

中華文化儒家內聖外王思想及其實踐之研究

劉瀚嶸

國防大學通識教育中心副教授

摘 要

中華文化博大精深，源遠流長，以儒家內聖外王之思想及其具體實踐，承繼著中華民族五千年歷史文化道統的核心價值。使中華民族能在飽受淬煉、存亡絕續中愈加堅毅，穩健發展。

面對當今各種思想學說、主義思潮、科學技術、物質文明呈現高度發達狀態，但是當前世道人心卻顯得如此混亂不堪，道德倫理極度淪喪難振，中華民族與全世界民族的生存絕續已到最為關鍵的時刻之際，吾人該如何以對？

故本文即是以「中華文化儒家內聖外王之思想及其實踐之研究」為題探討分析。如能將其內聖外王思想學說徹底實踐履行，不僅能使自身、家庭、社會、國家、世界和諧發展，更能成為當前中華民族與全世界人類社會思想、信仰與行動的方針指南，以及未來全體世界共同發展與希望之所繫。

關鍵詞：中華文化、儒家、內聖外王、思想、實踐

A Study of the internal saints and external Kingly thought of Confucianism in Chinese Culture and Their Practice

Liu, Hann-Rong

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

Abstract

The broad spirit of Chinese culture has a long history. The Confucian ideas and practices of internal saints and external Kingly thought inherit the core values of the Chinese nation's five thousand years of history and culture. The Chinese nation can become more determined and develop steadily in the midst of suffering and continuous survival.

Facing today's various ideological theories, ideological trends, science and technology, and material civilization, it is highly developed. But the current worldly people's hearts seem chaotic. It is extremely difficult to develop moral ethics. The survival of the Chinese nation and the nations of the world has reached the most critical moment. How should we face it?

Therefore, this article explores and analyzes the topic of "A Study of the internal saints and external Kingly thought of Confucianism in Chinese Culture and Their Practice". If the thoughts of internal saints and external Kingly thought can be thoroughly implemented, not only can one achieve a harmonious development of oneself, family, society, country, and world. At the same time, it can become a guide for the Chinese nation and the world's human society's thoughts, beliefs and actions, as well as the common development and hope of the entire world in the future.

Keywords : Chinese culture, Confucianism, internal saints and external Kingly thought, thought, practice

壹、前言

文化的發生，有其客觀環境的因素或條件，大抵而言，土壤肥沃，氣候溫和，沒有崇山峻嶺阻隔的河流沖積平原，乃是孕育文化的良好環境與條件。所以，尼羅河孕育埃及文化；兩河流域孕育巴比倫文化；恆河流域孕育印度文化；黃河流域則孕育的中華文化。¹

中華民族自黃帝軒轅氏建國起，其草創之文物制度，已為爾後五千年的文化發展開啟了端緒；至夏禹時代，黃河流域已有彩陶與黑陶兩大文化體系彼此融匯發展；至殷商時代，在甲骨文字上顯露典章制度展現泱泱大國的興隆局勢；至兩周時代，鼎彝製作與禮樂制度，更垂為中華民族高尚文明典範；逮至東周的春秋戰國時代，由於封建制度崩潰，貴族地位陵替，教育普及民間，加以工商漸次發達，學術思想自由，諸子學說興起，蔚為中國學術思想的黃金時代，也為中華文化大放光采；秦滅六國一統天下後，廢封建，置郡縣，採李斯建議，車同軌，行同倫，書同文，劃一典章制度，為此後二千多年中國政體與社會結構確立型模；而西漢武帝採董仲舒建議，罷黜百家，獨尊儒術，使儒家思想脫穎而出，成為中國的主導性文化。²儒家思想學說就成為了中國主流的文化思潮，至此中國以後二千多年的民族文化發展，基本上是以儒家思想學說為其「主導體系」。

何以儒家思想學說終能脫穎而出，蔚為中國文化與學術思想的主流，更進一步成為中國文化的基幹，更為中華傳統文化的核心代表？其中原因頗為值得探討如下：³

其一、就儒家學說的本源言，儒家「祖述堯舜，憲彰文武」，精研的已有的詩書禮樂易春秋六經，而不標新立異，另外創作。且主張溫故而知新，整個學說，根基雄厚，脈絡廣延，先秦諸子學說罕有如儒家學說之氣勢磅礴者。

其二、就儒家學說的性質言，儒家主張「博學於文」、「多見」、「多聞」，以求了解人生的一切，滿足人生的需要。其學說乃是一般的、全面的。

其三、就儒家學說的內容言，儒家學說是綜合的、一貫的，有一個完整的體系；諸子學說則為分析的、個別的，且各執一端，只再一定範圍內有其體系。而儒家學說卻是內容廣博，其中含有哲學、法律、政治、經濟、軍事、邏輯、天文、地理、歷史、外交、文學等。

其四、就儒家學說的功用言，儒家學說與諸子學說有相同的功用，但在相同之中有其不同者在。諸子學說的功用，僅限於片面或局部的；儒家學說則是內聖外王之道，修己安人之方，由格致誠正而修齊治平，其功用乃是全面或一貫的。

所以，因為儒家思想具備著豐富多元的涵育性而較少排外性，重視融合而不尚對待分歧，其他思想學說只要不與其根本理念排斥與衝突，則渠等思想學說自有其揮灑空間，能夠在人生諸如文學、科學、宗教與藝術等各方面的自由發揮。此即為道家、佛家、法家、墨家、陰陽家...等思想學說都能夠在中國充分發展，且能與儒家共存共榮，呈現出豐富繽紛的「多元性」。

因此，中華文化儒家內聖外王之道，所成就之聖人思想與學說，謂之「聖人之學」，可稱之為「聖學」。

而聖人為何被稱之為「聖人」，是因為聖人教化之設立，係從聖人而來。因為聖人懷中抱守道德，生命清靜光明，能解悟造化之根源，具有四種能力：⁴

一、向上能參透天道。

二、向下能了解萬物變化生成的原理。

¹張志豪，〈從文化變遷看中國文化發展趨向〉，《三民主義文化建設學術研討會論文集》，臺北：政治作戰學校革命理論系印行，民國85年3月，頁6。

²同前註。

³同前註，前揭書，頁7。

⁴《儒家思想與天道》，新北：民國104年4月，頁9。

三、對人間的事情是耳聰目明，能看清楚人事困窮與通達，順境與逆境之氣數。

四、對無形的世界是心靈清澈，能感通幽冥，感應神天之消息。

這樣的智慧，能洞察三界內外一切事物。因此，對於聖人及其聖學思想，即「內聖外王」之道，學者余英時先生認為基本上「內聖外王」之道，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。⁵

而聖人之德性，係與天地合同般的廣闊與日月般的光明照耀。聖人乃是上天之委託人，是至誠所感之神人代言人，是大道繼承人，更是全體人類之心靈導師。人世間有了聖人，天地真理才能夠大明於天下，道德真理之教化才能大行於天下。人類才能夠明白天人關係，立定人道之本；萬物才能相安於其中，而共生共成。聖人之所以設立教化，必須要往上推求天道，順從天意使人民知曉，生命之源頭來自上天，因此能生發對上帝與神明之敬仰、相信。⁶

因此，自古「觀天之神道，而四時不忒。聖人以神道設教，而天下服矣！」⁷；如孟子所言「天視自我民視，天聽自我民聽。」⁸即是此理。如果人人敬信神而沒有偏差，那麼聖人所述之真理天道一天將比一天光明，真理之教育一天比一天推廣。因此全天下人都能依循聖人之教化，安居樂業而完善生命，那麼世界可以永享太平，這是聖人立教之功德。

貳、中華文化儒家內聖外王之思想

一、中華文化儒家內聖外王思想之教化宗旨

聖人教化係為講明並弘揚天地之真理至道，以及保持人類生命的秩序。因此，中華文化儒家內聖外王思想之教化宗旨有二：⁹

(一)使人明白天性，保全生命。所以《易經》首先教人原始反終，正性立命，人與萬物之誕生，都是靠先天一氣，永恆不變的是真體，會變化的是形體，人之一點真靈稱為性，或稱之為真如，或叫做元炁，或稱作聖靈，或稱存有，都指永恆不變之實體，存在於吾人身上。

