

忠恕學院全真分部中級部 經典班四年學習點滴

◎ 簡素香

《大學》是忠恕學院中級部的入學之修，在完成初級部基礎培訓課程後，站穩腳步，再上中級部的第一階。在《大學》一書中，闡述學大人之學，參研大學之理，遵循大學之道，便是從人道而進入天道，能徹悟那原本人人都具有的靈明德性，一旦能通徹本性之源，便能自度度人。

「在明明德」，要明心不容易，須先將心裡清理乾淨才會明；明德功夫就是修道，以道的力量將後天不好的習性、脾氣、毛病一概除去，自性才會光明。修道要在日常生活中歷練，不管是在職場、家庭生活，或參辦道務，都能保持清淨愉快的心，控制好自己的情緒，便是知止的修養功夫。

「止」是居，心所安之處；「至善」，至高的境界就是能修正自己又能成全他人，二樣並行，這才算是符合大學之道。

《大學》三綱領：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」是修的功夫，是在告訴後人，為朗現清

靜自性，修道是何等重要，自性是光明無染，所以稱之為明德；在明德後必須要親民，「親」就是新，要我們除去舊有物慾的污染，能自新、自悟，並且更進一步親民愛民，發揮本性中固有的五常，來親近百姓，度化眾生；將明德之道推己及人，自己知道，還要告訴別人，讓天下的人也都能知道，才是至善。

八條目的「格、致、誠、正、修、齊、治、平」，有其循序漸進的意義。要修其身，必先格其物，將內在的私慾、外來的事物，以及貪、嗔、痴、愛等種種心物私慾一概全部格除掉，方能致知，恢復本來面目，達到人生最高的究竟；以至誠不虛偽的態度來行事，方可正心，心正則邪念不生，有益修持，使自性不離天理、不離大道，這就是修身。

以修身來齊家，家可齊不可治，在家庭中不要用法律或命令方式去約束，要用愛心使之溫馨和諧，各盡倫常，家才會齊；一家齊就能影響左鄰

右舍或親朋好友，推己及人，民情自然純樸敦厚。國家之本在家，如果家能齊，人人見賢思齊，善良風氣自然養成，國家便能夠安定，進步富強，成為仁義之邦。國與國之間互不侵犯，和平共存，人民與萬物都有安和樂利、平靜生活的空間，以達天下為公。

《大學》重點強調內聖與外王功夫，以三綱領、八條目，做為進德修業基礎，說明本性需要自己去知行來了悟性理心法，是幫助我們達成進德修業的儒門真諦，能從《大學》經文中來參研體悟，就不會迷航。

中級部經典學習第二階段便進入《中庸》之學：中庸講的是至中而常。不偏不倚就是中，常而不變即是庸，至中之理就是天下最光明正大的大道，常而不變的庸理乃是天下最恆久的真理，用日常生活中的例子來引述，讓大家較易理解。《中庸》書中以「誠」字來一貫天下之道，攝入天道之中，因此只要能反求諸己，便可以證諸道。

忠恕學院取名為「忠恕」，有特殊的涵義；我們若能中於心且如於心，即是以「誠」為根本。「誠」是光明剔透，沒有瑕疵，含藏浩然正氣，就是天命。至誠是自性的圓滿，是純真的流露。

對諸天仙佛要存誠敬之心，做人

要真誠篤厚，講信用是做人之根本。誠必須發自內心的赤誠，俗語說：「精誠所至，金石為開。」可見誠的功用有多大，可通達四方。

我們學道、修道，就是要修「誠而明之道」，至誠盡性，與天契合。

《中庸》最重要的三句話：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」「天命之謂性」，「天」是人性的本源，有如水的源頭；我們的自性來自於「天」，只是落入紅塵之後，被累世的因緣業力所蒙蔽，在氣拘、物慾下迷失了本性，所以透過「教」來挽回。「天」，所指的就是無極理天，是老中娘與仙佛所居之處，也是眾生靈性的故鄉。

「率性之謂道」，率性是依循天理良心來做事，修道惟有肯下功夫才能真正受用。有如美好的佳餚，如只用看、用聽的，是無法了解箇中滋味；必須自己動手去學習做出來，再慢慢細心品嚐，才能吃出其中美味。

「修道之謂教」，「修」是改毛病、去脾氣、存天理。「教」是教化，我們必須接受聖人之教化，接受別人的成全，不斷修治品德，一切以正道為依歸，稱之為「教」。我們來忠恕學院上課，接受點傳師、講師的授課指導，才能瞭解經典中深奧之理，這就是教之功能。《中庸》之道含「知、仁、勇」三

達德，有智慧也要有仁慈的心，更要有承擔責任與悔過的勇氣。

《中庸》一書前段言「道」，後段言「德」，「道」、「德」一體，合為一理，一理散萬殊，萬殊歸一理；道在聖傳，修在自己，德由人積命由天。此經書當逢有心人珍惜參研，方能發揮最大效用。

