

《大學》與《聖經》心得

鄭國治著

序

宋朝大學者程子說：“《大學》，孔氏之遺書，而初學入德之門也。”一本不被中國歷史淘汰而能存留兩千多年的著作，肯定有其不可磨滅的價值和現代的意義。舊約聖經有三千多年的歷史，每天有十幾億的人在誦讀，有無數的學者專家，窮畢生之力在研究，肯定對人生永恆的意義，有其深遠的影響。我寫：《大學》與《聖經》心得，目的不是提倡復古，而是探索其中珍貴的奧義，尋找為人行事，待人接物，樹立德性，更新生命，齊家治國的實際途徑；豐富我們的生命，使我們活得更多姿多彩；使我們有如朝露的生命能扎根於永恆。

本書主要根據《大學》所有的十篇精華的內容，和《聖經》的啟示，闡釋：明德之道、新民之道、至善之道、本末之道、格物致知之道、誠意之道、正心修身之道、修身齊家之道、齊家治國之道、治國平天下之道。其中重要的義理，是古今常存、中外恆守的。尤其對“本質”的探索，更是忙碌的現代人所該知道的。

希望本書能豐澤你的知識，提升你的思想，使你的生命更有活力，生活更有毅力，人生更有方向，對人類社會更有貢獻！

承蒙孟子第七十代裔孫，孟廣志兄校正，謹此致謝。

鄭國治序于美國洛杉磯 2007 年 9 月

目錄

序

- 一. 明德之道
- 二. 新民之道
- 三. 至善之道
- 四. 本末之道
- 五. 格物致知之道
- 六. 誠意之道
- 七. 正心修身之道
- 八. 修身齊家之道
- 九. 齊家治國之道
- 十. 治國平天下之道

附錄 一

《大學》原文

附錄 二

聖經書名及簡稱

作者簡介

一. 明德之道

宋朝的理學家程子說：“大學，孔氏之遺書，而初學入德之門也。”

“大學之道，在明明德。”（《大學·經文》）

大學，是周朝時代，國家所設立的最高學府。但《大學》這本書，是二千五百年前，孔子的言論，由他的學生所記述的一本書，是四書的第一本。古代科舉考試，《大學》是必修科。

一本不被歷史淘汰,而能存留二千五百年的書,肯定是一本非常有意義有內容的書.它普遍被教育界和思想界所重視,必有其高深的哲理和價值;它對現代人的生活與人生觀具有無限的影響力,可促進家庭和夫妻的關係更和睦.對社會的穩定和國家的發展也會有很大的幫助.

《大學》開宗明義,第一句話,就說到要明白光明磊落的品德.但在現實的社會中,人追求的不是怎樣明白光明的德性,怎樣提高人的道德標準;而是不擇手段,想怎樣多搾一些錢,多得一些物質的享受.

我從報紙讀到一條有趣而震撼國際媒體的新聞.即索賠 5400 萬美元一條褲子的官司.美國華府一位律師出身的行政法官皮爾遜(Roy Pearson),控告一家乾洗店的韓裔店主,因丢失了他的一條褲子,並“獅子大開口”,求償 5400 萬美元的天價.使這場官司成為全球注目的焦點,皮爾遜也因此成為濫用司法制度的美國象徵.

為甚麼可索賠 5400 萬美元?自以為懂得法律的皮爾遜,振振有詞的表示,因為這家洗衣店掛出“保証滿意”的牌子,違法欺騙消費者.他根據華盛頓特區(DC)保護消費者法,每天應課以罰款 1500 美元的規定.後來他又加上“精神受損”,損失大筆調查和訴訟費用,浪費在訴訟上的時間損失,更是無法估計,包括花費至少一千小時,而且他對洗衣店不滿意,以後必須找更遠的洗衣店.又加上他沒有車,每個周末必須租車送衣服去其他洗衣店清洗,租車費 1 萬 5 千美元,種種的理由,前前後後 1200 個日子,都要洗衣店賠償.所以要的是天文數字.

這場官司起源是皮爾遜把幾條西裝褲送到這家乾洗店,請店主修改,修改費是 10.50 美元. 皮爾遜事後說,店主送回的褲子有一條不是他早先送去的,因而興訟控告對方欺騙.

一開始,店主忍痛認賠 1150 美元,皮爾遜幾個月後再找來律師交涉,店主再同意賠償金提高到 3000 美元.又增到 4600 美元,但皮爾遜仍不滿意.

但是,華盛頓特區高等法院法官茱迪絲·巴特諾夫(Judith Bartnoff)裁決, 皮爾遜未能証明乾洗店送還的褲子不是他的.這家店沒有違反華府特區的保護消費者法.她寫道:“一個講理的顧客不會把‘保証滿意’解釋為:商家必須滿足顧客的無理要求,商家既使有爭辯的理由,也必須同意顧客的要求.”最後宣判,洗衣店免賠.

此案裁決之後,傳遍全世界.喬治亞城大學(Georgetown University)法學教授羅斯丹(Paul Rothstein)說:“這個案子讓美國司法体系,在世人面前丟臉.更令人生氣的是,興訟者是一位律師出身的法官.”

華盛頓郵報網站的評論,多支持法官的裁決,譴責原告皮爾遜的貪婪、無恥和愚蠢,為乾洗店韓裔店主洗雪罪名表示欣慰.

皮爾遜為甚麼會落到如此貪婪的地步?因為他不知道孔子所說:“明明德”!“明德”是做人的最基本道理.上至統治者,下至小老百姓;甚至最親密的家人,或夫妻都要“明明德”.有光明磊落的德性,家庭才會和睦同居,夫妻才不會越軌,法庭才會有公義,社會才會有和平,國家才會有進步!

道德是一國之本,老百姓無道德,人民就會作亂;官員無道德,就會貪腐;統治者無道德,就會魚肉百姓.羅馬帝國的崩潰,就是內部先腐化,失去道德的標準!

但,怎樣才能“明明德”?

孔子根據書經康告篇說：“克明德”.就是說：“要能彰顯光明的德性.”在此孔子不強調財富、名譽、地位、權柄,而是注重光明的德性.因為德性是人生命的內涵,人的素質.孔子看重人格的塑造,遠勝於外在的財富、名譽、地位、權柄.但世人勞勞碌碌,卻追求外在的物質享受,內在卻是一片蒼白和虛空.

孔子又用《書經》太甲篇說：“顧諟天之明命”.就是說：“要顧到上天所賜給我光明的命令.”孔子從人的層面向上提高到“天”的層面,表示單有人的道德標準還不夠,還要有“上天”的聖潔光明的命令與原則.換句話說,人不但要有“人德”,還要以“天德”為楷模.

孔子所言之“天”,是有位格的“天”,他能賜人光明的命令,是有意志、思想、感情的,是能有行動的.聖經在這方面闡釋的非常清楚.

孔子又引用《書經》堯典說：“‘克明峻德’皆自明也.”就是說：“要能明白最大的德性.”這三篇的內容,都說到要使自己能明白光明的德性.古代的聖賢注重怎樣使自己有光明的德性,成為正人君子.現代的人,尤其是商家,以利潤掛帥,面臨激烈競爭時,往往有不擇手段的作法,於是毒奶粉、毒肉包、假雞蛋、甚至玩具、牙膏、以至海產品都含有危害人体健康毒素.難道這是社會的常態嗎?或是一個變態的社會?我們彷彿是活在一個危機四伏的環境中.“明德”之道似乎距離我們現實的生活太遙遠了.我們當怎樣才能實踐“明德之道”?且看《聖經》怎樣說?

《聖經》是上帝啟示的一本書,舊約已有三千五百年的歷史.全球每天有十幾億的人,天天讀這本《聖經》.它對人類生命的方向有明確的指示,對道德的指標有不變的準則.

“聖經都是上帝所默示的〔或譯：凡上帝所默示的聖經〕，於

教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬上帝的人得以完全，預備行各樣的善事。”（提後 3:16-17）

中國人常說：“開卷有益”。增廣賢文說：“有書不讀子孫愚。”我套用這句話說：“有《聖經》不讀靈命愚。”當我讀高中三時，有一位童子軍總監，送我一本《聖經》，內中提了兩行字：“勤覓經言，內有永生。”使我一生受用不盡！

哲學家會問：“道德的本質是甚麼？道德的來源在那裏？”萬物都有其本源。萬物都是上帝造的。儒家說：“天生萬物”。老子說：“道為萬物之奧”。《聖經》說：“太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。這道太初與上帝同在。萬物是藉・他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉・他造的。”（約 1:1-3）

人是照著上帝的形像造的，所以人的意志、思想、感情、德性也是上帝所賦予的，都是美好的。非常的可惜，當人類堅持己見，以自由意志抗拒“上帝的明命”，人就墮落了，人以人為本，人的“德性”只有相對性的標準，而缺乏絕對性的準則。於是產生各種錯綜複雜的觀點，爭相為利，而忘記當行的義。上帝是善的本體，只有上帝的善德，是絕對永恆不變的。因為上帝是自有永有，自存自在的。由此可知，上帝不但是善德的來源，也是真、善、美的本體。

《聖經》說：“上帝本為善，他的慈愛永遠長存！”（代下 7:3）

“上帝是良善正直的，所以他必指示罪人走正路。”（詩 25:8）

上帝的屬性是善的，他是善的本體。所以他的美德善言當遍傳天下，為世人所共同遵行，社會就會更和平穩定。

怎樣才能提高人民的道德水平？

人人都有私心，就像一般老百姓所說的：“人不為己，天殊地滅。”因此，

社會會出問題，家庭會鬧事。社會的“公德心”就不見了。孔子說：“己所不欲，勿施於人。”耶穌說：“所以，無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，因為這就是律法和先知的道理。”（太7:12）

論到“公德心”。讓我在美國將所見的一些細微事提一提。在美國有無人看守的自動賣報機，顧客只要投兩個兩角半的銅版，就可自動打開箱門取一份報紙。但若有人貪心提兩份或三份也無人管，但人人都是只提一份。這就是奉公守法，維持應有的道德操守。

我到銀行提款，或到郵局寄信購郵票，有時排長龍二十多人，但從未見過任何人從中插隊，這就是“己所不欲，勿施於人。”應有的道德基準。

在公共場所，一般人不隨地吐痰，都用衛生紙包好，丟入垃圾桶。這就是“公德心”。

要提高人民道德水平，必須從教育入手，從信仰扎根，才能具體的發揮功效。《聖經》說：“我們不將這些事向他們的子孫隱瞞，要將耶和華的美德和他的能力，並他奇妙的作為，述說給後代聽。”（詩78:4）

“述說給後代聽”，就是一種教育的過程。孔子：“教無類。”他教導學生不分地位、賢愚、貴賤，這是平等自由的思想。孔子有三千位學生，其中有七十二位賢人。他最讚賞的是顏回，因為他“居陋巷，一簞食，一瓢飲，人不堪其憂；回也！不改其樂。”顏回雖然無雄厚的財富，也無高官奉祿，住的是簡陋的房子，吃的是簡單的食物，一般人認為憂苦不堪言。但顏回心中卻充滿著不改變的喜樂。原因何在？無非是明德、明理，有高尚的思想，正確的價值觀，自然不會被外在的環境所影響，而能內心踏實，充滿喜樂。《聖經》說：“喜樂的心乃是良藥；憂傷的靈使骨枯乾。”（箴17:22）人處世的心態非常重要，心態對，凡事就能處之泰然。否則，就會斤斤計較，吹毛求疵，活得非常不愉快。

現代教育，多數偏重科技知識，而輕忽“德育”；注重經營管理，而忽略教導怎樣做人。要“明明德”，必需從小就開始教育。古代的教育，四書是最基本的教材；而今的教育系統，似乎少有接觸。然而，《聖經》卻是基督徒天天靈修的讀物。猶太人的文化，從七歲到十二歲就開始讀舊約《聖經》，至十二歲被稱為“律法之子”。根據統計報告，猶太青年犯罪的比率最低。

《聖經》說：“所以，我們務要追求和睦的事，與彼此建立德行的事。”（羅 14:19）

“追求和睦的事”，必須先知道甚麼是和睦的事？甚麼是不和睦的事？根據《羅馬書》14 章的上文，論斷人、批評人、在飲食生活上叫人絆倒的都不是和睦的事。和睦的事，是以上帝為中心，為主而活，公義、和平的事。要知才能行，“知行合一”才能實踐“明德”之道。

現代人有的是“不知不覺”，混混噩噩的過日子。有的人是“後知後覺”，教而後知，知而不行，糊里糊塗的過日子。很少人是“先知先覺”，追求“明德之道”，好好的過日子。

《聖經》說：“你要逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。”（提後 2:22）

人人都有私慾，但不要被私慾牽引去犯罪。這時代的男人多數喜歡三美：“美金、美酒、美女”，存此心態的人，要逃避少年的私慾。

以合法的方式經營事業賺錢是應該的；以非法的手段掙錢是不該的。最主要在於是否有正確的存心。《聖經》說：“貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。”（提前 6:10）

“貪愛銀子的，不因得銀子知足；貪愛豐富的，也不因得利益

知足。這也是虛空。”(傳 5:10)

“你們存心不可貪愛錢財，要以自己所有的為足；因為主曾說：『我總不撇下你，也不丟棄你。』”(來 13:5)

《舊約聖經》有兩個明顯的例子：

一個就是先知巴蘭,為圖私利,出計謀陷以色列民於淫亂的罪中.“他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知.”(彼後 2:15)巴蘭為錢財竟犧牲了民族的利益.

另一位就是亞干,他違背上帝的命令,換孔子的話說,有違“天之明命”.當以色列軍隊攻打艾城時,亞干貪財私下取了敵人的金子、銀子、衣服.連累以色列人打敗仗.結果全家被處死刑.

公義的上帝說：“以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物；又偷竊，又行詭詐，又把那當滅的放在他們的家具裏。因此，以色列人在仇敵面前站立不住。他們在仇敵面前轉背逃跑，是因成了被咒詛的；你們若不把當滅的物從你們中間除掉，我就不再與你們同在了。”(書 7:11-12)

真是“人為財死.”亞干不但連累以色列人,也連累全家人.這給我們極大的警惕.孔子說：“不義富且貴,於我如浮雲.”只有“明德”的人才能有如此高風亮節.

有關美酒,曹操說：“人生幾何?對酒當歌.”有人想 借酒澆愁,結果愁更愁.中國人對酒的文化,見仁見智,各有不同.但大家都公認,酒會亂性,酒會誤事,酒會傷肝、傷身.

《聖經》對酒有好多的教誨:

《聖經》說:“酒能使人褻慢，濃酒使人喧嚷；凡因酒錯誤的，就無智慧。”(箴 20:1)

有智慧的人，不為酒所誘惑；愚笨的人，往往成為酒奴。有人說：“今朝有酒，今朝醉。”這種人就是酒奴。所以《聖經》警誡人說：“酒發紅，在杯中閃爍，你不可觀看，雖然下咽舒暢，終久是咬你如蛇，刺你如毒蛇。”（箴 23:32）

“利慕伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜；王子說濃酒在那裏也不相宜。”（箴 31:4）

君王是一國的元首，要有清醒的頭腦，聰明智慧率領國家的發展。古代凡是酒池肉林的君王，國勢必衰退，甚至滅亡。

《聖經》記載一處與酒有關的故事，非常值得我們警惕。茲謹錄如下：

“伯沙撒王為他的一千大臣設擺盛筵，與這一千人對面飲酒。伯沙撒歡飲之間，吩咐人將他父〔或譯：祖；下同〕尼布甲尼撒從耶路撒冷殿中所掠的金銀器皿拿來，王與大臣、皇后、妃嬪好用這器皿飲酒。於是他們把耶路撒冷 神殿庫房中所掠的金器皿拿來，王和大臣、皇后、妃嬪就用這器皿飲酒。他們飲酒，讚美金、銀、銅、鐵、木、石所造的神。

當時，忽有人的指頭顯出，在王宮與燈臺相對的粉牆上寫字。王看見寫字的指頭就變了臉色，心意驚惶，腰骨好像脫節，雙膝彼此相碰，大聲吩咐將用法術的迦勒底人並觀兆的領進來，對巴比倫的哲士說，誰能讀這文字，把講解告訴我，他必身穿紫袍，項帶金鍊，在我國中位列第三。於是王的一切哲士都進來，卻不能讀那文字，也不能把講解告訴王。伯沙撒王就甚驚惶，臉色改變，他的大臣也都驚奇。

太后〔或譯：皇后；下同〕因王和他大臣所說的話，就進入宴宮，說：“願王萬歲！你心意不要驚惶，臉面不要變色。

在你國中有一人，他裏頭有聖上帝的靈，你父在世的日子，這人心中光明，又有聰明智慧，好像上帝的智慧。你父尼布甲尼撒王，就是王的父，立他為術士、用法術的，和迦勒底人，並觀兆的領袖。在他裏頭有美好的靈性，又有知識聰明，能圓夢，釋謎語，解疑惑。這人名叫但以理，尼布甲尼撒王又稱他為伯提沙撒，現在可以召他來，他必解明這意思。”

但以理就被領到王前。王問但以理說：“你是被擄之猶大人中的但以理嗎？就是我父王從猶大擄來的嗎？我聽說你裏頭有上帝的靈，心中光明，又有聰明和美好的智慧。現在哲士和用法術的都領到我面前，為叫他們讀這文字，把講解告訴我，無奈他們都不能把講解說出來。我聽說你善於講解，能解疑惑；現在你若能讀這文字，把講解告訴我，就必身穿紫袍，項戴金鍊，在我國中位列第三。”

但以理在王面前回答說：“你的贈品可以歸你自己，你的賞賜可以歸給別人；我卻要為王讀這文字，把講解告訴王。王啊，至高的 上帝曾將國位、大權、榮耀、威嚴賜與你父尼布甲尼撒；因 上帝所賜他的大權，各方、各國、各族的人都在他面前戰兢恐懼。他可以隨意生殺，隨意升降。但他心高氣傲，靈也剛愎，甚至行事狂傲，就被革去王位，奪去榮耀。他被趕出離開世人，他的心變如獸心，與野驢同居，吃草如牛，身被天露滴濕，等他知道至高的 上帝在人的國中掌權，憑自己的意旨立人治國。伯沙撒啊，你是他的兒子〔或譯：孫子〕，你雖知道這一切，你心仍不自卑，竟向天上的主自高，使人將他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、妃嬪用這

器皿飲酒。你又讚美那不能看、不能聽、無知無識、金、銀、銅、鐵、木、石所造的神，卻沒有將榮耀歸與那手中有你氣息，管理你一切行動的上帝。因此從上帝那裏顯出指頭來寫這文字。

“所寫的文字是：‘彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新。’講解是這樣：彌尼，就是神已經數算你國的年日到此完畢。提客勒，就是你被稱在天平裏，顯出你的虧欠。毗勒斯〔與烏法珥新同義〕，就是你的國分裂，歸與米底亞人和波斯人。”

伯沙撒下令，人就把紫袍給但以理穿上，把金鍊給他戴在頸項上，又傳令使他在國中位列第三。

當夜，迦勒底王伯沙撒被殺。米底亞人大流士年六十二歲，取了迦勒底國。”(但 5:1-31)

伯沙撒王最大的錯誤在那裏？

1. 他狂飲而失去理性，將耶路撒冷上帝殿庫房中所掠的金器皿拿來，王和大臣、皇后、妃嬪就用這器皿飲酒。這些器皿是為向上帝獻祭用的。他竟用於狂歡飲酒，他犯了褻瀆上帝的罪。
2. 他知道其父尼布甲尼撒王因驕傲而遭受上帝的刑罰，卻不從歷史的殷鑑，學習自我謙卑的功課。
3. 他目中無上帝，自高自傲，患了嚴重“自大狂”的毛病。
4. 他又讚美那不能看、不能聽、無知無識、金、銀、銅、鐵、木、石所造的神，卻沒有將榮耀歸與那手中有你氣息，管理你一切行動的上帝。他犯了拜假神的罪。
5. 但以理解釋完文字之後，他沒有任何悔改的心。已到了無可挽回的地步。終於國破家亡。他違反了“天之明命”！

所以“行事為人要端正，好像行在白晝。不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒。”（羅 13:13）

“不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被聖靈充滿。”（弗 5:18）

被聖靈充滿才是正面的答案。被聖靈充滿才有能力、智慧和豐盛的生命。才能“明明德”，才能“止於至善。”

但以理貴為巴比倫國尼布甲尼撒王的宰相，他身為總督長，但他滴酒不進口，他敬畏上帝，過聖潔的生活，有美好的靈性，使人無懈可擊。他有智慧能解國王的夢，治國有方。並且在異國堅持純正信仰。

另一方面，現代人“性”的道德觀非常鬆懈，婚外情有如“家常便飯”，包二奶習以為常。離婚率直線上升。越軌行為司空見慣。同性貪層出不窮。電腦色情節目氾濫成災。誰能救救這一代青年免受色情的污染？孔子如果活在這一代，恐怕也會搖頭嘆息。因為“大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。”已不復存在。

《聖經》對性慾，有非常正確的教導。《聖經》既不主張“禁慾”，也不贊成“縱慾”，乃是要有合法婚姻生活。

《聖經》說：“婚姻，人人都當尊重，·也·不可污穢；因為苟合行淫的人，神必要審判。”（來 13:4）

《聖經》反對同性戀及同性結婚，公義而有高標準道德的上帝要審判同性戀。

經上說：“因此，上帝任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人把順性的用處變為逆性的用處；男人也是如此，棄了女人順性的用處，慾火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。”（羅 1:26-27）

