

20150905 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛法不離世間
人事物起無明
動一念生三細
尋求出世資糧
總一切法唯心
勤修持一切善

這是佛法，佛法是不離世間法。世間法更是沒有離開人、事、物，而人、事、物中，總是往往起了無明。無明都是在人、事、物中所產生出來，所以我們人人就只是一個心念，我們動一念就生三細。三細，那就是很微細，我們的心在想什麼，沒有人知道。只是我們自己看到外面的境界，看到一切的物，內心起了貪念。聽到外面的聲音不如意，起瞋怒。這種貪、瞋，都是一分無明，叫做癡。癡，就是一念癡念，癡就是懵懂。懵懵懂懂，看事物、聽聲音，起心動念，事理分不清，這叫做癡念。瞋怒的心也是從癡、懵懂，起瞋怒。貪，去造作，這也是癡。這癡念一起，貪念行動，做了很多不該做的事。瞋怒的心，表達出很多不該表達的表情與事相，就這樣一直纏綿下去了。這是由於三細，從我們的內心開始，起心動念，是非不分，不清楚，就這樣開始，微細的心念會造作很大遺憾的事情。

世間每天新聞在看，很多都是一念之間的無明覆蔽了我們的心，就去造作很多。親情，有的父殺子，或者是子殺父母等等，社會這樣的故事好像常常都有。或者是愛恨情仇，互相毀滅，或者是同歸於盡。也有的莫名其妙，怨恨一件事，就毀滅很多人的生命財產，或者是……等等。很多都是從動一念心，生了三細的惑業苦，去造作很多的無明。這都是從一念開始，而這一念間就是在人、事、物中生起的無明。佛陀說法無不都是向我們分析，分析人間苦、集的道理。啟動我們能知道要去滅，滅盡苦的源頭。那就要教我們滅的方法，要如何消滅這些貪、瞋、癡、無明的念頭。這是我們應該要學，應該要追求佛法。我們若能了解透徹，才有辦法增長慧命。所以「尋求出世資糧」，我們要好好來找，我們的慧命要如何增長。慧命增長了，在我們這一生的生命中，所造作的一切，才有辦法好好理出了生命中這條道路應該如何走。

我們現在，時間是一天一天過去，人生的生命是一天一天減，一輩子的壽命剩多少，我們不知道。因為無常，無法讓我們說我還沒

老，就要老了才會死。不是這樣，這無明一生，不斷造作，無常來，不分年齡，這種無常一來，我們的生命就結束了。或者造成了生命中的無常，由不得你自己的無奈，你想要做什麼也沒辦法。這是無常，不是死，便是殘，這是苦一直折磨下去。道理還不清楚，無常就發生了，這在世間也很多。所以我們必定要趕緊將我們的慧命找出來，已經知道了，從佛法中了解，生命中，我們有我們的慧命存在，慧命要從法中求來。我們若了解法，這叫做慧命，將道理吸收入我們的內心，內心了解道理，應該如何走，應該如何做，我們懂道理了，就是長慧命。我們的慧命成長，生命減少，時間把握，慧命增長。所以必定要趕快尋求出世資糧，出世的資糧，那就是要找法。道理要聽進去，不只是聽進去，要身體力行做出來。聽進去是用功，做出來是德行，我們要功德並行。

內心若不修，光是聽，聽，會說，卻是內心還是在無明。事情，我不高興，所以對做事情，我就會鬆散了。或者是發一念很精進的心，外面什麼樣的境界給我，我將這念心退失了。像這樣，與時間無常生命就是這樣隨著時間，隨著無常隱伏著，生命何時會結束，不知道。就是這樣迷迷茫茫過著這樣懈怠空過的日子，這就是要說法沒有入心。也曾有過精進的時期，但是道心不堅固，法不入心，所以退失道心了。這樣又是再回歸我們的無明，凡夫，這樣起起落落，就是因資糧沒有吸收進去，慧命沒有增長，生命不斷減少、流失，這是很可惜。人間難得遇佛法，我們這段時間不是一直說嗎？諸梵天王從四面八方、上、下，蒙光，承蒙著這道光，這樣四散八面、上、下照徹。他們乘著這道光，經過了很長很遠的路，這樣來到大通智勝佛的道場，各個都表達出惡道增長了，天人善道減少了。這就是每一段都有這樣的梵天王的表達。

