

中庸講記之 22 (中)

◎ 黃錫堃總領導點傳師主講

(接上期)

《中庸》第二十章之七(二)：
有弗學，學之弗能弗措也；有弗問，問之弗知弗措也；有弗思，思之弗得弗措也；有弗辨，辨之弗明弗措也；有弗行，行之弗篤弗措也；人一能之，己百之；人十能之，己千之。

讀懂經句

① 有弗：俱是設若之詞。

「設若」即假使、假設之意。有弗學，我們可進一步解釋為假設我們

有不懂的東西想要學；研究就是有不懂的才要研究，若是已會，溫故知新就好了，所以這句道理的涵義就是不懂的我們想要學。

「學之弗能弗措也」，要學如果不學到會曉（即剛開始說的理會通曉，會當、會曉、能夠、會），就要弗措。

- ② 弗措：1. 皆言擇善必要明善乃已；
固執必要誠身乃已。
2. 決不把它放下。

「弗措」這句很重要，註解的第二項後學將之解釋為「決不把它放

下」，沒有學到會，決不放棄，絕對不會就這樣放手、罷休。什麼是「會」？這很重要！弗措是要會到什麼程度呢？即註解的第一項「皆言擇善必要明善乃已」，這很要緊。

「固執必要誠身乃已」，這就是後學前面講的「不明乎善，不誠乎身矣」；明善的明，是指內心不受絲毫物欲所蒙蔽，即剛所說的「不使有絲毫人欲之私，得奪於天理之正」的道理所在，這就是擇善、明善的工夫。

我們上篇已經解釋過，擇善即「靜時存養，動時省察」；擇善就是要擇這個善，要明白什麼善呢？明白眾事理擇乎於最善的地方。所以明善就是「靜時存養，動時省察」。固執是誠身的意思，明善是格物致知之功，知人察天之事。

我們若沒有學到明善、沒有學到誠身，擇善固執的真工夫，絕不放下，這句道理的重點應放在這裡，這就是「弗措」。而不是指要怎樣才會曉、怎樣才袂曉。「會曉」就是「明善誠身」。

為何要明善誠身？明善很重要。道中有一句道理「明善復初」，我們人來世間，是由理入氣，由氣入象。

我們是這樣來的，但是要如何回去？要悟，由象悟氣，由氣悟理，一關一關打通，但不可分成二層或三層地去打通，不是這樣的，而是要一氣完成，一下就要突破理天，一步到理天。

要一步到理天，就一定要明善。因為我們有一個關卡，從象要到氣，氣一定要打得過，氣也是一個關卡，氣能打得過就是理了，才能由氣入理。

佛家一些法師時常跟我們說：「你們哪是回到理天？你們怎麼樣都一定是先回到兜率天，兜率天是彌勒祖師講經說法的地方；兜率天仍在三十三天內，還在欲界裡，所以哪能達到理天？」而我們說：「兜率天是我們的加油站，在那兒接受一百天的訓練，就要回到理天。」我們是在那裡受訓，好讓我們回到理天。如同以前太空船的推進器，要登入月球有分幾節的燃料箱，燃放了一節就衝一次，差不多是這個意思。

所以我們要「返本還原」、「明善復初」，這是《一貫探原》裡的道理所言：「明善復初者，盡人也。返本還原者，合天也。」了解了這些道理就要知道，弗措就是關卡一定要打得過。

③能：理會通曉也。

能是理會通曉，理會是推理能推到明白。理一定要用推的，理天是看不見的，但由人就能推到理天。為何聖人是未卜先知？他們有何特殊之處？他們就是會推理，舉一反三。

《論語·述而》裡，子曰：「不憤不啟，不悱不發，舉一隅不以三隅反，則不復也。」萬項道理都要舉一反三，一個方形的東西，知道其中一角，就能推知其它的三個角。

④知：疑惑盡釋也。

知是沒有疑惑，修道若有疑惑就無法回去。對於自己無法誠，懷疑著我們今天修道說要明善復初、要返本還原，也不知道是有影？還是沒影？你想，若有這種疑惑的心，能回得了嗎？實在你的工夫已有到那了，但這個關卡打不過，也還是無法回去。所以說修道是修「眉角」，原因就是在这个地方。有回去的人與沒有回去的人，他們的打拚差不了多少，只差別在一個是放得下，一個是放不下。放不下的就是想帶回，想帶回的東西有重量在，就飛不上去；心有罣礙，就飛不上去。所以我們要了解「知」。

