20140905 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

自華嚴已來欲暢本懷
子不解法妙如聾若啞
不受一乘法偏執空有
悔昔之教誨未深入心

感覺好像過去的路很長，過去，佛陀他從發心開始，到底是多長多久啊？華嚴，華嚴的世界，不是在佛陀覺悟那念間，其實華嚴的世界，在你我人人都本具有，但是離我們都很遠，無量數劫。源頭是多長多遠？我們都無法去測量。從佛陀開始，他的覺悟、他的境界，那時佛陀體會到，是人人都有，每一個人就是這樣貼近，在人的心裡面。但是要向大家說，很長啊！所以佛陀他離開了華嚴道場，意思就是說，覺悟之後，那個心靈覺海，在那裡想要如何將佛法展現？在這時間，天地萬物種種法已經現前。在他的腦海中，已經浮現出很多、很多，非常微妙細膩的境界。那時的心，不是用我們語言能解說。佛陀想這應該跟大家分享，「心欲暢本懷」。期待這境界，期待人人本具有的覺性，能展現出來。這是佛陀的心願，佛陀的本懷。但是何其困難啊，非常的困難，所以不得不設了很多方便法。這方便法，只是一目標，就是清淨的本性，要向大家點化，要大家能知道。但是偏偏就是不知道，要如何讓大家有辦法體會到，這不是佛陀說不出這個法，是說出了這個法，眾生沒辦法體會。

所以這種欲暢本懷，卻是「子不解法妙」，眾生無法體解。哪怕第一場苦集滅道，五個人，佛陀就要三轉四諦法。五個人的中間，同樣的苦集滅道，就要複說三次。才能知道原來眾生「苦」，苦在「集」，因緣果報，來自無央數劫前。在很久很久，累生累世所造作的因與緣，不斷複製，不斷造作，不由自己，所以累積來人間苦不堪。要怎麼樣？有啊，一條的道路，就是這樣走去。什麼樣的道路？人人「五蘊」—「色受想行識」，人人這個「色」，我們眼耳鼻舌身，看到外面的境界，或者是聽到外面的聲音等等。像這樣，我們的心不要被聲與色誘引出去。這些聲與色，聞苦聲，要聞聲救苦。對苦難人，我們要「心懷悲念，啟發慈心」，親身去救拔苦難人，這就是一條路。前面的聲色誘引我們的「貪念」，要及時斷除。眾生的苦難，我們要及時啟發，啟動我們的心念，身心啟動，慈悲愛的救濟，這就是「色」。我們的身體能夠做的事情，能夠走的路，就是一條慈悲的道路，慈愍的心念，這就是道。當然「受」，有所感受等等，佛陀就解釋色受想行識，若能夠轉十惡，那就能夠行十善，這就是道，善的道。

所以你要斷「集」，必定要滅盡惡。也是一樣在色受想行識，起貪念就生『十惡』，五蘊造『五十惡』。這要謹慎，要趕緊滅掉惡念，起善行，這就是道！所以惡道、善道就在人的心中，我們的色，跟著我們的日常生活。我們的見聞、感受，身體去造作的一切等等。所以如果可以瞭解這道理，自然惡事就不會去造作，善事就身體力行。所以惡的滅掉，善的道路要去進行。「滅苦」滅掉，來求於「道」。所以「苦集滅道」，就是佛陀離開「華嚴的道場」，他心的本懷，來到人間，開始看看眾生的根機，就這樣以「苦集滅道」為開頭。《阿含》從這樣開始，《阿含經》就啟動了。這種的因緣果報觀，十二年的時間很長。但是大家就是這樣聽，瞭解了，真正「有因、有緣、有果，自然就有報」。相信在佛陀的時代，《阿含經》，阿含的時代，大家比較容易接受，但要在日常生活中，真正看到貪瞋痴慢疑，而不起心、沒有動念，還是很困難。明明知道，貪就會去造業，但是要把貪念完全消滅掉，也是不可能，這叫做凡夫啊！

所以「子不解法妙」，那怕來修行，知道要去煩惱，但是要除習氣，沒這麼簡單。所以在世俗的人，要除滅貪瞋痴，雖有在聽經，但是要除滅還是很困難。修行者瞭解了，盡量要斷煩惱，去欲念，這都可以做到。但要除習氣，以及人我是非，起心動念，這種細細的煩惱，很難斷！為什麼？因為「不解法中之妙」，所以心中還是一樣有煩惱。因為不解法那個最中心的妙啊！所以要怎樣開口說法？法要怎樣入心？聽的方法，聽進去，要怎樣可以真正體會法中之妙，就是差在這點。雖然聽法，法中之妙，就是難解。雖然法聽了，但要拿出來問也難。因為不瞭解「那個地方」（法中之妙），要問那個奧妙的道理，也是無法問出來。所以聽法了，卻不解其妙。佛陀要講到讓大家清楚，但因為眾生根機不夠，因緣還沒有到。

