

20150623 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

佛乃是為世間大慈悲父
應化堪忍五趣作大導師
四十餘年隨機終一實乘
最後授記見證將來成佛

佛陀乃是世間的大慈悲父，看看佛陀這一世來人間，就是為了要救度眾生。所以在人間，他就要受盡了與人間的生活一樣，這個人間就叫做堪忍世界，也是五趣雜居的世界。什麼叫做「五趣」呢？五趣就是五道，五道，應該大家知道了，天道、人道、地獄道、餓鬼道、畜生道，這叫做「五道」，另外的名稱叫做「五趣」，五個趣向，也就是五條路，「五趣」與「五道」是相同的意思。怎會有五趣、五道呢？那就是出在我們眾生心的趣向，心一念善，心的趣向就是往天堂，因為他的善念，一定是善行，所以他有善念，造善業，很圓滿，生在天道。若是做人守規戒，就是守規矩，人倫能守得好，家庭父慈子孝，天經地義，兄愛弟敬，這是一家庭的和睦，這樣就是人間道。對朋友有忠、有信，對人有禮、有義，這就是人的規矩，若能這樣，就是趣在入道，能保住人身，不會墮落地獄、餓鬼、畜生道中。

若是一念惡生，不守人倫道德，父不父，子不子，兄不兄，弟不弟，家庭倫理法則都沒有，在人間社會群中無禮義、無忠信，所造作只有利，利益自己，私利，占他為己有，不擇手段，這樣違背良知，做很多惡逆的事情，像這樣，就是地獄道。十惡俱全，忤逆不孝等等，這肯定就是在地獄道。或者是為人時，他只有己有私利，不願意付出、布施，這種看人受苦，不動他的內心，這種只有自己的私利，不願去幫助人。這是貪，貪無度，就是一直貪、一直貪。常常說，有「一」，永遠都是缺「九」，人間永遠就是不足的人生，像這樣的人就像永遠吃不飽，永遠都不滿足，這種不滿足人生，一直貪為己有，這將來所墮落的報就是餓鬼道。你本來擁有很多，卻是你永遠都說不夠，永遠都是貪別人的，這樣來生來世，自然你就生在永遠都是欠缺，連吃的東西也都沒有，所以，這就是餓鬼道。畜生道，畜生道就是完全沒有倫理道德，畜生就是不懂禮儀，不知廉恥，這種人間所應有的，他都沒有，所以墮在畜生道，看看畜生的生活就是這樣。

這「五道」，我們修學佛法，我們要很清楚這五趣、五道的去向，就是來自一念心。一念心，我們行善，十善，真正具足的十善，你願意去付出，這就是富有餘，富有餘的人生永遠都是滿足的，有滿足的

人生，那就是富有餘。懂得時時對人感恩，互相對人尊重、愛，這就如在天堂生活，人與人之間都是善的，沒有惡的，沒有相欺相瞞，沒有彼此的不軌，這都是天堂的生活。除非啦，天堂也是有修羅，修羅道。修羅就是平時在人間沒有什麼佛法的修養，只知去布施，但道理都不知道，這樣的人，對自己的內心沒有修養。雖然有天福，但是沒有天德，天堂就是有這一類叫做修羅。阿修羅是男醜女美，修羅的女生很漂亮，但是若是男的，那就很醜了，因為動不動就是瞋怒的心，一點點溫柔都沒有，所以生來看起來就是很兇猛。若是女孩子就是很漂亮，所以，天帝，天帝釋娶阿修羅女為妃，也因為這樣，雖然有親戚關係，他們也會常常起衝突。這就是阿修羅。

阿修羅與天人戰，豈是這樣而已嗎？其實阿修羅這一類，他就是五趣遍布都有阿修羅。畜生道裡有阿修羅，不是常聽到，畜生有時會爭吵打架，我們不是常聽到後面有狗，狗的聲音這樣狺狺叫，為什麼？狗與狗在吵架。貓呢？貓也與貓在吵架，這就是修羅道。在畜生道又加上修羅，有的畜生與畜生之間就是這樣常常在吵。餓鬼道也是一樣，地獄道更多。夜叉，將墮落地獄的人還是不斷在刑罰，不斷在衝突，不論是油鍋、火爐、鐵床，鐵狗等等的獸類，無不都是互相傷害等等，這叫做地獄道。地獄道中阿修羅到處都是，所以本來應該稱為「六趣」，後來就說阿修羅五趣遍布，所以就收維入五趣中，經典中，我們會常常說六道輪迴，那就是多一個阿修羅道，或者是說五道，阿修羅就是編入五道之中。

