

真善美的大道（上）

◎ 簡豐德

《道德經·不積章第81》：

信言不美，美言不信。善者不辯，辯者不善。知者不博，博者不知。聖人不積，既以為人已愈有，既以與人已愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。

白話解經

真實的話不經巧飾，經巧飾的話不真實。會的人不巧辯，巧辯的人常非真的會。真懂的人不炫耀自己博學，炫耀自己博學的人往往不是真懂。聖人不積聚，他深切體認：盡力助人，反而更富有；盡力給予別人，反而更充足。上天的自然大道，利益萬物而無害於萬物。聖人之大道，服務大眾而不與大眾相爭！

問題探討

這一章有幾個問題，後學覺得很

值得我們用反向思維，深入去探討其中義涵。

1. 「信言不美，美言不信。」美言就一定不信嗎？
2. 「善者不辯，辯者不善。」辯者就一定不善嗎？
3. 「知者不博，博者不知。」博者就一定不知嗎？
4. 「聖人不積」我們真的要「不積」嗎？所謂：「積財可養道，積德可宏道。」那為什麼要「不積」呢？

真美在於信與實在

我們先來探討第一個問題：「信言不美，美言不信。」美言就一定不信嗎？這句話簡單地說：真實的話不需要講得好聽、不需要講得動聽、不需要有很多的修飾。反過來說：講得

好聽、講得動聽、有很多的修飾，就不是真實的話。如果這麼解釋是對的，那後學就會反思：講道說理，不就是真實話嗎？在講道說理中，如果沒有好聽的故事、動聽的個人實例，用很多的真理加以解析，如何能感動人呢？如何能讓人印象深刻呢？再者，真實的話，是不是就不需要用比較好的口氣、語詞來講嗎？

後學覺得，其實這句話要告訴我們的並不是表面上的字義，而是字義後的義涵。這句經文真正的義涵是「真美在於信、在於實在」。真正值得相信的話，並不在於外在文字修飾，而是在於言語背後的真實義；若太在意語詞上的美，往往會失去了語言本身所要表達的真實義。所以語言真正的美，在於它所傳達義理的可信度，在於它的實在，以及實用上。

例如現在講「愛的教育」，對小朋友不打罵，要用愛的語言教導。可是很多父母不懂得愛的教育是什麼，不懂得如何用愛的語言來教導，往往讓小朋友任意玩到瘋，或是看到小朋友亂翻東西、沒有禮貌，卻不加以管教。父母認為這就是愛的教育，這實在錯得離譜。又有些父母用愛的語言來鼓勵小朋友，但又不懂得愛的語言是需要加上背後可信、實在的語詞。

例如：小朋友初學畫，畫了一張海景圖，有海、有船、有鳥、有山；海、山、船的比例都畫得不錯，但那隻鳥卻畫得特別的大。父母認為要用鼓勵的話來讚美他，使小朋友更有信心、更有興趣繼續畫畫，所以一直稱讚他畫得很好，可是卻沒有提醒他小鳥畫得太大了。若沒有人適時提醒，小朋友就永遠覺得這樣是對的。所以，讚美要適度，也要建立在真實可信的基礎上；若只有讚美卻不真實，那對小朋友的愛就變成溺愛了。

現在道場也都是用愛的教育在成全道親。對新道親總是都會說些讚美的話，而不好意思告訴他那裡可以再改進；當有一天，另一位比較直性子的學長，直接說出時，可能就考倒人了。該要說是這位直性子的道親考倒他嗎？那不如說是道場上錯誤的「愛的教育」害了他，使他不知道什麼是真言，不知道什麼話對他是有益的。所以這句經文的義涵是要告訴我們：真正的美在於語言的可信度，在於話中的實用處。