(二)神人感應，聖人教人要做到誠心善行來感通神明，敬天畏神，降伏妄念，並要警戒惡行。《大學》曾子曰：「十目所視，十手所指，其嚴乎！」¹⁰；《中庸》首章〈天命章〉曰：「戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞，莫現乎隱，莫顯乎微。故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發，謂之中，發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」¹¹人如能時常抱元守一，就能使心性光明，災禍遠離。

二、中華文化儒家聖學之中心思想

中華文化儒家聖學之中心思想可以四件事情而論：¹²

(一)為明道，道為天地之開始，萬物之源頭，是人生之根本，天下萬事萬物無一不是在這道之中，明白天道天理，就可以探求生成變化之源頭，明白萬物之真相。

(二)為明德，德為天地乾坤之法則，從道而來，人（與萬物莫不是靠其德性成就，道體隱微而看不見，德性明顯而看得見，如何從德入道，以明白天道真理，來成就生命

⁵余英時，《史學與傳統》，臺北：時報出版公司，民國72年10月，頁43。

⁶《儒家思想與天道》，前揭書，頁10。

⁷《周易》，〈觀卦〉。

⁸《尚書》，〈周書·泰誓中〉；《孟子》，〈萬章上〉。

⁹《儒家思想與天道》，前揭書，頁12~13。

¹⁰《大學》，〈釋誠意第二〉。

¹¹《中庸》，〈第一章天命章〉。

¹²《儒家思想與天道》，前揭書，頁19。

之真實，向下可以安頓萬物，保全人民生活、生命，成就世界大同。

- (三)為明白天性，此點天性從天而來，與道為一個整體，所以人必須存天理、去人欲，清靜念頭，真誠抱一，一念不生，一塵不染，此皆為明性之功夫。
- (四)為明白天命，即是明白宇宙真理，如姜太公有聖德，故上天賦予其可輔佐聖王之一種天命，欲知天命，明白氣數，就要知道行善、修德、積福、去惡，此為人生最重要知法則。與其分開為四種道理，其實合而為一理，不離一心，所以說萬法唯心。

三、中華文化儒家聖學思想挽化世道人心

在中華文化儒家之聖學思想中，闡明神人感應之關係，如《易經》所曰：「《易》與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故；原始反終，故之死生之說；精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違。」¹³因此，欲挽救世道之混亂，人心之險惡，必先探討混亂險惡之其中原因所在。而其中最大原因在於世人不明白天道真理，不明白天地宇宙之神主宰禍福之道理，所以才敢肆無忌憚的不愛惜自己與他人生命，不理會作用力與反作用力之因果報應，因無知無明而造下無邊惡業。

聖人之學的教化，係在世道人心沉淪即將毀壞之際，聖學之教係為了使人明道。能夠明道之真理，天理之完全，就能修養生命之天德。而能返回生命的源頭，這一切要靠真理教育來成就。所以，聖學教化推行就能世界太平。聖學之教不行世道人心將大亂，想要亂世回復太平，只有廣行聖學之教化，才能得以挽救。

因此，人必須深刻體悟天地萬物共同之依靠永遠是道德仁義。在做人方面，聖人之學教化眾人，係以「道」來引導，以「德」來啟示，用因果來警惕，正如《易經》所云：「善不積不足以成名，惡不積不足以滅身！小人以小善為無益而弗為也，以小惡為無傷而弗去也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：何校滅耳，凶。」¹⁴或使大家可以端正自己之性命，明白修持之要領，以及積德行善之實際。如此才能守住天人之秩序，安定在自己之本分，各自完善自己之人生如同《易經》所載：「有天地然後才有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後有禮儀有所錯。」¹⁵所以，人人都能遵守秩序，安定本分，完善人生，世界焉有不平之理！

四、聖學是真理信仰之追隨與回歸

在上古時代商朝末年建立周朝前，有一位聖哲姜太公，其「姜太公釣魚，願者上鉤」以及流傳之「封神榜」等故事家喻戶曉。輔弼周王王建立大周朝，傳享國祚八百年之久，其自身有一種聖德，所以上帝賦予其可以輔佐聖王的天命。誠然，欲成就聖人，並非口說即可。必須誠心誠意實行出來。因此，姜太公為驗文王真心，請文王為其拉車，文王拉著車，一步一步行走了八百步，以這八百步換來周朝八百年之江山。

聖學所謂之天命，係指上天賦予每個人的使命！每種角色雖不一樣，只要依循秉持天理良心良知良能，將聖學之教，用心去發揮，如此，天命就在你我們之自身之上。

《尚書》曰：「維皇降衷，厥有恆性。」¹⁶；《詩經》曰：「上帝臨汝，無貳爾心。維此文王，小心翼翼，昭事上帝，聿懷多福，厥德不回，以受方國。」¹⁷《詩經》更進一步論述天命的殊勝，拿聖人不違背上帝，上帝不違背聖人來舉證，《詩經》曰：「維天之命，於穆不已，烏乎不顯，文王之德，純亦不已。余懷明德，不大聲以色。」¹⁸所以人係從天上而來，《尚書》

¹³ 《周易》，〈繫辭上傳〉，臺中：光慧文化公司，2011年5月，頁159。

¹⁴ 《周易》，〈繫辭下傳〉，前揭書，頁178。

¹⁵ 《周易》，〈序卦傳〉。

¹⁶ 《尚書》，〈湯誥〉。

¹⁷ 《詩經》，〈大雅〉。

¹⁸ 《詩經》，〈周頌〉。

與《詩經》早已講明。

西周以後，大道隱沒，上帝信仰跟著失落。上帝信仰之失落，使天命成為宗教信仰；因為上帝信仰之失落，內聖心法因而失落，性理心法失傳；因為內聖心法之失落，經典教育因而失落，生命教育變為知識技能，重物質科技，而輕人文道德，不能安身立命；¹⁹因此，正因為聖賢經典教育之失落，致使家道家教因而失落，古道綱常，道德倫理變飲食男女，家不像家；因為家道家教之失落，民族自信心因而失落，國格不立，全盤西化、物化，不能長治久安。

對此，學者認為，堯舜禹三代一系之聖王思想，一直到孔孟時代，才重新得到承傳，並且有了超越性之創進。在傳承上，《詩書》中「皇皇上帝」、「對越上帝」、「上帝鑒汝，勿貳爾心」，顯現的人格神（Personal God）意義的上帝或天，在孔孟思想中仍然可見。如：「天生德於予」《論語》〈述而篇〉、〈先進篇〉、〈雍也篇〉及〈天生蒸民，有物有則〉。《孟子》〈告子上〉。特別是儒家，並未把重心，全幅貫注在客觀天道，所轉之上帝之上，而是把人格神的上帝，轉化為形而上的實體（Metaphysical Reality）。如此，天命、天道就成為「創造性本身」（Creativity itself）。（所謂本身，就是不依附於有限物之意；在西方，只有宗教上的神或上帝才被視為如此。）這一轉化，開啟性命與天道相貫通之門；其教義重心，不在談上帝意旨的客觀性（Objectivity）；而是重視個人如何體現天道的主觀性（Subjectivity）。即主觀性與客觀性打通，視人生為一成德之過程；故其終極目標在踐仁、盡性中，體現天道，走向聖德。故孔子講仁，孟子講盡心，《中庸》、《大學》講慎獨、明明德，下屆程朱講「涵養察識」，陽明講「致良知」，直至劉戡山講「誠意」，均在求上通天命和天道。使生命之境界能達到《易乾文言》所說：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。」²⁰此即為個人的性命，應該力求實踐使其能與天地宇宙生命在搏合一致。

所以，今時中華文化應運，聖學大行其道，使天地氣運得以重整，人間綱常得以重建。推動挽化世道人心之核心精神，還是在中華文化堯舜孔孟思想學說。而中華文化對全體人類具有三大貢獻：一是生活回歸倫理，重建家道家教，親親尊尊；二是文化回歸經典，重視內聖修養，性理心法；三是生命回歸大道，祭祀祖先、禮敬鬼神、敬畏上帝²¹。為何要重視三大回歸？倫理，使生活之瑣碎繁雜能貞定，生出倫理，活出道理。經典，使文化的多元分歧能貞定，人文立本，過化存神。天道，使生命的多重多變能貞定，明善復初，天命永昌。

