

上淨下
界法師

主講編輯

妙法蓮心學院

整理

妙法蓮華經講記

第一冊

佛陀教育基金會 印贈

【目錄】

前言	1
壹、教起因緣	7
貳、解釋經題	40
叁、經文綱要	106
肆、修學宗旨	127
伍、隨文釋義	205
甲一、通敘迹本二門	214
乙一、聞法時處	222
乙二、聞持之伴	225
丙一、廣列大眾	225
丁一、聲聞眾	225
丁二、菩薩眾	234
丁三、雜眾	257
戊一、諸天眾	257

戊二、龍王眾	259
戊三、緊那羅眾	260
戊四、乾闥婆眾	260
戊五、阿修羅眾	261
戊六、迦樓羅眾	262
戊七、人眾	263
丙二、總結眾集	263
甲二、別說迹本二門	266
乙一、約迹門開權顯實	266
丙一、序說段	272
丁一、眾集序	272
丁二、現瑞序	273
戊一、此土六瑞	274
己一、說法瑞	274
己二、入定瑞	275
己三、雨華瑞	280

己四、地動瑞		2	8	1
己五、眾喜瑞		2	8	2
己六、放光瑞		2	8	4
戊二、他土六瑞		2	8	7
己一、見六趣瑞		2	8	8
己二、見諸佛瑞		2	9	0
己三、聞說法瑞		2	9	1
己四、見四眾得道瑞		2	9	2
己五、見菩薩行行瑞		2	9	4
己六、見諸佛涅槃瑞		2	9	7
丁三、疑念序		2	9	9
戊一、彌勒疑念		2	9	9
戊二、大眾疑念		3	0	2
丁四、發問序		3	0	3
戊一、長行		3	0	3
戊二、偈頌		3	0	4

己一、頌上問……………	3
庚一、問此土六瑞……………	3
庚二、問他土六瑞……………	3
辛一、問六趣眾生……………	3
辛二、問見諸佛及聞說法……………	3
辛三、問他土四眾……………	3
辛四、結前啟後……………	3
辛五、問他土修菩薩行……………	3
壬一、總問……………	3
壬二、次第問……………	3
癸一、問施……………	3
癸二、問戒……………	3
癸三、問忍……………	3
癸四、問進……………	3
癸五、問禪……………	3
癸六、問慧……………	3

壬三、雜問	3
癸一、問禪	3
癸二、問進	3
癸三、問戒	3
癸四、問忍	3
癸五、更問禪	3
癸六、問施	3
癸七、問慧	3
辛六、問他土供養舍利	3
己二、頌請答	3
庚一、舉疑述請	3
庚二、釋四伏難	3
丁五、答問序	3
戊一、長行	3
己一、惟忖答	3
己二、略舉曾見以答	3

己三、廣舉曾見以答	3
庚一、引一佛同	3
庚二、引二萬佛同	0
庚三、引最後佛同	0
辛一、曾見事與今已同	2
辛二、曾見事與今現同	7
辛三、曾見事與今當同	9
壬一、因人說法同	9
壬二、時節同	2
壬三、唱滅同	5
壬四、授記同	6
壬五、頌滅後通經同	3
己四、分明判答	1
戊二、重頌	2
己一、頌廣舉曾見以答	2
庚一、頌一佛同	2

庚二、頌最後佛同……………4 3 4

辛一、頌曾見事與今已同……………4 3 4

辛二、頌曾見事與今現同……………4 3 6

壬一、頌現瑞同……………4 3 6

癸一、頌此土六瑞同……………4 3 6

癸二、頌他土六瑞同……………4 3 8

壬二、頌疑念同……………4 5 0

辛三、頌曾見事與今當同……………4 5 1

壬一、頌因人說法同……………4 5 1

壬二、頌時節同……………4 5 3

壬三、頌唱滅同……………4 5 6

壬四、頌授記同……………4 5 8

壬五、頌滅後通經同……………4 6 0

己二、頌分明判答……………4 6 4

丙二、正說段……………4 8 3

丁一、略開三顯一以動執生疑……………4 8 3

戊一、略開顯

己一、歎佛二智

庚一、長行

辛一、寄言歎二智

壬一、明諸佛權實

壬二、明釋迦權實

辛二、絕言歎二智

壬一、舉絕歎之由

壬二、正絕言讚歎

庚二、重頌

辛一、頌寄言歎二智

辛二、頌絕言歎二智

壬一、頌釋止歎意

壬二、正頌絕言歎

壬三、追頌絕言歎

己二、動執生疑

4 8 3
4 8 3
4 8 3
4 8 4
4 8 4
4 9 0
4 9 5
4 9 5
4 9 8
5 0 7
5 0 7
5 0 7
5 0 9
5 0 9
5 1 3
5 2 9
5 3 0

庚一、明諸佛顯實	5
庚二、明釋迦開三	3
戊二、騰疑請	5
己一、經家敘疑	3
己二、當機請決	3
庚一、初請	3
辛一、長行	3
壬一、陳疑	3
壬二、陳請	4
辛二、重頌	4
壬一、頌疑二智	4
壬二、頌三乘四眾疑	4
壬三、頌自疑	4
壬四、頌佛子疑	4
壬五、總明同疑致請	8
庚二、二止	5

庚三、二請	5
庚四、三止	5
庚五、三請	5
丁二、廣開三顯一以斷疑生信	5
戊一、法說周	5
己一、正說法要	5
庚一、長行	5
辛一、許說	5
辛二、受旨	5
辛三、正說	5
壬一、明四佛章	5
癸一、總明諸佛	5
子一、歎法希有	5
子二、說無虛妄	5
子三、廣開方便	5
子四、顯示真實	5

丑一、大事因緣	5
丑二、會權歸實	8
丑三、總結法要	0
癸二、列三世佛	2
子一、別明三佛開權顯實	2
丑一、明過去佛	2
丑二、明未來佛	5
丑三、明現在佛	6
子二、結示諸佛出世因緣	7
壬二、明釋迦佛章	8
癸一、開方便為始	8
癸二、顯真實為終	0
癸三、舉五濁釋權	2
癸四、揀偽教敦信	6
癸五、佛言無虛妄	0
庚二、重頌	2

辛一、頌上許答	6	2	2
辛二、頌上正說	6	2	6
壬一、頌四佛章	6	2	6
癸一、頌諸佛	6	2	6
子一、頌施權	6	2	6
子二、頌顯實	6	3	1
丑一、大事因緣	6	3	1
丑二、會權歸實	6	3	4
子三、頌勸信	6	4	3
丑一、舉果勸信	6	4	3
丑二、舉因勸信	6	4	4
子四、舉五濁	6	4	6
丑一、總標五濁障大	6	4	6
丑二、別明五濁障大	6	4	7
丑三、為五濁故說小	6	5	2
丑四、為大故施小	6	5	2

子五、頌不虛……………	6	5	4
癸二、頌過去佛……………	6	5	5
子一、略頌開顯……………	6	5	5
子二、廣頌開顯……………	6	5	6
丑一、總明方便助顯……………	6	5	6
丑二、別示開顯之相……………	6	5	7
寅一、約眾善顯緣因功德……………	6	5	7
卯一、約六度法……………	6	5	8
卯二、約悲戀心……………	6	6	0
卯三、約供舍利……………	6	6	1
卯四、約造佛像……………	6	7	0
卯五、約畫佛像……………	6	7	2
卯六、約供塔像……………	6	7	5
卯七、約稱佛名……………	6	8	0
寅二、約聞經顯了因功德……………	6	8	2
癸三、頌未來佛……………	6	8	6

子一、施權……………	686
子二、顯實……………	686
癸四、頌現在佛……………	696
壬二、頌釋迦佛章……………	699
癸一、總頌權實二法……………	699
癸二、別頌開顯六義……………	700
子一、頌五濁障重……………	700
子二、頌施設方便……………	703
丑一、念用大乘擬宜不得……………	703
丑二、念同諸佛三乘隨宜……………	707
子三、頌開顯真實……………	712
子四、頌歎法希有……………	714
子五、頌佛言不虛……………	717
子六、頌揀偽敦信……………	718

前言

學人很歡喜，能夠有這個殊勝的因緣，在三寶的加被之下，跟大家共同地學習《妙法蓮華經》。因為是第一堂課，所以我們按照慣例，要把本經的修學內容做一個簡要的說明。

我們整部《妙法蓮華經》的修行內涵只有兩個字，就是「妙法」。我們應該如何透過正確的方法來修學這個「妙法」，這樣一個微妙不可思議的法門。

那麼什麼是「妙法」呢？天台智者大師他老人家講得很詳細，所謂「九旬談妙」。我們把他的整個核心思想做一個簡單的說明。智者大師的「妙法」思想，主要講三個重點：一個是眾生法妙，一個是佛法妙，一個是心法妙。你把這三個法的關係弄清楚，你就知道什麼是「妙法」。

這個眾生法界、佛法界跟心法界，我們一個生死凡夫的定位就是眾生法界。我們的身口意有很多的煩惱障、業障以及老病死的報障，三種障礙。現在，如果我們選擇從眾生法界直接修六度法門，透過布施、持戒等等來趨向佛法界，就是從眾生法界直接趨向佛法界，這樣的修學是很難做到的，因為你直接從眾生法界修學法力，透過法力的攝受趨向佛法界，過程障礙重重，而且路途遙遠，所以容易退轉，這可

不妙。

天台宗的意思就是說，你要從眾生法界趨向佛法界，要先通過心法的觀照來啟動心性的力量。就是說，凡是用外來的東西來對治我們的煩惱，一定會產生抗拒，作用力等於反作用力。你說，你慳貪，是吧？我就用布施對治你。它會反彈的，因為你這個是對立法門嘛！所以智者大師說這個法不妙。

但是，諸位想一想，如果這個力量是來自於你自己內心，你用你自己內心的力量來對治你自己的煩惱，你不會反彈。沒有人會跟自己反彈，對不對？所以，如果我們的修行只是一昧地靠著外在的法的力量來改變自己，這個是一個不妙的法門。

所以，天台宗的意思就是說，我們應該要雙向修學，一方面內觀真如，開啟心靈的力量，另一方面外修六度，依止法力的修學。就是一方面啟動我們內心的觀照，我們告訴自己，我們內心本來就具足布施的善根，布施是隨順我們本性的。接著我們再依止布施的法門把東西施捨給別人。所以，智者大師的妙法是：先啟動內在心靈的力量，來帶動外在法門的力量，用自己布施的善根來帶動這個布施的法門。

所以它這個妙法的思想是，從眾生法界，你不能直接趨佛法界，因為你在充滿業障的因緣裡面活動，有很多問題。你要把所有的修行回歸到你一念心性上。就是，生命的改變，你要在什麼平臺上修學是很關鍵的，這影響到你未來的成就。就是要

把所有的修學往內心中走。這樣講的話，妙法的思想就是內觀真如、外修六度，讓心力和法力，互相結合，並且相互作用，展轉增上，那麼就形成一種「蓮花式」的修學。

什麼叫蓮花式的修學？我們看一朵蓮花，它跟一般的花最大的不同：一般的花，比如說玫瑰花、牡丹花，它長的時候，這個花很漂亮，對不對？它凋落以後什麼都沒有留下，就是空花無果。所以說，一般的花很漂亮，叫做暫時的生滅因緣。蓮花可不是。蓮花在外表漂亮的同时，裡面醞釀了蓮子，所以它能夠花落蓮成。當蓮花凋落的時候，它心中可是有踏踏實實的蓮子可以受用。

所以諸位，一朵蓮花的成長是兩種力量的作用：外有蓮花，內有蓮子，從它含苞待放開始就是這樣子。所以本經強調的就是蓮花式的修學。就是當我們在修習一個法門的時候，我們不是只要求外在的資糧力廣大。比方說你念佛，你今天念了三千聲佛號。如果說你沒有內觀真如啟動你內心皈依的善根，你不認為說彌陀的功德是你本具的，你一味地心外求法，你死了以後，這三千聲佛號對你來說只是一種資糧力，就是一種善種子，如此而已，對你內心的智慧善根的啟發一點都沒有幫助，因為你本身沒有透過一種正確的智慧觀照。所以，如果你內在的本性是昏睡的，你在昏睡當中產生的三千佛號的資糧力，這個就不是妙法了！因為你用了那麼多的功

夫，其效果對你生命的改造有限。

如果我們今天在念佛的時候，同時告訴自己，「托彼依正，顯我自性」，我內心本來就具足彌陀的功德，我只是假借阿彌陀佛的聖號來啟動內心本具的功德。那麼這個時候你的修行，叫做雙向的修學。理觀帶動事修，事修加強理觀，就形成了蓮花式的修學。

那麼，你這樣子的情況，往生以後，跟一般事修的功德不一樣了，你未來的成長會不一樣。所以，你如果在今生花了四年、五年的時間把本經一佛乘妙法修學掌握好，你叫做生生世世受用。你未來的成長過程、你的進步，就像是大白牛車，快速成就。你去年的煩惱跟我一樣多，你的業障跟我一樣重，怎麼你今年進步這麼多？因為你採取的是一種心力和法力的雙向修學，你採取的是一種蓮花式的修學。

所以，作為一個凡夫，我們無量劫來在生死裡面打滾到現在，時至今日，其實每一個人的煩惱業障都差不了太多，關鍵是你用什麼方法修學。就是，我們今天在生死的此岸，要到達涅槃的彼岸，距離都差不了多少。你說你今生表現好一點，雖然你今生好，但是如果把無量劫來的生死業緣加起來大家都差不多。那麼這個時候，你用什麼工具來渡過生死大海——就是你用什麼樣的車乘、什麼樣的法門，就是成敗關鍵了。這就是我們為什麼要花很多時間來掌握什麼是一佛乘的妙法，因為這個

影響到你未來的成就。就是，你花同樣的時間，你可以達到更大的生命反轉的效果，這個就是妙法。

我們先簡單這樣講，詳細的我們來看經文。

◎將述本經，大分為六

- 壹、教起因緣
- 貳、解釋經題
- 叁、經文綱要
- 肆、修學宗旨
- 伍、隨文釋義
- 陸、結示勸修

今初。

為了要講述本經的經文，以下我們將它分成六大科：

第一個，教起因緣。我們先談談本經的生起因緣，天台宗講經之前一定要先判教，就是我們先瞭解整部《妙法蓮華經》在佛陀一代時教中的定位，這部經在成佛之道扮演什麼角色。這個地方我們先瞭解，這個「教起因緣」，也就是佛陀在什麼

因緣之下講這部經的。

第二個，解釋經題。一部經的經題，當然是總持一部經的要義。那麼整部經的經題主要就是兩個字——「妙法」，並且用蓮花來譬喻。

第三個，經文綱要。就是本經的一佛乘妙法，落實到本經有哪些主要的內容，佛陀在經典裡面是怎麼去詮釋一佛乘妙法的。有兩個重點，按照天台的科判就是：初品到十四品叫做「開權顯實」，強調的是佛陀的智慧；從十五品〈從地湧出品〉到〈普賢菩薩勸發品〉，叫做「開近顯遠」，主要是讚歎佛陀的功德。

第四個，修學方法。本經修學的宗旨，怎麼樣修學一佛乘妙法。如何透過一種正確的觀照來啟動自性的功德。

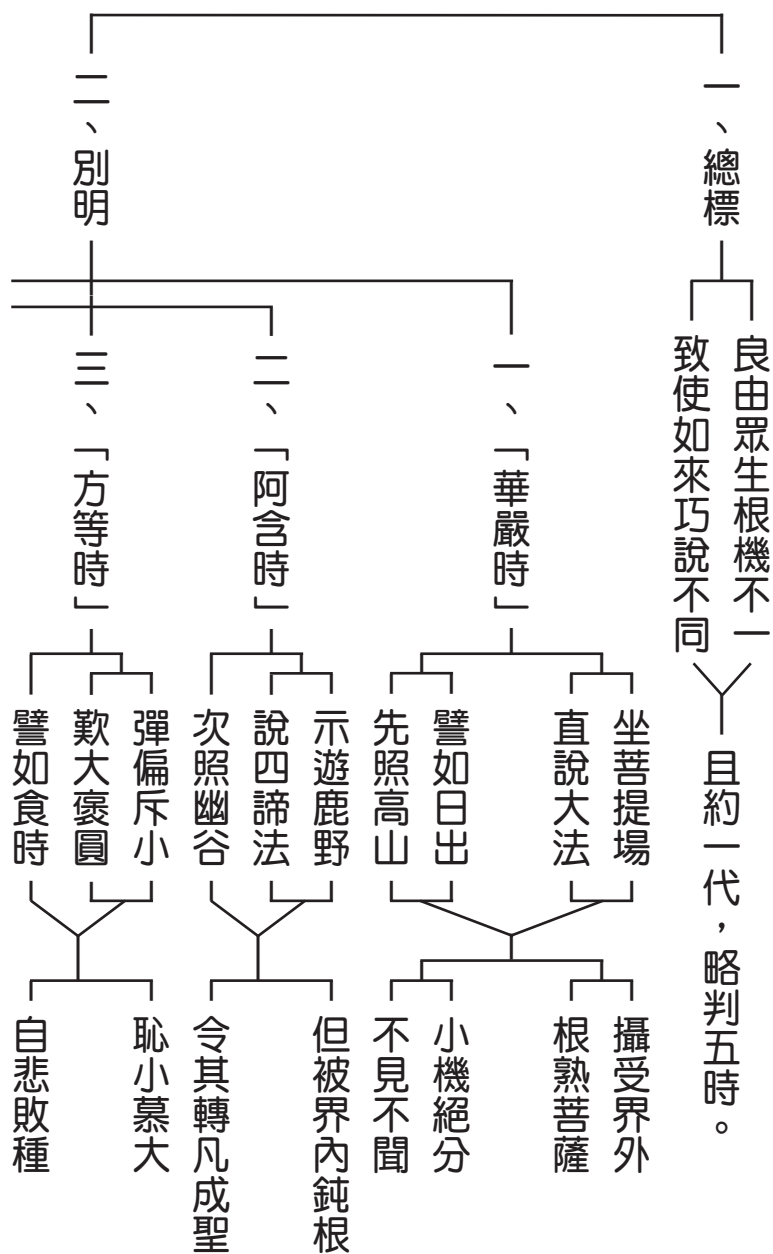
第五個，隨文釋義。正式進入經文，作消文釋義。。

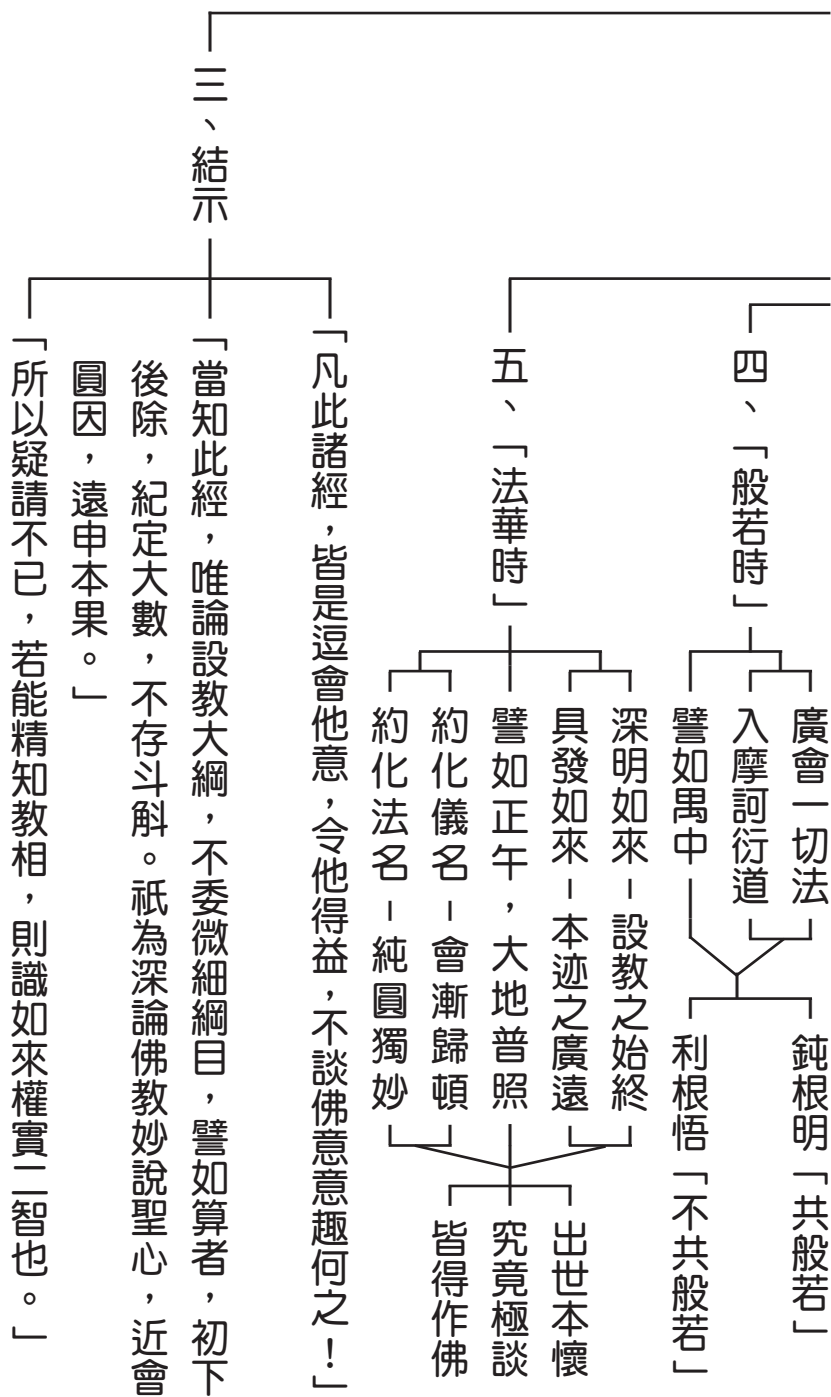
第六個，結示勸修。我們把整部《法華經》二十八品的經文講完以後，做一個回顧跟總結。

我們這次《妙法蓮華經》的課程，大概就分成以上這六大科。

壹、教起因緣

講表

首先我們看第一大科「教起因緣」。先看看佛陀講這部經是在什麼因緣之下講出來的，也就能夠掌握這部經在整個佛教的修學的定位。

第一個，總標。我想，我們學佛久一點，經典看多一點，會產生一個問題。就是說，佛教是很多元化的、內容很豐富的。你看基督教，它就一部《聖經》，你所有的問題都從一部《聖經》裡面找答案。但是佛教，佛滅度以後，佛陀留下的經典經過後人的詮釋、整理，有一百部的大藏經。作為一個佛弟子，我們就想了：這麼回事？佛陀為什麼要講這麼多呢？佛陀為什麼不一次性地把修行的方法簡單扼要地講出來呢？

蕩益大師做了一個答案：「良由眾生根機不一，致使如來巧說不同。」佛陀說的法，絕大部分都不是他內心想要說的。就是，弟子們修行出了問題了，佛陀就出

手相救。你頭痛，佛陀就開頭痛的藥；修行當中你是腳痛，佛陀就開腳痛的藥。所以，佛陀的說法絕大部分都是應病與藥，佛陀很少主動地說我想說什麼法，很少。也就是說，佛陀說法，絕大部分是站在恆順眾生的角度來說法。那這樣子就複雜，因為眾生無邊，煩惱無盡。每一個人問題各式各樣，也就造成了佛陀說法的多元化。

那麼，根機的好壞就是修學的重點了。什麼叫「根機」呢？我怎麼知道我根機好呢？當然，你根機好就表示你進步快。根機好，從天台的判教有兩個指標：

第一個，看你的障礙大小，這當中包括內心的煩惱障及外在的業障。你看有些人，他善根很深，卻障礙很多。他只要不修行就沒事，一修行自己身體的病痛、家庭的因素、人事關係……各式各樣的障礙接踵而來。這種人是有障礙的，必須要破障。

你看，你隔壁的跟你同樣去受菩薩戒，為什麼你修行的時候那叫個一帆風順，隔壁的人整天拜八十八佛、持大悲咒，他還是障礙很多？沒辦法，這個先天帶來的。所以，第一個，你成敗的關鍵，你怎麼知道你會往生呢？為什麼他需要念一千聲佛號，不表示你也需要念一千聲佛號？因為各人障礙不一樣。這第一個。

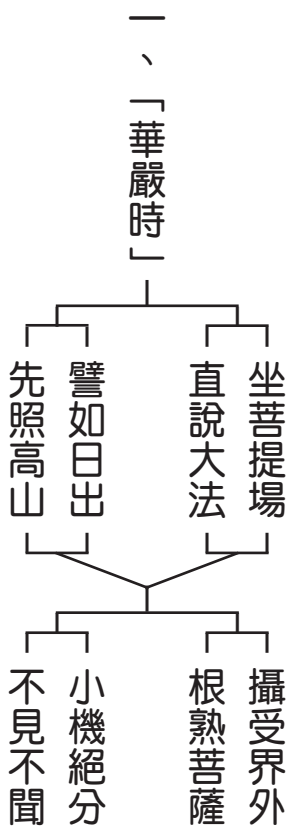
第二，就是善根的深淺問題了，就是你的悟性。有些方法，你操作起來，你可以！你在進步的時候適合操作什麼樣的方法，這是第二個，善根的深淺問題。

所以，佛陀出世以後他要解決兩種問題：第一個，破妄，就是為眾生破障；第

二個，顯真。就是破除障礙以後要開顯內心的功德。

第二個，別明。這當中有五段：第一、華嚴時；第二、阿含時；第三、方等時；第四、般若時；第五、法華時。

前面我們說過佛陀說法有兩個重點，我們就來看這個五時的判教。它這是完全從破障跟顯真來開顯的。

佛陀出世以後，他老人家在菩提樹下，說是夜睹明星，然後就朗然開悟。開悟以後，佛陀並沒有出定。佛陀是在寂靜的真如三昧當中宣講《華嚴經》，古德說「華嚴最初三七日」。

那麼佛陀宣說《華嚴經》的時候是怎麼個情況呢？是「坐菩提場，直說大法」。它是一個頓教法門，佛陀就在成佛之道場直接說大乘圓頓法門。那麼這個時候佛陀

現的是什麼身呢？叫做千丈的盧舍那身。佛陀是把他的真身——真實的身，佛陀真實的相貌——佛陀經過長時間的無量劫的六波羅蜜的修學，把無量功德莊嚴的報身現出來。

這種頓教法門所攝受的根機是「譬如日出，先照高山」。我們看太陽沒有完全出來之前，在山頂有一種光明，太陽是從下面往上照，先照高山。那麼他攝受的根機是誰呢？主要是攝受已經超越三界以外的大乘根熟菩薩。

這個時候，凡夫、二乘可以說是「不見不聞」。你看《華嚴經》，二乘人也在座，凡夫也在座，但是結果是什麼？結果就是「有眼不見盧舍身，有耳不聞圓頓教」，得到受益非常有限。因為佛陀這個頓教的法宴是為那些大乘善根已經準備好的人來宣說的，就是這些人內心已經沒有任何內外的障礙。所以《華嚴經》沒有破障的方便法門，直接依止真如本性，修學六度萬行，直趨佛道。

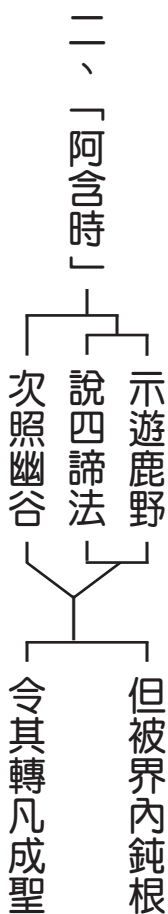
所以《攝大乘論》把六度修學分成兩塊：一個是聖人的六度，一是做凡夫的六度。因為我們凡夫修六度很勉強的，我們有內在的煩惱及外在業力在抗拒。就好像佛陀在《華嚴經》上說到，凡夫修學，就像船要離開陸地，剛開始很辛苦，你要用力地划，因為地心引力會把你吸回來；等到你離開三界以後，你修行就任運自在，沒那麼辛苦了，你拜佛也很輕鬆，修六度也是很自在。就是這個船已經怎麼樣？離

開心心引力的範圍。你只要：把風帆拉起來，這個船自然前進。所以，界外的菩薩修學六度那叫隨心自在一帆風順，他要修布施也很自在，修持戒也很自在。

所以《華嚴經》是什麼意思啊？這個「華」就是大乘的六度，因地；這個「嚴」就是果地的莊嚴。所以《華嚴》的意思就是，以六度的因地，莊嚴無上的佛果。古人說，不讀《華嚴》不知佛之富貴。因為裡面講到十地菩薩的修學。他修布施那叫「一即一切」，他修布施當下同時具足持戒、忍辱、精進、禪定功德。它的十地菩薩，初地什麼功德，二地什麼功德……所以說讀《華嚴經》凡夫是大開眼界。但是，跟我們實際的修行一點都沒有關係，我們只能夠隨喜讚歎。你讀《華嚴經》，從頭到尾只有四個字，那叫「隨喜讚歎」，因為你都做不到。

但是，佛陀他也知道，他老人家來到人世間，時間很匆促，也只有四十九年，要做的事很多。所以，就像一個農夫，他有那麼多田地，他肯定是把肥沃的田先種下去，因為耕種肥沃的田他用力少、效果多。要是你是佛陀，你也一定是這麼做。這麼多弟子，先把上根人給度了，肯定是這樣子。佛陀度化眾生，第一件事情，把那些已經初地以上的菩薩先教化，教他們怎麼樣功德增上，怎麼從初地到二地、從二地到十地等等。那我們凡夫跟二乘人就在旁邊隨喜讚歎。這個就是《華嚴經》的修學內容。

那跟我們凡夫跟二乘人有關的教法，就從後面的第二個開始了，就是漸教法門，這當中包括了漸初、漸中、漸後，也就是阿含、方等、般若。嚴格來說，阿含、方等、般若跟成就真如功德沒有直接的關係，主要是修學三乘的權法，就是破除障礙，這三個教法主要是破障。所以你要想成就真如功德，成就佛道，要麼就修《華嚴》，要麼就修《法華》。如果你是聖人，就從《華嚴》進去直接修學真如的功德；而《法華經》主要是攝受凡夫和二乘人，所以它必須要帶有三乘權法的修學，它要先破障再顯真，它把破障跟成就真如的功德一起修。

那麼作為凡夫當然先修破障。我們看第二個，漸教法門，阿含時。

我們解釋「阿含」這兩個字。阿含就是「無比殊勝」，因為它超越一切世間有漏之法。

那麼佛陀說阿含是什麼情況呢？叫做「示遊鹿野，說四諦法」。這個「示」，是因為佛陀講《華嚴經》度完初地以上法身菩薩以後，他必須要把他的報身收起來，

現出丈六的比丘相，就是應化身。因為攝受凡夫，用那麼大的報身一般凡夫二乘人也沒辦法受用。宣說四諦、十二因緣，知苦、斷集、慕滅、修道，這就好像「次照幽谷」。太陽出來之前先照高山，照完以後，照到最低的幽谷，就是山下。他加被界內的鈍根眾生，就是我們這些煩惱又重、善根又淺薄的。主要修學目的就是——轉凡成聖，了生脫死。所以，整部阿含經就講兩件事情：第一個，什麼是我們解脫生死的障礙；第二個，怎麼解決這個障礙，趨向涅槃。就講兩件事。

佛陀把《華嚴經》這種理想的圓滿功德報身收起來，示現丈六比丘相，開始處理我們凡夫的身口意障礙。我們凡夫最大的問題叫做生死業障，這個業障太麻煩，弄得我們非常被動：一修行，欸，有病痛；修得很好，結果死掉了；死掉以後，業力就把你帶到其他地方去了。這個業障不處理，你修行就永遠沒辦法上路。所以，解決生死業障是修學佛法的第一個課題。咱們先不談什麼成就功德莊嚴，這個都太遙遠了。所以，佛陀在阿含經強調生死業力的障礙。

比方說，目犍連尊者，神通第一的目犍連尊者，他怎麼死的？被外道亂棒打死。為什麼？因為神通難抵業力！比方說，釋迦牟尼佛的家族是怎麼滅的？被琉璃王滅掉的。佛陀三次用神通阻礙，沒用！為什麼？業力不可思議。乃至於佛陀本身，貴為佛陀，都有金槍馬麥的餘報。

當然，佛陀的報身那是不得了，「佛為法王，於法自在」。但是佛陀如果現出了因緣所生，示同眾生法界的這個應化身，他也是有老病死的問題。一般來說，過去生因為造了怎麼樣的業因，所以今生就會招感怎麼樣的果報。所以整個阿含經強調一個觀念，「萬般皆是業，半點不由人」。你業障不處理，你就是障礙重重。先強調這個觀念，把修學要面對的問題先找出來。

那怎麼辦呢？阿含經講三個法門，叫做諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。佛陀講三帖藥：

第一個，諸行無常：就是觀察因緣所生法是生滅無常的。說你現在福報很大，對不起，不決定！就像你做夢，你今生這個是好夢，你可能下一個就是一個不好的夢。所以生命是動態變化的，它不是一條直線的，人生是拋物線的。你有得意的時候，你也會有失意的時候，這是生命的常態。你今生得意，你來生可能福報享盡了，可能就不好了，所以生命是變化的。

更可怕的是下面那句話，「諸法無我」。這個變化的情況你沒法掌控，就是「無常故苦，苦即無我」。那應該怎麼辦呢？那只能夠追求不生不滅的涅槃，所謂「厭惡生死，欣求涅槃」。所以，阿含經對治生死業障，三個重點：無常、無我、涅槃。當然它的修學核心思想在無我。

這個無我的智慧，跟我們淨土宗關係密切。諸位！你淨土宗也要帶業往生，是吧？所以沒有一個人往生是不處理業障的。如果說，你把業障放著，你往生不了的。就是說，你必須在臨終的時候讓願力強過業力，那你這個業力就可以帶業往生了。

所以，如何處理生死業力在阿含經裡面講得很清楚，就是觀察諸法無我。就是，我們凡夫最大的毛病就是強作主宰，然後就自討苦吃。其實，業力的可怕來自於我們自己對果報的強作主宰，給生死業力火上加油，讓它展轉相續。

比如說，本來這個人做你的兒子，這個地方因緣就很複雜。人跟人之間的因緣沒有永遠善、沒有永遠惡的，所以有時候你很滿意，有時候你不滿意，因為因緣是無常變化，這個是人生的常態。問題在哪裡呢？為什麼你作為一個老師，你管別人的子女管得很好，你面對自己的子女卻沒辦法了？因為你想要對你子女的命運強做主宰，問題在這。業力，一旦你要主宰它的時候，那糟糕了，後果叫做展轉相續，你們兩個來生還有戲可以看。

所以，帶業往生強調的就是說，臨終的時候，怎麼知道沒有業力把我牽走？你把今生、來生的生命因緣完全放棄，我不主宰了，那就可以帶業往生！

諸位！生死業力不是靠拜懺、持咒、念佛消掉的。生死業力你沒辦法消掉，你怎麼消得掉呢？滿益大師說的，你無量劫來積累的業力，就靠你今生幾十年想要把

業力消掉？你第八識的阿賴耶識不是今生才創造成的，那是一個生命的大倉庫，所謂「無量劫來生死本，癡人認作本來人」。處理業力最好的方式就是修學無常、無我的智慧你不要主宰它。叫做斷相續，不是完全消滅業力，而是讓業力沈澱下來。你如果要完全消滅業力，你這個觀念就錯了，也沒辦法消滅。

所以，佛陀對治業力，他這真的是一個非常巧妙的方式，就是修學我空觀，「隨緣消舊業，更莫造新殃」，讓生死業力的活動到此為止了，所有業到今生為止。你只要做一件事情，業力對你的傷害就降到最低了，叫做「放棄對生命因緣的主宰」而已。

所以，一個人到晚年會不會往生，有兩個指標：

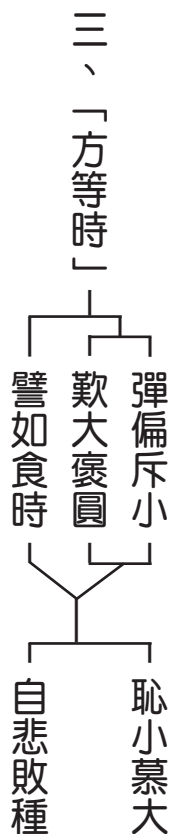
第一個，你跟阿彌陀佛感應的因緣深不深。不管你是觀想念佛，你是持名念佛，你是拜佛，不管你用什麼方式，你要跟阿彌陀佛的本願功德力建立強大的感應的力量。這是第一個指標。

第二個，你對娑婆世界的生死業力是不是善加調伏。你好歹要把業帶走吧？就是說，你現在對你的人事的因緣、你的子女，各方面，你還在主宰嗎？你還在主宰，那你就容易往生了。因為你的生命就兩條線，你有往生淨土的因緣，也有流轉生死的因緣。那對不起，生死流轉的因緣叫熟境界，是吧？而這個往生的因緣是生疏

的境界。那當然就強者先牽了。如果到晚年你對人生還在主宰，那對一個淨土宗行人是非常不吉祥的。

所以，阿含經的思想就是修我空觀放棄主宰，不要什麼事情都把「我」放在裡面。你看我們凡夫最大的毛病。就是說，你看別人家小孩發生什麼事，一點感覺都沒有；只要你的兒子發生什麼事，你就很痛苦。因為你把你這個「自我意識」強放在你兒子的因緣當中，去強作主宰，就是你自己把「我」丟進去的。諸位！是我們自己多管閒事。

那就什麼事都不幹？不是！凡事盡心盡力，成敗交給業力。佛法的意思，我們只能重視因地的努力，不能主宰最後的結果。所以整個阿含經，它就要消除生死業障，就做這件事情——修無我觀，放棄主宰，慢慢把生死業力給調伏了，趨向涅槃，這是第一件事情。

佛陀開的第二帖藥，方等時。

阿含經，佛陀對於聲聞人、對凡夫修無我觀、趨向涅槃，那叫一個讚歎有加。在《阿含經》中，佛陀對阿羅漢是處處讚美，說你這個是修無佛法，非常殊勝。

到方等時就不一樣了。因為這些二乘人，已經把生死業障調伏到一個程度了，涅槃的寂靜的功德在中心已經慢慢生起了，所以這個時候，佛陀把大乘菩薩的功德跟小乘的涅槃放在一起，就產生對比。對比就產生兩個結果，「彈偏斥小，歎大褒圓」。佛陀在方等經是明顯地一方面訶責小乘的不足，另一方面讚歎大乘功德的殊勝，這就好像太陽到了早餐的時間，七點到九點。

接著我們看方等時，二乘人在方等時的心態叫做「恥小慕大，自悲敗種」。我們看阿含經，阿羅漢對自己的表現，有一句話可以看出他的心態。阿羅漢說是「我生已盡，梵行已立；所作皆作，不受後有」。聲聞人成就阿羅漢果以後，他一定要講出這句話出來，說我的生死輪迴到此結束了，所以阿羅漢叫無生。他不敢講無死，因為他還要死一次。然而，面對未來他永遠沒有受生這件事情了，他今生還有一次死亡，所以他證得無生。「我生已盡」，我的生命不可能再投胎了，在我的生命裡面沒有受生這件事情了。我是「所作皆作，不受後有」。在他的認為是說，我所有的四諦法門都修完畢。也的確，阿含經的「無我觀」這個功課他的確修完了。

所以我們可以看得出來，二乘的聖人對自己是充滿自信，甚至於目犍連、舍利

弗尊者也是。他們甚至認為佛陀跟我的功德也差不多，佛陀也不過就是一個大阿羅漢而已。他們認為佛陀也是成就解脫的功德。所以，到了方等會上，他們可以說是大開眼界，知道什麼叫大乘菩薩六度的功德，什麼叫作「人外有人、天外有天」。

方等經最有代表性的就是《維摩詰經》。《維摩詰經》是什麼樣情況？是維摩詰居士托病弘道。說是維摩詰居士生病了，躺在床上就憶念：「世尊大慈，寧不垂愍」——佛陀那麼慈悲，為什麼沒有人慰問我呢？

佛陀知道以後，就派舍利弗尊者。佛陀說：舍利弗尊者！你帶著僧團去慰問維摩詰居士。舍利弗尊者說：我不敢去啊。佛陀說你怎麼不敢去呢？你是聲聞人智慧第一。舍利弗說：世尊啊！你不知道，有一天我在樹下打坐，長者維摩詰居士走過來說：尊者！你是身體在打坐，還是內心在打坐？我回答不出來。

因為阿羅漢認為，身就是心，心就是身，沒有什麼大乘佛法說的「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」，大乘修學的法門就是不思議境。

舍利弗尊者繼續說：那你老人家說我是身在打坐，還是心在打坐？維摩詰居士說，「不起滅定而現威儀，是名靜坐」。維摩詰居士說，你應該是身心都在打坐，但是你要在身心打坐時，同時能夠現出各式各樣的應化身，這才是真正的打坐啊！當然，這個超越阿羅漢的範圍，這是依止大乘法身的功德而千百億化身的境界。所

以舍利弗尊者覺得：哦，這個人境界很高啊！所以他不敢去慰問。

佛陀說，那目犍連你去。目犍連也不敢去。後來問須菩提、迦葉尊者，沒有一個弟子敢去。所以佛陀只好命令文殊菩薩，帶所有的大小乘的弟子，說是菩薩八千，阿羅漢五百，浩浩蕩蕩地去向維摩詰居士問候。

維摩詰居士當然是不可思議的境界。他知道佛陀的弟子們即將到來，就用神力把房子的東西全部清空，剩下他的床座，他就躺在床上。然後到東方的須彌燈王佛的地方，借了三萬兩千個床座。每個床座有多高呢？八萬四千由旬。借過來，放在他的丈室。

來了以後，就請這些仁者升座。當然，這些大菩薩，文殊菩薩、普賢菩薩，一下子就飛上去了，阿羅漢聖者爬不上去。維摩詰居士說，你別爬了，你爬不上去的，這八萬四千由旬。你們向須彌燈王佛頂禮，求佛力加被。阿羅漢們頂禮以後，就全部升座了。升座以後，維摩詰居士和文殊菩薩大談「不二法門」。舍利弗等尊者們就只有聽的份了。

談完以後，天女歡喜，就散花。天女散花以後落到菩薩的身上，因為菩薩有法空的思想——所以「心無所住」，因此自然脫落。但是這個花沾在阿羅漢身上就沾住了。因為阿羅漢心雖是清淨的，但是他們有法執，所以就認為這些花會染污他的

清淨心，就到處撥這些花。

所以我們看，整個方等時，二乘人是非常被動，也可以說是深受打擊。因為在阿含時的時候，他認為他的功德是無比殊勝，即便佛陀也不過如此。當然，這個時候佛陀沒有親自出手，而是請維摩詰居士現出大乘的功德。

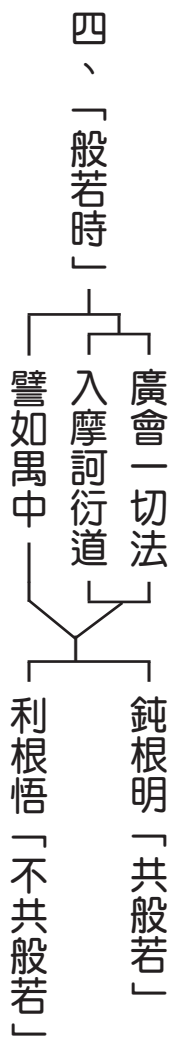
所以我們從《維摩詰經》看到兩件事情，就是你可以看得出什麼叫做解脫、什麼叫做自在，這兩個不一樣。解脫是，法身菩薩今天到一個廁所去，阿羅漢也到了廁所，阿羅漢可以用一種三昧力，讓自己聞不到那些臭味。他從臭味解脫了。如果一個法身菩薩到廁所去，因為法身菩薩成就法空的智慧，他能夠轉這個臭味，他能夠轉煩惱成菩提，他能夠把這個臭味經過他的真如三昧力，讓每一個人都聞到香氣，這叫自在力。在方等會上，大乘的自在功德跟小乘的解脫功德，一對比的結果，變成八個字，使令阿羅漢們心中「恥小慕大，自悲敗種」。

當然，這樣的刺激是很重要的。因為阿羅漢其實他是有足夠的能力往前走的，但是他有個問題，他內心得少為足。他覺得自己「所作皆辦」，因此什麼事都不想了。你看阿羅漢聖者，佛陀宣說很多的大乘經典，他們也在座啊。所以人家問他說：舍利弗尊者，這個大乘佛法，你聽了這麼多，你有什麼想法？他說：你想問我的心情？我對這些功德不生好樂，因為我覺得我已經足夠了，我內心受用著涅槃寂

靜，只要一心觀察「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂」，我只要不受生死輪迴的干擾，就心滿意足了。什麼大乘的功德，跟我沒關係。

但是，到了方等會上，阿羅漢的心動搖了，內心開始「恥小慕大」，對這種大乘自在功德他生起好樂之心，但是這個時候他覺得他還是做不到。就像後面說的，這個乞丐被帶回了家中，看到長者很多珍寶，心情好樂；但是他想，這個珍寶是長者的，這跟我沒關係，我也得不到，我不可能擁有這些珍寶，我就是一個掃廁所的。但是，至少在心態上他已經知道自己還有進步空間。這個方等時達到目的了。

佛陀在教眾生，他是先破障，再開顯功德。

我們看五時說法的第四時，「般若時」。

佛陀成道以後，在釋迦牟尼佛這一代時教的說法四十九年當中，主要分成兩大塊：第一個，佛陀要做的第一件事情，讓已經善根成熟、業障已經消除的大乘根熟菩薩先功德增上，就是「譬如日出，先照高山」。佛陀直接講《華嚴經》，讓他們

直接從初地到二地，乃至於到十地，成就菩薩的功德莊嚴。因為他們沒什麼障礙，他們要修什麼法門，那叫得心應手。

佛陀把這件事做完以後，就開始務實地面對我們凡夫世界了。佛陀就把他的功德報身收起來，現出了丈六比丘相，陪著我們成長。

那陪著我們成長，當然佛陀要處理的第一件事就是凡夫的生死業障，因為這個是最務實的。因為這種業障一來，你生命都沒有了，你到哪裡去都不知道了。所以說，生死輪迴不解決，那你未來的生命永遠充滿了變數。你不要跟我講，說你來生要去哪裡，因為你說了不算。我今生布施，我來生一定到天界去。未必！因為我們的業力有很多，你今生的業力只是代表今生，你過去還有很多業力，你不知道臨命終是會碰觸哪一個業力的。所以，輪迴不解決，我們的生命就非常被動了。你如果沒有解決生死輪迴，你的人生只有一句話就講完了，就是「萬般皆是業，半點不由人」，就這句話就講完了。

所以，這麼可怕的生死業力，當然佛陀要先處理了。佛陀告訴我們，修無常觀及無我觀，「放棄主宰」，不管因緣好壞，逆來順受，把生命安住到來生去。就是放棄今生，活在未來，一心歸命極樂世界阿彌陀佛，「我今暫作娑婆客，不久蓮池會上人」。我該還的還，該怎麼樣就怎麼樣，我坦然接受，但是我不再有相續的動

作了，我不再去主導它了，我放棄今生的主宰權，該怎麼樣就怎麼樣。

那麼，這種情況當然不能把生死業障全部清乾淨，至少會讓它沉澱。因為第八識的業力不能單獨活動，它一定要跟六七識妄想和執著產生展轉的熏習，叫做種子起現行，還要現行熏種子。就是說，你不攀緣它，生死業力就會慢慢弱化。業力最大的問題就是，它一個碗敲不響，你越理它，它就越當一回事。業力就是這樣，你這個人執著越重，你的業力就越強大，就這樣子。所以你把生死業力看破了，放棄主宰、徹底放下，它自己會沉澱下來。它自己去沉澱，因為你已經不能跟它產生互動了。就是說，你已經沒有養分去滋潤它了，就是唯識說的消除業力的根本方法：「斷相續心，破和合識」。

業力處理完以後，這問題就好很多了，就剩下思想問題了，就是法執問題了。當然，不僅是阿羅漢，作為我們凡夫也是。你比如說淨土宗，你跟他講成佛之道，他也聽不進去了，因為他心裡面只想到往生。我們現在淨土宗的思想，跟二乘思想是一個樣子。你同樣的時間去念一句佛號，你也可以往生，也可以成佛，你何樂而不為？他就不要。

阿羅漢也是一樣。佛陀說，大家修無我觀，就是三界裡面起火了，外面有你們最喜歡騎的羊車、鹿車。大家：哇！有羊車、鹿車可以坐，多好啊！就趕快修四諦、

十二因緣，從三界火宅逃出去，到草坪上休息。就跟他爸爸說：你不是說有羊車、鹿車嗎？佛陀說，沒有羊車、鹿車，都是大白牛車！反正你羊車、鹿車有的功能，我全部都有，我這個功能比你羊車、鹿車還更好。

那你可以說佛陀是妄語嗎？當然不能說佛陀妄語。因為，佛陀是「先以欲鉤牽，再令入佛智」。就是說，佛陀先施設了一個「空性涅槃」的假相，來引導二乘人出離三界火宅，所以要聲聞人觀察「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂」。的確，進入涅槃是寂滅的，但是這也是佛陀暫時施設的一個假相。諸位！生死是一個假相，涅槃也是一個因緣和合的假相。所以說，苦集滅道四諦有淨染兩重因果：生死的假相是雜染的因緣創造出來的，涅槃的寂靜假相是清淨的因緣創造出來的。

到了般若經的時候，就從一切法「無生」的角度來看，一切生死涅槃的染淨因緣，就是「廣會一切法入摩訶衍道。」你看《般若心經》說道：是諸法空相，不生也不滅，不垢也不淨，不增也不減，是故空中無色，沒有色受想行識。這個可以理解。但是在空性裡面，如果說，完全是「無苦集滅道」，這件事就嚴重了。因為四聖諦法門，在聲聞弟子的心中，是「日可令冷，月可令熱」，「佛說四諦，不可令異。」然而到了般若會上說：「無苦集滅道，無智亦無得」。說阿羅漢所成就的涅槃是如夢如幻，在般若會上說到「生死涅槃等空華」。當然，這個時候佛陀並沒有辜負他。

意思就是說，其實我會給你更好的東西，你現在成就功德就只是一個涅槃寂靜，我可以給你無量的功德莊嚴。

所以，在這個般若會上，這個時候佛陀開始消除了二乘的法執。就是說，剛開始你煩惱很重、業障很深，我講的很高深的東西你不見得會喜歡，反正你要的就是一個寂靜。你當初的心態，只要不受生死業障干擾，你就心滿意足了，所以佛陀施設一個涅槃寂靜給你暫時休息。

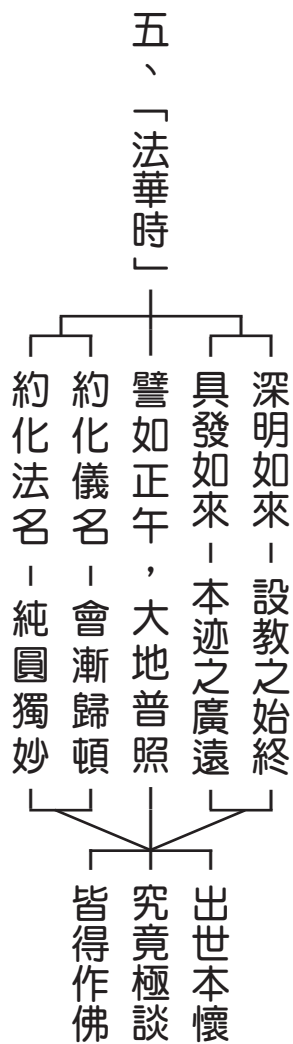
但是，你現在已經不一樣了。你煩惱也調伏了，生死業障也消滅了，你應該有更廣大的心量來接受佛陀的功德莊嚴，而不是追求涅槃寂靜而已。所以到般若會上的時候，就把阿羅漢對涅槃那個深固的執取完全消滅了，把阿羅漢的心態從厭惡生死、欣求涅槃，引導到「一切法畢竟空，無我、無我所」，進而帶到一種「無生」的境界。這個時候的太陽「譬如禺中」，就是快要接近中午，大概九點到十一點。

那麼，在般若會上有兩種情況，「鈍根明共般若，利根明不共般若。」就是說，過去根機比較鈍的人，這種人過去生《楞嚴經》《法華經》《金剛經》聽得比較少，他可能只理解到「一切法畢竟空」。如果利根人，如果這個人曾經過去生曾經學過《楞嚴經》、《法華經》，到了般若會上，他能夠知道大乘不共的甚深般若，也就是大乘的一心三觀。他不但是證得空性，他還能夠悟到現前一念心性本自清淨、本

自具足，他還能夠悟到真如不空的妙用，所謂「空而不空、不空而空」的真空妙有，也就是大乘的不二法門。所以這個《般若經》，天台宗給它一個名字叫「通教」，也就是它的義理「通前通後」。

所以，佛陀等於是三階段地來處理眾生的障礙：第一個阿含時，強調無常無我的智慧，處理生死業障；第二個方等時，佛陀用菩薩的功德來引導阿羅漢，讓他覺得「恥小慕大」，他還有進步空間；第三個，到了般若會上，佛陀徹底地講到一切法「無生」，建立「無所得」的智慧。

前面講了這麼多，當然就是為《法華經》做布局了。因為人生不能只是消極地破除障礙，你還要開顯你內心真如本性的功德。佛陀如果只消除障礙，那怎麼叫做一切眾生都能成佛呢？不是了生死而已。所以我們看第五時說法，佛陀正式「開權顯實，會三歸一」，講到「法華時」。

佛陀在「阿含」「方等」「般若」的說法叫做為實施權，應眾生的需求而開出了三帖藥。到了法華會上，佛陀就把他自己一心真如的功德顯出來了。說，諸位弟子！你不要以為我跟你們一樣只是一個大阿羅漢，我只是為了陪著你們成長而作的示現。到了法華會上，佛陀把他內心的功德講出來，講了兩件事，「深明如來設教之始終，具發如來本迹之廣遠。」

「深明如來設教之始終」，講到佛陀的智慧。就是說，我告訴你無常觀、告訴你空觀，其實我的智慧不止於此，因為空觀只是破障。我還有即空即假即中的中道智慧，安住一念心性，可以開顯所謂的十法界十如是，各種自在神變，正式開顯佛陀甚深廣大的智慧。佛陀安住一念心性的時候，當下是即空即假即中的。所以，我們在法華會上可以看到什麼叫佛陀的智慧。這是第一個。

第二個，什麼是佛陀的功德。「具發如來本迹之廣遠」。就是說，諸位弟子！你不要以為我成佛以後就這樣子跟你們過一輩子，然後你入涅槃，我也入涅槃。不是這樣子的。佛陀真實的功德在於法身，那種不生不滅、永恆無盡的法身報身。你看到的丈六比丘相，那是佛陀暫時示現的。佛陀不可能說是修了三大阿僧祇劫，經過那麼長的積功累德，結果一生成佛以後，最終入了「空性涅槃」，然後什麼都沒有了。不可能嘛！這麼廣大的因地只換來一生的成佛，不可能嘛！如果每一個人成

佛只是三十歲成道，然後八十歲入涅槃，就四十九年，然後沒了。如果是這樣就沒了，那誰還修大乘佛法呢？那就修小乘法就好了，因為大家結果都是入涅槃。所以當然不可能！那這樣因果就不公平了。一個人修三大阿僧祇劫成就六度的功德，結果死了以後入涅槃；一個人就花六生的時間，成就我空的智慧，死了也入涅槃。那當然是不可能。所以，佛陀說，你們死了以後是入空性涅槃，我今生入滅了還有廣大的法身報身的功德妙用，我今生是示現的。

所以佛陀開始說明他的本門，他的本地風光。本門就是佛陀的法報二身，迹門就是佛陀這一期的示現，也就是佛陀的八相成道。所以，我們從《法華經》可以看到兩件事：第一個，什麼是佛陀的智慧；第二個，什麼是佛陀的功德，而不是丈六比丘相而已。

這種功德跟智慧最大的好處在於「大地普照」，它能夠廣泛地把前面的阿含、方等、般若的法門圓滿的對接起來，叫「會漸歸頓」，而且它讓這種三乘的權法功德更加圓滿。所以它是「出世本懷，究竟極談，皆得作佛」。最重要的是一切眾生「皆得作佛」。

我們都知道修學成佛之道。你要成佛，你一定要學兩部經。阿含、方等、般若修學的目的是出世的解脫，它跟成佛還有一段距離。所以成佛之道只有兩條路：一

個是《華嚴經》，一個是《法華經》。

《華嚴經》，它談的是法身的果地功德，所以凡夫無分。因為它不是理觀而已，它是要把法身的功德創造出來。那麼凡夫只能夠走《法華經》的成佛之道。就是，一方面務實地面對生死業障——修學阿含、方等、般若成就解脫，另一方面修學理觀，正念真如，開顯自性功德。或者我們淨土宗叫持名念佛——我想辦法在心中把佛號創造出來，另一方面，正念真如，想辦法讓我對娑婆世界的業力降到最低，叫做外順彌陀、內觀真如。

所以《法華經》的理觀是不能單一修學的，它一定要配合解脫道的事修法門。我想，沒有看到蓮子是單獨存在，一定有蓮花的配合。所以《法華經》這第五時，應該是要排在阿含、方等、般若的下面，這樣懂嗎？它不是單獨的第五時，這個《法華經》應該放在權法的下面，二者相互配合。

所以，《法華經》的思想叫做「常同常別」。學過《法華經》的人內心的世界是一樣的，都是正念真如、安住一念自性清淨心，就是你把蓮花——不管這個蓮花是青黃赤白，是大朵小朵——你把蓮花撥開來，蓮子是一樣。

但是它事修的方便法門是不一樣，因為事修法門各有各的喜好。如果你喜歡拜佛，你就多拜一點；你喜歡打坐就打坐；你喜歡持名念佛就持名念佛；你說我喜歡

觀想，也可以。方便有多門。就是說，你喜歡什麼樣的蓮花都沒關係，對今生的調伏你可以找到你自己相應的事修法門，但是真如理觀是一致的，叫做「常同常別」。所以學過《法華經》以後，我們內心世界是一樣的。

所以說《法華經》是兩種修學：第一個，務實地面對今生的業障；第二個，理想地開顯真如本性。就是蓮子理觀跟蓮花事修的雙重運作。也就是說，《華嚴經》我們現在沒有辦法修學，但是我們的成佛之道，可以慢慢醞釀成佛的功德，我們可以從現在開始去慢慢地透過真如理觀把內在的成佛功德給成就。而這種成佛功德叫做什麼？叫做因果同時。

舉一個例子。我們淨土宗很強調持名念佛。如果你今天只是單向地向外追求佛力的攝受，當然你說我業障深重，彌陀萬德莊嚴，我一心歸命、通身靠倒，也可以。但是你這個善根是心外求法，很危險，因為你這叫做「空華無果」。就是說，你的功德完全是向外攀緣，你只要經過輪迴幾次以後，你這個善根很容易破壞。對你來說，你今生的念佛（如果你往生那當然最好），你如果沒有往生淨土，又沒有修內觀真如，你這個佛號在你的人生裡叫做資糧力，還沒有資格叫做善根力。你現在還沒有叫善根，叫資糧力。就是滿益大師說的「惑業未斷猶坏器，經雨則化棄前功」。說你這個坏的外形做出來了，但是沒有燒，所以不堅固。所以，你只要輪迴幾次以

後，你今生的佛號只能夠退回阿賴耶識，變成一種善種子，如此而已；你可能下次看到佛號稍微感動，如此而已。但如果你今天念佛，每一句佛號是通內通外，內觀真如，外修佛號，諸位！你即便今生沒有往生淨土，你來生的善根跟一般人還是不一樣，你可以把前生的善根銜接起來。因為你心中有真如理觀的蓮子，蓮子是不生滅的，是不會破壞的。

我們看蓮花的成長過程，就是本經三個階段修學。首先是：「為蓮故華」，為了蓮子先有花。然後「華開蓮現」，花打開以後蓮子出現，哦，有功德了。其實早就有了，只是你才看到而已，其實蓮花含苞待放的時候就有蓮子了；最後，「華落蓮成」。

諸位！蓮子一直存在，不管花在不在。也就是說，你今天透過《法華經》的理觀，你修什麼法門，已經不叫做資糧力，那叫真如的善根力，它是不生滅不可破壞的！所以這個是成佛的捷徑。你不走這條路，你要心外求法，你的人生就很麻煩，你的進步也慢，又很被動。如果你修無我觀，又能夠修真如理觀，跟真如本性配合，「何期自性，本自清淨」，本來就沒有我！你今天能夠把內觀跟外修合在一起，那是效果快又堅固又不容易退轉。要套一句咱們淨土宗說的話，叫「即眾生心，投大覺海」。只是淨土宗那個是靠佛力攝受，我們是靠自性功德力安住。

所以諸位！當我們修《法華經》以後，我們的生命就有兩種力量加持：外有彌陀本願攝受，內有自性功德的加持。你是兩種力量，內善根，外資糧。這就是為什麼佛陀必須要說《法華經》，因為單向的修學你很難成就。所以《法華經》就是以前面的三乘事修方便門——阿含、方等、般若的這種空性的障礙為花，來成長自己內心的自性功德力的蓮子，形成一種理觀事修的內外的修學，這叫一切眾生「皆得作佛」。

「皆得作佛」，它好就好在我們凡夫做得到。這件事就是說，我沒有辦法創造佛的功德，但是我可以內觀真如當中，慢慢醞釀佛陀的功德，在我心中慢慢醞釀。等到蓮花落了以後，我功德就出來了，好過你什麼都沒有，好過你空花無果。就是說，咱們現在也修不了《華嚴經》，我們先從《法華經》的理觀事修作起。

我們看最後的總結。

三、結示

「凡此諸經，皆是逗會他意，令他得益，不談佛意趣何之！」

「當知此經，唯論設教大綱，不委微細綱目，譬如算者，初下後除，紀定大數，不存斗斛。祇為深論佛教妙說聖心，近會圓因，遠申本果。」

「所以疑請不已，若能精知教相，則識如來權實二智也。」

這段是滿益大師講完五時的判教以後，他老人家做出二段的總結。

第一個，「凡此諸經，皆是逗會他意，令他得益」。這個「諸經」指的是前面的四個。《華嚴經》當然是為了滿足法身菩薩功德增上，阿含、方等、般若為了滿足業障凡夫了生脫死，所以這個都不是佛陀出世的本懷。就是說，佛陀您老人家對這個人說這樣子，對那個人說這樣子，那到底老人家心底怎麼想？咱們先不談眾生法界的需求，您老人家內心到底是怎麼想的？如果站在您的角度，您最想告訴我們什麼？這就是《法華經》真正「暢佛本懷」，使令一切眾生「皆得作佛」。以前所有的經典都不是佛陀要說的，叫做「逗會他意」，是為了滿足眾生的需求。你有這個需求，我就告訴你怎麼樣邁過這個坎，讓你增上。

所以《法華經》的特點，就是把佛陀的智慧、佛陀的功德，本地風光，全部講出來。所以，當知此經，是「唯論設教之大綱」，就是講到佛陀當初為什麼「為實施權」，最後為什麼「開權顯實」，已經不再談一些事修法門的枝末——怎麼樣破障、什麼調伏煩惱，已經不談這個了。就好像一個精算師，先用小小的數目慢慢加起來，等到成就一個大數以後，這個小數目就不需要了。你一開始是五再加十再加二十，加到一萬……當站在大數的角度、站在一念心性大格局的角度來看成佛之道，不可

能再回到你以前那種小胸量的事修對治的格局了。所以，本經就是站在一念心性的角度來調伏煩惱，站在一念心性的角度我們應該怎麼往生。

所以「祇為深論佛教妙說聖心，近會圓因，遠申本果」。我們深入探討佛陀的核心思想，你說空性是佛陀的核心思想嗎？應該不是吧。如果佛法的核心思想只有空性，你那麼辛辛成就六度的萬德莊嚴幹什麼？那妙有的莊嚴就沒有意義了。

按照《法華經》的思想，空性是方便，「以無所得為方便」。凡夫執著生命的現象是不對，這個我們承認，但是你完全否定生命現象也不對。如果生命的目的是把生命消失掉，那麼佛陀的法身報身是幹什麼用的呢？佛法修行的目的是提升，是轉化生命，而不是把它斷滅。

就是說，我們凡夫出了差錯，要反省的是我們內心的執著，生命本身是沒有問題的。所以佛陀講空觀是不得已，因為你執著太重了，佛陀先用空觀讓你暫時休息。佛法真正的目的是妙有，成就萬德莊嚴。

所以，佛陀到了法華會上才真實講到成佛的核心思想。就是佛陀您講了那麼多，到底是要我們怎麼做？我們的目標在哪裡？使令我們「近會圓因，遠申本果」。就算我們今天學了《法華經》不是馬上成佛，但諸位，我們內心那個內觀真如的善根力——我們的蓮子已經成就了。所以，今生成就佛種；來生，《法華經》後面會說，

你學了《法華經》，只要成就一念的信解真如，你未來就很容易跟佛陀相遇，你會生長在有佛的國度裡。

你看，有些人他今生死亡以後，來生他就生長在沒有佛的國度。所以因緣都是我們創造的。你看舍利弗尊者、目犍連尊者，多好！本來是外道，遇到佛陀以後，佛陀讓他們修學四諦法先證得阿羅漢果，到了佛陀晚年再講《法華經》，讓他們迴小向大。哪有那麼好的事，一切美好的因緣都讓舍利弗等聲聞弟子碰到了，是吧？因為他們前生跟佛陀結的緣深啊！

當然跟佛陀結緣有兩種情況：第一個，憶念他的佛號。但是這個畢竟是外緣的力量，你要找到跟佛陀相同的平臺——佛陀是站在什麼角度來看人生，就是透過真如理觀開示悟入佛的知見，那你才是真的佛子。大家能夠思想一致，以佛心為己心，以佛志為己志。所以你學《法華經》，就是說，佛陀的功德我一點都做不到，但是我先掌握佛陀的核心思想，就是安住一念心性，來面對人生的一切問題，就是佛陀是怎麼想的。這個時候你跟佛陀是同一個鼻孔出氣，你未來的進步、你未來生命的改變是快速，而且不可思議。這就是大白牛車的修學。

「所以疑請不已，若能精知教相，則識如來權實二智也。」所以佛陀在舍利弗三請以後才正式宣講《法華經》，當然，佛陀主要是讓那些不適合聽《法華經》的

人先離開了。等那些增上慢的五千比丘、比丘尼退席以後，佛陀說，這些人聽了以後可能不但不會讚歎，還毀謗，請他們先離開。離開以後佛陀開始正式講《法華經》。

聽完《法華經》以後，你以前怎麼修行，現在還是一樣。我一天念佛三千聲，照樣念，只是多一個理觀的智慧，把《法華經》的思想放進去。你以前拜八十八佛，照樣拜，把《法華經》真如理觀的思想放進去。結果就是日劫相倍，你修一天的時間，你的成長叫做一劫。這個就是《法華經》的功德力，就是除了你本來的法力不可思議，你多了一個自性功德力。你是兩種力量的修學，多了一個理觀。就是說，你不是只有花，你還有蓮子。

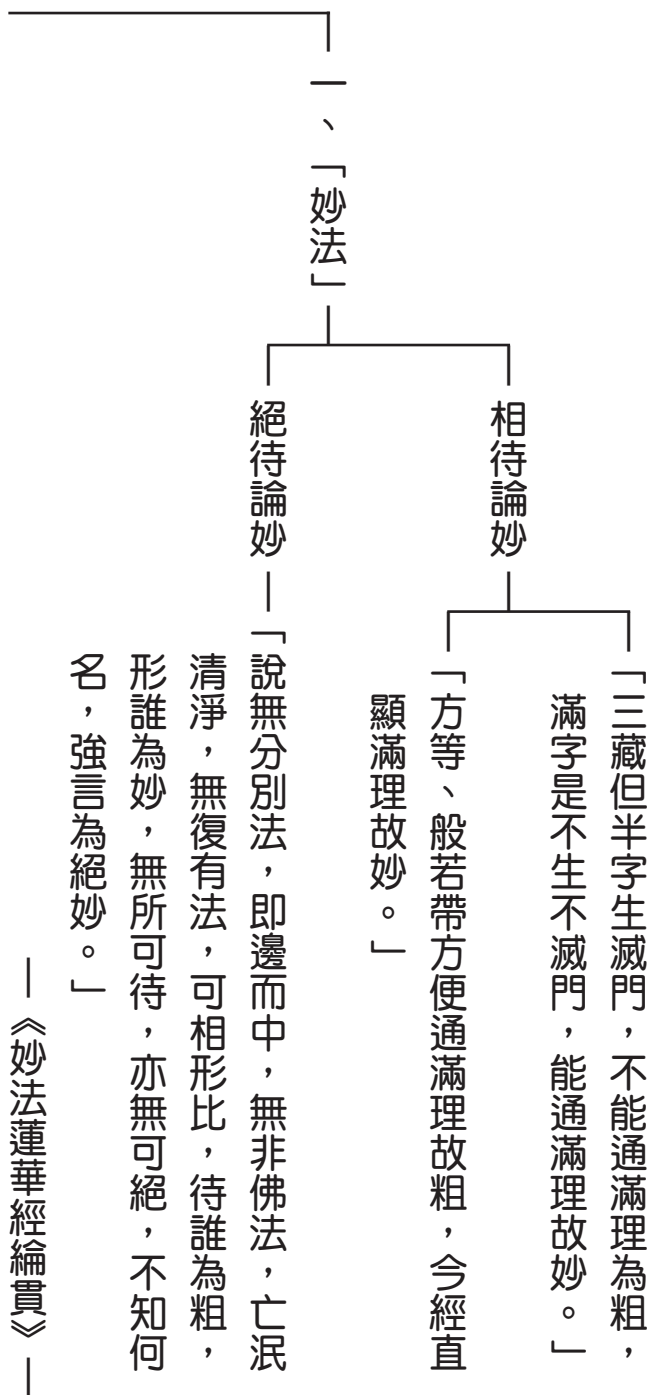
所以，《法華經》的修學，它務實地面對我們的煩惱業力，也同時理想化地為未來的成佛做了一個布局。所以它有理觀，實法的理想面；它也有事修，權法的務實面。它是裡外兼修的，這就是《法華經》的一佛乘思想。也就是說，我們現在雖然很多業障、很多煩惱，但是我們其實可以提早為成佛之道布局，是這個概念。

我們看下一個主題。

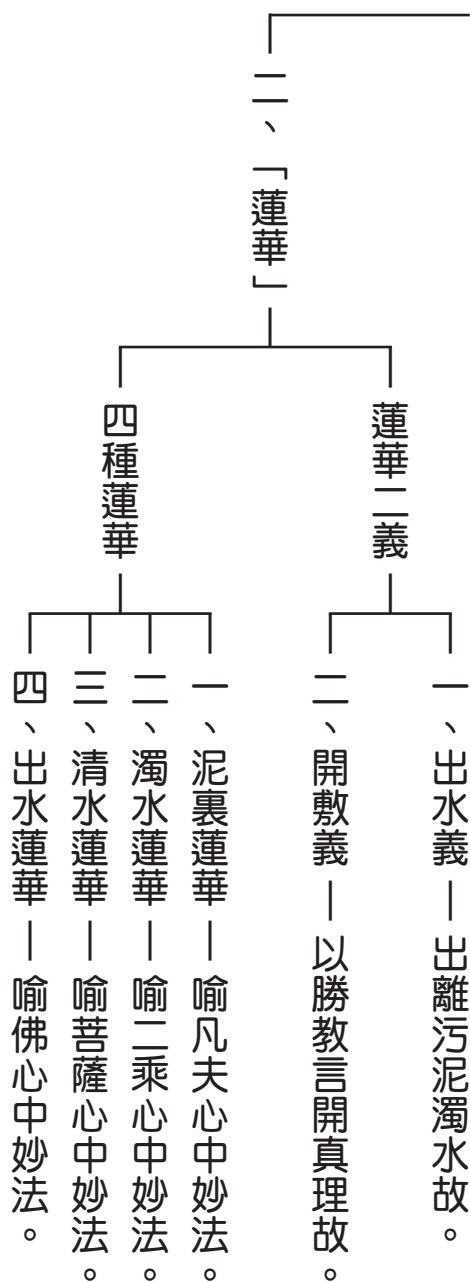
貳、解釋經題

講表

(一) 總解

釋義

——《妙法蓮華經玄贊》——

說了這個五時以後，我們就知道佛陀是在什麼情況之下講《法華經》的。就是，凡夫的修學重點，雖然是破除生死業障，但是你只要把《法華經》加上去，你就是成佛之道。所以所謂妙法，天台宗解釋有兩塊。

我們先看第一個，「相待論妙」。

相待論妙

「三藏但半字生滅門，不能通滿理為粗，滿字是不生不滅門，能通滿理故妙。」

「方等、般若帶方便通滿理故粗，今經直顯滿理故妙。」

智者大師解釋「相待論妙」，他分兩塊：

第一個，什麼是妙呢？從對比的角度我們看。

阿含經，就是三藏教。這個「三藏教」跟「藏傳」佛教不一樣，「藏傳」佛教是大乘法。它這個「三藏教」就是小乘佛法，主要講到苦空無常無我的四諦法門。因為它只有破障，它只有破妄，沒有顯真，所以它道理只講一半，所以稱為「半字法門」。「生滅門」，因為它的空有是對立的，不能融通，所以他的修學內容是「我空法有」。一個人只要有執著就對立了。

當然，阿羅漢這個執著是法執了。阿羅漢他那個空跟般若的空不同在哪裡？當然對我們凡夫也很好用。他是帶有苦諦思考的空，所以它的空性智慧中，有堅定的出離心，因為他是從苦諦切入的。也就是，說他依止無常去觀一切的因緣法。因為生滅無常，就讓我們知道這個因緣法是痛苦的。因為我們最大的訴求就是安穩。我

不管人生怎麼樣，你說我活得很淡薄，但我習慣了也就好了。它不是。它因緣所生法，今天給你弄一下，明天給你弄一下，就是說你永遠不知道明天會發生什麼事，這個就是真正的痛苦。你也不知道你來生要去哪裡。所以這樣子阿羅漢就對一切的因緣法極度地厭惡。

但這個也有後遺症。如果你不修《法華經》，那你以後怎麼迴入娑婆度有情？就是說，因為你是從這種帶有斷滅的「無常故苦，苦即無我，無我故空」角度離開娑婆世界的。所以我提醒很多淨土宗的人，你什麼樣的思考離開娑婆世界的，很重要。你不能斷了你未來的後路，因為你遲早要成佛。沒有一個人不成佛的，不管你願不願意，你一定會成佛。你現在說你不願意，只是你現在打妄想，你以後不是這個想法了。就是說，你遲早要成佛，你現在的修學過程不能為以後的成佛構成障礙。我們現在所做的每一件事情，除了能夠務實地解決現在的問題，也請你考慮你未來的理想，這兩個是可以同時運作的。所以這個生滅門是有問題的，它空、有對立的法門是有問題的，它不能通滿理。

所以，從空性的角度，其實般若經的空性，比阿含經的無常的空性好。因為般若的空性它不談無常，它講緣起性空，所謂「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」。什麼叫空呢？說你為什麼有這個兒子呢？你跟因緣借來的。因緣借給你，

你就有了；你那個能量耗損完了，就沒了。它也沒有談痛苦，也沒有談快樂，就是因緣的開合看出一切法生滅，一切法「自性空」。所以，從因緣來觀空，它沒有個人的好惡情感，這樣比較好。就是，把三界空掉，我沒有任何好惡的意見，因為它無自性。我並沒有說它是痛苦，也沒有說它是快樂，反正它是緣起性空。這樣的空是比較理性，不帶有個人情感，所以他可以空、有相互融通。

當然，阿含經的空觀，它這個是無常空，往好處來看它會給你出離的動力。因為三界很痛苦，所以逼迫你必須要進步。但是從成佛之道，這種空如果你操作過當，會有後遺症，所以它這個是不圓滿的。因為「滿字不生滅門，能通滿理，故妙」，意思就是說，從破障的角度，般若的空是要比阿含的空來得圓滿。

那我們再看中道的智慧。

「方等、般若帶方便通滿理故粗；今經直顯滿理故妙。」其實方等經也講一些中道思想。這中道，它是從外境安立：空有的平衡。但是本經的中道是從一念心性講，就是說，其實你的心本來就是中道，不須要假借空有的平衡才顯中道之理，你那一念心本來就同時是清淨，同時又具足，本來就是這樣子，你只要恢復本來面目就好了。你不是說去追求一個中道的真理，而是你的心本來就即空即假即中，是你自己的妄想執著把它搞壞的。你的心性本來的性質就是中道的。所以《法華經》的

中道要比一般的大乘佛法的中道——心外求法的中道——更高明。這是從相對的角度安立。

當然，本經的思想，智者大師講這個妙，重點還不在相待論妙，它的重點在下一個，「絕待論妙」，站在一心真如圓融的角度來談妙。

絕待論妙——「說無分別法，即邊而中，無非佛法，亡泯清淨，無復有法，可相比，待誰為粗，形誰為妙，無所可待，亦無可絕，不知何名，強言為絕妙。」

本經的妙，並不是說我比你高，不是這個意思。那是前面的，那是阿含、方等、般若的相待論妙。《法華經》說的是無分別法，他是站在一念心性、無所得的角度。就是說，我人生的目的已經不再去追求什麼苦集滅道了，我是開顯我自性的功德，所有的修行都是借事修心，所以它的中道是「即邊而中」，它是含攝空有兩邊而自然成就的中道。

所以站在本經的修學——稱性起修、安住一念心性的角度，一切法順逆皆方便，沒有什麼清不清淨，因為你本來就清淨，你只要不去執著。就是說你只要不打妄想，不強作主宰，你的心本來就清淨的。「無復有法，可相比」，所以這個一心真如

的法是最微妙不可思議的，你自性的功德是最好的。「待誰為粗，形誰為妙」，所以從一念心性的角度，沒有什麼清淨不清淨、粗和妙的相對問題。但是總要給一個名詞，所以「強言為絕妙」。

《法華經》的殊勝在智者大師說的這個「絕待論妙」，它有廣大的包容性。你看圓教，《華嚴經》也是圓教，但是《華嚴經》不攝受我們凡夫眾生。就是說，這個法門好，但你修不來。《法華經》的好在於它叫「一佛乘」，它有整合一切阿含、方等、般若等權法的妙用。

什麼叫整合權法？

就是說，我們修的法門，其實每一個法門都有單一的方向性。比方你布施，布施這個法是什麼方向？它會引導你的生命趨向富貴。你不斷地做，不斷地做，它在你的生命中會產生富貴的力量，它這個布施的資糧力會引導你往富貴的方向走。你看人各式各樣。有些人他喜歡布施、喜歡放生，有些人他什麼事都不想幹。他喜歡持戒，也沒關係。他不斷地造作持戒，他這個持戒的法會引導他往尊貴身走，來生特別尊貴，受人尊重，但是不見得有福報。那忍辱這個法呢，會引導一個人成就莊嚴身。所以每一個法都有它的單一的方向。

如果你今天沒有修《法華經》，會有什麼問題？你的人生多元化，你沒辦法整

合它而開顯真如本性，趨向佛道。你的修學方向很多，沒辦法整合，你的力量就分散了，因為你生命有限。你今天修布施，來生修持戒，結果你的生命當中，你不能把這種點點滴滴的資糧力集中在一起，達到成佛的目標。

所以《法華經》一佛乘的妙法它就好在，它可以透過理觀的智慧把這種多元化的法門加以整合，會歸於一念心性當中，叫做法法消歸心性，讓所有的法門都往心性走，形成常同常別。大家都在開顯心性的功德，但是方便有多門。所以《法華經》的好就在於「絕待論妙」，它能夠整合一切事修的權法。你修什麼都沒關係，你多了《法華經》的真如理觀，它幫你整合。

我們看最後的「蓮華」。

蓮華二義

那麼為什麼這個微妙不可思議的一佛乘妙法，要用蓮花來比喻呢？因為它的特性跟蓮花特性是相同的：

第一個，「出水義」。蓮花雖然在污泥當中，它出污泥而不染，顯現我們本經

的自性清淨心，就是一念心性「即空」這一塊，顯它的本體是清淨，不受一切煩惱及業力的染汙！

第二個，「開敷義」。就是蓮花一開以後，「華開蓮現」，顯現心性的功德，顯現蓮花的「一心即假」，就是本自具足一切功德力。

心性有空假兩觀，一心即空就是本自清淨，一心即假就是本自具足。

《楞嚴經》比較偏重在顯清淨這塊，它是偏重在破妄。其實《楞嚴經》也在觀一念心性，它某種程度也是會歸到一念心性，但是《楞嚴經》所會歸的偏重在「自性清淨心」。

《法華經》的會歸，偏重在一心即假，就是觀我們現前一念心性，本自具足十法界十如是，我們後面會說到，偏重在會歸到自性功德力。

所以，眾生本具的現前一念心性，從破妄的角度，當你要消滅障礙的時候，你就告訴自己，「何期自性，本自清淨」，所以煩惱不可得，業力不可得，老病死不可得。就是，當你想要在生命當中消滅障礙的時候，你就觀它本自清淨，就是蓮花的出水。

當你想要成就一種功德，你說我布施，我做不到。不要這樣講。你做不到，因為你內心就具足布施的善根，你要跟隨、順著你心性的布施善根走。所以布施是隨

順自己的本性，是很正常的，慳貪是不正常的，因為在生死輪迴裡面我們受到很多環境錯誤的熏習，受到很多的不正確的思想的教育，這個都不是你本來的。你只要把灰塵撥開來，這個鏡子就顯現了。所以當你想成就什麼功德，你做不到的時候，你就憶念：何期自性，本自具足。

它是一念心性在這兩個「空」「有」的兩個方向操作。

四種蓮華

- 一、泥裏蓮華——喻凡夫心中妙法。
- 二、濁水蓮華——喻二乘心中妙法。
- 三、清水蓮華——喻菩薩心中妙法。
- 四、出水蓮華——喻佛心中妙法。

那麼這樣子的蓮花就有四種情況：

我們凡夫初學《法華經》，叫做「泥裏蓮華」。我們現在還有煩惱、業力，但是我們心中已經信解成就妙法。我們的蓮花雖然很小，但是已經有蓮子了。

如果是二乘人，阿羅漢學了《法華經》，他的蓮花好一點，從污泥裡面往上生長，已經離開了污泥，雖然還有濁水，但污泥消失了，叫做「濁水蓮華」。

大乘的菩薩學《法華經》，他的蓮花再往上成長，已經脫離了濁水，變成清水。

叫做「清水蓮華」。

佛陀的內心安住《法華經》，那是虛空的蓮花，他連水都沒有了，那是「出水蓮華」，真空妙有，萬德莊嚴。

所以，我們現在學《法華經》，叫做汙泥裡面的蓮花。比方說淨土的「功德篇」有兩塊：一個是《無量壽經》的「功德篇」，一個是《觀經》的「功德篇」。但這兩個「功德篇」在利根的上輩、中輩的往生沒有太大差別，最大的差別在下輩的往生。《無量壽經》的下輩往生它是修淨業三福。淨業三福是上中下輩都要修的，所以《無量壽經》只要往生，這個人一定是標準的好人，壞人不會往生的。

然而《觀經》不一樣。《觀經》的下輩往生，它的下品往生，基本上都是造惡凡夫，什麼五逆、十惡都造。但是不能毀謗正法，因為謗法是邪見。罪業可以帶業，起邪見那就是內心顛倒了，那就不能往生。所以它是不能毀謗正法，其他造五逆十惡是可以帶業往生的。

有人就問智者大師說，為什麼《無量壽經》的三輩往生都是善人，而《觀經》下品卻能夠攝受五逆十惡的眾生往生呢？智者大師說，《無量壽經》是修學事修的，這個人他沒辦法內觀真如，所以他對煩惱業力沒有調伏力。臨命終的時候起煩惱，遇到地獄的火現前，不能轉念念佛，他沒那本事，所以他必須要遵守戒法，斷惡修

善，遠離臨終的惡因緣現前。這個東西你要務實，你是什麼根機，你就要走你自己相應的路，因為《無量壽經》是攝受事修人。

《觀經》是強調「是心作佛，是心是佛」，它是有理觀的智慧，所以他造罪業只是過去一時糊塗，而且已經如法懺悔，不再造作。理觀的人當然就不一樣了。他遇到煩惱，只要稍微讓他靜下來迴光返照，並且如法懺悔，他能夠滅業障如翻大地。所以《觀經》能夠容受五逆十惡的罪業，一方面他已經如法懺悔，另一方面因為他理觀強。就是他本質善根是強的，他只是造惡的。

所以，這樣講的話，每一個人修學因緣真的不一樣，但是從你自己栽培的善根的角度，也非常公平。就是，你學了《法華經》，未來遇到惡因緣，你內心的觀察產生的反轉力量會和一般人不一樣。你叫做什麼？你是污泥裡面的蓮花，你不容易受到污泥罪業的干擾，你那個功德的成長也容易相續。

諸位！如果我們今天是污泥的玫瑰花，後果怎麼樣？那就不太妙了，是吧？玫瑰花的本質肯定被污泥污染。因為蓮花的葉子是很特殊的，髒東西潑上去它不會沾的。

所以只要我們今天願意靜下心來，在我們有限的生命裡把心中的蓮花種下去，我告訴你一句話就好：你生生世世受益！在你的成佛之道，都會因為你今生學《法

華經》一佛乘的妙法而受益，不只是今生。蓮花會開會謝，蓮子永遠就在那裡，叫做金剛不壞種子。這裡講到妙法跟蓮花的關係。

我們前面講到第二大科，解釋經題，簡單地做了說明，現在把它做一個總結。

本經的經題有兩個重點：一個是「妙法」，一個是「蓮花」。妙法是一個法說，蓮花是一個譬喻。也就是說，本經所強調的修行方法，是一種蓮花式的修學。什麼叫蓮花式的修學呢？我們簡單地做一個說明。

我們把釋迦牟尼佛所宣說的一代時教，根據其修學的內容可以分成兩大部分：一個叫做破除虛妄，一個叫做開顯真實。所以，整個佛法的內涵只有兩個重點：一個是破妄，一個是顯真。

當然，從修學的次第來說，是應該先破妄。什麼叫虛妄？有沒有人對虛妄做一個定義？凡是因緣所生法都是虛妄，凡是心外來的法都是虛妄。從修行的角度來說，什麼是虛妄？就是我們一念心性墮入輪迴以後，長時間在三界裡面流轉所留下的後遺症。我們每一次的生命都想離苦得樂，有時候成功，有時候失敗。當然，這些恩恩怨怨都過去了。重點是，時至今日，我們因為攀緣心，在追求快樂的過程當中引生了兩種虛妄的障礙：一個叫做業力，一個叫做妄想。這個完全是輪迴帶來的，不是我們心性本來有的，所以這個叫做虛妄。

這兩種虛妄，如果你不想生死，也不想成佛，也不想往生，你想要在三界裡面享受快樂，你可以不用去處理它。如果你只是追求人生的快樂，你只要斷惡、修善、皈依三寶，這個就不著急。但是，你想往生，你想離開三界，它會從業力變成業障，就變成障礙你了。就是，你只要不離開三界，什麼事都沒有。所以，從淨土宗的角度，我們也是要破妄，只是我們沒有斷煩惱，但是必須調伏它。

業力跟妄想這兩個其實是有關係的，因為業力刺激了妄想，妄想又增長業力。所以處理業力跟妄想，佛教徒跟外道的方法不一樣。

外道是先處理業力。說是，反正「萬般皆是業，半點不由人」，我們一生所受的痛苦是固定的，那與其這樣子，我倒不如多修苦行，早一點把這個業給消了。所以他修很多苦行。反正業是固定的，你早點受早點了！晚受不如早受！

當然，佛陀出世以後不同意這個看法，哪有說一切法是有自性的呢？佛法的意思就是說，處理業力已經來不及了！我們無量劫來造的業力，已經無量無邊，盡虛空不能容受！你這個灰塵已經沾了無量劫，你想用幾十年時間把它消滅，這是不能的事情！所以，直接消除業力，這個是不對的方法，這叫無益苦行。

佛陀的智慧是說，首先要持戒，斷惡修善。業力你不能再造作了，至少你要斷相續，但是重點在於改變你的思想。佛陀認為，修學無常觀、無我觀，放棄主宰，

這是消除業力的第一個好方法。就是從今以後，你對於所有的因緣，由生死業力所變現的人、事、地、物，內心安住我空的真理，不再主宰了。我今生就是隨緣消舊業，就這樣過了就算了。恭喜你！你的生死業力開始沉澱了。所以佛陀處理業力，那比外道高明多了。就是，你不能直接跟業力碰撞，你不是它的對手。所以你看，很多人開始就是面對業力，結果越修業障越嚴重。阿賴耶識不是你可以碰的，你怎麼弄得過阿賴耶識呢？它是無量劫來熏習所成。

修行重點在於修學觀慧改變第六意識，改變你心中的主宰。就是觀察「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂」。人生是無常變化的，更重要的是你不能主宰。既然你不主宰，你就不需要強求。你認為你可以主宰，其實是不能主宰，否則要弄到你自己業力越來越重。

所以，佛法第一個破妄的方法就是修我空觀，就是觀察「無常故苦，苦即無我」。這個時候我們知道，人生的真相是無常變化而且不能主宰。當業力在釋放的時候，你只能夠認命、放下，只能做這件事情，因為它已經是業力成熟了。說人生要改變命運，佛教的改變命運可沒有叫你改變今生，它的重點在改變來生。因為你今生出現的時候，表示你這一期的業力已經成熟了。就好像說，你一個女眾，不可能修行變成男眾，不可能！當你出生的時候，你今生的業力大方向已經成熟了，只能微調。

既然這樣子，那你就必須要放棄：放棄主宰，修無我觀，把重點放在改造來生！

第二個破妄的方法是，修法空觀，就是緣起性空。這個空觀跟無常空不一樣。無常空只是把生命中的「我」拿掉，這種空主要是消除生死業障，但是它還有其它的問題，因為還有法執，所以胸量打不開，心中還是「有所得」！所以佛陀講我空以後講法空，就是「因緣所生法，我說即是空」。我不管能不能主宰，反正這一切法都是向因緣暫時借來的。

當我們觀察因緣性空的時候，就說明了人生「無所得」。諸位！這個觀念很重要！所以你不要以為空觀跟《法華經》沒有關係，《法華經》強調安住真如本性，雖然是空觀的升級版，但是它跟空觀有關係。也就是說，緣起性空認為一切法「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」，生命的開始是向因緣借來的，生命的結束是再回給因緣，所以我們來這一生，在因緣裡面得不到任何東西，我們只是暫時借用！

也就是說，如果不修理觀，一個人即便能夠做善事，即便能夠斷惡、修善、皈依三寶，只要是不能夠修理觀，只要是心性的功德沒有增上，那你從這句「因緣生、因緣滅」來看，你這一生是空過了，完全空過了。就是你把因緣借來，再把因緣還回去，就這樣子，所以你人生沒有得到任何東西。

無常的我空也好，因緣性空的法空也好，總而言之就是在消除生死業力，這也是開顯真如本性的二大基礎。

這兩個消完以後，有些人認為我大事已辦了。其實不對。這個時候你得到一種功德，叫做涅槃寂靜樂。諸位！我們靜下心來想一想，學佛只是追求一個涅槃寂靜樂嗎？有那麼簡單嗎？那麼佛陀的功德莊嚴是怎麼回事呢？所以，一定有另外一塊的經典講到開顯功德，那就是《法華經》。就是，人不能夠只是把過去的妄想業力消滅而已，你要把你自性的功德開顯出來。

那麼這個時候怎麼開顯功德呢？

我們看蓮花的兩種譬喻：一個出水義，一個開敷義。天親菩薩的《法華論》中指出，你要開顯自性的功德，第一件事情，你的心中要先種下一朵蓮花，也是啟動自性的一個種子。自性雖然本來具足，但是你要有一個方法去啟動它。就是按照禪宗說的，我們的真如本性是睡著了，你要把它喚醒，要把它激活。

這有兩個方法：

第一個，出水義。就是觀照一念心性即空即假即中，這個我們後面會說到。觀一念心性本來空的時候，就產生了出水義，就是我們內心的本質是離一切相，所謂「清淨本然」。蓮花在污泥當中它永遠保持清淨。就是說，我們一念心性雖然經歷

了很多人生的經驗，產生很多的妄想，但是它清淨依舊。你要把這個清淨的力量喚醒。這是第一個。

第二個，開敷義。蓮花本來就具足蓮子，只是我們不知道而已。它含苞在裡面，所以我們的一念心性有一種「具足功德」的功能。這是一心即假觀，就是觀十法界十如是，去啟發它自性的功德。

所以，如果你要說，觀一念心性即空即假即中很複雜，那師父教你兩個方法，很簡單。怎麼樣啟動你心中的蓮花？兩句話就說完了：第一個，觀「何期自性，本自清淨」，這是強調心性的本體；第二個，觀「何期自性，本自具足」這是強調心性的作用。你只要把這兩句話念一遍，你就開始在激活你內心的自性功德力了。諸佛的功德莊嚴，三身、四智、五眼、六通、無量百千陀羅尼門，就在你憶念這兩句話的時候開始醞釀，你心中的蓮花已經開始慢慢成就了。雖然它現在還沒有表現出來，但是那個蓮子已經蘊藏在裡面了。

也就是說，破妄跟顯真，你有兩種選擇：第一個，我分兩階段。可以啊！我先破妄，我先從業力跟妄想裡面解脫出來，我先創造一種寂靜的力量；然後我再來成就功德莊嚴，就是兩階段的修行。這種修行不是一佛乘妙法，不是《法華經》所強調的。

《法華經》的意思就是說，你應該把破除虛妄跟成就功德當做一件事情來完成，叫做「一佛乘妙法」，那個就是妙法了。為什麼要這樣做呢？因為破妄跟顯真本來就不是兩碼事，是一碼事，它們會互相幫助。其實，如果你用三乘權法破妄的時候，同時它會幫助顯真；而當我們修學真如理觀的實法，隨著真如顯現出來的時候，也有助於破妄。

諸位！成佛之道的時間是不一定的，有些人是一下子就成佛。後面《法華經》會講到，為什麼他一下子就成佛，而有些人成佛之道走得很久？你採取的方法很重要。也就是說，你現在要到很遠的地方，可以坐船，也可以坐飛機。同樣的距離，因為你所採取的方法不一樣，花的時間就不一樣。

也就是說，我們從無量劫流轉到現在，每一個人虛妄的力量都差不多，我們真如的功德也都是本來具足。從現在開始，如果是一個新的起跑點，那麼誰能夠掌握一佛乘的妙法，誰能夠掌握一種蓮花式的修學，所謂「內觀真如，外修三乘，」就是成敗的關鍵了。

本經所強調的，就是把破妄跟顯真一起修學，而不是分開修學。那怎麼辦呢？我講一個公案，你就知道這兩個要怎麼整合起來。這個公案是禪宗最有名的公案，就是六祖大師是怎麼能夠得到祖師位的。

五祖要退位的時候，說，誰能夠把自己心中的道法秀出來，誰就能夠接祖師位！真正的高手見面，沒有說你一天拜幾拜，這種事修法門不足以論斷一個人修行的高低。他是看你心中的道法，因為所有的法門是道法引導的。你前面拉車的是羊？是鹿？是牛？才是關鍵。這個車子大小沒有什麼關係，那只是一種資糧，但是誰去推這個車是關鍵，以道來引導這個法門。你修什麼法門沒有太大差別，但是你用什麼道來引導它，這很關鍵！

那麼神秀大師的道是什麼呢？它是「身是菩提樹，心如明鏡臺。時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。他用這個道法來統攝他一切修行的事修。不錯！非常用功。六祖大師的道是什麼？「菩提本無樹，明鏡亦非臺。本來無一物，何處惹塵埃？」諸位！我們看這兩個人心中的道，隱隱約約看得出這個人未來的成敗快慢，已經看出他的高下了。

我們以一個鏡子來做修行的譬喻，佛陀很喜歡說「用心如鏡」。說一個鏡子剛買的時候很乾淨，但是你把它放久以後，今天沾一點塵埃，明天沾一點塵埃，時間長了以後，我們看不到鏡子了，只看到塵埃了。那怎麼辦呢？

兩個方法：一個叫做「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。就是你把修學重點放在灰塵上面，以灰塵為住。就是你看一個充滿灰塵的鏡子，你就把修學重點放在灰塵

上，然後今天去掉一點灰塵，明天再去一點灰塵。當然這是個方法。但是最好的方法是把修學重點放在鏡子上，站在鏡子的角度來面對灰塵。你鏡子是有光明的嘛！這樣你們聽得懂吧？聽懂了，那非常好，你們很適合學《法華經》。《法華經》就是站在一個諸佛所證、眾生本具的一念心性，來修學一切法門，這就是一佛乘。就是說，我雖然業障深重，但是如果把如夢如幻的業障深重撥開來，我跟佛陀是同一個心性。

所以《法華經》它是這樣。就是說，你學完《法華經》，你會有兩種角色。你說你到底是怎么想的？你把自己做一個定位。

那我要先問你，你要從因緣上來看，還是從本性上來看？你要是問我因緣所生法，那我的定位就是「業障深重，求出無門」的生死凡夫。的確是這樣。但是你要從真如的角度，那我告訴你：我的定位是「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」。這兩句話沒有衝突，完全沒有衝突。你如果把這兩句話都能夠一起放在心中，你就是一個具足修學《法華經》的根性的人。論因緣，我業障深重；論本性，在凡不減，在聖不增，直下承當。你要有這樣的自信。

我們一個三界凡夫，這一輩子是離不開污泥了，但是你有選擇。你要種一個牡丹花、玫瑰花的污泥，還是要種一朵蓮花的污泥？這就差很多了。諸位！你面對污

泥是以什麼樣的智慧來面對，這很關鍵了！

我舉個例子好了。比如說你兒子或者你女兒，整天跟你唱反調。你希望他A，他就偏偏往B走，這個很有可能。當然你就很痛苦，因為你對他付出很多，你把所有精神體力放在他身上。但是你等到有一天年紀大了，你發覺你沒有辦法掌控他的時候，糟了！因為你已經付出太大了。這個時候，「菩薩云何應住？云何降伏其心？」你有三種方法來解決這個問題：

第一個，思惟業果。反正我欠他的。我欠你的，我今生還。你也可以把自己的心給調伏下來。這也是一個好方法，深信業果，認命。

第二個，修空觀，就是緣起性空觀。反正我本來就沒有這個兒子，因緣和合虛妄有生，我是跟因緣借的，我也遲早要還的。既然遲早要還的，那就還得自在一點，還得瀟灑一點。是吧？修空觀。

前面兩個其實都跟因緣法切割了。不管你是深信業果而認命，或者是觀一切法因緣性空，無我、無我所，都是跟這個因緣法切割。就是，我惹不起你，我閃得過你，可以吧？所以，思惟業果跟思惟空性！

但是《法華經》不是這樣子，《法華經》勇敢面對因緣法。《法華經》遇到子女不孝，那是：哎呀，我太感激你了！你真是我的千年冰山雪蓮。我一念心性，正

好這個六度裡面的忍辱波羅蜜需要的是逆境的刺激，你願意扮演這個角色。那叫一個歷事鍊心。

當蓮花遇到了污泥，污泥對蓮花來說不但不能構成病蟲害，它還能夠吸收污泥的養分。這個就是蓮花的高明。也就是說，諸位！你現在面對污泥，面對業力跟妄想，這是沒有一個人可以避免的。不管你修淨土，修什麼法門，你無量劫來的後遺症一定要處理了。你有三種方法：第一個，從業果上認命；第二個，從空性上切割；第三個，從心性上歷練。你用三種方式，就決定你未來三種不同的人生觀，三種跑道。諸位！我們現在如果是同一個起跑點，你用三種方式去思考人生，三個人會走上三個不同的道路，生命的反轉也完全不一樣。因為車子不一樣，有羊車、鹿車、牛車的不同。

我們改變不了我們所處的環境，這是一個五濁惡世的污泥。但是，你用什麼方法去面對它——你是作為牡丹花來面對污泥，你是作為玫瑰花來面對污泥，還是作為蓮花來面對污泥，這個就看出一個人。

也就是說，我們現在越早啟動一念心性，對我們是越有利的。你不斷地思惟現前一念心性即空、即假、即中，「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，那麼這個時候，那叫一個，順逆皆方便。那人生就不是無常無我了，那人生就很有

價值了，每一件事情對你都有意義。如果你能夠操作《法華經》的真如理觀，那每一件事情對你都有正面的意義了，無論順境逆境：順境增長我的信心，我感謝三寶的加被；逆境增長我的忍力，讓我更加的強壯，讓我的心性的力量更加的堅定。

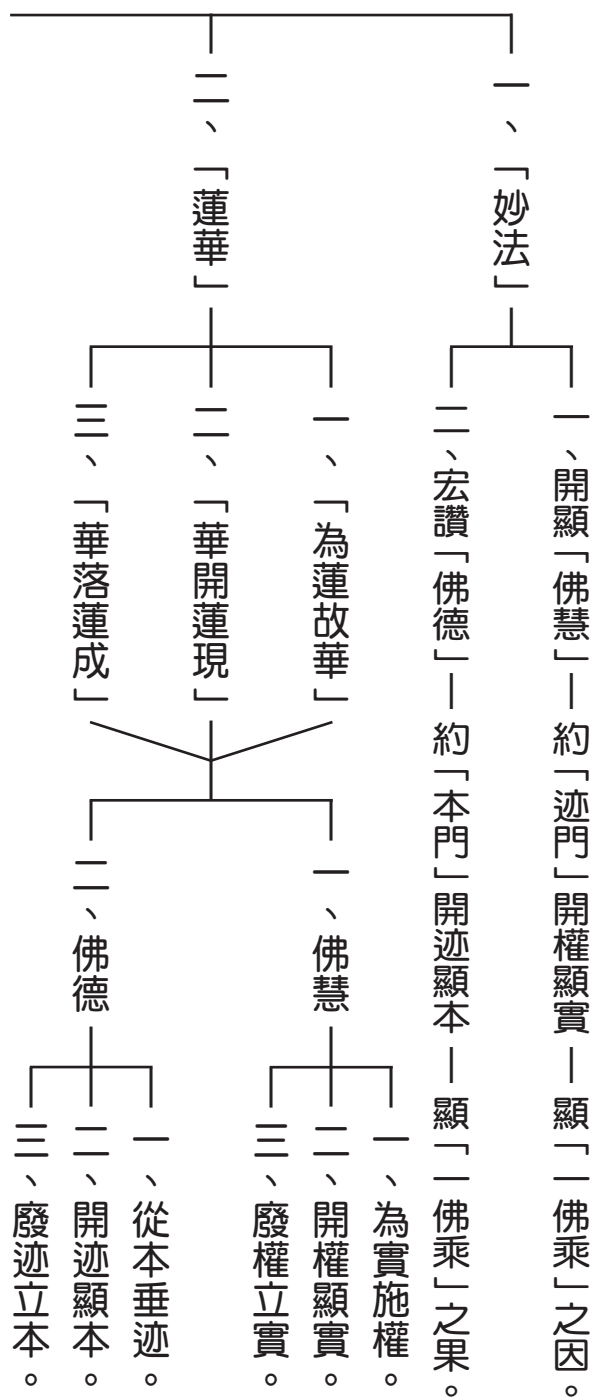
我們改變不了人生的業力跟妄想，但是我們可以用一個很好的觀照方法，把這種負面的力量轉成正面的能量。這個就是本經的修行方法，就是蓮花式的修學。面對因緣所生法留下的所有的問題，我們都先透過真如理觀啟動你的真如本性，再配合一些事修法門，拜佛、念佛、持咒來處理。就是先把蓮花啟動起來，再來面對污泥。這個就是本經的修行方法。如果你不去啟動蓮花，那你就是一本來無一物，你到處惹塵埃」。惹完塵埃以後再來擦，來不及了！那時候來時時勤拂拭，那你一輩子就沒完沒了了。先去惹塵埃，然後再去拜懺，拜完懺以後出來再惹塵埃，那你這個修行就不知道修到什麼時候了。

所以，我們的確是要有真如理觀的方法。也就是說，當我們面對三界的業力跟妄想的時候，我們先把蓮花啟動起來。這個時候，破妄顯真一次完成。站在真實的角度來面對虛妄，這個就是本經的修學。所以這就是為什麼妙法用蓮花來作譬喻，是這個概念。

這是對經題的一個簡單解釋。

(二)、別解

講表

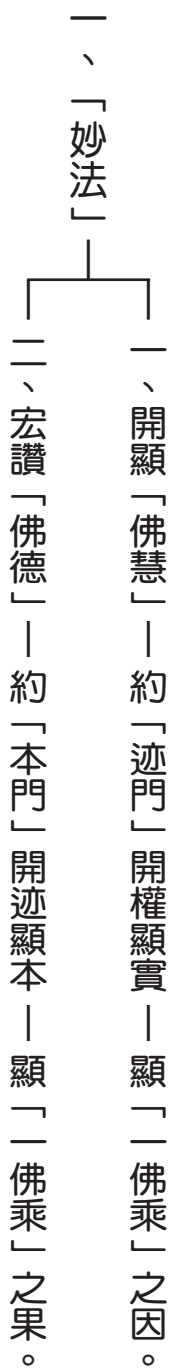
「是以蕩化城之執教，廢草庵之滯情；開方便之權門，示真實之妙理；會眾善之小行，歸廣大之一乘；上中下根，皆與記別。」
 「又發眾聖之權巧，顯本地之幽微，故增道損生，位鄰大覺。」
 「一期化導，事理俱圓，蓮華之譬，意在斯矣！」

——《妙玄節要》——

釋義

我們看別明，個別說明。

這個「妙法」跟「蓮花」，前面是從理論上來說明，這以下是從本經的實際內涵來說。

本經在解釋「妙法」是怎麼個情況呢？

本經所強調的「內觀真如、外修三乘」的蓮花式修學，它總共有二十八品。

二十八品我們切成兩塊：

第一部分，《法華經》前面十四品，講到約「迹門」開權顯實，主要是「開顯佛慧」，什麼是佛陀的智慧。

諸位！你現在就要學佛陀內觀真如的智慧了，不是說你等到成佛才學。你說我以後才學，那你就永遠不會成佛了。因為先有智慧才有功德，這個是一個因地。就是說我們未來要成就佛陀的功德，我們現在就必須要站在佛陀的內觀真如的智慧來修學，所謂開示悟入佛的知見。

當然我們後面會說明，如何修學一心三觀，觀照我們一念心性即空即假即中，這個是開顯佛慧。從初品到第十四的〈安樂行品〉，是廣泛地講到佛陀的智慧。什麼是佛陀的智慧？這十四品的經文會詳細地說明。

佛陀說，我以前跟你們講的法都是滿足你們的需要。你遇到痛苦了，佛陀告訴你：如是因，如是果，深信業果；你再好一點，佛陀告訴你無常無我。這都不是佛陀的真實智慧。那叫做為實施權逗會他意，那叫應機說法。就是你心中有什麼需求，佛陀滿足你，這可不是佛陀的真實智慧。那麼什麼是佛陀的真實智慧？本經會詳細地說明。

第二部分，《法華經》後面十四品，講到：約本門——開近顯遠，強調「宏讚佛德」

佛陀的功德。

我們一般的認知就是，釋迦牟尼佛就是出生在淨飯王家，然後就結婚、出家，出家以後就開始成道，轉法輪、最後入涅槃。難道佛陀的功德就這樣子嗎？那什麼是佛陀真實的功德？

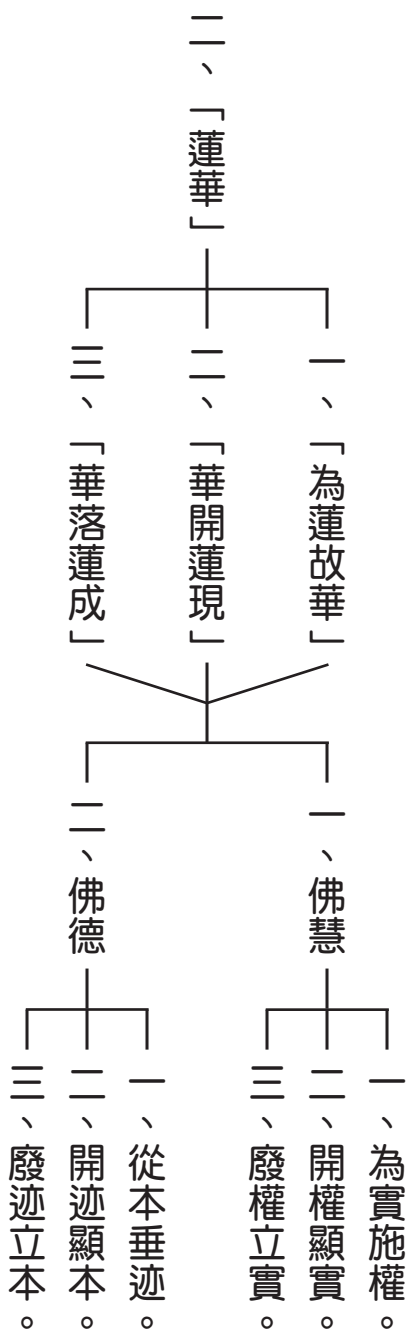
從整部《法華經》來看，天台智者大師先分成「迹門」跟「本門」二大部分。「迹門」就是佛陀一期的應化身。從這一期應化身我們看到什麼呢？看到佛陀在本經「開權顯實，顯一佛乘之因」。「權」就是方便法門，「實」就是佛陀真實的智慧。方便法門當然主要是三乘的空性的法門，不管是無常空還是因緣空，都是方便法。從智慧裡面，我們當然就成就成佛的因地。