佛陀他發心立願來人間，就是選擇這種五趣雜居的地方，這就是釋迦牟尼佛慈悲，不忍眾生受苦難，他選擇出世的時間就是在五濁惡世，這種五趣雜居的地方，堪忍的世界要來度眾生。所以，佛陀乃是世間的大慈悲父，選擇這種五趣雜居，他來應化在這地方，就是要來教育我們，作大導師。我們要常常感恩心，佛陀的教育，是擔心我們的心念在不知覺中，這個心念若沒好好降伏好，若沒有不斷來鍛鍊我們的習氣，常常我們的習氣就會出來，不知覺中，在人間互動，不知覺中，我們的習氣就是這樣，剎那間就起了無明。就是因這樣，佛陀出現人間要教育我們，你要修行的，就是要在你的習氣中，去去除你的煩惱，煩惱是來自你的習氣，你的心不穩定。所以佛陀就會教我們戒、定、慧，教我們要戒，要守戒，用戒來降伏我們的習氣，我們的心，惡念將要生起時，趕緊戒的念要趕緊起來，這叫做「防非」，趕緊用戒來降伏我們這一念將要發作的瞋心、貪心、癡心。

我們這三心，很微細，在三心若能降伏好，後面的習氣——驕

慢、懷疑。這懷疑也是很辛苦，到底事情是如何呢？我懷疑什麼人、什麼人對我有不利。疑心生暗鬼，我們身邊的人，我們都沒有信任，到底我懷疑多少人呢？我的身邊就有多少鬼在。這樣很辛苦啊！所以我們要好好培養這念心，培養這分信。我們對佛法若相信，我們將自己的事做得很好，規矩沒有脫軌，相信自己，就不會去懷疑他人。這樣彼此相安無事，這樣的人生，這就是佛陀在教育我們的。為什麼你要懷疑人呢？平時可能我們有驕傲，可能我們太自大了，可能我們所做的事都沒尊重人，有很多不好的習氣，有可能看在別人眼裡，不順眼。

所以我們這驕傲的心，讓人不順眼，讓人不信任，所以才會對我們做一些不利我們的事，這樣我們應該就更要有懺悔的心，要懺悔，不只是自信，我們就沒有懷疑。我們自己不要貢高、不要驕慢，我們若貢高、驕慢，我們要時時懺悔。我們怨別人也沒有用，是要懺悔自己。所以我們人人都有五種的心病，貪、瞋、癡，驕慢，懷疑，前面三種—貪、瞋、疑，這細相，微細，所以叫做「一念無明生三細」，這是微細。貪心，看到了，就會想要；想要，將外面的相印在我們的心，看到那個相，一直「要」在我們的心裡，內心的田就會去耕作。所以這個相在心裡，就這樣念念不忘在心，就會想要去動作。他就會去造作，這就已經「忘」，忘，忘了我們原來清淨的佛性。這個「忘」字，忘記了，上面是一個死亡的「亡」，下面一個「心」。我們清淨的真如本性為了那個想，就是形相，我們的眼根對外面的塵境，看到珠光寶氣，我們起貪念；看到人的嬌態，這個姿態，我很喜歡，我要追求這個人。這都是那個「相」，壓在我們的「心」上，然後就「想」要取得，就要去造作，這顆種子去耕耘。

要如何取得到，用盡心機，那就埋沒了我們的良知，良知就是我們的本性，所以埋沒了我們的良知，就是「忘」，已經被無明掩蓋起來，我們的真如被無明蓋起來，叫做「忘」，這叫做埋沒良知，就在外在做很多惡的事情。所以，惡念是從一念貪生起。為了要爭取，爭取不到，就瞋，良知也不見了，所以瞋心一起，就是動干戈，就是搶奪，或者是用心去篡奪。總而言之，做很多不如法的事情，所以，這就是在五趣雜居地，人心的濁氣很重。所以，從心的濁氣造作在人間，人間的濁氣就已經充遍了大空間，所以五趣雜居。佛陀來人間就是要來作大導師，人心若不調伏，沒辦法。

