

20210910《靜思妙蓮華》滅三妄惑 度二生死（第 978 集）（法華經・化城喻品第七）

- ◎「滅」，是即涅槃，滅見思塵沙等無明三種妄惑；「度」，是度分段變易兩種生死，大患永滅超度。
- ◎「應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」《法華經 化城喻品第七》
- ◎「其國名好城，劫名大相。諸比丘，彼佛滅度已來甚大久遠，譬如三千大千世界所有地種。」《法華經 化城喻品第七》
- ◎大通智勝，乃一乘實相之果佛。此智之體，太虛為大，無可比擬，三千塵點劫數、物種量數無與等，名勝。
- ◎此中明宿世因緣，先舉過去佛為結緣之所在。過去無量……等，表所證超出群數之外，首於有物之初。不唯顯大通成道之久，正明諸子受化之深。
- ◎以理推之，是眾生本源之覺體，眾生自迷色心之後故小而不大，封滯無明之殼故礙而不通，潛伏藏識之內故劣而不勝。
- ◎以理推之，是眾生本源之覺體，眾生自迷色心之後故小而不大，封滯無明之殼故礙而不通，潛伏藏識之內故劣而不勝。
- ◎若能了色心之迷滯，破無明之封殼，則智勝現前，生佛無異。
- ◎其國名好城：將來依止之國土名好城。佛名大通，通由定發，所應之國，禪定為城，故名好城。
- ◎劫名大相：大通佛壽五百四十萬億那由他劫，佛壽尚爾，其劫又長，時相、事相、佛菩薩相，一一廣大，故曰大相。
- ◎諸比丘，彼佛滅度已來甚大久遠：告諸會眾，彼大通佛過去已久。甚大久遠者，言此佛去今久遠之時分甚大也。
- ◎譬如三千大千世界所有地種：積塵成土，積土成地，一切微塵是地大種，欲譬劫久，故舉大千所有地種。
- ◎地種：地為四大之一，以能為能藏能生一切之因，故名為種。地種：即專指大千世界中，地大之質量而言。

【證嚴上人開示】

「滅」，是即涅槃，滅見思塵沙等無明三種妄惑；「度」，是度分段變易兩種生死，大患永滅超度。

「滅」是即涅槃
滅見思塵沙等
無明三種妄惑
「度」是度

分段變易兩種生死 大患永滅超度

這就是滅度的意思。到底要滅什麼呢？每天我們都是這樣說，眾生無明，煩惱迷惑太多太多了，所以修行就是要，滅除一切煩惱無明惑。量有多少呢？就像塵沙一樣，那麼的多啊！這麼多的無明，就是都在妄惑之中。見思惑、塵沙無明，就是這樣不斷迷妄了我們。其實，這三種妄惑是空幻，偏偏眾生都是這樣的執著，執著在這空幻的名利、物質等等，就造了很多你爭我奪，這麼多的事故，就這樣不斷衍生出來。

佛陀教育我們就是要滅，滅就是涅槃。涅槃，那就是寂滅、也是寂靜的意思。寂靜、寂滅，意思就是說，一切的虛幻無明，見思、煩惱完全滅除，這叫做滅。要滅的東西是這麼的多，我們的見解，道理就是這樣，原來是這樣，要占有為己有，這個東西就是我要的，我要的，別人不能侵占我；但是你想要，願意讓，卻是讓了，他還是不夠，還要再讓得多，再多一點，這種貪之無厭，無明見解，這種不斷侵占、侵占，以為天下，唯有我所擁有的，他沒有想到天下是眾生共有，佛來人間是度有緣人，哪個地方有緣，與誰有緣，誰就能在那個地方來度化。

就像釋迦牟尼佛，一個貧婆，佛陀就會向阿難說，阿難那位是你應該度的，去吧，你去度她，這不就是眾生與佛的緣，也有個限量，過去佛陀修行的過程，疏漏了一個緣，今生成佛了，就是這個緣，被疏漏掉的，同樣，他也無法將她度來，還是要借重，阿難，貧婆是與你有緣的。

所以佛法不可思議，因緣實在是不可思議，所以這個因緣，從長久以來就是這樣，所以我們〈化城喻品〉，我們都要很重視因緣，給我們很長久的時間，讓我們去投入人群，讓我們去造福人間，讓我們去了解眾生相，了解無明煩惱法，到底是如何去對治，這就是增長慧命，要用很長久的時間。

所以說來，滅，就是要滅除一切無明、煩惱、見思等等，實在是談何容易，人世間必定都有界限，這叫做世界，要有一個界限，你要盡你的責任，你要盡你的力量，責任與力量，各人為了度眾生，各人盡責，我要替這些眾生負責任，我要盡我的力量去付出，這每個人在修行的過程，都是這樣，我們在做什麼事情，這件事情是我們要負責

