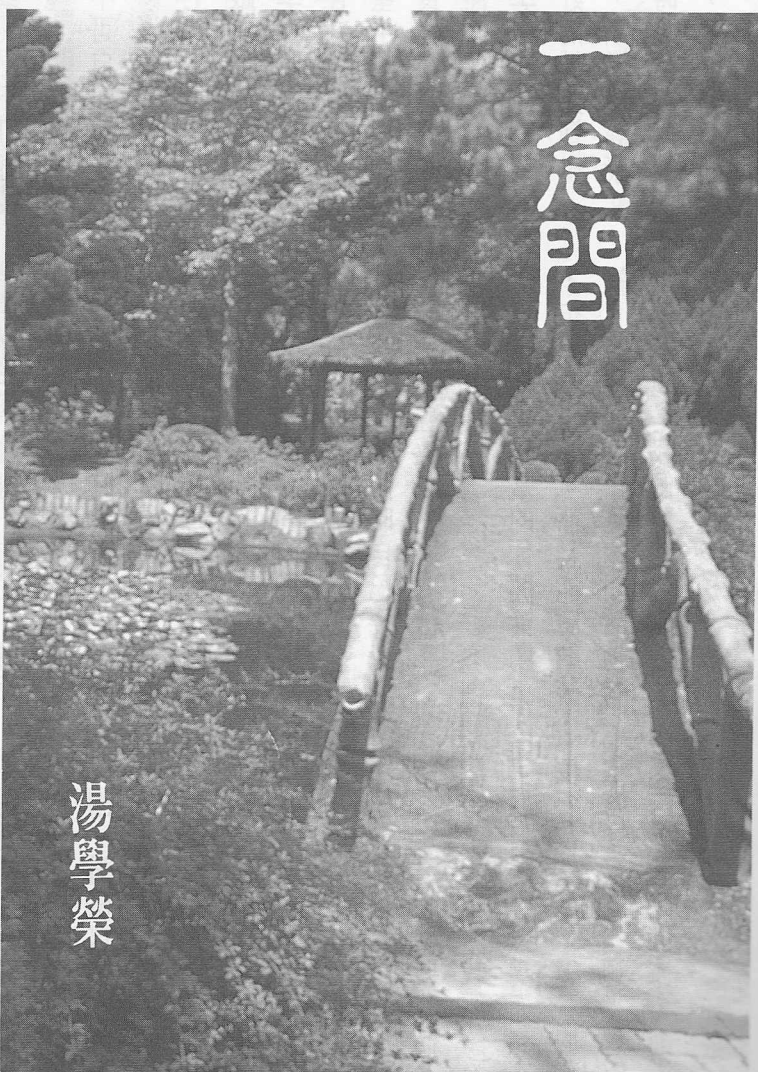

聖凡一念間

湯學榮

不要離道

當我們看到別人不遵守交通規則或不守秩序，妨礙到自己，就產生厭惡之心，可是自己卻不遵守交通規則或不守秩序，這時我們離了道。

當我們在看場戲劇，我們

隨著劇情將人物分為善與惡，當善人被欺侮時，我們憤怒悲傷，當惡人被打倒時，我們鼓掌叫好，這時我們也離了道。

當我們看了社會新聞，受到報導的影響，產生嫉惡如仇之心，甚至走上街頭，這時我們離了道。

當我們心中煩悶時，小孩又在身邊吵鬧，一怒之下，把小孩當出氣筒，這時我們離了道。

進入大賣場，受到各種特價、贈品、摸彩之誘惑，有如失去理智般地買了一大堆並不需要的東西，這時我們離了道。

當我們參加考試或競賽，心中產生得失心，萬一贏了，會怎樣？萬一輸了，怎麼辦？讓這顆心無法平靜下來，這時我們離了道。

看別人升官發財，心中起了嫉妒心，這時也離了道。

聽聞何處有顯化或在那裏修才是真的，因好奇而到處拜師求玄，這時也離了道。

從以上數例，我們發覺在日常生活中，常常不經意之間離了道，可能我們渾然不知，可能知而仍然我行我素，甚至自我安慰，別人也是這樣做，若抱持此種心態，就枉稱為修道者。若要行走於修道的這條路上，就必須隨時自我省察，自我檢點修正，並要正確地認識如何才是生活在道中。

