

道德經白話淺釋①⑥

陳德陽前人 講述

陳樹旺點傳師 整理

（接上期）

所以一樣的道理，「乘於天聽以聰」，講堂有課要來聽，要聽正音，這樣就會明理。如果「聽甚則耳聾」，非禮勿聽，不該聽的是非、批評、毀謗的話，你偏偏喜歡聽，就變成了善惡不分，是非不明，失掉了耳朵的正音，這叫做耳聾。

能無疵乎：現代的人智識多，性就迷；見聞多，則心靈愈機巧。所以老子說：你能消除眼前一切形形色色，虛花幻景…等外來的智識，洗去一切俗務塵華，重新光明本然的智慧，能夠連一點玄覽之痕跡或瑕疵也沒有嗎？

老子的自然無為，不知不覺就是自然。道，非求於外，是發於內的，所以學道要：窮理、化氣、掃相，這三項。

(1)窮理：載營魄抱一，窮理就是把心身、行為、六根通通和「道」結合在一起，知「道」的話，由佛性指揮。

(2)化氣：專氣致柔，能如嬰兒乎，是化濁氣；把脾氣、邪氣、俗氣等毛病全部化掉。

(3)掃相：滌除玄覽，能無疵乎，是掃相，這樣才能如佛所說：如筏喻者，法尚應捨，何況非法。今天要把自己修好，要記住這三句話。

從前有一位修行者，經過花街柳巷，有人指責他，此非修行者應來的場所，修行者回答：「太陽不是也照到塵芥嗎？倘若能持太陽的清心來修行，以無住、無相來行持，絕不會被誘惑，也就是說，雖然處在繁華誘惑的場所，也不為所染，那才是真正超越世俗的修行。」

人既然承載有形的跟無形的，能時時抱一嗎？要守住玄關，以後一切行為要順者，非禮勿視，把眼睛交給佛，眼睛一定最美，把身體交給佛，所流露出來的就是佛的舉止、動作，全部都是佛言佛行，所作所為都是佛事。

愛民治國，能無為乎？天門開闔，能無雌乎？明白四達，能無知乎？生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。

①無為：率性，順自然合天理。

- ②天門：人心的起心動念，都能夠守住玄關本體，生生不息嗎？
- ③開：感而遂通，心生萬法，這個時候就是開。
- ④闔：就是閉起來時，你能萬緣皆空，一念不生。
- ⑤明白：明白內心有一尊佛祖，人若能明，一切行爲舉止就能夠清白無染。
- ⑥四達：要把道宏展出去。

愛民治國，能無為乎。

生活上能落實此義，這是外王的功夫。

愛民治國：無為之道給我們用，我們家也是一個國家，我們的身體也是一個國家，要愛護身體，保護器官(愛民)，改毛病去脾氣，把四肢百骸治理好，始能了脫輪迴，離苦得樂(治國)，也就是自然無為，從容中道。要像聖人一樣的心，渡化衆生，像父母愛子女的心，不求回報，這就是無為。

道，沒有分別，無計較，無對待，如果發覺有分別、對待，對誰好一點，對誰照顧一點，這就是有為法。

問一問自己：哦！他比較有錢，我就對他客氣一點，請他吃豐富一點。另一個比較窮，從來沒有財施，就隨便簡單吃一點飯。

有一位點傳師說，有一次他講課其間休息二十分鍾，有一位太太帶著女兒，流著眼淚說她要離開。點傳師說：「後學的課還沒有講完。」她特地向點傳師道歉，她說：「點傳師啊！很對不起，我很喜歡聽你的課，但是我從此不來了。」

「為什麼？」點傳師反省自己，剛才有沒有講錯話，考倒他。她說不是，絕不是。她說剛剛休息時，女兒一直哭著說：「媽媽我們回家，我們回家。」她問女兒：「為什麼？」女兒說：「剛剛小孩子們一起削蘋果，他們都有，我就沒有。」點傳師說：「這個不是問題啊！也許是一時的疏漏。」她說：「點傳師啊！我們心知肚明，因為我家裡很窮困，我也詳細問過人，我的女兒還伸手要，要不到，就是跳過我女兒，就是沒有，這已經不是第一次，而是好幾次了。」