任，我們做這件事，我們要盡我們的力量，佛法不離世間法，但是，這世間法要如何才會圓，才能圓滿？才能一切都清淨，無掛礙、無污染？這就是修行的難處。那是很難，就是難，我們才叫做修行，這些難，就是我們在無明複製，我們若處理不好，就是複製無明。

佛陀與貧婆，只是這樣走過去，同樣的道理，一句的語言處理不好，世間法則，生死就是人生的法則，有什麼，哭成這樣呢？這樣就過去了。阿難處理得很好，這個故事，大家都還記得，妳的心，我了解，很痛苦，不過，這就是自然法則，就是這麼過去了，哭，傷害身體，來，這條手帕讓妳將臉擦乾，放下心這種煩惱吧，這樣，雖然前後都是，自然法則，同樣這個法，那種溫柔的攝受，與理智地這樣走過去，就是不同，緣只是差別在這裡，差在溫馨的感受，這樣這個緣，貧婆就是阿難應度的眾生，這就是處理中一點點的疏忽。

所以我們一直說六度四修，「無餘修」很重要，一點點都不要讓它疏漏了，修行總是盡力，盡責任，也要盡責任，也要盡力，這是在待人處事，就是要無餘、無間、長時，還要尊重。所以這「四修」，在我們六度行中不能缺少，這樣才能圓滿，時間要很長。

若說到〈化城(喻品)〉，就會覺得時間怎麼那麼長，是啊，要這麼長的時間。度，是度分段、變易，分段生死、變易生死。分段生死就是這麼粗相，生、老、病、死，人人都是逃不過。在這分段生死，哪怕是聲聞、羅漢，佛陀來人間，他也有一段時間，從生到入滅是八十年，這一段時間，這叫做分段生死。但是，聲聞、羅漢、緣覺，他們已經了解道理，不要再與因緣糾纏，所以才會取獨善其身，不敢再來分段生死。所以要度，想要度過這分段生死。

不過關鍵在哪裡呢？變易生死，那就是我們的思想。我們的見解、見思惑，這麼的微細，起心動念這種變異，縱然已經斷了分段生死，聲聞、緣覺，道理透徹了，卻是那個變易(生死)還在。我們全都淨化了嗎？我們若將這個變異，見思淨化了，那就是我們的真如了，就是我們的本性了。佛陀他的覺悟，遍虛空法界，宇宙的真體，那就是天體，在我們的思想中都一概很清楚，所以這種見思惑，若是受污染，那就是製造煩惱、無明，我們的觀念，我們的思想，我們有淨化了嗎？我們若全都淨化，那才是真正回歸虛空法界，宇宙天體與萬物會合，瞭如指掌，完全清楚了，就沒有塵沙妄惑，就沒有這些事件了，就是來人間，就是有一段一段的人間。

看，迦葉尊者將來成佛，壽命雖然很長，但是也是十二小劫而已；目犍連尊者，他更長，倍數，二十四小劫，很長、很長，也是同樣有一段，他住世那麼長，他完全淨化，度無量數的眾生，斷了我們的變易生死，才是真正我們的生命來去，是自我掌握著，我們自己掌控得住。

同樣，佛佛道同，就是都來人間度他眾生，但是他是善逝、世間解，是因緣具足的時候，他了解，他就這樣善逝而來，去又再來了，乘真如法而再來人間，所以他來人間，就是為一大事因緣，因為他的化緣在娑婆，在五趣雜居地，所以他的分段(生死)，就是八十年的人生，是要度化這樣的人間，這樣的壽命，與這人間壽命就是合理，會合這人間的壽命，這是佛陀他已經都淨化之後，去來無礙，這樣才是真正斷生死。斷了生死，就是自度、度他。將自己已經自度了，就如聲聞、羅漢、緣覺，道理很清楚，自度了，他還要去度他，這樣才有辦法到了，斷變易生死。因為自我淨化，生死自在，去來無礙，來，是為了眾生而來，是有使命而來，這才是真正斷生死；不是凡夫的生，帶業而來，不是。

這兩種生死大患永滅，要超越，度，度過了這種凡夫帶業而來，這種的大患，由不得自己，這種的無明、煩惱、塵沙，所造成的，帶業來生，這完全滅掉了，所以叫做「大患永滅超度」。超越、度了生死，度了分段生死，度了變易生死，度，度過這種凡夫無明。這就要用很長久的時間修行，才有辦法滅與度。

