

## 20150401 晨起薰法香如是我聞思（逐字稿，簡校版）

以法王示現為一大事  
為隨順眾生說種種法  
令得入佛之正念思修  
悉視所堪故不務速說

用心想，用心聽，要記得前面所說的文，我們連連接接將它連起來，要記得。佛法是很深奧的，佛陀為了適應眾生的根機，他就隨機逗教。其實所要說的就只有一件事，希望人人能夠體會自己都有與佛同等的真如本性。佛陀盼望人人要有這念心，啟發自己大慈悲心，人人行入菩薩道，廣度眾生，這是佛陀的一大事因緣。所以以法王的身分出現人間，也是要让大家知道，不是天生下來，大家對事物就都了解。同樣要有因緣，同時，種種因緣聚會，啟發一念心。這念善心起於行動，那就開始去探求人間道理，才能解開心靈所不了解的事情。這是佛陀現相人間，與我們凡夫一樣，要經過一段辛苦修行，這樣才覺悟，叫做成佛。這個覺悟就是了解天地萬物所有的法，法，無形無體。但是天下萬事相物，佛陀將這無形體的道理物、事、相會合起來，分析給我們知道，從物體相中讓我們體會內容、真理。這就是佛陀從無說到有，從「有」的物體形相、分析到「無」，「無」的裡面有這分真實的理，這就是大法王，世間萬法事物形象道理，覺悟的佛陀，他全都了解。

所以，他示現在人間就是為這一大事，希望人人也一樣，在人間這樣的過程，也是可成佛。這是現相人間，修行，成佛，覺悟，要向眾生說法的一大事。我們一定要很了解。我不斷這樣一直反覆這道理，雖然聽起來，有的人會覺得知道了。知道大家知道，不過擔心大家會記忘了，相信人人都了解，所以要不斷提醒大家，「以法王示現」是為一大事。所以「為隨順眾生說種種法」，因為眾生根機差別。當佛陀覺悟時，「奇哉！奇哉！大地眾生皆具如來智性」，佛陀已經發現了人人與佛平等，具有這真如的本性。只是一念無明，所以貪、瞋、癡、慢、疑，很多微細的煩惱就產生，產生了無限量的煩惱，成為塵沙惑。如塵沙，大地的沙一樣，那種無明煩惱不斷不斷複製延伸，所以這麼多的煩惱，哪有辦法佛陀一時說法，他們就能很快接受呢？這是不可能。所以佛陀只好隨順眾生的根機，說種種法。很辛苦啊！光說成佛這輩子，八十年間，就有四十九年說法。想，過去的人生，從離開皇宮十多年的過程修行。這是佛陀累積起來的，從出生到最後，是八十年。八十年在人間，之前是皇宮太子生活，看人世間的事物，

累積在內心那分人生不平等，這樣一直累積思考之後，最後就是一念心為眾生，所以要解開這個迷，這樣出家。

十一年的時間，經過訪道，六年的苦行等等，這樣累積起來，一直到說法四十九年，這時間總累積八十年，其實，何其短暫啊！卻是佛陀就是希望這麼多的眾生，不同的根機，他就要設這樣多種的法。不論是五乘、三乘，他總是為眾生適應根機，所以說種種法，前後次序，希望有接受到佛法因緣。更重要，就是發心修行的弟子，希望這些發心修行的弟子，從小乘的理解，一直到進入中乘，體會到人間無常，再進入到把握無常的人間，入人群中去，自利利他，行大乘法，才能及時人人互相相度。若只有佛陀八十年的人間，即使再帶法來生人間，還要再經過多久呢？如悉達多太子，也有嬰兒的時段、孩童時段、青少年的時段，太慢了，還要再經過修行。現在現成修行的弟子，就要趕緊把握時間，棄掉小乘，要趕緊入大乘法。所以佛陀這一分急，心急，有來不及的心情，希望弟子要趕緊接受大乘教法。人人發大心、立大願，延續佛法，入人群中，否則這法會斷傳了。