人心與道

印度奧修大師在莊子的故

事一書中提到：「當鞋子合腳時，腳就被遺忘了；當皮帶合身時，腹部就被遺忘了；當心是正確時，贊成和反對就被遺忘了。沒有驅策，沒有強迫，沒有需求，沒有吸引，那麼你做起事來就能夠很自如，你就是一個自由的人。」

當心是正確時，也正是將我們的心調整至道心之時，而這份道心人人本自具有，甚至從大至宇宙，小至單細胞，一切萬物都具有道，依循著道的軌跡在運行，形成一個個完美的圓圈，它不需使用圓規、不需透過思維、均能按照圓形的軌道在進行，一切都是那麼的自然，那麼自在，能天長地久地運行下去。

可是，自以為聰明並自稱萬物之靈的人類，卻處處想勝天，造就了文明，而產生了束縛、空虛，爲了彌補心靈的束

縛空虛，又發明另一文明產物，那知又產生更多的束縛空虛，就如此惡性循環地把自然破壞了，而人類的道心也因而蒙蔽愈來愈深，天賦的本能逐漸喪失，而不得不處處要依賴文明產物——機器、儀器、電腦，若無儀器，就有如瞎子，這真是人類的悲哀。

心是正確時，即道心的呈現；心有偏差時，即人心用事。道心與人心何以區別？談真錄說：「道心乃清淨之心，無心之心；人心乃往來懂懂之心，有心之心。」又云：「苟能道心爲主，則清清靜靜，瀟瀟灑灑，活活潑潑，快快乐樂；仰則無愧於天，俯則不作於人；大廷可對，衾影無慚，極而至於富貴貧賤，夷狄患難，無入而不自得，非天堂而何？若人心用事，忙忙亂亂，紛紛擾擾，憧憧往來，思慮營營。日

夜之間，純是私意；寢食之際，無非妄心。既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即生煩惱，煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沈苦海，非地獄而何？」由此可知，生活是否在道中？完全繫乎一心，只要心中生出不善心，得失心、計較心、嫉妒心、執著心、貪妄心、貢高心、憎恨心、煩惱心、是非心等，即是我們離道之時，如何才能生活於道中呢？

去妄存真

首先要有懺悔心，即將自我原諒的劣根性從根拔起，不論從前做過多少蒙昧良心的事，悉皆盡懺，永不復起，並從今以後，對於蒙昧良心的事，已覺悟其不合乎道，將悉皆永斷，更不復作。

然後要放下，將貪妄心、得失心、我執心、是非心一一放下。人在壯年之際，通常立志要如何奮鬥，開創一番事業，將修道放在一邊；但看到長臥床上，無法行動，須人照料的親人，其雖擁有千萬財富，卻不能隨心所欲享用時，這時會想人生還是看開一點，但又有多少人能真正看開放下呢？在唐朝，有位擔任教導師的禪師，由於新制度規定，要取得教導師的資格，須通過考試。因此禪師帶著二個弟子去應試，題目很深澀，禪師不會，只好回答不知道，結果落榜，教導師之職位也被撤了，而他的弟子竟獲得比他高的職位。禪師並不在意，仍意氣高昂回到寺院，繼續做自我修持的功課。禪師自己很清楚應把握的是什麼，應放下的是什麼，所以世俗之名利毀譽對他而言已不

足爲道，以平常心應付一切，道也常駐其身上。

更重要的就是知行合一，有位講師，她在台上講孝道，回到家裏卻嫌公婆囉嗦，不噓寒問暖；在台上講夫妻相處之道，與丈夫卻常常吵鬧；在台上講子女教育問題，家中的小孩卻常盼望母親回家煮晚飯，多關懷他們；在台上講修道人之風範，卻常談論他人的是非，如此知行不一，道就無法在其身上受用，故知行合一、言行一致是生活在道中最實際的做法。

魚活在水中，人活在道中，但人們卻常向外去攀求，因而與道脫了節，唯有往內求，時時迴光返照，返求諸己，道才與我們同在，屆時我就是道道中了。