

2016-12-31 聖喜長老 南傳佛教

死亡的教法

我們提到死亡，其實有兩種，一種世間法的死亡，一種出世間法的死亡，世間法的死亡就是我們的生命在一百年以後可能就死了，而出世間法對待死亡是真正的方法，隨時你都看到我們其實一直都在死亡當中，所有的禪修者，尤其觀行者，都必須要瞭解到這件事，一個觀行者他可以瞭解到什麼是所有的物質體(色法)，什麼是所有的心理層面(名法)，當這觀行者一次次看所有的小元素，一次次不停的觀，就會瞭解這一切就是法的自然呈顯狀態，不只是你、我，都是不斷的在死亡當中，所有的法的架構皆是如此，所有樹、石頭、整個地球都不斷在死亡當中，這就是因和果，每一時刻，不斷的都在死亡當中，可以看到自己不斷在走向死亡當中是很好的，可是，如果你能瞭解到所有世間一切的法其實都不斷的在死亡當中，這就會更好。

佛陀有告訴我們，不但要看到現在這樣，還要看到我們的過去，因為我們過去有執取、有錯誤的知見、有我慢，這個執取叫(lobha)(貪心所)，這個錯誤知見叫(ditthi)(邪

見)，這個我慢叫(mana)，我們不應該對過去有所執取，我們不應該對過去有錯誤的知見，我們也不應該對過去有慢心生起，同樣這方式，佛陀也告訴我們，對於未來也不要計畫他，說這樣的東西對未來很好，或說這樣錯誤的知見對未來很好，或對未來的某些事而後慢心生起，所以，對未來也一樣，要把這三樣東西都把它移除，當你看到東西說這個很好，這就是錯誤的知見，不管是過去、現在、未來，都要把這錯誤的知見移除，執取心、錯誤的知見、我慢，把這三樣東西移除，這就是佛陀的教法。

去看到死亡，去看到我們不斷在變易當中是很好的，可是當你看到這些，這並不是我們的目標，你去看到你的身體元素不斷在改，小粒子不斷在改，這都很好，可是他不是我們的目標，我們的目標是要把我們的心導正，因為看到這些而把心導正，只是去看到它變化的方式並不是我們要的，我們必須要慢慢、慢慢移除我們的執取、錯誤的知見及我慢，我們身為修行者必須要瞭解這顆心是這樣，如果一個人不能瞭解這顆心是這樣的話，他的執取心就會越來越增強，能看到身和心是很好的，如果這時卻覺得：真好，我可以看到身

和心。這時，執取心就起來了，所以，有時我們修這個，可以做到這個，別人不能做到這個，執取心就起來，有些人說，我現在對法有更深入的瞭解，這時，那個我執、我慢心也會起來，所以，去修這些的時候，其實都不是我們的目的，都只是一個方法而已，目的就是要移除這個執取心、這個錯誤的知見(、我慢)，不管是現在、過去和未來，通通把它移除掉，尤其一個修觀的觀行者，在這部份要多付出一些心力修持。

當我們看到很多事發生時，要看到其實不是因為人，只是每個人它呈現不同的習氣，當我們看到這個人，不是人的存在，只是心和心的呈現，因為心不停的在改，有時，你看到自己的貪著的心在那，看到其它人好像貪著心比較少，有時，你看到你的慢心很高，看到其它人比較少，或看到你的錯誤知見比較少，其它人比較多，這些都是不一樣，每個人習氣都是不一樣，可是看來看去，最後還是要回到佛陀所說的，什麼是目的，我們修行的目的，每個人都要瞭解到什麼是法，如果每個人都能瞭解佛陀所教的法，都能證到聖果的時候，這時每個人的心才都是一樣，因為這時錯誤的知見、

執取、我慢都沒有了，他瞭解的也一樣、你瞭解的也一樣，這就是了解法、瞭解聖果的情況也一樣。

佛陀有特別的再提到執取心、錯誤知見和我慢，這些東西都是非常危險的，所以，我們不能去評斷一個人說為何這個人做這樣的事、說這樣的話，其實不是，他只是一個心境在那裡轉，特別是一個修觀的觀禪者，如果這觀禪者說為什麼這個人做這種事呢，你心裡有這句話出來時，已經是錯誤的知見出來了，所以當你會這樣想的時候，心裡面說為什麼這個人做這種事時候，你心裡面已經很容易就有有嗔恨心、錯誤的知見和慢心起來了，所以這時就是要把自己的心力提起來，加強心力。

