

20150604 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

恆修梵行果德奉觀萬億佛
持小乘行念空寂不修大行
雖經多劫不成等正覺大果
須發大心具大道然後成佛

「恆修梵行果德奉觀萬億佛」，我們這幾天以來，大家都一直反覆聽過，修行，我們要發大心。佛陀為弟子授記，每一位弟子，他要受記一定要有因緣。因，因是過去所修行的過程，一直到今生此世能夠值遇釋迦佛成佛了，遇到釋迦牟尼佛，在僧團中修行。修行，各人都有各人修行不同的方式，儘管佛陀是同樣的說法，各人的根機所受持，都有不相同的習氣。就如舍利弗，他的特質是智慧第一，他能夠佛陀說一，舉一反三。佛陀說一個方法，他就能了解佛陀所指的方向，他是智慧第一。若是迦葉尊者，他就是受持恆心，他都是堅持，堅持在他的梵行清淨。而須菩提，現在佛陀也要為他授記，須菩提他是解空第一。

這是各人過去修行，現在在佛的僧團中所受持，各有各不相同的修行的方法。但是，他們有一共同特質，那就是獨善其身。所修的都是為自己，了解人間苦難偏多，知道在人間都是因緣會合。這些因緣、家屬等等，就是累生世糾結的因緣。他們要修行，他們就不要再來生來世有這樣的家屬、眷屬來拖累，也不希望再與人群引起來生世的這些恩恩怨怨。所以，他們要獨善其身，潔身自愛，不要再牽纏這些眷屬。所以他們專心修行，要如何去除煩惱，所以因為這樣，他就是守住自己獨善其身，不要再與眾生攀緣。所以他們「恆修梵行果德」，這全都是他們過去的因，求佛法心切，要如何能夠去除煩惱，這是長久時間修行的方向。到現在能夠因緣成熟，釋迦牟尼佛現相成佛，他能與佛同世，在僧團中共修，還是一樣守在聲聞、羅漢的位置，他們不要入人群。

佛陀在靈山會就是要破除人人這種獨善其身，希望他們提升開闊的心胸，要投入人群，守志奉道，堅定，但是要開闊心胸入人群中，去度化眾生。度化眾生，內在若沒有守志奉道，就容易受眾生轉走了，所以這些聲聞他們就害怕了，害怕欲度眾生又怕被眾生化了，所以他們久久都不敢發大心。但是，他們的修行都已經恆修梵行，果德已經具足了。佛陀現在只要啟動他們，啟動他們發大心，現在正是需要佛陀啟動的時刻，所以佛為他們授記。現在就是須菩提了，「奉觀

萬億佛」，這是在授記的過程中，佛陀就這樣告訴他。將來要成佛之前，能夠奉觀三百萬億諸佛，[這在經文中就已經讀過了](#)，但是他們過去就是「持小乘行念空寂」。須菩提，他是解空第一，所以他對人間一切人、事、物全都一概了解道理，一切都是空。

世間，名利、地位再大，到頭來還是一場空。這世間，短短幾十年，名利、地位，為了名與利、地位，這樣來爭，這樣來鬥，使得人心惶惶，人間不安。為了名、利，對自己惹來了一身的煩惱，所得到的地位、名利，又有多久呢？這須菩提都清楚了，透徹了解，最後還是一場的空寂。沒有幾十年，很風光的一生，壽命盡了，雙手一攤，二腳伸直，什麼都沒有了，名利、地位還是同樣，什麼都是空。須菩提他很了解，所以他不想在人群中，所以不修大乘，只是修小乘法。[就是不敢入人群](#)。所以「雖經多劫不成等正覺大果」，不成正等正覺，他還無法成等正覺，就是還沒得到阿耨多羅三藐三菩提。你們若常常在誦經，阿耨多羅三藐三菩提，就是無上正等正覺。無上正等正覺，就是成佛了。再如何修獨善其身，若不發大心，入人群度眾生，永遠、永遠，經過了多劫—很長久的時間，同樣也無法成等正覺，無法成大果，無法大徹大悟成佛道，這是沒辦法的。

