

慧律法師佛學講座-楞嚴經(72)

第七十二講:大佛頂首楞嚴經講義研究(51)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經義貫》諸位翻開 364 頁，第[3·顯示見性不滅。]這個標題就非常清楚，我們死後是不滅的，這個神識是不滅的。那麼，我們用世俗話聽得懂的名詞，我們為什麼要學佛？就是為了拯救我們的靈魂；佛法不講靈魂，就講神識，因為神識是不滅的。這個是一般所能理解的，叫做神識不滅；但是，如果究竟義來講的話，識是妄的，識妄放下，就是性，性識本身是不二的，就像水跟波一樣，所以，慢慢來理解。

第3·顯示見性不滅。經文：「爾時阿難及諸大眾，聞佛示誨，身心泰然！念無始來失却本心，妄認緣塵分別影事。今日開悟，如失乳兒忽遇慈母，合掌禮佛。願聞如來顯出身心真妄、虛實、現前生滅、與不生滅，二發明性。」諸位！這一段很是重要，非常的重要！師父先解釋一下：說：爾時阿難以及大眾，聽了佛的示誨、教誨以後，身心泰然！「念」就是感慨，無始來失卻了……本心就是真如本心。

換句話說：我們每天都在妄想意識心打轉，都過著沒有任何意義的生命。妄認緣塵分別影事，為什麼叫做緣塵分別影事呢？就是攀緣這個假相，而誤認為那

個就是實在的，好像看起來有一個人很可惡；或者是某一個事情很讓人家困擾；而究竟義來說：並沒有這個人，悟道的時候，你會發現，你今天所討論的那個人，本身就是一堆骨頭；你所不滿意的事情，其實到我們進入棺材的時候，這些都沒有任何的意義。我們必需要領悟佛的旨意，一直重複的做訓練。所以，妄認緣塵分別影事，今日開悟了，如失乳兒，忽遇慈母，合掌禮佛。願聞如來顯出身心真妄，何處是真？何處是妄？妄就不應該著。是不是？真就要守住。

虛、實，什麼是虛？諸位！相是虛，性是實。現前生滅、與不生滅，諸位！在《楞嚴經》的思想來講，這個生滅就是十八界，包括六根、六塵、六識，就是生滅無常法，統統不值得執著；與不生滅，不生滅是指如來藏性，二發明性。所以，要先了解，生滅的法是不值得執著；不值得去分別；不值得去動念；不值得去攀緣，你那一個可貴的不生滅如來藏性要顯露出來，你就找到了摩尼寶珠，生命才活得有意義！二發明性。

{註釋}。「身心泰然」：「泰」，安。因為前面「能推之心」被斥為非心，就「矍然驚怖」，後又聽到妄識「離塵無體」無體就是無自體性，離開了外面的六塵，沒有永恆的體性，叫做離塵無自體性，叫做緣起無自性。意思就是說：外塵引發的這些客塵煩惱，其實都是妄，它是沒有體性的。便「默然自失」，進退失據。就是進不去，因為沒大悟；退就是找不到意識心，被佛呵叱，叫做進退失據。接著聽到「盲人矚暗」，眼睛瞎掉的人，見明是見，見暗也是見啊，都能見啊！才知道見性是心。後面加二個字：非眼，知道見性是心，不是我們

的肉眼。現在又聽到了客、塵、主、空的道理，更又了知見性不動，見性不隨外塵或者是根身而動搖生滅，動搖生滅。所以知道見性是常住不動的，佛法不是要把我們訓練變成一個很奇怪的人；佛法是要把我們訓練變成一個很解脫的人。佛法不是要把我們訓練變成一個很神祕的人；佛法是要把我們訓練成一個絕對平凡的人，絕對平凡的意思就是心如大地，能承載一切，心如虛空，包容一切，心廣大無邊，量周沙界，所以，恢復我們的妙性天然，進入絕對的平凡。世間人正因為自己覺得不平凡，所以，他的苦惱就特別多，當我們體悟到絕對平凡的時候，這個常住的真如自性就會顯露出來，就會顯露出來。所以，佛性因修而顯，因此我們必需常常做這種放下的訓練。因此就很安心——不致落於因為六識虛妄就一切都成虛妄。以此心安理得之狀態，所以說身心泰然。

「今日開悟」：其所悟者，為悟了「能推之心」離塵無自體性，離塵無自體性就是妄，就是指意識心。只是第六意識的「前塵分別影事」，諸位！這一句特別的重要，換句話說：今天你眼睛所看到的，起的那個意識心就是妄；耳朵聽了所有的聲塵，所有的執著跟分別都是妄，那個只是影像而已，是緣起顯這個假相、緣起顯這個假的音聲，就在你的眼前。

所以，世間人會有很大的奇怪，或者是震撼，譬如說：香港陳冠希的事情，港、澳、台、大陸就是鬧得很大；可是，當你悟道的時候，它就是一些影像而已，什麼事都是緣起、都是短暫、都是生滅、都是無常，你會恢復到平常心。所以，平常心是道，就是告訴你：萬法都是影像，不值得我們如此的執著；有著，它

就是痛苦，因為它只是影像而已。以及悟了「能見之性」不隨根塵（就是頭、還有佛的手）而動搖、開合，這前面都講過了。也就是悟能見之見性乃是離根、脫塵，離根、脫塵，這個就是獨立存在，獨立存在，用現在的名詞就是說：完全擺脫根、塵的情緒作用，就是見性的人；我們根攀緣塵，就會起種種的意識型態，他就會完全失控。但是，我們見性以後，就不動不搖，超然物外。「物」就是表相、假相。

「如失乳兒，忽遇慈母」：「乳」，是比喻法乳。「慈母」，比喻如來，能供給法乳。幼兒如果失乳，身命便難保；眾生若失佛法之法乳，法身慧命便會死亡。所以，在座諸位！你坐在台下做什麼呢？就是在培養每一個人的法身慧命，而且是特別重要！沒有法乳的眾生，忽逢大慈如來賜與法乳，慧命便得延續、增長。「合掌禮佛」：合掌然後頂禮佛足。「願聞如來……」：這是密請，因為並未說出來，只是如是作意。「二發明性」：於此身心二者之中開發顯明其各別之性，令知而抉擇，而不致再妄認。

諸位！沒有學佛的人，誰能夠知道什麼叫做真心呢？全世界的人都在妄中裡面打轉，誰會醒過來啊？我講這一句話，包括我沒有學佛前也是這樣子。所以，我們特別的感恩佛陀的示現，感謝祖師結集這些經典，讓我們今天得以有正法的解脫思想。

{義貫}。「爾時阿難及諸」與會「大眾，聞佛」如是開「示」及教「誨」後，都感覺「身心泰然！」皆自「念」從「無始」以「來」無量劫中，即「失却本心」，諸位！動念就失卻本心，動念就會失去我們的真如本性。而「妄認」以六識攀「緣」六「塵」，更進而虛妄「分別」塵「影」之「事」，以此而為自心之相。就是收集一切意識型態、語言、文字、觀念，把可以運用的這些工具——意識型態、思惟、推論、邏輯，當作可以運用的。

所以，這個世間人，不管你用什麼方法，思惟、推論，都沒有辦法進入佛的境界跟領域，永遠沒有辦法！要進入佛的領域，必需萬法盡捨，不著語言、文字、意識型態，沒有辦法用邏輯、哲學、推論，同時要親證到佛性，佛法是內證的功夫。

「今日」幸得「開悟」，見妄知真，即猶「如失」去母「乳」哺育之幼「兒，忽」然「遇」到「慈母」一般，法身慧命如同再造，因此感激佛恩，而「合掌」頂「禮佛」足。並「願」再「聞如來」進一步開「顯」指「出」此「身」與「心」，何者為「真妄、虛實」，何者是「現前生滅」的，「與」何者係「不生滅」的，俾令弟子們於此身心「二」者之中得開「發明」了其各別之屬「性」，以便認真而不取妄。真是不生滅，妄是生滅。

經文：「時波斯匿王起立白佛：「我昔未承諸佛誨教，見迦旃延、毘羅胝子，咸言：『此身死後斷滅，名為涅槃。』我雖值佛，今猶狐疑，云何發揮，證知

此心不生滅地？今此大眾諸有漏者，咸皆願聞。」有漏，三果以下統統稱為有漏。{註釋}。「波斯匿王」：波斯匿王久修菩提，位當四地菩薩，今乘本願而來護持釋尊，示現為王。「迦旃延」：義為剪髮，是外道六師第五位的姓，其名為迦羅鳩駄。此外道邪計一切眾生皆是自在天所造。「毘羅胝子」：義為不作，為外道六師之第三位，其名為奢夜。此外道邪計苦、樂等報，是現在無因，未來無果；這種思想很可怕的，這種思想一沾染下去的話，什麼壞事都做得出來！

