

20150429 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

人天善戒漸進三乘
聲聞緣覺漸入一乘
由真實法至於究竟
三草二木各有勝進

「人天善戒，漸進三乘」，也就是說我們學佛，我們必定要守持戒律。學佛若沒規律，我們要如何學呢？當學生也要有學生的規矩，我們人間要學什麼，總是要有依教奉行的制度。學佛的制度，那就是要行善、要守戒，這就是佛法最根本的。教人，教導人人要守法，守善法，要禁惡，就是「眾善奉行，諸惡莫作」，戒除一切的惡事、惡行、惡念，這必定要戒掉。修學必定要眾善奉行，要行善，所有的善事，我們必定聞，聽，聽了之後，我們用心去做，去付出。「菩薩所緣，緣苦眾生」，眾生的苦難，就是菩薩要做的善事。不是只有我們自己享樂就好了，自己享樂，也要有做外面的善事。沒有做善事，我們哪有享受樂的機會呢？所以我們要好好用心，做人最根本就是守五戒。五戒，大家應該很清楚了。第一就是「不殺戒」，不殺戒，不只是不親手去殺，還要護生，保護眾生的生命。也不只是護生，還要讓人人有這個觀念。我們日常的生活，哪一位沒有殺生過呢？除非你是素食者，要不然多數都是間接殺生，因為你要吃，所以他就要殺。

眾生，各有牠眾生的世界，人有人生活的世界，人的生態。動物有動物的世界，動物的生態，互不侵犯。何況人是萬物之靈，人的智慧要超越，眾生牠們的生態，牠們還有互相吞食。但是人是要超越，不只是沒有互相吞食，萬物，我們要疼，我們要惜，我們要護，我們要保護牠，這就是不殺生，還要護生，這叫做「不殺戒」。第二，就是「不偷盜戒」。不偷盜，我們的生活，我們要守好我們生活規則，顧好我們的這念心。偷盜都是因為貪念，貪別人所有的東西，我們不該得，而去偷、而去盜、而去搶，這都是出於一念貪的心。因為偷盜就容易傷害，傷害人的物、命，不只是去搶人家的東西，破壞，也傷害人的生命，對社會就是有一種威脅很高。所以，真的是學佛者要守戒，不偷盜戒，叫做不義之財勿取。

第三「不邪淫戒」，就是要守家庭倫理的戒。家庭倫理，當然孝養父母是天經地義，對子女負責教育這也是應該的事。對夫妻之道，更要守好貞潔，夫妻之間要專心互相守護，不應該再犯外色。邪淫，沒好好照顧這個家庭，女人為妻者，紅杏出牆；為夫者，金屋藏嬌。像

這樣，違背了夫妻相處的原則，這就會引起家庭不父不子，這樣就會有家庭倫理的破壞。所以，要一個家庭倫理，必定夫妻之間要專情，守護這家庭，這不邪淫戒。第四就是「不妄語戒」。我們的口，開口動舌無不是業，有的就是有「兩舌」，有的是「惡口」，有的人是「妄言」，有的人是「綺語」，這個口有四種。「惡口」，開口就要罵人，惡言惡語中傷人，我們在人群中若惡言惡語中傷人，誰願意和你在一起呢？誰願意聽你的話呢？所以我們要與人群和睦，要守好口業，不要惡言惡語，我們要柔言善順。這就是我們學佛，聽法之後，還要再說法，所以口業要顧好。