天道之尊貴在於上帝之天命，人道之尊貴在於每個人之道德良心。人道立才能天道廣宣，人道之重心在倫理，如果沒有倫理，家庭、社會、學校、國家與天下就會紊亂。倫理的開始是在生活當中，其根本是在家庭，尤其是在「孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥」。其精神內涵就是「道德仁義」，此即是倫理之本懷，更是中華文化的根本精髓。今吾輩後世能夠對此清楚而具體之掌握，應將其歸功於中華文化之聖學思想。

參、中華文化儒家內聖外王思想之實踐

中華文化儒家聖學思想之教化，在論述「內聖外王」學說思想與義理時，特別重視「實踐」功夫，為全部「聖學」之核心所在。如果只是將「聖學」思想作為一門學問研究，甚至寫成論文或專書，都不濟於事。抑或是進一步將「聖學」思想在學校講授或社會宣講，也都無法彰顯其神聖之處。

因此，其最好之狀態是，除了能將「聖學」思想作為研究、撰寫、講述、宣講外，更應該透過每一各人在自身上將「聖學」思想之修持涵養，以「實踐」出來。並擴及至每個家庭、社會、國家、天下。如此才能將「聖學」思想學說義理與實務相結合。這才是以「實踐」為

¹⁹ 《儒家思想與天道》，同前註，前揭書，頁 46。

²⁰ 盧國慶，《孫中山先生內聖外王思想的繼承發展與匯通統冠》，臺北：揚智文化事業股份有限公司，1997 年 4 月，頁 14。

²¹ 《儒家思想與天道》，同前註，前揭書，頁 47。

核心之儒家「聖學」思想。如同前述《朱子治家格言》中所提「讀書志在聖賢，非徒科第；為官心存君國，豈計身家。」之聖賢心境。

一、中華文化儒家聖學思想之「神聖」二字義解²²

吾人在析論「神聖」二字義解之前，先來分析「神聖」之「神」字。在《三字經》上講「三才者，天地人」。人居於天地之間，頭頂青天，腳踏實地，為萬物之靈首。老子曰：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」²³效法就是完全之遵守，完全之相信。人效法天地，天地效法自然，此句話所揭示之真理，是指人類可以通過自己之領悟和學習，與自然之規律相互吻合。正所謂「與天地合其德。」如能做到此點，亦即是能夠通達明瞭宇宙人生真相，並且能夠完全落實於生活之中，如此之人可尊稱為「聖賢」。如此之教育，可謂為「神聖之教育」。

「二」字，取其象意。此字一短一長，在古代是「上」之意思，代表著上天，也就是天地萬物的意思，而下面延伸出三條豎道，即為顯示之「示」字，其所顯示之深意為上天垂象，亦即自然界所顯現之一切現象。此自然現象當然也包括人生和命運。而「申」字則代表三條橫線，分別代表三道關口，其代表的是天、地、人。而此一豎直下而來，將三道關口貫穿開通，此意係指為對天、地、人均通達明瞭，無有障礙，能夠貫通，這個字即稱為「神」。

「神」這個字，代表此人能通達宇宙人生之真相。在儒家此稱為「明明德」，其能止於至善；在佛家，此稱為「開悟」，其能大徹大悟；在道家，此稱為「得道」，其能與天地合其德。簡要言之，「神」這個字，即為人類智慧之最高境界。而這個境界，對於西方人而言，正是渠等苦苦探索和追求宇宙真理之境界。但是西方人因發明「無神論」，用此種觀點就講不通。「無神論」等於否定人類通達明瞭宇宙人生之能力，而此種觀點從十九世紀之西方傳來，如以「無神論」之觀點，看待五千年之中華傳統文化，幾乎都是處處難以理解。

例如《孝經》中載「孝悌之至，通於神明，光於四海，無所不通。」²⁴無神論之人讀到此處，一定認為這是封建糟粕和迷信。實際上，此是對於自己民族和文化之無知和誤會。「孝悌之心」，當其達到極點之時，自然就通於神明。「神」就是說，此人接近通達明瞭宇宙人生之境界。所以中華文明的根是「孝道」，一切聖賢經典都離不開孝道，這裡邊蘊含極深之真理，此為西方直至今日都很難以理解之處。

所以，用西方現代之價值觀來看待中華文化，很多人會說那裡邊很多都是糟粕。燦爛之中華文明，被譽最偉大之人類文明，那麼這其中，到底有沒有糟粕呢？有糟粕，凡是現代人看不懂的，全部就是糟粕，這為現代許多人對於傳統文化之錯悟態度。

在前述分析瞭解「神」此字之後，接下吾人再來分析「王」這個字。此為一位鞠躬之人，站在大地之上。所以最下面為一「土」字，中華文字是象形字，此即像是一個人挺立在大地之上，於人群之中王然而立，做為眾人之榜樣，此即為「王」字古代之寫法與意喻。而「王」此字，亦為大之意思。在其上面，有一個耳朵之「耳」字，這個「耳」字，係代表耳目之意，指出此人具有通徹之觀察能力，耳眼圓通，說明其心通萬物，事理通達。在其旁邊，還有一「口」字，表示此人以口來宣說真理，教育大眾。使大眾都能成為覺悟之人。所以此口衍伸之意，就是教育，中國古哲講，要把天地萬物之真理，要為人演說。「演」就是演示，簡要而言，即是要親身做出來與眾人以觀。所以，演即是「做到」之意解，「說」就是廣為宣說，教化天下。所以，在人世間這樣之人，即可尊稱為「聖人」，此字就是聖人之「聖」字，冷靜觀察，吾等就會發現，「聖」字，蘊含兩項特點：一是要用「口」來宣說，一是此人自己要能「做」到，其於下面用此謙卑之九十度鞠躬之樣，正是自己已親身做到來教育大眾，亦即要教育別

²² 取自於《聖賢教育改變命運》，〈第一集—為什麼觀看這部紀錄片〉，關於神聖二字之講述內容摘錄而成，南投：淨業學園印發，2010年。

²³ 《道德經》，〈混成章第二十五〉；《道德經讀本》，新北：天道之光出版社，民國93年2月，頁18。

²⁴ 《孝經》，〈感應章第十六〉。

人之人，首先自己要先做到才行，所以，只能說自己做不到，那非為聖；或是只能自己做而不能親口宣說教育大眾，亦非為聖。而在此聖字還有更重要之處，是在起筆之「耳」字，耳朵代表耳目，說明聖人所說所做，皆是從觀察而來，係從天地那裡聽與觀察而來，並非自己發明創造，更非為自己想像觀察而來，是通過自己親身之觀察，體悟到天地自然之規律，亦即古聖先賢所教導之理，並非其自己所創造之思想和學說，而是天地運行萬古不變之真理大道。所以，在人類歷史上，沒有一種文明，沒有一種智慧，能夠達到這樣如此之境界。中國古聖先賢所謂之「天人合一」，在此一裡，既有天地亦有人，他們已經完全地融合在一起，不分彼此，天地當中有人，人當中有天地，此即為中華文明之最高境界。而能代表此種境界之人，就是中華民族之古聖先賢，因為他們不但觀察到了，而且還能夠親身做到，並且親口予以宣說出來，此即是中華民族古聖先賢及其所留下之神聖經典，得以萬古不朽之理所在。

二、中華文化儒家聖學思想與生命力行實踐

我國哲學大師牟宗三先生曾說：「中國文化以生命作為中心，由此展開他們的教訓、智慧、學問與修行。他有一種智慧，可以消融西方式之宗教而不見其有礙，亦可以消融西方式的哲學而不見其有礙；而西方文化則是以知識作為中心，以理智遊戲為一特徵的獨立哲學。」²⁵

誠哉斯言！生命首重視道德，要完成「五倫八德」之實踐。所予成就的是內聖德慧，此是為「體」或「主」；而知識則是重視應用，看起來發展事業較為容易，但其所成就的是外王事功，此則是為「用」或「從」。一個人的生命歷程中，如果只有外王事功而缺乏道德倫理來承載，那就是將「用」或「從」，變成為「體」或「主」，如此「體用變易，主從倒置，主客易位，倒果為因」，這樣的人生是相當值得堪慮的；而相對的，能夠經由生命道德倫理的修持涵養，以此為基礎，並一步一步揮灑出對於家庭、社會、國家、天下在政治、經濟、教育、文化...等方面之普世價值，如此，以道德倫理之精神靈魂為承載的人生才是充滿光明。

