

20151229 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

安穩快樂者，則寂靜妙常；
世事幻無常，攀緣心念斷；
滅諸煩惱垢，自度度眾生。

安穩快樂，多麼逍遙自在啊！人間要得安穩快樂，唯有一個方法，放下吧！人生世事，複雜的事情很多，人與人之間見解不同，人與人的看法，凡事都有互相分別的地方，要能看法不謀而合，這談何容易呢？假使不能這樣謀合起來，自然心就不開心了，不合和，心要如何歡喜呢？事情不能順暢我們的心，怎麼能安穩呢？所以我們看事情、待人接物，我們的心要寬大一點，再大一點，再大一點，這就是我們對人的方法。我這樣寬一點的心能容納你，如果這樣不夠，再寬一點，還不夠，再寬一點，這是修行的功夫。要如何寬心念純？用很簡單的心念。修行嘛，忍辱，要精進。為了要精進，我們必定要稍微避一下，若是能夠化度對方，道理是對的，我們要尊重他。道理若有錯誤，我們要小心，如何寬，什麼樣的方法來教，這就是我們要學的功夫。人與人之間互相寬讓，彼此之間互相化度，這樣應該是皆大歡喜。

人，無法說大家都順我的意，也無法大家都合我的心，因為這樣，我們才要修行，要如何寬大，換我們去合人家的意，又不偏差。換我們去順人的心，還能再化度他，這就是功夫。這樣自度度他，就是安穩快樂。世間事本來就是這樣，若能這樣，就是寂靜妙常，我們的心境能與前面我們所說的，在修行的過程中，不去與人互相起爭端，這樣我們自然心境常常在很寂靜的心態，這就是妙常的境界。不是常常說過了，「把握當下，恆持剎那」。當下，當初我們要修行那念心，對自己的信心，自信滿滿，不論世間多少的困難，我都要忍過去。不論路多難走，我都要向前前進，勇猛不退。這是我們的初心，當初那念心，叫做當下，最初發心那念心，叫做當下。我們能夠把握最初那念當下之心，我們永遠就是把握住，抱持著這念心，叫做恆持。那時候起那念心在剎那間的時間，這念心最單純，所以恆持剎那，就是當初那念心，好好把握，這是最微妙，妙常，那就是最永久的。

<化城喻品>裡頭舉出了，佛陀一直一直要向我們說，這條路這麼的長、這麼的遠，很多很多的險道，很多的陷阱，還要再經過五百由旬，險難的地方多諸毒獸。毒獸就是時時來困擾我們的心，讓我們驚

慌，讓我們恐懼，讓我們懷疑，讓我們發瞋起怒等等。這就是在這五百由旬，猛毒的毒獸很多，這就是險道。我們要經過這條這麼長的修行路，我們還要再入人群中，人群眾生心，他們要如何能合我的意呢？就如佛陀在世時，有一天，他托鉢去了，在城中托鉢之後，他就開始在林中，在一座樹林之中，**洗好腳，因為走路時是打赤腳，來到這樹林裡，有溪水，在那裡洗好手腳之後，他就找一個地方靜靜坐下來，吃飯。吃完飯，就這樣靜坐，休息一下，在那個地方，安靜處。靜坐的這時候**，這座林離精舍還有一段距離，但是他的心很靜，在林中聽到了，因很靜很靜的境界，所以聽到精舍那個地方有人在爭執的聲音。

他用心聽，原來在僧團裡，為了僧團的事務，有人提出來討論、檢討，人與人之間，在日常行為中，誰有什麼過失嗎？誰有犯了戒律嗎？在議論時，說到一位比丘他犯了過失，另外一位比丘是輕輕提起：「某一天我在做什麼事情時，某一位比丘從我的身邊過，口頭發惡語，所以我心裡很難受，一直到現在無法放下。」另外那位比丘聽到，就很大聲喊出來說：「我是什麼時候多大聲的聲音跟你說話呢？我是什麼時候對你發出惡言、不善的語言呢？」這句話開頭就這樣大聲的語言，惡語連連。另外這位比丘，他雖然這樣提起，心裡也覺得很難受，那麼多天前的事了，還放在心裡，在大眾中又這樣提起，又惹起了他這麼大聲，惡語連連。他就是這樣默然，不回應他。