中級部第三階段是學習《道德經》。道無形無相，不是一種語言文字，但也須透過語言文字闡述出來，才能與人更緊密結合在一起。「道」為萬物之根，宇宙之主；道是本，德為用，修道就是行德，道德並行才符合大道的真理。

在《道德經》中，要我們學「水」的柔軟、耐力、包容，和與世無爭的美德。道本無言，必須藉物來言道。水雖遭任何橫逆挫折，水的本性仍然不變；水再濁、再髒，等它靜後，任何污垢自然沈澱，全部放下。在我們生活中如遇到困境、挫折時，若也能冷靜沈澱下來省思，學會放下，必能由逆轉順。水能常清，清是水的本體狀態，不住於物；水的本質是勇往直前的，不會受環境所羈絆。水也能隨器而安，因它沒有自我設限，將水放在圓形或方形的器皿中，它都能順應成形。水善利萬物而不爭，所以我們要效法水德，要善利眾生而不爭。

為人之德，要懂得謙讓。修身之道在正己，行善之要在喜捨，朋友之交要有情義，惟有和順柔軟之道，才能長久保持；與同修之間要有寬恕雅量，接受道務派遣不推辭，才有行功了愿機會。就如老前人、前人、點傳師、前賢們的修道風範，以及為道付出的熱忱，不怕苦、忍耐力強，時時不忘提攜後進，當為我們標竿。

研習《道德經》，讓後學有深切的領悟：道學修為與精進認知，並不是看其修道的年資長短或道職高低來論斷，因個人的根器不同，所以有迷悟遲疾之差異，不能以偏概全。因此要反求諸己，多學習他人之長處，來加強自己的修為。學習《道德經》，要能將各篇經文融入生活中，做為修道指南與心靈調節補給品。

最後，進入第四階段《六祖壇經》的學習；透過這部經典告訴我們修道要有所成就，必須經過千錘百鍊才能成大器。六祖惠能大師來自貧困之家，修道過程歷盡滄桑險惡，差點命都不保，但他並沒有因此而放棄退縮，以智勇和堅忍不拔的精神渡過難關。其弟子集錄《六祖壇經》，記載六祖惠能大師一生得法、傳法的事跡及啟導門徒的言教，留給後人學修。

惠能大師一心想求聞佛法，千里迢迢尋師去，好不容易到了黃梅，拜

見五祖。五祖弘忍大師問他前來欲求何事？他說：「惟求作佛，不求餘物」《六祖壇經·行由品》，五祖聽他回答、觀他的言行舉止，便知其非泛泛之徒，為使他不遭遇意外，故將此明珠暗藏，刻意要他到後院劈柴舂米；但六祖毫不介意，能即時轉換心境，認為這也是學佛正法。

六祖雖不識字，並不因此退縮其學佛的決心。這也告訴我們，只要肯學、肯付出，自助方能得人助，也才能得到天助。六祖惠能大師的成就，也給識字不多的學長很大的鼓勵作用。這些學長們一直很努力在學習，不缺課，勤寫作業，雖寫得不那麼工整，但只要肯學、肯努力，能用心，專心聽點傳師的講解，明白經文含意，這才是重點。

祖師的智慧、領悟力超強，當他聽聞童子在誦讀神秀所做的詩偈：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」《六祖壇經·行由品》便知其只入門，尚未究竟。惠能大師雖尚未蒙五祖親授經訓，但他早已了悟空性，故能知天道大意。他用口述偈，請人代筆曰：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」《六祖壇經·行由品》偈語主要在強調真如本性，自性至純、至淨，靈明不昧，外物是無法感染的；悟得真如妙法的人，

對一切色心諸法不隨意染著，這便是見性成佛的境界。可見惠能大師對性理心法早有透徹的見解與體悟。

惠能大師能成為第六代祖師，不是偶然的，也不是運氣比人好，是祖師了悟自性，努力修持的成果。蒙受上天慈悲肯定與成全，造就了他一生的傳奇聖蹟，留給後人學習與省思。

經過這4年的經典學習，讓後學在道學領域有更深一層認知；修道是要靠自己領悟，多一分耕耘，才有多一分的收穫。《六祖壇經》代表佛家思想，直指人心，見性成佛，教導我們要落實修持，恢復本來面目，成就佛道。

人生每一個階段都是一種學習，活到老、學到老的精神才是最可貴的。我們何其有幸，有前賢大德在前為我們披荊斬棘，鋪設好平坦的大道，讓我們更好修行；亦有前人、點傳師做我們的後盾，有眾多的經典可做我們的心靈道糧，不用費工夫到他地取經，海浪再大，也不怕斷糧，因為只要有心，道糧泉水，將取之不盡。

這4年的學習，點點滴滴，已能滲透內心，完全改變了後學的人生觀。後學學會放下，心胸也開闊許多，在佛光滋潤下慢慢成長，學習用禪定和妙智慧來圓滿自己的人生。後學內心充滿無限感恩，無以為報，只有更加努力學修，才不辜負前人、點傳師栽培的苦心。