

如何利用《金剛經》來修行(23-2)

--第二十品 離色離相分

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.03.22 講於 法爾禪修中心)

四、金剛經經文解釋

第二十品 離色離相分

(一)前言

此十二無形圓滿功德相，成就如來的三十二報身圓滿有為相，此無形化成有形相要不要執著？所以世尊問須菩提尊者，成佛者可以具足色身見不？因世尊的報身三十二相具足，是表功德最圓滿之相，佛、菩薩亦不應執取，因此連八十隨好亦不應執取。

上一次講到如來所修證到的真如性有十二種。這十二種無形的圓滿功德相，成就如來三十二報身圓滿。那報身是有形有相的，所以說有為相。一切三十二相八十隨好都是從無形的功德圓滿所化生的。有形的福德轉成無形的福德性，然後再變成圓滿的報身具足三十二相八十隨好。當然這些離不開斷除貪瞋痴慢疑等等的煩惱法，所以心越清淨，修種種善行，就可以成就如來的圓滿報身。

此無形化成有形相要不要執著？無形的話就是我們所謂的自性，自性本來無性性，那無性性之中，會化起一切有為相，所以化起的有形的相，要不要執著？一般人說如來報身是圓滿的，每個人都喜歡，如果以這個三十二相見如來，還是不能見真正的如來。上一品講到以三千大千世界的七寶布施，是有形相的善行化成無形相的福德性，福德性再轉成圓滿的報身相，如果你執著就不能圓滿了，所以過程之間還一直在用般若智慧，一直不執著，行種種善法但都不執著。

現在反過來，世尊問：這個三十二相具足相，要不要看進去呢？具足不具足？這個每一段都互相連結緊密的在說佛法的道理。所以世尊問須菩提尊者，成佛者可以具足色身見不？當然成佛已經具足三十二相這個好相、八十種隨好，所以具足色身。那色身圓滿具足，我們看祂或者佛自己看自己的報身，這樣能夠變成一種見解、執著，所謂色身見就是把它執著為真，因為世尊的報身具足三十二相是表功德最圓滿的相。佛、菩薩亦不應執取，因此連八十隨好亦不應執取。這是說證到哪個境界、現什麼好相，也不能執著。如果以不執著的心看世尊的報身，那有看沒有到一樣，就看了不執著，這樣才是真正的具足色身。我們從修行的因果上來看，就比較清楚一點。為什麼三十二相不要執著？你一執著有為相就卡住了！那你說世尊該不該具足色身？祂當然修得圓滿就具足色身。那祂自己也不看成有具足色身，我們看祂也不應該有執著祂的色相具足，這樣就是還是回歸到基本的

般若智慧。

菩薩應如何做到一切法不執取，一切法無住，上分善法無住外，連如來具足色身者，亦能觀非具足色身，這樣即是具足色身。所以菩薩能如此觀最勝福德的如來功德表相—三十二莊嚴相、八十隨好，如此不住於此實質功德莊嚴相上，是為具足莊嚴色身相見。如來引申(19)、(20)分無執取一切相分，初以善行無執，後以連如來莊嚴色身見亦不執著，諸相亦能不執著。

最後一段，菩薩應如何做到一切法不執取，一切法無住，這《金剛經》裡面所在表達的不住四相：我相、人相、眾生相、壽者相，修一切波羅蜜不執著一切波羅蜜，修一切善行不執著善行，修一切境界也不執著一切境界，這樣就是所謂的練成金剛般若智慧。所以一切法不能執取，一切法無住，有覺而不生心就是無住。

上分善法無住外，上分講以三千大千世界七寶布施，這種善法不應該執著。那由福德性所化成的如來具足的色身，也要觀成非具足色身。非具足色身不是說祂沒有具足色身，是有看沒有進去，是看到圓滿相、具足相，但不要太執著，變成是非具足色身，這樣才能叫做菩薩看到了佛、如來具足色身。

所以菩薩能如此觀最勝福德的如來功德表相，可以被看到的都是表相。佛有三身，法身清淨無相，所以遍虛空盡法界；佛有圓滿的報身，因為祂修得種種功德，所以成就三十二相、八十隨好。如此不住於此實質功德莊嚴相上，我們有看，知道就好了，不要執著。是為具足莊嚴色身相見，這《金剛經》一直在強調的三種客觀的觀一切境。你有這個相，我看到了、我見到了，但是我不執著好、壞，那這種客觀的心體面對那個法，你不會去執著，這就是所謂的具足色身見。所以你看一件事、看一個相，都要這麼去觀！

對我們自己的習氣也是一樣，對我們修行過程之間的善境界也是一樣，觀如來的具足色身相也是一樣，何況我們還不能夠很清楚的了知三十二相、八十隨好的仔細。看一個影像是很莊嚴，沒有細部去分解去看清楚。上一次我們講的，佛具足三十二相，祂的一切相，有紋路的話，都非常清清楚楚的；那轉輪聖王也具足三十二相，但是祂的紋路就有一點模糊、模糊。所以從果報來講，一個要成佛的菩薩，祂過去世所修行的功德相是最圓滿，祂所得到的報身相也是莊嚴圓滿，不會有這個紋路，有樣子但是不清晰，這是有分別。所以從果報去解釋一切現象，什麼事情都講得通。

為什麼祂會這樣、祂沒有這樣？因為祂心完全清淨，證到最清淨覺，功德又做得無量無邊的多，習氣毛病斷盡了，所以就感召這種三十二相、八十隨好，而

且紋路清晰明白。那轉輪聖王之所以出生轉輪聖王，功德是有，但是差一點，心還不夠完全清淨。像我們聽《金剛經》，你能夠聽得懂、能夠去做到，表示你過去世也有這種大乘種性，也有基本的智慧，聽了就轉、聽了就轉，所以聞經要善思惟，如果聽了就會做當然是最好，如果聽了了解了但做不來，就要常常反省。打坐的時候，到腦筋最清楚的時候提出來分析：我自己還有什麼問題？還有什麼盲點？還有哪件事做得好、不好，對、不對？如果你這樣，還沒有開悟以前，能夠這麼反省也會進步。開悟的人他不必反省，為什麼？他不讓心起心滅，或者心起心滅根本都不去執著它，好壞只是內心的反應一下子就沒有了，這樣就是在修行，在清淨你內心的習氣毛病。

這個地上菩薩講起來是好修，但問題是要走入地上菩薩的因，也是非常久遠的培養善因，所以菩薩一下子成就菩薩道，不是說當生運氣好，或者怎麼樣，都是累劫這麼修上來的。因緣成熟他就今生可以了解，身體也起變化，然後觀這個心，能夠注意這個心的調理，知道心有自己的習氣要轉，轉到心對一切境，像見如來具足色身，也不以具足色身見，這樣才是具足色身的這種客觀心態。何況是我們自己的修行境界，也一樣不執著。這樣的話練這個心不再去執著一切相，那不好的習氣毛病更是不會跟著它起鬨。這樣可以內心再一分清淨，證得一分法身清淨。那五分法身具足圓滿。

