

慧律法師佛學講座-楞嚴經(61)

第六十一講:大佛頂首楞嚴經講義研究(40)

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。

好！諸位翻開《楞嚴經講義》197頁，[卯三、顯見不滅（分四）。辰初、會眾作意啟請。二、匿王出詞別請。三、如來徵顯不滅。四、王等極為慶喜。今初。] 前面二個段落：顯見是心，顯見不動；接下來，我們要顯示這個見性是不滅的，不滅就是不生，不生就是不滅。

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。」這一段講得很好，非常好！中間那幾句可是非常重要的，說：念無始來，失卻本心，失去了不生不滅的如來藏性，而妄認緣塵，虛妄的去攀緣緣起的假相。這個「塵」重要的意思就是：凡是會引起你的執著、分別、和煩惱的、迷惑顛倒的，這個統統叫做塵。分別影事，注意那個「影」字，這個影，「影」就是影現，就是把元素湊合在一起，而我們誤認為它是真實性，問題、所有的問題，統統出在這個地方。你為什麼會執著？就是因為認為這個世間是真實性的東西，不知道那個是緣起生滅無常的假相，不知道，萬法不可得，不知道這一層的道理。所以，今日開悟，就像失乳兒，忽遇慈母，合掌禮佛。

[此文禮佛之前，乃經家所敘，願聞之後，為會眾意請。]「為會」就是大會；「眾」就是大眾；「意」就是之意；「請」就是而請，為大會大眾之意而請，叫做為會眾意請，為了大會的大眾之意而請。[聞佛示誨，]教誨。[身心泰然者：]是什麼意思呢？[前聞能推非心之斥，]能推為非真心，前面講的妄識非心。這個時候，佛陀斥責他的時候，阿難非常驚訝！是不是？[矍然驚怖！]矍(ㄌㄩㄥˋ ㄉㄨㄥˋ)然驚怖就是驚視的樣子。[復聞離塵無體之驗，]諸位！離塵無體性，跟離塵有體性，只要你記得這個，就好修行。離塵無自體性就是妄心、妄識；離塵有自體性，就是真心，就是明心見性、如來藏、真如。因此，復聞離塵無體之驗，[默然自失，]上不去，下不來，叫做默然自失。[身心皆不自在。]

[今者聞佛指示，盲人矚暗，見性是心，]所以，前面講的：顯見是心，顯示這個見性是心，不是眼。顯見是心，如果後面加二個字，就更清楚了，第一段落，顯見是心，如果後面加二個字，意思更清楚：「非眼」，不是眼睛，顯見是心非眼，那意思就完全清楚了。[訓誨客塵、主、空，見性不動，了知見不屬眼，性元不動，非同妄識之無體，故得身心泰然]身心泰然就是[(安舒自得貌)。]

[念無始來者：撫今追昔，]撫今，這個「撫」本來是掌握的意思；但現在呢？當作觀照，好好的觀照今天；好好的追想過去。[追念最初一念，無始無明，妄動以來，轉如來藏，而為識藏，]把這個不生不滅的如來藏性，轉作會分別的識藏。[雖具識精元明，緣所遺者（自緣不及非失似失），]也就是如來藏性一念不覺，變成第八意識，第八意識再來第二念，轉第七意識；第七意識，第

三能變就轉前六識。所以，轉出來就轉不回去，轉出來轉不回去。就像深山裡面的礦，沒有開採出來，沒有開採出來，礦是金；可是，沒有調理過，沒有把它這個瑕疵經過高溫熔解，去除這個瑕疵，沒有辦法變成純金。所以，自緣不及，就是沒有辦法緣回去，就是眾生都是往外的，很少能回光返照，了解歇即是菩提的道理。所以，非失似失。[遺此本明，雖終日行，而不自覺，]一切眾生就是這樣子。[故曰失却本有真心。]所以，因此，佛陀的教育就是覺性的教育，當我開始進入佛學社的時候，師父發現，人生、宇宙當中，就是佛法的真理講得最究竟跟透徹，認識自己的本心。

[既已迷真，勢必認妄，]既然已經迷了這個真心，一定會認為這個能分別、能推測的妄識心，怎麼樣？為自己的心。[認內搖外奔，昏擾擾相，]這是什麼意思呢？就是認為，認內就是：把內在的這一顆意識心認為：這個就是我的心！然後，因為五欲六塵一現前，就開始搖動、攀緣、往外奔，所以叫做認內搖外奔，昏擾擾相，這個內搖——意識心；外奔——攀緣外境，每天都是過這種日子，從來沒有醒過，昏擾擾相。[以為心性，故曰妄認緣塵，分別影事。]所以，記住！我們見一切相，其實是緣起如幻的假相，現在我們前面的。所以，你看，過去的英雄好漢、王公貴臣為了名利；這些古人為了那個美女，可以捨卻江山，都不懂得妄認緣塵，分別影事。[能緣塵境，而起隨念計度，]能緣塵境，這個意識心，能夠攀緣外在的塵境，而起隨念計度，這個隨念計度，[二種分別，隨塵起滅，如塵之影，故曰緣塵分別影事，即第六意識。]第六意識。

[今日開悟：即悟向之能推之心，]就是悟過去的能推之心，[離塵無體為影事，今之能見之性，離根脫塵為真心，真妄分明。]所以，記得！六根是妄；但是，悟了，六根它就是真，它可以起作用，真心的作用。所以，真心跟妄心，它問題出在哪裡？出在妄動；出在無始來的無明、妄動、習氣。習氣，因為它太微細了，太微細了，所以，一般人難以覺察。離根脫塵為真心，你只要把這幾個字背得很清楚，肯下功夫，離根，就是眼能緣的這些意識心不存在，它是妄；脫塵，外在的色聲香味觸法，都是緣起如幻。你只要離根又能脫塵，諸位！這一念真心；所謂真心就是四個字：叫做「無所住心」，就是真心，這個真心就是不會去著任何的緣起緣滅的假相。所以，真心就是如如不動；妄心就執著不停，這個真妄分明。

但是，一般人要體悟到真跟妄，還是非常困難的！你講妄心是妄執、妄分別；但是，對一個不悟道的人，他以為這個真心，是有一種真心他要去追求，這個觀念又會變成是妄，捨掉這個妄，又要去追求一種真，這個真也是妄。所以，你一定要體悟到：**達妄本空，知真本有**，那個「本」字很重要，達妄本來就空，不需要去除；知真本有，知道這個真心，它是本有的，如果除掉妄，你又立一個真心，那麼，這個真心還是妄。所以，剛開始的時候，實在很難進入這個絕對的狀態、進入不二法門，非常非常困難！到了絕對的如來藏性的時候，諸位！沒有妄心，也絕對沒有真心，也不可以立一個真心，因為那個真心本來就存在的，如何可以頭上安頭呢？眾生是二分法的，去妄，他就求真，這是天經地義的了。是不是？這是佛陀不得已的說法，在修行的次第上，你沒有覺悟的時候，

沒有進入絕對的真空、寂滅的狀態的時候，只好這樣講：叫你捨妄求真，這是佛不得已的苦衷，他才這樣講的。

到了悟到了絕對的心性的時候，妄不必捨，它本來就空，捨什麼呢？真心也不可求，求什麼真心呢？自性本自具足嘛！六祖不是講嗎？何期自性本自具足；何期自性本不生滅；何期自性能生萬法，你看！這個不是很清楚了嗎？因此對一個初學佛法的人來講，是很困難的，要叫他進入絕對的涅槃狀態，是非常辛苦的，因為他總會用一種意識心，想盡一切辦法要進去；可是，你沒有這一層勉強的功夫，你又沒有辦法進來。所以，對不悟道的人就是：修也不對，不修也不對，修就是生滅法了；不修，不修就是無明啊，不修行怎麼行呢？它的困難度就是在這個地方。師父！那我這樣修行也不對，因為修行不能進入無為法啊，無為法動、靜都不可得，修就是動啊，令身口意契入某一種狀態，叫做修啊；修行不對！不修，不修也不對啊，不修，無明擱在那個地方，斷不了啊！這個就是最困難的。