梵天王他們都很懇切求法，要請佛轉法輪，世間法是永遠存在，所以塵點劫無始以前，就是永遠存在，但是要如何表達出來呢？以人間的事相。大悲梵天王請佛轉法輪，希望佛要轉法輪，表達出人間的事相，那就是我們世間有這麼多懵懵懂懂，法雖然在我們身邊，卻是懵懂讓它漏失了。我們昨天不是說嗎？其實，法在我們的前面、在我們的後面，在我們的身邊，忽焉在前，忽焉在後。法，不論是在你的前後，你轉東轉西，轉來轉去，無不都是法在我們的身邊。但是，因為我們有這麼多的無明煩惱，而這麼多的無明煩惱就是動一念。這一念心一動，三細，很微細的心態，那就是起心動念起來。這是我們在日常生活中，非常無奈，為什麼我們會這麼無明懵懂呢？為什麼我們自己這麼微細的心態，我們都控制不了呢？我們就不由自己受這三細

的念頭，這樣牽引得我們團團轉。其實，道理都在我們的周圍旁邊，我們卻是自我在那裡團團轉。

到底我們在轉什麼呢？時間是這樣無常地過，苦難的日子是這樣逼迫一直來，人間世事這麼多，我們到底還要沉迷到什麼時候呢？為什麼我們已經法在我們的身邊了，我們還在法中無明瞎轉，無法突破？為什麼人生會這樣呢？尋求出世的資糧明明我們探手就可得，取之不困難，卻是我們就這樣讓它流失了。法，聽了，只是拿來做辯論的工具，沒有拿來做我們入心修行的資糧，這實在是很可惜。其實，法在我們的日常生活，法要去哪裡找呢？「總一切法」，佛為我們說法，是要讓我們全都了解一切。世間的事物，我們應該都要很清楚了解。世間一切萬法，無不都是佛陀向我們開示的，第一轉法苦，明示集來。林林總總，總一切法就是唯心，動一念心，很多都是在我們這念心。這念心是從所有一切法，是善法？是惡法？你動這念心是善或是惡？這我們要去明白。

一切佛法，總一切善的法，也要從一心開始。這念心要堅定，這念心，聽法，對世事要分明，這都叫做善法。若是我們懵懂的心起，很固執，或者是心無定性，起了一念，發心勤精進，道理明白清楚，知道方向，但是定不下那念心，法很快就漏掉了。我們的心不專，意不定，還是固執在我自己的方法，這樣就無法隨人間社會的法去行。最近常常說，質不變，卻是我們要隨世間法。佛法永遠不變，但是要隨著時代，我們要應時代，人心、社會，生活不同。當然佛法也要應時代生活，人心起心動念的習氣，我們要如何能讓它回歸本質。要「總一切法唯心」，要如何調整人心。

誰能夠去調整人心呢？佛陀說法，也只是一個方法，給我們正確的方法，唯有我們自己能調自己的心，任何人都無法調我們的心。我們只是應用佛陀所說的法，佛能夠開示，悟入是要我們自己。同樣的道理，佛法擺在我們的前後、身邊，卻是我們不懂得要去用這個法，卻是執著我自己。若是這樣，這就是總一切惡法，就是我們的心源，我們的心。這念心一動，很快將道心退失，隨著惡法去行，這樣的執著。佛陀來人間，到底是說什麼法呢？「勸修持一切善」，就是這樣而已，勸我們人人要修一切善，勸我們人人要了解自己的心，這是「總一切法唯心，勸修一切善法」，我們才能「諸惡莫作，眾善奉行」。這就是佛法，佛法不離世間法。世間就是不離開人、事、物，也就是因為人、事、物，才讓我們起很多的無明，動了我們的心，污染了我們的心，所以我們的心念一起，就生了三細。

