

清靜經十二講

張老前人講述

【演說】

（接上回）若人心隨著意念的轉動永無休止，則要做到不動心，就很困難。因此我們要做到不起分別心，不存有男女相，就必須時常聆聽道理，時常自我反省。我（老前人自稱）就時常反問自己：「你要不要命？」以此來時時警惕自己。

孔夫子忠恕之道的「忠」就是對內（忠於本源）；恕就是對外（包容萬物）。而莊子在宥篇的「在宥」也是如此；「在」指對內，「宥」指對外。修道，實際上就是「盡責」而已，盡「忠恕」之責。簡單地說，就是內方外圓，因此我們必須效法「水」，水能就器，隨方隨圓皆能容，但是它的質量不可壓縮，就如本性不可失去一般。我們不但要效法水的包容性，更要學習水對本性的忠實！

清（青）也是一種顏色。看到青色，就感到清涼、舒暢、無憂無慮，所以很多人喜歡郊遊「踏青」。在五行中東方屬木，木的顏色是青色，主生機（註一）。春天時草木發出嫩芽，使人感到喜悅；秋天時葉黃枝枯，使人感到蕭條。人看見青青草木而喜，更願它能永久長

青不息，這就是仁心的表露。

從前顏淵問「仁」，孔子說：「克己復禮歸於仁」。人能克制私慾，使一切行為合乎自然道理，那麼天地就可以歸納於大公無私的仁心裡了。如此人自然能清靜，上可通天，下可徹地。人能達到清靜的境界，就能明瞭人的本源其實和道是一體的，本性與道融合，同樣也能包容天地萬物，而體悟「天地萬物皆備於我」的真義，自然是「天地悉皆歸」了。

【引意】

聽完了這一章，我們應該可以深深了解「道」與人之間的關係實在太密切了。道將祂的能源播散於天地萬物之中，無微不至。人不但得到與天地萬物相同的能源，更具有秉自大道，能運用天地萬物的一份靈性。可歎人被形象的世界迷惑了，心中生出貪慾，使原本平靜的心變得動蕩不安，也攪濁了性天的氣流。原本具有無限能源的靈性漸漸受到蒙蔽，能源射不出明亮的光芒，使人心失去了本源。人與人之間因不明本源而產生的磨擦愈來愈大，造成今日世界上各類的危機。所以要挽回這些危機，必須人人找到自己的根本。

今天我們有幸得到明師指點，認清了人的根本，就應該確確實實的去身體勵行。由日常生活應盡的責任做起。並效法「水」的包容性和忠實性，時時省察自身的行為是不是合乎道理，對於慾念的防範，更不

可有片刻的疏忽，才能讓我們的心平靜下來，心平靜了，靈性的能源就能夠放射出光芒，照亮自己，也引導別人。

〔註一〕
人稟天地而生，天地有五行，金、木、水、火、土；人則有五常，仁、義、禮、智、信以配之，惟信非同小可。仁所以配木，取其生意也；義所以配金，取其剛斷也；禮所以配火，取其明達也；智所以配水，取其謙下也；信所以配土，取其重厚也。……」

清 靜 四 講

夫：人神好清，
而心擾之。

【經文】

夫：人神好清，而心擾之。

【章解】

本性喜愛清靜，但常受到人心的干擾，而不得清靜。

【演說】

上天所賦予人的一份靈性（元神），性體空明，純潔無染，其性喜好清靜無為。但是因人心的作祟，時常干擾著它，隨著年歲增長，見識漸廣，心的作用就愈向外奔馳，靈明的元神也因此漸漸蒙蔽了，所以「求其放心」（註一）是我們目前最迫切需要實行的第一課。

我們知道天地人同列三才，人介於天地之間，得天之陽氣下降，地之陰氣上升，陰陽相結合而成，所以說人是半陰半陽、清濁同體。人的軀體是屬於陰的，而本性則屬於陽。陰陽相結合也就是有形的軀體與無形的自性結合在一起，只有形的軀體，沒有無形的本性，形體不能活動，是死的；只有無形的本性，沒有有形的軀體，本性無從附着，也不能成為一個人。所以，天地間萬物，唯有人才可以修道，可以去陰存陽，等到陰盡陽純，就是成仙成佛的時候了。

由此可知，修道是借假修真，利用肉身來修復光明的本性。在修道的旅程中，兩者是一樣重要的。易經上說：「精氣為物，遊魂為變」，指的就是人的軀體和本性。精就是精力，氣就是氣血，是有形身體的原動力，我們攝取營養，就是用來補充人體內精氣的消耗，所以說「精氣為物」；遊魂就是本性，原來是光明無染的，一旦附在人體，落於後天，受種種物欲的薰染，於是墮入六道輪迴，無法超脫，所以說「遊魂為變」。變指的是靈性的變化，依一個人在世的所做所為來決定。