「滅度」這兩字，是我們要放在很長很長的時間，修行的過程，「塵點劫」，很長的時間，這樣從無始一直到現在，無法說它的開頭，一直到現在。還有未來，佛陀為弟子授記，就是授記在未來要成佛，未來能成佛，要再覲三百萬億諸佛，還要再奉事供養，這很長的時間，時間就是要這麼長。不過，是不是得將來能成佛，我們先不要想那麼多，想我們現在的人生，如何做，我們人生生命的價值，我們若這樣專心用功，佛法，我們用在心裡，時間多長，我們不去想那麼多，到底我們還要再遇到多少佛呢？現前人人無不都是佛，人人本具佛性，所以我們要在人人的生活中，我們無餘、無間、長時、尊重，這樣互相對待，這不就是今生即時，我們就是在供養奉事諸佛嗎？我們若是用這樣，這是我們的本分事，那就不困難了，這要很用心去體會佛法。

應供 正遍知
明行足 善逝

世間解
無上士
調御丈夫
天人師
佛 世尊
《法華經 化城喻品第七》

所以，過去大通智勝如來，「應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」已經不斷不斷修行，佛德具足，十號完成。這是我們前面說過的經文。

下面接下來(經文)，「其國名好城」，大通智勝佛，他的國土那個時代，「其國名好城，劫名大相。諸比丘，彼佛滅度已來甚大久遠，譬如三千大千世界，所有地種。」

其國名好城
劫名大相
諸比丘
彼佛滅度已來
甚大久遠
譬如三千大千世界
所有地種
《法華經 化城喻品第七》

釋迦佛開始又說，大通智勝佛成佛之後，他的國土的名叫做「好城」，那個名稱，還有，他的劫名叫做「大相」。

開始我們要再來了解，大通智勝佛，所成佛的國家與他的劫名，都已經成就了，就是「一乘實相之果佛」。

大通智勝
乃一乘實相之果佛
此智之體
太虛為大
無可比擬
三千塵點劫數
物種量數
無與等名勝

這是大通智勝佛，這就是代表一乘實相之果，因為這尊佛，他有十六王子，這十六王子，其中就有我們很熟悉的佛在，比如說，(阿)彌陀佛，也是在這十六王子(之一)，他在這尊佛的時代就修行了，現在的釋迦佛，過去彌陀佛，他方世界彌陀佛，同樣在這十六王子之中，所以每一尊佛，都是在大通智勝佛那個時代，聽《法華經》。

佛入定時，一入定不知多久，所以這十六沙彌，各人就去複說《法華經》，這再下去，在〈化城喻品〉，佛陀會很明白講出，我們與釋迦佛，那個因緣在其中，在大通智勝佛，也是有結緣過的，可見我們也是無始以來，與釋迦佛、與大通智勝佛，同樣，我們有過這樣的因緣。

所以大通智勝佛，「乃一乘實相之果佛。此智之體，太虛為大，無可比擬」。這尊佛的智有多大呢？智體，要告訴我們多大，用太虛來譬喻，太虛，虛空法界這麼大，無可比擬。這就是大通智勝佛的智，智慧有這麼大，所以叫做「大通」，通徹了一切，開闊如太虛。太虛這麼大，還比不上，大通智勝(佛)的智體。若要說他的智體到底有多大？就是比虛空還要大。

「三千塵點劫數、物種量數，無與等名勝」。所有的物種有多少啊？不論是人種、動物種、生物種，或是植物種等等，「三千塵點劫數，物種量數，無與等名勝」，都沒辦法與大通智勝佛的智，能與他相等論，所以這是「勝」。所有一切的量數都化作「智」，空間，那個智慧還是比它還大。

所以說，「大通智勝」，他就是「乃一乘實相之果佛」，覺就是一切實相，果佛，就是覺的源頭，覺性的源頭，虛空有多大，他就再超越虛空，有多少的虛空，他再超越多少虛空，這叫做智慧，我們人人都應該有，不論你到哪裡的空间，是這樣的空間，你的眼睛所看到這樣的空間，你再出去到外面，外面那個空間，你又看到那麼大，又在外面更上一層樓、二層樓，去看空間，我們的空間還比這個空間更大，這在我們的見、思，若能全部淨化，不就是我們有無量數的智嗎？那種的開闊，既覺悟的覺者，既覺悟的本性，那就是法的源頭。

