

20140914 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

由於癡迷 無有智慧
半覺不知 不安疑怖
由有恐怖 不生信解
信解不深 不求解脫

我們稍微瞭解，瞭解我們自己，是不是還在痴迷中？還是在佛法中？在一知半解中？或者是在半信半疑中？有什麼樣的疑，什麼樣驚惶的地方沒？或者是信解還沒有很深？我們自己要常常自問自己，我們已經學佛了，也在聽法。聽法到底我們有沒有很精進？若有精進，我們就會知道，凡夫本來就是痴迷。我們就是因不甘願做痴迷的凡夫，所以才想來修行。要修行，我們就要專心一志。真正要有「信解」，我們若沒有信解，信心不深，常常就在「半疑信中」。這樣我們學佛，實在是徒然，白白浪費了人生的時間。

不過若沒學佛，更可怕！我們不知佛法之前，隨著業力輪轉，在「六道輪迴」。地獄、餓鬼的可怕，人間苦難偏多，不知覺中造業、惡行，這樣一輩子比一輩子更強烈。我們若想到，古時候的人，人倫道德，社會家庭、大小次序，還有廉恥，維持在人與人之間。現在的人，越來越沒有「大小次序」。現在的人，人口越來越多。現在社會、家庭關係，越來越混亂。這樣眾生的業力，是不是越造越多？越造越重呢？想到還是很怕。難得人身，難聞佛法，要趕緊把握，要精進，不要半路停下來。停下來，比向前精進更加累，所以要用心。

就像過去，經典中有一段這樣的故事。就是有一位年輕人，他聽經，聽到說，人生；要脫離人生很困難，人生想要解脫很困難。就算是聽佛法，要能夠體會佛法，深心信解更加難。就譬喻有一木頭，木頭中間破一個洞，在大海上漂浮著，有一隻盲眼的龜，在大海裡游阿游，抬起頭來，剛好鑽進那個木頭的洞裡。木頭上那個洞，頭剛好鑽出來。經典的譬喻，就是在大海中，那隻烏龜剛好頭抬起來，剛好從那個洞出來，實在是很不簡單。就像是我們人，要遇到佛法，尤其是「正法」。要能在人身遇佛法，這實在是很困難，要聽到正法更加困難，就如這木頭的譬喻。

這個年輕人就想，有這麼不簡單嗎？他想要試驗看看，他就拿一塊木頭，鑽一個洞，這個洞剛好讓頭鑽得過去，比頭稍大一點的洞。他就帶著這木頭，到一大水池，將木頭丟進大水池中，然後人跳進水

池中，開始游啊。人在游水就起波瀾，他越游，水就越起波瀾，木頭就越漂動，越漂動就離他越遠。年青人在那裡鑽很久，一直鑽，光要追那木頭，或頭到那木頭下面，想要從洞鑽出來，這樣，很累啊！他鑽了大半天，還是在那個地方。木頭還是一直漂動，他的身體在水中一直游，大半天，光是要從這個洞鑽出來，就是鑽不出來。

他就這樣想，是啊！在汪洋大海中，那個木頭剛好漂在大海中。無涯無際的大海，只有這塊木頭在漂。這隻烏龜，眼睛還瞎了，在那裡游，怎麼會這麼湊巧，頭抬起來，就剛好穿過了那木孔，這實在很難。我有明亮的眼睛，這個池子也不是很大，我想要從這木孔鑽出來，就這麼困難。大半天的時間，就是鑽不出那個洞，何況是那隻烏龜在大海中，且還瞎了眼，有辦法剛好抬頭鑽出那個洞。原來，要「得遇人身，適遇佛法，是這麼困難！」尤其是他在讀經時，看到佛的慈悲，用恆河沙劫的時間，不斷來人間，芸芸眾生，要在哪一世遇到佛，這實在也是這麼困難。儘管佛陀常常來人間，累生累世而來。但是真正的，我們能夠得到人身，我能夠遇佛在世，是更加困難。若想到人間苦難這麼多，不如意的事情，十有八九。若再想到，人生有很多事情，都沒辦法「預知」，一件事情要發生之前自己先知道。更無法瞭解自己生命的方向，更無法體會到生命的長短有多少？這全都不知道。

