

20141130 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

執小迷大是謂愚法，
乘大貶小乘取小果，
體解大道之理，
遂迴心向大者。

執小迷大，這就是我們人人都只是顧著自己，沒有去想芸芸眾生。修行，我們一直說，希望我們人人把我們的心開大。真如本性，天體合一，廣大無邊，為什麼我們指是為自己，這麼渺小的自己，這樣守在小法裡呢？我們何必執小迷大？我們有這麼開闊的真如本性，我們就不要執在小法裡，我們若執在小法自然就迷失了大法。就像我們迷路，只是要站在小路，有一條康莊的大路，可以讓我們直通找道路，回到我們本家。偏偏就是那條大路我們不肯走，偏偏要執在那小道小路裡，才在那裡迷，這就是愚，愚法。佛陀來教育我們，只是要讓我們從此岸，凡夫迷茫的此岸，用一個腳踏板鋪著，讓我們走過來，乘此小板能度到這艘大船，我們就要用大艘的船乘風破浪到彼岸去。我們若是說，這個板子鋪著，我們很想要離開這個是非、煩惱、無明的地方。我們鋪著這個踏板子讓我們走過來，然而我們偏偏要去選擇那小小的竹筏。這個竹筏，這小船，要在大海浪中怎麼堪得起呢？浪一來，不要說大浪，只是小的浪湧，這艘船，小船載著我們自己也堪不起小湧小浪，我們很容易翻覆過去。

我們怎麼不要，用這個踏板為我們鋪路，進來這艘大船呢？我們怎麼不跟大家共同乘一艘大船？海浪再大，這艘大船更加穩固，可以到彼岸去。所以我們不要只是執著在我自己一個人，我甘願坐這艘小船要到彼岸，危險啊！這叫做傻，「是謂愚法」。這就不對了，我們要趕緊及時，選擇大船來走，那就是乘風破浪到彼岸去。

「乘大貶小乘取小果」，我們坐在這大艘船來看，看那小船，看一看，危險喔！在那個小船的上面就是搖搖擺擺。這種坐在大船上來看小船，能過嗎？只是可以過溪的岸，不能夠過海岸。所以說小船只能過溪岸而已，這就是貶小。大船它就是能過大海到彼岸，小船它所得到的就是過溪、過河，沒有湧、沒有浪這樣到彼岸。這就是取小果，所以「乘大貶小乘取小果」就是這樣。我們應該學法，佛陀是用方便法，知道這艘船是小，只能堪得住一個人，只堪得過小河、小溪，就像是得小果一樣。我們應該要乘大船，就像是火宅外面有三台車，讓我們來挑。但是長者就會跟我們說，這三台車，羊車、鹿車只能一個

人、兩個人玩。看，那個大牛車，裡面有豐富的東西，有寶藏，牛很有力，又可以讓我們用，能夠載更多的人。讓我們了解之後，知道大乘法很豐富，我們不但能自度，還能度他。這種大、豐富，這種體解大乘之理，就是大白牛車。讓我們了解這台車，這隻牛，就是這麼有力，車的上面是那麼豐富，讓我們都可以了解，豐富的寶物，隨我們取用。

這大乘法，可以讓我們透徹了解，我們若是真如本性啟發起來，天地萬物的道理，有哪一樣我們不知道呢？我們能夠體解天地萬物的真理，這種體解大乘真理，「遂迴心向大」。我們馬上就能趕緊回心轉意向著大乘的方向，這就是我們要了解，若能夠了解法，大乘法，裡面很豐富。我們將固守自己，獨善其身這個念頭，這樣把他反轉過來，回心轉意。同樣是在修行，為什麼我們要把這個時間，用在自己獨善其身呢？同樣是這樣的時間，同樣是在修行，我們怎麼不要向大呢？我們怎不要自利兼利他人，自覺覺他人呢？道理若通達，自然我們很快回心轉意，向於大乘法走，所以我們學佛要用心。