「五分法身」離不開戒定慧，「戒」法身清淨、「定」法身清淨、「慧」法身清淨，再來「解脫」法身清淨、「解脫知見」法身清淨，這五分是次第的修上來的，不會說一下子完全得到，那是如來或者是大菩薩。所以我們修行戒定慧三學，然後再證得解脫，最後得解脫知見法身清淨。你要得到這個解脫知見法身清淨，你當然看具足色身的如來相，也不說具足色身，客觀的看它，不執著好壞。就像《解深密經》所講的：「住有為不作有為想，不作無為想」，我看到具足色身了，也不去說如來有具足色身，也不說沒有具足色身，這些心念都沒有。這樣你觀一切法的話就「離言法性」，就不要落在語言文字上，沒有語言文字上就沒有分別，沒有分別就是自在，自在就是可以不黏一切境，好壞照樣的都不黏，這是《金剛經》要培養一個菩薩要成佛，是這麼培養上來的！

所以具足色身，即非具足色身，是名具足色身，這三段跟後面的具足諸相見，跟非具足諸相見，才是具足諸相具足，這把如來的好相，再化成世間的一切善惡因緣果報的現象，擴而大之，一樣的觀，這樣才能夠超越，培養成金剛般若智慧。

如來引申(19)、(20)分無執取一切相分，剛開始講善行不要執著，三千大千世界裡面的七寶去供養，這個福德性很大，但不要執著；後來連如來所具足的莊嚴色身，有見沒有到，也不執著；甚至於世間相、一切相，也不執著。所以這不執著有三分的說法——具足色身，即非具足色身，是名具足色身。你看到具足色身的

如來不執著，就是非具足色身，那這樣才是真正的所謂具足色身見，菩薩應該有這種功夫！好，這個前言我們講到這裡。

(二)、經文

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」「不也，世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」「不也，世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非諸相具足，是名諸相具足。」

現在進去經文。這裡面一個是如來的具足色身見，一個是世間的諸相具足。我們看經文：「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」佛自己可以說祂具足了三十二好相、八十種隨好這種色身，能看進去嗎？或要執著它嗎？祂反過來問須菩提：我已經有這種三十二相、八十隨好的色身，這是報身，應該不應該看進去呢？應該不應該變成一種見解或者一種思想呢？

須菩提尊者說：「不也，世尊！如來不應以具足色身見。」如來你自己看自己的報身，也不應該有具足色身見的這種執著。為什麼呢？祂自問自答了，「如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」這樣才是真正叫做具足色身。你修到什麼功夫，你不要去執著你有什麼功夫，這才叫做你有功夫。你如果有什麼能力，你不執著那個能力，這才叫做你有那個能力。如果你執著這個能力，天天就玩這個能力，變成一種跟這裡的說法一樣——見，「見」就有執著。當然不正當的見就是邪見，外道之見；正當的見就學佛法中來講，障礙你清淨，沒有辦法證得正等覺。

《金剛經》的主要精神都在講這個，你可以證，但你不能取；你可以說我有這個境界，我知道我有這個境界，但不要去執著。那該用的時候就用。有的說有那個境界，解脫的智慧，但是他就很害怕做有為法，所以會執著偏空，這樣也是一種偏空見。所以既然要訓練一個菩薩，你就是要觀一切法無所有不可得，不要去執著。那果位也是一樣，境界也是一樣，能力也是一樣，解脫知見等等都是一樣，最圓滿的三十二相、八十隨好，如來具足，連如來都自己不能看成自己有這種具足色身見，這樣才是叫做具足色身。

「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」再進一步，既然如來的好相不執著，報身的莊嚴相不執著，那對於世間的一切相能夠執著嗎？能夠看進去嗎？須菩提說：「不也，世尊！如來不應以具足諸相見。」這談到如來的神通，如來是最清淨覺，所以祂的自性遍虛空盡法界，虛空有多少世界、銀河系，祂都看得到。那看到了，祂不執著它，然後這個世界裡面的眾生因緣果報祂也知道，但是祂也不執著，這才是具足諸相。

「具足」這兩個字在解釋名詞會講，就什麼都包含進去。我們凡夫的見，執著邪見。你有正知見，執著正知見；你有解脫能力，執著解脫知見，這個都不對。那如來這個所見的範圍更廣，所以我們了解祂的神通變化是沒有辦法用我們凡夫的能力來說明。但祂的神通變化智慧實在是無量，我們看藏經裡面一點點，不是只有那麼一點點，祂的智慧跟神通是要具足能夠看到諸相，這是連菩薩都不能夠推測的。大菩薩文殊師利菩薩也一樣，不知道如來的智慧、神通到底有多大，這在經典上都有講。那我們更不必去推測，祂的能力我們很難去了解。

須菩提祂也清楚了說，如來能夠見到所有虛空一切世界，跟一切世界裡面的一切眾生因果報應，祂都知道，連因、連果或者哪一個時空會出生什麼？哪個因緣出生的？我們一般人說有宿命通：「你下一世出生做人！」哪一個因果造成你出生做人？——不知道！阿羅漢也是一樣，菩薩也是一樣，如來祂清楚！哪一件功德、哪一件因，讓你升天。你造了很多善因，那升天只有一個善因，那個善因是什麼？或者共因，有好幾個善因讓你出生到哪裡。這一般有宿命通的人搞不清楚，你哪一世出生什麼，為什麼出生？——不知道！——如來祂知道！所以「具足」這兩個字是非常的浩瀚無邊，祂懂得過去、未來、現在，人事物都懂，這才是具足諸相，這不是一般人可以具足諸相，但是如來已經有這種能力了。

那不要執著具足諸相見，我們說上兩品所講的，眾生心如來悉知悉見，無形的心祂也知道，有個體的眾生祂更知道，所以祂無所不知，應該去執著這些相嗎？須菩提說：「如來不應以具足諸相見」，就是證到如來也是一樣。所以一個人要越修越廣博，知道的越多，就越要不執著。你越執著就死在那一點，就死在那個盲點上。我們學《金剛經》已經盡量磨練不執著，但是我們的前程到底還有多遠？還模模糊糊。很多境界都還沒碰過，所以你越謙虛，越認真學，學了要放下，不要執著，那你的智慧就越來越多！今生你就越覺得自己太渺小！所以有時候你看網路的這些人，為什麼會執著哪個人對、哪個人不對？其實自己不對，偏偏說別人不對，因為他沒有到那個境界。這個就是什麼？——執著！

連證到如來具足諸相見，都不能夠執著諸相見，何況是我們過程之間，有的根本沒有入佛門的，在佛門邊邊在那裡繞繞繞，說來說去，都是在講佛法，其實都繞不進去。所以須菩提自問又自答了，「何以故？如來說諸相具足，即非諸相具足」，如來你有能力見虛空一切世界跟一切眾生，一切心法跟一切色法，你都具足的可以看到沒有錯，但如來也不應該去把這些具足諸相看進去，就是有看沒有到，也就是說讓這個法存在那裡，你不去執著它，法住法位，《法華經》裡面所講的。

