老子道德經心聲

【課堂講解】

空 海（惟傳）法師 主講

時 間：公元 2002 年 1-5 月
地 點：台北·中鼎菩提社

社團法人中華大自然和諧生命協會
解 脫 道 學 苑 印行

◎ 引 言

各位同修：

大家好！

我們現在來跟大家介紹一套課程。這套課程，值得大家「重新」歸零、「重新」來認識。因為這一位人物在歷史上，很少被人認識；很少被人正確的理解，導致他在人間所留下來的智慧；所留下來的無盡寶藏，很少人能夠真正的得到。這一套課程，就是《老子道德經》。

公元二００二年的一月到五月，在台北的「中鼎菩提社」我們所講的《老子道德經》，這一套課程，一系列的課程錄音帶以及 MP3（**語音光碟**），早就已經在世間流通了。因為以前因緣還比較不具足，所以 VCD（**語音光碟**）還沒辦法正式出版。現在因為因緣比較具足，我們會配上中文字幕來跟世界；跟追求真理的同道來一起分享老子的智慧。

《老子道德經》的課程，通常在一般的大學，或是研究所裡面中文系、哲學系或宗教系，才有開這一方面的課程。因為這方面的課程，真的是很高深。所以，以前空海在講這一套課程的時候，也是以研究所級的層面來講，而且也配合幻燈片來跟大家講解。希望大家能夠透過比較白話、比較容易懂的語言跟幻燈片，來理解老子所要告訴我們的那些「無上甚深微妙法」。

很多人都錯解老子，認為老子是在談玄、說空；很多人錯解老子，以為老子…喔！那是修道的人嘛！那是道家嘛！那是煉丹啊！事實上，這些都是誤解，沒有正確瞭解老子是「何許人也」。所以，不少人認為說老子所講的就是玄學啊！不切實際啊！都不是這樣。…事實上，這真的都是誤解、曲解了老子。

為什麼老子，他被曲解、誤解這麼多呢？因為《老子道德經》裡面所講的，都是含有很深、很深的深義啊！而且裡面所講的都是在敘述宇宙、人生的真理實相啊！老子所講的，也是佛陀所講的那些「涅槃智」啊！老子所講的，就是在敘述什麼叫做「無為法」？什麼叫做「無為的世界」？老子所在詮述的就是，什麼叫做「法界」？什麼叫做「空」？只是用了不同的語言、名稱，這樣而已啊！但是很多人，就是沒辦法瞭解老子所講的是什麼？

今天，空海有幸能夠瞭解老子的《道德經》的深義，我覺得說，這真的是在我們這個地球上、在這個人世間，我所發現到的非常珍貴、非常珍貴的珍寶啊！在這人間，有這麼高級的智慧，如果我知道而不把它說出來跟大家分享的話，我覺得太可惜、太可惜啊！當然我知道我講出來之後，也會有很多人不以為然。因為在他們的心目中，就是把老子界定為外道，就是不願意歸零「重新」來認識。像這方面的話，我們也都隨緣，我只是跟大家講，對空海而言，我對大家無所求，我只是把我所知道的這世間的珍貴的智慧、珍貴的法寶，把它毫無保留的呈現出來跟有緣人結緣。

你要真的理解《老子道德經》裡面的深義的話，你的人生要經歷過相當、相當深的歷練。它敘述的都是人生非常高的一些經驗跟智慧啊！所以，你真正要體

會到《老子道德經》的深義，你的人生要有相當深的歷練，而且你對世間的人、事、物，你的觀察力要非常的敏銳。這一種敏銳，跟世間的世智辯聰、跟世間的聰明，那是了不相干。因為你用世間的世智辯聰、聰明去看，那你是越看，自己覺得越厲害。但是如果你開啟的是智慧眼，你真的看懂這一部「大地風雲經」；你真的看懂活生生的佛（活）法、活生生的真理，你是會越看我慢越小，而且身心會很柔軟。

老子，他在介紹的就是佛法的精髓、核心，老子介紹的就是「道」。我們說要「體道、悟道、行道」，老子就是在介紹這個「道」啊！事實上老子，他真的就是在幫助我們去了悟那無上甚深微妙法。那空海所言是真？是假？我也希望大家真的「重新」歸零，不要帶著成見，好好的「重新」來認識。在空海所了解的「老子」裡面，我們現在跟大家介紹幾點。至於是真、是假，希望大家去求證。

我所了解的老子，沒有任何名利心，而且沒有任何虛偽。在《老子道德經》裡面，可以看到他沒有任何的名利心、沒有任何的虛偽，從他嘴巴所講出來的、所吐露出來的，句句是真言；句句是真理、是實相。所以，我再認真去看：「哇！老子所展現出來的身、心非常的柔軟，沒有任何的我慢、我是、我能。」在這世間真的要展現出「無我」的這一種心境，不是用嘴巴講啊！真的做到「無我」這一種心境的人，不多啦！而我所看到的老子，他是這麼樣的沒有我慢、沒有我是、沒有我能。像這樣一種心境，就是釋迦牟尼佛、耶穌，可以跟他比啊！

再來，老子他直接敘述的就是宇宙的真理、實相，所直接在敘述的就是「三法印」，以及「空」。尤其老子是偏重在「無為法」，以及「涅槃智」這方面的介紹。如果大家能夠客觀的去認識的話，你會發現他在補充、敘述的，就是佛陀所講那個最深的「涅槃智」這方面。

再來，老子對於無為法，以及超越所有二元對立的「涅槃智」，說得非常的清楚。只是這方面的智慧，是超越我們一般世間人思維的範疇，仔細聽好喔！佛陀也是一樣，希望大家「先知法住智」。你把世間法的這些真理、實相，世俗諦的這些，好好弄清楚，然後不斷的淨化我們的身心；不斷的開啟我們的智慧，將來你就能夠了解，什麼叫做「涅槃智」。

因為老子他所講的，所留下來就只有五千言而已啊！那出招都是很乾淨俐落所以他講話喔…就是這樣，很簡短。事實上，他所敘述的都是屬於無為跟「涅槃智」，偏重在這方面。因為這方面，不是一般世間人的思維的範疇，所以絕大多數的人，即使在研究《老子道德經》，但是它裡面真正的精髓，一般還是不容易體會到。

以空海的經驗而言，跟大家勉勵的就是說，你真的要體會到《老子道德經》的深義，你要有《阿含解脫道次第》的基礎，而且一定要去實修、實證，你才有辦法體會《老子道德經》的深義。而且是這樣喔！你的體悟越深；你的聞、思、修、證越深，人生的歷練越深，你再來看老子，他所展現出來的境界，你就會越震撼啊！世間極少、極難得的「真人」啊！沒有任何的虛偽、沒有任何的名利心，也沒有任何的我慢去傷任何人，都沒有。

老子所展現出來的呢？就是與「道」合一的這一種無我、無私的精神。他就像個太陽，把他的智慧散發出來，來回饋這個世間，沒有任何的抓取、沒有任何的我慢。所以，老子他事實上傳授給我們的是，最高級的人生智慧、人生哲學，最高級的「人生藝術」啊！而這個你真的要打開智慧眼，才能夠看到裡面的精髓啊！《老子道德經》短短五千言，句句是真理、句句是真話，沒有贅言。老子，真的是世間少有的真人啊！

就空海所了解的那些世間的真人，佛陀是其中之一。那些貪、瞋、癡、我慢，全部真的都止息的阿羅漢，也是真人；耶穌也是真人，六祖、永嘉大師他們都是這世間極少有的真人。所以，我們要知道真正的真人，就是所有內心貪、瞋、癡、我慢都止息的人，沒有那些我是、我能。所展現出來的就是無限的慈悲、無限的智慧，他不會去傷害任何人、不會去排斥任何人，他有的就是把真理實相講出來，來跟有緣人來分享。就這樣！

這裡，向大家介紹《老子道德經》，如果你覺得不錯，很想進一步了解，就請也歡迎大家把這一書，或 VCD 光碟好好的多看幾遍。對空海而言，真的！我無得，亦無失啦！無所得、無所失。我只是把真理、實相；把世間的智慧、高級智慧；把世間的無價珍寶，把它呈現出來跟大家來分享、跟有緣人結緣

好！就跟大家介紹到這裡，謝謝！

請大家有心、耐心的多看幾遍，謝謝！

空 海（惟傳）合十

老子道德經心聲【課堂講解】

目　　錄

概　論
第四十二章①
第四章
第六章
第二十五章①
幻燈片－－**實相解說**（一）
第二章
第三章
第五章第
第七章
第八章
幻燈片－－**實相解說**（二）
第九章
第十章
第十一章
第十二章
第十三章
第十四章
第十五章
第十六章
第十七章
第十八章
第十九章
第二十章
第二十一章
第二十二章
第二十三章
第二十四章
第二十五章②
第二十六章
第二十七章
第二十八章
第二十九章
第三十章
第三十一章
第三十二章
第三十三章
第三十四章
第三十五章
幻燈片－－**實相解說**（三）
第三十六章
第三十七章
第三十八章
第三十九章
第四十章
第四十一章
第四十二章②
第四十三章
第四十四章
第四十五章
第四十六章
第四十七章
第四十八章
第四十九章
第五十章
第五十一章
第五十二章
幻燈片－－**實相解說**（四）
第五十三章
第五十四章
第五十五章
第五十六章
第五十七章
第五十八章
第五十九章
第六十章
幻燈片 - - **實相解說**（五）
第六十一章

第六十二章
第六十三章
第六十四章
第六十五章
第六十六章
第六十七章
幻燈片－－**實相解說**（六）
第六十八章
第六十九章
第七十章
第七十一章
第七十二章
第七十三章
第七十四章
第七十五章
第七十六章
第七十七章
第七十八章
幻燈片－－**實相解說**（七）
第七十九章
第八十章
第八十一章
幻燈片－－**實相解說**（八）

概 論

我們現在開始來講《老子道德經》。

前面一段期間大家已經有相當的「阿含解脫道」的聞思。現在，我們再來講第二階段《老子道德經》方面。我們先講一下，一般對這個「道」，有著太多、太多的解釋，包括你所了解的「道」，跟老子所講的「道」，也都有很大、很大的出入。我們平常說要修道、要得道、要證道啊！但是「道」是什麼？如果你沒有清楚知道「道」是什麼的話，那你怎麼「得道」？怎麼「修道」？所以，我們必須要很清楚的知道「道」是什麼？那你才能夠真正的去修道、體道、悟道而行道。

跟大家概略的講一下就是說，佛陀所詮釋的角度，跟老子所詮釋的角度，還有耶穌，他們有什麼不一樣的地方。舉個例子來講，如果說這是一個修行的起點；這一個是修行的終點，也就是說邁向解脫自在的那個終點。佛陀（釋迦牟尼佛）他是從有為法這裡，一步一腳印的協助大家逐步深入、逐步的上來，佛陀是從有為法、世間法的方面讓大家去了解。所以，佛陀就講先知『法住智』，後知『涅槃智』。『法住智』講的就是中、下這方面，有為的、現象界的一切。這些大家了悟了之後，「三法印」體證了之後，再來，你才能夠體證到涅槃、無為、空。那老子呢？老子所詮述的角度剛好是從上往下，而老子他所講的又是著重在比較高、比較玄、比較上的這個「道」、「道體」方面。

你們也許會認為說，老子是老子、佛陀是佛陀，這兩者好像不一樣啊！道是道啊！我們修道人跟老子…跟佛陀，所講的這些應該不一樣啊！事實上，是一樣的。不一樣，是因為與眾生的體悟、體證有關。事實上，包括佛陀、老子、耶穌，他們所指向的那個目標都一樣。只是說，佛陀是從有為法一步一腳印的這樣上來，而老子是一開始他就講「道」，一開始就講這個很深的這些。所以，他就講「玄之又玄，眾妙之門」。

問題是，這個「玄之又玄」怎麼樣到達這樣的境界，老子講得比較沒有那麼的清楚；沒有那麼的詳細。所以，你真正要到達老子的境界，要得道、悟道、行道，不容易喔！而佛陀所講的，一步一腳印的這樣上來、上來，到後來就可以來到、體證到「涅槃、無為、空」的世界。事實上，那也都是老子所講的「道」的世界。耶穌呢？耶穌又從哪裡講？耶穌，他是從中間開始講，知道嗎？耶穌從中間開始講，所以，耶穌講的是博愛。博愛，這是道的「用」。記得！這是道的「用」。

老子他是詮述道的「體」，而這個「體」呢？它是很玄、很妙的。也就是佛陀所講的「甚深極甚深」。佛陀所講的「涅槃、無為、空」、「甚深極甚深」，就是這個「體」。耶穌，他是從中間開始講，這是道的「用」。佛陀從基層這裡開始講，所以他是從「相」方面來詮釋。佛陀是從現象界的「相」這些來詮釋，讓大家了悟現象界的實相是怎麼樣？無常啊！無我啊！讓大家了悟現象界的實相，讓你有一個離繫的力量，然後站在比較超越的高度空間來看。這樣，你就能夠看到、來到、體證到甚深極甚深的「涅槃、無為、空」這方面。所以，他們三者事實上都

是在詮述一體的東西－－「體、相、用」這些都有。

他們三者有的從頭講；有的從尾講；有的從中間講，那我從哪裡講？全部講，不然就是黑白講。講說黑白講，那是因為「無極生太極、太極生兩儀」，兩儀它是包含「黑跟白」。所以，黑白我都一起講。

好！剛才是一個概略的論述，現在我們再把它做一下歸納。

一開始，我們先做一些總論，今天這一堂課，如果你沒有聽到的話，後面那些你就不容易聽得懂。因為要講到這些，必須要超越宗教，你也一定要來到超越宗教的立場，才能夠看懂老子所講的深義。

佛陀、老子、耶穌他們這三者，所講的內容有什麼樣的不同呢？事實上，他們詮釋的都是相同的，只是他們用不同的語言－－佛陀用「空」，還有「法界」來形容；老子用「道」來形容；耶穌用「上帝」這個名稱來形容。希望大家全部都能夠統統歸零。

你一定要歸零，把過去那些所聽聞到的；把過去的那些知見，全部統統放下，你不要帶著過去所聽聞到的來聽這個課。如果你用過去所聽聞到的：「喔！人家以前…你怎麼…聽人家講什麼道啦！《老子道德經》那些啦！」我想建議大家就是說，統統放下、統統歸零。如果你用過去的知見來聽，你會聽不懂，你也沒辦法接納我們所講那種超越宗教，從超越宗教的立場來看、來詮釋。

現在要直接講的就是，大家要去體悟「道」是什麼？你要體證到「道」是什麼？如果你沒有體證到「道」是什麼的話，你沒辦法「得道」。我們說要「得道」，你要得到什麼「道」，你必須先清楚的了解「道」是什麼?這裡，我們所詮述的不是從文字上面，也不是從宗派上面；不是從哲學、不是從思想上面，而是從實相上面來論。實相上面？那是沒有任何宗派、宗教之分的，真理沒有宗派、宗教之分。所以，希望大家能夠用超越宗教、宗派的立場來看喔！

佛陀把那個修行的終極目標方面，用「空」跟「法界」來形容，所以像《心經》、《金剛經》所講的都是這樣的世界。《永嘉大師證道歌》所詮釋的也都是這樣的一個境界。老子直接從「道」方面來講，但是佛陀呢？知道說，要直接契入這個不容易啦！所以你看，老莊的思想在中國很早就已經開始了，但是真正能夠體證到「道」，體道、悟道而行道，而得道的人、解脫自在的人，依《解脫道》；依老子所講的那個「道」，而去實修、實證到達解脫自在的那種「道」的。不多啦！

為什麼？因為老子這個過程、這個階梯的過程，老子沒有很詳細的講，《道德經》五千言而已啊！因為那時候老子他想說：「我的時間差不多了，我沒辦法講得很詳細啊！」所以講重點、重要的，其他的就看根器、看根性。佛陀呢？講經說法四十幾年，就是把這些全部都講出來，而又著重在前面。佛陀知道說，如果一步一腳印的走，到後來就能夠「體道」了嘛！所以為什麼《阿含經》後面，在「涅槃、無為、空」這方面講得比較少，就是因為一步一腳印的走，這樣逐步上來，就能夠到達、就能夠體證到嘛！如果你沒有這樣一步一腳印上來的話，光是在那裡空啊！道啊！講了老半輩子，你還是不知道「道」是什麼啊！

我們要知道，他們所講的不同的地方，是從不同的角度來詮釋。佛陀著重在「相」的詮釋；老子著重在「體」的詮述；耶穌著重在「用」的詮釋。而這個「相」方面，佛陀就歸納出「三法印」、「四聖諦」，還有三十七道品。因為你要體悟這個相，然後到達這個涅槃界的話，你必須有次第、步驟，那這個就是三十七道品，告訴你怎麼樣逐步的深入。老子呢？他就直接講那個「涅槃、無為、空」，直接講那個「道體」－－「玄之又玄，眾妙之門」。

所以，你真正要讀懂《老子道德經》，不容易啦！非常非常不容易，文字，每個字你都可以懂，但是你就沒辦法真正體證到它的深義。包括說，縱然你是國文系的教授，或是哲學系的教授；你很會詮釋老子的「道」；你很會講解、很會解析，但是你還是沒有真正了解，老子所講的「道」是什麼？

這樣說，也許有的人不服啊！除非你是解脫者；除非你是實修、實證過來的解脫者，大安心、大自在了悟生死大事的人，你才能夠知道老子所講的「道」是什麼？不然，你從文字、從思想、從哲學、從名相上面去解讀，你沒辦法了解老子所講的「道」，真正所講的「道」是什麼？這個老子是講得很深、很玄。

那佛陀把這些呢？佛陀知道說，這是「涅槃、無為、空」，這是甚深極甚深。所以，佛陀把這個放在後面講。當然，對於根基、根性成熟的人，他會直接跟他講這些。但是一般還是協助眾生從有為法，這樣逐步的深入。老子是直接講無為法，知道嗎？「無為、無不為」，《道德經》裡面處處都在講無為喔！所以，老子處處都在講無為法。佛陀呢？用三十七道品的有為法，協助大家逐步的深入，來到無為的世界－－涅槃、無為、空，只有四果阿羅漢才來到、體證到的涅槃、無為、空。

老子、佛陀他們雖然從不同的角度詮釋，事實上所指引的目標、方向都是相同的。那耶穌呢？他詮釋這個大自然、這個道、這個宇宙，展現出那個「用」讓大家來了解。所以，耶穌他是著重在博愛方面的詮釋。我們慢慢去體會大自然、大地，對我們無條件、無所求的這一種承擔、這一種奉獻－－大地任我們踩踏，養育我們－－展現出來的，就是博愛的精神。太陽不管你世間人再怎麼爭端、再怎麼爭執；不管你阿富汗跟美國再怎麼對立，我太陽都平等心的來對待一切眾生。不管你是巴勒斯坦人或是以色列人，你們再怎麼爭吵，我太陽都是平等心的來善待一切眾生。

法界、大自然所展現出來的那個用、那個博愛，它是如此無我、無私的來普愛一切眾生，這是「道」的用。這樣，大家可以了解嗎？耶穌著重在這方面，是希望大家了解整個法界、大自然，對我們的這一種博愛的精神，體會到這個「道」、「上帝」的偉大之後，然後回歸到「上帝」－－回歸主懷。老子也希望大家能夠體道、悟道而行道，最後就是與道合一啊！佛陀更是希望大家自依止、法界依止，回到涅槃界；回到「涅槃、無為、空」，解脫自在啊！

老子、佛陀、耶穌他們三個人，因為生長在不同的時空背景，所用的語言雖然不同，但是這三位都是善知識，他們的手指都指向相同的月亮；都指向同一個月亮。如果你從語言、從文字上面來區分、來解析的話，哇！老子是老子；佛

陀是佛陀；耶穌是耶穌，你覺得他們不同，然後就…我是什麼教的、我是基督教的、你們是佛教的，我們不同啊！…就在那裡不斷的見諍，或是排斥。那是因為眾生沒有體會到、沒有看到，他們所指引的是相同的這個「道」；這個解脫自在的涅槃界。

我們預定八堂課，只有八週喔！希望能夠讓大家好好的體會到，老子所講的「道」是什麼？你真的認識到「道」，然後體道、悟道，而行道，你才能夠算是真正的得道。真正要「得道」，你一定要體會到什麼叫做「道」。你沒有正確清楚了解的話，你在那裡怎麼修？「道」不是用有為法修出來的啦！如果你認知錯誤的話，你在那裡用有為法再怎麼修道，或是躲在深山裡面修道，修到「金光強強滾」出來，你還是沒有真正的解脫自在，除非你是一個真正徹悟解脫自在的人。不然，你的苦、你的不安還是存在啊！所以，「道」是要透過你的體悟、認知、求真、求證，了解實相之後，你終於「與道合一」，這才叫做得道。這個得道，就是…孔子也講過喔！「朝聞道，夕死可也」，那是真正對這個「道」有相當的體會，知道這個「道」的珍貴啊！

你一生一世所在追求的，你最終都是要為解脫啊！如果你沒有聽聞到，什麼叫做「道」這些的話，你的苦、你的不安都還是存在啊！不管你世間再有多高的成就，你有多高的名利，多麼有錢或是官位多大，你內心的苦、內心的不安還是存在啦！不管你多麼有學問，得幾個博士。都一樣啦！只要你沒有了悟生死大事的話，你的苦、不安都存在，要你死，你也死得不甘心啦！法界因緣到的時候，你要該命終的時候，你是死得心不安、不甘心啊！但是如果說你真的「朝聞道」；你真的了悟到「道」是什麼的話，「夕死可也」。那是因為你來到了大安心、大自在，了悟生死大事，溶入不生不死的世界。所以，才能夠說：「朝聞道，夕死可也」啊！

我們希望就是說，大家能夠歸零的話，那我儘量把我所知道的講出來，來協助大家早日體道、悟道，而行道、而得道。如果你真的能夠歸零，身心柔軟，不帶著過去的成見，「重新」來求真、求證，這八週裡面，你隨時都會有很大的震撼，這也是佛陀所講的「不待時節因緣」！

第 一 章

剛才講的是一些概論，我們現在開始來講第一章。

如果大家有看過我的學佛心路歷程的話，其中有提到，在大專時期就不斷的，包括《老子道德經》都在看、都在研究。那時候因為要了悟生死大事，都不斷的在探討生死之謎－－「生從哪裡來？死往何處去？生命的意義在哪裡？如何把生命的意義發揮出來」。我的生死大事如果未了，我覺得我內心的苦、內心的不安都存在，對於學校課堂、課業方面都是應付應付，覺得說讀那些跟開智慧好像關係不是很大，所以覺得可以過得去就好了，都不斷的一直在看很喜歡看的書，覺得看這些能夠增長自已的智慧；開拓自已的心胸、開拓視野。那時候不斷的在研讀，包括禪宗的書、佛教的書，還有聖經方面也都在看，一貫道也接觸，

《老子道德經》這方面也接觸。

那時候對於《老子道德經》以為看懂了，還寫了不少的眉批、註解，批評說，老子這樣的講不夠理想啦！這樣不對啦！像佛教所講的這樣才對啦！而且那時候會用《心經》、《金剛經》，還有《六祖壇經》的角度來詮釋《老子道德經》。到民國７６年(1987)的時候，又再看一遍，還是一樣有註解，覺得說還是佛教講得比較高深、比較好，《老子道德經》還是不夠高、不夠理想。那時候一樣讀過兩遍，也以為懂了。到民國８８年(1999)9 月之後，因為一些因緣的轉變，想說我必須要從不同的角度來求證，我所體會的，為什麼跟一般人所講的不一樣呢？一般都不是這樣講啊！包括說以前的「道」、我聽的「道」、我看的「道」都不是這樣。

於是歸零「重新」再來看。一開始看，哇！越看越法喜，越看…才真的體會到老子講得太深了，很深、很妙、很玄。看到人類智慧的結晶，中國人的智慧，就在這短短的五千言裡面。真是太妙了！但是因為老子寫得很深、很玄，所以真正能夠體證到裡面所講深義的不多。在中國雖然有道教、道家這個法脈，事實上目前道家、道教，所在修的、所在用的、所體會的，不是說完全沒有，很少很少是老子所講的這個「道」。結果大家又把老子變成超級的一個神、超級的一個仙，然後目標都想像老子這樣成就一個大仙。這都不是老子所講的那個「得道」；不是老子所講的那種體道、悟道，而行道的「道」。

好！我們現在「重新」歸零來看老子所講的是什麼？

我們看第一章：

『道』可道，非常『道』；名可名，非常『名』。
『無』，名天地之始；『有』，名萬物之母。
故常『無』，欲以觀其妙；常『有』，欲以觀其徼。
此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。

光是這一章，就把整個「道」的玄妙，道體都已經詮釋出來了。

我們中鼎同仁以及這裡有一半以上的學員，都有上過「阿含解脫道」的這個次第，而且也都有過幾次的禪修。我現在講這些，因為你們有聞思的基礎，又有幾次的禪修，如果你現在又能夠歸零來聽的話，你的體悟會更深；你也會又可以從不同的角度來體證，事實上這些解脫者、智者，他們所指引的都是相同的那個解脫道。如果沒有上過課第一次來聽的也沒關係，希望大家能夠真的就是歸零，把我們過去的知見、成見那些統統放下。這樣，你很快，一樣很快就可以體悟到「道」，老子所講的道是什麼。

「道」可道，非常『道』。這個喔！我們要先了解「道」，你從另一個名稱來講，你稱它為「空」也可以，你稱它是「無極」也可以，你要稱它是「法界」也可以，你要稱它是「上帝」也可以。我們以後一樣會配合幻燈片來讓大家看，讓大家知道「道」，老子所講的「道」到底是什麼。「道」，事實上在《阿含解脫道次第》書裡面有提到，「空本無名」有沒有？「空本無名」，也就是說這個「道」

所講的就是宇宙本體。記得！這個道，老子的「道」、核心的「道」所講的都是講宇宙本體啦！

那這個宇宙本體呢？佛陀用「空」，還有「法界」來形容。中國的儒家呢？還有《易經》方面，就用「無極」來形容；耶穌就是用上帝啦！穆罕默德用天主來形容，那都是一樣的。問題是，你有沒有真正體悟到這些，這才是最重要，不是在名相上面。如果你沒有體悟到，你在名相上面看，每一個字、每一個字都不一樣啊！但事實上，「空本無名」、「道本無名」，本來就沒有名稱啦！實相的存在，它本來就沒有名稱啦！名稱，那是人類為了溝通方便，所以才…包括「名可名，非常『名』」，意思都一樣喔！「名可名，非常『名』」，本來它就是沒有名稱的，它就是一個實相的存在。

「『道』可道」，「可道」就是說，言語或是文字是那些開悟者、解脫者，他們透過他們的實修、實證來協助我們去了悟這個沒有名稱本體存在的「道」。所以這些語言、文字，它本來就是個指月的工具。「道」，雖然你可以說出來，但是你可以說出來的這些語言、文字，包括經典…都不是真正存在的「道」啦！這樣知道嗎？語言、文字、經典，這些都只是指月的工具，不是月亮的本體。這樣知道吧！這個很重要喔！

一開始，這一句話就告訴大家：「你不要執著在那個指月的手指上面啦！你要直接去看到那個月亮啊！要直接去看到那個真理啊！要直接去看到那個實相啊！」這個實相它本來就是沒有名稱。所以說，名可名，非常『名』。這個「名」，講的是現象界。現象界的一切，也是一樣。這個實際的存在呢？你可以看得到的這些現象界，你可以用任何名稱去說它。「可名」，就是說你用什麼名稱去詮釋它都可以。一樣，這都是語言、言語、文字、經典…。「名可名」，但是不管你再怎麼稱呼，它都不是真正存在的實體。這樣可以知道嗎？

前面的「道」，講的是宇宙本體，「常道」講的是本體。以第一句話來講的話，它是著重在宇宙本體。那本體呢？如果以佛教術語來講的話，是著重在「空」的論述。「名可名」，它是著重在物質、色界方面的論述，也就是現象界的論述。不管是空、道，或是名、色…人類的語言、名稱，這些都只是一個溝通的方便，是協助你去看到那個實體。你不要執著在這個指月的手指上面，因為這些名稱、語言…不是實際存在的實體。

就好像說，你去拿一個「蘋果」來，你看喔！這個「蘋果」是名稱。但是真正的那個存在－－那個「蘋果」，你用 apple 也可以呀！你用「林檎」（日文）也可以，你不用講的，用手指你去拿那個…那個來，你有看到的話，你也知道是什麼。所以，你不要執著在語言、名稱那裡。像以前語言不通的時候，明明那個日本人講說「林檎」（日文），你怎麼講「蘋果」呢？你怎麼可以這樣講呢？這樣，你就變成執著在語言、文字上面。眾生就是這樣，常被語言、文字、經典…區隔掉，都看不到那個實際的存在喔！

我現在是講大家可以看得到的東西，如果講到「道」、講到實際這些的話，那更深、更玄的，你就不容易體會到啊！大家要知道就是說，「道」可道，非常

『道』；名可名，非常『名』。這一開始就告訴我們，你不要執著在經典、語言、文字相上面，你要直接去看到那個實相的存在。所以，真正的解脫者、真正的大智慧者，他們都不是因為某部經典；不是按照某部經典去修、去證而開悟。記得喔！真正那些大徹大悟的解脫者，他們不是因為某部經典，依照著某部經典去修、去證，然後大徹大悟。不是這樣的！

所有那些徹悟者、那些聖者、那些解脫者，他們都是看到這個宇宙本體，以及現象界實際的存在；也就是他們看到了大自然、法界的一切現象，然後體悟到整個宇宙的法則、整個大自然運作的法則。這就是剛才我們有講說，佛陀把它歸納出來就是三法印。老子裡面一樣有歸納出來，只是沒有那麼的詳細而已。但是一樣，都很具體的指出來喔！老子很簡要，但是重點核心都有講，以後我們慢慢來解析，就知道，事實上佛陀、老子都有把現象界的實相是怎麼樣，如實的詮釋出來。所以，那些真正的解脫者他們都是現觀大自然。

現觀現象界的這些，那是要拋掉、超越一切經典的啦！經典本來都只是一種指引的工具而已啊！重要的是，你就是要放下這些，然後去看到那個實際的存在。如果你著重在這裡的話，你找不到「道」啦！你執著在經典、語言、文字上面，你看不到那個實相的存在啦！那宗教信仰的話呢？如果你是落在信仰層面的話；你很尊重那個經典的話；你很重視這個經典的話，你就是落入在這個層面啦！如果你把這個經典奉為：「哇！這是不可以去否認的、不可以去推翻的、不可以去求證的」，再怎麼樣都必須要依據經典去修、去證、去體悟。

這樣的話，如果你是道教的人，你就把老子的《道德經》奉為最高的準則，不可以去超越過它。包括說，有的人還講說，如果沒有漱口的話，不可以看《金剛經》、不可以看《老子道德經》。經典非常珍貴，不可以放在房間裡面。如果說有時候躺在或坐在沙發上看：「不可以！你這樣不恭敬！要怎麼樣、怎麼樣看才可以。」如果這樣的話，那都是著重在那個相上面。一直著重在這裡的話，就容易落入成為宗教的信徒，而不容易成為一個解脫者。

真正的解脫，他一定是超越語言、文字。我們感恩這些智者他們所留下來的這些經典。要知道，這些都是指月的工具，讓我們去看到月亮，但不要迷執在這裡喔！所以，《老子道德經》第一句話，它就在告訴我們：「你要超越語言、文字相，去看到那個實體。」這樣知道嗎？

再來，『無』，名天地之始；『有』，名萬物之母。這個「無」跟「有」很深，等一下我們再詮釋，現在先講一下：

老子的《道德經》一開始講得會比較慢一點，因為這些都是非常重要的關鍵，大家要先瞭解之後，後面深入的才能夠體會到。為什麼呢？因為我們講說釋迦牟尼佛把這個解脫法（解脫的方法）講了八萬四千法門，有沒有？八萬四千法門，當然這只是一個代表，意思就是說佛陀講的方法很多。那老子呢？老子他就只有無為法，Only One 就只有講一個法門。

你看喔！佛陀講八萬四千法門，方法非常多。所以，佛教的修行法就有各種宗派，這一方面也是佛陀展現出他的那種大慈大悲啦！如果要依世間思維角度

來講；以慈悲來講，佛陀比老子更慈悲也較入世－－這個也好、那個也好，對於不同根基的眾生，他就講不同的法門。但是八萬四千法門、不同法門，都是要協助眾生邁向解脫。老子呢？都是針對那個…，如果要依禪宗來講，就是利根、頓根這方面。「頓」，不是「鈍鈍」的「鈍」，是頓悟那個「頓」。

老子：「我就只有講一個法門，你如果聽得懂，你就聽，聽不懂，就拜拜（再見），我走了！」就這樣。老子就只講一個法門…，什麼法門？要你契入無為啦！但是這個無為，老子具體的展現，也只是幾個字啊！老子出劍都是乾淨俐落一、兩招，劃一劃就好了。「致虛極，守靜篤」是整個老子所講的，最重要的修行法門。

你真的要體悟到「道」，要證「道」，就是要「致虛極，守靜篤」。而這個法門呢？它又是扣住佛陀所講的八萬四千法門喔！佛陀是先講有為法，然後契入無為法；佛陀用有為法引導，然後契入無為法。這個過程、關鍵，老子是直接講「有為」契入「無為」的那個核心關鍵、那個最重要的關鍵－－「致虛極，守靜篤」。佛陀講八萬四千法門，到後來就是要來到「無為法」。老子是告訴你怎麼樣契入、扣住那個核心喔！這個後面我們會繼續深入來講。

現在我們來詮釋：「『無』，名天地之始；『有』，名萬物之母。故常『無』，欲以觀其妙；常『有』，欲以觀其徼。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。」這個我們從大家比較容易了解的自然科學、物理、化學方面來解析。

所有現象界，你所可以看得到的現象界，包括你、我、他、白板、桌子…，所有的物質，包括山河大地、地、水、火、風…這些，全部都是。這樣知道嗎？現象界的一切用物理、化學方面來講的話，我們可以把它稱做物質。那物質呢？物理學家他們都不斷的在解析這個物質，到底它是由什麼所形成、所組成。你看，《老子道德經》一樣也都在詮釋這些喔！

好！我們先來看物質。如果我們把它解析之後，第一步是來到分子；再來，再把分子解析是來到原子的世界。對不對？這裡，大家都可以了解嘛！接下來原子又可以分為電子，在外圍跑的叫做電子，在中間的這個叫做質子跟中子。那質子、中子呢？ 我們把它稱做核子啦！統稱做核子。像那些物理學家、高能物理家他們又再解析，質子、中子…到底又是由什麼所組成呢？他們不斷的一直再追溯、一直再解析，又來到更微細的包括光子、介子。然後，不斷地又再解析，解析出來竟然發現是由更微細的粒子－－「夸克」所組合而成。

以佛教來講，一樣都有講到「極微」。有沒有？這些都是已經來到那種「夸克」方面了。像我們國內丁肇中博士，他就是發現「介子」的人。也因為他發現這些介子，所以得到了諾貝爾獎。有沒有？這都是屬於高能物理學家，一直要把那個物質解析到底是由什麼所組成？現在的科學家已經可以找到夸克，而夸克它是非常、非常小，然後又有六種，這六種不同的排列組合，就形成介子啦！

中子、質子…，科學家繼續再把這些打破，看能不能找到更微細的。這些打破之後，目前所能夠找到的是夸克。而科學家發現這些再擊碎之後，就是來到

能源，釋放出來的是能源。然後能源？哇！看不到啦！所以科學家發現，竟然最後來到的是「空」，來到「空」的世界。這是重要的一個過程喔！

「空」裡面…，這個「空」，無邊無際的空，物理學家他們只能夠看到能源，看不到空的玄妙。然後就認為說，一切的物質都是由能源所組合而成而已。這樣的話，找不到、體會不到空的玄妙，對於「空」就不會臣服。佛教就是讓大家來體證到「空」的偉大、玄妙，老子所講的道，也是要讓大家去體會到「道」，也就是「空」的玄妙。

這個「空」裡面呢？虛空裡面，它是蘊藏著無邊無際豐富的能源。這樣知道嗎？虛空裡面蘊藏著非常多的能源，但是不要以為說「空」就是能源喔！舉例來講，現在剛好寒流來，我們這個大教室裡面溫度很低，要讓溫度提升的話，我們怎麼樣？可以燒一些木柴，當然用電暖器也是一樣，那都是能源的轉換喔！我們燒一些木柴，讓這裡面的能量增加，而能量又散播在我們這個大教室裡面，這樣，我們就會覺得暖和。所以，能源它是散播在、瀰漫在整個無邊無際的虛空裡面，這樣知道嗎？到這裡可以了解嗎？可以了解的話，我們就要反推回去。

虛空裡面無邊無際的能源，遇到因緣成熟的時候，又會冷卻凝結而形成極微的粒子…夸克。然後夸克又會慢慢的凝聚，而形成核子、質子、中子、電子這些出來。這些因緣形成的時候，它又來到了原子。原子經由不同的排列組合，就又形成不同的分子出來。不同的分子，它再經不同的排列組合，就形成千差萬別現象界的形形色色－－你、我、他、山河大地、日、月、星、辰…出來。

所以《心經》就講，空不異…，這個「色」就是現象界的這些、物質界的這些。「空不異色，色不異空。空即是色，色即是空。」就是這個意思。現在的物理學家是來到說能源，它能夠轉換成為物質，然後物質又可以轉換成為能源。科學家、物理學家所整理歸納出來的是「質能不滅」，以及「質能互換」。這都是事實，可以呈現給大家看－－「質、能」它可以「互換」，不斷的換。但不管它再怎麼生生滅滅、再怎麼變化，對整個宇宙來講，它又是不生不滅。這就是《心經》所講的不增不減，佛教所要體證的不生不滅的那個世界。這樣知道吧！到這裡可以了解喔！

那我們看老子怎麼樣來詮釋這個呢？『無』，名天地之始；『有』，名萬物之母。講到這個「無」，大家看！這裡是現象界。現象界，你可以看得到、可以摸得到，這個我們把它稱做「有」。而當它慢慢的解析、慢慢的解析，解析到能源的時候，能源又瀰漫、散播在空中，沒有物質－－無形無色、無質無礙。這我們就把它稱做「無」。.

問：老師！我有兩個問題，第一個問題就是，空不等於能源嗎？

答：不等於。能源它是瀰漫在空之中。.

問：是，那能源它最後是可以轉變成為色？

答：對！能源它凝結，慢慢的凝結、慢慢的聚集，它會形成現象界一切的物質出來.。

問：那能源跟空是…？

答：能源散播在空之中，如果我們現在舉個例子來講，大家比較容易了解。這個「空」，就好像是大海，能源就好像是大海中的氯化鈉，海水中的那個鹹的成份。這樣知道嗎？如果說海水，我們把它移到陸地上來，慢慢的把它提煉、把它曬乾，在慢慢凝結的過程，它會形成鹽粒出來。這樣知道吧！.所以，大海不等於氯化鈉。氯化鈉，它是散播在大海之中，能源？它是散播在「空」之中。

問：所以，《心經》上面講「空不異色，色不異空」，而這個「色」就是能源？

答：如果這樣講的話，它是偏重在能源這方面。但是…物理學家有講到「質能互換」，那正是《心經》所講的「色不異空，空不異色」。因為能源它散播在空中，散播在虛空之中，這你沒辦法把它區分開來啊！.

問：好！那第二個問題就是，現象界除了物質之外，是不是也有包括我們的色、受、想、行、識裡面的「想」？

答：對啊！受、想、行、識也包括。也就是精神…，你、我、他眾生這些都是。我們的感受，這也是個現象。我們的思考、思想，我們能夠做什麼？這也都是個現象啊！這樣大家可以了解喔！

所以，這裡「『無』，名天地之始」講的就是…，用大家比較容易了解，如果泛稱起來的話，你稱做「空」也可以啦！現在我們如果不嚴格區分的話，我們就把它稱做…「空」。虛空裡面散播著能源，瀰漫著非常巨大的能源，因為它是無色、無色界，所以你看不到、摸不到。那這個？就是老子所講的「道」啦！就是宇宙的本體，萬事萬物都從這裡衍生出來。「『無』，名天地之始」，這個「無」就是空、能源；就是道。「無」講的，就是道啦！（因為它是無色界）天地萬事萬物的開始都是從這裡出來啊！這樣大家知道吧！

這個「空」，它是無邊無際啊！包括太陽系、銀河系…日、月、星辰…，都只是這個「空」裡面的一片雲、一粒沙。而不管是日、月、星辰、山河大地…，所有的現象界，都是從有形的物質、都是從能源這樣轉換過來，慢慢形成有天、有地、有太陽系…。這就是這裡所講的「『無』，名天地之始」。我們今天晚上的幻燈片，會跟大家播放這方面的資料，讓大家看現代的創世紀。這樣，可以讓大家更加的了解。

再來，「『有』，名萬物之母」。這個「有」就是說，整個能源慢慢地、慢慢地形成星雲出來，然後星雲慢慢的旋轉、慢慢的旋轉，又形成太陽系出來，有太陽、有地球，也就是有天、有地。這個「有」講的就是，一個太陽系的誕生－－有太陽、有地球。誕生之後呢？有天、有地慢慢的含育、慢慢的孕育，一切的眾生－－地球上的植物啦！動物啦！包括從最初那些細菌、微生物…，這樣慢慢的進化、慢慢的演變，就形成形形色色的你、我、他…一切眾生，這樣出來了。這就是「『有』，名萬物之母」。這樣可以了解吧！

「故常『無』，欲以觀其妙」，「常無」就是說，你要常常去看到這個「宇宙的本體」、這個「空」、這個「道」啊！它是如此的奧妙。佛教所講的「『空』，能夠生妙有」，有沒有？就是那個意思啦！「空」，不是頑空啊！「空」，能夠生妙

有。「故常『無』」，也就是說，你要常常從這個「無」、從「空」、從「道」裡面去看到：「哇！從『無』裡面能夠慢慢的演變出這樣的天地萬物啊！」你從宇宙本體裡面慢慢去看，然後「欲以觀其妙」，看到整個演變過程的那一種奧妙、浩瀚、偉大啊！

「常『有』，欲以觀其徼」，從太陽、地球；從天、地…慢慢孕育、慢慢醞化裡面，又演變出…「哇！形形色色－－什麼花草樹木、一切動植物，五彩繽紛的世界。」你看喔！整個大自然的化育，竟然是如此的奧妙。從這個天、地的孕育，然後又能夠演變出這樣形形色色的萬事萬物來。「常『有』，欲以觀其徼」，你要去看到那個「徼」，天地造化萬物的那一種徼妙；那一種玄妙啊！這樣知道喔！

再來，「此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。」不管你是從「空」、「能源」，或是「無」的這個角度、這個立場來看，或是說又從「空中生妙有」的現象界－－太陽、山河大地、日、月、星辰…這些，因緣俱足之後動物、植物、眾生這樣出來。不管你從哪個角度去看，這裡所講的：「此兩者」都是「同出而異名，同謂之玄」。「兩者」，講的就是能源跟現象界－－太陽、地球、日月星辰、天地…這些。這兩者呢？不管是「有」，或是「無」，他們都是同樣「同出」，有沒有？「同出而異名」，同樣都是整個法界、整個無邊虛空裡面的一個轉換、變化；都是同樣的根源。不管是能源，或是現象界的這些，都是同樣來自這無邊無際的「空」、無邊無際的「道」。

「此二者，同出而異名，同謂之玄。」都是非常深、非常玄的！所以佛陀講現象界的這些呢？緣起啊！緣起甚深啊！講到涅槃界的空呢？是甚深極甚深啊！就是這裡老子所講的「同謂之玄，玄之又玄，眾妙之門。」你真的如實觀察到整個宇宙、整個大自然的這一種奧妙的變化之後，你那個「自我」才會臣服啦！你那個「我慢」才會消失啦！

所以你看！老子就是看到這些，才…「哇！真的是玄啊！玄之又玄啊！眾妙之門。」沒辦法去形容、沒辦法去詮釋，到最後就是臣服啊！臣服這整個的「道」；整個的法界的奧妙。佛陀也是如此啊！耶穌也是如此啊！在以前跟大家講《阿含解脫道》的時候，跟大家提過就是說，那個「我慢」真的要臣服，你一定要去現觀「空」跟現象界，這整個的法界的奧妙。你看得越深，一方面你的臣服就會越大；一方面你看到，你跟整個法界的密切關係，你這個小我，你的存在都是整個法界、整個大自然的孕育、養育啊！你越體會之後，你由衷的感恩的心才會出來啊！

你真的體悟這些的話，你一定會流淚的。到現在，如果說你還在那裡：「喔！我修行，我要怎麼樣…，我要成道、我要成什麼…，然後我要修行越來越厲害，將來我可以背著一把劍成為武林高手。」像這樣的話，那都是在有為法的世界裡面，越修會我慢越大喔！你真的要解脫自在，那是要把那個「自我」慢慢的去除、慢慢去除。到後來，你「溶入」這個一體的世界，體會到「道」，然後就是體道、悟道而行道，跟整個道合一。

所以，第一章後面老子就講：「哇！這是『玄之又玄，眾妙之門』！」這都是由於他深度的去體悟之後，然後從內心裡面發出那一種讚嘆、那一種震撼。而這裡面老子呢？他是真正的怎麼樣？臣服法界啊！真正的臣服「道」，也就是整個法界，「我慢」完全斷除，跟整個「道」溶為一體。當你了解到這個「道」的實相；了解到「道」的玄妙，你完全臣服的時候，這時候你才叫做體道、悟道而行道，最後與道合為一體，「溶入」不生不死的世界，包括生死大事都了悟喔！

問：老師！剛剛講「『無』，名天地之始；『有』，名萬物之母。」那個「有」，解釋說是指天、地。

答：對！.

問：要是說我把這個「有」，解釋說是大自然運行之理，也就是我們所謂的緣起啊！無常啊！無我啊！

答：「無常、無我」，那是一個法則、一個現象的詮釋，但這裡講的都是實體，實際的存在。

問：在空裡面有能源，那這個能源，因為宇宙大自然的運行之理，也就是緣起、無常、無我，所以才會有現象界的這些產生。是不是可以這樣解釋？

答：「無」講的是這個本體方面，當它如果還沒有濃縮；還沒有凝聚之前，它是瀰漫整個…，能源就是瀰漫整個虛空。我們講宇宙大爆炸那些…，事實上，那也是一個假設。現象界不管多麼小，那都是整個能源的一種轉換。能源的轉換，然後它會形成日、月、星辰、山河大地…出來。.

問：能源的轉換，也是宇宙自然運行之理嗎？

答：它就是「法爾如斯」，就是不斷的在那裡生滅變化啊！黑洞、白洞，星球的消失，另一端就是釋放出非常巨大的能源出來。只要有巨大的能源釋放在虛空之中，當因緣形成的時候，它又會形成星球出來啊！星球的誕生，就是剛才所講的「『有』，名萬物之母」。有星球、有現象界、有天、有地…，所有的這些眾生、動植物就會慢慢的出來。萬物講的就是這些…動物啊！植物啊！你、我、他啊！這樣知道喔！

問：《金剛經》裡面有講說，所謂的「一合相」，是不是…？

答：對！佛教有講「一實相印」。「三法印」到後來，事實上歸納出來就是一實相印。「一實相印」，就是你要看到現象界實相的存在，包括你要看到現象界、看到本體，「有」跟「無」你都要看得到。色界的這些，你要能夠清楚看到它的變化的原則，「空」方面你也要能夠清楚的看到。

好！我們現在來講另外一節。

第四十二章Φ

「道」生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。

你看喔！這一句話這麼的簡短，但是它把整個創世紀的過程都描述出了。你能看得到嗎？非常的深啊！基督教所講的上帝創造萬物，就是這幾句話，就已經

把它很具體的詮釋出來了。但如果說你沒有超越「上帝」這個名詞的話，你是一種宗教信仰的話，你會找不到上帝是什麼？事實上，這裡老子已經把整個創世紀的過程，把它描述出來了。

當我看這些的時候，真的很佩服，覺得說：「奇怪！為什麼老子這麼厲害？」能夠把這整個天地萬物，它的那種形成過程，包括眾生的心態，看得那麼的清楚。如果你不了解老子，他對眾生心觀察如此清楚；對現象界觀察如此清楚的話，你會以為老子好像什麼…老謀深算啦！什麼…很多那種負面的批評都會出來，什麼權謀啦！什麼…欲擒故縱…那些。事實上，那是你沒有真正了解老子。老子他真的是把人心解析得非常的深入啊！我們現在的那種心理學方面，都還是解釋、解析表層而已。老子解析得非常深層啊！這以後我們會慢慢來解析。

好！你看，「『道』生一，一生二，二生三，三生萬物。」「道」，就是這裡所講的「空」。在《易經》裡面，把它稱做「無極」。「道生一」，如果以《易經》來說，「無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象、八卦…」其它的，就這樣一直的演變出來。這個「無極」、這個「道」裡面，蘊藏著無量的能源，當因緣形成的時候，以物理學家來講，從能源，然後夸克…這些，慢慢的形成，會具體的展現出很廣大的一片星雲出來。那星雲裡面呢？星雲它又開始旋轉，慢慢的轉變、慢慢的轉換，現象的…這些就出來了喔！而這個就是「道生一」啊！

要知道喔！現象界的存在不管它多微細，它一定都是一直在行、一直在變、一直在動。這就是佛教所講的「諸行無常」，現象的一切，它一定是一直在行、在動、在變。所以只要有粒子…這些形成的話，當它形成星雲之後，它一定會旋轉、一定會變化，慢慢的旋轉、慢慢的旋轉，因為它的比例會不同，核心的那些就會形成太陽系。旁邊周遭的那些，因緣比較不俱足，它沒有產生「核融合」反應，所以它只有慢慢的聚集、聚集，然後形成行星，慢慢地我們的地球就這樣出來了。那中間的部份呢？因為它的力量、引力非常大，又非常高溫，所以產生核融合反應，之後慢慢地開始燃燒，釋放出陽光，太陽就形成了。

有太陽、有地球…這些形成出來，你看！這就是「道生一」。「一」，就是一片星雲。「一生二」，「二」就是有太陽、有地球。「二生三」呢？慢慢的這個天地的這些孕育－－有太陽、有地球，又有「空」的這一種含育，一切眾生、植物、動物…就出來了。有沒有？「三生萬物」就是有太陽、有地球，又含有「空」，這樣不斷的演變、不斷的演變，這就不是一加一等於二，而是千變萬化啊！

現象界的一切呢？它一定是「萬物負陰而抱陽」，所有的存在它一定是陰、陽同時存在，兩面它同時會存在－－有生，就會有死。地球上的出生，你看喔！所有的動植物一定是有陰，也有陽。多麼奧妙！一定是這樣喔！所以你看，有白天，就會有晚上、黑夜。我們的身體也是一樣，中醫把前面的這個叫做「陰」、「陰經」方面，背面的就是「陽」、「陽經」。我們的手掌也是一樣，前面的是陰，背面的是陽。銅幣也是一樣，有正面、有反面。一切現象界的存在，它一定都是有陰、有陽同時的存在。包括夸克本身，它就有陰、有陽之分，形成電子、質子、中子…這些也都有正電、負電之分喔！這樣知道吧！

「沖氣以為和」就是說，在現象界的存在裡面呢？它又必須有「空」。也就是說所有現象界、所有物質，它裡面必須要有「空」。如果以我們身體來講的話，我們的身體不只是地、水、火、風這樣而已喔！它必須還要有「空氣」；必須要有「空」，讓它有轉圜的餘地；讓它有一種調和的作用，而不光是一些物質。「沖氣以為和」這個「氣」，如果以道家來講的話，那種氣方面，中醫也有講氣，「精、氣、神」…，這些都是屬於無形方面的。具體來講就是，你的身體必須要有「空」。那這個「空」呢？它是很深、很玄的。你如果心量越寬大、越有「空」的話，你所展現出來的會是一種祥和、柔和，身、口、意它是會祥和的。

第 四 章

現在跟大家講第四章「道」之體方面，來跟第一章相應。

「道」沖，而用之或不盈。淵兮似萬物之宗；湛兮似或存。吾不知誰之子？象帝之先。

這裡的「道」，講的都是宇宙的本體。「道」沖，就是說這個宇宙本體；這個空、虛空啊！它是無邊無際啊！而這裡面呢？它又蘊藏著無限的能源啊！所以「而用之或不盈」，就是用之不盡。你怎麼用，它都用不完的啦！也就是說在這宇宙裡面，它蘊藏著無限的能源。像我們現在的科學家也有在想，怎麼樣把太陽能轉換過來，有沒有？這樣的話，能源方面就不用考慮什麼石油危機…這些啊！事實上，更究竟來講的話宇宙的能源，它是無邊、無際，而且無盡。它可以不斷的演變出所有的現象界－－山河大地、日月星辰、銀河系…，全部都可以出來啊！

「淵兮似萬物之宗」，這是非常的深、非常的深淵啊！「淵」，就是代表非常深啊！它是「萬物之宗」，所有現象界的日、月、星辰、你、我、他，一切動、植物，所有的總源頭都來自於「道」啊！你、我、他，我們生命的總源頭都是來自於這個「空」；來自於這個「道」啊！基督教講的，就是來自於這個上帝啊！但是這個上帝，它不是某個大力神。記得喔！我們所講的上帝，不是有形、有相的某個大力神。我們所講的上帝是整個的「道」、整個的「空」、整個的「法界」，大自然這些都是 。

「淵兮似萬物之宗」，如果你慢慢去體證、慢慢去了解的話，你會體會到原來你、我、他，我們都是怎麼樣？本自同根生啊！我們的組成、外相，雖然不一樣，但都是相同啊！不但地、水、火、風相同，包括「空」，也都完全相同。外相不一樣，這是為了讓你區別，而且這也正是現象界的那一種玄妙啊！當因緣條件不一樣的時候，那個基因、DNA 它就不一樣啊！那個生命密碼，它就已經不一樣啊！雖然說：「喔！我們夫妻很相愛，這是我們的子女。」血緣裡面，雖然有相同的地方。但是，還是有不相同的地方啊！

所以我們要了解，每一個人都是宇宙獨一無二的存在，這就是現象界的奧妙啊！因緣錯綜複雜變化之後，它不是一加一等於二，它是變化無窮啊！你不要看說，外相上我們好像不同，事實上，我們都是完全來自「本自同根生」啊！你

能夠體證到這方面的話，你就會體證到「一體世界」。我們在講《解脫道》的時候，有講到體證《心經》，所講的就是一體世界啊！

如果你能夠體證到「空」這方面的話，你看，我們所有的總源頭都是來自這裡啊！就像整串肉粽這樣，有沒有？大家曾經看過嗎？下面的粽子，雖然一個、一個不一樣，但都是上面的這個總源頭吊起來，整串喔！今天會播放這方面的幻燈片來讓大家看。

「湛兮似或存」，也就是說：「哇！真的是太奧妙了。」這個空、這個道，你看它表面上好像沒有，但是，它又是這麼的奧妙無窮！若有若無，這個就是空－－無色界啊！所以佛陀就講說，你要體證到這個空，你必須從現象界的這些去看啦！你先去了悟空之後，再來你對現象界這些，就能夠清楚看到了。如果你要直接契入空、契入涅槃；要直接去看「道」的話，你很不容易看到，除非你真的是大利根性。但是在這個地球上能夠直接契入這方面去看的，不多啦！所以佛陀很清楚的告訴大家，也是希望大家能夠這樣一步一步的去看到，可以看到了啦！

這裡，你看！老子就講我不知…「吾不知誰之子？象帝之先。」我不知道天地萬物這些…，包括能源…，它是怎麼來的？「吾不知誰之子」，就是我不知道它是怎麼來的啦！「象帝之先」，好像是在有上帝或是天地…，有天地才能夠孕育這些萬物。它是在天地萬物之前，就已經有了。

如果我們一直往上追溯的話，這些太陽系啦！銀河系啦！…怎麼來的？還是來自於空啊！包括說物理學家認為，是一個大爆炸的開始，那這些能源怎麼來？還是來自於空啊！還都是來自於道啊！「象帝」，就是現象界的這些…，在有太陽系、有銀河系之前呢？這些能源它又都是散播在整個虛空中。這就是這裡所講的，「吾不知誰之子？象帝之先」。

第 六 章

我們今天都先講本體方面，所以這一堂課，如果你沒有聽到，後面要聽的話，你必須把前面的那些錄音帶或是錄影帶，要先聽或是先看。不然的話，後面這些，你就沒辦法體會喔！

谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根。綿綿若存，用之不勤。

「用之不勤」，就是用之不盡。「谷神」，它是一個形容，講的就是大道。老子所講的「道」啊！也就是這個「空」，無邊無際的這個宇宙的本體，這個道啊！這個道，它是不生不滅的啦！佛教也有講「空」，…不生不滅、不增不減、不垢不淨。《心經》所講的那些，都是直接在詮釋這方面，老子一樣體證到：「哇！這個『谷神』、這個大道，它是不死的啊！」「不死」，不會死啊！「是謂玄牝」，「玄牝」就是說，它能夠化育萬物啊！這也是佛教所講的，「『空』能夠生妙有」的意思啦！

「玄牝之門，是謂天地根」，你看！我們這樣詮述過來：「空」，它裡面蘊藏著能源。然後能源這樣慢慢的凝結、凝結形成各種物質－－日、月…銀河系、太

陽系，有天、有地它就能夠醞化、孕育出一切的植物、動物…出來。「玄牝之門」呢？講的就是這整個「道」，它不斷演變孕育萬物的這個過程。「玄牝之門，是謂天地根」，這是所有現象界－－銀河系…山河大地－－的總源頭。「天地根」，這都是在詮釋那個「道」，它就是所有現象界的總源頭－－「空」，能夠生妙有。

「綿綿若存」，你看喔！它是不斷在生生滅滅的變化，有生、有滅，好像沒有，又好像有。它不斷的一直生生滅滅變化，但是它又是不生不滅。這些都是在詮釋本體跟現象界的微妙關係啊！「用之不勤」，也就是用之不盡啊！如果你能夠看到整個「道」化育萬事萬物的過程；孕育現象界的一切過，你就會知道，「哇！那是不生不滅，不盡的！

第二十五章Φ

現在都是直接講宇宙本體方面，我們看第二十五章。

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰「道」，強為之名曰「大」。大曰逝，逝曰遠，遠曰反。

「有物混成」，這個「物」它不是講物質，而是說有一個實體現象的存在。也就是說，有這樣的一個「道」，這樣的「空」存在啦！「有物混成」，它是這樣渾渾沌沌，表面上看起來好像沒有，但它卻是…，這就是無極，儒家所講的無極。它是一種混沌的情況。「先天地生」，在太陽系、銀河系，還沒有產生以前，它就存在了啦！

「寂兮寥兮」，就是說它是無形、無體、無聲啊！這都在詮釋「道」的實相、詮釋「空」的特性。「寂兮寥兮，獨立而不改」，你看喔！這個「獨立而不改」就是說它是本來就存在，而且它又是不生不滅。「獨立而不改」，不管現象界再怎麼生生滅滅變化，它都是不變。這個宇宙本體，它就是這樣的存在啊！

「周行而不殆」，不管現象界再怎麼樣生生滅滅的變化，這個宇宙本體呢？它就是如此的不生不滅。再來，「可以為天下母」，就是說這個「道」，它是所有日、月、星辰…，一切眾生的總源頭啊！它是所有天、地、太陽、地球…，以及一切眾生的母親、總源頭。在實修的時候有跟大家講過，就是說：你要去了悟我們的「天地父母」的實相，你要去體證到啊！這樣，你才能了悟生死大事。

「吾不知其名，字之曰『道』」，像這樣的一個存在，這麼浩瀚，宇宙無邊無際的這個本體的存在，我不知道怎麼去稱呼它啊！我們講說空本無名、道本無名，「字之曰『道』」，只能夠勉強的稱它叫做「道」。這裡，大家不要又在文字上面的這個「道」在那裡繞。事實上，它就是在詮釋這個宇宙的本體，告訴我們要直接去看到那個宇宙本體。那這個本體呢？你不稱做「道」也可以，你要把它稱做母雞也可以。因為這都只是個名相，所以佛陀用「空」、用「法界」來詮釋，耶穌他稱為「上帝」啊！事實上，所講的都是相同的，所指的都是相同的那個月亮、那個道、那個本體。

「強為之名曰『大』」，我勉強跟大家形容，就是說：「喔！它實在太大、太大了啦！」因為它是無邊無際、無所不包，不只整個太陽系都包含在裡面，整個宇宙裡面的銀河系…，全部都包含在這無邊無際的「道」裡面，這是宇宙的本體啊！

「大曰逝」，大到怎麼樣呢？我沒辦法看到它的邊啊！「逝」，就是它好像消失啊！無邊無際，我沒辦法看到它的邊。

「逝曰遠」，太遙遠了、太遙遠了！像我們現在天文物理學家用哈柏太空望遠鏡，有沒有？因為它是在地球外太空的軌道上面運轉，不受大氣層的干擾。所以它是非常的精密的一個望遠鏡、非常高度的科學儀器，１２０億光年外的銀河系它都可以看到、照射到。但天文學家也不敢講說，他們找到邊了！因為他們發現，很多以前的天文知識，現在來講，已經被推翻掉了。並且他們也知道，今天所建立的這些天文知識，也不能夠斷定這樣就已經是究竟了。雖然我們的科技已經…，我們的望遠鏡已經來到極限了，他們還是存著保留的空間啊！即使現在已經可以實際拍攝到１５０億光年外的銀河系，但還不敢講說，發現到宇宙的邊。如果說找到了邊，那過去，再過去…那些呢？所以這就是說，宇宙它是無邊無際啊！

佛陀了悟這些，告訴我們說，你不必用那麼多的生命，一直地去追那宇宙的邊，它是無邊無際啊！你一直追…，會是怎麼樣呢？「大曰逝，逝曰遠，遠曰反。」這個「反」，又很有意思喔！「遠曰反」，就是說你一直的去看、一直的看，看到那個無邊無際，到最後，現在假設…，我們上次在講《阿含解脫道》的時候，有跟大家講過一個例子，就是說我們在地球上架設一座望遠鏡，這個比哈柏太空望遠鏡還更厲害，能夠看到無邊無際。假設現在它一直往前看，向前看，向那無邊無際的、遙遠的地方去看，結果到最後的盡頭呢？在鏡頭裡面所呈現的竟然是什麼？到最後竟然所呈現的是看到自已的背影

所以你看喔！這個起點，從這邊開始，但是到最後的終點，竟然是來到這邊。有沒有？那個盡頭，竟然是看到自己的背影。「遠曰反」，一直遠…，遠到無邊無際的那個盡頭，竟然是返回到看到自已。這樣知道吧！這裡就告訴我們，你這裡的起點，跟以後你所找到的終點，竟然是在同一個點。這個很深喔！這就是涅槃的彼岸，你一直要找的那個涅槃的彼岸，竟然是在當下、現在。涅槃的彼岸竟然就在此岸。

「喔！我要到他方世界去找啊！找那個淨土、找極樂世界，找什麼、找什麼…？」你一直去找、找、找…找到最後，你發現，淨土竟然是在這裡－－心淨佛土淨。你真的了悟了這個現象界、宇宙實相存在的這些真理之後，你發現，整個的解脫，就在當下。所以，你要到哪裡去找「道」?到哪裡去「悟道」？都是在「當下、現在」，不要心外去求。

幻燈片－－實相解說(－)

今天是講《老子道德經》有關於道，也就是空、宇宙本體這方面。再來，我

們來看這方面的幻燈片。

你看！一般眾生不斷的在跪啦！在拜、在求啦！那都是因為內心的不安、內心的苦、內心的煩惱。每個眾生都是要找那個《解脫道》、要找到安心之道。不管你是佛教徒，你也是要找解脫；你是道教，你也是要找解脫；你是基督教徒，你也都是要找解脫。這裡，他們所代表的都是眾生不斷的一直在求道、覓道、修道。這都是因為眾生沒有了悟道，不知道生死大事、不知道家在哪裡、不知道回家之路、不知道生死大事。所以，內心的苦、內心的不安，都一直持續的存在，然後到處去求安心之法。但是這些都只是一些方便法，做了之後沒多久，內心的苦、內心的不安還是存在。於是有的人就跑到深山裡面退隱起來，要去修道、要去成道、要去證道。

如果你不知道真正的道是什麼的話，你在那裡面修，你還是找不到道；你還是成不了道。所以修行的人這麼多，能夠究竟解脫的不多。這就是說你要有正確的聞思、正確的體認，就像以佛教來講的話，玄奘大師他就是非常典型不斷的在求道、覓道、修道。這是一個求法的過程，為了解脫，粉身碎骨在所不惜；為了解脫，行走八千里路雲和月。從中國一直的走走走，經過敦煌西域、經過帕米爾高原，然後繞一大圈來到印度。在印度留學取經，又再走回中國來，前後總共十九年。這都是用生命在求道、覓道、修道。

眾生都是在覓道、求道、修道，都是在求解脫喔！你看，眾生事實上怎麼樣呢？你、我、他…眾生，每一個人就好像海中的魚，然後你不知道大海在哪裡，因為你本來就跟大海是一體的，所以你感覺不到大海的存在。那你怎麼樣呢？就在海中，一直拚命地找：「大海在哪裡？」大海就是代表涅槃彼岸啦！代表道啦！你就浸泡在道之中，但是你還要到處去覓道；你還要到處去找道。如果以基督教方面來講，你就在上帝的懷抱裡面，但是你卻不知道上帝在哪裡，而一直要到處去找上帝，或是到他方世界去找上帝。

佛教也是一樣喔！你就在淨土裡面，但是你不知道，你沒有發現，你就到處去找淨土，到他方世界去找淨土、找極樂。事實上，整個覺醒過來的過程，就是這樣，你好好的活在當下，好好的去看、去照見到，原來你就浸泡在道之中啊！如果你能夠發現到，你原來就浸泡在道之中，這時候你就是體道、悟道而行道，你才是真正的得道啊！這時候你是大安心 大自在啊！這時候你也會「朝聞道，夕死可也」。

再來，因為這個「道」，大家都把它變成很抽象，包括佛教講「空」，大家也都把它變得很抽象，就在文字堆裡面空性、性空、頑空、斷滅空，不斷的在那裡繞，然後見諍不斷。講到「道」呢？老子用道來形容，哇！大家也拚命在那裡要修道啊！但是你就看不到，「道」就在眼前、就在當下。「道」，不但沒有離開你，而且每一分、每一秒，都跟你溶為一體。所以，你要看到「道」，你就要回到現象界來看。

這一張，如果你看得懂的話，到處你都可以看到「道」喔！這裡，以本體來講的話，這背後，都是「空」啊！也就是老子所講的「道」，宇宙的本體。但

是你要體會到現象界這些存在的奧妙，不容易喔！你看，從這個「空」裡面，它能夠演化出這些萬事萬物來。現在透過大家比較容易了解的，「無極生太極，太極生兩儀…」，這個就是無極；就是老子所講的「道」；就是佛陀所講的「空」。但光是這樣，你看不到什麼喔！在這個「無極」、「道」裡面呢？它又會無極生太極。因為這個「空」裡面，它蘊藏著無限的能源。能源它會慢慢的凝聚，而形成星雲出來。星雲出來就是進入…，我們把它暫名，這是無極生太極、道生一…那些現象都出來了。

無極生太極，太極會生兩儀，因為星雲它一定會轉變、一定會轉動，諸行無常。現象界的一切存在，它一定是在流動變化，而它在流動變化中，一定就會有比例、輕重、密度的不同。不斷的旋轉、變化，錯綜複雜的變化，這就是「道生一，一生二，二生三，三生萬物…」、「無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象…」。不斷的變化－－有陰、有陽。事實上更具體來講，是陽中有陰，陰中有陽。這個太極，它又會不斷演變成兩儀。

兩儀呢？只要有能源繼續補充的話，又會不斷的分裂。就像一個受精卵，它是個「一」啊！受精卵還沒有結合以前，就是在無極的情況。當受精卵結合之後，就進入太極的情況，這個受精卵它會慢慢的分裂－－一個變成兩個，兩個又會變成四個…，只要有能源繼續供應的話，它就不斷的分裂。這樣知道吧！「道生一，一生二…」，宇宙天文這些，不管你再怎麼大，或是再小的像細胞、細菌這些，它整個演變的過程都是這樣啊！現在大家要了解的就是說，這整個演變的過程，事實上不同的名稱，所詮釋的都是相同的。

剛才是《易經》跟道方面的詮釋，我們現在就用現象界、用幻燈片拍攝實際的存在來讓大家看。什麼叫做無極？這個就是無極－－虛空啦！實際存在的這個道、無極，你稱無極也可以；稱道也可以；稱空也可以。在這個虛空裡面，它蘊藏著無限的能源。你說從大爆炸開始也好，或是星球的爆炸也好，它一定會釋放出相當巨大的能量出來。這些巨大的能量呢？散播在整個的虛空之中，當因緣具足的時候，它會慢慢的從夸克，然後質子、中子、電子、原子、分子、物質這樣一直出來。

你看，慢慢的從能源，然後轉換成星雲出來。這是孕育星蛋的老鷹星雲。它怎麼來的？就是從「道」裡面的能源轉換過來的。這是實際存在的喔！這是薔薇星雲，很像玫瑰，我們也可以把它稱做玫瑰星雲。這是用哈柏太空望遠鏡實際拍攝到的實際的存在喔！在這一片星雲裡，慢慢不斷的孕育、演變出一個一個的太陽系出來。這都是實際拍攝到的實相，不是用描繪的喔！在這廣大星雲裡的隨便一個角落，它一直旋轉、旋轉，慢慢旋轉，有陰、有陽不斷的旋轉。你看，慢慢的脫胎，一個太陽系就這樣出來了。中間這個，因為壓力最大，它會形成核融合反應，然後形成太陽，旁邊這些慢慢的形成其它的行星。這也都是實際拍攝到的。

我們再看實際的太陽系形成的過程。太陽系也是一樣喔！從一片廣大無垠的虛空裡，因緣具足產生出星雲。星雲裡面的一片，隨便一個角落慢慢的旋轉、

旋轉，中間會產生高溫、高壓，漸漸的燃燒、燃燒，之後產生核融合反應，然後一個太陽系就這樣的形成出來。這也就是剛才所講的「道生一，一生二，二生三…」，道就是這個虛空，這樣慢慢孕育的過程，整個太陽系就出來了。有天、有虛空、有太陽，這就是「道生一，一生二，二生三」喔！「三」，就是有太陽，也有地球、也有虛空。有天地父母的這些孕育，萬事萬物就誕生出來了。

地球的誕生也是這樣，從這個星雲慢慢的演變，中間形成太陽，旁邊這個就形成地球。地球最初形成也是一樣，非常高溫、高熱。它裡面本來就只是能源的聚集，從微細的粒子慢慢的形成，到後來就會演變出現象界出來。這時候呢？地球上面的動物、植物還沒有出來，因為因緣還不具足。但是慢慢的地球的那些熔漿，因為帶有水氣，水蒸氣它會向上，因緣條件具足的時候，就會形成下雨。慢慢的又聚集，形成湖泊、形成海洋出來。有大地、有流水、有空氣、有陽光－－「地水火風」－－這樣慢慢的化育，我們的整個地球就這樣形成出來了！

從原來的那種熔漿，慢慢的冷卻下來，所以你看，這些動物、植物呢？有太陽、有地球、有水、有火、有風，生命就開始慢慢的化育。這就是「道生一，一生二，二生三，三生萬物…」，萬物就這樣一直的演變出來，我們地球上面所有的植物、動物、眾生就這樣出來了。這就是真正的創世紀啊！這背後不是有一個上帝、有一個超級大力神在那裡操控；在那裡掌握喔！這是整個大自然法爾如斯在運作啊！

所以，老子就講：「我不知道，它是誰的兒子啊！」只知道說「象帝之先」。在有天地之前，就已經有這樣的一個「道」，這個虛空的存在、宇宙本體的存在啊！你看，這就像母雞啊！有沒有？一隻母雞在這裡孵蛋。牠窩在這裡、蹲在這裡孵蛋。有天、有地，包括空的慢慢化育，哇！孵出這麼多的小雞出來。這些小雞全部都是…，哪一個不是天地父母化育、養育出來的呢？

有的人講說，我是我父母生的啊！那你的父母又是怎麼來的呢？你的父母還不是整個天地萬物的化育。那你說：「我還有祖宗啊！」你的祖宗一直往上追溯，又是從哪裡來？還不是都是整個天地的化育，包括說你出生之後，現在每一個當下，每一天、每一分、每一秒，你什麼時候離開過這個天地呢？你什麼時候離開過這個道呢？眾生都是浸泡在…，腳踏大地、頭頂虛空，然後有地，也要喝水，有陽光普照，也有空氣。「地水火風空」不斷的孕育，整個道、法界的孕育，所以才有一切眾生啊！

如果我們光講「道」的本體的話，你看喔！這是台灣，我們擴大到整個地球，是不是都浸泡在虛空裡面？沒有虛空，地球不能存在啊！一切的動植物，每一個人，都是腳踏大地，頭頂虛空，浸泡在空氣之中，需要水份的供應，還需要陽光的普照，然後都浸泡在整個空裡面。所以說，天地是一切動物、植物、萬物的母親。如果要追溯更深的話，就是都是來自於空、來自於道啦！

所以你看，一切動物、植物，我們雖然外相上面不同；雖然有男女之別、有人跟動物之別。但事實上我們都是同根生啊！你真的能夠體悟到這些的話，你會以平等心善待一切眾生，而且那個「身見」會破除啦！這裡你看，我**（大嘴鳥）**

長得這樣，這也不是我要這樣啊！不是我在決定啦！我長得這樣也是要讓你看到，這就是法界的奧妙－－「緣起甚深」、「玄之又玄」啊！為什麼你們的嘴是這樣，那我的嘴會變成這樣呢？這不是我修行，修到最後練出這樣啊！那都是法界的奧妙啊！你有沒有看到呢？我都在跟你們示現、在跟你們講經說法，有沒有看到？

如果你真的去現觀大自然這些，老子也講：「哇！玄之又玄啊！你看，喔！這隻駱駝：「為什麼我是雙峰？那你就是單峰呢？」你不要在這裡比較大小嘛！雙峰也不是我（**駱駝**）本身在決定，單峰也不是你的錯啊！你比較小，也不是你的錯啦！不用在那裡計較，這是法界的奧妙啊！那你再看，我（**魚**）是金色，你是其它顏色，這也不是我本身在決定，都是法界緣起的奧妙啊！

再來，你有沒有看到，魚就浸泡在水中，這個更深。更深入來講，你、我、他就像這水中的魚，我們都浸泡在「道」之中；我們都浸泡在「空」裡面；我們都浸泡在「上帝」的懷抱裡面啊！知道嗎？「喔！這樣我就知道了啦！這樣我就不必到處去覓道，我可以安心了啦！」所以有時間，我們（**猴子**）可以互相閒閒地抓抓蝨子、搔搔癢。

再看，太陽每天、每分、每秒不斷的燃燒自己（**每一秒燃燒四百萬公噸**），不斷的將這些能源傳送到我們地球上面來。你要知道啊！地球上你、我、他，所有一切動物、植物，我們生命能源的總源頭，來自哪裡？都是來自太陽啊！你能夠工作；你能夠做什麼，包括說石油啦！什麼電能啦！什麼種種能源啦！或是我們這邊高科技的人啦！你慢慢去追溯，是不是我們的能源，都是來自太陽呢？包括你吃的食物，食物的所有的轉換能源，也都是來自太陽啊！那這些眾生呢？我們的能源都是來自太陽，我們的生命跟太陽都息息相關啊！你能不能看到太陽對我們生命的重要？你有沒有對太陽感恩過呢？

你就是水中的魚；你就浸泡在「道」中啊！但是你知道「道」在哪裡嗎？眾生就像水中的魚，不知道自己就浸泡在水中，而到處要去找「水」在哪裡？你就浸泡在「道」之中，卻不知道「道」是什麼？然後到處要去修道、覓道，還要去得道。事實上，你真的要得道，那不是用修、用苦修、用有為法修出來的啦！你看，所有一切眾生都是浸泡在這個天地之中，沒有大地的孕育；沒有大地的支撐，你怎麼能夠奔跑呢？怎麼會有一切的建設呢？怎麼會有政治得這種種設立呢？所以，你不要以為說，喔！你當了一國的總統，然後你就很「搖擺」（**台語**）。還是一樣啦！你、我、他都是天地裡的一份子，我們都浸泡在「道」裡面；我們都是浸泡在「空」裡面啦！

大家要慢慢去看，有沒有看到？我們這些眾生就像同一串肉粽喔！一個、一個、一個的粽子。最上面的總源頭，事實上我們都是來自…像上面的太陽，有沒有？太陽這樣普照下來，你、我、他都是浸泡在這個「陽光」之中；都浸泡在「道」之中。如果你不了解的話，你就會一直的…，因為內心不安，而到處去找、到處去找。然後又透過種種方法，要去找到道啊！找到安心！但是如果你沒有從根本核心切入的話，你的苦、你的不安都一定存在的啦！那你沒有真正了悟生死

大事的話，你就是一直不安啊！你能不能看到你、我、他，都是浸泡在這整個「道」之中啊！所以，老子一開始就直接切入這個本體，讓我們了悟生死大事啊！你能不能看到？

大家看，這一張就像是太極，事實上我們都是來自同樣一個源頭啊！「無極生太極」，「無極」就像一個虛空；「無極」會生出太極，太極它又會不斷的變化、演變出兩儀，兩儀又會不斷的變化…，每一個點的開始，它又會不斷的變化、變化。但是不管再怎麼變化，我們都是來自同樣一個源頭啊！就好像一對男女組成一個家庭之後，或是說一對老鼠組成一個家庭之後，會一直繁衍下去。有沒有？如果以《聖經》來講，**（這只是一個解釋而已喔！）**最初亞當跟夏娃組成一個家庭之後，其它的…這樣就一直出來啦！那都是在告訴我們：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」的這個過程。這也都只是用一些語言，名詞來讓大家了解而已。

所以，你、我、他，一切動物、植物，不管外相怎麼樣的千差萬別，如果你往上去看，把你的心胸、把你的視野提升往上去看，你會看到，我們都是來自同一個源頭啊！你要看到之後，你才會真正體道、悟道、得道啦！你要看到最上面，看到空啊！這樣，你才能夠溶入一體的世界，所有的瞋心才會消失啊！當你體證到，你跟一切眾生是一體的時候，你不會有瞋心的啦！你會以慈悲之心善待一切眾生，十個結它會一一的斷除啊！

你看，魚就在水中游來游去，但是魚未必能夠知道喔！人也是一樣，在「道」之中、在「空」之中游來游去，你有體悟到嗎？如果你能夠好好的去求證、好好的去體悟的話，你就會越來越自在，邁向究竟的解脫。什麼時候你才能夠真正的了悟這些呢？那是「不待時節因緣」。如果你能夠真的歸零，我們兩個月的課程，八個禮拜下來你會有相當多的體悟和震撼。

第二章

要講《老子道德經》這些，真的要把老子的精華；把老子的精髓講出來，這不容易喔！說實在必須要天時、地利，還有人和。地利就是說，我們這裡必須要沒有那個山頭背景，大家真的能夠站在超越宗派、超越宗教的立場，我們才能夠真正講出老子的精髓。人和，必須大家要有相當的素質，你們的身心要柔軟到相當的情況，我才能夠講出老子的精髓。那我們所講的，也不是一種那種宗教的信仰。

好！我們現在再來看《老子道德經》的第二章。

天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知善之為善，斯不善矣。故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。

是以聖人處「無為」之事，行「不言」之教。萬物作焉而不辭，生而不有為而不恃，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去。

光是這兩段話，文字都很簡短，但是含意卻是非常、非常的深。「天下皆知美之為美，斯惡矣」這裡，你光從文字上面看，你是沒辦法解讀的。為什麼說「天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知善之為善，斯不善矣」呢？一般我們都不是說，大家應該要明辨是非、好壞、善惡，怎麼說知道美，會是一種惡事呢？為什麼說知道善，也是一種壞事呢？

問：為什麼？

答：公開、沽名釣譽。

問：還有呢？

答：分別心

問：還有呢？

這裡講的最主要的就是說，老子他是深觀整個宇宙人生的實相，他也深深看到萬事萬物，它本來是一體沒有分別的，但是眾生卻硬是一定要用自我去把它劃分開來，然後就界定出，自我要的就是美、就是善、就是好；自我所不要的、不喜歡的，就把它定為醜的、惡的、壞的。而這個區分呢？都是從「自我」的立場出發來區分。

我們現在不是在講哲學，大家要知道喔！每一個人，除非你是解脫者，除非你是像四果阿羅漢的這樣一個解脫者。不然，每個人都是在二元對立。老子因為看到世間眾生在二元對立的世界裡面，繞個沒完沒了，講出這些，就是希望我們能夠超越這個二元對立。所以，我們要了解喔！老子整個的思想核心是要我們超越二元對立，進入一體的世界，也就是《心經》、《金剛經》所講的世界。我們現在慢慢來看。

「天下皆知美之為美，斯惡矣」，這就是說人類從自我的立場去界定，這朵花才是美的，那朵花是醜的；這朵大的花才是漂亮的，那朵小的花很醜。我們都從自我的立場去界定，而且人與人之間呢？又更是在那裡二元對立的分別，什麼官位才是神聖的，我這個職位是卑賤的；什麼人才是聖人，我這個是卑微的。我們都一直在界定、劃分，然後呢？就會，所要的就一直的去追；所不要的就一直的逃。你看喔！為什麼說一個人沒辦法契入涅槃解脫寂靜的世界呢？你就一直不斷的追你所要的，然後排斥你所不要的。而這整個法界、整個大自然呢？它卻是一體兩面都有。

對法界來講，它是沒有分別，平等善待一切眾生。大花，你認為它漂亮；小花，你認為它醜。所以，當你走過路邊的時候，看到那朵小花，你根本理都不理它一眼。如果是一朵漂亮的玫瑰花，哇！你就在那裡讚嘆它，甚至想要把它摘回去藏為私有。我們的心常常是這樣喔！看到好的就要抓，看到不好的，根本就不理睬。但是對法界來講呢？不管是大的玫瑰花，或是小小的一朵花，法界都完全平等善待它們。對法界來講，外相雖然有大花、小花之分，但是完全都平等。知道嗎？

那人類呢？就把它貼上標籤，這個才是美的，那個是醜的。如果我們把它貼上這樣的標籤。你看，我們就在那裡忙不完了啦！你就在那裡忙得沒完沒了

啊！這就是「斯惡矣」。我們的心就不單純了啦！我們的心就漸漸的醜陋了啦！所以，「天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知善之為善，斯不善矣。」這個「善」，不是說，連殺人也不知道它的好壞。不是那一種善惡啦！這個「善」就是說，你都是從「自我」去界定，符合你意思的，你就認為是善的；不符合你意思的，你就認為是惡的。像這樣的話，「斯不善矣」，因為你的內心是從貪、瞋出發，所以你的內心也是醜陋的，你的內心是充滿著貪、瞋的，符合你意思的，你就認為是善；不符合你的意思，你就認為是惡。

所以你看喔！這一段話很簡短，但是它已經道出眾生在二元對立的世界裡面，劃分出種種的界線，然後作繭自縛。只要有界線，就是衝突、戰爭的導火線，你的痛苦就苦不完啦！

「故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。」這就是「相對論」啊！我們講說相對，你樹立一個「對」的出來，同時那個「錯」的，就被你劃分出來；你樹立一個大的，小的就被你劃分出來。你把自已標榜為大乘，那你就貶斥那些跟你不同的人為小乘；你把自已標榜為聖人，那些你認為境界跟你不相符合的人，你就把他貶為凡夫。這樣知道嗎？

「有無相生」就是，你如果立一個「有」出來，「無」就被你標立出來、被你劃分出來；如果你立一個「難」，然後一個「容易」的就會出來。這就好像說，你認為白天是美的，在這個當下你喜歡白天的美，同時你就認為黑夜、晚上是醜的，你不喜歡晚上。這樣知道吧！你有立一個出來的話；你有喜歡一個出來的話，那另外一個你不喜歡的，你就會把它獨立出來。「長短相形，高下相傾」，都是這樣喔！人類一界定出一個「高」，然後另外一個「低」就被標出來。

現在我們來看三種情況：

第一種情況，你說這一條線是長還是短？.沒有比較，我們就沒辦法說它是長、是短。如果我們來比較一下，你看，這是甲這一條線；這是乙這一條線。剛才單獨甲這一條線的時候，我們沒辦法比較它是長、是短，那現在跟乙比起來的話，我們就可以很明顯的認為甲是比較長，乙是比較短。

第二種情況，甲這個人，我一比的話，甲的那個我慢就出來了，覺得比別人高、比別人大、比別人好。再來丙又出來了，甲跟丙比起來，甲又變矮了。哇！比別人矮一截啊！這時候甲的自卑就出來了。當比別人高的時候，就產生我慢；當自認為比別人矮一截的時候，就充滿著自卑。那你看喔！這個長、短，它有沒有絕對標準？本來單獨存在的時候，根本沒有所謂的長短之分啦！

第三種情況，我們現在假設，一個男人在家庭裡面，他認為：「太太要聽我的、小孩子要聽我的，我是一家之主啊！」就像一個大法官，大家都要聽他的。所以，在家裡大男人的那一種氣焰就會出來。但是，當有一天來了一個大法師、大法王，他心目中所崇拜的一個偶像出來的時候，哇！他又是屈膝卑躬，變成了很自卑。這樣知道嗎？

這個就是說，你都只是在外相上比較長短、大小。法界呢？是沒有所謂長短、大小的，全部都是平等的。你能不能來到超越一切的二元對立，不要去做人

我比較。每一個人，事實上這些長短，都是人類把它貼上去的標籤。我們能不能不要去貼這些標籤，把這些名相都去除掉。尊重每一個人的存在－－乙是宇宙獨一無二的存在，甲也是宇宙獨一無二的存在。不管外表標示什麼樣的大法師、大法王，一樣都是宇宙裡面一個眾生，大家都是平等的。能不能來到超越所有的二元對立那些呢？你如果能夠超越所有的二元對立，那剛才所講的自卑、我慢才會消失，你的心才會來到尊敬一切眾生。這樣知道吧！

老子一直要我們超越那些二元對立、那些名相，那些分別、比較，都是人類狹窄的視野、狹窄的心胸去界定出來的。如果你有那一種比較心的話，你就常常這樣：比到比你小的，你就我慢；比到比你大尾的，你就自卑。所以，你的心都不會解脫自在。能不能來到平等心善待一切眾生？這就是這一章所要講的深義。這樣知道喔！

這裡第一段就是告訴我們二元對立的分別，那都是人類把它界定出來的。你界定一個「前」，一個「後」你就把它分出來了。你看喔！這些人圍成一個圈圈，本來大家都是平等的存在，這個「１」標榜出來之後，你是「２」，你站在我後面；我是「１」，我在最前面，我是老大。那２呢？跟３比起來，你「3」站在我後面，我「２」在前面。這樣比較的話，比到最後變成「１」是在「１２」的後面啊！這樣知道嗎？

如果你要這樣比的話，那都沒完沒了啊！你的一生一世都在比大、比小；都在追啊！逃啊！比到比你大的那些，你就想要成為那種心目中的偶像，所以你就不斷的要去追。比到那些比你貧窮的、比你不好的，你就，喔！不要跟這種人混，然後就要趕快逃。你的心都沒辦法自在。這樣知道嗎？

這就是說，「前」、「後」都是你有對比；你有比較，才會產生。如果你超越這些的話，沒有「前」、沒有「後」，大家都平等啊！立足點完全都平等。這樣知道喔！「高下相傾」也是這樣，如果你認為說，我蓋一棟十二層的樓房，這已經非常高了。那些樓層比你低的，你就認為，這個都是比較低、比較矮、比較下。結果沒多久旁邊蓋一棟三十六層樓，哇！那你就變成又矮了。這都是告訴我們，你要超越二元對立啊！這樣知道喔！精神核心就在這裡。

「是以聖人處『無為』之事，行『不言』之教」，你要在那裡比那些的話，你就比不完啦！知道嗎？你要在二元對立世界裡面，你是永遠繞不完的。佛陀也講過，以前他也是這樣，一直不斷的這樣二元對立啊！尋尋覓覓啊！結果怎麼樣呢？「歷劫求選擇，純苦無暫樂」啊！有沒有？在《阿含解脫道次第》第三十四章（**雜阿含經 1159**）中，佛陀就是這樣講出來。如果你要在二元對立的話，那都沒完沒了喔！老子這裡講的「聖人」，是講解脫者啦！解脫者呢？因為他了悟「聰明反被聰明誤」，你處心積慮的在那裡比較、比較，哇！那是沒完沒了的啦！是以聖人處「無為」之事，本來就沒事啦！世上本無事，庸人自擾之啦！「是以聖人處『無為』之事」。

「行『不言』之教」，「不言之教」就是說，他是以身教為主。再來，這個「不言」就是說，能夠來到超越語言、文字。知道嗎？他是來到超越語言、文字

喔！因為實相本來是沒有文字的。所以，禪宗講說「不立文字」，那都是要我們超越文字，而去看到實相啊！整個法界呢？它都在告訴我們三法印；告訴我們「無常」；告訴我們「無我」，也在告訴我們什麼叫做「涅槃寂靜」？但是眾生看不到這些，然後就在文字堆裡面鑽研。

太陽如此的在普照著大地；如此的在展示著，什麼叫做無常、什麼叫做無我。但是眾生看不到，然後就在那裡一直很認真的要修，修…修什麼「光明想」啊！在打坐裡面要看到什麼禪相啊！這個光點要多亮啊！要維持多久啊！這個亮度要多大啊！所以你看喔！你如果在那裡一直很認真的修，要修出一個「光明想」出來；要在禪相裡面修出一個太陽出來，這就是用有為法一直在修啦！修到後來怎麼樣？你的陽光會比這個太陽還大嗎？

當有一天，你真的看到整個法界存在的實相的時候，你會發現，你再怎麼認真修；再怎麼修什麼「光明想」那些，不會比太陽大的啦！到後來你才會體會到，什麼叫做「無為」啊！「無為」？太陽本來就在那裡，你為什麼還要在那裡修「光明想」。太陽本來就存在，你不需要去造作啊！眾生就是因為不了解這個實相，然後不承認它，看不到它的存在。所以就一直在那裡顛倒夢想的構築夢幻世界。你一直在有為法的世界裡面，有一天你發現到，事實存在就是這樣－－法爾如斯的存在－－整個法界都是如實的存在，它是超越一切語言、文字的。這時候，你才會來到「無為」。所以說「是以聖人處『無為』之事」啊！他看到這些實相之後，不會在那裡顛倒夢想，而「行『不言』之教」！

再來，「萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。」這幾句非常重要、非常漂亮，希望大家好好的去體會，然後能夠實際的做出來。

「萬物作焉而不辭」，這就是說他看到整個大自然、整個法界展現出來的－－「天、地」－－就好像是我們大家的父母。事實上真實的存在也是這樣，天、地就是我們大家的父母，不斷的一直在養育著我們。有上過《阿含解脫道》課程，就比較容易了解。我們都有播放這些幻燈片，你看！地球如此無條件、無所求的，承載、承擔一切眾生；養育一切眾生。太陽也是如此的在普照著我們，我們所有生命的能源都是來自太陽；我們所有生命的總能源都是來自太陽，但是我們卻沒有去感恩過太陽。「萬物作焉而不辭」，地球、太陽、地、水、火、風，如此默默的在養育我們、在養育一切眾，而且不辭辛勞。

「生而不有」，你看喔！從有天地以來－－地球這樣默默的承載、默默的播種、默默的養育眾生。太陽呢？每天日出日落不斷地把陽光普照、送到我們地球上來養育眾生，不辭辛勞，然後又「生而不有」，養育一切眾生呢？又不去主宰，不佔為己有。只有天、地、大自然所展現出來的是「生而不有」這一種精神喔！我們一般父母親，生了小孩子之後，就怎麼樣？我的心肝寶貝，我的、我的啦！那個我、我所就會抓得很緊。知道嗎？但是不管你的小孩，或是你的父母親、你的祖先，全部都是法界、大自然的子女啊！而整個大自然如此的在養育著我們，又「生而不有」，不會去佔據你、不會去抓取你、不會去主宰你，讓你自由自在的活著。

「為而不恃，功成而弗居」，法界、大自然對眾生這麼多的貢獻，每分、每秒你都要「地、水、火、風」的養育，但是從來太陽不會去跟你炫耀：「你看！我功勞多麼大、我多麼偉大，我對你們多麼重要！」從來沒有耶！你從小到現在，太陽有沒有跟你炫耀，它很偉大。地球有沒有跟你們炫耀，它很偉大。所以你看喔！真正在對我們生命最重要的這個整個法界呢？從來不會跟你居功。想想看我們自己，做一點事情，那個我是、我能、我慢就出來了。這些都要慢慢去體會喔！

事實上，這裡講的就是那些解脫者，他們是現觀整個法界所展現出來的，真的就是無我、無私的精神啊！所以，佛陀一直講無我、無我。你真的要體證無我，一定要現觀法界這些啦！你在經典文字、你在禪相裡面，你絕對沒辦法做到無我的啦！真正展現無我的是法界啦！所以你看，「功成而弗居」啊！整個大地如此的在化育、在長養眾生，讓我們自由的奔跑；讓我們能夠做什麼。但是呢！從來不居功，不會向你邀功啊！

真正對我們最重要的，都是默默的在奉獻、默默的在承擔、默默的在做。我們能不能去感受？能不能去體會？光是這一段，你如果能夠好好去體會的話，那你要邁向解脫會很快！很快！因為你會體會到什麼叫做「無我」。當你真正體會到整個法界，對我們生命的重要的時候，你會深深的生起慚愧心跟感恩的心。因為你從小到現在，很少真正去看到、去感恩這個法界對我們的重要

「萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。」這都是在告訴我們，法界對眾生的那一種默默的耕耘、默默的奉獻，眾生不知道也無所謂；眾生不知道感恩也無所謂，還是默默的去做。你能不能做到這樣的精神？有時候你想想看，假如你就像大地這樣任眾生踩踏，你承載著眾生、養育著眾生，眾生不但沒有來感恩你，還不斷的在破壞你、在踩踏你；還吐痰、大小便；還這樣在蹂躪你。那你看看，你能不能做到沒有瞋心、沒有怨尤。這些都在告訴我們，整個法界的無我、無私啊！

人類常常都是站在一種自我的優越感，認為說，我們人才是有情的啊！這個山河大地是無情的啊！這個哪有什麼重要？人類都站在我慢的立場來輕視其他的，包括我們真正的天地父母，我們都是如此的在踐踏、輕視。當你踐踏、輕視的時候，你怎麼了悟生死大事；你怎麼去體會到「生從何來」。你不知道「生從何來」，你又怎麼了悟「死往何處去」呢？你怎麼能大安心、大自在呢？老子很簡短的講這些，都是希望我們了悟生死大事，要去看到整個法界所展現出來，這一種無我、無私的精神喔！

「夫唯弗居，是以不去」，你看！整個法界、大自然一直在默默的養育眾生，但是從來不居功啊！「夫唯弗居」，就是從來不居功、不炫耀啊！「是以不去」，這是跟世間法來對比啦！眾生…，如果說一個人做了一件事情有所成就之後，就沾沾自喜要人家標榜啦！表揚啦！那你看，你的功績、功勞再怎麼大都會像曇花一現。知道嗎？而且除了曇花一現之外，還有人在背後就會開始，有人羨慕你，就會有人嫉妒你；有人把你立一個牌子、立一個功績；有人就會設法把它去除，世間就是如此。但是，如果你真的體會到天地這一種默默奉獻的精神，你也會默

默的去做，覺得該做的就去做，然後不居功，也不炫耀。像你有這一種無我、無私精神的話，「是以不去」，你的生命才會超越時空，你才能夠真正發揮出生命的意義啊！知道嗎？

第三章

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使民心不亂。是以「聖人」之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨；常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為「無為」，則無不治。

這個含義都很深啊！「不尚賢，使民不爭」，你看喔！老子都是直接講出世間法啊！一般世間法是怎麼樣呢？我們要表揚好人、表揚孝子；我們要表揚賢者；我們要訂出一個什麼樣的聖位出來。那你看，你訂出一個怎麼樣出來的話，像以前唐朝那種科舉制度，訂一些狀元啊！探花啊！榜眼、榜首啊！它主要是要做什麼知道嗎？讓大家，喔！好好在那裡爭，然後這樣上來**（但是不管再怎麼上來，都是在皇帝之下）**。所以，只要一訂出什麼出來，大家就一直往這方面去爭。你看，在爭的過程會不會勾心鬥角？一定會勾心鬥角。

這裡，老子就講「不尚賢，使民不爭」，你標出一個神聖的果位出來的時候，眾生就一直要爭這些，然後就在那裡勾心鬥角。除了出世間法的「解脫道」以外，

因為出世間法的「解脫道」沒有名額限制。知道嗎？如果有名額限制的話，哇！大家就在那裡排斥了啦！但是，世間法方面不一樣喔！世間法它一定要有名額限制，只能夠一個狀元、只能夠一個榜首、只能夠一個董事長、只能夠一個總經理。在名額有限的情況之下，大家就一直要往上，往那個最高榮譽的地位爭。在這個爭的過程中呢？彼此之間就會在那裡勾心鬥角啦！排斥啦！就算你再怎麼樣的慈悲，只要你要爭那個位置的話，往往都會傷害到同仁。

像這樣的話，「不尚賢，使民不爭」，公司都不要訂什麼位置，大家都一樣沒有分什麼階位。不是這樣啦！「不尚賢」就是說，包括縱然表相上有訂出種種名相上不同的階位，但事實上都完全平等。知道嗎？職員、員工有尊貴的一面，董事長、總經理也有尊嚴的一面，大家各盡其責，而不是在那裡一定要爭到什麼位置才算。不是這樣喔！

「不貴難得之貨，使民不為盜」，現在假設我拿一張山水畫過來，我把它掛在這裡，大家看起來覺得沒什麼！既不必去買保險，也不必去做什麼保全，都不用。但是如果我把它標榜…什麼？畢卡索的名作。哇！這時候就怎麼樣？很危險喔！就必須要保全，要投保高額，而且還要有很多的框框把它做很嚴密的保護。這樣知道嗎？為什麼要做這些保護？會被偷盜啊！因為眾生的二元對立和那種很強的價值觀，喔！這一幅名畫，價值都是百萬美元以上，如果偷了去賣的話，就發財了啦！所以你看喔！你把它標出身價多高之後，這個就不安全了。

「不貴難得之貨，使民不為盜」，只要標出一個什麼是珍貴的，就像說…包括標榜出一個珍貴的燕窩，哇！那些燕子就慘了！知道嗎？大家知道燕窩是燕子

的什麼部份嗎？唾液。牠吐唾液要做什麼？牠要築巢，養育下一代。如果把這些偷盜之後，那牠的下一代一定被犧牲掉。再來，就算牠想要重新再吐，命也都沒了！所以你看，人類為了口慾把這個燕窩，喔！標出它的什麼神聖；標出它怎麼樣、怎麼樣，那些燕子就遭殃了啊！老子對這個世間、對眾生心看得非常的深入、非常的清楚啊！只要標榜什麼最高、最貴的，眾生就會搶著要。

現在假設，這邊有一個用玻璃做成的鑽戒，另外一個是水晶的鑽戒，還有一個是大家很重視的鑽石的鑽戒。這三個從外型上面看起來完全都相同，如果說沒有專家把它們鑑定出什麼的話，大家都以為是玻璃，或是都貼上「玻璃」，大家不會覺得有什麼奇怪，也不用什麼保全…那些。不用啊！但是如果有專家把它鑑定出來，喔！這個是…什麼英國皇冠上面的那個「東方之珠」、「皇冠之珠」，這是最大的，這個價值連城；這個價值是幾億美元。糟糕！這一顆看在誰那裡，生命就不保啊！知道嗎？

如果你不把它貼出，它的身價非凡的話，事實上沒什麼啊！對法界、對大自然來講，有沒有這樣的區分啦！法界是完全平等的。這個鑽石，或是水晶、或是鑽戒、或是玻璃，放在大地上，就算幾百千萬年，大地還是一樣都平等對待。大自然是沒有那些區分的啦！但是人類呢？就去把它劃分出，喔！物以稀為貴。這個是最貴的；這個價值上億美元，人類這樣把它劃分出來之後，眾生就要搶啊！要爭啊！要奪啊！所以，你不要以為說擁有《葵花寶典》，哇！就可以到處炫耀。事實上，你越是擁有那些稀有的東西，你的生命越是不保。你想家裡要「金玉滿堂」，如果你真的是「金玉滿堂」的話，你家裡也很危險啊！老子對這個世間、對眾生的心看得很清楚啊！所以，「不貴難得之貨，使民不為盜」。

「不見可欲，使民心不亂」，世間法剛好跟出世間法相反，你看，世間法現在的那種廣告，都是越來越誇大，越來越是怎麼樣？設法要打動你的心，讓你「心動不如行動」。所以，那些廣告設計都是怎麼樣？增長你的欲貪。知道嗎？目前你看喔！整個廣告、產品設計的趨勢，都是怎麼樣增長你的欲貪。那你的欲貪越多，你的心就會越亂，你就會越成為欲望的奴隸。而我們的物質越文明、物質越發達，你看看我們社會的人心，是越單純，還是越不單純？越複雜啊！

像以前我們在鄉下，在村莊裡面，我們就像土雞一樣到處跑，也沒有大人照顧，也沒有說要送你去上學，還要接你回來，都沒有那些啊！以前也沒有綁票那些，都沒有啊！大家都是到處門都亂串，你家像我家、我家像你家，像我們現在如果回鄉下老家，沒有關門的。除了晚上睡覺關門以外，白天都沒有關門，大家可以來串門。所以，我們要知道就是說，物質越發達、科技越發達達，人心的欲望反而越無窮、越複雜。

你看喔！現在越高科技的話，你家裡的那些門鎖、那些警衛系統，是不是要越來越嚴密？大家想想看，科技的發達，到底是讓你過得越舒服、越安心的生活？還是越不安、越緊張、越忙碌的生活呢？像我以前在讀經濟學的時候，也有一些經濟學家提出來，要用消費來刺激經濟的景氣、經濟的成長，所以鼓勵大家不斷的消費！越消費，事實上如果說是因為實際需要而消費的話，那沒關係！但

是如果為了商品的流通、為了發財、為了賺更多的錢，鼓勵大家一直的舖張浪費、舖張浪費，我們地球的資源，會在我們這一代跟後一代把它揮霍殆盡啊！我們能不能為我們的子孫想一想呢？整個地球資源，不是光是我們享用啊！我們要珍惜這個大自然的資源，該用的我們用，大自然會供給我們所需要的。但是能夠省就要省－－省所該省、用所該用喔！所以說，「不見可欲，使民心不亂」。

「是以『聖人』之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨」，「聖人」就是真正有智慧的解脫者。如果說由他來治理政治，或是來教導人民的話呢？他會把握「虛其心」，教導人民要能夠看到整個法界對我們的重要，慢慢的學習著感恩，不要在那裡增長我慢，一方面要有慚愧心；一方面要懂得虛心學習啊！

「實其腹」，眾生如果吃不飽的話，其他的什麼人文、是非、道德…那些，就免談了！因為眾生如果吃不飽的話，就會搶、會奪。所以要讓眾生穩定，基本上的生活要能夠過得去。「實其腹」，還有另外一個深義就是說，一個真正的聖人他在治理、在教導人民的時候，他是讓眾生生活安定，而且有內涵、有智慧。「實其腹」包括有內涵、有智慧，不是光是肚子吃飽就好了。

「弱其志」，就是說正確的教導，包括說正確的修行（**出世間法的修行**），是讓一個人越來我慢越少啊！正確走在解脫道上，那是我慢越來越少喔！《阿含經》裡面所講的「解脫道」，那是十個結，一個結、一個結去除啊！你如果真正走在「解脫道」上的話，我慢是越來越少的。這就是「弱其志」的意思。如果你走的是世間法的修行；你走的是跟「 」背道而馳的話，你是越修越厲害，我慢越大。那不一樣啊！

