

中華道統文化儒家聖學思想之研究

劉瀚嶸

國防大學通識教育中心副教授

摘要

中華道統文化，博大精深，經緯萬端，萬古長存，歷久彌新。係以儒釋道等三家之學說思想為代表，其中又以「儒家」之聖學思想學說及其經典為首要。具體重要之文獻為四書五經，內容涵蓋天地宇宙萬物萬象，運用於身，能夠推己及人，正己成仁，因此具有永恆不變的價值。

所謂中華道統文化，就是我中華民族五千年來傳承中華文化之精神和靈魂。觀今國內政局，由於「去中華文化運動」之影響，國人價值觀與國家認同已出現相當危機，令人憂心！

因此，本文係以中華道統文化之儒家聖學思想為研究方向，分析其理論與實務之關係。使中華道統文化儒家聖學思想在當今時代潮流不斷衝擊下，能夠承先啟後，繼往開來，透過具體實踐，建構現代個人、家庭、社會與國家間普遍的價值觀與認同感，進而為和諧世界而努力。

關鍵詞：中華道統文化、儒家聖學思想、研究。

壹、前言

早在 1982 年，全世界七十多位諾貝爾獎獲得者，在聯合國舉行會議，共同商討面對 21 世紀化解人類種種災難的最好方法，渠等之結論是：人類必須要回到二千五百多年前的中國，在中華道統文化中，才能找到解救的方法。

文化之作用與運行，是涵育一個民族、國家、社會、家庭及人生道德之瑰寶。先聖先賢是創造文化的先知先覺者，而吾輩後學則是承繼、研究與創新的推動者。

中華道統文化博大精深，主要係以儒家、釋家及道家等三家的學說思想為其代表，而其中又以「儒家」之學說與經典為其首要。

所謂中華道統文化，就是中華民族的精神和靈魂。其最重要之核心，就是中華文明之整體價值觀，為我們民族從古迄今以來之源頭，是從古至今最根本之依靠，是歷朝歷代安邦定國之本，是所有家庭幸福美滿的準繩，更是每個人民安身立命之指導原則。所有炎黃子孫小至個人之格物、致知、修身、齊家之道，大至治國、平天下之法，以及到民族存亡絕續之根本，全部仰仗這條未曾滅絕之民族命脈。¹

中華道統文化，可分為先天與後天，先天者，乃是宇宙自然化生而運行出來，所顯現出的景象；至於後天者，是將顯現出的景象，為古聖先哲觀察體會天地自然之道而予以撰寫留世。²

以「群經之首」的《易經》為例，《易經》為中華道統文化之開啟，係由道統初祖伏羲氏，上仰觀天文，下俯察地理，發現天地間陰陽造化之奧秘，於是一畫開天。以「—」代表陽，以「--」代表陰，一陰一陽之變化就是「道」，此即是「一陰一陽之謂道。」再將陰陽相疊後，一生二，二生三，陰陽相合成二爻時，就有四種變化，再加一爻進來，三爻就有了八種變化，此即為八卦之由來。至於八卦的方位，則是根據河圖、洛書的象術，以成伏羲之先天八卦。再以八卦相疊成六十四卦，這就完成了《易經》之內容。每卦都有卦辭及爻辭，每一卦有六爻，總共是三百八十四爻。³《易經》六十四卦，歷經了伏羲、文王及孔子等三位聖人演繹傳承，主要是闡明敘述天地間六十四種變化的道理。

由此可見，中華道統文化，上承天命，下開萬有。一個民族的延續發展，均離不開道統、法統與血統。⁴而中華道統文化係以儒、釋、道等三家思想學說為主流，其中又以儒家聖學思想及其學理為代表。

故本文之研究，係以儒家聖學思想學理之相關重要文獻為主，如儒家的重要經典十三經：《易經》、《書經》、《詩經》、《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》、《論語》、《孝經》、《爾雅》、《孟子》。

以及北宋兩位理學家程顥、程頤，從《禮記》中將《大學》、《中庸》二篇提出與《論語》、《孟子》並列，由大儒朱熹為其集註，稱為「四書」。而三禮(《周禮》、《儀禮》、《禮記》)、春秋三傳(《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》)與《易經》、《書經》、《詩經》合稱為「五經」。

四書五經，經天緯地，包羅萬象；若用之於己，可以格物、致知、誠意、正心、修身(內聖)；若用之於人，則可以齊家、治國、平天下(外王)，具有永恆不朽的價值。

觀看當今政局，從中央到地方，「去中華文化運動」舉措頻頻，如修改歷史課綱、調降文言文比例、各級教育不重視品格倫理道德教育...等，以致價值觀念迥異，各種社會運動肇生，國家內部出現嚴重對立，青年一代已產生對於國家民族認同的危機，凡此種種，頗令有識之士擔憂不已！

¹《聖賢教育改變命運》，(南投：淨業學園印行)。

²侯拱辰，《中華道統文化註解》，(新北：滌塵文化研究基金會)，頁 2。

³林榮澤，《生活易經》，卷一，(新北：道學義理編輯苑，2014 年 11 月)，頁 2。

⁴木本，《孔子與道統文化》，(新北：明德出版社，民國 102 年 12 月)，頁 15。

因此，本文以中華道統儒家聖學思想為研究主軸，嘗試從現今的各種光怪陸離的社會現象當中，重新回到正軌，使得個人、家庭、社會、國家間，能建立在五倫八德忠孝節義的普遍價值觀與認同感，進而為和諧人類社會而努力。

貳、儒家聖學思想之重要學說

一、《易經》

承前述，中華道統及其文化，係從《易經》開始。是中國文化最古老的典籍，不僅是古代的一部卜筮之書，更被視為是中國文化的源頭。⁵

《易經》傳自上古，伏羲始畫八卦，後來之聖人，一方面繼承，一方面推演，於是卦象完備，爻辭明白。唐堯虞舜以及夏商周三代，各有推演傳習，分別是連山、歸藏、乾坤之易。到了周文王，重新編排卦序，並以文章宏大義理，變化占卦體例，作為典則；周公繼承以後，詳細鋪排論議，廣博採納古聖遺言，成就完備的易理教化。⁶孔子以《易經》教導入室弟子，並為《易經》作傳十章，附繫於經文之後，稱為「十翼」。即繫辭傳。因而此經文成於文王、周公兩位聖人之手，再傳文成於孔子，就是現在世間所流通的《周易》。⁷

所以《易經》為中國現存最古老之一部書，被讚譽為「群經之首，萬經之王。」象徵生生不息之道理。人生的過程，國家、社會、進德修業，一切物理的演變，皆不離此太極之原理，深合孔孟所謂「一以貫之」和「一而已矣」的道理。⁸

所以讀易在窮理盡性以致於命，象數之學非為急務、正務。易是聖人明天道以立人極，立人道以制定教化。《易經》講明神道，使人明白性命源頭，人生之窮通壽夭、吉凶禍福，皆有定數，不可強求。因此，以《易經》的道理，是道德的精華，性命的根據，天道的常經，大道的準則，能夠使人物性情調和，感通天人的一貫。⁹

孔子將《易經》之理闡述完備，並予以發揚光大。歷代大儒費盡心力傳述要義，集合《詩》(調和民情風俗，溫柔敦厚)、《書》(懂政治原理，天文曆數，知過去領導未來，博古通今)、《禮》(倫理行為態度，道德人格修養，能夠謙恭、節儉、莊重、敬事)、《樂》(音樂、樂器、舞蹈、藝術、文藝、運動，使民情風俗平易善良)(惜已失傳)、《易》(打通天人管道，明白鬼神潛德，合同萬物實情)、《春秋》(何謂公理正義是非正邪善惡？以天道端正人道，君臣上下正名定分，民心安定亂世平反，教化推行而天下安定)等六經之教化。¹⁰因此，孔子「祖述堯舜憲章文武」的內容是在六經。

中華道統與文化，說明天、地、人三者之間之真理從古迄今以來，上從天子以至於庶人，在自我修持，敦品勵行，顯親揚名，皆是尊奉孔孟聖人所傳之道以為師。將四書五經之內容所載之五倫八德、綱常倫理等為其立身行道之準繩，使其生命意義得以昇華，德行得以莊嚴，家庭社會得以和諧，國家天下得以太平。

