

君子行法（上）

黃錫坊主點傳師主講
翁太郎學長……整理

壹、前言：

孟子盡心下篇第二十三章，孟子說：「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。」所謂「君子行法」，

「行」就是行為，「法」就是法則，也就是君子的行為和法則。大家一定明瞭，孟子是四書之一，這部經典是我們一貫弟子必須研究和修持的一部經典。我們都了解，現在所傳的道，是應時應運，應什麼運呢？那就是儒家應運，也就是

半聖半凡的修道，聖凡兼修，可以修道，也可以從事士農工商。孟子這部經典講的道理很實在、很平實，讓每個人都能聽得懂、做得到。

一、當今時代的現象：

在論語述而篇（第二十章）裡有一段道理，那就是：「子不語：『怪、力、亂、神。』」這四種現象是邪亂時代的現象。我們知道，孔子生在春秋時代，孟子是處在戰國時代，這兩個時代跟我們今天所處的時代背景略同，都是屬於亂世的時代，在亂世的時代

裡都會有這種「怪、力、亂、神」現象出現，當這些現象出現時，就表示人心不古、道德墮落。所以今天社會存在著很多奇奇怪怪的現象，我們說是奇異的、暴力的，也是背亂的、妖言惑眾的。為什麼會出現這些現象呢？因為今天實際上是一個人人追求功名利益的時代，大家為名為利就要以「怪、力、亂、神」來做為背景，一定要編造一個故事，一個道理，才可以，當然這些故事、道理都是違背真實、違背真理的。那麼，我們要怎樣才

能轉變這種現象呢？

二、天下溺援之以道：

我們要以孟子離婁上篇（第十七章）孟子說：「天下溺，援之以道。」意思是說，天下道德墮落的時候，要挽救社會道德，只有用「道」才有辦法。我們一貫道時常講的一個道理，所謂「道劫並降」，什麼是「劫」呢？社會道德墮落就是「劫」，我們要用什麼來挽救呢？就是要用「道」，那麼什麼是「道」呢？「道」講起來往往很玄妙，其實「道」是一種理念，是一種很平常的東西，五常之德就是「道」，一定要用仁義禮智信——這是先天所賜給我們的大道，一定要用這五常之道才有辦法來挽救。

三、儒家應運之道：

孔子當時傳道跟今天我們傳道的方式完全相同，論語衛

靈公篇（第二十八章）孔子

說：「有教無類。」孔子對受教育的人是沒有分別的，不論士農工商、老少長幼、富貴貧賤，大家都可以相聚一堂，研究道理。我們今天也是一樣，我們回想老前人這五十幾年來傳道，在台灣所有的道場裡，年紀有八、九十歲的老人，有十幾歲的小孩，甚至只有幾歲的幼兒。我們剛剛在啟化堂二樓就看到有幼兒班、國小班、國中班，包括我們道學講座，有不同年紀的層次，這不就是「有教無類」嗎？所以我們完全按照儒家應運，也就是一般社會所說的儒家學說，做為我們傳道的依據，而儒家所說的都是「道」，我們現在所傳的道，就是儒家應運的道。

貳、君子行法：

一貫弟子在學習的過程中

應以什麼為標準呢？就是要以

聖人的道理來做標準。在我們學習的過程中，要想學的、要想做的，就是君子。前人時常告訴我們，所有世間人類的品德標準可以分為八類，這八種標準是：聖、賢、才、智、平、庸、愚、劣。聖賢是我們追求的，而其他六種標準就包含目前社會各種人士，六種當中，只有最後一類有「劣根性」，這種人要想修道很困難。假使是一個很憨直，很愚笨的人也沒有關係，只要修持一樣可以改變氣質，所以除了「劣」這一類的人之外，其他五種的人絕對可以修持成為聖人。而這八種的人當中，並沒有我們今天所要探討的「君子」。那麼，我們究竟要把「君子」定位在那裡呢？

一、孰謂君子

前人告訴我們，「君子」

就介於「聖賢」之下，「才智」之上。我們身為一貫道弟子，如果能夠追求這個真理，可以說就是「君子」了。因為「君子」比「才智」較高，比「聖賢」較低，有句話說：「欲得乎中」，這個「中」的道理，等一下我們再詳細解釋，我們把這個「中」設定在「才智」與「聖賢」之間的「君子」，「君子」要想做聖人就有可能，這是前人告訴我們的道理。後學引用論語述而篇（第二十五章）孔子對「君子」的說法，孔子說：「聖人，吾不得而見之矣，得見君子者，斯可矣。」又說：「善人，吾不得而見之矣！得見有恆者，斯可矣！」「聖人」，孔子說他沒見過，為什麼呢？因為「聖人」是指堯、舜、文王武王而言，孔子把聖人的標準定得很高，所以孔子說：

