

20140902 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

因信解入佛法教海
修行能持無量法門
欲從凡夫入聖境域
信為先導直至願心

我們大家能夠信解嗎？若是能「深心信解」，自然就能「依教奉行」。信解，依教奉行，需要一心一志。我們心志要堅定，保持著我們初發那一念心。若能夠從初發心，那分的殷勤精進，這樣保持一念的信解，自然就一步一步，入佛法的教海中。佛陀智慧如海，我們要入這覺海，必定要殷勤精進。然殷勤精進，若缺了那分信解，就不知方向要去哪裡。而信解更需要那念初發心，這是要很完整，我們的心才會專，才會一。專一的心，才能入佛法的覺海中修行。

修行能持無量法門，因為要入法的教海裡，那就是無量數，這叫是教海。我們必定要心專意堅，好好修行、好好堅持。我們若沒有好好修行，沒好好堅持。一段時間就會累了，開始心就起了厭煩。我們這幾天不是一直在說嗎？須菩提，表明了他們的心態，聞法聽久了，聽法聽久了，真的疲勞。

在佛的時代，佛陀面前的弟子，就有這樣的表態，何況說是我們現在呢？所以修行，要能夠堅持，我們才有辦法入佛法教海。佛法的教海是無量的法門，因為我們修行，我們開始都發心，發「四弘誓願」，眾生無邊誓願度，法門無量誓願學，這也是我們自己，當要修行時，那念心，那念信解、那念願力。我們若能如初，一直堅持下來，無量法門，我們才有辦法好好受持。

所以說「欲從凡夫入聖境域」，大家修行，都希望能去除凡夫心。我們人人從在凡夫的境域，就是羨慕聖人、佛的境域。所以我們很想要從凡夫，入聖人的境域。當然這條路很長、很遠，雖然我們步步向前進，但是路途還是很遙遠。若是眼睛看著遠遠的路，還有這麼遠，路這樣一步一步走，什麼時候會到達？心就會起「疲倦的心」。所以我們要趕緊提起了這分的「信」，「信為先導」。只要我們有信心，只要想要到那目的地，腳步踏出來，也已走了有一段的路程，應該要再向前精進。前面那個目的地，是我們「信心」，那個目的地定是一步一步一接近，這是「信」。

所以我們若有堅持的信心，不管路是多麼遠，只要兩隻腳向前踏步，踏一步、進一步。二隻腳我們都這樣譬喻，佛陀是「兩足尊」，兩足尊是「福和慧」。我們要修福和修慧，日常生活中，我們事事為人設想。從他的心，我們體會他的心，「將彼心，來體會己心」。知道對方的心態是怎麼樣？他為什麼會這麼歡喜？他的歡喜一定有緣故，是有所得，是歡喜。得到了什麼呢？得到世間的財物嗎？得到人跟人的感情嗎？得到…喔！世間人所求很多，無量數，所求皆得，就歡喜！但是，所求的到底是對還是不對？我們要瞭解，多去瞭解他的歡喜。對的，我們要讚歎，他所求是道，他所求是法，為法歡喜，為道歡喜，我們要為他讚歎。但他所求是欲，所求的是迷情，我們就要起一念心，跟他作伴，好好來對他開導，「差毫釐、失千里」的方向，要如何轉回來，讓他可以有「正確的念，有正信的方向」。這樣才不會說，現在「錯誤追求，得的歡喜」。這樣一時的歡喜，說不定，是「未來錯誤的懊惱」，也說不定！所以人跟人的之間，要多關心。你要關心別人，就要先關心自己，自己有歡喜嗎？先問自己，我歡喜什麼呢？聽法歡喜。哪一句讓你這麼歡喜，讓你受用呢？我聽到瞭解，「菩提大直路在我的面前」，方向對正，開始發大心、立大願。我願意付出，今天我真的付出了。某某人他正在起煩惱的時候，把早上聽到的法，再次跟他分享。提醒他，瞭解了，是啊！煩惱就在一念間。這一念間，若能糾正過來，煩惱就能及時消失。所以我們要有「信心」，這信心，一直到堅定我們的願心，這樣我們在「道上」，才會很穩定。