貪、瞋、癡、我慢、懷疑，對佛法不生起信心，對因緣果報觀沒有好好用心，這就是我們人生的苦，輪迴六道。法的資糧在我們的身邊，我們要好好把握這輩子，時間是不斷地過，唯有我們現在聽法，好好接受佛法。從現在開始接受佛法，不斷增長慧命，道理不斷入心。我們能有這麼好的環境，入人群，好好修攝善法，吸收資糧。蓮花在蓮花池吸收養分，這就是資糧。我們在濁惡的世間，在人群中，我們有這麼好的環境，這麼好的修行道場，我們應該要用心，吸收資糧，來增長我們的智慧。這就是「總一切法唯心，勸修持一切善」，就是這麼的簡單。這叫做佛法，不離世間法，注意在人間的人、事、物，我們要好好用心注意。所以，我們了解〈化城喻品〉，其實體會要更深。道理本來就是在我們的身上，偏偏把它丟得那麼遠。而且，道理原來就在當下，把握當下即是道理。我們卻把它拉長到塵點劫，無數劫、無數劫的無始以前，這就是我們凡夫。所以梵天王已經來請佛轉法輪了，前面的文這樣說。

經文：「惟願受我請，以大微妙音，哀愍而敷演，無量劫習法」

我們昨天已經說過了，大微妙，道理是很大，涵天蓋地。這麼大的法，包含有宇宙虛空，宇宙，無不都是所涵蓋的道理，最大的道理，最微妙的心法，非常的微妙。心，我們都看不到；道理，也看不到，多麼的微妙！但是無明一造作起來，驚天動地，很多人禍從這樣開始。所以這就是很大，也很微細，這全都叫做法，惡法、善法。梵天王就是要請佛轉法輪，請佛以大微妙音，就是大道理，很微細的道理，很大又是很微細，這麼的深奧。其實是在人間，卻是我們無法體會，那就是很深奧。我們能了解的，是在我們的日常生活中，是在我們的身邊，在前在後、在左在右，都有，四面八方、上、下，無不都是法，所以我們要小心。

不過，我們就是沒有辦法，很悲哀，所以請佛慈悲，普遍將這大小道理向我們說，出佛的微妙音，道理要從佛口出。雖然是在我們的生活周圍，但是我們不知，就是經過佛的佛口所說出來，我們現在所說的法，也是從當初佛陀所說法，轉法輪，我們再按照這樣的道理，這樣的記載，這樣再不斷重複來講，我們不斷重複吸收這個道理，這都叫做敷演。聽法者，說法者，傳法者，就是這樣。所以「無量劫習法」，無量劫，就是不斷將這個法這樣聽，不斷聽，生生世世聽，聽來，生生世世說。說了之後，生生世世傳，就是佛法要這樣傳下去。所以「無量劫習法」，真正的，法要不斷聽、不斷練習。接下來這段文

這樣說。

經文：「爾時、大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請，即時三轉十二行法輪」

此釋：大通智勝如來許可受請，轉此廣大微妙法輪非餘眾所能。所轉法輪為何？即四諦與十二因緣之法。由佛受請說法，王子後得覆講，正作結緣。

我們從開始，不論是十六王子請法，諸天請法，或者是諸天王請法，請佛轉法輪，佛都是默然許之，只是默然。但是後面就又有有人來了，一直在等這些天人具足，想要來聽法的人，該來的全都來了。這時候，最後的尸棄大梵與諸梵天王從上而下，尸棄大梵也到了，這樣十方梵天王到齊了。尤其是十六王子也已經請佛轉法輪了，這樣已經因緣成熟了，所以大家所請法，就即時佛受天人眾殷勤請轉法輪。這個時候就即時，這就是表示大通智勝如來許可，已經即時開始三轉十二行法輪了。開始這就表示大通智勝佛已經許可了，不是默然許之，現在開始，即時就要說。「轉此廣大微妙法輪」，開始大通智勝佛已經許可，開始要說了。但是這個法，轉這個法輪，「非餘眾所能轉」，這個法唯有佛陀才有辦法轉。雖然法，本來普天之下，鋪天蓋地無不都是法，但是沒有人有辦法將法轉動，因為這個法要經過覺性慧海，真正完成大覺啟悟的人，大覺者才有辦法來分析鋪天蓋地的大道理，所以「非餘眾所能」。