一個蘋果，考倒一尊佛；要成全一個人成佛，難上加難；要考倒一個人，半

片蘋果，都可以考倒。她哭著回去了，很傷心，考倒的何止一尊佛！

所以不要有造作，有比較，看人看不起，不要有功德相。這樣做的話，你就是再投胎轉世幾十次，都補不了的。這的確是真的，所以有爲造作，就沒有辦法處理得很好。

天門開闔，能無雌乎？

天門開闔：你的自性，你的心，在一開一闔的時候，能渾圓安詳柔和，在一舉一動之中能流露慈愛的母性、慈憫之情嗎？

無雌乎：世間最偉大的是母愛，雖然時代在變，時代再進步，母愛都一樣，母愛不是人的專利，動物的母愛也是很感人的，所以無雌乎？就是犧牲自我，造就後學，這就是無雌乎。

前輩曾說：他們在民國二、三十年代住在鄉下，那時候他們都住在茅屋，有一次失火，他們都很傷心，燒過以後，在餘灰裡找，看有沒有餘下的，結果在廚房的水溝旁，就看到一隻母雞。唉呀！這隻母雞怎麼這樣笨，不會跑，被燒焦了，這隻母雞就在水溝旁被燒焦，結果拿竹竿把牠撥開，翅膀底下冒出來的是小雞，哇！所有小雞都還活著，從水溝裡冒出來，又尖又黃的小嘴，真是惶惶，很迷惑，在哪裡哄哄的叫，你看母愛是人的專利嗎？

母雞怎麼不跑呢？爲了救所有的小雞，在牠的翅膀下，在牠的呵護下，這一隻母雞燒死了，但牠救了所有的小雞。所以天門開闔，能無雌乎！我們人心一開一閉之間，是不是像母愛一樣的發露出愛心，當意念聚集的時候，是不是很慈憫！

明白四達，能無知乎？

對道理能大徹大悟者，相信你可以達到最高的妙智慧。

明白四達：明白四方的道理，能通達無礙，對天下的事理也能明理通達無礙，也就是修到很高的境界，內聖外王皆達到至善之地，明白到很通達，就無所不知了。

能無知乎：沒有聰明用事，沒有假知，沒有摻雜著你的私事啊！沒有你個人

的私事，把你不正當的想法都拿掉，把這些玄覽變成爲妙智慧，所以佛有超人的妙智慧，我們有很多的修道士，難以證果，主要是(1)法相不忘。(2)佛相不空。

(1)**法相不忘**：就是六塵相不空，六塵相就是色、聲、香、味、觸、法，執在形相中。修道要「爲法忘軀」，在修道的過程中，如果執著，要穿好，要吃好，食衣住行要舒適的話，難以證果。

(2)**佛相不空**：就是貪住莊嚴，妄想成佛，道在低處，位越高的人，越要謙卑，不要貪住莊嚴，妄想成佛，每天在夢裡編織美景，所以佛相要空掉，發露妙智慧，聖人的智慧我們要效法，所有的聖賢、仙佛都是歷劫修行，乘願渡人，都在亂世中乘願再來的，各位前賢或許都是乘願再來的，所以要發露天賦及妙智慧，法相要忘，佛相要空，否則難以證果。所以要達道必須學天地一樣的無私，無爲而作，所以道全於自己，動靜之間，要反求諸己。

生之畜之，生而不有

生是育也，是廣渡衆生也，畜是養也，是成全也。我們應該效法天地的自然，生了之後，你要培養，世上的衆生因迷失於物慾，故已明道的前賢，不但要克己復禮，更要有耐心的廣渡衆生、提攜後學，使其共登道岸。

不僅如此，就是衆生被啓發明理之後，自己更不該視這些功德爲己有，因爲天地雖生長萬物，養育萬物，但是它仍然不把萬物當成自己的，所以不要有功德之心。

為而不恃

我們所做的事不要居功，做過就好，過去心不可存。

長而不宰，是謂玄德

自然我們啓發了衆生，他們都已清口，都已設壇了，你不會去主宰他們，不要著相。天地生育萬物，養育萬物，做了天下的事，仍然還不仗恃自己的才能，長養育萬物還不認爲自己是主人翁，像天地這種自然而爲，其德至妙，合於天地之德，故謂玄德。

(續下期)