因此，吾人之生命是可以「充滿光明」與「值得堪慮」之一體兩面。在充滿光明面的是，透過生命力行實踐儒家聖學思想，從真誠人生而建立家道、家教，再推廣家庭倫理，進而創建世界和平。這一系列之真誠、倫理、和平，除了靠自身道德修為與涵養這個重要的基礎根本，更需吾人苦下功夫來力行實踐，才能夠真正地及身完成，戮力而為朝向建設「世界大同、天下為公」之目標，此乃吾輩後世每個人之本分與責任。

道德倫理是一種修為與涵養，不是訓練、管理、要求。儒家之中心思想是要人人明白天道。明白德，明白天命，明白天性；也就是要先清楚生命之源頭。所以，如同在《論語》中所載：季路問事鬼神。子曰：「未能事人，焉能事鬼？曰：敢問死。曰：「未知生，焉之死！」²⁶的確，能夠知曉生命之源頭，人生的根本才能安定，不會在歧路中迷失人生方向。人之所以會走歧路而迷失方向，就是因為天命源頭不清楚，生命因而墮落沉淪。如同老子曰：「眾生之所以不得真道者，唯有妄心，既有妄心，即驚其神。既驚其神，即著萬物。既著萬物，即生貪求。既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，變遭濁辱，流浪生死。常沉苦海，永失真道，真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」²⁷就因為不清楚生命源頭，以致妄心、妄想、貪求、煩惱...等，使得身心靈因失卻真道而造成永遠沉淪之狀態。

因此，必須將道德根本牢牢地立定，紮穩根基。就像蓋房屋般，首重地基，此即是「礎石不堅，則家國不固。」之理。以此道德為地基，天理作為主樑與支柱，五倫八德作為門窗，精神與物質作為相互之結構，如此這棟建構生命之房屋，才可以安住得下家國天下人。此即是內外性相一如，體用主從一致之光明世界之體現。

²⁵牟宗三，《中國哲學的特質》，臺北：臺灣學生書局，民國83年8月，頁5。

²⁶《論語》，〈先進第十一〉。

²⁷老子，《太上清靜經》。

三、中華文化儒家聖學經典教育與具體落實

孟子曰：「經正則庶民興，庶民興，斯無邪慝。」²⁸當今之世，偏向物化，不斷的從事對於現代化之追求與滿足，在家庭與學校教育中，缺乏格物節儉之真理教育，缺少道德安身之生命教育。沒有厚德之承載，於是「享福福淡，福盡禍來」；「德不配位，必受災殃！」之悲劇不斷上演。也就是說當德行無法承載福報，必受災禍！要用什麼來承載萬物，就是要以深厚之德性與德行，才能承載，此即是厚德載物之真義。

所以，今天不是東方向西方學習科技與民主，也不是西方向東方學習人文與道德；而是全人類要共同向天學習，向道學習，向聖人學習，向聖學之經典學習。而值此全體人類最重要、最迫切的時刻，所要做的事，就是具體落實苦下功夫實踐聖人之學，落實道德修養，並重建家道家教。²⁹因為，家庭是社會最小之細胞。因此，全人類要同心協力完成三件功夫，以實踐儒家之聖學理想，一是生活回歸倫理；二是文化回歸聖人經典；三是生命回歸真理天道。

古聖先賢曾經以五常德作為修心修性之基礎。並在每一德目下開展五條實踐之路，每一條路上都樹立一位典範人物。能鼓唱世道人心生發嚮往之情懷。五常德的義理為「仁心、義膽、禮制、智取、信定」。正好契應《中庸》〈至聖至誠第九章〉中所載，「唯天下至聖，為能聰明睿智，足以有臨也；寬裕溫柔，足以有容也；發強剛毅，足以有執也；齊莊中正，足以有敬也；文理密察，足以有別也；溥博淵泉，而時出之；唯天下至誠，為能綸天下之大經，立天下之大本，知天地之化育。」³⁰之「聖人氣象」。

「仁」心懷抱的是寬裕溫柔以容物，仁者是自愛愛人，自尊敬人之態度，仁是天性，內存中和之氣，外為惻隱之心，仁統五常，義禮信治，皆是仁之表現。仁之實踐與成就為：寬、恕、孝、慈、惠；「義」膽擔當的是發強剛毅以執中，義是羞惡之心，為天理與人情之分辨，君子之問心無愧。義是不做不應當為之事，不要不應當要之東西，可成就氣節與操守，其實踐與成就為：忠、勇、廉、恥、悌；「禮」制之精神是齊莊中正以敬心，禮是傲不可長，欲不可縱，志不可滿，樂不可極，於富貴或貧賤而知好禮，正人君子，主敬存誠，身心合一，文質彬彬，貌端、敬心、謙遜、退讓、謹事，禮之實踐與成就為：貌、敬、謙、讓、謹；「智」取經綸的是文理密察以別道，智是智慧，是人類適應環境的普遍能力。世事繁冗，務要記憶、觀察、想像、思考、判斷，有此智慧，則足以應付日常一切事物。智能上智不惑，活潑天機，清明在躬，志氣如神，故智者不惑。並能決定審理，造心分別，照瞭一切諸法皆不可得，而能通達一切無隔閡，名為「智慧」，梵語稱為「般若」，智之實踐與成就為：博、知、達、命、窮；「信」定的是聰明睿智以臨事，信是天心流露，做人誠實不欺，做事腳踏實地。古人云「人言為信」。信統四端兼萬善，佛家有云：「信為道源功德母，長養一切諸善根。」³¹；「信為成佛作基礎，信能遠離生死苦。」信之實踐與成就為：中、誠、真、實、篤。³²以上是從堯舜到孔孟的道統傳承、家教家風。所以，吾人欲莊嚴完善一己的生命，應先從涵養道德入手，充實聖學，具體力行實踐五倫八德，完成生命的天地氣象，以開創聖賢之格局規模。

對此，學者牟宗三先生認為，孔子視「仁」為真實之生命（Real Life），也是我們真實的本體（Real Substance），亦即「真我」（Real Self）。祂同時亦為宇宙萬物之本體與「創造性本身」。此為人之最獨到處，只要人能「踐仁成仁者」，即可以「復性」；亦即恢復所謂「創造性本身」。至於在孟子方面，只要人「盡心知性」即可以「知天」。此為「孔孟「性與天道」之

²⁸ 《孟子》〈盡心下第三十七〉。

²⁹ 《生命之光》，前揭書，序。

³⁰ 《中庸》〈至聖至誠章第九〉。

³¹ 請參考《華嚴經》。

³² 《生命之光》，前揭書，序及目錄第1、31、69、114、177等頁之標題。

立教中心基本精神。」並環繞此一中心思想，開展出以「內聖外王」之道之聖學義理：³³

其一、人人均有「聖人之性」人之本體，既是「創造性本身」，既是天命和天道之主體，則人「真實之主體性」(Real Subjectivity)之立即形成。其為莊嚴神聖、真實無妄之主體。因此，人人均有「聖人之性。」故陽明云「聖人之道，吾性自足，向之求理於事物者，誤也。」³⁴

其二、盡性知天即可「成聖」。人通過覺悟而體現天道，是盡人之性。因人以創造性本身做為本體，故盡性就可知天。此即是孟子所云：「盡其心者，知其性也，知其性，其知天矣。」³⁵這盡性知天之前程並無止境；一直向著超越之天道之最高峰而趨。而盡性知天之過程，即是成聖成德之過程。

其三、「道」可因聖賢之充弘而彰顯。《論語》記載孔子說：「人能弘道，非道弘人」。此話同時表現道之主觀性與客觀性。其指出道是客觀的 (Objective)，現成存於天地之間，處於「自存狀態」(State of Self-existence)。不過，道處自存，不能弘人；心須要聖賢以實踐仁德之工夫去彰顯與恢宏，以求徹盡道之內容意義 (Intensional meaning)，³⁶此即為道的主觀性。