心，過去的心還沒有放下，現在的心又再增加，「你怎麼一直罵，罵不停。我要忍，我要忍。」所以他就不回答他，但是大聲的人繼續大聲，前來討論的這些比丘也沒人敢出聲。佛陀以天耳通，在這麼遠的地方，心一靜下來，聽到這吵鬧的聲音，他就將鉢收好，開始就這樣步行回精舍。到了精舍，他坐下來就問：「是什麼事情呢？我好像有聽到精舍有人的聲音，很吵雜，很吵、很雜的聲音，到底為了什麼事情呢？」大家面面相覷，**出聲音**罵人的人也不敢再出聲。後來有一位比丘看到佛陀一直在問：「到底發生什麼事？」這位比丘他就站起來，將經過說了一遍，剛才的經過是這樣、這樣。

佛陀聽了之後，很慨嘆，「為什麼？修行本來就是自己發心，了解人間就是從「集」種種的因緣，來發生了我們內心的煩惱，內心有了煩惱，累結起來就是苦。苦，無不都是從集種種的因而不解，這苦難偏多。大家既是修行，為什麼無法息紛爭呢？為什麼還要這樣糾纏不清？」就有人說：「某比丘他很忍，雖然某甲比丘是這樣惡言惡語，大聲，但是某乙比丘他就是忍。不過，後來這位罵人的某甲比丘，一直

罵，罵久了，自己靜下來之後想，他自己想也不對，就來向某乙比丘道歉，請他原諒。但是，某乙比丘不願意原諒他，還是默然不回應。」這是另外一位比丘再向佛陀稟告，還有這一段。這位發脾氣的比丘、罵人的比丘，罵久了，自己想，不對，所以他來向某乙比丘道歉，但是他就是放不下。

佛陀就這樣說，修行是發自內心，因與緣之間要好好謹慎。想想看，在天堂，忉利天，釋提桓因領導天眾，也是向天眾這樣告示，說：「瞋火之力能燒掉諸善根。」這是釋提桓因教誡他的天人，釋提桓因用一個方法來譬喻，向這些天眾說：「心中不要起一把無明瞋怒之火，假如有瞋怒火，一產生，要趕緊及時將它熄滅。」若是一盞燈，點亮這盞燈是為了要照亮周圍，破除黑暗，要讓周圍能光亮起來，這是一盞燈的功能。這盞燈要能夠亮，就是要有油，有人就拿一個瓢去舀油，這個瓢太靠近火了，不小心，本來是要添油，讓火能繼續燃下去，沒想到這一不小心，瓢靠近火，所以火點燃瓢中的油，讓這個瓢也著火了，燙到手。

釋提桓因就是用這樣的方式來教誡天人，「你們大家為什麼這麼愚癡呢？大家既然是在修行，何必為了一句過去的話，再舊事重提，也不應該聽到我們自己過去的過失，還要自己自我辯解，這兩個人都不對。但是，罵人的人既然自己過程反省了，表示懺悔，雖然受罵的人忍著，不回應他，不過，人家既然來到面前向我們懺悔了，現在即時應該要寬諒。何況說，過去累積的怨、煩惱放在心裡，這次的懺悔，應該就能滅除過去那個無明，何況現在及時的懺悔，為什麼這時候你不肯原諒他呢？」佛陀向他這樣說。所以，這位不肯原諒人的比丘聽佛的解釋，心想：也是對啊！對方罵人是習氣，不改是他的事，為什麼我就要為了他的習氣，我將這個煩惱放在心裡這麼久，在這時候舊事重提，才又引起瞋怒的爭執。為什麼呢？這樣我與那位天人拿瓢來添油，再用油靠近火，所以瓢燒起來了，不是一樣。佛陀說的這個譬喻，我了解了，我心開，我意解了，我要接受甲比丘的懺悔。」這一場爭執就這樣消除了。