所以四十餘年，佛陀在人間，從成佛到滅度，說法有四十九年的時間，不斷不斷來教育眾生。隨機，隨眾生的根機來教育。眾生的愚

鈍或者是自利，讓佛陀用了四十九年，將近五十年的時間，很辛苦。但是，最終就是現出了一實乘法。這個時候就是要總整理的時候了，過去用種種方法來引度，這個時候真的是一個大震動，要全部開始要整理。你們過去修那個小乘，不夠，要加強你們的信心，加強你們的道力，要加強你們的心量要開闊，加強你們向前前進，入人群中去。這就是佛陀的晚年，真正佛教之中要做個大整頓。人人可成佛，人人應該不要只在這樣小小的範圍裡，不想要負責任，現在大家要趕快負起責任來，加強我們的力量。所以，四十多年過去了，四十九年了，所以要歸於一實乘法，就是要加強了。

「最後授記見證將來成佛」。佛陀就準備將要入滅之前，向這些弟子做一個交代，你們就是要加強你們的力量，要好好地發大心、立大願，放下你們的煩惱，唯有向前前進，入人群，用包容的心，用感恩的心，用敬愛的心，這樣在人群中，將來絕對成佛。看，佛陀授記，無不都是說將來你要再多久多久時間。「授因記果」，要記住這個因是要如何過來。儘管人間有這麼多五趣雜居，有這麼多困難的事情，儘管未來濁氣愈來愈重，人倫道德愈來愈喪敗了，才更需要歷練出大根機的人，歷練出能夠負責，能夠將志業傳承下去，這樣的弟子。人人佛性要啟發出來，人人都是未來佛。

所以，我們要供養很多佛，要培養很多人，人人無不都是未來佛，人人無不都是大樹的一顆種子。一從無量，無量從一生。芸芸眾生就是一顆種子，只要一顆種子成功，他就能再去發揮無量數的菩薩，去感化無量的菩薩。這就是授記之後，他的依報，在他的國土裡，各人都在領導他的國土。不論是迦葉尊者、須菩提、迦旃延、目犍連，已經佛陀授記將來所得的國土，在那個地方還是不斷在說法，那個地方未來都是大智人，未來都是很認真要聽法的人。這些很認真要聽法，就是佛的時代這些弟子要認真去結好緣。你和多少人結多少緣，這些緣就是將來跟你的人，任何一個人都是要用這樣的心。所以我們前面說過了。

經文：「常為天人，演說佛道，聲聞無量，如恆河沙，三明六通，有大威德；菩薩無數，志固精進」

「常為天人，演說諸法」，這是前面說過了。「聲聞無量」，聲聞很多，「如恆河沙」，數字很多。「三明六通」，這些人都已經三明六通，天眼明、宿命明、漏盡明，天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通，還有漏盡通。六通三明，「三明六通」，這些都是過去有受教過，

今生此世還是一聞即通，這樣的聲聞很多。

「有大威德，菩薩無數，志固精進」。志願很堅固，大家發心，菩薩一念心起，絕對是向前前進，沒有後退。所以志念堅固，這就是未來目犍連成佛之後，他所度的眾生，在這個地方開始成就，各人的緣會集在這樣的國土，互相相處，互相來聽法。下面接下來的文說。

經文：「於佛智慧，皆不退轉，佛滅度後，正法當住四十小劫，像法亦爾。」

這尊佛，就是目犍連的未來，「多摩羅跋栴檀香如來」，記得嗎？多摩羅跋栴檀香如來，他的依報的國土就是很莊嚴，尤其壽命是二十四小劫，這是前面說過了。現在他的國土，他的國土，正法的時間就是有四十小劫。在那個國土的佛法這麼的昌盛，這是這個國土，他的正報，佛法很昌盛，時間很長，有四十小劫，正法在這個國土有四十小劫。我們的娑婆世界，正法才有五百年而已，佛陀傳下去的法，從他在世一直到滅度後，才有五百年而已。你看，多摩羅跋栴檀香如來他的國土，正法就有四十小劫，「像法亦爾」，像法也是這麼長。可見那個國土未來這麼多的聲聞、菩薩，都是好人，發大心，人人都是奉持佛法，所以他的正法可以很久。

