

解脫道（二）

101
128 講於麻豆大悲寺

上一次我講的水中月，如果聽得懂的人，沒有方法也沒有技巧，當下是一了百了。那麼這次，為了讓諸位更清楚所謂的「涅槃」的那個標準尺寸，所以我引述《涅槃經》「諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。」這首偈子，其實這句偈不久前才剛講過，因此《涅槃經》裡的這個公案，我就簡單的敘述一下，因為相信在座各位對這個公案應該都有所聽聞。

我們佛陀在因地的時候，有一世當了雪山老人，他在雪山修苦行的時候，聽到有人唱誦「諸行無常，是生滅法。」就半偈而已，他一聽到這樣的偈子，就非常驚喜的說：「啊！這才叫做正法。」可是後面還有一半啊，他就懇求那個人把後半偈說出來。

那位唱偈的是釋提桓因，故意示現為一個長相很恐怖的羅剎，他說：「我快餓死了，如果我講完，你就走了，那我還是肚子餓啊！」所以他不肯講。雪山老人說：「那還不簡單，你在樹下，等你把那個偈子

唱完，我就爬到樹上跳下來給你吃。」為了後半段的偈語，真的喔！對方唱完，他就從樹上跳下來。

佛陀在因地為了求道，為了要解脫，是非常的辛苦，這偈子是他用生命去換來的，在《涅槃經》是這樣記載：「諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。」每一句每一字，我們都要抽絲剝繭把它弄個清楚，要不然我們解脫真正的尺寸在哪裡？稍有不慎，死於非命，絕對不能搞錯。

「諸行無常」，這個「行」就是善、惡、無記行。

所謂善惡，一般就聽得懂；那麼無記，就是有兩個方向。譬如我從這裡走到不遠的那間土地公廟，再從那邊走回來，這樣的行為叫做無記，因為這樣的行為沒有善惡，沒有善惡的行為叫做無記。另外一個角度，善惡本身就是無記，因為你無明，不了解整個宇宙的真相就是水中月，你的行為因此跟水中月這個定義相違背，那麼你的行為都在善惡裡面，所以善惡的本身就是無記。

「是生滅法」，生滅就是無常，無常就是生滅。

我們國內很多人在學緣起法，這個緣起就是生，緣滅就是空，因緣生因緣滅，生滅是不是無常？很多人說緣起性空，緣起就是生，性空就是滅。所有一切萬象都是因緣生，因緣生也叫做緣起；所有一切萬象都是因緣滅，因為它的本性就是無常，所以它的本性是空性的。因此緣起性空就是生滅，就是無常。

第三句「生滅滅已」，四句當中，就是這一句最困難，這句若真的懂就解脫了。何謂生滅滅已？我慢的講，諸位要很仔細的聽，不能有一絲一毫的閃

失，要慢工出細活，慢慢來。

生滅滅已，「生」就是有，「滅」就是空。我手上拿的這個板擦就是有，這個東西它是無常，無常就是空，而這個空就建立在有，所以叫做一體兩面。它有，可是它的本性呈現出空，而這個空的本性就建立在有，是不是一體兩面？空、有，中間無一絲一毫的空隙，諸位要聽懂，中間無一絲一毫的空隙。就是有，百分之百的有，它的本性就是百分之百的無常、空；而百分之百的無常、空，就建立在百分之百的有，所

以叫做一體兩面。

你不能偏有、不能偏空。你說有，不對！它明明百分之百都無常；你說空，不對！就明明百分之百都是有。所以你的心不能偏空，也不能偏有，空有皆不偏，心不偏有不偏空，那個時候是什麼心？那個時候叫做什麼？「無心是道」、「無念為宗」、「不可說不可思議」，那就叫做「中道第一義諦」。

不偏有不偏空，那個時候進去就是「中道第一義諦」，中道第一義諦就是「般若」，就是「實相」。般

若就是講宇宙萬物的本性，就是實相，宇宙萬物的實相就是般若，所以般若也叫做中道第一義諦，這樣才叫做生滅滅已，不偏有不偏空才是真正的生滅滅已。這樣子進去之後，那個中道就是寂滅，就是空寂無生，也就是涅槃。所以「寂滅為樂」，寂滅就是涅槃，就是空寂無生或登上彼岸。

