

20150421 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

權教菩薩自信作佛，
修六度行自利利他，
方便菩提善巧隨機，
廣度慧解化用自在。

我們能了解嗎？「權教菩薩自信作佛」，菩薩是我們的目標，是佛陀教育我們，要成佛一定要經過菩薩道，菩薩道就是要自利利他。所以我們開始發心，是從佛陀的教育，從方便教一直漸漸誘引，讓我們體會人生苦難偏多。再進一步，讓我們了解，一切是因緣果報。看見了人間的苦難，所以了解了因緣會集，集來了很多無明煩惱。所以我們要發心，既了解是過去因緣所集的法，我們現在開始就要修行於道了。因為我們要滅除這些苦，那就要修行於道，這是四諦法所教育我們，我們了解了。到了緣覺，佛陀所施用的教法，那就是要讓我們更清楚因緣會集，我們要很清楚。不是一生，是累生累世，用很長久的時間，在人我對立中，愛恨情仇，這樣彼此之間纏綿，纏著，連綿不休，製造了我們有十二因緣。一動念心，開始由不得自己，帶著過去所造作的業也就開始了。一個人生就是在父母之間精血構成，就這樣一直十二因緣法一直延續到老、病、死。又是一輩子過去了，這就是緣覺所證。在這生老病死中，緣著種種的境界，體會到人間道理一切皆無常，了解了這個法，所以他能夠斷除種種煩惱、無明，這叫做緣覺。

但是，佛陀他希望我們不要只是聲聞自解，緣覺解脫，只是為自己，應該還要再向前前進。因為人人本具佛性，菩提覺道應該要再向前走，回歸真如本性。所以在〈信解品〉譬喻貧窮子，那就是我們本來本具無限量的財富、法寶，卻是一念迷失，就不斷在人間五道四生輪迴，一無所有，變成了貧窮子。一點點法都忘記了，所以就如一貧窮的人，一無所有，這樣流浪。後來父親找啊找，找兒子是很辛苦，一別五十餘年，或者是二十餘年，或者是五十餘年，這就是在〈信解品〉所說的法。我們現在更要了解，我們已經找到信心了，在〈信解品〉找到信心了，我們現在應該發菩提心，菩提心就是要行菩薩道。所以我們是從權教菩薩就是這樣漸漸漸漸了解過來。權教菩薩，「權」就是從方便法中來所受的教育，「菩薩」已經啟發了這念心，覺有情了，已經是覺悟的有情人。既然我也能成佛，所以我們要提起這分信心。信心的方向必定要經過這條菩薩道，對自己要有信心，菩薩道雖是懸遠，很遠，卻是自己要有信心，「自信作佛」，我們應該從起點走到終點，

這個過程，我們絕對有信心，行在菩薩道中。

所以，這菩薩道要修六度行，六度—布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。這就是我們要修的行，這過程雖然很辛苦，但是一定是自利。人家說「不經一事，不長一智」，人人無不都是我們的道場，我們在眾生芸芸，每一個人身上來作我們的道場，遇到什麼的人，是善知識嗎？感恩啊！引導我們、成就我們的道業。是逆緣嗎？我們也要感恩，沒有經過這分逆增上緣，我們也沒有機會能付出。所以我們要修六度，布施、持戒、辱忍，必定要忍，持戒是依照佛陀所教育，我們應該要循這規矩修行。修行，我們還要精進，精進的過程中，不能懈怠，不要遇到逆境，我們的心就退轉，或者是停，這必定要用忍的心。所以要忍辱、要精進，這樣才有辦法到禪定、智慧。所以我們學佛要經過六度行，自利利他，種種的方法。佛陀也是講經時，裡頭的九部法，每一次講經都會用到，「譬喻」或者是「本生」，他自己的過去，過去生中修行的過程。

在《本生經》中有這樣一段。一位發菩提心，行菩薩道的行者，他為了要行六度行，所以他付出一切，不論是身外的財物，或者是自己體力能做得到的，或者是盡他的心力，一切無不都是為眾生付出。那時候，有帝釋看到這位修行者這麼虔誠，那麼用心，那麼勇猛精進，在這六度中一直在布施，付出他的身心財物。這位帝釋他內心驚慌，像這樣做大布施，將來他的功德勝過我，會不會奪走我帝釋的位置？他的心一動念，所以化成了平常人，就向這位修行者這樣說：「你何苦呢？做這樣多，為眾生付出。你可知道，這種不顧一切，一直為眾生去付出，你要知道因緣果報。那些人本來就是要受苦的人，你去解除他的苦難，這樣你將來會受惡報。」修行者就問：「我做好事，為什麼我將來會受惡報呢？」他就說：「來，你看。」「哎呀！地獄啊！地獄」「來，你問問看這位在地獄中受苦的人，你去問問他。」這位修行者就去問在地獄中受苦的人。