所以，佛陀一大事，「隨順眾生說種種法」，無非就是「令得入佛之正念思修」。前段，前面的文我們也說過了，佛陀知一切眾生心之所念，心之所思，為何修行，佛陀全都了解，了解他們的根機、現在的心念。所以佛陀要對這些弟子，將這些心念扶正。你要如何修行？為一大事，一大乘法。大家要很了解，與佛同樣，既來人間，人人要為一大事。我們的生命到底有多久？世間，何去何從？我們要有一條大道，既了解這條大道，不是我們一個人走就好，要帶大家共同走。這種去除小乘獨善其身的念頭，就投入大乘法。所以希望人人的心念要擴大，思惟要很明朗，而且修行要很精進。這是佛陀在法華會上，對修行弟子最大的期待。

所以，「悉視所堪故不務速說」，過去就是慢慢地觀機逗教，隨順眾生的根機，能堪受嗎？能堪受時，佛陀就要為他施教大法。若不堪受，即使佛陀在說《法華經》時，也有很多人不堪受，五千人退席，留下來的的是不是都堪受呢？看，經過了〈序品〉而〈方便品〉，舍利弗才開始體會佛意。再經過〈譬喻品〉之後，才有迦葉尊者等四位大弟子體悟了。想，真正能體會心意，堪得願意接受的，其實人是不多，這是佛陀很擔心。

所以說「悉視所堪故」，是不是堪得接受這個大法嗎？所以在四十多年來，「不務速說」。其實佛陀開悟的那個時刻，是多麼的殷切，人

人本具佛性，多麼殷切，卻用了四十二年的過程，說三乘或者是五乘法。一直到了四十二年後，開始不得不說了。所以靈山會上是佛陀已經進入老邁之年，所以我們之前也有一段時間一直說「我年老邁」，已經老朽了、老態了，所以現在要趕快說。但是，現在是不是大家都能接受了？這是佛陀最殷切的。所以我們前面的文，就是重頌，長行文講完了，開始的這段文是很重要的。〈藥草喻品〉，密集的雲要滋潤大地，就如法王的大法就是要滋潤眾生一樣。所以〈藥草喻品〉這段文很重要，長行文說完了，所以要再重複，用偈文，比長行文還深，所以再重複一次。所以前面的文說。

**經文：「爾時世尊欲重宣此義而說偈言：破有法王 出現世間隨眾生欲種種說法。」**

重說長行文的意思，用偈文，偈文來複誦。「破有法王，出現世間隨眾生欲，種種說法。」也是要隨眾生的心欲，佛陀示現破掉所有煩惱。這煩惱很多種，我們過去在講水懺，跟法華經〈方便品〉、〈譬喻品〉，一路講下來，很多有的煩惱，種類之多啊。所以一切一切的煩惱名稱叫做「有」，有了，有什麼？有煩惱了！又要再產生煩惱了，這有就像有，就像女人，開始懷孕就說我有了，是呀！有了就是要生孩子，孩子要帶來一生依靠，一生歡喜？安心嗎？不盡然，要看父母跟孩子的因緣。好壞緣帶來，多一個有，愛就有「愛別離苦」，這是好的緣來，如果帶著有了，愛的煩惱來，或者是與父母過去有惡因緣，有了呀！惡的因緣開始帶來，小時候就讓父母擔心。不管是病痛、身體不俱全，父母操心。或是心理不健全，讓父母操心。或是思想中忤逆讓父母操心，這種怨憎會苦。常常聽到父母怨嘆，生這個孩子是來討債的，這個孩子我欠他債。不是嗎？這就是有了，這種有，愛別離、怨憎會。

人生有很多煩惱，一樣佛陀已經透徹這些道理，很多很多天下萬物，眾生的心態，這佛陀一切的煩惱，都破除就做破有法王。所有的煩惱在佛陀心靈一掃而空，不只是三界的煩惱，塵沙惑的煩惱只要有煩惱，最微細佛陀也掃除掉。這種的破有法王，那就是佛，出現世間，就是隨順世間的因緣，不管是五道四生，佛陀就先去撒種子，先去造因緣，一直到他成佛。因緣成熟成佛了，現相成佛度眾生，更要成佛之後這個法開始希望弟子就是這樣傳下去。三界導師，四生慈父，這樣向眾生這樣說，所有眾生就像我一個孩子一樣，所有眾生就是我要付出教育的弟子，跟我一個孩子一樣，這就是佛陀的愛，眾生苦說不盡。下面這段文再說：