就如佛陀在世時，有一次遊化到一個國家，這個國家名叫做「南方山」，走到一聚落，一村莊中。那一天，佛到達時，見大家歡喜作樂。因有一個節日，大家在那裡慶祝，歡喜作樂，人人就喝酒，喝到酩酊大醉。所以就在大家歡喜作樂、酒醉時，忽然間那火堆「翻來攪去」，火就燒起來。引起草一直燒，大家還在作樂，還在迷醉中。但有的人被火嚇醒，開始就向大家喊，看！火真的燒起來，已經快燒到房子，已向靠近我們村莊的方向而去。連酒醉的人也醒了，要往哪裡跑呢？雖然看到火知道害怕，不過醉意猶存，要跑到哪裡去？火已經燒過樹林，往村落去了。那時候，正在慌張時，佛陀剛好在那個地方，安然走來。有人看到佛，大聲喊，看！佛陀已經在我們的前面，大家趕緊用虔誠的心，向佛陀祈求，求佛帶出一條，能夠逃離林火的路。雖然佛陀還在遠遠地方站著，但大家已虔誠求佛，帶他們走出一條路。佛陀也慢慢向這群人走近，就向大家說，「人生不光只是這樣的火而已，有『三種火』。什麼樣的三種火呢？那就是『貪、瞋、痴』。這貪欲的火，會使星星之火燎原；這念癡，癡迷的心，容易引火燒身；這念瞋的心，是火的種，狂妄啊，不知是火，還是玩物。所以，大家

因有這三種的火，就容易引起外在，毀滅一切的大火。」大家要離開這個火的一條路，就是「心要冷靜下來」。向這個路走，離開、避開這個火，大家聽佛這樣說，無形中心大家冷靜下來了。那片樹林的火，也已經慢慢熄滅了。大家心靜，佛說的話，大家冷靜聽，不知覺中，這場火也熄滅了。好在還沒有燒到村莊、聚落裡面。大家看到火都消滅了，房子沒被燒到，心起了那分感恩歡喜的心，向佛陀膜拜頂禮。佛陀就再勸他們，要「持五戒，滅三火」，大家歡喜信受，皈依佛！

阿難等跟隨佛身邊的弟子，看到佛陀明明是一場大火，佛陀怎有辦法，這樣冷靜，讓大家安靜下來呢？這醉意，不醒人事的心，看到火惶恐受驚，大家互相推排，在驚、在逃。佛陀有辦法讓大家冷靜下來，心冷靜下來時，這場火也慢慢滅了，不可思議！（阿難）請問佛陀。佛陀跟大家說，修行要長遠的時間，修行不要輕視開口動舌的「口德」。不要輕視，就是要「修口德」，修行要重視身行，要時時行在菩提大直道上，要有這分的行儀。心要時時熄滅貪瞋癡，不要輕視起心動念。

（佛陀）就再舉一個例子，過去過去長遠劫以前，一隻鸚鵡（名叫歡喜首），（山中）一片竹林，因風吹，兩竹子相互摩擦，乾竹因相磨而起火。火一燒起來，裡面很多飛禽走獸很惶恐，這隻鸚鵡就趕緊用牠二翅膀沾水，要這樣一滴一滴來滅火。真的很疲倦，來來回回、來來回回。帝釋天看到了，你這兩片翅膀才多大？能沾的水又有多少？你這樣來來回回，疲勞啊！這隻鸚鵡說，不管我是多麼疲勞，我願意。我不忍心看到這片大林，火燒得這麼大，飛禽走獸這麼的惶恐，無處可逃避。所以雖然力小，也希望用我這樣的心，盡心力。帝釋天聽到，感動了，化一片烏雲，降下大雨，讓這片竹林的火熄滅了。佛陀說到這裡，就說剛剛那些人，過去我也用這樣的方法救過他們，是一念真誠的心。就如我剛才向他們說話，也是用這片真誠的心。所以由這樣的故事，我們就不要輕視，日日修行，所累積來的這念心，「身口意業，就是在我們日常生活中累積的德」，所以我們要用心。

