

20150902 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛教菩薩遵善行布施大愛
勤修持戒忍行精明正道行
佛法為人間眼定慧生法中
萬法和合而生故名是眾生

佛陀來人間教育，希望人人成菩薩，遵守我們修行的規則，那就是善。善法就是要行於布施，付出於大愛，這就是我們人人修行最重要，遵佛教育，那就是行善施愛。這很簡單，並不困難，只要我們用心，沒有做不到的事，這一念愛心是人人本具。何況「遵善行」，彼此之間，人與人之間互相遵守善行，這就是最歡喜，彼此之間的互動，也是人間本來就應該有的。所以不困難的事情，所以我們就要更「勤修持戒忍行」，而且要「精進正道行」，要精進，要更了解正道的行為。這也不困難，行菩薩道本來就是六度萬行，行善是布施，精進、忍辱，這都是我們六度中不能缺少。人生正確的行為，實在是一點困難都沒有，只要我們肯發心。

所以「佛法為人間眼，定慧生活中」。我們的生活依照佛陀的教育，佛陀是大覺者，他的覺悟，對人世間的道理很分明，路是一條，方向是一致，用這樣教育我們。我們已將佛陀所看法，那就是我們的方向，明眼人來為我們指方向。我們也是同樣看得到，方向就是往那個地方走。這很固定，並沒有再有其它的邪或者是錯誤，我們要相信，往這條路走絕對是沒有偏差的道路。這是「定」，定我們的心，啟發我們的智慧，決定這條路絕對沒有偏差、沒有錯誤。這是從定慧中，行在我們日常生活中，這是一個善法，善法就是在我們的生活中，生活的方法並沒離開六度行，這應該我們很清楚。

所以行六度，那就是世間一切的善法。世間善法很多，光用這六度就能包含萬法，入人群中去，眾生所需要的是千千萬萬種。你要適應給眾生，給他，布施他有很多種方法，有形、無形，無量數。所以光一個善行就有很多種，何況說布施、持戒。世間多陷阱，很多陷阱，我們是不是有定力？佛陀正確的方法，我們是不是能向前不偏差，不受世間種種的偏邪將我們誘惑過去，我們能堅持向正道走？這要看我們的定力、方向。所以我們要布施，我們要持戒行。戒行，就是要有定力的心，凡事都不能偏差，不能有偏向。這樣往這條正確的道路，這就要看我們的智慧，如何來堅持我們的方向。

所以，有了堅持的方向，我們要精進了。精進，有很多種的精進，因為世間有很多的欲念能誘惑我們。我們若較不小心，那就被它誘惑了，陷阱就踏進去，那就不能自拔。所以精進的方向，也有千千萬萬難關，你要懂得避過這個陷阱，要懂得堅持，克服難關，這叫做精進。精進的方向也是千百萬種，看我們自己的精進是不是有定力，這與定力也是息息相關，是不是有那個智慧呢？有智慧，自然就能分別錯或者是對，對錯分別清楚，這就是要看我們的智慧了。要有定力，要有智慧，我們才有辦法布施、持戒、忍辱、精進。忍辱，世間千千萬萬的困難，如何克服過來，這都是我們的行為，在生活日常生活中。說來是很簡單，都不困難，但是境界現前，欲念來時，環境浮現時，人與人之間互相互動，會受到影響嗎？這都是在我們日常生活中。要不然，遵佛的教育，一點都不困難，只是外面境界，我們若是一不小心，就被誘惑走了。

所以說，「萬法和合而生，故名是眾生」。眾生就是有這麼多種會誘引我們，所以讓我們的心起動念去造作各人善惡業行。若有各種不同的因緣，那就在五道四生而生，所以萬法合和而生。我們到底要在畜生道嗎？也就是在人間時不遵守規戒，不遵守人倫道德，這樣和合起來，就生到畜生道去了。這就是世間萬法，這就是惡法，自然惡業會合，生在畜生道。極品的惡法，那就是殺、盜、淫，種種非常惡劣的行為在人間。這將來那極品的惡，它和合起來，就生在地獄道，那就變成地獄的眾生。餓鬼道也是一樣，在世的時候，慳貪、嫉妒，種種的行為。看到人的苦難，慳吝不肯捨，在物質上貪而無厭，善事一點都沒有，貪欲是這麼的多，很多的貪欲、慳吝、沒有善念。這樣種種會合，他就生在餓鬼道中。