是啊！我們人不就是這樣嗎？若是過去的就過去了，何必現在看到他，還是心有怨、有恨，或者是一看，心不快樂，就是不與他往來、在一起，不得安穩。這是我們自己的心去惹這種火來燒我們自己，這是缺忍耐的人。另外一個就是見事不經過思考，就開始不忍著自己的一念，就是易生瞋怒。這兩個人都是懈怠，沒有很精進，平時若是有用心，過去不好的習氣，我們應該即時就要放下了。但是，還

一直一直放在心裡，這就是習氣。這種囤積煩惱在內心，不用心，就是不勤精進；不懂得人間世事，所以常常為了人間世事惹起無明，兩個人人都一樣。其實，雖是在說那個時候的兩位比丘，佛世的僧眾團體中，修行人都有這樣的情況了，我們現在想我們自己，有沒有過這樣呢？我們如果有這樣，要趕緊讓我們的心安穩下來，歡喜一點，每天心寬念純，安穩快樂，能夠這樣，我們的心就寂靜妙常。

就如佛陀的心很寂靜、很微妙，離那麼遠的地方，那個地方在議論爭執，但是佛陀離那麼遠，心境一靜下來，他也能聽得到。這是寂靜，很微妙的心境。所以，寂靜妙常。佛陀永遠都是抱持這樣的心境，任何一個境界，佛無不知曉，天耳、天眼、他心通，這全都是佛所具足的。所以，我們修行，我們要了解「世事幻無常，攀緣心念斷」。我們若能了解世事幻無常，我們不要再攀這種緣，事情過了就過了，不要放在心裡，我們的煩惱要時時斷，有煩惱要趕緊斷，攀緣的心要趕緊熄滅。所以，「滅諸煩惱垢，自度度眾生」。

各位，這麼簡單的事情，我們為什麼要走這麼遠的路，五百由旬，險道懸遠，曠絕無人，多諸毒獸？很多的煩惱是我們自己在煩惱，我們自己的煩惱，起無明，起恐懼，起懷疑，無不都是我們內心的猛獸、惡獸，真的很可怕。我們若能回歸真實修行的心，佛陀教我們，「世事幻無常，攀緣心念斷」，應該要這樣，攀緣的心趕緊斷除，今天的事情不愉快，今天要即時斷除，這樣才是真正滅煩惱，自度度眾生，我們要小心。我們昨天說過的文，那就是要經過那些險道，前面就有一座城要讓我們休息。佛陀開始描述那座城內安穩的境界，所以這段文這樣說，到了那個舍宅，那就是。

經文：「周匝有園林，渠流及浴池，重門高樓閣，男女皆充滿。即作是化已，慰眾言勿懼，汝等入此城，各可隨所樂。」

這是前面我們解釋過了，進到這座寶城之後，「各可隨所樂」。若進到那個城，裡面的境界是那麼好，園林大家可以在那裡遊戲，在那裡沐浴法流。我們修行，能用很歡喜的心，接受佛的教法，就如在那個園林中，不是孤單一人，還有很多的道友在那個地方。時時都有法，有「渠流及浴池」，有這個源頭的水不斷這樣流過來，這個浴池，我們都沐浴在法流中。「重門高樓閣」，還記得嗎？這很高啊，譬喻超越了其他的外道教，我們能超越生死，斷絕了六道四生輪迴。若要來六道或者是五道，那就是要來度眾生，來去自如，不是不由自己來的，是來去自如，這就是要超越。裡面「男女皆充滿」，男表示慧，女