⑤得：融會貫通也。

剛剛所說明的舉一反三，就是得。

⑥明：分晰清楚也。

分析細密，條理清晰。

⑦篤：踐履篤實也。

踐履，如我們有很多道務計劃，「有做」就是踐履，確確實實、一步一腳印去做，否則所計劃的事情只是紙上談兵。

⑧人：俱指學知利行者。

人是指學而知之，利而行之的人，即聖人；聖人不須用什麼工夫，聖人是從心所欲不踰矩；學而知之、利而行之者的工夫，當然比我們困而知之，勉強而行之的工夫還高。

⑨己：指困知勉行者。

己是指我們，我們就是困而知之。我們都說我們要學了才會知道，不用學就知道的人其實很少，否則不就都像聖人一樣，只要看經典就不必再修了，照這樣去做就會了，就能夠像聖人般去行事。

我們都是受到環境的磨練，像王覺一祖師所說：「來兮不明空教訓，

去兮不清枉費神。」我們受到這些折磨，看到了生、老、病、死，演繹這樣的劇本讓我們看，我們有覺醒嗎？看到世人的生、老、病、死，自己能自我提醒嗎？能覺醒嗎？

每次參加喪禮，像後學現在就會想了，在我前面的人都走了，現在輪到我在前面了；現在輪到我了，那我就作準備了。準備什麼？要與時間賽跑。我現在是與時間在賽跑，有一天就賺一天；而你們都來日方長，但是有一日你們也會與後學一樣，世代交替，圓的東西就是這樣，每個人都輪得到。

我們有覺醒嗎？上天這樣教訓我們，我們有死心嗎？我們一樣照發脾氣毛病，若這樣，就無彩（台語，可惜，徒然、枉然）上天這樣給我們的教訓，空教訓；來也不明，去也不明，枉費一世人一世人又一世人就這樣過去了，受到所有的磨煉，我們都沒有絲毫覺醒，無彩這樣給我們的磨煉。

若我們困而仍無法知之，還不能覺醒，孔子說：「困而不學，民斯為下矣。」《論語·季氏》所以這是下等的，下而又下了。

⑩能之：謂能明善誠身也。

今天這篇道理就是在講「明善」、「誠身」，這兩句道理一定要能夠把握，才能夠擇善固執，大家好好思考這個重點。

⑪己百己千：己須百倍千倍工夫，正是弗措也。

須要千百倍的工夫，這是「弗措」的意思。沒有這工夫，當然無法達到目標。

第十八節 此節亦誠之之目，困知勉行之功，勇之事也。天下之事理無窮，而困勉者求之，皆出於心之專一也，設若學以求其能，問以求其知，思以求其得，辨以求其明，行以求其篤，夫以不避苦難，不惜精力，吾以百敵一，以千敵十，此又困勉者求誠之事也。（整理自《中庸輯義》）

「此節亦誠之之目，困知勉行之功，勇之事也」，這一節「誠之之目」在告訴我們什麼？從「有弗學，學之弗能弗措也；有弗問……」到最後的「人一能之，己百之」，我們與學而知之的人相比實在差很遠，如果我們能做得到的時候，即使需要比他人多

一百倍的努力，需要這樣打拼、付出才能做得到，那我也要與他們一樣！就是要有這個決心，這就是「勇之事也」，要有這個「勇」氣，亦即自強不息，學天學地。

「天下之事理無窮，而困勉者求之，皆出於心之專一也」，天下所有萬事萬物的理是無窮盡的，雖然是無窮盡，但我們要困而知之、勉強而行之這樣地去將理求來。什麼原因能求得來呢？皆出於心，皆出於我們修道修心的心，這是專一也，這專一很重要；專一即專心，我們今天就是常常分心，所以學什麼事或許能做到，但都只學到表皮而已。

在講道理時大部分也只是表面，講到皮而已。真心的體會，是本身有經驗，我們現在就差在經驗。佛家《華嚴經》所說「法界觀」，有四個法界：有事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界。理是指現在我們在研究的千經萬卷、天文地理的理，是事理、佛理；這些道理都是玄之又玄，後學時常說這些道理都是虛的，是紙上談兵；你若沒有去用它，一點價值都沒有；你若要用它，則如獲至寶，就看人如何用？會不會用？現在就是「用」的問題。