那麼從成佛果地的功德，「約本門——開迹顯本」。從佛陀長久成就的法報二身的功德來看，開迹——打開一期應化身的方便門，而彰顯常住的法身功德，主要是顯一佛乘之果。當然，這個本門最有代表性的就是〈普門品〉。看看諸佛所證得法身那種一為無量、無量為一的功德，你才知道，佛陀不是只有丈六的比丘相而已。

那麼這樣講，這個妙法有兩塊：前面十四品，開顯佛慧；後面十四品，宏讚佛德。

所以，《法華經》其實已經沒有眾生的味道在裡面了。我們注意看，《法華經》

跟《華嚴經》是比較特別的，就是直接契入佛法界了。只是說《華嚴經》契入的是佛陀的果地功德，所以我們上不去；《法華經》它也給你一個臺階，它先講成佛的因地，再講成佛的功德。所以它講一佛乘的因跟果，給我們一個臺階上。

在本經，在開顯「佛慧」跟宏讚「佛德」的時候，其實它的內容都是有三個階段。天台宗以這個蓮花的成長過程為喻。

就是說，佛陀想要是我們凡夫的心中成就一個蓮子，這個蓮子就是佛真實的智慧。佛陀看我們這個小孩子一天到晚玩，他想把功德送給我們，但是我們沒辦法接受。因為我們一個苦惱眾生，長時間在外面奔忙，我們對佛的功德不可能生起好樂，

我們一開始追求的是安穩寂靜。因為業力妄想弄得我們身心躁動，不得安穩，所謂身心世界「生滅變異，虛偽無主」。所以佛陀必須怎麼樣呢？佛陀必須要分階段。如果佛陀一開始就把所有真實的智慧給你，我們沒有一個人能夠接受，很多人可能因此就退轉學外道。

所以佛陀知道，如果我一開始就告訴你成佛之道，而沒有告訴你很多方便法門選擇：哦，還有人天的因果可以選擇，你可以先到極樂世界去修學，你也可以到二乘的涅槃暫時休息。也就是說，如果佛陀不開五乘的方便法門，如果佛陀出世以後說，學佛只有一條路，跟著我的腳步直趨佛道，要不然你就別走，我相信百分之八十的人都學外道。佛陀看這樣不行，所以怎麼樣？「為蓮故華。」咱們不著急成佛，不著急要蓮子，先種一朵蓮花，因為蓮花很漂亮，先種蓮花。然後，欸，「華開蓮現」。你一開始重點是在蓮花，沒想到蓮花一出現的時候給你一個非常大的驚喜，竟然裡面有蓮子！最後「華落蓮成」。

所以，蓮花只是個過渡，佛陀說法的真正目的是蓮子。那這樣子，佛陀為什麼一開始不給你蓮子呢？因為生死凡夫，根性不夠，必須要有蓮花的過程。凡夫的成長是要有過程的。就是說，佛陀講《法華經》的意思是，如果落實到佛陀的智慧，佛陀其實很想一開始就把他所有的智慧送給我們——所謂一念心性即空即假即中的

中道智慧。但是我們的心是二分法，我們有依所得心，一般人很難中道，你要麼有，要麼空，你說誰能夠空有無礙呢？不可能。所以佛陀說，那與其這樣，先講空觀吧，反正凡夫無量劫來，在有相的因緣分別太久了。治亂世用重典，所以為實施權。

我相信，所有的學佛人，幾乎百分之八九十，第一個學佛一定是從有相的業果開始學起，深信業果。慢慢覺得說，我老是斷惡修善，然後來生享受快樂果報，這不是辦法。因為快樂會讓你產生放逸，放逸以後你又造業，來生又開始痛苦；痛苦以後起慚愧心，又開始斷惡修善；斷惡修善福報變大之後又開始放逸……所以，人生追求快樂，這個不是辦法，因為後遺症太大。所以你開始修空觀，那就快樂也放棄吧。所以我們從一開始離苦得樂的概念，提升到——原來人生不能追求快樂，人生要追求寂靜。就是內心沒有快樂，也沒有痛苦，只是一片的安穩寂靜。因為追求快樂會傷害你的來生。你追求快樂，等到快樂出現的時候你一定會放逸，那你就把第三生給毀了。

所以，我們的思想一般是要次第成長的。我們一開始追求快樂，後來發覺不對，對我們凡夫來說快樂會誘惑我們造罪業，所以我們開始明白，哦，原來要追求寂靜。所以我們開始把所有的善業，不是迴向到人天果報，而是迴向到極樂世界無漏的功德。因為善業一旦落入有漏的因緣所生法，那就糟糕了！那就「譬如美食，夾雜毒

藥，初雖美味，終成大患」。

所以，佛陀在引導我們修學佛法的時候，是把真實中道智慧先收起來，「為實施權」。佛陀是一步一步地，先讓我們修學業果的思想、空性的思想，讓你踏出第一步。等到法華會上，你在空性的思想裡也繞了一圈了，佛陀告訴你：這只是我的方便法門！佛陀哪是只有空性的智慧呢？如果佛法只是修空觀，那佛陀的萬德莊嚴，這些所謂的無量的功德，「小中現大、大中現小，一為無量、無量為一」，那這個功德莊嚴安住在哪裡呢？佛法空觀只是一個方便，只是為了破妄而施設。佛法的真實義在妙有。所以佛陀開始開權顯實了，把方便門打開，開顯一念心性的功德。其實佛陀真正重點是要開顯真如的功德。

到了第三個階段，「華落蓮成」，就是可以廢權立實。當你證得初地以後，那你就不要修《法華經》了。諸位！《法華經》是給凡夫二乘人修的。你真正證得初地，你就可以直接修學《華嚴經》了。那就廢權立實，你已經不再需要修學三乘的方便法門了。你的人生就沒有「破妄」這兩個字了，因為你已經了脫了三界的分段生死，後續的人生只有不斷地普門示現，開顯真如的功德了。當你離開三界以後，你的工作完成一大半了，破妄這一塊破得差不多了。

也就是說，佛陀的智慧是三階段：先講阿含、方等、般若，先破妄。在破妄的

時候並沒有告訴我們眾生本具、諸佛所證的一念心性，就是「為實施權」。一段時間以後，你接觸《法華經》，你發覺事修的破妄跟理觀的顯真是可以同時修學而互相增上的：我在破妄的時候也可以觀照一念心性；在觀照一念心性的時候，我現在就可以成就佛陀的功德。所以，我做一件事情同時具足破妄、顯真，何樂而不為？我們開始進入《法華經》的一佛乘思想。等到你入了初地以後，廢權立實，你不需要三乘的方便了，「正直捨方便，但說無上道」！所以佛陀的智慧是三階段完成。

佛陀的功德也是這樣子。什麼是佛陀的功德？我們一開始的概念，我們看阿含經、方等經，佛陀就是三十二相、八十種好的丈六比丘相；其實那只是從本垂迹，從法身報身的根本而示現一種丈六比丘相。因為佛陀要陪著我們成長，他必須要「同事攝」，必須要跟我們一樣遵守因緣所生法的規則，他也是要受生母胎，也是要經過結婚的過程，乃至於生兒子的過程，最後才覺悟，出家成道。就是他必須要把我們凡夫的過程走一回。為什麼？因為「從本垂迹」示同凡夫，讓人家知道，成佛其實是可以從凡夫開始修起的。因為佛陀一開始也跟我們一樣生死凡夫走過來的，他不是天生註定就是佛陀。

等到因緣成熟的時候，佛陀開始「開迹顯本」。佛陀的功德不是只有今生的八相成道，然後就入涅槃了；佛陀還有永恆不滅的報身、法身，這就是「開迹顯本」。

到了《華嚴經》的時候，佛陀再也不現所謂的丈六比丘相了，那完全是「如來現起他受用，十地菩薩所被機」，佛陀就直接現法報二身，直接宣講大乘圓頓法門，趨向佛道。

這個地方的意思就是說，作為佛陀，他有很多「兒子」。這些「兒子」後來有一部分離家出走以後就變成乞丐了。佛陀不是馬上把他們拉回家裡面，這沒有用的，他們還會離家出走的。佛陀想，這些兒子已經做乞丐做那麼久，你把他拉回家，他沒準當天晚上又跑掉了。佛陀只能在他的大富長者家的外面先蓋一個小茅蓬。這個小茅蓬有吃有住，什麼都有，就是沒有珍寶。反正乞丐他也不在乎珍寶，乞丐就是有個地方住、有個地方吃就好了。因為他的心——我們凡夫在三界裡面流轉，已經怎麼樣？心量狹小，得少為足。

所以，你看很多人去讀《華嚴經》的佛陀功德，他沒有任何的好樂；你看很多人讀極樂世界的功德莊嚴，他也沒有好樂。他覺得這個跟我沒關係，因為我們生死流轉太久了，和佛陀的功德莊嚴相比，落差太大！佛陀也知道我們生死凡夫有這個問題，因為我們接觸的都是世間雜染的五欲，誰看過功德莊嚴呢？是吧？所以佛陀說，好，你現在不想跟我回家一起住，沒關係。我先弄個草庵，弄個茅蓬給你住。然後你慢慢慢慢地安住了以後，你的心量開闊了，這個時候再把你接回家裡面來住。

這個是佛陀為凡夫施設的兩階段的修行，「先開方便門，再示真實相」。但是你學《法華經》以後要有個觀念：你即使是一個乞丐，你千萬不要住茅蓬。懂嗎？你還是要先直接回家！你要直接回家！就是說，你直接回家，再去學習各種技術，這個是最快的方法。如果你不學《法華經》，你的人生就是兩個階段：先安住茅蓬，受用涅槃寂靜樂；最後在寂靜當中再從空出假、發菩提心、開顯心性的功德。也就是說，佛陀的設計是為實施權，但是你讀了《法華經》以後，你要權實不二，要把三乘事修的權法跟真如理觀的實法結合起來。

我們看藕益大師對於佛陀的智慧跟佛陀的功德做的一個總結，有三段。

「是以蕩化城之執教，廢草庵之滯情；開方便之權門，示真實之妙理；會眾善之小行，歸廣大之一乘；上中下根，皆與記別。」
「又發眾聖之權巧，顯本地之幽微，故增道損生，位鄰大覺。」
「一期化導，事理俱圓，蓮華之譬，意在斯矣！」

是以蕩化城之執教，廢草庵之滯情，開方便之權門，示真實之妙理。會眾善之小行，歸廣大之一乘，上中下根，皆與記別。又發眾聖之權巧，顯本地之幽微，故增道損生，位鄰大覺。一期化導，事理俱圓，蓮華之譬，意在斯矣。

我們來解釋這一段總結。

本經的內容主要講到一佛乘的因地，「開顯佛慧」跟一佛乘的果地，「宏讚佛德」。當然，從下手的修行，我們先要重視因地，我們對果地只是一種隨喜、讚歎、好樂。就因地而言，我們現在做為一個生死業障凡夫，第一件事情就是透過真如理觀趕快調整心態，養成佛陀思考的智慧。佛陀遇到事情他老人家是怎麼想的？就是你必須要以佛心為己心。我現在成就不了佛陀的功德，但是我先成就佛陀的中道智慧。

我們現在知見有什麼問題呢？我們一般人，如果學佛以後就是拜拜懺，然後就做做義工，完全沒有經過教理的訓練，完全靠過去的善根產生信仰，那你的知見只有一個，深信業果，離苦得樂。諸位！「追求安樂此心同」，所以你的檔次就跟一般人也沒有差太多了。一般人也是離苦得樂，你沒有學佛之前也是離苦得樂，只是你現在把離苦得樂的心態拉到佛法裡面來，因為「三寶門中好修福」，然後你有因緣修習廣大善業的資糧。但是可惜的是你的知見檔次不高，所以你也變成人天果報，如此而已。

然後慢慢你就看經典了，你發覺世間的快樂有問題，因為「諸行無常，諸法無我」，它不安穩。諸位！這對我們是一個很嚴重的傷害。所有的快樂一定要安穩。

我們凡夫是這樣，要麼你就不要給我，你說我這個人過的雖然是平淡生活，但也習慣了。世界上最大的悲哀是，先給你快樂，再跟你奪回來。這個是全世界最大的悲哀，「得而復失」。

但是，所有的快樂都是這樣子，所以你不要羨慕有錢人。有錢人最痛苦的地方是在臨命終。因為像我們沒有福報的人，死就死了，對不對？今生也就這樣了，算了！福報大的人死亡，他的內心那是不得了可怕。因為他心中對他所有的東西都心有所住，產生堅固的執取，他的心已經放在他所有的資產上，收不回來。所以，臨命終的時候，那個業力的風要破壞他的所有資產的時候，那叫一個生龜脫殼，他怎麼能夠保持正念呢？他沒辦法保持正念的，他的心已經收不回來了。所以你要知道，追求離苦得樂的概念是不圓滿的。

那怎麼辦呢？那必須要追求寂靜。痛苦我不要，快樂我不敢要，那就保持身心安穩寂靜。這個不錯了，你的心已經開始從安樂道走上了解脫道。

但是，保持寂靜也不圓滿。真正的佛陀的智慧，叫做安住一念心性、歷事鍊心。就是說，人生，你追求它，當然是傷痕累累；你逃避它，也非常可惜，事實上也做不到，因為人身難得，它是一個很好的增上的因緣。它是污泥，如果你善加利用，它可是一個養分哪。

所以人生，只要你把「我是來享受人生」的那個「享受」轉成「歷練」，你整個人生就是一盤活棋了。就是我人生不是來受用的。這就是為什麼要都攝六根。《楞嚴經》為什麼要把那個六根的感受收起來？因為你六根的感受收起來，你的智慧觀照就現前了。你經常用感受對你是非常不吉祥，那你就一直被那個因緣法牽著走。你的快樂痛苦的感受，其實這只是一時的，你如果很重視的話，那你就被生死被業力牽著走了。

也就是說，我們為什麼會從離苦得樂到追求寂靜，最後學《法華經》，開始安住清淨心，開始發菩提願？人生就是一個菩提願力的實踐，如此而已。好壞的因緣對我來說都沒關係，我都有辦法把它變成成佛的資糧。

你想要有這種觀念，你就要提升你的智慧水平。這不是與生俱來的它必須要學習。佛陀的中道智慧，沒有人與生俱來，就有真如理觀的智慧。我們只有眾生的知見。我們的生命的經驗裡面只告訴我們一個觀念：你要追求快樂。我們的人生經驗只得到這個概念，連追求涅槃寂靜都沒有。所以，本經告訴我們，要快速成佛，先提升你的智慧水平。

我們看滿益大師的總結。

「是以蕩化城之執教，廢草庵之滯情。」「蕩」，就是消除。佛陀看有些人，

你要他直接進入寶所（珍寶的這個房子），有問題，佛陀就先變化一個房子，就是空性的涅槃，這種有所得的（當然這個有所得不是凡夫的我執，它是法執，比較微細了）方便教法，廢除「草庵」——偏空涅槃的這種堅固的執著；打開方便之權巧之門，顯現真實的功德。「會眾善之小行，歸廣大之一乘。」就是所有的修行，只要你會啟動內心蓮花、啟動真如理觀，都是成佛之道。所以你只要有這種真如理觀的概念，佛陀就能夠為你授記成佛。

一個人從離苦得樂到安住空性其實不難，稍微有點出世善根也知道快樂是有問題的。「饒汝千般快樂，無常終是到來。」你自己就算沒有感受，你看老一代的因緣，你也知道這個快樂會失掉。但是從安穩寂靜要走出來，有些人是有困難。那當然就跟你當初怎麼進去的有關係，就是你怎麼進空觀的。

所以，佛法的因地很重要，因地心影響你的果地覺。你說，我進空觀是修無常，你要出來會比較困難。因為無常的空帶有堅定的出離心，就是我恨透人世間的因緣，娑婆世界我再也不回來了。它帶有斷滅的思想。因為無常故苦，就是說他悟入空之前帶有苦諦的思考。

這個苦諦有兩種情況：第一個，他今生的經驗，痛苦經歷太多，所以他對痛苦的感受太深；第二個，他所接受的教育。他可能《阿含經》讀得很深入，對無常、

苦、無我思考很深，所以他「觀三界如牢獄，視生死如冤家」。這種印象深刻以後，你要從《法華經》的一心真如把他帶出來，相對很困難。你看佛陀講到《法華經》的時候，五千比丘、比丘尼退席，他根本不想聽了。他進入空觀以後，佛陀要把他從空觀拉出來，拉不出來。

諸位！貴為佛陀，三十二相、八十種好的佛陀，都沒辦法把他們從空觀拉出來，只能等待下一尊佛陀了。就是說，你這個空觀，要把你從空性拉出來，比較難。當然，如果你修《般若經》，你的空觀是「緣起性空」：人生沒有什麼痛不痛苦了，因為它因緣生，它沒有自性，所以我就可以放下。這種人的空觀，他容易出來而轉入一心三觀的中道實相。

總而言之，如果你不從空觀出來，人生對你來說，那只是一個安穩寂靜，你就談不上「菩提」這兩個字了，那你的人生只有破妄了，就沒有顯真這一塊。所以，《法華經》的目的是要把一個人從空性帶出來。就是說，你的法門都不用改變，你該幹麼還幹麼。你念佛，你不一定要執著只是淨土，你可以為了成佛而念佛，你為了無上菩提而念佛。你往生淨土照樣成就，但是你未來的成佛之道一帆風順。

諸位！你最好知道一件事情，你現在所做的決定會影響到你的未來。如果你現在只想到往生，就是你所有的佛號的設定只到往生，好，這個佛號把你送到淨土去

了。然後呢？然後所有佛號的功能全部消失掉。因為你剛開始的心跟佛號接觸的時候，你就是這樣發心而設定的。雖然它是無量光、無量壽，但是對你來說是有量光、有量壽。古德云：「法性量等虛空，眾生發心自小。」你一開始的設定，你就不是為了無上菩提來念佛的，你為了你個人的往生。所以，當你往生以後，你看到別人他那個佛號無量光、無量壽對他的加持力還在，他從初地到十地如此的順暢；而你到了極樂世界以後，糟糕了！因為你所有的因地的發心，只到此為止了，全部沒有了。你的目標已經達成了，你變成要重新發心了，所有的東西要重新開始了，這個就不是一佛乘的思想。所謂一佛乘，就是一開始就把成佛之道，作完整的規劃。

我再提醒大家一件事情：注意你的因地。我們現在經常很後悔：早知道，我前生就怎麼樣。千金難買早知道！就是說，我們看到，別人怎麼如此的因緣殊勝。你從現在開始還來得及，就是調整你的因地。那麼你現在因地圓滿的安住在《法華經》一佛乘的清淨心和菩提願，你未來的路就能夠走得很快而且功德更加殊勝，所謂的大白牛車。

所以，本經就是把那些人從空性裡面拉出來，所謂從空出假。在因地增加他的中道智慧及菩提願力；在果地「又發眾聖之權巧，顯本地之幽微」，在果地上讓大家對佛道欣求羨慕。首先讓我們了解到三世諸佛的權巧方便，所謂的八相成道、示

現生老病死等等。然後把這個權巧應化身收起來，開顯佛陀無量功德、無量莊嚴的法報二身，使令我們對佛道更加的好樂。能夠「增道損生」，增加我們的功德，減損我們生死輪迴的業力。「位鄰大覺」，最終成就佛道。

佛陀一方面講智慧來引導我們，一方面講功德來鼓勵我們。所以「一期化導，事理俱圓。蓮華之譬，意在斯矣」。作為釋迦牟尼佛說法的一個總結。三世諸佛出世最後要講《法華經》，否則他前面的三乘方便門沒辦法圓滿收尾。就是說，佛陀為什麼在過程中會講這部經、那部經而最後一定要講《法華經》做收尾？他如果不講《法華經》收尾，那就像本經說的，佛陀落入慳貪，佛陀沒有把最好的功德莊嚴給眾生，而且對前面所開的方便門——佛陀當初為什麼要這樣做，沒有辦法做一個交代。所以，一期的化導，最後要會歸法華，這個時候理觀事修圓滿。蓮花的譬喻的道理就在這裡。就是說，所有的修行，都一定有蓮花跟蓮子——真如理觀加三乘事修，這樣才圓滿。

我個人學《法華經》有一段因緣，跟大家分享一下。

我讀佛學院的時候，其實我一開始喜歡的是唯識學。我那個時候有聽《法華經》，但是我最喜歡唯識。唯識的好處，它解釋因果很清楚：人生到底怎麼回事？我今生沒有造這個罪，為什麼得這個果報？因為倉庫裡面有。唯識的因果思想，它

建立一個阿賴耶識的概念。就是，你今生不是承當你今生的因果，你要承當你無量的過去的因果。這個就是唯識學。

你看唯識學的思想修的觀照是什麼？修「無分別智」。就是，看到因緣果報，我沒有意見，就是我心中不動名言。因為「萬般皆是業，半點不由人」。當然，唯識學也有缺點。唯識學，你學完以後會覺得內心很沉重，你背負無量過去的妄想和業力。這個生命的水流從過去流到現在，你要概括承受你過去的因緣，因為一個都跑不掉，都在阿賴耶識保存著。

後來我學了《楞嚴經》，心生大歡喜。「何期自性，本自清淨」，沒什麼過去不過去的，當下就是「清淨本然，周徧法界」！《楞嚴經》說你不要想這麼多，「今知當體是，翻恨自蹉跎」，就是「何期自性，本自清淨」，當下就是清淨。所以《楞嚴經》講安住當下一念心性，它不談過去。它說你把握每一個當下，你只要把生命中每一個當下都把握好，人生沒有什麼過不過去，也沒有什麼現在未來。那是一個片段，才有過去、現在、未來。每一個生命都是安住當下、安住當下、安住當下……就夠了。我覺得這個思考很好，找到人生的出路。所以諸位！你如果學唯識學覺得內心得很沉重，你可以看看《楞嚴經》，它會讓你「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。

當然，《楞嚴經》會讓你一個人瞭解「達妄本空，知真本有」，本來沒有煩惱，本來沒有業力，本來沒有生死。你這個時候就安定下來，內心會產生一種安穩寂靜的力量。但是，如果你沒有看所有的教理（還好，我那個時候學院讀過《法華經》），其實這個地方是一個很容易墮入的陷阱。就是說，如果你沒有大乘善根，十個八個跑不出來。你一天到晚讀《楞嚴經》或者讀《金剛經》以後，知道「何期自性，本自清淨」、「本來無一物，何處惹塵埃」的時候，你什麼事都不想做了。就像印光大師說的，「好事不如無事」，「安住孤獨，享受寂靜」。

這個時候你會想，成佛只是追求寂靜嗎？還好，我們學過《法華經》。因為我們在學院學過《法華經》，知道這樣不對，但是又很難抗拒那種寂靜的誘惑。因為你一坐下來，《楞嚴經》首楞嚴王三昧的觀照一現前，那內心就是當下安穩寂靜。當然，我們知道這兩種過失：一個菩薩好樂寂靜，會「忘失大悲、不樂修善」；對於善業的資糧力不想修，對大悲心會減損。不至於說斷菩提心，但是大悲心會比較羸弱。

後來我就強迫自己誦《法華經》。誦到〈藥王菩薩本事品〉的時候，看到藥王菩薩為了求《法華經》的中道實相智慧，為法滅身，把自己燃燒供養佛陀，我非常感動。那個時候才從寂靜裡面跑出來，回到中道的菩提上。

所以我個人覺得，從有相的追求快樂要到寂靜，不難，對我來說不難。但是從寂靜要重新出發到菩提，這一塊真的很不容易。因為，你寂靜的時候，你會認為，至少我能夠善加保護自己了。如果你把《楞嚴經》的寂靜再配合佛號的信願持名，其實往生是夠了。當然這樣子的資糧功德，未來的善根是不圓滿。如果你的眼光沒有非常遠的時候，你就覺得這樣也挺好的。但是，我還是那句話，注意我們的因地！與其我們無量劫來羨慕別人的功德莊嚴，倒不如我們現在把它做好，因為這是一個圓滿的成佛之道。

諸位！不管你願不願意，我們遲早一定要成佛。也就是說，這條路遲早要走。那麼既然遲早要走，你晚走不如早走。就是說，你安住空性追求寂靜，你繞了一圈，你還得乖乖地回到這條中道的道路上，因為沒有第二條路。凡夫成佛之道——就是《法華經》！只有這條路而已，沒有其他路了。身為業障凡夫，你不可能修學《華嚴經》。

你說，我到淨土去。到了淨土，阿彌陀佛照樣跟你說《法華經》，你跑不掉的。所以你依止《法華經》這條路，修學一心三觀，依止蓮花式的修學思想你遲早要建立。你現在不學，到了極樂世界你還得學。

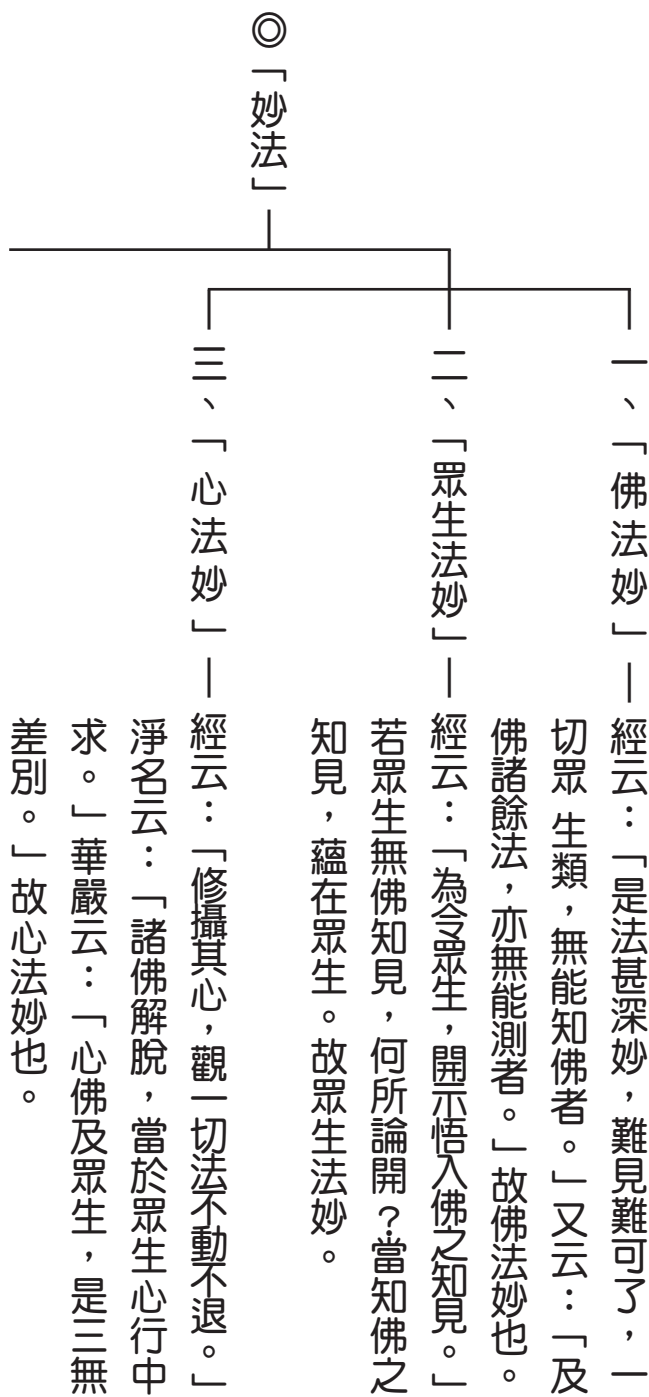
所以說，我們的學佛，一開始是「見山是山，見水是水」，就是從斷惡修善開

始，追求安樂。最後「見山不是山，見水不是水」，開始修學空觀，安住寂靜。但是，要從「見山不是山」回到「見山是山」，我跟大家講，真的非常不容易，從空出假非常不容易。還好，佛陀說了《法華經》，他以「三周說法」，以各種文字相來引導你。這個時候，你如果經過了空性的寂靜，「見山不是山」，再回到《法華經》，這個時候菩提心的力量就堅固了。

所以學《法華經》的人，最好先有空觀的基礎會比較好。如果說一開始從人天乘直接學《法華經》，你可能會（當然只是可能，因為每一個人善根不一樣，一般人會）覺得看不出《法華經》好在哪裡，你看不出來。你說我以前在修人天乘就是這樣子啊。但如果是修過空觀的人，經過一段的內心安穩寂靜，內心以空性為住，跑不出來的時候，《法華經》對你是最好的妙藥。它會讓你從排斥因緣所生法而把它轉成一種生命的歷練。所以，這就是為什麼《法華經》能夠「蕩化城之執教，廢草庵之滯情；開方便之權門，示真實之妙理」。就這個概念。

(三) 結示

講表

「此經明九種相性皆入即空即假即中，汝實我子，我實汝父，一色一味，純是佛法，更無餘法，故知佛界最為無上。復次餘經、所明九相性不得入佛相性即空即假即中者，此經皆開方便，普令得入。又按其相性即是即空即假即中，不論引入。是故如來殷勤稱歎此《法華經》最為無上，意在此也。」

—《妙玄節要》—

釋義

我們看最後的總結。

整部《法華經》經題的重點就是妙法跟蓮花。妙法跟蓮花的修學，天台智者大師解釋「妙法」是分成三塊來說明。

一、「佛法妙」。經云：「是法甚深妙，難見難可了。一切眾生類，無能知佛者。」又云：「及佛諸餘法，亦無能測者。」故佛法妙也。

佛法妙，是講到佛法界的微妙不可思議。在本經裡面講到不可思議有兩個：

第一個，從佛陀的智慧微妙不可思議，「是法甚深妙」。前面十四品裡面其中一段經文說，就是佛陀的中道智慧，那種「一念心性即空即假即中」，的中道的實相現前的時候，是「難見難可了」。整個九法界的眾生用他的智慧去思考，都很難知道佛陀的智慧是怎麼回事，就是下位不知上位。所以佛陀說，你把文殊、普賢……所有的等覺菩薩全部加起來去思考佛陀的智慧，都不知道佛陀的智慧是怎麼回事。這是講佛陀的智慧是不可思議的。

第二個，佛陀的功德微妙不可思議，「及佛諸餘法」。佛陀所成就種種波羅蜜的功德，也是甚深廣大、不可思議。

你看佛陀的三昧神通就好了，以這個神通的功德來說。你看阿羅漢顯神通跟佛陀就是不一樣。佛陀在世的時候，提婆達多為了害佛，把大象給灌醉。灌醉以後，這個醉象往僧團的地方衝過來。當時佛陀帶著諸大弟子去托鉢，阿羅漢就用神通飛到虛空，自我保護。因為阿羅漢的心中只有一個概念，他沒有菩提心，就是安住涅槃寂靜。他是：我就是保護我的寂靜。所以他一旦受到傷害的時候，他的內心世界

的道法就現出來——他的寂靜。佛陀的心不是寂靜，叫做菩提心。他不是考慮自己，他悲憫這個大象即將造罪。所以佛陀入慈心三昧，他把手掌舉起來的時候，現出五個獅子把大象調伏了。

同樣神通，阿羅漢的心態追求寂靜，他的神通就自我保護；佛陀的心是菩提心，所以他的神通具足大悲心的功能，能夠轉一切眾生的煩惱而趨向菩提。

這個地方是讚歎佛陀的智慧跟功德。

二、「眾生法妙」。經云：「為令眾生，開示悟入佛之知見。」若眾生無佛知見，何所論開？當知佛之知見，蘊在眾生。故眾生法妙。

當然，我們眾生法界，從因緣所生法來說是煩惱障、業障、報障這三個元素所構成，這當然不妙了。但是，如果我們把這些因緣所生法——所謂輪迴的後遺症撥開來，佛陀說當我們學習了《法華經》，就能夠使令我們開示悟入佛的知見。也就是說，佛陀為什麼能夠開示悟入佛的知見呢？表示我們凡夫眾生，本質上就具足佛陀的知見。

諸位！佛陀不可能把一個東西送給你，不可能。佛陀只有引導你找到本來屬於你自己的東西。所以我們凡夫的內心，是在所有的污泥當中，煩惱障、業障、報障當中，有一個佛陀的知見。

所以，諸佛所證、眾生本具的「一念心性」，它讓我們凡夫最感動的只有一句話，就一句話就夠了，叫做「在凡不減，在聖不增」。這句話對我們修行太重要了！就是說，從因緣的角度我們看佛陀，那是甚深廣大的功德莊嚴。而我們是如此的業障深重，彌陀是萬德莊嚴。這是從因緣法看，從佛法界降到凡夫法界，降了四個法界。但是如果把佛陀拉到一念心性，把凡夫也拉到一念心性，那是一切法如的境界。所以，我們只有回到一念心性，才能夠跟佛陀是平等的。就是一念心性它不受輪迴的影響（因緣所生法的影響），這個對我們很重要。在凡，你一天到晚打妄想，它也沒有減少；在聖，佛陀有無量的功德，但是它也沒有增加一點。「處生死而不染，居涅槃而不淨。」這個地方就是我們修行唯一的希望。如果這種眾生本具的自性清淨心和自性功德力你不用，你一定要在因緣所生法上去下功夫，那你就不知道要修到什麼時候了。

就是說，在我們種種的煩惱障、業障、報障當中，其實有一種很大的力量，它沒有失掉的。如果你善加運用、善加啟動的話，那你的修行就具足兩種力量：外有法力，內有心力。如果你把這個心力放棄了，那對你來說眾生法就不妙了，那你人生只有一個定位，叫做業障深重，就講完了。所以，我們從因緣上是業障深重，但是我們從真如本性上又是眾生法妙，這是第二個。

三、心法妙。經云：「修攝其心，觀一切法不動不退。」淨名云：「諸佛解脫，當於眾生心行中求。」華嚴云：「心、佛及眾生，是三無差別。」故心法妙也！

我們一念心也是分成兩塊。如果是透過輪迴的熏習的心，那這個心就不妙了，這個就叫「打妄想」了，是有所得的「攀緣心」。但是如果說你把這個表層的妄想的心收攝一下——這個收攝的力量當然不是禪定了，重要的是智慧觀照，就是迴光返照，正念真如，一心三觀，這個時候你就能夠觀一切法不動不退，把一念心性展現出來，你所修的功德就不容易退轉。

《淨名經》云：「諸佛解脫，當於眾生心行中求。」這樣講好了，我們這一念心為什麼叫不二法門呢？生死輪迴是一念心性迷惑顛倒後創造出來的，菩提功德也是一念心性觀照覺悟後它創造出來，同一個心性，因為迷悟不同，而結果不同，所以你成佛以後叫做圓滿菩提、歸無所得。其實，你成佛以後，所有的東西都不是法門給你，也不是佛陀給你的。他們只是引導你，把你自己本具的功德開顯出來而已。

諸位！你心裡面沒有具足的東西你不會出現的，不管是現在，還是未來。你說，欸，我今天會墮落到輪迴是某一個因緣害的。不對！他只是個助緣，你一定有自己的內因，你一定自己有攀緣心、內心有煩惱。所以，煩惱是我們的心創造出來的，

諸佛解脫也是由我們一念心性本自具足所創造出來的。結論：「心、佛、眾生，三無差別。」從一念心性的角度，佛陀、眾生是平等的。

那麼智者大師講這三個概念是幹什麼？諸位！注意一個字就好。佛法妙、眾生法妙跟心法妙，後面都有一個什麼？都有一個「妙」。有沒有？這個就是生命的希望出現了。

當我們從眾生法界要到佛法界的時候，你有兩條路可以走：

第一個，你走因緣所生法這條路。我不走《法華經》，我先從斷惡修善，再修空觀，再發菩提心，我走其他的權教法門經典。這是走因緣的路，完全依從法力。我不觀照真如啟動我內心的自性功德力，我把這個「妙」拿掉，直接從眾生法界到佛法界。那就修道多辛苦了，你很多的問題要面對了，那就不妙了！

如果說我們今天為眾生法界跟佛法界找到一個很重要的平臺，就是心法妙，就是諸佛所證、眾生本具一念心性，那麼這個時候就是成佛的捷徑出現了。所以，我們要善用這個「心法妙」！因為它可以把眾生法界跟佛法界搭上一個很關鍵的平臺。

也就是說，佛法界有它的因緣所生法跟一念心性。當然，佛陀的因緣所生法是非常殊勝的，那是他修六波羅蜜成就的。所以佛法界是一念的清淨心跟萬德莊嚴的結合，叫做佛法界。眾生法界是惑業苦跟一念心性的結合。心法界是無量無邊的妄

想跟一念的心性的結合。所以，你如果撇開一念心性，把一念心性拿掉，完全從因緣所生法來修，那你就很難修行了，那你就變成從惑業苦要到功德莊嚴，那這個過程就很複雜了。

所以，本經的目的，天台宗的意思就是說，先把因緣所生法放下。佛法界的功德莊嚴我們不看，先看佛陀的妙字，是一念心性；眾生法界惑業苦咱們先不看，先看妙字，也是「一念心性」；我們眾生的一念心，妄想也先把它撥開，先不看，我們直接通過真如理觀，安住一念心性。那麼這個時候，佛陀的心和眾生的心都是一念心性，就是平等不二了，這樣的修行，就是妙法了！叫做心佛眾生三無差別。這個時候修行就簡單了。

我們看藕益大師的總結。

「此經明九種相性皆入即空即假即中，汝實我子，我實汝父，一色一味，純是佛法，更無餘法。故知佛界最為無上。復次，餘經所明九相性不得入佛相性即空即假即中者，此經皆開方便，普令得入。又按其相性即是即空即假即中，不論引入，是故如來殷勤稱歎此《法華經》最為無上，意在此也。」

本經的特點就是在說明九法界的相性。這個相性，簡單講就是後面會講到的十法界十如是，就是因緣所生法。眾生法界的因緣所生法當然重點在惑業苦了，只是

它的輕重不同。它的重點就是，整個眾生法界的因緣所生法，從一念心性的角度來看，當體就是即空即假即中的中道實相，跟佛陀是沒有差別的。

所以，我們如果從眾生法界裡面通過真如理觀找到那個「妙」字，那麼後果就是「汝實我子，我實汝父」。那我們跟佛陀是一家人，只是佛陀走在前面，佛陀是父親，我們是兒子。我們只要不放棄努力修行，遲早可以繼承佛陀的家業。

那麼，從一念心性的角度，一色一味都是佛法，那叫一個順逆皆方便，其他就沒有什麼方便法門了。一切修行都是真實的功德，一切三乘的權法都是開顯自性功德的因緣。

所以，我們修學《法華經》，就是先撇開了因緣法，直接依止心性來修，這是捷徑。如果你放棄了心性，從因緣所生法去修，那你就糟糕了，那就不是《法華經》，那就非常複雜。就是說，通過真如理觀，把我們的心從因緣裡面撥開來，先從眾生法界找到心性，然後修學一切的法門，都可以直通佛道。

「復次餘經」，就是其他的阿含、方等、般若，說明九法界的因緣法本來是能夠直接契入中道實相的，而本經可以「開方便門，普得悟入」。就是說，不管你現在修什麼法門，你是持戒念佛也好，你是修空觀也好，你只要跟《法華經》的真如理觀結合，《法華經》就能夠把所有的法後面加一個妙。你本來是持名，加上《法

華經》，那就叫持名妙法；如果你是布施，你加上《法華經》，叫做布施妙法。它能夠超越因緣所生法，直接從自性裡面去開顯功德。所以它就是「不論引入」，它不是次第的方便的引入，而是當下直接的契入真如的功德。這就是為什麼佛陀在後面不斷地讚歎《法華經》是最為殊勝——在我所有的法中最为殊勝。對凡夫來說，既然我們修不了《華嚴經》，那我就從《法華經》入手！就是說初地以下的菩薩一定要修《法華經》，你才會功德圓滿。

——《妙玄節要》——

那麼這個概念，我們把它畫成三個圖，就是佛法界、眾生法界跟心法界。我們現在是眾生法界。

眾生法界，按照唯識的說法，我們就是根塵識：六根依我們的果報體去攀緣六塵，然後互相碰撞以後產生六種的心識。所以，從因緣所生法，我們沒辦法突破我

們自己業力的小水泡。如果你今天走的是因緣所生法，真的是業障深重、求出無門，這句話是說得一點都沒錯。

因為你的六根攀緣六塵，這個六塵怎麼來的？六根就是業力所變現，六塵也是業力所變現，根塵碰撞產生你的妄想。其實你如果從因緣所生法去看，那你的人生真的是無解，真的只有求生淨土一條路而已，人生無解。因為業力去引導妄想，妄想又攀緣業力二者相互作用，人生只會展轉相續，怎麼會有解呢？

但是如果我們今天不去走因緣所生法這條路，而去走另外一條路，就是心法妙，把我們眾生本具的一念心性透過真如理觀把它顯現出來，啟動「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」。這個時候的智慧，或者學過《楞嚴經》會更好。它會把眾生法界先離一切相，讓你的心先從因緣所生法撥開來，先回歸到空性，或者回歸到一念的清淨心。從眾生法界先拉到一念心性的妙，然後再依止《法華經》修學三乘的權法就可以開始啟動自性的功德。

《楞嚴經》跟《金剛經》是偏重破妄，《法華經》是偏重顯真。它透過一心三觀，觀十法界十如是，從心法裡面直接趨向佛法界，這個是成佛的捷徑。就是從一念心性來帶動緣起法，這個叫做稱性起修。

我們凡夫是在因緣所生法裡面活動，所以弄得自己傷痕累累，人生無解。然後

呢，你修空觀：哦，我跟因緣所生法隔離，完全落入空性，跟因緣法隔離了。這也落一邊，就偏空了。心性不是這樣。心性的好處：它本身能夠超越因緣，它又能夠跟因緣互動。就好像蓮花，它沒有離開污泥，但是它能夠吸收污泥的養分，促成它的成長。

所以《法華經》有一句話，到後面會說到，我先把它講一遍。它說：「諸佛兩足尊，知法常無性。佛種從緣起，是故說一乘。」就是說，作為佛陀，是福慧兩足尊，他的智慧看到什麼呢？看到一切法常住不生的本質，就是一念心性；他又能夠知道無性，就是又看到生滅緣起的作用。佛陀同時看到一切法的妙的心性本體，又看到染淨的因緣所生法的作用。那麼，他提出一個概念，叫做「佛種從緣起，是故說一乘」。就是，心性的本體它是不生滅的，但是本具的心性要靠因緣的造作來激發它。所以理觀一定要事修來激發它。

諸位！學《法華經》，他能夠不執著因緣，但是他又能夠勇敢地面對因緣。《法華經》面對事情是三個態度：第一個，發自內心。他所有因緣都是先拉到一念心性，先安住內心。第二個，借助因緣。他要假借三乘的因緣法來修。第三個，超越因緣，成就法身，直趨佛道。

發自內心、借助因緣、超越因緣。我們舉一個例子來說明。

釋迦牟尼佛，有一次在滅惡生善的過程中，有一生因為罪業的因緣墮落到火車地獄。這個地獄就是有兩個人去同時拉一個火車，一個火燒的車，很熱又很重。釋迦牟尼佛當時比較強壯，另外一個跟他拉車的人比較羸弱，就拉不動，拉一天也拉不動。有個牛頭獄卒——長得像牛頭的獄卒，看到那個人拉車拉不動，就拿鐵棒打這個人，打得他整個皮膚都流血了。他就哀嚎啊。釋迦牟尼佛的前身就把他扶起來，勸牛頭說：你別打他，他身體羸弱，他又不是故意的，讓他慢慢拉唄。牛頭一想，你多管閒事！就過去把釋迦牟尼佛的前身頭打破了，結果釋迦牟尼佛的前身就死掉了。

釋迦牟尼佛的前身本來在這個火車地獄要待多久呢？要待一百劫的時間。因為一念的慈悲心發動，所以他這個地獄的罪就滅掉了，來生就生到忉利天去了。這個是《大方便佛報恩經》裡面講到的一個公案。

現在我們要問一個問題。稱性起修，如果你今天不走心性這條路，你是從事相的因緣所生法發的菩提心，這個菩提心從因緣所生法，觀眾生苦，你是向外攀緣。諸位！如果你的菩提心不是稱性而起的，不是超越因緣，你看到了這個旁邊的人值得憐憫，你也一定看到另外一面——牛頭獄卒拿著刀子對你生命構成威脅，對不對？你覺得你會多管閒事嗎？我看你未必會。

所以，菩提心有兩種。凡是依止因緣所生法所發的菩提心，它是脆弱的。所以佛陀說，依事相發的菩提心是脆弱的，容易退轉。就像滿益大師說的，你一開始護持三寶是因為看到三寶莊嚴；你哪一天看到佛法僧三寶其中有一個寶不莊嚴了，你就不護持三寶了。因為你的菩提心的一開始——你是怎麼來的，很重要。你這個法是怎麼來的，會影響它的結果。所以你學佛，你為什麼要學佛？我看到出家眾很莊嚴！你要哪一天看到出家眾不莊嚴，你怎麼辦？

諸位！凡是從生滅的因緣所生法得來的東西都是很脆弱的。今天釋迦牟尼佛的來生他墮落到地獄，他為什麼有這個堅定的善根？看到獄卒明明拿著這個刀杖，他都能夠仗義執言？我們合理地推論，他過去學過《法華經》，他的善根是安住一念心性 is 超越因緣，就是我做我該做的事情。你只有超越因緣，才能夠轉變因緣！

所以在《楞嚴經》說，「不為物轉，方能轉物」。如果你不學《法華經》，你也可以發菩提心，你也可以生慈悲心，但是你所有的東西都被因緣所生法框在那裡，就是這個小水泡，你很難自我突破的。因為你只能用眾生的思想、眾生的行為去行菩薩道，很多不可思議的事情你就做不出來。因為你一開始在成長你的善根的過程，你完全是從外面的生滅因緣借來的，而外面借來的東西是脆弱的。這就是為什麼我們今天從眾生法界不能直接契入佛法界，要經過真如理觀安住一念心性的過程，就

是要先回到心性，這是一個成佛的捷徑。就是用心性來帶動因緣法的修學，而不是直接跳進因緣裡面。我們如果今天不把心性的功德啟動，直接跳入因緣所生法，那就糟糕了！那這個佛法就很難修學了，就很難進步了！你背負了這麼多的生死業力，你累積了這麼多的顛倒妄想，你今天不走心性這條路，那怎麼走呢？你告訴我，你怎麼走呢？

所以，智者大師就提出：佛法妙、眾生法妙、心法妙。先透過真如理觀，安住心性作為修行的平臺。這個時候，那就是一個成佛的捷徑了，一台大白牛車快速成就。就是，不管你過去煩惱有多深，不管你業障有多重，你只要掌握正確的方法，它會產生最快的生命反轉，這個就是妙法！

今天這個觀念很重要！先談方法，我們講到修行的方法，就是怎麼樣啟動真如本性。今天只是講到真如本性的功德妙用。

今天你要學佛，你要先瞭解自己，知道你的優點在哪裡、缺點在哪裡。你不能說一天過一天，是吧？我們自己有兩個角度觀察：第一個，從因緣觀察；第二個，從心性觀察。從因緣觀察，那沒話說，那叫「業障深重，求出無門」。現在學佛其實有點晚了，因為業力已經弄出很多煩惱，妄想也很重。但是從心性上來觀察，我們還有一個本來具足的妙法，就是現前一念心性。如果你會透過真如理觀把它啟動

起來，那就不一樣了，那局勢就不一樣了。那叫做佛陀是我的父親，我是佛陀的兒子，心佛眾生三無差別。

所以諸位！你要記住你有兩種身分。你還記得嗎，你從什麼地方來？我從輪迴而來。對，也是！因緣所生法，我們其實從輪迴而來。還有一個，你從一念本自清淨、本自具足的心性而來，這個身分你別忘了！我們是兩種身分，這兩種身分對我們都很重要。一個理觀，一個事修。

古德對本經在整個佛法的修學當中的定位，講一句話，說是「開悟的楞嚴，成佛的法華」，所以本經的修學就是引導所有的菩薩能夠直接地趨向佛道。當然，在大乘的經論當中，我們要趨向佛道，很重要的是因地，就是我們必須跟中道實相相應。因為佛道的莊嚴是真空妙有的。當然，果地是真空妙有，因地也一定是要跟真空妙有相應。

「真空妙有」這四個字，有兩種情況可以修學：

第一種是聖位的菩薩。如果你是一個初地以上的菩薩，你已經破無明、證法身，所以你內心很自然地能夠「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」。所以，如果你是法身菩薩，你就不需要修《法華經》了，你直接修學《華嚴經》，在事修上開始修六波羅蜜，次第地從初地到二地，從二地到十地，就如滿益大師說的：「一一理性

具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」所以，聖位的菩薩，中道實相對他來說是很自然的。

第二種是凡位的菩薩，中道實相對我們而言就很困難了，因為我們的心是「有所得」，「有所住」。我們修一個法門，可不是無住的時候生心，我們是有住生心。比方說，我們一般的情況，順境的時候我們會喜歡因緣所生法，因為你在因緣法得到安樂。你善業起現行的時候，你會落入因緣果報的法則，開始「我要弘揚佛法、續佛慧命」！這時候你有很多理想抱負的。我們會在順境的時候墮入有相的因緣這一塊。但是，人世間不是永遠順境，因為你過去的因地不是一天到晚造善，你還會造惡嘛。所以當我們罪業起現行，逆境的時候，身體有病痛或者人事不順的時候，開始就把心收起來了。

瞭解這個因緣所生法不是我們凡夫可以惹的，所以就開始修空觀了。觀察這一切法本來就沒有的，所謂「何期自性，本自清淨」，就把心從因緣法中收回來，安住一念的空性。這個時候，就會暫時跟因緣法做切割。這個可以理解，因為有很多事超越我們凡夫的能力範圍。當然，有些人念佛也是可以。總而言之，不管你安住佛號、安住空性，我們面對因緣所生法，的確有很多的情況超越我們能力範圍的事情，我們只能夠祈求加被。

所以，我們凡夫的內心活動只有兩種情況：要麼順境，墮入有相行；要麼遇到

逆境就空觀，自己關起來，安住孤獨，享受寂靜，就是安住空性。我們凡夫沒有一「中道」這兩個字，沒有。比如說，你有沒有辦法面對一切有情、面對逆境的時候你有沒辦法不迷、不取、不動？沒法子！所以我們凡夫的困難就是只能怎樣呢？在修學佛道時「懺悔業障，積集資糧」，只能透過一種迴向的方式修學佛道，而不能直接契入佛道。這樣佛道對我們就相當遙遠了，我們沒辦法進入成佛的核心，只是在外圍修資糧，然後透過迴向。那佛道對我們就不知道什麼時候了，我們走上一個成佛的遠路了。

還好，佛陀說了《法華經》！

我們凡夫對因緣法不能真空妙有，我們要麼「空」，要麼「有」。在「空」「有」中遊動的時候，《法華經》告訴我們，你喜歡空也好，喜歡有也好，你可以照做，但多一道程序：修學真如理觀。透過《法華經》的真如理觀，能夠把前面「空」和「有」的權法整合起來，叫做一佛乘。

我們凡夫的個性的確是不太一樣。有些人是悲增上菩薩，喜歡跟眾生接觸，互動的，所以他覺得行菩薩道就是：什麼叫道場？工作就是道場！這種人也是有。他喜歡以福德資糧為他的主修。有些人喜歡修空性。什麼是道場？在佛堂才是道場！他在佛堂裡面安住一切法空，他覺得這個就是我的修學道場。

這些都沒關係，只是請你加一個《法華經》的「妙法」進去。把真如理觀的妙法放入心中以後，你修的所有的法門，全部把你引導到菩提道上。《法華經》就有這個本事！你修的是人天乘，你修的是二乘的空性，你修的是有相的菩薩道，都沒關係。也就是說，如果沒學《法華經》，成佛之道對我們來說可能是三階段。我們一般可能就是先修人天乘，然後在人天果報裡面享受一下人世間的榮華富貴；後來覺得不對了，這個富貴有墮落的過失，開始發出離心，修空性，從安樂道到解脫道；最後再慢慢慢慢到趨向菩提道。

所以對我們一般人來說，如果你不學《法華經》，成佛之道對你來說是三個階段。你學《法華經》，一次到位，只有一件事情就好了。你現在可以同時修安樂道，你也可以同時修往生之道，你也可以同時修成佛之道。所以《法華經》提供的是一種有效率的修學，你一點時間都不會浪費。

你說，我現在是要拚往生了。沒錯！還不耽誤你往生。你佛號照念，你往生的資糧照修，但是你修《法華經》以後，到了極樂世界，你跟一般人不一樣，你跟沒有學《法華經》的完全不一樣。到了極樂世界以後，你才知道《法華經》的殊勝。你現在還不知道什麼叫《法華經》，等到你開始學到後半段的時候就知道了，所以《法華經》它的真實功德在後半段。一般你只要從安樂道到了解脫道以後，那是否

修學《法華經》就分高下了。

但是諸位！你不能等到那個時候才想到要修《法華經》，那就來不及了。所有的修學都要從因地就栽培。如果說現在不播種，我們明年就沒有稻米可以吃的了。就是說，我們花同樣的時間，花同樣的精神體力念一句佛號，它給你創造三種功德。你透過《法華經》，這個佛號會讓你得到安樂、讓你往生成就解脫，又可以帶你成佛。這個就是妙法，完全不障礙你的任何方便法門。所以，我們不管修什麼法門，只要把一心三觀的妙法放進去，它就是一個成佛之道。所以，我們今天開始正式講到妙法的修學，這個真如理觀妙法應該怎麼啟動。我們下一個主題「修學宗旨」中就會講到。

叁、經文綱要

我們先看第三個，經文綱要。前面是「解釋經題」，我們把什麼是「妙法」、什麼是「蓮花」這二者的相互關係說了。現在來看看本經的結構，就是本經是怎麼詮釋妙法的。

講表

(一) 總標

「經文二十八品，智者大師分為三分；初品為序。方便品訖分別功德品十九行偈，凡十五品半，名正宗。從偈後盡經凡十一品半名流通。」

「又一時分為二，從序至安樂行十四品約迹開權顯實；從湧出訖經十四品約本開近顯遠。」

釋義

「本迹各序正流通：初品為序，方便訖授學無學人記品為正；法師訖安樂行為流通。」

「湧出訖彌勒已問斯事，佛今答之，半品為序，從佛告阿逸多下，訖分別功德品偈為正，此後盡經為流通。」

——《法華經綸貫》——

我們先看第一段。

經文二十八品，智者大師分為三分；初品為序。方便品訖分別功德品十九行偈，凡十五品半，名正宗。從偈後盡經凡十一品半名流通。

本經總共有二十八品。所有《法華經》的註解，那最圓滿的就是智者大師了，在《法華玄義》及《法華文句》中，智者大師他老人家把《法華經》分作三大科：第一科序分，就是序品。初品就是〈序品〉，就是序分。從〈方便品〉到第十七品的〈分別功德品〉的第十九行的偈頌為止，總共有十五品半，這是本經的正宗分。

從這個偈頌之後到二十八品，凡十一品半，名流通分。先把《法華經》切成三塊。

但是，這樣子只是一個粗略的分判，不是智者大師的本意。其實智者大師的本意，我們採用的是後面這一段，就是根據文義，作更詳細的分判。前面這個是粗略的分判。

那麼什麼是詳細的分判呢？

我們看滿益大師的說明。

又一時分為二，從序至安樂行十四品約迹開權顯實；從湧出訖經十四品約本開近顯遠。

天台智者大師他高明的地方，是他的那個科判，判得好。他先把《法華經》分成兩塊。從哪裡開始分起呢？從「如是我聞，一時」，就是在那個當下。那麼這個「一時」，天台智者大師說就是當下的「一念」，他分成兩塊：第一個，迹門，是修一佛乘之因，就所謂的佛陀的智慧；第二個，本門，是修一佛乘之果，就佛陀的法身功德。

那麼智者大師為什麼在「一時」的時候分成「迹門」和「本門」兩塊呢？因為《法華經》的修學特點叫做因果同時。諸位！你現在修《法華經》可能沒什麼感覺，可能你到極樂世界才感覺到：哇！還好，我前生在做人的時候修了這部經，我跟其他

的同輩比，進步很快。其實不是，現在你的真如本性因地已經開始醞釀。為什麼《法華經》叫做蓮花？蓮花是含苞待放的時候內部就有蓮子，但是看不到。它必須怎麼樣？花開蓮現。花開蓮現就是你看得到，但是它含苞待放的時候，它蓮子就存在了。也就是說，蓮花的特色，花果同時。那麼本經也是這樣。本經前面十四品，從初品到《安樂行品》，是約迹門——開權顯實，是修學成佛的因地，修一心三觀。後面從《從地湧出品》，到《普賢菩薩勸發品》是約本門——開近顯遠，叫做一佛乘之果成就法身功德。

諸位！當你修一心三觀啟動的時候，你的生命就產生了變化。我們的生命本來是煩惱障、業障、報障，但是開始修真如理觀的時候，生命就開始反轉，它有一種力量，從煩惱障、業障、報障慢慢地把你帶到法身、般若、解脫。也就是說，因地一開始修學，果地功德就啟動。所以智者大師認為說，前半段的一佛乘之因跟後半段的一佛乘之果，這兩個科判是同時啟動的，所以他在「一時」的時候就分成兩大部分。前面是「約迹門——開權顯實」，約著佛陀一代時教裡面所說的法來講到佛法的智慧，開三乘的方便，顯一佛乘的真實，就是從初品到《安樂行品》。後面從第十五品的《從地湧出品》到後面的《普賢菩薩勸發品》，是「約本門——開近顯遠」，主要是展現佛陀的法身功德。因地跟果地是同時的，所以「一時」切成兩塊。

我們再看它詳細的區分。除了大分為「迹門」和「本門」以外，它前面迹門，又可分成序、正、流通，後面的本門，又分成序、正、流通。我們往下看。

「迹門」、「本門」各分序、正、流通：初品為序；方便訖授學無學人記品為正；法師訖安樂行為流通。湧出訖彌勒已問斯事，佛今答之，半品為序；從佛告阿逸多下，訖分別功德品偈為正；此後盡經為流通。

智者大師是把本經二十八品先分成「迹門」、「本門」兩塊，初品到十四品是「約迹門開權顯實」；十五品到二十八品，「約本門開近顯遠」。這「迹門」、「本門」又各有序、正、流通。

比方說前面的迹門。迹門當中，當然初品就是〈序品〉，是迹門序分；從〈方便品〉到第九品的〈授學無學人記品〉，這是迹門正宗；從第十品的〈法師品〉到〈安樂行品〉，這是迹門流通。

我們看本門，從法身的功德來說。從第十五品的〈從地湧出品〉，到「彌勒菩薩已問斯事」這個偈頌，「佛今答之」，共半品，為「本門」序分；從「佛告阿逸多」以下到第十七品的〈分別功德品〉，這是「本門」正宗分；後面其他的到二十八品，都是「本門」流通分。

所以我們可以看得出來，佛陀在引導我們凡夫時，因為我們凡夫是搖擺的，一

下子偏空、一下子著有，所以，在《法華經》佛陀用兩種法門來引導我們：

第一個，佛陀的智慧，讓我們先修佛陀的智慧。就是說，我們現在沒有佛陀的功德，但是先養成佛陀的思考模式。就是說，咱們現在什麼波羅蜜也做不來，但是你現在第一件事情，先把自己思想調整為佛陀的中道思想，也就是投生在佛陀的家族，就是成就佛種。如果你不這樣做，等到你偏空的思想逐漸強化、堅固，變成二乘種性，要再回歸中道實相就晚了，因為你變成定性聲聞。

成佛之道，在凡夫位是很關鍵的，因為你入了聖位那就很難改變了。因為你定性以後，你法執就很重了。所以諸位！凡夫是一個最苦惱的地方，但是從成佛之道，也是最關鍵的時候，因為你今天所採取的因地修學方法會影響到整個後面的四聖法界的快慢。我們不希望為了成就一個空性的涅槃功德而留下後遺症。就是，我要從A到C，當然我們也是要從A先到B再到C，但是我從A到B的時候不能產生未來的障礙，不能障礙我B到C，不能障礙我後半段的修學。如果你不學《法華經》，你從解脫道到菩提道一定會產生障礙。你沒有中道的智慧入佛的知見，你只能選邊站，你只能要麼有相，要麼空性。

諸位！從空性要出來。我跟你講實在話，一個人從有相入空性是很容易的。因為有相的因緣果報，你稍微有點智慧的也知道，人間的快樂有很多的障礙，「譬如

美食夾雜毒藥，初雖美味終成大患」。你不一一定要學太多經典，你就一般的常識來看人世間，人世間的快樂帶來的後遺症太大了。所以從有相入空性其實不難。

但是，從空性到中道這非常困難。因為一個人入空性以後，那叫一個涅槃寂靜樂，但是他將永遠失去諸佛的功德莊嚴，就像本經的舍利弗一樣。剛開始在（方便品）的時候，他也是向佛陀質疑：「我等同入法性」，佛陀你講空性的時候，我在場，文殊菩薩、彌勒菩薩、普賢菩薩都在場，所謂的三乘共坐解脫床，為什麼我證得的空性，我什麼功德妙有都沒有？我只能夠一天到晚在山上觀一切法苦、空、無常、無我，只能夠涅槃寂靜。為什麼我證得空性，我只得到寂靜？為什麼文殊菩薩也證得空性，他卻能夠「月印千江、百界作佛」，成就各種「普門示現」的妙用？舍利弗在本經裡面向佛陀質疑，意思就是說佛陀您老人家是不是不公平？佛陀說，這個不能怪我。同樣安住空性成就解脫，人家多修一個真如理觀的妙法。佛陀說譬如大雨，大雨普降大地，你一個小草吸的水比較少，一棵大樹吸的水比較多。這不能怪大雨不公平。我也是同樣講「因緣所生法，我說即是空」，那麼為什麼文殊菩薩聽到這句話他能夠「真空妙有」，你們聽到就只看到空性而已？因為少了一道妙法這個程序。

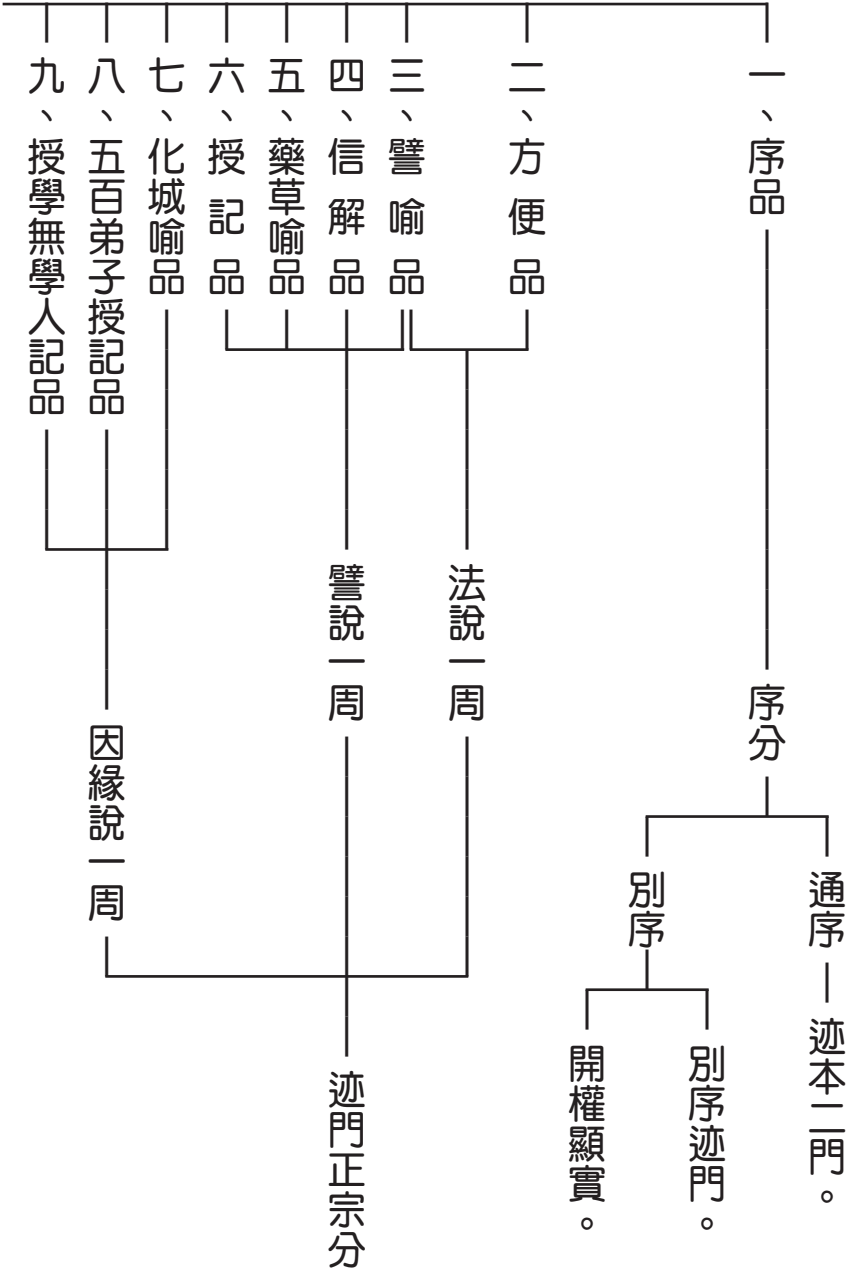
諸位！為了我們以後能夠順利的趨向菩提道，我們必須要先打預防針。在整個

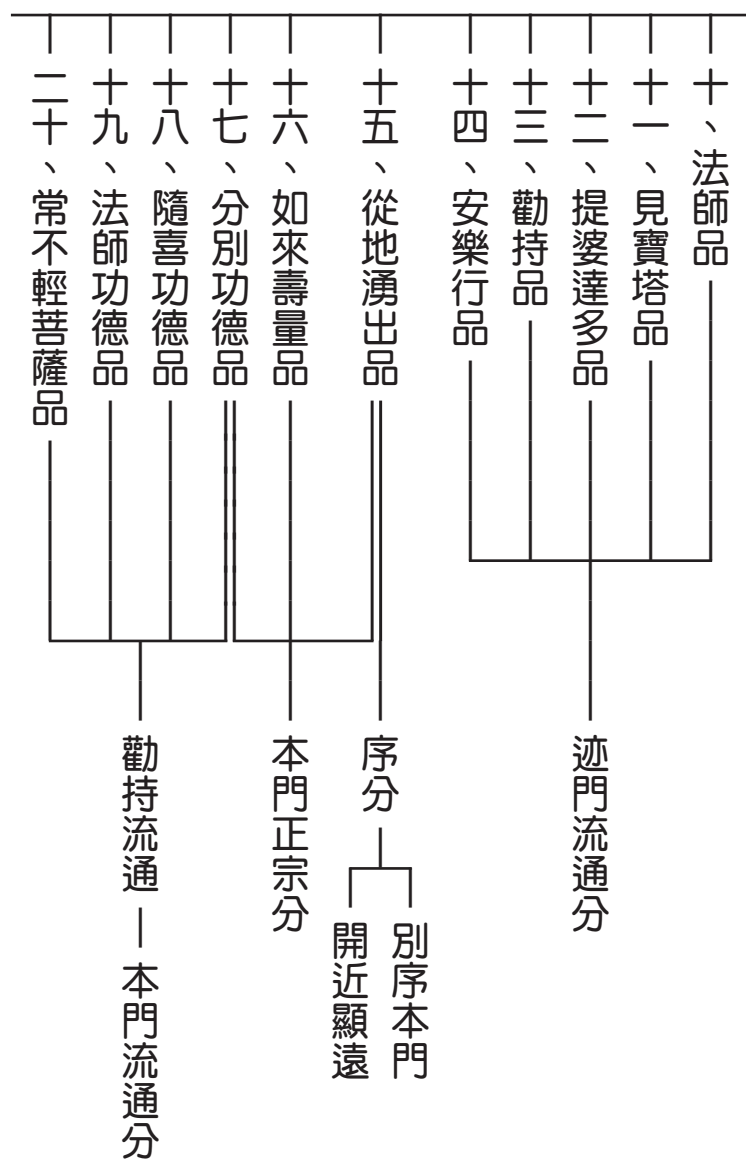
《法華經》裡面，蕩益大師的結論就是，妙因妙果不離一心。我們要把所有的因果拉到一念心性來修學，這就對了！一念心性就是妙法。你的往生之道怎麼修？不是從因緣上修。從因緣上修，那你的生命就很多障礙了。我們應該在一念心性提起佛號，在一念心性往生，在一念心性修六波羅蜜。

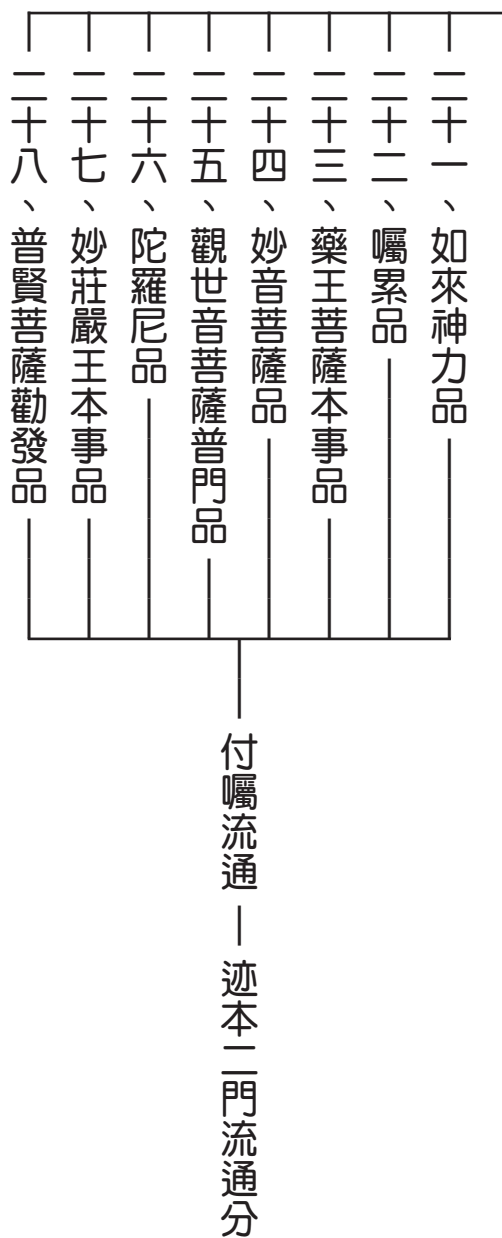
我們同時在一念心性修真如的一心三觀成就佛陀的因地，同時在一念心性成就一心三德。這個就是整個《法華經》為什麼要分兩塊，就是強調，妙因妙果要同時會歸到一心。

這個是整個本經的科判，智者大師《法華經》的科判。從老人家將近兩千年前判教以後，沒有人能夠超越這個科判。就是從一心開出迹本二門。一個是一佛乘之因，一個是一佛乘之果。

講表

釋義

我們看它的個別說明。

本經第一品當然是〈序品〉。〈序品〉有通序跟別序。通序就是證信序，就是講到六種成就，講到佛陀說法的时间、處所、與會大眾等等，來取信後世。

別序就是關鍵了。也叫發起序，就是本經是怎麼發起的。本經的發起很特別。我們的〈序品〉有一個主題叫做「放光現瑞」，其實本經也可以說是無問自說了。

諸位！凡是不可思議的法門，就是這個法門用力很少、效果很大，大到凡夫、二乘乃至權位菩薩沒辦法想像，一般都是無問自說，比方說淨土法門。

淨土法門也是啊。你是一個業障凡夫，佛陀是萬德莊嚴，這兩個距離這麼遠，靠一句佛號，就能夠「即眾生心，投大覺海」，不可思議！我們靠這句佛號能夠受用彌陀的功德。所以這些法門沒有人可以問，這是淨土妙門不可思議，「唯佛與佛，方能究盡」，所以只能佛陀無問自說。

本經也是一樣，《法華經》也是無問自說。佛陀講完《無量義經》以後，老人家本來講完經是要散會的，但是老人家沒走，而且還入定，入了無量義處三昧。弟子們一看，佛陀沒有走，肯定有事情。大家都不敢走。這個時候佛陀從白毫放光，然後從白毫的光明中現出十法界因果相狀——眾生法界、佛法界的因緣果報。大家就開始很奇怪，佛陀這件事是為什麼呢？大家就請彌勒菩薩去問。本來要問佛陀，但是佛陀在入定，也不好干擾，就問文殊菩薩。兩個菩薩就對話了，就帶動了本經的序分。所以，其實本經的發起序，佛陀沒有說話，但是佛陀做了一個動作，叫做「放光現瑞」，現出種種瑞相。這樣子，就帶動了本經的發起序了。

彌勒跟文殊菩薩兩個互動以後，最後當然還是要佛陀親自說明。佛陀一出定以後，佛陀就開始「三周說法」，以面對上、中、下三種根機，使令我們信解「一佛乘」

的妙法。

第一個是「法說一周」，就是〈方便品〉。法說一周，就是直接依止佛的教法來表達妙法，表達一心三觀。這個時候利根得悟，只有舍利弗開悟，接著佛陀為他授記。這個經文的內容等於是〈方便品〉跟〈譬喻品〉的前半段。

第二個是「譬說一周」。經文從三、四、五、六這四品，也就是〈譬喻品〉〈信解品〉〈藥草喻品〉〈授記品〉，這是「譬說一周」。佛陀用種種簡單的譬喻來開顯這種玄妙的一佛乘的妙法。這個時候有四大弟子——迦葉尊者、目犍連尊者、須菩提尊者、迦旃延尊者，這四大弟子開悟，這是中根得悟。

第三個是「因緣說一周」。這是下根得悟。這當中有〈化城喻品〉〈五百弟子授記品〉跟〈授學無學人記品〉。佛陀發覺，講道理有些人是聽不進去的，佛陀只能先講過去的因緣，先動之以情，再曉之以理。講感情當然就要講因緣所生法了。你只是講那些超越因緣的真理，有些鈍根人你沒辦法感動他的心。佛陀說，我講的一佛乘的妙法你不要不相信；過去在大通智勝佛的時候，我就帶你們學過《法華經》了，而你們現在都忘掉了。佛陀就把過去的情況講出來，來啟發大家的憶念。最後下根也開悟了。

所以，佛陀在宣揚妙法時是三階段：第一個法說，第二個講譬喻，第三個講述

因緣。所以，我們今天能夠聽《法華經》，諸位！如果你聽得沒有感覺，那我就不知道怎麼樣。如果你稍有感覺，你就不是這一生才聽的了，絕對不是！你今生叫做複習，是把它重新地，就像印刷一樣，在今生再複習。釋迦牟尼佛也是對下根人說，你過去跟著我在大通智勝佛的時候就學過了，就是講因緣說。

到此等於是整個迹門的正宗，「三周說法」就結束了。

後面的〈法師品〉〈見寶塔品〉〈提婆達多品〉〈勸持品〉〈安樂行品〉就是迹門流通，說明受持、弘傳本經的功德。到此整個開顯佛陀的智慧圓滿。

那麼，一佛乘的妙法不能只靠因地的智慧來開導，還要靠果地的功德來鼓勵你，所以佛陀開始把他的法身功德顯出來。一開始佛陀當然不好自己去無緣無故地顯現功德，佛陀就叫他過去生所教化的弟子從地湧出。

其實佛陀講完〈安樂行品〉以後，該講的一佛乘道理都講完了，但是佛陀要鼓勵大家修佛陀的智慧。說，你們修佛慧有什麼好處呢？這個時候突然從大地裡面湧出具足無量功德莊嚴的大菩薩。這些阿羅漢一看，嚇到了：哦，這些是不可思議大菩薩！阿羅漢，雖然他的功德不大，諸位要知道一個，佛法的功德叫做佛佛道同。你只要證入聖道，對於高階的法身功德，你會知道它是真實的，是不顛倒的，只是我做不到而已。如果你會對初地菩薩的法身功德質疑，那表示你沒有入聖位。只要

你入聖位，你看到高階的功德，一定會認同的。所以，阿羅漢雖然沒有證得法身的功德，但是他知道這個功德跟他相隨順的。所以他欣求好樂，說你們是怎麼來的？這些法身菩薩說，我們都是釋迦牟尼佛過去生教化的弟子。

與會的阿羅漢心中，怎麼可能！釋迦牟尼佛今生就跟著我們，同一個時代。他老人家就是十九歲出家、三十歲成道，就陪著教化我們四十九年，然後就是跟我們一樣修行，如今八十歲，怎麼可能度化你們這些大菩薩呢？

因此佛陀就講〈如來壽量品〉，就跟弟子說，你看到我的身體，那是我的一小部分而已，我真實的身體那叫一個法身常住。這個時候佛陀正式開顯佛陀無量功德的法報二身，即所謂的「開迹顯本」。接下來佛就要我們開始分別修學一佛乘的功德，也就是法身的功德，而且重點在〈隨喜功德品〉。

我們修中道實相，除了智慧觀照以外，我們的菩提願力也很重要。你要發願，不是說有智慧就好。當然，你修小乘法就不需要發願。小乘法觀一切法空，最後成就空、無相、無願的三昧。大乘佛法的特別就是，它智慧跟願力是不可以切割的，中道實相一定要發菩提願的支持，菩提願也一定要中道實相智慧的引導。當我們走上大乘佛法的時候，觀照力跟誓願力就沒辦法切割了。菩提心跟正知見，這個沒辦法切割。少了一個，另外一個就沒有力量了，另外一個也就不圓滿了。

那怎麼辦呢？我們現在做不到，怎麼辦呢？佛陀告訴我們：修學「一念的隨喜」！所以這個第十八品〈隨喜功德品〉很重要。就是說，我們應該用什麼心態來看佛陀的法身功德呢？前面迹門的十四品佛陀講到的智慧，一心三觀，我們還勉強可以操作；但是到了後面的本門，講到佛陀講到普門示現，他後面引用很多法身菩薩的功德妙用，比方說妙音菩薩的三昧功德、〈觀世音菩薩普門品〉〈妙莊嚴王本事品〉〈普賢菩薩勸發品〉，我們凡夫看得是目瞪口呆啊！那我們能做什麼事呢？我們可以做一件事情：一念的隨喜，隨喜讚歎！所以後面的就是強調〈隨喜功德品〉。

那麼在經文當中，從〈從地湧出品〉的後半段到〈如來壽量品〉，到〈分別功德品〉前段，就構成本門的正宗分。從〈分別功德品〉後段到〈常不輕菩薩品〉就是本門的流通分。

所以，《法華經》的正宗主要有兩塊了：一個是迹門正宗分就是三周說法，就是佛陀透過三階段的說法來開顯佛陀的智慧；後面的本門正宗分，就講到菩薩的功德，法身的功德，讓我們信解一佛乘妙法，並且心生隨喜。這個就是整個本經的結構。

三、結示

我們看蕩益大師的總結。先看第一段。

一、此經始從序品訖安樂行品，破廢方便，開顯真實佛之知見，亦明弟子實因實果，亦明師門權因權果。文義雖廣，撮其樞要，為成弟子實因，因正果傍，故於前段明迹因迹果也。

蕩益大師整個科判講完以後，他老人家總結說，此經從〈序品〉到第十四的〈安樂行品〉，就是經文前半段，佛陀「破廢方便」。佛陀在講《法華經》之前，並沒有講一心三觀的妙法，佛陀是講三乘的教法，講到四諦、十二因緣、六度。他說，你們就用凡夫的知見去修就好。你用凡夫的知見修四諦、十二因緣，就能夠成就空性；你用凡夫的知見修六波羅蜜，你慢慢地就能夠走上菩薩道。所以三乘的教法是方便說。就是說，你不一定要跟我是同一個家人，你是住在房子外也沒關係，你是一個乞丐也沒關係，你不想回家也沒事，但是你就做三件事，修四諦、十二因緣、六度，你就會進步。這個是三乘的方便法門，因為三乘法的修學，內心還是有所得的，並沒回歸一心真如。

其實，作為一個乞丐，你要快速成佛，不是修四諦、十二因緣、六度，而是你先回家，要先安住在諸佛所證、眾生本具的一念心性。先回家安住實法，再來修

四諦、十二因緣、六度的權法，才是對的。

佛陀一開始是講權因權果。就是說，你一個凡夫業障很重，沒關係，你先修四諦十二因緣，成就涅槃，了生脫死，你修六波羅蜜可以成就六度的功德莊嚴。佛陀先為實施權，就是先成就三乘道果，先不論真如本性，先成就權因權果。

到了法華會上講實因實果。就是說，其實修行沒有那麼多的複雜，什麼三乘的差別果位，其實就是成佛之道的一個過程。這些是佛陀在成佛之道過程當中設立了三個休息站，如此而已。都是一條路的。不是說，你修二乘往左邊走，你修大乘往右邊走。不是的。成佛之道是一條線的，只差在是三百由旬還是五百由旬。就是說，你就算一開始，以有所得心，修學三乘法其實也沒白費，但是要把你拉出來，回歸到一念心性，是有點困難，如此而已。

所以，前面是講三乘的權因權果，就是為實施權；最後講實因實果，講一佛乘的思想。所以整個前面的十四品，文義雖然廣泛，講到三周說法，但是「撮其樞要」，其實最重要的就是成就成佛的正因，建立一心三觀的真如思想，開示悟入佛的知見。先把成佛的因地拉正了，「因正果傍，故於前段明迹因迹果。」所以成就因地是主要，當然它也講到佛陀的果地功德，但是它是兼帶的。所以前段是迹因迹果，這是約著迹門來談佛陀的智慧。這個《法華經》前半段的內容，它主要講的是因地，成佛的

因地。

二、從湧出品訖勸發品，發迹顯本，廢方便之近壽，明長遠之實果，亦明弟子實因實果，亦明師門權因權果，而顯師之實果。果正因傍，故於後段明本因本果也。

看第十五品〈從地湧出品〉。法身菩薩從地湧出，出現以後，這個時候佛陀要顯他的本門功德了：你們聲聞人都以為佛陀只是像你們大阿羅漢一樣，死亡以後就入涅槃，那可不是啊！佛陀把他過去久遠成就的法報二身的功德顯現出來，到本經最後的〈普賢菩薩勸發品〉，叫做開迹顯本，把一期的應化身這個面貌打開，顯出法身的功德。「廢方便之近壽」，廢除這個應化身短暫的壽命，就是指示現生老病死、八十歲壽命的丈六比丘相，開顯常住久遠的法身的功德。所以這段「亦明弟子實因實果，亦明師門權因權果」。

就是說，佛陀是一開始先講權因權果，一開始佛陀先從本垂迹，顯現一期生命的應化身，就是「權因權果」。佛陀要陪伴我們凡夫成長，他老人家如果現出法身，那麼這兩個身分就落差太大了。所以佛陀必須怎麼樣呢？雖然「諸佛如來是法界身」，但是「入一切眾生心想中」，他要滿足眾生的需求，所以就現出丈六比丘相。一開始就是現出「權因權果」，就是從本垂迹。其目的在於成就我們未來的「實

因實果」，開迹顯本，真正的目的是顯成佛的實果。所以，後半段是「果正因傍」。後半段是講到果地的功德，因地是兼帶的，這就是所謂的本因本果。就講到法身的功德。

我們學完《法華經》以後，會知道兩件事情：第一個，什麼是佛陀。我們以前學佛法，那叫一個瞎子摸象。蓮池大師說，不學《法華經》之前，叫瞎子摸象。什麼是佛陀的智慧？什麼是佛陀的功德？各說各的。讀阿含經的人說，佛陀是丈六老比丘相；學般若經的人說佛陀就是無相。反正你讀《法華經》以前的經典，你找十個人來說什麼是佛陀的智慧、什麼是佛陀的功德，十個人講十個，全部是片段的認知。你看瞎子摸象，他摸到頭，說大象是圓的；摸到腳，說大象是直的。你學《法華經》以後，能夠全面看到佛陀的智慧跟佛陀的功德，這是第一件事情，瞭解什麼是佛陀的智慧、什麼是佛陀的功德。第二個，他跟你有什麼關係，你怎麼做，你怎麼踏出第一步。

所以整部《法華經》就做兩件事情：你可以全面地瞭解什麼是佛陀的智慧，它有三權實二智；什麼是佛陀的功德，迹本二門。當然更重要的就是我們凡夫要怎麼做到。就算我現在不能完全做到，但知道我怎麼去踏出第一步，我要怎麼透過真如理觀而隨順悟入。就是，我心裡面都是污泥，但沒關係，我現在先種一朵小蓮花。如

果佛陀是蓮子，叫做「花落蓮成」，至少我們現在開始栽培蓮花，「為蓮故華」。所以說，我們學《法華經》就是真實地、全面地瞭解佛陀的智慧跟佛陀的功德；並且我們開始踏上第一步。整部經的結構就是這樣子。後面的課程是關鍵了，本經的修學宗旨，怎麼成就妙法，怎麼成就心中的蓮花。

下段是關鍵了，修學宗旨，怎麼成就妙法，怎麼成就心中的蓮花。

肆、修學宗旨

當我們踏入了佛門，開始學佛以後，我們未來的生命要處理三個問題：

第一個，就是離苦得樂的問題。這是我們凡夫最現實的問題，就是我怎麼能夠讓自己的身心離苦得樂。這方面佛法的修學就是做兩件事：懺悔業障、積集資糧。一方面透過不斷地對過去身、口、意的過失進行追悔、訶責；一方面，對於未來，我們透過布施、持戒、忍辱的善業的修學來積集資糧。所以我們的學佛，第一個目標就是離苦得樂，就是藏傳佛教說的下士道。當然這個要花很多時間，點點滴滴，慢慢改變。

離苦得樂以後，第二個就是解決空有的問題。我想我們慢慢追求快樂以後，會發覺三界的快樂是有問題的。「以有煩惱故，有諸罪業故，有老病死故，非實安樂住。」我們這個快樂，是在什麼環境下享受呢？享受快樂的當下，夾雜煩惱和業力。因為你追求快樂，你有得失心，「得時多怖畏，失時懷憂惱」，所以得快樂的時候你也不安穩。你一天到晚要麼就是怖畏，得到的時候你也沒快樂，你害怕失去；失去的時候，你也不甘心。所以我們這個快樂是夾雜著煩惱、業力跟老病死的折磨。後來我們想一想，不划算！這快樂太少，痛苦太多，這個三界的快樂不值得留戀。

所以，真正的快樂，一定要把生死給結束掉。只要我們還在三界一天，就沒有真正的快樂。輪迴沒有結束，我們就沒有資格談真正的安樂。

所以我們就開始怎麼樣呢？從假入空。這個時候我們好樂空性的寂靜。在空性裡面，我們思惟「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，我們起大歡喜心。因此我們開始修正我們的思想：原來追求快樂的思想是不對的，人生要追求寂靜才對，因為追求快樂要付出代價。這個思想你不改變，那後面就有很多的三惡道的過失等你了。所以我們從追求快樂的思想提升到應該追求寂靜——好樂空性的寂靜，追求寂靜。

追求寂靜以後，當然寂靜很舒服了，雖然它沒有快樂，但至少也沒有痛苦。我們人是這樣的：快樂不著急，離開痛苦很急迫。空性，雖然「照見五蘊皆空」，不見得會產生快樂、莊嚴，但是起碼「度一切苦厄」。空性的特點是，它會讓你離開痛苦。離開痛苦對我們來說就很不錯了。但是寂靜一段時間以後，你看大乘經典，看到佛陀的功德，你想想說：哎喲，我們不能就是追求寂靜，我們應該有更高的理想。所以就開始追求所謂的無上菩提的問題了。就是說，既然我可以做得更好，何樂而不為？

追求快樂，然後安住寂靜，第三個就是成就菩提。本來這是要三階段完成：下

士道、中士道、上士道。不要說三大阿僧祇劫，正常人要花無量阿僧祇劫，慢慢走，因為你得進進退退。但是你學《法華經》，安樂、寂靜和無上菩提，可以一次到位，快速成就，叫做大白牛車。

古人說「成佛的法華」。你說，我不學《法華經》，難不成我就不成佛嗎？你還是可以成佛，但是你走的是彎路，你沒有找到捷徑。就像念佛一樣，你說，我觀想、觀像也可以往生。也可以。但是持名一法，直接穩當。你只要創造一個佛號的音聲，一句彌陀念、誦、聽，你創造一個音聲，再把它聽回去，你就能夠「即眾生心，投大覺海」。下手易，成就高，你何樂而不為？這持名就是捷徑。

諸位！持名念佛是跟彌陀感應道交，提供一個修學捷徑，那《法華經》就是成佛的捷徑。它也可以說是「即眾生心，投大覺海」，只不過持名是他力攝受，《法華經》是自力成就。我們只要透過一種正確的真如理觀操作，其實成佛沒有我們想像的這麼困難。只是我們以前摸不到正確的方法，就是瞎子摸象，到處亂找。

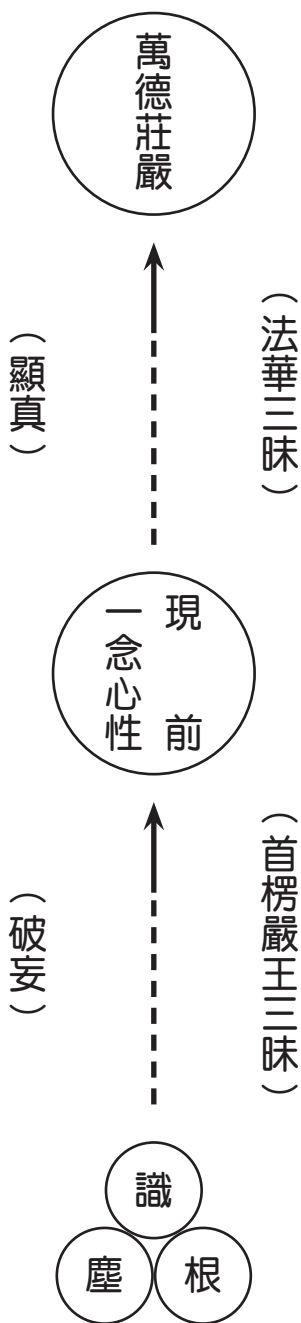
一、聖道門

那麼成佛之道應該怎樣找出捷徑呢？請看以下的說明。

第一個，我們先談從自力的角度找到聖道修行的捷徑。先看聖道門，再看淨土門。

講表

(一) 安心——安住清淨心

釋義

聖道門，第一個，安心，安住清淨心。這個是《法華經》第一個思想，觀照現前一念心性當體即空。那麼第一個修學次第，為什麼要修空觀？第二個，要空掉什麼？這個我們要注意一下。先往下看。

我們凡夫沒有修《法華經》之前內心的活動離不開根、塵、識。就是，我們的

思想活動是怎麼來的呢？第一個，我們的六根果報體。你可能是一個男人，一個女人，或者是一個畜生的六根。當然從修行的角度這個六根一定要是人道最好，我們必須有一個人道的六根。第二個，接觸六塵。這個塵就是業力了，業力變現的六塵境界，可能是順境、逆境，不管。第三，根塵碰撞產生心識的活動。所以我們現在的心叫做什麼？叫做現前一念心識，不是心性，是心識。

那麼現前一念心識可不可以用呢？不能用！這裡面太多妄想和執著。我們從一念本來清淨的心，不小心落入輪迴，生生世世在六道打滾以後，留下很多的人生經驗。這個人生經驗，如果你不學佛，你不離開三界，那這些人生經驗也不會障礙你。如果你修的是安樂道，它也不會障礙你。你還可以打打妄想，回憶一下過去美好的事情。但是，不要說成佛了，你要往生都有問題了。

我們每一次的人生經驗，這個心識是六根跟外境的六塵互動產生的，跟外境互動就產生了感受，就跟感受有關係了。你的根塵接觸，第一個，感受。特別是你小時候或者成長過程給你很快樂的感受，或者是給你非常痛苦的感受，就是那個感受很強烈的，這個要注意。因為這種感受會刺激你內心的想像。我們一般就是活在感受，根、塵直接的接觸，就是感受……一般的感受不會帶動我們的想像的妄想。除非這個感受很強烈，或者你受到很大的屈辱，或者你曾經得到很多甜蜜的快乐。比

方說你很久沒有吃飯，突然間吃到一個麵條，哇！你就覺得這個麵條太好吃了。這個時候，麵條的影像就會落入到你的心中而產生想像，最後對麵條的影像產生執取，我們的心就會住在這個影像上。就好像一個光明的鏡子沾上了很多的灰塵。這個灰塵，就是我們生生世世流轉，在極度快樂、極度痛苦的感受產生的那些內心影像，我們的內心產生的執取。

當然，你求安樂道，你只是要斷惡修善，這些影像的堅固執取也沒有關係。但是，當我們要求成佛之道的時候，我們內心對這些影像執取就會誤導我們起惑、造業。因為它有愛憎取捨，就是智者大師說的「心不平等」，落入一種不平等的狀況。就是我們對某些人、事特別好樂，而這個好樂是非理性的。你為什麼喜歡吃麵條呢？沒有理由，這是我的人生經驗所留下來的妄想執著。心中的好樂是沒有理由的。這個人喜歡拜佛、那個人喜歡持咒，沒有理由。他過去人生當中曾經因為拜佛得到很好的加持，所以他今生看到拜佛就很高興，因為他過去曾經對持咒有美好的印象，所以他喜歡持咒。所以，這種沒有理由的、只是個人情緒的妄想執著，都要清掉。如果你今天不清除生命的妄想執著，你後面就沒辦法修下去了。那你就是一種意識分別心，就是一種顛倒妄想。佛法講顛倒妄想，就是講心中所執取的某種影像。

你看有些人，他跟他的兒子的因緣很奇怪。他兒子不孝順，整天罵他，但是他

兒子跟他要錢，他還是乖乖把錢掏給他。這個就是現前一念心識，夾帶了無量的妄想執著，夾帶了無量的業力。所以，我們背負著無量的過去生，所殘留的妄想執著，我們根本就沒有能力去開創未來。一個人不修一念心性當體即空，你就背負著無量過去的妄想執著，你就永遠活在過去的等流性，你人生的格局已經固定了。你就是一个被過去的業力跟妄想所束縛的小水泡！

那怎麼走出過去呢？你說，那我也沒辦法，它就在我的心中，揮之不去呀！是的，沒有人要你去處理它。但是你做一件事情就好，做一件事情：透過真如理觀把它歸零！咱們惹不起，但是你心不要安住在上面。你只要做一件事情：迴光返照，正念真如。

你就觀察：我的這個想法，為什麼我特別喜歡這個東西、喜歡這個人，落入一種感情上的愛憎取捨呢？你就觀想。我們一般正常情況，遇到這種情緒，我們會去隨順它的。但這個時候你要拒絕它，你要回過來觀我們的內心。我們以前是順著它的方向走，這個時候你要問它說：你從什麼地方來？

如果說，我今生的思想是受前生影響，因為前生的經驗給我一些今生的思想。好，那前生又怎麼來？前生又從前生而來……你不斷地往前推，推到最後，啪！覓之了不可得！原來「達妄本空，知真本有」。

只要你知道心中的妄想執著不是你原來的東西，你就有救了。就是說，你只要知道，鏡子上面的灰塵不是鏡子本來的東西，那你的人生就有希望了，你就能擺脫過去了。擺脫過去的業緣，不是要你消滅過去，咱們可沒那個本事。該打妄想還打妄想，但是你的心不要安住在上面就好了。

這是很關鍵的！我們從今以後要「即眾生心，投大覺海」，必須把過去的眾生法界的妄想執著歸零，回歸到我們的本來面目：自性清淨心。

我們看禪宗的公案就知道了，禪宗的二祖慧可大師親近初祖，二祖只講一句話：「弟子心不安。」這個人就是，我也很用功地做事修，拜懺也拜，念佛也念，持咒也持，但是我怎麼弄不過這些妄想？這個妄想的勢力太大了！那當然了，你站在妄想的對立面，你想要「消滅」妄想，那你糟糕了。你要「時時勤拂拭」，那你糟糕了。

所以，你想想看，如果你不修理觀，你做事修跟它對治，我們一天有幾個小時？二十四個小時。對不對？你知道你打妄想花多少時間嗎？花二十個小時，做夢都打妄想。你知道你進佛堂多久嗎？兩個小時。你今天如果說是用佛號去跟妄想說，「我跟你拚了，我要消滅你們」，結果你變成黃花崗七十三烈士。你怎麼是它的對手呢？諸位！我們今生不是從零開始，我們是在跟無量的過去挑戰。無量劫來的妄想，你用佛號跟它對治，你叫做不自量力。

那怎麼辦呢？諸位！我們換一個戰場。

我們不能在因緣所生的一念心識去跟妄想對治，你不是它對手，因為這個妄想是它的活動範圍。你把它拉到我們本具的一念心性，就是我們本來就是清淨，本來就沒有妄想，我們長時間忽略了它，讓它睡著了。你只要喚醒它，「何期自性，本自清淨」，我們把所有的妄想拉到一念心性。「本來清淨」的意思就是說，它不是修來的。既然它本來清淨，當然它就不可能被污染。你說我們為什麼福報會失掉？因為你的福報是因緣所生法，你跟因緣借來的，那當然你有借有還，「諸法因緣生，諸法因緣滅」嘛。

但是，自性清淨心可不是因緣生，那叫一個「眾生本具，諸佛所證」的不生滅心。所以，我們要處理我們無量劫所留下的顛倒妄想這些垃圾，最好的方法就是：把心帶回家，把心歸零，回歸到我們最初的自性清淨心。當我們安住在自性清淨心一念心性的時候，妄想叫做如夢如幻。這個時候「再來觀世間，猶如夢中事」。它有沒有？有！但是你只要無住，不必消滅妄想它對你就不構成干擾了。你只要安住清淨心不隨妄轉，這就有救了，你就可以重新開始了，開始要創造蓮花。

所以，一個人要創造蓮花之前，請你走出過去，就是你至少要跟過去的妄想執著，從根本上脫離切割。我改變不了我的過去，我也消滅不了我的過去，但是我必

須要遠離我的過去，叫做「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」。就是透過理觀，安住清淨心，對過去的妄想執著遠離，無住，就可以了。這第一件事情。

古時候有一個獵人，他去山上抓一隻老鷹。回來養的時候，为了方便，他把這個老鷹放在雞群，跟雞一起養。這個老鷹長大以後，獵人要牠飛行，牠飛不起來。獵人心想說，老鷹，你應該飛得起來。但是牠跟雞在一起，已經被雞同化了。不思議熏，不思議變。牠認為自己就是一隻雞。後來獵人當然很失望：我花那麼多精神力栽培你，你也幹不出什麼實事。就把這個老鷹拿到懸崖邊，讓牠自由落體，放生。這個老鷹從空掉下來的時候，牠的本能發作了——牠的翅膀是很強壯的——展開牠的翅膀，快要落地的時候開始飛翔，飛起來了。老鷹也是這樣，牠失去牠的本來面目了。牠本來是一個老鷹，牠本來是有強壯的翅膀，是可以飛行的。牠為什麼不可以呢？輪迴的後遺症，生命經驗！因為牠長時間跟雞在一起，心中留下了太多雞的影像，然後加以妄想執著。

諸位！「何期自性，本自清淨！」其實我們的心本來清淨，現在為什麼惹那麼多塵埃呢？因為我們有過太多的生命經驗，心中留下了太多人事的影像。所以它弄得我們現在如《楞嚴經》說的一「迷己為物，認物為己」，就是被物化了。我們本來是一個清淨、沒有形象的水，但是輪迴久了以後，我們這個水變成冰塊了。你看我

們現在有個人的個性、有想法、有愛憎取捨。

這個水，你把它倒到方形的杯子，它變成方形；你把它倒到圓形的杯子，它變成圓形。所以，我們現在這個心態如果不歸零，那根本沒辦法修行。把杯子的水全部倒掉，恢復它的本來沒有形狀的水。

也就是說，我們現在要把心中具足各種妄想執著的「一念心識」，轉成離相清淨「一念心性」，就是把心帶回家，這是第一件事情，觀照我們的「達妄本空，知真本有」。這樣才能把過去的那些顛倒妄想放下。觀照一念心性當體即空、離相清淨就拉到了生命的清淨的原始點。

（二）觀心——觀照十如是

第二個是重點，「何期自性，本自具足」，就一心即假觀。這個假觀其實是法華三昧的關鍵。前面那個「何期自性，本自清淨」，那是修學一心即空觀。諸位！前面是安住，是修行的前方便。觀心即假，具足十界十如，才是修行的關鍵。《法華經》怎麼啟動佛陀的法界？怎麼在污泥當中啟動一朵蓮花？就是，往下看，觀照十法界十如是。

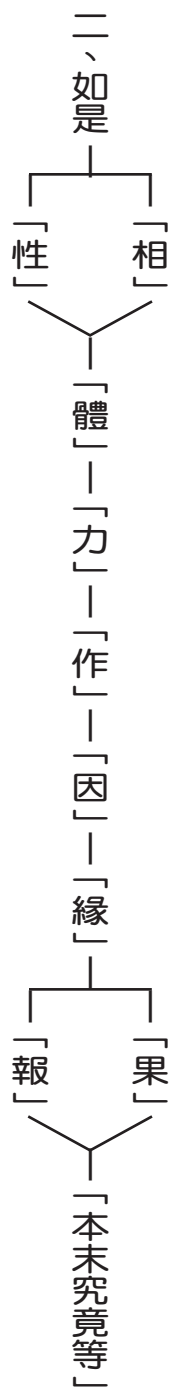
一、心即實相，初觀為因，觀成為果。以觀心故，惡覺不起，心數塵勞，若同若異，皆被化而轉，是為觀心。

前面是安心，先把心安住。安住以後，開始觀照了。觀照的目的就是啟動佛法界。我們看天台智者大師怎麼說。

「心即實相」，我們一念心性當體就是即空即假即中，「當體」就是中道實相。所以中道實相不要去向外追求，本來就是中道實相。說，我為什麼不是中道實相呢？因為你現在是打妄想，你現在是一念心識。但是，如果你把它回到原始點的時候，我們一念心性本來就是真空妙有的。

前面講真空，那怎麼啟動妙有呢？修即假。「初觀為因，觀成為果。」所以你開始修觀的時候，已經成就成佛的因；觀成以後，就是成就佛的法身的功德。觀照一念心當體即空即假即中，有兩個好處：第一，「惡覺不起」，對煩惱產生調伏；第二個，又產生好的引導。「心數塵勞」，種種心識的活動，或者一個或者多個，都能夠轉煩惱成菩提，「是為觀心」。

諸位，觀心是成佛的捷徑！改造生命，從行為上改造那叫做遠路；先從思想改造是捷徑。就是說，我們要成就佛陀的功德，第一件事情，先透過一心三觀把自己的思想改造成佛陀的思想，就是先開示悟入佛的知見。

那麼，佛的知見是怎麼回事呢？就十如是了。

這個《法華經》的十如是，是整個〈方便品〉關鍵的核心思想。就是十法界十如是。

《法華經》說，我們在觀心的時候有十個重點：

首先，觀察它的相狀。相狀就是表現在外的，叫做相狀。天台智者大師把這十法界分成四塊：第一個，三惡道的相狀是苦惱相；第二個，三善道的相狀是安樂相；第三個，二乘的相狀是涅槃寂靜相；第四個，佛菩薩的法界叫做悲智雙運的相狀。四種相狀。可以對照附表一，它有十界差別。

什麼是「性」呢？隱藏在內的習性叫做性。這個「性」就是思想。有四種思想：三惡道叫增上惡念，三善道是增上善念，二乘叫出離心，佛菩薩是菩提心。就這四種相狀就配四種性。

什麼是「體」呢？「相」跟「性」合起來就是一個五蘊的自體。如果是三惡道，

那就是一個摧折身心的五蘊自體。摧折就是很痛苦了，刀山油鍋了。如果是三善道就是「升出色心」，就是安樂的身心自體。那麼二乘人的身心世界呢？叫做素法身。素就是空空蕩蕩，很寂靜，但是什麼都沒有。沒有莊嚴，就是素法身自體。佛陀的法身叫無極妙法身，一念的清淨心、無量的功德莊嚴，叫做妙法身自體。

有了這個相、性、體，就有這個「力」。「力」，就是有它潛在的功能，還沒有表現出來叫做「力」。

表現出來叫做「作」。就是遇到因緣以後，生起善惡的功能，顯現出來種種身口意的造作，叫做「作」。

那麼，造作以後，就成就一個因種。這個因種可能是三惡道的因種，也可能是三善道的因種，也可能是一個二乘的因種，也可能是佛菩薩的因種。這個種子遇到種種外在環境的熏習增長，就有助緣的力量，最後變成果跟報。

這個果是偏重內在思想，叫等流果。比方說你以前如果是煩惱很重，某種程度你過去生剛從三惡道出來；要是有些人比較善良，他就是從三善道出來；那你一個人喜歡寂靜，你過去生就算沒有出家，你也應該修過出離法。你看有些人他一出生菩提心就很強，他前生受過菩薩戒的，或者聽過《法華經》，所以他有那個等流的果，等流習氣。接著有他的報。這個是異熟果報的受用，他有快樂、痛苦果報的受用。

最後是「本末究竟等」。這個本就是最初的「相」，末就是最後的「報」，是平等地安住一念心，也就是說，皆是唯心所現，如幻如化。

諸位！這個是《法華經》特別的地方。我們一般的因果的修證是向外修學，從外在的因緣所生法去修因證果。這個是遠路。《法華經》不是。注意啊！一個人改變因果的捷徑——從內心改變！你只要能夠從一念心性，透過觀照啟動佛法界的如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因緣果報，就可以了。

當然，作為初學者關鍵在相狀。因為如是性，這個心是不可捉摸的。我們現在是借相修心，我們要借悲智雙運的相狀來啟發我們的菩提心；我們透過涅槃寂靜的相狀啟發我們的出離心。

你看《法華經》到最後你說，我去哪裡去找悲智雙運？我看每一個人都不是悲智雙運！要讀誦《法華經》啊！你在凡夫法界很難找到佛的法界的相狀。所以，學了《法華經》這種大乘經典以後，那你要多多讀誦經典了，就是借佛菩薩的這種文字的功德相來啟動我們的如是性、如是體、如是力、作、因、緣、果、報。

附表一——本經正修：「一心三觀」

(一) 總標法義：

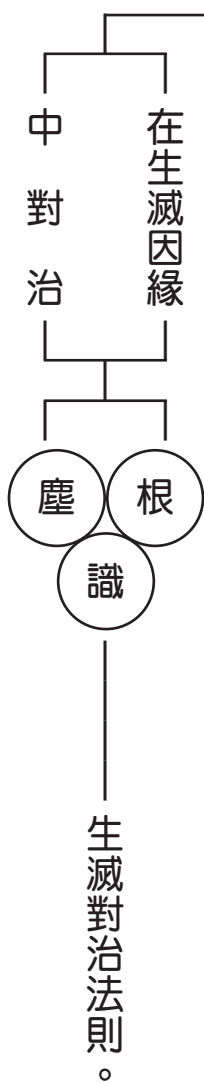
慧思禪師云：「心性自清淨，諸法唯一心。此心即眾生，此心菩薩佛。生死亦是心，涅槃亦是心。一心而作二，二還無二相。」

