，以「理」治心。聖王所制定之古禮，禮極周到圓滿，莊嚴豐備，使眾人各安其位，體「道」之「費之廣」，故云：「先王之道，禮樂而已矣」。禮樂當中之「不言」者，即先王之「道」，是堯傳舜、舜傳禹之「允執厥中」，代代相傳，萬古本此一同的「中」道，此心法一脈而下，直至第六十四代祖天然古佛、中華聖母，前聖後聖，其揆一也。此

乃一條萬古明燈，先王所傳者為至聖「心法」、頓悟法門，天命明師當機一指點，此當下本來面目，佛法心印，這是古禮恢復的真正意義，非徒表面或儀式，也非只是藉禮儀端正身心，而是傳先王之「道」，生死大事，是天人相通、古今惟「一」的上乘法門，故孔子言「克己復禮」為仁。

禮以仁為本心，仁為「心」的覺知，自覺擴充四端，任本來天性自然地流露，是謂「堯舜性之」，「聞」一善言，「見」一善行，一經啟發，沛然莫之能禦。「依於人心而通於道心」，循道心而行，轉識成智，轉煩惱為菩提，此道心即為「中」，中者，聖人在未有事物前，隨心所欲，直司造化，與天為一；和者，聖人感物而動，迅疾順應，得事物之軌則，不踰矩，此與天合德之徵。古聖先王用中、執中，以建社會秩序，以節制情欲，而中庸、中和，無論是外王的政教之治，還是內聖的性與天道，都會回歸於禮的內在義「理」。

「禮」者，周流通貫乎天地萬物之間，「無體無方，無不週遍」，聖人博文、約禮，直至智崇、禮卑，故能成其性，生生不已，無有窮盡。以智、以禮學「堯舜性之」，「默識心融」，於有形處默識無形之理，默識禮樂中的先王之道，「學不厭、誨不倦」，直至「身修覺行圓滿」，「聖道」與「德行」全，就是孔子盡性以成聖之工夫。

五、外王之成，發一組韓老前人承接天命，創業守成功備，道樹繁茂，一道同風，道化全球建大同

第五章言「外王」之成。古代聖王「敬慎恭己」，開張聖聽，以「聖德」邀得天命，德博化廣。孔子繼聖王之後，以「金聲玉振」之德，大智大仁大勇，明傳詩書暗傳道，欲侍明君推道訓俗，雖未實現其理想，卻造就出四配十哲七十二賢。二千年後，一貫道第六十四代祖中華聖母言「追天命」：「渡人有人求道」、「講道有人聽」，「越渡人越多，道越闡越廣，越辦越鴻展」，志於追天命者，所思想者，如何讓更多人求道，了脫苦海，讓更多人得以學修講辦，成為道中人才。

欲成天下聖業，非一蹴可及，必經最嚴格的考驗，孔子歷「削跡伐檀」、「陳蔡絕糧」之難，苦難的淘洗與磨礪中，愈見其志，感化眾弟子相隨。在一貫道的近代史中，各組線的老前人與所有前人輩們，在第六十四代祖師尊、師母的領導下，歷千辛萬苦、千魔萬考，在巨大的壓力下修辦道，堅苦卓絕，把道帶到萬國九州，行則尊仁，居則守義，不因環境而改變向道的意志。

發一組韓老前人，以身示道，帶領出一片道場，道務之廣，前所未見，積其德義，以「十思」修身，嚴以律己；以「九經」治國，寬以待人，秉「聖傳心法」，惟精惟一，不敢欺、不敢慢，「不敢起一點雜念」，¹¹²⁸而不休息菩薩「不放鬆」：不放鬆愿立，不放鬆理想，不放鬆人格。《尚書》云：「克念作聖」，一毫不敢不謹懼，「得一善」，則「拳拳服膺」，而「弗失之」矣，當下這一刻如此，直至終身亦如此。

一貫心法，薪傳自堯舜，聖聖相傳「允執厥中」，直貫六十四代道統祖師。中者，道也、天命也。主忠信者，忠於天之明命，一條金線永不變，忠於自己承諾的「愿立」，含和忍辱，堅定不可移易，以求能立事，只願為眾生開出一條聖賢路，將功勞、榮耀歸於我之外，因此天命廣為流傳，而大道普遍世界各國，此為師尊、師母所示現者。白水聖帝以忠信，不休息菩薩以「忠義精神」，忠於老中、忠於祖師、忠於師尊、師母，緊握這一條金線，不有偏差，就是「允執厥中」。