悟了，悟了就什麼都統統……講修行也對，講無修也對，講修行，就是斷掉習氣了；講無修，無修就是本來具足了，所以，問題就是在這個悟跟迷。好！這個悟跟迷，問題就來了，如果你悟了一個迷，這個悟還是迷；你放下這個迷跟悟，才能進入真正的心性的絕對。所以，悟也不對，悟也是頭上安頭，慢慢的體會，慢慢的理解，佛法的困難度，就是在這個不可思議的地方。

底下說：[借喻以明，悲慶之意。]悲昔慶……悲過去；「慶」就是慶今，感歎過去，慶幸今天之意。所以，禪宗講：不識本心，學法無益，這一顆佛的不生不滅的清淨心不認識，你怎麼修行成佛呢？[前者認妄，如失乳兒，身命將絕，何等可悲？]前面就是認這個妄心，就像失去乳的這個小兒，小孩子沒有奶，他一定會死，身命將絕，何等可悲？[今獲見性。如遇慈母，慧命可續，曷勝慶幸？]「曷勝」就是何等，慶幸。[是以合掌禮佛，謝前請後。]

經文：「願聞如來，顯出身心，真妄虛實，現前生滅，與不生滅，二發明性。」

[此乃意請。前既悟頭動，]頭自己在動，[見性不動，已於妄身中，悟明真性；]那個不動的真性。[復經如來印可，何以還要求佛，顯出真妄虛實？因佛責遺失真性，顛倒行事，遂疑既具]既然具足了[不動見性，何以復責遺失？故願如來，向吾人身心之中，顯出何者是虛妄，現前有生滅，何者是真實，現前不生滅。]

[二發明性：二即身、心二者。以不動見性之真心，不離動搖四大之色身，]困難困難在我們這個神經系統感受性很強，看到什麼東西是很容易執著的。所以，要把這個四大的神經妄動統統放下，這可不是一般人能夠做得到的。所以，我們的覺、覺受是很強的，苦、樂、憂、喜、捨是非常強的。因此眾生要修學佛道，的確有相當的困難度。[則身、心二者之中：一動一不動；一真一妄；一虛一實；一生滅一不生滅。求佛於身心二者之中，一一發揮證明，誰是虛妄]

生滅無常性，誰是真實不生滅常住性，令眾決定取捨，以免遺失真性，顛倒行事也。初會眾作念啟請竟。]

[辰二、匿王出詞別請。] 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。」這個波斯匿王也是受斷滅見的影響，你看看底下他自己講。那個時候，波斯匿王就起立白佛了，說：我過去還沒有聆聽諸佛的教誨的時候，那個時候碰到了外道，斷見的外道，就是迦旃延、毘羅胝子，都這麼說：此身死後斷滅，名為涅槃。喔！這個可就糟糕了！這個死後斷滅，那就不怕因果了，那今生今世所做的惡事，找誰拿呢？找誰要呢？那麼，今生今世所修的善，誰來回饋我們呢？當然，我們不是這樣乞請啦！所以，因果既然是自然法則的定律，這個死後的斷滅，全無因果，這個就是非常可怕的！那麼，此身死後斷滅，諸位！這個會害人害得很慘，那就殺人放火都沒關係了，反正死了就涅槃了。是不是？這個會斷眾生的法身慧命，而且會誤了眾生的因果的關係，不知道行善有善果，行惡、做惡有惡果，這個是完全不怕因果的一種斷滅見，是很可怕的！一個人不相信因果，那什麼壞事都敢做了，什麼殺人放火，因為死後就斷滅了，沒有下輩子了。所以，這個外道的思想是很可怕的！

[此王自陳斷見邪疑，求示真常正理。故起立白佛，敘昔未承佛教，不諳佛理，]「諳」就是熟悉佛理。[見迦旃延，此云剪髮，姓也；]就是他的姓。[名迦羅

鳩馱，]中國話叫做牛領，（[此云牛領，]）[即外道六師之第五也。]第五外道。[邪計一切眾生，是自在天所作。毘羅胝，此云不作，母名也。自名刪奢夜，此云圓勝，亦云正勝。今從母立稱，曰毘羅胝子，即六師之第三也。邪計苦、樂等報，現在無因，未來無果，此二皆以斷見為主。]都這麼說：（[故咸言：]）[「此身死後斷滅，無有後世，名為涅槃。」梵語涅槃，雖有多譯，乃以不生不滅為要義。]為重要的定義。[今言死後斷滅，身死性滅，名為涅槃，真邪說也！]這個就完全沒有因果，否定因果了，叫做斷見，這個知見是非常可怕的！這個知見一發揮下去以後，那什麼壞事不敢做呢？天下大亂了！國王殺人無數，他就會說：我師父說：身死性滅，名為涅槃，無有後世。哇！完了！

[匿王先受此惑，今聞主、空寂常，見性不動之義，觸起心疑。故云：「我雖值遇於佛，現今猶有狐疑。」狐性多疑，人有疑者似之，]如果疑、多疑，佛陀講：多疑的人難入道。這個疑不是對正法的探討，那一種精進，探索真理的疑惑；這一種疑就是：接近什麼都不相信別人，多疑，可怕的地方在哪裡？就是信根沒有辦法建立，信、進、念、定、慧，五根、五力完全就失去。狐疑，狐性多疑，人有疑者似之，[故稱狐疑。]

[此方名教，亦言人死靈隨氣散，無復存者。又云：魂升於天，魄歸於地，皆類斷見，誤人非淺。]誤人非淺，問題出在哪兒呢？問題出在沒有因果了。[請研斯文，云何發揮，證知此心，不生滅地？此正別請。證知者：求佛舉事發揮，現證令知也。佛遂]「遂」就是因此。[就匿王生滅身中，顯出不變不變之見性

(即真心)，]意思就是告訴波斯匿王；「皺」就是皺紋，臉上、皮膚上所顯出的皺紋。諸位！我們只要是人，沒有一個不愛漂亮的，當我們年歲漸漸成長的時候，我們的皺紋就會愈來愈多，這個是沒有辦法避免的；可是，我們不知道，我們身體的心性是不起皺紋的？心性不起皺紋，哪一種情形心就起皺紋？動念，它就會起皺，就是煩惱的意思，心性的皺紋就是煩惱的別名。大海本來就平靜的，無緣無故，你就把它丟一顆石頭，無緣無故，你就是把它丟一顆石頭，自己又沒有智慧。所以，一個沒有智慧的人，是生命當中最悲哀的，比沒有錢更悲哀！一個人沒有智慧的時候，他碰到一件小事情，就不得了了！他沒有辦法處理，他就只知道一直要發怒、一直要發作、一直要傷害、一直要把事情擴大，他內心沒有智慧，無法處理內在裡面的煩惱，他就一直爆發，顯示自己的無知。為什麼？他沒有出口啊、沒有管道可以疏通啊，大家都要順著他，讓他去發揮他的無知；一個平凡人這樣沒關係，那一個國王怎麼辦？對不對？一個國王一動怒，人頭落地，殺人無數啊！

所以，你研究過《百法明門論》的人都知道，人死後墮三惡道的，佔90%幾；只有極少數的人，能持五戒、能行十善，可以生天、下輩子再做人。那一些在整個地球六十億的人口當中，懂得進入佛道的，有這個善根的，其實不多！目前大乘佛法的；小乘的就是泰國，那個不談，全世界善根最深厚的，大概就是台灣跟中國大陸，屬於大乘菩薩根性的，這個是值得慶幸的！不然，你到日本去看看，日本那個和尚有結婚，喝酒、吃肉，他都沒關係的。日本，他在念經他就這樣子了，你們看過那日本嗎？那和尚念經，他為人消災的時候，他不是