經文：

「多有僮僕，臣佐吏民，象馬車乘，牛羊無數，出入息利，乃遍他國，商估賈客，亦甚眾多。」

經文簡釋：「象馬車乘，牛羊無數」

*「象馬」：力大喻佛之身口意三業輪施教，能碾摧眾生之惑業。

*「輪即車輪，有摧碾之用。」譬如來身業現通、口業說法、意業鑑機，而能摧碾眾生煩惱惑業，是故名為三輪也。

最近這段文，一直就是要來表達，因為須菩提他舉的譬喻，這個「窮子」已經流浪在外面，慢慢回歸到長者在找子的路，這樣慢慢在接近了，入這個城。那長者早在城中，很富有，「多有童僕，臣佐吏民」，很多人都是這長者的臣佐吏民。這段文是形容長者的富有，在這城內，長者富有，除了身邊這麼多人，還有看得到的財產也很多。「象馬車乘，牛羊無數」，還有很多財產出入貿易，做很大的生意。這裡譬喻的「象、馬」，象和馬力氣很大。象力氣很大，若在山林裡，若有很大的樹，樹砍下來後，沒車可搬運，象用牠的鼻子捲起來，就有辦法將整棵樹木材搬運過去，可見象的力氣很大。馬的力氣也很大，一隻馬可拖很大台的車，車上還能放很多東西。馬不只是載人，還可以拖車，這表示力大。就是譬喻「佛的身口意三業輪來施教」，身口意三業輪是什麼？輪就是輪子，象和馬拖的車很重，這麼重的車的輪子，當然也很大。這車輪，它有「摧碾之用」。這車輪「可摧碾」很多東西，要摧碾什麼呢？這是「譬喻如來身業的通達」，他有辦法身口意，「身業現通」，他有辦法「口業說法」，聽聽剛才那個小故事，以佛口來說法。可以安撫、安慰、膚慰大家的心，這是用口說法。讓那些醉茫茫的人，也可冷靜下來。讓被火驚嚇惶恐的人，也可以冷靜下來。所以這「口」，以佛陀「口德」力量來說法。「意的業力，那就是鑑識」，他能讓大家瞭解這根機，「能鑑識眾生根機」。大的根機，應機逗教就用大法，小根機就隨機說法。這樣應機逗教，應機說法，這就是鑑識眾生的根機。這是佛的智慧，心的智慧。而且有辦法用身體，現出莊嚴的形象，可以「推碾」，把「眾生的煩惱推掉，惑業把它碾破」。

眾生的業力實在很大，若不是有大力，如象、馬，若沒有很大的輪子，就無法攪碎推碾眾生的無明。眾生的無明，必定要用三法輪，「三法輪就是佛陀的身口意」。大家見到佛身體的莊嚴，當大家無計可施，要往哪裡跑？見到佛，大家心就向佛，這是佛的身形，他的莊嚴、穩重，讓人看到就有了依靠，這是「身德」，身的德業。佛開口說法，大家聽到佛的聲音，哪怕是喝醉的人，心也會靜下來好好聽。佛陀他的意、他的身，常常就是這樣穩定。看看這些人，該用什麼法，才能讓他們心冷靜下來，這是佛的三業輪。這「三業輪就是清淨，已經完全去除煩惱」。人說心：「人到無求品自高」，這是平常在形容，若無貪瞋癡，自然品格就高。佛陀的品格就是具足這三輪，這身口意三業輪都很清淨。用這樣來施教，所以碾推眾生的惑業。眾生滿身都是

煩惱迷惑，唯有用佛陀身口意三輪來施教，才能去除我們的煩惱。

*「車乘」：喻三乘法，說五乘法

所以「車乘」：車乘譬喻「三乘」，聲聞、緣覺、菩薩。來說「五乘」，就是加上「天和人」。佛陀向出家弟子說三乘法，向天、人同樣也說法。所以不只「出家弟子」，有聲聞、緣覺、菩薩。還有「天、人」，天要修十善法，人要修五戒，這就是「五乘法」。佛陀愛的力量，他就是發揮到這樣。

