

老前人慈語

從其大體

編者按：此篇是八十五年二月廿五日（農曆正月初七日）

於全真道院新春團拜，老前人的講話。由全真道

院虞台英筆錄。

孟子一書，告子上篇有一段話：

公都子問曰：「鈞是人也，或為大人，或為小人，何也？」

孟子曰：「從其大體為大人，從其小體為小人。」

曰：「鈞是人也，或從其大體，或從其小體，何也？」

曰：「耳目之官不思，而蔽於物；物交物，則引之而已矣。心之官則思，思則得之，不思則不得也。此天之所與我者，先立乎其大者，則其小者不能奪也。此為大人而已矣。」

孟子的學生公都子問：「同樣是人，為何有的成為大人，有的卻只是小人，這是什麼原因？」孟子回答：「依照心志大體去做的，就是大人；而順著感官小體去做的，就是小人。」修道人要歸根就得修道，修道要修的是大體，而不要修小體，所謂大體者，乃是本性，小體者是色身；大道是無情的，無論人世間的情緣有多深，一旦緣盡，不過是一場空，所以要將後天的色身看淡。

公都子又問：「既然都是人，為何有的人從其大體，有的人從其小體？」孟

子回答：「像人臉上的五官之眼睛、耳朵是不會思考的，常常會受到外物的蒙蔽；當眼睛或耳朵喜歡與外物接觸交流時，則祇有受外物的引誘了。」如現代人喜歡看電視，可是，看了多年的電視，究竟又得到了什麼？

從前，有一位皇帝，請了國師和他一起看戲。皇帝問國師：「戲好看嗎？」國師回答：「沒看到。」皇帝問：「那麼，您坐在這裡看什麼？」國師回答：「看自己。」皇帝：「看自己有何用？」國師：「看外面沒有什麼用，看自己才有用，看自己是爲了攸關性命之事。」皇帝問：「怎麼能證明？」國師就要求皇帝請出一位死刑犯來，將一裝滿水的盆子，由死刑犯頂在頭上，而後對他說：「由這一邊走到那一端，如果水溢出來，立刻殺頭，假若水都完好未滴出來，立刻赦免無罪。」犯人就開始謹慎地走出這一段路，最後，竟然連一滴水滴都沒有溢出來。國師就請皇帝問囚犯：「戲好看嗎？」囚犯：「根本就沒看。」皇帝說：「這齣戲如此好看，你爲何不看？」囚犯：「性命要緊啊！如果看戲看得出神，萬一水滴了出來，馬上就沒命了。」所以，修道人要將性命看重爲要。

「心之官則思」談到心的功能，是用來思想的。能善用這思考就能得到，不去思考，就無所得。請看這「思」字——心上一畝良田，到底思什麼？想什麼？爲什麼不去想就得不到呢？求過道的人都知道人人心上有塊方寸寶田，若時時能想到，沒讓這塊田地荒蕪掉，那就自然會得到，如果做人從未想到自己心上的這一畝良田，那就自然得不到了。

「此天之與我者，先立乎其大者，則其小者不能奪也。此爲大人而已矣。」耳目和心都是上天給我們的，先立定大體的心爲主人，那麼小體的眼、耳、鼻、舌就不能奪取心的主意了，如此就能成功爲大人了。人的一身只有無形無相的靈性是永恆的，而一切有形有相的都會隨著時間而毀壞，所以，人要將本性修養好，不要隨意的外放，要在視、聽、言、動奔忙不息當中，自性還是如如作主，且逍遙於五行之外，如此地修養心性，才能歸根認中，永保幸福，同時祝福各位修道吉祥愿如意，一切災殃化爲塵！