因此重點就在這一句「生滅滅已」，如何生滅滅已？什麼才是真正的生滅滅已？這句話就是一顆明珠，如同道家所講的，你真正的得道，就是你真正擁

有了一顆明珠，所以《涅槃經》的明珠在哪裡？就在這裡。你看諸行無常，這不就是宇宙的現實嗎？這不就是一切眾生現實的行為嗎？哪一個眾生不是這樣？所有一切的行為都是無常的，所以叫做生滅法，無常就是生滅，生滅就是無常。那麼重點就在這裡，你如何真正的生滅滅已？

就我剛才講的，一切的有，它的本性就是無常，而所有一切的無常都建立在有，若不是有，你看不到無常。那麼你的心是傾向於有還是傾向於空？都不

對！因為無始盡未來，整個宇宙森羅萬象從來就是有，從來就是無常；從來就是無常，就建立在有。整個宇宙森羅萬象，從無始到永無止盡的未來，永遠都是如此，所以你的心可以偏嗎？你可以偏有或偏空？

當你不偏空不偏有，那時候的心才叫做「不可說不可思議」，說跟思議就是落入意識心，所以不可說不可思議，就是不會落入意識心。黃檗禪師告訴我們「無心是道」，六祖告訴我們「無念為宗」，心就是念，念就是心，一位告訴我們無心，一位告訴我們無念。

你說，當你的心徹底不偏的時候，是不是直接就在「寂滅為樂」這裡？這就是涅槃，我們講要入涅槃，寂滅就是涅槃，寂滅就是空寂無生。

孔老夫子告訴我們「不偏謂之中，不易謂之庸。」整個宇宙萬象從來就是空有兩極，整體的有，整體的無常，整體的無常就建立在整體的有，所以你的心「不偏謂之中」，中就是中道，這一種定義無始到盡未來際都不會改變，上自十方諸佛，下至六道眾生，沒有人可以改變它，這種定義永遠不會改變，所以才叫做

「不易謂之庸」，這是儒家的思想。

「抱元守一」，在道家裡面，只有稱呼為真人才會懂這句話。「元」是什麼？就是圓滿，極致的圓滿；而守一，一是什麼？我手上拿的這個板擦，它的無常不用我多說，它是不是「有」而展現無常？無常是不是建立在它的身上？整個宇宙萬象跟它有沒有不同的地方？沒有不同對不對？那麼宇宙就是大「一」，這個一就是無限的意思，所以叫做一即一切，這個真相就是宇宙的真相，宇宙的真相就是這樣子，所以叫

做「抱元守一」，這樣叫做真人你們聽懂嗎？你們要做真人嗎？不敢？

這不是道教在說的，佛教也這麼說不是嗎？文殊菩薩告訴我們什麼？「一花一草一木，乃至一微塵許，皆在演說無上大法。」什麼法？（無常！）對啊，無常就是實相，就是整個宇宙的實相，所以空有不二你不能偏，「不偏謂之中，不易謂之庸。」這是孔老夫子講的；道家的真人則說「抱元守一」就了啦，這個「一」就是大自然，他講的這個一就是整個無限大

的大自然，而無限大的大自然裡面的內容，就是我以板擦一直闡述的這個道理。

你的心若非這樣，就是心外求法，就是外道。所謂的外道，不是指道教是外道，佛教是外道，或孔老夫子是外道，你們這樣子叫做誹謗聖人，小心要下地獄。外道不是指其他的宗教叫外道，他如果真的抱元守一，你講他外道，我看你是外道你懂嗎？道家都崇尚自然，整個大自然的萬象都是無常，抱元是什麼？大自然就是元，一就是講這個大自然，那位拿拂塵的

如果會抱元守一，你可不要隨便說人家壞話，你傻傻的亂說話，要下地獄可快了，這樣你們聽懂嗎？

好，我講「空、無相、無願」，這是《大般若經》告訴我們的三解脫門。

空，是「有」也空，「空」也空，當你的心知道「有」的本性是無常，可是無常就建立在有，所以叫做雙頭空。你心不能偏對不對？當你心不偏的時候，那就是真實的空，不是無常的空，是有也空，無也空，這樣懂嗎？就和我剛才講的那個中道的道理是一樣