輕言柔語，有的人說話很輕言很柔語，但是他兩舌。二片唇舌，東家長西家短，將他的是非搬來東家，將東家的是非搬去西家，像這樣，聽了話，誰敢說話給你聽呢？沒人敢將內心話說給你聽，人人有隱私權，但是總是需要知音者，心裡的事要找人說，才不會悶在內心中。我們若是兩舌，把人家的隱私，內心話說給我們聽，我們將這話搬來搬去。若是這樣，有的人若真在說話，就說：「某某人來了，我們不要再說了，否則說了就又要再被傳出去了。若做人做到這樣，就很不值得了，好話不傳，專門去傳人家的隱私，這樣的人叫做兩舌，二片唇舌，讓人不信任。要不然就是妄言，聽到一半的話，後面自己又再製造一半猜測的，這樣說：「這是某某人說的。」其實某某人他的意思不是這樣，經過了你聽到一半，或聽到不實的事情，聽人家說的。聽人家說就開始去傳，「一人吐虛，萬人傳實」，這叫做妄言。這種妄言會是擾亂人心，擾亂社會，這種謠言四傳，這都是從兩舌、妄言發生出來的，這是很可怕。人禍也都是從妄言、兩舌開始。我們學佛，佛陀就是教制，為我們教育，為我們誠制：「不可以！」

除了妄言，還有綺話，話說得很好聽，頭頭是道。在別人面前都很奉承人，對他說很好聽的話，在人的背後就開始說很多對方的壞話。若是在他面前，「你是如何如何的好，別人哪有像你這樣，你待人處事，樣樣都很圓滿。」但是轉過頭來，就去跟別人說：「那個人的為人，不值得與他一起，你知道嗎？做人做事都是黑心的。」在人家的背後說了很多壞話來中傷，這造成社會混亂。總而言之，社會混亂就是從人口中這四項，惡口、兩舌、妄言、綺語，說不實在的話，這樣有意造謠，或者是搬弄是非，或者是惡言惡語，這在人間就是擾亂人心，這是第四。

第五「不飲酒戒」，我們就好好好顧好我們的心，不要有這個心念的習氣，貪杯中酒，飲酒亂性。菸酒害了身體，亂了我們的心性，現

代人還有一種—吸毒。所以，不論是酒戒或者是吸毒，或者是菸，就是菸、酒、毒。心要照顧好，不要一時的貪念，染上菸、酒、毒。這樣對我們的身體很不好，對社會會有一分讓人惶恐的亂象。若是吸毒下去，不只是破壞自己的身體，也亂了家庭。酒喝、吸毒常常都由不得自己，不知自己在做什麼，亂了精神，這對家庭、對社會、對自都很不好。所以這就是五戒，修行、信佛的第一道關卡，就是人守五戒。五戒這樣了解了，不殺生、不偷盜、不妄言、不邪淫、不飲酒等等，這就是我們要守的五戒。除了守五戒之外，我們還要行十善。十善是我們人人要做的事情，每天人人心中有愛，人人行善，這是一個社會的寶，社會若人人心中有愛，懂得護生，又能幫助人。有了困難，讓他度過難關，這種行善再加上守戒，這就是人天善戒。不論是做人，或者是在人群中修善法，具足，守戒守得很清淨，行善做得很好、很完整。心很堅定，長久的時間不受環境影響。

若能這樣，就是人天道的福報，若能這樣修人天福。若再具足的，能好好去除煩惱，煩惱無明，我們還要再進一步，漸進三乘。三乘是聲聞、緣覺、菩薩乘，我們能去除煩惱，所有無明，不受世間勢力所制伏。我們守善、守戒，這是我們的本分事。有時候，社會的勢力要來壓倒善行。佛世的時候，就有這樣的事情發生。就是說，有一小國家，國王信奉佛法，他非常敬重三寶，他希望國家人人都能守五戒、行十善。所以，他的國家，表面上看來，真的是人人都有守戒，都有做善事的。其中，有一位修善行，身心淨行的居士，雖然他沒出家，但他的身心都清淨了。雖然他有家庭，但是身心都清淨，不受社會人群惡念惡、惡法所污染。有一回，國王他發現到，他的國家表面上看來人人不敢犯法，因為國王有這樣的令，人人做善事能減稅，人人做善事就給你獎勵。所以，整個國家看起來是這樣。不過國王看到，有的人表面上很守法，但是暗地裡也有做那些不法的交易，不法的生意，不法的事情。