像我們去看新聞報導的，把那個四歲的小女童弄死，弄死以後用布袋裝起來，然後砌上混凝土，變成一個水泥塊，你有沒有覺得很驚訝？他一個人啊，這種事做得出來，你實在是無法想像！無法想像的。不是自己的女兒，她是他這個妻子……現在這個妻子也抓去關了，跟前夫所生的。所以，我們貴為一個人，看起來像個人模人樣；但是，這個狠的心一發起來的時候，很可怕的！我們常常講的：人面獸心，看了這個新聞報導，嚇一跳！此二外道都是以斷見為主。

「涅槃」：此詞有多義，但還是以「不生不滅」為主要的意義。「狐疑」：因為以前聽外道說死後斷滅；而今聽佛開示見性為主、空、常住、不動之義，因此心起狐疑、疑惑。「不生滅地」：「地」，就是境界。不生不滅的境界；也就是證得無生法忍。這無生是什麼意思？就是父母未生前本來的面目，就是一切法無生。你爸爸、媽媽沒有結婚的時候，我們在哪裡呢？沒有！現在生了，

都是生滅，都是緣起；到死了又化作一堆白骨，所以，佛法它叫做塚觀，同時觀，能透視一切生滅緣起無常，不可得。

{義貫}。此「時波斯匿王起立白佛：我」於往「昔」尚「未承諸佛誨教」之時，曾「見」外道六師之第五師「迦旃延」及第三師「毘羅胝子，」此二外道師，此二外道師「咸言：『此身死後（即）斷（壞）滅（盡），名（之）為（入）涅槃。』」之後，「我雖」得「值佛，」及蒙佛開示，現「今」對於法性到底是歸於斷滅、或者是常住不動的道理，心中「猶」有「狐疑」不得確定。我今當「云何」而得應用「發揮」佛方才所說的道理，而能現「證」了「知此心」常住真性，以入於「不生」不「滅」之境「地？今此大眾」中之「諸有漏者，咸皆願聞。」

經文：「佛告大王：「汝身現在，今復問汝：汝此肉身為同金剛常住不朽？為復變壞？」「世尊，我今此身終從變滅。」佛言：「大王，汝未曾滅，云何知滅？」「世尊，我此無常變壞之身雖未曾滅，我觀現前念念遷謝，新新不住，如火成灰，漸漸銷殞，殞亡不息，決知此身當從滅盡。」佛言：「如是。」」這個佛言：「如是」，這二個字看起來很簡單；但是，這個一印證下去就不得了，佛言：如是。如果我們今天能夠生長在佛世，我們過去跟世尊頂個禮，世尊就說：過來！跟你頭摩個頂，都不得了，就摩個頂都不得了！是不是？碰到大聖人嘛！

底下，369頁，{註釋}。「金剛」：為世間最為堅固之物。梵文叫做「伐折羅」。佛菩薩修得肉身不壞，即稱為證得金剛不壞之身。諸位！我看了那個報導，日本人有的為了要這個金剛不壞之身，他提前作業，他提前作業就是吃一種東西，吃一些大自然的一些類似防腐的，日本修行人就開始吃了……諸位！這個發心是錯的，證得金剛不壞之身，不是靠藥物，不是靠食物，也不是靠這些其他的藥品等等；是靠金剛佛性的；是靠正念來的。一切的祖師得到肉身不壞，他並沒有說……生前他並沒有說：我要變成金剛不壞……諸位！這個又著於身相，著於我見；真正得金剛不壞的祖師，他根本就不念這個，他連身見都破，邊見、戒取見、見取見、邪見都破，他自然證得金剛不壞之身，是用心性，不是用食物，或者是藥物，或者是特殊的水、空氣等等這一些作用，使他金剛不壞的。

底下說：「我觀現前念念遷謝，新新不住」：「我觀」，我如是觀察，此即是觀無常。諸位！佛陀講了一句話，很是重要：守志奉道，其道甚大，就是修行人……用台語講就是：不用聽太多，會用的，一句就夠，就是觀無常。守志奉道，其道甚大，意思就是：修行，如果你真的很有骨氣，觀無常，你就解脫，就解脫了！什麼都是無常，沒有東西可以執著啊。萬法都是敗壞之相，它一定會爛、一定會壞的，什麼名牌，什麼名模！那一天電視報導，說歐洲有一個名模，她那化妝起來是漂亮得不得了，身材火辣，魔鬼的身材，那個臉龐是漂亮不得了！有一天，她跟男朋友去 pub，或者去玩樂，卸妝，卸妝下來，被那個狗仔，被那個狗仔隊拍到，然後電視上的畫面就出來，想像一下，左邊這個是

她名模時，化妝、上妝以後很漂亮；而卸妝以後呢？就完全走樣了！她的身上的所有的缺陷都顯露出來，喔！原來這個也是假的！那個電視上這樣一報導，喔！感觸真的是很大！

台灣人很厲害：三分長相，七分靠打扮，很厲害！也就是長相只有三分而已，這個台灣人真是會講話：三分長相，七分靠打扮，意思是說：看來那麼漂亮、化妝起來那麼漂亮；要記得！長相只有三十分而已，剩下30%。如果你了解：喔！這是無常，那就是這樣子，沒有永恆的。

波斯匿王先前雖受學外道邪教，但此處所陳述的，卻完全是佛法，可見波斯匿王為宿昔久修。「遷」，就是變。「謝」，滅。此言，我觀此現前無常之身，幾乎是念念之間都在變遷謝滅，前念為新，後念即舊，新舊嬗替，前新與後新皆剎那不住。所以，佛法是真理，佛陀是真理的發現者，他發現什麼？發現法性本空，萬法都是剎那無常，諸法本來就空。

「如火成灰，漸漸銷殞，殞亡不息」：這是以燒香作比喻。我們現在點香也很清楚啊，我們燒香也很清楚，你看！我們的香一點下去的時候，它就一直燒，見到煙、見到火，慢慢慢慢……這一根香就慢慢的燒盡了，我們的生命也是這樣。所以香頭的火燒過之後，成為灰燼。「銷」，同這個消字。消防隊的消。「殞」，就是亡，滅。銷殞，就是燒完了。如此，香體一點一點、一段一段，漸漸地燒掉，香身即不停地殞亡減短，終究是要燒盡的。

「決知此身當從滅盡」：「決」，就是確定。「從」，就是歸。因此確定知道此身一定會歸於滅盡的。

370頁，{義貫}。「佛告大王：汝身現」今是存「在」的；那麼我「今復問汝：汝此肉身為」如「同金剛」之「常住不朽？」抑「為復」會改「變壞」滅的？波斯匿王回答道：「世尊，我今此」現前之「身終」究要「從變」遷壞「滅」的。「佛言：大王，汝」尚「未曾滅」過，「云何知」道你會「滅」的呢？波斯匿王答言：「世尊，我此」屬於「無常」且會「變」遷毀「壞之身」目前「雖未曾滅」去，然而「我觀」此「現前」無常身中，於「念念」間皆有變「遷謝」滅之相，新舊嬗遞，前「新」後「新」剎那「不住；」這譬「如」燒香，香枝為「火」燒盡「成灰」，灰落下之後，香頭又成新的火，如是整枝香便「漸漸」的燃燒「銷殞」，香體不斷地「殞亡不」曾止「息」，直至全部燒完為止。因此我才「決」定判「知此身」終究「當從滅盡。佛言：如是，」諸位！能夠體會這一句話，就什麼都不值得計較了，因為萬法會滅盡，現在爭得面紅耳赤，到臨命終就沒有什麼意義了！為什麼？它一定會敗壞。說：佛言：如是，的確就是這樣子！如你所說的沒有錯。這個色身一定會敗壞的，一定會滅盡的。

{詮論}。佛在此印許波斯匿王所說，並非印許說「一切斷滅」，而是印許他對色身的觀察，以及印許「色法無常、變滅」，但並沒有說本性也是無常變壞變滅。其次，佛也印許波斯匿王陳述中的三支比量都正確無誤。其三支比量是：