這就是我們要很了解，用心去體會這個實相，一乘實相，這源頭的覺性，源頭的覺性就是這樣，這麼開闊。這當中就是在表明宿世因緣。

此中明宿世因緣
先舉過去佛
為結緣之所在
過去無量等
表所證超出
群數之外
首於有物之初
不唯顯
大通成道之久
正明諸子
受化之深

這個宿世因緣有這麼長，我們與佛的緣，佛陀與大通智勝佛，那麼長久以前，修行一直一直到現在，這是明宿世因緣。十六王子在大通智勝佛的座下，一直到現在，我們的釋迦牟尼佛，娑婆的教主釋迦牟尼佛，這個因緣有那麼長。所以「先舉過去佛，為結緣之所在」，就是從大通智勝佛，那個時候開始。

「過去無量」，「表所證超出群數之外」。這麼長久，這樣的修行，這種就已經是超出了群，所以「首於有物之初」。那是很長久，從開始以來。我們常常聽到盤古開天地以來，原來所了解的初成，成、住、壞、空，從開始「成」，這個世界開始有的時候，很多、很多慢慢進化出來，那個最最初的道理，這是佛，大通智勝佛的時代，那就是最原始了。

不唯顯大通佛成道之久，不只這樣，這也是「正明諸子受化之深」。大通智勝佛，那麼久那麼久的以前，盤古開天地，應該，就用我們世俗來說，就是最初那時候，那個時候就是有諸子，十六王子，開始要來接他的法脈，分布在不同的世界去度化眾生，這就是正開始，就是要說出，這麼多的諸佛在人間、在此世他方，在化度眾生，很深的緣。

所以「以理推之，是眾生本源之覺體」。

以理推之
是眾生本源之覺體
眾生自迷色心之後
故小而不大
封滯無明之殼

故礙而不通
潛伏藏識之內
故劣而不勝

用這個道理來推，所以說來，是我們眾生，人人本具佛性的開頭，我們人人本具，其實，這就是要告訴我們，人人無始以來，我們就是帶著這樣的本覺佛性。一乘實相，那個本體的理已經人人本具了，「是眾生本源之覺體」，就只是一念無明，造作很多、很多，煩惱不斷複製，我們現在就是要如何淨化，這個見解，我們要好好自我來淨化，了解佛法之後，修行要自己，所以我們既然人人，眾生的本體、覺體，本源覺體，可見修行就要我們自己，造作煩惱無明，也是我們自己，要淨化無明煩惱，斷塵沙惑，也是要靠我們自己。

「眾生自迷色心之後」，我們一念無明，開始自障，那個一念無明迷色，因為外面的境界，來誘引我們的心，之後開始「一念無明生三細，境界為緣長六粗」。這些粗相，色、聲、香、味、觸、（法），來誘引我們的六根，這樣一直開始，貪念從小而大，不斷延續，所以「故小而不大」，其實開始是這樣而已，但是我們自己總是一直延續，擴大了這麼多的無明，因為我們自己停滯在無明殼裡，無明殼，知道嗎？就像稻穀，穀種，這個穀種，我們若是就這樣收來，脫殼就變成米，米就供應人用，就沒有了，你若是留著穀種，這樣穀種能成為秧苗，經過了農夫去撒秧苗，稻穀撒下去，就浸泡，它就穀種變成秧苗，那就是它的種，從殼這樣脫殼而出，芽就出來了。

同樣，每一顆種子，果樹的種子也是這樣，不論哪一種水果，也是來自這顆種子，這顆種子讓它因緣具足，這顆種子同樣脫殼而出，發芽，就開始慢慢長大起來了。所以說來，這一念心，就是都在這種無明殼之中，無明其實是在我們的心裡，小小的，一點點的觀念，但是，它假使「脫殼」，就會造成很多的無明。

同樣的道理，我們的如來藏，我們若能將好的種子，用心，自然我們有道，覺的道上，我們若邁步走過去，就沒有障礙，所以我們若故步自封，就如在無明殼之中，而我們若是能邁步走，那就開始往覺道走去，所以說「故礙而不通」，這個殼將我們包住了，這個無明殼包住了，就像是無明埋藏了，我們的真如本性。

我們的真如本性就是「潛伏藏識之內」，我們人人都有這樣的真如本性，但是我們都是一直在造業，所造的業就是在第八識，這個第八識

所藏的，就是無明、煩惱、業識，我們就要脫開第八識到第九，那就是真正覺性，所以平時凡夫都說到第八識，真正(第)九識才是清淨無染。

不過，可惜我們現在都是，「潛伏藏識之內，故劣而不勝」。我們眾生就是這樣，我們很劣，但是大通智勝佛是勝，已經超越了。這就是覺的源頭，就是要脫離覆藏，這種無明的覆藏，要脫離這種藏識，才能清淨無染穢的智慧，第九識。