二、書與孝經

《論語》是記載孔子及其弟子之言行；《孟子》是為孟子及其弟子間之言行錄；《大學》是孔門聖學之綱要；《中庸》則是孔門之心法，此四部書是儒家聖學思想最重要之學說。

⁵林榮澤，前揭書，頁15。

⁶《孔子與道統文化》，(新北：天道之光出版社，民國104年4月)，頁20。

⁷同前註。

⁸吳秋文，《易經訣竅指引》，(臺南：易立文化出版公司，2006年5月)，頁53。

⁹《孔子與道統文化》，前揭書，頁22、23、25、27、28、29、30等標題。

¹⁰同前註，前揭書，頁33~34。

(一)《論語》

《論語》一書之內容，主要是記錄孔子和弟子及其再傳弟子之間的言行匯編。全書共分為二十篇，四百九十二章。每篇篇名取自正文開頭，或「子曰」，或「子謂」後首句之前二、三字。依習慣通常將前十篇稱為「上論」；後十篇稱為「下論」。這二十篇中，〈學而第一〉，主要講學習務本之道，引導初學者進入道德之門；〈為政第二〉，主要講治國之道理和方法；〈八佾第三〉，主要記錄孔子談論禮樂的典範；〈里仁第四〉，主要講仁德之道；〈公冶長第五〉，主要評價古今人物及其得失；〈雍也第六〉，主要記錄孔子教育弟子們之言行；〈述而第七〉，主要記錄孔子之容貌和言行；〈泰伯第八〉，主要記錄孔子和曾子之言論及其對古人之評論；〈子罕第九〉，主要記錄孔子言論，重點在行事風格，提倡和不提倡之事；〈鄉黨第十〉，主要記錄孔子德行風範、言談舉止、衣食住行和生活習慣。¹¹此前十篇稱為《論語》的上論。

下論為〈先進第十一〉，主要記錄孔子教育言論和對其弟子評論；〈顏淵第十二〉，主要講孔子教育弟子如何實行仁德、為政和處世；〈子路第十三〉，主要記錄孔子論述為人和為政之道理；〈憲問第十四〉，主要記錄孔子及其弟子論修身為人之道，以及對古人之評價；〈衛靈公第十五〉，主要記錄孔子及其弟子在周遊列國時之關於仁德治國方面之言論；〈季氏第十六〉，主要記錄孔子論君子修身，以及如何用禮法治國之道；〈陽貨第十七〉，主要記錄孔子論述仁德，闡發禮樂治國之道；〈微子第十八〉，主要記錄古代聖賢事跡，以及孔子眾人周遊列國中之言行，也記錄了周遊途中世人對於亂世之看法；〈子張第十九〉，主要記錄孔子及其弟子們探討求學為道之言論，弟子對於孔子之敬仰讚頌；〈堯曰第二十〉，主要記錄古代聖賢之言論和孔子對於為政的論述。¹²後十篇則稱為《論語》的下論。

《論語》內容中所帶給當時及後世之重要影響甚大，其中之一，即是為人處世之優質觀念，或稱好觀念。這些觀念就是「道與德」。孔子將內容界定為「三綱」（君為臣綱，夫為妻綱，父為子綱）；「五常」（仁、義、禮、智、信）；「五倫」（君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友）；「八德」（孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥）等。

《論語》內容為孔子應機教育弟子成為一位君子之言行記錄。教育弟子欲成為一位君子所必須要具備之有道德、有學問、有治國能力等優質內涵，而且能夠彬彬有禮，將其理想人格具體展現出來之儒家聖學經典。因此，北宋宰相趙普才會語重心長地說「半部論語可以治天下！」即是此理。

《論語》首章，乃指出人生之大方向——終身學習，孔子本身「學而不厭，誨人不倦」，就是不離教與學。孔子以孝、悌、忠、信為主軸，以禮、義、廉、恥為四維，總括之曰「仁」。¹³只要居仁由義，修身俟命，何愁大道不成。

所以，孔子在春秋時期所傳之「聖學」，重在完全人格之培養。即是「志於道，據於德，依於仁，游於藝」。¹⁴要弟子們以宏揚和推行王道聖學為己任，行仁以培德，而且要游心於藝術，以涵養君子之風範。

因此，孔子首先從好之觀念與建立開始，因為「觀念勝於知識和手段！」觀念會決定行為，行為會形成習慣，習慣會形成個性，個性將決定命運。整部《論語》可以視為孔子教給我們之好觀念，成為一生奉行之準則，作為言行之主宰，並將其予以發揚光大，此為吾輩後世之人學習《論語》之重要觀念與態度。

¹¹林榮澤，《述說論語》，卷一，前揭書，頁3-4。

¹²同前註。

¹³用臧，《論語會通》，上冊，（新北：作者自行出版，民國98年10月），原序。

¹⁴〈述而第七〉《論語》；鄭鐵城，《論語釋譯》，（臺南：玉珍書局印行，2005年12月），頁134。

（二）《孟子》¹⁵

前述孔子所處東周前期之時候，世衰還未亂，人心還存在著敬畏，擁護周天子。孟子所處東周後期之戰國時期，人心已經大亂，肆無忌憚。當這時候，秦用商鞅，楚魏用吳起，齊用孫臏、田忌，天下捲入合縱連橫之爭霸戰裏。只要孟子傳述堯舜文武之禮樂道德，但是王道與霸道不並存，於是孟子晚年與弟子萬章、公孫丑等論述孔子之文化理想，作《孟子》七篇。

《孟子》一書，共有〈梁惠王〉、〈公孫丑〉、〈滕文公〉、〈離婁〉、〈告子〉、〈盡心〉等七篇，並各分上下。《孟子》共有二百六十章，約三萬五千個字。可應用在修身養性、修身齊家治國平天下。

孟子畢生行誼及其所著《孟子》一書之影響，足可見係為繼孔子之志，主張做君子大丈夫，必先養浩然之正氣才能頂天立地，富貴不淫，貧賤不移，威武不屈之志節。¹⁶中國歷朝歷代許多英雄人物，在其事業上都有不凡成就，在其性格特質上，非自然生成而來，實乃由中華文化的栽培與潛移默化而成。

孟子以儒為宗，和孔子一樣，皆懷抱熾烈之救世之心而入世，渠等建立儒家典型宗風，確立幾千年以來中國傳統知識份子之終極關懷。孔子是春秋時代之風格孕育之人物，其人格典範為微風般和煦、溫馨；而孟子身處於波瀾詭譎之戰國時代，其人格特質則是剛毅、特立獨行、是非分明。孟子在中國文化史上具有實至名歸之代表性，即使身處在二十一世紀之我們，仍可從孟子思想中汲取生命之智慧，人生的目標、意義與正確之價值觀。現今之動亂與亂象，實則係由思想腐敗而產生。急功好利，重視物欲追求與享受而輕視精神與道德層次之涵養。¹⁷因此，吾人欲做一位儒家當代行者，更應該身體實踐力行孔孟學說思想，格致誠正修齊治平，以匡復世道人心為己任。

孟子曾曰：「世衰道微，邪說暴行有作。臣弑其君者有之，子弑其父者有之。孔子懼，作春秋。天子之事也；是故孔子曰：知我者，其惟春秋乎！罪我者，其惟春秋乎！」；「楊、墨之道不息，孔子之道不著，是邪說誣民，充塞仁義也。仁義充塞，則率獸食人，人將相食。吾為此懼，閑聖人之道，距楊、墨，放淫辭，邪說者不得作。作於其心，害於其事；作於其事，害於其政，不易吾言矣！」¹⁸

因此，為實踐孔、孟聖人之理想，現今恐實無法寄望於現代各級學校教育。而是要在有道德、有操守、有能力之道德實踐者之身上，立下當代儒者之道德風範，遙接續儒家薪傳，捨我其誰，成為一名真正之儒者。

（三）《大學》

《大學》一書以「格物、致知」為開端，以「治國、平天下」為終極。《大學》之「全書綱領」為：述明明德，述親親新民，述止至及總結綱領；在「內聖修養：格致誠正」部分為：¹⁹述格物致知，述誠意，述正心修身；在「外王事功：修齊治平」部分則為：述修身齊家，述齊家治國，述治國平天下等。

