

20150816 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

百八十劫覺性難現
根塵識界層層深埋
遠求尋覓用心虔誠
尋光究理聞大乘法

我們在前面所聽〈化城喻品〉，我們已經都體會了，大通智勝佛，他是在塵點劫，無始無始以前這尊佛，這也是要表達我們人人佛性本具，無始以來，也就是因為長時間以來我們就是一念無明，所以讓我們不斷煩惱複製。使得我們現在所面對的一切，很多的煩惱無法解開，不清楚道理從哪裡來，要去哪裡找道理，這好像很困難。要去哪裡找道理呢？說實在的，時間很久，這道理在遙遠遙遠的無數塵點劫這個時間，何況諸梵天王已經找到光，光耀，大通智勝佛成佛，光耀照得梵天，東方、東南方等等。諸梵天王看到光了，這個光一定有因緣，這個光應該是來自於大覺者。應該大覺者的智慧要發耀，弘法了，這個光耀才會普遍照在這麼多的世界。梵天信心，一定隨著光去尋找，找光的源頭，經過五百萬億國土，表示很遙遠。不論是多遙遠，卻是他就是不論多遙遠，去尋找這光來源的心都很堅切，這是表示恭敬、虔誠、尊重，所以遠遠地這樣來了。

見到了佛，就這樣說，「一百八十劫」，這時間已經很長了，見佛之後，述說了在這樣長的時間裡，惡道增長，諸天眾減少，這前面都已經說了很長的文，裡頭就有這樣的含意。梵天王來求佛說法，表達出他們的心聲，因為一段這麼長久的時間，已經諸天眾減少了，惡道增長，這時間百八十劫。幾天前跟大家說過了，百八十劫就等於以十八界來譬喻。「十八界」是什麼？是在我們日常生活中，眼耳鼻舌身意六根，色聲香味觸法六塵，我們的意識等等。這樣六根去緣外面的境界，所以已經生了很多的無明煩惱。因為無明煩惱覆蓋，覆蓋我們的真如本性，所以才說「根塵識界層層深埋」。我們的覺性難現，因為煩惱無明，就是受這根、塵、識這樣層層疊疊將我們埋沒了，其實我們的真如本性猶在，同樣還在，只是無明煩惱覆蓋。覆蓋於無明煩惱，其實是在我們本身，我們的根與塵，我們的六根緣外面的六塵，我們的意識隨著外面根塵會合，起心動念，這樣在複製。所以每一回複製，煩惱再增加，重重疊疊，將我們埋沒了。所以我們還要去哪裡找呢？「遠求尋覓用心虔誠」，最重要的，我們是用虔誠的心，你還要再去多遠找？若沒有用心、沒有虔誠，實在是求不可得，如何找，如何求都求不可得，我們迷失了我們的方向。

梵天王他們懂得由東向西找，東南也是向西北邊，知道光的源頭從哪裡來，有一個方向，才有辦法去找出究竟的道理。這個方向，那就是我們聽法，我們才知道方向。我們若不聽法，根本就不知道方向，所以要「聞大乘法」。聽法，我們也要找對的法，在〈方便品〉中，也一直這樣跟我們說，「差毫釐，失千里」，我們的智慧若一點點偏差，我們的「五鈍使」、「五利使」，很容易就這樣起來。所以差「毫釐、失千里」，我們必定要朝很正確的方向去找，找出道理在哪裡。其實要去哪裡找呢？迴光返照，其實，這道理是在我們自己本身，問題出在自己，不是別人，所以在《華嚴經》裡的〈普賢行願品〉中，就有這樣一段經文。一位菩薩就來請問說：「到底真正菩薩行，道理要如何找？」釋迦牟尼佛就在深思中，開始向這位菩薩回答說，在無量劫前，很久很久以前，就是一位仙人，他出生在無佛世的時代，但是他就一直想找道理，如何來修行。自古以來，修行應該要利益眾生，用何方法啟法慈悲，來利益眾生呢？

他自己就這樣想：除了慈悲以外，應該也是需要智慧，智慧應該要有佛菩薩、覺悟者，先知先覺，他們所覺悟之後所說的法，才依照道理來修行，才是真正能利益眾生。要救眾生，一定要有方法，方法要從哪裡找呢？一定要從已經覺悟的人，他們體會了道理，所講說的法。但是，要去哪裡找？所以，他就起了一心念，求啊！求啊！求得覺悟者，有機會有人曾聽過覺悟者所說的法，將覺悟者所說的法再傳，傳給我，能了解過去覺悟者所說的道理，循這道理來修行。因為那個時代，是沒佛在世，沒佛法的時代。盼望是否有這樣正確的法能傳下來，有人曾聽過，有人曾知道這個法的傳承。若是這樣，他願意將他這個身體，無所求，只要有法的人求我身體如何做，我絕對做得到，在這當中起了這個心念。

