20150515 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

為菩提而發心得智慧
制伏煩惱而行得菩提
觀察諸法而行得般若
得無生法忍行得覺道

了解，修行就是為轉迷為悟，糊塗、迷茫、煩惱、無明，這就是凡夫啊！那就是凡夫，糊糊塗塗，心受很多無明蓋覆了，所以我們的真如本性不得現前。所以，修行就是希望這念清淨本性能夠夠浮現出來，要能浮現清淨無染的覺性，唯有去除無明，去除無明就要好好發心。一念心，修行覺悟是一念心，糊塗、無明、沈淪也是一念心。我們要好好發心，發「四無量心」、發「四弘誓願」。好好發心，向著我們發心的方向身體力行，目標一定是到達智慧。智慧能從我們的方向，很準確往前前進，這就是智慧。智慧必定要制伏煩惱，煩惱若不制伏，我們的智慧就無法現前。這是一個相對的道理，煩惱覆蓋了我們，清淨本性不得現前。若想要清淨真如本性現前，必定要去除無明煩惱，這是一定的。

我們昨天說過了大圓鏡智，這面鏡子本來清淨，就是因為我們懈怠、不用功，加上了無明不斷覆蓋，我們製造很多無明，來覆蓋在我們大圓鏡智上，大圓鏡智照明的本質仍然存在，而我們此時要讓這大圓鏡智的功能再現前出來，唯有我們用功，要用水洗、用布去擦，不斷洗、再擦。這是我們昨天和大家分享，真的是要得我們真如本性現前，大圓鏡智發光、發亮，唯有自己下功夫。下功夫是一念心而已。我們願意，就能制伏煩惱，讓外來的煩惱不再來污染我們，我們原有的煩惱倚仗法，一層一層去除。了解了，體會了，清楚了，欲念不要再生起來，用戒來制伏，防非止惡。這樣我們的內心煩惱就不斷調伏了，貪、瞋、癡、慢、疑的心也就越來越淡，越來越去除，越來就越沒有再出現的機會。這就是我們要好好制伏、守戒，得智慧，我們要專心、用功，自然我們就能制伏煩惱。外面煩惱不會再來，裡面已清淨，若能這樣，就能得菩提。

「菩提」就是覺，智慧要從覺悟來產生，所以我們要好好用功觀察，智慧現前，菩提覺也已經現前了，就要好好思惟修，思惟修要時時觀察諸法而行。諸法，大家知道世間法很多，煩惱覆蓋，這世間眾生，無明重重覆覆，世間的無明重重覆覆，若不了解，這清淨遍虛空法界的法，我們哪有辦法體會呢？所以常常跟大家說，人我是非要分

清楚，不是說：「修行，師父說心寬念純，不要去分別對錯啦。」對錯，你不會分別，這個心寬念純就是善惡不分了。我們首先要從對錯去分清楚，是對，還是不對，道理分清楚，我們能心寬。雖然他有錯誤，我們能原諒他，不計較，心放寬闊，不要常常念舊惡，這才是心寬，清淨分明的心寬念純。不是是非不分，就只是說心寬念純，這樣就不對了。我們要取於中道，我們要了解一切是空，無常、無明，充滿了煩惱。這些煩惱原來一切是空，但是空，我們還有妙有，妙有是我們的真如，妙有是我們的覺性，妙有是虛空法界真理，所以是般若。這我們若能好好觀察，就是要先從前面說的，世間充滿了無明、錯誤，我們要先分得清楚，我們才有辦法觀察出諸法，選擇對的法，方向正確，智慧之道，菩提之路，這樣的真理，好好去觀察。

常常說過了，真理無體無形，因為它遍虛空法界，無不都是真理，所有萬物無不都是理的複製。哪一項東西，都有它的物理存在，這件東西與那件東西會合起來，會起何種作用？變成什麼樣的形體？這都要了解，其中的東西都有它的理。就如我們有病，醫師來把脈，了解我們的病症，以這種藥要再合那種藥，有幾種藥會合起來，就能治這症狀。藥若用的不對，藥理錯誤，就不能調整我們生理的病痛。這是同樣的道理，法，要用什麼方法來對治人間的無明？我們若是沒去體會人間很多很多的無明、煩惱，我們若不去了解它，我們要如何了解虛空法界，那個無體無形的真理呢？這就我們就要很用心，思惟修，用要定心，既發心了，既在身體力行了，更加需要的，就是要思惟修，那就是定力，我們的心要定，才有辦法了解，現在社會人類到底是在想什麼？到底說的話合道理嗎？是不是有照道理走？如果沒有，世智辯聰，只是名稱的賢達，會顛覆了是非，這樣就不對了。

