

20150210 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛教導眾生轉迷為悟之大恩，
世尊宏恩以希有事憐憫教化，
利益我等轉凡得入大聖道法。

讀到這段文，大家真要用感恩心啊！佛恩浩大難報，佛陀雖然現相成佛人間來教化眾生，其實佛陀從久遠劫以來，為了眾生來來回回。只是一念心，不忍眾受苦難，所以娑婆世界來回不斷。這是佛陀的慈悲，來教導眾生，希望眾生能夠轉迷為悟。這種大恩大德，要如何才能報佛恩呢？世尊的宏恩以希有事，這不是世間一般人能表達，不是一般世間說感恩，一句的感恩，萬事就化無了。其實，佛陀對眾生的宏恩實在是很希有。所以，他對眾生的愛，他的憐愍、教化，絕對不捨離眾生。不論眾生如何的惡，眾生是怎樣的頑皮，佛陀絕對是不放棄。我們也說過了，佛陀在地獄中就不忍同時在受苦的人，他自己就很苦了，還要救同時受苦的人。像這種慈愍，憐愍眾生的心，就從地獄中開始發願，那時候。所以利益眾生是很普遍，所以「利益我等轉凡得入大聖道法」。

佛陀的慈心，廣大無量，無法用什麼方法表達佛陀對眾生那分宏恩大德，這實在是很希有。佛陀對眾生，利益眾生，種種來人間所受的一切，時間又長，空間又大，沒有停歇過。累生累世不斷來人間，就是永遠為一大事開示，就是教化，要來教化眾生。要使令眾生能接受法，法能夠入心，眾生能轉變心態，改善行為。這是佛陀對眾生不離不棄，我們眾生真正要知佛恩，要好好記得這段佛陀的宏恩。再來看下面的文，迦葉尊者在上面的文這樣說

經文：「我等今者，真阿羅漢，於諸世間，天人魔梵，普於其中，應受供養。」

「我等」，就是迦葉尊者、須菩提、迦旃延、目犍連，為大眾之首，代替大眾來表達，跟隨佛陀修行的心聲。佛陀在靈山會，已經從〈序品〉而〈方便品〉、〈譬喻品〉，這樣一一來教化，總是上根機的人，開始顯現出了他們本來跟隨佛陀，[內秘菩薩行](#)，[昨天我們也說過了](#)，[跟隨在佛的身邊](#)，也替佛到各地去弘法。雖然他們所現顯的也是阿羅漢的身，卻是他們的心其實也已慢慢開大了，慢慢接近了佛陀的心意。所以他說「我等今者，真阿羅漢，於諸世間，天人魔梵，普於其中」。不論是天，天界，或者是人間，或者是超越天界，六欲天，或者是色

界的梵天，已經受阿羅漢所修的行，已經啟發了這分大乘心，已經降服了天、人、魔、梵，已經全都降服了。那分心起了恭敬，對這些修行者起恭敬心，不只是不會來擾亂他們的心，還能來護持，所以叫做供養。「普於其中」，普遍在天、人、魔、梵，已經普遍了在其中，能夠應受他們的供養，因為他們已經心服口服，也同時受教了，用這樣來護持、來供養。當然，過去唯有佛陀受天人魔梵的供養，恭敬、尊重。現在這些阿羅漢已經慢慢修行，接近到佛心這個境界，所以諸天魔梵也應該能來恭敬供養了。所以下面的文再說，