天魔，就是喜歡作弄人，天魔就要來刁難他。天魔現前，就這樣跟他說：「我曾聽過，但是我要將這法說給你聽，你真的做得到嗎？」這位仙人說：「說過了，只要有人將正覺正法能夠述說，我願意，什麼條件我都願意付出。」就說：「你有辦法將你身上的皮，剝下來做紙，將你身體上的血拿來做墨，將你身體的骨拿來做筆。這樣，我說的話，你用你的皮做紙、用你的骨做筆，用你的血做墨，這樣抄寫下來，你若願意，我說的話，你就按照這樣去抄。」這位仙人他聽了覺得：我願意，因為我過去生，到底經過多少的生生世世，不知經過幾種的身形，相信都沒有得到法，今生此世又出生在無佛世時。法就是這樣的難聞啊！今天能夠遇到有人願意將佛法講給我聽，要我剝皮下

來做紙，用血做墨，用骨來抄寫，這是機會難得，我願意。」所以，他自己就真的剝下皮來做紙，血開始淋淋了，血流下來，用血，盛起來、集起來，然後將他的骨頭也抽出來。開始，這個天魔看了嚇到了，只不過用刁難的條件，沒想到這位修行者是這樣認真，其實天魔根本就沒有法，所以驚嚇到就消失了。

但是這位修行者他認為：既然要為我說法的人不見了，我的心念還是一樣，不變，求啊，求哪裡有誰聽過佛法，願意為我說法，哪怕是剝光我的身皮，取盡了我的身血，抽盡了我的身骨，我都願意。在這當中，就感動了離那個世界三十二剎，就是離三十二個國土那麼的遙遠的一位普無垢佛的淨名王佛。這位淨名王佛，他感動，所以就現身在這位修行者的面前。看到他這樣的堅切，淨名王佛就向這位修行者說法，講出了修福德三昧的方法，要如何修行，利益人群，行於菩薩道，在人群中如何取得佛法，去體會人間的苦難，就開始向他說「苦集滅道」這些法，全都向這位修行者詳細分析、講說。甚至將他身體血淋漓的，讓身體的皮肉再恢復，很快地恢復。就這樣開始，這位修行者依照「苦集滅道」的道理，去追尋這因緣法，同時也入人群中，真正去利益眾生，從這樣開始，生生世世按照這樣的方法修行。

說到最後，釋迦牟尼佛他就向這位菩薩說：「那位仙人就是我的過去，無量劫前，為了求佛法，捨身命，剝皮為紙、取血為墨、以骨為筆，這樣的精進。所以今生我成佛了，這經過的時間是很長久。」這是在《華嚴經》的一段經文的描寫，說出了修行者真正要修行，要經過有這分忍辱精進的心，六度萬行，是要經得起這樣的方法修。所以，我們剛才說「百八十劫覺性難現」，是啊！因為我們的覺性受到我們根塵識埋覆著，層層的煩惱無明將我們深埋了。我們要找出了我們的道理，要用何種方法破除無明煩惱，這就要找出這個道理來。要找這道理，必定要用心，很用心，長時間，要虔誠，去找出了光的來源，因為這個光曜這麼遠。所以這些梵天王就這樣在找這光，按照這個光的方向去追尋究竟的道理，無非就是聞大乘法，就是要聽大乘的教法。

我們要知道，道理真正能體會入心，身體力行，真正去體會到，這才是真道理。若只是聽了之後，「知道了，知道了。」只是知道，沒有體會。體會之後，你沒有身體力行，要將這法吸收為我們自己的。就如我們身體上的細胞一樣，能夠在我們的身體造出營養分。所以，我們常常說法髓、法髓，就如人身上的骨髓一樣，骨髓健康，就有造血的功能。同樣的道理，法就是這樣，要變成了是我們自己的，在我

們身上造作出我們身體的養份。我們法要吸收入心，是我們自己的，所以我們的智慧、思考，才有辦法真正是由我們自己的意識去體會、去了解。體悟佛法，應該要從外入內，從內真正去用功。我們若是根塵識，我們既然知道這個道理了，我們還是這個根，還是這個根與外面的塵這樣糾纏不清。我們的意，當然就是無明重重，所以要好好用心。前面的文就是這樣說。