所以，我們真正的賢人，我們過去都說過了，三賢四聖，我們要先了解道理，會合道理，才能算是賢人。真真正正有修行才能算聖人，否則都不算，只是社會名詞。所以我們看人，孔子說，聞其言，觀其行，我們要聽他說話，看他的行為，我們才相信。孔夫子也是這樣，對人也要有觀察，不只是聽聲見影，這樣就行了。不行！就如佛陀在世時，他也是這樣說。過去佛在王舍城，提婆達多看到佛陀，儘管提婆達多用很多方法要來破壞僧團，要殺佛、害佛，種種的方法。雖然困擾了僧團，雖然佛陀也受了幾次的危機，但是僧團猶然還是僧團，佛陀同樣還是受人人的尊重。所以提婆達多他就再想，用什麼方法能讓佛陀不接受，受人批評。佛陀什麼事他不會接受呢？他就用一個方法，自己向一些優婆塞、優婆夷宣布：「我過去對佛實在是太過份了，處處陷害佛，我現在要回去向佛懺悔，相信佛陀的寬宏大量會原

諒我，我要回去向佛懺悔。」就這樣向大家說。因為他的內心是這樣想：我若是向佛陀懺悔，佛陀不接受我的懺悔，絕對會受到很多人的批評，說佛陀心不寬，量不夠大。

他用這方法來到佛前，向佛陀就說：「我願意懺悔，我願意重新再修行，我要在閑處」，就是一個清淨的地方，「我會好好修行，請佛陀您要原諒我，我向佛陀懺悔。」佛陀就這樣說：「人要調直(正直厚道)，心要直，若是有諂曲、誑語，不真實的話，有諂曲的心，這樣你再如何懺悔都是沒有法，真理、法無法入你的心。」意思就是，佛陀不讓提婆達多有懺悔的機會，因為佛陀說出了提婆達多的內心是諂誑。「誑」就是不實，「諂」就是獻殷勤，諂曲、獻殷勤，事先向信徒說：「我要改過，我要去求佛懺悔，佛陀的心是寬闊，這才是真正的佛陀。」這叫做諂曲，不是真實要來懺悔，是先向大家說「我要懺悔」。但是來到佛的面前，佛陀並沒原諒他，佛陀是說他的心還有諂誑，誑就是誑語、妄語，這種不真實的話，不是從心說出來的話。所以，像這樣就是沒有法，沒有法度入心。

雖然外道六師就這樣說：「提婆達多已經要向佛懺悔，佛不肯接受提婆達多的懺悔，佛陀的心量是不是太窄了呢？」這就是那些婆羅門與那些外道六師，就開始批評了。但是比丘就相信佛所說的話，就向那些外道六師，外道婆羅門與一些信徒做解釋。解釋提婆達多是諂曲的心來向佛懺悔，不是真誠的心。這是比丘聞法，了解佛陀的教法，這外道六師與婆羅門及一般信徒不了解，所以一時起了波動，覺得佛陀不接受提婆達多的懺悔，表示佛陀的心量狹窄，幸好就是比丘趕緊向大家解釋提婆達多的不真實。佛陀聽到了，知道比丘了解佛心，所以他就又說了一故事。

佛陀就說，提婆達多的詐欺、諂曲，不是現在而已，過去生，久遠劫中，波羅奈國有一位國王，名叫做梵摩達。這位國王他很有善心，疼惜一切的生命，不只是疼惜人，連動物他都疼惜。所以他下了一道命令，向大家告示，警戒人人不得打獵，所以要保護一切生靈。國王這公文已貼出去，告示貼得滿街都是。但是，其中有一個獵師，他的樂趣就還是打獵，他覺得：箭射出去，生命被他的箭準確射中了，生命在那地方掙扎痛苦，是他最快樂的。所以他要如何去打獵？他就想，國王信仰佛法，國民人人都同樣尊重僧伽，尊重出家人。所以，他就偽裝，去穿著出家人、修行者的衣服，穿在身上，向山林走去。

這時，有一隻鳥叫吉利鳥，牠就在樹上看見這位打獵的人來了，這隻鳥開始就叫了，提醒所有的生靈，就說：「不要相信這位假著僧衣，修行人的身形，現在來的這個人並非真實的修行者，他是外衣是修行的衣服，但是他的內心是大惡人，心懷不軌，著僧人衣，他就是獵師。所以請所有的動物，對這位獵師要提高警覺，不要親近。」因為那時代國王已經禁令了，人人善待動物，動物很親近人。所以這隻吉利鳥，看到這個人來，擔心這些動物上當了，所以牠就到處叫啊，叫啊，讓這些動物懂得閃避，閃避這種被殺害的危機。

