

20150803 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

悲智宏遠無物不受其化，
度化一切天人稱運慈心，
施教五乘而不失其機宜，
言中有法則行儀天人師。

就說「悲智弘遠無物不受其化」，諸佛人間化度眾生，時間很長久。不只是釋迦牟尼佛，所有諸佛，修行過程都是要很長久的時間。〈化城喻品〉就跟我們說起了，多長的時間呢？很長啊！多久呢？塵點劫。無始以前的無始，就是這樣的長遠，諸佛修行的過程就是長久。尤其是悲智，悲心、智慧就是這麼開闊，時間有多長，他的悲智就已經有多長了、多高、多麼徹底。空間有多廣，悲智就普遍，不論時間、空間，總是悲智宏遠，遍及人間一切，所以「無物不受其化」。所有，不論是天、人，甚至四生五道，無不都是受佛所感化。所以道理，只要有理，無不都是叫做覺道。稱覺稱道，就是有道理，我們了解，這都叫做覺道。這個道理，有的人迷迷糊糊，不知道這個道理是什麼，還是在無明中，違背道理而行。也有人就是就道而行，守法則，守軌道，按照道理這樣在人間，自修還要再教人，守住道理，行正道。這就是理，有理，體悟，能體會了解，這無不都是覺道。而這覺道是歷年來，不只是歷年，歷久以來，無不都是這樣道道相傳。

有道傳，道理才會存在，不論是什麼多久的時間，佛法就是歷久常新，這就是我們要傳道的目標。所以傳道，道的內容就是慈悲、智慧，這就是有道。撥開了慈悲、智慧，這樣就無道了。所以慈悲智慧是歷久以來常住，我們人人本具佛性，人人「人之初，性本善」，任何一個人都有這樣的道理而來。只是我們真的在生活中薰習的習氣不好，那就是煩惱、無明，使我們背道而行。這就是欠缺了道的傳承，這道若能多一點人去傳，人人守志奉道，自然這個世間就是這麼順暢，無不都是人間覺悟的道理，無不都受化，全都受化了。可悲的就是欠缺了這分傳道的精神，但是佛法永在，說「無物不受其化」。只要道理永遠在人間，不論什麼時候，道理遇到有緣人，自然就能受感化。「廣化一切天人稱運慈心」，若能這樣，在人間，法是常住不變。有緣的人，因緣會合，自然就一切天與人，不論富有或者是貧窮，不分貴賤，因緣會合了，自然就能度化。這種「廣化一切天人稱運慈心」，這種法無障礙，讓我們稱心如意，接受這個法，那就是慈。

慈，常常說過了，是人生的福，人人若有道理，知道道理，按照

道理，不是少數人，是人人。人人能接受到慈，慈心運用人間，這樣叫做造福人群。人與人之間互愛、互動，這就是最幸福的人間，彼此造福，這叫做運慈心，稱運慈心。這必定「施教五乘而不失其機宜」，施，就是布施，去教化，要展開教化。要教化什麼呢？是運慈心，人人就是這樣，將慈心運轉在人間，在五乘中。什麼叫做五乘呢？佛陀所施教，沒有超出這五乘，就是天、人，佛陀對人間說法，人間能接受佛法，了解道理，自然增長大愛，守五戒，愛心開闊，這是對人的教育。在人間教育除了守五戒，自然他要再行十善，對佛陀教法信受奉行，守五戒，再行十善，這樣叫做天乘。守五戒，這就是人乘；行十善法，再守五戒，這就是天乘。再來就是聲聞、緣覺、菩薩乘，這樣稱為五乘。聲聞、緣覺、菩薩，常常說了，其實聲聞也是人，天也是從人修，唯有在人間能夠聞佛法。而且能夠法入心，甚至身體力行，運慈心，悲智雙運。在幸福的人間來施教，教育他守護好這念善心，能造福人間，這叫運慈。人間有苦難，及時去拔苦，這叫啟悲。運慈啟悲，悲智雙運，啟悲運智，用智慧，要如何去救度眾生？從眾生的苦難「苦既拔矣，復為說法」，又是再運慈施教，這就是我們教育的過程。