當然，人間若能行上上善，持清淨戒，種種的會合，長時間的付出，當然就生在諸天，看他的善到底是多少的善，有多少的福，就生在不同的天界。最高，那就是梵天，梵天遍布十方，最極善，那就在色界天上層。現在我們所說的尸棄大梵，乃是上方的梵天，他能生為梵天，也是在人間所修上上善，持上上戒淨。所以有這種種的因緣長久累積，所以眾緣和合就生在天上。若是在人間不是很善，所以不能生天堂，但是也不是極惡，所以生在人間。人間好修行，佛就是出生在人間，佛法就是流傳在人間。因為在人間就是，說他善，還不夠，還在這個生死中，尤其是在人間有很多的欲，所以一念欲貪心起，製造很多無明煩惱。「一念無明生三細，境界為緣長六粗」。六粗，那就是外面的境界誘引我們的眼根等六根，在外面所有的六欲，六種欲念，就一直緣著外境去取著，所以我們造作很多的業力。所以在人

間，善法能夠讓我們上生天堂，惡法能夠讓我們下墮三惡道，這就是在人間。

我們若是有緣遇到佛出世，那就是佛陀教育我們，了解真理，知道方向，我們就一步一步，按照佛陀的教法行在善道，遵循佛教，我們除了聲聞、緣覺，還能普遍人間菩薩道，行布施，為大愛，這也是在人間。雖然佛滅度，法還是在人間。現在我們所在用的法，也是釋迦牟尼佛所留下來的法。所以佛還是三界導師，同樣還是四生慈父，所以佛陀希望我們人人，在日常生活中行菩薩道。這是佛對我們的教育，佛世的時候，儘量就是在人間造因緣。有一天在祇園精舍，佛陀跟阿難說：「阿難，外面有因緣，我需要到城裡去。」阿難就很恭敬，追隨著佛陀到城裡，沿路這樣走。這當中，城裡走一趟，大家看見佛都是起恭敬心，看到佛，作禮，稱佛，讚歎佛的威儀莊嚴。這樣走一圈回來了，回到精舍的時候，其中就有一位婆羅門，這婆羅門光是看見佛這樣的行儀，就很歡喜恭敬。後面一直跟著佛陀走到精舍，看佛的威儀，看佛的舉止動作，在生活行動中，僧團人人有這樣規律的生活。

這位婆羅門看了之後，經過了一段時間，他再來精舍，佛陀說法，他默默在那個地方坐著聽法。佛講法結束了，他手中所捧著的，很恭敬，是一塊布，來到佛前恭敬禮拜，將這塊布獻上去給佛陀。他這樣說：「佛啊，那一天佛陀從城裡走過，我不由自己很歡喜，很仔細來看佛的行動，發現到佛陀您的迦裟就是有破了好幾個洞，覺得佛陀您應該將這件破掉的衣服要有布來修補。」又看見僧團也是一樣，大家在刻苦修行中，心雖然無欲，卻是衣服破掉了，應該要有東西可修補。我很用心去做工，所得來的工資，我趕緊去換一塊布，買一塊布就是要來供佛及僧。我沒辦法每一位給一件迦裟，但是這塊布，除了佛陀能補迦裟以外，還能讓其他的修行者，大家也能用得到。我雖然生活不好過，我去做工，我能賺錢，我能這樣來完成，請佛你慈悲納受。」佛陀很歡喜，將這塊布收下來，說：「阿難，聽到了吧！這塊布不只是我能補破迦裟，所有僧團有破掉的衣服，都能用這塊布來補。」回過頭來，佛陀向這位婆羅門說：「為你祝福，希望你將來和我一樣，發心修行，多布施，行大愛於人間，經過了二大阿僧祇劫，你也和我一樣能夠成佛。