佛陀說到這裡，他就說：「大家知道嗎？那隻吉利鳥是現在的我，那時候的國王是現在的舍利弗，那時候的獵師，就是現在的提婆達多。各位，要知道人的心，這種無明的欺詐，名稱的好人，但是內心就是還是這樣的不規則，就是內心懷著毒惡的意。」同樣的道理，我們應該對人，雖然對人人我們都要去付出愛，但是凡夫的心念，社會人群很多是非波浪。到底什麼事情有這樣的是非，有這樣的波浪，人的見識到底有沒有純真？有沒有深入道理中？是名稱的知識，或者是很深的慧命呢？是深信道理的慧命，或者是淺薄的知識？我們要思惟修，我們要觀察諸法而行，這樣我們才能得般若。般若，就是清淨的智慧。這樣我們才能得無生法忍之行。

人間就是這樣，人就是這樣的無明，這樣的行為，我們了解了，我們的心再來寬。我們能原諒他，但是我們也要提高警覺，要思惟修，不是這樣就完全依靠，不是這樣。總而言之，智慧者的是非要分清楚，否則這種的偽裝，或者是不清楚，就容易偏差，差之毫釐，失於千里。所以，我們要能得無生法忍，要得這個忍，我們也要具足智慧、具足菩提、具足般若，才能有辦法走在這條菩提覺道不偏向。我們要用心，修行總是要時時用心，我們才有辦法不遍差行。前面的文。

經文：「修習一切，無上之慧，於最後身，得成為佛。」

前面我們已經說過了，迦葉已經受佛授記了，能得見三百萬億佛，國土是那麼莊嚴，壽命是那麼長，那個地方的人都是智慧者。正法、像法，時間都很長，這就是迦葉尊者所得的果，就是他過去所修的行，清淨行，「無生法忍」他都有。所以「修習一切，無上之慧，於最後身，得成為佛」。這就是前面所說的，樣樣都要分得很清楚。我們要得無生法忍，要先去除很多的無明，無明清淨了，智慧現前。這樣覺性來觀照所有世間人的心態，我們都要很清楚。這就要經過一番修

習，才能得到無上的智慧，要一直修，長久的時間，到了最後身，自然成佛。下面再說，這段文說。

經文：「其土清淨，琉璃為地，多諸寶樹，行列道側，金繩界道，見者歡喜。」

經文簡釋：
「其土清淨，琉璃為地」；無染污穢惡相，心地明淨如琉璃，心淨則國土淨。

這在長行文也是這樣出現過。所以說，「其土清淨，琉璃為地」，這種無染污、穢惡的形象，那個國土就是那麼莊嚴，那個國土到處都是很乾淨，沒有污染的形象出來。你到處眼睛所接觸到的，都是很莊嚴、整齊的寶物，絕對沒有污染的東西。那就是因為人人心地明淨如琉璃，因為在那個國土，人人都有智慧，那個國國土，人人心地都很清淨，就如琉璃一樣。「心淨則國土淨」。人心若乾淨，到處都會清理得很乾淨；人的心若邋遢，就不肯動，任憑土地、周圍都這樣亂掉了。這就是只要看他的周圍，就知道我們的心地是什麼樣。心如果邋遢，你的周圍就亂，你的心若清淨，周圍的境界就整齊乾淨。這外面的形象，是從我們的內心，所以「心淨則國土淨」。

＊其國眾生，三業清淨故，其土清淨。心地明了，已斷無明故，感得琉璃為地。

所以「其國眾生，三業清淨」。因為修行過去的因，所得到的果，在那麼莊嚴的國土，在那麼莊嚴的社會時代，有這麼多人都是同樣，人人三業清淨—口業清淨、身業清淨、意業清淨，三業清淨。這就是表示「心地明了，已斷無明故」。這個國土的人，人人都是同樣，與佛同樣，心地都很清淨了，無明都去除了。過去的修行者集中在這個國土出現，所以人人的心就感得琉璃為地，這種清淨心。

經文簡釋：
「多諸寶樹，行列道側」；表菩提樹，成行森列，入正道側。

所以「多諸寶樹，行列道側」。樹，很多都是寶樹，而且很整齊，道都是樹這樣遮蓋著，很整齊，看過去就像，有人將樹種在路的兩邊，種得很整齊，很大棵，遠遠看去就像綠色隧道一樣，很整齊，很清涼，樹全部就是這樣很規則。我們若看到這樣就覺得很歡喜，不過

