

道德經白話淺釋⑪

陳德陽前人 講述

陳樹旺點傳師 整理

(接上期)

視不同的萬物為同體，稱為「大」；行為沒有行跡，叫做「寬」；具備所有事務的不同點，便稱為「富」。因此大小事物有順序，便是有「調理」，綱紀既行便有「力」，順應大道則有「備」，不因外物而動心挫志，就是「完人」。

君子一旦明白了這十種道理，其心便能包容萬物而無所遺漏。所以山丘是積小才變成高大，江河是匯集了許多小溪才成為大川，而天下的形成，乃是偉人併合了四面八方所致。了解這個道理，外則不會堅持成見，內則不會堅持己見，更不會摒棄有道的本性。

四時有不同的季節，天不會偏私去改變他，所以才能完成一個週年。百官有不同的才能，國君不偏愛那一個人，所以國家才能太平，文武才俊之士的名銜，不是百官所賜，所以德性才能具備。萬物有不同的調理，因為無私，所以大道才沒有稱謂，沒稱謂，所以能無為，能無為也就無所不為了。

若水章第八

上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。

居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。

道有三乘，善也有三等。下乘之道如一般邪說異端等，即不同於上之盡性，那麼下等沽名之善，當然亦不能與上善同日而語了，不過這道之與善雖屬異名，其實終不出一物之體用關係。故若明悉上乘之道者，自能生發上等之善，而修下乘法之人，因不能透悟真理，故自然就要趨向於有為之途了。老子有鑑於此，所以在大道真象剖明之後，又將最好上善之方法告知世人。

老子為了說明這個問題，乃在萬物中取水作比喻，水不捨晝夜，如大道不

息之機，大潤乾坤，天地萬物生化化而不窮，流行萬古，所以認為水俱備了多方面上善的條件，故說「上善若水」，此即若水章之意。

道本無言：聖人要留他的心法，也是相當的困難，因為道本來不可以闡釋出來，他無形無象，看不到。道，可道，非常道。名，可名，非常名。所以在這種很特殊的情況之下，聖人怎麼把心法闡釋出來呢？一定要借物言道。

① 道本無言，但是他不講不行，那怎麼來講，在宇宙天地之間，他要借這個物來講道，那麼老子他很高的智慧，他取水言道。

取水之道：拿這個水來言道，聖人也是要借物來言道，所以我們常講借相言理。

借相言理：借很多的相來講這些，本來道無形無相，但是各位前賢最後一定要去相明理，把這個相去掉，像金剛經釋迦牟尼佛所說：汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。很多人也許有許多誤解。怎麼誤解呢？他說自性含萬法，他說自性本來就含萬法，為什麼還要來講這個法呢？因為在迷的時候，我們要借很多法來喻，借很多的法門，佛講八萬四千的法門。

但是最後釋迦牟尼佛說：汝等比丘，知我說法，如筏喻者，他拿這個筏來比喻。

我們從此岸要到彼岸

此岸……………彼岸

(凡) 苦海 (佛)

這個苦海到極樂，你都還沒有過的話，請問你，你要丟掉什麼？不可能丟掉，要拿很多的法，這些法就是這個筏子。

釋迦牟尼佛說的很好，他說我們的方法，好像這個筏，讓你從這一岸跑到彼岸，你目前都尚未到彼岸，請問你要把什麼丟掉？不可能丟掉，所以很多前賢說，自性本來含萬法，那就不必再講法，不講法，你就不能過岸，所以法者筏也。

② 以水喻道，是水德近道。拿這個水來比喻道，是因為水德近道？

性質：無色、無臭、無味。

形狀：無我，無私，無欲。

因為水是無色、無臭、無味的一個液體，無色是無我的意思，沒有我的存在，你看不出來，無臭他是無私的，無味，他是無欲的，沒有這個欲望，沒有我，所以他的性質、形狀，功用近道。

③ 水靜則平，水動則低，因為有水平的原理，水靜就平，各位我們一靜下來不要有波浪，所以這一章拿水來比喻我們的自性，水靜則平，水動則低，我們一動就往低的地方，不要攀高，很多人一動就想爭名、爭利，這是不對的。

水遭橫逆、挫折、水性不變，水遭到怎麼樣的橫逆、怎麼樣的挫折，水性不變，他一靜下來，馬上就不變，同時他有水平跟沉澱的作用，有「沉澱」：放下。這個沉澱就是一直放下，水再濁、再髒，他馬上就會沉澱，就是什麼污垢，他都能夠全部放下，所以他有水平跟沉澱的作用。

上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。

上善若水

上：至極無以復加，這個上就是至極無以復加，達到最高頂上，那麼這個善，善：道之用，這個善可以說是道之用，道是體，善是用，把善用出來，用得非常好，就是很善。

水的善並不是學來的，也不是和不善比較作做而成的，乃是順由它的水性自然而出的，因此可見率性而發出的事態，皆是真正之善，這種善在老子心目中便是「上善」之意。

所以上善也可以說：為善不明，為惡不刑，就是說，我們做了很多好事，人家誇獎我們說：你們做的太好了！我們不懂，我們不知道，哪裡有？這個是應該做的，我們不解我們做了那些好事啊？這就是為善不明。為惡不刑：人家說你很壞，你很壞，那請問你，我壞在那裡？他講不出來。沒有一個罪狀可以把我們套進去，沒有一個刑罰套進去，這就是已經達到率性，一個很高的境界。

所以上善就是說，道把它用出來，用得最完美。

上善：高到無以復加，最高點。

那麼這個善：就是道的用途。道是一個體，道在內，所表露出來的就是用，善就是體用的關係，所以道和善是一個體用的關係。那麼上善已經達到率性，那我們講若水呢？爲什麼老子特地拿水來比喻上善？各位前賢，我們要把自己的自性，自己的所作所爲和水來做比較，所以水對我們的啓發太大了。在天地萬物之間，老子什麼都不比喻，他拿水來比喻最高的善。

(一) 水之善，非由外而學

水的善不是外來所學到的，是順水性之自然而出。這一點我們就要去效法，所以在中庸裡面，我們就想到率性之謂道。因爲水本身的善，他不是有外力來叫他做的，沒有，他非由外而學，是順水性自然而出，所以率性之謂道，率性即自然，率性就是很自然的流露，即真善。

(二) 水無爭

第一句水率性，第二句水無爭，水之性——就是無我、無私、無欲，如果能夠無我、無私、無欲的話，就會盡其性以利萬物。這是我們要效法的第二點。

(三) 水能常清

因爲水常清，清是水的本體。

❶ 清靜的本體，他能隨時、隨地保持清靜的本體。

❷ 不昧本心：他不會改變自己，同時不住於物。

❸ 不住於物：人有兩個方向，人活得很無奈，活在現實的環境中。

人有永恆的自性，和短暫的肉體，靈性是不滅的，短暫的肉體會毀壞的。如果沒有求道，不懂得靈性不滅的話，沒有辦法活出生命的光芒。

凡夫：會覺得死了一了百了，死了什麼都沒有，會拿名利來定位。

修道：進入道場會覺得沒完、沒了，我們定位在道德。

死不是解決啊，這個永恆的自性要接受審判的，求了道之後，我們會感謝天恩師德，我們才知道肉體消失了，自性是永恆的，自性是不滅的。所以如果只覺得死是一了百了的話，他會爭啊！會爭很多的名位、權勢，來短暫的自我平衡，來定位自我。

(續下期)