表示靜（男喻慧性，以動為用；女喻定性，以靜為用。），**這動靜，定慧**，這就是男女之間，這是一個譬喻，在那個地方有定、有慧，有動、有靜，在那個地方，無不都是法。

再者，「即作是化已」。這座化城，**大家已經享受過了**，這是中途休息的地方，大家不必怕，再次向前走，向前走還有。「各可隨所樂」。**向前走還有比這樣還更好的場所，實處在近了，大家還是要向前走，不是只有小乘，要向大乘投入。**下面接下來這段文再這樣說。

經文：「諸人既入城，心皆大歡喜，皆生安隱想，自謂已得度。導師知息已，集眾而告言，汝等當前進，此是化城耳。」

經文簡釋：

「諸人既入城，心皆大歡喜」；身心安隱歡喜入城。諸人既入涅槃之城，心皆大喜。

已經大家都經過了險道，入這座城，大家很歡喜，就是表示我們人的心已經接受到佛法，四諦、十二因緣，我們已經得到，要如何斷除煩惱。走過了這段煩惱、無明，道理我們都了解了，無明要如何斷，道理要如何接受。接受道理、斷無明，這我們已經清楚了。這就是表示已經入城了，「心皆大歡喜」，表示這樣法入心，我們已經去除煩惱了，這就是身心安穩，歡喜入城了。「諸人既入涅槃之城」，已經在法中了。「心皆大歡喜」，大家得到法入心，讓我們了解斷煩惱的根源，讓我們已經了解。

經文簡釋：

「皆生安隱想，自謂已得度」；皆於小果以為足，便生無怖安隱之想，自謂已得度於三界，不明煩惱難量如大海。

所以「皆生安隱想，自謂已得度」。這樣，四諦、十二因緣法聽過了，以為這樣都了解了，知道了，了解了，以為是這樣就得度了，這都是「小果以為足」。這些法，他這樣已經很滿足了，所以「便生無怖安隱之想」。不必怕了，我已經得到法了，所以我斷煩惱了，我這樣安穩了，「**便生**無怖畏安穩之想」。這就是前面一段，他以為這樣已經到了，這就是在化城，不知道還在化城中，所以「自謂已得度於三界，不明煩惱難量如大海」。大家以為：我到這裡，這樣已經止息了，我到這裡已經全都安穩了。就是這樣，覺得安穩了，所以以為得度，已經超過三界。不知，「不明」就是不知，不知煩惱難量。因為還有塵沙

惑，塵沙惑。不只是三界內見、思的煩惱無明，不只是這樣而已，見思煩惱，這比較粗相，這已經斷了，但是還有塵沙無明煩惱的惑，實在是很多，難量如大海，還有很多，這塵沙煩惱。看看，沙漠還有多少沙呢？就如那麼多沙，就如大海那麼大，很多，還沒有完全去除。

經文簡釋：

「導師知息已，集眾而告言」；佛知小機證涅槃樂，得休息已，乃集大眾諸聲聞等而語之曰。

所以「導師知息已，集眾而告言」。導師有智慧，他要帶這些人的目的地，不是在這個暫時休息的地方，是要再向前前進，到達真實土，這才是他要引導的目標。不過，這是用一個善巧方便法而已。導師看大家已經休息過之後，這樣應該消除疲勞了吧？所以「佛知小機證涅槃樂」。自己以為這樣已經寂靜了，已經止息無明了，以為是這樣。所以「得休息已」，大家既然休息好了，因為大家以為這樣就該停止了，到此為止。導師知道大家休息後，疲倦也已經消除了，所以「乃集大眾諸聲聞等而語之曰」。

此處知道大家受法之後，就是以這樣為限。但是佛希望我們能夠再前進，所以又再次集大眾，這樣向他們說：「汝等當前進，此是化城耳。」大家趕緊要再向前前進，這個地方雖然環境是這麼好，但是這裡的環境還不夠好，真正要帶你們到的環境是比這裡更好。你們現在在這裡就這麼歡喜了，知道嗎？再過去，再向前走，那個真實的環境比這個地方更大、更清幽、更漂亮，那個地方真的很安穩，大家要趕緊再向前前進。休息一段路，還要再向前走。