經文：「世尊大恩，以希有事，憐愍教化，利益我等，無量億劫，誰能報者。」

經文簡釋：

「世尊大恩，以希有事」；佛常教導眾生棄無明轉迷入悟之大恩，故云世尊大恩，以希有事。

佛陀的大恩真的是很大，真的是希有。這些阿羅漢依教修行，漸漸理解，也能得受天人魔梵來供養、恭敬。這種恩德都是因受世尊所教育，所以世尊的大恩希有。因為一念憐憫心來教化，生生世世，曠世累劫，不棄不離，隨著眾生在五道四生來教育、利益。「我等」就是眾生，我們大家。「無量億劫」時間很長，誰有辦法如何來報佛恩？要報佛恩的事真的是很多，佛陀給眾生的德與恩說不完，要如何來回報佛陀呢？所以這個大恩，就是「佛常教導眾生棄無明轉迷入悟」，這個大恩。眾生要去除無明，轉迷入悟，談何容易呢？我們聽法，到底我們自己的習氣，我們的煩惱，是不是去除呢？佛陀在二千多年前，他的弟子已經體會佛陀的辛苦，感恩，感動佛陀的恩德。佛陀陪伴這些弟子已經四十多年了，同樣在僧團中的生活，日夜相隨。但是這些弟子還是一樣，停滯在小乘法，停滯在獨善其身。同樣的，僧團裡六群比丘，調皮頑固也不少啊！這都是習氣。

這種難調伏的眾生，二千多年前，佛陀在世是這樣。二千多年後的現在，我們自己在聽經，每天這樣聽，每天我們法有入心嗎？「斯人飲水，冷暖自知」，我們的習氣有在改嗎？也是自己最了解自己。不只是我們自己了解，人與人之間互動，別人也能看得出來。「法聽這樣多，怎會沒改變呢？」，彼此之間就像一面鏡子，互相照，看看我們自己，自己這面鏡子也回觀反照。我們到底過去的習氣，我們日常生活，語言動作與我們的心態，待人接物、處事，我們有起心動念嗎？是起好心、動好念呢？或是起了厭煩，無明煩惱的心，來互相對立？

自己測驗自己的心，這種無明煩惱，待人，我們若有減少，對自己要很感恩。自己有在精進，自己法已經有入心，慧命有在增長，對自己也是要感恩，這叫做自愛。若是我今天已聽法了，但是忘記了，對人，對事還是一樣，無明複雜都在我們的心，很雜。雜念煩惱，互相對待，若這樣，我們就要向自己趕緊懺悔。懺悔，這無明才有辦法去除，懺悔則清淨，懺悔就是去除無明。

我們應該要知道，佛陀常常來教導眾生，二千多年後，佛陀再來人間，不知道再來幾次了。他在人群中，同樣在教化眾生，沒有停歇。只是要看因緣，什麼樣的因緣，他就觀眾生根機，駕慈航，入人群中去度眾生。這是我們要看人人，我們要尊重。所以佛陀說〈常不輕菩薩品〉時，就是在暗示我們，常不輕菩薩他修行，他在人群中，他對人人都是尊重，對人人就是感恩。這種入人群，眾生給他的境界就是他的道場，這我們要學。因為常不輕菩薩時時掛在口頭上，就是「我不敢輕視你，因為你將來也會成佛」，這就是在教育我們，暗示我們，諸佛菩薩時時都是來人間化度眾生，釋迦牟尼佛也是一樣。所以「常教導眾生」，他對眾生不棄不厭。沒有厭煩眾生剛強難調伏，只是一心要來教導我們去除無明。他對眾生絕對不棄不捨，只是希望眾生去除無明，轉迷為悟。這就是大恩，佛陀對我們就是這樣，生生世世。

我們凡夫，生我們身體的父母是一生一世，過去的因緣果報，互為父母，一生一世就又過去了。若是佛陀，他就是這樣不棄，一直一直教育我們，希望我們能轉迷入悟，這就是大恩。所以說「世尊大恩，以希有事」，那就是因為憐憫，用大慈悲心來憐憫教化利益我等。因為人間，應該要說是六道，天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生道，這六道真的是苦不堪啊！阿修羅道普遍在五道中，所以就多立一個阿修羅道。人間阿修羅，擾亂人間，對人間，讓人人受盡苦難。多麼多的人禍無不都是從阿修羅心態，所以作亂人間。地獄、餓鬼也是一樣，阿修羅道在地獄兇惡。在餓鬼道已經貧窮苦難了，沒得吃，在裡面也同樣也有阿修羅，也是兇惡，欺侮苦難人。在苦中再加上阿修羅那種兇惡的作亂。在畜生道中也是啊！這阿修羅作亂在五道中，所以再多一個阿修羅道。

