

壹 解經題 《太上老君說常清靜經》經題之解

[經題]

太_太上_上老_老君_君說_說常_常清_清靜_靜經_經

[經解]

「太者，大而極之也。上者，至高無極也。太上者，無上之上也。若易之太極而至於無極也。老者，天長地久也。君者，萬物之主也。老君者，常道之主也。本為不易，實為簡易，化為變易也。說者，顯也、宣也，如其無上之上，常道之主而顯之、宣之也。常者，恆也，久也，如其恆久不易，如其簡易而賅其變易也。清者，元神之明，通於日月，存乎天地，

太上老君說常清靜經

妙合於道也。神也者，妙萬物而為言者也。靜者，本心之靈，寂然不動，感而遂通，曲成萬物也。心也者，居中虛以致治者也。經者，常經典要也，常道神聖之言也。」

[譯註]

如上說解，我們可以說「太上老君」是「道」的化身，可以將之視為一「存有的根源」。「說」是「存有的開顯」，說而說之，既有說之，則此成為一「存有的執定」，既有此執定便有染污，則當去染執，方能回復，契於「存有的根源」也。正因如此，而說此「常清靜經」。這是說依於常道，而能契於元神之清，人心之靜，這樣的一部經書。落在「存有

三態論」來說，我們可以說《太上老君說常清靜經》這部經書發明的是一「存有的歸復之道」，是由「存有的執定」而上溯於「存有的開顯」，最終則上契於「存有的根源」也。「元神之清」就超越越面說，「人心之靜」就內在面說，兩者是通同為一的，既超越而內在，依道家說，是就總體的根源處說。

[白話翻譯]

太上老君開示的「真常大道、元神本清、人心本靜的經典」

■心靈藥方

- 一 大道有本源、人間有本心，落在事理來說，就要有本事。本事者，以事為本，如本做事也。實實在在去做，就叫「真本事」。

- 二 事變、人變、地變、天也變，大道卻永遠不變，這就叫「真」，就叫「常」。真常就是基本盤，固好基本盤，管他盤起盤落，卻也自然自在。有了基本盤的自覺，一切也就自然自在了。
- 三 水有頭，叫做「源」，人有頭，叫做「元」。
「元」就是人有頭，「元神」就是人「有頭神」（台語）。人能「清」，就會有頭神，有頭神自然有覺性。
- 四 有覺性，人心就能作「主」，這時人心才能歸於本真，就叫本心。本心是寧靜的，寧靜才能回到本心。
- 五 「經」是縱貫的，「緯」是橫攝的；縱貫通天地、橫攝連萬物。人能通天接地，這就是「正」，這就是「經」。我們說人很正經，就是這道理。

貳 詮根源 「大道」的根源 … 無形、無情、無名

[經文]

老君曰。

大道無形。生育天地。

大道無情。運行日月。

大道無名。長養萬物。

吾不知其名。強名曰道。

太上老君說常清靜經

[經解]

「大者，寬廣無涯，包蘊六合。道者，總體根源，化生萬物。大道者，寬廣無涯，包蘊六合，總體根源，化生萬物也。」

「形」為具體形著，「情」為心思動感，「名」為話語分別。大道無形者，大道本無具體形著，以其無具體形著而得為具體形著之本也。大道無情者，大道本無心思動感，以其無心思動感而得為心思動感之源也。大道無名者，大道本無話語分別，以其無話語分別而得為話語分別之初也。

天地者，場域處所也，如其場域而生成也，即此生成而實存之矣！

日月者，光陰遞嬗也，依其光陰而時序也，即此時序而變化之矣！

萬物者，話語論定也，據其話語而定形也，即此定形而教化之矣！

生育者，生成而實存之也。運行者，時序而變化之也。長養者，定形而教化之也。道乃總體根源也，不可名稱，強名者，字之之謂也。蓋名以定形，字以稱可也。

[譯註]

「大道」是就存有的根源說，看似本體的生起論，實者不然，應可視為一哲學詮釋學之本源說，是在天地人我萬物包蘊為一體的存有的連續觀下來理解的本源，是人參贊於天

地萬物人我之間的本源，並不是一窺然絕待，超跨過這個世界的本源。相應的說，應是話語未入之前的本源，是無分別相的本源，是「隱而未顯」的本源。

說其無形、無情、無名，「形」為具體形著，「情」為心思動感，「名」為話語分別；「無」做動詞，是一「致虛守靜」¹ 的工夫，是一「為道日損」² 的工夫。

¹ 「致虛守靜」語出《老子道德經》第十六章。

² 「為道日損」語出《老子道德經》第四十八章。

這裡說了三個層面，「無形」是就「存在」層面說，「無情」是就「心念」層面說，「無名」是就「話語」層面說。這三層面是通而為一的，因為「道」之為道，最根源處是境識俱泯、是心物不二、是主客合一的。它既是存在的、也是價值的，與心念話語是不能分開的。就「存有的根源」來說，本無具體形著，以其無具體形著而得為具體形著之本也；本無心思動感，以其無心思動感而得為心思動感之源也；本無話語分別，以其無話語分別而得為話語分別之初也。

「天地」就「場域處所」說，「日月」就「光陰遞嬗」說，「萬物」就「話語論定」說。這裡我們將「存在」與「場域」密切關聯，又將「時間」與「存在」通合一起來理解，尤其我們認為話語的介入是極為重要的。這麼一來，我們可以發現道與天地萬物的關係就不是一客觀宇宙論的生起關係，而是哲學詮釋學義下的參與而生起的關係。

再者，將「生育」解為「生成而實存之也」，將「運行」解為「時序而變化之也」，將「長養」解為「定形而教化之也」。這裡，我們看到「道」在天地萬物人我之間是如何生發的，如何圓融周浹，如如無礙的。

[白話翻譯]