所以「講的已經是盡心來講，聽的就是有限量的接受」。那真正深奧的妙，就是要知道，我們本具佛性，到底佛性的感覺是怎樣？這感覺「如人飲水，冷暖自知」。感覺，唯有佛陀他的感覺，就是覺悟之後，他的「心、腦」一直在華嚴境界中，絕對沒有離開過這個道場，這個覺性，這個「妙體」，就在佛陀腦海中。所以，不是我們一般人有辦法。但是，是不是沒有希望？有啦！本來你就有，只是我們煩惱還是差在「這一點」。這樣「突破不開」，所以「如聾若啞」。法是聽了，但要去體悟到妙，那個境界的道理，真的是沒辦法。所以說如聾若啞，因為不受一乘法。一直一直到了《法華經》，想到佛陀從<序品>現相，大家都無法了解，到底佛陀是為什麼，每一回講經結束時，大家

就歡喜奉行，作禮而退。但是這回不是，佛陀《無量義經》講完了，並沒跟大家說，這樣已經告一段落。所以佛陀經講完，還是如如不動坐著，還是坐在那地方，所以就沒有人離開。看到佛陀那個形相，現相了！發光了！大家越覺得不可思議。佛陀法講完之後，還是不離法座，這樣在放光，到底是什麼事情？久久大家議論紛紛。

那個時候，彌勒才開始請問文殊菩薩。才能讓大家仔細聽，佛陀入定，菩薩來應答，來請問，來對答。大家都知道彌勒菩薩是未來成佛，這佛已授記過是未來佛。大家都知道，文殊菩薩是已經過去龍種上尊王佛，已成佛的菩薩。而且這尊菩薩，也教過七尊佛成佛，能夠這樣，不可思議！一個是未來佛，一個是已成佛。兩個人為了佛陀在法座中發光，大家生疑問，所以兩個人出來對答，「佛陀發光的因緣」，大家就又靜靜坐下來。這是在〈序品〉中，一直到佛陀出定，開始不斷讚歎，佛德不可思議、佛智甚深。一直開始到舍利弗感覺到，就向佛陀請求，佛陀啊！是不是能向我們大家說？佛陀開始要講，五千人退席。想，這就是眾生不解法的妙。在這個因緣中，因緣已經成熟，開始要將「法妙」，眾生無法問出的法中之妙，現在因緣成熟，佛陀開始要講出妙法，還是就這樣很多人禮佛而退，佛陀說，「退亦佳矣！」因為他們聽不懂，聽不懂回過頭來會毀謗，所以聽不懂離開也好。留下來的人，大家就認真要聽！

經過〈方便品〉，經過了〈譬喻品〉，這都是很深奧的道理，用種種「方便譬喻言辭」來說法。但是，是不是大家能夠「信解」？所以我們現在在〈信解品〉中，〈信解品〉裡面也是很多譬喻！因為須菩提等，他們要來向佛懺悔，過去就是守在自己的境界裡，雖然聽法，卻不解法中之妙，無法啟發他們大心。所以他們一直到舍利弗得佛授記時，才開始體悟自己，原來我們也可以成佛！不過年紀已經大了，開始向佛陀告白，過去自己的心這樣，停滯在那地方。所以他就開始譬喻，「譬喻窮子」，把自己譬喻成一個「很貧窮的人」。他本來是富有家庭的孩子，但不知這家庭的富有，他就放蕩逃離家庭。一出去，越玩越遠，不知道歸途。這就是譬喻原來人人有真如本性，就是譬喻人人在富有之家，我們都有真如本性，就是「一念無明」。這無明一來，就像稚子，幼稚的孩子，一念心放蕩起來，就這樣出去。我們凡夫在四生六道中，不知道流浪了幾次，無法計算。也幸好，還是善惡（雜揉），經歷在六道中，有善、有惡。尤其在人間，佛菩薩不斷來人間，倒駕慈航度眾生，行善的時候，就與佛菩薩結緣，在佛菩薩的引導下受法。但是善惡這樣拉來拉去，修善中很快還受惡念牽引，又在六道中輪迴。再慢慢增加善，慢慢對法瞭解，才又有因緣慢慢回歸，往著回