經文簡釋：

「汝等當前進，此是化城耳」；汝等諸人，當須前進，入於大乘；此小涅槃，為息疲倦，我化作耳。

*** 「方便化城喻」：供棲宿各隨所安樂。**

所以，「汝等諸人，當須前進，入於大乘」。這是小乘法，只是給你們一個了解，法，人去來的方法是這樣，是因為苦的因緣，互相攀緣，互相造這些苦因。所以，我們現在應該大家要提起精神，過去是這樣的過程，苦，因緣互相牽引。現在要讓大家能知道，世事幻化無常，寂靜才是真微妙，這種攀緣的心要趕緊斷除。我們過去就是有很多的因緣，攀了很多的無明，因緣這樣一直牽引。來到這裡，才只是

讓你們知道，這些苦、這些緣都是經過聚集所攀引來的緣。這是讓你們知道，方法是這樣。我們從生命的來源，和父母的因緣，與你未來世的因緣，就是要經過十二因緣牽連過來。讓你們知道法就是這樣，我們出生的過程是這樣，但是這只是一個過程而已。這是小乘，這樣而已，其實要趕緊再精進入於大乘。大乘才是我們穩居的地方，來去自如，絕對不會受到因緣果報將我們攀引住了，我們要好好精進，向大乘法行。

現在這座城是「此小涅槃」，這是一個讓你止息的地方，讓你靜下來，讓你止息的地方，所以叫做小涅槃。「為息疲倦，我化作耳」。為了要讓大家暫時先安定下來，所以我是這樣來化作，供應給大家有一個安穩的地方。讓你們先了解有這麼多的法，要再向前走的路，懂得注意。要不然，世間險惡的道路是很長，這只不過是跟你們說，路走過來是這樣這樣，這是一個基礎，未來前面的路還要繼續前進。讓你們知道這是一個基礎，未來要如何走的路，大家就能夠清楚了。

***慈悲守護喜捨，醫療守護生命，教育守護明德，人文增長慧命。**

這和昨天說的，那個園林裡面，大家各隨所安。靜淇來到我身邊，我邊走，要去餐廳的路上，她就說：「師父，我了解了，我們的四大八法，隨各人的根機，大家都做得很歡喜。有的人犯了錯誤，就是有這樣的人間菩薩去將他轉一下，牽引進來，他改變了人生，他也做得很歡喜。有的人有善心，願意付出，慈善的工作，大家做得很歡喜，從國內做到國外去，慈善跨到國際間去，甚至將這個法，這樣無形無影地帶入社區。社區人人，大家接受到法，歡喜。」四門八法，慈悲守護在喜捨，要向大家說，慈悲確實是守護在喜捨，因為慈善就是要教導人人喜捨。喜捨我們身外的財物，喜捨，包括我們的頭目髓腦悉施人。慈，無悔；悲，無怨；喜，無憂；捨，無求。慈悲守護喜捨，慈悲就是守護在喜捨。醫療是守護生命，教育是守護明德，人文是增長慧命。

大家若是聽經如靜淇說的，聽了之後，現在在聽，她就想到過去，這幾十年來成立了四大八法，這不就是在化城裡嗎？化城裡，既然進到裡面了，大家可以各隨所好，願意去接受。大家接受法，各人所契合的根機、所需要的環境，他們都在那裡面遊戲，遊戲人間，用法來遊戲。我們有醫療，醫療守護生命，也就是因為有大醫王能夠這樣來守護生命。大醫王行醫的過程，他也能夠接受到佛法。看看我們多少大醫王，若是志工早會來分享時，我們就可以聽到他們說，他們