經文簡釋：

「憐愍教化，利益我等」；佛大慈大悲，憐愍教化，為眾生所作利益時長，處廣，心勤、行滿、苦己利人，恩深如海。

所以說，佛陀的大慈悲，就是大慈大悲，憐憫眾生。眾生的心性

貪、瞋、癡，貪念一起，造作很多業。瞋心一起，修羅的心，阿修羅的心態一起，就作亂周圍的人群。這個人很愛發脾氣，我不敢跟他在一起，不敢跟他同事。這些人為什麼對我這麼不公平？我說話，他們都不聽，所以我對他們等等，為什麼不讓我，我要的東西，他們為什麼，很多啊。這個修羅就是容易發脾氣，一切的錯誤都是說別人錯誤，一切都說自己是對的。所以忿忿不平的心態，一直常常在發脾氣，很多煩惱雜念。這些都在阿修羅類，這種的無明煩惱很厚、很重。佛陀來我們眾生群中，我們自己想，我們是不是有阿修羅的習氣呢？我們是不是有餓鬼道的習氣？看東西，什麼都要，其實吃得有限，但是怎樣都貪不到。貪不到就作亂，這也是這樣永遠都是苦。三惡道中苦難偏多，但是人群中也是充滿了三惡道，這種三惡道在人間裡，這很苦。

佛陀就是大慈大悲憐憫心，要來轉眾生的心態，三惡道的心態，我們自己的內心能造地獄，自己內心能造餓鬼、自己內心能造畜生等等。佛陀就是要來轉，轉三惡道能在人間，在人間我們要好好降伏，降伏這三惡在我們的內心，要幫我們來轉變。這種「為眾生所做利益」，要用很久的時間。時間要長，無始劫以來，曠劫，無始劫以來。佛陀為了眾生，他不斷來人間，這是時間長，「處廣」，地方也很多。光是地球上，不只是在印度而已，全球都有可能，佛陀在任何一個國家出現。任何富有的國家，示現著有知識、有智慧，他的階級等等能影響人生，這種方式來教育。或者是在最貧困、最貧困的地方，他在那地方現身救度苦難人，也說不定。來來回回時間很長，空間很大，不只是在人間，就是遍及五道，他都有到達的地方，隨眾生因緣來度眾生。

所以，長時間，空間，任何一個空間都有佛陀去教化眾生的地方。所以，這心，佛陀的心，就是勤。勤，絕對沒有懈怠，在任何長時間都是上求下化在廣度眾生，任何地方，他都到那裡去。同樣這個心態，殷勤精進為眾生。行，他所行的足跡，所去的地方，就是充滿所有的地方，就有佛陀教化眾生的地方。所以「苦己利人」，自己可以受一切苦難，只要眾生得離苦，不怕自己有苦難。所以不為自己求安樂，只要眾生得離苦。所以這種精神，他苦己利人，甘願自己刻苦耐勞，只是為了能利益人群，教化眾生。佛陀這樣的恩德對待眾生，你們想，恩深如海啊！

*昊天之恩，蓋在於此，故曰：無量億劫，誰能報者。

「昊天之恩，蓋在於此」，就是這樣，時間長、空間大，不斷就是殷勤精進，苦自己來利益眾生。所以經文裡這樣說，「無量億劫」，時間是很長，很多。「誰能報者」，佛陀對眾生用這樣長的時間，不停歇。所到的地方是無量數、無邊際，很辛苦，就是精進，只是為了度眾生。所以光說一大時教，從二千多年前迦毗羅衛國，在皇宮降生開始，現相成佛之後，這一大時教教化無不都是這樣大恩。