——《大乘止觀法門》——

(二) 別明修法：

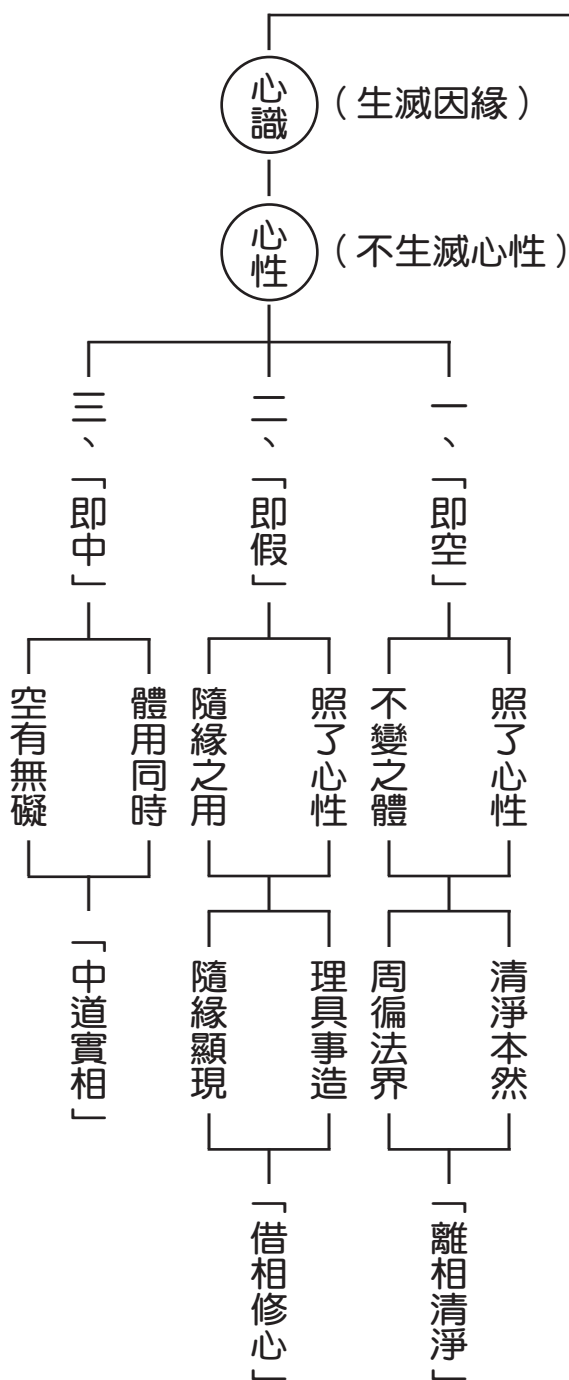
一、緣修：

智者大師云：「隔真妄，破九界，顯佛界，為緣修。」

二、真修：

智者大師云：「融真妄，絕破顯之意，為真修。」

(三) 十界差別：

十如是	十法界									
	如是相	如是性	如是體	如是力	如是作	如是因	如是緣	如是果	如是報	如是本末究竟等
三惡道	身心受苦	定惡無明	摧折身心	登山入鑊	五逆十惡	有漏惡業	惡愛取	惡習果	三惡趣	本末皆癡
三善道	有為諸樂	定善妄想	升出色心	堪任善器	五戒十善	有漏善業	善愛取	善習果	人天趣	初後皆善
一乘界	涅槃寂靜	定出離解脫心	五分素法身	堪任道器	七科道品	無漏正智	四諦十二因緣	四果	方便有餘土	前後相成
佛菩薩界	悲智雙運	無上菩提心	無極妙法身	四弘誓願	六度萬行	智慧莊嚴	福德莊嚴	大菩提	大涅槃	圓融無礙

這個觀念我們再把它強調一下。本經的正修，一心三觀。開顯佛慧就是修學一心三觀的智慧。

一心三觀的智慧有三段。我們先看第一段的「總標法義」。為什麼要一心三觀呢？先看第一個。

一、總標法義

慧思禪師云：心性自清淨，諸法唯一心。此心即眾生，此心菩薩佛。生死亦是心，涅槃亦是心。一心而作二，二還無二相。

——《大乘止觀法門》——

慧思禪師說：「心性自清淨，諸法唯一心。」我們要修行，前面說過，要把因果的修學法則先拉到一念心性來觀照，再啟動修學的法門，就是內觀引導外修，這才是捷徑。不能直接從因緣所生法去修因證果，這樣子就糟糕了。

心性有本體跟作用。本體就是當體即空，就是自性清淨心；然而當我們起作用的時候，就落入十法界十如是，就有很多的理具事造的差別相用顯現出來。當它起作用的時候，「此心即眾生，此心菩薩佛」。當我們一念心性在迷惑的時候，我們

違背我們的清淨本性，叫做背覺合塵，這個時候我們啟動的是眾生法界的如是相、性、體、力、作、因、緣、果、報。如果我們迴光返照我們一念心本自清淨、本自具足，叫做背塵合覺，那我們啟動的是佛菩薩的如是相、性、體、力、作、因、緣、果、報。所以一念心性，生死輪迴是它，涅槃寂靜也是它。「一心」，因為迷悟的差別而顯現出了染淨的因果；但是當它回歸到心性本體的時候，還是清淨本然，周徧法界，本自具足。也就是說，心性是最公平的。你怎麼操作它，它就現什麼相狀給你受用。當我們離心性越遠的時候，就是你這個人離家出走越遠，你就越墮落了。

所以，佛法看一個人好壞，如果你還在說這個人修多少善業，那表明你還是一個初學者。真正入大乘法門的人，他只要問你一句話，他看你的內心離心性有多遠，就是古人講的「道一句」！如果你都是「心外求法」，沒有安住一念心性，那你這個人有福報也沒什麼用，都是生死魔業。這個福報為什麼沒有用呢？因為福報只會增長你放逸而已。一個迷惑的人，福報越大越危險。福報不見得是好事，看你怎麼用。用得好，就是借假修真，用福報力來成就廣大功德；弄得不好，你在福報中迷失自己，那你造的業是非常可怕的。所以，一個人的成敗，從觀心的角度，就是看你離一念心性有多近。也就是說，從這個「乞丐」離「家」有多近（他的觀照力有多強），就看得出來這個人成佛的時間還有多久。所以觀心是成敗的關鍵。

（二）別明修法

一、緣修

智者大師云：「隔真妄，破九界，顯佛界，為緣修。」

智者大師把修行分成兩塊：

第一緣修。就是你如果不走《法華經》的修學，那只能在外在的因緣所生法，就是根塵識的因緣去修，那麼這樣就產生「隔真妄」，就產生對立了，真妄是對立的。但是你很努力地「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」，用四諦、十二因緣、六度「破九界」，然後開顯佛界，這叫緣修。

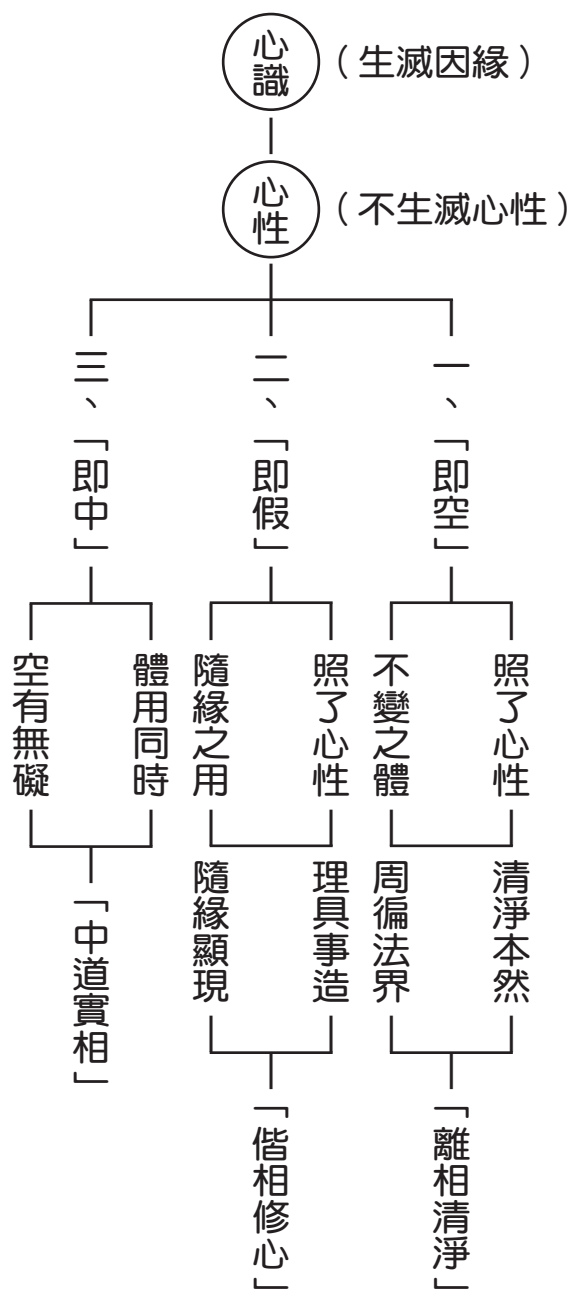
在生滅因緣中對治根塵識，生滅對治法則。

所以，當我們不走心性這條路來改變自己，當我們選擇從外在的根塵識的碰撞、從因緣上來對治，那你的人生變成對立的，你只能要麼偏空，要麼偏有。沒有用真如理觀的心性來觀照整合，那你就不是「一佛乘」了，你落入了三乘的對立法門。這叫緣修，就走上了成佛的遠路。

二、真修

我們看本經，《法華經》的修學，叫真修。

智者大師云：「融真妄，絕破顯之意，為真修。」

一個有智慧的人會找到成佛的捷徑。不管你過去煩惱有多重，也不管你過去業障有多深，關鍵是你要先透過真如理觀回歸到你的一念心性，因為一念心性沒有煩惱，也沒有業力，也沒有老病死。先把一念心性找出來，找出來以後再來修學三乘的權法。把所有的修行拉到一念心性來是最有利的，因為它是不生滅心，它永遠不會離開你的。也就是說它不會被煩惱業力破壞。

諸位！如果你今天不拉到一念心性，你看很多人他越修煩惱越重，這就是壓抑。

煩惱你壓得過它？它反彈的時候勢力更大！所以你看有些人，他是用強壓的方式在對治煩惱。這個作用力會等於反作用力，所以弄到最後他煩惱就爆發出來了。在一念心性修學就沒有這種情況，因為它站在本來就沒有煩惱的角度，來調伏煩惱，本來就沒有業力的角度，來懺悔業障，本來就沒有生死的角度，來解脫生死。你拉到心性是一個最有利的修行位置，叫做真修。

因此我們在修行的時候，第一件事情：內觀真如。養成內觀真如的習慣。所以整個《法華經》的妙法，只有一句話就講完：善知識，莫向外求！如果你現在還要選擇離家出走向外攀緣，那這個《法華經》跟你就沒有緣了，那你只能修方便門了，只能「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。那你的成佛之道充滿了坎坷，也充滿了障礙了。因為你選擇這條緣修的路就不對了。

所以，修行第一件事情，養成「內觀真如」的習慣。遇到事情的時候，我不管別人是對是錯，我也不管這件事情合不合理，就是觀照我自己的內心，當下即空、即假、即中，一切皆是清淨本然，唯心所現！這件事情對我有什麼意義？我是不是能夠利用這個能量來啟動我的佛法界？所以，成敗得失就在內觀真如這一個關鍵而已，這是人生反轉的開關。你向外攀緣人事的因緣，那就會觸動更多的煩惱及業力，那就是緣修。那叫現前一念心識，那你就活在根塵識的因緣，就是活在業力煩惱的

糾纏當中，你就走不出過去的業緣了。

所以，內觀真如！就是先把心識轉成心性。然後再起觀。怎麼觀呢？

「一心即即空」，照了心性的本體「清淨本然，周徧法界」。它這個清淨，關鍵在於「本然」，它是本來就清淨，所以它才能 不受染污。所以，我們透過「何期自性，本自清淨」，就離開過去無量劫來的生命輪迴所留下來的這些我相、人相、眾生相、壽者相。亂七八糟的相全部放下，就把心離相清淨，帶回到原始點。這是一心即空觀，「安住力」。

那麼「一心即假觀」呢？「照了心性，隨緣之用。理具事造，兩重三千，隨緣顯現。」這個「理具」就是，我們一念心性雖然清淨，但是它法爾具足十法界的功能，叫做「理具」。那麼「事造」呢？就是我們透過佛法修行或者染淨的造作，把這個理具的法界顯出來，叫做事造。

比方說，我們現在事造法界是一個人，我們今生人法界是顯現出來。我們雖然是一個人，但是我們生命當中其他的佛菩薩的法界也是存在的，它是隱藏而已。就是它理具有十道門，我們今生只開了一道門，打開人法界，所以這個是事造人法界。既然理具事造同居一念，你用怎樣的事修法門啟動它，它就怎樣不斷地顯現，叫借相修心。所以我們要多借佛菩薩的相狀來啟動我們的佛法界，這個就是一心即假觀。

那麼中觀呢？就是體用同時，空有無礙，進入中道的平衡實相。

所以說，整個一心三觀有三個重點：

第一個，首先內觀真如，就是觀照一念心性當體即空、即假、即中，一切皆是清淨本然，唯心所現，無有實體可得！就是安住一念心性。從今天開始，不管發生什麼事，莫向外求。你向外求，你就落入無量的生死茫茫的業力的大海。落入因緣所生法，那誰也救不了你。如果你現在還要什麼事都要找出一個為什麼，還講出一個理由，你這樣完蛋了。修行，一旦真如內觀以後，人生沒有理由，就是一個歷練，沒什麼理由！我的人生是假借這種人生的因緣來啟發我自性的功德，借假修真。所以，第一個，養成內觀真如的思想，遇到事情，把這個能量變成開顯自性的力量，不管是順逆。這是第一個，內觀真如。

第二個，離相清淨，就是一心即空觀。我們遇到事情的刺激，第一念一定有情緒。我告訴你，處理情緒，最好的方法就是不要處理。就是在一念的自性清淨心中本來就沒有，我現在感覺有，那只是一個暫時生滅的假相而已。我不理你，我不跟你互動，皈依佛菩薩，它自己會消失。你跟它互動，那你就牽動很多過去的業緣，那就沒完沒了。過去生所積累的業緣，我們現在沒辦法斷它，但是起碼怎麼樣？讓它沉澱，就是不要再相續了！

所以，當你的心跟人事接觸的時候，第一個情緒一定會把過去的業緣現出來。你跳進去，那人生就沒完沒了了，那你跟它的業緣就錯綜複雜了。你要處理業緣，你就回不來了。你知道吧？這個帳就不好算了！你有這個情緒，一定有過去的業力嘛。我講實在話，你要跟他沒有業力，無論他跟你講什麼話，你也不會快樂，也不會痛苦。所謂諸法因緣生，你跟他過去沒有業緣，那怎麼會有痛苦或快樂的感受呢？如果說，很奇怪，我跟他講話我就會不高興。這是因為過去有業力，你懂嗎？你要說，我不高興，我就要去處理它，那你們兩個就沒完沒了了。所以，我們相信佛菩薩，不要處理是最好的處理。放下這個心中的假相，因為它是暫時的，它是「因緣和合，虛妄有生」；它是個生滅心，它也會自然「因緣別離，虛妄名滅」。它是一個生滅的假相，如此而已。

（三）十界差別

修學真如理觀的三個重點：第一個內觀真如，第二個離相清淨，第三個就是關鍵了，借相修心！

我們不能只是消極地離相清淨來破妄，不僅僅是走出過去，還要開創未來。開創未來怎麼開創呢？來，我們看第三個。我們內心具足十界差別的因果。那麼，如何啟動佛菩薩功德的關鍵就在這裡！

十如是	十法界									
	如是相	如是性	如是體	如是力	如是作	如因	如是緣	如是果	如是報	如是本末究竟等
二惡道	身心受苦	定惡無明	摧折身心	登山入鑊	五逆十惡	有漏惡業	惡愛取	惡習果	二惡趣	本末皆癡
二善道	有為諸樂	定善妄想	升出色心	堪任善器	五戒十善	有漏善業	善愛取	善習果	人天趣	初後皆善
一乘界	涅槃寂靜	定出離解脫心	五分素法身	堪任道器	七科道品	無漏正智	四諦十二因緣	四果	方便有餘土	前後相成
佛菩薩界	悲智雙運	無上菩提心	無極妙法身	四弘誓願	六度萬行	智慧莊嚴	福德莊嚴	大菩提	大涅槃	圓融無礙

我們看到這個十界差別，智者大師分成三塊：三惡道，三善道、二乘界，跟佛菩薩。請大家把它用筆分成三塊：三惡道畫起來，這是一塊；三善道跟二乘界畫起

來，寫一個「權法」。權就是方便的法，權巧，權法。佛菩薩法界畫起來，寫一個「實法」，真實的實。

我告訴大家怎麼操作。

這個操作只有兩個：一個叫做訶責，一個叫做讚歎。這兩個就夠了。就是借相，也就是假借內心的種種相狀，透過訶責或讚歎，而改造我們未來的生命。就是說，當我們的心跟外境接觸的時候，你發覺一種身心的躁動帶動了煩惱，那表示你已經落入了三惡道的因緣果報當中，這個你應該訶責自己。注意啊！內觀真如，記住內觀。就是說，我們以前起煩惱的時候，我們會去外面找答案，結果方向錯了，弄到最後就是惡因緣展轉相續。現在改一個方式，遇到事情的時候，不要管這個事情是怎麼回事，如果它會讓你痛苦，會讓你起煩惱，你只要做一件事情：訶責它，用不淨、苦、無常、無我四個法門訶責它。你觀想：這個內心中的如是相，這種三惡道的苦惱相、煩惱相乃至於各種各樣的相、性、體、力、作、因、緣、果、報，它是不淨的，是苦的，是無常的，是無我的。訶責它！

如果是你的心跟外境接觸或者誦經的時候，出現了佛菩薩的悲智雙運、無上菩提心、無極妙法身的相、性、體、力、作、因、緣、果、報，讚歎它，你要讚美它！如果出現三善道、二乘界呢？也可以讚美，但是這種讚美是一種方便善巧。你知道

它是暫時的方便，可以小小地讚美，不能像佛菩薩那麼用力地讚美，可以小小地讚美，因為我們也需要把它當做成就佛道的過渡，因為我們也要一個臺階嘛。

就是「一刀千紙」。就算我們在內心中迴光返照，正念真如直趨佛法界，但是不可避免我們的修學過程也是要經過安樂道、解脫道。就像滿益大師說，圓教修行雖然直趨佛法界，譬如「一刀千紙，歷歷分明」。這個刀從一千張紙切下去，很快完成，但是一千張紙在斷的時候也是歷歷分明。對不對？我們在成佛過程當中也要經過安樂、經過解脫，所以三善道跟二乘界也不能否定，只是我們把這兩個因緣拉到一念心性中來觀照修學。

所以整個修假觀只有兩件事情：對於內心所顯現的各種相狀，加以讚歎跟訶責。你只要做這兩件事情，你的生命開始變化，而且是從根本上變化。

我發覺，東西方的文化不太一樣。我這幾年去美國，發覺美國人的教育比較喜歡用讚歎。比方兒子說：爸爸，我要打籃球。爸爸回答：打籃球好啊！你打籃球，以後像麥可·喬丹！這個兒子打了幾天籃球，接著跟爸爸說：我不打籃球了，我要踢足球。爸爸回答：踢足球好！踢足球會讓你變成貝克漢！作爸爸的是什麼都讚歎你。所以你看美國的國中生，禮拜六、禮拜天他們不要在家裡面讀書的，就去踢足球。他父母親就拿一個小板凳，拿一杯水，就坐在旁邊，在旁邊做啦啦隊。這個小

孩子就踢來踢去，父母親就說「踢得好，踢得好」！做得好！就這樣子。其實我在旁邊看，他兒子踢了半天，一球都沒有踢進去，他的父母親高興得像什麼一樣，然後過去跟他擊掌。對不對？他們就是讚歎的教育。

所以你看美國人（當然這個東西好壞很難講），他們就很有自信，很有開創性。但是美國人的教育也有問題，因為不斷地讚歎他，他很有自信，所以你要改變一個美國人的思想很難，非常難。美國人，你注意，你跟他講什麼，他會很禮貌性地點頭，但是他不見得同意。我一開始不知道，以為說他們都相信，其實不是。他是禮貌性地點點頭，他尊重你有說話的權利，但是他不見得會接受。

亞洲人剛好相反。兒子說，我要去打籃球。爸爸回答：打什麼籃球？你就這麼點出息！讀書不讀書？所以我們亞洲人教育喜歡用訶責的方式。當然它的好處就是會比較謙卑，內心比較保守，但是缺乏自信，缺乏開創。你看美國的小孩子，他沒什麼本事，他很有自信。

當然，從佛法的角度，完全讚歎、完全訶責，都不中道。佛法的意思，應該這兩個法門都要操作。當它出現的相狀是和三惡道法界相應，你就該訶責；跟佛菩薩法界相應就應該讚歎。你一味地讚歎，一味地訶責，其實都不中道。

所以，整個《法華經》的成佛之道，注意，找到我們凡夫最有利的位罝。就是說，

我們現在如果是從因緣上修學，對我們非常不利。說實在，無量劫來輪迴到現在，我們有無量無邊的生死業緣等著我們，我們心中有無量無邊的煩惱，有無量無邊的老病死等著我們。但是只要我們做一件事情——迴光返照，正念真如，把心歸零，這個事情就變成好辦了，拉到一念心性。

那怎麼歸零呢？就是內觀真如。就是從今以後把精神體力放到內心的空、假、中觀照裡，不要去管外境。你什麼事情都要找個對錯，你人生就糟糕了。你什麼事情要問是到底誰對誰錯，那完蛋了！那你等於是跟過去無量無邊的業緣要感應道交了。其實我講實在話，如果把過去無量的生命打開來，人生很公平。你只要相信公平就好了，那就讓它過去就好了。

所以，「菩薩畏因，眾生畏果」。——這兩個人把精神體力放在不同的地方。眾生是把精神放在結果上。你會快樂跟痛苦，這一定是結果，事出必有因嘛。如果在結果上計較我應該怎麼樣、你應該怎麼樣，你欠我還是我欠你，完了！凡夫把生命放在外在的因緣果報，完蛋了，今生毀了！

菩薩相信人身難得，結果不重要，重要在內心的活動過程：我用什麼心態來面對這個人。我不管阿賴耶識釋放快樂還是痛苦的果報，這個我管不了，我也做不了主，但是我管好我內心的活動。你有本事釋放業力，你放馬過來，反正我都有辦法把

這個正負的能量轉成我內心的菩提的種子。我只要在內心做兩件事，訶責或讚歎就好。

所以，你只要改變修行的方向，那人生就很有意義了。你本來想說，我今生不就是業障生死凡夫？把它受了就完了。其實不是！今生很有意義，它可以在內心中以啟動你的佛菩薩法界，你可以利用真如理觀的因緣消滅你的三惡道法界。整個破妄顯真，就在你一念心的即空即假即中當中完成了。你要做三件事情，內觀真如、離相清淨、借相修心，三件事情。

三、方便品長行略說此法，後開示悟入廣說此法，火宅譬喻此法，信解領解此法，長者付子此法，藥草述成此法，化城引入此法，如是等種種祇名十如權實法耳。

整個一念心性，即空、即假、即中的三觀智慧，整部《法華經》的前半段共十四品約迹門開顯佛慧，都在講這些東西而已，內觀真如、離相清淨、借相修心。《方便品》略說此法；後面的開示悟入，廣說此法，這些都是《方便品》。到了《譬喻品》，三界火宅也是譬喻此法；《信解品》，四大弟子領解此法；「長者付財」，也是付予一心三觀之法。《化城喻品》，也是透過化城譬喻，引入一心三觀之法。所以如是等種種的名言開示，整個《法華經》的前面十四品，只是說明十法界十如是，如何在一念心性中修學權實，怎麼訶責，怎麼讚歎，怎麼破妄顯真，重點是把

一切法門，拉到一念心性，如此而已。所謂妙因妙果不離一心，如此而已了。

所以我們看成佛之道的捷徑。《華嚴經》的當機當然是法身菩薩，《華嚴經》是屬於「發菩提心事修」的中道實相，它是整個把身口意現出中道實相，那叫一個「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」。而我們凡夫的六度事修，沒有辦法到達佛菩薩法界的功德莊嚴。我們的事修還是人天法界，甚至於頂多二乘法界，但是我們重點在修學真如理觀。

所以，《法華經》是修學理觀的中道實相。就是，我做不出佛菩薩的功德，但是我已經在成就佛陀的種子。透過一心三觀，透過即空即假即中，訶責、讚歎，我已經怎麼樣？進入佛陀的家族，變成佛陀的兒子！只要不放棄努力，未來我一定可以成佛。所以這個地方關鍵就在這裡。

就是說，你如果是法身菩薩，那你就不要學《法華經》了，你直接修《華嚴經》了，直接從六度事修表現出即空即假即中。但是我們現在做不了，我們的六度事修要麼著有，要麼偏空。沒關係，修學《法華經》論心不論境，你事修做得好不好不重要，重點是你的心態要操作得好。它是一個理觀的中道實相。《法華經》是偏重真如理觀的，論心不論境，先強調與中道佛法界的內心相應，再求外境隨順。

你《法華經》學完以後，別人看他行為還不依舊是拜佛念佛？但是不要小看他。

他的拜佛念佛已經是在借相修心，心中可有一朵蓮花了，那不一樣，他已經走上成佛之道了。至於什麼時候出現佛菩薩的功德莊嚴，你等著看好了，不會白費的。所以，我們修學重點是內心的安住、調伏、引導，就是一心三觀。

最後，《法華經》的後半段約本門——宏讚佛德，除了真如理觀，還要發起菩提願的。這一點我們後面會再說明。

為什麼在因緣上追求快樂有問題？

本經的修學重點，主要就是先訓練一種內觀真如的智慧，再修學三乘的法門，而形成一種權實不二的一佛乘妙法。內觀真如的智慧有三個重點：「安住清淨心」，「觀照十如是」，最後的收尾就是「發起菩提願」。

我們學佛以後，有三個重點必須修學：第一個是因緣，第二個是空性，第三個就是真如，這三個重點。我們初學佛法，每一個人都是從因緣上去修學的，基本上沒什麼例外。我們剛開始修學，就是面對這些的因緣所生法，修學的重點只有一個，叫做「深信業果，斷惡修善」。所以，剛開始在因緣裡面修的時候，我們的思考就是業果的思考，「萬般皆是業，半點不由人」。我們不喜歡痛苦，我們喜歡快樂，所以我們就怎麼樣？想辦法減少我們生命的罪業，想辦法增加我們的善業。這樣的一個修學，是佛弟子必經的過程，沒什麼問題。

但是，「深信業果，斷惡修善」，等到結果出現的時候，問題就出現了。你看一個人在斷惡修善的時候，他的心是慚愧的、謙卑的，但是等他來生快樂的果報出現的時候，他就忘了他自己是誰了。人一快樂的時候就開始放逸了，他的慚愧心就消失了，他已經忘失他前生那種謙卑、慚愧的心態。一個人慚愧心消失以後，取而代之的就是，他想要去主宰這個快樂。因為人生的快樂沒有一個人會滿足，它是一個無底洞。他不是追求快樂而已，他要主宰這個快樂，讓它永恆存在，讓它能夠滿足他的心願。不幸的是，這剛好跟因緣法是違背的。因為因緣所生法是无常，無我的，它不是你說了算。

首先你要知道這個快樂是怎麼來的。如果這個快樂是你創造出來的，那當然它就聽你的。但是，這個快樂是由善業力創造出來的，所以這個快樂存不存在、往哪裡走，是業力說了算，可不是你說了算。但是，我們一個人有快樂的時候，你看一個人福報現前的時候，他覺得他可以主宰：我要去買一個電視，我就可以買電視；我要買一個房子，就可以買房子。他在某種因緣是得到自在力了，所以他會產生錯覺，以為他能夠主宰人生。其實，那是因為你福報還在。福報享盡的時候，你試試看！你善業力花完的時候，連一杯水你都喝不下去。

當然，一般人在福報現前的時候，他哪知道那麼多呢？我們就在這種因緣所生

法裡面一次又一次地謙卑地、慚愧地造善，然後來生再放逸地享受快樂。所以人生就是活在這種生死輪迴：你福報享盡的時候，生命的痛苦開始出現，你又回到你過去的謙卑了，你又開始造善；等到來生得到快樂的時候，你又忘了你是誰。所以，這就是我們生死輪迴為什麼會在人、天、三惡道裡面不斷地變化。雖然享受快樂的思想是沒錯，但關鍵是我們想要去主宰快樂，這個地方出了問題。

佛陀看我們這樣子不是辦法，老是講這個人天乘法也不是究竟圓滿的辦法——他要麼享受快樂，要麼受用刀山油鍋。佛陀說，那這樣子好了，我告訴你一個更好的法門：就是修學「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。」！看這個意思，凡夫沒有資格享受快樂，因為享受快樂的時候你會放逸。聖人受用快樂的時候他是清淨自在，凡夫追求快樂內心會產生執取是有問題的。快樂本身沒有錯，因為它本來是善業所招感的，它哪有錯呢？它就是一個因緣所生法，哪有錯呢？但是我們凡夫承受不起，我們會想要去主宰它。

所以佛陀說，你既然有這種攀緣心，那你先把快樂放棄吧。先怎麼樣呢？先修無常觀及無我觀，思惟這個快樂的本質是會生滅變化的。這件事情對我們打擊就很大了。我們對所有快樂的基本要求就是它必須要穩定。我想沒有一個人得到快樂願意失去的。你要麼就不要給我，給我以後你就不要搶走，不要破壞它。

但是，不幸的是，所有的快樂都是可破壞的。對這種得失的衝擊，既然我們的心態沒有準備好，佛陀要我們：那你先放棄快樂、追求寂靜！佛陀說，那我告訴你一個更好的法門，觀察它無常無我而趨向於涅槃寂靜。哦，這個就更美妙了！我們從一種離苦得樂的心態而提升到追求寂靜。恭喜你！你已經超越三界痛苦的輪迴了。所謂「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡。」當我們不再追求三界的快樂，那你就跟三界說再見了，因為沒有什麼東西可以牽動你了。

也就是說，我們會從一種追求安樂的概念而提升到一種追求寂靜的概念，就是從有相的因緣修學而提升到無相的空性的安住。所以我們凡夫修學，沒有遇到《法華經》之前，大概主要只有兩種修學重點：要麼在有相的因緣上追求快樂，要麼在無相的空性上追求寂靜。這兩個都不是佛陀的本意。

佛陀的功德哪是追求快樂、哪是追求寂靜這種小境界而已？那佛陀你為什麼告訴我這些方便法門呢？因為佛陀是「逗會他意」。你就喜歡這種快樂及寂靜的受用，所以佛陀就先滿足你的需求。

其實，追求快樂、追求寂靜，都不是佛陀內心的世界。佛陀只是恆順眾生說的法。等到你從追求快樂到追求寂靜，到一個程度，佛陀開始講他內心的中道實相。

那麼佛陀您老人家到底是怎麼想的？您對這個人生是怎麼想的？我們開始進入

佛陀的法界了，就是開示悟入佛的知見了，就是進入法華真如理觀的思想。

按照佛陀的意思，外來的東西都不圓滿，只能當一種過渡。就是說，你去追求一種快樂，是你求來的，這有問題；你去追求一種寂靜，這個寂靜也是你求來的，也不圓滿。因為你追求寂靜，時間長了就是「不樂修善，忘失大悲」，因為你這個空性跟有相的因緣是對立的。所以佛陀要我們內觀真如，安住一念心性，即空即假即中的中道實相。就是說，如果你要知道佛陀是什麼世界，那請你把心調整一百八十度，從一種外緣的修學而提升到內觀的修學，開始內觀你的真如，啟動你內心本具的自性功德力。

啟動自性功德力，第一個，當然就是觀一念心性當體即空。我們一個人開始內觀真如以後，你就知道什麼叫做怕：哎喲，我的心中有這麼多垃圾、這麼多妄想！一個不靜坐觀照內心的人，他老是向外攀緣，他不知道他心中有多少執著。無量劫來每一次的受生，我們因為追求這種快樂的影像，由原來的「本來無一物」，變成現今的「到處惹塵埃」，每一生都惹很多塵埃。時至今日，已經塵埃滿滿，看不到鏡子本來清淨光明的面目了。

這個時候怎麼辦呢？佛陀說，你不要處理這些塵埃，你也沒辦法處理；你先把灰塵放掉，你不要去管灰塵，你只要做到心常覺照不隨妄轉就好，就是做到無住就

好，把心先拉到你的生命的原始點。就是說，你現在這個鏡子，已經看不到鏡子了，也沒關係，但是你要憶念那個本來清淨的鏡子。就是，你不要管灰塵，觀察這個鏡子當初的本來面目：你從什麼地方來？開始找到生命的原始點。

所以結論：「何期自性，本自清淨。」你如果觀到這個時候，你會心生大歡喜，原來無量劫的生死輪迴並沒有真正地改變你。就是說，原來無量劫來「達妄本空，知真本有」，雖然我們經歷了無量劫的生死輪迴，我們的生命經驗累積很多的妄想，這些都沒有真實地染污我們的心性的本體。這是值得我們慶幸的地方。

所以這第一個，一心即空觀，就是把心拉到生命的原始點，觀到心性的本體，「何期自性，本自清淨」。

請注意，這個「清淨」的前面為什麼加一個「本自」？就是這個清淨不是你修來的。如果這個清淨是修來的，那對不起，凡夫沒有分，那就是《華嚴經》法身菩薩的清淨了。為什麼這個清淨我們有分呢？這句話很重要，因為這種清淨叫做本自清淨，「在凡不減，在聖不增」。這個是真如理觀法門的一大優勢了。這個清淨不是誰給我們的，是每一個眾生都具足的，只是我們忘失了，現在把它找回來。就是說，我現在沒有本事達到《華嚴經》的清淨心，那是修來的清淨心；但是我可以找到我本具的清淨心，總可以吧？你說我是一個乞丐，我沒有本事去創造一個新的家

庭，但是我可以回我自己的家，總可以吧？我原來可不是一個乞丐！

所以，這個時候我們開始從向外攀緣而轉向內觀。攀緣快樂、追求寂靜，這個都是方便門。你真正要進入佛的法界，你應該去啟動你內在的東西——真如本性。

第一個，修學一心即空觀。啟動你的自性清淨心。

第二個，修學一心即假觀。一心即假觀在本經是很特別的，就是觀十法界十如是。當然，我們的目標是鎖定佛法界的十如是。我們不斷地告訴自己：我只要有莊嚴的法界的相狀，就可以啟動佛陀的性、體、力、作、因、緣、果、報。我們不斷地透過誦經、透過思惟、透過憶念佛的功德，成就內心的菩提心相狀，有了佛法界的菩提心相狀，就會有佛法界的如是性、如是體、如是力、如是作、如是因緣果報本末究竟等。

第三個，發起菩提願。這個時候，透過你觀照十如是，它的結果就變成只有一個：你一定會發起菩提願，你一定會有一種成佛的動力。

所以第三個——發起菩提願，是前面的觀照十如是而來的，而觀照十如是又是以安住清淨心做基礎。你沒有安住清淨心，你帶妄修真，你帶著妄想去修十如是，你也修不來。它這三個是息息相關的。

當你想要學《法華經》的時候，你就要有心理準備了，表示你很認真地開始要進入你內心世界了。如果你還想要去追求外在的世界，那你還沒有資格學《法華

經》。對不起！你可能去找前面的阿含、方等、般若，修修人天乘的快樂，修修二乘的涅槃寂靜。你一旦學《法華經》，那就是說，你的生命跟外境已經暫時（至少你是暫時）先離相。每一個人都是要先離相。離一切相，才有辦法在心性中即一切法。所以，當你學《法華經》以後，你一開始就進入了所謂的「見山不是山，見水不是水」，你要跟因緣法暫時地說再見了。那等到你《法華經》修好以後，你再重新面對因緣，那就不一樣了，那你叫做一朵蓮花。你用你內在的功德去帶動外在的因緣，那你的人生叫做歷事鍊心，順逆皆方便。那個沒什麼快不快樂可言，快樂痛苦對你來說根本不算個事，都在幫助你成長。

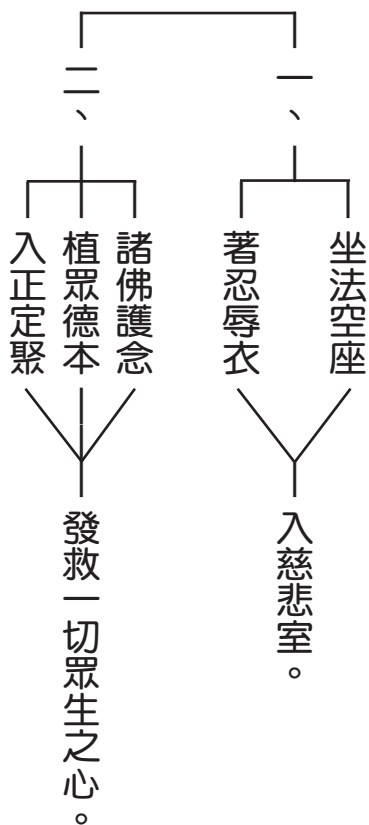
我們凡夫太注重一時的感受。其實，你把目標放遠一點，人生只是短短幾十年。你是假借人生的順境逆境來啟發你內心的功德，或者說啟發你往生的功德。所以，你現在暫時先放棄外在的因緣，等到你《法華經》學完以後，你「再來觀世間」，就像佛陀說的，「猶如夢中事」，人生只是一念清淨心所變現，如夢如幻。那個時候你就是主動式的人生了。你沒有學《法華經》，你的人生是被動的，你的人生一句話就講完了，叫做「萬般皆是業，半點不由人」。業力要讓你快樂，你就會快樂；業力要你痛苦，你也只好痛苦。你完全被動了。因為你去追求快樂，那你就只好被業力帶走了。

諸位！當你放棄人生快樂的時候，你就是安住一念心性，開始掌控人生了，就

是人生你說了算。你只要透過觀照一念心性即空、即假、即中，那你今生就是趨向你目標的一個很重要的過程，而今生就很有意義了。不管它給你痛苦、給你快樂，都不重要了。重要的是它的整個順逆的因緣會激發你趨向你來生成佛的目標了。所以《法華經》的思想就是，透過內觀真如而發起菩提願力。

透過本經的內觀以後所發的願是怎麼發的，這有兩個重點。

(三) 發心——發起菩提願

第一個，如何發起菩提願。

一、坐法空座，著忍辱衣，入慈悲室。

本經的修學，當然觀照一念心性即空即假即中。這個內觀有三個階段，第一個

當然是一心即空，「坐法空座」，安住我空法空的真如理。注意！這個空性我再講一次，這個空性有兩種：一種是向外追求而來的，比方說二乘的空性涅槃。二乘人他這個空不是心性的空，他是思惟無常無我，所以把三界的快樂放棄以後，出現一種涅槃寂靜的假相。所以《楞嚴經》把阿羅漢的空性涅槃判作五陰魔境，就是這樣子。他這個是一個魔境。從真如本性來看，心外求法皆是魔境。不管你是什麼二乘的功德不功德，只要你不是從心性安立的，都是魔境。所以這個空性必須它是從內觀所啟動的。這第一個坐法空座。

第二個，「著忍辱衣」。你可能內觀以後開始修一心即假觀了，就開始歷事鍊心，必須安忍順逆的境界。一個人開始內觀以後，開始向外歷練的時候，順逆都要安忍。所以，一個人內觀以後，在向外歷練的時候，很重要，對這種快樂痛苦的感受都要收起來。這個感受是最壞事的。如果你太重視快樂痛苦的感受，它會刺激你的妄想執著，它會誤導你。因為這個感受是前生業力牽動的，你太在乎感受，你就被過去的業力牽著走了。所以這個「著忍辱衣」就是說，你把這個六根感受要收起來。最後「入慈悲室」，發起大悲心。

第三個，「入慈悲室」，發起大悲心。這個地方值得我們注意，這個大悲心是稱性自然而發的。我們前面說過安樂道、解脫道、菩提道，這個解脫道很關鍵。凡夫的

差別，是從有相的安樂的角度。你是修布施、你是修持戒、修忍辱得到了快樂，那有差別。你看布施成就富貴，持戒是尊貴身，忍辱是莊嚴。有為的差別我們不談，我們談聖人的差別。《金剛經》說：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」這個地方要注意了！就是說，你當初執著三界的快樂，你是依止什麼無為的真理解脫出來的？

也就是說，你這個空性的智慧是怎麼修的，會影響到你後面的走向。這個空性是怎麼修的，很關鍵。如果你這個空性，比如說阿羅漢的空性，他等於是心外求法，他離開了一念心性修無常無我，然後創造了一個唯心所現涅槃寂靜的假相，他自己的心就住在那個假相。這種空性叫做「滅色取空」，他就很難發起菩提心了。如果你這個空性是內觀真如而來的，你觀照你一念心性很多妄想，但是這個妄想只是個表層；你再往內觀進去，回到生命的原始點的時候，發覺一念心性本來清淨。這種空性是依止一念心性而安立，叫做「一心即空」，你自然會發菩提心。

所以諸位！你這個空性有沒有修錯，你可以很簡單地判斷。你現在遇到煩惱、遇到障礙，開始修空觀。修空觀很快就會把你從緣起法帶走，就回到一種無相的境界，你至少會跟有為法切割，這個是可以理解。但是如果這個空觀越修越久，你發覺出現兩種情況：第一個，不樂修善，你對有為善法不感興趣了；第二個，忘失大悲，你看到眾生在痛苦當中，你沒感覺了。我要提醒你：你要注意，你這個空觀

有問題了，可能就是小乘的「滅色取空」。就是說，你這個解脫道跟菩提道未來很難銜接了，你走上了解脫道，一個岔岔的道路去了。所以，這個是很重要的指標。

三乘共坐解脫床。空觀的智慧是每一個要解脫三界生死的人，必修的法門，但是你是怎麼進入空性的，它的方法很重要。如果你是操作無常無我進去的，你以後要出來就很難，而且你未來要銜接也有困難。如果你的空觀是內觀真如，而觀照「何期自性本自清淨」，依止一念清淨心而成就的，你的空觀是從內心啟動的，你這個空觀就是安住自性清淨心，如此修進去，你一定會發菩提心。一定會，而且是自然地！恭喜你！你走上了一佛乘。

所以安樂道到解脫道，問題不大。但是從解脫道到菩提道，請大家注意，這一塊的對接是非常關鍵，因為影響到你未來成佛的速度了。這個地方的歧路最多。就是說，你在有為諸法得到痛苦的時候，你是怎麼把空性現出來的？如果你今天是心外求法創造一個空性，這個空性現在會給你安穩寂靜，未來會變成障礙。

為什麼《法華經》要事先學？你說，《法華經》，成佛的法華！沒事，我先把安樂道、解脫道——有相的因果、無相的空性修完了，再來學《法華經》。晚了！太晚了！你沾上了堅固的法執，你聽《法華經》你也聽不進去了。要不然怎麼佛陀說法的時候五千比丘、比丘尼退席呢？法執太重啊！來不及了！

你從現在開始，先把空觀修好。什麼是空觀？就是從內觀一念心性中，去觀察心性的本體「何期自性，本自清淨」。是安住內在的清淨心，而不是唯心所現的空性，不是一種空性的假相。你這個空觀未來要跟假觀、跟菩提心要能夠銜接得上。這個關鍵在這！所以，學《法華經》為什麼不容易走上偏差的道路？它一開始從解脫道的時候，就讓你走上一種正途了。所以你修空觀，然後產生忍辱，自然生起大悲心。這個還是前半段的迹門，「約迹門開權顯實」。

那麼一心三觀，後面它這個修三觀，再憶念佛陀的功德，那就不只是大悲心了，那叫發起廣大的菩提願。我們看下一段。

二、諸佛護念，植眾德本，入正定聚，發救一切眾生之心。

前面的「坐法空座，著忍辱衣，入慈悲室」，是迹門的〈法師品〉。這個地方是本門的〈普賢菩薩勸發品〉，本經的最後一品。

就是說，你如法地修學內觀真如的智慧，安住清淨心，觀照十如是，最後發起菩提願，你會有四種功德：

第一個，得到諸佛護念。諸佛為什麼護念你呢？藕益大師解釋，因為你，就是得到同體法性的加持。諸位！你學《法華經》以後會有什麼差別，你知道嗎？當然你能往生，那更好；即便你不修淨土，即便你不往生，你未來會生長在佛陀的世界（後

面會講），因為你提早進入佛陀的知見，你已經不在外流浪，而回歸到佛陀的大家庭。也就是說，你作為一個在外流浪的乞丐，不是趕快去賺錢，而是先回家。你等於是直接進入佛陀的家，所謂「真是佛子」。本經說了，就是說你修《法華經》，乃至一念的信解，佛陀讚歎你：「真是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分。」你是佛陀的真實的兒子。我們是佛陀的兒子，但是現在是怎麼？是在外面流浪的兒子，一個沒有回家的兒子。你學完《法華經》以後，是一個已經回家的兒子。所以能夠得到諸佛護念，你生生世世生長在佛陀的這種攝受的因緣。

第二個，「植眾德本」。你能够歷事鍊心，透過一心即假觀能够積集廣大的資糧。第三個，「入正定聚」。你能够觀照一念心性「本自清淨，本自具足」，成就這種大乘智慧的善根。前面的植眾德本偏重福德力，這個入正定聚表示是我們內心的善根力。

第四個，也就是最關鍵的是下面這句話：「發救一切眾生之心。」你很自然地發起菩提願，很自然。

我說實在，諸位！你現在聽《法華經》，如果你把《法華經》聽完以後，經過四年或者五年聽完以後，我建議你做一件事情，你再去受一次菩薩戒。再受一次大乘菩薩戒，你會發覺，你發的願跟你之前什麼都不知道所發的願是完全不一樣，你

得到菩薩的戒體也不一樣。你以前只是叫做善念，「眾生無邊誓願度」，反正師父叫我發我就發。但你再受戒的時候所發的願，是從內心的觀照——「一念心性即空、即假、即中」而發動出來，那是堅定而圓滿的菩提願力量。

《六祖壇經》有一個公案，說是南嶽懷讓禪師去參訪六祖大師。懷讓禪師其實那個時候學過唯識、中觀的大乘的思想，但他覺得有點不究竟，就去參訪六祖大師。六祖大師，那是高手見面，廢話不多，直接導入核心思想。六祖大師只問他一句話：「你從什麼地方來？」，你一個人有沒有在修法華內觀真如的思想，這句話一問就知道了。懷讓禪師答不出來。答不出來表示他沒有在內觀真如，他的心還是在心外求法。你今天修個念佛、持楞嚴咒，明天修個什麼布施、持戒，你的心都是向外追求一個法門的力量來攝受你，所以你一聽到說「你從什麼地方來」，就答不出來。

當然，懷讓禪師是很謙卑的，就留在六祖大師的座下跟他學了三年。學了三年以後他就開悟了。開悟以後六祖大師又問：你從什麼地方來？他回答說：「說似一物即不中！」一念心性離言說相的，它沒辦法形容。你說它是空，也不對，因為它離相清淨。你說它是空，它還有個空的相狀。它叫做清淨心！自性清淨心，嚴格來說，它不是染污，也不是清淨，它是離相清淨，而且同時包容萬法。你說虛空是什麼相狀？虛空沒有相狀。你不能說，虛空是清淨相。如果是清淨相，它就是染污

相的對立面了，就落入對立了。虛空，只能說它離一切相。同時即一切法，這個時候已經悟到了本體。

這個時候，六祖大師這高手繼續問：還有修證否？這個關鍵了。就說你那個清淨心是可以修證的嗎？跟因緣所生法是有互動的嗎？懷讓禪師說：「修證即不無，染污即不得。」雖然是清淨心，離一切相，但是它怎麼樣？即一切法，可以透過修證而增上。這個關鍵了。

諸位！我們剛開始內觀的時候，是莫向外求。對不對？內觀真如，啟動我們內心的即空即假即中，安住清淨心，發起菩提願。但是這個菩提願到最後是怎麼樣？它可以跟外境互動產生作用，比方說修布施、持戒，思惟無常、無我等等，它一定能夠把你從「見山不是山、見水不是水」，拉到最後「見山又是山、見水又是水」。還有修證否？就是修證即不無！就是有修證。所以《法華經》的空觀的特色，它可以跟因緣互動，這是它的高明。

也就是說，你修《法華經》，等於是把解脫道跟菩提道一次修了；你不修《法華經》，你肯定在解脫道修行很久——先從假入空，然後再從空出假，再空有不二發菩提心。所以，你本來是要三階段修學，但是你修了《法華經》以後，你那個空性的智慧，它的好就在哪裡呢？它能夠跟外境產生互動。它那個空性的智慧，不

會在面對人事的時候得到破壞。這個就是《法華經》的思想。因為它是本具的一念自性清淨心安立的，它不是你透過修行去創造一個空性相狀，然後你住在這個相狀。那這是個三乘的方便門。

所以，《法華經》的修學是從內觀真如而到外轉因緣，「以觀心故」，一切的「惡覺不起」，「心數塵勞，若同若異，皆被化而轉」。就是說，當我們開始先內觀真如、隨後啟動清淨心及菩提願以後，開始去轉化外在的因緣。整個《法華經》就是說，你修空觀的時候不怕，你不會偏空。因為《法華經》的空觀是安住清淨心，所以一定會發起菩提願，因為它是向內安住的。

所以整個《法華經》的修學，三個階段：安住、觀照、發願。這個三個是一體的。前面的三階段的修學，是講到聖道，一種成佛之道。我們現在講淨土門，就是往生之道。就是說，我學《法華經》以後，對我念佛往生到底有什麼幫助？我們看《法華經》跟持名念佛互相結合的好處在哪裡。

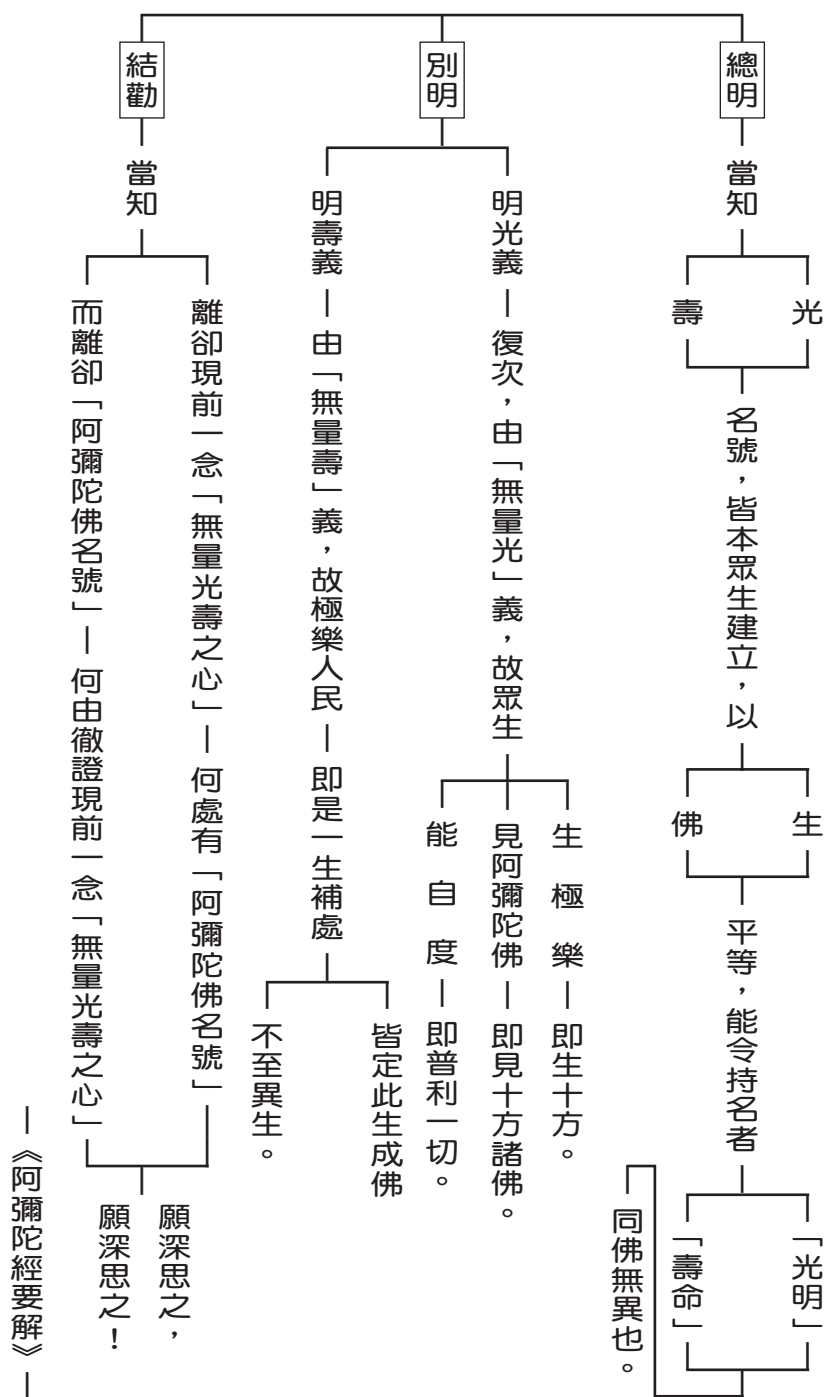
第一個，堅固信願。對我們往生的信心跟願力堅固不可破壞。

講表

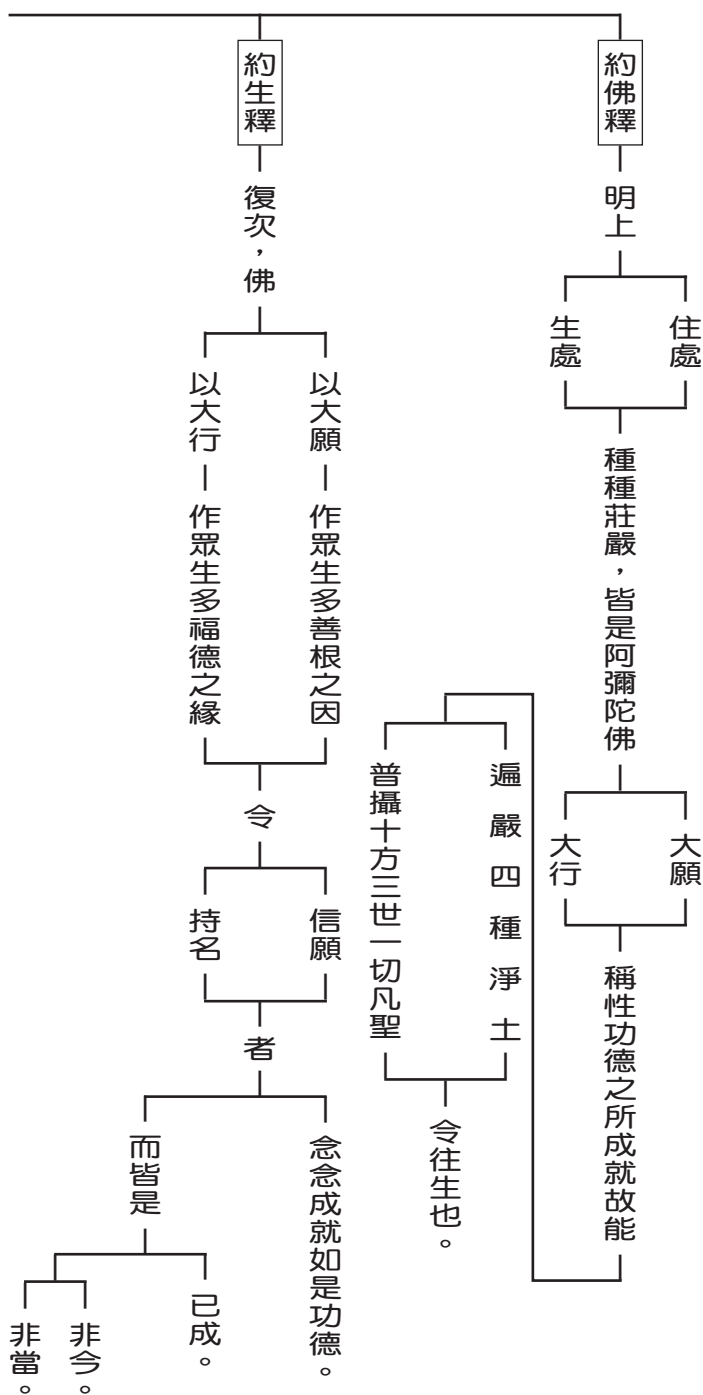
二、淨土門

(一) 堅固信願

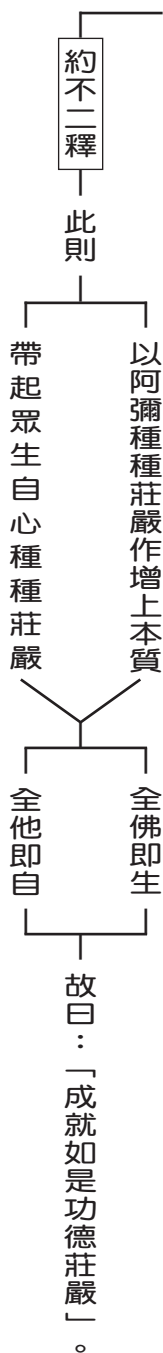
① 心性本具

◎ 隨緣顯現

釋義

—《阿彌陀經要解》—

這地方有三段，我們先看第一段。

當知光壽名號，皆本眾生建立，以生佛平等，能令持名者「光明」「壽命」同佛無異也。

這一段很重要，這個地方你要注意聽。為什麼？念佛跟《法華經》有關係，首先我們應該知道，阿彌陀佛的名號功德為什麼對我們有加持力呢？你如果念一個阿羅漢的名號，比如目犍連尊者，你念這個名號對你沒什麼加持力。我們為什麼念其他阿羅漢的名號沒有加持力，而念阿彌陀佛的名號有加持力呢？

那因為，諸法因緣生，跟因地有關，就是這個跟阿彌陀佛名號是怎麼來的有關係。你看到它是怎麼來的，你就知道它最後的結果是產生什麼作用。因為這個阿彌陀佛的名號，是無量光、無量壽，他一開始「皆本眾生建立」。阿彌陀佛在因地發

的四十八願，每一個願可不是為自己而發的，他是為救渡眾生而發的；發了願以後，把四十八種功德力放到一句佛號上。所以諸位！佛陀的功德為什麼能夠跟眾生分享？你說阿羅漢，為什麼阿羅漢的涅槃不能分享？說某某阿羅漢，要不我到你的涅槃裡面跟你一起受用涅槃寂。不可以！阿羅漢因地可沒有發救渡眾生的願，所以果地上就沒有他受用的功德。他這個房子，他一個人剛好而已。

為什麼佛陀的大般涅槃能夠跟眾生分享？為什麼？因為他因地發的救度一切眾生的願，他在因地修學的時候就是為眾生而修的。這個緣起就不一樣。就是說，阿彌陀佛的名號為什麼對我們有加持力？因為他的發願就是「皆本眾生建立」。這個因地很重要。他一開始就不是說：我五劫思惟、經過無量劫的修學所成就的功德，我可是為了自受用。佛陀可不是這個意思。所以，阿彌陀佛所發的每一個願、佛陀的名號，都是為眾生而發、而建立的。這第一個，它是怎麼來的？他為我們眾生而發。

第二個，我們眾生憑什麼能夠受用？他是佛法界，我是眾生法界，即便佛陀發願要救度我們，我們憑什麼跟他感應道交？下面這句話很重要了。

「以生佛平等，能令持名者，光明壽命同佛無異也。」眾生法界跟佛法界，從因緣的角度是不一樣的。從因緣的角度，我們凡夫一天到晚起煩惱、造業，我們叫做惑、業、苦；佛陀是法身、般若、解脫。所以從因緣的角度生佛不平等。如果我

我們把因緣撥開來，把這些因緣都攝用歸體，大家都回歸到一念心性。就是：佛陀，請您回到您的生命原始點，我們也回到生命的原始點。就是把眾生法界跟佛法界從因緣所生法拉到生命的原始點的時候，太好了！「心佛眾生三無差別」，我們是站在同一個平等的一念清淨心的法界裡面。這個就是為什麼佛陀的功德可以讓我們受用，因為我們跟佛陀有一個互通的管道，那就是「眾生本具、諸佛所證」的「一念心性」。這樣聽懂了嗎？

聽懂了以後我們就知道，這個佛號為什麼操作起來每一個人的受用不一樣。為什麼說你念一句佛號，他也念一句佛號，阿彌陀佛的加持不一樣呢？因為加持力是要有管道的。佛陀要把功德送給你，你的心到處向外攀緣，心外求法，也就是你把管道切掉了，你可不要說佛陀不加持你。就是說，諸位！誰離一念心性越親近，誰就得到更多的加持功德。就是說，你不要怪你爸爸沒有給你錢，你一天到晚離家出走，你就分不到財產。這樣懂嗎？你爸爸很有錢，但是你要待在家裡面，這就關鍵啊！就是說，阿彌陀佛的功德的確是可以他受用，但是你要「轉他成自」的時候，你要有管道。就是，為什麼佛陀功德能夠輸送給你呢？其實佛陀是很想把它輸送給你，但是請你透過真如理觀，安住一念心性，把輸送的管道的門打開來。如果你老是向外攀緣，把這個門關起來，你可別怪佛陀不把無量光、無量壽的功德加持給你。

所以心佛平等，才有辦法使令我們持名的人把佛陀的光明跟壽量轉成我們受用。這句話是很重要的。

明光義——復次，由「無量光」義，故眾生極樂，即生十方。見阿彌陀佛，即見十方諸佛。能自度，即普利一切。

明壽義——由「無量壽」義，故極樂人民，即是一生補處，皆定此生成佛，不至異生。

當我們得到彌陀的功德攝受以後，有兩個好處。就是，當我們安住一念心性，然後帶動一句佛號，這個時候我們有兩個好處：

第一個，因為阿彌陀佛的這個名號是「無量光義」，他顯現出來是一種空間的無量，所以，我們往生極樂世界的時候，我們可以用神足通供養他方十萬億佛。見阿彌陀佛，又同時能夠見十方諸佛；能夠自度，又能夠到他方世界普度一切。為什麼？為什麼當我們安住一念心性，同時我們憶念佛號的時候，得到名號功德的加持而往生？那為什麼我們往生極樂世界能夠空間無障礙呢？因為阿彌陀佛的名號本來就有「無量光義」。阿彌陀佛把這個空間的無障礙的功德已經修了很久了，他加持在這個佛號上，我們憶念他的名號，就能得到他的加持的。

第二個，加持力來自於壽命的無量。前面是空間無障礙，這個講時間的無障礙。

所以往生極樂世界的人民能夠當生成就一生補處，因為他壽命太久了。你不管怎麼懈怠，你在西方極樂世界這一期生命足夠你修到等覺菩薩，你決定到此成就等覺菩薩，而中間沒有經過死亡的階段。

所以，當我們透過真如理觀，安住一念心性接受無量光、無量壽的時候，我們未來有兩種功德：一個叫做無量光，一個叫無量壽。

當知離卻現前一念「無量光壽之心」，何處有「阿彌陀佛名號」，而離卻「阿彌陀佛名號」，何由徹證現前一念「無量光壽之心」，願深思之，願深思之！

這句話很重要，這是蕩益大師《彌陀要解》的核心思想。請看結勸。

這一句話，就是為什麼《彌陀要解》讓印光大師讚歎即使「古佛再來，重註此經，亦不高出此矣」。因為蕩益大師強調這個概念，說：離開一念心性，你很難去開顯阿彌陀佛的功德；而離開阿彌陀佛的功德，我們也很難徹證本具的一念心性。「願深思之，願深思之！」就是你要好好想一想，能念的心跟所念的佛這到底存在什麼微妙的關係！能念的心跟所念的佛到底什麼關係？它們是一種互通的關係。

我們淨土宗有一個很大的盲點，我們沒有一個人重視能念的心。你去問淨土宗的人，你問十個，九個會回答說，我不管我心怎麼樣向外攀緣，反正阿彌陀佛你一定要救拔我，不管我起顛倒，不管我怎麼回事。所以我們淨土宗把阿彌陀佛定位作

什麼？他是有主宰性的！那就跟上帝思想一樣了。就是作為上帝不管眾生的內心怎麼回事，他一定可以救拔你。那你這種淨土宗的思想，是違背佛教的諸法因緣生的法則。

諸位！諸法因緣生是通十法界的。凡夫法界，是諸法因緣生；佛菩薩法界，也是諸法因緣生。沒有例外！這是佛教的基本概念。所以你這種淨土思想是有問題的。如果這樣子，佛陀是無條件可以救拔你，如果佛陀不需要任何因緣就可以救拔你，那你怎麼解釋，那麼多人念佛，為什麼臨終有人沒有往生呢？說佛陀他有本事，即便你起顛倒了也沒事，佛陀進入你的心中，把你的顛倒化解掉，主動把你帶走。有這回事嗎？

我們以前在讀佛學院的時候，老法師很喜歡講一個公案。諸位可能也聽過，不過再複習一次也無所謂。說是上海有一個林居士，這林居士以前做買賣的。他後來年紀大了就不做了，就用賺到的錢蓋了一個念佛堂，叫做怡園，並且帶大家一起共修，他自己也參加共修。後來晚年他生病了。生病以後他知道他的時間不多了，他就說，我不要治了，請大家來幫我助念吧。大家因為他提供念佛堂，結了善緣，很多人來幫他助念。你看眾生的心力不可思議，眾生共同創造佛號，因為他本身也有念佛，就帶動他心中的佛號。所以他的心跟佛號就產生一定的互動，心力帶動佛力，

佛力加持心力，他已經進入一種良善的心力佛力的循環。所以他臉色是平靜的，內心也是安詳的，感覺到他的心跟佛號是相應了。

但是，突然發生了一件事。就是他娶了兩個老婆，他對那個小老婆是有一點感情的。那小老婆一來就開始哭啊鬧啊。她說你不能死啊，你一死我以後日子可怎麼過？這句話一講就觸動他的感情了。觸動他感情以後，太多我們就不說，後來反正他的正念失去了，死亡後他就變成一隻小狗，跑到香港去投胎了。後來他托夢給他兒子，他兒子就依止夢境，到了香港把他這隻狗找回來，送到倓虛老和尚的道場去放生了。

我們看這個林居士，他臨終的時候有兩個階段。他前半段佛號念得不錯的，說實在。如果他的小老婆不出來攪局的話，合理地推論，他是可以正念往生的。但是按照印光大師的說法，你不能怪別人，你只怪你功夫不夠。誰叫你只有事修沒有理觀呢？就是說，誰叫你的正念如此脆弱呢？你不能夠假設臨命終的時候是沒有人干擾你，這樣子不可以的。每一個過去生的因緣所生法錯綜複雜，你不知道你過去跟誰結了多少善緣、惡緣。

我覺得林居士他犯了一個毛病。我覺得他對阿彌陀佛是有皈依的心，但是可惜他沒有真如理觀的智慧，也就是說他的正念是向外追求而來的，所以很容易受到外

在因緣的干擾。

你不管什麼東西，你的功德、你的正念，只要是向外追求而來的，你就沒有主動權了。就像經典說的，你是向外在的因緣借來的。你每一次的修行，都是在沒有人干擾你的情況之下建立正念，你都是到了佛堂，把冷氣打開，把電話關掉，然後建立你的佛號，可以理解。但是你沒有真如理觀的智慧，你這個正念是非常脆弱，稍微一點風吹草動你就被破壞了。如果你多了《法華經》的思想，你一開始就不要從因緣上建立正念，而是透過內觀真如，啟動你一念心性，安住清淨心，發起菩提願，最後提起佛號皈依阿彌陀佛。你如果是從內觀建立起的正念，它是容易破壞。因為它的最初因地跟因緣是沒關係的。

所以我們要建立一種堅固不可破壞的正念。就是說，離開了一念心性，你很難去真正領受到彌陀的功德；而離開了阿彌陀佛的功德，你也很難去成就自性的功德，而這兩個是相互資助的。如果你現在提起佛號還是向外攀緣的——我去追求一個佛號的功德來救拔我，你的佛號是非常脆弱的；那你這個佛號的安住力如果是透過內觀以後，發自內心，把佛號拉到你一念心性，站在心佛眾生三無差別而提起佛號，你這個佛號是堅固的，是超越一切因緣法的，誰來跟你鬧都沒關係。

所以我們要建立一種堅固不可破壞的正念。就是說，離開了一念心性，你很難

去真正領受到彌陀的功德；而離開了阿彌陀佛的功德，你也很難去成就自性的功德，而這兩個是相互資助的。如果你現在提起佛號還是向外攀緣的：我去追求一個佛號的功德來救拔我，你的佛號是非常脆弱的；那你這個佛號的安住力如果是透過內觀以後，發自內心，把佛號拉到你一念心性，站在心佛眾生三無差別而提起佛號，你這個佛號是堅固的是超越一切因緣法的，誰來跟你鬧都沒關係。

所以，你今天學《法華經》跟沒有學《法華經》，你的修學功德，有兩個差別：第一個，「堅固非堅固」；當然還有第二個，「圓滿非圓滿」這一點。

第二段，隨緣顯現。

這一大科講到《法華經》內觀真如的智慧跟淨土宗的持名之間的一種相互關係。我想，淨土宗在整個大乘裡面是很特別的。它的特別在哪裡呢？印光大師說它是「他力門，果地教」。在因地上，它有他力，就是佛力的攝受；在果地上，它是現成的。也就是說，我們到了極樂世界以後，我們所受用的一切的色聲香味觸這些五塵的境界，包括七寶池、八功德水、宮殿、樓閣、寶樹，沒有一個是我們修來的。如果以因果的思想來說，沒有一個是我們修來的。那我們沒有修，它怎麼就有了呢？因為感應道交而來。所以我們淨土宗的功德是透過一種同體的心性，透過彌陀的本願攝受，然後，「能念所念性空寂」，所以「感應道交難思議」，是感應而來的。

這是很特別的。那麼，這感應道交就變成淨土宗的核心思想了，因為你所有的依正莊嚴都是透過感應而來。所以我們對感應道交這件事情就要有所瞭解了。

基本上感應道交有兩塊：一個叫做平時的感應道交，一個叫臨終的感應道交。平時的感應道交，每一個人都有這麼一些宗教體驗。你遇到痛苦了，這個痛苦超越你的能力範圍了，所以你祈求佛菩薩的加被。你靠了一個信仰，就靠一個叫皈依的心：我業障深重，求出無門；彌陀功德莊嚴，一定可以救拔我。你靠一念的信仰，然後憶念阿彌陀佛的聖號，很快就會有感應了，這個障礙就邁過去了。因為它的問題不大，它並沒有對我們生命產生根本上的改變，你生死輪迴照舊，只是處理一個生命的小障礙而已。就是這個生死輪迴道路還是照走，把這個小石頭搬開而已。所以，平時的感應道交，你去看淨土宗的感應故事，它可以列出十本還不止，多了去了。所以，這種離苦得樂式的念佛，不難，因為它只要信心就好。

但是，往生式的念佛就不容易了。就是，你念佛能夠讓你跨越三界的生死業力，而往生到極樂世界的受用依正二報的功德莊嚴，就不是靠信心而已，沒那麼簡單。

為什麼呢？因為這件事情的出現是在臨命終的時候。稍微有一點佛學常識的人都知道，臨命終跟平時的內心狀態那是不同的概念。臨命終是幹什麼？臨命終就是除夕夜。你懂嗎？除夕了，算總帳了，臘月三十算總帳了。不只是算你今生，無量

劫的帳咱們一起算。所以，阿賴耶識的可怕就是你平常不知道它存在。你平常就是第六意識的思想去攀緣六塵產生種種妄想，其它什麼事都沒有。第八識最壞，壞就壞在它只有在兩個時候出現，所謂「去後來先作主公」，就是臨終的時候出現，投胎的時候出現，和投胎以後它就隱藏起來了。

很多人忽略了阿賴耶識的可怕，就是它主導你的一切生死業力。說這個人念佛念得好好的，臨命終怎麼起顛倒了？廢話，阿賴耶識出現了嘛！阿賴耶識不跟你客氣的，它會現很多中陰身來引導你，它不會跟你開玩笑的。它如果要把你引到三惡道去，它不會現三惡道的相狀，它不會那麼傻。它會現出你喜歡的境界，讓你自己投生進去。所以，我們每一個人投胎都是自己找的，是一念的愛取！哦，這個環境很不錯，投下去，結果是三惡道。這個就是阿賴耶識可怕的地方。

所以，這個時候臨終的正念就很複雜了，因為你不是面對第六意識的妄想而已，你這個時候叫做內憂外患。你內有第六意識一天到晚打妄想的干擾，外有第八識的生死業力的障礙。

這個時候，如果你修過《法華經》的內觀真如思想，這個幫助就很大了，養兵千日，用在一朝了。一個內觀真如的人，他對外境的感受比較淡泊，他也不容易受任何內外影像的牽動。經常內觀的人，你的心是向內安住的，就是你本具的一念心

性。所以從一念心性來看，這一切法都是如夢如幻。我們不容易像一般人能夠弄假成真，我們是借假修真，我們是借而不住。凡夫是就住在因緣的假相上面，那就完了，那就被它牽動了。

所以，經過《法華經》的內觀真如思想的人，第一個，你容易保持正念；第二個，你的正念也不容易破壞。就算有人事來刺激你，你也不容易受到傷害。就這麼一個差別。如果你一個人沒有經過法華內觀真如的訓練，你的修行完全是心外求法，向外攀緣。你說，欸，我攀緣的可是佛法界！當然，你攀緣佛法界好過攀緣眾生法界，是的！但是你這個心態有問題，你是向外求來的。向外求來的東西就很容易破壞，因為你落入了因緣法中，所以你沒辦法超越因緣。

所以諸位！你現在開始，是時候檢討你的佛號了。你的佛號是怎麼建立的？

如果你完全是向外攀緣佛法界的依正莊嚴建立的，我要提醒你：平常可能還沒有問題，臨命終的時候你可能會過不了關。因為你是向外攀緣而來的，心外求法，你就很容易受到外在因緣的干擾。因為你跟它是同一類的，你是從那邊借過來的，你的法跟它的法是性質相同的。

如果你的佛號是由內觀真如而生的，是稱性而起的，你一開始的因地跟這個外緣就沒關係了。兩個是不同道路的，一個是眾生本具的一念心性建立起來的佛陀功

德，一個是外在的因緣建立起來的佛陀功德。這個怎麼會一樣呢？所以，你的佛號如果是由內而生的，是透過你觀想十法界十如是而有的，只是你把佛法界改成淨土的法界，由極樂世界的依正莊嚴相狀帶動你自性本具的功德。恭喜你！你的佛號不容易破壞。

所以說，法華的內觀會讓你佛號超越因緣，就這一句話：它能夠「離一切相」而又「即一切法」。它雖然在成長過程中假借因緣讓你成長，但它是假借因緣又超越因緣，它厲害在這裡。因為它是從內在一念心性而生，所以是稱性起修，全修在性。

第二段，藕祖的開示，隨緣顯現。

約佛釋。明上住處生處種種莊嚴，皆是阿彌陀佛大願大行，稱性功德之所成就，故能遍嚴四種淨土，普攝十方三世一切凡聖，令往生也。

藕益大師解釋《彌陀要解》，主要就講兩件事情而已：這當中有第一個，極樂世界依正莊嚴是怎麼來的，就是阿彌陀佛因地怎麼來的；第二個，它怎麼就能夠讓我們凡夫受用，就是怎麼轉他成自。這是講兩件事：第一個，佛力；第二個，心力。就是說，極樂世界是怎麼創造的，這很重要；其次，它創造以後，它怎麼就能夠讓你受用呢。它是講兩件事。

我們先看第一件事：極樂世界是怎麼來的？從佛陀的本願功德來說，前面的住處，就是宮殿、樓閣、寶樹這些住處的莊嚴，或者是生處，七寶池、八功德水、蓮花這些種種的莊嚴，都是阿彌陀佛因地的時候發了廣大的四十八願，然後用長遠劫六度的修學，有願有行，這種稱性的功德所成就的。所以能夠「遍嚴四種淨土，普攝十方三世一切凡聖，令往生也」。

其次極樂世界為什麼能夠讓我們受用？因為佛陀因地的時候，他把眾生考慮進去了。你看，十方三世佛都有淨土，但是你去不了。你聽過哪一個佛說：一個生死業障的凡夫，你臨命終的時候，至誠懺悔，真心發願，提起佛號，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前來帶你走？沒有。所以印光大師說，要是阿彌陀佛沒有發「臨終接引願」——「十八願」，那不要說凡夫，「十萬億佛土」的距離，連目犍連尊者都去不了，那是法身菩薩才能去的。

所以，為什麼極樂世界能夠得到三世諸佛讚歎呢？因為它的普遍性，它攝受一切生死凡夫。你現在看哪一個淨土有攝受凡夫的？你有本事你自己過來。只有阿彌陀佛是：你來的時候，我親自在你臨終時把你接來。所以，極樂世界的殊勝，來自於它能夠普攝十方三世一切凡聖，上至文殊普賢，下至五逆十惡。

當然，就這個地方來說，佛陀已經怎麼樣？作為一個佛陀，我們看這一段經文，

他已經盡了最大的努力了。無論哪一個佛陀，因地再怎麼發願，也不過如此了。他能夠接引所有的眾生，乃至於五逆十惡，只要臨終能夠一念的迴光返照憶佛念佛，都有希望往生。

那這樣講，極樂世界是阿彌陀佛成立的，那跟我們有什麼關係呢？看眾生法界，第二段。

約生釋。復次，佛以大願，作眾生多善根之因；以大行，作眾生多福德之緣。令信願持名者，念念成就如是功德，而皆是已成，非今非當。

前面我們說過極樂世界是怎麼來的：阿彌陀佛的「大願大行」創造出來，而且他這個大願大行是把苦惱的凡夫考慮進去的，他不是只是考慮法身菩薩而已。那對我們眾生來說，我們怎麼就能夠去把他轉他成自呢？因為阿彌陀佛以「大願」作我們的多善根的往生之因，以「大行」作我們的多福德往生之緣。

往生要多善根多福德嘛，而這些事情，阿彌陀佛都準備好了。然後呢，然後把它放在一句佛號上。只要我們以信願的心去啟動佛號，就能夠轉他成自，使令我們在念佛當下「念念成就如是功德」。而這個功德是怎麼樣？是已成，不是你現在才成就的，是早就成就了，我們只是把它感應出來。「非今非當」，也不是現在成就，也不是未來成就。

所以這個地方就是說，彌陀發願成就極樂世界，我們靠信願持名把它感應出來。我們看總結，到底是怎麼成就。看第三段。

約不二釋。此則以阿彌種種莊嚴作增上本質，帶起眾生自心種種莊嚴，全佛即生，全他即自，故曰成就如是功德莊嚴。

《阿彌陀經》有四處講到「極樂國土成就如是功德莊嚴」。有沒有？有這一段吧？有四段。它講到依報莊嚴有四段。「成就如是功德莊嚴」，蕩益大師分兩塊解釋：第一個，阿彌陀佛是怎麼成就如是功德莊嚴？我們前面說過，大願大行。第二個，眾生是怎麼成就？這個是我們最關心，我們看看眾生是怎麼成就。

總結：把阿彌陀佛的功德莊嚴當做一種增上本質，就是增上緣，來帶動眾生自心本具的種種莊嚴，所以是「全佛即生」；因為在因地上，我們是依止一念心性的啟動，所謂站在心佛眾生三無差別的一念心性去憶念阿彌陀佛，所以果地才能夠「全他即自」，才能夠轉他成自。這就是所謂的「成就如是功德莊嚴」。

這句話，諸位！消息讀出來沒有？因為因地上「全佛即生」，所以才有辦法「全他即自」！

有一個公案，說是東晉有一個劉程之居士。這位居士他本來是做官的，後來學淨土宗以後，覺得做官沒意思了，就到廬山東林寺跟慧遠大師學淨土。那個時候，

其實東林寺很多人是持名跟觀想兼修的，外念佛號、內修止觀的。他是修蓮花觀的。修蓮花觀的其實不少，因為我們第一個到極樂世界受生的是蓮花。

劉程之居士修蓮花觀。當然蓮花不能單獨存在，它一定要七寶池、八功德水。結果他有一天在佛堂念佛、修蓮花觀的時候，突然間在佛堂裡面八功德水現前。他說，哎喲，八功德水現前！然後空中還說，欸，你可以拿功德水過來嘗一嘗。他還真把功德水拿出來嘗一嘗，特別的甘美！他就知道他淨業成就了。結果沒有多久，就真的蒙佛接引，往生西方。

現在我問大家一個問題。這個問題你要答對了，那就恭喜你，你已經上路了，表示你《法華經》內觀真如的思想已經建立起來。如果你沒有答對，你還有進步空間。我問你一個問題就好。這八功德水是怎麼來的？請你告訴我。如果你說，阿彌陀佛加持的！你還有進步空間，因為你還是心外求法。標準答案是，因為你自性本具八功德水，然後依止一念心性憶佛念佛，就把八功德水顯現出來，而其中阿彌陀佛只是一個增上緣。你講這個回答表示你已經啟動內觀了。這樣懂嗎？

如果說，為什麼他佛堂會顯現八功德水呢？彌陀本願攝受！我不能說你錯。但是從你這句話，我看不到你有啟動自性功德力。所以合理地推論，你的心是向外攀緣的，那麼你這個佛號就是心外求法了。

我們看滿益大師怎麼回答。怎麼就有八功德水呢？因為阿彌陀佛的種種莊嚴當做增上緣，帶動自心本具的莊嚴，所以「全佛即生，全他即自」。這就是所謂的眾生憶念佛當下「念念成就如是功德」。功德就是這樣成立的。

所以我們可以看得出來，滿益大師的念佛處處有內觀真如的力量和皈依持名事修兩者相結合，所以他提出，一句佛號具足「三力不可思議」：

佛力——彌陀本願功德力。

法力——本願功德力四十八願太大了，臨命終你不可能憶念全部四十八願。誰憶念得住呢？哦，我要把它濃縮，濃縮成一句佛號，就是法力不可思議。一句彌陀念、誦、聽，創造一個音聲，再把它聽回來。下手易，成就高。這就是法力不可思議。

一般人解釋就解釋到這了。其實，還有一個叫心力不可思議，自性功德力，也就是，你臨終要處在內觀真如的狀態才會往生。理由在哪裡？請看下一段，你就知道如果沒有內觀後果多嚴重。

二、圓滿佛號

問

西方去此十萬億土，何得即生？

十萬億土，不出我現前一念心性之外，以心性本無外故。又仗自心之佛力接引，何難即生？

如鏡中照數十層山水樓閣

層數宛然——實無遠近。

一照俱了——見無先後。

答

從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂——亦如是其土有佛，號阿彌陀，今現在說法——亦如是

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前

亦如是

是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土

當知字字皆

海印三昧
大圓鏡智

——之靈文也。

——《阿彌陀經要解》——

釋義

問：西方去此十萬億土，何得即生？

就是說，如果你不內觀真如，你向外攀緣，那就落入了「因緣所生法」。如果你不內觀真如，那我問你，娑婆世界跟極樂世界是差十萬億佛土，你怎麼去呢？你告訴我你怎麼去的？所以，你不內觀真如，你就障礙重重：時間有障礙，空間有障礙，法界也有障礙。你一個生死凡夫，你憑什麼受用佛的法界？

所以你從因緣所生法來看往生，問題重重，你很難建立真實的信心。我隨便問你二個問題你的信心就動搖了：第一個，你距離怎麼處理？第二個，法界的差別，你是一個業障生死凡夫，彌陀是功德莊嚴，你怎麼就能夠受用他的功德？請你告訴我，你怎麼去的？你怎麼受用？所以，你要向外攀緣，我不相信你會建立真實的信心，除非你自欺欺人。你想過這個問題沒有？如果你向外攀緣，你想想，你這個信心怎麼建立起來？

你說，我什麼都不想。你什麼都不想，叫做迷信而不是真信。因為你沒有辦法真正斷疑生信，你只是逃避問題。

但是，你內觀真如的時候，那問題就很簡單了：因為心佛眾生三無差別，咱們

是一家人。所以你看滿益大師，他是從內觀真如的角度回答，他是從《法華經》的內觀真如思想回答。我們看，就是十萬億佛土這麼遠怎麼去。十萬億佛土，是你從向外攀緣的角度去講十萬億佛土；從我們內觀真如的角度，沒有什麼十萬億這種概念，沒有十萬、二十萬的概念。請看滿益大師的回答。

答：十萬億土不出我現前一念心性之外，以心性本無外故。又仗自心之佛力接引，何難即生？如鏡中照數十層山水樓閣，層數宛然，實無遠近。一照俱了，見無先後。從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，亦如是；其土有佛，號阿彌陀，今現在說法，亦如是。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土，亦如是。當知字字皆海印三昧，大圓鏡智之靈文也。

這麼多的生死業力沒有處理，為什麼這個人他能夠帶業往生呢？他的理由只有兩個：第一個，十萬億佛土的距離，因為從一念心性的角度，它是沒有離開我們一念心性，它是我們心性所顯現的一個假相。所以看得出來這個人是內觀真如，他是一種安住一念心性的狀態，他啟動了自性功德力。第二個，我們也不要執理廢事，內觀真如還得要怎麼樣？外順彌陀。有理觀還得事修。他能夠一方面內觀真如，安住一念心性，又能夠啟動佛號的音聲，仗自心的佛號加持力，所以他是把心力跟佛

力結合。

這種情況就好像一個明亮的鏡子。鏡子當然是寂靜的，就像一個人內觀真如、啟動一念心性一樣的清靜。那麼你又帶動了佛號加持力，又憶念極樂世界的功德莊嚴，那麼它自然能夠照了十層的山水樓閣。而且這個是怎麼樣？「層數宛然」而沒有遠近的差別。在空間上沒有「遠近差別」；在時間上，「二照俱了」，沒有前後。所以，你如果是把所有的淨土宗的修學都拉到一念心性，那叫做「超越時空」；或者說超越「因緣所生法」，就是這樣完成往生的。

從這個譬喻，我們看合法。

臨命終的時候，當你內觀真如、外順彌陀的時候，那極樂國土，「從是西方過十萬億佛土」，依報的世界——在一念心性中極樂世界現前；「其土有佛號阿彌陀」，在一念心性中正報的佛陀現前；「臨命終時阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」，也是在一念心性中成就；臨命終的時候，「心不顛倒」也在一念心性中成就。這個就是所謂的海印三昧，大圓鏡智。當你的心像平靜的大海，當你的心像一個圓滿的鏡子，所有的功德就能夠堅固清楚地顯現出來。當你的心準備好了，阿彌陀佛自然能夠跟我們感應道交。所以你不要管阿彌陀佛來不來，你只管你自己準備好沒有。

我們看這個內觀真如的思想。諸位！如果大家佛號都念得差不多，我們假設每

一個人對阿彌陀佛的皈依、對淨土的好樂是相同的，一個人臨命終的時候會不會往生，那成敗就在你臨命終內心的心理素質了。心理素質，臨命終有一句話很重要，諸位！請你記住：往事不堪回首！這句話你要永遠記住！我們過去生的臨終每一次失敗就是失敗在這幾個字！第八識這個壞東西，它有無量的業力因緣，它很想讓你去啟動它。但是第八識有一個很大的缺點，它不能主動地去引導你，因為它是種子位。就是說，它要誘惑你，它自己不能啟動開關。如果第八識這個東西它能夠啟動開關，那完蛋了！那沒有什麼帶業往生這件事情，你只能把業消完再走！就是，第八識再強大，它有一個問題：它不能主動地去把你帶走，它只能夠變現一個假相來引誘你，讓你自己去啟動這個生死輪迴開關。

諸位！其實臨終主動權還是在我們身上。雖然我們有無量無邊的業力，但是這些業力只是一個業種子。你可千萬不要把業種子變成業力，你可千萬不要這樣做。那關鍵在哪裡呢？關鍵就是這句話：「往事不堪回首！」臨終不能啟動攀緣心。諸位，臨命終的時候，第八識不管丟什麼影像，記住一句話：不要處理是最好的處理！這句話你們聽懂嗎？你說，我現在處理完再走！你只要跑到這個妄想當中，你就回不來了。你懂嗎？我們以前就是想要去處理，結果就繼續輪迴生死了。不要處理就是最好的處理。

所以，我們淨土宗很反對子女在一個臨命終人面前講一些感性的話。說，媽媽，你一輩子太辛苦，我們感激你。你覺得子女這樣對她有好處嗎？你是想害她，你知道嗎？明明是往事不堪回首，結果你把她的心帶到往事去了，那她怎麼往生呢？除非她是法身菩薩。所以，為什麼臨命終的時候都要把親人請走，因為觸景生情嘛。

諸位！到晚年的時候，有兩個指標可以看得出你會不會往生：第一個叫都攝六根，另一個叫淨念相繼。你對往生的願力有多強，這個還不是重點；重點是你對娑婆世界的心，你那個心是不是收攝起來，這是指標。很多人忽略了都攝六根這個觀念，說我佛號念得挺好的！你佛號念得再好，也禁不起臨終一念的失去正念。你知道吧？往生，什麼叫往生？其實叫帶業往生。你要把生死業帶走，你可別刺激它。你懂嗎？所以，如果你看到一個人，其實你不要說臨命終了，一個人到六十歲，你跟他講幾句話，就知道他會不會往生了。你相信嗎？我跟他講幾句話就知道。如果這個人的心還在攀緣，六根沒有收攝起來，我跟你講，他不會往生了。他的心都沒收，表示他的業力都沒有收攝，那他怎麼往生呢？他的生死業力這麼強，儘管你有往生的願力，對不起，生死業力是熟境界！所以我只要看你晚年，他的心有沒有收起來，這個六根有沒有往內收，你是不是啟動內觀真如的智慧，我就知道他會不會往生的了。知道吧？一個往生的人，他不一定躲到深山去。你躲到深山，一天到

晚打妄想，也沒用。如果你的六根往內收攝，心已經沒有住在外境了，恭喜你！你的生死業已經沉澱了。這時你的生命當中是願力強過業力！

所以，很多人不知道是心理的素質影響往生，他以為只有憶念佛號決定往生。蕩益大師講得很清楚了，我們把這句話再複習一下、強調一下。這句話很重要。

當知，「離開了現前一念的清淨心」——內觀真如的心，「何處有阿彌陀佛的功德？」「而離開了阿彌陀佛的功德，又何處能夠親證清淨心？願深思之！願深思之！」

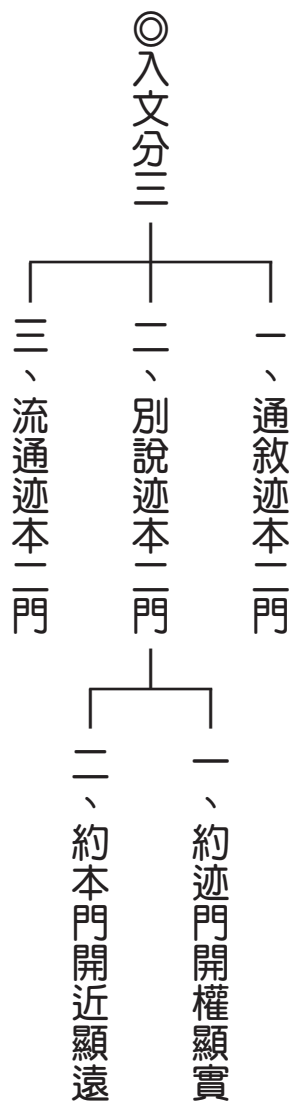
所以你沒有建立一種內觀真如的心性的平臺，即使阿彌陀佛救你，也非常困難的。問題是你根本就沒辦法救，你在生死業緣裡面到處攀緣。你離家出走，沒有迴光返照、安住一念心性，阿彌陀佛怎麼救你？就算你沒有證得真如，你至少應該是順從真如，六根是往內收的。

所以說，我們學了《法華經》，開始內觀真如以後，不但是開展了成佛之道，其實也打開了往生之道。只要跟佛陀的功德有關係的，你都打開了。不管是你自性的，不管是「從是西方過十萬億佛土」在極樂世界的阿彌陀佛，所有佛陀的功德只有一個平臺，叫做安住一念心性。把這個平臺展開以後，你就可以迎接彌陀的到來，就這麼簡單！所以你說《法華經》跟淨土宗有沒有關係？當然有關係！它提供你一

個往生的捷徑，它讓你的佛號更加堅固，更加圓滿，而不受傷害。是這個概念。

那麼我們這裡修行宗旨講完了。我們來看經文。

伍、隨文釋義

今初。

現在我們正式進入經文了。請看第五大科，隨文釋義。

我們先把這個大科說明一下。我們這次《法華經》的大科，沒有根據智者大師的大科，我們根據蕩益大師的大科，它比較簡要一點。蕩益大師的大科當然分得很細，我們在小科細的地方有做一些開合，把那個細的部分往上做一個整合，但是大結構是根據蕩益大師的。

蕩益大師是把本經分成三大部分：

第一個，「通敘迹本二門」。整個本經就是講迹門、本門。「通敘迹本二門」就是我們一般說的六種成就。也就是通敘，又叫證信序。這是第一段。

第二個，「別說迹本二門」。就是從別敘乃至於正宗分，都叫「別說迹本二門」。其實本經的正宗就是兩塊：一個，「約迹門開權顯實」；第二個，「約本門開近顯遠」。本經的核心思想就是內觀真如，外修三乘。內觀真如有兩個重點：第一個，開顯佛慧；第二個，宏讚佛德。一個是開顯佛的智慧，一個是讚歎佛陀的功德。

那麼佛陀的智慧是從哪裡去開顯呢？當然從迹門，從佛陀應化身一期的教化。就是，你怎麼知道佛陀的智慧呢？當然是從。釋迦牟尼佛一生說法四十九年，包括權法妙、實法妙去開顯。你如果說從佛陀的本門——法身，那麼法身會說法嗎？就算會說法，我們也聽不懂。是吧？所以我們所有的智慧，是從釋迦牟尼佛的應化身說法留下的經典學習得來。所以從開顯佛陀的智慧角度，當然從迹門下手。

那麼，要瞭解佛陀的功德，你就不能看應化身的丈六比丘相了，那你就太狹隘了。當然應化身也可以顯神通，但那是小境界。你看過法身功德沒有？那叫個「一為無量，無量為一；小中現大，大中現小；一一微塵，現寶王剎；坐微塵裡，轉大法輪」。各種普門示現，那才是佛陀的真實功德。

所以諸位！學習佛陀的智慧必須從迹門去瞭解，就是佛陀一期的應化身的說法教化；學習佛陀的功德必須從本門去瞭解，就是從佛陀的法身去學習佛陀的功德。這兩塊就是正宗分。

最後我們看流通。流通分，當然也就是流通迹本二門。正宗分是從第二品到第二十品〈常不輕菩薩品〉。流通分是從第二十一品〈如來神力品〉到第二十八品〈普賢菩薩勸發品〉。

滿益大師分為序、正、流通這三塊。

附表二 「序品」釋義

(一) 解釋品目：序者，其義有三：

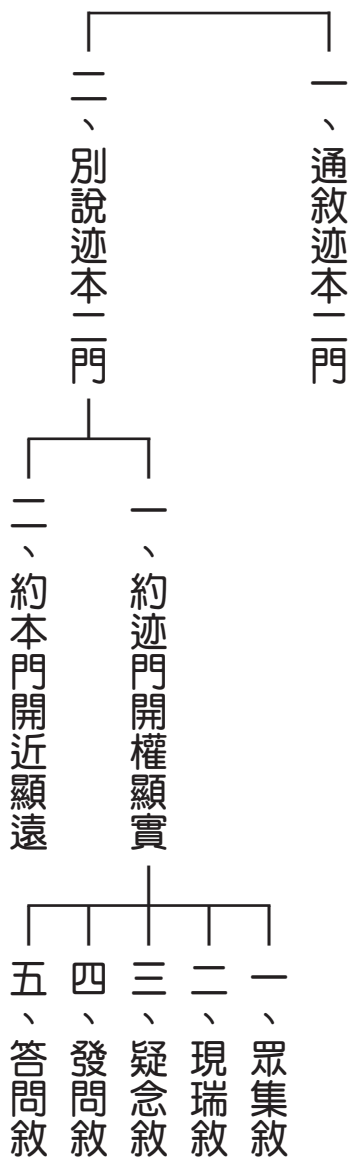
- 一、次序——如是等五事冠於經首。
- 二、由序——放光六瑞，起發之端。
- 三、敘述——問答釋疑，正說弄引。

——《法華會義》——

(二) 經文要義：

- 一、文中佛光入「三昧」後「放光現瑞」，表顯此心須先定而後有慧也！
- 二、於「放光現瑞」中，白毫光，表一心中道妙智；光中所現事相，表示十法界相用，彼此互含互具。意在顯此實心境，乃諸佛所證，眾生本具，欲令眾生現證也！
- 三、彌勒發問，文殊引答，即顯一心真如，雖眾生本具，然非大智莫知莫見。是故世尊慈悲出定，假言說方便，以啟發之。

(三) 大綱說明：

釋義

我們先看第一部分，序分，即〈序品〉。

什麼叫「序品」，我們做一個簡單的解釋。在進入〈序品〉之前，先解釋它的品目。

（一）、解釋品目序者，其義有三：

- 一、次序——如是等五事冠於經首。
- 二、由序——放光六瑞，起發之端。
- 三、敘述——問答釋疑，正說弄引。

——《法華會義》——

〈序品〉這個「序」有三層意思：

第一個，「次序」。它是表達一種先後的次序。就是「如是我聞」等五事放在前面，它是作為經文前面的敘述，來取信於後人，所以這個序有一種先後次序的意思。

第二個，「由序」。這個「由」就是原因。本經是依止什麼因緣而宣說呢？事出必有因，佛陀說法一定有原因的。本經的宣說是因為佛陀放光現瑞，白毫光明中

現出六種瑞相。這當做本經發起的原因。

第三個，「敘述」。這個「敘述」就是大綱說明。我們從序品中間答釋疑，從彌勒菩薩請問、文殊菩薩回答，他們一問一答之間，我們大概可以看得出來本經的一些核心思想，所以序品是當做一個弄引，一個前導。

所以這個〈序品〉有三層意思：第一個，它是整部經的第一個次序；第二個，它是本經發起的原因；第三個，它把本經的核心思想做一個大綱的敘述，所以叫做「序」。

那這樣這個〈序品〉有什麼樣的核心思想呢？我們看第二個。

（二）經文要義：

- 一、文中佛光入「三昧」後「放光現瑞」，表顯此心須先定而後有慧也！
- 二、於「放光現瑞」中，白毫光，表一心中道妙智；光中所現事相，表示十法界相用，彼此互含互具。意在顯此實心境，乃諸佛所證，眾生本具，欲令眾生現證也！
- 三、彌勒發問，文殊引答，即顯一心真如，雖眾生本具，然非大智莫知莫見。是故世尊慈悲出定，假言說方便，以啟發之。

整個〈序品〉的經文有三個重點，滿益大師說有三個重點：

第一個，文中佛陀先入無量義處三昧，然後在三昧當中白毫放光而現出種種瑞相。所以，先入定才起觀慧，表示修習內觀真如的智慧一定是先空、再入假。先即空，要先安定，入於空三昧，然後再生起假觀智慧顯現十法界的相用。所以一定要先離相清淨，然後才借相修心。如果你不離相，你帶著妄相來修真，你所有的東西都帶妄。

諸位！開始內觀真如以後，你對自己過去無始劫來的思想，不管來自生活經驗，不管透過教育，所有的思想要全盤否定，這些都不能用。那都是錯嗎？這不是對錯的問題，這裡面有我法二執。就是它形成的過程有問題，這不是對錯的問題。它是有漏。所以，一個人要先全盤地否定自己，才有辦法重新開始。你內心不歸零，你《法華經》就修不起來了。就是你從現在開始，對你過去由打妄想所累積的思考，全盤否定。這就是佛陀為什麼先入三昧再放光的意思。

第二個，放光啟動一念心性以後，就現出假觀來。就顯現了十法界的因緣果報——有佛菩薩的功德莊嚴，有眾生法界的惑業苦，而且彼此是互含互攝。佛法界有眾生法界的功能，眾生法界有佛法界的功能，互含互攝，關鍵在一念心性的迷悟的差別。這樣的目的幹什麼呢？就是一心真如是諸佛所證、眾生本具，所以我們要

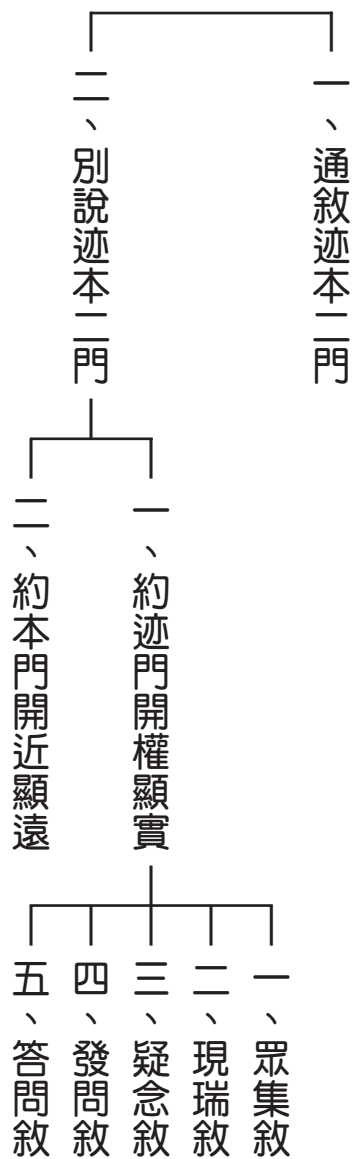
趕快透過真如理觀把它啟動起來。

第三個，彌勒發問，文殊回答。表示一心真如雖然眾生本具，但是如果沒有大智慧的佛陀來開導教化，我們也不能夠成就，所以要假言說相來啟動之。如果說，既然我一念心性是我們眾生本具，那我就等著它自己啟動就好了。對不起！它現在在昏睡狀態，請你把它叫醒。就是，你不觀照它，它就沒有作用。你說，那我到底有沒有自性功德力？答案是很難講。你要不觀照它，對你就是沒有作用。

就是說，我們是一個乞丐，但是我們又同時是大富長者的兒子。那你說你到底有沒有錢？你如果沒有回家，你就是個乞丐；你如果回家，你就是大富長者的兒子，可以受用種種珍寶。這樣懂嗎？所以「眾生本具」，可不是說現成，你要去啟動它，你要觀照現前一念心性即空、即假、即中。就像禪宗說的：主人翁啊，你要醒一醒！就是說，它雖然本具，但是它有迷悟的不同。一念迷那就是離家出走，就生死浩然，那有跟沒有是差不多，那等於沒有；一念的迴光返照，那就是輪迴頓息。所以雖然本具，但是要理觀去啟動。

整段經文有這三個意思。我們看它的大綱。

(三) 大綱說明

它的整個大綱就是這樣來的。第一個我們先看序，通敘有六種成就，「如是我聞」等等。第二個就進入正宗了，別說迹本二門。別說迹本二門又分成：迹門，約佛陀一期的應化來學佛的智慧；本門，約佛陀本門法身的功德來學法身，從法身來看功德。

〈序品〉有五個主題：第一個，眾集，就是大眾集合。其實，這個大眾集合，一開始不是為了聽《法華經》的。大眾是怎麼集合？大眾其實是聽《無量義經》的。聽完以後，大眾本來是要散開的，但是佛陀沒有下座離去，反而入定而放光現瑞，所以弟子們就都沒離開，知道後面肯定是有事情。所以它這個大眾的集合是，本來

是聽《無量義經》的叫眾集；然後佛陀入定，並且於白毫光明中現出瑞相，啟動大家的疑惑，最終就由彌勒菩薩來發問；最後請文殊菩薩來回答。一問一答，就構成了整部經的〈序品〉，就是這個概念。所以〈序品〉的經文有五個主題：眾集、現瑞、疑念、發問、答問。蕩益大師分成這五大主題。

這個就是〈序品〉的品目的解釋跟經文大綱說明。以下開始正式進入經文。我們看第五大科，隨文釋義。

前面的四科講到教起因緣、解釋經題、經文綱要跟修學宗旨，這四科其實是進入本經之前的一種基本認識。這以下我們就正式地隨順《法華經》的經文來解釋，就是進入《法華經》的本文。

《法華經》的本文，蕩益大師分成三大科：通敘迹本二門、別說迹本二門跟流通迹本二門。這個我們上次說過了。

甲一、通敘迹本二門（分二）

這個「通敘」指的是本科在整個經文當中的定位。也就是說，本科是整個序分裡面的通序。通序就是通於一切經典的，就是我們一般說的六種成就，交代一下聽

法的時處乃至於與會大眾等等來取信於後世，這個叫通敘。迹本二門是本經的主要內涵。我們解釋一下為什麼說迹本二門。

本經的特色就是，釋迦牟尼佛的慈悲，為凡夫開啟了一個成佛的捷徑。理論上，凡夫是沒有成佛之道；按照一般佛法的規矩，是要初地以上才有辦法啟動成佛之道。慈悲的佛陀看到我們凡夫沒有成佛之道，因此整個修學內容就是在有相的因果跟空性涅槃的對立當中分別修行，所以佛陀開出了一個讓我們凡夫成佛的捷徑。就是說，我們除了追求安樂道、解脫道以外，我們也能夠同時啟動菩提道。因此釋迦牟尼佛在本經當中開出兩個成佛之道：一個叫做迹門，一個是本門。迹門就是學習佛陀的智慧，本門就是讚歎佛陀的功德，凡夫透過迹門和本門的修學，就能成就大乘善根，趨向成佛之道。

本經前面十四品講的是迹門。就是說你要開啟佛陀的功德，首先你要學習佛陀的智慧。佛陀智慧在本經當中是分成兩塊：一個是權法，第二個是實法。一個是方便門，一個是真實相。

其實成佛之道是一個真實法門，它是內觀的，內觀真如，觀照一念心性即空即假即中，啟動自性功德。如果是初地以上的聖人，他已經不需要方便門，他可以直接契入真實道，契入一心三觀。但是我們凡夫，如果要直接內觀真如，他有困難。

為什麼呢？因為我們無量劫來，在三界裡面打滾這麼久，已經產生了嚴重的後遺症，因此我們有障礙。我們不是不想回家，我們是回不了家，所以佛陀必須要先施設權法處理這個問題。佛陀必須要為眾生破障，否則他沒辦法回家的。

無量劫來，我們從本來清淨墮入輪迴以後，我們的內心有兩種障礙：第一個叫做有所得的攀緣心，第二個叫做愛取心。什麼叫攀緣心呢？就是我們每一次在生命中得到一個果報的時候，我們會一廂情願地認為，在我們一期生命中是可以得到一點東西的。因此我們很努力地經營我們的生命。為什麼？因為我們希望生命有個美好的結果，不管是財富，不管是名聲，不管是感情。我努力了一輩子，好歹有個美好的結果。這是我們第一個概念：有所得。

因為這種想要追求美好的結果的心，我們就把心放出去了，就開始追求因緣法了，後來就產生貪愛。因為你想追求美好的結果，勢必會啟動你的貪愛，你會對某一種人事特別愛著。當然，這是多生累積的習氣，最後會產生愛取。所以，為了追求美好的結果而產生攀緣；為了攀緣，最後的後果就是產生愛取；最終就是——我們心再也回不去了，就離家越來越遠了。所以，要我們這種一天到晚在三界裡面打滾的人直接內觀真如，的確是有困難。

當然，佛陀也知道這個問題，所以，佛陀在講述門的時候說開顯佛慧，並不是

理想化地要我們直接內觀真如，不是，佛陀先施設方便。佛陀開了兩帖修學空性的藥：

第一個，修學無常觀的「滅色取空」先治愛取的病。修行跟治病是一個道理，重者先治。佛陀先對治愛取，佛陀開了一帖藥，叫無常觀，就是你要觀察你所貪愛的財色名。所有的這些你貪愛的境界，是無常變化的，它可不是穩定的，它是一個動態變化的。這表示什麼？這表示我們的心會受到傷害，因為這嚴重地違背我們內心的期待，我們的期待是要穩定的。所以無常故苦。

接著從痛苦當中我們知道苦即無我，哦，原來我們不能主宰人生。如果你可以主宰人生，你怎麼會給自己創造痛苦呢？可見人生我們說了不算，是業力說了算。所以，從無常而推論到人生是痛苦，從痛苦當中我們知道，原來我們沒有主宰權。那麼，無常故苦，苦即無我，最後無我故空，就證得我空的真理。所以，無常觀的「滅色取空」主要是對治我們第一個障礙，叫做愛取。

這樣，我們對三界的貪愛就慢慢地淡薄了，反正三界的快樂就這麼回事，譬如刀上的蜂蜜，你想吃蜂蜜，你就要付出受傷的代價，因為那個蜂蜜後面是一把刀。所以，三界所有的快樂都要付出代價，沒有例外。你要享受快樂，你就準備付出更多痛苦的代價，就這麼回事。既然我們不想受到更多的痛苦，所以我們只好放棄快