在那個光德國土，就是光明如來的國土，就是這樣。不只是樹，樹是寶樹，是很名貴的樹，那個樹會發出香味，風若吹就有香味出來。這真的是寶樹，又美，又整齊，風吹，香味就出來。這表示菩提樹，「道風德香薰一切」，你們常常誦《無量義經》裡面就有，這樣的寶樹。這就是表示我們的心地莊嚴，很整齊，有修行，有德行，所以「表菩提樹，成行森列」，就是很茂盛。「入正道側」，路又很正，又很大條。這就是表示七菩提樹，八正道分。

大家還記得「三十七助道品」，其中有七菩提分、八正道分，這我們必定要修的行。這「三十七助道品」，是我們修行的基礎，我們必定要用心在「三十七助道品」之中。「三四」、「二五」、「七」、「八」，記得嗎？三個「四」（四正勤，四如意足，四念處），二個「五」（五根，五力），一個「七」（七菩提分），一個「八」（八正道），「三四」、「二五」、「七」、「八」，合起來是「三十七助道品」。這個法的名詞數字，我們要常常記得，這是我們平時日常生活中修行的規矩，我們必定要好好用心。

＊具七菩提樹故，多諸寶樹。修八正道故，行列道側。
一、擇法菩提分
二、精進菩提分
三、喜菩提分
四、輕安菩提分
五、念菩提分
六、定菩提分
七、捨菩提分
即捨離一切虛妄的法，而力行正法。

「七菩提分」、「八正道」就如七菩提樹與八正道樹一樣，這樣行列道側。七菩提分，應該還記得。「擇法覺支」，就是「擇法菩提分」。或者是「精進菩提分」，除了選擇法，我們還要精進。精進修行，我們還要歡喜，每天都很輕安。我們若是每天都在法中，每天都精進，每天都很歡喜，就很輕安。再者，「念菩提分」，我們念念都是在覺道中。念念不受周圍境界影響，叫做「定菩提分」。付出無所求，這叫做「捨菩提分」，捨棄一切名利，捨棄一切付出貪求的煩惱。一切，若能這樣捨離一切虛妄，雖然我們付出，我們也把它當作付出就付出了，無所求。因為人間一切歸空，心清淨，才是真正的妙有。所以我們不要付出了，就要求名，沒有，反正付出就對了，付出同時就是要捨棄貪著的欲心，這樣力行正法，付出無所求，在正法中輕安自在。

一、正見
二、正思惟
三、正語
四、正業
五、正命
六、正精進
七、正念
八、正定
修此八正道可證得阿羅漢果。

「八正道」，就是要正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。能這樣修「八正道」，就可證得阿羅漢果。這八項能在我們的日常生活中，見解正確，思惟正確，所說的話沒有誑語、沒有妄語、沒有惡語，能這樣，我們正語，正行，話說之後才不後悔。正業，所做的事情都是正確的。正命，我們要生活，自己的生活就是正命，我們得該得的來生活，不應該去得到不該得的事情，靠這個不該得的在生活。我們要安分守己，好好地靠自己勤作來維生。正精進，就要好好地精進，難得人身，「此身不向今生度，更向何生度此身」呢？所以我們要好好精進，把握在分秒間，分秒三世，很快就過去了。何況我們一輩子也是很快就過去，所以我們要正精進，我們的念頭時時都要正。正行就是一念善心，惡行也是一念惡念，所以我們要時時念頭要正、要定，這種正思惟就是在定中。能這樣修「八正道」，就可證得阿羅漢果。這樣我們就沒有煩惱無明，不斷複製在我們心中。

經文簡釋：
「金繩界道，見者歡喜」；堅固道法，名曰金繩；分列界側，令行正道。以境勝過，所見歡喜。

所以，若能這樣，就是表示我們的行為就是不越界、不犯規，這樣就是表示「金繩界道」，就像用金繩牽直我們的道。所以「見者歡喜」，那個境界，人見人歡喜。所以「堅固道法，名曰金繩，分列界側，令行正道。以境勝過，所見歡喜。」我們的心很堅固，我們的行很端正。這個道法就是這條繩子，是金繩，我們沒有越界。所以「分列界則」，就是分別在這個境界的界限，我們不會越界了，所以「令行正道」。「以境勝故」，依正道走，這就是境界，我們的環境，我們自己要好好用心，不要我們的心有煩惱無明來困擾自己，我們若好好地把

