

20150819 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

精進心勤修破諸煩惱
持忍修善法聞法獲益
學法者增多惡道減少
妙法喻雨露滋潤眾生

也就是大家應該要清楚，精進的心要勤修，修行若減少了精進心，絕對是懈怠。懈怠墮落，這是一定的道理。有精進勤修的心，才能上進。修行者每天的生活，每天都有規律，按照這個規律生活，那就是保持這分勤精進的心念，這樣自然步步前進，寸寸進步。假使心若不精進，不想要勤修，那就是一念的懈怠，就步步墮落，這不會進步，永遠都是原地踏步。人生有多久呢？能讓我們每天停滯、每天懈怠，空過人生，修行就是要修得這念心克服了我們的懈怠心，我們才能時時精進，事事勤修。若能這樣，才有辦法破諸煩惱。煩惱是很微細，我們若缺了精進心勤修，同樣的，我們與一般人就一樣，沒什麼分別叫做修行者。修行者就是要和平常不同，勤修，有勤修才能時時提高警覺，防非止惡，遇到人事物現前，不如意事，我們自然就不會受它搖動。有了無明煩惱，用一個修行者的角度來看，是非清楚，就沒有什麼樣的煩惱可困擾。分別是非，這哪有什麼好困擾我們的呢？哪有什麼好煩惱我們的呢？

所以一天，人與人之間，煩惱去除，那就是少一分的煩惱，保持著這分勤精進的心。這就是要用精進心，要勤修，然後才能在日常生活中，待人處事不會再增加煩惱。新的不增加，舊的，我們持忍辱行，修善法，自然新的不增加，舊的慢慢看開了。過去恩恩怨怨，過去什麼樣的事情，就慢慢把它放棄、看開，善解、包容，同時又用感恩心，這就是持忍修善。不論過去是什麼，我們都是要日新日日新。今天用很清新的心情，因為昨天我們不受煩惱，煩惱沒有累積在我們的心。哪怕是煩惱，昨天的不愉快，今天我用很清新的心，把昨天的煩惱都忘記了。過去了，今天就沒什麼事，所以日新又日新，日日新；這念日新就是清淨的心，再用清淨的心來對待今天、未來。這種永遠持忍修善法，舊的怨沒有積在我們的內心，新的煩惱沒有接受進來。若這樣，我們的心永遠都清新一片，沒有新舊煩惱，這就是在修行。舊的慢慢去除，新的我們拒收，這就是防非止惡。

「聞法獲益」，我們要很勤精進，每天、每天，不論是冬天冷或者是夏天熱。天熱時，因昨晚沒睡好，所以早上要補眠；天冷呢？這麼

冷，要掀開棉被很痛苦，再蓋好一點，包暖一點，永遠都在「大平林」裡，都在懈怠，在浪費時間，這種睡眠的煩惱，這樣浪費時間，少聞佛法。這也同樣就是在日常生活，很簡單，只要一念心懈怠，現在還是還是在睡眠中，空白，懈怠、墮落中。這樣，我們若能持忍，就是時間不要空過，即使冬天很冷，有人很精進。現在常常聽到，大陸的菩薩，中國大陸很冷，冬天，他們聽法的時間都和我們一樣。天未亮，下霜、下雪，他們同樣三點多就起來了，很冷很冷的天，不論天怎樣的寒凍，他們還是那麼早起來，趕快準備，出門，踏在雪地上，吹著冷風，同樣也要去共修處聽法，這是精進的人。走路，有時候要走三四十分鐘，在那個風霜雪凍，天還未亮，為了聽法，他們那麼精進。有的人，在美國，開車要四五十分鐘，近一小時，不論是下雨、颶風，他們也是這樣在精進。何況說我們是在一個很好的環境裡，同在一個道場裡面，我們豈能空過？這種持忍修善法，聞法的時間，這樣把它空過嗎？空過，那就是懈怠，那就是不修善法，不得利益，這是一定的道理。

