

20150325 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

大雲普霑均益於大地
卉木藥草蒙雨露滋潤
法澤利鈍隨機如密雲
法雨普遍草木莖根枝

大家都能清楚雲與雨，這是密切的關係，沒有雲，天就不下雨，一定要有雲集，才能夠下雨。所以「大雲普霑」，大雲若開始密集，就會下雨會很普遍，雲雨落在大地。大地不論是草、花、五穀雜糧，或者是樹木等等，全都受雨水這樣滋潤。不只是雨水，其實，露水也幫忙很大。看不到的露，我們白天的溼氣在空中，熱度若降下來，在晚上到清晨天亮，就會看見花草枝葉就會濕潤，溼溼潤潤的。有的草，草尖會看見露珠，這是平時的水氣，空中水份原來就有。就像很多年前的智利，有一個地方從來沒下過雨，但是那地方也有人生活，他們到底如何生活？沒水要如何生活？他們用網子，靠網子來網住露水。就是靠晚上，晚上的露水在一片網子上，沾在網子的露水，這樣一滴一滴回收下來，用就這樣做為人所需生活的水分。可見我們雖然沒看見下雨，但它也有潤溼的露水，這種露水，也就能調和大地，非常的微分，但也能使大地草木有一點點濕潤。

當然，光靠露水不夠，太陽這樣大，一切農作物，一切所需要的水份，光靠露水不夠。若是小小的滋潤，露也有一點的幫助，這種水份溼氣也有幫助，最擔心的就是乾旱。所以說，生活，天地人間需要四大調和，乾與濕要能夠平均。有的水一降下來，長年累月就是這樣很潮濕。有的很潮濕的地方，人的身體、東西，也是很快就會毀壞掉。太過潮濕，也不是人所適應的、東西所適應的，一整年都是很濕的水浸著，樹木的根、枝、葉也會爛掉。所以，我們需要的就是調和，天氣要調和，才能普利益天地人間。這就是佛陀希望讓大家了解所有的道理，希望我們人人心能接受到法。法，善惡要如何來調和，轉惡為善。就像太過乾旱的地方要如何來滋潤？過於浸泡在濕氣、水的東西，要如何能讓它乾爽，能夠利益萬物。不要過於乾旱，也不要太過於濕氣，雨水能在大地平均滋潤，若這樣就能利益大地。

法，也一樣，小根機的給他大法，這樣他無法接受。就如小根草浸在泥水之中，久了它會爛掉，種子會不見，同樣的道理。所以佛陀必定要用很調和的法，等待時機，應時應機來施教。這最近常常反覆說過，無非是要讓大家很深入這個道理。我們自身的慧命要如何受佛

法的滋潤，我們要如何接受得剛剛好？這是我們自己自身的慧命，如何讓它成長起來。我們的心地，用什麼樣的種子，加上佛法來滋潤，我們要當一個什麼樣的農夫來自耕耘，這是我們自己要去了解的。就用外面的境界，用雲雨，在山河大地，這個外面境界的道理來譬喻回歸我們的真如本性，啟發我們的慧性覺海，或者是本覺慧海，讓我們了解更深入，所以用「大雲普霑均益於大地」。只要雲密集，雨就下了。這兩天，外面的雨不大，卻有滋潤大地，同樣的道理。

「卉木藥草蒙雨露滋潤」。就如外面天地間所有的樹木，以及藥草。藥，其實不只是草類，在木類也有藥的成分，大地不只是木草藥，其實土石也有藥的成分，這是大地之妙。大地所含藏的，有它各不同的成分，含藏著有利人群的東西。但是，我們凡夫眾生，總是大地所隱藏著的，凡夫不很清楚，只是應我們所需求的，我們的欲心。知道我要到那裡，我不要彎彎曲曲，我就希望從這裡到那裡。這樣破壞這座山地，我就鑿個洞，這樣就過去了。不知道這座大山，含藏著土、石、水脈等等，都含藏在其中。一旦將它破壞了，大地的損失，對人類不利。當然，這在近處，感覺時間短，這樣的交通很方便，很好。不知道水脈壟斷了，萬年水脈這樣不斷流洩出去，沒有好好讓它含藏著，慢慢釋放，能夠很長久的時間供應人類。一旦將它斷了水脈，它洩了，整個都洩出去了。就像我們的血管斷了，到底有多少血可流呢？如我們的水脈若斷了，大量的水不斷不斷流，或者是將它止水起來，堵起來，水沒有地方流，同樣都是傷害大地。近利的人，就是近近的，覺得這樣很通順了，不知道、不知覺中，裡面有很多土、石、水，損失很大，這就是我們凡夫。但是，天地萬物，自然，供應人間，我們要懂得去珍惜它。所以「卉木藥草蒙雨露滋潤」，不論是植物或者是高山、大河、河川等等，平地，雨露都是在保護大地。

