

中庸講記 34

◎ 黃錫堃總領導點傳師主講

（接上期）

15 高明配天：天之高明，覆物以氣，至誠之高明，覆物以理，理與氣合而配天。

「天之高明，覆物以氣」，氣是大氣；一切生命，有大氣才能生存，上天蓋住，給我們氣；現在臭氧層破洞，不好的東西會進到地球，就危險了！上天是以氣保護我們。

「至誠之高明，覆物以理」，至誠是講理；什麼理？是原理，亦即「浩然之氣」《孟子·公孫丑上》，人有浩然之氣才能配天。孟子講至少還有「平旦之氣、夜氣」（出自《孟子·告子上》），晚上睡飽，早上起

來就很有精神；若沒有養好氣，沒精神就麻煩了。我們現在的氣很薄弱，是不是很薄弱？若有人問我們現在修行的道行：「你修多久？」「我修四、五十年了！」有的回答：「沒有啦，我修十幾年！」這些講十幾年的，若以古早的修道人來說，都已成仙了。現在我們的道行，都是「一點氣」，被人講一句批評、冤枉的話，大家忍受得住嗎？若忍受得住就不簡單了；一句話可能忍受得住，二句話若還忍受得住的人，道行就不簡單了，假使十句話還忍受得住，能夠當成馬耳東風，這耳聽那耳出，可以不可以呢？若不可以的話，還有資格配天嗎？這是我們可以自己作試驗的，當受一句、

二句冤枉話，不要說「化」了，只要能忍受得住時，我們的德行就不簡單了；忍受是忍氣吞聲，這樣就不簡單了。我們若覺得自己修得很好、境界很高，自己試驗看看就知道，看有沒有資格回到咱 老中身邊，用氣以自己來作試驗最準。「理與氣合而配天」，高明配天，是大家要去思考的事情。

⑩ 悠久無疆：天地之悠久以運會，至誠之悠久以元神。元神與運會相行，直與天地相配即無疆矣。

「天地之悠久以運會」，一元會為十二萬九千六百年。

「至誠之悠久以元神」，元神也是「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，這是空的時候才會；「是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」；不但這樣而已，「無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得，以無所得故」，以上這些是《心經》的內容，後學相信大家一定都背很熟悉，做得到這樣才能達到悠久。

「元神與運會相行」，能達到悠久，人的元神才能與運會相行。

「直與天地相配即無疆矣」，我們元神也能相行十二萬九千六百年，與天地相配；天有多久，我就能跟著多久；地有多久，我也能跟著多久，這就是無疆、無窮盡的。如此者，人的元氣能徵於人時，前面所講的道理都能應驗在人的時候，「不見而章，不動而變，無為而成」。

⑪ 不見而章：地不言，庶物發生，均齊方正，而高深，流峙露其形，至誠不言，而禮樂文物發其采，燦然可觀，固非有意表曝而自章，此不見而章也。

「地不言，庶物發生」，「庶物」是萬物；「發生」是生發。因為地不言，所有萬物能於其上生發，例如：種子在土裡面發芽到生長的過程。

「均齊方正，而高深」，所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」，每一種類的東西都整齊齊的，即是「均齊方正」，確實相當不簡單。

「流峙露其形」，地有高有深。流指流水，峙是高山，高山的對峙顯露其形，不規則才是美；天地大自然的形狀和規則有高有低，不一而足，其形體讓我們很不可思議。

「至誠不言，而禮樂文物發其采」，至誠也不言。歷史上自伏羲、黃帝等，給予我們文物、禮樂，人就是要調節；《孔子》電影中描述孔子有武功，是有依據的，所以孔子能教六藝，而他發露出的「誠」尤為無法以言語形容。

「燦然可觀」，很多都是看得到的東西。因為很多道理我們都懂，但是都沒有去思考，當別人又講起時，我們才發現有這個道理在；好比山川、草木，我們每天在看，不覺得有何稀奇；若考慮到這些東西從有到無、從無到有的過程中，皆是天地的造化，確實不是人能夠造化的，人的智慧也想不出這麼多東西來。天地間、大自然的奧妙，不是一言兩語能夠講完。

「固非有意表曝而自章」，天地並非刻意想造很漂亮的山水、造個很漂亮的人物給我們看，一切都是自然的造化。

「此不見而章也」，「章」即彰顯；「見」讀現，意即出現，讓我們看到。大自然的造化，顯現出來讓我們人去感想，產生知恩報恩的心，這是「不見而章也」。

18 不動而變：天不言，雲行雨施，而寒暑燥濕之遷運。至誠不言，而人心物性之默化，煥乎其新，固非有意運施而自變，此不動而變也。

以前的人曾經將天地看成是沒有在動的東西，現在科學家印證地球有在動，但是動得速度這麼快，為何我們感受不出來？大家知道是什麼原因嗎？大家若坐過船就能知道，後學去金門當兵，坐開口船，時速才六公里，坐到那裡須好幾個鐘頭，大家都被顛得東倒西歪。而坐在六、七萬噸的大船裡，感受卻好像坐在家中一樣平穩。其中道理相同，因為地球太大，速度動得快，所以感受不出來。「不動而變」，看似不動，而其中氣會變化。