佛陀在娑婆世界，他開始來時，已經是宗教就很複雜了，在這麼複雜的宗教中，受到多少外道教的責難？受多少其他宗教的打擊？佛陀一生也是很辛苦，要將他的正法樹立在那個國土，是很不容易。一直到有僧眾，也是這麼多有智慧的人來修行，所以一時間，佛法在那個地方昌盛起來。但是，佛陀雖然四十九年的說法，那些外道教徒有全部都來歸投嗎？沒有，沒有來歸投的更多。所以，複雜的宗教還是留存在那個時候，佛陀的國家，就是印度，就是迦毘羅衛國，全印度都是外道教很昌盛。所以，佛法只不過是在很多外道教之中，其中一個正教的佛法。少數要如何敵得過大多數的勢力呢？所以正法無法很長久下去。佛陀滅度後，就是迦葉尊者、阿難等等來編輯經典，就是經典流傳。這個經典的流傳，是不是原來的經典，憑著阿難的記憶，在那個地方口口相傳，這樣慢慢形成了文字。到底佛法在印度能多麼興盛多久？不過，佛法與東方有緣，東方就是中國，幸好它東傳，佛法東傳，在中國，就是西方取經。憑著佛法，慢慢形成了像法，像法就開始了。

所以像法……。經典，很多人翻譯，一直提倡大家印經，印經功

德很大。是啊，那個時候，能夠把法讓人看得到，有功德，但是現在就不要再印經了。大家為了要搶功德，所以有一段時間，過去幾十年前提倡印經，經典到處都是，人卻不尊重。現在就用電子書來代替，也是很好，但是就會很擔心，因為那時候就在盛傳，經典若到了末法時，一時間，文字消失，佛法消失。過去幾十年前，我認為：這怎麼可能？經就是經，字就是字，怎麼會白紙印黑字，忽然間會都不見呢？哪有可能？」現在就是有可能，已經不必印在白紙上，在電腦裡面，電腦日新月益，機器常常更換，萬一當機，萬一中毒，都不見了等等，佛法真的不見，所以那就是消滅了。

這是還有多久的事情？看現在的世界也很快，所以現在就要趕快將法印入心版裡。人人的心裡，我們要印入心版，要身體力行教人如何做。要不然人生短短的，儘管我現在吸收很多佛法，到底生命的時鐘，什麼時候是盡頭，我們不知道。不是在少數人，我們一定要傳給多數的人，多數的人傳給年輕人，年輕人再傳給下一代的人。傳，不是只有口傳，就要法傳。法傳，就是要身體力行，要去做，就是這樣這樣做下去。所以我常常說，我們有什麼需要留歷史的，留歷史，就是除了在電腦裡，我們要用紙寫下來，留紙本，書也要印下來。不論如何，除了電腦以外，我們還是要集成冊。現在科學更發達，手機，將這個畫面拍下來，之後也要趕緊取下來，不是只有放在電腦裡，趕緊就是要有圖、有文字，見證我們現在的人生。是誰在這個畫面上，在這個地方救濟，救濟的是誰在這裡？是什麼環境我們要去救濟？所以現在的尼泊爾賑災團，一直交代他們，請大家將任何一個角落人與人的互動，人到了那個地方的足跡，人與人互動，我們應該要好好留下影像。同時，文字要記錄下來，故事要傳回來。這就是我們的歷史，這個歷史，大家要再不斷來互相留傳。上一代留傳給下一代，去過的人留傳給沒有去過的人；沒有去過的人，我們又有相片，我們又有文字，再讓更多人了解。這就是在現在的科技，也要留著我們原來的字寫印刷，這樣留下來。

總而言之，佛法必定要留。正法、像法，像法就是形相，從前文字沒有辦法那麼好，他就用聽故事來畫圖。就如我們現在，也有很多老菩薩無法寫字，但是他們用畫圖來表達，張三李四做什麼事業，捐多少錢，也有這樣的。這也是叫做經變圖，字變成了圖樣，這是一個我們要留的，留傳下去。所以這是在正法、像法，堪嘆我們的五趣雜居地，正法很快就消失掉了，像法也已經過去了，現在在末法，很快地，佛法在人間也會消失掉。唯有我們人，我們的心，佛法要趕緊好好將它印入心版，將我們如何做傳給大家，大家要認真，這樣人跟著

