

第一屆一貫道道義論文研討會

天道與人道

◎提供者：一貫道總會
台北市分會
◎主講人：蔡水發經理

人生的價值不在於生命的長短，而在於如何利用有生之年活的更真實，更完美；以及如何從短暫中求永恆，從平淡中求超凡，這才是人生的最大意義。

人，無分男女老幼，種族國別，都有他自己的人生歷程。有人埋首研究，發明創造終及一生；有人畢生追求純樸淡泊；有人終生窮困潦倒；有人醉心於物質財富；也有人以一己天賦之潛能，加上生活之體悟而成就不平凡的一生。無論如何，最重要的是人在抵達人生終點之前，應作最有意義，最有價值之投資，來完成最高成就的人生境界，才是投到明師門下之殊榮。今就以一貫弟子如何秉受天恩師德，從修持「人道」之綱常倫理，以達「天道」圓成之境界分別予以闡述。

一、天道與人道的意義

後學對「道」之認知有限，僅就先知先覺的釋迦牟尼佛與老子等對後人所叮嚀的遺訓中來窺索「天道」的奧妙與真諦，期能因此而對自己從何而來，以及應歸往何處而悟出一二，才不辜負師尊師母乘願倒裝普渡衆生的苦心，以及古聖先賢、諸佛菩薩殷殷囑咐的鴻恩與浩德。

所謂天道，顧名思義，就是上天的大道——也就是「理」——是天地之本，萬物之源，宗教創立之宗。道德經云：「道生一，一生二，二生三，三生萬物，萬物負陰而抱陽冲氣以爲和。」道從形上落實到形下的全部創生歷程是：首先產生一個一元的東西，而後再分出二元——陰質與陽質，接著陰陽二質結合，便出現兼合陰陽的第三種東西。這個東西的本質不會改變，都是由陰陽而來。但因調和方式不同，所以各種現象的東西紛紛形成，萬物既已存在，仍然背陰向陽，而以自然之氣調和二者，使陰、陽得以平衡。道德經又云：「道可道，非常道；名可名，非常名。無，名天地之始，有，名萬物之母。故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其微。此二者同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，衆妙之門。」能用言語描述出來的「道」，就不是永不改變的根本原理；能用字眼表示出來的「名」，就不是永不改變的絕對名稱。萬物的終極源頭是無法名狀的境界，萬物本身的創生則屬於能以名狀的境界。所以，人從日常間的無欲處可以推曉「道」的奧妙，從日常間的有欲處可以得知「道」的無量。道的「無名」、「有名」兩種境界乃來自共同根源；只不過一個叫做「萬物的始祖」，另一個叫做「萬物的母體」罷了。它們出於同一根源，那便是兩者的本然狀態。由這個本，繼續追索這個本之所本，到最後，必定會追到一個最後的歸宿，萬般的妙有都出於這個總門。「無」與「有」是道的一

體兩面，萬物的終極源頭是無法名狀的境界，是以我們稱之爲「無極老中」。

心經：「舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。」佛告訴舍利子，色與空是沒有差別的，「色」是有形的萬物，「空」是無法名狀的境界，「色」與「空」是道的一體兩面，是同源的。

心經又云：「舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。」佛告訴舍利子，不管是有形或是無形，它的本源都是無法名狀的空相——道。

然而，上天賦予人的，乃是純善的本性。人雖有四肢，五官、百骸，但只不過是一個皮囊包著，人之所貴者，即在於此天賦之純然本性，時時以道心爲念，處處以道心爲尊，沒有私心，沒有偏見，故不但能獨善其身，更能兼善天下。道德經云：「聖人抱一爲天下式。」一者，道也。聖人把握著「道」的原則來統理天下。故堯以「人心惟危，道心惟微。」傳以舜，不但開創賢明的禪讓政治，天下太平。而且奠定了萬世道統傳承之命脈。

