

20150628 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

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，到底是要滅什麼呢？每天我們都是這樣說，眾生無明，煩惱迷惑太多太多了。所以，修行就是要滅除了一切煩惱無明惑。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，這三種都是這樣不斷迷妄著我們。其實這三種，見思、無明、塵沙、妄惑是空幻，偏偏眾生都是這樣的執著，執著空幻的名利、物質等等，就造作了很多的你爭我奪，這麼多的事故就這樣不斷延伸出來。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，要佔有為己有，這個東西就是我要的，我要的，別人不能來侵占我。但是你要的願意讓，但是讓後，還是不夠，你還要再讓得多還要更多，這種的貪之無厭，無明見解。這種不斷侵佔侵佔，以為天下是唯有我所擁有的，他沒想到天下是眾生共有。

佛陀來人間是度有緣人，哪個地方有緣，與什麼人有緣，誰就能在那個地方來度化。就如釋迦牟尼佛，一位貧婆，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，被疏漏掉了。同樣的，他還是無法將她度進來，後來是要借重阿難，「阿難，貧婆是與你有緣的。」所以佛法不可思議，因緣實在是很不可思議。所以，這個因緣從長久來就是這樣。所以我們〈化城喻品〉，我們都要很重視因緣，給我很長久時間，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。所以來說，滅，就是要滅除一切無明、煩惱、見思等等，實在是談何容易啊！人世間必定都有界限，這叫做世界，要有一界限。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，每一個人在修行的過程都是這樣。我們在做什麼事，這件事是我要負責任，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？如何才能圓滿？才能一切全都清

淨，無掛礙、無染污。這就是修行的難處，那是很難。就是難，我們才叫做修行。就是這些的難，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，一句語言處理不好，「世間法則，生死就是人生法則，為何哭成這樣呢？」這樣就走過去了。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，就是這樣過去了，哭，傷害身體。來，這條手帕讓你將臉上的淚擦乾，放下心這種的煩惱吧！」這樣，雖然前後都是說自然法則，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。緣只是差在這裡，差在那溫馨的感受，這樣這個緣，貧婆就是阿難應度的眾生。這就是處理中，一點的疏忽。

所以好幾天前，我們一直說六度四修，「無餘修」很重要，一點都不要讓它疏漏了。修行總是盡力、盡責任，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，時間要很長啊！說到〈化城〉，就會覺得時間怎會這麼長！是啊，要這麼長的是時間。度，是度分段、變易，分段生死、變易生死。分段生死就是這樣粗相，生、老、病、死，人人都是逃不過，在這個分段生死。哪怕是聲聞、羅漢，佛陀來人間，他也有一段的時間，從生到入滅是八十年，這一段的時間，這叫做分段生死。但是，聲聞、緣覺、羅漢他們已經了解道理，他們很怕，害怕還有來生，這因緣糾纏他們都很清楚，不再想與因緣糾纏，所以才會想取獨善其身，不敢再來分段生死，很怕再有下一段的人生，所以想要度過這分段生死。

不過關鍵是在哪裡呢？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，起心動念這種的變易。縱然已經斷了分段生死，聲聞、緣覺，道理透徹了，卻是那個變易未斷，這見思若還在。什麼人能斷除見思呢？見思不是斷，那就是要淨化，我們全都淨化了嗎？我們若將變易，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，宇宙的真諦，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，見思變易，我們的觀念，我們的思想有淨化了嗎？我們若全都淨化，我們才是真正回歸虛空法界，宇宙天體與萬物會合，瞭若指掌，完全清楚了，就沒有塵沙妄惑，就沒有這些事情了。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，但也只是十二小劫而已。目犍連尊者，他壽命更長，倍數，二十四小劫，很長、很長，也是同樣有一段。他住世這麼長，

他完全淨化，度無量數的眾生。**變易生死，我們要如何來斷？要如何來淨化？**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，我們自己掌握得住。

