

20151010 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛入靜室寂然坐，千萬億眾疑惑無可所咨問者，
故十六沙彌代為覆講，法華會上結緣眾之由。

我們還記得前面的文嗎？前面的文是大通智勝佛講說《法華經》，因為已經因緣成熟。一段很長的時間，就是應機逗教，一直到因緣成熟，十六沙彌請大法。這時候，大通智勝佛開始講說大法，那就是《妙華蓮華經》。十六沙彌全都信受了，聲聞眾中也有信解的人，「其餘眾生千萬億種皆生疑惑」，這在前面的文，我們已經了解了。大通智勝佛講《法華經》之後，他入靜室寂然坐，就像釋迦牟尼佛講《無量義經》之後，還是一樣就是寂然。定中眉間放光，很長的時間久久不動搖，大家懷疑，應該我們還記得那段〈序品〉的文，《法華經》以前的《無量義經》。可見大法說完之後，還是要靜下來，好好思考法的深的意義，我們要很了解。

但是靜下來時，有人一聞就完全心開意解，皆大歡喜。有人就是聽，了解了，好像法是這樣，就是信解還未很成熟。有人又是再懷疑。眾生的根機，儘管佛認為因緣成熟，但是眾生的根機還是一樣，成熟者為成熟，未成熟者，還是同樣還未成熟。就如天地之間，時間是永遠，時間的長河是這樣長，空間是這麼大，眾生不斷地延續。同樣的，善的，善法，接受，身體力行；不定性的人，善惡不分，善惡不定。看見人善，跟著人善，聽到惡，隨著人惡，這是無始以來，眾生的根機就是這樣。佛陀的時代，不論是大通智勝佛，塵點劫，無始劫以前，人性是這樣。塵點無始以來，到現在，眾生根機還是同樣這樣。信者自信，不信者懷疑，這就是人生。所以佛講經，佛佛道同，過去大通智勝佛是這樣，講大法後就是入靜室寂然坐，就是入定坐，但是還有千萬億種的眾生還是懷疑。我們昨天說過了，有人聽懂，有人聽不懂，有人語言通，有人不通，有的人心性不同。眾生是所有一切生物類，人類是眾生之一，其實還有其他的眾生，很多種。所以說，眾生是千萬億種的眾生，就是懷疑，過去的、現在的、未來的，很多的眾生。

佛的慈悲，過去的眾生懷疑，今生還是不斷教育。今生的眾生再有懷疑，就為他播一顆種子，來生再教導。這種過去、現在、未來的眾生，現在有緣、無緣的，還是包含在這之中。所以千萬億種眾生，惡意的懷疑，或者是善意的懷疑，真的是不了解的懷疑，這全都有，都包含在千萬億種之中。所以，在這當中有善意的，他不了解。在法

會上聽了之後，還未盡信，信還沒很透徹，這樣的人想要再問，但是佛在定中。再回想到〈序品〉中，到底佛為什麼《無量義經》說完了，難道這法會還沒結束嗎？法講完難道還不能散席嗎？所以大家坐在那地方，面面相觀，互相疑問。這當中才又有彌勒菩薩與文殊菩薩來對答，這同樣的情形在那當中，佛入靜室，佛已開始入定了。懷疑的人要如何來問呢？在這當中，就由十六沙彌代為覆講。

就如彌勒有疑問，問文殊菩薩，文殊菩薩能為他解說，但是在大通智勝佛，大家要問誰呢？就十六沙彌已經深信、信解，深信了，他們了解了，信受再奉行，這是十六沙彌信受奉行，所以他們對法很了解。大家沒有對象可問，那十六沙彌就這樣在每個地方開始覆講《法華經》，在這法華會上，十六沙彌來覆講。所以在這法華會有很多與十六沙彌結緣的眾生，因為十六沙彌覆講，解開了千萬億種眾生的疑惑。有懷疑的，聽十六沙彌各個這樣講出了他們聽法的心得。他們所了解的，來向這些人再解釋過，每一個與每一位沙彌都互相結緣，所以這是結緣眾。釋迦牟尼佛在十六沙彌之內，是十六沙彌之一，他在大通智勝佛法華會上，了解了，聽聞已很透徹了解。不了解的人，他還是同樣為他們覆講，講到他們能夠信解。這些人就是未來釋迦牟尼佛，十六王子之一，這位現在的釋迦牟尼佛所結緣之眾，結緣在大通智勝佛的道場。

