

20141115 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

大慈護念眾生，
大愛心包太虛，
天地喻一大宅，
慈悲等觀如子。

心啊！只是一念心，這念心大慈，就能夠保護眾生。一念大慈的心，天地眾生就平安。假如一念心惡呢？天地眾生受苦難啊！只是一念心，是要人人的這念心，人人都是同一念大慈心，天地萬物相處和平，豈不是世間即是淨土嗎？可惜就是我們人間，這念心就是瞬間多變。眾生有種種不同的心念，一家人有幾個人，他就有幾種心，也無法同一條心。何況天下眾生這麼多，這麼多的眾生，人人心各異都不同。善的愛心凝聚在一起，那就是祥和的道場，很和平相處。而且是一個很平安，互相依照道理，方向是一條菩提道。這是修行，來人間，疼惜我們這個身，因為人身難得，「此身不向今生度，更向何生度此身？」愛護我們這個身體，然後調整好我們的心，利用我們這輩子，好好來聞法，好好來瞭解道理，人間道理，要如何才能契合佛心？這是我們人間，唯有人間有機會來契合佛心，因為我們得佛法，聞佛法，有道理，有一條路，康莊大直道給我們方向走，所以我們要時時感恩。

但是要靠我們這念心，這念心是不是堅定呢？方向有沒有正確嗎？一點都都不能偏差，這沒偏差的這念心，就是大慈悲心，修行就是這麼簡單。有了大慈悲心，自然我們就能愛護天下眾生。這念心若偏差，就變成眾生心，眾生心就有不同，很複雜，心念不相同。學佛，希望我們能心契佛心，我們若能契合佛心，這就是我們學佛的方向，也是我們的目標，自然「大愛心包太虛」。

大慈悲心就是大愛心，我們的心自然開闊。這個開闊的心，海闊天空，對我們自己內心世界是一種享受。對天下眾生是無限的包容，這種「大愛心包太虛」，這就是佛心。佛心能讓我們逍遙自在，所以我們學佛若能這樣守護好，那就如一家人，天地如一大宅。就像天為蓋，地為載，在這天地間，好像一間大房子。我們用慈悲心平等來看一切眾生，都是一位父親的孩子，都是兄弟姐妹，大家都能很和樂。這種，與天地共生息，和平相處，是多麼享受，這就是幸福。真真正正的幸福就是要這樣，有愛，愛的人生。真的是「愛就是福」，大慈造福人群；大愛，是疼惜天地的表露。這種對我們的人生，無形中幫助

很大。

就如在浙江，大陸浙江，過去，古時候有一位宰官師的一位官員，他有一個兒子，十七歲的孩子，官場的公子，他在路上走，看到有人在算命，他覺得好玩，就去問那算命師：「你說算命這樣準，來，你看看我的命，我是不是很好命？」這位算命師就說：「你是很好命，出生在官府大富的家庭，但是…」這年輕人就趕緊問：「但是怎樣？」「但是你的生命很短，差不多是十八年的壽命。」聽了之後，這個年輕人他就是內心耿耿於懷，一直覺得說，「十八歲，我現在十七歲出頭，這樣不就只剩一年多嗎？才一年的時間，我到底人生要做什麼呢？」

後來，沒多久他的父親，官府要將他調職，父親被調職，到另外一個縣。那個縣為了要迎接新官上任，所以就設宴來迎接。菜單拿出來，裡面有一道「玉簪菜」(玉箸羹)，這道玉箸羹到底是什麼菜呢？後面在設宴，這位年輕人，官場父親在跟人說話，他就去後面走，看到廚房外面怎麼會有這麼多隻牛？算一算，有八頭牛在那裡，在那地方是要做什麼呢？就去問廚房：「外面怎麼有那麼多牛在那裡？」就說：「這是設宴要用的菜，因為這其中有一道菜叫做玉箸羹。」「為什麼叫玉箸羹呢？」廚師就為他解釋，「拿著一根尖尖筷子，鐵筷，那個地方生一爐火，每一支筷子都放在爐火上烤，烤得紅紅的，已經全都都很紅了。他說：「等一下，若燒到正熱的時候，這每一隻牛都是母牛，已經生小牛，有乳了，乳在體內還沒有擠出來。」就用這尖尖的筷子，往體內插進去，讓牠體內的母乳流到這尖尖筷子上，乳都凝結在上面後，再抽出來，這叫做玉箸羹，這八頭牛就是要做這一道菜。