就像是我們共住在這塊土地上面，現在這個時代，大家很擔心，擔心氣候，擔心地球的資源。較有知識的學者，已經發現到了，這個氣象一直變化極端。所以四大不調，這就是現在人人很擔心的事情。地球的資源一直在減少，不管是油，或者是水。一直人類不斷沒有限量地抽啊！用啊！所以水，新聞裡一直不斷在呼籲，可能在最近，就要限水了。因為，今年雨水很少，水資源，水庫水位一直降低。台灣很多的城市，可能在這幾天內就要發佈，水壓要降低，要限時限水。到這個時候大家是否能覺醒？

卻是，現在所知道的，石油，很多開發國家明知道再一直抽石油，這顆地球油量有限。但是大家爭在這個時候，還是要繼續開發，繼續抽油。但是有的人就一直說，已經碳污染已經很嚴重了，大家要好好節制。卻是想到利益，大家就趕著爭取，只是為了一時眼前的利益。所以明知道這樣是不對的，地底下的資源有限，而且不斷在抽，不斷在煉。這空氣污染，他甘願出錢，要來負責那個碳（稅）。造成了災難，他願意出錢，但是源頭最重要的，就還是不斷在抽，不斷在煉，不斷在污染，才會造成氣候不調和。氣候極端造成災難，若造成災難，這些國家他們就說，「願意承擔付錢、救災。」只是，已經造成了這麼大的災難，付錢救災，真的能恢復人人的平安嗎？財產的損失，人民的損失，造成了多少不可彌補，不可恢復的災難。

但是人生就是這樣的執迷不悟，只是顧自己獨善其身。某一個國家，他沒有想到天下整個氣象，他只為他的國家繁榮，為他國家的利益。沒有想到這是天底下的大事情，只是想到自己的利益。在小的的是社會，更小的的是家庭，再更小的的是個人的消費。這道理看起來是一點點而已，其實你向外推，推廣了那個道理，一個人的生活，每一個人若有反省，就能了解全天下的道理。

就看我們的環保，台灣的環保，有這麼多的志工這樣在付出。年齡，有幼小的孩子，懂得知道要做環保，要回收，要保護大地。我們現在已一直看到，連三四歲的孩子都會知道，這個要撿起來，很多很多小孩童，他們知道要怎樣保護大地，做環保。年齡大的，在南部，台南有一位一百零七歲的老菩薩，她環保做二十多年了。那個時候，將近八十歲開始，她就投入環保菩薩，今年，已經是一百零七歲了。

人生她這麼堅持，雖然年紀大，到了八十幾歲的時候，聽到做環保，她感覺有道理，真的我們人人不要浪費，我們要好好疼惜物命，每一項東西用過可以回收，這是一個很好的道理。以前我們不知道，就把它當作垃圾，現在我們知道了，大家要好好做回收。她兒子也不捨地說：「您年紀這麼大了，還去跟人做這些事情。」她說：「我這樣做，我歡喜、我快樂、我安心、我自在。」很有智慧，所以每天每天，一早就街頭巷尾去收、去撿，這樣一轉眼，已經是一百零七歲了。頭腦清楚，話說分明。

那一天慈濟人去她家，她還能說一篇的大道理與慈濟人分享，就是鼓勵人人環保要做得好。看到這位陳林墻老菩薩，常常聽人說失憶症，老人會失憶。其實你看他，一百多歲了，他可以這麼清楚分明，就是因為他觀天下，因為他道理聽得進去。他能知道，只是做環保，我們出一點力，用心付出，我們可以做到心很安，很歡喜，這樣心無煩惱，每天都很快樂。這樣可以保持他身體健康，保持他腦筋清楚。看到這位老人，實在是讓人很佩服，他住在麻豆，是最早期環保志工之一，他這樣以身作則，他的兒子、女兒也是一樣。他也都是茹素，大家都覺得說，若沒有吃葷的東西沒營養，人家他幾十年如一日，也是都叫他的兒子、女兒素食，這樣對身體才健康。所以說他的人生，生活真的很樸實，雖然家境好，但是他所過的生活是如此樸素。而且力量，身體力行去付出，沒把時間浪費，把他身體力量付給天地，保護大地，為了空氣清新，這是他的觀念。所以他頭腦清楚，身體健康，常常在路上做回收，這實在是很難得。只是現在，眼睛有比較不好，其他都很好。