「強其骨」就是說，他是教導眾生、教導百姓呢？要有道骨啦！修行要有道骨，包括說要弘法、要跟眾生互動都要有道骨。有道骨也不容易啊！這個道骨跟我慢不一樣喔！不要混為一談。我慢是「自我」在炫耀我是、我能，道骨不一樣。在《阿含解脫道次第》裡面，有講到阿羅漢講經說法的幾個原則。有沒有？還有，也要有一種羅漢托空缽也在所不惜的決心，才能夠弘傳真正的法。如果在講經說法的背後有名利心的話，那就會以名利為考量，怎麼樣講…人家供養才會多、布施才會多。這樣，就變成會順著眾生的需要在講，而不是引導眾生趨向解脫喔！如果是順著眾生的欲望在講，專門講一些，哇！眾生聽起來很高興、很喜歡的，儘量褒揚他、儘量捧他。結果，哇！他聽了越來越高興，然後一大筆、一大筆的鈔票，就一直出來、出來。你看喔！變質的宗教，就變成這樣。所以大家要「強其骨」，就是要有道骨啊！

真正…包括佛陀也好，或是老子也好，他們本身都沒有累積什麼財富。佛陀到臨命終的時候怎麼樣？「兩袖清風」啦！如果以台灣話來說，也是「羅漢腳仔」，知道嗎？佛陀到臨命終的時候，就只有身上的這些東西，他也沒有什麼道場、什麼財產，或什麼可以繼承的。都沒有啊！包括說後來繼承整個經典編集的大迦葉，佛陀在大般涅槃的時候，大迦葉也不知道。大迦葉因為到比較遠的地方去弘法，到後來才知道佛陀涅槃了，才回來啊！你看，佛陀他就是有那一種道骨，真的就是為法，就只有講法。有因緣、有地方，大家就一起來聽法、來修行。眾

生所提供出來的…，也都只有用在利益眾生，讓眾生來聞法、來修行，這樣而已。完全都沒有個人的私人財產，像這方面呢？就是「弱其志，強其骨」。

「常使民無知無欲」，很多人看《老子道德經》都會批判，認為老子他這樣的教育「使民無知」，沒有知識啊！無欲啊！好像是愚民政策，變成一種愚民政策。「愚民」知道嗎？不是抓魚的「漁民」啦！這是因為不能夠了解老子的深意，所以，就以為老子是愚民政策。

這裡順帶要講的一點是，只要大家真的能夠隨時歸零，要邁向解脫、要證果，那很快啊！像這一次到花蓮去有學員跟我互動問一些事情，因為他也是個老參，已經學十幾年了，他聽人家講要證初果，這是非常、非常不容易的啦！所以他對這樣觀念呢？也認為說要證到初果是相當不容易。但是因為我在《阿含解脫道次第》書本上面有提到說，當你證初果之後，你再回來看這一本書，你的體會會更深。他就問說：「那這樣我們要證初果好像不會很困難，但是我又不敢發願要證什麼果，覺得如果要證什麼初果那些，是不是我慢呢？」我就跟他講，如果你沒有正確聞思基礎的話，要證果，那是非常、非常困難！但是如果你有正確聞思基礎的話，要證果，那是很快喔！

你能夠真的隨時歸零，要證果，那是非常快的。那是不待時節因緣啊！問題是你信不信？你願不願意真的把自我交出來？這是重要的關鍵。如果大家真的有因有緣願意的話，那我們都是直接講「無上道」－－直趨無上道。像我們上次禪修的時候，跟大家講《永嘉大師證道歌》，這都是「直截根源佛所印」啊！希望大家有這樣的因緣，就是直趨解脫之路－－直趨解脫道，不要在支流末節上面繞。所以，也希望大家好好的珍惜這樣的一個因緣，能夠隨時歸零、身心柔軟，那我們就直接講，直截根源的解脫路，這樣就很快！包括《老子道德經》都是直接講那個究竟法。老子的出招，那是更乾淨俐落啊！你也真的要身心柔軟，你才能夠看到老子他高明的地方！那真是人類智慧的結晶。大家好好的挖寶、好好的珍惜喔！

好！我們再看，「聖人之治」呢？「虛其心，實其腹，弱其志，強其骨；常使民無知無欲」，這一般都會把它認為說，老子好像老謀深算啊！愚民啊！「無知無欲」啊！事實上，老子是希望大家怎麼樣呢？「無知」，這個「知」不是智慧，不是佛教所講的那個「智慧」。這個「知」，是一般世智辯聰的那一種智慧、那一種知識。舉例來講，就好像說你的 IQ１８０，你的 EQ 未必及格喔！這樣知道嗎？你很會背書、很會背書，考試每次都第一名、都一百分，但是你做人未必能夠成功喔！這就是世間的智慧、世間的那種知識，頭腦聰明…這些。跟佛教所講的智慧，這是不一樣喔！這兩種要分清楚。

佛教所講的「智慧」，是你了悟真理實相之後，你的貪瞋癡、我慢的止息，你是大慈大悲善待一切眾生；你是體道、悟道，而行道的那一種「智慧」。老子呢？也是要大家有這一種「智慧」。老子不希望大家用那些世間的世智辯聰、勾心鬥角、爾虞我詐…那些啦！所以，「常使民無知」就是，不要去用那些勾心鬥角、世智辯聰、爾虞我詐…那些啦！「常使民無知無欲」，「無欲」就是說，大家

要淡薄各種的欲望啊！吃東西，是真正為了需要而吃 ，不要用「欲貪」去吃啦！

上次我們有講過，同樣的吃東西，人跟動物，你看喔！動物的吃－－獅子、老虎、猛獸，牠們再怎麼兇猛、再怎麼吃，事實上，牠們所吃都是很有限啊！而且牠們都是因為實際的需要而吃，吃飽就好！人類的吃是怎麼樣呢？常常都是要滿足無窮的欲望。而這個欲望的吃呢？無窮無盡啊！所以，那些老虎、獅子…，牠們不會破壞大自然的平衡。但是人類欲望的吃呢？卻是不斷的一直在破壞大自然、一直在啃蝕大自然的資源。你不是因為吃不飽才吃喔！你是吃得飽，又要講求各種的口腹、口慾、口感，各種的享受。

現在假設喔！本來一餐飯，只要五十元就可以吃飽了！但是你要講求各種口腹啦！美觀啦！色香味俱全啦！結果一餐飯下來，你把它要用到五百元，這樣才覺得吃得過癮。那你看，同樣一餐飯，你就要消耗這個大地資源的十倍。知道嗎？這是人類欲望的吃。所以，這裡老子就講「常使民無知無欲」，你要能夠知足啦！如果欲望越無窮，你的苦、你的煩惱也越多啊！

真的解脫者，他是知足、感恩啦！而那一種欲望呢？他不是用壓抑的喔！這種「無欲」，它不是告訴你，一直壓抑你的欲望。而是告訴你，怎麼樣去了悟這些實相，然後很自然的放棄那些爾虞我詐；很自然的能夠淡薄；很自然的能夠知足。當你真正知足，你就會常樂。這樣知道喔！

「使夫智者不敢為也」，你看喔！這些聖人他們的教導呢？就是慢慢的來解析，世間眾生的實相，以及眾生的小聰明啦！世智辯聰、爾虞我詐啦！到最後都是自討苦吃啊！你看，老子他把眾生心看得很清楚、很清楚，然後又對人民、百姓有正確的教導，讓大家增長出正確的智慧、知見。像這樣的話呢？就會使那些「智者不敢為也」。這個「智者」，不是真正有知識、智慧的那個「智者」喔！這個「智者」，就是喜歡耍心機的人啦！這裡的「智者」，講的就是那些世智辯聰，喜歡耍心機的人啊！讓那些人不敢胡作妄為。這樣知道嗎？如果大家真的能夠為法做見證；能夠把佛法、把法實修實證走出來－－只要顯正，不必破邪。這樣就好！所以，只要真的有智慧，那些喜歡耍心機的人呢？他就不敢妄為「使夫智者不敢為也」。

「為『無為』，則無不治」，一個人如果能夠體會到大自然那一種－－無為、無我、無私的精神，默默的去奉獻、默默的去做，就「無不治」，事情就能夠辦得好。包括說在各種崗位上，不管是當主管、當總經理、當經理，或是當職員都是一樣。如果能夠有這一種，把工作崗位做好，該做的就去做，不去爭名奪利。這樣的話，這個公司、這個團體，它一定會上軌道，會穩重、會穩健的發展。如果說沒有好好在工作崗位上做，總是在那裡勾心鬥角；在那裡爭名、爭位置，像這樣的話，人我是非就會越來越多，那種磨擦也會越來越多。

包括政治上，也是一樣。「為『無為』，則無不治」啊！真正那些大政治家，他們也都是抱著這一種－－為整個國家、為整個蒼生在著想啊！不是為個人的名利。所以，不要一看到「無為」，就認為說什麼事情都不做，消極、悲觀…。不是啦！這個「無為」，要知道喔！它的深義，並不是說什麼事情都不做。「無為」，

那是真的你要了悟真理實相，體會大自然、體會整個天地，無我、無私的這一種啟示之後，體道、悟道，而行道，你才能夠真正做出來啊！

「無為」的精神，從另一個層面講就是說，它包含了無我、無私。不論做什麼事情，都是無我、無私啊！老子所講的「無為」，那都是包括無我、無私，做什麼事情就是默默的去做，覺得該做的就去做。那裡面呢？沒有爭個人的名利，也沒有在展現、炫耀，我是、我能、我慢…，沒有那些啦！在做的當下，就是無我、無私。像這樣的話，你看，公司或團體的團隊精神是會越來越好啊！如果你是一個董事長，你本身能夠有這一種－－無我、無私精神的話，員工大家都會團結一條心啊！你真的以愛己之心愛每一個員工的話，大家都會團結一條心喔！這就是「為『無為』，則無不治」。

第五章

第四章講過了，現在看第五章：

天地不仁，以萬物為芻狗；「聖人」不仁，以百姓為芻狗。天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。
多言數窮，不如守中。

這裡，又很容易被一般眾生所誤解啊！「天地不仁，以萬物為芻狗；『聖人』不仁，以百姓為芻狗。」一般都認為說，這個天地是沒有人心、沒有人性啊！所以，人才是有情的，這個山河大地、這個天地是無情的啊！如果山河大地，你把它歸納是無情，你認為你才是有情。這樣一標榜，你就認為，你比天地…都偉大、都還高。那這個天地，它是怎麼在養育你呢？

事實上，「天地不仁，以萬物為芻狗；「聖人」不仁，以百姓為芻狗」，這就是說整個法界、整個大自然，它是沒有私心；沒有這個我、我所的區分，它是完全平等心善待一切眾生。知道嗎？「不仁」就是，沒有偏愛、沒有偏私，不管你是美國人；不管你是阿富汗人，我太陽同樣的普照大地。不管你是以色列人；不管你是巴勒斯坦人，我大地同樣以平等心善待一切眾生。不管你是台灣人；不管你是大陸人，整個法界都是平等的對待一切眾生。「天地不仁」就是說，這個天地，它是沒有偏愛、沒有偏私啊！

「以萬物為芻狗」，整個法界、整個大自然呢？對待你跟對待一隻貓、一隻狗，那是完全平等的。知道嗎？「芻狗」，是說草紮的狗啦！我們也可以理解就是說，這整個法界對待你跟對待一棵樹、對待一朵花，或是一枝草都完全平等。這樣知道嗎？如果是一個真正的解脫者，他也會來到這樣的心境－－平等心善待一切眾生，包括日月星辰、山河大地…。你認為是無情的，對一個解脫者來講，他跟它都是一體的。所以，「天地不仁，以萬物為芻狗」，這都是在強調整個法界，它是無我、無私的善待一切眾生，而且「生、死」平等啊！這含義又很深。

「以萬物為芻狗」，還有一個含義，就是「生、死」平等啊！整個法界、整個大自然是生、死平等喔！晚上會播放這方面的幻燈片讓大家看，現在先講一

下。在眾生的心目中，你都只是希望你要的喔！你希望花開，認為花落、花凋謝是醜陋的、是不好的，你不喜歡這樣。但是對法界來講，沒有花落，就沒有花開。所以，花開也平等、花落也平等，沒有死亡，就沒有出生。整個法界黑洞、白洞都平等；生跟死也都完全平等。這個含義很深，要慢慢去體會。

那些真正的解脫者呢？他體會到，整個法界是如此的在包含所有相反的兩極，沒有任何私心，平等心善待一切眾生。「聖人不仁」，一個真正的解脫者，他也是平等心善待一切眾生啊！「以百姓為芻狗」，這不是說一個解脫者，他踐踏、糟蹋百姓。不是這樣啊！而是說一個解脫者，他一樣體會到，一切眾生都平等啊！親疏的觀念也都破除了，他是用平等心善待一切眾生。這兩句話的意思，大家可以了解喔！

再來，「天地之間，其猶橐籥乎」，橐籥就是風箱、風鼓。風鼓，就像打氣筒。知道嗎？打氣、充氣之後，現象界的各種工作就能夠產生出來。包括說打氣了之後，球就能夠膨脹起來，然後就可以打球。也就是說，透過風箱的那一種作用之後，它能夠發揮出很多的功效、效能來。這樣知道嗎？整個法界、整個大自然是這樣喔！就像一個大的風箱。颱風，你看喔！就像是整個法界的風箱在大力的吹動。所以，有颱風、有地震，那表示這個星球充滿著生機啊！

「天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出」，整個法界就像一個大的風箱，它是越動（**風越吹動**），萬物就這樣生生不息啊！所以，你不要以為颱風不好；不要以為風雲變色不好啊！風雲變色、颱風這些，那都是在告訴我們：「哇！整個法界，它是一直在生生不息的演變啊！」平常我們都界定颱風不好。事實上，颱風是整個大自然的一種調整。

平常，風在流動、流動，那個「流動」，就像這裡所講的「橐籥」－－風鼓在那裡推來推去。這就是無常的生滅變化、無常的流動啊！「流動」，如果我們再用另一個角度來講，就好像這整個法界、大自然的風，一直在推動、推動…，因為風有在動，動植物、眾生才能夠成長啊！海水有在流動、有在波動，海裡面才會有植物、才會有動物。如果海水都不動，海水裡面的動物、植物，就會死掉啊！這樣知道吧！所以，不要怕無常，你不了解無常，才會怕無常。如果你能夠體會到，事實上這整個法界，它一定是透過變動－－不斷的動、動－－生生滅滅，萬物才會生生不息啊！

眾生只有喜歡生，不喜歡死。但是，沒有死，就沒有生啦！老子把這些都看得很清楚。他看到：「哇！整個法界，它就是如此一體的兩面。」所以，一個解脫者他是體會到：「哇！生死一如，生死平等啊！」知道嗎？真正的解脫者，他是體會到不生不死啊！不生不死，不是說就像死在那裡都不動；都不會變動。不是這樣啊！你要從生生滅滅裡面，去體會到不生不滅啊！

「虛而不屈」，就是「空」啊！「空」，看起來好像是空洞沒有什麼東西，任你奔馳、奔跑。但是記得！法界、大自然絕對不會屈服在你的我慢之下。知道嗎？你認為「人定勝天」，對不起！「人若勝天，天不語；天若勝人，整局空」啊！所以，你越有我慢；越展現我是、我能、我慢，你的苦、你的煩惱就越多。

因為你在跟整個法界、大自然的法則背道而馳；你在跟整個法界對抗。你一個波浪，你要對抗整個海洋；你要對抗整個大海的潮流，你只會自討苦吃啊！這就是這裡所講的「不屈」。

「虛而不屈，動而愈出」，法界它是越變動，然後現象界呢？越是不斷的生滅、不斷的蓬勃發展啊！所以，大家不要怕無常。上次有跟大家講就是說，無常它是中性的。當你了解之後，你就不會怕無常。如果你不了解的話，你就會一直的逃啊！避啊！害怕無常。「虛而不屈，動而愈出」，在佛教裡，也有一句話就是，「空中能夠生妙有」啊！

「多言數窮，不如守中」就是說，如果一個人很喜歡表現，沒多久就會黔驢技窮啊！「不如守中」，不如是你能夠觀看因緣。「守中」，就是要觀看因緣。但這必須要有智慧，動、靜那都是要有智慧喔！

第七章

天長地久。天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。
是以「聖人」後其身而身先，外其身而身存。非以其無私邪？故能成其私。

老子，他講的都很精簡、扼要，很簡短，但是處處都很容易因眾生的不了解，而被扭曲。我們看「天長地久。天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。」這一段，大家比較容易了解。

你看喔！為什麼「天長地久」呢？「天地之所以能長且久者，以其不自生」也就是說，天地沒有私心啦！「不自生」不為自己啊！平常你生了一個小孩之後，你就認為這個小孩是我的心肝寶貝，我的、我的…，處處都是「我的」。但是整個天地、整個大自然養育我們呢？卻沒有私心，不為自己。「以其不自生，故能長生」，也就是真的無我啊！所以才能夠長生啦！

「是以『聖人』後其身而身先，外其身而身存。非以其無私邪？故能成其私」，也就是說，一個真正了悟真理實相的人，老子這裡所講的「聖人」，就是佛陀所講的解脫者－－那些四果阿羅漢的解脫者。「是以聖人」呢？「後其身而身先」，他做什麼事情都是把自己個人的利害得失放在後面；做什麼事情都是為整個眾生、為整個世間在考量，他不是從「小我」出發。「後其身而身先，外其身而身存」，他把自己的那些名利得失都放在一邊。也就是說，他做事情處處都不為自己，沒有私心。

「非以其無私邪？故能成其私」，這裡，我們可以體會到就是說，那些世界級的偉人，他們所展現出來的都是這一種無我、無私的精神喔！大家可以慢慢去看。像我在高中跟大專時期，也會去涉獵那些世界級偉人，他們的內心世界。為什麼這些世界級的偉人，他們在歷經兩千多年之後（**耶穌歷經兩千年；佛陀歷經兩千五百年；孔子、老子都是歷經兩千五百多年**），人類對他們還是如此的尊敬呢？他們的內心世界，到底跟一般的政治家；跟一般所謂的英雄、偉人…，有什

麼不一樣的地方呢？那時候我都會去看，他們的內心世界到底有什麼樣的不同。結果我看到，他們所展現出來的就是一種無我、無私。

佛陀為什麼能夠這麼受人尊敬，就是因為體悟到整個法界、大自然的法則，然後實際的做到「無我」。所以，佛陀的所做所為，他不是為他釋迦族啊！不是為他的太太、不是為他的小孩啊！他是為了整個世間、為整個眾生啊！你看喔！這一種真正做到無我、無私的人呢？「非以其無私邪」，也就是說，正是因為他們做到無我、無私，「故能成其私」。這個含意很深！因為他們把那個「自我」消失了。也就是說，透過他們的體悟、實修、實證，那個「自我」消失了。所以，展現出來的是無我、無私。

這個我們在講《阿含》的時候，有跟大家講過喔！一個人真正大死一番之後，他才會「溶入」不生不死的法界。這樣知道嗎？這裡，表面上看起來好像矛盾喔！但事實上就是如此。你可以平心靜氣的去看看，那些在歷史上成為世界級的…，像佛陀、耶穌、老子，包括孔子。孔子所展現出來有教無類的精神啊！近代的德蕾莎修女所展現出來的，也是超越國家、超越種族、超越宗派、超越宗教立場的那種無我、無私。

你看喔！當下他們就是很快樂、很自在地「溶入」不生不死的世界。而且一個真正的解脫者，因為他又了悟了生死大事，當下就是跟整個法界「溶為一體」。這就是《心經》所講的世界。所以，你真正能夠做到，不為自己，無我、無私的話，你才會跟整個法界「溶為一體」啊！你真正做事情不是從自私「小我」立場出發的話，你才會受人家的尊敬啦！包括說，不管你在哪個公司、哪個工作崗位上，也是一樣。如果你把這一種無我、無私的精神，展現在你的工作崗位上，那你的工作品質會不一樣喔！當下做所該做的事情，不馬虎、不敷衍，而且又不去爭什麼、計較什麼。反而，人家說「天公疼憨人」、「憨人有憨福」。知道嗎？

如果你越會處心積慮去計較，到最後你是一場夢、一場空啊！後面一句就是告訴我們：「非以其無私邪？故能成其私」，這個「私」，又不是「自私」的「私」喔！而是說讓他的生命能夠真的發揮出來；讓他從生生滅滅一直在輪迴的「小我」呢？斷除生死輪迴，「溶入」到不生不死的法界。這樣知道嗎？

所以，你越為眾生著想，眾生越會尊敬你。如果你處處都是從「小我」的立場出發，到最後都是一場夢、一場空。你越無我、越無私，也就是說你真的放下越多，以後你所得的越多啊！你能夠完全的放下，你才能夠得到無限啊！包括那個「自我」，也是一樣喔！慢慢的上來、上來…，到最深的那個「自我」。如果你的「自我」，真的能夠放得下，那你就可以「溶入」不生不死的世界。

記得我在編寫三本中醫書的時候，對這方面有很多的感觸。所以，在＜前言＞裡面，就有寫到一句話：「以醫道興亡為己任，置個人名利於度外。」跟大家勉勵。如果有看過我編寫中醫的書的話，可以看到這一句話。那今天呢？我們大家走在修行路上，大家就是為解脫而來，而這個解脫不是自私的。如果你沒有慈悲心、沒有菩薩心腸的話，你是沒辦法真的解脫的。所以，修行路上也是一樣。我們要有以正法久住，成就佛道又能夠普渡眾生的這一種悲願。這樣，你才能夠

有所成。

如果大家真正的把法走出來－－為法做見證。這樣的話，正法就能夠存在。所以，這一句話也是可以跟大家互相勉勵，就是說：「讓我們以正法久住為己任，置個人死生於度外」。你真的展現出無我、無私的精神，法界絕對不會虧待你的啦；你真的展現無我、無私的精神，當下你就能夠「溶入」不生不死的世界。

第八章

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，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。

「上善若水」，「上善」講的就是說，一位有體悟的人，有見法、有體證的人，他的身心是很柔軟的，就像水一樣。包括說，他從水裡面除了見到法以外，他所展現出來的也跟水的特性很相近。我們在講《阿含解脫道》的時候，都有跟大家講喔！如果你身心不柔軟的話，你沒辦法「溶入」法流裡面啊！

如果你真的能夠處處見到活生生的法的時候呢？你從法界的啟示裡面，有所體悟之後，你會展現出法界的特性出來。這樣知道嗎？法界處處都在告訴我們無我、無私的精神，如果你真的見法；真的「溶入」法流裡面，你的身心會柔軟。而且你會慢慢的展現出無我、無私的精神。所以，一個有見法的人、一個有證道的人，他展現出來的會像水一樣－－身心很柔軟。

水怎麼樣呢？「善利萬物」。你看喔！「善利萬物」，然後又「不爭」。這一句話非常好，也非常重要。這都值得當做我們的座右銘啊！我們能不能做到這樣呢？真的「善利萬物而又不爭」。想想看，我們是不是做什麼事情都是要有條件、有所求？我們做多少事情是無條件、無所求呢？這個「水」，大自然的水。我們平常是如此的輕視它，但是沒有水，你能夠活著嗎？動植物能夠生存嗎？水是如此在長養眾生、長養萬物，大家不知道，也沒關係。我（水）不去跟你們爭功，也不去跟你們計較。你能不能展現出這一種像水一樣的精神－－能夠「善利萬物」。

包括說，你在公司裡面也是一樣，別人不諒解你、不了解你，也沒關係。公司就是我的家，我把公司當做我的家，一樣都是默默的去做，該做就去做。但不是逞強，也不是好表現，而是說該做的就去做、去承擔。除了公司，對待其他人，也都是一樣。這個世間、這個社會，就是我們的家；這個地球，就是我們的家，再廣泛一點，這個宇宙，就是我們的家。我們能不能有這一種「善利萬物」，但是又不跟人家爭功、爭名這一種超然的心態呢？這些都是很重要的喔！

再來，水又「處眾人之所惡」，你看喔！一般眾生如果有什麼好的位置；有什麼能夠出風頭的，就趕快要去搶；有什麼利可得的，就趕快要去得更多的利。

像現在什麼電腦彩券…那些，在街道上面排隊的。眾生就是這樣啊！一直在那裡要抓。但是你看！一般眾生如果是走在世間法上面的話，哪裡可以出名，

就爭名啊！哪裡可以出風頭，就去爭啊！這是世間法方面。但如果是修行解脫，那就不一樣了。整個大自然、整個法界所展現出來的，包括水，也是這樣喔！「處眾人之所惡」，你們最不喜歡的：「好！我流嘛！我就去嘛！」公司裡面，這個工作沒有人要做，大家覺得吃力不討好。但是這個工作又很重要、很需要，好吧！沒關係，我默默的去做。人家要搶著爭大官、做大官，我是要做大事，我就做事嘛！處眾人之所惡。

還有你看，水展現出來的－－你要喝進去，清除你身體裡面的那些污垢，也讓你喝啊！你要拿來洗滌髒東西，你就拿去沖洗啊！你要灌溉，你就拿去灌溉啊！你要把我沖到馬桶裡面、沖到水肥堆裡面，一樣啊！我就流到裡面。這就是水，它是「處眾人之所惡」。包括你看喔！水它是怎麼樣呢？哪裡最低，它就流到哪裡。所以，你真的會看法、會見法的話，這個「流水」，它處處都在告訴我們大自然的法印、法則－－無常、無我，也都在跟我們講經說法啊！

我們如果能夠從這裡面體會到，水「善利萬物而不爭」，「處眾人之所惡」，又不跟世間爭，那你就已經「故幾於道」，你就很接近究竟解脫了啦！所以，一個究竟解脫者，他所展現出來的就是跟整個法界、跟整個大自然所展示出來－－無我、無私的精神－－那是一致的。眾生不了解，要怎麼樣批評、要怎麼樣攻擊，那就像「永嘉大師證道歌」裡面，「從他謗，任他非，把火燒天徒自疲」啊！這裡要慢慢的去體會喔！

「居善地」，就是說一個有開智慧、有證果的人呢？他是「心淨佛土淨」，他不是去請地理師找一個風水最好的地方，或是趕快佔一塊最好的地方。不是啦！一個心淨的人，他到哪裡都是淨土啊！這就是「居善地」。那你看喔！就像水，你認為最不喜歡去的地方，我（水）就去那裡啊！

「心善淵」就是說，一個真正開智慧的解脫者呢？他是虛懷若谷，身心是很柔軟的。不懂的，就虛心學習。不是說一個解脫者，喔！他什麼都會，一打禪修之後，開悟啦！本來不會開飛機，馬上就會開飛機。沒有這回事啦！世間法方面還是要學啊！出世間法的整個大原則方面呢？對他來講，已經是了悟了生死大事。生死大事這方面，他已經是無學、無修、無證、無所得。世間法方面，不懂的、不會的，還是要虛心的問，包括電腦不會就虛心問、虛心學。但這些學習，都不是要增長個人的我慢，而是說學這些有利於跟眾生互動、有益於跟眾生溝通、有益於回饋這個世間。

「與善仁」也就是說，他都是慈悲心的善待一切眾生，仁者無敵啊！所以，一個真正有證量、有體會的人，他是慈悲善待一切眾生。

「言善信」，他是言而有信啊！不隨便開空頭支票、不隨便承擔、不隨便許下諾言。但是當他如果有承諾的話，他是會實踐的。「言善信」，都是有信用，守信用的。

「正善治」就是說，他的心是很正的，所以他很善於處理事情。

「事善能」辦事呢？一個解脫者他是有智慧啊！當一個人真的有智慧，他在處理事情的時候，如果他覺得沒必要做，他就不做；如果有需要去做的呢？他

就能夠把事情處理好。所以，你越是走在修行路上，越有智慧的話，你越能夠把你的智慧應用在各個層面上。要跟大家說的就是，你不要以為，我修行解脫跟我的工作會衝突，不會啦！你反而修行有所體會之後，你會把你所體悟的、你的智慧，善用在你的工作崗位上，善待你的上司、善待你的同仁、善待你的屬下，你反而人際關係會更好。因為你更不會去跟人家爭名奪利，你都是做實質的，默默的奉獻、默默的承擔、默默的做。

「動善時」，就是承擔。這個「動」，也代表一種承擔。「動」，包括說「要」或「不要」做什麼事情。「善時」也就是說，能夠善觀因緣－－能靜也能動；能動也能靜。如果一個人靜不下來的話，你的動不會「善時」。這樣知道嗎？你的動是無明的動，是一種衝動。所以為什麼我們說：「你要見法、你要修行…，必須要有一些禪坐、禪定的基礎。」禪定，一方面是讓你有足夠的空間；一方面是讓你的心能夠靜下來，善觀因緣。該承擔、該做的，不是用衝動，而是「動善時」，能夠善觀因緣，能動能靜、能靜能動，該承擔的不會逃避、不會退縮；不該承擔的不會去逞強。

「夫唯不爭，故無尤」，一個人當他體會到大地、體會到流水、體會到太陽、體會到空氣，它們處處所展現出來那種無我、無私的精神。這就是體道、悟道，而行道。他所展現出來也是怎麼樣呢？那種精神就是「夫唯不爭」，不會跟眾生來爭。因為不爭，「夫唯不爭，故無尤」，所以他的怨尤、抱怨…這些，就會減少啊！

這都可以應用在工作、為人、處事上面喔！當然別人會認為你傻啦！認為應該要逞強啊！應該要去爭啊！應該要跑在前面啊！但是當你了悟這些之後，你會發現跑在最前面的到最後，反而變成跑在最後面。所以事實上，你一直想要抓、想要擁有什麼，到最後你是一場夢、一場空。那些開智慧的解脫者，因為了悟這些之後，他是能夠全然的放。所以，他能夠得到無限。

幻燈片－－實相解說（二）

我們現在來看今天的幻燈片。

今天所講的很多都是老子一直在跟我們解析、一直在啟示著我們，眾生是在二元對立的世界。事實上，唯有你能夠跳脫出二元對立的世界，你才能夠解脫自在喔！那我們怎麼樣跳脫出這二元對立的世界呢？平常，當我們聽這些的時候，都會以為老子所講的好像都跟人家講的不一樣，所教的方法、導向好像都不一樣。人家都是教導我們越修越厲害，老子卻教導我們，要放下啊！要無為啊！要無私啊！要無我啊！

所以你看喔！這就是我們在講《阿含解脫道次第》的時候有跟大家講過，世間法的修行是從自我出發，那是越修越厲害，越來越有所得。而出世間法的修行，剛好跟世間法的修行是背道而馳。不一樣啊！在講整個「解脫道」的過程中，這方面都有跟大家慢慢的解析過。現在我們再從老子的立場來看，老子就講：「為學日益，為道日損。」你真的是走在出世間法「解脫道」上面，以世間角度來看

的話，你是越來越不會…、越來越不跟人家爭。但事實上，你的內心是充滿著智慧，而你所展現出來的呢？更是接近於無我、無私，大自然的那一種精神法則。你不會跟世間眾生爭，但是你的內心是越來越安詳，越自在；越來越解脫自在。像這一種解脫的世界，這不是一般眾生智慧所能夠理解的啊！

好！我們現來看幻燈片。

你看喔！眾生一直的就在一體的世界裡面，但是卻劃分出來－－這個是的、對的、我要的…，你就把它歸納成為「白的」。我不要的、我討厭的，你就把它歸納為「黑的」，然後一直的逃避、一直的抗拒。你一直追你所要的；一直逃你所不要的。同樣喔！你對這個大自然也是一樣，你只要你所要的－－我只要春天，我不要冬天；我只要白天，我不要晚上、不要黑夜；我只要花開，我不要花落；我只要青春、英俊、瀟灑，還有年輕、貌美，我不接受髮白、我不接受老。

眾生常常都是這樣喔！都一直的在追你所要的，然後逃掉你所不要的。問題是，你這樣的話，法界怎麼運轉呢？如果法界聽你這樣的話，法界沒辦法運轉啊！怎麼辦？地球就不能動，太陽也不能動啊！所以，法界不會屈服在你這個「小我」的意識下，你用「小我」要去扭轉法界的話，那是不可能的啦！整個法界的存在，就是這樣－－它一定是一體兩面－－包含相反的兩極。這樣，它才能夠轉動。你要接受死亡，才會有生；你要接受花落，才會有花開。今天這一系列幻燈片就是讓大家來看，一般眾生就是一直在二元對立的世界，然後不接受這整體的世界、整體的法界。

你看！這是你要追求的完美。要知道，如果你越是完美主義的話，你的苦就越多，法界是完整的。記得！「完整」跟「完美」不一樣喔！法界是完整的存在，眾生是要完美。你只要你要的，不要的呢？就排斥它，把它界定是「凶」的。然後就不斷的在那裡趨吉避凶、趨樂避苦；不斷的一直在那裡逃。這樣，你的內心也會很苦、會繃得很緊、會抗拒。

我們來看，法界是如此的－－不管這朵太陽花多麼大，法界是平等的來對待它；不管這朵花怎麼小，法界也是平等的對待它。對法界來講，沒有說：「你這朵大花，我就善待你，你表現得太好了啦！你能夠繼承我的衣缽，所以就特別照顧你。你這朵小花，太不爭氣了，長得這麼小，怎麼可以開，我的陽光不照你啦！」法界不會有那些二元對立的分別，但是人類的心就會這樣區分。喔！前面這個大的才是好的；這個小的是不好的，連看都不看，不屑一顧。我們的二元對立常常都是這樣喔！

這都是一些比喻，你要慢慢的去想…推演到，舉一不只反三，舉一要反百啊！你才能夠體會到，眾生是不斷的在那裡比大比小、比高比低…，比個沒完。你看，眾生怎麼樣呢？這是圓仔花。台語有句話說：「你這個人醜得像圓仔花，圓仔花不知道醜。」所以，我們就認為圓仔花很醜。人類界定它，認為它這樣不好看。事實上，圓仔花好不好看，它不會難看啊！那圓仔花呢？它也不會說，你把它貼上「它是醜的」，它就在那裡自卑、在那裡自責：「我怎麼這樣？怎麼長得這副德性，人家都不看我、不喜歡我。」人類的那種自卑就會這樣喔！人家如果

批評你一句話，你就在那裡難過個好幾天，甚至好幾年。

眾生都是希望得到人家的肯定，如果人家不肯定你，鄙視你、輕視你，哇！你就在那裡很難過。那你看！眾生就沒辦法把那個生命的意義發揮出來。如果說圓仔花，它跟你的心情一樣的話，你說圓仔花實在很醜，這樣它就不敢開了：「快收起來！快收起來！不敢開，丟臉呀！」法界…， 圓仔花它才不會理你：「整個法界給我（**圓仔花**）什麼樣的因緣，我（**圓仔花**）就全然的活著、全然的開放。」你能不能去體會這些呢？法界當下給你的因緣，就是最好的因緣。你能不能珍惜這樣的生命？你能夠珍惜的話，那你看不管別人再怎麼笑，我（**圓仔花**）就是燦然的開花，該開花的時候就燦然開花。

你再看！眾生就是會比較，這個玫瑰才好看，那你這個花，這麼小又在牆角落，你「惹人嫌」啊！你開得太小了，還好意思…見不得世面、見不得世人啦！你看！眾生在這種比較心之下，常常都是在自卑啊！但是法界這些眾生呢？它們不會在那裡比較。所以，有一句話說：「萬物各安其位，而嘲笑人類。」人類不斷的在那裡，哇！把自己標榜得多高，然後是聰明反被聰明誤，而法界呢？是如此的各安其位，整個大自然的因緣是這樣的緣起，好！這是柏油、這是牆角，那我在牆角下，我就安住。我是一朵小花，沒關係，我一樣全然的開放，我去不跟人家比較。所以。你看它們的生命就活得很有意義。

再來，我這個花才是漂亮的，你這個花：「你怎麼可以是白色呢？白色不好、不吉祥。」不喜歡白色的人，就認為它不好，你如果送一朵白色的花給他的話，他就會認為這樣不好。那你看這個「好」、「好不好」，事實上，都是我們眾生的區分。白色它也是很純潔啊！它不會去比較，你的才好看，我這個不好看。人類的那種比較，讓你的生命都一直在那裡不是自責，不然就是在那裡追、在那裡逃，而這也讓你的生命意義都沒辦法真正發揮出來。

所以，老子希望我們，你能不能超越這個二元對立呢？能不能珍惜你現在所擁有的一切呢？能不能珍惜你的生命呢？如果你能夠體會到這些的話，你就很容易體會到，佛陀所講的「天上、天下唯我獨尊」。這裡面絕對沒有我慢；這裡面是告訴我們，每一個眾生都是這法界裡面獨一無二的存在，你跟佛陀完全平等；你跟任何大法師、大法王…，任何什麼大師都完全平等。你真的能夠體會到這些的話，你不會有我慢，也不會有卑慢。這樣，你才能夠解脫自在！

人類不能夠解脫自在，就是因為你一直覺得你欠缺很多，你不知足。所以，你就一直去追、追…，追得很苦。佛陀、老子都是希望我們，靜下來去看這個世間的實相。整個法界都在告訴我們，一切都是平等的；眾生都是平等的，你不要在那裡比大、比小、比高、比低啦！那你看，眾生就是會比較，我們（**聖誕紅**）是紅色的，奇怪你怎麼可以是白色的，你這個是突變種；你這個是雜種；你這個是不對的。但是法界是怎麼樣呢？我（**聖誕紅**）紅色的很漂亮，我（**聖誕紅**）是白色的呢？我也很漂亮，很全然的開花，不去跟人家比較。唯有你不跟眾生在那裡，比高、比低、比大、比小，你的生命意義才會真正發揮出來。

所以你看，如果眾生比較的話，你怎麼可以是紅色的；你怎麼可以是黃色

的；你怎麼可以來這裡呢？如果在那裡比較，那都比的沒完啊！眾生都只想看到花開，排斥花落 ，但是沒有花落的話，就不會有花開，我們能不能平等心的來善待它們，花開很美，花落呢？當花落的時候，一樣，把它掃一掃放在適當的位置，它又可以轉換成有機肥料來長養這個世間。花落一樣有它的價值，有它可以應用的地方。

眾生都喜歡看到，哇！青翠的樹葉，不喜歡看到落葉。我們都只希望我們所要的，然後排斥我們所不要的。但是整個法界都是告訴我們，樹葉有茂盛的時候，也會有掉落的時候；有花開，就有花落。整個大自然一直在變化、變化，都在跟我們講經說法喔！這就是無常法印。就因為有無常，所以生命才會充滿著生機。眾生都只要生，不要死－－貪生、怕死。如果你貪生怕死，你的生命你就會活得很苦。

還有，眾生又會比較，我這樣才是高、才是大，你這棵樹是矮的、是低的、是不好的。眾生常常很喜歡那種二元對立的比較，所以老子都不斷的在告訴我們，

你要超越那些二元對立啦！整個法界它是如此平等的…。眾生怎麼樣呢？我只喜歡… ，這是竹子，是活的，有樹葉，有綠葉的竹子；這是枯掉的的竹子。你看！這個竹子，它也在跟我們講經說法，不管你是活的或是死的，法界都平等心的善待一切。在法界之中，這個有綠葉的很美；這個沒有綠葉的枯枝也很美，都平等心的讓你們存在、讓你們變化。一般眾生呢？只喜歡看到有綠葉的，然後認為這個已經枯死掉了，這個不好，把它砍掉！但是你看，它在這裡有沒有展現出那一種藝術之美？你要看到它現在的生命體就是這樣，它也是法界裡面獨一無二的存在啊！生死一如，法界它是平等的善待一切眾生。

再看，沒有這棵樹的死亡、腐爛，這些菇怎麼能夠成長呢？我（菇）的生命怎麼轉換出來呢？再來，沒有這棵樹枯死的話，這些靈芝怎麼出來呢？這是靈芝。所以你看，整個法界它就是不斷的一直在變化、變化、變化，你接受死亡，生命它會有另一個層面出來。它是不斷的在轉變、變化，這就是不斷、不常、不生、不滅。

我們再來看水－－水的啟示。我們總是希望風光明媚、山明水秀，我們不喜歡颱風、不喜歡下雨天、不喜歡陰天。但是沒有下雨天、沒有陰天的話，水從哪裡來？如果沒有大地的這些變化－－風雲變色、烏雲密佈，沒有下雨的話，那你所要喝的水，又從哪裡來？你的生命怎麼成長？慢慢的去體會，這些都是比喻而已。你要去體會喔！你都是：「你所不要的，你就一直的排斥！」但是你要知道，你最排斥的，那都是你最需要的。你看！沒有大自然水的這種變化，這是我們生命的甘露水，你生命的甘露水怎麼來呢？沒有大自然這些水不斷的變化的話，你怎麼在水中游來游去呢？你的生命怎麼活著呢？我們現在都浸泡在水中；浸泡在法界－－地水火風空的懷抱中。如果法界，你沒有讓它流動變化的話，那你的生命怎麼能夠存著。

我們看到，哇！這個人被滾下來的這些土石流壓死了。我們就認為「天地不仁」啊！但是事實上，我們有沒有看到為什麼會有這些土石流變化呢？那是因

為人類不斷的在破壞大自然，人類對這個大自然很少去珍惜、很少去感恩，還不斷的在破壞。所以，我們不要怪天地，天地是平等心善待一切眾生。我們要建立與老天妥協的一個機制，也就是說，我們要怎麼樣去認清大自然的實相；怎麼樣去愛護這個大自然，然後跟大自然完全溶為一體，珍惜大自然的資源。

再看，眾生都很怕死亡，不喜歡黑洞。問題是，沒有黑洞、沒有死亡的話，你怎麼能夠活著呢？記得！每一個眾生，包括植物、動物…，生命的存在都是由死亡堆積而成。就算你是素食者，還是一樣。你的生命的存在，都是由死亡堆積而成。植物一樣是有生命；青菜一樣是有生命，一樣是眾生。你都需要這些眾生的轉換來長養。所以，沒有死亡的話，不會有眾生、不會有生命；沒有黑洞的話，不會有白洞；沒有星球的消失、爆炸，不會有新的星球誕生。你看！沒有死亡的話，不會有生命的存在。整個法界呢？是平等心的善待「生」跟「死」。大家慢慢去體會，這些處處都是很深的法！

這裡，「巴西雨林深處的一瞥」，在森林深處，死亡的樹木為其它的樹木提供生長的機會，自然界沒有廢棄之物。這是在台中自然科學博物館拍攝到的。在自然科學博物館裡面，一樣，都有在教導我們要去認清法界的這些變化。你要體會到不生不死，你必須要看到這些變化，從生生滅滅裡面去體會不生不滅、不死不生、不生不死。

你看！地球上曾經出現過的物種，目前已經滅絕的可能達百分之九十九。但是在演化上，滅絕、生存和演變同等重要。眾生都只要一個角度、只要一個角色，然後排斥其他的。但是問題是，法界大自然不會聽命於你的主宰，還是一樣，照常的運轉、照常運作。所以，如果你一直要構築你的理想夢幻世界的話，到最後都是空，你還是一樣很苦。我們只希望說，我開出美麗的蓮花，我（**蓮花**）出污泥而不染，我（**蓮花**）多麼高潔。但是你要知道！沒有淤泥的話，你怎麼開出花朵來。這樣知道嗎？你如果排斥污泥的話，你怎麼開出花朵來－－美麗的花朵必需吸收這些污泥裡面的有機肥料啊！

眾生都排斥大便，認為這是骯髒、齷齪；認為不好，鄙視它。但是對法界來講，是平等的。你放一大堆的飯，很高貴、很珍貴的飯菜在那裡，還有放一堆牛糞在這裡。對法界來講，都是平等的。但是眾生就界定－－這個是不好、這個是骯髒，這是齷齪的，然後就輕視它。那這些花草呢？這是它們的美食，它又轉換成有機肥料啊！因為有那些牛糞、大便…；有那些污泥不斷的長養，你才能夠開花、結果。你就算要修行證果、成佛，記得！你要成佛；你要解脫自在，你都需要整個法界的養育，你也需要那些污泥的養育啊！

那你不要說，我（**蓮花**）出污泥而不染，那些污泥都是低賤的、卑微的，你瞧不起它們。沒有那些，你不可能開花出來啦！你如果不接受這些－－你所不要的；你所在抗拒、所在逃的－－你絕對沒辦法成佛。如果你還在那裡趨吉避凶，你是都還在二元對立的世界裡面，你會逃得沒完沒了。你沒辦法停下來，你就沒辦法契入涅槃無為的世界啊！所以，你要契入涅槃無為的世界容不容易？只要你能夠深觀這法界實相，超越二元對立－－吉凶同等－－平等心對待。這樣的話，

就會很快，你的生命很快就能夠開出美麗的蓮花出來。

眾生都認為說，我白的才好看，你怎麼可以是黑的。但是法界呢？不管你是白的、是黑的，我都平等心的來善待。還有，我形成白天鵝，也不是我（**白天鵝**）本身在決定；我形成黑色的天鵝，也不是我（**黑天鵝**）本身在決定。那是整個法界的因緣；那是緣起甚深啊！再來，眾生認為白的才好看，黑的不好。法界是，白的山羊也很好、黑的山羊也很好，都讓牠們平等的存在。

這是地瓜葉，同樣的地瓜葉，有綠色的地瓜葉，也有深紫色的地瓜葉。你看！法界都是平等的來對待，沒有說，這個顏色才好看，那個顏色不好看。沒有這樣啊！而這也可以看出法界的奧妙。

來我們看，道、道，道…什麼道，道是什麼，道、道、道…，「道可道， 非常道」…，什麼道？平交道，非常道。「不循正道，旁門左道。闖越平交道，輪迴畜牲道。強行霸道，人車爭道。平交道，保身道。停道、看道、聽道。」這是我到宜蘭去上課，在羅東那邊鐵路局的廣告，滿有意思的。你看，如果你「不循正道，旁門左道。闖越平交道，輪迴畜牲道。」這意思就是說，如果你沒有了悟大自然的運行法則，你跟整個大自然運行法則違背、對抗的話呢？你就在六道裡面輪迴，頭出頭沒，沒完沒了。這裡只有寫畜生道，但我們所講的是包括六道都有喔！知道嗎？

「闖越平交道，輪迴畜牲道。」如果你沒有去體道、悟道而行道，你就在六道裡面，頭出頭沒，苦不堪言，苦海無邊。然後強行霸道，這都是我慢喔！結果在那裡「爭」－－人車爭道。我們如果能夠體道、悟道而行道的話，「平交道、保身道」，了悟大自然的運行法則，跟大自然運行法則一致，你真的是快樂、解脫、自在啊！那你要怎麼體會「道」呢？請停下來吧！止下來、停下來，「停道」，好好的去看，止觀雙運。停看，就是止觀。止觀雙運，好好的去聽整個法界，包括觀音法門，跟我們述說無上甚深微妙法。溪聲盡是廣長舌，也都是在跟我們講經說法。

你看！眾生如果沒有超越二元對立的話，心裡面就會有很多的吉、凶。然後就一直去抓你的吉；你界定出很多不好的、凶的，你就一直要驅、要避。那請問，你要把黑夜趕到哪裡去？你要把地震趕到哪裡去？你要把颱風趕到哪裡去？你要把死亡趕到哪裡去？你要把黑洞驅逐到哪裡？這就是眾生。如果你沒有看到整個實相的話，你都是一直在趨吉避凶、趨樂避苦，忙個沒完沒了，到最後都是一場空。

還有，眾生如果沒有了悟真理實相，就會一直在那裡趨吉避凶；一直在那裡不安啊！苦啊！在二元對立裡面劃分。然後又在那裡惶惶不安，到處去找安心之道。有沒有？事實上，你沒有了悟真理實相的話，你的內心就是不安，你的我慢越大，你內心的苦、內心的不安，也相對越大。你還不知道臣服法界的話，苦就繼續存在。

眾生因為見不到法，不知道安心之道；不知道當下就是淨土；不知道當下就是極樂世界。所以，就不斷的一直求啊！拜啊！想要到理想的世界去。一直求

啊！拜啊，希望能夠實踐你的夢幻世界，把你所不想要的，趕快把它驅逐掉。不曉得你要把黑夜驅逐到哪裡去？

你看！人間的人我是非任你在那裡爭；任你在那裡計較、任你在那裡二元劃分，但是整個法界呢？我們（**玫瑰花**）不去跟人家爭，黃色的玫瑰、白色的玫瑰，我們本是同根生，大家和諧共存，在虛空之中、在法界之中呢？同樣開出燦然的花朵。如果是在那裡互相的爭奪、計較；在那裡互相的廝殺，那怎麼開花？

太陽，這是實際的太陽，它都在告訴我們無我、無私的精神；在告訴我們無為、無不為的精神。大地也是如此，在告訴我們無我、無私的精神。不管你多麼的功成名就，事業多麼有成，你都需要仰賴整個大自然的養育；你都需要腳踏大地、頭頂青天。所以，你能不能去看到流水的啟示；看到大地的啟示；看到太陽的啟示。

再來，能不能去看到沒有那些二元對立，不管我是什麼花－－我是朵小花－－我一樣沒有自卑，法界因緣呈現出我是這樣的形狀，我就感恩，歡喜心的接受，把生命意義完全發揮出來，回饋這個世間。所以，我（**小花**）一樣燦然的開著，我不去跟旁邊這棵大樹比較，它有它的因緣，我有我的因緣，我好好珍惜當下的因緣，把生命的意義發揮出來。這樣，你才能夠真正活得很快樂，你的心花才會開，你才會花開見佛悟無生。不管你是在牆角邊，你也一樣燦然的開花，把你的生命意義真正發揮出來。

第九章

持而盈之，不如其已。揣而銳之，不可長保。金玉滿堂，莫之能守。富貴而驕，自遺其咎。功成名遂身退，天之「道」。

你看！老子他就是對於這個世間眾生的心，了解得非常、非常的深入。像這裡，真的都是來自於歷經人生的種種苦難啊！才會有這樣的智慧出來。我們來看，老子他認為說，一個人如果「持而盈之」，你有這一種自滿、自誇、自大，「盈」，就是滿；「持」就是自恃。認為自己很有才華，「持而盈之」，自誇、自滿、自大這樣的話，「不如其已」啦！有一句話說：「滿招損，謙受益」，像這樣不如保持沉默、保持那個「靜」。這樣比較理想啦！

「揣而銳之，不可長保」，「揣而銳之」，如果一個人就好像一把劍，不斷的把它磨得很光、很亮，暴露鋒芒、暴露光芒。這樣的話，「不可長保」！因為當你暴露鋒芒、光芒之後，讚賞你的、認同你的人雖然會跟著來。但是，另一方面批評你、攻擊你、圍剿你的也會跟著而來。世間就是如此的二元對立喔！所以，你就沒辦法「長保」啊！你看，老子呢？他在這世間都是保持得非常低調的姿勢。為什麼？這是因為眾生在二元對立的世界，沒辦法了解「老子」他的內心世界。

眾生習慣於顛倒夢想的思維、顛倒夢想的世界，像老子…這些智者，他們講出實相、講出真理，一般眾生是沒辦法了解、沒辦法接納、沒辦法接受的。這裡，老子奉勸大家如果你鋒芒顯露的話，危險也會跟著而來。如果你有自私、自

我之心的話，那當然更不用說啦！如果你無我、無私顯露鋒芒的話，一樣，一些災難也會…，也就是說一些攻擊啦！也會跟著而來。

「金玉滿堂，莫之能守」，如果一個人認為說，喔！我很有才華啦！金玉滿堂啦！你很富有，又有一種炫耀之心的話，一樣，「莫之能守」，沒辦法長久保有的。不是你的兒孫、子孫會把這些花光，不然就是會引起那種竊盜之心。所以，老子都是希望我們大家要能夠漸漸的來到平凡、平實、平淡這樣啦！如果愛炫耀的話，就會招來攻擊、批評。

「富貴而驕，自遺其咎」，如果一個人富貴又驕傲的話，「自遺其咎」你就會自找麻煩。如果你能夠富貴，而又平凡、平實、平淡，又謙虛的話，這樣比較不會招來問題。因為容易引起瞋心、引起嫉妒心啦 ！所以，前面講的就是說，如果一個人有自我、有我是、有我能、有我慢這些的話，那後面的問題就會跟著而來。這是「滿招損，謙受益」的意思。

後面這一句「功成名遂身退，天之『道』」，如果一個人你能夠做到「功成名遂」，也就是世間法這些都成就了，也把生命意義發揮出來回饋這個世間。這時候你又能夠「身退」的話，這是「天之道」。如果你不退，接踵而來的就是嫉妒、攻擊、批評。不管你走得、做得多麼正；做得多麼好，讚賞你的人越多，攻擊你、批判你、圍剿你的人也會越多。

所以，一個真正了悟真理實相的人，他會在「功成名遂」的時候，「身退」，這是「天之道」。那你不要以為說，這好像不夠積極，好像消極啊！這個大家要慢慢去體會，因為這些都是人生的歷練。老子提出他很珍貴的人生的哲學、人生的歷練，來跟我們大家分享。

老子的可貴，就是他把這個宇宙人生的實相，解析得非常的深入。他把眾生心看得非常、非常的深入，現代的心理學家都沒辦法體會到老子，他所看的深度。現在心理學家已經發展到「超人格」心理學。有沒有？如果有注意心理學的人就知道，現代的心理學是來到超人格心理學，漸漸的跟神學有接觸了。但是不管你多麼深入，只要你還在二元對立的世界裡面的話，你就沒辦法體會到老子所講的那一種超越的世界。老子把眾生心看得很深入、很透徹，他提出來跟有緣人來結緣，就是希望大家能夠避免重蹈覆轍，可以避免很多的失敗。

第十章

載營魄抱一，能無離乎？專氣柔致，能如嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？
愛國治民，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？
「生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰是謂玄德。」

一個人你真的體道、悟道…，我們講說一個人得道。什麼叫做得道呢？就是他能夠真正體會到大自然的運轉法則，體道、悟道，更深入的，然後他會行道。這必須是「解行」合一啊！你真正體會到整個宇宙大自然的運行法則之後，你會跟整個大自然的運行法則，不但是一致，而且也會展現出大自然運行法則的特性。

這才是…你才能夠真正行出「道」的特徵、品質出來，這都一定是無我、無私。因為整個大自然的法則，除了無常之外，就是無我、無私喔！

今天晚上我們會講到，老子對無常的詮釋。除了無常法則以外，再來就是「無我」，還有另外一個就是「涅槃寂靜」。大自然所展現的就是無常、無我、涅槃寂靜。老子所用的名詞雖然有一點不一樣，但事實上都是相同的，都指向這些特徵，這是大自然運行的法則。一個體悟到…，也就是說見法、體道的人，悟道之後，會行出…真的做到無常，展現出無常、無我，還有涅槃寂靜這個法則。真的體會到又做出來，才叫做「得道」啊！

如果只是知見上的了解三法印，知道無常、知道無我；只是知見方面的話，這都不叫做「得道」啦？真的見法、體悟之後，然後又能夠真的做出來，真的能夠行道的話，這才叫做與道合一，與道合一的人才叫做得道。這樣知道嗎？我們常聽人家說…修行人很厲害，他是得道高僧。大家不要把「得道」變得很抽象。得道，就是了悟大自然運行法則，然後跟整個大自然法則運行一致，這才叫做得道。

好！我們現在來看「載營魄抱一」。這裡，老子講到說一個人要「載營魄抱一」，「載」就是保持、持守；「營魄」就是我們的身跟心；「抱一」用現在大家比較容易了解的來說，就是你的「身、心、靈」是一體啦！這樣知道嗎？你能不能「載營魄抱一」，也就是說，讓你的身心合一。一般眾生的身、心是分離，不一致啊！你能不能做到讓身心靈合一呢？另一個角度來說就是，你的表面意識跟潛意識能夠一致嗎？這樣知道喔！

「能無離乎？」也就是能不能讓我們的身、心、靈合一，做一個完整的人，而不是說戴著很多的假面具。就像你要生氣的時候，但是你認為說：「在人家心目中，我是個很有修養的人，我怎麼可以生氣呢？」結果，你在人家面前不敢生氣，但你內心裡面卻是很鬱卒 **(鬱悶)**、很苦悶。你把那些氣壓在裡面，這樣的話，你不是真正消化不生氣喔！你是想生氣，但是因為在別人的眼光中，認為你是一位很有修養的人，那你為了你的這個修養的品牌，你就要在人家面前裝出你不在乎，但是你的內心裡面卻是不平；卻是在苦悶、在壓抑。像這樣的話，事實上，你內部裡面是慢慢的在怎麼樣？內傷喔！這就是你表裡不一，你就沒辦法做到「載營魄抱一，能無離乎」。

「專氣致柔，能如嬰兒乎？」「專氣」，就是你的心能夠不散亂，清醒明覺 ；「致柔」，就是身心很柔軟。你能夠心不散亂，然後身心又很柔軟，「能如嬰兒乎」，能不能像嬰兒一樣的天真、純樸呢？能不能像嬰兒一樣的身心都很柔軟？小孩子的肌肉都很柔軟。你看喔！小孩子蹦蹦跳跳，跌倒了爬起來，拍拍屁股，沒事啊！大人能夠這樣摔幾次嗎？

有一次，我看到一個讀國小一年級的小孩子，他在路上滑那個滑輪，好像衝浪板那一種，滑！滑！…因為他衝的速度很快，結果衝到有一點高的水泥，「蹦」的一聲 **(聲音不小喔！)** 看到他倒下來，一下子就站起來，屁股拍拍，沒事啊！為什麼他能夠跌倒，然後沒事又爬起來，因為他的柔軟。你看喔！越小的嬰兒他

的肌肉越柔軟。但這只是一個形容，形容說我們的身心能不能像嬰兒這樣的柔軟？

再來，最重要的就是說，大家可以看到小孩子的臉孔都很純真。尤其是嬰兒，像二歲、三歲、四、五歲這之間的小孩子，你看，他們的笑容都很純真、很可愛，有一句話形容，「天真無邪」，有沒有？老子就是希望我們，能不能恢復到像小孩子這樣的純真、純樸、天真、無邪？

你看喔！我們在成長的過程，不錯！很多方面是在成長，但是我們心靈的純真也漸漸的喪失了。尤其，如果是一直在官場…名利堆中，追逐打滾的話，那種喪失的情況就會更嚴重。像前幾天有一位學員打電話來跟我訴苦，因為以前較不會想，造成很多的債務，債務逼身、家庭經濟、現實的問題，現在想修行、想單純下來，但是有一點「時不我予」的狀況。他問我說：「那些債務要不要還呢？」我跟他講：「要還啊！」他講說：「那要還，我再去打拼個一、二十年也還不完啊！如果要還的話，有些方面就變成要昧著良心去做。」我就跟他講：「該承擔的還是要去承擔，憑著良心理性去做，不要再造惡業，當下點點滴滴的多種善因。你的那些苦，也是在告訴你，從現在開始，你要多播種善因啊！」

要知道，很多現實的問題，會讓一個人不斷的漸漸喪失純真、善良的本性。所以，我們原本純真的臉孔漸漸的呈現出很多的「憂悲惱苦」，甚至有些如果說像習慣於那種勾心鬥角，或是用什麼心機…那些。那個臉孔看起來，都不會單純到哪裡。知道嗎？所以，老子很希望我們能不能「專氣柔致，能如嬰兒乎？」回到那種返璞歸真－－天真、純樸。

「滌除玄覽，能無疵乎」，「滌除玄覽」，就是清除我們很多的那些污垢啦！能不能來到沒有那種瑕疵呢？就佛教來講，就是淨化我們的身、口、意啦！斷除我們的那些貪、瞋、痴啦！這也是佛陀所講的「自淨其意」。整個過程就是能不能讓我們的身心越來越清淨呢？讓我們那些貪、瞋、癡十個結慢慢的淨化斷除。

「愛國治民，能無為乎？」這個「無為」，很多人都沒辦法了解，以為說「無為」，就是什麼都不做、消極、悲觀。不是這樣啦！你看喔！上面已經告訴你「愛國治民」，有沒有？「愛國治民」難道你是整天坐在那裡不動嗎？難道你就是悲觀、消極這樣嗎？絕不是的。你是積極的去愛國、去治理人民，做什麼事情善盡你的職責，在各個崗位上做你該做的工作，這就是「愛國治民」。但最重要的心態是「能無為乎？」這個「無為」，我們用另外四個字來講，大家會更容易體會到它的真義，也就是你能不能真的做到無我、無私。我們做什麼事情不是從那個小我出發去考量；不是從自私立場去考量。

如果說你在公司裡面，不管是一個小職員，或是一位經理，或是董事長、總經理，你處理事情能夠真的為整個公司、為全體員工著想，慢慢的再擴大為整個國家，再慢慢擴大為整個人類。你有這一種胸襟的話，你來處理事情，那個品質不一樣喔！這裡的「無為」，包括說你的起心動念，都不是從自私、小我的立場出發，能夠秉持著這種無我、無私的精神。這樣的話，你看，這個公司它會很穩定的發展。

「天門開闔，能為雌乎？」「天門」，講的就是我們的六根啦！「天門開闔」，就好像說我們一醒來六根打開，然後跟外境接觸，也就是六根接觸六塵。這樣知道嗎？「能為雌乎？」這個「雌」，它只是個代表，就是說能不能是柔軟、安詳、寧靜？這樣知道嗎？我們平常身、口、意都是一直在衝動、衝動，現在能不能讓我們那個衝動**（六根對六塵）**－－身、口、意在接觸境界的時候，展現柔和、安詳呢？柔軟的接觸這個世間，慈悲的善待一切眾生。佛教裡面有講到，就是說「三妙行」，有沒有?那個「妙」，就是你身、口、意的柔軟，展現出一股安詳、柔和、慈悲。這樣的特徵，在陰陽、雌雄對比來講，「雌」就是柔和、安詳的一種形容。陽剛的話，它是代表一種衝動。這樣可以了解嗎？

「明白四達，能無知乎？」一個人要不斷的虛心學習，也需要博學多聞，然後了悟宇宙人生的真理實相。當能夠「明白四達」，包括明心見性…這些。再來！「能無知乎」，當你是一個很有智慧的人，或是你是個開悟的人、見法的人；或是你在這個世間是那種知書達禮，各方面都能夠很通達、很有才華，你能不能展現出無智、無知？「無知」也就是說，你不會去炫耀你的聰明、你的才華。這裡，老子有比較更具體的幾個字解釋，就是說能不能「大智若愚」？這樣知道吧！

所以你看，老子都不斷的在勉勵我們，你真的要有內涵，但是又不會想要去炫耀，暴露你的鋒芒，這就是「明白四達，能無知乎？」。「無知」，不是說那種白癡、那種阿達阿達**（白癡的另一別稱）**，什麼都不懂，不是這樣！而是說能不能展現出那種大智若愚的精神特色出來。

「生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」這幾句，要知道喔！就是前面講的體道、悟道。大自然的法則、大自然所展現出來的實相、大自然的運行法則、大自然的特徵…，這些都是屬於「道」。老子都是希望我們大家慢慢去看。「生之畜之，生而不有」，你看喔！這整個天地，太陽跟虛空代表我們一般所稱的天。地球、大地，包括大地、流水、空氣，這是屬於「地」方面。這樣大家可以了解天地的具體意思喔！你看，天地這樣不斷默默的在養育一切的動物、植物。這些…動物、植物呢？在天地大自然默默的涵養、養育下，才慢慢的成長。

這裡所講的，都是在詮述整個天地默默醞化的這種精神特色喔！「生之畜之」，我們以前在上《阿含解脫道次第》的時候，有播放現代創世紀方面的幻燈片。有沒有？我們整個太陽系形成之後，地球慢慢的冷卻下來，慢慢的「地水火風」因緣具足，加上有太陽的普照，經過幾十億年慢慢的孕育、醞化，地球上從最初、最微細的植物、單子細胞…，然後植物慢慢的、慢慢的，包括動物慢慢的演化、演化，才有後來的，哇！森羅萬象千變萬化一切的動物、植物。但是五億年以前的動物、植物，跟現在的這些呢？又是不斷的一直在演變、演變、演變…。

那你看喔！不管再怎麼變化，地球上它就是充滿這些動物、植物，這都是天地慢慢養育下來的喔！而這個整個大自然呢？它是「生之畜之」，養育這些動物、植物；這些眾生，然後「生而不有」，但是又不把它佔為己有。這種精神不容易做到喔！一般眾生沒有看到整個大自然的那種精神特色，會怎麼樣呢？一般

父母親就認為：「小孩子是我生的，你要聽我的，我是你的父母，你是屬於我的，你要和我同姓。」包括連姓什麼都要計較喔！像以前（**現在比較少**），如果女方沒有兄弟的話，都會要求男方要生一個小孩，必須要姓我們（**女方**）的姓、要傳我們（**女方**）的香火、要傳我們（**女方**）的什麼…。

當然，這是民俗觀念。事實上，這也都是眾生的觀念。現在比較普遍來說，父母親在生了小孩子之後，就會認為說：「這個小孩子是我的，我愛你。」但是這個「愛」的背後，都有父母親的意思食在裡面。知道嗎？你慢慢來檢討、慢慢來看，很多父母親都會把小孩子佔為己有喔！比較嚴重的，還會變成小孩子就像父母的財產。一般人認為養小孩子很辛苦，要用很多錢；有的人就說，這也是一種投資啊！知道嗎？

我們一般人是這樣喔！父母親養小孩之後，往往就會認為說：「小孩子是我的，所以要聽我的，最好能夠實現我的理想。」父母親實現不到的那一種夢想，就會希望小孩子能夠幫他實踐。這樣，小孩子往往又背負著父母親的期待啊！但是這些期待有些是好的；有些實在讓小孩子，他的包袱、他的背包、他的書包，背得很重啊！能不能靜下來聽聽小孩子的心聲呢？我們協助小孩子成長，如果欠缺智慧去引導的話，我們會加很多的重量在小孩子的書包上面，他會背得很重。

就像如果他對醫學系沒有興趣，但是你卻一直希望他成為一位醫生，他會讀得很苦。如果他對音樂沒興趣，你看見別人彈鋼琴、拉小提琴很羨慕，覺得說這樣才是…哇！很好啊！你就硬是一直要你的小孩子也去學鋼琴、學古箏、琵琶，或是小提琴。假如不是他興趣的話，他做起來會很苦啊！為什麼小孩子會這樣呢？因為你（**父母親**）認為說：「你是我的啊！」有時候我們只是，沒有說得那麼明確而已。但是我們這些心態有沒有？慢慢要去看到。你看喔！這就是我們背後都有那個「自我」。那你有「自我」的話，就會有我所。

我們來看大自然所展現出來的呢？是「生之畜之，生而不有」，不會佔為己有啦！整個大自然這樣養育我們，讓我們到處自由的奔跑、自由的發揮，從來也沒有說，你要對我這個天地更加孝順；你要如何的回饋給我。我們一般父母親：「喔！我養兒要防老」，你如果沒有回饋給我：「你實在是不孝」，有沒有？所以，我們一般眾生的愛裡面是有條件的啦！

有人聽我這樣講，如果不爽就會說：「那這樣，我養小孩子要做什麼？」如果你越有條件的話，彼此都會有苦啊！這樣知道嗎？你如果養兒子的心態裡面有很多的條件、很多的期待，當期待落空的時候，你就會很苦。如果小孩子他的個性、他的理念跟你的觀念不一致的時候，那個意思食的衝突，也都會很苦！因為彼此都有自己想要走的路。像這些我們都要慢慢去照見到喔！

我們真的愛一個人、愛小孩子，你是協助他成長；協助他把生命的意義發揮出來；協助他開發智慧，而不是把他佔為己有。就像我們舉例啦！這隻小鳥好可愛啊！你如果喜歡這隻小鳥，你就一直把牠抓著。有句話說：「抓著怕掐死，放手又怕飛走。」我們對小孩、對…，我們所要抓的這個「我所」，常常就是這樣喔！一直抓著。變成我愛這隻小鳥，然後就把牠一直抓著。那你看！這隻小鳥

被你抓住之後，牠很苦啊！你能不能讓牠自在的飛翔。小孩子一樣，你真的愛他，你就讓他自由自在，你只是協助他，在他成長的過程協助他開發智慧。就這樣喔！

再看後面「為而不恃」，你做了很多事，但是你沒有那一種自恃。也就是說，沒有那一種我是、我能、我慢的心，包括說你當公司的董事長、總經理，不錯！你也很認真、負責的在做你該做的事情，員工們也盡心盡力的在做。當有一些成就的時候，一為真正通達情理的長官、董事長、總經理…，他不是說：「啊！很自滿」，認為說：「我很厲害，你們都是…」，有的董事長或公司的高級主管，會認為怎麼樣？「你們員工都要靠我吃飯，是我在養你們！」像這樣的話，都是貢高我慢，員工不會跟他同心的。如果說一個人能夠「為而不恃」，越默默的做，越懂得謙虛，上下員工大家才能夠一體、才能夠同心啊！這都是講到很深層的心理方面。

你能夠做到「為而不恃，長而不宰」，你看喔！你長養萬物，長養小孩子、養育小孩子，但是你不去主宰他、不去主導他，你只是協助他成長，讓他慢慢的發揮出他的特性、他的特徵、他的特長，而不是當個導演。一般的父母是把小孩子當做演員，父母在背後當導演。這樣的話，你看！小孩子就變成好像是一個傀儡。能不能做到長而不去主宰呢？

「是謂玄德」，如果你能夠做到「生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰」這些的話，那你真的是累積了很多的陰德啊！至德啊！也就是說，你把這整個法界大自然無我、無私的精神，真正的體會到又做到。「生之畜之，生而不有為而不恃，長而不宰」這四句，都是在描述整個大自然養育一切眾生的這種特徵、特性。而在這個養育的過程呢？都展現出無我、無私的特色。

佛教一直講無我、無我，少用講的啦！要真的做出來啦！要把那個「無我」的品質、特性，一定要做出來。不要一直講無我，但是卻…「喔！我要建立一個龐大的事業，然後你必須要改成我這個系統的姓氏，要成為我的皈依弟子，這樣，才是我們這裡面的人，如果不是的話，那就變成…你是外人，你是來這裡掛單的。」那都有很多的內外門牆－－牆內牆外！像這樣的話，那裡面都還是有「我」跟「我所」，還有「非我所」。能不能真的做到把這些都去除掉呢！真的做到無我、無私。

那你看！真正展現無我、無私，最好、最佳的模範就是整個大自然的真理實相。它每天都在告訴你，像我們剛才跟大家講的天地父母，有沒有？每天都是如此的在展現啊！太陽，除了給我們光明以外，每天都不斷的輸送能源給我們。地球上一切動物、植物所有生命的能源，包括我現在能夠講話，這些「能」的背後一定都要有能源啊！包括我吃食物、喝水，或吃其他的…，這種種能源也都是直接、間接從太陽能轉換過來啊！

知道嗎？我們所有生命的能源是直接、間接從太陽這樣轉換過來喔！但是我們卻很少去體會到，它的對我們生命的重要，很少去感恩啊！如果講具體一點就是說，我們不知恩、不知感恩。太陽呢？從來也不會埋怨。這裡，要慢慢去體會，這真正是「生而不有，為而不恃，長而不宰」，眾生不知恩、不知感恩，我**（太陽）**也不會有任何抱怨。所以，你真正要體會無我的精神，你一定要深觀整

個法界、整個大自然啊！

有一次，有人問我：「你的老師是誰？你的上師是誰？你的法師是誰？你的導師是誰？你現在是以誰為師呢？你說要回到自依止、法界依止？那你是以誰為師呢？」我回答：「我是以『大自然為師』；我是以『整個法界為師』。」佛陀真正的目的，他是希望我們回到「自依止、法界依止」，就是要超越佛陀這個手指去看到這整個法界，能夠來到以法界、以大自然為師。當你慢慢以它為師之後，慢慢看到、體會到大自然「生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰」，這種真正無我精神的展現，到後來你也才能夠真正體道、悟道、行道而得道，才能夠與道合一啊！這樣知道喔！

所以，「無我」不是從經典文字上去解析、去推敲，一定要真正做出來啦！知道嗎？大地每天都在餵你、養育你，任你踐踏；任你大小便、任你吐痰，也都是無怨無悔。這都在告訴你「無我」啊！很多人認為說，大地是無情的啊！，我們人類才是有情啊！就認為自己，喔！這個有情比那個無情高很多…。所以，你就看不到這整個天地的養育啊！智慧眼沒有打開，你就是看不到，然後就在那裡我慢啊！

這裡，補充一下就是說：當我深入的去了解整個佛經、經典，走這個「解脫道」，以及深觀整個大自然，看世間的這些真理實相，深深的讓我感觸到就是說，整個法界真的展現出來就是無我、無私的精神，以及涅槃寂靜的精神，三法印都在當下的一切境界裡面、大自然展現的實相裡面。

在歷史上，真正能夠展現出那種無我、無私精神的也有，但不是很多。讓我深深佩服的，佛陀是其中的一位。那些真正解脫的阿羅漢，他們就是如實深觀整個法界，然後完全臣服「溶入」整個法界，做到無我、無私。再來，中國就是老子，他也展現出那種無我、無私的精神。包括耶穌也是一樣。耶穌展現出來那種大愛、博愛，就是告訴眾生，你要超越所有二元對立去體會整個天地父母，對眾生的那種大愛；那種無我、無私啊！所以，耶穌也是協助大家體道、悟道，而行道、得道啊！耶穌也是協助大家，你要去了悟啊！

第十一章

三十輻，共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。故有之以為利，無之以為用。

這裡的含義都滿深的。「三十輻，共一轂，當其無，有車之用。」你看喔！你製造一台車子，最主要的是要運用裡面的空間。這樣知道嗎？你不是說，把車製造完成後，不切實際、不實用，擺在那裡欣賞。這樣的話，它只是一個藝術品，它不叫做車。如果真的是一台車的話，最主要的是要使用裡面的空間。這樣知道嗎？你造車子，就是要應用裡面的空間，因為有空間你才能夠應用，這樣知道喔！

再來，「鑿戶牖以為室」，你建造一棟房子開鑿窗戶、開鑿門戶，記得！「當其無」，最主要你不是要房子的外殼，你是要房子裡面的空間。這樣知道嗎？我

們說算坪數，幾坪、幾坪，坪數越多價錢就越高，對不對？你買的不是外殼，是裡面的空間，空間越大、坪數越大價格就越高。這樣知道嗎？這裡講的「鑿戶牖以為室，當其無」，因為裡面有空，才「有室之用」，這個房間你才能夠利用啊！所以，我們要知道佛教所講的「空能夠生妙有」，就是這個意思喔！因為有空，除了空中能夠生妙有以外，還有因為空，才能夠起妙用。這樣知道嗎？

空能生妙有，因為有空，才能夠起妙用。這個「空」，老子是用「無」來形容。這個大會議室裡面，因為有很多空的位置沒人坐，這樣，你才能夠進來坐在那個空的位置上面。這樣知道嗎？我們一般都只是看到有形、有相的：「喔！這個房子蓋得好豪華、好美麗。」但事實上，你最終想要用的，就是裡面的無、裡面的空。

像我在這個台上能夠走來走去，不是這個講台，還是這個黑板的重要。不是啊！是因為這裡有空，有滿大的空間，我才能夠在這裡走來走去；我才能夠起妙用、才能夠在這裡上課、才能夠在這裡講話。因為有空間的存在，所以，我講話的聲音，才能傳達到你的耳朵。因為有空的存在，所以，你才能夠看到我的存在。如果沒有空，你把一個東西貼近你的眼睛，看你能不能看得到？沒有空，你是看不到的。你把聲音貼近你的耳膜，看你能不能聽到聲音？沒有空，你聽不到聲音啦！

所以，你能夠起種種作用都是因為有空啊！這裡講的，就是「空」的重要。老子是用「無」，或是用「道」來形容。這也是在詮述「道」的妙用。耶穌的話，就用「上帝」來形容，它能起妙用啊！我們現在講的這些，希望大家都能夠站在超越宗派、宗教的立場來看

剛才在下課的時候遇到一位學員，第一階段講《阿含解脫道次第》的時候，他沒有來聽，他是最近才來聽，他跟我講：「我早就要來聽了，我覺得聽了之後才知道，我過去常常都是用我慢在做事，我過去都疏忽了以大自然為師。」不錯！能夠有這樣的那種發現；能夠有這樣的那種覺察。真的！我們要回到以大自然為師，所有的善知識都只是協助你回到法界、回到以大自然為師。

記得！真正的善知識，他一定是協助你回歸法界，回到自依止、法界依止。真正的善知識，他絕對不會引導你去朝向他、去抓住他，他只是個指月的手指，協助你去看法界、看大自然。所以，「法」不是在我身上，這個很重要喔！「法」不是在我身上，我只是體悟之後，告訴你怎麼樣回到自依止、法界依止？怎麼樣真的來到大安心、大自在？佛教所講要斷那十個結，怎麼斷？

我只是告訴你，有一條真的此生此世可修、可證、可達，回到涅槃界的解脫之路。我體會過來就是，你一定要深觀法界。如果你的目標是在人相上面的話，那你很難、很難。所以，希望大家真的能夠超越一切人相、我相啊！《金剛經》就講到，你要來到「無人相、無我相、無眾生相、無壽者相」，不要在這個眾生身上打量，而要回到法界喔！

我們繼續再看，「埏埴以為器當其無，有器之用」，「埏埴以為器」，大家有沒有看過做陶瓷手拉坯？我們一般眾生都是看那個外形、外相，哇！怎麼樣越特

殊，奇奇怪怪，價格就越高。但事實上，你真正是要用那個器皿的什麼？你是要裡面的空間啊！這裡強調說「埏埴以為器」，你做一個陶瓷、做一個器皿，你要知道「當其無」，就是因為裡面有空，所以這個器皿才能夠發揮它的作用，它才能夠存在。這樣知道喔！如果裡面你把它填實沒有空，它就不是一個器皿，就不能夠發揮盛裝的作用。這樣知道嗎？它裡面如果沒有空，就不能發揮它盛東西的作用。

我們剛才講說，「空」它能夠生妙有，還有「空」能夠起妙用。你看喔！更深入來講，建材本身也是一切來自於空。這個我們講現代創世紀的時候，都已經有講過。再來，你從最近的來看，這裡一定要有一個空的地方、一個空曠的一個空地，你才能夠蓋起房子。因為有空的存在、有空地的存在，房子才能夠蓋起來。然後因為你裡面有空間，又有門、又有窗戶，它就能夠發揮作用。如果一個房子，你把它做成密閉的，沒有空可以進去的話，那這個房子，雖然有等於沒有，因為沒辦法發揮作用。有空，它才能夠起作用，我們都是要用這個空。如果沒有「空」的存在，一切「有」沒辦法成立。所以，龍樹才講「以有空義故，一切有才能夠成立」，那個深義就是這樣。

「故有之以為利，無之以為用」，「有之以為利」，大家看前面這個杯子，「有」就是說，有形、有相啦！這個黏土、陶土做成的杯子，你真正要用的是裡面的空。「無之以為用」，「無」就是裡面的空。因為有「空」，杯子才能夠發揮作用。這樣知道意思喔！有個房子，我們有一個家可以回，可以遮風避雨，這是有它的便利，但是你要用的是裡面的空，因為有空，所以你才能夠「無之以為用」。這樣知道喔！

大家慢慢的去體會，佛教所講的「空」，絕對不是頑空、不是斷滅空，大家不要怕空啊！老子把這個「空」，用「道」來詮釋、來形容，然後又以很實用、很實際方面，來讓大家更具體的去體會。所以，如果你沒有體會到空，它能夠生妙有、能夠起妙用的話，佛教一般來講，你光是在文字堆裡面鑽研「空」，到後來會怎麼樣？落入頑空、斷滅空啊！怕空、怕無啊！這樣知道喔！如果你有正確的理解，你就知道，沒有這個「空」你不可能存在；沒有「空」，你沒辦法發揮作用的！你看，因為有這個空、有這個杯子的存在，它能夠裝水，所以我就能夠喝裡面的羅漢果汁。這樣知道喔！

第十二章

五色，令人目盲；五音，令人耳聾；五味，令人口爽；馳騁畋獵，令人心發狂；難得之貨，令人行妨。
是以「聖人」為腹不為目，故去彼取此。

「五色，令人目盲」，就是說如果你沉迷在花花世界裡面，你的五官會漸漸的遲鈍，而麻木不仁。這樣知道嗎？大家可以體會、可以理解喔！「五色，令人目盲；五音，令人耳聾；五味，令人口爽」，如果你很重視口味方面的話，「令人

口爽」，這個「口爽」，就是說你那個口腹的慾貪，口腹之慾啊！你就會越來越強。包括說你為了吃一個熊掌，感覺那個口感，你就要犧牲一條熊的生命。

「馳騁畋獵，令人心發狂」，畋獵，就是要射殺那些野生動物。你看喔！

那些野生動物，是不是要奔跑得很快。而你要呢？要奔跑得比牠更快。也就是說，你的心要很凶、很狠，你才能夠抓到牠、射獵到牠。表面上你好像很快樂，認為說：「啊！我能夠射到，我有所得。」但是，無意中你的身心是越來越繃緊、越衝動、越凶、越狠。到後來，你是把你的快樂建築在眾生的痛苦之上。包括說那種挫魚。挫魚，知道嗎？一般說，挫魚比釣魚還更殘忍啊！像這樣的話，都不太好。我們不要把我們的快樂建築在別人的痛苦上面。所以，如果你「馳騁畋獵」這些，你會「令人心發狂」啊！

「難得之貨，令人行妨」，如果你一直在重視、在標榜：「喔！這是奇珍異寶。」你就會起盜賊之心啊！起盜賊之心，你要慢慢去看到喔！你的心、你的視野是越來越狹窄，然後就盯在那上面，你看不到這無邊無際的法界啊！我們要去打開這些喔！

前面有講到「五色，令人目盲；五音，令人耳聾」，像現在的年輕人，他們所聽的音樂，那種刺激劑量都怎麼樣？很高，而且越來越強。有的年輕人認為說：「我如果聽你們以前聽的，我聽了就想睡覺。」有沒有？這就是說，我們整個社會事實上，眾生的心靈品質是越來越受染污，很難寧靜、澄靜啊！染污的心，結果各種物質又這樣不斷的刺激、刺激，我們的心靈呢？會漸漸的遲鈍、漸漸的麻木，變成需要的那個刺激量就要怎麼樣？要越強、越強。

前幾個月去醫院看一位患者，他是一個重病的人，因為這個人以前常常喝酒。酒喝得多，神經線就越來越粗，感覺也越來越麻木，醫生就講，他打麻醉針的劑量，必須要比別人多很多。所以你看喔！如果你一直追逐外面那種感官的享受，你的心會漸漸的喪失那一種寧靜、純樸，而且會漸漸的麻木、漸漸的遲鈍。你的感覺也會從先知先覺，慢慢的降到後知後覺，然後慢慢來到不知不覺。真正那些修行者、那些重視心靈品質的人，包括說他欣賞音樂，都是盡量接近返璞歸真的那種大自然的音樂。

像這樣會變成一種兩極化，有的人一直迷失；有的人發現還是找不到安心，所以喜歡那種大自然的音樂，心靈的寧靜。人類因為來自大自然，還是會很喜歡那種天籟之音。如果你真的重視心靈品質的話，你會很懂得欣賞大自然的之美。

前幾天跟一位開畫廊的朋友互動，這位朋友他也滿不錯的，滿忠實的在做開畫廊方面的工作。我看他標出一幅字畫，都要好幾萬元，我是覺得說…當然這要看個人的那種價值，有的人覺得很不錯，他就會很珍藏。但是對我來講，我可以不需要這些，我跟他講：「我欣賞的是大自然的藝術。」他說：「哇！大自然的藝術是很深的、很深的。」我說：「對！」所以，真正最深奧、最美的還是大自然的藝術。如果你真的懂得大自然的藝術之美，你不用花費那麼多錢，就能夠欣賞到真的那種有生命、生動活潑的藝術。

這裡，老子就跟我們講，如果你迷失在物質感官的享受這方面，你的心靈

就會漸漸的遲鈍、漸漸的麻木。「是以『聖人』為腹不為目，故去彼取此」，所以聖人呢？他是「為腹」，也就是說他是充實內在美、充實心靈、充實智慧，他不是去追求感官外在的享受。所以「不為目」，不著重外表、外相。不是說：「喔！你們進來看，我儲藏了很多的珍寶藝術。」讓你們覺得我這個人好像很懂得欣賞藝術；好像很有才華、很有錢。

一個真正的修行者，包括佛陀…，就是那樣孑然一身，所有的就是這個身體，無價之寶就是大自然、就是法界。佛陀的法堂在哪裡？大自然中啊！你到佛陀的法堂要聽佛陀講經說法，也是在樹下啊！都是這麼樣的純樸、純真，返璞歸真、回歸大自然。所以你看！佛陀就是這樣到處走，眾生有需要，就講經說法；沒需要，就走嘛！就這樣。

我們要知道，「『聖人』為腹不為目」，那些解脫者幾乎都是共同的品質。像中國一些真正有證量解脫的禪師，他們真的也是來到很瀟灑、很解脫自在的。像我們上次有講「永嘉大師證道歌」，那都展現出那一種瀟灑、自在的人生啊！「故去彼取此」，去除掉，也就是放下那些外在的感官享受啦！「取此」，也就是多充實那種內在、內涵。所以佛教，包括老子，都是要我們開發內心的智慧，打開我們的智慧眼。讓我們在很單純、很樸實的環境之下，也都能夠很快樂、很安詳、很自在啊！

如果一個人內心空虛的話，不管你外在多麼有名、多麼有利；不管你設備裝潢得多麼富麗堂皇，或是讓你住在皇宮裡面，你的內心還是苦悶、不安啊！當你真正開發出智慧，真正懂得欣賞這大自然之美的話，你不必居住皇宮、不必那些富麗堂皇，縱然家徒四壁，一樣很快樂啊！

講到這裡，順便跟大家提一點的就是說，像我以前到現在買房子的話，都沒有去修修、補補、增增、減減，或是要去裝潢什麼。我都是簡便、能夠用、可以用就好了。如果有去過我那個茅篷、茅舍的話，你就知道，我家裡面都沒有裝潢啊！真的就是回到那種很簡單、很樸實。但是內心呢？卻是很富有、很知足。

再來，也順便跟大家勉勵一點就是說，如果大家以後有因緣創辦一個道場的話，也是盡量簡單、樸實、實用，能夠遮風避雨；能夠在裡面大家安心打坐，這樣就好了。不要什麼富麗、堂皇，樣樣都很講究啦！大家有因緣到南傳地區去看看，真正那些重視修行的人，他們都在叢林裡面啊！住的都是茅篷，設備那些都是實用，能夠遮風避雨、防蚊蟲，這樣就好了。簡便化，把對這個大自然的破壞減到最少。

第十三章

寵辱若驚，貴大患若身。

何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下。得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚

何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？

故貴以身為天下，若可寄天下；愛以身為天下，若可託天下。

這裡喔！有些一樣，很容易遭受到誤解。遭受誤解的是在中間部份。我們先看前面「寵辱若驚，貴大患若身」，後面兩行是在解釋，為什麼說「寵辱若驚」呢？「何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下」，這就是說，一般眾生總是很喜歡，哇！人往上爬啊！水往下流啊！所以，都不斷的一直希望能夠出名啦！爭名啦！但是你要知道，老子就講「寵為上，辱為下」。「寵為上」，就是你不斷的高遷，向上高升。「辱為下」，就是說你被貶、受侮辱、降官位啦！在這裡面，為什麼你會有那一種驚慌的感覺呢？

「得之若驚，失之若驚」，最主要就是，你有得失心態的話，你就會受之若驚。如果你沒有得失心態的話，你會怎麼樣呢？升官，也一樣，很樸實、很實在。今天升官，因緣這樣，我一樣把當下的事情做好。但是一般眾生不是一樣喔！升官之後，又會來個新官上任三把火，然後會有很多的炫耀－－我是、我能。當你這樣的時候，後面跟之而來的就是批評、批判、嫉妒、攻擊、毀謗。當你被貶、被降、被攻擊，你的得失心出來，你就沒辦法自在啊！因為會有所罣礙，是謂「寵辱若驚」。

再來，「何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？」這裡很容易被誤解。很多人認為老子說：「吾所以有大患，為吾有身」，因為我有這個身體，我才有很多的大患、很多的後患。當我沒有這個身體的時候，如果是死掉、死後，或是自殺，死後就沒有後患啦！所以，有的人修行觀念偏差之後，會變成很厭惡這個身體。這樣知道嗎？有看過嗎？有的人就是這樣解讀。包括佛教有講到修不淨觀。修不淨觀本來是一種對治，但是如果你用錯，一直在那裡深入修不淨觀，然後觀念又偏差，很容易走上自殺；走上悲觀、消極。

認為我的大患，我很多的後患、很多的痛苦，就是因為我有這個身。當我沒有這個身的時候，就沒有後患了。那都是對老子的用意，沒有正確的體會啊！佛教所講的不淨觀，也只是一種對治，協助你來到中道的如實觀啊！「吾所以有大患者，為吾有身」，注意！這個「有身」，不是狹義的講，有這個身體啦！「有身」，最主要講的是，身見啊！知道嗎？

你為什麼會有很多的痛苦？為什麼會有很多的煩惱？因為有這個「身見」啊！你有身見、我見，你就會構築很多顛倒夢想的世界。那就是佛教所講的苦海啊！那些就是你的大患啦！有身見、有我見，就會有我慢、有我執。所以，老子意思就是說，一個人為什麼會那麼的痛苦、那麼的煩惱、那麼的不安，就是因為有身見、有我見、有我慢、有自我這些。如果一個人真的能夠體證到無我，老子就講「及吾無身」，「無身」就是沒有那些身見啦！如果你真的能夠沒有身見，自我消失；真的體證到無我；真的用無我的精神做事的話，你的苦海就會消失啊！這樣知道嗎？

這裡講的就是，你要破除佛教所講十個結中第一個身見結。我們講說，破身見，還有破疑、破戒禁取，這叫「證初果」。這只是一個方便講，你真正要徹底破除身見的話，十個結後面的我慢跟無明要先破除，前面的身見才有可能真的破掉。所以証初果，身見方面已經降低了一大半，已經有相當大程度的臣服，可

以說這方面已經不會礙著、卡住了。但是，要真正的破身見一定要體證到無我。

老子他沒有劃分的那麼多、那麼仔細，他是直接把身見、我執、我慢…這些就一起講。你真正體証到、做到無我，那麼，你就沒有什麼「大患」。這樣知道喔！所以，只要你有自我、有身見、有我慢，你的苦海就無邊。當你真的自我去除、身見斷除、我慢斷除，你就出離苦海。這就是後面所講的「及吾無身，吾有何患呢？」

「故貴以身為天下，若可寄天下」，後面這兩句講的就是，真正體證到無我的人、做到無我的人，他展現出來的就是怎麼樣呢？「以身為天下」，也就是說他的起心動念，都是為天下、為眾生。「愛以身為天下」，他的愛，不是小我的愛；不是自私的愛。他的愛是「無緣大慈，同體大悲」的大愛啊！你真正能夠做到這方面，你必須是體證無我的人。當真正能夠做到這種無我、無私，怎麼樣呢？可以「寄天下」、可以「託天下」，也就是說天下蒼生的重責大任，就可以託付給這樣的人。無我的人，他才能夠真的承擔起重責大任啊！這樣知道喔？

如果有我慢、有自私心，承擔重責大任，從一個角度來說，好像是在利益眾生。但是從另一個角度來講，也是一樣，利弊參半。這裡講的是，體證到無我的人，然後真的展現出那種「無緣大慈、同體大悲」。像這樣的人，他能夠念念以天下蒼生為重啊！不是只考量個人的利害得失。假如公司裡面有這樣的人才，他真的是念念以天下蒼生為重；念念以公司全體為重，把個人的名利放在後面。像這樣的話，這是公司裡面很難得的人才，有眼光的人、有眼光的上司，他就會重用這樣的人。這樣知道喔！

我們前面講的這些，那你不要想說：「喔！我好像還…境界還差得很遠啊！」聽了這些，你也不要自卑啦！你如果自卑，那我就白講了。聽了這些，希望就是說，我們大家能夠見賢思齊往這方面去做，而這就是解脫之路啊！照見到我們的不足，沒關係！我們願意去改進。看到我們的心量不夠寬大，沒關係！我們接受自己的醜陋、接受自己的不足，從現在開始打開我們的心胸、打開我們的智慧。這樣才是真的逐步邁向解脫啊！

第十四章

視之不見，名曰「夷」；聽之不聞，名曰「希」；搏之不得，名曰「微」。此三者不可致詰，故混而為一。其上不皦，其下不昧。繩繩不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀，無物之象，是謂惚恍。迎之不見其首；隨之不見其後。

執古之「道」，以御今之有。能知古始，是謂「道」紀。

這裡，如果你從哲學、從文字上來解析，可以讓你研究三年.，你仍然還在那裡解析。但是無論你怎樣解析，你也不知道什麼叫做「視之不見，名曰夷」、「聽之不聞，名曰希」。這都在告訴我們，你要去看到什麼？要體證到什麼？「視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不可得，名曰微」，這是對什麼的描述？「空」！（**學員答**）對！

我們現在講就是說，對這個本體、空方面，佛陀一樣有講，但是佛陀的描述，比較沒有像老子的這麼多。我們在一開始的時候，就跟大家講，老子是從上講下來。因為從上講下來，太玄、太深了，實在是沒有幾個人可以體會到。佛陀是希望大家「先知法住智，後知涅槃智」，一步一腳印很紮實的逐步上來，然後去體會到「空」的奧妙。

「空」，老子講的就是「道」。我們講說現象界，山河大地、日月星辰…，你可以看得到、可以摸得到、可以碰觸得到的，像這個白板，我可以碰觸得到、摸得到，這是屬於現象界。現象界就是說，它現出一個相出來，你可以看得到、摸得到、觸得到、聽得到、碰得到。像這個麥克風，它就是一個實際的存在，你可以碰得到、拿得到，這就是現象界。但是要知道喔！因為有空的存在，現象界才能夠存在。

上次有跟大家解析過，因為空的無色，才能容納現象界、色界的存在。這樣知道嗎？空裡面沒有聲音，才能夠容納現象界聲音的存在；空裡面沒有物質的存在，才能夠容許物質的存在。所以《心經》有講：「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，那都是對空的描述。老子對這個空，就是用這些來形容。你看喔！我的手在空中揮動，這個「空」…，你要抓，你能夠抓得到嗎？你能夠抓得到「空」嗎？那你說：「好！我用個塑膠袋裝起來，然後把它封起來，我抓著。」你是抓到什麼？裡面是空氣啊！知道嗎？

這裡，都是對「空」的特性的描述。事實上，以《老子道德經》來講，這是對「道」的描述。以佛教來講是對「空」的描述，如果以基督教來講的話，就是對上帝、本體的描述，而對儒家來講，就是對無極的描述。這樣知道嗎？它的特徵是怎樣呢？「視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不可得，名曰微」，這是一個形容。你要看它，你是看不到的；你要聽它，聽這個空、聽這個道，你聽不到它的聲音，因為空裡面是無色、無聲的；你要抓，抓不到，因為空中無色啊！這樣大家可以了解嗎？

那這個「空」呢？它不是空洞，它是實際的存在。你看！因為有「空」，這個麥克風，它才能夠在這裡存在。大家不要把「空」想得很抽象啊！「空」，就是空間，但它又不是單純的空間而已，「空」裡面是很奧妙的。像我現在要抓這個麥克風，我馬上就可以抓得到，因為有形、有相、有色。但是這個「空」呢？它是無形、無相、無色，如果我要抓，我抓什麼？只能夠抓個空而已。

大家現在再慢慢去體會，你從你的位置上，看我或是看這個白板，你通常都是眼睛直接投射出來的，就是看到我這個身體，或是看到後面的白板。你一定是看到有形、有狀的東西，但你我之間的這個「空」，通常你都忽略掉了。這方面你除了看以外，還要帶一點心眼去感覺，這個空間啊！你如果智慧眼沒有打開，你是看不到這個空間啦！這樣知道嗎？

所以，必須要有東西－－「有」的存在，才能夠顯現出「空」的妙用。你看！你跟我之間的這個距離、後面跟我之間的這個距離，那個距離就是「空」的多少、大小啊！這樣知道嗎？大家要好好去體會喔！這個「空」，它雖然是無、

無聲、無香味觸法，但是它卻能夠起妙用。就是因為它是無色界，所以才能夠容許色界的存在；空裡面因為是無聲，所以才能夠容許聲音的存在。像我現在在上課，我講話的聲音，在這個教室的空裡面傳播，假如旁邊有人「拼場」，放很大聲的音樂，你能夠清楚的聽到我講話的聲音嗎？你會聽不到啊！聲音跟聲音，它會互相衝突、干擾。聲音，它也是個「有」的存在，它是個聲塵喔！聲音跟聲音會相互干擾，但是空跟這個聲音，不會干擾。這樣，大家可以體會到「空」的妙用喔！

因為空的無聲，所以才可以容許有聲音的存在，你才能夠清清楚楚的聽到我講話的聲音。這樣知道嗎？什麼叫做「空中無色受想行識」、「無色聲香味觸法」，大家要慢慢跟《心經》連貫起來去體會。這樣可以了解喔！所以，不要以為說「空」很抽象，「空」它是一個很具體的存在，只是它的特徵我們要了解。當你越來越清楚之後，哇！你就能夠知道，什麼叫做「先知法住智，後知涅槃智」，然後你那個心與空相應才不會變成很抽象啊！

「此三者不可致詰，故混而為一」，因為「空」的特性，老子在前面就講，太玄、太奧、太妙了啦！我實在沒辦法很具體、完全的詮述出來，我只能夠講個概略。所以說「此三者」呢？「不可致詰」，我沒辦法完全詮述它，包括科學家也沒辦法完全解開宇宙之謎，這樣知道吧！「故混而為一」，我只能夠概略的跟大家做一些詮述啦！

「其上不皦，其下不昧」，這是描述「空」的特性，它存在的一種明亮度。如果說大家有機緣到山上，或是到郊外，在燈光比較少的情況之下，你抬頭，看整個天空。「空」，它本身不是黑的喔！這樣知道嗎？像我們現在如果把這個教室，全部都密封起來，把燈也全部關掉。這樣的話，這裡面就變成黑暗，是黑的。但是「空」，它本身不是黑的，也不是白的。必須「空」裡面，有太陽系形成，太陽發光、發亮之後，那個地方才會變成比較亮、比較白。所以，你看到的都是會發亮的太陽，旁邊有一點白白亮亮的是星星，再遠一點在星星旁邊，那就是「空」的本色，知道嗎？

這裡，也是在描述「道」的色，它的色是什麼？不是暗的、不是黑的，也不是亮的。這樣可以了解嗎？用大家比較容易了解的來說，不是白色，也不是黑色，而是灰色啦！這樣可以知道嗎？但這都只是一個形容。現在假設，我們回到原始的狀態，都沒有燈光，在黑夜的情況下，你在戶外，可以看到路嗎？可以耶！雖然沒有像白天那麼亮，但你還是可以看到微細的亮，還是可以走。在燈光比較不足的時候，我們眼睛的瞳孔會放大，所以在月明星稀，或是沒有月亮，滿天星的情況下，你還是可以看到路，還是可以走。這樣知道嗎？這就是「空」本身，它實際的顏色。

如果說，現在我們把這個教室，全部都封閉起來，燈全部關掉的話，你的瞳孔再怎麼大，你能不能看到路走？你看不到喔！這就是描述說，這個「空」，它本身「其上不皦」，它不是明亮的。但是「其下不昧」，也不會很暗，暗到你看不到路可走。這樣知道喔！有時候你到郊外，走在森林中，那都比較暗。但是如

果你爬到比較近山頭，視野開闊的地方，你一樣可以看到遠處山的形狀、可以看到星星啊！所以，「其上不皦，其下不昧」，是對「空」，它本身顏色存在的一種描述啦！

「繩繩不可名，復歸於無物」，「繩繩不可名」，就是說整個法界從空中，它能夠生妙有，綿綿不絕產生萬物出來。如果要界定、定義它叫做什麼名字，實在沒有辦法說它是什麼名字。因為空本無名啊！沒有名字啦！你要把它稱什麼名字，那都可以啊！所以說「繩繩不可名」。「繩繩」，就是「空」中，它能夠生妙有啊！「道生一，一生二，二生三，三生萬物」的意思啦！

「復歸於無物」，這就是「一切來自於空，然後又回歸於空」，有沒有？在上《阿含解脫道次第》課的時候，就有跟大家講過那一句話：「一切來自於空，以空為背景，以空為舞台，又回復到空。」就是這個意思。「復歸於無物」，以大家比較容易了解的，就是說上次有跟大家講，質、能會互換。有沒有？空裡面的能源，慢慢的凝結.、慢慢的演變，會形成物質出來。所有現象界存在的物質，慢慢的又會回歸到成為能源，能源又回歸到整個法界，這就是「復歸於無物」。這樣知道喔！一切都一直在演變、演變。

「是謂無狀之狀，無物之象，是謂惚恍」，這就是說這個道、這個空，它是沒有形狀的形狀啊！剛才講的那個顏色，空的顏色，是沒有顏色的顏色啊！這樣知道嗎？那是勉強向大家說，「空」是什麼顏色。你不要落入色界裡面的，什麼青、赤、紅…什麼顏色，紅橙黃綠藍靛紫.。

問：老師！你剛剛講了一個「灰」啊！

答：那是一個方便，讓大家體會這樣嘛！知道吧？

「無狀之狀」，「空」本身，它是沒有形狀啊！我只能夠勉強的跟你講說，它像個什麼樣的形狀。「無物之象」，「空」裡面，它是沒有東西啊！我只能夠…因為「道」太深、太玄了！沒說，你不知道；說了，又怕你落入語言、文字。所以，希望你們能夠超越文字，帶有一點那個…去體會、去意會、去感觸、去接觸。像說「空」，什麼叫做無色？你用手撥撥看；你用手拍桌子看看。桌子是有色、是色界，物質的存在。你捶它，你的手一定會痛。如果你在空裡面，你再怎麼捶、再怎麼打，也沒有關係，因為空裡面沒有東西阻礙你。這樣知道喔！這就是「無狀之狀，無物之象，是謂惚恍。」這實在很難說，但還是要詮述一下。「惚恍」，也是一種詮述。想要告訴你，但沒辦法解釋得很清楚啦！

「迎之不見其首；隨之不見其後」，你要去抓，道在哪裡？空在哪裡？你要去找，宇宙的邊際在哪裡？空的盡頭在哪裡？你找不到的啦！包括現在的天文、物理學家也是一樣，用哈柏太空望遠鏡去照射，要找到宇宙的邊，你還是找不到啊！現在哈柏太空望遠鏡可以照射到，一百二十億光年以前之外的銀河系。一百二十億光年喔！也就是說，哈柏太空望遠鏡看到的那個光，是一百二十億年以前銀河系傳送過來的。那個光，是一個距離，宇宙天文是用光年來形容距離。現在能夠發現到，一百二十億光年以前的銀河系，包括天文學家也推論說，可以到一百五十億光年。但也還是一樣不敢論定說，發現到宇宙的邊。還是看不到啊！

這就是說，你一直要去找「空」的邊在哪裡？「迎之不見其首」，你找不到啊！「隨之不見其後」，你也沒辦法找到「空」到底，它是從哪裡開始、從哪裡結束。所以，佛教就用幾個字來形容，空間是無邊無際啊！時間是無始無終啊！在無邊無際的空，跟無始無終的時空交會，就只有當下這一點啊！你所能夠活的、所能夠掌握的，只有當下這一點。這都是對「道」方面的一種詮述。

「執古之『道』，以御今之有。能知古始，是謂『道』紀」，「執古之『道』」，這個「道」、這個「空」是怎麼樣呢？它是從古至今本來就存在啦！如果你能夠體悟到這個道體，這個道的玄妙，宇宙的這個本體方面的話，「執古之『道』，你能夠體道、悟道，「御今之有」，你就能夠行道了啦！這樣知道嗎？