如今發一組道樹枝繁葉茂，韓老前人所創之祥和道場，集眾人同心協力，各自信守崗位，人人自重，身心檢點，形成簡約而樂於渡人成全人的家風文化。他老耄耄高齡，仍親自帶領開荒成全，感動眾多後學至世界各地開荒下種，辛勤耕鋤眾生心田，建設世界彌勒家園。二千多年前，孔子為天之木鐸，二千多年後，白陽期修士繼以「萬世金鐘」，振金鐘，全球皆行儒風，啟「繼往開來」之學，引眾人復其性，成其聖賢心志，這是上天命古代聖王「繼天立極」之聖業，一貫道可謂薪傳聖王心志與志業，所欲恢復者，堯天舜日、世界大同之理想。

道能跨越種族、文化，而人能傳道，在最需要道的地方，無數的拓荒者把道的種苗播下，藉著中華文化的底蘊與深厚，掌握「天命」核心，一代代傳承自前人輩們開荒犧牲的精神，帶著強烈的使命感與文化認同感，將世風「革鼎」，變亂世為升平世，使成「天下光明」之局面，進入禮樂大同之世，人人互相親輔如一家，此大同盛世之圖像，在「天命」主導下，藉由傳道人之慈心悲愿，遂不再是書上之理想描繪，而是真正可期之未來。

六、內聖外王壹皆以「天命」為導航，以天下大同為目標

¹¹²⁸ 資料來源：陸隆吉：一貫道崇德學院晨讀（課堂錄音），2024年6月27日。

知天命，則可體悟白陽弟子所當行之道義與職責，於仁義禮智一一修之於己而立命，盡其在我，「安之若命」，安者，「義精仁熟，從容中道，不思而得，不勉而中」，¹¹²⁹性既安則內聖之功具足，則能窺神化之奧。

天所賦予我之性，至尊至大，知之而樂之，樂在其中，樂以忘憂。知天命則知天時，知天時則知造化，則必敬天，則必「畏天命」，畏之者，謹慎而不敢違，非禮勿視、聽、言、動，戒慎恐懼，存心養性以事天，效天而行，期於同天，知天命就是天人合一，所見皆「道」，皆在天命中，將更忠於自盡其心，將益推恕於待人，直至先天而天弗違，後天而奉天時，則可謂上合於天。

外王之「天命」為辦道之天命，由老中主宰的道化流行，從六十四代祖師一脈承繼下來的道統天命，「脈脈相繼不離中」，¹¹³⁰至白陽期，一貫道大開三曹普渡之天命，師母歸空後，天命仍流傳不已，此師母大德深厚，不受身命所拘的「真天命」；辦道須有天命，韓老前人帶領發一組，在師母的指示下，渡海來臺開荒，一條金線不離，所傳的「道」，是承傳自師尊、師母的正法正傳，正命正德。

師母教導弟子們要「追天命」：「渡人有人求道，講道有人聽，越渡人越多，道越闡越廣，越辦越鴻展，就證明天命繼續普照著」，古道聖賢憑德備，惟有德者載眾生，白陽弟子當「配命養正聖德臨」，¹¹³¹永遠配合上天明命，以端正自身，以養聖德，以創經天緯地之聖業，韓老前人、諸位前人就是如此以身示道，仁昭而義立，德博而化廣，見有一人未得上天普傳之道，則視為我之過錯，行此不忍人之心，就是堯舜聖王之心，以此行不忍人之政，先恕而後教，集眾人之智，集眾人之力量辦大事。

如今遍走五大洲長征，承續的就是「天命」。現今上天敲響「萬世金鐘」，¹¹³²令德化十方，以啟良賢，人人持天心以現菩薩行，人人秉古德風，真德真顯日常中，讓一貫大道普傳，讓每一個人都能得道，道化全球，天下一家親；再善用聖賢真理教育，讓每一個得道的人，經由修辦、教化、成全，得以自性啟發，向上通達，成就聖賢生命，這就是白陽期的「外王」，令真道常存而化於世間，斯乃道之宗旨、大同世界。

¹¹²⁹（清）王覺一著、（民）林立仁整編：〈大學解〉《理數合解新註》，頁 34。

¹¹³⁰ 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材），頁 26。

¹¹³¹ 《論語聖訓》（四），頁 99。

¹¹³² 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一萬世金鐘〉（埔里天元佛院：一貫道崇德學院第八期先修班），編號 20160903000001。

第二節 省思建議

本論文以《論語聖訓》探白陽期之「內聖外王」之道，本來「內聖外王」可謂涵括整個儒家思想，體系之磅礴，絕非此論文可及，尚有許多議題可加以延伸：孝道專題，「禮」的發揮，更關乎內聖、外王之成，本論文鑒於篇幅，闡述不夠詳盡；「外王」之為政經營之道，關係著道場可大可久，可做深入研究。另者，白陽聖訓經典有三教融通之視角，亦可作為未來發展之方向，而四書之白陽聖訓均已完成，可否以之全白陽期「內聖外王」之道，更可期盼來者。