佛陀來人間不失去其機宜，眾生是何種的根機，佛陀就應機說教。眾生有何種的苦難，佛陀依眾生的苦難，運智慧去拔除他的苦，這就是佛法在人間。所以「言中有法則」，佛陀開口動舌，所說的教法都有法則在，有法、有規則。佛陀在人間，他既然教導人人能守規戒，他自己本身他是以身作則，他是人間的典範。所以他的行儀，又是天人視為師，天人師。釋迦牟尼佛，十號之一也是天人師，是他的行儀能教化天與人。不只是說而已，他的舉止動作，所有的身行，無不都是天與人的模範。所以講話，言中有法則，行呢？行中有威儀，那就是天人師了。這是佛陀化度人間，不只是釋迦佛，佛佛道同。

但是，佛在人間，也是常常都遭受到很多困難。佛陀的僧團中有提婆達多，大家都知道了。有一時候，佛陀在王舍城裡，那時候，提婆達多開始看到佛陀受到這麼多人，越來越多人的敬重。他本身就是希望，因他是與佛同族，也是佛的堂兄弟，與佛平輩，王子之一。出家了，佛陀是太子，成佛了，他是王子，也出家了。他以他的才能，聽佛的教法，他全都了解。雖然是了解，對佛法了解，生起了傲慢的心。佛陀能夠受到這麼多人尊重，而我對佛法，我也已經了解了，我也應該能自己來領導眾生，我也要稱佛，讓大家認為我是覺者，我也能被人尊重。但是，人人所公認的是一位大覺者，釋迦牟尼佛。所以提婆達多就去唆使阿闍世王，這過程過去曾說過了。阿闍世王就一直

偏護提婆達多，提婆達多說什麼話，他就怎麼聽。所以他就向阿闍世王說：「王舍城這麼多人都在供養佛陀，你下一道旨令，叫所有人民停止供養佛，看佛他有什麼樣的神通廣大，能夠領導僧團如何生活下去。」

阿闍世王聽提婆達多的話，下了一道旨令，聖旨就傳下去，僧團出來托鉢時，家家戶戶禁止布施飯食。大家對這一點非常憤怒，大家很不捨，不過不能違背國王的傳令，違背就是犯法了。所以，那時候，全國的人都很憤怒，也很擔心佛的僧團要如何生活呢？人人心的憤怒、悲慟，天地搖動了。帝釋天感覺到，為什麼？為什麼大地震動呢？是什麼樣的因緣呢？他就趕緊來觀察，原來大地眾生為了佛陀受阿闍世王禁令，僧團無法托鉢，生活受了很大的限制困擾。所以，帝釋天他就率領他的天眾，用了很豐盛，用銀盤、金盤一切寶物盛著飯食，很美味的飯食，從天而降，那莊嚴的氣氛，來到佛前供佛。同時向佛求，求佛陀：「是不是能讓我們諸天終身供養？」佛陀默然，沒有答應，天帝釋見佛陀沒答應，「否則給我五十年的時間供養？」佛陀還是默然，「要不然，五年好不好？讓我五年的供養？佛陀還是沒答應。「否則五個月？」也是沒答應。帝釋就說：「不然至少給我五天供養，這五天的時間，接受我帝釋與諸天人來造福，來供佛？佛陀歡喜接受了。」