你要成就如來的智慧，如來的大般涅槃境界，你就是要這麼練習。看到什麼境界不要執著，看到什麼好現象不要執著，看到什麼好文句也不要執著，看到經典了解了，也不必太高興，天天就一直抓住這一個就不放。不放，你就塞不進新

的東西進來；你要放，你所學的新的東西才會再進來。如果你執著般若經，般若經在講空觀，然後一直執著到底，你這個密法怎麼進來？學不到密法！密法是另一個領域，是有為相，是從無化有，從虛幻去化虛幻的，所以這些一關過一關，我們修行是這樣。那如來圓滿了，祂可以具足諸相見，但不應該看進去，所以即非具足諸相見，這樣才叫做諸相具足。

相對的，我們每個人修行過程大大小小都不一樣。那你還在清除垃圾的就做清除垃圾的工作；有一點境界的，也不要執著有什麼境界，懂了就放下，懂了就放下，再往前走！就是這麼樣子！

世尊前云，於有為法作福德中，不要有執取福德性想，菩薩要有這樣認知，就要觀諸性本無性性，福德性亦無性性。接著如來即說世間布施無量七寶是有為相，有為七寶相屬世間美好有相事，那眾菩薩能以此七寶善相，而來以歡喜心求見如來三十二相否。

大略這邊再仔細的提出來說明，簡單解釋。世尊在前分有講，於有為法作福德中，就以三千大千世界的七寶來供養、來做善事，這有為法作福德，不要有執取福德性想，為什麼福德又加一個福德性呢？「性」是產生一切法的根本，你種了福德這個工作，會產生一個果，這個果的種子就是我們的福德性，這福德性因緣成熟它會發芽。我們說真如性就是我們本來具足的真如性，這真如性是隨緣而發作。善福德有善福德的種性，變成善真如；如果做了邪真如，不好的事，養成一個習慣，變成一種邪真如。邪真如也是一種自性，自性遇緣它又發作。我們修行就在去除邪真如自性，盡量不要起、盡量不要讓它發作！那修菩薩道的人，連福德性都不讓它發作，不去執著，所以連好的都不執著，那壞的更不用講，更不能去做。

這種心性、自性是很微妙的。你說養成一種習慣，你要把它改變，這有一點要花時間。你像我們在學咒語，以前還不是很懂，男聲音、女聲音都是根本沒有分別心，就是真的沒有分別心，一味平等。現在懂了，哦，男聲音、女聲音是發音有別，每一句裡面的前兩個字-女聲音，後兩個字-男聲音，那你要改過來，還要花很多的力量去改。

像今天我們當家換了一個新的筷子，筷子都是很好，但是拿起來就不大對。為什麼？太輕，過去是重重的，現在輕輕的，覺得怪怪的，吃了幾下覺得...，這種執著性已經成就了，就覺得輕輕的，那再拿舊的來吃，這個輕重比較適合。然後吃一陣子跟它換過來，這習慣了。這個真如性就是你這麼養成的，你稍微要改一下子都要花精神，何況你用了三千大千世界的七寶去布施，這個功德性多大？當然很大！以後一定會發作，那你怎麼不去執著它？你修好的修，這個境界也好、

善行也好，都不執著！但是你不執著，它也是要成一個性，這是自性。一個基本的我們說"因"，那因變種子，種子是帶因緣它又發作，所以變成一種「性」。所以你種了福德下去了，已經形成一種福德性在那裡，形成一個種子，這個遇緣它會發的。

菩薩不要說，我種了那麼多福德，然後給我發了，我果報升天去了，去享受天報，這樣你會錯過很多的佛，所以修菩薩道的人，不要執取福德性。連上面所講的如來的真如性都不執著了，具足諸相見都不執著了，何況我們這些福德性更不能執著！那邪真如性，更是不能讓它發作，更不能執著，修行就在做這種工作！所以菩薩要有這樣的認知。

你這樣認知以後，要怎樣呢？**就要觀諸性本無性性**。第一個「性」是你養成的一種基礎的種子因，這個種子因再碰到外在因緣它會發作，這叫自性。我們說邪真如有邪真如性，真正的真如性有真正的真如性，都要有因緣勾引起它的發作一切有為法的，所以第二個「性」等於是待勢而發的一種動力，有因緣來，它順勢而發。不管是自己的福德性，上面所修的要空掉，再把第二個種子的動力，因緣來的時候，你也把它空掉，所以我們要觀諸法本無性性。**福德性亦無性性**，第一個性講福德性，第二個性講因緣果報的那個動力。如果過去跟你比較緣深的，這果報的自性在，然後碰到這個因緣，你讓它發作出去，變成第二個性，這真如性就發作，修行就是在控制這些。

接著如來即說世間布施無量七寶是有為相，有為七寶相屬世間美好有相事物，那眾菩薩能以此七寶善相，而來以歡喜心求見如來三十二相否。大家都喜歡珠寶、七寶，那如來的三十二相比這個珠寶還要好看，叫你不要執著這個福德性，那反過來看你喜歡不喜歡看如來的報身圓滿相？我們可以看但不要太執著，也是在講這個道理。

因此如來佛問：「須菩提！您意思怎麼樣呢？如來佛可以用具足三十二相色身來見嗎？」須菩提尊者甚知空相、無執道理，即說：「不也！世尊！如來者不應以具足三十二相、八十隨好之色身來見著。為什麼這樣說呢？如來曾教導說，如來雖現有具足三十二相、八十隨好之色身相，但此只是因修諸功德所感召之好相，這種因緣果報所現之相，雖是美好莊嚴，但脫離因緣果報之實體觀之，即是非具足三十二相、八十隨好色身，此無色之身即是法身，此如來法身相是最清淨、完全無有相，因無有相故能盡虛空、遍法界，菩薩有這樣的認知，始能體會世間有為相不足為執，因菩薩當學習不執一切有為相，一切有為相都是因緣和合之法，是無實性者，故能知悉而不執著。菩薩有此是認知者，就不必怕執取一切有為相，以此種知見，見如來三十二相、八十隨好相不執，這就是真的認知如來具足三十二相、八十隨好之色身。」

因此如來佛問：**須菩提！您意思怎麼樣呢？**為什麼如來跟佛合在一起呢？佛只是一個覺者，如來是成就具足一切功德圓滿的才叫做如來，本無來無去，盡虛空遍法界都存在的，所以如來佛是最恰當的稱呼。你講佛，初地菩薩祂有一點覺，要講祂 **buddha** 也是可以，但是沒有達到 **tathāgata** 的這種境界。如來地有十地，真正能稱為如來的就是十地如來，就像釋迦牟尼佛這樣。那以前的這些，跟地上菩薩都可以成佛。所以如來佛祂是可以用具足三十二相，自己看或者別人看都一樣，可以看進去嗎？**須菩提尊者甚知空相、無執道理**，所以就說了：**不也！世尊！如來者不應以具足三十二相、八十隨好之色身來見著**，所以跟須菩提在第九品、第十八品所講的，須陀洹不要有須陀洹果想，得到五眼不要有五眼六神通想，等等道理一樣的。

