

20151029 薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

法度入心機熟，萬法所依因緣，
周遍法界萬化，無始因地法身，
事相顯理易解，理事融會一體。

法入心，法要度入心來，我們的心才能時時複習，將心與外面的境界不斷磨合。外面形形色色的境界，不論是人事，或者是一切大小所看的事物，我們無不都是要用我們的心去了解，其中與佛法的道理是融會貫通。事、物、理本來就是融會貫通，這樣就是道理清楚。若是法歸法，事歸事，物歸物，這樣我們常常都會做事沒道理，就會行不通。看到事，若沒有體會人的心理，這樣物物都是障礙。我們必定要將法度入我們的心，我們的心映外面的景，去體會外面一切。我們的心要成熟，不要永遠都是這樣無知、幼稚。一定要成熟，才有辦法真正對法會認清楚，才能夠在法中起精進心。所以說，「法度入心機熟」。我們昨天不是說過嗎？滅度，滅盡一切煩惱，將法度入心來，自度度人，這叫做滅度。假使法若不入心，我們要如何度人呢？法要入心，一定要煩惱去除，自我的雜念若不去除，法無法度入心。

為什麼煩惱無法去除呢？就是機不熟，我們自己的內心還很幼稚，像小孩子一樣，「我想要這樣就是要這樣，我就是不要聽話。」這跟幼稚的孩子不是一樣嗎？明知法，唯有法能對我們的心，開啟我們的心門，看透了天下的景觀，了解萬事物的道理。唯有法入心來，我們的心才能心開闊，「心包太虛」。偏偏我們自己對自己就是這樣關起了這扇門，或者是兩邊的門關起來，就如貧窮子，只是在門外的門縫看裡面的富有。真正這麼富有，這個地方不是我停留的地方，就這樣又跑掉了。兒子他不認得父親，父親為了要找兒子，心心念念都掛著兒子的形影。所以，看到兒子的形影，一下子就認出來了，但是這個兒子就是這麼幼稚，還是甘願在外面這樣流浪。這段故事應該故事我們很熟了，因為那段時間一直在說「窮子喻」。但是，故事是記得了，道理有沒有深入？我們道理若有深入，我們的根機就能夠很成熟。

這是經典，佛陀的慈悲，用這樣的故事來開導我們，然後再說道理給我們聽。但是，故事我們是聽進去了，道理呢？好像還離我們一段很長的距離。貧窮子同樣還是貧窮子，沒有體會到這個道理，無法將法度入心來，這樣的根機還是還未成熟。這我們要等到什麼時候，我們的根機才能夠很成熟呢？「萬法所依因緣」，世間一切萬物事理種種，所依靠的就是因緣。因緣在人與人之間，人與事物之間，人與煩

惱、無明、智慧這當中，我們到底還是在無明中呢？或者是開啟了智慧沒有？這都是要看我們所依的因緣，到底對法成熟了沒有？當中是不是有人事物在困擾我們的心？這是我們要常常反觀自照，所以叫做擦心鏡。我們這面大圓的鏡是不是又受無明的塵埃再覆蓋了？或者是受到水蒸氣模糊掉了沒有？我們要常常勤擦拭，一定要很用心。

因緣與萬法，萬法所依靠的是要因緣，要不然法要入心，根機一直不成熟，進進退退，萬事物隔在我們的心與法當中。有時候遇到法，觸發了法入心，有時候外面的惡因惡緣又將我們隔開了，這樣永遠根機就不能成熟，所以我們要很用心。「萬法所依因緣」，要把握因緣，要不然，時間是分秒過去，法，在說也是這樣一直流逝過去。我們了解了，但是，一不小心，因緣再來把你隔礙了，又是再退失這個因緣，這我們要很小心。因為因緣「周遍法界萬化，無始因地法身」。其實我們若是好好將法度入心來，我們的根機成熟，不受外面的境界來困擾我們，我們一切的煩惱要滅除，再也不要讓無明覆蓋。乘著好因緣，法在我們的周圍，要好好地把握，法若真正入心，我們才能體會了解。「周遍法界萬化」，法入心來，心就無掛礙了，我們就能通徹佛法的道理，周遍法界。