的，你不偏有不偏空，那才是真正的空。

當你不偏有不偏空，那個心還有什麼相可言？那樣的心你要講什麼相？是空還是有，都是你自己說的。那個心就是抱元守一的心，那個心沒有萬象的好壞貴賤，沒有偏空的心，也沒有偏有的心，那才是真正的真空，那個時候就是無相，因為這樣的空你說還有什麼相？還有什麼相可講？

空、無相，後面是無願。你所有的願就是違背了那個不可說不可思議，就不叫做無心是道。度眾生是

隨緣，不是雞婆，你了解這個道理而能隨緣隨處，讓跟你有緣的人也跟你一樣了解這個道理，你說這不是菩薩道，那什麼叫菩薩道？

你以為菩薩是滿腔熱血，度不了人就躲在角落哭，在那邊哀怨？整個六百卷的《大般若經》就是羅漢在教菩薩，那菩薩就是熱心過度受到了傷害，因為度眾生好辛苦，搞到最後變成敗壞菩薩，翻臉了，不聽話就打死，不然就拿刀拿劍。你有沒有看過天龍八部的臉相？那都是菩薩道墮落的，菩薩也會墮落，為

什麼？度不了，翻臉！好言相勸不聽就拿刀殺你，你聽懂嗎？很多天龍八部過去都是行菩薩道，都發過大願，可是為什麼會變成這一副德性？天龍八部很多都是畜生相，都有神通，他護持你，你不聽話或你罵他，他就拿刀殺你，是這樣子的。所以我們就要說「不好啦，拜託！空、無相、無願啦。」

空、無相、無願，你用我講過的水中月去看這個空，才是真實的空，整個宇宙你若懂得用水中月這樣看，那還有什麼相可言？還要發什麼願？所以才說行

菩薩道是隨緣，徹底的隨緣，裡面沒有感情的。「空、無相、無願」三解脫門就是這樣子，有沒有聽懂？

後面這個「寂滅為樂」，寂滅就是入涅槃，所以這個樂是指入涅槃，這樣才叫做寂滅為樂，所以要涅槃，重點在「生滅滅已」。這跟我上次講的水中月的道理有沒有一樣？（有！）

你們真的都聽懂了嗎？要解脫，這樣就解脫了，有辦法自己解脫，將你的解脫又說給別人知道，那不是刻意哦，是隨緣，還隨緣教人，你說這樣子是不是

菩薩？這樣才叫做菩薩。菩薩不是說像世俗的大善人救濟你什麼東西，那是世俗的善，那種我們要讚嘆，可是真正佛陀講的菩薩道，叫做「己不入空寂，無法令他人入空寂。」這才是真正的菩薩道。

如果菩薩你無法讓眾生得到空寂，那頂多只是世俗大善人的行為而已，你沒有辦法讓他脫離六道。你要讓他脫離六道，那就必須要入空寂，所以叫做「己不入空寂，無法令他人入空寂。」這樣諸位聽懂嗎？

【後記】

道家的「抱元守一」，是在說從相上看到了中道，心就從那裡切入。他講的「一」是指整個宇宙，我們用莊子的一句話來求證。惠子和莊子有一段公案，那段話就是——

惠子問莊子說：「什麼是道？」恰巧他們走過去的那條街，有瓦礫掉下來，破碎了。莊子說：「道在瓦礫中。」瓦礫實在很賤，惠子聽了很不舒服，「道在瓦礫中？」這時剛好有一隻狗走過去，便便。莊子

看到說：「道在狗糞中。」那更賤，惠子聽了很不爽，「怎麼一下子說瓦礫，一下子說狗糞？」

莊子也知道惠子很不舒服，就跟他講一句話：「天地萬物就是道，如果不是道，無法存在於天地之間。」天地就是宇宙，整個宇宙萬象就是道，如果它不是道，沒有辦法在宇宙之間，沒有辦法在天地之間，那跟文殊菩薩說的不就一樣嗎？「一花一草一木，乃至一微塵許，皆在演說無上大法。」他們兩位說的都是。所以「抱元守一」就是守這個「一」，一即一