真善不在話多而在行

接下來要探討的第二個問題是：「善者不辯，辯者不善。」我們可以思考一下，是不是辯者就一定不善

呢？後學舉個例：有一位新道親很誠心，但對道理還不是很明白，所以時常會針對一些問題提出疑問，我們是否會覺得他很好辯？這樣能說他不善嗎？還有，善辯的人就一定不善嗎？我們常聽講師說：「理是越辯越明。」那又該怎麼解釋呢？善的人就一定不會辯嗎？當我們明知是錯的，也不能提出建言嗎？平常開會時，為了真理，是辯好？還是不辯好呢？

其實這句經文要告訴我們的真正義涵是「真善不在話多而在行」。善者不辯嗎？善者不辯的原因可能有：

- (1)認為公理自在人心，自己不需要辯。
- (2)以行為來展現，所以不需要辯。
- (3)木訥寡言不善言詞，不懂得如何辯。

辯者一定不善嗎？答案是不一定，好辯有時是個人習性使然，有些人本身的個性就是好辯。但正直的人有時也會好辯，因凡事認為是對的，一定會據理力爭，所以讓人覺得好辯。另一種則是不明道理的人，他比較會逞口舌之快而好辯。因此，好辯者造成不善的原因有：

- (1)我執深，一切自認為他說的才對。
- (2)使壞心，不讓好事成功，所以使壞心眼辯一辯。
- (3)心胸窄，看不得其他人提出的好意見。
- (4)好面子，怕讓人覺得他什麼都不會，

所以為了面子要辯一辯。

善於處事的人，不在話多、不在多辯，而是在於實際的行動。俗語云：「半瓶水響叮噹」，搖晃裝滿水的瓶子，並不會發出很大的聲音；往往是僅裝半瓶的飲料，搖起來聲音最大。道場也一樣，懂得越多的學長，越謙虛內斂；不是很懂的學長，反而會提出較多的問題來探討。一位對經典有深入研究和體悟的學長，往往會發現經典的義涵不是單面的，而會有很多面向，會因不同的角度，而有不同的見解，所以他不好辯。

《中庸·第33章》也告訴我們：「詩云：『予懷明德，不大聲以色。』子曰：『聲色之於以化民，末也。』」每個人心中都懷著明德，不需要大聲罵人來教育之，也不要聲色俱厲的恐嚇來教育之。孔子說：以聲色化民是末，是不得已而為之的，所以凡事不需要用聲色去辯。俗語有云：「是非曲直有公理」，何必辯這麼多呢？老子要告訴我們的是，善於處事的人，不在話多，不在多辯，而是在於實際的行動。

真者在真知不在博聞

第三個問題是：「知者不博，博者不知」。知者就一定不博嗎？博者

就一定不知嗎？那「讀萬卷書，行萬里路」是真知還是博學？如何能博學而又真知呢？忠恕學院中級部四年讀了四部經典，是不是就算博學？讀經典需要每一部都去讀嗎？還是一門深入就可以？

依後學的體悟，這一段老子要談的是「真者在真知，不在博聞」，我們先來探討這裡的「知」字，有的人解釋為「智」，有的人解釋為「聰明」，有的人解釋為「知道」。後學覺得老子要講的是「真知」，深層的解釋是「自性的展現」；中層的解釋是「體悟」；初淺的說法則是「明白」。「真知」在於自性的展現，不在於道理研究得多少；真正懂得「理」，在於體悟的多少，不在於參考很多的經書；真正要明白「話」中的意思，在於思維的清楚，不在於很多的言語解釋。所以，真知不須多聞，真知是覺悟後的生命真相。

「博」是博學的意思，包括書本上的學問，與在社會中歷練後所得到的廣泛經驗，也包括學習修行法門的博雜，這些都可以稱之為「博」。研究道學可以繁而博，而修道應化繁為簡，以萬法歸一，實修、實悟、實證，而非求博學，因此最忌理障雜陳、博而不精。