太上老君開示說：大道是沒有形象的，祂創生造化了天地。大道不執著情意，祂運轉周行日月。大道是不可稱名的，祂長育養護萬物。我不知該怎麼稱謂祂，勉強稱謂祂叫「道」。

■心靈藥方

- 一 沒有形象，才是一切形象的起點，真人不露相，露相非真人。能不著痕跡的，往往更接近於大道。
- 二 太上忘情，最下不及情，情之所衷，正在我輩；能忘情，自會有真情、衷情、性情。有一「忘」字，這世間就是空闊潔淨的，是明明白白的，這叫「滌除玄覽」，這叫「虛室生白」。

- 三 「至人無己、神人無功、聖人無名」，無己可容人，無功可尊神，無名可通聖。能容人則地闊，能尊神則天高，天高地闊，通天接地，這才是「聖」。
- 四 聖人通大道，大道本無名，因為無名，才能不執著，才能不染污，才能清靜，才能無為，才能自然。
- 五 只要事事踏實，就會有厚度，這叫「人法地」，有了厚度，就會長出高度，這叫「地法天」；有厚度、有高度，周環總體，回歸根源，這叫「天法道」，根源總體，本是自如其如的，這叫「道法自然」。

參 明開顯 存有之道開顯的動力… 清濁、動靜、本末

[經文]

夫道者。有清有濁。有動有靜。

天清地濁。天動地靜。

男ヲ清ク女ヲ濁ス。男ヲ動ク女ヲ靜ム。

降リ本ノ流カ末ニ。而ル生ス萬ノ物ヲ。

清ク者セ濁ス之ノ源ナリ。動ク者セ靜ム之ノ基ナリ。

人ト能ク常ク清ク靜ム。天ヲ地ヲ悉テ皆ニ歸ス。

[經解]

清者，純粹義、起始義、創造義之謂也。

濁者，現實義、終成義、生長義之謂也。

動者，變動義、生動義、律動義之謂也。

靜者，寧靜義、安靜義、寂靜義之謂也。

清濁動靜，兩端一體，陰陽翕闢，和合同一，歸返則通於存在之本源，開展則落實於存在之萬物。

天地者，自然之場域，如其陰陽翕闢，清濁陰陽，和合為一也。

男女者，人世之初始，依其剛柔開闔，清濁陰陽，和合為一也。

本者，天地人我萬物未始有分之前，此蓋存有之根源也。

末者，由此存有之道的根源所顯而落實為萬物，此即一分別之對象物也。

清是濁之源，此是說一切「現實義、終成義、生長義」必得上溯其源，此源即是「純粹義、起始義、創造義」也。

動是靜之基，此是說一切「寧靜義、安靜義、寂靜義」必得上溯於「變動義、生動義、律動義」也。

人者，得天地陰陽五行之秀氣而最靈者，人者，參贊天地萬物之樞也。人如何參贊者耶？如其常道而參贊之也，如其常道而「清靜」也，如其常道而如其「純粹義、起始義、創造義」之「清」，如其常道而如其「寧靜義、安靜義、寂靜義」之「靜」，則天地萬物如其為天地萬物，自然生長也。

[譯註]

將「清濁」、「動靜」、「天地」、「男女」、「本末」做了如上之詮解，一方面闡明此「兩端而一致」之理，另一方面強調了「本」是天地人我萬物未始有分之前，這是「存有

之根源」，而「末」是「由此存有之道的根源所顯而落實為萬物，此即一分別之對象物」。強調的是「道」生「萬物」的關係，另一方面則呈現一存有的回歸之道的復返活動。

再者，把「清」解成「純粹義、起始義、創造義」；把「濁」解成「現實義、終成義、生長義」，一方面明其本末，一方面明其一致，蓋以本貫末，由末以循本也。把「動」解為「變動義、生動義、律動義」；把「靜」解為「寧靜義、安靜義、寂靜義」，正要闡明「靜」是「動」的落實，而「動」

則是「靜」的基礎，這裡我們可以看到道家的生動活潑的宇宙觀。道家強調主體的致虛守靜，但其於道體之流行仍然是強調生生不息的。就此來說，儒道同源，皆不外於易也。

說「清是濁之源」這是說一切「現實義、終成義、生長義」必得上溯其源，此源即是「純粹義、起始義、創造義」；說「動是靜之基」這是說一切「寧靜義、安靜義、寂靜義」必得上溯於「變動義、生動義、律動義」。這裡含著一整套天地男女動靜本末清濁的思考，說的是由「存有的執定」之上溯於「存有的根源」，又說的是此「存有的根源」必得落實為「存有的執定」也。

人者，得天地陰陽五行之秀氣而最靈者，人者，參贊天地萬物之樞也。這是說人是在天地場域中長成，天地場域中自有陰陽五行之氣，這是一彼此交相迎向，交相和合的歷程，此中自有常道在。人參贊天地化育就是「如其常道而參贊之」。道家所說之參贊重在「順成」，不重在化成，儒家則

與此相對。儒家重在人文化成，道家重在歸返自然。這裡強調如其常道而「清靜」，如其常道而如其「純粹義、起始義、創造義」之「清」，如其常道而如其「寧靜義、安靜義、寂靜義」之「靜」，則天地萬物如其為天地萬物，自然生長也。道家強調的是存有的歸返，與回溯於道，人能如此，「道生之、德蓄之，物形之、勢成之」³ 也。

[白話翻譯]

說起大道，有純粹起始的「清」、有現實長育的「濁」。有變化生生的「動」、有寧寂安止的「靜」。

³ 語出《老子道德經》第五十一章。

「天」象徵的是純粹起始的「清」、「地」象徵的是現實長育的「濁」，「天」象徵的是變化生生的「動」，「地」象徵的是寧寂安止的「靜」。

「男」象徵的是純粹起始的「清」、「女」象徵的是現實長育的「濁」，「男」象徵的是變化生生的「動」，「女」象徵的是寧寂安止的「靜」。

從那總體的本源降臨生長，流到天地間的每一個末端，因而生成育養了萬物。那純粹起始的「清」是那現實長育的「濁」的源頭。那變化生生的「動」是那寧寂安止的「靜」的基礎。

人們要是能夠歸返真常大道、回到純粹起始的「清」、寧寂安止的「靜」，天下也就全部都回返到生命的源頭。

■心靈藥方

- 一 隨時護住起始純粹的清明，就不怕現實長育的混濁。不要在混濁處攪和，要懂得起始處的純粹清明。千年暗室，點燃一燈，當下即明，無有不照。
- 二 「不是幡動、不是風動，是仁者心動」，幡動，說的是現象；風動，說的是現象的因果性；而心動，說的是業力的因果性。
- 三 「寂靜安止」才能破業力的因果性，破了業力的因果性，

