

制伏煩惱而運行六度到彼岸
觀察諸法體性安忍深心不動
智慧照了人法所顯真如之理

煩惱啊，每天都是這樣跟大家說，煩惱，就是因為煩惱，所以苦難斷，人生娑婆堪忍啊！表示就是苦難偏多。這麼多的苦難，一句話，就是煩惱啊！什麼事情不是因為煩惱而苦呢？因為很多的苦，所以才稱為煩惱。煩惱製造無明，無明就起於行動，因為行動的累積、合成，所以造了災殃，很多的災殃構成了人間的苦難，人間受苦，又回歸叫做煩惱。所以，煩惱成為讓我們日日「煩惱」（臺語音譯，意指擔憂、擔心）。「煩惱」是已經事成，我們「煩惱」，有的也「煩惱」，沒有的也「煩惱」。凡夫啊！你的「煩惱」怎會這麼多？人總是這樣，孩子還沒長大，認真打拼讓孩子長大；孩子讀書，「煩惱」孩子不認真，「煩惱」孩子考不上理想的學校，「煩惱」孩子是否健康、平安讀書嗎？畢業了，擔心啊，「煩惱」孩子能找到好的職業嗎？能不能成功做好事業？能不能建立好的家庭？這還是很久的事，你在「煩惱」什麼？唉，人總是這樣，這叫做人生，還沒到的事，全都包攬來「煩惱」，這叫做「煩惱」。

何謂煩惱呢？煩惱就是貪、瞋、癡、慢、疑，這叫做煩惱。煩惱是我們眾生累生世的習氣所造成，不斷在複製苦的源頭。若是「煩惱」，是我們凡夫在日常生活中，還沒到的事情，就先「煩惱」在先。若是煩惱，就是無明，看見這境界就去造作、去思考、去行動，這就是苦的源頭。「煩惱」是苦還未到，事先擔心、操煩，操煩就叫做「煩惱」。同樣二個字寫「煩惱」，也同樣將煩惱叫做「煩惱」，「煩惱」其實叫做操煩。因為操煩的心很多，所以讓我們心理就會有很多，使我們心理、生理不健康，這就是「煩惱」太多。煩惱是源頭，「煩惱」是結果，所以這二字較不同。佛法常常說的煩惱，是說我們的源頭，而我們平常說的「煩惱」，那就是人間生活中的操煩，所以這叫做「煩惱」，還是有點不同。

不論是源頭起點的煩惱，無始以來帶來習氣，或者是我們今生此世，心靜不下來的操煩、擔心，這些我們都要制伏。我們若是看不開，永遠都是在操煩；操煩，心不定，我們就沒有一個方向。所以我們要好好制伏這分，我們平時的操煩、「煩惱」，我們要開始制伏了。尤其是煩惱，這就是源頭，貪、瞋、癡的源頭，我們在還沒發生之

前，我們就要開始制伏下來。所以不論是開頭或者是結果的煩惱，我們都要好好用心制伏於未然，不要有貪念一起，瞋怒一發，那就不可收拾。這種貪、瞋、癡、慢、疑，這就是我們造業的源頭，這就要制伏。萬一，若事情已成，有很多讓我們很操心，很擔憂，我們見了佛法，聽了佛法，我們就要趕緊降伏下來。事情已成了，面對現實，這樣不必再操心很多，因為這也叫做煩惱。這就要好好用心來制伏，制伏了煩惱，我們才能運行六度到彼岸去。我們煩惱若不制伏，不論是開頭或結果，這些煩惱、「煩惱」若沒制伏，我們就無法去運行。因為操心、煩惱，這種起點、結果，這樣纏住我們，我們怎有辦法好好聽法呢？我們怎麼有辦法身體力行呢？就難了。所以我們要好好制伏煩惱，專心立志來運行，運行我們的六度。