「所轉法輪為何？即四諦與十二因緣之法」。為什麼佛開始就用四諦、十二因緣法？佛佛道同，過去的佛是這樣，過去的大通智勝佛也是同樣，四諦、十二行法。現在的釋迦牟尼佛，開始第一次說法，也是說四諦、十二因緣法，這是佛佛道同。佛受請，尤其是十六王子聽法之後，開始他們就要聞法者、傳法者，要不斷覆講《法華經》。這段經文開始，就要做過去請法因緣這一段的結束。未來再開始的是十六王子請法，將來要聞法、說法、傳法的緣，一段結束，又是一段的開始。

經文簡釋：「即時三轉十二行法輪」

* 「三轉」：謂每於一法必有三轉，茲先假四諦中之苦諦釋之。

所以「即時三轉十二行法輪」。「三轉」，一法必有三轉，每一個法都要反覆、反覆，再反覆。佛經的經文也是，長行文說完，是偈文，

偈文之後，再長行文解釋。同樣的道理，講法還是要三轉，較能清楚。這是這樣，你要知道，這是這樣，你要修，這是這樣，所以你應該了解，這叫做三轉。「謂每於一法必有三轉」，我們要知道，我們要修，我們要證。同樣的道理，先用四諦中之苦諦來說，說苦，「如說苦法」，說苦諦，苦的道理，佛陀必先要讓大家知道人間苦。苦有苦的事相，所以大悲梵天王為了我們眾生，道理要如何聽才會了解呢？請佛說事相，就是苦的事相。因為這位梵天王就是對人世間的苦，與世間同體大悲，請轉法輪。

***如說苦法，佛必先示苦之事相，如廣說三界、五道、四苦、三苦、八苦、一百零八苦、種種逼迫不自在之相，以種種顯苦事相，此名示相轉。次復各各說明苦之所由來，以明知苦之諦理。**

佛陀真正說法就是同體大悲，就是要苦眾生的苦，要讓眾生明白苦的事相，所以佛「**必先示苦之事相**，如廣說三界、五道、四苦、三苦、八苦、一百零八苦」，很多苦啊！六道—天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生道，其實，這六道之中就有四道是苦，阿修羅也是苦，要多列入阿修羅。他也是苦，他有天福，無天德，所以他也是苦。雖然很富有，能享受物質，不過他的心常常起煩惱，發瞋怒心，這也是苦。

三途苦是地獄、餓鬼、畜生道，加上阿修羅叫做四道苦。又有八苦，人生八苦，生、老、病、死，愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，這是八苦。又有一百零八苦，這要說到何時呢？總是苦、苦、苦，無量無數苦，豈止是一百零八苦？不止啊！煩惱，真的是很多的煩惱苦。所以很多苦，種種逼迫不自在之苦相，很多。「以種種顯苦事相」，用種種的苦難，若我們大家好好聽，好好體會，現在人間的事相有多少苦呢？真的是顯出了，好好去體會，世間多少的苦啊！不論是天災、人禍，家庭、社會，人與人之間，很多的苦，這就是名叫「示相轉」。示這個苦相，轉法輪，轉苦諦法輪，這叫做「示相轉」。「次復各各說明苦之所由來」，這個苦的由來就很多了，這麼多的苦，我們若知道道理是這樣，這個道理是從哪裡來？

***雖苦之理，非即是苦，然理恆通於三界各苦之事相，故須明苦源；因而知苦諦之實不虛，此名勸修轉。次更說苦之實性，若明實性則苦無自性，即以真如法身實相之性為性。**

雖然說是苦的道理，「非即是苦」，但是理就是通於三界。其實，

這些苦若分析到底，其實一切歸空。人生短暫，問苦，苦何在？到底是如何苦？你的煩惱分析到底，這有什麼好煩惱呢？沒有什麼煩惱，人生因緣生、因緣滅，真正的，緣生緣滅，偏偏在這個生滅中總是苦不堪，這就是在三界裡，就有這麼多的生滅法的苦。欲，貪欲苦；色，色的掛礙苦；無色，心靈煩惱苦。很多的苦，所以我們要明白事相，事相的苦很多。所以因為這樣，我們知道苦，苦的源頭，我們了解了，因為了解，我們知道苦的道理，苦的道理是真實不虛。