儒家「內聖外王」之聖賢智慧與一貫義理，以《大學》闡述最為具體、清楚。宋儒程頤曰：「大學是初學入德的門戶，可以看見古人為學的次第。」²⁰《大學》是成就聖賢之學問，任何人想要內聖外王，超凡入聖，天人合一，均須務實地從此書逐步踐履，能確實瞭解向天、

¹⁵ 《孟子導論》，（新北：天道之光出版社，民國 104 年 4 月），頁 20。

¹⁶ 《中華文化道統文化註解》，前揭書，頁 16。

¹⁷ 《孔門弟子系列—四配傳》，（雲林：春秋學會印行，2007 年 10 月），頁 300。

¹⁸ 《孟子》，〈滕文公章句下〉。

¹⁹ 《大學證釋白話》，（新北：天道之光出版社，民國 103 年 8 月），目錄。

²⁰ 《大學導論》，（新北：天道之光出版社，民國 104 年 4 月），頁 4。

向真理、向聖賢效習並予以發揚光大，才是真正屬大、屬體、屬主、屬公。

南宋大儒朱熹之《大學》章句序，提到古代教學之方式，大意为夏、商、周三代之昌隆興盛，各種法度都很完備，教學亦很完善。在王宮、國都以及民間閭巷，都有學校之設立。從君王、公侯以下，一直到一般庶民百姓之子弟，凡是滿八歲之孩子，通通進入小學，學習到一些灑掃、應對、進退之禮節，和禮、樂、射、御、書、數六科技能。等到十五歲的時候，上自天子之嫡長子，還有庶出之眾子，以及公、卿、大夫、士之嫡長子，和民間之才子俊秀，都進入大學。²¹希能學習到能夠窮理盡性、正心修身，治理人民等修身處世之道。

《大學》一書，係孔子所言，而曾子述之，計二百零五字，有傳十章以解經義，乃曾子之意而弟子記之，其形而上之哲理，代表儒家心傳法要，提挈三綱領，定靜安慮以得聖學之道，規循八條目，明白本末，知其先後，成學於內聖外王之功。²²所以在首章言明，自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。君子務本，本立道生，天下治矣！

《大學》講內聖外王之真理，用三綱領八條目，綱紀宇宙萬物之體用本末，終始先後；並闡述家國天下之天人合一，樂立安和。最重要的修養功夫是格致誠正與止定靜安慮，從明物理、去物欲、盡物性、致良知、慎心念而能調和性情，中正事物、光明倫理入手。而《大學》之宗旨與精神為何？²³

第一、《大學》是一部怎樣之書？教人立身行道之始終功夫。

第二、《大學》之宗旨內容為何？是道德仁義。

第三、這部書為何稱為《大學》？教人覓取自身之性大，立定大體。

第四、《大學》之修養功夫為何？是格物、致知、誠意、正心之內聖修養，以及知止定靜安慮得之修養功夫。

第五、《大學》與個人家庭社會國家有何關聯？有了內聖之明德止善之修養，外王之修身齊家治國平天下才能具體完成。

古哲云《大學》一書，蘊含天人合一，儒門心法哲理，修身立業，內聖外王之功夫；聖哲深思熟慮的智慧結晶，歷久而彌新。聖賢之所以明道立教者無他，意在使人各復其本位。²⁴能夠論真性了使命、修真我行正道，落實於生活之中，從而踏實安穩，使自己真心與內力，從根本之處入手，並涵養大度雍容的生命理想，為自己人生目標定位，慎擇人生的方向，將生命意義開展無限的深度、寬度與廣度。

《大學》是吾輩立身行道之始終功夫，有兩大目標：一是讓自己成為聖賢；二是讓世界完成大同。以「格致誠正」的實踐功夫，「定靜安慮」之修養境界，達到「止至善、用極」之聖人真諦。

（四）《中庸》

《中庸》一書之開演，相傳為孔子之孫孔伋(即子思)所作。子思名伋，生於西元前四八三年，卒於西元前四〇二年，父名鯉。受學於曾子，嘗為魯繆(因穆)公師，繼孔子之傳，作《子思》數十篇。當其幼時，孔子閒居，一次喟然而歎，子思再拜而請問：「懷疑子孫不修品德將辱及祖上？慕羨堯舜之道恨不能及？」孔子曰：「你是孩子，怎知我心思呢？」對曰：「我聽到夫子講過，若父親析薪(先人之創業)，而兒子不能繼負荷，是謂之不肖；我常常想起，就非常恐懼而不能解決。」孔子聽其言，欣然而笑曰：「是呀！我無憂了！我的事業將不致廢掉而能昌盛起來的！」子思十六歲到宋國去，宋大夫樂朔與之論學，罪及樂朔，樂朔不悅而困之，宋君聞之而親自解圍；子思脫險後說道：「文王曾困於羑里而作周易，祖君屈於陳蔡而

²¹ 《大學證釋全書大旨》，(新北：天道之光出版社，民國 103 年 8 月)，序二。

²² 《白陽聖訓—大學》，(高雄：發一慈法印行，2013 年 10 月)，頁 4。

²³ 《大學證釋全書大旨》，前揭書，頁 6-7。

²⁴ 《大學證釋白話》，前揭書，序一。

作春秋，吾困於宋，能沒有著作麼？」²⁵於是因此而作《中庸》四十九篇。

《中庸》與《大學》止於至善之止、定、靜、安、慮、得等六步道功的修養功夫有不同之境界。在精義部分，《中庸》以誠為根本，有慎獨、致曲、盡性的作聖功夫，又有三達德、五達道、九經，闡述誠的運用。²⁶所以《大學》與《中庸》二書要合起來看，才能明白「聖人之學」之全貌。所以《中庸》是內聖外王之絕學，由此可以立心立命，開萬世太平。

因此，《大學》與《中庸》二經書，可合稱《學庸》一書。古哲云「《中庸》一書乃儒家聖門心法之傳，內聖外王之道。啟發天下後世覺性之初，盡性之徑。而《中庸》一書，乃不偏不易之道，人人終朝由之。而弗能達於至善之地，此所謂失其本矣...人列三才之一，為萬物之靈，立天地之中，通四端，兼萬善，此所以得其真理也。苟失真理，此形雖存，此理則亡矣。降及末運，人心不古，世風頹敗，追其因，係五倫不重，八德弗振所致。頻仍諸劫，以驚愚頑，復垂聖道，匡正人心，整飭倫常。」²⁷此為學庸之精義所在。

聖人在位有其政，正己以正人；在野有其教，立則為人效法；「孔子不因不得時而失德，不因不在位而失教」。故在當時，著序《春秋》，為昭明周禮的正名定分；刪詩書，訂禮樂，為明世道人心，用來端正民志；序《易》，為明道通天，述先聖道統；都是為了「繼往開來，守先待後」；²⁸使人清楚明白成就道德的根本，此「中」字，就是儒家精義之所在。

《大學》講述堯典治平之大道，而《中庸》闡明堯舜精一之心傳；《大學》以教而自修，《中庸》以學而推用；「教學相長，學以致用」八個字，成為一切人倫教化之核心精神。《中庸》明道，就性情言，「性與天道」本無二無別。²⁹所以一個「盡性」的人，能夠在近的方面合乎人事與人情，而在遠的方面，能通曉天道與天理，沒有任何的衝突、矛盾與不順，此即謂「一以貫之」與「天人合一」，如何能夠做到一貫？一個人能明白道就知道「抱一」，行事合其德就能夠「守中」；此「中、一」這條正確的康莊大道，就是天下人應當共行的大道，可以貫通一切天理與人情。

孔子把修己安人之政道治道、明德止善成己成物之仁政王道，表彰在六經，這也就是以中庸立教之精義，六經之義理都在中庸。³⁰孟子曰：性道之教，人多未聞；只有曾子得一貫之道，授於子思，子思集真傳成《中庸》一書，於是儒家之微言教育有了傳承，《中庸》就是儒家之精微義理。孔子怕真道不傳，後人將不知作聖功夫，把作聖之道功實踐，傳授曾子而至子思，都記載在《中庸》；³¹所以《中庸》是孔子實踐道功，是明白成就聖學功夫之一部要書。