運就是要起動，開始要起動，要發心，我們若沒有起動這念心，我們就無法運用這樣的法。佛陀教育我們，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這是六種工具，從煩惱的此岸，我們要渡過了此岸而到彼岸去。當中，中間常常一句話形容，「愛河千尺浪，苦愛萬重波，欲免輪迴轉（，大眾念彌陀）」，我們要虔誠的心去念彌陀。何謂彌陀？彌陀就是無量壽、無量智慧、無量的功德，這就是「彌陀」。就是佛心為己心，我們要用無量長久的時間，培養我們這念佛心，起了佛心才能行佛法。所以，佛陀的教法，我們要為人間眾生付出，那就是布施，布施同時要持戒，持戒同時要精進，精進同時要忍辱。忍辱同時要禪定，同時要智慧。這六度不是先後次序，是要同時，無餘修，無間修，長時修，尊重修。我們尊重佛陀所教法，信受奉行，六度是要同時運用，所以叫做「運行六度到彼岸」。我們要經過了千尺浪的煩惱、無明，這種欲念的河，我們要渡過，必定要用這六度四修的工具這樣過去。

要過去，這個法，要「觀察諸法體性」。我們平時就是要好好靜下心來，我們靜下心來觀察世間一切形象。人我是非到底是如何起？我們要用何種方法來面對？我們如何能寬心，心包太虛？我們要如何能念純，歸於宇宙虛空，這樣的單純，靜寂清澄？我們要好好來觀察，細心觀察諸法，眾生煩惱如何起？我們也是眾生之一，我們應該要如何來修，修行就是要了解一切法的真理。所以觀察就是細心，很微細的心，很微細的見，見解，這一分很微細。這樣就如一面鏡子，這面心鏡要常常擦，擦得沒灰塵，很乾淨，自然這面心鏡，我們的見解照著外面的鏡界都是很分明、很清楚。這就是我們平時要制伏煩惱，注意在開頭，面對著外面的境界，我們的攤、瞋、癡、慢、疑不要隨著境界浮現出來。我們要時時制伏它，這就是要戒，我們要常常用戒來

制伏煩惱。它就不去造作，不去造作，就不會惹來了煩惱的因緣，讓我們「煩惱」糾纏不休。所以，這就是要我們的心鏡要清淨。

所以「觀察諸法體性」，諸法之體與諸法之性。是啊，體就是看得到的東西，我們外面所看的形形色色，對待人的時候，看人的態度，「這個人的態度，對我這樣不敬，我煩惱。」「這個人的態度怎麼教不好呢？常常對人就是這樣，那個禮儀、動作，應對，怎麼都不會改變呢？讓我也『煩惱』啊！」人與人之間，每一個人都不會如我們意，所以就起煩惱。不高興，就與這個人隔離，無緣了，我們和他隔離、無緣，他對我們看法就是怨、恨。這種的無緣，我們自己感覺「我和他隔離、無緣」，這樣單純。但是他對我們就會起一個很複雜，可能造口業，向別人說：「某某人的態度…」，我們看人家的態度，人也看我們的態度。「某某人是如何對人苛薄、冷淡等等。」這也是我們日常生活中，我們可能無心，卻是對方有意，這樣就會惹成了愛恨情仇，糾纏不清。今生來世，我們沒有感覺到，對方在背後已經造很多的口業，對我們不高興，來生來生，同樣的，換他對我們無緣。

就如佛陀也常常用譬喻來說，哪一位眾生不是我度的因緣，因為過去我的無心，所以惹起了他的怨，還記得嗎？二比丘，一前一後，走在前面的比丘看這位婦人的「煩惱」，「這沒什麼，看開就好了。」就這樣過去了。這位比丘他認為，這就是這樣而已，還有什麼好說的呢？就這樣而已啊！但是這位婦人她覺得，這位修行者怎麼這樣不慈悲？我的苦，我需要向人傾訴，要向人說，否則我的心很痛苦，怎會一句安慰的話都沒有呢？另外後面又一位比丘再來，他就問：「妳是怎麼了？」「我苦啊！苦在先生才往生，我的希望寄託在孩子，我的孩子又生病，又忽然間又往生，我苦啊！」後面這位比丘用他的同理心，「了解了，知道你這樣很苦，但是人生是無常、是苦、是空。」向他說了一堆的道理，安撫了她的心。拿出一條手帕，「來，將眼淚擦乾，用著妳開闊的心面對著未來的人生。」這樣，心開意解，感激了。