法界雖然是萬化，我們能隨境會法。法界就是這樣，天地之間，人、事、物，無不都是歸納在這道理之中。我們與外面接觸，讓我們的心起心動念，讓我們的身體行動，我們去造作，完成之後，這粒種子還是歸入在我們的因地裡。法，好好的粒粒種子都是善種子，我們若能這樣，雖然周圍的法是萬化。看看天下有多少苦難人，難民流落他鄉異國，這是為什麼？這也就是他的種子變化，他的一生中的因緣，依止的國家，他的報，正報、依報。依在那個國家，他的身心隨著那個國家環境變化，造成了現在這麼多人的共業。日日所看的都是淚眼對著淚眼，天涯流落他鄉的難民，苦啊！由不得自己。這就是法界的變化，這是依個人的因緣造化，這真的是無奈的事情很多。

我們既看到這麼多造化無奈，現在我們了解這個法，知道萬法幻化，或者是周遍法界，很多很多的人事物。從過去過去所造作的因地，種子是什麼樣的方式讓我們變化，讓我們的種子在任何一個地方，依著這個因緣種子，這樣依正二報。這無不都是歸納於道理，法身就是道理，歸納於道理。我們若能法入心來，粒粒的種子都是清淨，不受外面影響，粒粒都歸納在我們的八識，在八識中淨化之後，回歸到九識。九識在我們的真如本性裡，這就是真法身。若是道理迷糊了，同樣是道理，這都是道理，善的道理、惡的道理，善惡歸納，

要歸納到哪裡去？從眼、耳、鼻、舌、身所接觸造作的一切，就是六識去歸納，六識去指導，完成的種子就到八識。第七識就是思考，無明，這無明造作；第六識看到的、體會到的、感受到的，第七識無明去造作，使你去造作，去考慮之後，偏於無明，就去造作一切煩惱，這是無明。

還沒淨化的，就是無明，接觸了佛法，思考，所以我們要思惟修，要好好思考。六識在外面緣境，來到七識就要思惟修，要思惟，要修行，不是思惟去計謀造作。看到外面的境界，回歸到第七識，要真正好好思惟，我們才能體會到法界萬化。若能很清楚，思惟修，自然就是「無始因地法身」，這個道理很明朗，沒有糊塗了。若能夠這樣，這就是我們的方向，方向對準了，就「事相顯理易解」。萬物事相顯在道理上，我們很了解了，所以「理事融會一體」，是理、是事，我們就能融會貫通起來。如此，不論是外面的境界，或者是人、事、物，都無法擾動我們的心。我們的心很堅定，我們的根機很成熟，萬法所依的因緣法，我們很了解，了解因緣法是「周遍法界萬化」。看到種種的事物，聽到種種的聲音，我們很清楚過濾了，這就是自然的法則，就是這樣。

這種無常變化，我們清楚了，自然地，因地法身，無始以來，大通智勝佛的過去、過去無始以來的道理，我們都會很清楚，無事不通。「大通」本就是我們的心地，所以說「因地」，「大通」本來就是我們人人本具真如本性。無事不通，道理本來就是歸納在我們的心，只是我們的無明驅使我們自己的心動搖，驅使我們的心，性不定。這就是我們的心，心地這個法的根機還不成熟。不成熟，就是因為滅煩惱不用功。所以，法無法度入心來，才會這樣這麼反覆無明都一直圍繞在心裡。所以，我們必定要好好，無始以來我們就有的這顆種子。我們無始以來，我們的真如本性本來就是清淨的道理，法身。所以我們要好好，因地法身，我們要照顧得住，自然「事相顯理易解」，沒有一項我們解不通的。所以，理事自然就圓融一體。我們若能夠體會了解，自然就知道日常我們要做什麼事，這些事情我們在做的，都是利益人群。不是為自己的觀念在計較，是要為天下人群造福，這是佛陀開給我們的一條菩提大直道，這是我們要走的路。所以前面的經文，就這樣說。

經文：「便集諸菩薩及聲聞眾為說是經：世間無有二乘而得滅度，唯一佛乘得滅度耳。」

「便集諸菩薩及聲聞眾為說是經」，已經因緣成熟了，在場的弟子聽法，現在已經「為說是經」。「是經」就是《法華經》，《法華經》就是大乘法，已經將小乘權法已經開除，然後很清楚明白來講說大乘經，讓大家知道，過去是為了引導入門，現在**真實法**要**開始**顯出真實法。因為佛也知道，這就是時間的末端了，這個法一定要說了。所以，「世間無有二乘而得滅度」。沒有其他的法能使我們滅盡一切煩惱，法度入我們的心，度己度人，這是一個大乘法，所以沒有其他的二乘能得滅度。真真正正完全滅除之後，法度入心，再度他人，這叫做「滅度」。希望大家記得「滅度」這二字。所以「唯一佛乘得滅度耳」，只有一佛乘，就是佛心為己心，立志在菩薩道上，這就是叫做「一佛乘」。接下來這段文這樣說。