「執古之道」，是你能夠體道、悟道。但是，如果你只是體悟，而做不到、做不出來，這表示你不是真的知道。你要是真的體會到，體道、悟道的話，你就能夠行道，與道合一。你展現出來的，就會跟無我、無私的大自然法則相一致。所以，你做什麼事情呢？你就會貫穿出那個無我、無私的精神出來。這就叫做「以御今之有」，「御」就是你是實際的展現出來；「有」就是，你做什麼事情你會貫穿出無我、無私的精神出來。這樣知道喔！

你能夠執古之道；能夠體道、悟道的話，你就能夠行道。這才叫真正的得道，「能知古始，是謂『道』紀」啊！「古始」就是，你真的能夠了悟「道」的那一種精神特色，「是謂道紀」啊！這才能夠說你是真的得道啦！知道嗎？「『道』紀」，就是你會了悟生死大事，得到道，與道合一，解脫自在啊！

第十五章

古之善為道者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容：
豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，
儼兮其若客，渙兮若冰之將釋，
敦兮其若樸，曠兮其若谷，
混兮其若濁，
孰能晦以理之徐明？孰能濁以靜之徐清？孰能安以動之徐生？
保此道者不欲盈。夫唯不盈，故能蔽而新成。

事實上，真的《老子道德經》實在很深，你必須要有聞思修證的基礎。還有你的人生要涉獵的深，你的苦也要吃得夠多，你才能夠跟老子所彈的心弦起共鳴；你才能夠聽懂老子他所彈出那種心弦之深、之妙啊！一般人實在是不容易體會。

我們來看老子所講的「古之善為道者」，也就是說那些真正體道、悟道，而行道、得道的人啦！上次我們講說體道、悟道而行道，那個「道」講的就是，宇宙大自然的實相真理。真正體會到整個法界真理實相的人呢？一個開悟、得道的人，他是「微妙玄通」，這也是一種形容，他是很微妙的、很玄的，而且是很通達的。因為他對真理實相非常了悟啊！像這樣的人呢？他是「深不可識」。他的德行之深，那是你沒辦法用常理、用一般的知識去判斷、去衡量、去測定的。

這也就是自古聖賢多寂寞啊！因為真的，一般眾生沒辦法了解他們的內心世界。所以，像這樣的人呢？在「永嘉大師證道歌」裡面就有提到，「常獨行、常獨步」，唯有那些… 怎麼樣？對！「達者同遊涅槃路」，只有你的心行世界，真的提升到那一種解脫的品質、解脫的境界，你才能夠體會到他們的內心世界。

「夫唯不可識，故強為之容」，因為他們的內心世界，一般人實在不太容易了解。勉強做一些形容，但再怎麼形容，你都會用你一般的知見來判斷、來衡量，落入語言、文字；你還是用你原來的那一種思想、框框、架構來衡量。所以，也只能夠說勉強來形容一下啦！這樣知道喔！那不管講得出，或是寫得下來的，都沒辦法完全描述出他們真實的內心世界。只能夠說「強為之容」，勉強的來形容。像這樣得道的人呢！他們所展現出來的外相、作為，是怎麼樣呢？

「豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若客」，前面三句，你如果從文字上面來看的話，你會想說：「奇怪！一個得道高僧、得道的人，他怎麼會，有時候看起來好像裹足不前，不夠阿莎力、不夠氣魄。人家江湖兄弟都很有氣魄，像什麼…路見不平，就會拔刀相助，他怎麼看起來都是沒有好、沒有壞。人家會兩肋插刀，他怎麼都沒刀？他怎麼沒有義氣？」

妳看喔！他所展現出來的，一般眾生就會覺得說：「這個人好像很沒有個性；這個人好像沒有脾氣，人家會在政黨背後搖旗吶喊、衝鋒陷陣。奇怪！他怎麼都沒有展現出那一份的熱情。」所以，你會覺得這種人怎麼樣呢？

「豫兮若冬涉川」，在這世間有些方面，眾生看起來覺得他好像沒有魄力、沒有承擔。事實上，他是超越所有的二元對立啊！眾生不了解，希望拉他加入他的黨派，有時候他會很難為。所以他對為人處事呢？常常是「若冬涉川」，好像冬天走在結冰的河川上面，非常的小心謹慎。因為如果不小心的話，有可能滑倒，而且冰層如果比較薄的話，冰會破裂掉入河谷裡面。這是一個形容，就是說，像這樣的人，因為一般人不太容易了解，所以，他做事很多方面都是怎麼樣？「若冬涉川」，也就是小心翼翼啦！

「猶兮若畏四鄰」，有時候他會有一些顧慮、一些猶豫，好像怕四周的人。所以，別人就會認為說：「奇怪！這個人怎麼不夠「阿莎力」**(魄力)？**」事實上，他是有所顧慮啊！一方面也不敢妄動，動輒得咎啊！因為一般眾生就是用二元對立的那種是非好壞的眼光來衡量他、來框住他。但他所展現的，不是一般眾生的那種二元對立的思想、框框啊！所以，他就變成怎麼樣呢？「猶兮若畏四鄰」，這也是一個形容，大家要慢慢去體會，它不是負面的，絕不是負面的喔！

「儼兮其若客」，有時候呢？他好像比較謹慎一點，好像是來作客的那種態度，望之儼然。人家都嘻嘻哈哈，很好相處。他怎麼這樣？看起來覺得不是很容易相處，又有一點好像客人這樣。事實上，這是因為他是有所顧慮。那你會想說：「奇怪！一個解脫者不是很灑脫嗎？怎麼會這樣呢？」這就是老子對眾生心看得很深啊！耶穌就是欠這一份。知道嗎？我們不是說耶穌不對、耶穌不好喔！耶穌同樣的都有相當深入的體悟，對眾生真的都是滿懷著慈悲，希望協助眾生出離苦海。但是耶穌因為三十歲就出來了，對眾生心還不是看得那麼的透徹，很熱心的

去弘法，三年…因為鋒芒暴露，很快就被眾生圍剿，後來被判死刑。知道嗎？那是人類用二元對立的那種道德標準、眼光，把他判罪啊！

記得！耶穌是被一般的宗教家、法學家、政治家、道德家…，把他定罪喔！耶穌不是被扔石頭而死；不是被打死，他是被判死刑，然後上十字架。判他死刑的呢？都是那些自認為很聰明、很有宗教意識、很有道德情操、很有正義感的人。舉出這個例子，是讓大家知道，老子就是看到這個層面，才覺得說：「真的！我體會到這些大道理、體會到這些真理實相，看到眾生在顛倒夢想的世界，要跟大家講實相。但是，眾生不是不喜歡聽；不然，就是聽不懂、不喜歡。」所以，他走得很孤單啊！蘇格拉底也是這樣，為了啟發眾生的智慧，沒辦法討好一般政治家的歡喜，被判死刑，賜毒而死。

這裡，老子寫出這些來，他是道出那些真正大智慧的人，他們處在這個人間，真的是「常獨行，常獨步」啊！所以，你如果從文字上面去看的話，你不容易看到他們的那種內心世界；他們的那一種大慈大悲愍眾生，他們又沒辦法真的這樣展現出來，就變成怎麼樣呢？左右兩難、進退兩難啊！想要度眾生，眾生又會圍剿；有所退縮，眾生又會認為說阿羅漢是自了漢，就這樣。阿羅漢也是被眾生定死刑啊！眾生認為阿羅漢是自了漢，只為自己，焦芽敗種啊！

所以你看喔！那些解脫者，他們相同的那種內心世界都是很孤單啊！為什麼阿羅漢後來會被認為是自了漢？那是因為，要告訴眾生真理、告訴眾生實相，它是很簡單的。但是眾生就是不要，就是要那些奇奇怪怪的、要那些越玄、越虛、越妙的。跟眾生講一條很簡單、很樸實、很平凡、很快速的解脫道路，眾生就是不相信。不收什麼費用，也不標什麼價，告訴眾生這是無上甚深微妙法，無價之寶，眾生就是不相信，覺得：「人家應該這樣…喔！定出什麼…，要幾十萬、幾百萬，要用多少錢才能夠得到的，那些才法珍貴。」

真正的那些解脫者，他們絕對不會昧著良心，去說不應該說的話；去做不應該做的那些事。這些解脫者，他們都是憑著良心、理性在說。問題是，當他說實相，眾生不容易了解，又責備他們不慈悲。實在不是他們不慈悲，而是眾生不容易接受他們真正的慈悲啦！為什麼老子有這些心聲？他也道出很多解脫者的那種心聲，他們是這樣「豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若客」啊！這樣大家可以漸漸了解喔！心事如果不講出來，沒有人能夠了解，如果用唱的就更好聽了！

他們跟眾生相處是前面這三種，那他們展現出來是怎麼樣呢？「渙兮若冰之將釋」，你覺得他好像冷若冰霜，但是當你真正想挖寶，親近他的時候，你又會感受到他的那種大慈大悲，他不會藏私，只怕你不要而已。也不會說，告訴你什麼法，喔！要多少條件、多少錢，也不會這些啦！他們是如此的想跟眾生分享法、分享法喜。「渙兮」，就是他們真的很想布施、很想回饋這個世間。「若冰之將釋」，外表上你看他好像沒有那麼的熱情，但是當你真正想挖寶、想接觸的時候，你卻會發現他們那一種熱情、那一種慈悲之心。

「敦兮其若樸」，那些解脫者、那些真的得道的人呢？他們是那麼的敦厚、

那麼的樸實，不會自欺欺人，也不會去沽名釣譽。他們真的是來到返璞歸真啊！因為他們體證到無我，所以做什麼事情都是無我、無私，不會去建立什麼山頭，也不會去抓什麼宗派；抓什麼…我的弟子、我的派系、我的繼承人，不會去抓那些啦！

「曠兮其若谷」，他們的心胸是如此的開曠，就好像廣大的山谷，能夠包容百川、能夠容納所有眾生，還有就是他們為人處世，又是那麼的虛懷若。世間法方面，不懂的他們一樣會虛心的學習。

「混兮其若濁」，你看他的外表是那樣的渾渾噩噩，看起來好像一元槌槌(**呆呆的**)。真正的解脫者，你很難從外表上看得出來，更不容易從穿著上看得出來。知道嗎？他就是表現得那麼的樸實、那麼樣的無華。不會說：「喔！穿出一身讓人家看起來就說，這是大師…金光閃閃，這是大法師。」不會啦！除非有必要的場合。因為他很不喜歡打扮成金身，如果打扮成金身的話，就要僵僵直直的坐在那裡，被眾生釘在框框裡面，那很痛苦耶！

所以，真正的解脫者，他不會去當國王，國王都要被關在皇宮裡面。知道嗎？真的解脫者，他是浮雲，閒雲野鶴，他是跟整個大自然溶為一體的。「混兮」，從的他外表，真的！你看不出他的那種修行之深；他的那種內藏無上甚深微妙法，以及他的那種智慧。你看他「混兮其若濁」，好像拙拙的「一元槌槌」(**呆呆的**)這樣。他是不露鋒芒啦！渾渾沌沌啦！

「孰能晦以理之徐明？」，誰能夠在這晦暗的世界裡面，告訴眾生真理實相，讓眾生逐漸的從無明轉為明呢？「孰能濁以靜之徐清？」，誰能在這混濁的世界裡面，協助眾生漸漸的寧靜下來，漸漸的清醒明覺活在當下，而了悟真理實相呢？「孰能安以動之徐生？」，誰能在眾生這一種安止的情況之下，然後慢慢的協助眾生能靜、能動，把生命的意義發揮出來呢？像這樣，能夠做到這些的人，必然是得道的高僧；必然是有智慧的解脫者。一般眾生能夠做到這些嗎？

「保此道者不欲盈」，你真的體道、悟道而行道的人，「不欲盈」，也就是說他不會自滿的、不會自以為是的。「盈」，就是傲，高傲、自滿。你真的體道、悟道、行道的人，那是虛懷若谷啊！在解脫法上面，他是來到無為、無學，但是世間法方面，不懂的還是會虛心的學習啦！並不是說解脫之後，什麼都懂了，本來不會開飛機，悟道之後，就變成會開飛機。不是啦！本來電腦不會、網頁不會、不會上網，不會說因為悟道、開悟，就變成電腦的精通。不會這樣啊！世間法方面，還是會虛心的學習，只是說在內心的苦、不安，對真理實相方面呢？他已經來到無為、無學的境界。

「夫唯不盈，故能蔽而新成」，因為他不自滿，虛懷若谷。所以，能夠不斷的去故更新。他的生命呢？都是很新鮮的、很活潑的、很生動的。

講到這裡，跟大家互相勉勵的是，像以前我在讀書的時候，大概是在國中時期開始，我會考慮到自己那種智慧生命的成長，剛好我的名字…，我這個名字是我祖父幫我取的。我祖父不認識字，他想說，這個小孩子就讓他永遠進步啊！所以，就取名「永進」。當漸漸長大，我常常都自我勉勵：「一個人必須要不斷的永

遠進步」。那要怎麼樣才能夠永遠進步呢？就是不斷的虛心學習。因為懂得再多，還是一樣，人外有人，天外有天啊！

像以前我在大專時期的時候，在我桌上的座右銘就是「虛懷若谷」。這樣的話，才能夠不斷的再成長。如果一個人自傲、自滿的話，生命就會停止下來，就開始老化了，漸漸地變成老頑固啊！所以，只要你能夠不斷的虛心學習，你的生命是「故能蔽而新成」，能夠不斷的去除那些阻塞，然後生命就是那麼的新鮮、生動、活潑。不會說，喔！年紀比較大之後，就被年輕人認為是ＬＫＫ，頭腦僵化，硬梆梆。所以，真的要很柔軟喔！

第十六章

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。
知「常」容，容乃公。公乃全，全乃天，天乃「道」，「道」乃久，沒身不殆。

這一章很重要、也很深，希望大家好好的背下來，這太重要，也太妙了！你看喔！老子希望我們「去聖絕學」、「絕學無憂」，對不對？但是要知道，老子的學問是一級棒的，他當過圖書館館長。在那時候，他是有事就處理事情，沒事情就浸泡在書海中。所以，他對人生方面的涉獵很深，然後又是飽學多聞，他的文筆，他講出來的話，那都是字字珠璣、鏗鏘有力啊！你如果會看，你會覺得：「喔！確實真的，每一句他都不贅言，不用多說，就是直接說那個核心。」

好！我們來看這一章。注意喔！這一章它是包括修行的方法，還有體證的內心世界的詮述，跟所體證到萬事萬物的真理實相。

「致虛極，守靜篤」，注意這六個字，非常好、非常棒。你看喔！老子所講整個修行方法的核心，就是這六個字。真的！修行方法核心就是「致虛極，守靜篤」。我們上次有稍微提過，佛陀講了八萬四千法門**(八萬四千法門是一個形容，就是說講了很多法門)**，針對眾生不同的根性，講不同的方法，協助眾生慢慢的契入、慢慢的成長。如果以世間法來說，佛陀在大慈大悲的那種展現，是比老子更積極。

我們如果放下這些來講的話，佛陀講八萬四千法門的這些有為法，到後來就是要協助你怎麼樣？契入無為，無為法。但是要知道喔！佛陀因為講了很多方法，眾生沒有掌握到核心、要領，結果就在很多方便法上面計較，一直在執著在方便法上面。事實上，佛陀的本意也是希望大家透過這些有為法，然後契入無為法。那老子呢？就直接講無為。所以，這六個字就是無為法修行的要領。

你的心要能夠保持那一種「空」啊！當你「致虛極，守靜篤」，你的心才會漸漸的來到「明覺」啊！所以老子的方法是，沒有方法的方法。這樣知道嗎？也就是佛陀所講的無為法。如果你還有用方法的時候，記得！有為法，就是還有自

我。有自我呢？你就會有主體、有客體，還有「能觀」與「所觀」。這樣知道喔！有為法的話，還會有主體、有客體；有心、有境。佛陀很慈悲，希望大家透過有為逐步上來，從向初果、二果、三果這樣上來，然後慢慢的…，會發現，只要還有自我的話，就會有苦、有煩惱、有不安，只要還有自我的話，就是還沒有「溶入」整個法界裡面。

所以，主、客證到三果，無明跟我慢都還在，有為法這些，證到三果都還在，因為有能、有所，還有就是那個自我都還在。所以，你還會有我慢，內心的苦、內心的不安，都還存在。向初果到三果這個過程，都還在「以慢斷慢」的境界。這個慢就是一個自我，你是用自我在斷慢啊！

如果以平穩、以穩定來講的話，佛陀所講的這個解脫道是最穩當、最穩定的。你一步一步的這樣上來，就能夠來到無為。但是從有為，要契入到無為，這不容易喔！不過，只要你一步一腳印去走，那你…佛陀就講七年內你一定能夠來到無為的世界。如果你基礎夠，也不必那麼久啦！老子呢？他就直接講這個無為的世界，他不希望你還在用我慢斷慢。所以，老子是直接講無為的方法。

「致虛」，就是把自我去除掉；把自我，我是、我能、我慢這些都空掉，讓你的心放開、放空。「空」，這個空不是一個頑空，你的空裡面是含有明覺的。你能夠「致虛極，守靜篤」，你才能夠來到清醒明覺的活在當下。這時候呢？在當下你又能夠現觀－－止觀雙運。所以，整個法界的法流、法音、法義呢？就會穿流而過；就會如實顯現讓你了解。

像我們前幾天的山水禪，就禪修的初級、中級、高級來說，山水禪是屬於高級的禪修。不要以為說山水禪，好像沒什麼…，你沒有基礎，你是沒辦法了解到山水禪裡面的深義啊！所以，當你能夠清醒明覺的活在當下，整個法界的法流，它才會穿流而過；才會告訴你無常法印。當你能夠「致虛極，守靜篤」，清醒明覺的活在當下，這時候呢？「萬物並作，吾以觀復」。

我們再退回前面，再來講一下。現在假設，在禪堂裡面，你還在用一些有為法－－你一直在那裡觀呼吸啦！或是在數息啦！或是在隨息、持咒啦！或是唸佛號啦！…當下外面的蟲鳴鳥叫聲，你聽得到嗎？你聽不到喔！因為這時候，你是在那個自我的意識裡面。當你把這些放開…，我們在禪修的時候，都有協助大家慢慢的來到不用方法，只是放開，保持一種「空、明、覺」。

修行，我們講說是從點、線、面、空。那個覺察力，要慢慢的開發。從這個點，然後慢慢的線、面，再來！放大到空。有沒有？那就是來到沒有方法，然後放開。這時候呢？鳥叫聲啊！蟲鳴聲音啊！它就怎麼樣？自然穿流而過，不是你刻意去聽，而是它會穿流而過。法界的真理實相呢？它就會如實顯現。這個如實顯現，不是你用頭腦又去作意、去想像、去思惟。如果是那樣，那是有為法的用自我去解析，那又不一樣喔！

像剛才講這些，如果你這幾次有來參加禪修，你就可以品嚐到：「喔！就是這樣！」這時候呢？「致虛極，守靜篤」，你就會怎麼樣？「萬物並作，吾以觀復」。「萬物」，講的就是現象界的一切，包括一切人、事、物，或是風聲、雨聲、

讀書聲，種種聲音。「萬物並作」，當下森羅萬象許崢嶸喔！森羅萬象呢？它都是一直在那裡生生滅滅、生生滅滅。你在市區裡面、在郊區、在山上，一樣可以看到、聽到這些無常法流。「吾以觀復」，我呢？就用無為的方法去觀察、去體悟，這個整個法界的那一種生生滅滅的真理實相。

在修行方面，世間法的禪定是尋、伺、喜、樂、一心，出世間法的禪定就是覺、觀、喜、樂、一心。有沒有？那就是你保持一個空、明、覺，在那個覺裡面，它卻是有觀的。那個「觀」，不是用頭腦去思惟、想像，而是你放開心靈之後去體悟，用心靈去體悟，也就是說你實際去喝到，不是說用頭腦去想像、去解析：「喔！這個羅漢果的味道是什麼啦？怎麼樣啦？」不是啦！而是口渴的時候，喔！你直接喝。你真正喝到，真的喝一口，比我用什麼語言、文字，在那裡跟你形容、跟你詮述，都還更重要。知道嗎？那些語言、文字，都只是協助你親自來喝。當你真正喝到，那些語言、文字都不用啦！所以說，「萬物並作，吾以觀復」。

「夫物芸芸，各復歸其根」，「夫物芸芸」，也就是說現象界的一切都是怎麼樣呢？哇！不斷的生生滅滅、生生滅滅，「各復歸其根」有沒有？現象界「歸根曰靜，是謂復命」，在《阿含解脫道次第》裡面有講到就是說，「一切來自於空，以空為背景，以空為舞台，然後又回歸到空。」就是老子這裡所講的深義。佛教也有講到就是說，生、住、異、滅，成、住、壞、空，現象界的一切，就是這樣。當它有「生」，就一定有「住、異、滅」；有「成」，就會有「住、壞、空」。所以現象界的一切，它一定是無常的流動變異，「夫物芸芸，各復歸其根」啊！

我們講說落葉歸根，一切來自於空，又會回到空啦！「歸根曰靜」，這個「靜」講的就是，空的特性、涅槃寂靜的特性。回歸到空，「是謂復命」啊！因為你來自空，又回到空。所以，如果你體會不到空的話，你找不到心靈的家在哪裡，你沒辦法大安心、大自在啊！如果當下你能夠體會到：「喔！我們都是來自於空，將來也回歸到空。」你能夠體悟到這些，當下你就能夠與空相應，到哪裡都能夠自在啊！

所以你看，「復命曰『常』」，「復命」就是說這樣呢？那種生生滅滅的現象，就叫做「常」。這個「常」，就是永恒的真理、法則；宇宙的真理、法則。這個「常」，講的是那些法則、法性呢？它是永恒的存在；它是超越時空的。這樣知道喔！「知『常』曰『明』」，你如果能夠知道大自然的運轉法則、現象界生生滅滅的法則的話呢？這就叫做「明」。也就是佛陀、佛教所講的去除無明，轉為明。這樣知道嗎？當你了悟了真理實相、了悟現象界，包括每個眾生；包括你、我身心的這些實相－－它的無常、流動、變化；它的生滅、變化。你了悟無常法印之後，你真的徹證無常法印，你就容易契入涅槃寂靜啊！了悟無常、了悟無我，你很容易就能夠契入涅槃寂靜。

我們上次有跟大家提過就是說，宇宙大自然的法則、真理實相，最重要的兩個特性，就是無常，還有無我。如果眾生不了解這些真理實相的話，就會背道而馳，自討苦吃。那今天呢？你能夠了解這些真理實相，你就能夠來到解脫的世界、涅槃寂靜的世界，也就是苦的消失、苦的止息。那你了悟這些真理實相呢？

這就叫做破除無明。無明，就是說你對這些自然的法則、真理實相，包括我們身心內外的這些實相不了解。而整個修行的過程，就是去除掉這些無明，然後成為明。這樣知道嗎？

老子所講的方法就是，當你能夠「致虛極，守靜篤」之後，你就能夠了悟真理實相；你就能夠來到解脫自在的世界；你就能夠轉無明為明，，了悟大自然的法則。所以，我講《老子道德經》，也好像在講《阿含經》喔！對我而言，我覺得佛陀跟老子他們是等同的智慧，只是他們所用的語言、文字，詮述的角度稍微不一樣而已。事實上，我看到他們所指的都是相同的「解脫道」。

「復命曰『常』，知『常』曰『明』」，你這樣的話，就能夠：「喔！真的了悟真理實相啊！」這也是明心見性。「致虛極，守靜篤」，就是為了讓你明心；讓你的心漸漸的清淨下來。如果你還有用方法的時候，你的心是緊的，你的心沒辦法真的很清、很明。當你不用方法來到無為法的時候，你的心，它才是真的「空、明、覺」。這時候，真理實相就會穿流而過，如實的示現，你就能夠明心而見性。見性，就是體悟到「無常跟無我」的這個真理實相，這時候你就會遠離顛倒夢想的世界，破除無明轉為明啊！

如果你「不知『常』」呢？「妄作凶」啊！「不知『常』」，這個「常」，不是那個不變的「常」喔！如果說，你不知道這個大自然法則；這個恒常不變的真理。也就是說，因為真理，它一定是超越時空的，不管你到哪裡，它一定都是如此的。那個『常』就是講說，超越時空的這個真理啦！如果你不知道超越時空的話呢？那你一定會怎麼樣？抓常、抓我。這樣，你就會背道而馳啊！所以，佛教講的就是說，你這樣就會自討苦吃，而苦海無邊啦！老子就講「妄作凶」，「妄」就是你這樣胡作非為；你這樣跟大自然的真理實相背道而馳，「凶」就是自討苦吃啊！這樣知道嗎？

像這樣，如果你又想說：「我怎麼樣趨吉避凶？怎麼樣趨樂避苦？」不是去消外在的那些啦！不是說界定一個二元對立，然後一直要去消除別人、消掉外在那些。你真正要趨吉避凶；真正要離苦得樂，就是「致虛極，守靜篤」之後，了悟真理實相，解脫自在。就這樣喔！

告訴你！剛才講的這些，如果你聽得懂，光是這一個小時，你所得的、你所收獲的，價值五百萬以上啊！真的是無價之寶啦！沒有告訴你們一個價錢，你們就這樣…就算說「無價之寶」，你也會把它說成「無價值」。真的！你用千萬元去學法、去求法、去覓道；你付出了整個財產去求法、去覓道，如果沒有聽到這些的話，一千萬都不如你這一個小時，好好的聽聞、好好的去掌握。這整個從無明轉為明，修行法的核心二十分鐘左右，就跟大家講完了。

「知『常』容，容乃公」，「知『常』容」就是說，一個人如果能夠體會到大自然的真理實相、法則之後，一方面體會到無常的法性，就不會背道而馳；再來，體悟到整個法界大自然，所展現出來那種無我、無私的精神。這時候呢？就會有那種包容量啊！大家可以了解嗎？上次有跟大家提過，整個大自然、整個法界所展現出來的，就是無我、無私的精神。

你看喔！以色列人不容易包容巴勒斯坦人，巴勒斯坦人也不容易包容以色列人，宗教與宗教之間常常都是不容易包容；宗派與宗派之間也都各自標新立異，自己的是最好的。那一種包容性，常常都是沒辦法真的完全的包容。那是人類在二元對立的世界啊！為什麼說我們修行…，在高級班的修行，都是希望大家回歸法界來體驗、來體悟，把你丟到法界裡面，讓你去看整個大地，就是如此默默的承載、承擔一切眾生啊！

我們這個地球，如此平等的對待以色列人，也對待巴勒斯坦人；如此的對待美國人，也善待阿富汗人。包括太陽，陽光普照大地，你所瞋恨的人；你認為、界定的壞人，太陽都平等的普照。三、四十年前，台灣跟大陸在對立的時候，政治上是說漢賊不兩立，但是太陽還是兩「利」，平等對待啦！大家慢慢了解，「三不」也會變成三通啊！所以，大家如果能夠從整個法界大自然，去體悟那一種無我、無私；那一種廣大胸襟，就像大海可以容納百川，那一種包容的心胸就會出來。

所以，知「常」就是，你去體悟大自然的真理實相、法則之後，你就會展現出那一種包容量，也就是說，你就會超越二元對立。這樣知道喔！那你超越二元對立之後呢？「容乃公」，你有容乃大，你真的能夠無我、無私，你就能夠秉公處理啊！這樣知道喔如果你沒有超越那種二元對立的時候，你處事都怎麼樣呢？都是從這個「小我」立場出發喔！如果你的小孩子跟別人的小孩子吵架，或是你的小孩子跟人家打架，然後哭的時候，你就會認為我的孩子受委屈啊！你一出來，看到幾個小孩子在那裡，你一找、一看的，就是我的小孩啊！那個「我、我的、我的」，它就會出來。

像這樣的話，在處理事情、在判斷事情的時候，你只看到你的孩子哭，但是你沒有看到是你的小孩先打別人喔！這就是說，你在衡量事情、在判斷事情的時候，只要你有那個「自我」立場的時候，你們就沒辦法公平、公正。就像法官在審判的時候，假如背後有政黨背景的話，在處理事情的時候，就是不容易秉公處理。這樣知道喔！講這些，我們都沒有責備任何人或是任何黨派，而是說一般眾生，只要你有自我的立場、自私的立場的話，都不容易秉公處理。

但是，如果你能夠體會到整個大自然那一種真理實相之後，你會包容，而且會秉公處理。「公乃全」，你真的能夠大公無私，秉公處理、考慮，你就會怎麼樣呢？考慮就會周全。這個周全就是，你會超越二元對立；超越那個「自我」的立場，以無我、無私的精神秉公來處理。這樣知道喔？

「全乃天」，你能夠超越二元對立，然後考慮周全的秉公去處理事情，平等心去善待一切，這乃是天地的精神啊！「天乃『道』」，而整個天地呢？展現出來的就是大道的精神、整個法界的精神啊！這就是耶穌所體會到的博愛，沒有敵人啊！耶穌也是強調，大家要真的超越那些二元對立，以慈悲之心、以博愛之心善待一切眾生啊！

「天乃『道』，『道』乃久」，你真的能夠體道、悟道而行道，體會到道的那種精神，而你又能夠真的做出來的話，那麼「道乃久」，你所做所為這些，才能

夠長久。也就是說你的所做所為呢？不是說，喔！兩眼一閉之後什麼都空。你看！佛陀距離我們現在兩千五百年了，但是他對後代的影響，還是綿綿不絕啊！老子距離我們兩千六百年，對後代的人來說，雖然不容易體會到老子的深義，但是感覺得到他真的是一位智慧者，而想真的就是效法他，能夠來到他那樣的境界。

所以你看喔！兩千五百年之後，人類對老子還是這麼樣的尊敬。耶穌也是如此。像這樣的人呢？因為他們都是體會到大自然法則、真理實相，然後又真的體證到無常、無我，展現出無我、無私的精神。你真的無我、無私的話，你會體道、悟道而行道。「道乃久」，然後怎麼樣呢？「沒身不殆」，一方面在活著的時候，你就能夠「溶入」不生不死的世界；再來，如果以世間法來講，就算死後，後代的人還是會尊敬你，你的精神是常留在人間。這樣知道喔！

這也是勉勵大家，如果說你處事，都是從這個「小我」立場出發去考量的話，你用一個「我」－－我是、我能、我慢，到最後死的時候，一定是一場夢、一場空。如果你真的現在當下，能夠展現出體道、悟道而行道；展現出無我、無私的精神的時候，你就真的是「溶入一體」的世界，當下你就不生不死，而且你所做所為這些呢？它會天長地久。所以「沒身不殆」啊！這些含意都很深.。

問：老師！天跟道，它的意義是一樣的嗎？

答：以前有講過，現象界的星球啦！日月星辰…這些，我們稱為天。如果道的話，這裡我們講的是整個法界，包括虛空。這樣知道喔！

不錯！我看到不少同修都有在點頭，這個點頭，不是說你在打瞌睡啦！而是說你有體悟到老子的心弦，你聽得懂老子的心弦。

第十七章

太上，不知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮其貴言。
功成事遂，百姓皆謂：「我自然」。

這裡講的就是說，一個解脫者他所展現的，一般眾生是不容易看到的。所以，我在《阿含解脫道次第》裡面有提到就是說，一般眾生不容易看到老子的足跡。真的解脫者他的足跡，你不容易看到喔！

「太上，不知有之」，這裡是說有道的君主，事實上，就是說一個真正的智慧者，他回饋這個世間，對眾生所做的，眾生不容易覺察得到，「不知有之」。這樣知道嗎？

剛才是人的比喻，我們現在來講，很實在、很具體的。像前幾天山水禪，我們到陽明山的山上，在空曠的地方，我們看太陽，它是如此的在照耀著我們，而且如此的在養育著我們。但是眾生，很少很少人能夠體會到，太陽對我們生命的重要，所以很少人去感恩。太陽呢？天天出來，真的是燃燒自己，不但照亮眾生，而且是把它的生命呢？它的能源轉換出來給我們。我們的能源，都是來自太陽的轉換喔！沒有太陽，你、我、他一切動植物，不可能活著、不可能存在。

太陽比我們親生的父母親都還更重要，我們的父母親當下，也都是需要太陽的能源啊！

你看喔！太陽對我們這麼重要，但是我們天天看太陽，也不知道它存在的重要。太熱了，我們還會嫌它。所以真正…「太上」講的就是，真正對我們最重要的，我們卻感受不到它的重要。大地一直在支撐著我們；大地就像母親養育著我們；大地把我們眾生擁抱在懷中，但是我們卻很少體悟到大地，它的重要。

「太上，不知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之」，現在做一個歸納，大家比較容易了解。這裡所講的「太上」，就類似像太陽、大地、空氣－－地水火風，還有虛空。這些真正對我們的生命分分秒秒都非常重要，但是眾生卻體會不到它們的重要；體會不到它們存在的重要。所以，「不知有之」啊！

再來，「其次，親而譽之」，「其次」，講的就是類似說，像我們的父母啦！我們的恩師啦！包括說佛陀，或是你所喜歡的哪個教主都是，包括耶穌。如果是修道，道家方面的話，都把老子當做心目中的偶像。像這樣，你有感受到：「喔！他們大慈大悲啊！」他們對我們很重要啊！父母對我們很重要，養育我們啊！有形、有相的這些，你很容易看得到。你在窮困潦倒的時候，朋友助你一臂之力，喔！你終身難忘，感恩不盡。

像有的小孩，一直抱怨自己的父母親對他不好，認為別人的父母對他很好。為什麼呢？因為有一次到小明的家，他的父母親對他很客氣，煮他很喜歡吃飯菜給他吃，吃了一頓以後很喜歡，就覺得別人的父母很好、很尊重他，我的父母親呢？「哼！對我這樣…」有沒有？人家施一點小恩，就覺得：「哇！別人很好！」真正天天在養育你的父母，你卻常常在那裡抱怨啦！牢騷啦！現在的小孩子常常會這樣喔！所以，你要讓小孩子去多吃點苦，他才會懂得感恩啊！以此類推。

真正分分秒秒在養育我們的天地父母，我們很少懂得去感恩，然後對有形、有相的這些呢？他們展現出來的：「哇！好慈悲啊！我們好感恩啊！」就這樣。老子呢？把它說是其次。你看得到的，容易感受得到。看不到的呢？因為你一生下來，就跟它一體。所以，你就不容易感受得到。

「其次，畏之」，這就像國王、君王，或是領導人、有權威的人，包括宗教的法師、上師，他很重視那一種權威。像這一種人，你會怎麼樣呢？畏懼他。你會敬而遠之，保持一種畏懼。事實上，這是因為那個自我意識越強，然後我慢越強的，你就會畏懼他。

「其次，侮之」，再其次呢？你是會侮辱他、瞧不起他，就像一些暴君啦！或是一些壓榨百姓的流氓、地痞。像這樣，你會氣恨，覺得說：「這個人缺德啊！造惡啊！」所以你看！眾生越往下，越看到的，都是一些是非、好壞道德標準這方面，很不容易超越二元對立去看到整個法界。

以前也跟大家提過，我們現在佛教徒…，不只佛教，一般的宗教，很容易都把他們的教主做一個框框、一個偶像化出來，然後目標就鎖定在這上面。事實上，佛陀是要我們去了悟整個法界，回歸自依止、法界依止。佛陀絕對不是要你去抓住他啊！所以，在《阿含經》裡面，我們有講過好幾次，佛陀都是希望我們

自依止、法依止。法就是大自然啊！真理實相！講更深入、更具體就是法界；就是整個大自然啊！

佛陀知道說：「因為無我，不是我對你們很重要，一切眾生都是無我啦！」所以，真的展現出來就是無我的精神。他不是要你去把他當做偶像；不是要你去抓他，而是你要回歸法界。真正體證「無我」的人，絕對不會樹立一個權威的偶像，然後要你去鞏固他、抓住他。絕對不會的！因為他體會到這些的時候，那個「自我」一定是消失的。你看！老子他就體會到這個層面，把它歸納出來讓大家知道，「太上，不知有之」啊！

再來，「信不足焉，有不信焉」，就是說如果一個人講話常常是在開空頭支票，你信用不足，別人就不會信任你。所以，像佛陀就講，阿羅漢講經說法，他不會開空頭支票，他一定講的是真理實相，可修、可證、可達，而且是對眾生有益的才講。我們在講《阿含解脫道次第》的時候，也都有歸納過阿羅漢講經說法的原則。

「悠兮其貴言」，我們用幾個字來形容，就是說「話多不如話少，話少不如話好。」**（話好不如無言）**問題是，你要體會到無言，你要有很多的語言啦！你要體會到不立文字的無字；你要看懂無字天書，要有很多有形的文字，協助你去看懂無字天書啊！禪宗講說不立文字，但是在中國的各宗派裡面，禪宗留下的卻是最多。知道嗎？事實上，這些語言、文字都是要協助你去看那無字天書；聽懂那無聲之言、無言之言。所以，「悠兮其貴言」，不在多啊！真言不必多啦！你看，老子講的也不會贅言；不會多啊！

佛陀呢？與老子他們都有相同的地方喔！佛陀就講：「真正能夠幫助大家解脫的法，就好像我手掌上的這些樹葉。」森林裡面，那麼多的樹葉，那都是一些世間法、方便法。知道嗎？真正能夠幫助大家解脫的，就是手掌上這麼多的樹葉而已。這些只要你能把握住，要解脫很快啦！這些你如果不能把握住，你就要修個三大阿僧祇劫啦！

「功成事遂，百姓皆謂：『我自然』」，一個真正體道、悟道、行道的人，因為他是無我、無私，做什麼事情都是三輪體空的做，不為出名、不為個人的名利，無條件、無所求，默默的付出，默默的做當下該做的事情，覺得對眾生有益的事情就默默的去做，絕不會為了名利。當他做這些呢？「功成事遂，百姓皆謂：『我自然』」，就是很自然，也沒有什麼啊！

像那些真正的智慧者，他們默默的在點亮燈塔、點亮明燈，協助眾生出離苦海。但是他們所做的，一般眾生不容易體會到。反而如果跟你講說：「我有某種法可以傳給你，密法傳給你，你要怎麼來修、怎麼來拜。」你就會覺得他很重要。所以，我們要去體會到真正的那些解脫者，他們所展現出來的那一種品質，老子把這些境界都詮述出來了。

第十八章

大「道」廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏

亂，有忠臣。

這些也都很深，你從文字上面不太容易了解喔！我們一般都講，什麼仁、義、道、德、孝、慈啊！這怎麼會不好呢？老子怎麼…，如果從這裡來講的話，老子是否定這些。這樣知道嗎？這就是說，俗語說：「無魚，蝦也好」的那種情況，他是退而求其次啦！以老子來講，根本原則你沒辦法掌握住，好吧！那就退而求其次啦！

所以你看喔！你在那裡講仁、講義，那表示你離開了大道。你如果修行…，恕我直講，你如果修行，還在那裡展現我是、我能，表示你還沒有解脫啦！知道嗎？如果你還在那裡弘法，或是你還怎麼樣…「喔！覺得你很厲害，神通廣大，我是、我能，你們要來頂禮我；你們要來拜我。」這都表示你還沒有解脫，還有很強的自我、我慢啊！所以，老子講就是說，如果你一直在那裡強調仁啊！義啊！忠啊！孝啊！仁義道德這些，那表示你離開了一體世界，落入在二元對立的世界。這樣知道嗎？

世間法就是在二元對立的世界裡面，老子是希望我們能夠提升，超越二元對立來到一體的世界，與道合一啊！當你沒辦法來到這樣的心境，你離開那一體世界，你就在二元對立的世界裡面喔！所以，才講說「大『道』廢」，也就是說，你離開了一體世界，你就會落入二元對立，就在那裡仁啊！義啊！…那些。不是說仁、義…不好啦！因為老子這裡講的，都是用高標準在講。如果以世間法來講的話，仁義啦！慈悲啦！孝啦！忠、孝、仁、愛…，這些都好，都不錯嘛！但是，要講解脫法、要講究竟法，老子說這是退而求其次啦！因為失去了那個解脫的品質。這樣，大家知道喔！

「智慧出，有大偽」，這個「智慧」不是解脫的那個智慧；不是佛教講的般若智慧的那個智慧。這裡所講的「智慧」，是說世間的那種世智辯聰，在那裡展現我是、我能、我慢的那一種聰明才智、那一種智慧。如果一直在標榜那種聰明才智的話，這個世間就會有很多的偽詐出來。你看喔！像現在那種什麼…經濟型的、智慧型的犯罪，頭腦都很聰明喔！

像有一次，我到南投一個類似…，就是說接受一些有問題的青少年，本來他們是要去關的…讓他們有點像假釋這樣，比較自由一點，但不是完全的自由，只要他們願意讀書的話，還是讓他們讀書。那一位主任，有一次就跟我講：「他們很會耍小聰明，鑽漏洞。」譬如說，他們裡面是禁菸，不可以抽煙，管制的都很嚴，但還是會查到菸。那就問他們：「菸是怎麼來的？你們是怎麼點菸的？」**（所有打火機那些，全部都管制，都不會有。）**結果他們講出招數來，就是讓電線短路產生火花來點菸。他們才不管你什麼電路燒壞，還是什麼耗電…那些。很多奇奇怪怪的他們想得到，而我們都沒想到。像這樣，他們就是那種世智辯聰，那種鬥智：「你怎麼關我，我也設法要去弄！」就是這樣。

所以你看！這裡就講，「智慧出，有大偽」啊！如果這世間在那裡標榜聰明才智啦！世智辯聰啦！什麼辯才無礙…那些啦！世間的種種虛偽、巧詐就會出來啊！

「六親不和，有孝慈」，如果大家都是很仁愛、很和平的相處，互相尊重，平等心善待一切的話，當下你是做所該做，沒有必要特別強調，也不用刻意標榜，這個是「孝子」。就是因為「六親不和」，所以才有特別喔！養了十個兒子，跑掉九個，只剩下一個。以前常罵他又笨又呆，結果都是他在奉養父母。這就是「六親不和，有孝慈」啊！

「國家昏亂，有忠臣」，如果政治清明，大家各守崗位；大家都很認真、負責。這樣的話，也不必標榜說誰是「忠」，就是因為混亂。所以你看喔！在越混亂的時候，才會…喔！這是忠臣良相。如果在那裡強調忠臣良相，表示說這個朝代呢？它是「國家昏亂」喔！

所以要知道喔！老子的這些，你要以超越世間法的思維角度，才能看出老子所講的那一種絕對的世界、那一種解脫的世界。

第十九章

絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。此三者以為文，不足。故令有所屬：見素抱樸，少私寡欲。

這裡面，如果你從語言、文字上面來看，不但沒辦法了解老子所講的深義，而且你還會責備老子，總是在那裡強調一些跟世間人不同的觀點。所以，後面老子他就自己解嘲：「你們大家都很聰明，只有我很愚癡。」世間人大家都很聰明，只有我憨憨呆呆。

「絕聖棄智」，一般人都覺得說：「喔！要標榜聖人、標榜聖賢啊！」所以，眾生就會想要標榜聖。佛教方面，後來也是變成這種情況喔！不只是佛教，其它宗教也是這樣。大家把心目中的偶像，就變成一個超級的聖人。甚至有些宗教，又把他們的教主變成神格化、神化。你看喔！你心目中的這些偶像，一直在膨脹、膨大，結果膨大到，太陽都被這個相遮住了。所以，你看不到太陽的重要，然後就變成大家的心目中，就只有朝向這個很大、很大的相啦！

你這個「小我」在這裡，心想：「喔！人家佛陀那麼厲害，舌頭可以覆面，我的舌頭只有這樣…；佛陀的手過膝，我要努力…把手拉長。」你看！你的目標都變成在那個形相上面，你看不到他背後真正所講的那些真理實相。老子就講：「絕聖棄智，民利百倍」啊！

所以，我們在《阿含經》裡面，也有講到就是說，如果你標出聖、凡、大、小、高、低。那就是二元對立喔！你就變成「佛陀是聖人，我們是凡夫」，甚至有的人認為自己是僕人，上帝是主啊！耶穌是上帝的兒子，其他人都是迷途的羔羊啊！沒有人敢承認自己是上帝的兒子。如果說這樣的話，就是大妄語；就是大我慢。佛教也是這樣，沒有人敢說：「這一生、這一世我要成佛、我要究竟解脫。」你如果這樣的話，人家就認為：「你侮辱佛陀，你這樣是大我慢！我們眾生罪業深重，應該是怎麼樣…，要好好的禮懺、好好的消災，要怎麼樣修啊！」結果，反而讓眾生走入迷魂陣裡面。

事實上，佛陀呢？佛陀本來就是希望…你看喔！那個法號－－「無上正等正覺」，成佛的一個特徵。「無上」，就是告訴你沒有上下、沒有大小，一切眾生都完全平等啊！佛陀如此的在告訴我們，但是眾生又把這個變成：「喔！佛陀是無上師」，一個最高級的無上師。結果，又把自己…因為你把佛陀推得越高，相形之下，你就怎麼樣？越低啊！你把佛陀吹得越大，你就越渺小。所以，就不敢成佛、不敢解脫啊！

像這樣一些宗教的信仰情操，本來是…不錯！鼓勵大家成長。但是，一直在標榜那些…，聖人的什麼形相啦！三十二相啦！八十種好啦！…種種那些。把他神格化之後，反而害了眾生沒辦法解脫。如果我們能夠「絕聖棄智，民利百倍」，就是老子這裡所講的，大家真正能夠超越那些二元；超越那些聖、凡、高、低、大、小的話，大家很快就能夠來到一體的世界啊！眾生平等，你會以平等心善待一切眾生。

這時候，你才能夠真正消除那些自卑、卑慢。你沒有自卑之心，你才不會有我慢。這樣知道喔！只要你有自卑之心，你一定有我慢的，佛陀就是告訴我們無上啊！正等啊！一切眾生都是平等的，每一個眾生都是法界獨一無二的存在啊！老子就是希望大家，不要在那裡二元對立的標榜啊！這樣的話，反而害了眾生，陷入在迷魂陣裡面。所以，老子才講出「絕聖棄智，民利百倍」。「絕仁棄義，民復孝慈」也是這樣的意思喔！

「絕巧棄利，盜賊無為」，如果你在那裡強調，這個技巧啦！這個法門；這個方法多巧、多妙、多深啦！你要怎麼樣對我好、對我恭敬，或是要供養多少，我才傳給你，眾生就會起盜賊之心，然後設法要接他的衣缽、接他的什麼秘寶啊！事實上，那都是起了盜賊之心啊！

「此三者以為文，不足」，剛才跟講的那三種，不管我是用講的，或是用寫的，你們都沒辦法真正了解它的深義啦！這一句話講的意思就是這樣喔！雖然老子後來用文字把它寫出來，你們還是沒辦法真正了解它的深義啦！

「故令有所屬」，所以還是要講一個提綱，再講一個重點啦！因為如果你從文字上面來看的話，你會往消極、悲觀方面來解讀。這樣知道嗎？你以為老子是否定智慧；否定那些什麼聖人；否定仁、否定義、否定孝慈啊！事實上，不是這樣啦！大家要知道喔！老子所講的都是站在很高的那種高標準來講，希望大家邁向究竟解脫，超越二元對立。

「見素抱樸，少私寡欲」，一個真正的解脫者，他展現出來的是怎麼樣呢？看起來就是素素的、土土的，一元槌槌（**呆呆的**）這樣。「見素抱樸」，真的是返璞歸真，實實在在，不會取巧、不會虛偽啦！「少私寡欲」，不要在那裡做那些惡性的競爭啦！不要在那裡故意標新立異啦！真的，最神奧、最奇妙的，都是整個法界展現的啦！再怎麼神通廣大的人；再法力無邊的人，你不可能無中生有變一個黃瓜出來；你不可能無中生有變一個南瓜、金瓜出來。知道嗎？只有法界大師、法界大自然，才能夠變出這些啦！

你再怎麼神通廣大，包括佛陀也是一樣。我們不是否定佛陀喔！而是希望

大家回到實相來。真的！大家要看到人間真實的佛陀啦！這樣，你才能夠來到解脫自在啊！你不要以為說，佛陀神通廣大…，要吃飯，喔！一個念頭起來，然後飯就飛過來。沒有那回事啦！阿羅漢會飛，佛陀要吃飯，然後飛出去：「咻！」就接過來。那都是布袋戲的劇情啊！你看，佛陀肚子餓了，要吃飯，再大的神通都沒用啦！還是要去托缽啊！還是要走路出去，不是用飛的出去啦！知道嗎？

所以真的！大家不要被一些信仰的…那些，把這個解脫者變成吹得，哇！又膨又大。真的，回到實相的世界來看，這樣，你才會看到真正的解脫者，你也才會成為真正的解脫者。說…這些，有時候，有的眾生就會：「奇怪！我心目中的偶像這麼好，你都把他說成…，我本來每天要拜八十八拜，你現在這麼一說，我回去之後，腰都彎不下去了。」事實上，我對佛陀是非常的尊敬。

我為什麼很尊敬佛陀，因為他是如此一個真實的真人、一個解脫者。我尊敬佛陀，是因為他把真理實相詮述出來，而他本身也展現出那一種解脫者的品質－－無我、無私，老子也是一樣。他們都值得我尊敬，但是我再怎麼尊敬，後來我體會到，我再怎麼尊敬佛陀，我看到佛陀那種無我、無私，就是協助我們去看到法界。所以，我尊敬佛陀，我更尊敬整個法界，因為佛陀也是法界之子啊！

真的！大家要慢慢的醒過來去體悟真理實相，人間的佛陀，就是那麼樣的真實。你的手多長，差不多多大，佛陀也差不多是這樣啦！你是怎麼樣出生出來的，佛陀也是怎麼樣出生出來的，除非難產，剖腹生產。佛陀不會說從右脅出來啦！這裡怎麼生出來？很多人還是在那裡很堅持：「啊！一般眾生才是什麼子宮出來，那是什麼污穢啊！佛陀是聖人…不是這樣出生，他是右脅出生.。」

你看喔！眾生都會把他們心目中的那個聖人變成神化。所以，有些…因為我覺得說，我是我媽媽生的，我是從母體的子宮出來、產道出來。我以此…覺得佛陀，除非他母親是難產，剖腹生產。不然的話，他也一定是如此出來的。耶穌也是如此出來的。因為我是這樣，我相信佛陀也是這樣。其它的那些，包括傳說、神話…方面我們保留、參考就好了。我跟大家講的這些，都是真理實相，我想說有些是信仰歸信仰，事實還是要回歸事實。這樣知道喔！

上次我們在上課的時候，有跟大家提過就是說，有一次我在台中自然科學博物館裡面看到一段話：「宗教信仰往往阻礙人類對真理的認知」，就是這樣啊！所以事實上，耶穌或是佛陀他們都是智慧者，他們都是希望大家能夠看到實相。但是，因為當他們走了之後呢？後來的人把他們神格化之後，眾生就變成看不到真理了啦！看不到實相了啦！所以，老子就希望我們要超越這些，去看到真理實相喔！

第二十章

絕學無憂。唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？人之所畏，不可不畏。

荒兮其未央哉！

眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。

我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩。
儽儽兮若無所歸。
眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉！沌沌兮。
俗人昭昭，我獨昏昏。
俗人察察，我獨悶悶。
澹兮其若海，飂兮若無止。
眾人皆有以，而我獨頑且鄙。
我獨異於人，而貴食母。

「絕學無憂。唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？人之所畏，不可不畏。」這裡，老子就講絕學無為、絕學無憂這方面啦！「永嘉大師證道歌」裡面一樣，第一句話就怎麼樣？「君不見，絕學無為閑道人」、「不除妄想，不求真」，有沒有？那都是直指超越二元對立的世界啊！所以講說「絕學無憂」。這個「學」，包括你來到體證無為的世界啦！如果你真的來到無為、無學這種世界的話，那你就是超越二元對立，解脫自在啦！後面幾句講的就是二元對立的世界。

「唯之與阿，相去幾何？」，「唯」就是好話、巴結的話，「阿」就是惡言、憤怒的話。「唯之與阿」，也就是說好聽的話跟不好聽的話。「相去幾何？」到底相差多少？如果你用音頻、音譜來解析的話，差不了多少啊！都是一些聲音、一些符號而已。但是眾生呢？很容易就被這個聲塵轉走，成為境界的奴隸。如果你能夠，不管人家是批評或是誇讚，都讓它穿流而過，你就不會被那些境界牽引啊！

「善之與惡，相去若何」，這裡，老子一樣希望我們大家要超越那種善惡二元對立啊！眾生都很在乎：「喔！這個是絕對善的；這個是絕對惡的，善人跟惡人就不可以相容，包括說漢賊就一定不能兩立。」像這樣，「善之與惡」，事實上這個善跟惡呢？都是眾生從自我的好惡標準去界定的。知道嗎？

我們上次在講《阿含解脫道次第》裡面，有講解的比較深入、比較具體，眾生都是從自我的標準去界定喔！然後會怎麼樣呢？「順我則是，逆我則非」。而你所界定的是、非、善、惡，本質實相上，它未必是如此喔！所以，老子就講說，眾生的那一種觀念，不要那麼樣的僵化啦！事實上，你如果超越二元對立來看的話，「善之與惡，相去若何？」，真的解脫者是超越二元對立的啦！老子也希望我們能夠超越二元對立啦！

「人之所畏，不可不畏」，落入在世間的話，還是不得不接受世間法的一些規範。這樣知道嗎？耶穌就是沒看到這句話，所以直話直說，結果很快就被判罪。「人之所畏，不可不畏」，我們現在舉個例子來講，像前一段期間，在非洲哪個國家，報紙也都有刊出來，就是一個婦女等於說有婚外情，結果被她的國家的法令判死刑，而她的死刑又是要被扔石頭，用石頭砸死。世界的一些人權組織就來聲援，認為這樣對那個婦女太過嚴苛、太不公平了。所以你看！他們的國家制訂出這樣一條戒律，如果你在那個國家裡面，你要不要遵守？就這樣喔.！

問：老師！講到這一句，我能不能提出我的淺見？能不能這樣講，就是說存在世間，世間法還是需要圓融。

答：對！.入紅塵而不能染著。世間法方面還是要兼顧啊！

那些解脫者他們是這樣，如果眾生能夠容許他們灑脫自在的話，他們真的很喜歡那種灑脫自在的人生。但是眾生呢？你是我們心目中的偶像、大師，你怎麼可以…。現在假設，你原來心目中的一個偶像、一個大師，有一次你沒有預先告知，你就過去的時候，你看到他穿一件短褲在那裡… ，你對他的印象就會打折扣喔！原本你在我們心目中都樹立了一個很好的相，奇怪！你怎麼穿著短褲，在那裡晃來晃去呢？那你看，好啊！沒辦法，眾生就是要看那個相。所以，白天我就穿起「戲裝」來。這樣知道嗎？

但是，如果有因緣可以讓他們回歸自然、自在，他們都希望能夠回歸自然。這就是「人之所畏，不可不畏」啊！因為眾生從那個自我的好惡標準，然後界定很多的是非道德標準、框框。解脫者呢？有些方面，雖然希望能夠純真如實的展現，但是有時候不得已，還是要兼顧世間人的眼光。這樣知道喔！

「荒兮其未央哉！」這就是說，宇宙的真理實相是如此的浩瀚、浩大啊！「未央」，因為沒辦法完全讓大家徹底了解，那是無邊無際，非常的深奧，所以只好說「玄之又玄，眾妙之門」啊！

「眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩。儽儽兮若無所歸。眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉！沌沌兮。俗人昭昭，我獨昏昏，俗人察察，我獨悶悶。澹兮其若海，飂兮若無止。眾人皆有以，而我獨頑且鄙。我獨異於人，而貴食母。」這也是老子講出他的一個怎麼樣？自我的剖析、自我的一個表白；一方面，也是一個自我的解嘲啊！

「眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩。」眾生都那樣…，表面上看起來好像那麼快樂。「如享太牢」，吃的又是山珍海味，「如春登臺」，都好像很快樂。但事實上，解脫者他是看到眾生的快樂是表層的，內心深層裡面是憂悲苦惱、不安啊！這樣知道嗎？那些解脫者呢？他們重視的是內心、心靈方面。所以，我**(老子)**是怎麼樣呢？「我獨泊兮其未兆」也就是說：「我是這麼樣蠢蠢的…，別人看不出我，也不知道我身懷無價之寶。」眾生沒辦法看到他的智慧，他內心的那種寧靜，解脫自在，眾生也都看不到。「如嬰兒之未孩」，他展現出來的呢？就好像小孩子一樣的純樸、純真。因為他是超越二元對立，來到一體的世界啊！眾生不太容易了解，所以，沒辦法知道、體會到他的心境啊！

「儽儽兮若無所歸」，眾生看起來，他就好像一個沒有家的人。「若無所歸」就是，好像一個沒有家的人。事實上，真正的那些智慧者、解脫者，他們不會很富有，他們往往都是這樣淡泊名利。佛陀本身也是如此，到處遊走弘法，他的財產就是他身上這些而已。但是我們要知道，一個解脫者跟眾生不同的地方在哪裡？這裡，老子講「若無所歸」，你看他是講「若」喔！這有兩個階段，第一個階段是處處無家。

我們看兩種人，一種是眾生、凡夫的話，你找不到那個究竟涅槃解脫界的家。所以，你是處處無家，然後你的內心是不安、是若有所失。失去的「失」，

一種空虛。因為你不知道涅槃界的家在哪裡？找不到那個家，不知究竟歸依處在哪裡？內心是不安、是苦的。一個解脫者呢？他是處處無家，然後處處家啊！眾生好像處處有家，一般人好像你有個家，但事實上，你的內心裡面是處處無家。解脫者他是外表像是處處無家，但是內心呢？是處處家，整個法界到哪裡都是他的家，都是涅槃界的家。這樣知道喔！

所以你看喔！一個是內心苦、不安；一個是大安心、大自在啊！如果從外相看的話，佛陀外表上就像乞丐一樣，到處在遊走、到處在托缽。老子看起來，也是這樣窮苦落魄；莊子也是一樣，這麼窮苦落魄。外表看他們好像處處無家，但他們是處處家，安心自在。這就是「儽儽兮若無所歸」啊！

「眾人皆有餘，而我獨若遺」這就是說，一般眾生好像很富有、好像很有錢，擁有很多…，金玉滿堂這樣。而我呢？「獨若遺」，兩手空空，家徒四壁。佛陀是這樣，老子也都是這樣。「我愚人之心也哉」，我這一種心事，一般眾生沒辦法了解；沒辦法真正的知道啦！我講出來，大家都笑我憨，笑我空，因為我所講的，跟一般眾生講的不一樣啊！但是一般眾生所講的，我又不喜歡講。「沌沌兮」，那就怎麼樣呢？和光同塵，就跟眾生同流而不合污這樣啦！

「俗人昭昭，我獨昏昏」，一般人大家都很棒、很厲害、很聰明、很會分辨是非，都很有所成，都能夠顯露鋒芒、顯露光芒；都能夠衣錦還鄉這樣。「我獨昏昏」，我呢？看起來「一元槌槌」(**呆呆的**),「昏昏」的，沒有什麼成就，也沒有什麼信徒，人家供養的也很少；也沒有和他人一樣的在分辨是非，眾生以為我不懂是非好壞，外表上也沒什麼特殊！別的法師都是這樣很有威嚴，外相看起來就是…。這些都是老子自我的一種解嘲、解析，但是你要去看到喔！這就是因為一般人不了解，都誤解他啦！眾生都很會分辨是非、好壞，道德標準都很高、都很厲害、都很會分辨。「我獨悶悶」，我好像這也好、那也好。

「澹兮其若海、飂兮若無止」，解脫者他是怎麼樣呢？「澹兮其若海」，他是一個波浪，而這個波浪呢？他是「溶入」大海裡面，當下他跟整個大海是「溶為一體」。這樣知道喔！這裡的「澹兮其若海」就是，他的那種心胸是跟整個海洋一起的脈動；跟整個世間「溶為一體」。「飂兮若無止」，因為「溶入」法界裡面，他是心與空相應，外相隨順緣起，因緣到哪裡，他就到哪裡。也就是說隨風飄…，隨順因緣，與風、與法界「溶為一體」的意思。

「眾人皆有以，而我獨頑且鄙」，一般眾生都很有成就、很有作為，也都很厲害、都很有所成。而我呢？「獨頑且鄙」，大家都笑我很憨，也沒有什麼成就，又堅持我的那個理念、那個真理實相。所以，一般人看我是這麼的頑固。「獨頑且鄙」也是說，他是堅持他的那一種道風，不隨世間的世俗之流而變。就是這樣！

「我獨異於人，而貴食母」，我跟一般人就是不一樣啊！人家一些大師、法師都是這麼樣的…，講出很多眾生很喜歡聽的法。而老子講的這些呢？眾生不是不喜歡聽；不然，就是聽不懂。所以，那些真的智者，他們就是這樣：「自古聖賢多寂寞」，但是他們的內心世界卻是非常的祥和，安詳、寧靜，解脫自在。為什麼呢？因為「貴食母」，也就是說，珍貴的地方就在：「我能夠跟整個法界大自

然『溶為一體』，我知道我從哪裡來，我回歸到哪裡。當下我跟整個法界『溶為一體』，整個天地父母，就是我的父母。」這樣知道嗎？

「而貴食母」，就是耶穌所講，「我就是上帝的兒子」的那個意思。他跟整個法界就是「溶為一體」，沒有那些苦、沒有那些不安。但是眾生看不到，然後就在有自我…，就像上面講的，都是在展現自我**（我是、我能、我慢）**的那一種世界。而一個無我的人、無私的人，他體會到整個道、整個大自然真理實相之後，他真的就展現出來那一種品質。這樣知道喔！

那一般的宗教師呢？他會讓你越修，越厲害。這就是說，他能夠滿足你的自我，讓你「為學日增」。但是老子就講「為道日損」啊！佛陀是講，你們真正走在解脫道上，是要斷我慢的；是要斷除那十個結，返璞歸真體證到無我啦！一般的宗教師，就是讓你滿足自我、滿足你的所需。而真正的解脫者，他所引導的是讓你真的返璞歸真，體證無我，做到無我。你真的無我，你才會跟整個法界「溶為一體」，才能夠來到不生不死的世界啦！

第二十一章

孔「德」之容，惟「道」是從。
「道」之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。
窈兮冥兮，其中有精；其精甚真；其中有信。
自古及今，其名不去。以閱眾甫。吾何以知眾甫之狀哉！以此。

這裡，第一段「孔『德』之容」就是說，一個真正體道、悟道而行道的人，也就是真正得道的人，他所展現出來的那一種言行、舉止，是怎麼樣呢？「惟『道』是從」。因為他是體道、悟道而行道，所以他展現出來的，必然是與道合一。也就是與法界是一體的，跟整個大自然的脈動是一致的。他是配合著大自然的韻律——無常法則——在運作。這就是「孔『德』之容，惟『道』是從」。

再來，中間這一段是老子詮述「道」，到底是什麼呢？他再具體的來解析、來詮述。「道之為物，惟恍惟惚」，就是說「道」，這種東西…。對佛陀而言，佛陀是把它界定為「空」——「涅槃、無為、空」——這是屬於無為法；這是甚深極甚深。你必須要體證到相當深之後，你才能夠了悟什麼叫做「空」。所以佛陀就講，你必須「先知法住智」，才能夠「後知涅槃智」。老子對這個「空」、對這個「道」呢？他有比較更深入，而具體的一種詮述、解析。

老子講說「道之為物」，事實上，就是在詮述「空」的特性。佛教講說空能夠生妙有，為什麼空能夠生妙有呢？這一段就是在解析空能夠生妙有的那種深義。我們來看！「道之為物」是怎麼樣呢？「惟恍惟惚」，你要我具體拿出一個形相來讓你證明、讓你看，我實在不容易拿出來。因為它是無形、無相、無色啦！「惚兮恍兮」，在那種似有若無的情況之下呢？「其中有象」，竟然可以發現在整個「道」之中呢？卻「有象」。也就是說，它能夠含容現象界的一切。

「恍兮惚兮，其中有物」，這個「道」，在似有若無的這種情況之下呢？它

卻「其中有物」，也就是說，它卻含有著一切的日月星辰、山河大地。「窈兮冥兮，其中有精」，在這無比深奧的「道」之中；在這無比深邃的空之中呢？它卻是充滿著能源。「精」，講的就是能源。「其精甚真」，這個能源呢？它是真實的存在，不是虛幻、不是想像啊！「其中有信」，為什麼能夠讓我們確信呢？因為這個能源，它會慢慢的凝結、濃縮，而轉換出星雲。然後，慢慢的再轉換出日月星辰、太陽系、山河大地…這些出來。我們講現代創世紀的時候，都有播放過這方面的幻燈片。大家可以了解喔！

「道」到底是什麼呢？為什麼說「道」能夠生萬物呢？包括佛教所講的「空」，為什麼說「空」能夠生妙有？「空」是什麼呢？什麼是「上帝」？為什麼說「上帝」能夠創造一切呢？如果你沒有具體了解的話，你會把「上帝」變成一個人，超級人格化。這樣，就是不了解真正的「上帝」是什麼。所以，事實上用的名詞不同，但所代表的深義都是相同的。老子對於「空」、對於「道」這方面的那一種解析，拿捏的非常精準，又非常的深入。他把這種真的很難講的「道」，慢慢的把它詮述出來。

講到這裡，你不要以為說「道」，好像是很抽象啊！日常生活中找不到「道」，然後想要設法躲到深山裡面，在那裡苦修、在那裡觀什麼…身心的五蘊這些，想要能夠悟道、得道。事實上觀五蘊身心，是讓我們身心靜下來之後，慢慢地要打開智慧眼，去看到整個法界實相啊！所以，如果你在這裡找不到「道」的話，你到他方世界，一樣，找不到「道」。你在台灣找不到淨土，你到他方世界，一樣，找不到淨土啦！

在中國因為比較重視修道，把老子又變成一個太上老君－－太乙真人。有沒有？結果有些修道的人又把老子變成一個偉大的神，然後目標變成朝向修練成老子那樣，好像不生不死的一個神仙。事實上，老子的本意都不是這樣。如果你把「道」，認為說是在老子身上，而在老子身上求，目標朝向老子的話，那表示你看不到「道」。

就像我看到有一些人，他們本身也很認真的在修道，但是看到稱為他們那一個宗的創始人，甚至被認為宗主，他所展現出來的身心，還是那麼的緊、那麼的不安。那個身心的緊，正是告訴我們，他還沒有真正得到「道」，他還不知道真正的「道」在哪裡。所以，一個真正得道的人，他一定是心開；一定是安詳、自在。如果說一個人繃得很緊，然後說他修練得道行多高，這都要保留。因為真正得道的人，他是很安詳、很自在的、灑脫的。

所以，我們要知道就是說，「道」，它不是抽象的；「道」，也不是說你努力修行之後，才產生的。「道」，它是本來就存在，你只是心靜下來，打開智慧眼去認清、去了悟真理實相這樣而已啊！所以《心經》才講到，「無所得」啊！無得亦無失。

「自古及今，其名不去。以閱眾甫」，「自古及今」就是說，以現在天文學家來講，從有宇宙的開始到現在。「其名不去」，這個大自然的道、空、虛空，它都是永遠存在啊！整個法界、整個宇宙，不管再怎麼生生滅滅，這個「空」、這

個「道」，都還是存在。日月星辰再怎麼…，一個太陽系的毀滅啦！爆炸啦！或是一個銀河系的相撞（**我們上次播放幻燈片，有播放到包括銀河系的相撞、毀滅**），還是一樣，這個「道」、這個「空」，還是依然存在啊！

所以說，「自古及今，其名不去」，因為它是永恆的存在，一個人如果真正能夠得道、悟道的話，他也會跟這整個天地、整個宇宙一體啊！這才會來到真正不生不死的世界。「以閱眾甫」也就是說，這個「道」呢？它是永恒的存在，而且又能夠「以閱眾甫」，就是養育萬物啊！老子把它稱為道生萬物，能夠生萬物，又能夠養萬物。一切的眾生；一切的動植物，包括你、我、他，我們都是來自於「道」，而且當下、現在我們也都浸泡在「道」中。你沒有一分一秒離開過「道」，當下你也都承受整個「道」的養育。這要慢慢去體會喔！

「吾何以知眾甫之狀哉！以此」，我怎麼知道現象界這些生生滅滅的現象，那種生生滅滅的總源頭，然後我能夠提綱挈領，掌握到那個綱領呢？「以此」，就是因為我現觀整個法界的真理實相之後，了悟了「道」，我是體道、悟道，而行道。我不是在經典、文字裡面鑽研才悟道啊！我是如此現觀整個現象界的一切之後，才大徹大悟啊！這樣知道喔！這裡也告訴我們「道」的特徵是什麼？一個真正體道、悟道的人，他必然是展現出「道」的那一種特徵。還有，佛教所講的「空」能夠生妙有；「空」又能夠起妙用，在這裡也都告訴了我們。

第二十二章

曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑。是以『聖人』抱一為天下式。不自見故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。夫唯不爭，故天下莫能與之爭。古之所謂「曲則全」者。豈虛言哉？誠全而歸之。

老子的《道德經》，如果你用什麼化學公式啦！用科學的那種理論去…、邏輯的推理模式去推理，你實在真的無法理解。你用很僵硬的那一種哲學式的思考，真的！你沒辦法了解、沒辦法看得懂老子的哲理。

上次我們有講過，如果 A 代表的是是的、白的、對的，還有福。B 代表的是一般眾生所認為的非、黑、錯，還有禍。以一般的邏輯推理方式，以及用科學的那種解析、分析的話，A 跟 B 之間的關係是怎麼樣？相反，而且是平行線，它們不會交集，甚至是相反的平行線。所以，A 不會等於 B，對就是對、錯就是錯。有沒有？

一般如果你的頭腦觀念很僵化的話，你就會這樣－－對就是對、錯就是錯；黑就是黑、白就是白；福就是福、禍就是禍；凶就是凶、吉就是吉。但是，老子所觀察到宇宙人生的實相，卻不是這樣！老子所看到的呢？A 跟 B 之間，它們有很奧妙的關係，A 它會慢慢的演變到 B，B 又會慢慢的演變成為 A，這之間沒有絕對。像這樣的話，你用那種邏輯推理方式；用那種硬式的公式去解析，你沒辦法解開的。所以，為什麼說老子所講的這些，他是超越一般的哲學、超越一般

的心理學。

你看喔！為什麼 A 它會漸漸變成 B 呢？A 是白天。白天，它會慢慢演變成黑夜；黑夜，又會慢慢的黎明，變成白天。整個實相、整個現象界實相，黑夜跟白天之間，沒有明確的一個界線、界定。像我們現在說黑夜，但是你要知道喔！現在的黑夜，它會慢慢的變成黎明，經過一個漸漸演變的過程，黑夜它又變成白天。其他的以此類推，也是一樣喔！

所以，老子有講說：「福兮禍所伏，禍兮福所依」。有沒有？整個人世間的現象也是這樣喔！你要靜下來去看，有時候你認為得到…，你得到什麼東西。不是那個開悟的「得道」喔！有時候你認為說你得到，但是得到未必是好啊！有時候你認為你失去了，你以前的觀念認為說，失去就失去很多，所以你很痛苦。但是失去也未必不好啊！這樣知道嗎？塞翁失馬，焉知非福。大家要知道！整個法界它是很微妙的，你能夠了解這些的話，你才可以看懂老子的哲理，他的那種哲學方式，因為很多他都是從一般眾生思維的負面角度來切入。這樣知道嗎？

「曲則全」就是，一個人你能夠接受得了、忍受得了委曲嗎？事實上，這也就是說，你的身心能夠柔軟的話，你才能夠成全大事業啊！「曲則全，枉則直」，「枉」就是說，你受人家冤枉也沒關係，也都無所謂啦！你能夠包容眾生的無知、包容眾生的批判。像這樣的話，你有那種柔軟的心胸，以及那種無限包容的胸襟，那表示你的智慧是相當高深。這樣，你講話就會正直，做事也會很正直。這樣知道嗎？「枉則直」，如果受到人家一點點的批評，你就在那裡跺腳、跳腳；在那裡抱怨、牢騷，甚至痛哭，到處喊冤，然後要到包青天那裡告狀啦！如果你承受不了那些委曲、冤枉、侮辱的話，那很難…，你的個性就會變成比較急躁。所以說「曲則全，枉則直」啊！

「窪則盈」，「窪」，代表谷地、低窪的地方。如果說一個人，你能夠很謙虛，虛懷若谷的話，「盈」就是，你的人生會漸漸不斷的充實；智慧會不斷的開展、不斷的成長。你的整個生命會不斷的成長、不斷的開花。這樣知道喔！但是，你要做到「全、直、盈」，你前面的那種功夫，能不能做得到？

「敝則新」，「敝」就是說一個人，你能夠接受自己的臉黑、接受自己的不足，看到自己的不足。你能夠反觀到，也就是說你能夠接受自己是個完整，而不是完美的人。這樣，你的生命才會不斷的很新鮮－－日日新，苟日新，又日新。這樣知道吧！如果你是一個求完美的人，你的生命會過得很緊，也會很苦。這都很深喔！把心慢慢靜下來好好去體會。

一般眾生會想說：「奇怪！我求完美，怎麼不對呢？」如果你是要求完美的話，就好像說你四、五十坪的一個家庭，你就一定要做到一塵不染，東西就一定要放定位。如果有人動了位置，沒有歸位的話，你就看不過去在那裡生氣。像這樣的話，你的心閒不下來、靜不下來，你的心不會自在啊！如果你考試，總是一定要一百分，你的人生會繃得很緊，也會過得很苦。有一句話說：「生平無大志，但求六十分。」可以就好啦！但這不是說，那這個人做事情就不認真。不是這樣耶！如果你一直求完美，有些方面，你反而變成是一直著重在支流末節上面喔！

一個真正能夠灑脫自在的人，他是怎麼樣？提綱挈領，掌握核心啊！這樣知道吧！

為什麼有的人，也就是那種大企業的領導人，他的胸襟能夠來到…，就是有大格局、大氣魄啊！因為他能夠掌握那個核心。所以，有些方面就是這樣，你能夠容納自己是個完整，而不是完美。這樣的話，你才能夠全然的活在每一個當下，你的生命才會活出意義來。這個很重要喔！

再來，你再推廣，如果你能夠看到法界…，因為法界大自然，它本來就是個完整，而不是完美。但眾生都只希望、喜歡看到一個理想的夢幻世界，裡面只有快樂，沒有痛苦；只有長命百歲，沒有死亡。這也就是說，你一直在構築你的夢幻世界的話，你會厭惡這個實相的世界；你會認為這個實相世界是五濁惡世。這樣，你就看不到真實的實相世界。所以，你變成會對這個世界呢？你會格格不入。因為你處處看到，這裡有死亡，那裡有垃圾；這裡有大便，那裡有死東西，還有這麼多那種腐爛的樹葉、果皮。

如果你是這樣的心態的話，你看不到淨土的！你的淨土，只是在他方世界；你的淨土，只是一個理想的夢幻世界。如果你能夠看到這整個法界，它的實相存在就是，它是完整，而不是完美。那你也包容自己，也是個完整，而不是完美。像這樣的話，你的生命才能夠真的活起來，你才能夠見到真實的「道」；你才能夠得「道」啊！這個很深，大家要慢慢去體會。

「少則得」，你看喔！老子所提出來的跟大家的思考模式、思考邏輯方式，就是不一樣。我們平常都是說：「喔！抓越多，好像得到越多。」事實上，佛教也有提出這樣的觀念－－你如果抓越多的話，你到最後得的，就是一場夢、一場空。如果你能夠放下…，「解脫道」的過程就是，你不斷的體悟之後，然後不斷的放下、放下。當你真正懂得放下手中所抓的，你才能夠得到無限。你手中所抓的，不管你再怎麼抓，終究是有限。而且不管你再怎麼抓，到最後，你也一定是要放掉的。但那個放，是被迫的放。再怎麼…，什麼民族英雄、救國英雄、偉大的將軍；再怎麼…當多久的總統，到最後還是要放，權力這些全部都要移轉。

這裡，老子他從另一個角度來讓我們體會，就是說一個人你真的能夠放下、放下，到最後你才能夠真正得到無限啦！這就是《老子道德經》裡面，也有講到一句話：「為學日益，為道日損」。真的！「解脫道」就是這樣，不是說越修越厲害，而是越修我慢越少，身心越柔軟。「少則得」，就是這樣的意思喔！

「多則惑」，如果你抓得越多，你就越迷惑；你抓得越多，你的苦就越多。所以，你不要以為說，擁有越多，然後你就越快樂，那頂多只是暫時的，後面跟著而來的就是很多的迷惑，苦啊！

「是以『聖人』抱一為天下式」，老子這裡面所講的聖人，都是體道、悟道，而得道的那種高僧。這個高僧不一定…，不是外相上的那個高僧啦！而是說真正體道、悟道的那一種得道高人。那這個真的體道、悟道、得道的人，他是怎麼樣呢？「抱一」就是說，他是效法大自然那一種無我、無私的精神；他是體會到整個「道」所展現出來那種特性。「為天下式」，在身、口、意的展現上，他就是這

樣的一種方式在跟世間、跟眾生結緣，而他所展現出來的，就是「道」的那一種精神、特色。但是「道」呢？一般眾生不容易看到啊！事實上，眾生都浸泡在「道」之中，天天都在「道」裡面，卻不知道，「道」是什麼？拚命到處去找「道」啊！

「不自見故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。」你看喔！真正的一個得道高人，他來到沒有我慢。所以，他不會有那一種「自見」，也就是愛自我表現啦！「不自見故明」就是說，他已經是一個明行足的人，已經是了悟無常跟體證無我的得道之人。這個「明」表示說，他是真的有體悟到「道」，得道的人。所以，他所展現出來的是沒有我慢啊！

「不自是故彰」，沒有那些我是啊！「不自伐」，沒有那些我能啊！不會在那裡老王賣瓜，自讚自誇那種我能啦！「不自伐故有功」，做什麼事情，包括說在公司團隊裡面，成就一件事情之後，不錯！以客觀而言，你的功勞居多。但如果說你在那裡自誇你自己的功勞、功績的話，這樣，反而會適得其反。如果你能夠謙虛；能夠把這種成果跟大家來分享的話，別人反而會尊敬你。如果你居功、邀功、搶功，不管是真、是假，別人反而會對你印象不好。就算功成，而不居。「不自矜故長」，你一樣，沒有那些我慢。所以，你所做的事業呢？包括你所做的一切，就能夠維持得相當的長久。

「夫唯不爭，故天下莫能與之爭。」這一句話，又是很深啊！因為不跟人家爭，所以天下莫能與之爭。我們常常都是怎麼樣？就是忍不下這口氣；就是覺得受委曲；就是覺得非爭不可，一定要爭個臉紅脖子粗，認為有的人就是得理不饒人。像這樣的話，往往容易造成兩敗俱傷，不管你再怎麼得理不饒人；不管你再怎麼爭，就算你贏了。記得！當你有理，然後你爭而贏之後，對方未必是真的臣服、真的心服，他有可能還是會設法要報復。所以，一個人能做到不爭的話，那「天下莫能與之爭」！

但是，你真的要能夠做到這些，你的人生一定要吃過很多苦，經過很多歷練，你才能夠真正做到啦！「夫為不爭」，這絕不是消極、悲觀喔！你看流水，我們有播放過流水的幻燈片讓大家看喔！流水，它是這麼樣的柔軟，遇到石頭阻擋，就好像眾生遇到一些境界：「好！我不跟你爭，你要阻擋，沒關係，我可以繞啊！『山不轉，路轉；路不轉，人轉。』」對不對？人不轉，心轉啊！你真的能夠做到「夫唯不爭，故天下莫能與之爭」，要知道！絕對不是消極、悲觀。那正是你了悟了世間的真理實相之後，不再跟眾生在那裡無明顛倒。你展現出一種智慧，默默的做你當下該做的事情，真的把生命的實質意義展現出來，而不爭名。

「古之所謂『曲則全』者。豈虛言哉？」所以，老子也講就是說，古人曾經說過，「一個人能夠『曲』，他就能夠『全』！」也就是說，你身心能夠柔軟，不與人爭的話，就能夠成就大事業，擔當大任啦！像這種至理名言，難道是虛假的嗎？以老子的經歷而言，他覺得這是真非常珍貴的座右銘啊！

「誠全而歸之」，一個人的自我、我慢消失之後，法界的慶祝就會泉湧啊！知道嗎？你能夠「誠全而歸之」，也就是說，你能夠真的做到像前面所講的，大自然所展現的那種精神特色－－大地任眾生踩踏、踐踏，常常在吐痰、常常在蹂

躪它，它也無所謂，還是默默的養育著一切眾生，眾生都不知道，也不知感恩，它還是一樣。真的就是無限慈悲的母親啊！一個人如果真的體會到，這整個法界天地對我們那一種啟示的精神之後，很自然的就會展現出整個法界那一種精神特色來。這是真正的智慧，佛教所講的智慧，也是這方面的智慧啊！

這裡，再歸納一下就是說，一個人如果說你有自我的話，你就會有那些我是、我能、我慢，包括修行上面也是如此喔！走在修行路上，你只要有自我，你就會展現我是、我能、我慢、我很厲害、我神通廣大；我能夠抓妖魔鬼怪；我能夠怎麼樣；我能夠趨吉；我能夠驅邪，那都是在二元對立裡面；都是在展現我能啊！

像這樣的話，都還是在二元對立的那種衝突世界。所以，只要有我是、我能、我慢的話，那一定會爭、會排他。如果說一個人，你真的能夠體證到無我、無私的那種精神，你才會真的來到無爭，而且有智慧，這樣你反而能夠成就千秋萬古的偉業啦！

所以，你真的要讀懂老子深義的話，很多方面可以說，你必須要能夠怎麼樣呢？真的要歸零啦！你要把過去的思考模式放下啦！如果老子的思考模式跟你相同的話，老子也沒有什麼特殊了。知道嗎？如果你用原來那種思考模式可以理解的話，真的！《老子道德經》也沒有什麼深奧啊！

如果我們按照過去那種思考模式的話，這就是佛陀所講的，「人最大的敵人是自己」。你還是在那個自我思考的模式裡面運轉啊！今天你所要面對的最大的敵人是自己啊！也就是說，我們很多錯誤的思考模式，你要「從新」洗牌、「從新」來過啊！所以，老子他處處都在激盪我們的思維；激盪我們思考的那一種僵化。

事實上，如果你夠幽默的話，老子真的很多都是來個腦筋急轉彎。知道嗎？腦筋急轉彎，他的思考模式跟一般眾生不一樣啦！這就是真正那些解脫者、智慧者、大智大慧的人，所體悟的生命哲學啊！佛陀是透過有為法，慢慢的協助大家體證到無為、無所得、無修無證的世界。有沒有？四果阿羅漢就是來到，無為、無學、無修、無所得的世界，那跟一般眾生的思考模式不一樣的啦！所以，真的大家要給自己「從新」來過的機會，一定要歸零、歸零。

第二十三章

希言自然。

故飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？故從事於「道」者，同於「道」;「德」者，同於「德」；失者，同於失。同於「道」者，「道」亦樂得之；同於「德」者，「德」亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。

信不足焉，有不信焉。

「希言自然」也就是說，大自然它是無字天書啦！大自然都在跟我們述說著

無言的真理啊！所以，一個真的是體道、悟道的人，他的講話，也不會囉嗦、繁贅啦！「希言」，如果說一個人能夠少言、能夠靜得下來的話，那他就是有來到符合自然之道啊！所以佛陀－釋迦牟尼，那個「牟尼」，就是寂靜，還有那一種聖默，聖默然啊！

你能不能真的靜下來呢？你能夠靜得下來、能夠聖默然，這就是你有體悟到那一種大自然之道。但不是用壓抑的喔！你用壓抑的話，那是用修養的功夫來壓抑。如果是這樣，雖然你的嘴巴表面上沒有講出來，你的內心裡面，事實上，是在嘀嘀咕咕的、是在醞釀的。那不是這裡所講的含義喔！

「故飄風不終朝，驟雨不終日」，這就是說，「飄風」就是大風，它不會維持很久啊！「驟雨」就是急雨、下大雨，也不會很久啦！也就是說，這都在告訴我們無常法則啦！「孰為此者」，誰造成這樣的大風、大雨呢？這是「天地」啊！

「天地尚不能久」，也就是說現象界的這些呢？它都是一樣，無常的生滅變化啊！「而況於人乎？」，但是人呢？卻一直都要求常、求永恒、求不變啊！這裡就是說，不管是好的，或是壞的，它都是無常、生滅、變化。所以，你遇到好的事情呢？你也是以平常心來看待它的變化。這樣知道吧！遇到不好的事情、痛苦的事情呢？你也是用平常心來看待它的變化。

「故從事於『道』者，同於『道』」也就是說，一個人如果能夠體道、悟道而行道的話，很自然的，「道」就與他合一。這樣知道喔！其他就以此類推。「『德』者，同於『德』；失者，同於失。同於『道』者，『道』亦樂得之；同於『德』者，『德』亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。」就是這樣的意思，體道、悟道而行道的話，自然就是與道合一啦！

事實上，與道合一，這也是一個名詞、一個權說，你本來就跟道合一。只是你有沒有體會到而已啦！你本來就在這個「道」的大海、空海之中，只是你有沒有認識到？你就處在涅槃界中啊！修行就是這樣的一個過程－－從無知、無明轉為明，就是這樣啦！如果你真的展現出來，那種大自然「道」的無我、無私的精神的話，處處你都是跟「道」合一啊！

所以，《心經》就講，「無所得」啊！因為你本來就不增，你得道之後也不增。你還沒有得道；還沒有開悟以前，也不減。不增，也不減，「無所得」啦！問題只在於你不了解的話，你是苦啊！不安啊！你不知道家在哪裡？當你了悟生死大事之後，那你是安心自在啊！所以得道之人，不是說：「喔！得道之後，家裡就黃金滿堂。」不是啦！真正得道的人，他是心與空相應，整個法界的法流，不斷的穿流而過，他的內心是充滿了法喜，就像得到無價之寶，和整個法界的慶祝。所以說「同於道者，道亦樂得之」啊！

再來，「同於失者，失亦樂得之」，這個「失」就是說，像後面一句「信不足焉，有不信焉」。就好像一個人如果喜歡吹牛的話，他就會慢慢的跟那些喜歡吹牛的人在一起；喜歡賭博的人，他慢慢就會跟那些喜歡賭博的人在一起。修行上面也是如此啊！如果一個人很喜歡那種神通、感應…那些，他就會去求這方面的法門。真正的「解脫道」，它是很樸實、很實實在在的。如果你真的要邁向究

竟解脫的話，你就會跟「解脫道」相應。

第二十四章

「企者不立；跨者不行；自見者不明；自是者不彰；自伐者無功；自矜者不長。」
其在「道」也，曰：餘食贅形。物或惡之，故有「道」者不處。

你看喔！老子都是從一般世間思維相反的角度來立論，這就是說很多現象，它都是適得其反，欲速反而不達啦！

「企者不立」，就是說用腳尖站著，墊腳尖這樣。然後覺得說：「喔！這樣我可以比別人高」。你要這樣的話，你是不是要很用力，你能站多久？「不立」就是，你這樣的一種造作，那種不自然，你沒辦法維持長久；你沒辦法真正穩定的站立啦！你有企圖、有所求的那一種作為，反而沒辦法維持長久。因為不實在。這樣知道嗎？所以說「企者不立」啦！

「跨者不行」，你走路如果一直很大步的在跨，一直在跨步這樣，你能夠行多久？這裡，包括我們可以體會一點就是說，像以世界百米賽跑來講，大家在這一百米裡面，都是儘量全力的衝刺。對不對？哇！很快、很快。但是請問：「你能維持多久？」再來呢？你就很累啊！現在假設，我們要走十公里的路，你想：「好！我要一馬當先」，然後你就像跑百米衝鋒陷陣那樣衝出去，跑得很快。結果呢？跑不了多久，你就怎麼樣？整個體力很快的就消耗掉了，你反而沒辦法維持長久。這樣知道吧！所以，你要行遠的話，你是要穩紮穩打的走。這樣知道嗎？

「自見者不明」，如果一個人愛自我展現，那表示你無明啊！因為這裡面是我慢。你有我慢，這也表示你還有無明遮障啊！十個結後面的那兩個結，都還有啊！「自是者不彰；自伐者無功；自矜者不長」，這跟前面所講那些相同。大家要去體會就是說，愛自見、自是、自伐、自矜，像這些對老子來講，都看得喔…覺得你們都在耍把戲啊！

所以你看喔！「其在『道』也，曰：餘食贅形」，這樣知道嗎？這很深喔！包括說為人處事，或是修行方面也是一樣。如果你真的體道、悟道而行道的話，你漸漸的會返璞歸真啊！當你返璞歸真之後，再來看世間的這些…，不拘於任何宗教，一些宗派、宗教師他們在講的那種修行法、觀念，你很清楚的就可以知道這裡面講的是真理、是道，還是方便法、世間法；講世間法，到底是無明、我慢，還是一種權說，協助眾生，引導契向解脫。這都可以清楚看到。這樣知道嗎？

記得！當你真的無我的時候，你看眾生所展現出來的，包括不管他是多麼有名的大師、大法師，一樣，假如他還有我慢，你都可以一眼看穿。這樣知道吧！但是因緣不成熟，你不會隨便講，因為有時候，你隨便講會遭受砍頭的。所以說「其在『道』也，曰：餘食贅形。」「餘食贅形」就是說，那都是在海中鑿河啦！對整個法界大自然而言呢？「餘食」，都是不必要的，多出來的啦！「贅」就是累贅。就像那個肌瘤、腫瘤啊！都是多出來，不必要的，能夠割掉就把它割掉…。

如果沒有的話，那是最好啦！

後來，我體會到的就是說，真的！凡夫都會想要成聖、成賢，而一個解脫者呢？他是來到平凡、平實、平淡。一個真的體道、悟道、得道的人，他一定是來到平凡、平實、平淡。所以，為什麼佛陀他只是托缽能夠過一生，他不必擁有什麼家財萬貫，都不必！老子也是這樣。

所以，一個真正無我的人，他不會有那些自見、自是、自伐、自矜，不會有那些啦！真正體證無我的人，你再來看眾生所展現的，就會很清楚。這個人有沒有自見？是不是在自見？是不是在自是、自伐、自矜？你都可以很清楚了解。當你沒有我慢的時候，你才能夠正確而清楚的知道，別人有沒有我慢。如果你還有我慢的話，你沒辦法正確清楚的判斷別人。這樣知道喔！你的心鏡，如果不明的話，你沒辦法如實照見；如果你的心鏡明的話，你就可以很清楚的照見啦！

「其在『道』也，曰：餘食贅形」所以就是說，眾生再怎麼…，包括修行方面也是這樣。你再怎麼炫耀自己厲害，或是再怎麼神通廣大，對這整個法界而言，記得喔！不管你再怎麼神通廣大，都只是雕蟲小技，你不可能無中生有，變一個金瓜出來；你再怎麼神通廣大，你不可能無中生有，讓一粒米在這裡一分鐘之後，變出纍纍的稻穗出來啊！

「物或惡之，故有『道』者不處。」你看喔！整個法界對那些展現我是、我能、我慢的人呢？反而都是「物或惡之」，也就是說因為他跟整個「道」是不相合的，「故有道者不處」，他這樣反而是自討苦吃啦！所以，真的一個悟道、得道的人呢？他是不會去展現那些我是、我能、我慢的啦！也不會去在海中鑿河啦！所以，如果說你那個自我越厲害的話，那你是背道而馳，你的苦就越多啦！

第二十五章。

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰「道」，強為之名曰「大」。大曰逝，逝曰遠，遠曰反。

故「道」大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。

人法地，地法天，天法「道」，「道」法自然。

二十五章前半段前面有講過，現在我們還是再簡單講一下。

「有物混成，先天地生。寂兮寥兮」，這是老子在銓述這個「道」、這個「空」的特性。「有物混成，先天地生」，天地，講的就是太陽系，一個太陽系。我們就生活在一個太陽系（**一個家庭**）中，在太陽系誕生之前，就有這整個「道」、整個虛空的存在。而這整個虛空、道呢？它是「寂兮寥兮」，無形、無體、無聲、無色。「獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母」，所有一切眾生，包括山河大地、日月星辰 ，全部都是來自於這個「道」啊！

「吾不知其名，字之曰『道』，強為之名曰『大』」，有跟大家提過就是說，道本無名，沒有名稱的啦！你要用什麼名稱來稱呼它都可以啦！所以，耶穌就用

不同的名稱來稱呼。一樣，可以啊！千萬不要被這個名相卡住。「道本無名」，佛陀就用空、用法界，來形容、來詮述。「大曰逝，逝曰遠，遠曰反」，上次我們都已經有講過了喔！

再來，「故『道』大，天大，地大」，這個「道」，實在是很廣大、很浩瀚啦！「天大，地大」，這個「天」，就是我們這個太陽系所處的這個空間。這個虛空跟太陽，我們可以把它稱為「天」。「地」，就是我們的地球。地、水，還有風，這些都是屬於地。「天大，地大」，這個地球非常廣大啊！「道」，就是講整個宇宙。

「人亦大」，這有兩個含義。一個是能夠出生為人，真的不容易啊！在整個演化的過程能夠出生為人，這要有很多的因緣。所以，你不要在那裡埋怨說：「啊！我這一輩子實在業障很重，怎麼樣啦…人家都說我就是來這裡受苦、來這裡受業報…」真的！不要被那些…重重的原罪把你拖累住啊！放下那些… 你今天能夠來這個地球出生為人，這是相當難得殊勝的因緣，要好好的珍惜、好好的感恩啊！放下一些宗教師的言詞，回到法界來現觀，包括說我們這個地球。

你看！從地球有生物、動物以來到現在，人類的出生是在後面這幾萬年而已啊！從天文學上面歸納，從有宇宙開始，做一年的行事曆來講，有沒有人看過這樣的一個比喻？就是從宇宙開始，包括後來銀河系、太陽系的誕生，然後到人類的出生－－從一月到十二月。人類的出生又是在這一年中的十二月卅一日才誕生啊！這樣知道嗎？

在這整個演化的過程，如果說以這個太陽系地球上面的人類來講，它是經過這麼漫長的歲月才誕生啊！知道嗎？能夠演化到有人類的出生，這是相當不容易啊！所以，真的要好好珍惜我們的生命，每天你都要過得很快樂、很有意義啊！不要在那裡憂悲愁惱、啼哭嚎呼、哀怨、哀嘆，背著重重的包袱啦！事實上，那些很多都是一些宗教師把你洗腦啊！放下那些，你才能夠自在；放下那些，你讓法界、大自然來說法，好不好？因為很多那種不正確的觀念，它會讓你真的背著深深重重的原罪，而那背後都是要發展宗教事業所衍生出來的。這樣很不理想喔！

再來，「人亦大」還有一點，「『道』大，天大，地大」，不錯！這個「道」也很大，天也很大，地也很大。「人亦大」，你看！地球上的眾生，我慢也很大喔！知道嗎？你體會不到你是從哪裡來；體會不到這整個法界、大自然，對你生命的重要。哇！在這個舞台上，你一出來之後，就在那裡我慢、我是、我能。所以說，「人亦大」，你就變得很大尾這樣…，然後又自稱：「喔！人類是萬物之靈」，所有那些最高的，你卻看不到，你的生命都需要整個法界、整個大自然的養育啊！如果你能夠看到的話，你會很珍惜當下殊勝的緣起，我慢斷盡，知恩、感恩啊！

「域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法『道』，『道』法自然。」你看喔！一個真正得道的人，他是現觀整個法界大自然的實相，體悟到大地所展現出來那一種母愛、慈悲，超越二元對立的接受一切眾生，無條件、無所求默默的養育眾生、默默的付出，然後又不居功。「人法地，地法天」，這是一個

形容，慢慢的推廣…。「地法天」，就像太陽一樣，默默的燃燒自己，照亮別人、照亮眾生；就像整個天，有那麼廣大的胸襟，無邊無際，包容一切。「天法『道』」，「道」就是整個虛空－－我們太陽系所在的這個天呢？都是效法整個「道」的那一種無邊無際的包容，能夠生萬物，然後又不居功。「道法自然」，這整個法界的運轉法則，又是法爾如斯。整個大自然的法則，我們要知道就是說，「道法自然」，人要回歸到自然，要以大自然為師啊！

第二十六章

重為輕根，靜為躁君。
是以聖人終日行不離輜重。雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下？
輕則失根，躁則失君。

台灣話有一句就是說：「你如果樹根紮得穩，你就不怕樹枝刮風颱。」如果說你有一些禪修的基礎，你知道身心怎麼樣安頓下來，你在歷緣對境就能夠靈活的展現、靈活的運用。這樣知道嗎？所以，如果你真的懂得佛法，解脫的那種核心、要領的話，跟你的上班、跟你的工作，不會衝突、不會拉扯啦！如果你沒有掌握到出世間法解脫的那種核心的話，你上班、工作，就會在那裡拉扯，你會有很多的拉扯啊！你做什麼都會覺得：「啊！我還是想要去專修；我還是想要什麼…，要離開種種境界，有因緣到深山裡面去躲起來。」

「重為輕根」就是說，最重要的是你的心要能夠安靜、安止下來；你的心要能夠安頓下來。但是你要能夠安頓下來，不容易啊！你必須要有聞思的基礎，加上實修實證，你的心才能夠安得下來。安下來之後，你就可以靈活的應用、展現。「靜為躁君」，「躁」，包括浮動、浮躁，或是那種不安。那你要怎麼樣呢？「靜」。你能靜得下來，靜能制動，以靜制動，就像柔能克剛那個意思。

如果你沒有那種寧靜的品質的話，你會隨著你的習性－－浮躁、衝動－－走。如果你有打坐內心寧靜的這種品質，你的心能夠穩定得下來的話，當你在衝動、暴怒、生氣的時候，你會有那一種緩衝的空間，你不會衝動的就像一匹脫韁的野馬。唯有你能夠靜得下來，你才能夠讓這匹脫韁的野馬呢？緩衝下來。所以說「靜為躁君」。你能夠靜得下來，你就已經有很大的空間啦！有很大空間出來的話，你那種衝動就會有轉圜的餘地。有轉圜餘地的話，就不會發生車禍。這樣知道嗎？

「是以聖人終日行不離輜重」，一個真正體道、悟道的修行人、解脫者，他是怎麼樣呢？「終日行」也就是說，他在日常生活中的那一種身口意的展現呢？「不離輜重」，他是清醒明覺的活在當下，身心是穩重、穩定的，身心柔軟展現出三妙行。但這個穩重，不是那種腳好像綁著鉛錘，腳步很沉重，不是那個「重」。不是喔！所以，不要以為說解脫者總是不苟言笑、不能笑，都是道貌岸然這樣。連走路，每一個腳步都很謹慎。不是這樣啦！這個「重」大家要體會、要了解就是說，他是三妙行的展現，身心柔軟，內心很安詳。「重」，也可以講就是內

心的安詳。所以，如果你能夠清醒明覺活在當下的話，你走路，也可以快啊！你走路快，但是你都清醒明覺。就是這樣！

「雖有榮觀，燕處超然」，「雖有榮觀」也就是說，當榮華富貴來臨的時候呢？「燕處超然」，他也是以平常心來對待。就像突然要升大官了，如果因緣可以接受「好！我就接受」，但還是一樣得之不驕，該做的還是一樣照常去做。像孔子就有講過，怎麼樣？「富貴於我如浮雲」，對不對？老子面對那些呢？「燕處超然」，以平常心對待，因為知道這也是無常啊！知道嗎？你不要一升官之後，就來個新官上任三把火。這個火，很快也會把你的屁股燒掉啊！事實上，你是要能夠來到，當升官的時候，有這樣的因緣，就珍惜，不驕傲，以平常心面對，調整不同的角色，當下該怎麼樣做，一樣，不虧職守。

「奈何萬乘之主，而以身輕天下？」，奈何那些當高層領導的人，或是當總統、當行政院長的人，卻是「以身輕天下」，也就是說如果你不穩重、浮躁、暴躁，或是輕浮、草率，像這樣的話，百姓就會受災殃啊！

「輕則失根，躁則失君」，一個人，尤其是越處在高位的人，如果輕浮的話，很容易失去根本、根源，就沒辦法穩重啦！「躁則失君」，如果急躁的話呢？一方面沒有那一種威儀；一方面也容易失去智慧。因為身、口、意一直衝動的話，你沒辦法有智慧的，你就成為境界的奴隸，你做不了主啊！

第二十七章

善行無轍跡，善言無瑕謫，善數不用籌策，善閉無關楗而不可開，善結無繩約而不可解。

是以「聖人」常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。是謂「襲明」。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂「要妙」。

這都很深喔！老子的可貴，就在於他對於宇宙的實相，觀察得非常的深入，而他又能夠設法把它詮述出來。再來，他對於眾生的心，瞭若指掌，非常的清楚，觀察得非常的深入、微細，然後他又不厭世。他不是告訴你，不要同流合污：「他們是壞人，他們是怎麼樣…，我們不要跟他們同流合污。」不是這樣喔！
他是告訴你，怎麼樣能夠同流而不合污。我們來看！

「善行無轍跡」，如果不了解老子深義的人，你會認為好像老子是在耍權謀。不是喔！這是在告訴你，整個「道」所展現出來的那一種實相、那一種特徵。一個體道、悟道的人呢？他所展現出來的也是這一種情況。「善行」，他的身口意的展現呢？「無轍跡」，也就是佛教所講的三輪體空的作為。這樣知道嗎？包括說行善，為善不欲人知。這樣可以了解嗎？

三輪體空，就好像說你行善，你做善事的當下，你是無我，沒有那個對象，不拘限對象，而且在做的當下，也無我所。還有，包括說那種善行的觀念，你也都空掉。不是不去做喔！而是做了，你沒有那一種「啊！我在行善、我在布施、

我能…」，沒有那些觀念，感覺說該做就去做，覺得對自己、對眾生都有好處就去做。所以，當下是無我、無我所，包括那種善行的觀念也都超越。

真正一個行善的人，不會說「喔！我做了一件事情，然後功勞多大、功績多大，你要幫我拍相片留存、幫我登報。我要捐多少，那要看報紙上你幫我刊多大。」那都是在買賣。不過，有還是比沒有好，我們也鼓勵啦！當你漸漸提升上來，來到那一種真的三輪體空的布施，就是「善行無轍跡」。

「善言無瑕謫」，一個真正體道、悟道的人，他說話不會前後矛盾。再來，「善數不用籌策」就是說，就像一個心算很高的、很厲害的人，不用背著一個算盤在那裡撥來撥去。「善閉無關楗而不可開」，這很深喔！要了解的話，就要了解到禪宗所講的一個情況。什麼情況知道嗎？禪宗會講到一個名詞「無門關」，有沒有聽過？「無門關」，事實上，它是要讓你體會到無為法啊！

你看喔！如果說有一個固定的門在哪裡的話，你要開這個門，是不是很容易？有一個方向、有一個目標在哪裡，包括說這一道門如果在美國，你設法到美國去，打開了這個門之後，你就可以解脫。或是說這一道門－解脫之門，是在月球上面，那人類只要發展科技，能夠送到月球上，就可以解脫。知道嗎？那就是有門。這裡，「無門關」講的就是，真正那個解脫的門，它是無門啦！

你真的要體會到「無門關」，你必須要體會到無為法。就好像說，這也是事實，不是比喻，上帝、道啦！老子所講的這個「道」，你本來就浸泡在道之中；你本來就浸泡在大海之中，這個大海本來就跟你是一體的。我要怎麼跟你講，它的門在哪裡；我要怎麼跟你講，你開了門之後，就可以找到大海。處處無門，處處都是門啊！知道嗎？

「善閉無關楗而不可開」，這裡講的就是，如果一個人善於關閉的話，舉大家比較容易了解的來說，你還在有為、有修的這種階段，你就會想說：「啊！我找一個時間要來閉關，或是我每一天找一個時間進禪堂來打坐，幾點進禪堂、幾點出來。」這就是有進有出。如果說你體會到無為、無學、無修這種情況的話，你隨時都可以說是在禪修中，不一定要在那裡打坐很久才入初禪。如果你要打坐很久才入初禪的話，那是有入有出。這樣知道嗎？

如果你來到生活行住坐臥之中，都是清醒明覺的活在當下，那就是在未到地定跟初禪的階段。如果日常生活中，你都是處在清醒明覺活在當下，這種情況之下，這樣，你也沒有所謂的進出。這樣知道喔！所以，「善閉」就是你善於把禪修的那種品質，「溶入」在日常生活中。「無關楗而不可開」，你就沒有那些進出啦！這比較深，也比較抽象一點，大家慢慢去體會。