「天不言，雲行雨施」，這句是《易經》乾卦裡的道理：「大哉乾元，萬物資始，乃統天，雲行雨施，品物流形。」雲在行，會下雨，現在知識傳遞，我們知道是因為海裡的水氣蒸發變成雲，雲受到大氣氣流流動就會飛，其密度超過時就變成雨而落下來。這個原理現在會覺得很簡單，但在三千多年前，文王時就曉得這個原理。

「品物流形」，「品」是分類；萬物、萬象都能分門別類，各有所吃

的東西，例如蠶寶寶只吃桑葉，蠶寶寶一出生，春天時桑葉就長出來，沒有桑葉，蠶就無法生存，所謂「一枝草，一點露」。

「品」就是分類，將東西分得很整齊。「流」是變化，形體的變化。以前後學還是小孩時，囡仔面，要找以前的照片真的是很不容易！最近好不容易找到一張 16 歲的照片，很歡喜，對照現在，再怎麼看都跟以前都不一樣，這就是流形變化，不動而變。

「而寒暑燥濕之遷運」，天地有冷、有熱、有乾燥、有濕氣的遷變。「至誠不言」，既然天地有遷變，講到至誠也無講話。

「而人心物性之默化，煥乎其新」，我們自己也能感受自己是怎麼默化的；「煥乎其新」，前輩者對我們苦口婆心、潛移默化，讓我們感受到今天我們要是沒修道，大家都不知變成怎樣了。有天後學與社會上的人聊到賺錢，後學應是最早得到賺錢機會的，因後學是最早作台電的，沒有一個人比我更早的。但為什麼當初與我同時在作台電工程的人都不在了，只剩我一人還在，大家知道是什麼原因嗎？有的 41 歲、42 歲就離開了，

他們賺的錢都多我一百倍、一千倍以上，然而要賺錢有時得要付出代價，這些人交際應酬喝酒太多，就是孔子在《論語》所講的：「惟酒無量，不及亂。」

有一個最晚離開的，是 62 歲時離開的。我們從西元 1975 年時做十大建設，同時開始去施作電廠工程的人是可以知道有多少個的，現在剩下的我可能是唯一或唯二。為什麼呢？因為與他們走的方向不一樣，我們走修道方向，沒賺錢沒關係，要實在地做才重要。我們要了解這個道理，任何事情都有一得一失，要分輕重；生命是最珍貴的，有生命才能夠修道，沒生命存在，再大的江山都是過眼雲煙，要去思考這點。我們就是受到老前人、前人輩的潛移默化，才能煥然一新，重新做人。這就是不動而變化。「固非有意運施而自變，此不動而變也」，天地並非故意要造作這些讓我們看，這是自然的一種變化，是不動而變的。

①9 無為而成：天地無心，而化之成也無窮，至誠無為，而治之成也無虧。秩然有序，固非有意作為而是自成，此無為而成也。所謂順萬事而無情，而非勉強如此也。

「天地無心」，為什麼天地無心？因天地無私心。我們現在修道很重要的就是要無私心；假使辦道有私心，在道場上永遠都是二等兵，不是人家不肯升你，因為在上天來看，是「天之小人」，有私心即不中用；什麼是私心？做什麼事情都只為了自己，這是不對的，我們修辦道不能有私心。後學這幾十年修辦的經驗看來，往往會有人時常在保護自己，先想對我有損失嗎？這樣就沒有一片公心，都會先想：「這樣做，自己就會吃虧。」有這點心，則道心就跑掉了；有先保護自己的心，不讓自己有所損失，這樣主觀性自然就出來了。我們要存一片公心，所做的與天地是同樣的做法，要學天學地、學先聖先賢、學前輩者他們無私的心，才能始終如一地走道場，始終如一地來圓成道，完成做人的使命。

「而化之成也無窮」，「化」為轉化；人一定要轉化，因人都有私心，但要轉化；轉化才会有成就，這個成就就是無窮無盡的。

「至誠無為，而治之成也無虧」，有為與無為要分清楚。「治」是管理，而這非管理人，是管理自己，使不會有所欠缺。

「秩然有序」，按部就班。「固非有意作為而是自成，此無為而成也」，我們不是故意要這麼做，修道是道法自然的，不是有為的、刻意的、虛心假意的。道場是不能虛假的，若一時的發心即是有為的、非真心的，也就是所謂的「假不成」，只是一時間的。

「所謂順萬事而無情」，我們一定要順所有萬事萬物、順天而行；順天而行是無情，大家不要想成無情就是沒人性，而是無私情，是大有情，所謂菩薩是覺有情，要大有情。「而非勉強如此也」，不是勉強的。我們若有與天地一樣，就能達到不見而章，不動而變，無為而為的境界。

㉓ 一言而盡：一者誠也，盡者統括無遺也。

「一言」就是誠；「盡」就是所有的都包括在內，包括一切的為人處世都統括在內。

㉔ 為物：物者指天地而言，蓋天地亦道中之一物也。

天地就是以一物來講，亦即道中的一物。

（續下期）