經文：「比丘當知！如來方便，深入眾生之性，知其志樂小法，深著五欲，為是等故，說於涅槃。是人若聞，則便信受。」

*此法說：釋先權，明昔日權說之所由，佛為上根之人開示明三乘之權，顯一乘之實。
即方便品中所談之法。

這就是在「法說」，在〈譬喻品〉、〈信解品〉等，已經用事相，用事、用相、用譬喻來說法，現在要為我們「**釋先權**」，要讓我們知道，「**釋先權**」，前面就是說「權」。「明昔日權說之所由」，要讓我們了解過去說「權」，就是根機還未成熟，應眾生根機而說。就如有羊車，有鹿車、有大白牛車。來，讓你們大家選，小根機的人所選擇的羊車，好玩，鹿車可愛。但是這是不是真正有力幫助我們的東西呢？那只是好玩而已。牛車，我能兼坐自己，載自己，還能載貨物。不只是能載貨物，還能載人。牛，強而有力，非常的穩定，能載人走遠路，牠有耐力，牠有魄力、有耐力，能載我們走很長很遠的路。要走很長很遠的路，若沒有大牛車，羊車、鹿車載你一個，到底能將你拖多遠呢？只不過是好玩而已。

同樣的道理，所以「阿含」、「方等」、「般若」。「阿含」是適應我們的根機，引導我們進來。「方等」是讓我們的心再開闊一些。「般若」是要讓我們了解一切因緣生，也是一切因緣滅，滅掉了一切，空了一切。但是，佛陀讓我們了解一切皆空，但是趕緊做轉一個彎，轉過來讓大家知道「空」中有妙理。「空」中，雖然我們的人生，到頭來也要往生，身體無法永遠在人間，但是他還存在著他的業種，這個業種，是由不得我們自己去呢，或者是我們這顆淨業的種子，讓我們在

來生來世，與佛法同住，生活在佛法沐流中，再為我們淨化，讓我們的種子能夠更成熟，來培養這顆種子，這就是妙有。雖然，生生世世，要用很長久的時間，看我們如何活在人間，是用什麼樣的身形再來生？這就是妙有。因為我們所造作的一切法，是惡法、是善法等等，千差萬別的法，就是由我們一念心去造作。佛陀已經在種種的經典，《阿含經》、《方等經》、《般若經》都有這樣譬喻過，但是，我們是不是了解了呢？這就要看我們大家的根機了，是不是還停滯在小乘呢？自我的心態，或者是打開了大心門，能夠自覺覺他，這就要看我們。

所以說，佛陀盡心力說給我們聽，「明昔日權說之所由」。過去大家都不懂，根機不成熟，所以就這樣這樣來誘引大家入佛門來，這樣淺顯的道理讓大家知道。所以「佛為上根之人開示明三乘之權」。現在在這大經，這本經中，開始是向上根機人說話，因為中下根機的已經退席了，現在開始說的是面向上根機的人。雖然過去還未很清楚，還未發大心，但是要說大經時，他們還留下來，還是要聽，聽佛所說的「甚深，甚深，無量甚深」的大法。這些人就是上根的人，向這些人開示，讓大家更清楚三乘法之權，是顯一乘之實。向這些上根機，過去還停滯在小法，但是他的根機已經成熟了，成為上根器了。所以，顯示一乘之法，即是〈方便品〉中所談之法，這是「法說時」，用法來譬喻一切的事相，用事相來回歸於法。〈方便品〉為法說，無譬喻，這是〈方便品〉。所以，法中有譬喻，譬喻中有法。

經文簡釋：「比丘當知！」

或有比丘聞佛所說，心中生疑，既唯一乘，何故復說三乘法，欲顯權教機緣，解除疑惑，故曰：當知。

「比丘當知」，意思就是說，「或有比丘聞佛所說」，雖然是留下來要聽大法，但是「心中生疑」。畢竟還未到那個境界，不過就是留下來要聽大乘法。要聽的過程，也是心中會生疑，疑念出來。所以「既為一乘」，他們到底在疑什麼呢？既然就是一乘，唯有一乘法，「何故復說三乘」？佛陀既然說一乘法，就直接說就好了，為什麼還要這樣再轉彎呢？要說小乘。要有小乘、中乘，再回歸於大乘，為何不直接就說大乘法呢？何必要分三乘呢？「欲顯權教機緣」，這就是佛陀擔心眾生這樣的疑問，所以為了這樣，才顯權教的機緣，顯出羊車、鹿車，讓大家知道，過去就是因為大家根機很小，小根機，我就要施小法讓你們覺得好玩的法，合你們的根機，歡喜進來，這就是一種誘引你們進來，了解、看，培養你的根器，才有辦法接受。