他看了一下，聽到了，一念心不忍。想想看，尖尖燒紅的鐵筷，向這些牛施刑罰。外面在上菜，吃飯的人，根本就不知道後面是這樣的殘酷。多少生靈的菜餚在桌上，是犧牲了少的生靈呢？殘忍啊！所以他來到父親的身邊，向父親要求，說他所看到的情形，希望他的父親能下一道令，禁止全縣的人再用這道菜，叫做玉箸羹。這樣及時的縣令，他一道令出去，不只是及時救了這八頭牛。還有全縣都接到這道令，所以這道菜再也沒有出現在桌上，宴客的面前了。這樣過後，這位年輕人做了一場夢，夢見有八頭牛來磕頭感恩，又好像空中有一些很莊嚴的天人來向他祝福，一位老人就說：「你本來壽命是十八歲，因為你一念的愛心，好生之德，所以再給你增加八十年，所以是壽命到九十八歲。」真的是他這樣一輩子，財子壽，他也當官了，真的到九十幾歲，無疾而終。這是一段大陸過去一段的故事。

好生之德，應該人人本有，就是因人已經迷失了本性，昧了良知，所以為了口欲，吃盡了一切天下眾生命，這實在是不應該。既然生在人間，人是大地萬物之靈，一念慈悲心就能保護天下眾生命。若能夠人人都有這念愛，那不就是天下祥和平安嗎？看看佛陀的慈悲，度眾生，來來回回在人間，就算是一位眾生，他都不願意讓他漏掉。將眾生當作一子，所以這樣在找兒子，找得多辛苦啊！所以我們前面的文：

經文：「譬如童子，幼稚無識，捨父逃逝，遠到他土，周流諸國，五十餘年。」

這是前面的文，這孩子就是幼稚，離開了父親，就不知道要回來的路。在外面「周流」，到處流浪，五十多年了。這就如我們凡夫，失去一念我們的本性，就出去外面流浪。這種無明煩惱，造作善惡業。善業生天堂，善惡參半在人間，完全是惡，那就是地獄、餓鬼、畜生道。「五十餘年」了，到底是累生累世，幾生世這樣在流浪？背離了我們的本覺，這麼長久的時間流浪在無明煩惱，所造作業力，所受的苦，苦不堪啊！今生此世再遇到佛了，受佛的教育。所以就像我們現在，得人身、聞佛法的機會，比較天地人口這麼多，我們比別人有福多了。得人身、聞佛法，我們實在是要好好把握。下面這段文再說：

經文：「其父憂念，四方推求，求之既疲，頓止一城，造立舍宅，五欲自娛，其家巨富。」

經文簡釋：

「其父憂念，四方推求」，喻觀四生覓可度之機。

* 「胎生」是在母胎內成體之後，才出生的生命。

* 「卵生」是在卵殼內成體出生的生命，如鳥類是。

* 「濕生」是依靠濕氣而受形的生命，如蟲類是。

* 「化生」是無所依托，只憑業力而忽然而生。諸天和地獄是。

「其父憂念」，這個父親在孩子離開之後，父親就是這樣不安心，一直一直就是知道，我一定會找到我的孩子，一直有這個信心。但是還沒有找到，還是會擔心，現在孩子在哪裡？做什麼事情？怎麼生活？這是父親的擔心。「四方推求」譬如「觀四生覓可度之機」。佛陀的慈悲，還是尋尋覓覓，眾生，能夠度眾生的機會。有緣眾生的根機，我要用什麼方法，適合他的根機，來度他呢？無緣的眾生，就要

再等待時機，要再去做有緣的，未來要度的方向。所以這種四生，在這四生中，這樣在尋覓。不只是人類，是在四生中尋尋覓覓，能夠度的，有緣的，及時隨機逗教。無緣的還是沒有放棄，同樣想辦法要如何造緣，有因，將來有緣可度。所以「四方推求」就是表示四生，要在四生中來度化。

四生，胎生就是在母胎內成體之後才出生，這叫做胎生。我們大家都是，在母親懷胎十個月，有的人早產，六、七個月就早產。不管是早產兒，或者是正常生產，都是在母親的肚子裡已經成形了。大家在父精母血交合時，就像一個被燙到起了水泡，慢慢地起水泡的水慢慢地，它就在裡頭形成如一塊肉，慢慢慢慢…這個過程，就五個包先出來，開始這五個包就慢慢有頭、有腳、有手，開始慢慢人體成形，這樣我們才出生。哪怕是六個多月，人體初成，五、六個月才是真正具足，這樣初成。還未成熟就早產，那是很難照顧的，但若照顧得起來，也是很健壯的一個人。這都是在母親的懷胞（子宮）裡成形、成熟，九個多月就能出生了，這叫做胎生。不只人是胎生，牛馬羊狗豬等等，還有很多都是胎生。都是在肚子裡成形才生下來，這都叫做胎生。