經文：「爾時、諸梵天王偈讚佛已，各作是言：惟願世尊哀愍一切，轉於法輪，度脫眾生！時諸梵天王，一心同聲而說偈言：大聖轉法輪，顯示諸法相，度苦惱眾生，令得大歡喜。」

「爾時，諸梵天王偈讚佛已，各作是言：惟願世尊，哀愍一切，轉於法輪，度脫眾生！時諸梵天王，一心同聲而說偈言」。因為前面的梵天王找這個光，也見到大通智勝佛了，也虔誠的獻供，也是散花，也繞佛，也在佛的面前請佛轉法輪，這前面都說過了。大家再重覆說偈，講說偈文表示虔誠，那就是希望佛能將這道理成為事相，這也是昨天說過了。「大聖轉法輪，顯示諸法相，度苦惱眾生，令得大歡喜。」道理無形，所以希望佛能將這道理用事與相來為我們解釋，才有辦法了解。因為眾生煩惱迷茫，都在苦惱中，所以要度苦難的眾生，是在事與相之中纏綿不休。現在請法，這個道理要如何解開人間的事相煩惱無明，事相煩惱無明若清楚了，就能夠「令得大歡喜」，這我們昨天都解釋過了。下面經文接下來這樣說。

經文：「眾生聞此法，得道若生天，諸惡道減少，忍善者增益。爾時，大通智勝如來默然許之。」

經文簡釋：

「眾生聞此法，得道若生天」；眾生聞此大乘圓教大法故，或得聖道，或生天中。

眾生若能夠佛用事相來解釋，這些苦難眾生能去煩惱得歡喜，大通智勝佛就是歡喜，默然許之。開始還是一樣要說話，不過時間還沒到，所以默然。眾生聞法都能得到歡喜，大家能生天，「得道若生天」，聞法才能夠得道。「眾生聞此法，得道若生天」，就是「眾生聞此大乘圓教大法，故或得聖道或生天中」。我們要聽大乘法，聽了之後，我們才能去了解道理是要如何走，方向在哪裡？人間迷茫，都不知路要如何走，佛講道，「經者，道也；道者，路也。」這條路要如何走，才能很準確呢？才是真正能得到法。這究竟的道理，去迷為悟，轉迷

為悟，轉識成智。將知識，我們平常時的知識變成智慧，這就是需要佛陀用種種的方法來教育。聽到的人，根機若較高，他能得聖道。若是根機較劣者，他就是能修善法，十善，生天道。若這樣，修行得道的人多，忍善的人增益，這就是要從佛法中得。

經文簡釋：

「諸惡道減少，忍善者增益」；惡道之眾，漸漸減少。修持堅柔忍辱，習善法者，轉得增益。

「惡道之眾，漸漸減少」。前面的文是「三惡道充滿，諸天眾減少」，現在就是說，聽法之後，「惡道之眾，漸漸減少。修持堅柔忍辱，習善法者，轉得增益。」聽法之後能夠修持堅強、柔軟、忍辱。我們要修行，若沒有很堅定道心，修行若沒有很堅強，常常說「出家乃是大丈夫事」，修行若沒有很堅定、勇敢，無法出家，無法修行。所以要有堅定的心，堅強的力量。但是我們的心要很柔軟，人群中，難免不如意的事十有八九，我們在人群中，十個之中有九個，我們覺得凡事都不順我們的意，要怎麼辦呢？就是要忍。在人群中，都是要忍，事相現前，那就是我們要用功夫。什麼樣的事情困難，我們要克服。什麼樣的形象糾纏不清，我們就要柔辱，我們要很柔、忍辱，要有堅柔忍辱，我們才能事理圓融。事相不順我們意，要怎麼辦呢？就是要堅定、柔軟、忍辱，我們才能事理圓融。所以，「習善法者，轉得增益」，修習善法的人就慢慢增多了。我們在人群中，若能修持堅定而柔軟，又是忍辱，在這個法中，人群中，我們能結很多好緣。在這事相中，我們能圓融人生的道理，與人結很多好緣。在人與人之間，我們能得很多智慧，因為每一個人都有不同習氣，每一個人都有不同的煩惱。我們若有法度，在這無明煩惱中將他轉過來，這就是增長我們的智慧，與我們一起的人有利，對我自己有益。所以改善大家的觀念，對我們的智慧，慧命也會增加，所以我們要好好去體會這段道理。

*得道者三乘賢聖，受福者三界諸天，故惡道少而善者多忍善：得聞佛法，勉力為善。

「得道者，三乘賢聖，受福者三界諸天，故惡道少」，我們若有辦法了解，聲聞從聲音聽來了解法；緣覺從境界再體會道理來覺悟；菩薩人群中不受污染，能利益眾生，這叫做三乘。這三乘法，我們都能修，就能接近賢聖了。所以「受福者，三界諸天」，我們好好地行十善道，也能夠得天福。過去我們一直說天人十善業，那就好好去行十

