

真善美的大道（下）

◎ 簡豐德

（接上期）

再來談到「服務」的意義，現代人大都是冷漠的，即使連鄰居都可能彼此不熟，甚至是不相往來，更不用談不考慮自己的利益去為對方服務了。但人是群居的動物，應該彼此互相幫忙，尤其是在遇到困境的時候，更需要有別人的服務與幫忙。

後學之前看過一個溫馨的小影片，裡面內容是：有一位工人，看到玩滑板的小男生跌倒了，他毫不猶豫地幫忙撿東西，還把小男生扶起來，小男生非常感激他的幫忙；當小男生

要過馬路時，看到一位老阿婆抱著很多東西，手上也掛滿了袋子，小男生就走過去幫忙提袋子，並扶老阿婆過馬路，兩人臉上都洋溢著笑容，可以看到他們內心的快樂，過了馬路後再各分東西；老阿婆走一小段路，看到了一位美麗的小姐，正在為停車找不到零錢投幣而煩惱，老阿婆當下拿起了她的零錢，送給了這位美麗的小姐，美麗的小姐感恩在心裡，也感染了這份愛心；之後這位小姐遇到了一位剛從飯店出來的男士，他不小心掉了皮夾，她幫忙撿起並送還給男士；男士

看到路邊有一位年輕小伙子，正為了搬不動超大行李在煩惱，就幫忙小伙子把行李搬到飯店門口，也將服務的熱忱傳遞給了小伙子；小伙子想買早餐吃，碰巧看到路邊的一位流浪漢，就多買了一份早餐給流浪漢，這份熱忱也感動了流浪漢；流浪漢看到一位坐著喝咖啡的小姐，離開時卻把手機遺留在座位上，他很快地幫忙把手機送回給那位小姐；那位小姐看到一位失意的女士，獨自一個人傷心地喝悶酒，於是小姐就買了一束花送給了這位傷心的女士，使這位女士得到安慰；女士離開時，就留下了很多的小費給服務生，服務生也感染了快樂的愛；當服務生看到外面工作的工人，滿頭大汗，似乎正在找水喝，她就很快地送了一杯水給這位工人。而這位工人就是影片一開始，幫忙小男生的那位工人，轉了一大圈，最後那份充滿熱忱與愛的服務又回到了自己身上。看了這段溫馨的小影片，後學很感動，也印證到服務是「既以為人已愈有」的真理。

人生若只有長壽而沒有富貴，日子也是很難挨過的。想一想，為什麼有人只有長壽而缺乏富貴？有些人卻是既長壽又富貴？因為壽命和富貴不是勉強求就可以得來的。富貴是來

自於我們前世或累世以謙卑心和恭敬心慷慨地布施，所種下的因。有了「因」，再加上自己努力的自助緣，就會結出富貴的「果」來。果就是「果實」或「果報」的意思。所以透過「布施」可累積福報，布施愈多，福報也愈有。

在《維摩詰經》中有一段記載：大迦葉每次出外托鉢，就專找窮苦的人家化緣，因為大迦葉認為，貧苦之人前世少布施，要讓他們有機會種福。

《雜寶藏經》中也記載：波斯匿王的女兒善光公主，聰明端正，受人敬愛。波斯匿王對她說：「你是因為我的力量而得到人們的敬愛。」善光公主回答說：「這是因為我自己的業力，而不是父王的關係。」波斯匿王問了三次，善光公主都這樣回答。波斯匿王很生氣，就把善光公主下嫁給全城最貧困的窮人，並且說：「妳現在可以看看是不是妳自己的業力了！」後來，善光公主問那位窮人說：「你有父母嗎？」對方回答說：「我的父親曾是舍衛城中最有聲望的人，父母死後，再無依靠了，所以變得貧困。」善光公主和窮人來到他從前住過的宅院，沒想到地面忽然下陷而找到之前所藏的大批寶藏。波斯匿王知道後，就去請教佛陀，佛陀說：「這

是過去迦葉佛時，有一位盤頭王夫人想供養佛，盤頭王卻加以阻止，夫人不退其願心，盤頭王才答應。現在的善光公主夫婦就是當時的盤頭王夫婦。」由此可知布施是「既以與人己愈有」。

天下間怎麼會有「既以與人己愈多」的道理呢？東西不是給人之後，自己就減少了嗎？怎麼會愈給人，自己愈多呢？其實應該說，減少的是有形的東西，而增加的是無形的福報。有形的是錢財、物資，無形的是人緣、功德、快樂、愛心、福報，這些都看不到的，但又確實存在。