所以佛陀在世時，在祇園精舍，波斯匿王就來了，來向佛請法。向佛陀說：「佛啊！我忽然間想，想我們在富貴的人，是不是今生富貴，刹帝利種，來生也是同樣富貴，同樣就是權勢、財富都很多，我來生是不是也能這樣呢？婆羅門種是不是今生修行，來生，同樣他們也是在婆羅門教，在高貴的種姓裡呢？想要請佛陀為我開示，是不是像這樣的種姓，生生世世都是這樣呢？」佛陀就說：「不對，不是這樣。有四種的生死各不相同。今生是刹帝利，你是一個富貴權威的人，假使你若是不好好持善，將來死後再來生，由不得你自己，將來你會在貧賤苦難中。比如說有從光明的人，就是自己自然一直往黑暗中走，墮落到黑暗之中。有的人在黑暗中，會走上光明的路。這就是譬喻富貴的人，你若是懂得修福，自然你未來所生的地方，那就是比現在更好，今生此世修福，又懂得精進，這就像光明的人，將來能到更光明的地方，就是從人間生到天堂，比在人間權勢富有更享受。這就是從光明向著更光明的地方，就是你要現在修福。」

「而現在雖然有權有勢，你對人起了輕視的心，對法、僧不尊敬，將來你要墮落，要墮落地獄。這種從光明走向黑暗。也有的是在黑暗中，更向黑暗的路走。就如今生此世已經貧窮苦難，又是身有殘疾，又是智能無法分別人事是非，就是愚而癡狂這樣的人。今生此世雖然貧困，又起了那分惡，貪、瞋、癡，或者是造作殺業，像這樣的人，今生此世受盡很多的苦，又在人間造作很多的惡業。今生此世已經四肢不俱全，身心都有病，又是貧窮，卻又再起惡心惡念，不懂得

起尊重，像這樣，將來還是從黑暗中墮落更黑暗的惡道去。」「又另外一種人，雖然是貧困，他能夠見善隨喜，雖然貧困、苦難，他的心善良，時時讚歎人做好事，他願意將他的身力、苦力，願意做付出、布施。像這樣的人，雖然在黑暗中，譬喻在黑暗中，他慢慢向著光明的路，將來能生人間，或者是生在天堂。這就是人的生死有四種，有富中之富的人；有平時普通，但是我們的心就是歡喜行善，雖然我不是很有錢，不過我見善隨喜，我還有力氣，我也能做好事，這樣的人間，將來也能生天。」

「或者是現在在貧困中，他雖然貧困，卻是他心富有，自己生活很困難，他能克服自己的困難，能去幫助別人，用盡種種的方法就能去幫助別人，這叫做貧中之富。在貧中之富，他又再信仰佛法，修持他的身心，像這樣，將來不只是來人間的富貴，也是同樣的，修更多的善法、善緣，還是同樣會生天堂。」「而有的是貧窮苦難，真的心一點善都沒有，看到修行者，誹謗，對佛、法、僧不起信仰，都沒有什麼信仰。像這樣，在貧困中，身心不俱全，一點善念都沒有，像這樣將來墮落會更深。」這就是四種生死，現在這樣的生，未來如何的死，死後的去向又是生在什麼地方？這就是人生。

所以我們要如何勤修的心？我們要精進。要如何破除煩惱？今生此世的苦難要如何去除？種種的煩惱要懂得忍，善要懂得修，法要懂得聽，聽了要懂得身體力行，必定要有這樣，沒有煩惱。人家給我們種種的過去，怨憎會，全都要完全去除，無怨、無憎。現在又是聽法，學法者，自然學法的人就愈多了。聽法的人多，學法的人多，自然就是惡道減少了。所以，這就是佛在世間，那時候，連國王都來問佛，到底人生，生生世世都一樣嗎？因為印度是四種階級，所以他就這樣問，佛陀是這樣的回答。今生此世，看到富貴、宗教、一般人民，或者是賤民，在這一生中，他如何生活，已經今生此世。但是，今生此世你怎麼做，就是來生來世因，就看你今生此世怎麼做。這是佛陀向他的分析。