《聖經》要人潔身自愛。“弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不

可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。”

《聖經》有一傑出的例子，即約瑟被兄弟出賣至埃及，在當時國王的重臣波提乏家裏作管家。約瑟年輕英俊，敬畏上帝，過聖潔的生活，不被色情所誘。他辦事精明，忠於職守。茲將此精彩的故事節錄如下：

“波提乏將一切所有的都交在約瑟的手中，除了自己所吃的飯，別的事一概不知。約瑟原來秀雅俊美。

這事以後，約瑟主人的妻以目送情給約瑟，說：‘你與我同寢吧！’約瑟不從，對他主人的妻說：‘看哪，一切家務，我主人都不知道；他把所有的都交在我手裏。在這家裏沒有比我大的；並且他沒有留下一樣不交給我，只留下了你，因為你是他的妻子。我怎能作這大惡，得罪 上帝呢？’後來她天天和約瑟說，約瑟卻不聽從她，不與她同寢，也不和她在一處。有一天，約瑟進屋裏去辦事，家中人沒有一個在那屋裏，婦人就拉住他的衣裳，說：‘你與我同寢吧！’約瑟把衣裳丟在婦人手裏，跑到外邊去了。

婦人看見約瑟把衣裳丟在她手裏跑出去了，就叫了家裏的人來，對他們說：‘你們看！他帶了一個希伯來人進入我們家裏，要戲弄我們。他到我這裏來，要與我同寢，我就大聲喊叫。他聽見我放聲喊起來，就把衣裳丟在我這裏，跑到外邊去了。’婦人把約瑟的衣裳，放在自己那裏，等・他主人回家，就對他如此如此說：‘你所帶到我們這裏的那希伯來僕人進來要戲弄我，我放聲喊起來，他就把衣裳丟在我這裏，跑出去了。’

約瑟的主人聽見他妻子對他所說的話，說：‘你的僕人如

此如此待我’，他就生氣，把約瑟下在監裏，就是王的囚犯被囚的地方。於是約瑟在那裏坐監。但耶和華與約瑟同在，向他施恩，使他在司獄的眼前蒙恩。司獄就把監裏所有的囚犯都交在約瑟手下；他們在那裏所辦的事都是經他的手。凡在約瑟手下的是事，司獄一概不察，因為耶和華（上帝，下同）與約瑟同在；耶和華使他所做的盡都順利。

這事以後，埃及王的酒政和膳長得罪了他們的主—埃及王，法老就惱怒酒政和膳長這二臣，把他們下在護衛長府內的監裏，就是約瑟被囚的地方。護衛長把他們交給約瑟，約瑟便伺候他們；他們有些日子在監裏。被囚在監之埃及王的酒政和膳長二人同夜各做一夢，各夢都有講解。到了早晨，約瑟進到他們那裏，見他們有愁悶的樣子。他便問法老的二臣，就是與他同囚在他主人府裏的，說：‘他們今日為甚麼面帶愁容呢？’他們對他說：‘我們各人做了一夢，沒有人能解。’約瑟說：‘解夢不是出於上帝嗎？請你們將夢告訴我。’

酒政便將他的夢告訴約瑟說：‘我夢見在我面前有一棵葡萄樹，樹上有三根枝子，好像發了芽，開了花，上頭的葡萄都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄擠在法老的杯裏，將杯遞在他手中。’約瑟對他說：‘他所做的夢是這樣解：三根枝子就是三天；三天之內，法老必提你出監，叫你官復原職，你仍要遞杯在法老的手中，和先前作他的酒政一樣。但你得好處的時候，求你記念我，施恩與我，在法老面前提說我，救我出這監牢。我實在是從希伯來人之地被來的；我在這裏也沒有做過甚麼，叫他們把我下在監裏。’

膳長見夢解得好，就對約瑟說：‘我在夢中見我頭上頂・三筐白餅；極上的筐子裏有為法老烤的各樣食物，有飛鳥來吃我頭上筐子裏的食物。’約瑟說：‘你的夢是這樣解：三個筐子就是三天；三天之內，法老必斬斷你的頭，把你掛在木頭上，必有飛鳥來吃你身上的肉。’到了第三天，是法老的生日，他為眾臣僕設擺筵席，把酒政和膳長提出監來，使酒政官復原職，他仍舊遞杯在法老手中；但把膳長掛起來，正如約瑟向他們所解的話。酒政卻不記念約瑟，竟忘了他。

過了兩年，法老做夢，夢見自己站在河邊，有七隻母牛從河裏上來，又美好又肥壯，在蘆荻中吃草。隨後又有七隻母牛從河裏上來，又醜陋又乾瘦，與那七隻母牛一同站在河邊。這又醜陋又乾瘦的七隻母牛吃盡了那又美好又肥壯的七隻母牛。法老就醒了。他又睡。第二回做夢，夢見一棵麥子長了七個穗子，又肥大又佳美，隨後又長了七個穗子，又細弱又被東風吹焦了。這細弱的穗子吞了那七個又肥大又飽滿的穗子。法老醒了，不料是個夢。到了早晨，法老心裏不安，就差人召了埃及及所有的術士和博士來；法老就把所做的夢告訴他們，卻沒有人能給法老圓解。

那時酒政對法老說：‘我今日想起我的罪來。從前法老惱怒臣僕，把我和膳長下在護衛長府佈的監裏。我們二人同夜各做一夢，各夢都有講解。在那裏同。我們有一個希伯來的少年人，是護衛長的僕人，我們告訴他，他就把我們的夢圓解，是按・各人的夢圓解的。後來正如他給我們圓解的成就了；我官復原職，膳長被掛起來了。’

法老遂即差人去召約瑟，他們便急忙帶他出監，他就剃頭，刮臉，換衣裳，進到法老面前。法老對約瑟說：‘我做了一夢，沒有人能解；我聽見人說，你聽了夢就能解。’約瑟回答法老說：‘這不在乎我，上帝必將平安的話回答法老。’法老對約瑟說：‘我夢見我站在河邊，有七隻母牛從河裏上來，又肥壯又美好，在蘆荻中吃草。隨後又有七隻母牛上來，又軟弱又醜陋又乾瘦，在埃及遍地，我沒有見過這樣不好的。這又乾瘦又醜陋的母牛吃盡了那以先的七隻肥母牛，吃了以後卻看不出是吃了，那醜陋的樣子仍舊和先前一樣。我就醒了。我又夢見一棵麥子，長了七個穗子，又飽滿又佳美，隨後又長了七個穗子，枯槁細弱，被東風吹焦了。這些細弱的穗子吞了那七個佳美的穗子。我將這夢告訴了術士，卻沒有人能給我解說。’

約瑟對法老說：‘法老的夢乃是一個。上帝已將所要做的事指示法老了。七隻好母牛是七年，七個好穗子也是七年；這夢乃是一個。那隨後上來的七隻又乾瘦又醜陋的母牛是七年，那七個虛空、被東風吹焦的穗子也是七年，都是七個荒年。這就是我對法老所說，上帝已將所要做的事顯明給法老了。埃及遍地必來七個大豐年，隨後又要來七個荒年，甚至埃及地都忘了先前的豐收，全地必被饑荒所滅。因那以後的饑荒甚大，便不覺得先前的豐收了。至於法老兩回做夢，是因上帝命定這事，而且必速速成就。所以，法老當揀選一個有聰明有智慧的人，派他治理埃及地。法老當這樣行，又派官員管理這地。當七個豐年的時候，征收埃及地的五分之一，叫他們把將來豐年

一切的糧食聚斂起來，積蓄五穀，收存在各城裏做食物，歸於法老的手下。所積蓄的糧食可以防備埃及地將來的七個荒年，免得這地被饑荒所滅。’

法老和他一切臣僕都以這事為妙。法老對臣僕說：‘像這樣的人，有上帝的靈在他裏頭，我們豈能找得呢？’法老對約瑟說：‘上帝既將這事都指示你，可見沒有人像你這樣有聰明有智慧。你可以掌管我的家；我的民都必聽從你的話。惟獨在寶座上我比你大。’法老又對約瑟說：‘我派你治理埃及全地。’法老就摘下手上打印的戒指，戴在約瑟的手上，給他穿上細麻衣，把金鍊戴在他的頸項上，又叫約瑟坐他的副車，喝道的在前呼叫說：‘跪下。’這樣、法老派他治理埃及全地。法老對約瑟說：‘我是法老，在埃及全地，若沒有你的命令，不許人擅自辦事(原文是動手動腳)。’”(創 39:6-41:44)
這歷史的見証，使我們深知“明德之道”是何等的重要。這段歷史的教訓，我們究竟可學到甚麼？

1. 約瑟認為與主人之妻行越軌的事是大罪。

這表示他潔身自好，守身如玉，不放縱情慾。不做虧欠主人和其家人的事。如果約瑟與主人之妻同寢，他不但得罪主人、也得罪其妻子、同時也得罪其兒女和家族。結果他必被判死刑。現今的社會多少人因色跌倒、因色下監牢、因色失去工作、因色家破人亡。約瑟卻不被色所誘，他是“明德之道”的好榜樣。

2. 約瑟認為與主人之妻行越軌的事是得罪上帝。

上帝是無所不知，無所不在的。上帝是靈，非肉眼所能見。上帝是聖潔的，他要人聖潔。約瑟不敢得罪上帝，表示他認識上帝，

與上帝有屬靈生命的關係，他知道上帝是何等的偉大與神聖，是輕慢不得的！

3. 上帝給約瑟智慧解夢，辦事情明。都因他敬畏上帝，遠避淫行。
4. 約瑟從囚犯被升為宰相，並非偶然，乃是上帝的恩典和眷顧。他遵守上帝之道，才能被國王委派為“治國”的宰相。

世人以為偷來的餅必較甜，吃過之後，只要抹抹嘴巴就沒人知道。其實不然。“若欲人不知，除非己莫為！”一個人犯罪，自己知道、上帝知道、魔鬼也知道。犯罪的結果，是非常痛苦的。約瑟不犯淫亂的罪，他內心坦蕩蕩，仰無愧於天，俯無怍於人。這是何等的喜樂與安祥。世人貪圖短暫肉体情慾的快樂，卻毀了一生的前途，甚至染了一身的疾病。真是划不來！

根本的問題，我們怎樣才能勝過肉体的情慾？實踐“明德之道”。

我們憑自己的力量不能得勝肉体的情慾，但靠聖靈的大能，才可勝過肉体的情慾。《聖經》說：“你當順・聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。”（加 5:16）

“順・情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順・聖靈撒種的，必從聖靈收永生。”（加 6:8）

中國人常說：“種瓜得瓜，種豆得豆”。種情慾的，必收敗壞，這是屬肉體的方法。惟獨順・聖靈撒種的，必從聖靈收永生。這是屬靈的方法。耶穌說：“從肉身生的，就是肉身。從靈生的就是靈。”（約 3:6）所以，我們必須信服耶穌為我們的救主和生命的主，才能重生，在信仰上，才能從短暫的今生扎根於上帝的永恆。

《聖經》的信仰是“明德”的基礎。《聖經》信仰的中心是基督，基督是人類獨一無二的救主。基督是完全的人，完全的上帝。他道成肉身，

彰顯上帝的大能和榮耀。他不但賜信徒屬靈的生命，還幫助他們結出有道德的靈果。“聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。”（加 5:22-23）

“上帝的神能，已將一切關乎生命，和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。”（彼後 1:3）

我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主，只不過是信仰的起步。這稱為“因信稱義”。

我們還要“因信成聖”。要過“明德之道”的生活，談何容易？

孔子說：“德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。”（《論語·述而》）就是說：“德性不知進修，學問不知講求，聽到公義不能遷從改正，不良的過失不能悔改，這都是我常常感到憂慮的。”

孔子的學生冉求，也感到要活出“明德之道”，靠自己的力量無法達到的。冉求說：“非不悅子之道，力不足也。”（《論語·雍也》）就是說：“我並不是不喜歡孔夫子的道，乃是因為我的力量實在不夠啊！”

所以有人說：“讀聖賢書大有人在，行聖賢事有幾何？”難道我們就絕望了嗎？

不！耶穌說：“在人這是不能的，在上帝凡事都能。”（太 19:26）

保羅經歷了活出“明德之道”的秘訣。他開始在黑暗中摸索呼喚：“我也知道在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善。因為，立志為善由得我，只是行出來由不得我。……我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？”（羅 7:18,24）

“如今，那些在基督耶穌裏的就不定罪了。因為賜生命聖靈的

律，在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。律法既因肉體軟弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案，使律法的義，成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。因為隨從肉體的人，體貼肉體的事，隨從聖靈的人，體貼聖靈的事。體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。”（羅 8:1-6）

人沒有力量去勝過罪惡的控制力，要勝過罪惡的控制力，必須靠聖靈生命的律；因為罪有律、有原則、有規矩、有自然進展的路線。所以，要勝過罪的律，必須要有更強、更高的生命律去取代，去勝過。這律就是聖靈生命的律。孔子講修身，耶穌講生命。修身靠涵養；生命靠聖靈。耶穌就是生命（約 14:6）

罪的功價就是死（羅 3:23）耶穌藉著在十字架上的死，買贖了我們，所以，那些在基督耶穌裏的就不定罪了。況且主賜聖靈給我們，聖靈賜給我們屬靈的生命。我們才能過“成聖”的生活。

《大學》講“明德之道”，靠修身養性，以人本為出發點，實踐時，力不從心，是一種精神的理念。《聖經》講“成聖之道”，靠上帝的恩典，耶穌的生命，聖靈的能力，憑信心活在聖靈中，得釋放，得自由，得享安息，並得永遠屬靈的生命。

二. 新民之道

孔子解釋“新民”，就是“自新之民”。《聖經》認為“新民”，就是“在基督裏作新造的人”。要達到“新民”的境界，孔子的方法如何？《聖經》的途徑又如何？值得我們謹慎的探索和追求。

孔子引用《書經》的話來解釋“新民之道”。《聖經》都是上帝所默示的，藉著主耶穌、先知、使徒的話來解釋怎樣成為“新造的人”。新人、新生命、新生活怎樣才能體現？

《大學》傳文二章說：“湯之盤銘曰：‘苟日新，日日新，又日新。’商朝湯王沐浴盤上所刻自省的銘辭說：“人如能誠肯的每天滌其舊而清新，謂人能洗濯其心去其惡，就像沐浴身體，洗去污垢一樣。要天天清新；又要繼續不斷的清新。”

康誥曰：“作新民”（《大學》傳文二章）《書經》康誥篇說：“要振作為自新之民。”

詩曰：“‘周雖舊邦，其命維新’是故，君子無所用其極。”（《大學》傳文二章）《詩經》說：“‘周朝雖然是古舊的國家，但傳到文王，就能接受天命而維新，及推動新民的工作。’所以有道德的君王，沒有不盡心竭力用至善的道德法則自新而新民的。”

其實孔子的“誠、正、修、齊、治、平”都是互相關聯互動的，必須面面俱到，才能產生果效。

孔子說：“欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而後意誠，意誠而后心正。”（《大學》傳文一章）

就是說，一個人想要心地端正，必須先要自己的心意誠實；要想自己的心意誠實，必須先盡量發展應用自己的知識聰明；盡量應用自己的知識聰明在於考究天下各種事物的事理原則。等到天下各種事物的事理

原則考究明白了，然後知識聰明才能徹底發揮；知識聰明能夠徹底發揮，然後心意才能誠實，心意能夠誠實，然後心才能端端正正。

孔子注重人格教育，先從知識開導，再到心志的培育。主要還是在於動機與心志。中國人常說：“哀莫大於心死。”一個人若無心向善，不肯改其過，就是聖人也幫不上忙。他永遠無法“作新民”。

商朝的湯王為一國之君，他有心“作新民”，甚至在沐浴盤上刻字提醒自己。人不但要洗滌身上的污垢，更要滌除心中的污穢，思想中骯髒的意念。人要多讀“思無邪”的書，並運用意志力才能傾向“新民之道”。

周朝的文王接受上天的使命，教導百姓行“新民之道”。這是正確的途徑。

但、古代有不少的君王，因不行“新民之道”而亡國。如夏朝傳至孔里，因淫亂無道，使國運趨向衰微。及至夏桀，更為荒唐，他身為一國之君，窮奢極慾，濫殺忠臣，淫縱放蕩，收括民脂民膏，設置一酒池，興建肉山脯林，與妃賞玩作樂，不聽忠臣進諫；甚至有一忠臣龍逢勸他節用愛民，夏桀不但不採納忠言，反而將龍逢殺了。夏桀在罪中作樂，不“作新民”，忠臣遠離，民心思變，終被修德行仁的商湯所滅。

商朝傳到第二十八代孫紂王，他性情殘暴，好酒色，心地殘忍，不聽忠臣的勸諫，不行“新民之道”，好以詭辯來掩飾自己的過犯。他愛上美女妲己，搜集天下奇珍異物，征收苛稅，造酒池肉林，與妲己賞玩。他愛美人，不愛百姓。當時孔、孟尚未出生，紂王不知“民為貴，君為輕”的道理；失去民心，就會失去江山。更何況“苛政猛於虎”。

紂王曾行荒唐的事，他與妲己見人赤足在冰河上行走，竟斫斷其腳骨，研究為甚麼不怕冷。甚至將孕婦的肚子剖開，研究為甚麼肚子會隆起。他視人命如草菅。有一忠臣比干進諫，他聽到忠言逆耳的話，竟然不肯謙卑

的悔過,反而老羞成怒.他說:“你勸我行仁修德,應該是聖人了吧!聽說聖人的心有七個竅孔,我倒要看看才能明白.”於是派人剜出比干的心.紂王的殘忍獸性,無道暴君,百姓已到無法忍受的地步!

於是百姓的心歸向有修養的一位諸侯—西伯昌.紂王知道西伯昌不便進諫,在家中嘆息,紂王竟將他幽禁,又將他的長子殺了,煮成羹湯,要他吃下,他只能忍痛的下嚥,又奉送許多財寶才得釋放.他矢志抗暴鋤惡,聯絡友好諸侯,陳兵牧野,與紂王決戰;雖然紂王有七十萬的兵力,但百姓離心,將士倒戈,紂王不戰而敗,逃走登上鹿台,自焚而死,商亡.這些歷史的殷鑑,告誡世人不可馬馬虎虎的為人行事.當“作新民”,要有正確的人生觀、價值觀、道德觀,而活出有意義的人生.

《聖經》論到作“新造的人”,其境界如何?

1. 怎樣才能成為新造的人?

《聖經》說:“若有人在基督裏,他就是新造的人,舊事已過,都變成新的了。”(林後 5:17)

有“新造的人”,當然有“舊人”.舊人心中沒有基督,沒有救恩,沒有聖靈的內住.舊人就是由肉身父母所生下來的一個人.與上帝的關係來說,是一個“門外漢”,也可稱為“外行人”.

所謂“新造的人”,是信靠耶穌,從聖靈重生,有聖靈內住,得到上帝所賜屬靈的新生命,在思想、意志、感情上都得到更新的人.