國王這樣發現了，要怎麼辦呢？明顯表面的善戒，都是一直在宣導大家要這樣做。但是，暗中有在做犯法的事情，要怎麼辦呢？又心中沒信仰三寶，佛法僧，都不信仰，這要怎麼辦？國王有一天，有一回他就下了一個令說：誰是真正在修行，信奉佛法很虔誠的人，這樣的人，我要治他的罪。這樣的人，這樣堅定、執著的人，我們處罰他，是斬頭的重罪。」這訊息發出去了，發出去之後，這位持戒、修善法，這位清淨的信士，居士聽到此訊息，心裡就很難過了，「我難得遇佛法，聽聞佛法，能守戒，過著這樣安平、心寬，隨我能行善、守戒。為何國王現在有這種忽然間逆道而行？我寧可被斬頭，我都不願

意放棄我所守的戒律、所修的善法。因為我已經了解佛法了，我已經了解失去這個人身，再來的人身，真正要會遇善知識難，要生在佛法昌盛的國界也難。我已在這國家向來安然無恙，在這個地方佛法很昌盛，我應該守護我目前這樣的生活，儘管國王即使發現我是這樣，我也絕對不後悔，我不向這種惡法屈服。」

聽到這訊息，國王暗中派人來了解，真的，這位清淨修行的人，有戒、有善。所以，國王聽了很歡喜，全國的人，沒人敢說他是守奉三寶，堅定不退，唯獨這一人。所以他親自來到這位清修居士的家中，表達他心中的歡喜，他的國家需要有這樣的人，來輔佐他的國家，要如何將佛法真正的清淨落實於人心中。所以拉著他的手，走上他的車，進皇宮，敕封他為最好的夥伴，是輔導他國家的宰相。這就是堅定信心，在家的人他也能超越聲聞、緣覺，就是堅定菩薩心。所以說「漸進三乘」，當然，佛法，他從耳聞，他也了解人生無常。他了解善法會遇了，就是不放棄。生命，就算是被斬頭，人生的法則總有生死，要固守法，所以法才是他永恆的生命。所以他了悟人間無常、因緣，他決心行菩薩道。所以，三乘就是聲聞、緣覺、菩薩，他從人天善戒超越到菩薩的境界，這就是我們要學的。

尤其是「由真實法至於究竟」，從真實法堅定了這真實的道理，一直到究竟行菩薩道，一心就是要到佛的境界，這就是堅定道心。「三草二木各有勝進」。我們在修行，接受佛陀法語來滋潤，就是要這樣堅定，從初發心一直到究竟十地妙覺的程度，因為這是我們要向前前進。前面的經文也是這樣說。

經文：「聲聞緣覺，處於山林，住最後身，聞法得果，是名藥草，各得增長」

我們要知道，諸菩薩的智慧，若能夠聲聞、緣覺他們在深山就是專心修行，到究竟最後身。其實最後身還不是究竟，只是小小的涅槃已，只是斷自己內心的無明，還沒發出了大心。所以因為這樣，叫做藥草，自己獨善其身，治自己自我的煩惱病，還沒發大心入人群，在群眾中去傳佛陀的教法，還沒到這樣的程度，所以叫作是藥草。「各得增長」，這樣的人聽法最起碼他也能守好自己的規矩，沒有犯戒，沒有煩惱，雖然是獨善其身，但是不會去侵犯他人，這就是中藥草。下面再說。

經文：「若諸菩薩，智慧堅固，了達三界，求最上乘，是名小樹，而得

增長」

通教菩薩得益增長。菩薩智慧堅固，了達三界如幻，求最上佛乘，是小樹增長，方盡會權歸實之旨。

若有菩薩智慧堅固，菩薩有分為「通教」與「別教」。「通教」的菩薩是從初發心開始，從歡喜佛法開始，漸漸修行，這就是叫做通教菩薩。菩薩他要經過了十住、十行、十地，要這樣不斷不斷向前前進，這是通教的菩薩。菩薩的智慧就是這樣漸漸向前走，精進。他要一地一地的過程，不過，他的心很堅定。雖然是這樣慢慢漸漸精進，但是他的心很堅定，沒有浮沉，他的心很穩固，很堅定。因為他「了達三界如幻，求最上佛乘」。他是一步一步向前走，這當中他所學的、聽的道理，他了解，了解了人間，三界之內，欲界、色界、無色界，這都是幻化無常，不是永恆的。因為他很堅定的信，所以他所求的是最上佛乘，一定要到佛的境地，向前前進。「是小樹增長」，這就是較大根器，已經發心了，發心了他也要種子而樹苗，樹苗一直漸漸長大，為小樹。小樹，它也一直慢慢增長，大樹也要從小樹開始。