善業。不只是十善，還要持戒，自然地，三界—欲界、色界、無色界，諸天，就如梵天，現在一直說梵天來聽法了。所以這些都是過去生修十善，守五戒，這樣清淨的人，他們就受福生在天上。「故惡道減少」，這些人已經修行了，不是生天，便是成賢成聖，所以惡道地獄自然就減少。所以忍善是「得聞佛法，勉力為善」，要用很堅定的心，很勉強去付出。這勉強去不是無奈的勉強，是自我勉勵，不斷彼此之間互相勉勵，產生了力量去行善，這就是叫做「忍善」。

經文簡釋：

「爾時、大通智勝如來默然許之」；佛聞所請，既不辭卻，以默表許。

所以，「爾時，大通智勝如來默然許之，佛聞所請，既不辭卻，以默表許。」那時候，大通智勝佛聽到天人這樣在請法，希望善道增長，惡道減少，諸梵天王請佛將道理用事相讓大家更加清楚，大通智勝了解。本來就了解，所以大通智勝佛還是「默然許之」，這是聽法請法，雖然佛還是默然，但是他鏗而不捨，所以「佛聞所請，既不辭卻，以默表示允許」。這是佛佛道同，要說，是時刻若到時，一定說的法，沒有推辭，但是時間還未到，要等到人人到齊的時候，這因人未齊集，所以默然許之。下面這段文再說。

經文：「又諸比丘！南方五百萬億國土諸大梵王，各自見宮殿光明照耀，昔所未有。歡喜踊躍，生希有心。」

*各心中各生希有想。此南方梵天因光驚問，而妙法梵王集議推求。

前面那段的諸梵天王，是從東南方找光來的，現在又再另外南方五百萬億諸國土，這是再表示另外的南方梵天王也是發現了梵天宮殿全都有光，這與過去東南方同樣的意思。大家都歡喜，這種「各心中各生希有想，此南方梵天因光驚問，而妙法梵王集議推求。」，每一位，每一位的梵天王都是從內心起了那分莫名其妙的歡喜，「希有」，梵天這些天人每天的享樂，每天都很歡喜。但是這回看到這光忽然間照耀，這道光，每個人，各個內心中，就是這樣生出那分無法敘述說的那分歡喜。這就是「南方梵天因光驚問」。「我今天怎會見到這光，怎會這樣地歡喜？」互相來問，「我今天不知怎了這麼歡喜？」你就回答說：「是啊！我今天也不知道為什麼，怎麼這麼歡喜？」人人共同在同一環境的境界中，各人都是起了這一分歡喜心，那種驚喜，過去不曾有的歡喜。所以這是妙法梵天王在那當中，「這妙法梵王集議推尋」，因為在那個地方，那就是梵天王中，一位梵天王名叫做妙法，這

位妙法梵天王，他就集合大家，來，來找，大家來找，這光的源頭。接下來再說。

經文：「即各相詣共議此事，以何因緣我等宮殿，有此光曜？時彼眾中有一大梵天王，名曰妙法，為諸梵眾而說偈言：」

經文簡釋：

* 「時彼眾中有一大梵天王名曰妙法」；南天梵王名曰妙法。善為諸天演說妙法，故立是名。

* 「為諸梵眾而說偈言」；妙音梵天王為梵眾而說偈言。

這位開始，這位妙法梵天王為了找光，所以他開始與大家互相研究。南天，在南邊的梵天王，名叫做「妙法」。前面是「大悲」，現在叫做「妙法」。前面東南方的梵天王叫做「大悲」，現在南方的梵天王叫做「妙法」。他「善為諸天演說妙法」，因為這位梵天王平時集梵天眾，就是很精進，對法，他們很精進。他們本來十善、十戒，修善法、修十戒，對法很重視，所以他將大家集會起來，「為諸梵眾而說偈言」。妙法梵天王，就是妙法、妙音，來向大家說法，所以很重視法，這道的光明是如何來的？這位妙法梵天王，他開始就重視法，要如何去推尋法？是啊！法要如何去找？大家，梵天，他們全都修善法，修善戒，但是享受天福，天壽長，卻是壽長也有盡的時候。不論我們現在的人間，說人瑞，世界上現在已經有一位還活到一百幾十歲，他總也有一天還是要壽盡，消滅掉了。妙法梵天王，他也是這樣的想法，福盡、壽盡，同樣還無法斷生死六道輪迴。所以，他對法，推，推尋究竟妙法，他很重視，所以叫做「妙法」。所以他對天人集中起來，這個光的來源從哪裡來？應該要如何去找？他用偈文再重述。這就是重視法的人，他就是追根究柢，到底要如何才能得我們修行最究竟，能夠斷除生死，這才是真正的究竟法。我們學佛總是要這樣，要很用心，日日用心，時時用心，要分秒中不斷多用心啊！