才能契接宇宙造化生生之德的簡易，由此簡易更而識得不易。

- 四 「天」為乾，「地」為坤，地天交泰，陰陽和合，才成個乾坤。「男」為父，「女」為母，父母交好，才成個人倫。這道理就是清濁動靜的道理，就是個「保和太合」之理。
- 五 「本」是樹根，「末」是樹梢，樹根汲取的是地氣，樹梢吸收的是天氣。天地和合，本末交貫，通而為一。

肆 論修養 存有之道落實的心性工夫

… 元神、本心、欲

望

[經文]

夫_フ人_ニ神_ヲ好_ム清_ク。而_ル心_ヲ擾_ム之_也。

人_ニ心_ヲ好_ム靜_ク。而_ル欲_ヲ牽_ラ之_也。

若_シ能_ク常_ニ遣_ラ其_ノ欲_ヲ而_ル心_ヲ自_ラ靜_ム。

澄_ム其_ノ心_ヲ而_ル神_ヲ自_ラ清_ク。自_ラ然_ル六_ノ欲_ヲ不_ク生_ル。三_ノ

毒_ヲ消_ス滅_セ。所_レ以_テ不_ク能_ク者_也。為_ス心_ヲ未_ダ澄_ム。欲_ヲ

未^レ遣^ク也^セ。

[經解]

此落於人之心性修養而論之也。上有元神、中有本心，下有欲望。

「元神」者，「存有」之道也，「本心」者，本源之心也。
「元神」者，當得其「清」也。清者，「純粹義、起始義、創造義」也。

「本心」者，當得其「靜」也。靜者，「寧靜義、安靜義、寂靜義」也。

人生於天地之間，與萬物相接，久之成習，此習心也。習心者，為欲所牽之心也。「欲」者，交於物而為物所牽所纏、所絆所縛也。

本心如其元神，其於欲必有所落實而有所節也。如此有節之欲，必可歸返於本心，而如其元神也。依其元神，據其本心，節制其欲，人道以立，斯所以為安宅仁第也。欲牽習心，習心擾神，昏亂執著，如何安立。物者，話語分別，執著論定也。物交物，引之而已矣，貪欲乘之，斯為物欲。欲之遣也，心自靜也；心既靜矣澄矣，而神自可清也。歸乎常道，返乎自然，六欲不生，三毒消滅也。工夫用處，端在此心，心居中虛，以治五官，遣欲澄靜，復於清明，此化念歸意、轉意迴心，致心於虛，虛極而神也。

[譯註]

此落實於人之心性修養而論之也。上有元神、中有本心，下有欲望。

「元神」是就「存有」之道說，是就存有之根源處說。「本

心」是就「活生生的實存而有」的「實存者」的參贊主體而說，此存有開顯之幾也。「心」之上遂於道者，「本心」也；「心」之發而為「念」，因其念而有幾，出入無時，莫知其向也。如此之心念的心，因其習而有往下墮之可能。如此之心，或者曰「習心」，此與「本心」構成兩端，而此兩端實則一致也。

「元神」者，當得其「清」也。清者，「純粹義、起始義、創造義」也。「本心」者，當得其「靜」也。靜者，「寧靜義、安靜義、寂靜義」也。相對於此本心，而有習心也。習心者，為欲所牽之心也，無始以來，受根身業力習氣所擾之心也。

「欲望」者，交於物而為物所牽所纏、所絆所縛也，此是由一存有之落實為一對象物，即此對象物而「物交物」，就在此「物交物」下，引之而不已，使得生命離其自己，心羨於物，而為物所役也。本心如其元神，其於欲望必有所落實而有所節制也。如此有節之欲，必可歸返於本心，而如其元神也。

「神」、「心」、「欲」此三層，依序而為「存有之根源」、「存有之開顯」、「存有之執定」也。天下事物，莫不如其「存有之根源」進而有「存有之開顯」，再進一步而

有「存有之執定」也。此是說元神必經本心，而本心必經欲望而落實；然其為奇詭而可議者，則在此落實為「存有之執定」處，人之於對象物之認知，而起之執著性而有染污性也。既有染污性，則當遣除之也。此之謂「遣其欲」，遣其欲者，非遣其欲望也，蓋遣其欲望所衍生之染污性也。

如其常道而遣其欲望之染污，心自然寧靜而安；心既歸返於本源，如其澄靜，而神復其元，元神自清矣！節其欲而遣之，如其心而靜之，復其元，如其神，此是存有的歸復之道也。依其元神，如其本心，而落實為天地間之事物，如此之事物其為清靜之事物也；此是存有的開顯落實之道也。

其存有的歸復之道，而又如其歸復而有一存有之開顯落實之道也，往復循環，生生不息，如此自然六欲不生，三毒消滅也。「六欲」者，生、死、耳、目、口、鼻也。「三毒」者，好華飾、好滋味、好淫欲也⁴。六欲不生者，不執著於此生死耳目口鼻之欲也。三毒消滅者，消滅此好華飾、好滋味、好淫欲之毒也。

[白話翻譯]

談起人的元神，祂喜歡傾向於純粹起始的「清」；然而世俗的心卻會擾動祂。我們人的本真的心喜歡傾向的是寧寂安止

⁴ 關於此六欲三毒之說，佛道爭論頗多，蕭登福教授論之甚詳，請參見氏著《清靜經今註今釋》，頁 168-171，九陽道善堂印行，2004 年，高雄。

的「靜」；然而世俗的慾望卻會牽動著祂。要是人們能夠依循著真常大道，遣除他那世俗的慾望，而他的心地就回到寧靜安止的「靜」。證明了他的本心，而他的元神也就回到自身純粹起始的「清」。這樣子一來，自自然然地，「生、死、耳、目、口、鼻」這六種慾望也就不會生起；那喜好華飾、喜好滋味、喜好淫慾的三種毒害，也就消解滅除了！人們何以會做不到呢？正因為本心未得澄消，慾望未得遣除的緣故啊！