同樣的道理，總而言之，學法者增多，自然惡道就減少。這是佛法，從過去、現在，都是一樣這樣的道理。所以「妙法譬喻雨露滋潤眾生」。我們若好好聽法，一點一滴都入我們的心來，點點滴滴滋潤我們，自然我們就有精進心。我們就懂得要勤修，自然我們的煩惱減少，智慧就增長，這就得到法益了，法的利益。所以，法如雨露，點點滴滴入我們的心，我們要每天所聽的法，要時時用很珍重的心情來回憶。早上說的是什麼呢？今天所做、所遇到的事，我懂得善解嗎？

我懂得包容嗎？我懂得對人人感恩，化掉過去種種不如意的事嗎？我們若懂得這樣，法聽進去，日常就是在用，這就是受法益者。要用心啊！前面的經文這樣說。

經文：「及見十六王子請佛轉法輪。時諸梵天王頭面禮佛，繞百千匝，即以天華而散佛上。所散之華如須彌山，并以供養佛菩提樹。華供養已，各以宮殿奉上彼佛而作是言：惟見哀愍饒益我等，所獻宮殿，願垂納受！爾時，諸梵天王即於佛前，一心同聲以偈頌曰：」

「及見十六王子請佛轉法輪」，梵天王已經來到大通智勝佛講法的道場，菩提樹下，除了佛與大眾以外，又看到十六王子在現場請佛轉法輪。梵天王來到的這個時候，正好是十六王子請佛轉法輪的時刻。所以「時諸梵天王頭面禮佛，繞百千匝，即以天華而散佛上」。王子在請法，天人到了也是那麼恭敬這樣在禮佛，同樣這樣圍繞，繞佛千匝，散花來供佛。「所散之華如須彌山」，從高而下，如須彌山。「並以供養佛菩提樹」，因為從空墜下，菩提樹雖然很高，也是花鋪在菩提樹上。

所以「華供養已，各以宮殿奉上彼佛，而作是言：惟見哀愍，饒益我等」。同樣的，梵天王供養之後，還是求佛開示。因為還有微分的惑未斷，福若享盡，同樣要墮落。每天都這樣說，因為梵天王的心態，所以說哀愍。「所獻宮殿，願垂納受！」我們所獻的一切，請佛您要接受。「爾時，諸梵天王即於佛前，一心同聲而說偈言」。大家求佛，他們的獻供求佛接受，表示他們的虔誠；之後就是諸梵天王在佛前很恭敬，一心同聲。這麼多的梵天王，同一念心，所以同聲來說偈，來讚歎。經文就說。

經文：「世尊甚難見，破諸煩惱者，過百三十劫，今乃得一見。諸飢渴眾生，以法雨充滿，昔所未曾睹，無量智慧者。」

經文簡釋：

「世尊甚難見，破諸煩惱者」；久遠一遇，難得一見。是破一切煩惱業者。

*說法破眾生惑障，令得無上之果，又以契機妙法破煩惱。故云：甚難見，言曠世久矣，今乃得一見。

也就是「世尊甚難見」，因為很長久的時間，才能一尊佛出現人間，這是非常難得。所以「世尊甚難見」，很難得佛出現人間。因為佛

出世就能說法，說法就能破諸煩惱。因為人天煩惱，有了佛出世，自然就破除煩惱。這是一個很好的機會，因為佛出世很難，「久遠一遇，難得一見」。要能一尊佛出世是很不簡單，這就是「破一切煩惱業者」。唯有佛陀，佛出世，覺悟，他能天地宇宙萬物，真理透徹後，能對人天開示，使所有煩惱沉重的人，能一一破解，破除了煩惱的障礙。