*世尊一代教化，莫不皆大恩以希有事。始自華嚴大法擬宜直指明心見性，奈何我等若聾如啞，辜負大恩。

這是一代一代，每一代，一代一代就是一世一世，尤其是這一世，我們現在的在釋迦牟尼佛，在全都無佛的時代，他現身在娑婆世界。其實不只是這一代，是曠劫無量世，這樣在教導。現在是現相成佛，這樣來教化。過去無量劫就是修行的身形，在人群中不斷不斷教育，現在已經成佛了，這是稀有的事情。「始自華嚴大法」，那時候覺悟，修行覺悟那一剎那間，這過去我一直反覆。說出佛陀夜睹明星，看到那顆星，與他的心靈境界接觸會合，完全開啟了這念心本覺，本覺慧海與宇宙天體合在一起。這種剎那間，佛陀對天地萬物真理完全契悟了。那個時代，就一直要把這個境界讓大家知道，因為他體會到，覺悟到人人皆有佛性，這個真理，在人人都有真如本性。這在那個剎那間他覺悟，他希望，要趕緊報給大家知道。你們人人都是具有原來的本覺真如，人人都有，與佛陀一樣，能在天體間覺悟一切天地萬物事理，人人本具。但是眾生的根機真的是很差，所以沒辦法。要讓我們知道，但是無奈何，所以「我等若聾如啞」。這種聽，開始他要說給大家聽，大家好像都沒聽到，而且也無法表達。眾生還是因為無明遮蓋，耳朵聽不進正法。聽不進去，當然就無法表達出來，所以這是佛陀無法將真如法直接給眾生。這是佛的過失嗎？上次我們也說過了，迦葉尊者說，不是佛的過錯，是我們大家的根機太小了。大家辜負了佛陀對眾生一片的心，所以「辜負大恩」。佛陀本來就要將他所覺悟的真理傳達給我們，我們大家聽不進，也是無法表達出來，這真的是辜負佛陀的大恩。

*「世尊大恩者」：

一、佛始立慈悲，拔六道苦，與四聖樂，普十法界，入四宏中，此如來室恩。

世尊的大恩有多少？當然是很多。

第一、「佛始立慈悲，拔六道苦」。那時候，就是從地獄拖火燒車

開始。二天前我們說過了，過去也曾說過，佛陀的慈悲是從什麼時候開始發心？那就是無量數劫，無法算計以前，他也曾造惡業下地獄，但是在受刑具時，就是這個境界啟發了他一念悲心。不怕自己苦，願意為苦難眾生，代替他的苦，這念悲心起。後來夜叉生怒，一棍打死了地獄中這位發大心的人，他就生到天堂。因為這念悲心很大，所以在天堂不忍自己享受快樂，他還是發心立願，從這樣，要在人間來來回回度眾生。這種從「始立慈悲」，開始立願，立慈悲願，要來拔除六道苦難眾生。六道苦難中的眾生，他絕對要完全來教育，就是「與四聖樂」，那就是四諦法，甚至「普十法界」，「四聖」就是聲聞、緣覺、菩薩到成佛，這是四聖。懂得修行，開始發心來修行，從聲來聽，體會佛法。

「四聖諦」，這是苦，我應該要修，這是「苦」，我應該要知道；這是「集」，我應該要了解，這是「道」我應該要修等等，依照這「四諦法」來修行。這就是佛陀開始要傳法，將一乘法，設三乘教，對四聖諦法先開始發聲，說大家聽得懂的法，所以「苦集滅道」，讓大家從法中受持。「普十法界」，普遍在十法界，「十法界」就是除了「四聖」之外，還有「六凡」。「六凡」就是六道的眾生，所以說「六道」、「四聖」，佛陀的法已經普遍了。「入四弘中」，就是入「四弘誓願」，希望人人要契入這念心，四弘誓願，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」。這個四弘誓願，「佛道無上誓願成」，在行中不斷要向前精進，「這如，如來室的恩」，引導我們已經入如來室，與佛陀同樣一空間來體會佛法。