人來做，做好事，然後記錄下來，現在就是只有依靠我們這樣來走。所以，經文這樣說。

經文簡釋：

「於佛智慧，皆不退轉」；於佛所證甚深智慧，皆能進趣，得不退轉。

***佛智者即無障礙解脫智，此是果智，約圓明決斷為智。**

「於佛智慧，皆不退轉」。從前面，在正法中，在正法開始的教育，一直發菩薩心，「志固精進」，這樣一直精進到了佛的智慧入我們的心，所以「皆不退轉」。「於佛所證甚深智慧」，我們在聽佛法之後，現在佛陀不在人間了，但是法身在人間，我們聽了，來了解，了解，我們要深深進入佛法的智慧中。佛法的智慧入我們的心來，我們要證，就是印證，將佛法印證，要印證得很深，在我們的腦海中。「皆能進趣」，自然我們就能進步，步步精進，我們的道心堅固，再精進，「得不退轉」。自然不論什麼樣的境界、什麼樣的人，都不會影響到我們的心，我們的道心堅固。我們待人處事，我們的態度等等，要不斷與人結好緣，讓人能相信我們，不要讓人懷疑我們。懷疑我們，我們就要趕緊做自己的反省檢討，我們要取得人人的信任，我們的法才能印在人的心，讓人相信，這才是真正要傳法的人。

「佛智者即無障礙解脫智」，這就是果智。我們現在在學的都是因，現在在聽的都是「因」，我們聽，要很用心，用到這個法聽了之後，是入於我們的心，這個法不會受其他影響了我們所相信的法，所以無障礙。法已經入我們的心了，不受影響，不受障礙，這叫做解脫智。不論外面多複雜，我的身外有多複雜，我都不會受身外的人、事、物來影響我，這樣叫做解脫智。「此是果智」，這就是我們聽法、修行，結果的智慧，這叫做果智。「約圓明決斷為智」，這就是表示我們對佛法很圓融了，而且能明確，能夠做決定，什麼事情應該怎麼做，我們能很確定、很決斷，這我們有辦法做得到。但是要圓融，所要做的要很圓融。世間事，必定要很圓融，很圓融才來做這樣的布達，決定是這樣做，這就是圓融中的決定，這叫做智慧。要看因緣若成熟，才能這樣來決斷下來，這是要讓世間事能圓滿。

經文簡釋：

「佛滅度後，正法當住四十小劫，像法亦爾」；像法住世亦四十劫。

***頌法運。上來授中根弟子記已竟。**

「佛滅度後，正法當住四十小劫，像法亦爾」。就是說像法住世也是四十小劫，正法既住四十小劫，像法也是四十小劫。「像法」意思就是說，充滿了形相、文字等等都有，但是就是一個形相，真正修行的心慢慢消退。只看到形相，看到寺院蓋得很大很大，佛像造得很高很高，塔建得很多，這些佛像，這些形相，佛法的形相好像很多，但是修行者的心，就是慢慢退失了。一直到連佛像都會慢慢風化掉，或者是人為的破壞掉，這種毀佛壞寺，近代也有，被破壞了，很多佛教的寺院、叢林，出家人被迫害的，也很多啊。這就是已經末法了，人心將所有的形像都破壞掉，這樣就是叫做末法，法已經將滅了。所以，就靠人的信仰還很堅定，將法要再傳下去。要不然，佛法就是在現在末法中。

所以這就是在說法運，在多摩羅跋栴檀香如來，他的國土，他的法能運行這麼久的時間。佛陀為他授記，他的法運，正法能運行在這樣的國家，在這樣的時代能這麼長久，這就是佛陀為中根弟子授記。這是中根的弟子，就是不是真正的小根，如舍利弗、目犍連、迦葉、須菩提、迦旃延等，這都是中根器。中根器就是還守在獨善其身，但是他們的佛法都很通徹了，只是還沒有發大心，入人群中去，這樣而已，這叫做中根。

因為上面還有菩薩，菩薩才是佛陀要教育的上根機，將中根機引到上根來了，已經開始發心了，佛陀就為他們見證，將來能成佛，成佛的依正國土和他的法運，正法能運行多久？像法能運行多久？時間很長。目犍連比過去四位已授記的，從舍利弗開始，一直到目犍連，他的法運就比前面四位長，可見目犍連他的心胸之開闊，他投入人群結的善緣，好緣是這麼多，成就這麼多佛法興隆的事情，真的是佛陀的好弟子。所以我們要好好用心，圓滿自利利他成佛果，這我們都要認真學，學佛所走的路。要時時多用心。