20150413 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛德圓種智具足
如應身相好莊嚴
口說法具四無礙
意德圓俯察群機

我們常常說要感恩佛，佛陀修行，德已經是圓滿了，尤其是圓滿「一切種智」，都具足了。佛陀的德行，那就是長久以來所修，長久以來造福人群，算時間，無央數劫。這種為人群眾生而付出，累劫以來無可算計。我們常常說百善為一福，到底佛陀是造多少的善？又是有多少的福？福與德是二並相隨。付出於外，那就是福，從發心開始行善，所得就是德。這是福德雙修。人群中「不經一事，不長一智」，要多久的時間才能累積虛空法界種種諦理，我們就知道時間有多長。空間，優游在人間，已經是怎麼樣的累積。所以，有福、有德，並且有一切種智，這全都具足了。

修行，我們就是要往這方向走，在今生此世，任何一個人的身上，就是讓我們修福、修德、修增長智慧。任何事、任何人，無不都是來完成我們的智德，這就是時時要用感恩心。佛德圓，一切種智具足了，因緣若成熟就應身來人間。來人間，那個身態完全與我們人類，給人的感覺，雖然跟人類一模一樣，不過，讓人看到就從內心起歡喜。所以身相也具足，身相很好，所以叫做「應身相好莊嚴」。同樣是人，但是給人的感覺，總是有一分不知哪個地方與人不同，只是讓人看到就心生喜悅。人家說，有緣的見面就會歡喜心。是啊！佛應世人間，人見人歡喜，可見過去生是修多少的福與德與智慧，這樣具足。今生此世，二千多年前迦毗羅衛國悉達多太子一出生，就已經得全國人民的歡喜祝福。長大了，他的思想與眾不同，所想的不是為自己，就是為天下眾生。人生的方向與一般人不同，就是為眾生要去求道理。

這應身人間，不論外形相貌、內具的智慧，總是與人就是不同。所以，佛成佛之後，更是威嚴。那種莊嚴，「溫而厲，威而不猛」，這種學德很具足。所以人人尊重，就如應身相好莊嚴。得了法，在他的身行中，那種令人說不出的尊重、敬愛，這種莊嚴。而且，在眾生中觀機逗教，口說法具「四無礙智」。口所說的法，應眾生的根機，沒離開一實的道理，卻是隨機逗教，所以他有「四無礙智」。「四無礙智」大家都知道了，法無礙、詞無礙、義無礙、樂說無礙。佛陀說法無

礙，說法的內容，意義深奧，但是，隨眾生機而聽得懂、聽得進。佛陀所用的言詞，真正是非常高雅的言詞，不論什麼樣的方言，地方的語言，佛陀都通徹。印度這麼廣闊，種族也很多種，佛陀說法，不論到什麼地方，他都能應當地的語言來說法。所以，所講的與他們同種族的話，同種族的話能講得很高雅，這叫做「詞無礙」。不同的語系，佛陀能普遍隨他的種族語言，甚至語言都是很高雅，言詞無礙，什麼樣的種族都能接受。

還不只如此，佛陀還殷勤教化，教而不倦，說法很歡喜，到處、到處與眾生化緣。化緣不只是去托缽叫做化緣，要轉化眾生煩惱無明成為善念，這也叫做化緣。要怎樣去跟眾生接觸，讓眾生有這個因緣來聽聞佛法，所以要深入人群。這就是佛陀他的佛德圓融，已經一切種智圓具，所以才有法的無礙，義的無礙，詞無礙。最重要的，還是樂說無礙，就是要度化眾生。佛陀的悲心，為眾生，希望眾生能夠轉苦為樂，在這種五道輪迴，苦不堪。希望眾生知道生死苦，了解人間無常。希望人人能夠接受這個道理，能轉苦為樂，「苦既拔已，復為說法」。讓大家通達了解道理，然後要好好修回三乘為一乘，這就是在靈山會上，向大家宣告。過去用盡心機，說適應大家的根機，為大家所講的法，「過去是應你們的根機，現在要講我內心的真實法」。這是在靈山會。所以，佛陀已經開啟他的本懷，直接捨方便，方便法捨去，直接說真實法的時代，這是在靈山會。