為什麼這麼說呢？因為如來曾教導我們說，**如來雖現有具足三十二相、八十隨好之色身相，但此只是因修諸功德所感召之好相**。一切都有因果，你過去修種種的善行，去除內心種種的不清淨，這種種善行在我們三十二相裡面有講了，他修哪一個善行，就感召哪一個三十二相的哪一相。比如說孝順、恭敬師長、其他的做什麼好事情，斷除貪、斷除瞋心、去除愚痴病，這樣感召一種一種的功德相慢慢具足。成佛當然具足三十二相，但是祂在好久以前修了哪一個功德具足哪一相，只是到成佛最後一世，祂具足三十二相。但是哪一個先成立？哪一個中間成就？這是累劫這麼修種種善行成就。所以都有因造成現在成佛這一世祂具足三十二相，還有八十種比較微細的好相。八十隨好這是比較微細，或者有的隱密的看不見的，這些色身相。如來自己要脫離因緣果報的實體觀它，不要自己三十二相，自己執著這三十二相。這樣知道了，我過去修了善因，現在有具足三十二相，我不應該執著這三十二相，這樣才是即非具足三十二相、八十種隨好色身。

那有形有相的三十二相以外，還有更完美、更大的，後面講身見，有身大小就不大，所以無色之身法身才是最大，所以**無色之身即是法身，如來法身相是最清淨、完全無有相，因無有相故能盡虛空、遍法界**。如果你一執著如來有具足三十二相，你就看不到如來的法身相。當然如來自己不會執著自己有三十二相、八十隨好。那我們看如來的色身也是一樣，如果你看有形有相的這個三十二相執著它，你會忘記如來有一個無形無相功德圓滿的法身相。

我們修菩薩道的人就是要以清淨心去感召如來的清淨法身，這是最重要，不要去感召如來的莊嚴相。當然你有一世如果成大菩薩，你就可以看到如來的報身相。一般修行過程你要先修法身清淨，法身清淨才能夠見如來的法身。然後修空觀、修無為，讓你的心更清淨的時候，那時候再回過來看，用你的自性圓成實性來觀虛空之間一切相，才能夠範圍越來越廣大。那時候你要看到如來的報身，當然就可以看到。如果修得好一點，先看到天界，再來看到外世界，看到三千大千世界。三千大千世界是一個佛弘化的區域，所以你那時候當然可以看到如來的報

身。《解深密經》所講的最勝七寶莊嚴場就是如來報身受用土所居住的地方。

現在只是在訓練你成就一切空觀，不要執著有為相，但是最後你一定要有能力看到一切有為相，如果沒有這樣就是修得還不夠。你說從肉眼可以看的，再修到自性可以看的、見性可以看的，然後修到我們的圓成實性可以觀虛空一切銀河系。先修妄有、假有，入真實性，然後這個真實性、佛性證得了，讓它再開顯，它就可以看得更廣、更大。如果你現在執著有為相那一點點的修行，你就執著就是全部，就走不進佛法是這樣修的！

如來法身相是最清淨、完全沒有相，因無有相故能盡虛空、遍法界。菩薩有這樣的認知，始能體會世間有為相不足為執，不必去執著，因菩薩當學習不執一切有為相，有為相歸有為相，我知道了但不變成我一種執著，不變成我一種知見，我也不必去講。一切有為法都是因緣和合之法，世間一切相都這樣，包括世尊的三十二相、八十隨好相，也是一樣，因為過去所修的善因圓滿三十二相，這些也是無實性。

一切有為法都是無實性，是因緣假和而成的真如性，所產生作用，所化成的一個法。你的肉體也是一樣，你為什麼出生做人？就是你過去哪一個善因感召，然後你註定要投胎做人，那跟你有緣的父母，出生做他的兒女，這個是因緣和合而成就的。沒有緣或者緣不深，你要做誰的兒女，有時候是沒辦法的！

一件事情大小，都離不開因緣和合而成的，只是我們沒有神通，沒有天眼通、沒有宿命通，搞不清楚為什麼這樣、為什麼那樣。我們所知是有限，因為我們的智慧、修行功夫還不夠。但是佛法已經告訴你這些現象都是因緣和合的法，包括三十二相也是因果嘛，所以不要去執著一切有為相。

一切有為相都是因緣和合之法，是無實性者，故能知悉而不執著，菩薩是要培養這種能力，因緣和合有法，有法你怎麼發生，我都不去執著它。我是知道，而不執著，故能知悉而不執著。如果你有此種認知的話，就不必怕執取一切相。如果要利益眾生，我就去執取一切相，所以菩薩是突破了，不執著以外，不怕有為法！

所以三段就在講這種事情。一個法在那裡，你看它不執著是第一種情況，不執著就不理它嘛。第二種是，我知道這個有為法，然後我也隨緣去造作，造作完了也不執著，菩薩是第二種人。那修空觀的初期就是我知道了，我不要執著，不要執著就比較清淨。菩薩是我知道了，但是我隨緣去造作、去應緣，然後把事情轉成利益眾生的事，這樣的話，過了也是不執著。所以不執著說絕對不執著的話，是解脫知見；菩薩要進一步的，知道了，我還應緣這麼去轉轉轉，甚至於把這個

事情圓滿，導致一個圓滿的結果，然後放下。就是這兩種，一個是自利，一個是利他，功夫是不一樣。所以過程之間這兩種心態，不能說對錯，是你的程度。

菩薩有此是認知者，就不必怕執取一切有為相，以此種知見，見如來三十二相、八十隨好相不執，那如來自己看也不執著，我們看如來相也要這樣，不要執著，那麼完美，這就是真的認知了如來具足三十二相、八十種隨好的色身。當然這裡講的色身，一個是祂最後身的悉達多太子成如來的這個肉體，一個是成佛以後所感召的這個報身，這個是不滅了，祂是在最勝七寶莊嚴場那邊。

既然連如來三十二相、八十隨好相都能見相不執好相，擴而大之，連世間一切好壞之相，亦當要如是認知。因此如來佛問：「須菩提！您意思怎麼樣呢？如來可以將一切諸相具足而見嗎？」因如來是最清淨覺者，所以圓成實性已具、如來藏性已現，能盡見虛空界諸世界，也能盡知虛空界諸世界中眾生因果諸緣，像如來這樣能見盡虛空世間一切相者，如來當看進去嗎？

既然連如來三十二相、八十隨好相都能見相不執好相，如來自己也好，我們看祂也好，都是這種心態。擴而大之，連世間一切好壞之相，亦當要如是認知。所以如來就問須菩提說：「須菩提！您意思怎麼樣呢？如來可以將一切諸相具足而見嗎？」剛剛已經說了，如來的具足諸相見，是很廣博的，是盡虛空遍法界，是有情無情眾生等等大小事情都知道的，世間一切相都知道。

以前講過一個外道要考釋迦牟尼佛的神通力，他在森林裡面，他就問了釋迦牟尼佛：「現在這個森林裡面的樹葉到底幾葉啊？」你如果無所不知的話，連這個也要知道耶！結果祂就講了說多少葉，問的人也搞不清楚到底答對了沒有？因為沒有那種神通嘛，所以去別的地方又把葉子摘了好多下來，然後再回來問世尊：「現在樹葉到底多少？」祂說：「你摘了多少葉，現在剩下幾葉。」連你拿下幾葉祂都知道，然後總共多少，扣掉你現在把它拿下來的，現在樹上還有幾葉。