卵生，就是在蛋殼內，成形之後再脫殼而出，這做卵生。濕生就是依靠濕氣，在潮濕的地方出生，像是蟲，或者是水中的魚類等等，這叫做濕生。還有化生，化生就看我們平常造什麼業，十善業就化生天堂，十惡業化生地獄。這就是無所依托，隨業捨此投彼，這樣就去了。那都不必胎生，不必卵生，不必濕生，卻是隨我們所造作的業，這善惡業，憑著我們的善惡業，捨此投彼，若是到了天堂，那就是強的善業，或者是捨此投彼入地獄，那就是強的惡業，這就是化生。

* 「其父憂念」：佛度生本願，不忍眾生苦，緣起大悲心，名為憂念。

「其父憂念」，像是這樣的四生六道中，慈父，釋迦佛。佛陀他的慈悲，無央數劫上求下化，就是隨著眾生的業，應著眾生的緣，不斷累積這個緣，就是要來度化眾生的機會。所以「其父」就是指釋迦佛。「憂念」，就如一位父親憂念一子，哪怕是四生，不論在任何一道，他都把他當作是一子，到處在尋找有緣，有緣造因結緣，所以有緣的眾生，他就可以度。所以「其父憂念」，意思就是「佛度生本願」，不論是在五道四生，他的本願就是完全要來度化，在四生五道之中不斷尋尋覓覓。這時間是很長久，累生累世，隨著四生在化度的因緣。那就是因為佛的本願，不忍眾生苦，只是一個念頭，不忍心眾生

受苦難。所以「緣起大悲心」，只是一念大慈悲心開始，「名為憂念」。佛心大慈悲，護念眾生，所以在四生六道中，就是憂念，不安心。這些眾生在眾生界裡造作受苦，所以不忍心，不忍眾生受苦，緣起大悲心，這樣叫做憂念。

經文簡釋：

「求之既疲，頓止一城，造立舍宅」；佛慈度生同入娑婆眾生界，喻住胎相。隨順眾生，造五陰苦，住於胎城之中。

所以「求之既疲，頓止一城，造立舍宅」。這就是譬喻「佛慈度眾生，同入娑婆眾生界，喻住胎相」，就是來此娑婆，現在已經至此「頓止一城」，就是與眾生共同的地方，這眾生共同的地方，那就是娑婆世界，與眾生同入在這世界裡。譬喻同樣現相成佛，同樣降兜率入皇宮，這樣受胎成形，出生在人間，與我們同樣的生活，就是他有一分超人，跟我們眾生不同，他就是憂念眾生的生活苦。在宮中就這樣想，雖然他人在享受，但是他的心就是不忍眾生不平等的生活，不忍眾生生老病死之苦，不忍眾生…很多啊！這不是人間有辦法解決，有辦法救，唯有就是要得到道理之後，才有辦法用道度眾生。要先去造一條路，才有辦法給眾生一條路走。所以他修行，他現修行的相，他現覺悟，覺悟的相，這都是現相要來度眾生。所以他同樣「住胎相」，現住胎之相，「隨順眾生，造五陰苦，住於胎城之中。」同樣，同樣有五陰、五蘊，這五蘊的苦，色、受、想、行、識，這五蘊他同樣也有。在人間，這個「色」，同樣，佛陀與我們的生活一樣，也需要飲食，老來有病，同樣要有藥醫。同樣病的至終，也是往生涅槃，這都是與我們人的生活一模一樣，同樣。所以「同入娑婆眾生界」，譬喻從住胎相開始，一直到老病死全都是一樣。在這「五蘊」之中，「住胎城之中」。這就是為了要度眾生，所以他這樣來人間，這是一種譬喻。