其四、成聖過程由內而外。人之所以有仁、智、誠之道德感 (Moral Sense)，其實都是從自己主體表現出來；從內心發出，真實無妄，層層向外感通，屬於主觀性原則。在層層感通之中，「理」亦包藏其內。通過踐履成聖之過程，可以「上達天德」。³⁷所以，成聖成賢應是由內而外，並以主體之實踐履仁、存誠務實作為初始點。

其五、聖人可以參贊天地化育。聖者至誠之生命，精純不雜，誠篤深廣，已與天地同體。由於天地之本質就是生長化育，當人「上達天德」，與天、地為三之時後；便已經等於參與 (Participate) 並且贊助 (Patronize) 天地的化育。天地人可謂「三位一體」(Trinity)。三位之中，本來只有天地二極以生化為本質；可是人之「精誠」所至，可以不斷向外感通，造成一條連綿不斷之感通流，流到什麼就可盡什麼性。感通之最後，就是與天地相契接，與天地打成一片；從而參贊了天道化育。此即《中庸》二十二章云：「唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」³⁸

其六、「內聖」開出「外王」，歸於「內外合一」之呈現。儒家以為人的成聖成德，只有在連家國天下為一身，與天地萬物為一體上，始能充其而立住自己。「己欲立而立人，己欲達而達人。」一立一切立，只有在「一切立」上，一己始能立。一得救一切得救，只有在「一切得救」上，一己始能得救。這與佛家有一眾生不成佛，誓不成佛，有同一飽滿精神。故《中庸》講「成己」必能「成物」。《大學》講「明明德」必至「新民」。《論語》講「修己」必「至安」。《孟子》講「獨善其身，必至兼善天下。」這種「內外合一」之自然趨求，建構了中國「內聖外王、修己善群」思想之根本義諦。³⁹此種肯定古聖先哲對於社會大眾，咸具有宣揚道德作用的理想，為廣義的「外王」之意。

其七、「內聖」自可通往「外王」。中國古代自堯、舜、禹迄湯、文、武諸人，都是兼備聖人與帝王之雙重身份。聖王重「仁善」理想之實踐，實踐過程即為仁政之推行。而政治之成功，取決於主體對外界人、事、天三方面關係之合理與調和；要達到合理與調和，必須從

³³ 牟宗三，《中國哲學的特質》，臺北：臺灣學生書局，民國 83 年 8 月，頁 135。

³⁴ 王陽明，《傳習錄》；陳榮捷，《王陽明傳習錄詳註集評》，臺北：臺灣學生書局；牟宗三，《中國哲學的特質》，前揭書，頁 11。

³⁵ 《孟子》〈盡心上〉。

³⁶ 牟宗三，《中國哲學的特質》，前揭書，頁 59。

³⁷ 盧國慶，《孫中山先生內聖外王思想的繼承發展與匯通統冠》，前揭書，頁 16。

³⁸ 《中庸》，〈第二十二章盡性章〉。

³⁹ 盧國慶，《孫中山先生內聖外王思想的繼承發展與匯通統冠》，前揭書，頁 16~17。

自己內省修德作起。⁴⁰因此，儒家所謂的「正德」，繼之是「利用」與「厚生」。

所以，綜歸學者牟宗三對於「內聖外王」之道，以及古聖先哲等對於聖學之義理，其實就在於期勉吾輩後世之：「堯，何人也？舜，何人也？有為者，亦若是！」人人皆可透過對於聖學之功夫實踐走上「成就聖賢」之道。

四、儒家聖學「博學、審問、慎思、明辨、篤行」之實踐

中華文化儒家聖學思想能否可行，大化於天下？必須透過吾輩後世之具體實踐，才能展現出來。

儒家整部《論語》之重點，其實就在首章〈學而篇〉開宗明義指出：「學而時習之，不亦悅乎！」⁴¹此即明確指出學習聖學之思想學問，應該時時刻刻經常性地予以溫習、學習，苦下功夫將其適時地實踐，這不是最為快樂之事嗎？所以，學習中華文化儒家聖學最重要之處，在於實踐履行。

而子思在《中庸》則曰：「博學之，審問之、慎思之、明辨之、篤行之。」⁴²此義為「廣博的學習，詳細的求教，慎重的思考，明白的辨別，切實的實行。」其中，「博學、審問、慎思、明辨」，此四者為「治學」之道，為「知」之事；但唯有「篤行」，乃是「行」之事。所以，「知」與「行」非為對立，而為一體。「知行合一」，就是將儒家聖學思想以功夫將其實踐，否則前四項就算學得再好、再精、再妙，但未能落實在實際層面上，最後其結果仍終歸於「零」。

因此，對於聖學思想之具體實踐，實可以分為「內聖」與「外王」兩部分來作為。在「內聖」方面，先從「對越上帝」（即人人可以超越一切，直接面對上帝！）為開端，如周文王般地「小心翼翼，昭事上帝。」⁴³之誠敬態度。吾人心中有上帝，才能得受天道，有天道才有聖人，有聖人才有聖學之經典，有聖學之經典才能得受聖人之教化，有聖學之教化才有綱常倫理，有綱常倫理才有道德之人生，有道德之人生，才有和諧之世界。⁴⁴所以，其間存在著相互聯結與證成之因果關係。

以「內聖」而言，內聖是要通過對於自身修為涵養之道德實踐，使己身之品德、人格能夠健全及完美，此屬於主觀面向之實踐範疇；而至於「外王」部分，可以漸次開展呈現在修身、齊家、治國、平天下等廣義客觀面向之範疇。

關於「內聖」思想之具體實踐，係指各人通過道德之實踐，完美成就一己甚至一生最莊嚴圓滿之德行與人格，並進而達到「聖人」之最高境地。如孟子曰：「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，四體不言而喻。」⁴⁵其所指的是，德性表現於外，而有溫潤之貌，敦厚之態。所以，「內聖」功夫實踐之步驟為：一是肯定人人皆可成就聖人，堯何人也？舜何人也？有為者，亦若是；二是克念作聖，修德成聖，只要立定志向、目標，以決心和毅力，面對各種橫逆與欲望之挑戰，主宰自己之道德人生，將來必定位列聖人之班；三是在當今現實世界中，踐履力行朝向聖人欲臻之世界大同之境地；四是成聖之功夫，在二六時中，時刻存著天理，去掉人欲，在天理良心與人欲私心間對壘激盪。⁴⁶只要意志心念戰兢自持，終必能降伏妄心欲念，必能自然在「內聖」方面有所實踐。

此外，在「外王」之具體實踐部分，其所成就之具體事功，主要在於如為政者應力行王道，在開物成務方面，做到如國父孫中山先生《上李鴻章書》中提出「人能盡其才，物能盡其用，地能盡其利，貨能暢其流，此四者，乃富國之大經，治國之大本也。」等四大綱領，

⁴⁰ 牟宗三，《中國哲學的特質》，前揭書，頁 15。

⁴¹ 《論語》，〈學而·第一〉。

⁴² 《中庸》，〈第二十章〉。

⁴³ 《詩經》，〈大雅·大明〉。

⁴⁴ 《孔子與道統文化》，〈序—對越上帝〉，前揭書，序。

⁴⁵ 《孟子》，〈盡心上〉。

⁴⁶ 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 20~21。

提示國家政經發展之實踐方法和努力途徑，在於利用厚生。

以及如北宋理學家、關學領袖張載（字子厚，陝西人，人稱橫渠先生 1020—1078）為後世所留下之傳世箴言：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」之具體呈現。此四句名言，世稱為橫渠先生之橫渠四句。其學說，係出自於《易傳》、《大學》、《中庸》等，為後世留下許多寶貴之精神遺產。吾人探究張載之學說，可視其為中華文化儒家聖學思想具體實踐之典範。

因此，「天下溺，援之以道。」⁴⁷吾人效習中華文化儒家聖學思想，更應透過以具體實踐之履行，彰顯聖學思想之核心精神。面對現代人追求現代化、全球化、資訊化，過分追求物欲、物化之結果，把人性、人之本分都予以裂解，形成價值觀顛倒之橫、逆流，造成世道人心之沉溺淪喪。因此，要挽化人心為良善，冀世界為大同，要從敬天禮地，孝養父母做起。平實、圓融、守中、實踐、力行之儒家聖學思想，最適合全人類共修同行。