所以說法者，「說法破眾生的惑障」。有人已經開悟了，開悟之後能說法，說法就能破除，破除眾生無明煩惱惑的障礙。眾生就是因為無明，粗的是無明，細的是塵沙惑，很多很多。煩惱如塵沙那麼多，很微細，細小得如塵沙一樣。這種惑，一直都是障礙著，障礙著我們人生向法的路。所以，一些善法都是受這些煩惱無明所障礙著。所以佛出世，自然能說法，能破除眾生煩惱惑障。惑就是懷疑，懷疑也是有很多的障礙等等，懷疑等等。自然就有迷信，這都是疑，疑心就是不信，若是信，就是迷信，這都在惑。破除了迷，這是因為佛說法，才有辦法破除眾生煩惱無明與迷的惑。所以「令得無上之果，又以契機妙法破煩惱」，這些惑，這種迷，無法向正確的方向。這種迷，迷實在是很多種，有的人是執迷不悟在貪、瞋、癡、慢、疑。有的人是執迷不悟在那種邪見邪道中，這都是一種障礙。有正覺的覺者已經出世間，自然他所說的法，就能解除眾生的迷惑，令得無上之果。

「又以契機妙法破煩惱」，所以，「甚難見」。像這樣成佛，世尊來人間成佛，這種大覺大悟的人很難見。而且成佛之後要契眾生機，也很難。因為眾生，雖然佛出世，同樣就是迷。有的人就是自私，顧自己，他不懂得要如何兼利他人。光說釋迦牟尼佛四十九年的說法，就有四十二年間要去契眾生機，去適應眾生的根機說法。想想看，這是多麼困難啊！所以，「甚難見」，要能破除眾生無明煩惱，實在是很困難。所以破煩惱很難，要契機說妙法也很難，這就是需要有佛出現人間，出現人間說妙法，契機還是很困難。總而言之，芸芸眾生，惡道增長，天人減少，就是因為這樣。大覺世尊出現，人人若能接受佛法，自然就是惡道減少，因為聞法者增長，自然惡道減少。所以能夠佛出世很難得，也難見。「曠世久矣」，就是很長久的時間。「曠劫」就是很長久。不論是時間、空間，都很罕見，難得能夠見佛。所以「今乃得一見」，現在已經看到了。

經文簡釋：

「過百三十劫，今乃得一見」；表所過劫數長達百三十劫，方得一見。

「過百三十劫」，已經過那麼久的時間，「今乃得一見」。現在的梵天王說出了，過了百三十劫的時間，在這時候才見到佛。表示所過的劫數很長、很久，才能見到佛。真的，修行要成佛不容易，也要待因緣，就是要有因緣，釋迦牟尼佛累生世到底修多久了？塵點劫以前，一直到現在，在二千多年前那時候，悉達多太子才成正覺，就是成佛。可見，要能見到佛等待的時間實在很長久，何況梵天王也是這樣說，要見佛很難，何況我們人間呢？

經文簡釋：

「諸飢渴眾生，以法雨充滿」；於說法潤飢渴眾生，以大法雨悉令充足。

所以「諸飢渴眾生，以法雨充滿」，像說法，說法，法能滋潤飢渴的眾生，大法雨，都能充足。我們在〈藥草喻品〉不就是說得很清楚嗎？大地枯槁，枯萎的草木，只要有雨一下，自然草木，種子在大地就能很繁榮。同樣的道理，我們人假使沒有水可喝，人的身體就無法生存下去。就如大地無雨，天地之間都枯萎掉了。所以「諸飢渴眾生，以法雨充滿」。有了法雨，我們大地眾生才能解開飢餓。