就在這五天裡，每天天人供佛，那種每一天中午時，全城都有這樣的瑞相。那一天第五天，阿闍世王在樓閣看到了，「怎麼會這樣莊嚴啊！這種瑞相從天而降，降落在祇園精舍，這到底是何因緣呢？」旁邊的大臣就說：「五天了，必然是天來供佛。」那時候，阿闍世王自己內心很懊惱，提婆達多在他身邊，他就責怪提婆達多：「你怎會這麼毒，要我下這樣的令，佛的僧團不得受我的人民供養，看看，大地震動，以為是什麼事情？原來是人民悲的悲怒，感天供佛的心，我這樣聽你的話，不對了。」他趕緊率領大家，不顧提婆達多的語言，他就往佛的道場去了，到精舍，向佛懺悔下這道旨令是錯誤的。身邊的大臣就趕緊向阿闍世王說：「請大王廢止這道旨令，能讓全國的人恢復供佛？」「那當然！全國的人民能造福供佛，這是全國的福啊！」就這樣，佛陀也歡喜為國王、大臣說法，大家皆大歡喜，這道旨令也已經取消了，就這樣恢復了僧團的生活，恢復了全國能夠供佛。

這就是佛陀在世，他在修行過程，也常常會常遇到人我是非，聽起來有道理，其實是沒道理。阿闍世王旁邊若有這樣非法的人在身邊，所說的，他若接受，全國的人民也是無奈何。但是佛陀的智慧，

悲智，看，天人要終身供養佛僧，佛陀沒答應，五個月佛陀也沒答應，「五天？」「可以。」這是不是佛陀希望造福人群，讓大地眾生人人有機會接觸僧團、接觸佛，供佛及僧，這是佛的悲智弘願。自古以來，累世度眾生，就都同樣是這樣，這是佛陀運用智慧在人間，眾生剛強難調伏。看，提婆達多也是在僧團之中，卻是背叛佛，就是癡迷，他驕傲，想要自己獨立去領導眾生。無德，如何能領導眾生呢？只是有知識，沒有智慧，沒有德行，要如何領導眾生？所以將「是」反「非」，這就是我們人間，像這樣的人也不少。所以時時我們要自我警惕。佛陀的悲智，宏願無物不受其化，他也是天人師的行儀，言中有法則，而且行儀度化人天，這是佛的福德。前面的經文這樣說。

經文：「其所散華，如須彌山，并以供養佛菩提樹，其菩提樹高十由旬。華供養已，各以宮殿奉上彼佛。」

這我們昨天說過了，很多天人梵宮殿都來供佛，供佛同時散花，那個場面是多麼莊嚴啊！不只是供佛，也供樹，覺樹，因為佛在這個地方修行，在這個地方靜坐，在這個地方覺悟，就是因為有這棵樹。所以大家敬樹如敬佛一般，同時的供養。所以他散花，菩提樹雖然很大很高，從天降落的花，也是供在佛、樹上，鋪在大地，這個場面是很莊嚴。下面接下來的經文這樣說。

經文：「而作是言：惟見哀愍饒益我等，所獻宮殿，願垂納處。時諸梵天王即於佛前，一心同聲以偈頌曰：」

經文簡釋：

「而作是言：惟見哀愍饒益我等」；願佛見憐，利益我等。

這段文很簡單。這樣散花之後，諸天還是希望再供養、再供養，所供養的，他們就是獻宮殿等等來供佛。**天與人**那分虔誠的心，因為佛陀所說的教法，讓他們的心開意解。身外的物質是有形無常，唯有真理入心，心靈的財富，這才是真正富有。所以在這個地方，天人還是要求法的心，比求名利、有形的物質還更強烈。所以求法、求道理，比求物質的心還更強烈。所以他們就說：「惟見哀愍」，物資再多也是不夠，最重要的，我們所需要的，就是道理來覺悟，所以叫做「惟見哀愍，饒益我等，願佛見憐，利益我等。」唯有道理，讓我們能透徹了解，所以我們要再供養，將宮殿的一切一切，都來供佛，請佛要哀愍。哀愍，就是無常的人生，他們所要得的是永恆的覺悟，不是停滯在無常的天。天福享盡，他也要再墮落人間，人間一不小心，