所以，我們要成佛，學佛者就是要成佛，學佛者若不要成佛，何必學佛呢？所以我們必定要成佛，要立志大願，必定要成佛。但是要成佛，不能缺修行，修行的目標，就是要去除所有煩惱，要修清淨梵行，這清淨梵行是佛果必經的路徑。但是，小乘獨善其身，先淨化自己。自己淨化了，心無染著，這樣守志奉道，這種四弘誓願、四無量心要很堅定，入人群中，這樣才能結眾生大福緣。在眾生人群中，才得大智慧，成長慧命。在這國土裡，就像一個大洪爐，人群中好像大洪爐。要成佛，必定要經過一番的大歷練，要鍛鍊過，一定要經過洪爐。因為我們就如一堆廢鐵，累生世有多少煩惱、無明，所造作的業力，滿身都是污染，就像一堆廢鐵，生鏽了，已經被腐蝕掉了，但是，他的質還在。這些腐蝕掉的，都爛了，生鏽了，這些鐵類，就要入洪爐去鍛鍊，再拿出來搥打等等，淬煉過後，才能還原他的本質。

我們人人本具佛性，人人心存有無限量的真理存在，只是我們受了無明、習氣，覆蓋了我們的真如本性，道理就是受了無明把你遮蓋了，無法讓我們透徹。雖然修行知道，「知道了，知道」，知道，但是遇到境界，那個知道卻又再次迷茫了。知道，又再糊塗，「到底我這樣的知道，是正確或不正確呢？」自己無法做決定。這種凡夫心升升沈沈，有時升上來，看到天空，一陣波浪來又沈下去了，暗無天日。這

就是我們凡夫修行，半知半解，無法很透徹。苦不堪啊！面對著芸芸無明的煩惱網塵，到底要如何去突破呢？苦不堪啊！這就是我們在這堪忍世界、娑婆世界，就是有這麼多煩惱、無明存在。這就是我們還沒大徹悟，遇到無明，只是堪嘆無奈。無明網一罩下來，就是這樣堪嘆無奈。我們若是既然修行，必定要大徹大悟，你若沒有大徹大悟，就經不起這種五趣雜居這麼污染的大人群，真的是沒辦法去面對。生生世世，不斷不斷這樣，要如何一直堪忍在這個世間裡？

所以，一定要下大決心，要大覺大悟，不要再停滯在小根小智。自覺自悟，我們必定發大心、立大願，要大覺悟，兼覺悟他人，這叫做發大心。所以「須發大心具大道，然後成佛。」不要再守在小乘了，還在小乘行，你再如何修都還是在自己。我們要知道，只要我們自己清淨，其餘都不清淨。這樣，只我們一個人清淨，周圍環境都是污染。我們自己覺悟、了解，大家都還在無明中，我們這樣哪有辦法再堪忍下去呢？也是不堪忍啊！所以必定要發大心，還是要去淨化人人，與我們同樣體會道理，與我們同樣行在大直道。菩薩道上就是要自利利他，自他兼利，才是我們修行的目標。前面我們所解釋的經文裡。

經文：「我大弟子須菩提者，當得作佛，號曰名相。當供無數萬億諸佛，隨佛所行，漸具大道。」

佛陀稱呼須菩提，前面「我大弟子」，就是很貼心的弟子，很貼心。佛陀所說的道理，須菩提一概了解，因為道理無體無相，卻是須菩提能夠了解，聞一知十，了解這道理的體相，原來就是空幻無常。這樣空幻的人間，所有的體相，解體之後，一切所有的形相就完全沒了，空寂，回歸於原來的理。理，要成為相，必定要合成很多的因緣，才有這個結果的形相出來。若沒有因緣，就沒結果的形相，所以叫做因緣果報。我們一個人，人只不過是通稱為「人」。人，手叫做人嗎？手，二隻手是不是人？就是二隻手，它有它的名相。頭，光是一顆頭，是不是叫做人呢？就只是一顆頭而已。這顆頭就有眼、耳、鼻、舌，它有很多種的器官合成我們的頭。我們手的動作，都是心腦，這些心腦，也要我們腦與身體的器官調和。心腦、器官若不調和，身心就不會健康。各有器官，各有名稱，但是總稱為一個「人」。