人道者，乃是人依循天理（即純然的本性），以天心爲心所行之綱常與倫理，亦即人之內心與外在行爲的表現。人與萬物均同源於天，但陰質、陽質的調和之後以及因受氣稟所拘，物慾所蔽，早已喪失「本來面目」，世道衰危，天下溺矣，紅塵釀成處處之劫煞，衆生遭受種種之塗炭；再加上潮流趨向人人競尚維新，倫常拋棄個個不知守禮，援救天下之至道，鮮有人行之矣！人之心思瞬息萬變：有人與世無爭，祇求安飽；有人孜孜營生，光宗耀祖；有人默默行善，濟弱扶老；更有人犧牲奉獻，造福衆生。於此玉石分班之期，激濁揚清之際，那泯滅人性，慘絕人寰，十惡不赦之徒，其行爲背天理逆

人倫，當被人所唾棄而應摒除於人道之外。自古以來，四維八德，三綱五常均為延續民族文化及教育後代的準繩。先總統 蔣公說：「禮、義、廉、恥，國之四維，四維既張，國乃復興。」足見綱常、倫理之實踐，維繫了我們瓦古至今一脈相傳的優美人道傳統。而人道的實踐，足以彰顯天道之內涵。然因芸芸衆生，沉沒風塵，泯滅自己良知良能，致使吾人之「本來面目」無法與天道完整地相契合。唯有透過人道的修持，認「性」為我，認「理」為真，識透塵世一切之短暫與虛幻，以靈性真我為主，所作所為皆歸於「自性」之受用，則必能道成天上，德留人間，名垂千古。

二、天道與人道的關係

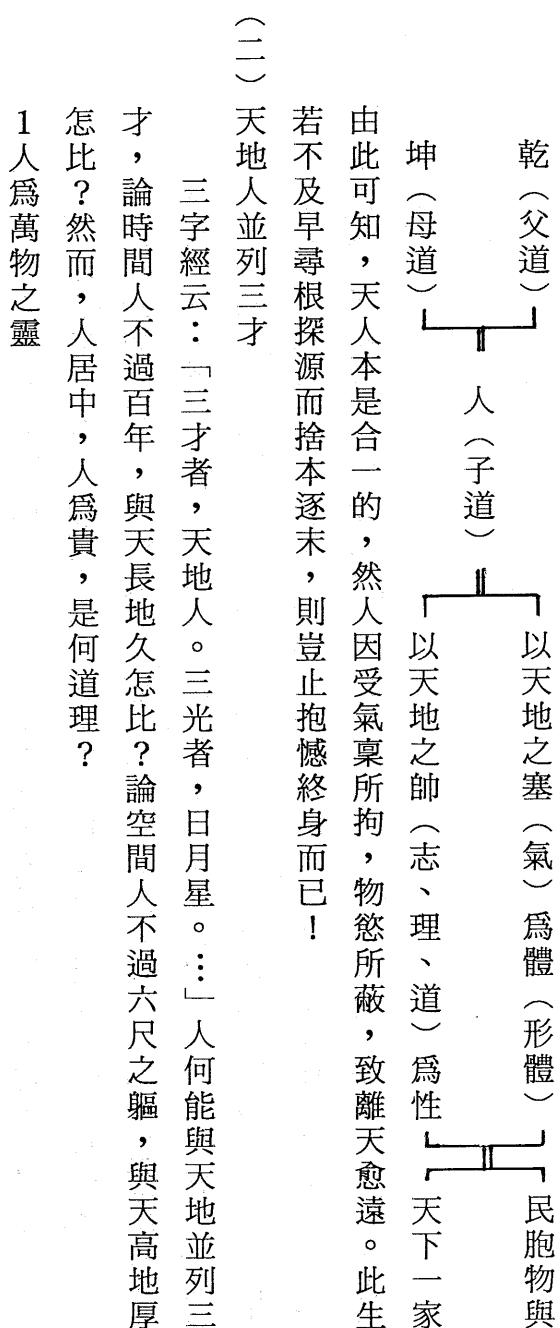
天道與人道之關係密不可分，天道離開人道，則天理不得昭彰，人道若失去天道，就不能知其本性為純然而保全祂。二者之關係有如下數端，分別予以闡述。

