

清靜經十二講

張老前人講述

清 靜 十 二 講

煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱。
流浪生死，常沈苦海，永失眞道。
眞常之道，悟者自得，得悟道者，
常清靜矣。

【本經】 煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱。

【章解】

對於塵世間一切慾望的追求而不得滿足時，便會產生煩悶、惱怒的情緒，這促使不合理的妄念蠢動而影響了身、心。身爲此妄念而勞形傷

神；心爲此妄念而奔馳不已。清靜的本性盲目地被物慾遷引，便要遭受許多污濁的恥辱了。

【演說】

六根——眼、耳、鼻、舌、身、意——生理的。

六塵——色、聲、香、味、觸、法——物質的。

六識——見、聞、嗅、嚐、覺、知——心理的。

上章提到貪求的主因，是因為人有六根的緣故，有了這六根就易爲外在的物引誘，外物即佛家所謂的六塵，孟子曰：「物交物則亂之而已矣。」物交物就是指吾人身體的六根與身外六塵接合，而產生六識。六識引發心理的需求，於是人就拼命向外追逐物質的滿足而引起無窮的煩惱。煩惱是一種障礙，使得身心憂苦不堪，因爲俗事紛紛，擾亂人心不得一刻安寧，人也就被拘囿在「得失」圈內。得意的人便有無限欣慰，於是驕傲奢華，不知惜福；失意的人便有無窮煩惱，自怨自艾，不能固窮，不知認命。這兩種人都隨著外物、環境的改變而生出喜、怒、哀、樂。心理的貪念與私慾過甚，使得心污濁不得清靜，我們知道「氣之清輕者上昇爲天；氣之重濁者下降爲地」，既然是污濁不淨，就把返先天的道路給阻礙住了。所以古聖王堯帝有鑑於人心愈

來愈迷，就以心法傳於舜帝，舜帝又傳給禹王，就是「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」這十六字心法是說，當我們的心傾危不拔，道心晦暗不明，唯有專注於中庸之道，心保持不雜不二，才能遠離這些紛紜雜亂的俗物，這要下一番苦心去修鍊才可達到的。

【本經】

流浪生死，常沈苦海，永失真道。

【章解】

流浪是飄泊不定的意思。苦海比喻無窮的苦境，指這紅塵世界而言。在遭受到許多的污濁恥辱後，罪業愈積愈深，不知生死的門戶，永久沈淪在無邊的苦境中，不得超脫，永遠失去了真常不朽的大道。

【演說】

在海邊可以看到一波波的浪濤，此起彼落，形成一美麗的天然景色，好不熱鬧。這些浪花循環交替，永遠沒有休止的時候。人一旦在後天環境，對於嗜慾，不知節制；對於道理，不能參悟，只好被拘束在生老病死的輪迴之中，受著生生死死、死死生生永無休止的痛苦。累世輪迴的結果，使人與人之間交織成一張密密麻麻的因果之網，彼此牽纏，造成了多采多姿，變化萬端的大千世界。然這塵世苦多樂少，但

世人迷毒太深，認假作真，早已忘卻了源頭失去寶貴的大道。人的痴迷，是為有身軀的緣故，每個人都希望保持健康長壽的身體，可惜方法不正確，俗語說：「愛之適以害之也。」一般人大多以酒色財氣來滋養身體，殊不知後天物的存在，本來就是只有一段時間，精心滋補的結果，不但沒有長壽，反而多造業因，離道更遠了，世上多的是聰明的人，怎麼都沒有往這癥結處去想想呢？

【本經】

眞常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。

【章解】

悟是窮究契理、心裡體會的意思。

眞實不虛、恆久不變的大道，能夠有悟性的，自然會得著眞意。能夠悟透道理的人，便能永久皈依清淨，不生不死了。

【演說】

雖說苦海無邊，大多數的人都沈淪在這苦境中，但仍然不乏有妙智慧的人，能窮究眞理，悟證大道，這一節的「悟」字，含意很深，有豁然開朗的意思。悟不是在紙上下工夫，不是要你讀破千經萬典就可以得到，達摩寶傳說：「達摩西來一字無，全憑心意用工夫；若要紙上

尋真法，筆尖蘸乾洞庭湖。」六祖惠能不識字，卻能領悟道之奧妙，得五祖傳心法而為一代祖師。可見窮理盡性在「紙上作業」是不夠的，必要有「行」的功夫，自身的修為愈修愈圓滿，再加上明師指點，知道了修性修命的大道，而體悟出返本還原的秘訣，自然心虛空而靈明，不著於塵俗萬物，然後能夠精修其道，絕不半途而廢，本性的修復方能圓滿，而得到永久的清靜安寧。

【引意】

記得以前鄉下地方，沒有自來水的供應，一切吃、用的水都必須靠河水來補充，河水多少帶有泥沙，混濁不清，這時就用一小塊明礬丟入水中攪拌一下，等水靜了，濁的東西就沈下去，水也就變清了。

修道也是如此，人的思想紛雜，煩惱叢生，像水被泥沙弄混濁了一樣，心也就無法清靜。所以我們也需要「明礬」來幫助澄清混濁的心，即是去掉所有的知障、法執及理障。使這些執著的污濁物下沉，讓清的上升，使心簡單化、專一化，經過這一番清靜的階段，才能回復本來面目，而一切修養都在各人用功夫，靠自己努力去做才能真正達到的啊！