

道德經白話淺釋 66

陳德陽前人 講述

陳樹旺點傳師 整理

（接上期）

內心定位在那裡，心就著在那裡，相就變成那個樣子。心著在貪，這個臉一定呈現出貪欲的臉相；心裡有鬼，那一定是張鬼臉；心中若想著穿漂亮的衣服，臉就有妄相；心很邪，臉一定是邪臉；心存正念，面貌就會很好看；心中存道，一定是道貌岸然。所以孟子有句話的意思說：「存乎心者，觀其眸矣」（註1），心好不好，看眼睛、看臉、看他的氣質，就看得出來，所以修道就是要變化氣質。

一般的凡夫俗子，其生死榮枯，盡在氣數之中。所以孔門的心法，首在變化氣質；因為宇宙萬有現象的形成，最初都導源於元始氣化，也稱為理氣，氣就是「能」。有能，才有化育的功能，那麼氣化即是現象的源頭。有關現象的一切變遷，當然也是氣化在支配。這從人類本身來看，在在足以證明：有些人本來是殘暴成性、十惡不赦，而一旦幡然覺悟，放下屠刀，立地成佛；又有些人本是恂恂君子，拘謹自持，而一旦邪念叢生，為非作歹，淪於無恥。故曰：「人人可以成堯舜，人人可以成盜跖，善惡之分，在乎一念之轉變而已。」

所以相隨心轉，命隨心變。

命操之在我，道是內斂，不是外鑠。所以修道的目的，就是復性，恢復本來的面目；這個本來的面目，老子把它講成「樸」，「道常無名，樸雖小，天下莫能臣也。」《道德經·知止章第三十二》我們的自性不顯眼，但大家對他恭恭敬敬，天地間沒有人敢瞧不起它。

弱者道之用。

- 弱：①自然率性，不違背天理，不背自性。
②無過也無不及，中庸之道也。
③少私寡欲，專氣致柔。

弱者道之用。我們用的時候，要無過與無不及，在柔弱中行事。因為「喜怒哀樂之未發，謂之中」，喜怒哀樂就表示七情六欲，這個七情六欲還沒發出來，

就是本性。「發而皆中節，謂之和」，所以致中和太重要了，能夠致中和，「天地位焉，萬物育焉。」（註2）

天地位焉：你就能成聖、成佛，你可以配三才。

萬物育焉：你可以救度萬物，可以育化萬物。

所以修道，重在守弱，什麼叫做弱呢？少私寡欲，專氣致柔，非絕非斷。我們吃要吃得飽，穿要穿得暖，這是基本的生活需求；但是這欲少一點，能維持自己生活，夠了就好。專氣致柔，集中精神，把自己柔和起來，不要動不動就發脾氣，修道要修持到沒有脾氣。

所以專氣致柔，重在「守柔」。二個銅板才會發出聲音，如果一個柔一點，另一個銅板再硬，也是一點聲音都沒有。因為少私寡欲，專氣致柔，才無愧於天地，無傷於萬物；同時要低心下氣，要慈悲、謙虛、有禮貌，很客氣，很收斂。

弱者道之用，我們的起心動念，每一個動作都要守弱。例如：結班時，我們收椅子都不出聲，不要碰來碰去，因為一碰就出聲，我們慢慢地放。走路不要很大聲，講話要輕聲細語，輕聲細語是很難的哦；講話是一門很高的藝術，有沒有修養，從講話就看得出來，因為當人「喜」的時候，講話會失信，一高興會亂講話；在發「怒」的時候，講話會失禮，一生氣是會罵人的。所以講話不是簡單的哦！你先要把道體定位好，你把道體定位好，講話才會心平氣和。

不思善，不思惡，喜怒哀樂之未發，謂之「中」，你喜怒哀樂之未發，講話就很合乎中道，所謂「中庸之道」致中和，所以弱是道之用，不要逞強，要低心下氣，要有禮貌。

天下萬物生於有，有生於無。

①有：有形象之肇始，太極陰陽也。

②無：是道的本體，無極也。

天下萬物一切之有，是在道之動以後才產生。你求道以後，你必須要動、要行，才有你的行為，才有你的功德，所以天下萬物把它歸納起來，不離動、靜、有、無，是天下萬有造化之四要素。

靜變動，無變有。

動變靜，有歸無。

有人說百動不如一靜，靜是守住本體的一個最好方法。《心經》有一句話說：「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」天下萬物，空色是一體的，萬有的形色，潛藏無形的妙無，世人有而不信其有，所以就在妄動與執有中，斷送寶貴的一生。凡人認為死是一了百了，但實際上，死是沒完沒了，因為所造的因果業力要受大審判。

世人只知動，而不知靜；只知道有，而不知無，因為靜與無才是真正的本體，但不可見。「無」才是本體，卻實藏動與有的先機，因為靜而生動，無生有。動的最後會歸靜，因為要返本，返回到它的本體，一理散萬殊，萬殊要歸一理。

一切有由無所生，最後要回歸無，道用就是反，因為反者道之動，靜動是道用的反覆，也是自然的歸理。這一點能夠明白，修道也就不會患得患失，因為有無相生是自然之法則也。花開、花謝、花落，為的是結果，花開花落了，你不要在那裡哀傷，花落是為了結果實；那肉體消失了，為的是歸根復命，故塵盡光生。

註1：原文出自《孟子·離婁上》。孟子曰：「存乎人者，莫良於眸子。眸子不能掩其惡。

胸中正，則眸子瞭焉；胸中不正，則眸子眊焉。聽其言也，觀其眸子，人焉廋哉？」

註2：《中庸》：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和；中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」

（續下期）