參考文獻

一、一貫道仙佛聖訓

(一)、成書聖訓

1. 不休息菩薩，《三爐三會》。南投縣：發一崇德道務中心，2011年。
2. 不休息菩薩：《不休息菩薩慈示訓》(一)。南投縣：財團法人光慧文教基金會，2014年。
3. 不休息菩薩：《不休息菩薩慈訓輯要》。南投草屯：光慧文化，2017年。
4. 天然古佛：《天然師尊叮嚀心語》。嘉義市：玉珍書局，1995年。
5. 仙佛慈語：《光明的智慧》。臺中：光慧文化事業股份有限公司，2001年。
6. 呂祖註解：《學庸淺言新註》。新北市：正一善書出版社，出版年不詳。
7. 明明上帝著、一貫道崇德學院校訂：《皇中訓子十誡》。南投縣：光慧文化事業股份有限公司，2020年。
8. 南屏道濟：《一貫道疑問解答》。青島：崇華堂，1937年。
9. 聖賢仙佛齊著、廖玉琬譯註：《一貫真傳之殊勝：聖訓譯註》。南投縣：光慧文化事業股份有限公司，2021年。
10. 聖賢仙佛齊著：《不朽聖業》。臺中市：光慧文化事業股份有限公司，2001年。
11. 聖賢仙佛齊著：《仙佛聖訓—忠義鼎》。南投縣：財團法人光慧文教基金會，2018年。
12. 聖賢仙佛齊著：《仙佛聖訓—萬世金鐘》。南投縣：財團法人光慧文教基金會，2019年。
13. 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—論語》。彰化市：發一宗教發展基金會，2019年。
14. 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—大學》。南投縣：天元佛院管理委員會，2011年。
15. 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—中庸》。南投縣：天元佛院管理委員會，2013年。
16. 聖賢仙佛齊著：《白陽聖訓—孟子》。彰化市：發一宗教發展基金會，2018年。
17. 聖賢仙佛齊著：《百孝經聖訓》。臺中市：光慧文化事業股份有限公司，2007年。
18. 聖賢仙佛齊著：《神仙籍—「花語圖集」妙訓》。南投縣，財團法人光慧文

教基金會，2016年。

19. 聖賢仙佛齊著：《活佛師尊及仙佛妙訓》。南投縣：光慧道務中心，2005年。
20. 聖賢仙佛齊著：《帶班人才基礎班法會聖訓》。新北市：天恩群英道務中心，2017年。
21. 聖賢仙佛齊著：《帶班人才進階班法會聖訓》。新北市：天恩群英道務中心，2019年。
22. 聖賢仙佛齊著：《菩薩愿行再改變》。新北市：天恩群英道務中心，2016年。
23. 聖賢仙佛齊著：《道之宗旨》（白陽聖經）。臺中：光慧文化事業股份有限公司，2005年。
24. 聖賢仙佛齊著、一貫道崇德學院編譯：《道脈傳承錄》（教材）。南投縣：光慧文化事業股份有限公司，2018年。
25. 濟公活佛：《以德傳家十善語》。新北市，天恩群英道務中心，2015年。
26. 濟公活佛、郭廷棟合著：《性理題釋》。香港善一堂版，1983年。
27. 濟公活佛：《神課一修成神仙佛聖必要完成之七門功課》。南投縣：財團法人光慧文教基金會，2014年。

（二）、單篇聖訓

1. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—端正風氣〉。發一崇德臺北道場：學界率性班法會，編號：fy cd 20021221030001。
2. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—作聖之本〉。埔里天元佛院：一貫道崇德學院第一期先修班，編號：fy cd 20110515000001。
3. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—孟子聖訓序〉。埔里天元佛院：一貫道崇德學院第二期先修班，編號：fy cd 20111120000001。
4. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—得道學道明道成道〉。埔里天元佛院：一貫道崇德學院第三期先修班，編號：fy cd 20120506000001。
5. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—生命光輝〉。埔里天元佛院：一貫道崇德學院第四期先修班，編號：fy cd 20121229000001。
6. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—道棒相承頌〉。埔里天元佛院：一貫道崇德學院第七期先修班，編號：fy cd 20151205000001。
7. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—萬世金鐘〉。埔里天元佛院：一貫道崇德學院第八期先修班，編號：fy cd 20160903000001。

8. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—崇德學院〉。埔里一貫道崇德學院：一貫道崇德學院第九期先修班，編號：fy cd 20170907000002。
9. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—宗（鐘風）〉。埔里一貫道崇德學院：一貫道崇德學院第十期先修班，編號：fy cd 20180908000002。
10. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—宗風聖教〉。埔里一貫道崇德學院：一貫道崇德學院第十一期先修班，編號：fy cd 20190909000002。
11. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—辦學之殊勝〉。埔里一貫道崇德學院：一貫道崇德學院第十二期先修班，編號：fy cd 20200906000002。
12. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—內聖外王〉。發一崇德：雲林道場率性班法會，編號：fy cd 19780401010401。
13. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—教務宗旨〉。發一崇德：高雄道場崇德佛院率性班，編號：fy cd 20130622060001。
14. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—優質生命篇〉。臺北道場花蓮毅德壇：社會界國語率性班，編號：fy cd 20171216031201。
15. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—防微杜漸〉。紐約市立大學皇后學院 Kupferberg 藝術表演中心：師尊師母傳道八十週年紀念暨 4 5 孝親感恩活動大會，編號：fy cd 20101114209999。
16. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—昇華〉。發一崇德：砂勞越道務中心美里區壇主班，編號：fy cd 20180425270301。
17. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—忠義鼎〉。光慧崇德佛院：發一崇德道務中心召集小組點傳師班，編號：fy cd 20170924000101。
18. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—培人才〉。發一崇德東京埼玉區赤羽行德壇：華語日語複習班，編號：fy cd 20190624085001。
19. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓〉。四川：成都落虹橋 19 號浩然壇，編號：fy cd 19470625019999。
20. 一貫道崇德學院數位典藏系統：《仙佛聖訓—戰兢》。發一崇德：日本東京赤羽複習班。編號：fy cd 20101011085001。
21. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—百鶴朝陽、鼎足〉。發一崇德：日本山梨天禮壇日語天職立愿班，編號：fy cd 20170621080806。
22. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—修道人志節〉。發一崇德臺北道場：不休息菩薩結緣訓，編號：fy cd 2008091303001。

23. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—連訓：一本萬利、合訓：法輪八寶圖、詞賦篇名：法王上座、原則〉。發一崇德：舊金山道務中心：社會界華語壇主班，編號：fy cd 20140504230001。
24. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—弘道利生，優質團隊〉。發一崇德：臺中道場屏東區率性進修班，編號：fy cd 20170429060401。
25. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—中字訓、五教歸一〉。發一崇德：臺南育正壇，編號：fy cd 19880815070201。
26. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—調節〉。發一崇德臺南道場：社會界國越語兩天率性進修班，編號：fy cd 20170826070001。
27. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—修辦六步曲〉。發一崇德：光慧道務中心全省學界講師班，編號：fy cd 20200823000101。
28. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—明心見性〉。南投：發一崇德道務中心，編號：fy cd 19840928030999。
29. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—禮運大同〉。發一崇德光慧道務中心：全省學界二天率性進修班，編號：fy cd 20011006000101。
30. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—神課·火候〉。發一崇德：彰化道場社會界率性班，編號：fy cd 20140628020501。
31. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—發心了愿〉。發一崇德：臺中道場，編號：fy cd 20161022000001。
32. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—自動行功，自發了愿〉。發一崇德：中南部學界國語二天率性班法會，編號：fy cd 20170826000001。
33. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—人才了愿，愿力無限〉。發一崇德：苗栗崇德佛院，編號：fy cd 20191020050001。
34. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓——原心〉。發一崇德：彰化道場社會界國台語率性班，編號：fy cd 20110723020501。
35. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—「持家之道」合訓〉。發一崇德：澳洲雪梨花氏佛堂設壇，編號：fy cd 20140321250299。
36. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—「持家之道」合訓〉。發一崇德：澳洲雪梨曲氏佛堂設壇，編號：fy cd 20140324250299。
37. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓—「持家之道」合訓〉。發一崇德：澳洲雪梨黃氏佛堂設壇，編號：fy cd 20140331250299。

38. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈北海老人、濟公活佛聖訓一竹圖（二）高風亮節〉。發一崇德：日本道場赤羽行德壇，編號：fy cd 20040620080202。
39. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈活佛師尊、中華聖母、白水老人聖訓一竹圖（三）生生不息〉。發一崇德：棉蘭宏德壇率性班，編號：fy cd 20010428010109。
40. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一崇德發事業〉。臺北道場板橋區崇慧籌備處：社會界國語率性班，編號 fy cd 20130323030400。
41. 一貫道崇德學院數位典藏系統：〈仙佛聖訓一盡人道〉。發一崇德臺北道場：學界國語率性班，編號：fy cd 19911025030602。
42. 發一崇德聖訓資料庫：〈仙佛聖訓一殊途同歸〉。南投：發一崇德道務中心，編號：19911026030702。
43. 發一崇德聖訓資料庫：〈仙佛聖訓一傳承〉。南投：發一崇德道務中心，編號：20030906200001。
44. 發一崇德聖訓資料庫：〈仙佛聖訓一必修五科〉。南投：發一崇德道務中心，編號：20100621085001。

