20151025 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛智圓通道無礙，
博聞愛道道難會，
守志奉道道甚大，
聲聞自覺守小道，
緣覺利根守獨善，
菩薩求法度眾生。

佛法深，不過它是在我們的日常生活中，生活，離開生活就不需要佛法了，所以，佛法不離世間法。我們人人若能用心在日常生活中，法，我們要用心在我們的心中，心不離法，行不離道，自然這就是慢慢接近佛法。我們光是說我喜歡聽佛法，我喜歡聽，佛法很好，聽得很歡喜，想要將佛法字字句句，我都要鑽研得深一點，我要研究很多的道理。只是這樣，喜歡聽、喜歡研究，但沒有去體會人間疾苦，這樣真正要會道那就困難了。只是在原地踏步，無法身體力行，原地踏步，自然道難會。我們若是守志奉道，其道甚大。這是佛陀教育弟子，我們要守志、要奉道。我們的志向在佛法中，佛陀怎麼教化，我們要怎麼發心。發心守好我們最初那念心，這叫做守志。我們的志願已經從初發心開始，我們就要身體力行，這叫做守志奉道，若能這樣，道甚大。《四十二章經》裡就有這樣的一段文，佛陀對弟子的教育，你不要光是博聞愛道，只想要聽很多、想要研究得很深，但是真正的法，你沒有去身體力行，這樣道必難會。

所以必定要守志奉道，你聽了，開始立志，就這樣去實行，就「其道甚大」。佛陀對我們這樣教育，我們也要這樣身體力行。就如我皈依在師父的座下，只是三叩頭，師父這樣告訴我：「為佛教，為眾生。」短短的六個字。我覺得，守志，就是守住初心。師父這樣跟我說，「為佛教，為眾生」。這一生中只為了這六個字，這樣而已，我覺得路愈走愈廣，這條道愈來愈長，這條平坦的道路，很多人來共同走這條路。這條路，大家共同用愛來鋪路，自然這條大道直，菩提大道直，很直的道路就是這麼簡單這樣走過來，這就是「守志奉道，其道甚大」。

但是，我們若只是聲聞，我就是聽啊聽，我知道了、知道了。我知道要如何潔身自愛，我知道要如何去除煩惱，這些我都知道。但是，守在小道，只是知道愛自己，只是知道要去除無明，佛陀的法，我就是這樣聽，我就是這樣去除無明、斷煩惱，這就只是在小道，只

是為自己。若是緣覺，利根。緣覺，也能叫做獨覺，他能在無佛的時代，他在無佛的時代也能觀周圍的境界而體悟人間無常。在人、事、物中，也知道這都是無常的道理。但是，他只是守在這種無常的觀念，他卻無法究竟在人間道上與大家分享人生的無常，苦難偏多。生命有限，他不懂得如何從短暫的生命去教育人群，在人群中，讓人人知道一切欲如幻化。這些道理他都知道，只是不願意入人群去，他就是獨善其身。佛出世，同樣聽佛法，很利根的接受佛法，卻是不願意真正發大心、立大願，這就是緣覺。緣著種種的境界，道理了解，卻不願意接受大乘的教法。這就是聲聞與緣覺，浪費了光陰，佛陀說法四十多年了，還是同樣守在這種小道，獨善，這是聲聞與緣覺的根機。

但是菩薩呢？菩薩就是求法度眾生。菩薩所求的法不是為了自己，是要為兼利他人。諸佛出世，必定就是這樣生生世世不離佛的教法。無佛世的時代，他們還是一樣入人群中度化眾生，這就是菩薩，菩薩求法是度眾生。我們學佛要很用心，用在我們的日常生活中，在生活中，我們怎麼聽法，我們如何將自己的心調伏好，法聽了，我們就要不斷培養我們這一念，發大心。我能知道，我也要趕快將這個法讓大家知道；我願意做，我也要帶動大家來做，這樣佛法才有辦法在人群中普遍開闊。我們要時時守志奉道，其道甚大。我們若能守志奉道，「佛智圓通道無礙」。佛道在我們的生活中，自然就很圓融，沒有能障礙我們，借因緣度眾生，把握時間不要浪費。我們來人間的因緣有限，聽聞佛法的時間也不能很長，能夠聽到大法，普遍於人群有利益，我們要學著，做就對了。