成為新造的人,最主要的條件是在基督裏.怎樣才能在基督裏?心中相信復活的主耶穌,口裏承認他為救主.如經上所說:“因為人心裏相信,就可以稱義;口裏承認,就可以得救。”(羅 10:10)

成為新造的人,不是靠宗教所能達到的.《聖經》說:“受割禮不

受割禮都無關緊要，要緊的就是作新造的人。”(加 6:15)

猶太教有受割禮的禮儀，男孩生下第八天要受割禮，即割掉包皮。在舊約割禮是立約的一種憑據。宗教雖然能給人精神寄託，但卻不能給人屬靈的新生命。只有創造生命的上帝，才能給人屬靈新的生命。新人與舊人最大的異別是甚麼？新人是屬聖靈的，舊人是屬肉体的；新人是靠聖靈行事，舊人是靠肉体行事。所以我們要在基督裏成為新造的人。

2. 新人的標準

《聖經》最高的標準不是聖人，而是上帝。上帝是至聖至善，自有永有的大主宰。他照自己的形像造人。新人的標準是以上帝的形像為標準。

《聖經》說：“並且穿上新人；這新人是照・上帝的形像造的，有真理的仁義和聖潔。”(弗 4:24)

上帝的形像起碼包括三方面：一、真理。二、仁義。三、聖潔。這三方面都是上帝的屬性，本質是不變永存的。“新民之道”所應追求的應該以此為準。不只外在要竭力追求，更重要的是生命的內涵要有此種素質。這種素質只能在基督裏才能產生。

新造的人不只在生命上更新，還要在知識上更新。《聖經》說：“穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。”(西 3:10)

知識上的更新，不是一蹶就成的，是漸漸的，如對上帝的認識，上帝永恆的計劃、旨意、救贖、屬性、形像等等。先要有如何活出新人新生活的知識，才能進而“知行合一”。

3. 新人的生活

一個人信主耶穌之後，不是一步登天，天下太平，全然成聖。是的，一個人信主之後，立刻有成聖的地位。但成聖的生活，要活出“新民之道”，是要下功夫的，一面靠上帝的恩典，聖靈的能力；一面要儆醒禱告，照聖經

的總原則過日子，盡人應盡的本份，持守真道，方能實現。

現從《聖經》查考舊人與新人生活上的區別：

舊人的生活為甚麼會敗壞？

從心開始，他們心地昏昧，心裏剛硬，良心喪盡。知識上無知；信仰上沒有上帝賜的新生命；生活上就放縱私慾，貪行種種的污穢。

經上說：“他們心地昏昧，與上帝所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬；良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。”（弗 4:18-19）

新人在生活上為甚麼會得勝？

積極方面：主要是學了基督，聽道、領教、學了真理、心志更新、有神形像。說實話；做正經事；憑愛心行事；說造就人的好話；以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕；效法上帝；說感謝的話；行事為人光明磊落；察驗何為主所喜悅的事；接受光照；謹慎行事；愛惜光陰；明白主的旨意；被聖靈充滿；口唱心和地讚美主；凡事奉主名常常感謝上帝；又存敬畏基督的心，彼此順服。

消極方面：棄絕謊言；生氣卻不犯罪；含怒不到日落；不給魔鬼留地步；不偷竊；不說污穢的言語；不叫聖靈擔憂；除掉一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，惡毒；不提淫亂、污穢、貪婪的事；不說淫詞、妄語，和戲笑的話；不作糊塗人；不醉酒。

《聖經》說：“你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照・上帝的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

所以你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。生氣卻不要犯罪；不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步。從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人。污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。不要叫上帝的聖靈擔憂；你們原是受了他的印記，等候得贖的日子來到。一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切惡毒〔或譯：陰毒〕，都當從你們中間除掉；並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如 上帝在基督裏饒恕了你們一樣。

所以，你們該效法上帝，好像蒙慈愛的兒女一樣。也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物，獻與 神。至於淫亂並一切污穢，或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒的體統。淫詞、妄語，和戲笑的話都不相宜；總要說感謝的話。因為你們確實的知道，無論是淫亂的，是污穢的，是有貪心的，在基督和 上帝的國裏都是無分的。有貪心的，就與拜偶像的一樣。不要被人虛浮的話欺哄；因這些事，上帝的忿怒必臨到那悖逆之子。所以，你們不要與他們同夥。從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就當像光明的子女。光明所結的果子就是一切良善、公義、誠實。總要察驗何為主所喜悅的事。那暗昧無益的事，不要與人同行，倒要責備行這事的人；因為他們暗中所行的，就是提起來也是可恥的。凡事受了責備，就被光顯明出來，因為一切能顯明的就是光。所以主說：你這睡。的人當醒過來，從死裏復活！基督就要光照你了。你們要謹慎行事，不

要像愚昧人，當像智慧人。要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說，口唱心和地讚美主。凡事要奉我們主耶穌基督的名常常感謝父 神。又當存敬畏基督的心，彼此順服。”(弗 4:20-5:21)

“新民之道”在於人格道德的塑造,去污穢,培養內在的聖心,孔子的教導,一切在於人本心的努力.但多少時候人卻“力不從心”,有如子貢所說: “非不悅子之道,力不足也.”世人如能活出孔子的標準,已是十分難能可貴了.

但憑己力,若不能活出“新民之道”,豈非絕望嗎!?不!斷不必絕望.我們在基督裏就有盼望.因為上帝造人自然的生命,他也賜人屬靈的新生命.“我靠・那加給我力量的，凡事都能做。”(腓 4:13)上帝藉著聖靈扶持我們過新人的生活.何況,

“凡靠・他(耶穌)進到上帝面前的人，他都能拯救到底；因為他是長遠活・，替他們祈求。”(來 7:25)

《聖經》最明顯的例子就是保羅,未信主前,他是猶太教的狂熱份子,反對耶穌基督,逼迫信徒,從祭司長取得文件,無情的苦害基督徒,逮捕信徒下監.及至蒙耶穌光照,信主之後,改變了他整個的人生觀、價值觀.他自己說: “‘基督耶穌降世，為要拯救罪人。’這話是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是個罪魁。然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐，給後來信他得永生的人作榜樣。”(提前 1:15-16)

保羅人生的標竿改變了.他有了明確的方向.他說: “這不是說我已經得・了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得・基督耶穌所以

得・我的。弟兄們，我不是以為自己已經得・了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向・標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裏，從上面召我來得的獎賞。”(腓 3:12-14)

保羅不但“作新造的人”，而且活出“新民之道”，他不是為自己活，而是為主活，為福音而活。他說：“並且他替眾人死，是叫那些活・的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。”(林後 5:15)

人生的目的不是單為自己活。標竿人生的作者華理克(Rick Warren)說：“專注於我們自己，永不會發現人生的目的。”哲學家羅素(Bertrand Russell)說：“除非你假定有一位上帝，否則探討人生目的這問題是毫無意義的。”孔子在《大學》一書中提到“天之明命”，“克配上帝”，都說到宇宙中有一位主宰，他是一位有神論者。可惜孔子並沒有分析人與上帝怎樣才能發生關係？他也沒說明《大學》之道怎樣配合天道？人道怎樣才能與神道融會貫通？《聖經》倒是在這方面提得不少。所以“新民之道”《聖經》有很好的答案。

“你們從前遠離上帝的人，如今卻在基督耶穌裏，靠・他的血，已經得親近了。因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆；而且以自己的身體廢掉・仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉・自己造成一個新人，如此便成就了和睦。既在十字架上滅了・仇，便藉這十字架使兩下歸為一體，與上帝和好了。”(弗 2:13-16)

三. 至善之道

孔子的“至善”是指最完美的善。“止於至善”即達到最高最完美不變遷的善。在我們實際的生活上，究竟怎樣才能達到至善的境界？對現代人又有甚麼意義？對我們的人際關係又有甚麼幫助？《聖經》的至善觀又如何？

孔子說：“大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。”（《大學》經文一章）就是說古時聖賢做學問的功夫；在於使自己有明白光明磊落的品德；其次就是革除舊習而自新，也使他人能自新；這兩件事，都要做到最完美的境界而不改變。

希臘哲學家亞里斯多德說：“人生的終極目的在獲得至善，至善即幸福。”（西洋近代哲學家的上帝信仰 168 頁）

英國大哲學家，近代經驗哲學之始祖培根（Francis Bacon）說：“善的意義，我以為就是尋求人類的幸福，不是‘慈愛’和‘人道’兩個字所能表達的。……我以為善就是行為上的習慣，善就是人類內心的傾向。”（同上 10 頁）

古往今來，人類都在追求完美的人生，最高超的境界，最有意義的生活。人總希望達到至善的地步。

若能善用《大學》“至善之道”，提升到《聖經》至善的原理，超然至善生命的大能，實踐於現實的生活，躬親力行，豈非可把理論與實用相輔相成，達到更完美的境界。

孔子注重美好的居住環境。以現代語言來說，就是環保。當他讀到《詩經》說：“京城有千里之大，人民都想在此居住。小黃雀卻自由自在的叫著，並且棲息在山上的樹林裏。”孔子慨歎說：“小黃雀尚且曉得找個好地方棲息，難道一個人連一隻小黃雀都不如嗎？”（原文請閱《大學》傳文之三章 釋止於至善。）

現代各國發展經濟,鄉鎮都市化,以後 60%以上的人口會住在城市。環保已成了嚴重的問題。工業的廢水,空氣的汙染,水源的汙染,農藥的汙染,原子塵的污染,溫室效應,垃圾堆積如山。人類居住的環境,已是岌岌可危。甚至連鳥類都會有禽流感,豬有口蹄疫,牛有瘋牛症,狗有狂犬症,人有非典(Sars)。整個地球似乎有病了。孔子認為若人人能“明德、能親民、能止於至善”,才能提高環保意志,才能“己所不欲,勿施於人”,才能有好的居住環境。

許多人指出,挽救地球最必要的事情,是整頓人類文明的能源基礎結構,這包括多方面的努力:增加能源效益、推進再生能源科技,以及重新規劃城市、農業和大眾運輸等。基督教科學箴言報說,有些人士把目前的環保努力,比喻成第二次世界大戰期間的情況,那時人類面臨生死存亡的巨大威脅。可惜現代人對環保意志卻相當薄弱。

但當你為著生存、為著工作、為著經濟,不能如小黃雀自由自在的飛到山上樹林中居住。在這種惡劣的環境中,除了飲食起居格外謹慎,以免中毒之外,在心情上你怎樣才能喜樂?怎樣才能處之泰然。如顏回,“居陋巷,人不堪其憂,回也,不改其樂!”

從《聖經》的角度來看,人類居所有屬地的,也有屬天的;有暫時的,也有永遠的;有屬物質的,也有屬靈的。《聖經》有全面的解釋。

“起初上帝創造天地……上帝看・一切所造的都甚好。”創
1:1,31)

在原創的宇宙萬物,一切都是美善的。為什麼地球環境會出問題?主要原因是人違背上帝的旨意,就影響了地球的生態,及相關的受造物。若套用孔子的話,就是人違背了“天之明命”。

上帝對亞當說:“你既聽從妻子的話,吃了我所吩咐你不可吃

的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛；你必終身勞苦才能從地裏得吃的。地必給你長出荊棘和蒺藜來；你也要吃田間的菜蔬。”（創 3:17-18）

人不順服上帝的吩咐，用自己的自由意志反抗上帝就是罪。上帝照自己的形像造人，給人類神聖的權柄，代表上帝管理大地。

但“因一人的悖逆，眾人成為罪人”（羅 5:19）人的罪性產生種種的私心，對環保多有破壞，少有建造。所以古聖希望“明德、親民、止於至善”來促進人類的幸福。

《聖經》說我們人類在地上的房屋乃是暫時的，肉身的生命也是暫時的，我們總有一天要放下暫時的、屬地的、屬物質的，而遷入天上的房屋，就是上帝愛子的國度。

《聖經》說：“我們原知道，我們這地上的帳棚若拆毀了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我們在這帳棚裏歎息，深想得那從天上來的房屋，好像穿上衣服；倘若穿上，被遇見的時候就不至於赤身了。我們在這帳棚裏歎息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了。”（林後 5:1-4）

“我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。”（腓 3:20）

《聖經》應許，信徒“可以得・不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。”（彼前 1:4）

《聖經》記載古代信心的偉人，“他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。所以上帝被稱為他們的上帝，並不以為恥，因為他已經給他們預備了一座城。”（來 11:16）

我們將來在屬靈的天國，沒有環保的問題，沒有空氣污染，沒有生、老、病、死的煩惱，不必再“明明德、在親民、在止於至善”的努力，因為我們在基督的永恆的榮耀裏，已全然成聖。雖然我們有如此的盼望，但在世上仍要行“至善之道”，對人類社會盡一份心力，方合聖徒的體統。

孔子“止於至善之道”是以古代聖君聖師為中心，他以文王、武王為其楷模。其善的標準以聖人為標準，是以人為本的。“詩云：『穆穆文王，於輯熙敬止』，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。”（《大學》傳文三章，釋止於至善）

以上這段話，注重至善的人際關係，文王乃是先從自身開始。孔子引用《詩經》說：“德行深遠的文王，能夠繼續不斷的做光明正大的事，以恭恭敬敬的心，站穩至善的地位上毫不苟且。”自己能樹立好的善德，才能“己立立人，己達達人”，才能建立好的人際關係。

所以，做國王的，要盡心的愛人民；做臣子的，要尊敬所服事的君王；做人兒女的，要孝順父母；做父母的，要慈愛兒女；與國人交往，要做到言而有信。這些都是人際關係基本的要理。

但若內心不改變，生命沒有更新，外在似乎是可信的君子，內心卻是殘暴的狼。現代受過高等教育的文明人，有的竟是“人面獸心”的偽君子。最近我讀到一則不可思議的新聞。標題：“辛城台灣男，連續迷姦朋友女”在美國辛辛那提郊區一個華人社區驚傳強暴事件，一名男子被控利用麻醉藥（chloroform）迷昏一些朋友的女兒強暴。

檢察官戴特思（Joseph Deters）說，被告吳 x x 向來很受信賴，會幫忙出外的朋友看房子、遛狗，他知道朋友家車庫門的密碼，能夠隨意進出他們的住宅。

包括 17 項罪名的起訴書指出，50 歲的吳 **x x** 在這個華人社區很活躍，並刻意結交朋友贏得大家的信任。

吳 **x x** 是台灣大學畢業，並來美深造，獲密西根大學電腦博士學位。他戴面罩，並用麻醉藥迷昏對方，然後強暴。他非常仔細消除作案痕跡，因此多次得逞。

檢查官說，一些受害人事後根本不記得遭到強暴，因為被告會為她們穿好衣服，房子也沒有被強行闖入的跡象，使他們可能以為自己只是做了一場惡夢。

身為電腦專家的被告，因三件涉及 15 歲至 17 歲少女的攻擊事件，被控強暴、企圖強暴、嚴重夜盜、嚴重攻擊、嚴重性詐欺，以及非法利用未成年人拍攝裸照等 17 項罪名。

以上的案子，完全違背孔子的教訓：“與國人交，止於信”。外在虛偽的信，竟成了更嚴重犯罪的手法，也是現在高級知識份子的悲哀。美國可算高度教育水平的國家，但竟有一種組織專門盜用別人的身份，根據報導，已有數百萬人被盜用身份。全球被盜用信用卡的更是無法計數。這是社會的“信用”已破產。也是教育的一種失敗。高科技的教育，只能增加知識和技術，不能提高道德的水平。所以我們不能忽略《大學》之道。

孔子的仁、敬、孝、慈、信都是至善的範圍，也是重要的善德。惟一旦以人為標準，其標準是還相對性的，因為世人沒有一個是絕對完全的。

《聖經》非常注重“善”的道理，標準非常的超然。《聖經》是以上帝為最高的標準，是絕對的，永恆的，不受時間、空間、政權所能改變的。

《聖經》論到善有兩方面：一是上帝的本性是至善的；一是人當盡本份行善。人沒有絕對善的本質，藉著救恩，上帝以其至善的生命賜給信徒。

《聖經》說：“因為耶和華本為善。他的慈愛，存到永遠，他的信實，直到萬代。”（詩 100:5）“你的靈本為善。”（詩 143:10）

培根說：“在一切德性中‘善’是最偉大的，因為這是上帝的性格，若是沒有‘善’，人就是行惡的、可憐的、終生忙忙碌碌的害蟲，‘善’與宗教的‘愛’相等。”

孟子主張“性善論”。他根本的問題是將人善的功能，當作善的本質來解釋。

從《聖經》看人性與至善，則可找到更完整的結論。人的來源是按上帝形像造的（創 1:26），上帝賦予人聖潔、公義、誠實、良善的生命。當始祖違背上帝的命令接受試探之時，人即墮落且有罪性（創 3）。這罪性繼續傳給其後代。這就如罪從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，因為世人都犯了罪（羅 5:12）。人有先天的‘罪性’（sin），也有後天的‘罪行’（sins）。大衛王說：“我是在罪孽裡生的，在我母親懷胎的時候，就有了罪。”（詩 51:5）罪是與生俱來的，人在母腹胎中就有了罪性。罪行亦然，人皆有之。保羅說：“因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。”（羅 3:26）

人有罪性，人的良心功用就不能凸現達到‘至善’的絕對標準。因為良心被罪性的影響，只能產生相對標準。《聖經》說：“良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。”（弗 4:19）耶穌

說：“……惡人從他的心裡所存的惡，就發出惡來。”（太 12:35）既然人性有弱點，什麼才是“至善”的標準？

上帝的屬性是絕對公義至善的。《聖經》說：“……除了上帝之外，再沒有良善的。”（路 18:19）“因耶和華本為善，他的慈愛存到永遠。”（耶 33:11）“他是磐石，他的作為完全，他所行的無不公平，是誠實無偽的上帝，又公義，又正直。”（申 33:4）上帝是至聖至善的，祂也是“至善”的根源。上帝“至善”本質是絕對永存的。因祂是昔在、今在、永在的（啟 1:8）。這是絕對的標準。如此說來，人們似乎不能高攀，我們又如何能達到“至善”的境界，以經歷最完美的人生，我們是靠上帝的恩典，聖靈的能力才能體現。

《聖經》不但提到人際關係，更提到人與上帝的關係，茲分述如下：

1. 人民與君王的人際關係

(1) 順服

“你們為主的緣故，要順服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罰惡賞善的臣宰。”（彼前 2:13-14）

(2) 尊敬

“務要尊敬眾人，親愛教中的弟兄，敬畏上帝，尊敬君王。”（彼前 2:17）

(3) 善勸

“恆常忍耐可以勸動君王；柔和的舌頭能折斷骨頭。”（箴 25:15）

(4) 謙卑

“不要在王面前妄自尊大；不要在大人的位上站立。”（箴 25:6）

2. 夫妻的人際關係

除了人與上帝的關係之外,最重要的就是夫妻的關係.因為夫妻的婚姻是上帝所設立的一種盟約.夫妻的關係是一生的,兒女長大了會離開,夫妻卻是廝守到白頭偕老.《聖經》以基督和教會的關係來解釋夫妻的關係.主要是以愛、順服、尊敬為主軸.

丈夫要愛妻子,正如基督愛教會,為教會捨己.丈夫愛妻子,如同愛自己的身子;愛妻子便是愛自己了。從來沒有人恨惡自己的身子,總要保養顧惜,正像基督待教會一樣.丈夫若不愛妻子,肯定婚姻要亮紅燈.

教會怎樣順服基督,妻子也要怎樣凡事順服丈夫.妻子要順服丈夫,並不是說妻子的生命比較次等,而是在功用上有所不同,丈夫在家中應是領導者;妻子順服丈夫,如同順服主,這是因愛,甘心樂意的順服;但《聖經》也提到應當彼此順服.

尊敬是互相的,妻子若藐視丈夫,這是犯了極嚴重的錯誤.夫妻不但“相敬如賓”,還要“相愛如命”.尊敬是一種美德.可以建立美好的人際關係.現將有關的經文簡錄如下:

“凡事要奉我們主耶穌基督的名,常常感謝父上帝。又當存敬畏基督的心,彼此順服。

你們作妻子的,當順服自己的丈夫,如同順服主。

因為丈夫是妻子的頭,如同基督是教會的頭;他又是教會全體的救主。教會怎樣順服基督,妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的,要愛你們的妻子,正如基督愛教會,為教會捨己。要用水藉·道把教會洗淨,成為聖潔,可以獻給自己,作個榮耀的教會,毫無玷污、皺紋等類的病,乃是聖潔沒有瑕疵的。丈夫也當照樣愛妻子,如同愛自己的身子;愛妻子

便是愛自己了。從來沒有人恨惡自己的身子，總要保養顧惜，正像基督待教會一樣，因我們是他身上的肢體。為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧祕，但我是指・基督和教會說的。然而，你們各人都當愛妻子，如同愛自己一樣。妻子也當敬重她的丈夫。”(弗 5:20-33)

若夫妻有的信主,有的不信主,能生活在一起嗎?能建立美好的人際關係嗎?《聖經》解答如下:

“你們作妻子的要順服自己的丈夫；這樣，若有不信從道理的丈夫，他們雖然不聽道，也可以因妻子的品行被感化過來；這正是因看見你們有貞潔的品行和敬畏的心。你們不要以外面的辯頭髮，戴金飾，穿美衣為妝飾，只要以裏面長存久溫柔，安靜的心為妝飾；這在上帝面前是極寶貴的。因為古時仰賴上帝的聖潔婦人，正是以此為妝飾，順服自己的丈夫，就如撒拉聽從亞伯拉罕，稱他為主。你們若行善，不因恐嚇而害怕，便是撒拉的女兒了。你們作丈夫的，也要按情理〔原文是知識〕和妻子同住；因她比你・弱，〔比你軟弱：原文作是・弱的器皿〕與你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。

總而言之，你們都要同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存慈憐謙卑的心。”(彼前 3:1-8)

“至於那已經嫁娶的，我吩咐他們；其實不是我吩咐，乃是主吩咐說：妻子不可離開丈夫，若是離開了，不可再嫁，或是仍同丈夫和好。丈夫也不可離棄妻子。我對其餘的人說（不是主說）：倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情願和他同住，他就

不要離棄妻子。妻子有不信的丈夫，丈夫也情願和他同住，她就不要離棄丈夫。因為不信的丈夫就因・妻子成了聖潔，並且不信的妻子就因・丈夫〔原文是弟兄〕成了聖潔；不然，你們的兒女就不潔淨，但如今他們是聖潔的了。倘若那不信的人要離去，就由他離去吧！無論是弟兄，是姊妹，遇・這樣的事都不必拘束。上帝召我們原是要我們和睦。你這作妻子的，怎麼知道不能救你的丈夫呢？你這作丈夫的，怎麼知道不能救你的妻子呢？”（林前 7:10-16）

3. 父母與兒女的人際的關係

父母與兒女的人際關係，首先是要雙方與上帝有關係，然後兒女才能在主裏聽從父母，孝敬父母。父母不能意氣用事，不要惹兒女的氣，只要照・主的教訓和警戒養育他們。上帝啟示的《聖經》，是教導兒女最高的準則。（提後 3:15-16）

《聖經》說：“你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。‘要孝敬父母，使你得福，在世長壽。’這是第一條帶應許的誡命。你們作父親的，不要惹兒女的氣，只要照・主的教訓和警戒養育他們。”（弗 6:1-4）

4. 主人與僕人的人際關係

用現代的話說，就是顧主與顧員的關係。現在工業時代，勞資糾紛經常發生，一旦罷工，對國家、社會、人民的損失是何等的浩大。主要原因人際關係出問題。《聖經》在主僕關係上分析頗詳。

“你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，要像基督的僕人，從心裏遵行 神的旨意。”（弗 6:5-6）

《聖經》提到以事奉上帝的心來服侍地上的工作,心中就不會梗梗於懷.心對態度才會對,態度對人際關係才會正常.