像台灣的法師是這樣子的，鏘～～然後就打木魚，對不對？如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園……日本和尚不是這樣念的，日本和尚是這樣，去一廿ノ……然後就打一下，散一下那個折合本的經書，ノ又……再蓋起來，ノ又……再蓋起來，打一下，說這樣叫做誦經誦完了，騙鬼啊？這樣哪是誦經？所以，你到日本去，幾乎沒有佛法，應該講：完全沒有正法，應該這麼說！所以，生長在這個台灣跟中國大陸的，還是非常幸運的，可以碰到大乘的佛教究竟的菩提之道，實在難能可貴！所以，你想想看，要這樣有善根，又要能夠修學佛道，到最後能夠成就，真的是鳳毛麟角，鳳毛麟角！就可以知道諸位有多麼的幸運，坐在底下聽經聞法。

所以，我們皮膚一定會皺的，因此佛告訴我們：我們的重點不是在皮膚，我們的重點是在心性；但是，也不要把它搞得太老，有的才四十歲以後，看起來就像六、七十，需要這麼「有修行」嗎？沒有必要嘛！是不是？說：師父！您的皮膚怎麼那麼白？我就跟他講：我們法無師的白統統給我，他當然就黑了！這當然開開玩笑的啦！所以，這個重點，不是在臉上的皺紋，是在內心裡面的煩惱無明、起無明的時候，那個就是心靈的皺紋，那個不是你用任何的化妝品可以解決的問題；化妝品可以解決一下我們皮膚的假相，對內心的煩惱無明，是一點辦法都沒有！

所以，在座諸位！最重要的美容師就是佛法，佛法讓你的心非常的美，因為當你學佛以後，你就不會有恨，也就不會有嫉妒，你的內心就充滿著喜悅，喜悅

是一切功德的開始，懷著一顆喜悅的心過日子，你哪一天不是享受呢？因為你擁抱了真理；你擁抱了正法，你就是食衣住行很簡單之下，你都可以過活。所以，佛在遺教三經裡面說：知足之人，知足的人，就是睡在地上，就像處在天堂一樣，他有充滿大智慧啊！是不是？因此身上的皺紋，是隨著歲月會起皺的；但是，我們身上有一種沒有皺紋的見性，就是真心了，不起皺紋的。

[證知此心，不生滅地。是向匿王自身發揮，令自驗證而知，不至再生狐疑。又應會眾意請，現前身中，何者是虛妄生滅無常性，何者是真實不生滅常住性，正是如來一點水墨，兩處成龍也。]修行，它就是在這個訣竅裡面，悟跟不悟。

[今此大眾，諸有漏者：眾中獨指有漏者，以破除斷見麤惑，]麤惑就是……什麼叫麤呢？就是容易覺察的，身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，這個容易覺察；這個貪、瞋、癡、慢、疑就很難覺察，它是任運而生的，思惑是任運而生的，隨著無量劫來，你起那個思想，它裡面就是貪、瞋、癡、慢、疑，沒辦法的。[似惟指界內凡夫，二乘有學，若辨見性真常，則三乘聖眾，未明見性，真常之心，亦咸皆願聞也。二匿王出詞別請竟。]

底下，[辰三、如來徵顯不滅（分二）。巳初、顯身有遷變。二、指見無生滅（巳初分二）。午初、略彰變滅。二、詳敘變滅。今初。] 201頁，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。」這個「從」就是歸；「終」就是究竟，我

這個色身，究竟終歸變滅。諸位，在座諸位！哪一個人不會死呢？不會死的請舉手；大家都不敢舉手，表示大家都很清楚，一定要面對死亡。諸位！既然你知道一定要面對這個死亡，為何對這個緣起緣滅的假相，如此的堅持、割捨不下呢？是不是？為何對金錢、對自己的所有擁有的東西，如此的執著？所以，為什麼佛陀告訴我們，要作塚間觀，就是要常常去墳墓旁邊觀察。為什麼佛陀要叫我們作白骨觀？你打開《阿含經》的四念處裡面，講得多麼的清楚，佛陀常常叫我們作散觀，散觀，散觀就是觀照一下。

前二天我看到這個電視的節目，講到中日戰爭，日本人轟炸重慶，看到這些影片。這些老伯伯還沒有死的，從重慶出來，來到台灣的，電視記者去訪問他，他說：這個日本，要打到我們中國人屈膝臣服為止，不講道理的！當時候蔣介石成立國民政府，往後退，就在重慶，它這個飛機，每天時時刻刻就是一直去炸，這是我看到電視這個紀錄的影片，然後老伯伯出來講的。他說：那個時候大家都哭不出來，不會哭！那個戰爭是怎麼個打法呢？因為國民軍隊的飛機全部都被打掉了，沒有空軍，沒有空軍就任由日本炸，聽說蔣介石在重慶，這飛機一天到晚統統去炸重慶。那老伯伯出來講，他說：那個電線桿，一炸起來的時候，你就看到那個電線桿掛著一條腿，那個腸子就炸起來，砰！那個腸子就掛起來；你可以在路邊上，看到一個母親被炸死，然後一個小孩子、幼兒在旁邊哭媽媽；你也可以看到一個母親抱著這個孩子，這個被炸死的孩子，那個血肉模糊的孩子，抱在懷裡面痛哭，痛哭，有時候哭到最後都哭不出來，人到最

傷心的時候，沒有眼淚，那一種戰爭，一炸下去，那不是五馬分屍啊，砰！整個身體就開了！

最近舉行南京大屠殺的紀念，七十周年的紀念，中國大陸，大陸舉辦南京大屠殺的紀念，七十周年；這個伯伯從重慶出來，在電視上講的時候，他說：這飛機飛過來，它有掛這個很高高的燈籠，它在重慶最高的地方掛那個燈籠，燈籠一升高的時候，就是日本飛機要來炸了，那好大的燈籠，遠遠看，喔！一個燈籠。他說：這燈籠沒有下來，警報沒有解除；他說：有的伯伯在防空洞裡面，躲了三天三夜；有的躲七天七夜，燈籠都是掛起來啊，警報都沒有解除，警報都沒有解除，那一種日子不是人過的，到處都是屍體！記者問他說：伯伯！那你有沒有哭？他說：我哭不出來啊，那個時候哪有時間哭？沒有時間哭，那個到處都是屍體啊！聽了這樣講，我們這個沒有經過戰爭的人，是很幸運的，所以，我們還是要珍惜和諧、和平的日子。

底下，[此佛欲示，虛妄生滅無常身中，有個真實不生滅，常住心性，以應阿難匿王之求，先審其生滅，乃告大王：汝言彼迦旃延、毘羅胝子，咸言此身，死後斷滅。我且不問汝死後，但問汝生前；]如孔子言：[如孔子有言：未知生焉知死。故問汝此現在肉身，為是同於金剛（世間最堅固之物）常住世間，不朽壞耶？為復還是變壞耶？此處佛立二問，要匿王自己審答者，有二意：一、就王老相，易示遷變；二、顯身無常，王者不免。]就是當國王的，也沒有辦法避免這個無常，何況我們平凡的人？

[世尊我今此身，終從變滅者：匿王答佛，稱呼世尊，佛問匿王，稱呼大王，彼此互相恭敬。我今此身，雖然存在，總屬無常。終者，究竟義，從作歸字解，究竟要歸遷變壞滅。]意思就是：非死不行，沒有一個不會死的。強化這個觀念，有什麼好處呢？我們對緣起的假相，就比較不會那麼執著和在意，活著也比較不會那麼辛苦，每一件東西統統像是負擔一樣。[王因受斷滅之教，懼其速滅，時時覺察，故此處以及下文，所答生滅之相，悉皆不謬。]