這個消息傳到外面去，很多人就說：「小小的一塊布，能夠得到佛陀這麼大的授記，佛陀這麼的歡喜，大家應該也要發心供養。」從這樣開始，城裡人人看到出家人，起恭敬心，聽佛說法的人增加了。是

什麼道理，布施的功德能夠這麼大？佛陀時時為大家說行十善法。這就是佛陀觀機逗機，有了這個因緣，這樣出去走一趟，能夠讓這麼多人這麼地注意，連身上穿的衣都注意到了。這樣起於行動，所以遵佛善教，行菩薩道，布施行大愛。這也就是愛的力量，看起來是這麼的簡單，其實這麼簡單就能萬法和合。萬善就是由一念心起，萬惡也是一念心起。有因緣，佛陀引導很多人來聽法，自然人人行善法，這就是度眾生的方法。

我們看看前面的文，佛陀能夠來人間，自然能夠利益很多眾生，自然善道就增長，惡道就減少。有因緣說善法、施善教，眾生奉行人就多起來了。所以，梵天王來人間要請佛說法，就是佛很久沒出現人間，所以人間善法減少，惡道增長，希望佛陀來人間要轉善法輪。這是每一方的梵天王來的心願，請佛轉法輪。所以，這段文就是承上面的文，說佛很久沒出現在人間，「不蒙佛所化」，因為佛陀沒有出現人間，眾生就沒受教的機會。所以。

經文：「不蒙佛所化，常墮於惡道，佛為世間眼，久遠時乃出，哀愍諸眾生，故現於世間，超出成正覺，我等甚欣慶。」

這是前面說過了，因為佛不在人間，善法就無法轉動，佛來人間能為世間眼，為我們指導方向。下面接下來這段文說。

經文：「及餘一切眾，喜歡未曾有，我等諸宮殿，蒙光故嚴飾，今以奉世尊，惟垂哀納受。」

這段文，就是佛已經出現在人間了，已經能夠讓眾生從善減惡，讓人人慢慢能夠了解正法，能超出世間，能成為正覺，所以我們大家很歡喜。不只是梵天、諸天歡喜，又有「及餘一切眾生」。除了梵天以外，又有其他的眾生，大家也都很歡喜。四眾，天龍八部都讚歎。不只是梵天，連四眾也讚歎。因為梵天來時，就已經道場成就了，現在就是要轉法輪時。所以有四眾、有天龍八部，聽到梵天也來了，也來請佛轉法輪，大家更加歡喜。佛轉法輪的因緣又增加了，大家「歡喜讚歎，昔所未有」，這就是大家都歡喜。

佛說法時聽者四眾

一、發起眾：如法華經方便品因舍利弗三請，而發起本經如來有所說，是曰發起眾。

二、當機眾：正當座之機眾也，如諸聲聞正聞本經得證悟之益者。

三、影響眾：如文殊觀音來自他方，助佛化，莊嚴法座者。

四、結緣眾：薄福眾生，今無證悟之益，而結見佛聞法之因緣，作未來得道之因緣者。

四眾有分成，在場就有四種類。

第一，就是發起眾。發起眾就如《法華經 方便品》那時候，佛陀從出定後，一直一直在讚歎佛一乘實法，一直讚歎佛智甚微妙，不斷一直讚歎，那段經文也很長。在會中，舍利弗他「智慧第一」，一直聽佛讚歎佛心靈的境界。那種一大乘法，大乘法的智慧是遍虛空法界，完全容納在佛的心。這種心得到底要如何才能體會得到？請佛來開示。舍利弗三請，佛陀三止，舍利弗鏗而不捨，還是一而再，再而三。佛陀才開始說：「你已經三請，我豈得不說？」才開始《法華經》開始，〈方便品〉接下來〈譬喻品〉等等，一直到現在。這就是因為舍利弗發起眾，就是在道場的人，人眾中能提出問題來請問，或者是來請教，這叫做發起眾。能發起了這段文或者是這本經，能發起，這樣來請示，佛陀開始說，這叫做發起眾。