(一) 天人合一

儒家認為「天」是宇宙之主宰，亦是無限美善之總根源；而受之於天之本性，則為人無上道德之主體。故人只要能認識「自性」，由親而疏，由近而遠，由內而外，由下而上，無限擴充內在之德性，即可參贊天地之化育，而與天合一，大學、中庸均同此見解。

中庸云：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教，」從此可知，人人具足之純善本性，乃是上天所賦予的；又道德經云：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，強名曰道。」以

及老子：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。」說明了「道」是無爲的真諦，萬事萬物必然循由的路徑。它雖然無形無象，卻內含玄機奧妙，不但能生育天地，長養萬物，同時主宰著整個宇宙。可見生存於宇宙間的人就與天道息息相關了。南宋大儒張載（又名橫渠）所作西銘云：「乾稱父，坤稱母，予茲藐焉，乃混然中處，故天地之塞吾其體；天地之帥吾其性，民吾同胞，物吾與也。」從這段我們更可明白人乃生於天地之間，同秉天地之「氣」與「志」，而得吾人之「體」與「性」。並與民、物同體同源，其關係圖如下：

由此可知，天人本是合一的，然人因受氣稟所拘，物慾所蔽，致離天愈遠。此生若不及早尋根探源而捨本逐末，則豈止抱憾終身而已！

(二) 天地人並列三才

三字經云：「三才者，天地人。三光者，日月星。」人何能與天地並列三才，論時間人不過百年，與天長地久怎比？論空間人不過六尺之軀，與天高地厚怎比？然而，人居中，人爲貴，は何道理？

1 人爲萬物之靈

人與萬物並生天地之間，同秉天地之靈氣，而有形體與靈性，但是「氣」

有正偏，「性」有明暗，惟人得乎形氣之正與其性之明，是以其心最靈，最能通達自性之本源。孟子曰：「人之異於禽獸者幾希，庶民去之，君子存之，……」人除能直立步行，頂天立地，與禽獸不同者外，就是人具足佛性，而能與天地等量齊觀。昔六祖惠能大師親受五祖弘忍大師傳授，得明「應無所住，而生其心」之真義時，豁然大悟，一時妄見頓息，智慧頓開，了然自知，感悟世間一切萬法皆離不開自性，而當下讚嘆曰：「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。」此不生不滅，圓滿具足的清淨本體——自性，不但使人成爲萬物之靈，也是成佛的基本要素。

2 人能弘道

天無言，地無語，然天地卻夜以繼日的在闡揚大道，除聖賢之外很難爲常人所察覺而無法體悟天地之奧妙。中庸云：「博厚所以載物也，高明所以覆物也，……天地之道：博也、厚也、高也、明也，……今夫天，斯昭昭之多；及其無窮也，日月星辰繫焉。今夫地，一撮土之多；及其廣厚，載華嶽而不重，振河海而不洩，萬物載焉。……」天地默默地無爲而爲，素其位而行，這樣彰顯大道之至誠無二之美德，需藉人之智慧予以宣化與弘揚，才能開啓衆生回歸自然之本懷。故人能弘道，已立立人，己達達人，只要至誠盡性，當可贊天地之化育而與天地參矣。此乃身爲明師弟子之我們應盡的責任。

三、返璞歸真

金剛經云：「如是我聞：一時，佛在舍衛城祇樹給孤獨園，與大比丘衆千二百五十人俱。爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢。洗足已，敷座而坐。」此經為阿難尊者所親聞佛所說之法，有時間，有地點、有衆生、更有世尊生活的細節過程。尊貴如世尊一天、人之師—佛，其位無與倫比，又何須如此刻苦的生活著？其實，這也是一種佛法的傳示，人須踏實，勤儉地生活，於生活中實踐道的真諦。除了營生，更需聞法，生命需要延續，慧命更需長存。可見佛陀是個真實的人。整部金剛經的精義所在—應無所住，而生其心，就在於佛陀的生活細節中展現無餘，餓時吃飯，外出著衣，何其自然；以鉢乞食，次第行乞，不但告訴我們切勿貪求，更顯示其平等，無分別，無貴賤的美德。餓時吃飯，冷來著衣，這種自然—無所住的心境人人都能，只是所維持的時間長短不同而已，凡人稍縱即逝，聖人持之以恆。若人均能以此無所住的心境，持之以待人處事，用之以應萬事萬物，誠所謂來則應，去則靜。則貪、瞋、痴、欺瞞、詐騙、怨恨、嫉妒……等積習與毛病必一掃而光，無所遁形，外在之五光十色亦無法染著。則道不修而自成。六祖曰：「惠能無伎倆，不斷百思想，對境心數起，菩提作麼長。」從心地和生活上去體驗與實踐，自能增長智慧，成就菩提。這是我們奮力修道的目標，期能共勉，以慰師心。