前述中華文化儒家聖學之思想，以儒家之《中庸》首言「天命之謂性。」⁴⁸；而《論語》末篇提及「不知命無以為君子。」⁴⁹；以及《孟子》言「知天事天。」⁵⁰故知聖人以天命立教。而儒家首重敬天配天。天命聖道是聖聖相傳之道統心法，是綱常倫理之實踐根源。聖人之德在敬孝中成就。人在修習聖學思想後，在五倫中就能行出仁、義、禮、智、信之道用，此即是明德之人。

因此，吾人在探究中華文化聖學思想，所抱持之具體實踐態度，應致力從修身、齊家方面將其徹底實踐，以建立幸福家庭。然而當面對社會、國家、天下面臨動盪不安、危疑震撼之際，應如同東漢末年三國蜀漢之名相諸葛亮所撰之《前出師表》中所載之內容：「臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣，不懈於內；忠志之士，忘身於外者；蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖德，以光先帝遺德，恢宏志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中、府中，俱為一體。陟罰臧否，不宜異同；若有作奸犯科，即為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純。是以先帝揀拔以遺陛下，愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行。必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性情淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰能。是以眾議舉寵為督，愚以為營中之事，事無大小，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所也。親賢臣、遠小人，此先後之所以興隆也；親小人、遠賢臣，此後漢之所以傾頹也。先帝在世，每與臣論此事，未嘗不歎息痛恨於桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也。願陛下親之、信之，則漢室之隆，指日可待也！臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託無效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛，今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都，此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、依、允等之任也。願陛下托臣以討賊復興之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則咎攸之、依、允等之咎，以彰其慢，陛下亦宜自謀，以諮取善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所云。」⁵¹之精神，明知不可為而為之，終為匡復漢室如《後出師表》中最後所載「鞠躬盡瘁，死而後已。」

又如北宋抗金名將岳飛，一生「盡忠報國」，其所著之《滿江紅》中所載：「怒髮衝冠憑

⁴⁷ 《孟子》，〈離婁章句上〉。

⁴⁸ 《中庸》，〈第一章天命章〉。

⁴⁹ 《論語》，〈堯曰篇〉。

⁵⁰ 《孟子》，〈盡心上〉。

⁵¹ 諸葛亮，《前出師表》。

欄處，蕭蕭雨歇。抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒，白了少年頭，空悲切。靖康恥，猶未雪，臣子恨，何時滅。駕長車，踏破賀蘭山缺。壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。待重頭，收拾舊山河，朝天闕！」，充分表達出一位忠貞愛國將帥之內心，對於忠君愛國體民之慷慨激昂及其宏大心志。

而南宋文天祥所著之《嘆零丁洋詩》中所云：「辛苦遭逢此一經，干戈寥落四周星，山河破碎風飄絮，身世浮沉雨打萍，惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡嘆零丁，人生自古誰無死，留取丹心照汗青。」之壯志。以及《正氣歌》所載⁵²：「余囚北庭，坐一土室，室廣八尺，深可四尋，單扉低小，白間短窄，汗下而幽暗。當此夏日，諸氣萃然，雨潦四集，浮動床幾，時則為水氣；涂泥半朝，蒸嘔歷瀾，時則為土氣；乍晴暴熱，風道四塞，時則為日氣；檐陰興鬱，助長炎虐，時則為火氣；倉腐寄頓，陳陳逼人，時則為米氣；駢肩雜處，腥臊汗垢，時則為人氣；或圍溷，或毀尸，或腐鼠，惡氣雜出，時則為穢氣；疊之數氣，當之者鮮不為厲。而予以孱弱，俯仰其間，於茲兩年矣，幸而無恙，是殆有養致然爾，然亦安知所養何哉？孟子曰：「吾善養浩然之氣。彼氣有七，吾氣有一，以一敵七，吾何患焉？況浩然者，乃天地之正氣也，作正氣歌一首！天地有正氣，雜然賦流行。下則為河嶽，上則為日星。余人曰浩然，配乎塞倉冥。皇路當清夷，含和吐明庭。時窮節乃盡，一一垂丹青。在齊太史簡，在晉董狐筆。在秦張良椎，在漢蘇武節。為嚴將軍頭，為嵇侍中血。為張睢陽齒，為嚴長山舌。或為遼東帽，清操厲冰雪。或為出師表，鬼神泣壯烈。或為渡江楫，慷慨吞胡羯。或為擊賊笏，逆豎頭破裂。是氣所磅礴，凜冽萬古存。三綱實繫命，道義為之根。嗟於遘陽九，隸也實不力。楚囚纓其冠，傳車送窮北。鼎鑊甘如飴，求之不可得。陰房闐鬼火，春院闕天黑。牛驥同一皂，雞棲鳳凰食。一朝蒙霧露，分作溝中瘠。如此再寒暑，百沴自關易。嗟哉沮洳場，為我安樂國。豈有他繆巧，陰陽不能賊。顧此耿耿在，仰視浮雲白。幽幽我心悲，蒼天曷有極。哲人日已遠，典型在夙昔。風檐展書讀，古道照顏色。」以及最後被送上菜市口斬首從容就義時，在其袖管留下兩句最後箴言（遺書）中所言：「讀聖賢書，所學何事，為其義盡，所以仁至，而今而後，庶幾無愧！」文天祥為成就民族大義而從容殉國之精神與氣節，正是將中華文化聖學思想在由「內聖」修養而至「外王」事功實踐之具體展現，亦為吾輩後世畢生所效習之榜樣。

中華文化中的固有倫理、道德、忠孝、仁愛、中道、王道、忠恕、樸實、勤儉...等思想義理與各種美德，其年代雖已久遠，但仍是歷朝歷代安邦定國，穩定社會人心中不可或缺的重要組成元素。尤其是當今社會人心極易受到各種引誘，在人們處處講求滿足功利與私欲的情況下，道德淪喪到無以復加的地步，實如同《道德經》中所說：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵令人心發狂。」的紊亂處境，各種法律罰則不斷加重，卻不見有何的改善。

此時此際，此情此景，世界遭逢人倫顛倒，道德脫序，人心惶惶不安之際，正是以中華文化固有的倫理道德來重振人心之時，此正為中華文化能夠以古鑑今，彰顯其彌足珍貴之處。

綜觀古聖先哲綜其一生之行誼與所留下的中華文化儒家聖學思想中，可以得到一個原則，那些能禁得起挫折艱難考驗的人，其成功往往是屬於他的，因而能在生活中，一一克服困難，不因順境而驕傲，不因逆境而氣餒，時時處處細心學習圓滿，著重於自我心性德行的提升。⁵³所以渠等在太平盛世能夠安邦定國，但如遭逢亂世，就能夠抱持著「雖千萬人吾往矣！」的這種「捨我其誰」、「當仁不讓」的氣概，進而展現出「正氣節操」與「民族尊嚴」。必要時更能夠「義無反顧」的「為國為民」，「捨生忘死」，「犧牲小我，成就大我」，「實可謂疾風知勁草，板蕩識忠貞！」此皆為中華文化中的「忠孝節義」精神的展現。

因而，中華文化具備博古通今的特性。創造「貞觀之治」的唐太宗曾說：「以史為鏡，可

⁵²文天祥，《正氣歌》。

⁵³蘇俊源，《不朽的故事二—孔子篇》，新北：多識界圖書文化公司，民國 103 年 6 月，頁 3。

以知興替；以銅為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失。」誠哉斯言，古聖先哲所流傳下來的思想學說，經史典籍，都是渠等畢生的智慧與心血結晶，如同宋朝宰相趙普曾說：「半部論語可以治天下！」何止半部論語，吾人如能做到其中的一句一言，進而拳拳服膺，奉為人生的圭臬，就可做到格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下的「內聖」修養的功夫及其「外王」實踐的境界。

所以，中華文化絕對能夠禁得起檢驗，可以歷久彌新，俎豆馨香，更是天下、國家、社會、家庭、個人、正心、誠意、致知、格物之所繫，深值全體國人遵奉效習。

肆、結論

綜上所述，以儒家聖學思想為代表之中華文化，其學說與思想之傳統，到了近代中國，由於主客觀環境之限制及其受到當代西方文化之衝擊，實已面臨嚴重之失落與危機。

正是由於歐風東漸，長期受到西雨浸淫的影響，現今國人講到中華文化，首先反應就是落伍、後退、八股、守舊、封閉、傳統...等負面的觀念或想法。

持此觀念者認為，殊不知中華文化歷經五千年傳承與發展，且能遭逢西方資本主義、共產主義、帝國主義、法西斯主義、軍國主義的侵入，大肆擴張、破壞而不墜，反而更能兼容並蓄，蓬勃發展，其所憑藉之所由為何？