我們現在有這因緣聽法，也聽《法華經》，相信我們也是釋迦牟尼佛那個時代，大通智勝佛，我們也是千萬億種懷疑、疑惑的聽眾之一。後來經過了十六沙彌之一，我們現在的釋迦牟尼佛，經過他再為我們解釋過，我們是在法華會上的結緣眾之一。其實，大通智勝佛入靜室，就是為了要成就十六沙彌。大通智勝佛了解十六沙彌對大乘法的體解，能夠信受奉行。以他們的心得，就是這些懷疑，有疑惑的人，十六沙彌絕對有能力為他們來解說。所以這就是結緣，法華會上結緣眾的因由。若是大通智勝佛沒有入靜室，這些千萬億眾的疑惑，同樣還是再問大通智勝佛，永遠這十六沙彌就沒有機會了。所以為了要給十六沙彌機會，這是大通智勝佛成就十六沙彌的因緣，十六沙彌有這因緣，與他未來要度化的眾生結這分的法緣。

我們常常都這樣說，可能我們在大通智勝佛法華會上，十六沙彌結緣眾之一。無量劫以來，生生世世，十六沙彌之一就是這樣，隨著他有緣的眾生，不斷上求，不斷下化，不斷入人群中，不斷造福緣，修福因，因緣成熟。所以，離我們二千多年前，迦毗羅衛國，悉達多太子修行成正覺了，成佛了，度化眾生，佛法延伸到現在，二千多年

了。我們還要再將佛法再延伸下去，一直要延伸到未來，未來再有佛出世的時候，再接下去。這尊未來的佛就是在現在，再下去，再延續下去，很長久的時間，還是不斷在受佛教化。

我們眾生之一，在釋迦牟尼佛的佛法中，將要成就之一，說不定在我們現在的社會其中之一。這是生生世世，要延續著釋迦佛的法，在人群中不斷接受佛法，不斷入人群，還是一樣要很長久的時間。所以我們要好好用心，對任何一個人，我們都要有信心，有耐心。我們過去不是說過嗎？四修，我們要有長時修、無餘修、無間修、尊重修。是啊！我們要不斷不斷修行，修行的過程中，對任何一個人都要尊重，要敬重，人人都是有未來成佛的可能。現在聞法者、說法者、傳法者，也是與十六沙彌一樣。佛入靜室了，大家懷疑，我們已經聽，我們已經了解。了解之後，有疑惑的人，我們應該將我們了解的，為他來解惑，這樣再傳下去。

我們現在應該也要這樣無間修、無餘修，時間不要浪費，無餘修，我們沒有有餘的時間，時間真的是來不及了。所以，不要將有餘的時間浪費了，要無餘修，要長時修。所以不間斷，長時、無餘，這樣一直好好把握時間，對人人要恭敬、要尊重，這就是我們修行之。十六沙彌是這樣修來的，這樣在各個世界，各個成佛了，釋迦牟尼佛其中之一。我們是其中的結緣眾，人人是其中之一，要好好地自己要尊重自己，尊重修，尊重他人也是有未來佛的可能。所以我們要好好用心去體會這段文，長時間以來，我們就是這樣的道場結緣過來。來，看前面的文，

經文：「聲聞眾中亦有信解，其餘眾生千萬億種皆生疑惑。佛說是經，於八千劫，未曾休廢。」

剛剛說過了，「佛說是經，於八千劫，未曾休廢」。佛講經之後，就一直這樣繼續、繼續，沒有間斷，十六沙彌也是這樣，沒有間斷在修行。講大法之後，就如《無量義經》之後入定，釋迦牟尼佛入定了，過了之後就開始講《法華經》。很長的時間，八千劫，時間很長。釋迦牟尼佛講經七八年，大乘法，但是大通智勝佛八千劫，無休廢，也是這樣行在大乘法中，講說大乘法，「未曾休廢」。這樣「說此經已」，接下來的文。

