

20141010 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

如世慈父呼召愛撫慰勉
大愛如親近處說其愛語
不忍散心勸其恒修定法
復教誡其勤修諸正道法

世間的父親對孩子的呼喚，知道人生的摯愛，莫過於父母對孩子。那份慇懃的盼望孩子可以成就，世間的慈父是這樣不斷在呼喚著他的孩子。甚至孩子小的時候，就是愛、撫慰等等的勉勵，這是世間的父親。何況說佛陀視眾生如一子，所有所有的眾生，不光是人類。所有有生命的動物，佛陀就是同樣把他們當作一個孩子，就像他對羅睺羅一樣地疼惜，這是一分天性的大愛。就像「如親近處」，大愛，就是我們眾生所應該要親近，唯有大愛可以使眾生來接近。就像大地，人人生在人間，哪一個人可以離開大地呢？就像天下所有的道理，哪一個人可以脫離道理呢？但是有的人，不知道要親近正理，卻是在道理中脫離了。

所以，法有正法，有邪法，有善法，有惡法。到底我們在人間大地上，所行的是正法？是善法？絕對不可以遠離正法，我們必定要守護在善法，不可偏向惡法。一樣站在這土地上，我們要親近的就是大愛，無私的大愛，才是我們眾生真正所要親近的。

當然，我們人與人之間，需要彼此影響，互相勉勵，互相牽教，關懷。所以，我們懂道理的人，就要去接近不懂道理的。我們用心去勸、去教，你走錯路了，這條路危險、難走。來，我們來走這條路，這條路很平坦、很安全，可以到達的目的地。是一個真正安全，而且是康莊的目的地。但是，有的人是不是會聽？是不是願意伸手出來，與我們牽著一起走呢？佛陀他雖然也一樣，人間要來勸導眾生，不斷用慈言愛語，設種種方法，就是希望要將眾生牽引來走正路。但是我們眾生有的人就是不願意伸出手，讓人牽住我們。這是我們眾生業重呀！就是缺了那個緣，也就是缺造那份的因。缺了因緣，就接觸不到這分最親近的大愛。

但是佛陀教育我們，就要用很長的時間，要發很大的心，不棄眾生。這輩子我度不來，但是我也要放一顆種子，這個因還是在人間，去就再回來。不管如何他就是靠近眾生，還是要讓眾生做依止處。這，「是諸眾生大依止處」，所以用說其愛語，用種種方法。一次講不

聽、第二次、第三次、無數次，這是世間的大慈悲父，出世的大慈悲父。大家不是說「四生慈父」，「人間導師」，那就是釋迦牟尼佛。世間的慈父都不會捨離他的孩子，再壞的孩子也要教。何況說出世慈父，他是人間導師，將四生眾生都視為平等，如一個孩子一樣的平等。用這種大愛去親近眾生，用心說很多的方法，愛語來度眾生。這是為了什麼呢？不忍！不忍眾生有這種的散亂心，如果眾生可以一心聽法，專心受持，自然法就可以入心。只可惜，眾生那就是散亂心啊！佛陀不忍心，不忍心眾生的心是這樣散亂，這樣無明，這樣糊塗，難得覺醒。不過佛陀還是不放棄，用心來勸與教，勸教眾生能夠永遠「受持定法」。

我們人一點自我放縱，那是放棄自己。不知要精進，不知要爭取時間，隨著時間消逝了我們的生命。就是這樣消磨掉了，時間就是這樣一秒一秒過去，我們的生命就是一分一分的減少，消失去。「是日已過，命亦隨滅」，還能讓我們有多少時間，讓我們能散漫過日子？我們應該趕緊提起了我們的精神，因為時間，把握時間，每分鐘的時間，每秒鐘，每一句法，我們要用專心收入，絕對不可以散漫心。我們如果散漫就自墮落，這是佛最不忍心的。眾生要自己懂得自愛，自己要能提起精神好好精進。