「方盡會權歸實之旨」，他就是從權，佛陀一層一層的教育，他一步一步向前前進。瞭解了，「權」就是「漸教」，就是這樣方便教育你一步一步走。「權」也是方便，也是漸教，漸漸來的教育。這樣才能歸到我們的真如本性，只要他的道心堅固，不怕慢，就是怕他退失道心。所以他已經發大心，他就能這樣心心念念，向前前進，會權歸實。他這樣一步一步向前走，還是一實法，沒有第二心，就是一心一志向菩薩的道路走。

* 「三乘人」：根器雖然人人不同，但是卻有許多共通之特性，諸如通觀無生之理，以破生滅之煩惱。

同證無學：學道圓滿，不更修學，同出分段生死，同入涅槃，故稱通教。

「三乘人」，就是「根機雖然人人不同，但是卻有許多共通之特性，諸如通觀無生之理，以破生滅之煩惱。」聲聞、緣覺、菩薩，雖然各人的根機不同，卻是有一個共通的特性。共通，那就是「諸如通觀」，就如共通的一條道路，觀無生的道理，就是真理。我們的真理，佛陀向我們說「四諦」、「十二緣」，我們應該要很相信，我們要知道。我們不要再帶業來生，沒有再生出的煩惱、無明惑，這個道理我們應該要很清楚。即使來人間，是乘法而來，不是因緣果報而來，我們應

該要很相信，我們有一個無生無滅的真如本性。我們自己的內心性，就是真道理，真道理就是無生，當然就是無滅，這是永恆的。三乘人都有共通的信，這就是他的特性。不論他是小乘、大乘，都有共同道理的信，了解。

所以，「以破生滅之煩惱」。聲聞也是在破生滅的煩惱，緣覺也是破生滅煩惱，當然菩薩也是要破生滅煩惱。就是說生滅，人間真理既然我們認識了，那就是向真理。真理本無生滅，真理是永遠存在，這就是我們一般的知識。我們要超越，法回歸於虛空法界，虛空法界之內，有永恆真理在，這就是三乘的修行者的共同，所以，「同證無學」。我們若人人能了解，「有學」就是還有空間我們要學的，「無學」是天地宇宙的真理，我們了解了。佛陀這樣教育我們，我們相信了，該聽的法，我們都聽了，我們都了解了，現在就只是缺身體力行。

所以了解的事情很多，了解的法，已經都了解了，卻是未「學道圓滿」，我們要學道。學，就是要身體力行，聽的法都很多了，要如何才能圓滿呢？就是要身體力行，真正走過了菩薩道。修菩薩法一定要走菩薩道，不是只修個名，是我們要有內修外行，要累積功德。內即是「功」，外即是「德」。所以，內修外行就是功德。所以我們必定要有真修實行，這樣學道才圓滿。這樣圓滿了，我們還要修學什麼呢？所以，「同出分段生死」。這三乘者，分段生死，是我們不知道如何來生，這一段人生，我們在無明中又過了一生了，我們不要這樣。我們知道自然的法則是這樣，但是我們的真理已經住入我們的心，身體有分段生死，真如本性是永恆，所以我們要「出離分段生死，同入涅槃」，這樣叫做「通教」。

我們大家都已經入真如永恆真理，道理我們都清楚了、了解了。菩薩是身體力行的人，聲聞、緣覺就還停在那裡，菩薩已經是身體力行了。就如我們有一群菩薩，大醫王與菩薩，今天現在這個時候是在尼泊爾，面對著苦難的眾生，開始要去施展，如何搶救傷者，要如何安撫苦難人。我們要開始這條道路要如何走，他們已經到那個地方了。因為在昨天臺灣時間的下午四點多，他們已經飛機安全落地在尼泊爾，而且也已經出關了。一公噸多，好像一點四公噸，這麼多的東西，隨著人這樣都到達了，安全了，這就是菩薩。他們知道人間苦難，身體力行要去行，雖然在過程中，飛機有…起飛的時程有波折，但是總是堅定道心，還是同樣到達。所以這就是「通教菩薩」，這樣叫做「通教」，就是要有堅固的信心。