二、如來行菩薩道，示教利喜，曾教我大乘，雖復中途忘失，智願不失，如來室清涼溫暖，大慈與樂恩。

第二，「如來行菩薩道，示教利喜」。佛陀來教育我們，教育我們顯示行菩薩道。大乘法，所教我們的就是大乘法，大乘法行菩薩道，大乘法讓我們入眾生群中，去付出之後是多麼歡喜的事情。但是我們眾生雖有這樣依教奉行，在力行，但是眾生頑固，在中途忘失。不是沒進入，佛陀也是殷殷善誘，牽引我們入人群中去付出。「行菩薩道，示教利喜」。告訴你，帶你進去，你也做得很高興，不過就是半途而廢，忘失了，佛的大乘法，走一半就停下來。「雖復中途忘失」，但是「智願不失」，這是迦葉尊者自己這樣自己譬喻，曾經有過，曾發過大乘心，同樣去利益眾生，但是一半就停下來。就如舍利弗，過去生中也要行菩薩道，但是眾生剛強，所以取出眼睛，也世又被嫌腥臭，就這樣退失利益眾生的道行，半途而退，這樣也有。但是雖然退，不過

修行的心還在，「智願不失」。所以「如來室清涼溫暖」，還是這樣在修行，沒有再去造惡業，就這樣在清淨行中，就是佛陀所庇蔭之中，像如來室。在道場裡這樣生活很安穩自在，這種清涼，「如來室清涼溫暖」。「大慈與樂恩」，這是佛陀的大慈心，讓眾生有一安樂處，有一個修行的道場，這是佛陀對眾生的恩。

三、眾生遭苦，視父而已，佛伺察其宜，如犢逐母，備行六度，以利眾生，如來室遮寒障熱，大悲拔苦恩。

第三，「眾生遭苦，視父而已」。有時候自己在修行當中也有很多煩惱，佛陀這樣在教化，只是眼睜睜看佛在教化，佛陀所說的法，他並沒有要接收，用在我們的身上，只是這樣聽、這樣看，就是「視父而已」。只是如窮子看父親，還不知道他自己有寶藏的份，他自己還不知道。所以，「佛伺察其宜」，佛陀就是觀眾生是這樣，光是看、光是聽，不動心，沒有要起行。所以他就要慢慢找機會，看他的根機，施給他的教育。在修行道場中，還是要堪忍苦眾生的剛強，要慢慢地教他，給他機會，「如犢逐母」，就如小牛在追母親一樣，用種種用方法。過去，「四諦」、「十二因緣」這樣一直施教，一直到後來，「備行六度」。用種種，開始用「六度」的方法，一直來到大乘法，「利眾生」，慢慢地牽教，慢慢地讓他投入，「如來室遮寒障熱」。同樣在這如來室，讓大家都溫暖，不要讓大家覺得很冷，這就是佛陀。眾生很頑劣，他不冷淡他，還是一個溫暖道場給他。所以能夠遮寒障礙，也不讓他很熱惱，這就是「大悲拔苦恩」。眾生不知道要接受，佛陀還是要用心牽教，在這個道場中。

四、佛成佛已，應受寂滅無為之樂，而隱其神德，用小根所樂法，五戒十善，冷水灑面，令得醒悟，是佛衣遮貪欲熱恩。

第四，是「佛成道已」，還要「應受寂滅無為之樂，而隱其神德」。佛陀成佛道，總共的人生壽命是八十年，成佛說法四十九年。他一輩子這樣到最後寂滅，要讓大家知道人生就是這樣。但是佛陀去除無明，不過現相在僧團中，但是他安然自在。佛陀的神德，他沒現神通，還是和普通人一樣，同樣生老病死，但是他已經寂滅無為，就是安然自在、輕安自在，還是同樣是人的外表，與人同樣，內心世界，他還是很沈著、穩定。所以「用小根所樂法」，他這樣與普通人一樣，生老病死，他也有病、有老，也會示滅，用這種的形態讓人看，佛就是這樣。這種小根機的人，與佛陀很接近的生活，所樂，「小根所樂法」，這樣會歡喜來入，所以來接受佛陀的「五戒十善」。在社會俗家