經文：「佛言：大王！汝未曾滅，云何知滅？」[世人身之現在，但知年往，]

「年往」就是歲月的過去，就是但知年歲已往，就是長大的意思。但是，[不覺形遷。]但是，不知道他這個形遷。我很清楚，我十歲的時候照個相片，大學的時候，現在拿大學的相片起來看，還不錯！是不是？再二十歲、三十歲、四十歲，現在再看自己的相片，哎呀！老了，很快了！小時候爸爸、媽媽都在，現在爸爸、媽媽都不在了！有一天我心血來潮，前幾天我心血來潮，就把我碰到的熟悉的法師和居士，我知道的、認識的死亡的人，把名單列出來，在幾秒鐘裡面，竟然列出三十幾個，一個一個列出來……只要我接觸的人、認識的人，在四周圍活動的，在沒有幾秒鐘，列出三十幾個，都已經死亡的，你看這個速度有多快！這個世間有什麼叫做快樂的？所以，我常常講說：不要把自己覺得很偉大，這種感覺是錯誤的。當你不存在這個世間，太陽一樣從東邊起來，這個世間少了你，這個世間照樣有春夏秋冬，你沒什麼了不得，我也是一樣，沒有什麼了不起。你不要以為：天地之間是為了我在運轉的。這種感覺，以我

為思想的中心，就是錯誤的！古來的國王、大帝，就是這樣的思想，好像這個地球、全世界是為他而活、而存在的一樣。就像一隻母雞孵了一顆蛋，呱呱咕咕……才孵一顆小蛋，就希望全世界的人，都認識牠這一隻母雞。人也是一樣，稍微做了一點小小的功德，就是希望炫耀，人活在一種假相的炫耀之上的生命假相裡面。當我們了悟無常的時候，形體慢慢的變遷了。是不是？你就知道：喔！生死無常。[匿王迴超常情，未必無因，故問汝未曾滅，云何預知必滅耶？]

202頁，第三行，**經文**：「**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。**」

這個波斯匿王也不簡單，說：世尊！我這個無常變壞之色身，雖然還沒有面對死亡；但是，我用智慧觀現前念念，每一個念頭，都在新陳代謝的變化，新新不住，每一個念頭，前面是舊，現在就是新了；或者是就像燒火的那個木柴一樣的，一直燒，一直不住，如火成灰了。漸漸銷殞，「殞」就是死亡，殞亡不息，沒辦法停止。是不是？念念舊又換新；念念新了，又變成舊。所以，決知此身，當從滅盡，知道有一天，這個死亡一定會降臨到我們的身上。所以，哲學家告訴我們說：如何克服死亡的恐懼？這是哲學家講的：如何克服死亡的恐懼？說：你首先要承認，全世界的人，每一個人都一定要死亡，上蒼是平等的，這樣你就不會覺得很恐懼。因為每一個人統統要面對死亡，不是只有你有，而我沒有；或者是只有我有，你沒有，全世界的人，每一個人都要面對的，你有這種觀念，可以降低對死亡的恐懼。但是，佛陀說：生是幻，死亦是幻，本無

生，今亦不滅，是指涅槃的妙心，不受這個假相的生死，就是我們的如來藏性，永恆存在的心性。

底下，[此略舉變相，決知必滅。謂我此無常變壞之身，此二句先以標定：此身因屬無常，故不得常住世間，雖然未滅，決知當滅。我觀下，即無常觀。匿王雖受邪教，此篇所答，全是佛法。觀字當是去聲，]去聲就是念觀ㄍㄨㄢˇ。乃是以智慧觀，[乃智觀，非眼觀也。下數句，即是五陰中行陰，諸行無常，是生滅法。]而成觀法師認為，這裡是觀色法，不是觀行陰，這是觀色受想行識的色陰，而不是……他認為不是行陰，這個是法師跟法師的看法有一點不同。

[我觀現前，念念遷謝，新新不住：即諦觀無常身中。念念遷謝者；後念生，前念則遷流代謝（是滅義），再後念生，後念又復遷謝，念念如是。新新不住者：前念舊，後念新，再後念起，後念復舊；再後念乃新，新而又新，不得停住；此即剎那生滅，行陰之相。喻如香火成灰，灰落火新，]我們燒香就是這樣子。[少頃火復成灰，]「頃」就是時間很短。[灰落而火又新，漸漸銷磨殞滅，新新不住，殞亡不息（止也），此一枝香，一定要滅盡。前五句是法，中三句是喻，後二句以法合喻，]「合」就是合於比喻。[決定知此無常變壞之身，當歸滅盡而後已。此匿王所答，具有三支比量，]這我們以前講過。[三支者，宗、因、喻也。應立量云：]身是有為法，（[身是有法，]）[無常為宗；因云：]為什麼呢？[念念遷謝，新新不住故；同喻]就是相同的比喻的話，譬如說：[如

香火，]我們燒香，就是這樣子，一下子成灰，灰掉下來，新的火又在底下；新的火在燒了，就變成舊的灰；舊灰落下來，新的火又再接再著底下。如果不同的比喻，（[異喻]）[如金剛。]金剛就是不會敗壞了。因此我們這個色身是無常的，是很快就會面對死亡的。

經文：「佛言：如是！」[因匿王說無常觀，事理不謬，故佛印可其說，言：「如是」。三支比量，全無犯過，如是者，言其極成也。匿王觀察無常，竟觀到剎那生滅，這種境界，凡夫不知，足證匿王為四地菩薩，助揚佛化而來，故未承諸佛誨勅，而能說此行陰微細之相。孔子昔在川上曰：]「川」就是河川上面。[「逝者如斯夫！不捨晝夜。」]逝者，意思就是消逝，剎那消逝……也就是生滅……水這樣流過去。「逝」就是指生滅相，水這樣流過去，逝者如斯夫，消失生滅相，就像這個水一樣，晝夜都不停，不捨晝夜。我們也是啊，所以，生命要掌握，生命要珍惜啊！所以，朝聞道，夕死可以，一個人一輩子聽經聞法，下了這個金剛種子，生命就顯得不足惜了！是不是？因為這個是法身慧命，這個金剛種子種下去以後，遲早大家都會成就菩提之道的，只是不是這一輩子，下輩子、十輩子、百輩子，或者經過幾劫，你一定會成佛的！底下，[不知者以為說水，其知者，即知孔子說行陰，]行陰就是[念念遷流不住也。初略彰變滅竟。]

[午二、詳敘變滅（分三）。未初、較量老少。二、詳敘變狀。三、總結必滅。今初。]底下說：大王！汝今生齡，已從衰老，顏貌何如童子之時？[此辨老少

形容。]就是我們這個面貌。[佛曰：大王！汝今生齡（年也）已從衰老，]衰，[七十曰衰，王年六十有二，]就是六十二歲，與佛同壽。[故曰已從（隨也）衰老；]就是隨衰老。[其容顏形貌，比較童子]童子就是[（十五曰童，未巾冠也。）之時，]到了每一個國家，包括那一些部落，都有這個成年禮，由小孩子轉變成大人，日本有日本的成年禮；台灣有台灣的成年禮；原住民有原住民的成年；那麼，印度就是十五歲以上，是不是？就變成戴上一個巾子。所以，每一個都不一樣，這表示小孩子已經長大成人了；而我就是沒發育完全，有點停頓，所以，我看起來就像童子一樣；是有一點老的童子。好！比較童子之時，[為何如？還是同耶？異耶？]

經文：「世尊！我昔孩孺，膚腠潤澤；年至長成，血氣充滿；而今頹齡，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？」