因為佛陀年紀也有了，因緣也差不多圓滿了，一生的施教，因緣將結束了。所以佛陀已經開始將這個法，從一乘法再以無礙智，口說無礙，樂說無礙，很用心，更加把握時間，用心向眾生說法。所以這是口的「四無礙智」。意，「意德圓」，前面是「佛德圓」，佛德圓滿。身的莊嚴，加上了口頭說法「四無礙智」圓滿，還有「意」，心的意德也已經圓滿了。一生的說法，無非就是要為大地眾生，所以意德，一心一意，就是俯察天下眾生的群根。

佛德在十法界中至高無上，除佛以外，從菩薩以下，都還是眾生，都還需要佛陀的教法，所以佛陀他俯察群機。菩薩的大根機，佛陀就要再很用心，讓菩薩向著這條菩提大直道，能夠讓路更開闊一點，意念再廣大，希望他們在菩薩道能走得更穩，直向佛的境界。在人群中一直提醒菩薩，不要為人群煩惱無明所覆蔽，所以不斷用種種方式鼓勵菩薩。除了法身菩薩，過去已成就的菩薩來助道場。其實，人間菩薩才更需要佛陀用心來完成已發菩薩心，佛陀還是要用心讓他們走上菩薩的道路。還要再更精進，還要再更認真，付與大任，讓菩

薩再繼續傳法。

至於緣覺、聲聞，佛陀還是盼望未來長久的時間，所以佛陀為聲聞、緣覺，在法華會就準備一段一段為他們約定、證明，來長久的時間，他們也能成佛。這就是讓眾生，學佛法，要發大心的人，讓他們有一個希望，只要能夠向菩提大直道走，走久了，還是同樣能到達佛的境界。不過，這條大菩提道，必定要經過就是菩薩道。所以，佛陀他疼惜眾生，在靈山會上一直讚歎佛德，讚歎如來。他不斷要讓人人相信，相信佛是無始以來上求下化，所經歷的人世間不是一生一世，是生生世世，雖然是在生死中，是與凡夫不同的生死。他雖然是解脫了，但是入人群中，必定要有生死。但是他的生死，我們昨天說過了，是回歸人間度化眾生。在人群中，是歡喜來回人間，是歡喜度化眾生。

這是教不厭，教化眾生不懈怠，沒有厭，時時都用歡喜心。不論什麼樣的世代，哪一世，哪一生，什麼樣的時代，佛陀應該都是來人間，歡喜面對眾生，轉化眾生無明煩惱。眾生無明煩惱去除了，增長佛法真諦道理，希望人人能夠接受。這就像天上的雲雨，要怎樣來養植大地的藥草、叢林。藥草就是應眾生的病，不論是卉木、藥草，無不是藥，大地就是供應給眾生能夠讓生命健康生活下去。這就是佛陀譬如雲，那就是應身來人間。來人間，當然是一個目的，就是要降法雨；光有雲而沒有雨，也不行。就像我們來人間，無所作為，什麼都沒有，我們來到人間一定要有所作為。對於人間，一定要付給人間的學德，我們若有學有德。學，要去哪裡學呢？不是說我有讀書，大學、博士，這樣就叫做有學。其實是在人群中，人群中有很多在課本上學不到的做人的道理，做人的道理是要人與人互相對待。所以佛陀教我們要如何入人群，當一個在人群中很成功的人，不受人群的煩惱影響。能夠領導人群往對的道路走，做對的事情，成就一位人間的貴人，這才是真正有學、有德。

人家說，「不經一事，不長一智」，這就是佛陀他不斷來人間，入人群中教育眾生。這叫做學不倦、教不悔，不斷地，沒有厭煩，就是這樣不斷來人間。就是培養出「佛德圓」，很圓滿的佛德，能夠得一切種智具足。那就是因為他長久，練就了這樣的學德，不斷在人群中結這樣的福緣。大家一定要相信，佛陀應世人間必有大用，那就是施教法於人群。這譬喻雲和雨，應世人間有大作用，施教法於人間。所以佛陀不斷在<藥草喻品>對密雲雨露譬喻是這樣的重視。就是為了卉木叢林、藥草，大地一切五穀雜糧供應人間。也就是為了人生，人人心

地已經隱埋著的種子，久來乾旱了，需要法水來滋潤，讓我們心地潤濕。讓心地埋覆在裡面的種子，能夠成長起來，成為功德林，或是大福田。這是雲和雨，對人物或是大地一切萬物的，譬喻雲和雨。所以前面的經文這樣說：