由此可知，《中庸》一書，實在是孔子講明性命天人的道理，用來輔成《易經》以及授教入室弟子的奧秘教本，也就是儒家列聖行道成道的生命規模。《中庸》可以直貫《易經》，人道可以上達天道。³²從修身到治平，以及盡人道合乎天道的義理均在此。

《中庸》可以直貫《易經》，人道可以上達天道。全書三十三章：³³第一章(即首章)〈天命之謂性〉，係明天人性道本源，功夫在「慎獨」不欺，存養省察，達到中和境界；第二章〈君子中庸〉，明修道功夫，在盡性、擇善、致曲，至誠如神之道功靠誠明成就；第三章〈中庸其至矣乎〉，講自性功德，至德可凝至道，至誠無息，可以通神合天；第四章〈道之不行〉，講時之中道，先立自性智仁勇三德，養成好學力行之態度，即有預立之從容；第五章〈道其不行〉，講君子行子臣悌友之人道，中庸實踐在日用倫常，開始於忠恕孝悌之行為；第六章〈舜

²⁵ 林榮澤，《執中貫——中庸三綱領聖訓淺釋》，(新北：一貫義理編輯苑，2013年7月)，頁45。

²⁶ 《大學導論》，(新北：天道之光出版社，民國104年4月)，頁14。

²⁷ 《學庸淺言新註》，(新北：天道之光出版社)，自序。

²⁸ 《中庸證釋本》，(新北：天道之光出版社，民國95年3月)，頁12。

²⁹ 《中庸證釋本》，前揭書，頁13。

³⁰ 《中庸導論》，(新北：天道之光出版社，民國104年4月)，頁4。

³¹ 同前註。

³² 同前註，前揭書，頁6。

³³ 《中庸證釋本》，前揭書，頁14。

其大知》，述聖人在位，制作禮樂，是明德而治當世，而大孝明德必受天命，推孝制禮，可以代天治民。

第七章〈人皆曰予知〉，述孔子不在位，表彰禮樂教功，立教以垂範後世的時中之道；第八章〈回之為人〉，述治道的要領為王道，以仁義禮三重為先，仁智勇三德為本，鋪展為五倫九經，歸結為誠；第九章〈天下國家可均〉，是子思述明孔子道德生命之完美，中庸教義之完善；第十章〈子路問強〉，孔子用中庸的強，以抑止子路的血氣剛勇，教其學君子的強道；第十一章〈素隱行怪〉，孔子從知行太過和不及推論到中庸之成德；第十二章〈君子之道〉，是子思闡明道的大小方面以申明首章「道不可離」之意；第十三章〈道不遠人〉，孔子說明中庸的道理離人不遠，要自己去實踐；第十四章〈君子素其位而行〉，子思申明道不可離之意思。

³⁴

第十五章〈君子之道〉，是子思說明進入中庸之道之次序，務必先從家庭起；第十六章〈鬼神之為德〉，是子思引孔子論鬼神之話，再申明道不離之意；第十七章〈舜其大孝〉，是孔子舉大舜為例，說明中庸之德行，可以招福受命；第十八章〈無憂者其惟文王〉，是孔子論文、武、周公能盡中庸之道，追尊大王、王季及明天子以下的喪葬祭禮；第十九章〈武王周公其達孝〉，是孔子論武王、周公之達孝，上繼先祖，修宗廟，行喪禮，所以能使治國易如掌中置物；第二十章〈哀公問政〉，是孔子告哀公治理政事之道理，在於取人修身，以及五達道、三達德，並明治理天下國家、行九經之方法，在於至誠，在於事先謀劃。³⁵

第二十一章〈自誠明〉，是子思發明天人合一之要義；第二十二章〈唯天下至誠〉，是子思說明至誠而能盡其性之全部功效；第二十三章〈其次致曲〉，是子思說明賢人只要能致曲有誠，及其造極，亦必達到至誠能化之境地；第二十四章〈至誠之道〉，是子思說明誠則明之意義，國家興亡都有前因後果，常人蔽於情欲，故當局者迷；聖人無妄念與私欲，故理智於神，此即前章可以與天地參之引申；第二十五章〈誠者自成〉，是子思說明誠與人之關係，並推論能誠之功妙；第二十六章〈至誠無息〉，是子思說明至誠和天地同德，首言聖人與天地同用同體，繼以天地證實至誠無息之功用，末並引詩句說明文王的大德以為例證；第二十七章〈聖人之道〉，是子思說明聖人之道高大，君子務須勇於人道，乃能成就廣大深微之至德；第二十八章〈愚而好自用〉，是子思引孔子之話，以說明天下不悖之義理；第二十九章〈王天下有三重〉，是子思說明居上不驕之義理；第三十章〈仲尼祖述堯舜〉，是子思稱讚孔子極盡中庸之道理，德行可比天地；第三十一章〈唯天下至聖〉，是子思闡明至聖之大德，惟天地可配之奧義；第三十二章〈唯天下至誠〉，是子思再闡明大德敦化之意義；第三十三章〈詩曰衣錦尚絅〉，是子思引《詩經》上之話來說明入德至於成德之次序；開始說為己立心，再說謹獨存養之功夫，繼說民勸、民威、平天下之效驗。第一章從天說到人，這章是從人說到天。³⁶

從以上《中庸》全書原始要終義理總結，以「保全生命、回復本性」為主旨，純粹是「明道」之話；而「道本無名」，故終於無聲無臭；「性本天命」，故返於上天之載。雖「率道立教」以示於人，而「率教為修」仍歸於天。³⁷這本是聖人微言大義，非生命管道與天相通的人無法明白其中奧義所在。

《中庸》之教化，最後歸本在天，所以儒家之宗旨，講「敬畏戒慎」之修養功夫，不離「天命天性天道」，知天能明性命由來，而率性返於天；之人能行孝悌仁義，而立德歸於道。此與其他宗派教門只講明「善惡有報之因果報應」是不同的。孔子率道立教三大宗旨在《中庸》首章：一是貫通天人之道理；二是探究生命之源頭；三是表彰教學之根本。³⁸孔子即是以此《中庸》的三綱領來予以傳述，並繼承了三皇五帝、堯舜禹湯、文武周公代代相承之道統

³⁴ 《中華道統文化註解》，前揭書，中庸各段章旨。

³⁵ 同前註。

³⁶ 《中華道統文化註解》，前揭書，中庸各段章旨。

³⁷ 《中庸證釋本》，前揭書，頁 16。

³⁸ 《中庸導論》，前揭書，頁 70。

文化，並把道統文化傳達給天下後世。

古哲云：「聖賢行誼，皆友求在自己，中庸本體，一誠字而已矣，行之至極，無過之與不及，誠則明矣，必通達諸事理，格除物欲，得失毀譽心不繫，致知窮理，誠意正心兩相宜，修身兮，則齊家治國平天下民安怡，有次第，與道不悖離，成物成己，內聖外王都可以，萬般情緒，中正平和不偏倚，外馳停息，良知良能自然地一一開啟，有仁有義，踏實不復疑。諸君勉力，孝父母友兄弟，克己復禮，非一朝一夕，道德謹記，要成人先正己，勿忘絜矩，將我心與他比，清淨菩提，事來應去則寂，朝乾夕惕，君子自強不息，師志善繼，化九州永不移，千古不易，此微言顯大義。」³⁹

《中庸》之理，是天下宇宙之至理，為孔門儒家所傳授之心法。其「中庸之道」支配著中國數千年之思想。天人之間以「誠」字來相通，則可合一無有間隙。道之本源出於天，而天命係以理賦予人，而人稟之以為性理，所謂天在人身上，人身有天，人與天通，天與人合，天人一貫，如能窮理知神盡性盡命，當前即是天與人合而為一的聖賢之境域。

（五）《孝經》

《孝經》為十三經之一，十三經之中，只有《孝經》自始即稱為「經」。《詩經》、《書經》雖亦稱為經，但是原來只稱「詩」、「書」，後世纔加上「經」字，而稱《詩經》、《書經》。關於書名由來，據《漢書》〈藝文志〉載：「夫孝、天之經、地之義、民之行也。舉大者言，故曰《孝經》」。《孝經》何為作也？曰為闡發明王以孝治天下知大經大法而作也。⁴⁰所以《孝經》就是要闡發「孝順」此種重要的大道理之重要典籍。