「善結無繩約而不可解」，你看喔！「善結」，真正善於跟眾生互動的這一種關係，它是「無繩約」，沒有約束的。因為沒有打結嘛！沒有打結，那你要從哪裡解開？這樣知道嗎？

我們一般是怎麼樣？世間法方面，包括結婚，要有一張結婚證書。這也是打一個結喔！當婚姻不好，沒辦法相處的時候，就要離婚，解開那個結。這樣知道嗎？就像一些演藝人員要跟人家簽什麼合約、契約，就是打一個結。有的是照

約履行之後，那個結才解除掉，如果中途有狀況，沒辦法繼續下去，那個結還是要去解。這樣知道喔！這是一般世間法，像一些工程…，也必須要有這些世間法。

但是以出世間法來講的話，「善結」，那是「無繩約而不可解」，像這一種展現最高的，就是老子、佛陀、耶穌，這些真正體證無我的人，他們不會去抓，「你是我的弟子，你要成為我的皈依弟子，我才教你。」他們沒有那些啊！佛陀也是一樣，到處跟眾生結緣，無我、無私的把生命回饋這個世間。你看喔！他沒有跟眾生打結、打契約，但是兩千五百年來，人類跟佛陀、跟耶穌、跟老子是這麼樣的一種心靈默契。這樣知道嗎？到現在，他們還是沒有離開這個世間；還是這樣影響著我們這些眾生。

跟大家講一個公案：有一個也是得道的禪師，人家問他：「禪師！什麼是當下最重要的事情？」禪師就告訴他：「等一下，我再告訴你，好不好？因為我要去上廁所…。」然後，禪師就去上廁所。回來之後，就跟他講：「你看！連這種芝麻小事都要我自己去做。」這樣知道嗎？一般眾生都想靠別人，生死大事，真的要靠你自己走出來。我修行境界再怎麼高，沒辦法說我吃飯，你就不用吃飯，各人吃飯還是各人飽啊！你再怎麼疲倦，你不要休息、不要睡覺，我來幫你休息、我來幫你睡覺，不可能啦！我沒辦法代替你修行，你好好在那裡打坐就好了。包括說連小便這種事情，都要自己去做，佛陀也沒辦法代替你啦！

這裡，就是告訴我們，有些禪師他們的對答都很灑脫、很瀟灑，你不要以為：「這沒什麼啊！奇怪！我是要來求什麼感應、什麼加持的，看你像是很厲害，幫我加持一下、幫我灌頂一下，或者給我一個什麼特別的…，我就能夠節省很多，不用修行了。」真的！眾生都是…，如果你有貪便宜那一種心的話，你就沒辦法落實。

講到這裡，剛好想到前幾天在宜蘭那邊上課，在一些互動裡面，有學員問到佛力跟他力這方面的事情，可以順便跟大家講一下、分享一下。一般眾生如果心靈比較怯弱的話，都希望能夠得到什麼佛力的加持啦！他力的幫忙啦！也有弘法的人，甚至會講：「現在是末法時期，我們不能夠靠自力啦！靠自力，那是我慢，不容易成就啦！我們要靠他力、要靠佛力啦！」講得好像是正確、好像有道理。事實上呢？我們要來靜下來，去體會什麼叫做佛力？什麼叫他力？還有更深一層的，也要看得到什麼叫佛力的加持？

像我們有上過，大家也有看過《阿含解脫道次第》這一本書，已經把佛陀很多重要的一些法語、智慧呢？都把它濃縮在裡面。當我們去看這些的時候，從佛陀的手指，然後去看到真理實相，去見法、去體悟、去開發智慧，這就是真正佛陀的加持、真正佛力的加持啊！知道嗎？不是說：「我在那裡打坐，喔！我看到佛陀，或是什麼佛，來幫我開天庭、來幫我樣灌頂、來給我開示…。」當然這也有可能，但往往幻相佔得比較多。你能不能透過佛陀所留下來的這些智慧、精髓，在日常生活中處處都去見法、處處去開發智慧呢？這才是真正佛力的加持啊！

再來，他力，不要想得那麼抽象；不要想得那麼玄，不要以為你現在就沒

有他力的協助。你看！我們今天能夠在中鼎，有這麼大的會議室來上課，你知道這要有多少因緣的促成啊！這就是眾生力量的相輔相成；這就是他力的協助啊！你今天能夠來這裡聽課，你要知道，你家人的承擔，包括說背後還有很多因緣的協助，你才能夠安心的在這裡聽課，那些不是他力，那是什麼？所以，不要把那些他力、佛力想得很抽象，好像是在禪相裡面，或是到他方世界。不是這樣啦！

當下我們的行住坐臥；當下我們能夠做什麼，這個「能」的背後，都需要有很多眾生因緣的相輔相成。這就是眾生的力量在協助我們啊！這也要體會到「無我」。所以，當下有沒有他力的協助？有啊！自助、天助。我們講說一個人，你真的能夠自助，天助啊！重要的是，你自己本身要能夠爭氣，不要像那種扶不起的阿斗。你要爭氣、你要自助，這樣，佛力、他力才會協助你啊！

你要有心邁向「解脫道」，佛陀的力量、佛陀的智慧，才真的能夠協助你。如果你沒有決要邁向「解脫道」，你覺得不可能這一世解脫。這樣的話，這個「解脫道」，佛陀的這些智慧，怎麼樣傳給你呢？所以，你要自助，有邁向究竟解脫的那種決心。這樣，佛的力量就會跟你相應、就會協助你喔！自助、天助；自助、人助啊！

再講到更深的，你的存在；你能學佛；你能夠修行；你能夠做什麼…，還有一股力量比佛力、他力，還更重要、更勝百千萬倍的是什麼？法界的力量啊！這一般眾生實在都不容易看到、不容易體會到喔！法界就是整個大自然；法界就是老子所講的「道」。這整個法界的力量，不是每分每秒都在支撐你嗎？都在養育你嗎？真的！法界的力量就像…，記得！任何大師的什麼加持灌頂，都只是給你心理上的一種鼓勵。真正最實際、最實用的那種加持，你看！太陽每天不斷的傳送能源給我們，讓我們的生命能夠充滿著活力、充滿著能源。這就是法界大師的力量加持，真正最實在的加持。你有看到嗎？有體會到嗎？

當下大地，就承載著我們，大地的養育、支持、支撐之力，這就是法界的力量，在養育著我們啊！你有體會到嗎？沒有佛力的加持，你還不會死，最多只是渾渾噩噩的過而已。知道嗎？但是，你沒有法界力量的支撐，你絕對活不了的。所以，我們要去體會到就是說，佛力、他力固然都滿重要的，讓我們的心靈品質提升。老子、佛陀…那些善知識的手指呢？協助我們開發智慧、解脫自在。但是，我們更要去體會到、來到生命生死的源頭啊！

好！我們再繼續，「善結無繩約而不可解」，剛才已經講過了。「是以『聖人』常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。是謂『襲明』。」你看喔！「聖人」，就是那些體道、悟道的人，他是怎麼樣呢？「常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。」這就是超越了二元對立！不是說：「你所喜歡的人，你才去幫助他；你所界定的壞人、不好的人，你就厭惡他、排斥他。」這是體會到了整個法界、整個大自然，它就是如此平等的善待一切眾生啊！

上次有跟大家提過就是說，你看喔！我們這個大地，它是平等的善待以色列人，也平等的善待巴勒斯坦人。我們這個太陽，平等的照射美國人，也平等的照射阿富汗人。法界，它是超越二元對立的。這裡講的就是說，那些體道、悟道

的人，體會到整個「道」、整個大自然，所展現出來那一種超越二元對立。所以，他的那一種胸襟呢？也是來到無我、無私。

「『聖人』常善救人，故無棄人」也就是說，在他內心裡面沒有不可救的壞人、惡人啦！只要他願意成長、只要他願意上進，我們都願意來協助他。這就像說，包括當醫生的，他也是要超越政治立場。這樣知道嗎？所以，在戰場上有個規定，負責醫治傷患病痛、救命的紅十字會，國際上有這種公約，不可以攻擊他們。因為他們所處的是中立的立場，他們是要救助傷患啊！

現在假設，戰場在阿富汗，美國的紅十字會，在阿富汗的國土上面，救治美國的傷患。如果說他們遇到阿富汗的傷患，要不要救？要救。不可以說：「這是敵人，我們不可以救他。」不能這樣的。要知道！當醫生也是一樣，要超越那一種二元對立。何況說，你真的要當一位弘法的人；你真的要當一位協助眾生出離苦海的人，那都要超越二元對立啦！

上次，我們也舉例過就是說，你原來把那些不好的，就像牛糞、牛大便…，你以前都一直排棄、厭惡它，你認為那是髒東西，然後看不起眼，鄙視它。在你的心靈世界裡面，你是把它打入那一種黑暗的。但是現在，你慢慢的要提升到，你也平等心的來尊重它們，讓它們平等的存在這個法界。如果你能夠以平等心來尊重那些牛糞、牛大便的話，它們也一樣能夠回饋這個世間，它們會化成有機肥料來長養萬物。那些牛糞、牛大便，它會讓你這朵蓮花，開出美麗的花朵，開花結果。這裡講的，都是要來到超越二元對立。

「是謂襲明」，「襲明」就是說，你真正體悟到大自然所展現出那一種超越二元對立的實相，那你已經從無明轉為明了。也就是說，你真的有去體道、悟道而行道了啦！

「故善人者，不善人之師」，當你能夠體會到這些真理實相的時候，你會體會到：「喔！原來那些善知識呢？他是指月的手指啊！」「不善人者，是善人之資」，那些你原來排斥的人、厭惡的人，如果你能夠包容的話，他也會成為「善人之資」，也就是說佛教所講的，他也能夠讓你逆增上緣，就像那些牛糞、牛大便，它也會轉換成有機肥料，來長養你開出美麗的花朵。

後面這裡，「不貴其師」，可以補充一個「若」。「若不貴其師」也就是說，如果你不珍惜那些善知識。「不愛其資」，你不能夠包容你所排斥、厭惡的那些呢？「雖智大迷」，雖然你認為，你很有智慧；你很聰明；你能夠善辨是非。但事實上，對老子來講，你是大迷糊、大無明，你還在二元對立的世界裡面啊！這就是佛陀也講過：「歷劫求選擇，純苦無暫樂」的那個意思啦！「是謂『要妙』」，這就是老子跟我們講的那個解脫很重要的心法啦！你要超越二元對立啦！這些都值得大家好好的去消化喔！

第二十八章

知其雄，守其雌，為天下谿；為天下谿，常「德」不離，復歸於嬰兒。
知其白，守其黑，為天下式；為天下式，常「德」不忒，復歸於無極。

知其榮，守其辱，為天下谷；為天下谷，常「德」乃足，復歸於樸。
樸散則為器，「聖人」用之，則為官長。故大制不割。

這裡，老子告訴我們，一個人如果你真的體會到「道」－－大自然的真理實相－－之後，你會很自然的展現出與「道」相應的這一種德行來。「道」的特性，前面我們已經陸陸續續有介紹，後面還會再介紹。

「知其雄，守其雌」，這裡老子是用一般的那種世間的語言來一個對比，讓我們大家知道就是說，我們一般人都想要求那一種自我的肯定；一般眾生都想要自我得到肯定。想要得到肯定，然後就會怎麼樣呢？一直的用有為法去追求、去展現，展現出一副我是、我能、我慢…。當你有所成、有所作為之後，你就會有那種沾沾自喜，覺得說：「喔！我這樣可以衣錦歸鄉；我這樣可以光芒萬丈。」所以，眾生都會想要出名啦！想要出人頭地啦！都有這樣的想法。

問題是，當你這樣做了之後，你反而會遭受到眾生更多的嫉妒、排擠、攻擊、毀謗。老子他就是看穿這些…「你如果說想要出名啦！想要功成名就啦！這樣，你反而會遭到更多的陷害、攻擊、排擠。」那你要怎麼樣呢？你了悟這些世間的真理實相，然後你默默的去做，雖然你也知道出了名之後，那一種風光的好。但是你卻願意默默的當一個無名的小子，小卒啦！這樣知道嗎？

要知道喔！你要能夠有這種認知，做出那種實質的意義，然後又願意排在最後面。這相當、相當不容易喔！「知其雄」，你知道那種出名的好，展現出那種大氣魄、大有為，受人肯定的那種光明面。但是，你能夠「守其雌」；你能夠靜得下來，也就是說你能夠謙卑、謙下，默默的去做，有功勞，你可以讓別人去享用，沒關係。要做到這樣不容易啊！

「為天下谿」就是說，你總是處在虛懷若谷的這一種情況，功勞讓別人去分享。自己呢？就是默默的做、默默的做。你能夠「為天下谿，常德不離」，像這樣，你展現出的這種德行呢？跟法界、跟大自然展現出來的，那一種無我、無私的德性，就已經是不離了啦！也就是說，你已經能夠展現出法界的那種品質、特性出來了。

再來，「復歸於嬰兒」也就是說，你漸漸呢？會來到那一種純真－－返璞歸真。你講究的是，生命品質的那一種真實、那一種快樂，你不會去要那一些虛名啦！浮名啦！那種利益、名利會於我如浮雲。你是那種展現出生命的實質意義，又不會去跟人家爭名。這時候，你就是「復歸於嬰兒」，返璞歸真啦！

「知其白，守其黑，為天下式」，你知道眾生都希望展現出光明的一面、美好的一面，你跟眾生呢？你又能夠好的方面，就讓給別人。然後你呢？「守其黑」就是，不與人爭光，不跟眾生爭功勞，也不去炫耀。但並不是不做喔！而是你默默的去做，不跟眾生爭出風頭，也不炫耀。這樣的話，你這一種作為，才能夠真正展現出那種大自然、大道的法則啊！天地之德，才會在你身上展現出來；才會形成一個榜樣。

你能夠「為天下式，常德不忒」，就是跟這整個大自然，所展現出來那一種品德、德性呢？就沒有差失、沒有什麼差別了啦！也就是說，真的！你體道、悟

道而行道了。所以，一個真正悟道的人，他所展現出來的，一定是返璞歸真、回歸大自然。如果說一個開悟的人，他所修行或是所知見，離開整個大自然的法則、離開整個法界的話，那絕對不是真正的開悟。真正的開悟，他一定是了悟大自然法則之後，然後體道、悟道而行道。

真的看到無我，一定是看到整個法界、大自然的實相。像這樣的人，他不是用嘴巴講而已，他是實際真的展現出來啊！他是「復歸於無極」，與道合一。這樣知道嗎？他就是展現出來與道合一啊！這也是佛教所講的，回歸到空、溶入空啊！包括《心經》所講的世界－－心與空相應－－「溶入」整個法界、「溶入」裡面啊！所以「復歸於無極」，「無極」，絕對不是抽象的，那都是實際的存在啊！

「知其榮，守其辱，為天下谷」，「知其榮」，你知道光榮的好，大家都要想要出名。但是你「守其辱」，因為有人要出風頭，總是有人要被排擠；有人一直要站在最高、最上，總是有人要被踐踏啊！「知其榮」，你能做出那種實質意義來，但是你又能夠「守其辱」，也就是說你不去跟人家爭功勞，就算被攻擊，或是背黑鍋，也無所謂啦！知道嗎？

真的要做到這方面，這都不容易喔！這也不是用壓抑的，不是說：「喔！我實在很委曲」不是的，絕對不是壓抑的。而是真的了悟眾生在顛倒夢想的世界。所以，你不會跟眾生爭，然後一方面呢？因為看到整個法界無我、無私的這種精神，很自然的，你也會展現出跟整個法界合一的這種精神、特色來。所以「為天下谷」，也就是說你都是這樣…，都處在那個最低的地方。「為天下谷，常『德』乃足，復歸於樸」，你所展現出來的特性，都是跟整個法界一致。像這樣呢？「復歸於樸」，你就會來到返璞歸真，成為一位真人啦！

我們上次在上《阿含解脫道次第》的時候，有跟大家講「至人只是常」，那個「至人」，就是真人啦！如果你還有種種結縛的話；還有那十個結的話；還有貪、瞋、癡、我慢這些的話，你都還戴著很多的面具，你沒辦法成為一位真人啦！所以，要把那十個結一一的去除；把貪、瞋、癡這些一一的去除掉。這樣的話，《阿含經》裡面有講，這就是來到四果阿羅漢的世界，貪、瞋、癡永盡無餘。有沒有？這樣，你才能夠真的不假；才能夠來到成為一個解脫者、真人。至人只是常，他只是回復到成為一位平凡、平實、平淡的人，絕對不會在那裡「作鬼作怪」；不會在那裡譁眾取寵。

「樸散則為器」，真正的那些解脫者，你看他就是一個很樸實的人。像這麼樣樸實的人呢？如果他做起什麼事情來，他就是無為而無不為，能夠成為國家社會的棟樑；成為人類的棟樑啊！看起來你覺得他沒什麼，但是他吐露出來的就是真言、就是真理啊！

「『聖人』用之，則為官長」，像這樣的人，假如有那種像伯樂這樣的人，能夠重用這樣的人，他的那種智慧，更能夠回饋這個世間啊！而且像這樣返璞歸真的人，他能夠「則為官長」，就是說能夠成為世間的瑰寶啊！

「故大制不割」，一個真正體悟到真理實相的人，他是「不割」，也就是說他是沒有界線、沒有分割的。什麼叫做分割？如果你還有「我」，你就有「我所」

跟「非我」；如果你還有這是我的宗教、這是我的國家、這是我的種族，我的種族才最好、我的宗教才是最好、我的民族才最優秀、我的宗派才是最好。還有這些的話，你就還有很多的框框，把你界限住。那你本身就是一個分割、分裂的存在，你沒辦法來到一個完整、沒辦法來到整體。所以說「大制不割」啦！

再來，一個真正有體道、悟道的人，他是能靜，也能動；能動，也能靜。「不割」，包括說如果你還在那種二元對立的世界，那都是有分裂啊！所以，「不割」也包括說你超越所有的二元對立，能靜、能動；能提、能放；能放，也能提；能出三界，也能入三界啊！一個真正的解脫者，他不執著在出三界，他是能出、能入啊！

第二十八章這裡，也告訴我們就是說，一個真正了悟法界真理實相的智慧者，他一定是返璞歸真啦！

老子這一本《道德經》他講出很多，真的都是非常、非常珍貴的真言，他不但告訴我們「上帝」是長得怎麼樣；「法界」長得是怎麼樣，「道」是什麼？都很清楚的告訴我們，只是眾生看不到而已。你靜下心來，慢慢的就可以體悟到、體證到。

再來，老子又告訴我們，真正一個得道、體道、悟道的人，他展現出來是怎麼樣的德行，老子也都告訴了我們。你要怎麼樣去做？如果說你的視野很狹小、心胸很狹小的話，那你絕對看不到，老子所要指引我們的那一種，真的來到不生不死的世界啊！因為你要的是世間的名利、世間的思維。但是，老子就是告訴我們，你在這個圈圈裡面繞，你絕對繞不出來的啦！這也是佛陀跟我們講的，如果你在欲界裡面繞，到最後都是死路一條，一場夢、一場空啊！所以，佛陀也是希望我們大家…，你要離開欲界、離開三界，清楚看到三界的實相，然後你再入三界。這樣，那種品質就不一樣啊！

老子呢？也是希望大家這樣…，你要清楚的了悟整個眾生的實相；了悟整個「道」所展現出來的那一種，真的是無上甚深微妙法。這時候，你再回到滾滾紅塵，一方面你的生命品質不一樣；一方面你才能夠真正把生命的意義發揮來。所以，像佛陀、老子…，他們所講的這些，都不是你用世間思維，所能夠體會得到的，你一定要把過去的那種世間思維來個一百八十度的轉換、超脫。

第二十九章

將欲取天下而為之，吾見其不可得已。天下神器，不可為也，不可執也。為者敗之，執者失之。故物，或行或隨，或歔或吹，或強或羸，或載或隳。是以「聖人」去甚，去奢，去泰。

你看喔！老子他真的都是推翻一般眾生的那一種世間思維啦！一般眾生都想說：「哈！憑著我武藝高強；我各方面都很厲害，我要把天下…併為己有。」但是，老子就講「將欲取天下而為之，吾見其不可得已」，一個人企圖把天下佔為己有，老子說這是不可能得到的，絕不可能的。你可以檢驗喔！歷史上從古至

今，那些野心勃勃的政治家、君王、帝王，哪一個成其願。

包括說現在大家還稱他為什麼「王者之王」。「王者之王」講的是誰？拿破崙。拿破崙真的得到了天下嗎？他擁有了什麼？還有，拿破崙是怎麼死的？他也死得很淒慘啊！拿破崙到後來是被驅逐，關在小島上啊！他又得到了什麼？「王者之王」到現在呢？還是白骨一堆啊！希特勒也是想要併吞整個世界，希特勒後來怎麼死的？也是自殺啊！因為美國、蘇聯聯合起來圍剿他，他看到他所構築的夢幻世界全部都破滅了，到最後是自殺啊！包括凱撒也是一樣，雖然建立一個歐亞菲大帝國，又得到了什麼？到最後，還不是三十幾歲就死掉了。秦始皇也是這樣，併吞了六國，最後還是沒多久就死掉啊！

所以喔！我們看那些智慧者，他們提出來的都是人類很深的一些毛病。眾生如果沒有開智慧的話，就是一直在重蹈覆轍。而他們提出來的這些呢？都是古今的真理啊！所以，老子就講「將欲取天下而為之，吾見其不可得已。」這個天下、這個大自然，本來就是不是你的啦！本來就無我、無私啦！但是你卻一直強要把它佔為己有。這是不可能的啦！

「天下神器，不可為也」，國父就講得不錯，他還滿重視這種「天下為公」。所以，如果以近代來講的話，國父可以稱為是一位政治家，他不跟人家爭名，包括袁世凱要爭，「好吧！你要爭，就給你。」他就實質的去做對眾生有益的事情。你看喔！那些野心勃勃的人，一直想要得到、想要佔為己有，到最後都是夢幻泡影、都是自討苦吃啊！

所以說「天下神器，不可為也」，本來法界大自然都是無我、無私，任何人都不可以把它佔為己有。包括說你修行，再怎麼神通廣大，你也絕對不可能佔有一塊土地啦！佛陀在《阿含經》裡面，有講到就是說：「你們有沒有看到，我手上的這一把土啊？」大家說：「有看到啊！」佛陀就講：「連這一把土，我都不可能佔有它、得到它。」這樣知道吧？要好好去體會啊！

真正那些究竟的解脫者，他們都看到：「哇！整個法界、大自然那種莊嚴，絕對不是我所能夠佔有啊！」所以，佛陀才講「無我」。「無我」是真理實相，也無我所啊！法界大自然是整個法界的、是大家的。如果你有私心，那你就會自討苦吃。所以，天下神器，不可為也，不可執也。

再來，「為者敗之，執者失之」，包括有些宗教，一樣喔！就會認為說：「喔！上帝是我們的、上帝是他們的；主是他們的，如果你信祂（**上帝**）的話，主就保佑你。」這樣，你看！包括說把自己認為：「我們就是上帝的選民」，有沒有？那都是要把上帝佔為己有。就好像說，你要把太陽佔為己有。這個比喻是真實的喔！你要把上帝佔為己有，就是要把太陽佔為你們這個種族所有。你認為你們是上帝的選民，就好像說太陽才特別照顧你們。就是這樣喔！

大家要知道啊！事實上，整個法界都是無我、無私的…，善待一切眾生啊！普照大地啊！所以，真正要體會「無我」的精神，你看看！整個大地所展現出來的；整個地球所展現出來的「無我」的精神－－太陽每天都在告訴我們，什麼叫做無我？什麼叫做無私？今天，我們會播放一些幻燈片，讓大家慢慢的再深入一

點來看、來體會。

你再看喔！如果說你一直把這個法界變成…，事實上，我們所講真正的法界，就是一般所稱的上帝啦！空啦！以及老子所講「道」啦！這些都是一體的、一樣的東西。問題是眾生不了解的話，就會把這些變成一個宗教信仰，然後就會把它佔為己有，又標榜出那種「我的」。這樣，那種自我的優越感就出來了。當你自我的優越感出來之後，你就把自己陷在一個狹小的框框裡面－－順己則是，逆我則非。為什麼中東這樣衝突不斷、戰亂不斷？就是這樣喔！每一個種族都標榜自己是最好的。當你認為說自己是最好的時候，「喔！上帝才特別照顧我們，我們是上帝的選民」。像這樣的話，真的！你這種排他性就很強，永無寧日啊！這就是老子這裡所講的「為者敗之，執者失之」。

「故物，或行或隨」，現象界的一切呢？「或行或隨」，就是說有「正」的一面，就會有「反」的一面；有「味」的一面，就會有「患」的一面。「或歔或吹」，有掌聲，就有噓聲；有人肯定你，就有人要否定你；有人支持你，就有人要推翻你。這樣知道嗎？世間是相對性的存在，現象界的一切都是相對的存在。大家要慢慢的去體會。

「或強或羸」，有人讚嘆你；有人就會攻擊你；有人讓你茁壯，但也有人要削弱你。講這些，你不要以為說：「這跟我們修行有關係嗎？」喔！老子他對人心，看得太深入了！他正是把眾生的真理實相；把眾生的這些心行，很細膩的解析出來，你慢慢去看、慢慢去體驗，慢慢回來看自己，你這一生走過來，是不是這樣呢？

當你得到掌聲的時候，是不是那一種嫉妒的眼光也跟著來。就好像說你開著一輛幾百萬的高貴轎車，喔！那種羨慕的眼光投射過來，你覺得很拉風。那要記得！有羨慕的眼光，也會有什麼？嫉妒的眼光，還有那一種竊盜的眼光也投射過來。如果只是要竊盜你的車還其次喔！有的是要奪你的命，因為你是塊肥肉，可以宰啊！知道嗎？老子把這些都看得很清楚，大家要慢慢的去體會。

佛陀也是一樣，他告訴我們，對事情你要看到它的「味」，也要看到它的「患」啊！也就是正面的、負面的都要去看到。這樣，你才會有那個智慧，才會「離」啊！

「是以『聖人』去甚，去奢，去泰。」一個真正體道、悟道而行道的人；一個真正對這個世間很深入了解的人，他所展現出來的，就是「去甚，去奢，去泰」，也就是說，他不會走極端，他是走在中道上。這樣知道吧！這就是告訴我們，事情的好、壞、利、弊這些實相，你要能夠看得到。這樣，你才能夠真正走在中道上。不然，你都後知後覺常撞得頭破血流，才會覺悟，有時候都太慢了。

這裡，也是告訴我們就是說，包括你想把別人佔為己有，那是顛倒夢想喔！這一句話含意很深，你要慢慢去解析，這可以應用到一切。包括先生要把太太佔為己有，或是太太要把先生佔為己有，那都是一種苦、一種束縛啊！包括說父母親要把小孩子佔為己有－－你是我生的，你就要聽我的－－那個意思食，會不斷的衝突，就會苦啊！

包括在修行上面也是如此。當宗教師的想要抓很多的徒弟佔為己有，或是當弟子的人，一直要把善知識佔為己有。那都是顛倒夢想！沒有一個人，是你所能夠佔為己有的。因為本來就無我啦！無我，你又怎麼能去抓另外一個無我。這含意很深，如果你越早能夠看得到，那你的苦就會越少。

如果不了解老子思想的人，你看老子就會覺得說，這好像玄學啊！這好像不切實際啊！我們日常生活好像都沒辦法應用得上來。你應該是教我們，怎麼樣去賺錢；怎麼樣去出名；怎麼樣成為什麼…，能夠一年要賺幾百萬啊！應該是教我們怎麼樣去功成名就啊！老子告訴我們的，怎麼好像都是相反的一些哲學。事實上，如果你用世間思維這種模式去做，到後來你的後果在哪裡，老子都看得很清楚，他是提前告訴你，讓你能夠避免那種不知不覺，而在那裡顛倒夢想、自討苦吃。這就是先知，真的是先知啦！真的是展現出那種大智慧，告訴我們怎麼樣可以避免失敗。

第三十章

三十跟三十一這兩章，都談到有關於戰爭方面的事情。這也可以很明顯的看出來，老子他的反戰的思想。老子是很反對戰爭的。不只是老子，包括佛陀也是一樣，反對戰爭啦！真正那些體道、悟道、得道的人，他們絕對不會贊同戰爭。包括耶穌也是這樣啊！所以，耶穌倡導的是博愛。你要超越一切宗派、宗教、種族的這些界線；超越國家那些界線，普愛一切眾生啊！

我們要知道！真正的那些大智慧者，他們一定是反對戰爭。為什麼呢？因為他們是來到一體的世界，看到眾生跟自己都是一體，不管假藉什麼理由，發動戰爭，傷害的…記得！不是別人，而是自己。這個含義很深，大家要慢慢再去體會。你傷害別人、殺害對方，事實上，一定會怎麼樣呢？冤冤相報啊！像大家可以看到的中東以色列跟巴勒斯坦。有沒有？不斷的在那裡互相報復來報復去，到底誰得到好處？到底誰得到真正的安寧、安詳？以牙還牙，這樣的話，冤冤相報無了時啦！

所以，真的要得到快樂、安詳，一定是要來到超越二元對立，這也是事實。到後來，你會慢慢的體會到，你跟一切眾生都是同一體的。當來到一體世界，你才會真的展現出大慈大悲愍眾生。這時候，沒有任何的瞋心，那個「瞋結」才全部的消失啊！我們來看三十章。

以道佐人主者，不以兵強天下。其事好還。師之所處，荊棘生焉；大軍之後，必有凶年。
善者果而已，不敢以取強。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，果而勿強。
物壯則老，是謂「不道」，不「道」早已。

「以道佐人主者，不以兵強天下」就是說，如果一個真正有道、得道之人，「佐人主」，做為君王或是做為主管的話，你不會用武力、用兵力來，強取、強

奪天下啦！因為用武力去強取、強奪的話，「其事好還」也就是說，這都會循環報復，冤冤相報無了時。

你看喔！人類的歷史就是一部戰爭史，都是一直在戰爭之中過啊！小的戰爭、世界大戰，不斷的衝突、戰爭。一個家庭，也是一樣，常常在發生。政黨、政治方面也是一樣，都是不斷的在衝突。衝突，就是戰爭的展現，如果你用武力的話呢？那是「其事好還」啦！

「師之所處」，「師」就是軍隊啦！軍隊所到的地方呢？也就是說有戰亂的地方，「荊棘生焉」。因為戰亂過之後，一定是斷垣殘壁，那種殺傷力、破壞力非常大。在人類中最大的那種破壞力，就是軍隊的作戰、戰爭。所以，「大軍之後，必有凶年」，也就是大戰之後，因為那種破壞力非常的大，包括整個環境都遭受到破壞，後面跟著而來的，一定會有天災、人禍。

「善者果而已，不敢以取強。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，果而勿強。」這就是說…，雖然老子是反戰，佛陀也是反戰，但是他們知道這世間，也不可能沒有戰爭啦！不管他們再怎麼樣高唱反戰，這世間依然是爭戰不斷。所以，老子就退而求其次，如果真的不得已，需要用到武力來解決的話，那應該怎麼樣呢？「善者果而已」，達到一種警告、一些效果這樣就好了啦！不可以一直野蠻、野心的強取。不可以這樣啦！而且不可以「自矜」、「自伐」、「自驕」，也就是說發動武力，達成目的之後，絕對不可以有那種我是、我能、我慢。如果有這種情況呢？後面的那種報復力會更強。

「果而不得已，果而勿強」，像這種用到武力，實在是不得已，那是下下之策啦！「果而勿強」，就算達到了目的，也不可以自以為能；自以為強壯；自以為很厲害。不可以這樣喔！如果一個人你不能夠知足、不能夠惜福，「物壯則老」，因為眾生欲望無窮，一直這樣…，像一般的政治家、一般的那種君王，只要可以的話，都一直要擴張國土、擴展勢力，一直要擴大、擴大。當膨大到一定的那種情況，就會爆破。物極必反啊！

像元朝也是一樣，有沒有？成吉思汗，哇！建立一個龐大的大帝國。再來，他的下一代，又擴大的更建立一個，喔！橫跨歐、亞、非的大帝國。從有歷史以來到現在，好像是元朝所建立的帝國是最大的，比現在的俄羅斯還大。但是，元朝也撐不了多久啊！一直的膨大、膨脹，沒多久，還是一樣，破滅啊！就是這樣…，所以說「物壯則老，是謂『不道』」。像這樣的話，那種不知足，野心勃勃地一直的吃、吃、吃，包括希特勒、拿破崙，他們後來會敗得很慘，都是這樣，不知足啊！「是謂『不道』」也就是說，你這些所做所為是違背大自然的、違反「道」的，不合於「道」的。

「不『道』早已」，如果你所展現出來的是背道而馳，「早已」，就是自找死路，自討苦吃啦！所以，大家不要被拿破崙的一些畫像，看得哇！羨慕這樣的英雄偉人，你要看到他那種悲慘的結局啊！秦始皇呢？他能夠併吞六國，但你要知道秦始皇，他是過著戰戰兢兢的日子；過著很怕死亡的日子啊！包括他活著的時候，一方面派人趕快去求長生不老的藥；一方面又派很多的部隊，趕快去構築

死後還可以保護的…兵馬俑。有沒有？那就是秦始皇貪生怕死最具體的展現。他過得很苦啊！

像這些…，你看喔！老子，真正未卜先知的，就是這樣的人。他把眾生在顛倒夢想世界裡面運轉的法則，早就都算好好啦！看透透啦！所以，他提早告訴我們，讓我們可以…，真的，就是遇到這些情況之後，回來反觀、回來對照，你就知道，老子那種真知灼見的智慧。你真的能夠好好去看的話，你可以避免掉很多不必要的挫折、不必要的失敗。

如果說講這些，只是講一些哲學，對大家沒有益處的話，我們不講；對大家邁向究竟解脫，無益處的話，我們不講。只是增添一些知識、常識、知見，講那些沒用，浪費生命啊！我們所以講這些，一定是有助於大家心靈的提升，與智慧的開發。

第三十一章

夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。
君子居則貴左，用兵則貴右。兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。勝而不美，而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可得志於天下矣。
吉事尚左，凶事尚右。偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。殺人之眾，以悲哀泣之，戰勝以喪禮處之。

「夫佳兵者，不祥之器」，「佳兵」，就是那些尖端武器，包括說特種部隊，那種很厲害的那些部隊；很尖端的那些武器。大家要知道！那些對人類來講，都是很不好的。越厲害的武器，記得！它的摧殘力、殺傷力更大啊！人類現在已經發展出核子武器來。問題是，核子武器太厲害了，只要一發動核子戰爭的話，幾乎全人類都滅亡了，沒有一個勝利者啦！所以說「佳兵者，不祥之器」。「物或惡之」，眾生不喜歡這些啦！「故有道者不處」，所以一個真的有道的那種君主呢？他是不會用武力去解決的。

「君子居則貴左，用兵則貴右」，這是一個形容啦！大家參考看看就可以了。「兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。」也就是說，點到為止就好啦！「勝而不美，而美之者，是樂殺人。」就算你戰勝了，也不要在那裡歌功頌德。因為你的勝利，是建立在摧殘掉很多眾生生命而得來。如果你還在那裡歌功頌德；還在那裡讚美的話，你這樣是「樂殺人」，你是喜好殺人，很兇殘的啊！

「夫樂殺人者，則不可得志於天下矣。」像這樣的話，你這種野心勃勃，一直要啃蝕天下，要眾生的命，有一句話說：「一將功成萬骨枯」，你的功名是建立在摧殘眾生的生命之上。所以，不要以為說，我一將功成，喔！我這樣…衣錦還鄉、光宗耀祖。大家從另一個角度來看，一將功成萬骨枯，你的功名是建立在傷害多少眾生之後換來的。如果說你還不懂得慚愧、還不懂得感恩，這樣的話，後

果一定是很淒慘。「則不可得志於天下矣」，像拿破崙、希特勒到最後就是這樣，死得很悲慘啊！

「吉事尚左，凶事尚右。偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。」這些大家看一下就可以了。「殺人之眾，以悲哀泣之」，就算你戰勝了，這種事，也是不好的事。「戰勝以喪禮處之」，所以，不要把戰爭，認為說，喔！很光榮、非常好。這都是…，我們可以看出那些真正的智慧者，他們真的是來到「無緣大慈，同體大悲」。看到眾生在那裡互相的殘殺，他們那種悲愍之心，希望眾生真的不要在那裡互相殘殺，因為你傷害別人、殺害別人，記得！是殺你自己啊！所以，大家要來到真的大慈大悲愍眾生。

第三十二章

「道」常無名樸。雖小，天下莫能臣也。侯王若能守之，萬物將自賓。
天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。
始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止可以不殆。
譬「道」之在天下，猶川谷之與江海。

這一章也是很深！「『道』常無名樸」，這個「樸」，你在前面加上一個而且的「且」，這樣更容易了解。也就是說「道」常常是無名，而且是很樸素的。講到這裡，真的也很感慨，大家慢慢的靜下來去看、去體會。我們現在是來到超越宗派、宗教，所以，我們可以講得再深入一些。

事實上，不管你是古今中外，一般眾生常犯的毛病，幾乎都有它的那種通則；都有共同的那些現象，只是表相不一樣而已。本質幾乎都一樣啊！如果以佛教來講的話，真正的佛陀，眾生是看不到的，也不會很喜歡。眾生要的是那個偶像化的佛陀喔！

再來，真正的解脫者、阿羅漢，眾生是不喜歡的，然後設法攻擊、排斥、貶低、圍剿。所以，讓阿羅漢在這世間很難存在。真正的解脫者，在這世間很難存在，眾生真實的不要，然後就是要那些偶像化的啦！神化的、虛幻化的啦！真正的上帝，大家不知、不認識，也不要，然後去虛構一個想像中的、理想中的、夢幻中的上帝。就這樣喔！所以，又把上帝變成是一個信仰－－信仰化、理想化。

包括真正的「道」，你就在「道」中；你就在「上帝」的懷抱中，記得！這不是形容，而是真的喔！真的，你就在上帝的懷抱中；你就在「道」之中。但是，真正的你不要，你卻去虛構一個理想中夢幻的上帝。你就在「道」之中，但是你不知道、不認識，就算要告訴你：「『道』是什麼？」一般人：「不是這樣啦！『道』一定要躲在深山裡面、一定要打坐多久，要看到什麼…那才是啦！」然後，你會很努力、很認真的去修去求，希望能夠…，「喔！『道』是修來的、是求來的。修行修到後來很厲害的時候，才能夠得『道』。」這都是本末顛倒啊！

真正的「道」，本來當下就存在。而且，當下就是那個涅槃解脫的世界，也是佛教所講的法界啊！涅槃界，當下你就在淨土裡面，但是你卻不相信，也不以

為然，跟你講說：「這裡就是淨土；這裡就是極樂世界。」你也不相信：「哪裡是這樣而已？我不相信，我一定要去…，覺得淨土應該是怎麼樣啊！上帝應該是怎麼樣啊！」所以，真正的、最重要的，大家都不認識，然後就是信仰啦！虛化、神化、偶像化！都是拜這些。

你看喔！這個「道」一般你把它稱做「上帝」也好，或是「道」都好，「法界」、「空」…這些都是。像這個「道」，我們把它人格化，做擬人化來講，這對眾生是很重要，因為一切眾生都是來自於「道」。所以，我在《阿含解脫道次第》書本裡面有提到就是說：「一切來自於空，以空為背景，以空為舞台，然後又回歸空。」一切眾生來自於…這是「無極」，都是一樣啊！「上帝」、「道」都是無極。但是，你就是一直在心外去求、去找。

我們現在說，包括你稱為「上帝」也好，或是「道」也好，真的！它實相的存在就是這樣－－「一元槌槌」(**呆呆的**)，很樸實、憨厚、老實，不會爭功、不會爭名。一個不爭功、不爭名的人，你就不覺得他的厲害；不覺得他的重要啊！真正的「上帝」，現在就被你踩在腳底下喔！知道嗎？真正的「道」，現在就被你踩在腳底下。這不是形容，而是真實的存在。但是你不知道，因為你從出生以來，你就浸泡在這裡面，你跟它是一體。所以，你就看不到、體會不到它的重要。別人給你一些小恩賜，哇！你就感恩得五體投地，一些宗教師給你一些什麼，讓你覺得很不錯，一些感應，或是你要求什麼，偶而滿你所願。哇！這個偶像啊！然後不斷的這樣，一直的拜，歸依這些人相、偶像。而真正最重要的，大家都是踐踏它，然後不知道它、不認識它。

所以《永嘉大師證道歌》裡面，永嘉大師才講，眾生常常是認賊為父啊！這裡，老子就講，這個「道」，它常常是「無名」啦！本來它就…「道本無名」，你要把它稱做「上帝」，或是「道」；或是「法界」…都一樣。事實上不同名稱，但所指的都是相同喔！本來就沒有名稱，「道本無名」，你要把它貼上什麼名稱都可以。還有，真正法界所展現出來的呢？它不會去跟眾生爭功、爭名。

真的！整個法界大自然是我們大家共同的父母，天天都在養育著我們；分分秒秒都在養育著我們，它默默的做，從來沒有跟你邀功、爭名，但是大家都不知道它的重要；看不到它的重要，也不承認。然後就這樣，一直地背道而馳。所以你看喔！真正的「道」、真正的「上帝」展現出來，它就是「無名」，而且是很樸實的啦！

「雖小，天下莫能臣也」，雖然它的排名總是在最後，都被一些什麼大師、大法王；什麼法師、宗教師把它沾光了，眾生又都是看在那些相上面，而忘了它的存在；忘了「道」的存在。雖然它處在很卑微的這種地位，但是天下沒有任何一個人，能夠使「道」稱臣。這樣知道嗎？也就是說，不管你再怎麼法力無邊；不管你軍事武力再怎麼強大，你絕對不可能改變大自然的法則；你絕對不可能把「道」佔為己有；你絕對不可能把地球佔為己有。

現在我們來做一個綜合，讓大家能夠比較清楚的了解「道」是什麼？因為後面幾章，都會提到相關的這些。你把它稱為「道」也可以，或是你要稱為「法

界」也好；或是你要稱為「上帝」也可以；或是你要稱為「無極」也都可以。我們在講《阿含解脫道次第》的時候，有提到就是說，這個法界，它是包含「空」與「現象界」，因為這是一體的，所以，如果沒有解開的話，後面《老子》很多你會看不懂，但你以為看懂了。事實上，《老子》裡面所講的，你沒辦法真正了解到他所講的那些深義。如果你能夠看懂的話，你會來到「宗亦通，說亦通」，你的體悟是來到超越所有宗教的那種立場。

我把佛教的「空」具體的指出來、講出來，我知道一般的法師、一般的佛教徒，是沒辦法接受的。所以，那種攻擊、批判、批評也會很多，這些我都有心理準備。因為以前我一直在找「空」，也找不到「空」是什麼；找「淨土」，也不知道「淨土」是什麼；「涅槃」，「涅槃」在哪裡？那都很空洞。當後來體會到之後，才發現「空」，就是這麼具體的存在。但是大家…，現在佛教徒都把「空」變成很抽象，在那裡空性、性空，不然就是頑空、斷滅空。真的！把真正的「空」、把真正的「法界」，都變成是經典裡面很抽象的一個存在。

事實上，「法界」就是整個宇宙、整個大自然。這整個存在，就叫做法界啊！整個「法界」裡面就是「空」，無邊無際的「空」。這就是宇宙的本體，本體裡面又是充滿著能源，能源會慢慢的形成各種銀河系、山河大地、日月星辰…。這些我們在講現代創世紀的時候，就已經有介紹過了，包括我們第一次講老子「道」的時候，也有介紹過。這裡，就不再重複了！

但是，大家要知道！這整個「法界」，就是無邊無際的虛空，你現在就浸泡在這無邊無際的虛空裡面啊！這個「法界」，你把它稱為「上帝」也好，或是稱為「道」也好，或是稱為…，都是耶！你不是浸泡在這個「道」裡面，你又浸泡在哪裡？你不是在「上帝」的懷抱裡，那你…，你又能夠死到哪裡去？知道嗎？你能死到哪裡去？你要出離三界，三界也都是在整個「法界」裡面啊！這整個「法界」，就是「上帝」具體的存在，不要再把它變成一個抽象啊！不是這樣啦！

你看！佛教是把「空」跟現象界再區分出來，佛陀就是著重在解析現象界這方面的生滅變化。讓我們呢？能夠出離這些黏著，然後有距離的來看待整個「法界」實相的存在，看到「法界」的莊嚴。從「空」裡面的能源，慢慢的演變、轉換出現象界，包括地球、星球、太陽系…。這就是上帝創造萬物，我們的幻燈片都有播放過喔！這些現象界的形成、存在，都不是抽象，而是實際的存在啊！

有地球、有太陽，又有水，也有空氣。地、水、風，火就是太陽。還有無邊無際的虛空，容納這整個地球的運轉；容納整個太陽系的運轉。有天（**包括太陽與虛空**）、有地（**地球**）慢慢的孕育之後，才長出很多的植物－－花、草出來；慢慢的眾生、動物也化育出來。這就是老子所講的「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，演變過程的一個濃縮，與「上帝」創造一切的意思相同，只是用語不一樣而已，所指的都相同啦！

當人類慢慢的出來之後，人類…你忘了天地父母對我們養育的重要；你忘了你是來自這整個法界、來自這整個天地，你生從法界來，死也是回歸法界，當下你也是浸泡在法界裡面。不是耶穌，才是上帝的兒子。一花、一草、一木，所

有的眾生，都是整個法界的子女啊！全部的眾生，都是上帝的子女啊！但是眾生不知道，你從出生之後，你看不到這整個大自然、整個法界對我們的重要，然後你在那裡起了妄執、妄念，就認為這是「我」、「我的」，你的視野就在很狹小的範圍裡面，像一隻井底青蛙，侷限在一個小小的框框裡面，用「自我」把自已框起來。

而這個「自我」呢？因為你框起來之後，你看不到這整個法界的重要，所以就在那裡我慢、我是、我能。因為你框起來之後，你看不到這整個法界，所以你就迷失了；你就不知道涅槃界的家在哪裡。佛教、佛陀要引導我們的，也是回歸到這個涅槃界、回歸到法界，認清這個真理實相啊！老子、耶穌都是如此，耶穌也是協助大家去找到上帝，也就是回歸法界。你要認清法界是什麼啊！

老子也是一樣，希望大家認清「道」的存在對眾生的重要，以及「道」、大自然所展現出來那種真理實相，真實面目是什麼啊！佛陀也都是這樣在詮述、在解析啊！這不是說，喔！我牽強的、勉強的都拉在一起講。不是這樣啊！它是真實，事實的存在就是這樣。記得！你要解脫，你就要了悟「生從何來，死往何處去」，你要了悟整個生死大事啊！你要找到究竟歸依處是在哪裡。所以，剛才講說，你又能夠死到哪裡去。你要了悟，你是來自整個法界。整個法界因緣俱足之後，你才能夠誕生、才能夠出生啊！當你消失的時候，你也是在整個法界裡面啊！而且這整個消失，它也不是斷滅，它是不斷的變化、變化、變化－－生、滅、變、異，就是這樣。

我剛才講說，真正的「道」是被大家踩在腳底下，而你又浸泡在整個「空」裡面。這裡，「道」如果把它細分的話，可以分成兩方面，一個是無形方面，老子一樣有講無形喔！無形方面，就是佛教所講的「空」。另一個有形方面，就是由「道」化育出來現象界的一切。所以，無形方面的這個「空」，就是「道」的體；有形方面的現象界呢？就是「道」的用，用的展現。這樣知道吧！無形的「空」，就是「上帝」存在的事實，然後這個「法界」、「上帝」呢？它又能夠展現出萬事萬物。這是「道」的用，但這都不是任何人所在主宰、所能主宰，而是整個法界法爾如斯在運作，沒有任何一個超級大力神在掌控。

好！我們再來看「『道』常無名且樸」，整個大地就是如此默默無聞的，任你踐踏、任你大小便、任你吐痰，從來也沒有跟你抗議過、跟你邀功過。大地就是我們的母親，太陽、虛空就像我們的父親啊！太陽天天輸送能源給我們，除了陽光普照以外，你所有生命的能源都來自於太陽，你感恩過嗎？這就是整個法界的養育啊！我跟大家講就是說，真的！整個修行最終的目的、核心，就是要了悟這些真理實相的存在，然後了悟生死大事，全然的回歸這個「法界」。事實上，當下你就跟整個「法界」溶為一體啊！

我們要知道，真正的「上帝」，它的面貌，真實的存在就是這樣－－無名，且又是這麼的樸實啊！大地母親的臉上有很多狗大便，還有腐屍、屍體這些都有啊！你不認識、不接受這些，你要去找一個沒有死亡；沒有那些你不想要的…，那你要到哪裡去找？你找遍整個宇宙，你也絕對找不到啊！你要到哪裡找淨土？

淨土就在當下，就在這裡啊！所以，「心淨」就是說，我們的法眼清淨，我們終於打開智慧眼，了悟這個真理實相。

「雖小，天下莫能臣也」，那個「小」就是說，它總是排在最後面啦！有功勞，不會去爭功，那些不是真正很重要的大師、大法王…，或是什麼君王，喔！大家都很崇拜。一個很大的大王、大法王、大師就出來了，很多眾生呢？就一直來朝拜、一直的在拜，然後在那裡求啊！感恩啊！但是，你有沒有去看到，你心目中任何再偉大的大師、大王、君王，再偉大的那種法王，都只是整個法界、大自然裡面的一個眾生，難道你成佛，就不需要腳踏大地、就不需要喝水、就不需要呼吸嗎？難道你成佛，就不需要陽光供應能源嗎？

真的！我們要超越那些語言、名相，來了解耶穌所講的，找到「上帝」是什麼？要超越那些語言、名相，來了解佛陀所講的，什麼叫做涅槃界？什麼叫做法界？什麼叫做空？超越那些語言、名相，來了解老子所講的「道」是什麼？這只是把無明轉為明而已。當你真正了解之後，你看！你本來就在這整個「法界」中，你又有得到什麼嗎？這就叫做在凡不減，在聖不增。也就是《心經》所講的「無所得」，你並沒有得到什麼，本來這就是事實的存在啊！整個法界就是如此在養育我們；整個法界的一切現象，就是一直在生滅變化，流動、流動；整個法界就是無我、無私。這都是事實的存在，涅槃寂靜。

太陽也是默默的在那裡普照，也沒有跟你邀功。你修行；你要解脫，你不去認識這些，你一直在禪相、禪坐裡面，你到底要找什麼？我跟大家講就是說，為了要了悟這些，我用二十八年的生命去找，修到後來剩下半條命。這真的不是形容，而是事實，差一點就死掉了。當發現這些之後，我希望就是說，跟有緣人來分享，讓你能夠早日體會到這些真正智慧者，他們所指引的那個解脫的方向，終極目標。

大家再看！這整個地球、太陽，它們默默無聞的在那裡孕育、化育；在那裡普照，它們的重要性，眾生不知道，而且幾乎忘了它們的存在。在你的心海裡面，它們是默默無聞的小卒。知道嗎？所以說「雖小」，它在你人生生命的重要性裡面，你是把它擺在很小、很小的位置啊！真正最重要的，你把它放在最小的位置。

但是，不管你再怎麼輕視它，甚至你都不知道它的存在；不知道它的重要，「雖小，但是天下莫能臣也」，沒有任何一位國王；沒有任何一位君王；沒有任何一位法王能夠改變這大自然的法則。沒有任何一位法王，神通廣大的法王，能夠叫太陽來向他稱臣；沒有任何一位君王，能夠叫地球來向他跪拜；沒有任何一位大法師、大法王，能夠叫地球或是太陽來向他稱臣。那些都只是人類的狂傲跟無知，所以說「雖小，天下莫能臣也。」沒有任何人能夠臣使他啦！

「侯王若能守之，萬物將自賓」，「侯王」，就像當總統的人、行政院長啦！如果你能夠體會到大自然那一種道行、深義；你能夠體道、悟道而行道的話，你所展現出來那種施政的品質，就不一樣啊！「萬物將自賓」，也就是說國家、人民就有福氣了，政治就會清明，不會在那裡爭鬥不完。

「天地相合」，如果說國王、君王有道，政治清明、政治安定的話，自然那一種磁場氣氛，就會感召整個「天地相合」，也就是風調雨順啦！「以降甘露，民莫之令而自均」，國王、君王…，不需要去命令，整個法界大自然，它就能夠風調雨順的運轉。如果當總統的人，像戰鬥雞一樣，你越厲害，政治紛亂就越多，災禍也會連連不斷。但是如果當總統、當行政院長…這些人，展現出整個法界那種無我、無私廣大心胸，真的是一個政治家為眾生來奮鬥，能夠這樣的話，整個政治清明，「天地相合，以降甘露，民莫之令而自均」，不用做大型法會，什麼海陸空大法會，在那裡忙一大堆。不用啦！好好的、真的慈悲回饋這個世間，自然那種祥和的磁場，就會風調雨順。

「始制有名，名亦既有，夫亦將知止」就是說，當你默默奮鬥，而漸漸有名氣的時候呢？「夫亦將知止」，你就要懂得退隱。「退隱」就是說，你要能提、能放啦！但不是避開、不是避世，而是要懂得那種退隱之道。如果你不懂得退隱，那就會招來很多的攻擊、禍害；如果你懂得那種退隱之道，「知止可以不殆」，也就是說不受禍害。如果你「不知止」，後面就會有不少的禍害跟著來。

「譬『道』之在天下」，這裡你要去體會啊！這個大「道」，就是讓大家踩在腳底下，每天都對眾生這麼的重要，但是眾生就是如此的不珍惜它、不重視它。它總是處在最下，任你蹂躪、任你糟蹋，也沒有關係。「猶川谷之與江海」也就是說，能夠真的展現出虛懷若谷、與世無爭，無我無私默默耕耘、默默奉獻的那種精神，利益眾生，但又不爭功、不爭名。你看！地球、太陽…那些大樹，都是默默的在淨化這個世間、默默的在回饋、默默的在奉獻，養育眾生，從來不爭功。如果你能夠體會到這些的話，你才能夠體會到什麼叫做無我。

再跟大家提到的就是說，整個天地、整個法界…，我希望大家慢慢的能夠來到以法界為師、以大自然為師。因為這整個展現出來的，都在告訴我們三法印。當你慢慢能夠以法界、大自然為師，越來越認清、越了解之後，你才能夠真正回到涅槃界、回歸到法界，你才會真正徹底了悟整個生死大事；你才會來到大安心、大自在。記得！不管你心目中的任何偶像、大師，都絕對不會比法界、比大自然更重要；不管佛陀對你的恩再怎麼大，都不會比空氣、比大地、比太陽對你的恩更大。佛陀也是協助你回到自依止、法界依止，佛陀絕對不會強調他很厲害，然後要你去抓他。不是這樣啦！所以，大家要回到以法界為師、以大自然為師啊！

當然我知道，有人已經不斷的在批評我、批判我，認為我講這些是離經叛道，經典不是這樣講；認為我這樣是走偏了。我是隨緣啦！因為我知道，當我這樣講，有很多人，尤其是一些宗教師他們會怕啊！所以，真正阻礙解脫者、阿羅漢，在這世間出現的是那些還沒有解脫的法師、宗教師們，一般百姓還不會喔！那些還沒有解脫的宗教師、大師，他們想要發展宗教事業，所以不容許那些真正的解脫者存在。耶穌會被釘死也是這樣啊！那都是想發展宗教事業的人，那些法師、法律家、政治家聯合起來，審判耶穌，把耶穌判死刑，最後釘死啊！

我們要知道就是說，真的！你要聽聞到，找到當下能夠讓你回歸法界；找到那一種究竟涅槃，跟你講這是…，像佛經裡面所講的，這是百千萬劫難遭遇啊！

希望大家好好珍惜，我不需要，也不為大家的什麼供養、名利…，我完全放下這些，只希望協助真正有決心、有魄力，要找究竟解脫的人，讓你早日回歸；讓你早日了悟生死大事。這裡，很難得有一個無限開放的空間，能夠讓我講出真理實相，我也很感恩有這樣的因緣。讓我們大家一起來珍惜這樣的殊勝因緣！

我知道，我這樣講是很不討好一般的宗教師。所以，在我還沒有出來以前；還沒有出來跟眾生結緣以前，這些我都已經有體會。真的！要講出這些，都要有因有緣啊！

第三十三章

知人者智，自知者明。
勝人者有力，自勝者強。
知足者富。
強行者有志。
不失其所者久。
死而不亡者壽

「知人」，就是向外看，你雖然能夠知道別人；能夠算別人的命，未卜先知，你能夠做這些。但是，這都只是一種世智辯聰的智慧而已。你要真正了悟你自己，你才能夠把無明轉為明啊！你要能清楚看到，你自己的貪、瞋、痴、我慢啊！你要能清楚的體證到，你這個「我」，是「無我」啦！你要能體悟到，什麼叫做無常法流、無常法印。所以，知人容易，你要知道自己不容易；你要算別人的命很簡單，但你要算自己的命，沒有那麼簡單；你要看到別人的臉黑很容易，眼睛張開很容易就可以看到別人的臉黑，但是你要看到自己的臉黑不容易。整個的解脫道，就是返回來觀看自己喔！

「勝人者有力」，你用武力、用權力，就可以勝過別人嗎？有一句話說：「有錢能使鬼推磨」，有沒有？你用錢、用權勢、用武力，就能夠讓別人臣服。但是解脫道上，最大的敵人是「自己」，你要戰勝自己不容易啊！一個大將軍戰勝千軍萬馬，容易啊！但是解脫之路，非將相所能為。不是你在沙場上成為大將軍，就能夠走在解脫道上；不是你當到宰相、當到行政院長、當到總統，就走在解脫道上。還是沒有啊！

「自勝者強」，這就是說要戰勝自己最不容易，那不是用千軍萬馬所能夠換來的。如果一個人真正能夠戰勝自己，看清自己的真面目，十個結縛一一的去除。這樣的話，你就能夠稱為大雄啊！大雄寶殿的那個「大雄」，講的就是一個真正能夠戰勝自己的人，把那個「自我意識」真的讓它消失、破除的人，他是來到了「無我」。

因為「自我」，它是很狡猾、很厲害的，我們上課的時候也都有跟大家提過，真的！要讓那最深層的「自我」消失，唯有借助整個「法界」的力量。知道嗎？任何的大王；任何的法王；任何修行再怎麼厲害、法力無邊的宗教師，都沒辦法讓你的「自我」消失；讓你的「自我」破除，只能夠讓你理解、體會，但你還是

沒有真正的做到。我發現那些真的溶入整個法界的人，他們都是如實現觀到整個法界，以法界為師、以大自然為師的人，看到這整個法界的實相，那個「自我」才會真的消失；才會溶入「無我」的世界裡面，所以說「勝人者有力，自勝者強」。

再來，「知足者富」，為什麼一個人能夠知足呢？我們有一句話說：「知足常樂」，像佛陀，為什麼他那麼的知足呢？事實上，佛陀他是兩袖清風，如果以世間法來說，他真的是一貧如洗。在座之中，每一個人都比佛陀更富有。知道嗎？真的！如果以物質方面來講，你們都比佛陀更富有，但是這樣的富有，你內心的苦、煩惱、不安還是存在啊！佛陀的富有，不是外面的這些物質，真正的富有是內心的那一種安詳、自在、解脫、快樂，知足才是真正的快樂、真正的富有。這裡的「富」，不是世間那一種財富的「富」，那是內心的快樂、安詳。

你看喔！如果你不知足，就算你現在已經有十億的財產，但是你還會規劃更多的龐大企業。十億不夠，你的目標是一百億，再遠期的目標是一千億。那你現在你有缺錢嗎？你還欠九十億。知道嗎？你不是以十億為滿足，你的目標是一百億。所以，你現在還欠九十億，這樣你是富有，還是貧窮呢？那些解脫者：「我雖然身上沒有什麼錢，但是我不缺錢啊！」沒有欠錢的比較富有，還是缺很多錢的富有？

所以說，真正的富有不是你有多少錢，而是你知足多少。知足才常樂啊！雖然你的錢很多，但是你卻一天到晚在那裡精打細算，算盤掛在脖子上，撥啊！算啊！生活過得那麼緊張、那麼忙碌，那這些錢到底是一種束縛，還是一種解脫呢？是一種苦，還是一種快樂呢？要知道喔！你的錢越多，你出門的時候防彈衣、防彈車…這些都要有。像佛陀，一元溜溜（**台語，一貧如洗**），穿著很樸實的衣服，走到哪裡也不會有人搶劫。所以真的！真正的富有不是外面的財物，而是你內心的那一種感恩、知足、快樂、安詳。

「強行者有志，不失其所者久」，「強行」就是說，一個人他很有道骨。「強行者」他不斷的努力精進，很有志氣。「不失其所者久」，如果一個不迷失依止處，也就是說能夠知道「生從哪裡來？」也了悟「死往哪裡去？」了悟生死大事，當下就大安心、大自在啊！所以說「不失其所者久」。「久」，就是跟整個法界溶為一體，來到不生不死的世界。這樣知道嗎？

「死而不亡者壽」，雖然他的肉體是死了，但是他並沒有真正的死。像這樣呢！他是跟整個「道」合一；跟整個「法界」溶為一體，雖然外形上有所變化，但不管再怎麼變化，他都是在整個「法界」裡面，跟整個「法界」是一體的，來到不生不死的世界。這就是基督教所講，耶穌被釘死、埋葬之後，沒多久怎麼樣？又復活了。這裡，「復活」的深義，大家知道嗎？一個人了悟整個「法界」的真理實相之後，當下就來到…，只要你有「我」，就有生、有死；有生、有死，是凡夫。當你真的體證到「無我」的世界，我慢全部斷除、消失之後，你跟整個法界、跟整個「道」就是一體，來到不生不死的世界。就是這裡所講的「不失其所者久。死而不亡者壽」。這樣知道喔！

第三十四章

大「道」氾兮，其可左右。萬物恃之而生而不辭，功成而不有，衣養萬物而不為主。常無欲，可名於小；萬物歸焉而不為主，可名為大。以其終不自為大，故能成其大。

「大『道』氾兮，其可左右」，這整個「空」無邊無際啊！包容一切的銀河系；包容一切的日月星辰、山河大地…，所以叫做「大道氾兮」。整個「道」、整個「空」，它就是無邊無際的存在。這樣知道嗎？「其可左右」就是說，它隨時就在你的左右，上帝也隨時在你的身邊啊！事實上，這只是個形容，你就浸泡在空海裡面；你就浸泡在「道」裡面，你要到哪裡去找「道」。它就在你的旁邊，跟你就是一體。更深入來講，你就是「道」的化身啊！這樣知道嗎？你、我、他就是「道」的化身，地球、太陽…也是「道」的化身。

前面我們講說從「體」，然後展現出「用」。你看！有天地、有「空」之後，它還會慢慢再繼續的演化，演化出更小、更微細的出來。所以，你、我、他、一切動植物，都是整個「道」的化身。這樣知道嗎？你本身也是「道」的化身，你就浸泡在「道」之中。所以說「大『道』氾兮，其可左右」。

「萬物恃之而生而不辭」，你看喔！地球上所有的動物、植物、花草、人類…那一樣不需要這整個大地、天地的養育呢？「萬物恃之」，都是需要依靠它啊！包括你修行境界再怎麼高；你成為一個解脫者，還是需要依靠這整個大地的養育；還是需要依靠這整個天地的養育。「而生」，生命才能夠存活著。「而不辭」，大地就是這樣默默的做不辭辛苦、不辭辛勞；太陽不斷的燃燒自己，把生命的能源轉換過來，讓我們能夠蓬勃的生活、發展。

「功成而不有」，天地這樣默默的養育著一切的眾生，又不佔為己有。一般父母親，生了小孩子之後，就會…這是我的小孩，背後就會有很多的主宰欲。但是你看喔！天地父母養育這麼多的動物、植物，有去主宰你嗎？現在假設你是四十歲，太陽有跟你講：「我已經養你四十年了，你現在要怎麼樣來回饋我、怎麼樣來報答我？如果沒有的話，我就要罷工了！你如果不聽我的話，不照我的意思去做，你就是不孝，以後我就不再養育你了！」有沒有這樣？沒有啊！所以「功成而不有」。

「衣養萬物」，長養萬物，然後又不去主宰萬物。你看！就算你是當父母的，請問你對你的子女的功勞，會比整個天地養育你的子女的功勞還大嗎？不錯！你認為：「我賺錢啊！我賺錢養他們啊！」但這只是一些物質上面的養育而已。知道嗎？小孩子從出生到現在，如果要講的話，百分之九十五的股份實在是天地在養育，你對小孩的養育只有百分之五啦！但是，你卻喧賓奪主：「這個孩子是我生的、我的，就要聽我的。」事實上，真正在養育你、養育你的小孩、養育我們父母的這整個天地呢？卻是如此的在展現「衣養萬物而不為主」。

再來！「常無欲，可名為小」也就是說，這整個法界、大自然的存在呢？

它不會去跟你爭功、爭名。風，讓你自由的呼吸，不會去跟你爭功、爭名。「常無欲」就是，沒有爭功名那種心啦！「可名於小」，因為這整個法界，大自然，沒有跟我們邀功、邀名；沒有跟我們強調它的重要。所以，它的存在就變成，眾生不是忘了，完全疏忽掉；不然，就把它擺在很小的那個角落，它的存在對你而言，幾乎等於沒有。

我今天呢？也只是做一個法界的代言人而已；也只是一個指引的工具而已，協助你去看到月亮；協助你去認清你的本來面目、認清你來自哪裡，讓你了悟生死大事而已。所以，佛陀也講過這些法則、這些真理實相呢？「非我所作」，有沒有？「亦非餘人作」，也不是其他任何人所創造的，不是我佛陀所創造的，那都是法爾如斯，「法住法界，法界常住」。眾生如果沒有去看到這些的話，不知道「法界」在哪裡，就會在經典、文字堆裡面見諍「法界」是什麼。我們要知道！這整個「法界」，它就是如此真實的存在，「常無欲，可名於小」，眾生都忘了它的重要性，但事實上，它的存在卻是怎麼樣呢？「萬物歸焉而不為主」。

「萬物歸焉而不為主，可名為大」，你看！一切來自於「空」。我們現在把它換成「道」，「一切來自於『道』，以『道』為背景，以『道』為舞台，然後又回歸到『道』。」不管你修行境界再怎麼高，你最後的歸依處一定是這整個法界；不論你多大尾，你還是海中的一條魚。這就是「萬物歸焉」，到最後，你一定是回歸法界的。雖然它的功勞、重要性這麼大，它還是一樣，不會去主宰你，真的展現出就是無我的精神啊！像這種，當下對我們這麼重要，然後又不爭功、不爭名，實在是太偉大了，「可名為大」。所以，真正的大師是法界、是大自然啊！

「以其終不自為大，故能成其大」，這整個法界、整個大自然呢？它是如此無我、無私的在默默孕育眾生，可以說真的是天長地久，而它也是如此永恒的存在啊！

希望大家能夠了解就是說，佛陀講了很多的修行法門，包括說四念處的這些修行法，都只是讓大家身心靜下來，然後去止觀雙運。止觀雙運，就是去了悟真理實相。你不要一直在方便法上面繞，你越是在方便法上面繞的話，那你就看不到真理實相，你還是不知「一歸何處」啊！所以，像四念處方面，你在那裡感受身體的覺受，開發覺性，讓覺性提升，這是很好。但是要知道！禪坐、禪相、覺受，或是怎麼樣走路；怎麼樣經行；怎麼樣去觀察身口意，這些都只是過程，不要把它當做目標。真正的目標是要進一步，覺性開發之後，去了悟真理實相、了悟生死大事。

第三十五章

執大道（象），天下往。往而不害，安平太。
樂與餌，過客止。『道』之出口，淡乎其無味，視之不足見；聽之不足聞；用之不足既。

「執大道（象）」就是說，你真的執守天地這種大道精神特色的話，「天下

往」，你到任何地方都能夠暢通無阻。這也就是說，如果你真的體會到、來到無我無私，你就沒有國界之分、沒有宗派之分、沒有種族之別。現在假設你是以色列人，有種族優越感、有排他性的話，你會到巴勒斯坦人的活動地區嗎？或是說你到巴勒斯坦人活動的地區，你能夠自在嗎？假設你把自己侷限說，我們佛教最好、佛教最高，你以佛教徒標榜，把自己貼上佛教的那種框框。請問當你來到天主教的教堂，你能自在嗎？如果說你把自己侷限在，我們是天主教徒；我們是基督教徒，我們才是最高、最好的。這樣的話，請問你來到佛教的團體、來到佛教的寺廟裡面，你能夠自在嗎？

所以，如果說你把自己用那種界線、框框框住，那你就是把自己侷限在一個小小的範圍裡。當你超過那個小小範圍，你就不自在了。你真的要解脫自在，就是要體會到大自然那種沒有界線；沒有宗派、種族、國家之分。你能夠執守大道，「天下往」，那你就可以暢行天下、暢遊天下啦！

「往而不害，安平太」，因為你內心裡面呢？都是慈悲善待一切眾生，你不會去瞋恨眾生，所以你到哪裡都是平安無事，仁者無敵啦！

「樂與餌，過客止」，就好像說世間的榮華富貴於我如浮雲、如過客，很快就會消失啦！所以，一個真正體道、悟道的人，對於世間的榮華富貴呢？他是不會貪戀、不會迷戀、不會迷執。

「『道』之出口，淡乎其無味」，這一句話，大家要好好的去體會啊！要講真正的「道」、真正的「上帝」、真正的「法界、空」，「『道』之出口，淡乎其無味」，是沒有什麼奇奇怪怪啦！也不會用什麼神通，故弄玄虛啦！就是這麼簡單、這麼淺顯、這麼明顯。不是像一般的宗教師：「我有什麼密法，我有什麼…　，你要對我多恭敬，供養多少，你要怎麼樣…。這樣，我才傳什麼給你。」對一個真正了悟真理實相的人來看，發現那些都有問題，因為真正的真理實相，那是法界普遍的存在，不是某個人的啊！

所以，佛陀就講：「這些法不是我所創造、所發明的，我只是發現，然後協助你去了解這樣而已。」佛陀講經說法四十幾年，禪宗有一句話說：「佛陀沒有說一句法啊！」有沒有？那講的就是說，沒有任何一種法是屬於，佛陀個人所創造、所發明的。佛陀所講的這些法則呢？都是法界、大自然，它本來就是如此的存在。「若佛出世，若未出世，法界常住。」有沒有？《阿含經》裡面都有啊！這些法，不管我（**佛陀**）有沒有出來、有沒有講，都是存在啊！只是眾生不了解的話，你就這樣顛倒夢想，自討苦吃啊！那些解脫者，他們了悟這些真理實相之後，哇！看到眾生在苦海裡面浮沉，然後大慈大悲協助眾生去了解，就這樣而已啊！

你看喔！真正那些阿羅漢，他們是常常托空缽啊！因為他們不會跟世間人做生意；不會跟眾生在那裡：「喔！這個功勞有多大、功德有多大，你要這樣…，幾百萬、幾千萬，然後你就拿出來，也不眨一眼。」一個真正的解脫者，他不會這樣。所以，梁武帝跟達摩對談，有沒有？很多人都知道。梁武帝講說，我供養這麼多的僧眾；我建這麼多的佛塔；我做這麼多的弘法事業。這樣，我的功勞大

不大？有夠大了吧！

如果是一般宗教師的話，一定會錦上添花，把梁武帝捧得高高的：「哇！你是英明之主。」然後梁武帝就：「好！我再建一個塔、建一個大寺廟給你。」但是，達摩不來這一套，他就一句話：「沒有功德。」哇！這一句「沒有功德」出來，他還會供養你嗎？所以達摩，好啦！回去閉關、回去面壁。知道嗎？所以說，如果你要解脫的話，你要學習著聽真話－－「真言不美，美言不真」

「視之不足見」，這個「道」、這個「空」呢？你每天你就坐在「道」裡面；就浸泡在「空」裡面，但是你不知道。「空」又是無聲、無色，所以「視之不足見，聽之不足聞」，你要聽覺得…「空」是什麼；要抓，抓什麼…，你很不容易感受到。如果你能夠慢慢去看到、去體悟到的話，「用之不足盡（既）」，用之不盡啊！如果你能夠體道、悟道而行道，你的生命就能夠發揮出光芒來；你的生命會來到不生不死的世界，你就能夠真的快樂、解脫、自在。

幻燈片－－實相解說（三）

老子在《道德經》裡面是有講到反戰這方面，為什麼解脫者都是相同的反戰呢？老子如此、耶穌如此，佛陀更是如此，都是反戰的。我們要慢慢去體會，現在我們播放一些幻燈片來讓大家看。這裡，我們沒有任何指涉，而是借助一些境界來讓大家客觀的看，然後了解這樣而已。

你看！這是代表軍人，軍人就是這樣，他們的光榮就是從軍報國、為國效忠。所以，一生戎馬，終生國家，這是軍人那種效忠的展現。對軍人來講，這是他們的光榮，這樣是不錯！但是我們要知道，這樣的一種思想、觀念，帶給世間的是怎麼樣？我們以超越國家、超越種族、超越宗派的立場來看，軍人代表的就是要作戰、要戰爭啊！戰爭，它是很殘酷的；它是到處破壞、殺傷。不管你用的是什麼樣的名義，只要有戰爭，就一定是戰亂不斷。

再來！「兵者不祥之器」，有沒有？尖端的武器，尖端科技，很厲害啊！大家在讚歎。但要知道！致命武器大獵殺，這對世間的殺傷力…，你看！軍隊所到之處，世間就怎麼樣？戰禍連連，戰火不停啊！戰爭、軍隊就是這樣，不斷的引起世間的，就是戰火。戰爭，就是戰火。戰爭、軍隊所到之處，就是這樣－－化成廢墟－－斷垣殘壁啊！屍體啊！死亡啊！家園殘破，流離失所，到處都是難民。這就是人類從小我二元對立的思想，慢慢的一直演變，演變到國與國之間的戰爭、宗教與宗教之間的戰爭，而導致人類歷史就像一部戰爭史。

所以，老子就講：「大軍之後，必有凶年」。有沒有？戰爭所到之處帶來的就是死亡、廢墟。當你戰勝引以為榮的時候，能不能看到背後帶來給這個世間，到底是怎麼樣的後果？為什麼那些解脫者、那些智慧者他們都是反戰，眾生如果沒有看到這些的話，就是在那裡強調忠啊！愛啊！你沒有超越二元對立，你盡忠於某方面，就好像說關公，對劉備來講，他是非常忠的一個大將。對不對？但是你要知道！對另外一方來講，關公是他們的什麼？殺人魔王啊！

那你看！你的忠是有選擇對象的，你有沒有看到全體？你的忠是為劉備而

忠。所以，佛陀以及那些解脫者，都是要我們去超越，那種狹小二元對立的忠、愛，那都會導致很多的衝突。你的忠、愛，結果是怎麼樣呢？你用青春歲月換來的是…就像枯木，乾枯的世間，包括你的生命，到最後也是走上這樣的後果。為什麼老子，那些解脫者他們反戰呢？不是他們貪生怕死，而是看到眾生這樣的作為，到最後就是這樣啊！

眾生的忠、愛，不管你愛的是什麼？有的愛名、有的愛利，如果你沒有超越二元對立的話，到後來你都是在六道裡面，都是這樣頭出頭沒啊！佛陀就是希望我們能夠出離六道輪迴，你要超越所有的二元對立啦！老子也是把這個世間看得很清楚，二元對立那種忠、愛的情況之下，到最後除了戰禍以外，就是這樣－－黃土一堆、荒塚一堆。這些都值得我們慢慢去體會啊！

有一句話說：「古今將相今何在？」再來呢？「荒塚一堆草沒了」，這就是這樣，荒塚一堆啊！所以戰爭，不管你是用什麼名義來作戰，導致這個世間的，就是如此的荒塚一堆。這就是荒塚一堆，在這黃土上面，由於你的犧牲、奉獻；由於你那有機肥料，這些（**雜草**）它們就長出來了。大家要靜下來好好去體會，真的！要超越二元對立。你看！大人的內心世界，這麼樣的複雜、衝突不斷，小孩子呢？是這麼樣的純真。老子也是希望我們能夠回到那種返璞歸真啊！

真的！戰爭就是會導致生靈塗炭，人類都是希望能夠和平、安定啊！所以，包括佛陀、耶穌、老子，他們都是希望我們看清世間的實相，了悟生死大事。但是，當帶你來這裡（**墳墓區**）看的時候，你怎麼樣呢？你沒有去了悟真理實相，了悟生死大事，你還…就是要去求明牌，來看怎麼樣排列組合數字，要求你「要的」。

你看！眾生就踩在大地上；就浸泡在「空」裡面；就坐在「道」的懷抱中；就浸泡在「道」之中。「道」、「上帝」…，被你踩踏在腳底下，你就跪在「道」之上；你就跪在「上帝」的身上，而你卻不斷的追逐各種欲望，一直在心外求法，不斷的拜啊！不斷的祈求啊！因為你不知道家在哪裡；你不知道如何安其心，然後就是一直在心外求，不斷的在各種偶像上面拜啊！求啊！眾生體會不到法界、大自然對我們的重要，就是這樣－－不斷的在各種偶像上面拜啊！求啊！真正對我們最重要的，大家卻都很忽略。

佛陀本來就是要協助我們回歸法界，老子也是要協助我們回歸法界，耶穌更是如此。但是，眾生沒辦法了解到他們所指引的那個月亮，看不到那個月亮。然後，又執著在這個人身上，就變成見指不見月。這樣，眾生就雕塑出一個偶像理想化的佛陀，真正的那些解脫者、那些阿羅漢呢？卻是托空缽啦！眾生就是這樣－－要去那些…裝飾金身啦！強調功德多大啦！多莊嚴啦！然後，就一直在那裡拜。若是一個很樸實的，就這樣托空缽啊！還有，人家是門庭若市，而這些阿羅漢、解脫者，他們是怎麼樣？門可羅雀。你看！小鳥在這裡拉屎。有沒有？

所以真的！大家要慢慢去體會到，什麼叫做眾生在顛倒夢想的世界？耶穌要協助大家回歸法界、協助大家解脫自在，但是當他講出真理實相之後，因為跟一般的宗教師是背道而馳的；跟一般要發展宗教事業的宗教師是背道而馳。所以

呢？他不容於這個世間，為了救度眾生，卻被眾生釘死在十字架上。為什麼老子的「道」，道、道、道、道是什麼？二千多年來，還是很少人體會到老子所講的「道」是什麼。

耶穌一直希望大家能夠找到「上帝」是什麼？但是，當你把「上帝」變成宗教信仰的時候，你就不知道「上帝」是什麼。佛陀也希望我們回歸法界，法住法界，這些「法」不是我**(佛陀)**所創造、所發明；這些「法」本來就法爾如斯。回歸法界，回到自依止，法依止。眾生就是看不到「道」，那我們就來跟大家介紹「道」是什麼？「道」在哪裡？

哎！「道」在這裡，看到了嗎？知道嗎？這是日出。你不要以為，這沒什麼啊！你慢慢看，「上帝」就在這裡；「道」就在這裡，這整個的展現都是「道」的展現啊！道在哪裡？就在這裡。整個都是啊！你以為是史艷文**(布袋戲)**出來金光強強滾！很厲害！他再怎麼樣的金光閃閃，不會比太陽出來更光亮、更厲害啊！這是真的「道」的展現、「道」的應用。若要詳細說，這是真的「上帝」化身的展現，放光啊！有沒有？這是電塔的頂端正在放光，要拍攝到這個鏡頭，也是要因緣俱足啊！

這個會放光的電塔，也表示說，真的！太陽它把能源…生命的能源，每天無條件、無所求的供養我們。知道嗎？但是，這個真正「電」的能源，我們不知道感恩啦！沒有向你收錢，你就不知道它的重要。台電向你收錢，你就覺得：「喔！我有付錢…，我很行。」所以，真正的「道」這些，就是那麼的無名，而且又是那麼的樸實。你看喔！「道」就在這裡，看到了嗎？你就浸泡在整個「道」之中；你也坐在「道」的上面；你就浸泡在這裡面，慢慢去看，慢慢去體會，你要到哪裡去找「道」？

這是美人山，大家仔細看，它是躺在地上，仰臥喔！這裡是下巴，上面這裡是嘴巴，這是鼻子，這裡是睫毛，還有額頭，長長的秀髮這樣披在大地上。有沒有？你看！它的鼻子還滿不錯的，嘴巴、鼻子、睫毛、額頭、秀髮、下巴，她還帶有耳環喔！都還滿清晰的。這是它的頭，這是整個身體，這個是什麼？母親懷抱中的小孩。小孩趴在媽媽的肚子上，有沒有看到？我們在講《阿含解脫道次第》的時候，有播放過一張幻燈片 love you forever。有沒有？那裡面不是有一位母親，懷抱著一個小孩嗎？這裡剛好可以看到真實的狀況。

我們來看！整個「道」、整個「法界」、整個「大地」，就像慈祥的母親，有沒有？天地，就像父母，它是怎麼樣呢？養育著一切的眾生。就算你修行，再怎麼神通廣大，都是這個大地母愛中的小孩。知道嗎？我們再繼續看！這個慈祥的母親--天地呢？一方面養育著小孩子，然後又讓小孩子在黑夜之中呢？安詳的休息、睡覺。這是真正的月亮，天地父母中的小孩子呢？就在這父母的懷抱中休息。天漸漸亮了，可以看得更清楚，這是頭部；這是身體，父母懷抱中的小孩啊！

那你看喔！眾生不知道好好的感恩，忘恩，然後又不斷的在怎麼樣？製造垃圾啊！而且一直在蹂躪、糟蹋這個大地，在那裡我慢、我是、我能啊！有沒有？又要到處去找我的家在哪裡？涅槃界的家在哪裡？當天漸漸亮之後呢？月亮在

這裡，真的月亮喔！構成一幅美人望月，還有一層薄膜的薄紗，神秘中的美人山。這是法界的奧妙啊！整個「法界」展現出來的就是這麼的奧妙，就像慈愛的父母養育著一切眾生。你說「道」在哪裡？就在這裡啊！慢慢去看。

你以前看這些，都覺得：「沒有什麼啊！」但是，你要知道！你就浸泡在這整個天地的養育中，你再怎麼行、再怎麼能，就算修成一個什麼…大法王、大法師，你還是一樣都要靠整個天地的養育；就算你能夠當行政院長、當總統，還是一樣都需要整個大自然、天地的養育。所以，我們要慢慢去體會，「道」在哪裡？「道」在這裡。有沒有看到「道」？這裡有很多稻米、稻穀，這都是整個「道」的展現啊！你要到哪裡去找淨土？要到哪裡去找「道」？

如果你找不到「道」的話，你到鄉下、田野去找這些「稻」。慢慢去看，你就會找到了。如果你真的找到的話，哇！你就怎樣？花開見佛悟無生，了悟生死大事。你就會來到真的體道、悟道而行道，才會真正的得道，而與道合一，溶入不生不死的世界。

第三十六章

將欲歙之，必固張之，將欲弱之，必固強之。將欲廢之，必固舉之。將欲奪之，必固與之。是謂微明
柔弱勝剛強。魚不可脫於淵；國之利器，不可以示人。

這一章，也是老子受到很多人誤解、批判的地方，因為如果你只是從文字上去了解，而且你又沒有真正靜下來去體會的話，你很容易曲解老子的本意。你會認為，哇！老子好像是那種足智多謀，也就是謀略很深。事實上，絕不是這樣！老子是在告訴你，世間的實相、百態，尤其是政治官場上，更是明顯、更是如此。老子只是告訴你世間的這些實相，你要看到很微細的部份，不要只是嚐到甜頭，然後看不到背後的危機所在。我們現在來看！老子他怎麼樣跟我們勸告呢？

「將欲歙之，必固張之」事實上，記得喔！這裡不是老子在告訴你，怎麼樣去權謀？怎麼樣去鬥智？不是喔！而是說別人這樣老謀深算的話，你怎麼樣從極微，很微小的地方就能看出來。這樣知道嗎？你看經文後面，他就講「是謂微明」，「微明」就是說，在很微細的地方，你能夠明瞭、明覺、明察，也就是說你能夠明察秋毫，洞燭先機。這樣知道吧！

「將欲歙之」就是說，本來是要收縮你的，對方的目的是要收縮你。「必固張之」，他會先讓你擴張、膨大，讓你的自我膨大。「將欲弱之」，如果對方的目的是要削弱你，「必固強之」，他會先讓你覺得，他是在扶助你，讓你強壯。「將欲廢之」，對方的目的是要廢除你，「必固舉之」，他的另外一個婉轉的手法，是讓你覺得，哇！他在抬舉你。這樣知道吧！

大家慢慢回想一下，我們沒有指涉任何人，而是說幾年前，十幾年前，我們國內政治，也有發生類似這樣很微妙的事情。就是有某一位大官，他本來是武官，握有很大的大權，這就是先給他高官做，然後再慢慢讓他解甲…。「將欲廢

之，必固舉之」，尤其在政治方面，這一種情況更是明顯。你不要都不知道，後知後覺，等到別人的目的暴露出來，你才覺察到怎麼會這樣？那都已經太慢了。你被名利薰了頭的時候，別人一步一步的引你入鉤，你也不知道。這裡，事實上老子對人心看得很深啦！對政商、對政治、對官場這些，他都看得很深。他把這些都講出來，就是希望大家能夠怎麼樣呢？洞燭先機。

「將欲奪之，必固與之」，對方的目的是要奪你的，但是他會「必固與之」啊！尤其是在…包括說修行，宗教場合上面也是一樣喔！他會先給你一些蠅頭小利，讓你覺得：「喔！不錯，對方給我很大的恩；給我很大的…賜福；給我很多…」哇！你就覺得他好像是個大好人。這就好像有人，他就喜歡…，想吃安非他命，那些黑道大哥，好啊！來、來、來，你要什麼，來我這裡，我都給你。你覺得說，喔！這麼好、這麼好的大哥，哇！感恩啊！你真是我的救命恩人。但是下一步呢？當你逐步上來之後，再來，予取予奪就得隨他。還有，像地下錢莊，要借錢很快！對不對？你有欠錢嗎？有…來！也不用人保證、不用一些什麼…。你就覺得，他可以救濟你的急難，危急的時候可以幫助你。當你借了錢之後，下一步呢？

這裡，我們要去深觀，有一句話說：「天下沒有白吃的午餐」。一般眾生，除非他是解脫者，不然，他對你好的背後，我們不能講說全部，但大部分背後都會有一些不單純的動機，有他的「要」。包括你自己也要靜下來反省自己，你對太太好，或是對先生好，請問背後有沒有目的？你能不能真正做到無條件、無所求呢？有的說：「不可能！」真正的解脫者，他是無條件、無所求的善待一切眾生。我們的目標，就是要往這方面去做啦！

老子真的就是把眾生還沒有解脫以前，貪、瞋、痴的這些實態，都如實的告訴我們。對方這麼樣的對你好，他背後是有那種另外的動機、目的存在，你能夠看得到的話，就像說地下錢莊，你才不會被很方便、很方便，把你勾引上去。如果你能夠看到那種微細動機的話，「是謂微明」。在很微細的那種不單純動機的時候，你就能夠清楚、了然於心。這樣知道喔！人家說什麼掏心掏肝…這麼的真、這麼坦誠，老子毫無藏私的把這些世間的實態告訴眾生，但是眾生不了解的話，又在那裡怪老子。事實上，不是這樣啦！

老子再告訴我們，「柔弱勝剛強」這就是說，一個人要展現剛強－－我是、我能，比較容易喔！「柔弱」，不是說那種畏懼、貪生怕死。而是你真的有能力，然後你又能夠展現出身心柔軟。這不容易喔！一般要你忍氣吞聲，你會有一股氣憋著，「忍未調」(**忍不住**)，不吐不快啊！所以，「柔弱」是說，你真的有能力、有智慧，但是你又不展現那種傲慢；又不展現剛強，你展現出的是那種很「柔弱」。這一種「柔弱」，它是能夠勝「剛強」。有一句話說：「退步原來是向前」，一般眾生如果自我很強、很厲害的話，他有能力，他是不會「柔弱」的，他也「柔弱」不下來。因為他會一直要展現我是、我能。所以，真的有能力，然後他要有智慧，他才會展現出「柔弱」的這一面。

「魚不可脫於深淵」，這一方面就是說，魚不能離開水，這是一個深義。再來就是說，像我們國內前一段期間，有捕捉到深海的大烏賊。有沒有？本來一隻

烏賊大概一斤已經算不小了，但是那一隻烏賊好像有一百斤以上，很龐大的一隻烏賊，八公尺長。那些漁業專家知道這一種魚，平常是捕抓不到的，牠是深海裡面的動物。據推測說，可能是因為地震、海嘯…，讓牠們跑出來。當然，這只是讓大家參考而已。

老子這裡講說，「魚不可脫於深淵」就是說，你本來是深水裡面的魚，如果你在深水裡面的話，漁夫的漁網就網不到你。如果你愛出風頭跑出來，很快！你就會被抓、被攻、被害。當然，這裡講起來，你會覺得說：「喔！老子他好像有些怕死，或是講一些權謀、智謀方面。」事實上，老子實在是吃過很多苦，踢過很多的鐵板，而且是撞得頭破血流。他把這些心路歷程告訴大家，就是希望大家能夠避免於重蹈覆轍啊！但是，言者諄諄，聽者藐藐。

「國之利器，不可以示人」這就是說，棟樑之類的…，你如果愛炫耀、愛鋒芒展現的話，就會引來眾生的那種瞋恨、嫉妒。所以，像中國禪宗六祖在得五祖衣缽之後，怎麼樣？五祖叫他連夜要離開。為什麼？因為雖然同樣住在寺院裡面，大家都說要修行、修行，但是，只要還沒有究竟解脫以前；只要在三果以下，都還有貪、瞋、癡。有貪、瞋、癡的話，就不免會爭名奪利。像六祖這樣一個年輕人，又是從南方來的，在這裡有這麼深的領悟，又得五祖的衣缽，如果不趕快離開的話，那是很危險的。

當然，這不是說六祖貪生怕死，而是為了保護他；為了愛護他；為了讓法能夠流傳。因為這樣的根器，是求之不得的，沒辦法勉強求得啦！遇到這種大根器的人，他真的能夠體會到那種「法」核心的，就必需要加以珍惜。

所以，不要誤以為這一章，老子是在教你權謀之術。這是老子在告訴你一些…，政客、野心家他們背後的那一種動機。你要能夠先看得到，這樣的話，你就可以避免失敗。

第三十七章

「道」常「無為」，而無不為。侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。夫亦將無欲。不欲以靜，天下將自定。

「『道』常『無為』，而無不為」，這個「無為」，真的！一般眾生實在不太容易了解到什麼叫做「無為」，而且很容易負面的去取角。包括佛陀所講的，無學、無修、無證，四果阿羅漢的「無為」，一般人你如果沒辦法真正了解，而負面取角的話，就會走上那種消極啦！悲觀啦！

老子這裡講「『道』常『無為』」，「道」，就是「空」；就是宇宙的本體。「無為」，我們要了解就是說，不是什麼事情都不做，消極、悲觀，不是那一種心態。而是相對於你做什麼事情，你就認為：「我很行、我很厲害」，那是有為啊！這樣知道嗎？一般眾生做什麼事情，稍微有成就之後，就認為：「我很厲害，…證明我的實力、我的能力、我的才華」，都會有那一種炫耀啦！我慢啦！洋洋得意…啊！所以，你的作為是有目的、有我、有我慢。「無為」呢？他不是什麼都不做，

而是他是會做，但是卻沒有自私、自利，他是無我、無私的做。這樣知道吧！

再來，「無為」一方面就是說，很多方面他是默默的在做。他做了，你也不知道他在做。就好像說，一般眾生的作為是一種「陽德」，包括你行善、布施，都是屬於一種陽德。這樣可以了解嗎？整個法界、整個大自然，那種利益眾生默默的做，眾生不容易覺察。這是展現出一種「陰德」來。因為是一種陰德的展現，默默的在養育眾生、默默的在造福人類，有所作為，但是眾生不知道，就以為「法界」沒有在做什麼。這就是一種「無為」。這樣知道吧！所以「無為」，你不要單純從字面上來了解。

舉個大家容易了解具體的事實來看，這是太陽；這是甲法師。我們沒有指涉任何宗派、宗教喔！這個甲大法師，有什麼神通、什麼感應…。所以，很多弟子、很多學生，都覺得：「他很厲害啊！」哇！一直在那裡恭敬啊！頂禮啊！跪拜啊！因為你很容易看到他的作為、看到他很厲害。但是太陽喔！這個真正的太陽神阿波羅，它在那裡每天默默的照亮，給所有眾生、動物、植物陽光和能源，包括也給這個甲大法師陽光和整個生命的能源。但是眾生呢？看不到。因為光芒太大，他很會講啊！他把這個（**太陽**）遮住了。

所以眾生，喔！很容易看到這個（**甲法師**）很厲害，目標就朝向這個人相、偶像方面。眾生很容易看到「有為」，但是太陽默默在養育一切眾生，給一切眾生生命能源。因為它不吭聲、不講話，大家以為它好像不存在，有也好，沒有也好。所以，你看不到太陽的那一種「無為，無不為」。這樣知道吧！它默默的在做，也不會爭功、爭名、爭利，眾生看不到，就以為它沒有在做什麼，但是卻能夠利益一切眾生；利益一切動物、植物。包括不管你修行再怎麼高；再怎麼厲害；再什麼神通廣大，你都需要太陽的照射；需要陽光的普照。這樣知道吧！

這裡所講的「『道』常無為」，「道」包括太陽、法界這些都是。太陽、大地、空氣、流水…都是「道」的化身。這些我們上次有講過，大家可以理解喔！「道」的無形體，就是「空」。從「空」又轉換出有形的地、水、火、風。所以，「道」包括空，還有大地、流水、陽光、空氣…這些。你看喔！整個大自然都是默默的在做、默默的在奉獻，它能夠養育一切眾生，「無不為」啊！但是，它不會跟你爭功、爭名；不會跟你炫耀我是、我能。它是默默的在做，那你也不知道它在做，除非你的智慧眼打開，你才會知恩、感恩，那個我慢才會消失啊！

「侯王若能守之，萬物將自化」，「侯王」就是那些高官，包括宰相、國王、君王，或是行政院長、總統。整個法界、大自然這一種「無為，而無不為」，無我、無私的默默利益眾生，然後又不爭名、不奪利，如果當行政院長或是總統的這些人，他們能夠體會到這一種精神，默默把這種精神、特色展現出來的話，那整個的政治品質就會不一樣；整個的社會生態也會不一樣，會充滿一種祥和、安定，彼此互相感恩，不是在那裡互相辱罵、互相攻擊，也不必用那些威權、威勢。

「化而欲作」，像那些政治首腦、政治首領，最初他們可能會體會到無我、無私、無為這些精神，愛百姓啊！最初可能會這樣做，但是一段期間之後，哇！有名、有利啦！結果「化而欲作」，慢慢的越久之後，可能被名利所腐蝕，而讓

他展現出那一種想「要」；展現出我是、我能、我慢，然後要掌權啦！不放啊！等於說要鞏固他的江山。像這一種的話，「化而欲作」就是想要主宰，要造作更多的那些。

「吾將鎮之以無名之樸」，老子說我對這樣的人，最大的回饋就是，勸他去體悟「道」－－大自然這種無我、無私的精神；勸他返璞歸真，不要忘了初發心。有些人行善、布施，初發心都很好，但是沒多久之後，就變質了。在變質的時候呢？老子就說，我會提醒這樣的人，讓他再回來，不要忘了初發心；不要忘了那種返璞歸真；不要忘了去體會大自然這種無我、無私的精神。

「夫亦將無欲」，而且也會告訴他們，要沒有我慢、沒有主宰欲。你有我慢、有主宰欲，那會越弄越糟糕；你展現越厲害，社會就會越紛亂。「無欲」，如果說一個人在做各種事情的當下，沒有那種主宰欲、沒有我慢，能夠心平靜、寧靜，這裡面一定是有祥和、有慈悲。像這樣的話，「天下將自定」，這個世界就不一樣啊！

再來，如果說我們每個人，個人自己的話呢？「無欲而靜」，你真的能夠靜得下來。「無欲」，必須包括你能夠來到感恩、知足。如果你沒有體會到，法界、大自然對我們「恩」的話，你沒辦法「無欲」的啦！所以，「無欲」是包括說，你能夠體會到知恩、感恩、報恩，你的心能夠靜得下來，那表示你已經找到家在哪裡了，你已經找到心靈的家在哪裡啊！這樣子呢？你才能夠真正靜得下來。「無欲而靜，天下將自定」，整個天下可以變成是你的世界，心淨佛土淨，你的世界就會是一片淨土啊！

像我解釋這些，也不是說照後面的那些翻譯。如果照後面那些翻譯的話，你們回去自己看就好了。我講的這些，也不是照別人怎麼講、別人怎麼講，不是那些啦！我是把我體會到，老子他的精神、核心、深義，把這些詮釋出來跟大家一起來分享。包括像《慧眼禪心》以及《事事本無礙》，都值得我們大家好好去挖寶。但是，我們所跟大家互動的，記得！不是一般讀書會的品質、性質。這樣知道吧！如果是讀書會的那種品質、性質的話，我不會做；如果是在數他人珍寶，那是浪費彼此的生命、時間。所以，如果不是我個人體驗過、體悟過，這裡面是「真」，我不會講。跟大家講的，都是有心靈的那種感應、體證，把這些裡面的精華、把裡面的寶，點出來跟大家來分享。包括我們現在上的《老子道德經》，或以後講其他的，我們都希望能夠講到那種活生生的法，而不是頭腦、抽象、概念、知見…。不是那些；不是裝填一些知識。

第三十八章

上「德」不「德」，是以有「德」；下「德」不失「德」，是以無「德」。
上「德」無為而無以為；下「德」無為而有以為。
上「仁」為之而無以為；上「義」為之而有以為。
上「禮」為之而莫之應，則攘臂而扔之。
故失「道」而後「德」，失「德」而後「仁」，失「仁」而後「義」，失「義」

而後「禮」。

夫「禮」者，忠信之薄，而亂之首。

前識者，「道」之華，而愚之始。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。

「上『德』不『德』，是以有『德』；下『德』不失『德』，是以無『德』。」「上德」，講的是解脫者那種心境。他們真的是無我、無私，為善不欲人知，三輪體空的布施。這樣知道吧！「不德」，不是說他缺德，沒有道德。不是喔！上等的「德」，他做了，你也看不出他在做。也就是說，他累積的是陰德啦！所以，上等的「德」，一方面你不容易看出他那種德行的展現；一方面當他在做的時候，也沒有我在做的那種感覺。也就是，三輪體空的布施，沒有說我在行善、我在布施、我在做什麼，沒有那些啦！真的，就是來到無我。你要有無我的心境，三輪體空的做，你才能夠來到「上『德』不『德』」。

像這樣的人，他那種智慧、品質的展現，反而是怎麼樣呢？「是以有德」。這才是真正的有品德，真正的有得到「道」。你有體道、悟道，你自然就會展現出那種「道」的精神來。這絕不是用人間的任何規範，所能規範得出來的。這都是要來自靈山的那種智慧，自然的展現。

「下『德』不失『德』，是以無『德』。」一般眾生呢？下等品德、品質的行善、布施那些啊！你做了一件什麼善事之後，就趕快要拍照留念啦！趕快要登報啦！報紙要幫我刊多大，我才能夠簽多少支票。如果刊小小的，我就捐十萬；刊很大篇的，我就捐一百萬。還有，要表揚啊！要給我獎狀啊！如果你做什麼善事的背後，你是有條件、有所求的話，這叫做下「德」。「不失『德』」就是，你做了什麼事之後，念念不忘，總是要展現陽德。像這樣的話，反而是怎麼樣呢？「無『德』」。這樣知道吧！

上次有跟大家講，梁武帝跟達摩的一段對答。梁武帝他做了很多的善事，他認為說：「我這樣應該是功績很大、功勞很大啊！」如果你做這些的背後，是有名利之心，是要得到別人的誇讚，想要累積多少的福德。你有這一種心去做，你反而不容易有成，因為那都是有自我，有我是、我能、我慢。

「上『德』無為而無以為；下『德』無為而有以為」，上等「德」的人，也就是說一種體道、悟道的人，他是無為而無不為，做事是無我、無私，無條件、無所求，這就是「無為而無以為」。像剛才我們講說，法界、大自然、太陽…，它們所展現出來的都是這一種－－「無為而無以為」啊！下等品德的人，是怎麼樣呢？有自我，有我是、我能、我慢的人，他的「無為」，是口說無為，用嘴巴在講啦！講無我、講無常、講無私、講無為，但是「而有以為」，內心卻另有目的，有所求，有我慢，要展現我能。這也好像說，嘴巴講無我，但是內心展現出來的，卻是要成為大師、成為那種偶像，認為自己比別人高。這就是「下『德』無為而有以為」。

「上『仁』為之而無以為；上『義』為之而有以為」，上「仁」跟上「義」，這兩者有不同的地方喔！我們來看。

「上仁」講的就是說，來到那種超人格層面的人。如果以佛教來講的話，那是證到三果的人。就像德蕾沙修女她所展現出來的，「為之」，很認真、很積極的做。「而無以為」，卻是用一種無我、無私的精神在做；一種超越國家、超越種族、超越宗派的心態在做。這就是來到那種超人格層面、那種「上仁」。要知道！「為之而無以為」，這個「為之」，是還有「我」喔！但卻都是儘量的展現出無我的那一種精神、特色。

「上『義』為之而有以為」，「上『義』」，就是很講義氣的人。「為之」，就是做什麼事情。「有以為」，就是有目的，也有條件啦！就好像說，有些江湖人，還是黑幫份子，這些「兄弟」，很多他們都很講義氣，但是他講義氣的背後是要有條件的。如果他欣賞你，或是你某些方面符合他的條件的話，他就為你賣命。這樣知道吧！他為什麼會為你兩肋插刀在所不惜呢？背後一定是有條件的。所以那種「上義」，很講義氣的，就是這樣喔！「為之而有以為」他會積極去做，但是背後是有自我、有我慢、有條件、有所求的。

「上『禮』為之而莫之應，則攘臂而扔之」，「上禮」就是說，一般社會的那種社交、交際、應酬、禮儀、規範…這些，那是怎麼樣呢？如果他這樣做了，但是如果你沒有符合他背後的那一種要求的話，他就馬上跟你翻臉。所以，他對你好、對你禮貌、對你服務特別週到，他的背後都是有目地的。這樣知道嗎？

舉個例子來講，假如一個人問你：「你有多少錢？」你說：「我有十億元」。他聽你，「喔！你有十億元的身價」，他就…「好！這個是很有錢的人；這個是貴賓，我用勞斯萊斯的車來接你。」結果，他用勞斯萊斯車接你到他家去做客。談一談，他發現奇怪：「到底你有多少錢？」「我有十一元」，「什麼？不是十億元，是十一元！」「不行！不行！」於是叫家傭、僕人趕快把你趕出去。所以，用勞斯萊斯接你到他家做上賓、貴客，如果你不符合他內心祈求的時候，他就馬上不一樣！這就是「上『禮』為之而莫之應，則攘臂而扔之」。

你看喔！尤其像英國來講，他們以前那種貴族身份都很分明。對不對？上流社會貴族的人，他們就是要交流那種達官貴人來襯托身份。大家有沒有看過「鐵達尼號」？這一部電影也滿有意思的，女主角的男朋友是一個窮光蛋的小畫家，當他要到女主角的家去做客的時候，人家就笑他：「你是羊入虎口，知道嗎？你還在那裡洋洋得意。」因為上流社會的穿著打扮都是很講究的，這樣草根性的，人家都看不起啊！尤其在政、商場合上，那種講究禮尚往來，俗話說：「龍交龍，鳳交鳳」，都是講究這些啦！