其實，道理就是如此，我們生理之中，每項將它分開，其實心在想，「我心想」這是代名詞，心，是否真能想東西？是腦在想。腦，腦髓打開來，腦中就有很多腦髓等等，很多血管、神經。到底是神經在

想呢？還是血管，還是腦髓在想呢？都不是。很多不可思議，不可言說。所以，佛陀說不可思，不可議，不可說。很多不思議，很難以解釋，因為它是看不到的東西，那就是理。很多東西來合成，發揮它的功能，這就是稱為一個「人」。「人」有很多的器官，以及他的生理，完全稱為生理。人的身體是生理所有的器官會合，發揮生理的作用，這樣我們的造作，身心是不是健康，或者是病態。心理要從哪裡說？它的源頭就是無明或者是智慧。無明與智慧兩項是一體，但是是兩面，這就是道理。它的道理就是轉煩惱成菩提，佛陀來人間，要教育的就是這些。其實，滿心煩惱，其實我們就是與生俱來充滿智慧，但是智慧只是受外面環境一轉。一念心一貪出去，那就沒完沒了了，貪、瞋、癡、無明不斷複製、複製，就是這樣。這就是我們要修行，修行要不斷地鍛鍊、鍛鍊，不斷在人群中，去體會人群中的無明煩惱，在無明煩惱中有它真理的源頭存在。

這就是修學佛法，所以要經過時間很長，「當供無數萬億諸佛」，要經過這麼長久的時間來歷練。而且要經過無量數的眾生、人群中，很多生命的道理去探討，這樣才有辦法到成佛的境界，所以要經過萬億諸佛。過去有告訴大家，我們若將人人當作佛，這樣人人無不都是佛，無不都是受我們供養、尊重、奉侍的人。現在在尼泊爾，不就是一群菩薩在那個地方，面對著無量的佛菩薩，他們也是在那裡為他們奉侍，也是在那個地方，用恭敬、尊重的心，面對著苦難的眾生。這些苦難的眾生，他們也本具佛性。我們轉他們是眾生成為人人本具佛性的未來佛。常不輕菩薩所要修行的精神，要用在尼泊爾，不要將那些人當作人，要將那些人都當作本具佛性未來會成佛的人。現在在娑婆世界，現相教育我們。現他們的苦相，警惕我們，讓我們了解人生無常，國土危脆，苦難偏多，這都在他們那個國土裡。一群菩薩進到那個地方在行道，在修行，所有的道理現前在那個國家，這不就是我們在供佛，奉侍未來佛。

以佛心為己心，佛陀說，「說我所說法，行我所行事。」這樣就是與我同處一室一樣，這是佛陀說過的話。所以，佛陀所說的法，我們已經契佛心了，行佛道在那個地方，這樣人人都是佛。所以說，三百萬億諸佛，在那個地方供無數諸佛，「隨佛所行，漸具大道」。依照佛陀所教法，佛陀生生世世來人間，無不都是為苦難眾生而入人群來。這是佛的心，生生世世不斷來人間。現在發大心，同樣也要生生世世在人間，同樣對任何一個人有信心，他們人人都是未來會成佛的人，用這種心情來對待任何一位煩惱無明的眾生，總有一天，他也能成菩提。這就是要去轉煩惱，才有辦法成菩提。再來，後面的經文。

經文：「最後身得三十二相，端正姝妙，猶如寶山。其佛國土，嚴淨第一，眾生見者，無不愛樂。」

經文簡釋：

「最後身得三十二相」；等覺後身，成應身佛，具諸相好姝妙的十身佛。

「最後身得」，這樣一直修行，經過三百萬億佛的道場，我們這樣經過這樣的修行，最後的「最後身」，就是修行修到功成圓滿時，那就是「最後身」，成佛了，就是具足三十二相。三十二相具足，那個時候就是成等正覺最後身，這個時候就是成等正覺時了，就是成佛時了。

「成應身佛」，應化身在人間，釋迦牟尼佛就是。二千多年前，在現在的尼泊爾，二千多年前稱為迦毗羅衛國的地方出生。這修行應身在人間修行，總是成正覺應化在人間，這叫做應身佛。應身佛，他的身相有三十二相，這三十二相，怎麼讓人看了，就怎麼讓人歡喜；聲，怎麼讓人聽了，就怎麼讓人心安，這就是佛陀的三十二相。在人群中，十號具足，讓大家非常尊重，所以叫做「世尊」。乘如是法而來人間應身，這叫做最後身，「具諸相好姝妙的十身佛」。