人道完美，天道圓融，吾人修道，先修人道，從綱常倫理始，以立道基，中庸云：

「登高必自卑，行遠必自邇。」人道立而天道近矣！

由於社會結構與道德價值觀念的改變，使現今社會失去往日之純樸與和諧。大道弟子蒙上天慈憫，祖師鴻慈，師尊師母大德，傳授心法，得以認識「自我」，不再迷失而能返璞歸真。為挽救芸芸衆生，為改變社會風氣，此乃大道弟子責無旁貸的神聖任務和使命，下列數點作分別予以論述並共勉：

(一) 君子不器，荷擔聖職

子曰：「君子不器」，所謂器，就是器具，器皿的意思，它只有一種用途。但一個修道的君子絕不只一種用途，而是與天地同體，大而無外，小而無內的。除自性修持外，更要承擔天下衆生迷失的使命，己立立人，己達達人，使善與人同，兼善天下，終而「止於至善」，同臻至美的境界。

(二) 以賤養貴，借假修真

孟子曰：「體有貴賤，有小大。無以小害大，無以賤害貴，養其小者為小人，養其大者為大人。」人生最可貴的，就在於有生之年如何善用人身，因它能發出光和熱，去照亮別人和溫暖別人，就像蠟燭一樣。人生苦短，但長短無涉，顏回早夭，享年三二，卻為一代聖人，萬代瞻仰，鄭成功氣短，享年三九，也是一代忠臣，百世流芳。可見重要的是如何充實生命的內涵，讓它過得真、過得善、過得美，從短暫中見永恆，從平淡中求超凡，這才是人生的真意義。故而不必奢言改變生命的長度，因其不是操之在我；但改變生命的深度和廣度，把它拓寬加深，卻可盡其在我。有生之年，我們要識透真假，悟徹常變。凡以上所擁有的切，包括學問、財富、名位，甚至生命都是假的，唯有明師一點是真。藉假以修

真，一旦功成法就，功圓果滿，自能道成天上，名留人間。

(三) 忙裡偷閒，廣渡有緣

人，最沒有把握的是不能控制自己的生命。莊周有言：「我本不欲生，忽然生在世，我本不欲死，忽然死期至」，可見生死無常，誰都無法料定。唯有立定志向，廣渡有緣，就像觀音菩薩當年把天下男人當成父，天下女人視為母，若不渡盡天下衆生，誓不成佛，此等豪情壯志，弘誓大願，自然成佛有餘。唯在渡衆過程當中，應知自處之道，不要妄自菲薄，自暴自棄；也不要妄自尊大，自命非凡；更不可故步自封，孤僻舛傲。要適度開放自己，與人打成一片，圓成一氣，和光同塵，其樂融融。

(四)

中庸云：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難。君子無入而不自得焉！」只要我們守著當時所處的地位並依照自己的本份行事，不論「住」於何處，均能自在無礙。又張載西銘：「富貴福澤，將厚吾之生也。貧賤憂戚，庸玉女於成也。存，吾順事，沒，吾寧也。」其意為我今安享富貴福澤，是上天厚愛我，欲使我益加為善；貧賤憂戚，是上天磨鍊汝，欲使汝有所成就。故生則順天理以行事，死則心安而無愧。橫渠（張載）之意謂生時敬奉天命，循理由義，踐形盡性，修身以俟，此便是無所違逆而順事天地父母。臨終猶能勉力歸全，此心先明，則庶幾可告無愧，而得其安寧也。