經文：「猶如大雲，充潤一切，枯槁眾生，皆令離苦，得安隱樂，世間之樂，及涅槃樂。」

這前面已經講過了，那就是大雲，就是雨已經下來了。大雲就是喻佛陀應身人間，應身人間就能夠有大作為，所以「充潤一切」。這大作為就是要來滋潤眾生乾燥的心地，讓眾生這片心地得到滋潤。有佛法來滋潤我們的心，自然「皆令離苦」，我們了解道理了。了解人間苦、集、滅、道的道理，更深一層了解人生無常，天地之間的道理無不清楚。所以，如辟支佛了解一切皆是因緣，十二因緣法都清楚了。起源那就是一念心，起一念心，「一念無明生三細」，這就是十二因緣的源頭，在一念無明。所以，無明緣，就這樣一直緣下去，十二因緣，就是一直在生死中。所以緣覺與聲聞很注意在一念間，一念無明若起。所以他們修行要很謹慎，若要離開六道，必定要謹慎在這一念間。能夠謹慎在這一念間，自然就沒有來生死輪迴，這種不得不帶業由不得自己的苦，就不會如此了。如果再來人間，都是有使命而來，有大作為而來的。自然來到人間，他沒有苦，他遊化人間，自然得安穩樂，心就很穩定了。

不是帶業來，是乘如來法而來，乘法而來，所以這就是「得安隱樂」。來來回回人間，教化眾生，都沒有苦，所以得安穩樂。甚至在世間度化眾生，芸芸眾生，五濁具足，這樣無明苦難的人間，卻是菩薩遊化人間也是快樂。我們昨天說過了，佛陀非凡夫的生死，他是為眾生來人間而快樂，這是安穩的快樂，在人群中。又是「及涅槃樂」，在人間已經沒有生滅的苦惱了，那念心很清楚，沒有啟動無明，對人生，那分對眾生的愛是清淨無染。發揮他的智慧，不管是應世人間，發揮他口的「四無礙智」，口說法，四無礙智，意已經沒有貪瞋癡了，完全很安樂。下面這段文再說：

經文：「諸天人眾，一心善聽，皆應到此，覲無上尊，我為世尊，無能及者，安隱眾生，故現於世。」

經文簡釋：「諸天人眾，一心善聽，皆應到此，覲無上尊」
＊「重頌長行所說」：汝等天人阿修羅眾，皆應到此，為聽法故。

已經看出佛陀來人間是那麼安然自在，「諸天人眾，一心善聽」，再向大家叮嚀。那個法會上不只是僧團，還有在外面的弟子，信仰佛法在家的人，在家的人也有大根機的菩薩。所以「諸天人眾，一心善聽」，這是佛陀再叮嚀，大家來聽法就要專心，一心，要好好地聽。不要有雜念，很重要的法，大家要很用心聽。「皆應到此」，大家來，有一個目的，就是要聽法。不只是要聽法，還要「覲無上尊」。佛陀要讓大家知道，來聽法也要尊師，尊師才能重道，這是佛陀的教育。「皆應到此，覲無上尊」。你們要好好聽法，用心來了，就要尊重，尊師重道。這就是重誦長行文，長行文上面也有這樣一段，「汝等天、人、阿修羅眾，皆應到此，為聽法故」。這是在長行文，有這段「重頌」，這段長行文就是現在說的偈文，重覆。就是不只是天人眾，裡頭還有阿修羅，在長行文這段。現在是偈文，所以「阿修羅眾」沒放進去在裡面，其實，天、人道都包含阿修羅。「阿修羅道」若放進去就變成「六道」，「阿修羅道」拿掉，就是「五道」，意思就是說，阿修羅有天福，沒有天德。沒有修養，但是他有享受，因為他在天堂，天堂也有阿修羅。

但是「阿修羅道」也有無福的人，阿修羅也有造重業的人。所以，阿修羅脾氣很壞，與人相處都無法容納人，就是重嫉妒，容易起瞋恚心，這種人都叫做阿修羅。看人家做得很好，他就起嫉妒心；看人很有錢，他就起瞋恨心。見不得別人的好處，對他來說，這是內心最不能容忍的人，就是阿修羅。動不動就是要傷害人，動不動就是要吵架，動不動就是要挑撥人類，無法互相相處，像這些都是阿修羅。現在重頌其中的天與人，包含阿修羅在天人之中，同樣也在道場中聽法。這段文應前面長行文的意思，天人之中包含著阿修羅。阿修羅有這麼不好的習氣，這種妒賢嫉能，這種容易瞋怒，這樣的人他也能聽佛法。開始有信心而來，但是他能收納佛法在他的心有多少呢？有的人說：「我有聽法，但是沒辦法，習氣就是這樣。」也有人這樣，常常這樣說。「你對佛法研究得那麼深，你為什麼脾氣還這樣呢？」「就是這樣，我會改啦！」這就是雖然脾氣很壞，不過，有了佛法，慢慢的他也會改，像這樣的人來聽法，也要給他時間慢慢薰習，佛法入心，讓他一層一層的習氣、煩惱，慢慢地改除，去除煩惱。這是比較鈍根，慚慚地來，像這樣的人也很多，在靈鷲山，法華會上。所以，這是天人眾裡面，其中全都來了，來見無上尊。