■心靈藥方

- 一 不是要人不要有慾望，而是要人不要被慾望奴役。人不可能沒有慾望，沒有了慾望那就不叫人，重點在「節慾」。宗教上論及「無欲、去人欲」，說的都是要人節慾，並不是要人果真都不要有慾望。
- 二 慾望的節制來自於「禮儀」，來自於「戒律」，這是結構性的限制，除了結構性的限制，還得強化本心覺性的主宰，還得清理元神純粹的根源。欲有所節、心有所靜、神有所清，這便是道家的功夫。
- 三 身動則心靜，形勞則神安，身動要有個止處，形勞要有個安宅，無止處則心不靜，無安宅則神不安。止處說的是具體落實的成績，安宅說的是休養生息的長育。
- 四 什麼是具體落實，拖拖地、整理家務，心就靜了；什麼

是休養生息，篩篩花、養養草，神就安了。這道理很深奧，做來很簡單。

- 五 不要急得與人計較短長，重要的是生長，特別是共生、共長，共存、共榮，只要生長發育、長成了，不必去爭，你已經贏了。這叫「夫唯不爭，故天下莫能與之爭」。

伍 用工夫 實踐工夫的三要點

… 觀心、觀形、觀物

[經文]

能_レ遣_ク之_レ者_セ。內_ニ觀_ク其_ノ心_ヲ。心_ヲ無_ク其_ノ心_ヲ。

外_ニ觀_ク其_ノ形_ヲ。形_ヲ無_ク其_ノ形_ヲ。

。遠_ニ觀_ク其_ノ物_ヲ。物_ヲ無_ク其_ノ物_ヲ。

三_ノ者_セ既_ニ悟_ル。惟_ニ見_ル於_テ空_ヲ。觀_ク空_ヲ亦_ニ空_ヲ。空_ヲ

無_ク所_レ空_ヲ。所_レ空_ヲ既_ニ無_ク

。無_ク無_ク亦_ニ無_ク。

[經解]

能遣之者，遣其物欲也。觀者，相待而視，無所執著也。內觀者，心之虛明自照也。既為虛明，故心無其心。外觀者，以心觀形，而形無其形也。遠觀者，以心觀物，而物無其物也。內觀者，通於元神之清也，外觀者，通於本心之靜也。遠觀者，定於萬物之名也。內觀無心，外觀無形，遠觀無物，蓋心如其心而無心，形如其形而無形，物如其為物而無物。物各付物，各可其可，各然其然也。

能悟得此，空有一如，空者，無染執、無住著、無罣礙，其於此空，斯為妙有也。

既為妙有，故空無所空，無無亦無也，如此之無，斯為真無也。

[譯註]

「神、心、欲」三層之工夫端在「遣其欲、澄其心」，此工夫端在「觀」。觀者，相待而視、無執無著也。此如《老子道德經》第十六章觀復之道也。道家之觀，重在觀復，雖亦說無，亦可說空，但畢竟為觀復之道也。佛家之觀，重在觀空，法空而我空，我法二空，無所罣礙執著也。「致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀復，夫物芸芸，各復歸其根，歸根曰靜，是謂復命，復命曰常，知常曰明，不知常，妄作凶」⁵。此是道家實踐工夫重點所在。

⁵ 語見《老子道德經》第十六章。

「能遣之者。內觀其心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無其物。」如此之觀是將「心」、「形」、「物」皆相待而視，無執無著也。

「心」是人之為一活生生的實存而有，人之迎向世界，世界之迎向人，在彼此交互迎向的開顯之幾，即此開顯之幾，可上提而為志，可下委而為念，更可下墮而為貪欲也。「內觀其心，心無其心」，此歸返於元神，歸返於存有之根源也，以故說心無其心。

「形」是就人之根身所成，其有習氣存焉，有業力存焉，因其耳目口鼻，積之成習。人之樂生惡死，生死之欲本然俱焉！天賦人以形，有此六欲，亦有三毒，修道者，重在六欲

不生、三毒消滅，如前所述也。「外觀其形，形無其形」，此如其存有之開顯而而開顯之，無所執著、無所染污也，以

以故說形無其形也。

「物」是就人之主體的對象化活動而執持其為對象，使此對象成為一決定了的定象，即此決定之過程而人之欲求、貪取、性好、利害涉入其中，使之由執而染，染之繼之，纏之縛之，糾之結之，大惑終身難解矣！蓋如《莊子》所言「其寐也魂交，其覺也形開，與接為構，日以心鬥」也。修道之士，重在「致虛守靜」，讓萬物回到萬物本身。「遠觀其物，物無其物」，此如其存有之開顯而執定，既為執定而有所確定，因其確定而無所執、無所著也，以故說物無其物也。

「心」、「形」、「物」還歸於心形物，一無執礙，惟見於空也。此即所謂之「觀空」，「觀空」之「空」非惡取空、非

斷滅空，「空」者，無染執、無住著、無罣礙也。如此之空，空無所空也。只是個「常理、常道」而已，既如此，則「所空既無，無無亦無」也。

[白話翻譯]

能遣除六慾三毒的，要做這樣的功夫。

向內處要觀照自己的本心，本心能虛明，就不執著自己的心意。

向外處要觀看自己的形軀，形軀能實踐，就能不陷溺自己的形軀。

向遠處要觀察天地萬物，萬物各得生長，就能不偏私想貪取物類。

內觀、外觀、遠觀，做得透徹了，有了體悟，才得徹入空無。

這樣一來，才能觀見真空，真空妙有，卻是空無。
真空是無什麼可空的，所要空的已經是無了。（無不是斷滅的
無，這斷滅的無仍要把他無掉，）再無掉那斷滅的無，才是
真正的空無。