經文：「說此經已，即入靜室，住於禪定八萬四千劫。」

經文簡釋：

「說此經已，即入靜室」；說《法華經》已，經明定學，勸諸眾生在於閒靜修攝其心，佛出世間，為人作則，故說經已，即入靜室。

「說此經已，即入靜室」，用很長的時間來講解，身體力行。七八年，釋迦牟尼佛七八年的時間，也是這樣，邊講經，也是身體力行，沒有休廢。時間沒有休息，沒有浪費，「未曾休廢」。經講完了，入靜室，就入靜室休息，開始入靜室休息，不是休息的休息，入靜室是「住於禪定八萬四千劫」，入靜室就是好好地入定。這就是表示《法華經》講了之後，佛就是要讓大家知道定，戒、定、慧。聽經之後，我們自己的心要好好地受持，不要有錯誤的行為。我們要防非止惡，甚至人人聞法、信解，我們的心要堅定。所以，明白地讓我們了解定，不要聽法的時候這樣聽，下去的時候散心雜話。聽經這麼用心聽，離開了聽經的時間，心就散了，就這樣開始雜話，說一些長短沒有用的廢話，這就不對了。聽經之後，我們的心要定，同樣在定中，在日常的生活，日常的生活同樣在定中，所以我們一定要訓練出定學。

當然，有時間好好調氣，稍微定一下，在日常生活中，心也要定。這就是我們要學，要學如何心無散亂，語無雜言，能不要散心雜話。每次若要用餐時，大家合掌是什麼呢？不要散心雜話。同樣的道理，日常的生活就是這樣，心要定，不要散。所以「勸諸眾生在於閒靜修攝其心」。就是勸我們、教導我們，空閒時，心也要收攝好。這是佛陀以出世間，為人作則，就是以身作則。在人間做給大家看，不要浪費時間，荒廢時光，這樣時間過去了，我們還是散心，心不定、信不堅，這樣就是浪費了。所以佛講經完，還是長時間這樣在定中，佛以身作則。所以因為這樣，顯這個事相，就是經講完了入靜室，沒有說經講完就浪費時間。已成佛的大覺者都不浪費時間，何況我們現在在追求佛法的修行者，更要用功。

經文簡釋：

「住於禪定」；梵語禪那，此云寂滅，方便之定，有入住出，上云靜室，即入定。今云：住於禪定。

「住於禪定」，古代的禪師就是這樣說，「挑柴運水無不是禪」，在日常生活環境中，無不都是定。所以，「禪」就是「定」的意思，梵語叫做「禪那」，在我們翻譯的意思叫做「寂滅」。我們的心常常在靜寂清澄中，滅除了種種的煩惱，叫做「寂滅」。心一片清淨，靜寂清澄，

沒有雜念、煩惱，這叫做滅，所以叫做「寂滅方便之定」。這是在我們修行的過程，這是叫做「有餘涅槃」。「有餘涅槃」就是我們還在修行，我們要學的，我們要學如何定。所以我們要坐，調息，讓我們的心不要散亂，這也是一種身心健康。或者是從這樣的坐，調我們的身心，我們離開了靜坐，日常的時間較多，最重要的，就是要練得我們的心靜中與動中都沒有離開這念心的靜寂，去除煩惱的念，這都是在我們的修行中這樣訓練出來。所以上面這樣說，「靜室」即是「入定」的意思，入靜室就是入定，在靜靜的空間裡入定了。

經文簡釋：

「八萬四千劫」；在定之身，經如是劫，若表法者，為欲攝靜八萬四千塵勞煩惱。

時間，八萬四千劫，這麼長的時間。「在定之身」，看得到，身體就是坐在那裡，很長久入定。「經如是劫」，過了這麼長久的時間，那就是表示這個法。常常跟你們說時間不要浪費，到底一天多少時間，知道嗎？對啊！八萬六千四百秒，這麼長久，整天坐著，我們有辦法嗎？在這樣入靜室，分秒間，心都沒有動搖。我們看我們凡夫，用我們的時日，整天的心，八萬六千四百秒中，是不是我們的心都這樣這麼靜寂清澄，沒有煩惱呢？我們有辦法嗎？卻是佛八萬四千劫，身心就是在定中，時間長。這表示法，就是說我們要攝靜八萬四千塵勞煩惱。勞勞碌碌，一天的時間，八萬多秒，八萬六千四百秒間。我們的腦海裡不知道閃過了多少無明煩惱，我們是不是有辦法攝，把它攝受起來在一念間？八萬四千煩惱，我們有辦法將它攝於一念，清淨無染這念心？我們有辦法這樣攝受下來嗎？

***佛說經八千劫，復入靜室住八萬四千劫，謂佛入禪定之室，不起於座共經如是劫。**

「佛說經八千劫，復入靜室住八萬四千劫」，入靜室中也有八萬四千劫，這就是表示「佛入禪定之室，不起於座，共經如是劫」，經過這麼長久的時間，那個定力。大通智勝佛講經八千劫之後，**八千劫的時間，等於釋迦牟尼佛講經七八年間，都是住在靜室八萬四千劫，佛陀還是用很穩定的心，在人群中，也同樣在靜室中，這就是表示佛是以身作則。**