這是我們這個世界，連他世界，連多遠多遠過去恆河沙有多遠多遠的一個地方有一個世界，那個眾生怎麼樣，祂都清清楚楚！像知道這麼廣博的如來，祂要不要執著自己所能看到的諸相？因為如來是最清淨覺，所以具足圓成實性。如來才能具足圓成實性，聲聞菩薩是有那個樣子，但還沒有完全圓成。實性是有，應緣起一切法是有，但不圓成。如果圓成的話，圓滿成就一切法，無所不知、無所不曉，盡虛空、遍法界，大小事情都要知道，這只有如來才有這個能力，這個叫做如來藏性。如來藏就跟宇宙之間的一切相、一切眾生都合一的，叫如來藏性。既然如來藏性就是盡虛空遍法界合一，祂哪一件事情不知道？當然知道！因為祂如來藏性就是一切世界，一切世界就是祂的如來藏性。

那我們自己呢？很多人喜歡講如來藏性，不知道如來藏是什麼？我們自己的如來藏裡面是什麼東西都看不清楚！偶而看了一下就很高興，哦！這個人過去跟我什麼因緣，又什麼因緣。那是過去一點，那未來呢？未來看不到！那因緣也是看得不清不楚，不是那麼簡單的事情！你要談如來藏性，我們是可以想像，我的了解就是這樣，如來藏性就是沒來沒去，無所從來無所去。佛的法身跟世間一切相都合一了，所以跟你家裡的東西一樣，假設你家裡的東西就算虛空一切世界，那你家裡擺什麼裝飾，有什麼東西，你當然清清楚楚，如來藏就像這樣！

十方虛空一切眾生、一切世界，都在佛的如來藏性開顯以後，所以祂不必看，祂當下就知道，所以你問什麼，祂就隨時可以答。像祂有這種能力要不要執著這些諸相見？如果你真的是執著一切諸相見，那你會很煩啊！事情太多了，給你多知道一點，你就很害怕，未來會怎麼樣，家裡的事情、國家的事情、世界的事情，你心搞得亂七八糟！你還沒有到那個能力說，世界要滅就滅！佛如來都知道，哪一個世界要滅、哪一個時間要滅。要成佛的人，大概很多世界祂都遊歷過，為什麼？祂在行菩薩道的時候是周遊列國一樣的，所有世界都來來去去度眾生，不是只有在這邊。

以後你成為大菩薩也是一樣，去哪邊去度眾生，來來往來的。因緣在哪裡，你就去哪裡。所以懂得越多，你越放不下，那就不會進步！像如來諸相具足，祂也不能看進去，不然祂相對的不能夠看得全部。既然能夠看全部，就是祂最清淨覺，最清淨覺才能看到全部，祂又不執著，這才是真正諸相具足。

所以如來藏性已經現了，性是誘起一切法的根本，真如性。像無來無去的這種如來藏性，已經現起的話，祂就能盡見虛空界諸世界。虛空有多大，虛空裡面有多少世界，祂都能夠看到。**也能盡知虛空界諸世界中眾生因果諸緣**，像如來這樣能盡見虛空世界一切相的，如來要不要看進去？祂問須菩提。如果看進去，那祂就不是如來。如果沒有看盡虛空遍法界一切眾生，那祂也不是真的如來。因為祂有這個能力，諸相具足，同時祂也能夠放得下，有看沒有到，這兩個因果是互相牽連的。

須菩提尊者現更知悉，菩薩當知空無執、見有亦不執之實相真正道理，故說：「不也！世尊！如來者雖能無所不知、無所不見、無所不曉，但當下如來不應具足諸相見。為什麼這樣講呢？如來說諸相具足見者，即是非見之見、非知之知，故能諸相具足而不執取，有這種知見才能說是諸相具足。」

須菩提尊者現更知悉，菩薩當知空無執、見有亦不執之實相真正道理，不要執著空以外，就是有所見也不能執著，這種才是實相真正的佛理。你要學的無上正等覺就是這種功夫！你要反省自己為什麼有一些事情看不清楚，因為你的心就

烏漆墨黑的怎麼看得清楚？你要反過來反省你自己，那怎麼讓它不烏漆墨黑呢？你想的到的習氣毛病就把它拿掉、把它轉掉！問題就在這裡啊——知道卻不轉！有的根本都不知道我有這個毛病，那更離譜啦！知道卻捨不得去轉，明明知道這個感情因緣牽扯，沒有好的結果，都是等於是生生世世都墮落這種感情之間，那你知道了，怎麼不去轉呢？這是你做不做的問題，這沒有透徹我們學佛的本意到底要做什麼。所以因緣是要應緣，但是你能夠避免的因緣最好就不要去應緣！

聲聞先學到第一步是這樣子，不是有緣就應緣，你要把這種世俗之間的因緣把它轉成勝諦來修佛法。如果因緣感情作用，兩個都發心修佛法，就不會去牽扯私人的感情，好好修行，超脫出來！所以從如來的這種功夫，我們反省自己，我們為什麼沒有祂的千萬億分之一或者算數譬喻所不能及，一點點功夫都沒有！但是我們要盡量做！

須菩提說：「不也！世尊！如來者雖能無所不知、無所不見、無所不曉，但當下如來不應具足諸相見。為什麼這樣講呢？如來說諸相具足見者，即是非見之見、非知之知、非曉之曉，故能諸相具足而不執取，有這種知見才能說是諸相具足。」也因為你有這種能力，心最清淨覺，看了所有一切相又能不執著，這兩邊是互相因果的。所以哪一點不圓滿，你就沒有辦法脫離具足諸相見。現在佛如來就是因為祂沒有一點執著，絲毫的微塵都不執著，所以祂才可以看盡世間一切相。世間不是只有我們這個世間，是虛空之間一切世界。

這裡講兩個事情，上一品是用三千大千世界的七寶去布施，這福德性成立了，菩薩不要執著福德性，讓它成不了氣候，不成為一種果報。好，現在回過來看，你不執著財寶可以，但是如來的好相，你執著不執著？每個人看了都是莊嚴！喜歡看！有的佛像雕出來就很漂亮、很莊嚴，你看了別的都不喜歡，就是喜歡佛像。那個清淨心雕塑師他雕塑出來的佛像一定是非常莊嚴，但我們看起來是非常莊嚴，其實佛的相還不是只有我們看的人間可以看雕塑的這種莊嚴。這在雕塑佛像這一部經裡面有講，天上的天神下來雕塑才有一點點像而已，那我們凡夫的這種腦筋跟手是很笨拙，要雕出那種三十二相怎麼可能！但是我們這樣看起來已經很莊嚴了！如果實際的佛的三十二相、八十隨好，那種莊嚴相，你看一定是更著迷！所以阿難就是因為這樣才出家的，祂看到釋迦牟尼佛這種莊嚴相，祂發心出家。