■心靈藥方

- 一 道家勸人要看開，看開的看，不是執著的看，是解開執著的看；能開就能解，能解就能回到空無。回到空無，才能開啟生命的新契機。須知：黑板不擦掉，如何能寫字。
- 二 道家的空無，不是相對的無，而是絕對的無，是「天下萬物生於有，有生於無」的「無」，「無」不是沒有，而是一切的可能。

- 三 道家的三觀，內觀是「心無其心」，放開心，心不累。外觀是「形無其形」，放開身，身能勤。遠觀是「物無其物」，放開物，物能止。
- 四 無其心，不是不要起心動念，而是所起的心、所起的念，讓它來，讓它去，不要抓住不放。無其形，不是不要你的身體髮膚，而是要讓你的身體髮膚只是身體髮膚，不要把你的意志強加在上面。無其物，不是不要世間世俗之物，而是世間世俗之物，只是世俗之物，能如此，它就能回到天地自然。
- 五 修行、修行，不是把喜怒哀樂都修掉了，而是要修得喜怒哀樂分明，喜怒哀樂分明了，才能朗朗乾坤，了無罣礙。喜怒哀樂分明了，才有真正的自然。自然本是混沌，

但人間卻得分明，在人間世裝個混沌，卻成世俗鄉愿，這是大大的人偽，哪裡是自然。

陸 深契入 根源之契入與存在真實之對應

[經文]

無^ム無^ム既^ハ無^ム。湛^ヲ然^ト常^ク寂^シ。

寂^シ無^ム所^ク寂^シ。欲^ク豈^ク能^ク生^ズ。

欲^ク既^ハ不^ク生^ズ。即^チ是^レ真^ク靜^シ。

真^ク常^ク應^ズ物^ニ。真^ク常^ク得^ズ性^ト。

常_{イノ}應_レ常_{イノ}靜_ハ。常_{イノ}清_ク靜_ハ矣_一。

[經解]

無者，無其有也。無無者，無其無也。無其無而歸於無也。如此之無，是無所待、無所執、無所染之無也。其為無也，湛然常寂也。湛者，清之至也。寂者，靜之極也。湛然常寂，道之抒意表述也。

寂者，靜之至也。寂無所寂，寂寂無寂，斯無所寂也。既無所寂，欲豈能生，蓋欲如其為欲，無貪取、無占有，斯為不生也。如此之欲，斯為真欲，斯為靜欲，真而無假借也，靜而無昏擾也。

真常者，本真而如其常也，此就存有之道之根源而說之也。本真如常，若實於物，德之所蓄，斯為真性也。如其真常之

道而應之，此元神之幾也。如其真常之道而靜之，此本心之靜也。本心元神，如其真常，斯常清靜矣！

[譯註]

「無無既無」，如此之無，乃絕對無而一無所對之無也。難乎其名也，以「湛然常寂」說之也。湛然者，清之至也。寂者，無昏擾、無動靜、如其存有之根源也。如此之寂，無能所、無主客、境識渾而為一，蓋寂無所寂也。這是一切存有之根源也，亦是一切心性修養工夫論之源也。

吾人的心性修養工夫做到了「無無既無」的地步，意識是純粹的，存在是空無的，這真回到了存有的根源處，在如其根源而顯現之，則欲求、貪取自然不生，欲既不生，「即是真靜」。真靜者，超乎動靜之靜也。

本心靜矣！元神清矣！此乃「真」、「常」也。「真」

是如其本然之本真性，「常」是往復無礙的經常性；如此真常，乃存有之根源如其存有之根源，開之、顯之，繼之、成之，應無而不執於物，如其為物，而復為真常也，此即所謂「真常得性」也。「性」是生成義、本性義、如其物之質地義也。如此常應常靜，常清靜矣！常清靜不是棄物絕欲，而是物如其為物，而不交引，不執著、不貪取；欲如其為欲，而不染污、不占有，這樣的「物」是清靜之物，這樣的「欲」是清靜之欲。

[白話翻譯]

空無掉那斷滅的空無，才是真正的空無。
像水一樣深湛清澈，真常大道原是清寂的。
這樣的清寂是沒有對象的清寂，

貪取佔有的慾念又豈能因之而生長呢？

貪取佔有的慾念既不能因之生長，

這就是真實無妄的寧靜。

用真常大道去迎應萬事萬物，

那真常大道也就照見了萬事萬物的本性。

真常大道迎應萬事萬物，萬事萬物自歸寧靜。

如此一來，歸返了真常大道，也就歸返了元神的清寂、人心的寧靜。

■心靈藥方

- 一 「不是幡動，不是風動，而是仁者心動」，語出《六祖壇經》，幡動，是就自然現象來說，風動是就自然現象的因果性來說，心動則是回到修行工夫的源頭上來說。佛教要回到這源頭說，道家則強調歸返整個天地場域。這段話可更動為「幡動、風動、心也就動了。心動還不動，道法自然」。
- 二 動，讓它動，動動也就靜了；不要讓意念去催促，不要讓意念去執著，也不用克服意念。道家相信「飄風不終朝、驟雨不終日」，風就讓它刮吧，雨就讓它下吧！該停也就停了！

三 天地有道、人間有德，重要的是天地之道的培育，有了這樣的培育，人間的德性也就育成了。不要用教條去範限，教條的範限不是道德，而且常常是不道德的，它常常是權力的控馭而已。

四 既知道是權力的控馭，那就讓它回到權力的控馭；自自然然地，就放下了，放下了，也就開解了。權力的對抗帶來的是權力，這就壞了天地，就難以生長。道家重在生長，不在競爭，更不能是鬥爭。「夫唯不爭，故天下莫能與之爭」。

五 「安邦、治國」如此、「平天下」如此，齊家、修身，

誠意、正心，更是如此。修行不能用對抗的、不能用對治的，修行要「致虛守靜」，要「歸根復命」，要「知常曰明」。記得：元神本清、人心本靜，真常大道，本來清靜。

柒 傳聖道 化裁眾生與道業傳承

[經文]

