

實用智慧叢書 7

傳統修養 處世學

- 自樹人格、立命安身，是人生第一大事。
- 多一分修養，便少一分驕躁，閱世愈深，處世愈醇。
- 閉門苦思無所獲，宜向先哲取法，廣納衆長，活出自己的風格。

蘇智良
陳麗菲
／著

學世處養修傳統

陳麗菲 著
蘇智良

漢欣文化事業有限公司 / 出版

實用智慧叢書：人間決勝謀略

三國人才成功術

諸子百家推銷法

佛教的現代啓示

傳統修養處世學

中國家訓智慧

智者口才致勝術

中醫保健養生法

現代夫妻相處學

主 編：金良年

策劃編輯：危丁明

責任編輯：盧建業

插 圖：孟石初

錢逸敏

版權所有・翻印必究

定價140元

傳統修養處世學

作 者 / 陳麗菲、蘇智良

發行人 / 楊炳南

合作出版 / 中華書局(香港)有限公司

出版者 / 漢欣文化事業有限公司

地 址 / 100 台北市和平西路一段80號 2 樓之 3

(和平西路・牯嶺街口・金鼎鴻福大廈)

電 話 / (02) 367-1122 (代表號)

傳 真 / (02) 367-7667

郵撥帳號 / 0583759-9 漢欣文化事業有限公司

營業時間 / 早上8:30至下午5:30 (大量購買請先來電)

星期六下午暨國定假日休息

登記號 / 局版台業字第2855號

印刷所 / 松霖彩色印刷事業有限公司

頁 數 / 256頁 (80磅)

初 版 / 中華民國81年10月

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

(本書只限台灣地區發行)

ISBN 957-686-039-3

國立中央圖書館出版品預行編目資料

傳統修養處世學 / 陳麗菲, 蘇智良著. -- 初版.
-- 臺北市 : 漢欣文化, 民81
面 ; 公分. -- (實用智慧叢書 ; 7)
ISBN 957-686-039-3(平裝)

1. 修身

192.1

81005014

目 錄

一、立德立人篇

1.	無惻隱之心 非人也	1
2.	不學禮 無以立	8
3.	吾日三省吾身	16
4.	不戚戚於貧賤 不汲汲於富貴	25
5.	己所不欲 勿施於人	34
6.	見善思遷 有過則改	41
7.	貪滿者多損 謙卑者多益	50

二、智圓行方篇

1. 美言可以市..... 59
2. 明者因時而變 智者隨事而制..... 75
3. 觀水有術 必觀其瀾..... 83
4. 當斷不斷 反受其亂..... 93
5. 喜名者必多怨 好與者必多取..... 99
6. 藏巧於拙 用晦而明..... 108
7. 望時而待之 孰與應時而使之..... 117

三、奮發自強篇

1. 貧賤憂戚 玉汝於成..... 127
2. 功崇惟志 業廣惟勤..... 137
3. 少壯不努力 老大徒傷悲..... 146
4. 勝人者有力 自勝者強..... 154
5. 猝然臨之而不驚 無故加之而不怒..... 158

四、修政誼人篇

1. 唯公則生明 唯廉則生威…………… 169
2. 知人善任 不求其備…………… 178
3. 勿以私情廢公誼…………… 186
4. 恩宜自淡而濃 威宜自嚴而寬…………… 194
5. 持盈履滿 君子兢兢…………… 202

五、交朋結友篇

1. 一心可得百人 百心不可得一人…………… 211
2. 益者三友 損者三友…………… 219
3. 君子爲人 和而不流…………… 228
4. 有朋自遠方來 不亦樂乎…………… 236

一、立德立人篇

1. 無惻隱之心 非人也

中華民族是世界上最早提出「仁愛」這一倫理概念，並一直是把它作為衡量一個人品德修養的最重要標準的。孔子的學說即被稱為「仁學」，仁愛、忠恕是這個學說體系中最重要的兩條原則。孔子提出的理想人格，即是「仁者安仁」。孔子曾對他的弟子釋「仁」曰：「仁者，愛人。他自己首先提倡『有教無類』，遍施教於求學者。《鄉黨》載：『厩焚，子退朝，曰：『傷人乎？』不問馬。』馬厩被焚，孔子不問馬，首先問傷着了人沒有？這是向來被人引用為解釋孔子仁學中「仁者愛人」精神的一個典例。亞聖孟子詮釋仁義則更細緻了