***總言說經、住定時期之久，益以明佛壽之長也。**

「總言說經，住定時間」。總而言之，我們要了解大通智勝佛講經之後，無不都是住在定的時間裡。大通智勝佛八千劫講經，但是佛陀，釋迦牟尼佛，七八年的時間也是這樣講經，經過的時間都是那麼的定，定力沒有荒廢掉，這樣來以身作則。這時間的長久，也是在生活中，講經的時間講經，生活中的時間在生活，同樣都是在定中，時間很久。「益以明佛壽之長也」，在大通智勝佛那麼久的時間，現在釋迦牟尼佛，時間的長短，與大通智勝佛時間之長，釋迦牟尼佛時間之短，這就是我們眾生的業力。人間眾生壽命苦短，人間的壽命很短，不只是這樣時間短，還加上了無常等等。我們更不能休廢，不要有中途休，就是休息了，或者是浪費了時間，我們要好好用心去體會。

***靜室，入定之處所，八萬等住定之時節，智佛入定，是結緣之近由，由入定不出，千萬億疑惑之眾無所咨問，故十六沙彌為其覆講法華。**

所以「靜室，入定之處所」，靜室就是入定的地方。「八萬等住定之時間」，八萬四千劫就是在定的時間裡，心攝在定中。大通智勝佛入定是結緣近由，就是要讓這些沙彌有機會，他在那個時間裡入定。這當中，有人對大乘法有懷疑，這些人就能有十六沙彌為他們解惑，為他們講解，讓他們去除了惑，堅立他們的信心，這是結緣眾。沙彌所說的法，那時候，可能我們在那裡，不過我們是不是有透徹了解呢？相信我們過去是中士，不是上士聽法，我們是中士聞法，一知半解。說不定聽進去，相信了，過了之後忘記了，這就是中根器，但是也是還有聽到，有緣。或者是，是下根機的人，聽還是聽不懂。

無論如何，三根，這是永遠都是在人群中，永遠修行的團體裡，同樣有上、中、下根器。人間本來就這樣，大家若都是上根器，這個世間就沒有濁穢了，世間就是叫做淨土了。世間還會有這麼的複雜，還會這樣的濁氣這麼重，就是因為根機不整齊，上、中、下的根機在聽法。所以，法，有人能信受，體解大道，能夠發無上心。多數的人，千萬億種的眾生還是還有疑惑在。大通智勝佛的時代是這樣，何況釋迦牟尼佛的時代呢？何況我們現在，目前的時代呢？這種上、中、下根器的人就是這樣，這麼的不整齊。

大通智勝佛入定了，就是要讓聞法者有機會去當說法者，將來他們能當傳法者，這是大通智勝佛要成就弟子的方法。所以大通智勝佛入定，要讓十六沙彌有這結緣眾的近緣，就是他的時代，大通智勝佛的時代，那時候的近由。其實這個因緣開始，要再經過很長，多長

呢？塵點劫，無始的無始這麼長以來。所說的近，是在大通智勝佛那時候，造就十六沙彌那個時代的關係，就是很近，就是為那個時候開始，未來這麼長的時間，塵點劫。所以〈化城喻品〉開始就說塵點劫，塵點劫的塵點劫，無始中的無始以前，這就是表示很長，就是從那個時候開始的未來。所以「由入定不出」，這就是要成就弟子的機會。

***千萬億疑惑之眾，無所咨問，故十六沙彌為其覆講法華。**

「千萬億疑惑之眾，無所咨問」。這麼多人聽經，大通智勝佛講經，雖然用了那麼長的時間，也還有很多人，無量，千萬億種的眾生還在疑惑中。所以「無所咨問」，自然沙彌就能為他們說法，這是在大通智勝佛的時代。其實這樣延續下來一直到現在，釋迦佛的時代，二千多年前，上、中、下根器的人也很多。出家之後，那個心受疑惑的，在佛陀的身邊，也有這樣的比丘。一位年輕的比丘在外面托鉢時，看到一個女孩子，很漂亮，那個緣深深地緣入這位年輕比丘的內心。這樣不斷糾纏，自己的內心一直糾纏，那個女孩子的美貌，這個色一直在心裡，色中起欲，念念不忘，這種的迷惑在色裡。