是因為中華文化在五千年的歷史洪流中，對於從中華民族以外而傳入的任何思想學說，能秉持著「中道思想」、「王道思想」、「忠恕思想」等兼容並蓄、潛移默化的影響下，進而能夠展現於不同的原貌與風格，並能完全融入中國民間社會之中，能夠屹立於中國並放眼於世界。

因此，在當今世道毀壞、人心沉淪之際，探究分析中華文化儒家聖學思想學說之精義，以挽化世道人心。此正是從「聖學」思想學說之「內聖外王」之道著手。

在「內聖」方面，係指通過己身修持與涵養之道德實踐，奠定起自身完善之人品、人格，使自己成就最圓滿之德行人格。而在「外王」方面，以己身完善之道德品格為根本基礎，並透過從身修、家齊、國治、平天下等各項積極事功，來成就「內聖外王」之道，以臻聖人之最高境域。

所以，中華文化儒家聖學學說思想最殊勝之處，係在於：

- 一、肯定人人皆可成聖成賢，具備堯，何人也？舜，何人也？有為為者亦若是之普遍性。
- 二、克念作聖，修德成聖，完美德性，此皆係建立在人人所能主宰之範圍條件上，不受外在現實環境條件之影響，具有積極進取之自主性。
- 三、在現世環境中，所謂聖人之境界並非空幻之理想，而是確實可以成就之生命境地，具有踐履實行並且終能成就之真實性。
- 四、成聖之德性功夫，在於戮力存天理、去人欲；至於對治一己人私欲之高低多寡，全憑各人自覺自行之努力而定，具有取決自我決定之創造性。

所以，欲達到中華文化儒家聖學之聖人境地，在良知方面無須與間斷，以主宰吾人在現實之形氣。而一個人只要精勤不懈致其良知，將道德不斷實踐，皆可達中華文化儒家聖學之聖人境界。

事實上，在當今現代之中華文化，亦同時包含儒、釋、道等各家思想之資糧，並能融合西方，包容及通貫古今精髓之思想，其最終目標—在「內聖方面」—使個人心性本體，能邁向「神性」，達到「上下與天地同流」（孟子·盡心篇）之神聖崇高化境。在「外王」方面本諸儒家《禮記禮運大同篇》圓滿至善之藍圖，在人類社會，實現《禮運大同篇》篇中「世界大同」或「天下為公」之最完美理想。

而在中華文化儒家聖學內聖外王所建構原理之吸納融通方面，就高層次、心性涵養與道德教育上，仍應積極提倡最高限度成聖之道德倫理，肯定認同道德理想主義，講求人人道德主體性之挺立彰顯。

一向對於中華文化抱持正面肯定態度，享譽國際的英國哲學家羅素（Bertrand Russell, 1872-1970）曾經感觸的撰寫〈為何我不喜歡西方文明？〉一文中曾經指出西方文明產生了資本主義、共產主義、法西斯主義，對人類社會造成非常大的痛苦與影響。而美國學者蒙特羅斯（Lynn Montross）在所著的《歷代戰爭》（War Though The Ages）一書中則提到征服中國，好像一把劍，侵入海中，其抵抗力似乎很小，可是不久，鋼就生鏽，且被合併了。⁵⁴

誠哉斯言！此即因以儒家為核心的中華文化，具備優秀穩固的主體性，採取中道、王道、忠恕的態度，有容乃大，不以激烈極端的排外手段，來面對外來文化思想學說。而這個優秀穩固的主體性，並不是古聖先哲的創作或發明，而是宇宙天地之間既有而存在的真理，或稱為自然規律、定律。

儒家思想的代表人物—孔子一生在「立教傳世」，但從來不是說自己再「創作」一套學說思想理論，而是「述而不作」。從堯舜二帝的道化德治，夏商周三代的禮教樂教，都為孔子的表彰才開始大明於世；孔子的德性也因為教化大明而更加光明，先聖後聖，內聖外王同功一道。

所以，儒家從堯舜至孔子，原本是一條相傳，聖人有道德有事功有文章；「治平的道理，精一的心德」，都在《大學》、《中庸》裡頭，書上謂「祖述」的內容指的就是這個。⁵⁵因此，在三代的「典型禮樂」，至周代燦然完備，而禮樂制度的儀則精神，就在《詩經》、《書經》、《禮記》等經傳中記載的相當清楚，《書經》中所謂「憲彰文武」就是這個。

儒家所傳承的「憲彰」，就是宇宙天地之間所自然存在的真理。所以，孔子所說的「述而不作」；老子所講的「無為，以其不自生，故能長生」；釋迦牟尼所謂的「說而無說」，都是在呈現天地萬物之間所運作的「自然法則」，而此「自然法則」就是人可以達到與上帝之間「天人合一」的境域，亦為以儒家思想為核心的中華傳統文化優秀穩固的主體性。

中華傳統文化，除上述具備優秀穩固的「主體性」，並具備兼容並蓄的「整合性」，能夠不斷的「創新」與「融合」是其能夠歷久彌新的重要原因。而以儒家為「核心」的中華傳統文化，其思想學說所匯集而成的「聖學」（即內聖外王之學）就具備了如此的作用。

中華傳統文化淵源博大，語其深，則源泉如淵，語其廣，則浩瀚無涯，語其久，則悠久無疆。上探宇宙之奧秘，下窮人事萬物之百端。應乎天理，順乎人情。以天人一體，以四海為一家。氣象豪邁，體大思精，一切研究發展，以人為中心，以實事求是為精神。不上虛玄，力求實效。遂自然演成人文文化。⁵⁶此為中華傳統文化可貴的特徵，所以文化的創造是為了生活，而文化的應用則是在生活。

所以，中華傳統文化，以其固有思想學說，發揮體用兼備的精神，整合出每一個時代政治、社會與人心之所需，而粹鍊奮發。儘管有時可能遭逢巨變，亦能守其正道，不卑不亢，如暗黑中等待黎明般的堅忍不拔，守經達變，融會整合，終能撥開雲霧見朗朗青天。

中華民族明於理，重於情。人與人之間有相同的好感，相同的感覺，相同的是非。因此，心與心相通，事與事相關，禍與福相共，甚至願望相求、知識、經驗、閱歷...等，無一不想彼此相貫通、相交換、或相傳授。這就是中國人特別著重的心理要求，這些心理要求，藉由文字經典，可使生命不朽，精神長存。可貴的中華傳統文化，一代一代的寶貴經驗閱歷，皆可藉此與古聖先哲相交通，彼此心心相印，情感交流。更重要的是，中華傳統文化的流傳，教訓的接納，成敗得失的鑒戒，都可以由此不斷地「整合」而得到收穫。⁵⁷吾人須知，文化需不斷不斷的積累進步，如果不能接受前人輩的經驗和寶貴的智慧結晶，後世將無法得到進步，必須一代代的「整合」與「實踐」，文化方有日久彌新的創造和進步。

⁵⁴劉恆垣，〈戰爭原因之探討〉《第一屆三軍官校學術研討會論文集》，高雄：陸軍官校政治系編印，民國 87 年 6 月，頁 16-18。

⁵⁵《中庸證釋本》，新北：天道之光出版社，民國 95 年 3 月，頁 7。

⁵⁶黃得時，《孝經今註今譯》，臺北：臺灣商務印書館，民國 75 年 3 月，頁 1。

⁵⁷同前註，前揭書，頁 2。

如同孫中山的思想學說，即是具備中華傳統文化兼容並蓄的「整合性」的一種典範思想與學說。所以孫中山自述其思想學說的來源，有因襲吾國固有思想，規撫歐美學說事蹟，以及吾所獨見而創獲者。其思想學說係以中華傳統文化為基石，整合歐美學說事蹟，進而自身創新與融合，成為適合中國與全世界的三民主義、孫文學說。