師父先解釋一下，說：世尊！我以前當孩子的時候；這個「孺」就是幼童，這個「腠」就是皮膚的紋理，意思是說：我當時候，孩童的時候，這個皮膚是非常潤澤的，意思就是有光澤的，有光澤的。到了年至長成的時候，血氣就充滿了；而今六十二了，頹齡了，就是衰退了。迫於衰耄，「迫」就是近於，衰耄。形色枯悴，不成人形了，精神也昏昧，老了就會有一點顛倒了；但是，學佛的人他就比較不會了。我看了很多年歲大的人，都有一點顛倒了，都有一點顛倒了，是真的這樣子。髮白面皺，頭髮白了，臉就起這個皺紋。所以，逮將不久，將來不久，就是表示接近死亡了。所以，這個時候如何見比，哪裡有辦法跟年輕的時候、充盛之時拿來相提並論呢？如何見比，充盛之時？哎呀！我現在髮

白面皺了，逮將不久就會面對死亡了，如何，哪裡能夠跟年輕的時候；那一種血氣充滿的時候；皮膚又好的時候來比較呢？

那麼，如果從醫學上來講，這個叫做荷爾蒙，叫做DNA，DNA。我們這個生命的DNA，它會一直重新排列組合……到老的時候，它這個荷爾蒙就失去了。所以，因此為什麼我們現在稍微年歲大一點的人，有的人要吃一些膠原蛋白，或者是敷一些膠原蛋白？就是我們年歲成長了，就是差不多二、三十歲就沒有，沒有這種膠原蛋白的新陳代謝了，很難了！所以，沒有辦法保持年輕。是不是？所以，應運而生的這些生化科技品就大行其道，要把年齡凍住啦，怎麼樣。

所以，有時候我們感覺說：哎呀！我們女眾業障很重，每個月都很麻煩！其實這個麻煩就是你漂亮的時候；等到你不麻煩的時候，你就真的很麻煩！為什麼？一個人進入了沒有這個生理期的時候，女眾她就會……注意看！她這個荷爾蒙就會失調，她這個皮膚就會開始皺。所以，有的人三十八歲就提早停了；大部分人是四十五到五十五，平均是五十歲左右。所以，你看看喔，停了，她就……開始就……阿嬤！你現在在哪裡？她這個皺紋就開始一直出現……幾年不見的時候，一個小姐這樣幾年不見，哇！不敢想像，看了：咦？那個婆婆是誰啊？哎呀！竟然是以前的朋友！

所以，你知道嗎？那些歌星、影星為了這個容貌，你知道那個要去做 S P A ， S P A ；那個要去做臉，那個要花多少錢？去做脈衝光，脈衝光、那個化妝品，她就是為了要把時間凍結，看起來更年輕！所以，女人的錢最好賺，開這個化妝品的，這一罐幾萬，她統統買了，只要能夠讓她年輕，只要讓她年輕，她什麼統統吃啦、什麼統統喝啦！是不是？所以，你看那個皮膚很漂亮的，那個歐蕾都是用喝的，哪是用抹的？因此我們要了解人世間宇宙的真理，就知道我們的生滅變異的東西，它就一定會到，你不要不認帳；不認帳也莫可奈何，你只能稍微照顧一下，讓它晚幾年老；但是，你不可能阻止它不老，是絕對沒有辦法的，是遲早一定要面對的。所以，遲早要面對，我們這個心理建設好了以後，再來就好辦事了，碰到自己老，也不會驚訝，不要早上自己起來照照鏡子，自己被自己的容貌驚嚇！是不是？

底下，[佛問老少，王加長成，從少敍起。我昔孩孺，膚腠潤澤者：始生曰孩兒，始行曰孺子；]「始行」就是開始會走路的時候。[膚是身之皮膚，腠是身之文理，幼時滋潤光澤也。年至長成：二三十歲，長大成人，精神健康，血氣充滿（即氣充血滿）；而今頹齡：即現時六十二歲，乃屬頹敗之年齡，迫（近也）於衰耄（不必定局歲數，但以迫近，衰朽老耄也。），下二句，即釋衰耄之相。形容顏色，枯槁憔悴，衰也；精采神氣，昏暗晦昧，耄也。]容貌衰老了，精神也變得昏了，我們年歲愈大的時候，會產生一種什麼？叫做短暫秀逗症，短暫健忘症，我們跟人家講話……講到一半的時候，一下子要問什麼，自己竟然都忘記了：咦？我剛剛要問什麼？忘了！這個就是當我們的秀逗常常

短暫，常常忘記的事情愈來愈多次的時候，就表示你愈來愈老。有時候我們興沖沖的跑到廚房，一看：咦？我來廚房到底要做什麼？真的呢！會忘記呢，一下子短暫秀逗，接不上來，喔！你老了，真的！開始在老了。有的興沖沖的來到講堂：向師父頂禮！我說：一拜就好了。問他說：你有什麼問題？師父！有！等到他要問的時候，咦？師父！我忘記了呢！忘記了。我說：回去再好好的想。因為我了解，人的年歲愈來愈大，他就會短暫秀逗症，一下子電接不上來，我們腦部的傳導，受到間斷性的、間歇性的，大家都這樣子。

底下說：[髮白面皺，逮（至也）將不久：謂至此頹齡晚景，如日落西山，逮將不久於世，怎比壯年血氣充盛（即滿也。亦旺也。）之時？壯尚不可比，何況童耶？老年者，安可恬不知懼耶？初較量老少竟。]「恬」就是你怎麼可以安然無動於衷，而不知道懼怕呢？意思就是：我們難道不好好的警惕自己嗎？

[未二、詳敘變狀。] 經文：「佛言：大王！汝之形容，應不頓朽？」[此如來引說，問言大王，汝之形貌容顏，應當不是一旦頓朽，]「一旦」就是一朝一夕。[汝亦自覺否？]你自己覺悟嗎？覺察到嗎？

經文：「王言：世尊！變化密移，我誠不覺，寒暑遷流，漸至於此。」這個文字都很簡單。[此下王答漸至。變化密移者：乃行陰遷變物理，密密推移，屬幽隱妄想；]幽隱妄想很難覺察的。所以，我們這個新陳代謝讓人家難以覺察，密密的在進行，在體內密密的進行，新陳代謝很難覺察。[凡夫心羸，當然莫

辨，故曰：「我誠（真實也）不覺」。]我真實不覺悟。[莊生喻如夜壑負舟，]這個「壑」就是深溝，或者是坑谷；「負舟」就是夜乘舟移動。意思就是說：在暗夜的時候，在深溝、深谷的水裡面，這個船；負舟就是乘船，在進行著，船在移動，而沒有覺察到。莊生喻如夜壑負舟，[彼謂造化密移，豈知行陰所遷。寒暑遷流，漸至於此者：寒來暑往，一年一度，遷變流轉，漸漸至此，誠非頓朽。]不是立刻。

經文：「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。」師父先解釋一遍，一下。說：為什麼呢？當時候我才二十歲的時候，雖然叫做年少，就是台灣話講的叫做少年仔。我年二十的時候，雖號是年少，顏貌已老初十歲，比我十歲的時候，怎麼樣？已經老了十年了。到我三十歲的時候，又比十歲衰老了二十年，統統以拿十歲作標準，又衰老了二十年。於今六十，現在已經六十歲了，又過於二，六十有二，就是六十二歲了。觀五十的時候，宛然強壯，回過頭來看看五十歲的時候，那時候還是非常強壯的！[何以故？徵釋漸至於此，非是頓朽。老少比較，人固易知，那知二十之年，已老十歲，]是不是？[三十又衰二十，於今六十二歲，反觀五十之時，宛然強壯，此羸推也。]好！我們休息十五分

(中間休息)