二、傳統文獻

（一）、經部

1. （周）左丘明撰、（晉）杜預注、（唐）孔穎達疏：《春秋左傳注疏》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
2. （漢）毛亨撰、（漢）鄭玄箋：《毛詩》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
3. （漢）韓嬰：《韓詩外傳》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
4. （漢）許慎撰、（宋）徐鉉增釋：《說文解字》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
5. （漢）許慎著：（清）段玉裁注，《說文解字注》。臺北市：藝文印書館，2005年。
6. （漢）鄭玄注：《周禮》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
7. （漢）鄭玄注、（唐）孔穎達疏：《禮記註疏》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。

8. (漢)戴德：《大戴禮記》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
9. (漢)班固：《白虎通德論》。上海：上海古籍出版社，1990年。
10. (魏)何晏集解、(唐)陸德明音義、(宋)邢昺疏：《論語注疏》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
1. (魏)何晏集解、(梁)皇侃義疏：《論語集解義疏》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
2. (魏)張揖撰：《廣雅》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
3. (漢)孔安國傳、(唐)孔穎達疏：《尚書注疏》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
4. (漢)毛亨撰、鄭玄箋、(唐)孔穎達疏：《毛詩注疏》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
5. (漢)孔安國傳：《古文孝經孔氏傳》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
6. (宋)毛晃增註：《增修互注禮部韻略》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
7. (宋)朱熹：《四書章句集注》。臺北市：臺大出版中心，2016年。
8. (宋)朱熹：《四書章句集註》。新北市：鵝湖月刊社，1984年。
9. (元)吳澄：《禮記纂言》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
10. (明)劉宗周：《論語學案》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
11. (清)孫希旦：《禮記集解》。高雄市：學海出版社，2017年。
12. (清)惠棟：《周易述》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
13. (清)劉寶楠：《論語正義》。臺北市：文史哲出版社，1990年。

(二)、史部

1. (漢)司馬遷：《史記》(殷版)。臺北市：文馨出版社，1975年。
2. (吳)韋昭註：《國語·楚語》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》

正編。

3. (南朝宋) 范曄撰、(晉) 司馬彪撰志：《後漢書》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
4. (唐) 吳兢撰、(元) 戈直集論：《貞觀政要》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
5. (宋) 蘇洵：《諡法》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
6. (元) 郝經：《續後漢書》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
7. (明) 馮琦原編、陳邦瞻增輯：《宋史紀事本末》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。

(三)、子部

1. (周) 管仲著、(唐) 房玄齡注：《管子》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
2. (周) 晏嬰：《晏子春秋》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
3. (周) 莊子著、(清) 郭慶藩撰：《莊子集釋》。臺北市：天工書局，1989年。
4. (周) 韓非撰、(元) 何犴註：《韓非子》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
5. (秦) 呂不韋、(漢) 高誘注：《呂氏春秋》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
6. (漢) 揚雄：《揚子法言》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
7. (漢) 劉安：《淮南子》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
8. (漢) 劉向：《說苑》(臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》)。
9. (漢) 陸賈：《新語》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
10. (晉) 月氏三藏竺法護譯：《佛說彌勒下生經》(CBETA 2023.Q4, T14, no. 453, p. 421a3)。

11. (魏)王肅註：《孔子家語》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
12. (魏)王弼注：《老子道德經》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
13. (晉)郭象注：《莊子注》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
14. (北涼)天竺三藏譚無讖譯：《悲華經》(CBETA 2023.Q4, T03, no. 157, p. 185c18-25)。
15. (唐)惠能著、(元)宗寶作譯：《六祖大師法寶壇經》，(CBETA 2023.Q4, T48, no. 2008, p. 345b21)。
16. (宋)朱熹著、(宋)黎靖德編：《朱子語類》。臺北市：文津出版社，1986年。
17. (宋)朱熹、呂祖謙撰：《近思錄集註》。臺北市：中華書局，1965年。
18. (宋)朱熹編：《二程遺書》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
19. (宋)杜道堅：《文子續義》。上海：上海古籍出版社，1986年。
20. (宋)釋契嵩：《鐔津集》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
21. (明)劉宗周：《劉子遺書》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
22. (清)王先謙，《荀子集解》。臺北市：華正書局，1993年。
23. (清)王覺一著、(民)林立仁整編：《理數合解新註》。臺北縣：正一善書，2013年。
24. (清)王覺一著、(民)林立仁編註：《歷年易理新註》。新北市：正一善書，2017年。
25. (清)王覺一著、(民)林立仁整編：《三教圓通新註》。新北市：正一善書，2017年。
26. (清)王覺一著、(民)林立仁整編：《祖師四十八訓》。臺北縣：正一善書，2013年。
27. (清)王覺一著、(民)林立仁整編：《談真錄新註》。新北市：正一善書出版社，2011年。