這就是大乘法，不只是自己歡喜，最重要的，他的目標就是要顧大地，保護空氣清新，大地健康平安，要懂得惜福，以身作則。他的心念就是這樣，沒有為自己享福，這也是叫做大乘法。不是為自己，這是我們大家要學的。人生，難得人間一趟，來了人間，我們應該就要為人間負責任。那麼我們在修學佛法，佛陀說，人人都是跟我們有緣的人。《父母恩重難報經》，佛陀，看到那堆的白骨頭，他趕緊在那個地方膜拜，這一大堆的白骨頭。阿難覺得說，佛陀乃是大覺者，已經是超脫的人，為什麼向著這堆白骨，這樣在膜拜呢？心有疑，就請問佛陀。佛陀就向他說：「阿難，你可知道這堆白骨頭是我累生累世生，是我的父母，是我的親人，互為父母、互為親人。」從這樣開始，《父母恩重難報經》開始說了。這樣我們就知道，在我們周圍的人，與我們過去一定是很深的緣。現在我們在修行，我們就應該為我們過去的親人，我們自度，應該也要度他，這才是真正修學佛法的目標。佛陀也是為了這樣來教育我們，希望我們可以體解大乘之理。

我們每天都能「體解大道，發無上心」，每天早晚課都在唸。何況，我們法也聽這麼久，要體解大乘之理，要趕緊迴心向大，不要再執著在小乘法，這才是我們的目標。前面的文，佛陀也是這樣，與那位大長者一樣，關心。佛陀關心的是芸芸的眾生，那位大長者，世間的長者，他所關心的是他那個孩子。但是佛陀為了芸芸眾生，累次，無量數劫不斷來人間，就是一個心願。希望所有的眾生，都有這個因緣得度。所以就像那位長者找孩子一樣，佛陀在找眾生得度的緣，就像是在找孩子一樣。現在孩子已經與兒子會遇了，就像是佛陀來到人間，這些隨佛出家，或者是聞佛說法的人，無不都是已經靠近，就像是那個孩子一樣。不過這個孩子還在門外，還遲遲不敢走進來。所以前面的文說：

經文：「長者於牖，常見其子，念子愚劣，樂為鄙事，於是長者，著弊垢衣，執除糞器，往到子所。」

這我們已經說過了，看到孩子是這樣，這個孩子很愚劣。智慧還沒開，所以只願意做那些事情，很粗的工作。所以為了要接近，也拿起了除糞的工具，去接近那個孩子。這也像是佛陀入人群中來，跟人群的生活一樣，同時去托鉢，同樣在叢林中修行。出叢林就是化度眾生，這是佛陀為教育眾生，所以入人群中。下面這段文再說，

經文：「方便附近，語令勤作，既益汝價，並塗足油，飲食充足，薦席厚煖，如是苦言，汝當勤作。」

經文簡釋：

「方便附近，語令勤作」；淨名云：釋尊隱其無量自在之力，度脫眾生，語令勤作。

去接近那個孩子之後，就開始跟這孩子說話了。跟他說，你要好好做，在這個地方好好做，每樣都很滿足。你看，有得吃，有得用，甚至塗足油，腳還有油可抹。這就是在那時候的享受，古代印度，貧困的人哪有辦法，要在富足人家才有辦法吃的很飽，穿得暖，洗腳之後還有油可以抹，這是一種的享受。不只是這樣，還「薦席厚煖」，住的地方很舒服，不管是床鋪，鋪在床上的東西都是很溫暖的東西。就這樣慢慢地跟他說，你若在這裡做可以得到這的生活，這樣的享受。這樣苦苦來勸導，勸導他要好好在這裡認真工作。這是用方便法，要來安頓這孩子，叫他好好自在住在這裡，好好工作。就如佛陀觀機逗教，要應他的根機，讓他歡喜接受，讓他安心修行的道理一樣。