樂，這個就是生命的抉擇。我們開始追求寂靜。這是第一個觀照。

第二個，修學因緣觀的「緣起性空」，就是生命是無所得的。我們從一句話可以看得出來，為什麼說生命無所得。佛陀說：「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅。」我們要瞭解生命，佛陀的意思就是說，你首先要看它的源頭，它從什麼地方來。我們看這句話，「因緣和合，虛妄有生」，原來生命是從因緣而來！這個就是「緣起性空」。

從我們一念心性來看人生，人生沒有開始，就是「無生」。為什麼凡夫的生命會受生呢？那是因緣和何而受生，滅也是因緣別離而消滅。從一念心性的角度，生與滅都是「唯心所現」的暫時存在假相。但是我們凡夫自己是弄假成真了，我們一味地追求因緣果報，就把人生當做真實的生、真實的滅。其實佛陀說，生是因緣和何而生，滅也是因緣別離而滅，這些都只是因緣的開合作用，理論上從我們一念心性的角度來看是「畢竟空」的。

這個意思就是說，人生是怎麼回事呢？這個小孩出生了，福報很大，這怎麼回事呢？他的福報是跟因緣借來的。他一開始就是跟因緣借的，他的整個生命的色身、環境、事業、眷屬，所有的一切只有一句話就講完了：「因緣和合，虛妄有生」。所以，剛開始就是跟因緣借來的，他所有的一切根、塵、識都是借來的，等到死亡，

因緣的勢力結束了以後再還回去。所以，我們每一期的生命就做兩件事情：第一件事情，從因緣借生命的種種假相過來，然後開始受用；受用完以後，再還給因緣，所以說「因緣別離，虛妄名滅」。

這一借一還本來是很正常，這人生本來就是個善惡業力的釋放，本來是很單純的善惡業力釋放。但是我們加以攀緣以後就變成很複雜了，很複雜。所以，佛陀必須讓我們看清真相。就是，為什麼人生無所得呢？因為你一開始就是向因緣借來的！所以人生只是一種假相，因緣和合，啪！出現一個假相。這個業力釋放完以後，這個假相就自然消失掉了。比如說，經過二三十年後你得到另外一個果報——你現在是某甲，你來生變成某乙，那你說我前生我的某甲的色受想行識，我的六根六塵六識，乃至我的一切受用，跑哪去了？沒了，完全消失了，覓之了不可得了！因為你一開始就是向因緣借來的。所以，為什麼佛陀說它是虛妄？不是說它不存在，而是它只是一種暫時的存在。但是我們凡夫自作多情，把它弄假成真。所以佛陀必須要講無常觀跟因緣觀，來調伏我們三界的愛取跟攀緣。

當然不是說我們修了無常觀的「滅色取空」和因緣觀的「緣起性空」就能夠放下，但至少比較淡薄。一個人，只要你內心過得去，你能夠跟自己溝通，做起來就比較容易了。所以，理論的基礎，不表示我們馬上做到，但是至少你能夠說服自己

去作改變。你只要心中理論通得過去，你再勉強自己去做這件事情的時候就相對容易。如果理論都通不過去，那你這種修行也不會持久，因為你根本沒辦法說服你自己，你只是一種勉強的事修。

因此佛陀要把這個一天到晚在外面攀緣的乞丐兒子帶回家，他會告訴這個乞丐兒子，你在外面流浪，後果是你什麼也沒有得到，而且最終你自己弄得傷痕累累。

佛陀在經典裡面講一個譬喻。他說有一個商人，在做生意的過程當中有人跟他借了半個銅錢。一段時間以後，這做生意的想：我應該把這個錢要回來，已經借了一段時間了！他就準備去找這個某甲，要把這個某甲的錢要回來。可是這個某甲住的地方前面有一條河，所以這個生意人只好找了一個船夫把他載過去，就花了兩個錢。結果去找這個某甲的時候，他剛好不在，就落空了。那只好怎麼辦呢？只好又找船夫把他載回來，又浪費兩個銅錢。所以，他去找這個人花了四個銅錢。這個人本來欠他多少？欠他半個銅錢。結果他半個銅錢不但沒有找到，一來一回卻花了四個銅錢。

這個做生意的人是誰呢？就是我們生死凡夫，我們就是這樣弄的。每一次臨終的時候，我們心中有遺憾，總是覺得人生虧欠我。哪一個人死的時候是心甘情願地說「剛好，我應該走了」？沒有！那麼你心中有所遺憾，就糟了！你會在來生尋求

彌補。我們每一個人，其實人生本來就不公平，因為你這個業力本來就不只是算今生的，它多生多劫算。但是我們從今生來看，總是覺得人生有所虧欠。我這麼努力，我怎麼活這麼短？好，你覺得人生虧欠了你，所以怎麼辦呢？那你就再來一次唄。再來一次的後果，就是你損失更多：你本來是要要回半銅錢，結果損失了四錢。

這意思就是說，我們是時候該看清楚生命的真相了。在三界裡面輪迴，其實我們什麼都沒有得到，除了生老病死的折磨以外，是什麼都沒有得到。應該怎麼辦呢？該回家了！其實我們家有很多寶藏。所以我們開始內觀真如，生起我們的真實智慧；一心三觀，來啟動我們的自性功德力。

所以《法華經》的前十四品，從〈方便品〉一直到〈安樂行品〉，佛陀講的就是這個觀念，權法妙、實法妙，一方面怎麼利用方便法門調伏我們對三界的愛取，另一方面怎麼用真實法門啟動我們真實的功德，形成了一種內外兼修的蓮花式的修學。外有蓮花，就是三乘的權法，我們修習各式各樣的方便門來莊嚴其生命；第二個，我們修學真如理觀啟動內心的功德，就是蓮子。這個就是我們一般說的迹門重點：開顯佛慧的修學。

我們先看通敘的第一科，聞法時處。

乙一、聞法時處

經文

如是我聞，一時佛住王舍城耆闍崛山中。

釋義

講經之前都要先介紹說法的時處，也就是佛陀宣說《法華經》的時間和處所。這個地方有五種的成就：

第一個，「如是」，這叫「信成就」。「如是」是經文的法體，它指的是整部經文。因為它的道理恆常不變，所以叫做「如」；因為它真實不虛，所以叫「是」。為了證明這以下的經文是真實的，是不會改變的。說是權法妙、實法妙，過去如此，現在如此。這個妙法，就算，經過無量劫，你再來學習《法華經》，它的道理也是這個概念。權法妙、實法妙，它不會改變的，所以於經首，安立「如是」。

那麼這樣的一個真理是怎麼來的呢？「我聞」，這個是能持法之人，就是阿難尊者了。阿難尊者說，這以下的經文的道理不是我有辦法去覺悟的，是我聽聞而來。所以，這個表示一種傳承，是我阿難尊者親自聽佛宣說而得來的。這個叫「聞成就」。

「一時」，這個是時間的「時成就」。為什麼叫「一時」呢？因為六道眾生的時間各有各的相狀。你看，四天王一晝夜，人間五十年。四天王天的人過兩天，我們一般人就往生了。所以這個時間怎麼算呢？因為與會大眾有天人，有龍王，有鬼道，有阿修羅，因此時間沒有一個標準時間，所以經文安立「一時」，就是機感相應的時間。

「佛」，這個是說法主。這個是誰說的呢？是釋迦牟尼佛親自宣說的。

我們看說法的處所。「王舍城耆闍崛山中」，這是古印度王舍城西邊的一座山，我們一般說靈鷲山。《無量壽經》《法華經》都在此開講。

這段通序的經文，跟經文的內涵沒有直接關係，這是結集經典的人先略述佛陀當時說法的一些情況。

我們一般研究一部經的五種成就，當然最關鍵的就是前面那四個字了：「如是我聞」。這可不只是釋迦牟尼佛的經典，諸位！三世一切諸佛的經典，經首都是安立「如是我聞」。因為，經典的結集和流通，都是佛陀滅度以後才開始啟動的。

那麼為什麼所有經典要安立「如是我聞」呢？古德解釋這有兩層意思：

第一個，遵佛遺訓。佛臨滅度的時候，弟子當然哭成一團。這個時候弟子們就說，阿難尊者！你現在不是哭的時候。你是佛陀的侍者，你要趕緊問佛陀四件事。

其中一件事就是說，佛陀滅度以後，一切經典應該如何安立才能夠取信後世。佛陀說，你結集經典以後，前面加一個「如是我聞」，就是這個經典是我聽聞而來的，就能夠得到後世的肯定跟接受。這是佛陀臨終的一個遺訓。這第一個。

第二個，破除疑惑。佛滅度以後，大乘經典的結集，是阿難尊者升座，把一生當中聽聞的法誦出來。

阿難尊者有兩種功德：第一個，身相莊嚴，類似佛陀。不完全類似，佛陀有三十二相，阿難尊者也有三十二相；然而，佛陀三十二相裡面每一相有八十種好，這個阿難尊者就沒有了。但是八十種好凡夫看不出來，阿羅漢也看不出來，只有深位的菩薩才看得出來八十種好。這是第一個，他身相如佛。第二個，多聞第一。佛法如大海，流入阿難心，阿難尊者是過耳不忘。

所以他老人家一升座，把這個《法華經》念出來的時候，諸大弟子心中產生了三個疑惑：第一個，世尊再生。哎喲，是不是釋迦牟尼佛再出現了？第二個，他方佛來。是不是有他方佛來到這個地方，為我們重新結集經典呢？第三個，阿難成佛。是不是阿難尊者成佛了？要不然他怎麼能夠一字不漏地把佛陀的經文背出來，而且身相又跟佛陀長得一樣呢？針對這三種疑惑，世尊再生、他方佛來、阿難成佛，當阿難尊者誦出「如是我聞」，這三種疑惑就破了。就是說，這些經文是我阿難聽聞

而來的，可不是我自己覺悟的，我只是把它記下來而已。

這個地方等於是先介紹與會的時間、處所。

乙二、聞持之伴（分二）

我們再看第二段。聽聞受持本經的這些弟子們，就是我們說的與會大眾。與會大眾裡面分兩科：一個廣列大眾，另外一個是總結眾集。

丙一、廣列大眾（分三）

我們先看廣列大眾，有三段：聲聞眾、菩薩眾跟雜眾。

丁一、聲聞眾

經文

與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目犍連、摩訶迦旃延、阿菟樓駄、劫賓那、憍梵波提、離婆多、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、摩訶拘絺羅、難陀、孫陀羅難陀、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅，如是眾所知識大阿羅漢等。復有學、無學二千人。摩訶波闍波

提比丘尼，與眷屬六千人俱。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，亦與眷屬俱。

釋義

這個聲聞眾，古德是先把它分成兩塊：一個是比丘眾，第二個是比丘尼眾。比丘眾又分成眾所知識跟少知少識；在比丘尼眾中分成尊重諸尼跟內眷諸尼。

我們先看比丘眾。比丘眾中皆是眾所知識，裡面講到，皆是阿羅漢。阿羅漢當然有三種功德，無生、殺賊、應供。這以下會說明。

「諸漏已盡」是指「殺賊」。阿羅漢的修行，他的智慧主要的切入點就是無常，他不管觀什麼都是生滅無常。比方說，三界果報的痛苦生滅無常，三界的快樂也是生滅無常，所以他以無常來遍觀一切法，因此得到一個結論：三界的果報沒有任何價值，不可愛樂！比方說你從無常的觀念來看一切法的時候，比方說，你看天空的彩雲很漂亮，對不對？但是一般人對彩雲只會欣賞，不會執著，因為他知道它是暫時的。所以恆常的存在對我們是很重要的，我們追求一種東西必須要穩定、常態。但可惜的是，諸行無常！所以，他這個無常一觀下去以後，就斷了三界的見思惑了。所以說「諸漏已盡」，就是說他能夠調伏他的愛取。

「逮得己利」，他放棄了三界的果報，他修無常觀，可也是遵照佛陀的意思去

修的，所以他一定有所報償。他得到什麼？得到了涅槃寂靜樂。「逮」，就是成就了一種自受用的涅槃寂靜的功德。這個是指的「應供」。

第三個，「無生」。就是「盡諸有結，心得自在」。他的我空智慧能夠消滅「有」，就是三界未來的生死果報。所以他不受後有，他的生命中已經沒有這個「有」。阿羅漢死了以後就不再投胎了，他沒有「有」這一塊了，第二個，他也消除了三界的業因，愛取的煩惱是業因。所以他同時消滅了來生的果報跟今生的業因。

也就是說，對阿羅漢來說，「我生已盡，梵行已立，所作皆辦，不受後有」。他只剩下一件事情，就是今生的剩餘果報還在。當然，他不能自殺。在經典上說，他就像一個轉動的輪盤，那個轉動的手——我們一般轉輪盤要用手去搖它，那個轉動的手已經沒有了，所以他那個「輪盤」不再有相續的力量了。阿羅漢就是每天去托鉢，托完鉢以後就去吃飯，吃完飯以後，他要沒事幹就入定。入定他不能超過七天，一超過七天他身體就壞掉了。所以他必須要在七天之內從定中出來，再去托鉢，維持身體的相續。

所以，證到阿羅漢以後（除非這個阿羅漢很特別，他有大悲心，過去有大乘的善根），那麼正常的阿羅漢就等待一件事情：我什麼時候這一期業報結束，而入於涅槃？我什麼時候放棄這個臭皮囊？所以阿羅漢他就是怎麼樣？他的人生只剩下這

一期果報。最後一次了，我在三界就最後這幾年了。所以他「盡諸有結，心得自在」。

然而，阿羅漢的色身是不得自在，所以阿羅漢叫無生，因為他還有一次死亡。所以他今生的果報還是要受的了。比方你看舍利弗尊者，他有頭痛的問題。舍利弗尊者有一次生病，頭痛得很厲害，佛陀講經的時候他就沒辦法去了。但是，佛陀講到一半的時候希望舍利弗尊者現前，就去叫弟子們把舍利弗尊者抬到講經的現場，用擔架抬過來。所以，阿羅漢的色身受業力的支配是不得自在。但是對阿羅漢來說，他受這個果報跟沒受一樣，因為他有這個「無生」的功德，對這個色身不執著了。心不執著色身，所以他沒有什麼痛苦的問題了。所以這個阿羅漢就有三種功德：「諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在。」

這以下列出二十一個尊者。

這二十一個尊者，他共同的特色是什麼呢？我們看經文。

「如是眾所知識大阿羅漢等」。我們前面說過，阿羅漢的生命只剩下這一期的果報，後面沒了。那麼這一期果報怎麼運用呢？有兩種差別情況，所以阿羅漢分成兩種：

第一種，薄益大師把他判作「眾所知識」；另外一個是少知少識。比方說舍利弗尊者、目犍連尊者，他們成就阿羅漢以後，他也不是一天到晚等入涅槃，他也不這樣做的。他是怎麼樣呢？他四處遊化，代佛轉輪，弘範三界。舍利弗尊者、目

鍵連尊者各領五百個弟子到處宣揚佛法，當然，講的是無常、苦、空、無我的道理。就是說，有一群阿羅漢是名聲普聞，受到人天的尊重，因為他到處遊化。聞名曰知，見面叫識。這些是所謂「眾所知識」的阿羅漢，代佛說法、弘範三界，為人天所尊重的，所以這是一群「眾所知識」阿羅漢。

再往下看。「復有學、無學二千人。」這個就是滿益大師說的「少知少識」的阿羅漢。也就是，這個人證得阿羅漢以後，他也不想跟外面接觸，他這一天就是：吃飯時間到了，早上十點多拿著鉢去托鉢，托完鉢以後回來把腳洗一洗就入定了；入定以後大概兩天三天，他又出定，然後再去托鉢，托完鉢以後就入定。整天就這種事。那他生命的目標是什麼呢？就是等待死亡的到來。這個就是「少知少識」的阿羅漢，他重視個人靜修，安住阿蘭若，修三三昧——空、無相、無願三三昧。這種阿羅漢有兩千人來到現場。

前面的阿羅漢指的是比丘阿羅漢，這以下是比丘尼阿羅漢，就是女眾。

女眾裡面，本經列出兩種。第一種是大威德的比丘尼。比方說，摩訶波闍波提比丘尼跟她的眷屬六千人。摩訶波闍波提比丘尼，大家應該有一點認識了，因為她是佛陀的姨母。我們知道，釋迦牟尼佛出生的時候，他的生母就往生了，往生到忉利天了。釋迦牟尼佛這個太子是由姨母把他養大，所以他跟姨母的關係很密切，等

於是他的養母了。佛陀成道以後，摩訶波闍波提比丘尼就出家了，叫大愛道比丘尼。出家以後沒有多久證得阿羅漢果，她是整個比丘尼僧眾裡面第一個出家的，所以她是戒臘最高了。爾後的尼眾出家，都是以大愛道比丘尼做和尚尼，所以把她列出來。這個是大威德尼眾。

第二種，羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼跟她的眷屬。這個是佛陀的內眷，就是佛陀俗家的妻子。佛陀出家以後，耶輸陀羅也隨佛出家，也證得阿羅漢果。《悲華經》上說，耶輸陀羅是生生世世跟釋迦太子結為夫妻的。

所以本經第一個與會大眾就是聲聞眾，也就是諸位阿羅漢大德。阿羅漢的智慧，古德用一句話來形容。就是，阿羅漢修無常觀，他得到什麼智慧？四個字：「我空法有」！阿羅漢沒有本事把外境空掉，他沒那個本事，因為他修無常嘛。但是，阿羅漢證得，在五陰身心中「我不可得」。他把那個我——那個主宰的「我」消滅掉了。就是，青山依舊在，但是那個我已經沒有了，我不再主宰一切，隨順因緣，叫我空法有。

舉一個例子，什麼叫「我空法有」。佛在世的時候，在摩揭陀國有一個大富長者，這個長者生了一個兒子。這個兒子身相莊嚴，福德具足。而且特別的地方就是，這個兒子一出生的時候，他們家的倉庫就出生了一隻金象，黃金色的金象。所以他爸爸就給他取名叫做象護。象護長大了，那個金象也同步長大；象護到哪裡，這個

黃金的象就跟著到哪裡。更特別的地方是，這個金象，吃東西就跟我們一般吃的東西一樣，但是牠的排泄物全部是黃金。所以，這一家，因為這隻象就變得更有錢了。

象護小時候，當然有他的兒童的玩伴。古代的印度，因為種族的區分是非常明顯的，所以貴族都是跟貴族玩在一起。小孩子在一起就炫耀家裡面的富貴。有人說我們家有多少珍寶，有人說我們家有什麼殊勝的車乘。象護說，我一出生的時候就有一隻金象跟著我，而且牠的排泄物都是黃金。大家一聽，哇！這是一個特殊的寶貝。當時的玩伴裡面，阿闍世王剛好在旁邊聽到，他那個時候也是小孩子。他就發願，我以後做國王的時候，一定要把這個金象奪過來。

果然沒多久，阿闍世王長大以後，他是把他父親給害死了，把頻婆娑羅王害死。害死以後他就回憶起小時候這件事，就假借因緣辦了一個宴席，把小時候玩伴都請過來，當然象護也過來。一番吃吃喝喝以後，他跟象護說，你一個人回去就好了，你這個象我很喜歡，就留在宮殿吧。當然這個象護不敢違背，就一個人回去了。但是這個黃金的象是福德所招感的，牠可不是能夠奪取的。所以象護一回以後，這個黃金象就從宮殿的地裡面消失，又與象護同時回到家。當然象護就知道這件事非常危險。阿闍世王是什麼人哪？他是一個虐殺父親之人！所以這件事情肯定是激怒了阿闍世王，所以象護沒辦法，只好出家了。

出家以後，他也證得阿羅漢果了。證得阿羅漢果，他去托鉢的時候，這個象就跟在他身邊，這當中也沒什麼事，但托完鉢的時候問題就來了。他托完鉢回到精舍修止觀的時候，很多信徒就跑到精舍，不是來請法，就像我們現在一樣，大家開著遊覽車就到處看這個金象。人多了以後就吵雜了，靜修的比丘就跟佛陀報告說，我們都沒辦法修行了，象護比丘那個金象大家都來看，吵吵鬧鬧。佛陀就把象護找來，就明知故問，說你這個金象是不是惹得大家都不安靜？象護比丘說，我也沒辦法。佛陀說，我教你一招，你把金象找來。象護就把金象找來。佛陀跟象護比丘說，你跟牠講一句話，說「大德汝去，不須用汝」，你就講三遍。象護講三遍以後，那個金象就消失了。

我們從這個地方看得出來，象護在沒有證得阿羅漢之前，他口中炫耀這個金象的時候，他對這個金象是有所受用、有所愛取的，但證得阿羅漢以後他不再受用了。所以，阿羅漢的特點「我空法有」是什麼？他的心「於一切法不受」。他不受一切法。儘管他不受一切法，但是他沒有辦法讓它消失掉，他必須要佛陀告訴他如何善巧的讓它自動消失！

有人問阿羅漢說，你的一生，成就阿羅漢以後也去托鉢，你遇到很多過去的親朋好友，也跟大家吃飯，那你什麼心態？阿羅漢講一句話，說「如鳥飛虛空，蹤

跡不可得」。的確有一隻鳥從虛空飛過去了，但是你看不出牠有什麼蹤跡留下來。所以在阿羅漢的心中「不取亦不捨，無喜亦無憂」。阿羅漢沒有什麼快樂這件事情，他也沒有痛苦這件事情。他的心中只有一件事情，叫做寂靜。得到好東西，他也不快樂，不過他也沒有什麼痛苦，他就是安住在涅槃寂靜，他對人生的心態就是一如鳥飛虛空，蹤跡不可得」，於一切法不受。但是他沒有本事改變外境，他就是把今生給過完，然後準備進入他的涅槃的安樂的處所。就這個概念。這個是聲聞眾。

在結集經典的時候，一般的常法，都是把聲聞眾放在前面。不只是本經如此，所有的經典都是如此。那麼蕩益大師就提出一個疑問：為什麼聲聞眾會排在大乘菩薩眾前面呢？按說菩薩的功德是全方位的，他的心是安住在一念心性即空、即假、即中的中道實相，他不是只有不受一切法，他能夠轉變一切法。他不但是消極地不受，他能夠主動地轉煩惱成菩提，轉生死為涅槃，甚至於實十方世界普門示現。那麼為什麼文殊菩薩、普賢菩薩是排在舍利弗尊者、目犍連尊者後面呢？

蕩益大師提出三個理由：第一個，「出世相故」。這些阿羅漢，咱們先不談他內心的功德，就論他外在的相狀。因為他剃髮染衣，他現出的是三世諸佛清淨的幢相，就是他的相狀跟佛是一個相狀，這一點值得尊重。第二個，「常隨佛故」。這些僧團，佛陀到哪裡，基本上就跟到哪裡，經常親近佛陀，是佛陀的內眷屬。所以

這一點也值得尊重，就是「常隨佛故」。第三個，「佛法賴僧傳故」。就是從弘護正法、續佛慧命的角度，僧眾扮演了不可取代的角色。

我個人覺得，從自利的角度，出不出家，我認為問題不大，因為修行是心地法門。你如果能夠啟動一心三觀，順逆皆方便。在哪一個環境修行好不好，答案很難講，看你怎麼利用。用得好，處處皆是方便；弄得不好，處處皆障礙。所以，從修行的角度，出家在家差別不大。但是，如果說你要走上國際舞臺，弘護正法、續佛慧命，那麼現出出家相，這一點是有差別的，他的確容易取信於大眾。所以，站在一種弘護正法、續佛慧命的角度，聲聞眾有他特殊的功能，因為佛法賴僧傳故。

所以，因為以上三種理由，第一個他現的相狀，出世相故；第二個常隨佛故；第三個佛法賴僧傳故。這就是為什麼雖然阿羅漢聲聞眾的功德不大，但是在所有的經典卻是排在前面。

丁二、菩薩眾

我們看與會的菩薩眾。這些菩薩都不是小菩薩，都是法身菩薩。

經文

菩薩摩訶薩八萬人。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，皆得陀羅尼，樂說辯才，

轉不退轉法輪，供養無量百千諸佛。於諸佛所，植眾德本；常為諸佛，之所稱歎。以慈修身，善入佛慧，通達大智，到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、寶掌菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、寶月菩薩、月光菩薩、滿月菩薩、大力菩薩、無量力菩薩、越三界菩薩、跋陀婆羅菩薩、彌勒菩薩、寶積菩薩、導師菩薩，如是等菩薩摩訶薩八萬人俱。

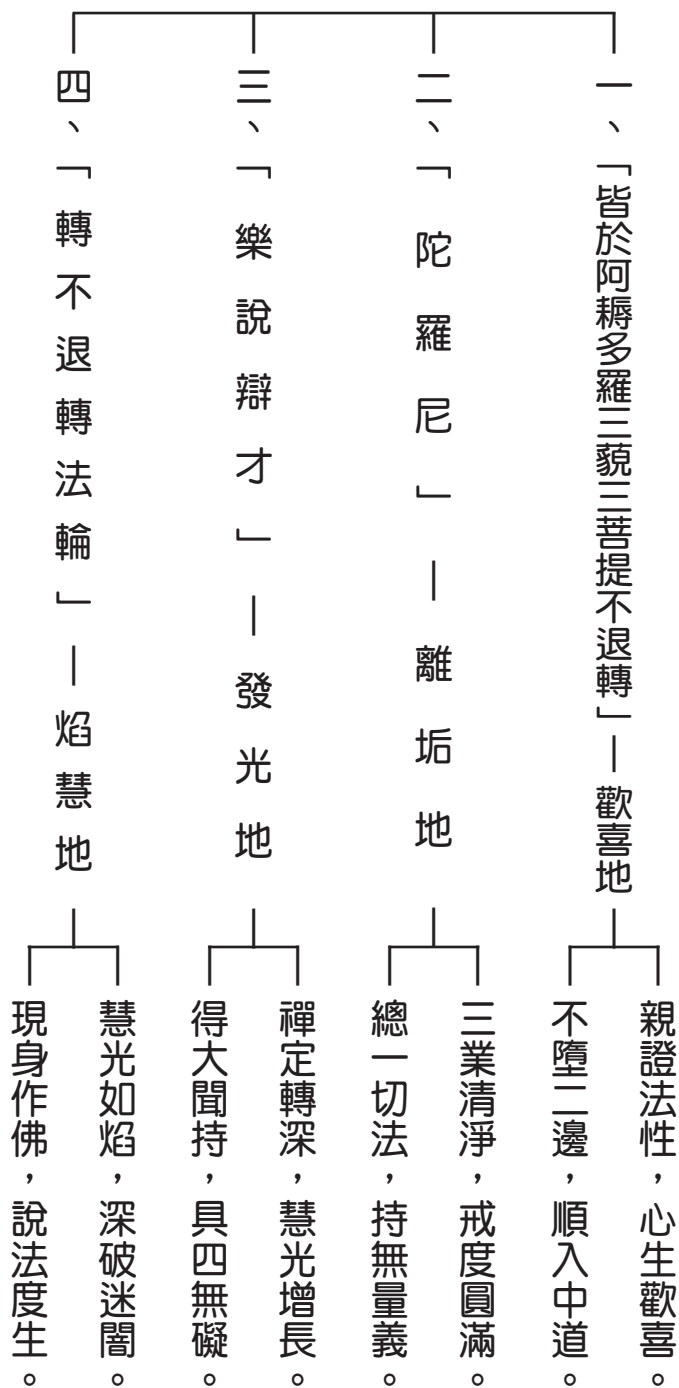
釋義

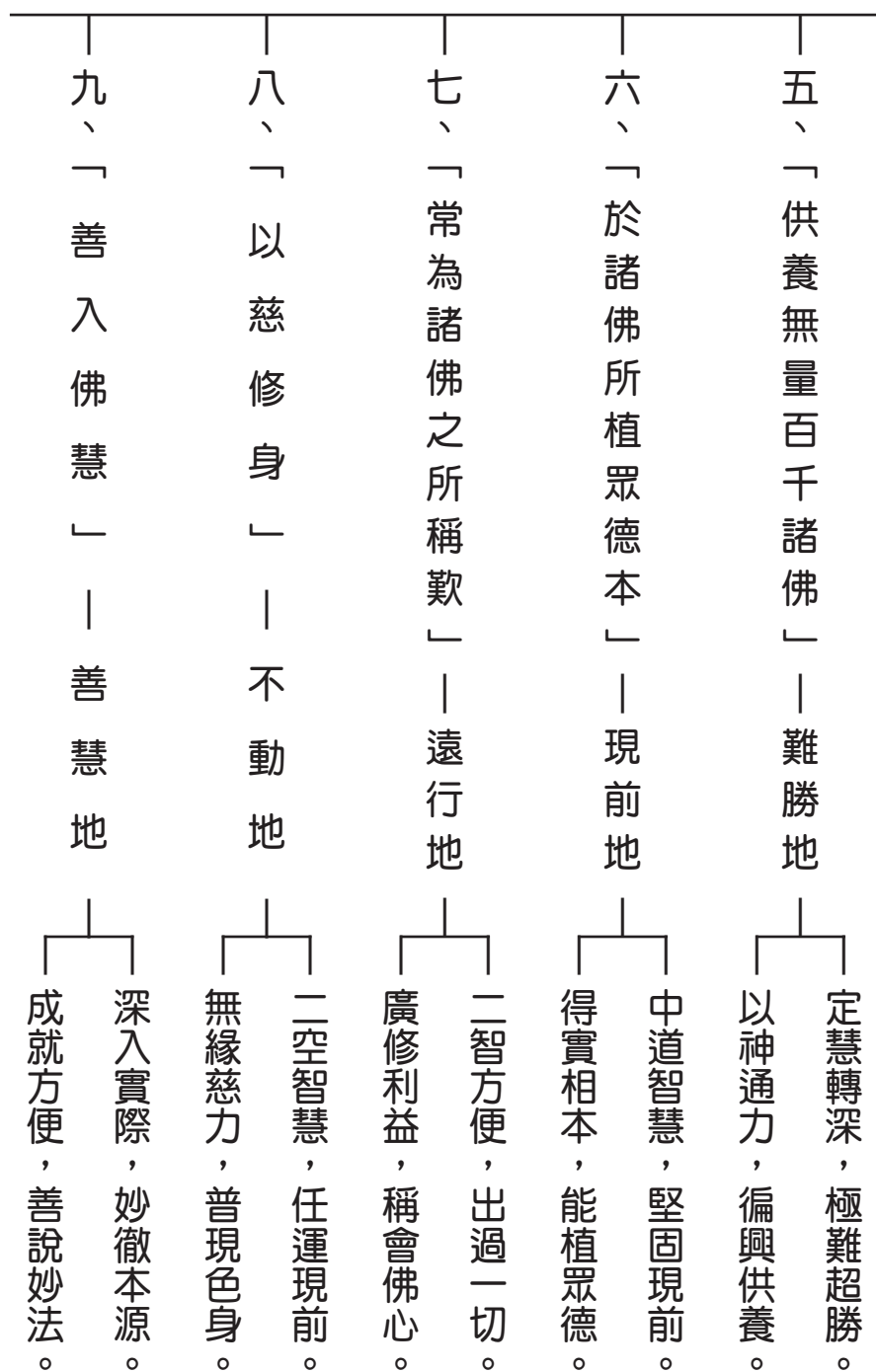
我們前面講到列席的聲聞眾，這以下講菩薩眾。「菩薩摩訶薩八萬人。」一般說「菩薩」，有凡夫、有聖人；如果加一個「摩訶」，那肯定是法身菩薩了。有多少呢？八萬人。那麼這八萬人有什麼功德呢？從「皆於阿耨多羅三藐三菩提」到「到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生」，總共有十三句。這十三句等於讚歎菩薩十三種功德。

這十三種功德，藕益大師把它用十地跟等覺菩薩來分判。當然這功德有通有別，應該說初地也具足這十三種功德，但是從多分來說，每一地有各自的偏重。

附表三——「菩薩功德」

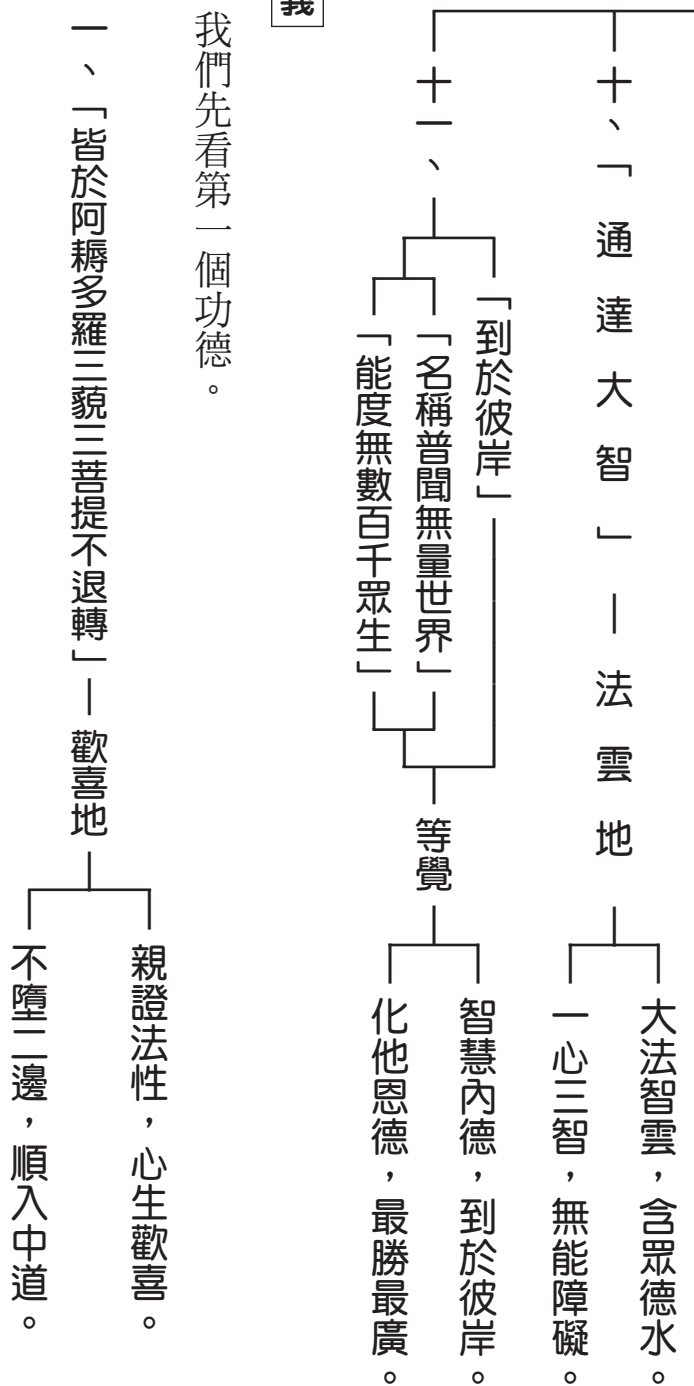
(一) 明位歎德：

釋義

我們先看第一個功德。

這個菩薩的功德，跟我們講聲聞的功德不太一樣。如果以真妄來說，按本經的意思，阿羅漢的功德還是虛妄，因為他所證得涅槃寂靜還是心外求法。他是透過佛陀的無常觀的引導，無常故苦，苦即無我，無我故空，所以消滅了對三界的愛取，

然後在一念心性中出現一種涅槃寂靜的假相。他出現一個假相！所以後面佛陀說，沒有真正的涅槃，「但以假名字，引導於眾生」。也就是說所有阿羅漢死了以後，沒有一個人真正到涅槃去了，所有都往生到佛的世界的方便有餘土去了。沒有一個人說是死了以後，入了什麼偏空涅槃，受用想受滅無為，沒有這回事情。所有阿羅漢死了以後，都到十方諸佛的佛土，其中的方便有餘土，繼續聽佛陀講《法華經》，然後回小向大發菩提心，重新啟動內心的真如功德。所以，按照大乘的角度，阿羅漢的功德還是個假相。

只有這以下大乘菩薩的功德才是真實的。諸位！什麼叫真實的？就是你原來的東西，本具的。就是你本來就有，透過外在的修行把自己的東西開顯出來，這個才是你的東西。如果是純粹修來的東西，全部是假的。所以一定要內觀真如，才有真實。所以，你如果這輩子都不內觀真如，你拜佛、持咒等所有事修，你今生所有的修行全部是在因緣裡面創造一個功德假相而已。那叫做資糧力，還談不上真實的功德。

菩薩內觀真如，修一心三觀以後，第一件事情就是「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」。阿耨多羅三藐三菩提就是無上正等正覺，簡單地說就是一心三觀的真如。我們在因地叫做修一心三觀，在果地叫做證得一心真如。在這個一心真如的實相裡面成就不退轉。

那麼他的階位，滿益大師把他判作初地的歡喜地。為什麼叫歡喜地呢？因為他親證一心真如平等法性，所以心生大歡喜。這個時候，內心不墮空有兩邊，而順入中道的實相。我們第一個功德叫做歡喜地。

為什麼歡喜，我們解釋一下。內觀法門，就像蓮花一樣。我們種一朵蓮花，沒有人一開始就看到蓮子。你只看到蓮花嘛。含苞待放的時候，一開始修習一心三觀的人，根本看不到一心三觀的功德。它不像修無常觀。你修無常觀、無我觀，你馬上看到你的感覺、你的身心有變化，由躁動轉為寂靜。這種真如的啟動為什麼叫做祕密？它是一個隱藏而不見的東西。只有到有一天你一念的相應智慧現前，打坐的時候，突然間，啪！心中的太陽出來了。哦，華開蓮現！原來這個蓮花裡面有蓮子，還真有蓮子！所以，一個人從一心三觀一開始，透過文字般若、觀照般若在觀照的時候，都是仰信，靠著我們對佛陀的信任，啟動我們的一心三觀。等到真如本性現前的時候，原來佛陀說的話真實不虛！原來真有這麼一個大功德的真如法界！所以他心生大歡喜。就是這樣來的。

就是一個流浪漢長時間在外面流浪，回到家以後，他才知道原來他真的有一個家。這個時候，唯識學給它一個判教，叫遍行真如。就是，這個一心真如是怎麼個真如呢？遍行，就是普遍性，它是一個平等無差別的法界。我們凡夫跟聖人最大的

區別，就在有差別跟無差別。你看凡夫，那叫諸多差別。你看過哪一個凡夫，兩個一模一樣？有沒有？不可能。就是雙胞胎都不會一樣。煩惱不一樣，各打各的妄想，業力也不一樣，果報體也不完全一樣。煩惱障、業障、報障都不一樣。所以，眾生法界那就是無量差別。但是，一個人返妄歸真證得初地以後，開始進入無差別性，內心安住平等性，所以第一個叫做遍行真如。這個時候他證得的真如，就是從差別的相狀、差別的因緣，回到無差別的一心真如。這是第一個，這種功德是不退轉。也就是說，他以後的修行只有進步，沒有退步了。

二、「陀羅尼」——離垢地

├── 三業清淨，戒度圓滿。
└── 總一切法，持無量義。

陀羅尼，簡單地講就是「總持」，所謂「總一切法，持無量義」。它所對應的功德是二地離垢地。為什麼叫離垢呢？因為他所證的真如，也就是二地的真如一現前的時候，身口意會自然任運的清淨，而且持戒圓滿。

我們解釋一下什麼叫持戒圓滿？二地為什麼叫持戒圓滿？他消除了故意的犯錯，也消除了無意的犯錯，他連無意的過失都不會有了。

比方說走路，我們一個凡夫，我們開車的時候壓死了很多螞蟻，這個是無意的，這是不犯戒的。二地菩薩沒有這回事情。二地菩薩走路的時候，眾生會自然閃避。他沒有有意跟無意的任何過失了，就是這個人的身口意不會創造過失了。所以他，持戒圓滿。

他不但圓滿，他的內心「總一切法，持無量義」。我們解釋一下。二地所證的一心真如，他透過一心三觀成就的一心真如是什麼真如？叫做最勝真如，殊勝的勝，最為殊勝的真如。因為他一念心不但是平等而已，他那一念心能夠攝持無量無邊的善法，而且能夠破除一切的惡法。就好像大海，「譬如大海，不容死屍」。你看你在大海裡面丟一個屍體，不管丟到哪裡，它最後一定把屍體漂到岸邊，大海不會接受死屍的。二地菩薩的內心亦復如是，他的心不可能有過失。他只有攝持善法，他不會攝持惡法。所以二地菩薩的心能夠「總一切法」，就是他持無量的善法。他總持布施、持戒、忍辱一切的善法，所以叫陀羅尼。

三、「樂說辯才」——發光地

禪定轉深，慧光增長。

得大聞持，具四無礙。

菩薩經過修學一心三觀證得一心真如，到了三地，他這個真如叫做勝流真如。殊勝之流，他的心入了這個殊勝之流。也就是說，他心中不但是攝持善法（前面是攝持善法，叫陀羅尼），他還能夠攝持無量無邊的法義。所有他聽過的法的義理，他完全不會忘失，所以他成就樂說辯才，叫發光地。

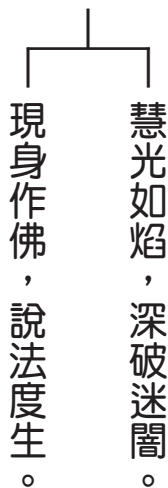
為什麼發光呢？因為他禪定轉深。諸位！二地之前，禪定一般不是很高，可能是欲界定，也可能未到地定。但是一旦入了三地，他一定要成就四禪，一定的。就是說，他不是智慧而已。如果你禪定不轉深，你從二地還上不了三地。他必須要禪定轉深，他才有能夠攝持無量法義的功能。這個時候，在禪定的加持之下，他一心三觀的智慧增長廣大，所以成就廣大的聞持陀羅尼。他一入耳根，永不忘失，而且具足四無礙辯。

當然，四無礙辯，法無礙是法門通達；義無礙，義理通達；辭無礙，他能夠用種種美妙的言辭來表達；更重要是第四個，樂說無礙，就是大悲善巧。他一方面能夠善知眾生的根機，能夠觀機逗教；另一方面他有大悲心，能夠主動地為人演說。這是樂說無礙，四無礙裡面最重要的是樂說無礙。

他的功德的成長來自於四個字禪定轉深。就是說，你今天沒有禪定，你的心就沒有攝持力。沒有攝持力，佛陀跟你說很多法義言辭，你也記不住。你記不住你怎

麼說法呢？怎麼樂說辯才呢？所以這個就不是智慧的問題了，這個地方是智慧跟禪定的結合。這個是樂說辯才。

四、「轉不退轉法輪」——焰慧地

這個四地，他是真實能夠現出佛身而且說法教化眾生。四地，他的特點叫做「無攝受真如」。前面的樂說辯才是攝持法義，這個地方是他心中不再攝受一切煩惱的現行，所有煩惱的活動他不再攝受，就是他對煩惱是完全的調伏。為什麼呢？因為「慧光如焰，深破迷闇，現身作佛，說法度生」。

這個四地的菩薩，他的智慧增長以後，他有兩個特點：

第一個，他「深破迷闇」。這個迷闇就是取相無明。他對於無量劫來所累積的人生經驗的愛取的相狀，而且是很深層的，又特別是俱生的這些相狀，完全破壞了。所以他不再攝持任何微細的煩惱的現行。當然，一個人會起煩惱只有一個原因，就是「仁者心中必有一物」。你心中沒有一個人事地物的相狀執取，你不會起煩惱的。第二個，他本身不再攝受煩惱，他能夠到沒有佛的世界示現八相成道說法。因

為他既有智慧又有禪定，所以能夠轉不退轉法輪，現出佛身來說法。

五、「供養無量百千諸佛」——難勝地

定慧轉深，極難超勝。

以神通力，徧興供養。

這個是五地難勝地，能夠供養無量百千諸佛，他所證得的真如叫做類無別真如。這個類就是種類。

「類無別真如」，就是說，我們講一心三觀，觀照一念心性即空即假即中，其實一般來說不是同時操作。他一開始會把重心偏重在即空，就是破妄這一塊。破妄破到第五地的時候，他的特點，他已經能夠看到「生死涅槃等空華」，他連那個生死相跟涅槃相也破掉。破掉以後為什麼叫難勝呢？因為他的內心，安住在空有不二的平等性，一般的凡夫二乘很難超勝，他同時能用神通力來供養十方諸佛。

為什麼叫難勝地？這句話什麼意思？聖人是從凡夫的修行經驗修過來，每一個人回家的路是不一樣的。就好像我們一開始，從家裡面一念不覺出來，離家出走的路也不一樣。這就是為什麼每一個人煩惱不一樣。你看，我們一開始是一為無量，從一念真如的平等性，然後變成現在大家各打各的妄想，各有各的業力。那麼現在

逆向操作，就是慢慢回歸到無量為一。回家的時候，你回家的路跟他回家的路也各不一樣。但是一般來說，除非極少數有善根的人，其他很少有人一開始就學《法華經》的。一開始都是修修無常觀，修修緣起性空觀，然後摸索了一段時間以後才有機緣學習《法華經》，哦原來要向內安住一念心性，開始啟動一心三觀。

也就是說，一般人都是修過三乘的方便門。即便他啟動一心三觀以後，他也會帶有過去修習空觀的習氣，他有愛好寂靜的習氣。所以菩薩即便從初地到二地，到了這個難勝地——五地之前，經論上說，他偶爾會懷念那種內心寂靜涅槃的功德。也就是，雖然他的菩提心理智上告訴他要度化眾生，但是他內心深處某種程度對這種寂靜的安穩是有一點放不下的，這是在五地之前。

但是到了五地以後，他這個問題全部解決了，沒有什麼寂靜不寂靜的問題了。什麼生死、涅槃，對這個五地菩薩來說，那根本就不算個事，所以已經很難有人去超越他了。也就是說，他是超越了二乘的對涅槃寂靜的追求。當然，我們不能說五地之前他就一定會追求涅槃，但是他內心深處對這個涅槃的安穩是沒有完全放下的。這個相狀到了五地以後就完全破壞了，所以叫極難勝地，他內心已經是生死涅槃沒有差別了。

六、「於諸佛所植眾德本」——現前地

中道智慧，堅固現前。
得實相本，能植眾德。

六地所證的一心真如是怎麼回事呢？唯識學給它一句話，叫無染淨真如。前面的真如叫做類無別真如，就是它不生不滅。五地菩薩的一心三觀已經能夠破壞生跟滅的對立，這個六地菩薩更厲害，他不但是證得不生不滅，他還證得不垢不淨。對他來說沒有什麼染污相、沒有什麼清淨相了，所以對他來說順逆皆方便。如果這個眾生必須用染污相來攝受，他也可以現染污相。所以，這個現前地的菩薩就是證得無染淨真如。那麼他的智慧呢？「中道智慧，堅固現前」，特別是空觀。這個六地在修學上是，真正一心即空觀成就，真正成就無相行是在六地。前面的五地內心都還帶有一點相狀，還帶一點虛妄相。真正無相行現前，那是六地，成就中道的實相本，「能植眾德」。

當然，一個人的內心不斷突破以後，他能夠做的事情就更大。你看他突破了生死涅槃，他根本就不在乎什麼涅槃了，他就更主動積極地願意來到人世間，度化有緣眾生。他突破了垢淨的問題，他在變現身相的時候，他的考慮就更多元化了，他沒有

所謂染淨相狀的考慮了。就是一個人內心更突破的時候，他產生的妙用就更廣大。

七、「常為諸佛之所稱歎」——遠行地

二智方便，出過一切。
廣修利益，稱會佛心。

七地菩薩為什麼叫遠行地？因為他是有功用行的最為邊緣，他所證得的真如就是法無別真如。前面是無染淨真如，就是不垢不淨；這個地方對垢淨相連微細的執取都沒有了。前面是破除粗相的執取，這個是破除染淨的細相的執取。依止二智方便，就是能夠依止空觀的智慧和假觀的智慧，超越前面。他能夠更加廣泛地修一切的利他的妙行，而且他所做的一切都能夠得到佛陀的肯定，佛陀讚歎說「如是如是」，所作一切能夠滿足佛陀的心意的。就是他這個善巧方便能夠更加的殊勝。

八、「以慈修身」——不動地

二空智慧，任運現前。
無緣慈力，普現色身。

八地菩薩叫不動地。在成佛之道中這個八地是一個很重要的修學指標了。初地是

一個指標，八地又一個指標。因為八地的特點叫無增減真如，這個是很難的了，這不增不減是修學中最難的。不生不滅還不難，不生不滅你只要把寂靜相放掉，就沒什麼生滅了；不垢不淨就有一點不太容易了；到了不增不減更難，那叫「動靜一如」。

你看我們一般人，你到了佛堂，心靜下來，此時你的觀行、你的功德是增長的；你一走出佛堂，跟人家一吵架，你那個一心三觀的功力就減弱了。我們凡夫的修學是有增減相的。到了八地菩薩，對他來說沒有什麼閉關不閉關這件事情，那叫一個「動靜一如」。這是第一個特色。

第二個，他的大悲心，真正開始啟動了。所以一個人空觀越強，其實他的大悲心，他對眾生的包容度是更加圓滿，而且能夠普現色身，真正啟動了普門示現。所以，一個人越能安住一心即空觀的時候，他能夠現出的相就更多元化了，他能夠現任何身相來度化眾生或者做他的眷屬、做他的朋友，他能夠更加地滿足眾生的需求。當然，他所有的功德來自於他證得真如的不增減，是這種功德而產生的。

九、「善入佛慧」——善慧地

深入實際，妙徹本源。
成就方便，善說妙法。

這個「善入佛慧」，指的是「智自在」，智慧自在所依真如。

諸位！我們真正的一心即空觀，修到八地其實是已經圓滿了。在成佛之道，我們凡夫一心即空觀的智慧，其實是花了兩大阿僧祇劫來修空觀。

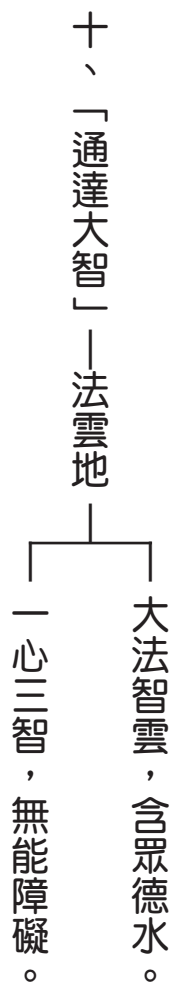
所以，觀一念心性即空即假即中。你看：

凡夫到初地其實大部分也是修的一心即空觀，修無分別智。因為所有的問題就是你一天到晚打妄想生起執著，問題就出現了。

初地到八地又花了一大阿僧祇劫，那是破俱生的我法二執。前面凡夫到初地是破分別起的。

到八地以後你就幹什麼呢？你這個人完全成就一心即空觀了，你已經證得不生也不滅，不垢也不淨，不增也不減。這六個法現前，一心即空觀，完全修完了。

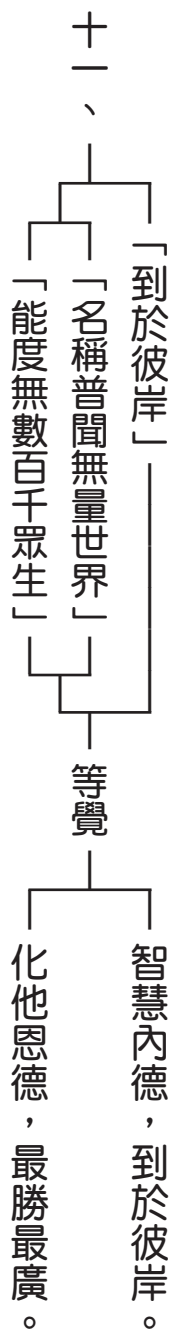
所以，九地以後就完全修一心即假觀了。就是，你要開始學無量的三昧、無量的陀羅尼，開始廣修方便法門。所以，「善入佛慧」特別是指的佛陀的最難的普門示現、善巧方便這一個假觀。所以他能夠「深入實際」，能夠深入一心真如的實相理，妙徹生命的本源，成就種種的善巧方便，而且更重要的是「善說妙法」。這個人的智慧辯才隨心自在了，所以他的假觀增長。

這個十地叫做業自在等所依真如，身口意得大自在。

為什麼叫法雲地呢？因為他一念心安住於一心真如，就像雲含攝種種的功德法水。前面的善入佛慧還是在學佛陀的善巧，這個地方是他已經累積無量的功德了。他一念心性具足無量的波羅蜜，就像雲能夠含種種的功德法水一樣。其實這個時候他的身口意已經是完全自在了，所謂「應以何身得度，則現何身」。基本上，到了十地，空觀假觀其實跟佛陀是差不了太多了。

我們看最後的等覺菩薩，就是等待成佛的因緣而已了。

等覺菩薩，滿益大師用三個偈頌來把他做一個總結：

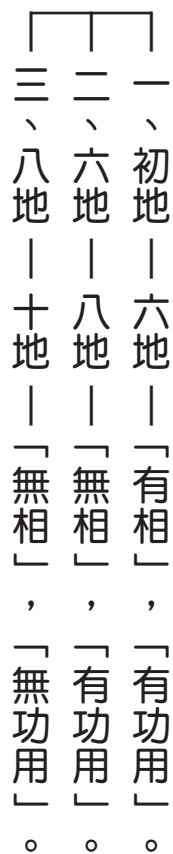
第一個，「到於彼岸」。這個是他智慧的內德，他能夠到達涅槃的彼岸。也就是說，他不管是分段生死還是變易生死，基本上結束了。這是指的他的內德。第二個，看他化他的恩德。「名稱普聞，無量世界」，這是表示他在十方世界因緣廣大名稱普聞。第三個，「能度無數，百千眾生」，表示他的善巧方便的能力殊勝。所以他的因緣廣大，能力殊勝。

這樣講，他又能夠了脫所有的分段，變易生死，又能夠有這麼殊勝廣大的功德跟這麼多度化眾生的因緣，那他跟佛陀差在哪裡呢？

經典裡面講一個譬喻，說等覺菩薩他剛好要向於回家，是一隻腳在裡面，一隻腳在外面，但是他的方向是回家的路，這叫等覺菩薩。佛陀也是一隻腳在裡面，一隻腳在外面，然而他是要離開家。佛陀已經沒有什麼回家這件事，佛陀的生命中只有度化眾生。佛陀沒有所謂上求佛道，佛陀只有從空出假、度化眾生。而等覺菩薩回家的時候，剛好一腳在內、一腳在外，所以兩個人就這樣在門口重疊相錯。也就是說，理論上等覺菩薩跟佛陀的功德是一樣，就差一個成佛的因緣，等待最後成佛的因緣。是這個概念。

這十三種功德，就是從一心三觀由淺入深而次第成就。先成就一心即空觀，最後成就一心即假觀，最後等待因緣成就佛道。

(二) 淺深差別

初地到六地，它的重點都是在修空觀，所以他帶相觀空。當然，他這個相可不是一般凡夫虛妄的相狀，他這個相狀就像唯識學上說的：「發起初心歡喜地，俱生猶自現纏眠。」初地到六地的菩薩心中還有一種俱生微細的我法二執的相狀。也就是說，在六地之前，他的內心不能離一切相的。他心中還隱隱約約有一些「生滅」的相狀、「垢淨」的相狀、「增減」的相狀，他是不能突破的。他還是有種對立相，要慢慢地突破，而且是有功用，他必須要如理作意。他要經常如理作意，他的觀行就增長；他要不如理作意，某種程度，在動中的時候他的觀行會稍微退失，要一直到八地以上，才能真正無功用行。

看六地到八地。到了六地，當然以後內心就無相了，沒有這些俱生我法二執的相狀了，他空觀已經成就。而且更重要的是，八地以上才能真正無功用，八地之前是有功用。

我們再看八地到十地，他不但內心離一切相，還是無功用行，任運現前。

也就是說，其實整個修行就是先求離一切相，再求成就一切的功德法。就是說先修空觀的破妄成就清淨，再修假觀的顯真成就莊嚴。所以，這個一心三觀，在修證上，其實是有先後次第的差別。

菩薩的功德這個地方我們要解釋一下，這個地方是很重要的觀念。

我們怎麼樣離家出走，這個就不提了。談這個怎麼離家出走已經沒有意義了，現在關鍵是怎麼回家。

諸位！回家的路真的是有差別。你不要以為說，你盲目地修行就會成佛，不是這個概念。尤其是空觀這一塊，你真的要注意。一個人進入空觀以後，你的路就完全不同了，因為「一切賢聖皆以無為法而有差別」。如果你不小心，你的空觀是進入到一種「減色取空」，就是心外求法的空相，這個回家路對你來說是非常遙遠了。

我們可以看阿羅漢。我們一般說「三乘共坐解脫床」，沒有人從安樂道直接跳到菩提道的，一定要經過出世間的解脫道。在解脫道，你是怎麼從痛苦解脫的、你用什麼方法，決定你未來成佛之道的快慢，非常明顯。你看阿羅漢的空觀，很簡單，他的心不受一切法。說得很簡單，但是這個問題就很嚴重。你一旦證得「減色取空」，成就阿羅漢，叫定性聲聞，那你就很難斷法執了。諸位！法執是很難斷的。因為法

執沒有對錯，它影響到胸量格局，它沒有對錯的問題。它不像煩惱，煩惱很明顯是過失相：但是法執，你一旦沾上以後，那佛陀拿你都沒有辦法。

所以，你一定要檢查你是怎麼修空觀的。就是，當你的心不安穩的時候，是什麼讓你安穩下來的？你要檢查這個空觀。如果這個空觀是「滅色取空」，是內心外來的一個空相，你進去那個空相中，你要小心了！當然不是不可以，你只能夠暫用而不住。就是你知道這個是暫時借用，我是借假修真，那可以。如果你全心地住上去，那你就完了，那你就走上了一個遙遠的成佛的道路了。

我再講一次，可以借用，但是你不能住進去。所以你看，既然「三乘共坐解脫床」，但為什麼觀世音菩薩卻能夠尋聲救苦？你稱念觀世音菩薩，觀世音菩薩馬上現身，幫你解決問題。而你稱念阿羅漢，他卻沒辦法。所以雖然三乘都進入空性都成就解脫但是妙用不同。

所以，為什麼我們一開始要學《法華經》？其目的就是，你的成佛之路，最好一開始就把它走正確。一次就走正確，叫一次到位。你不要直接去修小乘的「滅色取空」，然後沾染了滿身的法執再來迴小向大，這樣未來會很麻煩。因為這個法執你拿它沒辦法，因為你在因地長時間就是依止這個理念斷煩惱的，現在要把這個理念放掉，不容易。你看釋迦牟尼佛說法的時候，五千比丘、比丘尼都退席，佛陀拿

他也沒辦法。他就喜歡涅槃寂靜，你有什麼辦法？

所以我的意思就是說，一個人是用什麼法門進入空性，這個是所有修行的最關鍵時刻。所以成佛之道，一個人成功失敗，只有一個原則，誰能夠在關鍵時刻掌握正確的方法！分出好壞，就在這個而已。就是，你們兩個同時一起學佛，你已經成佛了，他還是做阿羅漢。為什麼？因為你掌握了關鍵的方法。就是這樣子而已。這以後就千差萬別了。

回家的道路每一個人都不一樣。因此，所謂「是法平等，無有高下」，對一個初心凡夫來說就不適合了！因為返妄歸真的修學是因緣法，所以法門與法門之間有高下的差別。如果沒有高下你幹麼判教呢？那就不要判教了。但是所有的宗派都判教，華嚴宗也判教，唯識宗也判教，天台宗也判教。所以法門是有高下的，不是沒有高下的。你怎麼回家的、你採用什麼方法，那馬上分出高下。哪有說沒有高下呢？所以，空觀必須內觀真如。這個空觀必須安住自性清淨心，這個才對。就是我們一般強調的蓮花式的修學。

如果你每一次出問題，你都創造一個空性的假相來安撫你自己，比方說你思惟無常無我，或者因緣性空觀。你創造一個空性假相，把你的生命放到空性裡面去，那你跟成佛之道是完全沒有關係了，你只是在修學解脫道，你還沒有走上成佛之道，

你這個蓮花裡面還找不到蓮子。

所以我們必須怎麼辦呢？就是說，同樣的精神體力，我們不否定三乘權法，蓮花當然需要外面的花，沒有外面的花怎麼增長裡面的蓮子呢？所以？修學空觀，要內觀真如，再外修三乘，這樣才能成就權實不二的一佛乘妙法，當下能夠解脫，未來能夠成佛！。

丁三、雜眾（分七）

前面的聲聞、菩薩都是佛陀的內護弟子，這以下是外護雜眾。

外護為什麼叫雜眾呢？因為他們的業力不同，所以有很多差別的果報，比如說有天人，有鬼神，有畜生，有阿修羅等等，相貌各式各樣，所以叫雜眾。

雜眾裡面有七科，先看第一科的諸天眾。

戊一、諸天眾

經文

爾時，釋提桓因與其眷屬二萬天子俱。復有明月天子、普香天子、寶光天子、四大天王，與其眷屬萬天子俱。自在天子、大自在天子，與其眷屬三萬天子俱。娑婆世界主梵天王，尸棄大梵、光明大梵等，與其眷屬萬二千天子俱。

釋義

這個諸天，分兩部分：一個是欲界天，一個是色界天。先看欲界天。

欲界天第一個就是釋提桓因。釋提桓因，因為過去曾領導三十二位眷屬做廣大的布施，所以感召了忉利天的天主的果報。他的天宮在須彌山的山頂，他有兩萬個眷屬。「復有明月天子、普香天子、寶光天子」，這些都是釋提桓因的輔佐大臣，就是幫助帝釋處理事務的大臣。帝釋是天王，這些都是他的輔佐大臣。四大天王是帝釋的武將。由四大武將鎮守四方，包括東勝身洲、西牛賀洲、南瞻部洲跟北俱盧洲，來保護這個帝釋。

我們再看自在天子。這個自在天子是化樂天，化樂天就是欲界的第五天，他隨心所欲化現各種快樂的境界來受用。大自在天子是他化自在天，就是欲界的第六天，他能夠不用自己變化快樂的境界，他可以把別人變化的快樂境界轉為自己受用。這個地方有三萬天子俱。

前面都是欲界諸天，這以下就是色界諸天。

色界他的因地不只是修五戒十善，要加修禪定，這第一個。如果是色界的人民，那就是修四禪；如果要成為天王，除了禪定以外，要加修慈悲喜捨四無量心才能成

為天王。這個地方有娑婆世界主大梵天王、尸棄大梵、光明大梵等，與其眷屬萬二千天子俱。

這個諸天眾當中，跟佛教的關係比較密切的，有兩個值得我們一提。一個是欲界的釋提桓因，一個是色界的大梵天王。為什麼呢？因為佛成道以後其實並沒有馬上出定，是這兩位天王，一個釋提桓因，一個大梵天王，請佛陀說法；而且基本上佛陀說法的時候，這兩位天王經常列席。最關鍵的是，佛陀最初的轉法輪是他們兩個代表三界來請法的。這是講到諸天。

戊二、龍王眾

經文

有八龍王：難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和修吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、優鉢羅龍王等，各與若干百千眷屬俱。

釋義

這個龍是屬於畜生道，但牠是一個有福報的畜生道，是畜生道裡面果報最為殊勝的。龍有三種：空中飛的、地上行的跟海中游的。當然，福報最大的是空中飛的。

經典上說空中飛龍有兩種：如果是惡龍，脾氣比較暴躁的惡龍，牠會幫助阿修羅，牠會站在阿修羅這一邊，在打仗的時候幫助阿修羅。如果是善龍，牠打仗的時候幫助諸天。就是各有各的依靠，善龍依止諸天，惡龍就依止阿修羅。

戊三、緊那羅眾

經文

有四緊那羅王：法緊那羅王、妙法緊那羅王、大法緊那羅王、持法緊那羅王，各與若干百千眷屬俱。

釋義

這個緊那羅王，其實也是畜生道。但是牠住在哪裡呢？牠是住在帝釋的天宮，是帝釋的法樂神。什麼叫法樂神呢？帝釋如果想聽佛法，但沒辦法請佛陀說法，帝釋就請法樂神幫他演奏，演奏四諦、十二因緣、六度，用音樂的方式把它演奏出來。牠身形似人，身體看起來跟人一樣，但是頭上有一個角，就是緊那羅王。牠的本位是畜生道。

戊四、乾闥婆眾

經文

有四乾闥婆王：樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各與若干百千眷屬俱。

釋義

前面的緊那羅是一個畜生道，這個乾闥婆是個鬼神道。他是帝釋的俗樂神。前面是法樂神。如果帝釋想要聽世俗的音樂，他就為帝釋來演奏世俗的音樂，來娛樂帝釋跟諸天。

所以，看這個意思，這個帝釋的天宮是很複雜，不只是天人住，鬼神也住，畜生道也住。他們住在一起，但是各有各的果報受用。緊那羅王是一種畜生的受用，乾闥婆是一個鬼神的受用。就像是一家人，有些人是主人，有些人是僕人，同樣住在一起，但是各有各的受用，是這麼一個情況。

戊五、阿修羅眾

經文

有四阿修羅王：婆稚阿修羅王、佉羅騫駄阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅

睺阿修羅王，各與若干百千眷屬俱。

釋義

這個阿修羅，翻作非天。他有天人之福，而沒有天人之德。這個阿修羅跟諸天是經常打仗的。為什麼打仗呢？因為帝釋諸天有美好的飲食，但是沒有美女；阿修羅剛好相反，阿修羅出美女。阿修羅是男眾很醜、女眾很美。他有美女，但是他缺乏美妙的飲食。所以兩個人就是我爭你的美食，你奪我的美女。兩個人就這樣子互相鬥爭，而且互有勝負。

一般來說，一個人因地的時候廣修福德，但是瞋心、嫉妒心比較重，而且對立心比較重的，就容易墮阿修羅，是這麼個情況。他有天人的福報，但是沒有天人的德行。

戊六、迦樓羅眾

經文

有四迦樓羅王：大威德迦樓羅王、大身迦樓羅王、大滿迦樓羅王、如意迦樓羅王，各與若干百千眷屬俱。

釋義

迦樓羅就是金翅鳥，牠是畜生道，但是牠可不是一般的畜生，牠兩個翅膀展開有三百三十六萬里。牠是吃誰？吃龍。牠翅膀一搨，就把海水撥開來，這龍宮裡面的龍就現出來，牠伸手一抓，就把龍給吃了。這是迦樓羅。

戊七、人眾

經文

韋提希子阿闍世王，與若干百千眷屬俱。

釋義

阿闍世王，是韋提希夫人的兒子。阿闍世王，當然過去他是害過父親的，但後來他向佛陀跟文殊菩薩懺悔以後，他還是來聽經，他過去生是有善根的。

丙二、總結眾集

最後的總結眾集，就雜眾做一個總結。

經文

各禮佛足，退坐一面。

釋義

他們表現出一種恭敬心，而且在旁邊靜靜地坐著，等待佛陀的說法。

這個地方，關於雜眾，滿益大師有一句話說，為什麼天人龍神皆得見佛聞法，而地獄、無色界何意不到？我們看不到地獄的眾生，也看不到無色界，又特別是無色界眾生為什麼沒有現前？滿益大師就回答了，說：「諸道之升沉，由戒之持毀；見佛與否，由乘之急緩」。

諸位！一個人修學佛法，在初地之前，你的人生由兩件事情決定：第一個持戒，第二個智慧。持戒就影響到你未來是用什麼果報來學佛，就是你的業力會影響到你的果報受用。比如說我行菩薩道，那你菩薩道是用人的相狀、還是用諸天的相狀，還是用龍王的相狀，那跟你的戒法的持毀有關係。第二個，你是不是能夠見佛聞法，那就跟你的智慧的善根有關係。

所以這個地方就分出了四種：

第一個，叫戒乘俱急。你在因地也持五戒十善，也聽《法華經》，你來生會用尊貴身來繼續學佛法。尊貴身是什麼意思？就是人天的果報，有兩隻腳的就是尊貴身。

第二個是戒緩乘急。你在因地持戒有點過失，五戒十善有點毀損，但是你對佛法是非常的有好樂心，也有善根，你就是後面說的緊那羅王、阿修羅這些，用卑賤身來學佛。

第三種是戒急乘緩。比方說外道，外道有些人道德標準很高，他持戒很精進，但是他不相信佛法。這種人就是，他福報很大，但是他跟佛法也沒有因緣，因此，好不容易佛陀出世說法，他也不會現前聽法。

第四種是最糟糕了，戒乘俱緩。他福報也不好，也沒有因緣能夠學佛。

所以，我們從雜眾裡面得到很重要的生命的兩大指標，說是「福德是安樂之本，智慧是解脫之門」。你的人生過得快不快樂，這跟持戒的業力有關；你的人生是什麼方向，你是往哪一個方向走，是不是往解脫道、菩提道走，跟你的智慧善根有關係，跟你接受的佛法教育有關係，就是智慧是解脫之門。

所以，在成就初地之前，你的人生的曲線就是業力跟思想這兩個決定的，一個決定你快樂不快樂，一個決定你解脫不解脫，是這種情況。這就是為什麼有這麼多

的複雜的因緣——有些人來，有些人沒有來；有些人是用尊貴身來，有些人是用鬼神道來。就是因為業力跟善根錯綜複雜構成的。

現在我們把這個通序講完了，交代了說法的時間、處所跟與會大眾。當然，這些跟經文都還沒有直接關係，只是交代一下當時的一些情況。

甲二、別說迹本二門（分二）

這一科是「別說」，就是個別地、詳細地來說明本經的內容。

本經的內容有兩部分：一個是迹門，講的是佛陀的智慧；一個是本門，講的是佛陀的功德。在別說當中又分兩科：先講迹門，再講本門。

乙一、約迹門開權顯實（分三）

我們先談談什麼是佛陀的智慧。這一大科占了《法華經》的一半，就是前面的十四品，從〈序品〉一直到第十四品的〈安樂行品〉，都是講「開權顯實」。這四個字是什麼意思，我們簡單地說一下。

這個「權」就是佛陀的一時的方便法門，叫做權；這個「實」就是真實的道理。

為什麼佛陀要開權顯實呢？這一點我們做一個簡單的說明。

佛陀出世以後，他說法有兩個對象：一個是面對聖人，一個是面對凡夫。佛陀面對聖人的態度，他就直接把真實的義理講出來，他不需保留。但是，佛陀對凡夫說法的時候，這個地方有問題了，他必須怎麼樣？要兩階段的說法。他不能直接把他真實的義理講出來。

也就是說，佛陀面對凡夫說法，跟面對聖人說法是不一樣的。佛陀對聖人是一階段的說法，對凡夫是兩階段式的說法。佛陀一開始要為實施權，先講一個過渡的方便法門。因為凡夫的心態，他長時間在三界裡面打滾，他的內心有一個堅固的「有所得心」，他一定要得到什麼東西他才會學佛。你要講說，你學了半天，「圓滿菩提，歸無所得」，那大家說，那我不學佛了，我學外道去了！

所以，佛陀對凡夫有所得的這一塊，他是不能去碰觸的，他只能夠先恆順眾生——你喜歡有所得，那也沒事。基本上，凡夫學佛，他這個有所得心有三種情況：第一個，人天乘的。他追求世間的快樂，這是一種人，這種人比例還不少。第二種人，二乘的。他的善根較強，他知道世間的快樂是有過失的，是無常敗壞的，你遲早要受傷的。那與其這樣，他就追求出世的涅槃的寂靜樂。第三種人說，你追求涅槃快樂，這太消極了吧？我應該追求佛的功德莊嚴。也就是說，學佛的凡夫裡面有三種

人，所以佛陀講出了五乘的法門。

你喜歡追求世間的快樂，佛陀跟你講五戒十善，說，沒事，你覺得做人挺好，那就繼續做人，你修五戒十善，來生得到人天的快樂果報，也不錯。你反正善業成就安樂的果報，是吧？你要做一個人，你想追求快樂，那你就避免身口意有罪業的出現。所以佛陀對人天乘的眾生，他什麼都不講，只講五戒十善。

對於追求出世涅槃的，佛陀講四諦十二因緣，開顯無常無我的道理。

對於那種志向廣大、要追求佛的功德莊嚴的，佛陀講六度法門。

凡夫的有所得心得到滿足了以後，他就願意死心塌地地在五乘當中修學，結果各有成就。這個是佛陀第一階段施設的方便法門，就是為實施權。也就是說，佛陀並沒有說出真實的義理。

在這些方便法門當中，凡夫的認知是：我為什麼得到人天的快樂？因為我有布施持戒這個法。我為什麼成就涅槃？因為我依止四諦十二因緣的這個法。我為什麼成就佛陀的功德莊嚴呢？因為我修了六度的法。所以，在我們刚开始學佛法的時候，我們認為一切都是法力的攝受。

當然，法是誰說的？是佛陀說的。佛陀滅度以後，這個法是誰弘傳呢？是僧寶弘傳。凡夫的本意是皈依法，但是因為佛陀的說法，因為僧寶住持正法，所以就能

夠皈依三寶。

但這個地方有個問題。如果我們詳細去觀察「法力不可思議」，這個就是生命的真相嗎？諸位！你的人天快樂真的是布施持戒給你的嗎？事情有這麼簡單嗎？如果布施可以給你快樂，那麼為什麼聖人布施的時候他成就的是功德莊嚴，而我們凡夫布施的時候是人天的有漏果報？所以，完全把諸法的因緣訴「法力不可思議」，這個是不圓滿的。當然，佛陀隱蓋了某些的事實。也就是說，先施設方便法門。

所以，我們在剛開始接觸阿含、方等、般若的時候，其實佛陀並沒有全部地說出它的真相，你反正各取所需！學佛就是這樣，佛教是多元化的，它下至人天，中至涅槃，上至菩提，它全部都收了，只要你願意學佛，怎麼都好，什麼都好商量，佛陀一開始是採取包容的態度。

但是，你學習到一個程度以後，佛陀覺得是時候該講真相了。那麼佛陀就說，其實，讓你得到人天快樂的不是因為你布施，持戒讓你成就涅槃的也不是四諦十二因緣，讓你成就功德的也不是六度，而是你有一念心性！這關鍵來了！佛陀到了法華會上，他覺得到了該說真相的時候了。

其實，我們在生命當中不可能從外面得到任何東西，都是你的真如給你的。既然這樣講，那為什麼我布施持戒的時候可以得到人天快樂呢？

因為我們每一個人無量劫來有一個東西，叫做「妙法」，就是我們一般說的諸佛所證、眾生本具的一念心性。這個心性是不會失掉的。你怎麼弄，你起再大的煩惱，造再大的業，它不會失掉。它有兩個特性：一個叫做清淨，一個叫做具足。那麼我們的布施持戒的造作，會產生一個什麼？會產生一個「十如是」。它雖然清淨本然，但是你造作布施持戒的時候，它會產生布施持戒的相狀，會產生布施持戒的心態，會產生它的自體，會產生它的力、作、因、緣、果、報。也就是說，當我們造作布施、持戒的時候，是我們自己的真如本性現出快樂的果報讓我們受用。諸位！快樂是你自己給你的，布施持戒只是一個過程。這樣講我們才知道，其實你說法力不可思議，也對，但是只對了一半。原來更重要的是你的能念的心不可思議。

也就是說，我們忽略了心力的因素。我們以前就是修皈依——皈依佛、皈依法、僧。其實你看大乘經典，它還要皈依真如，四種皈依。你沒有依止真如本性，你會往生嗎？你不會往生！你如果自性沒有具足極樂世界的功德，阿彌陀佛怎麼可以給你受用呢？阿彌陀佛只是個增上緣。你如果沒有具足成佛的菩提的種性，你怎麼可能成佛呢？所以，所有的法門只是一個成就的助緣。如果泥土裡面沒有種子，你再怎麼灌溉，它是長不出蘋果、長不出葡萄的。

所以，到了法華會上，佛陀怎麼樣？開始「開權顯實」，原來所有的權法後面

都是有一道門！這個門平常是關著的，你布施、持戒，只是成就人天果報；但是布施、持戒的背後那一道門打開的時候，是通往真如本性的，因為你有能修持的心。

不相信？你拿念佛機叫它整天念佛，念佛機是不會往生的。念佛機它有創造阿彌陀佛的音聲，有「法力不可思議」，它有創造一個音聲啊。但是，它缺乏一個能念的明了心性。所以，為什麼你佛號念出來的時候，你自己要聽到？因為你佛號的功德要跟心性互動。也就是說，你所有的信息都要傳遞到你的內心，去啟動你內心本具的十如是，這個生命才會變化的。所以有人說：「口稱彌陀心散亂，喊破喉嚨也徒然。」你創造佛號，結果你也不把它聽回來，所以你這個佛號跟你的心性沒有產生一種熏習的效果。就是這個佛號沒有往內熏，念出去就沒了，因為沒有把它往內聽回來。

所以，到了法華會上，佛陀除了宣說法力不可思議，佛陀也把他心中的真實道理，也就是一切法的根源——眾生本具、諸佛所證的「一念心性」開顯出來了。其實，在我們修學過程中最不可思議的是我們一念心：所謂，「在凡不減，在聖不增」「離一切相，即一切法」。它永遠沒有背棄我們，只要我們願意在這個地方去信解、去觀照，它就會開顯出無量的功德莊嚴。所以，佛陀到了法華會上，他覺得應該把方便門打開了——原來所有的法門都是以心為根本，於是就開顯真實的心性，這是

開顯妙法的時候了。

丙一、序說段（分五）

這一段是一個序分，就是一心真如的妙法宣說的因緣。佛陀這個妙法，開權顯實，是怎麼樣的一個情況來宣說的呢？我們看這個是「序說段」。分五段：眾集、現瑞、疑念、發問跟答問。

丁一、眾集序

經文

爾時世尊，四眾圍遶，供養恭敬，尊重讚歎。

釋義

這是佛陀講《法華經》的第一個啟動因緣。這個地方的因緣，「眾集」，有兩個主題：第一個是大眾圍遶，第二個是供養讚歎。大眾圍遶就是，「爾時世尊」，這個時候為四眾弟子，為出家在家的四眾弟子所圍遶。這第一個。第二個，這些弟子做了什麼事呢？「供養恭敬」，用種種的香花資具來供養佛陀，而且口中還「尊

重讚歎」，發言稱美來讚歎佛陀的功德。這個是序分裡面的第一個主題，就是四眾圍遶、供養讚歎。

四眾圍遶，當然弟子們經常圍遶佛陀，這個是很平常，但是供養讚歎這件事就不尋常。一般的弟子，尤其常隨眾，不是經常供養讚歎的，肯定是佛陀有說法。也就是說，當時的情況，佛陀是講完了一部《無量義經》，講完《無量義經》以後，大家四眾圍遶、供養讚歎。但是它特別的地方在哪裡？大眾並沒有離開。這個是特別了。一般所有的經講完以後，一定是弟子「歡喜信受，作禮而去」。但是這個時候，滿益大師講，大眾「心猶未盡」，心中好像還沒有滿足，覺得佛陀講了《無量義經》，好像還有些什麼東西沒講，他們對這個法門有一種新的期待，所以這個時候就繼續地圍遶在佛陀的身邊，而且供養讚歎。這是啟動本經的第一個因緣。

丁二、現瑞序（分二）

我們看第二個因緣，丁二的「現瑞」。

既然弟子有這樣一個心中期待的因緣，佛陀就要有所表示了。有所表示就是先現瑞。現瑞有兩大科：一個是此土六瑞，一個是他土六瑞。這個此土指的是娑婆世界，「此土六瑞」就是佛陀說法當時的娑婆世界所現出的六種相狀。「他土六瑞」指的是什麼呢？「他土六瑞」是指佛陀放光以後，那個光明當中的世界（不是娑婆

世界，是佛陀放光現出的世界）的瑞相，叫做他土六瑞。

戊一、此土六瑞（分六）

己一、說法瑞

經文

為諸菩薩說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。

釋義

就是說，佛陀是先說了大乘經典，名《無量義經》。這個《無量義經》有兩個特點：教菩薩法、佛所護念。「教菩薩法」指的是教導菩薩的智慧；「佛所護念」指的是佛陀自證的功德。一個是教菩薩的智慧，一個是宣揚佛陀的功德。《無量義經》的內容，滿益大師說，它的特色是「從一義處，出無量法」，從一心真如開顯無量的法門；而且「得與無量法，入一義處」又從無量的法門回歸到一心，所以它是「一為無量、無量為一」。這就類似《華嚴經》的事事無礙法門，教導你怎麼樣修六度、怎麼樣從六度當中成就六波羅蜜的功德。就講這個《無量義經》。

《無量義經》的特色就是「教菩薩法、佛所護念」，所以它是屬於大乘的圓頓

法門。它不攝受二乘人，只攝受大乘根熟菩薩。這是第一個，說法瑞。

己二、入定瑞

經文

佛說此經已，結跏趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。

釋義

「此土六瑞」，當然很關鍵的就是這個「入定瑞」。若論「說法」，佛陀經常說法，所以也就沒有什麼特別。但是在「入定」這一塊，古代的大德對這段經文有很多的論述。我們先解釋無量義，再說明無量義三昧的殊勝。

佛陀講完《無量義經》以後，他做了一個動作，叫做結跏趺坐。幹什麼呢？「入於無量義處三昧。」他的身心世界入於無量義處三昧，這個時候身心不動。古德解釋說，《無量義經》是從一而發展出無量法門，入於無量三昧又可以把無量法門回歸到一心。所以無量義，佛陀說法的時候是叫做「一心衍生萬法」，開出六度的法門；但是入三昧是萬法又回到一心，所以這個時候身心是寂靜不動的。

那麼為什麼說佛陀入定是如此的特殊呢？滿益大師解釋說，入定對佛陀是很平

常，但是說法以後入定，此乃奇特，就是這個時機很不尋常。佛陀一般的情況，說完法以後是要下座離開的，但是佛陀說完《無量義經》以後不但沒有離開，還入了無量義處三昧，身心不動。古德解釋，「妙法將現」！這個就是要宣說妙法的徵兆了。因為後面的瑞相有三種，「雨花」、「地動」跟「眾喜」，雨曼陀羅花，大地六種震動，乃至於大眾歡喜，都是跟這個入定有關係。

我們解釋一下，為什麼入定是妙法將現的徵兆呢？一念心性雖然是眾生本具，但是對我們來說，它能夠現前是有條件的。我們一般人是有心性，但是不現前。就好像說，你家有很多珍寶，但是都藏在大地下面，你沒有去開挖，所以對你來說就是不現前！我們凡夫這個一念心性的自性功德，對我們來說有跟沒有是一樣。我們等於沒有，因為我們沒有現前。

那麼佛陀做這個動作，古德解釋說，為什麼入定這麼關鍵？因為它是一個內觀真如的表示。因為真如本性要現前，一定要內觀真如。這一點，我們可以從唯識、天台跟淨土的思想看得出來。

從唯識的角度。你看唯識，唯識的修學只有一個宗旨，就是消滅阿賴耶識。唯識學認為，我們無量劫的輪迴，你為什麼會輪迴呢？因為你有一個生死業力的大倉庫，它就是阿賴耶識，它把你的業力都收集起來了，它時間到的時候又把業力釋放

出來。所以阿賴耶識有兩種功能：第一個，攝持一切的種子；第二個，使令種子生起現行，把業力釋放出來。唯識的態度就是說，阿賴耶識已經保存了生死業力的種子，保存就保存了，你也沒辦法，但是你要想辦法不讓它業力釋放。那怎麼辦呢？唯識學說，我們業力要釋放，它有個條件，就是你第六意識的妄想跟第七意識的執著必須跟業力產生互動。業力會刺激你，然後你的妄想執著也去攀緣它，業力跟妄想執著要打成一片，這個業力才會展轉相續，不斷的釋放！唯識的概念是這樣。這樣講的話，業力我們改變不了它，因為業力是依他起性，是你該受的。那這樣子，唯識學怎麼辦呢？唯識學有辦法。唯識學提出一個法，叫修「無分別智」。就是說，業力釋放的時候，你的心中不帶名言，不能表示意見。就是說，不管快樂的果報現前，不管痛苦的果報現前，我沒有任何意見，我就認命。這是唯識的概念。這樣講也是類似真如本性的入定，六根也是收攝的。

當然，從本經的《法華經》的思想，那你這樣太消極了。

面對業力的時候你不表達意見，業力自然會沉澱。它就怎麼樣？「破和合識，斷相續心。」這個破和合識，破的就是第八識。所以你看有些人，他那個生死業力很熾盛，因為他一天到晚都在生起妄想和執著，跟業力互動。你只要跟業力互動，那第八識的轉動就很強烈。而些人他的生死業力很淡薄。不管快樂痛苦，你的心淡薄，業力

就淡薄。修「無分別智」，當然是減少生死業力的力量，但是這樣也只是基本功。

《法華經》認為，你應該是歷事鍊心，把順逆的境界轉成真如本性的歷練。它是透過內觀真如，觀照一念心性即空即假即中，透過這種業力的衝擊來強化你的清淨心、菩提願和空假中三觀。

這樣講就更積極了。我不是不表示意見，我能夠把你的力量用來增長我的清淨心、菩提願，所以他整個人生就是一場歷練。這是第二個概念。

我們看淨土宗。淨土宗的重點在臨終正念，千念萬念在臨終的正念。臨終的正念有兩個條件要現前：一個叫做都攝六根，一個叫做淨念相繼。就是，第一個，佛號要現前；第二個，正念要現前。你只有佛號現前，正念不現前，那也沒用。

你這個正念要現前，就是你的心是內觀真如的，六根是內收的。一個人臨命終的時候，他的心只要開始向外活動，這個人就沒救了，佛號念得再好都沒有用。因為他的業力沒有沉澱下來，他的業沒辦法帶到淨土去。一個淨土宗的行人，臨終的時候，他的業力必須在沉澱狀態，一定是要「可攜帶式」，就是他業力不能活動。業力不能活動的前提是你的心不能動。這個在淨土宗很關鍵！你只要是在臨命終時「仁者心動」，那就完了！那你所有的佛號就是經不起業力的衝擊了。

所以這個入定是最關鍵。就是說，真如本性是眾生本具，沒錯！但是對凡夫來

說，你要讓它現在其前，你的心必須要透過內觀真如而內收。所以古德說「一念不生全體現，一念方動烏雲遮」。整個《法華經》的一心三觀，它是要啟動內觀真如。就是說，你今天要處理任何事情，按《法華經》的「妙法」的思想，我們不能直接在因緣所生法裡面處理。那人生的複雜業緣就沒辦法處理了。所有的事情，把它拉到一念心性來處理，對我們是最有利的，就是「善知識，莫向外求」！不管你今生發生什麼事，你去思考這件事情的時候，站在一念心性的角度去思考它，這個就是成佛之道。就是你必須要讓一念心性現前，做法就是內觀真如。

諸位！我們以前犯什麼毛病？我們以前發生事情的時候，我們的心是向外找答案。結果找來找去，答案就是人生無解。因為你要去找答案的時候，人生就沒有答案了。因為你這是攀緣心，你啟動了第六識的妄想、第七識的執著，你跟生死業力打成一片了。這是整個輪迴的大忌。你的心千萬不能跟業力產生互動，這是一個基本思想。我們也不能逃避，也不能互動，那最簡單的方法就是內觀真如。就是安住一念自性清淨心！發生事情，啟動你內在的觀照，你就有答案了，這個業力就會很快過去了，它不會產生一種相續的力量。

所以這個入定瑞，在整個妙法的現前這一塊，是扮演了關鍵的角色。佛陀入定，表示妙法即將現前。

己三、雨華瑞

經文

是時，天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上，及諸大眾。

釋義

佛陀入了無量義處三昧，就是入了一心三昧或者講真如三昧，把萬法會歸到一念心性。這個時候，身心寂然不動，天空下了四種花。第一個叫曼陀羅花，曼陀羅花翻成中文叫舒適。摩訶曼陀羅花叫做大舒適，它讓我們身心產生廣大的舒適。曼殊沙花是柔軟的意思。摩訶曼殊沙花是大柔軟，質地非常的柔軟。有這四種花散在佛上，「及諸大眾」。

請看這段經文。散不只是散在佛陀上面。一般佛陀說法的時候，我們大眾身上是沒有花的，聽眾的身上也是沒有花。但這個地方很奇怪，佛陀入定以後，這個花散在佛陀的身上，也散在一切眾生的身上。這個地方值得我們注意了。

這個花表示什麼呢？古德解釋，花表示成佛的因地。你看我們都是先有花才有

果，是吧？按照藕益大師的意思，這個是成佛的四種因，表示十住、十行、十迴向、十地的功德即將在我們眾生開顯。因為《法華經》的特色是從真如理觀的智慧來建立成佛之道，它不像《華嚴經》從六度事修的功德來建立成佛之道，那凡夫就沒有分了。

這個花為什麼凡夫能夠有分呢？因為它強調因地的佛性，佛性的理觀。你只要修一心三觀，不管你修得不好，你的心中就有一個花，或者是曼陀羅花，或者是曼殊沙花等等，這個是你成佛的因地已經開始在累積了。這是第一個，未來成佛的瑞相，就是入定以後有第一個雨花的瑞相。

己四、地動瑞

經文

普佛世界，六種震動。

釋義

前面的雨花是偏重在生善，生起成佛的因地。就是，這個一心真如的妙法出現以後，我們會開始成就成佛的因地。這以下是講到破惡，就是「普佛世界，六種震

動」，這個時候普遍的在諸佛世界當中出現了六種震動。這六種震動有兩種說法：第一個是講方向，就是東、西、南、北、中、邊，就是邊緣，六個方向的震動；或者是六種相狀，動、涌、震、擊、吼、爆，這六種相狀的震動。

大地六種震動，表示妙法將現，除了成就花的成佛的因地，更重要的是它要產生我們生命上的根本破壞。因為大地是一切諸法的根本，當大地破壞的時候，這一切有漏的諸法都即將破壞。當然，這個地方的一切有漏的諸法指的凡夫的六根、六塵、六識即將崩壞。諸位！真妄不兩立。沒有一個人的心中同時具足光明又具足黑暗，不可能！因為光明出現，黑暗一定會消失掉。當真如本性現前的時候，我們的顛倒妄想是不可能活動的。因為你這個根塵識就是六根攀緣六塵產生六種妄想，這個時候，一心真如的妙法要出現之前，它一定要先崩壞。表示說這個一心三觀是有滅惡的功能。

己五、眾喜瑞

經文

爾時，會中比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。

這是第五個瑞相，大眾歡喜。這個大眾就是前面我們說過的與會大眾。所以這個地方還不只是聲聞跟菩薩，而是包括了這些雜眾，就是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至於轉輪聖王、諸天鬼神，心中都「得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛」。這個地方的歡喜有什麼特別？滿益大師解釋說，這裡的歡喜特別的地方，它是一種由內而外的，叫做「歡喜內充」。

就是說，我們一般的快樂有兩種：一種是透過攀緣心，六根攀緣六塵產生妄想的快樂。這種快樂是由外而來的，所以這種快樂當然是屬於躁動不安的。但是一心真如妙法的出現，它是一種功德法聚。功德法聚的快樂是由內在的心性產生的。

比方說，你吃一個美好的飲食，你會產生快樂，但這個快樂是怎麼來的呢？是你的舌頭接觸了你所吃的東西，你的攀緣心去啟動你的善業，善業力生起來了，所以感受到快樂。這種刺激是外來的，所以你這種快樂是躁動不安的。

但是，你去佛堂拜佛打坐，你把心安住佛法，收攝六根，啟動內心的一念心性的時候，你的快樂就是這個快樂，叫做「得未曾有」。這種快樂是歡喜內充的，它是一種功德法聚。

這是第五個瑞相，就是雨花地動之後眾生產生一種莫名的歡喜。其實佛陀這個時候也沒有說任何話，就是入定以後雨花地動，然後大眾在這種情況之下產生一種莫名的歡喜。這個歡喜特別的地方，是由內心自己生起的。

到此為止都是前方便，真正的瑞相在第六個，放光瑞。

己六、放光瑞

經文

爾時，佛放眉間白毫相光，照東方萬八千世界，靡不周遍。

釋義

就在前面的佛陀說法、入定、雨花、地動、眾喜這五種情況以後，佛陀做了一個很重要的動作：佛陀在定中，從眉間——眉間就是表示中道，在兩個眼中間——放出白毫相光。這個白毫是白色透明，舒卷自在。它能夠開，可以合。白毫光照東方。為什麼照的是東方呢？因為東方是諸方之始。所有的方向，東方是第一個。就表示這個妙法是一切功德法的根本緣起，它是第一個正因，成佛的第一個因地。

你如果沒有修學妙法，你永遠就不會成佛了。不管你修什麼法門，按照《法華

《經》的意思，你只要不內觀真如，你就修六度也只是人天果報了。所以，你要不啟動妙法，凡夫就沒有所謂成佛之道這件事了。你只有兩個選擇，要麼成就快樂，要麼成就空性，在空有之間選一個。所以這個就是整個成佛的第一個關鍵，就是白毫光明照耀東方，它是一切方向的開始。

那麼東方有多少世界呢？一萬八千個世界。「靡不周遍」，就是周遍整個一萬八千個世界。這個一萬八千是怎麼回事？這裡指的是凡夫六根、六塵、六識的活動。六根、六塵、六識就十八，十八界。在十八界當中，凡夫在攀緣的時候其實具足了一念心性中的理具十法界，所以十八再乘以十。理具十法界又具足事造十法界，再乘以十。然後，每一個法界又具足十如是，你起什麼樣的相狀，起什麼樣的心態，它就有什麼因緣果報出現。所以「理具十法界」「事造十法界」，再加上「十如是」，再加上「十八界」，這麼一乘就是一萬八千個世界。也就是整個凡夫的顛倒世界，也包括了聖人覺悟的世界，所以都在裡面了。萬八千世界，等於整個十法界的因緣果報都在裡面了，都周遍照了。

這個放光瑞，其實是整個《法華經》序分中最關鍵的部分。這個地方的觀察有兩個重點，這以後會慢慢地開展。就是這個放光現瑞，第一個就是那一道光明，這個是一切十法界的根源；第二個是光明所現的相狀。所以，這個地方的修學重點：

一個是光明，一個是光明所現的相狀。這個後面會慢慢地開展。

到此等於是此土中的六瑞，娑婆世界的六種瑞相，都出現了。當然，前面的說法、入定、雨花、地動、眾喜，都是前方便，其實重點在放光這一塊。

這個地方我們可以思惟一件事情，我們從經文的序分可以看到一些徵兆。你看所有的經典，在序分的時候，佛陀講經的啟動因緣絕大部分是眾生法界。或者是凡夫，比如說《觀經》，就是韋提希夫人。韋提希夫人她發生什麼事呢？她兒子把他爸爸給殺了，所以她們家發生這麼個悲劇，她很苦惱。貴為國王的夫人，她向佛陀祈求，她要修學一個「無憂惱處」，希望佛陀把她送到一個沒有這種人生悲劇的地方去。所以佛陀跟她講《觀經》。有的經典是聲聞弟子修行有問題了，向佛陀請示。《華嚴經》是大菩薩的修行，想要知道怎麼樣修波羅蜜才圓滿，向佛陀請示。所以，在整個諸經裡面，序分都是講修學的重點，提問者是九法界眾生。

本經例外。佛陀自己放光現出瑞相來當做本經的發起，佛陀自己表演了一個特殊的瑞相。那麼這表示什麼呢？表示佛陀即將把他自己的佛法界真實相開展出來。也就是說，以前的經典主角都是眾生法界，眾生出了問題，佛陀開顯對治法門，開顯方便法門。這個地方佛陀自己放光來當做本經的發起，是說明佛陀準備要引導眾生開示悟入佛的知見了，這是要站在佛的法界來說法了。

到此說明了此土六瑞。「此土六瑞」所表達的是一念心性的本體為主，就是即空這一塊，偏重一心即空，就是強調自覺的安住清淨心。第二的「他土六瑞」表達的是一心即假，就是強調一念心性具足顯現十法界、十如是，強調的是心性自覺的妙用。

戊二、他土六瑞（分六）

我們看「他土六瑞」。就是在光明當中所現的世界有哪些情況。

本經的序分，重點就是古德說的「一光東照，妙體全彰」。佛陀的白毫光釋放出來以後，照東方萬八千世界的時候，就把一心真如妙法的本體跟作用顯現出來。

我們從序分也得到一個消息。古人說，序分就像一個人的頭部；正宗分就是身體，五臟六腑了，也是最關鍵的地方；流通分就是腳，看它能夠走多遠，流通多久。我們從序分裡也可以看得出一點本經的大概內涵。就是說，其他的諸經在序分裡面的當機眾都是眾生法界，所以佛陀是為眾生說法，佛陀不能夠把自己的東西全盤托出來。因為眾生的心有堅固的執取，這個是不能碰觸的，你一碰觸，可能就破壞他的善根了，所以佛陀先恆順眾生說法。為什麼序分裡面都是以眾生來當當機眾？就是說，這個法可不是我真正要說的，是你們在修行過程中出了事情，佛陀才應機說法的。

但是，本經不一樣。其實這個時候沒有人出現什麼事。佛陀自己講完經以後，他老人家沒有下座，老人家自己入定。一入定以後就不得了了，雨花地動，然後大

眾開始產生歡喜，最後佛陀白毫放光照射東方的萬八千世界。當然這個地方就產生很多的疑問，後面就引起了彌勒菩薩跟文殊菩薩的對話，又帶動了整個本經的序分。

這個地方的瑞相，滿益大師的科判分成兩大塊：一個是「此土六瑞」，就是娑婆世界產生的瑞相，就是我們前面說到的說法、入定、雨花、地動、眾喜、放光。第二個就是光明裡面所現的世界。前面的「此土六瑞」偏重在那一道光明，就是一念心性的即空的清淨本體，也就偏重自覺的部分。這以下的「他土六瑞」偏重在一念心性透過造作十法界、十如是，所現的十界的因緣果報，偏重在一念心性的即假，也就是偏重覺他的部分。

己一、見六趣瑞

經文

下至阿鼻地獄，上至阿迦尼吒天。於此世界，盡見彼土六趣眾生。

釋義

一心即假的第一個，它現出的是六道眾生。

「下至阿鼻地獄。」這個六道眾生是什麼範圍呢？六道當中最下層的就是無間地獄了；最上層的就是阿迦尼吒天，就是色究竟天，就是色界的最頂天了。無色界

不算，因為無色界沒有形象，就把無色界給省略了。就是從無間地獄到色界的色究竟天，都在這個光明所顯現的世界，可以看得出六道眾生的差別因果。

這個地方古德就開始說了一件事，說為什麼把十法界中的六凡法界放在第一個呢？因為佛陀的說法是應眾生的根機而說的。也就是說，眾生法界除了外在的業報身以外，他的內心有兩個重點：第一個，他的善根；第二個，他的煩惱。他的善根跟煩惱與業力互動的時候會產生一定的變化。

比方說，同樣的業障，有些人業障現前，他拜八十八佛，拜了三五年沒什麼效果，就是他的業障很堅固。雖然他也去參加拜懺，也去參加布施，但是他的業障就轉不了。這個業障為什麼在他的身口意出現的時候如此的堅固呢？而有些人，他雖然有業障，但是一開始修懺，他一迴光返照，三個月以後見到瑞相，業障過去了。

所以，業力是不決定的。也就是說，其實業力是沒辦法單獨存在的，它是跟你內心互動的。你對三界的因果越貪著，你要改變業力越困難，同樣的業障表現在沒有善根的人身上就會很堅固。同樣的業障，如果是表現在一個有善根的人，他的業就容易反轉。

就是說，六道凡夫，每一個人身上都背了無量的業障，但你用什麼心態面對就是成敗關鍵了。你是用貪愛的煩惱去加強它的勢力，還是用世的善根去反轉它，就

這兩個指標：一個是煩惱的厚薄，就是你對果報的愛取的程度；一個是你善根的淺深，你無始劫來透過佛法的學習累積的善根有多強。這個當然也就會引起佛陀說法的不同了。所以眾生法界是整個佛陀出世說法的一個重要攝受的對象，所以必須把六道凡夫先展現出來。這是第一個。

六道凡夫講完以後——凡夫有業障、有善根、有煩惱——這個時候佛陀開始採取行動了，我們看己二的「見諸佛瑞」。

己二、見諸佛瑞

經文

又見彼土，現在諸佛。

釋義

這個地方滿益大師解釋說，就是因為有前面的六道眾生在生死業力當中，所以就招感佛陀出世的說法。

佛陀出世說法，他有兩個方法：

第一種叫做「創造淨土」。佛陀並沒有直接來到我們的世界，而是他老人家經過長時間的發願並且修六波羅蜜，創造一個淨土，然後把凡夫拉到那邊淨土去教育。

這是第一個，創造淨土。採取這種方式的佛陀說法會比較單純，因為，一般來到清淨的國土，他不太需要什麼破障法門。因為環境清淨單純，所以他只要直接地修六波羅蜜就可以了，他不太需要什麼破障法門。

第二種法門，是佛陀並沒有創造一個清淨的國土，而是直接來到我們五濁惡世，叫做「從本垂迹」。佛陀現出一個跟我們身相差不多的身體出來，然後陪著我們生老病死，陪著我們成長。比方說釋迦牟尼佛就是採取這個方法，他直接來到我們五濁惡世。就是，佛陀跟著我們一起出生、成長、納妻、生子等等。用這種方式來到五濁惡世的佛陀，他的說法會比較多元化，因為他必須要面對五濁惡世的問題。就是他要講很多的破障法門，比方阿含、方等、般若他都要講，他不可能只講一些圓頓法門。

所以佛陀的出世是兩個態度，一個是成就清淨國土，一個是來到五濁惡世。但是，我們講的是佛陀來五濁惡世的弘法利生情況，所以就比較多元、比較複雜。看佛陀出世以後說了哪些法。

己三、聞說法瑞

經文

及聞諸佛所說經法。

釋義

佛陀的說法當然主要是面對眾生法界，就是九法界眾生了。佛陀的態度，他把眾生先分成兩大部分：

一個叫做大乘根熟菩薩，比方說初地以上的法身菩薩。這些人，你不用講太多的破障法門，因為他的執著很淡薄。你要教他內觀真如。他的內心已經是跟外面的業力沒有在互動了，他已經直接安住真如。套一句我們佛教的說法，叫這個人已經修行上路了。所以佛陀說法很簡單，直接開顯六度法門，也不需要破障。這種菩薩，你要他來學布施、持戒、忍辱、精進，他非常自然，一點都不勉強，他心中已經沒有愛取的煩惱了。所以佛陀是「譬如日出，先照高山」，先講《華嚴經》，把這些大乘根機成熟的菩薩度了。這是佛陀的第一個說法：面對眾生法界，把高層的眾生先度化。

己四、見四眾得道瑞

經文

並見彼諸比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，諸修行得道者。

釋義

佛陀先把根熟菩薩度了以後，就開始要有耐心地面對業障凡夫了。就是他內心

有障礙，你叫他布施，你要他持戒，他也想這樣做，但問題是，他心中有一種很堅固的愛取，他對果報有愛取，所以他做起來的時候是障礙重重，心有餘力不足。所以佛陀必須要怎麼樣？先掃除障礙。所以這個時候佛陀先說「阿含時」，「並見彼諸比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，諸修行得道者」。

這個地方，滿益大師說是，佛陀說阿含時，開顯出世的解脫道。所謂解脫道，當然它的特點就是講到「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂」。一個人要解脫，只有兩個觀念而已：一個叫做無常觀，一個是無我觀。所以整部阿含經就講兩件事情：第一個，生命是痛苦的，所以流轉三界是一場悲劇；第二個，這個痛苦是不能改變的，你沒辦法主宰的，你怎麼費盡心思都沒有用。無論歷代的先聖先賢在三界裡面定了多好的制度，無論科學再怎麼發展，都不能改變「輪迴是痛苦」的事實，就是這個痛苦是不能改變的。阿含經就講這兩件事情：諸行無常，諸法無我。那怎麼辦呢？解決三界的痛苦只有一個方法，就是離開它，到空性的涅槃去，其他沒辦法。這個是佛陀講的第一件事情，用苦諦的思惟來調伏我們對三界的貪愛，就是「治亂世，用重典」。就是說這件事情沒得商量，沒有什麼「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」，在阿含經沒這個話。就是，三界就是痛苦的，這個痛苦是沒法改變跟主宰的，所以解決之道只有一個，就是離開三界。

這樣子一種很強烈的對立法門，就是我們的生命只有兩個選擇，沒有什麼中道：一個，你繼續在痛苦的三界受生；第二個，你到涅槃的寂靜去。你只有兩種選擇，你要選出其中一個。所以，這樣子的法雖然對立性很重，但是對我們凡夫的破障的確有它的效果。這個是漸教的第一法門，佛陀開的第一道藥，就是強調苦諦，無常無我的思惟，這是阿含時。

當然，阿含時能把粗重的煩惱給調伏了，讓我們凡夫了知原來生命不能追求快樂，生命只能追求寂靜。因為快樂跟痛苦這兩個是兄弟，有快樂一定會有痛苦。我們不喜歡痛苦，我們只好放棄快樂而追求寂靜。這是阿含經的觀念。

己五、見菩薩行行瑞

經文

復見諸菩薩摩訶薩，種種因緣、種種信解、種種相貌，行菩薩道。

釋義

一個凡夫，經過前面阿含時「無常、無我」這種粗猛的法藥來調伏愛取以後，他心中粗重煩惱的障礙就寂靜很多了，所以佛陀就慢慢地開始把一些功德法開顯出

來。在整個光明當中，又見到諸菩薩摩訶薩。這個地方，滿益大師說，佛陀開始講法等、般若的大乘法門了。

大乘法門當中，佛陀講出三個重點：

第一個，「種種因緣」。就是講發菩提心。當然，大乘佛法一定要有上求佛道、下化眾生的兩個願望，而不只是追求寂靜而已了。因為一個人的粗重障礙一破了以後，他的心胸會比較開闊，志向也比較高遠。

當然，發菩提心也是有所不同，因為每一個人根機不同。這個地方有兩種差別：第一種人是悲增上菩薩。他對四弘誓願裡面「眾生無邊誓願度」特別有感受。你跟他說，你要發菩提心，因為「佛道無上誓願成」，他沒感覺。你說，你為什麼要發菩提心呢？因為眾生很痛苦，這些眾生都是你過去的母親。哦，他有感覺了，他要發菩提心了。第二種人是智增上菩薩。你講眾生很痛苦，他有感覺，但不是那麼強。你說，你修行你可以成就佛陀的功德莊嚴，他發菩提心了。

所以菩提心有兩種因緣：一種是悲增上。悲增上的發菩提心是依止「悲眾生苦，哀聖教衰」而發心。也就是說，他整個目標是以下化眾生，並以此來帶動他的修學。第二種的發菩提心是智增上，他是依止所謂的「聞法歡喜，見佛神變」而發心，他對佛跟法的功德產生好樂而發菩提心。這個就是所謂的「種種因緣」。佛陀用種種

的因緣來啟動菩薩的菩提心。

第二個，「種種信解」。光發心是不夠的，你還得要有智慧來正確地觀察人生。所以怎麼樣呢？「種種信解」，就是對大乘的空性——當然大乘的空性比前面小乘的空性更加的開闊圓滿——你要對大乘的空性有信解。

第三個，「種種相貌」。你這個菩提心跟大乘的空正見結合，就生起各式各樣的修學六度的相貌出來。也就是以「種種因緣、種種信解、種種相貌」來成就大乘的菩薩道。

我們看佛陀在阿含時，他破障的時候，他的空性是下的一個很猛烈的藥，叫做「滅色取空」。就是他把整個三界的因緣全部否定了。

諸位！世間再好的東西，你只要講兩句話，「諸行無常，諸法無我」，這個東西就沒有價值了。第一個它是無常敗壞，第二個它是不可主宰不可管控，你不能管控它的。變化，這個東西你會想要嗎？你不會想要。因為我們對快樂的基本訴求是它必須要安穩，它必須要在我的主導控制範圍。所以佛陀講阿含經的時候的空理是「滅色取空」。

但是，佛陀到了菩薩道時候的講的空理，「緣起性空」，這個空性就有包容性了，就是我並沒有空掉外境。其實從方等、般若的角度，它的空性認為說，其實三界的果

報沒有錯，咱們可不要把所有的過失都推給三界的果報。是我們有攀緣心，你怪三界幹什麼呢？所以它空性是怎麼樣？他是開始內觀，空掉自己的有所得、攀緣心。所以大乘的空，它觀一切法空而不壞諸法的假名、假相、假用。就是說，大乘佛法在觀空的時候，它覺得你只要空掉你心中的執著就好了，其實三界的果報一點都沒有錯。