儒門既是祖述堯舜，憲章文武，所以以「仁」為根，以「孝」為本，以「禮樂」為用。其義理發明散於「四書五經」之中。而有別於四書五經，另立《孝經》者，乃因為聖人不尚高論，必於現實中盡「孝」，才能明白人生之本及人性之源。所以以孝悌為仁義之實行，為禮智的歸趣，故儒家不離於孝悌，而聖人之道孝悌而已！仁義而已！《孝經》一書係曾子及其門人本孔子之意而成。曾子大孝名聞於當時，而其薪傳一貫，更使得儒家道統得以延續傳承。如果曾子沒有道統之薪傳，固然不能明道，不能明道即不能明性，不能明性即不能明白人生真理；又如果沒有孝行之實，即無仁德之修，無仁德之修即不能明性道之本，不明性道之本，又焉能傳承道統。⁴¹因此，曾子以孝行作為儒家薪傳的實踐，使人深體悟儒學是下學人事，上學天理的實學。

《孝經》共分十八章，首章開宗明義揭示全書要旨在於「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。」⁴²開示孝道之宗旨，把愛身、立身、行道、揚名、顯親的人道本末闡述出來。這其中涵蓋事親、事君等為人處事之修養之道，更包括天道悠遠之綿綿情懷。其次五章說明天子、諸侯、卿大夫、士、庶人等五種孝道之精義，雖各有不同，然「愛」、「敬」之心，別無差別。之後三才章說：「夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。」⁴³將人道之孝，指為天地之常經、日月之法度，即人道為天道，即孝德為天德。之後各章再加以推演，以明修齊治平之道理，都涵攝在孝道當中；而孝道之極致發揮，更是如同《孝經》所曰：「孝悌之至，通於神明，光於四海，無所不通。」⁴⁴之至理也。

我國歷來帝王卿相為了如風行草偃、春風化雨般之順利推行政治，無不標榜孝道。故屢有刊、刻講義，舉拔孝廉，以期敦勵風俗，崇尚氣節，故有「忠臣出自於孝子之門」之謂。

³⁹ 《中庸》，（高雄：同義出版社，2011年8月），頁4-5；林榮澤，《執中貫——中庸三綱領聖訓淺釋》，前揭書，頁43。

⁴⁰ 黃得時，《孝經今註今釋》，（臺北：臺灣商務印書館，民國75年3月），頁1。

⁴¹ 同前註，前揭書，頁5。

⁴² 《孝經》，〈開宗明義章第一〉。

⁴³ 《孝經》，〈三才章第七〉。

⁴⁴ 《孝經》，〈感應章第十六〉；《孝經講義》，前揭書，頁5-6。

而於民間更流傳有「二十四孝、三十六孝」等之篇篇故事，深植於社會大眾人心。倫理綱常因此得以鞏固，中華傳統文化因此賴以傳承；所以，中國五千年來，雖然朝代屢有更迭，但道統不曾或變者，實其來有自。

《孝經》各章章旨除前述首章開宗明義之義外，餘各章亦有其義涵。〈天子章第二〉，此章係指君主專制時代，國家元首，被認為受命於天，所以稱為「天子」，天子如能行孝，以孝治國，那麼全國人民，受其感化，也都能盡孝了；〈諸侯章第三〉，此章係指諸侯應該遵守法度，謹慎節約，纔能永遠保全國家，與人民和樂相處，不至於因驕侈失國而辱及祖宗父母；〈卿、大夫章第四〉，卿、大夫為古代朝廷中的高級長官，此章係指身為卿、大夫，無論服裝、語言、行動，都要合於先王所定之禮法，纔能完成他之孝道，輔助天子；〈士章第五〉，此章係指說明士人之孝道，須堅守崗位，盡忠職守，以愛事君，以敬事長，完成肩負之重任；〈庶人章第六〉，此章係指一般之老百姓(平民)，必須善用自然之條件，開發土地之利益，謹慎身心，節制用度，來奉養父母；〈三才章第七〉，此章係指天地曰兩儀，再加上人曰三才，天是包羅萬象，地是孕育萬物，人之孝道是百行之首，其大可以扭轉乾坤，參贊化育，所以孝道是充滿宇宙，貫通三才為一之大道理；〈孝治章第八〉，此章係指將孝道施行於治教所得之妙用，治教能否成功，與孝道有莫大關係。⁴⁵所以，孝道應上自人君下至平民，一體遵行，尤其是人君如能以孝治天下則災害不生，禍亂不作，天下太平。

〈聖治章第九〉，此章係指孔子說明明王以孝治天下，可使天下和平，災害不生，禍亂不作，而此章闡述聖人之治天下，沒有比孝治來得更大、更重要；〈紀孝行章第十〉，此章係說明孝行之實際行為應該做到致敬、致樂、致憂、致哀、致嚴的五致並且戒除驕、亂、爭的三項惡事；〈五刑章第十一〉，此章係指五刑之罪，雖然很多，但是沒有比不孝來得更大，勸告人人必須要盡心行孝；〈廣要道章第十二〉，此章係指如果把首章所說之先王之至德要道加以推廣，那麼國家得到安定，天下得到太平；〈廣至德章第十三〉，此章係把首章所說「至德」之意義加以發揮，說明敬父母，敬長上，敬人君之孝道，非有至德之人，不能做到；〈廣揚名章第十四〉，此章係指首章有「立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。」此章再推廣此意，詳說揚名於後世之方法；〈諫諍章第十五〉，此章係說明做兒子的，一味聽從父親的命令，並不算都是孝順。父親所做之事，如果違反義理，做兒子的，應該極力勸住，這才是真正的孝順；〈感應章第十六〉，此章係說明孝悌之道，能夠做到至大無邊，圓滿無缺，就可以感應天地神明，並且可使天下萬民都來歸服，因為天人一體，至誠可以感天；〈事君章第十七〉，此章說明在朝中做官之人，如果發現君上有優點，就應該極力來幫助，使其發揚光大；有缺點，也應該想辦法，加以匡救，那麼上下就夠相親相愛；〈喪親章第十八〉，此章說明服親喪之時候，做兒子的應盡之禮法，談禮法，不外乎生，事之以禮，死，葬祭之以禮，含有慎終追遠，養生送死無憾的意思，⁴⁶做為《孝經》之最後結論。

儒家聖學思想，至為重視「孝道」！在整部《孝經》之中，有關於孔子對於「孝」之論述，經綜整羅列如下：

在〈開宗明義第一〉中載，子曰：「夫孝，德之本也，教之所由生也。身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始。立身行道，揚名於後世，孝之終也。夫孝，始於事親，忠於事君，終於立身。」⁴⁷等。

在〈天子章第二〉中載，子曰：「愛敬盡於事親，而德教加於百姓，刑於四海，蓋天子之孝也。」⁴⁸

在〈諸侯章第三〉中載，子曰：「富貴不離其身，然後能保其社稷，而和其民人，蓋諸侯

⁴⁵黃得時，《孝經今註今釋》，前揭書，第一~第八章各章章旨。

⁴⁶黃得時，《孝經今註今釋》，前揭書，第九~第十八章各章章旨。

⁴⁷《孝經》，〈開宗明義章第一〉。

⁴⁸《孝經》，〈天子章第二〉。

之孝也。」⁴⁹

在〈卿大夫章第四〉中載，子曰：「三者備矣，然後能守其宗廟，蓋卿、大夫之孝也。」⁵⁰

在〈士章第五〉中載，子曰：「故以孝事君，則忠。以敬事長，則順。忠順不失，以事其上，然後能保其祿位，而守其祭祀，蓋士之孝也。」⁵¹

在〈庶人章第六〉中載，子曰：「謹身節用，以養父母，此庶人之孝也。故自天子至於庶人，孝無始而患不及者，未之有也。」⁵²

在〈三才章第七〉中載，子曰：「夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。」⁵³

在〈孝治章第八〉中載，子曰：「昔者明王以孝治天下也，不敢遣小國之臣，而況於公、侯、伯、子、男乎？故得萬國之懽心，以事其先王。夫然，故生則親安之，祭則鬼享之，是以天下和平，災害不生，禍亂不作。故明王以孝治天下也如此。」⁵⁴