***華嚴經所說，融三世間的十身：眾生身、國土身、業報身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。**

十身佛，在《華嚴經》所說的，「融三世間的十身」。三世，過去、現在、未來。十身佛：「眾生身」，所以我們看眾生，我們都要將他當作是佛。佛，常常來人間，過去、現在、未來，佛時時應身在人間，所以「眾生身」。「國土身」，每尊佛成佛，都有他的國土的名稱。我們現在，我們的國土叫做娑婆世界，釋迦牟尼佛在這個國土娑婆世界來應化，為眾生，所以叫做「國土身」。我們這個世界，是依佛來教育我們，所以叫做「國土身」，它的國土名稱叫做娑婆世界，在娑婆世界現身。

「業報身」，來人間了。人間，這是五趣雜居地，很多在人間都是受業而來的人間，在這人間累積很多的業。佛，他在這充滿了造業的人間，受身在這充滿了業力果報的眾生群中，在這個地方受身，這叫做「業報身」。佛陀在人間，同樣也要倚仗五穀雜糧，所以他每天要去托鉢，同樣要接受五穀雜糧的糧食來養生命。同樣的，他也有生老病死，於人間的壽命，取於八十年的時間，這都是佛的「業報身」。佛，

他在這個娑婆世界，眾生充滿了業，五趣雜居這種的地方，他同樣，與一般眾生同樣，也有身苦病痛時；同樣的，身體也會受傷，踩到柴枝，腳也會破皮流血，這都叫做「業報身」。過去生的因緣，今生有報，同樣，這就是在這五趣雜居裡，用這種身形來警惕眾生，這種的「業報身」。

「聲聞身」，同樣的修行過程，出家修行，要用心聽法，法從口出，法從耳入。法從佛口出，法是從耳根入。所以佛在說法，聲聞就要用耳根來接受，所以是「聲聞身」。「獨覺身」，也是要教育人人，聽法之後要體會道理。人間無常，法的道理，不是佛在世時，法才會存在人間，無佛世時，人間同樣是充滿了道理，只是凡夫不覺知。因為世間、空間，任何一個人間都有道理存在，只是凡夫懵懂，無法去體會。獨覺，是過去生中一直都受過佛法的滋潤，陶冶過，所以他出生人間時，雖然無佛在世，他也能夠了解。看到四季的景象，春、夏、秋、冬，春天來時，草木逢春，繁榮起來了，冒芽生苗了，樹葉在樹枝一直已經生枝萌芽了，開始樹葉展開，整棵樹都茂盛起來，這是春天，花草很美，這是春天。

夏天，逼迫的燠熱，這就是夏天。秋天，秋風起，樹葉落，樹枝如乾枯了一樣，大地開始花草凋零了。到了冬天，就是風雪寒冬，這四季這樣天氣變化，大地景象的變化，他這樣去體會、去覺悟天地間萬物之理。只是他還在獨覺，知道有這樣，卻有突不破的矛盾，那種無明惑還存在，所以稱為獨覺。只了解這些事情，他獨善其身，無法向芸芸眾生說法，這叫做獨覺。佛在世時也叫做「緣覺」，「緣覺」是在佛世，無佛在世時，與「緣覺」同等叫做「獨覺」。沒有受過佛的教育，出生在世間，無佛在世，所以沒有在佛座下修行。不過，他已經有薰陶過，所以他能了解天地，知道有這個理，卻是沒有受過佛的教育，這叫做「獨覺」。很清楚了解。

再來就是「菩薩身」。佛陀雖然他在聲聞、緣覺，現這樣的僧團，他在僧團中，卻是他是菩薩身。他入人群度眾生，這就是「菩薩身」。出家，覺悟的大菩薩，大覺有情者，所以叫做「菩薩身」。「如來身」，乘如是法而來人間，這叫做「如來身」。「智身」。那就是四無礙智，一切種智、道種智等等所有的智，完全在佛的覺性慧海中，所以這叫做「智身」。佛陀的「法身」是永恆的，法身，二千多年前，佛陀所說的法，法還是活在人間。不只是法還在人間，是永恆永恆，時間、空間、人與人之間，無處不有法身，那就是真諦，道理是永恆的。「虛空身」，遍虛空法界。佛陀大徹悟，那就是宇宙天體，已經充遍了法，所