所以，「見菩薩行行」，就是各式各樣的六度法門的修行。這個方等般若的空性破障更微細了，它從前面阿含時的破掉三界的愛取，而提升到破掉我們內心的有所得、攀緣心。

己六、見諸佛涅槃瑞

經文

復見諸佛般涅槃者；復見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔。

釋義

這個光明當中顯現出十法界，由眾生法界到佛陀出世說法，宣說阿含、方等、般若，然後就入涅槃。

「復見諸佛般涅槃者」，佛陀在八相成道、陪著我們眾生八十年走一回以後，

最後度化因緣結束了，就進入大般涅槃。在入大般涅槃之前，佛陀一定要有一個動作，「令正法久住」，所以佛陀必須要成立所謂的住持三寶。就是佛陀的舍利，還有出家眾，還有種種經典的結集，使令三寶能夠代代相傳。

我們讀到這裡就會產生一個問題了，就像滿益大師說的，諸位，你有沒有覺得佛陀說法當中好像少掉什麼東西？佛陀講《華嚴經》，講阿含經，講方等經，講般若經，然後入滅了，有沒有少什麼？是的，少說了《法華經》。對不對？滿益大師說，這段經文，怎麼《法華經》沒講就入滅了呢？滿益大師說，諸位，本段經文是一個發起序。就是說，如果這個時候講《法華經》，那這怎麼發起呢？大家都知道這是怎麼回事了。

就像禪宗說的，它是丟出一個疑情。就是說，佛陀放光現瑞，然後就開始雨花地動、大眾歡喜，這個時候光明當中顯出了十法界以及佛陀的說法。但是《法華經》呢，略而不說。為什麼？因為它當做一個伏筆，必須由彌勒菩薩跟文殊菩薩的互動，然後再激起佛陀出定說法。如果這個時候把《法華經》說出來，那就不是發起了，那就入了正宗分了。發起序就是不能夠把話一開始就先講清楚，所以這個時候佛陀留了一個伏筆，就是講完阿含、方等、般若就入滅。這個地方等於是留下伏筆，有伏筆才有後面的疑念。

丁三、疑念序（分二）

戊一、彌勒疑念

經文

爾時，彌勒菩薩作是念：今者世尊現神變相，以何因緣而有此瑞？今佛世尊入於三昧，是不可思議，現稀有事，當以問誰？誰能答者？復作此念：是文殊師利法王之子，已曾親近供養過去無量諸佛，必應見此稀有之相，我今當問。

釋義

在「他土六瑞」看到了眾生法界的各種業報，有的是用善根面對，有的是用煩惱愛取面對，就帶動佛陀各種的說法。這個時候當然大眾都看在眼裡了，看在眼裡就有兩件事情發生：一個，彌勒菩薩產生疑念；第二個，大眾產生疑念。

我們先看彌勒菩薩看到這件事是怎麼想的。爾時彌勒菩薩他動了三個念頭：

第一個，今天世尊現出種種神變的瑞相，他現出了此土、他土種種瑞相，這到底是什麼因緣？佛陀不會白白地現出瑞相，一定是要透露什麼信息。這第一個，這些瑞相到底是怎麼回事。

第二個，「今佛世尊入於三昧，是不可思議現稀有事」，那麼我應該問誰？誰能夠回答？因為佛陀入定了，當然問佛陀是最清楚了，但問題是這個時候誰也不敢去打擾佛陀，因為他老人家入定了。那麼入了定以後，這件事應該問誰呢。

第三個，「復作此念：是文殊師利法王子」，文殊菩薩他老人家有一個特殊的功德，他曾經親近供養過去無量諸佛，所以文殊菩薩見多識廣，因此「必應見此稀有之相，我今當問」。

這段經文我們先看看古德怎麼說。古德認為彌勒菩薩的心中有「二疑一知」，兩個疑惑、一個覺知。哪兩個疑惑呢？第一個，佛陀為什麼要現此瑞相？這第一個疑惑。第二個，我應該去問誰？這第二個疑惑。「一知」，彌勒菩薩是覺知什麼呢？這件事情彌勒菩薩看起來，佛陀既然入定了，也只有文殊菩薩可以問了，至少文殊菩薩是知道這件事的。這是古德的解釋，一般的古德是這麼說的。

但是，藕益大師認為說，其實第二個跟第三個是互相抵消。你應當問誰？這是一個疑惑，結果他自己說可以問文殊菩薩，所以說第二個疑惑跟第三個覺知是剛好互相抵消。所以彌勒菩薩的疑惑其實只有一個，就是今者世尊為什麼現此瑞相？他是一個疑惑而已。

諸位！這個關鍵在哪裡，你知道嗎？為什麼在座的那麼多人，除了文殊菩薩以

外，每一個人都產生疑惑？你說入定、放光，其實很多菩薩都會這樣做，但關鍵這個是佛陀的入定、放光、現瑞。不是是一般菩薩的入定、放光、現瑞。我們都知道，下位不知上位的境界。

比如說，有一天佛陀在說法的時候，舍利弗尊者沒有在座，舍利弗尊者在另外一個地方。佛陀說法說到一半的時候希望舍利弗尊者來到現場，所以他請目犍連尊者去請舍利弗尊者過來。目犍連尊者用神通力飛到舍利弗住的地方，舍利弗剛好在縫衣服。目犍連尊者說，佛陀希望你到現場去聽法。舍利弗說，你先過去，我把東西收一收馬上就過去。但目犍連尊者是希望說，是佛陀要你去，你應該跟我同時去。他就拉著舍利弗尊者的衣角，準備用神通力把他帶過去。舍利弗尊者在縫衣服，他拿一根針就插在地下，結果目犍連尊者絲毫不能動搖他的身體。他說，你先去吧。目犍連尊者沒辦法，只好先回去了。結果目犍連尊者回到說法的地方，舍利弗已經在座了。當然目犍連很奇怪：我是神通第一的！就請問佛陀。佛陀說，舍利弗尊者所入的三昧的境界，不是你目犍連能夠知道的。

所以，禪定也好，神通也好，關鍵是那一念心。初地現的禪定神通，跟二地現的禪定神通，跟佛陀現的禪定神通，那是完全不同的境界。所以，這個關鍵在哪裡呢？這個禪定神通是佛陀入的。那所有人，自佛以下，當然是滿頭霧水了。雖然大

家都會現禪定神通，但關鍵是佛陀入的三昧，所現出的瑞相，也就沒有人知道了。

那麼文殊菩薩為什麼知道呢？我們看這段，彌勒菩薩的說話很有意思。他並沒有說文殊菩薩知道，他說文殊菩薩因為曾經親近供養過去諸佛，所以合理地推論，從他的遊化經驗當中，他應該是看過這件事情。也就是說，即便文殊菩薩，也只能夠比量得知，他不能現量得知。他只是從他的遊化經驗去論述這件事情。因為這個是佛陀入的三昧所現的瑞相，是沒有人可以知道的。

這個是說明彌勒菩薩的疑念。

戊二、大眾疑念

經文

爾時比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，及諸天龍鬼神等，咸作此念：是佛光明神通之相，今當問誰？

釋義

看這個意思，彌勒菩薩還是疑惑比較少的。畢竟是等覺菩薩，面對佛陀的神通光明瑞相，他只有一個疑惑，就是這個神通之相到底是什麼因緣。他起碼知道要問

文殊菩薩。其他的凡夫就兩種疑惑了：第一個，怎麼有這個瑞相？「是佛光明神通之相」，為什麼有這個神通光明之相？第二個，應當問誰？

所以，按照滿益大師的說法，彌勒菩薩只有一重疑惑，凡夫是兩重疑惑，因為凡夫連要問誰都不知道。彌勒菩薩的疑惑比較少，所以彌勒菩薩就起來代表大家發問。

丁四、發問序（分二）

戊一、長行

經文

爾時，彌勒菩薩欲自決疑，又觀四眾比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，及諸天龍鬼神等眾會之心，而問文殊師利言：以何因緣而有此瑞，神通之相，放大光明，照於東方萬八千土，悉見彼佛國界莊嚴？

釋義

就在佛陀放光現瑞以後，大眾當然就一頭霧水，充滿了疑惑。這個時候彌勒菩薩就有個想法：第一個，他要「欲自決疑」，就是想要決斷自己心中的疑惑；另一方面他也看到整個四眾弟子心中也有同樣的疑惑。所以他就自告奮勇站起來，問文

殊師利菩薩說：佛陀是什麼因緣現出這個光明的瑞相，以及這種神通之相呢？為什麼這個神通當中有光明。第二個，光明當中現出了種種十法界的因緣果報，這到底是怎麼回事？因為彌勒菩薩表示大悲，所以他就代表眾生請問；文殊菩薩表示大智，所以他能夠為眾生回答。這是表法的：一個大悲請問，一個大智回答。

不過，蕩益大師的意思是說，從這段發問來看，果然佛陀是有需要開顯《法華經》了，因為大家問的方向基本是錯誤的。諸位你想，佛陀做了兩個動作：第一個，佛陀釋放光明，這第一個動作；第二個，在光明裡面現出十法界的因果。這兩個動作，對不對？一個是能變現的心，一個是所變現的境。諸位！你認為佛陀要說的重點是能變現的光明，還是所變現的世界？你認為重點應該在哪裡？當然是能變現的心性嘛！十法界的因果，佛陀在《法華經》之前講得很清楚了，只是沒有開明說這因果是怎麼來的。所以蕩益大師說，其實佛陀的重點是在那一道光明，也就是眾生本具、諸佛所證的一念心性。但是眾生請問的重點呢，問的是光明裡面所現的十法界，所以這個方向有一點偏。那當然就是彼此示現做戲了。因為有所偏，才需要佛陀在正宗分〈方便品〉親自宣說：怎麼就有這道光明；這道光明，在整個我們成佛的修因證果當中，這一念心性到底扮演什麼角色。是這樣一個情況。

這以下把前面的此土六瑞、他土六瑞作一個重頌。重頌分兩科，第一個看重頌的發問。

己一、頌上問（分二）

發問當中也是分兩科，先看「此土六瑞」。

庚一、問此土六瑞

經文

於是彌勒菩薩欲重宣此義，以偈問曰：

文殊師利	導師何故	眉間白毫	大光普照
雨曼陀羅	曼殊沙華	栴檀香風	悅可眾心
以是因緣	地皆嚴淨	而此世界	六種震動
時四部眾	咸皆歡喜	身意快然	得未曾有

釋義

當然，重頌跟長行它們各有開合。我們看重頌是怎麼說的。

「文殊師利」，彌勒菩薩就請問文殊師利菩薩說，「導師」，就是釋迦牟尼佛，

為什麼在說法入定以後從眉間放光，這個光明普照東方萬八千國土，而且現出十法界的因緣果報？當時雨天曼陀羅花、曼殊沙花，而且空中充滿了栴檀香氣，大眾內心突然間產生一種莫名的歡喜跟舒適。在這個因緣之下，大地變成了清淨莊嚴，而且世界六種震動。四眾弟子咸皆歡喜，身意快然，得未曾有，這是發自內心的喜悅。表示一種功德即將成就。

這個地方明顯地有兩種情況。我們看長行跟重頌，重頌裡面少了說法跟入定，多了栴檀香氣跟大地莊嚴。我們可以互相開合參照。我們看看長行、看看重頌，把它合起來就清楚了。蕩益大師解釋說，這個說法、入定，其實「導師」這兩個字代表佛陀，這裡面的當機眾是佛陀，所以這個「佛陀」就已經代表了說法、入定了。

庚二、問他土六瑞（分六）

辛一、問六趣眾生

經文

眉間光明	照於東方	萬八千土	皆如金色
從阿鼻獄	上至有頂	諸世界中	六道眾生
生死所趣	善惡業緣	受報好醜	於此悉見

前面的「此土六瑞」是偏重自覺，所以強調的是安住一念的清淨心。就是清淨心即將顯現，生命即將改變，所以出現了種種瑞相。這以下講到「他土六瑞」，偏重覺他，所以強調的是唯心所現的十法界十如是，眾生的清淨心裡面有不同的相狀的操作和顯現：有布施持戒相狀的操作，所以現出人天快樂；有殺盜淫妄的相狀的操作，就出現了三惡道的果報。所謂的「眉間光明，照於東方」，就是一念心性從東方啟動以後，六根六塵六識就開始活動了。在整個十法界，在一念心性當中顯現，下自阿鼻地獄，上至色究竟天，顯現「六道眾生，生死所趣」，這個「趣」就是生死的果報，他趣向的果報。第二個，「善惡業緣」，就是生死的業因，他所造的業因。這善惡業緣、果報的好醜，都在一念心性中顯現。

這個地方意思就是說，所有六道凡夫的果報都是從光明裡面變現出來。也就是說，諸位！一念心性的清淨本然而循業發現。其實，快樂，是我們自己造了一種善業，這個善業在心性透過十法界的運轉以後，我們的心性出現快樂，讓我們自己受用。三惡道，是因為我們一念心性迷惑了，我們一念心性出現了殺盜淫妄的業力的如是相、性、體、力、作的運轉，所以一念心性全體不變、全體隨緣，現出了三惡

道的果報讓我們自己受用。所以結論：妙因妙果不離一心。整個生命，因地是一念心性的造作，果報也是一念心性變現、自心受用，是這樣子的情況。所以它整個關鍵點就在一念心性。

當然，眾生法界出現以後，就有佛陀的出世說法了。我們往下看，「問見諸佛」。辛二、問見諸佛及聞說法

經文

又睹諸佛	聖主師子	演說經典	微妙第一
其聲清淨	出柔軟音	教諸菩薩	無數億萬
梵音深妙	令人樂聞	各於世界	講說正法
種種因緣	以無量喻	照明佛法	開悟眾生

釋義

在一念心性的光明當中首先現出六道眾生的相狀。現完以後，當然，就因為有苦惱的眾生才招感佛陀的出世。佛陀出世是怎麼個情況呢？就是「又睹諸佛，聖主師子」，佛陀出世以後接著就是說法。佛陀第一個說的法是什麼呢？「微妙第一」，

就是《華嚴經》了。佛陀先講這個殊勝廣大的大乘圓頓教，就是《華嚴經》，是微妙第一。

當然，你也可以說《法華經》是微妙第一。是這樣：如果你是聖人，《華嚴經》對你來說是微妙第一，因為你不需要《法華經》的權法來破障，你直接稱性起修就可以了。如果是凡夫，那《華嚴經》對我們就契機了，我們只能隨喜讚歎。對凡夫來說，微妙第一就是權實雙修的《法華經》了。是這個概念。

那麼《華嚴經》的內容是什麼呢？「其聲清淨，出柔軟音」，就是說這個義理是清淨而沒有過失的。什麼叫沒有過失呢？就是偏空、著有都有過失，而《華嚴經》是一種中道的實相，所以遠離空有的過失。而且「出柔軟音」，它遠離空有的對立，它是一真法界，而且是單獨教菩薩、不共於二乘的成佛法門，來教導無數億萬的菩薩。其中的義理深妙不可思議，可以說「令人樂聞」，對大乘菩薩來說是契理契機了。「各於世界，講說正法」，《華嚴經》是在七處九會，在這麼多的地方來講說。佛陀以種種的因緣，以過去自己行菩薩道的經驗，或者用種種的譬喻，或者用種種的法說，來發明大乘的第一義諦，開導這些大乘根熟菩薩，使令他們積極地成就六波羅蜜，不斷地增上。這個地方是佛陀的說法，這裡等於是重頌了。佛陀先現報身佛，宣說《華嚴經》來度化聖位菩薩。

辛三、問他土四眾

我們再看，佛陀開始教化凡夫，「問他土四眾」。

經文

若人遭苦	厭老病死	為說涅槃	盡諸苦際
若人有福	曾供養佛	志求勝法	為說緣覺
若有佛子	修種種行	求無上慧	為說淨道

釋義

佛陀度化了《華嚴經》的大乘根熟菩薩以後，佛陀的太陽開始「次照幽谷」，從基層的生死凡夫開始度化。第一個就是度化聲聞眾，「若人遭苦，厭老病死，為說涅槃，盡諸苦際」。

佛陀度化眾生，其實看佛陀的意思，最關心的是你的善根。一個人有善根、有煩惱，是吧？我問你一個問題：你認為煩惱可以破壞善根，還是善根可以破壞煩惱？答案是，善根可以破壞煩惱，就好像光明能夠破壞黑暗。那你說，我有善根，怎麼還會起煩惱呢？因為你善根沒有堅固的顯現。就好像說，這個屋子裡面怎麼就有黑暗呢？

因為它沒光明或者光明太過羸弱。有黑暗是因為它沒有光明，不是黑暗把光明破壞，不是，是因為它沒有光明才黑暗。所以，你知道這個概念，你就知道，佛陀度化眾生，他根本不把煩惱當一回事。也就是說，只要你有善根，佛陀就有辦法救你。

在佛陀的眼光裡面，煩惱就不算是個事。佛陀最怕的，不是怕你有煩惱，是怕你沒有善根，那就慘了！你去看看阿含經，那個鴛掘摩羅，他殺了九百九十九個人，殺到眼睛發紅，連看到佛陀都要殺的人，佛陀都有辦法度化他，讓他證得初果。為什麼？因為他過去生有栽培善根。這個是佛陀有辦法度化你的關鍵點。你要沒善根，你說，我這個人沒有煩惱，我也不造罪，但是我不學佛。那很糟糕了！那你比雖然學佛卻起煩惱的更糟糕，因為佛陀不知道怎麼度化你，拿你沒辦法了。就是說，眾生都是自覺自度，其實三寶都是助緣。你的一念心過去生沒有累積善根，比起煩惱、造業更糟糕，因為你沒有反轉的機會。

我們看佛陀教化眾生，第一件事情，觀察根機。

第一種人，這個人的善根是從苦諦來的，「若人遭苦，厭老病死。」這種人有兩種情況：第一個，環境所逼，他在成長過程中吃了很多痛苦，所以他對痛苦有很深刻的感受。一個人知道生命是痛苦，這也是一種善根。第二，也可能不是因為環境，也可能他接受了教育，他以前可能親近了修學阿含經的師父。阿含經經常講無

常、苦、無我，他長時間熏習，所以他對痛苦的感受特別強烈。

也就是說，他有一「知道人生是痛苦」的善根，就有救了，佛陀「為說涅槃，盡諸苦際」。佛陀面對對苦諦有深刻印象的人，直接說出世的涅槃。一方面宣說「諸行無常，諸法無我」，另一方面宣說涅槃寂靜。引導大家修學無常無我的智慧，使令聲聞人，從三界生死的果報，到達無憂惱處，到了涅槃寂靜去了。這第一種人。

第二種人，「若人有福，曾供養佛，志求勝法，為說緣覺」。這個人就是緣覺乘。緣覺乘有兩種情況：第一種，他有福報，而這個福報還有一個特點，他修福的因地跟佛陀有關係，他這個福報必須「曾供養佛」。為什麼呢？因為緣覺乘的人智慧比聲聞人更高。聲聞人是從思惟苦諦下手，緣覺乘是直接斷集。緣覺乘的人，不需要跟他講痛苦。你講苦集滅道，他就知道一切法緣生緣滅。他直接修無生觀，斷三界的愛取，他直接把十二因緣的愛取斷掉。

這種人福德比較充足。為什麼要強調「曾供養佛」呢？如果你的智慧很高，福報也很大，而你這個福報的因地卻跟三寶沒有關係，你會變成緣覺乘的第二種情況，就是獨覺，就是生長在沒有佛的世界。你看喜馬拉雅山很多這種人，他在寂靜的心中「春觀百花開，秋睹黃葉落」。他不需要佛陀說法，他看到這種四季的變化，就知道無常無我，就證得空性的涅槃了。

所以十二因緣它依止佛法，因此緣覺乘必須要跟三寶結緣，尤其是要跟佛陀結緣，他才能夠出世在有佛世界，聽佛宣說十二因緣而成就涅槃。

第三種人，「若有佛子，修種種行，求無上慧，為說淨道」。這種人是菩薩種性，根性更高。他知道苦諦以後，他更積極地修習六度的法門，追求成佛的智慧。因此佛陀直接講道諦，也就是如何發菩提心，修學六度。

滿益大師，解釋這三種人都是藏教的三乘人。藏教的法當然主要是無常無我的智慧。諸位！你聽到無常無我，你是怎麼反應？有三種反應：第一個，你一聽「諸行無常，諸法無我」，哦，生命是痛苦的！這是聲聞人。第二個，「諸行無常，諸法無我」，你聽到以後，哦，這個痛苦是因為我有愛取，所以，我一天到晚注意痛苦，也沒有什麼意思，我直接斷愛取。這是緣覺乘，更高明。第三個，「諸行無常，諸法無我」，你聽了以後，我要積極地行六度法門。這是菩薩乘。

藏教的三乘人是這樣來的。基本的核心思想是從無常無我的我空真理啟動，但是他啟動的重點，其中的差別是：一個從苦諦切入，一個從集諦切入，一個從道諦切入。這跟佛陀都沒有關係，主要是個人根機的差別。佛陀在阿含經講「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」，結果就出現了三乘人。

所以我們可以看得出來，其實我們一念心性是我們成佛之道的主導，佛法只是

助緣，是這個意思。當然，真正的大乘的方等、般若的菩薩道，會比阿含經的三乘法門更加殊勝，後面會說明。

辛四、結前啟後

經文

文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是眾多 今當略說

釋義

這個地方等於是結前啟後。結前什麼呢？「文殊師利，我住於此」，我在此娑婆世界，看到佛陀的光明現出「此土六瑞」及「他土六瑞」等種種諸事，包括光明中現出六道眾生的輪迴，包括光明中現出佛陀的出世說法，說《華嚴經》，說阿含經等等，這個是承前。

啟後呢，就是「及千億事，如是眾多」，就是後面的種種方等、般若的菩薩修學種種的六度法門，這都是我親眼在佛陀的光明見到的。「今當略說」，就是即將開啟後面的經文。

我們以前修法的時候，都是片段的，是吧？我們布施就布施，持戒就持戒，忍辱就忍辱，念佛就念佛。也就是說，我們以前沒有學《法華經》，不知道怎麼整合這些法門，歸一念心性，於是就導致我們的修學是多元而片斷的。就像水，往外潑出去就分散了。諸位！到這裡你就應該知道，也應該清楚了，你學《法華經》，就是一如是一心中，方便勤莊嚴」。你加上內觀真如以後，你會瞭解所有的法門都在栽培我們內心的善根，都在啟動我們內心的功德。

也就是說，《法華經》的好處，就是在你的心中創造那一道心性的光明。那道光明出現以後，你所有的修行都能夠成功地整合起來。就是，以前我們修萬法，那就是萬法；我們現在修萬法，會歸一心。所以我們學《法華經》叫做一心萬法，依止一心修學萬法，雖修萬法，會歸修一心，「稱性起修、全修在性」。所以它是一個心性跟萬法之間的互動。

我們以前就是沒有安住一念心性，就是依止有所得的攀緣心來修學萬法，所以你所修的法門最終都到了有漏的因果而去，這個效果就差了。為什麼我們修了那麼久，但是我們進步很慢？就是因為我們這麼多的修行的資糧不知道往哪裡會歸，所以佛陀必須要示現。就是，佛陀放出一道光明，然後光明當中才有種種的修行。

所以《法華經》所強調的一佛乘妙法，就是先有光明才有那些所有修行的事情。

所以，如果你不修真如理觀的智慧，說我不學《法華經》，我不修理觀，我就修皈依，那你所修的法就是一個資糧力，你對你內心的善根的栽培、自性功德的開顯幫助有限。嚴格來說，你還是在「心外求法」。

所以關鍵就在這裡。諸位！重點不是你修什麼法門，重點是你有沒有把它會歸心性。就是說，你喜歡拜佛，沒事，你照樣拜佛，把這個拜佛的功德會歸到一念心性，也就是說你拜佛的目的是開顯自性皈依的功德。我們喜歡念佛，也沒事，我們念佛的目的是開顯內心的往生的功德。法門可以有無量的選擇，但是你只要做一個動作，把這些法門會歸到一念心性，這個就是成佛之道。什麼叫妙法？就是你把修學法門往心中拉，這就是妙法！你把修學法門往外去攀緣，那就不妙！就這樣子。

辛五、問他土修菩薩行（分三）

這一科是我們經文當中的「約迹門開權顯實」的一個序分。這個序分就是一般說的發起序，它帶動了整個經文的修學綱要。而整個經文的序分最重要的內容就是「放光現瑞」這四個字。佛陀在講《法華經》之前，是先從白毫放大光明，然後再從光明當中顯現十法界的因緣果報的相狀。佛陀等於做了兩個動作。這兩個動作，滿益大師把它判作：那一道光明叫做「此土六瑞」，偏重「自覺」的觀照，就是發生在當下的瑞相；十法界因緣果報相狀叫做「他土六瑞」，偏重「覺他」的善巧。

首先，為什麼有這一道光明的出現？從本經的解釋是，前面有五個前方便，佛陀說法、入定、雨花、地動、眾喜，最後才放光。其中最重要的有兩個，說法跟入定。佛陀要發明那一道光明之前，先要講無量的方便法門。佛陀要講眾生本具的一念心性，必須要先有一些破障的法門，以及增長善根的法門。佛陀先講阿含、方等、般若，讓我們善根慢慢地增長，煩惱慢慢地輕薄，所以他必須要講《無量義經》，開顯無量的方便法門。然後開始入定，就是把無量法門會歸到內觀的真如，也就是說，把無量法門會歸到一念心性。其實那道光明就是本經的核心思想，就是整個《法華經》修學的安住處，整個《法華經》的所觀境。其實我們整個修觀就是從那道光明修起的，那就是整個十法界的一個共同的基準的平臺，這個是整個《法華經》的思想。

當然，心性跟因緣是互動的。因為真如受熏，所以從一念心性當中因為染淨因緣的造作而開顯出十法界的因緣果報。這個地方，佛陀在解釋這個光明所現的相狀，先分兩大塊：第一個叫做流轉門，就先講眾生法界的生死流轉；第二個再講還滅門，也就是佛菩薩清淨莊嚴的法界。

眾生法界，從那道光明來看，它是「背覺合塵」，也就是說我們凡夫是違背真如的光明。因為我們墮入輪迴以後，我們生命有兩大問題：外有生死業力，內有顛倒妄想。我們每一個人都是這樣，內憂外患，外有生死業力，內有顛倒妄想。從你

投胎開始就是這樣。你投胎以後，你的生命就是這兩個東西不斷的交互作用：你的業力創造了果報，不管快樂痛苦，就刺激你；刺激你，你就打妄想；打妄想以後，你又造業；等到業力成熟又現一個果報；這個果報又刺激你，你又打妄想……所以，從凡夫的角度，唯識學對凡夫的定義是：人生是無解的，這個生死輪迴的結是解不開的。因為它落入一種業力跟妄想的惡性循環，叫做生死流，它是展轉相續的。

直到有一天，佛陀出世。佛陀為什麼出世呢？因為眾生在業力跟妄想中間還有善根。眾生在過去生曾經供養佛陀，曾經聽聞佛法，這個善根就會創造一種佛陀出世說法的感應道交。佛陀在講那道光明所現的凡夫法界以後，雖然凡夫受了業力跟妄想的牽動，但是你把業力撥開，把妄想撥開，他可是有善根的！你只要有了善根，佛陀就有辦法了。偉大的佛陀他有無量的善巧方便力，他還真不怕你的業力重，他也不怕你妄想深，他怕的就是你沒善根。所以，你要有善根，佛陀就可以來到世間教化你了。

來到世間以後，我們看那道光明所現、彌勒菩薩所描述的，佛陀做了三件事情：第一個，佛陀講《華嚴經》。佛陀先講六度的法門，成就十地的功德，把佛菩薩的功德開顯出來，把這些根熟菩薩都先度了。當然凡夫在座，只能隨喜讚歎，對我們來說沒什麼太大的幫助，因為「法大機小」。所以，度了根熟菩薩以後，佛陀

必須從千丈的盧舍那身「從本垂迹」，變現一個跟我們一樣高、一樣大的丈六比丘相來陪著我們成長。

也就是說，其實凡夫是背離光明的，凡夫是趨向黑暗的，越流轉越糊塗了。佛陀出世以後，就把我們往光明的方向帶，叫做「背塵合覺」。所以佛陀出世只做了一件事情，就是把九界眾生想辦法往一念心性的方向帶。

所以佛陀出世首先第一個，他帶動的是《華嚴經》的菩薩，叫做直趣佛道。佛陀對這些菩薩不需要施設方便，因為他內心已經沒有障礙。他也沒有煩惱，也沒有業力，他差的就是善根的增長。因此佛陀在《華嚴經》中是教導菩薩直趣佛道。

然後就開始教化凡夫了。凡夫就比較複雜了，因為我們凡夫的心，我們長時間在娑婆世界流轉，產生一個習慣，就是我們一定要得到一點東西——有所得心。你說學佛什麼都得不到，那我不學了！所以佛陀必須怎麼樣呢？佛陀面對凡夫，叫做兩階段的引導。佛陀先施設一個安樂的寂靜假相，讓你先到這個施設的假相裡面安住，然後再趣向佛道，叫做為實施權。佛陀如果把我們每一個眾生直接帶入光明，沒有一個人受得了，也很少有人做得到。所以他必須怎麼樣？要有一個暫時的過渡。

這個暫時的過渡，每一個人不一樣。有些人，你說讓他學佛，他就喜歡到人天裡面享受快樂，他內心高興了他才願意繼續往前走，他就喜歡修人天乘。有些人他

就喜歡安住在涅槃寂靜，他厭惡生死，但是他可也沒有好樂佛道，他只是討厭生死。佛陀說，好，那沒事！佛陀在阿含經講無常觀、無我觀，先把這些厭惡生死的二乘人帶到涅槃，讓他安住寂靜。享受寂靜的安樂以後，佛陀再開權顯實，再往佛道帶。這第一個，面對二乘人，先施設一個涅槃寂靜的假相。

另外，有些人是厭惡生死，而且他好樂功德。他覺得說，僅僅好樂寂靜，這個人也太消極了吧？他喜歡諸佛菩薩的功德。所以佛陀先創造一個功德的假相讓他安住，佛陀講六度：布施的功德、持戒的功德、忍辱的功德乃至般若波羅蜜的功德。這個菩薩先住在功德當中，最後再迴向佛道。

也就是說，佛陀面對凡夫是兩個階段的引導。首先讓二乘人住在涅槃寂靜，讓菩薩住在功德莊嚴，然後再趨向佛道的光明。這個是佛陀不得已的，因為眾生在因緣上有這個需求。

前面講到阿含經，就是引導二乘人趨向涅槃寂靜。另外這個「他土菩薩」就是我們今天所要探討的。就是說，有一類的菩薩他在光明中出現了，這一類菩薩他學佛必須要兩階段。他必須要先成就功德的受用，他以功德為榮耀，然後再把功德迴向菩提，所以他成佛也是兩階段成佛。那麼他是怎麼兩階段成佛呢？

佛陀在講《法華經》之前，成佛之道只有兩條路：第一個是二乘法門，先到涅

槃寂靜再成佛；第二個是菩薩乘法門，就是先成就功德莊嚴再成佛。也就是說，如果這個人是一個菩薩種性，他要先通過受用功德莊嚴再成佛。那麼這是一個什麼情況呢？就是我們要講的主題，「問他土」。這個他土就是光明中所現的國土。

壬一、總問

以下這段經文，講到在方等時、般若時這些權教的菩薩修菩薩行的相貌。彌勒菩薩看到以後，他請問文殊菩薩是怎麼回事。這個地方有三段，先看第一段的總問，就是一個總相的請問。

經文

我見彼土 恆沙菩薩 種種因緣 而求佛道

釋義

這個「我」就是彌勒菩薩。佛陀放光現瑞，彌勒菩薩是在場。那麼他看到什麼呢？他先看到了《華嚴經》的菩薩成就了光明；其次是阿含經的聲聞人趨向了涅槃寂靜；最後他也看到了菩薩，有「恆沙菩薩」。這些菩薩是做什么事呢？「種種因緣，而求佛道。」

我們前面在長行文說過，權教的菩薩——就是方等時、般若時的菩薩，雖然沒有入《法華經》的真實心性，但是他學佛有三個重點，叫做「種種因緣、種種信解、種種相貌」。

第一個，「種種因緣」，就是你要發菩提心。你成就功德要有個目標，要有一個願望。當然菩提心有兩塊：比方說有些人是悲增上，他把修學目標放在「眾生無邊誓願度」。因為我要度眾生，所以我只好學法門、斷煩惱、成佛道。所以他整個修學核心是在「眾生無邊誓願度」。這是一種悲增上菩薩。第二種人是智增上菩薩，他的發願是把核心放在「佛道無上誓願成」。因為我要成就佛道，所以我只好度眾生、斷煩惱、學法門。所以菩薩發菩提心，有這兩種不同的因緣而發菩提心。總而言之，你一定要有上求佛道、下化眾生的菩提心。這是第一個。

第二個，「種種信解」。你要有智慧，叫信解。這個智慧不是一般的智慧，那是大乘的空正見，就是你怎麼看人生的各種因緣假相。大乘菩薩看人生是透過因緣的生滅而觀察，所謂「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」。他看一切法，本體是空的，但是空性裡面它不妨礙緣起，即所謂「緣起性空、性空緣起」。這是第二個，「種種信解」。

第三個，「種種相貌」。有大乘的菩提心跟空正見，他就能夠實踐菩薩道，就

是六度法門。這個就是他的修行相貌，表現出身口意的布施、持戒的「種種相貌」。所以大乘菩薩，他的根本就兩個：一個是菩提心，一個是空正見。這是一個核心思想。所以彌勒菩薩必須把它先總標出來。

壬二、次第問（分六）

有了菩提心、有了空正見以後，他就必須要有「種種相貌」。我們看看他有哪些相貌。看壬二的「次第問」。前面是一個總相的請問，這以下是別相的次第的請問。

癸一、問施

第一個問的是布施，布施的修行相貌。

經文

或有行施	金銀珊瑚	真珠摩尼	硨磲瑪瑙
金剛諸珍	奴婢車乘	寶飾輦輿	歡喜布施
迴向佛道	願得是乘	三界第一	諸佛所歎
或有菩薩	馴馬寶車	欄楯華蓋	軒飾布施
復見菩薩	身肉手足	及妻子施	求無上道
又見菩薩	頭目身體	欣樂施與	求佛智慧

釋義

這個布施有兩種情況：一個叫做布施，一個叫做布施度。我們解釋一下它的差別。

你要是學佛以後，心中也沒有菩提心，也沒有空正見，但是你就一念依止慈悲的惻隱之心——哦，你看到哪一個眾生痛苦了，你把你的東西布施給對方，這個叫做布施。它是一個善法，成就一個善業，但這個善法並沒有把你往佛道帶動的力量，它就是讓你得到人天快樂果報，因為你心中缺乏菩薩種性，就是菩提心跟空正見。

這以下所說的這些布施，跟我們一般的布施不一樣，這叫做布施度。這個度就是波羅蜜，就是他所做的每一件事情，是發自他的菩提的願力、發自他的空性的智慧的觀照，而產生的這些布施的行為。

這個地方古德是分成三塊：一個是捨財，一個捨身，一個捨命。

第一個，捨財。方等、般若這些權教的菩薩，經過方等、般若大乘經典的教育以後，開始修行布施了。或者以「金銀珊瑚」布施。這個珊瑚是熱帶海洋中的一種動物，牠是一種動物，是多群體的結合，就像樹枝的相狀。「真珠摩尼」就是一種如意珠，讓你所求如願。「磤磤」就是大海中的貝類。「瑪瑙」是石英礦石中的一

種變體，但它的質地較石英更為細緻，而且色彩更鮮艷，這是瑪瑙。「金剛」就是我們一般說的鑽石。這以上種種諸多的珍寶，還有「奴婢車乘」或者是「寶飾輦輿」，就是帶有珍寶所裝飾的這些車乘，用來那麼幹什麼呢？「歡喜布施」。

你為什麼做這件事情呢？為了「迴向佛道」。因為權教的菩薩沒有安住一念心性，那麼怎麼辦呢？他只能透過迴向。就是說，我先創造一個功德，我心就先住在這個功德，然後把這個功德再迴向無上菩提。他為什麼做這個動作呢？因為要「願得是乘」，就是成就大乘的波羅蜜。所以佛陀就讚歎「三界第一，諸佛所歎」，這是三界有為諸法當中最為殊勝的。

我們注意看，這以下的六度基本上都有四個字，叫做「迴向佛道」。也就是說，權教的菩薩其實做了兩件事情：第一個，創造六度的功德；第二個，把功德迴向無上菩提。那麼迴向菩提跟直趨菩提有什麼差別？當然，直趨菩提就是我們《法華經》說的，你的心安住在一念心性，你根本不需要迴向，你站在三世諸佛共同的平臺——一念心性，觀即空即假即中，你修的一切六度法門不需要迴向，直接當下就是菩提。套一句咱們淨土宗常說的話，有人問印光大師說：念佛可以往生，那我透過布施、持戒、修善法也可以往生，那有什麼差別呢？印光大師說，念佛往生叫做直接趨向淨土，就是「即眾生心，投大覺海」，它不需要迴向。因為你念這句阿彌陀佛，

跟阿彌陀佛是直接感應。直接感應你還迴什麼向？你不多此一舉嗎？就是，你已經是「即眾生心」，已經進入佛陀的大覺海。

迴向就是說，你本來要到B，但是你到不了B，先到A。先到A，那沒關係，我再想辦法透過一個方法，把A轉成B，就是迴向。我到不了佛道，我只能先成就功德，其次我把功德創造出來以後再透過迴向的法門，趨向佛道。淨土宗也是這樣，我不能一天到晚念佛，我平時做做布施、做做義工。但是這些有為功德如果你沒有迴向，那就不是往生的資糧，因為它本身不是往生的因緣。

本段經文也是這樣。布施本身不一定是成佛之道，但是如果你透過「迴向佛道」，那就不一樣了，所以這個回向佛道是一定要有的。因為權教的菩薩他不能夠直趨佛道，他不能站在一念心性即空即假即中的道理來修布施，他只能夠透過他的空正見跟菩提心來布施，所以必須迴向佛道。

第一個，捨財。「或有菩薩，駟馬寶車」，這些菩薩用四匹馬的寶車。這個車就很正式了，它不是一匹馬、兩匹馬。在古代，一個車子是四匹馬拉的，這個車子就很尊貴了。或者是「欄楯華蓋」，上面有寶蓋的車子，或者是軒飾（古代做官的車子，它是有各種的步輦），就是珍寶裝飾的車子，來布施這個是財施。

第二個，捨身。「復見菩薩」，有的菩薩他在一種特殊的情況，用身肉手足或

者妻子來布施，目的是為了追求無上菩提。比方說，釋迦牟尼佛在因地的時候割肉餵鷹、捨身飼虎，都是捨身。

第三個，捨命。最嚴重的布施。「又見菩薩」，以「頭目身體，欣樂施與」。那等於是捨命了，把頭及身體捨出來。那麼幹什麼呢？也是為了「求佛智慧」，也是迴向無上菩提。

也就是說，權教的菩薩在沒有接觸《法華經》之前，他不能透過理觀的智慧，直接契入真如本性的光明然後再創造功德；他只能在光明之外創造一種功德莊嚴，然後再迴向菩提，把它往光明的方向帶。

菩薩的功德是有六度的差別。現在有個問題了，為什麼把布施排第一個？布施是一個福報，跟佛道其實沒有直接關係。是的，福報跟智慧、跟菩提沒有直接關係，它只是一個修行的助緣。為什麼佛陀把布施放在菩薩第一個功德呢？它的理由，佛陀說，「貧苦多怨，橫結惡緣」。佛陀說，菩薩如果不布施，你這個菩薩整天就修止觀，沒錯，你的智慧會慢慢增上，但是你有一個問題，這個是現實問題。因為菩薩不到涅槃去，所以他在未成佛道之前，是生生世世在六道輪迴中行菩薩道。假設他沒有求生淨土的話，那麼他必須要借假修真，他要借這個五蘊的果報來進行三大阿僧祇劫的修行。如果他不修布施，他會墮入到一種非常貧窮的境界，比方說貧民

窟。在沒有福報的加持之下，即便他有智慧、有菩提心，但「貧苦多怨」。因為你是一個凡夫，如果遭受到太多不公平的刺激，你很容易個性偏激而失掉大悲菩提心。

其實我們很難相信，一個大乘菩薩自己身心很痛苦，卻會去關懷別人。很難！你不能對一個凡位菩薩用這麼高的標準。所以佛陀知道，凡位的菩薩必須有福報保護。就是你有福報撐著你的菩提心，至少你不能墮入到太過貧窮的果報中，否則的話，你自己心中很多很多怨恨。而且，還不只是這樣子而已，還會「橫結惡緣」。你沒有福報，別人看到你也不歡喜。別人看到你也不歡喜，你怎麼度化攝受他呢？

所以，兩個理由：

第一個，你沒有福報，可能會破壞你的菩提心。所以很多人為什麼走上聲聞道呢？他其實痛苦刺激太厲害了，他對三界有一種偏激的怨恨，所以他就退大取小了。你看聲聞人，他不強調布施，因為出離心越痛苦越好，他不怕痛苦的刺激。但是你要行菩薩道，對不起，你先要有福報。這是兩個不同的路。你要走聲聞道，沒有布施這回事，聲聞道只有戒定慧這三件事情，佛陀並沒有把布施放進去聲聞法中。因為聲聞道有沒有布施差別不大，它根本就不列入考慮。但是你要走菩薩道，布施就很重要。第一個，你要有個安穩的環境來保護你的菩提心。

第二個，你必須跟眾生結善緣。那麼菩薩布施的心是怎麼生起的呢？經論上說：

「諸未施財無常滅，由施反成有財庫」。就是菩薩他要養成一種布施的習慣，需要有一種智慧帶動。他怎麼觀察？就是說，我這一生有很多的資財，我有的用得到，有的用不到。用得到的也就罷了；用不到的，我如果不把它布施出去，我死亡的時候就完全消失了。如果在我死亡之前把我用不到的東西布施出去，我將可以創造一種來生的財庫。

比方說，龍樹菩薩在《大智度論》講一個譬喻說，森林裡面起火了，有兩戶人家做了兩個不同的選擇：有一戶人家就用水去救火，但這個火太大了，最後房子燒了，什麼都沒有了。因為他想救火，這個觀念錯了。另一戶人家是有智慧的，他不救火，他趕快把裡面珍貴的寶物拿出來。雖然房子燒壞了，但是他把珍寶拿出來以後，他到了其他地方又蓋了一個房子，繼續生活。龍樹菩薩說，去救這個房子的是生死凡夫，他愛著自己的身心世界，結果死了以後什麼都沒有。而菩薩知道他還有來生的生命，他會事先為來生的生命布局，趕快把生命中的財物透過布施轉成來生的財庫。所以，布施的觀念就是說，想辦法把你暫時用不到的財物換成來生的資糧。你反正還有來生嘛。

你說，我到淨土去了。到淨土去你也要有福報！我們以後會講到三輩九品。這個淨土往生的階位，除了智慧，福報也是影響品位的一個因素。就是說，「諸未施

財無常滅」，反正你不布施最後你也帶不走。那麼如果你還有生命的時候，你透過布施，它會轉成一個來生的財庫。這個是菩薩布施的概念，把今生暫時的果報換成未來的波羅蜜、未來的功德。

癸二、問戒

接著我們看癸二的持戒。

經文

文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問無上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服

釋義

前面的布施是成就福德資糧，這裡的持戒目的是「斷除有漏」，斷除未來有漏的因緣。我們看它是怎麼斷除有漏。

彌勒菩薩就說，「文殊師利」，稱呼了文殊師利菩薩。我還看到什麼呢？我還看到在光明當中有很多的國王。這個我們解釋一下，為什麼舉國王呢？因為菩薩從資糧位開始修學，懺悔業障、積集資糧，修布施以後，到了資糧位的末段，來到人

世間受生，他只有兩種情況：第一個，做大富長者；第二個，做國王。因為他布施的福德力很大，這是自然招感的果報。

作為一個國王，他當然是尊貴榮耀。他去親近佛陀的時候，請佛陀開示無上甚深微妙的法門，佛陀可能跟他講出世的解脫道或者講大乘的菩提道。那麼這個人聽到以後，就捨棄了心中好樂的國土（捨棄國土等於捨棄王位了），也捨棄了宮殿，把自己住的地方也捨掉，乃至於自己的臣妾奴僕都捨棄了。幹什麼呢？就剃髮出家而被上法服，走上了出世的道路。

這個布施以後為什麼加一個持戒呢？因為，布施會讓菩薩積集廣大的福德，未來他的福報會現前。福報現前以後，有可能會造成菩薩的放逸。一個人沒福報，什麼事都沒有，你不會放逸。有福報的人一旦高慢，他就會放逸，放逸以後他就會創造很多的生死業緣。

我們的人生軌迹有兩種力量在主導：一個叫做願力，一個叫做業力。一個是往上超升的，一個是往下墮落的。淨土宗也是這樣。淨土宗，你來生要往生淨土，你可不要把生死業緣造得太重，否則你這個佛號上不了淨土。生死業緣跟福報是有明確關係，福報越大的人，就很容易創造一些放逸、享受，然後就創造很多生死業緣。所以佛陀必須要制戒，讓菩薩面對快樂的福報有所克制。

所以《大智度論》講一偈頌說：「孔雀雖有色嚴身，不如鴻雁能遠飛；白衣雖有富貴力，不如出家功德勝。」佛陀舉出兩個例子：一個孔雀、一個鴻雁。他說，作為一個菩薩，你有兩個選擇，你最好選擇做鴻雁。如果你把過去生修的福報用於享受，那麼你就像孔雀一樣，雖然外表很榮耀。但是，身體太重了，所以飛不起來。鴻雁不是。鴻雁知道在受用福報的時候，把福報當做一種自利利他的資糧，結果牠可以高飛。

佛陀講完布施以後，他提醒所有的菩薩一件事情：我不管你福報大不大，你最好有所節制。就這個概念。福報大的時候，你一享受，你就變成孔雀了，你再也飛不起來了。就是說，你是想做一隻孔雀，還是想做一隻鴻雁！就這個概念。

就是說，福報有兩種可能：第一個，它障礙你往生，障礙你修學菩薩道。這第一種可能。因為你不會善用福報，你在福報裡迷失自己。第二個，你善用你的福報，它變成你修道的資糧，它能夠保護你的善根不受逆緣的干擾。

所以佛陀講完布施以後馬上就講持戒。第一，你用布施創造了福報；第二個事情，你透過持戒善加利用你的福報，把自己變成鴻雁，繼續高飛增上。你如果福報操作錯誤，你就變成孔雀而墮落，就這樣子。

福報沒有對錯，重點是看你如何運用。所以佛陀就必須制戒，講三皈五戒，講

八關齋戒，講出世的戒法。在家就受三皈五戒，出家眾受聲聞戒。重點就是，透過持戒，佛陀為菩薩身口意的行為畫出一條紅線，就是什麼事可以做、什麼事不能做，佛陀把這條線畫出來。你踩到這個紅線，就碰到了生死業緣，就是提醒你了，請你注意了。是這個概念。

癸三、問忍

我們看忍辱波羅蜜。

經文

或見菩薩 而作比丘 獨處閒靜 樂誦經典

釋義

菩薩透過布施創造福報，透過持戒好好地善加克制自己的欲望，於福報中不起放逸，接下來就是要保持自己的功德，讓它不退失。怎麼保持？

「或見菩薩」，又在光明當中見到有一種菩薩，「而作比丘」。這是以菩薩比丘為代表。滿益大師說，菩薩其實是通於四眾了，只是說菩薩比丘比較尊貴，以他做代表。你要是在家菩薩，也是這個道理。

他是怎麼修忍辱呢？「獨處閒靜，樂誦經典」。這個忍辱有兩個重點：一個叫生忍。作為菩薩，你要經常遠離憤鬧，在一種安定的環境當中來修學，這個是生忍，又叫眾生法忍。「眾生法忍」就是對於惡逆的因緣能夠安忍隨順，比方說你要閒居靜處，你要忍受色身的饑寒，或者是內心的躁動、內心的寂寞等等。這種對內外因緣的安忍隨順叫生忍，就是「獨處閒靜」。

第二個更重要，就是法忍，就是「樂誦經典」。誦經為什麼要忍呢？這個忍就是安忍隨順。就是說，大乘佛法跟聲聞法最大的不同，它是一個不思議境。你說，欸，你業障深重，你好好地念這句佛號，臨終的時候，「但憑六字出乾坤」，就離開三界了，這件事情不可思議。不可思議，那怎麼辦呢？我們只能選擇仰信，就是對於甚深不可思議的法門要選擇仰信。這就是「法忍」。

佛法是這樣，佛法跟世間法是相反的。世間法是先懷疑，再找答案；佛法你一懷疑，你就永遠找不到答案了，永遠沒有答案了。佛法的修學次第，信、解、行、證，第一個是信。這個忍就是說，對於甚深佛法，這個道理我不懂，但是我選擇相信佛陀，這個叫做法忍。

除了「生忍」「法忍」，還有一個「無生法忍」。無生法忍是特別對我空、法空的真理安住隨順，就是無生法忍。這個是初地以上境界了，我們凡夫只有兩種，

就是「生忍」跟「法忍」。

其實忍辱它不是一個什麼法門，它是一種性格。忍辱跟精進這兩個都是一種性格。懺公師父說，修行的成敗跟性格有關係。他講的就是忍辱跟精進。一般來說，比較有道心的人、出世心比較強的人個性都比較剛強。這個時候如果你個性調不過來，你的成就就不大了。一個菩薩的個性要剛中帶柔、柔中帶剛，就是「忍力中有行力、行力中有忍力」。

初學者最重要的，我覺得一個人忍力很重要。一個初發心的在家居士或者初發心的出家眾，我可以告訴你，你的成敗前面五年大概決定了。為什麼呢？你說，我未來的時間還很長，我那麼年輕！這跟年不年輕沒有關係，這叫做「先入為主」。你五年當中什麼教法都不學，你也不想去學教理，就整天做慈善事業，你這一輩子就走上這條路了。你說，我晚年再來學。你不可能學了，因為你養成習慣了。出家眾更明顯。我個人帶過佛學院，我帶過一兩百個出家師父。你大概看他前五年的表現，把它拉長就是一輩子。你看他後面就是這樣子了。所以你這五年一定要忍得下來，在解門及行門中多修學，養成一種習慣。

菩薩道也是這樣。它分成三階段，前面這一段要好好靜下心來。你千萬不要學佛以後就開始做其它有的沒的事業，你先搞清楚什麼是佛法的道理，什麼事該做、

什麼事不該做，你做什麼事有個分寸。初階段是先自修，其次才去行菩薩道，最後是生命的收尾，又回到靜修。如果你學佛以後，教理什麼都不學，就在日常生活裡面做義工，你這輩子就這樣子了。因為什麼？因為性格定型了。

這個人他走這個路，今天走一次、明天走一次，你看這個草，走久了以後，這個草叢就走出一條道路。你看有些人，不學教理，他自己也會搞出一套道理出來。愚癡不可怕，但是你長時間愚癡會變成邪見。因為你沒有依止佛菩薩的傳承修學，你會自己想出一套道理出來，而這個道理往往是「似是而非」。如果佛法的道理你想得出來，那麼佛陀幹麼要出世？是吧？你想想看，如果你自己從生活中能夠體驗出真如的道理，那佛陀就不需要出世了。

我們看佛陀講忍力，說「或見菩薩，而作比丘，獨處閒靜，樂誦經典」。初心菩薩的修學就是這八個字，「獨處閒靜，樂誦經典」！你一個初心菩薩，什麼都不知道，所以你好好地學教理，搞清楚什麼事該做、什麼事不該做，什麼是功德、什麼是過失。你不要一輩子創造了功德，也創造很多過失，到晚年再來後悔，來不及了！你一開始就要把這條道路怎麼走搞清楚。

這個就是忍力。這個是修學成敗的關鍵。

我們看精進。

經文

又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道

釋義

我們前面說過，菩薩的性格，一方面要忍，調柔善順，一方面要勇猛精進。我們看這個勇猛精進的行力是怎麼回事。

「又見菩薩」，彌勒菩薩說，我又在光明當中見到某一類的菩薩，他「勇猛精進」。這個「精」就是專一，他在某一個時間鎖定一個專一的法門，或者念佛，或者持咒，或者拜懺。第二個「進」，就是展轉相續，不間斷。所以「精進」就要專一、相續的修學佛法。

那麼他是怎麼專一、相續呢？「入於深山」，就是他遠離慣鬧，息諸緣務，到人煙稀少的地方。幹什麼呢？「思惟佛道」，思惟什麼是大乘的中道實相，什麼是父母未生之前我們本來面目。當然這個思惟也包括學習了，就是學習加思惟、思惟加學習。

這個精進有兩個內涵：第一個，專一；第二個，相續。但我個人覺得相續更重要。我自己在佛學院做教務主任的時候，我很怕一種人就是，一上山之後就說：「主任，三年之內我都不下山！」就這種人，我很怕。或者說「主任，我一天拜一千拜」，這種人我更怕，因為這種人過不了多久就離開了。這種偏激式的修行，他沒辦法持久。所以你看看你身邊的人，周遭環境看一看，只要在修行的跑道上一開始跑得很快，到最後跑道上就找不到這個人了，反而只見到那些慢慢跑的。其實，我最喜歡聽到一句話，說「我一天拜兩百拜」，我起大歡喜。所以你去注意看吧，凡是一開始在起跑點跑得很快的，到最後這個跑道找不到人了，人沒了。

所以，懺公師父常說，「修行是點點滴滴的功夫」。所以這個老人家，真的是老的辣，能夠有經驗。我告訴大家一件事情，修行是馬拉松賽跑，它不是百米短跑。你跑得快沒有用，看誰跑得長才算。所以你一定要有一個合理的定課。我們很怕初學者就開始亂衝，你知道嗎？因為你如果修行遇到了重大挫折，當你退轉以後，心中會產生一道很深的陰影，你的自信深受打擊。而這種打擊，你除非修空觀修得很深入，否則很難磨平。而且你太過激進，很可能你急於速成，在《小止觀》說，你很可能會心外求法，追求感應神通，很可能著魔，因為你想快點有所成就。所以我們很怕一個人說，我閉關三個月、我一定要成就念佛三昧！這個很危險，因為你

在心態上急於速成，很容易著魔。

修行，我講實在話，只問耕耘不問收穫。把結果放掉，然後老老實實，先把大乘二大根本，菩提心及空正見建立起來，然後時間到了去拜佛，時間到了去打坐，時間到了去看經典。就是點點滴滴的積累，你自然會有成就，你自己會有感覺。這個是十年、二三十年這樣子幹下去的，可不是三年兩年。

所以，「精進」，就是你要創造一種專一相續的修行。諸位！你一天只拜一部八十八佛，沒關係。你拜三十年，功德不可思議！你說我一天只念一千聲佛號，你念三十年，功德也不可思議！為什麼？因為這個法門在你的心中展轉相續。這個就是修行，滴水長流則能穿石。你見過哪一個暴風雨把石頭穿破沒有？沒有！暴風雨只會把石頭帶走，會把石頭穿破的只有一種，叫做相續流動的「小水滴」。

所以你一定要知道，這個忍力跟行力，雖然不是特殊的法門，但是你的忍力跟行力的性格養成，影響你一生的成敗。基本上初學者把核心放在忍力，老參沒有什麼忍不忍。老參他事情經歷多了，他就是沒有動力了，悠悠泛泛。老參要把重心放在行力，激發自己不斷前進。總之，忍力跟行力都很重要，缺一不可。

其實前面的四度都是道前基礎。修布施，成就福德；修持戒就是自我克制，佛陀畫出一條紅線，什麼事可以做，什麼事不能做，你踩到這個紅線就是生死業緣；

修學忍力、行力就是菩薩的個性的剛柔並濟。而禪定跟智慧就是整個菩薩道成就無上菩提的正修了。

癸五、問禪

這一科是說明「他土六瑞」，就是佛陀從白毫光裡面所現出的這些佛菩薩，以及佛陀對菩薩的教化。就是說，一個方等、般若的菩薩，在沒有成就《法華經》的一心三觀之前，他是怎麼樣行菩薩道的。他是先成就功德莊嚴，然後再把它迴向佛道。

這個功德莊嚴有六種。我們來看第五種的功德莊嚴，叫做禪定。禪定的目的就是收攝身心。那麼菩薩是怎麼收攝身心的？

經文

又見離欲 常處空閒 深修禪定 得五神通
又見菩薩 安禪合掌 以千萬偈 讚諸法王

釋義

首先我們講，到菩薩透過布施、持戒、忍辱、精進這四種法門的修學，他的基

本功是有一點水平了，內在的性格也調伏得差不多了。那麼為什麼還要修學禪定來收攝身心呢？宗喀巴大師講一個譬喻，說我們到了一個黑暗的房間，這個房間的牆壁有很多的圖樣。你要看清楚圖樣，必須有蠟燭的光明。這個蠟燭的光明就是智慧，透過智慧才能看到諸法實相，否則你就是顛倒妄想。一個人心中沒有光明，那就是妄想。但是這個光明要能夠看得到圖樣，它有個條件：你必須有一個屏風，把這些干擾光明的風擋住。就是說，我們必須要創造一個穩定性的光明智慧，而不是閃爍的光明智慧。什麼叫穩定性的光明呢？就是你的心要有一定的禪定、寂靜的力量，你才能夠成就觀照的智慧。你一天到晚心裡面到處攀緣流動，這輩子就沒有智慧的光明可言了。所以這個禪定是智慧的基礎。

「又見離欲」，說這個菩薩遠離心中的五欲，也是要「常處空閒」，修習禪定。初學者要閒居靜處，不能在吵雜的地方修學佛法。而且要「息諸緣務」，不能有太多事情。那麼幹什麼呢？「深修禪定」，透過一種專注相續的力量來成就禪定。這個禪定指的是初禪、二禪、三禪、四禪。

成就禪定以後有什麼樣的功德呢？成就五通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通跟神足通。這個是世間禪定。如果這個禪定再加上我空的智慧，那就變成清淨無漏的滅盡定。就是這五通當中多一通，叫漏盡通，那就是出世間的禪定。所以這段

經文，古德判的是，它包括世間禪定，也包括了出世間的禪定。這第一個。

第二個，這個禪定是怎麼回事呢？「又見菩薩，安禪合掌」。注意，這個禪定沒有說「又見離欲」，也沒有說「常處空閒」，它直接講「安禪合掌」，所以這個禪定是智慧的觀照產生的一種寂靜。這種智慧的觀照就是空性的智慧，觀一切法「因緣所生法，我說即是空」，它空掉心中的妄想執取，在一種無住的情況之下生起內心的妙用，以千萬種偈頌來讚歎佛陀的功德，來隨喜佛陀的功德。所以它這個地方是在「應無所住」的情況「而生其心」。

身心的收攝，經文裡面有兩個方法：一個是走禪定的路線，這個叫做「一心一境性」。內心安住在一個單一的所緣境，叫心一境性。它必須要息諸緣務，閒居空處，然後專一、相續而創造寂靜。這是第一個，以禪定的方式來收攝身心。

第二個是依止智慧的方式。觀一切法空的時候，先把內心的攀緣相狀遠離了、清淨了，然後再修禪定。

一般來說，一個菩薩修這個收攝身心，這兩個都是交互作用，都很重要，一方面要透過專注，一方面透過空觀。

比方說念佛。你念佛當然必須透過專注。你如果佛號有時候念得很順，因為心中沒有什麼太多妄想，時間很快就過去了，就只管念佛。但是有時候，你念佛時就

是有一個堅固的妄想一而再、再而三地干擾你，這個妄想讓你揮之不去。這個時候，你就要有一些空觀來做一些輔助了。此時你要先把佛號放下，觀想「何期自性，本自清淨」，來觀察你本來就沒有這個妄想。就是你必須跟妄想先鬆脫，觀察空性的智慧，就是把你的心跟妄想彼此鬆脫。你不修空觀，你跟妄想就糾纏不清。糾纏不清，你用佛號壓它，沒有用的。所以一般來說，專注的禪定跟空性的智慧是交互作用、相輔相成。

但是有一個地方例外，就是臨命終的時候例外。臨命終的時候，你不能用禪定的方式來收攝身心，沒辦法了。因為臨命終你不可能息諸緣務，也不可能閒居靜處，你不可能創造一個安穩的環境。百分之九十九的人臨命終都是在一種身心極度躁動的環境。所以，你沒有習慣用空觀，到臨命終的時候你出現很多的妄想，包括你這一生的經歷，從小到大，所有經歷的人物、事情一一出現。這些經歷你要注意，那是你自己親身走過的經歷，你一定會百感交集，因為是你自己走過的。你看到別人的情境可能還沒有感覺，但對你自己從小走過的情境，你一定會觸景生情。如果你沒有空觀的智慧，那你就會「仁者心動」，你的心就躁動不安了，這個佛號就念不起來了。

所以，臨命終的時候，依止空性智慧的寂靜就很重要了。就是說，它擺脫妄想

的速度短，它能夠用很快的時間讓你跟妄想鬆脫。那禪定是要透過專注、相續，它是調伏妄想，就是一時時勤拂拭，莫使惹塵埃」。當然這個也很重要，這是平常的功夫。但是臨終的時候，你重點已經不是調伏它了，而是叫做「心常覺照，不隨妄轉」。覺照什麼呢？就是覺照空性，覺照「自性清淨心」。你的心和空性一相應，妄想就脫落了。

所以，這兩個收攝身心，你都要學。一個是平常對佛號的專注相續，一個是臨命終的時候不隨妄轉，保持正念。你的一句佛號現前的時候，你的空性的智慧也要現前，來保護你的佛號，來掃除一切的障礙。這個就是由空性智慧創造的寂靜。當然這兩個都是為後面的修學智慧做一個基礎。

癸六、問慧

前面的禪定是收攝身心，這個智慧就是如實的觀察。

經文

復見菩薩	智深志固	能問諸佛	聞悉受持
又見佛子	定慧具足	以無量喻	為眾講法
欣樂說法	化諸菩薩	破魔兵眾	而擊法鼓

這個「智慧」分成兩段：一個是自利的智慧，一個是化他的智慧。

我們先看自利。菩薩自己是怎麼樣去學習智慧呢？這個菩薩「智深志固」，「智深」就是具足高深的智慧，「志固」就是具足堅定的菩提心。他有空正見，還有菩提心。這兩個基礎之下，他做了兩件事：第一個，「能問諸佛」，他能夠請佛說法，好樂聽聞佛法；第二個，「聞悉受持」，他聽聞佛法，能夠信解受持。這是菩薩自己自受用的智慧，能夠聽聞，然後受持。

我們看菩薩化他的智慧。「又見佛子，定慧具足。」這個佛子，他本身寂靜的力量、觀照的力量已經有一點水平了，他開始為眾生說法。怎麼說呢？用無量的譬喻來演說佛法。

佛教的道理有的很深妙，因為它本來很多就是超越因緣所生法的。那麼怎麼辦呢？你必須要用一種淺顯的事相來比況深妙的道理。

比方說真如本性。你說真如本性跟我們五蘊身心有什麼樣的關係？你說「非一非異」，那也沒有人聽得懂。是吧？你就說，真如本性是個大海，我們的生命就是大海上面的小水泡。你說它相同也可以，因為水泡是浮在大海的水泡，你說它是一

個東西也對。你說它是兩個東西也對，因為水泡會破，是生滅的因緣，你今生的生命是暫時的，但是大海還是大海，它是永恆不變的。所以我們就知道：哦，我們今生的小生命叫做個體生命的小水泡，真如本性是一個廣大的大海。我們作為一個小水泡的目的，就是想辦法把自己的小水泡回歸大海。我們透過這種淺顯的譬喻，就可以把很多深妙的道理講清楚。所以這個菩薩的善巧，要善說譬喻。這第一個，就是善巧方便的弘宣正法。

第二個，就是破除邪見。菩薩好樂說法，能夠為了化導諸菩薩，「破魔兵眾，而擊法鼓」，破除邪知邪見，建立正確的法幢。這是破邪顯正。

菩薩的智慧很重要。其實六度，前面五度的功德只是個基礎，菩薩進步快慢就完全看智慧的深淺了。你看有些人，他本來煩惱很重，業障也很重，但一學佛以後，不得了！三年之內刮目相看，換了一個人。有些人學了一輩子佛法，你看他身心世界沒什麼改變。除了一點佛法的信心在支持他以外，他的身口意沒什麼改變。關鍵在哪裡？就是你喜不喜歡聽經學習教理，差別就在這裡。你閉著眼睛，心中一片黑暗，你不會進步的。

所以，你今天如果對生命沒有看透——我經常講，生命沒有看透，你不可能放下，不可能！這個放下是跟智慧有關係的。不是說你要放下就放下，不是這樣子的。

不是說，我放不下，我去拜一千拜佛，我就放下，不是這樣子的。你一天拜一千拜，你還是不會放下的，這跟事修沒有關係。你要把娑婆世界放下，只有一種情況，就是：到底什麼是娑婆世界？它的真相如何？你要依止智慧看到生命的真相，你自己會放下。這個東西不能勉強。

既然智慧影響到我們一個人的進步，包括破除煩惱、消除生死業力、臨終的正念都跟智慧的觀照有關係，那怎麼樣成就智慧呢？佛陀提出兩點：

首先，從自利的角度。第一個，「好樂聽法」。諸位！你真的要把聽經納入你的功課裡面。你每天做功課，千萬不要拜拜佛、念念佛——好，今天功課做完了！但是你智慧都沒有在進步，你就永遠停留在凡夫的知見。你什麼事情還是用你的凡夫知見來看待，你怎麼進步呢？你人生就只是在顛倒妄想中多一個資糧。所以，第一件事情，你要好樂聽聞佛法。第二個，要如理思惟。你要把佛法消化成你心中的一種觀照，這就靠思惟。佛陀為什麼講這些道理？講這些道理，如果把它運用在我們身心世界是怎麼回事？先把道理搞清楚，然後把這個道理放到我們五蘊身心來操作，它操作起來對我們有什麼樣的影響。聽佛法就像牛去吃草，思惟就像牛的咀嚼。你看牛，沒事就跑到樹下去，嘴巴動來動去，就是在咀嚼，把這個草轉成營養才有辦法消化。

所以，成就智慧，必須「聽聞佛法」並且「如理思惟」，二者缺一不可。

其次，從利他的角度。你為人說法，主要的目的就是破邪、顯正，當然，這是要善巧方便的。但我個人是覺得這樣（我自己的經驗），你不能把重點放在破邪。你只要把道理講清楚了，讓他自己判斷。因為其實一路破邪沒什麼用。宗教的東西，信者恆信，不信者恆不信。你試試看。你跟你的同參道友辯論，你覺得哪一次有結果？沒有結果！他相信就相信了。所以，說法以顯正為主，破邪只能當兼帶，否則就會引起教內的很多的諍訟，而且也達不到效果。所以我個人是覺得，以顯正來破邪，你把道理講清楚，讓他自己判斷！

除非有一種例外：這種邪見已經非常嚴重，變成主流，而且影響到這個法門的修學了。比方說淨土宗，你把淨土宗的佛七帶到一種追求感應神通，而念佛的目的就是要看到佛陀，這就很嚴重了。念佛的宗旨是一心不亂，感應道交是自然形成的。你一開始就要見佛陀，這種念佛你會出事的。而這種思想已經嚴重影響整個淨土法門，變得烏煙瘴氣了，那菩薩必須要出來講真話了：感應道交不是這樣子的，感應道交是「眾生心垢淨」，然後才「菩薩影現中」，絕對不可以「心外求法」直接強求的。就是，什麼叫感應道交？你把你自己的心態準備好了，佛陀自然會現前，你不必多心。就是說，如果你今天把感應道交改成追求感應神通，那我們作為菩薩，

我們不講話不行，因為這種情況是它已經形成主流了。如果這個邪見不是主流，你就把正確方法講清楚就好。所以我認為一般情況下顯正比破邪重要。

壬三、雜問（分七）

前面的六度是次第修學，是針對一個初心菩薩。他修學必須要透過布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，他有一定的次第。這以下是雜問，是針對久修菩薩。久修菩薩他沒有什麼次第了，他可能到某一個程度以後會專修一個法門，或者專修禪定、專修智慧、專修持戒等等。我們看久修菩薩事修六度怎麼回事。

癸一、問禪

經文

又見菩薩	寂然宴默	天龍恭敬	不以為喜
又見菩薩	處林放光	濟地獄苦	令入佛道

釋義

這裡的禪定跟前面的禪定不一樣。前面的禪定是針對初心菩薩的收攝身心，就是你這個菩薩不能一天到晚整天忙於事務，你要有一段時間來修習禪定、修習智慧，

來把身心收攝一下。而這個地方是久修菩薩。修學禪定，他的禪定一帶動是有功德的。這裡面講到慈悲喜捨的功德。

「又見菩薩，寂然宴默。」菩薩在一種寂靜的心中。這個「宴」就是安詳地靜坐，他的心入了一種寂靜的狀態。菩薩入禪定，跟外道入禪定不一樣。菩薩是具足大福德的，他透過修學布施、持戒、忍辱、精進、智慧，他具足大福德。他這個心一靜下來的時候，天龍鬼神是知道的，對他恭敬、禮拜甚至於供養。菩薩對這種境界「不以為喜」，他不生歡喜，他保持平常心。就是這個禪定跟捨心相應——慈悲喜捨的捨心相應。

「又見菩薩，處林放光。」他在入禪定的時候色身放大光明，等於是顯神通了。那麼幹什麼呢？拔濟地獄眾生的痛苦，使令他們能夠栽培善根、令入佛道。這個地方是禪定跟大悲相應，就是慈悲喜捨的悲。這個地方，滿益大師說，為什麼這個菩薩要強調光明呢？因為有些眾生有障礙，他必須要用這個光明來破除障礙，滿益大師說是「遇光安樂，觸者受益」。其實佛陀說法也經常放光明，因為有些人有障礙，用光明是最快地直接破除障礙。

這種帶有功德的禪定，我們一般的說法就不叫禪定，就叫三昧了。他那個心一寂靜以後，會出現很多功德，慈悲喜捨，各式各樣的作用，我們一般這種叫三昧。

經文

又見佛子 未嘗睡眠 經行林中 勤求佛道

釋義

前面的精進，是說一個初心菩薩，強調一種專一相續、點點滴滴的定課。那麼這個久修菩薩，他為了要突破障礙，就有一些固定的加行。

又見菩薩，他在某一個時間必須要有一種加行。怎麼加行呢？「未嘗睡眠。」比方說修行般舟三昧，就是常行三昧，他九十天當中不坐不臥，在山林中經行，勤求佛道。他為什麼做這件事情呢？他不是修無益的苦行，他是為了要以這種功德來迴向無上菩提。一般的精進，我們前面說過，必須在一種穩定的環境調飲食、調睡眠、調身、調息、調心，在一種身心調和狀態下修行。但是偶爾在一年當中做一兩次的精進，參加個佛三、佛七，做一個激發，做一個突破，這個是有需要的。這是說老參菩薩。

我們前面說過，初學者需要的是安忍的力量，你要耐得住寂寞；老參他要有一

種精進的衝力，因為老參沒有動力了，他要有一點衝力。有時候做一個加行，他會有所突破的。這個是老參菩薩的精進。

癸三、問戒

經文

又見具戒 威儀無缺 淨如寶珠 以求佛道

釋義

「又見具戒」，這個「具戒」不是出家的具足戒，滿益大師說這個是圓滿的菩薩戒法，它從一個初心受持自利（自受用）的戒，變成一種大悲利他的戒。這個菩薩戒法的受持有兩個重點：第一個，「威儀無缺」。對前面的十波羅夷的重戒要嚴格持守，就算有輕微的違犯，馬上懺悔。第二個，對於其他的微細戒要「淨如寶珠」，對其他的就護持如寶珠一樣。為什麼呢？「以求佛道」。

古德說，前面的持戒是捨國出家，是難捨能捨。對初學來說是強調捨心，透過捨心來成就持戒。這個地方是戒度圓滿，是難持能持，重點在持守。菩薩戒的確不好持，因為菩薩戒的所緣境可不是誓斷一切惡，它還要誓修一切善，還要誓度一切

眾生。菩薩戒等於是用佛陀的標準來要求我們凡位菩薩。所以蕩益大師說：菩薩戒法，「唯佛一人持淨戒，其餘皆名污戒者」。

那怎麼辦呢？它是這樣的，我們持菩薩戒是兩種心態：第一個是十根本重戒，這個是要嚴格持守的；其他的四十八輕戒，其實很多很多是做不到，特別是在「誓度一切眾生」還有「誓修一切善」，這個地方很多做不到。那麼我們的態度就是增上慚愧。增上慚愧就是說：我做不到，但是我盡心盡力去做，這第一個；第二個，我不斷地自我反省、自我調整，雖不能至，心嚮往之。所以菩薩戒有些微細戒對初心菩薩而言是論心不論境。

所以「威儀無缺」是指十重戒法要嚴格持守；對於輕戒的話，它偏重在你的心態，它的核心思想就是增上慚愧，盡心盡力、決不放棄！

其實菩薩戒最怕的心態就是「我做不到」。那就完了！你講出「我做不到」這句話，那比什麼輕罪都還嚴重，因為菩薩戒最怕你畫地自限。你應該說我慢慢做，我慢慢改！因為「我慢慢做」表示我內心已經在隨順菩薩戒法，「我做不到」表示你放棄了。菩薩戒最可怕的就是你放棄努力，這最可怕了。如果你現在對哪一個戒法，你的心態是「我做不到」，那我要提醒你，可能這個菩薩戒你要重受，你的戒體已經羸弱了。這個受持菩薩戒「淨如寶珠」，就是說，我盡心盡力，不斷增上，

決不放棄！是這種概念。這個是菩薩戒的一種精神。

癸四、問忍

經文

又見佛子 住忍辱力 增上慢人 惡罵捶打
皆悉能忍 以求佛道

釋義

前面的忍辱偏重在個人的自修，這個地方的忍辱偏重在對外的弘化，所以就比較複雜了。菩薩從一種自利的調伏轉成利他的善巧的時候，他的所緣境不一樣。

「又見佛子，住忍辱力」，他有一種忍辱的功德。他是怎麼回事呢？「增上慢人，惡罵捶打」。其實，會對菩薩產生障礙的一般還不是惡人，是「增上慢人」，就是說他本身也是修行人，但是因為對教法不清楚而「未得謂得」，或者少得謂多得。這種人，他本身沒有真實功德，但是他自認為有真實功德，就是特別我慢、自以為是的這些修行人。他本身沒有什麼真實實力，但是他自己認為自己了不起。這種人在菩薩的弘化過程中就很容易說三道四，乃至「惡罵捶打」，以種種粗惡的言辭來

謾罵菩薩，或者以種種的手段來捶打菩薩。那麼菩薩應該怎麼樣？「安忍不動」，以這種安忍的功德來追求佛道。所以古德說，前面的忍辱偏重在自修的過程，在調伏內起，也就是調伏內在的妄想。這個地方的忍辱是對外弘化，逆緣不動。這個忍辱會更難，因為它來自外在的刺激。當然，這個很重要。

這個對外的弘化，我覺得有兩個重點。

第一個，「包容」。我們一個菩薩要忍辱，你要把自他的標準定出來。我們對自己的標準叫做高標準，對待他人的標準要寬鬆，就是「律己宜帶秋氣，處世宜帶春風」。我們要用的高標準來要求自己；但是你對別人，千萬不要期待別人讓你滿意。世界上沒有那麼多人讓你滿意，你只要可以接受就好了。所以我們對別人是畫底線，就是你不要踩到我底線就可以了。因為沒有包容就談不上忍辱。就是說，你如果把標準定得很高，你很難忍辱。很多弘化事業是要很多人合作的，你把標準定這麼高，你什麼事也辦不成了。所以這個忍辱的前提就是，你要學習包容。面對自己，定一個高標準；面對別人，你只要把底線畫出來就可以！我們做人處事有一定底線，你只要不踩我底線，我就可以接受了。這第一個，「包容」。

第二個，就是懺公師父說的，「學吃虧」。我們當然喜歡占便宜，我們希望付出少而收穫多，每一個人都是這樣。其實，這對自己是一個不利的思想。我們要让

自己覺得說，我付出的多，但是我受益少。你知道為什麼嗎？你不學吃虧，你只是得到福報的受用；當你學吃虧以後，你知道有一個人會回報你。那個人是誰，你知道嗎？「真如本性」會回報你。就是古德說的，「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。身心清淨方為道，退後原來是向前」。後面那句話太重要了，你一個人知道退後！你看插秧，插秧是怎麼插，你知道嗎？是往後插的，是退後。其實菩薩道就是在不斷的讓步當中增加你的功德力。

其實我講實在話，你什麼都講道理，你就別行菩薩道了。什麼都講道理，其實人世間有很多不合理的。當然，你可以用很多佛法來安住，比如說當作消業障，或者說是增長我的忍辱波羅蜜。總之，整個忍辱波羅蜜，跟你的包容心、跟你願不願意學吃虧的心態有關係。你能夠有包容、學吃虧，其實忍辱就不難了；再加上一點智慧觀照，就是，反正這個就是我一個人難得的歷練的對象。

癸五、更問禪

經文

又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千萬歲 以求佛道

這個禪定指的是老參菩薩最後晚年的收心。

「又見菩薩，離諸戲笑」。菩薩，尤其淨土宗人，到了晚年的時候要做三件事：第一個，離開一切的戲笑。會讓自己散亂放逸的境界，都要放棄。第二個，遠離愚癡的眷屬。這個人的思想就是追求五欲快樂的，你就不能跟他在一起了，因為兩個人不同見，不同行。第三個，親近智者。親近有智慧的善知識及同參道友。為什麼呢？「一心除亂，攝念山林」，好好專注在心中所修的法門，安住在寂靜的處所，於「億千萬歲，以求佛道」。

所以我們講，菩薩道是三階段：第一個階段是安忍的學習佛法。第二階段的安忍，是在弘化的過程中以菩提心來歷練，懺悔業障，積集資糧。最後一段是回歸到生命的收尾，這一段對淨土宗更重要。最後的五年，你的收心收得好不好，就直接影響你往生的正念。

癸六、問施

經文

或見菩薩	餽膳飲食	百種湯藥	施佛及僧
名衣上服	價值千萬	或無價衣	施佛及僧
千萬億種	栴檀寶舍	眾妙臥具	施佛及僧
清淨園林	華果茂盛	流泉浴池	施佛及僧
如是等施	種種微妙	歡喜無厭	求無上道

釋義

前面的布施是面對一般的凡夫眾生，這邊的布施是菩薩供養三寶。供養三寶就比較講究了，我們看整個布施的情況。先看所施的物品，再看能施的心態。

所施的物品有四段：

「或見菩薩」，他以「餽膳飲食」——這個餽膳就是煮過的熟食，或者以種種的湯藥，就是醫療用品，來施佛及僧，供養三寶；或者以貴重的衣服，價值千萬，或者是以難得稀有的衣物來供佛及僧；或者以千萬億種的栴檀寶舍，一種珍貴的栴

檀木或者七寶所做的房舍，或以種種美好的臥具，施佛及僧；或者以清淨的園林，這當中有很多的茂盛的花果，或者有很多的流泉浴池來施佛及僧。前面所施物品有四種。那麼他布施的心態呢？「如是等施」，種種殊勝的微妙的資具，他內心是歡喜，而且是無厭足，以求無上之道。

那麼這個地方的重點，為什麼菩薩要供養三寶呢？你看，我們初一十五要上供，就是跟三寶結緣。因為你未來的善根的啟發要靠三寶的住世。因為你一個凡位的菩薩，經過生死流轉以後基本上是有隔陰之迷的，必須有三寶的住世才能夠把你過去的善根啟動起來，讓你的善根能夠相續。如果你不跟三寶結緣，那就沒有東西可以啟發你了，你的善根就沒辦法啟發了。

所以，在古德解釋裡面，對三寶的布施，它強調一種增上意樂。所以這個布施必須具足六種法：

第一個是「廣大」，就是所緣境廣大。比方說我們講到這個餽膳、飲食、衣服、臥具、房舍等等都要廣大。第二個，「善好」。這些東西要是一個美妙的殊勝的資具。第三個，「歡喜」。這個布施內心必須具足歡喜。第四個，「無厭」，心中沒有厭足，永遠覺得不夠。第五個，「念恩」，你必須心存感恩。第六個，「清淨」，不求回報，安住菩提心。當然，你不求回報，那真如就回報你了，就這個概念。一個人無所得，

其實你會得到更多的真實功德。這個是對三寶的布施。

癸七、問慧

經文

或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 無數眾生
或見菩薩 觀諸法性 無有二相 猶如虛空
又見佛子 心無所著 以此妙慧 求無上道

釋義

古德說，這段經文是前面的提問的最後總結。菩薩做了這麼多的修學，其實最終就是成就三種智慧：一個是後得智，一個是根本智，一個是加行智。

第一個，後得智，就是菩薩的善巧。

「或有菩薩，說寂滅法」。菩薩對於已經善根成熟的眾生，就不是教他修人天乘了（造善成就安樂果報而已），要跟他講到一種出世的解脫之法。那麼出世的解脫之法，怎麼宣說呢？

就是「說寂滅法」，其中有兩種寂滅法。我們前面也說過了，一個人放不下，

有兩種情況：有的人放不下子女，放不下家庭，結果他往生產生障礙。面對這樣的眾生，你怎麼辦呢？如果他放不下，這當中有很嚴重的貪愛執取，那你要下重藥。要講無常故苦、苦即無我，就是帶有苦諦的空性，就是滅色取空，斷滅性的空法。因為這個人他有堅固的貪愛，所以你要用苦諦的空性來對治他。

有些人他放不下，只是來自於責任感。他其實對子女沒有貪愛，他是責任感而已。這個時候，我們可以直接講「緣起性空」，就是「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」。人生就是因緣的開合，你其實得不到什麼結果。人生只有過程，沒有真正的結果。

所以，他這種執著是來自於貪愛，還是來自於責任感，你先判斷。所謂「種種教詔」，就是你要透過判斷，然後再跟他講不同的寂滅法。這是第一個。

第二個，根本智。度化眾生以後回到佛堂，我們怎麼辦呢？「或見菩薩，觀諸法性，無有二相，猶如虛空」。我們自己修止觀的時候，是「觀諸法性，無有二相」。這個法性就是二空真如，也就是一念的「自性清淨心」。其實，我們要在空性跟緣起當中抓到一個平衡點，性空不礙緣起、緣起不礙性空，它是沒有對立的。就像虛空，它本身沒有相狀，但是它能夠包容一切的相狀。就是，菩薩對於真空跟妙有，你要想辦法抓到平衡點，這是你的根本智，就是安住一念心性，觀照即空即假即中。

第三個，加行智。「又見佛子，心無所著，以此妙慧，求無上道」。當我們走出佛堂、修學六度萬行的時候，就是無所得。我們前面說過，其實你說權位的菩薩內心真的無所得嗎？未必。他是對人天果報無所得、對涅槃無所得。「我今發心，不為人天福報，二乘涅槃，唯依最上乘發菩提心，願與法界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提」，還是微細的有所得。只是他這個「有所得」是追求佛道，所以我們也認為他是無所得，至少他不求人天果報、不求涅槃。也就是說，前面的權教菩薩是放棄了因緣果報的回饋——我布施，我不求因緣回饋我富貴；我持戒，我也不求因緣給我尊貴的果報；我願與法界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提。他「以此妙慧，求無上道」，他是用功德來轉換無上菩提，是這個概念。

整個菩薩道的修學，到最後收尾到三種智慧：後得智、根本智跟加行智。

所以你看菩薩是這樣子：他一開始是開出六度的修學——布施、持戒、忍辱、精進……他一個一個慢慢修學；他六度走過以後，你看這個菩薩，越到晚年他的心是越往內收攝。其實，收到最後他得到什麼？就得到一念中道的智慧。就這樣子。一開始是「一心萬行」，到晚年的時候，你看一個人到晚年他的心越來越收攝，最後是「萬行一心」，收歸到一心真如的智慧。

辛六、問他土供養舍利

經文

文殊師利	又有菩薩	佛滅度後	供養舍利
又見佛子	造諸塔廟	無數恆沙	嚴飾國界
寶塔高妙	五千由旬	縱廣正等	二千由旬
一一塔廟	各千幢幡	珠交露幔	寶鈴和鳴
諸天龍神	人及非人	香華伎樂	常以供養
文殊師利	諸佛子等	為供舍利	嚴飾塔廟
國界自然	殊特妙好	如天樹王	其華開敷

釋義

前面的六度，是佛在世的時候教導初心菩薩修六度，還有老參菩薩怎麼去修六度；現在是講佛滅度以後菩薩如何修學六度。

「文殊師利！又有菩薩，佛滅度後，供養舍利」。菩薩道有一件事情很重要，就是令三寶久住。當然，佛陀不在，就把佛陀的舍利子請出來，用塔廟來供養。怎麼供養呢？「又見佛子，造諸塔廟，無數恆沙，嚴飾國界。」菩薩發心蓋一些塔廟，

把佛陀的舍利子供奉在塔廟裡面。為什麼呢？莊嚴國界。就是古德說的，用塔廟的莊嚴來莊嚴這個國家。

那塔廟是多大呢？高度「五千由旬」，「縱廣正等，二千由旬」。這個很重要。諸位！所有的塔廟乃至於你的佛堂設計，一定要注意左右的平衡。你左邊放一盞燈，請你右邊也要放一盞燈，它是「縱廣正等」，否則就不好了。作為一個寺廟，你左青龍，右白虎，不一樣大，住眾就不平安了。就是，小至佛堂設計，大至一個道場，左右的平衡是很重要的。

「一一塔廟，各千幢幡。」每一個塔廟，有百千種的幢跟幡，還有很多的珠寶編織成的寶幔來裝飾。塔廟的周圍掛很多的寶鈴，微風一吹動，出現和雅的聲音。這個時候就會招感佛教的天龍八部、諸天神、人非人等，他們就以香花伎樂來供養佛陀。

這個地方就是說，你供養塔廟，第一個，你讓你的國家莊嚴；第二個，你會招感很多龍天護法。或者你家裡面供養佛堂，有龍天護法來供養，你也能夠風調雨順，家宅平安。這兩種功德。

「文殊師利，諸佛子等，為供舍利，嚴飾塔廟」，使令這個國度就很自然地殊勝莊嚴，「如天樹王，其華開敷」。這個天樹王，就是指的忉利天有一種樹，叫做

波利質多羅樹。這個花一開的時候，整個忉利天的景觀就非常美妙。這比喻說，我們今天供養佛陀的舍利，供養佛陀佛像，會讓你整個家庭乃至整個國家莊嚴美妙。

一般佛陀滅度以後，其實是有兩件事要做。我們看，釋迦牟尼佛滅度的時候，第一個就是經典的結集，第二個是舍利子的供養。釋迦牟尼佛滅度之前，佛陀兩大弟子舍利弗尊者、目犍連尊者都往生了。排第三號的迦葉尊者，他老人家喜歡修苦行，就是在墳墓、山野間修行。所以，釋迦牟尼佛滅度的時候，僧團趕快派人把他請回來，說佛陀滅度了，你趕快回來主持大局。迦葉尊者一回來以後，他講一件事，他請求所有阿羅漢暫時不要滅度。因為佛陀滅度對阿羅漢的打擊很大，他們頓失依怙。阿羅漢，有很多之所以延續生命，就是因為佛陀在。就像佛陀說的，阿羅漢是把自己當做小象，依怙大象。那大象不在了，阿羅漢認為我住世無益了，很多阿羅漢就會選擇要入滅。那麼迦葉尊者就召開羯磨法說，請諸位阿羅漢慈悲，暫時不要滅度。我們有重要的事要做，要結集經典。所以就有一小乘的結集，以迦葉尊者、阿難尊者為主。還有大乘的結集，以文殊菩薩為主的結集。這第一個。

第二個是舍利子的供養。不過迦葉尊者當時的指示是，把舍利子的供養交給居士辦理，由國王、大臣、龍王去負責。這件事我們出家眾別管，出家眾的重點在經典的結集。為什麼要這樣做呢？因為要形成一個住持三寶。

你看蓮池大師的《竹窗隨筆》。他說有一個將軍，去蓮池大師的雲棲寺拜佛。這個將軍是有大威德的，帶了幾個侍從官，到了大殿的時候，他不拜佛。看這個意思，這個將軍是學過禪宗的。蓮池大師說，你為什麼不拜佛？他說，這是一個石頭做的像，我們學佛要緊是內心的覺悟。蓮池大師馬上訶責他說，你沒有外相的住持三寶，哪有內心的覺悟呢？

諸位！可能我們現在學佛很久了，請你回憶一下你當初是怎麼學佛的？絕大部分都是唱了一段〈爐香讚〉或者看到寺廟，或禮拜佛像而啟發內心善根的。諸位！沒有三寶的相狀，你沒有透過經典的文字，沒有佛像的莊嚴，你不可能生起觀照般若；沒有觀照般若，就沒有實相般若。所以，這就是為什麼佛陀滅度以後必須要創造一個三寶的清淨形相來啟發後人的善根，就這個意思。就是蓋塔廟、結集經典，讓住持三寶流通後世。

末法時代沒有佛陀了，沒有聖人了，末法時代我們覺得很悲哀。但是你別忘了，「末法」，好歹「法」並沒有完全斷滅。如果連末法都沒有，那就是黑暗時代了。哪一天這個世界上看不到佛像了，看不到經典了，那你就知道怕了。末法時代，雖然沒有三寶的功德，只有三寶的相狀，但好過連三寶的相狀都沒有。你說，就一個佛像，又不能說法！但也好過連佛像都沒有，因為眾生可以透過佛像的恭敬供養、

讚歎禮拜來啟發善根。所以，佛滅度以後的結集經典、建造塔廟，讓三寶住世，這件事情是重要。

這個地方都是講到權位的菩薩的修學，就是佛陀在沒有講《法華經》之前，施設方便，用六度的功德來引導菩薩。就是說，《法華經》是先悟入一念心性，先入那一道光明，從光明裡面來修六度。但是，如果這個權教的菩薩一時半刻悟不了光明，因為他沒有學《法華經》，那沒關係，你先修學六度的事相功德，再透過功德迴向真如光明。先為實施權，再開權顯實。

這個地方是說明什麼事？為了開顯真實的心性而施設六度的方便，所以這個方便沒有離開真實。就是說，佛陀在度化這些權教菩薩的時候，沒有擺明地說其實是要把他帶到真如的光明。佛陀說我引導你創造功德，其實他們是趨向光明了，就是即權而實、即實而權，就是權實不二。也就是說，佛陀沒有擺明要讓你回歸心性；但是，我創造六度的功德，其實是讓你回歸心性！這樣你們聽懂嗎？是這個意思，權不離開實。只是到了《法華經》佛陀講得更直白了：所有的涅槃寂靜、所有的功德，都是一時的方便；最終的目的就是要安住一念心性，稱性起修，這個叫做直趣佛道。

就像淨土宗一樣，修什麼法門都趕不上持名念佛，因為它是直接的「即眾生心，

投大覺海」。淨土宗的持名念佛，就很像大乘佛法的《法華經》一樣。就是說，你透過六度功德的迴向，那就間接了。如果你站在一念心性的角度，修所有的法門，當下就是功德莊嚴。

當然，佛陀沒有講《法華經》之前，也只能這樣子，透過六度的功德來引導菩薩，然後再把這個功德迴向無上菩提。

所以，我們現在要慢慢體會一件事情：就是光明跟無量的法門，這個有什麼關係？真實法跟方便法的相互關係，光明創造法門，法門引導我們趨向光明。所以你要把一念心性跟萬法的關係搞清楚：一心創造萬法，最終萬法還是回歸一心。如果你要有一點覺悟的話，你聽到這裡就應該知道，雖然佛陀還在入定，你應該也聽出一點消息了。

佛陀為什麼施設涅槃寂靜？最終的目的是要你回到佛道的，佛陀可沒有說讓你得到涅槃。佛陀是「但以假名字，引導於眾生」。佛陀也不是要菩薩成就布施的功德，那是因為，我告訴你回歸一念心性，你當下沒辦法接受，那我先施設六度的功德——哦，有個功德讓你暫時安住。

所以，我們要知道，佛陀入定以後「放光現瑞」，光明是根本。光明中顯現的瑞相，這些所謂的一切的佛法的施設，其實就是要我們趨向光明的方便。當然，這

個時候佛陀都還沒有出定，到這裡都是彌勒菩薩請問文殊菩薩他所看到的事情。我們可以看得出來，彌勒菩薩真的是演什麼像什麼，他真的是把自己觀想成權教菩薩。他所問的都不是問光明是怎麼回事，他到目前為止所問的，都是光明所現的這些三乘修學的種種瑞相。但是，以下文殊菩薩的回答就真的講到能顯現種種瑞相的光明了，他是扣著那一道光明回答的。下一段就可以知道了。

己二、頌請答（分二）

這一科是《法華經》二十八品當中的第一品，就是序品。序品當中主要的核心思想就是佛陀的「放光」「現瑞」。佛陀在白毫當中放出一道的光明，然後再從光明當中現出十法界染淨的因果的相狀。也就是說，他整個「放光」「現瑞」有兩個重點：第一個是清淨的光明，第二個是因緣的相狀。光明所代表的是我們眾生本具、諸佛所證的一念心性；相狀就是因緣所生法，有凡夫的雜染緣起，有聖人的清淨緣起，這些染淨的各式各樣的緣起的相狀。

我們在這個地方首先要認清一個觀念，就是說，這一道光明——所謂的一念心性，跟這些差別的相狀——所謂的因緣所生法，它們兩個到底是什麼關係？你把這個關係弄清楚了，你就知道彌勒菩薩跟文殊菩薩之間的問答的核心思想在哪裡。

光明跟相狀的關係，有兩個不同的角度：

從佛陀的角度，佛陀的心是向內安住，所以他是住在一念心性。佛陀從一念心性的角度來看這些緣起的因緣果報，他認為這件事是一碼事，它們兩個本來是一個東西，體用的關係。也就是說，當我們迴光返照一念心性當體即空即假即中的時候，當體即空就是一念心性，當體即假就是十法界十如是。所以，我們如果是從內觀的角度，光明就一定含攝相狀，相狀也不離開光明。這是第一個，佛陀的角度。

第二個角度就是，我們今天如果是向外攀緣，純粹站在因緣所生法來看「放光」「現瑞」，那麼這樣子來看光明和相狀就是兩碼事，光明跟相狀就沒有關係了，就是凡夫的迷真起妄。

我們墮入因緣所生法以後，迷失了真如本性，取而代之變成什麼呢？變成一念心識的顛倒妄想。就是，我們凡夫在娑婆世界裡面流轉，那種清淨的本性失掉以後，我們的心中變成全部是妄想。從妄想的角度，雖然我們修學布施、持戒、忍辱、禪定等等，但是我們看真如本性，我們就是：哦，這是佛陀專有的，我我不敢承當我有真如佛性，我我不敢說我跟佛陀是站在同一個平臺！所以，從我們凡夫打妄想的角度，我們看佛陀，那叫一個萬德莊嚴；那我們呢？我們叫做業障深重。所以我們對佛陀只能抱有一種皈依的心、讚歎的心，我們覺得佛陀離我們非常遙遠。這個就是我們的角度。

那麼佛陀看我們，這角度就不一樣了。佛陀看我們是一家人。

所以這個地方思想就有偏差了。也就是說，一個是佛陀的知見，一個是凡夫的知見，那麼這個問題就很嚴重了。佛陀就看得出來，這件事情該解決，那麼佛陀就必須要出世說法來解決這個問題。佛陀意思就是說，怎麼樣把凡夫的知見轉成佛陀的知見。佛陀出世只做這件事情。

我們從本經來看佛陀採取的辦法。怎麼轉凡夫的知見入佛知見呢？

我們從光明中所現的相狀來看。他那個相狀，第一個，出現六道輪迴的相狀。

為什麼佛陀會出世？因為有眾生，因為眾生心中的痛苦跟善根招感佛陀的出世。佛陀出世以後，他第一個先講《華嚴經》。當然，《華嚴經》這些當機眾都是大乘根熟菩薩，所以佛陀稍微帶動一下，直接講十波羅蜜，就可以直接讓他們「稱性起修，全修在性」。這些大地菩薩、法身菩薩，直接依止這道光明廣修六度萬行，直趨佛道，就很簡單，一次到位。

佛陀度完法身菩薩以後，就開始面對凡夫眾生了。佛陀就把這種千丈的報身收起來，現出丈六的比丘相，陪著我們成長，示現所謂的八相成道。其實佛陀一開始成道的時候，我們看《法華經》的意思，佛陀也想要比照聖人的方式，把我們從六道輪迴直接拉到光明。後來佛陀發覺做不到，因為我們凡夫有內外的障礙。

我們凡夫落入輪迴，迷真起妄以後開始打妄想。這個妄想一打，不得了，打了無量劫。每一個生命，做螞蟻的時候也打妄想，做人的時候也打妄想，做天人也打妄想。這個日積月累的妄想七打八打，他也打出一個心得出來了。什麼心得呢？就是我們的心中總覺得，我們每一期生命都應該得到一點東西，有所得心。有一種欲望的追求，這是我們整個生命的動力。他不能像佛陀一樣安住一念心性，即空即假即中，心無所求。我們的真如本來就具足的，但是凡夫在輪迴當中已經養成一種有所得的習氣，這件事情佛陀必須要務實地面對，這個是一時半刻沒法改變的。

佛陀看這個意思，一次性把我們直接帶到一念心性的光明，所謂的一何期自性，本自清淨，本自具足」「圓滿菩提，歸無所得」，有困難！所以佛陀只好先施設方便，佛陀講一個空性的道理。就是，咱們現在先不著急無所得，先得到一點東西。就是把凡夫先拉到空性，從空性再拉到心性。所以佛陀安立一個空性的過渡，就是所謂的破障。

這個空性，當然就有兩個差別：一個是小乘的空性，一個是大乘的空性。

小乘的空就是無常，思惟無常故苦、苦即無我、無我故空而趨向涅槃寂靜。聲聞人放棄了三界的果報，換取了涅槃寂靜，值得！還是有所得，阿羅漢滿意了。

那麼菩薩呢？他是有大悲心、菩提心，他不甘願只是活在涅槃寂靜，他觀一切

法空的時候是因緣性空，所以他廣修六度。因為他看到緣起性空，他也同時看到性空緣起，他就廣修六度，成就六度的功德莊嚴。所以菩薩也滿意了，放棄了三界果報，成就了六度的功德。

聲聞人和菩薩，雙方都滿意。

當然，佛陀的底限就是說，你只要願意離開三界火宅，咱們什麼都好商量。所以，空性是佛陀的底限。就是說，佛陀一開始並沒有直接把我們拉到佛陀的境界。就是，你先離開三界，其他不足的我們再來處理！所以，佛陀就為二乘人宣說涅槃寂靜的功德，為菩薩宣說六度的功德，來引誘三乘人成就三乘的果位。

當然，這個地方其實佛陀並沒有把真實的妙理宣說出來，因為佛陀只是把眾生法界帶到空性的聖人法界。但是我們看本經，從彌勒菩薩的描述當中，佛陀講了三乘法以後就入滅了，這個地方就產生了一個疑情。就是說，佛陀出世以後，佛陀對聖人的度化圓滿了，把聖人帶到成佛境界了，但是佛陀對凡夫的度化並沒有圓滿。就是，這些人到了三乘的果位以後，成就二乘的涅槃寂靜、成就菩薩的功德莊嚴，然後呢？然後佛陀就滅度了。那麼這些人接下來怎麼辦呢？

難道凡夫就沒有成佛之道嗎？我們作為一個凡夫，難道只有解脫道而沒有成佛之道嗎？那就產生了一個疑情。有疑情就有希望，小疑小悟，大疑大悟。所以佛陀

故意現出這個相狀，少了生死凡夫的成佛之道！這些三乘人到了三乘的果位以後，後續該怎麼辦？當然就是由《法華經》來填補了。但是，作為一個序品，它不能把話講得太直白，就留下了這個疑情，讓彌勒菩薩跟文殊菩薩對著這一段的空白加以對話，帶動佛陀出定宣說《法華經》。

所以前面的整段〈序品〉的經文，就是在說明佛陀來到眾生法界是怎麼樣「為實施權」的。到了最後應該怎麼「開權顯實」——這個三乘的權法施設出去了，應該怎麼收尾，當然就是等待佛陀出定來收尾。所以在整個「放光現瑞」過程當中就看到彌勒菩薩的請問。

庚一、舉疑述請

彌勒菩薩把前面的提問做一個總結。「頌請答」，就是重頌，彌勒菩薩以「重頌」的方式恭請文殊菩薩來回答這以下的問題。這個地方有兩個問題：

第一個，「舉疑述請」。彌勒菩薩提出他自己心中的疑惑，請文殊菩薩回答。

經文

佛放一光 我及眾會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧稀有 放一淨光 照無量國

我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決眾疑

釋義

這個地方有三段：

第一段，先講到此土的瑞相。佛陀先說法，說法以後入定，入定以後從白毫當中放了一道清淨的光明。這道光明，我彌勒菩薩跟與會大眾，都親眼見到這個光明在娑婆世界現前。在「此國界」，這個國界就是娑婆世界。這個光明出現的時候，連帶有六種殊勝的境界。哪六種呢？佛陀「說法」「入定」「雨花」「地動」「眾喜」「放光」。這個是跟光明有關係的瑞相。這是第一段的提問，「此土六瑞」。

第二段的提問，「他土瑞相」。這個光明，此乃諸佛神通之力以及智慧的功德力所產生。與此同時，在光明當中也出現了種種十法界差別的因緣果報的染淨相狀。就是這不僅僅是一道光明而已，在光明中還現出了十法界的因緣果報的相狀——他土的瑞相。這個他土就是指光明裡面的相狀，它不是娑婆世界，是光明裡面的相狀。「我等見此」，「我等」就是彌勒菩薩跟與會大眾，見到了光明，也見到了在光明中的瑞相，這件事情對我們來說是「得未曾有」。我們親近釋迦牟尼佛，從佛陀成道以後到現在，我們從來沒有看到這種情況，所以恭請佛子文殊慈悲為我們決斷疑

惑。

這個地方，我們看彌勒菩薩到現在提的問題，可以看得出來彌勒菩薩是大悲，所以他代表的是凡夫的心態，或者說三乘人的心態。三乘人在看到光明跟瑞相的時候，他是用二分法的：光明歸光明，瑞相歸瑞相。也就是說，三乘的修學並沒有從一念心性啟動，而是直接從因緣所生法入手。修四諦十二因緣的，你就成就二乘的果位；修六度法門的，你成就菩薩的功德。所以，在學《法華經》之前，我們對於功德的論斷完全從他所修的法門——你念佛，所以你往生。這樣的想法是不圓滿的！

其實，法門只是一個工具。諸位！誰去操作這個法門？念佛是誰？布施是誰？持戒是誰？當然是你那一念心。但是沒有學《法華經》之前，我們不知道這件事情，我們以為整個修行的功德完全是法門創造出來的。也就是說，我們認為十法界的相狀跟那一道光明是沒關係的，因緣所生法和心性各走各的。彌勒菩薩的意思一直是這樣子，所以他是一直把光明跟相狀切割的。但是，我們看文殊菩薩的回答就巧妙了，他是把光明和相狀合起來回答。因為文殊菩薩等於代佛來回答，他代表佛法界的智慧。彌勒菩薩所代表的是眾生法界的知見，從這段經文可以看得出來，他把此土的光明跟他土的瑞相是切開來的。

但這段經文最關鍵的就是四個字，「得未曾有」。這句話我們解釋一下。

這個的確是「得未曾有」。我們從佛陀的開示裡面，從所有經典來看，佛陀有時候也會單方面地出現光明，比方說《楞嚴經》。佛陀講楞嚴咒的時候，他不是直接從嘴巴講，他是從佛頂放光，光明當中出現一尊佛像，從頭頂光明中的佛像宣說神咒。所以佛陀頭頂出現光明，但是他這個光明裡面只有佛法界，沒有眾生法界。這是第一個，只出現光明跟佛法界。那麼出現眾生法界的《維摩詰經》，佛陀也是出現很多十法界的相狀，但是沒有光明。

所以，我們看佛陀的經典裡面，幾乎沒有同時有光明又同時有十法界的相狀，到目前佛陀沒有現出這樣的情況，這就是一個「得未曾有」。的確，彌勒菩薩沒說錯，這個光明跟十法界的瑞相同時出現，的確是一個「得未曾有」，所以彌勒菩薩才產生疑惑：怎麼會有這種情況出現呢？到底佛陀是想要去表達什麼意思？

庚二、釋四伏難

我們看第二科，這也是彌勒菩薩來化解文殊菩薩心中的罣礙。

經文

四眾欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明

佛坐道場	所得妙法	為欲說此	為當授記
示諸佛土	眾寶嚴淨	及見諸佛	此非小緣
文殊當知	四眾龍神	瞻察仁者	為說何等

釋義

其實，彌勒菩薩在前面的一科「舉疑述請」的時候，他覺得說我看到了光明，也看到瑞相，大家都看到了，那這是怎麼回事？實在是「得未曾有」。當時文殊菩薩在旁邊，他保持默然，並沒有馬上回答。彌勒菩薩知道文殊菩薩心中有罣礙。為什麼呢？因為這一道光明，以及光明中所現的瑞相，那可不是一般的菩薩現出來的。今天要是哪一個法身菩薩現了這道光明、現了這個瑞相，我相信文殊菩薩會立馬回答。關鍵是什麼呢？關鍵這個是佛陀現出的光明、現出的瑞相，文殊菩薩不敢馬上回答。

他不敢馬上回答，滿益大師說他心中有三種罣礙：第一個，稀奇。這件事情太過稀有難得了，不要說彌勒菩薩沒有見過，文殊菩薩也很少見過，所以這件事情太稀奇了。第二個，文殊菩薩他有所畏怯。因為這是佛的境界，他不好隨便地去表達意見，以免有僭越之嫌。因為這是佛法界的真實妙慧，文殊菩薩雖然也是古佛再來，

但是他今生示現的定位畢竟是等覺菩薩，對佛陀所現的相狀他不好馬上表達意見，他心中有畏怯。第三個，表示謙卑。就算佛陀入定不好回答，那麼在座還有很多等覺菩薩，比如彌勒菩薩。在座很多大菩薩，不只是我一個文殊菩薩，所以他有一種謙卑的心態。藕益大師說，文殊菩薩有三種心情：第一個稀奇，第二個畏怯，第三個謙卑。所以彌勒菩薩在問的時候，文殊菩薩並沒有馬上回答。

因此，彌勒菩薩必須要化解文殊菩薩心中的這個罣礙。他提出了四點說明，來化解文殊菩薩的罣礙。

第一個，他說明這是大眾的期待。這可不是我的意見，我代表大眾提問。他說，因為四眾的弟子都以歡喜期待的心情來瞻仰仁者文殊，期待您來說明世尊為什麼放了這道光明以及在光明中顯現這些相狀。就是說，我請你回答可不是我個人的想法，是大眾的心情、大眾的期待。

第二個，「佛子時答，決疑令喜」。與會的這些弟子們希望這個事情不要等待佛陀出定，大家希望文殊菩薩能夠馬上及時的回答。為什麼呢？為了決斷我們心中的疑惑，令我們產生歡喜。為什麼？因為「何所饒益，演斯光明」，世尊到底是為了什麼廣大利益的因緣而放此光明？為什麼大家知道這是大功德呢？我們前面說過，佛陀放光的時候，他是帶動了雨花、地動、眾喜。就是，在雨天曼陀羅花的時

候、大地震動的時候，大家的心中有一種莫名的歡喜，這個就是一種功德相的徵兆。那麼這種功德相大家不想等待了，大家不想等佛陀出定了，希望文殊菩薩慈悲，馬上回答。這是第二個，就是大眾希望能夠及時斷疑。

第三個，是說明彌勒菩薩自身的疑惑。就是說，難道是佛陀當初安坐菩提道場當中，他老人家所成就的中道妙慧要顯示出來？或者是要為弟子授記？其實彌勒菩薩兩個都猜對了，佛陀要開顯他自己所證知的中道妙慧，佛陀要「開權顯實，會三歸一」，並且說完以後佛陀要為諸弟子授成佛之記。因為佛陀即將要入滅了，這件事不能拖了。彌勒菩薩也是略知一二，但是他猶豫不決，因為這個事情他只是猜測。他講出第三個，就是說不是我回答，也不是在座的等覺菩薩不回答，因為大家都尚有一些疑惑。

第四個，就說明這個因緣重大，說是「示諸佛土，眾寶嚴淨」。就是在光明當中所顯現的東方的諸佛國土，是非常的清淨莊嚴，而且見到諸佛的說法。這對眾生來說可不是小因緣。就是這個《法華經》的宣說，它攸關眾生的成佛之道。如果《法華經》不講，那我們生死凡夫的修學，將跟成佛之道就完全沒有因緣了。就像一般的花，空花無果。我們念佛就只能夠念佛了，我們往生也就只能夠往生了。我們沒辦法做到說，我們念佛往生的當下，同時又栽培了一個未來成佛的善根。不可能！