我們最敬愛的老前人於民國 36 年（1947）自上海來台開荒辦道，度人無數。一生致力於宏揚一貫道道義、推動中華文化倫理道德、倡導社會和諧安康。老前人在台傳道期間，多方協助一貫道各道場，為一貫道與政府單位往來對話之代表人物，協力推動一貫道在台傳道合法化，為一貫道在台蓬勃發展奠定良好基礎，爾後更將一貫道由台灣傳至全球，宏揚於全世界各國。想想若沒有老前人當初的付出，怎麼會有後來的合法化呢？也因此，老前人受到眾人的尊敬與感懷，老前人的德行風範就是「既以與人己愈多」的最佳實例。所以在這段經文

中，聖人要告訴我們的，就是處事的真善美。

真實的真善美

最後這段經文：「天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。」講的是天之道的真善美，以及聖人之道之真善美。

老子在《道德經》的：〈持盈章第 9〉、〈天網章第 73〉、〈天道章第 77〉、〈左契章第 79〉、〈不積章第 81〉等五章中，都有提到「天之道」，我們先來了解何謂「天之道」。此「天之道」不是研究宇宙規律，而是以體現「常道」的內涵來闡明治國、為人、處事的道理。

在〈持盈章第 9〉裡說的天之道，告訴我們要懂得功成身退是人生利而不害的自然規律。並提出「盈、銳、滿、驕」四個字，是過之的行為，也違背了天道。若強取之則會有以下四種結果：不如其已、不可長保、莫之能守、自遺其咎。所謂利而不害，是要人能遵循客觀而規律的自然法則，如果人能遵循這個法則，就不可能出現盈、銳、滿、驕這四種不良行為，而能懂得功成身退。

在〈天網章第 73〉裡講的天之道，是講「敢」與「不敢」；實質是談「剛強」與「柔弱」兩種勇敢的區別。老

子說：「勇於敢則殺」，這是說「害」；「勇於不敢則活」，這是談「利」。「此兩者，或利或害。天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繹然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」這章主要講天之道，在人生哲學是利而不害。第一層的意思是柔弱勝剛強，能柔弱自能勝剛強，自然能利而不害。第二層的意思是天道自然，這兩層意思之間是相互關連的。老子認為，兩種不同的勇，會產生兩種不同的結果，一則遭害，一則存活，所以「勇於敢則殺，勇於不敢則活」。自然界的萬事萬物只要依照自然的規律發展，都會有好的結果，不會有什麼漏失。這就是老子倡導自然無為的人生哲學。

〈天道章第77〉的「天之道，其猶張弓與！高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者補之。天之道，損有餘而補不足；人之道則不然，損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下？唯有道者。是以聖人為而不恃，功成而不處，其不欲見賢。」老子認為：天地之自然的法則，就像張弓射箭一樣，弦拉太高了，就要把它壓低一點；過低了，就把它舉高一些。拉太高是害，調整得低一點就是利。弦拉得太緊，就要把它放鬆一點；拉弦的力道不足時，就

要加一點力量。太滿即是害，調整一下即是利。天地自然的法則，是減少有餘而補給不足的，這就是利而不害。可是現實社會的情況卻好像不是這樣，很多事情總是要減少不足的，來奉獻給有餘的人，這就有失社會的公平正義，這也是害。那麼，誰能夠減少有餘的，以補給天下人的不足呢？只有有道的人才可以做到，有道的聖人會有所作為而不佔有，有所成就而不居功。有德者是不會凸顯自己的賢能，進德修業的君子，也就是有道者，能學天之道的利而不害。

〈左契章第79〉：「和大怨，必有餘怨，安可以為善？是以聖人執左契，而不責於人。有德司契，無德司徹。天道無親，常與善人。」這章講的「天之道」，是講「司契」與「司徹」的本質區別。老子認為：在社會上以法律方式勉強和解彼此深重的怨恨，必然還是會殘留很多怨恨，這怎麼可以算是妥善的辦法呢？這樣對社會或個人還是有害的。因此，懂得天之道的聖人，其和大怨的做法，是保存契約，但並不以此強迫別人；因有「德」之人執左契，只給予人而不向人索取，也不會去強迫別人，是非常寬容的。但沒有「德」的人若執左契，就像債務人一樣，持契約強向人索取。所以，

天之道之自然法則，就是對任何人都不會有偏愛，是利而不害的。

「真」者，天地之間本有真道，人不背道，自能與道相合，就能顯現道之本真。「善」者，天之道有善於調整的自然法則，本法即是至善，但此法則要配合道的本真，方能發揮自然法則的極致。「美」者，天之道的美，在於結果的圓滿，結果不能離開道之真及自然法則的善，否則難達到圓滿。