但是如果說是一個返璞歸真的人呢？他是超越這些的，你對他好，是真，還是假，他都很清楚。他是真心、平等善待一切眾生，總統來也是一樣。不是說，喔！總統來了，趕快出來迎接。像《阿含經》裡面有提到，佛陀在世的時候，包括國王…都會去拜訪、參訪佛陀。一般他們都要展現出怎麼樣的禮節？戴皇冠啦！拿權杖啦！還有什麼坐馬車啦！…總總，一種權勢的象徵。但是，來拜訪佛陀、來晉見佛陀，在外面就會把皇冠、佩劍…這些都放下，回到一個平民的、普通的身份。這樣知道嗎？這不是說佛陀：「喔！我、我慢、我很厲害」，你們來就

要這樣。不是啊！而是說來參訪這些智慧者，他們就是這麼樣的恭敬。

不是說，喔！今天有什麼大官要來；有什麼總統要來，大家早做準備，然後出來排排站，來迎接。要有「道骨」啦！這個「道骨」，如果你不是解脫者的話，你是為了稻穀。為了稻穀跟要有道骨不一樣啊！修行，真的！就是要有這個「道骨」啦！如果你不是要邁向究竟解脫，你就是要這個「稻穀」啊！

再來！很重要的是「故失『道』而後『德』，失『德』而後『仁』，失『仁』而後『義』，失『義』而後『禮』。」這裡，我們可以把它歸納出來，道、德、仁、義、禮、智、法。這個智，不是智慧的智喔！這個智是一般世間世智辯聰的那個智、那種聰明；一般世間的那種小聰明，包括說你的ＩＱ多少？ＩＱ多少，那是最後一個「智」喔！不是佛教所講智慧的「智」，那不一樣。事實上，這個「智」就是說我們生命、心靈品質的層面啦！這樣知道嗎？你是著重在哪個層面，你就可以照見到自己的心靈是在怎麼樣的層面。

我們一般講說法治的社會，法治本來是不錯。但是要知道！在整個大自然、整個法界中，這是心靈層面來到最低的時候。所以，不要以為說法律條文越多越好。越是繁文縟節，那表示眾生的心靈品質越低。佛陀在帶領弟子的時候，最初並沒有兩百多條戒律，都只有講一個原則；一個總則、總原則－－「諸惡莫作，眾善奉行」，就只有這樣一條戒律，但這也是一個原則而已。大家就秉著這個原則－－諸惡莫作，眾善奉行。而這個準則又是來自於，每個人的良心、理性、道德方面，從你的良心、理性出發，不是別人來規範你。

來到「仁」，還是由「自我」出發。但是來到義、禮、智、法這些，那都是世間的一些規範。這樣知道嗎？像越小的小孩子，你就需要告訴他：「這個可以，那個不可以，這個應該怎麼樣，那個…」，那就是法條、規律方面。以老子來講的話，他是希望大家回到「道」，這個最高層面來。而這個「道」所展現出來的，就是無我、無私、無為、無不為，這種整個法界的精神特色。你的心靈能不能看到這方面、提升到這方面。

你真的來到這個「道」方面，那一定是要體悟到無我、體證到無我、做到無我。如果你還有「我」，最多來到佛教所講的，三果向四果這個世界，也就是來到超人格層面。超人格層面的話，可以來到「德」的這個層次。以孔子來講，

孔子比較著重在有為法，以及包括說講究君、臣啦！忠、孝這些。這是屬於德、仁、義這方面，老子是著重在道、德這兩個方面。所以你看喔！失去「道」，才會退到「德」；失去「德」，才會來到「仁」；失去「仁」，才會來到「義」；失去「義」，才會來到「禮」；失去「禮」，才來到「智」。這個「智」，就是社會的世智辯聰，世間的耍聰明，什麼ＩＱ越高…。但是ＩＱ高，未必ＥＱ也高。這樣知道吧！所以，世智辯聰方面，越厲害的話，法律條文就要規定的越詳細啊！

台灣話有一句說：「嚴官府，盜賊多」，同樣的，你對你的子女，如果處處都不放心，都把他規範得很嚴：「這個可以，那個不可以；這個怎麼樣，那個不怎麼樣…」，然後他做什麼事情，你都要去指揮他，都給他一個框框、一個規範。像這樣的話，這個小孩子，他的智慧不容易成熟。這樣知道嗎？你要給小孩子有

相當大的空間，你掌握大原則就好－－愛他，但不是抓住他、不是掌控他；關心他，協助他成長，讓他的智慧開發來到道、德；來到「道」的層面。這樣知道喔！

舉個實際例子來講，我媽媽雖然說學問不高，但是對我們的教育，就是用愛心來協助我們成長，讓我們培養那種自動自發－－「你自己要去體會啊！自己要去想啊！」當然，我們做不好的時候，她會生悶氣，也會罵一下，但是都沒有打我們。當我們看到媽媽在生氣的時候，自己會慚愧心，然後跟媽媽道歉：「對不起，我以後會改啊！」所以，不是說小孩子犯一點錯之後，然後就嚴厲的在那裡責備，或是痛打一頓。像這樣的話，對小孩子的心靈來講，那又是一種挫傷、一種壓抑，要給小孩子成長的空間，用愛心來協助他成長。當然，這不是放縱喔！

「夫『禮』者，忠信之薄，而亂之首」，一般都講說，喔！我們要講究社交禮儀、禮節…。但是對老子而言，他看出這些很多都是假的，都是表面功夫啊！知道嗎？當然，一個有智慧的人，本來他就是善待一切眾生。但是他善待眾生呢？不是用一般的硬性規範，要怎麼樣才符合禮節、符合體面。不是這樣啦！所以，老子他就講說，夫「禮」者，忠信之薄，而亂之首也。

大家可以再用另外一個角度來了解、來體會一下，就是說像以前的教育，我們叫做「大學」，是讓你成為「大人之學」；讓你智慧成長、成熟。所以，整個的那種教育，都是在培養你的心靈、智慧、人格的成熟。但是，我們現在的教育呢？是一種填鴨式的教育。這種填鴨式的教育，它著重的是，有形的分數，考試的成績，都是用這些來定奪一個人的好、壞，好學生、壞學生。結果呢？你只要用背的，考試會寫、會填這樣就好了。那整個品德、人格方面呢？漸漸的也被淹沒掉了。

你看！我們今天的教育，事實上，這一種填鴨式的教育方式，是失敗的。這是把人性、把人類的那種道德，都一直的埋沒掉、喪失掉。這就是老子這裡所講的，「夫『禮』者，忠信之薄，而亂之首」，也是我們剛才所講填鴨式的教育，用考試啦！分數啦！成績這些，來定奪好學生、壞學生，以及一個人的品德…。像這方面，這是來到「智」啊！以這一種方式來講的話，那種什麼…智慧型的犯罪，就會越來越厲害，法令條文的規範也要越來越多。但是，法令條文規範的越多，那種世智辯聰的人，就怎麼樣？你有什麼法，我就用什麼法來破，就跟你鬥智。就是這樣喔！

所以，老子講的就是說，如果來到那種禮、智、法，世智辯聰這一種層面，

這就是社會亂的開始。很重要的就是說，包括我們如果在學校從事教育方面，或是在家庭裡教導小孩子，學校的考試分數、成績方面，不要把它定為第一。因為用分數方面來掛帥的話，小孩子的人格成長會受到扭曲，他的智慧沒辦法發展出來，重要的是，要讓小孩子的智慧，真的能夠漸漸的成長，讓他能夠來到返璞歸真；讓他能夠真的來到道、德的這種層面。

「前識者，『道』之華，而愚之始」，哇！老子這一句話，又是很深啊！什麼叫做「前識者」呢？你看喔！這就好像說，一般人還看不到的時候，他就能夠看到。也就是說，那些有神通、有預測能力的人呢？往往都會，哇！很厲害啊！

有的人就…喔！就是大師、大法王…，後面就會跟著很多的那種崇拜的信徒。老子把這些，都看得很透徹、很深入。老子說像這一種有神通、有預測能力的人呢？這是「『道』之華」，那個「華」，就是支流末節啦！對「道」而言，這都只是雕蟲小技、支流末節，錦上添花而已。這是愚笨、愚癡的開始啊！

「『道』之華，而愚之始」，為什麼說這是愚痴的開始呢？因為當一個人有神通、有預測能力之後，假如沒有正確的聞思觀念，他會長養我慢喔！我慢一長養，哇！他就會建立他的龐大宗教王國、宗教事業，然後抓很多的信徒。事實上，他看不到背後他的「意思食」在吃。四種食裡面的「意思食」，不斷的在吃，但是他看不到。這就是老子所講的「愚之始」啊！

正課之前，講一個滿有趣的發現跟體會，也是一個重要的轉折。上次有跟大家提過就是說，民國 88(1999)年 921 大地震之後，有一些體會…，因為那時候有很多的疑惑、困惑，為什麼我所體會的，跟佛教裡面現存法師們所講的，有那麼多的不同，包括跟一般宗教師所講的、所認知的，有那麼大的差異。那時候，當然自己是法喜無限，但是發現就是說，為什麼會跟一般所體悟的，有這麼大的差距呢？那我想說，我能不能從不同的那種角度，再去求證。所以，就再重新回來看《阿含經》，以前看不到的很精簡、很精要的，這時候才看到、才看出來。

再來！因為想說如果是真理的話，它一定是超越宗派、種族、宗教的，那能不能從其他宗教方面來求證呢？所以，就又重新再把《老子道德經》找出來看。越看，那都不一樣啊！以前以為看懂了，後來才知道，以前是看不懂，但以為看懂了。當後來重新再回來看的時候，才真正看出老子他的心酸；才真正看出老子他的智慧。然後我又再從耶穌、從聖經方面的立場來看，但我不是以神父、牧師的那一種立場去看，我是來到超越文字、語言，看那語言、文字背後，他們所指的真理實相。才發現到，喔！原來這些善知識，他們所指引的，都是相同的目標，只是用的語言、名相不同。而眾生呢？沒辦法看到那個真理，都是一直執著在那個手指上面。

我這樣不斷的去求證，那我又想說，能不能用現代的科學、天文，包括現代物理方面去求證呢？所以，我又從物理學、天文學方面，從近代，包括最現代頂尖的科學家，他們的發明、發現去求證，還是一樣。發現到說，哇！那些最頂尖的科學家、天文學家、物理學家，都是在證明這些大智慧者，他們所提出來的宇宙的真理實相。那時候才體會到說，真的是真理，它是禁得起考驗、禁得起求證的。真理，它一定是超越時、空的。所以，佛陀才講「真理」、「法」，它一定是過去如此、現在如此、未來也如此啊！

民國八十八(1999)年十月之後，連續半年住在佛寺裡面，一方面專心的淨化，一方面繼續從各種角度再去求證。那時候我想說，我也必須要打開無限的胸襟，再從不同的立場去看，八十八年十二月到光啟書局，買了兩本書－－《慧眼禪心》跟《事事本無礙》來看。這兩本書，上次也跟大家介紹過，尤其《事事本無礙》很值得大家去看。這是一位超人格心理學家 Ken Wilber 的著作。在他的著作裡面，已經是超越一般心理學的層面，再來，因為他又包括把中國的老子都

深入的去精讀，而且又去實修實證。所以，他把人性…，包括把這個「自我」，非常有系統、有次第，由淺入深的來解剖、解析，讓你知道，「我是誰？」；讓你知道，我的「本來面目」是什麼？

真的啦！這些要好好的虛心下來去看，不要說沒有標上什麼經，就認為，這不是佛教的，這是外道。像這樣的話，那真的是，太可惜、太可惜了啦！宗教信仰的框框，會讓你看不到真理實相。所以，一開始也跟大家講，要超越所有宗派、宗教的框框；要歸零，你才能夠看到那種有深度，很有系統的解剖、歸納。讓你了解自己，也了解眾生；讓你了解，你的貪、瞋、癡、煩惱是怎麼來的；讓你了解，你的夢幻世界是怎麼構成的。這一本比較深，要有耐心，心要靜下來，好好的去看、好好的去消化，會像倒吃甘蔗，越後面，越深、越精彩。如果沒有實修實證的話，後面這些是寫不出來的。

《慧眼禪心》呢？這一本是一位印度籍天主教的神父所寫的。在這一本裡面，哇！每一則，都很有智慧、都很震撼啊！當我仔細慢慢地閱讀，發現就是說，原來這一位神父，他也涉獵了東方，包括老子；包括中國禪；包括佛教。這些精髓，他都吸取了。所以，他一樣，雖然外表是一個神父，但對他來講，他是超越宗派、宗教，看到了真理實相。所以他講的上帝，跟一般信仰天主教、基督教，神父、牧師所講的上帝，就不一樣。它這裡面，處處都在告訴你，「道」是什麼？上帝在哪裡？涅槃、淨土在哪裡？

事實上，它裡面每一則，都是一個禪機，都是充滿著智慧，都值得大家好好地去體悟啊！當初我看這一本的時候，哇！越看越有興趣，覺得說真的是找到知音了；真的還是不孤單，究竟還是有人超越宗派、宗教的立場，看到相同的真理實相。如果說有上過我們整期課程，加上又有實修實證下來，你有體悟到無常，也有到法界實際體悟的話，你看這一本，你會心的微笑會更多，你就會體會到我所講的，裡面很多都是協助大家去看到那個真理實相。

還有，當初在看這一本書的時候，發現就是說**（一方面也是一個驚訝）**，奇怪！今天，天主教、基督教居然能夠容許這樣的書存在，如果以前**（不民主的時候、權威的時代）**的話，這是要被監禁、被關、被抓的，就像伽利略、哥白尼。有沒有？被監禁啊！發現真理實相、講真理實相，不可以！因為跟經典所記錄的不一樣，這是要關起來的。但是，因為今天已經是漸漸來到了民主時代，那時候覺得說，喔！人家天主教、基督教，他們竟然能夠容許這樣一種跟一般不同的見解、看法。

以我個人，我是覺得說，安東尼•戴邁樂（Anthony de Mell,S.J.）是真正有看到上帝的人；真正有找到「道」的人。所以，他講的都是很有內容、很有智慧的，不是一般那種信仰型，喔！在那裡歌頌主、讚美主。他不是這樣啊！他已經是超越信仰，來到真的是實修實證的層面。那時候，我想說，因為他有看到真正的上帝、真正的「道」，那跟一般的天主教、基督教，他們的信仰是有很大落差的。天主教、基督教能夠有這樣的包容，很不錯！佛教這方面，就應該要再檢討、反省，不要說有提出跟傳統佛教信仰、觀念不同的，就認為：「這是小乘；這是

走偏啦！」事實上，那是自己侷限在井底青蛙，而照見不到啊！

那時候，一方面是讚歎天主教、基督教他們的開放。但是，我也有些存疑，不是存疑這個作者。而是說，奇怪！照理這一本書，應該是會被天主教、基督教列入異類、列入禁書，才對啊！因為他…，我想說，他以後遭受那種圍剿、攻擊、批評，那也應該是正常的。怎麼天主教、基督教，沒有來批評他？這一種存疑，經過半年，我再到「光啟書局」去找他的其他著作來看，哇！也一樣很好。但是，發現書本裡面夾了一張單子－－關於「安東尼．戴邁樂」神父著作的通告。這是從羅馬天主教教皇**（整個天主教的中樞）**下達出來的通告，昭告天下，這個人的見解是怎麼樣呢？為了保護忠信的基督徒，本部以此通告宣示，其種種立場與天主教信仰不相容，並能導致嚴重傷害。而且在至高的聖座－－若望保祿二世－－的保證之下，這是錯誤的！這是嚴重傷害的！

就是這樣！整個的決定，就把「安東尼．戴邁樂」歸入異類，撻伐、批判…。耶穌就是這樣被釘死！知道嗎？所以說，說真理實相的人，一般的宗教師是不能夠相容的。這就是為什麼老子，他對這個世間見解得這麼深入，但是他的作風，卻是滿保守的。當然，這一張單子出來，是不出我所料。在還沒有看到這一張單子以前，我就認為說，應該是會這樣…，結果不出我所料。

當然，這也讓我很感慨，真正告訴眾生，「『上帝』是什麼？」的人，他是要被釘上十字架；真正告訴眾生，「什麼是『解脫道』？」「什麼是『淨土』？」「什麼是『涅槃』？」「什麼是『道』？」像這樣的人，是不容於一般的宗教師。大家慢慢去看，你才可以體會到，為什麼說：「自古聖賢，多寂寞」。那我希望就是說，我們在座的人，真的能夠有人來到超越宗派、宗教的立場－－你是為解脫而來、為真理而來，你不是要成為宗教的信徒；你不是要成為宗派的徒弟。如果真的為解脫而來，希望有人能夠，真的！以你的實修實證來證明真理實相。

好！我們再繼續看：

「是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取」，「大丈夫」，就是佛教所講的「大雄」，也就是大智慧的人、真的解脫自在的人。他是怎麼樣呢？「處其厚」，我們講說道、德、仁、義、禮、智、法，最根本是從道、德開始。所以，他是著重最根本的啦！包括佛法也是一樣，要來到最純粹、最原始的源頭。他是重視根本，悟道而行道，展視出大自然的那一種無我、無私的精神來。「不居其薄」，不會在那裡重視個人的神通、雕蟲小技。不會這樣的啦！「處其實，不居其華」，一樣，都是掌握「法」的核心，而不是在支流末節上面炫耀。「故去彼取此」，去掉那些重重外圍的障礙、去掉那些障眼，掌握「法」的根本核心，也就是不去捨本逐末啦！

以前也跟大家提過就是說，民國七十二(1983)年的時候，我有三年的時間都是住在佛教寺廟裡面，看到佛教所展現出來的那種情況，那時候也很感慨。但是不知道原因在哪裡？於是就發心、發願，希望將來能夠掌握到佛法的精髓、佛陀的本懷。當然，這也是要克服掉很多的支流末節，和重重關卡的炫耀、眩惑。

第三十九章

昔之得「一」者：天得「一」以清；地得「一」以寧；神得「一」以靈；谷得「一」以盈，萬物得「一」以生，侯王得「一」以為天下貞。其致之。

天無以清，將恐裂；地無以寧，將恐發；神無以靈，將恐歇；谷無以盈，將恐竭；萬物無以生，將恐滅；侯王無以貞，將恐蹶。

故貴以賤為本，高以下為基。是以侯王自謂孤、寡、不穀。此非以賤為本邪？非乎？故致譽無譽，不欲琭琭為玉，珞珞如石。

「昔之得『一』者：天得『一』以清」，這個「得一」是什麼？以前民間有，「吾道一以貫之」，孔子也講「吾道一以貫之」，結果就變成一貫道了。如果說，你真的能夠體會到「道」的精神，那不管你標上什麼名稱，都可以。並不是說掛上佛教的名稱，才有解脫者。如果你沒有掌握到根本核心的話，不管你貼上什麼標籤；貼上什麼大師、法師、法王之名，都還是凡夫。這樣知道喔！所以說，要掌握到真理、核心的精髓。

「昔之得『一』者，天得『一』以清」，這個「一」，講的就是整個「道」、整個大自然，無我無私的這一種精神、法則。知道嗎？「一」最主要就是，掌握到無我無私的這種精神、法則；掌握到無為、無不為，但這裡面一定是沒有「我慢」的。所以，這也是體會到整個天地、大自然的那一種精神啦！如果你能夠體會到，無我無私的這種精神、精髓的話呢？「天得『一』以清」啊！也就是說，整個大自然那種法則－－天道運行－－會很順暢。整個法界，包括我們這些人…眾生，一切人、事、物，都是依著這一種大自然的法則在運作。

「天得『一』以清；地得『一』以寧」，天清、地寧。這是一個比喻，大家應該比較容易了解，而掌握到那個原則。「神得『一』以靈」，這個「神」，如果能夠體會到這種無我、無私的話，那就能夠更靈。「谷得『一』以盈」，這個大家比較容易了解。「萬物得『一』以生」，萬物能夠得到整個法界無我、無私的這一種精髓的話，它就是這樣生生不息啊！「侯王得一以為天下貞」，如果那些高官、貴人；那些位居權要的人，他們能夠體會而且具體的展現，無我、無私這種精神的話，整個政治會很清明，會來到超越任何黨派秉公處理，所考量的是整個天下眾生，不是黨派的利益。尤其是當行政院長，或當總統的人，一定是要超越黨派才能夠真的利益這個世間、利益這個國家。

「天無以清，將恐裂」，前面是「得一」，後面是失去「一」啊！失去「一」，就是無「道」。沒有「道」，「天無以清，將恐裂」也就是說，會天災、人禍；風不調、雨不順啦！「地無以寧，將恐發」，這個「發」，等於說天災、人禍…，社會動亂啦！「神無以靈，將恐歇；谷無以盈，將恐竭；萬物無以生，將恐滅；侯王無以貞，將恐蹶。」「蹶」，就是顛覆。這裡，跟前面是一個對比。這種文字，大家比較容易了解，沒有什麼特殊的深義，重點掌握住就好。

「故貴以賤為本，高以下為基」，舉例來講，你站在五十層樓的高樓上面，你如果是真正智慧者，你是感恩，絕對不會我慢，不是說：「喔！我站得比別人高！」記得！你在五十層樓上面，你是要下面四十九層樓的襯托；你是要整個大地的襯托啊！這就是眾生的因緣在協助你啊！所以，不要忘了「我是誰」。你要看到，你的成就是有很多眾生的支持啊！

我們講說，自力、他力，上次有跟大家講過，真正的他力，不是在禪坐裡面求那些夢幻世界；那些幻相的加持啦！整個眾生很多因緣的協助，這就是他力啊！你哪能夠完全都是靠你自己呢？不錯！我們要自助；我們要獨立，但是你要知道，你再怎麼獨立，你都要整個社會很多因緣的協助啊！所以，當你體會越深的時候，你的那個我慢就會消失得越快，你才會懂得感恩啦！「貴以賤為本，高以下為基」，就是這樣的意思。

「是以侯王自謂孤、寡、不穀」，真正有道的君王，通常都自稱為孤啦！寡啦！如果你不了解這個真義的話，你會說「寡人」，也是很厲害的「寡人」。「此非以賤為本邪？非乎？」這裡大家可以了解喔！下面「故致譽無譽」，這四個字，大家要好好去體會。

「致譽無譽」，大家也可以體會，一個大法師出來，他很快，發展很蓬勃、很快，哇！就聚眾好幾千、好幾萬，然後到處掌聲不斷。這要知道啊！真正的「致譽」是「無譽」，真正對人類有越深、越重大貢獻的人，可以說他的掌聲越少。所以，耶穌出來三年，就被釘死。老子在世的時候，掌聲，真的是寥寥無幾，沒有幾個人能了解、能看得懂，二千五百年來、三千年來，沒有幾個人在為老子鼓掌、喝采啊！

包括說偉大的科學家，像愛因斯坦，他活著的時候，也沒有掌聲啊！他沒有得過諾貝爾獎。知道嗎？因為他發現出來的相對論，沒有人看得懂；沒有裁判、沒有評審者，誰能夠證明他的真知、灼見；誰能夠頒發給他諾貝爾獎？沒有掌聲啊！但是他…，一個為真理而奮鬥的人，不是為了掌聲而做：「我知道，我提出這些，沒有人能看得懂。沒關係啊！我不為名、不為利。」愛因斯坦就是這樣，默默的走、默默的做。像哥白尼、伽利略，也是這樣…，沒有掌聲。所以說「致譽無譽」，你真的是高瞻遠矚的話，能夠看到你內心智慧；能夠認同，起共鳴的人，反而越少。當然，掌聲也就越少。這樣知道吧！在「永嘉大師證道歌」裡面就有提到：「常獨行，常獨步」，唯有「達者同遊涅槃路」。

再來！「致譽無譽」，剛才我們做的比喻，一些偶像級的大法師，有很多的信眾、很多的信徒，哇！一直的跟著他、崇拜他，大家所看到他們的那種展現，對不起！這是一種陽德，屬於陽性方面。但是你看喔！整個法界的太陽、大地…，它們就是這樣，默默的一直在養育著一切眾生，包括任何種族、任何人類…，那這些光芒呢？都被人類的大師、法師、法王…所沾去了、搶光了。眾生的目標，都朝向這裡、都在這裡，沒有人去感恩太陽；沒有人去感恩大地。要知道喔！卻沒有任何大法師、大法王，他們的重要性能夠替代太陽。所以，大家的掌聲都是在人、我相上面。

你看！《金剛經》就講說，我們要超越人相、超越我相、超越眾生相。真的！《金剛經》所講的世界，那是很高啊！你要超越這些相，你才能夠看到真理、實相。但是，「致譽無譽」，真正對眾生最重要的，大家卻看不到它們的重要。上次有跟大家講過，一般的宗教信徒，對心目中的大師，都是一直在那裡頂禮啊！跪拜啊！後面最重要的，卻很少人去頂禮、去跪拜。所以，佛陀才一再跟大家講：「你們要回到自依止，法界依止，目標不是朝向我，要回到法界啊！」上次也跟大家提過就是說，我今天，也只是一個法界的代言人，協助大家回歸到法界，就這樣而已。

那一個真正的解脫者呢？他體會到整個法界、大自然那種偉大，默默的奉獻，不為人知的精神之後，他也會展現出這一種精神、品質來。「致譽無譽」，不為掌聲、不為名利，就是默默的去做，把真正的那種實質生命意義發揮出來。「不欲琭琭為玉，珞珞如石」，他不會想要那種…，也就是說不會為了眾生的稱讚、掌聲，或是為名、為利，不會為那些啦！

今天本來幻燈片都已經準備好了，下午也花了不少時間，準備了不少的幻燈片，裡面有一半都是新整理出來的。結果，剛才過來的時候，才發現很重要的一個主角－－幻燈機－－沒有拿過來。所以你看喔！這就是說，因緣如果不俱足的話，雖然有片，也沒辦法看啊！沒關係，我們下個禮拜再來看。現在希望大家能夠更清楚的去認識「道」，因為後面幾章，老子繼續再把「道」方面講出來，讓大家更清楚的了解。

第四十章

反者，道之動；弱者，道之用。
天下萬物生於「有」,「有」生於「無」。

「反者，道之動」，整個「無極」、整個「空」，它是這樣－－不生不滅的一個存在。當能源因緣俱足的時候，就會漸漸形成星雲。而這個星雲呢？漸漸又會形成一個太極－－無極，它會形成太極。太極，它又會…，當它形成物質現象之後，又會變化、形成兩儀出來。這就形成一個太極圖出來，我們下次會用幻燈片播放出來。所以你看喔！當它旋轉的時候，它就會有陰、有陽；有比例不同、密度不同、高度不同、位差不同、濃度不同…。它一定會旋轉、會變動，有旋轉、有變動，它就一定會慢慢的變化、變化、變化，它就會有很多的創造，就會無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象…。包括說「道生一，一生二」，二又會生三，它會不斷的變化、變化。這整個過程，它就是不斷的變化、變化，這就叫做「反者，道之動」。

「反」，就是陰陽的對比出來了！有正、有反，那表示已經來到兩儀的世界了。它一定會旋轉、一定會動，這也是佛教所講的「諸行無常」。有沒有？那個「行」，就是現象界的一切，它一定是在動、在變；有變、有動，也就是無常、生滅變化，它會生、住、異、滅。滅了之後，又會生、住、異、滅。

「弱者，道之用」,「弱」，這裡講的就是說，像「空」啊！水啊！它所展現出來的，是很柔弱。但是，它卻能夠真正利益眾生、真正能夠用。像上次也跟大家提過就是說，這個杯子，我們是要用裡面的「空」。這樣知道喔！因為有裡面的「空」，才能夠利用。再來就是說，一個人你如果身心柔軟的話，你才能夠真的利益眾生啦！如果你身心不柔軟，我慢很強，不管你再怎麼作為，利益眾生都有限，而且很有可能背面的負作用，還會相當大。所以說「弱者，道之用」，就是身心柔軟，慈悲善待一切眾生。這樣，才能夠真正利益眾生。

「天下萬物生於『有』,『有』生於『無』」,「天下萬物」，你看喔！一切的現象界呢？「生於『有』,『有』生於『無』」,「無」，就是講「無極」、講「空」；就是「道」的本體；就是「上帝」無形的道體本身。這一部份，上次也跟大家提過，從「無極」、「空」會慢慢的形成太極，太極又會生成兩儀。來到太極的時候，就是這裡所講的「有」。這一句話，我們是從上面唸下來，但是它生成的過程，是要從下面看上去。這樣知道吧！

所以，天下萬事、萬物，現象界的一切呢？是來自於「有」。就像說來自於整片的、廣大的星雲，它慢慢的運轉，才形成日月星辰、山河大地…。而這些星雲又是怎麼來的呢？它是來自於散播在「空」中的能源。這也就是說，「有」，現象界包括星雲…，都是來自於「空」；來自於「道」；來自於「無極」。這樣知道喔！

像《老子道德經》，如果你真的歸零來聽的話，你聽過之後，要找到「道」就很容易啦！如果你沒有歸零來聽，或是你以一般的觀念、知見來聽，你要「得道」，就算你在深山、林內，再躲二、三十年，你還有得忙喔！所以真的，你放下過去的知見，好好的歸零來聞思，從新來認識「『道』是什麼」。這樣的話，會很快啊！

第四十一章

上士聞「道」, 勤而行之；中士聞「道」, 若存若亡；下士聞「道」, 大笑之。不笑不足以為「道」。故建言有之：

「明『道』若昧；進『道』若退；夷『道』若纇；上『德』若谷；大白若辱；廣『德』若不足；建『德』若偷；質『德』若渝；大方無隅；大器晚成；大音希聲；大象無形；『道』隱無名。」

夫唯『道』, 善貸且成。

這一章都很深，大家要慢慢地去體會。我們上次在講《阿含解脫道次第》的時候，有講到宗教信仰方面分成幾種：一種是迷信型的，佔百分之六十；一種是信仰型的，佔百分之三十；一種是智慧型的，佔百分之十。這是一個概略的歸納。如果說你要的是發展宗教事業的話，你往迷信型、信仰型方面發展，那會很快，也會很蓬勃。但是，如果你要的是真理實相，你不會停留在這方面，你一定是智慧的求真求證，你也不會昧著良心說話。所以你看喔！在眾生的心靈品質來

講，要來到那種上等層面的話，這佔得比較少喔！我說百分之十，這已經是…。好！我們來看。

「上士聞道，勤而行之」，上等智慧的人，他聽到這個「道」，也就是那種大自然的法則，看到了真理實相之後，他體會到：「喔！什麼叫做無常？什麼叫做無我？什麼叫做涅槃寂靜？原來就是這樣啊！」他看到整個法界所展現出來，真的就是三法印處處都俱足。而且整個大自然所展現出來，無我、無私的那一種德行，他聽到、體會到之後，他會很震撼；他會很「勤而行之」，如實回來面對自己、照見自己，把自己那些貪、瞋、癡、我慢呢？努力的去淨化，讓自己的身心越來越柔軟；讓自己的心靈不斷的提升、不斷的成長，來到返璞歸真，溶入一體的世界，與道合一。這是「上士聞道」。

中等根基的人怎麼樣呢？聽到「道」之後，「若存若亡」，他會這樣：「是這樣嗎？經典不是這樣講、不是這樣寫啊！一般宗教師也不是這樣講啊！」所以，他會有很多的疑惑、很多的疑問。然後他是怎麼樣呢？不排斥，但是也不會很珍惜；不認同，也不否認。「道」對他來講，可有、可無；有也好，沒有也好。他認為一般的經典、宗教師，都沒有這樣說。但是有因緣慢慢的聽聞之後，當他人生歷練越多；智慧越成熟之後，也許有一天，他就會去求真求證。當他苦吃夠了；鐵板踢夠了，真的去求真求證。這時候，他才會體會到：「哇！什麼叫做『無上甚深微妙法』；什麼叫做『道』；什麼叫做『涅槃』；什麼叫做『解脫』啊！」他才會一直的往這方面再深入。這是「中士聞道，若存若亡」。

「下士聞道」呢？「大笑之」啊！下等根器的人，聽到這個「道」，「喔！哪是這樣？不是啦！走偏差了啦！錯了啦！不對啦！」所以，他一聽這些，不是嘲笑；不然，就是否定、不認同。有的如果覺得跟他所講的，有很大違背的話，他還會攻擊、批判。然後認為說：「這個人走偏了啦！那不對啦！不是這樣啦！」能不能回來問問自己：「自己解脫了嗎？自己要的是什麼呢？」所以，真的要如實回來面對自己。這樣，才不會被那個自我意識欺騙了－－人最大的敵人是自己。真的！我們很容易被那個自我意識所欺騙，而障礙了自己的解脫之路。這就是「下士聞道，大笑之」。

所以，老子就講「不笑不足以為『道』」啊！講這個「道」，如果一般眾生不會排斥、攻擊，這樣的話，算是不正常。那些嘲笑啦！攻擊啦！批判啦！都是很正常的。就像一般認為說：「喔！『上帝』應該是怎麼樣？多麼莊嚴啊！」佛教是認為說：「喔！佛陀應該是怎麼樣、怎麼樣？多麼莊嚴啊！解脫者應該是怎麼樣、怎麼樣、怎麼樣啊！」跟他講解脫就是返璞歸真，來到成為平凡、平實、平淡。他就是不相信，不以為然：「人家解脫是要三頭六臂那種…，解脫者他是金光閃閃、手長過膝…；解脫者是怎麼樣、怎麼樣。」一般基督教、天主教信仰的話，喔！上帝應該是怎麼樣啊！如果跟他講：「你現在、當下，就踩在大地、踩在上帝的身上。你知道嗎？」他也不以為然，大笑之：「你這個人瘋狂啦！你這個偏差了！」

講真話：「你現在就坐在『上帝』的身上；你現在就浸泡在『道』之中，『道』

分秒沒有離開過你；『上帝』分秒沒有離開過。知道嗎？」你沒有找到，你就會要到他方世界去找；你沒有找到，你就會想，死後才回歸主懷。如果你宣佈的福音，是死後才回歸主懷，那表示你不知道「『上帝』是什麼」。如果你的淨土、你的涅槃是在來世，那表示你還不知道「什麼叫做淨土」。所以，如果你還很努力、很拘謹的，在那裡修「道」；在那裡苦修要得「道」，繃得很緊，那表示你還不知道「『道』是什麼」。就是這樣啊！

「上士聞『道』，勤而行之」，這一段很有意思，大家要好好去體會。所以，真正體會到「道」；體證到真理實相的人，到後來，他是來到體悟到：「哇！原來是這樣啊！無所得，無所失。在凡不減，在聖不增啊！」這就是《心經》所講的世界，不增不減，無所得，也無所失。

「明『道』若昧」，一個真正體道、悟道的人，因為他是來到了自我、我慢…都消失了，所以他展現出來的，就是恢復到成為一個平凡、平實、平淡的人，看起來就像一個愚昧的人，一元槌槌（**呆呆的**）、一元俗俗（**土土的**），就像草地人這樣，你看他也看不出什麼來。如果說，喔！他很著重一個外表、外相，要怎麼樣打扮、要怎麼樣穿著，這樣，眾生才會知道我是一個大法師，那表示他還著重在外相上面。

再來！就是說，如果你是真正的太陽，你還會去跟人家說：「你看！我是太陽啊！我多麼重要呀！」如果你是太陽，你還會到處去要人家：「你要肯定我是太陽喔！你要相信我是太陽喔！你要相信我對你很重要啊！」如果你是真的，你不會這樣，也不必啊！太陽就是太陽，我就是把生命的意義發揮出來。如果你是真的太陽，你就是有自信，你不必去求別人的肯定。所以，四果阿羅漢，他會來到自知、自覺、自作證。如果你是真的，你就能夠來到自知、自覺、自作證，你不必去要別人的肯定或否定，你也不會去要別人來肯定你。這樣知道喔！所以說「明『道』若昧」。

「進『道』若退」，一個體道、悟道，真正精進走在「道」上的人呢？看起來好像是退步，人家是越修越厲害，你如果真正走在「解脫道」上，你是越修，身心越柔軟，越懂得感恩、越知足、越祥和，別人是越修越厲害，我們不是！所以，老子就講：「為學日益，為道日損」，就是這樣喔！佛陀也講，學佛、修行，走在「解脫道」上，要依遠離、依離欲、依滅、向於捨。所以，整個「解脫道」就是把我們那十個結呢？一一的去除啊！在這去除的過程，老子這裡所講的，「進『道』若退」，人家是有所得，越抓、越多，我們不是，我們是要放－－放下那些執取；放下那些抓取；放下那些顛倒夢想啊！這就叫做「進『道』若退」。

「夷『道』若類」就是說，一個真正實踐「道」的人，他就像凡夫一樣。我在《阿含解脫道次第》那一本書的後面有提到，凡夫才會想要成聖、成賢，當你真正成為一個有智慧的解脫者，你只是返璞歸真，成為平凡、平實、平淡的人。這樣知道吧！所以，書裡面有提到說，「至人只是常」。至人，就是老子這裡所講的那些聖人、解脫者，他只是返璞歸真。

「上『德』若谷」，一個真正展現出「道」的那一種精神、品質的人，他是

虛懷若谷，沒有我慢啊！不懂，就承認不懂；值得學習，就虛心學習。不是說一個解脫者，他樣樣都懂、樣樣都會。他是了悟生死大事；了悟宇宙、人生哲學，世間法方面呢？不會的，他不會「裝懂」；值得學的，還是會虛心的學啊！

「大白若辱」，舉個例子大家比較容易了解。「大白」就像說，眾生是一直在誇讚那些心目中的偶像、大師，而對真正發光照耀世間、照耀眾生的這個太陽，大家卻是冷落它，不知道它的存在；不知道它的重要。所以，它就好像被眾生冰凍在冷宮受污辱一樣，甚至有時候眾生還罵它：「太陽怎麼這麼大呢！」這就是「大白若辱」，有沒有？你看！太陽，它的那種德行，這麼的高明；這麼的光明，這麼樣無我、無私的來照耀眾生。但是眾生對它，就是不知感恩啊！

「廣『德』若不足」，這裡，我們從大自然方面來解釋，大家比較容易了解。所謂大自然，它是「完整而非完美」。這樣知道嗎？還有，一個真正的解脫者，他所展現出來的，也是「完整而不是完美」。但是，眾生都一直在構築夢幻的「完美」世界。這樣知道吧！一般眾生是一直在構築自己所要的夢幻世界。所以，看不到完整的世界；看不到實相的世界，你也不承認，你要的是，你心目中一個美好的夢幻世界。但，那是不可能實踐的。整個大自然的存在，它是完整，而不是完美。所以，如果你用完美的那一種品質、一種框框，要來找善知識的話，你找的是被眾生釘在框框裡面的「偶像」，你不會找到真正活生生「活」的善知識。這個含義很深，大家要慢慢去體會。

「建『德』若偷」，一個得「道」之人，他是怎麼樣呢？就好像說，他是怕被宗教師釘死啦！所以你看喔！老子有時候做事，就是很小心「如冬之涉川」。有沒有？「建『德』若偷」啊！因為他就是怕，他講真理說實相之後，被一般的宗教師釘死，世間法方面不得不有一些顧慮啊！

「質『德』若渝」，這就是說悟道的人，他是怎麼樣呢？「渝」，它是一種變化，好像善變。一個悟道之人，他是心與空相應，外相隨順緣起。所以，他不是照眾生所要的劇本去演。這樣知道嗎？這含義都很深，要慢慢去體會。一個真正悟道的人，他是隨順緣起啊！

「大方無隅」，如果以實際法界來講，「空」，它就是無邊、無際。一個體證「空」、體悟「道」的人，他是來到無我的世界，沒有任何的界線、框框。所以，他是超越任何宗派、宗教、種族框框的。這就叫做「大方無隅」，他沒有那種框框、界線的限制。

「大器晚成」，一個真正大根、大器的人，他是比較晚成。因為這些都是需要人生的歷練啊！所以，很多的智慧，真的！就是需要人生的歷練，不是你從經典、文字裡面，所能夠看得到的啦！

「大音希聲」，真正正法之音是很稀少的，也很少有人能懂啊！所以，真正的解脫法，也是百千萬劫難遭遇啊！四十一章後面這裡，老子所講的這些，如果你沒有從整個法界；從整個「道」；從整個大自然方面來了解、來體會的話，你是沒辦法體會老子所講的那種深義啊！包括「大方無隅」、「大器晚成」，以及這裡所講的「大音希聲」，含義都很深啦！

你看喔！「大音希聲」，如果以整個大自然、法界來講，我們人類所聽的那個「音」的頻率，是有一個範圍的。很多聲音，超越過人類耳朵所能夠接受的範圍的話，你是聽不到啊！這樣知道嗎？就好像說一些超高頻的，或是一些調幅電台、調頻電台，空中有它們的聲音存在，但是我們的耳朵聽不到，你必須透過收音機、透過電視的接收，你才能夠聽得到。這也就是告訴我們「大音希聲」，真正超越過人類耳朵，所能夠感官的一些聲音，你是聽不到的。再來！如果超越一般眾生所能理解的那些智慧的話，一般眾生，你也聽不懂。很少人能夠聽得懂；很少人能夠體會得到。不容易啊！所以，「大音希聲」，真正的那些正法之音，很稀少、很少有，也很少人能夠懂喔！

「大象無形」，「大象」，如果以整個法界來講，「空」或是「道」，它就是整個無邊、無際、無形、無相啊！「大象」講的，就是「空」、就是「道」，整體的法界啊！一個真正了悟真理實相的人，一個解脫者、一個得道者呢？他所展現出來的那種…，「大象」也是大根器，一個真正了悟、自在的人，他的展現是「無形」啊！「無形」就是說，他不會固定在一種「形象」上，他也不喜歡讓眾生把他釘在一個固定的形象、框框上面。他不喜歡被裝入眾生所制定好的，那個「聖人」的框框裡面。這樣知道嗎？他是一個自由自在的解脫者。這就是「大象無形」。

「『道』隱無名」，你看喔！這個大道、大自然，它是一直的在養育著一切的眾生，而又是默默的在做。眾生每天都踩在它身上；每天都浸泡在「道」的懷抱裡面，但是眾生卻很少去感恩，不知道「道」的存在。所以，就不斷的去崇拜那些大師啊！偶像啊！大法王啊！都是崇拜這些。真正的這個「道」…，現在假設，這個人在樹下參禪、打坐，喔！他認為，他得道了、悟道了，成為一個大師啦！很多眾生就這樣，哇！聚集來頂禮、來跪拜啊！眾生心目中，很容易看到這個人，喔！認為他是聖人啊！大師啊！不斷的頂禮啊！跪拜啊！

但是，你都看不到，你們通通都坐在這個大地上；你們通通需要整個大地的支撐、養育；你們通通需要陽光的普照啊！不管你再多大尾，你還是都需要陽光給你能源。你再怎麼神通；再怎麼大成就、大神通，你還是一樣，都只是法界裡面的一個眾生啊！所以，真正在養育大家，能夠成就大家的，是這個大自然、是這個「道」，也是「空」啦！這是無形方面。有形方面就是地、水、火、風啦！這樣知道吧！這也可以稱為「法界」；也可以稱為「上帝」，看你用什麼名稱都可以，「道」本無名，它本來就沒有固定的名稱啦！這是人類把它用一個權說的假名這樣而已。佛陀是用「法界」，老子是用「道」，耶穌是用「上帝」。事實上，講的都相同，本體就是無形方面的「空」。

所以，佛教講「空中能生妙有」；老子講「道能生一，一生二，二生三，三生萬物」，上帝創世紀都是這樣。創世紀出來的、妙有出來的，就是這些地、水、火、風。有了地、水、火、風；有了「空」之後，才會有一切的眾生、動植物。「空」本來就存在啊！有地、水、火、風，再加上有這個「空」，這樣配合之後，才會有些眾生、動物、植物。這樣知道吧！我們在解析現代創世紀裡面，都有介紹過。現在大家再把《老子道德經》結合起來，就可以更清楚的體會，原來他們

所指引的都相同。

老子所講的「道」，記得喔！不光是抽象的呀！「空」，也不光是抽象的。這個空間的「空」，也是。如果沒有無邊無際的虛空的話，地球、太陽…，它沒辦法存在。前面這裡有星球擋住的話，會相撞啊！所以，一定要有無邊、無際的虛空，這個太陽系才能夠在「空」中運轉啦！地球要自轉、要公轉，都需要有空間；太陽系的存在，要運轉，也一定都要有「空」。沒有「空」，「有」是不能存在的。所以，不要以為「道」，它就只有「空」；不要以為「上帝」，它就是無形，在他方世界。不是啦！

無邊無際的「空」，還有地、水、火、風，你就坐在「道」的上面啊！如果用「上帝」來講，你就踐踏在「上帝」的身上；你就浸泡在「空」裡面；你就浸泡在「道」裡面，而整個法界、大自然展現出來的，都是「道」的精神、「道」的特色。但是「道隱無名」，你看啊！大自然、法界這些，眾生看不到，因為你從一出生，就跟它一體，你卻體會不到它的重要。結果，真正最重要的眾生看不到、體會不到，然後就在那裡拜偶像、拜大師，光芒都被這些人、我相佔住了。

這個「道」、大自然，它不會爭功、不會爭名，就是一元槌槌「傻里傻氣」，也不會什麼宣傳、廣告、文宣…，都不會那些。也不會說要怎麼樣才能夠，喔！得到眾生的肯定；得到眾生的尊敬；得到眾生的掌聲，都不會那些。就只是這樣默默的做、傻傻的做。這樣知道吧！這就是真正無我、無私啊！一個真正的悟道者、得道者，他體會到整個「道」展現出來的，人類除了解脫者、除了四果阿羅漢以外，沒有人能夠展現出這一種無我、無私的精神。而那些來到相同境界的人，他們都是看到整個大自然所展現出來的這些之後，那個我慢就很快的消失啊！整個「道」展現出來的，就是「道隱無名」。這樣知道吧！但又不是什麼都不做，就是默默的做。你看！讓萬物生生不息呀！養育一切眾生啊！

我們講「道」這些，為什麼有的人會「大笑之」？如果你是站在拜大師的這種立場的話，因為你一直要去構築一個大師的偶像，你怕你的偶像被我戳破。所以，你就會反彈；你就會不認同：「哪裡是這樣？我覺得，我們的大法師、大法王，那才厲害呀！他可以神通變化啊！」所以，你會怕聽到「道」；你會怕聽到法界這些。如果你是在信眾的這個立場的話，你怕你的偶像、大師，被…也就是破滅掉。再來！如果你是站在法師的立場來講的話，為什麼你會怕「道」；怕聞到「道」呢？因為這樣的話，沒有錢賺，宗教事業沒辦法發展啊！這樣知道吧！

我把話都講得很坦白，如果你不相信；你不信服，那你看喔！你心目中的偶像、大師，那一位不需要腳踏在大地上；那一位不需要空氣的養育；那一位不需要陽光給他能源。佛陀成就再怎麼高的智慧，佛陀要吃飯，還是要去托缽，不是用他的神通變化出來啊！佛陀所托缽來的食物，還不是都是大自然變化出來的這些五穀嗎？所以真的！體會到這些的人，像佛陀，為什麼會我慢斷盡？就是這樣啊！他一定是體會到，整個法界的那種莊嚴，法界的特性。所以我慢斷盡，然後知恩、感恩，展現出無我、無私的精神，跟眾生結緣，把生命意義發揮出來，回饋這個世間。

「夫唯『道』，善貸且成」，一般的眾生…「貸」，就是借錢，如果借錢給你，後面就是有條件、有所求、要利息，銀行借錢給你，也是要利息。對不對？如果銀行借錢給你，你不付利息的話，把你封厝（**台語，查封房子**）啊！一般眾生，也是一樣。包括說夫妻之間的相處，如果心靈智慧沒有提升的話，當太太的對先生很好，如果先生所展現出來的，沒有符合太太心目中欲求的話，太太就會抓狂啊！發飆啊！我對你這麼好，你怎麼這樣呢？所以，你的付出，往往都是希望得到相同的回報。是這樣喔！一般眾生在還沒有解脫以前，在這種有為法，有所求的情況、境界裡面，這都是很正常的。

但是，老子這裡講「夫唯『道』」只有這整個法界、大自然所展現出來的，是怎麼樣呢？「善貸且成」，善於付出，不吝嗇，養育你、成就你，然後又不爭功、不爭名。你看！太陽真的是燃燒自己，照亮眾生啊！太陽每天都是燃燒自己，然後把那些能源呢？傳送到地球上面來，轉換成我們生命的能源。大地也是這樣任你奔跑、任你踩踏、任你大小便、任你吐痰，眾生不知恩，它也不要緊，沒關係，還是默默的做。只是說，你如果沒有知恩；沒有感恩；沒有體會到「道」的重要的話，你是無明的；你是在無明的世界啦！你在無明的世界，你就會心不安，你是背道而馳，你就自討苦吃。就是這樣啊！

所以，不是說，喔！一個上帝來審判你：「你信我的話，我就救你，你就得救。如果你不信我的話，我就把你丟入地獄去受苦。」不是這樣啦！而是說，你如果不了解整個「道」的存在、「道」的重要，以及大自然運轉法則的話，那你是處在無明的世界，你是自討苦吃。你就在「道」的懷抱中，但是你不知道「道」在哪裡？你就一直去找「道」。你就在上帝的懷抱中，但是你不知道「上帝」在哪裡？你就一直要去找「上帝」在哪裡。你就在「涅槃」、「淨土」的世界裡面，但你不知道心靈的家在哪裡？所以你就苦啊！不安啊！一直到處要去找。這就是無明遮障的話，你就是苦、不安。這樣而已。整個修行，就是打開智慧眼，了解這個真理實相。當你真正打開智慧眼，看到真理實相之後，啊！這本來就存在嘛！到後來，你是來到「無所得」，無修、無證、無所得的世界。這樣可以體會嗎？這就是「夫唯『道』，善貸且成」。

第四十二章

「道」生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。

故物，或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。強梁者，不得其死。吾將以為教父。

四十二章的前半，上次已經講過了。「『道』生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」這就是現代創世紀，佛教所講的「空能生妙有」呀！這整個過程，一切的現象，佛陀把它用「緣起」來解釋。這樣，它更能夠回到中性，眾生也比較不容易誤解。但是，雖然不容易誤解，也不容易了解啦！「『道』生一，一生二，二生三…」，就是這樣喔！

再來！「故物，或損之而益，或益之而損。」這就是說，現象界的人、事、物這些是怎麼樣呢？「或損之而益」，用大家比較容易了解的話就是說，當你能夠放下手中所抓，你才能夠得到「無限」。這樣知道嗎？當你能放下你的抓取，你才能得到無限，這就是「或損之」。「損」，就是要放下。你能夠真的放下自我，你才能夠來到不生不死的世界。這樣知道吧！「或益之而損」，表面上你以為你得很多；你賺很多；你得到很多，事實上，喔！你一直賺錢，賺很多的錢，用生命去賺錢。結果你賺到不少錢之後，你的生命呢？也賠上了。是你去賺錢，還是你被錢賺走。

所以，不是說錢不好。錢，你要知道它的目的，要怎麼樣去運用，把這個錢的意義發揮出來。它是一個工具，不是你人生的目的，你要會善用它。如果你把賺錢當做一個目的的話，那你說你在賺錢，實際上你的生命是被錢賺走。這就是說「或益之而損」，你以為你得到很多；你抓到很多；你擁有很多，你的煩惱也很多；你的痛苦也很多；你的牽掛也很多啦！這就是「或益之而損」。

「人之所教，我亦教之」，那些智慧者他們這樣說，佛陀也是這樣說。有沒有？真正那些解脫者、那些智慧者，他們所體悟的是來到相同的世界啊！所以，他們是如此真實的在教導眾生，我也是這樣喔！

「強梁者，不得其死」，「強梁者」就是說，自視其強的人，也就是說那些一直在展現我慢的人啦！越有我慢，越在展現我慢的人，「不得其死」，就是不得好死啦！你的我慢越大，你就死得越痛苦啊！這裡，不一定說是身體的死，而是說你的我慢越大，你的生活就越痛苦；我慢越大，你的內心就越苦。所以「強梁者，不得其死」啊！這也就是說，如果你不懂得臣服法界的話，你不知道「道」在哪裡？你不知道涅槃彼岸在哪裡？你的內心是苦的。

「吾將以為教父」，像老子、佛陀他們都是這樣，看到眾生在苦海裡面浮沈，就是大慈大悲愍眾生啊！只要眾生想要出離、想要解脫，他們都願意跟他們分享，就這樣喔！

第四十三章

天下之至柔，馳騁天下之至堅。無有入無間。吾是以知「無為」之有益
「不言」之教，「無為」之益
天下希及之！

這也都很深！如果你沒有從大自然、法界上面來了解的話，真的不容易了解喔！

「天下之至柔，馳騁天下之至堅」，這個我們先從法界，大自然這方面來了解，整個法界、整個大自然的存在，你看喔！這整個太陽系算是有形的存在，它還是浸泡在整個「空」裡面。這樣知道嗎？這裡所講的「至柔」，也可以從「空」方面來理解，「空」，它可以包容一切現象界，這樣知道吧！如果你的心體證到「空」、體悟到法界，溶入法界，你是「心與空相應，外相隨順緣起」，你的身心

是很柔軟的。那你很柔軟，你才能夠真正把你生命的智慧發揮出來；才能夠真正有所成就。

「天下之至柔，馳騁天下之至堅」，還有另外一個深義就是說，就像天地父母是以最低的姿態來養育一切的眾生。你看喔！地球，我們稱為「地」或是「母」，「太陽」，還有「空」，我們就稱為「天」或是「父」。「天下之至柔」，天地父母默默的在養育著一切眾生，任眾生踩踏；任眾生蹂躪、毀謗、攻擊、批評都沒關係。這就是展現出那種「至柔」的德性。對不對？但是，為什麼能夠「馳騁天下之至堅」呢？因為不管你的我慢再怎麼大；你再怎麼功成名就；你再什麼成為英雄、豪傑，你都只是法界裡面的一份子。你再怎麼豪奪整個江山，包括說像希特勒，或是拿破崙；你再建立什麼龐大的帝國，到最後，你都要歸還法界、歸還大地，你一把土也抓不走，你越厲害，你死得越痛苦。就這樣！但這不是整個法界大自然對你不好，而是你自己背道而馳。

「天下之至柔，馳騁天下之至堅」，我們再講一個大家更容易體會、了解的就是說，天地父母如此的在養育我們、照顧我們，但是眾生不知恩，不知感恩，然後在那裡踐踏、批評、批判、攻擊，也都無所謂，它就是默默的養育著一切眾生。就算你修行再怎麼有成；再怎麼神通廣大；再怎麼會變化：「喔！我能夠呼風喚雨；我能夠移山倒海、隔空打虎，或是我能夠讓石頭飛起來。」這些都只是在耍特技而已，雜技團啦！

再來！不管你再怎麼神通廣大；不管你再怎麼會呼風喚雨，你不會，也不可能增加這個地球一滴水。不管你再怎麼神通廣大，你不可能，也不會增減法界的一毫毛。你沒辦法增加一根毛，也沒辦法減少一根毛。這樣知道嗎？你頂多只是把這邊的土搬來那邊，把那邊的水吸過來這邊，只是這樣而已啊！就像魔術師，再怎麼變化：「哇！很厲害，一秒鐘之內能夠從一個空的袋子裡面，變化出一隻鴿子來。」你真的是無中生有嗎？真的嗎？事實上，不管你再怎麼變化，這些都一定是法界存在的，你才能夠變啊！這就是「天下之至柔，馳騁天下之至堅」的那個深意喔！大家要慢慢去體會。

「無有入無間」，「無有」講的就是「空」。「入無間」，你看喔！整個法界，包括整個太陽系，都浸泡在「空」裡面。還有，如果說你開著一輛車在高速公路上面前進，前面的風，它是往兩邊跑，或是往上面跑。它是閃開的喔！風，它不是貫穿入你的車子，它是要閃開、要移開，你的車子才能夠前進。就像潛水艇也是一樣，水，它必須要被撐開、撥開，潛水艇才能夠前進。水，它不是貫穿過潛水艇，它是移出空間來，讓潛水艇過去。風也是一樣。這樣大家可以了解喔！但是，「空」就不一樣了，「空」它不是閃開讓你過，它是你到哪裡，它都把你貫穿。你是被「空」所貫穿啊！因為有「空」的貫穿，所以我才能夠走過去。這樣可以知道嗎？這就是「無有入無間」。

「空」，它能夠貫穿一切的現象界；貫穿一切的有；貫穿一切的眾生。所以，包括你、我、他的身體，都浸泡在「空」裡面。我們身體裡面一樣，都一定有「空」的存在。包括這一張桌子，外面要有空間讓它存在，裡面本身一定也是有空間、

有「空」。這樣，大家可以知道喔！這就是「無有入無間」。當然，這個含意都很深！如果你真的來到無我的世界、來到無為的世界的話，你就能夠無為，而無不為。所以「無有入無間」啊！

老子看到這些之後，他是「哇！讚嘆啊！讚嘆整個「道」、讚嘆「空」的奧妙啊！」以有空義故，所以一切有才能夠存在、才能夠成立呀！這樣大家可以了解喔！所以，「吾是以知『無為』之有益」，就像說「空」，你看不出它好像有什麼大作為。但它卻是最重要的元素，更重要的是，它不斷的在利益一切眾生啊！

當你對現象界這些體會越深之後呢？「『不言』之教，『無為』之益，天下希及之！」什麼叫做「不言之教」？你看喔！整個大地風雲經、整個大自然，它都默默的在告訴你，什麼叫做無常、什麼叫做無我、什麼叫做涅槃寂靜，它不必透過人類的語言來告訴你。這就是禪宗所講的「不立文字」；這就是大地風雲經——無字天書啊！「不言」，就是超越語言、文字的這一種啟示，也就是大地風雲經的啟示。「『無為』之益」，整個法界展現出來的那一種無我、無私的精神、特色；「無為，無不為」利益眾生的這一種特性呢？「天下希及之」啊！在這幾十億的人口裡面，能夠真的體會到整個「道」的精神、特色；能夠悟道、體道而行道的「天下希及之」，很少、很少人能懂、能做到啊！

第四十四章

名與身孰親，身與貨孰多？得與亡孰病？
是故甚愛必大費，多藏必厚亡。
知足不辱，知止不殆，可以長久。

這裡，老子所講的都是以整個「道」、整個法界為主為核心，然後再切入一般眾生顛倒夢想的世界，希望能夠從中喚醒眾生。所以，世間法方面，他會也做一些比較。但是，老子的思考範圍，他的思想，跟一般眾生的思想，那是有很大不同的。一般眾生是不斷的在追名啊！逐利啊！老子他就提出一個問題來，「名與身孰親？」「名」，就是虛名。你的名聲、虛名…，跟你的生命，那一種對你比較重要呢？是生命比較重要，還是這些虛名，比較重要。這裡，老子告訴我們就是說，一般人都是一直想要出人頭地啦！要出名啦！問題是，這些名，你是真正實至名歸，還是說你只是要名這樣而已。

「身與貨孰多」，「身」，就是你的生命。「貨」，就是那些金銀財寶啦！你的生命比較貴重，還是那些金銀財寶比較重要。「得與亡孰病？」，「得」，就是說在得失之間啦！「亡」，就是喪失生命。你到底是要為了得到名利，而喪失生命比較重要，還是說保有你的生命，過著純真、快樂的那一種解脫自在的生活比較好。

老子對於世間這些做出一個結論，「是故甚愛必大費，多藏必厚亡」，「甚愛」，就是那些很喜歡世間名利的人，一直在抓世間的名利，「必大費」，一定要付出很大、很大的代價。「多藏必厚亡」，「多藏」就是說，在名、利，尤其財務方面，一直這樣貪得無厭，什麼國寶啦！珍寶啦！一直希望越來越多。這樣的話，

你的生命很快就會喪失掉啊！

就像你拼命的賺錢，但是等到你有了錢，你的健康、你的生命，卻喪失掉了。一般人講：「錢四腳，人兩腳。」很多人就是一直奮鬥，很努力的在賺錢。當四五十歲、五六十歲的時候，覺得：「喔！這一生所預定的目標總算有達到，可堪安慰啦！」但往往你還是不知足，還是會繼續要喔！當你漸漸有了錢之後，你身體的健康也喪失了。這就是說，你表面上是在賺錢，記得！如果你的生命意義沒有提升起來，你把賺錢當做你的人生目地的話，那你是用你的生命去換取錢財。這兩者是這樣喔！它是一個反比，結果會變成，你的錢越多，你的生命也就越少。所以說你賺錢、賺錢，到後來呢？你是被錢賺走了啦！知道嗎？如果你的人生意義沒有找出來，你一直的要賺錢，在金錢上面較量、在乎的話，你用生命去累積錢財，那你的生命是會越來越少，最後你的生命是被錢賺走了。這個值得大家去深思熟慮喔！

「知足不辱，知止不殆，可以長久」，「知足不辱」就是說，如果一個人能夠知足的話，就可以常樂，而不會遭受很多的侮辱。這是因為一個人無求，品自高嘛！「知止不殆」，如果能夠知道滿足，適可而止。這樣的話，你不會一直再無窮的去追逐那些錢財。所以記得喔！你賺錢是為了「不必再賺錢」。知道嗎？不是說，賺錢是為了賺更多的錢。如果你賺錢是為了賺更多的錢、累積更多的錢，你把錢財當做目的的話，你的生命就會被錢賺走。錢只是一個工具，不是目的。

不是說有錢不好，是你要善用它。你要把人生的目的、意義找出來，然後你是善用這些錢，而不是把它當做目地。所以，能夠「知足」就「不辱」。「知止不殆」，那「可以長久」，因為你有那種生命意義、生命方向的話，你的生命意義就可以發揮出來，它就可以長久。

第四十五章

大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮。
大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。
靜勝躁，寒勝熱。清靜為天下正。

這一章前面第一段是在描述「道」的特徵，第二段是在描述體悟「道」的人，所展現出來的那一種德行。

「大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮」，這都是在描述「道」的特徵。一個體會「道」的人，他也會展現出這一種特性來－－「大直若屈，大巧若拙。大辯若訥。靜勝躁，寒勝熱。清靜為天下正。」真的！一個體道、悟道的人，他就會展現出「道」的特性、特徵來。那「道」的特徵是怎麼樣呢？「大成若缺」啊！你看喔！這個法界、這個「道」，因為它本身是非常完整的，所以它能夠成就一切萬事萬物。但是，你從外相看起來，它卻好像缺東、缺西；好像有很多的弊病、很多的毛病、很多的不可意。「好像」，要知道！這是「好像」。你看它用一個「若」喔！事實上，不是真正的缺，而是眾生以為它是缺。這樣知道吧！

舉個例子來講，整個法界，它就像父母一樣養育著一切眾生。但是，眾生不喜歡喔！因為不喜歡看到不想要的那一面。事實上，整個法界的存在，它是正、反兩面都有；它是正、反兩面都存在。也就是說，有白天、有黑夜。對法界而言，它是平等喔！那眾生呢？只喜歡白天，不喜歡黑夜。認為說，白天就好了，怎麼還需要有黑暗呢？黑暗不好啦！這樣，就覺得法界不完美。所以，就認為是「大成若缺」，有沒有？「缺」就是這樣的意思。

再來！整個法界呢？能夠讓一切眾生不斷的生長、生長、生長，但是，也會讓眾生消失、死亡。知道嗎？眾生面對死亡的時候，就覺得，法界…「天地不仁」啦！就會覺得說，它是「若缺」。但是，沒有死亡，哪來生呢？整個法界的現象是生、住、異、滅；成、住、壞、空，它是不斷的一直在生滅變化。眾生就只要一個片段，然後排斥所不要的。所以，就認為它是「若缺」。包括認為，這個地球、這個地方，有地震。這樣不好啦！這是五濁惡世啊！那你要到哪裡找一個沒有地震的地方。當你找到那個沒有地震的星球，那個星球也是死的。你沒辦法在那裡生存啊！

所以我們看喔！這個「道」，它的特性就是「大成」。它看起來「若缺」，但不是真正的「缺」。「其用不弊」啊！整個「道」，看起來好像覺得它有利、有弊；有好、有壞。但是，不管你再怎麼界定，它所展現出來的，是怎麼樣呢？「其用不弊」，也就是說能夠創造萬事萬物啊！這樣知道嗎？這整個「道」、整個「空」、整個法界，能夠生妙有啊！「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，用不盡喔！

「大盈若沖，其用不窮」，「大盈」就是說，這個宇宙、這個「空」、這個道體，它是充滿著生命的能源，它是很盈滿的。也就是說，它是有內容的啦！就好像一個人，你看他是這樣槌槌(呆呆的)、戇戇、呆呆，但他卻是很有雅量、很有內涵。這樣知道嗎？這個「道」呢？「大盈」，它裡面是充滿著能源，但是看起來「若沖」，好像是空虛的、空洞的，也沒什麼！「沖」，是代表空虛。佛教講「空」，一般眾生不瞭解「空」，以為談到「空」，就是斷滅空啦！頑空啦！沒有「空」的話，現象界不可能存在啊！所以，叫做「大盈若沖」。

「其用」卻是「不窮」啊！能夠妙用無窮。「空」，不但能夠生妙有，而且又能夠起妙用。有沒有？上次有跟大家講過「空」，它能夠生妙有，然後因為有「空」的存在，又能夠起妙用啊？你看！因為這裡有「空」的存在，我們才能夠在這裡上課；我們才能夠在這裡研讀《道德經》，都是因為有「空」的存在。所以，能夠「其用不窮」。

剛才所講的這些，這都是「道」，它本身的特徵，你要慢慢去看；慢慢去觀察、去體會。當你體會到之後，你就會效法。這才叫真正的悟道啊！你體悟到「道」的特徵、特性之後，你就會整個脫胎換骨；你就會展現出這種「道」的品質、特徵出來。所以，你會展現出那種「大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。」一個真正有智慧的人，「大直」就是說，他的內心是很正直的。但是「若屈」，他的外相展現出來，卻是很柔軟。

「大直若屈」，他柔軟的這一種身、口、意，一般不了解的眾生，就以為這

個人很柔弱；這個人很好欺負，可以吃定他。事實上，他是不與世間諍啦！世間人一直爭、眾生一直爭，爭到最後，也不會贏啦！反而越爭越輸。你看喔！眾生認為說要爭才會贏、要拼才會贏，對不對？要爭才會贏，老子的思想就不一樣。你越爭，到最後越是「空」，你越苦。唯有不爭，以其不與人爭，所以沒有人能夠跟他爭啊！

「大巧若拙」，就是一個體道、悟道的人，他事實上，包括法界，整個「道」也是一樣喔！他的創造力是很強的。但是，他外表展現出來的卻是笨笨的，很笨拙。這我們要慢慢去體會。還有，整個「道」方面，你好好去看的話，你真的會覺得說，它就是這麼的樸實、無華；這麼的平凡、平實、平淡；這麼的笨拙，但它卻是妙用無窮啊！你就坐在「道」的身上；你就浸泡在「道」的懷抱裡面，這真的不是比喻喔！只是你不知道，因為它就是那麼的笨拙。

真的！法界大師就是這樣一元槌槌（**傻里傻氣**），不會用外表來炫耀，也不會打扮、不會包裝，都不會；也不會宣傳、不會廣告。不過，有時候會用像地震、颱風…，告訴你法界的力量有多大。知道嗎？所以，地震也是法界力量的一個展現。法界大師，它只是放個屁，釋放出來的能量，就是八顆原子彈的力量。真的喔！這是要讓眾生…，因為如果沒有眾生認為黑的、破壞的這一面的話，俗話說：「你不知道，天地有幾斤重。」你的那個「我慢」會狂傲無比啊！像地震方面，你會體會的話，它也是在粉碎你的「我慢」；粉碎你的「自我」。知道嗎？要好好的去體會。

有一句話說，「人定勝天」，那是狂傲、無知啦！那是愚癡啦！人怎麼勝過天？你沒有空氣讓你呼吸，你就活不了啊！你不要想說要勝過天，你能不能勝過空氣？你如果能夠勝過空氣，你可以不需空氣，還可以活著。這樣的話，你就可以很高傲：「喔！我勝過空氣。」事實上，你連一個空氣，你都不可能勝過，你也不可能沒有它，那你還勝什麼天？那是人類井底青蛙的無知。人類只能夠克服自然環境的一些欠缺，做一些補足、做一些助緣這樣而已啊！

「大辯若訥」，一個真正體道、悟道的人，他其實是百口莫辯啦！因為他所體會的跟一般眾生、一般宗教師所講的，有很大的不同，他又不喜歡去諍辯。就變成一般眾生喜歡聽的，他不會很喜歡講，也不會滔滔不絕，口若懸河，這樣一直講個不停。不會啊！但是，如果他一講的話，他就是講真理、說實相。這就叫做「大辯若訥」。「訥」，就是外表看起來很木訥。當因緣不俱足、不成熟的時候，他不會講，只是靜默不語，也不會要出風頭。因為根基、因緣不俱足的時候，講也沒有用，那就像對牛彈琴。不講，不是說他不慈悲，而是因緣不成熟，他講的時候，你不是聽不懂；不然，就是你會起瞋。因為他講出來的真理實相，跟你所認知的是一百八十度的不同啊！

我們要知道就是說，佛陀－－釋迦牟尼，「牟尼」的本意，就是沉默者、靜默者。老子呢？平常也不會一張嘴巴嘰哩呱啦一直講。這就是說，真的體道、悟道的人，他們平常都不會多講。這就叫做「大辯若訥」。大家可以看看，平常在台下一張嘴巴很會講，嘰哩呱啦一直講的，如果你叫他上台講，他卻講不出來。

這就是說，真正懂的人，他不會隨便亂講，也不會去跟人家諍辯。「大辯」就是說，他不是故意要跟人家諍辯。「辯」，就是諍啦！像佛陀就講：「不是我要跟世間人諍，是世間人要跟我諍，我只是講真理說實相，跟一般眾生、一般宗教師，認識不同、認知不同。不是我錯啊！我講實相、講真理，別人就認為我要跟他諍。」「大辯若訥」還有就是說，他不是要跟人家諍辯，因緣不成熟，他不會講。但是如果他講，他就是講真理、說實相。

「靜勝躁，寒勝熱」，這個大家比較容易了解。一個人你如果能夠冷靜下來的話，那你就會有智慧；你能夠冷靜下來的話，你的心胸就有空。有空的話，你那種衝動相續，它就會緩慢下來，你就有智慧能夠處理事情。一般夫妻爭吵，或是同事爭吵，有衝突的話，最好的方法，不是吵個不停，越吵反而越嚴重。你要讓事情能夠處理得很好的話，就是「靜勝躁，寒勝熱」。用你的寧靜；用你平靜的心；用你的慈悲心，把那個風暴消化掉。

「清靜為天下正」，「清靜」就是說，一個沒有貪、瞋、癡的人；沒有我慢的人。像這樣的人，因為他來到無我、無私的世界，所以，他可以做為天下眾生的模範。但不是他要為人師表，記得喔！不是他要，而是說這一種人，他有資格…，對他本人而言，他沒有「我要為人師表」的那一種心。如果有那種「我要」，那裡面就有不正的心態、動機。

這裡講「大成若缺」啦！「大盈若沖」啦！「大直若屈。大巧若拙。大辯若訥」啦！都是整個法界所展現出來的特性。所以，一個真正體道、悟道的人，他展現出來的也會有這些特徵、特性。你看喔！法界大師就是這樣，看起來就是「缺」啦！「弊」啦！還有「屈、拙、訥」啦！一般眾生怎麼會喜歡呢？一般眾生都是要一些炫耀、一些外表啊！這個法界大師對眾生這麼重要，但是他的風頭、光芒呢？都被一些大師、宗教師們所佔住了。眾生的目標，變成都鎖定在這個人相、我相上面

你看喔！像一些大魔術師，哇！都是很風光的，他們賺的錢，比我們這個法界大師多啊！法界大師沒人供養耶！我講的法界大師，就是這個「道」；這個地球；這個天地父母啊！沒什麼人去供養耶！但是，一般的宗教大師，哇！大家供養啊！法界大師對眾生生命貢獻非常的大，它的整個光芒，卻都被一般的宗教大師搶光了。眾生呢？不斷的在頂禮、叩拜、跪拜，或是祈求啊！都向一般的那種宗教師在祈求。我們講一般的宗教師，沒有指涉哪一個宗、哪一個派、哪一個教，沒有這樣喔！而是說還沒有真正體道、悟道、行道的人。像這種情況的話，眾生展現出來的，都是在有形、有相的「人相」上面。

佛陀是希望我們，真的要來到無我、無私啦！所以，《金剛經》才強調說，要來到無人相、無我相、無眾生相、無壽者相。這樣，你才會看到法界大師的真面目啦！如果你在人、我相上面繞的話，你看不到「道」，你也體會不到法界大師，你沒辦法來到以法界為師、以大自然為師。沒辦法的！這我們要慢慢去體會，這是相當重要的。因為你涅槃界的家；你究竟解脫的家，就是這個「道」啦！就是這個法界啦！如果否定的人，除非你能夠找到，你真的安心之道。如果你還沒

有來到究竟安心的話，你在那裡否定，那是無明啊！

第四十六章

天下有道，卻走馬以糞；天下無道，戎馬生於郊。
禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。故知足之足，常足矣。

「天下有道」就是說，「道」、大自然，無我、無私這種精神的特徵、特性，能夠在世間流傳的話，大家會體道、悟道而行道，展現出來也都是無我、無私的這種精神，大家相輔相成。這樣的話，就會來到真的是天下太平、世界大同啊！像這種世界呢？沒有戰爭啊！「走馬」，就是說很會奔走的那一種馬，也就是上等的馬啦！戰馬啦！那些戰馬「以糞」。「以糞」就是說，用做耕田、耕作。這樣知道嗎？本來戰馬是要作戰用的，但是，因為現在是天下太平、世界大同，沒有戰爭。所以，本來可以當戰馬的那些良馬呢？現在都用來耕田。這樣知道吧！

「天下無道」，如果說這個世間沒有「道」、失去「道」，就像佛教所講的「末法時期」，沒有法，眾生不知道法；不知道涅槃；不知道解脫在哪裡；不知道淨土在哪裡。像這樣的話，這就是屬於「天下無道」。「天下無道」的話，民心慌亂、民心苦，社會治安也不好，世間戰亂會不斷。這時候呢？因為世間戰亂不斷，「戎馬生於郊」，「戎馬」，也是戰馬，而且是母馬。一般來講，母馬是不上戰場的。但是你看喔！需要母馬去上戰場，那表示這個社會已經是非常亂了。戎馬、母馬又在郊外生產，這就好像一個婦女沒得休息，在外奔波、在外生產。這樣知道吧！這是形容「天下無道」，社會就紛亂，戰亂不斷啊！這也是強調，眾生有沒有體道、悟道，非常重要啊！如果沒有體道、悟道的話，世間就是戰亂不斷喔！

「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得」，在這個世間，你的禍害、你的災害呢？「莫大於不知足」啊！因為不知足，貪得無厭，就會自取滅亡。就像希特勒、拿破崙，本來就是國家的元首，但還是不知足，一定要併吞天下。這就是不知足啊！到最後怎麼樣？自殺，痛苦的死去。這就是「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得」啊！一直貪得無厭，到最後就是這樣，痛苦的死。

「故知足之足，常足矣」，一般我們常常會講說，知足常樂、知足常樂。但是要知道！你的知足常樂是一種安慰式的，還是你真正體證到，你沒有欠缺的那一種知足。這裡面有所不同喔！如果你只是說：「我們要知足常樂啊！」用嘴巴講都很會講。因為你要的已經有了，所以你覺得說：「我們要知足、我們要知足啊！」但是，當你遇到更想要的浮現出來的時候，你又會不知足了啦！

現在假設你覺得有一間房子可以住；可以遮風避雨。這樣就好啦！當你買了房子，頭一、兩年你會很高興，覺得：「有就好了啦！知足啦！可以常樂啦！」但是沒多久，歷練幾年之後，你又不同了。看到人家住豪門、豪宅，大庭院、大花園，哇！這時候，你內心的那一種欲貪就出來了。你以前的知足，到後來，情況轉變，你又不知足了！所以，一般所講的那種知足，那只是暫時性的而已。而這裡所講的「知足之足」，是你真正體會到，你的生命所需沒有欠缺，法界沒有

虧待你，你真的感到「知足」啊！

像佛陀，他本來可以做國王。但他不需要那些，一貧如洗，到處托缽，所有的家當，就是身上這樣而已。也沒有什麼勞力士手錶；也沒有什麼鑽戒，都沒有那些，他都可以不用！不是說佛陀窮；不是說他沒有能力，而是他覺得，有那些是累贅啊！真的可以不需要。那是真正的「知足」啊！就算你要給他，他也覺得可以不需要。你如果真的要供養，就拿來去做更有意義的事情，回饋給世間。這是真正的「知足」，真正的那種「常足」，那都是很快樂的。

這裡，再講比較深的一個啟示。一般眾生，只要你還沒有真正找到究竟解脫、涅槃彼岸的話，也就是還沒有真正找到「道」的話，你的內心一定會「尋尋覓覓」的。知道嗎？只要你還沒有真正找到「道」；還沒有真正悟道；還沒有真正見法；還沒有真正來到涅槃界、法界，你的內心一定是不安的，「一」不知歸何處啊！不知「一」歸何處，它就會尋尋覓覓。唯有當你真正找到之後，你才會來到真的大安心、大自在。所以，你有沒有找到；你內心有沒有苦、有沒有不安，那是騙不了的，也絕對裝不出來的。

在「永嘉大師證道歌」裡面，有一句話：「覓即知君，尚未得。」如果你還在那裡尋尋覓覓，表示你還沒有找到「道」；你還沒有回到涅槃界，還不知道法界。你想裝出沒有在尋覓、沒有在尋找，那是裝不出來的。因為不管你再怎麼壓抑，你內心的苦、你內心的不安，會在你的一轉眼、一舉手、一投足、一揚眉暴露出來。你可以騙得了一般人，你騙不了明眼人。所以說，你是不是真正的知足，就是這裡所講的深義。如果你是真正知足的話，「知足之足，常足矣」，你真的安心自在，你會來到無為、無修、無證啊！

我現在再講很深的…，但是記得！你不要會錯意，會錯意的話 你會害你自己喔！因為你沒有經過一個相當長的階段，你是沒辦法來到這個階段的。等到有一天，你真正的體道、悟道、行道，來到無為、無修、無證世界的時候，你會發現，「要修行，也是我慢」。知道嗎？要修行，也是一種我慢，但你不要會錯意喔！你不要想說：「好！那我們現在都不要修行，這樣才沒有我慢！」所以，千萬不要又跑到…，落入另一邊去。

剛才講的，那是很深喔！你還沒有真正找到，你一定會尋尋覓覓的。你真正找到，你就不會尋覓。這很深！希望大家慢慢去體會。真正的無修，那是真正體會到，本來就是「在聖不增，在凡不減」啊！法界沒有虧待你，你俱足一切啊！你跟一切眾生是完全平等啊！問題是，你還沒有體證到這個階段的時候，你要說你不修，你還是內心不安啦！因為你還是不知一歸何處；你還是會尋尋覓覓。所以就是說，希望大家一定要腳踏實地，一步一腳印的這樣上來。到後來，你就可以來到無修、無證的世界。

第四十七章

不出戶，知天下；不窺牖，見天「道」。其出彌遠，其知彌少。
是以「聖人」不行而知，不見而明，不為而成。

這一章經文很簡短，但是很深、很有意義，剛好跟我們剛才所講的可以連結起來，非常重要喔！「不出戶，知天下；不窺牖，見天『道』。其出彌遠，其知彌少。」哇！這一句話，太棒了！「是以『聖人』不行而知，不見而明，不為而成。」「不為而成」，就是來到無修、無證、無所得的世界啊！

這一章，每一句話都是頂天立地啊！而且那個力道都非常、非常強啊！真佩服老子的厲害。你看喔！老子就講「不出戶，知天下」，這就是說「道」是無所不在，法界的真理實相也是無所不在，那是超越時空的。你如果真正見法、真正體悟到「三法印」的話，你會體會到不管過去、現在、未來，它都一定如此。而且你也會體會到不管是在臺灣、在大陸、在美國、在其他外星球，也都是如此。「不出戶」，你不必到遠方去；不必到他方世界去找「道」、找淨土啊！因為你真正找到之後，你就知道：「我當下就在「道」的懷抱裡面，我還要到哪裡去找呢？我當下就浸泡在法界裡面，我還要到哪裡去找涅槃、找淨土呢？」

所以你看喔！「不出戶」，他不必跑到他方世界去找，他就能夠「知天下」。整個天下就是這樣－－它一定是無常、生滅、變化。任何眾生，不管你再怎麼厲害，一定是無我、一定是緣起，沒有任何人例外。不管六道中哪一道眾生，無論你是哪一道的，黑道、白道都相同，「不出戶，知天下」。只要你還沒有找到「道」我都可以判斷，你的心是不安、是苦的，我慢都還存在。只要你還有我慢，就告訴我，你是一個內心苦、不安的人；只要你還有我慢，你的內心就是苦。

「不出戶，知天下」，所有眾生的心態老子都可以了解，就是這樣啊！你真的掌握到那個大原則、那個核心，就可以以此類推。這樣知道吧！這你一定要進入…，要回到核心。像我們有畫那個太極圖，「一生二，二生三，三生萬物」，還有無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象…。有沒有？這個很深喔！大家要慢慢去體會。這樣，你才能夠掌握到重點、核心。

老子就跟我們提到說，一個人如果你不能夠回到「道」的總源頭的話，那你都是在下面的支流末節上。這樣知道嗎？如果你的心胸、你的視野越小的話，你就越向下走，你都一直在支流末節上面喔！包括修行也是一樣。如果你沒有掌握到核心的話，你都是在一些修行的技巧；在一些支流末節上面下功夫。如果你能夠來到總源頭的話，那你看！一切的萬事萬物、一切的眾生，都可以清楚的知道，掌握到那個總原則，其他的就可以以此類推啊！這樣知道吧！「不出戶，知天下」，我不必來到這裡，才知道啊！整個總原則，我都知道。這很重要喔！

「不窺牖，見天『道』」，不必打開門、打開窗戶，也就是說不必到外面心外去求法啦！前面講的是，不必到他方世界去找，後面這一句講的是，不必心外去求法；不必到外面去找。同樣的，就能夠見到「天『道』」。就好像說，這是一個比喻，也是事實，有的人就認為說：「我要到教堂去跟上帝懺悔」所以，上帝是在教堂裡面，出了教堂之後，上帝就不在了，沒辦法再跟上帝溝通。你看！你就變成在家裡就沒有上帝；在哪裡就沒有上帝。佛教常常也是這種情況。我們去到一個大殿，喔！好莊嚴，佛在那裡，然後就在那裡拜。出了大殿之後，佛就不在了。這樣知道嗎？

所以，你的佛啦！你的上帝啦！你的耶穌都只是在一個特定的地方才有。你要到那個地方，你覺得你才會找到；你才能跟他有一個溝通。事實上，這是不正確的。老子就跟我們講「不窺牖，見天『道』」，也就是說我不必到教堂、到佛堂去，我天天都跟上帝、跟佛陀在一起，我家裡就是教堂；我家裡就是大殿、就是佛堂。因為「道」、「法界」…，它是無所不在啊！這就是「不窺牖，見天『道』」。

「其出彌遠，其知彌少」，「其出彌遠」，你一直在尋尋覓覓，一直覺得說：「淨土，在哪裡？聽說在某個地方、某個方向。」所以，你就一直的往這方面去找；一直要到他方世界去找，或是說現在是末法時期沒有法，要等幾萬年以後有佛來再說，有的還講等彌勒佛來再說。我們現在要趕快，天天的祈求，祈求來生能夠生在有佛的世界、有佛的佛土。所以，你的心都一直向外去求，都沒有活在當下。一般的宗教徒也是一樣！有的人就認為說，上帝是在遙遠的天界，然後要死的時候，你信主，才能夠得永生；你信主，才能夠到上帝那裡，也就是回歸主懷。喔！你死的時候，才能夠回歸主懷。你活著的時候，就是一個迷途的羔羊，就沒有在上帝的懷抱裡面。事實上，你都在整個法界的懷抱裡面啊！

所以，如果你不知道「道」是什麼的話，那你會透過很努力、很認真修，躲在深山裡面修，希望修到將來能夠得道、能夠悟道，能夠這樣…金光強強滾。這就是說，如果你向心外去找，或是透過種種有為法努力去修，那就是「其出彌遠，其知彌少」，你越向心外去求，那表示你越不知道。如果你的淨土是在他方世界，那表示你不知道淨土是什麼。如果你的天堂是在其他的星球，遙遠的未來，那表示你不知道天堂是什麼。如果你的上帝是在教堂裡面，那表示你不知道上帝是什麼。

我們來看黑板…，「道」的源頭是在這裡，如果說你不知道「道」在哪裡。現在假設你在這裡，你覺得要去找「道」。聽說這裡有，然後你就到這裡來。結果你跑到這個星球來，人家還是講說這裡沒有啊！這裡是末法時期，你要到其他世界去找啦。所以，你又再去找，一直去找、一直去找，你越向外去找，你就是越往下，你距離這個「道」呢？就越離越遠。但是不管多麼遠，事實上，你是沒有離開「道」啦！這只是說你心靈的認知啦！你本來就在「道」裡面，只是「道」對你而言，你是不知道，你一直迷失啊！也就是說，你心靈的污染程度就越嚴重，你的苦海就越多。這樣知道嗎？

也有人跟我講就是說，你有沒有到印度，佛陀出生的那個地方去，聽說到那裡在那個菩提樹下打坐，會有感應。也許到那邊打坐之後，會開悟、會大徹大悟。佛陀坐在那裡一直笑：「早就跟你們說，法是遍一切處，你們還要到印度去，還要在那裡找，難道台灣就沒有法嗎？難道台灣就沒有「道」嗎？」所以你看！老子就講「其出彌遠，其知彌少」啊！像我跟大家結緣、跟大家介紹的這些，都是可修、可證、可達，現在、當下。我不會跟你講說，遙遠的未來、來世、他世，或是到其他地方去才能夠找。這些我不會講，都是現在。因為涅槃、淨土就在這裡；「道」就在當下啊！

「是以『聖人』不行而知」，「聖人」，就是一個真正體道、悟道、得道的人。

你看喔！一個真正體道、悟道的人，「不行而知」，他不必到外面…，什麼四大名山去朝山。你再朝一百次，你還是不知道什麼叫做「無常法印」？你還是不知道「無我」啦！你如果把那些錢真正拿來好好用的話，還更有意義啊！「是以『聖人』不行而知」，你不必到他方；不必去朝聖；不必去心外求法啦！

「不見而明」，「見」，就是向外面去找。也就是說，你不必到外面去找；不必到處一直去找，你就能夠很清楚啊！有一句話說，「萬物靜觀皆自得」。我們的禪修，就是協助大家把心定下來、靜下來，「止觀雙運」。你就能夠看到，原來！你所要找尋的就在眼前、就在當下、就在這裡。

「不為而成」，這很深！但不要以為是負面的，…那種什麼都不要做。不是這樣！「不為而成」就是說，當你體道、悟道之後呢？你會來到「無修之修」，不必造作啊！你只是醒過來，發現這樣的事實而已。注意喔！你只是醒過來，發現到、覺悟到「你本自俱足」啊！因為「道」呢？它是在凡不減；在聖不增。不是說，喔！佛陀悟道之後，佛陀就得到特別多的東西，法界送給佛陀的空氣就特別多，特別的長養佛陀的身體。太陽呢？因為佛陀成道、悟道，佛陀會讚美太陽，太陽對佛陀就給他額外特別的照顧。沒有這些呀！佛陀當他悟道、成道之後，他體會到，事實上，整個法界這這些呢？不是我所創造，也不是任何人所創造，它是本來就存在啊！「不為而成」。

以前也跟大家講過一個比喻就是說，我們常常會「海中鑿河」啊！有沒有？眾生在無明遮障的時候；在不知「道」的時候，你會透過有為法，然後一直去找。你越努力、越認真，越向外去找，那表示你越不知「道」是什麼。這就是說，你是在大海之中；在「道」之中，在這個空海、在這個「道」裡面，一直在開鑿運河啊！你開鑿得很高興、很認真、很有成就。結果，你把海水都污染了，你讓很多的魚都跌跌下去了。知道嗎？

慢慢的，當有一天你體會到，哇！原來「道」本來就是這樣。你再怎麼去改變法界、大自然這些，還是一樣啊！你只是把那邊的海水舀到這邊來；把這邊的空氣透過電風扇吹到那邊，這樣而已。當有一天你發現到，喔！原來是庸人自擾之，聰明反被聰明誤。…當你大徹大悟之後，你會發現自己以前真的就像個笨蛋。這就是眾生在顛倒夢想的世界，而不知道。所以，在那裡海中鑿河，鑿得很高興。等到有一天體會到，哇！醒過來，會來到「不為而成」，無為的世界。

這裡，剛好想到一個比喻，這也是事實，可以讓大家參考。好！我們來講一個故事。這是地球，我們現在來找西方在哪裡？我們沒有批判，或指涉那一個宗派好不好，不是講這些。我們是如實來探討、來了解西方在哪裡？東、西、南、北，事實上是人類為了說明方便起見，才把它做一個假名；把它界定，這樣而已。在法界、在大自然中，是沒有方位限制的，是無方位、全方位的。這樣知道嗎？

以現代實際情況來講，西方在哪裡？在地球上嗎？還是在外星、外太空？現在假設，如果是在地球上的話，那淨土一樣，是在這個世間、在這個地球上啊！如果說不是在地球上，是在外太空的話，那請問西方，指的是哪個星球？指的是哪個方向？要知道喔！如果你有天文常識的話，你會發現，你能不能找到外面一

個固定的西方？找不到的。因為地球每一天都在怎麼樣？自轉啊！我們現在假設界定中鼎的大樓，樓頂所對上去的地方叫做西方。好不好？然後你跑到大樓上面，天天在那裡看，喔！西方就在那裡。要知道！這個西方，你以為是在上面這一點。結果，它卻是一直的在轉、轉、轉。我們的地球，它是一直的在轉、在轉。你說西方在哪裡？這個小時，西方你以為是在這邊，下一個小時西方是移在這邊。結果是在這一邊，你看喔！十二個時辰剛好是一圈。地球一天，它就是繞這樣一圈。早上你的西方在那邊，晚上你的西方就在這邊，它會轉到這邊來啊！這樣知道吧！

再來！現在是中午（12 點），你的西方是這裡，下午（18 點）移到這邊，凌晨（24 點）又在這邊，清晨（6 點）在這邊。它是一直在轉、一直在轉。那你說西方在哪裡？只要你有天文常識的話，你會知道地球外面，要找一個固定的西方，是找不到的。這絕對不是在批判，而是說實相就是這樣啊！你不了解天文方面，你才會說有一個固定的地方。

再說另外一點，除了地球自轉以外，地球又會繞太陽公轉喔！而且整個太陽系在銀河系裡面，又是在轉喔！所以說，你要心外找西方，你是找不到的。你要心外找淨土，在哪裡呢？有人認為說我在批判淨土，那是你不瞭解，才認為說我在批判淨土。事實上，我是真的在弘揚淨土的核心啊！淨土的核心，就是心淨佛土淨。你真正要找到西方淨土，你就是要回來淨化身心。這才是真正的淨土核心、淨土思想啊！你在外面去找西方，你是找不到的。

我聽過一個比喻就是說，一個修道，修道家的人，他講說：「我們修道的人、道家的人，跟佛教有什麼不一樣的地方呢？」然後，他就找出他們祖師的一本論著來，裡面有提到就是說，佛家、佛教的修行者，他們是要往生西方，他們是要朝向西方。那我們道家呢？我們是要往生東方。大家有沒有聽過？就像有人說藥師佛在東方，那你就會向東方這樣。因為我看過那一則，他們就是要找出，道家跟佛家不一樣的地方。佛家是向西方，道家是向東方，這是有所不同的。好吧！這樣就繼續去找，你一直繼續向西方去找，這邊也是一直向東方去找。

不錯！彼此的方向不一樣，他們是向西，我們要向東，都是在那裡一直轉、在那裡找、在那裡繞。你說這樣是有所不同，但是如果你心靜不下來的話，你的東在哪裡？原來你的東邊會跑到這邊來，他的西邊會跑到那邊去，結果是，你跑來我家，我跑去你家；你跑到我家來找淨土，我跑到你家去找淨土。所以說，你沒有真的靜下來止觀雙運的話，不管你稱它東方也好，西方也好，你是找不到的。唯有你把心靜下來，如實現觀，你才會發現當下即是。這樣知道吧！

你知道嗎？你前一世可能就是在其他星球，然後人家指引你說，那邊是淨土，然後你就跑到地球來，跑到地球來之後，人家又說在那一邊、在那一邊。所以，在《阿含經》裡面就有提到，那個赤馬天子，有沒有？他向心外一直要去找出離苦海的淨土，結果找不到啊！佛陀就跟他講：「你向外面去找，你是找不到的啦！我（**佛陀**）不必向心外去找，在這個五蘊身心裡，我就可以找到啊！」那就是告訴我們，你要回到這個身心上面來啦！但是，回到身心上面來，不是說又

變成，喔！就在五蘊裡面，在那裡繞、在那裡找。而是回到內觀，回到萬物靜觀皆自得啊！你的身心真的能夠靜下來，你就可以發現。這是，這一章所講的重點喔！

第四十八章

為學日益，為「道」日損，損之又損，以致於「無為」。
「無為」而無不為。取天下常以無事；及其有事，不足以取天下。

這又很深啊！「為學日益，為『道』日損」，這就是「世間法」跟「出世間法」不同的地方。不管你是修道，或是修佛…，佛教方面都一樣。這方面很重要，要弄清楚喔！沒有弄清楚的話，你在世間法裡面繞，你都不知道。那世間法呢？它是從「自我」出發。所以，世間法的一切作為都是要肯定自我。這個「自我」，它是要得到成就、得到滿足，要有成就感、要受肯定。世間法的修行也是一樣，越修，越有成就感；越修，覺得越厲害、越有所得、越有所成。包括看經論、經典，也是一樣，越來越覺得自己懂得比別人多：「大藏經，你還沒有看完，我已經看三遍了；你才看三遍，我看十遍了。」就是會在那裡比大比小、比高比低，這個「自我」，就是設法要得到肯定。這就叫做「為學日增」。

「學」，就是世間法的那種做學問。這是越來，你會越厲害，「為學日增」。包括如果你把佛門的修行當做是佛學，你把佛法…，本來這是詮述宇宙人生的真理實相，你不是實際去體證，卻把它當做一門學問；把佛法當做一門學問、佛學的話，就算你成為一個佛學家，佛學的博士，你還是在世間法裡面啊！除非你的貪、瞋、癡能夠斷除，不然的話，你增加很多…，飽學多聞。但是，不管你再怎麼樣…，增添幾個博士的頭銜，你內心的苦、內心的不安，還是存在啊！不是用世間的這些成就，能夠掩蓋得了你內心的苦、內心的不安。那是沒辦法的！如果可以的話，假如你得了三個博士學位，就能夠到達究竟解脫，哇！大家只要拼命讀書、拼命讀書，設法弄出「三個博士」，這樣就好啦！但卻不是這樣啊！

這就是說，世間法（**有為法**）越修越厲害，越有那種成就。出世間法就不一樣啊！出世間法，老子這裡所講的是「為道日損」。如果你真的是要解脫，出世間法剛好是要對治這個「自我」。因為這個「自我」就是構築夢幻世界、構築苦海最重大的根本原因。你要「出世間」，也就是出離這個「自我」、出離那個苦海。所以，如果走「出世間法」的話，那是要來到斷除我慢。也就是說，它是朝向讓這個「自我」漸漸的降服、消失。這兩個走向不一樣喔！世間法是「自我」越來越厲害，出世間法剛好是相反，它是要斷除我慢。而這就是佛陀所跟我們講的十個結。

真正走在出世間法上，那是針對那十個結，一個結、一個結的解開，慢慢的來到無我的境界。無我的話，你就會來到無私，這就是後面老子所講的，「損之又損，以致於『無為』」啊！這個「自我」，它是在中心，然後用十道很高、很牢固的牆，把自己鞏固在裡面、包圍在裡面。這就是佛陀所講的那十個結。一般

世間法是這樣喔！它就是要加強鞏固那個「自我」；加強保護那個「自我」。所以，它要有成就感。但是，出世間法不一樣！因為只要你有「自我」，你就是活在夢幻世界裡面；你就是活在苦海裡面。

苦海，記得喔！佛陀所講、佛教所講的苦海，就是這個「自我」所構築的夢幻世界。當有一天你發現，真的是這個「自我」，在構築那個苦海的夢幻世界，你慢慢的會來到要走「出世間法」。但這也要你吃過很多的苦，苦吃得夠了，你才會真正要修行；你才會真正要走出世間法。這時候，你會來到真的願意如實面對自己，把那些結呢？一個一個的去除、一個一個的去除。這就是「為道日損」，漸漸的讓那個「自我」，越來越淡薄，身心越來越柔軟。

你看喔！「損之又損」，結縛那些；我是、我能、我慢那些，漸漸的減少。到後來呢？五上分結全部都消失、都去除掉，你會來到自我消失，來到「無我」的世界。這就是老子所講的：「損之又損，以致於『無為』。」記得！「無為」，就是來到無我的境界。但是，一般對這個「無為」，實在不太容易了解，以為說「無為」，就是什麼都不做啦！一個成道、一個解脫的人，變成對這個世間都沒意義，整天就只是吃飽，什麼都不做，在那裡變成米蟲。這完全都是錯解，不知道什麼叫做「無為」的深義。眾生用二元對立的那種思想、用二度空間的那種思考，來想像無限空間的那一種境界，那是沒辦法體會的。

所以，老子就講：「為『道』日損，損之又損，以致於『無為』。」當我慢斷盡、自我消失之後，你會來到無我、無私的境界。後面老子又講出，很重要的一句話：「『無為』而無不為」啊！一個真正體悟到「無為」境界的人，他能夠「無不為」啊！「無不為」，不是無所不為喔！不要體會錯誤；不要變成好像那種為非做歹。不是這樣啦！「『無為』而無不為」，「無為」，事實上，就是來到無我、無私的境界。一個人你如果真的來到無我、無私的話，你就能夠「無不為」，也就是能夠成就大事業。因為你做什事情，不是從小我出發；不是從自私、自利去考量，你是來到無我的境界。這就是「『無為』而無不為」。

「取天下常以無事；及其有事，不足以取天下」，這裡講的「取天下」，你不要以為說是國王、帝王、將軍…去爭奪、豪奪天下。不是那個意思喔！這個「取天下」，是講說攝化天下。你要攝化天下，真正要得民心，或是要對眾生有所益助的話，「取天下常以無事」也就是說，你真的無我、無私，你才能真正攝化天下。「及其有事」，如果你是用智巧、技巧，用世智辯聰、用那個「自我」，或是用武力，要去征服天下的話，老子就講：「不足以取天下」，你是得不到的。

那你看喔！前面講「取天下常以無事」就是說，你真正要攝化天下，你是不可以用武力的，你用武力那是絕對辦不到的！那些帝王…，包括中國歷史上，不管再怎麼偉大的帝王，他們的影響早就過去了。但是，像佛陀、老子、耶穌…，他們那一種無我、無私的精神，兩、三千年後，人類還是對他們這麼樣的尊敬；人類受他們的影響，還是這麼的深遠。他們的精神，還是默默的在攝化世間；在提升人類的心靈品質。有沒有？這就是「取天下常以無事」啊！「無事」，就是無我、無私啦！

「為學日益，為『道』日損」，這裡我們用含意很深的太極圖，再做一個比喻。你看！所有萬事萬物的總源頭都來自於「道」啊！萬事萬物不管日、月、星辰…，都一定是包含在「空」裡面。這樣知道了吧！因為現在是講老子的《道德經》，所以我們要講「道」，如果是講佛教的時候，我們就要講「空」啦！

上次有跟大家講說「背道而馳」，這大家要去體會喔！一般人、一般眾生都是「背道而馳」。也就是說，「道」是在這裡，但是眾生都離開了「道」，不知道「道」是什麼。然後一直向外去找，到處去找。結果是「其出彌遠，其知彌少」，你越向外去找，你越不知道「道」在哪裡。所以，一般眾生是這樣，一直往下、一直往下，反而是離「道」越遠。這樣知道吧！那你要解脫的話呢？剛好你的走向是要跟眾生「背道而馳」啊！知道嗎？

眾生是跟「道」相反，背「道」而馳，那你要回到這個「道」，你是要跟眾生「背道而馳」啊！這樣，你才能夠回到「道」；你才能夠來到「與道合一」的世界。這就是我們剛才所講，世間法跟出世間法不一樣的地方，以及老子所講「為學日增」啊！但是「為『道』日損」呢？你看喔！一般眾生思維的角度是越來越想有成就，那你是離「道」越遠啊！如果你真的要解脫的話，你就要與世間反其道而行，你才能夠回到「道」。

講到這裡跟大家勉勵的就是說，你真的要邁向究竟解脫；你真的要走「出世間法」的話，你的世間思維一定要大死一番。如果你沒有大死一番；沒有一百八十度大扭轉的話，你沒辦法來到「道」。如果你憑著過去的那種觀念，要去找善知識；要去衡量一個善知識的話，你絕對找不到解脫者。你用你過去那種知見、知識、常識來判斷，你找不到解脫者，你也找不到「道」。這樣知道喔！所以真的，你看喔！老子給我們的觀念，都是一百八十度的震撼教育啊！知道嗎？佛陀講很深的那些，也都是一百八十度的震撼教育。這樣，你的觀念才會整個扭轉過來啊！你要放下過去那種「世間思維」的角度，你才有辦法找到「道」啦！

第四十九章

「聖人」無常心，以百姓為心。
善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。
信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。
「聖人」在天下，歙歙焉，為天下渾其心，百姓皆注其耳目，「聖人」皆孩之。

「『聖人』無常心」，就是說那些解脫者，他們是沒有固定不變的成見；他們沒有那一種自私、自利的成見，他也沒有預設立場啦！「無常心」就是說，沒有成見、沒有預設立場。然後，「以百姓為心」，他的起心動念呢？是念念為天下蒼生，無我、無私啦！

「善者吾善之」，對我好的人，我善待他。「不善者吾亦善之」，對我不好的人，我還是一樣善待他。不會說，你對我不好，我就以牙還牙。不會這樣啊！所

以，不論對我好或不好，我都對你好，善待一切眾生。

「信者吾信之」，信任我的人，我信任你。「不信者吾亦信之」，就算不信任我，懷疑我、質疑我的人，我還是一樣信任你。「德信」，為什麼不信任我的人，我一樣信任你呢？因為我知道，你還在「顛倒夢想」的世界。但是，你是會改變、會成長，還是會變化啊！為什麼說「不善的人，吾亦善待之」呢？因為你還是有可能改變。今天你對我不善，那是因為你的誤解，你的因緣是這樣。有可能因緣改變之後，你就會善待之，你就會改變啊！

就像說，羅馬有一位叫聖彼得，還是誰？確切的名字我忘了，他曾經是羅馬像是宰相，還是總理大臣，掌有大權的人。那時候，基督教還不是他們的國教，他們很排斥基督教，所以才有暴君焚城啦！還有把那些宗教信徒呢？丟入羅馬競技場裡，讓那些獅子來吃。有沒有？在宗教歷史上有這樣的記載喔！這一位不曉得是叫做聖彼得，還是誰？最初他對基督教非常的破壞，百般設法要把基督教驅逐出去。後來他發現，不管他再怎麼殘害，那些信徒還是一樣前仆後繼，那種不怕死和殉道的精神，讓他大為震撼。

真的！體道、悟道的人，他是粉身碎骨在所不惜。但他不是那一種為個人、為我。不是喔！就這樣，那些宗教烈士讓聖彼得（**現在假設這個人是聖彼得**）很震撼。後來，當他慢慢的打開心胸去瞭解、去接受，才發現到自己很多錯誤的觀念。然後從最初的一個破壞者，改變成為大大的護法。知道嗎？所以，才被列入聖彼得大教堂啊！這是聖保羅，還是聖彼得，我忘了。但是，就是有這樣的一種情況。