所以萬一，若墮入地獄、餓鬼、畜生道，從佛經瞭解到的，就是這麼的苦。地獄的苦層層疊疊；畜生的苦，我們看得到，這樣沒尊嚴的生命；餓鬼的苦，人生的飢餓，就苦了，何況餓鬼道中的飢餓呢？深信佛法，知道很多的苦難，體驗到，真正能徹底了解佛法，是這麼的困難。在大海中盲眼的龜，有辦法能突然間鑽出木孔，「這是一個機會」。想到自己，難得我可以得人身，我可以聽聞佛法，我若沒趕緊把握時間，這個人身，好好精進，佛所教的教法，能夠趕緊將今生此世所教菩薩道，身體力行在菩薩道上。所以我應該要趕緊即刻精進，這樣，這年輕人就出家了，成為一位「菩薩僧」。雖他已出家，但樂於入人群中，回來就是聽法，出去就是說法。這是一段經文裡面的小故事。

我們現在，佛沒住世，但佛法在人間。我們已經瞭解了「苦集滅道」，每天都在說的話。提醒我們自己，昨天聽到清修士在互相分享，有時候（聽得）也很歡喜。有的人有心得，心得很好，但也有人還是茫然。沒關係「總是要有心，在人群中體驗，人群是我們的道場」。「因緣」，自己要爭取這因緣，自己要能夠知道，要如何脫離「癡

迷」。癡迷沈淪在這個人間，在人間若是跟凡夫一樣，完全脫離佛法的團體，在人間難免一念心動，那「生死就沒了期」了。人間再富有，還是在無常苦難中，現在這社會，我們難道沒感覺到危機四伏？看看，社會越發展，其實埋伏的危機陷阱是越大啊。光是科學家就很擔心，何況我們學佛者。科學家對「天文、地理」，有的專門研究天文學，有的專門研究地理學。他們很憂心，「溫室效應」(嚴重性)，是越來越密切(緊張)。這種的氣候，這種的人間，人類的人口越來越多，整個地球是這樣的擁擠。尤其是幾天前，美國的科學家發出了警訊，宇宙間有兩顆星球爆炸了。這會影響到電波，開始提出警告，若要是電腦有什麼樣的訊號，要很注意，在太空中，有這樣的訊息傳出來。

經典這在科學、天文、星球，現在大家都應用科技在研究，他們可以研究有物質的東西。但人間會造成到這樣，從空氣中一直到地質，天與地之間，會變成這樣不調和。用佛法的觀點來看，這是很自然的事情，都是人類一念心，貪欲的心。男歡女愛，造成了人口這麼多。而且，越來越多的人口，有的人煩惱社會老化，年輕人越來越少，越來越不敢生；若越生越多，那還得了，這難道不是人間的矛盾嗎？真的，現在人間的矛盾是越來越多。所以這都是癡迷，沒智慧！若是學佛了、發心了，不過開始學佛，都是「急功」，希望看能不能現在修行，就能很有「成就感」。佛經一直跟我們提醒，(修行)是無數劫以來。一劫是多久的時間？長時間。這個長時間，是沒辦法去算計的時間，(從人壽十歲開始，每過)一百年加一歲，加到八萬四千歲。再從八萬四千歲開始，每一百年減一歲，減到人壽十歲。這樣一增一減為一小劫。想看看，光一小劫時間就這麼多，沒辦法去算數的年。人間這個年，聽起來好像很長，其實要幾劫才能遇到一尊佛。你們想，佛法能留在人間有多久？「有正法、有像法、有末法」，我們現在是「末法的時代」。所以現在，佛法若沒能好好趕緊用心，口口相傳，我們若沒有好好用心，那是要等什麼人來用心？

所以說，修行要經過了數十劫，要很久的時間，要無量數劫，才有辦法成佛。成佛要這麼久，我們也不知道，自己過去修多久再來。總是不斷不斷乘著佛法，這樣一直將它傳下去就對了。總有一天，我們自己「上求下化」，向下一直結廣大善緣，向上不斷追求，那「出入、出內」；這兩天一直都在說，「出去，就是向眾生布大法；若是進來，就是心裡頭要不斷求入，佛法要入心」。所以薰法香，法要不斷入我們的心，入到得「法香、德香」。這要看我們是否精進，要不然我們「半途而廢，半解不知」。只是好像瞭解，又好像不瞭解，還是依我自己的人生，自由慣了，所以我要自由，我不要在這樣的團體受束縛。