*「牛羊無數」：喻世間有形相以顯耀財富之多，如牧民牛羊計財富。又牛羊無數：喻萬行莊嚴，佛有八萬四千法藏及行藏。

*「八萬四千」：形容數目很多，這是印度人所常舉的一種習慣語，佛經上亦習用此形容數目之多。

「牛羊無數」，表示「世間有形的相」，他能夠「顯耀財富之多」，就像牧民，放牧的人。我們若在蒙古牧場，這家人有多少牛羊，就知是有多富有的人。他們隨四季遷移，所以有蒙古包。蒙古包就是他們的家，走到哪裡移到哪裡，家可隨時移動。因這地方有水有草，我能養多少牛羊，這就是我的財產。這是古代放牧的生活，牛羊就是他們的財產。所以這種譬喻，有多少的數字，有多少的形象，是牛、是羊等等，他所飼養的東西，都以他的財富來計算。

「牛羊無數」在佛法，就是譬喻佛陀的萬行莊嚴。佛陀的智慧，佛陀的身行，用他的智慧，莊嚴一切。佛有多少的智慧，有多少的莊嚴，無法去算計，無法算計就用「八萬四千」。這「八萬四千」是形容「數目很多」，古代印度的習俗，若很多很多時，就無法計算，就用「八萬四千」。形容數字之多，這是印度人常常舉例，計算很多東西的習慣語言，所以在佛經上常常就有「八萬四千」。

其實，「我常將它比喻，一天的時間有多少？八萬六千四百秒。我們平常在一日的時間，一念的時間，說不定一念就是一輩子。『一念』起，決定我們『一輩子』的事。何況說，我們一天，有多麼多的念頭，一秒鐘我們已經轉過了多少念了，何況說很多！一天二十四小時，認真算起來八萬六千四百秒，『一念間就決定我們一辈子的方向』。何況說八萬六千四百秒，多少的念？」所以我們說修行，無量數劫。應該要在每天、每天，因每天都有八萬多劫。「人說瞬間，一念間就是我們的一輩子，也許讓我們一輩子『堅定道心』。也許這輩子，這

一念間是讓我們『墮落的開頭』。所以說起來，我們用數字來形容，就不用執著是多久。」多久、多久都是形容，八萬四千劫，佛經常常是這樣說，表示數字很多。這個數字很長，要說很長？還是要說很短？同樣都是數字，所以「數字用在我們的生活中，就要好好用心修行。每一念就是要修行，每一秒鐘都是在修行。我們若一天都在修行，等於八萬六千四百劫，念念無不都是在修行中，所以我們應該要用心。」

經文簡釋：

「出入息利，乃遍他國」；喻成就自利、利他功德，遍於九法界之國。

經文簡釋：「商估賈客，亦甚眾多」

*「商估」：行商，以此地所有估易彼地所無。

*「賈客」：坐賈，待客來買其貨物。

*「商賈」：喻宣揚佛法之三乘聖眾。

有本土者，有他方來者，有於此土化眾者，有於他方弘傳者，其數無量，故曰亦甚眾多。

「出入息利，乃遍他國」，所以我們用「八萬四千劫」當作是「法藏」來修行。看到這個人，我起一念歡喜的心，我願意聽他的話，這輩子我的方向正確。所以「每一個人都是我們生命中的法藏」，同樣的道理，佛陀也同樣用這樣的心態。他的覺悟，與天地宇宙萬物，他的法入他的心。所以所有天地宇宙萬物的生命，都是與他同生命，共生存的生命。所以「佛陀對眾生的愛，是大生命的愛」，這是表示佛陀那分心，富有愛的心。所以「出入息利」，就是「乃遍他國」；進進出出，普遍了其它的國家，就像做生意的人，他有進、有出。且不只在這個國進出而已，其實也有在其它國家作貿易，所以叫做「出入息利」。出去做為的就是要賺錢，進來就是利益。「乃遍他國」，表示在做生意，大富長者就是做很大的生意。現在不也是這樣，全球都有連鎖公司分行，連鎖企業，這表示世間人的大富。