這就是說，不管你對我好或是不好，我都善待你；不管你對我信任，不信任，我都信任你。因為對解脫者而言，他是超越二元對立的。一般人呢？是這樣－－你對我好，我就對你好；你對我不好，我就對你不好。這是二元對立，永遠沒完沒了啊！

再來！「『聖人』在天下，歙歙焉，為天下渾其心，百姓皆注其耳目，『聖人』皆孩之。」這就是說解脫者呢？他在這個世間所展現出來，「為天下渾其心」，「渾」，它是一種渾樸、渾厚。這大家要慢慢去體會喔！一般眾生對是、非、好、壞、對、錯，都認為自己能夠分辨得很清楚，那種二元對立都很明顯。這樣知道吧！事實上，這都是從「自我」的立場去界定是非、好壞。但是，對一個解脫者來講，你認為的壞人，他未必認為是壞人；你認為應該要遠離的人，他未必認為要遠離他；你認為非常好的大好人，他的看法未必像你這樣。

所以，一般眾生是這樣喔！符合你意思的，你就認為這是好的、對的、善的；不符合你意思的，你就認為是錯的、非的、黑的，你就會排斥。那一個解脫者呢？他是來到超越二元對立。你看不懂他，你會覺得：「奇怪！明明這個是壞人，你怎麼還對他那麼好？明明這種人不可理喻，你怎麼還在善待他？」你會變成用那個「自我」的標準去界定他，你看不懂他的心。這就是「為天下渾其心」。「渾」就是說，他不是像一般眾生二元對立那麼明顯，他是超越二元對立。這樣知道喔！「渾」，就是這樣的意思。

「百姓皆注其耳目」，這個大家比較容易了解。「『聖人』皆孩之」，也就是說一個體道、悟道的人，他是以平等心來善待一切眾生。對他而言，他都是把百姓當做就像自己家裡的小孩子，用那種愛心來愛戴一切眾生。我個人比較喜歡就是說，他會以愛己之心，來愛護每一個人；以尊重自己之心，來尊重每一個人。

第五十章

出生入死。生之徒，十有三；死之徒，十有三。人之生。動之死地，亦十有三。夫何故？以其生生之厚。蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。

五十章的前半，比較不容易解釋，一方面也比較不是很重要。因為這種說法很多，我們看後半「蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。」這就是說，一個體道、悟道的人呢？他體會到整個法界，是如此的在善待一切眾生。很自然的，他也會展現出那種「無緣大慈，同體大悲」的慈悲之心善待一切眾生。這裡所講的「善攝生」就是，他是以慈悲之心善待一切眾生。像這樣的人呢？因為仁者無敵，所以「陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵」，這樣，大家可以了解喔！他的災害、災禍會相對的減少啊！

「兕無所投其角」，「兕」，就是那種猛獸啦！「無所投其角」，那些猛獸呢？不會攻擊這樣的人。「虎無所措其爪」，像老虎那樣兇猛的猛獸，也一樣，不會去傷害這樣的人。「兵無所容其刃」，那些兵器、武器，也不會去攻打這樣的人。這些大家都可以了解喔！

「夫何故」呢？為什麼會這樣呢？「以其無死地」就是說，對他而言，他是超越一切的宗派、宗教；超越所有的框框、界線。你有框框、有界線的話，框框外面就是你的死地。這要好好的去體會喔！你有框框、界線，界定住的話，你要的世界，你把它圈起來，圈外你所不要的世界，就是你的死地。這樣知道嗎？

我們再舉比較具體的例子來講，現在假設你是以色列的忠實百姓，你非常愛護自己的國家，願為自己的國家效勞，即使犧牲生命都沒關係。對於巴勒斯坦這個國家，你認為漢賊不兩立；認為自己是好人，你把它界定劃分是賊區。如果你來到巴勒斯坦這個國家的話，你會不會安全？很危險啊！再來，如果你把自己界定：「我是佛教信徒，我是佛門的忠實信徒，我要為佛教、為佛法…荷擔如來家業。」當你把自己界定是佛教的時候，你到天主教的教堂呢？就會渾身不自在。知道嗎？

這就是說，你有界線、有框框的話，「界線」就是戰爭、衝突的導火線。戰爭，不一定是講國際戰爭、武力戰爭…。戰爭講的是，你的內心世界不斷的在那裡矛盾、衝突、拉扯，你沒辦法自在。所以，你的界線、你的框框越多，你內心的衝突、矛盾就會越多越大。這樣知道吧！

這裡講的「以其無死地」就是說，一個體道、悟道的人，因為他是來到了超越所有的二元對立；超越所有的宗派、宗教。事實上，真理的存在也一定是超越所有的宗派、宗教的。太陽不會因為你是某個宗、某個派就對你特別好，天、地，太陽、大地、流水、空氣，都是平等的善待一切眾生。而真正一個體道、悟道的人，他一定是來到超越二元對立的世界，「溶入」一體的世界。

第五十一章

「道」生之，德畜之，物形之，勢成之。
是以萬物莫不尊「道」而貴「德」。
「道」之尊，「德」之貴，夫莫之命而常自然。
故「道」生之，「德」畜之；長之育之；亭之毒之；養之覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄「德」。

這裡，還是一樣，都在詮述「道」的特徵、特性，以及所有的日、月、星辰、山河大地…，包括所有的動物、植物，都受整個「道」的影響，等於說都是在「道」的孕育之下化生出來。所以，「『道』生之，德畜之，物形之，勢成之。」這方面，我們會播放現代創世紀的幻燈片，讓大家來參考，逐步的讓大家更具體的體會「道」的重要。

「『道』生之，德畜之」就是，「空」能夠生妙有啦！因為有「道」、有德，天地就是有那種好生之德，讓眾生、讓萬物呢？慢慢地不斷的這樣生生不息。「物形之」，這個「物」，就像地、水、火、風。有了太陽系；有了地、水、火、風之後，這些「物」形成了。「形之」，眾生、植物、動物…就會慢慢的孕育出來。「勢成之」，「勢」，就是各種的因緣，也就是佛教所講的緣起啊！各種因緣俱足之後，就會形成萬事萬物…，人、事、物的種種現象，相輔相成。

「是以萬物莫不尊『道』而貴『德』」，一切的萬物呢？都是來自於「道」啊！所以，「莫不尊『道』而貴『德』」。「『道』之尊，『德』之貴，夫莫之命而常自然。」這一句話又滿重要喔！「『道』之尊，『德』之貴」，大家要慢慢去體會。這就是說，整個法界、大自然的運作，「莫之命而常自然」，沒有任何人能夠主宰；沒有任何人能夠命令，它也不需要你去命令。整個法界、大自然，它就是自然的在運轉－－生住異滅、成住壞空。

不管你修行境界再怎麼高，你也沒辦法用自我、用我慢去命令這個大自然要怎麼運轉。那是不可能的！不管你修行境界再怎麼高，你也不能夠說：「喔！太陽，你不可以下山；不可以有晚上；不可以有黑夜。」你再怎麼命令，那只是顯現你的無知啊！也許你自以為說：「喔！太陽，現在是中午十二點，六個小時之後，你一定要日落、一定要下山。」真的！六個小時之後，太陽下山了。你就可以跟一些眾生講說：「你看我這麼厲害，我命令太陽六個小時之後下山，它就一定要下山，它不敢不下山。」你只可以欺騙那些無知的眾生啊！事實上，法界呢？它就是法爾如斯的在運轉，不需要你的命令，它就自然在運轉。這就是「夫

莫之命而常自然」啊！

「故『道』生之，『德』畜之；長之育之，亭之毒之；養之覆之。」也就是說萬事萬物呢？它來自於「空」之後，這些現象界的一切，它是「長之育之，亭之毒之；養之覆之」，這是一些形容啦！事實上，如果用佛教的名詞來講，大家會比較容易了解。現象界的這些呢？它都是不斷的生生滅滅－－生住異滅、成住壞空－－不斷的這樣變化。我們講的生滅變異，就是「長之育之，亭之毒之；養之覆之」這些啦！

「生而不有，為而不恃，長而不宰。是謂玄『德』。」這些前面已經有講過了。這幾句話，真的！你不要把「道」當做是一門學問，在那裡咬文嚼字；在那裡鑽研。不要以為說，「這太淺了！」「哇！很深啦！」你要好好的去體會啊！如果這幾句，你真的能夠體會到，而且能夠展現出來的話，那你就是一個解脫者啊！你能不能有這一種「生而不有，為而不恃，長而不宰。」無我、無私的胸襟呢？如果你真的能夠做到，這就是佛陀或是老子，他們所讚嘆的「玄德」，最深、最玄的品德－－無我、無私的這一種精神。

第五十二章

天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子，既知其子，復守其母，沒身不殆。

塞其兌，閉其門，終身不勤。開其兌，濟其事，終身不救。

見小曰「明」，守柔曰「強」。用其光，復歸其明；無遺身殃。是為習「常」。

這都很深喔！我們一開始有跟大家講過，佛陀、老子、耶穌他們所詮述重點不同的地方。佛陀是比較重視在現象界的生生滅滅，告訴眾生它的實相就是無常、緣起，讓眾生瞭解實相之後，才不會去抓取、去黏著。能夠不抓取、不黏著，才會放下；才會比較有距離的來看清萬事萬物的真貌。所以，佛陀是比較重視在現象界的解析。那老子呢？他是比較重視在「道」的解析。佛陀把這方面歸納為涅槃界、涅槃智，告訴眾生：「你要先知法住智，後知涅槃智。」老子：「反正我講出來，看得懂就看，看不懂也沒辦法。看不懂，你要罵我的時候，我已經…，你們不知道我去到哪裡？」老子就是這樣啊！

「天下有始」，我現在把這個「天下」，用大家比較容易理解的來講，就是太陽系。這個太陽系；這個天地父母呢？它是有個開始的；它是有個源頭的。這個源頭，也就是「道」。「以為天下母」，那個開始，就是「道」。而這個「道」，就是日、月、星辰、山河大地…這些。眾生的源頭，「以為天下母」。這樣知道喔！「既得其母，以知其子」，如果你能夠體會到「道」的重要，宇宙本體「空」的奧妙、重要，又能夠知道萬事萬物現象界的無常－－生滅變化，了悟緣起，也了悟現象界，都是來自於「道」的這個源頭。這時候，哇！你就是體道、悟道啦！

「既知其子，復守其母」，這就是佛陀所講的，「先知法住智」喔！「既知其子」，你能夠知道萬事萬物現象界的生滅變化、緣起甚深，你就不會抓。然後，你也知道它是怎麼來的，「復守其母」，你就能夠心與空相應，回到這個「道」。

這樣知道嗎？「既知其子，復守其母」，有一點像上次跟大家講過的，心與空相應，外相隨順緣起。心與空相應，就是「復守其母」。「既知其子」，因為你了悟現象界的生生滅滅和緣起，所以你能夠來到外相隨順緣起。但是你的心呢？「復守其母」，你的心會與空相應、與「道」相應。

你能夠來到這種境界，真的是能夠體道、悟道，而穩定的話，「沒身不殆」，因為你會溶入不生不死的法界，體道、悟道而行道，與道合一。這時候，你才是真正的得「道」。得「道」之人是「沒身不殆」啊！生死對他而言，那是世間界定的名詞。對一個真正體道、悟道的人而言，他是來到不生不死的世界啊！

前面這裡再跟大家解析一下。「天下有始」，就是這個「道」，也就是「空」，能夠生妙有。你看喔！它是所有萬事萬物的總源頭。「既知其子，復守其母」，你能夠清楚知道現象界，它是怎麼來的，從哪裡來的。再來！你又瞭解現象界，它是不斷的生生滅滅、不斷的變化。所以，你不會迷執在現象界上面；你不會成為天涯流浪人，在那裡抓那些世間法。你能夠外相隨順緣起，你心與空相應。這樣知道吧！

所以說，這裡的解釋就是「天下有始，以為天下母」，所有的現象界，它的總源頭，就是來自「道」。「既得其母，以知其子」，你能夠，哇！體會到「道」的重要，你的心會與空相應。「既知其子，復守其母，沒身不殆」，你能夠掌握到總源頭；掌握到心與空相應，然後，外相又能夠隨順緣起，但不是消極悲觀喔！你就能夠來到不生不死的世界，也就是佛陀所講的涅槃界。

「塞其兌，閉其門，終身不勤」，「塞其兌，閉其門」，就是佛陀所講的守護六根。你能夠守護六根，不到處去攀緣。這樣的話，「終身不勤」也就是說，你的生命真正的活起來，生龍活虎過一生。「開其兌，濟其事，終身不救」，如果一個人不知守護六根，到處去攀緣。像這樣的話，因為你不知道涅槃界的家在哪裡，你也不知道一歸何處，所以你就到處去攀緣，把身心弄得很疲憊，變成在那裡痛苦、煩惱不安啊！這就是「開其兌，濟其事，終身不救」。

「見小曰『明』」，「見小」就是說，你能夠從最微小、最平凡、最平實、最平淡的地方呢？見到最深奧、最偉大、最玄妙。這叫做「見小」。這樣知道吧！你能夠在一花看到一世界，一葉見到一如來，這都是「見小」的意思。三法印就在眼前處處都呈現啦！你能不能在眼前的人、事、物現象，或是一花、一草、一木裡面體悟到三法印呢？如果你真的能夠看到的話，那你就能夠見到法；能夠體悟到「道」啊！這就是把無明轉為明了啦！這叫做「見小曰『明』」啊！因為「道」是無所不在，法印也是無所不在啊！如果從眼前的這些，你找不到，那你要到哪裡找呢？

「守柔曰『強』」，一個真正體道、悟道的人，他的身心是很柔軟的，他是慈悲善待一切眾生啊！他不會逞強，沒有我慢。所以，他展現出來的是三妙行，身心柔軟啊！「守柔」，而且他又是心與空相應。這個「空」，它是沒有界線、沒有阻礙。就是那麼的柔啊！像這一種人呢？他所展現出來的是有那種道骨啊！知道嗎？他是很有道骨的。「守柔曰『強』」，他是身心很柔軟，但他卻是很有道骨

的。就像在《阿含經》裡面，佛陀一樣有提到，阿羅漢講經說法的原則－－有他說法的原則，也有他不說的原則。

「用其光，復歸其明；無遺身殃，是為習『常』」，「用其光」，你看喔！太陽不只提供給我們光明，而且提供給我們生命的能源。現在是白天我們不用點燈，事實上，就是在用太陽的光。你知道嗎？我們是善用、利用太陽的光，才可以不用點燈。還有，太陽的能源又是普照大地，讓這個大地呢？能夠這樣生生不息，你才能夠種花；你才能夠種菜；你才能夠有種種成就。但是，一般眾生是這樣喔！你用這個光，還有用這個能源，你卻看不到背後它的重要，很少去感恩。然後，在那裡認為我是、我能。

這裡就是跟我們講，你要怎麼樣呢？「用其光，復歸其明」，你除了善用太陽的這些功德、恩賜以外，你還要能夠來到看到這個主體；看到這整個太陽，對我們眾生的重要啊！恩賜啊！你才會感恩啦！如果你看不到背後這些的話，你會展現出我慢：「你看我這麼行，我能夠品種改良；我能夠種出這麼大朵的花來…喔！你看我多麼行。」然後你用這些去賺錢，顯現我能。你卻沒有看到後面整個法界提供的恩賜。這樣知道吧！這就是說，你要「用其光」，然後要「復歸其明」啦！這樣的話，你「無遺身殃」，因為你又能夠知恩、感恩，「是為習『常』」。這樣，你才算是真正體悟到「道」，體道、悟道而行道啊！

幻燈片－－實相解說（四）

我們現在來看今年的幻燈片。老子是很重視整個萬事萬物的總源頭－－「道」方面的詮述，以及整個「法界」所展現出來的特徵。你如果能夠了悟「法界」、「道」的這一種特徵，你也會展現出跟「道」相應的特徵。所以，你會來到體道、悟道而行道喔！

這是什麼花？知道嗎？櫻花（SAKULA）。這是什麼？螞蟻窩。我們本來要介紹的主角，是後面的這個「空」。但是，因為「空」沒辦法對焦，而且一開始介紹「空」，大家也不容易看到。所以，我們要透過「有」的物質現象來看、來體會。好！這就是「空」，也就是老子所講的「道」，佛教所講的「空」。「道」裡面呢？它蘊藏著非常巨大的能量，無邊、無際的能量。這些能量，你看！因緣俱足的時候，就會「道生一」啊！這就是「道生一」的過程。

我們上次有跟大家講說，當因緣俱足的時候，能量它會冷卻、凝結，而形成微細的粒子，微細的粒子它又會形成星雲。物質、極微粒子的形成，就是「道生一」的過程。然後，一又會生二啊！物質形成，它一定會流動變化；它一定有比例不同，所以就會有那種高、低、大、小…，開始不斷的流動變化，就會「道生一，一生二」。也是《易經》所講的，無極生太極，太極生兩儀…。「無極」，講的就是「空」、就是「道」。

你看喔！慢慢地它又會不斷的變化、不斷的分裂，一個受精卵，當因緣具足的時候，它又會一個分裂成兩個，兩個分裂成四個，然後，八個…這樣不斷的分裂。我們在黑（白）板上跟大家畫過幾次的太極圖，就是在告訴你，這樣不斷

的一直分裂、分裂的過程。這樣知道吧！只要後面有能源、能量的支撐，它就會不斷的再分裂。那個有形的物質，它也就不斷的一直在形成。所以，如果你沒有來到源頭的話，你越往下，你的心胸、視野就越小，你就會離「道」越遠，你的界線就會越多，苦海無邊啊！

以前有跟大家介紹過太極花，現在再把它複習一下，讓大家更清楚，好好的去體會。你看！上面這個是你要來到的總源頭，不然的話，你越往下，你都是在支流末節上面下功夫啊！所以，你要往上提升、往上提升，你才會來到，哇！看到、掌握到總體。

剛才是從《易經》，還有「道」方面來講，我們現在再從天文方面來看，也就是說從科學方面來找證明。今天所講的這些，也是有跟大家介紹過的現代創世紀。《聖經》也有講創世紀，但不要把它變成宗教化的信仰啦！事實上，《聖經》所講的創世紀，它只是把「道」，整個演變的生成過程呢？用一種擬人化來敘述。這樣，大家比較容易瞭解。知道嗎？它只是擬人化的一種敘述，結果眾生不瞭解這個事實，哇！就把它變成一種宗教信仰，就不知道「道」是什麼；就不知道「上帝」是什麼。

上次有跟大家提過就是說，如果你沒有求真求證的話，宗教信仰很容易形成…，反而是你認清真理的一種阻礙啊！所以，我們要超越宗派、宗教的那種框框，來認清真理實相。你看！剛才這個就是「道」、就是「無極」。那現在呢？因為宇宙裡面，它本來就如此的充滿著能源。《老子道德經》裡面也有講：「其中有精，其精甚真」，有沒有？裡面都有能源，而且是充滿能源。

雖然，現在天文學家設定說有一個大爆炸，但那也只是一個假設。或是銀河系、或是星球的爆炸、或是那種白洞，這些會釋放出相當大的能源。你看喔！它一定是一方面有滅，黑洞就是代表滅；另外一方面會有生，白洞代表生。所以，有黑洞，它也會有白洞，星球有爆炸、有死亡、有消失，另外一方面，它又會釋放出非常巨大的能量來。有能量呢？星球、星雲又會慢慢的形成。

你看喔！巨大的能量慢慢的轉換出有形的、極微的粒子，極微粒子慢慢的再凝聚，漸漸的那些小顆粒就慢慢出來了。所有再大的銀河系、再大的太陽系都是這樣出來啊！這就是以前有跟大家介紹過的，能源轉換出廣大的星雲，然後它隨便一個角落旋轉、運轉之後，就會脫胎形成一個太陽系出來。這是實際拍到的，不是想像、不是抽象，也不需要什麼宗教信仰，事實就擺在眼前啊！這就是現代創世紀。大家可以很清楚的體會喔！

我們再把它縮小範圍來看，這是巨大星雲的一個角落，它只要一個角落呢？運轉、運轉、旋轉之後，脫胎出來就是整個太陽系啊！這就是…它從空裡面轉換出能源，能源就像無極，然後來到太極；然後它一定會旋轉，不斷的旋轉、旋轉，旋轉又產生兩儀，然後整個太陽系就會出來。這樣一個脫胎成長出來過程，這是實際的存在！這是薔薇星雲，利用太空望遠鏡拍攝到的。你看！這廣大的星雲，只要一個角落旋轉、旋轉，它裡面任何一個白點，就是一個太陽系。整個太陽系，就是從這些巨大的星雲產生啊！但是，巨大星雲又從哪裡來？它是浸泡在無邊無

際的「道」、無邊無際的「空」之中，從能源轉換過來啊！

你看！這是火鳥星雲，有沒有像一隻火鳥？這是鳥頭、這是翅膀，在空中飛啊！這些白點都是從這個星雲裡面，經過幾億年慢慢的醞釀，旋轉之後，就形成太陽系出來。任何一個白點，都是一個星球、一個太陽系。我們這個太陽系是怎麼形成呢？一樣啊！一片廣大星雲裡面的一個角落，不斷的旋轉、旋轉，然後產生兩儀。兩儀，它一定有陰陽、比例、密度的不同；它一定會旋轉，然後中間它會形成一個核心，壓力夠大的時候，它會產生核融合的反應；它會開始燃燒，而放光出來，這就形成太陽。旁邊的這些星雲呢？它慢慢的凝聚、慢慢的凝聚，因為壓力不夠大，所以不會產生核融合的反應。但是，因為它旋轉有一個核心，一樣，它會聚集很多的雲氣，聚集那些物質。慢慢的一樣會形成星球出來，而這些星球它不會發光，就形成為行星。你看！太陽在中間，旁邊是九大行星。就是這樣喔！

不管是太陽，或是地球；或是其他的星球，相同的，都是從能量轉換過來。那個源頭，都是相同的。你看！整個太陽系，它就是這樣－－「『空』中生妙有」－－慢慢轉換過來。這就是「道生一、一生二，二生三…」的過程。「三生萬物」，有太陽、有地球…，萬事萬物－－動物、植物就會出來。這就是創世紀啊！不只是太陽系，整個銀河系也是這樣形成的，從巨大能源轉換過來。而這些也都是浸泡在無邊無際的「空」裡面啊！在這巨大銀河系裡面，它有一千億到二千億個太陽系，我們的太陽系才只是這邊邊的一粒沙啊！所以，大家要真的要把我們的視野拉開，放眼整個天下、整個宇宙。知道嗎？

你看！無邊無際的「空」，它能夠包容所有的日、月、星辰、山河大地。而這裡面你所看得到的呢？卻都是銀河系啊！無邊無際的「空」，它能夠容納無數量的銀河系啊！沒有「空」、沒有「道」的存在，這些怎麼存在呢？事實上，佛教所講的「空」，就是這個實相存在的「空」；就是宇宙存在的本體啊！但是，有人因為怕本體，認為說：「這會落入本體論！」沒有這個「空」，現象界怎麼存在呢？你知道本體是什麼嗎？你知道「道」是什麼嗎？所以不用怕那些，我們要去如實了解這個實相的存在。

剛才是講整個太陽系，地球呢？地球雖然沒有放光，沒有產生核融合反應。但是它最初形成，還是非常高溫，然後慢慢濃縮形成熔漿，經過幾億年慢慢的冷卻、慢慢的變化，又形成水氣浮上來。然後形成雲，雲因緣條件夠的時候，它又會降雨、降水下來。就這樣有地、有水；有空氣、有太陽，也有空。地、水、火、風、空，都俱足了。你看！這已經是來到「道生一，一生二、二生三」。這個「三」，就是有太陽、有地球，也就是天地父母形成了，然後「三」就能夠生萬物。

有天地父母的養育，加上「空」的孕育。我們講說「天」，就是太陽跟「空」；地球就是「地」，天、地就是「父母」，我們大家共同的父。有天地父母慢慢的化育，你看！生命、植物…就會慢慢的出來，那些單細胞、微小的生物，就會慢慢的出現。那它是怎麼來的？不是某個人在那裡創造啊！它是整個法界，因緣不斷的變化、變化、變化這樣過來，緣起甚深啊！地水火風空慢慢的孕育、慢慢的孕

育就能夠變化出這麼多的萬事萬物來。天地父母就像一隻母雞，或是火雞也可以，伏在這裡、蹲在這裡孵蛋啊！因緣條件慢慢的醞釀、醞釀，就孵出這麼多的小雞來。這些小雞呢？不管你是圓的，還是扁的，都是天地父母養育的一個眾生；不管你修行多高、多偉大，都需要靠這整個天地父母的養育啊！這就是「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。知道嗎？

每一個眾生就像這一花、一草、一木；每一個眾生一定都是腳踏大地，頭頂青天，浸泡在「空」之中，沒有任何眾生例外啊！你看！你每天在滾滾紅塵裡面奔跑，你有沒有看到，你是腳踏大地，頭頂青天，浸泡在「空」裡面呢？如果你看不到背後養育我們的這個因緣，你找不到「道」的話，你會在那裡展現我是、我能、我慢。因為不知道一歸何處；不知道心靈的家鄉在哪裡。所以，你就會苦、不安啊！

「道」，老子常常都是用那種什麼…「『道』常無名且樸」啊！有沒有？而且一般眾生找不到「道」、見不到「道」、體悟不到「道」，就是因為這個「道」，它所展現出來的，包括我們有講到說，「道」是什麼？「大成若缺」啊！你看！這個大地有這麼多缺點；有這麼多污染；有這麼多牛糞，這都是一般眾生所不要的啊！眾生認為這是骯髒的：「我心目中的上帝；我心目中的天堂…都是黃金鋪地，怎麼可以有這些牛糞？這怎麼是呢？這怎麼是淨土、怎麼是天堂呢？」一般眾生就是不要這些，也不看這些，認為這沒什麼，這是五濁惡世。所以就要另外去構築自己所要的。

你看！「道」，真正展現出來的，就是這麼的樸實、如實，眾生找不到，就是因為不甘於平凡、平實、平淡啊！你把這些認為說：「這是『道』的缺**(缺點)**，我不喜歡！」就像看到一個人有一點缺點就不喜歡，然後一直的在那裡找心目中的偶像。再來！這個世界有死亡，怎麼會是淨土；怎麼會是極樂，這哪裡是天堂呢？天堂沒有死亡啊！所以，你就要去構築一個沒有死亡的世界。你認為這個地球有死亡，這就是「大成若缺」。真的！「道」所展現出來的，它是有黑的，也有白的；有白天，也有晚上，它一定是同時存在啦！

播放這些，也是讓大家…，你要回到實相來，認清這個事實啦！你不要一直逃避它、一直閃躲它、一直排斥它，你排斥這些、你越怕…，你如果越怕死，你越淒慘、越慘死啊！到後來，你能夠體會到不生不死的這些，你會體會到，哇！整個「道」的那種偉大、玄妙啊！

再來！「道」就是這樣，不斷的在養育一切的眾生，變化出這些食物。你看喔！這個菜頭怎麼來？地、水、火、風、空的孕育啊！「道」的孕育、變化；「道」生萬物啊！你要到哪裡去找「道」，「道」生萬物；「上帝」創造萬物，這就是啊！地、水、火、風、空就是「上帝」啊！它創造出萬物來，你所吃的這些食物，都是來自整個法界的緣起，它就會產生啊！你只要好彩頭，你要知道，你種種的好彩頭，都是來自整個法界的因緣提供啊！

你看！「道」就在你的腳下啦！它默默的在那裡、傻傻的在那裡做，「無名且樸」啊！不爭功、不爭名。大地是這樣，陽光也是、空氣也是啊！這個小小的

南瓜，慢慢的開花；慢慢的結果、長大。這就是「道」孕育萬物啊！你要到哪裡去找「道」；你要到哪裡去找「上帝」，眼前的一個水果；眼前的一花、一草、一木、一棵菜，都是整個「上帝」在告訴你，創造萬物的過程啊！這都是真實的。真正的法界大師，它能夠變化出真正的東西讓你吃。人類的魔術師，你能夠無中生有變出來嗎？人類的魔術師，你能夠無中生有變一個南瓜出來嗎？不管你再怎麼厲害、再怎麼變，你還是都是要借用整個大自然的這些緣起啦！

我們要慢慢去體會，真正能夠空中生妙有；真正能夠從無中生有的，就只有「道」啊！這個「道」，就是大地，也是流水、也是空氣，陽光都是啊！你就踩在「道」的上面；你就浸泡在「道」裡面。「道」的展現，處處都在告訴你，都在顯現無上甚深微妙法－－無常、無我、涅槃寂靜，緣起甚深啊！包括說這些的形成，也不是我是、我能啊！你只是把種子種下去；你只是一個助緣而已，整個成長的過程，都是法界在養育、在變化啊！

什麼叫做無常、無我？你看！你就浸泡在整個天地之中，人類只是這個天地中的一份子、一個眾生啊！而且當你出生，你能夠活著，你還是都需要仰靠這整個大自然的養育啊！你要腳踏大地，你需要這些水份，也需要陽光、需要空氣。而這些地、水、火、風呢？它不斷的讓這些秧苗，慢慢的成熟、慢慢的長出纍纍的稻穀來。這就是「道」養育萬物啊！你要到哪裡去找「道」；你要到哪裡去找「上帝」，當下眼前一花、一草、一木，都在告訴你。人類你不知道「淨土」在哪裡？當你能夠真正心淨的話，你處處所到，都是在淨土裡面。你能夠體會到，懂得感恩的話，你就不會在那裡我是、我能、我慢。

但是「道」，因為它展現出來是兩面都有，有「生住」，也有「異滅」。眾生只喜歡看到「要」的一面，另一面的話，就不喜歡了。事實上，你看！世紀末的震撼－－九二一大地震，一方面眾生看到，哇！整個大自然怎麼會有這麼大的破壞力，然後就覺得：「這是五濁惡世，這裡不好，我們要到一個沒有地震的地方。」你找到一個沒有地震的地方，那裡也沒有生命，你也不可能活著啦！另一方面，這也是佛陀一直在叮嚀我們的，這個世間就是無常啊！現象界的一切，它就是無常，你不可以去抓，你一抓，你就抓到苦啦！

還有，你看喔！法界顯現出來那種巨大的力量，九二一大地震釋放出來的是，四十六顆原子彈的力量啊！法界展現出來這種力量，一方面是告訴你無常；一方面也是要挫耗掉眾生的那種我是、我能、我慢。如果你會看的話，你的我慢很快就會降服。如果你不會看的話，你會繼續逃、繼續跑，繼續構築你所「要」的一個沒有地震、沒有變化的夢幻世界、夢幻天堂。如果你會看的話，你那個我慢斷除會很快，你會臣服整個法界。我慢要斷，一定是要來到深觀法界、臣服整個法界。很妙的，也很巧合喔！九百二十一天之後，又發生三三一大地震。真的！大家要會看啊！

這是陽明山大油坑的硫磺洞，你看喔！它不斷的一直噴出硫磺氣、硫磺味，這也是在告訴你，大地也在呼吸呀！也有生命力，有能源、有能量啊！而且告訴你，這個地球是活的。因為地球是活的，所以我們才能夠活著。知道嗎？你不要

去找一個沒有颱風、沒有地震、沒有什麼…，那只是你的一個夢幻世界。醒來吧！佛陀都一直告訴我們，要醒過來啦！

這是在北海岸，這是什麼痕跡？知道嗎？這是海水侵蝕過的痕跡。這就在告訴你，幾萬年前，這些是在海平面底下。因為板塊慢慢的擠壓，然後慢慢的形成，陸地上升，海岸線下降。無常法印，包括地震，你看喔！眾生都是在二元對立世界裡面，都只要自己所要的一面，而不包容所不要的那一面。沒有地震，就沒有台灣，因為有地震板塊的擠壓，台灣的陸地才慢慢的形成出來。所以，台灣是靠地震板塊的擠壓而形成啊！有加、有減；有破壞的一面，也有建設的一面。兩方面，大家都要看到啦！這都是法界在為法做見證啊！它在告訴你，它們所走過無常的痕跡啊！

還有，眾生一般都是…，有一句話說，如果對你做九九件你很喜歡的事情，你會覺得這個是好人。但是只要你做一件，你不喜歡的事情的話，你就會認為這個是壞人。知道嗎？而這一件事情，你認為不好，事實上，也未必是真的不好喔！只是因為它觸犯到你的不要，你就把他界定是壞人。法界是這樣喔！法界大師做了很多的善事來養育眾生，但是，當它展現一些無常變化的時候，眾生就不喜歡、就不接受。對於這個實相，你不願意接受，那你要到哪裡去找，你涅槃界的家呢？

大家要知道！現象界的一切，它都是二元對立的存在－－有利、有弊。你要能夠透視、要能夠超越啊！你看！不管你再怎麼樣的追名逐利；再怎麼樣的高官大位，你都是浸泡在整個法界天地父母的懷抱中。如果你沒有看到天地父母的這些養育的話，那你的視野就只在小小的井底裡，然後在那裡我是、我能、我慢，心胸會變得很狹窄，沒辦法來到無我無私的境界，你會有很多的框框、很多的罣礙。

這是在內湖拍的，有山、有水，這也都在告訴我們地、水、火，陽光、風、空氣，以及虛空這些因緣俱足，才形成你、我、他。眾生都只在這小小的範圍裡面，看不到整個法界對我們的重要。這樣的話，你怎麼找到「道」呢？怎麼樣找到涅槃、淨土呢？你看喔！我們講說，一花一世界、一葉一如來，你能不能從最微小的一花、一葉裡面去看到緣起甚深，這麼的奧妙啊！你問問你自己：「我能不能造出這樣的花來？我能不能…？」

這個，我們把它稱做高麗菜花好了！你問自己：「能不能創造出來？」你修行境界再怎麼高，你能嗎？我問我自己，我是不能啦！我看到的是，法界大師的偉大變化。所以，臣服法界啊！因為我做不到。那個臣服，它是來自於深觀、來自於你正的體會。

剛才是低下頭來看一花、一草、一木，現在要抬起頭來看，不是看甘蔗喔！它在告訴你，你要看到那無邊、無際的空。你看！那些葉子都在告訴你，看那邊啦！看那邊啦！這個甘蔗，它是從這邊這樣長上來的，剛好又配合空，相當好的一種曲線。這最平凡的，大家看不出什麼，但是我把它照出來，它就很有藝術之美。所以，你要從最平凡、最平淡裡去看到無上甚深微妙法啊！老子就講：：「見小曰『明』」，有沒有？真正宇宙最玄秘、最深奧的無上甚深微妙法呢？都在一花、

一草、一木裡子面展現啊！你靜下來去看，你就可以看得到。

「法界」、「道」是很深很深的啦！你靜下來慢慢去看，你就能夠來到「花開見佛悟無生」啊！西方在哪裡？記得喔！你鼻頭所朝的方向，就是西方。淨土在哪裡？天堂在哪裡？你的智慧眼打開，你就看到了。當你能夠看到一花一世界、一葉一如來，你看！你就能夠「花開見佛悟無生」，你的生命就會充滿著燦爛的花朵啊！

第五十三章

使我介然有知，行於大道，唯施是畏。
大道甚夷，而民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛，服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘：是謂盜夸。非道也哉！

這一章也是很重要、很精彩啊！老子把眾生的心，真的是看得很透徹，太瞭解了。我們來看喔！

「使我介然有知，行於大道，唯施是畏」，這是老子他講自己，為什麼能夠讓我這麼樣的堅固，這麼的深信，然後這樣的那種覺知而行大道。也就是說，體道、悟道而行道，與道合一。這麼樣甘於平凡、平淡，跟整個「道」合為一體。為什麼會來到這種境界、情況呢？「唯施是畏」啊！這裡的「施」，講的是世間眾生的那一種施啦！包括人與人之間的那一種對你好也都是。

老子講說，世間的那一種布施，包括說對你好，為什麼會讓老子畏懼呢？因為一般眾生對你好，包括最恩愛的夫妻也是一樣：「我愛你！我愛你！」這個愛的背後，都是要抓啊！要求啊！知道嗎？所以，那個被愛的背後，就變成是一種負擔、一種抓取、一種束縛。眾生一般的那種行善、布施，如果沒辦法來到三輪體空的那一種布施的話，那是有相的布施。有相布施的話，背後就會有條件、有所求。所以，老子對一般人這種布施，包括說對你好啦！護法、護持這些，老子會怕怕。為什麼呢？因為背後通常是有目的、有抓取、有條件、有所求。

像這樣的話，眾生甚至會搬出框框、模式來，就像海豚…跳火圈啊！或是馬戲團一些特技的框框。我們的聖人模式是這樣啊！我護持你、我擁護你，希望我心目中的偶像能夠符合、能夠表演高難度的動作出來；能夠符合我們的需要。如果你符合他的那一種框框、模式的話，喔！就掌聲不斷啊！但是這樣，你看不到真正的解脫者。如果你要這樣去做，你也會喪失了你自己。你會設法剪剪修修，然後套進眾生那個框框、那個模式。這樣知道嗎？

佛陀也是希望我們能夠就是說，從有相布施學習著來到無相布施；學習著來到三輪體空的布施。這樣知道吧！但是，因為對一般眾生沒辦法這樣要求，老子體會到「道」的那一種偉大、厲害，整個法界－－大地、流水、陽光、空氣、虛空－－的恩，比任何眾生都更重要啊！而這最重要，對我們恩賜的法界呢？對我們又是不抓取，「功成而不居」。這才是真正的愛；真正純然，很純粹的愛，無條件、無所求啊！所以，老子就發出這一種「使我介然有知，行於大道」，因為「唯

施是畏」啊！這樣大家可以了解喔！

「大道甚夷，而民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛，服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘：是謂盜夸。非道也哉！」這一句話，也是老子很感慨的心聲啦！「大道」，這個法界；這個天道，如此的平凡、平實、平淡，就在眼前。但是呢？大家卻看不到。整個法界最深奧、最神秘的奇蹟，都展現在大家眼前。但是，你就是看不到、看不懂，太習以為常，不覺得這個有什麼。

最深奧、最深奧的，眾生看不到、看不懂，就怎麼樣呢？「大道甚夷，而民好徑」，一般的百姓、一般的眾生都很喜好那些奇奇怪怪的；喜好那些雕蟲小技。就好像說，最美的藝術是在大自然、在法界中，但是你不懂得欣賞這不需要花什麼錢最美的藝術，你卻要花好幾百萬、好幾千萬去購買某某大師的創作－－雕刻品，或是國畫…。喔！這是價值幾千萬，很稀有。這樣，你才覺得過癮。對老子而言，那些都是多餘的，人類創造出來的那些藝術品，是沒有生命的。法界的藝術品呢？充滿著生命、充滿著變化、充滿著神奇。最便宜的，而且又是最美、最奧妙的，眾生就是看不到，不知道珍惜。所以，老子才發出那種感慨，「大道甚夷，而民好徑」啊！

所以，如果你打開智慧眼，你懂得欣賞的話，你根本不必花什麼錢，去儲藏那些藝術品，法界的無價之寶，都不斷的呈現出來啊！你真的可以處處得到無價的法寶。「大道甚夷，而民好徑」，那你看喔！眾生都是怎麼樣呢？心外求法啊！結果呢？「朝甚除，田甚蕪，倉甚虛」，這都是形容一個人內心的空洞、心田的荒蕪。「朝甚除」，「除」，就是污垢啦！一般眾生內心是充滿著污垢；充滿著貪、瞋、癡啦！眾生的心田是如此的空虛，那麼樣的荒蕪，充滿著荊棘啊！也就是說，沒有什麼智慧啦！

「倉甚虛」，肚子裡面呢？實在沒有什麼東西。也就是說，內心是空虛的。這個空虛，不是我們講心與空相應的那個「空」喔！而是說事實上，肚子裡面是沒有什麼東西，加上又充滿著貪、瞋、癡，內心是不安啊！苦悶啊！但是，外表方面卻是怎麼樣呢？「服文綵」，喔！穿著很華麗、很富貴，打扮得像貴族那樣。

「帶利劍」，就像以前的人佩劍，或是佩玉，都是要襯托身份。有沒有？就好像說貴族，要配合什麼樣的條件，才能襯托出身份來。這都是用外在的那些，來襯托身份。像現在，喔！又要戴七、八十萬，一百萬的手錶；開五、六百萬的轎車。就是這樣啦！

「厭飲食」，不是厭惡喔！「厭」，是那種老饕…，哇！一直在追求口腹之慾，甚至吃到山珍海味，也說沒什麼啦！吃膩了啦！

「財貨有餘」，貪欲無窮，一直的抓、一直的積聚，抓各種世間的財貨。你看喔！老子看得很清楚啊！因為你內心越空虛，你才需要越多外在的裝填。這樣知道嗎？如果你的內心是充滿著安詳、充滿著法喜、充滿著智慧，外在的那些，你會覺得說，只要基本上可以維持就好了啦！多餘的就變成是累贅了。不會想說越多越好，不會的！所以，物質方面呢？只要維持最基本所需，有個地方可以住，可以防蚊蟲、可以遮風避雨，衣服穿得能夠不受風寒。這樣就好啦！

像這個喔！如果你真的有內涵的話，你會把物質欲望降到最低。但是，如果你越沒有內涵，因為你內心越空虛，不知道心靈要歸何處。所以，在你內心空虛的情況之下呢？你就需要抓越多外在的物質來讓你依靠；來讓你有一個安全感；來讓你有一個滿足感。如果你不知「一」歸何處的話，你這個「一」，就會到處去抓啊！去追啊！去抓所依，一直地向心外去求法。如果你知道「一」歸何處的話，你到哪裡都是安心自在啊！

這裡，大家慢慢的去體會，老子所跟我們講的這些，都非常的深啊！「大道甚夷，而民卻好徑」，想想我們自己，有沒有這樣呢？老子提供一面很好的鏡子來讓我們照啊！我們有沒有這種「朝甚除，田甚蕪，倉甚虛」，但是卻「服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘」。一個真正有智慧的善知識呢？他不會用外表來炫惑眾生，不會說讓人家一看就是，喔！大法王。一個很莊嚴的外表，不會的！他就是返璞歸真，一個很樸實；很平凡、平淡的人。

如果是內心空虛，「朝甚除，田甚蕪，倉甚虛，服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘」，老子說這一種人叫做「盜夸」，這個人就是盜賊、盜魁。為什麼呢？這分兩個層面，一方面就是說，他內心是空虛的，但是，他透過外表這些，讓人家以為，他很有內涵、很有東西。這樣，別人就會尊敬他、恭敬他、供養他。你看喔！這裡面是不是有一種竊盜之心，明明沒有那個能力、沒有那個實力，卻裝出好像有那樣的實力。這就是「盜夸」。再來！老子講更深的就是，你不是不夠吃、不夠住，你是一直貪得無厭喔！多的這些呢？你是盜用大自然的資源啊！你不是因為需要，你是因為貪欲無窮，而一直在消耗大自然更多、更多的資源，這是在竊盜大自然的資源。這也是「盜夸」。這樣大家可以了解喔！

「非道也哉！」這不是一個走在大道上人，所應該展現的現象。我們來聽「道」、聞「道」之後，我們要能夠更懂得知恩、感恩、報恩；要懂得惜福啊！現在有些科學家也都提出呼籲，如果人類一直再這樣消耗、浪費大自然資源下去的話，再不過一千年**（這還是比較保守的估計）**，人類的後代子孫就沒有資源可用。知道嗎？我們不能夠為了我們無窮的欲貪，把整個地球的資源都耗盡。我們要為後代子孫想一想啊！所以，綠色環保－－保護我們這個地球村；保護我們這個綠色大地；保護我們的資源，這是很重要的。我們要體道、悟道而行道啊！

第五十四章

善建者不拔，善抱者不脫，子孫以祭祀不輟。
修之於身，其「德」乃真；修之於家，其「德」乃餘；修之於鄉，其「德」乃長；修之於邦，其「德」乃豐；修之於天下，其「德」乃普。
故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天下觀天下。吾何以知天下然哉？以此。

這裡，老子提到就是說，「善建者不拔，善抱者不脫」，如果以佛法方面的聞、思、修、證來講，一個人你真的體悟到法、體證到法的話，你會來到四不壞淨。

我們在講《阿含解脫道次第》裡面有講到，一個人你如果真的有見法；你真的有體悟到，但不是聞思上面的，而是實際體證到的話，你會來到四不壞淨。也就是說，不管再怎麼樣風吹雨打、再怎麼考驗你，你都是道心不壞。因為你有真正品嚐到－－無常，就是這樣；無我，事實就是這樣啊！

禪宗裡面有講到，你如果真的見到的話，你不會被那個老和尚所騙。知道嗎？老和尚有的是故意要考驗你，到底你是真的懂，還是不懂；到底你的體驗是真或假。有時候會故意要煽動你，如果你是真的，你就不會受動搖。這也就是說，你會來到「四不壞淨」。如果一個人你真的是體道、悟道而行道的話，你會來到「善建者不拔」這一種情況。也就是說，你真的體悟到，建立起那一種道心；你真的體道、悟道的話，這是別人拔不掉的啦！

「善抱者不脫」，你真的與道合一的話，你不會說心情好的時候：「喔！法界對我很好啊！我就浸泡在法界裡面。」心情不好的時候，就一直在那裡怨天尤人：「『天公』對我實在太不公平了…『天公』對我怎麼樣啦！」如果你還會有上上下下、起起伏伏那些，那表示你的體悟，還沒有真正的堅固。這樣知道吧！這就是「善抱者不脫」。

「子孫以祭祀不輟」，一個真正體道、悟道而行道的人，因為他是與道合一，真正的得道之人。這樣的人，他展現出來是充滿著智慧，所以，不管他在這世間有沒有留下什麼豐功偉業，或是留下什麼名聲。這對他都不重要，但是自然而然他會默默的影響後代的人類。這裡的「子孫」，不是說光跟他同姓的啦！而是說後代的人類，對這樣一種得道之人呢？因為他展現出來是無我無私的那種精神，所以，後代的子孫會永懷其恩，他的影響會與日月同光。這就是「子孫以祭祀不輟」。

再來！「修之於身，其『德』乃真；修之於家，其『德』乃餘；修之於鄉，其『德』乃長；修之於邦，其『德』乃豐；修之於天下，其『德』乃普。」你看喔！老子這裡一樣有講到就是說，修行方面，大家不要以為說，喔！來到無為的世界就什麼事情都不做。不是這樣啊！這裡一樣，講到修行方面，也是從個人的點，然後線→面→空間。這一段的意思，就是這樣喔！有沒有？

「修之於身，其『德』乃真」，一個真正修身養性的人，以佛教來講，就是不斷的淨化我們自己的貪、瞋、癡，讓我們的身心柔軟；讓我們充滿分裂人格的界線，慢慢的去除、慢慢去除；讓我們能夠返璞歸真。有沒有？你本身必須要成為一位真人，你才能夠自利利他。一般眾生呢？常常是人格分裂的。

上次有跟大家講，如果表面意識，你展現出來的是自卑，你的潛層意識（**深層意識**）裡面是我慢喔！如果你表面意識展現的是我慢，向人家炫耀自己多行、多厲害、懂得很多，學問多高、多好，那是因為希望多得到一些肯定啊！為什麼需要多得到一些肯定呢？因為內心自卑，對自己還不能肯定；還不能接受。所以，需要多一些外在的肯定。這樣知道吧！

人類常常在表裡不一的情況下運作；常常在人格分裂的情況之下運作。所以，有時候會變成，人前是一種做法，人後呢？又是一種做法。不敢單獨靜下來

面對自己，因為不知道怎麼樣去面對自我。你真的要修行，你必需這方面都要突破、都要超越，來到超越二元對立。因為這也是一種二元對立，人格的分裂啊！你必需要超越所有的二元對立，來到無上正等正覺，你才會成為一位真人啦！

修行，就是要讓我們的那些衝突，慢慢的統合起來。這個很深喔！所以，你不要還在那裡求禪相、求感應、求加持…，不是那些啦！真正的修行，就是要讓我們內心的衝突，慢慢的能夠統合起來；讓我們的貪、瞋、癡凹凸不平的心呢？慢慢的能夠化為完整。把那些貪、瞋、癡污垢淨化啊！這些都是現在就要做的。你能夠這樣，你才能夠來到無上正等正覺，才會成為一位真人啦！只要你還有貪、瞋、癡，你就用很多的面具，把自己包裹著；只要你還有戴面具；還有我慢，你就不夠真，就沒辦法成為真人。

所以你看喔！老子這裡就講到，「修之於身」，你必需要能夠先擺平自己的衝突、矛盾，你才能夠成為一個真人啦！就像說，你能夠對自己慈悲，你才能夠對眾生慈悲；你自己內心的矛盾能夠統合起來，你才能夠協助眾生，怎麼樣超越二元對立；怎麼樣把矛盾化解掉。所以，修行你要能夠從這個點，點就是你自己。先照顧好自己，然後才能夠擴大到你的家庭；然後再擴大到其他，慢慢的再擴大。

像有一位學員，他去找我，以前他也是一樣，有一些神通，會幫人家算命，也都很準。但是，他還是充滿著苦、充滿著不安，他來找我，我問他：「你為什麼要來找我？」他說：「因為我雖然能夠幫忙別人，能夠算別人的命，但是，我擺不平我自己啊！」這是漸漸願意如實來面對自己。

真的！修行，就是要如實回來面對自己，看看自己內心的苦；內心的不安；內心的衝突、矛盾，檢討、反省自己，有沒有慈悲？有沒有柔軟？有沒有慈悲善待一切眾生？如果你沒有慈悲善待自己；沒有慈悲善待眾生，你要談修行，那都免談啦！你要談什麼神通、感應、禪相那些，那都只是在世間法裡面繞而已。真正的修行，就是讓自己成為一個完整的真人。

「修之於身，其『德』乃真」，當你能夠很真誠、真心，成為一個很樸實的真人，你會把你的修養、修行這些，慢慢的回饋這個世間。「修之於家，其『德』乃餘」，因為你有多餘的，漸漸的可以把這些跟眾生來分享了。「修之於鄉，其『德』乃長；修之於邦，其『德』乃豐；修之於天下，其『德』乃普。」其它以此類推，來到鄉、鎮，再擴大到國家。不只是擴大到國家，還擴大到整個…，「天下」是講整個法界，就是我們這裡所講的空、空間、虛空。你看喔！你能夠把你的修行這些，回饋到整個虛空、整個法界六道眾生，那是不是你的德行能夠普遍、普及於整個法界呢？這就是「修之於天下，其『德』乃普」啊！

像佛陀、耶穌、老子，他們都是來到「天下」這種境界。這一定都是要從點、線、面、空，這樣逐漸的擴大。如果你這個點沒有照顧好、沒有做好，你在那裡談空，談無邊無際的法界，那都是空談啦！所以很重要的，如實回來面對自己；面對自己的不足；面對自己的貪、瞋、癡；面對自己的我慢，如實回來反省、照見自己的臉黑。這樣，你才會走在解脫道上。這是相當重要的步驟、階段、關鍵。

「故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天下觀天下。吾何以知

天下然哉？以此。」你看！老子也是這樣，從「以身觀身…」，這就是四念處的－－內身、外身、內外身。有沒有？大家不要被語言、文字所欺騙：「喔！這跟佛教不一樣，講這個不是講佛教啦！這不是佛教的。」你把自己這樣界定得死死的，你就看不到。

所以，一樣啊！「以身觀身」，你如果如實回來面對自己，你會照見到自己充滿著貪、瞋、癡，自己的臉，事實上，沒有比別人白。這時候，你還會那麼嚴厲的去指責別人的臉黑嗎？當你看到自己的心胸是這麼樣的狹隘，你會去指責別人的心胸狹隘嗎？你會一直在那裡對別人總是雞蛋裡面挑骨頭嗎？越是在看別人臉黑的人，那表示越是沒有回來返觀自己的人。如果你修了行之後，是一種我慢展現，拿著一把刀、一把劍，到處去砍別人，那表示你走的方向都是錯誤的。你沒有如實回來看看自己的臉黑－－貪、瞋、癡，淨化自己身、口、意，那跟解脫道是背道而馳。

你看喔！老子、佛陀他們都是強調「以身觀身」啊！要從自己開始做起。你真的能夠有自知之明，你才能夠知道別人；你能夠看清自己有沒有貪、瞋、癡，你才能夠知道別人有沒有貪、瞋、癡。當你完全沒有貪、瞋、癡的時候，你才能夠清清楚楚知道眾生有沒有貪、瞋、癡。只要你還有貪、瞋、癡；還有無明，你沒辦法正確清楚的判斷，別人有沒有貪、瞋、癡，你都是用我慢在看。所以，一定要先回來看自己，你能觀內身 你才能觀外身啦！

「以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天下觀天下。」其它以此類推喔！所以，在「四念處」裡面就有提到，內身、外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法。也就是說，你不能夠只是看自己的這個身、看自己的這個心，你必須要漸次的打開、打開去看。

「吾何以知天下然哉？以此。」再跟大家歸納一下就是說，世間最深的奧妙、宇宙最深的秘密，都很如實的呈現在你的身、心；很如實的呈現在你的眼前。問題是，如果你的智慧眼沒有打開，你就看不到。佛陀、老子把這些歸納出來，佛陀歸納的更詳細就是，無常、無我、緣起甚深。佛陀、老子他們很深度的去觀察、體會之後，然後歸納出一些法則，指引我們去瞭解。

如果你看不到這些法則、奧妙的話，你就是無明。無明的情況之下，你就會背道而馳、自討苦吃，苦海無邊啊！如果你能夠從自己的身、心之中；從眼前的一切人、事、物境界之中；從一花、一草、一木之中，去看到那種最深的奧妙－－無常、無我，還有緣起甚深的話，你就能夠體道、悟道而行道，與道合一，而解脫自在啊！

第五十五章

含「德」之厚，比於赤子。毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作，精之至也。終日號而不嗄，和之至也。知和曰「常」，知「常」曰「明」。益生曰祥。心使氣曰強。物壯則老，謂之不「道」，不「道」早已。

這一章，老子是講有關於養身哲學。老子提到就是說，一個人如果你修養有德行的話，「含德之厚，比於赤子」也就是，一個真正的有智慧的修行人、解脫者，他是來到返璞歸真，回到赤子之心啊！事實上，你看喔！小孩子那一種純真、純樸，客觀的來講，是大人比較會欺騙，還是小孩子比較會欺騙？真的！大人比較會欺騙，小孩子很純真啊！但是大人呢？卻常常責備他們、罵他們，讓他們不敢說真話，包括大人一些示範，也讓他們：「喔！父母親怎麼都這樣呢？隔壁的伯伯、隔壁的阿嬤，或是隔壁的奶奶，他們怎麼都這樣呢？」如果他講真話，又被大人罵：「小孩子不懂事，閉嘴！」所以，小孩子在成長的過程中，那種純真的心靈，就漸漸的被壓抑、被扭曲、被染污。

我們修行呢？事實上，就是要漸漸的回到赤子之心，返璞歸真啊！一個真正走在解脫道上的人，他一定是這樣的，他不會自欺欺人，除非眾生不喜歡聽真話；除非眾生不能夠接受他講真話，他就保持沉默。不然的話，他都希望以真誠、真心來善待每一個人。

「毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏」，像這樣的人呢？因為他是回到赤子之心，很天真、很純樸。所以，他沒有害人之心；沒有那些二元對立。他到哪裡，你看喔！這些毒蟲不會咬他；猛獸不會抓他；攫鳥不會搏他。這意思就是說，因為他沒有瞋恨心…，要知道喔！很多的動物，最初都有那種很強的防備，如果你有想要傷害牠之心，你怕牠，有的會逃；有的會跟你對抗。但是，如果你展現出祥和、柔和、慈悲的那種磁場的話，一樣，牠會感受到喔！知道嗎？

我順便講一下，以前我遇到的一個實際的例子。我在專攻中醫的時候，因為是住在山上，有一次我要下山辦點事情，當我要去騎摩托車的時候，看到前面有一條青竹絲在那裡，青竹絲是很毒的，那時候我在讀中醫有看到說，毒蛇很怕雄黃，如果有毒蛇的話，灑一灑雄黃，毒蛇就不敢過來、不敢靠近，甚至牠會逃走。那時候我想說，我回去拿一些雄黃來試看看，看牠會不會怕、會不會逃走。

當我起這個念頭的時候，那一條青竹絲，牠怎麼樣呢？搖頭喔！我心裡想：「奇怪！是巧合嗎？」我愣在那裡。我再想一下，還是回去拿來試看看，結果我一動這個念頭的時候，牠又搖頭喔！我想說，如果是巧合的話，也太巧合了吧！那時候想：「好好好！不要！我不要回去拿，我也不是要傷害你，因為剛好有讀到，想說拿來試看看，是不是蛇真的會怕雄黃，我沒有心要傷害你，我一樣尊重你。」所以，就站在那裡以慈悲心、愛心看著牠。結果，牠慢慢的開始動，朝我這邊過來。我靜靜的站在那裡，牠沿著我的鞋邊慢慢的、慢慢的，靠近我的鞋邊，等於說磨擦這樣。然後慢慢的、慢慢的繞過之後，牠就走了。

你看喔！如果說牠不懂，我試驗兩次，結果一起那個念頭，牠就搖頭。尤其是狗，更可以試驗。如果你怕狗的話，你越怕牠，牠對你越兇喔！如果你慈悲善待牠，牠叫幾聲之後，就開始搖尾巴了啦！然後，牠會過來讓你摸摸頭。所以說，你真的慈悲善待一切眾生的話，那真的會「毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏」。因為如果你有那種瞋心；那種防備、抗拒、抵抗之心的話，你會散發出不祥和的那種磁場，動物牠們一樣會感受到啊！所以，慈悲善待一切眾生。

「骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作，精之至也。終日號而不嗄，和之至也。」這是老子對小孩子的觀察啦！「骨弱筋柔而握固」，小孩子的筋骨是很柔弱的，但是，他的手呢？卻是很有力量的。「未知牝牡之合而朘作，精之至也」，小孩子因為不懂得男女之交的這種事情，所以，小孩子的生殖器常常都是充滿著精氣。也就是說，小孩子是精氣飽滿、元氣充足啊！「終日號而不嗄」，為什麼小孩子常常哭，然後他的聲音又不會沙啞呢？因為「和之至也」，也就是說，他的氣血是調和的。這都是老子鼓勵我們，要有像小孩子那一種純真、純然的德行，含「德」啦！「含『德』之厚」的話，這樣身心就會更好，也不會去傷害眾生。

「知和曰『常』，知『常』曰『明』」，「和」，就是中和，包括中庸、中道都是。「知和曰『常』」，你知道這種中和之道，你才能夠保持常態啦！「知『常』曰『明』」，你能夠保持常態呢？表示你能夠體道，有悟道啊！體道、悟道，你就不會走極端。「益生曰祥」，「益生」就是善於養生。善於養生，對你、對眾生來講，都是好的現象。「心使氣曰強」，「心使氣」就是說，你常常用你的自我意識；用你的意念去引導、去作意、去想像，用意識去引導的話，那都是在有為法的世界裡面繞，都是一種逞強啊！

「心使氣曰強」，包括說練氣功、煉丹，你常常用意念在引導的話，你的心是緊的，還是鬆的？你的心是緊的。你的心是沒有放開、沒有放鬆，這都是心倔強、逞強喔！「物壯則老」，「壯」，表示盛極。也就是說，「物極必反」啦！物壯則衰老－－生住異滅、成住壞空。「謂之不『道』」，如果說你不知道保持那一種中和；不知道保持那一種平衡，你走極端，一直貪得無厭，像這樣的話呢？物極必反，「物壯則老，謂之不『道』」。這樣，就不合乎「道」，那一種中道啊！

事實上，整個法界它是維持平衡的。不管再怎麼樣的生生滅滅，整個法界它都是維持總體的平衡。所以，一樣啊！如果你真的有體道、悟道的話，你也會維持身、心的平衡，過與不及都是不道；都是不合乎道的。「不『道』早已」啊！如果不合乎「道」，那就很容易自討苦吃，自遭禍殃啦！

第五十六章

知者不言，言者不知。

塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵：是謂「玄同」。故不可得而親，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤。故為天下貴。

老子這些真的就是…，文詞都很簡要，但含義卻很深！「知者不言，言者不知」，你看喔！這裡所講的「知」，不是一般頭腦知識的知，這是心領神悟的知，真正體證的知。再來！「知者不言」，注意那個「言」。不是說知道的人，就不會說話，就不說。不是這樣喔！「言」，講的是「諍辯」。這樣，你才能夠真正讀懂老子的意思。真正體證到的人，是不會去跟人家諍辯。還會到處去跟人家諍辯，那表示還不知道啦！這樣知道嗎？

舉例來講，這是太陽。上次也有跟大家做過一些比喻，我們現在比喻就是說，絕大多數的眾生都是先天眼盲，沒有看過太陽。很多人都是從經典啦！從文字啦！聽別人怎麼說啦！知道有關太陽的一些常識、知見。只有像佛陀，少數一些人呢？經過修行之後，那個「自我」的翳膜，剝落掉了、去除掉了，沒有我慢、沒有自我之後，看到了真正的太陽，然後只是如實而說而已。所以，佛陀講就是說「我不與世間諍」，有沒有？「世間人與我諍」，就是這個意思喔！

「我不與世間諍」，我不必去跟很多人，在那裡諍辯陽光是什麼啦！我為什麼還要跟你諍辯呢？一般眾生，或是沒有真正看到太陽的人呢？就在那裡諍辯：「太陽應該是怎麼樣；怎麼樣才對…，某某經典怎麼樣記載；某某經典怎麼說…」就是這樣喔！所以，你沒有真正看到太陽，你才會…需要很多的證據來證明，你的觀點、你的理解是對的，然後設法要去駁斥別人是不對的。這樣知道嗎？這就是這裡所講的「言者不知」，你一直在那裡諍辯，展現自己的看法才是正確的。那表示你還不知道，你還沒有看到太陽。你真正看到太陽的話，你不會跟眾生諍辯。眾生如果身心柔軟，真的要看到太陽，你會告訴他怎麼樣去看到太陽。這也只是說實話、說實相而已。如果眾生不信，因緣不成熟、不俱足，要毀謗、要批評、要諍辯。對不起！沒時間。這樣知道吧！

這裡，老子所講的「知者不言」是說，真正體證到的人，他不會去跟眾生諍辯，但他會講真理、講實相、說實話。會諍辯的人，表示還不知道，在那裡展現我是、我能、我慢、我知道；在那裡用種種經典怎麼說、怎麼講，那都表示還不知道真正的太陽是什麼。就是這樣喔！這就是「知者不言，言者不知」。

修行方面，你要成道，那個要領是怎麼樣呢？「塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛」。「塞其兌，閉其門」，這就是佛陀所講的什麼樣的階段？「守護六根」的階段，不要心外去求法啦！「守護六根」，過濾掉那些不必要的攀緣，還有也不要在那裡求幻相、想像、造作，該做的就去做。再來！「挫其銳，解其紛」，「挫其銳」，挫掉那些我是、我能、我慢啦！如果還有那種想要越修越厲害，那要調整過來。「解其紛」，解除掉很多不必要的種種方便法，直趨無上道啦！也就是說，以簡馭繁。這樣才會快啦！如果沒有契向核心的話，那會在支流末節裡面，浪費掉很多的時間、很多的生命的。

「和其光，同其塵」，在修道的過程，當慢慢的體道、悟道之後呢？自然會「和其光」啊！也就是收斂、含斂那個光芒，不會一直用強光去照射別人，不會這樣啦！「同其塵」，也就是隨緣示現，不合污，但可以跟世間同流，同流而不合污啊！所以真的修行，那是不會逃避這個世間的；那是可以入三界，也可以出三界。可出可入、可入可出，來到一種無出、無入，跟法界溶為一體；與天地溶為一體。這就是「和其光，同其塵」。

「是謂玄同」，「玄同」，就是跟法界、跟天地溶為一體，不會在那裡標新立異。不會的！看得懂的人，就來嘛！看不懂的人，就隨緣嘛！所以，老子也是一樣：「我講出來，看得懂的，你就去挖寶、去尋寶；看不懂的，也沒辦法啊！」

「故不可得而親，不可得而疏」，這是說跟整個法界溶為一體的人，他的那

個自我、我慢都消失了。因為他是來到無我、無私，所以，他會怎麼樣呢？沒有那些親疏的觀念。上次也講過一句話，就是說：「天道無親，常與善人」。對不對？一個真正體道、悟道、得道的人，他不會說：「你是我的親生兄弟，我就對你特別好；你不是我的親生兄弟，你再怎麼積極用功，我都有保留，對你不好。」絕對沒有那回事。他沒有那些親疏、血緣的關係；沒有那些什麼脈統、什麼傳承，也不是說我們是佛教徒，我們才同門，我才傳什麼法給你，你不是佛教徒，那就不能傳法給你。都沒有那些啦！他是破除宗教、種族、親疏觀念，他是以平等心、慈悲心善待一切眾生，只要你真的要解脫、要「道」，他就無保留、無藏私的來回饋給你。

所以你看喔！像這樣的人，「不可得而親」也就是說，你也沒辦法讓他怎麼樣的對你特別的親近，就像世間的那一種用感情、用親情。對一個解脫者來講，他是超越這些親疏啊！你也沒辦法說，多巴結他；多討好他；多送一些東西給他，然後，他就對你特別好。如果你不是真正要找「解脫道」的話，他還是一樣平等對待喔！「故不可得而親，不可得而疏」，對他來講呢？他沒有那些親疏的觀念，這都破除了啦！

「不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤」，利害、得失、貴賤那些對他來講，也都泯除了，他是超越所有的二元對立啊！你再怎麼稱讚他，如果你不是一個明眼的人，你以世間角度(**喔！我是個大博士；我是個大學問家；我是很有名的政治家**)，來誇讚他一番。一樣，對他也不增一分。你不瞭解、不諒解，然後批判他、攻擊他，對他也不減啊！像這樣，因為他是無所得、無所失，所以他能夠來到「以無所得故，心無罣礙」。「心無罣礙」，所以他能夠怎麼樣？「遠離顛倒夢想」啊！像這種解脫自在的人呢？「故為天下貴」，這是天下的瑰寶、法寶啊！這一章，也是一樣，都可以把它跟《心經》、跟《金剛經》這些配合起來理解。

第五十七章

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知其然哉？以此：
天下多忌諱，而民彌貧；朝多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。
故「聖人」云：「我『無為』，而民自化；我好靜，而民自正；我無事，而民自富；我無欲，而民自樸。」

「以正治國」就是說，你要治理國家的話，你要正派啦！心要端正啦！以「正」才能治國啦！在軍事上面呢？老子是講究出奇招，出奇致勝，「以奇用兵」啦！但這些都是屬於世間法。如果你真的要治理、攝化天下呢？你必需「以無事取天下」，也就是說你必需無我、無私啦！這個「無事」，不是什麼事情都不做，而是無我、無私的做，你才能夠真正攝化天下。前面的「以正治國，以奇用兵」，這是屬於世間法，真正是要「以無事取天下」啊！「吾何以知其然哉？以此」，我

們看下面老子怎麼說？

「天下多忌諱，而民彌貧」，你看喔！老子對這個世間看得很深入啊！他覺得說這個社會，包括文化水準、社會風氣，如果有很多的禁忌、很多的教條、很多的規範…。這些太多的話，「而民彌貧」，人民反而越貧窮。為什麼呢？因為捆綁太多了啦！這樣知道吧！「天下多忌諱，而民彌貧」，也像一個人如果你很在乎，一直迷在算命、紫微斗數，或是種種那些：「喔！今天是沖煞到那一個方位，什麼時候可以出去？什麼時候不能出去？什麼時候是好時？什麼時候是惡時？」這樣的話，你整個生命都被綁手綁腳，你的生命不會灑脫的啦！能不能來到日日是好日、年年是好年呢？從慈悲出發善待一切境界。所以，「天下多忌諱，而民彌貧」，如果你的忌諱越多，你的內心是越困擾，掙扎越多啊！

「朝多利器，國家滋昏」，如果這個朝廷；這個國家、政府呢？利器越多，也就是說一直在那裡軍備武器競賽，或是在那裡講究種種權謀，文官在那裡追逐權利、名位；武官在那裡軍備武器競賽。這樣，這個國家會越來越昏亂，到後來甚至會導致內亂、戰爭，或是國際戰爭喔！

「人多伎巧，奇物滋起」，如果眾生一直在那裡講究世智辯聰；在那裡講究種種智巧，「奇物滋起」，一些奇奇怪怪的現象就會一直的生起，社會就會越怪、越亂。

「法令滋彰，盜賊多有」，你看喔！如果法令、條文越多，反而是盜賊越多。臺灣話有一句說：「嚴官府，盜賊多。」你不要以為，法律條文制訂越多、越詳細，就越好，表示是法治社會、法學大全。記得！法令越多、條文越多；盜賊也越多。規範越多，想要鑽法律漏洞的，也越多啊！所以，老子提出很多的觀點，都跟一般世間人的那種思想不一樣。事實上，是不是如此呢？大家可以去印證。但這不是說，那就都不用法律，變成沒有法治。也不是這樣啊！過與不及都不好。

包括修行也是一樣，不是說，不要持戒。要持戒，基本的戒條、戒律要有——「諸惡莫作，眾善奉行」，這個總原則一定要掌握住。做什麼事情，從慈悲出發；從愛心出發；從良心、理性出發——諸惡莫作，眾善奉行。如果修了行之後，卻是被很多的戒條、很多的規範，把自己捆綁得窒礙難行，過與不及都不對喔！這個要有智慧啊！

「故『聖人』云：我『無為』，而民自化；我好靜，而民自正；我無事，而民自富；我無欲，而民自樸。」這就是說，一個人真的能夠無我、無私的話，政治風氣也會改善。後代的子孫，包括現在周遭的人，也都會默默的受到潛移默化。這裡，最主要講的就是，你如果真的能夠無我、無私的話，很自然的會展現出那一種無形的潛移默化。掌握這個原則就好了！

第五十八章

其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。

禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏，孰知其極？其無正。正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。

是以「聖人」方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。

這又是很深喔！你用頭腦去推理的話，實在不容易瞭解啦！但這裡面卻是有很重要的啟示。

「其政悶悶，其民淳淳」就是說，如果你所治理、所帶領的這個政治，或是你在公司當主管、在家裡，包括對人處事，也都一樣，以此可以類推。「其政悶悶」，你做事情的原則呢？「悶悶」，也就是說是一種渾厚的話，「其民淳淳」，你的百姓，或是員工、家人呢？他們就會展現出一種敦厚、忠厚的品質來。這跟「其政察察，其民缺缺」剛好形成對比。

「其政察察，其民缺缺」，如果你的待人處事；你的施政方式，「其政察察」，喔！什麼事情都要查的清清楚楚；什麼事情都要怎麼樣…，也就是說，都法紀很嚴明。像這樣的話，「其民缺缺」，你的百姓也會人情越來越薄。這樣知道嗎？像以前有跟大家提過就是說，有一位以前的學員，他的先生是一位法學家、法學博士，在大學裡面當法學教授，也在法庭裡面好像當檢察長之類。但你看喔！他把當法官、當檢察官的這種習性、觀念帶回到家庭裡，太太、小孩在他面前就好像犯人，常常要接受審判。所以，小孩子過得很苦，夫妻之間也是一樣，法律、紀律嚴明。有沒有親情？有沒有愛情？就是這樣！

「其政悶悶，其民淳淳，其政察察，其民缺缺」，有一句話說：「水清則無魚」你越是什麼事情都要搞得清清楚楚：「給我交代清楚；給我怎麼樣、怎麼樣？」你那種法律越嚴明，人情越淡薄啊！如果你對人處事是一種渾厚、一種憨厚呢？別人對你也是一種忠厚、忠誠。如果你會待人處事；你會對人的話，你掌握大原則就好了。就好像說，假如我是一個職員，你是公司的董事長，如果你對我是一種完全的信任，那我對你呢？我也會對你完全的負責。如果你對我是一種懷疑、一種不信任、一種監督，那你看喔！我對你會很忠心耿耿嗎？這大家要去體會、要將心比心。

你不要以為說，喔！我當公司的董事長，對員工就大大小小都要去注意、都要去叮嚀、都要怎樣…。你如果是這樣的話，當屬下的也會做得很苦，而且他們會這樣：「好啊！你有看到的時候，我就表演給你看；你如果沒有看到，我就摸魚。」知道嗎？所以真的！我們要有一種信任，掌握大原則就好啦！做人一樣，渾厚、憨厚、信任。這樣，大家才會有超越用金錢去衡量的那一種信任、那一種情。這樣知道喔！這就是老子跟我們講的，「其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺」。

「禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏，孰知其極？」，像這個，你用哲學一般去推理，你是沒辦法理解的。上次有跟大家講過就是說，A 代表是的、對的、好的、白的、善的。B 呢？代表非的、錯的、壞的、黑的、惡的。一般眾生…，你不要以為說：「我沒有啊！我沒有這些啊！」錯了！眾生都在二元對立的世界裡面。包括說再偉大的邏輯家、哲學家，還是一樣，都是二元對立的思考喔！

所以，你如果用邏輯的那一種觀點去推理；用是非、善惡二元對立去推理的話，A 跟 B 之間，它是不會相等的。A 不會等於 B，對就是對、錯就是錯、是

就是是、非就是非、好就是好、壞就是壞、善人就是善人、壞人就是壞人，你會很嚴格的把它劃分出來。所以用邏輯推理就是這樣，白就是白；黑就是黑，白不會等於黑，好人就是好人、壞人就是壞人，你都是這樣用二元對立來界定。

你看喔！人類常常是用自我去界定喔！一個人如果五年前給你壞的印象，現在人家早就浪子回頭了，在你的心目中，還是把他認為是壞人。所以，老子就講出這個很重要的法則。老子認為 A 跟 B 之間呢？是會互動、變化的。A，它有可能會變為 B；B，也有可能會變為 A。包括你認為說，這是福，或是禍，其它的都可以代替進去。老子認為福，它有可能變成禍；禍，也有可能變成福。

像剛好今天晚上，有一位學員提供一份報紙，就是一個人本來很貧窮，經營彩券，結果彩券賣不出去，抱著那些彩券在哭，生活怎麼辦。沒想到隔天開獎，竟然中了大獎。哇！一夕之間成為「暴發戶」，本來是鐵皮屋，現在改成高樓洋房、大廈，然後轎車。好啦！本來賣不出去是禍、是悲事，突然中獎了，變成是好事，福啊！但是有了這些橫財呢？不知惜福，開始浪費福報；開始花天酒地，幾年之後，反而欠了很多很多的債務。因為揮霍的習性出來，就會一直的揮霍。

所以，世間法它是活的，是在變化的，但人類的頭腦推理，卻是死板板那種教條式的。這樣知道吧！現象界的實相，它就是不斷的變化，白天會變成黑夜，黑夜也會變成白天啊！你說，白天跟黑夜，它的明顯界線在哪裡？福跟禍，它也是會不斷的變化。這個很重要喔！你如果能夠體會到的話，你原來是非、好壞、對錯，很深的那些觀念，會慢慢的鬆動。這個很重要喔！不然，你都在二元對立的世界。你沒辦法超越二元對立的話，你怎麼溶入一體的世界呢？

溶入一體世界的人，不是說不知好壞，不是這樣耶！他是是非、好壞都很清楚，那他跟一般眾生的不同點在哪裡呢？一般眾生是從「自我」來界定－－是、非、好、壞。一個真正開悟的解脫者，他所認定的是、非、好、壞，不是從自我去界定，而是從事情的實際、實相來看。這樣知道吧！他是如實觀。

再來！一般眾生認為，對就是對、錯就是錯，不會有什麼交集。但是，一個真正有智慧的人，他知道好的，也會變成壞的；壞的，也會變成好的，它是不斷的在變化啊！除非你來到超越二元對立；跳脫出二元對立，你才能夠來到一體的世界。所以，後面你看喔！為了說明這一段的精華，老子用這些再跟大家分析。

「禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏」，你以為中了愛國獎券，或是中了彩券，成為暴發戶，哇！夢想成真了。但是，你有沒有看到背後潛藏多少的禍害呢？修行也是一樣，如果你的貪、瞋、癡還沒有斷盡，你有神通未必是好事喔！就好像你不懂得惜福的話，你成為暴發戶未必是好事，極可能會害了你啊！所以說，「福兮，禍之所伏，孰知其極？」誰能夠預判它最終的結果呢！這是沒辦法有一個確定答案的。

「其無正」，就是沒有固定不變的標準答案，它會不斷的變化、變化。這就是無常，無常的法印啊！知道嗎？

「正復為奇，善復為妖」，正的，它也會變成彎的；對的，也有可能變成錯的；錯的，也有可能變成對的。都有可能變化啊！「善復為妖」，善，也有可能

變成為惡啦！

「人之迷，其日固久」，眾生不知道法界，它就是不斷的在變化，而迷於二元對立。眾生不知道實相奧妙無窮的變化，在愚癡、無明的世界裡面，「其日固久」，已經很久、很久了。

「是以『聖人』方而不割」，所以「聖人」呢？「方而不割」，真的體道、得道、悟道的那些解脫者呢？他們的內心是方正的。但一般是這樣喔！很直心，認為直心是道場，所以說話就變成很直。如果沒有看因緣情況的話，很容易怎麼樣？傷人啊！知道嗎？我們有時候很直，但是我們會去傷人。這有兩種可能，一種是言者無意，聽者有心；言者無心，聽者有意。另一種情況是，直心裡面還是有剛傲、剛強，還不夠柔軟，這也會傷到人。我們身心不夠柔軟的時候，那個「直」，很容易就傷到人，所以直心，也要有智慧啊！因緣情況不該說、不允許說、不必說的時候，就保持沉默。聖人是「方而不割」，他的內心是方正的。

記得以前在學生時期也對自己勉勵過，要內方外圓－－做事方面是有原則的；是方正、正直的；世間方面可以稍微圓融一點，但不是狡猾喔！而是稍微圓融一點。如果沒有這樣的話，一方面會處處碰壁；一方面還會有很多的菱角，會去傷人、傷害眾生。這是以前我常對自己的一個勉勵，提供出來給大家參考，這就是這裡所提到的，「方而不割」啦！

「廉而不劌」，廉就是銳利。雖然銳利，但是不會去傷害別人。「直而不肆」，內心是很正直的，不會很放肆的去傷害眾生。「光而不耀」，有內涵、有光芒，但不會去炫耀，不會愛炫。這就是來到那種正直而不傷人，如果內心沒有方正的話，就會很狡猾喔！這裡老子也提供、告訴我們，為人處事要怎麼樣做，比較理想。

第五十九章

治人，事天，莫若嗇。

夫唯嗇，是以早服。早服，謂之重積德。重積德，則無不克。無不克，則莫知極。莫知其極，可以有國。有國之母，可以長久。是謂深根固柢，長生久視之道。

「治人，事天，莫若嗇」，「治人」等於說，面對一切的歷緣對境啦！不管是「治人」，或是「事天」，也就是為人處事，包括做種種的事情。「莫若嗇」，「嗇」，注意喔！不是那種「又嗇又摳」。這個「嗇」，最主要強調的就是說，要惜福啦！因為當你能夠知恩，你就會感恩，也會報恩啦！要知道！你在這個社會、在這個世間能夠活著，都不是我是、我能啊！你的生命能夠存在，那都是整個法界的恩啊！你不要想說：「這個我知道啦！我懂啦！你講過好幾遍了，我聽過啦！」你是從這邊聽，從那邊出，你還沒有深深的震撼到啊！

真的！你好好去體會這些，你的生命會整個脫胎。而這都是修行上面，很重要的檢驗啊！你修行境界再怎麼高，如果你沒有來到知恩、感恩，那你都還沒有真正身心柔軟喔！我們整個生命的存在，都是法界的恩賜，你越體會之後，你

越會懂得感恩、懂得惜福啊！你懂得惜福的話，你會善加應用大自然的資源；珍惜大自然的資源，你不會浪費啊！所以，這裡所講的「嗇」，就是惜福。惜福來自於你能夠知恩、感恩，進一步你會報恩。這個報恩，也不是說某個人對我特別有恩，然後我只是針對他，不是這樣啦！這個報恩是說，你是回饋整個法界啊！

「夫唯嗇，是以早服」，你看喔！「早服」，就是一個人懂得惜福，那一定是來到看到整個法界的恩賜。當你能夠體會到生命的存在，真的都是需要整個法界因緣俱足。所以，你會來到知恩、感恩。當你能夠真正由衷的知恩、感恩，你的內心一定是充滿著臣服。這個臣服，不是說因為有一個大國，用武力在背後掌控，不得不低頭。絕對不是那一種無奈喔！我們講的這個臣服，那是來到真的體會到你的生命跟整個法界的密切關係，分分秒秒都需要法界的養育。這時候呢？你才會真的知恩、感恩。對法界所能夠做的，你、我、他頂多只能夠做助緣而已，你才會來到臣服整個法界。這就是老子這裡所講的「早服」啊！你才會及早臣服法界。

你的苦來自哪裡？因為有我慢啊！記得！這要去反推找出來喔！你有苦，那是因為你有我慢。你有我慢，那是因為你還不知道法界是什麼？你還沒有臣服法界。這樣知道吧！你還用我慢在修行，你要去對抗整個法界；你要去改變無常法印；你要去改變無我法印，很多的修行是要這樣喔！這個很深，大家要慢慢去體會。

很多的修行，我們不拘限於哪個宗教、哪個宗派是用我慢要去改變、要去對抗法界；要去對抗無常法印；要去對抗無我，這樣的話，你不會臣服啦！所以，你不知道一歸何處，你的心還是在苦海裡面浮沈。這就是說，如果一個人不知道臣服的話，那就苦海無邊啊！一個人當他能夠如實現觀整個法界的話，他會來到知恩、感恩、報恩，而且他會臣服整個法界。唯有臣服整個法界，那個自我、那個我慢才會完全消失；才會跟整個法界溶為一體。

所以說，「夫唯嗇，是以早服」，因為你懂得惜福；因為你及早臣服法界，你就會怎麼樣呢？因為你體道、悟道而行道，你就不會浪費福報啊！像佛陀、老子，他們都不會浪費法界的福報，只要能夠過得去就好了，不會有那種無窮的欲望。沒有那些啊！所以，佛陀托缽生活，一樣過得很快樂、很安詳、很自在。

「早服，是謂重積德」，也就是說他不斷的累積各種德。「重積德，則無不克」，因為他怎麼樣呢？他不斷的修身養性，然後又知恩、感恩；又惜福，所以他就不會福盡還墮。「無不克，則莫知極」，像這樣的人，因為是他體道、悟道而行道，跟整個法界溶為一體。所以，他能夠窮通整個宇宙陰陽的變化，跟整個宇宙溶為一體。「莫知其極，可以有國」，像這樣體道、悟道的人，才是真正可以治理國家的人啦！「有國之母，可以長久」，你有這種保國的根本之道，也就是說你懂得知恩、感恩，以愛心、以無我、以無私出發來善待一切眾生，為人處世。像這樣的話，你就「可以長久」啊！

「是謂深根固柢，長生久視之道」，這就是說一個人包括養生，或是你真的能夠自我消失，來到無我的世界，你才會來到不生不死的世界。這裡講的「長生

久視之道」，更深層的意思就是說，你會來到真的是不生不死的世界啊！波浪有生生滅滅的變化，整個大海呢？總體卻是不增不減。法界裡面的現象界呢？有生生滅滅的變化，但是整個法界是不生不滅、不增不減、不垢不淨。這裡也是一樣，再度跟大家透露出來，你要邁向究竟解脫，就看你什麼時候真的完全臣服整個法界、整個大自然、整個「道」啦！這也都在跟我們再強調，最重要的修行核心。希望大家好好珍惜，朝向這方面。

事實上，不管你是打坐、持咒、唸佛、經行…。這些都是方便法門，是要讓我們身心淨化下來，你不要執迷在方便法；迷戀在禪相、幻相上。你執迷、迷戀在那裡的話，你就不知道，你修行的目的是要在哪裡。這裡，都是告訴大家，很快！直趨無上道的種種方便法門，就是讓我們的身心靜下來，然後，如實的現觀整個法界、整個大自然、整個道的奧妙。當你打開智慧眼看到之後，你就可以越早來到知恩、感恩、報恩；你會越早來到整個自我消失，懂得惜福，你也會來到真的是知足常樂啊！

第六十章

治大國，若烹小鮮。
以「道」蒞天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不傷人；非其神不傷人，「聖人」亦不傷人。夫兩不相傷，故「德」交歸焉。

「治大國，若烹小鮮」，這表示老子也會烹調喔！老子比喻治理國家就好像煎小魚一樣，你如果一直在那裡翻滾，煎到後面會剩下什麼？剩一些骨頭而已，魚肉都散掉了。這樣知道吧！這裡，老子的意思就是說，如果你常常在那裡翻動、攪動，包括說朝令夕改啦！一個政黨輪替之後，因為觀念、理念不同就破壞，整個全部都推翻，人民無法可循，很多人就這樣茫茫然。受害的是整個國家、整個人民啊！能不能放下那些政黨的利益；放下那些個人的見解，無我無私以百姓的福利、以國家的安穩為考量。這樣的話，你就會真的建立起很好的政績出來。

「以『道』蒞天下」，大家慢慢去體會，一般眾生很難超越《金剛經》所講的，無人相、無我相無眾生相、無壽者相。所以，一般眾生都在人相、我相、眾生相、壽者相上面繞。不然，就是一種「法執」。這個法執，不是法界的這個「法」喔！而是在修行方便法上面繞、執著。一般眾生的視野，常常停留在這裡，沒辦法來到「道」的這一種視野。這裡的深義，也就是說你的視野、你的智慧、你的心胸、你的心境，都提升到「道」的立場，你來到看懂這一部無字天書；看懂整個大地風雲經之後，你再回來看世間的話，哇！那就不一樣了啦！

你看喔！「其鬼不神」，那些鬼…，就沒辦法神氣了啦！知道嗎？不只那些鬼沒辦法神氣，那些神、那些天神呢？他們也不會做怪了。如果你的心胸、視野沒有提升到「道」的立場，因為鬼神，他們也會有一些神通，你會被那些神通所炫惑、所迷惑住，會被牽著走，你會去崇拜那些小神通。就好像說大衛魔術，他變一變…，哇！我的英雄、我的偶像，你就跟著他走了。他就會變得很厲害啊！

前一段期間，電視也都有播放，那些在舞台上表演，大家讚嘆不絕的魔術，另外一個節目就製作出，把那些魔術一一的破解。所以，那些魔術大師有的就很不爽：「你這樣做，那我們怎麼混呢？」事實上，那根本都是假象，只是用一些技巧，讓眾生看不出它裡面的幻相、變化。要知道！魔術，它是一種公開的欺騙喔！因為你知道嘛！所以，如果是真正魔術師的表演，他是沒有罪過的，因為這是一種娛樂、一種技巧：「你也知道我在騙你，我只是用一些讓你看不出來；讓你嘆為觀止的花招。」但是，如果用什麼奇招或是特異功能那些，背後有不良企圖、有私心的話，這樣就很不好！

那你看喔！眾生如果沒有來到「道」的立場來看，很容易就會被一些鬼神、一些神通，把你迷惑住了。只要一看：「哇！湯匙會彎」，你就覺得他很厲害。但你就要知道，他能不能禁得起魔術師的檢驗呢？這樣知道嗎？所以這就是說，你要能夠提升你的視野啦！

「非其鬼不神，其神不傷人；非其神不傷人」，不只是那些鬼、神不傷人。「『聖人』亦不傷人」，真正了悟「道」的人，他們也不會去傷害任何人，一方面也沒有任何瞋心啦！

「夫兩不相傷，故『德』交歸焉」，因為這些天、人，大家都能夠互敬互愛，相輔相成，所以就會流露出很良好的品德來。這裡，再來跟大家分享一下。為什麼說提升到「道」的立場來看，那些鬼、神就沒有什麼好神氣的呢？舉一個比喻讓大家來體會。像上次，不是有人說他有特異功能，可以隔空抓藥。有沒有？但是後來被什麼揭穿？被魔術師揭穿。因為魔術師一看，就知道是在耍什麼花招。

再來！就是說很多神通方面，事實上，如果去除宗教那種信仰、迷信色彩的話，能不能禁得起考驗、檢驗呢？像我們現在假設，變這些魔術、變這些法術，哇！大家看得很法喜，但是如果大衛魔術師過來，他一看就知道這個沒什麼啊！這樣知道嗎？一個真正體道、悟道的人，他不會去傷人，也不會去欺騙眾生啊！這裡，最重要的都有跟大家講過喔！你如果真的看到法界大師的法力無邊，我們講的法界大師，就是「道」啦！如果你真的看得懂的話，他真的是法力無邊啊！那些什麼神通…，都不過是雕蟲小技，太小 CASE 了！

我們講說佛力無邊，你不要把目標只鎖定在佛陀身上啊！如果你把目標鎖定在佛陀身上，那你只是在人相上面而已。你要來到看到整個法界大師的法力無邊，以及那個真正的魔術師啊！我講真正的魔術師就是說，他能夠真的從「空中生妙有」，他是真的能夠變化出妙有來。這樣大家可以瞭解嗎？只有法界大師，他真的是能夠從空中生妙有；能夠變化出實際的東西來，讓大家真的可以受用。

世間不管你是大衛魔術大師也好，或是很會催眠的什麼馬丁也好。你看喔！哪一位魔術師，包括說再怎麼神通、怎麼厲害，你能夠真的從無中生有、從空生出來嗎？我們從魔術師來探討就好了，你能夠真的從無中生有嗎？這是一個空袋子，你真的是唸唸有詞，從無裡面就能夠變出一隻鴿子出來嗎？真的嗎？事實上，人類的魔術師都只是善用法界的東西，然後變化這樣而已啊！

不管再多厲害的魔術大師，你不可能無中生有。在你的法壇裡面，拿一個

金瓜的籽給你，你在那裡做法會、做法術之後，它就長出纍纍的果實來。不管你再神通、再怎麼厲害，你能夠這樣嗎？所以，真正最偉大的魔術大師，就是法界大師。但是大家都看不到他的厲害；看不到他的偉大神通，卻被人類的那些魔術師騙得…哇！讚嘆啊！偶像崇拜啊！

所以老子就說，如果你真的把視野提升到法界大師、提升到「道」的立場來看，你真的會讚嘆整個法界的法力無邊啊！這時候，你再看人類的這些魔術、六道眾生的那些神通，那都只是雕蟲小技啊！這樣，你還會被那些…，所迷惑嗎？這就是這裡所講的，如果「以『道』蒞天下，其鬼就不神」啊！這樣可以知道吧！

你看喔！不管你再怎麼神通廣大、再怎麼會變，這個缽裡面本來沒有水，喔！你做法會、法術之後，把它變出水來。這些水也不是無中生有，還是要靠法界這些水的供應啦！就像魔術大師變一變、摸一摸，然後端出十盤菜出來，眾生就，哇！好厲害，我們的大師、我們的偶像。這真的是無中生有變出這十盤菜來嗎？一樣啊！都要借助法界的資源、材料。你所有演出的那些道具，全部都需要整個法界大師的提供啦！這樣知道吧！

要知道！人類不管修行到神通多麼高、多麼厲害，你不可能增加法界一杯水，你也不可能減少法界一杯水。這大家要好好去體會喔！所以，老子從頭到尾都不會強調人類神通的厲害，因為他知道這些都只是雕蟲小技，你要看真正的魔術大師，也就是「法界」、就是「道」啦！你真的看得懂，你那個自我、那個我慢才會臣服。你看喔！當你的視野能夠真的來到「道」，「以『道』蒞天下，其鬼不神；…其神不傷人」啊！其他的，你就可以以此類推。

幻燈片 - - 實相解說（五）

什麼叫做法界大師的法力無邊？「道」是什麼？「道」在哪裡？除了講解以外，現在配合實際的幻燈片，協助大家對「道」，更進一步的來認清、來瞭解，幫助大家體會「道」、找到「道」。

這裡是幾塊木頭這樣接一接，然後看起來就像一個樂團。有沒有？所以你看喔！一些因緣條件組合之後，哇！形象就出來了。慢慢去體會，眾生也是這樣，地、水、火、風、空，這些因緣、條件聚合之後，一個形象就出來了。但是，眾生不容易看到這些因緣條件的聚合喔！所以你就以為：「我很厲害；我能夠怎麼樣…。」慢慢去看、慢慢去解析，你這個「我」的存在，是需要背後整個法界、整個「道」的因緣啊！你才會體悟到，佛陀一再跟我們講，你一定要體證到無我啦！沒有來到體證到無我的話，你就沒辦法解脫自在啊！

那眾生呢？常常是怎麼樣？在空中築城堡、在沙灘中建築城堡，都在構築夢幻世界，很不切實際啊！大家來看，這是水面，代表一個人的心寧靜、清淨的話，這些景色就能夠如實的映現出來，這是雲，太陽在這邊。如果說因緣條件改變，你的內心充滿著污垢；充滿著貪、瞋、癡，這個水面呢？那就不一樣了，它就沒辦法如實照見這個實相。你看！如果你的心是這樣的水面，就像一面明鏡的話，實相它就會映現在你的心中。所以，你要透過修行、打坐…種種方便法，讓身心

靜下來，然後如實去看整個法界的奧妙；去體悟到「道」在哪裡。

為了要體會「道」、找到「道」，大家不斷的上山、下海；不斷的找啊！找啊！種種方便法，聞、思、修，上山下海、禪堂內，到處這樣去找「道」。道、道、道在哪裡呢？極樂世界、淨土在哪裡呢？天堂在哪裡呢？告訴你就是說，如果你的心動盪不安的話，法界的實相就沒辦法如實映現在你的心湖裡。這樣知道吧！所以你看喔！如果你的心湖心動盪不安，太陽照射映現出來竹子倒在這裡的影像，就變成很模糊啊！當你的心越寧靜，法界的實相呢？它就會慢慢的如實映現、呈現出來。

我們來看實相的變化，大家要慢慢去體會喔！你的心越寧靜的話，太陽的影子呢？會越來越清晰，越來越具體。法界的這些實相呢？也越來越具體的呈現出來。有沒有？太陽的影子在這邊，不像前面拉得那麼長。竹子呢？你看！也越來越清晰。當你的心很寧靜、很平靜，像一面鏡子，法界的這些呢？太陽，如實的映現出來；竹子，也很具體的映現出來。你慢慢的對焦，你就可以找到「道」在哪裡。如果你的心動盪不安的話，你沒辦法跟法界對焦啊！

你的心越寧靜的話，法界的實相，它會如實映現在你的心湖裡面。這是很清澈、很靜的水，你看！你的心寧靜、平靜下來，太陽、竹子、樹木…這些，都可以很清晰、很具體的映現出來。這就是明心見性啊！你的心要明，你才能夠如實見到法界的實相啦！那就是明心見性啊！

你跟我講很多道、道、道，但是，我都沒有真正安心。到底「道」在哪裡呢？道、道、道、道在哪裡呢？好吧！就繼續介紹「道」在哪裡？「道」在這裡。你看喔！整個「道」孕育這些食物出來，「道」在養育著眾生，你就浸泡在「道」之中。知道嗎？你就踏在大地的身上；你就踩在「道」的身上；你就浸泡在「空」之中，你都不知道它的重要！你問我：「『道』在哪裡？」跟你講說：「『道』在這裡。」你來看，喔！「稻」，這個稻子嗎？「道」，就在這裡。但是，你還是沒有體會到「道」在哪裡啊！

你只看到稻子在這裡，你有沒有看到法界大師，這個「道」，在這裡慢慢的在孕育、孕化。這是真正的魔術師啊！人類的魔術師哪一位能夠讓這個小秧苗漸漸長大呢？你看喔！人類把秧苗插進去之後，法界大師聚合地、水、火、風、空，慢慢的孕育、慢慢的孕育，哇！小秧苗漸漸的長大了。「道」在哪裡？「道」就在這裡啊！你不要只是去找這個「稻」，只看到這一條道路，其他的都看不到。你就浸泡在「道」的裡面；你就浸泡在「法界」裡面；你就浸泡在「上帝」的懷抱裡面，你還要到哪裡去找「上帝」；你還要到哪裡去找「道」，到哪裡去得「道」呢？

所以老子就講：「其出彌遠，其知彌少」啊！你越向心外去找「道」，那表示你不知道「道」在哪裡。告訴你就是說，你就浸泡在整個地、水、火、風、空之中，這都是「道」啊！地、水、火、風就是「道」的化身，你就浸泡在裡面。人類呢？就像水中的魚，浸泡在水裡面游來游去啊！你浸泡在「道」裡面，就像魚浸泡在水裡面。你沒有浸泡在「道」裡面的話，你不可能活著；魚沒有浸泡在

水中，魚不可能活著。你要提高你的覺性去找到，「道」在哪裡啊！

你看！這是天使魚，它真的有兩個翅膀搧著、搧著，就像天使一樣，牠是上下游動喔！你還是說：「『道』在哪裡啊！你告訴我說，我就浸泡在水中、浸泡在『道』中，我怎麼找不到，怎麼感覺不到呢？」或是說：「我知道了啦！我找到了啦！」記得！只要你還沒有臣服法界，那表示你還沒有真正的知道；還沒有真正找到。只要你還有我慢；只要你還有苦、還有不安、還不知一歸何處，那都是還沒有真正找到「道」。

這一隻鵝，你看！還要繼續告訴你們：「你們就在『道』裡面；你們就浸泡在水中啊！知道嗎？」這些魚還是說：「我不知道，我還不知道『道』在哪裡啊！」或是說：「我知道了！」你知道，但還是頭腦裡面的知見啊！你看喔！水中的魚一直在找大海在哪裡？在找水在哪裡？這樣知道嗎？這是很重要的比喻，水中的魚在找水在哪裡？「道」在哪裡？你就浸泡在水中；你就浸泡在「道」中啊！

這是什麼魚，知道嗎？這是食人魚。一般把牠認為是惡名昭彰，尤其是在巴西亞馬遜河。食人魚，牠是真的會吃人喔！你看！牠說：「你告訴我『道』」在哪裡？我知道了；我找到了，我知道「倒」在哪裡啦！」你把垃圾「倒」在這裡。「道」在這裡，結果你把垃圾「倒」在這裡，你還是沒有真正知道「道」在哪裡。所以喔！你說：「老師！我已經找得很累，我還是沒有找到啊！」跟你講這麼多「道」在哪裡？你還是沒有找到，還是不知道「道」在哪裡？

好啦！還是要再耐心的告訴你「道」在哪裡？地、水、火、風這些，就是整個空中能源的化身。所以，如果以整個「道」來講的話，就是空。如果以無形方面來講的話，空就是「道」的本體。「道」演化出來的，就是地、水、火、風，太陽系、銀河系現象界的這些。有太陽系、有銀河系…，才會孕化出這些動物、植物，這就是「道生一，一生二，二生三，三生萬物…」。這樣大家可以瞭解喔！

你看！真正實際的道就在眼前，就在這裡－－大地、流水、空氣、陽光，就是整個「道」的化身。你在享用、利用這些大自然的資源，但是你看不到這整個大自然的重要，認為說：「我是用錢買的，我有在耕作，所以，我才有這些東西吃。」你覺得這是人類行啊！結果，你就看不到背後整個「道」那種默默的化育。「道」呢？就是這樣，人類耕地之後，然後種下這些秧苗，那你看！法界大師就讓這些稻秧逐漸的成長、成長，人類有哪一位魔術大師；哪一位神通大師能夠，無中生有讓這些稻子長大呢？

哪一位神通大師能夠這樣呢？

跟大家講就是說，最深奧的法界奧秘，都呈現在你的眼前。你看到了嗎？不要以為這沒什麼啊！你認為它沒什麼，那是因為你的智慧眼沒有打開，你還想用我慢去對抗法界；你還沒有臣服法界。法界能夠讓這些小秧苗漸漸的長大；漸漸的成熟、開花、結果，人類有哪一位大師能夠這樣做到？今天有講到說，如果你來到以「道」的立場來看的話，「以『道』蒞天下，其鬼不神；…其神不傷人」那個含義都很深啊！真的你打開智慧眼，你才會看到整個法界大師，是如此的從空中生妙有，變化出真正的東西讓人類來受用，養育人類。

所以，人類如果沒有看到法界大師這些的話；沒有提升到「道」的立場的話，你就認為說：「這是我們種的啊！人類行啊！」你覺得：「因為我們有在辛苦耕耘、播種，然後才有這麼多的收穫。」你都只是看到人類的行、人類的能，都沒有看到法界這些的話，你不會臣服的。你再看看！法界就是這樣，孕育這麼多的食物來養育眾生，人類只是善用大自然所提供的因緣這樣而已啊！任何的魔術大師，再怎麼變化無窮，都只是善用法界的因緣、條件而已。任何修行再高的神通家、神通大師所變化出來的，也是一樣，都是善用整個法界的因緣啦！

「道」在哪裡？「道」在這裡啊！你能不能靜下來、停下來好好的去看。這裡面它都在告訴你，如果你會看，你真的看得懂，你會臣服、會讚歎法界的奧妙啊！人類的那些神通、那些魔術，你就會知道都是雕蟲小技。你要慢慢靜下來，你才會看到世間最奧妙的魔術，就在眼前的一花、一草、一木；宇宙最奧妙的真理、實相，都展現在這一花、一草、一木，一棵蔥、一棵菜裡面啊！大家要慢慢去看，不要以為這些沒什麼。如果你的心靜下來，越看的話，你就會知道，也會哇！真的懂得感恩、惜福啊！

前面我們講的那個「嗇」，不是吝嗇，而是懂得感恩，知恩、感恩、報恩啊！你會懂得惜福，我們都是要借助整個法界的因緣啊！你看！這是法界大師變化出來的什麼知道嗎？芥菜，過年吃的長年菜，知道嗎？我把它拍攝成這樣，都是要讓你看啊！上次有跟大家講說，我是個法界的代言人，因為覺得法界大師實在太委屈了啦！對眾生這麼照顧、這麼重要，眾生卻不瞭解，不知感恩。所以，我才講出這些實話，為法界大師叫屈啊！然後把這些實相，一方面透過講的跟大家講；再來，透過這些幻燈片把法界大師對眾生的重要，慢慢的把它呈現出來，讓眾生能夠及早臣服，知道一歸何處；知道我們來自哪裡、回歸哪裡，了悟生死大事。

你看喔！這就是法界大師展現出來的。有沒有？你平常看菜只是菜，這沒什麼啊！你把心靜下來去看，這裡面都在跟你「傳神」；都在跟你講經說法。你會看的話，我們的幻燈片那都是有生命的；那都是活的，都會跟你講經說法。這就是無字天書啊！因為法界大師就是這樣，一元垂垂(**土土的**)不會講啊！所以，我只好透過幻燈片來讓大家清楚的看到。

這是真正的法力無邊啊！人類再怎麼樣修身、養性；再怎麼樣我是、我能你看喔！你都需要地、水、火、風、空的養育，慢慢的去看。不管你是哪棵蔥，或是哪棵蒜：「喔！我長得又高、又壯；我很厲害；我是、我能…」你都要腳踏大地；你都需要大地的支撐、需要空氣，需要法界的些供養啊！還有這棵蔥，如果你靜下來會看的話，這棵蔥裡面是怎麼樣？是空心的。它裡面充滿空氣，就像撐脹起來的氣球，你如果捏它，它是有彈性的喔！慢慢去看。

眾生就浸泡在法界的甘露水之中啊！你腳踏大地，就是浸泡在法界的甘露水之中，慢慢的去體悟，你就會知恩、感恩、報恩啊！如果你能夠慢慢的把心靜下來，真的！你不用到天涯海角去找「道」，眼前的一花、一草、一木，都是「道」的化身啦！有一句話說：「一花一世界、一葉一如來」，有沒有看到？在這一朵花裡面，它就在告訴你，無上甚深微妙法；在告訴你，因緣條件具足，它就會形成；

在告訴你，緣起甚深，也在告訴你無常、告訴你無我啊！你要到哪裡見法？從當下自己的身心；從當下的歷緣對境裡，處處去見法。極樂世界在哪裡？就在這裡啊

這個葉子為什麼會變成這一種顏色，你知道嗎？有人講是太陽的照射，還有人講甚深緣起。那我知道這個故事喔！我們講說，天宮是金黃色，金光閃閃，黃金鋪地。對不對！但那是上帝把它漆成金色的啦！上帝因為對於油漆方面不是很專長，比較外行。所以，他在油漆粉刷的時候，很多的油漆都掉下來，掉到樹葉上面，然後就變成這些顏色。以上純屬虛構。它為什麼會這麼樣變化無窮，真的是緣起甚深啊！