206頁，經文：「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；沉思諦觀，剎那剎那，念念之間，不得停住。」這文字都很簡單。[初四句牒前文。]「牒」就是依照前面所寫的文章。[謂我見變化，密密遷移，雖然如此殂落，其間遷流變易，且限十年]這個「殂落」就是遷、遷變的意思。且限十年，[（指前二十衰於十歲，三十又衰於二十也。）]。殂落者：《尚書》云：魂升於天，]曰殂，[魄歸於地，]曰落，所以，「殂落」就是死的意思。[是謂殂落，乃死之別名，此同斷滅之見。今者乃取變遷之義，殂者往也，謂壯色日銷，]壯色就是我們少壯的時候；日銷就是時時刻刻在消逝著。[同逝波之東去；落者下也，謂精神日損，如夕陽之西下。]逝波就是水波流逝，往東邊流，叫做逝波之東去，就是大水東流的意思了。落者下也，謂精神日損，如夕陽之西下。

[若復下細推。令我微細思惟，其遷變豈獨一紀、]一紀就是十二年了。[二紀；]就是二十四年。[一紀十二年也，]二紀就二十四，台語講的叫做一紀年了。[實在年年有變；豈唯年變？亦兼月月有化，此一月不及上一月；何直（即何止也）月化？兼又日日有遷，命光與時光共謝。若再沉其思慮，諦實觀察，剎那剎那（時之最短也），念念之間，不得停留暫住。《仁王經》云：「一念中，具九十剎那；一剎那有九百生滅。」]你算一下就知道，就是九百乘以九十，這一念之中有多少生滅啊？[剎那生滅，非智莫覺。]不是智慧的人，是沒有辦法覺悟的。所以，小乘修這個無常觀，就是時時刻刻觀無常，哪裡都是無常，吃飯

是無常；行住坐臥無常；大小便無常；睡也是無常，四念處就是這樣子。觀一切法無常；時時刻刻無常；念念都是無常，就是叫我們覺悟。[古有偈云：「如以一睫毛，置掌人不覺，若置眼睛上，為害實不安。」]譬如說：以一個睫毛，就是上、下眼皮邊上的細毛。如以一睫毛，置掌人不覺，放在這個手掌上，不覺悟；如果把這個睫毛放在眼睛上，這為害實在是不安，一粒沙都不行！[此豈凡夫所能知耶？二詳敘變狀竟。]

[未三、總結必滅。] 經文：「故知我身，終從變滅。」[因念念不得停住，故驗知我身，究竟要歸變滅，總屬無常。佛引敘肉身遷謝之相，正欲王與會眾，同明虛妄生滅，無常性也。初顯身有遷變竟。]

底下，[已、指見無生滅（分三）。午初、徵定許說。二、所見不變。三、能見不滅。今初。] 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。」這文字都很簡單。[此徵定生滅身中，有不生滅性，而許說也。佛見匿王，詳敘行陰，頗覺入細，可示以不生滅性。故問之曰：大王！汝見變化，遷移改易，念念之間，不得停住，悟知汝身，必歸滅盡；亦於念念剎那，生滅之時，汝知身中，還有不滅性耶？此正欲發揮證知，真實不生滅，常住之性。匿王合掌白佛：我實在不知，設若早知，豈受斷滅之教。佛言汝既不知，我今指示汝，現前生滅身中之不生滅性。王前請求，云何證知，此心不生滅地？今佛許示不生滅性，正請許相應也。初徵定許說竟。]

[午二、所見不變。] 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。」三歲的時候，他的媽媽；這個「謁」就是去拜、參拜耆婆天；耆婆天中國話叫做長壽天，希望這個天神來賜長壽。[此引敍觀河。謁者參拜；耆婆天，此云長壽天。謁此天神，以求長壽也。]

經文：「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。」師父簡單解釋一下：佛說：大王！就像你所說的，二十歲的時候，比十歲的時候老了十歲，衰於十歲就是老了十歲。乃至六十日月歲時，也就是六十多歲的時候，波斯匿王六十二歲的時候，怎麼樣？念念遷變，好！現在。那麼，你三歲的時候，看到這個恆河的時候，到年十三歲的時候，你看的、你那個見性，見其水云何？就是你三歲看到恆河，跟現在、十三歲見性所看到的恆河，這個見性怎麼樣呢？波斯匿王說，王言：如三歲時候的見性，宛然無異，水會遷變，見性是不變的。乃至於今年六十二，我們這個見性也沒什麼兩樣呢！見性沒有新跟舊。

[此欲彰所見之水無異，]所見的這個水無異，就是見性是一樣的。[引顯能見之性不變，文顯易知。二所見不變竟。]其實這個水它都在變，可是，他最主要強調的，是這個見性是不變的。

[午三、能見不滅。] 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：汝今自傷，「自傷」就是自己感傷，感傷年歲大了。但是，只要你有學佛，從不嫌晚，就算你今天七十歲、八十歲才學佛，我告訴你：在學佛的人來講，的確是晚了一點，太晚了；但是，從無量億劫來計算的話，還算是幸運的人。在你臨命終以前，就算聽到一句南無阿彌陀佛，都是相當有慧根！有的人是一輩子都不知道正法是什麼。所以，佛言：汝今自傷，就是你現在太感傷了，頭髮也白了，臉也起皺紋了。其面必定皺於童年，你這個臉，一定比你童年的時候更老。則汝今時觀此恆河，你在這個時候觀這個恆河，與昔童時，在過去，跟過去童年的時候，觀河之見，有童耄不？你看那個河的那個見性，能見的那個見性，有沒有……「童」就是年幼的時候、童年的時候；「耄」就是老年的，有年輕的見性、童年的見性，還有老人的見性不同嗎？王言：不也，世尊！那是不會的，見性，三歲時候的見性，跟六十二歲的見性是完全一樣的，就表示這個是不會有皺紋的、不會老化的，不受相的生死，就是如來藏性，是自由、是自在、是生死自在的，不受假相的拘束的。所以，我們身上沒有皺紋的地方，就是我們的心性，不會老。

[此科正顯能見之性不變。先以皺變對顯，其面必定皺於童年者，因此不是本來面目，故有皺變。故問今時觀河，與昔童時觀河之見，有老少否？童即少，

耄即老，不必定指九十歲曰耄。王答不也，世尊！]也就是見性[即無老少之變異。]佛要我們開採的，就是那一顆如如不動的見性。

[此中有一疑問，必須解釋。問：「世有年老，精神健康，聰明不衰者，可說不變，多有老眼昏暗，如何可說不變？」答曰：「自是眼暗，非關見性之事。若凡不信，我有一比例：世有老人，眼根昏暗，戴著眼鏡一看完全明白，如說見性有變，眼鏡亦復無用，今一戴眼鏡則明，足驗見性不變，自是眼昏，不是見性亦昏。」見性昏了，你戴眼鏡也沒有用啊！[如盲人眼根雖壞，見性無虧，眼鏡但為助緣而已，實是性明，不是鏡明。若定執鏡明，未戴眼上，何以不明？]]

這個道理是很簡單的。

經文：「佛言：大王！汝面雖皺，而此見精，性未曾皺；皺者為變，不皺非變。」

現在佛陀就剖析出來了。[此因皺以分變與不變。]變，它就是無常；不變，就是不生滅。[而此見精性未曾皺。]我們額頭會長皺紋；可是，我們本性不會長皺紋，我們見性是清淨的精神，完全是屬於智慧的層面，是無形無相的般若智慧，它不是肉體，不離肉體。[見精即第八識識精，性即元明之性；因在眼故曰見精，此見精之性，即本來面目，故無皺變。]所以，為什麼凡所有相，都是虛妄？因為凡所有相都會變滅。因此為什麼要學佛？學佛就是開採每一個人的佛性，那個不生不滅、不老、不被假相所困擾的不生滅性，又不離相，又不是相，相會變，清淨自性不變。