(四)、集部

1. (漢)伏勝撰：《尚書大傳》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
2. (漢)王逸：《楚辭章句》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
3. (晉)陶潛：《陶淵明集》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
4. (梁)劉勰撰：《文心雕龍》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
5. (唐)柳宗元：《柳河東集》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
6. (唐)韓愈著、(唐)李漢編、(宋)朱熹考異、(宋)王伯大音釋：《朱文公校昌黎先生集》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
7. (宋)朱熹：《朱子文集》。臺北市：德富文教基金會，2000年。
8. (宋)王安石：《臨川先生文集》。臺北市：臺灣商務，1979年，《四部叢刊》正編本。
9. (宋)李昌齡：《道藏輯要·太上感應篇集註》。臺北：新文豐出版社，1986年。
10. (宋)李道純註：《太上老君說常清靜經註》。1924年八月上海涵芬樓版本，《正統道藏》洞神部玉訣類。
11. (宋)周敦頤著、陳克明點校：《周敦頤集》。北京：中華書局，1990年。
12. (宋)周敦頤：《周子全書》。臺北市：臺灣商務印書館，1978年。
13. (宋)陸九淵撰、陸持之編：《象山集·語錄》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
14. (宋)邵雍：《皇極經世》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
15. (宋)楊萬里：《誠齋易傳》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
16. (宋)謝枋得編、(明)湯海若校釋：《新刻解註和韻千家詩選》。書林文華軒梓行版。

17. (宋)蘇軾：《東坡全集》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
18. (明)王守仁撰、(明)錢德洪原編：〈傳習錄〉《王文成全書》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
19. (明)呂坤：《呻吟語摘》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
20. (明)洪應明：《菜根譚》。明刻版，明代高濂編輯的《雅尚齋遵生八箋》附錄本，日本內閣文庫所藏。
21. (明)薛瑄：《讀書續錄》。太原市：三晉出版社，2015年，收入《薛瑄全集》。
22. (清)尹會一輯：《呂語集粹》。上海：商務印書館，1937年，收入王雲五主編叢書集成初編。
23. (清)李顥：《二曲集》。北京市：中華書局，1996年。
24. (清)金蘭生輯錄：《格言聯璧》。民國蘇州報國寺弘化社善本，臺中市：佛教蓮社，1990年。
25. (清)《御定全唐詩》。臺北市：臺灣商務，1983-1986年，收入《景印文淵閣四庫全書》。
26. (清)黃宗羲原著、全祖望補修：《宋元學案·絜齋學案》。臺北市：華世出版社，1998年。

三、近代著作

1. 天恩群英編輯群：《前人至德大帝成道十週年感恩紀念》。臺北縣：天恩群英道務中心崇恩文教基金會，2002年。
2. 王國維：《人間詞話》。臺南市：文國書局，1986年。
3. 白水老人：《白水老人道義輯要》，南投縣：天元佛院，1996年。
4. 白水老人筆記：《祖師師尊師母略傳》，彰化市：光明國學出版社，1996年。
5. 光明季刊編輯小組：《道範千秋》。南投縣：天元佛院，2017修訂版。
6. 朱光潛：《談美》。臺北市：五南圖書出版股份有限公司，2021年。
7. 朱守亮：《詩經評釋》。臺北市：臺灣學生，1984年。
8. 余英時：《朱熹的歷史世界：宋代士大夫政治文化的研究》。臺北：允晨文化，2007年。