一、先立一個宗：「我今此身終從變滅」；二、立這個論依據什麼？「因」就是依據，因為依據：「我觀現前念念遷謝，新新不住。」所以，學佛就學聰明一點囉，因為知道它是生滅、是無常、是緣起、是緣滅，這個世間的執著、分別跟顛倒，它就會慢慢慢慢的消弭於無形。第三、比喻：「如火成灰，漸漸銷殞，殞亡不息。」無法停止的。

所以，如來者，即諸法如義，《金剛經》，佛陀對這個如來的定義，就定義得很清楚了，離一切相，即名諸佛。所以，都在告訴你：不可以三十二相而取佛，都在告訴我們：是如來藏性叫做佛；離一切相叫做佛；見到不生滅的真如本性叫做佛，不是佛長什麼樣子的！佛長什麼樣呢？諸位！你看佛長什麼樣？是不是？既然不可以三十二相見如來，對不對？那以什麼樣能夠見如來？離一切相可以見如來；懂得放下的人能見如來；是非恩怨放得下的人見如來；不比較、不計較的人能見如來；見諸法皆空的人能見如來；開大般若智慧的人能見如來，諸位！這在在處處都告訴你：佛法是心法，到今天仍且不悟嗎？因為三支比量都沒有犯過，所以所立之宗可以成立，所以佛說：「如是。」

經文：「大王，汝今生齡已從衰老，顏貌何如童子之時？」「世尊，我昔孩孺，膚腠潤澤；年至長成，血氣充滿；而今頽齡，迫於衰耄，形色枯悴，精神昏昧，髮白面皺，逮將不久！如何見比充盛之時？」 {註釋}。「孩孺」：「孩」，就是孩童。「孺」，就是幼小也，幼童之通稱。「顏貌何如童子之時」：此時容貌與童子之時相比，如何？

372頁，「膚腠」：「腠」，就是皮膚之紋理、肌理。膚腠，就是皮膚。我昨天剛好看到那個，像是國家地理頻道、Discovery 頻道，剛好在做什麼？美國的亞利桑那州，還有德州，德克薩斯州，它什麼最多呢？響尾蛇最多！有個年輕小伙子去遊玩，走……被什麼？不小心去踩到那個響尾蛇，牠一轉身過來就咬下去，咬下去！響尾蛇那二根毒牙有管子，類似根管，一咬下去的時候，馬上就注射下去了！結果那美國還不錯，打電話，派什麼來？派直升機來，這個緊急救人，那個朋友趕快就打電話叫直升機來，送到醫院的時候已經昏迷了，完全不省人事了！你知道嗎？那個鄉下的醫院，沒有準備那麼多的血清，一般打個幾瓶，少許的幾瓶血清，就可以救活過來；結果那個醫生把所有倉庫儲存的血清全部打完了，不夠！不夠，再用電話，把四周邊的城鎮大多數的血清再調來，還是不夠，因為牠咬下去的那個毒液太嚴重了！你看那個相片出來的時候，他那個整隻手全部都潰爛、腫，腫到很嚴重，整隻手！你知道嗎？結果沒辦法了，還是控制不住，結果這醫生就上網，求助美國各大醫院，上網，結果一直打到一百瓶，還是控制不住，就把他的肌肉全部都割開來，把那個惡毒的血、毒液全部放掉，從這個手、手臂，第二個小手臂，上面這一截，中間、底下全部都開刀，全部切開來，全部切開來，再繼續打血清，打了一百四十瓶，美國被毒蛇咬到，有始以來最嚴重的一次，就是打了一百四十瓶的血清！記得！每一種毒蛇的血清都不一樣喔，諸位要有一個觀念的，不是一種血清所有的毒蛇都可以用喔！這個血清的提煉，必需打在馬的身上，打在馬的身上，再從血液抽取出來，這血清是很難提煉的！打了一百四十瓶，昏迷了五天五夜，

他的朋友站在醫院外面等了四、五天，終於醒過來了，醒過來一看他自己的手，哇！全部都切開來，全部都切開來，一針一針的縫起來。你就了解說：喔！真的！我們這個真的是臭皮囊，皮膚啊！

所以，因此，冒險家也值得我們讚歎，沒有他們，我們沒有今天的科學。是不是？但是，不必要的冒險就沒有必要了，可以避開的儘量避開。非洲，非洲有一個農夫，非洲有一個農夫，你知道嗎？他半夜去「巡田水」，「巡田水」應該怎麼講？這個國語嘛……「巡田水」……叫做去巡這個種稻的水，看看這個稻田裡面的水夠不夠？非洲它這個稻田距離城市有一個距離；非洲到處都是河馬，這個河馬都在泥沼裡面，有水。河馬平常不會攻擊人家，他就半夜去巡這個種稻的水，但是，這個月光有一點暗，這個非洲的黑人，就在半夜為了三餐，巡完以後他就回來……走……這個走，去驚嚇到什麼？去驚嚇到河馬，這個河馬本身就沒有殺人之意，但是，這個河馬多重，你知道嗎？猜猜看河馬多重？一隻河馬多重？三噸，三噸就是三千公斤！你知道嗎？河馬一驚嚇的時候，牠跑步的速度有多快呢？就是跟奧運的選手一樣快，真的喔！那個河馬一衝刺，驚嚇以後，牠衝得就跟奧運的選手跑百米一樣的快！你想想、觀想一下，三噸重，跑得像奧運速度那麼快，用河馬那二隻門牙，一撞到，你知道嗎？他整個人飛出去！第二天，他家人發現：怎麼沒有回來呢？為什麼他的爸爸昨天去巡這個稻田裡面的水，都沒有回來呢？後來就派什麼？派軍人，派軍人去找，因為那個野生動物很多，野生動物很多。這野生動物很多，然後就去

巡……怎麼樣？他被河馬的牙齒左右二邊刺穿了，整個刺穿了，啪！彈出去，貫穿，貫穿，三噸，然後那個速度很快，撞下去，連活的機會都沒有！

說：師父啊！帶我們去非洲坐那個氣球，然後觀看那個野生動物。要去你自己去！你一下來喔，獅子吃掉！對啊！那個熱氣球一上去的時候，正常狀況還沒關係呢，一下來的時候，來不及跑了，不是野生動物跑給我們追喔，稍微觀想一下喔，是我們跑給野生動物追喔，每一隻都比你強壯喔！真的！所以，我認為說：出國旅遊，跟我出去是萬無一失，你只要守住一個觀念，就很安全，就是怕死，你只要守住這個怕死的觀念，珍惜這個生命就很安全。所以，講到這個皮膚，我看到這個畫面，就告訴大家就是說：我們這個真的是臭皮囊；但雖然是臭皮囊，可是，要珍惜，真的是要珍惜，因為裡面有佛性啊！

「耄」：原義是年七十叫做耄；亦可作為老年之通稱。「逮將不久」：「逮」，就是恐怕。恐將不久於人世。「如何見比」：「見」，就是被（文言之被動態）。也可以當虛字用。

{義貫}。佛言：「大王，汝今」之「生齡已從」於「衰老，」今日之容「顏」相「貌何如童子之時？」波斯匿王答言：「世尊，我」在往「昔孩孺」之時，皮「膚」之「腠」理勻稱「潤」滑而有光「澤」，到了我「年至長」大「成人，二十多歲，「血氣充滿；而今」到了衰「頹」之「齡」，由於「迫於衰老之「耄」年，「形色」都已經「枯」萎憔悴「悴，精神昏」冥暗「昧」，頭「髮」

都「白」了，「面」皮也「皺」了。所以，這個面膜為什麼會銷得這麼快？不是沒有原因的，面膜。但是，那個面膜，記得要買好一點的，有的人去大樂買那個幾塊錢的，這個要小心！有的去買那個比較便宜的，電視新聞報導，說是有一個小姐，她去買那個面膜，便宜一點的，因為經濟拮据，買那個便宜的。結果她躺在沙發上抹那個面膜、敷那個面膜，結果怎麼樣？睡著了，睡著了，第二天那個面膜拿起來，走樣了，她的臉整個全部都是腫起來，皮膚像紅斑性狼瘡，一點一點，一點一點。「逮將不久」於人世。「如何」能「見比」於形色「充」沛旺「盛之時」呢？

經文：「佛言：「大王，汝之形容應不頓朽？」王言：「世尊，變化密移，我誠不覺，寒暑遷流，漸至於此。何以故？我年二十雖號年少，顏貌已老初十歲時；三十之年又衰二十；於今六十又過於二，觀五十時宛然強壯。世尊，我見密移，雖此殂落，其間流易且限十年；若復令我微細思惟，其變寧惟一紀、二紀，實惟年變；豈惟年變？亦兼月化；何直月化？兼又日遷；沈思諦觀，剎那剎那，念念之間不得停住；故知我身終從變滅。」」諸位！看了這麼多的大藏經，這一段看得懂、觀得入、放得下，你就見道，就這一段就好！佛法要能受用，要能入觀，隨文入觀，要能入觀。