像這樣，短短的人生，有辦法能夠遇到佛法。短短的人生「怕束縛」，當未來的人生，業引我們走，帶業而去，這無形的束縛，由不得自己的苦，更不知道要怎麼辦？所以不要已在佛法中，還是「半覺不知」，自然心就不安。沒辦法安住心來，真正聽到佛法，還會「疑、怖」，要這麼久！到底我這樣修下去，佛法真的有辦法對我的來生，對我的此生，有什麼樣利益？對你的此生，就是你可以多瞭解一些道理。你過去生中所寫的劇本，這輩子都要按照過去生的劇本走。但是這輩子我們藉著這場戲，我們可以體會戲中的劇情，常常聽大愛劇場裡的一些演員（分享），因為演慈濟人的角色，這樣感動，這樣進來慈濟，開始培訓、授證，不在少數。這些藝人、表演者，已不少人進來我們這裡，且開始培訓、授證的也不少位了。所以在戲中可以體會人生的道理，可以被感動。何況我們在佛法中，不要半覺不知，不要心不安，生出了疑與驚，這種的心情。我們心要安住，在佛法中。

「由有疑怖」，因為我們心中有疑，不安定，所以不生信解。現在我們一直在說〈信解品〉，那就是從第一品的〈序品〉開始，第二品的〈方便品〉，一直要讓我們「心生信」。若是疑的，他就禮佛而退，所以既然已安住在這裡面，我們一定要一心，不要有疑，一定要生出信解來。至少我們學佛，不再造業；至少我們學佛，是行一切善，斷一切惡緣。我們結好緣，最少我們可以斷惡緣。所以我們要生起信解，不可「由有疑怖，不生信解」。信解不深就不求解脫，甘願再跳入「俗」的範圍，不想每天好好去除煩惱，脫離我們人跟人之間，互相煩惱的牽絆。我們應該要趕緊、即刻生出信解，信解要深。我們要「求得解脫」，不要不求解脫，要求得解脫，什麼時候可以求得解脫？「每天都可以！」每天都可以跟人結好緣，這幾天不是有說過，很簡單啊，每天跟人結好緣，「布施、利行、愛語、同事」。這不就是每天跟人結好緣，我們就沒有煩惱，這樣每天都平安過，每天都歡喜心，都是解脫。解脫了煩惱，增加了福緣，這就是我們日常生活，用很簡單的生活，在佛法中。所以前面的經文說

經文：「窮子見父，有大力勢，即懷恐怖，悔來至此。」

像是這樣，已經流浪在外面，好不容易才開始靠近父親的本家，站在門外，看到裡面，他自己起了驚怕的心，所以「即懷恐怖」。覺得這樣有勢力，氣這樣的旺，自己起驚怕，「悔來至此」。後悔怎麼會走來這？心不安。後面再說

經文：

「竊作是念：此或是王，或是王等，非我傭力得物之處，不如往至貧里，肆力有地，衣食易得。」

經文簡釋：

「竊作是念」；機中潛藏理性，升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內，或深埋泥蓮中善種子，冥頑中竊作是念。

看到，讓人很慨嘆！來到富有的家庭裡，反過頭來「會怕」。甘願想，想說要再回去，再回去那貧窮的地方。就是沒有佛法等等，「甘願要再在去做凡夫」，這真的人間都是這樣。看「竊作是念」，這意思就是說，我們常常跟大家提醒，人人本具佛性，真如在我們人人內心的，很深的埋覆，很多的無明煩惱，將我們覆蔽住。所以說「機中潛藏理性」，我們的真如本性，就是這樣深藏埋覆。其實這真如的本性，就是說「理性」，它應該「升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內」。這是多麼強有力，其實他被隱藏著，假使能夠讓他的真如啟發出來。就像釋迦牟尼佛覺悟了，他的心、腦、觀念，與天地宇宙而合一，「大覺慧海」在那個地方啟開了。所以與天地宇宙合一，這不就是，心有辦法上到天地宇宙間去，飛騰於天地宇宙間。這是我們的覺，我們心靈的本覺，真如本性與天地宇宙合一。

隱起來的時候，在汪洋大海裡，『潛伏於波濤之內』，隱伏著無形無踪。風若起，這浪就很大，它的力量也有這麼大。這是表達出了，我們人人本具有這個真如，但是被埋覆了。所以被埋覆在哪裡？「或深埋泥蓮中」的善種子，就是我們的真如本性。其實收回來就是這樣，在泥蓮中，在沼泥中的蓮花出淤泥而不染，在那種子的裡面。但是冥頑中還是讓無明這樣一層一層埋覆著。所以就是這樣，在這知道與不知道中間，明明看到佛法，卻是「竊作是念」，還是隱伏著那分的無明在。無明中含藏著泥蓮中的善種子，因為有善種子，所以有接觸佛法。但慢慢來到大乘法的時候，他會怕！這（譬喻）跟這些一樣。所以竊作是念，自己就會懷疑，生出了懷疑的心。人說「道高一呎，魔高一丈」，所以說來，這「無明的力量，比我們真如的力還大，真如本性一直受理沒，無明不斷來覆蓋著」。而這「無明」是出在哪裡？在「本覺」的裡面，他就是善與惡，所以叫「善惡無記」。也是在我們真如中，真如裡面被善惡無記埋覆，所以有這懷疑的心，竊作是念，就懷疑了！