如_母此_子清_く靜_し。漸_し入_母真_出道_分。

既_し入_母真_出道_分。名_分為_母得_分道_分。

雖名得道。實無所得。

為化眾生。名為得道。

能悟之者。可傳聖道。

[經解]

清者，元神之明，通於日月，存乎天地，妙合於道也。靜者，本心之靈，寂然不動，感而遂通，曲成萬物也。心也者，居中虛以致治者也。能如其元神之明、本心之靈，斯之謂「漸入真道」。

真道者，一真絕待之總體根源也，存有之根源也。契之方得，

斯為得道矣！得道者，實無所得也，心靜之而澄，神清之而明，心澄神明，何大道之得也。道無言說，化裁萬邦，成諸偉論，名為得道矣！實無所得而得之也，得之而實無所得也。悟者，迴返本心，上遂於元神也；聖者，聽之於天，契入於道，以口宣之，通達萬物也。能悟於此，可傳聖道也。

[譯註]

如前所述：清者，元神之明，通於日月，存乎天地，妙合於道也。神也者，妙萬物而為言者也。靜者，本心之靈，寂然不動，感而遂通，曲成萬物也。心也者，居中虛以致治者也。能如其元神之明、本心之靈，斯之謂「漸入真道」。

此亦如前所述，致心於虛，虛極通神，神也者，妙萬物而為言者也。此即真道，即存有之根源也。

真道者，一真絕待之總體根源也，是絕對唯一的存有之根源也。能契入此存有的根源方為得道也。然「得道」非有所得於一對象物也，故云「雖名得道，實無所得」也。得道者，非得一窅然無待，與世無干之形上實體也，而是一圓融周遍於天地人我萬物之間之總體根源也。道者，不外天地萬

物人我也，不外此活生生之實存而有也。能有此悟，方可傳聖道也。聖者，耳聽之於天，口宣之於人也。聖道者，天道也、地道也、人道也，互天地人，通於萬物，渾為整體，入於根源之為道也。

聖道之為神聖是通天地人的，不是來自於超越乎天地萬有一切之上的上帝，而是來自於生命自家的本心元神，這是內在外在遠近古今通而為一的真實根源，是存在的根源，同時是價值之根源。存在與價值是和合為一的。存有之道的智慧開顯，以及內在心性的湛然澄明，是通而為一的。

[白話翻譯]

像這樣子回歸到元神的清寂、人心的寧靜，也就逐漸地契入真常大道。

既已契入真常大道，就可以稱名說是得道。

雖然可以稱名說是得道，真實的說並不是它真有所得到什麼。而是為了教化眾生，才稱名說是得道。

能體悟得這層大道理，才可廣傳通天接地的聖王之道。

■心靈藥方

- 一 元神清、本心靜，這不只是修養工夫論，而且可以是事業經營論。元神清，像是一個事業體的理念明澈；本心靜，像是這事業體的公體通達，一個事業體理念明澈、公體通達，這事業體自然也就是健全的。
- 二 大道不是分辨以得之，而是和合以契入之；契入是真存實感的體會證悟，契入於認知理解，但必須跨過認知理解，才能進到存在的真實處。簡單的說，如水冷暖，飲者自知。
- 三 有了總體の確認，才有個體的分別，確認的終極處在信

仰，分別則是細節的把握。先有總體、先有根源，才會有個體、末節。須知：個體性原則必須建立在總體性、根源性的確信之上。沒有總體性根源性的確信，個體性原則終導向虛無主義。

- 四 自由民主最重要的是對於自由民主的確信，而不是經有自由民主作手段，去爭奪一己之私的權力欲望。有了總體根源的確信，才有真正個體性的自由，以及理想的民主。
- 五 至人無己、神人無功、聖人無名；因為無己才能有己，這不是大公無私，而是大公有私，蓋大公所以成就其有私，這「私」就不是偏私自私，而是個體性的「私」。因為無功才能有功，這功就不在於你自己，而是功在天

下，至誠如神。因為無名才能有名，這名就不是虛名，而是名以求實的名。蓋「君子疾末世而名不稱焉」者，以此。

- 六 因為「無」才能成就那個「有」，杯子空了，才能裝水。因為「後」才能成就那個「先」，前輩退到後頭去，晚輩才有機會走道前頭來。因為「外」才能成就「內」，婆婆退到廚房外，媳婦才能在廚房內好好發揮。修行亦然，離形去知，才能同於大通，大通者，道也。

捌 歸清靜 修行之退墮與一念之歸根

[經文]

老君曰。上士無爭。下士好爭。

上德不德。下德執德。

執著之者。不名道德。

眾生所以不得真道者。為有妄心。

既有妄心。即驚其神。

既驚其神。即著萬物。

既^レ著^セ萬^カ物^ノ。即^レ生^ル貪^ム求^ム。

既^レ生^ル貪^ム求^ム。即^レ是^レ煩^シ惱^ム。

煩^シ惱^ム妄^ム想^ム。憂^ム苦^ム身^ノ心^ノ。

便^ニ遭^フ濁^シ辱^ム。流^ル浪^カ生^ル死^ム。

常^ク沉^ム苦^ム海^ノ。永^ク失^フ真^ノ道^ノ。

[經解]

爭者，欲有所貪，而圖勝於人者也。上士契道，無所名其得

也。下士競名，以其形名而誤以為道也，是以好爭也。上德者，如其道落實而為本性也，無所執、無所染，如其德而德之，不以德之名而名其德也，故「上德不德」也。下德者，有所爭、有所競，執之染之，纏之縛之，是所謂「下德執德」者也。執著者，競爭於形名也，故爾「不名道德」也。妄者，虛而不實之謂也；偽而無敬者也。心念既起，隨物而趨，物交物引之而已矣，如此之心，斯為妄心也。執於物，染之、纏之縛之、糾之結之，此亦妄心矣！執於德，貪於道，圖之意之，隨之追之，亦為妄心也。蓋「無敬」則心念紛然而歧，「不實」則執泥於對象之物，而誤以為道也，執以為德也，心念紛然而不純，即有所驚也。驚其神，即著萬物，如此貪求不已，煩惱由是而生也。