經文：「如來尊重，智慧深遠，久默斯要，不務速說，有智若聞，則能信解，無智疑悔，則為永失。」

經文簡釋：

「如來尊重，智慧深遠」；此頌實智說實教，如方便品所說：是法皆為一佛乘故，是諸眾生從諸佛聞法，究竟皆得一切種智。

如來，如來尊重什麼呢？尊重一切法。如來他已經所得到的智慧深遠，不是今生此世，其實是過去過去無央數劫，釋迦牟尼佛的過去都是尊重，尊重諸佛的法，一路一路培養出智慧。智慧，一直從諸佛，上求一直累積，深遠，時間很長。智慧已經生生世世累積，今生此世才藉此機會說：我已經成佛了，我覺悟了。其實這深遠的智慧是累世以來不斷累積，到今生此世因緣成熟，現相成佛，覺悟了。覺悟之後，他本來要告訴大家的話，眾生的根機還是這樣，所以他將這個法，很尊重地放在內心裡，藏在內心，所以「久默斯要」。四十二年的時間，佛陀所用的是三乘教法或者是五乘教法，所以佛陀「久默斯要，不務速說」。沒辦法，無法在任何一個場所都說一乘的道理，他就是要觀機逗教，要慢慢來。

因為眾生「有智若聞，則能信解」，就要對有智慧的人，觀這樣的根機，才開始向他們說話。他們聽了，聽得懂，他們就能相信、能夠了解。這是有智慧的人，「則能信解」。「無智疑悔」，無智之人，若是用大法說給他聽，不只是聽不懂，又是心懷疑悔。有疑、不信，就開始心會亂了，心亂就永失了。修行，想要做，短暫啊！看到好事情，做了有功德，我趕快來做。但是經不起一點點考驗，信心消失了，就起後悔的心，就開始心亂了。謗法，對好的事情就一掃而空，同時又污染善法，這樣就是多造業。這樣會失誤了眾生，又會增加業力，佛陀不想要趕快說，所以要看他的根機，順他的根機，慢慢來。就是這樣，才會經過了四十多年的時間。

所以「如來尊重，智慧深遠」，這就是表示「頌實智說實教」。佛陀的深智，所了解的是真實法。他所了解的真實法，要說實教，真正的困難。所以，就如〈方便品〉中這樣說，〈方便品〉中有這段文，不知道大家還記得嗎？「是法皆為一佛乘故，是諸眾生從諸佛聞法，究竟皆得一切種智」。佛陀要讓大家直接了解，這個法只有一佛乘。開始在〈方便品〉，佛陀就開始說了，法只有一佛乘。所以「是諸眾生從諸佛聞法」，眾生既然從諸佛聞法，不只是從釋迦佛聞法，大家不只是今

生此世遇到釋迦佛，是過去生都有因緣，從諸佛道場中聽到法。不只是釋迦佛，是「從諸佛聞」，是所有的人應該全都有聽過法，只是沒有深心信解而已。

這時候，我們眾生就是很快一念無明生，複製很多煩惱，漏落在六道中。所以成為凡夫眾生，所以佛陀說「是諸眾生」。我們就已經過去都聽法了，就是無明不覺，又再漏落於六道四生。像這樣再成為眾生，大家，眾生都經過「從諸佛聞法」，在過去佛，也有聽到法。現在再聽法，希望「究竟皆得一切種智」。佛陀盼望人人這時候要好好用心，聽法的目的就是要能夠「究竟皆得一切種智」。但是，就是眾生，儘管過去也聽法，但是現在佛陀面對的眾生還是凡夫。這一實乘，究竟的佛法，不是現在他所面對的這些人有辦法了解。

經文簡釋：

「久默斯要，不務速說」；一實之教，必待有機可說方說，佛於說法四十餘年後才說，故曰不務速說。

所以要「久默斯要」，這是很重要的法，「久默斯要，不務速說」。無法開始，開悟就開始向眾生說究竟的一乘佛法。所以「一實之教」，就是「必待有機可說方說」。就要等有機緣的人，能堪得接受，說話能投機，聽得進去的人，「待有機可說方說」。才能對機逗教，說他聽得進去的話，所以，「佛於說法四十餘年後才說」。這一實之教，過去就是要等待根機，聽得懂的人他才說。一直到四十多年後的現在，就開講，布達出佛陀內心所隱藏著的，「久默斯要」，他的內心所隱藏著的大法。四十多年後，不得不說了，所以後說，「故曰不務速說」。放那麼久了，這時候時不待人，時間不會等待人，佛陀也已經七十多歲了，自己知道時間到底還有多久？這個法放在內心，不說不行了，所以四十餘年後才說。