「為什麼你會在這地方受這樣多的苦磨？」在地獄中受罪的人就說：「哎呀！我過去生在世，我就是這樣付出，這樣布施，所以我盡我的一切來布施救濟，落得我現在受了很多重業，在地獄中受苦報。」修行者就來問這位獄中受苦報的人：「你這樣受苦報，若是因做好事，而那些被你救的人呢？」「被我救的那些人，現在都生天堂去了。」「真的是被你救的人都生天堂了嗎？」「是啊！」若是這樣，這位修行者回答說：「這就是我的目標。那些人都得救，生天堂了，我一個人墮獄，這有什麼不好呢？犧牲一個人，能夠成就一切人，這就是我所追

求的。我不求其它，只求眾生得離苦，不為自己求安樂。」這位天人，帝釋一聽到，自己很懺慚，竟然這個人修行不是想要求天報，原來只是為眾生苦，不為自己求安樂。這樣，為何我要懷疑他呢？帝釋回歸原形，地獄相也不見了，就向這位修行者叩頭禮拜。向修行者說：「救人的人本來就是得福，沒有道理墮落地獄。我是天帝釋，我只是對你的修行，你無私的付出，我只是一分的恐懼，擔心你會來奪我的地位，所以我現出這境界，我向你懺悔。」就這樣消失了。

所以我們昨天說過小藥草，哪怕是輪王、帝釋，他還是在五乘之中。他是在修福、受五戒，還是在修行斷煩惱之外。那就是還沒發心修行，還沒斷除種種煩惱，只是修天福，所以他還是在小藥草之中。到聲聞、緣覺，還是在中藥草，因為他還未發大心。所以，在〈藥草喻品〉讓我們能了解，從陀說法，這個方便法，有的人了解了，發心，自信作佛，了解了，開始修六度行，自利利他。雖然很辛苦，但是經過一波一波的波折，我們還是同樣安全到彼岸。所以說「方便菩提善巧隨機」，這是佛陀用方便的菩提道，鋪這方便的道路讓我們走。這是一種善巧，逗眾生的根機，看眾生根機大小，佛陀所施教法實在是平等，是隨眾生根機大小來接受。大根機，他受大法，小根機，他就受小法，這是佛陀用善巧隨機的方法。其實，佛陀的目標是要「廣度慧解化用自在」，這在佛陀他為大地眾生，開闢、廣闊要來度眾生。希望眾生人人得慧解，那就是六通三明，三達六通，這也是我們昨天說過了。

佛陀已經是三達六通，要讓眾生慢慢從布施、持戒、忍辱、精進、禪定，一直到智慧。開啟眾生的智慧，能夠解悟佛法，芸芸的眾生願意發心度化，讓我們應用自在。這是佛陀的教法，所以我們要有信心。雖然在過程中，我們還在人間，面對很多的人、事、物，就有很多的困難。但是，我們的道心堅定不退，我們的信根深植、開闢。信根、道心都不退，我們還是在坎坷的道路、波折的海面上，我們還是一樣能夠平安走過、渡過。在芸芸眾生中，我們能化用自在，運用我們的智慧、運用我們的慧解來化度眾生，運用自在。這全都是法，我們需要用心。前面的經文這樣說，

經文：「知無漏法，能得涅槃，起六神通，及得三明，獨處山林，常行禪定，得緣覺證，是中藥草。」

這是昨天我們已經解釋過了。佛陀了解，希望我們人人要戒、定、慧，一定要時時放在我們的心裡。有了戒、定、慧，才能開啟

「三十七助道品」在我們的日常生活中。日常生活不受人、事、物來動搖我們的心，我們的心能常處在涅槃。涅槃就是寂靜的意思，我們的心常常都很靜寂，所以我們能得六通三明。我們的心要常常就像在獨處山林，雖然在人群中，卻是心不受人群擾動，如處山林一般，心時時在正定中。就像緣覺，觀一切境界無常，所以堅定他的心。像這樣還是藥草類，中藥草，雖然得法，卻還未到達最頂端，還未啟發他的大心。下面接下來的經文這樣說，