底下，經文：「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。」先解釋一下：變者受滅，「變」就是無常，只要這個東西是無常的，它會變的，就一定會受滅，意思就是：一定會有一天會滅掉。所以，萬法都是敗壞之相，不足取。變者受滅，就是一定你逃不掉的，變者一定受滅。彼不變者，元無生滅，那個不生滅的就沒有生滅。云何於中，受汝生死？就是我們的真心、我們的真如自性，它是絕對不會隨著相而生死的；為什麼有生有死？因為有相。是不是？所以，我們見性以後，就知道我們的自性、清淨自性是不受生死的。而猶，而你為何還引彼外道，斷見的外道、斷滅見的外道，末伽黎等這些外道，都言此身，死後全滅，佛的意思就是：我們的精神是不滅的、智慧心是不滅的。

[此因變以分滅與不滅。匿王既因身之衰變，而預知身之必滅；何不因見之不變，而預知此見，死後必不滅乎？]所以，我們要了解，人死後不是一了百了的，人死後如果沒有了生死，他是必須接受善、惡、無記三種業，在唯識學裡面講：善業、惡業、無記業的變化的因果關係的。所以，我們在這個身中，都充滿著十法界的，十法界的種子統統有的，當我們一個人起佛性的時候，他的心就接近佛的意境，所以，每一個眾生都有佛性。當我們起這個瞋恨心的時候，就是愛之欲其生，惡之欲其死，恨一個人的時候，恨不得讓對方死掉，這是我們每一個人都有地獄的種子來的，地獄的種子來的。當我們貪婪的時候，雖然是一個人，可是，我們的心所顯現出來的，卻像畜生一樣的，畜生就貪婪無遺了，貪婪無遺了。

所以，我們雖然是一個人，但是，各界的種子，十法界都有。因此我們也有天的法界的種子來的，譬如說：看到人家在做善事的時候，他不但不反對，而且他會懂得隨喜，這個就是懂得行善。看到人家行善，讚歎；看到人家行善，隨喜，自己盡自己能力也做善事，這個都是天界的因，天界的因。以前有一個黑道的，是殺人犯，現在已經抓去槍斃了。人家記者去訪問他的鄰居，因為他殺人被抓起來，現在已經槍斃了。去訪問他的鄰居，這個鄰居說是什麼？去問，這個記者問這個鄰居，說：你從小有沒有看到這個孩子？說：有！這個孩子怎麼樣？這個孩子生性好鬥、殘忍，好鬥、殘忍，只要他抓到的動物，每一隻統統把牠用刀子割，割斷手、割斷尾巴、割斷腳，只要抓到的統統砍，從小這個孩子就是很殘忍，從小！而有的孩子一出生以後，他就不會去傷害任何的眾生。你可以慢慢的去領受到，每一個人的心中，那種十法界的力道都完全不一樣，力道都完全不一樣。

諸位！你今天你們的佛道的力道強，無量劫來修的佛道力道強，很自然的就牽引，文殊講堂在講這個《楞嚴經》，你那個佛道的力量很強，一下子就牽引，你聽得充滿了法喜：太好了！我們舉一個例子，對面棟的，對面棟的，就住多少人，對不對？除了來一個、二個，一對夫妻來聽經以外，其他有來嗎？就最近的啊，離我們最近的。是不是？所以，我們心中因為充滿著十法界，每一個人，他的習性都不一樣，所以，你從一個人的行為舉止，大概可以看出這個人是哪一道來的，對男女的欲望很平淡的，大部分都是天道來的，天道來的；對

這個因果很重視的，大部分都是人道來的；對佛法一看了，就喜歡上了，愛不釋手，這個都是修行人再來的，諸位就是了！你不是修行人……對不對？像我們隔壁那個拜神的，你叫他來，他也不要啊，我們也是隨喜，人家心腸也好啊，叫人家行善，我們在這裡也是隨喜他。對不對？可是，他要跨進這個佛道，他沒有這個種子啊！所以，我們十法界都在現前這一念，無量劫來的潛在種子統統有，看哪一道的力道強？

所以，諸位也是上輩子做人，守住因果，這輩子才做人。諸位！上輩子你的心中，也是有天道的成分比較濃厚，所以，你看到善，就是一直想去做善；諸位是無量億劫來也是修行人，看到這個正法就鼎力的護持，是不是？要不然，誰要來做這個護持正法的工作呢？因此，我常常講：臺灣跟中國大陸很多菩薩示現的，有的示現出家身，有的示現在家身，真的，我的感覺、直覺上就是這樣子的，大乘根器菩薩示現，來擁護正法的人很多。假設說：臺灣的人，二千三百萬，每一個人，一個月只要出一百塊，正法的運作它就很順利，一個人出一百塊都不得了，來幫助記錄。中國大陸更不得了，十三個億，一個人一個月出一塊錢人民幣，十三個億，來記錄 VCD、DVD 嚇死人。所以，正法要不要重現，其實就是一念之間而已。假設說：佛教有那個福報，碰到一個大護法，這個記錄 VCD、DVD，刻不完了。所以，這個臺灣跟中國大陸，大乘根器的人很多，菩薩也很多。

[彼不變者，元無生滅：指見性，本來不生不滅。云何於中，受汝生死者：以見性既不與身同變，云何於汝身中，而同受生死耶？當知此身雖壞，真性常存。]

[而猶引彼末伽黎等四句，乃責留斷見。末伽黎此云不見道，字也，拘賒黎（是其母名）子，]拘賒黎子，拘賒黎的兒子。[其人謂眾生罪垢，無因無緣，即外道六師之第二，皆以斷滅為宗，故云都言此身，死後全滅。]

[能見不滅之文，既破匿王斷滅之疑，巧答會眾，意請諸義。此中面皴，見性不皴(身心之真妄判然矣)，]「**判然**」就是說：會生滅的就是妄，那個不生滅的就是真。你要捨妄，要取真。[皴者為變，不皴非變(身心之虛實攸分矣)。變者受滅，彼不變者，元無生滅(身心生滅與不生滅發明矣)。]來剖析、來發明、來闡釋。[此即向生滅身中，指出不生滅性。]諸位！修行就是要首先找到這個不生滅性作為本修因，這個才是真正進入修行狀態。[分明證驗，前匿王在身上觀察，故恐斷滅；今世尊在見上發揮，故無生滅。所謂：不離花下路，引入洞中天。]沿著這個花這條路走過去，別有洞天。[足見世尊說法之妙也！三如來征顯不滅竟。]

所以，一樣是講經說法，世尊來說法善於譬喻，容易引人家開悟。世尊不在了，那麼，我們就只好，依世尊所留下來的這個正法，來依教奉行，來如理如法的弘揚、弘傳。所以，弘揚正法是每一個人都有責任的，不是只是只有師父有責任，我要盡一點心力。所有的出家、所有的在家居士，只要你承認你是佛陀的

弟子，都有一分責任感的，因為咱們都是佛陀的弟子，哪有分彼此？責任當然是共同分擔，有能力的人做大事；沒有能力的人多少做一點小事，承擔一點責任，因為我們是佛的弟子。我們不承擔這個責任，難道佛法要在我們這一代斷滅？什麼叫做轉法輪，續佛慧命？什麼叫做延續佛燈明？難道是唱一唱就忘記了嗎？為什麼要延續佛燈明？這個世間只要沒有正法，這個世間所有的眾生都不能得度。我們不是說其他的宗教不好，而是說其他的宗教，統統是三界內，而只有佛法它是超三界的，其他的宗教，它講得不夠究竟，佛教講的是究竟第一義諦的實相。