經文簡釋：

「若諸菩薩 智慧堅固」；菩薩之人，智力堅固，終不退墮。體法空智利，故名堅固。

「若諸菩薩，智慧堅固」，那就是說「菩薩之人，智力堅固，終不退墮。體法空智利，故名堅固。」絕對不退墮，他的志願這麼堅固，不會說有時因飛機在空中飛一飛，又飛回來。不論它又飛回來，我們還是要再去。同樣的道理，所以「智力堅固」，有智慧，堅定信心，有力量向前前進，這叫做「智力堅固」。「終不退墮」，絕對不退轉，向前前進就對了。「體法空智利」，很利，體會了法，一切法皆空，但是，「空」中有「妙有」。人間，去看那個地方瞬間破滅掉了，菩薩進入那個境界，更體會到一切法皆空。一切世間皆無常，國土危脆，這若只是在經文這樣聽、這樣念，有辦法了解嗎？必定要身體力行，走到了，眼睛看到了，人間疾苦，才能在我們的慧命中再成長，成長慧命。在那裡所體會到的，證明了佛陀所說的法，「體法空智利」。很利的根，明明我看到了，我也投入在這個環境中，我有做的事情，很明朗，很真實，所以這叫做「體法空智利」。利，就是很堅定，也是很快就體會到。「故名堅固」。這種沒有拖泥帶水，很快的利根，因為他接觸到那個實地，所以他很快就體悟。

經文簡釋：

「了達三界 求最上乘」；明了通達三界之中如夢幻化非堅固法。三乘之中，菩薩最上。

斷三界見思惑。三界唯一心，心外無別法，心佛及眾生，是三無差別。故曰：了達三界，求無上乘。

「了達三界，求最上乘」。完全明瞭，通達了。在聲聞、緣覺，羅漢叫做明瞭，到佛的境界叫做通達。所以在修行的過程，道理，慢慢了解，「六通三明」或者是「三達六通」。「三達六通」是佛的境界，「六通三明」那就是羅漢的境界。所以，明與通，那就是修行的過程，「我明白了」。「達」就是已經到達了，這些道理，不只是我知道而已，我也經歷過了，我到達了，這樣叫做「達」。就如我們現在在這裡說，其實他們已經到達那個地方，真正的境界是在那個境界中，才是真正的體會，這就是「達」。這群菩薩到了那個境界去，我們現在在這裡，都只是明白了，知道有這件事，有多少人去做什麼事，我們只是這樣而已。這是舉例，最好的證明。

所以，「明了通達三界之中如夢幻化非堅固法」。真的是如夢如

化。看看在尼泊爾，在中午的時候，才大家…他們的時間差不多是中午的時間，中餐的時間。但是，忽然間天搖地動，所有的家園破碎了，大片的災區，這個時候多少人悲哀痛哭，受到(震災)那個地方無家可歸。尤其是氣候報告，晚上會下雨，東西都沒了，這樣的氣候，家境…家庭破碎，最愛的人，人天兩隔，想想看，這不就是夢幻嗎？這種的夢幻非堅固。「三乘之中，菩薩最上」。因為三乘的聲聞、緣覺，還只是在那裡「知道了，知道了」。但是菩薩已經到達在那個地方，見到人間疾苦，這種夢幻的人間，危脆的國土。他們已經踏上那個地方，在那個地方在憐視眾生，憐愍，在看那些苦難的眾生，要如何去支援，要如何去幫助？所以我們應該要了解人間是這樣，所以我們要「斷三界見思惑」。