經文：「求世尊處，我當作佛，行精進定，是上藥草。」

經文簡釋：

「求世尊處，我當作佛」；求佛世尊所證之處，我當修行，願成佛果。

我們現在開始要了解了，「上藥草」是我們現在要追求的，就是「求世尊處，我當作佛」。我們人人應該要相信本具佛性，佛性埋我們的心中，是因為有很多因緣，無明、塵沙煩惱覆蓋在我們的心。我們現在知道了，我們的目標要修行，是要直達佛的境地，所以「求世尊處」。自己的信心滿滿，「我當作佛」，我經過菩薩道，我也能夠成佛。所以這是「求佛世尊所證之處」，佛陀既然有辦法證悟，我也有本性如來，我也應該能夠證悟。「我當修行，願成佛果」。為了要成佛，所以我應該要好好來修行，目標就是到佛的境界。

經文簡釋：

「行精進定，是上藥草」；修行精進，寂滅勝定。此期成佛，又勝二乘，名上藥草。

* 「是以明上草受潤」；權教菩薩，自信作佛，修六度行，自利利他，然皆住相。

* 「住相」：既出胎已，住於世間，是為住相。或謂一念之心，暫爾相續，是為住相。

「行精進定，是上藥草」。我們開始就是要有這分精進，布施、持戒，我們要精進，要忍辱、精進，才能有禪定、智慧，所以一定要開始用精進來包括一切。精進與定，這是上藥草。我們在修行的過程，目標是要求上藥草，若是小、中藥草只是治時世之病，治小病而已。我們現在要追求治根本大病，那就要上藥草。修行要精進，「寂滅勝定」。我們要精進，一定要修到我們的心寂滅，不受芸芸人群將我們污染了。因為我們了解苦集滅道，我們體會十二因緣法，所以在人群

中，我們的心要定，我們要靜。所以「靜德」，也是「寂滅勝定」，這就是讓我們的心不受到惡劣的環境來擾動我們的心。

「此期成佛」，就是因為我們最期待的就是要成佛，所以「又勝二乘」，比二乘—聲聞、緣覺，更上一層樓，這就是發大心。我們已經都了解了，現在就是要發大心了，這樣勝過二乘，所以「名上藥草」。這就是表示最上的藥草受法雨滋潤，最上的藥草是因為法雨來滋潤，讓這個藥草能治最根本的病。「權教菩薩自信作佛，修六度行，自利利他」。這是權教菩薩，已經修六度行，自利利他，但是還有住相，還有住相。我們雖然發心了，不過我們還是在人間，所以我們有住相。那就是出生在人間，「出胎，住世間，是為住相」，或者是說再短一點，那就是一念之心，念念相續。在世間同樣有生老病死，我們雖然發心，同樣隨著歲月，歲月流逝過去，我們的身體也是在生老病死。所以我們趕緊要把握時間，把握我們住在世間，聽聞佛法，這個時間我們要好好把握。所以住相，住在現在的世間，現在得聞佛法，所以我們要小心，住相，住世間相。

或者是說再短一點，那就是一念之心，我們要把握，哪怕是短暫的一念心，我們要心心相續。短暫，秒秒累積起來就是時間，時間累積起來就是年、月，這都是在秒的短暫時間所累積。所以我們的心念，起一念愛，慈善，廣大的愛心。這念心起，把握當下，恆持剎那，每剎那間，這念好念我們要念念相續。所以師父常常跟大家說，把握當下，你當下發心，這念心是這樣剎那剎那間，時間一直過。我們要好好相續，這念心要好好把握住，要相續念念善念，這就是我們的心念住相，這我們要小心。雖然修行六度，修菩薩行，我們要把握今生此世住在世間這個時代，我們趕緊把握住，行菩薩道。人間住相，有我們自己，也有別人。別人來成就我們的道心，我們要時時感恩。這一念，善知識或者是增上緣，順緣、逆緣，我們都要用感恩心，保住我們今生此世發菩提心，行菩薩道的時間。我們的心念也要念念相續，這都叫做住相。