所以，我們三十年前，三十年前我還沒有出家，出家，我看那個在家居士，然後穿著海青，念那個佛，剛好在念什麼？念八十八佛，還念台語的：南無普光佛，南無普明佛～～～我想：哇！這個……他就是這樣念啊！等一下下來的

時候，為了一件小事情跟人家吵架，佛都忘光了！後來，師父自己慢慢的進入這個佛道，發現說：即心是佛，原來佛不是在虛空，原來佛陀是在我們這一念心性當中。所以，只有放下才能接近佛；只有不計較的人才能接近佛，不是你念你的佛，佛在虛空；佛在虛空，跟我們有什麼關係？所以，萬法都必需回歸心性，師父才慢慢慢慢去理解這一點。

就算西方三聖，你念佛念到見到西方三聖，諸位！這有二種因緣：一、你的親因緣足夠了，福慧具足了，你是虔誠的感動佛，就算西方三聖顯現，記得！那就是你的虔誠心、清淨心、你的心靈世界顯現的，佛本無來去的。知道嗎？你見到了西方三聖，這個算是往生的一個依據，一個感應，強烈的訊息，你的虔誠度夠，至誠懇切，求佛加被，沒有妄想，沒有妄想。因此我們要了解，佛本身並沒有來去的。為什麼諸佛菩薩會顯現呢？會顯現在我們的心目當中呢？因為我的心清淨。

諸位！譬如說：這是一面鏡子，這面鏡子如果骯髒的時候，外面的相就顯不出來；這面鏡子把它擦乾淨了，鏡子乾淨了，萬象都會顯現；我們的心清淨了，十方諸佛影現中，佛本無來去、生滅、增減的東西，隨你清淨心而顯。諸位！清淨心才是我們的無價之寶；才是我們生命的永恆；才是我們生命的重點；才是活出意義的重心，就是每一個人的清淨心，生命要活出意義，意義就是清淨心，每一個人的佛性。所以，聽經聞法，終究要顯露每一個人的心性。

所以，極樂世界，極樂世界就在現前當下這一念至誠懇切、清淨心性當中；不是坐太空船可以發射到極樂世界的；不是騰雲駕霧可以到極樂世界的，不是用那個工具可以到極樂世界的。要用什麼？用至誠懇切的心、信願行的心、真如本性修行的心，即見極樂世界在現前當下這一念，方向不能弄錯的，念念要提升正念。

{註釋}。「汝之形容應不頓朽？」：你的身形與容貌，應該不是突然就變成這樣老朽了吧？「變化密移」：生滅的變化微密遷移。「宛然強壯」：「宛然」，好像是。即，那時好像還比現在強壯些哩！「我見密移」：我觀見此色身之生滅變化密密的遷移。「雖此殂落」：「殂」，就是往也，死也。雖然此身之盛年已然崩殂衰落。「其間流易且限十年」：「易」，就是變易。其間的遷流變易的過程，我們權且只限於每十年作一階段來比較。「其變寧惟一紀、二紀」：「寧」，就是哪裏。「惟」，跟口字唯一樣，只是的意思。「紀」：就是十二年。其變化那裏只是在每十二年，或者是二十四年才顯現出來？

所以，看那個星座，諸位！參考一下就好，全世界的人有幾億啊？哪裡把這個命運雕塑在只有幾個星座？天蠍座、牡羊座、射手座……是不是啊？還是什麼座？那一個命運就是這樣子了！你看那個我們中國的農民曆，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬，因為這個國語我不會念，念台語的比較快。好！今年屬蛇的是什麼命？你注意看喔！那個中國的農民曆，那個十二生肖的命運，有看跟沒有看，答案是一樣的，它一定講幾句好話：今年吉星高照；可是，你要注意什

麼……哼！這跟沒有講不是一樣嗎？你注意看喔！不相信，你打開，等一下下課休息時間，你去打開那個農民曆，今年屬羊的是怎麼樣？會有豔星高照，會有什麼紅鸞星動；可惜要注意小人！對不對？講這個跟不講不是一樣嗎？對啊！那我是最好了，我的命最好了，說：今年屬蛇的，要注意小人、注意車禍，那我不要出門就好了，我就整天關在五樓，每天就關五樓就好了！對不對？哪有說這個十二生肖就十二種命運，是完全一樣的？

所以，佛教講的才是究竟，因為業力，如果是你命運注定的，你根本就沒辦法改變，那個叫做宿命啊，很強大的業力在牽引著你，你根本沒辦法去改變！是不是？該來的你逃不掉，我不騙你的！所以，福報也是這樣，不是你的，搶奪來的，你會有災難，你絕對會有災難的；預言也沒有什麼意義，最近大陸有人打電話，說：哎呀！師父啊！南美洲有一個預言家又在預言，幾年幾月幾號要什麼世界末日，災難，勸人家要念佛。我說：發心是好的，發心是好的。諸位！你要弄清楚喔，這個預言如果準的話，它就一定會發生，後面三個字，叫做：不必怕，一定會來。第二點，如果預言不準，也不會發生，三個字：不必怕，不必怕！所以，這個世間，什麼問題都會有，不用驚訝。是不是？不必驚嚇。如果身體有特殊狀況，我勸你要問醫師，不是問法師，我不是專業的，這應當要問醫生才對。

底下，「實惟年變」：實在是每年都有變化。「惟」，在此為虛字，無義。「亦兼月化」：「化」，就是變化。此言，連每個月都有變化。「何直月化」：「直」，

就是止也，只也。何止是每個月都有變化？「剎那剎那」：每一剎那連續不斷，所以重言。《仁王般若經》云：「一念中具九十剎那，一剎那有九百生滅。」因此一念之頃就有八萬一千個生滅。可見剎那剎那的生滅，是極短極短時間內之生滅相，這樣微細短暫的生滅相都能觀察得到，若非大菩薩之慧眼莫辨。可見波斯匿王位居四地菩薩，非徒空言。

{義貫}。「佛言：大王，汝之」身「形」與「容」貌，「應」該「不」是「頓」然間變成老「朽」的吧？「王言：世尊，」色身的生滅「變化」微「密」遷「移」，因此「我誠」然對此不知「不覺」，由於歷年「寒暑」更替「遷流」，「漸」漸地「至於此」老耄之相。「何以故？」當「我」還在「年二十」時，那時候雖仍「號」為「年少」，然而二十歲的時候「顏貌已」經「老」於我最「初十歲」之「時」；當我「三十之年」時，「又衰」於年「二十」之時；「於今年已「六十又過於二」，也就是六十二歲了，所以，波斯匿王跟佛陀年齡是一樣的。因此我們了解，世尊六十二歲講《楞嚴經》。反「觀五十」歲的「時候，真覺得那時還「宛然」比現在「強壯」一些呢！「世尊，我見」色陰生滅變化，相似相續緣「密」遷「移，」雖「然」此「身之盛年已經崩「殂」衰「落」，若要判別「其間」的遷「流」變「易」，我們權「且」只「限」於以每「十年」作一階段來觀察比較，則實每十年都有很大的變化。然而「若復令我」再「微細」一點「思惟」，則「其變」化「寧惟」（豈只）是在每「一紀」或者是每「二紀」都有所改變，「實惟」每一「年」都在「變」化；「豈惟」每「年」都在「變」化？「亦兼月」月都在變「化」；「何直」每「月」都在變「化？」

兼又日」日「遷」改；若我更加「沈思」而「諦」實「觀」照，實則每一「剎那」每一「剎那」，乃至「念念之間」，都「不得停住」不變。「故知我」此「身終」究要「從」於「變」遷壞「滅」的。

{詮論}。您看！波斯匿王的觀察多麼的細密，思惟多麼深刻，理論表達多麼明白，清晰、曉暢，實在不像個老邁之人。平常一般人，在此老耄之年，能不老糊塗就很不錯了。這一句話講得真的，講得真的，實在是這樣子！我有一個親戚，年歲大的時候；小時候都叫我：益謙，益謙！長大以後去看他，忘記了！年歲太大就是不行，他的腦子、腦波裡面，腦子裡面，以前的影像都磨平了，你是什麼名字都叫不出來！所以，活得年歲大的人要健康，所以，世尊只有示現八十歲。所以，有的人問說：師父啊！那您要活多久？我跟他講：能活八十就不錯了！師父！那您為什麼不活久一點？怕腦袋不靈光啊！所以，我已經交代101室交代好了，我年歲大的時候，請幫我附上一個牌子，一個牌子，真的喔！那個養老院都有附一個牌子：「請幫我送回文殊講堂」，就像包裹一樣的送回來。