我們從珠寶轉到佛陀的身三十二相，也不能執著，有看沒有到，世尊祂自己本身也不會執著。三十二相不執著，那世間一切相呢？你執著不執著？從小化大，從美好的三十二相化成有善惡、醜陋美好在一起的世間一切相，你到底能不能放下？這個意義都有一層一層的演進，世尊說法都一層一層這麼帶你走過。你要懂得每一段裡面雖然是幾個字，但是它意義很深！好，大略我們解釋到這樣子。

(三)解釋名詞

1.具足

具足者梵文 **Purnk**，音譯富蘭那迦，意譯滿足、具足，具備滿足之略稱。此處言如來具足三十二相、八十隨好等色身相，成就此相係圓滿一切福德所現者。若言世界諸相，即謂具足三千，乃一毫之內具足三千之略稱，謂一即一切，一切即一之相即相入。《楞伽師資記序》云：「一毫之內具足三千大千，一塵之中容受無邊世界。」

具足若言神通妙有具足，是指妙智力所現妙用，如《法華經普門品》：「觀音妙智力，能救世間苦；具足神通力，廣修智方便。」

具足用在心上，具足依義，即如來具足世間、出世間法、出出世間法，為眾生之所依。

具足用在供養器上，有：①三具足，指供養於佛前之香爐、花瓶、燭臺等三。若花瓶與燭臺左右各一對，則稱五具足。四具足在佛前常供養香、花、燈明等用具，若由二隻花瓶與火舍（香爐）、燭臺等四器而成，稱為四具足。五具足係花瓶、燭臺各一對，香爐一只，則稱為五具足。

我們看解釋名詞，這裡面也有幾個解釋名詞，就是讓我們增加一些智慧、知見。

(1)具足：你們唸了好幾部《金剛經》，具足、具足。具足者梵文 **Purnk**。漢字叫「富蘭那迦」，"富"翻做 pu，那為什麼"蘭"呢？這裡是 ra 後面加 n，所以 ran。你自己順便研究悉曇，你要去找一個蘭花的蘭，一定是 ram、ran 的音，才是"蘭"。你字典找遍了都沒有這個 puran 這個字，其實它只有二合字 rn，它發音又加 a，所以 ra 借它 n 的來發音，就這邊 ran，purnk（唸 pu-ran-ṇa-ka），這個 r 雖然二合，借本音 a，再借它的音 n，所以變 pu-ran-ṇa-ka，purnk。這樣你學悉曇到這裡看就知道，哦，原來如此！不然你找一個「富蘭那迦」，找不到什麼字，剛好這個人家解釋名詞有前後漢文跟這個羅馬字相對，你說哦這個密法是這麼唸。不然你會唸什麼？唸做 pu-ri-ṇa-ka，唸做 pa-ra-ṇa-ka，...。它有借人家的音來唸，所以變 pu-ran-ṇa-ka。

意譯滿足、具足，具備滿足之略稱。具備種種的條件、因緣，滿足你的果報的現象，這當然是好的一面。此處言如來具足三十二相、八十隨好等色身相，成就此相係圓滿一切福德所現者。你要成就如來一定具足三十二相、八十隨好，如果你還沒有圓滿，那你還是在菩薩道之間還在修，在因地的境界還在修，最後這一生要成佛了，祂才會具足三十二相、八十隨好，所以祂具足了。

若言世界諸相，即謂具足三千，乃一毫之內具足三千之略稱，因為第二段講諸相具足，三千大千世界，經典常常引用三千大千世界一毫毛一樣的在裡面，一

毫毛裡面有具足三千大千世界，這是代表說小可以變成一毫毛，大可以擴展到三千大千世界。那一毫毛跟三千大千世界在菩薩的眼裡是相等，能化大、能縮小，如果你沒有這種心量，那就不是菩薩！

菩薩修空觀以後，你要進入有為相，才能擴張你的視野，才能引起你的神通變化。那心不清淨，神通變化不起來；能變化多少，就看你心清淨多少，這些都相對的。這裡引用佛法古德常常在講的：**一即一切，一切即一之相**，你如果是化一入一切相，它可以遍三千大千世界都進入；如果把三千大千世界縮為一毫毛，那三千大千世界把它收集在像一根毛一樣都含容在裡面。這表示說菩薩的心量跟佛的心量是可大可小，這是修證，這些都在講神通，不是道理懂，文字相懂，不是這麼簡單的事情！你的心要能夠證到這樣，不然叫什麼菩薩？所以我們不要去想菩薩，我們是佛法懂，神通變化這一部分呢，現在還沒有資格去談論這些。因我們心都不清淨嘛，習氣毛病都沒斷盡，怎麼能夠講到這些現象呢，只是我們了解祂們的境界有這樣子的能力。

《楞伽經》裡面這師資記裡面有古德寫的序：**一毫之內具足三千大千**，三千大千世界，一個世界就一個銀河系，三千大千世界就 3×10^9 那麼多的銀河系，這還不是宇宙全部，是宇宙的一點點。所以**一塵之中容受無邊世界**，在講菩薩修證到的境界可以看到多大？可以縮到多小？可以從微毫毛之中去觀一切世界，不然這世界太廣博的話，你要這麼去全部看到怎麼看？除非像如來一樣，如來藏性跟十方虛空世界一體，不然你要把十方世界三千大千世界化成一毫毛裡面來觀。那麼小的還可以看到裡面有三千大千世界，這種微觀的能力，菩薩就有這個能力，我們很難去想像。

好了，再下來講「具足」，具足用在其他方面，**言神通妙有具足**，每個修行人多少都有一些異能，修得阿那含果的，或者四禪天的天神它有五神通，如果修到阿羅漢六神通，如果菩薩的神通更大，《大乘理趣六波羅蜜多經》裡面有解釋，菩薩的通是什麼現象。所以從小通到具足通都有大小，完全都具足了、圓滿了，才叫具足。現一點點能力，不是通的通，那個根本就不要講具足、不具足。那神通妙有具足就是**指妙智力所現的妙用**，這妙智力有時候用在嘴巴、有時候用在心念、有時候用在幻化、有時候用在神變，每個修行人程度不一樣，能力大小當然不一樣！你要具足神通妙有，這個都是大菩薩、佛的境界，那我們稍微了解一下！

《法華經》是在講神通變化的，那〈普門品〉在讚嘆觀世音菩薩的神通妙用，祂講**觀音妙智力，能救世間苦**，觀世音菩薩是耳根圓通，所以圓通到具足妙用的時候，祂無遠佛屈的可以聽聞到眾生，你只要稱觀世音菩薩，祂聞聲救苦就來了。這不是只有我們娑婆世界而已，在別的世界也是一樣。所以你說哪個佛在哪個微塵數以外的世界，你如果信仰祂、尊稱祂，祂也會馬上知道！