* 「頓止」：佛心恆住華嚴屬圓頓大乘，但稱本懷，直明法界，真諦源頭。

「頓止」，再來的譬喻又再一項，「頓止」這個道理，再另外一種的解釋，就是「佛心恆住華嚴屬圓頓大乘」。佛陀既然覺悟了，那個覺悟的心靈世界已經是永恒。他雖然入群眾度眾生，他的身形是在群眾中，其實他的內心是華嚴世界，還是保持著，但是隨眾生根機，所以佛陀他「頓止」。就是覺悟之後，他的心，「佛心恆住華嚴屬圓頓大乘」，但稱本懷。為了慈悲，不忍心眾生受苦難，所以他再入人群。這就是完全來表明法界，「直明法界，真諦源頭」。法界，有十法界，有

四聖六凡，大家應該要記得。「四聖」，那就是聲聞、緣覺、菩薩、佛，這都是四聖。「六凡」，就是六道眾生。所以佛陀在這法界，十法界之中，除了佛以外，還有九法界，這些眾生都是需要佛陀以法來普渡他們。他要度菩薩、度緣覺、度聲聞，還要度六道四生。度法界的眾生，這是佛的大慈悲，他頓止在世間裡，度所有一切眾生。

* 「一城」：即大乘之化城，覺場也。

「一城」，即大乘之化城的覺場，他現這個相，他的真如本性已經都啟發了。所以一直心心念念，佛陀的本懷就是一乘，一實乘法，但是不斷要用方法，應眾生根機，這就是化城。希望大家能夠回歸真如本性，但是眾生就要一段一段來化度。「來啊，走，精進，再沒多遠就到了。」到了，在那地方先稍微休息一下，大家已經停下來，以為到達了。就跟他們說：「大家都休息好了吧？來，這不是我們的目的地，我們的目的地還要再向前走，這是讓你們休息一下的地方。」從都不知道佛法，用「四諦法」，「阿含」來度化他們。讓聲聞，以音聲來聽聞，瞭解佛法，這是一段的化城。了解佛法之後，「還沒到喔！來，向前走，要去斷盡煩惱才能了脫生死。」緣覺，再繼續走，到緣覺了，獨善其身。到了嗎？「休息好了嗎？」「休息好了！」「這樣還沒有到，還要再向前走，還有一段路。」教我們行菩薩道。這是用他的智慧，化城，一站過一站，讓我們能稍微停歇一下，再向前走。這就是覺場，讓我們一段一段去體會這修行過程的風光，如覺場一樣。

* 「頓止一城」：喻有餘國方便淨涅槃。

* 防非禦敵，稱之為城。亦如大戒能防非止惡，如城禦敵。

「頓止一城」，譬喻「有餘國方便淨涅槃」，這就是佛陀度眾生的方法。「有餘國」，不只是在這裡，還有，要再向前走，這叫做「有餘國」，這叫作方便法。希望我們人人能到達那片清淨大涅槃、大解脫，能夠讓我們脫離生死，無掛礙，來回人間度眾生，這就是佛陀的慈悲。表示「一城」，城就是「防非禦敵」。一個國家，古代的國家要做一個國家的界限，那個地方一定會有個城，這個城就是預防外面的敵人來侵犯。所以，我們在修行也是要這樣。既然修行了，戒定慧，戒，就是防非止惡。我們修行，也是要在我們的心中築一個城起來。不要讓煩惱、無明不斷來侵犯我們，同樣的道理。所以「防非禦敵，稱之為城，亦如大戒能防非止惡，如城禦敵」。就如我們守戒一樣，也能防非止惡，這就是我們修行的過程，佛陀對我們的教育。

經文簡釋：

「造立舍宅」；起慈悲舍，立性空宅，受用勝妙五塵，稱性法樂，良由佛居方便，是實報，亦寂光故。

「造立舍宅」，在這城裡面，在這國家的國界裡，城裡，「造立舍宅」，那就是起慈悲心，以慈悲心為舍，我們的心宅。所以大宅也要有一國家，在一個城市裡面，才有宅，有房子。所以我們現在，真正外面的真理我們都吸收，我們要有個歸屬，人人本具的心宅。所以，「起慈悲舍」，慈悲在我們的內心，「立性空宅」。我們慈悲為舍，性空為宅。那就是我們的智慧，我們的慈悲、智慧，不要受外面的物欲誘引。我們應該要瞭解道理，一切皆空，所有的物資都是很多欲念煩惱合成的東西，我們應該要去了解。所以，慈悲為舍，性空為宅，「受用勝妙五塵」。我們就如在遊戲人間，在這五塵中，法，我們還是如在遊戲。若沒有人間，我們要如何度眾生？若沒有人間，如何能修行？所以於人群中，在這娑婆世界，我們在這裡受用。藉這個空間，藉這個人間，我們遊戲在這空間，人間中，不受人間將我們污染。所以「稱性法樂」，付出無所求，常常都很歡喜。