真的！有的年紀大的時候，出去了，他走不回來的！鰥寡孤獨啊，鰥寡孤獨。你知道嗎？皇帝為什麼……那個演歌仔戲的時候，歌仔戲裡面有一句話叫做寡人，寡人，為什麼講寡人？「寡」就是少，因為只有皇帝一個人，皇帝一個人稱為寡，只有一個，他是皇帝囉，寡人，寡人。是不是？所以，諸位！健康很重要，健康非常重要！所以，能不老糊塗就很不錯了，我的確也是有這種感

受，所以，我現在一直很重視這個健康。這《楞嚴經》我再講三年，大概啦，預計再講三年，我就會像阿甘正傳，從高雄慢跑，跑到台北；再從台北、基隆跑回到高雄來，阿甘正傳你有看到吧？就一直跑……我開始發現這個歲月不饒人，身體的健康真的很重要，因為我們出家只有一個人。是不是？

如果你生病了，別人在旁邊同情你，沒有用的，沒有用的，因為痛還是你在痛啊，在旁邊講什麼好話，沒有用的！像師父，像我媽媽送進去加護病房，我媽媽送進去加護病房，我感受最深的就是那四個字，我媽送進加護病房的時候，十幾次來去來去這樣，十幾次送進去加護病房，我去看她，時間到，加護病房的門一開，我去看我媽媽的時候，每一個人人都戴氧氣面罩，我體會那四個字就體會最深，叫做：愛莫能助，你只能在旁邊看，媽媽就在那邊，呼～～～對啊！我媽媽就告訴我，就說：師父啊！怎麼不把我移回去啊？我沒有怎麼樣啊，為什麼要把我放在這裡？我媽媽就說：咦？我又沒有怎樣，為什麼一直把我放在這裡？為什麼不趕快把我移回去？因為媽媽年歲大了，我不敢刺激她，我本來要回答她說：沒有怎麼樣，怎麼會在這裡呢？沒有怎麼樣，怎麼會在這裡呢？是不是？一定有怎麼樣，才會在加護病房啊！是不是？年歲大了，又不好意思刺激她，就說：你放心，放心！很快就把你移回去了！所以，這個感觸最大的，就是愛莫能助，健康是自己的。

附及，有人說這一段經文所述的是「波斯匿王的觀『行陰』之相」，此說似是而非，是不正確的，應說他是在觀「色陰」才對：因為「行陰」是心所有法，

而波斯匿王在此所作的觀「身」，並非觀「心」，因此他所觀的不是「行陰」，而是「色陰」。

經文：「佛告大王：「汝見變化遷改不停，悟知汝滅；亦於滅時，汝知身中有不滅耶？」波斯匿王合掌白佛：「我實不知。」佛言：「我今示汝不生滅性。」」所以，每一個人都有佛性、如來藏性，大家都不知道，還好有佛陀來示現、來指出來，喔！原來我們也是佛，是未來佛。

{註釋}。「亦於滅時，汝知身中有不滅耶」：你是否在觀自身念念遷滅的時候，同時也知覺你的現前色身之中，有常住不滅的本體嗎？「我實不知」：波斯匿王已久證無生，然為助佛轉輪，而示同凡夫。「我今示汝不生滅性」：我現在就顯示給你看，你現前身中所具有的不生滅之性。

{義貫}。「佛告大王：汝」觀「見」自身之「變化」念念「遷改不停」，因而「悟知汝」之色身終將殞「滅」；然而你「亦於」觀身念念「滅時，汝知」覺現前色「身」之「中有」常住「不滅」之性「耶？波斯匿王合掌白佛：我實不知，我實不知，我實不」覺「知。佛言：」那麼「我今」便顯「示」於「汝」你現前身中之「不生滅性」。

{詮論}。「於滅時，知身中有不滅者」這一句話最關緊要，為什麼要學佛？就是要拯救自己的靈魂。如何能拯救自己的靈魂？就是破無明，見法身，就是開

採不生不滅的心性。諸位！如何開採不生不滅的心性呢？記得！如如不動，不取於相，不生滅心性自然現前。這個功夫很是重要：如如不動，不取於相。是不是？所以，這一句話最關緊要，亦即於此父母所生身當中，有能即身成佛之常住不動本性。若能了此，則不再隨逐種種生滅之相，而得一心趣入不生滅性矣。諸位！這個世間很複雜；但是，你要把它會歸起來，把它會歸起來，天有春、夏、秋、冬，春夏秋冬就是生滅、無常，放下；人，人有生、老、病、死，是生滅、是無常，要記得，要放下！金錢是生滅無常，記得！要放下。我們生存是很殘酷的，我們要面對現實，要去賺錢；但是，錢不是絕對的，般若智慧是絕對的重要，錢是相對的重要，當一個人很有錢很有錢的時候，就不知道要什麼了，就不知道要什麼了，因為錢太多了，除了做一些慈善，要不然，你錢那麼多做什麼呢？

沒有錢的人是為了三餐，有時候轉不過去，活不下來，有時候會造成自殺，這個時候就顯示了錢是很重要的！但是，如果說錢很多很多，多到沒辦法計算了，像美國那個什麼，微軟那個什麼？比爾蓋茲，是不是啊？哇！他錢多少？叫他自己算，他可能也沒辦法算，幾千億喔，美金喔，可能要上兆的！是不是？台語趕快跑的那個“跑”啦！因為錢太多了！是不是？窮人很苦；但有錢人不一定快樂，記得師父這一句話。對不對？窮人很苦；但是，如果有智慧的人，他很知足。富有的人不一定快樂；但是，有智慧的有錢人更好，他要布施、要做功德，隨手拈來，都可以算幾百萬、幾千萬的這樣做功德，這個怎麼得了！尤其是擁護正法。他如果說那麼有錢，一口氣就擁護正法幾億，度眾生，哇！

這個不得了！所以，有錢的人要修福也很快；但是，有錢的人要造業也很可怕，因為他錢太多了！所以，佛法還是以般若智慧為主，我們要面對現實，同時要具足智慧，我們沒有辦法逃避現實的，生存是很殘酷的，所以，我們繼續要活下去，就是要繼續面對現實。好！我們休息十五分。

(中間休息)

378頁，中間，經文：「大王，汝年幾時見恆河水？」王言：「我生三歲，慈母攜我謁耆婆天，經過此流，爾時即知是恆河水。」佛言：「大王，如汝所說，二十之時衰於十歲，乃至六十，日月歲時念念遷變；則汝三歲見此河時，至年十三其水云何？」王言：「如三歲時，宛然無異；乃至於今，年六十二，亦無有異」。」

{註釋}。「謁」：就是見。「耆婆天」：梵文𑖦𑖳𑖦𑖳(Jivadeva)。耆婆𑖦𑖳(Jiva)，命，長壽之義；𑖦𑖳(deva)為天；故耆婆天就是長壽天。印度的風俗，子生三歲，拜謁耆婆天廟，一來謝神能得生此子，二來求子得長壽。耆婆天為帝釋天左右之十大天將之一，《長阿含經》云：「釋提桓因左右常有十大天子，隨從侍衛；何等為十？一名為因陀羅，二名為瞿夷，三名為毘樓，四名為毘樓婆提，五名陀羅，六名婆羅，七名耆婆，八名靈醯兔，九名物羅，十名難頭。」「宛然」：此處為依然之義。

{義貫}。佛言：「大王，汝」於「年」紀「幾」歲的「時」候第一次「見」到「恆河水」的？「王言：我生」後「三歲，慈母攜」帶「我」去拜「謁耆婆天」廟時，「經過此」河「流」，我於「爾時即知」那「是恆河水。佛言：大王，如汝」先前「所說」，汝觀「二十」歲「之時」已「衰於十歲」之時等等，「乃至」於今日「六十」多歲隨著「日、月、歲」之「時」間推移，你說觀見自身「念念」都在「遷變；則」當「汝三歲」初「見此河時，至」你「年十三」的時候所見的恆河，它的水，「其水云何？」有沒有改變呢？有沒有什麼改變呢？「王言：」我十三歲時所見的恆河水，正「如三歲時」所見的，「宛然無異；乃至於今」我「年」已「六十二」了，現在所見之恆河水，與三歲時所見的，「亦無有異。」也沒什麼差別。這裡在強調是什麼沒差別？是指見性沒有差別。