在〈聖治章第九〉中載，子曰：「天地之性，人為貴。人之行，莫大於孝。孝莫大於嚴父，嚴父莫大於配天，則周公其人也。昔者周公郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂以配上帝，是以四海之內各以其職來祭。夫聖人之德，又何以加於孝乎？」⁵⁵

在〈紀孝行章第十〉中載，子曰：「孝子之事親也，居則致其敬，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴，五者備矣，然後能事親。事親者，居上不驕，為下不亂，在醜不爭；居上而驕則亡，為下而亂則刑，在醜而爭則兵，三者不除，雖日用三牲之養，猶為不孝也。」⁵⁶

在〈五刑章第十一〉中載，子曰：「五刑之屬三千，而罪莫大於不孝。要君者，無上；非聖人者，無法；非孝者，無親，此大亂之道也。」⁵⁷

在〈廣要道章第十二〉中載，子曰：「教民親愛，莫善於孝；教民禮順，莫善於悌；移風易俗，莫善於樂；安上治民，莫善於禮。」⁵⁸

在〈廣至德章第十三〉中載，子曰：「君子之教以孝也，非家至而日見之也。教以孝，所以敬天下之為人父者也；教以悌，所以敬天下之為人兄者也；教以臣，所以敬天下之為人君者也。」⁵⁹

在〈廣揚名章第十四〉中載，子曰：「君子之事親孝，故忠可移於君；事兄悌，故順可移於長；居家理，故治可移於官。是以行成於內，而名立於後世矣。」⁶⁰

在〈諫諍章第十五〉中載，子曰：「昔者天子有爭臣七人，雖無道，不失其天下；諸侯有爭臣五人，雖無道，不失其國；大夫有爭臣三人，雖無道，不失其家；士有爭友，則身不離於令名；父有爭子，則身不陷於不義。故當不義，則子不可以不爭於父，臣不可以不爭於君。故當不義則爭之，從父之令，又焉得為孝乎？」⁶¹

在〈感應章第十六〉中載，子曰：「昔者明王事父孝，故事天明；是母孝，故事地察；長幼順，故上下治；天地明察，神明彰矣。孝悌之至，通於神明，光於四海，無所不通。」⁶²

⁴⁹ 《孝經》，〈諸侯章第三〉。

⁵⁰ 《孝經》，〈卿大夫章第四〉。

⁵¹ 《孝經》，〈士章第五〉。

⁵² 《孝經》，〈庶人章第六〉。

⁵³ 《孝經》，〈三才章第七〉。

⁵⁴ 《孝經》，〈孝治章第八〉。

⁵⁵ 《孝經》，〈聖治章第九〉。

⁵⁶ 《孝經》，〈紀孝行章第十〉。

⁵⁷ 《孝經》，〈五刑章第十一〉。

⁵⁸ 《孝經》，〈廣要道章第十二〉。

⁵⁹ 《孝經》，〈廣至德章第十三〉。

⁶⁰ 《孝經》，〈廣揚名章第十四〉。

⁶¹ 《孝經》，〈諫諍章第十五〉。

⁶² 《孝經》，〈感應章第十六〉。

在〈喪親章第十八〉中載，子曰：「孝子之喪親也，哭不偯、禮無容、言不文，服美不安、聞樂不樂，食旨不甘，此哀戚之情也。生事愛敬，死事哀戚，生民知本盡矣！死生之義備矣！孝子之事親終矣。」⁶³

而在整部《論語》中，孔子對於「孝」字，亦多次提出其看法：

在〈學而篇第一〉中載，子曰：「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁，有餘力，則學文；父在，觀其志，父沒，觀其行，三年無改於父之道，可謂孝矣。」⁶⁴

在〈為政篇第二〉中載，孟懿子問孝，子曰：「無違。生事之以禮；死葬之以禮；祭之以禮。」；孟武伯問孝，子曰：「父母唯其疾之憂。」；子游問孝，子曰：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養，不敬何以別乎？」；子夏問孝，子曰：「色難，有事弟子服其勞，有酒食先生饌，曾是以為孝乎？」；子曰：「孝乎惟孝，友于兄弟，施於有政，是亦為政，奚其為為政？」⁶⁵

在〈里仁篇第四〉中載，子曰：「事父母幾諫。見志不從，又敬不違，勞而不怨；父母在，不遠遊，遊必有方；三年無改於父之道，可謂孝矣；父母之年，不可不知也，一則以喜，一則以懼。」⁶⁶

在〈述而篇第八〉中載，「子食於有喪者之側，未嘗飽也。」⁶⁷

在〈泰伯篇第九〉中載，子曰：「禹，吾無間然矣，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。禹，吾無間然矣。」⁶⁸

在〈先進篇第十二〉中載，子曰：「孝哉，閔子騫！人不間於其父母昆弟之言。」⁶⁹

在〈憲問篇第十五〉中載，子張曰：《書》云：「高宗諒陰，三年不言。何謂也？」子曰：「何必高宗，故之人皆然。君薨，百官總己以聽於冢宰，三年。」⁷⁰

在〈陽貨篇第十八〉中載，子曰：「小子！何莫學夫詩？詩，可以興，可以觀，可以群，可以怨。邇之事父，遠之事君，多識於鳥獸草木之名。」；「食夫稻，衣夫錦，於女安乎？女安則為之，夫君子之居喪，食旨不甘，聞樂不樂，居處不安，故不為也。今女安，則為之！予之不仁也！子生三年，然後免父母之懷。夫三年之喪，天下之通喪也。予也，有三年之愛其父母乎？」⁷¹

在《中庸》中，孔子對「孝」字之看法：

在〈第十七章大孝章〉中載，子曰：「舜其大孝也與！德為聖人，尊為天子，富有四海之內，宗廟饗之，子孫保之。」⁷²

在〈第十九章達孝章〉中載，子曰：「武王、周公，其達孝矣乎！夫孝者，善繼人之志，善述人之事者也；踐其位，行其禮，奏其樂，敬其所尊，愛其所親，事死者如事生，事亡如事存，孝之至也。」⁷³

而在四書中，另於《大學》、《孟子》等經典中，亦含有宗聖曾子、亞聖孟子及其他弟子等先聖先賢對於「孝」字之論述。足可見證儒家在聖學思想中對於孝道之重視程度。

前述《孝經》一書係曾子及其門人本孔子之意而成。而曾子有「宗聖」之讚譽，《論語》〈里仁篇〉子曰：「參乎！吾道一以貫之。」曾子曰：「唯。」子出，門人問曰：「何謂也？」

⁶³ 《孝經》，〈喪親章第十八〉。

⁶⁴ 《論語》，〈學而篇第一〉。

⁶⁵ 《論語》，〈為政篇第二〉。

⁶⁶ 《論語》，〈里仁篇第四〉。

⁶⁷ 《論語》，〈述而篇第八〉。

⁶⁸ 《論語》，〈泰伯篇第九〉。

⁶⁹ 《論語》，〈先進篇第十二〉。

⁷⁰ 《論語》，〈憲問篇第十五〉。

⁷¹ 《論語》，〈陽貨篇第十八〉。

⁷² 《中庸》，〈第十七章大孝章〉。

⁷³ 《中庸》，〈第十七章大孝章〉。

曾子曰：「夫子之道，忠恕而已矣。」⁷⁴《中庸》云：「忠恕近道矣。」曾子能當下契悟孔門心法，以紹志夫子之絕學，接繼天命道脈，荷擔儒門聖業，以護持生民慧命。⁷⁵

曾子既得聖人一貫心法，乃傳遞《孝經》以為儒學教化之本，講述《大學》以為儒學入德之門，闡述《中庸》以為儒學明道之本體，即明性命天人之道，使人人得以明道之至極。蓋百善孝為先，孝道乃眾德之本，故說：「君子務本，本立則道生。」而宗聖曾子垂示之真儒風範，莫過於其誠篤實行夫子之道，以孝行、德行著稱。諸如，當隨侍孔子遠在楚國時，忽然心動，乃辭歸慰問母親何故？母親言因思汝而嚙指。⁷⁶此「嚙齒心動」乃母子連心，是曾子至誠之孝，而精感萬里之表徵。所以孔子聞之，讚譽「曾參，孝之至誠也。」