經文簡釋：

「有智若聞，則能信解，無智疑悔，則為永失」；此復偈意不能速說的原因：是恐眾生無有智慧。聞唯有一佛乘，無二亦無三，不能信解，而起毀謗，是則永失成佛之大利益，所以不好速說。

所以「有智若聞，則能信解；無智疑悔，則為永失」。這就是在複述，重新再說，意思就是說，他為什麼不趕緊，不能趕緊說呢？不能速說的原因是擔心，恐怕眾生沒有智慧。他考慮到眾生沒智慧，若沒有智慧，「聞唯有一佛乘，無二亦無三，不能信解」，擔心一下子就要

三歸一乘，他們不能信解。所以佛陀不得不從一而再，再而三，這種進階式的說法方式，要看他們如何能接受，能接受，要不然，聽了不能信解，那也沒有辦法。所以佛陀唯有將一佛乘，本來是無二無三，就是因為眾生無法一下子就接受，所以他就是擔心眾生起疑生謗。他若不接受，就會起疑、會生誹謗，「則永失成佛之大利益」。他一生謗，「這個法我不要聽了，我不要相信了。」這樣開始就去誹謗，誹謗，又影響了很多人，又斷了他的善根，誹謗的業力又是很大，因為影響到別人，要他再回歸信仰，可能還要一段很長的時間。這就是佛陀所考慮的，考慮他們不信解，生起疑謗。

不就是這樣嗎？在這樣過程中，昨天、過去等等，這種有不相信、生疑謗的事情一發生，或者是未來這種事還會發生，這就是佛陀那時候很謹慎、很辛苦，明明這句話說出去，是人人最需要的，卻是要放在心裡那麼久。時間已經無法等待人了，不得不說的這個時候，所以造成一個道場有五千人退席。想想看，情何以堪啊！這是佛不得不說之時，所以五千人退席。已經說了那麼多品了，〈方便品〉，完全敘說佛陀究竟的智慧，一直在說這些事，卻是有五千人退席。佛陀不得不趕緊〈譬喻品〉，譬喻，還是要譬喻，一直到〈信解品〉，一直到現在等等，這即使到法華會上，還是有困難重重。佛法要在人間傳揚是多麼坎坷，多麼不容易呢？所以要考慮很多。這種本來是一乘的佛法，無二無三，但是眾生不能信解，不只不信解，還會容易起疑誹謗。明明事情就是這樣做，明明就是這樣，但是還是一樣，這是很為難的。「是則永失成佛之大利益」，若是像這樣，眾生失去了成佛的大利，是佛所不堪，很不堪忍眾生這樣，又再墮落煩惱無明中。佛的慈悲，「所以不好速說」，就不能要趕緊說，這是佛陀的悲心。下面再接下來說，

經文：「是故迦葉，隨力為說，以種種緣，令得正見。」

經文簡釋：

「是故迦葉，隨力為說，以種種緣」；此頌佛善巧方便，先權後實以種種緣，隨力所說，即先施權。

\*如長行文：知一切眾生深心所行。亦如方便品所說：以無量方便，種種因緣譬喻言辭，而為眾生演說諸法。是故迦葉：告迦葉言，以是之故。

\*「隨力為說」：隨其機力而為說法。

佛陀不捨眾生疑起謗，所以佛陀又再叫迦葉，這是佛陀的心很感慨。所以，很親近，了解我的心的弟子，「迦葉啊！」，我無奈，所以我要「隨力為說，以種種緣令得正見」。這就是佛陀的心對眾生的無奈，只好找對機來述說內心的無奈。佛陀的心情，這就是佛用善巧方便，先權後實，現種種的因緣，隨力所說，即先施權。佛陀為了要讓眾生好好接受，慢慢地接受，快快地成就。但是，總是根機就是這樣，無法快快成就，因為他要慢慢接受。這是多麼的矛盾啊！又是希望眾生能夠趕緊體會，能趕快承擔大任，卻是弟子還是這樣，你要佛陀怎會不擔心呢？我們《法華經》已經說這麼久了，真正能體佛心的人，第一位是舍利弗，第二梯次是迦葉等四位，總共也才五位而已。想，在這法華會上有多少人呢？何況四十多年聽法之後到現在的人呢？所以，佛陀還是耐心，善巧方便，先權後實。先用方便法，到了現在，必定要以一實法，但是要顯出一實法時，也是要用種種緣，現種種的因緣。