而且，就保存與弘揚中華傳統文化而言，絕非某一機構、學校或組織、團體各別的努力就可以達成。而是最好能由國家主其政事者，透過國家自上至下的體制，來全面的整合每一位人民、各機關、學校、社團暨海內外所有同胞，盡其全力來全面進行推動，才能使中華傳統文化的光輝日益燦爛，普遍地照耀於全世界。

在當今世界上，自古所流傳下的文化與許多史實，對於後都有其激勵、啟發、警惕、借鏡的作用。由於過去的已經過去，不能復得。但其可為後世所啟用的，就是引以為鑑，做為日後行事的參考。⁵⁸如此才可免於重蹈覆轍，省思昔往，珍惜當下，面對將來，可使我們把握更為正確的生涯目標。中華傳統文化最可貴之處，就在於其具備確切可行的「實用性」，亦即為「生活性」。

以儒家代表著作《論語》而言，經過二千五百多年來的傳承與實踐。應從生活面、修持面的角度，重新來體會與詮釋《論語》當中寶貴的啟示，此可謂為「生活儒學」。將「儒學生活化」，使之成為日常生活中很自然的一部分，這就是「生活儒學」的基本意涵。

從《論語》觀之，孔子教導弟子們的道理，都是弟子們和孔子生活在一起的時候，夫以應機的說教，由弟子們記錄下來，述而不作，集結成書。所以，《論語》本身就是一部很生活化的書，毋須用太深奧難懂的哲理去詮釋，而是要從生活中來落實夫子所說的話，相信如此更能比較容易體會夫子所說的涵義。「生活儒學」的實踐，即是從觀念的改變與建立開始，因為觀念和想法才是一個人的真正主宰，要改變一個人的行為之前，先要改變其觀念和想法，所以觀念決定行為，行為形成習慣習慣形成個性，個性決定命運。⁵⁹整部《論語》可以看成是孔子教給後世的好觀念，先學習這些好觀念，將其放在心上，成為一生奉行的圭臬，作為言行的主要基調，這就是儒學「生活化」的基本道理。

因此，以儒家聖學思想學說為核心代表的中華文化，最為重視的就是如何將儒家思想學說能夠「學以致用」，也就是如何將思想學說落實、融入在生活的層面中。如果思想學說不能在實際的生活中發揮作用，就代表距離內聖外王（即聖學）之道，尚有相當的差距。我們可以這麼說，除了能夠研究、分析、演繹、口誦、心隨之外，更重要的是要能夠具體的實踐力行，方能真正體會出其中的精髓與滋味。

而以《中庸》第二十章〈問政章〉中有「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」觀之，此句話的重點都不在於博學、審問、慎思、明辨，而是在於「篤行」二字，也就是要去認真實踐，在前四項的基礎紮穩後，經過實踐力行方不致失之毫釐，差之千里。老子說「千里之行始於足下。」不可敷衍了事，尤應當行深，深造之以道，方能左右逢源，能如此才可以可以說是「篤行」。⁶⁰所以，中華傳統文化最為重視的是「實用性」（即生活性），真理思想學說唯有經過實際作用，才能彰顯其真理學說是否真正可行？

以筆者自身參與弘揚中華傳統文化的義工團為例，是先從經典學習，到具備信心及肯定中華傳統文化，並且積極參與弘揚中華傳統文化。經過自身實行後，受益甚大。尤其難能可貴的是在一群志同道合的義工朋友們一起共襄盛舉下，義務在廣大的民間社會中，深入很多的家庭及其個人，透過以儒家思想學說義理為主，道家與佛家經典學說為輔，先從個人思想觀念開始轉變，並鼓勵長期茹素持齋，除可清淨身心靈外，亦能為地球節能減碳環保盡一份心力。

⁵⁸蘇俊源，《不朽的故事二—孔子篇》，新北：多識界圖書文化公司，民國 103 年 6 月，前揭書，頁 2。

⁵⁹林榮澤，《述說論語卷一》，新北：一貫義理編輯苑，2014 年 4 月，頁 5~6。

⁶⁰《中庸》，第二十章，〈問政章〉；《中庸會通》，新北：天道之光出版社，民國 91 年 9 月，頁 305。

長此以往，協助了很多的個人及家庭，希望能為人群、社會與國家服務並貢獻一份心力。近年來，更分別在北、中、南，定期免費舉辦「幸福人生系列講座」，亦免費提供三餐素食。所宣講的內容主要為中華傳統文化中的綱常倫理，五倫八德，忠孝節義...等，與現今社會、家庭與個人之學習與運用。在中華傳統文化的薰陶、涵養與影響下，使得相當多的家庭及其個人改變與受惠，甚至當事人罹患重症病痛，中西醫束手無策，性命危急之際，協助當事人透過真誠的懺悔、改過並鼓勵發願，學習與實踐中華傳統文化，力行佈施迴向，之後竟恢復健康，使其個人與家庭重新尋回幸福！這一切都要歸功於古聖先哲所流傳下的中華傳統文化真理的滋潤心靈與德澤庇蔭，中華傳統文化實在是我們民族之珍寶與所有人類未來希望之所繫。

因此，本於履踐仁德進而知天，親證且透悟良知之聖學，以護持或成全他人之德業以「自我實現」為標的，且必充擴至國家、天下、甚至世界、宇宙，以達天地位焉、萬物育焉而後止，以成就理想社會凡相應於此之學問，均可歸屬「新內聖外王」（新聖學）之領域，或亦稱為修身立命之經世之學，就其中所蘊涵之道而言，皆可言為王道。

總體而言，我們今後如能宏揚中華文化儒家內聖外王之聖學思想與學說於全國，依其永恆不變之價值意義與最高指導原理，不僅可以帶領臺海兩岸之中國人，建構充實圓滿之理想道德境界；再進一層說，更可以建立富強康樂之現代化國家，促使全人類走向全真全善全美之大同世界，而以儒家為代表之中華文化之聖學思想與學說，對於現代國家及全人類世界最嶄新之意義，均在於此。

伍、參考文獻

一、專書

- 《大學》，〈釋誠意第二〉。
《中庸》，〈第一章天命章〉。
《中庸》，〈至聖至誠章第九〉。
《中庸》，〈第二十二章盡性章〉。
《中庸證釋本》，新北：天道之光出版社，民國 95 年 3 月。
《中庸》，第二十章，〈問政章〉。
《中庸會通》，新北：天道之光出版社，民國 91 年 9 月。
王陽明，《傳習錄》。
文天祥，《正氣歌》。
《生命之光》。
《老子》，《太上清靜經》。
牟宗三，《中國哲學的特質》，臺北：臺灣學生書局，民國 83 年 8 月。
余英時，《史學與傳統》，臺北：時報出版公司，民國 72 年 10 月。
《孝經》，〈感應章第十六〉。
《周易》，〈觀卦〉。
《尚書》，〈周書·泰誓中〉。
《孟子》，〈萬章上〉。
林榮澤，《述說論語卷一》，新北：一貫義理編輯苑，2014 年 4 月。
黃得時，《孝經今註今譯》，臺北：臺灣商務印書館，民國 75 年 3 月。
《詩經》，〈周頌〉。
《論語》，〈先進第十一〉。
《華嚴經》。
諸葛亮，《前出師表》。
陳榮捷，《王陽明傳習錄詳註集評》，臺北：臺灣學生書局。
《儒家思想與天道》，新北：民國 104 年 4 月。
盧國慶，《孫中山先生內聖外王思想的繼承發展與匯通統冠》，臺北：揚智文化事業股份有限公司，1997 年 4 月。
《道德經》，〈混成章第二十五〉。
《道德經讀本》，新北：天道之光出版社，民國 93 年 2 月。
蘇俊源，《不朽的故事二—孔子篇》，新北：多識界圖書文化公司，民國 103 年 6 月。

二、研討會論文集

- 張志豪，〈從文化變遷看中國文化發展趨向〉，《三民主義文化建設學術研討會論文集》，臺北：政治作戰學校革命理論系印行。
劉恆垣，〈戰爭原因之探討〉，《第一屆三軍官校學術研討會論文集》，高雄：陸軍官校政治系編印，民國 87 年 6 月。

三、紀錄片

- 《聖賢教育改變命運》，〈第一集—為什麼觀看這部紀錄片〉，南投：淨業學園印發，2010 年。