可是「佛陀他的大富，就是天下眾生！」譬如「成就自利」，來來去去，成就自利，或是利他的功德。度眾生是利我們自己，還是利他人？其實來來回回，利己又再利人。像這樣遍於「九法界」，佛陀在度眾生遍於九法界。九法界大家應該清楚了，有「十法界，四聖六凡」，記得嗎？四聖有「聲聞、緣覺、菩薩、佛」，六凡有「天、人、地域、餓鬼、畜生、阿修羅」，這是六凡。佛陀就是在「佛」的境界，對九界之國來教化，這是對不同的眾生，不同的根機來做教育。

「商估賈客，亦甚眾多」，很多做生意的，難免都很多人。「行商」就是將土地所有的東西，送去沒有的地方，這叫作貿易，將此地生產送到其他地方去。若是「賈客」，就是坐在店裡買賣的人，若店開的大，我們坐在店裡，來來去去的人也是很多。「商估」就是貿易，「賈客」就是開店，就是做買賣的人。「商賈就是譬喻宣揚佛法」，三乘，聲聞、緣覺、菩薩，用三乘法來教育眾生。這三乘聖人應該傳揚佛法，凡是有聽到佛法的人，都要去宣揚。「有本土、有他方」，即有本土的人、有他方的人，從十方來的人就是來此地取經。就如十方的人都來此地貿易一樣，這就是「本土」。或者是到他方去弘法，去推展我們所有的法，這樣也很多，看到國外的宗教，也是來到台灣，及到每個國家去傳教，傳教士很多，他們就是這樣，就如在貿易一樣。

我們慈濟宗門也開展到全球，看看現在多少國家，多少發心菩薩，將種子、精神理念，從臺灣帶到很多國家，播愛的種子，在那裡發揮救人的精神。這樣也如「商估賈客」一樣，在貿易的「亦甚眾多」。這就是我們要小心，法聽入心後，要將法再推動到其它地方。所以我們在「本居的道場」，就要很堅固，再將本居道場的法，散播到各國的地方，各國就要有很多發心的菩薩，在那地方接引。或者是「取經」，常常回來取經，拿到那地方再宣揚，這就是「法的推展」，所以人人要小心！

【補充資料】：

佛典故事：《雜寶藏經》：佛以智水滅三火緣

有國名南方山，佛欲往彼國，於中路至一聚落宿。值彼聚落造作吉會，飲酒醉亂，不覺火起燒此聚落。諸人驚怕靡知所趣，各相謂言：「我等唯依憑佛，可免火難。」便白佛言：「世尊！願見救濟。」佛言：「一切眾生，皆有三火：貪欲、瞋怒、愚癡之火。我以智水，滅此三火。此言若實，此火當滅。」作是語已，火即時滅。諸人歡喜，信重於佛，佛為說法，得須陀洹道。

諸比丘疑怪：「世尊出世，甚奇甚特！為此村落作大利益，聚落火滅，心垢亦滅。」佛言：「非但今日為作利益，於過去世，亦曾為彼諸人，作大利益。」諸比丘問言：「不審世尊過去利益，其事云何？」

佛言：「過去之世，雪山一面，有大竹林，多諸鳥獸，依彼林住。有一鸚鵡，名歡喜首。彼時林中，風吹兩竹，共相揩磨，其間火出，燒彼竹林，鳥獸恐怖，無歸依處。爾時鸚鵡，深生悲心，憐彼鳥獸，捉翅到水，以灑火上。悲心精懃故，感帝釋宮，令大震動。釋提桓因，以天眼觀，有何因緣，我宮殿動？乃見世間，有一鸚鵡，心懷大悲，欲救濟火，盡其身力，不能滅火。釋提桓因，即向鸚鵡所，而語之言：『此林廣大，數千萬里，汝之翅羽所取之水，不過數滴，何以能滅如此大火？』鸚鵡答言：『我心弘曠，精懃不懈，必當滅火；若盡此身，不能滅者，更受來身，誓必滅之。』釋提桓因，感其志意，為降大雨，火即得滅。

