

清靜經十三講

張老前人講述

清靜九講

眞常應物，眞常得性。
常應常靜，常清靜矣。

【本經】 眞常應物，眞常得性。

【章解】

眞是空而不虛；常是永恆不變；應是感應。

【演說】

能夠由這個真空而有妙用的本性，應用在日常生活的一切事物，而且達到每一時刻都保持這種真實不虛的功夫，那麼本性的妙用就與大自然生生不息的道理完全相契合，如此才能算是真正恢復了本性的自然光輝。

「真」就是性體常空而不虛，常空就是沒有絲毫的貪心、妄念；不虛即能常和、圓滿，無有偏執，對於好、壞、善、惡也沒有分別相。有了這色身，故有凡心，凡心常被外面的形形色色所引誘，例如吃到好吃的菜，心就被好吃的念頭牽著走；看到好看的东西，心就被好看的念頭牽著走。這些形形色色其實都是假相，所以老子要我們恢復赤子之心，是要把心中的假相完全去掉，也就是不貪不妄，一切動靜皆由純善無惡的本性自自然然地發出來。達到這種境界必須外面空、裡面也空，也就是不受外界形色左右，且心中也不住相。能夠如此，才是「真」的功夫。

再看這個「常」字，不變不動叫做「常」。我們在了解道的真實與寶貴之後，能堅信不移，始終不受任何事物來動搖我們的心志，這就是「常」。能夠達到「真」的境界，還必須時時刻刻保持這種絲毫不執著的功夫，不受外界形色的變化而影響我們的信心和原則，做到如中庸上所說「國有道不變塞焉」、「國無道至死不變」，貧賤不能移，富貴不能淫，威武不能屈，始終不動也，才是真正對「道」有透徹的體悟。

「應」就是感應，有感必有應；「真常應物」就是以真常的本性來感應萬物。真

常的本性是純善無惡，是圓融無礙，與造物者——上帝是一體，但卻能與萬物氣息相通。因此對於萬物要具有包容性和慈悲心，與人相處，更應誠心對待。但對於世俗一切事物須看淡，不受外界形色引誘，然而並非如枯木死灰，毫無反應，而是應對合理，進退合宜，不存慫恣妄相。要達到這樣的功夫，必須一方面對內時返照真常的本性，一方面對外事事循著真常的本性發而應用，如此內外兩方面的功夫相輔相成，一切動靜漸趨圓滿了。同時，更要發揮「人溺己溺」的精神，盡自己的一份力量來感化他人，引導眾生走上修道的正途。

由於我們的本性能夠恢復光明，就像是找回了自己，失而復「得」，所以說「真常得性」。把本性中多餘的東西去掉，顯出原來的面目，這是「自得」；進一步本著「己立立人」、「己達達人」的胸懷，幫助他人也能夠「自得」，「得」的功夫就在這兩方面都圓滿之後，才是完美無缺了。

雖然說恢復光明的本性是一種「得」，但是事實上本性始終不曾有一分一秒離開我們，只不過是被物欲蒙蔽，不能顯現罷了。所以雖言「得性」，實無所得，也是無失亦無得。

【本經】

常應常靜，常清靜矣。

【章解】

常，平常之意。

對於萬事萬物不但要循真常而用，念念不離自性，還要在應對之後，心中毫無牽

掛，保持平靜無染的心境。果能如此事來則應，事去則靜，而且永恆不變，本性就達到永久清虛平靜的境界了。

【演說】

這裡的「常應常靜」，是說我們在修持上，必須用平常的心來感應平常的事物。每一個人的環境不同，所以有種種的方法來感應事物，佛說用八萬四千法渡化眾生，我們也要用八萬四千法來降伏慾念，才能夠應對自然，不離中道。

在這三期末劫的環境中，人心愈陷愈深，外界的形形色色都是非常大的誘惑。例如有些人沈迷在賭博、麻將、電動玩具的消耗上，他們根本沒有認清自己還有許多分內的事要做。既然我們了解各自擔負的任務，不但自己要做好分內的工作，還要使迷途的眾生也能醒悟，為完成各人的責任而努力。

平時我們爲了「自渡渡人」的工作忙碌，且時機緊迫，不容偷閒，所以修道人應該沒有一個是閒人。因爲日常生活中的應對，就是工作。換句話說，修道不是在特定的時間、場合才做的事，而是一言一行、一動一念，甚至一呼一吸都必須合乎中道，使「道」成爲我們生活中不可缺少的主要部份。「常應」就是告訴我們這個觀念，要時時刻刻都以光明的本性，來應對平常的一切事物；而「常靜」就是說在應對之後，內心不存相住心，而時時歸復於平靜。這種動靜皆不失中道的功夫，是真正「靜」的功夫。能把握這「應」和「靜」的原則，愈應則愈能靜，愈靜則愈能自然感應。

但是，要完全恢復真常本性，並不是一朝一夕的工夫就可達到的，必須日積月累

【引意】

，不斷精進，始可達成。因為本性雖真常不變，但流落凡塵已久，失去了原有的光澤，而修道就是跟凡塵的環境作戰，跟物欲妄念作戰，所以真常本性必須時時勤拂拭，才能戰勝私慾。如果我們因為疏忽而被私慾打倒了，很可能會愈陷愈深而不自知，因此修持的工夫必須是永久的，不容有絲毫的鬆懈，而且永恆不息，自強不息，如此要達到「常清靜矣」的境界一點也不難了。

聽完這一章的闡說，我們都能得到很深切的體悟：修道不離日常生活，在最平常的事物中不斷地歷煉，才是真實不虛的功夫。

人的六欲隨時隨地都會產生，必須時時謹慎提防，不可稍微地鬆懈。而且不僅外表的言行舉止不可鬆懈，內心更是不可鬆懈，否則心便四處奔騰，引來六欲乘虛侵入，憑添罪業而已。所以佛家做功課時，口誦阿彌陀佛，有修心的作用；而回向也是要返照本性，守住玄關不離中道。動、靜都不失中道正理，才是真正的修道。雖然前輩的開示，不斷地滋潤我們的心靈，如果我們聽了之後，沒有在平常的生活上實際體驗，就無法看清心靈上的塵染，更談不上精進了。所以修道必須與實際的生活互相配合，有一分的體悟，才能去掉一分塵染；能去掉一分塵染，即有一分的精進。從體悟到精進，都是一點一滴日積月累形成的，這種功夫如果沒有恆心，是不可能做到的。我們年青人血氣方剛，性情較浮躁，雖有一股熱誠，由於體悟較淺，加上求功心切、衝動而缺乏耐性，往往半途而廢。因此，培養恆心正是我們邁向「清靜」的第一步！（第九講完，十講待續）