[譯註]

「爭」是生命之望外馳而欲有所執也，即所說「欲有所貪，而圖勝於人者」也。無爭方可無為，無為方可任化自然。上士契於道，如其存有之根源而契入之，無所名其得也。下士競於利、爭於名，以其形名而誤以為道也。這是將「道」錯置在一具體的對象物上面，此即我所說「道之錯置」，正因此錯置，是以好爭也。

「道」是總體之根源，「德」為內在之本性。上德者，如其存有之根源落實而為本性也，無所執、無所染，如其德而德之，不以德之名而名其德也，以故說「上德不德」也。

老子有言「上德不德，是以有德，下德不失德，是以無德也」

⁶。有德者，德其有也，非執持此德也。這是以其德性自足來說，不是向外去取著德性。相對來說，下德者，有所爭、有所競，而執之染之，纏之縛之，是所謂「下德執德」者也。執著者，競爭於形名也，故爾「不名道德」也。這即是說生命之投向外，去執取道德，實已非真正之道德也。道德是生長，道德不是迫壓，道德是自然，道德不是做作。

相對於本心有習心者，此如上節所申論，此處再論本心之外有妄心。妄者，虛而不實之謂也；偽而無敬者也。人之心是做為一切意識活動之樞紐，心之所發為「意」，意之所涉於物為「念」，念之及於物而起貪取占有，此即所謂的「欲」。這是「心」的下行路向，心之所發為意，「意」之上提而為

⁶ 與出《老子道德經》第三十八章。

「志」，「志」者，心有所定主，有所定向也，一根而發，調適而上遂於道也。心念既起，隨物而趨，物交物引之而已矣，如此之心，斯為妄心也。妄心是執染的，是纏縛的，是糾結的，對於道德，有所執、有所貪，這也是妄心。

人「無敬」則心念紛然而歧，「不實」則執泥於對象之物，而誤以為道也，執以為德也，心念紛然而不純，即有所驚也。驚是「平地起土堆」，「來風起波浪」的意思。「既驚其神，即著萬物，如此貪求不已，煩惱由是而生也」。由上所述，可知煩惱端在一「著」字，而此「著」之為「著」是乃心有所妄、神有所驚也。驚者，擾動義、昏擾義、紛然而無所適從也。妄心者，上驚元神，下著萬物也。既著萬物，

貪求既盛，煩惱生矣！

太上老君說常清靜經

煩惱既生，纏縛妄想，妄想滋生煩惱，身心憂苦，難以調適，入於濁辱，在生死海中頭出頭沒，永失真道矣！那存有之總體根源之本真性，便永遠無法契及，人之離其自己，離於道也，沉於苦海而難有所復也。

[白話翻譯]

老君說：上階的高明之士，無所爭競；下階的德薄之士，熱衷爭競。

上階德行的人不自恃他的德行，下階德行低微的人執著德行的教條。

執著德行教條的人，不能稱名說是有道德。

眾生何以不能契入真常大道，只因為他有著虛妄執著的心念。

既有此虛妄執著的心念，那也就驚擾了他的元神。
既驚擾他的元神，那也就執著於外在的萬事萬物。
執著於外在的萬事萬物，那內心也就生出貪取佔有的須求來。
內心既生出貪取佔有的須求來，那就陷入了煩惱之中。
煩惱憂心加上妄念成想，那就使得身心陷入嚴重的憂苦狀態。
如此一來，整個人就遭受到污濁屈辱，浪生浪死漂泊不定。
整個人也就經常沉落到苦海之中，永遠失去了真常大道的眷顧。

■心靈藥方

- 一 「人之初，性本善」，生命的原初性、本真性是善良的；
「性相近，習相遠」，人性本是相近的，但後天的習染，彼此就相隔越來越遠了。這一方面說的是後先學習的重

要，另方面強調的是先天根源本真契入的通澈。

- 二 「吾之大患，為吾有身」，這不是說人最大的禍患是「身」，而是說人的最大禍患是「有身」。「有身」說的是對自己的身的執著、貪取、佔有；能夠把這執著、貪取、佔有去掉，這叫「無身」，「及吾無身，吾有何患」？
- 三 身在何處？身在家，家在何處，家在國，國在何處，國在天下。天下萬物生於有，有生於無。無不是斷滅，無不是相對的無，無是絕對的無，無是充滿可能性的無。
- 四 杯子倒空了，才能再盛水；黑板擦乾淨了，才能再寫字；人心放空了，才能謙懷傾聽；把錢拿出去用了，才會帶來更多的財富；己愈與人，己愈多。道家看似否定性的

思考，其實隱含著一周寰而不可以已的智慧，這否定卻成全了肯定。牟宗三先生說這叫「作用的保存」。

五 心所發為意，意所在為念，這叫心念，心念往下掉就是貪取佔有；心往上提，這叫心意，亦再往上提，這叫意志，心意是純粹的，意志是恆定的。要立志、要誠意、要用心，不要執著著念，念，今心為念，當下剎那，歸本空無。

六 工夫用處，就在定志、用心、無念，定志則志於道，志於道而道生之，這就是通元神，通元神就「有頭神」。做事有頭神，一切自然順當。用心在安寧、在平靜，心平氣和，自自然然，活活潑潑，生生不已。無念故無昏擾、無憂疑，就只放下，便是無念。無念不是斷念，不是不起念，只是不隨念。禪宗在此用功與道家可以相提並論。

玖 總結語 如常用功，清靜悟道，契入本源

[經文]

真^出常^{イノ}之^出道^{クハ}。悟^メ者^セ自^レ得^ク。

得^ク悟^メ道^{クハ}者^セ。常^{イノ}清^ク靜^シ矣^一。

[經解]