這已經是幾百世之前的事情了，現在的釋迦佛、現在的阿難遇到貧婆，佛陀走在前面，貧婆看見佛，她就是不歡喜，就閃避他。佛陀回過頭來向阿難說：「阿難，這位老婆婆是你應該要去度的。」果然，阿難這樣走過去，老婆婆看見阿難就起歡喜心，阿難向他招一下手，她就來了，恭敬禮拜，聽阿難的話，阿難將她帶來見佛。大家覺得：怎麼會這樣？同樣看到佛，人人看佛都是歡喜心，受佛度化，是為何這位老婆婆還要再靠阿難去接引呢？所以佛陀他才會說起了無數世以前，這二位比丘的故事。將這故事用在現在佛陀在說法，對眾生這種

心態真的很複雜，經過了這樣的解釋，大家清楚了。有時候，我們若沒注意到，說話無心，或者是態度無意，卻是對有需求的人，他就有心去接受你態度的冷熱。他對你就有一分不滿，或者是的排斥，這種的心態。

所以我們常常說，佛法要用在生活中，生活中的佛法，我們要看人，人人都像在敬佛一樣，所以叫做「尊重修」。我們要行六度，所以這六度，我們要走，無餘修、無間修、長時修，還要再尊重修，我們要對人人起尊重心。所以這種的體性，每個人的形態，外面種種的境界，我們都要很細心去觀察一切諸法。我們面對著人間事要安忍，要很安然、安心，要忍耐，忍辱一切，所以要深心，深心就是很微細。因為堪忍的世間，有很多的無明惹來的「煩惱」，就是從煩惱造成。過去的煩惱造成在現在讓我們操心，讓我們擔憂，我們必定要安忍，心要時時「與人無爭則人安，與事無爭則事安」，我們若能「與世無爭則世安」，這都要經過這一分的忍。因為世間要得堪忍，不必爭，不必取，我們好好安心自在，這叫做「深心不動」。也叫做我們的思惟修，就是定心智慧，這樣「深心不動」。「智慧照了人法所顯」，人間世相所顯現出來的，我們若能經過了「觀察諸法體性安忍深心不動」，自然我們智慧這面鏡子，內心這面鏡子就很清淨了。照了人與法，人間世相諸法自然就很清楚，顯現在這面清淨的鏡子中。這就是我們的真如，真如的道理就是這樣。我們若能去除了開頭的煩惱，與消滅在現在的操心、擔心，若能這樣前後「煩惱」降伏將下來。我們運行六度，自然就能衝過了千浪的愛河、煩惱河，就能渡過了，這就是我們回歸真如本性。前面的文。

經文：「無四惡道，地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，多有天、人、諸聲聞眾、及諸菩薩無量萬億，莊嚴其國。」

未來迦旃延成佛的依正二報，那個國土，那地方就是「無四惡道」，無地獄，餓鬼、畜生、阿修羅道，所有的就是「多有天、人、諸聲聞眾、及諸菩薩無量萬億莊嚴其國」。這個國土裡除了國土清淨，多諸寶物以外，都沒有四惡道。在我們娑婆世界，四惡道是與我們共在。地獄，看到那些苦難眾生，醫院裡去看一看，醫院中鋸手鋸腳，或者是開腸剖肚，這與地獄一樣。不過，在醫院是在救人，地獄那個地方是在刑罰，受這個業，自然下這樣的地獄受苦難。有的人真的苦啊！活生生的，生命還活著，肢體不全。或者是身體病痛，已經爛與臭了，還在骯髒的環境中，這樣的環境，這樣的生活，長年累月，就像處在地獄。「一人亦滿，多人亦滿」，就像這個地獄，單獨一人處在