看到人間的苦難，常常就這樣想，為什麼他們會生在這麼苦的地方，怎麼會那麼可憐？看到海地，海地我們大家都知道，四五年來，從海地大地震，我們很明確看到海地的貧困。我們除了為海地急難救濟，為天主教蓋學校，還為醫院貧苦的眾生，為小的孩子，沒飯可吃的，這四五年來一直在提供，讓他們有熱熱的飯可吃。就像有些學校的孩子，他早上若沒飯可吃，一天就沒有飯吃了。他們很多人，有的人還有一餐可以吃，這餐是什麼時候呢？是中餐。孩子如果去讀書，就是若早上沒吃，連中餐都沒有得吃，很多貧困家庭就是這樣。看到我們的志工，都是一早就去看，「孩子，你怎麼沒去讀書呢？」因為沒有飯吃，我沒有辦法去讀書。我們的志工就趕緊把熱熱的飯趕快送給孩子吃。在一個畫面裡，我們的志工蹲在兩個孩子身邊，等著那兩個孩子吃飯。原來這兩個小孩，這餐若沒有吃，今天就沒得吃了。孩子端著飯，吃的很歡喜，感覺好像很享受。吃飽飯，很歡喜，趕緊去讀書。

我們的志工接受記者訪問，他說，「這餐若沒有給他吃，今天就絕對無法去讀書。」這樣的情形很普遍，所以他們都會去看，沒有讀書的小孩，就是沒飯可吃。這對孩子的身體承受不住，所以他們提供，

讓貧窮苦難的孩子有飯可吃，有書可讀。尤其是醫院，一群病苦的人。瘦呀，欠醫療，沒辦法好好治病，加上營養失調，慈濟人就定期供應營養餐食，這是海地現在的生活型態。想到我們同在這個時空下，這個時間，這個時代，同在這片天、這片地之間。他們的人生是這樣過，苦呀！而富有的地方，看，這麼多吃不完的東西，變成我們現在社會的大問題。是吃不完的東西，剩下來的，變成現在社會的大問題！這些垃圾，讓人拿去怎樣的利用了。

天地差這麼多，是為什麼？同樣是天地間的人生，怎麼會苦難人這麼多呢？因為這些人，過去的因緣，這輩子的果報，「依、正二報」生在那個地方。而我們難道已經知道這個法，「因緣果報觀」。我們還不警惕，還不提醒，還要這樣懈怠，空空過日子嗎？所以我們應該要好好慇懃精進，入人群中去造福緣。在人群中多見聞、多聽、多看，每一個家庭，每一個人生，無不都是一部的大藏經。我們怎麼不要在人群中去取得智慧呢？我們怎不要在人群中來造福業呢？我們有這個因緣，可以聽聞佛法。這道理正法，我們為什麼不要好好吸收呢？我們若能好好地永遠永恆來「受持福慧定法」。我們若沒有好好修，看苦難的眾生比比皆是。非洲，或者是中美洲、南美洲，這種貧困的人很多。尤其是現在，眾生共業、四大不調，大地資源越來是越缺少。何況說我們現在，我們這輩子如果不好好做，下輩子天地資源越來越缺少，到底我們的來生又是生在哪裡呢？我們應該要好好用心。

佛陀的大愛慈悲，一大事因緣不斷來人間，「不忍眾生散心，勸其恆修定法」。捨不得我們心這樣一直散掉了，一直在造無明的業。佛陀不捨，來勸導我們。勸導眾生，聽到法，我們要好好把握住，行要永遠永遠，好好把這慇懃精進的心，守護住。戒、定、慧，「三無漏學」，我們要好好受持。

所以「復教誡其勸修」，要勤修，佛陀要我們好好修行，又再勸教，要勸誡，又再來勸誡我們。「誡」就是警惕我們，教誡，不斷地教誡我們，教我們路要怎麼走，警惕我們何事不可做，勸我們要好好修行。這種「教誡勸修」，這是佛陀的慈悲，他不忍眾生在迷茫糊塗中，他這樣重重複複來教。來為我們教誡，來警戒我們，再循循善誘，勸我們要好好慇懃修行。「公修公得、婆修婆得」，佛陀是這樣教我們，我們若不懂得修，同樣還是要墮落。佛陀真心要來救，我們不願意接受。要來牽我們，牽我們走正道，我們卻不願意伸手出來，這樣我們就又会再墮落。