所以，從一花一世界，一葉一如來，你慢慢去看，你處處可以看到法喜無限啊！這裡，大家抬頭看看法界的奧妙，不是只有看到甘蔗而已，你要看到甘蔗背後所跟我們指引的「空」；看到「空」的奧妙，也看到現象界的變化。當你越會看，真的！你會臣服整個法界。如果你又能夠體道、悟道而行道的話，我們就可以在法界相聚，喔！逍遙法界。這時候，你會來到看山又是山、看水又是水，處處就是心花朵朵開啊！你看！祝你平安歸，早日回歸法界的懷抱；早日體道、悟道、行道，與「道」合一。你這一條解脫道呢？很快的平安歸來！

第六十一章

大國者下流，天下之交。天下之牝－－牝常以靜勝牡－－以靜為下。
故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。故或下以取，或下而取。
大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。夫兩者各得所欲，大者宜為下。

這一章比較沒什麼，這是屬於政治上的一種應用，重點是在第一段「大國者下流」，這個「下流」，大家不要從文字上面去瞭解。「大國者」就是說，一個泱泱大國，包括說一個人權位很高，有權、有勢的時候，更應該展現出那一種謙虛的心胸。知道嗎？因為如果你能夠有這一種謙虛心胸的話，那就會形成百川匯集。這就是說，你能夠處下，眾國、眾流呢？就會聚集過來。

如果說一個大國，或是一個掌權，很有權的人，你展現出的卻是很強的那種我慢的話，這對自己跟對眾生來講，都沒有好處。所以，當你越有權的時候，你越需要謙虛。「大國者下流，天下之交」，天下的那些小國呢？就會來匯歸啊！有一句話說「有容乃大」，如果說你的權位高，在公司裡面也是一樣，你的階位越高，你越謙虛的話，那反而越好，對你、對眾生、對公司，都會有好處。

你不要因為權位越高，當到總經理、當到董事長，然後就顯現出那一種我是、我能。這樣的話，反而不得民心，而且真正的人才，也會漸漸的流失掉。如果你有那種謙虛之心的話，人才就會一直的匯集過來。像美國，為什麼它能夠成為今天世界第一強國。你看喔！美國建國這一、兩百年以來，他們所展現出來的，就是那一種開放的、民主的胸襟，「有容乃大」啊！所以，世界很多國家的

精英呢？都不斷的一直匯集到美國去。這方面也是值得我們參考的。

「天下之牝」,「牝」就是母。「牝常以靜勝牡」,這個「牡」,就是「公」的。「天下之牝」就是，陰性、雌母展現出來的，都是一種比較偏於雌性、柔軟、包容，屬於靜態方面比較多。雌性、母性方面呢？它會常常以靜；以一種包容；以一種慈悲來勝牡，勝過公的。「以靜為下」,「靜」就是說，它這是一個對比啦！公的、陽性的，它是偏於動態；母的、陰性的，它是偏於靜態。這是屬性方面，其它大家可以以此類推。

這裡呢？母…陰性所展現出來，常常會以靜來勝過公的動，這含義很深，也是很深的智慧啟示喔！你不要想說：「我是男人、我是陽性；她是女人、她是陰性。」這只是概略的區別而已。記得！如果你是男人的話，或多或少你都會有陰性的成份；如果你是女人的話，一樣有或多或少陽性的成份。都有喔！所以，不是單純的陽，也不是單純的陰，這裡面都有不同的比例。如果以解脫方面來講的話，那是會慢慢來到有陰、有陽，剛柔並濟的這一種境界。不偏於陰，也不偏於陽。也就是陽中有陰，剛中有柔，柔中有剛。

所以解脫方面，那是來到像太極二元方面兩者都有，如果你是個男性的話，假如你原來是偏於陽剛，那你再來就是需要培養陰柔方面。這樣知道吧！不是說：「喔！我是男人，然後我將來解脫，我是要展現大丈夫氣勢，所以我越來要越兇、越猛；越來越厲害，我這一把劍要越來越亮、越厲害。」不是這樣啊！真正的解脫，你是會來到懂得感恩，身心柔軟。也就是你的陽性、陽剛，漸漸的會與陰性方面綜合起來。如果你是女性，假如你本來偏於比較靜態，屬於陰柔方面，你就需要培養那種男人、大丈夫的氣勢，敢於承擔，敢提、敢放。但如果說你是女性，本來個性就比較強，你還是一樣，需要培養陰柔方面。這樣，大家可以瞭解喔！

如果以整個法界來講的話，以靜可以制動，柔會克剛。如果以這兩者來講的話，它是會有這樣的趨勢喔！所以，這裡老子才講就是說「天下之牝」，天下的母性呢？常常會用靜來勝過公性、陽性。「以靜為下」,「下」，就是說處下。但是處下的話，事實上，到最後反而是贏、反而是勝利。

這裡，我們可以從家庭裡面慢慢去看，一般來講，男人好像都是一家之主，比較掌權、比較優勢。在家庭裡面，大部份都是以男人為主宰，所以說，有的人就認為：「我賺錢養家，太太、小孩理所當然是要聽我的啊！」一般常常會有這種情況喔！女性呢？一般展現裡面，比較屬於柔弱，甚至被欺負、被挨打。有沒有？.當然，也有很凶的，那是另當別論，我們講說一般啦！一般是這種情況。

但是你看喔！女人雖然在家庭裡面，展現出來好像吃虧比較多，什麼威權方面，都是男人在掌握，女性好像都比較吃虧。到後來呢？男人因為樣樣要爭第一、樣樣要爭先，對於面子方面抓得比女人還緊，一般比女人更重視面子問題。所以，都不甘示弱、不服輸，都要搶第一。這種搶第一的心態，最後連死亡也都要搶先，男人平均都比較短命。知道嗎？如果以男女來講的話，平均大概男人都少差不多四歲到五歲。

像我回鄉下左鄰右舍一看，那些老一輩的百分之八十都是剩下女眾，男眾都先跑了。所以你看喔！整個家庭到後來，男人都認為說：「這是我的、我的、我的…」，到最後還是都歸女性所有。知道嗎？在座的男人，很多也一樣喔！你雖然是男人，但是你想想看，你對父親跟對母親的那種印象，以及那種向心方面，一般來講都還是會比較偏向母親。這就是這裡老子所講的「天下之牝」，陰性常常會以靜勝陽性。這方面，也是告訴我們一個很重要的啟示，大家要慢慢去體會——你不要在那裡展現我是、我能、我慢，你越是剛強，到最後越都是空啊！後面比較沒什麼，是屬於政治方面，大家看就可以瞭解了！

第六十二章

「道」者，萬物之奧。善人之寶，不善人之所保。
美言可以市尊，美行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此「道」。
古之所以貴此「道」者何？不曰：求以得，有罪以免邪？故為天下貴。

這一章，也是一樣含義很深！「『道』者，萬物之奧」，老子所講的這個「道」，就是整個法界、整個宇宙。以佛教來講，就是法界；以無形方面來講，就是「空」。你看喔！這個「道」呢？法界呢？它是萬物現象界一切的總源頭啊！「奧」，它是包含著總源頭；它是所有現象界萬事萬物一切的總源頭。而且這個「道」呢？它是非常深、非常奧妙的啦！

「善人之寶，不善人之所保」，這個「道」它是怎麼樣呢？是善良的人的寶庫。「善」，包括說你是一個得道、體道、悟道的人，因為你體道、悟道、得道，那你看！你會得到整個法界無限的法寶啊！你處處會發現：「哇！都是無價之寶啊！」所以，當你得道、悟道之後，你會快樂、歡喜、自在。「不善人之所保」，在這世間，雖然你被界定是壞人、惡人，甚至必需要逃亡。法界呢？還是提供你可以藏身之處、棲身之所。這樣，這個法界、這個宇宙，不是就沒有是非、道德、善惡嗎？不是這樣啊！

「不善人之所保」是說，整個法界、整個天地，它是慈悲善待一切眾生、平等愛護一切眾生。那這樣，法界對善人、壞人好像都沒有區別，是不是沒有善惡因果？絕對不是這樣啊！法界，它是提供平等的舞台，一個人慈悲的話，當下就會得到法界那種慈善磁場的迴向，就會得到樂。如果是瞋心、害人之心、嫉妒之心，心胸就狹窄，當下所得到的果，就是苦悶、痛苦。所以法界，它是提供給你平等的立場，你從善出發，你得到的果，就是善的果。如果你發射出去的是惡，法界它會如實反射過來，你得到的果，就是惡的果啊！你要得苦？還是得樂？善、惡果報，完全由你自己取決。

剛才講的是善、惡方面，再來！就是說「不善人之所保」，這裡所講的「不善人」，你還要再超越，它還有一種層面就是說，一般眾生所界定的「不善人」，不善的人，未必是壞人啦！這樣知道吧！因為眾生只要還有貪、瞋、癡、我慢，

都是從自我的立場－－「順我則是，逆我則非」去界定。但是法界呢？你認為再壞的人，對法界來講，還是平等對待。法界，它是超越二元對立啊！這樣，大家可以了解喔！

「美言可以市尊」,「市尊」，就是尊貴、尊位。說好聽的話，可以換得尊貴、尊位。也就是多講一些好話，可以獲得別人的稱讚、讚賞：「喔！這是好人啊！人緣、交際、關係都很好啊！」「美行可以加人」，因為你懂得增加你的善根、福德、因緣，以世間法來講，因為你累積不少善根、福德、因緣，所以你各方面的成就，包括你的快樂、法喜…，都會超過一般人。這兩句話是屬於世間法，還在世間法裡面喔！

「人之不善，何棄之有？」這一句話講的，就是法界喔！一般眾生所界定的壞人、不善的人、惡人，對法界來講，還是一樣，平等的對待他們，給他們機會，讓他們有成長的空間。就好像說，前一段期間潛逃大陸，被押回來的那個穿山甲。有沒有？他在台灣犯罪纍纍，當他逃匿到山中的時候，大地、法界還是讓他藏身；還是讓他躲藏。但這並不是說，大地就沒有是非、好壞。不是這樣喔！因為你本身造惡，縱然藏身在大地之中，你還是有家歸不得；你還是流浪人；你還是苦悶、不安啊！這樣知道吧！

法界，它是無緣大慈、同體大悲平等的善待一切眾生。它提供同樣的機會，希望能夠讓眾生有所改變，也提供給眾生很好的舞台，眾生要演出壞人，然後自討苦吃，那也是眾生自找的啊！這也就是說，沒有一個人在主宰你的命運啦！命運是掌握在你自己手中啊！你做好、你善心，你就得到樂；你做不好、你背道而馳，你就自討苦吃。一個逃亡的人，他是絕對看不到法界的這些法，縱然躲藏在深山中，也沒辦法跟法界溶為一體，解脫自在。他整個生命就如驚弓之鳥，草木皆兵啊！雖然那些樹還是一樣，散發芬多精給他，但是對他來講呢？他是體會不到樂啊！這不是說大自然在虐待他，而是他自討苦吃啊！法界是平等的對待一切眾生。這就是「人之不善，何棄之有」。

像以前我逐步去體會這些的時候，我也想過就是說，法界都這麼慈悲的善待一切眾生，那我也是法界的一份子，我有什麼權力去界定別人的好、壞；我有什麼權力去排斥別人呢？這個大家要好好去體會喔！一般眾生常常是這樣，你不喜歡的人，你就希望他在這個地球上消失；這個人我很厭惡，最好越早死越好，因為「逆我則非」。當我後來體會到很多這些…，有的人就問我：「你把一切什麼宗教師、大師，都認為是平等的這種立場，那誰是你的老師？你還有跟誰學習呢？」我回答：「我是來到『以法界為師』」。

真的！法界展現出來的，就是那一種無我、無私的精神。真的「無我」，一定要深觀法界啦！當然，如果說在人類的宗教師裡面，假如有真的能夠展現出「無我」的精神，你真的是一個智慧者，我一定虛心跟你學；你有優點方面，我會虛心的學習。如果你這個宗教師，還有很多的我慢，還是一個學術、學者；還是用自我意識在解析；還是「我慢」在展現；還是在意思食、識食裡面吃，這些你都看不到，雖然掛個很有名的宗教大師，那我要跟你學什麼？學我慢嗎？你有

沒有我慢，我一看，都很清楚啊！只是因緣不成熟，不便於講，這樣而已。只要你真的是一個無我的人，你有優點值得我學習，我一定都是虛心學習。

「故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此『道』」，老子真的就是看透這個世間。你看喔！雖然皇帝要給你高官，「立天子」就是說，讓你登上很高的權位。「置三公」，也就是高官、厚位給你，或是說「雖有拱璧以先駟馬」，包括讓你名利雙收，要錢、要權、要什麼，都可以給你。這就是說那種高官、厚位、厚爵，包括名利方面，都捧到你面前來給你，請你來當大官。但是，一個體道、悟道、得道之人呢？他覺得「不如坐進此『道』」。這絕不是消極、悲觀喔！而是給你高官、厚位；讓你名、利雙收，背後有沒有條件？

一般世間常常都是以一種有利益、有條件為出發，背後是要掌控你，一方面你也要配合他來演戲，他當導演，你成為他的演員。為什麼他要這麼重金來聘請你，因為你可以提高他的票房啊！他的這些投資，也是想要大撈一筆。你真的要修行的話，就是要超越這些啦！你真的要解脫的話，就是要超越世間思維、世間名利的那種二元對立，來到真的無條件、無所求。

為什麼老子認為說：「世間的榮華富貴於我如浮雲」，不會被世間的這些名利所動搖，他就是體會到，世間一般眾生都是在有條件二元對立的世界裡面，常常必需要配合著眾生的那種劇本去演，而不能夠活出自己的生命；不能夠成為真正的真人。所以，老子認為：「我寧願跟整個法界『溶為一體』；我寧願『法天地自然』成為一個真人，做當下對眾生有益的事情。」事實上，真正對這世間、對眾生有益的事情，你去做，你可以超越一切的名利。這也就是大慈大悲愍眾生啊！老子對這方面有相當的深入的體悟。

「古之所以貴此『道』者何」，為什麼自古以來那些聖賢，他們對這個「道」呢？都如此的重視。為什麼會如此「貴此『道』」呢？「不曰」，豈不是說，「求以得，有罪以免邪？故為天下貴」，因為這個「道」，只要你有心要求，你就可以得「道」。我們一般講說，你要求「道」，然後你才能夠得「道」。這是個權說。你沒有努力積極去求「道」的話，你是得不到「道」的。我們在講「解脫道」方面也是一樣，如果你沒有努力積極、精進的走在「解脫道」上，「欲神足」沒有出來的話，你是沒辦法來到涅槃、無為，解脫自在的世界。

所以，要知道就是說，你一定要有「求」的這一種心態，你才能夠得「道」。當有一天，你真正得「道」之後，你才會發現：「無所求、無所得啊！」「道」，不是透過你求之後，才出來啦！眾生如果沒有了解的話，就會變成，喔！我們要努力求道、努力修道修，然後這個「道」才跑出來。

事實上，「道」，不假修行，它本來就存在。而且你沒有離開過「道」，「道」也沒有離開過你。這就好像說，你一直要找「上帝」，「上帝」從來沒有離開過你啊！但是，你沒有經過「求」的話，你也找不到「道」、找不到「上帝」在哪裡？雖然你有兩個眼睛，你就是看不到。這就是說，你有經過一番求「道」之後，你就能夠得「道」，而這也是一個權說。這樣，大家可以了解喔！所以，只要大家有心去找，你就能夠得到「道」。

「有罪以免邪？」，這一句話含意很深喔！在你還沒有悟道；還沒有得道以前，一般的宗教師，我們是講一般，沒有指涉任何宗派、任何宗教，只要他還不是真正得到「道」的人，因為他的那個自我都還在；我是、我能、我慢這些都還在，他會灌輸你很多的原罪、業力、罪業的觀念，讓你產生那種畏懼的心態。當你產生畏懼的心態之後呢？你就會向他乞求解脫的方法。他會告訴你，按照他所指示的方法去做，你就可以消災；你就可以得到什麼好處。如果你沒有按照他所說的方法去做，你就要下地獄、你就要怎麼樣…，受到什麼惡報。

所以，他會告訴你一個天堂的世界，也會告訴你一個地獄的世界。你符合他的宗教、教條、框框的話，你就能夠來到他所講的天國、天堂的世界。這沒有講任何宗教，但一般常常會這樣喔！如果你背叛，不符合他所告訴你的，你就會入地獄。這是一般要發展宗教事業，通常的模式都是這樣。知道嗎？一般發展宗教事業的模式，外相可能會有所不同，但本質都是如此。你不要聽那些宗教師跟你說什麼…，能不能回到最原始、最純樸的法界，讓法界來說法。法界大自然有告訴你說，你一出生來，就是原罪；你一出生來，你就帶著很多的業力嗎？

這些原罪、業力都是眾生在那裡…，佛陀把它歸納出一句話來，當初我看到這一句話，真的很震撼啦！哪一句話？「一切眾生類，悉共相纏縛。」這個含義很深！大家要好好去體會。佛陀都這麼深刻的發出感慨：「一切眾生類，悉共相纏縛。」宗教師在纏縛弟子，弟子也是一樣在纏縛宗教師，彼此互相催眠，各取所需－－我催眠你所要的境界，你也催眠我所要的境界－－彼此就在那裡互相催眠。 在《阿含解脫道次第》那本書裡面，有把佛陀這句話整理出來，希望大家好好再去體會。

一個真正體道、悟道的人，他了悟，哇！原來眾生就是在顛倒夢想的世界裡面，互相纏縛啊！所以，真的那些智慧者、解脫者，他就是喚醒你，超越那些二元對立啦！超越那些相互的催眠啦！但是，通常做這樣喚醒的人，他的下場往往都不是很好。大家要知道喔！基督教他們有講就是說，耶穌被釘在十字架上，他是幫眾生贖罪，有的是說幫眾生擔業障。事實上，耶穌也是一樣，同樣看到眾生本來是無罪的；本來是平等的。你的出生，不是你的錯，這是整個法界的恩賜啊！因為眾生被灌輸很多罪、罪業的那種觀念，耶穌是要幫助大家把那些罪業觀念去除掉。

但是你看啊！眾生…，好像說做牛、做馬習慣了，現在叫你不要再做牛、做馬，你反而不習慣。這是一點。所以你認為說，耶穌這樣是錯的。再來，對耶穌更不利的就是，一般的宗教師因為要發展宗教事業，耶穌這樣講下去的話，大家都不用做了，沒有飯吃、沒有生意可以做啦！結果就變成群起圍剿，九十九個宗教師一起圍剿耶穌，然後再跟政治配合串聯起來，把耶穌抓起來審判、定罪：「你這是錯誤的；你這是不應該的。」就這樣把耶穌釘死了！而真正耶穌所要講的那個精神、核心，又被慢慢的變化、變化，成為了宗教信仰。當我看到安東尼．戴邁樂，他是真的看到上帝的人，他又是真的要幫助眾生贖罪的人。但是一樣，又被批判、被攻擊。

像美國總統林肯，大家知道他在任內做了一件相當重要的工作，就是解放黑奴。黑人哪裡就應該當奴人，本來眾生就是平等啊！為什麼要奴隸、奴役黑人呢？對林肯來講，他覺得這是不平等、不公平的；這是不對的、不應該的。如果需要他們工作的話，可以用聘請的，不可以把他們當做奴隸。所以，他覺得需要解放這些黑奴，但是對那些既得利益的人呢？這樣的話，就會損失很多的利益。後來引起了什麼？引起南北戰爭。

南方因為是屬於農業區，他們需要很多黑人來幫他們工作，所以南方是反對解放黑奴，北方是贊成解放黑奴。一場南北戰爭下來，是北方勝利，北方贏了。黑奴這個制度破除了，在林肯任內就解放了、解除了。對黑人來講，林肯是一個相當重要的、偉大的總統。但是你看喔！林肯為了解放黑奴，引起一場南北戰爭，北方也贏了，後來怎麼樣？林肯被暗殺掉。為什麼？這就是眾生一直要掌握那個既得利益，然後不顧是非好壞－－逆我則非啊！

為什麼耶穌被釘在十字架上，就是一般的宗教師灌輸眾生很多…，清不完、消不完的業；還不完的賬、背不完的罪，然後當一個不平等的次等人民，不斷的在那裡乞求，像個乞丐不斷的在那裡乞求。事實上，本來眾生就是平等的。解脫呢？就是從那種錯誤的顛倒夢想，來到體會到「無上正等正覺」，一切眾生都是平等的，而且真的本來就沒有罪，只是當下種什麼因得什麼果－種善因，就得善果；種惡因，就得惡果啊！那你看！那些先知；那些真的智慧者、解脫者呢？一個權說就是，他們是在幫眾生贖罪，但是他們的下場，常常都是遭受世間如此的對待。這裡，我們就點到為止。

那一個體道、悟道、得道的人呢？因為他是來到佛陀所講的無上正等正覺，超越所有的二元對立，體會到跟六道的眾生都是平等的；跟法界的一切眾生都是平等的。這時候，他是真正消除掉所有的自卑跟我慢，來到解脫自在，跟整個眾生一體的那種境界，原來錯誤的認為，自己有很多的業力、很多的罪惡…都可以免除了啦！

問：生氣可不可以…

答：沒有生氣，過不下去是吧！現在是這樣…，如果說你還沒有來到解脫境界的話，你的生氣裡面是帶有瞋心的。瞋心的話，第一個傷害的是自己，再來！也會傷害眾生。因為你種的是惡因，那就會導致苦的果出來。如果你覺得沒有吃一些苦果，生活過不下去，那你就去多吃一些苦果。如果你願意多播種善因，慈悲善待眾生，因為你展現慈悲心的時候，你的心量是開的－－心花朵朵開。所以，當下第一個受益的是你自己，再來才是眾生。這就是你當下播種什麼因，你就得什麼果。

「不曰：求以得，有罪以免邪？故為天下貴。」所以喔！體道、悟道這是天下最真、最尊貴的啦！但是跟你強調說，沒有一件事情比得道還更重要，也不是說你就不要上班，趕快去找「道」。不是啦！該上班、該做的，還是要去做。因為「道」，就在日常生活中；就在你的上班工作中；就在你的家庭中。你真的好好的聞思之後，你處處都會找到「道」、得到「道」。只是說，你要把求道、悟道、

得道擺在，你生命裡面的第一順位。這樣，你才能夠來到大安心、大自在啦！

以前也跟大家提過，我從高中時代就把了悟生死大事、了悟生命意義擺在第一順位。卅年來就是這樣求道、覓道的一個過程。真的！如果你沒有真正悟道、得道的話，不管世間你有多高的成就；不管你有多大的官位，你還是憂、悲、苦、惱不斷。不管你多麼的有錢，你內心的苦悶、不安還是存在。所以，勉勵大家就是說，當下真的要把解脫－－大安心、大自在－－擺在第一順位。這樣，你會很快就能夠來到，哇！真的是解脫自在啊！

第六十三章

為「無為」，事「無事」，味「無味」。
大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；
天下大事，必作於細。是以「聖人」終不為大，故能成其大
夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難矣。

「為『無為』，事『無事』，味『無味』」，這裡就是說做什麼事情，就是要以無我、無私的心去做。這三句事實上，講的都是相同的意思，我們要以無我、無私的心去做。再來！另外一個意義就是說，你工作，是為了將來不必工作；你賺錢，是為了將來不必賺錢。你今天努力的修行，是為了將來能夠來到「無修」、來到「絕學無為閑道人」。這樣知道嗎？不是說越修，哇！身心繃得越緊，越修越厲害，然後一直炫耀自己修行的法門多高、多好。那都還在有為法的世界啊！修行是為了不必修行。這樣，你才能夠來到體會到什麼叫做無修、無證、無所得的世界。但是，你沒有透過有為法，你是沒辦法來到無為。所以，一樣需要「為」你才能夠來到無為的境界啦！其他以此類推。

「大小多少，報怨以德」，這最主要的就是「報怨以德」。一般大家比較了解的是以德報怨，這用講的都比較快啦！你真的能夠以德報怨的話，你要有相當的慈悲心；相當的包容心和雅量。這也是真的要做出來、展現出來，所以，對眾生的攻擊、批判；對眾生的不諒解呢？一樣，沒有任何的瞋心，仍然是慈悲善待一切眾生。在這修成的過程呢？通常一開始會用一種壓抑、會用一種忍，這都還不夠正確。因為如果你真的無我的話，你是不必壓抑、不必忍啊！你本來就是慈悲；本來就是讓境界穿流而過。

當你內心是「空」的時候，它就有無量的的空間，可以包容；可以讓一切境界穿流而過。如果你是用忍的，忍的背後表示，那個「自我」還在，還是有限量啊！忍久了之後，就會爆發出來。所以，如果你是用忍的，你要去看到你內心還是有在拉扯；還是有在掙扎，你要看到自己的心量狹窄，自己的心量還是有限。如果你能夠看到這一層，你就會放開。

「圖難於其易，為大於其細」，這就是說我們做一件很困難的事情，要在它最容易的時候，就要好好的去規劃、去處理。要承擔一件大事；要成就一件大事業、大企業、大規劃…呢？就要點點滴滴的去規劃、去計劃、去籌備。就像說，

你要得到豐盛的收穫，你必須點點滴滴的去耕耘、去播種，沒有不勞而獲啊！這就是「圖難於其易，為大於其細」。

「天下難事，必作於易」，這從文字上大家很容易瞭解。天下的難事呢？「必作於易」。「天下大事，必作於細。是以聖人終不為大，故能成其大」，重點是在後面這一句話。「聖人」，就是那些真的有修、有證的人，他們絕不會認為自己很偉大。這個大家好好去體會喔！

我們一般說要修行，都想要成聖、成賢，佛教是講說要成佛；老子是講說要成道。那你看喔！我們都是有一個目標要去達成，想要去做。但是，如果當你認為你是聖人、賢人的時候，那表示怎麼樣？你還沒有到達。這樣知道嗎？這一方面是，你還有我慢。如果你認為，你是佛；你很厲害；你的身、口、意清淨；你的戒行清淨；你的什麼都很好；你是人天師表。如果你有這種觀念，那表示你還是凡夫。

我現在講這些，你不要說：「那這樣，我們不用修行啦！我沒有那種觀念；我沒有要成佛啊！」也不是這樣喔！這就是說，你一定要透過有為法，這樣慢慢的上來，你要有成佛、成道的這一種過程啦！但是，如果你還在有這一種觀念的世界裡面，那表示你還沒有到；你還不是。這樣知道嗎？如果你認為，你是「是」的時候，你就「不是」。當你來到不必說「是」或「不是」，言語道斷境界的時候，也就是說，當你是真正太陽的時候，你有沒有需要去跟人家講：「我就是太陽，你看看我就是太陽；你要肯定我就是太陽；你要相信，百分之百相信我就是太陽。你不可以懷疑喔！」你還會這樣嗎？

如果你真的是太陽的時候，別人瞭不瞭解，那已經都無所謂了啦！如果你真的是太陽的時候，你更不會去要別人承認你、肯定你。當你不是的時候，因為你的內心還有自卑，你就需要。這樣可以體會嗎？這算很深喔！所以，一個真正成佛、成道的人，他是來到返璞歸真，絕對不是越修越厲害。你看喔！從你出生以來，這個天地父母；這個太陽，有沒有哪一天跟你講：「耶！我就是太陽，你們有沒有看到我，你們要把閃光燈、鎂光燈照過來！照過來！」大家要慢慢的去體會，什麼叫做「『聖人』終不為大，故能成其大」。

「夫輕諾必寡信」，一個人如果很輕易的就答應，這樣的人是寡信的，他的信用一定不是很好，因為常常在開空頭支票。喜歡說大話的人，一聽就知道，愛開空頭支票，兌現的機率，是要大打折扣的。「多易必多難」，如果說你處理事情都是認為：「這沒什麼；這不算什麼，沒什麼啦！」有這種輕忽、小視的心態，那你的阻礙、你的災難就會更多啊！

「是以聖人猶難之」，也就是說那些真的有智慧的人，他們做事情是怎麼樣呢？處事謹慎啦！「猶難之」，就是說他們處事是很謹慎的。「故終無難矣」，那些真正的難事，對他們來講，因為他們平常就謹慎的處理，所以，就不會有真正的什麼困難。

像《老子道德經》，因為很深！它講的還是比較屬於一種大原則。莊子呢？他把老子這些消化之後，然後又把它生活化的具體展現出來。所以，莊子那種真

人；那種解脫自在；那種智慧；那種生命的展現，那更是瀟灑啊！修行，不是到後來都繃得很緊－－樸克臉孔、不苟言笑、不敢看人、不敢笑、不敢怎麼樣…。不是這樣啦！修行，也絕對不是到後來身心僵化啊！大家真的，就是要去看到真人啊！

第六十四章

其安易持，其未兆易謀，其脆易泮，其微易散，為之於未有，治之於未亂。
合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。
為者敗之，執者失之。是以聖人無為故無敗，無執故無失。
民之從事，常於幾成而敗之；慎終如始，則無敗事。
是以「聖人」欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。

「其安易持」，就是說如果是在那種安全、安定的情況之下，是比較容易把持的。「其未兆易謀」，在事情還沒有明顯的徵兆之前，就能夠好好去處理的話，就容易疏導掉、處理好。在中醫裡面，有一句話說：「上醫治未病」。一般來講的話，就是預防勝於治療啦！真正的上醫是告訴你，在還沒有產生疾病之前要先預防。就好像說平常多運動，練一些養生的氣功…，把一些病消除於未然。這樣疾病就會減少。當然，我們不是說一直要去貪圖這個色身，而是說有一個健康的身體，對於修道以及做事方面都有好處。我們是珍惜這個身體，但不是抓取。這不一樣喔！其他後面的比較容易瞭解，以此可以類推。

「其脆易泮」，這就是說在惡的、不好的方面呢？在它微細、脆弱的時候，比較容易解開、解散。就好像說身體有腫瘤，一開始，在巧克力囊腫的時候，就去治療，這樣比較容易散開。如果不去治療，慢慢的累積久了，陳年之後，它會比較堅硬，那就不容易散開。「其脆易泮」，包括說那種黑社會的組織，當最初在小組織、小黨的時候比較容易瓦解，「其微易散」啊！有沒有？在他們剛剛只有幾個人的時候，容易讓他們分散。

「為之於未有，治之於未亂。」就是說，在現象還沒有嚴重以前，就能夠去處理的話，就不會導致大亂。這也是前面經文有提到的「圖難於其易」，各種困難的事情，在容易的處理的時候，或是有徵兆的時候，就去處理。這樣，就比較容易處理、比較容易治療。後面又講「為大於其細」就是說，要成就大事業，必需從最基本點點滴滴開始啊！

「合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。」這裡，大家比較容易瞭解。這就是說…，你看喔！我們修行要成就無上正等正覺是不是要有善根、福德、因緣呢？這也是平常就要點點滴滴的去做。你不要想說，等我專修的時候，我再來做；等我把工作辭掉的時候，我再來做。不是這樣啊！你現在如果沒辦法做，當你把工作辭掉的時候，你也沒辦法做啦！你真的能夠掌

握到的話，你當下在家裡，每天都可以做，慈悲善待家人、善待自己。上班也是一樣，善待同事，歷緣對境裡面點點滴滴的去做。這就是「合抱之木，生於毫末」。你真的要成就無上正等正覺，就是當下，點點滴滴去做，種善因，將來就能夠得善果啊！

「九層之臺，起於累土」，也是一樣。高樓大廈都是從一磚、一瓦慢慢累積起來的。對不對？所以，有一句話就是說，聚沙可以成塔啊！「千里之行，始於足下」，你要行千萬里，還是要一步一腳印的走啊！這樣知道嗎？這都不是說在那裡幻想、想像，一定就是要一步一腳印的走，實實在在的去做。只要累積善因，自然就能夠得善果啦！

「為者敗之」，不是說你去做，你就會失敗。不是這樣喔！而是說，如果你是用我慢、我是、我能去做的話，那就會導致失敗；就會自取惡果。「執者失之」，如果你想抓取什麼，你反而得不到。這樣知道嗎？你要抓住你的先生，你的先生終究不是你的；你要抓住你的太，你的太太也不會成為你的。你越想抓…記得喔！法界就是這麼奧妙，你想抓什麼，最後抓到的一定是苦、是空。因為法界本來…，老子也有講，「天下神器」不屬於任何人的，每一個眾生都是法界之子啊！所以，你要以平等心善待一切眾生，你才能夠真的跟一切眾生「溶為一體」。如果你有想要抓「我的」，那你抓的就是苦，抓到的就是空。這就是「執者失之」。

「是以聖人無為故無敗」，所以，那些真的有智慧的人呢？他們就是無我、無私去做事情，做所該做，他們都是從無我、無私出發。「無執故無失」，因為他們沒有抓取，所以他們就沒有得失之心。沒有那種抓取之心的話，就不會有失去。再來！更深的含義就是，我們在講「解脫道」的時候，有跟大家講過，你真的能夠放下手中的抓取，真的能夠放下，你才能夠得到無限。這個很深喔！你要真正看得透、放得下，你才能夠得到無限。

問題是，你要真的能夠全然放下；能夠看得透、放得下，通常你是要吃過很多的苦，你還是要經過很多的抓取。因為你不信啊！你還是很鐵齒硬牙要抓取、抓取。但是抓了之後，不是抓不到，就是抓到很多的苦。這時候你才會想到，空海講的那一句話：「能夠放下手中的抓取，才能夠得到無限。通常都是要吃過很多的苦，才會真的全然放下。」所以，佛教所講的苦諦，你沒有經過很多苦的話，你不容易走上真正的「解脫道」，你說要放下、放下，結果有的是越抓越緊；有的是用嘴巴在講放下、用知見在講放下，內心呢？還是在抓，放不下啊！嘴巴講無我，內心還是很怕無我啊！為什麼要有禪修這些，就是讓你去看到自己的表裡不一，然後怎麼樣能夠統合起來；怎麼樣如實照見自己的無明。這都是相當重要啊！

「民之從事，常於幾成而敗之」，一般眾生做什麼事情，常常因為沒有恆心，在接近成功的時候放棄了，結果導致失敗啊！所以老子就勉勵我們：「慎終如始，則無敗事」，也就是說你要有毅力、有恆心，這樣，你就會邁向成功之路。包括說大家在求道、覓道的過程，也是一樣，不要一曝十寒，要不斷的持之以恆；不斷的求道、覓道、修道，你才能夠得道啊！

「是以『聖人』欲不欲，不貴難得之貨」，真正那些有智慧的人，是怎麼樣呢？「欲不欲」，這要分開喔！「欲」，聖人的「欲」，是為了「無欲」。你的修行，是為了不必修行；你的賺錢，是為了不必再賺錢。你有勇猛精進的那種修道之心，你才能夠來到無為、無學、無修、無證的境界啦！這樣知道嗎？「『聖人』欲不欲」，聖人的求道之心，是為了來到無欲的世界；聖人的有修，是為了來到無修。

當你真正體證到「道」之後呢？你會體會到不但一切眾生平等，而且你跟萬事萬物都平等，萬事萬物在你心目中是平等的。所以這時候呢？「不貴難得之貨」，因為二元對立那些，它是消失了啦！上次也跟大家舉例過就是，法界對一堆牛糞跟對一堆金礦是平等待之，那你能不能來到平等對待一切？這不容易做到啊！

「學不學，復眾人之所過」，你的學習，是為了來到無學；修，是為了無修；「學」，是為了將來不必再學，來到「絕學無為閑道人」的境界。但是，要來到這樣的境界，你的所作所為要怎麼樣呢？「復」，就是反啦！反眾人之所過。也就是說，眾生是在顛倒夢想欲界裡面構築夢幻世界，修道剛好跟眾生是「背道而馳」。這大家要體會一下喔！上次有跟大家講過，「法界」、「道」…，我們現在只是用一個名稱做代表。一般眾生呢？是離開這個「道」，背道而馳啊！今天你要修行、要解脫，你的方向…，因為眾生就是在世間法、在欲界裡面打滾；在名利堆裡面打滾；在三界裡面打滾。你如果真的要來到解脫自在的話，你的方向剛好是跟眾生的方向相反。這樣知道吧！

所以，老子前面有講一句話就是，「為學日益」，有沒有？就是世間法的那些。但是，「為道」呢？「日損」啊！佛陀也有講過，世間法、出世間法方面，你是要「依遠離、依離欲、依滅、向於捨」，這大家要慢慢去體會。事實上，他們所講的核心都是相同的。你要超越語言、文字、名相那些，你就可以看到那個相同的核心。這就是這裡所講的，包括後面還有一節，一樣會提到這樣的詞句。所以，一個真正的解脫者、修道者；真正要邁向究竟解脫的人呢？他是「復眾人之所過」，因為眾生就是在顛倒夢想的世界裡，那修行、解脫呢？剛好是反過來啊！

後面一句，「以輔萬物之自然，而不敢為。」本來就是「道法自然」啊！前面有講「人法地，地法天，天法道，道法自然。」有沒有？本來的這個「道」；本來的「大自然」，它就是自然的在運轉啊！但是，人類的我是、我能、我慢，看不到「道」的那種自然律，顛倒夢想的與「道」背道而馳，結果是自討苦吃啊！那你今天呢？所走的方向剛好跟眾生是背道而馳。這樣，你才能夠回到「道」，然後跟整個「道」的自然法則相配合。這時候，你是會來到體道、悟道而行道，與道合一。所以一個得道之人，他一定是返璞歸真來到無我、無私的境界。這樣知道嗎？

第六十五章

古之善為「道」者，非以明民，將以愚之。

民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。知此兩者亦稽式。常知稽式，是謂「玄德」,「玄德」深矣遠矣；與物反矣！然後乃至大順。

「古之善為『道』者，非以明民，將以愚之。」這一句話，很容易被一般人誤解。它與後面一句「與物反矣！然後乃至大順」，剛好可以相呼應。我們來看！

「古之善為道者，非以明民，將以愚之」，自古以來，那些真正體道、悟道的人，如果說他們要來教化眾生，或是攝化眾生，包括說他們從政，也是一樣，不是告訴人民，哇！你越來…，「明民」就是說，不是要你越來越展現世智辯聰、我是、我能、我慢啦！「非以明民」就是說，他不是要讓眾生展現那些世智辯聰、我是、我能，越來越聰明、越來越厲害。不是要這樣啊！因為這是人類自我的膨脹。「將以愚之」,「愚之」，不要以為說那些解脫者是要愚民政策喔！絕對不是這樣。他是要讓你返璞歸真；讓你返回到敦厚、樸實、忠厚、老實的那一種本性。這樣知道吧！

所以，這裡所講的「愚」，它跟那種「世智辯聰」是一個對比、一個相反。因為語言、名相，它是有一個極限，沒辦法真正傳達那個深義。所以一般不瞭解，就以為老子他是要愚民政策，如果老子來做教育部長的話，那我們大家都變成阿達、阿達(**呆子**)了。不是這樣啊！因為一般的教育、教學，像我們現在的教育，沒有辦法真正啟發你的智慧，只是把你當做鴨子一樣，填鴨式的灌輸你一些知識、知見，沒有真正開發你的智慧。這樣累積下來，就是一種世智辯聰。

而這種世智辯聰，如果愈高的話，那人類展現出那種弱肉強食，就越嚴重；展現出那種我是、我能、我慢，就越厲害。還有，讓人類走上全體滅亡，也是這樣的世智辯聰，所演變出來啊！那些研發原子彈、核子彈人的頭腦，以世間智慧來講，那都是非常高啊！但那裡面卻沒有老子所講的智慧。老子要的是，要有智慧、要有慈悲心啊！這樣知道吧！

跟世間那種世智辯聰對比、相反的「愚」，老子不希望我們有這方面的發展，因為發展這方面的話，那是會昧著良心、理性，然後展現我是、我能、我慢，不斷的用意思食去吃。意思食的衝突，到最後就是戰爭不斷、衝突不斷啊！你真正要來到和諧自在的話，剛好就是要反過來，把那個自我去除掉，來到無我、無私的境界。這就是老子所講的，「古之善為『道』者，非以明民，將以愚之」。因為老子看到，如果用世智辯聰那種心態，來治理國家或是教育人民，那是在背道而馳、在海中鑿河啊！

老子看到就是說，如果是在海中鑿河的話，事實上，不但對世間、對眾生心靈的提升沒有幫助，反而是在污染。污染眾生的心靈啊！這樣知道嗎？這方面大家要慢慢去體，這是很重要的關鍵。所以，不是說學問很高，就是一個智慧者。錯了！學問越高，假如沒有把它應用在開發良心理性、開發智慧的話，通常我慢也會相對的越。我慢越大的話，那個意思食就會吃得越嚴重。

「民之難治」，難治理喔！為什麼百姓會難治理呢？「以其智多」啊！因為

智巧偽詐。也就是說，世智辯聰這些。你看喔！一般那種錯誤的教育方式越多的話，人民反而會越來越狡猾，越會鑽法律漏洞，或是那種智慧型的犯罪。有沒有？那都是錯誤的教育所教導出來的。

「故以智治國，國之賊」，如果你是用世間思維；用世間的那種世智辯聰，來治理國家的話呢？那是國家的賊啊！也就是說，會越治越亂啦！這樣的教育普及，未必是好，人民反而失去了那種敦厚的品質，反而離道越遠啊！

「不以智治國，國之福」，如果說你不強調那種世智辯聰，而強調返璞歸真；強調回到良心理性來，以這一種觀念、方式來治國呢？這是國家百姓的福報、福德啊！

「知此兩者亦稽式」，前面所講的呢？也是一種法則啦！「常知稽式，是謂『玄德』」，如果你體會到那種用世智辯聰、用世間法去教育，那就是國家的賊，會導致社會更亂。如果你體會到用另外一種教育方式，讓人民能夠返璞歸真；讓人民能夠很忠厚、很老實、很知足，而且懂得感恩，那社會將充滿著感恩、祥和。這樣的話，這是國家、百姓的福氣啊！如果你知道這兩種情況，你就會展現出那種「玄德」來。因為你會知道應該怎麼去做，才能夠真的做出對自己、對眾生有益的工作來。所以，你就會累積那種「玄德」。

「『玄德』深矣遠矣」，像這樣真正默默在提升眾生心靈品質的呢？他的影響才會深遠啦！所以，像以前佛陀在世的時候，曾經有農人等於說罵佛陀，意思就是說，我們這麼認真的在耕作、在耕種，你好像沒什麼事，好像沒事做，你們出家人在那裡做什麼呢？」農人認為他很有用，因為他可以做很多事。佛陀就跟他講：「你們耕種的是這個大地的田，我耕種的是眾生的心田。」老子也有講過，眾生的心田荒蕪啦！有沒有？需要這些大慈大悲的智者呢？慢慢的讓眾生回來墾荒，也就是心靈的提升、心靈的成長啊！這就是「『玄德』深矣」。

「與物反矣」就是說，跟一般眾生所認知；跟一般眾生的觀念、作風是相反的啦！所以，佛教一樣有講到，世間法跟出世間法；世間思維跟出世間思維。有沒有？這個要分清楚，你才能夠真正找到「道」啊！「與物反矣」，你的所作所為，剛好跟一般眾生的思維，是相反方向。有一個問題來啦！一般講說，要「民主、多數決」，有沒有？現在講的是民主、多數決。問題是，一般眾生的這個多數，通常都是「世間思維」。這樣知道嗎？

真正有智慧；真正體道、悟道而行道的那些解脫者呢？在這世間還是佔很少數，多數來講，還都是在世間思維。那你看！在這一種民主多數決的情況之下，通常真理，它就沒辦法實施、沒辦法展現出來。這大家要去體會啊！為什麼說，「自古聖賢多寂寞」。就是這樣啊！因為多數人都是世間思維，沒辦法體會。老子這樣苦口婆心的講這些，還是沒辦法展現；還是一樣啊！

「然後乃至大順」，如果你能夠這樣來推行、來展現的話，因為你體道、悟道而行道，那你所做的就能夠來到，跟整個法界「溶為一體」；跟法界一起脈動。「乃至大順」就是說，你才會真的與道合一呀！你的那種做法出來，眾生才會真的有福報；才會真的受益啊！

所以，大家也要有心理準備，也要了解啦！真的修「解脫道」的人，在這個世間還是佔很少數啊！有一天，當你醒過來的時候，你會發現：「咦！到底是我錯了？還是眾生錯了？」真的喔！因為沒有人認識你，除非是「達者同遊涅槃路」不然，沒有人認識你。大家要知道就是說，真的解脫之路，它是「常獨行，常獨步」啊！唯有「達者同遊涅槃路」。

一般有一句話講說，眾人皆怎麼樣？眾人皆醉我獨醒。這是不錯的一句話！有一天，你可能也會來到這種境界、這種情況，眾人皆醉我獨醒。這一般比較容易了解。對不對？大家平常所聽到的，通常也是這樣－－眾人皆醉我獨醒。但後面這一句「眾人皆醒我獨醉」，就比較不容易了解。有一天，當你真的體會到「真」的時候，你的所作所為，跟一般眾生是會背道而馳，包括跟一般宗教師的認同，也是一八〇度的相反。這樣一來，別人都會認為你是錯的。因為眾生跟一般的宗教師比較容易起共鳴、比較容易認同，通常大家就會認為他們是對的，眾生也認為他們是對的。所以就形成：「眾人皆醒，他們都是對的『你』是錯的！」這大家要慢慢去體會。

剛才有人說，這樣好像滿無奈喔！像「永嘉大師證道歌」裡面有提到，「常獨行，常獨步」，唯有「達者同遊涅槃路」。在世間方面，能夠真正體會到這樣的人，他的那一種心靈世界的，不多！也就是知音不多。但是，對他個人來講，他卻沒有孤單、寂寞的那一種感覺。因為如果有那一種孤單、寂寞的話，那還是有苦。他是沒有的；他是跟整個法界一體；他是逍遙自在。只是說，這世間能夠真正瞭解他；能夠真正讀懂他那種心弦的人，不多。對他來講，他是沒有苦；沒有那一種好像很無聊啊！很孤單啊！這樣，大家可以瞭解喔！

第六十六章

江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。
是以「聖人」欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。是以「聖人」處上而民不重，處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭，故天下莫能與之爭。
天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖；若肖，久矣其細也夫。

這一章重點是，「以其不爭，故天下莫能與之爭」。

「江海所以能成為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。」這裡是用世間，大家比較容易瞭解的來舉例。你看喔！一般世間是這樣，不管雨下在哪裡，它一定是往低的地方匯流下來。所以，當你處在下的時候，世間、法界的這些呢？它就會匯歸給你啊！這樣知道嗎？就像那個大河、長江，它為什麼能夠成其大？就是因為它能夠接納百川，善處下啊！大海呢？我們講說地平面、海拔方面，都是從海面零開始算。有沒有？因為它處在最下啊！就因為它處在最下，世間、法界的…這些呢？都會流過去啊！

你不要以為說處下，好像很委屈。當你越逞強，越我是、我能，那你失去

的越多喔！所以，你要跟原來的那種思考模式，真的要一八〇度的轉換，你越大尾（台語）；越厲害；越我是、我能，你失去的越多。所以說，「江海之所以能為百谷王者，以其善下之」啊！如果我們能夠真的虛懷若谷，善於居下，當小職員的時候，一樣盡份、盡責，而且善於居下，你才會真的步步高升。當你成為主管的時候，也是一樣，還是虛懷若谷，善於居下，這時候屬下會為你盡心、盡力，上司也會賞識你啊！

你也不要想說，老子這樣講，那我可以用什麼卅六計…，我就裝做很善於居下，這樣，各方面就可以匯流過來。如果你是這樣的話，你只是學到一點皮毛；學到一些權謀，那就是自我在作祟喔！你的狐狸尾巴很快就會跑出來了。因為你騙不過法界的啦！你是要真心的體會到，然後真的是虛懷若谷，善於居下。而不是用演出來的，不是用權謀去做。我們講說真、善、美，記得喔！你必需是真，你才會有善、才會有美。如果你不真的話，不會有真正的善；不會有真正的美。所以你看喔！老子、莊子…，都是鼓勵大家回到成為一位真人。

「是以『聖人』欲上民，必以言下之」，所以，真正那些有智慧的人呢？攝化人民都是怎麼樣呢？身、心都是很柔軟的。真正有智慧的人，身、口、意都是很柔軟的，沒有我慢、沒有權威，更不會去建立那些權威，不會的啦！都是身、心很柔軟的。

「欲先民，必以身後之」，如果你真的攝化人民呢？「必以身後之」，也就是說你是以身作則，而且不跟人家爭功、爭名，有人要搶功，就讓給別人，自己就是殿後，默默的做出實質的意義來。

「是以『聖人』處上而民不重，處前而民不害」，這裡大家應該可以比較容易了解。這是告訴我們大家，那些有智慧的人居在上位呢？「民不重」，也就是說下屬或是百姓，不會感受到壓力。如果你是個主管，假如你真的能夠謙虛；能夠慈悲善待你的屬下。這些屬下呢？他們就沒有壓力的感覺，他們更能夠盡心盡力的做事情。「處前而民不害」，就算他站在眾生的前面，也就是當個領導人，人民也不會受害啦！如果是用我慢、我是、我能；是一種衝動在領導的話，屬下也會受到災害啊！

「是以天下樂推而不厭」，一般眾生呢？都喜歡這種聖人；這種謙虛、謙卑的人；這種身心柔軟的人，如果讓他們能夠承擔大任；能夠出來領導，人民是不會厭惡這樣的人。問題是，這樣的人在這世間很少啊！如果以現在那種政治權謀方面來講的話，像這樣通常都是失敗的比較多。尤其現在用選舉這種多數決方面，這樣的人不會愛作秀，實實在在的，那個票數也沒有幾張啊！知道嗎？我們講說「選賢與能」，真的能夠「選賢與能」嗎？那些實實在在不愛作秀的，票數沒有幾張啦！

「以其不爭，故天下莫能與之爭」，因為那些有智慧的人，他體會到整個法界展現出來的就是無我、無私，一方面他也體會到，他跟眾生都是平等的，所以他不會跟眾生爭。一件事情如果有人爭著要做，他就讓眾生去做。如果說沒有人要做，但對眾生有益呢？他就默默的去承擔、默默的去做。就這樣喔！以其不與

眾生爭，所以「天下莫能與之爭」。這個含義很深！也是很深的人生哲學。這方面，你能夠體會到的話，那你真的就能夠體會到，老子所講的那種無為；那種無我、無私的奧妙。

「天下皆謂我道大，似不肖」，也就是說一般眾生聽到有關於「道」方面，都認為說：「這個『道』，太大了啦！太玄了啦！太虛了啦！」「似不肖」，就是說實在沒辦法去理解、去想像啦！老子也講「夫唯大」，確實這個「道」太偉大了！太大、太深、太奧妙了啦！「故似不肖」，所以你沒辦法去想像、去理解啦！你用人類有限的那種智慧要去解剖，就像瞎子摸象一樣啊！你用我是、我能，以為什麼都懂；以為自己懂很多，事實上，有很多你是都不懂啦！

「若肖，久矣其細也夫」，如果你憑著人類的頭腦、智慧、想像這些，認為你能夠理解；你能夠想像，那麼「道」，就變成很渺小了啦！這樣知道嗎？以前也跟大家講過，這個「道」，它是「玄之又玄，眾妙之門」。如果整個法界，能夠讓你窮通；讓你都清楚，很徹底的瞭解的話，那你的我慢絕對不會消失的。知道嗎？老子就是體會到，「道」玄之又玄啊！所以，他是來到臣服整個法界啊！這樣知道嗎？

包括說，我們所拍攝的這些幻燈片，一朵花，它在那裡綻然的開放著，如果你問我：「它是從哪裡來？」我告訴你最簡短、最具體的答案，就是「不知道！」我也可以告訴你：「緣起甚深！」佛陀就是用緣起來解釋。一個真正的解脫者，他是來到：「我不是在那裡解析原因，我是『溶入』當下－－看到一朵花，跟這朵花就是一體呀！」如果是一個生物學家，他就會在那裡解析，這個成分是什麼；這個裡面有什麼；這個是一些什麼元素，怎樣組合而成。如果是一個化學家，他就會分析，這只是一些電子、原子；這只是什麼，沒什麼啊！每個字你都會寫；每個字你都懂，但是字與字間的空白，你就是看不到。所以，你的憂悲苦惱就還是繼續存在，我慢還是沒有臣服。這些含義都很深！

所以，真正的「道」，它不是讓你把它當做一門學問去研讀；讓你當做學術在探討。「法界」，不是讓你去當一個科學家，然後在那裡鑽研、在那裡考證、在那裡研究。當然有人喜歡去做那些，我們尊重世間法方面，這也是自然的發展需要。但如果你是一個真正要邁向那種解脫方面呢？你是來到，哇！活生生的跟整個法界「溶為一體」。所以，一個解脫者他是生活的藝術家，他跟整個法界是一體的，他不是一個思想家；不是一個科學家；不是一個哲學家，也不是談空說玄的玄學家。

第六十七章

我有三寶，持而保之。一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。
慈故能勇；儉故能廣；不敢為天下先，故能成器長。
今舍慈且勇；舍儉且廣；舍後且先；死矣！
夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。

老子講「我有三寶」，這個「三寶」跟佛教所講的三寶又不一樣喔！「我有三寶，持而保之」，老子講的三寶是什麼呢？「一曰慈」，第一個就是慈悲、慈心，也就是說慈悲善待一切眾生。老子體會到整個「道」、整個法則、整個大自然展現出來那種慈悲善待一切眾生，就是耶穌所講的「博愛」啊！「二曰儉」，「儉」就是節儉、愛惜。當你體會到原來我們的生命是整個法界的恩賜；我們的生命基本所需，都是法界的提供、法界的養育。這時候呢？你會來到知恩、感恩、報恩，你會很惜福的。這個「儉」呢？你會珍惜大自然的資源，而不會鋪張、浪費。

所以，你真的走在「解脫道」上，也是一樣喔！像家裡的器具、用品這些，只要能夠用的就珍惜它、善用它。不要說一套沙發椅本來就是好好的，但是因為已經不流行了，要趕新潮，就把它汰換掉、丟掉。像這樣的話，很多就是浪費資源。如果你是因為真正需要，你要更新，那沒關係！但是如果你是為了炫耀、為了欲貪，那你是在浪費大自然的資源啊！所以說要惜福啦！這個「儉」，就是要惜福啊！

「三曰不敢為天下先」，也就是說當你體會到整個法界無我、無私的那種精神，當你悟道之後，你是這樣呢？「不與眾生爭」啊！而且你會甘心居眾人之後。有事情我就默默去做，有功績、有功勞，別人要搶，沒關係，就讓別人搶、讓別人爭，就是這樣喔！「不敢為天下先」。

「慈故能勇」，一個人如果你真的是慈悲善待一切眾生的話，那你就會展現出那種大丈夫的氣勢。這就是仁者無敵啊！「儉故能廣」，如果一個人真的能夠惜福的話，整個法界給你的資源，那是綿綿不斷喔！你真的能夠放得下手中的抓取，你就會得到無限。我們以世間法方面來講，一般家庭假如有勤勞、節儉那種習慣的話，是不是家庭會越來越好？如果是鋪張、浪費那種習慣的話，那賺再多的錢，一樣啊！一邊進、一邊出，福報很快就會浪費掉。當經濟不景氣，或是經濟發生問題的時候，也很快就會垮啊！所以，能夠節儉、能夠惜福，就可以廣，且久、且大。

「不敢為天下先，故能成器長」，包括說做事呢？不會衝動、不會與眾生爭、不會逞強，沒有我慢，「故能成為器長」，也就是說這樣反而比較容易有成喔！

再來！就是說，老子他是珍惜這三寶。相反的，如果說一個人浪費這三寶的話呢？「今舍慈且勇」，也就是說你不慈悲，展現出來的是我慢、逞強。「舍儉且廣」，你不節儉，而且是不斷的這樣鋪張、浪費。因為你認為說：「我能夠賺錢啊！這是我憑能力賺來的啊！」你這樣的話，這個世間的資源，你個人的福報，很快會被消耗掉、浪費掉啊！「舍後且先」，如果你不甘於居人之後，總是要搶先、總是要出風頭，像這樣，老子說這是自找死路、自討苦吃啊！

「夫慈，以戰則勝，以守則固」，如果一個人能夠慈悲善待一切眾生的話，「以戰則勝，以守則固」，就是說你是「進可攻，退可守」，能進、能退這樣。「天將救之，以慈衛之」，也就是說如果你能夠慈悲善待一切眾生的話，你散發出去的是慈悲的那種心念，法界呢？也會回饋給你慈悲。如果你內心安詳的回饋這個世間，法界回饋給你的也是安詳啊！有一句話大家比較容易瞭解，就是說「自助天

助」。有沒有？就是「天將救之，以慈衛之」的意思啦！

幻燈片－－實相解說（六）

今天的幻燈片是從另外一個角度，讓大家更進一步的了解《老子道德經》，還有佛法方面綜合、結合起來的一個詮述。

你看喔！這個大海的海水不斷的此起彼落。這是太陽，這是什麼知道嗎？這是雲啦！你有沒有看到彩虹繞著太陽一圈？我們一般看的彩虹是在天邊，剛好有一種因緣，可以看到這樣－－彩虹繞太陽一圈。

這是江海，它成為百谷王，這些河川、江河之水，都匯流到這個大海來。當它流到最低之後，怎麼辦？這些水，它是怎麼跑到山上呢？這就需要法界大師喔！太陽一方面慢慢的把海水淡化；一方面把海水吸上來，透過蒸發，然後形成雲在空中飄、在空中浮，包括風的吹送。

有太陽、有風，你看！這些雲呢？它就這樣飄啊！因緣具足的時候，它又開始下雨。下雨之後，哇！它就這樣－－小橋流水啊！水又這樣下來，有一句話說：「請問水從哪裡來？從天上來啊！」天上又是從哪裡來呢？從大海來啊！整個法界就是讓這些資源不斷的在重複應用。太陽就是這樣－－把水蒸發形成雲，在空中飄，然後又變成雨，讓它降落下來。不管它是成為天上的雲，或是地上的水，它都是如此的在利益一切眾生啊！

你看喔！這些水，就是從雲這樣變化過來。那這些水呢？它又會流到大海。然後經過太陽的蒸發，又形成為雲。一方面，這些水不斷的變化，我們又把它拿來應用，做出這是什麼？冰雕喔！因緣具足之後，它形成冰塊。然後，我們把它雕塑出來，哇！馬到成功。你看！大自然提供這些材料，你可以建構出種種的夢幻世界。我現在只是取水界，一個比較突出的情況、元素來說明。整個法界，它就是這樣喔！

法界從「道」裡面，演變出地、水、火、風這些元素，經過不斷錯綜複雜的變化，就會形成一切的眾生，所有的花、草、樹木…，各種的動植物，全部都是這樣出來的。我現在只是用水界，來讓大家比較容易看到。你看！有這些水之後，又可以雕塑出房子，還有七矮人、白雪公主，一個夢幻世界就這樣出來了。這是一個梅園，還有梅亭，這樣又構築出一個世界來了。這裡，一方面讓大家欣賞一下冰雕世界的美；一方面剛好也可以透過這些來詮述一些法義。

你看！整個冰雕世界就是這樣，有這些材料、元素，真的！你就可以構造出，你所要的種種世界，亭台、樓閣啊！宮廷、走廊啊！我現在只是藉「冰」的這個例子喔！其他的…　，你所構築的皇宮啊！你所構築的這整個世界啊！也都是用大自然的這些地、水、火、風，只是用的材料更複雜、更多樣化，這樣而已。冰呢？本來它只是雲、水。這樣的變化之後，你把它雕塑出，哇！你所要的種種世界。這是馬，後面還有佛像、小矮人、美人、白雪公主、種種的動物，這是一隻龜。然後，哇！這個冰，就變成有靈魂啦！這樣知道嗎？

眾生一直在從各種緣起現象界裡面，要去找一個不生不滅的靈魂。這大家

要慢慢去體會喔！佛陀講說「識」，色、受、想、行、識的那個「識」，它也是緣起啊！因緣具足它就產生。所以你看！本來它就是法界因緣具足產生的這些現象。但是，哇！眾生就變成有形、有相、有靈魂這些，然後慢慢的就開始構築皇宮、城堡…種種的「要」。哇！一個夢幻世界，皇宮啊！宮廷、樓閣、走廊啊！這都是在那個冰雕世界裡面。大家一方面欣賞人類雕塑的藝術之美；一方面要去體會到其中的深義、法義。

你看喔！從那些雲，然後降為雨水。這些水，我們可以把它做成各式各樣人類所要的宮廷啦！樓閣啦！構築各種所要的夢幻世界。有沒有？但是，我們要去體會到，如果背後因緣條件不具足的時候，這些會怎麼樣？對！很快就會溶解掉；很快就會消失掉。這樣知道吧！這裡要維持零下廿度，冰塊才夠堅硬。如果少於廿度，假如降到零下十度的話，冰的硬度就不夠，有可能就會垮。如果降到零度的話，哇！它就會垮下來。如果再上升到四度、五度的話，那它就都變成水了。

所以你看！它要成為這樣一個，哇！有形有相的宮廷、閣樓…，它的背後一樣，要有很多能源的支撐，它才能夠繼續存在。它必需要有整個大環境的配合，它才能夠存在呀！這個大家要去體會喔！你所構築的種種現象；你所抓的種種境界，包括你、我的身心都是這樣，背後都需要有很多的因緣、條件組合。現在如果只是單純欣賞美的話，這也真的是像皇宮一樣的美，一個夢幻世界啊！但這些全部都是冰，顏色方面是用彩色燈管，你看！一個冰宮世界，一方面讓我們欣賞一下；一方面也讓大家去體會，當因緣具足之後，它就會形成眾生所要的種種境界。當因緣不具足的時候，它是化成一堆「水」啊！

這整個就是冰雕世界，這裡面都是冰、都是冰塊，全部都是冰喔！這是冰山；這是荷蘭的風車，當然這也都是冰啦！我們現象界這些，有地、有水、有火、有風，還有空，也是一樣，你就構築出來一個美麗的世界。如果你看不到種種緣起的話，你就會執以為實、執以為真。你看！「冰」它可以建構一個冰屋，一個眾生躺在冰屋裡面，它也是地水火風空的種種變化，各種因緣具足之後，然後形成在這裡啊！這是冰屋，裡面都是冰，全部都在零下廿度。

你看！用一些冰就可以雕塑出眾生喜歡的佛像出來，然後再寫幾個字「有求必應」，眾生就會怎麼樣？不斷的投錢進去。這裡面真的有錢喔！這是真正的錢，不是冰喔！這裡也要跟大家講的就是說，大家要知道！你心目中的偶像，也都是法界各種因緣具足之後，你才可以把它雕塑出來啊！當因緣改變的時候，其他的溶解掉了，他**(彌勒佛)**可以說：「我法力無邊，我可以不溶解！」可以嗎？哇！彌勒佛這樣…，笑口常開啊！笑眾生：「喔！因緣形成之後，我就是這樣，你們看不懂，就在那裡一直拜…」，眾生構築出一個像來，就沒辦法看到它背後的因緣條件，然後就將這個外相執以為「實」啊！

後面幾張是讓大家看到就是說，眾生一般都看不到、體會不到，跟整個法界的密切關係。你不容易看到，你跟整個法界的密切關係喔！所以，你在這裡散步；在公園裡面，你還是一樣，你是你、花是花、山是山、水是水。你體會不到

你跟這些呢？事實上，是一體的。你體會不到，不管是人，或是這些花；或是這些石頭，我們背後的組成元素是相同的。眾生不容易看到這些，結果被這個外相、被這個幻相迷惑住了，都看不到背後的整個因緣。

你看！人類受整個大自然的這些恩賜，但是人類在這之中，卻很少感受到跟整個大自然是一體的，而且很少去感恩這些，反而是帶著一種我慢認為：「這些是無情的；這些是植物，這個沒什麼嘛！人類才偉大啊！」錯了！人類跟這些…一花、一草、一木都是平等的。而大自然的這些呢？它們是默默的在長養人類，默默的在扮演生產者、扮演貢獻者的角色。人類卻是一個消耗者，然後又看不到。所以，當你坐在大樹下的時候，你感受不到大樹默默的在回饋世間、回饋人類。人類呢？也看不到自己跟這棵大樹原來是一體的？

你說你要去找道，道在哪裡？道在哪裡？原來你就坐在「道」上；原來旁邊這些都在告訴你：「『道』在這裡啊！」什麼叫做無我、無私？整個大自然、法界都在告訴你啊！大家慢慢的要越來看得越深；越來體會得越深。這整個法界、大自然，它們不僅是一個提供者，還散發芬芳來淨化世間的空氣。人類看不到這些，感受不到它們的重要，只是：「喔！來看看，花不錯嘛！」欣賞之後，然後就回去了，心跟它們都沒有交流，還展現那種我是、我能、我慢。我在拍這些的時候，剛好旁邊有人也在拍：「這樣漂不漂亮？這種姿勢好不好？」結果一樣，都沒有去看到，這整個背後都需要大自然來襯托；都需要整個法界來養育啊！當你真的慢慢越看越深，你就會越來越感恩啦！

這些法界的水，它是怎麼樣呢？默默不斷的流著，不管眾生知不知道它的重要；不管眾生有沒有感恩？它還是一樣照常的流著。大地呢？一樣，默默的提供整個資源讓眾生享用，養育一切的眾生。這就是無我、無私的精神啊！「道」在哪裡？什麼叫做無我、無私？什麼叫做「道」在養育一切眾生？什麼叫做「道生一，一生二，二生三，三生萬物」？這些都是啊！你把心靜下來慢慢去看，這都是整個法界；整個「道」展現、變化出來的啊！

你看！地、水、火、風、空，慢慢的又演變出大地，然後有大地、有水、有陽光、有空氣，耶！長養出很多的食物來，又可以長養一切的眾生啊！你要找「道」，「道」在哪裡？就在當下啦！有沒有？這是什麼…胡瓜。好像菜瓜…，以前你看不出什麼，現在你慢慢把心靜下來，真正最偉大的神通，就在這裡展現啊！真正最偉大的大師，就是法界大師啊！你能不能來到以法界為師呢？真正的淨土就展現在當下啊！所以，我看這些的時候，哇！就是讚嘆，讚嘆法界的奧妙，充滿著感恩啊！惜福啊！

這些都是整個法界展現出來的，你看！這是桑葚，這個可以吃喔！法界變化出這麼多的五穀；變化出這麼多的蔬菜、水果，來養育一切眾生。而這些呢？就像前面講的冰，都是地、水、火、風、空，這樣因緣錯綜複雜，不斷的變化，就變化出這麼多的，這些花果出來啊！

法界、大自然就是這樣，就像一個慈母，養育著這些眾生，你、我、他就像這隻幼鳥，但不是菜鳥喔！你心目中再偉大的什麼大師；再偉大的宗教師，也

是一樣，都需要這整個法界的養育啊！你能不能來到超越《金剛經》所講的，無人相、無我相、無眾生相、無壽者相？你能夠超越所有的那些偶像，你才能夠真正看到整個法界，在養育著一切眾生，你也才會體會到，你跟一切眾生是平等的。這個含義很深，大家慢慢去體會。

整個法界，默默的在養育著眾生，眾生看不到這些，然後就以高速…，這是北二高，高速公路喔！眾生一直以這樣的高速在追逐欲望；在啃蝕大自然的資源，把這個世間呢？搞得烏煙瘴氣啊！這不是烏雲喔！這是人類製造出來的廢氣、廢物，污染空氣啊！有沒有看到這裡有一隻蟲？這個高麗菜，就好像大地；就好像這個大自然，眾生那個很大、很厲害的我慢，就好像這隻菜蟲。有沒有？

眾生用我慢一直啃蝕大自然的資源，卻沒有回饋大自然；卻沒有去保護這個大自然。你看！人類到哪裡，就是一直的在破壞，把這個大地破壞、啃蝕得傷痕累累啊！而這一條蟲，牠又我是、我能，認為「我很厲害」。這都是我慢啊！如果你的智慧是在一般眾生的那種世界，你就像一條蟲，一直在那裡吃、吃、吃、吃，看不到整個大自然在養育你；看不到你是在破壞大自然、破壞整個生態。唯有人類慢慢的提升智慧之後，才會看到整個法界、大自然，對我們生命的重要。這時候，一方面才會知恩、感恩、惜福；一方面才會真正好好的愛護這個大自然、愛護這個地球村啊！

這是海中一個比較突出的小島，一般眾生看不到這個小島跟陸地，事實上是連成一體的。這不是想像喔！這是真實的。它裡面…，下面的大地、土地就是連成一體啊！但是眾生看不到。也就是說這個「我」，看不到跟其他眾生是一體的。所以，就用那種我是、我能、我慢－－「我最突出、我在最前面、我怎麼樣…」，認為自己跟其他人不同。這樣，「身見」就出來了。「身見」一出來，就會有那種我、我是，而且還會排斥非我、非我所。

你看！一有那個「我」，你就會把其他的眾生都排斥掉、排除掉，你認為你跟其他眾生都沒關係，你是一個單獨的獨立體。事實上，你哪裡是單獨的獨立體，你跟整個眾生都是一體的啊！但是，人類的那種我慢展現：「我跟其他眾生不同啊！」結果，你就在茫茫的大海裡面，你把自己孤立起來。所以，你就找不到涅槃界的家啊！

人類如果把自己從整個法界劃分出來的話，有的甚至還否定這個世界，不滿意這個世界，認為這是五濁惡世；這是不好的世界，然後一直想要跑到他方世界去。這樣，你的苦海就無邊啊！你要逃到哪裡去？整個法界就是這樣，默默的在養育你，你都不知道、不知恩，不知感恩！還否定跟這個大海的關係；否定跟陸地的關係，你認為這是苦海；這是五濁惡世。然後一直構築你的夢幻世界。這樣，你怎麼有辦法解脫自在？

所以，修行解脫就是，你醒過來，活在當下。醒過來去認知，你跟整個法界的關係；你跟整個眾生的密切關係。當你清楚知道，你跟法界、眾生呢？是一體的。你會來到體會到，法界就是我的家，當下一切即是。這樣，你才能夠解脫自在啊！大家看這一張幻燈片，太陽在這邊，如果說前面那些沒有讓大家看過的

話，你不容易看出這是顛倒喔！我現在把它轉換過來，這是正面，也是實相。你看喔！這也像一般眾生的顛倒…，你真的慢慢能夠把心靜下來的話，你才能夠看清實相，遠離過去的顛倒夢想啊！

一般眾生是這樣，真正的太陽是在這邊。但是你認為：「這個比較亮；這個才是啊！」然後，你就否定這個，一直去構築你所要的。極樂世界在哪裡？就在這裡啊！法界就在當下啊！「道」就在眼前啊！所以，大家慢慢的把心靜下來，打開你的智慧眼，你就可以真的此生此世解脫自在啊！你看喔！整個法界就是這麼樣的莊嚴，那你慢慢的活在當下，你就能夠遠離顛倒夢想啊！

這是什麼知道嗎？以前我久聞其名，但沒有實際的看過，前幾天才看到。這就是荊棘，以前在泰國有看過他們所拍出來的相片。印度他們還有那一種…，有的修行宗派，就是什麼要吃苦啊！修苦行啊！因為荊棘很韌、很利又很硬，比一般的鐵釘，還更利喔！他們把很多的荊棘堆在一起，然後躺在上面，全身被刺得都流血。他們認為說，這樣吃苦，才能夠療苦。事實上，方向錯誤了啦！不是吃那種苦啦！所以，佛陀才講說：「無益的苦行，沒用呀！」那是極端啊！

這個荊棘，現在大家看到了，要體會到一點就是說，你真的要走解脫之路，你要回到「道」啦！你是要跟眾生背道而馳啦！所以，你要有披荊斬棘的那一種魄力、決心，而要弘揚這一條解脫之路，也是如同在披荊斬棘啊！你看！這就是荊棘，很刺喔！它是很刺的。解脫之路，希望大家要有那種披荊斬棘的魄力跟決心啊！

大家看！土地公，大家都耳熟能詳。但是你知道，土地公所指的是什麼嗎？真正的土地公是什麼？一般我們講的土地公，都是慈悲啊！慈祥的老人啊！事實上，土地公指的是整個大地啦！如果眾生體會不到土地公，講的就是我們的這個大地。結果，哇！把目標又放在一個有形、有相的人相上面。你看！真正的土地公－－大地，你看不到，然後卻向一個偶像在求。大家要慢慢去體會啊！透過那些語言、名相，你要去看到真理呀！那個形象，它只是一個代表而已。它是告訴你，這個大地對我們生命的重要；這個大地就像一個慈祥的老人，默默的在養育我們啊！現在大家有沒有在這裡看到土地公？你看！這個大地，就是真正的土地公，默默的在養育這些眾生啊！你真的要超越那些有形、有相；超越那些語言、文字；超越宗派、宗教啦！這樣，你才能夠「花開見佛悟無生」啊！

這是香水蓮，你不要以為說：「我今天能夠開出這麼大的花朵，跟那些污泥、跟那些水，是不相干的。我是出污泥而不染的，我跟那些污泥都不相干。」沒有那些污泥的長養；沒有這些水；沒有地水火風空的養育，你怎麼開出花朵來？你事業要有成；你修行要有成，一樣啊！都需要整個法界很多的因緣啊！當你越體會越深之後，你就會越懂得感恩啊！

所以，你真的看懂這一部無字天書；真的看懂這個大地風雲經，處處體悟到「道」是什麼；處處悟道、得道的話，那你真的會充滿著感恩，我慢降伏很快。你會身心很柔軟，充滿著感恩！

第六十八章

善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與，善用人者為之下。是謂不爭之「德」，是謂用人之力，是謂配天之極。

這裡所提到的重點，是要引導到後面，什麼叫做「不爭之德」？什麼叫做「用人之力」？什麼是「配天之極」？在實際展現的時候會具有哪些德性？像這樣的人，他必定是有所體悟。對這個整個法界，未必他完全來到臣服，但是他一定有相當的體悟，他才能夠做到喔！

所以，老子就講說「善為士者不武」，「士」，講的就是將帥啦！將軍之類啦！

真正的那種將帥、元帥、大將軍這些他是不會隨便動武的啦！「善為士者不武」，如果以一般社會現象來講，真正的「大尾流氓」**(大流氓)**，他是不會隨便傷人的。知道嗎？盜亦有道，真正的大盜，他還是很講道義的喔！他不會隨便的傷人。

「善戰者不怒」，一個真正很會作戰的人，他是不會隨便動怒、生氣的。因為他知道，在動怒、生氣的時候，很容易就失去理智。失去理智的話，就沒辦法清楚，而正確的判斷。

「善勝敵者不與」，這是不爭的意思啦！一個真的能夠勝敵的人，通常他都是很穩定的，不隨便跟人家爭。你看喔！就像日本武士，如果是初階、初級的，拿著刀一出來，就在那裡蹦蹦跳跳，招數很多。但如果是真的那種劍道高手的話，他不會輕易出招，他的花樣也不會很多。一個真正的劍道高手；真正的武林高手，他一定有相當的定力。「善勝敵者不爭」，他是不會隨便跟人家爭的。

「善用人者為之下」，這就是說如果你是一位真正成功的領導、統馭者，記得！你不是用我是、我能、我慢在統馭屬下，你以服務屬下的那種心態來幫屬下。而且是有功，讓給屬下；有過，把它攬過來承擔。如果你真的有這種胸襟－－有過，自己來承擔；有功，讓給屬下，屬下也會真正用生命來陪你喔！你能不能有這種胸襟？

像以前在大專時期也都在研究，那些歷史上成功的偉人，到底他們有什麼樣的特質？跟眾生不一樣的地方到底在哪裡？為什麼唐太宗能夠成就「貞觀之治」？在中國…就是說，成就了這樣一番豐功偉績，到底他的特質在哪裡？為什麼他能夠納得了魏徵之類的忠臣？他為什麼能夠聽得進那種逆耳的忠言？他就是展現出不一樣的品質啊！像我們看老子所講的這些，如果你真的能夠聽得懂、聽得進的話，那絕對不是消極、悲觀的，你不會用那種武力、蠻力去跟眾生爭，你是用智慧之力，用智慧、用愛心，善待這個世間、善待一切眾生啊！

老子因為看得很深，他知道用武力、用我慢，去跟眾生爭，去跟眾生搶，那是得不到什麼的，反而會很苦。一個長官或是一個主導、主管，唯有你真的能夠展現出無我、無私的那種胸襟；你真的展現出這種大擔當、大氣魄，而且真的愛惜你的屬下、尊重你的屬下，那他們也都會很盡心盡力，你不必監督他們，他

們自己就會主動負責。這都需要大家的智慧啊！老子的智慧真的是非常的高，千萬不要把他認為是消極、悲觀。我們要慢慢的去品嚐、去咀嚼，把那個智慧真的挖掘出來。

「善用人者為之下」，你能不能有這種謙虛的心胸、柔軟的心態呢？如果你能夠做到這些的話，「是謂不爭之『德』」，你真的不跟眾生爭、不跟屬下爭，再來，當你是屬下的時候，你也是一樣，不跟上司爭，能夠做的，就默默的去做，有過，自己承擔；有功，推給上司。像這樣，你能夠不爭的話，真的！你的那一種潛力就會無窮，你也才會真正展現出智慧來。因為整個法界展現出來的，就是不爭啊！

「是謂用人之力」，你真的展現出無我、無私，不與眾生爭的這種特性、品質出來的話，眾生會真的為你效勞、為你賣命、為你盡力，這才是真正的「用人之力」啊！像這種都是要展現出無為、無我、無私，絕對不是用武力、用我慢喔！你能夠做到無我、無私這種精神的話，這才叫做「配天之極」。你的德行才能夠跟整個天地、整個法界的德行相配合啊！這就是體道、悟道而行道，展現出「道」的品質、特性。真的得「道」的人，他一定會展現出整個法界無我、無私的那種精神特色來。絕對不是用講的，也不是用諍辯的啦！

老子很清楚的看到，那些用武力、用我慢，去征服、去統治眾生的君主、國王，終歸是曇花一現、夢幻泡影啊！而在歷史上，像佛陀、老子…這些智者，展現出無我、無私來攝化眾生。你看！幾千年後，人類還是這麼樣的尊敬他們。我們要慢慢去體會，真正展現出法界的那種精神、特色來。

第六十九章

用兵有言：「吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。」是謂行無行，攘無臂，執無兵，扔無敵。
禍莫大於輕敵；輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加，哀者勝矣。

這一章比較沒什麼，是屬於世間法的應用。主要是說，在這個人世間怎麼樣去對待一切的人、事、物。

「用兵有言：『吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺』」就是說，以戰爭方面來講，不敢主動去攻擊，採取的是怎麼樣呢？是一種被動，不得已才作戰啊！如果是主動挑起戰爭，那必敗啦！這樣知道嗎？主動挑起戰爭的必敗，如果是被動的防禦、被動的應戰，那是不得已，人民不但會支持，國際輿論也都會支持。大家可以看看，歷史上那些主動挑起戰爭的，到最後都敗得很悽慘。所以，「不敢進寸而退尺」，也就是說不敢爭強、不敢強取啊！「而退尺」，就是退讓。只要原則上可以的話，儘量以和為貴，非不得已，絕不輕易用武力，能夠用外交解決，就儘量用外交來解決，眾生都不希望戰爭啊！

「是謂行無行，攘無臂，執無兵，扔無敵」，這裡主要講的就是說，一個人做事是有原則的，但是不用武力，避免衝突，不起正面衝突，能夠以一種仁者無

敵的慈悲心來對待一切眾生。

「禍莫大於輕敵；輕敵幾喪吾寶」，一個人最大的災禍呢？「輕敵」。意思就是說，你如果不尊重別人、輕視別人、藐視別人，然後輕易的挑起戰爭。像這樣的話，你也會咎由自取啊！「輕敵幾喪吾寶」，你輕視眾生，不把眾生看在眼裡，那你的內心裡面，就是在展現我慢；就是不慈悲啊！像這樣的話，你怎麼能夠體會到整個法界無我無私、大慈大悲的那種精神特色呢！前面也有講到說「三寶」，就是慈悲、儉，還有不敢為天下先。整個法界展現出來的，就是這些特質啊！也是這裡所講的「禍莫大於輕敵；輕敵幾喪吾寶」啦！

「故抗兵相加，哀者勝矣」，如果說不得已而引起衝突的話，有一句話說「哀兵必勝」。因為你是被迫、不得已才應戰，像這樣的話，眾生會支持你，各國也會給予正義的支持。

第七十章

吾言甚易知，甚易行；天下莫能知，莫能行。
言有宗，事有君。夫唯無知，是以不我知。
知我者希，則我者貴。是以「聖人」被褐懷玉。

這一章含義很深、很精彩喔！「吾言甚易知，甚易行」，老子就講：「我所講的這些真理、這些實相，說實在的，是很容易了解、很容易知道的，也不是說特別的深奧啦！但是，眾生就是不容易體會。」《易經》有講到就是說，「易」，它含有三個意義－－變易、簡易、不易。其中一個「簡易」就是，老子所講的這些真理、這些實相。宇宙最深的法則呢？它就是如此的簡單，呈現在大家的眼前，沒有藏私、沒有秘密。你只要打開智慧眼如實觀察，就可以體悟到；就可以體證到。你要得「道」，不會很困難啊！只要你真的願意歸零、願意打開智慧眼如實現觀，你很快就可以得到「道」，體道、悟道，而行道啊！

「天下莫能知，莫能行」，但是呢？天下沒有幾個人真正「知道」；沒有幾個人真正能體證到啊！這裡，已經很深的在警惕我們喔！大家如果能夠好好去體會的話，那你就可以避開掉很多不必要的錯誤；你就可以真的能夠很快的體道、悟道、行道，而得道。

為什麼「吾言甚易知，甚易行；天下莫能知，莫能行」呢？很多人一聽到，我們講「道」；講大自然、法界這些真理實相，有的人就會說：「這個沒什麼啦！這個我會了啦！這個我懂了啦！」都認為：「這個沒什麼啊！這個我懂啊！我知道啊！花開花落，無常，這個我知道啊！風在吹，無常，我知道啊！這沒什麼啊！」眾生真的很容易把那最深的宇宙的奧秘流失掉。事實上，這些非常奧妙、非常深的真理實相呢？每天、每分、每秒都呈現在我們的眼前；呈現在我們的身心中。但是，眾生就是看不到，以為：「我知道啦！這個沒什麼啊！修行不是這樣啦！我們要有感應、神通啦！我們要更多奇奇怪怪的啦！」

所以，一聽到老子講這些道啊！簡單的這些啊！就覺得：「這個沒什麼；這

個很容易就知道啦！」但是，老子就坦白講：「天下沒有幾個人真正知道，能夠做到、能夠體證到的，那更是稀少啊！」為什麼會有這種情況呢？這就是佛陀跟我們講過的，眾生都被那個「自我」所欺騙了。你以為你知道啦！你以為你懂啦！你以為這個沒什麼啊！修行跟法界、跟大自然有什麼關係？錯了！修行，如果你沒有來到法界、大自然的話，你不知道一歸何處啊！你絕對找不到涅槃界的家在哪裡啊！

當我看這些的時候，真的！我也很感觸啊！發現佛陀、老子他們都是那麼的慈悲在協助眾生去看到這個法界。但是，從古至今沒有幾個人真正，哇！很快的去體道、悟道，然後行道。所以老子的書、老子的這些都被當做哲學啊！玄學啊！空談啊！認為說：「這個沒什麼，每一個字我都懂啊！」結果就變成「天下莫能知，莫能行」。真的！眾生都被「自我」所欺騙。佛陀呢？才由衷的講出來，「人最大的敵人是自己」。我也很由衷的跟大家說，如果你真的要解脫，把過去的知見、成見通通拋掉啦！不然，你真的還要在那裡忙三大阿僧祇劫啦！如果你真的願意歸零；願意很真實、很真誠的如實回來面對自己；願意睜開智慧眼來看眼前、當下的真理實相。真的！淨土就在這裡；極樂世界就在這裡啊！

這裡，老子也是很由衷的提出來，「吾言甚易知，甚易行」啊！但是，「天下莫能知，莫能行」。因為眾生不甘於平凡、不甘於平淡啊！你一出生，你就在「道」的懷抱之中，但是你就是感覺不到，而一直拼命的要去找「道」。你本來就在涅槃界裡面；你本來就在淨土、極樂世界裡面，只是你看不到、體悟不到啊！所以，你就跟這整個「解脫道」呢？背道而馳。一直在心外…，向心外去找、去找、去找。這就是老子所講的「天下莫能知，莫能行」啊！

「言有宗，事有君」，老子又繼續說：「我所說的都是有根據的；我所倡導的，都是屬於真理、實相，而我所做的這些，也都是有原則的。跟大家講的這些，都是真理實相啊！」事實上真理實相，它是可以禁得起你現在就去考驗、去求證。絕對不是畫一個、勾勒出一個未來的藍圖，但是現在卻沒辦法實證。不是這樣啊！「言有宗，事有君」，跟你講說，一切是無常、一切是無我，當下你都可以去求證。真理，一定是現在就可以去求真、求證，絕對不是用信仰的。不管你怎麼信，如果不能夠實證，現在就可以求證的話，那都要保留喔！所以，佛陀、老子、耶穌他們所跟我們講的，都是現在就可修、可證、可達。

「夫唯無知」，但是眾生，就是處在無明的世界裡面啊！「無知」，就是真的不知道，那種愚痴的無知，也就是佛陀所講的「無明」。眾生就是如此的無知啊！「是以不我知」，你看！老子很感慨：「沒有人能夠真正知道我所講的這些啦！」有一句話說：「自古聖賢多寂寞」，有沒有？「永嘉大師證道歌」裡面，也提到，「常獨行，常獨步」，唯有「達者同遊涅槃路」。像這些，都是希望我們真的能夠慢慢的靜下來，把過去所聽聞的很多的觀念重新來過，不要抓著過去所聽聞的，或是抓著某一部經典來對比、來比較。這樣的話，真的！你找不到真理實相的。真理實相絕對不是去拿經典來印證，真理實相它就在法界裡面；就在大自然裡面啊！

是先有法界實相，然後那些智慧者觀察之後，把它講出來，才形成語言、文字啦！你不可以要真理委屈來適應你：「經典是這麼記載的，這才是正確啊！」卻不知道風一直的都在浸泡著你，當下每分每秒都一直在養育著你。這樣，你還體會不到無我嗎？如果你真的能夠好好去體會的話，包括你閉氣一分鐘看看，去體會一下什麼叫做無我啊！憋氣一分鐘你就會很難受，三分鐘你大概就將近腦死了，五分鐘沒有空氣，你就死掉了啦！

講「無我」，是說你這個「我」要存在，是需要整個法界大自然的養育、供應啊！要從這裡去體證「無我」，你才會又快、又深、又具體，不是在文字堆裡面；不是在禪相裡面找「無我」啦！所以，老子都是直接跟大家講核心，「言有宗，事有君」啊！那都是可以去求證的。但是，眾生如果不知道的話呢？「是以不我知」，也就是一般的眾生以及宗教師，都沒辦法了解佛陀所講的；沒辦法了解老子及耶穌他們所講的深義。

「知我者希，則我者貴。是以『聖人』被褐懷玉」，老子繼續再說：「知我者希」，就是說真正了解我的人，很稀少、很稀少啊！「則我者貴」，能夠了解又進一步願意效法起而行，那更是稀少啊！這樣知道嗎？所以，真的走在解脫道上的人，那是很珍貴的。「是以『聖人』被褐懷玉」，而那些真正的解脫者呢？「被褐」就是說，他們都是穿著粗布衣；吃著粗茶淡飯。但是，他們的內心裡面卻是「懷玉」。「懷玉」，「永嘉大師證道歌」裡面，一樣有提到：「窮釋子，口稱貧，實是身貧道不貧。貧則身常披縷褐，道則心藏無價珍。」有沒有？「被褐懷玉」，「永嘉大師證道歌」就用這一段來把它詮述出來。

所以，一個真正的修行者、解脫者，他不會用外表、外相來眩惑眾生；他不會用外表、外相讓你一看就是，「喔！很莊嚴，是大修行者、是怎麼樣…。」絕對不會這樣！他的外表就是很樸實，平凡、平實、平淡。「被褐懷玉」，還有另外一個意思就是說，因為一般眾生都是停留在比較重視外相、外表。所以，真正的修行人、真正的解脫者，眾生很不容易看出來，他們也很少被眾生看出來。眾生因為喜歡建構那種偶像崇拜，一般的宗教師呢？反而比較有人佈施啦！供養啦！如果宗教師又是針對眾生的需要、市場需要、市場導向，眾生喜歡哪些法；喜歡聽怎麼樣的話，就以這方面來講經說法，跟眾生做生意，眾生要什麼，就設計出什麼來。像這樣的話，通常供養、供應、佈施…就會很多啊！

但是像佛陀、像老子之類，他們不會這樣做。講經說法，絕對是講真理實相，不是講眾生所要聽的：「你喜歡聽，你就聽嘛！你聽得懂，你就聽嘛！」就是這樣。還有就是說，因為真正的那些解脫者，一般眾生不容易了解。所以，他們常常是…，像佛陀，他要吃飯，還是要出去托缽啊！你不要以為佛陀是很風光的。老子更是…，什麼「羅漢腳仔」啊！有沒有？真正那些羅漢，台灣話講羅漢腳仔，比較傳神喔！知道嗎？一元溜溜（**一貧如洗**）啦！

我們要去體會說喔！那些真的解脫者；那些真的大智慧者，他們絕對不是一般眾生所想的很風光啦！絕對不是的。他們就是很平凡、平實、平淡，能夠看出他們的人，不多！在這世間相對來講，那是佔極少數的人口。「被褐」，他們

穿的都是一些粗布衣服，吃的是粗茶淡飯。但是他們的內心呢？卻是懷有無價珍啊！他們就像一個撞鐘，你如果看得出來，你會撞的話，叩小響小，叩大他就回大，你不叩，他就不響。不是說他不慈悲，不願意講。不是的喔！而是他要講，眾生不喜歡聽。因為真言不美啊！眾生不喜歡聽，排斥、攻擊、毀謗…，不容許他講。

所以，他就變成滿腔的慈悲，大慈大悲，卻沒辦法真正廣泛的利益眾生。講還是講，只是跟有緣人結緣啊！這絕對不是他要這樣。事實上，是被眾生逼得無奈啊！所以就只好這樣：「能夠聽得懂、看得懂，喜歡挖寶的人，就來嘛！」當你真的要解脫，一接觸，處處都會讓你很震撼啊！這就是老子他一樣，也發出很深的感慨：「知我者希，則我者貴。是以『聖人』被褐懷玉」呀！

大家不要以為說：「老子這些…，好像沒什麼嘛！好像很淺啊！文字我都懂…」。頭腦上的理解是一回事，你能不能真正做到呢？這才是最重要的。

第七十一章

知，不知，上；不知，知，病。「聖人」不病，以其病病。夫唯病病，是以不病。

這裡有一點好像在繞口令，標點如果沒有標出來的話，真的不容易了解。你看喔「知，不知，上」，以前有跟大家講過就是說，一個人如果能夠來到真正的「明」，你知道「你不知道」，才是真正的知道。這個含義很深喔！

我們在講十二緣起的時候，有講到那個最深的…，但是當我講出這些，一樣喔！我又被攻擊說：「經典不是這樣講啦！」所以好啊！那就隨便啦！真的，佛陀所講十二緣起，就是在探討第一因。知道嗎？十二緣起一直在探討第一因，到最後那是來到「無明」啊！我在《阿含解脫道次第》裡面有提到就是說，所有問題最終的答案就是什麼？沒有答案。知道嗎？如果你認為你很行：「我很有學問；我知識很高；我什麼都知道；我什麼都懂…」，這一方面是，因為你在無明的世界裡面，你不知道；一方面是，你在展現我是、我能、我慢，你不知道。你在苦海裡面；你在麻痺的情況裡面，你還不知道。

有跟大家提過就是說，「知道不知道，才是真正的知道。」那不知道什麼呢？你看喔！老子在第一章就講到：「道可道，非常道；名可名，非常名」，那很深啊！這整個「道」呢？它是「玄之又玄，眾妙之門」啊！你不要想說：「這講過了啊！怎麼又再重複講，這些我都聽過了，我都會了啦！」如果你真的體悟到、體證到的話，那我們都不用講了，很省時、很省力呀！就是有些你認為你知道，但是我知道，「你還不知道」。當然，我這也是鼓勵大家就是說，你真的要達究竟解脫，你就要虛心不斷的給自己無限的空間；不斷的歸零，重新來求真、求證。

「不知，知，病」，如果你處在無明的世界，事實上你是不知道的，但是你卻裝出你知道；你卻認為你知道，或是你好為人師，喜好逞強、我慢；或是你在講經說法，所言卻非自己所體證的境界。像這些都是大病啊！你所講的境界，是

不是你體證的呢？是不是你做到的呢？還有，你…一般眾生能不能現在就去體證呢？如果不是，卻在那裡…「祖師這樣說啊！某某大德這樣說啊！以前的人也是這樣，人家都是這樣說啊！」結果，都在那裡道聽塗說，以為就是知道啊！這就是「不知，知，病」。

所以，這也是希望就是說，包括以後你要跟眾生互動，講經說法，你都要講出是你真正做到、真正體證到的，而且只要眾生願意，也都可以如實的去體悟、體證，而不是講一些信仰的。對你來講是信仰，然後也要別人這樣信仰，這都是落入在信仰的層面喔！你要具體的、清楚的對自己交代，也對眾生交代啦！「知，不知，上；不知，知，病」，如實啦！你要如實喔！

「『聖人』不病，以其病病」，為什麼那些真人、那些解脫者，他們「不病」，他們沒有這些毛病呢？「以其病病」，因為他們常常會自我警惕，不想欺騙眾生，也不會要去欺騙眾生：「我知道，就說我知道；我不知道，就說我不知道；會就說會，不會就說不會。對眾生有益的，就講；對眾生無益的，就不講。包括搬弄別人的是是非非，如果對彼此、對眾生都無益助，那都不去講那些。」「『聖人』不病，以其病病」，也就是說因為他們不喜歡那些做假啦！不喜歡那些自欺欺人啦！這叫「以其病病」，第一個病是不喜歡啦！這樣知道喔！

「夫唯病病，是以不病」，就是修行者，那種有智慧的人，他是如此的真實不自欺欺人，不欺騙自己，也不欺騙眾生。「是以不病」，所以他才能夠成為一個真實的人，真正的「真人」啦！有跟大家提過就是說，要「真」啦！包括修行也是如此，要實實在在啦！真誠的對待自己，包括慈悲、行善、布施也是一樣，真誠、真實的面對自己。

你要去幫助別人，要先問問自己：「有沒有先慈悲對待自己？」

你要幫助別人安心，也要問問自己：「我有沒有真正安心？」

你要說無常，你要問自己：「我有沒有體證到無常？」

你要說無我，也要問問自己：「我有沒有體證到無我、真正做到無我？」有，你可以如實說；沒有，不要自欺欺人，不要總是講一大堆的理由、一大堆很好聽的道理，然後總是要別人做。

一般常常是這樣喔！總是講的很多、很多，然後都是要別人去做。嘴巴講無我，對於別人的展現就是說：「你這是我慢！這是怎麼樣…」，但是，都看不到自己的我慢。這樣，就很可惜啊！那要成為一個真人呢？第一就是要先如實面對自己，你如果沒有反觀能力的話，你在自欺欺人，你不知道啊！所以真的！你要成為一個真實的人，你一定要先如實面對自己，自己哪裡不足，就坦白承認自己不足，要改進的、要學習的，就虛心學習。

你能讓自己成為一個真人的話，你會發現，以前很多的那些包袱；很多的那些形象、那些包裝，都不用了啦！你不會像以前一樣，一個小小的月餅，卻包裝成好大一盒。本來三十塊錢就能夠買得到的，結果一包，哇！一個要三百塊。真的，要如實啦！「夫唯病病，是以不病」，當你成為一個真人的時候，你才會跟法界相應啊！因為法界毫無藏私，真理實相都是很如實的呈現在大家的眼前。

法界，就是如此的純真、純樸啊！所以，你要返璞歸真，你必需先要能夠做到成為一個真人啦！

第七十二章

民不畏威，則大威至。
無狎其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭。
是以「聖人」自知不自見，自愛不自貴。故去彼取此。

這裡也是在說，一個體道、悟道的人在現實生活中，他是怎麼樣的應用、怎麼樣的展現，包括說對政治方面，也是一樣。老子提出了他的看法。這都很深喔！

「民不畏威，則大威至」，一般的君王、將相在有權之後，通常就會展現權謀、權術，或是高壓統治。所以，常常都是用一些嚴刑、峻法來對待百姓。老子就提出來「民不畏威」，如果說用那種高壓統治政策，把人民逼到不怕那些威權的話，那就要知道，「則大威至」，也就是說百姓會起來反抗啊！他們會挺而走險，會跟這個政權拼命的。革命，就是這樣起來的。你看！歷史上的改朝換代，都是這樣，包括說那些政變，也常常都是這樣啊！

「無狎其所居」，就是說為政者呢？不要去壓榨、夾殺人民的生活空間啦！「無壓其所生」，不要去壓榨人民的生存資糧啦！「夫唯不壓，是以不厭」，如果為政者，不採取高壓、壓榨的方式，百姓就不會厭惡政府，也不會要推翻這樣的政府啦！

「是以『聖人』自知不自見，自愛不自貴。故去彼取此。」所以，那些真的有智慧的人，他們展現出來的是怎麼樣呢？「自知不自見」，也就是說他們能夠知己，然後又不會愛自我表現，有自知之明，隨時都能夠反觀。能「自知」，然後又「不自見」，不會愛表現、愛炫耀。「自愛不自貴」，他們會尊重自己，但不會有那一種我慢，認為自己很高貴。他們尊重自己，也尊重每一個眾生。

有跟大家提過就是說，我們的生命是很珍貴的。有一天，當你能夠體會到生命珍貴的時候，你會珍惜你的生命，但是你不會抓取。眾生的痛苦來自於，你不珍惜你的生命，然後又一直在抓取、一直在構築夢幻世界喔！一個真正了悟真理實相的人是來到珍惜生命，但不會抓取。因為他了知生命的存在，是整個法界緣起甚深啊！是整個法界的恩賜啊！

當你也體會到這些的時候，你會很珍惜，而且你了悟整個法界展現出來的，就是一直在流動、變化。所以，你也不會去抓取；也不會要去抗拒大自然的韻律，你不會去跟大自然對抗啊！這就是那種能夠「自愛」。然後，「不自貴」，也不會自己認為說：「喔！自己就很尊、很貴。」也不會去抓取生命。

「故去彼取此」，所以，你好好去體會之後呢？你就會來到，真的不用高壓、不用我慢，去對待自己或對待別人。因為這些是會導致苦喔！如果你要快樂、要解脫自在呢？你就要用慈悲、謙下、無我、無私啊！

再來！我們講一則故事，也是一個比喻，我們大家來探討一下。當法界，或是「道」；或是上帝。現在暫時用「上帝」這個名稱，大家比較容易瞭解。當上帝創造了這個法界、大自然之後，有幾個代表者，我們把他們權稱做天使。有幾個天使就去找上帝，他們來到上帝面前，提出幾個問題。我們來看看這幾個人，提出什麼樣的問題呢？

第一個提出來的是，你是怎麼創造的？

第二個提出來的是，你為什麼要創造？創造這個地球、創造這個太陽系。

第三個提出來的是，我能幫你什麼忙呢？

第四個提出來的是，請你告訴我，哪個地方的地皮比較貴？

第五個提出來的是，我很不滿意，請你告訴我怎麼樣才能逃離？

另一個提出來的是，我也很不滿意，我要改變這一切。

我們現在來分析一下這幾種人，代表的是什麼？當整個法界，我們現在暫時權說或是「道」，老子所講的「道」。你要用「上帝」這個名稱也可以。當上帝…「道」，創造出這整個銀河系、太陽系，然後慢慢就有眾生；有人類、動物，植物、天使…這些出來。那這些代表者—天使，他們就去跟上帝溝通、就去問上帝。

第一種人，你是怎麼創造的？這代表是哪一種人？工程師或是科學家、生物學家…。

第二種人，你為什麼要創造呢？這是哪一種人？哲學家、思想家。

第三種人，請問上帝，我能幫你什麼忙嗎？這是哪一種人？一般的慈善家。但這裡要注意，不是說否定慈善喔！而是說如果沒有配合「解脫道」那種慈悲的話，會是一種社工、社會改革者的情況。知道嗎？

第四種人，請問上帝，哪個地方的地皮比較貴？這是一般企業家、仲介，還有就是炒地皮這些。

第五種人，我很不滿意，請你告訴我，我怎麼樣才能夠逃離這個地方。這是厭世的人，也是修行者。我們不指涉哪一個宗派，而是說有的修行人觀念不正確的話，也會導致那種厭世、消極。

另一種是，我也很不滿意，然後我要改變這一切。這是那些革命的啦！還有修行上來講，就是我慢很大的人。就像這個太陽不夠亮啊！我要設法讓這個太陽亮一點。海洋潮流這樣流不好，我要設法讓海洋潮流能夠流得合乎我意。

後面這兩種，都是屬於一般的那種修行人。真正悟道者、解脫者呢？他們是來到，哇！多麼奧妙、多麼神奇啊！當你也真正能夠體會到這些的時候，你的那些我是、我能、我慢都會臣服啦！你會跟整個法界溶為一體啊！

再講一則故事，也是幽默笑話，跟大家分享，讓大家去體會一下。本來佛法或是「道」方面，都是很生活化的，都是能夠在日常生活中去體悟、去實踐的。像那些智者，他們都提出很多那種人生的智慧，讓我們去思考；讓我們去體會；讓我們去照見，然後從中醒過來。

好！現在來講這一則幽默笑話，讓大家參考。一間精神病院，有一個人坐在房間裡面，這個房間有特別加一些像海綿墊的保護裝置。現在有一些人來參觀，院方也派人來引導，有需要解說的就幫他們解說。他們一間一間的看，走來到這一間有特別裝置的房間，看見關在裡面的人，不時的一直唸著：「露露啊！露露啊！」參觀的人就問：「這個人，他為什麼一直唸著露露呢？」引導的人就說：「因為那個露露拋棄他，移情別戀去愛別人了。他沒辦法受這一種打擊，所以他就變成精神病啦！」「得不到所要的，好可憐啊！」他們又繼續參觀，來到一間有防撞裝置的房間，因為關在裡面的人常常是嘴巴一邊喊：「露露啊！露露啊！」一邊撞牆。參觀的人很好奇：「奇怪！他怎麼也一直喊露露呢？露露跟他有什麼關係嗎？」引導的人就說：「有啊！有關係，因為露露最終的結婚對象是他。」更慘啊！

你看喔！一般眾生就是這樣：一直百般設法想要得到、想要得到，得不到就很苦很苦。當有一天，得到了，以為說：「喔！我得到了！我快樂了！我解脫了！」但是哪知道，被氣得…。這就是佛陀所講的，一個是「求不得苦」；一個是「怨憎會苦」。一個是「得不到」；一個是得到了之後沒想到是這樣。當然，這個得到，不是老子所講的得「道」啦！這都是有得失心態。你內心有得失的話，你就是在苦海裡面啊！你要靜下來問問自己，你的苦到底是「得不到」這一種？還是「得到之後」這一種？

像以前我在行醫的時候，有一些婦女或是夫妻來找我，他們是那種類似不孕症，夫妻拼好幾年還是沒有小孩。所以，他們就很著急的百般設法，希望醫生幫忙，看能不能生個寶寶。遇到這樣的人，好啊！就幫他們調理身體。有的是女性的問題；有的是男性的問題。附帶一提的就是說，一般不孕症，百分之八、九十的人都怪婦女喔！事實上，不對！一半一半，一半是婦女的問題；一半是男人的問題。但是一般男人都不承認喔！