這麼不乾淨，這樣骯髒的地方，自己身體又是病痛，又是爛了，又是…等等，周圍都是很骯髒的環境。

我們慈濟人，菩薩，常常都去清掃，常常去為人沐浴，常常就是去換藥，常常就是幫忙送人到醫院，這都是從地獄中將他救出來，就如地藏王菩薩一樣。像這樣的惡道，這就是人間的惡道，就要有菩薩願意去布施，六度同時行動，去把他救濟出來。讓他離開這個苦難的人間地獄，讓他離開餓鬼的地獄，讓他離開畜生道的地獄，離開阿修羅道。看看監獄裡，常常有人去輔導，去轉變他們的心態，轉變了，歸於人道。人性本善，啟發他們的愛心，轉一個心念，那就成為人間菩薩。所以，人間，我們這堪忍世界，其實是六道具足，都在這世間中。但是，在迦旃未來成佛那時候，都沒有這些事，沒有這些地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，都沒有了，都是善良的人。天與人，這些善良的人都是歡喜聽法，願意發心行菩薩道，像這樣的人，也是莊嚴這個國家，人人都是好人。接下來這段文再說。

經文：「佛壽十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。」

迦旃延成佛以後，他的壽，同樣是十二小劫，正法也是二十小劫，像法也是。這與前面迦葉尊者、須菩提授記的壽命與法運，正法、像法，這是「法運」，就是法在運轉的時間，與迦葉與須菩提同等，所以是迦旃延他將來成佛的境界。下面接下來這段文再說。

經文：「爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：諸比丘眾，皆一心聽，如我所說，真實無異。」

經文簡釋：

「諸比丘眾，皆一心聽，如我所說，真實無異」；頌誠善聽也。佛語真實，勸令信受。

這就是佛陀慈悲，為已聞的人再重新說一次，再讓大家記憶深一點，未聞的人，後面才來的人，再重複一次，讓後來的人也能聽到，能夠了解。迦旃延將來成佛，他的國土，他的法運到底有多長？迦旃延所修的行、所得的果，所以就是再重複一次，再說。「諸比丘眾，皆一心聽，如我所說，真實無異」。佛陀要再重複跟大家說，要真正誠心來聽，教誡大家、警惕大家，要真正用虔誠的心來聽，我說的話絕對是真實的，勸令信受。這就是教誡弟子要很用心，相信佛所說，相信迦旃延未來成佛的過程，要經過八千億佛，要奉事供養，要建塔造

廟，經過這麼久的時間，後面再供養二萬億佛。時間要再經過那麼長，道心堅固，這樣長時間修行，行菩薩道，所得到這個果就是這樣的情形。所以叫大家要相信，「勸令信受」，大家要相信佛所說的真實語，大家要很虔誠接受，要相信。

*** 「真實無異」：指所授迦旃延成佛因果，真實如是，不會有所出入，也決定不增不減。**

「真實無異」。意思就是「所授迦旃延成佛因果」，他所修的因、所得的果，是「真實如是」，確實是這樣，「不會有所出入」，絕對是這樣，絕對沒有出入。所以「也決定不增不減」。因為法是這樣，絕對沒有出入，意思就是說，就是這樣的限量，就是要供養這麼多的佛，還要這麼長久的時間，絕對是這樣。決定不增不減，不會更多，也沒有較少，就是要用這麼長的時間走過來，這樣的修行。所以佛陀很慈悲，說出了迦旃延要那麼久的時間，前面的供養奉事八千億佛，後面的供養二萬億佛，想想這時間有多長啊！若是迦葉尊者、須菩提，他們是三百萬億諸佛，很乾脆，一次就是三百萬億諸佛要供養，經過這樣的時間。但是迦旃延前面是八千億佛，後面是二萬億佛，所以在這裡就要再向大家叮嚀一下，一定要相信，不增不減，就是這樣，大家要相信。這是佛陀再向大家警惕，讓大家要提起信心。接下來這段文說。