所以你為什麼要唸佛，時時要唸很多的佛，唸一個佛不如唸千萬佛，十方三世一切佛，那這個威德力更大！觀世音菩薩有觀眾生聲音的殊勝微妙的智慧力，能救世間一切苦，所以釋迦牟尼佛入滅以後，《法華經》就是委託觀世音菩薩教化。那地藏菩薩也有，祂也委託地藏菩薩教化一切眾生。所以除了釋迦牟尼佛左右兩脅侍以外，觀音、地藏菩薩這些都是已經成佛再來，示現菩薩身的，那個智慧更是跟如來一樣。所以只要你有信心，能夠很虔誠心、恭敬心，這麼去求，每個菩薩都一樣的慈悲，都會滿足你所願。

這裡在講，觀世音菩薩**具足神通力，廣修智方便**。祂自己已經成佛，正法明如來，又示現菩薩。菩薩才有悲願，才有動力去化度眾生，然後大小都度！那佛要度眾生，要化很多的等流身，進到各個六道裡面去化導。

我們看下面這一段，具足用在心上，具足依意思來講的話，如來具足世間智慧、出世間智慧、出出世間智慧，為眾生之所依。你要講解脫，如來也可以跟你講解脫；你要講行菩薩道，空有不二道理，如來可以跟你講出出世間法；你要講世間的一般智慧，如來可以跟你講。所以祂具足這三個法。你是什麼根基學什麼法，祂都有你學法的這種經典讓你去學。世間法就是修善行、孝順、守十善；出世間法就聲聞、圓覺乘的，規範自己的心都能面對因緣不動這種能力；出出世間法，一邊修自己，一邊還要跟眾生一起攪和，也還能夠解脫，這就菩薩。所以菩薩當然是最難，但是難中能行才是菩薩。

你如果說不能容納世間相，不能容納眾生的過錯，不能容納這個不好的一面的話，你就沒有辦法跟眾生在一起。眾生之所謂眾生就是習氣毛病很重，每個都有啊，那你還可以跟他們在攪和，不失你的道心、不失你的能力，你照樣有解脫的智慧看得開，這是般若經在訓練你這種能力，《解深密經》也是一樣的。那般若經比較偏向於空觀，到最後導入實相觀。《解深密經》就慢慢導入法華境界一樣的，會現起神通變化，學習如來祂怎麼化起神通。那菩薩也要學怎麼化起神通，空相裡面去化妙有，不是自性應緣的妙有，你還要無中化有。所以在密教裡面有十種因緣，用有為法去化，那化的就是很真實，然後化完了知道是假的，但是你度眾生的目的已經達到了！所以這些都要學習，學習的根本條件就心要適當的清淨，如果沒有適當的清淨，你學不來，學了放不開！有適當的能夠玩法，玩又能夠放下，不要執著，所以能玩也能放，這是菩薩要學的。

那菩薩也有大菩薩，七地以前都還是在修，八地以上才是真的沒有煩惱，然後還可以產生神變，還有六通具足，所以八地以上才可以稱大菩薩。那個已經成佛再來這些菩薩就不能相提並論，那跟如來的智慧、神通都一樣，不要去想祂們多大的功夫，很難想像！那我們知道道理，你要有神通力就是心要清淨，出世間智慧要具足，然後總持法門就是 **mantra** 咒語、**mudrā** 手印，這些去成就神通變化。

你心清淨才能進入陀羅尼門就是這個意思，你心不清淨沒辦法進入陀羅尼門。陀羅尼門進去是什麼樣子？覺得很好奇！你學一個咒語，你學了以後他自己就會唸，男女聲音他自己就會唸。當然越高的菩薩，祂幾百句都背起來，沒多久就背起來。那我們從短的開始，你只要學這個咒語，考證對了，他自己就會唸。那個唸都有押韻，所謂押韻就是有男女聲音高低這樣子，你以後持咒就變那個調，不是你現實的這種唸法，是有轉折的。

那我們知道說，只有如來的心是我們眾生所依靠的，因為祂具足世間三種智慧，可以教我們出離苦海。

「具足」再進一步講，在供養器具上，我們在供養有時候會用到具足供養。如果講到三具足的話，供養於佛前的香爐，點香啦；花瓶，有花；那這個燭臺，有點蠟燭，這三具足供養。如果花瓶跟蠟燭左右各一對，那加起來就五種，五具足供養。也有人講四具足，在佛前供養花、香、燈明等用具，若由二隻花瓶與火舍（就是香爐）、燭臺等四種器具合成四具足。所以我們在供養器具上，密教就很仔細的在講這些，你供養諸菩薩、供養諸金剛護法，要怎麼去準備這些供具。那五具足這裡是講花瓶、燭臺各一對，香爐一個，上面講過了，這叫五具足。這三具足、四具足、五具足，稍微了解一下，以後你要供養的話，還是要仔細研究這些。

2. 色身

色者地、水、火、風等四大所成及所生之法，稱為色；反之，非四大所造成之法，稱為非色。於五蘊中，色蘊之外，受、想、行、識等四蘊，稱為非色之四蘊。而色者即形質相狀。為宇宙間一切色法的本質之一。無論有情生命或器世間，均有其形質相狀。

好，再來具足色身的「色身」，來了解一下。色身就色身，還有什麼解釋名詞？如果佛教的名詞那麼簡單的話，那也不會學那麼久都搞不清不楚。有一個凡夫的色身，有一個如來的色身，有一個菩薩的色身，有一個幻化身，這太多了。我們先從最基本的，色者地、水、火、風等四大所成及所生之法，叫色法。色是物質形相，是有形有相，你可以感受到、可以看到、可以體會到、可以摸得到，就稱為色。下面這邊心法，兩個分別，世間一切相離不開色法跟心法。

這裡講色身是有形有相的身體，光我們地、水、火、風，真的是有色身，這人、動物。如果化身的色身，那是鬼神的身，或者天神的身，或者地獄眾生的身。它們也有形相，它們的身是沒有很重的質量，就像我們四大，四大合成這個肉體就有重量。其它的眾生不具足這個地、水、火、風，是有形相，但是不具足這個色。那種你也是可以看到的，你的見性可以看到，只是說它沒有重量，所以它

會飛，它會跳來跳去。如果還沒死掉以前比較有修行的，懂了一點道理，它會穿牆、會走壁；如果沒有修行的人，一般的鬼它不能夠穿牆而過，它的知見限制它，所以有的還要走門，還要開門、關門，這些都一般的，以前都沒修行。那有修行它有一點境界了，這個身它就不一樣，動作行為都不一樣。

反之，非四大所造成之法，稱為非色，不是色法。所以在五蘊中，色蘊之外，受、想、行、識等四蘊，稱為非色之四蘊。剛剛講色法、心法，分成兩部分。那色法是有形有相的現實世界事物，心法是無形無相，包括你的感情覺受、你的念頭、思考跟潛意識裡面所儲存的這些因果報應的行陰，跟我們的識心阿賴耶識這個真心，這四個法都叫做非色法。

所謂色法就是形質相狀的，為宇宙間一切色法的本質之一。我們地球其它的星球、月亮等等的呢，都是有本質的色法。無論有情生命或器世間，有情生命這個肉體，動物身、人的身。或者是器世界就是在裝載這些動物、這些人的世間。我們娑婆世界這個地球就是器世界，阿彌陀佛世界也是一個器世界，不過阿彌陀佛那個世界不是眾生感召的，是阿彌陀佛的心願力化的，它還是一個器世界，這些都有其形質相狀。