就如我們在臺灣，慈濟已經現在是五十年了，幾十年來，老菩薩已經很多了，過去中年時代加入慈濟，他們開始初發的那念心，守志奉道，一直到現在，有的將近五十年了，現在還是很精進。你們想，靜淇（李惠瑩），看她還很年輕，因為她在很年輕時，二十多歲在縣政府上班，她就開始進來了。慈濟才成立沒幾年，她就開始進來了，一直到現在，現在還在承擔廣播的責任。每星期一我若是看到她，就知道又是星期一了，很準時。現在雖然是退休了，同樣的，在慈濟絕對不退休，她又更用心，夫妻在這菩薩道上是那麼的堅定。三天在花蓮，在教育志業，每天回來聽法。三天後回去臺中，就是要準備進錄音室，還是負責民本電臺慈濟世界廣播，還是一樣，中部她負責。她已經慈濟的資歷是四十多年了，四十多年如一日。若是早上聽完經，就說：「師父今天說的，我就想到我們在做什麼事，這不就是早上師父說的。」將道與生活，人群中，慈濟所做的，她就將它會合起來。還

有她在文字上還是在寫，在廣播中還是不斷傳出她的聲音在廣播，這是守志奉道啊！

也有人將近三十年的資歷，在屏東，一大群的老菩薩，有九十多歲、八十多歲，每一次我若到屏東，看到這群老人已經八九十歲，九十多歲，健在。而且，雖然年紀這麼大了，會員還在收，環保還在做。就如這位八十多歲的玉梅，她在六十歲那一年，她就是這樣在市場買菜，一個朋友（賣豆腐的松子）就問說：「你想要做一些愛心嗎？」「愛心要怎麼做？」就向她介紹劉德妹。她就說：「在某某地方，你要去找她，她都在替花蓮的師父收功德會的善款，那都是在救人，也有蓋醫院，現在又要蓋學校，你想要參加嗎？」她就說：「這是好事，我應該參加。」就這樣去找劉德妹。兩人一見如故，很歡喜，志同道合，就這樣跟著她做慈濟，從幕後委員，一直到我們慈濟醫院三周年慶，慈濟護專學校將要動土，她跟著遊覽車來，來了，參加動土，醫院三周年慶，她也參加，還聽到師父說話，呼籲大家，愛的力量要會合起來。她覺得生命的價值，應該不只是在一個家庭而已，我應該要像師父一樣，要再關心更多人。所以她就跟劉德妹說：「我開始回去，絕對要開始好好趕緊投入，妳如果有什麼事，一定要跟我說，不要把我漏掉了。」

這樣，這兩位在這菩薩道上，志同道更合，很好的道友伴侶。就這樣開始發心立願，就正式推出來做委員。但那時候，我們開始就說，每位委員要加入，自己要寫自傳。她是生在日本時代，受的是日本教育，又跑空襲，所以沒有畢業，但是她為了要寫自傳，六百字，那時候我們限制自傳六百字。她這樣一個字、一個字去問人。「我想說這件事，要介紹我小時候是如何，我出生在哪裡，我的父母做什麼，我是怎麼結婚，我的家庭、我的孩子」，一直要說到她如何入慈濟，要寫成六百字。她這樣一個字、一個字對中文不是很清楚，就問媳婦，問孫子，問兒子，反正看到人，就想到「我今天要說這句話，我要把它寫下來。」字要怎麼寫？看到人就問，足足六百字寫了一個月，用一個月的時間來完成她六百字的自傳。字寫得很端正，這樣那一年受證了。

一直到現在，八十多歲了，她會說國語，說得很通達，又會說臺語，臺語也說得很好，因為她是客家人，客語也沒問題，所以她若出去做訪視，她很通，別人不通，年輕人，客語不會聽，臺語不會說，她老人就這樣帶著年輕人，教他們要如何訪視。她不只是通國語，又通臺語，又通客家話。她在帶人，就會讓去的人知道，「我們現在要去

的地方，這個人家的情形是這樣這樣」，不厭其煩，就向年輕人如在說故事一樣，說得讓年輕人知道，我們現在要再去複查，我們要知道，這個家庭，人的脾氣，有的人脾氣很不好，有的老人需要我們到了就要幫助他什麼事，有的病人，我們到了要如何關懷。這些方法都是玉梅老菩薩這樣不厭其煩，慢慢地帶、慢慢地教，她也帶出了很多委員。