「方便附近，語令勤做」，這叫做淨，要如何清淨我們的心？佛陀教育我們，不管他用什麼樣的方法，他就是要我們可以清淨我們的煩惱。我們眾生，內心受了很多的污染，很多的無明。所以佛陀開頭就開始，苦啊！人間很苦，就是因為你的心中很多的污垢煩惱聚集起來，所以造了很多的業，業受報，這就是「集」的道理。這是佛陀，釋尊，佛陀他「隱其無量自在之力，度脫眾生」。他成佛之後，他的身心都清淨了，那種清淨的境界，他隱下來，去接近五比丘，成立了僧團，在僧團中教導人人生活克勤克儉，三衣一鉢。這樣從外表看來，大家都很貧困，其實內心已經清除了煩惱，出家就是要清除煩惱。但是佛陀那個境界，心靈完全靜寂清澄境界，那個境界不是周圍修行弟子能了解的，所以叫做「釋尊隱其無量自在之力」。他要跟大家生活都一樣，這就是「脫」，「度脫眾生」。為了要度脫眾生，所以就隱了他這種心靈超越的境界，就來與眾生一起，說眾生能夠聽得進，也有辦法修，歡喜去修行的語言，這個法。

所以「語令勤作」，他這樣方便接近，說他們聽得懂的話，說他們能夠修的法，所以「語令勤作」。跟他說很多話，大家可以認真、甘願去付出，去做，好好去修行。修行的方法，無非就是讓我們去除煩惱。因為眾生的煩惱，八萬四千煩惱，佛陀就同樣要用八萬四千法門，來適合眾生的根機。這些法無不都是要給眾生去除無明，煩惱、

惑等等。所以佛陀用的方法，你若付出，對你就有利益。

經文簡釋：

「既益汝價」，修四念處、四正勤、四如意足，得出三界，故曰益汝價，即前述倍與汝價。

所以「既益汝價」。付出要用什麼方法？你就能得到什麼樣的利益。是什麼方法呢？除了「苦集滅道」，開始就是「三十七助道品」，開始四念處、四正勤、四如意足，這就是「三十七道品」的開頭。「三四」，三項四，這種四念處、四正勤、四如意足後面再來解釋。「得出三界」，我們若這些法都能修，修得到，自然我們不只斷煩惱去無明，我們也能脫離塵沙惑，這就是出三界，這樣叫做「既益汝價」。你若能這樣修行，就能得道很多的受益。這就是前面的文，長行文裡面所敘述的「倍與汝價」。你好好的做，會加倍的報酬給你，不只是這樣的工資，你若再認真會再加價，加班費會再給你，就像我們人間一樣。佛陀度人，與我們人一樣。工資，你認真做我的工資會更好給你，你會得到更多，所以「倍與汝價」，給你加倍的利益。

「四念處」：

身念處，謂觀此色身皆是不淨。

受念處，謂觀領受好惡等事，悉皆是苦。

心念處，謂觀此識心生滅無常。

法念處，謂觀諸法從因緣生，皆無有我。

前面說「四念處」，應該大家都知道，第一是「身念處」，要常常「觀身不淨」，此色身要常常想，我們這個身體是清淨還是不清淨呢？大家的生活，一早起來，第一件要處理的是什麼？這在我們健康的時候，就是這麼不乾淨。一旦人生到老、病，這個過程中，身體就更加不乾淨了。有的一生下來，有一種的疾病名稱叫「泡泡龍」，生下來膚與皮就不能貼合，常常一個泡、一個泡，常常在流膿。說到這樣，大家就會想起了一二十年前，我們的醫院有這樣的孩子出生。開始，父母不敢養，所以現在，除了我們醫院一直照顧他一段時間後，幫他找一個地方，現在也已經讀大學了。住在禪光育幼院，對孤兒的照顧，照顧得很好，今年他也讀大學了。但是全身就是這樣，常常破皮，常常爛，所以形態跟別人較不同，這就是從身體這樣出來。

也有的，看看，現在人說，血糖很高的人，不小心，有傷口的時候，受傷後，傷口沒有辦法癒合，傷口就會一直爛，爛就臭了，這種

人還沒死就已經有這種的臭味。任何一個人，若是身體沒顧好，到了病來磨時候，這種不淨，就已經一直都呈現出來了。所以我們要小心好好去想。第二就是「受念處」，感受啊！我們感受，到底我們的人生，一輩子到底是怎樣？所接觸到一切都是領受來，是好，是不好，在我們內心。歡喜的很歡喜，擔心的很擔心，一天的心態，到底有幾次的變化起落，無常等等。讓我們擔心，讓我們受驚等等，實在很多。這是我們日常的生活，感受，所以叫做「觀受」，苦難的事情很多，所以「觀受是苦」。