佛陀如慈父，他不要放棄，這輩子教你不來，下輩子還是要來教你。生生世世在人間，一定要到彌勒成佛，這個教法由「彌勒佛」來接引。這就是佛陀這個時間，雖然我們一直在說「末法」，但是佛法還是一直在人間。「末法是眾生的心造成的」，現在的人不受教，不肯受教，但法是永遠存在，法是歷久常新。古代，兩千多年前，佛陀現相人間，修行成佛，講道理給我們聽。其實這道理在過去的過去就是這樣的道理。只是佛陀他因緣成熟，現相人間，重新說道，這個道還是歷久常新。不管是什麼世代，法還是要這樣一直傳下去。所以佛陀他不斷要來人間，「復教誠勤修」，不斷來教育，不斷來勸導，勸誡。要我們勤，要我們修，修諸正道法，不要偏去了。最煩惱的，是我們偏了，所以他要不斷來教誡。人生苦難偏多，要講苦的事情實在是很多，要墮落苦難中，實在是很容易。我們好不容易可以得人身、聞佛法，我們要好好把握，要珍惜佛法，我們要勤精進。前面的文，長者已經接近他的孩子，教誡大家要認真。你們要認真，這個地方很安穩，有工作可做，大家要提起大志氣。

經文：「咄！男子，汝常此作」

佛昨天我們說過了，「咄！男子」，這裡頭所包含的道理，「汝常此作」，佛陀已經開方便法了。「三十七助道品」還有「四聖諦」、「十二因緣法」種種，佛陀還要教我們要「六波羅密」、「四攝法」。這就要在這「三十七助道品」也好，或者是「四念處」、或者是「十二因緣法」這麼多法，我們要好好吸收。還要我們的心開始要開闊，要立志氣，要發大心，立宏願，行菩薩道。這個時候開始，已經「汝常此作」。這個地方，最安穩不會偏差，只要我們好好行「四念處」、「三十七助道品」，還有「十二因緣法」，你們如果可以好好受持，這個地方是很安全。「汝常此作」，這就是我們要慇懃，要做的工作，我們的功課，我們要修的法。再來講

經文：「勿復餘去，當加汝價，諸有所須盆器，米麵鹽醋之屬，莫自疑難」

經文簡釋：

「勿復餘去」：定慧均等，則無復昏散，所修皆成，又誡其勿學其餘外道法門，故言勿復餘去。

這個地方，再來還有很多要用的東西，要吃的東西都很富足。就

像剛剛說，海地雖然很貧困，如果有菩薩在那地方，他們就每天可吃得飽飯，也可以去讀書。這就是要有菩薩的地方，我們要小心。

「勿復餘去」的意思就是「定與慧」，定慧要很平均，我們要有定心。前面已經講過了，我們要有「定」。勸修我們的正道法，也就是希望我們永遠守在定的法。所以，這「定慧」，有定心，自然就生智慧。定和智與慧是人人本具，只是我們心散亂了，所以，我們的慧無法現前。佛陀要教我們的，就是心要定、心要專，不要再有散漫心。所以，我們現在「勿復餘去」，就是說，定心就生智慧。

「則無復昏散」。我們如果能有定心、有智慧，我們就不會再「昏沈、散亂」。該是早上一大早，這是修行很寶貴的時間，還在床上，這叫做「昏散」。就像我們在日常生活中，沒智慧，看事情都是用無明的心來看事情，這就是沒慳勤精進。只是看事，沒見理，這也是昏散的心，這就是缺少了定與慧。不管是日常待人處事，都用那種無明，沒有智慧，這樣在人間生活。

我們現在接受了佛法，每天都要慳勤精來接受法。每天待人處事，要用智慧的心，來面對人生。所以，我們若能用功，好好做功課，「則無復昏散，所修皆成」。我們聽法，我們用心，自然聽久了，法真正就永銘在心。也就可以預防我們外面的無明，不要再來染著我們的心，這樣才能定，才能慧。定慧在心就不會散亂了，所修的都可以句句入心，事事如法，做事情都很如法。佛陀除了這樣教我們，這樣教我們，還誡我們，警惕我們，警誡我們「勿學其餘外道法門」。我們要好好守住正法，「正知、正見、正思惟、正念、正行」等等。不要散失我們的正道法，一不小心就走向外道邪法的門去了。所以，我們要好好用心守護正法，叫做「勿復餘去」，不要再跑到別處去了。這個地方是這樣安穩，有功課可以讓我們做，能夠保證我們不糊塗，清醒，能夠有定力、智慧，這種功課，我們要好好勤修。

經文簡釋：

「當加汝價」，如意觀中能發無漏，喻常修定慧，惑業可斷，果位自增，由有學增進至無學。

「當加汝價」，就是「如意觀」，就是「如意足」，昨天我們也有說到「如意足」。我們修行能專心，不受其它影響，自然心專意解，對法我們可以很清楚。所修的很如意，很歡喜，這樣我們自然就「能發無