同樣的，佛佛道同，都是來人間度化眾生，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，所以他的分段是八十年的人生，是要度化這樣的人間，這樣的壽命與人間壽命就是合理，會合在這人間的壽命，這是佛陀他已經都淨化之後，去來無礙，這樣真正才是斷生死。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，他還要再去度他，這樣才有辦法達到斷變易生死。因為自我淨化，生死自在，去來無礙。來是為眾生而來，是有使命而來，這才是真正斷生死，不是凡夫的生死，帶業而來，不是。這兩種的生死大患永滅，要超越，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，度過了這種凡夫無明。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，還要再奉侍供養。這很長的時間，時間就是要這麼長，不過，是否將來能成佛？我們先不要想這麼多，想我們現在的人生，要如何做，我們人生生命的價值？我們若這樣專心用功，佛法，我們用在心中，時間多長，我們不去想這麼多。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？我們若是用這樣，這是我們的本分事，那就不困難，這要用心去體會佛法。所以，過去大通智勝如來，他應供、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，十德具足，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，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」，大通智勝佛，他的國土那個時代，就是「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」。釋迦佛開始又說，大通智勝佛成佛之後，他國土的名叫做「好城」，那個名稱。還有，他的劫名叫「大相」，開始我們又要來了解，大通智勝佛，未來所成佛的國土與他的劫名，都已經成就了，就是「一乘實相之果佛」。這是大通智勝佛，他是代表了法的源頭，因為開頭就說過了，大通智勝佛他沒有源頭可讓我們說，只是知道，釋迦牟尼佛也是這樣說，只是說過去有這尊佛，而這尊佛的過去是什麼？無法找出這尊佛的過去。我們釋迦佛就有說他過去的因緣，發心的起點，但是大通智勝佛就沒有過去的因緣與起點，當然，這是最最源頭的一尊佛，應該是這樣。所以，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，彌陀佛也是十六王子之中排在第九個，釋迦佛是第十六個，還有未來的彌勒佛。在這十六王子，他們在這尊佛的時代就修行了。現在的釋迦佛、過去彌陀佛，他方世界的彌陀佛，未來的彌勒佛，同樣在這十六王子之中，人數之中，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》。這再接下去，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，同樣的，我們有過這樣的因緣。

***「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。**

所以，大通智勝佛乃一乘實相之果佛，一乘實相的源頭，現在只能找到大通智勝佛講《法華經》那時候，已經很久了。所以這尊佛，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」。來比，無法用三千塵點劫，塵就是灰塵，三千大千世界的灰塵，這樣點點滴滴，都把它當作一劫，一粒一粒灰塵都當作一劫，一個世界、一劫，那裡面的物種，就像我們現在的世界，我們現在地球這個世界，所有的物種有多少啊？不論是人種、動物種、生物種，或者是植物種等等，這些東西，「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。分段生死、變易生死，無不都是在見思，見思比空間還要大。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，源頭的覺性，源頭的覺性就是這樣，這麼開闊。

***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。

這當中就是表明宿世因緣，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」。就是佛，釋迦佛在過去與佛結緣，就是從大通智勝佛那個時候開始。「過去無量」，無量無數，就如剛剛說過的，三千大千世界等等，一切的物種體量數，這麼的多，這麼的長時間。所以「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。三千大千世界，這就是佛的化土。佛陀他這樣長時間的修行，三千大千世界，都是佛陀所要感化的世界，所以所有的一切，他就是超出，智慧就是超出群數，超出群類，種種的生物、人類等等。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。不唯顯大通智勝佛成道之久，不只是這樣，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」。用這個道理來推，所以說起來，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，淨化我們的覺，這個見解，我們要好好自我淨化。了解佛法之後，修行要自己修。所以，我們既然人人眾生具有的本體、覺體，本源覺體，可見修行就要我們自己修。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，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。**

「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，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，其實我們的真如本性就是不大，一點點而已，為什麼這麼一點點呢？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，我們若是收割，脫殼成為米，米供應人食用就沒有了。你若是留著穀種，這樣穀種能成為秧苗，經過了農夫將稻穀種撒下去，就是浸種，穀種就變成秧苗，那就是它的種從殼這樣脫殼而出，芽就冒出來了。同樣的，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。所以說來，一念心，這因就是都在這無明殼之中，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，自然我們在道，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，才能到清淨無染穢的智慧，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。

經文簡釋：

「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。

「其國名好城」，那個國土叫做「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，這尊佛他已經思惟修，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，我們才有辦法通，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。

經文簡釋：

「劫明大相」；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，劫名大相。

「劫名大相」，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！盤古開天以來，無始，大通智勝佛的壽命那麼長久。「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」，時間的相、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廣大，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。

經文簡釋：

*「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。

*「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。

釋迦佛要告訴我們這麼大，「諸比丘！彼佛滅度已來甚大久遠」。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」，三千大千世界土地上所有的東西，所有種種的東西，還有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，種就有多少。所以「欲譬劫久，故舉大千所有地種」。為了要譬喻這樣這麼多，所以用這樣的方法來形容。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，實在是無法用數字來譬喻，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沒有？定心來思惟，就要時時多用心啊！