所以，「欲顯權教機緣」，就是這個權教，小根機人，就給他小法，較淺的。孩子小，幼稚園，老師就要和孩子說孩子的話。若是大學研究所，教授就要對學生說很深奧的道理，這是「出世間法不離世間法」。那就是同樣要應用世間的法，來應度眾生。因為我們的根機薄弱，不得不說小法，所以要開三乘法。有人的心會疑惑，所以解除了疑惑。所以佛才會再說：「比丘啊，你們要知道，不要有疑。我為何會從小乘法開始說呢？因為大家根機還未很成熟，所以才從小乘法漸進到大乘的法，所以你們要知道。」用心良苦啊！

經文簡釋：

「如來方便，深入眾生之性」；諸佛如來，慈愍悲智方便。善知一切眾生之性，諸根行業，深入無際

所以，「如來方便，深入眾生之性」。是因為如來為了方便，要如何度眾生，方便引大家進來的法門，開這道門讓人能進來。是「諸佛如來，慈愍悲智方便」。這是佛陀應我們眾生的根機，也是佛陀他的慈愍悲智，就是悲智雙運，方便，這樣「善知一切眾生之性」。佛陀的慈悲，才有辦法他的悲憫眾生，根機就是這麼劣，所以他就要用寬大的心來等待，讓你想清楚再說。這樣給他小法，慢慢接引過來，這是佛陀「慈愍悲智方便」的法。所以「善知一切眾生之性」，就是眾生的性就是這麼的頑劣。所以「諸根行業」，眾生的根機是利根或是鈍根呢？就要好好觀察。眾生的行為、習氣，總是要給他時間慢慢深入。所以「深入無際」，深入慢慢就能到無際。從小而入而深，一直到擴大，開闊他的心胸為止。所以佛陀耐心，除了過去無始塵點劫這樣不斷來度化，在成佛之後，因緣已成熟，但是佛陀還是在等待根機，同樣一等也是四十多年了，不得不說大法時，所以他要「開三顯一」。這是佛陀對眾生的慈愍悲智，這是我們應該要趕緊自我覺醒，要了解佛陀的心。

經文簡釋：

「知其志樂小法，深著五欲」；知其心志，樂於小法。深心樂著色聲香味觸五欲之境。

所以，「知其志樂小法，深著五欲」。佛陀了解了，明明知道我們眾生就是這麼的執著，但是佛還是不放棄。明明知道這麼的頑劣，但是「知其心志，樂於小法」，就是這麼頑劣。但是「深心樂著色聲香味觸五欲之境」這個境界中，在五欲境界之中，這就是眾生。眾生的根

機就是這樣，只是想聽法，我聽了，但是我對那個欲，我還是無法放棄。「無明，要我一下就掃除，叫我趕快要改過來。」「讓我慢慢來。」這就是眾生的根機，這種「志樂小法，深著五欲」，這樣的眾生，真的是根機很頑劣。

***深著五欲：欲流深著，轉於分段生死，何由近於佛道？故度以小乘涅槃，使先離於煩惱無明，再趨佛智。**

所以「欲流深著」，這種欲，一直不斷就是這樣在我們的心裡流轉，不斷外面的欲進來，還是心又執著住，這就是無明流，無明流入我們的心。所以「轉於分段生死」，不斷在分段生死之中。昨天我們也說得很清楚了，「分段生死」，眾生由不得自己來去。「何由近於佛道？」這樣要如何入佛道來呢？就是一直在無明流中，無明不去除，生生世世還是同樣分段生死，什麼時候才能走入菩提大直道呢？這是令人很擔心的。所以，「故度以小乘涅槃」，所以不得不用小法來教他們，人生的苦難，就是經過這樣這樣的集來，大家要趕快好好去除，不要在外面攀緣，要好好將心照顧好。這是小乘，顧好自己的心。但是，他只是擔心自己六道輪迴，「四生」的生態墜落，讓他知道有地獄、餓鬼、畜生道，這麼的可怕，所以大家要趕快提高警覺。若這樣，大家就是獨善其身，不敢再來人間。這就是「度以小乘涅槃」，進入小乘，去除小乘無明。心雖然清淨，但是自度，執著於自度，不願意度他，所以這只是小乘。「使先離於煩惱無明，再趨佛智」。先離開煩惱無明，現在才開始要讓大家，引導他們入佛的智慧門來，開始再進一層門，大乘門，要進來了。