現在她承擔屏東一個環保站，內埔環保站成立了，她就將它承擔起來。而且做香積，現在年紀這麼大了，八十多歲了，還是承擔香積。她說：「我這樣做，讓大家吃得很歡喜，大家對素食不排斥。」見到人覺得素食也不難吃，「你要我素食，這樣我可以素食。」她說：「這樣，我也是直接度人素食，間接能夠保護生靈，減少一些生靈被殺。」她說，她很有興趣做。委員的活動，不會缺少她一人，因為她都會自動，不請之師，「師姊啊，您們要做什麼一定要叫我喔！我隨時都在等您，您如果沒叫我，被我知道了，我也自己會去喔！」她不論什麼組在做事情，她自己的組、別人的組，同樣她都是這麼殷勤。二十多年，將近三十年如一日，這是在屏東。加入慈濟超過三十年的老菩薩很多，九十多歲、八十多歲，現在一直傳承給中生代，中生代看老菩薩的典範，也一直在傳給年輕的一輩。

這種守志奉道，這條路一直鋪下去，人人走好這條路，若想到這些菩薩，我就很歡喜。看到一個一個老化了，也是很不捨，不過，這是自然的法則。看到老來，身體還健康，就很安心、很歡喜。看到他們的道心不退，看到他們守志奉道，這條路他們走得很自在，不由得法喜充滿。我現在在說他們，真的打從內心的歡喜，每一位老菩薩都是寶，這分守志奉道。要再修什麼行呢？佛法真實，「佛智圓通道無礙」，對這些老菩薩，一點障礙都沒有，他們這樣，就是人間道路走得這麼順暢，佛法已化為生活化，這就是我們的人間菩薩。我們來看前面的文。

經文：「我滅度後，復有弟子不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德，生滅度想，當入涅槃；」

有的人就是這樣，不想要聽大經，大乘法，他們沒有興趣，沒興趣、沒耐心，所以他們沒有很想要了解。雖然這本經這麼長，涵蓋的範圍那麼廣，但是他以為他已經都了解了，「佛陀所說的教法，四十多年，我怎麼會不了解呢？」所以五千人退席。所以佛陀很感慨，講經的過程中，他也再提起，「復有弟子不聞是經」，自然就「不知不覺菩

薩所行」。他既不肯聽，佛陀同樣照常說話。過程中，不要聽的人，退席的人，自然就不知不覺，菩薩道要如何走呢？這些人只是自以為：「我修的功德夠了，我已經得度了，我已經能夠滅度了，滅掉了煩惱，我得度了，我應該可以入涅槃了。我的心境每天都很平靜，我應該是得度了，我可以入涅槃的境界。」這都是自不量力，自己說自己的話，這就是不受大法，他不知菩薩的境界，以為他自己已經所得的很多。接下來這段文再說。

經文：「我於餘國作佛，更有異名，是人雖生滅度之想入於涅槃，而於彼土求佛智慧，得聞是經。」

經文簡釋：「我於餘國作佛，更有異名」
＊「餘國」：應化土，如來現佛身教化眾生，名應化身，住於應化土。

佛陀再說：「我在其他的國土作佛，更有異名。」我們前面說過，佛，這些弟子，還有滅度後的弟子。滅度後，佛，釋迦牟尼佛，他就又說了，「我於餘國土作佛」。我若在這裡滅度，我可能會再到其它的國土去，同樣也是現相修行，同樣還要度眾生。不論是不是有成佛，現在就已經成佛，未來還是到其他的國土，有不同的名。過去塵點劫前的十六沙彌各有名字，塵點劫後的這尊佛是釋迦牟尼佛。所以這個時間和那個時間的名字不同。到餘國土去，不同的國土，不一定是娑婆國土，到其他的國土作佛。「更有異名」，還有其他的名。

「是人雖生滅度之想，入於涅槃，而於彼土求佛智慧，得聞是經」。同樣的，因緣，既然這輩子和我結緣，我說法給他聽，雖然這輩子他不想要聽大法，卻是到未來的國土，同樣「求佛智慧，得聞是經」。因為佛佛出現人間，最後一定要說大法，即使他現在不肯聽，未來的未來，同樣會再遇到，同樣會聽法，同樣他還是要去聽大乘法。這就是表示要用很長久的時間，既然與佛法有緣，佛法，生生世世聽，最後還是要入大乘法，這樣才能真正究竟，才能夠成佛。或者是到佛的境界，不受生死的業引，這就是一定要不斷修行。所以應化成如來，現身教，度眾生。在餘國，在這個地方捨掉此生，再到其它的國家，同樣再應化，用如來法現身成佛教化眾生」，這叫做「應化身」，住於應化土。佛陀來人間，也是應化身來人間，應化在哪一個地方？在這個堪忍的世界，堪忍的眾生是受釋迦佛所度化。其實，在這個堪忍世界的過去，同樣也不斷在人間。