曾子上承孔門儒家道統，下起思孟之真宗，弘揚儒家人道與天道思想，影響中國固有文化道統甚巨。尤其到了唐、宋以後，在封建制度下的國家科舉考試，以《四書》為官方教科書，以選拔賢才。因此，歷代對曾子的奉祀、封贈，便更加重視。舉其要旨，敘述如下：⁷⁷

唐高宗，贈封曾子為「太子少保」；是歷代對曾子贈封爵位之始。唐睿宗，加贈曾子為「太子太保」，並配享孔子廟堂，此乃曾子配享聖廟之始。唐玄宗，定曾子位次，詔曰：「曾子大孝，德冠群列，特為塑像，坐於十哲之次。」並追封曾子為「郕伯」，唐明宗，罷二十一先儒，改以曾子與七十一子圖形四壁，世稱七十二賢。宋真宗，晉封曾子為「郕侯」。宋度宗，晉升曾子為「郕國公」，配先聖；至此顏淵、曾子、子思子、孟子，四配始定。元文宗，加封曾子為「郕國宗聖公」。嘉靖明世祖，改稱為「宗聖曾子」，並敕封曾子之妻公羊氏為「郕國一品夫人」。

綜前所述，宗聖曾子係承學於夫子之道，其質魯而以至誠篤實力行，所以終能成其聖業，而得授於孔門心法，克紹其裘，繼承儒家道統。尤其以「孝」字著稱。屢屢為孔子所讚許，亦是孔門同修之榜樣；其之學行、孝行、德行、講學、傳道聖業，實乃吾輩後世之人進德修業之準繩圭臬。

參、儒家聖學思想之要義與教化

前述中華道統文化係以「儒家」思想學說與義理為其核心，列舉儒家最具代表性之孔子、孟子等聖人生平之重要思想學說與義理等。以及儒家重要之經典「四書」《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》，其中尤以維繫傳統人倫綱常最重要根本之《孝經》等經典要義及其作者予以概述，使吾輩後世能瞭解中華傳統文化之內涵。

一、儒家思想之要義

所謂儒家「聖學」思想，係指對於古代聖王期許的理想性之思想學說與義理。睽諸先秦諸子百家中，對於提出古代聖王理想性之者，計有：儒家係以孔子、孟子為主；墨家則以墨子為其代表人物；至於道家之莊子曾於〈天下篇〉中提出：「天下大亂，聖賢不明，道德不一，天下多得一察焉以自好。譬如耳目鼻口皆有所明，不能相通。猶百家眾之也，皆有所長，時有所用。雖然，不該不，一曲之士也，判天地之美，析萬物之理，古人之全，寡能備於天地之美，稱神明之容。是故內聖外王之道，闇而不明，鬱而不發，天下之人，各為其所欲焉以自為方。悲夫，百家往而不反，必不合矣，後世之學者，不幸不見天地之純，古人之大體，道術將為天下裂。」⁷⁸

莊子首次提出「內聖外王」之名詞，是用來感歎天下純全的人格，因世風日頹道術分裂，而難以一遇。吾人因此而得知此「內聖外王」思想，又稱為「聖王」思想。簡稱為「聖學」

⁷⁴ 《論語》，〈里仁篇第四〉。

⁷⁵ 《孔門真儒宗聖曾子》，（新北：明德出版社，民國 101 年 10 月），頁 11。

⁷⁶ 同前註，前揭書，頁 12。

⁷⁷ 同前註，前揭書，頁 119-120。

⁷⁸ 《莊子》，〈天下篇〉

此一思想業已成為先秦諸子共同之理想。

「內聖外王」之道，所以會源自三代，從周初文獻《詩經》、《書經》來看；在遠古以來，先民認為「天」是萬有生命之來源，也是至高全能之主宰；具有造生者、審判者、統治者、載行者與啟示者之地位。為教養萬民，「天」必須選擇一位有德之人代行天命，輔相上帝，啟發百姓，引導他們追隨天賦道德本性之指示。這位有德之人被稱為「天子」，他的統治權是源自「天」或「上帝」。因此就「天子」而言，其乃受天所命，統治百姓，肩負事天與事民之責任。而事天即是要事民，事民即等於事天。主要條件是順帝之則。⁷⁹如《尚書》〈洪範五皇極〉中所說：「無偏無頗，遵王之義；無有作好，遵王之道；無有作惡，遵王之路；無偏無黨，王道蕩蕩；無黨無偏，王道平平；無反無側，王道正直；會其有極，歸其有極。日皇極之敷言，是彝是訓，于帝其訓。凡厥庶民之敷言，是訓是行，以近天子之光，日天子作民父母，以為天下王。」⁸⁰

這則寶訓，就是「天」之訓文與「人道」之法則，要絕對正義與完美品德之象徵，是中國古代聖王相傳之心法。學者余英時先生以為，基本上「內聖外王」之道，它是一個安排人間秩序之文化傳統，雖有宗教涵義，但道德與教化之意義比較顯著。⁸¹換言之，要作「天子」，必須具備最高之道德修養，以做百姓之典範，可說是兼具了聖人與老師之身分。三代君權天定之神權政治，將政治重心之聖王，樹立為道德教化之中心。

至於「天子」如何能得知天之命令？據〈洪範·九疇〉中的第七疇稽疑所載：「汝則有大疑，謀及乃心，謀及卿士，謀及庶人，謀及卜筮，汝則從，龜從，筮從，卿士從，庶民從，是謂大同。」⁸²是從自己內心衡量，請教賢能、遍訪民意與占卜，四種途徑同時採行。而在明白天命之後，天子自然必須勤於修德，為民謀福。中國人自稱為「中國」，即含有一種對德治理念心嚮往之。基於天命觀，所表現之「內聖外王」之道，從堯、舜、禹、湯、文、武至周公，莫不如此。⁸³

聖王之道自古有之。自二帝三王以來，《詩》，《書》中即備稱之。如《尚書》之〈堯典〉、〈舜典〉、〈大禹謨〉⁸⁴及《詩經》之〈大雅〉、〈文王〉，即生動具體的把這種內聖外王之人格典型，表現之十分完整。根據現代學者研究，在先秦典籍中，如將堯、舜、禹、湯、文、武、周公等道統人物加以綜析，發現只有內聖與外王這兩項，為每一道統人物所共有。⁸⁵由此可證，內聖外王思想學說，確實是古代文化思想的核心。

二、儒家聖學思想之教化

而儒家之「聖學」思想，其教化係源自於堯、舜開始，上古之聖人講述大道的根本，讓人明白生命之源頭。以「德行」做為大道之功用，以「仁義」做為德行之綱領，以「至善」做為自性之功德。所以，吾人在研究「聖學」思想，首先要清楚，在前述先秦諸子百家中，惟以儒家之「聖學」思想教化講道德仁義最為詳細、清楚。

天地、萬物與人生之秩序何以維繫？所靠的是「天理」二字。如同老子所曰：「和其光，同其塵，是謂玄同。」⁸⁶之境地。從天、人、物、我之間能夠和諧共存，正常運作，此稱之為天則，亦為天理之法則。此天理法則包羅天地間之萬象萬物，從一己而推所有之人，從所

⁷⁹ 盧國慶，《孫中山內聖外王思想的繼承發展與匯通統貫》（臺北：揚智出版社，1997年4月），頁11-12。

⁸⁰ 《尚書》，〈洪範·九疇·五皇極〉。

⁸¹ 盧國慶，《孫中山內聖外王思想的繼承發展與匯通統貫》，前揭書，頁12。余英時，《史學與傳統》，（臺北：時報出版公司，民國72年10月），頁43。

⁸² 《尚書》，〈洪範·九疇·七稽疑〉。

⁸³ 盧國慶，《孫中山內聖外王思想的繼承發展與匯通統貫》，前揭書，頁13。

⁸⁴ 《尚書》，〈虞書·堯典〉、〈虞書·舜典〉。

⁸⁵ 盧國慶，《孫中山內聖外王思想的繼承發展與匯通統貫》，前揭書，頁1。

⁸⁶ 《道德經》，〈道貴章第五十六〉。

有之人而推廣至萬類萬物；從各人至家庭，從家庭至國家，從國家至天下，如果皆能合同天理，沒有治理不好的。

所以儒家此一「聖王思想」經過聖人之教化，擴及為「自天子以至於庶人，皆是以修身為本」之「聖學」教化思想，在「內聖」部分教人做好正心誠意，可以探明性命而立定根本；而在「外王」部分則可以做好修身、齊家、治國、平天下，進而弘揚大道，發揮大道的功用。此即是「一道同風，無所不化」。