「法澤利鈍隨機如密雲」。佛陀的教法，就是要來滋潤眾生。他能供應受到法澤，就是法雨來滋潤，這樣利益給利鈍的眾生。我們眾生的根機不齊，有的已經是長久以來無明覆蓋很厚、很厚，這種愚鈍的根機，就是要很有耐心，去知道他需要什麼，他歡喜接受什麼，這樣循循善誘。有的人較弱智的，較弱的，或者是較鈍的，這就要有耐心，時間要很長久。法，要一次再一次，小根小智，小法，慢慢培養。若是利根，就能夠很快給他，很快接受到，「隨機如密雲」。法雨，佛法就像雨一樣，這樣來滋潤我們乾燥、乾枯的心地。也如大地乾旱，乾旱，地上的草木與根、莖、枝，樹木或者是樹枝，或者是樹根，這都需要水分來滋潤。

*藥草雖有大小不同，若蒙雲雨露潤，皆得敷榮鬱茂，能治眾病。以喻三乘之人，根器雖高下不同，若蒙如來慈雲法雨潤澤，則能成大醫王，普救群品。故以藥草為喻也。如來法眾生聞之，隨順受持，皆得各成就其三草、二木之行果而不自覺知。

草木，我們要很用心去體會，因為我們是在〈藥草喻品〉。所以，「藥草雖有大小不同」，大的如木一般，大樹中也有藥用成分。小的，小到如細草，這是天地之間的奧秘。所以，藥草有大小不同。「若蒙雲雨露潤，皆得敷榮鬱茂」，很茂盛起來，只要有水分，自然你能看到草木很快就長大了，非常茂盛。這就是表示，這些東西都能治療眾生的病。小小株，以前的人說，「眼睛紅嗎？去採珠子草。」珠子草，可能你們現在都不認識它的名字了。珠子草，採一採，洗乾淨，用水煮，煮滾了，有煙（蒸氣），就用杯子裡的煙來蒸眼睛，這樣說對眼睛有保護，可能這就如我們現在說的熱敷。卻是古人用珠子草，珠子草很小株，果實一粒一粒像珠子一樣，古時候很多小草都能夠治病。

有的大樹，現在很多大樹，銀杏、牛樟，裡面都含著現在大家說老人失智，說銀杏能幫助、預防老人失智；癌症，現在很流行，知道牛樟裡面有治癌的成分。這就是大樹。所以說來，不論大樹、小草，在這地面上，它全都有它奉獻給人群的妙用，都是藥。所以「以喻三乘之人，根器雖高下不同」。三乘之人，聲聞、緣覺、菩薩，同樣這樣在聽法，有的人還一直守在聽聲音解法。有的聽聲音，了解了，觀天下四季，人間無常，體會道理。有的聽了佛法，法入心之後，體會了人間無常，才要把握時間，自利兼利他，行菩薩道，這是三種不同的根機。

所以說，根器雖然有高下不同，「若蒙如來慈雲法雨潤澤」，這樣就「能成大醫王」。這些法，我們若都清楚了，就如學醫，學醫，人的生理我們都了解了，又了解用藥的方法，這樣就能成為大醫王。這是生理上要了解的。醫學，也有醫學的法。我們要治眾生的心病，需要法藥來治療，我們若能夠了解五乘、三乘法，三乘就是修行者，自利利他。外還有想要求福、想要求人身，這樣的人就是用人天乘的福與戒，用這五乘，五種法來普被眾生，這樣治眾生的心病。

這是佛法也能普被眾生，成為大醫王，「普救群品」。不論是身體的病痛，或者是心理的煩惱無明，我們若能得到佛法來滋潤，自然就是「普救群品」。故以藥草來譬喻，如來的法，就是眾生要聽，眾生若能聽到如來的法，儘管到現在二千多年了，我們若能將這個法「隨順

受持」，這樣就「皆得各成就其三草、二木」，去身體力行，我們就能得到這個果。不自覺知，雖然佛離我們兩千多年，法還在人間，按照這個方法去施行，我們能認識天地萬物真理，很多，所以我們要很用心來體會。前面經文說。