真的是世間的確是苦，真實不虛，這叫做「集」。因為集了種種的苦，我們集來這樣的苦，我們要了解，是我們自己去造作，自己去惹來這麼多的苦，造作這麼多的無明，造作那麼多的苦因，所以得來了這麼多的苦果，這都是集種種的因緣。我們既然知道，我們要修，這個苦，我們要修，因為「集」，所以我們要修。苦，苦有苦的實性，次更說苦的實性，那就是「明實性即苦無自性」。再向我們較深地說，苦本來就沒有自性，是我們自己起心動念，一念無明去造作，我們的一念無明，一念間，這念心沒好好把握，如脫韁之馬，就亂闖，去造作。其實，苦本無自性，不是說你一定要這樣的苦，不是，是我們自己去造，造作很多的苦因，才會受了這麼多的苦報，它本來無自性，真真正正是無明去造作。

「即以真如法身實」，唯有真如法身是實，其他的都是無明煩惱。我們一直說要修的、要去除的，就是無明，無明煩惱去除了，才能真如實法現前。這些無明都沒有自性的，那是我們的習氣，我們不斷習氣、煩惱覆蓋著。這念心是總一切法，就是因為你的習性，所以我們現在要修，知道這些總一切法。「諸惡莫作」，總一切惡法莫作，我們就不要再去造作；要一切善，「總一切善」我們要修，修一切善，才能回歸我們的真如本性。去除污垢，無自性的苦，我們能存下來的是我們的真如法身，實性，這才是我們的真如本性，是我們的真面目。

* 苟證知此，則苦之事相、與苦之理，均了不可得，此明作證轉。是謂三轉。若集、若滅、若道，亦復如是。以四諦各有三轉，故名十二行法輪。

* 「三轉法輪」

一、示轉，佛對利根者說：此是苦，逼迫性；此是集，招感性；此是滅，可證性；此是道，可修性，使其一聞即悟。

二、勸轉，佛對中根者說：此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修，使其信受奉行。

三、證轉，佛恐鈍根人，仍不能信解，於是便引己為證，以明非虛，即：此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修，使其破除疑慮。

所以，我們能證，證知此，證明苦的事相與苦的道理，全都了解不可得。這些苦的事相，其實你這樣爭啊爭啊、執啊執啊，爭執之間，到底你得到什麼呢？什麼都沒有得到，只是惹來了很多的無明、煩惱、苦，這樣而已。到底我們要爭什麼呢？苦在哪裡呢？道理我們若透徹了，就沒有什麼好爭執了。所以苦的事相來自我們這念心，這實在是苦追究到底，了不可得，沒有什麼。「此明作證轉」，此是苦，你應該都要了解，了解證明這些苦都是我們一心造作出來的，我們應該要了解，了解叫做證。要很透徹了解這個苦的源頭，其實是一念心的動作，所以這叫做三轉。清楚了嗎？此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證（；此是道，汝應修）。總而言之，應知、應斷、應證、應修，我們一定要了解。然後我們能證，要知（意指示轉）、要修（意指勸轉）、要證（意指證轉），這就是三轉。

要修的是「集」、「滅」，才能夠得道。你若了解苦，我們已經就是受苦了。了解苦是來自「集」，要去除苦，就是要滅，若能滅苦，才是道。這樣不斷反覆讓我們了解，四諦各有三轉，三次的說四諦。了解、知道，懂得修，就能證道，自然苦就滅了。所以，三轉四諦法，希望我們人人能夠了解。利根的人一聽，就能夠了解。對中根的人，再轉，再次說給你聽，若是鈍根的人，較鈍根的人，就要三次，再反覆說明，這過去都說過了。同樣的四諦法，我們要很用心去體會，去了解，我們是如何的過程、如何的造作，我們招來了多少的煩惱、無明等等，要用什麼方法來滅，滅了之後，我們才能證知，完全了解，這要看我們大家是不是有用心在法上。所以，最重要的還是要人人多用心。