經文：「是迦旃延，當以種種，妙好供具，供養諸佛。諸佛滅後，起七寶塔，亦以華香，供養舍利。」

經文簡釋：

* 「是迦旃延，當以種種，妙好供具，供養諸佛」；當佛在世身心虔敬，慇懃修供養。

* 「諸佛滅後，起七寶塔，亦以華香，供養舍利」；於佛滅後掃灑淨處，勤修供養。

迦旃延要供養這麼多佛，這表示時間之長。佛在世時，要用他的身去供養佛、奉事佛，要恭敬供養佛，這就是用身心虔敬來供養。尤其是要殷勤，修種種的供養來侍候這八千億佛，佛在世，對每一尊佛都這樣的態度來供佛；每一尊佛過後，還是要再建塔，以華香供養。同樣的，佛滅後要掃洗淨處，莊嚴佛塔，莊嚴佛寺，就是敬師如師在，敬佛如佛在。用這樣的心情，雖然佛已經入滅了，同樣的，就如佛還在一樣。這樣建塔，裡面形像等等去清洗，乾淨那個範圍，勤修

供養，這是表示最恭敬的心。迦旃延尊者，他的修行，實在是也很用心在修，經過這麼長久的時間。說起來，迦旃延尊者在佛世時，他也是很慈悲。過去迦葉尊者他所修的行就是要修苦行、修梵行，面對的是貧窮人，去向他托鉢，但是須菩提他面對的，就是富有的人，所以這就是不同的修行方法。但是，迦旃延他不分貧與富，同樣的這個鉢拿出去，什麼樣的人，遇到這個家庭，我就在這個地方化緣，遇到人，他就向人化緣。

有一次，就是佛在阿梨提國時，這一次迦旃延他也隨佛在那個地方停止。有一天，走到外面，也是要托鉢的時間，走過溪邊，看到一位老婆婆，應該是中年以後的老人，坐在溪邊哭，看起來好像很厭世間，所以他就走近她，用心去安慰。「老婆婆，您到底是為什麼在這裡哭得這麼淒慘呢？」這老婆婆她就說：「我這一生苦啊！身為賤民，就是在我的長者家裡工作，當奴婢。從小就是跟著我的父母在這位長者的家庭，就是這樣跟著他們做，為奴為婢。」「我的父母往生之後，我還是同樣在這個家庭。這位長者對待奴婢很刻薄，我一生從小到大，到現在，就是連身體要遮體的一套衣服，看，連要遮體都困難，就是破了，補了又補，光是要遮體的這件衣服，我都得來困難了。何況三餐吃飯，都是要吃那種污穢不乾淨、餓了的東西，與一般動物差不了多少。我這一生苦，苦得我很不想活下去了。」

迦旃延用很同情的心，耐心聽她述說她的苦難，迦旃延聽了之後，就用輕聲柔語說：「老婆婆，確實妳的人生苦啊，從父母的時代一直到現在，這樣的年齡，又是這麼苦，妳怎麼不將妳的貧窮賣出去呢？」這位老婆婆忽然間聽到這句話，「貧窮可以賣出去？」她抬頭看迦旃延尊者。「尊者，您剛剛說，要我將貧賣出去？對不對啊？」「對啊！」就再問：「貧困，世間哪有辦法賣貧困呢？誰要買貧困呢？」迦旃延就說：「妳賣給我。」她就向尊者說：「我什麼東西都沒有，我要怎麼賣你呢？」他就說：「妳手上拿著的是什麼東西？」「這是淨水瓶，是一支罐子，我拿這支罐子就是要來這裡裝水，想到我的苦，所以我坐在這裡哭。我每天每天都有做不完的工作，現在是要來溪邊取水。」