一層：仁者莫大於愛人，惻隱之心，仁之端也。何為惻隱之心呢？即如路過水井邊，看見一個小小的幼童正在井邊玩耍，眼見得要掉進井裏去了，那麼趕緊把小幼兒抱離井邊，這就是惻隱之心了。惻隱之心，就是體恤弱小，救人困厄，推而廣之，也就是廣慈而普善，博愛生命。這是人性的基本涵蓋點，或者說是「天良」之所在。孟子其所以把它作為「仁之端」提出來，是有他的道理的。

孔子仁學中的仁愛與宗教中的仁愛有所不同。宗教中的愛源出於一個聖潔偉大而又虛無飄渺的偶像，由此愛而及彼愛，方推悟到善緣處世，而中國傳統的孔學仁愛，是建築在非常實際、非常生活化的親子之愛、血緣之愛（「愛親之謂仁」）的基礎上的，由家及國，由人及世，人世家國渾為一體，不可分割，故更接近人情，更有親切感，更能感悟人心。所以後來的儒者，把這惻隱之心的觸及範圍擴大到世界萬物，認為能體念天地萬物的存在，就是「最大的明理」，認為「無惻隱之心，非人也」，從而把仁學的核心發揮得更為平民化，更明白暢曉，也更能讓後來人感佩先哲的睿智、深沉、質樸與偉大。十八世紀的名人，揚州八怪之一的書畫聖傑鄭板橋，可以說是這種倫理道德觀的典

型代表。仔細地品味他思想的精華，於當代青年是一種補劑：

余五十二歲，始得一子，豈有不愛之理！然愛之必以其道，雖嬉戲玩耍，務令忠厚悱惻，毋為刻急也。

平生最不喜籠中養鳥，我圖娛樂，彼在囚牢，何情何理？而必屬物之性以適吾性乎！至於髮繫蜻蜓，綫縛螃蟹，為小兒玩具，不過一時片刻便摺拉而死。夫天地生物，化育劬勞，一蟻一蟲，皆本陰陽五行之氣網緼而出。上帝亦心心愛念。而萬物之性人為貴，吾輩竟不能體天地之心以為心，萬物將何所托乎？蛇虺、蜈蚣、豺狼、虎豹，蟲之最毒者也，然天既生之，我何得而殺之？若必若盡殺，天地又何必生？亦維驅之使遠，避之使不相害而已。蜘蛛結網，於人何罪，或謂其夜間咒月，令人牆傾壁倒，遂擊殺無遺。此等說話，出於何經何典，而遂以此殘物之命，可乎哉？可乎哉？

我不在家，兒子便是你管束^①，要須長其忠厚之情，驅其殘忍之性，不得以為猶子而姑縱惜之。家人兒女，總是天地間一般人，當一般愛惜，不可使吾兒凌虐他。凡魚飧果餅，宜均分散給，大家喜歡跳躍。若吾兒坐

食好物，令家人子遠立而望，不得一沾唇齒，其父母見而憐之，無可如何，呼之使去，豈非割心剝肉乎！

夫讀書中舉中進士作官，此是小事，第一要明理做個好人。

「不爲五斗米折腰」的陶淵明，傲對權貴，卻也與鄭板橋一樣，叮囑自己的家人不可辱慢家僕，「此亦人子也，可善待之。」正如有正義才能顯出邪惡一樣，有仁義之心才能產生勇敢，能愛方能秉此愛而敢恨。後人萃其精華，指出：「一點不忍的念頭，是生民生物之根芽，一段不爲的氣節，是撐天撐地之柱石。故君子於一蟲一蟻，不忍傷殘，一縷一絲，勿容貪冒，便可爲民立命，天地立心矣！」這的確是把仁學的精義闡闡無遺。理解了這些，那麼我們對先哲的「無惻隱之心，非人矣」的論斷，就很容易理解而且接受了。

作爲一種品德，「仁」的內涵是很廣泛的。宋代的文學名家蘇軾就曾說過：「惻隱之心足以爲仁，而仁不止於惻隱。」仁由惻隱而起，又表現爲一種奉獻，一種行動。孔子說：「力行近乎仁。」又說：「仁者先難而後獲，可謂仁矣。」這段話的含義，與范仲淹的名句「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的精神是相一致的。仁者無論爲官爲學，在朝在野，總要保持自己的人生