漏」，所修的法不會漏掉。我們有「四正勤」，我們有「四念處」，我們有「四如意足」。我們如果可以「四念處」，觀身不淨。身是載道器，我們如果沒有好好利用我們的身體來修行。把我們「身體」，這種不淨的身體，在醉生夢死中，這樣不慳勤精進，這樣叫做「漏」，就是「漏」。別人在聽法我們在睡，別人在精進，我們在懈怠昏沈，這樣法都在這時間漏掉了。但是，我們如果可以好好有「四念處」、「四正勤」，自然有「四如意足」，那就是法沒漏掉。

所以譬喻「常修定慧，惑業可斷」，我們若常常修行在定與智慧中。種種的惑，外面的煩惱，來到我們的面前，我們就將它去除掉，將它斷掉，不會再受糊塗事入我們的心裡。沒有那些，很細微煩惱，見解、思想入我們的心。這些煩惱見解，完全都去除，斷掉了，自然我們的「果位就自增」。聲聞初果、二果、三果、四果意思就是我們所瞭解的法，從淺到深。大學的一年級，一直到四年級，到這樣的程度。再上去就是獨覺，緣覺，緣覺就像在研究所，研究所三四年後，他就是碩士了。再不斷的進階，這叫做「果位自證」，我們對佛法，你瞭解的越來越清楚，這叫做果位自證。

「由有學，增進至無學」。「有學」就是我們還有法還要再學；「無學」是一切全都瞭解了。就像佛陀他就是無學了，無學就是他的心，他的覺悟，已經與天體合一，心腦與天體合一，還有什麼可修呢？我們開始〈序品〉時，就有「有學」、「無學」。有很多法會中，「有學」、「無學」的人很多。有學就是初學的，有還在進行精進中的，也有這些我都已經瞭解的法，就像文殊、彌勒、觀音很多很多的菩薩，這些都已經是「法身菩薩」，法身菩薩就是無學了。但是他來助道場，助佛陀來教化眾生。大家在聽法，他們也要在那地方，來聽佛所說，將佛所說的法，本來他們就知道了，加強語氣，「有聽到嗎？佛陀是這樣說」，諸法身菩薩，不是說「是我這樣說。」他要說「佛陀是這樣說。」因為他現在是來幫助佛教化眾生，這就是聖人。「大聖人」只有眾生，「無我」的境界，那就是到達「無學」的程度，「無學」、「無我」的境界，這是我們要修行。

經文簡釋：

「諸有所須盆器，米麵鹽醋之屬，莫自疑難」；一切有漏、無漏，助道、正道，皆從三四、二五、七八，三七助道法。

再來說「諸有所需、盆器米麵、鹽醋之屬，莫自疑難」意思就是

說，一切「有漏」、「無漏」助道法，這些正道，全都是從「三四」、「二五」、「七、八」，這是什麼？「三十七助道品」中，這是譬喻這些東西，這些法是我們「慧命的道糧」。我們的慧命要如何成長？慧命要有營養，不只是只有「米、麵，鹽、醋」而已，不是喔！還要有「器具」，有盆等等，鍋灶碗筷等等都要有。所以這就是幫助我們，這就是方法，這就是道理。道理用方法，盆器就是方法，道理是本來就有。用這個方法，將這個道理，教導我們，讓我們能更瞭解。

* 「盆器」總喻三十七品道法。

* 「米麵」別喻三無漏學資糧等法，鹽醋和味，六和敬，互愛尊重，而於諸法均調適中，此屬正道。

「盆器」是譬喻「三十七道品」，就是這樣的方法。「米麵」又另外來譬喻，就是「三無漏學資糧」，就是「戒定慧」。我們慧命中的「戒定慧」，「戒定慧」能夠滋養我們慧命，否則我們不守戒，修行不能在團體中好好「六和敬」，我們是要如何修行？規矩、戒律一定要有，我們心才能定。大家相處和睦，心才能定。共修同做，我們才能產生智慧。所以這「三無漏學」的資糧，就是我們「慧命營養的資糧」。又再「鹽醋」，這就是「和」，就是「六和敬」。有時候我們雖然本具佛性，但是也要修行。修行要出家，出家乃是大丈夫事。所以，前面的文說，「咄哉！男子」，那就是表示所有出家的人就是大丈夫事。但是凡夫變一個形象，說，「我在道場中修行。」不過，還是凡夫心。所以，佛陀教育我們要「六和敬」，要六種的和，這和就是要「互愛尊重」。這互愛尊重這是多麼重要，諸法要很調合適當，這樣叫做「正道」。「六和敬」是什麼？大家過去都知道，那就是