這個世間只要佛教滅，就像太陽消失，沒有光明；法師不說法，鬼神自憂愁，鬼神也會憂愁啊！他們也不能得度啊！有一個人，他有陰陽眼，他晚上睡覺的時候，也能夠跟陰間的通，人躺著像睡覺又不像睡覺，可是，他的神識都可以到陰間。經過很多人的驗證說，他不是亂講，他起來這樣講，這個很長的故事。他講：陰間裏面最重視的是哪一教？儒、道、釋、回、耶，他說：陰間最重視的是佛教。也是這樣講的，是佛教。因為佛教能啟人智慧，能持戒、能行善、能超三界。其他宗教也能讓人家行善，最多就是生天。所以說：這個世間只要失去正法，就像太陽日落西山，沒有光明的一天，眾生絕對沒有辦法得度。

[辰四、王等極為慶喜。] 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！」 [一切凡夫外道，多執斷見，匿王本為除凡夫斷見之惑，故示同凡情而問。今聞死後不滅，已破斷見，故以生信發解，知即是

解，此信知，與前狐疑相照應，信知此身，死後不至斷滅。捨生趣生者：謂捨此生之現陰身，而受中陰身，]「現陰」就是現在的五陰身；到下一個階段出生的時候，就叫做中陰。人死後神識出來，到下一輩子投胎這中間，最長七七四十九天。很多人都疑問說：咦？我們那個阿公死了很久了，我們去問那個神，去觀落陰。咦？我們那個阿公也起來講話呢！我說：那個就已經變鬼了！知道嗎？那個已經落入鬼道了！中陰身的高度最高只有三尺而已，就像小孩子的身高一樣，七七四十九天以內，一定會轉世投胎。如果七七四十九天以內不投胎，那是不可能的。每一七一個轉變……最長四十九天。好了！如果說：他轉變成鬼了，他就有鬼通，等你到睡夢當中，他就來托夢給你，要功德。頻率，跟你睡覺時候，那個夢境頻率要記得相應。跟鬼神一問，他又起來講話了。可是，人如果沒有修行，他就是一直去問鬼神，不問正法問鬼神。所以，眾生問鬼問神，就很容易被那個惡心的人所詐騙，騙財、騙色，就是因為這樣統統被騙走了。為什麼？因為佛法她不懂啊，她什麼都相信人家。

我們如果有學佛的人，那福報就大了，有這個團體的人，他在中陰身的時候，如果有大眾的力量給他誦經、念佛，給他回向，這個力道就會很大！有的人講：師父！回向有效嗎？我說：為什麼沒效呢？《地藏經》不是這樣講嗎？七分當中得一分嗎？要不然我們在這裏回向做什麼？一定有效，怎麼會沒效呢？他說：師父！萬一沒效呢？我說：沒效也不會副作用，又不是吃西藥，你是怕什麼呢？你是在怕什麼？你消災回向，都是一定只有正面的。有一個人很驚恐，跑到師父這裏來：師父，師父！我說：什麼事？他說：我阿嬤死的時候，請了

二、三個法師來誦經。我說：那是好事啊！他說：我後來去探聽，說那個都是在家人穿出家衣服，不是真的和尚，那怎麼辦？那我阿嬤怎麼辦？我說：你不要那麼緊張，就算你請到的是假和尚，你阿嬤也不會因為假和尚來誦經下地獄的，他就是請假的，功德力不大，沒有力道，因為他不是真修行人。但是，沒有副作用，念一念，結結緣，不會的。他說：我嚇了一跳，我們請到的不是真的，這個事情我擔憂了好久，都一直不敢問。我說：不會的，就是請到假的，也不會傷害你阿嬤的亡靈。也不會傷害到你阿公，只是潦潦草草，沒有威力，念一念。你阿嬤會在陰間說：哼！請這些冒牌貨，根本沒辦法把我超度上去！最多最多就是這樣子而已，沒有力道。no power，最多就是沒有力道而已，不會傷害到亡靈，你也不用擔憂這個事情。

受中陰身，[再趣他生，而得後陰身，]所以，現陰身就是這輩子，中陰身，再來就是後陰身，就是下輩子了。[此即第八識「去後來先作主翁」依業受報也。]去後，就是往生的時候，是第八意識最慢走。來投胎的時候，是第八意識最先到。所以，西藏有一句話，很有意思的，你思惟看看，西藏的中陰身救度密法，這些西藏的書裏面，有一句話很有意思，它說：當你死亡的時候，全世界為你哭，而你卻笑；當你出生的時候，只有你哭，全世界為你而笑。慢慢體悟看看，這一句話是什麼意思？意思就是說：一個人死後，如果有修行的，神識得到解脫的，那一剎那，擺脫這個痛苦的色身的時候，那個看到了諸佛的淨土的時候，是世間人不知道，他會為你而哭，他看到你死亡，他會為你而哭。可是那個死亡的人，擺脫這個色身，是快樂得不得了。吾有大患，為吾有身，我們就是有

這個色身，才痛苦不堪！所以，當你死後、死的時候，全世界的人為你哭，只有你笑；當你來到這個世間的時候，只有你哭，全世界為你而歡笑。我們生了一個baby、寶寶的時候，哇！全家人都歡喜得不得了！可是你呱呱落地的時候，哇~~~你就是哭。所以，這立場不同。

有一次，這個禪師要走了，他的徒弟在旁邊哭。那個禪師是生死自在的，說：你們哭什麼呢？他說：我不死了！他又起來，他生死自在，他就不死了，他就又活起來。廣化律師也是這樣，有一次他生重病，很嚴重了，那時候在雷音寺，生重病，他眼睛閉起來，很嚴重了。這個比丘在旁邊，因為控制不住，就哭，只有我沒有哭，我就是坐在師父旁邊。有比丘哭，師父又起來，有一點生氣，就問他，說：你是哭你，還是哭我呢？如果說你哭你自己，還有一點意思。他生死自在了，他需要你哭嗎？所以，就問說：你是哭你？還是哭我？人家是持律的，清淨的，後來在雷音寺，他也是沒走。師父那時候告訴自己：既然這麼有修行，生死自在了，師父！就看您了。我就跟恩師講，說：如果業報已盡了，這個世間也不值得留戀；如果因緣具足，眾生福報夠，就繼續留下來度眾生。結果眾生還是有福報，那時候在雷音寺的時候沒有走，大家都為他拜梁皇寶懺。所以說：我們應該是哭是哭自己，不是哭別人。依業受報就是這樣。[王與他一類懷斷見之機，斷疑生信，聞法歡喜矣！]

[匿王本不求取真心，]因為受外道斷見的影響。現在[雖聞不變不滅，不以為喜，]因為他本來就不求取真心。[又匿王本不求出生死，]因為受外道的影響，

[雖聞受汝生死，不以為驚；惟聞不至全滅，]只有聽到不至於全滅，[顯有後世，]顯然是有下輩子的。[頓銷斷見之疑，故信解生喜，非餘眾無有信解歡喜也！權小聞說，彼不變者，元無生滅，云何於中，受汝生死；遂信生滅身中，元有不生滅性，解悟離識心外，別有此常住真心。自此修大定，成菩提，端有望矣，故亦踴躍歡喜，得未曾有也！此科以見性不滅論，盡未來際，究竟常住不滅，是四義中常義。三顯見不滅竟。]

如果你要認識佛，不是什麼稀奇的東西，就是寂靜的內心世界，如如不動，一塵不染，一絲不掛。那一種如如不動清淨心，就是佛。所以，不可以離開現前當下這一念心性，而往外找佛，那叫做外道。諸位！佛往心中求，莫往他處覓。我們復習一下原文，師父念，你們跟著念：顯見是心，顯見不動，顯見不滅，顯見不失，顯見無還，顯見不雜，顯見無礙，顯見不分，顯見超情，顯見離見。我們就講到了第三段顯見不滅。

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/>