經文：「如來說法，一相一味，所謂解脫相、離相、滅相、究竟至於一切種智。」

這就是前面所說過的，雲和雨普澤在大地，水是一種味道，到了哪裡，水都是同樣的水。天底下，走到哪裡，水都是同樣的水相，水都是同樣的味道。卻是隨順眾生的根器，隨地上的物種所接受的，就像法，我們眾生的根器是大根大器，我們所儲存的水就較多，吸收的量就較大；若是小的，我們所吸收就較少。吸收大的，我們就能解脫，佛法，我們很充足，所以我們能了解一切是非，能去除一切煩惱，我們能去除很多無明。所以，「解脫相、離相、滅相」，離開了一切無明煩惱，一直到究竟一切種智，能得到佛陀所開示、教化，法入心來，成長慧命。下面這段文再說。

經文：「其有眾生，聞如來法，若持讀誦，如說修行，所得功德，不自覺知。」

藥草者，譬三乘人根性也。草有三種，為小草、中草、大草。小草喻天人。中草喻聲聞、緣覺。大草喻藏教菩薩。藏即含藏之義謂經律論各含一切文理，故名藏教。

藥草就是譬喻「三乘人根性」。三乘人，大根、中根、小根，這三乘人向來所習的性，所接受的法。「草有三種」，就是小草、中草、大草，大小草不同，所接受的量也不同。小草就是譬喻人天，就是天、人，就是小草。這小草，佛陀只為他們講十善五戒，這就是小草的人所接受，小根機所接受的。中草就是「譬喻聲聞、緣覺」。聲聞、緣覺，佛陀為他們所說的就是四諦、十二緣。大草就是「藏教菩薩」。藏就是含藏一切的道理，天地宇宙萬物的道理都含藏在其中，那就是佛陀所說的經、律、論，各個都含藏在這一切文與理。所有的道理，要如何說呢？要說很多，也要好好記錄下來，流傳下去。道理無不都是含藏，要預備施教眾生，所以叫做藏教。

也如我們眾生，人人的心，我們有七識、八識，外面的六根緣外面的境界，收入在我們的七識，見解思惟中。所思惟見解之後，出去

造作之後，將一切造作的善惡結果，收藏入我們的第八識中，這個業識，這也叫做藏識。在佛法，就是包含一切一切萬物的道理。佛陀過了兩千多年後的現在，文與理，文理真正，都是涵蓋在經、律、論之中。經律論就是含著要說明一切天下萬物的道理，也就是佛陀覺悟之後的心意本懷，對天下萬物所體會了解。

經文簡釋：

「其有眾生，聞如來法」；明眾生不知，表明草木差別，眾生舉不知之人，法乃一音之法。

「其有眾生，聞如來法」。有眾生聽到如來法，就是表示眾生聽到法了。這是佛陀當初說未來的眾生，若是佛法這樣流傳下去，佛陀當初的說法不斷地結集流傳在後代。人若能按照法來聽，眾生聞如來法，就是聞佛法。「明眾生不知」，無法透徹了解，就如「表明草木差別」。因為我們所聽到的法，佛陀所說的是一乘法，卻是我們三乘人各有所解，無法了解全部。這就是真理，無法真正體會，就如草木這樣分別。因為眾生無法了解，就用草木來譬喻，草木有差別。「眾生舉不知之人」，就是無法了解，這些眾生還無法了解，這些草木它到底吸收多少，草木對人類的應用是什麼？就如我們人，真正只是看到草，不知道它的應用是什麼？同樣的道理。我們聽到法，這個法聽了這麼多，煩惱來時，我們到底是要如何應用？可能我們也不太能活用了。這就是表示法還未入我們的慧命，還未滋潤到我們的慧根。所以「眾生舉不知之人，法乃一音之法」，還無法了解法對我們的心地，潤澤滋潤我們的慧命，我們還沒有很了解，到底這些法要用在什麼地方？

經文簡釋：

「若持讀誦，如說修行」；若持讀誦等，正明不知，持誦不同修行亦異。

「若持、讀誦、如說修行」。我們若能這樣，雖然我們聽到，還不清楚，不過，我們要好好持，要繼續讀，去了解。聽與讀，不只是讀，還要聽，聽了，還要讀。這種「若持、讀誦」，這就是表示我們「正明不知，持誦不同」，我們這個法聽了，聽了之後，不清楚，我就要再讀，讀了，還不知道。所以這種彼此之間，你讀，你知道你的；我讀，我了解我的。你讀的、我讀的不同。你讀的，我不知；我了解的，你不懂。同樣一個法，彼此之間，所感受就各不相同，這是表示我們還未很普遍。雨是這樣下，各人各受各的，法普遍撒落，草接收

