

生死與涅槃究竟——不別

趙亮杰

一、何謂生死？

什麼叫做「生死」？曰：「生死」者，一切現象之變異法，新陳代謝之異名詞；由變異故，剎那不住；由不住故，叫做「生死」。

二、何謂涅槃？

什麼叫做「涅槃」呢？曰：「涅槃」梵音，又曰泥洹。義譯寂滅，滅度，無爲，不生不滅，圓寂，安樂，解脫等。

所謂「寂滅」者，言一切現象界，雖然緣生緣滅，而生滅如幻；觀其實際，現象生時，涅槃不生，現象滅時，涅槃不滅；猶如村童，玩泥爲戲，一塊泥巴（喻涅槃），人、天、鬼、畜，隨手捏造，人相鬼相，迭相更替；而此泥巴，相生不生，相滅不滅；若能生死海中，見不生滅，不離生滅，即「寂滅」相，非如二乘，凍結生死爲「寂滅」也。

所謂「滅度」者，滅其所本無，還其所固有也。本無者何？生死流轉也；固有者何？性海寂滅也。諸有智者，即「生滅」之幻相，見「涅槃」之實性，則不被生死牽着鼻子輪轉六道，隨順流入寂滅性海，還其不生不滅之本來面目也。

所謂「無爲」者，簡非妄識之造作；造作之法，即使內守幽閒，如夾冰魚，仍屬「有爲」；當知涅槃不生，不碍緣生，涅槃不滅，不礙緣滅；緣生緣滅，同一「如」故，講佛證之，觀一切法，本自如來如去；「來去」者，代表「生滅」，「如義」者，

是「涅槃」；金剛經曰：「如來者，即諸法如義」；大乘起信論曰：「能觀諸法如義者，即是向佛智故」。此「無爲」者，無爲而無不爲也，因緣會聚，由如而來，故曰「如來」；薪盡火滅，隨如而去，故曰「如去」；如水與波，波生水也，波滅亦水；「如義」者，「無爲法」，生滅去來，隨緣而起，雖名無爲，而無不爲也；又緣生如幻，無實際故，爲而無爲也。此「無爲」法，簡非二乘灰心泯智之無爲也。

所謂「不生不滅」者，此言「緣生緣滅」之幻相，不與「涅槃」相應也。

所謂「圓寂」者，圓者，具足一切義，圓滿無虧義；寂者，息諍義，肯定一切義；所以者何？語云：「人平不語，水平不流」；又曰：「不平則鳴」；得其「平」者，即「中道」也；得「中道」者，具足一切義也；是故圓滿無虧，平則不鳴，諍論自息，故稱圓寂。

所謂「安樂」者，涅槃之法，不與識心相應，自無塵勞妄想，識心歸依涅槃，自得輕安快樂。是故孟子曰：「仁，人之安宅也」；以其涅槃之法，安如泰山，孔子曰：「智者樂水，仁者樂山；智者動，仁者靜；智者樂，仁者壽」；涅槃性海乃是佛與衆生安身立命之處，故得安樂。

所謂「解脫」者。涅槃無縛，本自解脫，非以解脫，而解脫之。所言縛者，乃被蒙生妄見所縛，如晴明空，空自晴明，若甲乙二人，甲帶赤色眼鏡，乙帶綠色眼鏡，則所見各異；雖所見異，各不相知，各各認爲所見皆是，大千世界獨此一家貨真價實；

卻不自知彼所見境，爲色（喻「無明」「煩惱」所障，乃爲「我見」，非「正徧知」；「貨真價實」者是爲「妄見」。非法實見，此即「一真法界」和「一如法界」所由名也。以上諸名家義，

衆生「妄見」，障覆「涅槃」，猶如紅綠諸色，障晴明空；由此當知一切衆生「能見」是妄，所見皆非，但去眼翳，空自清明，妄情縛解，一切諸法，本自解脫；是故佛說一切法本自涅槃，一切衆生本自解脫。

三、智斷二德表大涅槃

如來證果，菩提斷德曰「涅槃」，涅槃智德曰「菩提」。智、斷二德，俱臻「波羅密」境界，叫做「阿耨多羅三藐三菩提」，亦曰「自性清淨涅槃」；然非「智德」不能於「生死」流中見涅槃性，非「斷德」亦不能於「生死」海中證菩提果。故知智、斷二德之菩提涅槃，卽定慧一如之極果也。