***縱破法執，二乘之人雖破人我執，猶有法執。不能忘相，終不能治無明之病，但志求精進，勝於二乘，故喻上草。**

「縱破法執」。縱然是破除了法執，這就是二乘人他雖然修行去除煩惱了，他要破除法執，破除法執是先破人我執。人我執，二乘人已破除了，但是他還要再努力，再努力破除法執。因為二乘人能破除人我相的執著，因為他了解因緣，他了解人間的苦難，他知道人相不

必執著，但是法執，他還是執著住。因為他想斷除煩惱，不要再來人間，他要永入滅，不想再來芸芸眾生中。不過，佛陀希望他們了解「空」的道理，他們更要去力行，實行妙有的真實法。所以法，真實法需要去執行，他們卻是執在「空」的法。既然是空，一切的「有」都是假相，歸納到最後，那就是空。他們執於此，這叫做法執。佛陀要突破，空是真空，而且空中有妙有。一切你都不必執著，但是人間的苦難，就是因為執一切無明煩惱而來，這些無明煩惱要有人去教化，讓他們能去除無明煩惱。我們就是要在這種無明煩惱中去淬煉出，在「空」中去得到那分「妙有」。

這個「妙有」就是真如本性，乘如是法而來人間，不受人間污染，這就是妙有的法。在人群中，卻是不受人群污染，就像污泥中的蓮花，蓮花因為污泥而盛開，污泥是因為蓮花而美化。所以，菩薩因為人間疾苦偏多，菩薩要入人間去化度眾生。世間的苦就要有溫暖的情，這種覺有情投入苦難中，這需要破法執。所以說，二乘人修到這樣，佛陀還說他們是中藥草，希望他們再更上一層樓，因為他們還有法執，不能忘相。還有法執，所以他們無法破除法執著的相，還是有相。「終不能治無明之病」。這種法相、法執還在內心。我們難道沒有聽到紛紛擾擾的法相？其實，法無住相，形哪有住相呢？其實，我們人人總是有這樣的法執、人我執，爭端不休，所以無法根治這種無明的病。

「但志求精進，勝於二乘」。所以我們現在要修六度行的人，必定要很精進，精進在破除人我與法的法執。這種不要執著，我們才能真正去除所有的無明相。從根本，我們的無明、塵沙煩惱全都掃除乾淨，這樣我們才有辦法突破，到達真空而得妙有。所以我們要趕緊，唯一的方法就是要「志求精進」。在六度中，「精進」是很重要的，若能精進，精於一心，絕對有定、慧，一定能解脫，「勝於二乘」，這叫做「上藥草」。

***六度中精進為最，大論云，施戒忍乃世間常法。欲修定慧，必須精進，今舉精進攝餘度。**

「六度中精進為最」，「六度」中精進最重要，那就是施、戒、忍。六度需要布施、持戒、忍辱，但是精進要堅持，才能堅持去布施，精進才能持戒持得好，精進才能忍辱於人間的一切。有了精進，我們才能完成布施、持戒、忍辱，這是精進所得來，才能夠得到定、慧，這就是六度。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這樣才能

夠完全，所以，必須要精進。布施、持戒，這本來是世間平常的法，我們一定要有精進心，才有辦法真正統攝六度。若沒有精進，六度絕對不會完成。

***戒即禁戒，謂能防止身口意所作之惡業。**

***戒能生定，定能發慧，故學道人，以戒為首。**

持戒也是很重，我們要精進，我們要持戒，持戒要精進，就是「禁戒」，「能防止身口意所作之惡業」。持戒很重要，防非止惡。「三無漏學」中，就是以戒為先，所以我們不能犯戒，修學佛法不能犯戒，這我們要堅持，也要在精進中堅持戒律。「戒能生定」，因為戒，我們的心才會定。「定能發慧」，有了定，自然就會發揮智慧，「故學道人，以戒為首」。前面的精進是統攝六度，六度行，六度萬行要從精進中來。戒，就是我們要如何能專心、定力，那就需要戒，一切的善法要從持戒，所以「以戒為首」。