“凡在軛下作僕人的，當以自己主人配受十分的恭敬，免得上帝的名和道理被人褻瀆。僕人有信道的主人，不可因為與他是弟兄就輕看他；更要加意服事他；因為得服事之益處的，是信道蒙愛的。你要以此教訓人，勸勉人。”(提前 6:1-2)

僕人要尊敬主人,也就是說,顧員要尊敬顧主.“敬人者人恆敬之”.不能說顧主是信上帝的,就輕視他.或因顧員是信主的就輕視他.人人都有信仰的自由.應當彼此尊重.人際關係就會更美化.

“勸僕人要順服自己的主人，凡事討他的喜歡，不可頂撞他。”(多 2:9)

不必用頂撞的方法,乃是要好好的溝通.

“你們作僕人的，凡事要存敬畏的心順服主人；不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要順服。”(彼前 2:18)

為甚麼順服乖僻的主人,一是工作的責任,二是敬畏上帝,在基督裏憑愛心行事.

“你們作主人的，待僕人也是一理，不要威嚇他們。因為知道，他們和你們同有一位主在天上；他並不偏待人。”(弗 6:9)

“你們作主人的，要公公平平地待僕人，因為知道你們也有一位主在天上。”(西 4:1)

主僕的關係,主要在內裏的心態,同時回歸到信仰,要以上帝的慈愛與公平彼此相待.因為人在上帝面都是平等的.顧員當得的工價,顧主應合理的付給,要公公平平的待他們.耶穌說：“工人得工價是應當的”(路 10:7)不要威嚇他們，反而要以愛心照顧他們，因為他們是企業的生力

軍. 有尊敬、愛、公平、安全，人際關係自然會美善。

5. 與國人交往的人際關係

人有男、女、老、少之別。人與人的交往，當保持多大的距離？民間常說：“君子之交淡如水，小人之交甜如蜜”。《聖經》又怎麼說？

舊約時代，大有智慧的所羅門王提出勸告如下：

“濫交朋友的，自取敗壞；但有一朋友比弟兄更親密。”（箴 18:24）

“往來傳舌的，洩漏密事；大張嘴的，不可與他結交。”（箴 20:19）

“好生氣的人，不可與他結交；暴怒的人，不可與他來往。”（箴 22:24）

“我兒，你要敬畏耶和華與君王，不要與反覆無常的人結交”（箴 22:21）

“愛慕智慧的，使父親喜樂；與妓女結交的，卻浪費錢財。”（箴 29:3）

以上是謹慎選擇交友的對像，防備不必要的負作用。但一般與人交往的禮貌，是尊敬與聖潔。尊敬是應有的禮貌；聖潔是生命的內涵。要內外兼修，才能“止於至善”。

《聖經》說：“在白髮的人面前，你要站起來；也要尊敬老人，又要敬畏你的上帝。”（利 19:32）

“不可嚴責老年人，只要勸他如同父親；勸少年人如同弟兄；勸老年婦女如同母親；勸少年婦女如同姊妹；總要清清潔潔的。”（提前 5:1-2）

“你們親嘴問安，彼此務要聖潔。”（林後 13:12）

6. 人與上帝的關係

首先需要知道生命的來原和目的.上帝照著自己的形像造人(創 1:26-27;9:6;林前 11:7;雅 3:9),上帝也賜給人不死的靈魂(創 2:7;約 4:24).上帝造人的目的是為榮耀他(賽 43:7).

其次需要知道救恩的關係.人類的始祖因為以其自由的意志抗拒上帝的命令,聽從魔鬼的謊言,懷疑上帝的話,貪愛禁果,以致違背上帝的命令(創 3:1-6).因此,因一人的悖逆,眾人成為罪人(羅 5:19).於是,世人都犯了罪,虧缺了上帝的榮耀(羅 3:9-10,22-23).罪的結局就是死,死後且有審判(羅 6:23),就是永遠的沉淪(帖後 1:8-9;啟 20:15)人類怎樣才能得著救恩?人應當悔改,遠離惡行(徒 17:30;耶 18:8,26:3,42:10),歸向上帝(賽 55:7;徒 3:19;帖前 1:9),相信主耶穌為個人的救主(約 3:16;羅 10:9-10),求告主名必然得救.如此,就開始與上帝發生屬靈生命的關係.

進一步要與上帝有正常的交通,藉著禱告,如同屬靈的呼吸.藉著讀《聖經》,天天領受上帝的話,使靈命長進.藉著傳福音,為主多結靈果.藉著言語行為,過分別為聖的生活.靠聖靈行事,活在聖靈之中,時時刻刻與上帝有美好的關係.

《大學》講五倫的關係,在人的範圍.《聖經》講六倫的關係,從人的一面,提高到上帝的層面.

《大學》論到做學問的工夫,如衛武王非常的勤勉徹底,內心嚴謹堅毅,正大光明.讀書是為怎樣做人,修好行為;他存著恐懼戰兢的精神講學;建立高深的德行,使人民永遠懷念他.

文王與武王所留下來的德風,使後世的君王曉得怎樣倣法他們尊敬賢人,並與人親近.使百姓得享其恩澤、快樂和益處.這就是至善的道理.

但現代人讀書,並不是想怎樣徹底做學問,想怎樣為人.而是想怎樣賺錢,怎樣快速的拿到文憑.甚至有人不擇手段的去買假文憑.選科系,都往能賺錢的科系裏鑽.只顧能賺錢,不願負責任.早已將至善之道忘得一乾二淨.我們不是提倡復古,而是要恢復基本的道德責任.“至善之道”是永遠不會過時的.

《聖經》論到讀經,目的不是為著賺錢.是為著認識上帝(徒 17:11),因為《聖經》是記載上帝所啟示的真道,於督責、使人歸正、教導人學義都是有益的(來 4:12,雅 1:21-23;提後 3:16).聖經的道是完全的(詩 19:7),是“至善之道”.

一個人要明白《聖經》,單靠人的知識是不夠的,必須要有聖靈的光照(林前 2:10-16),還要用心查考(約 5:39),並且運用悟性(徒 17:2),且要接受名師指導(徒 8:27-35).

最好是天天查考,將聖言存記在心中,晝夜思想(徒 17:11;詩 119:11;詩 1:2),並要存著愛慕追求的心(詩 119:97,113),且謙卑的領受(雅 1:21),自己要平生誦讀(申 17:19),還要教導家裏的晚輩(申 11:19),使大家謹守遵行(雅 1:22),才能活出聖言善道.

《聖經》之道對人類有極大的貢獻,不但能叫人重生得救(彼前 1:23;提後 3:15),得著屬靈的生命(約 20:31),得著天上的基業(徒 20:32),還能剖析人的內心(來 4:21),使人在基督裏藉著上帝的道成聖(約 17:17),達到天人的境界.《聖經》能使人心眼明亮(詩 19:8),免致犯罪(詩 119:9,11).甚至以上帝的道抵擋魔鬼(弗 6:13),積極的見証基督(徒 18:28).《聖經》真是包羅萬有,博大精深,是人稱義成聖的根基.是永恆不變至聖至善的真道.

四. 本末之道

《大學》講“本末之道”,究竟甚麼是“本”?甚麼是末?對我們有甚麼意義?對行事為人有甚麼價值?它與現代人的生活有關嗎?《聖經》是否也論到本末之道?究竟是講甚麼?與我們的行事為人有關係嗎?與我們的信仰有關聯嗎?

孔子說:“審判訴訟的事,我也不亞於人的。但是必定要以明德化之,使他們向善,才不致興訟。”要使沒有實際情由的人,不敢用虛假巧辭來興訟。要使人民的心志畏服,平時必須明明德,才能成為新民,這才是根本。(原文請閱《大學》傳文之四章 釋本末)

孔子認為訴訟是不得已的,是次要的,主要還是不必訴訟才是根本。要人民不訴訟,他認為要從“明明德”入手,人民才會成為新民。換句話說,法庭的訴訟是枝末,人有光明磊的德性才是根本。現代的社會要找有德性的人並不多,為著私人的利益,假冒偽善,花言巧語的人卻滿街跑。所以法庭的經濟官司,刑事官司有如過江之鯽,審都審不完。人一旦無德,就會取巧,貪圖個人的利益。

孔子在《大學》傳文一章裏說:“自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本,其本亂而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。”用現代的語言來說:“從國王直到老百姓,一切都是要修好行為才是根本。如果自己的根本亂了,枝末的事情要治好,這是不可能的。把自己最重要的修身齊家看得淡薄了。反而把那些高遠治國平天下的事看重起來,這是從未有的事啊!”

孔子認為修身齊家是最根本、最重要的基礎.身修而后家齊,家齊而後國治,國治而後天下平.如果重要的根本沒有建立起來,而好高騖遠的想治國平天下,簡直是本末倒置.

美國參選總統,如果屬性醜聞,或家庭婚姻醜事,或道德操守有問題,通常在初選時就被淘汰.要治理一個國家,必須先有高尚的德性,由修身齊家做起.自己的家如果都治理不好,那有可能治理一個國.治國雖然是大事,但在孔子看來,治己才是本,治國是末.所謂治己,就是要“明明德,在親民”,並且先應用在“修身齊家”上面,才是最重要,最根本的.

《聖經》所論的本末,與《大學》有相似之處,也有不同的地方.

《聖經》所論的“本”,是以本源為最重要.《聖經》所論的“末”,是由本源所出的萬物.上帝是萬物的本源,“萬物是藉・他造的；凡被造的,沒有一樣不是藉・他造的。”(約 1:3)

上帝是創造的主,他創造天地萬物(創 1:1).“因為萬有都是本於他,倚靠他,歸於他。願榮耀歸給他,直到永遠。阿們！”(羅 11:36)有上帝才有萬物,上帝不是萬物,萬物也不是上帝;上帝是高於萬物,超於萬物.有位格的創造者,不等於受造物.相反地,萬有都是本於他,倚靠他,歸於他.上帝是永恆不變的“大本”.

《聖經》所論的上帝是三位一體的真神,就是聖父、聖子、聖靈(太 28:19).耶穌與父原為一(約 10:30),基督本是上帝的像(林後 4:4),他是上帝榮耀所發的光輝,是上帝本體的真像,常用他權能的命令托住萬有(來 1:3),萬物是藉著他而有的.“然而我們只有一位上帝,就是父,萬物都本於他；我們也歸於他—並有一位主,就是耶穌基督—萬物都是藉・他有的；我們也是藉・他有的。”(林前 8:6)我們與耶穌在信仰上發生關係,才能真正歸於上帝,與真“本”才有所屬,有所歸.

耶穌說：“倘若上帝是你們的父，你們就必愛我；因為我本是出於上帝，也是從上帝而來，並不是由自己來，乃是他差我來。”(約 8:42)

《聖經》論“本末之道”，是以信心為出發點。“可見那以信為本的人和有信心的亞伯拉罕一同得福。”(加 3:9) 舊約的亞伯拉罕是信心之父，他與上帝有美好的交通，他以上帝為本，行事為人，知所進退。

人類得救，全憑信心，藉著上帝的恩典，在基督裏因信稱義“你們得救是本乎恩，也因信；這並不是出於自己，乃是上帝所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。”(弗 2:8-9)

“人非有信，就不能得上帝的喜悅；因為到上帝面前來的人必須信有上帝，且信他賞賜那尋求他的人。”(來 11:6)

人憑信心回歸上帝，有上帝的形像，還要守著本位，不能“本末倒置”。受造界屬靈體的天使(詩 148:2-5;伯 38:6-7;來 1:14;弗 6:12)，因不守本位，竟然墮落，等候末日的審判。“又有不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裏，等候大日的審判。”(猶 6) 所以主客體是不同，重要與次要是有分別的，本與末是有差異的。人當尊主為大，不可妄自尊大。《聖經》說：“虛心的人有福了！因為天國是他們的。”(太 5:3)

孔子以訴訟論“本末之道”。《聖經》可從“十誡”探究“本末之道”。孔子說：“天之明命”，而“十誡”，就是天父上帝給人類倫理道德最明顯的誡命。對本末之道講的非常清楚。十誡是上帝傳授給人類非常重要的法典，是律法之母，所注重的是總原則，而非法律的細則。十誡是上帝的子民與上帝立約所接受的道德責任和義務。十誡是上帝親自寫在兩塊石版上(出 34:28)，但所含的道德律要人存於良知中(羅 2:15)，也是上

帝省核人行為的準則.它要人敬畏上帝,建立人與上帝正常的關係,同時也敬重他人,不可損害他人的生命、財產、名譽與婚姻.

《大學》“本末之道”,以人為中心.“十誡”以上帝為中心、為本、為最重要.所以十誡先講人與上帝的關係,再講人與人的關係.

第一條誡：“除了我以外，你不可有別的神。”(出 20:3)

上帝是獨一的真神，他是自有永有的主宰(出 3:14)，他是超時間、超物質的真神.聖經說：“諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亘古到永遠，你是 神。”(詩 90:2)所以,任何有形無形人思想意念中的神祇都不是神.人應當以上帝為本、為主,不能以假亂真,才合乎“本末之道”.

第二條誡：“不可為自己雕刻偶像，也不可做甚麼形像彷彿上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因為我耶和華—你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代；愛我、守我誠命的，我必向他們發慈愛，直到千代。”(出 20:4-6)

上帝是靈,不能用任何形像來代替他，所以人不可跪拜任何的像，包括無形的名譽、地位、權柄.上帝掌管宇宙萬物，人類歷史，他不受人的限制，也不能被人利用.他要人尊他為主，單要敬拜他，愛他.以愛“信守”與上帝立的約；恨則“不守”上帝的約；毀約不但自身遭受刑罰，甚至直到後代(民 16:31；書 7:24).由此，足見本末之別.

第三條誡：“不可妄稱耶和華—你上帝的名；因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪。”(出 20:7)

上帝的名代表上帝的所是、權柄、地位、能力.人不可用上帝的名作不誠實的事,或行惡.不可冒用上帝的名起誓、咒詛,甚至祝福等,因

這都是冒犯上帝的罪.人必須以誠實的心稱上帝的名(耶 4:2;7:8-11).在此,還是以神聖的上帝為本.人若能對上帝誠實,也當會對人對事誠實.

第四條誡:“當記念安息日，守為聖日。六日要勞碌做你一切的工，但第七日是向耶和華—你上帝當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜，並你城裏寄居的客旅，無論何工都不可做；因為六日之內，耶和華造天、地、海，和其中的萬物，第七日便安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。”(出 20:8-11)

安息日為當今西曆的星期六.上帝要求選民將這日定為聖日,歸給上帝.要停止工作,如耕種、收割(出 34:21、烤煮(出 16:23)、收取嗎哪(出 16:26)、生火(出 35:3)、檢柴(民 15:32)、負重(耶 7:21)、作生意(摩 8:5)等.目的是要人專心敬奉上帝,可記念上帝創造大工的完成(出 20:11),可歇下人因罪而勞苦的工作(出 20:9;創 3:18-19),同時也記念上帝拯救脫離埃及為奴之地,進入迦南安息之所(來 4:1-3).

這一條誡命還是以上帝為本,同時也關心到人心靈與身體的需要.對現代人的生活有極大的影響,人不能違背上帝所定造人的規律.所以全世界有很多國家規定,七日一定要有一天休息.不一定是星期六,但每星期要有一天休假.學校上課也是如此,每星期總有一天要休息.甚至很多國家立法規定,每星期必有一日休息.

新約時代,信徒於七日的第一日聚會敬拜主,是為了記念基督從死裏復活的救贖(徒 20:7),因為耶穌是安息日的主(太 11:28-30),在他裏面必得享安息.

第五條誡:“當孝敬父母，使你的日子在耶和華—你上帝所賜你的地上得以長久。”(出 20:12)

孝敬父母是人倫關係之首,是上帝的命令,也是人對上帝應盡的本份.

這是惟一帶應許的誠命,凡遵守的人必然蒙上帝祝福(弗 6:2).孔子認為:“孝、天之經,地之義,民之行也.”

兒女是上帝所賜的產業(詩 127:3)父母是受託在主裏教導子女(弗 6:4;西 3:21).而當父母年紀老邁時,加倍的敬愛(箴 4:3;利 19:3;申 21:18).這條誠命照樣以上帝為本.

第六條誠:“不可殺人。”(出 20:13)

人是照上帝的形像和樣式造的(創 1:26-27),人的生命是寶貴的.不可殺人,是禁止違反公眾意願和道德律的殺害(申 4:41-43;19:1-13).這就是人權的保障.若有人蓄意殺人,必定治死,不得寬恕(民 35:31-33).這顯明上帝公義的法則執行在人間.

不可殺人,當然包括不可自殺.

第七條誠:“不可姦淫。”(出 20:14)

姦淫是破壞神聖的婚姻關係,和人格的尊嚴;也違反上帝設立的婚姻制度(創 2:24;20:6;39:9).姦淫有違“修身齊家”的原則.現今的社會,婚姻亂七八糟,大城市的離婚率超過 40%,包二奶司空見慣,傷害了多少的家庭?多少的婚姻?多少的兒女.主要的原因,人不遵守上帝的誠命.人心中無神,生活就無法.

第八條誠:“不可偷盜。”

這是對人身財產主權的保障.非法盜取他人或國家的財物都是罪.要“非禮物取”,必須意誠心正,才能“路不拾遺”.一個誠心有基督信仰的人,乃是以愛待人,這是積極的行為.“像那不可姦淫,不可殺人,不可偷盜,不可貪婪,或有別的誠命,都包在愛人如己這一句話之內了。”(羅 13:9)愛是發自內心的一種動力,愛能成全律法.律法的總歸就是愛,基督就是愛.“律法的總結就是基督,使凡信他的都得・

義。”(羅 10:4)

耶穌曾公開的引用十誡勸勉人.“誡命你是曉得的：不可殺人；不可姦淫；不可偷盜；不可作假見證；不可虧負人；當孝敬父母。”(可 10:19)

《聖經》說：“從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人。”(弗 4:28)有人因貧窮而偷竊,有人想致富而偷竊,有人因貪心而偷竊,有人因惡習而偷竊,偷竊的原因雖然多,但都不是合法的理由.上帝直接了當的下一條誡命“不可偷盜”.要實踐出來,必須內在生命的更新,聖靈的重生,方能脫去舊人和舊人的行為,穿上新人, 勞力親手做正經事,就可有餘分給那缺少的人；這是從消極變成積極,有愛才能分給別人.如此,必能促進社會的穩定與和睦.