儒家「聖學」之宗旨大要，係遵循自上古起，由堯、舜兩位聖王立定道德綱領，至夏商周三代聖王廣宣道德細目，再經周公、孔子兩位聖人集其大成，並經孔子之門人、弟子傳承講述於儒家經論之中。儒家宗旨不離「全性保命」之道，因為人立於天地之間，為萬物之靈首。道的作用稱之為「德」，德之表現最具體的是「仁」與「義」。

所以「聖學」思想，以「道德仁義」四字為根本。乃為「聖人之學」所教化之綱目，西周以前，鮮少談及儒家之「仁、義、禮、智、信」等五常德，因為當時世道人心質淨純樸，無須太多教化，如《易經》論之「乾，元、亨、利、貞。」此四字，「元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子行此四德者，故大曰：元、亨、利、貞。」即可道化、安定人心，毋須再推講仁義禮智信。以及「乾，天行健君子以自強不息。」以及「坤，地勢坤，厚德以載物。」⁸⁷意謂勉人學習君子，應效息天之運動剛強勁健，相應於此。君子應剛毅堅卓，憤發圖強；以及效息大地氣勢厚實和順，必須勤修持己身德性，積累深厚之德性，才能承載天地萬物。

當代學者馮友蘭於《新原道》一書中提及，「中國哲學有一個主要底傳統，有一個思想的主流。這個傳統就是求一種最高的境界。...這種境界以及這種哲學，我們說他是『極高明而道中庸』，...有此等境界底人，謂之聖人。他的人格是所謂內聖外王底人格。內聖是就其修養的成就說，外王是就其在社會上底功用說。」⁸⁸

由學者馮友蘭對於內聖外王之解析，指點吾人欲成就聖人「內聖外王」思想之實踐，須依「聖學」之教化，於內聖完善德性修養，使其造就健全完美之人格；而外王成就修齊治平等外王事功，以臻聖學「內聖外王」之境域。

肆、結論

以儒家內聖外王之聖學思想學說該如何具體實踐？首先，在對內方面，要做到存心養性，以回復根本；繼之，在對外方面，則要做到仁民愛物，以弘大其德行。亦即是講明「內聖」修持功夫在於：誠意正心、知止定靜，才能明心見性。而「外王」事功則必須要：修齊治平，己立立人、己達達人，才能成人成物。

因此，吾人欲明其道必須先明其德，欲正其性必須先正其心。唯有將自身內德修好，然後才能夠感化人群，能夠愛人然後才能夠愛於萬物。儒家之「聖學」思想，向來教化人是要求從「以身作則」開始，而以人、事、物之成果予以驗證作為其結果；故而從此考核徵驗於古聖先哲，取信於神明開始，所以能夠傳承久遠，立定道極為結果。

儒家思想學說在諸家中最為寬廣，方法步驟最簡而易行。因為其根本之道係建立在於人性及其倫理之中。所以聖人之思想學說易為人所接受，聖人之行事讓人易隨之而為。吾人每天做好當下該為之事，將此道功、教功、事功之精神即可以傳承久遠，此係為儒家的中心思想。

聖人之學是因應世道人心之需要，如果個人、家庭、社會、國家、天下都能依孝悌、禮樂、道德而予大行其道，如此則為天下為公、世界大同之境地。儒家聖學思想學說之宗旨，以「敬天畏神」列為第一，天為源頭，神係本心。上天所派降之聖人，其所說之言，所行之

⁸⁷ 《周易》〈乾卦、坤卦〉。

⁸⁸ 傅偉勳，《文化中國與中國文化》，（臺北：東大圖書公司，民國77年4月），頁98。

事，無一不是為神人萬物間之共同依靠，故要時時體察敬重。

人唯有敬天地，禮神明，才能事天應人愛物，得以配享天爵。神是人之本心，如能時時敬神，心自然就能二六時中常存；心常在就能清明，心清明即可以定靜，則天性就得到涵養而充實；天性元氣充足，情感欲望自然收斂降服。於是善念善行能一天天增加，惡念惡行能一天天乾淨。如此，心性自然光明，神氣自然相抱，以此修為就能成為建立道德事業之聖人，由此可知，聖人所傳述之聖學思想，實可為教化現代世道人心之法要。

A Study of Chinese Traditional Culture in Confucianism

Liu, Hann-Rong

Associate Professor and Deputy Director of General Education Center, National Defense University

Abstract

Chinese traditional culture is profound and profound. It is mainly represented by Confucianism, and the specific and important literature comes from the Four Books and Five Classics. Its content also covers the universe, and it can push people and to the others, and it has the eternal value, such as things, knowledge, sincerity, righteousness, self-cultivation, family, governance, and the world.

The so-called Chinese traditional culture is the spirit and soul of the Chinese culture that has been inherited for five thousand years. Looking at the current domestic political situation, due to the influence of the "Removal of Chinese Culture Movement", the values of the people and the national identity have already appeared quite worrying.

This paper focuses on the study of Chinese traditional culture in confucianism and explores the relevance of its doctrine and practice. In order to make the Chinese traditional culture face the constant changes of the trend of the times, it will be able to last forever, advance with the times, and inherit the past and open the future. In addition, through our specific practices, we will build a common sense of values and identity among modern individuals, families, societies and nations, and work hard for world harmony.

Keywords : Chinese traditional culture, Confucianism, Study.

參考文獻

一、古籍經典

《大學》
《中庸》
《孟子》
《尚書》
《周易》
《莊子》
《論語》
《道德經》

二、專書

《大學證釋白話》，(新北：天道之光出版社，民國 103 年 8 月)。
《大學導論》，(新北：天道之光出版社，民國 104 年 4 月)。
《大學證釋全書大旨》，(新北：天道之光出版社，民國 103 年 8 月)。
《孔子與道統文化》，(新北：天道之光出版社，民國 104 年 4 月)。
《孔門弟子系列—四配傳》，(雲林：春秋學會印行，2007 年 10 月)。
《孔門真儒宗聖曾子》，(新北：明德出版社，民國 101 年 10 月)。
木本，《孔子與道統文化》，(新北：明德出版社，民國 102 年 12 月)。
《中庸證釋本》，(新北：天道之光出版社，民國 95 年 3 月)。
《中庸導論》，(新北：天道之光出版社，民國 104 年 4 月)。
《中庸》，(高雄：同義出版社，2011 年 8 月)。
《白陽聖訓—大學》，(高雄：發一慈法印行，2013 年 10 月)。
用臧，《論語會通》，上冊，(新北：作者自行出版，民國 98 年 10 月)。
吳秋文，《易經訣竅指引》，(臺南：易立文化出版公司，2006 年 5 月)。
林榮澤，《生活易經》，卷一，(新北：道學義理編輯苑，2014 年 11 月)。
林榮澤，《執中貫一—中庸三綱領聖訓淺釋》，(新北：一貫義理編輯苑，2013 年 7 月)。
《孟子導論》，(新北：天道之光出版社，民國 104 年 4 月)。
侯拱辰，《中華道統文化註解》，(新北：滌塵文化研究基金會)。
《聖賢教育改變命運》，(南投：淨業學園印行)。
黃得時，《孝經今註今釋》，(臺北：臺灣商務印書館，民國 75 年 3 月)。
傅偉勳，《文化中國與中國文化》，(臺北：東大圖書公司，民國 77 年 4 月)。
盧國慶，《孫中山內聖外王思想的繼承發展與匯通統貫》，(臺北：揚智出版社，1997 年 4 月)。
鄭鐵城，《論語釋譯》，(臺南：玉珍書局印行，2005 年 12 月)。
《學庸淺言新註》，(新北：天道之光出版社)。