＊「四弘誓願」：願度、願斷、願學、願成，此四弘誓願是菩薩所立，凡是大乘行者皆宜牢記和實踐。

來這裡要做什麼呢？聽法。聽法就要發願，要「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」。這是什麼呢？什麼願？「四弘誓願」，這是來聽法最大的目的。佛陀盼望人人來聽法，信心立了，還要再發願。所以信、願、行，要相信，起信心，同時要發願。發願之後要身體力行，這一類的人叫做菩薩。這就是大根器的人，接受佛法之後，建立了信心，他對自己相信，也願意發這樣的大願，所以菩薩立願。「凡是大乘行者皆宜牢記」。我們若是大乘行的人，大家要記得，既然發心，信心建立了，立願了，願行也已立了。我們要度眾生，必定要入人群，在人群中，我們要斷煩惱；在佛法中，我們要勤精進，這樣的目的就是能成佛。佛就是發「四弘誓願」而來，才展現他的慈悲喜捨，「四無量心」在人群中。所以我們學佛者，「四弘誓願」、「四無量心」，這種願心不能減小，所以要永遠放在心裡。

＊「諸天人眾，一心善聽」：諸天及人一切眾等，齊其一心，善聽我說。召集人天等聽法。

所以「諸天人眾，一心善聽」。就是這樣說，「諸天及人一切眾等，齊其一心，善聽我說。召集人天等聽法。」這就是包括所有在會中的人眾，不只是佛陀的時代，即使未來的眾生，應該都包括在內。所以「齊其一心」，大家要一念心。這麼多人要能同一念心，不容易啊！然而我們慈濟人常常都是同一個時間、同一念心，那就是「入經藏」時。開始演繹了，幾千人同一個動作，這就是在那個時間、這個法在他的腦海中，表達在他的身上，所以每個人，他們的動作都一樣。我們歲末祝福，到任何一個地方，每一場，他們都有選擇一段落的經文，那個經文的旋律出來，口誦經文，身體就比手語。手語與口頭唱誦出來的，全都是一致。幾千人，在同一個時間，共同一心，不是不可能。所以「齊其一心」，一切眾生齊其一心，這個心都要一樣，平等。同一個時間，同接受一種法，那就是「一乘法」。所以要抱著這種要成佛的心來，來聽法。所以「善聽我說」，佛陀這樣說，大家來，一心好好來聽，聽我說話，這是佛陀說的。「召集人天等聽法」，佛陀很用心，四十多年了，累積來的，所有人天一同，同一念心，這個信心來聽法。這就是召集大家，同這念信心而來聽法。

＊「皆應到此，覲無上尊」：佛世難值，正法難聞；有幸值佛世時，皆應到此會中，覲見無上大覺世尊。

所以「皆應到此，覲無上尊」。「佛世難值，正法難聞」，有幸能值遇佛世這個時間，我們應該要很珍惜。佛世那個時候，大家應該要趕快來，佛陀是這樣跟大家說的。佛要來人間，應世人間，不是那麼容易，是要經過無數劫的時間才有一尊佛出世。所以值佛世難，要遇到佛世應現人間，不是那麼容易。佛在人間說正法，這也不是很容易。在二千五百多年前，那時的眾生有福，佛應世在人間，佛陀說法在人間。所以佛鼓勵大家要趕快來，來此會中看佛，因為佛要在人間不容易，還有多久可以讓你們看呢？所以大家要趕快來，來看，能見到佛，來聽佛說法。