「吾不得而見之矣！得見君子者，斯可矣。」聖人見不到，能夠見到君子就可以了。在四書裡談到「君子」的地方很多，「君子」再往上提昇一點就是「聖人」了。「君子」是怎樣的人呢？「君子」就是要學做「聖人」的人，各位道親都是要學做「聖人」的人，也就可以算是「君子」了。

二、聖人、君子、善人之界定

孔子說：「善人，吾不得而見之矣，得見有恆者，斯可矣。」「善人」就是好人，今天我們的政府每年都在舉辦表揚好人好事活動，「好人」那麼多，孔子怎麼沒見過呢？原來，孔子所說的「善人」是指純善無惡，完全心存至德而沒有一點邪惡念頭的人。為什麼這種人孔子沒見過呢？因為當時的「善人」都只是做表面工夫而已，在他們的內心世界裡

不完全都存著德，這樣並不能算是「善人」，所以孔子說沒見過，而能夠見到「有恆者」也就可以了。「有恆者」就是始終如一的人，好就好到底；君子就君子到底；聖人就聖人到底，像這樣的人就可以了。可見今天我們在道場上修道的過程中，就要很堅定、很實在才可以。

孔子接下去又講了一番道理，孔子說：「亡而為有，虛而為盈，約而為泰，難乎有恆矣！」「亡而為有」意思就是一個人沒有實力，也沒有德性，表面上卻裝成有德的樣子，這是虛偽的。「虛」就是空虛，把空虛的當做是實在的、很好的，「約而為泰」是說一個人沒有什麼能力，卻裝出很勇猛的樣子。像以上這些人，就「難乎有恆矣！」一個不實在的人偽裝是君子，隱滿

不了多久，很快就會露出真相來，所以說「有恆」是我們修道的根本。從以上孔子這段話，可以看出孔子把人分為「聖人」、「君子」、「善人」三個等級。現在，我們就由下往上看，從「善人」到「君子」，再從「君子」到「聖人」，分別加以探討。

①善人之道

首先我們談「善人」，論語先進篇（第十九章）有一段記載：「子張問善人之道。」子張問孔子，「善人」是怎麼樣的人？孔子說：「不踐跡，亦不入於室。」「不踐跡」，就是不按照聖人的舊跡去走，而是以自己的標準去做，社會上這種人很多。但是這種人不知道聖人的道理是什麼，如果我度化他們，他們就會說：「我一直都在做好事，你們說修道是修什麼道，我不知

道。」這種人以為自己做好事就可以了，聖人的道理不需要知道，所以孔子說「善人」是沒有按照「聖人」的道理去做，不能按照聖人的道理去做，因此不能達到聖人的境地——就是我們所說的「超生了死」、「歸根復命」的這條路。由此很明顯的告訴我們，「善人」不能「登堂入室」，要想「超生了死」也就很困難了。老前人曾經告訴我們，一貫道弟子修道的人，一千人裡有九百九十九人可以回到理天。各位聽了老前人的話，是不是很高興呢？老前人這段話和孔子說的道理非常吻合。因此，一個人如果不能按照聖人的行為標準去做，要想回到理天就很困難了。

列子裡有一則講述戰國時楊子「歧路亡羊」的故事，故事內容是：楊子的鄰居走失了

一隻羊，大家就幫忙去找，結果沒有找到。楊子就問鄰居：為什麼沒找著？鄰居說：因為岔路很多，岔路上又有許多分岔小路，不知道往那兒去了。這段故事，我們舉個例子來說就更容易分明，譬如有一百條岔路，有一隻羊走失了，我們派九十九個人分頭去找，說不定很湊巧，這隻羊就走向九十九個人找的岔道之外的那一條岔道上，當然就找不到了。如果道路只有一條，這隻迷失的羊就可以找回來了，這就是「歧路亡羊」的道理。我們常存著淺見和私偏的心理，這不是我們該有的心態，學聖才是我們要走的道路，真理只有一條路而已，這一條路可以達到我們的目的地。

（續下期）