以「虛空身」。這是在《華嚴經》所說「融三世間的十身」，就是過去，過去無量生世的過去，一直到現在，還要到未來曠劫，無不都是充滿了這十身。他要不斷在人群中，眾生中受生此身。他要他的報是修什麼行，將來在什麼樣的國土？過去的華光佛，還有迦葉所成佛是什麼佛？什麼佛？光明佛，就是大光明，就如大虛空一樣。

現在的呢？須菩提是什麼？名相，對啊，所以說，我們要知道，這就是所有的佛他在不同的國土，不同的地方，他就是現什麼身在那個地方。所以「業報身」要與我們凡夫都一樣，有這個身體。「聲聞身」，開始修行現出家相。「獨覺」、「緣覺身」就是好好修行，去除煩惱。接下來就要發心了，「菩薩身」，要行菩薩道。「如來身」，乘如是法，不斷來人間，才能在人群中得智慧。「智身」，在智慧中得法身，此法「法身」，法法通達，回歸到虛空法界「虛空身」，這就是華嚴的世界。雖然我們還要在這樣的三世世間，要經過這十身。我們要時時用心。「端正」，在這個地方，在這樣的人間，我們最後身得三十二相，要經過這個十身，三世，這種在人群中。表達，就是要表達在人群中，不論哪一個世間，哪一個世界，你必定要回歸人群，與人群同樣的身形。這樣的過程，最後就是出家，專心修行，就要發大心，入人群，這樣善的循環，這就是修行的過程。

經文簡釋：

「端正殊妙，猶如寶山」；端嚴方正，殊大妙好，如寶山王。

「最後身得，三十二相，端正殊妙，猶如寶山」。非常莊嚴，「端嚴方正，殊大妙好」，非常殊勝的身體，如寶山王一樣。寶山，人人都很歡喜，寶山裡面都是寶。是啊，佛，佛的身心無不都是寶，所以這就是「殊大妙好」。

經文簡釋：

「其佛國土，嚴淨第一，眾生見者，無不愛樂」；比餘佛土，此最第一。由依正妙，見者樂之。

*成就嚴淨佛土，度無量眾生，其佛法中多諸菩薩，皆悉利根，轉不退輪。

「其佛國土，嚴淨第一，眾生見者，無不愛樂」。眾生所見就是歡喜，因為「比餘佛土，此最第一。由依正妙，見者樂之。」若比較其他的佛土，這個國土就是稱為最第一，名相佛他的國名寶生，他的劫

名有寶，等等都是寶聚，所以很多的寶都聚集在這個地方，就是人最羨慕，最愛樂的東西，都是在這個國土裡面。「由依正妙」，見者歡喜，「見者樂之」。大家看，大家都歡喜，這就是須菩提他所修的道理，完全了解「空就是清淨」，清淨就是最徹底真實的道理。所以「成就嚴淨佛土」，這是須菩提將來將要成佛的國土，在那個地方度無量眾生。「其佛法中多諸菩薩，皆悉利根，轉不退輪」。在這尊佛，他在這個地方，這個國土，全部都很嚴淨，很莊嚴、很清淨的國土，在那個地方所度的眾生是無量。這尊佛，就是在法中都是菩薩，這是與這尊佛有緣的菩薩，他與佛生在這個國土裡，這就是大家共福業。

我們過去說過了，我們現在就是共業，所以我們同時在這個時間，在這個時代，我們同樣出生在這個地方。有緣的，從遠方來，離得再遠，他也有緣來。就如我們每年都有從遠方來的菩薩回來，彼此之間互相精進，這就是有緣。大家發大心、立大願，共聚一個地方來互相修行。總而言之，我們要發大心、立大願，未來的國土都是「諸上善人，俱會一處」，都是諸大菩薩都在同一個地方共同修行，這就要看我們現在修的因，報在未來的國土。我們要時時多用心啊！