那麼，這一段底下，{詮論}。成觀法師也有一些增廣見聞的看法，說：這一段中，佛以極妙的善巧，引出「所見者不變」之理。又，此「所見者」是恆河之水，水性亙古不變，表「大種不變」，「大種不變」，此是第一義諦之理。因為以權教而言，四大無常，然於第一義諦實教之中，則六大之性皆是「如來藏不生滅性」，所以六大之「性」不變。

諸位！這個時候稍微看這邊，他這裡有另外一個見地，一般的註解看到這個，認為是見性是不滅，是在指示這個見性；佛用這個恆河水；他用這個大種來詮釋，這是成觀法師獨到的看法。「大種」是什麼意思？「大種」就是分類；把硬的歸類成地；把這個濕性的、流動的，歸類成水，尿液、血液、唾液、河、

川、大海，只要是液體的就是水，所以叫做地大種，知道吧！水大種。只要會產生溫度的、熱度的、暖和的、亮度的，統統歸納成火種，火大種，遍滿虛空，只要有因緣就會有火花，大火，森林大火；包括宇宙的初創，包括銀河、種種的星系，統統會產生火，只要有緣起，不限時空，只要有因緣，它就會顯現火大種。再來，風大種，地、水、火、風，風大種，只要會讓東西搖動的，包括我們呼吸的，都歸納成風大種，風大種。好！所以，這一句的時候在表達什麼？叫做濕性不變，濕性遍滿一切宇宙。

這樣講還聽不是很懂，諸位！如果我們拿一張衛生紙，如果我們拿一張衛生紙，我們端一碗水的時候，端一碗水的時候，把這一張衛生紙放在這一碗水裡面，會發生什麼狀況？這水會把這個衛生紙慢慢的溶解。是不是？慢慢的溶解，這衛生紙就會溶入這個碗。好！我們再用一個臉盆的水，一個臉盆的水，放一張衛生紙，這衛生紙也會慢慢的吸水，整個變成軟化，最後變成分解，分解。好！我們水的比重，譬如說：這個臭溝水，水溝的水很臭，如果我們放一張衛生紙，也會溶，慢慢的吸水溶化。如果我們把這一張衛生紙放到太平洋、大海，也是怎麼樣？也會溶解，這個叫做水的濕性，濕，濕性都是一樣的。知道嗎？

現在的討論，水的相會有各種的不同，水的性是一樣的，能理解嗎？水，譬如說有大水、大海，譬如說：波濤洶湧，波濤洶湧，有大浪、有小浪。是不是？有河、有川，我們一臉盆的水，或浴缸的水，這個都是水；可是，它的性質都

是一樣，濕性，濕潤、濕濕的，濕性是一樣的，成觀法師是站在這個角度告訴你。所以，能見是不生不滅，其實所見本身是緣起如幻的假相。記得！他這一句話重點的含義，是在強烈的表達什麼？就是這個宇宙其實只是質能互換而已，質量跟能量在互換而已，質量就是相了；能量就是無形的。對不對？能量的表達有種種，有光、有熱、有溫度；水的表達也種種，可是，佛陀把它歸納成地、水、火、風、空、見、識。

所以，這個四大種叫做四大種性，其實都沒有增減的，包括內四大，它只是生滅變化，緣起緣滅，外面的四大：地、水、火、風，也是緣起，也是緣滅的，也是四大種在增增減減，來來去去，事實上宇宙當中，並沒有所謂的增減、生滅的，都是緣起如幻的假相，都是緣起如幻的假相。這個就告訴你：相都是永恆的、存在的，它只是緣起的、短暫的、生滅的，何況是真如本性。他由這個相大種，地大種、水大種、火大種、風大種，來詮釋整個宇宙，只是地、水、火、風在緣起緣滅的變化，其實沒有什麼增減，再納歸回來，歸納再回來，何況我們的心性，更是沒有什麼生滅、增減的。

所以，我們要了解，如來藏不生滅性，就是這個不生滅，就是連相都沒有什麼增減的，悟到生滅當體即空，就是不生不滅。所以，我們看起來，這個色身好像小時候有增增減減，是不是？有生、老、病、死；究竟之處，這個色身分析，這個色身也是地、水、火、風，地大種、水大種、火大種、風大種，四個大種合起來，就變成一個人，而我們卻一直執著這個四大種所緣起幻化出來的，認

為是我，有這個觀念就壞了！所有的苦痛沒有辦法脫離，你只要妄認為這個四大假合的生滅無常的色身是你自己，你的苦就永遠沒有辦法停止，就會貪、就會著、就會執、就會分別，這個就統統叫做妄。

好！再念一遍：**{詮論}**。這一段中，佛以極妙之善巧，引出「**所見者不變**」之理。這個要剖析到四大種。又，此「**所見者**」是恆河之水，就是水大種。水性互古不變，諸位！水性互古不變，緣起即現，緣起即現。

諸位！我們這個地球的水從哪裡來？我們地球的水從哪裡來？有一些人在問。地球的水從隕石來，虛空當中這個隕石，緣起緣滅構成星球、地球的時候，這個隕石就撞擊到這個地球，撞擊到地球的時候，高熱蒸發出來的水氣，這個水氣再下降，結成雲層的時候，重量夠，沒有離開地心引力的範圍，再下降；再下降的時候再冷卻，再冷卻地球；冷卻地球以後，再產生水蒸氣；水蒸氣以後，雨又下降，又產生水，繼續這樣一直循環……這個地球的冷卻期，地球慢慢的冷卻……就是這樣子，水是從隕星帶來。

如果，如果，我們把這個隕星、隕石放在高溫加熱，它就會產生水氣，這個水氣碰到冷空氣，你用這個玻璃瓶、玻璃管把它匯集，底下用燒杯，科學家就是這樣證實啊，水是從隕石來。也就是說：這是一塊隕石，底下加溫，加溫以後，它就會產生水蒸氣，所有的水氣就會蒸發，蒸發起來，上面用一個罩子蓋住，蓋住以後，這個一直水蒸氣……水蒸氣碰到冷、冷空氣的時候，就變成水滴，

水滴慢慢慢慢就流下來，科學家證實，水是由隕石而來的，有水，它就會有生命，有水，它就會有生命，只要條件夠。所以，這個水性亙古不變，就是緣起就會現，表示「大種不變」，意思就是：這個宇宙當中，就是地水火風在緣起、在緣滅而已。此是第一義諦之理。因為以權教而言，四大無常，然於第一義諦實教之中，則六大之性皆是「如來藏不生滅性」，所以六大之「性」不變。

經文：「佛言：『汝今自傷髮白面皺，其面必定皺於童年；則汝今時觀此恆河，與昔童時，觀河之見，有童耄不？』王言：『不也，世尊。』佛言：『大王，汝面雖皺，而此見精性未曾皺；皺者為變，不皺非變。變者受滅，彼不變者元無生滅，云何於中受汝生死？而猶引彼末伽黎等，都言此身死後全滅？』」這是斷見。

{註釋}。「觀河之見，有童耄不」：「童耄」，就是老少。觀河之「能見之性」，是否有老少的變異呢？也就是這個能見之性，有沒有也由少變老耶？「而見精性未曾皺」：此第八識精，其性卻未曾起皺紋。所以，我們這個身上，有一種沒有皺紋的，就是心靈；煩惱是心靈的皺紋，諸位！相由心生，每天你保持快樂，我們這個α波，腦部的α波，就會刺激這個荷爾蒙，成長好的激素出來；如果我們每天煩惱，皺紋很快就會增加。所以，真正的美容師，必需要了解佛陀的心法，佛陀是最了不起的美容師，他美容我們的心靈，煩惱就是心靈的皺紋。所以，要懂得美學是不簡單的！

「皺者為變，不皺非變」：有起皺紋的可以說是有變異，但不皺的就不是有變異了。382頁，「彼不見者元無生滅，云何於中受汝生死？」：那亙古不變的能見之性本來就沒有生滅，你怎麼可以說它會在你的身中，與你同受生死？——你身有分段、有變易生死，見性本自沒有變異生死，所以它當前雖在你身中，並不隨著你的色身之生死，而跟著一起生死。所以，原來我們這個每一個人的心中，還有一個不生不死的如來藏性。古來中國人求這個仙丹，怎麼吃怎麼死，包括秦始皇都要找那個不死藥，可惜沒找到，秦始皇活了五十歲，對不對？而且叱吒風雲，不可一世；成吉思汗活六十五歲，對不對？蒙古大帝國橫跨歐亞，叱吒風雲，不可一世，還是免不了一死！