第九條誡：“不可作假見證陷害人。”(出 20:16)

原意是不可在法庭上作虛假的見証.因為虛假的供証,會影響法官的判決.舊約作假見証陷害人是嚴重的罪,他要以命償命,次牙還牙(申 19:16-21).因為上帝的屬性是信實的,他要人誠實無過.耶穌說：“你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者〔或譯就是從惡裏出來的〕。”(太 5:37)

信實是聖靈所結的果子.有聖靈的果子,就不會作假見證陷害人.追根究底，還是信仰與生命的問題。

第十條誡：“不可貪戀人的房屋；也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。”(出 20:17)

“貪戀”起於內心不良的動機，若無外在行為的表現，是無從懲罰的。第十誡著重對人內心的管治.孔子注重“正心”，《詩經》強調：“思

無邪”。這也是“新人”應有的特質。耶穌說：“只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裏已經與她犯姦淫了。”（太 5:28）“貪財是萬惡之根”（提前 6:10）。上帝監察人的心，他知道人的心思意念（代上 28:9）。上帝要人將他的律法刻在心版上（箴 3:3；林後 3:3），側重行為的規範，目的不是為著懲罰，乃是成為新造的人。十誡是倫理道德的總綱，是具體律法的依據；是以上帝為本，才能解決一切細枝末節之事。

孔子以“修身齊家”和“治國平天下”來解釋“本末之道”。他以“修身齊家”為本；“治國平天下”為末，主要強調先從己身做起。有關《聖經》的心得，我將在本書的第八、九、十章闡釋。在此謹簡列《聖經》“修身齊家”的經文如下，以資參考。

“作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；不因酒滋事，不打人，只要溫和，不爭競，不貪財；好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服〔或譯：端端莊莊地使兒女順服〕。人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教會呢？初入教的不可作監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裏。監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裏。作執事的，也是如此：必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財；要存清潔的良心，固守真道的奧祕。這等人也要先受試驗，若沒有可責之處，然後叫他們作執事。女執事〔原文是女人〕也是如此：必須端莊，不說讒言，有節制，凡事忠心。執事只要作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家。因為善作執事的，自己就得到美好的地步，並且在基督耶穌裏的真道上大有膽量。”（提前 3:2-13）

“我從前留你在克里特，是要你將那沒有辦完的事都辦整齊了，又照我所吩咐你的，在各城設立長老。若有無可指責的人，只作一個婦人的丈夫，兒女也是信主的，沒有人告他們是放蕩不服約束的，就可以設立。監督既是上帝的管家，必須無可指責，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不貪無義之財；樂意接待遠人，好善，莊重，公平，聖潔自持；堅守所教真實的道理，就能將純正的教訓勸化人，又能把爭辯的人駁倒了。”（多 1:5-9）

以上兩段經文，包括：言語、行為、信心、忠心、節制、錢財、管理、見証、教導、飲食、品格、聖潔、性情、信仰、婚姻、家庭、兒女及人際關係，可謂面面俱到，主要就是“明德、新民、修身、齊家”的高標準。教會的領袖，要靠著聖靈的大能，先從自己做起，要先齊家，才能治理上帝的家，才不會本末倒置。

五. 格物致知之道

《大學》傳文之五章，釋格物致知，因原文亡佚，只存兩句，“……此謂知之本……此謂知之至也。”因無上文，實在不容易瞭解它真正的意義。

《大學》經文一章提到“致知在格物。物格而后知至。”用現代語言來說：“要達到最徹底最高的知識，在於盡量窮究事物的道理。等到各種事物的道理都考究明白了，然後知識才能發揮到徹底。”這關係到知識論。《大學》是講做人做事的道理，要有通達的知識，才能意誠、

心正、身修、家齊、國治。知識能徹底發揮，做人做事才能成功，自然有一番道理。

但知識從何而來？世人有何觀點？聖經又如何解釋？

“知識論”是研究認知知識的學問，探索對知識的來源、方法與定義等，分析對所瞭解的知識是否具有客觀性、有效性及正確性。知識是否有其可能或必然性？有效的認識存有物就是真理。知識論的派別很多：有經驗知識論、理性知識論、感觀知識論、啟示知識論。

我們應該進一步知道啟示、理性與知識的來源。

現代哲學的理性思維，不能像上帝所啟示的真理，具有權威性，並指出人生存的意義、價值與方向。人若要瞭解絕對性的真理須靠上帝的啟示，不是靠世俗的哲學。啟示並不違反理性與邏輯；理性也不能反對啟示。因為啟示可糾正理性，而理性可傳遞啟示的真理。

上帝是自啟的神，祂向人類顯明自己的心意，祂是啟示的源頭。

人是照上帝的形像造的（創 1：26），上帝造人物質的身體，也造人非物質的靈魂（創 2：7）；上帝賦予人意志、理性、思想、感情，所以人的理性和知識是從上帝而來的，人屬靈的知識是由聖靈啟示而來的。

理性與啟示的真理都是由上帝而來，上帝是一切萬物的本源，因為萬物是本於祂、出於祂、歸於祂。而有理性的上帝，按照自己的形像造人，因此人有理性，是理所當然的。

上帝的啟示是可以明白的，並且充滿著理性正確的觀念。啟示是出於上帝，不是人構想出來的理論。歷世歷代領受上帝啟示的先知與使徒，都是以上帝的思想去思想。因為“耶和華說，我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道

路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念”（賽 55：8-9）。沒有任何人可用自己的意念來代替上帝的意念。

我們既然知道知識智慧的總源頭是上帝。因此，我們必須與上帝有生命的聯接，才能“格物至知”

我們要與上帝生命的聯接，信靠耶穌是惟一的通道。耶穌說：“我就是道路、真理、生命；若不藉・我，沒有人能到父那裏去。”（約 14:6）因他是上帝與人的中保，他給人屬靈的生命，而且是更豐盛的生命（約 10:10），有意義、有方向、有目標、有能力、有永遠的盼望。

上帝的智慧和知識，是深不可測的，上帝是無所不知的。人不能以有限的知識來衡量無限的上帝。聖經說：“深哉，上帝豐富的智慧和知識！他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！”（羅 11:33）

上帝賜人智慧和知識，《聖經》說：“因為，耶和華賜人智慧；知識和聰明都由他口而出。”（箴 2:6）人若敬畏上帝，誠心順服他，必得智慧和知識。“神喜悅誰，就給誰智慧、知識，和喜樂”（傳 2:26）“敬畏耶和華是智慧的開端；認識至聖者便是聰明。”（箴 9:10）

上帝藉著聖靈給人智能和適當的言語。“這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語。”（林前 12:8）一個人知識通達，在屬靈與屬世上才能平衡，辦事精明，有高尚的品德和人格。這樣才能“格物致知”。

我們不但要博覽群書，充實自己；還要多讀聖經、多讀人、多讀事、多讀大自然。因為學無止境，對事理能貫徹的瞭解，知識才能徹底的發揮，如此，才能談得上修身齊家，治國平天下。

我們的知識要廣博，見識要多，而且要有新的知識。使徒保羅說：“我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多”（腓 1:9）

“聰明人的心得知知識；智慧人的耳求知識。”（箴 18:15）

我們既為新民，就要有新的思想，新的知識。“這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。”（西 3:10）

“格物致知之道”，不是單為著知識，也不是單為著瞭解事物的要理，而是要達到修身、齊家、治國、平天下的職責。所以我們要累積更種學問知識，修身養性，塑造有上帝形像的品德，才能充份發揮。《聖經》說：“正因這緣故，你們要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心；你們若充足足地有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上不至於閒懶不結果子了。”（彼後 1:5-8）

在此提到信心、德行、知識、節制、忍耐、虔敬、愛弟兄的心、愛眾人的心。先由信仰開始，進而明德，再而致知，樹立各種德性，最後以愛發揮到最高峰，不但要愛弟兄，還要愛眾人。愛是超種族，超國界的。“修、齊、治、平”若能以愛為原動力，諒可天下太平。“格物致知”只不過是基本的裝備吧了！

六. 誠意之道

《大學》論“誠意之道”，對現代人是否有意義？怎樣培養誠意的心？與個人的生活有甚麼關係？對社會有甚麼貢獻？《聖經》論“誠意之道”在層次上有甚麼不同？我們怎樣才能活出“誠意之道”？

《大學》論“誠意之道”，著重內心的培養，主要從認知開始，然後在生活環境中操練成為有德性的人。經文一章說：“欲誠其意者，先致其知”換句話說：“一個人要想自己心意誠實，必定先要運用自己的智慧和知識。”先要知道事理和處事的原則，考究明白了天下的事理原則，才能將智慧和知識發揮出來，然後心意才能誠實。這叫“知至而後意誠”。

孔子用君子與小人的不同來說明“誠意”。他認為要“誠其意”，一個人不能自己欺騙自己，就像厭惡惡臭的氣味，或愛好美好的顏色一樣的真切。如能像這樣的除惡為善，那才能叫自己心滿意足。所以君子一定要謹慎一個人獨處的生活。(原文參閱《大學》傳文之六章 釋誠意)

現代人很難勝過獨處的生活，因為很多商人，離家出國做生意，若沒有真誠的信仰，90%以上墮落在性的裏頭，婚外行為比比皆是。他們沒有去惡為善的誠意。

孔子認為小人平日獨處時，專做一些不好的事，甚麼壞事都敢做。一旦見到君子，便將其壞事遮掩隱藏起來，而將他的善事表揚出來。豈不知人看見他，好像看見他自己的肺肝一樣清楚，這樣做有甚麼益處呢！？這就是人心中的誠實，一定要從外面表現出來的。所以君子一定要謹慎一個人獨處的生活。(原文參閱《大學》傳文之六章 釋誠意)

君子存心要光明正大，言論要光明正大，行為要光明正大，才能明明德。無論在眾人面前，或個人獨處，都當存光明正大的生活。“君子憂道不憂貧。”(論語) 孔子說：“君子務本，本立而道生。”有道者才能誠意。

君子與小人有很大的差別：“君子喻於義，小人喻於利。”(論語) “君子求諸己，小人求諸人。”(論語) “君子泰而不驕，小人驕而不泰。”(論語) “君子坦蕩蕩，小人長戚戚。”(論語) “君子之愛人也，以德；小人之愛人也，以姑息。”(禮記) “君子之心，欲人同其善；小人之心，欲人同其

惡.”(宋·程頤)“君子之言，寡而實；小人之言，多而虛。”(漢·劉向《說苑》)“君子與君子，以同道為朋；小人與小人，以同利為朋。”(宋·歐陽修)“君子思義而不慮利；小人貪利而不顧義。”(漢·劉安《淮南子》)“言其所善，行其所善，思其所善，如此而不為君子者，未之有也。言其不善，行其不善，思其不善，如此而不為小人者，未之有也。”(宋·徐積)

但現今的社會，沽名釣譽的人多的是。好多黑幫的老大，外表儼然好像慈善家，也為社會公益做了一些善事，其實這只是遮掩他們犯罪的一種手段。

曾子則用心理學的方法來培養誠意。他說：“雖然是一個人獨處的生活，就像有十隻眼睛注視著自己，十個指頭指著自己一樣，這樣嚴格的監督著，就不敢隨意作惡了。”譬如富人要修好他的屋子，有德性的人要修好他的身心；心中寬暢，身體必然安適舒泰。所以君子必定要有誠實的心意。(原文參閱《大學》傳文之六章 釋誠意)

可惜現實生活的環境，與人心目中的構想還是有一段距離。當人遇見情慾試探時，多數會渾然忘我的墜入情網。因為人心中缺乏勝過情慾的原動力。除非一個人受聖靈的充滿和管制，否則，單靠人自己的誠意，是不可能勝過的。所以要從聖經觀的角度來分析。

《聖經》論“誠意之道”，先要知道誠實的本質，誠實的動力，然後才能應用於上帝與人之間，誠實是一種美德。我們怎樣可以活出誠實之道？

誠實是上帝的屬性，惟有上帝才有絕對誠實的本質。

《聖經》說：“……耶和華誠實的上帝啊，你救贖了我。”(詩31:5)

“因為，你的慈愛高及諸天；你的誠實達到穹蒼。”(詩57:10)
因為上帝是信實的，所以他所言所行盡都誠實。

《聖經》說：“因為耶和華的言語正直；凡他所做的盡都誠實。”(詩 33:4)

“公義和公平是你寶座的根基；慈愛和誠實行在你前面。”(詩 89:14)

“他手所行的是誠實公平；他的訓詞都是確實的。”(詩 111:7)

我們要有內在誠實的動力，必須要被聖靈充滿，才能結出信實的果子(加 5:22-23).有了聖靈的動力，才能勝過肉體的情慾.

《聖經》說：“你當順・聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。”(加 5:16-18)

甚麼是情慾的事？

“情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、兇殺、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受 神的國。”(加 5:19-21)

人若順著情慾撒種的，就收敗壞；若順著聖靈撒種的，就收永生.兩者的結局是完全不同的。

甚麼是聖靈所結的果子？

“聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。”(加 5:22-23)

聖靈所結的果子，都是高尚品德的產品，都是至善的，也是《大學》止於至善所盼望的.如今在基督裏，藉著聖靈的大能才可達到。

信徒應怎樣對待上帝？耶穌說：“那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。上帝是靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。”（約 4:23-24）

因為上帝喜愛內裏誠實的人（詩 51:6）。人要將誠實刻在心版上（箴 3:3）。行事誠實的，為上帝所喜悅（箴 12:22）。甚至誠實是治國之本，“君王憑誠實判斷窮人；他的國位必永遠堅立。”（箴 29:14）孔子認為，民無信則不立。

耶穌乃是誠誠實實傳上帝的道（路 20:21）。我們應當誠誠實實的做人，規規矩矩行事，誠心誠意的待人接物。所以“作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。”（羅 12:8）

我們既有基督的誠實在我裏面（林後 11:10），就要用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督（弗 4:15）。作光明之子，好結出一切良善、公義、，誠實的果子（弗 5:9）；並且分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子（腓 1:10）；使我們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作成上帝無瑕疵的兒女。好使我們顯在這世代中，好像明光照耀（腓 2:15）；總要存心誠實敬畏主（西 3:22）。

我們總要彼此激發誠實的心（彼後 3:1）。我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上（約一 3:18）。我們要真正的活出“誠意之道”，對社會人群才能有溫暖，才能互信，才充滿愛心，才能更幸福！我們當表裏一致，誠實無過，堂堂正正為人，豈非正人君子嗎？

七. 正心修身之道

《大學》的致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，是環環相扣的，是息息相關的，它是一個整体的觀念。實在不容易切割。孔子和他的學生為達到教育的目的，所以各別的加以闡釋。

《大學》經文一章說：“欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意。”甚至說：“意誠而后心正，心正而後身修”我認為在此的“修身”，不僅僅是修身養性，而是指整個人的道德行為和一切的品格，力求做一個明德、親民、止於至善的人。

孔子所謂“修身在正其心”，他認為一個人心中有所忿恨發怒，心裏就不能得到清正；心中有所恐懼，心裏就不能得到清正；心中有所好樂，心裏就不能得到清正；心中有所憂患，心裏就不能得到清正。（原文 參閱《大學》傳文之七章 釋正心修身）

這是相當高的境界，人能無忿怒、無恐懼、無好樂、無憂患，自然心可得其正。但，在這錯綜複雜的社會裏，人無遠慮必有近憂。孔子說：“不善不能改，是吾憂也。”有人憂國憂民，有人“杞人憂天”，有人“先天下之憂而憂”。問題是怎樣勝過忿怒、恐懼、好樂、憂患，使我們的心能清正，思想和動機能純潔，才能正心。《聖經》在這方面的分析頗多。

孔子認為一個人的心若不能專注：他雖然是看了，但卻看不到；他雖然是聽了，但卻聞不到；他雖然在吃食物，但卻不知道其中的滋味。這就是所謂的“修身在修其心。”換句話說，先修心才能修身。中國人說：“哀莫大於心死。”人若有心，“鐵杵可磨成針。”

《聖經》論“正心修身”之道，是直接了當的，清楚明白的，人人可學習的。聖經論“心”，可能是所有經典中談最多、最徹底的。

上帝的心充滿愛和聖潔，當人類在地上犯罪時，他心中為世人憂傷

(創 6:6)。上帝有忌邪的心(民 25:13)，因他是獨一的真神，他不願意人去跪拜虛假的偶像，以免偏邪，他要人”正心”，拜所該拜的，行所當行的。主耶穌有柔和謙卑的心(太 11:29)，他要人在他裏面得享安息。上帝向那些盡心行在他面前的人守約施慈愛(王上 8:23)。

上帝有超然的智慧，他是無所不知的，他知道萬人的心(徒 1:25)，他曉得人心裏的隱秘(詩 44:21)，他熬煉人心(箴 17:3)他鑒察人的心(羅 8:27)；主耶穌也知道萬人的心(可 2:8)。所以詩人禱告說：“上帝啊，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念，看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。”(詩 139:23-24)

我們既然知道上帝的心，也知道上帝完全瞭解我們的心，我們當怎樣才能正心？怎樣修身？嚴格地說，人單靠自己的努力，是無法達到的。俗語說：“江山易改，本性難移”。因人有罪性的心，不容易改變；所以需要上帝的救恩和聖靈的能力，才能心意更新而變化(羅 12:2)。大衛王禱告說：“上帝啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。”(詩 51:10)有清潔的心，正直的靈，才能“正心修身。”

人心既然是污穢敗壞的，就要藉著主耶穌寶血的救贖，才能潔淨。使徒保羅說：“又藉・信潔淨了他們的心，並不分他們我們。”(徒 15:9)可見上帝的救恩是普及全人類的，也是潔淨人心惟一的法則。

《聖經》說：“基督若在你們心裏，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。”(羅 8:10)

“然而，叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉・住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。”(羅 8:11)

“他為我們捨了自己，要贖我們脫離一切的罪惡，又潔淨我

們，特作自己的子民，熱心為善。”(多 2:14

我們得救是聖靈的工作,完全是本乎恩,也因著信(弗 2:8-9).但怎樣表達出來?我們藉著禱告來表達心裏的意願.《聖經》說:“你若口裏認耶穌為主，心裏信上帝叫他從死裏復活，就必得救。因為人心裏相信，就可以稱義；口裏承認，就可以得救。”(羅 10:9-10)

《聖經》要人行“正心修身之道”,主要是從信心起步,以愛心為行動,以清潔的良心,和光明的行為來過活,而且是靠聖靈的力量才能完成(弗 3:16).其中從兩方面表現出來,一方面是人對上帝的心,另一方面是人對人的心.

論到信心是信仰的起步,信心也是上帝所賜的恩賜,人透過上帝自然的啟示,有基本的信心,也可稱為普遍的信心;但聖靈賜人得救的信心,他也賜給人各種屬靈的恩賜(林前 12:9).我們因信基督,聖靈住在我們心裏，叫我們的愛心有根有基(弗 3:17).“但願使人有盼望的上帝，因信將諸般的喜樂、平安充滿你們的心，使你們藉・聖靈的能力大有盼望。”(羅 15:13)

我們要在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望。(西 1:23)“因我們行事為人是憑・信心，不是憑・眼見。”(林後 5:7)

信心蒙上帝悅納，信心也蒙上帝醫治.一位百夫長的僕人病了，因他相信主耶穌只要說一句話，他的僕人就可得醫治。耶穌對百夫長說：“你回去吧！照你的信心，給你成全了。”那時，他的僕人就好了。(太 8:13)

另“有一個女人，患了十二年的血漏，來到耶穌背後，摸他的衣裳縫子；因為她心裏說：‘我只摸他的衣裳，就必痊愈。’

耶穌轉過來，看見她，就說：‘女兒，放心！你的信救了你。’從那時候，女人就痊愈了。”(太 9:20-22)

我們的信仰要有正確的對像,耶穌說：“你們心裏不要憂愁；你們信上帝，也當信我。”(約 14:1)耶穌與天父上帝原為一,信耶穌為個人的救主,就與上帝屬靈的生命發生關係.

《聖經》的“正心修身”,不是靠自己的聰明才智,乃是靠上帝的大能,耶穌的救贖,聖靈的更新,方能成事.但其中的秘訣是信心.

《聖經》的“正心”是以愛為行動.上帝就是愛的本體(約一4:8),人需要愛，人也需要被愛。有愛才有溫暖；有愛才有平安；有愛才有幸福；有愛才有喜樂；有愛才有力量；有愛才能和睦同居，愛是恒久忍耐，又有恩慈。

俄国大文豪托尔斯泰说：“世界上最有价值的东西就是爱。”

希腊俗语：“有了爱，心灵年轻，恒保清新。”

人需要人的爱，人更需要上帝的爱。

孔子说：“汎爱众，”(论语学而)意即“博爱众人。”

孟子说：“仁者爱人，有礼皆敬人；爱人者，人恒爱之，敬人者，人恒敬之。”(孟子，离婁下)

孟子说：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”(孟子尽心上)

孔、孟都是讲到人的爱，而且是以人本心的力量去爱人。这是重要的，也是可贵的。只可惜，人靠自己是有限的，人受身体、空间、时间的限制所以人的爱也是有限度的。人靠自己缺乏超然爱的原动力。

《圣经》非常注重爱，也十分强调爱。《圣经》如果单用一个字来描写，就是“爱”。耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”（约13：34）

耶稣提到人的爱，也提到上帝的爱；甚至是无条件的博爱。爱是“应当的”，“必然的”，所以是一条命令。

耶稣说：“要爱人如己。”（可12：31）人不但要有自爱，还要以同等程度去爱人。耶稣说：“也要爱仇敌。”（太5：44）这是超然的大爱。远比“以德报怨”更上一层楼。

耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力、爱主你的上帝。”（可12：30）除了爱看得见的人之外，还要爱那以肉眼看不见的上帝，并且是尽其所能的去爱，这是何等神圣的爱。关于爱上帝，《圣经》说：“不是我们爱上上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约壹4：10）更何况“上帝就是爱。”（约壹4：8）“上帝爱世人，”（约3：16）上帝的爱是超然的、圣洁的、无私的、公义的、理性的、超越时间、空间、身体的；上帝的爱是永不改变的。

我們要经历爱的生活，必须清楚知道爱的来源。人的爱是由人本心发出。超然永恒的爱是由上帝而来的。“…因为爱是从上帝来的，凡有爱心的都是由上帝而生，并且认识上帝，没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”（约壹4：7、8）

爱是上帝的本性，上帝若没有爱，人類就没有救恩，爱是上帝救恩的根源。

上帝是无所不知，无所不在，无所不能，创造万有，自有永有的。祂的爱是永恒无限量的。

我們不但領受上帝的愛，我們還要有愛的行動。我們要盡心、盡性、盡力愛上帝（申 6:5）。我們要敬畏上帝，遵行他的道，愛他，盡心盡性事奉他（申 10:12;11:13）

聖靈將上帝的愛澆灌在我們的心裏（羅 5:5），我們才有純潔愛的動機和能力，也才能憑愛心行事（弗 5:2）

我們要“凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容”（弗 4:2）也把我們因聖靈所存的愛心告訴別人（西 1:8）。

我們彼此相愛的心，並愛眾人的心都要能增長、充足（帖前 3:12）。惟有愛心能造就人。

“正心修身”之道，無偽的信心，和純潔的愛心，有如兩隻翅膀，可自由自在的瀟洒發揮。

“正心”可從清潔的良心，和光明的行為表現出來。我們行事當與悔改的心相稱（徒 26:20），才不會有虛偽。要在基督裏說真話，並無謊言，良心順著聖靈感動，隨時隨處，作榮神益人的見證（羅 9:1）。我們在主面前，或在人面前，都要留心行光明的事（林後 5:8；弗 5:8）。

我們應存怎樣的心對上帝？

耶穌說：“你要盡心、盡性、盡意愛主—你的上帝。”（太 22:37）

我們要甘心事奉服事主（弗 6:7），從心裏遵行上帝的旨意（弗 6:6）。並誠心愛我們主耶穌基督（弗 6:24）以基督耶穌的心為心（腓 2:5），要效法基督的卑微和存心順服，以至於死，且死在十字架上（腓 2:8）。

我們要為主勞苦，照。他在我裏面，運用的大能盡心竭力（西

1:29), 作良善又忠心的僕人(太 25:23), 殷勤不可懶惰, 要心裏火熱, 常常服事主(羅 12:11), 並專心祈禱傳道(徒 6:4)

我們當效法舊約的迦勒, 和約書亞的榜樣, 他們專心跟從主(民 32:12), 進入上帝應許的迦南美地. 他們相信上帝所應許的約, 他們的心意對上帝是正確的.