這裡就是說，一般眾生得不到的，就一直想要「得」。但是…，也常常會遇到，喔！他的病是被他兒子氣得血壓高啦！「氣死老命」呀！…怎麼樣啦！就是這樣。所以，你要靜下來過濾一下，有時候你想一想看，你是關在哪一間？有時候在這一間；有時候到那一間。如果你經濟比較好的話，你就兩間都設備好！

第七十三章

勇於敢則殺，勇於不敢則活，此兩者，或利或害。天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之

天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。

你看喔！老子他提出的這一種人生哲學，跟一般的那種思考模式，都是一百八十度的相反啊！

「勇於敢則殺」，「勇」就是說，你越是在那裡逞強－－我是、我能、我慢

的話，那你的命運是痛苦的，你是在苦海裡面啊！「殺」就是，你就不得好死，你就死得很痛苦，不得正命。所以，不管你有再多大的我是、我能、我慢，都會在黑洞裡面粉碎掉，你越想抓、越想得，到最後都只是一場夢、一場空。這就是「勇於敢則殺」的深義。

「勇於不敢則活」，這裡的「勇」，不是勇猛的勇喔！而是說真的身心柔軟，臣服法界，無我、無私，展現出真正大丈夫氣魄。這也是佛陀所講的「大雄」。所以，不要以為「大雄」，就是好像很兇猛、很勇的人。不是啊！他是「勇於不敢則活」，像這樣的人，因為他是臣服法界，無我、無私。這個「活」就是，他因為跟法界是一體的，所以，他是溶入不生不死的世界。這就是「勇於不敢則活」的深義。

「此兩者，或利或害」，眾生所體會的那種什麼利害、得失；眾生思考的模式，跟那些智者所體悟、所體會的不一樣啊！所以，大家要靜下來去體會，你的得、失、利、害，到底哪一種是究竟？你的得，到後來到底是苦，還是樂呢？你所追逐的，到後來到底是苦，還是樂呢？就像剛才所講的趣味笑話，你得到了露露，又怎麼樣呢？如果說彼此心智沒有成長，沒有來到無條件、無所求的話，就算你追到、你得到，你所得的就是苦啊！「此兩者，或利或害」，要靜下來去分析呀！所以，佛陀都是希望我們去看到「味、患」啊！

「天之所惡，孰知其故」，整個法界、大自然，它的那種不希望、不想要的呢？一般眾生你用世間的那種智慧、頭腦，怎麼能夠理解到？體會不到的啦！你以為說：「我很有智慧；我很有學問；我很有才華；我要得到什麼，就能夠得到什麼；我要怎麼樣，就能夠怎麼樣。人定勝天，你看！我多厲害。」但是你哪知道，到後來你就是在苦海裡面打滾啊！這就是「天之所惡，孰知其故」啊！也就是說，用世間思維，你沒辦法了解、沒辦法體悟，整個法界、大自然的那種運轉法則；你沒辦法體道、悟道而行道。所以，你以為你是「得」，事實上，你卻是「失」啊！得與失，大家要好好去深思熟慮喔！

「天之所惡，孰知其故」，包括說如果你有我慢、我是、我能，你越厲害，那你是背道而馳啊！整個大自然、整個法界，它是不喜歡這樣啦！因為法界、大自然展現出來的，就是無我、無私啊！你那麼厲害，竟然看不到你是法界的一分子；你那麼厲害，要跟整個黑洞、整個法界來對抗，背道而馳，那你是自討苦吃啊！因為結果跟你所要的呢？會有很大、很大的差異啊！這就是一般眾生沒辦法理解的啦！

「是以聖人猶難之」，那些真正的大智慧者；真正的解脫者呢？也還沒辦法真正完全知道這整個法界、大自然，為什麼會這樣？老子也深深的讚嘆，哇！這個「道」，真的是「玄之又玄」啊！「眾妙之門」啊！佛陀到後來也是體會到，無明啊！沒辦法真正知道為什麼？所以，最終的答案就是沒有答案。但是，他們體會到的就是說，能夠體道、悟道而行道，反而就是快樂、解脫、自在啊！看到一般眾生（99.9%），在那裡展現人類的那種，世間的智慧、世間的思考，到最後就是苦。沒有一個例外啊！

「天之道」，就是整個法界、大自然展現出來的，那種精神、特色是怎麼樣呢？「不爭而善勝」啊！它不會跟你爭、不會跟你計較。但是，沒有任何眾生：沒有任何我慢，能夠贏得過「黑洞」啊！「黑洞」呢？才只是法界的一種現象而已，還不是法界的全體喔！所以，「不爭而善勝」啊！

「不言而善應」，孔子也有講過：「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」有沒有？就是這一句話啊！整個法界展現出來的，就是無字天書啦！沒有文字、沒有語言，但是它卻能夠發揮無窮的妙用出來，養育著一切眾生。我慢熾盛的眾生，認為大地是無情的；認為自己是有情眾生；認為自己靈性很高，所以，你看不到整個法界、大自然的「無言之言」；你看不懂法界、大自然的無字天書。整個修行、解脫之路，包括要解脫，或是要找到道、要悟道，你都是要看懂這一部無字天書，你要聽得出無聲之聲啊！這些都是當下法界的一切展現。這就是「不言而善應」。

「不召而自來」，你不必在那裡一直祈求，或是做種種法術，然後要去改變什麼啦！上次好像有跟大家講過就是說，有一個人他覺得，他家的公雞很厲害。因為每次他家的公雞叫了之後，太陽才出來。眾生喔！常常會用這種我慢，認為說：「我修行之後，很厲害啊！因為我做了一些法術之後，才下雨呀！我做了一些法術之後，太陽才出來啊！我做了一些法術之後，才沒有颱風啊！…我可以呼風喚雨呀！」但是，老子就坦白跟我們講，整個法界、大自然，它就是法爾如斯在運轉，「不召而自來」啦！不是你一直的在那裡渴求、磕頭；一直的在那裡在跪拜，太陽才出來啊！整個法界、大自然，春天該來的時候，它就來；夏天該來的時候，它就來。花草樹木它們會自然生長啊！

「繟然而善謀」，「繟然」就是說，看起來它好像是緩慢的、遲緩的；好像是無所作為；好像是沒什麼**(大地也沒什麼、風也沒什麼、太陽好像也沒什麼)**，你感覺不到它的重要。但是，它卻「善謀」，善於成就一切。這就是前面老子也有講過，無為而又能夠無不為啊！含義都很深。所以你看喔！這就是整個法界展現出來的那種特質、特徵。我們要靜下來問問自己：「我們跟這整個法界的特徵，有多少相同呢？」我們是不是都一直在那裡爭展現我是、我能呢？這要慢慢的去對比喔！

老子繼續做一個結論：「天網恢恢，疏而不失」啊！這就是…大自然看起來好像沒什麼了不起，「天網恢恢」啊！但是，「疏而不失」，不管你多麼厲害；不管你多麼神通廣大法界一定比你厲害啦！知道嗎？所以，包括佛陀也承認，一切的修行者，都一樣，沒辦法違背大自然的無常法則啊！我們在《解脫道次第》裡面都有講過，一切眾生類到後來都是會消失、磨滅，這就是現象界。它一定是生生滅滅的，你要對抗這個無常法則，也就是用自我去對抗的話，你就是苦。唯有你體會到法界的實相，然後你把那個自我開放，全然的溶入、全然的信任，不管法界帶我到哪裡，我都全然的接受。這樣，你才能夠處處是淨土，處處無家，處處家啊！如果你沒有體會到這些的話，你認為這裡不是你的家；這裡不是淨土，那你要到哪裡才能夠找到淨土呢？這就是「天網恢恢，疏而不失」啦 ！

第七十四章

民不畏死，奈何以死懼之？若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？

常有司殺者殺，夫代司殺者殺，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。

「民不畏死，奈何以死懼之？」一般百姓是這樣喔！大都很怕死。但是，如果用高壓政策逼迫的話，忍到一種情況的時候，眾生是不怕死的。「奈何以死懼之？」為什麼為政者總是要用那種高壓政策來恐嚇人民呢？「若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之」，假如百姓真的很怕死的話，那些犯法的人，只要殺一儆百，這樣就好了。但是這樣，問題有就解決了嗎？

像二十幾年前沒有聽過搶銀行的，對不對？後來發生有一位叫做李師科的搶銀行，哇！大肆報導之後呢？搶銀行的一件一件一直出來啊！像這方面不能夠沒有法律、刑法，是不錯！但是如果用一種高壓來統治，認為不好的、壞的，就把它全部都砍除掉、殺除掉。這樣，就可以解決問題了嗎？結果還是一樣啊！包括說綁票啦！或是吸毒…那些，常常都是媒體越報導，反而後果都越嚴重。這也給我們大家一個反省的空間，「若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？」像這樣，問題就解決了嗎？還是沒有啊！所以，要有法律是不錯，但也要有慈悲、有智慧來協助眾生成長啊！

「常有司殺者殺，夫代司殺者殺，是謂代大匠斲」，這就是說有一些人，好像很有正義感，他認為他是一個正義之士、一個改革者、一個先鋒者，他要改變…；他在替天行道。但是你看喔！如果每一個人都認為說：「我是正義之士，我要替天行道！」這個世界會不會因此而和平。不會啊！為什麼？你認為你在替天行道，他也認為他在替天行道；你在為正義而戰，他也在為正義而戰。這個大家要慢慢去體會喔！如果你沒有超越二元對立，你是處在二元對立世界裡面的話，都是如此喔！你認為你是為正義而戰，對方呢？也認為是為正義而戰。你認為他是壞人，他認為你是魔啊！這就是你如果在二元對立的世界裡面，那都是沒完沒了，沒辦法解決啊！

講到這裡剛好想到，回教他們不是喜歡發動那種聖戰嗎？有沒有？本來真正的聖戰是要弘揚真理，弘揚阿拉的那種慈悲精神。但是，如果把這個聖戰誤用的話，那就會變成政客、政治家、野心家很好的藉詞，變成你在發動聖戰，別人也在發動聖戰。回教世界也會這樣喔！你要求主來幫忙，另一方也要求主來幫忙。事實上，很多方面都是人類從自我意識、自我立場；從我是、我能出發，認為說，上帝的旨意就是這樣，所以要去伸張啊！

老子就講：「夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。」如果喜好假借法界啦！假借上帝之名啦！然後建立起正義之師，要去替天行道、要去剷除異己。像這樣，到後來都還是一樣，在傷害人類，也傷害自己啊！所以老子他是反戰的。後面七

十七章一樣有講到，一個很重要的…，就是這整個法界、大自然呢？展現出來的，它自然就是物極必反，相生、相剋。這也是中醫很重要的觀念，以後我們講到那裡的時候再來講，再跟大家分析。

第七十五章

民之饑，以其上食稅之多，是以饑。
民之難治，以其上之有為，是以難治。
民之輕死，以其上求生之厚，是以輕死。
夫唯無以生為者，是賢於貴生。

這裡是講一般政治方面啦！因為老子是生在春秋戰國時代，當時那些大國，都會展現出欺凌小國的那種心態。「民之饑，以其上食稅之多，是以饑。」為什麼百姓會很飢餓，民不聊生呢？因為那些大官或是政府，一直就是重稅啦！「民之難治，以其上之有為，是以難治。」為什麼人民難以治理呢？因為那些為政者，都很想展現我是、我能、我慢，而且朝令夕改，認為說：「新的政府起來；新的行政院長起來，『我』就必須要有一番大作為，要跟以前不一樣！」結果就不斷的一直在改、一直在變。像這樣的話，一方面人民無所適從；一方面整個社會常常都在適應、在調整。當然，有的是好；有的未必是好喔！

「民之輕死，以其上求生之厚，是以輕死。」為什麼人民會輕死呢？因為那些高官在上的人，他們常常都是一直搜刮人民的財物，然後自己養尊處優。也就是一方面形成一種苛政、暴政，結果導致人民就輕死喔！嚴重的話，就會起來革命。

「夫唯無以生為者，是賢於貴生。」如果在上位的人呢？你不「貴生」，也就是說你不會注重個人的名利。講明白一點就是說，你不會貪污，也不會抓權、奪名、奪利。你真的就是展現出慈悲為懷，愛護眾生、照顧整個人類的一種心態。「是賢於貴生」，這樣的話，眾生才能夠真的有福報，社會、國家才會安詳啊！

第七十六章

人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。
故堅強者，死之徒；柔弱者，生之徒。
是以兵強則不勝，木強則折，強大處下，柔弱處上。

哇！這一章又是很重要，也有很深的啟示。老子所提出來的，一般的思想家、哲學家沒辦法體會啦！那都是跟一般眾生一八〇度相反的思考模式啊！但這卻真的就是這樣。所以你要體會這些，都不是用人類的那種邏輯頭腦去推理、去思考，那是要放下自我；放下那些邏輯、推理，而去如實現觀整個法界所展現出來的。記得！人類二元對立的思考模式展現出來的做法，跟整個法界的作為是背道而馳喔！所以，你如果用人類二元對立那種思考模式，你是沒辦法來到這種境

界的。不管你是多麼有名的思想家、哲學家，你都沒辦法理解老子的這種思考模式。因為這些都是如實現觀整個法界的展現啊！

「人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。」你看喔！那些花、草，尤其是草更明顯。如果是活的、青翠的草，風一吹，它就在那裡搖曳，非常柔軟，而且有彈性。如果它是枯死的，它就會變成僵化、僵硬。對不對？從這裡，然後再反推，「人之生也柔弱，其死也堅強」，一個屍體硬邦邦的躺在那裡，你要搬動他、要移動他的手腳，不容易喔！因為那是很僵化、很僵硬啊！如果一個活的人呢？你拉他的手，動他的手腳，都很容易啊！「人之生也柔弱」，這也展現出很重要的啟示喔！

「故堅強者，死之徒」，「堅強者」，如果你展現出來的是那一種我是、我能、我慢，你很厲害、你很聰明。像這樣的話，是「死之徒」啊！你就在苦海裡面；你就在地獄裡面。所以，如果你當下的身心是很僵硬、很固執、很頑固，你的生命都是苦的，你過得很苦喔！那你自己很苦的時候，你帶給別人的，迴向給這個世間的，也是苦的喔！你不要以為說，身體的僵硬看得到，
心裡的僵硬看不到。你心裡的僵硬，一樣會展現出來的。事實上，你身體的僵硬正是反應出你心的僵硬。如果你身、心僵硬的話，那表示你有很多的執著、很多的執取、很多的放不下。這樣，你是自討苦吃啊！

「柔弱者，生之徒」，如果你的身心柔軟，很慈悲，有四無量心，慈悲善待一切眾生，展現出三妙行。三妙行，就是身心柔軟。這裡講的「柔弱」，不是虛弱那個弱，而是柔軟。你真的身心柔軟的話，你才能夠真正活出你的生命來。現在你能夠活出生命力來，當這一期在世間生命結束的時候，你會來到不生不死的世界啊！「生之徒」，包括你離開這個世間的時候，你一樣，溶入整個法界，來到不生不死的世界啊！

老子繼續再舉一些例子，讓大家來參考。「是以兵強則不勝」，這就是驕兵必敗啦！如果說你展現出來的是那種，喔！我們的國家很強大、很強壯；我們的部隊很厲害，展現出那種兵強的話，有時候當然會勝，但最終必敗啦！「兵強則不勝」，驕兵必敗啦！「木強則折」，你看喔！很多很高大、很堅強的那些木頭呢？如果風來的時候，不能展現出那種柔軟；不能展現出那種韌性，很快！就被折枝、折斷了。

「強大處下，柔弱處上」，這跟一般的邏輯思考又是完全相反的。老子就講，如果你展現出來的越是一種強勢、一種大我，很厲害啦！你反而是處在越下喔！也就是說，你反而容易失敗啊！後面這是講它的結果啦！你認為你很強；你認為你很大；你認為你很厲害，到最後你卻是失敗的。但是，如果一個人懂得慈悲、懂得身心柔軟，到最後他反而容易有成啊！這樣知道嗎？

虛懷若谷，谷能納百川，你能夠處下，就如江海、如大海。你看！百川又匯歸大海啊！問題是，你真的要能夠來到虛懷若谷；能夠來到像大海一樣，一方面處在下；一方面又有那種廣大的胸襟，你一定是要有相當的體悟；一定是對法界有相當的體悟。這都要有智慧啊！不然，沒辦法做到啦！因為一般眾生習慣性

的思考，就是要展現我慢，自我要膨脹喔！

第七十七章

天之「道」，其猶張弓與？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者補之。
天之「道」，損有餘而補不足；人之道，則不然，損不足以奉有餘。
孰能有餘以奉天下？唯「有道」者。
是以「聖人」為而不恃，功成而不處，其不欲見賢。

這裡，含意又相當深喔！你看！像這裡，老子又再把法界的特徵、特質，把它呈現出來；把這個鏡子，又呈現出來讓大家看。你如果真正能夠看得懂的話呢？你就更能夠體道、悟道而得道，你也才能夠掌握到那個「道」的精神。這樣，你就不會背道而馳啊！那這個「道」的精神、特色是怎麼樣呢？

「天之『道』，其猶張弓與？高者抑之，下者舉之」，就像射箭這樣，它是往後拉，來到那個核心點，你瞄準的點，如果是太高的話，你一定是要往下降；如果位置太低的話，那你一定要向上提。「有餘者損之」，如果你拉得太大力、太滿的話，你就需要稍微放鬆一點。「不足者補之」，如果你拉得不足，那你就要再拉強一點、拉大力一點。

講到這裡，就要講到中醫很重要的一些觀念，但有的人是沒辦法體會、了解的，以前有些西醫，還會很排斥。事實上，那是不應該的喔！因為當你回來現觀法界的時候，你會發現它就是有整個法界的特徵。所以，中醫到後來也是一樣，來到跟整個法界、跟整個大自然，它是有結合的喔！

在中醫理論裡面有提到就是說，木、火、土、金、水，木會生火；火會生土；土會生金；金會生水；水會生木，這是一個相生的過程。但是如果光是一直相生的話，就好像開車一直衝、一直衝，沒有煞車系統喔！所以很奧妙的，竟然法界是怎麼樣呢？相生又會相剋。木會剋土；土會剋水；水會剋火；火會剋金；金又會剋木。你看喔！很奧妙的關係。而這也剛好跟老子所講，整個「道」的展現不謀而合啊！

「天之『道』，損有餘而補不足」，整個法界雖然是不斷生生滅滅的變化，但是它有一個原則，就是那種「致中和」，一種「平衡」。也就是佛陀所講的，「中道」。整個法界展現出來的，它自然就會是這一種趨勢喔！什麼叫做木生火呢？你看！木材燃燒之後，是不是會產生火出來？火會生土喔！還有這個火呢？又會讓其他的植物，因為有能源，而繼續再生長。包括太陽能照射過來，植物會成長，也會進行光合作用，又會增長土壤方面的有機肥料。然後土又會生金。土你把它提煉，裡面含有金、銀、銅、鐵…那些喔！金又生水，地球的核心是熔漿，在冷卻的過程，會釋放出很多的水來。所以，金裡面一樣含有水分喔！這樣知道嗎？就黃金你把它加高溫，它是不是會變成液體、變成流體？它裡面一定是有水分的。那水呢？又會生木，你看喔！水慢慢的澆灌這些樹木，它就會慢慢的成長。

這含義很深喔！

這是中醫方面，稍微講一下，讓大家去體會。當然，整個法界不是這麼單純而已啦！這只是一些代表，然後它又會相剋喔！你看！木會剋土。要做好水土保養的話，就要怎麼樣？多種一些樹木嘛！有樹木，土壤就不容易流失。土呢？又會剋水。我們講說：「兵來將擋，水來土掩。」對不對？土它可以剋水。水它又會剋火，有火災的時候，必需要用水來滅火。火又能剋金，金很堅硬，但是火能夠讓金「銷熔」。金會剋木，用刀、用鋸子，可以把樹木砍掉、鋸掉。你看喔！法界就是這麼的奧妙，它能夠相生之中，竟然又會相剋喔！這就是法界的一種平衡，維持一種中和，也是佛陀所講的「中道」。

所以，不管你扮演的是哪一個角色，你如果很強、很厲害的時候，你越厲害，記得！整個法界自然就會有一股，剋掉你的那個力量出來。知道嗎？大家要慢慢去體會呀！「天之『道』」，它是「損有餘而補不足」啊！如果你太多了、太行了，你展現出那種我是、我能、我慢，我很厲害，法界就會用另一些，把你的那些我慢挫耗掉。這樣，你就會很苦啊！而那些苦呢？正是要磨掉你的我慢。就像你聚集了很多的金銀財寶、很多的錢財，到最後一定會有人來把你的這些瓜分掉。知道嗎？你看喔！以前的祖先，哪一個現在還擁有財產？以前的帝王，聚集了很多的國土、江山，哪一個現在還能夠擁有一把土。都是這樣喔！你聚集了之後，到後來也是散光；你聚集了很多的金銀財寶，你不必擔心，到最後自然會有人來接收。整個法界就是這樣，很奧妙的。

那「人之道」呢？「則不然」啊！世間人反而是「損不足以奉有餘」呀！這就是說，一般眾生都喜好錦上添花啦！有一句話說：「富在深山有遠親，貧居鬧市無人問。」一般眾生是這樣喔！所以你看！世間思維就是這樣「損不足以奉有餘」呀！喜好錦上添花，你如果是有錢人，一般眾生就會送越多東西給你；如果是貧窮人一般眾生是逃避啊！逃開啊！這是世間的、人間的情況。但是，整個法界展現出來的，那不一樣啊！

「孰能有餘以奉天下？」一般的眾生是這樣，都覺得自己很不足啊！所以，就要去聚集更多；要去擁有更多的那些…小孩、家人、財產啊！名利、社會地位呀！一般眾生整個生命的過程，都是不斷的一直在聚集、在追求，一個目標達到之後，沒多久，又會有更高、更大的欲望；更高、更大的目標要追求。常常都覺得不夠，就像錢永遠都覺得不夠，而且永遠都不嫌多。有沒有？一般世間是這樣喔！但是老子就講，「孰能有餘以奉天下？」誰才能夠做到真的是不欠缺；真的是有餘，可以回饋這世間。誰能做到這樣呢？

老子觀察到，「唯『有道』者」，真正那些體道、悟道而行道的人，他展現出來的就是無我、無私。因為他體會到：「自己生命所需，以及能夠健康、快樂的活著，都是整個法界、大自然的恩賜呀！自己沒有欠缺什麼，能夠有空氣可以吸，哇！感恩啊！能夠有水可以喝，好感恩、好快樂啊！能夠有兩條腿可以走路，哇！好神奇啊！」你都不知道，你有兩條腿可以走路，很奧妙、很神奇耶！所以，你不覺得有兩條腿可以走路，哇！真的好感恩、好知足。有兩隻手可以做工作，

哇！太奧妙了。當你兩隻手都沒有的時候，你才會體會到，沒有手，實在很不方便。但是到那時候，你再體會，那太慢了啦！你能不能當下、現在擁有的，你就感覺到：「喔！我真的沒有欠缺；我真的擁有很多了。」

而生命這整個的存在呢？都不是任何人憑著我是、我能；憑著什麼學問；憑著努力奮鬥所換來的。不是喔！你的兩條腿，難道是你努力工作換來的嗎？兩個眼睛，難道是你得到博士學位換來的嗎？我們要去體會啦！如果你懂得感恩的時候，你就會覺得說：「喔！我真的沒有欠缺什麼。」再來呢？你會覺得說：「法界，包括世間所給我的，我所擁有的，我都願意來回饋法界、回饋眾生。」所以你看！「孰能有餘以奉天下」，誰能夠真正做到這樣的感恩、回饋呢？「唯有道者」，真正體道、悟道的人，他就是能夠展現出這一種無我、無私。只要他所擁有的，他都願意跟眾生來分享，回饋這世間。

佛陀一生，展現出來就是這樣－－「羅漢腳仔」**(一貧如洗)**啊！沒有什麼財產，也沒有什麼私人的寺廟、道場，他就是到處跟眾生結緣。如果眾生有布施、有贊助，就回饋世間，天天過得很快樂。這就是「孰能有餘以奉天下？唯『有道』者」。

「是以『聖人』為而不恃」，真正得道的人，體道、悟道而行道的人呢？「為而不恃」，他做種種…，包括說講經說法、回饋這世間，他就是默默的在做、積極在做，但是卻不自恃己能。因為他發現：「我這個生命的存在，這是整個法界的恩賜啊！我今天能夠活著，這是整個法界、整個眾生的相扶持，不是我是、我能啊！」這都可以更深層去體悟無我。你真的能夠體悟到無我的話，你就會展現出該做什麼就去做，而且會積極的去做，但不會有那一種自恃己能；不會有那些我慢。

「功成而不處」，默默的做，就算真的讓眾生感覺到，功績很大、功勞很大，對世間的貢獻很大，也不會居功，不會認為說：「我很厲害、我很有才華、我很有智慧！」不會這樣的。「其不欲見賢」，「見」就是愛表現啦！也不會愛表現說：「你看喔！我就是聖者：我就是聖人。」更不會去向人家說：「你們要相信我；你們要承認我是聖人。」絕不會那樣的。他就是這樣，法天地之自然，返璞歸真，把生命的意義發揮出來，回饋這世間，然後體道、悟道而行道，展現出來就是那種無我、無私。整個「道」展現出來的，就是「為而不恃，功成而不居」。一個體道、悟道而行道的人呢？所展現出來的也是這種品質。

第七十八章

天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，以其無以易之。
弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。
是以「聖人」云：「受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。」
正言若反。

這一章很深啊！講的非常重要、非常好，有幾個很重要的觀念、關鍵。

「天下莫柔弱於水」，當然，這是一個比喻啦！現象界你所能夠看到的那種柔軟、柔弱，老子認為，水是非常柔弱的。風本來是比水更柔弱，但是因為風一般比較不容易看到，你要用感觸的，用 feeling 去感覺，你才能夠感覺到風。如果你是用看的，你不容易看到風，也比較不容易形容。水呢？以前在講《阿含解脫道次第》的時候，也有講到水的柔軟以及它的變化。這都是在告訴我們，水它就是這麼柔軟、這麼柔弱，遇到什麼境界有阻擋的話，就轉嘛！有一句話說：「山不轉，路轉；路不轉，人轉。」別人不轉，我們轉，「人不轉，我轉。」水展現出來，它就是無諍。遇到什麼境界，不跟眾生爭、不跟境界爭，就轉嘛！它就是那麼樣柔軟、柔弱。

「而攻堅強者莫之能勝」，你看喔！樹木看起來比水剛強、堅強；土壤看起來比水堅強、堅硬；鋼筋、水泥看起來比水堅強，但是一個土石流山崩地裂，可以把那些樹木、房屋全部都流掉。洪水的力量啊！另一方面，水，它也是真的默默在利益眾生啊！「水能載舟，也能覆舟」，有白的一面，也有黑的一面。如果水沒有展現出黑的一面來，你看不到法界的力量，你也不會臣服喔！事實上，人類的我慢，沒辦法勝過水的啦！光是水，你都沒辦法勝過啦！

「以其無以易之」，沒有其他可以替代的啦！人類的我慢、我是、我能，沒辦法勝過水的啦！所以說，「人定勝天」，那是狂傲啊！人只能夠就是說，如果整個大自然環境有缺陷、有不足的地方做一些助緣，讓環境可以改善這樣而已。你不可能勝過天的啦！這樣知道吧！像剛才也有學員提到說，每次來上課他都覺得獲益很多；都會有很多的那一種清洗、淨化。這很好！那表示他有歸零，他真的有在吸收。

「弱之勝強，柔之勝剛」，事實上，眾生不太容易了解啦！老子已經講了這麼多，我們上課也講過好多次、好多遍，我們現在講說全班都知道啦！「天下莫不知」，大家都知道啦！但是「莫能行」，這就是說理解很容易，真正做到不容易。所以，不要以為說：「我知道啦！我懂啦！我會啦！」有的人也許認為說：「這些老師講過好幾遍了，我聽過，我都聽懂，我都會啦！」在你還沒有做到之前，你不要講說，你會了；不要講說，你聽懂了。

所以，剛才有學員也提出說，他每次聽課都有淨化、提升，但是回到滾滾紅塵，一些舊習、餘習還是會出來。這沒關係！不要氣餒。有看到自己的不足，然後願意淨化，整個修行的過程，就是不斷的淨化、淨化。那你不要想說：「莫能行」，我們都沒辦法做，都做不到。不是啦！而是說，眾生很容易以頭腦的知見，就認為知道了，然後停在頭腦知見裡。就像你以為說，「『無常』我知道啦！我知道『無常』啦！」你是頭腦知見在知道「無常」。當真正現象界「無常」展現的時候，你又在對抗；你又不臣服，也就是說不認同、不贊同法界「無常」的現象。所以「無常」、「無我」，你體悟、體證之後，你要真的能夠做出來啊！

像我們的聞思就是讓你先了解、先體悟，體悟之後，禪修的時候就是去體證，體證到了，再來，要在歷緣對境中呢？真的展現出來。這才算是啦！所以，要真正做到「無我」，溶入無常法流裡面，你才會到哪裡都是無所住而生其心，

大安心、大自在啊！「弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行」，一般佛教徒都知道「無常」、都知道「無我」，但是有幾個人能夠真的做到？而我們就是要真正做到才算啊！

「是以『聖人』云：『受國之垢，是謂社稷主：受國不祥，是謂天下王。』正言若反」，「聖人」就是那些真的過來人、那些智慧者跟我們講，「受國之垢，是謂社稷主」，一個人你要堪受全國人的批判。知道嗎？好像是《慧眼禪心》，還是哪一本書裡面就有提到，如果同樣的宗教裡面，沒有千萬個人反對你、批判你的話，你還不足於成為一位真正的大師。這個大師不是名利上的大師，而是一個真正的智慧者啦！

孟子講過一段話相當好，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，增益其所不能。」含義很深！我在讀高中的時候，就常常用這一句話來勉勵自己。那時候我想說：「不管人生之中遇到各種的逆境、各種的風浪，我都用感恩的心去面對，境界再怎麼考驗、再怎麼折磨，我就從中去體悟、去成長。」這裡，也提出來跟大家共同勉勵。那你不要想說：「我怎麼會這麼衰遇到這種境界，我要怎麼樣花一些錢來消除這些。」其實很多是讓你成長的機會呀！你卻把它當做是壞的境界；當做是惡境、是不好的，然後你就去對抗它。本來這些都是要協助我們成長啊！

所以，佛陀告訴我們：「你要去見苦諦啊！」有沒有？逆境就是苦諦。「受國之垢」，這也都是逆境耶！這是很大的逆境考驗，看你的體證是真的，還是假的？你不要去自討苦吃，但是也不要逃避種種的境界，不要用那種逃避的心：「這是不好的，趕快逃避它、趕快消除它…」這樣，你見不到真理呀！見不到苦諦呀！見不到苦諦的話，你就沒辦法真正走上苦集滅道；沒辦法來到解脫自在啊！

一個人如果能夠做到「受國之垢」，就算受到全國人的批判，也毫無怨悔，不會怨天尤人。像這樣的話，就能夠成為「社稷主」。在歷史上展現出來的，像耶穌、老子、佛陀…他們都是喔！所以，大家不要以為佛陀很風光，佛陀是在很艱困的逆境裡面弘法；佛陀是在婆羅門教的世界裡面弘法啊！從這裡，你也可以知道，那是一條怎麼樣披荊斬棘之路啊！

「受國不祥，是謂天下王」，「受」，就是承受眾生的苦難啦！你能夠承受眾生的苦難，你才能夠成為「天下王」啊！但這絕不是我是、我能、我慢，完全不一樣的。只要你有「我」的話，你不可能做到。上次有跟大家講過贖罪，有沒有？耶穌他要喚醒眾生來到解脫自在的境界，人類無情的攻擊、批判，他也是一樣默默的承受。你看！他展現出來的那種無我、無私。所以後代的眾生對耶穌，包括對佛陀、對老子他們是如此的感恩，這就是「受國不祥，是謂天下王」。

你看喔！如果你的視野是在名利堆上面的話，到最後，頂多在告別式的時候多一些親人來參加。當把你送出去之後，你家裡的小孩啦！其他親友啦！就準備怎麼樣？分瓜財產啊！如果對你比較孝順一點，把你燒一燒之後，然後用凱迪拉克的轎車把你送到金寶山**(墓園)**去。知道嗎？所以，你的視野、你的思維角度如果是在個人名利上面，出發點都是我的家人、我的家庭為個人的話，到最後兩

眼一閉，「空」啊！能不能把視野真的放眼整個天下，心懷整個眾生。如果你能夠來到這種心胸、這種境界，就算「受國之垢」，你也無所謂呀！就算你被釘上十字架，你也願意去承擔、願意去接受，為法粉身碎骨在所不惜呀！

「正言若反」就是說，真正說真理、說實相的人呢？他們所講出來的，因為跟一般眾生思維的角度不一樣，所以就變成他講的好像都跟別人不一樣。有沒有？我們上次有講過，這是「道」，一般眾生是背道而馳啊！那些聖者、那些解脫者呢？他們是返回「道」，返璞歸真，體道、悟道而行道。他們的方向，剛好跟一般眾生是相反的；他們所講出來的，跟一般眾生的思維角度都是相反的。但一般眾生是認為他們錯喔！是真的他們錯嗎？不是啊！是眾生在顛倒夢想的世界啊！是眾生不了解真理實相，就認為他們是錯的。所以，這裡講一個「若」字，有沒有？那個「若」就是，好像是相反，但事實上不是相反，而是真理實相啊！含義很深，希望大家能夠慢慢去體會，真的把我們的心胸；把我們的視野擴大、提升，看到整個法界，胸懷整個天下、心懷整個蒼生。這樣，你的生命意義才會發揮出來啊！

幻燈片－－實相解說（七）

３５.５度Ｃ，你看喔！這是紐約前兩天創百年來同日最高溫，那台北三月呢？也是來到百年來最熱、最高溫。這都在告訴我們，全球的溫室效應真的很嚴重，預估２１００年全球均溫將上升６.９度Ｃ。你不要以為說：「這好像沒什麼？天氣熱的話，裝冷氣就好啦！」不是這樣啊！那是整個大自然的條件、氣候…都會有很大的改變，包括南、北極的冰山會有很大的溶解和變化。所以，水災會越來越多。這難道是法界對我們不好嗎？

溫室效應，事實上是人類無窮的欲貪，追逐個人的欲望，不珍惜大自然，對大自然欠缺那種保護所造成。我們要為下一代的子孫著想啊！雖然我個人沒有生小孩，但是念念所想的是後代的眾生啊！不是說：「我沒有生小孩，我管你那麼多！」不是這樣呀！我們真的要考慮到我們的後代啊！我們真的要愛護這個大自然，愛惜我們這個環境啊！

你看！整個氣候的變遷、變化，去年（2001）納莉颱風降雨量四百年僅見，台北的捷運系統已經做了二百年的防洪計劃，結果怎麼樣？二百年又算什麼，四百年就把它給破功啊！知道嗎？所以，人類不要用高科技的這種思想，展現我是、我能，而不珍惜這個大自然。以前颱風都是從南部、從東南部上來，哪知道這次它是從西北部過來，而且又走縱貫線下來，全省都被掃到。這值得我們好好的去體會呀！為什麼會有這樣的怪颱呢？因為我們讓這整個大自然一直的在變化啊！大家更清楚的來看，納莉颱風在海外就在那裡打蝴蝶結，竟然從東北這樣下來。

講這些，也是希望真的我們要去體悟法界；要去體道、悟道而行道啊！我們要懂得珍惜啦！你看！以前從來沒有過，納莉颱風過了之後，沒幾天，又來了一個利奇馬颱風。還好它沒有真正發威、沒有真正進來，只是邊緣影響而已。如

果進來的話，這個颱風的總雨量，相當於五、六個颱風啊！納莉颱風剛過沒多久，又來一個這樣的颱風，這都在告訴我們，人類如果無窮的一直追逐欲望的話，到最後就是自討苦吃啊！所以，我們要珍惜環境、珍惜大自然資源喔！

再來！眾生都常常一直在二元對立的世界裡面，除了追逐個人的欲望，破壞這個大自然以外，然後就在二元對立的世界裡面，我的種族才最好；我的國家才最好；我的宗派才最好；我的宗教才最好。你看！印度宗教暴動，燒死五十七個人，為了一個聖地主權，回教徒跟印度教一直在衝突，然後就爆發這樣的血腥衝突。這整輛火車被縱火，抬出來的是一堆、一堆的焦屍，全部都變成焦炭，捲曲成一團。這都是人類貪、瞋、癡的展現啊！如果你能夠看到，你跟眾生是一體的，你會這樣去傷害眾生嗎？

這個人是巴勒斯坦人，好像被發現他跟以色列有在勾結，至於他是一種謀和、求好的心，在跟以色列聯絡，還是怎麼樣？我們沒辦法下論斷。但是就是說，他被發現是間諜後，結果就把他打死，然後吊在市區。這就是人類的那種二元對立之後，所產生出來的殘害。所以，從《阿含解脫道次第》，到現在所講的《老子道德經》，這樣一路上來，都是在協助大家去看到，並且真的要超越二元對立呀！不然的話，就是沒有止境的在那裡互相廝殺，悲劇何時休啊！

你看！以色列跟巴勒斯坦一直在對抗，到最後…這都是棺材耶！裡面是一具、一具的屍體。以巴衝突，死傷不斷的增加，和平人士、和平團體在這裡，讓這些棺木，數百具的棺木，排出來讓大家看。它不是象徵啊！裡面是真正的屍體，但真正死的不止這些啦！他們在棺木上蓋上不同的國旗，告訴說：「這樣不斷的衝突，造成這麼多人的死亡，你殺害別人，別人也會要殺害你呀！」這就是二元對立的衝突啊！

眾生都是這樣，一直在追逐個人的欲望，不知道整個法界對我們的養育。哇！一看到這個（**錢**），眼睛都亮起來了。少了兩百不要計較啦！你看喔！一邊笑得很開心；一邊比較嚴肅：「為什麼他五佰，我就只有五十；為什麼他一千，我就只有一百。」眾生就是這樣喔！事實上，法界本來是沒有這些，那是人類創造出來的；那是可有、可無喔！慢慢去體會。

人類為了追逐欲貪、欲望，所以就不斷的啃蝕大自然的資源。你看！讓這整個晴朗的天空，變成灰濛濛一個污染的世間啊！眾生就是一直在吃、一直在吃，讓這個世間變成這樣烏煙瘴氣啊！眾生不斷的追逐種種欲貪，卻不知道「道」在哪裡？法界的特徵是什麼？法界、「道」被你壓在地上，你就浸泡在「道」、浸泡在「空」、浸泡在「上帝」的懷抱裡面，但是你就是看不到、體會不到，哪裡有？「上帝」怎麼會是這樣？「道」怎麼會是這樣？不是啦！

結果就要透過一些修行，然後要怎麼樣…，將來可以神通廣大；可以飛天鑽地。怎麼樣神通廣大的人，請問能不能從美國到台灣，不要坐飛機？所以，我們要真正做到，才可以講。如果我們本身沒有做到，那不要講。一般都是傳說、傳說；都是聽說、聽說，要真正做到，再說。佛陀出去托缽，還是要走路啦！佛陀還是要到河邊洗澡啊！什麼離地三尺…那些，如果我們真正能夠做到，再說。

不然的話，都是聽說、聽說、聽說。所以真的，要返璞歸真啦！這樣，你才能夠看到真正的解脫者啦！如果你還在那裡幻想、想像，解脫者好像布袋戲裡面的主角金光強強滾，那你就看不到真人啦！

眾生就浸泡在「法界」裡面，「道」在哪裡？地、水、火、風、空這些就是啦！「道」在養育著眾生，而且展現出來的就是無我、無私的精神，不會跟眾生爭，就是默默的化育一切。這是稻浪，有沒有看到一個浪、一個浪，一片很廣的浪花，看起來很舒服喔！這是什麼知道嗎？瓠仔。不管你笑我是瓠仔，還是菜瓜，我就這樣默默的在長大。你看喔！法界能夠讓一粒種子種下去之後，經過地、水、火、風、空，法界、「道」的養育，慢慢的開花了；慢慢的，哇！瓠仔長出來了。

以前你看這個，沒什麼啊！看瓠仔，是瓠仔。以後你能不能看到，哇！太奧妙了！太神奇了！如果你真的能夠有那一種心境的話，你就會來到說，哇！看瓠仔，又是瓠仔。知道嗎？所以，真正最高、最深奧的「無上甚深微妙法」都展現在你的眼前啊！真的法界大師、道、上帝就在你的眼前，創造給你看啊！有沒有？這是整個上帝的創造過程，一粒種子，上帝能夠讓它慢慢的長大、慢慢的長大。整個法界——地、水、火、風、空，能夠讓一粒小小的種子慢慢的長大，然後開花、結果，讓我們欣賞、讓我們食用。

這是地、水，還有空氣；還有陽光，有沒有看到陽光普照？真正最深奧、真正最神奇，整個「道」的展現；整個「上帝」的創造，都在眼前一花、一草、一木裡面啊！你能夠講話，這也都很神奇啊！道元法師後來體悟到：「竟然，眼是橫的，鼻是直的。」一般你以為沒什麼，當你真的看得懂的時候，你就會覺得，哇！太神奇了！所以，慢慢的去看、慢慢的去看，你就能夠從一花、一草、一木，眼前的這些，處處都可以看到無上甚深微妙法。而真正無上甚深微妙法也是在這些的裡面，不是某部經典啦！

真的境界、真的淨土，都在眼前、當下。無上甚深微妙法，這是無字天書、無言之言。你能不能聽得懂這些無言之言；看得懂這無字的天書，它能夠不斷的變化，從種子，然後發芽、開花，慢慢的長大結果，變成現在這樣。如果你不覺得怎麼樣的話，你可以問問自己：「我能夠做到嗎？我能夠無中生有變化出這來嗎？」你真的由衷自問「不能」的時候，你就會臣服；如果你不是由衷的話，背後那個自我，是還沒有臣服啊！

真正的太陽、真正的太陽神、真正的阿波羅在這裡啊！但是，我們就是說：「那個不是啦！這個才是啦！」這是太陽花——向日葵。當然，這只是一個象徵啦！意思就是說，真正的太陽，眾生很少去感恩，卻去拜另外一個偶像的太陽神。這樣知道嗎？那個偶像的太陽神，我們用這個（**向日葵**）來代表，比較更有吸引力，讓大家來看一下法界的奧妙。這是真的，不是假的喔！真正的太陽花，你看喔！它的構造多奧妙。還有，這個跟前面那個都是向日葵，但品種又不一樣。整個法界展現出來的，就是這樣的奧妙啊！

這是把那個太陽神，再把它縮小到前面來讓你看。整個法界的奧妙，地、水、火、風、空，這樣慢慢的演變，然後開出花來，而且還有白色的蜘蛛，有沒

有看到？白色的蜘蛛喔！這都代表說，你的事業有成；你能奮鬥有成；你能夠開花結果，你有沒有看到背後這整個因緣法界的恩賜。如果你有看到的話，你不但不會有我慢，你反而會處處懂得感恩、回饋喔！

為了讓你體會到「空」、體會到「道」，你說：「我找不到啊！我還是不知道「道」在哪裡呀！」你看！我就要上山、下海去拍一些幻燈片來讓你看、讓你參考。你就浸泡在「空」裡面呀！你就浸泡在「道」裡面啊！你要去感受、去看到地、水、火、風、空；你要打開智慧眼啦！你就浸泡在風之中；你就浸泡在空之中；你就浸泡在法界的懷抱裡面。你看不到，那是因為你就像水中的魚呀！如果你的悟性比較差，就把你從水裡面抓出來，讓你在陸地上掙扎：「我不能沒有水啊！」所以，有時候你展現我慢的時候，你就把鼻子捏起來、把嘴巴閉起來，然後一分鐘不要呼吸，看看那個「我慢」到底有多厲害。這當下你馬上就可以去實驗。唯有當你離開了水的時候，你才會體會到水的重要；你沒有空氣讓你吸的時候，你才會體悟到法界、空氣，對你生命的重要。當台灣鬧旱災，缺水的時候，你才會體會到法界水的重要啊！

這是基督教他們在拜的耶穌的畫像，真正的耶穌是不是這樣，我們暫時保留。就像佛教徒會把佛陀畫出眾生所要的那個像出來，基督教徒、天主教徒一樣，會把耶穌畫出他們所要的那個像出來。這方面我們放下，我們現在來看的是，這一張畫像呈現出來的是，耶穌的那種純真、純樸，充滿著愛心、完全沒有我慢，協助眾生回歸主懷；協助眾生找到上帝。佛陀也是一樣，協助眾生回歸法界；老子也是一樣，協助眾生體道、悟道而行道，與道合一啊

那你看喔！因為他們所講的跟一般所講的好像又是相反的，所以一般宗教師、一般眾生沒辦法理解，一般的宗教師，更是反而攻擊、批評、批判、批鬥啊！人類對這些智者呢？《老子道德經》裡面有講到，「受國之垢」，才能稱為「社稷主」；「受國不祥」，才能夠成為「天下王」。耶穌他一樣，毫無畏懼的跟眾生講，一般眾生所沒辦法體會、了解的這個角度，因為跟一般宗教師所講的不同。他的下場就是這樣啊！人類就是這樣對待真正的智慧者；真正講真理、說實相的人。這就是耶穌。眾生本來就是法界的恩賜，他為了贖眾生的罪…，眾生回饋給他的是就這樣。

老子也是深觀到法界的、眾生的這些情況，所以老子到最後就是…「你們不知道我到哪裡去啦！」在這個世間展現出來最圓融的那種智慧，老子可以說是相當高啊！佛陀也知道這方面，所以佛陀也走得這樣戰戰兢兢，然後設訂了很多的戒律呀！知道嗎？這也更清楚的讓我們看到，世間眾生是如此的對待那些真正的智慧者。這些都值得我們深思啊！如果我們能夠來到超越宗派、宗教的立場來看耶穌，你就會體會到他的那種大慈大悲愍眾生啊！好好的去體會喔！

我們再回到前面來看，別人頭上戴的是很亮麗的皇冠，耶穌頭上戴的是什麼？荊棘呀！知道嗎？因為他被審判、被釘死刑，眾生蹂躪他，讓他頭上戴的是荊棘呀！你掙扎，就刺得更嚴重啊！這一條弘法之路，他是披荊斬棘呀！要喚醒眾生去體會，來到解脫自在的世界，竟然是一條披荊斬棘之路，眾生的回報竟然

是這樣呀！所以老子就講，你能夠來到「受國之垢，受國不祥」嗎？那是你證量的展現啊！你能不能真的來到無我、無私；大無畏、大無懼呢？這就是世間回饋給耶穌的…荊棘啊！我們要好好去體會。

所以，大家不要以為說：「佛陀多風光、多厲害呀！他會飛天鑽地啊！」那都是眾生的想像。如果你是這樣的話，你看不到真正的經典；看不到真正的解脫者。他們就是這樣的孤獨、孤單啊！基督教徒他們用十字架一方面緬懷、一方面也在提醒自己，耶穌在替眾生贖罪；耶穌在喚醒眾生來到解脫自在的境界，不要被一般所催眠。佛陀也很由衷的跟大家講：「一切眾生類，悉共相纏縛。」能不能真的醒過來，去體會到這些智慧者，他們不斷的在喚醒眾生回到解脫自在的世界，遠離顛倒夢想。這就是佛陀大慈大悲愍眾生啊！

但是，真正有助於眾生解脫的呢？眾生卻不是很喜歡。所以，常常都是讓那些羅漢，托空缽啊！被縷褐啊！穿破布衣呀！就是這樣…「被褐」，但是「懷玉」，內藏無價珍啦！因為眾生不喜歡聽他們講真理實相，就變成「不是羅漢不慈悲、不度眾生，而是眾生不要聽，然後他就閒閒在那兒，捻鬍鬚或是挖耳朵。」知道嗎？眾生不喜歡的話，他就會這樣喔！如果眾生真的想要聽，他就會講，毫無保留、毫無吝嗇。

好像是聖女貞德，不是聖母瑪麗亞，她也是體會到耶穌為眾生贖罪的那種意義，然後心裡面充滿著感恩、充滿著回饋，要把她的生命意義發揮出來，回饋這世間。所以你看喔！這是用畫出來的，我們去體會一下，這種臉孔是來到那種赤子之心，純真、純樸。有沒有？這是一個象徵，讓我們的心也能夠來到赤子之心。這是誰？德蕾莎修女（Mother Teresa）。你如果宗教意識很濃的話，你看到這個，你會：「這是什麼？這是外道啊！」如果你能夠超越那種宗派、宗教意識立場來看的話，你會看到這裡面充滿著沒有界線的愛心啊！這是真正四無量心的展現啊！

所以，我們真的要超越出那種宗派、宗教的框框來看真理實相，德蕾莎修女做得到，把那種真正的愛心展現出來，那問問我們自己：「我能做得到嗎？我能做得比他好嗎？」真的！希望大家能夠來到這種超越宗派、宗教的立場，為整個世間和平而努力，不只愛護我們這個法界、大自然，讓我們也真的發揮出那種生命的力量。你看！在有仇恨的地方播送友愛；在有冒犯的地方，給予寬恕…。這些大家都可以慢慢去體會、去了解，這種考量都是超越那些名利、超越二元對立的。也唯有你這樣做，你才能夠在死亡的時候呢？生於永恆啊！

你真的來到無我、無私，你才能夠跟整個法界溶為一體；才能夠來到不生不死的世界。佛教所講的那種涅槃－－不生、不死的世界，你一定是要經歷過這些。你沒有把這種特質、特色展現出來，你在那裡打坐；在那裡求神通、求禪相，然後說：「喔！我證悟到什麼？我已經來到那種不生不死的世界了。」那是夢幻世界呀！真正不生不死的世界，一定是把生命的意義發揮出來，體道、悟道而行道，與道合一啊！所以，如果你真的體證到這些，你很自然地會展現出無我、無私，三輪體空，然後又能夠隨緣示現，無所住而生其心，無為而又無不為。

在正式上課之前再跟大家講一則，也算是笑話，也是一種啟示啦！如果你是佛教徒，你就到寺廟裡面去；如果你是道教徒，你就到你要的宮廟都可以；如果你是天主教徒，你就到教堂去。反正這都隨你的喜好，因為重點不是哪個地方，而是在跟大家講的這個啟示。

有一個人，他騎著一輛新的摩托車到市場去買菜，因為他以前都是騎腳踏車，沒有上鎖的習慣。所以，他騎新的機車到市場去買菜，他也沒有上鎖的習慣。他買完菜之後，很高高興興的就回家了，機車也忘了騎回去。隔天才想到：「啊！糟糕，我的新機車放在市場，沒有騎回來，也沒有上鎖，這一下大概沒有了！完蛋了！」於是他急急忙忙的衝到市場去找機車，結果發現，耶！機車竟然還在那裡。

這時候，因為他是天主教徒，所以他…，哇！感謝主啊！感謝主啊！這都是因為主的恩賜、主的幫忙，我的機車才沒有丟掉。如果你是佛教徒，哇！感謝什麼佛、什麼佛。然後他想說：「我到教堂去好好的感謝主！」他就很興奮的再騎著機車，跑到教堂(**宮廟、佛殿**)去準備好好的感謝一番。結果他進到教堂(**宮廟、佛殿**)裡面，好好的感謝主、感謝諸神、感謝佛菩薩的加持保佑，大大讚嘆一番，所以他的機車才沒有丟掉。甚至有的如果你是道教，還準備什麼三牲四果來拜、來回饋一下。

當他做了很大的那種感恩、回饋、發願之後，走出來發現：「糟糕！我的機車怎麼不見啦！」上帝不是在那裡幫你看守機車的人啦！這些瑣碎的事要你自己處理。知道嗎？你不要把樣樣事情都是：「主、主、主啊！」不是啦！該你自己處理的事情，你還是要自己處理、照顧啦！整個法界照顧的是，你生命核心的問題啦！你不要自己粗心大意、自己無明，然後造業。種種的抓取、種種的結縛，導致自己那種身心的苦，很多的不如意，又在那裡怨天尤人。這都要回來返觀，看自己啦！不要在那裡怨天尤人。

第七十九章

和大怨，必有餘怨；安可以為善？
是以「聖人」執左契，而不責於人。有「德」司契，無「德」司徹。
天道無親，常與善人。

「和大怨，必有餘怨；安可以為善？」我們以美國九一一事件為例來說，雙子星是世界的金融重心，被對美國有相當深仇大恨的人，用飛機把它轟炸掉，可以說激起全世界的震撼，更激起美國人民的那種憤恨難消，身為美國總統也覺得說這一件事，必須對美國人民有所交代。所以你看！要平息美國人民這一股怨恨之氣，他就進一步要發動戰爭。問題是，「和大怨，必有餘怨」，很多事情不是一場戰爭就能完全解決的，過程中有可能會激起更多的對立；激起更多的怨恨。

當然，美國也知道說不能夠太過份。如果太過份的話，那會引起整個世界更大的衝突。有些回教徒他們一樣，不滿美國這樣的作風，包括說為了要安撫以

色列，讓巴勒斯坦人受到這麼多的委屈。這之間都會有很多的怨恨，能不能站在比較客觀、超然的立場來處理呢？「和大怨，必有餘怨；安可以為善？」在世間法就是有它不圓滿的地方，沒辦法十全十美，不處理不行；處理了，也不要以為說，這樣就是最高、最厲害。要知道！一定會有餘怨的。前面老子也講過，不得已發動戰爭，就算戰勝了，也要以喪事來處理。不能夠說，喔！勝利了，然後就大肆慶功一番。當你在慶功的時候，另外被打的一方，他們是慢慢的在醞釀那種報復、仇恨之心啊！世間法就是這樣，沒辦法圓滿的。

「是以『聖人』執左契，而不責於人」，所以老子就提出來，一個真正有智慧的人，他是「執左契，而不責於人」，「左契」，等於說收據、借據。這就是說一個人借錢給人家，雖然他的手中握有借據，但他不會常常在那裡想：「什麼時候要還我？什麼時候要討債？」他不會這樣想。事實上，你如果把錢借出去，你就要有心理準備，就算他沒有償還，也是很正常的事。知道嗎？這樣，你才不會難過啦！有還，就好像撿到的；沒還，那也是正常啦！一般借錢出去的話，常常都是這樣喔！

一個真正有智慧的人，他是這樣，如果沒有錢，就坦白講「沒錢」。如果真的值得幫忙，需要週轉的話，依法律上來講有借有貸，但是心上沒有那些，應該要怎麼樣償還我；應該怎麼樣…。假如事與願違的時候，借錢的人不會痛苦，被借錢的人呢？常常很痛苦啊！而且要人家還錢，反而比向人家借錢更不好意思。所以就變成，真的要把這件事情消化掉的話，就要有一種雅量，錢如果真正借出去，就要有那種收不回來的準備。這樣，內心裡面才能沒有這一件事情的罣礙。「執左契而不責於人」，雖然他擁有那些借據，縱然到期被爽約沒有償還，他也不會去報復，或是找黑道的來要債。他是寧人欠我，我不欠人。到時要爽約，那都是對方的事，對他來講這件事情，他已經是消化掉了。如果你耿耿於懷，那表示這件事情你沒有消化掉。這樣的話，那個債務，欠多久，它就會在你的身上、心上累積多久、積壓多久。

「有德司契，無德司徹」，一個真正有智慧、有品德的人，他是這樣，寧人負我，我不負人，我不去虧欠別人。「無德司徹」，如果說沒有智慧，或是比較欠缺品德的話，常常會怎麼樣呢？剛好反過來，寧我負人，也就是說寧願他去欠別人，不願意別人欠他，別人只要有欠他，他都記得很牢，隨時要向人討。如果他欠別人的錢，沒多久就忘記了。「無德」的話，就會這樣喔！他欠別人的，他很快就忘掉了；別人欠他的，他永遠都記得。「有德」的話，反而相反，我欠別人的，我會設法要清還，我不負人。但是如果別人欠我的，那就看對方啦！

這裡，大家要體會、要分開來的就是說，法律上有法律上的規範，這是一回事，但這裡講的，都是心境方面的問題。如果你心境放不下，別人欠你錢，到時不還，你告到法院去，就算你贏了，他還是不還，要去坐牢，你又能夠怎麼樣？你把這件事情，一直耿耿於懷，痛苦的是你自己。所以我們要分開，法律有法律解決方面的問題，最主要是我們心境方面，怎麼樣把那些不如意之事，能夠把它真的消化掉。

「天道無親，常與善人」，這八個字很美、很妙，大家要好好去體會。為什麼說「天道無親」呢？對整個法界來講，它是沒有偏愛、沒有私心的。就像太陽，平等的照耀地球上所有的眾生。空氣、大地也是一樣，都是平等的善待一切眾生。後面一句「常與善人」，為什麼說「常與善人」」呢？並不是說，像日本把太陽當做他們的國旗，太陽就對他們多照一些、比較好一點，別的地方有紫外線，日本就沒有紫外線。不會這樣啦！它都是平等、平等。

「常與善人」最主要的就是，如果你體會到法界對我們生命的重要，你有感恩之心，代之而起的會是一種知恩、感恩、報恩，你展現出來的就會是無我無私的那一種精神。所以，你的心是開的，當你的心很開放的時候，你會發現到整個法界的可愛、整個法界的玄妙。就像同樣的一群人，大家到山上，或是到溪邊；或是到水邊，你沒有聞思基礎；你見不到法的話，你會覺得說：「來這個什麼鬼地方；這也沒什麼，我要的禪修不是這樣；我是要什麼神通、感應那些。」你體會不到整個法界，不斷的在養育著我們。

你的心沒辦法打開，人家在溪邊坐得很安詳、很自在、很快樂，你在溪邊會坐得很緊、很痛苦：「奇怪！我怎麼還沒有那些感應；我怎麼還沒有怎麼樣？我怎麼還沒有得到我所要的？」這樣知道嗎？同樣的躺在草地上，人家感受到的是整個法界的那種愛，覺得就像躺在父母親的懷抱中那種安詳、自在；那種身心的柔軟；那一種知足、感恩，又好像接受整個法界的充電，精神上恢復得很快。要知道喔！妳的心如果是全然的開放，心是空的，整個法界的法流呢？會不斷的穿流而過，淨化你的身心，讓你的疲勞恢復、消除得很快，精神恢復也比較好，然後又能夠精神飽滿、悲心的下山來跟眾生結緣。

如果心沒有打開，你躺在草地上就不一樣啊！「這裡好髒；這裡有落葉；這裡有屍體；這裡有狗大便；這裡有什麼…」那種一直在責備：「髒死了啦！我這麼高貴的人，怎麼可以躺在地上。」像這樣，就算你躺在地上，不是不安，不然，就是很不自在，身心很緊、很苦啊！所以你看喔！不是法界虐待你呀！而是因為你的心沒有打開，沒有去看到法界無我、無私這方面。

「天道無親，常與善人」，並不是說：「喔！這個民族是上帝特選的種族，要特別照顧；這個民族是太陽特選的種族，是太陽之子、阿波羅之子，就特別的照顧。」不是這樣啊！眾生一律平等，只是你有沒有去體道、悟道這樣而已。當你體會到整個法界對我們多麼重要的時候，你整個心態、心境；整個生命的品質就不同啦！所以，同樣在溪邊、在草地上；同樣躺在大地上，你感受到的就是法界、大自然的那種愛，你會充滿了感恩，接受整個法界的充電。「充電」就是這裡所講的，「常與善人」。這樣知道嗎？

你如果體會不到，你就會想說：「如果這樣…，生死不是我的事，那我為什麼要感恩呢？我為什麼要感恩大地？我為什麼要感恩太陽？」就是這樣喔！你認為這本來就是理所當然；本來就很正常嘛！你的內心欠缺這種感恩、知恩的話，你心是不會打開的，而且你都認為說：「應該啊！應該啊！」就像父母親賺錢養我們養我們，你認為：「應該啊！誰叫你要做我的老爸。」像這樣的話，我們的

生命沒辦法真的很法喜、很喜悅。

所以，我們要慢慢去體會，我們整個生命的存在，就是整個法界的恩賜啊！我們能夠活著，就是整個法界以及很多很多眾生的協助，因緣俱足，絕對不是我是、我能。當你能夠體會到這些的時候，你真的會心花朵朵開啊！你真的就是知恩、感恩、報恩啊！那你的生命才會真的活得很有意義，你才會有真正快樂的人生啦！這就是「天道無親，常與善人」。

第八十章

小國寡民。使有什伯之器而不用。使民重死而不遠徙。雖有舟輿，無所乘之，雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。

甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。

這裡，含義很深，但也很容易被誤解。事實上，老子最後強調的就是要返璞歸真。注意！這一章的重點，也是《老子道德經》整個從頭到尾，所貫穿出來的重點，到最後就是要來到返璞歸真。在《阿含解脫道次第》裡面也有提到返璞歸真，至人只是常，返璞歸真。有沒有？那就是來到這樣的一個境界、一個世界。

我們來看！「小國寡民」，這是老子的理想國。老子認為「小國寡民」最好治理啦！國家、社會都會比較好處理；比較單純；比較安定。「使有什伯之器而不用」，縱然有那些武器，也都不會用到。因為治國者如果能夠體會到：「一切百姓都跟我是兄弟；都跟我是同胞，所有眾生跟我都是一體的。」當那種真正一體世界的感覺出來的時候，還會去傷害眾生嗎？所以，就算有那些武器，也都不會用啊！

「使民重死而不遠徙」，「重死」，就是愛惜生命啦！一方面讓眾生了悟生死大事；一方面也讓眾生體會，哇！這個生命，真的是得來不易呀！這個生命，真的是整個法界的恩賜；整個法界的奇蹟呀！你要知道！你的生命能夠在這地球出現；你現在能夠坐在這裡，這真的是整個法界的奇蹟。你都不以為然，不知珍惜啊！在《阿含經》裡面，佛陀一樣有講到，人要出生為人，在這地球上出生，就好像大海中一塊小小的木板，中間有一個孔，一隻海龜在大海裡漂浮、漂浮，然後剛好遇到那塊木板，而且還要穿過那個孔。這樣，才能出生出來啊！這是一個很重的比喻。你要出生為人，整個法界的這種因緣，要進化好幾十億年啊！

你看喔！有地球以來，已經有幾十億年的歷史，那我們看看整部地球的進化史，人類的出現，也只不過是這幾十萬年的事而已。對不對？幾億年前恐龍的時代，地球上還沒有人類呀！所以，你不知道你生命的珍貴，常常在那裡過得怨天尤人：「我怎麼這麼歹命；我怎麼這麼衰；我怎麼樣呀！」「使民重死而不遠徙」，你要了悟，你這個生命真的是得來不易啊！跟大家講這些就是說，你要了悟生死大事，你就要知道，你的這個生命是怎麼來的？實相又是怎麼樣？佛陀都在幫我們解開這些喔！這樣，你才不會去抓這個生命；不會貪生怕死，但是你是

會珍惜生命。這個觀念大家要弄清楚，眾生是一直抓著生命，一直貪生怕死，然後又很不珍惜現在的生命，一直在糟蹋生命。這樣知道嗎？

一般眾生是這樣，常常活在那種過去跟未來的夢幻世界，那就是在糟蹋生命喔！你常常活在身心很苦的世界；活在抱怨的世界；活在我慢展現的世界，那都是在糟蹋你的生命，然後你又一直貪生怕死。如果你真的有體會到真理實相的話，剛好你會反過來，你不會貪生怕死、不會去抓取生命，但是你會珍惜每一個緣起，有因緣大家聚集在一起，就珍惜當下的因緣，完全不抓取。當下該做什麼就去做；當下能夠講什麼就真誠的講。

「使民重死而不遠徙」，因為你了悟這個生命得來不易，所以你會珍惜它，不會貪生怕死。再來呢？因為你了悟生死大事之後，你會來到大安心、大自在。這時候，你還要到處去找「法」嗎？不必遠徙，你不必到他方世界；不必到很遠的地方去找淨土啊！你不會一直覺得這裡不好，然後要搬移到哪裡、搬到哪裡…。所以，如果你真的了悟生死大事的話，你是「不遠徙」呀！不會一直向心外去求法；不會一直向心外去找安心啦！

「雖有舟輿，無所乘之」，縱然有那些交通工具，也可以不必要啦！但並不一定說就絕對不要，而是說可有、可無啦！好像也跟大家講過，如果你真的知道解脫的那個核心的話，「但得本，不愁末」；你真的掌握到那個根本核心的話，你可以權施種種方便法。但這些也都是可有、可無。如果你掌握到根本核心，那就不一樣了。所以，「雖有舟輿，無所乘之」啊！

「雖有甲兵，無所陳之」，雖然有那些武器，或是軍隊，但是根本英雄無用武之地，不必用到那些啊！因為大家都能夠感恩、珍惜，互相的尊重；互相的相扶持。像這樣的世界，它是沒有仇恨、沒有對立呀！所以，不需要那些軍隊；不需要那些武器啊！

「使民復結繩而用之」，你看喔！這就是說，讓人民又回復到「結繩而用」的那種時代，回到很樸實、很純樸的那種世界。而這也並不是說，像這樣的話，就變成這個社會就會倒退，科技這些就都沒有用，整個社會的進化就會倒轉、會逆轉。記得喔！老子所強調的是，心靈的淨化、心靈的提升，返璞歸真，讓心靈回到最初、最原始那種純樸的狀態。在成長的過程，外在的環境受污染，大家可以看得到，但是心靈的污染、扭曲，很不容易覺察到；很不容易看到啊！所以，像佛陀、老子都是希望眾生能夠把心靈淨化下來，回到成為一個真人。這就是「使民復結繩而用之」。

佛陀就是這樣，他來到：「我不必擁有很多的什麼建設、道場，不必那些啦！我有的是就是法，到處跟眾生講法，眾生需要，就講；不需要，就保持聖默然。我本身所需不多，托缽的生活，也可以過得很快樂。」你看喔！佛陀就是很標準那一種，真的就是心靈的淨化，返璞歸真啊！

「甘其食，美其服，安其居，樂其俗」，這就是返璞歸真的那種生活，只要能夠吃得飽就好了。「甘其食」，不是說吃得很好，而是心境提升之後，就算吃菜根，也能品嚐到那種菜根香啊！粗茶淡飯，如果心情好、心境好的話，一樣，過

得快樂似神仙啊！如果不能滿足的話，就算吃得是山珍海味，也是苦惱、煩惱無限啊！所以，「甘其食」講的是心境方面，心境真的能夠來到返璞歸真的話，你看喔！所需不多，只要三餐能夠吃得飽就好啦！「美其服」，穿得暖就好了。「甘其食，美其服，安其居」，只要能夠吃得飽、穿得暖，有個地方可以遮風避雨。這樣就好了。有多餘的都願意跟眾生來分享；都願意回饋這個世間。

像有的人不太了解就說：「你當醫生，當得好好的，要賺錢也可以賺很多，為什麼你…，是不是頭殼（**腦筋**）壞掉，才把那些放下，而去修行。」我是覺得說，每個人的目標、方向不一樣，我要的是那一種心靈品質真的昇華，以及那一種安心自在呀！生活方面，只要三餐可以吃得飽，有衣服可以穿得暖，有個地方可以遮風避雨。這樣就夠啦！所以，像我以前上班的時間，都是越來越減少，人家一個月賺多少錢，我不去跟人家比賺多少錢，我就是過得去就好，其他的，就是不斷的充實精神方面，讓心靈成長；不斷的往「解脫道」邁進。

這裡，跟大家互相勉勵的就是，如果你真的要走「解脫道」的話，你也是一樣，自然會慢慢的對各種欲望、各種物質方面呢？越來越淡薄，但不是說壓抑喔！你如果吃不飽、穿不暖，然後要修行，道糧不足，障礙也會很多。所以，你如果真的要修行，在身心能夠安頓的情況之下，簡單、基本上過得去就好了。不用說，要什麼山珍海味、豪宅、洋房…那些，如果是欲望無窮的話，你會成為欲望的奴隸喔！重要的是心靈的提升，這樣你才能夠真的來到安心、自在啊！如果心靈方面沒有提升、沒有成長、沒有淨化，縱然你有再多的金銀財寶，你還是一樣，內心空虛啊！不安啊！苦悶啊！跟大家這一段期間的結緣，都是慢慢協助大家去得到那無價之寶，而這些不是用價錢可以衡量的。

「鄰國相望，雞犬之聲相聞」，你看喔！老子這種…，真的是一個大同世界的實踐啦！問題是，必需要大家的心靈不斷的提升，才有辦法來到「小國寡民」的這種世界。如果真的有這種世界實踐的時候，大家都是這樣感恩、知足、常樂。所以，「鄰國相望」啊！一個村莊就好像一個國家這樣，「雞犬之聲相聞」啦！

「民至老死，不相往來」，事實上，不是說一個修行解脫者，就變成一個孤僻者，很孤獨、很冷漠。不是這樣喔！而是因為他沒有欠缺什麼，各方面都很知足、知恩。所以，不必在那裡交際應酬啦！東奔西跑啦！這裡講的「民至老死，不相往來」，不是說那種心靈世界的閉鎖，而是說來到那種真的是知恩、感恩、知足常樂。如果能夠這樣的話，你看！你不會欠缺什麼。所以，不管你到哪裡你都安心自在呀！

一般眾生的那種交往、往來，常常是在談論種種是是非非，東家長、西家短，不然就是各種的交際、應酬，都在那裡比大、比小；比高、比低；比我慢；比誰的成就高…。這些對解脫者來講，都是多餘的、都沒有必要，那些談得再多，對身心的安詳沒有益助啊！頂多只是在比一個我慢，比別人有成就，喔！就高興。比到別人比較高、比較好的時候，哇！就痛苦。真的！你那種心靈安詳、內心富有的話，你到哪裡都可有、可無，安心自在啊！這樣知道嗎？大家要慢慢的去體會。

老子所講的這些，那都是回到心靈很純樸、很原始、很純真的那種真人的世界，大家不要從表面、文字來解讀它。前面有講到「使民復結繩而用之」，就是讓人民回復到那種返璞歸真的世界。注意喔！這裡有一個很重要的重點，我們現在來歸納一下。這也是我一路成長過程，到後來相當深的一些體會，跟大家互相勉勵的就是說，無論是佛陀，或是老子；或是耶穌；或是莊子，他們都是希望我們，回到一個沒有宗教師污染的世界。這很重要喔！

我不是宗教師，我也沒有要成立什麼宗、什麼派，我跟大家講的也不是我個人所獨創、所發明的，我只是個法界的代言人，協助大家去認清法界實相而已。所以，在這一路的過程之中，都是希望大家能夠去求真求證，不要因為某人講，你就這樣信；不要因為經典這樣寫，你就這樣信。就像「使民復結繩而用之」，還有整個老子所講的，都是要讓我們回復到那種…，來到一個沒有宗教師污染的世界；沒有經典污染的世界。但不是經典不重要喔！經典是個參考指標，協助我們去找到真理實相。如果你以經典為準，而否定真理實相的話，經典反而會是你最大的障礙。

讓我們回到「以大自然為師」；讓大自然來說法；讓大自然如其本來的告訴我們實相是什麼；讓我們不受各種污染回到很純清、很寧靜的心靈品質，來看清萬事萬物的本來面目。這就是如來的世界；這就是如實觀的世界。《金剛經》也跟我們提到，你要來到無人相、無我相、無眾生相、無壽者相，你才能夠看到法界的真理實相。

剛才所講的那些歸納，是我從民國八十八年(１９９９年)九二一大地震之後，回到法界來，以法界為師、以法界為依歸，很深、很深的一些感觸。那時候覺得說，我所體會的為什麼跟一般宗教師所講、所體會的，有那麼多、那麼大的差異呢？所以，那時候把自己就是交給法界，超越任何經典、文字，然後從法界、大自然裡面去見法、去體悟。法界、大自然有告訴你說：「你是業障深重嗎？你出生為女人…是少修幾百世嗎？你是背著原罪來的嗎？」有這樣告訴你嗎？

慢慢的，我越發現到，竟然跟一般宗教師所講的，有這麼大的差異。而且也發現，真的是要回到以法界為師、以大自然為師啦！不然，眾生都是在那裡載浮載沉，不知道究竟歸依處在哪裡。像剛才所提的很多的觀念…。所以，佛陀才跟我們講：「一切眾生類，悉共相纏縛。」眾生是在那裡互相的催眠、互相的纏縛啊！佛陀也告訴我們：「人最大的敵人是自己。」因為當我們的心靈被催眠之後，我們不知道啊！而催眠的、被催眠的這些呢？都不是從法界、大自然來，是你從一些宗教師啊！各種的經典、論著啊！各種的觀念、知見啊！別人怎麼樣說；別人怎麼樣講啊！裝填了很多很多而來。

我們不是說一概否定這些，而是說這裡面有好的、有不好的；有正確的、有錯誤的，有很多是有用的，也有不少是病毒。但是眾生不知道，也沒有能力去過濾。就這樣，裝填了很多，然後形成你的知見之後，你就用這樣的知見去判斷。所以，導致「人最大的敵人是自己」，你被錯誤的知見所引導，你不知道。有一天，或許你成為了宗教師，你也會以盲引盲，而不知不覺，不以為然。這就是眾

生在顛倒夢想的世界啊！

那你怎麼樣才能夠發現到，自己過去是在顛倒夢想的世界呢？這就是一條解脫之路。你要去找啊！找尋那個究竟歸依處、究竟安心之處啊！佛陀所跟我們提供的方法，都是越高級的方法，那是來到越單純、越簡便的方法。老子更是直接切入那個最快、最好、最簡便的方法。所以，老子講的很重要一個原則，就是「致虛極，守靜篤」。

我們的心就像一個大桶中的水，因為各種因緣，然後一直動盪不安，如果水沒有清淨下來的話，沒辦法照見到月亮；沒辦法照見到實相。要讓這個水靜下來，如果你用各種方法在那裡敲啊！打啊！趕快、趕快靜下來，或是投一些有穩定作用、沈澱作用的東西，每隔幾秒、每隔幾分，一直在那裡投；或是用一些東西去壓，一直在那裡壓，趕快啊！「奇怪！這個心怎麼還不靜呢？我的心怎麼還沒辦法靜下來呢？」你一直在那裡弄它，這就是「一切有為法，如夢幻泡影」。你真正要讓這個心、這個水靜下來，最好的方法是怎麼樣？最高明的方法就是「無為」；就是不要去動它。這就是沒有方法的方法，「無修之修」。知道嗎？

在《阿含解脫道次第》裡面，「四禪八定」中有一節講到「無修之修」，有沒有？那都是來到最高級的方法。老子更是直接切入，你不要去動它，你就保持一個客觀、冷靜的覺察，讓心慢慢的沉澱下來，各種有為法都不能，也沒辦法讓你的心真正徹底的寧靜、清淨下來。因為只要你有為，你就是一直在震動它。記得喔！不管你用任何方法；不管人家告訴你這個方法多麼奧妙、多麼玄、多麼虛、多麼高、多麼妙、多麼圓、多麼頓，只要你還在有方法，你的心，它就是緊的。這個緊，它一定是有用力；有用力，你就是繼續在動盪它。

所以，各種有為法，都沒辦法真的讓你的心回復到最純真、純樸的那種境界。像我們帶領的禪修方面，也是一樣，大家沒有透過有為法，要直接契入無為，那不容易喔！但有為的階段，能夠越短越好。不是說，時間要多長、多久，方法要怎麼樣，那才好。不是啦！有為的方法，能夠越短越好，讓你的心很快寧靜下來之後，你才能夠真的如實觀啦！

第八十一章

信言不美，美言不信。
善者不辯，辯者不善。
知者不博，博者不知。
「聖人」不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多。
天之道，利而不害；「聖人」之道，為而不爭。

這一章是很重要的結局，很精彩、很重要。「信言不美，美言不信」，我把它改一個字，「真言不美，美言不真」，這樣，大家更容易了解。「信言不美」就是，說真話啦！忠言逆耳啦！說真誠、有信用的話；說實相的話，都不會很美。「信」，就是有信可徵。包括我跟大家結緣所講的這些，都是讓大家可以去求真、

求證，可修、可證、可達的。「信言」就是說，它是很有信用的。在《阿含解脫道次第》裡面有講到，佛陀一樣有提到就是說，阿羅漢講經說法有幾個原則。有沒有？那幾個原則都很重要，講的都是「信言」，可確信的，不是讓你迷信；不是模稜兩可；不是沒辦法求證的，它一定是真實的，對眾生有利益的，而且是親證的。

因為眾生習慣於構築夢幻世界，喜歡聽一些催眠曲，尤其是青少年男女在談戀愛的時候，總是很喜歡聽那些催眠曲。有沒有？如果跟她講實話，她就覺得這個人像呆頭鵝，不解風情；這個人不好。但是她不知道，這正是一個很實在、很樸實的人啊！這就是「信言不美，美言不信」，也可以說「真言不美，美言不真」。如果你要解脫，你就要學習著聽真言、聽逆耳的忠言。

「善者不辯，辯者不善」，「善者不辯」，就是那種返璞歸真的人，他真正來到那種真、善、美；來到真的那種真人。因為他已經有體悟到真理實相，所以他是不會在那裡跟你諍辯。「辯者不善」，如果是很喜歡諍辯；很喜歡到處去懷疑的；很喜歡背著一把劍，到處去跟人家比高、比低，那表示這個人他還不了解真理實相。因為如果真的知道，那不必諍辯，眾生喜歡聽真理實相，就如實說；眾生不喜歡聽，就保持沉默。眾生要諍辯，清楚的知道，他是為展現我慢而來，還是為求真理而來。如果是為展現我慢而來，那就無諍，不會去跟他諍辯啊！所以，佛陀也講過，「我不與世間諍」，有沒有？是「世間(人)與我諍」啊！

大家都有聽過「瞎子摸象」的比喻嗎？如果你是個瞎子，你摸到什麼，你就會認為大象是什麼。因為你沒有看到全貌，所以，你才會在那裡諍辯。喔！大象像一把扇子；大象像一個柱子；大象像一堵牆壁；大象像一隻掃把，然後就在那裡諍辯。如果你的眼睛是好的，你看到真正大象的全貌，你還會去跟他們諍辯嗎？不會的。這裡，大家要好好去體會，為什麼說「善者不辯，辯者不善」。

現在講一則啟示：有個苦行僧，就像以前廣欽老和尚，他在山中打坐，有一次，差一點就被柴夫把他燒掉。有沒有？因為他入深定，柴夫過好幾天看這個人都沒有動，沒有怎麼樣…，想說會不會是死了。後來好像弘一大師去了，認為他是入定，不是死了。所以，才沒有把他燒掉。這裡的這個苦行僧，他的遭遇就沒有像廣欽老和尚這麼好。他也可能因為入深定，被誤認為是死了，他的朋友為他做一些祭典、祭祀；一些儀式之後，就準備要抬去埋葬。

正當棺材將入土的時候，這個苦行僧突然復活了，他用力地敲打棺材蓋。以前的棺材沒有像現在那麼厚，都是一般的木板，敲打就可以知道。棺材蓋打開之後，這個人坐起來，對周圍的人說：「你們在搞什麼？我還活著，我並沒有死啊！」大家鴉雀無聲，互相在那裡：「奇怪！怎麼會這樣？怎麼會這樣？」主祭者，看到這個場面，想說不處理也不行，於是他就出來說話了，他說：「老兄啊！醫生跟神父都證明，你已經死亡了，而且開出了死亡證明書，專家的話是不會有錯的。」所以，棺材蓋又再度被蓋上，然後在預定的時辰把他埋葬掉。

你看喔！醫生來鑑定過，你是死的；神父也來看過 你是死的，死亡證明也開出來了。而且彌撒已經做完了，祭典…那些也都做過了，我們相信專家的權威，

他們是對的，你是錯的。不只專家、權威，還有證明啊！這都有法律效力。經典、文字都是很權威的，不可以懷疑呀！要服從專家、服從這些…啦！這是在《弦外之音》裡面的一則啟示，這個含義很深啊！

上次也跟大家講過是先有真理、實相；先有法界、大自然的存在，那些智慧很高像佛陀、老子、耶穌之類的人，他們看到真理、實相之後，然後告訴眾生一條解脫之路。所以，佛陀整個講經說法，都是協助大家去了悟真理、實相啊！本來沒有《阿含經》；本來沒有《大藏經》，你看喔！佛陀或是老子…，他們看到真理、實相之後，透過他們的語言詮述，像老子他就留下《老子道德經》；佛陀就是留下《阿含》方面，但《阿含》也不是佛陀所寫的，而是後人把他的所講編寫出來。所以，才有這些經典、文字；才有這些語言的敘述；才有這些講經說法。眾生呢？就迷執在這上面，變成某某大師說、某某宗教師說、某某…說。本來這些都只是指月的手指，結果變成更是指月手指的手指。知道嗎？

現在大家離開了這些，然後一直的在經典、語言、文字上面鑽、上面繞，明明一隻大象就在那裡，你偏偏在那裡諍辯：「不是啦！經典、文字是怎麼記錄的啦！人家是怎麼講的啦！」把真理實相呢？置之不顧。不去看這無字天書，卻在文字上面鑽研啊！在語言上面諍辯啊！而且還會搬出醫生、神父都證明了，專家的話是不會錯的，又有死亡證明書，訃聞也早就出來啦！就這樣，大家都不去看真正的實相啊！很中肯跟大家說的就是，希望大家真的能夠回到以法界為師、回到以大自然為師，看懂這一部無字天書。這樣，在這裡跟大家的結緣，就沒有白浪費。

而且，也要跟大家講的就是，大家的目標是要超越經典、文字；超越人、我相，你們的目標不是在某部經典上面，那些都是協助我們去看到真理的工具，我們感恩這些工具啊！我也是一樣，只是協助你去看到真理實相而已。所以，目標都不要鎖在我的身上，不要去…：「這個人怎麼樣、怎麼樣呀！」你如果目標在我身上打量的話，那你跟真理，會差十萬八千里啦！知道嗎？我只是協助你去看到真理實相，都不要在我身上打量啊！

好！我們再繼續看，「知者不博，博者不知」，如果你真正知道真理實相的話，你不必，也不會展現出：「喔！我很博學多聞，藏經我看了幾遍、幾十遍。」不必啊！因為真正的真理實相，它本來就是沒有語言、文字，它是一部無字天書，呈現在每一個人的眼前。所以，「知者不博」啦！「博者不知」，如果你一直在那裡沾沾自喜地認為：「我學問很高；我飽學多聞；我經典看了多少；我懂得很多；我學過多少宗派、多少法門。」你還在那裡炫耀自己懂很多，藏經看了多少遍，那表示你還沒有真正知道；你還沒有看到實相，都還在語言、文字上面繞。這就是「知者不博，博者不知」。

有跟大家講過說，《易經》其中一個很重要的規則就是「簡易」。有沒有？「簡易」就是，你真的體會到真理實相的時候，你會來到掌握到根本核心啊！有一句話說：「一理通萬理徹」，如果你真正掌握到核心，「但得本，不愁末」，你就能夠真的，哇！掌握到《易經》的那個核心、根本原則－－「簡易」。佛陀就跟

我們坦白講，現象界就是這樣－－「無常、無我、緣起甚深」，就只有這幾個字，很簡短喔！問題是，你在那裡忙了一輩子，你如果沒有扣住核心的話，你還是在門外繞；還是在頭腦知見裡面繞啊！

「『聖人』不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多。」一個真正的解脫者、真正有智慧的人，他是「不積」，也就是說他不會為個人積蓄。一般眾生是要越得越多、越抓越多，我的、我的要越多越好。但是，一個真正體悟無我的人，他是不會為自己而積蓄。他體會到整個法界、大自然展現出來的，就是大公，無我無私的精神特色。所以，你真的體道、悟道而行道，你很自然的會展現出那種「道」的品質、特色來；你很自然的會展現出法界的那種精神、特色啊！所以，你會「既以為人己愈有」，只要三餐可以吃得飽、穿得暖，有個地方可以遮風避雨。這樣就夠了！其他的呢？都願意跟眾生來分享、來回饋。

當然，在做這些的時候，慈悲也要有智慧啦！慈悲而沒有智慧做後盾的話，這樣的慈悲，很容易長養眾生的欲貪啊！有一位學員打電話來跟我講，有個人跟他說，現在走投無路，每天跑三點半，欠了很多錢，家庭很需要錢，然後地下錢莊也在跟他要錢。境況很需要錢，很緊迫、很可憐，需要一些救濟。這位學員跟我說，當初他聽了這些，覺得沒有去幫忙這個人，一直很耿耿於懷，好像自己不慈悲。我跟他講，慈悲要看因緣情況，也許這個人是個「無底洞」喔！如果欠缺智慧的話，有時候很容易形成長養眾生的欲貪。所以，慈悲要跟智慧配合，悲智要雙運啦！

你看喔！你有這種胸襟－－願意回饋這世間；願意跟眾生來分享，那背後是充滿著智慧，那是有智慧為背景喔！你所做的，會真的能夠利益眾生。當你付出越多的時候，記得！這也要量力，你不要沒有錢，然後要去借錢。這樣不對，那不是真正的慈悲。你是有餘，很自然的跟眾生來分享。當你跟眾生越分享呢？「既以為人」，你為眾生－－我為人人，人人為我－－越付出，反而得到法界的回饋、迴向越多啊！那你不要想說：「如果這樣…，這個月我布施十萬，下個月我就可以回收一百萬。」不是那個多啦！

如果你有那種經濟考量、那種回收想法的話，你是「有我」、有私心、有所求。這樣你得不到啊！這裡講的是那種真的無我、無私。如果你真的是無我無私，默默的回饋這世間，三輪體空的做，當下你就是很快樂、很安心、很自在啊！看到眾生因為受益，而不斷的在改變、在提升、在淨化，就好像說，你默默的推廣正法，讓正法淨化眾生的心靈，看到眾生的成長；看到眾生的脫胎換骨，你會跟眾生一起同樂。「既以為人己愈有，既以與人己愈多」，就是這樣的意思。所以你看！你如果真的能夠三輪體空的布施，無我、無私去做的話，你就能夠真的體會到老子所講的這一句：「『聖人』不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多」喔！

「天之道」，整個大自然、整個法界所展現出來的特性呢？就是利益眾生，而沒有瞋心、沒有條件。一般眾生的愛，背後都是有條件、有抓取、有所求。當愛得越深，如果對方所做出來的，不符合「我的」欲求的時候，背後跟著而起的是什麼？瞋心啊！恨啊！為什麼說，愛與恨是一體兩面，那是講一般眾生有條

件、有所求、有我、我所這些。所以，就變成你的愛，對方也會接受得很沉重啊！只要你的愛裡面有抓取、有條件…，對方會很沉重，你也會很苦啊！

整個法界呢？「利而不害」，也就是說善待一切眾生，而沒有瞋心；沒有那些抓取；沒有那種「不符合我意，我就審判你，把你判入地獄」。這只是講一個重點，有些宗教就是這樣在恐嚇眾生喔！知道嗎？大家要慢慢去體會。整個法界、大自然展現出來的，就是無我無私，「利而不害」啊！

「『聖人』之道，為而不爭」，有智慧的解脫者呢？因為他是體道、悟道而行道，所以自然展現出來的…，「為」，前面老子處處都講「無為」。「無為」，不是說吃飽沒事做，坐在那裡發呆。不是這樣啊！「無為」講的是無我、無私。這裡講「為」是說，他會積極的去做對眾生有益的事情，能幫世間少苦、離苦的，他就會去做。「為而不爭」，他是默默的去做，不會跟眾生爭排名；不會搶功；不會要出風頭；不會說：「這樣做，可以受到眾生的重視；可以受到肯定；可以怎麼樣…提高身份、地位。」都沒有那些考量啦！

你真的體道、悟道而行道，你是該做的就會去做，眾生了解、不了解；肯定、不肯定，那是一回事，只要覺得有意義的事情，你就會默默的去做，不求名、不求利，展現出那種「道」的品質，而與道合一。所以說，你要解脫，與法界溶為一體，溶入一體世界，與道合一。那都不是用想像的；不是用講的；不是用諍辯的啦！佛陀所講的無我、無私，無常、無我這些呢？也都不是用諍辯的啦！那都是要實際的展現出來；要實際做到才算啦！

幻燈片 - - 實相解說（八）

這是《老子道德經》最後一講的幻燈片，我們現在來做一些歸納。這一年來，上過《阿含解脫道次第》以及《老子道德經》，我們把整個聞思修證結合起來，也就是說大家在學佛心路歷程，以及求道、覓道的這種過程呢？除了課堂裡面的聞思之外，還不斷的上山下海來找真理、找實相、找解脫；不斷的到處去體會，什麼叫真理實相、什麼叫無常。這裡跟大家分享就是說，你真的就是要「撩下去」**(去實際體証)**啊！

你要把聞思跟修證結合起來，真的要放開、要歸零啦！你不要還是帶著過去那種觀念，想要怎麼樣運作？怎麼樣去修？怎麼樣去做？如果過去那些知見、觀念，你沒有放下的話，那很難突破啊！真的要歸零、身心柔軟「撩下去」，你才能夠很快「見法」。所以你看！我們上山、下海，或是到溪邊去打坐，目的是要做什麼？就是要了悟生死啊！就是要參悟生死大事啊！知道嗎？修行不是在那裡練功夫，真正修行的核心、最後的核心，就是來到了悟生死大事。這樣，你才能夠大安心、大自在啊！

前面講到，有一個苦行僧因為被專家鑑定已經死了，所以被抬出去埋掉，有同道來這裡，向他哀悼啊！你看！我們大家都在這裡了悟生死大事，你要跳下去、要去體會呀！知道嗎？看能不能讓那個自我，真的死掉。人最大的敵人是自己呀！能不能把那個自我…，你所要的那些框框、模式；那些運作，種種的觀念，

真的埋葬掉。如果你能讓它埋葬掉的話，哇！你很快就可以脫胎換骨啊！這個也是一樣，他也在參、在體悟生死大事啊！知道嗎？如果他真的能夠大死一番；真的能夠參透的話，他就會真正活起來，可以真正成為一位大師啊！

在你還沒有大安心、大自在以前，就算讓你住在山明水秀的地方，你還是苦啊！不安啊！怕死啊！山明水秀對你來說，還是空中閣樓。所以，大家要去體會，真正的淨土是在我們的心境啊！這裡，大家不斷的繼續在參啊！在悟啊！在修啊！讓我們的心能夠漸漸的靜下來。你看！上山、下海、溪邊，到處去體會什麼叫做溪聲盡是廣長舌，然後溶入法界裡面，超越所有的語言、文字，來到沒有文字、沒有語言的世界；來到言語道斷、心行處滅的世界，那都是在告訴我們，要溶入法界裡面啦！

透過不斷的聞、思、修、證，我們的身心漸漸沉靜下來之後，你就能夠，喔！初見法性。慢慢地對「無常」方面呢？你就會有比較具體的了解。你從大自然裡慢慢的去體悟無常法則，也慢慢的去親證，飲到這些法水。然後，再慢慢的去體會，哇！整個大自然、法界是這樣的在養育我們。當你真的體會越深的時候，你會很自然的升起一種由衷的感恩啊！你的那個「我慢」、那十個結，斷除得才會快啊！整個法界、大自然就像慈母一樣，眾生就像慈母懷抱中的小孩呀！能不能慢慢的去體會呢！如果還在那裡展現我是、我能、我慢，那都是不知恩啊！還不知道法界對我們的重要；還看不懂這無字天書啊！

眾生看不懂這無字天書，你看喔！就在那裡盲盲目目的過生活，不是吃飽睡、睡飽吃，不然，就是製造出很多的垃圾，回饋給這個大自然。這些**（垃圾）**就是眾生回饋出來的呀！慢慢的去看、去體會啦！如果你能夠看懂這部無字天書，慢慢的看到整個法界、大自然對我們的養育之恩，你才會清楚的看到八正道；你才會正確的走在八正道上。有沒有看到這裡一個「八」？然後一條很正的路。八正道，知道嗎？

你要去讀懂這一部大地風雲經－－無字天書啊！當你真的看得懂之後，你的生命才會一直的脫胎換骨。佛陀出生，一手指天、一手指地，「天上天下唯我獨尊」，講這樣的話，那是一種代表、一種形容，你整個生命的脫胎換骨啊！「從新」活起來；「從新」來啊！跟大家講過就是說，「修行」跟世間的思維，那是背道而馳的啦！不要用那種世間思維的觀念，一直引導著自己，要真的有大丈夫的氣魄，讓過去的那些知見、觀念放下，歸零「從新」來過；讓自己不認識自己，每一天，都是嶄新生命的開始。這樣，你就會體會到那種生命的喜悅啊！

真正要體會到命的喜悅，那是要看到整個真理實相，體道、悟道而行道，展現出那種真正新的生命來，那就是來到了解脫自在啊！當你智慧眼打開之後，哇！你看整個法界就不一樣啊！處處都充滿著生命力。你也會看到整個法界的奧妙、神奇呀！你看得越深，那個我慢，斷得就越快。所以，你以前看蕃茄只是蕃茄，沒什麼啊！當你在聞思的過程；當你在經典、文字繞的過程，你覺得這只是五陰啊！這只是一些地、一些水、一些風、一些元素組合而成。這沒什麼啊！

但是，當你真正再更進一步去體會到，不是一加一，五個一加起來等於五；

你體會到緣起甚深的時候，又看到整個法界展現出來的那種，哇！「玄之又玄，眾妙之門」。這時候，你再來看蕃茄，那是來到，哇！看蕃茄又是蕃茄啊！這裡面，真的！都是充滿著「玄之又玄」啊！所以，你在吃青菜、水果的時候，都會充滿著感恩，那種生命不一樣啊！

你再看這個大地，以前你看的是很討厭，覺得怎麼掉了這麼多骯髒的這些**（油桐花）**。當你的智慧眼打開之後，哇！你去欣賞那種花在下雨。有沒有？這是油桐花，它掉落下來，就像花在下雨一樣－－花雨。尤其早上看起來就好像覆蓋上一層白雪這樣。當它掉落的時候，很幽美，這也在告訴我們，什麼叫做無常？什麼叫做法界的緣起甚深？你真的能夠把心靜下來，打開智慧眼，去看這整個法界，那都不一樣喔！

你看！這個叫做小黃瓜，當你會看的時候，你就會看到整個法界的奧妙。這都不是想像，而是實相的存在。你會讚嘆，覺得說：「法界真的是太奧妙了！」那一種讚嘆，那是由衷的。你了解越深，你就會越讚嘆。越讚嘆，你那個「我慢」，斷除的就越快。我們看這裡面，它充滿了奧妙，法界能夠讓它開花之後，然後結出小黃瓜來。慢慢去體會，問問自己：「我能不能做到呢？」這都有助於斷除我們的「我慢」。

我們來看！這裡面很奧妙，以後有因緣大家可以實際的慢慢去看，現在先看一下。你看！這個小黃瓜的鬚，它是螺旋狀的，好像彈簧一樣，它的構造很特殊喔！民國八十二到八十五年(1993-96)，我曾經去種過菜，那時候慢慢的看發現，不管是瓠仔，或是菜瓜；或是這個小黃瓜，都有一個特色。有什麼特色，知道嗎？對！它都有鬚。這個鬚，有彈性，像彈簧一樣，有固定的作用，可以禁得起風吹。如果沒有這種彈性的話，風一吹，它就會斷掉。還有，這個彈簧裡面，又是很玄、很奧妙喔！如果你把它拉開來看，它是分成兩半，然後繞的方向是相反的，而且中間會有一個轉折。

那時候，我把它拉開來，一看！哇！奧妙啊！如果它都是同一個方向，一直繞過來的話，我們把它拉開、拉直的時候，它會怎麼樣？不是斷掉，不然就是糾纏在一起。因為拉開之後，如果沒有斷掉，它會一直旋轉、旋轉，變成整個黏扯在一起、纏在一起。這樣知道嗎？你看！法界的構造就是這麼的奧妙，這一半跟另一半，繞的方向不一樣，你把它拉開的時候，它變成一條直線，本身這個鬚它不會受損、不會糾纏，你再把它放回去，它又回復到原來的情況喔！大家慢慢的去看、慢慢的去體會。當我看這些的時候，覺得這個構造，真的就是這麼的奧妙啊！

再來，這是菜瓜。你看！法界能夠讓這母的菜瓜花，開出這麼燦爛的花來。然後讓這些蜜蜂、蝴蝶來採花蜜，吸取一些營養份；它們又傳播花粉，做一些回饋。互蒙其利啊！法界又不斷的這樣孕育，耶！這些蔬果、蔬菜漸漸長出來了。所以大家慢慢去看，你的心越寧靜下來，這真的就是無上甚深微妙法啊！你要去看實相啦！為什麼老子希望我們回到，超越所有經典、語言、文字來看實相？真的！這很重要啊！佛陀講經說法，也不是依據某一部經典在講，真的都是依據實

相來講呀！當打開智慧眼去看的時候，你會看到這裡面，哇！緣起甚深啊！

當你慢慢的了解緣起甚深之後，你會體會到：「不管當下法界給我的是怎麼樣的因緣，我全然的接受，感恩整個法界的恩賜。所以，如果我是冰的時候，我就好好扮演冰的角色，不會哀怨快要溶化了，害怕生命消失。當我是水的時候，我就滋潤這個大地，安住在每一個當下，一方面莊嚴法界；一方面也回饋這個世間。當我是雲的時候，我也一樣啊！不管我是冰，或是水；或是雲，我都全然的活在每一個當下，把生命意義發揮出來，莊嚴這個法界。」從中，你也會慢慢體會到，什麼叫做不生不死。

一個真正體道、悟道，而行道的人，他是全然活在每一個當下：「法界要讓我形成冰，這也是因緣具足，我就好好扮演冰的角色。當我是水的時候，我就好好的扮演水的角色。當我是雲的時候，一樣啊！讓整個法界的因緣來展現出那種奧妙。我只是當下，能夠扮演什麼，我就做什麼。」大家智慧眼慢慢的打開之後，你就會看到，整個法界對我們的重要啊！像現在台灣在鬧旱災，缺水。沒有鬧旱災、沒有缺水的時候，你不知道水對我們生命的重要，你覺得這太自然了，沒什麼啊！當沒有水的時候，你才會去感恩；才會體會到水的重要。你慢慢去看，你真的會處處…，不必等到鬧旱災，你就會珍惜水源；珍惜法界的這些恩賜。所以，你會知恩、感恩、報恩啊！

你看！就像這個人，他原來對於法界實相不了解；對生死不了解。所以，他的內心充滿著惶恐、不安。經過慢慢的聞思、慢慢的去了解、慢慢的修行，漸漸體會到：「喔！原來我們就浸泡在『空』之中；原來我們就浸泡在大海之中；原來我們就浸泡在『道』裡面；原來我們就浸泡在整個『法界』裡面。哇！原來「道」與我們是一體的。」這時候呢？那種不安的心，就能夠處處安住在每一個當下，在那裡「抓蝨子相咬」**(台語)**，來到那種「絕學無為閑道人」，當下因緣該做什麼，就去做。

《永嘉大師證道歌》裡面所講的，「絕學無為閑道人」就是，你可以在那裡翹腳了啦！不管你到哪裡都可以大安心、大自在啊！但是，「絕學無為閑道人」的「無為」，也不是說什麼都不要做，不是這樣啊！該做的，還是要去做。你看！包括佛陀，或是老子，他們都是希望我們能夠回到那一種原始農業社會。但我們要知道！整個社會是在進化，這些智者、解脫者他們要我們回歸的是，「心靈」回歸到那種最純樸、最原始、最純真的狀態－－返璞歸真。

所以，老子也講我們能不能回到，像嬰兒般純真的那種狀態、那種心靈，那樣的真人，佛陀也是一樣；耶穌也是一樣。在《聖經》裡面有講到就是說，那些像小孩的人，才能夠進入天主的國。含義很深啊！我們的心要能夠回復到純真、純樸、至人，那一種真人，你才能夠真的來到與道合一，無我、無私啊！那種返璞歸真講的是，我們的心靈回復到一種很自然、很純真、很純樸的品質。

像以前有一個非洲的什麼文化團體、演藝團體，來到我們國內表演，他們的作風、他們的習慣，就是表演的時候不穿上衣，裸露上半身。但是，我們這裡的文化局，包括教育部也干涉，認為這樣是妨礙風俗的，要他們穿上上衣表演。

他們在原始社會就是這樣的一種情況，今天他們來表演，是如實、純真的表演。但是我們卻用，我們這裡的觀念去改變他們。你看！老子、佛陀、耶穌他們都是希望我們的心靈能夠返璞歸真，回到原始、純真、純樸的世界，來到那種赤子之心啦！而那些有智慧者、那些修行人，他們真的都是來到赤子之心啊！

老子也講到說，「使民復結繩而用之」，有沒有？就是回到很純真、很樸實的那種生活來。你不要想說，這樣不就反社會潮流了嗎？不是啦！最重要的是，我們心靈的返璞歸真啦！你看！小孩子來動物園參觀，他們在那裡畫畫啦！寫心得啦！寫什麼啦！很灑脫的就趴在這隻烏龜（**模型**）上面寫，這麼的自在，那種臉孔當下就是純真、無邪啊！所以，小孩子的快樂都特別多、笑聲也特別多。我們大人呢？很多的顧慮啊！這樣不好看啦！能不能問問我們自己：「我們究竟喪失了多少？我們擁有了成就；擁有了地位；擁有了名利，我們內心的快樂、內心的純真，有沒有失去呢？」這都是要靜下來問問自己呀！

如果說我們有了錢、有了成就，但是我們卻過得不快樂；過得不夠真、不真不實。這樣的話，我們真的就是喪失掉、迷失掉了自己。解脫之路呢？就是找回自己，讓我們成為一個人身心完整的至人、真人啊！當你慢慢的體會到，整個法界對我們生命重要的時候，哇！你就會像個小孩子一樣，躺在大地的懷抱中，跟整個法界一起的流動、脈動。這時候，你就能夠來到安心、自在，到哪裡都是隨遇而安，更進一步慢慢的身心就是來到返璞歸真啊！

你真不真，你的臉孔都會顯現出來啦！所以說照鏡子，不是照：「我今天美不美？這樣漂不漂亮？這樣帥不帥？」不是照那些呀！而是照照自己，有沒有微笑？有沒有柔軟？有沒有那種祥和？有沒有那種「真」？要去照見到我們自己有沒有「真」啊！如果你內心是一種真誠、真心，充滿著祥和、充滿著感恩、充滿著慈悲，就算你年紀很大，七、八十歲，你看！在你臉上展現出來的是一種真誠、真心，充滿著愛、充滿著信心啊！人生不是緊、不是徬徨、不是苦啊！

如果你能夠超越宗教來看的話，你就可以看到人家內心裡面的安詳、慈悲；如果你是用宗教框框、意識去看的話，你馬上就把他界定，那是外道。這樣，你就看不到這裡面透露出來的「真」。所以，要超越一切的宗派、宗教返璞歸真啦！如果我們能夠返璞歸真，我們會尊重其它一切的眾生。以前你所看不起的那些眾生呢？你也會以平等心來尊重牠們，真的就是以愛心、真心跟一切的眾生交流，善待一切的眾生。

整個解脫之路就是，你要去體道、悟道而行道，更具體的就是，你要去體會整個法界對我們生命的重要；對我們生命的養育之恩。如果你真的去體會整個法界，對我們的養育之恩，你會處處充滿著感恩；你會知足、知恩、感恩、報恩。這樣，你的生命很快就會「脫胎換骨」，來到體道、悟道而行道。十個結，很快就會斷除，來到與道合一，溶入不生不死的世界。

《老子道德經》的全部課程，就到這裡結束。謝謝！

感恩大自然養育之恩

感恩眾多因緣的協助

一切榮耀歸之於法界

願一切眾生

契入正法　快樂安詳

了悟真理　解脫自在

老子道德經心聲【課堂講解】

主 講 人：空 海（惟傳法師）
出 版 者：社團法人中華大自然和諧生命協會
電　　話：886-2-28978001・24683303
傳　　真：886-2-28918917・24683133
郵政劃撥：19897100
戶　　名：社團法人中華大自然和諧生命協會
第一銀行：（007）191-10-053468
網　　址：http://www.naturela.org
E –mail：konghi@ms62.hinet.net

◇ **歡迎護持流通** ◇
◇ **歡迎贊助推廣** ◇

西元二 OO 八年八月 一版一印 二千本