的人，他們就是這樣來親近，這樣來供養，佛陀就施以教法，「五戒十善」。就像「冷水灑面，令得醒悟」。他們也要用這樣與人，平常人一樣的生活，與社會的人才會有接近的機會。如這樣用五戒、用十善，就如用清冷的水，施予這些世間人、世俗人等等。教他們如何醒悟過來，不要有貪著，要守五戒，要持十善，要去幫助別人。這也是佛陀用這種方法，除了道場裡的修行者，道場外的眾生，他也是要用這樣教育。就是現這種與平常人現一樣的身，有老病的這種型態，與人一樣，能來接近，所以，讓大家能醒悟。人生真的無常，連成佛了，同樣有老、病，同樣有無常，佛陀所說的道理，我們一定要相信，這是世間人，佛陀所要施教的法。所以「令得醒悟」，讓他清醒來，了解佛法真理。「是佛衣遮貪欲」，佛陀的衣來掩覆，就像一位慈父，或者是慈母，把孩子全都攬過來，用衣服好好把他掩覆著，讓這些孩子有安全感。紅塵滾滾，有一個可以依賴的地方，這是法。法能在這種無明濁世的地方，有佛法能讓在家俗人也同樣有法可修，這就如衣服來遮蓋，讓他們知道，不要再一直貪欲了，這就是佛陀給眾生的恩。

五、示老邁，方便附近，與一日價，是佛衣除見寒受暖恩。

第五，是「示老邁，方便附近，與一日價」。也是同樣用老相，已經年老了，要找孩子回來，年老了，法要傳給弟子了等等這些方式，譬喻來教育我們。所以這就像「佛衣除見寒受暖恩」。佛的衣來降伏讓我們能夠不受寒，除見，除糞，煩惱糞穢，這些見解都能去除掉，讓我們能受到很溫暖。這是佛陀引眾生入如來室、著如來衣，慢慢為我們教育。這就是佛陀對我們的恩！

佛陀對眾生恩實在是很多，我們應該要時時用心，多多來考慮，佛陀到底是用什麼樣的心態來修行？開始修行是在一個很惡劣地獄環境，在地獄中啟動了他的悲心。這悲心一啟動就，就生在天上。在天堂，不忍受苦難眾生這麼多，所以他發心立願，要在要人群中生活。在人群中來求法，「上求佛道」，在人群中來同化眾生。這種心，對眾生永遠不棄不離，時間很長，空間很開闊，六道、五道，他都去過。「五道」、「四生」，他無不都是要將眾生誘引進來修行的地方。那就是「入如來室」，「著如來衣」。再接下來就給他法，真實法、如來法，「施以如來法，坐如來座」。這在《法華經》中，佛陀對眾生的愛是滿滿的。「希有事」，「世尊大恩，以希有事」，是為了憐愍教化，利益我們大家。所以我們應該要了解佛的恩，這樣還沒說完，還有，恩還有很多。

總而言之，為了報佛之恩，我們就要認真修行。前面也講過了，我們大家得到佛陀所教育，我們終於了解了，為報佛恩，他們的修行就是報佛恩。我們修行也要報佛恩，我們若不報佛恩，我們永遠就是自我墮落。所以，報恩，自愛就是報恩，付出就是感恩。總而言之，愛的力量就只是在一念間，希望人人將這分愛，清淨無染的大愛，利益眾生的愛。佛陀是這樣，我們應該也是這樣。學佛的心，不要減少，時間總是不要浪費。所以要時時多用心啊！

*****

〔三轉法輪〕(明，一如《三藏法數》)〔出法華文句〕

三轉法輪者，以苦集滅道四諦之法，三番而說，名為三轉。世間車輪，則有摧碾之用；佛之說法，則能摧碾眾生一切惑業，故名轉法輪也。

〔一、示轉〕，示即指示，如云此是苦，此是集，此是滅，此是道，是名示轉。(苦者，生死逼迫之苦也；集者，積集煩惱惑業也；道者，戒定慧之道也；滅者，涅槃寂滅之樂也。)

〔二、勸轉〕，勸，即勸勉也。如云此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修；是名勸轉。

〔三、證轉〕，證，驗也。謂引己所證，以驗之也。如云此是苦，我已知，不復更知；此是集，我已斷，不復更斷；此是滅，我已證，不復更證；此是道，我已修，不復更修，是名證轉。