*眾生不食法味，如饑渴，如來說法，有情聞之，如饑得食，渴得飲，頓除曠劫之饑虛。

所以譬喻「眾生不食法味」，這個法不入心，不知法的滋味，未聽佛法，或者是既聽佛法，不相信佛法，這樣的人，他們對法一點都不知道。聽佛法之後，若沒有好好體會，就如吃東西，我們若無心去品嚐，就不知道到底是甜是鹹。所以說要用心，有東西可吃，我們也要好好用心去品味法，去注意這個法，這個吃的東西到底是什麼？就如我們聽法，要用心聽，因為法很深，用很多譬喻。世間一切的法，要如何將一切的法能涵蓋在世間很多的無明煩惱，都將它涵蓋來用法去解釋呢？這必定要很用心去體會。所以「如饑渴」，這種眾生，有法不去品嚐。有東西可吃，我們不吃，或吃了東西，我們不用心體會。像這樣，只要肚子能飽就好了，這樣無法了解，不知法味。所以我們人生與此一樣，如饑渴，「眾生不食法味，如饑渴」，和肚子餓一樣。「如來說法，有情聞之，如饑得食，渴得飲，頓除曠劫之饑虛。」如來講的法，就如對有情的人，只要你有感覺的人來聽，聽，法若能入心，這就如肚子餓得到食。

人也是有情，他若聽，聞而不解，有聽和沒聽一樣。有的畜生，

就算是動物，動物牠也是有情。動物，我們過去說過，鳥聽法也能生天，這個故事應該大家還記得。鳥聽講「四諦法」，牠們往生，也化為天人來感恩。這就是有情，只要是有生命、有感覺，法都能入有情人的心。所以「如饑得食」，如肚子餓的人得到吃的東西，知道滋味，又有營養。「渴得飲」，口渴的人如得到茶湯可喝。這就是我們能了解佛法，就能增長我們的慧命。要不然聽和沒有聽一樣，即使你做人，聽法與沒聽一樣，這就如吃東西不知滋味。有情，哪怕是動物聽了，牠也能了解。這就是「頓除曠劫之饑虛」。法若能聽得進去，真的是入心來，哪怕是離很久以前所不曾聽過，現在聽到了，能一聞千悟，一聽就能了解。

*眾生不沾聖澤，如草木枯槁，一聞妙法，便能發心，修因得果，如草木得雨，枯而秀，華而實。

所以「眾生不沾聖澤，如草木枯槁」，眾生若不想聽這個法，就如草木乾枯了一樣。「一聞妙法，便能發心」，有的人聽到佛法，開始就發心了，這樣自然就「修因得果」。「如草木得雨」，就如草木得雨一樣。就是乾枯的樹，已經快要乾枯了，只要大地上再有水分，下雨又有水分，自然它就能再復生。這個草木的根在土裡得到水分，自然這個樹木自然能再慢慢回生。「枯而秀，華而實」，自然它的種子會在地上再生出來，總是草木逢春，草木得雨露，同樣能茂盛起來。這就是要我們好好用心。

經文簡釋：

「昔所未曾睹，無量智慧者」；從昔所未見無量甚深大智慧者。

「昔所未曾睹」者，意思就是說，從過去一直到現在都不曾看過。但是無量智慧者，甚深大智慧。這種不曾看過，從過去到現在不曾看過。因為「百三十劫」，曠劫，很長久的時間，都還不曾見過這樣無量智慧者。所以，這無量甚深大智慧的人，真正要見到是很不容易。我們用心在法中，法永遠滋潤在我們的心裡。所以我們要時時精進，精進在我們日常生活中。人事相也是在我們每天的生活中，我們若能精進在心裡，勤修，自然這些種種人事物相，不會困擾我們的心。清者自清，修清淨行，我們就沒有什麼煩惱。持修忍辱精進，就是我們得益，得到法益。所以說我們自修自得，沒有什麼人能佔我們便宜，但是我們得的利益能與大家分享。所以聽法者、說法者、聞法者，聽多少，得多少，就能與多少人分享。所以我們要時時多用心！