第二，叫做當機眾。也是一樣在法會中，同樣在那個地方，有人起來請法，大家在那個地方坐，也是心靈的期待，請佛能接受舍利弗請求，請佛陀能說法，這叫做當機眾。在那個地方有人請問，佛陀就能說法，所以佛說法聲音從佛口出，在座的人就從耳根入，這叫做聲聞，聞正法。這就是在會眾中，也是能夠聞法受益的人。佛陀說，了解了，雖然是一個人問，大家聽，全部很多利根器的人，他聽了，他就能了解，了解受益，這就是當機的人。同樣在那個地方，有這個因緣機會聽到法，這叫做當機眾。

第三，叫做影響眾。「影響」就是來助道場，就如〈序品〉，佛陀講《無量義經》之後，大會不散，佛陀坐在那個地方放光瑞相。佛陀今天經講完又是沒有起座之意，佛陀坐下來發光現光的瑞相，大家面面相觀。那時候有文殊、彌勒、觀音，這都是從他方的菩薩來助道場，來莊嚴道場。文殊、彌勒起來對唱，這就是影響這個道場，道場的人聽《無量義經》之後，本來就歡喜作禮而退。但是佛陀這樣現光瑞相，大家沒有離開。這群莊嚴的菩薩，還是同樣在道場中，看大家面面相觀，很自動就來講。講過去釋迦牟尼佛還未成佛以前，修行的過去，有日月燈明佛，那個時代，這就是影響眾，讓大家了解，佛原來過去修行有這麼長久的因緣，無量劫前。經過了有這樣他方的菩薩來助道場，來讓大家都有一個期待。佛陀現在的光相應該是有大因緣，應該是要說大法時。這叫做影響眾，讓大家的內心起著仰慕，期待佛

陀能夠出定說法。所以有舍利弗來發起請佛說法，也是前面有影響眾，文殊、彌勒，還有其他很多八萬菩薩都在現場，這都叫做影響道場的人，莊嚴道場的菩薩。

第四，就是結緣眾。結緣眾也就是福薄的眾生。看人家在聽法，我就跟人家一起去聽，來湊熱鬧的，就是「今無證悟之益」。聽法沒有真正用心，只是來聽聽看，所以這種聽法，不會入心，沒有證悟的利益。見到佛、聽到法的因緣，只是做未來能有因緣再得到佛出世，或者是聽到佛法，只能維持在這個因緣。在佛說法時，他們根本就無心接受法，只是有這個緣，所以這叫做結緣眾。在佛說法時，沒有得到利益，因為他對法沒有入心，多少聽聽，沒有用心，就消失了。這叫做「有漏」，法聽了，就漏掉了。過去有一段時間，一直跟大家說，不要法聽一聽，有漏了，光是在這個地方做一個結緣眾，這樣很可惜。這有四種，在那個道場中就有四眾。當然，我們也常常說四眾弟子，四眾弟子—在家二眾、出家二眾。但是現在所說的四眾，就是在佛說法時有這四種—發起眾、當機眾、影響眾、結緣眾，這四種人都在這個道場上。

經文簡釋：

「我等諸宮殿，蒙光故嚴飾」；我等梵天，蒙佛光故嚴飾，乘天宮寶殿而來。

所以「我等諸宮殿，蒙光故嚴飾」。這是諸梵天王，大家這樣說。除了他們歡喜，在座四眾都歡喜。我們大家已經很虔誠，連宮殿都來了，是因為佛的這道光，讓我們隨著光來這裡，追隨光的來源。所以「我等梵天，蒙佛光故嚴飾」。宮殿都很莊嚴，宮殿都這樣，人也都到達了，這就是表示無形的心，有形的色相，都以最虔誠的心來到佛前。