切，若聽懂，當下就應該涅槃了，不是還要怎麼修行，也不是要借助任何人的力量，那都不對，那就是心外求法。

懂得「抱元守一」，在當下，你本來就在那裡，只是觀念轉過來而已，所以禪宗的祖師才說：「迷時累千劫，悟時剎那間。」一剎那間就悟了，那個悟，也跟著了啦。學佛若學不開悟，就好像是在磨一條笨牛，人為了求佛理，比牛還慘，牛在做，主人會說停一下、喘口氣，人是不一樣的。人的不一樣，是他都

覺得「好像都沒學到」，他覺得他什麼都沒有，所以心總是不安，他為了要求心安，比牛還慘，會修行的人是不必使力的，而不會修行的人出盡蠻力。

儒家的道理是來自春夏秋冬，春夏秋冬是一種循環，所以才說「天行健，君子以自強不息。」一年的運行——春夏秋冬四季，春夏秋冬就是「有」，而春夏秋冬不是無常嗎？那就是天行健。君子的思想跟行為都要與它符合，若是一國之君，思想、行為都和大自然不合，那就是無道昏君，與這個道理相符合，才是

明君。因為你明白大道啊，所以你的政治、你的各方面都來自大道，因此是明君；你的政治及各方面都與道不合，那叫做昏君，所以古代要當皇帝也得開悟，你不開悟，會被人推翻。

宇宙間只有一個真相，無論你是從心法或是從色法，也只會有一個真相，而這個真相，在我們佛門裡面，整個《阿含經》都是在講無常，所以底下的人聽完就證阿羅漢。無常就是宇宙的真相，你說這個真相不是是堪稱為般若？無常就建立在有，「有」展現無常，

空有不二就是中道第一義諦，而這個中道第一義諦不是佛陀創設的，是佛陀了解這個宇宙的真相，告訴了我們，而這個真相是整個宇宙。

今天不管是佛教或是道教的人，一開口就說在求道，我們要得到的是真相真理，道在哪裡？不要老是說人家的就是不對，我告訴你，老子在我們中國禪宗的科判裡面，說他是辟支佛，既然禪宗的祖師大德說他是辟支佛，他會有錯嗎？你仔細想想，辟支佛是沒有佛陀指導而自己完成的，這個人你說他錯嗎？

孔子呢？有人說他是菩薩，我剛初學的時候，也有人稱呼他為童子，佛是大人物，比佛差一點的稱為童子，在佛門的童子不像一般人說的是小孩子，佛門所稱呼的童子，就是說他將來會變成大人，而佛就是大人。「不偏謂之中，不易謂之庸。」這是儒家的中心思想——中庸，它的定義如果短的話，就跟我剛才講的中道第一義諦是相同的；道家講的就是「抱元守一」，一般人對這個抱元守一，我相信沒有幾個人懂。

佛法的東西，最怕的就是不清楚，單是一個「空

寂無生」我就參了十年，沒有空寂無生，就沒有辦法解脫，怎麼辦？你們聽清楚，我今天會把這個空寂無生讓你們刻骨銘心。

當你的心不偏有不偏空的時候，那就是「無心是道」，這地方有一個相似定，有一個究竟定。所謂的「究竟定」就是真正的無心是道，連一個念頭都沒有。究竟定的內容你們一定要聽清楚，不可以含糊。我們要對自己負責，也要對跟我們有緣的人徹底的負責，這個地方絕對不可以含糊，一絲一毫都不允許你

含糊。

所謂的「空寂無生」，我手上拿的這東西，無始盡未來它從來不會起心動念，學禪就是要斬釘截鐵，學禪就是不允許你模稜兩可，你模稜兩可會把自己害死，跟你有緣的人都會倒楣，你也會把他們害死。從無始盡未來，我手上拿的這東西它不會起心動念，這就是「究竟定」，在經典告訴我們：「諸法從本來，本自寂滅相。」寂滅相就是空寂無生相，所以整個宇宙萬象本來就是寂滅相，本來就是空寂無生相，這就是