以大智故，透視一切現象，生住異滅，如幻如化，無實際故；誠如村童，手持泥巴，幻作人、天、鬼、畜，雖然諸相歷歷，離泥無體；當知諸相皆因緣生，緣生之法，皆無實際；生亦幻生，滅亦幻滅！若於泥性之中求其人、天、鬼、畜，了不可得；相且不可得，況生滅乎？

此無相之相（涅槃），不礙十法界色緣生緣滅，故曰「法性」。何以故？十法界色離此無體故；雖能緣生十法界色（猶如泥巴可造諸相），卻不與十法界色生滅相應（猶如泥性之中尋求諸可名，從其「斷德」（不與萬法生死相應）名大涅槃，從其「智德」名大菩提。十界依正之所依止，名曰法性。眞而無妄，如而不異，叫做眞如。總一切法，攝一切義，叫做大陀羅尼；或曰大總相法門體；或曰第一義諦，亦名勝義諦也。十法界色，皆依時空因緣而得建立，從其超越時空因緣，叫做一真法界，亦名一佛法界，以其超時空，超因緣，求其妄相不可得，曰「一真」；求其染相不可得，曰「二如」；何以故？著幻成妄，依妄成染，一

切諸幻皆依時空因緣而生；此大涅槃，既超時空，超因緣，則非幻尚不生，幻法云何立？諸幻尚不可得，况云乎妄？况云乎染耶？此即「一真法界」和「一如法界」所由名也。以上諸名家義，諸佛如實而證（實驗），叫做如來法身。

四、卽生死見涅槃

變異曰生死，不變曰涅槃，宇宙間一切法，信手拈來，皆見「變」「不變」相；易言之，隨舉一法，皆具「生死」「涅槃」的共相；譬如桌上的玻璃茶杯，茶杯是玻璃的「變相」，玻璃是茶杯的「不變相」；亦如十法界依、正二報，皆是涅槃的變相，涅槃是十法界色的不變相；一切衆生若不隨「變相」流轉，卽見「涅槃」；「變相」虛幻，猶如茶杯，似有非有，何以故？離開玻璃，無自體故。衆生不知，著幻成妄，隨着「變相」背大涅槃，流轉生死，從劫至劫，枉入諸趣！不知一切變相，仍在涅槃海中，例如茶杯酒瓶，皆依玻璃而有，離開玻璃，「變相」無依，求其茶杯酒瓶，猶如龜毛兔角：此大涅槃與十法界依、正二報，亦復如是。衆生不知，以「變」逐「變」，翻涅槃海成生死海；諸佛了悟，以「常」御「變」，轉生死海成涅槃海。

吾人若了生死如幻，一切變相，皆是「隨緣眞如」，猶如茶杯酒瓶皆是「隨緣玻璃」；若從相變性不變說，叫做「不變眞如」；猶如茶杯酒瓶迭相更替，而此玻璃不變不易，叫做「不變玻璃」。「不變」體也，「隨緣」用也；隨「用」流轉是凡夫，由「體」御「用」是諸佛，滅「用」歸「體」是二乘。

隨用流轉，卽失中道，如同斷了線的風箏，隨風飄蕩，無所依止，叫做毛道凡夫；無依止故，遇境隨緣，卽被境轉，造善惡業，隨業受生，則有「分段生死」，流轉六道；這是「毛道凡夫」自己作不得主，也是毫無把握的事；是故衆生必須歸依三寶，持如來戒之必然也。

由體御用，即是諸佛菩薩轉妙法輪，遇境隨緣，能起恆沙勝妙功德，此即以靜御動，以不變應萬變，則一切動相變相，皆有

規律；有規律的行為、家庭、社會、政治，即是道也。這和斷了線的風箏大不相同，以其有依止故，得中道故；此「中道」者，即是俗說「力量平衡」；力量平衡了，一切動相變相，順「自然業」，如各星球之運動，皆有一定的規律，此即所以天之長也，地之久也。若背中道（涅槃）一切動相變相（生死）即失平衡，如是乎盡虛空、遍法界，一切動相變相皆翻筋斗，此即佛說：「一切衆生顛倒生死」也。