「觀心無常」，心的念處，就是我們的心識，我們的心沒辦法常常很定。常常這件，我決心要修行，我會聽話，我會跟大家和合，卻是現在這樣想沒有困難，但是，過了之後，要與人和合不簡單啊！要聽話，還是一樣執著自己，也是要聽人家的話，跟大家和合做事，很執著，也是很多。這種心念，心的念處，就是常常這樣生生滅滅，起起落落，沒定性，這自己都照顧不了，自己的念心也無法專下來，這也很辛苦。自己很執著，都說別人執著，自己其實很執著，心還不定，起起落落。第四是「觀法無我」，這種法的念處，就是諸法都是從因緣生，我們若知道這些道理，還有哪些是我呢？所做的一切都是隨業。再另外的四，前面叫做觀身的念處，再來就是四正勤。

四正勤：

已生惡令斷滅，
未生惡令不生，
未生善令生起，
已生善令增長。

「四正勤」，已生惡令速斷，未生惡令不生，未生善令速生，已生善令增長，這叫做「四正勤」。我們要很認真，很精進，不要讓我們的心一念的惡生起來，我們已生起來的惡，要趕快斷除。這對惡的方面有兩項我們要很精進。還未生的不要讓它生，既生出來要趕快斷除。我已經了解法了，就不要再有惡念存在我們心中，何況還在行為呢？未生善的，我們現在知道要趕緊起善念，若已經在行善中，我們要趕緊增長，這叫做四正勤。前面的四念處，再來的「四正勤」，再下來就是「四如意足」。

「四如意足」：

欲如意足，希向慕樂，莊嚴彼法，故名欲如意足。
念如意足，謂念念一心，住於正理。

進如意足，謂精進直前，功無間斷。
慧如意足，謂真照離妄，心不散亂。

「四如意足」，第一就是希向慕樂，莊嚴彼法，故名「欲如意足」。就是欲，其實我們都斷欲了，怎麼會有欲如意足呢？其實這個「欲」字，是「希望」。希望我們方向正確，就是向著這個法，道法，我們起了欣樂的心，很歡喜這個佛法能夠清淨我們的身心，佛法能夠淨化人心，莊嚴人間淨土，這就是我們的希望，所以名叫做「欲如意足」。希望我們的周圍，人人道心堅固，好好修行，讓我們的道場莊嚴，這叫做「欲如意足」。我們想做的，絕對做的到，就像我們想走的路，就一定走得到，這種的期待。第二是「念如意足」，念就是「念念一心，住於正理」。前面是我們的希望，希望我們建築一個很莊嚴的道場，道場的裡面，人人的修行，精進，是一個身心莊嚴，場地莊嚴，這是我們的期待，我們的希望。有這樣的莊嚴的道場，我們再接下來就是要念念一心。念念就是在一心中，我們的道心要堅固，住於正理中。學佛聽法，我們若是沒接受，法沒有入心來，若這樣我們永遠都沈浮在煩惱無明中，所以我們修行一定要堅定我們的一心一志，住於正理中。

第三那就是精進，「進如意足」，我們要精進向前，方向既然是對的，我們就要向前精進，不要間斷。我們大步，穩定，這樣對準方向沒偏差，這種沒間斷的精進，這就是「進如意足」，就是向前不退，就像一個人兩隻腳向前大步穩定走下去，這叫做進如意足。第四，「慧如意足，真照離妄，心不散亂」，我們智慧，修行最重要就是要智慧。我們若能有精進，我們就會進步，開發我們的智慧，這就是能到達了「真照離妄」。我們的智慧一開啟，真如本性已經發光發亮了，這樣自然就能照耀一切的道理。我們能很清楚，就會離開這個妄念，顛倒妄想完全去除，心不散亂，這就是我們真正精進。所以我們前面所說的，「方便附近，語令勤作」，這就是我們要用心，用心要在四念處、四正勤、四如意足。這都是我們修行，人人每一天不能離開。我們若能這樣用心投入，真正是「既益汝價」，我們就有所得。所以各位菩薩，學佛必定要時時多用心啊！