經文簡釋：

「此或是王，或是王等」；謂波旬：魔王，或是王等，今聞法說，尚疑魔作，況昔日乎。所說法相，二乘不解，小智薄德，雖身在法中，猶未曾見聞，便謂是魔，或魔徒輩。

「此或是王，或是王等」；這「王」他就懷疑是「魔王」；波旬就是魔王。學佛者，聽到佛陀說，人人可以成佛，自己還有懷疑，不太相信，真的有辦法成佛嗎？這到底是佛說的，還是魔王化身來說話？這就是有懷疑。這個貧窮子，來到門邊看進去，他看到這麼的莊嚴，心想這個人到底是不是王？身邊這麼多人追隨著，這是譬喻他到底是魔王跟魔軍，這麼多，勢力這麼大，所以起懷疑。修行者起懷疑，就像貧窮子在門外，看到這是不是國王，有大勢力，我若萬一被他懷疑，是不是會把我抓起來，跟這樣（的譬喻）是一樣的道理，所以以為是魔王。

現在「今聞法說，尚疑魔作佛」，就懷疑。現在須菩提已經跟著佛這麼久，但是他拿這樣來譬喻。他們在修小乘法時，聽到大乘法，也同樣有懷疑。所以講很多的法，也用譬喻來說話，佛陀已經這麼的用心了，所說「法相」，法本來無相，可以將法「用形相」來譬喻，用「因緣果報」有形有相，這樣拿來說法，讓大家瞭解這個道理，但是「二乘不解」。佛陀要說，過去已經說這麼多，說有談空。現在要跟你們說，空中有妙有，回歸真如本性，就能成佛。但是小智的人，二乘不能瞭解，小智的人薄德，因為欠修行，小智慧的人欠修行。有修行的人，還守在聲聞、緣覺裡。若是小智沒修行的人，就薄德沒修行，所以就沒德，沒辦法瞭解。「雖然身在法中，猶未曾見聞」，雖然在法的裡面，每天都在聽法，但是有聽跟沒有聽是一樣。就像我們在看經，眼睛若沒看到，經放在你的眼前，法也沒有入你的心。就如耳朵聾了，或重聽聽不到，所以雖然在法中，同樣沒有聽到，沒看到。生活在法的裡面，這個法跟他，好像一點關係都沒有，這樣沒辦法起信解心。懷疑佛法，當做是魔，「便謂是魔或魔徒輩」，或是魔軍、魔子，這就是沒有智慧，智慧不夠，這種的懷疑。二乘之人的根基，就是守在自己的小乘獨善其身。小智的人沒有那個福德，不想要來接受。雖然在佛法中，跟沒聽到、沒有看到一樣。「聽到、看到自己也會起了恐懼、煩惱的心，這就是業障，有這個業來障礙他的心，這就是煩惱覆蔽。煩惱的力量也很大，相也會通到空中宇宙去，有時興風作浪起來，也如波濤一樣。其實污泥中是含著蓮花的善種子，卻是無

明、惡，也是這麼大的力。」

且如今，開三顯一之時，舍利弗尚自狐疑：將非魔作佛，擾亂我心耶？況復初成道時，設用大擬施小教，能不疑佛為魔？

今就是現在，佛陀開始講法華經四十多年已經過去了，現在佛陀開始要講法華經，就是「開三顯一」。已經沒有聲聞乘、沒有緣覺乘，沒有什麼大乘，其實小乘、中乘歸納，就是一大乘而已。沒有說小乘、中乘，其實小、中歸納為一，所以開三顯一。過去是「聲聞、緣覺、菩薩」，現在將它收回來，人人都菩薩，沒有聲聞、緣覺，大家都可以當菩薩。這個時候就是舍利弗，他還有懷疑。所以舍利弗在經文中也說，「將非魔作佛，擾亂我心耶？」還記得嗎？在《法華經》有讀到，聽到這個大乘法，他懷疑，懷疑這真的是佛所講的嗎？不是我心中的魔來擾亂我嗎？真的是佛說的嗎？不是魔來現身作佛嗎？這就是自己有這個懷疑，是不是魔現相來擾亂我的心。連舍利弗智慧第一，聽到《法華經》，人人可成佛，人人都是菩薩，他心中就懷疑，前的經文中已說過了。