草的水，木接收木的水，各人所受的法，就是各人所滋潤。但是，你所受的，我不理解，我所知道的，你不清楚。像這樣「修行亦異」，因為「持誦不同，修行亦異」。同樣讀這本經，但是同樣的**你解你的，我解我的，我行我素**，各人修行各人的感受，所以就是我行我素。

***人天作戒善之解，三乘作諦緣六度之解，解既不同，即是差別。**

「人天作戒善之解」。同樣這樣的法，明明是說菩薩法，但是人天，要修人天福的人，同樣的，他將它當作「我修十善就夠了」，「我持五戒就好了」。如這樣的，天人，他所聽同樣的一個聲音，一音，佛所說法，他們所解的是人天法。若是三乘人呢？同樣是佛所說的，但是三乘的人，聲聞他就取著於苦集滅道，四諦的道理。要用功去除，如何斷苦？這就是聲聞。緣覺，「了解了，我了解，我知道天地人間無常，知道塵沙煩惱無明多。」就這樣停止在此。同樣是佛陀說法，卻是有人接受到這個聲音，佛陀的教法，就開始六度之解。他懂得了解不是獨善其身，知道人間的苦難眾生芸芸，要啟發我的大心。了解世間無常，要趕緊把握時間，將佛法自利，要兼利他人，道理通達無障礙，這是發大乘心的人所感受到佛所說的法。有的人是解六度，解脫不同，人天有人天自己自我的接受。三乘人，各接受的各不相同，這叫做差別。「一雨所潤，藥草叢林各受各有差別」，就像我們人的根機一樣。

經文簡釋：

「所得功德，不自覺知」；明依法受教人各稟教益，不知佛是一音無差別教，是不知實，因是亦不知各執己解為實，是不知權，故云不自覺知。

「所得功德，不自覺知」，我們有受法來，各人機有受，自然依法受教，秉持著佛法，都能得到教益。譬如天人，天人因為他修十善，佛陀所說的法，他用十善來解。他就很精進，他知道要修身，這個身體都要做好事，不要犯戒。要修口業，要說好話，不要惡口、兩舌、妄言、綺語，對人要說有利益的話，修口善業。他的心已經接受到法了，所以他無貪、無瞋、無癡，他與人人人和氣，與人結好緣。福具足了，他就能生天人之中受福，這就是人天之福。若是人，能夠得人身，再來人間。因為人間才有佛法可以聽，所以他能身不犯戒，能夠守持五戒，不偷盜、不邪淫、不妄言、不飲酒、不殺生等等，這五戒修得好，同樣再來人間。雖然沒有造福人群，但是他不失人身。但是，我們人生，「我也是人，我一輩子怎麼這麼窮，我怎麼做什麼事情

都這麼不順利？」那就是他雖然有受戒，但是他沒有造福，所以在人間，雖然不失人身，卻是缺了福。這是他所了解，所受的，接受的法，得到人身的利益。

所以，受，稟受教法，所受的利益，雖然在外，沒有進入內修行。不過，他在人間社會能夠守戒，造福，這樣他也能得到利益。這是因為佛所教法的利益，各人修，各人得。「不知佛是一音無差別教」，他們只守在他們的，他們的善與戒，若是三乘人也是一樣，各人修各人的，這樣的差別。其實，他們若能體會佛一音是無差別，是眾生的根器差別，不是佛法有差別。我們一直說隨眾生機，但是，佛陀所說的是一實法，只是眾生的根機，所接受的不同。佛法，隨他們所接受的得利益。其實，佛陀最期待的是眾生能夠體解大道，一真實法，能夠回歸如來清淨本性，這是佛陀最期待的。所以他能一音圓演，普被不同根機的眾生。

因為我們眾生，多數都是這樣聽法，各各，我們所聽到的法，明明能成佛，卻是我們還是沉迷在芸芸眾生中。雖然我們已經受法，得到功德，但是自己各執己見，無法去普遍了解。所以因為這樣，不知佛陀他對眾生施權，佛陀隨順眾生所需要的給他，其實是要誘引眾生，在佛門中去體會一實法。但是，我們眾生「若持、讀誦、如說修行」。照這樣，照他們的根機自己去修行，所修的利益有功德，自己不自知。我們很多都是這樣，知道人生的執著實在是很大，無明煩惱也很多。就像過去，佛的時代，[在舍衛國](#)，有一對年輕的夫婦，先生所信仰的是婆羅門教，深信婆羅門教。太太她看到佛陀，聽到佛法，深信佛的教法。所以，佛陀來到這裡，這位婦女，年輕的婦女很愛聽法，很虔誠。有一天，在家裡伺候先生，在煮飯時，捧著飯菜，煮好了，捧著到外面，忽然間跌倒，飯菜都散落地上，自己跌倒了。她自己很驚嚇，擔心跌倒了會受重傷。