若能了解，就能知道事與理；事是什麼？事就是去做的人，如很多學長有實地參與修辦道的經驗，經驗就是事，若是研究道理就是理；人要能達到「事事無礙法界」的境界才能回去，這是最高的境界。後學常講：「辦道就是辦事，辦事就是辦道。」大家記得這個道理嗎？在辦道中，用辦道的心去辦事情，就是聖事啊！若當成凡事，說是：「今天被派公差，要到廚房當伙頭軍煮飯，就去煮飯啊！」將煮飯想成是凡事，凡事與修道有何關係？

古早的高僧，如六祖只做挑水劈柴，你想這些與修行有什麼關係呢？他也沒學到任何一句道理，卻能成為祖師，什麼原因？事的工夫到家。他八個月都在修道，將劈柴當作在修道、將挑水也當作在修道，我們有這樣嗎？這叫做事事無礙；沒有理，理已融合在事裡面，大家要知道，畢竟要事才能回去，只有理不能回去。所以大家要懂得轉化，事事無礙法界。

什麼是事事無礙法界？就是要一貫。我們現在都變成「二貫」，講道理的人就不想做事情，因職務分工，自以為自己是講師，就只要負責講道

理，做事情是廚房媽媽的事，與我無關，掃地也有其他學長會服務，分工愈細，道氣愈低。這個原因就是事理分開，變成二貫，二貫道能回得了嗎？回不了！所以我們要了解專心，做得到否？一定要做得到。

我們若是讀過《荀子·勸學》的道理：「螾無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹八跪而二螯，非蛇蟺之穴，無可寄託者，用心躁也。是故無冥冥之志者，無昭昭之明；無昏昏之事者，無赫赫之功。」

「螾無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也」，螾就是蚯蚓，蚯蚓它沒有筋也沒有骨，軟軟的，種田的就知道，將土翻到深處會有蚯蚓，蚯蚓都鑽進土的深處；它上食埃土，以土為糧食，下飲黃泉，潛到地底很深的深處，吸收水氣，為何蚯蚓能這樣？因為用心一也。它想鑽就能一步一步來達到。而我們一般人都想一步登天，尤其識字的人；認識字的人想說你那些道理，我買一本書來看就知道那些道理；喔，這要背誦喔！要背晚上再背也沒關係，反正我認識字，明天還可以應付應付，到了後天忘了也就算了。是不是這樣？

不識字的人就不一樣，他覺得需要費勁，要背還須一個字一個字地去問。「用心一也」，好比小時候讀過龜兔賽跑的故事一樣，跑得快的人不一定能達到目標。蚯蚓你看它那麼深的土裡都能夠潛藏得下去。

「蟹八跪而二螯，非蛇蟺之穴，無可寄託者，用心躁也」，螃蟹你看牠有八隻蟹腳、兩隻蟹螯，四處地張揚，要挖洞很快，與蚯蚓相比，上天賦予牠們的構造，八隻腳二個螯，挖個洞應該是很容易啊，但是牠卻住在蛇與鱔魚的洞，自己無法挖個屬於自己的洞來住。

為何蚯蚓能鑽進那麼深的地方，而螃蟹構造那麼大，卻無法挖一個自己的洞？因為用心躁也，人若急性子，就沒有辦法做到。我們要專一，就是要學蚯蚓，螾無爪牙之利，筋骨之強，但你看牠能上食埃土，下飲黃泉，就是用心一也。牠就是一心而已，專一的心。

「是故無冥冥之志者，無昭昭之明；無昏昏之事者，無赫赫之功」，這段道理接下來還有這兩句，冥冥與昏昏意思同，是晦暗不明的樣子，就是我們做事情要有「專默精誠」的心。

專，我們現在都講得多做得少。專默就是做事情時，能於暗中默默地去，有精誠的心，誠意地去做，雖然不明顯，但是會有赫赫之功顯現出來；亦即所做的事情若有專默精誠，最後會有很顯赫、讓人看得見的功勞在。

《荀子》這段話最後這兩句，即「專一」的道理在告訴我們，做事情絕對不可半途而廢，要始終如一。就是要有明善與誠身的方法與次序，它是有方法與次序，次序就是這樣子排下去。