我們要以正直的心稱謝上帝(詩 119:7), 誠心樂意地事奉他(代上 28:9)遵守他的誠命, 一心順從他, 行他眼中看為正的事(王上 14:8)。

我們對這位偉大全知全能的上帝, 必以心靈誠實敬拜他, 所以“正心修身”是理所當然的.

人心中有上帝, 目中才有人. 我們應以怎樣的心待人? 《聖經》的教導相當的清楚. 我們必須以誠實的心, 遵守上帝的命令、法度、律例(代上 29:19), 我們行事為人才會有章法. 並且靠聖靈行事, 灵與上帝相通, 心自然會“正”, 行事為人就會與基督的福音相稱(腓 1:27).

我們要用誠實的心彼此相待(弗 6:5), 在屬靈的事奉上, 我們要同心合意地興旺福音(腓 1:5), 不可假意, 總要真心(腓 1:18), 要同有一個心志, 站立得穩, 為所信的福音齊心努力(腓 1:27)。

誠信是無價之寶. 孔子說: “與國人交, 止於信.” 待人要以誠以信, 不可貪圖虛名, 要存心謙卑, 就可向別人學習. 孔子說: “三人行必有我師焉, 擇其善者而學之, 不善者而改之.”

《聖經》說: “凡事不可結黨, 不可貪圖虛浮的榮耀; 只要存心謙卑, 各人看別人比自己強。”(腓 2:3)

總而言之: 我們求上帝按. 他豐盛的榮耀, 藉. 他的靈, 叫我們心裏的力量剛強起來(弗 3:16), 使我們的心志改換一新(弗 4:23),

在心志上總要作大人(林前 14:20);並且保守我們的心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出(箴 4:23);把基督的道理豐豐富富的存在心裏(西 3:16);凡事要遵行上帝的旨意(徒 13:22),用智慧行完全的道(詩 101:2).如此,才能“正心修身”,否則,恐怕還是“紙上談兵”!

八. 修身齊家之道

孔子認為一個人要先修身,然後才能治理自己的家.所以《大學》經文一章說:“欲齊其家者,先修其身”,又說:“身修而后家齊”.換句話:要先會做人,然後才會管理好自己的家.不懂得怎樣做人,就不曉得怎樣管理自己的家.所以“修身齊家”,是在於著重修身.

所謂“齊其家在修其身”.孔子說一個人如果有偏見,是不能修身的.譬如說,對於自己所親愛的人,就偏心格外的愛護;對於自己所賤視厭惡的人,就偏心一味的賤視厭惡;對於自己所敬畏的人,就偏心格外的敬畏;對於自己所哀憐的人,就偏心格外的哀憐;對於自己所怠慢的人,就偏心一味的怠慢.所以,喜愛一個人而能知道他的不善;厭惡一個人而能知道他的優美之處,世上很少像這樣明理的人.(原文參閱《大學》傳文之八章 釋修身齊家).

甚麼是偏見?法國的學者伏爾泰說:“偏見是缺乏判斷的意見.”(實用名言大辭典)

艾爾波特說:“偏見可定義為缺乏正當充足的理由,而把別人想得很壞.”他甚至說:“見解遇到新知識而仍不肯更改,便形成偏見.”(實用名言大辭典)

心存偏見的人，常常會犯錯而不知，甚至將所犯的錯誤當作事實或真理，始終不肯改過，這是人最大的悲哀之一。法國大哲學家笛卡爾說：“人們犯錯的主要原因，是建立於童年時代養成的偏見。”（實用名言大辭典）偏見是社會進步最大的障礙，是個人更新的絆腳石。

偏見是為人處事最大的缺點之一，人一旦有偏見，總會先入為主，真是有理講不清的。往往將自己有偏差的觀點當作事實，更嚴重的，是將他的錯誤當作真理，似乎是無法溝通的，真是“秀才遇到兵，有理講不清。”像這樣的人，實在無法“修身”，因為修身是做人的問題。《大學》的修身，是要做一個光明磊落，有道德明理的新人，而在言語行為上，達到完善不必改變的地步。所以，人活到老，學到老，學不了！

“偏見”是“修身”最大的致命傷之一，人一旦有偏心，就會存私心，往往會假公濟私，甚至家天下。所以，有一句不合理的俗語：“人不為己，天殊地滅。”但主耶穌道成肉身，是為要拯救世人，他不是為己，而是完成上帝永恆救贖的計劃。

人因偏見而產生私心，一旦存私心，則“新人、明德、止於至善”早就拋諸九霄雲外。一個自私的人如楊子：“拔一毛而利天下，不為也。”（孟子）從另一個角度來看，一個人雖然不是為追尋個人的利益，但他卻經常忽略了別人的利益，這也是自私。希臘有句俗語說：“自私為一切天然與道德的罪惡根源。”人只求私利，一切的善德將付諸東流。人只求個人的私利，是整個人類社會進步的障礙。法國哲學家孔德說：“人，通常以利己為主，除非上帝幫助他，否則，利己之心百藥難救。”（實用名人大辭典）

孔子引用兩句俗語來解釋偏見與貪心。他說：“當人不知道他自己兒子的缺點；當人總以為自己的秧苗不夠豐碩。”這樣盲目的溺愛和貪心，

存著偏見和私心,怎能修身呢?這就是說,身不能修好,就不可能管理好自己的家..(原文參閱《大學》傳文之八章 釋修身齊家).

人因存偏見和私心,往往看不見自己的兒女的缺點,有時甚至會將自己兒女的缺點當作優點,或放鬆、或遮蓋他們的缺點,如此,怎能治其家呢?又怎能使兒女修其身呢?

貪心是罪的根源,是從人的私慾產生的.人私慾發動,就會“車行出軌”.要修身必須先解決偏見與私慾.要修身不是只在思想上的改變,而是要先改一個人的心,才能提升生命的本質.《聖經》在這一方面有精闢的見解.

私慾產生罪.《聖經》說:“但各人被試探,乃是被自己的私慾牽引誘惑的。私慾既懷了胎,就生出罪來;罪既長成,就生出死來。”(雅 1:14-15)

“你們中間的爭戰鬥毆是從那裏來的呢?不是從你們百體中戰鬥之私慾來的嗎?”(雅 4:1)

私慾產生爭戰、鬥毆、兇殺、說謊、並無真理(約 8:44).“所以,不要容罪在你們必死的身上作王,使你們順從身子的私慾。”(羅 6:12) 罪是一種權勢,會轄制人的.但要勝過罪的權勢,必要有更高的生命律才能勝過它.那就是基督的救恩,聖靈的能力.

我們藉著基督救贖的大能,才能解救我們脫離私慾的捆綁.因為“凡屬基督耶穌的人,是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。”(加 5:24)同釘十字架是憑信心藉著靈的運行方能成事.

“你們若順從肉體活.,必要死;若靠·聖靈治死身體的惡行,必要活.”(羅 8:13)

我們靠聖靈才能治死身體的惡行,才能勝過邪情私慾,才會不偏心,

才能真正的“修身”。

我們要被聖靈充滿，才能靠聖靈行事。“因為隨從肉體的人，體貼肉體的事，隨從聖靈的人，體貼聖靈的事。體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。”(羅 8:5-6)

我們“總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。”(羅 13:14)才能以基督為中心，讓上帝居首位，隨著聖靈結出善德善果，才能完成“修身齊家”的目的。

一個人，在生長的過程中，在時間上是有轉承的，總會覺得昨非今是；從前也都放縱肉體的私慾，隨・肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣(弗 2:3)。從前也是無知、悖逆、受迷惑、服事各樣私慾，和宴樂，常存惡毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨(多 3:3)。現在就要脫去從前行為上的舊人，這舊人，是因私慾的迷惑，漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人，是照・上帝的形像造的，有真理的仁義和聖潔。(弗 4:22-24)。

若有人在基督裏，他就成為新造的人，舊事已過，一切都成為新的了(林後 5:17)。如此，才能“不放縱私慾的邪情，像那不認識上帝的外邦人。”(帖前 4:5)

“你們既作順命的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候，那放縱私慾的樣子。”(彼前 1:14)

“知過能改，善莫大焉！”子貢說：“非不悅子之道，力不足也。”

但耶穌說：“在人這是不能的，在上帝凡事都能。”(太 19:26)
他又說：“你若能信，在信的人，凡事都能。”(可 9:23)

使徒保羅經歷了主耶穌的話，他說：“我靠・那加給我力量的，凡事都能做。”(腓 4:13)憑信心靠著上帝的大能，“修身”才有路。

人要修身明德，還要發揮良心的功用。人良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢(弗 4:19)。但耶穌是惟一解救之道。“何況基督藉・永遠的靈，將自己無瑕無疵的獻給上帝，他的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生上帝嗎？”(來 9:14)

保羅憑著清潔的良心，事奉上帝，他在上帝面前行事為人，都是憑・良心(徒 23:1)，他誠實無過的待人接物，他實踐了生命之道。

在現實的環境中，私慾是與靈魂爭戰的(彼前 2:11)。所以消極方面，我們要逃避私慾；積極方面要追求屬靈的美德。聖經說：“你要逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人，追求公義、信德、仁愛、和平。”(提後 2:22)

先樹立正確的道德觀，並領受聖靈的能力，才能“知行合一”，“修身齊家”才有希望。

九. 齊家治國之道

孔子的齊家治國，是先從家庭教育入手，而以孝治家，然後才能以孝治理天下。他以愛為治家之本，然後才能以愛影響國家的百姓。他以堯舜代表仁愛的榜樣，以桀紂代表暴戾的一面。要治理一個國家先要以身作則，百姓才會服從，能齊家才能治國。孔子認為家庭和睦，才能讓國人效法。能管理好自己的家，才能治理好一個國。

《大學》經文說：“治國必先齊其家”.如果他自己的家人,都不能教好,而能教好別人,這是不可能的.所以君子不出家門,就能以他的教化推行全國.(原文 參閱 《大學》傳文之九章 釋齊家治國)

“齊家治國”竟然搬上美國的政治舞台.CCN 新聞網站 2007 年 8 月 21 日報導,民主黨總統參選人歐巴瑪(Barack Obama)的妻子米雪 · 歐巴瑪(Michelle Obama)對另一位民主黨總統參選人的家庭問題作了含沙射影的攻擊.米雪說：“關於下一屆美國總統,我們需要知道的最重要的一點是:他是一個尊重家庭的人嗎?他是一位良好正派的人嗎?我們的觀點是,如果你不能管好自己的家庭,你一定不能管好白宮.”(註:美國總統的辦公室就在白宮.)顯然地 “治國必先齊其家.”

孔子是一位教育家,他想用教育的方法來提升國民的素質,以達到齊家治國的目的.教育是人民應有的權利.教育有家庭教育,有學校教育.古代上至王公之子,下至老百姓的兒女,凡八歲就要入小學,教導他們灑掃、應對、進退禮節、禮樂、射御、書數的學問;及至十五歲,都要入大學,教導他們窮理、正心、修己、治人之道.現代高科技進步,郵政交通方便,有的可函授教育,有的可透過網路網站受教育,有的透過影音小組教育.當然自修教育是終身的事.人最親近的就是家人,如果家人都教不好,那有能力教育國人.

春秋 · 左丘明說：“愛子,教之以義方,弗納於邪.”(左傳)

漢 · 王符說：“賢人志士之於子孫,厲以志,弗厲於辭;勸以正,弗勸以詐;示以儉,弗示於奢;貽於言,弗貽於財.”(潛夫論)

清 · 曾國藩說：“子侄輩須以‘敬恕’二字常常教之.敬則無驕氣,無怠惰之氣;恕則不肯損人利己,存心漸趨於厚.”(實用名人大辭典)這些都是古人教導兒孫的方法,值得參考.

孔子認為行孝的人,才能服事君王;敬愛兄弟的人,才能服侍長輩,有慈愛之心的人,才能使用眾民。《書經》康誥篇說:“愛護人民,有如保護剛出生的嬰孩一樣。”如果誠心的去愛護人民,雖然不能全部做到,卻也不會偏離太遠了。好比一個女子,並未先學怎樣撫養孩子,然後才出嫁。(原文 參閱 《大學》傳文之九章 釋齊家治國)

有關孝道,孔子在孝經裏解釋得非常透徹。孝是為人子應盡的本份,上自天子,下自百姓,人人都應當行孝。但、現今的社會,孝道已經漸漸被淡化了,甚至“本末倒置”。今之“孝子”,乃是父母孝敬兒子。所以,我們當多教導《大學》與《孝經》的內容,使百姓曉得“明德行孝”,社會就會更和偕,人與人的關係更會存著一片溫情。

愛心尤其重要,孔、孟都強調仁政,“仁者,人也”。容我套用此語:“仁者,得人也。”“仁心仁德”是治國之本。得人,才能得國;得國,才能有國可治;國治而後才能天下平。

孔子認為一個家如果能行仁,自然能愛護別人。一個國王能行仁政,百姓也會受感動行仁了;一個家能夠謙讓,國人也學習謙讓;一個王貪心暴戾,國人也會效法作亂。既然動機如此,這就所謂一句錯誤的話就會敗事,一個人為善,就能安定國家。(參閱 原文 傳文之九章 釋齊家治國)

孔子是講“人本”,從自己做起,也是以身作則,要齊家,從愛心開始,能愛家人,才能愛國人,先立下榜樣,才會有人效法。猶如“近朱者赤,近墨者黑”。一個人不能愛自己最親近的家人,焉能愛廣大的國人?換句話說:“人民的眼睛是雪亮的”。人騙不了自己,也騙不了別人。人民是有樣學樣的,問題在於所學的是甚麼?孔子用堯、舜與桀、紂為對比。

孔子說:“堯和舜以仁愛帥領天下,而人民都隨著他們的榜樣去做;桀和紂以凶暴帥領天下,人民也依著他們去做。假如他所發出的命令,和

自己所喜好恰恰相反,而人民也就不會隨從了.所以,有德性的君子,行善先從自己做起,然後才要求別人去做;改過先從自己開始,然後才能要求別人不可犯過.自身所行的若不能寬恕別人,而能曉喻他人去寬恕,這是從未有的道理.所以治國,必須先要管理好自己的家.”(原文 參閱《大學》傳文之九章 釋齊家治國)

堯為人節儉仁慈,年老時,認為自己的兒子不肖,不敢將帝位傳給他,他徵詢群臣的意見,眾臣公推舜為繼承人.因為舜有孝心兼才德,這種傳賢不傳子的“禪讓”,是為國家的前途,人民的幸福,是何等高貴的美德.舜就位後,賞罰分明,而虛心納諫,天下人無不心服.所以堯 舜的仁政善德,立下了美好的風範,人民當然起而跟隨.

夏朝傳到桀王,他淫亂無道,窮奢極慾,濫殺忠臣.所做違反人道、人性,百姓在兇暴的政權下,雖然依從,但違反仁義、道德,終被商湯所滅,夏朝共 439 年而亡.

商朝傳至第 28 代孫紂王,雖有勇猛之力,而無仁德之心,不聽忠言,好酒色,心地殘暴,視人命如草菅,表面上百姓依從其行,但因違反人道常理.西伯姬昌(周文王),禮賢下士,篤仁敬老,德高望重.紂王驕恣無比,臣子棄紂歸昌;文王死後,其子姬發即位,高舉為民除害的旗幟,大敗紂王,紂在朝歌自焚而死,商朝共 644 午而亡.從歷史的殷鑑,得道者昌,失道者亡.這豈不與修身、齊家、治國者有關!

孔子引用《詩經》說:“桃樹又嫩又美,葉子非常的茂盛;此女子出嫁,必與他的家人和善相處.”能夠與家人和善相處,然後才能教導一國的人.《詩經》說:“兄弟互相和善”.然後才能教導一國的人.《詩經》說:“他在家的儀態是正直不差,才能匡正天下四方各國.”他為人

父、子、兄弟時，有足以給人效法的，然後才能叫人民效法他。這就是所謂治國在齊其家。（原文 參閱 《大學》傳文之九章 釋齊家治國）

孔子齊家的秘訣，在和睦相處。《聖經》說：“看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！”（詩 133:1）和睦相處，不僅是一種美德，也是家庭喜樂的泉源，一個家庭要不自私、不嫉妒、不求自己的益處、不惡言、不毀謗、不懶惰、不攻擊對方、不霸道；並且，要彼此尊敬、彼此相愛、彼此順服、彼此饒恕、彼此同心、彼此互助、彼此分擔責任，才能和睦同居，相安無事。

和睦是要立志追求的，根基在於彼此建立德行，有高尚的德性，才能活出和睦的見証。“所以，我們務要追求和睦的事與彼此建立德行的事。”（羅 14:19）

在家中有和睦，才能教導國人和睦。由家而國，是由近而遠，由小而大，由少而多。“你們要追求與眾人和睦，並要追求聖潔；非聖潔沒有人能見主。”（來 12:14）聖潔是新生命應有的素質，聖潔才不會產生淫穢的事。

人願意與有德而聖潔的人同在，如此會有安全感，也可取長補短。上帝也樂意與和睦的人同在。“願弟兄們都喜樂。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁愛和平的上帝必常與你們同在。”（林後 13:11）

嚴格地說，基督是使人和睦的基因。“因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆；而且以自己的身體廢掉・仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉・自己造成一個新人，如此便成就了和睦。”（弗 2:14-15）罪使人與上帝隔絕，因上帝愛世人，使人因信在基督裏得與上帝和好。

《聖經》論齊家是多元化的,人有自己的家;上帝的家,就是教會;天上的家,就是永恆的天國.

1. 怎樣管理和建立自己的家?