這就是表示由佛居方便土，於此方便度眾生。這不是佛他的心境，佛的心境是華嚴世界。但是他用把握眾生的因緣，在五道中尋尋覓覓，度化眾生。是因為他以慈悲心為舍，他已經修行到性空，不受塵染。這樣來到五塵，五濁惡世中度眾生，所以這是佛的方便土。在此地，是為了度眾生而來的，「是實報」。雖然是佛居方便，其實，實報土。他在眾生界度眾生，覺悟，所以成佛了。成佛後再回入娑婆，這就是他的實報，又是「寂光」，他的心永遠都是一片光明。

經文簡釋：

「五欲自娛」；諸凡夫貪著色聲香味觸五欲之境，沉溺污穢，如在淤泥，自非身心清淨，則不能受法，是故不為轉法輪。

*明佛依正自在，受用因果，故云：五欲自娛。

所以「五欲自娛」，「諸凡夫貪著色聲香味觸五欲之境」。這五欲，是對凡夫而言，凡夫在五欲之中，是這樣的沉淪。就像在泥濘，泥濘中，「自非身心清淨」，真的身心就是這樣陷入，所以凡夫就是這樣。但是佛陀是要在這地方，要如何來度眾生。「則不能受法，是故不為轉法輪」。因為這些凡夫眾生還有五欲，還不能接受法，哪怕已經修行了，哪怕是修行了，他還是守小不樂大，無法轉法輪，不願意用這個法來度眾生。所以，佛陀他就要再回入娑婆，在這娑婆世界做給大家

看。典範，「我就是這樣出生，這樣修行，這樣覺悟等等」。讓大家能知道修行的盡頭就是要度眾生，才能夠到達覺悟的境界。所以「明佛依正自在」，依報、正報。他依止在依報與正報的中，「受用因果」，還是在這個地方。佛陀既成佛了，有時也還說「我餘業未盡，我餘報未盡」。「吃苦當作吃補」，我們慈濟人不都是這樣說。所以「五欲自娛」，佛陀度眾生雖然很辛苦，但是他也願意。

經文簡釋：

「其家巨富」，喻富有萬德，捨世俗家，入如來巨富之家，謂是辭親割愛，出家，持大法，播法種，一生無量，云巨富。

所以「其家巨富」，就是譬喻「富有萬德，捨世俗家，入如來巨富之家。」要如何才能入如來家呢？那就是辭親割愛，出家，要持大法，播法種，一生無量，這叫做巨富。佛陀若不是離開他的家庭，辭親割愛，若不離開他的家庭去修行，如何能覺悟？沒有佛陀覺悟，哪有這大乘法來教導眾生？讓人人啟悟，人人自有真如本性。人人與佛同等智慧，能瞭解天地萬物的真理，引導大家發現真理，這就是播法種子，一生無量。這叫做「巨富」。所以我們學佛，真的是人人身上都懷著一顆明珠，我們人人都有充足的寶藏在，只是我們不自知。只要我們人人「大慈護念眾生，大愛心包太虛」，天地就如一個家庭，慈悲平等看待一切眾生。若能這樣，這叫做持大法、播法種，一生無量。只要我們肯發心，所以不困難，所以要多用心啊！

*****

【補充資料】

* 蓮池大師戒殺放生文（護生益壽）

浙江溫州縣丞官司蕭震，少年時，夢見神人告訴他說："你的壽命，只能活到十八歲。"後來，其父奉派前往就任四川總帥。蕭震感念身命無常，不願隨行，其父強命他同往。到了四川，主帥設宴款待將士，酒過三巡時，照例要進一道菜名叫"玉箸羹"。

這道菜的做法，是先以烈火燒紅鐵筷，然後鑽入母牛乳內，乳汁就流出凝結在鐵筷上，再加上調味，做成菜肴。蕭震偶然走進廚房，見許多乳牛被系縛在內，覺得奇怪，詢問得知原故，大驚，心想："人類只為一時口腹，竟然不惜乳牛無辜慘遭如此酷刑"。於是急忙前去稟

報父親，為免乳牛再遭苦毒，請求一面食牌，下令永遠禁用這味菜饌。

不久，蕭震又夢見神人對他說："你的心地仁慈，做了一件大陰德，不但免除了夭壽，而且可獲福壽百年。"後來，蕭震果然活到九十多歲，無病安祥善終。