煩惱無明一起，同樣要墮落三惡道。所以覺得享受的一切都是無常，希望要求的是永恆的道理。所以請佛哀愍，希望饒益大家得到永恆。所以「時諸梵天王」，這樣說完之後，又再重複，在佛前「一心同聲以偈頌曰」。前面這樣說還不夠，還是重複用偈頌的文來請佛接受供養，「願佛見憐，利益我等」。

經文簡釋：

* 「所獻宮殿，願垂納處」；如我所獻寶飾宮殿，願佛垂慈，為之納受。

* 「時諸梵天王即於佛前，一心同聲以偈頌曰」；專乘一心，異口同音。

「所獻宮殿，願垂納處」，希望我們所要獻出來的，請佛陀慈悲納受，這就是表示至高無上的虔誠。願，就是很虔誠的願，希望佛陀慈悲接受，這就是用虔誠。其實佛就是知道他們的虔誠就對了，佛陀生活本來就很簡單，三衣一鉢，一鉢千家飯，哪有再接受宮殿等等物質的供養？當然是沒有。不過，諸天的心意，佛陀領納他們的誠意，所以梵天王他用偈文再誦，再次表達他們的誠意。接下來的經文這樣說，「世尊甚希有」，這是重頌的偈文。前面用長行文說完，再重複一次，用偈文再重複說。

經文：「世尊甚希有，難可得值遇，具無量功德，能救護一切，天人之大師，哀愍於世間，十方諸眾生，普皆蒙饒益。」

經文簡釋：

「世尊甚希有，難可得值遇」；佛智佛德，及以相好，世所希有，過久遠劫，時乃出現，難可遭逢。

（塵點劫指大通智勝佛入滅以來時間，非指一佛出現人間的時間。）

「世尊甚希有」，我們常說，多久多久才有辦法一尊佛出現人間，塵點劫的時間，過去我們已經一直說過了，用種種世界一切物磨為塵，塵沙，塵沙再磨，加水磨為墨，這樣塵點，世界這樣去點。這些全部，一塵一劫，這樣每一個再化成了這麼多的國土，這麼多的塵沙，每一個塵沙為一劫的時間，一劫是多久多久啊！大家都清楚了。所以世尊要經歷過這麼長久，在人群中生生世世度化眾生。這種長久的世界，世尊當然是甚稀有，是「世間所希有」，所以「難可得值遇」，要遇到佛是這麼不容易。「佛智佛德，及以相好」，就是一定要累世累世修來，才是「世所希有」。佛的智慧、佛的德性、佛的形象，全

都是累世修來。我們要長什麼樣子，都由不得自己，要怎樣叫做莊嚴？結好人緣，有投人的緣，這就是大家看了，大家歡喜。要能大家看了，歡喜、尊重，實在是「世所希有」。這都是要有德行，要有福、有德，才有辦法得到這樣人見人歡喜、人尊重，這是「世所希有」。所以「過久遠劫」，長久的時間，「時乃出現」，時間在過都很長久，「難可遭逢」，要遇到不那麼容易。

經文簡釋：

「具無量功德，能救護一切」；明行足也，善能普度一切眾生。

*「具無量功德」讚悲心，道成曰德，兩利曰功，數不可知曰無量，稱法界理，無飢無歉，曰具。

「具無量功德，能救護一切」，累生累世都是這樣。「明行足」，佛的十號之一，「明行足」。明行足，那就是福慧雙具，他有福、有智慧，來來回回在五道四生，來來回回在救度眾生，投入人群。所以「善能普度一切」，明行足，福慧雙具，來來回回普度眾生。「具無量功德」，所以一切的功德都具足了。「讚」，這是稱讚悲心，具足一切的功德。度眾生，造福人間，讓世間能和平，社會能祥和，眾生有苦難，去拔除他的苦難，這就是我們人人要稱讚佛的德是具足了悲心。慈悲，同體大悲，將眾生視為一子，同體大悲。所以「道成曰德」，他有這樣的德性，就投入人群中來來回回，長久的時間，完全造福人間，拔除苦難，這就是他的德。所以「兩利曰功」，內要有修行，這叫做功；外要身體力行，這叫做德。所以有這種的功德，「數不可知曰無量，稱法界理，無飢無歉」，沒有歉處，就是很具足，就是修行所得來的，完全很圓滿，沒有欠缺，已經很圓滿。