＊「佛復釋」：如來八相成道，隨方示現，我於是人所在之國土，以因

緣應化作佛時，時號雖殊，佛法身無有二。

所以，佛是重複再敘述解釋。「如來八相成道」，在餘國土，就是要告訴我們，生生世世，佛就是在其他的國土不斷度眾生，來人間，將來再到其他的國土，還是同樣現相成佛，這種「八相成道」，這就是佛來人間的目的，佛佛道同。「隨方示現」，隨眾生所需要的時間，他就示現在人間。「我於是人所在之國土」，就是跟著這些眾生，所有結過緣的眾生，在十六王子無量恆河沙數的眾生，累生累世隨著這些人去示化，他就是這樣隨著因緣到那個國土去。所以「我於是人所在之國土」，隨著與他有緣的眾生而還未成就的人，佛陀不棄捨，不捨不離，所以隨著這些眾生示化，去眾生所需要的地方。所以「以因緣應化作佛時」。隨這個因緣，我們眾生的因緣，他隨著與他有緣的人這樣去化度。

「時號雖殊」，時間或者是名號雖然不同，但是「佛法身無有二」。佛性都一樣，張三、李四，不同樣的名字，各人有各人的習氣，各人有各人心地的國土，但是各人都有一分共同的真如本性。這人人都有一個小世界，每一個人就是一個小乾坤，要讓我們知道，我們這個小乾坤，佛性我們人人本具，我們也要隨著我們的生活環境因緣，我們還很自在，在我們的真如本性，我們若能真如本性啟發，按照修行的方式這樣修行，慢慢的，佛性與我們的生活能會合在一起。這也是這樣在暗示著我們，人人就是來來回回，雖然由不得自己隨著因緣來人間，但是我們若是佛性啟發起來，就知道我們應該做什麼事情，不受外面環境誘惑。我們能守住自己，不捨自己，也要好好地在佛的教法中好好修行。

經文簡釋：「是人雖生滅度之想入於涅槃」
如是聲聞人，雖久植大乘因，則又退大向小，生於入涅槃想。

所以「是人雖生滅度之想，入於涅槃」，那些人，五千位退席的人，那些人若是這樣，雖然生起了滅度之想，以為已經入涅槃，這種貢高驕傲的人退席了。「如是聲聞人」，就是這些聲聞人，「雖久植大乘因」，雖然他們都遇到大乘法的時代，但是，有這個因種入了，不過他們就是還會退大乘法，哪怕是在現場聽法的人，雖然他也接受這個大法，卻是「又退大向小」。我們人人也同樣是這樣，聽的時候歡喜，我要發心立願，但是很快又退大向小。「生於入涅槃想」，他以為是這樣，但這也是我們人的習氣，我們人的習氣也同樣是這樣。

***是人雖欲安住於小乘涅槃，然以本具大乘種性及根性將熟之故，仍必知發大心，**

所以「是人雖欲安住於小乘涅槃，然以本具大乘種性及根性將熟之故，仍必知發大心」。那些人雖然已經退大向小，要安住於小乘涅槃，不過他們本具大乘種性，根性還在。我們人人也一樣，雖然我們一時的懈怠，其實我們的真如本性還是存在。所以大根性若成熟時，同樣還是會發大心。因為這樣，佛陀絕對不棄捨任何一個眾生，所以，佛陀對我們眾生都不棄捨了，我們自己本具佛性，我們豈能棄捨我們自己呢？所以我們要很用心，我們在聽經真的要很用心體會。

***即於彼土：如來應化土，求無上大寂滅之佛智慧，而因以獲聞是經，終得以唯一佛乘證究竟之滅度。**

所以「即於彼土，如來應化土」，彼土就是應化土，如來，佛，那就是應化人間，在這個地方，應化土，彼土就是應化土，在這個娑婆世界，釋迦牟尼佛他就是這樣現相。「求無上大寂滅之佛智慧」，他來人間就是要完成佛性到底如何現前，佛知、佛見。十六王子的時代，他就是要求得佛知佛見。這麼長久的時間不斷上求下化，這個時候已經都成熟了，因緣成熟，福緣成熟，慧根成熟，所以應化在這個地方。因為和他有緣的眾生就是在這裡，他就要應化在這裡。所以，他的因是「獲聞是經」，就是因為久植大乘因，得到種下聽過大乘經之因，所以佛希望大家還能有緣同樣再聽到這本經。所以，「終得以唯一佛乘證究竟之滅度」。最終，同樣是三乘歸一乘，從小乘法，他已經有這個大乘的根機，佛陀化土在這個地方，還是一直接引他，這樣最終還是一樣入大乘一實相究竟滅度之法。