三界內，為何人間這麼苦呢？人人都有我見、邪見，執人我見等等，造成了很多無明思想，與內心那種無明的疑惑。真實法就不想要身體力行，回過頭來造很多的無明。三乘人，不論是聲聞、緣覺、菩薩，應該要斷除。「三界唯一心」，大家要了解，不論是欲界、色界、無色界，都是一念心造。「三世一切法，一切唯心造」，心外無別法，就只有一相一味，一真實法。所以「心佛及眾生，是三無差別」。所以叫做「了達三界，求無上乘」，「求最上乘」就是無上道，這就是我們要去體會、要接受。

經文簡釋：

「是名小樹 而得增長」；雖求佛道，從漸門入，非是頓證，故名小樹。

「是名小樹，而得增長」。這就是菩薩道，種子已經成長，慢慢是小樹了，開始通教、漸教的菩薩，他向前在精進，在行菩薩道。所以菩薩道，內功外德，內在有修，外在有行。所以，修行，內修是功，外行是德，所以這種功德，慢慢在累積。所以，「雖求佛道，從漸門入」。我們雖然求佛道要成佛，但是我們是從這樣的漸漸通教，這樣通進來，漸漸入。「非是頓證，故名小樹」，所以我們是這樣慢慢走，不是頓，不是很利根，一聞千悟。我們就是這樣聽，聽了，我們就是依教奉行，就是堅定的信心，依教奉行。就是如何聽、如何修、如何行。所以，這種要從「人天善戒漸進三乘」。三乘，菩薩乘在人天中也同樣能行菩薩道。

所以說來，我們能從花花草草，我們能夠成為大樹的種子。所以我們要好好用心，用心受一乘法，「一相一味」。其實，佛陀的用心，

只是我們眾生根機不同。我們在我們的心地撒的是什麼種子，你種了什麼種子，你就生長什麼樣的植物出來。所以我們要時時發大心，謹記著我們自己既然要耕這片心地，我們就要發大心、立大願，將來才能從小樹到大樹。「一生無量，無量從一生」，那就是要大樹。所以我們要時時多用心。

【補充資料一】《六度集經·卷四》(二七)

昔者菩薩為清信士，所處之國其王行真，勸導臣民令知三尊，執戒奉齋者捐賦除役；黎庶巨細見王尚賢，多偽善而潛行邪。王以佛戒觀察民操，有外善內穢，違佛清化，即權令而敕曰：「敢有奉佛道者罪至棄市。」訛善之徒靡不釋真，恣心從其本邪。菩薩年者，懷正真弘影之明，聞令驚曰：「釋真從邪獲為帝王，壽齊二儀富貴無外，六樂由心，吾終不為也。雖一餐之命，得睹三尊至真之化，吾欣奉之。懷俗記籍萬億之卷，身處天宮極天之壽，而闇於三尊，不聞佛經，吾不願也。稟佛之言，即有戮死之患，吾甘心焉。經云：『眾生自投三塗，獲人道難，處中國難，六情完具難，生有道國難，與菩薩親難，睹經信之難，貫奧解微難，值高行沙門清心供養難，值佛受決難。』吾宿功著，今睹佛經、獲奉三寶，若值無道菹醢之酷、湯火之戾，終不釋正從彼妖蠱也。」

王命有司廉察違命者，戮之市朝，廉人見菩薩志固不轉，奉事三尊至意不虧，即執之以聞。王曰：「戮之於市。」陰使人尋聽察其云。菩薩就死，誡其子曰：「乾坤始興有人之來，眾生處世，以六情亂行甚於狂醉，匙睹三尊，導清明化也。爾幸知法，慎無釋之。夫捨佛法之行，而為鬼妖之偽者，國喪必矣。吾寧捨身，不去真也。王今悖誤，爾無從焉。」廉者以聞。王知行真，即欣而請之，執手昇殿曰：「卿真可謂佛弟子者矣。」拜為國相，委任治政，捨佛清化之疇者，復其賦役，於是國境莫尚為善。

佛告諸沙門：「時國王者，彌勒是也。清信士者。吾身是也。菩薩執志度無極行持戒如是。」

【補充資料二】

《華嚴經》：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」