迦旃延就說：「是啊！妳這個瓶可以取水，我現在很渴，我的鉢是空的，來，妳取水布施給我，這樣妳就是造福。妳有這樣的機會可造福，妳哪有窮呢？妳能取水布施給我，妳不窮啊。」這位老婆婆忽然間聽到，「喔，這樣，這樣的取個水布施，這樣我做得到的，這樣我就有福嗎？」「是啊！」趕緊就用這個瓶子取水。迦旃延就說：「妳要用很

虔誠的心，妳要了解人間本來就是苦，妳要堪受得了這輩子的苦，要堪忍這一世的苦。時時心中念法，時時念佛，時時有力量能幫助人，這就是妳的心富。妳有力量，妳富有，妳能供佛及僧，所以這就是妳能將妳的貧賣出去。」「好，我能常常念佛、念法、念僧，我能堪忍。這輩子從小到現在老了，都在忍了，我怎會不能忍呢？忍得這一生過去，業消了，我能時時用水來供佛僧，這個我做得得到。」就這樣，就開始，這位婆婆就這樣賣貧，把貧賣出去了。

回去之後，她就這樣一直心心念念佛僧，也日日用水供佛僧。有一天，她就是在工作時，水都倒好了，工作都做好，地上乾淨了，她就是坐下來時，這樣無病無痛就往生了，這樣，她生在天上。她覺得：我忽然之間生在天上，這是因為迦旃延尊者指導我、教育我，我應該要向迦旃延尊者表達感恩。所以這位天人就在迦旃延尊者靜坐時，來散花、來禮拜、來供養，感恩迦旃延的度化。這就是迦旃延尊者在佛的僧團中修行，他度化眾生是隨機隨緣，這樣在說法度眾生。所以，迦旃延他修行的過程不只是斷煩惱、制伏煩惱，又運用他的智慧，運用他的口才，遇到人就是開始說法。看看這位老婆婆，他就是安她的心，讓老婆婆能夠忍耐這輩子的貧，這樣過，時時有機會供佛僧，這樣心就已經清淨了。我們學佛也就是這樣，雖然我們不是要求天福，最重要的，就是要安忍深心不動，才能得到智慧照了人間與一切法，顯出我們的真如本性，這是很重要。所以我們要時時多用心啊！

【註一】《賢愚經》(二七)迦旃延教老母賣貧品第二十六(丹本為三十七)

如是我聞：

一時佛在阿梨提國。時彼國中，有一長者，多財饒寶，慳貪暴惡，無有慈心。時有一婢，晨夜走使，不得寧處，小有違失，便受鞭捶，衣不蔽形，食不充體，年老困悴，思死不得。時適持瓶，詣河取水，思惟是苦，舉聲大哭。時迦旃延，來至其所，問言：「老母！何以悲泣懊惱乃爾？」白言：「尊者！我既年老，恒執苦役，加復貧窮，衣食不充，思死不得，以故哭耳。」迦旃延言：「汝若貧者，何不賣貧？」母言：「貧那可賣？誰當買貧？」迦旃延言：「貧實可賣。」如是至三，女人白言：「苟貧可賣，我宜問方。」即言：「大德！貧云何賣？」迦旃延言：「審欲賣者，一隨我語，答言唯諾。」告言：「汝先洗浴。」

洗已告言：「汝當布施。」白言：「尊者！我極貧困，如今我身，無手許完納，雖有此瓶，是大家許，當以何施？」即授鉢與，「汝持此鉢，取少淨水。」如教取來，奉迦旃延。迦旃延受，尋為祝願。次教受齋，後教念佛種種功德。即問：「汝有住止處不？」答言：「無也。若其磨時，即磨下臥，舂炊作使，即臥是中，或時無作，止宿糞堆。」迦旃延言：「汝好持心，恭勤走使，莫生嫌恨，自伺大家一切臥竟，密開其戶，於戶曲內，敷淨草座，思惟觀佛，莫生惡念。」爾時老母，奉教而歸，如敕施行，於後夜中，即便命終，生忉利天。