這比丘就生病了，他的同修者，就是僧團裡的人看到，只是為了這件事，就這樣，這麼長久的時間無法吃、不能睡。大家輪流去輔導他，但怎麼輔導，他就這樣說：「你們說的道理，我都知道，不過我就是心一直纏，無法解開啊！到底為什麼呢？這麼美，這若是在我的懷抱裡，不知要多好啊！」這些同修，同修行者沒辦法，就向佛請教：「怎麼辦呢？他已經心病這麼重了。」佛陀就說：「來，你叫他來，我會滿足他的願。」年輕比丘很高興，就趕緊來到佛的面前，佛陀說：「大家跟我出來，來滿足這位年輕比丘的心願。」這位年輕的比丘很高興，但是這些同修者的心就有疑了，「修行不是要清淨嗎？這位年輕的比丘，心的染著這麼重，佛陀為什麼要滿他的心願？」所以大家也好奇了，就這樣隨佛去。

到了那女孩子的家，為什麼這個家庭怎麼在辦喪事呢？是什麼事啊？原來這位女孩，幾天前忽然往生了。現在她家的父母說：「我們捨不得啊！捨不得把她送去火化，還在家裡。」佛陀說：「我去看看她。」並帶比丘進去了，佛與修行者還沒到，就聞到很臭的味道，走近這個屍體前面，整個都腫脹起來了，而且都流出屍水了，所以很臭，面目都整個腫脹了，很嚇人的一個身體。佛陀就向這位比丘，年輕的比丘說：「來，你靠近過來。」「我不要，我不敢。」「你不是很喜

歡嗎？」趕緊向佛懺悔：「佛陀啊，我一時的迷惑，被這個色迷了，忘記佛陀所教我們的觀身不淨。我了解了，佛啊，我懺悔了。」佛陀是用這樣的方法來教導弟子。

所以我們的迷惑，到底要如何解呢？在環境中身體力行。「你的欲心那麼大，怎麼樣都沒辦法，只是為了色，這樣生病了。看，這樣的色欲，難道是真實，是乾淨的嗎？要觀身不淨啊！」心就是被間斷了，修行的心間斷了。我們若能無間修，不間斷，佛陀所說的法，「觀身不淨」，對色欲有什麼好貪戀呢？我們要長期好好地修行，我們不要浪費時間，時間苦短。幾天前，很漂亮在街上走，幾天後就往生，變成這樣的屍體，人生無常啊！這是佛陀說法的過程，在日常生活中，要人人入人群中去體會、去了解。行菩薩道就是要從這樣的人群來體會，來堅定我們的道心。所以，時間長久，我們要攝於一心，我們將這些八萬四千的雜念攝為一念的定心。若能這樣，就是真修行者，所以我們要時時多用心啊！

【註一】《法句譬喻經·卷四》法愛欲品第三十二

昔佛在舍衛國，祇洹說法。時有年少比丘入城分衛，見一年少女人端正無比，心存色欲迷結不解，遂便成病食飲不下，顏色憔悴委臥不起。同學道人往問訊之：「何所患苦？」年少比丘具說其意，欲壞道心，從彼愛欲願不如意，愁結為病。同學諫喻不入其耳，便強扶持將至佛所，具以事狀啟白世尊。佛告年少比丘：「汝願易得耳不足愁結也，吾當為汝方便解之。且起食飲。」比丘聞之坦然意喜，氣結便通。於是世尊將此比丘并與大眾，入舍衛城到好女舍，好女已死停屍三日，室家悲號不忍埋藏，身體臭脹不淨流出。佛告比丘：「汝所貪惑好女人者今已如此，萬物無常變在呼吸，愚者觀外不見其惡，纏綿罪網以為快樂。」

於是世尊即說偈言：「見色心迷惑，不惟觀無常，愚以為美善，安知其非真。以姪樂自裹，譬如蠶作繭，智者能斷棄，不眛除眾苦。心念放逸者，見姪以為淨，恩愛意盛增，從是造牢獄。覺意滅姪者，常念欲不淨，從是出邪獄，能斷老死患。」於是年少比丘見此女人，死已三日面色臃爛其臭難近，又聞世尊清誨之偈，悵然意悟自知迷謬，為佛作禮叩頭悔過。佛授自歸將還祇洹，沒命精進得羅漢道。所將大眾無央數人，見色欲之穢信無常之證，貪愛望止亦得道跡。