經文簡釋：

「為是等故，說於涅槃」；為於心著是等小機之故，說應於中根機緣，入方便涅槃。

「為是等故，說於涅槃」，就是為這些小根機的人，現在開大法，再為他們講此法。所以，「心著是等小機之故，說應於中根機緣，入方便涅槃」。再為他進一步，不只是人、事、物，生死可怕，其實，天地人間等。天地無常變化，國土危脆等等，讓大家能更進一步，不只是知道自己的生死，還要知道天地變化的道理，這叫做「中乘」。

經文簡釋：

「是人若聞，則便信受」；是淺根人，若聞說小，既能稱機而信受。

***佛惟忖以方便智深入眾生之機，故能知眾生樂小之志，且能說此眾生易信之方便法。**

「是人若聞，則便信受」，既然能信得身的生死，更能了解天地萬物的無常，讓他們更知道。所以「是淺根人，若聞說小」，自然能夠了解「既能稱機而能信受」。就能了解了，人有生死，天地有成住壞空，讓大家更了解。「佛惟忖以方便智深入眾生之機，故能知眾生樂小之志」。佛是很用心思惟，用這種方便智，去深入眾生的根機，所以能知道眾生樂小的志，所以，他就讓他，先講這麼多容易相信的，比較淺的法，這是佛的用心。我們學佛，必定要知道，佛陀是這麼用心在我們的人間，讓我們看看人間就是生、老、病、死，在生老病死過程中的人生，是這麼無常的苦，這都是重點在人生。這些人生有這麼多的苦，你們看清楚。自己若糊里糊塗這樣過一輩子，來生你所看到的，會比你今生更苦的因緣，就是這樣造作過來的。你就要好好地修行，來生才能過一個幸福的生活，來生才能過一個沒有不如意的人生。

這就是先用淺顯的因果觀來教育，若再更深的呢？來，在人間這麼無常，世間一切，到頭來都是幻化無常。修行啦，修行才能讓我們斷除再來世的生死苦。這樣的生生死死，病痛苦，要死的時候很惶恐，來生的方向在哪裡？都不知道。好好來修行，將這顆種子培養得成熟，去來自如，這是「中乘」。天地人間，無不都是在無常中，無不都是在成住壞空，無不都是生老病死。人生很多要看清楚的，這就是佛陀對眾生根機有大、小乘法的方便教法。所以我們應該要清楚，清楚要好好地將法入心。法若不入心，我們的根機永遠就像幼稚的孩子一樣，這樣來來去去，還是都無法體會佛的本懷。不成熟，這種事相都是在這種無常變化中。我們要好好入法清楚，我們要好好事相顯理，我們應該要深入了解，自然就是理事圓融，圓會貫通，一定要這樣。要不然我們一直都是在糊塗中過日子，要時時多用心。

【補充解釋】〔三周—法華三周〕〔出法華經玄義〕法華三周者，謂佛說法華經，因聲聞之人根有利鈍，悟有前後，故有三周不同焉。周者，周足之義也。

〔一、法說周〕，法說周者，佛為上根之人，作三乘一乘說；開三乘之權，顯一乘之實。即方便品中所談是也。（三乘者，聲聞乘、緣覺乘、

菩薩乘也。)

〔二、譬喻周〕，譬喻周者，佛為中根之人，於上法說周中不悟，更作三車一車說。初許三車，是施權；後等賜大車，是顯實。即譬喻品中所談是也。(三車者，羊車、鹿車、牛車也。)

〔三、宿世因緣周〕，宿世因緣周者，佛為下根之人，於上法、譬二周之中，不能解了，遂說宿世，曾於大通智勝佛時，同下一乘之種，令其得悟。即化城喻品中所談是也。《三藏法數》

《法華經大成》

┌法說一周 (方便品至譬喻品為舍利弗授記止)

三周說法├喻說一周 (譬喻品火宅三車喻、信解、藥草、訖授記品)

└因緣一周 (化城品、五百弟子受記品、授學無學人記品)