***謂修諸善道，精勤無怠，戒忍心心相續，不自放逸。**

所以「修諸善道，精勤無怠」，我們若能修善法，我們要精進，我們不要懈怠。「戒忍心心相續，不自放逸。」我們要戒，守持戒，我們要忍辱，忍一切世間的惡法。世間無明網，現在真的是無明網，過去佛陀說要斷無明網，就是無明的網。這是佛陀二千多年前，他就這樣跟我們說了，需斷無明網。無明網就是現在的網，真的我們都被這個無明的網，網路將我們網住了，不得解脫。你看這一波的無明網，網了多少人啊？多少人因為這個無明網，網得讓我們精勤的心懈怠下來了；無明網網得我們的戒，慈濟十戒也忘掉了；無明網也將我們網住了忍辱的心，也已經受無明煩惱網將我們網住了，不得解脫了。所以現在我們若沒有剪開煩惱網，心就被網住了。所以必定要精勤，要守戒，守好我們的本分事，要了解世間法是不斷不斷在遷變。我們要做好事，也要守戒法，不能犯法。我們要如規中矩，我們要好好守好每個國家的法律，我們要合法，要守法。這樣行善才不會讓我們有很多的煩惱，所以我們要戒。

碰到很多困難，我們要忍，「心心相續」，要「不自放逸」，不要放逸了。我們學佛，本來就是要學殷勤精進，佛陀開出五乘法。五乘法，除了發心修行聲聞、緣覺乘，其實後面的菩薩法，與前面的十善五戒也能夠會合。在家菩薩智慧長，在家菩薩發心施，能施，行六度，布施等，行六度行，很容易。在家菩薩只要一念心轉，把握當下

的因緣，恆持在心念念不變，這念精進的心。這樣在家菩薩智慧長，在家菩薩智慧更長，為什麼呢？因為在人群中有很多很多世間法，世間法，佛法不離世間法。在家菩薩若能夠守持佛法，自然在人間行菩薩道很方便，能夠就近在人群中去普度眾生，以居士相，在社會人群中行六度行，是最容易的。

所以，佛陀所教育的法，實在是人間最需要的。佛法，離開人間就沒有什麼佛法可說了。所以說，佛法不離世間法，離開世間求佛法，就如龜，在龜殼上求毛，在兔子的頭上求角一樣。所以，這是世間所沒有的。所以我們應該在人群中，人人，每一個各人是我們慧命中的道場。我們看到每一個人，「感恩啊，感恩。」不論是善惡緣，我們就是要感恩。就如這一波的無明網一撒出來時，已經看到（弟子）堅定道心，堅守信心，大家的心合和互協，凝聚起來，這個力量能突破這種無明網。這需要在世間的菩薩，人群中的菩薩，自己自我要堅定，合和互協。這種愛連心，鋪滿地，這才是真正為人間的淨土，才是能拯救眾生的方法。所以請人人要多用心啊！

【補充資料】《佛說須賴經》

聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人及五千菩薩俱。爾時舍衛城中有極貧者名曰須賴，得堅固志不可轉移，信佛法眾，身歸三尊，奉持淨戒，修行十善，有四等心，救濟不倦，內性清淨，我樂無二，至意求佛無上大道，思惟所行，晝夜誦習，以善方便導利人物，安貧自守，以法為樂。

於是天帝釋以天眼見須賴功德殊妙，所聞不惑，博覽眾經，無有邪行，坐起安庠，行止臥覺不失儀法，少欲易足，不貪利養，質直善說，言信不華，齋戒省約，食節衣菅，樹葉為器，茅草為席，不畜遺除，無所藏積，國王人民莫不敬愛，常以晝夜各三詣佛，諮受法信。佛知其意，輒與相見。須賴每詣佛時，無數百人常從與俱，其所遊至，臥起經行，天人營護。

天帝釋自念言：是仁者戒行純備，恐子將奪我處，當下試知審求何道。釋便化作數人，蹴罵須賴，言無忌諱。又以石擲捶杖加之於須

賴。須賴忍力慈仁，不瞋不怨。釋便化作數人，謂須賴言：仁實見在，我謂為卿殺之何如？須賴答言：子所謀者非善法也，正使彼人刀割我身尚無恨意，況但搗罵。所以者何？夫罪福有二果，種福者生天上，為罪者墮惡道，是故不當恨，何況欲害彼。

【補充資料】〔大悲弓〕（丁福保《佛學大辭典》）

（雜名）悲智為一雙之法門，故以之配於左右手大悲以靜德為左手，大智以動德為右手。隨而以大悲配於弓。以大智配於箭。