真常之道，不假外求，即於當下，圓滿自足，真而無妄，實而不虛，常而無假，如此則常清靜矣！蓋「清者，元神之明，

通於日月，存乎天地，妙合於道也。靜者，本心之靈，寂然不動，感而遂通，曲成萬物也」。

[譯註]

「真常之道」即是那存有的根源之道，這根源之道是本真的，是恆常的，是天地萬物人我通而為一的總體根源，是境識俱泯、心物不二、天人合一、主客和合的真實狀況。以存有三態論視之，此是由「存有的執定」之解開，回溯到「存有的開顯」，再回溯到「存有的根源」的契悟狀態。「悟」是自悟，非有所外求之悟也。「得」是自得，非有所外求之得也。本心之澄靜，元神之清明，即是悟道，此即是常道之常，這是清靜之常的狀態。

這也就是說契入了「存有的根源」並不因之停留在存有

的根源狀態，而必由此存有的根源進一步到「存有的開顯」，

繼之而為「存有的執定」之落實。從「存有的執定」而「存有的開顯」，而「存有的根源」這是一存有之道的回溯歷程；由「存有的根源」而「存有的開顯」，而「存有的執定」，這是一存有之道的開展歷程。回溯與開展是當下通而為一的，是兩端而一致的，是往復循環不息的。這也就是說「清靜」之為清靜，是在生活世界之中的，並不是停留在一想像中的超越世界，並不是只停留在本源的契入之恍惚狀態，而是由本貫末，由末返本，交相融通，永不止息。

道家對於人參贊於天地萬物，人之主體的對象化活動，

語言的介入所生的執著性、染污性有著極深刻的理解，他認為只有一存有之道的歸返活動才能免除這種人實存的異化狀態。這異化是由於語言的介入伴隨之的利害、性好、趣向、欲望，而生出來的。吾人要克服這異化就得對此做一消解的活動，是一「為道日損」的活動，「損之又損，以至於無」，這樣才能歸返於存有的根源之道。我以為這便是一種道療的方式。面對「語言的異化」，道家展開的是一「存有的治療」。這存有的治療即是「道療」，它亦可以說是一「意義治療」。只是這意義治療之範式不同於儒家之「我，就在這裡」，道家強調的是「我，歸返天地」，儒家強調的是當下的人文化成之承擔，道家強調的是無為自然的歸返，歸返而契入於本源。

此亦即我於一九九六年秋於南華大學哲學所啟教典禮的頌辭，頌曰：

「道顯為象，象以為形，言以定形，言業相隨；
言本無言，業本非業，同歸於道，一本空明。」⁷

[白話翻譯]

大道本真，恆常不移；
心悟神通，自能有得。

⁷ 這篇頌辭可以視之為我講學的要旨所在，一九九七年南華大學哲學研究所創刊《揭諦》學刊，即以此頌辭開場，我做了〈《揭諦》發刊詞——「道」與「言」〉一文，後來我又鋪衍此文，寫成一篇完整的論文，在國際中國哲學會第十屆的年會上發表，並收入《道的錯置》一書的第一章，此書刊行於二〇〇三年，台北：學生書局。

能夠心悟神通契入大道，

就能歸於自然之常（常）、元神之清（清）、本心之靜（靜）。

■心靈藥方

- 一 萬「假」不敵一「真」，萬「變」終歸於「常」，貞常以處變，如如真實，虛妄自然消去。不必用力去爭，要用心去做，要用虔誠敬意，去養您的元神。元神清了，人心靜了，天下也就太平了。
- 二 台灣俗諺說「要有頭神」，「元」古義就是「人的頭」，「元神」就是「頭神」，有了頭神，事事項項順理成章，自然天成。元神清了、人心靜了，天下也就正了，老子云「清靜為天下正」，說的就是這道理。
- 三 外界動亂、人心昏擾，會弄得沒有頭神，該怎麼辦？動亂的現象要分明、要辨別，辨別分明了，自可擺定。昏擾的心念要歸止、要寧靜，寧靜歸止了，覺性清明。對

事物該如此，對百姓萬民亦該如此，老子云「我好靜而民自正」，說的就是這道理。

- 四 「道」是根源，「德」為本性；溯其根源，如其本性，這就叫有道德。天地有道，人間有德，天地法自然，人間有孝悌，這就叫做道德。
- 五 「大道」即「元神」，「德行」如「本心」，元神本清、人心本靜，「清靜」說的就是「道德」，道德就在天地人我萬物之中，天地有道、人間有德。
- 六 《清靜經》本是《道德經》結穴成丹，做成的靈丹妙藥，靈丹就在清靜，妙藥可養元神、可護本心，如如自然。

以上《太上老君說常清靜經》經解、詮釋、白話翻譯、心靈藥方，完稿。經解、詮釋，初稿於戊子中秋，己丑春二月修訂；白話翻譯、心靈藥方，成稿於甲午中秋前。 2014年8月30日晨六時 林安梧誌於台中湖水岸。

太上老君說常清靜經，是道教聖典之一，涵蓋道的基本教義和各種修鍊術，字數雖只三百九十一字，卻言簡意深。本經出處，依道藏所載，是葛玄受之於東華帝君，東華帝君受之於金闕帝君，金闕帝君受之於西王母。西王母皆口口相傳，不記文字，葛玄書而錄之。葛玄（西元一六四至二四四年）三國時孫吳著名道士，「閻皂靈寶宗」奉為祖師。目前發現最早的註本，是出於唐末五代時的杜光庭註。

杜光庭（西元八五〇至九三三年）唐朝上清派著名道士，賜號廣成先生。著有「廣成集」、「道門科範大全集」、「壙城集仙錄」等，其著述收入「正統道藏」有二十七種，「全唐文」收有三百二篇。

「廣成韻」，是杜光庭創建的道教音樂韻曲。在道教齋醮行道（道場）儀軌中，對道教音樂予以規範化，以更能配合道場靜壇與行壇的法事活動，達到弘道宣教、祈福消災的效果。

傳奇小說「虯髯客傳」也傳為所作，被尊為武俠小說的鼻祖。