經文簡釋：

「今以奉世尊，惟垂哀納受」；今以宮殿奉上世尊，惟願：承蒙垂念，納受，足見懇誠厚重。

「今以奉世尊，惟垂哀納受」，這時候是很用心、很虔誠。我們將有形、無形完全虔誠敬供，要獻給佛，請佛陀要慈悲，接受我們，就如那位婆羅門獻一塊布的心願。雖然那位婆羅門是貧困的人，但是他看了，發那一念心，盡心力去做工，買來的布就這樣來奉獻，請佛高高在上，能受我們供養。梵天也是一樣，同樣這念心，雖然他們的宮

殿俱很莊嚴、很富有，同樣這念心也是請佛「垂哀納受」。希望佛陀也是高高在上來接受我們，我們虔誠的供養，這就是表達虔誠。這能看出那一分「慇誠厚重」，很虔誠、很殷厚，很厚。這虔誠不是薄薄的虔誠，是很厚的虔誠。「誠意方殷」，你們若誦〈爐香讚〉，「誠意方殷」，就是這樣，很誠意、很厚，將禮物要供養給佛，這是表達心意。

其實，佛陀哪有收這些宮殿呢？但是表達他們的心意，佛了解了，這是一種描述，要不然佛陀的生活，真實的生活就如剛才說過的，大家都很刻苦，就是要克服欲念。雖然常常在經文中說國王來獻供，很多的珠寶，很多的財物，其實那都是描寫大家的誠意，願意這樣的付出。其實佛陀的生活都是三衣一鉢，能到每一個地方，僧眾在遷移，就是在人間從近到遠，印度恆河兩岸，都有佛陀所走過的足跡。所以僧團來來回回在不同的國度、不同的城鎮這樣走，哪有說那麼多人供養的東西，他都收下來？沒有啦，這只是一種表達他們的虔誠。接下來的經文這樣說。

經文：「願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道」

經文簡釋：

「願以此功德 普及於一切」：願以此至誠之禮拜、恭敬散華、奉宮殿所有功德，普皆遍及利益一切眾生。

「願以此功德」，我要這樣全都奉獻，所有的一切心身，一切的物資，我都很虔誠要奉獻。所以願意奉獻虔誠的功德來禮拜、供養，這都是用虔誠的心，包括在散花供養、奉宮殿等等，這個功德是從內心發出，從外面的奉獻，希望這些功德普及利益一切眾生。奉獻這些東西真正希望功德都能回向給眾生，那就對了。就有很多人說：「師父，我這些財產都是您的。」「真的嗎？師父用不到。」「沒有，師父您用得到，天下這麼多眾生那麼的苦難。」我說：「這樣就對了，你的財產應該是天下眾生的。」這是在不久前，有一對夫妻來獻出他的一個基金會。我再說：「你的事業還是那麼忙，事業心那麼重。」他說：「沒有了，師父，我現在多數都是做慈濟，事業交給他們做，我膝下無子，不必給孩子。我沒有孩子，所以這些東西將來全都是師父的。」這就是功德，真正的「普皆遍及利益一切眾生」。雖然他的財產很多，名稱說：「師父，這也都是您的。」其實，就是天下眾生的。很多人若到了最後，就將這些東西交給一個慈善機構，同樣的道理。

經文簡釋：

「我等與眾生 皆共成佛道」：我等及與法界眾生。自他共利，同成佛道。

「我等與眾生，皆共成佛道」，我們大家及眾生、諸梵天王，不只是求他自己能夠成佛道，包括所有的眾生，皆已成佛道。「我等及與法界眾生」，所有法界的眾生都能夠成佛道，這就是普及六道四生、三界，所有的人人，所有的生靈，都能有因緣接受到佛法，有因緣修行斷生死，能夠成佛道，這就是發大心。我們剛剛說過了，佛教菩薩遵善行布施大愛，那就是我們剛剛所說的。所以我們要勤修戒、定、慧，六度萬行。梵天王也是一樣，希望能普及天下一切眾生，所施的一切，天下眾生皆有功德。這就是諸梵天王，尤其是尸棄大梵他所發的願。我們人人也要有這樣的心，不只是為自己，還要為天下眾生，祈求佛法永住人間。這是我們要時時多用心。