價值和擔負起社會的一份責任，身體力行，鍥而不捨，體會生活，創造生活，即使不能做到「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，也要做一個自食其力，付給社會以時間、努力和情感的人。清末的名臣曾國藩在他的遺囑中，就曾這樣教導他的家人「求仁」，其說直秉孟子，氣象清朗而氣魄宏大、氣質厚生：

凡人之生，皆得天地之理以成性，得天地之氣以成形。我與民物，其大體乃同出一源。若但知私己，而不知仁民愛物，是於大東一源之道已悖而失之矣。至於尊官厚祿，高居人上，則有拯民溺救民飢之責；讀書學古，粗知大義，即有覺後知後覺者之責，若但知自了，而不知教養庶彙，是於天之所以厚我者，辜負甚大矣。

孔門教人，莫大於求仁；而其最切者，莫要於欲立立人、欲達達人數語。立者，自立不懼，如富人百物有餘，不假外求，達者，四達不悖，如貴人登高一呼，羣山四應。人孰不欲己立己達，若能推以立人達人，則與物同春矣！

天下萬民萬物同秉天地間陽光雨露而成長，應該同懷物性，彼此平等，互相關愛。如果你得風氣之先，由天地之厚賜而為高踞人上大小之官，那就必須

爲百姓謀福謀利謀飽謀暖，如果成了一個具有知識的人，那也必須以所學到的知識教授於人，啓發愚蒙。凡人所作一切都是爲了使人人都能自立於世，求名得名，求利得利，則不但自己可達可立，而且萬民心心歡愉，也就萬物同春了。古人謂，「肝腸煦若春風，雖囊乏一文，還憐梵獨」，「平民肯種惠施德，便是無位的卿相」，「士君子貧不能濟物者，遇人痴迷處，出一言提醒之，遇人急難處，出一言解救之，亦是無量的功德」，「仁不輕絕」，等等，都是行仁的方式方法。也就是說，不管一個人的能力大小，貧賤富貴，只要有心，就可以做一個有博愛之心的人，尤其是待人接物時「能近取譬」，推己及人，時時處處爲他人想一想，就是最日常的行仁途徑了。

當然，世界的發展是不平衡的，人性的發展也是不平衡的，孔門教仁，並非讓人如蒙童入世，遇人一律嘻嘻地笑，而是有原則的。孔子門徒冉求替季氏聚斂，違反了孔門的教規，孔子大光其火，罵冉求「非吾徒也。小子鳴鼓而攻之可也！」《伊索寓言》中有一則「農夫與蛇」的故事，說的是一個善良的農夫看到有一條蛇凍僵在路上，於是起了惻隱之心，把將死的蛇放在自己的胸口上暖和。蛇在農夫的體溫溫暖中漸漸地醒了，發現自己被人抓了，在本性的驅

使下，猛咬了農夫一口，結果使農夫中毒而死。毛澤東曾在一篇著名的文章中引用過這個寓言，以說明對待兇惡的敵人不能起憐憫之心。從某種意義上說，生存就是競爭，在競爭到關鍵的時刻，當然不能發一個慈悲心，不但左臉挨了打把右臉也伸過去，而且反而去扶助漸弱的敵手。這是孔學的一個合理處，絕不等同於佛教的行仁行愛。佛教本生故事中有一則「捨身飼虎」，說的是爲了救一隻奄奄一息的老虎，自己不惜從山岩上跳下去摔死在老虎面前，好讓牠吃了人的屍體重獲新生。豈不知這完全是另一種方式的虐待生靈。這種「仁慈」，實質上在宗教的虛無世界中作一種迷惑性的、感悟性的宣揚，是一種勸人爲善心理的病態的折光，在現實的生活裏，這是絕對行不通的。宗教的泛愛與孔子的仁學在這一點上表現了很大的不同。

應該注意的是，不要把行「仁」作爲一種裝飾色。現在似乎流行一種非常功用的「愛」的哲學，形形色色的書籍中，都在教導人們如何在生活中處理與他人的關係，或曰：不要忘記同事的生日；不要無視上司的愛好與習慣；或曰：一束鮮花、一張賀卡、常到的聚會可以使你獲得比付出多十倍的報償，如此等等。當然，不能簡單地說這種說法、做法就是十足錯誤的，如果一個人果