佛教就是不死的妙藥、不死的仙丹，只有聽聞佛法的人，可以得到不死的仙丹，就是我們的法身慧命，如來藏性；還要佛指示出來，我們才能理解。所以，只有佛門能夠找到永恆，只有佛法能讓我們永恆的解脫。底下，如同頭自搖動，而見性實未動。「末伽黎」：全名為末伽黎拘賒梨為外道，末伽黎拘賒梨，這是為外道六師之第二師，也是以斷滅為宗，謂眾生之苦樂，皆無因無緣而生，為屬於自然外道，也是斷滅論的一種。這種思想很可怕的，不長進、不精進、不求佛道，放任其自然。

{義貫}。「佛言：」大王，「汝今自傷」年耄而「髮白面皺」，那麼「其面」如今「必定皺於」你在「童年」之時；「則汝」在「今時觀此恆河，與」在「昔」為「童」子之「時，觀河之」能「見」之性，兩者「有童耄」老少之變異「不？

王言：不也，世尊。佛言：大王，汝面雖皺，而此」第八識之「見精」，其「性」卻「未曾」起「皺」紋：起「皺」紋「者為」有「變」異，但「不」起「皺」紋的則「非」有「變」異：有「變」異「者」則「受」殞「滅」，而「彼不變」異「者，元」本即「無生滅」，它「云何」會「於」你身「中」，同「受汝」色身之「生死？」你自不了正理，「而猶引彼」斷滅論外道「末伽黎等」所說，「都言此身死後」完「全」斷「滅」，無有因果。

{詮論}。此段中佛開示能見之性不變不滅，相對於面與這個色身有「皺」有「死」。又此能見之性，在此經中有時稱為「見精」，這與「能見之本性」有所不同，因本性為最純粹的，與佛性同義，也就是本經所說的「如來藏」。而見精是屬於第八識，但又有別於第八識，第八識是中性之名詞，這師父以前講經都講過了。沒有什麼價值判斷的意涵；第八識體若起妄，起妄，馬上就變成有真有妄，而轉名為阿賴耶，所以，帶有少許的妄，就是阿賴耶。其體是「真」，如果論它的究竟真如體，則是真實的，其相是「妄」：在唯識學中，把第八識的真體，稱為「自證分」，這是指清淨後。而把其「妄相」分析為兩種：「見分」與「相分」。就是我們所講的精神跟物質，見分與相分。

所以，本經所說的「見精」就相當於阿賴耶的真精之體（就是自證分），是阿賴耶的精華，不受染的本體，所以稱為「見精」；但它絕不是阿賴耶的「見分」。我們常常講：八識見分，這個見精是脫離根、塵、識的。因為見分是染汙的，這一點在參究本經的時候，必需搞清楚。我們前面已經講過了，離緣第一義諦、

離見第一義諦，二種，我們已經講得很清楚了！其次，為什麼斷滅論者這麼受佛以及弟子所忌諱呢？

斷滅論有什麼壞處？斷滅論的壞處如下：一、因為死後什麼都沒有了，一切都完了，所以大多數有斷滅論傾向的人，在面對死亡的時候，都會起恐懼、恐慌，尤其是重病垂死之人，以及老年人，在此波斯匿王就是因此種恐懼感而提出疑問。所以，你想要面對死亡而不恐懼的，就是要學佛，要瞭解因果，貴為人身，就好好的行善，對整個社會、整個國家、整個人類、整個世界作出貢獻，不管你有多大的能力，或許是少許的能力，都沒關係，只要你做出貢獻，諸惡莫作，眾善奉行，生命要活出意義。當我們行善以後，內心感到滿足，因為我們是善良的人，你沒有這個惡業，也不可能把你牽引到三惡道啊，地獄、餓鬼、畜生；你沒有這個惡業，就不會把你牽引到貧窮、下賤。身為人身，你懂得修福、修慧，護持正法，好好的念佛、誦經、拜懺，好好的禮敬三寶，修福又修慧，這多好！這完全就是要有佛的思想，知道因果是不昧的。一般人他沒有學佛，愈老他就愈恐慌！為什麼？面對死亡啊！當我們福慧具足的時候，這人生就是滿載而歸了。

第二、斷滅論因為計「一切罪福沒有因果」，所以若信受彼說，就會令原本修福、造善，乃至修道之人，都不再修福、修道，因此懈怠放逸，及時行樂。死後以廢修以及無福故，墮於惡道。你只要記住師父一句話：隨喜功德，你沒錢佈施，記得起歡喜心，要讚歎人家。看到人家念經、拜佛，你記得要起隨喜心；

看到人家戒殺、放生，你要起隨喜心；看到人家吃素，或者是修行，我們起讚歎、起隨喜。

喜悅是生命的本質，真正修行人的內心是充滿歡喜的，同時也能認命，也能接受種種沒有辦法改變的事實，叫做認命。對於沒有辦法改變的事實，就認命、就接受，認了就是你的，福報就漸漸來；講話不能傷人的，一句惡口都不行！

所以，我們身口意每天都賺錢，賺什麼？無量無邊的功德。乃至於懂得讚歎、隨喜別人，一句惡口絕對不開，一輩子守得住，你怎麼可能墮惡道呢？純粹都是善的。所以斷滅論者所教人的是愚癡之法，誤導眾生，為害極大。

三、有言因信斷滅論，計無罪無福、無因無果，墮惡取空，因而不但不修善，反而妄造惡事，而且不怖，不慚、不愧，死後墮於地獄受大苦楚。因此斷滅邪見是一切邪見中之最惡者，所以又稱為「斷滅惡見」。因此修行之人最需遠離此類惡知識、惡知見，以能斷壞行人一切善根種性故。

師父修行了二、三十年，哪一種人最悲哀？有一種人是世界上最悲哀的，一、就是很想修行，卻碰到了惡知識，邪知邪見，這個人全世界最悲哀的！他很想了生死、斷煩惱，一走入佛門，碰到的是惡知識，他等同所有的知見全部被卡死，而且無法掙脫！第二種人最不幸的，很想修行，環境卻逆境沒有間斷，發個大願，要來文殊講堂聽經聞法了，喔！爸爸中風，他只有一個，沒有照顧不

行。她很想來文殊講堂修行、共修念佛，老公生病，種種的這個因緣就會一直阻止她。所以，世界上最不幸的，第一個，碰到惡知識；第二個，很想修行，沒有好的環境，修不來。

因此修行人最需遠離此類惡知識、惡知見。不但是此類，有的人在講法的時候，用自己的意思，不是用佛的意思講，諸位！這個也必需遠離，依法不依人，必須依佛的正知正見。諸位法師！講經說法不可以加上自己的知見的，真的！講經說法是不是一定有功德？那可不一定！你到底要把眾生引導向佛的知見成佛？還是隨著你的情緒高昂，或者是你的情緒好惡來說法呢？卡在你個人的知見，卻把它傳導給眾生，不是以佛的知見演講佛法，這個罪很大的，它叫做誤導眾生！

所以你究竟要把眾生帶向成佛之道、解脫之路？還是把眾生帶到惡知見，墮火坑，而讓眾生沒有知覺呢？初學佛法的人，根本就沒有能力去判斷哪一個叫做善知識，哪一個叫做惡知識。初學佛法的人，真的沒有能力，真的沒有辦法！這不是譏笑他們，是我經過三十年來修學佛道的過程發現，那個有能力，要自己有能力去判斷正跟邪的，沒有十五年；甚至不止，都很難！

說：師父！這麼難嗎？是很難！有時候修行修一輩子，只看到語言、文字，他就卡在那個地方。有一個修禪的比丘，他自己修了十幾年，來拜訪師父。我就問他：是從哪來？他說：從北部來。我說：你怎麼修啊？他說：都在禪堂啊，

都是禪修。我說：好！禪修，那就問你一個禪的問題：塵自生滅，自性不動，這個「塵」是什麼意思呢？他說：塵？塵就是六塵啊！我說：錯！再想想看，他怎麼想想：咦？塵不就是色聲香味觸法嗎？這六塵啊，塵自生滅啊！我說：不對！這個塵自生滅，這個「塵」包括根、塵、識，六根、六塵、六識，統統叫做塵，連動念都不行！

