

道德經白話淺釋④

陳德陽前人 講述

陳樹旺點傳師 整理

（接上期）

重為輕根，靜為躁君。

- ①重：就是本性道心，就是根本。
- ②輕：就是色身，物欲，就是枝末。
- ③靜：是安定而沈著，是寂靜的靈性。
- ④躁：是躁動，惶急不安。

重為輕根

命重要還是身軀重要？樹根重要，還是樹尾重要？為什麼自性是重？因為它常而不變，這個色身要依附真如本性而存在；但不要忘了我們要借假修真，沒有這個假體又不行。所以人生的目的，就是在孕育「成聖成佛」這個看不到的生機，等成聖成佛之後，這個肉體不必要了。

那麼如何讓這個「生機」生根發芽？要照顧，不讓它的生機壞掉。不是每一粒花生仁種下去都能生根發芽，如果這粒花生仁被蟲蛀進去，或是爛了、臭掉了，再種下去是不會生根發芽的。同樣的道理，這個生機——自性，不能讓他壞掉，壞掉指的就是邪念、惡念；做了壞事恐怕將來不能恢復本來面目，所以一定要把肉體照顧得很好，才能借假修真。

「重為輕根」，「重」在此代表道心，這道心若不為私慾所蔽，那麼即可由人心轉為道心，道心所支配的色身行為，便是正常而合理的了。故說：道心是色身之根。

靜為躁君

「靜」是代表寂靜的靈性，修道做什麼事都要冷靜。人家說定靜，靜才能立，冷靜才想得通，靜則虛明；人能常清靜，天地悉皆歸，天地就包容住。人能靜則靈，因為人到靜的時候，靈性就會跟天理結合在一起，所以心靜，天地悉皆歸。整個融入在一起，所以靜為躁君。「躁」是躁動不安的氣質之性，氣質涵蓋

脾氣毛病和七情六欲。因靈性和氣質本有主僕的關係，氣質若能因靈性的調伏而不濫用，則自性自然圓明。靈性與氣質之性本有一君一臣之關係，氣質應當絕對聽命於靈性；靈性為人身之君，氣質之性為人身之臣，心氣調合，君為臣主，方能近於大道，使自性圓明，不為物所蔽。

是以君子終日行，不離輜重。

- ①君子：白陽修道士，終日行道者。
- ②終日行：一生修道，道不須與離也。
- ③輜：聖人行為上的指針，就是道心和靈性。

所以白陽修道士，一切行住坐臥，舉止行為，言笑談吐，一切一切不離開自性。所以說自古聖人重以自持，靜以自養，終身行道，時時無不以道心和靈性為依歸，唯道是行。二六時中，片刻不離，故須時時保持靈明覺性，莫失自身生命之根。

所以聖佛的真理，是先找出絕對的真我，然後「認真做人」。生活有主宰，行事有依據，不受業力的牽引而隨波逐流，能如此克己而行，以致私欲淨盡，終必復禮，恢復純真天理本來的面目；逆流而上，衝過輪迴之暴流，終達本源，因此聖人一有修養就終日行不離輜重。

雖有榮觀，燕處超然。

- ①榮觀：紛華物欲，聲色貨利等事。
- ②燕處：安居，日常生活也。

雖然看世上有人享受不盡榮華富貴，但是燕處超然，我們心裡沒有一點念頭產生，這樣就已經超然自在了。看人如此的享受，如此的榮觀，修道絕對不要有一點念頭生起，這樣你的心已經超出世外了。「超」：是超出世外，沒有一點念頭，自自然然；人說由他去說，人吃由他去吃，我們心不為所動，如如不動，修道要修到這種境界。現在是大考時期，前人很早就說要認理歸真，不認理就歸

假的，所以修道絕對不要用人情包圍。大道無情是公平辦理，對就是對，錯就是錯，不可以因與他人交情較好就寬鬆，交情不好就較嚴格，心要配合道。老前人慈示「道本一體，理無二致」，看你修道的行為，是否始終一樣。

度人來求道後，要成全照顧，使他成功，不可以半途而放棄；要讓其了解天地生萬物，勞亦不辭；求道有十條大愿，愿不能了，難把鄉還。修道靠的是這點誠心，上天從不會爽約，上天希望大家好好依理而行。但現今之社會這麼敗壞，上天有放棄嗎？降道以援世人，再回理天有期。就像世間人娶了老婆可以輕易放下嗎？生了小孩可以放棄不養嗎？今天能不能成功就是看你這點心，你放棄度人，上天也會放棄你；你有心要救人，上天就會救你；講道理要說到不能再說，修道要修到最後一口氣為止。雖有榮觀，燕處超然，我們很超越，再好的聲色貨利，再好的物質享受，我們泰然自處，不動心：我要修道！

奈何萬乘之主，而身輕天下。

❶ 萬乘：即擁有萬輛兵車的大國之君。

❷ 身輕：指其為境遇上的物慾所惑。

老子有鑒於周朝末年的朝綱不立，諸侯專橫跋扈，好戰黷武而發的警語。老子說：一個身為國君這樣重要的人物，放其正大光明的大路不走，不知道以自身的修養為重，而沈迷於物慾叢林裡，盡情地享受；因此他不知自重，自身就輕了，天下也輕了，這就是他自取滅亡的時候。

「萬乘之主」：就是修道人，萬乘就是「國」很大，也就是我們的責任很大，要度盡有緣的眾生，所以修道人要潔身自愛，不要以身自輕於天下而讓人瞧不起，修道不要看輕自己的身軀（色身）。常說：「代天宣化」，我們不是對國而是對天，絕對不要看輕自己，不論如何犧牲奉獻也要度化眾生。

（續下期）