清·黃宗羲說：“入其家，見其父慈子孝，兄友弟恭，夫和婦順，方是齊家景象，而家之貧富不與焉。”(明儒學案)

“父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。”(禮記)

宋·朱熹說：“讀書，起家之本；循禮，保家之本；和順，興家之本。”(實用名人大辭典)

古代的名人，都非常注重齊家，人不可以沒有家，家是人在世上唯一最溫馨安息的所在。

《聖經》論到怎樣管教養育兒女。人要“好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。”(提前 3:4) 並且信主，不放蕩，要順服約束(多 1:6)作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的，要孝敬父母(弗 6:1-2)。作父親的，不要惹兒女的氣，只要照·主的教訓和警戒養育他們(弗 6:4)。其中最奧妙的是“在主裏”，以天父上帝為中心，父母兒女有共同的信仰，彼此都存著敬畏上帝的心，就能和睦相處。猶太人從六歲就開始，學習聖經的話，到十二歲就相當精通律法，所以在美國根據統計報告，猶太人的子弟犯罪率是最低的。

一個家庭，不但有兒女的關係，還有夫妻的關係。夫妻怎樣才能和睦同居？聖經主張一夫一妻制，男人只要作一個婦人的丈夫。(提前 3:12,3:2;提多 1:6) 要有節制，自守，端正。(提前 3:2) “又當存敬畏基督的心，彼此順服。”(弗 5:21)作妻子的要順服自己的丈夫，如同順服主(弗 5:22, 5:24;彼前 3:1)；“你們作丈夫的，也要按情理和妻子同住；因她比你·弱，與你一同承受生命之恩的，所以要敬重

他。這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。總而言之，你們都要同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存慈憐謙卑的心。”（彼前 3:7-8）

“你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。”（弗 5:25）

“然而，你們各人都當愛妻子，如同愛自己一樣。妻子也當敬重她的丈夫。”（弗 5:33）

“丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子，愛妻子，便是愛自己了。”（弗 5:28）“妻子也當敬重他的丈夫。”（弗 5:33）這種互敬互愛的精神，《聖經》與《大學》的教導是互相吻合的。

父慈子孝，都是基、儒雙雙強調的；惟《聖經》的教導的重心是“在主裡聽從父母”，“照著主的教訓和警戒，養育他們”，“在主裡”，“照著主”就有一定的標準。不變的原則，乃是以聖經真理為準繩，以信心為起點，以愛心為中心，以榮神益人為目的，如此，有軌跡可遵循，有真道可相信，有聖靈會引導，要建立幸福美滿的家庭是可能的。

孔子以「孝、悌、慈」齊家，誠然可貴，唯其“孝、悌、慈”之標準，乃以人為本位，各家各族會有程度上的差距，觀念上的不同，價值觀的不一致，要達到“齊家”的至善標準，若沒有聖靈的充滿和幫助，恐怕費九牛二虎之力未克竟。

2. 怎樣管理上帝的家

管理上帝的家，必須以上帝的道為原則，以上帝的命令為依歸。

“耶和華的使者約書亞說，萬軍之耶和華如此說，你若行我的道，謹守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的院……”（亞 3:6-7）

主耶穌道成肉身，成立教會，就是屬靈的家。“但基督為兒子，治理上帝的家，我們若將可誇的盼望和膽量，堅持到底，便是他的家了。”（來 3:6）耶穌是永恆的大祭司，他是教會的元首，他超越大祭司亞倫的職份，因為我們“又有一位大祭司治理上帝的家。”（來 10:21）

教會既然是上帝的家，我們乃要做忠心良善的管家，按時分糧，按聖靈所分給各人的恩賜，成全聖徒，長大滿有基督的身量，成為榮耀上帝的教會。“人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教會呢？”（提前 3:5）

3. 怎樣服侍上帝之家？

基督徒人人都有屬靈的家，也有自己的家，自己的家不但要管理好，也要把自己的家帶入屬靈的事奉，使家庭有屬靈的祭壇，可塑造更完美的“齊家觀”。約書亞身先率眾呼籲以色列全家事奉上帝說：“現在你們要敬畏耶和華，誠心實意的事奉他。……至於我，和我家·我們必定事奉耶和華。”（書 24:15）

一個人，不但家庭要成功，靈命也當成功。我們不但在地上要“齊家”，在天上還有一個永遠的家，這是何等超然榮耀的境界。

國家興衰，匹夫有責；教會興衰，信徒有責。齊家治國，是人人有責，“治國必先齊其家”。下一章會闡釋孔子治國之道

十. 治國平天下之道

孔子“治國平天下”的道理是否合乎現代人的需要？有何重要的意義？對我們有甚麼價值？聖經又有何觀點？有何相同與不同？

孔子在《大學》傳文之十章 釋治國平天下，主要可分為六方面：

一．以身作則，上行下效

孔子認為在上的君王，能夠敬養自己的親老，人民自然會受感動，跟著孝敬父母；在上的君王能夠尊敬自己的長輩，人民自然會受感動，跟著尊敬兄長；在上的君王能夠憐憫無依無靠的人，人民自然不會做違背道理的事。所以在上位的人，應先立下榜樣，好給人民效法。我若是不願意在上位的人，以不合理的態度對待我，我就不會以那種態度去指使命令下面的人；我若厭惡下面的人所做的事，就不要用同樣的事來事奉上位的人；我若厭惡前面的人所做的事，就不要用同樣的事，來行在後面的人身上；我若厭惡後面的人所做的事，就不要用同樣的事，來行在前面的人身上；我若厭惡右邊的人所做的事，就不要用同樣的事，來行在左邊的人身上；我若厭惡左邊的人所做的事，就不要用同樣的事，來行在右邊的人身上；這就叫以身作則，上行下效。

(參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下)

孔子所謂“治國平天下”，首先從個人做起，如果每個人都做到“己所不欲，勿施於人。”天下就會太平多啦！如果每個人都能賙濟無依無靠的人，社會就會安寧的多了。基督教界在這方面已付出愛心的行動，所以在世界各地成立救濟中心、孤兒院、養老院、中途站、戒毒所、醫遼中心、愛心工程、扶貧計劃……，使貧困者得到溫暖和盼望。主耶穌說：“你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。”（路 6:31）企業界若能取於社會，用於社會，對“上恤孤而民不背。”多少有一點功用。

耶穌心裏柔和謙卑，為擔當世人的罪而死。他立下了美好的榜樣，他說：“凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心

裏柔和謙卑，你們當負我的轭，學我的樣式；這樣，你們心裏就必得享安息。”（太 11:28-29）

主耶穌謙卑的為門徒洗腳，他以身作則。耶穌說：“你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們說的不錯，我本來是。我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。”（約 13:13-14）這真是上行下效的活見証。

二. 以民為本，國祚安寧

孔子引用《詩經》說：“喜樂的君子，就像人民的父母。”能夠施行人民所喜歡的事，能夠革除人民所厭惡的事，這樣才是人民的父母。《詩經》又說：“高峻的南山，岩石峻嶮；德高望重的師尹，他是人民所共同瞻仰的。”治理國事的人，不可以不謹慎，如有偏差，就要受天下人辱罵了。《詩經》又說：“商朝在未失民心之前，是能夠配得上天之原則的；後來的君王，當監察到紂王滅亡的原因，知道受命為天子是不容易的。”能夠得到人民的心，就能保得住國家；喪失民心的，就喪失國家。（參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下）

一個國家的組成，必需要有人民、土地、政權，三者缺一不可。人民就是國家，因為人民是組成一個國家真正的基礎。先有人民，才能組成政府，有政府才能產生政權。若無人民，就無設置政府的必要。政府是為人民服務的公僕。所以孟子說：“民為貴，君為輕。”《書經》說：“民惟邦本，本固邦寧。”宋·司馬光說：“善為國者，不欺其民。”

孔子強調，治國先要想到，人民需要的是甚麼？人民所厭惡的是甚麼？要有為人父母的心腸，處處為人民著想，當改革的，勇敢的革除，當建設的盡快建設，百姓才能安居樂業，社會才能進步，國家才會繁榮，

國運才能昌盛，天下才能太平。得民心，才能保得住國家；喪失民心，就會失去國家。古代如此，現今亦然。桀、紂不得民心而亡；文、武得民心而興。孔子治國的道理，古今都可以用得上。

舊約的所羅門王，敬畏上帝，以民為本，他不求財，不求壽，只求智慧，以可治理國家，管理百姓，結果他成為賢明的君王，深得民心。他向上帝禱告說：“所以求你賜我智慧，可以判斷你的民，能辨別是非。不然，誰能判斷這眾多的民呢？”所羅門王因為求這事，就蒙主喜悅。上帝對他說：“你既然求這事，不為自己求壽、求富，也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，我就應允你所求的，賜你聰明智慧，甚至在你以前沒有像你的，在你以後也沒有像你的。你所沒有求的，我也賜給你，就是富足、尊榮，使你在世的日子，列王中沒有一個能比你的。你若效法你父親大衛，遵行我的道，謹守我的律例、誠命，我必使你長壽。”（王上 3:9-14）

有上帝所賜的智慧，當然遠勝自己的聰明才智。“所羅門的智慧超過東方人和埃及人的一切智慧。”（王上 4:30）“他的智慧勝過萬人，勝過以斯拉、尼希米、希幔、甲各、達大的智慧。他的名聲傳揚在四圍的列國。”（王上 4:31）

大有智慧的所羅門王著書說：

“無智謀，民就敗落；謀士多，人便安居。”（箴 11:14）

“屯糧不賣的，民必咒詛他；情願出賣的，人必為他祝福。”（箴 11:26）

“對惡人說：你是義人的，這人萬民必咒詛，列邦必憎惡。”（箴 24:24）

“義人增多，民就喜樂；惡人掌權，民就歎息。”（箴 29:2）

他選有賢能的義人治理國家.所以他說:

“公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱。”（箴 14:34）

“作惡的為王所憎惡，因國位是靠公義堅立。”（箴 16:12）

“除去王面前的惡人，國位就靠公義堅立。”（箴 25:5）

他是以色列國全盛時期最榮耀的國王,也是最得心民的賢君.

但另有一反面的列子,即他的兒子—羅波安即位,充滿著年青人的傲慢,沒本憐恤百姓的心,終於國家鬧分裂,他失去十個半支派的百姓.

事情是這樣發生的.一位有野心的以色列人,耶羅波安帶著以色列人的會眾來向羅波安王求情說：“‘你父親使我們負重輶，做苦工，現在求你使我們做的苦工、負的重輶輕鬆些，我們就事奉你。’”羅波安對他們說：‘你們暫且去，第三日再來見我。’民就去了。

羅波安之父所羅門在世的日子，有侍立在他面前的老年人，羅波安王和他們商議，說：‘你們給我出個甚麼主意，我好回覆這民。’老年人對他說：‘現在王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。’王卻不用老年人給他出的主意，就和那些與他一同長大、在他面前侍立的少年人商議，說：“這民對我說：‘你父親使我們負重輶，求你使我們輕鬆些。’你們給我出個甚麼主意，我好回覆他們。”那同他長大的少年人說：“這民對王說：‘你父親使我們負重輶，求你使我們輕鬆些。’王要對他們如此說：‘我的小拇指頭比我父親的腰還粗。我父親使你們負重輶，我必使你們負更重的輶！我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們！’”

耶羅波安和眾百姓遵。羅波安王所說‘你們第三日再來見我’的那話，第三日他們果然來了。王用嚴厲的話回答百姓，不用老年人給他所出的主意，照。少年人所出的主意，對民說：‘我父親使你們負

重輒，我必使你們負更重的輒！我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們！”……以色列眾民見王不依從他們，就對王說：‘我們與大衛有甚麼分兒呢？與耶西的兒子並沒有關涉。以色列人哪，各回各家去吧！大衛家啊，自己顧自己吧！’於是，以色列人都回自己家裏去了，惟獨住猶大城邑的以色列人，羅波安仍作他們的王。”（王上 12:4-17）

中國人說：“不聽老人言，吃苦在眼前。”增廣賢文說：“做事要好，需問三老。”羅波安雖然問了父親留下的老臣，但不肯接受忠言。羅波安王若服事這民如僕人，用好話回答他們，他們就永遠作王的僕人。但他卻以威赫的話回答他們。結果失去了大片的江山。國王若愛人民，必能得民心。否則，失去人民就會失去國家。

耶穌說：“誰願為首，就必作你們的僕人。”政府是人民的公僕，為民服務，國家社會就會安寧得多了。

三．德本財末，以民惟利

孔子認為君王先要謹慎的修好德行，有了好的德行，人民才會歸附；有了人民，才能保得住國土；有了國土，才能有財貨；有了財貨，才能有用途。德行是治國的根本，財貨只是末節的事。假如輕看根本的德行，而專重視末節的財貨，那就要與人民爭利，簡直是施行竊奪的政治了。所以，君王如果將財貨聚存在府庫，而人民因生活窮困而流散四方；君王如果散發庫內的財貨，人民因生活充足而聚集歸附了。這好比你不按道理說話，人也不按道理回答你。君王不按正道搜括人民的財貨，人民也會不按正道的方法奪去。（參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下）

二千五百年前，孔子的時代，是農業社會，財貨的流通，僅限於本國。政治体制以君主立憲，幾乎一切人事、軍政、財務大權都操縱在君王的

手中,德行是非常重要的.君有德,才能推行德治;君有仁,才能愛民,愛民,才能財散民聚.

現代政治体制雖然不同,但道德的原則卻是一樣,在上治政掌權的,都應有高風亮節,才能治國平天下.

現代高科技的發達,貿易早已國際化,但世貿的成員國,都應遵照“企業倫理”行事,凡取巧投機的,缺乏商業道德的,最終不是坐監、罰款,就是退貨.如果政治家、企業家都有道德的操守,這世界就會太平得多了.

有一個最明顯“財聚民散”的例子,就是曾任 32 年印尼的總統蘇哈托,他於 1998 年在民眾抗議的浪潮中被迫下台.2007 年 7 月 9 日印尼檢察官對他提出民事訴訟,指控他在 32 年統治期間涉嫌侵吞公款,為此尋求超過 15 億美元的賠償.其實他與其兒子們,早已聚集了天文數字的財貨,印尼人民的眼睛是雪亮的,民心早已相背.所以凡不得民心的,就不能得國.顧炎武說:“財聚於上,是謂國之不祥.”管子說:“與天下同利者,天下持之,擅天下之利者,天下謀之.”可見孔子對治國之道是頗有眼光的.

《聖經》治國注重靈性、德性與愛心.舊約的約瑟,他在埃及是一位治國有方的宰相.埃及有七年豐收,也有七年饑荒,約瑟有計劃的聚財貨,也有計劃的散財貸,使埃及國王大得民心.茲簡錄聖經如下:

“法老對約瑟說:‘上帝既將這事都指示你,可見沒有人像你這樣有聰明有智慧.你可以掌管我的家;我的民都必聽從你的话.惟獨在寶座上我比你大.’法老又對約瑟說:‘我派你治理埃及全地.’……

約瑟見埃及王法老的時候年三十歲.他從法老面前出去,遍行埃及全地.七個豐年之內,地的出產極豐極盛,約瑟

聚斂埃及地七個豐年一切的糧食，把糧食積存在各城裏；各城周圍田地的糧食都積存在本城裏。約瑟積蓄五穀甚多，如同海邊的沙，無法計算，因為穀不可勝數。……

埃及地的七個豐年一完，七個荒年就來了。正如約瑟所說的，各地都有饑荒；惟獨埃及全地有糧食。及至埃及全地有了饑荒，眾民向法老哀求糧食，法老對他們說：‘你們往約瑟那裏去，凡他所說的，你們都要做。’當時饑荒遍滿天下，約瑟開了各處的倉，糴糧給埃及人；在埃及地饑荒甚大。各地的人都往埃及去，到約瑟那裏糴糧，因為天下的饑荒甚大。”（創 41:39-57）

上帝的靈與約瑟同在（創 41:38），使他有聰明有智慧，有崇高的道德原則，辦事精明，愛神愛人，他得民心，使天下人有平安。

四．以善為寶，知賢善用

治理一個國家，真是千頭萬緒，必須要有足夠的人才，而且是有德有才的才能善用。德勝於才，能行善政；才勝於德，其政可善可不善；無德無才，不可任用，若用了肯定沒有好的政績，人民必然怨言滿天飛。國家是人民的，有民才有國，所以領導人晝夜都要思想如何為民謀利。

孔子引用《書經》康誥篇說：“治國的天命不是常在一姓的。”這是說，國君善就可得保存，不善就會滅亡。《楚書》說：“楚國沒有甚麼看為寶貴的，只有善行看為寶貴。”晉之公舅，子犯說：“我們逃亡在外的人，沒有甚麼可看為寶貴的，只將敬愛父親的心看為寶貴。”《書經》泰誓篇說：“假如有一個誠誠實實的臣子，沒有甚麼特別的本領；但是心地很寬容，能容納人，看見別人有本領，就好像自己有的一樣；看見別人有才幹，心裏就很喜歡；別人的善言，看如自己說的一

樣，其實是他心中能容納好人。像這樣的人治理國家，一定能保顧子孫人民，還有很多其他利益。假如見別人有才幹，就嫉妒嫌惡他；看見別人有才幹，就設法疏離他，使他不能接觸君王；這種人是無法容納好人的。如果讓他管理國家，肯定不能保顧我們的子孫人民，實在太危險啦！”像這樣的惡人，只有賢明仁德的君王才能將他流放，送到野蠻的地方，不讓他住在國中。這就是說，只有仁人才能真正的愛顧好人，而厭惡壞人。（參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下）

孔子以善為寶，要治理國家，先要錄用善人，有德有才的人，而且要心胸寬大，以國事為念。凡心胸狹窄，嫉妒他人才幹的小人，不能讓他治國。所以孔明在出師表裏說：“親賢人，遠小人。”春秋·晏子說：“國有三不祥，夫有賢而不知，一不祥；知而不用，二不祥；用而不任，三不祥。”（晏子春秋）所以要知人善用。

大有智慧的所羅門王治國有方，使示巴女王佩服的“五體投地”《聖經》記載：

“示巴女王見所羅門大有智慧，和他所建造的宮室，席上的珍饈美味，・臣分列而坐，僕人兩旁侍立，以及他們的衣服裝飾和酒政的衣服裝飾，又見他上耶和華殿的臺階〔或譯：他在耶和華殿裏所獻的燔祭〕，就詫異得神不守舍；對王說：‘我在本國裏所聽見論到你的事和你的智慧實在是真的！我先不信那些話，及至我來親眼見了才知道人所告訴我的還不到一半。你的智慧和你的福分超過我所聽見的風聲。你的臣子、你的僕人常侍立在你面前聽你智慧的話是有福的！耶和華—你的上帝是應當稱頌的！他喜悅你，使你坐以色列的國位；因為他永遠愛以色列，所以立你作王，使你秉公行義。’”（王上 10:4-9）

這位秉公行義，舉世聞名的王說：“邦國因有罪過，君王就多更換，因有聰明知識的人，國必長存。”（箴 28:2）

他敬畏公義的上帝，憑公義行事。他說：“義人增多民就喜樂，惡人掌權，民就歎息。”（箴 29:2）“王藉公平，使國堅定，索要賄賂，使國傾敗。”（箴 29:4）

《聖經》以上帝的公義、智慧、聰明為根基，選有才德的義人治國。

五．忠誠信實，民主原則

古代君憲政治，雖沒有民主投票，但孔子有民主的思想和概念。現代每一個國家都在探索最合其國家人民的体制。《大學》治國之道是以人為本。以人為本，不分古今，不分中外，是基本人權的需要。

孔子認為看見賢人而不能舉薦他，舉薦了而不能先任用他，這就是怠慢。看見不善的人而不能罷退他，即使罷退了又不能送到遠方，這是一種過錯。愛好人民所厭惡的人，厭惡人民所愛好的人，這就是“違反人性”，也違背民意，災禍必會臨到他身上。所以君王必須要有重大的原則，忠信誠實才能得到治國的原則。驕傲侈肆必定失去治國的原則。（參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下）

孔子主張舉賢去惡，愛民之所愛，惡民之所惡，忠信誠實，必可治國。他注重民意，才能得民心。忠誠才能以國為念，犧牲到底。岳飛“盡忠報國”，死而後已。《中庸》說：“誠者，天之道也。誠之者，人之道也。誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也；誠之者，擇善與而固執之者也。”一個誠實當政者，能擇善與而固執之，才能推行善政。

誠是道德的源泉，是治國的根本。誠是會有感動力的。春秋·陳宣公說：“託以誠，則人心感，……感則不令而事成。”宋代大學者朱熹說：“不能感人，皆誠之未至。”三國時代，劉備為中興漢室，為求有才德的孔明鼎力相助，他曾三顧茅蘆，孔明為其精誠所感，終於不計勞苦，赴湯蹈火的與劉備共同打天下，復興漢室。

誠信是無價之寶。宋朝思想家司馬光說：“國寶於民，民寶於信。”“自古皆有死，民無信不立。”（論語）

但、今天商場，多數講利潤，不講信用。所以把假藥、假貨，當真藥、真貨賣，即傷風又敗德，損害人民的健康，又影響國家的形像。日本有一句諺語：“信用是無形的資產。”英國人也說：“信用是最大的資本”德國人有一句俗語：“信用的價值超過黃金。”有眼光的企業家是非常注重信用的。偉大的政治家應該把信用看為第二生命。否則，如何能治國平天下？

《聖經》警誠暴發戶說：“誠實人必多得福；想要急速發財的，不免受罰。”（箴 28:20）想要急速發財的，多數找法律漏洞、取巧、或盜版、或假公濟私……最終難逃公義法律的審判。

君王或在上執政掌權的，要留得江山在，必要以誠實為本，所羅門王說：“王因仁慈和誠實，得以保全他的國位，也因仁慈立穩。”（箴 20:28）所以《大學》誠、正、修、齊、治、平，是古今治國不變的定律，我們不能藐視或否定他的價值。

聖經非常注重法庭的公義，因為上帝按公義審判天下萬民（詩 72:2,119:75）所以統治者，必須按上帝的公義和誠實，治理一個國家。經上說：“君王憑誠實判斷窮人；他的國位必永遠堅立。”（箴 29:14）相反的，“對惡人說：你是義人的，這人萬民必咒詛，列邦必憎

惡。”(箴 24:24)

主政者不但要誠實，還要忠心。古代所謂“忠”，因為長期在專制統治之下，總以為只要忠於君王。其實忠的範圍很廣，無論對人、對事、對國、對物都應忠心。《聖經》要人對上帝、對教會、對國家、對人民都當忠心到底。耶穌說：“誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢？”(太 24:45)所以先知、祭司、使徒、牧師都要按著正義分解真理的道(提後 2:15)，按時分糧。主說“凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。”(太 28:20)教育是代代相傳的，是持續的。保羅說：“你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的
人。”(提後 2:2)

主耶穌用主僕的關係，來解釋忠心管理的重要。“主人說：‘好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂。’”(太 25:21)這裏暗喻耶穌就是天國的主人。

治理一個國家，大小事都要忠心。耶穌說：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？”(路 16:10-12)左傳說：“以私害公，非忠也。”又說：“賊民之主，不忠。”

“忠”有很大的功能。《忠經》天地神明章說：“為國之本，何莫由忠，忠能固君臣，安社稷，感天地，動神明，而況於人乎？夫忠興於身，著於家，成於國，其行一也。”所以現代人治國，忠誠信實，是道德基本的原則。

舊約約沙法王囑咐他的臣民說：“你們當敬畏耶和華，忠心誠實

辦事。”(代下 19:9)

舊約有一個非常特別的例子，當政界勾心鬥角時，忠臣往往會被陷害。但忠誠無過最終還是得勝。茲引錄聖經如下：

“大流士隨心所願，立一百二十個總督，治理通國。又在他們以上立總長三人（但以理在其中），使總督在他們三人面前回覆事務，免得王受虧損。因這但以理有美好的靈性，所以顯然超乎其餘的總長和總督，王又想立他治理通國。那時，總長和總督尋找但以理誤國的把柄，為要參他；只是找不。他的錯誤過失，因他忠心辦事，毫無錯誤過失。”(但 6:1-4)