滅用歸體，即是二乘聖人凍結生死以爲涅槃，他們把這「生死流」凍結了，當然也就不能隨着「生死」造善惡業，只是一味的用「絕緣法」，堵絕六根，灰心泯智，名「無爲法」；但，這只是相似無爲，非大涅槃之無爲也。夫，涅槃無生，不碍緣生；今彼二乘用「絕緣法」凍結生死以爲涅槃，此乃加工製造，非諸佛所證之「自性清淨涅槃」也；是故二乘涅槃如而不來，雖說十二因緣，乃「還滅門」所證，簡非大乘之「一心真如生滅門」所證。是故他們的境界只是沉空滯寂，貪着禪味以爲法樂；若以凡夫眼光來看，真是沉寂得可怕！

五、結論

生死與涅槃，是一體兩面，不是兩個東西，上面已經表示的很明白了！凡屬現象，都是生死相續（新陳代謝），才能萬古常新；也惟有生死相續，無間無隙，永遠是新的血輪，才能永不衰老；若不生死相續，大千世界，無論有情無情，立即僵化而老死。

若能永遠無間無隙的新陳代謝，不但永遠年青，而且壽命無量！猶如燈光，雖然電流剎那變滅，同時也剎那相續，故見燈光凝然不動，不變不異；其實它正在剎那不斷的變滅，同時也不斷的相續，若變滅與相續，永遠保持平衡，物體就會永遠年青，若見燈滅，乃是燈管老化，或電器發生故障，或電流中止，非是光滅。

吾人之身，到了發育健全以後，就要開始老化，因老化而死亡！皆由「身見」產生「我執」，由知識產生「法執」，二執爲

障，起意識上的貪瞋痴，產生無量無邊煩惱，攻寇身心；復由「二執」（障礙）影響到生理上的新陳代謝，使衰老的細胞推不出去，新的細胞生不出來，就要開始老化了！老化的身子，再加上緊張忙碌及種種煩惱的攻寇，就會加速死亡了！

我們的生命（生理）只要不缺乏營養，猶如燈光不斷電流，就可永不衰老，並且永遠的活下去；但由於煩惱的攻寇，機能的障礙，使這猶如燈光的生命，變成燈管的壽命（分段生死）；我們要知道，燈管之所以有壽命，而且非常短暫，就因爲它受電流的攻寇，而其本身又不能新陳代謝，所以它的壽命，我們可以給它計算出來。

由此可見「我執」與「法執」所產生的「煩惱障」和「所知障」，它不但障「正徧知」，擾亂情緒，反而攻寇生理機能，影響細胞新陳代謝（生死相續），使我們的身體很快的趨於老化而死亡。

若見變化密移，不滯生死，即是涅槃；萬象紛擾，不見煩惱，即是菩提。不滯生死者，了生死也；了生死者，覺了生死如幻，非滅生死也。何以故？凡言生死，皆現象界；一切現象，皆緣起法；緣起海中，色聲等法，皆是新陳代謝，延續其壽命，若不生滅相續，則壽命絕，大千世界頓時化爲烏有！又何貴乎真如法性之有耶？但知如幻，不執不著，則一切幻法，皆是「隨緣真如」；眞如非幻，緣生如幻，幻相不離實性，猶如茶杯酒瓶不離玻璃之實性也。此「隨緣真如」，諸佛以淨智而證，叫做「無住處涅槃」。「無住處」者，極言其生滅幻法，如蜃氣樓，無處可住也。曰：若如此者，何名涅槃？答：若不逐（迷戀）幻，幻相在處即實性在，猶如杯瓶在處即玻璃在，故曰涅槃。

衆生迷故，執幻爲實，逐生死流，背涅槃海，不離諸佛「無住處涅槃」，當場就是六道輪迴。若了生死現象如幻，不執不著，萬象紛擾，仍歸一寂；一寂非異，「一」亦不可說；此不可說處，卻一法不遺，則「溪聲盡是廣長舌！山色無非淨法身」。如是悟者，即大菩提；此大菩提了斷一切虛妄分別，不離一切法，即大涅槃。