他修了十幾年，都誤認為塵自生滅，自性不動那個「塵」，認為是外塵：色聲香味觸法，就這麼一個簡單的。他說：哇！恍然大悟！修行了十幾年，今天才碰到師父您這樣開示，我一直認為那個「塵」是六塵。我說：那個「塵」是指十八界，統統叫做塵。修學佛道，有時候落入自己的觀念，自己不知道；知見錯，自己也不知道。那個惡知見是很可怕的，以能斷壞行人一切善根種性故，多可怕！

我們現在講的：正知正見就是衛星定位、就是導航系統。諸位！飛機沒有導航系統能飛嗎？飛機飛到虛空中，他們哪裡知道東南西北啊？以前還有指北針、指南針。那是航海用的指北針、指南針啊！現在飛機用指南針、指北針，行嗎？全部用衛星定位，指南針、指北針，你飛機開上去往哪裡飛啊？當然要衛星定位啊！正知見就是衛星定位，要不然，你根本就達不到目的啊！我再重複強調一遍：親近善知識有多麼的重要，他就一步就不能錯的，大的環境有多麼的重要！

所以，那個《大智度論》裏面講：粉身碎骨不離大善知識。為什麼這樣講？寧可下地獄聞佛名；為什麼寧可下地獄，還要聽到佛的名字？佛的名字就是覺啊！也不願生天堂，不聞佛的名字。你看，一個修學佛道的人，對那個求法、對佛陀的崇拜，追求宇宙的真理，都是用生命在付諸行動的，哪那麼簡單的？

以前在師大演講的時候，就告訴師範大學學生一句話，我說：佛法是值得你用生命去投注的！有人投保險；有人投股票，投注股票，有人投注房地產，我們都隨喜，只要能賺錢護持正法都好。但是，有一個最重要的，投注什麼？**投注佛法，把我們的生命全部的投注佛法，生命意義就全部顯露出來！**我去清華大學上課的時候，有一個同學很納悶，下課以後來問師父，他說：師父！我聽了二個鐘頭，有一點概念，學佛做什麼？我說：先不要問我，我現在問你：你現在清華大學；我說：你什麼系啊？他說：化工系！我說：那讀完做什麼？清華大學念完做什麼？他說：我念碩士囉！我說：那碩士念完呢？他說：碩士念完念博士啊，Master 念完念 Doctor 了，博士。再來呢？我說：那博士再來呢？博士再來就去結婚了。再來呢？再來就生小 baby 囉，哇哇~~~就小 baby 了！再來呢？再來就我想到創業。我說：那創業再來呢？賺大錢。賺大錢再來呢？孝養父母。孝養父母再來呢？他說：兒女就長大了。兒女長大呢？最後做什麼？不知道呢！最後就是老。最後就是牽一隻貓、一隻狗，到公園走一走，然後就吹口哨：小黑（師父以口哨音喚小黑）！然後就跟那只狗玩。

我到澳大利亞的時候，看一個老人，很胖的女人，在那邊看書，我就很喜歡親近那個胖女人，因為她很胖，在大海，澳大利亞的沿海，Gold Coast 那個地方，黃金海岸，在那邊看書，我就走過去用英文跟她交談，坐下來跟她講簡單的幾句英文，我就問她：你要看書做什麼？她說：懂得 Knowledge。知識囉！一直問，攤在那邊，生命沒什麼意義，老了，再來就等死，因為她沒有學佛啊，不知道什麼阿彌陀佛，什麼了生死，什麼不生滅，統統不知道！生長在國外，你怎麼可能聽到佛法？不是沒有，很難啦！華文又這麼深，所以，生為華人是很幸運的！當你這樣走出去的時候，到處可以看到生命沒有任何意義的，大街小巷都是這樣。

最後，經文：「王聞是言，信知身後捨生趣生；與諸大眾踴躍歡喜，得未曾有。」
{註釋}。「信知身後，捨生趣生」：波斯匿王不但「知」，而且「信」此身亡故之後，並不全都滅盡，而於捨掉此生之後，仍到他處受生。諸位！你不修行就繼續輪迴，就這麼一回事！痛苦停不下來的。為什麼要學佛？就是四個字：為了「離苦得樂」，而且是究竟樂，佛弟子應以法為樂，不應以欲望為樂。

所以，在《阿含經》，佛陀一再的這樣宣示，一再的告訴佛弟子：佛子應當以法為樂，不應以五欲六塵為樂，因為那個五欲六塵，它一定會敗壞，不管你喝了多少酒、抽了多少煙、你交了多少的女朋友、你多少的財富，它一定會敗壞的。那說：師父！照您這樣講，就不要讀書了？不需要擁有現在的知識了？我說：你錯了！你觀念不對的，觀念要改變，知識就是力量，Knowledge is power.

知識是很重要的！譬如說：你悟到緣起性空！假設說：把你們二個，一個悟到緣起性空的，把你放到哪裡呢？把你放到亞馬遜河，放下去，你知道，因為你是悟到緣起性空，沒有錯啊，萬法畢竟空、無常，這個都沒有錯。突然把你放到亞馬遜河，好！諸位！你要跟誰學？要跟亞馬遜河的原住民學習如何的生存，你沒辦法活的！那個亞馬遜河濕氣重，知道嗎？雨林原始森林，不適合人類住的，它的濕度太高，沒辦法散熱。

我現在講一個不是笑話，有二個美國人，我看這個紀錄片的，到一個原始部落。這個原始部落，每一個人都沒有穿，那個美國人就說：哎呀！這是野蠻民族！稱人家是野蠻，因為他還沒有跟他們生活在一起。後來這二個科學家就跟他們原住民生活在一起，就說：好！我徹底的來瞭解，你們為什麼要這樣脫光光？為什麼在這裏都不穿？結果這二個美國人拿攝影機，然後跟他們跑，一天到晚，他去捕魚啊、去上山啊，跟他們，結果發現氣喘不過來！為什麼？他有衣服，沒辦法散熱！這二個科學家去了很久，還沒有回來，這個美國再派二個科學家去，去了以後，發現他們二個也光光的！他發現衣服是多餘的，因為沒有辦法散熱，雨林裏面沒有辦法散熱，完全要像原住民這樣光光的，才有辦法過日子！結果再派二個美國人科學家去一看：咦？換你們二個統統光的！以前你們二個笑人家，現在換他們二個自己脫光，熱得受不了！衣服是多餘的。

這個就讓你理解、體會就是說：我們不能站在自己的立場，一直說別人怎麼樣，有時候我們親臨那個彼境的時候，就不是這麼一回事，每一個人的時間、空間、

背景不一樣，最好多鼓勵，少批評。為什麼？當你進去那個生活，你就發現不是這麼一回事情！因此譏笑別人的不要；傷人的語言不需要；因為每一個人的時間、空間不一樣，你的觀念，不需要強加在別人的身上。你想要活得痛苦嗎？很簡單！你只要把你的觀念強加到別人的身上，保證你一輩子會活得痛不欲生。強迫自己的觀念一定要對方接受，決定是很痛苦的，一定很痛苦的！

我們佛教、佛弟子，心如虛空，可以容納百川，不同的意見、看法，這個都是normal，是非常正常的！不同意見的人，那很正常；批評我們的，也很正常；有人譏謗我們，也很正常，這個世間，哪有沒有批評我們的人呢？我們又不是釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛在世，他也沒辦法啊，外道也是批評他啊，不是佛陀的問題啊；歇即是菩提。

所以，這個世間就是開發我們的般若智慧，對得起我們的良心、因果，再來就是放下，不然你能怎麼辦？你要做得讓全世界的人都對你滿意，叫做不可能！你怎麼可能做到全世界的人都對你滿意？開什麼玩笑？

底下。「踴躍歡喜，得未曾有」：其聞法歡喜之心，從沒有這麼大。{義貫}。：波斯匿「王聞」佛「是言」之後，便「信知」此身之中有不生滅性，而於此一期報「身」結束之「後」，雖「捨」此「生」，但仍「趣」至他處受「生」，因此仍有機會以此不生滅性而修大定，所以「與諸大眾」都「踴躍歡喜，得未曾有」之體驗。

{詮論}。以上就是十番顯見的第三番：「顯示見性不滅」。

請合掌，以國曆來講，今天是師媽逝世一周年，今天是二二九，接近，她是二二四，二月二十四往生的，我們跟師媽回向一下，表示孝道。願以此功德，回向林吳朗飼，消災在座諸位法師、諸位護法居士大德，回向本講堂消災點燈，以及亡靈牌位拔度者，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。願生西方淨土中，上品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email:dakuan00@yahoo.com.tw

佛教經典功德會 釋大寬法師 合十 分享

電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>