路走直、走正，自然這個境界就是殊勝。所以，「所見歡喜」，令人見了就是歡喜。

＊四弘誓願：諸佛有總願別願，四弘誓願為總願，一切菩薩初發心時，必發此願。
一、眾生無邊誓願度：是緣苦諦，而度無邊眾生之願。
二、煩惱無盡誓願斷：是緣集諦，而斷無盡煩惱之願。
三、法門無量誓願學：是緣道諦，而學無盡法門之願。
四、佛道無上誓願成：是緣滅諦，而成無盡佛道之願。

我們必定要行「四弘誓願」，「四弘誓願」大家都知道，那就是諸佛有總願，就是「四弘誓願」。每一尊佛同這個願，這就是諸佛的總願。第一，就是一切菩薩初發心開始，一定要發這個願，過去、現在、未來諸佛，他的總願，每一尊佛都要經過這個願，要經過這個行，「一切眾生無邊誓願度」，這就是緣苦諦而度無邊眾生。因為我們都知道人間是苦，所以要修行，我們就要投入人群中緣苦眾生，所以我們要去度無邊眾生，這就是諸佛的第一願。

第二願，「煩惱無盡誓願斷」。因為「集」來種種的苦，就是從「集諦」開始，我們應該要斷，斷盡煩惱，這也就是諸佛的願。又「法門無量誓願學」，法門無量，大家要殷勤精進，要修行於道，所以學無盡法門的願。我們若是懈怠，三世剎那不斷地過，過去、現在、未來是不斷地過，要好好把握時間。第四，就是「佛道無上誓願成」。這是「緣滅諦」，因為有「四諦法」，你就要用這四法門去身體力行，因為「滅諦」，我們能了解煩惱無盡，我們必定誓願，立誓要好好地斷，有很多煩惱我們一定要滅。所以「佛道無上誓願成」，你若沒有滅除煩惱，絕對無法成佛。

＊「金繩界道」：有大慈悲故：以無緣慈攝諸眾生；謂起慈悲心，發大誓願，願拔眾生之苦，與眾生之樂。見者歡喜。

這就是「金繩界道」，就是要有大慈悲。所以無緣大慈能攝諸眾生，我們能攝受很多眾生，呵護眾生，這就是無緣大慈，這就是起慈悲心。每一尊佛都要有這樣的慈悲心，這種境界，這是佛起慈悲心，發大誓願，願拔眾生的苦。有慈悲、有願力，這樣去度眾生，讓眾生人人離苦得樂，見者歡喜。所以「金繩界道，見者歡喜」。這就是要有「四弘誓願」、「四無量心」，要慈悲喜捨。「四弘誓願」，就是面對苦、集、滅、道，我們要用心，要如何能離苦？要如何不再集來煩惱無明

的因緣？要如何殷勤精進，好好地在菩提道上，直向佛道，到佛的境界？這就是我們要用心，要正思惟，要好好觀察人間，人的心態。我們要好好地在這麼惡濁的地方，要有無生忍。在惡濁中，無生忍的心開闊，這樣才有辦法行「四弘誓願」、「四無量心」，與佛同等，這種總願會合，好好地修行，這就要時時多用心啊！

****

【補充資料一】《論語．公冶長第五》：宰予晝寢。
子曰：「朽木不可雕也
，糞土之牆不可杇也。於予與何誅！」子曰：「始吾於人也，聽其言而信其行。今吾於人也，聽其言而觀其行。於予與改是！」

【補充資料二】雜寶藏經卷三（三六）吉利鳥緣
佛在王舍城。爾時提婆達多，作是念言：「佛有五百青衣鬼神恒常侍衛，佛有十力百千那羅延，所不能及，我今不能得害。當還奉事，觀其要脈而傷害之，乃可得殺。」便於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷大眾之中，向佛懺悔，而作是念：「受我懺悔，得作方便，不受我悔，足使如來惡名流布。」便白佛言：「世尊！受我懺悔，我欲於彼閑靜之處自修其志。」佛言：「法無諂誑，諸諂誑者，無有法也。」外道六師皆言：「提婆達多，好向佛懺悔，佛不受懺悔。」 諸比丘言：「提婆達多，諂曲向佛。」 佛言：「非但今日，過去久遠，波羅[木*奈]國，有王名梵摩達，作制斷殺。時有獵師，著仙人衣服，殺諸鹿鳥，人無知者。有吉利鳥，語諸人言：『此大惡人，雖著仙人衣，實是獵師，常行殺害，而人不知。』眾人皆信吉利鳥，實如其言。爾時吉利鳥者，我身是也。爾時獵師者，提婆達多是。爾時王者，舍利弗是也。」