色身 rūpa-kāya，指有形質之身，即肉身。反之，無形者稱為法身，或智身。故具足三十二相之佛，係為有形之生身。如來色身實有二種，即謂諸佛如來之實色身、化色身二者，亦即報身與應身。①實色身，乃諸佛如來因中修無量之德，至於果感無量之相好莊嚴。②化色身，為諸佛如來由大悲願力，為眾生變化之種種身形。或稱等流身，係指佛身變化所示現，與九界（即十界中除佛界外之地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、聲聞、緣覺、菩薩等界）眾生相等同之化身。

回過來看這個色身。色是 rūpa，身 kāya，妙色身加一個 su，surūpa，你在唸供養的時候要請妙色身如來，surūpaya，有的人唸習慣了 surūpaye，你 ye 是哪個 ye？不是 ye 是 ya，因為 ya 是向誰，有一個目標你去歸禮的，namo surūpaya！有的還沒改過來，悉曇學到現在，有的還改不過來，我們午供就唸 surūpaye，那個 ye 就是 ya。那我們只有色身的話，就是 rūpa-kāya，指有形質之身，即肉身。反之，無形者稱為法身，或智身，這是我們要修的這個後面這個法身跟智慧身。

為什麼有的人來比較有智慧？你過去世對於法身的慧命熏習比較多，所以你事情看得準確、看得比人超然，就是這智慧之身。果報肉體這身會隨時變化的。清淨法身跟智慧身祂是累劫這麼培養上來的，所以不是說你今生馬上修，馬上能夠證得，不可能！因為你習氣毛病相對的很多，所以法身就相對的比較少。那有的人智慧比較高，有的智慧比較低，這過去世的修行有關。

故具足三十二相之佛，係為有形之生身，這是釋迦牟尼佛當生成佛的時候祂的肉體是生身。如來色身有兩種，也就是說諸佛如來之**實色身**，實際的色身，就當初釋迦牟尼佛那個悉達多太子出生以後那個身。**化色身**，化成換成另外一個有形相的色身。這有時候講到報身，所以我們說圓滿報身盧舍那佛，就是在講祂的報化身。三十二相、八十隨好就是在講這個報身或者應身。應最後一生出生做人的這種個體的身，那也叫做應身。跟神通變化那種應化身，又是另外一個身體。

(1)實色身，乃諸佛如來因中修無量之德，至於果感無量之相好莊嚴。

什麼叫實色身呢？實際有色身的。**乃諸佛如來因中修無量之德**，修善行、斷你的習氣毛病，修一件就多一件。善行布施也好，度眾生幫助別人，修自己的德行，習氣毛病要斷，所以修無量的德才能夠感召實質的色身，這是三十二應化這個報身。

至於果感無量之相好莊嚴，你修了無量的德、無量的善，他的果報就感召非常殊勝的這種形相。祂的形相很好，就相好而且莊嚴，莊嚴就是清淨。相非常美好，心也非常的莊嚴清淨。我們莊嚴在前面已經講過了，就是心越清淨就越莊嚴，你要看人家修得好不好，就是心越清淨他所顯現出來的威儀就是越莊嚴。

(2)化色身，為諸佛如來由大悲願力，為眾生變化之種種身形。或稱等流身，係指佛身變化所示現，與九界（即十界中除佛界外之地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、聲聞、緣覺、菩薩等界）眾生相等同之化身。

第二種、化色身，為諸佛如來由大悲願力，大悲就是無所不度，你學《金剛經》說是要誓度一切眾生，這是大悲願力的發起，但還沒有能力做到，如來祂已經成佛了、成如來，剛開始發菩提心也是一樣發大悲願力。**為眾生變化之種種身形**，祂已經有能力可以變化。你現在讀了《金剛經》，學了《金剛經》，發了菩提心，發了菩提心以後還修你的內心、調伏你的不好的習氣毛病，還在這一關呢，走多久還在走這裡，還沒到明心！那如來祂已經在這個因中修無量的福德、善行，所以感召了這個相好莊嚴。現在這大悲力為眾生變化種種身形，所以在《佛地經》、《解深密經》裡面就講了「等流身」，「流」是眾生每一個流，六道裡面都可以說一個流。祂可以化成跟六道眾生一樣的，等流。等流身才可以接觸眾生，比如說祂度畜生，祂會化成一隻動物，然後祂在森林中就是利益那些眾生，這等流身；化地獄身下地獄去，利益地獄那些眾生，所以變化種種身形。

係指佛身變化所示現，除了佛如來第十法界以外呢，九法界以下祂都可以變。十法界裡面這個佛，如果把祂說成聲聞、圓覺、菩薩，那是佛的境界，因為祂是還沒有完全成如來。如來應該是超過十法界的，那一般有時候搞不清楚，他講九

界就九界吧！如果我來講的話，如來是超越十界外的，法身遍虛空沒有相。那為什麼有一個佛？佛是覺者，這個覺者有大覺者、中覺者、小覺者，反正你就悟，悟一點，悟諸法因緣生、悟因果報應、悟什麼，你是覺了。悟是悟，還不圓滿，所以還在行菩薩道，所以這個是在十法界裡面的菩薩。那上去是佛，那佛如果安如來身的話呢，那就剩九地。如果是十如來地的第九地以下是佛的話，那真正果地佛釋迦牟尼佛這一種就不在這裡面，超出三界外。所以十法界中除佛界之外的地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、聲聞、緣覺、菩薩，這九個界，祂等流身化。

你要用功一點，今生趕快用功！那化一個身你要修三大阿僧祇劫就成佛，不是沒有可能，這些菩薩或者佛，祂都隨因緣會化。這個一般講的分靈，這道教講的分靈，媽祖的分靈，這講起來很微妙！你怎麼無中化一個靈給他，他就產生一個個體。如果這個肉體沒有識神來的話，這個肉體，精子、卵子結合是成不了個體的，一定要有一個什麼東西神識進來。我們智慧有限，現在人工去培養這個眾生的是誰來投胎？試管嬰兒不是說那個一般的精子卵子拿到試管去培養，不是，是用幹細胞、用什麼細胞這麼去培養出一個生物出來，羊或者狗現在已經世界上成就了，那這個誰來入主啊？我們智慧有限不知道，很難去解釋這樣的道理！那不能了解就不要去煩惱這些我們不知道的。

好，佛變化身所示現等流，祂可以化菩薩、可以化圓覺、化聲聞，不管祂化哪一類就是要利益那一類的眾生。所以佛陀的大悲願力是這樣子的！以後你不要說未來成佛就是高高在上坐在那裡，不是這樣子的！祂很忙的！祂的悲願力讓祂化成無量無邊的等流身去到各階層去化度眾生。這是成佛的一種願力，跟祂度眾生的一種能力相對的，所以這叫做**等同之化身**。好，今天就講到這裡，下一次再繼續講這個色身。今天不用出坡！辛苦了幾個禮拜，休息一下！