世相就是這樣，所以他用〈藥草喻品〉來解釋世相是如此，有高山，有山河大地，有卉木叢林、藥草等等，高低不整齊，譬喻眾生的根機一樣。世間坎坎坷坷、高高低低，真的是坎坷，很難走。所以種種的因緣，示相給大家看，讓大家了解，現在眾生的病是這麼的重，需要藥草來治療之時。所以〈藥草喻品〉，要對機、對病，應病投藥，對機逗教之時。因為病相是這樣，現在社會的病相也是這樣，要用什麼方法去對治社會的病相呢？現在與過去不同，有很多名詞，很多的……，都不同了，真的是苦不堪。「以種種緣，隨力所說，即先施權」。所以因為這樣，就要先施權，用方便法來教育。如長行文，我們〈藥草喻品〉長行文，「知一切眾生深心所行」。佛陀已經知道，在長行文中，佛陀對眾生的心念都很理解。

若想到佛陀了解眾生深心所行，也是同樣還有很多無奈，何況有時候我自己在說，我自己也覺得：到底現在的人間是怎麼了？眾生的心是怎麼了？親近在身邊的人的心態是如何？我都一概不知。所以我自己也是很慚愧、懺悔，真的是，在說佛陀的教法，卻是離佛陀的智慧是那麼的遠。我不知眾生心，我無法了解眾生的心態，這是我自己本人若看到這段文，類似這樣的文，我也感慨很深。所以長行文這樣說，「知一切眾生深心所行」。「亦如〈方便品〉所說」，與〈方便品〉中說的，這段文說，「以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法」。這就是在〈方便品〉的一段經文。佛陀因為「久默斯要」，他將眾生皆能成佛的究竟一乘法，隱藏在他的內心裡，無法馬上說。所以他用種種無量無量的方便教法，要隨因緣，要用譬喻言辭等

等來施教，希望能夠接引眾生。

「是故迦葉」，這就是向迦葉這樣說，找一個更知音的人，能了解的人，所以「是故迦葉」，就是向迦葉說。其實，向迦葉，是向大家，叫出迦葉的名字，那就是很貼心的弟子，你最了解我的心，大家應該也要用心聽。所以，他就又「是故迦葉」。因為這樣，「不務速說」，因為這樣，迦葉，你知道我的心，所以「以是之故」。「隨力為說」，我就是因為這樣，眾生無法信解，不能信解，有疑就生謗，所以我要「隨力為說」，隨眾生的能力能夠堪受，隨他們能堪受而說。「隨其機力而為說法」，隨眾生的根機，隨眾生的力量，能堪受的，這樣說法。「以種種緣」，「或說五乘，或說三乘，皆方便緣」。就是因為方便隨眾生的緣。

令得正見，即後顯實，如長行文：示諸眾生一切智慧。亦如方便品所說：究竟皆得一切種智。

「令得正見，即後顯實」。讓大家先入正見，然後才到現在法華會上顯出實相，讓大家了解。就如長行文也是這樣說，「示諸眾生一切智慧」，向眾生說，佛有這樣的智慧，眾生也有這樣的智慧。佛的一切智，眾生同樣具有一切智。就像諸眾生有這樣共同與佛同等智慧，〈方便品〉中也是這樣說，希望眾生能夠「究竟皆得一切種智」。佛陀有這樣的一切種智，眾生本來具有，希望眾生也同樣能究竟得到與佛同等的一切智。佛陀的心情，還是同樣的，最終是期待眾生與佛同等，回歸真如本性。佛陀的悲心，我們應該要體會。所以我們要時時多用心啊！

#### 【註一】

華嚴經云：「奇哉！奇哉！大地眾生皆具如來智慧德相，但因妄想執著，而不能證得。」