「爾時鸚鵡，今我身是也。爾時林中諸鳥獸者，今大聚落人民是也。我於爾時，為滅彼火，使其得安，今亦滅火，令彼得安。」

又問：「復以何緣得見諦道？」

佛言：「此諸人民，迦葉佛時，受持五戒，由是因緣，今得見諦，獲須陀洹道。」

【簡要翻譯如下】

有一個國家，叫做南方山，佛陀正前往這個國家而去。行至途中，夜宿一個聚落，這個聚落正好舉辦宴會，全村落狂歡，飲酒亂醉。就在不知不覺中，眾人酒酣耳熱之際，村裡燒起大火，村人睜開迷醉的雙眼，一望，處處火海猛焰，驚嚇得不知要往何處奔逃，哭喊著：「我們只有依靠佛陀救濟，才能免去災難。」

眾人默默禱告：「慈悲的世尊啊！祈願您救救我們，逃脫這祝融之災吧！」佛的身影突然出現到火場，莊嚴的聲音霎時令現場一片清涼：「一切眾生皆有三種火：貪欲之火、瞋怒之火、愚癡之火。我當用無上的智慧之水，熄滅這三火。如果，我所說的是真實的，這場大火應當瞬間消滅！」佛說完之後，大火隨即熄滅。

眾人見狀，心甚歡喜，對佛陀生起甚深的信心和感激。此時，佛陀更為大眾宣說妙法，眾人聞法，當下悟解，證得須陀洹果。隨侍佛陀左右的比丘們，目睹事情發生的始末，都覺得不可思議，請問佛陀說：「世尊！為甚麼村民有這種殊勝的因緣？世尊為這村落作了這麼大的利益，滅了這個聚落的大火，村民的心垢也跟著滅除了。」

佛說：「我不只是今日利益這些村民，在過去世也曾經為他們作大

利益。」

比丘們問：「世尊！請您說一說，過去您為這些村民以及這個村落做了甚麼利益之事呢？」

於是，佛陀緩緩道來，過去與村民們結下善緣的故事：「過去世，雪山的另一面，有一片大竹林，竹林裡面有很多的鳥獸，他們都依著這片竹林而住。那時，也住了一隻鸚鵡，名字叫做歡喜首。有一天，風勢猛烈，令竹林相互磨擦而起火，焚燒了竹林，鳥獸們相當驚恐，望著大火，無處可歸。這時，歡喜首鸚鵡，生起悲心，哀愍大眾因怖畏大火而爭相飛逃，於是，振翅高飛，往返山海之間，以牠微小的雙翼，沾著海水，一次又一次灑向漫天火海。如此悲心、精勤，感動帝釋天起了震動。

釋提桓因用天眼觀察，是甚麼因緣，令我宮殿震動？看見世間，有隻鸚鵡，心懷大悲，救火救急，無奈使盡全身之力，也無法滅火。釋提桓因於是出現在歡喜首之前，詢問牠道：「這片竹林如此廣大，遍達數千萬里，以你小小的羽翅，所取之水，不過數滴，何以能滅如此大火？」

歡喜首鸚鵡回答說：「我的心意比火勢更寬闊啊！只要精勤不懈，一定能熄滅大火。如果我今生滅不了，發誓來生一定把它撲滅！」釋提桓因深深受到感動，施展神通，降下大雨，霎時大火即得消滅，解救全山的生靈。佛說：「這隻歡喜首鸚鵡就是我的前身，當時林中的鳥獸，就是現在聚落裡面的村民。我除了在那時候為他們滅火，免除災難，令他們得到安穩之外，在今世，我亦為他們滅火脫困，讓他們得到安樂，遠離禍難。」

比丘們又請問佛陀：「世尊！是甚麼樣的因緣，村人能夠立刻證得初果的果位？」佛陀答道：「這個村落的人民，是因為在迦葉佛出世的時候，發心受持五戒，由於持戒的殊勝因緣，今天才能徹見真理，證得初果須陀洹的果位！」