9. 吳怡：《中庸誠的哲學》。臺北市：東大圖書，1993年。
10. 李零：《郭店楚簡校讀記》。北京：北京大學出版社，2002年。
11. 屈萬里譯註：《尚書今註今譯》。臺北市：臺灣商務，2009年。
12. 洪淑芬：《儒佛交涉與宋代儒學復興》。臺北市：大安出版社，2008年。
13. 孟穎：《新編四書心得》。臺南市：羶巨書局，2007年。
14. 唐君毅：《文化意識與道德理性》。臺北：臺灣書局，1986年。
15. 唐君毅：《孔子與人格世界》。成都市：四川大學出版社，2016年。
16. 財團法人光慧文教基金會編輯室編：《陳前人大姑慈悲喜捨的一生》。南投縣：財團法人光慧文教基金會，2008年。
17. 陳大姑講述：《浩然之氣—陳大姑講道集》。臺中市：光慧文化事業股份有限公司，2001年。
18. 崇德雜誌編輯群：《發一崇德雜誌》。臺中市：發一崇德雜誌社，1993年八月創刊。
19. 崇德學院：《修辦津要》。南投縣：光慧文化事業股份有限公司，2019年。
20. 張莞苓：《內聖外王的重整與實踐：朱熹的哲學思想與道德事功之學》。臺北：政大出版社，2020年。
21. 梁啟超：《儒家哲學》。北京：北京大學出版社，2010年。
22. 傅偉勳：《從創造的詮釋學到大乘佛教—哲學與宗教四集》。臺北市：東大出版，1990年。
23. 黃壽祺、張善文譯注：《周易譯注》。上海：上海古籍出版社，2001年。
24. 錢穆：《中國學術思想史論叢》（二）。臺北市：東大圖書，1993年。
25. 錢穆：《孔子與論語》。臺北：聯經，1985年。
26. 錢穆：《論語新解》。北京：生活·讀書·新知三聯書店，2002年。
27. （美）迪百瑞著、黃水嬰譯：《儒家的困境》。北京：北京大學出版社，2009年。

四、期刊及研討會

1. 子安宣邦著、陳瑋芬譯：〈先王之道禮樂焉爾—關於徂徠的禮樂論〉。《中國文哲研究通訊》，頁49-58，14（4）2004。
2. 王超英：〈「一貫道佛規禮節」精神要義探析〉。《一貫道研究》，第6期，頁44-81，2017年8月。

3. 王棕琦：〈「不動心」的本質是什麼？--《孟子》〈知言養氣章〉的文理與義理〉，《漢學研究》，39 卷 2 期，頁 1-37，2021 年 6 月。
4. 李維健：〈中華文化在日本的傳播與發展—以一貫道崇德的落地生根為例〉。「中華文化在海外華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊。南投縣，臺灣。(2019 年 6 月 1-2 日)
5. 李興華：〈一貫道「玄關一竅」的應運指授歷程探悉〉《一貫道研究》第 10 期，頁 5-46，2024 年 3 月。
6. 吳炳釧：〈周禮視域下孟子葬母之事探悉—以《孟子》的記載為中心〉。《鵝湖月刊》，561 期，頁 33-41，2022 年 3 月。
7. 林素芬：〈從「觀物」到「安樂」—論邵雍生命哲學的實踐開展〉。《師報：語言與文學類》，57 卷 2 期，頁 1-28，2012 年 9 月。
8. 林榮澤：〈一貫道對《中庸聖訓》首章三綱領的詮釋〉，2013「臺灣宗教及其研究的典範與挑戰」學術會議論文（下），頁 83-100，2013 年 7 月 6-7 日。
9. 林義正〈論孔子的「君子」概念〉，《國立臺灣大學文史哲學報》第 33 卷，頁 139-187，1984 年 12 月。
10. 唐文明：〈朱子〈仁說〉中的義理與工夫〉，《北京大學學報（哲學社會科學版）》第 54 卷第 3 期，頁 76-85。2017 年 5 月。
11. 唐經欽：〈一貫道聖訓之揀別〉，《一貫道研究》第 7 期，頁 99-105，2018 年 8 月。
12. 唐經欽：〈三教合一與五教同源思想之探討—以「殊途同歸」聯合訓及「中」字訓為中心〉，《一貫道研究》第 4 期，頁 134-158，2015 年 8 月。
13. 唐經欽：〈《白陽聖訓中庸》之思想探討—以心性論及工夫論為中心〉，《一貫道研究》第 3 期，頁 6-35，2014 年 6 月。
14. 唐經欽：〈融通與轉化：以中字八卦五教圖聖訓為例〉，《一貫道研究》第 5 期，頁 153-172，2016 年 9 月。
15. 唐經欽：〈〈道場九項目標〉、〈奠基·臺灣地圖〉與〈盡忠報道場〉聯合套訓研究〉，《一貫道研究》第 10 期，頁 47-100，2024 年 3 月。
16. 劉錦賢：〈顏回之學行面面觀〉，《興大中文學報》第 25 期，頁 17-49，2009 年 6 月。
17. 劉錦賢：〈曾子之聖學造詣管窺〉，《興大中文學報》第 27 期，頁 31-65，