天之道是利而不害，即使是處於逆境，也是利而無害；會對人有所損害，皆因人的心態及處理方式違背自然法則，否則上天都會有最好的安排。所謂「危機即轉機」，例如：未修道前，人是凡夫俗子，所以由業力主宰人生；而求道後，由凡轉聖，故稱未來佛，未來佛是有佛種而未修成佛的眾生，因此一切的順逆境，皆是修道最好的環境；能在順境中修行，固然令人感恩，如遇逆境，也應該要高興，因為逆境是為了考驗修行的成效，若沒有考驗，怎麼知道自己有沒有修好呢？

最後，再談談人道的真善美。經文說：「聖人之道，為而不爭」不爭是功成而弗居；不爭是盡本份，不爭功、不爭先。「不爭」，並不是讓人無動

於衷而無所作為，而是勸人們凡事要順其自然，不要一味地強取豪奪。人世間的覺者也都是以「為而不爭」的心態，默默為他人奉獻而不求回報，與他人沒有任何紛爭，對社會與自然沒有任何索取，那確實是一種超凡脫俗而崇高的精神境界。

在《道德經》中共有10處談到「為而不爭」的道理，後學也整理如下：〈觀微章第2〉：「生而不有，為而不恃，功成而弗居。」生而不獨占其為自有；有所作為，而不恃己之付出；不但如此，既使成功也不居功，這是一種不爭。〈安民章第3〉：「不尚賢，使民不爭。」不崇尚某個名相，就能使百姓不會為了爭名相而起爭端。〈守中章第5〉：「多言數窮，不如守中。」話說多了卻無所作為，是沒有用的，倒不如守住中道，說多少做多少，做多少說多少，守中就是一種不爭。〈若水章第8〉：「上善若水，水善利萬物而不爭。……夫唯不爭，故無尤。」道如水，能利萬物，且不爭功，因為不爭，天下人對其不會有所怨尤。〈玄德章第10〉：「生之、畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」這裡又一次談到生他、養他，卻不占有他，為對方付出而不恃功，使他成長

且不主宰他，這都是不爭。〈知有章第17〉：「功成事遂，百姓皆謂我自然。」成功地栽培，等事成後就退居幕後，將一切的成功歸功於自然的成就，這是最成功的不爭。〈成大章第34〉：「萬物恃之而生而不辭，功成不名有，衣養萬物而不為主。」能讓萬物所依賴、依仗，能擔待責任而不辭辛勞，使萬物成功而不會占有，都是不爭。〈江海章第66〉：「以其不爭，故天下莫能與之爭。」這章講得很清楚，因為不與人爭，所以天下間也沒有能與他爭的。〈天道章第77〉：「是以聖人為而不恃，功成而不處，其不欲見賢。」還有最後的〈不積章第81〉：「聖人之道，為而不爭。」以上說的都是不爭。

其實人世間會紛爭不斷，說到底都是為名、利、情而爭。一個人如果不爭名、不爭利，有些人就可能認為他軟弱無能，其實不然，老子說：「水善利萬物而不爭。」《道德經·若水章第8》又寫道：「聖人之道，為而不爭。」《道德經·不積章第81》也明確指出了「為而不爭」是人生修養的最高境界，其所產生的最終結果就是「以其不爭，故天下莫能與之爭」。不爭是老子強調的聖人之道，也是人道的真善美；

人道的真善美，可分成三個面向來看：

- (1) 為而不恃，是真實自性的展現。
- (2) 功成而弗居，是善的表現。
- (3) 不與人爭，是一種美德。

真善美的真諦

最後，後學再將研讀此章的體悟，與三寶的義理做個連結：「知美在信」，真正的美，在於內在的信實。「信在合同」，信就是合同，與上天立的契約，不可不守信用。

「知善在行」，善者不多辯，善於處事的人，用行動表示，不須要多用言語來辯駁。用善行來證明一切，比用言語來說明更有效用。善是方法、善是知道、善是本有，這三種都是談口訣，也就是「口傳印心行」。口訣是心法，口傳印在心，方法必然要行，才能達其效用，所以是修心法要。

「知真在體」，知道真就是知道本體，真知是本體的效用。真就是本體，本體就是自性，自性就是人身的主宰；怎麼能知道此主宰的存在？就須從明師「一指」中去深入了。因為我們都是先得後修的一貫弟子，千萬不要忘了「後修」，否則就白得了，以此與大家共勉。

（全文完）