歸的路程走。

所以過去就是沒有很認真受「一乘法」，一乘法就是法妙的中心，一乘法就是人人真如本性。過去沒有好好用心守護這一念，只是偏頗，偏執了！執在「空、有」，現能夠和佛同世出家修行。佛陀所說教法，從《阿含》、《方等》、《般若》他們接受了。以為說他們都知道了，「有」，因緣果報。「空」，是一切皆空。這些事情，因和緣，如果可以這樣了斷，一切皆空。以為都清楚了，停滯下來，這是偏執空有。「悔」，現在已經聽《法華經》了，瞭解妙的道理，所以「悔昔之教誨」。很後悔，以前佛陀在說「有中有空」，「空中有妙」，「空中有妙有」，但大家沒體會到。過去的教誨，沒用心深入，這實在是很可惜！所以從這段經文，我們就可以體會很多。人人真的可以成佛，人人真的本具真如本性，只是我們還沒有瞭解。我們會常常聽到，「原是來這樣！」過去不清楚，現在清楚了，感覺很好。就是要一段、一段好好清楚，一段、一段感覺很好。「感」就是這「法」，已經跟「心貼到了」。人家說「感心！感心！」，這個法靠近我們心，慢慢已經體會。所以前面的經文這樣說：

經文：「父每念子，與子離別五十餘年，而未曾向人說如此事。但自思惟，心懷悔恨。」

父還是心心念念就是這個孩子，真如大覺的佛陀，他念眾生的心。眾生還是跟他離這麼遠，五十餘年，時間很長。五十餘年大家知道，就是『五蘊』，還有『五道』，五道還有『阿修羅道』，這都在五蘊中造作出來的。這「五十餘年，而未曾向人說」，因為我們的根機尚未成熟，所以《華嚴》的境界，回歸真如本性的妙法，大家還沒有那個根機可以接受，所以佛還沒有說。「但自思惟，心懷悔恨」，大家明明知道，「悔恨」就是還無法瞭解，雖常常在思惟，但還是無法瞭解。下面接下來這段文：

經文：「自念老朽，多有財物，金銀珍寶，倉庫盈溢，無有子息，一旦終沒，財務散失，無所委付。是以殷勤，每憶其子。」

經文簡釋：「自念老朽，多有財物，金銀珍寶，倉庫盈溢」

＊「耆老」：喻佛自身功德成熟。諸有智者思惟如來三種圓德，深生愛敬。一因圓德，二果圓德，三恩圓德。

這段文，也是在譬喻佛陀，這是須菩提譬喻形容佛陀的心境。「每憶其子」，讓父親一直在念子，從兒子幼稚少年離開，一直到現在，兒子五十多歲了，父親應該也老朽了、年紀很大了。所以「多有財物」，還是很富有、很豐富，裡面倉庫還有很多，除了「外面看得到，內含還有很多」。現在所說「自念老朽」，那就是既老了，已經很年紀大了，「譬喻佛陀自身功德成熟」，這是須菩提他們來表達，「佛陀自身功德已經很成熟，已成佛！」他的心靈境界，他的法非常豐富，很成熟。「諸有智者，思惟如來三種圓德，深生愛敬」，三種德，什麼三種德？

第一就是「因圓德」，第二是「果圓德」，第三是「恩圓德」。第一個因，是因緣的因。佛陀與眾生的「因」，已經很「圓滿」了，因為佛陀已經有眾生緣，才有辦法來人間，八相成道度眾生。這種因成熟，而且佛陀自己自修的「果行」也已經成熟了，「果也圓德」。這樣因和果的德都圓了，所以來人間現相度眾生。再來「恩德」，佛陀付出給眾生，眾生感受到佛恩，所以恩德也圓。所以這就是如來來人間三種圓德，「深生愛敬」。這些弟子對佛陀的敬重、敬愛，因為佛陀已經「與眾生的緣，自修的果」，來人間八相成道，對眾生的恩德，深受眾生的敬愛，這是弟子在形容佛「佛德」。