- 2010年6月。
18. 殷慧：〈宋代禮、理融合視野中的《中庸》詮釋〉，《哲學研究》，頁 66-74，2018年第5期。
 19. 陳丁立：〈孔孟「聖王之道」及其願景初探〉。《一貫道研究》第1期，頁 125-144，2011年11月。
 20. 梅廣：〈「聖內外王」考略〉。《清華學報》新41卷第4期，頁 621-667，2011年12月。
 21. 曾傳輝：〈中華傳統文化海外弘揚與傳播調查報告—以一貫道在美國洛杉磯、舊金山的傳播為例〉。「中華文化在海外華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊。南投縣，臺灣。(2019年6月1-2日)。
 22. 葉舒憲：〈六十而耳順：成聖的隱喻—兼論儒家神話〉，《諸子學刊》第四輯，頁 61-75，2010年12月。
 23. 張崑將：〈荻生徂萊「不言」的詮釋方法析論〉。《臺大文史哲學報》(63)，頁 139-169，2005。。
 24. 趙文洪、趙法生、楊健、張宏斌：〈現代一貫道對於海外中華文化傳播的貢獻—以馬來西亞為中心的考察〉。「中華文化在海外華僑中的傳播與傳承」海外學術調研期中研討會會議手冊。南投縣，臺灣。(2019年6月1-2日)
 25. 謝居憲：〈一貫道玄關修持管窺〉。《一貫道研究》第3期，頁 65-88，2014年6月。
 26. 謝居憲、陸隆吉：〈中國天命觀視域下之一貫道天命思想探究〉，《一貫道研究》第4期，頁 06-43，2015年8月。
 27. 謝居憲、陸隆吉：〈一貫道「一以貫之」之實踐：以韓雨霖老前人與陳鴻珍前人為例〉。「中華道統文化的傳承與創新」第十三屆國際學術調研會手冊。南投縣，臺灣。(2023年12月22日)
 28. 謝金汎：〈一貫道的大同思想與理想世界〉。《宗教哲學》季刊第89期，頁 77-95，2019年9月。
 29. 蘇子敬：〈王陽明「拔本塞源論」之詮釋—文明的批判與理想〉。《揭諦》第9期，頁 153-186，2005年7月。
 30. 蘇哲儀、邱一峰：〈道教勸善書的道德思想及其教化方式析探——以《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》、《關聖帝君覺世真經》為例〉。《嶺東通識教育研究學刊》第3：3期，頁 55-78，2010年2月。

五、學位論文

1. 李羽庭：《以《修辦道程圖》探討白陽修士超凡入聖之方》，一貫道崇德學院碩士論文，2022年。
2. 周晏如：《一貫道後東方第十八代祖師孫慧明生平及承天景命之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2022年。
3. 許素娥：《儒家聖王思想之研究》。政大三民主義研究所碩士論文，1989年。
4. 郭菊英：《一貫道發一崇德組織運作之探討—以推動固本圖強為中心》。一貫道崇德學院碩士論文，2020年。
5. 張肇偉：《一貫道《孟子聖訓》要義之研究》，一貫道崇德學院碩士論文，2021年。
6. 彭孝維：《先秦儒家「內聖外王」思想之研究》。政大政治研究所碩士論文，1992年。
7. 黃祖欣：《一貫道《道之宗旨聖訓》盡人合天之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2022年。
8. 黃健琳：《一貫道愿行觀之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2022年。
9. 黃清章：《先秦聖人觀念研究》。輔仁大學中文系碩士論文，1999年。
10. 黃學日：《一貫道「十六字心法」義諦之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2020年。
11. 鄭美玲：《一貫道〈三寶心法之殊勝〉聖訓之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2023年。
12. 楊雁智《探析一貫道《白陽聖訓—大學》之「大學之道」》一貫道崇德學院碩士論文，2018年。
13. 馮榆茲：《一貫道「十五條佛規」之研究》一貫道崇德學院碩士論文，2023年。
14. 趙正：《一貫道後東方第十二代表志謙祖師之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2020年。
15. 顏金漢：《普渡收圓之研究》。一貫道崇德學院碩士論文，2021年。
16. 蘇怡瑄：《白陽鎮寶《忠義鼎》要義探析》。一貫道崇德學院碩士論文，2022年。

六、網路資源

1. 「一貫道世界總會」網站，2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://www.with.org/>
2. 「一貫道崇德學院網站」，2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://www.iktcds.edu.tw/Chong-De-School/index.htm>
3. 「中國哲學書電子化計劃」，2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://ctext.org/dictionary.pl?if=gb>
4. 「發一崇德電子報」，2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://www.fycdepaper.com/>
5. 「發一崇德全球資訊網」，2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://www.fycd.org/>
6. 「臺灣華文電子書庫」2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://taiwanebook.ncl.edu.tw/zh-tw>
7. 「CBETA 中華電子佛典協會」，2024 年 3 月 18 日，取自：
<https://www.cbeta.org/>