「若能了色心之迷滯，破無明之封殼，則智勝現前，生佛無異。」

若能了色心之迷滯
破無明之封殼
則智勝現前
生佛無異

我們就是若能這樣，若能了斷這種色，外面的境界，一切人事物的煩惱等等若突破，這種迷惑若能斷除，那就是破無明，無明封住的這個殼，我們就能突破，所以就是「則智勝現前」，我們自性的智勝佛，也出來了，眾生與佛就沒有差別了。佛陀本來就這樣說，「心、佛、眾生，三無差別」，本來我們與佛是平等，偏偏我們就是，無明覆藏在我們的業識裡。

「其國名好城」，那個國土叫做「好城」。

其國名好城：
將來依止之國土
名好城
佛名大通
通由定發
所應之國
禪定為城
故名好城

「將來依止之國土名好城」。就是那尊佛，不知從什麼時候開始修行，所以他所依止的國土，名叫做「好城」，很好的國土。「佛名大通」，就由定，這尊佛已經思惟修，長時間都是在定中，這念定的心，不論是什麼樣的境界來，他的心都是很堅定，所以「通由定發」，通是由定

發，我們若沒有很定的心，凡事要思惟，修行要好好思惟，不要一點點境界，我們就受這個境界，把我們轉動了，所以我們必定還是要定，我們才辦法通，要不然，永遠我們都被煩惱困住著，所以「發心如初，成佛有餘」，發心那時候的定，我們思惟決定要修行，所以思惟修，永遠都是定，「通由定發」，因為定，我們才有辦法心智通達，我們若沒有定心，永遠都是繞在這個無明殼裡。

所以「所應之國，禪定為城」。這個國家安住，就是安住的地方，禪定就是它的城，可見思惟修這個定力、定心，這就是大通智勝佛所住的地方。這無不都是教我們修行要定。所以「故名好城」。我們的心永遠永遠，要定在我們初發心那個時代，不論經歷多久，就像釋迦佛從大通智勝佛時，一直一直到現在，就是在這個定，初發心那個時代。「劫名大相」。

劫名大相：
大通佛壽
五百四十萬億
那由他劫
佛壽尚爾
其劫又長
時相、事相、
佛菩薩相
一一廣大
故曰大相

就是大通智勝佛，壽五百四十萬億那由他劫，這麼長啊！五百四十萬億，這麼長啊，盤古以來，無始，這樣，大通智勝佛的壽命那麼久，「佛壽尚爾」，佛壽依然是那麼長，「其劫又長」，他的時間更長，有正法、有像法，劫，他的時代更長，「時相、事相」，時間的像、事的相，反正不論是，那個時代的時間之長，很長，那個時間的人事物相，也是很大，所以「佛菩薩相，一一廣大」。都是很大、很長。他的國土，那個城所住的，不論是時間，不論是人事物，不論是那個時候那些眷屬，都是菩薩相，真的是一一都很大，大得數字無法標出，真的是很大。釋迦佛要告訴我們這麼大。

諸比丘
彼佛滅度已來
甚大久遠：

告諸會眾
彼大通佛過去已久
甚大久遠者
言此佛去今久遠
之時分甚大也

「諸比丘！彼佛滅度以來，甚大久遠」。那尊佛滅度到現在，時間很長久了，「甚大久遠者」，就是說「此佛去今久遠，之時分」，很長久了。
「譬如三千大千世界，所有地種」。

譬如三千大千世界
所有地種：
積塵成土
積土成地
一切微塵是地大種
欲譬劫久
故舉大千所有地種

三千大千世界，土地上所有的東西，所有種種的東西，所累積下來的塵沙成土，這些東西累積成地，將這些東西一樣一樣，都變成為土地，「一切微塵是地大種」，就是土地有多大，(物)種就有多少。所以「欲譬喻劫久，故舉大千所有地種」。為了要譬喻這麼多，所以用這樣的方法來形容。

地種：
地為四大之一
以能為能藏能生
一切之因
故名為種
地種：
即專指大千世界中
地大之質量而言

地種，是地為四大之一，以能為能藏能生一切之因，故名為種。大地它能生長一切，能造作一切，能藏一切。看看大地所載的東西，能藏一切，能生一切，這是因，故(名)為種。大地，互相為因，互相為緣，很多。「地種」，那就是「專指大千世界中，地大之質量而言」。

這就是，我們要譬喻的，實在無法用數字來譬喻，只好用地，將大地所有一切萬物，包括沙土等等都算作世界，是物量、時間，都絕對無法算數出來。

所以，我們學佛真的要用很耐心，要如何才能滅度，到了真正是靜寂的境界呢？這要看我們是不是，時時有在思惟修嗎？定心來思惟。就要時時多用心！