

有斐君子如何 做好進德修業的功夫？

◎ 台北分部 龍貞妃

詩云：「瞻彼淇澳，萋竹猗猗，有斐君子，如切如磋，如琢如磨，瑟兮僖兮，赫兮喧兮，有斐君子，終不可諛兮，如切如磋者，道學也；如琢如磨者，自修也；瑟兮僖兮者，恂慄也；赫兮喧兮者，威儀也；有斐君子，終不可諛兮者，道盛德至善，民之不能忘也。」

大學章句開宗明義即告訴我們「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」，接著引用《詩經》衛國淇澳篇中，記載讚譽衛武公的詩句來說明有道君子的行誼，是如何被世人所稱頌。因為自武公即位後，不但幫助周朝平定犬戎之亂，還修明康叔所奠立政治的規範，且處事善於遠謀深算，內慎密，外敬重，有威儀的氣度，修養以切磋琢磨的功夫，故留給

後人良好的印象，大學章句運用這些歌頌衛武公的詩句，來作比喻性的解釋和說明，指出能夠「明明德」的有斐君子，最終就是要能夠做到「止於至善」。所謂「有斐君子，終不可諛兮」，正是說明一個有道君子的道義涵養已至美盛完善的境界，德澤所被及，人人將感念其恩惠昊天罔極，無法忘卻其功蹟。

此外，在這段經文中提到萋竹猗猗，其實是有深意的。因為蓮有孔，竹無心，故不沾污穢，君子應當效法蓮及竹空心，無貪無慾，有容忍的氣量，能承受風雪而不氣餒，學習大海不澤細流，故能成其大。正如孟子所說，人性皆有「四端」，只是由於沉淪於物欲，而迷失本性；因此，只要人們存心養性，發揮自身良知良能，

寡欲、求其放心，不但可以知性、知天，而且可以成爲堯舜一類的聖人，達到儒家贊天地之化育、與天地參的理想追求。

《孟子·告子篇》中又說：「心所同然者，何也？謂理也，義也。聖人先得我心之所同然耳。」聖人之所以爲「聖」就在於「性之也」，凡人之所以爲「凡」就在於他們沒有能夠保持本心，放縱了自己的私欲，未能發揮先天賦予的良知良能。「人之所不學而能者，其良能也；所不慮而知者，其良知也。」這種不待學習便能做到的「良能」，不待思考便會知道的「良知」，是生下來就具有的「善性」。人們如果擺脫私欲的干擾，憑藉良能、良知，去盡其才，求其「放心」，自然而然就會表現出「善」的本性。固守這種善性，並將其發揚光大，則「人人可以爲堯舜」。如此則「知天矣」從而達到「萬物皆備於我」、「上下與天地同流」人生的最高境界；反之，如果人們不假教化，放縱自己的私欲，乃至泯滅四端的人和禽獸有什麼兩樣呢？孟子說：「非天之降才爾殊也，其所以陷溺其心者

然也。」所以「學問之道無他，求其放心而已矣」。

《詩經》「如切如磋者」，正是曾子用來讚美君子求學所下的功夫，由淺而深，由粗而細也。而「如琢如磨」正是用來讚美君子學道進德的功夫，是省察悔過，敦品勵行的克治存養。又「瑟兮僴兮」，正是對其小心謹慎，戰戰兢兢的態度敬仰，不敢有絲毫放肆。「赫兮咺兮」，則是對其德高望重，博施於人的行爲，使人對其望之儼然，即之也溫的儀容，感佩不已。「有斐君子，終不可諼兮者」，正是說明有學問、有道德的君子，他的修養已經達到完美至善的境界，德被四方，百姓受其德澤恩惠，益懷思慕，故終身不能忘懷。

切磋琢磨，皆是進德修業的功夫。無論研究學問，追求真理，或是修養德性，皆應由淺而深，由近而遠，格致誠正，遵循而進，如治骨角，欲使成器，必先切而後磋，有一定程序的以琢磨修飾，將品行修得如聖人一般。修辦道者，如果能依此循序而進，精益求精，依佛規禮節，尊師重道而修，明德新民，必可止於至

善。有道的君子，要有周密的思想，謹慎的言行，流露出正大光明，大公無私的行爲，立己達人，德澤遺留於天地間，成道後，亦能道成天上，名留人間。

修道非一日可成，須要謹慎小心，戰兢自持，如臨深淵，如履薄冰，恐過錯污染身心，宜守身如玉，始終如一貫徹到底。《中庸》：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道也者，不可須臾離也；可離，非道也。」爲人處事皆應遵循本性，合於正道，正如曾子所說：「十目所視，十手所指，其嚴乎！」只要二六時中不離道，在進德修業的功夫上嚴密而堅毅，就有可能成爲詩經當中所描述的「有斐君子」。將功德施於一人，可以得到一人的感激，功德施於千萬人，可得千萬人的感激。所以，功勳德澤，遺愛百姓，可達「死而不亡者壽」的境界。這說明了修道應止於至善，積極修辦，胸懷大中至正，內謹慎，外敬慎，代天宣化，宏揚真理，超九玄拔七祖，使玄祖同沾恩德，共返理天。

修道十則

◎ 編輯部資料室

第一條：佛規禮節要守好

第二條：承上啟下要做好

第三條：毛病脾氣要改好

第四條：入考出悌要做好

第五條：言行相顧要守好

第六條：三教經典究明瞭

第七條：宣揚聖道愿要了

第八條：三清四正謹修好

第九條：始終如一誠心抱

第十條：異苔同岑法舟搖

編按：

第四條：考為先祖及年長的長輩。

第十條：異苔同岑為志同道合的朋友。