經文簡釋：

「我為世尊，無能及者」；我是一切世間之尊。自餘聖賢，無有一人能及我者。

佛陀再說，「我為世尊，無能及者」。佛陀為了要加強大家的信心，還是再自我介紹，「我為世尊，無能及者」，我的覺悟，天地宇宙萬物的真理，一切我最透徹了解。「世間所有我盡見，一切無有如佛者」，〈讚佛偈〉不就是這樣說嗎？所以，「我是一切世間之尊」，「自餘聖賢，無有一人能及我者」。其他的人，在十法界中，除佛，其他都是眾生，哪能與佛比呢？即使是菩薩，也是還未到達圓滿的德，福德尚未很圓滿。所以佛陀說，還沒有人能與我平齊。雖然人人本具佛性，但是還是在凡夫中，缺的法實在是還很多。缺法、不足的很多，所以要趕快修。將欠缺的法要趕快接受，能夠法圓滿，德就圓滿了。

經文簡釋：

「安隱眾生，故現於世」；為令眾生得安隱故，出現世間。謂菩薩入世，為諸眾生造諸惑業故，而受生死逼迫之苦、沉溺惡道，菩薩即為種種開示，除不善法，置之善處，令眾生心各獲安隱。

所以佛陀出現人間，就是要安穩眾生，故現世間。佛陀他來人間，就是為了要安穩眾生，所以才出現在人間。就是說，「菩薩入世，為諸眾生造諸惑業故，而受生死逼迫之苦，沉溺惡道，菩薩即為種種開示，除不善法，置之善處，令眾生心各獲安隱。」這就是說菩薩，佛陀一直教育菩薩要趕快入人群中去，是為什麼呢？因為眾生造諸惑業。這是佛陀一直一個盼望，大家發大心、立大願，趕緊入人群，因為人群眾生造很多的惑業。惑就是無明，無明的業。佛陀鼓勵菩薩要趕快入世。「而受生死逼迫之苦」。因為眾生造很多的惑業，所以帶業來人間，愈來愈五濁惡世，苦難愈多，所以愈逼迫過來的苦愈多。但

是眾生惑、無明，一直就是沉溺在惡道中，不斷在造惡。所以佛陀除了本身應世人間，他更需要菩薩發心立願，入人群中。所以「菩薩即為種種開示」，若能有菩薩入人群，應眾生的根機、眾生心靈的煩惱，若能有這樣發心的人入人群中去，用種種的方法來輔導無明的眾生，這樣就能「除不善法」。

所以常常說，要淨化人心，要好好用法傳下去，才有辦法淨化人心。淨化，意思就是去除不善，去除不善就是去除惡念，我們將它轉惡為善，這叫做「除不善法」。人群需要有菩薩，要有口四無礙智，我們要多聽法入心，我們要了解法其中的道理，我們要知道用什麼方法來說話。我們要很歡喜，不斷要去說、要去宣導，這就是除不善法。「置之善處」，讓這些人懂得行善，把他帶入很多好人的地方，共同一心去行善，這就是需要菩薩幫助佛陀來感化眾生。「令眾生心各獲安隱」。在這個時代，眾生就一直心不得安穩，所以我們才要在這五濁惡世中更需要佛法。因為人心一直一直在乾燥中，很乾，也是很乾燥，所以容易發怒。一發怒起來，無明起，就壓不下來，就如星星之火燎原。一點點的無明，外面有什麼樣的不如意，引入內心的煩惱。這個煩惱再引出無明，就將這種無明散發在人間，那就是造成了人間的苦難。

昨天、前天，我們有人醫，發心的大醫王，醫生菩薩，我們的人醫會來，將近二百多人，加上陪伴來的，將近三百人，聚集在我們的精舍裡。大家在分享，聽到課程其中有濟暉來向他們講述，在約旦他所看到的，多少的難民從敘利亞這樣逃難來到約旦。看到他們沿路這樣逃難，很苦。沿路被槍炮打傷，有的人斷手、斷腳，有的人肚破腸流，很多那種受重傷的人在難民營裡面。這種慘狀，他在那裡和大家分享。說來話很長，但是總而言之，造成這麼的慘澹、悽慘，如人間地獄。本來是好好的一個國家，就只是一個無明動起來，現在的敘利亞，舉目所見都是破碎的家園。在難民營所見到的人都是四肢不具全，有的是眼睛、有的……等等，都是很淒慘。這就是眾生的共業，一念無明起，整個國家的破碎，這就是五濁惡世的時代。要如何能法雨普潤，眾生息滅這分無明煩惱的濁氣，唯有佛法能夠淨化人心。所以我們大家時時要多用心。

****

【註一】《論語．述而》:「子溫而厲，威而不猛，恭而安。」