我們求道時，在明師一指的當下，不是只有形式上的儀式，而是指明了一理貫通宇宙萬物，誠如《中庸》所說：「唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。」從道到性，轉化至誠；由至誠再到體物，體物而化仁，仁者可通達人之本心。而本心來自於仁，仁來自於體物，體物來自於誠，至誠來自於性，性來自於道，如此則一路向上。老子的學說實質上就是始終不離「性」，而性不離「道」的無為大法，這大法也是佛家的最上乘法，也是禪宗明心見性之法門，這是全方位的修行之法。

由此而知「多聞未必真知」，多聞、多學、多識是知識，而非智慧。一般人知識越多，真智慧反而被知識蒙蔽，就如同佛家講的「所知障」。所知障就是被自己的知識、學問蒙蔽，而產生先入為主的觀念，以這個觀念的框架來看待事物。所以有時知道得越多，反而越難以入道。

後學近幾年都在講員培訓班學習，常看到初學講員找了很多的經文或詞彙來解說道理，或是舉了很多的故事、例子來印證，真可謂博學多聞

也。可是對理是真知嗎？能讓聽的人理解嗎？並不見得！若只是舉相關的經文來解釋道理，這並不是真正的知，也不能使聽眾真知。真知應是理解道理本身的義涵，再從道理的真實義去衍伸，以己所知來解理，使人從事入理而到知，如此才是真知。

在學道與修道的過程中，如何能達真知呢？一貫法門能包容各教的理念，因真理不分教別，就如太陽、月亮，並沒有分是台灣的太陽、月亮，或是日本、美國、南非的太陽、月亮。因在太陽系中，太陽只有一個，地球的衛星月亮也只有一個，只因我們在地球上的方位不同、地域不同，所看的也不同，並非是有多個太陽、月亮。所以一貫法門對真理的看法就如太陽、月亮，所有經典中都有真理，此真理乃是道所演化，道只有一個，但演化後的法門會很多。所以一貫法門不排斥其他宗教的經典，這就是多聞。

但要知一貫法門是先得而後修，明師一指點明了「真」，但是否能真知，就要看各人的修持了；若還未能於一指當下達到真知，就要從各教的經典中去體悟及印證；若還是未能達真知，就需從一門深入。從一部經典的文字去深入義涵，從義涵深入真理，從真理深入心法，從心法深入自性，

從自性達到真知，也就是求真知要一門深入。所以此小段落告訴我們，什麼是「真」，要達真知，不在於博學多聞，而在於一門深入。此大段落是「美、善、真」的真實義，反過來說就是真、善、美的真諦。

處事的真善美

下面這段經文：「聖人不積，既以為人已愈有，既以與人已愈多。」所要談的是處事的真善美。聖人不積，是不積什麼？是連「德」都不積嗎？我們一直在道場上行功了愿，這樣您認為有積德嗎？有人說：多積錢可以防老，多積道親可以宏展。那聖人為什麼要不積？行功積德、度人積功、成全積人，這算不算老子所說的「積」？

凡人都好積，積錢財、積貨物、積人脈、積功德……。總是希望自己多累積一點、多儲存一點。「積」是想要比別人多一點，就可以有勝人之籌碼；而且人心有很強的占有慾，又有「什麼都只能我有」的獨占鰲頭之奇特心態，唯恐別人也有，就會被取而代之；尤有甚者，竭力去儲存，深怕貨源不能持續供應，連外面的公共之物也帶回去獨享。

殊不知公共之物乃是共享的，亦是用之不窮的。公共即是己與人無須

分別，共享也共供，自然用之不竭。聖人知其然，所以不自己獨積。例如：以修道而言，羅漢道以下，只修己，獨善其身；而行菩薩道者，不欲己立而人不立也，不欲己達而人不達也。以自己所知的理，為他人說法，使他人也能了解原本自己所知之道理，而自己也因與人說理，而更進一步理解道理的內涵，因此亦更加的「有」。別人雖從我所說的理得到收穫，我卻可以從中確定自己對理的認知並無缺失，更讓自己愈加精進。故曰：「既以為人已愈有，既以與人已愈多。」