經文簡釋：

「而於彼土求佛智慧，得聞是經」;不定性人，聞說大義，轉小入大；

所以「而於彼土求佛智慧，得聞是經」。所以因為這樣，退大向小的這些人，也是這樣能慢慢跟著佛，佛化身在這個國土，八相成佛，他們也同樣會再來，從聲聞而緣覺，而慢慢地發大心，求佛智慧。這就是佛陀這樣說，這些弟子，過去的結緣眾也是慢慢地會不斷，雖然他們不想要入大乘法，他們也慢慢能入大乘法來了。

所以，「不定性人，聞說大義，轉小入大」。所以，不定性的人，沒有定性，我們人都是這樣沒有定性。所以，不定性的人從初發心一

直到修行，修行一直到發心，發心之後再退失道心。這樣的人，只要有耐心不斷不斷地去接近他，自然「聞說大義」，慢慢、慢慢地也能對大乘法生起興趣，就是追求的心。所以，自然他還會再「轉小入大」。這是說不定性的人，起起落落，有時候發大心，有時候退失向小，這是不定性。有時候他也會聽大乘法，有時候他就退失，這是不定性，凡夫心。

***定性之人，雖於當世今生不能回心，而於餘國求學佛道，得聞如是一乘妙法。**

定性之人呢？那就是「雖於當世今生不能回心，而於餘國求學佛道，得聞如是一乘妙法」。意思就是說，雖然當世，在那個時代，一直到今生此世，在過去生，當生就是過去世那時候，一直到今生此世，同樣他就是沒有起轉小入大心。「而於餘國求學佛道」，就是在今生再到來生，過去生與今生，絕對不不能回心，再到餘國，就是再來生，於此生再到來生，求學佛道，同樣接續祈求佛法。「得聞如是一乘妙法」，在求佛法的過程中，還是接受佛法一乘妙法，這叫做定性之人，有定性的人，他就在這大乘法，過去、現在、未來，同樣就是向著大乘法直道，菩提直道這樣向前前進。這是為何呢？就是「餘乘均非究竟」，除了一實大乘法以外，其他的小乘、中乘都不是究竟。所以定性的人，他已經知道，唯有這條的大乘道才是他們要走的路，自然他們的心會很定，絕對不退轉。什麼事情不能轉回他們的心，所以他們絕對不退轉。就如所說的這些老菩薩，一直從開始隨著師父這樣一路走過來，不論別人如何說，不論別人如何影響，他都是定心，定力，心不退轉，他們篤定了這條路就是他們要走的路。人生，對的路，走就對了，這麼的簡單，這樣他就不會受退轉。

***所以然者，餘乘均非究竟，均為方便權說，一聞是經即知之矣。**

所以「餘乘均非究竟」。別人要如何拉他，如何影響他，他知道那不是他想要走的路，所以他很穩定，所要走的路是入人群，利益眾生，能幫助人的事情，是他最歡喜的。所以這就是「餘乘均非究竟，均為方便權說」。他知道這是一種「權」，是方便法，人間來世間都是借事修心，借人與事來修我們的心。雖然日常生活也是在「權」，方便生活，但是我們也要有這分堅定一乘實法。我們的生活就是這樣，但我們要堅定我們的真如本性。我們的生活是方便的，但是我們的真如本性是一實乘，就是真實法。正是在我們的本性之中，本來就是清淨，本來就是很自在，只是借外面的境界，方便我們的生活這樣而

已。

所以，我們修心，就是要修在我們這念定心。心要定下來，該做的事情，我們要一路向前走。所以「一聞是經，即知之矣」。一聽到大乘經，知道我們的生活中，在人群中，人群中多苦難，有苦難的眾生，是我要去付出的，這是人人本具的本性。「人之初，性本善」，回歸如來清淨的本性也是一樣，入人群，利益眾生，度化眾生，這就是我們的真如本性。不論你說多少的法，就是這念心，利益人群就是我們的方向，這就是行菩薩道。「守志奉道，其道甚大」，所以我們要時時多用心。

****

【補充說明】（丁福保《佛學大辭典》）

〔定性〕:在聲聞，緣覺，菩薩之三乘，各具唯一種子之眾生曰定性，具二種或三種之眾生曰不定性。總不具三乘之無漏種子，但有人天之有漏種子者，曰無種性。定性之中有三性，加以不定性、無種性，則為五性，即法相宗所立之五性各別是也。

〔不定性〕:謂遇緣熏習，修行不定，若近聲聞而習聲聞法，若近緣覺而習緣覺法，若近菩薩而習菩薩法，各隨所習而成其性，是名不定性也。