身為一個老師，不能把所有的法都給你，只能夠幫你解釋，告訴你什麼是法，重要的是弟子要自己成為自己的老師，尤其是一個禪修者，他必須要自己做自己的老師，自己引導自己，身為一個老師，只能用世俗方便的語言來指導我們，以這種世俗方便的語言是沒有辦法完全把法呈現給我們，只能帶給我們一些啟示，所以，我們不能責怪老師，如

果自己有心裡面的弱點，不能責怪是老師的錯，應該責怪自己：我這方面是比較弱的。

通常我們有些事發生了，我們就很容易責怪外界，都沒有責怪自己，舉例說，有人一直責備我，我到最後忍不住棍子拿起來打下去，這時這個人可能跑來跟報告，說他做這個事很不好，他打我。

可是一個能夠有了悟心的人，他會用另一種方法來報告，他說其實是我的錯，我做什麼事做錯了，他打我，我應該原諒他，應該要互相原諒，她責備我，是因為我沒有耐心，我的忍辱波羅蜜不夠，是我的弱點，我應該把我的弱處提升起來，加強他，所以，正確方法是都不要責怪外境，都是自己，應該做的是看清自己的弱處，對治自己的弱處。

佛世有個故事，有個國王，他派一個大臣去治理邊疆的戰亂，這個大臣是非常有智慧的人，他用很有智慧的方法把邊境整治很好，國王很滿意，就對全國宣佈這大臣做的

很好，要給他七天做國王治理這個國家，於是這大臣就變成七天的國王，隨從、大將都非常的歡樂享受這七天，其中有一個舞女跳舞很棒，每天都這樣飲酒作樂，到第七天時，這個暫時的國王到河邊洗澡，而我們的佛陀突然展現很特別的微笑，全身放光，阿難請問為何微笑，佛陀說你會看到這國王今晚會證聖果，而且會往生，佛陀如此受記，阿難相信佛陀的真實語，並很信心的向大眾宣說此事，可是有些人很懷疑，所以非佛教徒及佛教徒都來這城市看結果會怎樣，而這暫時的國王回到宮殿，又繼續飲酒作樂，舞女繼續跳舞，但這舞女七天沒吃東西的認真跳舞，非常疲累，當下她突然倒下就往生了，這國王看到這樣都呆住了，而且非常悲傷，因為這七天都一起非常歡樂，卻突然死了，這國王想怎麼辦，這種悲傷的感覺充滿心中，他想我必須把悲傷的感覺去解除，所以他就到佛陀那裡，他的隨從也跟隨，他告訴佛陀發生了這樣的事，因為這件事，我現在是多麼的悲傷，佛陀告訴他，你不應該為這個而傷心，你應該看到過去你有很多的執取、錯誤的知見和我慢，你也應該看到未來有你的執取、錯誤知見和我慢，你要看到現在的執取、錯誤知見和我慢，他聽到這樣的法，他的心就慢慢靜下來，他的心就觀得更深更深，

了悟力不斷的深入，這時悲傷的情懷慢慢解脫，當了悟力從心中升起，他可以入觀，觀到身和心、觀到身心的變化、觀到生滅、觀到過去現在未來，所以當下證了聖果，但其它的人還很懷疑，這時佛陀就說你現在已證聖果，你要展現給其它不信的人看，於是，他當下就躍入空中，在空中對佛禮拜，上下躍入七次，高至棕栢樹的高度，最後他盤腿于空中，向大眾宣說他證悟的始末，他說過去世某個佛的時代，他是傳法者，非常喜歡弘法，他總是到處鼓勵人向佛陀學法，那時的國王覺得他很好，就給他馬、馬車、大象等等，讓她去更遠的地方傳法，他就這樣八萬年在傳法，可是他那時並沒有證悟，因為波羅蜜不夠具足，之後又經過一些生命，到這一生他才證悟，波羅蜜具足，他最後在空中入火遍，在空中火化掉，底下的人用白布把落下來的舍利子包起來，佛陀也為他蓋舍利塔。

對我們來說，直到我們圓滿我們的了悟力、圓滿我們的波羅蜜，我們都必須要不斷的增進、不斷的增進，要試著移除我們的執取、錯誤知見和我慢，這就是佛陀的教法，要看到我們所看到的不實在幻境，要把我們的目標放在移除

內心的執取、錯誤知見和我慢。