所以我們就能明白：「聖人不積」是不積什麼？不是不積財、不是不積德，而是「心不積」。聖人無為，而無所不為。積財可宏道，積德可度眾。那為什麼要說「不積」呢？是「心不積」，心不罣礙自己有多少的財、有多少的德。一般人誤解了老子的意思，以為修道人不可以賺錢、不可以累積德；他們認為財會讓人心迷失，德會讓人心高傲。其實人心的迷失與高傲，都是自我內心處理不當，不能怪在財與德身上。

所謂：「無財不養道，無德不宏道。」現實社會中，眼睛一張開，處處都需要開銷、樣樣都需要用錢，沒有錢不能生活，沒有安定的生活，很

難專心參班。而道場如果沒有錢，班程無法開設，教室、水電、桌椅、用具……，樣樣都需用到錢。所以修道人不是不可以賺錢，有機會的話反而要好好把握，多賺點錢，只是不要迷失在賺錢之中，而忽略了修道的本質。曾聽過一個例子：有一位道親在菜市場賣菜，求道、修道後，生意很好，還買了一間房子，後來就漸漸地很少出來參班。問其原因才知，他為了多買幾間房子，所以下午、晚上又各多兼了一個差。他說：因為他有三個兒子，現只有一間房子，等他賺了三間房子，就會再出來參班。這就是迷失在錢財之中，而忘了修道人的根本。

談到「積德」，比「積財」更容易讓人迷失，積財影響的只有自己，而積德影響的是眾生。一個修道人，若一直斤斤計較於他度了多少人、成全了多少人、行功了多少錢，這就是執著於「積德」。行功立德本是無為的，因利他而付出，付出之後不執著，此功德謂之「無為」；若只為功德名相而行功德，這就是「有為」，有為之德會讓人有交易的感覺。若修道人行功，全都是存著交易心理的有為法，那就失去了道的無為；失去了無為法，就不會有至誠的付出；少了至誠之心，一切都會變成教，而不能達到道。

「不積」是內在心靈的修持，顯現於外的，即是真善美的處事方式。消極的修持是「不積」，積極的修持是「既以為人」，就是不但不積，還要付出。水積在池裡是死水，流動即是活水；錢積在家裡是死錢，放在銀行可以生利息，做恰當的投資可以賺錢；道是本體，行之於外即是德。因此不積且能「既以為人已愈有」，這才是聖人真善美的處事方式。

在修辦道中，有那些是「既以為

人已愈有」的呢？例如：道是本體，但理卻可以從各方面去切入；從物談是物理，從性談是性理，從事談是事理，從天談是天理。如能彼此交流心得，就能多方面理解，而不會只侷限在一、兩個面向當中；若自己所知的理，不願提出與別人共享，別人也不願提出，那就只有各守一方了，不能一加一等於無定數的大了。所以真理是可以分享、交流，讓人更廣泛了解理的全面性。

(續下期)

行動族道親久等了！ 2015道場電子行事曆終於出來了！

只要您擁有Google 帳號，就可依自己的需要，選擇下載以下三種行事曆：

直接掃描QR Code更輕鬆

基礎忠恕獻供日

與月曆和日記本同步
仙佛紀念日和
初一、十五獻供註記

基礎忠恕道院行事曆

基礎忠恕道場
年度重要行事

基礎忠恕學院行事曆

忠恕學院本部
年度重要行事

掃描後，請點選右下方+Google日曆，便可自動加入到自己的電子行事曆。

只要連結一次，以後每年會自動更新！

請上基礎忠恕網站www.1-kuan-tao.org.tw，點選活動訊息，了解操作流程。
使用後有任何改善建議，歡迎email至 jichu2022@gmail.com 基礎雜誌編輯部