* 「和敬」：和同愛敬。能外同他善，謂之和；內自謙卑，謂之敬，今稱僧為六和敬。

「和同愛敬」，我們人與人之間要很和，要合、要和，還要彼此愛敬。能「外同他善」，我們在修行，這團體中不是我們一個人而已，還有其他人。所以，我們要跟我們以外的人合齊，每一件事情都要跟人家合好、合齊。所以，常常說「善哉！善哉！」意思就是說，「很好，很好」大家在一起很好，大家相處的很好、大家做得很好、大家說的很好。所以，很好！很好！那就是善哉！善哉！這就是我們對自己內要和，要彼此敬愛。對外要與大家一同動作，同修同做，這叫做「和」。「內」，對內要自謙卑，這叫做「敬」。現在所說是僧的「六和

敬」。對外要與人同修、對內要自謙卑，才有辦法對人恭敬，來講六和敬中：

- 一、身和同住，是身體的和平共處；
- 二、口和無諍，是言語的不起爭論；
- 三、意和同悅，是心意的共同欣悅；
- 四、戒和同修，是戒律的共同遵守；
- 五、見和同解，是見解的完全一致；
- 六、利和同均，是利益的一體均霑。

一、「身和同住」：就是身體要和平共處，我們同處在一地方，我們人與人之間，同修同室的室友，這都要和敬，所以身和同住是身體和平共處。

二、「口和無諍」：是言語不起爭論。

三、「意和同悅」：大家很歡喜，你精進，我也精進，我們彼此互相勉勵精進。這種「意和同悅」，你看到我歡喜，我看到你也歡喜，尊重你我。大家都很精進，這樣歡喜，是大家心意共同的欣悅。

四、「戒和同修」：這戒律，共同要遵守戒律。我們一個這樣大的團體，人人若不共守戒律，這團體會亂。所以我們必定要好好用心，要遵守戒律，這樣才是在修行。

五、「見和同解」：我們的意見要和，做的事情，雖然大家來討論，怎麼做是對的，對的事情，大家共同做。不要有「我的意見」，「我的意見」，每一個人的「我」的意見，那就會很多了，很難做事情。所以，必定要「見和同解」，同樣的意見，這是見解完全一致，這樣在僧團中，才能真正和氣。

六、「利和同均」：利益就是一體，大家共同享受。

我們修行不就是這樣，希望大家要能做到「六和敬」。不管是在叢林中修行，或是在外面的在家居士也一樣。大團體中一定要達到「六和敬」，這團體才會美。

*「鹽醋之屬」：此屬助道。如米麵難食，須鹽醋和之；譬正道難顯，須助道佐之。

「鹽醋之屬」，就像「助道器」，如「米麵難吃，須鹽醋和之」。我們若沒鹽、沒有醋，沒有這些，我們煮菜就不會好吃。所以，還是要有鹽醋。「米麵」是我們的「主食」，「鹽醋」是我們的「配食」等等。這是譬喻「正道難顯」，只是說米和麵，這樣大家不歡喜，所以需要「助道」。就是說有這些菜，鹹淡等等來搭配，大家才願意接受。就如「真實法」沒辦法，佛陀就要用「三十七助道品」，或者是「四聖諦法」等等來教育我們，這就是修行見道必需。所以，這些法是根本法。

常常跟大家講，大、小乘中，都要經過「三十七助道品」、「四諦」、「十二緣」，後面最重要那就是「六波羅蜜」。你一下子就要給「六度」，沒辦法！一定用這樣循循善誘。要大家學佛總是要用心，就像世間的慈父在呼喚我們，在疼惜我們。他用大愛的心，這樣來勸誡教導我們，讓我們知道應該要怎麼做。這種大愛，用愛語慢慢地教我們，不忍心我們還在那裡散漫心，還在那裡懈怠。要我們永遠修戒定慧，讓我們能走在正道法上。所以我們要用感恩心，時時要多用心！