所以，你做什麼就是單向的因緣了，完全從因緣所生法論斷。你布施，人天果報；修四諦十二因緣，二乘涅槃。所以《法華經》可不是小因緣，它等於是把這個方便門打開。它一方面要把方便門打開，另一方面要直通真實相。所以，這件事情我內心有些猶豫不決，所以我不敢隨便回答。為什麼呢？因為因緣重大。

因為這四種因緣——「大眾的期待」，「及時的斷疑」，還有彌勒菩薩「自身的猶豫」，最後「因緣重大」，所以彌勒菩薩總結：文殊菩薩當知，四眾弟子們都一心一意地仰望仁者文殊菩薩，要及時趕快回答大家的疑惑。也就是說，彌勒菩薩必須要先消除文殊菩薩心中的罣礙。

我想，我們從前面四種因緣去看，其實文殊菩薩他能夠勇於去回答這個問題，應該主要還是兩個重要的因緣：第一個就是佛陀在定中。佛陀在定中不能回答，這是一個事實，誰都不敢去干擾佛陀。第二個是大眾的期待。就是大家有這種需求，希望文殊菩薩能夠出來主持說明。就是說，一方面佛在定中，一方面大眾期待，也就引起了文殊菩薩以下的回答。

丁五、答問序（分二）

這是〈序品〉的最後一科，答問序。就是文殊菩薩在種種因緣具足之下——佛陀在定中，而大眾很希望文殊菩薩出來回答，他也就當仁不讓，出來回答了。回答

裡面分兩科，先看長行，再看重頌。

戊一、長行（分四）

文殊菩薩的回答有三個部分：第一個是簡單地用義理回答，第二個是簡單地用事相來回答，第三個是廣泛地回答。

己一、惟忖答

他先簡要地以義理回答，根據自己修行的經驗，從理論上去推論這個光明跟瑞相是怎麼回事。

經文

爾時，文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士：善男子等！如我惟忖，今佛世尊欲說大法，雨大法雨，吹大法螺，擊大法鼓，演大法義。

釋義

爾時文殊師利菩薩就告訴彌勒菩薩以及諸善男子。他說，你們要我回答，我先提出我個人修行的經驗來回答。我如理地思惟，今天佛陀應該是要演說大法。

古德解釋說，文殊菩薩怎麼知道佛陀要說法呢？古德說，因為佛陀出世只做兩

件事：一者，顯神通；二者，說法。顯神通只是一個方便，而說法是根本。所以佛陀顯完神通，他一定要說法的。所以文殊菩薩合理地推論，佛陀要演說大法。

這個「演說大法」，滿益大師說這個就是配合前面的「說法瑞」，就是此土六瑞的第一個，說法瑞。第二個，「雨大法雨」。這個大法要普潤一切的草木，就是我們三乘的善根，一切眾生的菩提種子即將成熟。這個是配「雨花瑞」。第三個，「吹大法螺」。法螺就是聲音圍繞，令眾歡喜，所以它配合「眾喜瑞」。第四個，「擊大法鼓」。這個鼓，它的聲音震動，就像「地動瑞」，要破除眾生的無明煩惱。最後的「演大法義」，就是配合「放光瑞」，成就廣大的自性的功德。也就是說，佛陀即將演說大法，而使令眾生從內心當中滅惡生善、成就自性的功德。

這個地方最關鍵的當然就是一個「大」字。它每一個修行都有一個「大」字。我們解釋一下。

我們凡夫的修行，當然是一個「小」，因為我們是用有所得的妄想來修布施、來修持戒、來念佛，所以我們的心是活在個人有所得的一念心識的妄想。現在佛陀的意思就是要發明清淨本然的一念心性，這就是所謂的稱性起修了，就是把我們從「一念心識」拉到「一念心性」來修行。比方說，你安住一念心性來布施，這叫大布施；你安住一念心性來持戒，叫大持戒；你安住一念心性來念佛，叫大念佛。就

是稱性起修。

也就是說，從菩薩道的角度，我們過去是「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，是從因緣上來修證。我們看到了眾生的苦惱，我們想度化，依止法門來修學乃至於依止因緣而佛道可成。但是如果你把它這四個——眾生、法門、煩惱跟佛道拉到一念心性，那就不一樣了，那叫一個「自性眾生誓願度，自性煩惱誓願斷，自性法門誓願學，自性佛道誓願成」。那就叫一個「大」字了。這個「大」就是廣大、圓滿、殊勝。

為什麼我們修了《法華經》以後，我們所修的一切善法是廣大殊勝？因為你心量不一樣。我們以前布施，我們所想到的是一個來生的果報：哦，我透過這個布施，我創造一個快樂果報，來生可以受用。我們以前是站在一個小水泡的因緣思想來布施，所以它的果報只能出現叫小水泡。我們布施的時候，我們的所緣境就是內心的小圈圈，就是一個個人的果報的受用。我們因地是這樣的思考，最後的果報也只能夠在小水泡出現，就是有限的人天果報。你還能怎麼樣？

但如果我們今天的布施，不求人天福報，不求涅槃，我只求一件事情——我要開顯自性的功德，那不得了了！我布施的目的是要開顯我自性的功德，那麼這個因地是一個什麼因地？這個因地的種子是在一個真如的實際理地，一個廣大的大地，

一個廣大的真如本性。所以，它最後的開花結果一定是和真如本性相應的法身功德。這個地方就是說，為什麼說都加一個「大」字？因為前面的修學是依止因緣所生法，叫「一心而衍生萬法」，是在萬法當中修學；而《法華經》是「萬法回歸一心」，這一念心性是最為廣大了。是這個意思。它這因地大，所以果地也大。

所以文殊菩薩說，佛陀心性大法即將出現，眾生的廣大自性功德也即將成就。這是一個簡略的回答。

己二、略舉曾見以答

接著我們看，文殊菩薩從事相的因緣來回答。

經文

諸善男子！我於過去諸佛，曾見此瑞，放斯光已，即說大法。是故當知，今佛現光，亦復如是；欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法，故現斯瑞。

釋義

前面的回答是文殊菩薩根據自己修行的經驗做出的推論，就是眾生從因緣的修行到心性的修學，所以他的格局即將變大，這第一個。第二個，文殊菩薩舉自己過

去的經歷、所見聞的事相來回答，說，善男子！我曾經在過去親近諸佛的經歷當中，的確看過這種光明跟這個瑞相。佛陀放出光明、顯出瑞相以後，即說大法。

這個地方等於是承先啟後，把前面的重點再重新複習一下，然後推論，「是故當知」，如今釋迦佛陀現此光明，乃至於光明中現出瑞相，「亦復如是」，為了「欲令眾生，咸得聞知一切世間難信之法，故現斯瑞」。

前面是約著因地的修學講「大」。因為我們以前的修學因地是依止因緣所生法，一種個體的生命，一個小水泡的生命，而現在的因地是依止一念心性，那是個廣大的，真如本性，所以叫做「大」。

這個地方是約著果地的功德，叫做「難信之法」。

在佛法裡面，我們一般能夠相信的就是因緣果報，因跟果平等平等。如果說布施成就人天果報，持戒成就尊貴身，這個你可以相信，這個沒什麼難相信的。

這個「難信」就是說，用力少，得效速，下手易，成就高。

淨土法門也是「難信」。我們目前看到佛菩薩講難信的，第一個就是淨土法門，第二個就是《法華經》的一佛乘妙法。

淨土法門為什麼難信呢？說我們一個業障凡夫，「但憑六字出乾坤」。臨命終的時候，保持正念，提起佛號，一心歸命，通身靠倒，啟動阿彌陀佛第十八願，阿

彌陀佛臨終現前，開示慰導，結果往生了！往生以後，就永遠超越輪迴！而這個人只做了一件事情，就是依止信願提起佛號。這件事情當然不可思議了。即便是成就阿羅漢，你也得修六生，苦修六生，鈍根的可能要好幾十劫。而這個人可能還造了業，就是臨終的時候業障現前，他就依止信願提起一句佛號。這個是佛力的攝受，的確不可思議。

第二個就是本經的不可思議。他是一個凡夫，他信解了真如本性；肯定真如本性以後，他雖然只是文字上的信解，他所成就的功德就不可思議！後面佛陀會說，因為真如本性離我們太遙遠，我們一天到晚打妄想。你說你是一個乞丐，一天到晚在外面流浪，我告訴你，你原本是大富長者的兒子，你當然不相信。

諸位！《法華經》的好就好在：你只要一念的信解！就是，我相信我打妄想的心的本質就是真如本性！這樣就夠了，那你跟一般人就不一樣了，從今以後你的成長過程那叫跳躍式的修學。就是說，咱們兩個一起發心受菩薩戒，我煩惱很重，你煩惱也很重，怎麼幾年後你的滅惡生善這麼快？因為你聽了《法華經》，而且信解真如本性。所以你的修行是心力和法力兩種力量的修學。

用我們淨土宗來說好了。如果說，我不用靠《法華經》一佛乘的妙法，我不用靠自性功德力，我只靠佛力。可以！但是你要小心，你只有事修沒有理觀，你最好

保佑自己臨終不要有太多的妄想執著。你要持戒清淨、勤修福德，以便「願我臨終無障礙」，這對你來說是必然的功課，因為你臨命終禁不起業力跟妄想的干擾。因為你沒有真如理觀的力量，你就沒有調伏力、安住力。

諸位！你如果是淨土宗再加上《法華經》，那叫做兩種不可思議。就像蕩益大師說的：能念的心不可思議，因為你臨終的時候內觀真如，迴光返照，安住真如，這個是自性功德力現前；所念的佛也不可思議，提起一句萬德洪名，所以「一念相應一念佛，念念相應念佛」，當下契入真如並且隨順彌陀。

我們看，按蕩益大師的解釋，臨命終時安住一念心性是最容易往生的。他說，就像一個鏡子，你臨終的時候最好把自己的心變成鏡子；你可不要把自己變成波浪，那樣你就完蛋了。諸位！臨命終那可不是一般的境界，那叫一個內憂外患：外有生死業力，第八識所含藏的無始劫的業力，這個時候開始出來作亂了；內有顛倒妄想，你要離開你熟悉的環境、你熟悉的人。你都已经百感交集了，外面的業力再刺激你，你怎麼保持如如不動猶如鏡子？這個時候禪定沒有用啊，只能靠著觀照力了。就是說，臨終的時候你能夠正念真如，是馬上從一種躁動波浪的妄想變成一道平靜的鏡子。當我們變成鏡子的時候，阿彌陀佛就很容易感應道交了。

其實，理論上是這樣：我們不管是不是鏡子，你只要念阿彌陀佛，阿彌陀佛一

定會兌現他的本願。你這句佛號一念，四十八種功德力對我們來說是現在其前。但是為什麼我們沒有感應呢？問題是感應不下去。諸位！感應道交是雙方面的。佛陀四十八願的功德已經準備好，你的內心沒準備好，那怎麼感應？你告訴我怎麼感應呢？所以，阿彌陀佛也很著急。你念這句佛號的時候，阿彌陀佛第十八願是現在其前，但是我們的心是一種躁動波浪狀態，我們開始回顧過去、攀緣六道，那就完了。結果不是跟阿彌陀佛感應，而是跟生死業緣感應。

所以，這個地方為什麼說難信呢？就是說，當我們信解真如，並且觀照真如的時候，它能夠在我們的妄想心中創造一種自性功德力，從今以後你的滅惡生善、你的成長是坐上大白牛車，快速成長。套一句印光大師說的，「下手易，成就高」。它不需要禪定，只要你信解，並且如實觀照真如！這個地方是講到果地的功德是難信的。

一個是廣大的因地，一個是快速成就的功德。

其實文殊菩薩在回答的時候，是從理論跟事相兩方面同時回答，但是他後面的廣泛回答是偏重因緣事相。理由很簡單，如果他從理論發揮，那佛陀就沒有話說了。文殊菩薩都把話講完了！對不對？所以這個「開權顯實，會三歸一」理論的回答，文殊菩薩只能點到為止，他要把大部分留給佛陀出定來說《法華經》。所以他只能

夠從事相引證，從他自己的經歷來證明佛陀即將說《法華經》一佛乘的妙法。

己三、廣舉曾見以答（分三）

文殊菩薩應大眾的要求，在佛陀入定、沒辦法說法的情況之下，為與會大眾來回答佛陀入定放出光明跟光明中顯現瑞相的因緣。前面兩段的回答都是簡略的回答：一個是從他個人的修學，如理思惟來回答；一個是從他的經驗傳承來回答。這以下就廣泛地根據自己過去所見聞的事跡來加以回答。這個地方有三段。

庚一、引一佛同

先看第一段，「引一佛同」，就是過去某一尊佛有同樣的事情出現。

經文

諸善男子！如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號日月燈明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。演說正法，初善、中善、後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃。為求辟支佛者，說應十二因緣法。為諸菩薩，說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智。

這以下是文殊菩薩根據自己過去所見聞的事跡作廣泛的回答。他就舉一個例子，說，善男子！正如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫（這個無量無邊阿僧祇，是印度很大的數目），就是有很久很久的這麼一個劫數。

古德說，這一段文殊菩薩為什麼要舉這尊佛來回答呢？因為這一尊佛的出世有四種殊勝：

第一，時間殊勝。就是這個時間非常久遠，無量無邊不可思議阿僧祇劫。時間久遠為什麼殊勝呢？因為佛陀說法的傳承有固定的模式，過去如此，現在如此，未來如此。他如果舉太近的傳承，恐怕沒有信服力，所以就拉到一個非常遠的說法傳承，就是無量無邊不可思議的阿僧祇這一個劫數。它這個時間夠長，所以殊勝。

第二，佛德殊勝。這個佛陀的功德，十種德號殊勝。我們看，這麼久的時間有什麼事情呢？有佛出世，這個佛叫做日月燈明如來。「日月燈明如來」，這佛陀心中有智慧的光明，就表示這個意思。

因為如來的這十種德號表示佛陀十種功德，所以我們要簡略地解釋一下。
佛陀第一個德號叫做如來。我們瞭解佛陀，首先要知道他是怎麼來的，這個是

佛教最基本的因緣觀。佛法的意思，你要知道這個人會有什麼結果，你要知道他是怎麼來的。

凡夫當然是從生死業力而來，業力裡面有罪業、有善業。如果你是從罪業而來，那你今生就很痛苦；你如果是從善業而來，你就很快樂；如果兩個都有，那就苦樂參半。凡夫是從業力而來。

那麼佛陀是怎麼來的呢？說是「乘如實之道，來成正覺」，佛陀是從如實之道來的。所以佛陀是安住清淨法身，依止他的大悲願力來到世間的。佛陀可不是業力，佛陀叫做示現。第一個，先談談佛陀是怎麼來的。叫「如來」，是從如實之道、依止大悲願力而來到世間的。

第二個，「應供」。應供這個德號跟阿羅漢是相似，阿羅漢也是無生、殺賊、應供。一般來說，只要這個人修行斷惑證真，轉凡成聖，變成一個聖者，他就可以做眾生的福田。就是說，你對他施捨，這個田會讓你產生廣大的功德，叫福田。當然，阿羅漢的福田就比較小了，不能跟佛陀福田相比。阿羅漢只是人天的福田，佛陀是九法界的福田。因為佛陀在住持三寶中代表佛寶；阿羅漢頂多代表僧寶。

第三個，「正遍知」。正遍知指的是智慧。正就是如理智，見真諦理；遍是如量智，見的是俗諦理。所以佛陀兩個智慧都具足，叫中道的智慧。簡別他不是凡夫

的著有，也不是二乘的偏空。正遍知是中道的智慧。

第四個，「明行足」。前面的正遍知簡別凡夫二乘，明行足是簡別菩薩。這個「明」就是智慧具足，「行」就是福德具足。所以佛陀是福慧具足，簡別不是權教菩薩。智增上菩薩偏修智慧，悲增上菩薩偏修福德，所以兩個福慧都不具足。但是佛陀是福慧都具足。

第五個，「善逝」。前面的「如來」，是知道佛陀怎麼來的，這以下是佛陀死了以後他到哪裡去了。凡夫是從業力而來，又隨業力而去。當然，來的時候可能是罪業，他走的時候可能是善業。那麼佛陀是怎麼去的呢？《大智度論》上說，「於諸三昧，無量大智慧中去」。佛陀往生的時候，是到了一種真如三昧的大智慧的光明中去，也就是佛陀入了大般涅槃。就是，佛陀死了以後去哪兒呢？就是「於諸三昧無量大智慧中去」，就「善逝」。佛陀來的時候叫「如來」，佛陀走的時候叫「善逝」。

第六個，「世間解」。佛陀的智慧，能夠善知一切染淨諸法的因果差別相，這是佛陀不共菩薩的地方。其實，古德云，「根本智易開，後得智難明」。比方說布施，我們只能夠說，合理地推論，布施可以成就安樂的果報。我們頂多推論到這樣。如果有一個小女生，她在旁邊摘了一朵花供養佛陀。你問佛陀說，那這是一個什麼

因緣？佛陀可以講說，她為什麼供養佛陀，因為過去生怎麼怎麼的；供養佛陀以後，經過無量劫以後，因為這個供佛的因緣會發生什麼樣的情況。佛陀可以把所有微細的因緣講得清清楚楚。這件事情只有佛陀做得到，等覺菩薩都做不到。所以等覺菩薩不能制戒，因為戒法牽涉的是緣起法。等覺菩薩只能夠說，持戒可以成就功德，破戒是過失，但是他不能夠微細地說，你犯這條戒應該怎麼懺悔、懺悔到什麼程度。因為等覺菩薩他還有一念的生相無明。佛陀對無量的世界下了幾滴雨都很清楚，所以佛陀叫做「世間解」。他把整個緣起的差別相看得清清楚楚，明明白白。因為菩薩因地裡面修假觀，觀察一念心性具足十法界十如是，所以果地的時候通達一切的緣起相狀。

第七個，「無上士」。就是佛陀的功德已經超越九法界之上，最尊最貴，再無有上。也就是佛陀的功德已經圓滿了，沒有更圓滿。

第八個，「調御丈夫」。這個是約利他。佛陀有無量的方便力，能夠善調一切眾生，使令眾生未種善根令種善根，已種善根令增長，乃至於已增長令成熟，近成熟者亦令脫落。佛陀能夠各種普門示現，現身說法，調伏一切眾生。

你說，雖然我沒有生長在佛世，但是我也可以學佛，我也可以學《法華經》啊！那不一樣。因為佛陀說法可以「一音演說法，眾生隨類各得解」，佛陀可以為當機

眾安排個人化的佛法。就是說，你聽《法華經》，要怎麼聽對你最適合？我們作為法師，沒有普門，就一個門，就一種說法。你接受多少，我們也沒辦法，我們盡力而為。但是你要當面聽佛陀說法，那就不是這樣了。佛陀講出一句話，每一個人聽到他自己相應的道理，叫「調御丈夫」。佛陀的功德那叫做開啟無量無邊的門，來攝受無量無邊的眾生，他可以開各式各樣的門。

第九個，「天人師」。佛陀是一切人天乃至於三乘聖人的導師，他能夠引導大家不斷繼續進步。

第十個，「佛」，指的是覺性。佛法所有的功德一開始是怎麼來的？就是智慧。你沒有覺悟，那所有的東西都是人天福報了。所以，追根究底，所有的無量功德、無量的普門示現，都是因為他當初一念的覺悟。

第十一個，「世尊」。這是一個總結了。因為具足以上的十種德號，所以為一切九法界所尊重讚歎，就是世尊。

這個是講到佛德殊勝，這是第二種殊勝。第一個是時間殊勝，第二個佛德殊勝。第三，說法殊勝。佛陀出世當然不是為了顯神通，而是為了說法。那麼，這個日月燈明佛是怎麼說法呢？他是分兩塊：

第一首先，「演說正法。初善、中善、後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜，

具足清白梵行之相」。

這個地方滿益大師講，佛陀是先講《華嚴經》，「譬如日出，先照高山」。首先佛陀是先入真如三昧當中，現出千丈的盧舍那身，演說正法。就是這個法沒有三乘的方便法門，就是純正真實的法門。佛陀是怎麼證悟的，就直接講出來，不用施設方便。

這個《華嚴經》是「初善、中善、後善」。這個地方兩說：第一個，從《華嚴經》的內容，初善就是序分，中善就是正宗分，後善就是流通分，共分成三分。第二，從眾生的受益，初善就是眾生（這些菩薩）聽了以後，「聞法信解」——產生信解；中善就「如法修行」；後善就是「究竟圓滿」。每一個人聽了《華嚴經》以後，有三個層次的受益。

《華嚴經》的特色是「其義深遠」。因為《華嚴經》是直說大法，沒有施設三乘的方便法門，因此《華嚴經》就等於是把光明跟相狀合起來，滿益大師說的「一一理性，具足莊嚴；一一莊嚴，全體理性」。它完全是真空妙有，妙有真空。這個義理是中道實相的義理，所以深遠。「其語巧妙」，就是說同樣是「一一理性，具足莊嚴」，但是面對十地菩薩，佛陀的說法就各有不同。就是說，同樣的「一心真如」，然而落實到初地的真如是怎麼真如，二地是怎麼真如，乃至於十地是怎麼真如。我

們上次講過，同樣的中道實相，十地菩薩表現出來的作用是有淺有深。同樣是真空妙有，但是它內涵的深廣還是不一樣的，所以佛陀也是巧妙地應機說法。總而言之，整個《華嚴經》是「純一無雜，具足清白梵行之相」，它沒有這些三乘的方便法門，完全是一佛乘的成佛之道，但是淺深各有不同。

其次，講完《華嚴經》以後，佛陀就知道該是教化凡夫的時候了。佛陀就把這個千丈的盧舍那身收起來，開始怎麼樣呢？從本垂迹。現出了丈六比丘相，來到凡夫的世界，跟我們一起成長。就施設三乘的方便：

第一，聲聞乘。「為求聲聞者，說應四諦法。」修行是這樣，你要先找一個修行的下手處、突破口。比如挖井，你一定要找到一個適合的地方挖下去，你不管從什麼地方，挖到水就算。修行法門也是這樣，你一定要有一個下手處、突破口。

聲聞人的突破口是苦諦，他必須先從苦諦下手思惟觀察，他才有辦法斷集、慕滅、修道。一般聲聞的種性是怎麼樣？他對身心的痛苦有強烈的感受。這個地方有兩種情況：第一，他接受了佛法的教育；第二，他自己人生的經驗。所以他喜歡聽聞佛陀講「無常故苦，苦即無我」，他聽了以後心生大歡喜，很快地修學四諦，把生老病死給消滅了，滅了以後就成就涅槃寂靜了。

就是，佛陀開始怎麼樣呢？滿足眾生的需求。你喜歡怎麼樣的功德受用，我先

滿足你，所謂「先以欲鉤牽，再令入佛智」。所以，第一個，滿足聲聞人的需求。

第二個，辟支佛乘。辟支佛的智慧比聲聞人高，他了生死不觀苦諦的。痛不痛苦跟緣覺種性的人沒關係，他認為為了生死不一定要經過痛苦的思惟。他直接觀十二因緣法。佛陀這個地方為他們講集諦。這種人比較理性，他對痛苦快樂的感受沒那麼強烈。佛陀說無明緣行、行緣識乃至於生老病死，這叫做「流轉門」。就是說，整個生命的流轉是十二種因素構成的，每一個因素一變化，我們生命就產生重大的變化。所以緣覺乘人一看，原來生命沒有一個常一主宰的我，因為他的整個生命就是過去的一念無明去造業，然後在這個業力裡面得果報，得果報以後又產生愛取，結果就是這樣一種「此生故彼生，此有故彼有」。那怎麼辦呢？佛陀要緣覺觀察「無明滅則行滅、行滅則識滅……生老病死滅」這就是「還滅門」。說到底，人生就是那一念的執著，一種我執。因為我們想要主宰人生，所以我們創造了生死輪迴。所以透過順逆二門的觀察就把這個「我」——無明那個「我執」給滅了，滅了以後他就了生死了。他覺得了生死跟痛苦根本沒有關係，這完全是智慧觀照的問題。所以辟支佛乘的根性更高，他不需要經過苦諦，他直接從集諦觀照。

第三個，菩薩乘的根性更厲害。你怎麼看得出這個人是菩薩種性？好樂功德。你一講功德，他就心生大歡喜。為了修學六度的法門、為了積集功德，他可以犧牲

他的財富、犧牲他的睡眠，乃至於犧牲他的身體、犧牲他的生命，為了追求功德在所不惜。因此佛陀為他講六度，透過六度成就無上的功德，最後慢慢再經過迴向，成就中道的智慧。

也就是說，面對凡夫，佛陀把他自己的知見先收起來。什麼中道實相、一佛乘妙法，咱們先不說，先滿足眾生當下的需求，就是「為實施權」。

第四，利益殊勝。佛陀把凡夫分成三類，聲聞種性、緣覺種性、菩薩種性，先說他相應的法，讓眾生從所謂的安樂道而趨向到解脫道。就是說，佛陀要做的第一件事，先解決輪迴問題，因為這個問題太嚴重了。輪迴不解決，你講成佛就太遠了。就先解決輪迴問題，就是佛陀「為實施權」。

文殊菩薩等於是先舉出了日月燈明佛。當然，文殊菩薩他親近佛陀很多了，在所有的菩薩裡面，他可以說是見多識廣。但是這段經文，古德解釋日月燈明佛有四種殊勝：第一時間殊勝，時間久遠，可以代表無量的過去；第二個，佛德殊勝，這個佛陀十號具足，說法主殊勝；第三個是說法殊勝，佛陀也是先講《華嚴經》，再講三乘的方便門；第四，利益殊勝，最終使令眾生成就三乘的功德，解決生死輪迴的問題。大家各取所需，心生歡喜。以上四種殊勝是先引第一尊佛。

庚二、引二萬佛同

經文

次復有佛，亦名日月燈明。次復有佛，亦名日月燈明。如是二萬佛皆同一字，號日月燈明。又同一姓，姓頗羅墮。彌勒當知！初佛後佛，皆同一字，名日月燈明，十號具足，所可說法，初中後善。

釋義

前面是引第一尊的日月燈明佛，這以下就連續指出有兩萬尊的日月燈明佛。

「次復有佛，亦名日月燈明。次復有佛，亦名日月燈明」。如有兩萬尊佛，名號都叫做日月燈明。而且更不可思議的是，他在家的時候都叫做頗羅墮姓。這個是印度婆羅門的一種貴族的種姓，都是婆羅門出生的。文殊菩薩就說，彌勒當知，初佛、後佛，這兩萬尊佛都同一個名號，叫日月燈明。他也是佛德具足，而且說法也都是初善、中善、後善，先講《華嚴經》，再講三乘法門，使令眾生得到三乘的功德。所以說法的次第都是相同的。

文殊菩薩的思考是這樣：他不能從理論上去論述，因為他把理論論述留給釋迦牟尼。

尼佛。你把理論講完了，那佛陀〔方便品〕就不要說了，是吧？既然不能從理論論述，他只能夠從他的經驗傳承來論述。從經驗傳承，他要證明現在這種情況未來會發生什麼事，他就要先引用過去發生的事例。就是，從過去是這樣、現在是這樣，所以合理地推論，未來佛陀會講《法華經》。他是以過去諸佛說法的模式相同來推論。

然，這個地方要有前提。經驗傳承，必須要以佛陀的出世說法為準，就是佛佛道同。

佛陀的道法跟我們眾生的道法不一樣。佛陀的道是有固定章法的，眾生道就不一定。你說，我上個禮拜遇到某甲，某甲對我笑了一下，結果兩天後某甲送我一盒巧克力。那你說，昨天我看到某乙，他也對我笑一下，我合理推論，某乙可能要送我一盒巧克力。你覺得這樣對嗎？不能這樣推論，是吧？因為眾生沒有固定章法。諸位！眾生的道各各不能講相同，因為眾生的道是業力跟妄想和合而成，每一個眾生各打各的妄想，各有各的業力，所以不能把過去當未來。眾生之道，過去不等於未來。但是佛陀不一樣。我們看佛陀的心態。我們前面講過，佛陀是怎麼來的？怎麼就有佛陀？為什麼日月燈明會出世？那是一個因緣的相狀。這個相狀怎麼來的？「乘如實之道，來成正覺」。所以佛陀是同一個出處，佛陀都是從一念的真如本性而來，他們的出處相同。

也就是說，佛陀沒有業力，沒有妄想。佛陀的心中只有兩種東西：一個叫慈悲，一個叫智慧。因為慈悲，所以施設方便，滿足眾生的需求；因為智慧，所以他可以開權顯實，最後收尾。

所以，這件事情——從過去發生的事例來推論未來即將發生的事相，只有適用在佛陀身上，因為佛佛道同。在過去久遠劫前A佛跟B佛，他們說法的章法都是一樣的，都是先為實施權，再開權顯實，沒有例外。所以才能夠引用兩萬尊佛過去相同的說法模式，來印證現在的佛即將宣說什麼法門。所以，這個地方，這個「同」也就佛陀適合。

庚三、引最後佛同（分三）

我們看以下的經文，「引最後佛同」，這個地方是重點了。

其實我們看文殊菩薩的說法，他講日月燈明佛及後續的兩萬尊佛，前面的一萬九千九百九十九尊佛是兼帶的，他要談的是最後那一尊佛，就是第兩萬尊佛。因為這一尊佛，文殊菩薩他親自親近，這一尊佛的說法他親自參與，所以他可以說是親身經歷。其實他要說的是第兩萬尊佛的事情。第兩萬尊佛，他就開出來了三段，分成過去、現在、未來，因為他所要表達的是這尊佛。來看它這個三段。

辛一、曾見事與今已同

我們先看第一段，「曾見事與今已同」。就是這件事情，這尊佛過去的所作所為，跟釋迦牟尼佛相同。

經文

其最後佛未出家時，有八王子：一名有意，二名善意，三名無量意，四名寶意，五名增意，六名除疑意，七名響意，八名法意。是八王子，威德自在，各領四天下。是諸王子，聞父出家，得阿耨多羅三藐三菩提，悉捨王位，亦隨出家，發大乘意，常修梵行，皆為法師，已於千萬佛所，植諸善本。

釋義

文殊菩薩就引最後一尊日月燈明佛，說，這尊佛沒有出家的時候是做大國王。這個國王不是一般的國王，那是金輪聖王，統領四天下。他生了八個兒子，這八個兒子等於是諸侯王。這個地方就跟釋迦牟尼佛一樣，因為釋迦牟尼佛也是出家之前娶妻生子。雖然他生了一個兒子，日月燈明佛生了八個兒子，總而言之都是有娶妻生子，這是相同了。

這八個王子可以說福德自在。這個日月燈明佛在家的時候，他把天下分給八個

王子去管理。後來，「是諸王子，聞父出家，得阿耨多羅三藐三菩提」。日月燈明佛是先出家了，出家以後他成就佛道，成就佛道以後當然就為眾生說法了，這段就省略了，因為如果沒有對眾生說法，這些兒子怎麼會出家呢？日月燈明佛為眾生說三乘的法門，說完以後，這八王子就捨棄了王位，也隨日月燈明佛出家，而且是發了大乘菩提心。

那麼八位王子出家以後做什麼事呢？一方面「常修梵行」，第二個「皆為法師」。這個梵行就不是一個狹義的持戒了，就是身口意有一種調伏、止觀的力量，有戒定慧的力量來調伏煩惱，就是廣義的持戒了。這個是講自利。一方面弘揚佛法，續佛慧命。這個是講利他。為什麼他們能夠這樣做呢？「已於千萬佛所，植諸善本」。這就有大乘善根。

引這尊佛同的意思就是說，日月燈明佛跟釋迦牟尼佛有相同的經歷，也是娶妻生子，然後出家成道，然後說三乘法門。

這個地方值得我們注意的，就是這些王子出家以後，後面的表現是不可思議的。它的重點就是「已於千萬佛所，植諸善本」。這個指他的大乘善根了。

我們善根有三種，第一是人天的善根，第二是二乘善根，第三是菩薩善根，我們一般說五種種性。其實我們走到今天，從因緣所生法，每一個人的根性已經不一

樣了，不能強求了。我們不是一念心性本來清淨嗎？是啊，本來清淨，但現在已經變得不清淨了。因為無量劫來環境的熏習。現在變成有三種不同的善根了：人天種性、二乘種性跟菩薩種性。

最難的就是菩薩種性。人天種性其實不需要栽培出世的善根，稍微有點善心的人都知道離苦得樂，都知道要做善事，這個東西不需要什麼出世的善根。聲聞種性的善根，須要四到六世的栽培，就是你要四輩子，或者六世，聽聞無常無我的道理。諸位！大乘種性是最難栽培的。你看，「已於千萬佛所，植諸善本」！這個善本就是善根，就是智慧的善根。因為大乘種性是不思議境，所以你別小看你的善根。你今天聽《法華經》，你現在還坐在這裡！你還坐在這裡，表示你很有大乘善根。你沒有離開，就表示你還是對這個一佛乘妙法是信解隨順。大乘佛法都不是一生一世的。

大乘佛法它是這樣：剛開始栽培很難，的確很難。你一開始是要勉強，求三寶加被、向佛菩薩懺悔。反正我聽不懂，但是我就先把它聽下去，先隨順忍可。說我這一念打妄想的心，它的本質是真如本性，我雖然不是很相信，但是我不敢違背，我先仰信接受。所以，這個大乘善根，一開始先接受，信解、然後慢慢行、證。所以它剛開始困難。大乘善根它是栽培很困難，但是成就以後妙用無窮，因為它不可破壞。我們後面會講到彌勒菩薩的修學經歷。彌勒菩薩是煩惱很重，叫做「求名」。

他剛開始學習《法華經》以後，他根本沒有好好修行，但是時至今日他也變成等覺菩薩了，這善根力不可思議。

也就是說，諸位！大乘種性很難栽培，但是栽培好以後，叫做「一勞永逸」。你這個善根，平常看都不算的，看臨命終就知道了。同樣的煩惱，同樣的業力，說，我替某甲助念的時候，我明明看到他的心起煩惱，但是他就轉得過來，他照樣把佛號念到往生。他那個心，那個反轉的力量特別強，因為他能夠啟動他的大乘善根，滅業障如翻大地。我明明看到他業障現前了，他就轉得過來。有些人他稍微起一點煩惱，他轉不過來。心隨妄轉，就完了，心中的正念就全部破壞了。這個沒的說的了，眾生法界本來就不公平，因為過去的善根因緣不同。

你看一個人的善根，看臨終最清楚了。因為臨終是非意識狀態，第六意識已經退了。你已經沒有辦法作意了，那拚的就是個人的實力，就是你的心理素質了。你說我平常還有第六意識的如理作意，我還可以稍微勉強用功一下，我勤能補拙。你拜一百拜，我拜三百拜。可以！平時可以勤能補拙，我善根比較差，我就比別人多努力一點。臨終已經沒有辦法勤能補拙了，但臨終的時候就各憑本事了。就是你佛號出來的時候，你煩惱業力現前的時候，你走得過去走不過去！這個時候第六意識已經力量薄弱了，第六意識能夠做的有限了，臨終的時候有限，因為你自己已經手

忙腳亂了，那拚的就是你過去累積的善根的力量了。這個地方就有一個要注意，菩薩的戒體就很重要。諸位！你有沒有受菩薩戒，也有關係。第一個，戒體；第二個，你平常有沒有修止觀也有關係。就是這個清淨的善根力。

這個地方也就是說，善根強的人，他雖然作大國王統領四天下，一聽到佛法，馬上捨掉！善根強的人就是這樣一個情況。

辛二、曾見事與今現同

經文

是時，日月燈明佛說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。說是經已，即於大眾中結跏趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時，天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上，及諸大眾；普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王等，是諸大眾得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。爾時，如來放眉間白毫相光，照東方萬八千佛土，靡不周遍。如今所見，是諸佛土。彌勒當知！爾時會中有二十億菩薩樂欲聽法，是諸菩薩見此光明普照佛土，得未曾有，欲知此光所為因緣。

釋義

這段叫做「曾見事與今現同」。前面的是指過去的事緣相同，就是日月燈明佛過去跟釋迦牟尼佛怎麼相同呢？都是娶妻生子，然後出家、成道、說法，說三乘法。那是講過去的事緣。所謂過去，就是在講《法華經》之前的這些過去的事緣，是相同的。那麼到了法華會上，現今有什麼相同呢？就是瑞相相同。

忽然有這麼一天，這一天就跟《法華經》說的這一天相同，日月燈明佛先講《無量義經》，也是「教菩薩法」，也是佛所傳承護念的法門。這個就是跟本經的「說法同」，先說法。講完經以後，「結跏趺坐，入於無量義處三昧，身心不動」，「入定同」。然後，天雨曼陀羅花、摩訶曼殊沙花等等，「雨花同」。然後「普佛世界，六種震動」，「地動同」。然後諸位比丘、比丘尼，這是與會大眾，「是諸大眾得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛」，「眾喜同」。這個時候，在前面的因緣之下，佛陀才放白毫光明，「照東方萬八千佛土，靡不周遍」，這個就是「放光同」。到此說明「此土六瑞」相同。

這以下解釋「他土六瑞」相同。在光明當中又出現了今日所見的「是諸佛土」，這些所謂的六道眾生、三乘的聖人、十法界的因緣果報，都在這個光明中顯現，就

是所謂的他土六瑞同。

最後，「疑念同」，「彌勒當知，爾時會中有二十億菩薩樂欲聽法，是諸菩薩見此光明普照佛土，得未曾有，欲知此光所為因緣」。

所以這個日月燈明佛不但是過去的事緣相同，在宣講《法華經》之前所現的瑞相，所謂的「此土六瑞」「他土六瑞」，都跟釋迦牟尼佛現在相同。所以，文殊菩薩下面講結論了，就是合理的推論。

辛三、曾見事與今當同（分五）

前面是講過去同、現在同。從過去、現在當中我們知道，佛陀是佛佛道同。佛陀度化眾生，他是有一定的章法的，因為所有佛陀的造作都是「乘如實之道，來成正覺」，他有一定的悲智功德。所以我們合理的推論，未來也應該相同。

再看未來。我們看這個日月燈明佛，他經過此土六瑞、他土六瑞以後做了什麼事情。

壬一、因人說法同

經文

時有菩薩名曰妙光，有八百弟子。是時日月燈明佛從三昧起，因妙光菩薩說大

乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念。

釋義

當時日月燈明佛有一個弟子，叫做妙光菩薩。這個妙光菩薩有八百個弟子。日月燈明佛在大眾當中入了無量義處三昧，雨花、地動、眾喜以後，最後他從三昧裡面出來，就為妙光菩薩（妙光菩薩是當機眾）還有整個與會大眾「說大乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念」。日月燈明佛出現這麼多瑞相以後，他一出定就講《法華經》了。因此從這樣多相同的情況來推論，釋迦牟尼佛應該也是即將要講《法華經》。

不過，這個地方的「同」中，有些「差別」。釋迦牟尼佛出定以後宣講《法華經》，他的當機眾是舍利弗尊者，是聲聞眾。因為〈方便品〉，法說一周是為舍利弗尊者。但是日月燈明佛出定以後宣講《法華經》，當機眾是菩薩。為什麼在相同中有這些差別呢？

古德解釋說，這兩尊佛都是出世在五濁的惡世，不是在淨土，所以都是先講三乘法，都有三乘弟子。

但是日月燈明佛出世的時候，是金輪王的時代，人壽是八萬四千歲，是人壽最

長、福報最大的時期。那個時候人人修十善，衣食自然，不用工作，樹上都長一些食物出來的。所以人壽八萬四千歲那個時期，菩薩眾多，所以他直接就訴權教的菩薩修《法華經》。但是釋迦牟尼佛是在五濁惡世出世，人壽是八十歲。你想想看，日月燈明佛是八萬四千歲，釋迦牟尼佛是八十歲！所以那個時候根性就聲聞人多了。它是這樣，越到末法時代，眾生的善根越來越羸弱了，魔強法弱，善根力弱了。

比方說，我們現在很多人受菩薩戒，但是每一個人都是菩薩種性嗎？其實未必！因為我們顯教對菩薩戒是包容的，大家結緣，沒有像藏傳佛教那麼嚴格。藏傳佛教要受菩薩戒，你前一天如果沒有夢到瑞相，上師不會給你授菩薩戒的，因為你沒有菩薩種性。但是我們顯教說沒事，你先結緣；未種善根，令種善根。各有各的看法。我個人覺得，以目前的佛教界實際來看，百分之七十是人天種性，百分之二十是二乘種性，真正菩薩種性差不多占百分之十。我的看法是這樣。有人說，修菩薩道的人很多啊！那是因為有淨土法門在支持。你信嗎？那是因為大乘佛法，還好，有淨土法門。

諸位！如果今天大乘法門把淨土法門抽掉，大家各憑實力走難行道，誰願意三大阿僧祇劫生生世世在娑婆世界難忍能忍，難行能行，捨己為人，修學六度，行菩薩道？三大阿僧祇劫，一個都不要退。把淨土法門拿掉，就是不要講什麼佛力攝受、

轉他成自，就各憑本事，我看這當中要退轉很多人了，很多人跑到小乘——那我先到涅槃去好了，我先了生死再說了。所以我們現在為什麼大乘修的人那麼多呢？那是因為淨土法門撐著。反正我到涅槃也是去，我直接到淨土去更好。是吧？

這個地方就是說，日月燈明佛的時代是人壽八萬四千歲，所以他的當機眾是菩薩。釋迦牟尼佛出世，已經進入了五濁惡世了。也就是說，人壽從兩萬歲以下，它就是有疾病、有災難。所以，進入五濁惡世的時候，他的當機眾變成聲聞眾，就是以修學聲聞乘為主流了。

這個地方，「因人說法同」，也就是為了他的弟子來宣說《法華經》，這一點相同。所以文殊菩薩合理地推論，釋迦牟尼佛應該也是即將要講《法華經》了。

壬二、時節同

經文

六十小劫，不起於座。時會聽者，亦坐一處，六十小劫，身心不動，聽佛所說，謂如食頃。是時眾中，無有一人，若身若心，而生懈怠。

釋義

這以下是第二個推論，就是「時節同」。

日月燈明佛在講《法華經》的時候，講了多久？講了六十小劫。這個時候日月燈明佛是「不起於座」。更不可思議的是，與會大眾也是「六十小劫，身心不動」，聽佛說法。而當時的感覺就像吃一頓飯的時間，吃一頓飯的時間可能是三十分鐘或者一個小時。當時與會大眾沒有一個人「若身若心」感到疲倦之相。

日月燈明佛的人壽是幾歲？八萬四千歲。那麼佛陀《法華經》講多久？講了六十小劫。這個就是時間不可思議。這個也就是在宣講《法華經》才會出現。後面〈從地湧出品〉也是講到，從地湧出菩薩讚歎釋迦牟尼佛，讚歎了五十小劫。

那麼為什麼在講《法華經》的時候，這個時間能夠開合自在呢？因為《法華經》所發明的是眾生本具的一念心性，古德說是超越因緣所生法，超越時空的。

因緣所生法是這樣，你越執著它，它對你的限制、障礙就越重。你內觀真如以後，你不隨物轉，即能轉物。就是面對因緣所生法，你只有兩種情況：你執著它，你就被它所轉；你不執著它，你就能夠去掌握因緣。因緣所生法，就是時間 X 軸跟空間 Y 軸所構成的。所以這個地方，修學《法華經》的人從一念心識回歸到一念心性的時候，這古德說了，「十世古今始終不離當念」，它沒有時空相的。

這個沒有時空相，我們看虛雲老和尚開示的時候，他講一件事。他說，過去有個禪和子，參禪的，他要去朝禮五臺山。經過鼓山寺的時候，他就去鼓山寺掛單。

古代的十方叢林就是，你來掛單的就不能跟常住住在一起。所以他住在雲水寮，因為他住個幾天就走了。他在雲水寮的時候，隔壁睡了一個生病的，也是行腳比丘。這個禪和子就起了慈悲心，就很照顧他，替他洗身體，幫他招呼吃的喝的等等。結果過一段時間，就把這個病比丘的病給治好了。這個生病的比丘就很感激他，說我住在某一個山上的什麼地方。他想要帶這個禪和子去這個道場住幾天。禪和子說：很好，但是我現在不能去，我要去參禮五臺山。要不我五臺山參完以後，回程到你那個地方去住幾天。他說：好！

禪和子就去朝禮五臺山，過了一段時間以後，他回程就果然按照病僧告訴的地方找到這個寺廟。到的時候已經黃昏了。他一到寺廟門口，那個病僧就已經在門口等他。他說，我等你很久了。哎呀，大家老朋友見面很高興，這個病僧還煮飯給他吃，晚上還跟他聊天。聊了很晚，說你今天晚上就別走了，住一宿吧。住了一宿，隔天禪和子有事想回常住了，就告假了。一告假不得了，從山上下來以後，人世間已經過了幾十年，已經改朝換代了。山中一晝夜，人間幾十年。他要再去找那個寺廟，再要回去找，找不到了。

這個時間相是這樣：層級越高的法界，它那個時間的質量越大。比方說諸天，你看四天王天一晝夜，你在四天王天做客一天，回到人世間，五十年過去了，可能

所有家人都走光了。它那個時間的質量就是，它一天就等同我們五十年。所以你看禪和子就在病僧的寺廟住一天，回來以後也是過了幾十年。所以那是一個聖境。所以說，時間相是因緣所生法，和眾生的業緣有關。

這個地方說明，日月燈明佛說法的時候，他在時間相裡面得自在。

這一段是第二個，「時節相同」。就說明這個法，佛陀即將說的這個法，肯定是超越時空、超越因緣所生法的。

壬三、唱滅同

經文

日月燈明佛於六十小劫，說是經已，即於梵、魔、沙門、婆羅門，及天、人、阿修羅眾中，而宣此言：如來於今日中夜，當入無餘涅槃。

釋義

日月燈明佛宣說《法華經》，經過六十小劫以後，就在整個與會大眾——梵，滿益大師說是色界主，魔是欲界主，沙門就是出家眾，還有婆羅門，印度的貴族，還有天、人、阿修羅等當中，就宣布了：如來將於今日中夜進入大般涅槃。就是說

完《法華經》，日月燈明佛就入滅了。也就是說，幾乎所有佛陀講完《法華經》，就表示他的大事已辦，因為佛陀的一期說法已經把最後那一個空缺給補上了。就是說，佛陀一開始為實施權，把凡夫眾生帶到了三乘的果位，了生脫死。那麼佛陀宣講《法華經》，整個成佛之道就齊了。所以，整個一代時教已經圓滿了，佛陀已經沒有必要再住世了，就直接入滅了。幾乎所有的佛陀講完《法華經》，就是即將要入滅了。

當然，釋迦牟尼佛有點例外了，釋迦牟尼佛講完《法華經》以後又補說了《涅槃經》。藕益大師解釋說，因為五濁惡世的善根比較薄弱，講《法華經》尚有五千比丘、比丘尼退席，有些人他就不聽。那怎麼辦呢？佛陀只好再補講《涅槃經》，把一乘法，再稍微補充一下。

壬四、授記同

經文

時有菩薩名曰德藏，日月燈明佛即授其記，告諸比丘：是德藏菩薩次當作佛，號曰淨身，多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。

佛陀講完《法華經》一定有一個動作，就是為弟子授記作佛。沒有講《法華經》之前，佛陀不會授記的。因為你根本不懂真如本性，你根本沒有成佛的因地，怎麼給你授記呢？所以日月燈明佛講完《法華經》以後，接下來的動作，就是為這些聽眾其中一個德藏菩薩授成佛之記。說這個德藏菩薩他是當來的佛陀，叫做淨身如來。多陀阿伽度就是如來，阿羅訶就是無生，三藐三菩提就是正等正覺，列舉佛陀三種德號。

我們一般說「開悟的楞嚴，成佛的法華」。就是說，只有《法華經》跟《華嚴經》講到成佛之道。《華嚴經》的當機眾就是法身菩薩，已經三身具足，因此不需要授記；《法華經》的當機眾是聲聞人，因此一旦信解真如，佛陀就給予授記。重點是，為什麼要授記呢？給他一個鼓勵！佛陀的心是現量境。諸位！佛陀不做任何的推測，佛陀一定是看到一就說一，看到二就說二。這個地方很不可思議。

佛陀在講《法華經》之前，以他的神通力看阿羅漢，就看到一個涅槃寂靜。但是不可思議在哪裡呢？舍利弗聽完以後，佛陀再去看看舍利弗，不一樣了。佛陀看到很多事情，看到涅槃寂靜消失了，看到真如本性現前，就跟舍利弗講說，你以後會

成什麼佛，你有什麼國土，你有什麼名號，誰做你的弟子。所有成佛的因緣都出來了。我問你，舍利弗做了什麼事？他只做了一件事情，就是把〈方便品〉聽完，然後他的涅槃寂靜就變成成佛之道了。這個就是《法華經》的功德。所以你看，佛陀一講完《法華經》，這些聲聞人一開悟以後，他先講出他開悟的心得給佛陀，佛陀一印證，馬上授記。所以，佛陀不作任何猜測，佛陀是現量境。你有出現這種功德，佛陀才授記的。這個事情就是這樣子不可思議。

你說種性，聲聞人修了六生的聲聞種性，聽完《法華經》以後照樣破掉！你知道為什麼嗎？因為真如本性是你本來的面目。本來的面目就是本來的面目，不管後天加上什麼，本質都不會改變。就是說，你這個鏡子是玻璃做的，就是玻璃做的，不管它卡上多少的灰塵，它還是玻璃做的。不管你這個灰塵是青色、是黃色、是白色，什麼色都沒關係，你裡面還是玻璃！

就是說，真實相是不能抹滅的。不是說，他是聲聞人，他就一定要成阿羅漢果。不是的！只要他信解《法華經》，佛陀就給他授成佛之記，涅槃的寂靜相就沒了，你看到他就是真如本性。我再講一次，因為真如本性是眾生本具、諸佛所證，它是我們的本來面目。不管你輪迴當中怎麼樣熏習，加上什麼灰塵，鏡子還是鏡子。所以佛陀講《法華經》是講出我們九法界眾生的真相了，就是把我們的生命拉到原始

點，真相不可破壞！

這就是佛陀講完《法華經》以後，就是佛陀把眾生從因緣所生法的差別相貌拉到那一道清淨光明的時候，佛陀做兩個動作：第一個，為聽完《法華經》產生信解的聲聞人授記；第二個，就是即將入涅槃了。因為他的一期弘化因緣大事已辦，一開始為實施權，最終在《法華經》開權顯實。

以上經文是文殊菩薩根據自己的親身經驗來做一個推論。

本經的經題叫做《妙法蓮華經》。妙法，是說本經的修學是一個不可思議的法門。那怎麼個不可思議法呢？簡單地說，我們從「蓮華」看出妙法的內涵。一般花的成長，是先有花，然後才有水果，先花後果，它是兩個階段的成長。而蓮花的成長是同時的：當一朵含苞待放的蓮花生起的時候，它的華中已經有蓮子了；隨著蓮花的成長，蓮子也同時增長。

也就是說，本經的修學為什麼不可思議呢？因為它是一種雙向的修學：內觀真如，外修法門。我們一般的修學只有外修法門，叫單向修學。你布施，你就好好修布施；你持戒，你就好好持戒，然後就成就一種資糧力。你死了以後，只是因為這個資糧力，來生得一個快樂的果報，但在你內在真如本性當中並沒有產生「破妄顯真」的功能，就是「空花無果」！因為你布施的時候只是單純的布施，持戒的時候

只是單純的持戒，你沒有透過內在的觀照真如。所以，這個單向的修學會使令我們的生命隨著輪迴的不斷流轉，把我們過去很多的修學完全消滅掉。都在因緣上修學，這是很不好的：因緣會讓你暫時生起善法，因緣也會讓你善法消失。

所以，我們必須要在非因緣當中找到一個生命的落腳處，那就是安住一念心性。諸位，當我們布施的時候，我們更重要的是透過布施的行為去啟動我們內心的善根——我們那種本身就有的布施的善根。為什麼佛陀布施如此的自然？他一定是由內而發的，他的真如本性善根被啟動了。而我們的善根被煩惱業力遮蔽了，但是不表示沒有。

本經的修學是雙向的：內心觀照真如，啟動我們的真如本性善根；向外修學一切法門，成就資糧。所以我們學《法華經》的人，在修一切法的時候，未來的生命是兩個東西同時留下：第一個資糧力，第二個善根力。這個就是本經不可思議的地方。別人修一個法門成就一種功德，我們修一個法門成就兩種功德——內外兩種功德。這個就是本經不可思議的地方。

當然，《法華經》整部經都不可思議。我們今天講到〈序品〉，它是一部經的頭部。我們也可以從〈序品〉當中大概的看得出它微妙不可思議的地方。

《法華經》的妙法微妙不可思議，從〈序品〉來看有三個地方：

第一個，當機眾不可思議。在佛陀的諸經當中，幾乎所有的經典都是佛陀的弟子來做當機眾，啟發整部經的說法。比方《楞嚴經》，阿難尊者那是聲聞弟子；《觀經》，韋提希夫人是一個在家居士。都是他們在修行、生活當中遇到困難，啟動佛陀的說法。本經的不同是，儘管所有的弟子都在佛陀的旁邊，而當時佛陀是自己入定、放光，啟動了整部經的因緣。也就是說，佛陀自己是一個當機眾。本來佛陀是一個說法主，現在是把他當做當機眾，這個預告本經將會有所不同。因為佛陀將會從恆順眾生的說法，而改變成為佛陀暢佛本懷。就是，佛陀已經不再站在眾生的角度來說法了，因為所有的法都是眾生啟動的，但是本經是佛陀自己啟動。佛陀到了晚年，他老人家覺得是時候該說真話了；所有人都在法門上修學，佛陀該說真話了。所以第一個，這個時候佛陀自己作當機眾，這件事情不可思議。

第二個，佛陀的放光不可思議。當然，佛陀講經的時候經常放光，有時候從頭頂放光，有時候從白毫放光，從胸前卍字放光，各種各樣的放光，這個很平常。但是佛陀放光以後，又能夠從光明當中變現十法界的因緣果報的相狀，這件事情就不可思議。從來沒有說佛陀放光以後這個光明還產生變化的，沒有這回事情。

這個地方與會大眾就看到了十法界的因果報應：有眾生法界，追求世間的快樂；有二乘的人，追求涅槃寂靜；有菩薩的修學六度的功德。各有各的追求，十法

界眾生各忙各的：凡夫忙凡夫的，聖人忙聖人的，菩薩忙菩薩的。但是，雖然各忙各的，他們背後來自同一道清淨的光明。這件事情不可思議。

所以與會大眾就發現，為什麼聖人的後面是一道光明，雜染的凡夫後面還是那道光明？這件事情就不可思議了。為什麼凡夫聖人雖然追求各有各的不同，但是來自同樣一道光明？所謂「常同常別」。所以大家就生起疑惑了。

這件事情是第二個不可思議，「放光不可思議」。

第三個，「問答不可思議」。與會大眾看到這道光以後，有兩種心情：第一個，歡喜，說是「歡喜合掌，得未曾有」。歡喜，他為什麼合掌呢？古德解釋，因為心中充滿期待。與會大眾隱隱約約知道，佛陀放這道光將給眾生廣大的利益，而這個利益我一定有一份。每一個人都覺得他自己有一份，所以他們充滿期待。這第一個。第二個，心中充滿了疑惑。這麼多的差別的相狀，怎麼就來自同一道光？所以大眾的心情是既期待又疑惑，既疑惑又期待。

如果大眾心中只有疑惑、沒有期待，那你對解決這個問題可能沒有急迫性：那沒事，我既然沒什麼期待，等佛陀出定再說吧。大家可以等。但是如果大家有疑惑的時候又有所期待，那大眾就等不住了，所有眾生的心裡希望及時得到回答。而佛陀正在入定，所以彌勒菩薩（代表大悲）就自告奮勇，代表所有的眾生起立，向大

智慧的文殊菩薩請問。因為文殊菩薩代表大智。

彌勒菩薩代表眾生法界；文殊菩薩在佛陀入定的時候，他代表佛法界。當然，文殊菩薩也有困難，因為他雖然代表佛陀，但是他不能全部地代表佛陀，他回答要有分寸。所以文殊菩薩在回答這個問題——這道光明是怎麼回事的時候，並沒有從義理上直接論述，他把這一塊留給佛陀後面的〈方便品〉〈譬喻品〉〈信解品〉等再來論述說明。他把法義的論述留下來，他只能用經驗傳承來解釋為什麼有這道光明。這個是文殊菩薩回答巧妙的地方。

這個地方的回答又到底有什麼不可思議呢？因為他引了兩萬尊佛，這兩萬尊佛是什麼不可思議呢？諸位！這兩萬尊佛，相同的時節、相同的名號、相同的說法、相同的利益！兩萬尊佛在同一個時代前後出世，都叫做日月燈明佛，而且一開始說法都為實施權，開出三乘的法門，眾生成就三乘的果報，這件事情不可思議。這段因緣剛好被文殊菩薩趕上了，所以他就親自現身說法。

壬五、滅後通經同

前面說過過去兩萬尊佛陀的相同點以後，看看最後一科，「滅後通經同」。這兩萬尊佛滅度、眾生聽了《法華經》以後，發生什麼事情呢？我們看，當時佛陀也是先放光現瑞再宣說《法華經》，弟子們聽了以後產生什麼變化。

經文

佛授記已，便於中夜入無餘涅槃。佛滅度後，妙光菩薩持妙法蓮華經，滿八十小劫，為人演說。日月燈明佛八子，皆師妙光；妙光教化，令其堅固阿耨多羅三藐三菩提。是諸王子，供養無量百千萬億佛已，皆成佛道。其最後成佛者，名曰燃燈。八百弟子中有一人，號曰求名，貪著利養。雖復讀誦眾經而不通利，多所忘失，故號求名。是人亦以種諸善根因緣故，得值無量百千萬億諸佛，供養恭敬，尊重讚歎。彌勒當知，爾時妙光菩薩豈異人乎？我身是也。求名菩薩，汝身是也。

釋義

文殊菩薩講完了兩萬尊佛出世說法，然後授記，為與會的大眾當中能夠對《法華經》產生信解的弟子授記。最後，「佛授記已，便於中夜，入無餘涅槃」，進入佛陀的大般涅槃。佛滅度以後，諸位弟子聽了《法華經》，就產生兩個不同的因緣。

先看第一種因緣。在佛陀滅度以後，第一個因緣是妙光菩薩做代表。妙光菩薩就是文殊菩薩的前身。妙光菩薩就一方面受持《法華經》，受持多久呢？滿八十小劫。他不斷地自己修一心三觀，觀一念心性即空即假即中，栽培增長自己真如本性。

的善根；一方面為人說法，令正法久住，讓佛種不斷。在說法當中，日月燈明佛——這個日月燈明佛就是兩萬尊佛的最後一尊佛，他有八個兒子，這八個兒子後來都出家了。後來日月燈明佛往生以後，他們就師承妙光法師，就跟妙光法師學《法華經》，承蒙妙光法師的教化，「令其堅固阿耨多羅三藐三菩提」。

這個說明他們的受益。我們可以看得出來，本經對於聽過《法華經》的人，他的生命產生兩個變化：

第一個，叫做「堅固阿耨多羅三藐三菩提」。一般人如果沒有學《法華經》，你的菩提心是從因緣上建立，所謂「悲眾生苦，哀聖教衰」。那從因緣上建立，就有問題了。諸位！你記住一個觀念：不管什麼善法，你是向因緣借過來，你一定要還回去的。「諸法因緣生」，但是下面也有一句話叫做「諸法因緣滅」。就是說，你的菩提心是因為看到眾生的痛苦而發起的。

我們佛教論斷事情，你這個事情因地是怎麼來的很重要。因為，因地怎麼來的，會影響到這件事情最終的結果。你今天是因為眾生發菩提心，你會很有熱情。但是等到眾生辜負你的時候，你慘了，你深受打擊！因為你剛開始的菩提心就是因眾生而建立的，所以眾生在你的心中扮演了主導的角色，你的菩提心一定會受眾生的影響。

這個就是從因緣上修行的問題：來得快，去得也快！因為落入了生滅因緣當中，所以你這個菩提心就不堅固了。但是，如果你的菩提心是從內心的自性功德生起的，那跟眾生沒關係，真如本性是不生不滅的。

所以你看一般人的菩提心，他高興的時候很高興，哇！眾生要支持他，他高興的跟什麼一樣。如果眾生辜負他，他情緒就很低落。這樣的菩提心非常危險。從你情緒的變化，我們合理地推論，你的菩提心是跟因緣借來的，這種就不堅固了。按照天台的意思就是，你這個樹要種在大地——實際理地，它才會堅定的展轉增勝。你這個樹是種在花瓶、懸在空中，這個就危險了。

所以，這八王子受《法華經》的一心三觀的思想以後，他的菩提心堅固了。這第一個。

第二個，「是諸王子供養無量百千萬億佛已，皆成佛道」。前面講到內善根，第二講外善根。

學了《法華經》，第一個好處就是堅固菩提心；第二個，你容易遇到佛陀的住世。因為你跟佛陀的關係是：佛陀叫做佛果，我們叫做佛種。就是，當真如本性透過你觀照以後，你的心中產生了蓮子。雖然這個蓮子很小，但是它的本質還是蓮子。佛陀也是蓮子，佛陀是大顆的蓮子。你修《法華經》，你什麼都沒有做，你是小顆

的蓮子，但是還是蓮子。所以我們跟佛陀，按照禪宗祖師的說法，我們是一家人，同一個鼻孔出氣。

所以，未來世中，同樣是凡夫，有些人就容易生長在佛陀住世的地方，有些人就生長在佛陀沒有住世的處所。這跟你的內善根有關係。因為內善根影響到外善根，就是外在的因緣的修學。八王子內心得到《法華經》的一心三觀的攝受，堅固不退，又得到諸佛的攝受，當然結果只有一個——未來世中「皆成佛道」。內有蓮子，外有蓮花的攝受，所以他很快地成佛。這是第一個因緣，就是妙光法師跟八王子蒙受《法華經》以後，八王子快速地成佛。「其最後成佛者」，就是這個八王子在未來世中展轉成佛，最後一個成佛的王子，他成佛的名號叫燃燈佛。這個燃燈佛，不是跟釋迦牟尼佛授記的那個古燃燈佛，這個是年代比較近的、現今的燃燈佛。這第一個。

當然也有第二種因緣。妙光法師有八百個弟子，其中有一個弟子叫做求名，求名菩薩。為什麼叫「求名」呢？因為他雖然修行，但是他有一種煩惱。什麼煩惱呢？貪愛名聞利養。這個人他有煩惱，但是他也有不可思議的地方，他也有善根，他也能夠誦持《法華經》。雖然「讀誦眾經」，但是不通利，不熟悉。就是他的外緣太多了，他可能修學有中斷，所以「多所忘失」。就是他信解大乘的妙法，但是沒有

受持不失，「故號求名」。

當然，這個人有善根，又有煩惱，那結果「是人亦以種諸善根因緣故」……我們知道，他種下的是《法華經》的真如善根，那叫一個成佛的種子，按照蕩益大師的說法，他這個叫同體法性的加持。你今天是一個小蓮子，佛陀是一個大蓮子，蓮子跟蓮子之間產生相互的感應，他就容易親近十方諸佛。一方面供養恭敬，尊重讚歎，修福，當然也會蒙佛陀的說法開示。佛陀不會讓你白白恭敬讚歎，肯定為你說法，所以他的真如善根也就慢慢成長。

我們看總結。「彌勒當知」，當時受持《法華經》的有兩個人，一個是妙光菩薩。這個人是誰呢？是文殊菩薩的前身。那個求名的菩薩也受持了《法華經》。那個人是誰？是彌勒菩薩的前身。所以文殊菩薩跟彌勒菩薩當時是師公跟徒孫的關係，因為他們中間隔了一個燃燈佛。是這麼一個情況。所以佛滅度以後，文殊菩薩就提出兩段因緣。

假設我們現在在座諸位每一個人都把《法華經》學完了，學完以後產生堅定的信解，所謂「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」。你產生堅定的信解，可是你煩惱還是很重，一時半刻沒辦法解決生死業力，但是你跟別人還不同。因為在大乘經典說，你那個善根力會產生招感性。就是說，「一者十方佛，愍念常

守護……三者生生處，為諸菩薩友」，你跟佛陀之間會有一種無形的吸引力。

當然，我們也不一定說這個蒙諸佛攝受就一定是正法時代。比方說我們，現在末法時代，我們是釋迦牟尼佛的末法弟子。但是你敢說你沒有受到釋迦牟尼佛的攝受嗎？不可能吧！我們拜釋迦牟尼佛的佛像，我們聽聞釋迦牟尼佛所宣說的法，我們奉持釋迦牟尼佛的戒律，這也是蒙釋迦牟尼佛的攝受。這叫做住持三寶。就是說，釋迦牟尼佛的應化身不在了，但佛陀的相狀和作用還在，我們可以借相修心。那麼為什麼這樣子呢？那就是內善根招感外善根。

這就說明了兩段因緣：第一個，他信解以後如果有受持在心中，煩惱又比較輕，那就快速成佛；如果信解以後沒有馬上受持在心中，他忙東忙西、求名求利，但是你可別忘了，他心中可是有蓮子的人！

諸位！你們知道為什麼真如的善根啟動以後就停不下來？你知道為什麼？因為它不是你修來的。就是說，它是你本來就具足的，你只是把它喚醒。你看過說你本來有的東西會失掉嗎？

比方說你們家保險箱有一個黃金，本來就有這個黃金。你一開始不知道，你爸爸走的時候也沒交代，後來你透過種種的遺囑提示：哦，原來我們家保險櫃放在那裡，有一個黃金！這個叫做你本來有的。如果你現在到外面，跟某甲借三百塊，跟

某乙借三百塊，跟某丙借四百塊，你有一千塊。這一千塊是你借來的，可不是你本來有的。借來的東西，你死亡到來的時候全部歸還，它們只是暫時借你用的。

所以，你如果是聰明人，要借假修真。你要透過布施持戒忍辱的修行來啟動你的善根。所以，《法華經》的善根一旦啟動就停不下來，因為它是你本來有的。

有一種情況，後面會說到，你墮三惡道，善根的功能作用會暫時停止，但是它不會退失。《法華經》的善根一旦被喚醒，就是這個沉睡的真如一旦被你喚醒，只有一種情況，就是它可能會暫時停止，但是它那個內在真如的招感力也會帶動你遇到三寶。就是在地獄，因為你的第六意識昏鈍，所以你沒辦法產生慚愧觀照；但是你只要得到人身——你如果再次學《法華經》，就會快速成長。你最好不要到天上，天上的心識，因為福報太大而心識散亂，不利於修學佛法。學習過《法華經》的人，除非不讓他得到人身，否則，得到人身他叫一個快速成長，因為他善根被啟動以後就停不下來。為什麼？因為是他本來的東西，他可不是跟因緣暫時借來的。

這個地方說明了兩種：就是你聽了《法華經》以後，你最好是向妙光法師、八王子學習，煩惱輕薄，善根深厚，快速成佛。如果不幸，我們聽了《法華經》以後，但是煩惱還是很重，那也沒關係。你看彌勒菩薩，當初聽了《法華經》以後不也是求名求利嗎？但是你看他現在，等覺菩薩！是吧？

這個地方是講到《法華經》聽完以後的兩種差別的因緣。

己四、分明判答

經文

今見此瑞，與本無異，是故惟忖：今日如來當說大乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念。

釋義

這一段是前面四段的一個總結。文殊菩薩前面廣泛引用兩萬尊佛有相同的名號等等，最後說法入滅，弟子們有兩種受益：一個是善根深厚者之受益，一個是煩惱粗重者之受益。最後總結，「今見此瑞，與本無異」。我們現在看到的「此瑞」，就是釋迦牟尼佛的放光瑞相，跟「本」，「本」就是過去日月燈明佛的「放光瑞相」，二者是相同的。所以文殊菩薩合理地推論，「今日如來當說大乘經，名妙法蓮華」，是教授菩薩成佛之法，而且是「佛所護念」。這是三世諸佛必須要弘傳的法門，也是特別護念的法門，諸佛出世說法，必須以《法華經》做收尾的。

文殊菩薩的回答，我們可以看得出來，他繞開了義理的論述，而是用經驗傳承

來說明。我們看這個地方，文殊菩薩達到兩個效果：第一個效果是化解疑惑，第二個效果是保持期待。

我們先看第一個。眾生看到釋迦牟尼佛放光現瑞以後，他們的疑惑因為兩萬尊日月燈明佛相續出現說法的因緣而化解了。為什麼呢？因為這是文殊菩薩親自的經歷。一個人親自的經歷講給別人聽，容易得到別人的信心，所以大家確定佛陀將說《法華經》，這個疑惑消除了。第二個，《法華經》的義理是什麼？文殊菩薩避而不答，保留給釋迦牟尼佛來說明，所以眾生對這個《法華經》微妙的義理還是保持期待的。這個就是文殊菩薩的回答巧妙的地方，他成功地化解了眾生的疑惑，但是又保持了眾生對《法華經》內容的期待。

這個是說明文殊菩薩的回答內涵。

戊二、重頌

這個地方是把前面的長行，以偈頌的方式做一個重點的複習。

己一、頌廣舉曾見以答（分二）

這段重頌，是說文殊菩薩廣泛地舉出自己的親身經歷來回答。回答當中分兩科，先看第一個。

庚一、頌一佛同

經文

爾時，文殊師利於大眾中，欲重宣此義，而說偈言：
我念過去世 無量無數劫 有佛人中尊 號日月燈明
世尊演說法 度無量眾生 無數億菩薩 令入佛智慧

釋義

「爾時」，就是在文殊菩薩答釋與會大眾所產生疑惑的時候，文殊師利在大眾中，「欲重宣此義，而說偈言：我念過去世」，在「無量無數劫」當中，有佛出世，號日月燈明如來。世尊出世以後做什麼呢？演說種種三乘法門，來度化無量的眾生，使令無數億的眾生，依止三乘的法門，悟入空性的智慧。

這個地方，當然文殊菩薩的核心思想在四種相同。這第一尊佛等於是一個前導。他舉出了第一個，時節相同，過去久遠劫前的兩萬尊佛在同一個時間前後出世；第二，名號相同，同樣是日月燈明佛；第三，說法相同，說三乘法；第四，利益相同，成就三乘的果位。這段經文是第一尊佛。

庚二、頌最後佛同（分二）

辛一、頌曾見事與今已同

當然，文殊菩薩的重點不在第一尊佛，他的重點在最後一尊佛。我們看庚二，頌最後佛同。兩萬尊佛時節、名號、說法、利益皆相同，文殊菩薩為什麼把重點放在最後一尊佛呢？因為這個是他個人的親身經歷。前面的佛，他可能沒有參與，但是最後一尊佛的說法教化因緣他是實際參與的，所以文殊菩薩以他的親身經歷來說明。

最後這一尊佛是發生什麼事呢？

經文

佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行

釋義

最後一尊佛，在出家前是金輪聖王，當時人壽八萬四千歲。他統領四天下，並且生了八個兒子。他出家以後，八個兒子看到父王出家，也同時出家了。

這段經文，滿益大師說，到底是說什麼事？就是最後一尊佛，文殊菩薩的思考是這樣：他先引第一尊佛，然後四種相同，時節相同、名號相同、說法相同、利益

相同，一直到最後一尊佛，都是先說三乘法門，最後再宣說《法華經》。這跟釋迦牟尼佛有什麼關係呢？第兩萬尊佛開始要跟釋迦牟尼佛結合了。他引用佛陀過去如此，他現在要談：現在也如此！他要把最後一尊佛跟釋迦牟尼佛連結，關鍵點就在這一段經文。

就是說，你看日月燈明佛，他成佛之前是有生兒子的，他生了八個兒子；釋迦牟尼佛出家前也生兒子，他生了一個兒子。那就是滿益大師說的，數目不同，但是有子無別。雖然日月燈明佛有八個王子，釋迦牟尼佛只有一個兒子，數目不同，但是有子無別，有兒子是沒有差別。

有兒子表示什麼？他們兩個同處穢土！這個很重要。如果你今天引一尊佛，這個佛是在淨土，那你就不能比況，因為淨土的教化跟穢土的教化內容是不一樣的。你看你到極樂世界，「二乘種不生」。對不起！本淨土只攝受大乘的菩薩，二乘人咱不攝受。

只有穢土才會廣開方便，不但是三乘，甚至於開到五乘，包括人天乘，釋迦牟尼佛照樣攝受。你說，我沒辦法修出離道，我只想受三皈五戒。釋迦牟尼佛說，沒事，「我家廣大，種種皆有」！你說，我連五戒也不能受，沒關係，受持三皈依，也沒關係。所以，在穢土佛陀會廣開方便。

所以，文殊菩薩在把前面兩萬尊佛教化的情況，要導入釋迦牟尼佛的時候，他要強調一件事情，這兩尊佛的時代背景是一樣的。雖然日月燈明佛是八萬四千歲，雖然釋迦牟尼佛是八十歲，但是，同樣是穢土！這個地方找到了相同點了，那麼文殊菩薩就可以把最後一尊佛跟釋迦牟尼佛做連接了。就是「曾見事已同」，就是過去諸佛出世說法到現前釋迦牟尼佛出世說法，二者的方式是相同的。

辛二、頌曾見事與今現同（分二）

因為兩尊佛——日月燈明佛跟釋迦牟尼佛同處穢土，那麼這個事情就好說了。我們就看，「頌曾見事與今現同」。同樣在穢土，又同樣地發生什麼事呢？同樣地在說法當中發生兩件事：第一個，此土六瑞同；第二個，他土六瑞同。

壬一、頌現瑞同（分二）

癸一、頌此土六瑞同

經文

時佛說大乘	經名無量義	於諸大眾中	而為廣分別
佛說此經已	即於法座上	跏趺坐三昧	名無量義處
天雨曼陀華	天鼓自然鳴	諸天龍鬼神	供養人中尊

一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事

釋義

這個地方說明最後一尊日月燈明佛，他在說法當中發生了一件事情跟釋迦牟尼佛是相同的，「時佛說大乘，經名無量義」。有那麼一天，日月燈明佛講了《無量義經》。

在宣講《無量義經》的過程中，「於諸大眾中，而為廣分別」。《無量義經》是一心而開出萬法，比方說什麼是聲聞法，什麼是緣覺法，什麼是菩薩法，廣泛地開出無量的法門。講完以後，大家各取所需，生大歡喜。說完以後，佛陀並沒有下座，在法座上「跏趺坐三昧」，進入了無量義處三昧，開始從前面的廣分別諸法慢慢收到一心的三昧。無量義處三昧就是真如三昧，又叫一心三昧。

進入一心三昧的時候，其實佛陀當時並沒有說法，但是產生了什麼樣的事情呢？「天雨曼陀花」，天空下出曼陀羅花，而且「天鼓自然鳴」。

「天鼓自然鳴」，這個天鼓是帝釋天的，在善法堂中的一種鼓，叫天鼓。忉利天的天人要放逸得太超過的時候，這個天鼓就開始產生擊叩的聲音，警示諸天，諸行無常，「攝心莫放逸」。它有一種警告諸天收攝身心的意思。這個地方等於是表法。

我們待會來說為什麼這個地方多了「天鼓自然鳴」。

佛陀入定、雨天曼陀羅花以後，「諸天龍鬼神，供養人中尊」。「諸天龍鬼神」就表示眾喜，大眾生歡喜瑞。大家知道這件事情並不是普通的因緣，佛將演說大法，「說大法，雨大法雨」。「一切諸佛土，即時大震動」，這個時候產生地動。「佛放眉間光，現諸希有事」，佛放出一道光明而現出種種的瑞相。

這個地方跟前面的長行最大的不同，就多了一句「天鼓自然鳴」。蕩益大師說，這個地方等於是為下面的〈方便品〉佛陀出定以後無問自說做一個前導。你要是講因緣所生法，那對所有的三乘行人都是熟境界。你要是說怎麼修布施、怎麼持戒、怎麼修四諦十二因緣，這個三乘聖人都很熟悉。但是你要說怎麼樣把所修的法門會歸一念心性，那就太過深妙，沒有人可以問了。因為在佛陀講《法華經》之前，大家的修學只有向外修學法門，沒有向內觀照真如，所以佛陀只能「天鼓自然鳴」，佛陀暫時扮演天鼓的角色而無問自說了，是這麼一個情況。

癸二、頌他土六瑞同

經文

此光照東方 萬八千佛土 示一切眾生 生死業報處

有見諸佛土	以眾寶莊嚴	琉璃玻瓈色	斯由佛光照
及見諸天人	龍神夜叉眾	乾闥緊那羅	各供養其佛
又見諸如來	自然成佛道	身色如金山	端嚴甚微妙
如淨琉璃中	內現真金像	世尊在大眾	敷演深法義
一一諸佛土	聲聞眾無數	因佛光所照	悉見彼大眾
或有諸比丘	在於山林中	精進持淨戒	猶如護明珠
又見諸菩薩	行施忍辱等	其數如恆沙	斯由佛光照
又見諸菩薩	深入諸禪定	身心寂不動	以求無上道
又見諸菩薩	知法寂滅相	各於其國土	說法求佛道

釋義

前面是說明此土六瑞相同，是說明從白毫光中現出的那一道光明相同，出現光明的當下因緣相同。這以下說明「他土六瑞同」，也就是在光明中所現的十法界的因果相狀也相同。

作為一個生死凡夫，我們修學佛法，可以把它分成兩塊，這兩塊的分界線就是《法華經》。只要你沒有學《法華經》，那你就是屬於佛法的前半段，不管你多麼

的精進，你就是前半段。前半段的修學，只有一句話，就是單一因緣上的修學。

第一種，追求生命的快樂，透過五戒十善追求生命的快樂。這個快樂是怎麼來的？當然是因緣所生法。這就叫人天乘。第二種，追求涅槃寂靜。涅槃寂靜也是修來的，那是一種生死還滅的清淨的因緣。你不修四諦、十二因緣，你會出現涅槃寂靜嗎？不可能。所以就修四諦、十二因緣追求涅槃寂靜。第三種人是成就菩薩的功德莊嚴，修六度，追求六度的功德。

所以，在《法華經》之前，我們的修行全部是因緣所生法，就是只有一朵美麗的花，但是我們看不到花裡面有蓮子。這個是可惜的地方，裡面是空的。也就是說，從因緣所生的五乘當中我們看不到眾生成佛的善根，看不到，只是看到眾生各取所需，成就生命的安穩。

直到《法華經》開始修學以後，我們才知道，原來，同樣一件事情，我們可以從因緣上修資糧力，也同時可以從心性的觀照產生善根力，是可以同時具足的。所以，《法華經》的修學對凡夫來說是一個很關鍵的指標。就是說，你這一朵漂亮的花打開以後，裡面有沒有一個成佛的種子，將會影響未來成佛的快慢。如果沒有修學《法華經》的理觀智慧，只會修學五乘法門，那只是叫積集資糧，你跟成佛之道還沒有直接的關係。對成佛來說，你能夠做的只有一種，叫做迴向，你沒辦法契入

佛道。就是說，我這個方向——我布施持戒的方向本來是人天乘，我透過迴向把它回到佛道去。這個就間接了。所以《法華經》之前的成佛之道只能靠迴向，「迴向無上道」，因為我本身不是佛道。

但是，修《法華經》以後你不必迴向，那叫一個「即眾生心，投大覺海」，直接契入佛道，不需要迴向了。它的方向就是佛道，當下就是佛道。所以關鍵就是說，如果你沒有修《法華經》，那你修什麼法門就趨向一個的單一果報，它跟成佛沒有連結，你就是九法界的眾生。當你學完《法華經》以後，你多了一道關係。什麼關係呢？我們變成佛陀的兒子。生在佛家，咱們跟佛陀是一家人。佛陀的心中有一朵很大顆的蓮子，我們的心中有一顆小小的蓮子。大小不同，但是本質一樣。所以《法華經》是一個修學佛法的關鍵指標。它不會影響到你的解脫道，但是它一定會影響到你的成佛之道的速度快慢。

你未來是不是會遇到佛陀，你未來是不是能夠快速成佛，跟《法華經》有直接的關係。所以，如果你今天的眼光放遠一點的話，那《法華經》就很重要了。修學《法華經》是一個長遠的布局，可能對你現在的影響不會很大，但是對你未來的成佛之道，至關重要。

這以下的經文，「他土六瑞同」，就是佛陀沒有講《法華經》之前眾生是怎麼

修行的。

「此光照東方」，就是光明往東方照。為什麼往東方照呢？因為東方是所有方向的眾生的根本，就是這一道光明是十法界的開始。怎麼會有眾生呢？就是眾生一念心性迷惑以後才有眾生。沒有那一念心性迷惑，哪有眾生呢？因為一念心性的迷悟而產生十法界的差別，所以那一念心性生命的原始點，叫「東方」。

照「萬八千佛土」，顯示什麼呢？顯示一切凡夫眾生「生死業報處」。那一道光明中，我們看到的第一個相狀，叫做生死業力凡夫。

這個地方很明確的，就是凡夫的因緣造作是扣著業力在修學，有兩種情況：第一個，你來的時候，你說我來的時候很痛苦，我從罪業而來，但是我今生很爭氣，我努力地懺悔業障，積集資糧，最終我死了以後，我往善業而去。哦，不錯。你來的時候是罪業，走的時候是善業，你這個人的生命增上，我們叫增上生。第二種人就糟糕了。他來的時候是善業而來，他今生活得很快樂，但是把福報花完以後，造了很多罪業。結果呢，依善業而來，從罪業而去。這個人叫做墮落。

總而言之，一個人沒有學佛之前生命的主導就是業力，就是你怎麼來、怎麼去，把你來時的業力跟你走時的業力兩個比較，看看你今生是進步還是退步，這個就是凡夫，就是這樣看。沒有學佛，就是這麼回事，就是「生死業報處」。這是第一個

相狀。

我們再看光明中出現的第二個相狀。「有見諸佛土，以眾寶莊嚴，琉璃玻色，斯由佛光照」。第二個，看到了依報的國土出現了，這個是諸佛的清淨國土。諸佛國土當中有眾寶的莊嚴，這莊嚴當中有青色的琉璃，有透明的水晶色等等，這都是由光明所照射。看這個意思，釋迦牟尼佛並沒有把清淨國土的修學情況發揮出來，他只是講到有這麼一個清淨的國土，然後就沒了。佛陀更多的是想要說明五濁惡世的修學情況，所以清淨的國土就講這麼一段就沒了。

先講六道凡夫，次講清淨國土，再接著看這個污穢國土所發生的事情（後面全部都是污穢國土）。「及見諸天人，龍神夜叉眾，乾闥緊那羅，各供養其佛」。在污穢國土，雖然眾生有業力，但是你可別忘了，眾生無量無邊的業力當中，他過去可是有各式各樣的善根。這個善根就招感佛陀的出世。有天人、龍、神這個八部鬼神等等來供養佛陀，表示佛陀出世了。

佛陀出世以後做什麼事呢？當然是說法教化眾生。「又見諸如來，自然成佛道」。佛陀在說法之前，一定要示現成道。這個「自然」不是說自然外道，其實修行也是要靠因緣的修學。按照滿益大師的說法，方便道叫做加功用行。你在趨向成佛之道，要修習六度法門，當然主要是止觀，也就是禪定、智慧，那這個就是要因

緣的修學。但是你真正成佛的時候，不是因緣。所以這個成佛很奇妙，你成佛以後那個功德是你自己自性顯出來，叫「圓滿菩提，歸無所得」。這成佛很微妙。你在努力過程當中是靠因緣的修行，但是你真正成佛以後，你所有的三身四智五眼六通，無量百千陀羅尼門，全部是你自己真如本性的顯現！因緣的修學只是把它開啟出來而已，它只是借假修真。《金剛經》不是有那麼一句話嗎？就是因緣跟心性有什麼關係呢？它說你現在在此岸，要到彼岸去，你要坐船。船當然跟彼岸沒有關係嘛。但是，你沒有坐船就到不了彼岸。而你到了彼岸以後，這個船就不需要了。這樣你們聽懂嗎？就是說，我修的布施是一個因緣，但是你成就布施波羅蜜，真如三昧出現的時候，那就跟因緣沒關係。就是說，我們成長過程需要船，但到彼岸的時候，這個彼岸本來就在了，你只是坐船到達而已，所以叫「自然成佛道」。就是說，成佛以後，所有的功德全部是自性的開顯。

成佛以後有三身。「身色如金山，端嚴甚微妙」，這個是功德報身，具足無量功德、無量相好。「如淨琉璃中」，琉璃是透明的，無形無相，這個表示法身。法身是一個真如理體，無形無相。「內現真金像」，這個是應化身，從琉璃當中，隨眾生的因緣現出一個身相。眾生的生命是八十歲，佛陀示現也要差不多八十歲；眾生的身高是多高，佛陀也要差不多那麼高，他必須要隨順眾生的因緣來顯現。

佛陀出世以後，說的第一法門，就是「世尊在大眾，敷演深法義」，宣說《華嚴經》，直接說圓頓法門，開導大乘根熟菩薩，成就十地的功德。這個地方是說明佛陀宣說的第一個法。

再看佛陀宣說的第二個教法。佛陀開始教授三乘的弟子。

先看二乘。「一一諸佛土，聲聞眾無數。」在每一個佛陀教化的國土，有很多人是發出離心的聲聞眾。聲聞眾的修行，核心思想就是思惟苦諦。因為他不斷地觀無常，所以他的結論是：三界是痛苦的，是要消滅、遠離的。在佛光的照射之下，「悉見彼大眾」，聲聞人就是廣修四諦十二因緣而趨向涅槃。「或有諸比丘，在於山林中，精進持淨戒，猶如護明珠。」不但修四諦十二因緣，還嚴持淨戒。這個是聲聞眾。

再看菩薩眾。「又見諸菩薩」，菩薩的心跟聲聞不同，聲聞是從思惟苦諦切入，菩薩是從修學道諦下手。菩薩說，三界沒有什麼痛不痛苦，三界就是讓我能夠歷事鍊心、積功累德的處所，我要借三界的因緣來成就六度的功德。他從道諦直修。那怎麼辦呢？就修布施、持戒、忍辱，利用生命在的時候趕快積功累德。這些人有多少呢？「其數如恆沙，斯由佛光照」，都是由光明所照射。「又見諸菩薩，深入諸禪定」，修四禪八定，收攝身心，寂然不動，「以求無上道」。這個是說，菩薩不是散亂心修習福德資糧，也開始收心，為修習禪定、智慧做準備。「又見諸菩薩，

知法寂滅相。」大乘的智慧跟小乘的智慧不一樣，小乘的智慧是觀察諸法無常、無我，大乘的智慧是法本無生，一切法本來是緣起性空、沒有自性，所以一切法本來就是寂滅。「各於其國土，說法求佛道。」一方面觀一切法空，無我無我所，一方面以大悲心來演說佛法，來教化眾生。

我們看文殊菩薩解釋他土六瑞，跟彌勒菩薩在發問的時候不太一樣。你看彌勒菩薩，他在問的時候（我們回顧一下），他很少提到那一道光明。他就扣著因緣所生法：有眾生法界，有聲聞法界，有菩薩法界。菩薩法界他開的很多了，廣修六度。但是你看文殊菩薩回答的時候，他善知佛意，他講一講、講一講，最後總結——「斯由佛光照」！他刻意地把這些因緣法跟心性結合在一起。

我們現在看這段經文，這個他土六瑞，第一個核心思想當然是先從凡夫法界說起了，因為《法華經》是攝受凡夫。你要是法身菩薩，直接修《華嚴經》就好了。就是說，凡夫他有他的現實面要注意。

什麼現實面呢？就是處理生死業力的問題了。修行，有理想面、有務實面。務實面就是怎麼樣解決生死業力的問題。在成佛之道的過程中，解決輪迴問題是很關鍵的。你這個生死輪迴沒有解決，你的生命就充滿了不確定，你不知道你的來生要去哪裡，所以你生命完全不能規劃。你的生命完全不在你掌握當中，這個問題就困

難了，弄得不好還墮三惡道，所以解決生死業力是一個關鍵。佛陀也知道，眾生的問題還不是馬上開顯心性，所以佛陀為實施權，就是，好！咱們現在第一件事解決生死業力。

解決生死業力有三種方法：

第一個叫做「消滅業力」，二乘人的修行。我要以空性的智慧把業力消了、滅了，進入涅槃。這第一個「消滅業力」。

第二個叫做「轉變業力」，菩薩法界他比較積極。你把業力消了幹什麼？業力有錯嗎？沒錯！生命有錯嗎？沒錯！生命有它不幸的、悲劇的一面，但也有它的積極面。沒有生命，你怎麼修布施、怎麼持戒、怎麼積功累德呢？所以重點不在於消除業力，而在於轉變業力。菩薩看業力，他看到積極面。你說人生痛苦，當你換個角度，人生也充滿了希望。沒有人生，你怎麼修六波羅蜜呢？沒有因緣所生法，你怎麼積功累德呢？所以，菩薩對人生是比較積極的。我們也可以看得出來，二乘人對人生是比較悲觀的。

第三個叫做「沈澱業力」，淨土宗對業力是怎麼看？淨土宗要把「業力沉澱」，要把它帶走。你說，我沒辦法把生死業力消滅，我也沒有本事把你轉變，但是我以把你帶走，就是「帶業往生」，讓業力沉澱下來。

總而言之，所有的凡夫，不管你修什麼法門，第一個就是處理生死業力的問題。佛陀知道，這個現實面不能改變，也不能違背，所以佛陀只能夠「為實施權」。就是說，我們一開始修學佛法就是處理生死業力，不管你是想把它消滅，想把它轉變，想把它沉澱帶走，都沒關係。

但是等到有一天你學了《法華經》，你不只是看到生死業力，你還看到後面那道真如本性的光明，就這樣子。所以，一個淨土修行者，當你看到《法華經》以後，你還是要把業力帶走，淨土宗還是帶業往生。但是，你在帶業的時候多了那道真如本性的光明，你的修行就不一樣了，你的滅惡生善都有所不同。

我們講淨土宗好了。臨命終的時候，每一個人的業力都會現前，沒有例外。因為你有第八識，第八識不會放過你的。第八識，它的可怕在於來無影、去無蹤，它平常不出現。所以你看我們很多人，佛號平常念得挺好的。平常念得很好，因為第八識沒有出現。但是，「是人臨命終時」，糟了！跟平時不一樣，第八識現在其前！第八識跟你算總帳了，它把你從小到大所有事都現給你看，咱們帳一筆一筆算。

那麼這個時候，「菩薩云何應住，云何降伏其心」？你是住在什麼角度來處理過去的業緣？你一開始如果向外攀緣就完了。所以，臨終最怕的「不是風動，不是幡動」，最怕「仁者心動」，起攀緣心。所以菩薩的內心安住很重要！如果你今天

安住於修一心三觀的人，觀照「何期自性，本自清淨」，你只要知道一心三觀裡面的一心即空觀，觀照「何期自性，本自清淨」，這些影像對你的干擾就降到最低了。這第一個，滅惡滅除心中的煩惱。

第二個，生善。你還要知道一心即假觀：「何期自性，本自具足」，你知道阿彌陀佛的功德，是你內心本自具足。諸位！修一心即假觀的人他知道，整個十法界就在我一心操作，什麼十萬億佛土、二十萬億佛土，跟我根本沒有關係。你要不學《法華經》，你很難把自己的因緣跟佛法界的因緣放在一起。你只能夠說，哦，佛陀是萬德莊嚴，我是業障深重，我皈依你。這樣子的皈依當然不錯，但是你跟佛陀的距離如此遙遠，你怎麼相信？你怎麼說服自己，相信自己可以往生呢？因為你的生命跟佛陀找不到一個相通的平臺，找不到共同處。

如果你學《法華經》，哦，眾生法界後面也有一道真如的光明，佛法界後面也有一道真如的光明，這兩道光是一個光明！欸，咱們跟佛陀之間有交集了！所以，一旦迴光返照的時候，我們就能夠相信，我們內心安住在自性功德，是可以往生的。因為佛法界是如，眾生法界也是如，一如無二如。

所以說，整個修行，從因緣裡面看有各式各樣的不同，但是它的重點來了——他們都來自同一道光。請你記住！這個就是《法華經》的核心思想。從這個地方

我們看文殊菩薩的回答，似乎他知道這件事。所以你看，他講很多事情，最後都強調：「斯由佛光照」。就是不同的修學顯現不同的果報，但是同一道真如的光明。

這個是他土六瑞。其實文殊菩薩的回答，諸位你慢慢地品，可以看得出來，文殊菩薩已經試圖在因緣所生法跟一念心性之間找到了彼此的相通處。

壬二、頌疑念同

經文

爾時四部眾 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜

各各自相問 是事何因緣

釋義

這個時候，四眾弟子看到佛陀放光現瑞。這個「爾時」是指前面的日月燈明佛。大眾見日月燈明佛「現大神通力」，在禪定中白毫放光現瑞，與會大眾出現了兩種心情：第一個，「其心大歡喜」。這個歡喜是他覺得佛陀即將有功德妙法來加被所有人，而且是各各有分，人人皆有，所以他這個歡喜是充滿期待的。第二個，大眾心中也產生了疑惑。「各各自相問」，這是什麼因緣？在這麼多的差別因緣的修學

當中，怎麼就有那一道共同的光明呢？這個光明是怎麼回事？因此就是產生了疑惑。

辛三、頌曾見事與今當同（分五）

前面是文殊菩薩引用彼此的相同點，來證明釋迦牟尼佛跟兩萬尊佛是有共同點的。這以下，從前面的共同點，文殊菩薩要合理推論釋迦牟尼佛未來將會發生什麼事。以下是一種合理的推論。這個地方「頌曾見事與今當同」，因此未來應當也要相同。也就是說，既然過去相同、現在相同，未來也要相同。

壬一、頌因人說法同

經文

天人所奉尊	適從三昧起	讚妙光菩薩	汝為世間眼
一切所歸信	能奉持法藏	如我所說法	唯汝能證知
世尊既讚歎	令妙光歡喜	說是法華經	

釋義

這個地方說明，就在日月燈明佛放光現瑞以後，天人所尊奉的世尊就從無量義處三昧出來。出來以後，日月燈明佛先做一件事，讚歎妙光菩薩，就是文殊師利菩

薩的前身。日月燈明佛說，你可以做世間的智慧眼，可以做眾生的大善知識，也可以做一切眾生所皈依信仰的善知識。為什麼呢？因為你奉持法藏。為什麼你奉持法藏呢？因為我以下所說的法，「唯汝能證知」。我未來將說一個中道的實相法門，這個只有你能夠如實證知。所以世尊一方面讚歎妙光菩薩，讓妙光菩薩產生強大的信心跟歡喜，然後就宣說了《法華經》。

當然，我們看這一段跟〈方便品〉也是不太一樣。我們看，佛陀出定以後並沒有讚歎舍利弗尊者，他直接就說法。因為日月燈明佛說法的對象是妙光菩薩，是一個大菩薩，而本經的說法對象是舍利弗，是一個聲聞人。這個地方也就是說，妙光法師的特別之處，他是日月燈明佛說《法華經》的當機眾，也是未來流通的一個當機眾。他不但是聽法的當機眾，也是流通的當機眾。但是本經的聲聞人沒有一個人是未來流通的當機眾。在佛陀講《法華經》以後，問與會的聲聞眾說，你們誰願意在未來世中去流通呢？聲聞人沒有一個人出聲。所以才有一「從地湧出」，大地菩薩出來承當未來妙法的流通，那是過去釋迦牟尼佛宣講《法華經》教化的那些法身菩薩。因為聲聞人還有習氣。總而言之，佛陀是即將宣說《法華經》，只是說法的對象一個是文殊菩薩，一個是舍利弗尊者，這兩個不太一樣。

這個地方滿益大師把「奉持法藏」做了一個說明。他說，日月燈明佛怎麼就讚

歎妙光菩薩是「奉持法藏」呢？這個法藏，按照藕益大師的解釋，就是他看到了佛法的全貌。諸位！你要沒有學《法華經》，不管你學佛多久，你千萬不要說你看到佛法的全貌，千萬不要這樣講。你只是看到佛法的一部分——我看到了佛法有五乘法門，三皈五戒、四諦、十二因緣、六度——那叫做一部分。你如果沒有悟入一念心性，你看到的佛法叫做一部分。所以，我們一般的修學叫做片段式的修學。但是你如果站在一念心性而修學，叫做「稱性起修，全修在性」，那就是一個整體式的修學。這段經文就是說明佛陀出定說法的第一個因緣，就是為妙光菩薩說法。

壬二、頌時節同

我們看第二個，說法的時候發生什麼事。

經文

滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法 是妙光法師
悉皆能受持

釋義

《法華經》講了多久呢？日月燈明佛講了六十小劫，佛陀跟大眾都不起於座。

所說殊勝微妙的法門，大家聽了能夠受持不失。諸位！日月燈明佛的人壽是八萬四千歲，他老人家講《法華經》講了多久？講了六十劫。可見，這個時間有一點開合的問題了，他的壽命只有八萬四千歲。所以也就是說，大家進入《法華經》真如三昧的時候，產生了一種時空的轉換，眾生從一個時空換到另外一個時空，一個更高階的時空。

當然，這個是《法華經》一心真如的思想。這個是這樣，「諸法無性，盡隨心轉」。所以一個人，你看，你的檔次越低，煩惱越重，你覺得時間過得越慢。就是說，你的檔次越低，你的時空相就活得越慢。你看四天王，他一天，我們就過了五十年。你聽《法華經》聽六十小劫，與會大眾就像吃一頓飯的時間。所以我們可以看得出來，這些人聽《法華經》，一旦進入《法華經》一心真如的意境以後，它的時空產生了轉變。

這個時空轉變，它意味著什麼？意味業力的轉變。所以，你不學《法華經》，你很難做時空轉變，因為時空就是所有因緣所生法的代表。

我們過去也講過很多次了，你千萬不要一天到晚觀想自己業障深重，不然，到最後的結果是，你果然業障深重。就是你反正有兩個態度：第一個，你就執著業力是真實不可改變。你安住在業力的角度修學，你就很難處理生死業緣的事情了。第

二個，你安住心性。你從心性的角度來看業力，你就很好處理了，所謂帶業往生絕對做得到。換個角度！你直接跟業力對衝，那你就傷痕累累了。

所以，一個沒有理觀的人修學佛法是很吃虧的。沒有真如理觀，那你就各憑本事。諸位你想想看，你沒有理觀有什麼可怕事情？我們無量劫來生生世世累積很多業力，你想要用短短的幾十年把它給帶走？我們無量劫來，每一生每一世，都在鏡子上面弄了很多灰塵。如果你站在灰塵的角度，你就很難去處理灰塵，只有站在鏡子的角度才能夠處理灰塵。因為業力沒有自性。

你說什麼叫做無量劫？你告訴我，什麼叫無量劫？你說淨土宗什麼叫帶業往生！無量劫來造了這麼多業，你怎麼帶業往生？我問你個問題，什麼叫無量劫？你道一句，什麼叫無量劫？從一念心性的角度，「十世古今始終不離當念」，無量劫就是當下一念。藕益大師說，當下一念就是無量的念。什麼叫無量劫？當然，你要弄假成真，你要把它當做真實存在——有一個法叫「無量劫」，對你來說還真的是無量劫。所以簡單一句話，「諸法無性，盡隨心轉」！

就是說，我們每一個人都經歷過很多生命，的確，從因緣所生法有很多業力。這個就不提了，關鍵是你怎麼看待它。你要把它當作真實存在，那業力也跟你當真。就這樣子，你要當真，那就大家來當真，那你就只能「時時勤拂拭」了。所以這個

修行的確是有快慢，關鍵是，你怎麼看待業力，業力就怎麼面對你。

所以，我們今天如果能夠安住一念心性，很多事情就比較好處理了。你不能只是注意那個因緣所修的法，請你也注意一下後面那一道真如的光明，就是這個概念。所以，大家在聽聞《法華經》的時候，六十小劫它就像一頓飯的時間。這個地方已經從業力的思考——業感緣起，轉入了真如的緣起，那時空相就不一樣了。

壬三、頌唱滅同

經文

佛說是法華	令眾歡喜已	尋即於是日	告於天人眾
諸法實相義	已為汝等說	我今於中夜	當入於涅槃
汝一心精進	當離於放逸	諸佛甚難值	億劫時一遇
世尊諸子等	聞佛入涅槃	各各懷悲惱	佛滅一何速
聖主法之王	安慰無量眾	我若滅度時	汝等勿憂怖

釋義

前面是說明日月燈明佛宣說《法華經》的過程，經文中只是講一句話，就是

「六十小劫，不起於座」。從這句話可以知道，大家內心的狀態已經不是一般的狀態。那麼《法華經》講完以後發生什麼事呢？佛說《法華經》以後，大眾當然都是法喜充滿了。日月燈明佛就宣布：我將在今天的中夜進入涅槃。為什麼我要進入涅槃呢？因為「諸法實相義，已為汝等說」，全方位的佛法都說了。佛陀先講三乘法門——因緣的修證，最後講《法華經》——心性的觀照。這樣，對於所謂的理觀事修，佛陀說我該說的都說了，我也沒什麼話可以講了，所以我的一期教化已經是大事已辦了。作為佛陀，他認為責任了了，所以可以安心地進入涅槃。

但是，佛陀入涅槃之前也提出了一個警告。他說：「汝一心精進，當遠離放逸。」為什麼呢？「諸佛甚難值。」人身難得，佛法難聞，這是生命當中唯一解脫的希望。一個人瞭解道理以後，剩下的就是修行了，要信解行證。當然，你如果沒有瞭解道理，其實沒有資格談修行，說實在的，你叫做結緣。但是，你要是真的瞭解道理了，那你剩下的就是收攝身心、精進修學了，因為你已經上路了。一個人上了高速公路，剩下就是不斷前進了。但是你沒有上高速公路之前，你還是要把這個道路找清楚。

「世尊諸子等」，日月燈明佛的弟子們聽到佛陀即將入涅槃以後，當然心中都感到悲惱了。心想「佛滅一何速」，佛陀怎麼會這麼快就走！「聖主法之王」——日月燈明佛就安慰大眾，說我滅度的時候，「汝等勿憂怖」，佛陀還有一些事情要

宣布。

這個是這樣。我們沒有人真實地親近佛陀，我們現在親近的叫做住持三寶，我們現在是親近佛像。佛陀能夠跟我們互動，而佛像是你只能禮拜，它沒辦法跟你互動。但是我們看佛在世的時候，佛陀跟弟子們的互動很頻繁，所以，當佛陀要入滅的時候，這對弟子的內心打擊很重，非常沉重！因為長時間跟佛陀在一起，尤其是聲聞弟子，佛陀走到哪，弟子跟到哪。突然間這種廣大的依靠即將入滅，這個打擊是非常沉重的，因為大家生活在一起已經久了。

佛陀滅度以後，凡夫的心情、聖人的心情，還是不太一樣。同樣在一起那麼久，凡夫的心情叫做「各各懷悲惱」。凡夫的心情是心有不安的、恐懼的：怎麼辦？佛陀滅度了，我道業未成！所以他內心有一種悲惱跟恐懼。聖人不一樣。聖人心中有聖道的功德，所以他只是感覺到「佛滅一何速」，他只是感到些微的遺憾：佛陀怎麼就走了呢？怎麼速度這麼快呢？他內心只是一種遺憾。眾生那就是刺激很大，眾生叫做「各各懷悲惱」。所以兩種心態：一種是遺憾，一種是怖畏。

壬四、頒授記同

不管遺憾也好，怖畏也好，佛陀必須要出面安慰大眾一下。

經文

是德藏菩薩 於無漏實相 心已得通達 其次當作佛
號曰為淨身 亦度無量眾

釋義

佛陀必須要指定未來弘傳佛法的接班人了。這個德藏菩薩他已經聽了《法華經》，對於中道實相——因緣所生法的修證、心性的觀照，理觀事修完全通達。他已經掌握佛法的全貌，所以「其次當作佛」，在我滅度以後，德藏菩薩當來作佛，號曰淨身如來，未來世中也能夠度化無量眾生。

這個授記是比較特別的。我們一般的授記，授成佛記，要麼時間拉得很長，經過無量無邊阿僧祇劫方得成佛，要麼佛陀不談時間。但是這個地方是一生補處，叫做授補處佛記。這個時間不但講出來，而且是講下一尊佛，那時間就很短。

這個成佛，我們簡單說一下。按智者大師的說法，成佛有兩種：一個成法身佛，一個成應身佛。成就法身佛相對簡單，初地就可以。成法身佛，因為他沒有直接面對群眾，他只是個人的修證，內心自受用，所以他只要智慧到那裡，他就證得初地，

叫做法身佛。但是成就應化身的佛是很困難的，要兩個條件：第一個，你福慧要具足；第二個，你要眾生的因緣成熟。這就難了。就是，你過去生所結的眾生的緣，剛好他們的善根都成熟了。我們經常說「一佛出世，千佛護持」，就是說，譬如有十個等覺菩薩，每一個人善根法身功德都具足了，文殊、普賢、觀音、地藏都具足了，而這個時代眾生剛好需要一尊佛陀來世教化他們，因為眾生善根成熟了，那麼誰下去扮演應身佛的角色，那就看誰跟這些眾生因緣比較深。

在末法時代五濁惡世中，我們合理地推論，現在眾生對領導者的要求，可能就是比較屬於那種悲增上的，比較有親和力、比較接地氣、比較能夠幹實事的。所以我們合理地推論，現在的諸大菩薩中，觀音菩薩跟地藏王菩薩比較適合，那就叫示現佛身。那麼其他菩薩呢，就示現做佛的弟子。這就叫做「一佛出世，千佛護持」。就是說，成佛不但是福德智慧具足，還要眾生因緣成熟。否則你不能現佛身，你只能現佛陀的弟子相。等到今天這尊佛教化事了，滅度了以後，再換另外一尊佛。這個地方說明，為什麼要強調「其次當作佛，號曰為淨身，亦度無量眾」。他有他的眾生因緣力。

壬五、頌滅後通經同

我們看最後，佛滅度以後的通經情況。前面講到佛陀的滅度跟授記，那麼弟子

們聽完《法華經》，發生了什麼情況。

經文

佛此夜滅度	如薪盡火滅	分布諸舍利	而起無量塔
比丘比丘尼	其數如恆沙	倍復加精進	以求無上道
是妙光法師	奉持佛法藏	八十小劫中	廣宣法華經
是諸八王子	妙光所開化	堅固無上道	當見無數佛
供養諸佛已	隨順行大道	相繼得成佛	轉次而授記
最後天中天	號曰燃燈佛	諸仙之導師	度脫無量眾
是妙光法師	時有一弟子	心常懷懈怠	貪著於名利
求名利無厭	多遊族姓家	棄捨所習誦	廢忘不通利
以是因緣故	號之為求名	亦行眾善業	得見無數佛
供養於諸佛	隨順行大道	具六波羅蜜	今見釋師子
其後當作佛	號名曰彌勒	廣度諸眾生	其數無有量
彼佛滅度後	懈怠者汝是	妙光法師者	今則我身是

釋義

這個地方說明佛陀說法滅度以後弟子們所發生的情況。「佛此夜滅度，如薪盡火滅。」就在佛陀滅度以後，第一件事情，在家居士就「分布諸舍利，而起無量塔」。

佛陀滅度以後就有兩個重要的工作：一個是舍利子的供養，一個是經典的結集。當然就是各有各的責任了。在家居士就是趕快蓋各種塔廟供養佛陀的舍利子。雖然佛陀的應化身不在，但是起碼把佛陀的遺物留下來，讓後世弟子能夠恭敬禮拜結緣。第二個就是「比丘比丘尼，其數如恆沙」，在佛陀滅度以後得到諸行無常的警策，激發他們的精進。一方面弟子們結集經典，供養舍利；一方面大家得到了無常的警策，各勤精進。這是佛陀滅度後一般僧俗的情況。

這以下就特別地提出兩段特殊的因緣。就是聽了《法華經》以後，一個有善根的人跟一個有煩惱的人的情況，他們產生的生命的變化。

先看有善根而沒有煩惱的人，就是妙光法師。他「奉持佛法藏」，能夠掌握佛法的全貌，對於理觀事修完全瞭解，在八十小劫當中「廣宣法華經」。八王子都是妙光法師所開化。八王子聽了《法華經》以後，更加堅固無上的菩提心，而且未來能夠招感更多佛陀的教化。在未來眾多佛陀的教化當中，一方面供養佛陀，修習福

德資糧，一方面蒙佛陀的教化，「隨順行大道」。最後「相繼得成佛」，並且次第展轉地授記。最後一尊佛陀，就是八王子當中最後一尊佛陀，叫燃燈佛。他是「諸仙之導師，度脫無量眾」。古代的修行人，不管是聲聞、菩薩，都叫「諸仙」，這是印度的一個通稱。就是說，他是所有修行人的導師，也能夠廣度無量眾。