「設若學以求其能，問以求其知，思以求其得，辨以求其明，行以求其篤，夫以不避苦難」，假設我們學就要學到理會通曉，須有很充足豐富的資料，才能達到博學；資料要追究得相當準確，就是「問以求其知」，方向才能正確。思考、推考一定要達到細密，才能分析得清楚，辨以求其明，行以求其篤，這五步工夫；要達到這五步工夫，一定要不避苦難。

後學嘗言要「以覺為師」或「以戒為師」呢？我們都不要拜誰為師，我們就以「苦」為師。敢吃苦的人，世間所有成功的人，無論有形的事業或無形的聖業，都是吃苦的人得到，

要能不避苦難。各位想想：修道是條很艱苦的路。這是坦白講，大家不要被嚇到喔。「一時辛苦萬八樂」，濟公老師古早講：「沒關係，修道是一時的艱苦。」或許大家說修道是一時，是幾天或是幾個鐘頭，這哪有要緊的？然而一時不是指幾小時，而是一世人的艱苦，大家要有這個覺悟。

若詢問這些，點傳師就能體會，沒艱苦，道務是絕對無法推展出來的。世間沒那麼簡單的事，所有仙佛也都非常忙碌地打幫助道、櫛風沐雨、苦口婆心，你看這些修好好的仙佛都倒裝下世，有的還出世來經過生老病死，祂們在上天那麼悠閒，為何要下凡做這些事？都是為了愿力。我們不要去想在天上會有多大的果位，不必想這麼多，而是能承擔多少，才是最重要的。人的潛力是無窮的，但一般都無法體會到。

後學小時候的一個故事：小時候住在九份，這地方水源不足，也沒有消防設備，一旦發生火災，只能站在外面看，任其燃燒；有一位老太婆，家裡剛好買了一只新冰箱，不幸遇到火災，此時家中無其他人在，她竟能自己將冰箱扛出來，任誰都想不懂一

位七、八十的老太婆，為何能扛起冰箱？這就是人的潛能！

人與原子能一樣，我們說原子受中子碰撞形成連鎖反應；那個燃料棒，原子能的原料才用了百分之三，還能再製造原子彈，其威力比炸到廣島的原子彈還多了幾百倍，所以要管制，原因在此。

我們的潛能也是，像平時我們所用的力氣，覺得自己好像好累了，已經沒辦法了，其實才出了百分之三的力氣，還有百分之九十七的力量尚未運用，所以老太婆為何能扛冰箱？就是潛能。我們就是潛能沒有發出來，潛能就是「誠」，我們誠不夠；誠若夠，古早講，連山都能被扭轉，這講法可能是較誇張，但我們要了解這個道理。

「不惜精力」，我們要不逃避苦難、不吝惜精力。確實，各位的付出也相當大，後學都感受得到；修道是一步一腳印，一分耕耘，一分收穫，如同米要一粒一粒地撿起，相當地辛苦，要付出相當大的精力。但「一時辛苦萬八樂」，一世的艱苦換得一萬零八百年的快樂，怎麼算都值得！我們的付出，若以經濟效益來說，是很合算的。一個元會一萬零八百年，悠

哉悠哉逍遙自在，這是濟公老師講的。

「吾以百敵一，以千敵十」，別人出一分力就做得得到，我們要多一百倍來努力；別人出十分就做得得到，我們多出一千倍的力，一樣做得得到。

「此又困勉者求誠之事也」，「人一能之，己百之；人十能之，己千之」，這就是困而知之，勉強而行之，以此來求誠，做我們應當做的事情。

篤行雖是誠之目，亦即困而知之，勉強而行之之工夫；但「及其成功，一也。」，在最後能夠成功，也是一樣的。所以上天給我們的，一定不是我們能力範圍以外的；上天要我們去做的事情，都是在我們能力範圍之內。我們是否有堅心？我們是否願為道付出？這是我們要去思考、要去反省的一件大事情。相信這點大家都能體會得到才對。剛提及的《荀子·勸學》的道理是很好的道理，告訴我們：沒有專一的心志，就不會有明徹通達的智慧；不能專默精誠地學習，就不會有明白顯赫的功績，大家可以好好地體會。

（續下期）