有靈性又忠心，忠心為國辦事，得王喜悅，也蒙上帝賜福。所以我們“惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。”(弗 4:15) 分別是非，喜愛美好的事，作誠實無過的人，直到基督的日子。(腓 1:10)

孔子的思想以人為對像，忠誠民主，為民為國。《聖經》以上帝為最高主宰，要忠誠愛神愛人，榮神益人，社會穩定，國家繁榮。

六. 拓展經濟，藏富於民

古代的中國是以農為本，尤其是孔子的時代，拓展經濟不外勤勞增產，開源節流等。孔子主張富國先富民。《論語》顏淵篇：“百姓足，君孰與不足？百姓不足，君孰與足？”可見人民的財富，就是國家經濟的後盾。管子、治國篇：“凡治國之道，必先富民；民富則易治也，民貧則難治也。奚以知其然也？民富則安鄉重家，安鄉重家，則敬上畏罪，敬上畏罪，則易治也。民貧則危鄉輕家，危鄉輕家，則敢陵上犯禁，陵上犯禁，則難治也。故治國常富，而亂國常貧。是以善為國者，必先富民，然後治之。”管子之言，非常切合現代治國之道。今社會的亂象，多數為爭財富，多數因貧窮而生亂，這是全世界，全人類實事存在的悲哀！讓我們看看孔夫子怎麼說？

孔子認為要拓展財務經濟,是有重要原則的。生產的人要多,開銷的人要少。製造生產要快,使用要慢,這樣國家的財經就富足了。有仁德的君王,是將財富散發在民間,使人民歸附他;沒有仁德的君主,是搜括人民的敗富而自肥。從來未有在上位的愛好仁德,在下位的人民反而不愛好義道的。未有愛好義道的人民,他們做事半途而廢的。從未有府庫裏的財貨不是屬於國君的。換句話說,國家的財富,是國王可以使用的。因此,不必與人民爭財利。(參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下)

孔子的財經原理,要加強生產,節省開消,先讓人民富起來。國庫自然豐富。所以不必與民爭利,要藏富於民,如此治國易,天下平。這種理論從表面看似乎簡單,其實還是歸回到明德、親民、誠意、正心、修身、齊家,才能治國平天下。

孔子再延展他的理念。他引用魯國賢慧的大夫孟獻子的話,說:“家中有養馬備車的人,就不再察看喂雞養豬的小利。卿大夫的家,就不再畜養牛羊圖利;有百輛兵車的官家,已有封地,就不該養那搜括民財的家臣;與其有那些損害義道而去搜括民財的家臣,寧可有損財的盜臣。”這就是有仁德的君王,不是以財利為利益,而是以道義為利益。(參閱 原文《大學》傳文之十章 釋治國平天下)

孔子主張主政的,當各守本份,各盡其職,安份守己,不可貪圖私利。當官的不可搜括人民的財富,當重義而輕利,百姓自然歸附,這樣才能國治天下平。

孔子又說,當一個國家的領袖,想積斂財富,必定從一批小人做起;因為他們善於弄錢,使用這些小人為國家做事,災害禍患必並至。到那時候,雖然還有善人存在,也無法挽救危亂的國家。這就是治理一個國家,不是以財利為利益,而是以義道為利益。(參閱 原文《大學》傳文之十章 釋

治國平天下)

義是道德的項目之一,應用在生活上,就是行為的準則.孔子將義應用到政治社會的範圍,治國以義為重,以利次之.孔子說:“君子義以為上.君子有勇而無義為亂,小人有勇而無義為盜.”(論語、陽貨篇)墨子以義治亂,以義為政.他說:“義者,善政也.何以知義為善政也?曰天下有義則治,無義則亂.”(天志中)又非命上:“然則所為欲義在上者何?曰:義人在上,天下必治.”又耕柱篇:“今用義為政於國家,人民必眾,刑政必治,社稷必安,所為貴良寶者,可以利民也,而義可以利人.”漢書、董仲舒傳:“天下將治,則人必尚義也;天下之將亂,則人必尚利也.尚義則謙讓之風行焉,尚利則攘奪之風行焉.”(邵雍、觀物內篇)

義、利之辨,所爭者主要是公利和私利而已.孔、孟主張重義輕利,其所輕的,自然是私利而非公利.為廣大人民的利益是公利,為君王個人的聚斂是私利.程頤、語錄:“孟子辨舜蹠之分,只在義利之間,謂相去不甚遠,所爭毫末爾.義與利,只是箇公與私也.”所以治國要以“天下為公.”其實義中之利,就是為國為民之利.

《聖經》是最注重公義的一本書,公義使邦國高舉(箴 14:34).上帝是義的本體,他是永恆義的本源(出 9:27;申 32:4;代下 12:6)公義的上帝頒佈十誡,要以色列民遵行他的誡命,行公義的生活,並使法庭按公義施行審判,使百姓得到義的保護.摩西揀選有才能、有靈性、有道德、有公義的人管理百姓.他“從百姓中揀選有才能的人,就是敬畏上帝、誠實無妄、恨不義之財的人,派他們作千夫長、百夫長、五十夫長、十夫長,管理百姓.”(. 出 18:21)

《聖經》也是最講愛的一本書,人要愛神愛人.耶穌說:“‘你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主—你的上帝’.其次就是說:‘要愛人如

己’。再沒有比這兩條誠命更大的了。”(可 12:30-31)以愛的原則對待百姓，必不施行暴政，豈不是以仁義治天下嗎？

“上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。”(約 3:16)這是上帝對人類最大的愛。也因為如此大的救恩，人類才有屬靈天國的盼望。

若以人治的標準來衡量，孔子以“仁德”之政來治國平天下。誠然是極高貴的思想，也是合乎聖經的原則。

孔子治國平天下的總意是：在上位的要以身作則，立榜樣，要敬養長輩，憐愛無依無靠的人，使人民效法。要有為父之心，喜愛人民所喜愛的，支持國政要事事謹慎，不可有偏差，即能得民心。要以仁德治國，視善行為寶貴，人民就歸附。要納善人，舉用賢士，去惡人，避免斂財。不與民爭利，扶助人民的利益。不驕傲侈肆，以忠誠信實為原則。“國不以利為利，以義為利”就可治國平天下了。

為人要“止於至善”，先由個人開始，再到家庭，再到國家以致於天下。由小而大，由個體到群體，這種人生境界是積極進取的，對社會、國家都有裨益。

《聖經》治國平天下以「仁義」為主。《聖經》提到地上的國，也提到天上的國。公義是治國之本。大衛王說：“上帝啊！求你將判斷的權柄賜給王，將公義賜給王的兒子。他要按公義審判你的民，按公平審判你的困苦人，大山小山都要因公義使民享平安。”

(詩 72:1-3)

“上帝是愛”，上帝也是公義的，上帝要其子民以公義仁愛治國平天下。公義才能有原則，是非分明；以公義為原則，正義才能伸張，義人才能秉公行義。公義的審判才能制止惡人不囂張，不受賄

賂，國家才能被建立，人民才能享平安。而《聖經》的公義是塑源於上帝的公義，以上帝公義的法則為主。

上帝能是賜福的源頭。《聖經》說：“以耶和華為上帝的那國是有福的。他所揀選為自己產業的，那民是有福的。”（詩 33:12）

論到上帝屬靈的天國，其性質、時間、主權、範圍、條件又如何？

1. 性質是屬靈的

耶穌說：“我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。”（約 18:36）

2. 時間是永遠的

“你的國是永遠的國，你執掌的權柄存到萬代。”（詩 145:13）

3. 主權是屬上帝的

“因為國度權柄榮耀全是你們的，直到永遠。”（太 6:13）

4. 範圍是普世性的

“世上的國，成了我主和基督的國，他要作王，直到永永遠遠。”（啟 11:15）

5. 條件是必須重生的

“耶穌說：‘我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國。’”（約 3:5）

“他救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。”（西 1:13-14）

孔子於春秋時代，政治紊亂，諸侯各自為政，互相吞併，臣弑君，子弑父；孔子提倡道德，施仁政，以世界和平為最終目的，從修身開始，而後齊家治國平天下。孔子世界和平的理想，以至善為目標，上行下效，感化人心，實在寶貴。聖經以公義治國，使民享平安，並先求內在生命的改變，表裡一致，以建立民享民有民權的公平國家。同時要拓展天國福音，進入屬靈的國度，憑信心以達到最理想、盡善盡美我主基督的國－你可因信基督而得著。

結論

世界上各大宗教、各大文化、各派哲學都有其優點，也都有其缺點，人都在追求“至善”人生的境界，天下太平的願景，所不同的是就是“本質”上的區別。

哲學能給人知識，不能給人絕對的真理。哲學能激發探討人生的意義，卻不能給人生命。哲學會給人積極的思想，也會給人消極的思想。哲學各宗各派的理論和學說，無法絕對一致性，它只能給人相對性的哲理，而不是真理。然而，耶穌說：“我就是道路、真理、生命；若不藉・我，沒有人能到父那裏去。”（約 14:6）“我來了是叫人得生命，並且得的更豐盛。”（約 10:10）

孔子的立論影響中國人最深遠，數千年來因科舉制度，已經駕馭了士大夫的思想。儒家以人為本。從人性的缺陷來看，本質上是無法達到絕對“至善”的標準。因為人靠自己是有限的，孔子自嘆說：“德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改；是吾憂也。”（論語，述而第七）孔子的門徒也感到靠己力無法達到，冉求說：“非不悅子之道，力不足也。”（論語，雍也第六）

孔子是一位思想家、教育家，也可說是一位哲學家。他有自知之明。有一次大宰問子貢說：“孔夫子是聖人吧？”孔子聞之曰：“大宰知我乎？吾少也賤，故多能鄙事。”（論語，子罕第九）孔子素不以聖人自居，他知道人是不完全的，當然包括聖人在內。孔子是謙卑好學之士，他說：“三人行，必有我師焉；擇其善者而從之，其不善者而改之。”孔子明知人力有限，孔子說：“中庸其至矣乎！民鮮能久矣。”（中庸第三章）意思是中庸的道理真是好啊！可惜人民已經很久不能實行這善道。最根本的瑕疵，即人有罪性。就像保羅所描述的：“立志為善由得我，只是行出來由不得我。”（羅7:18）

人既有罪性，單靠良知行事就有問題，因為“人本良心觀”標準不一，而且頂多只是以聖人為標準。良心有其價值和功用。但有其缺陷：一、人的良心只是相對標準，不是絕對的標準。二、人的良心不能彌補以往的過咎。三、人的良心不能赦免自己的罪。四、人的良心不能改變群體的罪。五、人的良心不能叫人得救。六、人的良心不能代替信心。最重要的是靠著主耶穌，憑信心成全良心。

人既然無力行善！基督徒又如何能行善呢？“如今那在基督耶穌裡的，就不定罪了。因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了……。基督若在你們心裡，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。”（羅8:1-2, 10）基督徒能活出善義來，最主要的原因是有聖靈生命的律。

人有罪律，即舊生命中犯罪的傾向與本質。罪有律、規矩、原則與自然進展的路線。死的律是從罪來的，叫人傾向死。而生命律是屬靈的、聖潔的、公義的、誠實的、得勝的、慈愛的、永恆的、有超

然的能力、由聖靈所賜。有超強生命律之取代，才能勝過罪和死的律。因為律的來源不同，聖靈生命律是來自上帝，罪與死的律是來自老我。要活出至善，達到最完美的人生，只有一個途徑，藉著聖靈生命的律才能達到。被聖靈充滿才能完成“誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下”的願望。

附錄一 《大學》原文

經文一章

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有终始；知所先后，则近道矣。

古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者；先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。

物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本，其本乱而末治者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。

傳文之首章 釋明明德

康诰曰：“克明德。”大甲曰：“顾諟天之明命。”帝典曰：“克明峻德。”皆自明也。

傳文之二章 釋新民

湯之盤銘曰：“苟日新，日日新，又日新。”康誥曰：“作新民。”
詩曰：“周雖舊邦，其命惟新。”是故，君子無所不用其極。

傳文之三章 釋止於至善

詩云：“邦畿千里，惟民所止。”詩云：“緝蛮黃鳥，止于丘隅。”
子曰：“于止，知其所止，可以人而不如鳥乎！”

詩云：“穆穆文王，于緝熙敬止！”為人君，止于仁；為人
臣，止于敬；為人子，止于孝；為人父，止于慈；與國人交，止于
信。

詩云：“瞻彼淇澳，菉竹猗猗。有斐君子，如切如磋，如琢如
磨。瑟兮僕兮，赫兮喧兮。有斐君子，終不可諳兮！”如切如磋者，
道學也；如琢如磨者，自修也；瑟兮僕兮者，恂慄也；赫兮喧兮者，
威儀也；有斐君子，終不可諳兮者，道盛德至善，民之不能忘也。

詩云：“于戲前王不忘！”君子賢其賢而親其親，小人樂其樂
而利其利，此以沒世不忘也。

傳文之四章 釋本末

子曰：“听讼，吾犹人也，必也使无讼乎！”无情者不得尽其辞。大畏民志，此谓知本。

傳文之五章 釋格物致知

……此谓知本，……此谓知之至也。

傳文之六章 釋誠意

所谓诚其意者：毋自欺也，如恶恶臭，如好好色，此之谓自谦，故君子必慎其独也！

小人闲居为不善，无所不至，见君子而后厌然，揜其不善，而着其善。人之视已，如见其肺肝然，则何益矣。此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。

曾子曰：“十目所视，十手所指，其严乎！”富润屋，德润身，心广体胖，故君子必诚其意。

傳文之七章 釋正心修身

所谓“修身在正其心”者，身有所忿懥，则不得其正；有所恐惧，则不得其正；有所好乐，则不得其正；有所忧患，则不得其正。

心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。此谓修身在正其心。

傳文之八章 釋修身齊家

所谓“齐其家在修其身”者：人之其所亲爱而辟焉，之其所贱恶而辟焉，之其所畏敬而辟焉，之其所哀矜而辟焉，之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶，恶而知其美者，天下鲜矣！

故谚有之曰：“人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。”此谓身不修，不可以齐其家。

傳文之九章 釋齊家治國

所谓治国必先齐其家者，其家不可教而能教人者，无之。故君子不出家而成教于国：

孝者，所以事君也；弟者，所以事长也；慈者，所以使众也。康诰曰“如保赤子”，心诚求之，虽不中不远矣。未有学养子而后嫁者也！

一家仁，一国兴仁；一家让，一国兴让；一人贪戾，一国作乱；其机如此。此谓一言偾事，一人定国。

尧、舜帅天下以仁，而民从之；桀纣帅天下以暴，而民从之；其所令反其所好，而民不从。是故，君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕，而能喻诸人者，未之有也。故治国在齐其家。

诗云：“桃之夭夭，其叶蓁蓁；之子于归，宜其家人。”宜其家人，而后可以教国人。诗云：“宜兄宜弟。”宜兄宜弟，而后可以

教国人。诗云：“其仪不忒，正是四国。”其为父子兄弟足法，而后民法之也。此谓治国在齐其家。

傳文之十章 釋治國平天下

所谓“平天下在治其国”者：上老老而民兴孝，上长长而民兴弟，上恤孤而民不倍，是以君子有絜矩之道也。所恶于上，毋以使下；所恶于下，毋以事上；所恶于前，毋以先后；所恶于后，毋以从前；所恶于右，毋以交于左；所恶于左，毋以交于右：此之谓絜矩之道。

诗云：“乐只君子，民之父母。”民之所好好之，民之所恶恶之，此之谓民之父母。诗云：“节彼南山，维石岩岩，赫赫师尹，民具尔瞻。”有国者不可以不慎，辟则为天下僇矣。诗云：“殷之未喪师，克配上帝；仪监于殷，峻命不易。”道得众则得国，失众则失国。

是故君子先慎乎德。有德此有人，有人此有土，有土此有财，有财此有用。德者本也，财者末也，外本内末，争民施夺。是故，财聚则民散，财散则民聚。是故，言悖而出者，亦悖而入；货悖而入者，亦悖而出。

康诰曰：“惟命不于常！”道善则得之，不善则失之矣。楚书曰：“楚国无以为宝，惟善以为宝。”舅犯曰：“亡人无以为宝，仁亲以为宝。”秦誓曰：“若有一个臣，断断兮无他技，其心休休焉，其如有容焉。人之有技，若已有之，人之彦圣，其心好之，不啻若自其口出，寔能容之，以能保我子孙黎民，尚亦有利哉！人之有技，媿

疾以恶之，人之彦圣，而违之俾不通，寔不能容，以不能保我子孙黎民，亦曰殆哉。”唯仁人放流之，进诸四夷，不与同中国。此谓“唯仁人为能爱人，能恶人。”

见贤而不能举，举而不能先，命也；见不善而不能退，退而不能远，过也。好人之所恶，恶人之所好，是谓“拂人之性”，蓄必逮夫身。是故，君子有大道，必忠信以得之，骄泰以失之。

生财有大道，生之者众，食之者寡，为之者疾，用之者舒，则财恒足矣。仁者以财发身，不仁者以身发财。未有上好仁，而下不好义者也！未有好义，其事不终者也；未有府库财，非其财者也。

孟献子曰：“畜马乘不察于鸡豚；伐冰之家不畜牛羊；百乘之家不畜聚敛之臣；与其有聚敛之臣，宁有盗臣。”此谓国不以利为利，以义为利也。

长国家而务财用者，必自小人矣。彼为善之，小人之使为国家，蓄害并至。虽有善者，亦无如之何矣！此谓国不以利为利，以义为利也。

附錄二 聖經書名及簡稱

舊約聖經目錄

書名	簡稱
1. 創世記	創

2. 出埃及記	出
3. 利未記	利
4. 民數記	民
5. 申命記	申
6. 約書亞記	書
7. 士師記	士
8. 路得記	得
9. 撒母耳記上	撒上
10. 撒母耳記下	撒下
11. 列王紀上	王上
12. 列王紀下	王下
13. 歷代志上	代上
14. 歷代志下	代下
15. 以斯拉記	拉
16. 尼希米記	尼
17. 以斯帖記	斯
18. 約伯記	伯
19. 詩篇	詩
20. 箴言	箴
21. 傳道書	傳
22. 雅歌	歌
23. 以賽亞書	賽
24. 耶利米書	耶
25. 耶利米哀歌	哀

26. 以西結書	結
27. 但以理書	但
28. 何西亞書	何
29. 約珥書	珥
30. 阿摩司書	摩
31. 俄巴底亞書	俄
32. 約拿書	拿
33. 彌迦書	彌
34. 那鴻書	鴻
35. 哈巴谷書	哈
36. 西番雅書	番
37. 哈該書	該
38. 撒迦利亞書	亞
39. 瑪拉基書	瑪

新約聖經目錄

書名	簡稱
1. 馬太福音	太
2. 馬可福音	可
3. 路加福音	路
4. 約翰福音	約
5. 使徒行傳	徒

6. 羅馬書	羅
7. 哥林多前書	林前
8. 哥林多後書	林後
9. 加拉太書	加
10. 以弗所書	弗
11. 腓立比書	腓
12. 歌羅西書	西
13. 帖撒羅尼迦前書	帖前
14. 帖撒羅尼迦後書	帖後
15. 提摩太前書	提前
16. 提摩太後書	提後
17. 提多書	多
18. 腓利門書	門
19. 希伯來書	來
20. 雅各書	雅
21. 彼得前書	彼前
22. 彼得後書	彼後
23. 約翰一書	約一
24. 約翰二書	約二
25. 約翰三書	約三
26. 猶大書	猶
27. 啟示錄	啟

鄭國治博士簡介

作者简介

郑国治 (Dr. David Hock Tey) 博士, 1939 年出生於马来西亚, 祖籍福建永春, 现旅居美国。早年毕业于台湾中兴大学企业管理系, 获商学士。後赴美深造, 毕业于国际学园传道会国际神学院, 获圣经学硕士及道学硕士; 又于美西保守浸信会神学院进修, 获教牧学博士。郑博士是马来西亚学园传道会创设人兼首任会长 (1968-1986)。现任国际学园传道会美国华人事工会长, 国际华人布道团主席, 21 世纪美国华人福音遍传主席, 陝西師範大學宗教研究中心、基督教文化研究所名譽教授與顧問。他足迹遍及北美洲、欧洲、澳洲、亚洲及中国等三十餘国, 曾於三百多个城市主领中国文化与基督教专题讲座、神学讲座、导师讲习会、培灵布道大会、差传年会、个人布道训练会、深度布道训练等, 撼动过数百万人的心灵。

郑博士著有: “创造、科学、信仰”、“灵命成长的途径”、“圣灵”、“神的旨意”、“神人之约”、“如何结出属灵的果

子？”、“啟示、理性、信仰”、“生命的探索”、“如何赶鬼？”、“事奉指引”、“事奉之路”、“事奉经历分享”、“圣灵与信仰”、“异端与信仰”、“在基督裏”、“救恩面面观”、“时代的使命”、“主後二千，宣教的挑战”、“灵界迷思”、“中華文化与圣经教训的对比”、“辨解《達芬奇密碼》”、“中國祭祀文化與聖經”、“大學與聖經心得”及福音册子等五十余种。

郑博士于各地证道尚备有录音带、录像带、以供参考。其著作有的已製成有声之书。

另可從 Web-site : www.chinese ministries.com 找到參考資料