以上這個是利根人，他信解以後，馬上如實地修行，快速成佛。

當然，我們也不排除有一些煩惱比較重、業障比較深，但是他也聽《法華經》了，我們看看發生什麼事。「是妙光法師」有一個弟子，「心常懷懈怠」，他可能外緣很多。他幹什麼呢？「貪著於名利。」他雖然信解《法華經》，知道凡事從一念心性的角度來面對業力、面對煩惱、面對生死，但是在他心中也有煩惱的因緣，所以他也貪名貪利，而且是無有厭足。因為貪名貪利，就跟那些貴族經常往來，往來就把時間給浪費了，因此就「棄捨所習誦，廢忘不通利」。對這個理觀的智慧，就修一修，然後到處跑一跑，再修一修……就是有間斷。「以是因緣故，號之為求名。」

但是，這個地方講到一個重點：就是這位名叫求名的弟子「亦行眾善業，得見無數佛」。諸位！你信解《法華經》以後，你千萬要注意一件事情，想辦法不要讓自己墮三惡道。如果你墮三惡道，雖然不會破壞你的善根，但是你的善根它沒辦法增長，因為三惡道的心識闇鈍。所以你看彌勒菩薩的前身，雖然求名求利，但是他

是有底線的，他沒有犯四根本重戒，所以他可以保住人身。他雖然說有煩惱，貪名貪利，但是他的所有的貪名貪利，是在一種不殺盜淫妄的基礎之下貪名貪利。所以他得到人身，憑他的善根力就能夠「得見無數佛」，得到佛陀的攝受教化。

佛陀有無量方便力，他本身又有真如的善根力，這個時候他供養諸佛，又「隨順行大道」，就慢慢地具足六波羅蜜的功德，到後來遇到了釋迦牟尼佛。在釋迦牟尼佛一期教化結束以後，他是當來下生彌勒尊佛。他未來也可以「廣度諸眾生」，而且「其數無有量」。就說明，即便你有煩惱，只要你不墮惡道，你就還會不斷地增上。

我們看這二段因緣最後的總結，「結會古今」。

「彼佛滅度後」，在日月燈明佛滅度以後，「懈怠者汝是」。作為彌勒菩薩的前身，雖然信解了一心三觀的思想，但是並沒有展轉地相續修行，修行一段時間、到外面跑一跑、修行一段時間……最終還是成就等覺菩薩了。「妙光法師者，今則我身是。」作為文殊菩薩的前身，因為不斷地相續修行，最終也變成等覺菩薩。

己二、頌分明判答

我們看文殊菩薩最後的總結回答，「頌分明判答」。

經文

我見燈明佛	本光瑞如此	以是知今佛	欲說法華經
今相如本瑞	是諸佛方便	今佛放光明	助發實相義
諸人今當知	合掌一心待	佛當雨法雨	充足求道者
諸求三乘人	若有疑悔者	佛當為除斷	令盡無有餘

釋義

這以下，是文殊菩薩引用自己過去的因緣，做一個總結。

「我見燈明佛」，我見到日月燈明佛，「本光瑞如此」，過去的白毫光所現的瑞相，跟今生的釋迦牟尼佛的放光現瑞是一樣的，所以我合理地推論，佛陀將說《妙法蓮華經》。為什麼呢？因為「佛佛道同」。前面弘法的因緣大致相同，所以我合理地推論，未來的弘法因緣也會有同樣的情況出現。

第二個，佛陀為什麼要在〈序品〉放光呢？「今相如本瑞」，因為釋迦牟尼佛的光明跟過去日月燈明佛的光明是一樣，這是佛陀教化眾生的方便。「今佛放光明，助發實相義。」佛陀沒有講《法華經》之前，先把這個光明中所現的十法界相狀展

現出來，讓大家產生疑惑和期待。就是說，大眾心想，修行嘛，不就是依法修學、各得其所嗎？怎麼就在依法修學後面出現同一道光明呢？這個是在講真實義了。「諸人今當知，合掌一心待。佛當雨法雨，充足求道者。」佛陀會把前面沒有公開宣說的真如本性，在《法華經》一次性地講清楚、說明白，什麼叫做真實的修行。

「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」三乘人是這樣子，剛開始修行的時候，誰都沒有疑惑，都信心滿滿。你看聲聞人剛剛成就阿羅漢的時候，你看阿羅漢怎麼說的：「我生已盡，梵行已立。所作皆辦，不受後有！」充滿自信，我這個四諦法全部修完了。菩薩修六度法也是，菩薩也是信心滿滿。

但是，一個奇怪現象，每一個人修到一個程度以後，會有一個共同疑惑：為什麼佛陀的功德跟我不一樣？尤其是聲聞人。就是說，聲聞人要是跟聲聞人在一起，他什麼事也沒有；但是聲聞人有時候在聽經的時候，看看文殊菩薩、看看普賢菩薩（後面經文會說），他的心裡就不平衡。聲聞人認為：「我等同入法性」，我修空性，大乘菩薩也修空性，怎麼我變成涅槃寂靜，而你變成功德莊嚴？這怎麼回事？同樣是依止釋迦牟尼佛的教化，為什麼產生不同的結果？阿羅漢心中其實是有悔恨的：是不是我做錯了什麼？是不是我缺少了什麼？為什麼我就只能夠涅槃寂靜？而文殊菩薩他就可以這樣功德莊嚴？他的心中確是有疑悔的。

佛陀在《法華經》會告訴聲聞人：你放心，你也有分。因為你當初的個性就一定要成就涅槃，我先滿足你，所以是先「為實施權」。但是你別忘了那句話，權不離實。其實你在成佛之道也沒走偏，你只是兩段式成就佛道，你前半段也沒有失掉。不是說你要重新開始，沒有啊，你只要把後面接上去就好。《法華經》是可以把所有的三乘權法全部對接上去的。

所以，到了《法華經》，「佛當為除斷，令盡無有餘。」所有三乘人的疑惑，《法華經》會公開答案，到底怎麼回事！為什麼有這些三乘的差別？怎麼把這些三乘的差別導歸到佛道？他們都是依止佛陀修學成就的，佛陀要怎麼樣收尾？就靠《法華經》了。現在佛陀要講真話了，就是後面〈方便品〉，佛陀開始要出來說明了。

我們修《法華經》之前，當然就是很辛苦。因為業力的逼迫，就從因緣上去修學。有些人修六度法門，有些人修藏傳佛教，有些人修淨土法門。那沒關係，尊重個人的因緣！我們一開始學佛會有個人的差別因緣，有些人就很自然地遇到小乘法，有些人遇到菩薩法，有些人因為過去的因緣就很容易遇到淨土法門。這都沒關係，尊重個別的因緣。但是，你看到了《法華經》以後，你會回歸到你的一念心性來修學。就是，我們刚开始學佛叫「無差成差」，你跟我的因地修法不一樣，你的結果跟我結果也不一樣，我們看到每一個人都各有各的差別。學《法華經》以後，大家都會

歸到一念的真如本性光明之中，就是「差即無差」。所以，學《法華經》的人絕對不會批評別人，因為他知道，這些只是暫時的因緣假相。他這樣做，他現在如此，不表示未來如此。這叫方便有多門。

所以《法華經》就是說，你怎麼樣在一念心性的理觀跟因緣的事修找到平衡點，理觀不礙事修，事修不礙理觀。為什麼要事修呢？我們要務實地面對我們的煩惱和業力。不是說既然我一念心性本來清淨、本來具足，我啥事都不用幹了。不是這樣子。我們有如夢如幻的煩惱、如夢如幻的生死業障要處理。所以《法華經》看待生命，它是兩個看法：從因緣觀來說，我的確業障深重，要好好修行；但是從真如觀來說，我「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」。這兩個沒有衝突。所以從後面的「方便品」以去，本經強調的修法就是內觀真如、外修法門。心性跟因緣之間怎麼去抓平衡點，就是諸位個人的判斷了。

這樣講好了。我們是一個乞丐，當然我們先找一口飯吃。這是現實的東西，先脫離乞丐的痛苦。所以你必須找工作，賺錢，讓自己溫飽。但是你也不能一輩子在流浪，你永遠沒有家也不是個事，是吧？就是說，找工作也很重要，但是回家也很重要，是不是這個意思？你老也不回家，你在外面流浪，你說我一個乞丐，做個快樂的乞丐！不可以這樣子。因緣所生法修到一個程度，所謂「世尊法久後，要當說

真實」，你不能一直在因緣所生法裡面打轉。你遲早要回歸真如本性！

就是說，作為一個乞丐，找工作很重要，回家也很重要。按照《法華經》的修法，最好是先回家再找工作。你知道為什麼嗎？諸位你想想看，你沒有回家，去找工作，你是替別人在打工，叫「心外求法」；你回家以後再工作，你是老闆，你是替自己打工，你就是「稱性起修」，那是自家功德。二者效果，完全不同！

就是，作為一個乞丐，最好的選擇是：先回家，再工作。這樣最圓滿。也就是站在一念心性的角度來處理生死的問題，不要站在因緣所生法來處理生死業緣。站在因緣所生法你就很難處理了，因為落入了因緣所生法，那你就落入阿賴耶識了。你今天回到心性，那叫真如三昧，理觀事修的平衡點。這個師父不能告訴你怎麼做，反正我只能告訴你：工作很重要，回家更重要。你們自己去判斷。

也就是說，佛陀講完三乘的因緣法以後，該說真實相了，把眾生這些差別的因緣相狀開始會歸到真如本性的光明當中。作為《法華經》的〈序品〉，佛陀放光現瑞所代表的意涵已經到此結束。

這一科是屬於迹門的正宗分，就是「約迹門開權顯實」的一個正說段。這以下，從〈方便品〉到〈授學無學人記品〉，總共有八品，等於是正式地把佛陀三乘的教法「開權顯實、會三歸一」。我們在正式講經文之前，必須把佛陀的權法跟佛陀的

實法做一個說明，才有辦法開權顯實。

我們觀察〈序品〉，重點有兩件事情：第一個，就是佛陀在〈序品〉當中的「放光現瑞」，這第一個觀察點；第二個，就是後文中文殊菩薩的回答釋疑。

首先，我們看〈序品〉當中佛陀「放光現瑞」。佛陀在本經一開始是沒有說話的，但是他做了一個動作：他入了無量義處三昧以後，現出了一道光明，然後從光明當中現出十法界的因緣果報。也就是說，這當中有兩件事：一個是「一道光明」，另一個就是光明中所顯現的十法界的因果。這兩件事情，等於是說出了整個佛法的全貌。佛陀講經四十九年，就是「一道光明」加上因緣所生的十法界因緣果報，兩件事情。

這兩件事情，有兩個角度可以切入，我們從後面的問答釋疑可以看得出來。彌勒菩薩代表眾生法界，文殊菩薩代表佛法界。

今天我們用眾生的知見、從眾生的角度來看這個瑞相。你看彌勒菩薩的提問，他完全扣著因緣所生法。他講到凡夫的「生死業報處」。凡夫怎麼回事呢？凡夫就是業力，「萬般皆是業，半點不由人」；造善的人得快樂果報，造惡的人得痛苦果報，這就是凡夫。所以凡夫的生命離不開兩個字，叫做「業力」。那麼二乘人呢？二乘人的生命就是涅槃寂靜，他修四諦十二因緣，他找到休息處了。菩薩呢？菩薩很忙，

廣修六度，成就種種的功德。以上這些都是佛陀說的三乘法門。所以，從凡夫的角度，我們認為佛陀講了很多的修行的法門，這也是事實。

但是，我們看文殊菩薩的回答。文殊菩薩的回答其實有兩個重點：第一個，他把彌勒菩薩所說的因緣所生法重複了一次。說，彌勒菩薩，你說的情況都對。的確，凡夫就是造業得果報，二乘人得到涅槃寂靜，菩薩成就六度的功德，這個我完全同意。但是他後來又補充了一句話，就是這些差別的果報，它們的根本就是「斯由佛光照」。這就是我們忽略的地方。就是，在我們沒有學《法華經》之前，我們修學佛法就陷入了因緣的造作，忽略了迴光返照因緣背後的那一道光明。而本經正是要把那道光明表現出來的時候了。

我們以前所修的法只能叫做「方便法門」，由不同的法門、經過因緣的修證，而得到相應的果位。這個就是《法華經》以前的修學：念佛就往生，造五戒十善就生天，行六度就成就六度的功德。但是，我們忽略了這些功德是依附在什麼身上，我們少了一個生命的共同根本。就是，在一切的生滅因緣當中，雖然找到了暫時的果報安住，但是沒有找到一個永久的真如本性的安住。這就是問題了。就是我們過去沒有學《法華經》之前，少了一塊生命的根本。好比一個乞丐，雖然他透過因緣的造作變成有錢了，生活改善了，但是他還是沒回家。佛陀的放光現瑞，似乎是想

告訴我們什麼，就是我們沒有學《法華經》之前就少了那麼一塊根本，就少了那道光明。

這一道光明對我們影響很大。少了這道光明，我們修行就永遠進進退退，就是活在生滅的因緣當中，就是一個沒有家的孩子。我們總是覺得「弟子心不安」，「流轉三界中，何處是依怙？」當然，我們相信法力不可思議，我們相信依照佛陀的方便法門修學，我們會增上。我們頂多就是增上，但是我們談不上真正的安住。這就是問題了。所以，本經必須把因緣修學的果報增上，把這所謂的權法跟一念心性的實法——真實安住，要結合在一起。當我們把因緣修學的權法跟實法結合在一起，那叫做一個稱性起修，那就是所謂的一佛乘。

所以本經的特色就是，佛陀沒有否定我們過去的因緣的修學，你過去幹麼還幹麼。如果你以前是念佛的，學《法華經》以後你照樣念佛，但是你多一個內觀真如、外順彌陀。你所有的佛號，因為有那一道光明的加持，變成不可思議：一方面更堅固，一方面更圓滿，你的佛號不可破壞。所以現在就是說，本經開始，佛陀要慢慢地把過去所沒有講的那一道光明幫我們慢慢補上去。就是說，修行不能夠只是一昧地事修，要開始啟動內心的光明，就是要有理觀的智慧，就是「蓮花式的修學」。你不能只是把這一朵花照顧好，你還得要有蓮子，要有不生滅的自性功德來支持你。

我們以前強調「法力不可思議」，但是佛陀要在本經當中，正式的宣說，其實你能念的心也不可思議。這是我們內心的光明，被我們忽略了。

從現在開始有八品，佛陀要告訴我們，世間上有兩種力量：一個是法力，一個是心力。這個就是所謂的「正說段」。

首先把〈方便品〉中的大意做一個說明。先解釋「方便」這兩個字。

附表四——「方便品」釋義

（一）解釋品目：

- 一、方者，「法」也。便者，「用」也。法有方圓，用有差會。三權是矩是方。一實是規是圓。若智詣於矩、則善用偏法，逗會眾生。若智詣於規，則善用圓法，逗會眾生。
- 二、方便者，「門」也。門為能通，通於所通。方便權略，皆為真實作門。
- 三、方者「秘」也。便者「妙」也。於昔成秘，今開成妙。妙達於方，即是真秘。點內衣裏無價寶珠。與王頂惟有一珠，無二無別。

——《法華會義》——

（二）經文要義

此品是迹門之正宗。所謂「開權顯實會三歸一。」昔修三乘之因，今證一乘之果。前序品中，佛以一光東照，顯發令見，但唯上上根人，能當下領會。而一般凡夫二乘，尚不得悟入。因此釋尊才以語言善巧說之。如序品云：「今相如本瑞，是諸佛方便。今佛放光明，助發實相義。諸人今當知，佛當雨法雨，充足求道者。諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」

（三）大綱說明：

- 一、正說法要
- 二、身子領解
- 三、如來述成
- 四、與之授記
- 五、四眾歡喜

釋義

這個〈方便品〉。滿益大師說，這個方便有三層意思：

第一個，「方」，是一個法。佛陀所施設的法門叫做「方」。什麼叫「便」呢？就是這個法所產生的妙用。意思就是說，法門有方和圓的不同。方指的是，一個桌子四個角，其中一個角就是方；圓，當然是圓滿。這個「方」只是其中某一個角。因為法門有偏差跟圓滿的差別，所以它產生的作用也就有所不同。你今天用什麼方法，就有不同的結果。

這個意思就是，三乘的法門是矩，規矩的矩。這個「矩」就是測量方正的儀器，這個儀器就像L形一樣，它能夠測量你這個桌子的四個角是不是方正。它是方，它是方便。那麼一佛乘稱性起修，是規，是圓。這個「規」就是畫圓的工具，它是一個圓滿的。也就是說，當我們的善根是不圓滿時，那佛陀只能用三乘的法門來教導我們；若我們過去的栽培善根是聽過《法華經》的，是圓滿的善根，佛陀就用一佛乘的法門，直接引導我們。

這個地方，按滿祖的意思，這一個「方便」的解釋不是本經的意思。因為這個意思很明顯就是各走各的，權法走權法的，圓教走圓教的。我們看不出權法跟實法

之間有交集。所以，這個對「方便」的解釋可以用在其他地方，但不是用在《法華經》。《法華經》它必須把權法、實法做一個會通。

第二個，「方便者，門也」。「門為能通，通於所通。方便權略，皆為真實作門。」就是說，三乘法門是方便法，它不是真實法。三乘法門成就聲聞、緣覺、菩薩的各自的果位。一佛乘是直趣佛果，所以三乘法和一佛乘法，兩者一開始是不一樣的，但是慢慢地會走在一起，這個方便門慢慢地會通達到真實法。

〈方便品〉中的這個「方便」的意思，藕益大師說是第三個解釋：「方」，是一個秘密義；「便」，是有微妙的真理。什麼意思呢？

就是「於昔成秘，今開成妙」。過去是一個不能說的秘密，現在這個秘密打開以後變成妙法。就是說，佛陀叫我們好好地布施持戒。布施是一個法門，持戒也是一個法門。一開始我們的認知，佛陀就是要我們布施，不就是一種行為的規範嗎？就是要我們去做持戒的行為啊！但是我們錯了！佛陀真正的意思是，當我們布施、持戒的時候，我們心態會改變。這才是佛陀真實的意思。我們透過布施、持戒的行為造作，會慢慢地從顛倒妄想回歸到一念心性，但是一開始佛陀沒有說。所以，以前對我們來說是方便門，那是因為我們「日用而不知」；其實我們過去修方便門就是真實，只是我們不知道。

就好像說，佛陀放光現瑞。你別忘了，每一個法界後面都有同一道光明。佛陀雖然沒講，其實每一個修行都是在開顯自性的功德。這個才是本經的意思。就是說，佛陀本來施設一個方便法門，假設這個方便法門是一個房子，裡面有一個「門」是關起來的。這個門關起來是怎麼回事，大家也不知道，大家只知道來到這個房子裡面受用。其實那個關起來的門打開是通往佛道的。但是在我們一般的認知說，布施、持戒不就是人天果報嗎？其實不對。它是讓我們趨近佛道，它是讓我們開顯心性的功德，所以「於昔成秘，今開成妙」。佛陀過去沒有說，但是這個方便已經有真實的功能；佛陀現在把話講白了以後，我們就可以在，事修的方便法門再加上真如理觀，那就是妙法了。只要你能夠明白，所有的法門都是在開顯自性的功德。你知道這個，你就會加修真如理觀，那就是妙法了。所以「妙達於方」。妙法能夠會通方便法門，那麼方便法門當下就是真實的真如本性，「即是真秘」，這個才是真實的方便。

也就是說，一個生死凡夫很窮，但他只要把衣服裡面的那個無價珍寶拿出來，就跟轉輪聖王頭頂的珠寶是一模一樣。佛陀過去開出了三乘法門，雖然沒有講心性，但是大家都沒有走錯路。表面上叫做依法修學、各得其所，你修你的，他修他的，聲聞人成就涅槃寂靜，菩薩成就六度功德。表面上是這樣。其實從佛陀的眼光，每

一個人都是趨向真如的光明，每一個法門最終都是成佛之道，只是佛陀安立了不同的過程，如此而已。所以這個意思就是，方便法門，你要不知道加修真如理觀，那它就是方便；你知道以後，它就是真實。當你把光明放進去，所有都是真實；你把光明拿掉，那就是方便。就是這個概念。

二、經文要義

此品是迹門之正宗，所謂開權顯實，會三歸一。昔修三乘之因，今證一乘之果。前〈序品〉中，佛以一光東照，顯發令見，但唯上上根人能當下領會，而一般凡夫二乘尚不得悟入，因此釋尊才以語言善巧說之。如〈序品〉云：「今相如本瑞，是諸佛方便。今佛放光明，助發實相義。諸人今當知，佛當雨法雨，充足求道者。諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘。」

我們看本經的〈方便品〉。這是迹門正宗。迹門的開權顯實有三周說法，這是第一周，也就是「法說一周」。那麼它的重點在哪裡？就是「開權顯實，會三歸一」。把三乘的方便法，只要講清楚、說明白，它當下就是一佛乘。就是說，當你在念佛的時候，只要你相信一件事，不但所念的佛不可思議，其實你能念的心也不可思議，你就是當下契入真實的心性。這個時候，你所修的念佛法門就不只是往生之道了，

那同時也是成佛之道。就是說，你照樣念佛，但是這句佛號跟以前的佛號不一樣了。你沒學《法華經》之前，這句佛號只能帶你到淨土；你學完《法華經》以後，你把《法華經》的自性功德力放進去來念佛，這句佛號變成往生之道，同時也是成佛之道。

這個就是所謂的「開權顯實，會三歸一」，把所有的差別法門，加修真如理觀的智慧，就可以會歸到一佛乘的成佛之道。也就是說，「昔修三乘之因，今證一乘之果」。過去沒有學《法華經》之前，我們在三乘的因緣裡面修因證果；今天佛陀把話挑明了以後，那每一個法門的修因證果，都是一個成佛的過程，最終都會成就圓滿的佛果。

也就是說，在前面的〈序品〉當中，佛陀一光東照來顯現這個權實二法：那道光明，那一念不可思議的心性，是真實法；光明所現的十法界的因緣果報相狀，是一個方便法門。然而這道光的意思，佛陀要不說明白，只有上上根人能當下領悟。你看彌勒菩薩，他也示現凡夫，他都沒有把那道光明講出來，何況是一般凡夫二乘，根本不可能悟入。

因此，釋迦牟尼佛必須要出定，用語言文字來表達開權顯實的道理。譬如〈序品〉的最後說明。文殊菩薩說：「今相如本瑞，是諸佛方便」。過去兩萬尊日月燈明佛在宣講《法華經》之前，也是放光現瑞，正如釋迦牟尼佛也是放光現瑞。這是

佛陀開顯實相的一個方便法門。佛陀今放光明，主要來開顯一心真如的妙法。所以諸三乘人，今現在應當了知，佛陀即將開顯妙法。那麼這個妙法幹什麼呢？「充足求道者」。為什麼要滿足三乘的修學者呢？因為「諸求三乘人，若有疑悔者，佛當為除斷，令盡無有餘」。

為什麼三乘人心中有疑悔？我們說明一下。三乘人本來都是凡夫，都很苦惱，佛陀知道，這種情況下講高深的道理沒有用，先解決生死痛苦的問題，佛陀就開出了三乘法門。作為一個乞丐，看到有麵包，有很多吃的東西，先吃飽再說！所以，三乘人在修習三乘法門的時候，沒有一個人心中是有疑惑的，都讚歎三乘法門是不可思議：的確，偉大的佛陀，你告訴我的四諦十二因緣，告訴我六度法門，真是好用，我們的確能得到一個安身立命的地方，遠離生命的一切痛苦！但是，隨著時間的過去，等他們達到一定的果位以後，尤其是阿羅漢，他心中開始懷疑了：難道修行就只是這樣嗎？我證得了阿羅漢果，我成就了涅槃寂靜，然後就沒有了！我的佛法修行就這樣到底了嗎？

其實二乘人的疑惑是很多的，當然這也應該看善根了。其實我們看阿含經，成就阿羅漢有兩種人：

有一種是鈍根的聲聞人。他過去生從來沒有熏修大乘佛法，就是一路開始就走

小乘的，他的確是充滿自信，得少為足了，因為小乘還有法執嘛。所以有一種阿羅漢是很滿意的。

但是有一種是利根的聲聞人，他過去生曾經有大乘佛法的善根，只是遇到惡因緣，退大取小。比方說舍利弗尊者，他的心是有大乘的善根。大乘善根是不可破壞的，所以他雖然修小乘法證得阿羅漢果，他的心裡面總是覺得有所不足！難道這個就是我生命的極限了嗎？所以舍利弗尊者心中是有很多疑惑的。特別他在方等會上跟那些大菩薩接觸的時候，他心裡面打很多問號。為什麼這些法身菩薩跟著佛陀學法，我也跟著佛陀學法，他們這麼多的神通妙用、廣大的功德，為什麼我就做不到？心中有很多的疑悔：難道我欠缺了什麼？難道我還有什麼不足？是不是有人可以告訴我為什麼會這樣子？難道我的命就該是如此嗎？

當然，有疑悔就有希望。一個人知道自己不足，那就有救了，佛陀就有辦法幫你解決。所以，佛陀現在該說真實語的時候了，「佛當為除斷，令盡無有餘。」現在佛陀必須把話講清楚了，到底是怎麼回事，該說清楚了。為什麼當初佛陀跟我講四諦十二因緣，讓我證得阿羅漢果？為什麼佛陀跟他講六度，成就菩薩道？這到底怎麼回事？聲聞人心中這些疑悔都可以理解，現在是佛陀要解決這個問題的時候了。

三、大綱說明

- 一、正說法要
- 二、身子領解
- 三、如來述成
- 四、與之授記
- 五、四眾歡喜

那麼〈方便品〉法說一周，當中的大綱，基本上我們可以分成五段二個重點來認識：

第一個重點，佛陀「正說法要」。佛陀出定以後先說明三乘、一乘的差別。簡單地說，過程雖有差別，結果是一樣，所以叫權中有實、實中有權。剛開始可能要滿足你們的根機，但是等到你們成就聖道以後，你們的生死痛苦都處理完以後，佛陀會把你們拉到同一條陣線的。這個就是一開始是開出三乘法門，最後會歸一佛乘的成佛之道，先把這個道理講清楚。所以大家都沒吃虧。如果一開始不施設方便先滿足你們心中的需求，你們就缺乏修學動力，所以佛陀必須怎麼樣呢？「先以欲鉤牽，再令入佛智。」作為一個凡夫，佛陀要先滿足你的需求，等到你達到聖道以後，

我再把你們拉到同一條陣線上。這個就是剛開始為實施權，到法華會上的開權顯實。所以對所有人來說，誰都沒有吃虧，而且也必須要這樣做。

第二個重點，「身子領解」。舍利弗聽了以後當然是生大歡喜，原來成佛我也有分。舍利弗尊者是聲聞人裡面善根最深厚的，因為他老人家過去是有大乘善根的。他老人家聽聞了〈方便品〉的開示開悟以後，就把自己所覺悟的三乘即是一乘的道理講出來。佛陀印證：如是如是！你終於不再是個阿羅漢了，你走上成佛之道。當然你的修學過程也很重要，所以佛陀也沒有否定權法。然後佛陀「與之授記」，因為他的心中已經光明出現，佛種已成，佛陀就跟他授記。最後，「四眾歡喜」。大家一看，阿羅漢原來也可以成佛。所有與會的四眾弟子得到很大的鼓勵。這個就是〈方便品〉法說一周的大綱。

丙二、正說段（分二）

丁一、略開三顯一以動執生疑（分二）

戊一、略開顯（分二）

己一、歎佛二智（分二）

庚一、長行（分二）

辛一、寄言歎二智（分二）

前面是一個「序說段」，也就是迹門的序分；丙二的正說段是迹門的正宗。迹門正宗有兩段，先看第一段，「略開三顯一以動執生疑」。佛陀先簡要地開三乘之方便，顯一佛乘之真實，來動搖二乘人偏空的法執，使令聲聞人生起心中的疑惑。聲聞人必須有疑惑才會反省、才會求進步，所以佛陀先激發他的心中疑惑。

那麼怎麼個激發法呢？有兩段。看第一段的「略開顯」，佛陀做簡略的開顯。簡略開顯又分成兩段：第一個，「歎佛二智」。這個地方又分兩段，先看第一段的「長行」。長行當中又分兩段，先看第一段的「寄言歎二智」，用語言文字來讚歎佛陀的智慧。佛陀的智慧又分兩段，先看諸佛的智慧，再看釋迦牟尼佛的智慧。

壬一、明諸佛權實

先讚歎諸佛智慧。

經文

爾時，世尊從三昧安詳而起，告舍利弗：諸佛智慧甚深無量，其智慧門，難解難入，一切聲聞辟支佛所不能知。所以者何？佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進，名稱普聞，成就甚深未曾有法，隨宜所說，意趣難解。

釋義

我們把這個經文做一個簡單的消釋。

「爾時」，就是文殊菩薩跟彌勒菩薩彼此一問一答的問答釋疑以後，釋迦牟尼佛就從無量義處三昧出定而起。這個地方「從定而起」，滿益大師說，佛陀做了兩件事：一個依真如觀理，一個依因緣觀機——上觀十方諸佛真如之理，下觀眾生差別的根機。又觀理又觀機以後，佛陀就講話了，佛陀告訴舍利弗一件事：舍利弗！你知道嗎？十方諸佛的智慧是甚深無量的。

這個地方，「智慧甚深無量」是表示佛陀的實智，真實的智慧。因地叫做自性清淨心，在果地上叫法身功德，就是實智。智者大師說：「實智不圓，佛道不成。」這個是成佛的根本因地，就是佛陀的實智。

佛陀不但只有實智，還有方便的權智。這個「其智慧門」就是方便的權智。方便權智是幹什麼呢？用權智為門，引導眾生入於實智道中，以方便門來悟入真實的道中。

這個地方的意思就是說，雖然我們的目標是開顯一念心性，這個叫實智，但是在過程中，我們凡夫有煩惱及業障，如果沒有因緣的三乘法門修證也不行。就好像雖然我們一念心性本來具足極樂世界的功德，但是你整天在那邊等，等了半天，極樂世界也不會出現。你還是要透過拜懺、念佛、發願。這些方便門因緣的修證，是

幫助我們開顯極樂世界的功德莊嚴。

佛陀這權智、實智二者都掌控了。佛陀有真實的智慧，知道一心真如本來具足無量功德，又能夠知道用什麼方便門來打開真實的功德。而這些權法的智慧門也是廣大無邊，難解難入，一切聲聞、辟支佛所不能了知的。

為什麼說佛陀的實智跟權智二乘人不能了知呢？他以下講出理由。因為佛陀曾經「親近百千萬億無數諸佛」。佛陀在因地行菩薩道時，先瞭解一念心性本自清淨、本自具足的道理，然後再廣修無量方便法門，開顯自性功德，而且「勇猛精進，名稱普聞」。「勇猛精進」是佛陀在因地，思惟觀照「何期自性，本自清淨」，調伏煩惱，成就自利功德。另一方面，佛陀以一念心性的道理，下化眾生，廣學六度，歷事鍊心，所以「名稱普聞」。佛陀為什麼能夠成就這麼圓滿的智慧呢？他就是能夠先掌握那道光明，然後再從光明當中完成了上求佛道、下化眾生的種種因緣的造作，所以在自利方面成就了「甚深未曾有法」，而在利他方面「隨宜所說，意趣難解」。

這段經文，滿益大師說佛陀要講兩件事情。佛陀出定以後，主要強調兩件事：第一個，讚歎佛智；第二個，動執生疑。我們先看讚歎佛智。

佛陀一出定以後，先讚歎自己的智慧。這個是很特別的。佛陀一般的說法很少講自己怎麼樣。一般的情況，弟子們遇到了痛苦，這個坎過不去了，你不想在婆婆

世界待了，佛陀講《觀經》，修習極樂世界依正二報的觀想。所以，佛陀過去在經典裡面凡是說法，很少談他自己怎麼回事，完全是恆順眾生、應機說法。就是，眾生怎麼樣，佛陀就解決問題。但是本經不一樣，本經佛陀從三昧一出來，二話不說——佛陀直接把自己的智慧現出來。這是第一點，讚歎佛智。

更特別的地方，佛陀把他的智慧說出來以後，他還指名道姓面對舍利弗尊者說道：佛陀的智慧不是你們阿羅漢可以知道的！那麼這件事情又更奇怪了。佛陀開顯智慧，把二乘人作為當機眾，卻強調二乘人所不能知。滿益大師就說了，二乘人之所以對佛陀的智慧不理解，其實有三段因緣錯失了機會。

第一道因緣就是在「華嚴時」的時候。佛陀頓說大法，這時候聲聞人，包括舍利弗尊者、目犍連尊者，當時的情況，可以說是「茫然不知」。這一點不能怪聲聞人，因為他們那個時候還是一個生死凡夫，剛剛從外道轉入佛門。佛陀演這麼一齣，華嚴時跟法身菩薩講到十地的功德，當然對聲聞人來說是境界太高了。所以，二乘人第一次錯過佛陀的智慧是在第一個時段，叫「華嚴時」。

錯過「華嚴時」以後，佛陀就把報身收起來，現出丈六的比丘相，開始陪著二乘、凡夫成長，講四諦十二因緣，講苦集滅道。二乘人當然就如法修學，得其所，成就了初果、二果、三果、四果。成就四果以後，二乘人的心態就覺得「所作皆辦，不受後

有」。在阿含經，佛陀面對聲聞人講這句話，佛陀也默然同意，佛陀並沒有表示意見。佛陀說：對的，你們的確是生死大事已辦，至少我施設的四諦法，被你們修圓滿了。

二乘人第一次錯過佛陀的智慧是在華嚴時，是在凡夫，這不能怪他。他後面兩次的錯過，都已經成就聖道了。第二次是方等時。當時這些人都是大阿羅漢了，而且充滿了自信。方等時是「彈偏斥小，歎大褒圓」，佛陀其實沒有親自出手，佛陀請維摩詰居士出手刺激這些大阿羅漢。維摩詰居士跟文殊菩薩的對話講到大乘的二法門。從諸大菩薩之間的對話跟神通當中，二乘人的心情是有點受打擊了，讓與會的阿羅漢自己覺得「恥小慕大，自悲敗種」，覺得自己有所不如。但是阿羅漢那個時候心態是怎麼回事呢？「保任草庵！」，就是說我雖然只是阿羅漢——我雖然蓋的只是一個茅棚，我沒有真正地回家，但好歹可以遮風避雨，至少我遠離了生死輪迴的折磨。所以他覺得說，我就這一個命！就是得少為足，不知進取！

其實二乘人，我們看滿益大師的意思，在方等時，他們是有一點想要知道到底怎麼回事。這些菩薩是怎麼修的，怎麼就能夠具足高深的中道智慧和不可思議的神通妙用？而我們跟佛陀長期在一起修行，我們怎麼就差那麼多呢？他是想要知道怎麼回事。但是方等會上並沒有把二乘人作為當機眾。你打開《維摩詰經》，文殊菩薩跟維摩詰居士兩個對話，根本不把二乘人當一回事，根本沒有講到修行的下手處，

沒說你要怎麼調整。所以二乘人根本無從問起，不知道問誰，他就一直當旁觀。二乘人在方等會上是想要了知，但是無從了知。這是第二次錯過佛陀的智慧。

第三次錯過是在般若時。般若時佛陀也沒有親自出手，佛陀找一個須菩提尊者，叫做「轉教菩薩」，佛陀要須菩提尊者說：你去跟菩薩論談空性的道理，大乘的緣起性空跟小乘的滅色取空怎麼融會貫通。須菩提尊者得到佛陀的加持，大談小乘大乘的空性。這些二乘人也在場，他們的心態是「無心希取」。他們雖然聽懂道理，但是心想：我們年紀已大，我們就這命，算了！

所以二乘人從凡夫位的「茫然不知」，到方等會上的「保任草庵」，到最後般若會上的「無心希取」，已經不想了知了。其實以上三個時段都不能怪聲聞人，因為前面三個時段，佛陀雖然隱隱約約開顯佛陀的智慧，但是都沒有把二乘人作為當機眾，所以他們就錯過了了知的機會。

但現在法華會上不一樣。現在的情況是，佛陀主動展現出他的智慧不可思議以後，就指名道姓地告訴舍利弗尊者，我這種智慧不是你可以了知的。就擺明了，這以下的開示正是為聲聞人準備的，準備把聲聞人作為當機眾了。這段的經文等於是方面讚歎佛智、一方面讓聲聞人動執生疑，敲打一下聲聞人，讓他們知道，今天你還是有進步空間的！

蕩益大師說，佛陀為什麼不直接開權顯實，而要先動執生疑？他說，二乘人「執重疑深」。他們的法執特別重，疑根也深，如果佛陀直接講一心三觀的思想，他們沒辦法接受的。所以佛陀先敲打他一下，就告訴他們說：我有的東西，其實你是沒有的，這件事你們應該知道！

在法華會上之前，三乘人的修學主要是依法修學、各得其所，他們都是在各自的法門修學。比方修四諦、十二因緣或者菩薩的六度，都得到各自的功德，以為這樣子就大事已辦了。但是到《法華經》的時候，佛陀正式「開權顯實」，他不再講你們的問題了，佛陀把自己的真實智慧現出來。其實，蕩益大師說，這一段經文不是告訴二乘人，後面的重頌有說了，也包括了權教的菩薩，包括凡夫。只要沒有入初地之前，佛陀就是把他當當機眾。就是說，其實諸位你們要知道，佛陀的智慧是有兩套智慧：一個是權智——因緣的修證；一個是實智——心性的安住。而三乘人只做了一件事情，叫做因緣的修證，忽略了心性的安住。就好像我們看到了佛陀光明中所顯現的瑞相，但沒有看到那一道光明。

這段經文就是佛陀要開顯那一道光明。我們看這個光明是怎麼回事，佛陀當初為什麼沒有說。

壬二、明釋迦權實

經文

舍利弗！吾從成佛已來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教，無數方便，引導眾生，令離諸著。所以者何？如來方便知見波羅蜜，皆已具足。舍利弗！如來知見，廣大深遠，無量無礙，力無所畏，禪定解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法。

釋義

釋迦牟尼佛講完十方諸佛的智慧是如此，他也講出自己成佛以後是怎麼度化眾生的。他說，舍利弗！我從成佛已來，我怎麼度化眾生呢？我是用種種的因緣——就是觀察眾生的根機而施設三乘的法門，這個就是「種種因緣」；也用種種簡單的事物來「譬喻」這個道理，比方說夢幻泡影等等這種譬喻；來「廣演言教」，廣泛地用言詞來說明這個三乘的道理。總而言之，佛陀以三乘的方便來引導眾生。幹什麼呢？「令離諸著。」

為什麼要這樣做呢？因為如來有種種的方便知見。「如來的知見」，這個地方指的是實智，佛陀安住一念心性；「方便的知見」，指的是種種的三乘因緣的修證，方便知見就是權智。佛陀實智權智都具足。因此，「舍利弗！如來知見，廣大深遠，無量無礙。」這個「無量」，就是指的四無量心：慈、悲、喜、捨；「無礙」，就

是佛陀的四無礙辯才；「力無所畏」，就是十力、四無所畏，就是說佛陀的廣大的智慧，佛陀能夠無所畏懼，乃至於四禪八定種種的「解脫三昧」（在三昧當中生起種種的波羅蜜，所謂的「不起滅定而現威儀」，這個就是解脫三昧），都能夠深入無邊，「成就一切未曾有法」。就是說，佛陀為什麼能夠廣設方便呢？因為佛陀曾經親近十方諸佛，而且也曾經教化過很多的眾生，所以他能夠廣設方便。因為他有這樣的一種因緣的經歷。

這個地方的經文，古德的解釋有兩個重點：第一個是「無數方便」，第二個是「令離諸著」。

首先我們看佛陀度化眾生的「無數方便」。天親菩薩講到，佛陀度化眾生有四種方便：第一個是「往成就」。佛陀在大般涅槃當中是沒辦法度眾生的。佛陀必須以大悲的願力從空出假，來到凡夫的世界，示現八相成道。就是他往來，隨願往生到凡夫的世界。第二個，「教化成就」。佛陀必須要用種種的隨類化身，應該現什麼身來教化眾生，他也要考慮這個身相的問題。第三個，「說成就」。佛陀要根據眾生的根機，說三乘乃至於五乘的法門。第四個，「功德畢竟成就」，佛陀善巧教導眾生依法修學而成就相應的功德。

這個地方就是佛陀的「無數方便」，就是有四種方便。這是天親菩薩的解釋。

其實，這句話重點在「令離諸著」。「令離諸著」這四個字，其實跟我們一般凡夫的理解有所不同。我們可以看得出來，佛陀在這個地方已經不考慮凡夫的需求，也不考慮凡夫的知見。佛陀在本經的說話是單刀直入直趨佛道，不再遮遮掩掩。

我們以前的理解是這樣，比方說我們修五戒十善，五戒十善是一個善業的造作，所以我們生天了。為什麼生天呢？是因為我們修五戒十善。因為造五戒十善的業因，而這種善因招感了人天安樂的果報。

這種因果的現象，怎麼就「令離諸著」呢？其實佛陀不是這樣看的。

我們看看佛陀是怎麼看五乘法門。我們看滿益大師的解釋，他說：佛陀講五戒十善的目的，是讓眾生遠離三惡道的執著。這種五戒十善對一念心性產生一種因緣的熏習，它自然出現人天果報，因為你不再執著殺盜淫妄的罪業，所以心性就現出人天安樂的果報。心性它是這樣，你放棄了A，它就給你B；你放棄了B，它就給你C。就這樣子。你放棄的越多，你就得到越多。

所以，從佛陀的知見來看這個五乘法門，他是說：因為你修五戒十善，所以你內心遠離了三惡道的執著，心性就出現人天果報；因為你修四諦十二因緣，你內心遠離了三界果報的執著，所以心性才出現涅槃寂靜；因為你修菩提心、六度法門，你遠離對涅槃的執著，才出現菩薩的功德。這個是佛陀的知見，叫做「令離諸著」。

但是對我們凡夫來說，我們修學五乘法門的目的叫做修因得果。作為一個權教的菩薩說：我今天修布施，我可不是白布施的，我是要成就布施波羅蜜的功德；我持戒，是要成就持戒波羅蜜的功德。我們凡夫是一種有所得的因緣造作。

但是從佛陀的眼光，他是從一念心性的角度，來看我們修學五乘法門。其實，人天果報你本來就具足了，你只是用布施持戒的方法把它啟發出來而已；涅槃寂靜的功德你本來也具足了，但是必須要四諦十二因緣的觀察才把它顯現出來；你西方極樂世界功德也具足，但是必須要用信願持名的方法把它啟發出來。這說明了佛陀為什麼能夠有這種智慧力，因為他親近十方諸佛，他過去也勇猛精進廣度十方眾生。他一方面廣修法門，又把這些法門運用到眾生裡面，因此他累積了廣大的智慧跟經驗。他知道該怎麼做來啟發眾生的自性功德，所以能引導眾生「令離諸著」。

所以我們從此看得出，佛陀看事情，所謂的佛的知見，跟凡夫的知見的確有落差。就我們來說，我們叫修因得果；對佛陀來說，因為你放棄了下界的東西，真如就會報答你，給你上界的東西。你放棄了娑婆世界，真如就給你極樂世界。就這麼回事。就是，所有的修行，以佛陀來看都是「令離諸著」。

蕩益大師整段的經文就是這樣解釋的，這個是從佛陀的眼光來看我們的修因得果。這個地方，隱隱約約也看得出有一點不一樣的情況出現，佛陀看樣子是要講真

實語了。他不再站在眾生的因緣觀來看事情。

辛二、絕言歎二智（分二）

壬一、舉絕歎之由

經文

舍利弗！如來能種種分別，巧說諸法，言辭柔軟，悅可眾心。舍利弗！取要言之，無量無邊未曾有法，佛悉成就。

釋義

這以下解釋前面那一句話。為什麼我們修了這麼多五乘法門，只有一個目的叫「令離諸著」呢？

他說，舍利弗！因為佛陀能夠有種種的智慧分別，他能夠分別眾生什麼樣的根機、應該說什麼樣的法門，來巧說這些三乘的方便法門。而且「言辭柔軟」，這個地方指的是佛陀應機說法。佛陀也不強求，完全恆順眾生，所以「言辭柔軟」。「悅可眾心」，佛陀說法的方式是，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」。佛陀這麼多的善巧方便，是因為「取要言之，無量無邊未曾有法」，佛陀在一念的心性當中

全部具足成就。說到重點了！就是說，佛陀所有的方便法門，都來自於一念心性的成就，就是「方便有多門」，其實是「歸元無二路」。

我以前在讀佛學院的時候，其實也發現過這個問題。一開始做老法師的侍者，我親近過五個老法師。我們當然平常聽老師上課，下了課有時候跟老法師喝茶、請教問題等等，私底下有互動。我做侍者，我跟老法師的互動可能還比較多的。我發現一個問題，就是說，我跟某一個老師請教問題的時候，這位老師講的就是持戒，讚歎持戒法門不可思議，整個修行就是以持戒為根本。我在親近另外一個法師的時候，那個老師他老人家喜歡修止觀的、參禪的，他就以止觀的法門為主修，讚歎止觀是第一妙法。用止觀來引導我。另外一個法師是學教的，他就把整個天台的教觀講得非常玄妙。

我們一個初學者，當然我們是學習所有老法師的優點，但是學完以後我們會想一個問題，持戒、止觀、教理到底哪一個比較重要？我想每一個初學者都會遇到這個問題，因為佛教很多元化。就是，佛陀講這麼多法門，我到底應該怎麼做？一開始我們會在眾多法門當中產生疑惑，因為法門太多了，不知道進哪一個門。後來我慢慢學，用心體會，看了蕩祖的開示，我終於找到答案：原來我們不應該注意法門，重點在目標。你要用目標來引導法門，叫做「稱性起修」。

因為所有的法門，就是啟發清淨心跟菩提願。你怎麼樣能夠做到這一點，這個法門對你就是妙法。如果你今天不知道這個道理，你執著那個法門，你只是想要透過這個法門來修因得果，那你就失去了佛陀的本意了。方便固然有多門，但是請你記住一件事情，佛陀施設眾多法門的目標只有一個：開顯自性的功德，啟發你的菩提願。就這件事情。

所以，我們可以從目標來檢驗我們的因地對不對。就是說，如果你今天這個法門越修越執著，結果你自己把自己綁住了，那這就不是佛陀的本意了。佛陀前面講得很清楚，我們再把佛陀這句話看一下。佛陀「種種因緣，種種譬喻，廣演言教，無數方便，引導眾生」。幹什麼呢？「令離諸著！」結果你自己從法門當中把自己綁住，這個就違背佛陀的本意了，背道而馳了。

所以我們可以看得出來，佛陀所有的言辭，都是依止「一念心性」具足，而發動出來。就是，雖然「方便有多門」，但是它的最終的目標是很清楚的，就是清淨心跟菩提願。就是佛陀從一念清淨心的角度而開出無量的法門；眾生從無量的法門回到清淨心。就是一個這樣的過程。

你現在把這個道理弄清楚以後，我們就可以開出真實相了，佛陀開始講真實相了。就是說，到目前為止佛陀講了兩件事：一個權法，一個實法。權法就是三乘的

因緣果報的修證，實法就是一念心性的安住。這兩個怎麼融通呢？這個就是下面的重點，也是本經的重點。

壬二、正絕言讚歎

有人說〈方便品〉是整個《法華經》前半段開權顯實的核心，那麼這段經文是整個〈方便品〉的核心。也就是說，你把這段經文弄清楚了，半部的《法華經》，什麼叫開權顯實，你就瞭解。開權顯實就是你怎麼把因緣修證的權法跟一念心性的實法安住結合在一起。也就是說，你怎麼把佛陀所現的瑞相跟那一道光明圓滿地結合在一起。怎麼結合，這以下經文要說明了。

經文

止！舍利弗！不須復說。所以者何？佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相，所謂諸法如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等。

釋義

這段經文我們先做理論的論述，再做實際的操作。

「止！」佛陀先止住舍利弗說，「不須復說」。我知道你現在有很多話要講，你有很多疑惑。你先不要講，我先告訴你權法跟實法的關係。佛陀「成就第一希有難解之法」，而這種權實二法的操作是怎麼回事呢？「唯佛與佛乃能究盡諸法實相。」就是因為，佛陀把因緣的修證跟一心的安住合起來，這個就是諸法的真實相，就是諸法圓滿的相狀。

那麼什麼叫諸法實相呢？就是諸法在一念心性中顯現出如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報乃至於本末究竟等。從前面的「如是相」到後面的「如是報」皆不離開一念心性，所謂「妙因妙果不離一心」。我們解釋一下。

為什麼這個十如是是諸法實相呢？天台的慧思禪師有三轉讀法。

第一種，我們看「如是相」這三個字，首先是把它念成「是相如」，把「如」拉到後面。「是相如」，這個相是如。當然這個道理也是通於「是性如」乃至於「是報如」。這個是發明一心三觀的一心即空觀的意思，就是發明一念心性清淨不變之體。這個就是真實法，就是「一切法是如」。這是第一個概念，這是一心即空觀。這是所謂的實法，清淨的心體。

第二種，如果你把它讀成「如是相」，那就是一心三觀的一心即假觀，顯出因

緣果報的差別相狀。這個就是「如是相」「如是性」乃至「如因緣果報」。

第三種，讀法是「相如是」，也就一切法是「如是」，那表示一心即中觀。清淨心體不礙因緣果報的顯現，因緣果報也不礙清淨心，兩個同時存在，不互相妨礙。理觀不礙事修，事修不礙理觀。這是「相如是」。

慧思禪師說這段經文有三種讀法，如果你讀成「是相如」，把一切法會歸到如，那麼當然就是一心即空觀；如果你讀成「如是相」，就是把一切法會歸到相性體力作的差別，那就是一心即假觀的因緣修證；你把空假兩個合起來，就是一心即中觀。這以上是理論的解釋。

這諸法實相是很好用的。就是說，你操作這個十如是，會很快地讓你能夠破妄顯真。諸位！回家的路是不一樣的，真的是有快慢。沒有快慢的話，我們就不需要判教。《法華經》憑什麼判作圓教？就是你用它的觀想方法，達到的效果，你修一天超過別人的一劫，日劫相倍。所以它的方法叫做妙法。如果你不用《法華經》，你慢慢耗修學，也是可以；但是一般的法門，就像你坐在一個羊車或鹿車，跟大白牛車當然進步不一樣。

我們今天把這個一心具足十如是的諸法實相的操作會歸到淨土。首先安住一念心性修學三觀，第一個當然就是一心即空觀。一心即空觀的意思就是安住清淨的心

體，而離相清淨。當然這個重點在離相，因為你這個相狀是怎麼離開的，很重要！你要離開得不對，會錯損菩提，後面的心假觀就有障礙。所以我們在修空觀時一定要注意：空掉心中的煩惱妄想，但是保留菩提清淨的作用。

所以它這個「離相」，古德解釋它，多兩個字，叫做「見相離相」。這個很重要。我解釋一下。比方說在虛空當中，我們的一念心性就像鏡子一樣。那麼鏡子就有兩個動作：第一個，見相。我們首先把我們生命中所經歷的人事地物的相狀先現出來，比方說，他是一個喜歡錢財的人，我們就必須把財富在一念心性裡面現出來。哦，「因緣和合，虛妄有生」，這個財富在一念心性（就像鏡子）現出來以後，然後你就觀想，它是因緣和合的一個假相而已，沒有真實不變的體性，它是緣生無性、當體即空的，它本來是沒有的，只是暫時向因緣借來的！這個時候，你就能夠見相離相。先把相狀現出來，然後脫離相狀。這個相狀從虛空而來，你就觀想它回到虛空而去。這是財富的相狀。

當然，你也可以說，我對某一個眷屬特別執著。你把眷屬的相狀在一念心性中現出來，也是先見相，「因緣和合，虛妄有生」。然後「因緣別離，虛妄名滅」，因為本來是清淨的，本來就是沒有的，只是因緣和合而顯現，所以它的當體即空，又離相。

如果你年紀很大，還要多一個，你把你的色身也現出來。我的五蘊身心世界，不管是男眾相女眾相，也是「因緣和合，虛妄有生」的假相。最後「因緣別離，虛妄名滅」，脫離，離相。你能夠這樣子，從心性把相狀現出來、脫離，現出來、脫離，你的心訓練出來，一天只要十五分鐘，不可思議！

就是說，我們必須為臨命終培養一種面對顛倒妄想，產生免疫的功能。我們不知道臨命終內心會出現什麼相狀，沒有人會知道，但是肯定會有事情。臨命終絕對不平靜，沒有一個人是平靜的，因為臨命終叫做算總帳。而臨終的正念有一個前提，你不能起貪戀顛倒。所以這個相狀一過來的時候，你的離相的功力就很重要，叫安住清淨心。所以，你今天能不能往生，就看你心中面對相狀「見相離相」那種脫離的功能。這第一個，「相是如」，就是安住一念清淨心。

安住！我再講一次，諸位！安住是先智慧去觀照，再提起佛號。我要提醒大家，如果念佛人，「我打妄想，我轉念念佛」，你只是用事修去調伏妄想，你平常可能還可以，因為平常精神體力旺盛，事情也沒那麼複雜。但是你不要把平時的正念比況成臨終的正念。平時的狀況是在你的操控當中，你可是在一種有冷氣的佛堂，沒有人干擾你，所以你用佛號壓住所有的妄想。你用這個方法，到臨終你就使不上力，因為臨命終時你的第六意識心力贏弱了，而你的妄想又複雜了。敵人變強，你

的能力變弱，如果你只是靠專注的止的力量來面對妄想，你就行不通，這個坎就邁不過去。等到你那個時候知道，來不及了！但是諸位要知道，理觀它是不受影響。它不會因為身體虛弱，也不會因為你妄想多而受到影響，因為理觀的智慧不容易破壞。所以你最好檢查一下你平時是怎麼離相的。如果你現在的離相還只是用專注佛號的單一力量，那你就危險了。我先提醒你，你可不要到臨終再後悔。

按照《法華經》的意思，先修理觀，就是正念真如。你憶念它本來清淨，所以人生無所得。而智慧的作用是不可破壞的。所以，第一個，我們現在操作整個諸法實相，先回歸到一念心性，這是很關鍵。就是，先修理觀，再作因緣的事修，請你將心先歸零，先把心中所有的相狀都離開，因為你不能帶有任何的執著。就是說，我們成佛要找到成佛的正因，我們必須要拉到跟佛陀同一個平臺，這樣子你的進步才會快。所以我們慢慢地先訓練自己，安住一念心性，見相、離相，見相、離相。

第二個就是一心即假觀了。就是依止一念心性所現的如是相，如是性，就是借相修心了。當然，從大乘佛法，它的借相可能借佛道的相、借眾生的相。但是從凡夫的角度，我們建議你不要借眾生的相，因為借眾生的相生起大悲，你可能會動感情。所以一般在初地之前的菩薩，都是以佛道的清淨相，以上求佛道的相狀為主修。尤其是淨土宗，我們淨土宗借的因緣相狀有兩個：

第一個，依報的相狀。極樂世界的依報莊嚴，就是大地、寶樹、樓閣。大地，黃金為地，水晶等等；寶樹、樓閣，還有蓮花、池水。當然，你說這樣太複雜，那你可以很簡單，你就觀想蓮花也可以。你觀想極樂世界，你第一個去的地方，叫做蓮花受生。你蓮花觀成，照樣往生。

第二個，正報的相狀。正報就是功德想。前面依報是莊嚴想，這是功德想。觀想在極樂世界你得到一個果報體的功德：一是「遠離惡道」。這個遠離惡道對你很重要，遠離痛苦。還有「身心安樂」、「衣食自然」、「具足五通」、「壽命久遠」，最後一個最重要，見佛聞法。諸位！你觀想極樂世界正報的功德，不能把「見佛聞法」忘掉。如果那裡面只是離苦得樂，那跟諸天沒有差別。一定要在極樂世界的功德裡面安上一尊佛陀，還有諸大菩薩，還有五塵說法，這些都是不共於諸天。你這樣子用極樂世界依正二報的相狀不斷熏，就是當我們的心離相清淨以後，把極樂世界的功德相狀在清淨的心顯現出來。然後呢？然後產生信解發願，告訴你自己，這是我自性本具的，我一定可以往生，而且發願我一定要往生！這個就是一心即假觀。

不要小看這種相狀的熏習，因為你在熏習的時候，就是成就一個往生的因種。而你這個因種跟一般打妄想不一樣，因為你是先離相以後再栽培下去的。就像天台宗說的「三獸過河」。它說，我們平常在修假觀的時候，你看兔子也過河了，馬也

過河了，大象也過河了。但是你看兔子跟馬都沒有踩在地上，而是漂浮在水中，只有大象整個腳踩在大地上。就是說，雖然我們平常散亂心的時候也可以觀想極樂世界依正莊嚴，但是你把心歸零、離相清淨以後，你這個時候的相狀的熏習就像大象的腳直接踩在地上，整個栽培在你的一念的清淨心中。那是很深沉而堅固的。就是說，我們現在栽培往生的力量，必須要不可破壞。因為臨命終的問題很複雜，你那個地基要直接打在不生不滅的清淨心，不能打在那種流動性的生滅心識。

整個諸法實相的操作就是，先離相清淨，然後再借相修心。因此，你離相清淨的時候一定要注意，不能破壞你心性的妙用，因為你還得要心性的影像顯現出來。為什麼佛陀可以成佛？因為他掌握了諸法實相的修行，他知道怎麼樣地修習一心即空觀，「相是如、性是如……」，他先回到一念的清淨心，離相清淨；然後再修習一心即假觀，產生內心相狀的活動，「如是相、如是性、如是體……如是因、緣、果、報」；最後把清淨心和所現的影像這兩個平衡。

所以，實法妙，安住一念心性；權法妙，佛法因緣的操作。這兩個合起來叫做諸法實相。

這樣子講，我們從這個諸法實相來看阿羅漢。阿羅漢其實沒有錯，至少他的心也是有借相修行。他借苦集滅道的相來修學「我空觀」，他只是缺乏了一個安住一

念心性。意思就是說：諸位聲聞人，你們不用感到疑悔，你們並沒有走錯路，這個只是五百由旬跟三百由旬的差別而已，你只要補上一個安住一念心性的妙法就好。就好像說，我們今天從高雄要到臺北，你到了臺中。你沒有走錯路啊！你只是不圓滿，可沒有人說你走錯路。你只要把後面那段補上去就好了。

其實一念心性具足十如是，如是相、性、體、力、作……因緣果報的相狀，重點在最後那一段，「如是本末究竟等」。你只要把前面的所有相的因緣果報拉到一念心性，來啟發你自性的功德，你只要告訴自己：莫向外求，極樂世界是你自性本具。你不用管阿彌陀佛什麼時候來，你也不用管極樂世界離你有多遠，這都不是重點。重點是你安住一念心性沒有，重點是你是不是有欣求的心、是不是有發願的心，是不是有佛號！

往生是你自己的事。其實阿彌陀佛有沒有來，他只是一個助緣。阿彌陀佛發了願，肯定會來的。就是說，臨命終人，你只要把你的事情做好了，佛陀就會當下現前。「眾生心垢淨，菩薩影現中。」你臨終的時候，一天到晚注意佛陀來了沒有，你反而沒有安住一念心性提起佛號，自亂陣腳，那這個往生因緣的操作就整個亂套了。

這個地方就是說，諸法實相完全是「稱性起修、全修在性」，這個就是諸法實相。而你今天照這個方法修下去，你的因緣是直接栽培在一念心性，不是栽培在一念心

識。一念心識是生滅心，是可破壞的！你是種在不生滅心，那就不可破壞了。這個善根就強了。

庚二、重頌（分二）

前面是一個長行，佛陀簡略地說出佛陀的中道智慧，然後說出這種智慧是怎麼成就的——因為他因地修了一心三觀。最後用重頌來加以總結。重頌當中分兩段。

辛一、頌寄言歎二智

經文

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

世雄不可量	諸天及世人	一切眾生類	無能知佛者
佛力無所畏	解脫諸三昧	及佛諸餘法	無能測量者
本從無數佛	具足行諸道	甚深微妙法	難見難可了
於無量億劫	行此諸道已	道場得成果	我已悉知見

釋義

我們看「頌寄言歎二智」。蕩益大師的意思：寄言，是偏重在方便法的因緣的

修證；離言，偏重在真實法的一心的安住。這裡把前面的「寄言歎二智」的內容作一個重頌。「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」。佛陀所成就的甚深廣大的智慧，是不可思議的，一切的諸天世人乃至於一切九界眾生，是不能真正理解的。

這個地方讚歎佛陀的真實智慧，就是安住一念心性。為什麼他可以成佛？因為他處理所有的事情，都是安住在離相的清淨心，所以他能夠成就佛陀的十力、四無所畏，乃至於種種的解脫三昧，乃至於種種的諸餘法，其中包括三身四智，種種無量陀羅尼門。他都能夠在一念的心性當中，透過十法界十如是的操作，而成就這些因緣的果報。這是讚歎佛陀的權實二智。

權實二智是怎麼來的呢？「本從無數佛。」在因地的時候佛陀親近十方諸佛，先明白了這個權實二法的道理，這種甚深微妙的道理，然後經過無量劫的上求佛道、下化眾生的修行歷練，最後在菩提道上圓滿成就。這些都是因為安住清淨心，因而發起菩提願，然後借相修心，所以才成佛。

有人問蕩益大師說：大師！您老人家開悟了（蕩益大師二十五歲開悟，他自己也承認）。開悟以後您老人家是怎麼想的？開悟以後，你知道一念心性本來清淨、本來具足，您內心是怎麼想？蕩益大師講四個字，叫做「熾然修福」。你想不到吧？不是說你既然本來具足那就等著就好，他不是！一個開悟的人，內心的狀態是主動

積極修福修慧。他知道雖然本自具足，但是要假借因緣的修證來開顯。所以天台宗叫做什麼？叫做「性具緣成」。一念心性本來具足，但是要靠因緣來成就。

有些人說，那我開悟了以後，我怎麼就不想熾然修福呢？有些人開悟以後說，我什麼都不想做法呀！蕩益大師說：那表示你沒真正開悟，你可能有點偏空了。就是說，你那個開悟，不是諸法實相的開悟。這個地方就是判斷。一個人回歸到一念清淨心的時候，你知道你有自家珍寶的時候，你會主動積極地、想盡一切的因緣修證把它開顯出來。這個是真正的開悟。所以，佛陀成就了甚深微妙法、安住一念心性以後，他是以什麼樣的力量來開顯本具的功德？雖然看甚深微妙法」是「難見難可了」，也就是說一念心性是不可得；但是他又能夠用無量劫的時間來稱性起修，上求佛道、下化眾生，來把這個功德開顯出來。這個是真正的開悟。

辛二、頌絕言歎二智（分三）

壬一、頌釋止歎意

經文

如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事

釋義

「如是大果報」，這是佛陀所成就的廣大的果跟報，這就是如是果、如是報。果就是菩提，報就是大般涅槃。它是怎麼來呢？是由如是相、如是性的因緣修證所顯現出來，這些果報功德，只有我跟十方諸佛才能夠真正地親自證得。

這段經文，其實某種程度比較偏重在佛陀的一心即假觀，也就是因緣的修證。就是說，佛陀明白一念心性以後，他所經歷的因緣有兩大段：第一，他親近無量諸佛；第二，接近廣大的眾生。所以他才累積了這種一心即假觀的功德力量。

這個一心即假觀其實很難的。我們舉一個例子。過去我們講過一個淨土宗的往生的事：劉程之居士，他跟慧遠大師是同一個時段，他修蓮花觀，他就依照《觀經》裡面所說，觀極樂世界七寶池。那個七寶池的水是流動的，七寶池中間有一個如意珠，流出八功德水，池中的蓮花在八功德水中流動。他就一方面念佛，一方面觀想。結果有一天，突然間在佛堂裡面出現真正的八功德水，水中還有蓮花，他還可以把這個八功德水舀起來吃。當然，這表示他的淨業成就了。

現在，我們問題來了：劉程之他怎麼知道要怎麼正確的觀想？就是你怎麼知道你不是胡思亂想？這個觀想的相狀是誰給的？只有佛陀知道。因為「如是大果報，

種種性相義，我及十方佛，乃能知是事」。所以，這個觀想的相狀是不能隨便修的。就是說，你怎麼知道布施就能夠成就富貴？你怎麼知道，布施的相狀在你心中不斷地運轉、運轉，你來生就有福報呢？你怎麼知道呢？因為佛陀說的！你怎麼知道，持戒的相狀在心中不斷地熏習，你來生就能夠成就尊貴身呢？你怎麼知道，這句佛號，一句彌陀念誦聽，你就能夠跟阿彌陀佛感應道交呢？因為佛陀說的！

為什麼佛陀能夠知道，這一切的因緣修證，其最終的果報是什麼呢？因為佛陀他可不是只有安住一念心性。我們來看看佛陀是怎麼修的。我們可以看看第四十六面，看後半段，佛陀怎麼能夠實現這個圓滿的諸法實相。因為佛陀不但安住，發明心性以後，他老人家在因地的修行不可思議有兩件事情：第一，「親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法。」把佛陀的法門全部學會了。更不可思議的是下面那句話，第二，他能夠以大悲心來到眾生法界，勇猛精進，廣度眾生，積累他的經驗，「名稱普聞」，所以「成就甚深未曾有法」。那可不像阿羅漢只是一條路，苦集滅道一條路走到空性涅槃就算了。佛陀是瞭解一念心性本自清淨、本自具足，然後又上求佛道、下化眾生，所以他才有資格廣設方便。這個意思也是讚歎佛陀的權智不可思議。

所以，我們現在慢慢看就知道，從佛陀描述他老人家自己的成長過程，以及他

所成就的智慧功德，我們大概也看得出來，佛法修學是這麼回事！簡單地說，理觀的時候是超越因緣，要離相清淨。本來具足，什麼叫具足？就是說，我們在內觀的時候要離相清淨，這是超越因緣，但是在事修的時候要假借因緣的修證！所以，這個因緣所生法，你執著不得，但是你也放棄不得。你放棄了，你就失去了布施、持戒等等相狀的熏習，你就失去了開顯自性功德的這種過程。

這樣的一個一心萬行的深妙法門，佛陀沒有出世，沒有一個人知道。你知道什麼叫做超越因緣又面對因緣，你知道這麼甚深微妙的道理嗎？你會知道嗎？沒有人會知道。我們一般人沒有看《法華經》之前，就是佛陀您老人家叫我做什麼我就做什麼！你說我業障重，我就拜懺；你說我沒有福報，我就修福。誰知道佛陀是假借這樣的法門來開顯自性的功德？沒有人會知道的。那一託彼依正，顯我自性」，如此「一心萬行，萬行一心」的深妙道理，佛陀不說誰知道呢？

所以什麼是妙法？有兩件事：理觀加上事修。就是先真如理觀，安住一念清淨心，先把心性顯出來。你今天要熏習心性，而不是熏習心識，所以先離相清淨，先把心性現前：我的心性本來沒有這些影像。然後呢，再把影像借出來，因為我必須要假借它來開顯我自性的功德，我必須要假借佛號、假借極樂世界的依正莊嚴的欣求好樂，來開顯我極樂世界的功德。

也就是說，內觀真如、外順彌陀，站在一念心性的角度來滅惡生善、往生淨土。這個就是諸法實相，這個就是一佛乘的法門，這是一個快速成就的法門。這個法門，佛陀在因地修行時可是費了很多很多的精神體力來獲得的。他是經過長期的親近諸佛、長期的下化眾生，才能夠證得諸法實相。而這個諸法實相，「我及十方佛，乃能知是事」，除了佛陀以外，沒有人會知道的。佛陀如果不講《法華經》，沒有人知道。

這個〈方便品〉諸位要回去想一想，因為它會顛覆你過去的學佛的概念。因為我們過去所接受的信息都是佛陀的方便說，佛陀並沒有把真實的一念心性開顯出來。到了《法華經》，佛陀已經把方便之門打開；直接開顯諸法實相，佛陀不再遮遮掩掩了。所以，我們對過去的思考、過去的凡夫知見，可能要試著慢慢地放下，接受佛陀的知見。

壬二、正頌絕言歎

這一科是說明「約迹門開權顯實」。佛陀在〈序品〉的時候，事實上是不發一語；佛陀直接做了一個動作，就是放光現瑞，之後就引起了彌勒菩薩跟文殊菩薩之間的問答對話。對話的結果，其實也沒有把本經的內涵說清楚、講明白，只是知道說佛陀將說妙法，而這個妙法可以斷除所有修行人心中的疑惑，以及補足修行人過去的

功德的不足，使令三乘行人，斷除疑惑、圓滿功德。就是預告這部經的兩大功能。

佛陀在〈序品〉沒有說一句話，什麼時候開始說話呢？到了〈方便品〉。這個時候世尊從三昧中安詳而起，講了兩件事情。這兩件事情對後面的整個經文的影響是非常關鍵的。

第一點，佛陀讚歎佛智。佛陀就把自己的權實二種智慧給毫無保留地講出來。其中包括佛陀的自受用的智慧——真實的智慧甚深微妙、不可思議；也包括佛陀的方便的智慧所成就的功德，十力、四無所畏，種種的解脫三昧，也不可思議。

佛陀講完這二種智慧跟功德以後，就告訴舍利弗，這些都是你們過去所不知道、所沒有的。當然這件事情就引起了聲聞人的震驚，因為佛陀過去從來沒有指名道姓，面對聲聞人講出他自己內心的真實智慧。這個目的在哪裡呢？就是動執生疑，讓聲聞人乃至三乘人知道修行上自己有所不足，有所疑惑，並且請佛開示。所以第一件事情，佛陀把自己的智慧跟功德毫無保留地展現出來。

第二個，佛陀講到自己內心的權實二智是怎麼成就的。佛陀講到自己因地的修學經歷，如何證得實相。這個是關鍵。佛陀您老人家為什麼能夠成就這麼甚深的智慧、為什麼能夠成就這麼廣大的功德呢？因為佛陀證得了諸法實相。所以它整個後面的經文，核心思想就是：修行的成敗不在法門的高下，而是你的知見的淺深。你

用什麼知見觀念來修行，決定了你未來的格局大小，決定了你未來的功德是不是圓滿。

所以後面就談到所謂的「眾生知見」和「佛知見」的差別了。首先談三乘人的知見。就是剛開始，這些聲聞、緣覺、菩薩，沒有看《法華經》之前，他們是怎麼樣的心態來修行。

在古德解釋說，過去的三乘人沒有聽《法華經》之前，是秉持因緣的教法。從凡夫的角度，凡夫是創造了雜染的因緣，所以流轉生死。因此佛陀，講到還滅門，佛陀施設了三乘法門，創造了清淨還滅的因緣。比方說，佛陀要我們修四諦法門，成就涅槃的功德；比方說我們修十二因緣，成就辟支佛果；我們修六度的因緣，而成就菩薩的功德。所以在三乘人的觀念裡面認為，一切法都是因為我創造了一種清淨的因緣，我才有三乘的果位。當然，從因緣的教法這樣講是合理的。一切法是因緣創造出來的，非常公平。你造什麼因緣，就得什麼果報。

但是，到了本經，佛陀要改變這個思考了。也就是說，因緣觀是有所不足的，佛陀必須要把它補足了，因為前面三乘的法門是方便法門。因緣法的教法有兩個缺點：

第一個，你從「因緣觀」去修行，當然可以修因證果，但是它第一個問題就是，

「心不安穩」。因為因緣本身也是一種心外求法。雖然這個法是一種清淨的、莊嚴的法，但是從本質上看也是一種向外攀緣，只是你攀緣的是一個好東西，如此而已。但是攀緣的本質沒變。所以它這個地方是說，二乘人在修行的過程當中他沒什麼問題；等到成就果位以後，三乘的行者，聲聞、緣覺和菩薩，不同的果位聚集在一起互相比較的時候，心中就有疑惑了。雖然成就聖道，但是依止有所得的因緣觀而修行，因此還是不安穩。不安穩就產生疑惑了。所以說，依「因緣所生法」的觀念來修學，第一個問題出來了，就是「弟子心不安」。

第二個，這個因緣所生法是向外攀緣，他會產生「法執」。他就會對因緣所生的這種功德生究竟想。比方阿羅漢，他好不容易成就涅槃，他就把全心全意的心住在涅槃，然後就「得少為足」，不想進步了。包括權教菩薩也是這樣。權教菩薩秉持因緣的教法，成就布施的功德、成就持戒的功德，他就被這種功德給綁住，產生法執了。

諸位！法執一生，一個人就不得自在了。你看佛陀在《華嚴經》裡面講到，佛陀的功德能夠「一為無量、無量為一」，能夠「小中現大、大中現小」。這個就是佛陀對一切法不產生執著。然而我執易斷、法執難除，所以，到了《法華經》這個時候，佛陀必須要處理三乘行人法執的問題了，因為它不但是不安穩，而且這個法

執會使令所成就的功德不得自在圓滿。

法執要除，首先要你改變你的觀念。佛陀的意思就是說，一切法不是因緣生，一切法是我們一念心性現出來的。就是要把因緣觀的「因緣所生法」改成真如觀的「萬法唯是一心」，這是根本思想的改變。就是，你現在不能用這種因緣觀的知見來修行了；用這種因緣觀的知見來修行，三乘人已經到頂了，沒辦法進步了，所有因緣的修學你們都已經到了極限了。佛陀必須要處理這個問題，就是說，「開權顯實、會三歸一」，把他會歸到佛道來，而不是各走各的。把因緣觀變成真如觀，這其中的核心思想，就是你要做兩種觀照：從凡夫開始，你要觀照你這一念心，「何期自性，本自清淨。」這第一個。就是所有的妄想都是後來的因緣熏習才有的，就是把心拉到我們的原始點。第二個，「何期自性，本自具足」。它雖然離相清淨，不可思議的是，這一念清淨心具足無量無邊的性功德，就是一念心性具足十法界、十如是。

所以，當我們所有的事修加上這種內心的理觀，我們就明白：我的布施，未來成就快樂的果報，這不是因緣給我的，是自己的心給你的！所謂「託彼依正，顯我自性。」我透過布施法的所謂的事造法界，去啟發我內在的理具法界。我這一念心本來具足布施的功德，我只是假借布施的法門把我自性的功德開顯出來。所以它是

完全站在一念心性的角度來修學一切法門，這樣才能快速成佛。

所以諸位！成佛已經不是技術面的問題，而是知見的問題了。從本經的意思就是：你不改變你的知見，你就沒辦法跳脫你過去的這種因緣的小框框。你自己修習四諦法門，你用苦集滅道，雖然把你從生死的此岸帶到涅槃的彼岸，但是你也被苦集滅道給的法執限制住了。成也蕭何，敗也蕭何！當初帶你離開生死的是四諦法門，現在把你框住的也正是四諦法門。也就是說，我們現在開始要解開三乘人自我設限的這些四諦、十二因緣、六度的執法了。解開之道，就是要「法法會歸心性」，這才有辦法解開。

從這個地方我們知道一個觀念，法門沒有錯。諸位！我們今天要消滅的是法執，不是消滅法，「但去其執，不去其法。」你說，欸，那這樣子，我四諦也不修了，六度也不修了！你錯了，佛陀可沒要你去消除法門。這些法門可是無上甚深微妙法！重點是你不能落入執著。所以我再講一次，本經所要消滅的是執著——「法執」，而不是消滅法門。

就是說，當我們多了一套程序，就是內觀真如，安住一念心性本自清淨、本自具足以後，所修的法門都是成佛之道，都是一佛乘的法門。我們只要做一件事情：從今以後，改變你對人生的觀念——諸法不是「因緣生」，諸法是「萬法唯是一心」

之所顯現。你只要改變這個觀念就可以了。

當然，改變二乘人的觀念不容易，因為他長時間修四諦十二因緣，這種法執很堅固。佛陀要把它拔除，需要有一段時間的。我們看後面二乘人跟佛陀的互動，可以看得出來，拔除法執不容易。

佛陀把前面長行文的「讚歎佛智」，所謂的開顯實相這個觀念，作了一個重頌，以作為一個總結。

經文

是法不可示	言辭相寂滅	諸餘眾生類	無有能得解
除諸菩薩眾	信力堅固者	諸佛弟子眾	曾供養諸佛
一切漏已盡	住是最後身	如是諸人等	其力所不堪
假使滿世間	皆如舍利弗	盡思共度量	不能測佛智
正使滿十方	皆如舍利弗	及餘諸弟子	亦滿十方剎
盡思共度量	亦復不能知	辟支佛利智	無漏最後身
亦滿十方界	其數如竹林	斯等共一心	於億無量劫
欲思佛實智	莫能知少分	新發意菩薩	供養無數佛

了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方剎
一心以妙智 於恆河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恆沙 一心共思求 亦復不能知

釋義

這以下把佛陀智慧的內涵表達出來。

「是法不可示。」這是佛陀自證的真如實相法門。佛陀為什麼有這麼廣大的功德，有這麼甚深的智慧呢？核心思想只有這個，就是佛陀安住一心真如的諸法實相。佛陀在因地的時候正念真如，一方面觀「何期自性，本自清淨」，一方面觀「何期自性，本自具足」。一方面安住一念心性離相清淨，一方面假借法門的修證開顯無量的性功德。這種一心真如的法門，是不能用任何相狀去表達的，因為它超越因緣所生法。你如果只用因緣去修證，這個東西你修不來的。因為它是眾生一念心性本具的只是用法門的修證，把它開顯出來！所以它不能用任何因緣的相狀來表達，而且更重要的是，它也不能用言辭說清楚、講明白。

一般我們講萬法唯是一心，攝用歸體叫「萬法一心」，依體起用叫「一心萬法」，這也是方便的說法，因為「諸法實相」是很難用言辭去講清楚的。那麼其他的眾生，

初地以前的所有的三乘人，都是沒辦法了知的，因為三乘人過去都秉持因緣所生法。

諸位！「一心真如」可不是你修來的，我們只是透過佛陀的開示發現了這件事情。就好像說，你們家的土地裡面藏有珍寶，這可不是你賺來的，你只是有高人指導才知道：哦，原來我的土地有這麼多珍寶！就是說，你是一個乞丐，結果你的爸爸是大富長者。這個是你出身的背景，這也不是你修來的。

修行，不是什麼東西都靠你去修。你靠你自己去修，你修到什麼時候？而是說你的內心有一種力量，你不把它啟發出來，你老是向外追求，你修到什麼時候？佛陀意思就是說，你們今天如果不改變觀念，老是要向外去追求因緣所生法，去追求四諦、十二因緣、六度所給你的功德，那你們永遠不知道佛陀是怎麼回事了，你們只有三乘果位可以得到。也就是說，你的生命只得到解脫道，談不上成佛！當然，有例外，「除諸菩薩眾，信力堅固者」。

真如的功德不是修來的，那我們凡夫該怎麼辦呢？就是仰信，只有一條路。你說，我一天到晚打妄想的心本來清淨、本來具足，我怎麼證得呢？你先相信這件事情！仰信真如佛性，在凡不減、在聖不增。你先對佛陀有信心。佛陀這麼說，你先相信，如果不從信心下手的，其他的三乘弟子，即便曾經供養諸佛，而且斷除了三界的見思煩惱，成就了有餘依涅槃，今生是最後一次生命……也就是你整個修行，

從解脫道來說你已經到頂了，今生是最後一次了，「如是諸人等，其力所不堪！」所以，這個真如本性，不是說你修行高你就知道，不是這樣子的。它是一種內觀，它不能外求的。

所以，佛陀第一段是講到「妙法不思議」。就是這種真如的功德，你只有一條路，就是研究經典，先生起信仰，然後再慢慢地從文字般若中去思惟。

「妙法不思議。」我們看看三乘人面對這個一心真如的妙法是怎麼個情況。

先看聲聞人。說是「假使滿世間，皆如舍利弗」——舍利弗可不是一般人，舍利弗是聲聞人中智慧第一的。即便他是智慧第一，以他的智慧力也不能究竟知道佛陀一心真如是怎麼回事。乃至於即使是滿十方的人都像舍利弗尊者，還有其他的諸大弟子，比方說目犍連尊者、須菩提尊者，也是滿十方剎，用他們的智慧都不能了知的。佛陀意思就是說：聲聞人，你整天修學知苦、斷集、慕滅、修道，你也永遠不會知道佛陀的「一念心性即空、即假、即中」的境界是怎麼回事的。這已經超越你這個法門的範圍了。這種智慧只有一個方法，仰仗佛陀清淨傳承的教授，叫做「諸佛之所護念」。就是仰仗佛陀宣講《法華經》，代代相傳，十方諸佛護念。

我們看看辟支佛。聲聞人修四諦不能瞭解，那辟支佛修十二因緣，智慧稍微高明一點，他們瞭解嗎？

「辟支佛利智。」辟支佛，他的解脫道是先順觀十二因緣，無明緣行……；慢慢地慢慢地逆觀，「無明滅則行滅……乃至於愛取滅」，最終斷除愛取。他也是修到頂了，也是到達「無漏最後身」了。這些人也是滿十方界，其數如竹林之多，而且一心一意地用他十二因緣的功力，經過無量劫的時間，來思惟佛陀一心真如的智慧，「莫能知少分」！所以，你用單一法門的修證，也不能瞭解佛陀一心真如的妙法。這個可不是修來的。

看看菩薩能不能瞭解一點。

「新發意菩薩」，就是外凡資糧位的菩薩，他每天懺悔業障、積集資糧，供養無數尊佛，而且通達了大乘的空性，又能夠善說妙法，又能夠修學六度來自利利他。那麼數量有多少呢？「如稻麻竹葦」之多，「充滿十方剎」中。這些資糧位的菩薩，也就是外凡的菩薩，一心一意以他的空性的智慧，在恆河沙劫的時間來思量佛陀的智慧，也是不能了知的。乃至「不退諸菩薩」，不退諸菩薩是指內凡加行位，就是我們一般說的三賢位——「十住」「十行」「十迴向」，他們已經斷了見思，出離三界的生死，成就位不退、行不退。這麼多的「不退轉菩薩」，其數如恆河沙之多，也是一心一意地去思求，也不能瞭解佛陀一心真如的智慧。

所以它這個說什麼意思呢？就是佛法的修學是兩條路：事修是一條路，理觀是

一條路。你不能夠說，你好好拜佛念佛，你就能開啟真如理觀的智慧。沒這回事情！不要說你開不了智慧，阿羅漢都開不了智慧，辟支佛也開不了智慧，因為它是兩條線——事修跟理觀。我們看〈序品〉中佛陀放光現瑞，光明是光明、相狀是相狀。你今天沒有佛陀的智慧引導，你永遠不知道你後面有那道光明，沒有人會知道。不要說我們不知道，阿羅漢都不知道，內凡位的菩薩、加行位的菩薩都不知道，因為它是兩條路。也就是說，這個真如理觀的智慧，不能靠四諦、十二因緣、六度的事修經驗得知。

我們看唐朝雪峰禪師的開悟過程，就知道理觀跟事修的差別。這個雪峰禪師在唐朝很有名。雪峰禪師他十七歲出家，出家以後就學了一點佛法教理，二十歲以後就受戒。受完戒以後，禪宗就是要參禪，要參訪善知識。因為禪宗它不從文字的教理悟入，它是直接以心印心，用開悟祖師的心來引導你。以心印心就是用心來引導你就對了，不管它用什麼方法。

他第一個參訪的是洞山良价禪師，也是很有名的。他那個時候因為年輕，就派到了廚房去煮飯。他有一天煮飯的時候，洞山禪師剛好從旁邊經過，就點他一下。洞山禪師說：你煮飯，在洗米的時候，你是淘米去沙，還是淘沙去米？就是說，你是把米留下來，還是把沙留下來？雪峰禪師也不簡單，他說：米沙一起去！就是米

沙通通淘掉。其實對了一半。當然洞山禪師知道只對了一半，繼續問，米沙一起去，那大眾師吃什麼呢？哦，雪峰回答不出來了。

我們從這個地方來推論他的心態，雪峰禪師只知道空，但是不知道不空的妙用！就是說，他只知道「何期自性，本自清淨」，他能離相清淨；但是他不知道「何期自性，本自具足」。所以大乘佛法很妙，「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，少一個，另外一個就沒有用了。它這兩個，你要麼兩個具足，要麼兩個都沒有。開悟也是這樣，你要麼沒開悟，要麼就是一百分的開悟。開悟的東西沒有五十分的，五十分就是沒有開悟，九十分也沒有開悟。它跟我們學教理不一樣。這種悟就是你要麼全部悟到，這一念心性即空和即假兩個必須同時存在，要麼你就是沒開悟。

這個時候雪峰能夠把米沙一起去，只知道一心即空，但是他不能顯一心即假之妙用。他應該說：「米沙一起去！」「那大眾師怎麼辦呢？」「大眾師米沙一起吃！」那就過關了。因為禪宗是聽你的意思，它根本不是在聽你講什麼話！它是聽你的心，就是說你破妄以後有沒有顯真！結果雪峰沒顯真，可惜了，那就是一般的空性了。一般的空性，它破妄以後沒辦法顯真。但是內觀的人，他一破妄，一心即空以後，他一定會一心即假，要顯真的。

所以洞山禪師就說，那你的開悟因緣不在我這了。我點撥你，你沒有開悟，我也不想浪費你時間了。就建議他到德山祖師那裡。德山祖師有一個規矩，一進禪堂，他禪堂裡面也沒擺佛像，擺了兩句話：「問即有過，不問猶乖」。意思就是：「你問我問題，你就有問題了。你不能夠問！」但是「你不問也是不行」。所以問也不對，不問也不對。那內行人就知道，重點不是「問」或「不問」！重點是「仁者心動」嘛。後來他就跟隨大眾，到禪堂參禪。

參了幾年以後，雪峰禪師心想，這樣子參下去也不是辦法。他打足了勇氣去問德山禪師。他就私底下問德山禪師說：「從上宗乘，學人還有分也無？」就是說，禪宗的這種內觀智慧，到底我有沒有希望開悟？我到底是不是這種根機？要不是的話，你早點告訴我，我好修其他法門。那麼德山禪師聽他一講完，二話不說，一棒就打下去。這就是「德山棒」，這他的家風：我叫你打妄想！一打下去，還真有效果。雪峰禪師當下的悟處就有一點心得了，知道莫向外求。但是他心中還有一點疑情，最後一點點疑情。那麼這一棒打下去，看禪宗書籍上的那個公案，雪峰禪師突然間全身冒汗，他是有點悟處了，雪峰禪師心中的光明快要出現了。

後來有一天，雪峰禪師就跟他的大師兄——就是巖頭禪師，是德山祖師的一個大徒弟，這個巖頭禪師是開悟的，他們兩個人下山一起辦一件事。辦完以後要回山

的時候，遇到了大雪。這個雪下得很大，所以沒辦法，就在山下隨便找一個小酒店住下來。這一住住了七天，沒辦法，雪老是不停。他們兩個在小酒店一個小房間裡面，巖頭禪師到了天黑倒頭睡覺，雪峰禪師到了晚上不敢睡，就挺著腰，在那邊打坐。一天過去了，兩天過去了，三天過去了……到了第六天，最後一天晚上，巖頭禪師就看不下去了，就說：你晚上老也不睡，你坐在那邊幹麼呢？雪峰禪師說，我在參禪。巖頭禪師說，你為什麼老坐那邊參禪？雪峰禪師說，我心不安穩，他日終將為它所累。雪峰禪師說，我的心找不到安住處，我害怕我這個不安穩的心，到臨命終時，我會被它所拖累，落入生死業報當中。我一定要在我死亡之前把這件事搞明白。然後巖頭禪師說，那你為什麼不穩呢？云何不穩？雪峰禪師就把自己的經歷說出來，說我一開始參訪洞山禪師，洞山禪師教我淘米的方法；遇到了德山禪師，吃了一棒。經過種種的修學，我一直找不到內心的悟處。

巖頭禪師講了一句重要的觀念，跟本經有點相似。他說，「從法門入者不是家珍，從心胸出者鋪天蓋地」。我們解釋一下。

雪峰禪師的問題就是太執著那個法門，就是刻板的修學過程，把自己給綁住了。就是說，每一個禪宗都有它的法門，不管是打你也好罵你也好，它只是一個方便門，那個不是重點。它的重點就是要你迴光返照。它打你也好，罵你也好，它重點不是

要打你，重點也不是要罵你，重點也不是要你去淘米，重點是看你能不能夠借事觀心、能夠迴光返照你的心。「是誰在淘米？」「是誰在打坐？」打坐者誰？淘米者誰？你要把你那個本來面目的一念心性找出來。結果你是心外求法，你去注意那個淘米的行為，你去注意那個打坐的行為，你去注意那個棒子是怎麼打你的，所以你就落入了法門的執著了。這個是你的一個盲點。雪峰禪師聽到這一句話以後恍然大悟，跪下來跟巖頭禪師頂禮，從今以後變成禪宗的大善知識。

同樣一件事情，關鍵在於你是怎麼切入的。所以智者大師說，四諦法門通四教。誰說苦集滅道只是通阿羅漢？如果你能夠法法消歸心性，你能夠操作圓教的無作四諦，你就可以直趣佛道！法門只是你本身的需求。你有這個煩惱，你就可以修四諦法門；你沒有這個煩惱，你就不需要修。所以，我們會從以前因緣法門的單一修證而會歸到——其實修行的重點是一種迴光返照、自性功德的開顯，這個就是妙法。

如果我們今天不從心性的觀照來帶動所有的法門修學，你即便是做了無量劫的修學，你也不知道是怎麼回事！你離佛陀的智慧跟功德那就差太遠了。關鍵就在這裡。

前面講到三乘的修行者是不能了知一心真如的妙法，那麼這個「妙法」誰能夠了知呢？我們看佛陀的總結。

壬三、追頌絕言歎

經文

又告舍利弗 無漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然

釋義

這個無上甚深微妙法，只有一個人究竟了知，就是佛陀跟十方諸佛。所以佛陀告訴舍利弗說：「無漏不思議，甚深微妙法，我今已具得。」「甚深微妙法」指的是一心三觀的實智，就是「何期自性，本自清淨、本自具足」的那一念觀照「萬法唯是一心」的智慧。「唯我知是相」指的是由一念心性，所顯現的十法界十如是，也就是權智。當我們安住一念心性依體起用的時候，我們一心能夠開出萬法。佛陀為什麼能夠廣設方便？佛陀為什麼能夠對聲聞人講四諦、對緣覺人講十二因緣、對菩薩講六度？因為佛陀證得了這一心的本體，所以他一方面從自受用能夠所謂的即權而實，證知萬法唯是一心，又能夠即實而權，一心開出萬法。不是我釋迦牟尼佛如此，十方諸佛都是如此。所以成佛的正因就出現了，就是因為佛陀證得了一心真

如，所以他能夠體用開合自在。這個是說明了成敗不在法門的操作，而是你內心是不是能夠真實覺悟一心真如的妙法。

己二、動執生疑（分二）

佛陀講到這，是把佛陀的權實智慧講完了。那佛陀的目的是什麼呢？為什麼把佛陀這個一心真如的權實智慧開展出來呢？當然是己二的要「動執生疑」，搖動三乘人對法門的執著，而使令他們生起疑惑，進而向佛陀請求開示。

庚一、明諸佛顯實

經文

舍利弗當知 諸佛語無異 於佛所說法 當生大信力
世尊法久後 要當說真實

釋義

這地方講出兩件事情：第一個，「勸信」。舍利弗你應該知道，「諸佛語無異」。今天不但是我如此，十方諸佛教化眾生的原則也是相同的。也就是說，所有的佛陀一出來，一定是兩段式的教學，一定是先施設方便，宣說三乘的解脫法門，最後再

開權顯實、會三歸一，開顯一心真如的妙法。十方諸佛都是這樣子做的。因此，事到如今，你們要做的就是「於佛所說法，當生大信力」。這是第一個，「勸信」。

第二個，「顯實」。三乘人為什麼要相信呢？因為「世尊法久後，要當說真實」。這句話在《法華經》相當重要。就是佛陀開演三乘權法的因緣觀以後，最終是要會歸到一心真如的實法。佛陀不能一直講因緣所生法，這個是沒辦法最終成佛的。講完因緣所生法一段時間以後，眾生修學各有成果，佛陀一定要把這些因緣的果證會歸到一念心性，這才能夠圓滿成佛。

這個地方，勸信的意思就是說，一般有人說修行依法不依人，這個觀念也不見得對。有些法門是一種思議境，比方說因緣果報，你造善得安樂果報，造罪得痛苦果報，這個可以理解，你可以判斷這個法對不對。比方說「諸行無常無我」，你從日常生活也可以知道，生命是變化的，是不可掌控的。但是如果說我們一念心性本來清淨、本來具足，這種不思議境，你怎麼依法呢？你只能依人，依大善知識的傳承。

所以佛陀告訴舍利弗說，你現在要放棄你過去因緣觀的思惟了，用生滅因緣觀的思惟，我後面的話你就聽不進去了。佛陀意思就是說，你先放下你過去的成見，你先對佛陀有信心，我才有辦法改變你，我才有辦法拔除你內心的法執。就是說，

「於佛所說法，當生大信力」，你必須對佛陀有信心。這第一個。

第二個，為什麼佛陀最終一定要講真實語呢？因為三乘的法門，如果從因緣觀一直修下去，它就沒有會歸處了，它沒辦法收尾了。比如說，你修四諦、十二因緣，證得阿羅漢果，然後呢？然後沒了！那走不下去了，事實上就走不下去了。我們看天台宗給阿羅漢什麼名字？叫無學位。沒辦法！他這條路到底了，除非換跑道。就是這個高速公路，走到這邊，它後面的道路沒了，無學位了。

那佛陀必須怎麼樣？「要當說真實。」必須開出一條真如的大道給他，來銜接這條因緣的路。這就是佛陀為什麼要開權顯實。因為不開權顯實三乘的果位就沒辦法收尾了。就是說，三世諸佛都是這樣做的，都是先開方便門，最後一定要——示真實相，一定要把它會歸到一心真如。三世諸佛都是這樣做的。

庚二、明釋迦開三

經文

告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處處著 引之令得出

前面是講「開顯真實」，這個地方是講「施設方便」。佛告諸位聲聞眾及緣覺眾，乃至於諸位權教的菩薩，說：我過去用三乘的法門讓你們脫離生死輪迴的痛苦，而成就涅槃的安樂，這個就是我先用方便力來開示三乘的教法。為什麼要這樣做呢？因為眾生處處地「執著」，所以佛陀先用三乘法門「引之令得出」。

這個就是佛陀為什麼不一開始把話講清楚、說明白。就是說，現在我們到法華會上會覺得很奇怪：一心真如有那麼難嗎？佛陀一開始就把話講清楚就好了，為什麼一定要分兩段來引導呢？這個地方講出一個重點：因為「眾生處處著，引之令得出」。這句話是佛陀為什麼要兩段式教學的主要原因。佛陀是不得已的，因為我們眾生長時間在三界輪迴，我們已經習慣了在因緣裡面去追求單一的果報。我們所有的執著都是從日常生活習慣得來的。

為什麼「眾生處處著」？比方說有一個人飢餓了很久，他突然吃了麵包，就對麵包產生堅固的執著。他就說，哎呀，這個麵包真是好東西。這個有道理嗎？沒有道理。執著哪有道理！為什麼叫無明呢？就是這種執著是沒有任何理由的，他完全是憑他自己當下的感受，再加上自己的妄想，合起來。所以眾生的執著是沒有章法

的，所以叫「處處執著」。

這些執著發生的處所在哪裡？正是因緣所生法，我們熟悉的範圍。今天如果你
是佛陀出世了，你看眾生都在因緣裡面執著某一個單一的果報，你會講出一個非因
緣所生法的一心真如嗎？因為距離太遙遠，所以佛陀必須把這個一心真如的真相收
起來：好，你們不就是喜歡在因緣執著嗎？從哪裡跌倒，咱們就從哪裡站起來。佛
陀就跟你講因緣所生法。佛陀說，你們暫時不用改變觀念，你希望在因緣裡面追求，
佛法的修學在因緣裡面照樣有好東西給你。你既然要執著，你就執著四諦十二因緣，
你可以從因緣裡面創造涅槃的快樂。因緣所生法，我們生死凡夫，一開始修學佛法，
是依止「因緣觀」，先觀照生命有痛苦的因緣、快樂的因緣，我們應該放棄痛苦，
追求安樂。接著在快樂的因緣當中，佛陀再區分，在快樂的因緣當中有雜染的因緣、
有清淨的因緣。我們應該斷除雜染因緣，成就清淨的涅槃。哦！凡夫一看，這麼簡
單！反正這都是我的熟境界，我無量劫來就在因緣裡面打滾。你告訴我不用離開因
緣所生法，那好極了，我得到。所以三乘人就在因緣裡面，從四諦、十二因緣、
六度的修學當中，都解脫了生死。那你佛陀怎麼做呢？就是說，你與其執著一個痛
苦的因緣，你倒不如執著一個功德的因緣。就是，佛陀是不得已而施設了方便法門。

當然，諸位都學佛很久。如果你一初學，我跟你講說，其實你布施布到最後，

那個功德是你自己內心顯現出來的，你會布施嗎？你就不布施了。什麼東西都會歸到一念心性，他修行沒有一個有所得的目標。就是說，我們凡夫一定要有一個明確的目標讓我追求。為什麼？因為我們習慣這樣子，這個是輪迴養成的有所得的習慣，沒有對錯。就是他已經習慣有個東西可以追求。我現在告訴你，你往生極樂世界，你念佛，其實極樂世界也是你自性本具，阿彌陀佛只是一個助緣，以彌陀為增上緣啟發你自性的功德。你那個往生的意願就降低很多了。凡夫的善根力一定要有一個明確的東西來引導，就是「引之令得出」。佛陀意思就是說，反正我先讓你離開三界再說，後半段佛陀再來處理。佛陀有本事處理後半段的。

所以我們可以知道，佛陀教育眾生是兩段。就是，第一段，想盡任何的辦法先滿足你的願望，總之先把你從三界拉出來。即便這個方法是有一點不圓滿，也沒關係，好過你再輪迴生死。佛陀只能這樣子幹了。所以，為什麼「示以三乘教」？因為眾生就在因緣裡面執著，所以我不得不以其人之道反制其人。我就在因緣裡面創造一種功德相來引導你，讓你從這種雜染的執著變成清淨的執著。從三界火宅出來以後，雖然你的修行帶有法執，但是後續佛陀有辦法處理的。

戊二、騰疑請（分二）

前面的經文，佛陀講出了一心真如的甚深微妙法，告訴這些三乘的修行者：你

們不管怎麼修，真如本性的功德你們是修不來的。就是預告三乘人，你不能對所修的法門生究竟想，尤其是阿羅漢。這個時候，從舍利弗以去，幾乎所有佛陀的諸大弟子年紀都到晚年了，跟佛陀差不多。其實佛陀也即將入涅槃。阿羅漢也是等著生命最後一刻，都想入涅槃，他們覺得自己大事已辦。但是佛陀這麼一說，你們還有很多的功德妙法，是有所不知的，讓阿羅漢們對涅槃的執著產生了動搖，就是先動執。動執的目的就是在這一段，讓阿羅漢們生起疑問。生起疑問才能夠向佛陀請法，佛陀才能夠跟他們開示。透過佛陀前面的這個「動執生疑」，對舍利弗尊者果然產生了效果。這個地方有兩段，我們先看「經家敘疑」。

己一、經家敘疑

這個「經家」，就是結集經典的人；「敘疑」，就是說明當時大眾心中的疑情。

經文

爾時，大眾中有諸聲聞、漏盡阿羅漢，阿若憍陳如等千二百人，及發聲聞辟支佛心，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是念：今者世尊，何故殷勤稱歎方便，而作是言，佛所得法，甚深難解，有所言說，意趣難知，一切聲聞、辟支佛所不能及。佛說一解脫義，我等亦得此法到於涅槃，而今不知是義所趣。

那我們看看，佛陀講完前面的這種甚深微妙法以後，這些諸大阿羅漢、諸大弟子們內心是怎麼反應的。這時結集經典的人把它做了一個說明。

說，「爾時」，就在佛陀讚歎佛陀甚深微妙智慧以後，這些聲聞弟子阿羅漢們，比方說阿若憍陳如等千二百人（這都是佛陀的常隨眾），以及發起聲聞辟支佛心的、發出離心的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，心中都有一個共同的念想。是怎麼想的呢？他們說，如今的世尊跟以前真的不一樣了。佛陀以前是讚歎我們修四諦十二因緣是多麼的殊勝無比，現在是換了一個口氣了。現如今，「何故世尊」。佛陀為什麼如此慎重地去宣說這些三乘的法門只是一時的方便，而一再地強調說，佛陀您所成就的一心的妙法是多麼的甚深難解、是多麼的殊勝？這以上講實智的殊勝，下面再講權智：以及為什麼您從一心真如所開出的這些方便法門，它的真實意涵，對我們聲聞及辟支弗來說是「意趣難知」？

佛陀的意思就是說，難道佛陀講四諦只是讓你們成就阿羅漢嗎？難道佛陀講十二因緣只是讓你們成就辟支佛嗎？真的是這樣子嗎？這個時候佛陀開始口氣轉變了。就是說，佛陀真正的意涵不是你們知道的。也就是說，佛陀施設這些三乘教法

的意涵，不是一切的聲聞、辟支弗乃至於所謂的初地前的權教菩薩所能夠知道的。

到這裡，等於是當時的弟子對佛陀所說的話做一個反應。這以下是聲聞弟子自己的認知。

他意思就是說，其實佛陀所說的解脫的功德——依止空性的智慧趨向涅槃，這是唯一的解脫之道；而這個解脫之道我們都已經成就了。換句話說，佛陀您說的涅槃我們都成就了，難道我們還有什麼不足的？

關於這個地方的疑惑，藕益大師說，其實這些聲聞人的疑惑有兩個重點：第一個，自疑所得。從佛陀讚歎甚深微妙法以後，聲聞人覺得說，我證得的涅槃真的只是一時的方便嗎？這是第一個，「自疑所得」，懷疑自己所證的涅槃是不是不圓滿。第二個，「疑佛智慧」。就是說佛陀為什麼有如此甚深微妙的中道實相智慧？

換句話說，聲聞人以前的認知是認為，佛陀也證得這個涅槃，我也證得這個涅槃，是沒有差別，所謂的佛陀與阿羅漢們「同證無差」，只是餘習不同爾。只是說佛陀的智慧高一點，我們聲聞人如燒木成炭，而佛陀沒有習氣。所謂斷煩惱一樣，只是習氣不同。這個是以前聲聞人在阿含經所得的認知。就是說，「三乘共坐解脫床」，從解脫的角度佛陀與阿羅漢們應該是沒有差別的。

這個疑惑就是說，大家都成就涅槃，你也成就涅槃，我也成就涅槃，所謂的「一

解脫義」。從聲聞人提出解脫只有一個，他們的表態就是說，其實，佛陀您的涅槃跟我的涅槃都是一樣成就的，那您為什麼說您成就涅槃之後還有甚深微妙法？這個甚深微妙法是怎麼來的？聲聞弟子對此產生疑惑了。當然，有疑惑，佛陀就必須要開示了。

己二、當機請決（分五）

有了疑惑，聲聞弟子就必須請求佛陀開示來斷除疑情。這個地方有三次啟請、佛陀兩次的遮止。

庚一、初請（分二）

辛一、長行（分二）

壬一、陳疑

前面這段疑惑只是與會大眾「內心的疑惑」，這以下的長行當中舍利弗把這個大眾心中的疑惑，真實地透過語言表達出來。

經文

爾時，舍利弗知四眾心疑，自亦未了，而白佛言：世尊！何因何緣，殷勤稱歎諸佛第一方便，甚深微妙難解之法？

釋義

舍利弗作為整個聲聞弟子中的智慧第一，他就必須要代表大家來請佛陀開示。舍利弗知道四眾弟子心中的疑惑，而自己也不能夠決斷，所以就白告佛陀說：世尊！到底是什麼因緣，您老人家現在要讚歎諸佛的第一方便？說是三乘法門的目的「意趣難知」，就是說佛陀施設方便，不是我們這些三乘人能夠知道的；而且佛陀所成就的甚深微妙法，也不是我們可以了知的。

舍利弗提出疑問以後，就正式地啟請佛陀開示。

壬二、陳請

經文

我自昔來，未曾從佛聞如是說；今者，四眾咸皆有疑。惟願世尊，敷演斯事。世尊何故，殷勤稱歎甚深微妙難解之法？

釋義

舍利弗的疑惑從何而來呢？它的關鍵就在這一段。因為我們聲聞弟子一路走來，

跟著佛陀學習所有的四諦法門，可以說是「未曾從佛聞如是說」，佛陀您老人家從來沒有講到，您有甚深微妙法是我們不知道的，也從來沒有說這個四諦十二因緣成就涅槃只是個方便。您老人家這兩件事都沒說，當然四眾就有疑惑。因此「惟願世尊」能夠把這二件事情為我們講清楚。就是，世尊為什麼讚歎微妙法，也讚歎方便法門？

我們說明一下聲聞人的心態，我們必須要把它的過程解釋一下，他們為什麼有這個心態。

佛陀很多弟子本來都是外道，不管是苦行外道，或者是冥想外道。來到佛陀的僧團以後，其實佛陀跟常隨眾的聲聞弟子互動是很多的。不像法身大菩薩，法身大菩薩是佛陀偶爾講大乘經才過來，講完以後就各回其所。聲聞人可以說是經常跟隨佛陀，包括行住坐臥、托鉢吃飯，都是在一起的。

我們看看釋迦牟尼佛作為一個應化身是怎麼教化弟子的。佛陀講四諦是怎麼講？佛陀說：此是苦，汝應知；此是苦，我已知。此是集，汝應斷；此是集，我已斷。此是道，汝應修；此是道，我已修。乃至於是滅，汝應證；此是滅，我已證。從這段話你可以看得出來，佛陀可以說是完全投入地跟聲聞人在一起修行。就是說，不但你這樣做，我也這樣做；不但你這樣修，我也這樣修；不但你這樣證，我也這

樣證。這就難怪聲聞人會產生這麼大的疑惑。就是，您老人家以前的口氣就表現得跟我們一模一樣，佛陀您也是知苦、斷集、慕滅、修道。就是佛陀是用自己是過來人的態度，來手把手地把這些聲聞人從凡夫到初果乃至於到四果一路地帶上來。所以，佛陀講阿含經的時候，佛陀完全是鼓勵讚歎：你們做得太好了，這就是殊勝法、無比法！說是一日可令冷，月可令熱，佛說四諦不可令異」。

而現在佛陀口氣完全變了，說：四諦法門是一時的方便，而佛陀的智慧不是你們聲聞人可以知道的。當然，這對聲聞人的衝擊是很大的，所以就說「我從昔來，未曾從佛聞如是說」。

也的確是這樣。藕益大師說，其實，你說聲聞人心中是否知道自己有所不足？其實他們是知道的。藕益大師說，有二段的因緣他就知道了。

第一段因緣在華嚴時，他們還是凡夫。在華嚴會上，佛陀跟那些初地菩薩、十地菩薩的互動，顯現出佛菩薩的功德莊嚴。二乘在座，凡夫在座，如聾如啞，茫然不知。

第二段因緣，這些聲聞人已經成就阿羅漢了，就是方等時。佛陀要他們去跟維摩詰居士問候。維摩詰居士跟文殊菩薩大談大乘「不二法門」，其實就已經把一心真如的中道實相開顯出來。一種即空即假即中的道理，所謂「猶如蓮華不著水，亦

如日月不住空」，那種空有無礙的思想已經現出來。在座的阿羅漢那個時候，按照滿益大師的說法，他們是「保任草庵」。他們是想要知道，但是無從了知。因為他不是當機眾，他們等於是旁觀者，所以這個時候聲聞人是「無從了知」。所以他們就自己覺得「自悲敗種」，有自卑感。

第三段因緣，到了般若會上，佛陀要須菩提轉教菩薩。他們當時也知道大乘佛法甚深廣大，但是這個時候他們的內心已經「得少為足」無所希求：算了，我年紀也大了，就不想進步了。

也就是說，中道實相的甚深微妙法，其實聲聞人並不是完全不知。關鍵是什麼？他從來沒有聽佛陀親口跟他們講過，「我從昔來，未曾從佛聞如是說」。是的，佛陀沒有把他們當當機眾，沒有指名道姓地跟他們說：這個「甚深微妙法」是你們不知道的！