也是一大早和大家來薰法香。院長、副院長、大醫王，同樣的，在不同的地方，同這個時間接受佛法。佛法能了解，發揮他們的專業，啟發他們的愛心，用真誠、大醫王如佛的心；護士如大菩薩，白衣大士，用菩薩的心。全院，不論哪個醫院，各個單位都守在各單位，很歡喜去付出，很用心守護在生命中。

還有教育，教育有老師、有學生，老師發揮他的使命，要如何傳道授業，學生歡喜來接受教育。我們還有一群慈誠爸爸、懿德媽媽，同時在教育志業中，和孩子就如組成的一個小家庭。每個月我們都能看到慈誠懿德來，就問他們：「你們今天來做什麼？」「我們今天家族聚會，我們要來和孩子吃飯，要來和孩子分享。」這不就是適應他們的根機，帶動孩子，和我們的學生相處得很歡喜嗎。老師盡心教育，慈懿會就是這樣歡喜陪伴在學生身邊。這也都是在用法，何況慈濟人都在聽法、聞法，所以在人群中歡喜遊戲。

人文，就是增長慧命。我們現在科技發達，看不到的地方，用科技來看到天下事、天下物，天下人間的一切。我們了解了，要用什麼方法，讓人間的無明掃除，如何來成長人的慧命。這就是在四大志業中延伸八法，所以「契理會事」，這就是在佛法之中。慈善、醫療、教育、人文，無不都是法。所以我們要用心，學佛，要學要從我們要如何能夠安穩，我們能安穩，我們能快樂，也希望人人安穩、人人快樂。希望我們人人的心能夠寂靜清澄，還要志玄虛漠，甚至「把握當下，恆持剎那」，就是守之不動，這就是我們修學應該要有的。甚至要更了解，世間真的世事幻無常，攀緣的心要趕緊斷除，不要有煩惱心。所以，我們要滅諸種種的煩惱，自度也能度眾生。所以，各位菩薩，既然學佛了，一定要經過菩薩道，這是必經之道。所以，人人時時要多用心。

別譯雜阿含經（三七）

如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊晨朝時到，著衣持鉢，入城乞食。食已，洗足，攝坐具，詣得眼林中，遍觀察已，於閑靜處，在樹下，結加趺坐，住於天住。爾時，耆陀精舍中，有二比丘於僧斷事時，共生忿諍，一小默然忍，一瞋熾盛。彼熾盛者，自見已

過，而來歸向默忍比丘，求欲懺悔。默忍比丘，不受其懺。如是展轉，諸比丘等共相論說，出大音聲。

如來爾時住於天住，以淨天耳過於人耳，遙聞是聲，即從坐起，至於僧中，在於僧前，敷座而坐。佛告諸比丘：「我於今朝著衣持鉢，入城乞食，乃至來入林中靜坐，聞諸比丘高聲大喚，為作何事？」

爾時，比丘即白佛言：「世尊！耆陀精舍有二比丘僧斷事時，共生忿諍。一比丘者，小自默忍；其一比丘，熾盛多語。熾盛比丘，自知己過，歸誠懺悔，默忍比丘，不受其懺。展轉共道，出大音聲。」

佛告比丘：「云何愚癡，不受他懺？諸比丘！當知昔日釋提桓因在善法堂諸天眾中，而說偈言：『譬如用瓢器，斟酥以益燈，火然轉熾盛，反更燒瓢器。瞋心亦如是，還自燒善根，我終不含怒，瞋已尋復散。不如水湍流，迴復無窮已，雖瞋不惡口，不觸汝所諱。所諱如要脈，我終不傷害，調伏於身已，於己即有利。無瞋無害者，彼即是賢聖，亦賢聖弟子，常應親近之。諸有瞋恚者，重障猶如山。若有瞋恚時，能少禁制者，是名為善業，如轡制惡馬。』」

佛告諸比丘：「釋提桓因處天王位，天中自在，尚能修忍，讚嘆忍者，況汝比丘，出家毀形，而當不忍讚嘆於忍？」佛說是已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。