經文簡釋：

「能救護一切」；悲救弘遠，無物不受其化，曰救一切。

所以「能救護一切」，就是「悲救弘遠」，他的悲心，救度眾生的宏願，實在是很長遠，歷劫以來，長久，「無物不受其化」。在五道四生，沒有眾生他漏掉。所以我們常常說「無餘修」，無餘修，就是沒有漏掉這種修。愛，就是全都沒有漏，不分國界，不分種族，也不分宗教，愛的力量就是遍布一切，這就是悲心救護一切，也是悲心宏大，很宏遠，很長很久的時間，都是這樣救護一切。

經文簡釋：

「天人之大師」；讚慈心，範圍五乘而不失幾，曲成六道而無所遺，言

有法，行有則，曰天人師。

所以「天人之大師」，就是「讚慈心」。這就是我們剛剛說的是悲，同體大悲；「天人之大師」就是讚慈心。天人已經很有福了，沒有苦，所以有福無苦。但是福，道理若不徹底，還是同樣有限量，壽命再長，有一天自然法則也是凋零，福再大，福盡同樣還是要再墮落。所以佛要再說道理讓他了解，真理入心，永恆的覺悟，這才是真正天人所需要。所以天人無苦，不必用悲心，但是天人所欠缺的，就是道理還不很具足，需要讓他們增長智慧，讓他們能體會真理，永恆無缺，這叫做慈心。所以他度化的範圍，我們剛剛說過，不離開五乘，就是對人的教育、天的教育、聲聞的教育、緣覺的教育、菩薩的教育，這叫做「五乘」，不離開五乘。也「曲成六道而無所遺」。

不論在五道、六道，六道就是多一個阿修羅道，但是我們在《法華經》裡，完全將阿修羅都混在其他的五道。阿修羅就是愛發脾氣，雖然在天界，有天福無天德，所以未將他列入是天人，他是普遍在五道中。所以說「曲成六道」，其實是五道。「而無所遺漏」，哪怕是阿修羅，也沒有將他遺漏了。說五乘，即使是阿修羅，同樣佛陀的感化中，所以叫做「曲成六道而無所遺」，沒有漏掉。「言有法，行有則」。言中有法則，行儀是天人師，我們剛才說過了。所以這就是愛的力量。

經文簡釋：

*「哀愍於世間，十方諸眾生」；慈哀憐愍世間眾生。十方世界三乘九道的眾生。

*「普皆蒙饒益」；三惡業苦，因光攝而即息，五性沉流，借慧棹而登岸，故曰普皆蒙饒益。

所以「哀愍於世間，十方諸眾生」，希望佛陀的愛能憐憫世間，甚至十方的眾生，「慈哀憐愍」，這是大家所期待、所尊重的佛陀，他的愛，他的悲憫。所有的眾生，十方世界，三乘九道的眾生，人人都能承蒙佛陀的愛，能入於道理，能接受道理，所以「普皆蒙饒益」。三途的苦難眾生，三途，知道了，地獄、餓鬼、畜生。所以「因光攝而即息」，在這三途裡，受苦難中的眾生，也能承蒙這道光，就是道理，這個光照耀。我們前面的文不是說過了，一道光，哪怕是幽冥界的眾生，也忽然光亮起來，忽然而人與人能互相相見。過去都是黑暗的，忽然一道光，能夠互相見，互相相見，這就是真理，真理能普照到人人的人心地。所以「因光攝而即息」，因為三途是苦，有了道理入心，自然