「況復初成道時」，佛陀初成道，那心靈的境界。佛陀他心所想的，希望人人可以跟佛一樣，可以體會到這境界。佛陀本來希望眾生人人能聽到，這種境界的感覺，人人都能體會。不過佛陀觀機，眾生無法體會，「設用大擬施小教」。用這個大法，轉變成適應眾生根基，投眾生所能接受的教法。佛陀的法是浩大無邊際，但是為適應這迷劣眾生的根機，這樣施用小教。舍利弗這麼有智慧的人都沒辦法去體會，這樣真的人人都能夠成佛，真的有辦法？佛陀所表達出來這種的心境，我們真的有辦法嗎？這是懷疑，連舍利弗的大智慧都會懷疑，將非魔作佛，擾亂我心耶。舍利弗都會這樣想了，何況現在的四位，他們用窮子來譬喻，看到室內的大老者還有周圍圍繞的人，他們也會起了懷疑，所以「竊作是念」，也是有懷疑的念。

經文簡釋：

「非我傭力得物之處」；大乘法報，非是小乘得益之處，故云非我傭力得物之處。喻小機不能受大化也。

「非我傭力得物之處」，自己感覺自己的力量，這我沒辦法。自己的力量，要如他們一樣，叫我的力量去做他們那樣的事情，我應該是沒辦法。所以這不是我的力量能做得到的，要讓我能安穩生活也很

難。所以「非我傭力得物之處」，這不是我有辦法得到的地方。所以這就是大乘法，這法報身。所看到的佛法是這麼莊嚴，這麼豐富，像那位大長者的德相，與佛的德相，是這樣的莊嚴。佛陀是已經修了多麼久，無量數劫，他所得的法，是這樣的豐富，很富有。現相在人間，身相莊嚴，這叫做法報身。「非是小乘得益之處」，能夠如佛這樣有福報，這不是小乘者所能有辦法得到的。自己自我懷疑，這是須菩提這樣的懷疑，舍利弗也這樣懷疑過，所以，「故非我傭力得物之處，這譬喻小機不能受大化」，小根機的人沒辦法！

經文簡釋：

「不如往至貧里」；貧里：喻但空諦理，不含萬德，或喻四見：常樂我淨之四顛倒，稱為四見之境。二乘之行只為自了，無化他之功德。

「不如往至貧里」，還是要再回去貧里的所在，貧困的地方，還是願意過著流浪的境界。「譬喻空諦理，不含萬德」，一切皆空。最近都一直跟大家說，既然都空了，我就不願跟眾生結緣，才不會因緣再來跟我牽拖。萬般帶不去，又是這因緣再來拖，所以他們守在空理中，所以不含萬德。因為沒在人群中去造福人群，沒有與眾生結緣，所以就「不含」，就沒修萬德。很多啦，在人群中付出種種，這善就沒有做到，這就是「譬喻四見」。很多的見解，就是「常樂我淨」，執常、執樂、執我、執淨，這種四見是顛倒。你沒有辦法行菩薩道，起了顛倒心，以為這樣小小的解脫，就可以永遠解脫嗎？不是喔，我們要解脫，佛陀是跟我們說「大涅槃」，不是「生死的涅槃」喔，是要大涅槃！但是小乘的人就執在，只要不跟人結緣、攀緣這樣而已，所以「有四見之境」。「二乘之行只為自了」，自己自了漢，「所以無化他之功德」，很多的力量，修小乘法無法體大乘法。

經文簡釋：

「肆力有地」；喻偏空稱於小智，或喻四見，稱為四智。

* 「地」：是依止生長聖道之處。

* 「肆力」：勤苦身心，用力修道。

所以「肆力有地」，若再回去貧窮的地方，隨我去做，什麼都做得出來，都可以做，沒有人束縛住，這是「喻偏空稱於小智，或喻四

見，稱為四智」。只有「世智辯聰」，沒辦法真的得到佛的真理。「地」是依止生長聖道之處。「肆力」就是「勤苦身心，用力去修道」，只是願意這樣而已。

經文簡釋：

「衣食易得」；衣喻行：福行，食喻慧行。

衣食易得：喻能得有餘涅槃無漏衣食，或喻能得世間味禪。

所以這樣「衣食易得」，以為這樣較快，這就是我們人間顛倒，顛倒的人生。我們要趕緊向前精進，這種譬喻修福修慧。我們一定要趕緊身體力行，要不然只是在得到「有餘涅槃」。但是我們所要得的是無漏，「無漏的智慧」，不是有漏的小智，有餘的涅槃。我們必定要用心，不要再貪著在這種小乘的範圍。所以我們要時時多用心。