「究竟定」。

何謂「相似定」？你的心一直在起心動念，只要你睡覺醒來，就是一一直在動念，即使睡著了做夢，那個夢也是在起心動念，二十四小時都在動念，盡未來際都在動念，怎麼辦？我告訴你如何解決。

起心動念是不是無常？是不是水中月？你不偏，你對外面空有不偏，那你對起心動念還不是空有不偏，用同樣的方法，外在一切相你都知道它無常，你不偏有不偏空，裡面的念頭哪一個不是有？確確實實

實的有，確確實實的無常，它也是水中月，你說你該怎麼辦？只要你知道它是無常、水中月，你就不會吃虧上當，這叫做「相似定」。

相似定跟究竟定裡面的內容，解脫都是一模一樣的，如果你刻意要壓制它，讓它不起心動念，讓它真的完全沒有動念，我告訴你，你從今天開始壓，壓到盡未來際，你都壓不完，因為你要壓它的動機、出發點，就已經動念了，有沒有搞懂？當你有一絲一毫的動作要去壓它的時候，你就變冤大頭了，你會死無葬

身之地。你要壓它，那就是一個動念；你壓得不好又發脾氣，發脾氣，搞到最後就自殺，你說你在學什麼佛？學佛一直壓，壓到最後，自己也自殺，因為被欺負很久了。學佛不可以沒有智慧，學佛沒有智慧，自己下地獄，別人還要跟你下去，下的地獄很深，那叫無間地獄。

修行，你沒有般若智，這條路你無法完成，就是你要如實的知道真相，相似定跟究竟定這兩者，你都可以解脫，當然究竟定是最好的，念頭如果不停，你

要知道是水中月，你不可以出力，真的不能使力的，修行是自己對自己負責，不可以說要偷懶而不修行。

在戒律裡，佛陀說：「不一亦不異，不來亦不去，如是一心中，方便勤莊嚴。」不一不異，是指如來藏的本性。本性不異，就是你的佛性跟我的佛性是平等不二的；可是我喝水可以止渴，你不喝你就會渴死，所以才叫做不一，你的佛性和我的佛性不是共同一個。不來不去，來去就是生滅，沒有來去就是不生不滅。如來藏的本性與佛相同，你要這樣的了解，要方

便勤莊嚴，這個莊嚴不是造作，不是怎麼修行，都不是！你要了解真相，要依循那個真相去做，就像我告訴你們抱元守一的道理一樣，你要先了解真相，了解之後做了才不會錯誤，怎麼做？你想那能使力嗎？

「抱元守一」，元就是圓滿無缺，元也代表著起跑點。無常的每一個動點都是起跑點，永遠看不到結尾；一元復始就是起跑點，可是它沒有結束點，你永遠看不到結束點，所以叫做「神龍見首不見尾」。

「一」就是無限大，道家在講無為，中庸在講無

為，佛教也在講無為，宇宙的真相只有一個。我們學佛的人有個很不好的觀念，總覺得要解脫是不可能的，非常遙遠，我們有時候也要問問自己，不要老是當縮頭烏龜，無常是佛陀說的，我們應該要深入去了解它，我把它整理出三個重點。

第一個重點，無常這個定律不受任何時間、空間的影響，也就是十方諸佛菩薩、一切眾生，沒有人可以改變它。第二個重點，無常沒有階級次第，即使是佛菩薩，或是那些社會身份地位比較高的，難道他們

的無常和我們不一樣？第三個重點，無常沒有方法。

這三個重點你如果真的很清楚，仔細的思維，哪有不相應的地方？沒有時空的問題，沒有階級次第的問題，又沒有方法，那不就在當下嗎？

沒有方法，在佛法來說就是無學，佛跟羅漢都證了無學，難道你沒有證無學？你修的是無常法，而這個法是沒有方法的法，沒有方法的法不就是無學嗎？這樣諸位聽懂我的意思嗎？當下圓滿了。三界六道如火宅，我們一直被三毒的火所吞噬，佛祖說：「己不

入空寂，無法令他人入空寂。」空寂就是寂滅，入空寂無生就解脫了。