地，雖然受苦中，心有道理，自然了解因緣果報。

外境雖然是苦，內心，他能了解。也常常聽到「人生就是苦啊！佛法不是這樣說嗎？就是因緣啊！欠多少的惡緣，我們就要趕快還人。我們有餘的時間，就趕緊造一些福，盼望在來世。」我們也常常聽到人這樣說。所以在「五性沉流，借慧棹而登岸」。借慧可以讓我們登上彼岸。慧就是平等，借這個平等的慧，法如筏者，法就如竹筏，從此岸的苦渡到彼岸，安定的地方去，就是借智慧這樣讓我們很平安能夠踏上彼岸。故曰「普皆蒙饒益」，我們眾生真的是各人的境界不同，但是我們學佛，道理是平等，不分人類或者是動物，我們都是同樣的愛。何況是國界，何況是種族，何況是宗教等等，我們都要普遍，這叫做慈悲等觀。這是佛陀他宏遠以來，很長久以前的悲智，這樣一直在人間付出，「稱慈啟悲」等等，這樣在攝受眾生，教化眾生。眾生要用最虔誠的心來供佛，不是用物質，是要用誠意來供佛，接受佛的教法，付出於人間，這才是真供養者。所以時時要多用心。

【補充說明一】《法華經大成》：悲救弘遠。無物不受其化。曰救一切。天人下四句。讚慈心。範圍五乘而不失幾。曲成六道而無所遺。言有法。行有則。曰天人師。

【補充說明二】《撰集百緣經卷第二》（一五）天帝釋供養佛緣佛在王舍城迦蘭陀竹林。

爾時提婆達多極大愚癡，驕慢嫉妒，教阿闍世王，立非法制，擊鼓唱令：「不聽民眾齋持供養詣瞿曇所。」時彼城中有信佛者，聞是制限，憂愁涕泣，悲感懊惱，感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言：「我此宮殿，有何因緣，如是動搖？」尋自觀察，見阿闍世王立非法制，令彼城人憂愁涕泣，感我宮殿動搖如是。尋即來下，高聲唱言：「我今自當供養佛僧。」作是唱已，即往佛所，前禮佛足，長跪請佛：「唯願世尊及比丘僧，盡其形壽，受我供養。」佛不然可。復白佛言：「若不受我終身供養，當受五年。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五年，當受五月。」佛亦不許。復白佛言：「若不受五月，當受五日。」佛即然可。

尋變迦蘭陀竹林如毘闍耶殿，床榻臥具，天須陀食，盛以金器，與天眾，手自斟酌，供養佛僧。

時阿闍世王在高樓上，遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿，天須陀食，盛以寶器，見天帝釋與諸天眾，手自斟酌供養佛僧。時阿闍世王睹斯事已，即自悔責，極大瞋恚，罵提婆達多：「汝是癡人！云何教我橫加非法向於世尊？」作是語已，即於佛所，深生信敬。時諸群臣，前白王言：「願王今者改先制限，令諸民眾得見如來，隨意供養。」尋敕司官，擊鼓唱令：「自今以去，聽諸民眾，設諸餽膳，供養佛已。」爾時世尊即便為其種種說法，心開意解，有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者，乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已，歎未曾有，而白佛言：「如來世尊宿殖何福，乃使天帝置斯供養？」

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽！吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅[木*奈]國，有佛出世，號曰寶殿，將諸比丘，遊行教化到伽翅王國。聞佛來至，將諸群臣，奉迎世尊，長跪請佛：『受我三月四事供養。』佛即然可。受其供已，佛便為王種種說法。發菩提心，佛授王記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，廣度眾生，不可限量。』」佛告諸比丘：「欲知彼時伽翅王者則我身是，彼時群臣者今諸比丘是，皆由彼時供養佛故，無量世中，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，乃至今者自致成佛，故有人天而供養我。」爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

【補充說明三】

《法華經·化城喻品》如人以力磨，三千大千土，盡此諸地種，皆悉以為墨，過於千國土，乃下一塵點，如是展轉點，盡此諸塵墨。如是諸國土，點與不點等、復盡抹為塵，一塵為一劫。此諸微塵數，其劫復過是，彼佛滅度來，如是無量劫。