

【特稿】

天馬行空

莊/子/的/世/界 ⑬

陳重文·主講
真穹、澄慧·整理

(續206期)

⑥、休于天均，則無不逍遙矣

天雖不言，地雖不語，大自然的法則與運作是平等的，這叫做天均。老子道德經有句話說「天之道損有餘而利不足」，套句佛家的術語叫平等法界，均就是平等，法界就是天。

小大、生死、貧富等相對立的心境若能消滅，就能視法界平等，窮或富對他而言沒有任何意義。雖然原本貧窮，見法以後還是貧窮，還是住在陋巷，但是因為心境上沒有大小的區別，所以活得自由自在和宇宙大道同呼吸、同化育。

⑦、道者，嚮於消也，過而忘也：

過去已經消失，要把他忘掉，不悔恨、不記仇，也不緬懷於昔日的風光或快樂。沒有過去心，現在心、未來心，只是順應自然的節奏與之同化。

⑧、遙者，引而遠已，不局於心知之靈

心胸要寬遠，見地要遠大，對於宇宙存在的一切現象，不侷限在心理所知道的才承認有，自己心理所推想不到的就否定他。

我們這些沒有見道的人，聽到人家講見道的境界，大概聽了都覺得是神話吧！其實見道也不是什麼神話，所有的東西都是原來狀況，不過以前我們看不出生命的價值，見道以後，每一秒、每一分都精彩絕倫。

⑨、物論可齊

雖然是不同的理論、不同的聲音、不同的意見，一樣可以齊一。齊一不是說把各家各派不同的言論加以統一，而是不管你發出多大或多小的聲音，你的學說得到很大的迴響或很少人的認同，到最後因緣消失以後通通歸於寂靜，沒有一個例外。不會說我這個聲音很大，打下去以後永遠響著，不會消失，這個聲音很小，很快就消失，沒有這回事，同樣都會消失。

不管大聲音或小聲音、富有的人講的話或貧賤的人講的話、理論說得很棒或理論說得很差，最後通通歸於消失，沒有誰對誰錯，有這樣的條件，才能產生這樣的聲音、這樣的話以及這樣的學說理論。

①、生主可養

我們天天都是養護生命的客人，而不是生命的主體與生命的主人。人們往往為了住得更好、穿的漂亮、吃得更美味而拼命的賺錢。但是有了房子，覺得要換更大的，有了珍珠，要更多的鑽石瑪瑙，整天忙忙碌碌刻意圖謀，以賺取更多的財富或得到更高的權力。這是在養生命的客人而不是主人，所以沒辦法得到效用。

②、形可忘而德充、世可入而害遠

生命的主體可以養護，外在的形體可以忘卻，不斷的充實內在的道德，雖然活在糟糕的世間，可以隨時進入也不會害怕，且能遠離災害。

這不是說他有技巧、有神通。不怕火、不怕水，不怕被抓、不怕被殺，只是因為與佛光同塵，洞燭先機，趨吉避凶，所以進入人世間逍遙自在，不會受到害處。

③、帝王可應而天下治，皆膺合於大宗而忘生死

這樣的人，當國家需他出來治理天下的時候，他就能夠出世為民服務。就像禪師在山上生養一段時間後，時間到了就可以出來渡化眾生。他們的行事、作為都符合宇宙的最大宗旨，活在當下，忘卻生死。

④、無不可遊也，無非遊也

如果達到這樣境界的人，每一個地方都可以享受生命，沒有不可以享受生命的地方。日常的行事中沒有一件是遊，都是在享受生命。

「故夫知效一官，行比一鄉，德合一君，而徵一國者，其自視者也亦若此也。而宋榮子猶然笑之。且舉世而譽之而不加勸，舉世而非之而不加沮，定乎內外之分，辯乎榮辱之境，斯已矣。彼其於世，未數數然也。」每個人的德行才能不同，有的人的知識才能可以當一位小小的官員；有的人的道德行為可以庇護一鄉一里；有的人的道德適合輔佐一國之君，其德行足以影響全國人民。他們的地位雖各有不同，但是和澤中的小鳥覺得自己自得一方又有什麼差別呢？

有個提倡非戰主義的宋榮子，一點兒也不想當官，要請他做鄉長、縣長或者宰相他都不願意，即使舉世的人都稱讚他的才能，也不勉強自己去做，舉世的人都毀謗他的行事，也不覺得沮喪。為什麼宋榮子絲毫不受金錢、官位的誘惑呢？因為它定乎內外之分、辯乎榮辱之境，能辨別內在生命和外在生命的界線。你用高薪聘我

當官，那是外在生命膨脹了，跟內在生命沒有關係。甚至於也許我做了大官以後，上位的人要我推行和良心違背的政策，這時候就是內外不合一了。我如果適應外在，領了那份薪水，就要委屈自己，違背大道；如果堅持內在生命的聲音，就不能執行外在的東西。楚威王聘莊子，莊子不應聘就是這個道理。

宋榮子這種能定內外之分、辯榮辱之境的人在世上已經很少見了，但是他們只能自守，不能無所待而自行，因為他們還未達到至德之境。

「夫列子御風而行，冷然善也，旬有五日而後返，彼於致福者，未數數然也。」

列子是個修道之人，每次要到哪裡去就御風而行，飄飄然的輕妙極了，過了十五天才回來。莊子能乘風而行，免於步行，得此風行之福，世上更為少有，然而要乘風始能飛行，終不能無待於風。就像佛教講的二果、三果，都是聖人，也都見法了，但是還未證阿羅漢，還有所待，還有貪、瞋、痴未斷。

「若夫乘天地之正，而御六氣之辯，以遊無窮者，彼且惡乎待哉？」

如果是真正得道的聖人，他乘坐的是天地自然的節奏變化，能窮近陰陽、風、雨、晦明六氣的極理。所以齊物論說：「對於聖人，洪水氾濫成災的時候淹不死他；旱災的時候，大火溫度把整個山都融化了，也傷害不了他。」

這是說聖人有很高的神通嗎？不是，聖人只是在緣起而尚未緣生時，能觀察現象的變化，避開災害。天氣冷了加件衣服，天氣熱了，少件衣服，這叫做乘天地之正，御六氣之辨。

天地本來就有這些現象變化，我們只要隨著天地自然六氣的變化，不追求、不等待，就能無窮盡的享受生命。不追求、不等待，就是珍惜目前所擁有的，為自己而活，不會為別人而活。你們對我很尊重、有禮貌、拍馬屁，我過自己的日子；你們對我毀謗、鄙視、謾罵，我仍然過自己的日子，為自己而活，不會去在意別人的臉色、態度。

在有限的世界裡，大家要停止追求很困難，永遠會覺得房子不夠大，衣服少一件、車子不夠好、孩子不夠成器。

開悟見法的人，為自己內在生命而活，尚未開悟見法的人，看別人的臉色而活。

開悟見法的人能無大小，沒有什麼叫做大，什麼叫做小。你說這座山很大，地球比他更大；你說地球很大，太陽系比他更大。你說針很小、原子比他更小；你說原子很小，電子比他更小；沒有最小的小，也沒有最大的大。

(續下期)