＊「自念老朽」；化緣將盡，若此輩二乘人，大機未熟，則不得授記作佛，後來眾生，佛種有誰相續?老朽興嘆!正是如此。

「自念老朽」，也就是佛陀自己覺得「化緣將盡」。這是須菩提形容佛陀，他也是年紀很大了，也會擔心，擔心化緣將盡。因為父親已經老邁，已經年紀大了。所以「若此輩二乘人」，意思就是說，現在這些人，須菩提自己說，「聲聞、緣覺這些二乘人」，大機未熟，還是停留在小根機中，大機未熟，不得授記。因為自己還停滯在聲聞、緣覺，所以還沒有成熟，佛陀就無法為這些人授記。後來眾生，佛種有誰相續？這些眾生，要承佛的種，要承佛的法脈，到底誰要來承續？誰要傳續下去？眾生人人本具佛種，誰要來啟發？誰要來跟眾生說，你們人人有佛性，人人要依照這條路走，誰可以來引導？這些須菩提已經覺悟到了，不只是須菩提自己說我老了，其實佛陀也很年紀大了。佛陀也有這樣的考慮，「化緣將盡」，這些跟隨佛身邊的人，這些二乘的人，「大機」還沒有成熟。還沒有辦法讓佛授記肯定，這樣未來眾生誰能來度呢？所以「老朽」，就是興嘆，就是感慨，感慨自己也老了。佛陀更是老邁，「自念老朽」，自己看佛陀就有這樣的感慨。

＊「多有財物，金銀珍寶，倉庫盈溢」；佛慈宏大福無量，佛慧覺海性圓滿。

所以也知道佛陀還有這樣豐富的法，所以「多有財物，金銀珍寶，倉庫盈溢」。這就是表示，「佛慈宏大福無量，佛慧覺海性圓滿。」因為佛陀生生世世修行以來，就是一直累積累積，救度眾生已經無央數，實在已造福很多人群。累生累世不斷不斷在造福，救拔眾生的苦難，這是佛慈宏大的福無量。尤其佛陀對眾生那份的愛，不斷在人群中增長智慧。我們常常說一句話，「眾生人人心中就有一部經」。人人心中一部經，所以佛陀面對芸芸眾生，生生世世不離開眾生。從眾生法中，他吸收了很多的智慧，每一回要救度一個人，他就要從這個人的煩惱、無明，背景他都要瞭解，瞭解就增添了他的智識。瞭解他的背景是這樣，我要用什麼方式來對治他的無明煩惱。佛陀就要啟用智慧不捨眾生，從慈悲中來啟發智慧。從智慧中，發揮慈悲救人。所以常常說，「佛陀是兩足尊，是福慧平行」。「救人」的同時就是在吸收「智」，智是「分別智」，用他的智，要怎樣去分別眾生，要如何用法來拔除眾生的苦，跟大家一樣得到解脫快樂。所以「慧是平等，智是分別」，要怎麼度他要用智，去分別眾生所需要，去體會眾生的苦難，這都要用智。這種分別智，不一樣的眾生，用不一樣的方法，這樣去度化他。不一樣的時代，不一樣的環境，就要適用不同的方法。所以這個分別智應眾生機，能讓人人接受，到達那一分解脫，解脫到人人平等的程度，所以叫做「慈悲等觀」。慈悲到達智慧的極等，這是佛陀他的心境。佛陀的心境，救人救世，就是要用很宏觀的心情去付出，這是佛陀的境界，所以我們要好好用心。

「佛慈是宏大福無量」，因為他的慈悲，造福人群。佛的福就像財產一樣，福報很大，才有辦法有莊嚴形相，莊嚴他的道場，眾生看了歡喜接受。這是在每部經中，都有這樣的形容，因為佛救度眾生，福大無量。所以「佛慈是宏大福無量，佛慧覺海性圓滿」，這就是「福慧圓滿」。因為佛陀他用這種智，分別智，來解除眾生很多的苦難，用佛陀的智慧，讓眾生人人平等解脫，這就是運用佛慧覺海性。這個性就是人人都有的，真如本性。這樣會合起來，已經圓融了，真的圓滿了。這表示「多有財物，金銀珍寶，倉庫盈溢」。我們要用心，要能夠瞭解，人間很多的法，我們都還沒去體會到。人間法沒體會，怎能瞭解佛法妙的道理。佛陀的心境永遠都在「華嚴清淨，靜寂清澄」的境界，但是他的「慈悲智慧」是入芸芸眾生中。所以在芸芸眾生中，沒有污染他「清淨的本性」，這就是佛他「豐富的財產」。

所以各位，學佛在心念，這念心念，我們如果多用心，我們才有辦法解法妙。不然就不解法妙，不解法妙，你怎麼聽的法，就好像有聽跟沒聽一樣。這邊聽那邊漏，或者是一知半解，這「如聾」，耳朵聽聲不清楚，既聽不清楚，我們要如何表達出去？所以我們必定要對法很瞭解，聽進去，還要表達出來，不然就是「如聾若啞」。最重要就是要接受一乘法，「這一乘不離開我們心」，人人本具真如本性，「不要偏執」，這是最重要，所以要時時把法多入心啦！