不過，她翻身起來，趕緊就念佛，她就是念皈依，皈依佛，南無佛，南無法，南無僧，佛是如來，為眾生說明教理。自己就這樣的念。先生在外面，聽到「砰」一聲，趕緊跑進來，正好看見他的太太翻身起來，喃喃自語，一直念「南無佛、南無法、南無僧，佛是能說法度眾生」，這樣的念。先生很生氣，就說：「妳是不是旃陀羅？」意思就是說，妳是不是賤種？妳所信的，我很不高興妳去信什麼禿頭的道人，身體又瘦又黑，到處沿門托鉢，那是賤種人在信的，妳是婆羅門教徒，妳是貴族，為什麼妳去信呢？」他的太太就趕緊對他說：「請你要原諒我，佛陀不是你所說的，應該你要好好尊重佛，你不要用這

種粗魯的語言來對佛。」他說：「我絕對氣不消，你一直去信這種教，我實在是不明白，來，你帶我去見這位禿頭道人。」他對佛陀說很粗的話，可是這位太太就一直勸說，卻是太太不去，他去了。他到了佛陀在祇陀精舍時，遠遠地看到佛陀安詳的坐在那裡，很多人在聽法。他到達時，他自己也很不由自己，就這樣心靜下來，開始同樣也有頂禮，默默到旁邊坐著。

***摧壞瞋恚得安眠，除滅瞋恚得無憂，摩訶如是應當知，滅除瞋恚聖所讚，能害彼者得無憂。**

佛陀看到他來了，開始佛陀就說法，就對應他：「摧壞瞋恚得安眠，除滅瞋恚得無憂」，「摩訶如是應當知，滅除瞋恚聖所讚，能害彼者得無憂。」意思就是說，為什麼你睡不著，就是你的心有煩惱。是怎麼樣的煩惱呢？就是因為你有瞋恚心存在，你若能摧滅掉瞋恚，你能睡得很安眠。很剛好這位年輕的婆羅門教徒，夜夜難眠，聽到佛陀好像在對他說話，原來有瞋恚的心。再聽下去，「除滅瞋恚得無憂」。是啊，我的心一直常常好像憂煩重重，我也不知要如何解，原來是瞋恚，我的內心有瞋，有不平，所以我的心常常很憂慮。

佛陀：「摩訶。」他叫出了「摩訶」。「摩訶」的意思，就是說年輕人，年輕的長者，年輕有錢的人，不是叫他的名字，「摩訶」就是年輕的長者子，就是年輕的有錢人，叫做「摩訶」。「摩訶如是應當知」，應該你要知道，自己要知道，「滅除瞋恚聖所讚」，你若能將你的心，內心的瞋恚滅除掉，這樣是聖人所讚歎的。「能害彼者得無憂」，將那些瞋恚全都去除掉，這樣就都無憂了。

各位，這就是佛陀在說法，他能看到一位氣沖沖的人來了，來到他的面前，自然能心服口服。佛陀對機說法，這位摩訶自己從座起，來到佛的面前求懺悔，同時求皈依。回去了，就向他的太太說：「抱歉，妳過去原來所信仰的是大智慧覺者，我終於得到法雨滋潤了，潤漬我的一片心靈，乾燥的心地，我也已經將善種子入我的心靈，我的心田的土地。但願你我同修，接受佛法如雨露的滋潤。」這是一段故事。沒有錯，我們人人就是這樣，心地乾旱，使我們的種子長不出來，說不定我們像那位摩訶，就是年輕的婆羅門教的教徒一樣。還未接受到法時，看到、聽到的，都是不歡喜的事情。現在接受到了之後，心充滿喜悅，法喜充滿，這就是法雨滋潤。所以我們要時時多用心。

【註一】亞他加馬沙漠（Desierto de Atacama），主要位於智利北部境內，部分位於秘魯、玻利維亞和阿根廷。

沙漠東部的安第斯山脈阻擋了來自大西洋的濕潤水氣，雖然亞他加馬地處海傍，但該帶水域地區常年受副熱帶高壓控制，盛行下沉的離岸風，加之西邊的太平洋由於秘魯寒流的經過，下層水氣易凝結成雲或者霧，但難以成雨，這些因素的綜合導致亞他加馬沙漠成為世界上最為乾燥的地方，其年平均降雨量小於 0.1 毫米，有統計更指，1570 年至 1998 年長達 400 多年時間幾乎未曾下雨，所以沒有任何雷暴和水災。