然是從愛心出發、從投契的友誼出發、從情感禮貌出發，這未嘗也不是一種很溫情的舉動。可是，假如這並不是一種以個人的修養、心理的定向為基礎而激發的行爲，而只是一種以小恩小惠博取別人的信任和感激，以換取一種好的環境創造相應的條件爲目的的手段，那就只能是一種非常低劣的生活技巧了。很難想像一個毫無修養、毫無思想而只憑技巧的人能長遠立足於世。中國唐代的明君李世民曾說過一句富有哲理的話：「謀小仁者，大仁之賊也。」所謂小仁，也就是指那些包含着明顯的功利性目的或者是違反最終目的的那些施恩之舉，尤其是那些施恩求報之舉。古人云，處世欲人感恩，便爲斂怨之道。此等「小仁」，謂之「市恩」，市恩之舉不但不能達到目的，反會遭人不齒，從而使自己最終陷於尷尬的境地，所謂「大仁之賊也」。這種「仁愛」，也絕對不是仁學中的題中之義。

2·不學禮 無以立

大凡一個有教養、有風度、受人尊敬的人，必定是一個在生活中彬彬持禮的

人。《晏子春秋》中說：「凡人之所以貴於禽獸者，以有禮也。」孔子也曾對他的弟子們說禮的重要性曰：「不學禮，無以立。」一個人如果不行爲人之禮，那他立世就失去了可恃的根基了。由於古人們如此重禮，故使中國曾經成爲世界聞名的禮儀之邦。從人類文明史的角度觀之，應該說這是一種有生命力的，可以「善待之」的倫理文化現象。

何謂禮？禮是一種道德規範。從理論上透闢、全面闡述禮的，大概應首推荀子了。荀子曾作《禮論》，論禮曰：「禮起於何時？曰：人生而有欲，欲而不得，則不能無求，求而無度量分界，則不能不爭。爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求。使欲必不窮乎物，物必不屈於欲，兩者相持而長，是禮之所起也。」這段話，很邏輯地論證了禮義的產生與社會道德作用。有人曾經很形象地舉了一個例子來說明這種社會約束的力量：大街上有一隻無主的兔子在逃，後面跟了一羣人緊緊地追，終於被一個人捉住並得意洋洋地拿回去了，旁人也無可奈何，因爲此兔「名份未定」。相反，倘使有人趕着一大羣兔子上街，即使兔子充積街市，人們也只好過而不顧，這並非是人們不欲得兔，而是羣兔已有所屬，即名份已定，雖有貪鄙之

人，也不敢越份而奪免。雖然這是法家的法制理論，但荀子認為，「制禮義以分之」的禮治作用，在「捉放免」上只會表現得更大，因為禮治是治國的根本，「人之命在天，國之命在禮」，而且不但國命，在荀子看來，「天地以合，日月以明，四時以序，星辰以行，江河以流，萬物以昌，好惡以節，喜怒以當，以爲下則順，以爲上則明，萬物變而不亂，貳之則喪也，禮豈不至矣哉！」所以，「禮者，人道之極也。」荀子雖然可以說是古之禮論體系的創造者，不過，惟其正規，所以沾染了太重的帝王氣息乃至流於玄虛冷酷。倘若從生活的體驗、人生的平衡出發，我倒以爲還是孔子的禮說更爲可讀可歌而可行些。孔子的禮說重情而不重法，認爲發於情而合乎理的舉措，就是禮。所以，禮以人的良善之心（仁）爲基礎。例如，孔子的弟子宰我在論喪禮時，說服喪三年太久了，一年即可。孔子大不以爲然，說你這個人，太不講良心，小孩子出世，要三年之後才離父母的懷抱，子既有父母三年之懷愛，所以天下有三年之通喪。「子有三年之愛於其父母乎？」說得宰我十分慚愧。孔子又說，「人而不仁，如禮何？」人如果没有仁愛的品德，即使有了禮制，又有什麼用呢？宋代的大文豪蘇東坡曾經用大白話詮釋了儒學之禮說：「凡人情之所安而有節