所以，這就是為什麼聲聞人心中有疑惑。就是佛陀過去講的話跟現在講的話的確有落差。

辛二、重頌（分五）

壬一、頌疑二智

前面是佛陀讚歎佛陀的智慧不可思議、佛陀的功德也不可思議、佛陀的方便法

門也不可思議。我們看舍利弗尊者是怎麼來宣說他心中的疑情。

經文

爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

慧日大聖尊	久乃說是法	自說得如是	力無畏三昧
禪定解脫等	不可思議法	道場所得法	無能發問者
我意難可測	亦無能問者	無問而自說	稱歎所行道
智慧甚微妙	諸佛之所得		

釋義

這以下舍利弗尊者就代表大眾來提出他們心中的疑情。他說，「慧日大聖尊」，心中具足太陽般智慧的佛陀，您老人家是到了晚年，也就是成道四十幾年、把我們聲聞弟子都已經帶到阿羅漢以後，才開始開顯如此甚深微妙的法門。您老人家是怎麼開示呢？您老人家說，您成就了十力、四無所畏、種種的解脫三昧等等，這些都是不可思議的法門所成就。在哪裡成就呢？是「道場所得法」，就是在菩提道場的當下所成就。

這是一個什麼樣的道理？按照聲聞人的理解就是說，世尊您老人家成道以後，我們一路陪在旁邊，也就是將近四十幾年，你怎麼就能夠成就這麼廣大的甚深微妙的法門？這到底是為什麼？這其中「無能發問者！」即便是「我意難可測，亦無能問者。」就是說，即便我貴為聲聞人智慧第一，我都不能夠去推測了知，甚至於不知從何問起，因此佛陀就「無問而自說」。說什麼呢？一方面「讚歎所行道」，讚歎佛陀安住諸法實相的一心真如的實智，而成就甚深微妙法；另一方面讚歎諸佛依止甚深微妙法，所成就的廣大三昧，解脫的功德。

我們從聲聞人的這段說明可以看得出來，舍利弗尊者他現在已經明白一件事：佛陀的功德跟他的功德是不一樣，就是兩個涅槃是不一樣。其實他這樣的推測是對的，佛法大小乘的涅槃的確是不同。

小乘涅槃的成就就是從因緣上的知苦、斷集、慕滅、修道。這個涅槃叫做偏空涅槃，也叫素法身，也就是說它沒有任何的功德莊嚴妙用。因為它只是從因緣的修證，只是破妄，而沒有開顯自性的功德。

另外一種大乘涅槃，是要能夠安住一念心性，知道「何期自性，本自清淨、本自具足」，透過四諦、十二因緣、六度來回歸心性，那麼你成就的涅槃叫做大般涅槃，叫做妙法身。就是說，當我們成就寂靜安穩的時候，同時會產生自性功德的妙用，

會有十力、四無所畏、禪定解脫種種不可思議的妙法。

這個地方，佛陀要告訴聲聞弟子，不同的因地，雖然操作相同的法門，但最後會有不同的結果。的確，舍利弗尊者已經感覺得到大小乘涅槃的不同了。我們再看下一段的「頌三乘四眾疑」。

壬二、頌三乘四眾疑

經文

無漏諸羅漢	及求涅槃者	今皆墮疑網	佛何故說是
其求緣覺者	比丘比丘尼	諸天龍鬼神	及乾闥婆等
相視懷猶豫	瞻仰兩足尊	是事為云何	願佛為解說

釋義

這當中疑惑的人包括誰呢？包括已經證得無漏的諸羅漢，就是修四諦法門的羅漢，以及「及求涅槃者」，及三乘的有學人，他們如今墮落入疑網當中：佛陀為什麼會讚歎這種甚深微妙法以及他所成就的三昧、解脫功德？包括「其求緣覺者」，修十二因緣的這些所謂的緣覺乘人，乃至於諸位比丘比丘尼，以及諸天龍神等、乾

闍婆等。這些四眾弟子等，都互相地觀望而猶豫不決。一方面瞻仰佛陀兩足尊，一方面心生疑惑，「是事為云何？」唯願佛陀能夠解說清楚。

這幾段大眾的疑惑我們說完以後再來總結。總之就是先騰出疑情。我們看舍利弗的疑情。

壬三、頌自疑

經文

於諸聲聞眾 佛說我第一 我今自於智 疑惑不能了
為是究竟法 為是所行道

釋義

前面是講三乘的跟四眾的疑惑，這以下講舍利弗自己心中的疑惑。

在諸多聲聞當中，我舍利弗是智慧第一的。我以我的智慧來觀察，也是不知道是怎麼回事。佛陀當初陪著我們修四諦，佛陀親口說：「此是苦，汝應知；此是苦，我已知。」佛陀跟我們一路走來，佛陀所做的任何修行，我們一個動作都沒有缺乏，但是為什麼會有這麼多的結果的差別？其實我舍利弗也想不清楚，到底三乘的「果

位」本身是不圓滿，還是修行的過程「所行道」不圓滿？

舍利弗這就講得很清楚了，到底是因地的四諦法門我們少修了什麼，為什麼在果地上會有這麼多的差別？到底我們在因地是如何的不足而造成了果地上的不圓滿？這個地方是舍利弗所提出的疑情。

壬四、頌佛子疑

經文

佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說

釋義

我們聲聞眾都是經過佛陀親口教導修學四諦法門所成就的佛子，現在都合掌一心地瞻仰等待，希望佛陀能夠出微妙音來及時地回答，到底我們在修四諦十二因緣的過程有什麼樣的問題，而造成這個結果有所不足？希望佛陀能夠開示。我們看最後的一小段「總明同疑致請」。

壬五、總明同疑致請

經文

諸天龍神等 其數如恆沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道

釋義

在法華會上，與會的不但是聖人，也包括六道凡夫，比方說諸天龍神，有恆河沙這麼多；以及一心一意地追求佛道的凡位的菩薩，「大數有八萬」；也包括了有萬億國的轉輪聖王，都來到法會上。大眾都合掌，以恭敬心，也是希望能夠聽聞這個甚深微妙法。

佛陀到目前只講了一句話，就是「甚深微妙法，汝等所不知」。但是什麼是甚深微妙法？大家就生起了疑惑。

因為舍利弗尊者一路走來都是在因緣上修證，他就是在因緣當中：日常生活、行住坐臥，去修學知苦、斷集、慕滅、修道。因緣的修學就兩個重點，就是修因、證果。要麼因地有問題，要麼果地上有不足，他怎麼想都不知道是心態有問題，他絕對想不出來。就是，你原來少了一個真如理觀，來開顯你的自性功德力，少了這一塊！你少了那個「能念的心不可思議」，不是所念的法有問題。也就是說，我們

看舍利弗提出的疑情，跟佛陀的答案的確有很大的落差。佛陀口中所說的甚深微妙法不是從因緣上修來的是透過內觀真如而開顯的。

也就是說，舍利弗！你的修因證果一點都沒有差錯，錯不在這，而是你少了一個動作，你少了一種內觀真如。你沒有開顯你的自性功德力，少了一個觀照「能念的心不可思議」。你一路走來，只是強調所修的法不可思議！

因此，舍利弗的疑情，還是從法門的修證上來懷疑：是不是我因地做錯了什麼？我的果地怎麼會有這麼大落差？說是一「為是究竟法，為是所行道」？為是這個究竟的小乘涅槃果報不圓滿，還是我的因地有所不足？所以舍利弗對這個甚深微妙法的確是不知道，因為他還是在修行的因果問題上、在修因證果上去懷疑。其實這個不是修行因果的問題，這是一種心性的內觀而開顯的問題。

我們再往下看，「二止」，佛陀第二次的遮止。

庚二、二止

經文

爾時，佛告舍利弗：止！止！不須復說；若說是事，一切世間諸天及人，皆當驚疑。

釋義

這一段是舍利弗尊者初次的啟請，佛陀並沒有馬上回答，說：止！止！不要再說下去了。為什麼呢？因為如果直接開示這個甚深微妙法，它的結果恐怕不妙，一切世間諸天人等，皆當驚怖而產生廣大的疑惑。

這個地方我們解釋一下。佛陀沒有直接開顯，古德解釋，因為會產生傷害。因為如此一來，幾乎等於是佛陀把過去所說的法換了一個不同的思考。佛陀以前說法，是順著眾生的因緣來說的，套一句咱們現在的話就是「心外求法」。他現在要反其道而行，現在是變成要「內觀真如」了。也就是說，佛陀過去強調的是因緣上的修因證果，是向外追求的；現在佛陀要的是講到我們內心的觀照。這是內外兩個不同的路子。

如果在此時，直接開顯一心真如的妙法，就會有些問題了。古德說，因為這樣子會產生五種驚怖，因此佛陀必須要讓與會大眾，先做一些心態的準備。哪五種驚怖呢？

第一個，「折損驚怖」。有些人善根會產生重大折損。折損驚怖是誰呢？就是定性聲聞。這些人一路走來，學佛以後，除了阿含經，他什麼經典都沒看。就像我

們淨土宗一樣，有些人他什麼教理都不看，就是只知道念佛。你突然來告訴他說念佛不一定往生，你必須要調伏愛取煩惱、順從本願，他的信心打擊是很大的。聲聞人也是這樣子。有一種聲聞人，他從來沒有學過大乘法，不像舍利弗曾經修過大乘而退大取小。而這種定性聲聞一聽到這種甚深微妙法，他會產生一種善根的折損。這第一個。

第二個，「多事驚怖」。指地前菩薩。為什麼菩薩會產生驚怖呢？因為地前菩薩久修勤苦，長時間地勤苦修學六度，你突然間跟他講，重點不在因緣所生法，重點在真如本性的開顯，他自己會產生一種多事的驚怖。

第三個，「悔恨驚怖」。這個指的是不定性聲聞，特別指的是舍利弗尊者這種，曾經修過大乘佛法，而後來遇到逆緣退大取小了。佛陀跟他講說，我有甚深微妙法，這些曾經退大取小的聲聞人，會產生廣大的悔恨：早知道我就不退大取小了，我就應該堅持下去直接修大乘了。內心產生悔恨。

第四個，「顛倒驚怖」。就是一般的凡夫，心中有煩惱和執取，聽到以後煩惱更重。

第五個，也就是最嚴重的，「狂傲驚怖」。就是增上慢人。增上慢人他本來就「未得謂得，未證謂證」：他可能是成就初禪，而卻把它誤認為初果；把四禪誤認為四

果。這種「不學無知」的增上慢人，聽到佛陀所宣說的甚深微妙法，很容易產生邪見，謗佛，謗法。

這五個驚怖，折損、多事、悔恨、顛倒、狂傲，按照古德的說法，前面四個佛陀都有辦法處理，就是加強他們的信心，但是第五個佛陀沒法處理。因為你自己抬高你自己，產生高傲，那麼佛陀只能用方法讓你退席，因為這個「狂傲驚怖」的問題，佛陀暫時沒辦法處理。就是狂傲、增上慢，這個人是沒法處理的。以上這五種人的驚怖，佛陀可以施設方便，佛陀的方便就是不斷地喊暫停，讓大家不斷增長信心來攝受前面四種驚怖，來化解這種驚怖。

這個是佛陀第二次喊暫停。舍利弗尊者並沒有放棄，第二次啟請。

庚三、二請

經文

舍利弗重白佛言：世尊！惟願說之！惟願說之！所以者何？是會無數百千萬億阿僧祇眾生，曾見諸佛，諸根猛利，智慧明了，聞佛所說，則能敬信。

爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

法王無上尊 惟說願勿慮 是會無量眾 有能敬信者

釋義

佛陀第二次遮止以後，舍利弗並沒有放棄，他又站起來說：世尊！請您老人家慈悲開導，到底什麼是甚深微妙法，是怎麼樣的因緣讓您能夠成就這廣大的功德？而為什麼我要您老人家慈悲開導？因為，如是與會的無數百千萬億阿僧祇的眾生，過去都曾經親近十方諸佛，因此「善根猛利，智慧明了」，對於您老人家所開導的法門都能夠清楚了。所以聞佛所說這種甚深微妙法，則能心生恭敬而信受奉行。所以舍利弗就把這個話用偈頌重講了一遍，說：作為於法自在的世尊，惟願您老人家慈悲開導我們甚深微妙法，而不須有所顧慮。因為與會大眾都有這種諸根猛利的善根，決定能夠恭敬信受奉行。

舍利弗的二請，已經很接近佛陀的要求了。他的理由是什麼？「親近諸佛、諸根猛利」。但是按釋迦牟尼佛的標準，還差那麼一點。就是佛陀要講甚深微妙法，要有兩個條件：第一個善根具足，第二個因緣具足。現在是善根具足，因緣還不具足。所以舍利弗二請以後，佛陀作第三次地遮止。

庚四、三止

經文

佛復止舍利弗：若說是事，一切世間天人阿修羅皆當驚疑，增上慢比丘將墜於大坑。爾時，世尊重說偈言：

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信

釋義

舍利弗尊者用「親近諸佛、諸根猛利」這種理由來啟請的時候，佛陀又遮止了。佛陀為什麼遮止呢？因為在這種諸根猛利、智慧明了的情況之下，直接說微妙法還是不行的，因為與會大眾當中，有些眾生還會產生驚怖、疑惑，以至於增上慢比丘、比丘尼未來將墮大坑，因為他們會謗法、謗佛而墮地獄。所以，佛陀就把這個「暫停宣說」再重新講一遍，「止止不須說」，暫時停止。甚深微妙法這個時候暫時還不能宣說。因為微妙法本身就不可思議，增上慢人本身就有邪執偏見，聽聞了以後不但不恭敬信受，還會產生誹謗。

到此為止，佛陀遮止了三次。天親菩薩說佛陀遮止三次有三層意思：第一次遮止，諸位還記得佛陀第一次遮止嗎？那很早了，我們看經文，那個時

候其實舍利弗並沒有講話。就是佛陀展現佛陀的智慧功德的時候，佛陀主動遮止說：「止！舍利弗！不須復說。」這是第一次遮止，遮止得很早。第一次遮止為什麼呢？因為佛所得甚深微妙法，不能用語言文字去充分地詮釋的。這個是不可思議法門，很難講清楚的，某種程度的確是要靠信仰的善根，因為它是不思議境，它不能夠用語言去描繪的。這是佛陀第一次遮止的原因。

第二次遮止，欲令大眾心生渴仰欲聞。佛陀第二次遮止，知道這個地方講出來以後大眾心中打擊很大，一定要使令大眾具足信心，所以先暫時遮止，來加強大家的好樂渴仰。

第三次遮止，為令不堪聞者退席避禍。佛陀在等待這些增上慢比丘、比丘尼退席。因為這些人如果不退席，光是信心沒有用的，他們心中的高慢及邪見會謗法的。所以，第三次的遮止是等待這些比丘、比丘尼「退席避禍」。這是佛陀第三次遮止的理由。

所以舍利弗尊者開始第三次啟請。而第三次啟請，就具足說微妙法的理由了。我們看舍利弗第三次啟請，他的理由是什麼。

庚五、三請

經文

爾時，舍利弗重白佛言：世尊！惟願說之！惟願說之！今此會中，如我等比，百千萬億，世世已曾從佛受化；如此人等必能敬信，長夜安隱，多所饒益。

爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

無上兩足尊	願說第一法	我為佛長子	惟垂分別說
是會無量眾	能敬信此法	佛已曾世世	教化如是等
皆一心合掌	欲聽受佛語	我等千二百	及餘求佛者
願為此眾故	惟垂分別說	是等聞此法	則生大歡喜

釋義

這個是舍利弗尊者的最後一次啟請。也是因為這次的啟請，促成了佛陀正式開示「甚深的微妙法」。

爾時舍利弗第三次啟請，他說：「世尊！惟願說之！惟願說之！」因為「今此會中」，如我等四眾弟子，「百千萬億，世世已曾從佛受化」。這個是關鍵了！

一般的法門，只要你善根具足就可以講。因為這個法門太特別了，它已經是超

越過去深厚的思考模式了，所以不但是善根具足，還必須跟佛陀有深厚的因緣。就是他們不但是善根深厚，而且是生生世世受釋迦牟尼佛您老人家的教化，跟您老人家是因緣特別的深厚，所以如此等人「必能敬信」。一方面是對佛法有善根，一方面是對人有深厚的因緣，這樣子就能夠由於甚深微妙法的加持，在無明長夜中找到寂靜的安穩。就是他的心能夠安住下來，不會一天到晚在因緣所生法裡面追求，所以可以說是「多所饒益」。就是說，涅槃的功德再加上一心妙法的加持，大家都能夠在道業上不斷地突破，不但是能夠敬信妙法，而且絕對能夠真實受益。

「爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言。」他說，無上尊貴的佛陀，惟願您老人家慈悲開示甚深微妙法。我作為佛陀的長子，代表大眾請佛陀慈悲為我等開示。因為如是與會的大眾，決定能夠恭敬地信受此妙法。為什麼呢？因為他們都生生世世跟隨您老人家釋迦牟尼佛的教化。古德說，舍利弗怎麼知道呢？因為舍利弗有宿命通。所以，因為跟您老人家有深厚的因緣，聽此妙法，大家都能够一心合掌歡喜信受。包括我等千二百個大阿羅漢，這些常隨眾，及其他的有學位的凡夫等等，都惟願佛陀為此大眾能夠詳細慈悲地開示。為什麼呢？因為大眾聽聞此法，絕對能够心生信解歡喜信受，而且功德增上。

到此，舍利弗尊者的啟請，得到了佛陀的默許，佛陀準備開示了。因為眾生的

佛法善根具足，眾生跟佛陀的因緣也具足，就可以開顯微妙法了。

這就是舍利弗的三次啟請：第一次啟請，他騰出疑情，佛陀意思說你們只有疑惑，不足以開示；第二次啟請，舍利弗說我們不但疑惑，我們還善根猛利，佛陀也說這樣子還是不夠，因為眾生會產生驚怖；第三次啟請，舍利弗說我們不但善根深厚，還跟您老人家因緣深厚。那麼就可以了，因為佛陀跟眾生的因緣有親疏遠近的差別。也就是說，一般的法只要依法就可以了，但是甚深微妙法，依法又要依人，因為這個法門太特別了。

我們從〈序品〉一路看來，看到佛陀都是在處理三乘人法執的問題。佛陀是這樣規劃的——我們看佛陀在教化弟子，他是先破我執。

就是說，這個四諦法門很重要，因為「日可令冷，月可令熱，佛說四諦不可令異」，你們就照這個法去修就好了。佛陀強調法力不可思議。就是說，你執著也沒關係，先用這種法力的執著破除內心的虛妄，也的確讓大家有很多進步。但是，問題來了，也帶了後遺症。

這個法執是這樣：你要是不用功修行的人，基本上沒有法執。你說，我都沒有法執！是的，因為你都沒有用功修行某一個法門。是吧？諸位你想想看，作為一個聖人，聲聞人，他深受生命的痛苦，他對痛苦有強烈的體會。一路走來誰陪伴他？

四諦法門陪伴他。他生生世世經過飢餓、寒冷、減少睡眠，他就把心住在這個四諦法，因為有法力的支持。他在輪迴當中歷經挫折，都是靠四諦法的支持。現在佛陀跟他講說，這些法門是暫時的方便，可想而知他們的打擊有多重。所以為什麼我們一般人是沒有法執？你看，一個人法執重，就是對某一個法門越用功他法執越重，這很正常。

當然，最理想的修行方法就是，你一開始就把它走對，那最好。就是說，你好像樂法，但是不要執。這樣懂嗎？就是一應無所住，而生其心」。當然這不容易了，但是你要試著做。就是說，你現在如果不把這個心態改變，你以後就跟鈍根聲聞人一樣了，這打擊也很大了。這樣懂嗎？你說沒事，我也不要學《法華經》，反正佛陀叫我怎麼做我就怎麼做，佛陀要我拜懺就拜懺，要我念佛就念佛。但是你以後遲早還得走這一關。還是這一關，你還得過。就是，你今天如果不重視這個問題，總有一天，佛陀要把你的法執去掉的時候，你也很痛苦，你也是很疑惑的。

我們為什麼要事先學《法華經》呢？就是讓你以後處理法執這一塊簡單一點。這樣懂嗎？就是說，你今天要「但修其法，而不生其執。」這樣懂嗎？就是說，佛陀要我念佛，我念佛，但是我不執著這個佛號，我知道這個念佛的目的是讓我往生的時候，我真正的目的是開顯自性的功德。我佛號照念、法照修，但是我不落

入一種堅固的執取。如果你今天對佛號產生堅固的執取，到了佛陀要把你對佛號的法執去掉的時候，你也是很痛苦，你也受不了，你也充滿疑惑。你說，想當初您老人家叫我念佛，現在卻告訴我佛號只是一個方便法門！是吧？那你不能怪佛陀，佛陀從來沒有要我們執著。

也就是說，這個真空妙有的中道很難平衡：你又要馬兒跑，又要馬兒不吃草；又要「應無所住」，又要「生其心」。但是你不得不這樣做，就是在不執著的情況之下修一切的法門。就是說，站在心性的角度，所有的法門都是開顯自性功德的一個方便。這樣有什麼好處呢？我告訴你有什麼好處：你的進步會比別人快，你的心會比一般人安穩。因為你站在心性的角度來修一切法門，心性是不生滅的，是你本具的。我再講一次，一念心性它不是因緣所生法，是你本來就這樣子，它叫不生滅心。所以你遇到因緣的衝擊的時候不容易受到干擾。

尤其是臨終的時候，你知道安住一念心性，你不容易受到這種時空的障礙，什麼十萬億佛土、二十萬億佛土，對你都不是問題，你安住一念心性本身超越時空。你的心安穩。等到你後來成就果位的時候，你不用多一道程序——消除法執的程序，因為你一開始就沒有陷入太深。這個就是你學《法華經》的好處。

所以你學《法華經》，你眼光放遠的人才會學《法華經》。你說，我不著急，

我先了生死！但是，從長遠的成佛之道來看，反正法執這一關我遲早要過，我現在早修，以後到了極樂世界，到了修行的後半段，我走得順暢一點。當然從《法華經》的角度，安住一念心性和你的修學因地也有關係。因為你一個人陷入法執，你的胸量格局就變小了。所以是因地改變，果地也不同。

總而言之，這一條路是成佛必經的過程。你今生不走，你說，我今生也不著急！你以後還得走。你越晚走，要除開你心中的法執，你的打擊、痛苦、驚怖越大，因為你對法的執著更深，就是這個概念。

這意思就是說，你最好一開始就把「解脫道」和「成佛之道」作圓滿的結合。你千萬不要一開始走的方便法門，到最後回來的時候很難回來。因為法執沒有對錯，而且你長時間日日夜夜都是靠這個法支持著，你依止這個法門超越了三界的痛苦，可知道你對法的執著有多深。突然間佛陀要把這個法執幫你去掉，你會受不了的。

所以我們現在學《法華經》很重要。就是說，你要成佛，你要找到一個有效率的成佛的捷徑，就是一佛乘。今天重點不是你修什麼法門，就像佛陀後面說的，重點不是你乘什麼車，關鍵是要用大白牛來拉這一台車。你法門修得再多，你安住的是生滅的心識，即使車很漂亮，結果前面拉的是一個鹿或羊車，你進步就慢了。

所以，這整個修行的問題重點不在事修，在理觀。修行是兩條路：一者事修，

我們一方面知道因果絲毫不爽；二者理觀，安住一念心性。所以修行是理觀、事修兩個結合在一起的。就是說，一個人要進步，你前面要有一條大白牛，就是理觀，你後面才有車子的事修。這兩個加起來你才會進步的。你不是閉著眼睛去拜佛，你這樣進步就很慢了，因為你落入了單一的因緣所生法，而不是安住在一念心性。那你就是迂迴，那只能靠迴向的修行。所以本經的意思就是說，現在我們是凡夫，趁早找到一個修行的正確位置，以後可以避免很多的問題。就是這個概念。

丁二、廣開三顯一以斷疑生信（分三）

這一科佛陀就正式地要開權顯實。什麼叫開權顯實呢？

首先我們知道，佛教的修學跟其他的宗教最大的差別，就是我們有很多屬於個人化的方便門，非常地多元化。所以，我們每一個初學者都會根據過去的因緣而遇到自己相應的法門。

比方說，有些人遇到的是布施法門。他一開始學佛的時候，他所得到的教授就是好好做慈善事業，好好做義工，反正工作就是修行。這是一個從布施入門的修學方法。有些人因為過去的因緣，遇到的法門是持戒，他得到的教導是「戒為無上菩提本」，持戒就能夠生出所有的成佛的資糧。這個是從持戒入門的。當然，有些人從念佛入門，老實念佛就可以往生甚至於成佛。

就是說，我們其實剛開始修學，是隨順個人的因緣而找到一個單一的法門來事修的。這個法你今生會遇到，按照《法華經》的思想，你跟它過去生有緣。有緣的法門，你遇到的時候你會起歡喜心，再加上你當初那一念的道心，所以你能夠在這個法門當中不斷地滅惡生善，得到生命的增上。

但是，隨著時間的過去，三年過去、五年過去或者說十年過去，這當中產生了變化，因為這種增上的力量是建立在一種生滅的因緣下。我們都知道，生滅的東西力量是有限的，所以這當中也會充滿失敗的挫折。所以，我們如果還活在一種單一的事修，所謂創造一種因緣式的增上，我們到最後會產生「心有疑悔」。因為你修行的動力，前面的進步很快，到最後慢慢停頓了，就動彈不得了。這個時候你會感到「弟子心不安」。

那怎麼辦呢？這個時候就是，諸位！你學《法華經》的因緣成熟了，只有《法華經》有辦法引導你突破一切障礙。我們怎麼能夠從一種方便門而轉入到一種真實的修學、從三乘轉入一佛乘！這樣的理論、這樣的方法，只有《法華經》有明確的開顯。

就是說，我們騎著腳踏車走在山間的小路，可能剛開始你覺得，離開了染污的環境，來到空氣新鮮的小路。但是你走著走著，發覺「山窮水盡疑無路」，已經沒

有路可以走了！那這怎麼辦呢？我們怎麼把一種「山窮水盡疑無路」的山間小道，對接到一種廣大的高速公路？

我們一開始修行都是單一的因緣：你修布施的，你有你的團隊；你持戒的，你好好持戒；念佛，就好好念佛。我們一開始沒有一種總持的、融通的思想。按照本經一佛乘的內涵，其實我們不一定要改變過去的法門，但是你要多一道「甚深微妙法」，就是多一道真如理觀的智慧。這個真如理觀的智慧，最重要就是一種安住的力量。我們前面之所以沒有安住現前一念不生滅的心性，因為我們缺乏智慧的觀照，只是靠一種信仰的支持。

真如理觀的智慧，特色就是安住一念心性，這是根本。

安住一念心性，我們舉一個例子來說明。比方說百丈禪師開悟的因緣。

百丈禪師一開始是做他的師父馬祖道一禪師的侍者。有一天，他跟馬祖禪師外出辦事，經過一片叢林，前面有一隻野鴨子就飛過去了。飛過去的當下，師徒兩個都看到了。馬祖禪師就明知故問，馬祖禪師說：「那是什麼東西？」百丈禪師說：「這是一隻野鴨子」。馬祖禪師又問：「牠到哪裡去了？」百丈禪師說：「飛過去了」。這個時候，馬祖禪師當下捏了百丈禪師的鼻子，說了一句很重要的話：「真的飛過去了嗎？」這個時候百丈禪師當下開悟。

這什麼意思呢？這就是考驗你的心是活在生滅的因緣相，還是安住在不生不滅的一念心性！我們從六根的功能來看，從六根的功能——眼耳鼻舌身意產生的見聞覺知，我們的確看到一個野鴨子從東邊飛到了西邊，這個信息是對的，這個心中的影像是對的。但是，當這個影像出現的時候，你的心安住在哪裡？這關鍵了。

你這一輩子，是被一個單一的因緣相困住，還是能夠掌握無量的因緣假相？「心迷法華轉，心悟轉法華！」修行只有兩種情況：第一個，你被法門所轉，那你就很被動了。第二個，你能夠從一念心性轉動無量法門。那恭喜你！你是主動的。

同樣的法門有主動跟被動，關鍵在哪裡呢？關鍵是，當這個野鴨子飛過去的時候，我問你，你的心安住在哪裡？如果你的心是住在野鴨子的因緣相，那你的心真的是飛過去了。因為你的心住在一種生滅的因緣相，所以當相狀消失的時候，你就落入了生滅的狀態。馬祖道一所要說的就是，相狀過去了，而你的心，你必須安住在那種不生滅心，你要安住在那種不生不滅、不來不去的那個明了的心性。這個就是真如理觀的關鍵。

野鴨子飛過去了，你的心安住在哪裡？

布施的法門，當你在造作的時候，當你在做義工的時候，你的心安住在哪裡？當你在持戒的時候，你的心安住在哪裡？

當你在念佛的時候，你的心安住在哪裡？

本經佛陀即將開顯真相了。就是說，同樣修一個法門，為什麼有些人進步如此之慢？有些人卻能夠快速地成佛？這個地方，佛陀開始要開權顯實，把真實的一心真如思想開顯出來了。

「廣開三顯一」，就是說：前面的是一個略說，「略開三顯一」，重點是佛陀讚歎佛智。佛陀一開始把佛陀的無量功德智慧顯出來，去刺激三乘的修學者，讓他們「動執生疑」，讓他們來恭敬請法。這以下的經文佛陀要解決問題了，開始要讓他們「斷疑生信」了。

這以下等於是進入了整個迹門的正宗分，共有三周說法。「法說一周」度上根人；「譬說一周」度中根人；「因緣說一周」度下根人。

戊一、法說周（分五）

己一、正說法要（分二）

庚一、長行（分三）

首先，這個「法說周」，就是佛陀對開權顯實的觀念是直說法要，直接用種種的言辭來表達這個妙法。這個地方共有五段。我們先看第一段的「正說法要」。正說法要又分成兩段，先看長行。長行當中分成三段，先「許說」。

辛一、許說

前面舍利弗尊者有三次啟請，這個時候佛陀正式允許來開示妙法。

經文

爾時，世尊告舍利弗：汝已殷勤三請，豈得不說。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。說此語時，會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，即從座起，禮佛而退。所以者何？此輩罪根深重，及增上慢，未得謂得，未證謂證，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。爾時，佛告舍利弗：我今此眾，無復枝葉，純有真實。舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣。汝今善聽，當為汝說。

釋義

「爾時，世尊告舍利弗」，說，你既然已經殷勤地三請，佛陀大悲，「豈得不說」？

那麼佛陀說之前就提醒了舍利弗尊者跟與會大眾，要遵守聽聞妙法的兩個原則：第一個，「汝今諦聽」。這個滿益大師說是一種聞慧。就是你在聽的時候要攝心專注地聆聽。第二個，聽完以後，要「善思念之」。這個滿祖說是一個思慧。你

聽完以後，要放下自己的執著，好好地如理思惟，這兩個原則具足，才能夠產生妙法的效果。一個是聞，一個是思。

「我當為汝」詳細地「分別解說」，如何能夠開權顯實。當我們落入了一種單一事相的法門困境的時候，我們怎麼能夠把它對接到一佛乘的康莊大道。佛陀正要說的時候，「說此語時」，這個時候發生了一個情況，在法會當中，「有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」等四眾弟子，共有「五千人等」，突然間從座位站起來，然後禮佛而退席。當然，這個是很特別的情況。這還不是一般人說法，這是佛陀！具足三十二相、八十種好的佛陀來到現場以後，正準備宣說妙法，竟然退席。

這以下佛陀就解釋為什麼。「所以者何？」他們為什麼退席呢？「此輩罪根深重，及增上慢。」這些人退席有兩個原因：第一個，他有重大的罪業；第二個，內心有增上慢。什麼叫增上慢呢？就是「未得謂得，未證言證」。一般來說，增上慢，這還不是一般人，都是比較精進的。當然，這種精進的人他心中是有一點心得，或者有一點禪定，但是他沒有學習教理，他不知道這種果位的判教。他就以為初禪是初果，或者以為四禪是四果，就把自己的這種凡夫的階位給抬高了，就莫名其妙抬高自己的階位。因為有罪障深重跟增上慢的關係，面臨妙法將開的時候，就身心不得安住了。

我們看佛陀是怎麼面對、怎麼處理這個問題。世尊這個時候是保持默然而不加制止，而且在他們五千退席以後，佛陀說了一句話，「佛告舍利弗，我今此眾」，我此與會大眾，「無復枝葉」。這個枝葉就是善根福德比較淺薄之人，不堪接受妙法的開示，就是這些人法執太重了。所以「枝葉」就是說他們不是法器。如今與會大眾「純有真實」，只有善根福德深厚、能夠堪任法器的人留下來。所以佛陀的意思就是說：「舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣。」就是說，他們的退席也是好的。「汝今善聽」，我當為汝詳細地說明開權顯實的內涵。

這段經文，幾乎所有的古德都是扣住兩個重點在解釋：第一個，這個五千人他們為什麼就退席；第二個，佛陀為什麼沒有制止，反而說「退亦佳矣」。當然，諸家的說法很多，但是比較合理的就是滿益大師的說法，說這些人不能安住，有三個理由：執、障、慢。

第一，「他有障礙」。他過去有重大的罪業沒有懺除。其實罪業還不是真正的障礙，重點在後面兩個。第二，「他有堅固的法執」。這種法執已經把自己給綁住了。第三，有法執也就罷了，更糟糕的是，他在法執的基礎之下又高慢狂傲，「產生增上慢」。所以，罪業、法執跟傲慢這三個加起來，就很難接受妙法的教化了。這是他們不能安住而退席的三大理由。

佛陀為什麼說「退亦佳矣」呢？因為，蕩益大師說，佛陀要避免兩種過失的出現：

第一個，對內，避免他們謗法的過失。佛陀的他心通預知，這些人如果留下，以他們心中的執、障、慢，一定會謗法。這就是對他們沒好處了。

第二個，對外，避免他們「障他聞法」的過失。既然他們在會謗法，佛陀明明知道，佛陀的大悲心，就不敢開口去講真話了，又變成要為實施權。那麼為實施權就不是本經的意思了。所以，這些人要不離開，佛陀陷於兩難：佛陀要說，他們就謗法；佛陀要不說，其他人就聽不到妙法。所以說，這些人主動離開，從當時的因緣來說是一個最好的情況。

蕩益大師說，這些人至少已經聽了〈序品〉。〈序品〉他們為什麼不謗呢？因為〈序品〉是一個放光現瑞的現象，言簡義隱——文字講得很簡略，義理也不明顯，所以他不會生謗。而且，他們聽了〈序品〉以後，也栽培了未來得度的因緣，所以在其他的時節因緣可以再作度化。他們這些人可能是在佛陀晚年的時候，講《涅槃經》的時候度化，或者等到彌勒佛出世的時候度化等等。總之這個時候他們是沒有得度的因緣。而他們當下必須要退席，佛陀才能夠暢所欲言地開權顯實。

我想，五千退席這段經文，不是一般的因緣。今天不是在其他人說法的地方退

席，是在萬德莊嚴的佛陀前面退席！這個地方非常值得我們淨土宗注意的一個情況就是，我們淨土宗現在有個盲點，我們對於感應道交做一種單方面的思考。我們總是覺得：我只要念佛，我就有辦法感應道交。其實感應道交是一種雙向的隨順：佛陀恆順眾生，這是佛陀的大悲心；我們念佛的人也要恆順佛陀，要順從本願。所以說，當一個人內心起了嚴重的障礙的時候，佛陀是沒辦法救拔的。比方這五千比丘、比丘尼的佛前退席，就是最好的例證。

當然，有人說，那可能是佛陀一時的方便。諸位！你可千萬別忘了，你現在學的是《法華經》哪！什麼叫《法華經》？你從第一個字讀到最後一個字，你看到的佛陀說法是真真實實的佛陀心中的真實語，天台宗叫「純圓獨妙」。我們以前在方等時、阿含時、般若時看到的佛陀說法，可能是佛陀的方便，但《法華經》沒有一句話是佛陀的方便。不管是前面的開顯佛慧，或者是後面的宏讚佛德，本經的每一句話、每一個動作，你看到的佛陀就是一個真實的佛陀。本經佛陀已經不再遮遮掩掩了，不像前面的阿含、方等、般若。當然，如果這種情況是在阿含時出現、在般若時出現、在方等時出現，我們可以解讀說，佛陀可能就是要表達些什麼意思，所以就一時地方便。諸位！這件事情是在法華會上出現！這是一個真實的佛陀，面對一個真實語的情況，佛陀束手無策，保持默然！這是真實的佛陀。也就是說，感應道

交是一種雙向的準備。

辛二、受旨

佛陀講了這一段，我可以為你們解說。舍利弗表示歡喜地接受佛陀的旨意。

經文

舍利弗言：唯然，世尊！願樂欲聞。

釋義

佛陀講到「汝今善聽，當為汝說」以後，舍利弗就做出了回應，就說：好的世尊，我們心中充滿了歡喜跟期待，願意聽聞如此的妙法。使令我明白單一因緣的事修，陷入困境的時候怎麼能夠突破，我們是歡喜聽到的。

辛三、正說（分二）

壬一、明四佛章（分二）

癸一、總明諸佛（分四）

佛陀這以下，正式宣說「開權顯實」的觀念。

這個地方有兩段，第一段「明四佛章」（這個四佛，指的是過去佛、現在佛、

未來佛跟釋迦牟尼佛），說明這四尊佛是怎麼開權顯實的。這當中先講三世諸佛，再講釋迦牟尼佛。三世諸佛當中又分成四段。先看第一段的「歎法希有」。

子一、歎法希有

經文

佛告舍利弗：如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華，時一現耳。

釋義

釋迦牟尼佛在開顯妙法之前先說了一件事，如此甚深微妙的法門，「諸佛如來時乃說之」，諸佛要經過很長的說法時間才會宣說的。這種情況就好像「優曇鉢華，時一現耳」。優曇鉢華叫做祥瑞之花，它出現的時間大概平均三千年一次，都是在人壽八萬歲、轉輪聖王出世、人人奉行五戒十善的時候才出現。

這段經文為什麼要強調妙法希有呢？滿益大師說，令大眾生起「難得希有」之想。我們不要說其他佛陀，我們就說釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛成道以後，說法四十九年，前面的四十幾年幾乎都是在講五乘的因緣法。就是說，佛陀以前說的法都是單一的因緣的：你修五戒十善，得人天果報；你修二乘，成就涅槃寂靜；你修

六度，成就功德莊嚴。剛開始佛陀很少講橫向融通的修學，就是把這些法如何融通到一念心性。佛陀一般性的說法很少講橫向，都是單一的、直式的。所以，這個橫向理觀的融通法門，是「一時乃說之」，一心真如的妙法是到最後的時候佛陀做收尾才宣說的。所以這個地方就要我們生起難遭遇想，生起恭敬心。

子二、說無虛妄

經文

舍利弗！汝等當信佛之所說，言不虛妄。

釋義

講到妙法希有以後，佛陀又強調，你要信奉佛陀所說的法，因為佛陀凡有所說都是真實不虛的。

其實這段是很特別的。我們看佛陀在講經的時候，當然也有「勸信」，但是大部分都是在經文後面。你看《阿彌陀經》的「信願持名」法門，《阿彌陀經》夠不可思議了吧？我們凡夫能夠跟彌陀感應道交，橫超三界往生淨土，圓證三不退！但是它的勸信也是放在經文後面六方諸佛。只有本經在宣講之前就先「勸信」，講後

又「勸信」，本經是前後兩種勸信。我們很少看到佛陀還沒有說法之前就勸信的，幾乎沒有。可見得《法華經》的一心真如妙法真的是不可思議！就是說，這種從根本上要我們從因緣的修證轉成真如理觀的修證，這的確一般人是很難接受的，所以佛陀必須兩番地勸信。

在講之前勸信一次，就是說，你在聽佛法之前，請你先對佛陀這個人有信心。我們一般都是聽完以後，覺得佛陀講的法有道理，就依法信受奉行。很少說，在沒有說法之前就要你相信。相信誰呢？你要先相信佛陀，你下面才有資格聽得下去的。就是佛陀所說的話永遠是真實的。所以我們先對佛修皈依，才能夠聽以下的妙法。

子三、廣開方便

這以下的經文，就正式地來說明這個權實的關係：我們在操作事修跟理觀之間，要怎麼樣去做一個調配。

經文

舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便，種種因緣、譬喻、言辭，演說諸法；是法，非思量分別之所能解，唯有諸佛乃能知之。

這個經文講到諸佛過去是如何廣開方便的。它講到兩件事：

第一個，三世諸佛是怎麼說法呢？一般是「隨宜說法」，就是站在恆順眾生的角度而開出了三乘或者五乘法門。

第二個，「意趣難解」。佛陀開了三乘也好，五乘也好，其實他真實的目的，不是我們一般人可以理解的。為什麼這樣講呢？因為佛陀過去雖然以無數的善巧方便，透過種種的因緣、譬喻跟言辭來演說三乘的法門，但這些法門，它真實的意涵，不是我們一般的凡夫三乘人所能理解的。那只有誰可以理解呢？「唯有諸佛乃能知之。」這段經文有兩個重點：第一個，佛陀是如何「隨宜說法」；第二個，其真實的目的為什麼「意趣難解」。

首先佛陀是如何「隨宜說法」。佛陀出世以後，他要去規劃種種的法門，就是應該怎麼讓眾生的生命增上，成就安穩，從一個增上的角度。佛陀規劃法門的時候有三個重點：

第一個，「若人遭苦，厭老病死」。有些人由於過去生的因緣，深受身心的痛苦，而痛苦的折磨給他很大的打擊，所以佛陀施設了四諦法門，把苦諦放在前面。

第二個，「若人有福，志求勝法」。有些人過去生有點福報，也就是說他可能生命沒有那麼多痛苦，把苦諦放前面對他不相應。因為他「志求勝法」，他的智慧比較高，能夠直接觀察因緣性空。那麼佛陀為他講十二因緣，直接消除愛取煩惱。

第三個，「若人修種種行，求無上慧」。有些人好樂佛陀的功德。他對苦諦沒什麼感受，對煩惱也沒什麼體會，但是他看經典的時候，看到諸佛的神通變化、佛陀的種種六波羅蜜功德，他心生好樂。佛陀為這些人講六度法門。

也就是說，佛陀必須要讓一個初學者內心先產生意樂，「先以欲鉤牽，再令入佛智。」先讓他產生歡喜心，產生修行的動力；產生修行動力以後，他才能夠慢慢地增上。

但是，生命增上以後，後面要怎麼走，就沒人知道了，就是「意趣難解」了。什麼叫「意趣難解」？這個地方有兩種知見上的差別。首先從凡夫的角度，從我們凡夫的「有所得心」來看，佛陀施設四諦十二因緣，是讓我們成就偏空涅槃；佛陀講六度法門，是讓我們成就六度的功德。凡夫是這樣想的。但是佛陀不同意這種說法。佛陀說，你們都沒有真正瞭解它的最終目的，我所有的三乘法門最終目的是讓你們成佛的。

那麼這樣子講，眾生知見跟佛知見有落差了。那這個地方怎麼解決？後面佛陀

會一一地開顯。就是說，為什麼我們今天在修法的時候會陷入困境，但是佛陀在設計三乘法門的時候是沒有困境的，那問題到底出在哪裡？這個要怎麼解決？佛陀後面會詳細說明。

所以，後面這幾段經文都非常重要。就是說，到底是問題出在哪裡？佛陀設立布施的時候，這個布施法是通暢的，它不但是安樂之道，它也是成佛之道。為什麼我們去布施、我們做義工的時候，變成陷入了自我設限的困境？佛陀說持戒的時候，真的那個持戒是成佛之道，但是我們在事相持戒的時候障礙重重！也就是說，這臺車子的設計是一百分的，結果到我們手上操作以後只變成六十分了，這怎麼回事？所以佛陀說，我施設的三乘法門，是「意趣難解」，這真是一言難盡。我把好的東西給你，結果你弄成這個樣子。那到底問題出在哪裡？佛陀要解釋了。

子四、顯示真實（分三）

以前，對這件事情佛陀是默然，不表示意見的。你修四諦十二因緣成就涅槃，佛陀也不表示意見；你修六度成就功德莊嚴，佛陀也默然同意。但是你們現在出了狀況了，你們現在生起疑悔——當你們成就聖道，看到諸佛菩薩的廣大功德以後，心生疑悔：到底我做錯了什麼？為什麼學佛我只得到這樣子？佛陀這個時候不能再默然了，佛陀要解釋為什麼了。我們看「顯示真實」，當中分三段。

丑一、大事因緣

經文

所以者何？諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世。舍利弗！云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世？諸佛世尊，欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生佛之知見故，出現於世；欲令眾生悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見道故，出現於世。舍利弗！是為諸佛以一大事因緣故，出現於世。

釋義

這個是整個修行成敗的關鍵，就是一個真如理觀的智慧光明即將要出現了。為什麼佛陀施設的法門這麼難理解呢？因為佛陀的出世有一個很重大的目的，就是一大事因緣，也是佛教裡面最核心的思想。

到底什麼樣的思想、什麼樣的目的呢？「舍利弗！云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世」呢？因為佛陀要使「令眾生開佛知見」，要開啟佛陀的知見，就是佛陀的智慧，「使得清淨故」，而「出現於世」。進一步，開了智慧以後，佛陀要讓眾生的心中顯示智慧，要把智慧給顯現出來；顯現出來以後，再要我們慢

慢悟入佛陀的智慧，最後要我們如實地證得佛陀的智慧。這個就是佛陀以一大事因緣——三世諸佛以如此「唯一而重大」的目的，而「出現於世」。

這段經文等於是說明了，第一個，佛陀的知見；第二個，它成就的次第。這其中為什麼要分成開、示、悟、入這四個次第？

我們先看什麼是佛的知見。在講佛的知見之前，我們要先談談眾生的知見，因為這是互相對比的。

我們凡夫是一個眾生的知見，另外十方諸佛叫做佛的知見。眾生的知見跟佛的知見這兩個之間的關係，就好像冰跟水的關係。

你看，本來是一池水。水是怎麼樣？水是清淨而沒有形象的，但是你把水放在玻璃杯裡面，放到冰箱去冷凍，它就變成有形狀了。它可能變成方形的或變成圓形的，但是它的本質還是水。我們只要透過一個加熱的方法，就可以把這個有形狀的冰塊再融回為無形狀的水。這說明什麼呢？我們的本質跟佛陀的本質是一樣的！

但是，我們長時間在三界裡面流轉，我們的人生經驗太豐富了，我們上至天上，下至三惡道，哪裡都去過了。而去過以後最可怕的是，我們每一生所走過的路，在我們的內心都留下太多的痕跡，留下太多影像。尤其是讓我們特別痛苦的事情、或者讓我們特別快樂的事情，這個影像在心中，已經被我們牢牢給抓住了。就是說，

我們的心本來是清淨本然，但現在既不清淨也不圓滿了。我們現在已經怎麼樣？被心中的影像給物化了。我們已經被塑造成一種差別的個性了。就是，哦，這個人有個性：這個人喜歡什麼，不喜歡什麼，心中有了個別化的愛憎取捨。就是，我們本來是一個沒有個性的「清淨本然、周遍法界」的心性，結果因為心中的影像長時間的累積，已經把它給物質化了、定型了，而變成了個別的心識。這是一個最大的問題。所以這個地方佛陀講出一個消息：不是法門有問題，是我們能操作的心有問題。所以這個地方要解決。

天台宗的解決之道很簡單。就是我們怎麼樣把冰塊還原成水？天台宗提出「觀心法門」。

就是說，你這個心，你要經常去觀它。你要把它給看好，就像小孩子一樣，你老是盯著他，他慢慢就會往好的方向走。也就是說，你在修學法門的時候，不能把所有的心都放在法門身上，這是不夠的。你要有一半的心放在法門的操作，叫做事修；你要把一半的心放在你自己的內觀真如。那怎麼內觀真如呢？它有兩個方向：

第一個是「一心即空觀」，就是「離相清淨」。

我們以前的心叫取相分別。當然，每一個人取的相狀不一樣了。

我們看聲聞人，他為什麼變成聲聞種性？他自己的內心造作而成的。我們今天

如果把生命拉到原始點，我們什麼種性都不是，就只是一念的「自性清淨心」。但是聲聞人的特點，他特別喜歡觀察人生的痛苦。他看到別人在痛苦，他也把這個相狀收集起來。所以他的結論：人生沒有任何價值！這是一種強烈的出離心。那觀察怎麼會變成這個樣子呢？就是「取相分別」，你自己找的。你自己去取很多痛苦的相狀，然後你就把你的心不斷不斷地塑造成一個痛苦的相狀。

菩薩種性是怎麼來的呢？也是「取相分別」。我們老是看到菩薩不把生命的痛苦當一回事，他喜歡追求功德，他為了成就六度的功德是犧牲生命都在所不惜。他看到自己有功德相，他也感到很榮耀；他看到其他的菩薩，整天在那邊做義工，他也讚歎，他把別人的功德相也取過來。所以，在他的生命當中，痛苦、快樂根本就不算個事兒，他只要能夠成就六度的功德，他命都可以不要。這就是菩薩種性！他怎麼會生起如此堅定的菩提心呢？「取相分別」！

所以我們今天是把一個本來清淨的心性，經過長時間的輪迴，已經塑造成各式各樣的種性了。現前一念心性本來是沒有定型的，現在被我們搞成定型了。這個問題不處理，你修什麼法門，到最後都會產生困境，沒有例外。你一開始修得不錯，到最後歷史會不斷重演。你不信？你沒有聽《法華經》，你來生再來，你也會遇到你相應的法門，該遇到誰就會遇到誰。修一修，一開始不錯，到最後糟了，被自己

的法執困住了，上不去了！一個人，他不是上去就是退步，沒有什麼保持原狀。

所以這個時候，如果有智慧的人學《法華經》，他知道怎麼轉換跑道，就是修學心中的理觀智慧。這第一個，觀照「何期自性，本自清淨」離相，清淨心。

第二個是「一心即假觀」，就是「借相修心」。就是我們前面說的，站在一念清淨心的角度修十如是。我們開始借佛陀的功德相狀來產生佛的因、緣、果、報的善根。或者有人說：沒關係，我先成就往生！也可以。我們先借極樂世界的依正莊嚴的相狀來產生往生的善根。也就是說，我們依止一念的清淨心而產生一種菩提願或往生的願力。

所以整個佛的知見，就是先要安住一念心性，包括清淨心跟菩提願，而它的根本在安住清淨心，就是要先「離相清淨」。

這個「離相清淨」，我們講一段小公案，就是趙州禪師。趙州禪師他的特色，他就喜歡用日常生活的體會讓你參禪。比方說有一天，他早餐吃完的時候，在禪堂裡面會客，就有人來請示了。這個來參學的禪師就說：「學人初入叢林，請和尚開示」。說我一個初學者，我怎麼樣參禪？請和尚開示！趙州禪師講了一句話說：「吃粥未？」趙州禪師說：「你吃了早餐沒有？」參學的禪師說：「我吃粥了。」趙州禪師只講一句話：「洗鉢去。」去洗鉢吧。

諸位！這什麼意思？我們看那個鉢。沒有吃粥之前，它的表面是光滑的。吃完粥以後會怎麼樣？會有粥留下的粘性。所以洗鉢就是「脫粘去縛」，恢復這個鉢的本來面目。也就是說，現在如果我們的心是一個鉢的話，我們的心現在是有愛取執著的粘性，我們現在看到什麼就「眾生處處著」，看到什麼就像強力膠，貼上去。我們心中那麼執著，佛陀就算給你全世界最好的妙法，你都操作不起來，你都會操作成一種自我設限的小圈圈當中。問題在這。

這個「離相清淨」的意思就是說，把心中那個強力膠洗乾淨。心沒有錯，不要看到什麼就住上去，就是一「見相離相」。看到什麼相，觀察它是一「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅」。我心中本來就沒有這個相狀，就脫離心中的影像。

也就是說，首先，我們要突破現在的困境。第一個，建立佛的知見，建立理觀的智慧，這是第一件事情。這個理觀的智慧建立以後，後面就可以把它會歸到實修。這個理觀如何會歸到實修，我們後面會再說明。

我們看「顯示真實」的第一段，「大事因緣」。

過去沒有學《法華經》之前，我們修學佛法是靠法力的攝受。我們修布施，就靠布施的法門來引導我們；我們修持戒，就靠持戒的法門來引導我們。這種以法門來引導內心的修學，到最後都會有問題的，就像舍利弗尊者，「心生疑悔」，因為

你沒有改變的是那一念心。

本經的意思是，我們要先用真如理觀來引導內心，再用一念心性來引導法門，而不是用法門來引導我們的心。所以我們以前的修行是一個「心外求法」的修行。就是說，我們先要在內心建立一個佛陀的知見，然後再用佛的知見去修一切法門。這個時候，每一個法門通通是成佛之道，通通暢通無比。這就是以理觀帶動事修的概念。

這個真如理觀的智慧，就是觀一念心性即空即假即中所形成的清淨心跟菩提願。這種理觀的智慧修學，在本經當中有四個階段：開、示、悟、入。

第一個，「開」。蕩益大師把這個「開」判作十住，安住實相。其實我們凡夫還沒有資格叫十住，我們一般是先修十信。先信，就是信解。本經後面會說，你對於你一念心性建立清淨心、菩提願，乃至於你只要產生一念的信解，那個功德力量就不可思議了。你相信這件事情是可以做到的，而且你不斷往那個方向走，就不可思議了，何況是到十住。你只要一念的信解就不可思議，更十住當然更不可思議了。「安住實相」就是「開」，就是把凡夫的這種妄想執著打開了。

第二個，「示」。就是佛陀的光明慢慢地顯示，就是十行。不但安住，還廣修妙行，廣修六度的妙行。

第三個，「悟」，這個悟就是十迴向。慢慢透過迴向中道，把理觀跟事修融通，

理事融通。

第四個，「入」，就是十地。這個十地就是真實地證入，就是自在無礙。

所以說，整個修學成敗，修學法門到底是一種自我設限的，還是暢通無阻的，關鍵在我們用什麼心態、什麼知見去修這個法門。

丑二、會權歸實

我們看「會權歸實」。你現在懂這個真如理觀智慧以後，再來看看權法跟實法是什麼關係。

經文

佛告舍利弗：諸佛如來，但教化菩薩，諸有所作，常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。

舍利弗！如來但以一佛乘故，為眾生說法，無有餘乘，若二若三。

釋義

這段經文，我相信剛學《法華經》的人聽了以後會非常驚訝。佛陀告訴舍利弗一件事情：諸佛如來雖然設施了三乘的方便法門，其中有三乘的因果，但是從佛陀

剛開始的規劃，從佛陀的最終的目的來看這件事情，佛陀是怎麼看的？佛陀的心是說，佛陀「但教化菩薩」，在佛陀的心中根本就沒有所謂三乘人，都是大乘菩薩道人，都是佛陀的兒子。這是所謂的「一人」，佛陀只教化一種人。

從修行的角度，「諸有所作，常為一事」。雖然表面上三乘人各修各的法門，有些人修四諦，有些人修十二因緣，有些人修六度，但是從佛陀的角度來看，他們都是常為一件事情：他們最終都是要成就佛道，成就佛陀的智慧，從佛的角度叫「一行」。 「舍利弗！如來但以一佛乘故，為眾生說法。」表面上我們看到了三乘或者五乘法門，從佛陀的角度來看，只有一佛乘。佛陀只講了一件事，就是成佛之道，沒有所謂的二乘，也沒有所謂三乘的差別。

我們從這段經文可以明顯看得出來，佛陀的知見跟我們的知見確有很大的落差。我們明明看到五乘的因果，我們的確看到有人布施持戒生天了，有人修四諦十二因緣到涅槃了，有人修六度到功德莊嚴的境界，有人念佛往生了。佛陀怎麼說我看到所有人只有一種人，就是大乘菩薩？為什麼說所有的修學目的只有一個，就是成佛，而所有的修行都是為這個準備的？

滿益大師舉一個例子說，為什麼佛陀看到「但教化菩薩」呢？他說：「如彼窮子，自謂客作賤人。長者觀之，實是己子」。說一個在外流浪的乞丐，就是一個窮子，

他流浪很久了，被大富長者給找來。找來以後。長者先讓他掃廁所、做庫房，最後掌管家業，把所有的珍寶都給他掌管。但是這個窮子是怎麼看的？窮子想：這些珍寶不是我的，我只是替長者掌管；我每個月就領固定的工資，這個珍寶跟我沒關係；我只敢從裡面拿一小部分，屬於我的部分，其他的我只是替長者掌管。那長者是怎麼看？長者心想：這些珍寶就是你的，我遲早要交給你的。

所以我們可以看得出來，當長者給貧窮乞丐掌管財產的時候，兩個人對這個財產的認知是有落差的。長者心想，我這個財產已經交給你了。但是窮子心想，你沒有交給我，這是你的，我只拿我每個月的薪水。

什麼意思呢？佛陀說，我整個五乘法門，裡面都有無量的珍寶，但是你只執著你要的東西。誰說布施持戒只能生天？誰說四諦十二因緣只能成就涅槃？誰說的？是你自己說的！就是說，佛陀設計這五乘法門的時候，每一條路都通往佛道的，都是無量功德的。是我們凡夫有所得的執著，把它操作成五乘的單一結果的。這樣懂嗎？

我們現在修行產生障礙了，不能突破，來找佛陀。佛陀說，我的五乘法門原先設計不是這樣子的。比方說，佛陀給你一輛車子，是可以跑十萬公里，結果你老人家跑了三萬公里車子壞了。那你說，你這個車子怎麼才跑三萬公里？廠商說，對不起，我們設計是十萬公里，你老人家不曉得怎麼開的，開到三萬公里就壞了。

這個意思就是說，你的思想智慧老也不提升，你老是怪法門不圓滿，這個問題所在。你今生這樣做，你來生還是這樣幹，你來生還是覺得修到一半我走不下去了。佛陀說，你千萬別怪我。你今天修到那裡停頓，障礙了！阿羅漢卡在那個涅槃走不上去，你可別怪我四諦十二因緣設計不圓滿。是你自己走了一半，你自己不走的。後面的路是暢通的，你老人家自己不走的。就是說，從佛陀的角度，是理一、人一、教一、行一。整個法門一開始設計都是暢通的，都是成佛之道。但是我們凡夫內心「眾生處處著」，結果把這個法門操作成一種五乘的差別果報。

丑三、總結法要

那麼說釋迦牟尼佛，是只有您老人家這樣子嗎？其實不對。十方諸佛施設的法門都是這樣。我們看總結。

經文

舍利弗！一切十方諸佛，法亦如是。

釋義

佛陀說，不是我釋迦牟尼佛規劃「五乘就是一佛乘」的成佛之道，乃至過去、

現在、未來十方諸佛，所安立的法門都是理一、人一、行一、教一，沒有例外。五乘法門，究竟的目的都是成佛之道。

這個地方就顛覆了我們以前對法門的看法。就是古德說的「諸法無性，盡隨心轉。心為名利，一切法趣名利；心為菩提，一切法趣菩提」。就是說，每一個法門都沒有自性的；你的心態是什麼水平，你就把這個法門操作成一個什麼樣的相貌。

我們舉一個例子好了。過去在臺中有一個男居士，他拜佛、念佛非常虔誠，每天拜幾千拜，參加過齋戒學會，但是沒有學過如何開啟佛陀的知見。他修到最後是有一點問題了。有問題以後，如果他能夠自我反省，馬上停下來，請求善知識開導也就算了；更可怕的是他卻閉關加行！結果閉關的時候就出狀況了，著魔了。著魔以後沒多久，就從樓上跳下來，自殺身亡。

諸位！依止一句萬德洪名，卻把它操作成一種邪魔外道了。你今天如果用這個事情去質疑阿彌陀佛，說您老人家怎麼把這個佛號讓我念成天魔外道？阿彌陀佛說，冤枉啊！我一開始設計的時候不是這樣的，我是一「但教化菩薩，諸有所作，常為一事，唯以佛之知見，示悟眾生」。我這個佛號可是萬德洪名。就是說，你自己心理有問題，你要自我反省，而不是法門有問題。法門沒有高下，完全看你能念的心水平之高下。

癸二、列三世佛（分二）

這個問題，再往下看你就可以看得出來。

釋迦牟尼佛所施設的一切法門是這樣子的，所謂的一切法都是一佛乘。那其他佛呢？我們往下看，會慢慢明白這個道理，什麼叫「諸法無性、盡隨心轉」。看「列三世佛」當中「別明三世諸佛開權顯實」。

子一、別明三佛開權顯實（分三）

丑一、明過去佛

經文

舍利弗！過去諸佛，以無量無數方便、種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，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。

釋義

這段經文跟前面經文有點像，內容表述得更清楚。就是說，為什麼所有的法門都是成佛之道，而我們修行時會變成有差別的果報呢？這以下說出了關鍵的兩個字，「究竟」。我們看這段經文的最後，「究竟皆得一切種智」。這個一切種智就是中

道實相的智慧，就是成佛之道。這樣子我們就更清楚了，這段經文的關鍵內容就是「究竟」！這個「究竟」，滿益大師說得好：什麼叫「究竟」？就是「近果說差別，究竟歸一乘」。從近距離的因緣來看，這個五乘法門的果報——近果，是有差別的。我們解釋一下，什麼叫「近果說差別」。

比方說念佛。如果你問我說，某一個老菩薩每天念佛，他會有什麼結果？我的答案是，從《法華經》的思想是——很難講！他有可能念佛往生；他也有可能念佛生天；他也可能念佛臨終的時候起顛倒，墮三惡道，也可能。就是說，從近距離的因緣來看是有差別的。

但是，這個佛號一旦進入內心當中，諸位，不管他往生到哪裡，那個佛法的功德都不會停止。即便這個人念佛起邪見顛倒墮落魔道，他跟一般的外道還不一樣。他是念佛起邪見的，跟你修外道起邪見還不一樣，因為他心中有佛陀施設的佛號的種子。你別忘了！

那個種子會發生什麼效果呢？雖然「近果說差別」，近距離來說，因為他內心起顛倒而操作失當讓他墮落了，但是那個佛號的種子在他的心中會產生一種力量，會產生一種返妄歸真的力量，會慢慢引導他：不能這樣子做，你不能這樣墮落下去！它會引導他慢慢地遇到佛法。總有一天他會反省，會改變，然後慢慢地，就是我們

說的，「究竟皆得一切種智」。這個就是佛法「究竟」的力量。

就是說，即便內心起顛倒而你操作錯誤，即便你念佛就只是離苦得樂，結果念到天上去了，其實阿彌陀佛看了很不捨：我這個佛號思惟了五劫，我用無量劫的六波羅蜜所成就的佛號，結果被你操作成人天果報！阿彌陀佛可能會喊冤哪。但是沒關係！關鍵是那個佛號已經進到你的心中了，雖然你暫時沒有完全展現佛號的功德。而佛號原本的設計是往生的、是成佛的，結果你只是用了它其中一種小功能。但是你別忘了，那個佛號還是佛號；雖然你暫時沒有把它的功德開顯出來，它還在裡面，你跟一般人生天還不一樣。

那有人說，這個人念佛生天，那個人修基督教或者其他宗教，修慈善事業也生天！從近距離來看，你看你們學佛也好不到哪裡去，你也生天，他也生天！請你不要這樣講。外道生完天以後回來，什麼都沒有，因為外道的法門不是佛陀設計的一佛乘法門。而這個佛號是佛陀設計的。你把福報享完回到人間，事情還沒完，這個佛號還會引導你生生世世遇到佛法。你會不斷進步，直到「究竟」「皆得一切種智」。

當然，時間多久那我們就不知道了，理論上是，只要你修學的是佛法，遲早會引導你「究竟皆得一切種智」。關鍵是你如果早一點修真如理觀，早一點把這個法門的功德開顯出來，那我就恭喜你，你會直接快速的成佛！

剛開始，佛法會滿足你內心的需求。你說我念佛，我也沒有出離心，我是想生天。那也沒關係，因為「近果說差別」，佛法也不會反對，它會先把它生天的功能開給你，其他就隱藏在裡面。這個就是三世諸佛所謂的方便門。就是說，我們只是用了一部分的功能，但是其他功能是潛伏狀態，並沒有消失。這個就是「為實施權」。

丑二、明未來佛

經文

舍利弗！未來諸佛當出於世，亦以無量無數方便、種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生，從佛聞法，究竟皆得一切種智。

釋義

這段經文內容跟前面差不多。就是說，只要你學習的是佛陀親口說的法門，前提是这个法門是佛陀親口說的，你不管是暫時把它操作成生天也好、往生也好，這個法門的能量都沒完，它的能量是要你「究竟皆得一切種智」的。這個就是開權顯實，佛陀把這個法門究竟真實的功德事先告訴你。

丑三、明現在佛

經文

舍利弗！現在十方無量百千萬億佛土中，諸佛世尊，多所饒益，安樂眾生；是諸佛，亦以無量無數方便、種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生，從佛聞法，究竟皆得一切種智。

釋義

這個地方也是說明「究竟皆得一切種智」的道理，不過這個地方講得更清楚。就是說，我們雖然修佛陀五乘的方便法門，而且可能我們現在沒有具足佛的知見，心態還是凡夫有所得的攀緣心，沒有準備好要成佛。那也沒關係！佛陀會先滿足我們目前的需求，就是所謂的「多所饒益，安樂眾生」。可能我們佛號念到最後，來生讓我們得到人天果報，也沒關係。這個佛號會先滿足我們現在的需求，但是它會不斷地陪著我們，引導我們，直到「究竟皆得一切種智」。這個就是佛陀設計的方便法門，背後都有一股成佛的「功德力」。就是說，原來方便法門，經過開權顯實，佛陀的法門力量是如此偉大！就算你一天到晚打妄想，會先滿足你現在的需求，只

要這個法門進入你的心中，它還是會產生繼續引導的力量，就是所謂的「究竟皆得一切種智」。

子二、結示諸佛出世因緣

經文

舍利弗！是諸佛但教化菩薩，欲以佛之知見示眾生故，欲以佛之知見悟眾生故，欲令眾生入佛之知見故。

釋義

這個就是所謂「佛陀出世的本懷」。佛陀是「但教化菩薩」，使令眾生成就佛的知見，使令眾生究竟都能悟入佛的知見，乃至於證入佛的知見。就是，所有的法門，其實它的功能都是為成佛設計的。即便我們暫時心態沒有準備好，顯出了五乘的差別功德，但是法門的勢力沒有消失。

壬二、明釋迦佛章（分五）

癸一、開方便為始

經文

舍利弗！我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著；隨其本性，以種種因緣、譬喻言辭、方便力，而為說法。

釋義

所以，佛陀要施設一套圓滿的方便法門，來度化業障凡夫，是很難的。因為佛陀的法門，它不但要達到這個法門究竟的目的——最終一定要把他帶到佛道即所謂的「契理」，它還要滿足現前的歡喜心，即所謂「契機」。就是說，所以這個方便門是很難設計的。「舍利弗！我今亦復如是。」我也跟過去佛、現在佛、未來佛一樣。首先，這個方便門要怎麼設計呢？「知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性。」這個法門多難設計呢？比方說，佛陀要設立四諦、十二因緣、六度。他為什麼這樣設計呢？

首先，佛陀來到世間之前要先深入觀照，這些跟我有緣的眾生過去生都幹些什

麼事。佛陀會預知哪些人以後會跟他學佛，甚至他們處於正法、像法、末法不同的時期，這些人心中大方向都遇到什麼生活情況。比方有些人就喜歡在五濁惡世，把痛苦的相狀取著起來，而有些人喜歡取著功德相，眾生內心有各式各樣的執著。因為他過去有各式各樣的取相分別，這就形成他們內心不同的好樂和厭惡及根性。

到了現在，由於各式各樣的執著取相，他就會有各式各樣的希望跟追求。比方說，內心特別厭惡痛苦的人，他就喜歡追求涅槃寂靜；內心特別喜歡功德的人，他就覺得人身難得，我一定要把握今生，好好利用，積功累德，學修六度。就是說，他有過去生的執著，就有今生的希望，「隨其本性」，他就有未來的期許。他對生命有各式各樣的期許，佛陀才有辦法設計這些方便法門，所以才「以種種因緣、譬喻言辭、方便力，而為說法」。

也就是說，佛陀的方便門難就難在哪裡呢？它的究竟目標要把你送到佛道，但眼前的目標還要滿足你的需求。為什麼要滿足你的需求呢？因為修行不能勉強。什麼事情都可以勉強，比如說上班。如果你不喜歡上班，反正你打了卡在那邊坐著，就是上班。但是，如果你不喜歡修行，這個沒辦法勉強了。生命的改造只有一種可能，就是你願意改變。佛陀如果一開始設計方便法門，沒有考慮眾生的需求，結果，一尊佛出世，講了很多法卻沒有人想修，那糟糕了！所以，佛陀創造一種完美的藥，

這個藥可以把你所有的病都治好，佛陀一定要做一個動作：把這個藥的表面放上各式各樣口味的巧克力，有草莓的、有香草的，各式各樣，就是他會讓你喜歡吃，這就是本經所說的「先以欲鉤牽，再令入佛智」。

難就難在哪裡？佛法的施設既要通達真實相，又要具足方便門。這個就是佛陀難為的地方。他出世之前都要想清楚了，他今生要講些什麼法，這個法門一方面要滿足眾生需求的口味，又要能夠引導眾生帶成佛。雖然一開始「近果說差別」，但是最終要「究竟歸一乘」，這個就是佛陀出世說法的一個規劃。他要滿足眾生的希望，眾生才會主動地去追求，會把這個藥吃下去。

癸二、顯真實為終

經文

舍利弗！如此皆為得一佛乘、一切種智故。舍利弗！十方世界中，尚無二乘，何況有三？

釋義

「舍利弗！如此皆為得一佛乘。」佛陀一開始為什麼要考慮眾生的需求而施設

三乘的方便法門呢？因為要先成就眾生的安穩快樂！所謂「先以欲鉤牽」，最後「再令入佛智」，這個就是方便門的目的。佛陀先引導眾生，出離三界火宅，成就安穩快樂，然而最後究竟都是為了成佛之道，成就中道的智慧。所以，從佛陀角度來看，從佛陀設計法門來說，沒有二乘，沒有三乘的差別；如果把時間拉長，三乘法門究竟的目標，都是成佛之道。當然，你把時間放短，我們也可以說它有二乘、三乘的差別果報，也可以這樣講；但是你把時間拉到無量長的時候，每一個人都究竟成佛。後面佛陀會舉許多實際的例子。佛陀說，某某人過去世因為布施，「皆已成佛道」；某某人，「若人散亂心……一稱南無佛，皆已成佛道。」說過去有一個人到了寺廟，看到佛像清淨莊嚴，心生歡喜，他用散亂心就隨喜合掌稱念「南無佛！」！這個人已經成佛了。

所以佛法方便法門的修學，就是「近果說差別」。可能這個人散亂心念了這尊佛，他後續沒有去修，只得到一些人天福報，但是你別忘了，他把佛號念進內心去了。經過無量劫、無量劫、無量劫以後，就會「究竟歸一乘」。佛陀看，這個人成佛了！而他成佛的第一個因地是什麼呢？就是他散亂心稱這句佛號，是第一個因地。你只要有第一個因緣，他就有辦法展轉相續了。

所以說，佛陀的方便門，既要滿足現前眾生的需求，又要把他帶到究竟成佛，

這個就是所謂的先「為實施權」，最後再「開權顯實」。

癸三、舉五濁釋權

經文

舍利弗！諸佛出於五濁惡世，所謂劫濁、煩惱濁、眾生濁、見濁、命濁。如是，舍利弗！劫濁亂時，眾生垢重，慳貪嫉妬，成就諸不善根故，諸佛以方便力，於一佛乘，分別說三。

釋義

這裡講到方便門，還要考慮佛陀出世的环境。如果佛陀出生在淨土，他的方便門就不要那麼多，比方說西方極樂世界。西方極樂世界沒有二乘法，所謂的一大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生」。你到極樂世界，享受這麼多的身心快樂，你還會追求涅槃寂靜嗎？不可能。你受用那麼廣大功德莊嚴的身心世界，你還會追求涅槃寂靜嗎？那是因為我們凡夫一天到晚在三界火宅受盡了痛苦的折磨，才會追求涅槃寂靜。

所以諸位！方便法門的開合是：眾生環境越惡劣，那一尊佛出世的時候，佛陀

不但是開出三乘法門，可能連人天乘都要施設。就是，眾生的障礙痛苦越多，這一尊佛出世的時候，佛陀的修學標準就越要不斷地往下降。不要說三乘，你願意修慈善事業，佛陀也歡迎。就這樣子的。

現在我們談談釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛為什麼說三乘法門呢？

舍利弗！當諸佛出現在五濁惡世這種環境當中的時候，為什麼會講三乘的法門？因為在五濁惡世中，眾生的身心障礙特別大。什麼叫五濁惡世呢？

第一個，劫濁。劫濁是五濁的總相。這個「劫」就是時間。人壽從十歲到八萬四千歲的過程叫增劫，從八萬四千再進入減劫，從人壽八萬四千歲一直減到兩萬歲以後就正式進入了劫濁，就是五濁惡世的開始。那個時候整個社會會出現三種災難：第一，刀兵劫。就是在人壽兩萬歲之前人跟人不打仗的，劫濁開始有刀兵劫。第二，有疾病，病毒開始傳播。第三，有飢饉。穀物開始歉收了。這就是進入了劫濁。這是一個五濁的總相。

第二個，煩惱濁。進入了五濁惡世，人壽兩萬歲以下，眾生內心的煩惱開始熾然的活動了。兩萬歲以前，人跟人之間和平相處，也不會貪，地上有個什麼寶物人家也不撿的。劫濁開始有貪欲、煩惱了。

第三個，眾生濁。眾生的色身果報羸弱了，不堪修行了。你看佛在世的時候，

那些比丘很多都沒有茅棚住的，晚上就坐在樹下。你現在晚上坐樹下試試看，你明天就生病了！所以我們可以看得出來，色身果報體有差了。

第四個，見濁。見濁就是知見上的錯誤。這是五濁惡世的特色，特別是我見的顛倒，個人主義抬頭，我執我見特別重。

第五個，命濁，就是壽命短暫。你已經沒有長時間修行了。所以到了五濁惡世，淨土宗的仰仗佛力法門，就變成非常重要了，因為我們沒有長時間的壽命來修學聖道門了。

「如是，舍利弗！」在五濁惡世動亂的時代，「眾生垢重」，他的身心變得很粗重，內心有貪瞋的煩惱。因為在五濁惡世，這個我執比較重，自我意識抬頭，因此有所得心就重。得的時候就貪愛，失去就瞋恚。我執我見是所有煩惱的根本。一個人，判斷他煩惱厚薄，看他我執重不重。我執一旦重，他貪瞋的煩惱活動就粗重，因此「成就諸不善根」。如果只有煩惱，我們只叫惡念；但是煩惱又加上我執了以後，那就是不善根，因為它會展轉相續。就像樹，它有根以後，就慢慢地擴大，除非你把它調伏。善根也是一樣，它也會不斷地展轉相續。

「諸佛以方便力，於一佛乘，分別說三。」在這種五濁惡世的環境之下，佛陀必須以一佛乘作為根本，把它開出三乘的方便法門，滿足眾生在五濁惡世的需求。

也就是說，佛陀施設方便法門就考慮兩個重點了。滿益大師說，這些方便門，第一個考慮善根的厚薄，第二個考慮障礙的輕重。滿益大師用四種差別情況來說明這些方便法門是怎麼設計的。

第一個，假設你大乘善根強。有兩種情況：第一種，「根利障輕」。你過去生善根強，而你本身煩惱、我見也輕，那你就會生在十方的淨土，而且直接聽聞大乘法門。就是你這個人善根強，煩惱障、所知障也輕，就直接生長在淨土，頓聞大乘法門。第二種，「根利障重」。如果你善根強，但是你的煩惱也重，那麼你就生長在五濁惡世，但是你會聽到《華嚴經》等大乘法門，就是可以修學大乘法門。這個時候，因為你善根強，它不障礙聽聞佛法，因為煩惱不能障礙善根。所以善根強就有兩種情況：如果是障輕，在淨土修學佛法；障重，在五濁惡世修學佛法。這是善根強的情況。

第二個，如果你大乘善根弱。善根弱也是兩種情況：第一種，「根鈍障重」，就是你大乘圓頓善根弱，而且遮障重，那你就在五濁惡世聽聞三乘的方便法門，先破障。佛陀先講無常無我，先破障。第二種，「根鈍障輕」，就是你大乘圓頓善根弱、而遮障輕，你就到他方淨土學三乘方便法門。

滿益大師講完這四種情況以後，他的結論：不論有障無障，貴在有根有乘。其實一個人的成敗，障礙還不是最重要，關鍵是你要有大乘圓頓善根。如果你沒有大

乘圓頓善根，你就不會招感佛陀的大乘妙法和你相應！你可能就當面錯過。一個人最可怕的就是，你的心中都沒有佛法和你相應。就算你這個人學外道，你的煩惱很輕，但是你長時間沒有佛法的攝受，你遲早會墮落。所以這個地方滿益大師說到重點，就是不管你有障無障，貴在有善根才有佛法的攝受。

癸四、揀偽教敦信

經文

舍利弗！若我弟子，自謂阿羅漢、辟支佛者，不聞不知諸佛如來但教化菩薩事，此非佛弟子、非阿羅漢、非辟支佛。

又舍利弗！是諸比丘、比丘尼，自謂已得阿羅漢，是最後身，究竟涅槃，便不復志求阿耨多羅三藐三菩提，當知此輩皆是增上慢人。所以者何？若有比丘實得阿羅漢，若不信此法，無有是處。

除佛滅度後，現前無佛。所以者何？佛滅度後，如是等經，受持讀誦解義者，是人難得；若遇餘佛，於此法中，使得決了。

這個地方，佛陀講完權實不二的思想以後，就要判斷修行的邪正真偽。

他說，舍利弗！假設是我滅度以後，不管是像法還是末法的弟子，自己聲稱他證得阿羅漢，或者證得辟支佛果，但是他沒有從他人聽聞而自己也不覺知「諸佛如來但教化菩薩」，此不是真正的佛弟子、真正的阿羅漢、真正的辟支佛。也就是說，他如果自認為證得阿羅漢，卻不知道所有的法門都可以成佛，而以為這些二乘法門只是成就阿羅漢、只是成就辟支佛，那他就不是真正的佛弟子。但是有例外，後面會說的。

為什麼呢？「舍利弗！是諸比丘、比丘尼」，如果自己說已經成就阿羅漢，「是最後身，究竟涅槃」，而不再追求無上菩提，那麼這個人絕對沒有證得阿羅漢，而是增上慢人，他還是個凡夫。他把初禪誤為初果，把四禪誤為四果。所以者何？「若有比丘實得阿羅漢」，而不相信一切法都是成佛之道，「無有是處」！因為十方諸佛所宣說的佛法，都是一佛乘的佛法，最終必將成就佛道。

除非佛陀滅度以後，現前沒有佛陀出世宣說《法華經》。佛陀沒有說「開權顯實，會三歸一」的道理，那麼大家就隨便找一本經修學，你修你的法門，我修我的法門。

因為佛陀不在了，而他剛好也沒看到《法華經》。他所有經都看了，《法華經》這本經沒看！所以他只看到方便門，但是他沒有看到真實相，他不知道這些方便法門其實最終是通往佛道的，他就不知道。「所以者何？佛滅度後，如是等經，受持讀誦解義者，是人難得。」就算他今生不知道，他如果來生到了他方淨土，遇到其他的佛，佛陀也一定會跟他說《法華經》，而知道「唯有一佛乘，無二亦無三」。

所以我們談談阿羅漢為什麼一定會知道所有的法門都是成佛之道。

第一，他生命還在的時候，阿羅漢已經能有內觀的智慧。他不像我們凡夫一天到晚打妄想，他有我空的智慧。他在內觀空性真理的時候，他會知道他的心有微細的法執在波動，尤其是他入了滅盡定以後，他會知道他自己有所不足，所以他根本沒有資格叫無生。他沒有資格叫無生，他還有生滅相，他自己內心會知道。

所以，他一定會跟佛陀請問，為什麼會這樣子？佛陀你明明告訴我說，我是無學位，為什麼我心中還有微細的煩惱？他向佛陀請示，佛陀一定為他開權顯實，說，我前面只是用四諦的方便法門，來引導你趨向空性的涅槃，你現在只要換一個心態，你改用清淨心、菩提願，再回去修四諦十二因緣，再試試看。哦，煩惱就沒有了！不是法門的問題，是內心的問題。佛陀這是兩階段：先「為實施權」，讓他證得我空，再「開權顯實」，證法空。

就是說，如果是一個現世的阿羅漢，還沒有往生之前，他生長在佛世，滿益大師說，他靠自己的內觀智慧，他會知道自己有所不足。阿羅漢只要發生問題，他一定會向佛陀請示，這是第一個。

第二，如果他不幸，他證得阿羅漢果以後，佛陀不在了、滅度了，而他以前跟佛陀學的都是阿含經。他沒有看過《法華經》，而佛陀不在了，也沒有法身大菩薩跟他說法，那麼這個人怎麼辦呢？

這個人他一入定以後，他也看到他心在波動，他心中一定是心生疑悔：怎麼會這樣子？我心中怎麼還有微細煩惱？所謂的一「俱生猶自現纏眠」，他內心有俱生的微細煩惱在活動。

這個阿羅漢死了以後，他以為生涅槃了，其實不是。他會自然地往生到他方佛土去，一個有佛教化的地方，生在方便有餘土。到了十方佛土以後，佛陀會跟他講《法華經》，幫他補足真如本性的觀照這一部分。

所以結論，沒有一個人永遠待在阿羅漢的位置，沒有一個人死後，真正進入「偏空涅槃」。這個問題遲早會解決的。

你說，那這樣子，如果這個人入定的時候觀察內心有問題，佛不在了，他要入滅了，那這個人就完了；阿羅漢他一進去涅槃，那可是不出來的，他沒有往生的願

力，他不像菩薩是「以大智故不住生死，以大悲故不住涅槃」，阿羅漢可是踏踏實實想要進入空性涅槃的！那他怎麼出來呢？其實阿羅漢沒到涅槃去，阿羅漢死後，自然往生十方諸佛的方便有餘土去了。那個涅槃只是一個假名字，「但以假名字，引導於眾生。」這個就是佛陀的設計，佛陀說法是這樣設計的。

癸五、佛言無虛妄

經文

舍利弗！汝等當一心信解、受持佛語。諸佛如來，言無虛妄，無有餘乘，唯一佛乘。

釋義

佛陀講完「為實施權」「開權顯實」以後，佛陀再強調信心的重要：「汝等當一心信解、受持佛語。」對前面的「為實施權」「開權顯實」，你要相信佛陀說的話。因為十方諸佛說的話是「言無虛妄」，根本沒有真正的三乘、二乘的果位，那就是著一時安立的過程，可能會產生三乘、二乘的修學過程。但是你把時間拉長，所有法的力量都是趨向一個共同的目標，那就是成佛之道。所以，你早點把心態準備好，

這個法門就會早一點開啟一個成佛之道。

我們總結一下。前面是談佛陀對於三乘法門的設計。佛陀是怎麼設計？那當然佛陀煞費苦心，既要滿足我們當下內心的需求，又要把這個法門最終拉到成佛，是很難的。從凡夫角度來說，我們看到《法華經》佛陀這樣設計，我們成佛之道有三個階段：第一個，初學於因緣；第二個，會歸於心性；第三個，圓滿於菩提。

我們先解釋一下，為什麼開始於因緣？每一個人開始學佛，他沒有選擇性，都是過去因緣的招感。就是這個人過去生跟什麼法門有緣。所以這就是你第一個遇到的法門……可能你現在已經不在這個團體了，也可能離開了這個法門，你現在轉到其他的法門，但是你第一個法一定是過去因緣招感的。每一個人都是從顛倒妄想才開始學佛的，而那個引導你去碰到這個團體、碰到這個法門的力量，只有一句話就講完了，就是「因緣力故」。過去生跟你有緣！那沒關係，這只是初入佛門的個別因緣，這不重要。

重要的是第二階段，你怎麼樣把這個法門會歸心性。這關鍵了，讓你真實地安住真如本性。否則，這個法門操作起來，你只是因緣的信仰、依靠過去的一點道心，你遲早會進入困境的。所以你一定要生起理觀的智慧，就是《法華經》所說的，如果你一開始遇到的是一個念佛法門、遇到的是一個持戒法門，或其他什麼法門，都

沒有關係，那是你過去的因緣。你過去的因緣遇到以後，你如果沒有理觀的智慧來開展它，那你就陷入了法門的限制了。如果你今天沒有理觀的智慧，那就是法門在帶動你，不是你在帶動法門，那你就會塑造成布施的單一相貌、持戒的單一相貌、念佛的單一相貌。

第三階段就是「圓滿於菩提」。如果你今天是理觀來帶動法門，那就不一樣了，那叫一個菩提的相貌。你只有一個相貌，不管你修什麼法門，都是成就佛道。所以佛法就是這樣子了，起初的修行是來自於單一因緣；中間來自於真如理觀；你有理觀以後，你就能夠總持一切法門，趨向佛道。

所以你不要再抱怨你修的法門有什麼問題了。同樣一句佛號，有人會把這個佛號念到生天，有些人把佛號念到極樂世界，最終還繼續成佛。關鍵不是那一輛車子有多好，關鍵是車子前面那一頭牛是不是圓滿，是前面的牛有問題，不是車子有問題，就是《法華經》說的。當然，你今天如果遇到的不是佛法，那另當別論了。我們說的一切法都是成佛之道，必須是某一尊佛出世以後說的佛法才算。如果你今天是學外道，那就不是成佛之道，那我們就不敢講了。你這個法必須是佛陀親口說的，只要你的真如理觀到位，這個法一定可以让你成佛，一定的！不管你修什麼法，因為佛法開始設計就是通往佛道的。

當然，如果我們真如理觀沒有準備好，那可能會落入「近果說差別」，可能會落入一種差別的因緣。但是也沒關係，你一定會遇到其他諸佛，佛陀會把這個事情講清楚，讓你的心態改變，然後再往前走。如果你真如理觀早點準備好，那這個法門最終就沒有什麼差別，就是直趣佛道。這個就是《法華經》一佛乘的思想。

所以我們現在終於看到，哦，佛陀的真實心意，佛陀是這樣設計法門的！我們該怎麼操作呢？

《法華經》中，佛陀已經把這個方便法門是怎麼設計的講清楚了，不像以前的經典，佛陀說，你不要想這麼多，你就聽我的，你就好好修四諦，修十二因緣了，他修六度法門。所以，我們以前修這個法門，我們叫知其然而不知其所以然。現在才知道，哦，原來方便法門是「先以欲鉤牽，再令入佛智」！佛陀知道你眾生有什麼欲望、有什麼需求、修這個法門你容易上手。

一開始我們是修單一的法門而上路，但是上路以後，最後的成敗在真如的觀照。如果後半段觀照沒有生起來，那你就活在單一的因緣，對你來說就只是方便門，就沒有真實相這件事情。就是說，如果你沒有理觀的智慧，那所有的法門對你來說都是方便門。這個法門對你的加持力就有限了，那個真實相的功德就開顯不出來。

這個地方要好好想一想，這個是關鍵。就是說，你懂這個道理，再去操作法門，

你就知道是怎麼回事。佛陀原始設計是怎麼回事，你就很清楚了，你就不只是盲目地「佛陀叫我這樣做，我就這樣做」了，你知道佛法設計的來龍去脈。而且，不僅是釋迦牟尼佛這樣子，你來生遇到十方諸佛，他也是這樣設計的：也是先滿足你的需求，先為實施權；最後你上路以後，那就不是需求，那就是真如理觀直趨佛道。

所以同樣一個法門，你會因為因緣而上路，但是你真的成敗就在你用什麼知見。你今天用聲聞的知見去念佛，這個佛號就帶你到涅槃寂靜，沒有帶你到極樂世界。但是你在涅槃寂靜的時候，會有一種力量告訴你，你要從涅槃出來，因為阿彌陀佛的佛號最終的目的不是這樣設計的。所以，只是說近果會產生差別，但是佛號會引導你從涅槃出來，會跟阿彌陀佛結緣，會聽阿彌陀佛一佛乘的開示，再往前走。如果你今天有真如理觀，你就會縮短很多的距離，你中間就不要有太多休息站了。所以就是說，成佛之道，有很多人拉得很長。同樣一句佛號，而有些人這個成佛之道拉得很長，因為你沒有理觀的智慧嘛！阿彌陀佛比你還著急：我的一句「萬德洪名」裡面有這麼多功德，你都不會開顯！因為你這沒有密碼，是吧？

所以這個地方就是說，當你的知見提升了，諸位！你所修的一切法門全部提升了，因為「諸法無性，盡隨心轉」。你不要怕法門跟不上你。我跟你講一句實在話，你的水平到哪裡，它的法門會自動提升到那個跟你相應的地方。所謂「法性量等

虛空，眾生發心自小」！所以你不要說：我現在水平升高了，這個佛號是不是不夠用了？不會有這種事情，你放心，夠你用的。你的心是菩提心，是一心三觀，這個佛號絕對不會僅僅讓你往生而已。到了往生以後，它會快速地帶你從初地到二地、三地……到十地。當然，你也可以說是彌陀本願的攝受，但是你要依「真如理觀」把它開啟。如果你的水平就是想到你身心快樂的問題，那阿彌陀佛也沒辦法，他只能給你快樂了。

所以修行的結果，關鍵是我們的智慧是不是準備好了。剛開始學佛來自於因緣，但是你老是活在單一的因緣，那你的功德就有限！因為你只是要「糖果」吃！剛開始從因緣上路，但是你的理觀智慧一生起，法門就是萬德莊嚴了！你是凡夫的知見，法門就給你凡夫的快樂；你是往生的知見，這個佛號就給你往生的功德；你是成佛的知見，佛號就給你成佛的功德。這個就是「開權顯實」。「諸法無性，盡隨心轉」。你不要管法門夠不夠用，你只要提升你的智慧水平，法門會配合你的智慧，而不斷的提升功德受用。這個就是「開權顯實」。

我們修學佛法的方式，基本上有兩種的不同：

第一種是生長在佛世的修學。生長在佛世，它的基本思想就是以佛為師。因為「佛為法王，於法自在」。所以我們對於自己的修學不必有太多的操心，我們只要

做一件事就好，就是「依教奉行」，我們只要聽聞佛陀的開示，信解奉行就可以了。佛陀會告訴我們先修什麼、再修什麼，最後用什麼法門來收尾。所以，生長在佛世的弟子，修行很單純，就是「依教奉行」。

但是，佛陀滅度以後，進入了像法、末法時代，我們修行就相對困難了，因為我們進入了一個「有法無人」的時代。就像一個醫院，裡面的藥都在，但是醫生不在了。所以，我們從「以佛為師」而轉成「以法為師」了。也就是說，現在已經沒有醫生為我們配藥了，我們必須為自己開藥，我們必須扮演自己的醫生了，因為我們沒有選擇。

所以，在佛陀滅度以後，我們必須要瞭解佛教各種法門的內容。就是說，我們的修學從一種「我今見聞得受持」，另外還要加一句「願解如來真實義」。我們必須瞭解這些不同的法門到底怎麼回事，什麼情況修它、什麼情況不修它，因為已經沒有人替我們安排了。

也就是說，當佛陀滅度以後，我們必須要全方位地掌握佛法的內涵。我們過去所接觸的經典，都是片段地介紹佛法的修學。而所謂全方位地「開權顯實、會三歸一」，真正做到「願解如來真實義」，只有本經《法華經》有詳細的說明。佛陀臨滅度之前，知道我們弟子會遇到這些問題，所以佛陀在臨終之前必須要有個清楚的

交代：在佛滅度之後的弟子應該怎麼去操作這些不同的法門。

基本上，在本經當中佛陀從三個角度來談修行：

第一個，「為實施權」，就是講到單一因果的修證。佛陀說，我們可以透過布施成就來生的安樂，透過持戒成就來生的尊貴，乃至於透過修四諦十二因緣來成就涅槃寂靜。這個單一因果的修證就是如是因、如是緣、如是果、如是報，就很簡單。我們剛開始學佛就是這樣子的，各人找到自己相應的法門，去修因證果。佛陀講這些方便法門的目的，就是「安隱眾生故」，讓我們生死凡夫在苦海當中暫時有一個安穩的依靠。比方說，有一個布施做依靠、有一個持戒做依靠、有一個念佛做依靠。但是，這個地方會有問題，因為單一的因果修學是狹隘的、片段的。我們打開《華嚴經》一對比，我們就知道這個地方有問題。因為《華嚴經》中佛的功德、十地菩薩的功德是互含互攝的，所謂「一為無量，無量為一」；「小中現大，大中現小」。「於一毛端，現寶王剎；坐微塵裡，轉大法輪。」你要是叫三乘人去看《華嚴經》，他真的是目瞪口呆：這怎麼可能？不要說讓我修三大阿僧祇劫，你給我十大阿僧祇劫我都修不來。

就是說，佛陀講權法的時候，是從單一因緣的修證，它沒有橫向的互含互攝，他沒有說布施的時候可以具足持戒的功德。我們一般人布施就布施，持戒就持戒。

你沒有本事說，我布施同時又是持戒、又是忍辱。因為你沒有這種一佛乘的圓融因地，你的果報就不可能有這樣的互含互攝。所以，單一因果的修證，它的好處就是快速成就安穩，它的缺點就是把佛的功德切成一片一片一片的。這個就是權法了。

所以，到了法華會上佛陀必須要「開權顯實」。就是說，我們從個人的修學，再對照《華嚴經》諸佛菩薩的功德，我們會得到一個結論。什麼結論？有些功德是可以修來的，有些功德是沒法修來的。它只能夠透過真如本性的開顯，就是來自我們內在的自性功德。這一塊佛陀在三乘的方便法門沒有講到，所以佛陀在法華會上必須說。就是說，其實每一個法門，表面上是「近果說差別」，其實它的背後有一個秘密通道，是通往真如本性。

這個地方有一個關鍵，就是你要生起觀照。你只要多一道內觀真如，觀照我們當下這一念心「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足。」觀一念心即空即假即中，當下真如的門就打開了。也就是說，當我們修布施的時候，其實這個布施的法門同時有兩個作用：第一個，向外招感快樂的果報；第二個，向內啟動內在布施的自性功德。這個才重要。也就是說，其實，真正會操作法門的人，既能夠把外在因果的操作顯現出來，又可以把內在的真如功德感應出來。

諸位！我跟你講一個真實語：你什麼都心外求法，你不會成佛的，因為你都是

單向的修學！你布施、持戒，這種單向的修學跟《華嚴經》的「一為無量、無量為一」的「事事無礙」根本不相應。所以諸位！有些法是可以修來的，因緣法是可以修來的；有一種我們內心本具的自性功德力，它是沒法修的。就是說，你自性本具的，你只要做一件事，透過真如理觀把它感應出來就好。

其實，佛陀的每一個法都有權法跟實法。權法就是單一因緣的修證，實法就是法法消歸心性。而最重要的就是第三個，「權實不二」。這個權實二法不是對立的，從凡夫的角度這兩個要同時操作。

舉一個例子。比方說念佛，從方便門來說，我們念佛是求生淨土。為什麼念佛呢？因為「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法」。所以，從單一因緣的觀察，的確有一個苦惱的娑婆世界，也的確有一個安樂的極樂世界，讓我們去厭離娑婆、欣求極樂。這個就是因緣觀，這個是佛陀恆順眾生所施設的法門。

但是，你別忽略了一點，我們真正的往生，還要依靠我們自性本具的極樂世界功德。尤其在臨終，我們面臨死亡到來的時候，我們必須要先安住一念心性。從一念心性的角度來看待極樂世界，哦，原來一念心性本來清淨、本來具足，所以我們就可以化解十萬億佛土、二十萬億佛土的距離，也可以化解我們凡夫跟佛陀這種佛

法界跟眾生法界之間的落差。

也就是說，我們可以從一念心性建立「自他不二」的觀念，這樣對我們是一個非常有利的操作，會產生很堅定的信心。

但是，如果你完全執理廢事，說，那我只修真如理觀就好了，我不需要念佛。不可以！諸位！僅有理觀，對我們凡夫來說，我們會缺乏一種往生的助緣。對凡夫來說，我們安住一念心性，我們還要權法的加持。就像蕩益大師所說，我們還是要觀：有如夢如幻的娑婆世界可厭離，有如夢如幻的極樂世界可以追求，而信願持名。

有人就問蕩益大師，既然安住一念心性，娑婆跟極樂世界都是如夢如幻，為什麼要取捨？蕩益大師答得好：從因緣的角度，功能不一樣。娑婆世界是惡夢者也，添夢者也；極樂世界是好夢者也，醒夢者也。同樣是夢幻泡影，但是你生長在不同的地方，這兩個夢的作用是不一样的。娑婆世界的夢讓你痛苦，讓你墮落，它是惡夢，又添夢；極樂世界的夢讓你快樂又能夠功德增上。

也就是說，我們很清楚，作為一個凡夫，我們必須用因緣來激發自己。我相信，你要是完全站在真如本性，用真如本性來看，娑婆世界，也是如夢如幻，極樂世界也是如夢如幻。禪宗很多人就是只修實法不修權法，這個也不行。

所以我們看本經，今天會說到「為實施權」和「開權顯實」，他最後有一個動

作，叫做「會權入實」，把權法跟實法結合起來操作。就像我們今天修淨土宗一樣，我們很清楚地知道，我們跟佛陀是沒有距離的，但是我們也要如夢如幻地觀察：我業障深重，佛陀是萬德莊嚴，我也是要皈依佛陀。雖然從心性上講沒有差別，但從因緣上有距離，而這兩個並不矛盾。

也就是說，我們觀察人生時，有因緣的現實面。從現實的角度，我應該離開娑婆世界。但是從一心真如究竟義來看，沒有什麼娑婆世界可厭離。從一念心性，沒有生死可了，沒有煩惱可斷。但是從因緣的角度，有如夢如幻的煩惱要斷，有如夢如幻的生死要了。記住！因緣觀和真如觀這兩個並不衝突。理觀不礙事修，事修不礙理觀；真如理觀不妨礙因緣事修的操作，因緣事修的操作也不離開真如理觀。

這個就是本經的佛陀的真實義。修行有務實面，也有真如理觀的理想面。

這樣操作有什麼好處呢？日劫相倍！你跟只有事修沒有理觀的人：只知道「時時勤拂拭」、只知道一路念佛、只知道修皈依的人相比較，那你一天的進步是他的一劫的時間的倍數。那麼，我們應該怎麼操作？我們的事修的比例要多高？我理觀的智慧的比例要多高？是三七還是四六？我們要調到讓我們自己依止事修的因緣，既能夠厭離娑婆、有很強烈的皈依的心，又能夠安住一念心性，觀察一切法唯心所現，如夢如幻。這個之間的平衡點，你要自己去拿捏了。大方向，你必須有權、實二種的法

門，要有理觀、事修二者的修學。有關理觀事修，我們看經文就容易瞭解。

庚二、重頌（分二）

辛一、頌上許答

我們看「重頌」，重頌裡面分兩科。先看第一個，「頌上許答」。前面舍利弗三請、佛陀正式想要回答，把這個觀念再重新地重頌一遍。

經文

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

比丘比丘尼	有懷增上慢	優婆塞我慢	優婆夷不信
如是四眾等	其數有五千	不自見其過	於戒有缺漏
護惜其瑕疵	是小智已出	眾中之糟糠	佛威德故去
斯人眇福德	不堪受是法	此眾無枝葉	唯有諸真實

釋義

正當佛陀允許舍利弗的啟請，準備要回答，如何從一種單一的因緣修證回歸到真如理觀的一心真如、要開顯「一佛乘妙法」的時候，這個時候出現了一個狀況。

在座的比丘、比丘尼，就是出家眾，裡面「有懷增上慢」……就是與會大眾中有一部分是懷增上慢的出家眾。蕩益大師說，因為他們多修止法，所以成就禪定，就是說這種比丘、比丘尼都是有禪定的。然而卻沒有學習教理，因此就「未得言得，未證言證」，把初禪當初果，乃至於以四禪為四果。這種錯認消息的情況，如果他沒有對外宣說，只是心裡面有這樣想法，叫增上慢；如果他把它講出來，那就是犯大妄語戒了。看這裡的意思，這個增上慢就是他沒有對外宣說，但是他的確有這個想法。他高慢的原因就是錯認消息。這第一個，「懷增上慢」的出家眾誤認禪定以為聖道。

第二個，這五千「增上慢」人裡面也有居士。他們是多福德故，所以高慢。而且智慧淺故，不信大乘，過去生缺乏大乘的善根。

「如是四眾等，其數有五千」。他們犯了一種共同的過失，「不自見其過」。他沒有一種自我反省的功能，因此對於戒法（這個戒包括身口二業的律儀以及意業的定共、道共戒）都有缺漏，他們不能夠反省。為什麼不能反省呢？有兩個理由：第一個，智慧善根淺薄；第二個就是內心高慢。也因此就護惜心中的瑕疵，這個瑕疵就是心中的「增上慢心」。在白玉裡面的叫瑕，白玉之外的叫疵。這種小智慧、小善根人是大眾的糟糠。這個糟就是古代用米跟麥釀酒的時候，下面沉澱的那個渣叫糟；糠就是白米的穀皮，叫做糠。總之他們都是只會從事相上修學，對於理觀的

真如三昧是不能接受的，所以「佛威德故去」。

其實，五千增上慢人退席的過程中，佛陀只是保持默然。但是你要知道，佛陀那種默然的力量也不可思議，佛陀不說話就是一種威德。佛陀在舍利弗三請的時候，三次保持默然，就是要促使這些缺乏善根福德的人，「不堪受是法」的人離開。因此，他們離開以後，佛陀說：「此眾無枝葉，唯有諸真實」。就是與會大眾沒有這些小根機、小胸量不堪聽聞一佛乘妙法的人，留下的這些人都能夠接受真實無漏的妙法。

也就是說，佛陀將演妙法，只有兩種情況：你要麼善根具足，能生信解而留下，要麼善根不足，不能生信解，而暫時離開。當然，這個地方離開也可以理解，因為這的確是一個很大的修學改變。佛陀過去也如實地宣說單一因果的修證，現在突然間要把它改造成一種真如的觀照。這從因緣果報的修證變成自性功德的開顯，一個是有所得的向外攀緣，一個是無所得的向內觀照，當然有些人會受不了。這個可以理解，尤其是有高慢心、執著心又重的人。

當中有人就問了（有古德的注解就這麼說了）：佛陀您老人家有無量的方便力，您老人家可以用秘密說、不定說嘛。他們在，您就稍微施設一點方便力，講一些他們喜歡聽、對他們有幫助的法門。古德說，不可以這樣！因為《法華經》叫「純圓獨妙」，如果它出現了一點方便法門，那糟糕了，那整部經都沒有意義了。這樣的話，

到了後世，我們不知道哪一句話是佛陀真實語，哪一句話又是方便說。就像我們看。阿含、方等、般若，其實內容當中也有一些真如三味的思想在裡面，但是你混在一起，誰也看不清楚了。

諸位！《法華經》，你要麼接受，你要麼離開，你只有兩種選擇。佛陀不再委屈求全了。佛陀已經講了四十幾年的方便法門，現在是佛陀要把真實義全部吐出來的時候了。所以「唯有一真實」就是，《法華經》從第一個字到最後一個字，沒有一句話是佛陀方便說。這樣子，到了後世我們才可以有一個判定標準。就是說，當這句話在這個經典是這麼說，當那句話在這個經典是這麼說，「真實義」和「方便說」的判定標準何在？就從《法華經》判斷：哦，這個是佛陀不了義說，這個是佛陀了義說。也就是說，佛陀必須要留一部經典當做一種判定的標準。所以，你如果沒辦法接受，也只能讓你離開了，不能為了你把整個《法華經》的純圓獨妙又降格了。所以他們的離開是必須的，這樣子才能夠成就一佛乘妙法的開演。

辛二、頌上正說（分二）

壬一、頌四佛章（分四）

癸一、頌諸佛（分五）

子一、頌施權

四佛就是本師「釋迦牟尼佛」再加上「過去」「現在」「未來」三尊佛，總共四尊佛。先頌諸佛。「頌諸佛」裡面分五段。五段裡面先看第一個，首先說明「頌施權」，佛陀當初是怎麼樣來施設方便的。這個方便，當初的想法是怎麼安立的。

經文

舍利弗善聽	諸佛所得法	無量方便力	而為眾生說
眾生心所念	種種所行道	若干諸欲性	先世善惡業
佛悉知是已	以諸緣譬喻	言辭方便力	令一切歡喜
或說修多羅	伽陀及本事	本生末曾有	亦說於因緣
譬喻並祇夜	優波提舍經	鈍根樂小法	貪著於生死
於諸無量佛	不行深妙道	眾苦所惱亂	為是說涅槃

佛陀到了晚年必須要交代，佛陀當初是在什麼樣的情況下安立這些三乘的方便門。

「舍利弗善聽，諸佛所得法」，就是說，三世諸佛透過無量的修學所成就的中道實相智慧，是「甚深微妙法」，是「難見難可了」，這不是三言兩語可以講清楚的。所謂的真如三昧、自性本具功德，所謂的一念心性，即空、即假、即中的這些妙法，不是很容易就可以講清楚的。所以我只能先生起善巧方便，於一佛乘的妙法中而開出單一因緣果報的修證（三乘的因果修證），而為眾生宣說三乘的法門，依止善巧方便而安立三乘法門。

那麼這個三乘法門是怎麼安立的？佛陀先務實地面對眾生的根機。就是，先看眾生的過去的因緣。為什麼要面對因緣呢？因為我們每一個人學佛，沒有一個是從零開始的。我們都是在無量三界裡面不斷地打滾，上至人天，下至三惡道，生生世世累積了很多的煩惱業力，這個時候才來學佛的，所以沒有一個人是從零開始。每一個人進入佛門，就帶了他的過去的因緣，他的無量的煩惱業力，就這樣來學佛的。所以佛陀必須要先務實地瞭解眾生過去生的因緣。

我們看佛陀是怎麼面對。佛陀首先看「眾生心所念」，先瞭解這個人心在想什麼。他的這個妄想——每一個人的妄想當中都有他的希望。你看有些人，他看到布施就很高興，他去做義工，他做整天也不累，他就喜歡這樣的一個布施因緣。有些人喜歡持戒，晚上不吃飯他也無所謂。就是，眾生無量劫來在整個三界當中已經養成一種性格傾向了，他心中有一種念想。依止這種念想，再瞭解他過去所修的種種的道法，依止這些道法所形成的「若干諸欲性」，已經形成某種的根性了，也就是聲聞、緣覺、菩薩的根性。而且這個根性不是三天兩天可以改變的，佛陀必須要先滿足他的需求。因為他的念想，再經過他過去生所修學的道法，形成這種三乘的根性。這第一個，他的根性。

第二個，他過去生所積累的罪業。佛陀必須要先瞭解他的「先世善惡業」，為他破障。

以上二種情況，「佛悉知是已」，佛陀知道以後，「以諸緣譬喻，言辭方便力」，重點是使令眾生內心「令一切歡喜」。所以佛陀就是「安隱眾生故」而施設方便。先讓他歡喜，不一定要讓他圓滿。佛陀的意思，先求「有」，再求「好」。就這個概念。就是說，這個人對方方便法門有歡喜心，他就有修行的動力，先讓他踏出第一步。

那麼佛陀怎麼說呢？「或說修多羅」，這以下就是小乘的九部經了。「修多羅」

就是小乘的經典阿含經。「伽陀」就是偈頌。「本事」就是佛弟子過去的一些造作的因緣，作什麼業、受什麼報等等。這個是佛弟子過去的因緣。「本生」就是佛陀自己說自己過去生行菩薩道的種種的因緣。「未曾有」就是佛陀跟弟子之間種種神通變化不可思議的事。「亦說於因緣」，就是諸法生起的這些種種差別的因緣。有些人是因布施的因緣而怎麼樣了，因為持戒的因緣怎麼樣了，就講各式各樣的因緣。「譬喻」，用容易了知的事情來比喻難知之理。比方說佛陀講真如，初地的真如跟十地的真如之間的差別，就是一個是初一的月亮、一個是十五的月亮，等等。「並祇夜」，這個祇夜就是重頌。「優波提舍經」就是論議，就是論述諸法的差別義理。

有一類眾生，「鈍根樂小法」，喜歡小乘的佛法，「貪著於生死」。雖然他貪著生命中的樂果，在過去的佛當中他也學佛，但是他「不行深妙道」，他對於發菩提心、廣修六度、經過三大阿僧祇劫不怕辛苦這種大乘法門，不生好樂，所以他「不行深妙道」。那麼他是為什麼而修行呢？因為「眾苦所惱亂」。這個地方古德解釋說，他為什麼痛苦呢？因為他貪愛生死果報。聲聞人他對痛苦的感受是怎麼來的？它是相對的——因為他對三界的快樂特別執著。三界的快樂本身就有生滅變化的問題，你愛得越深，所以內心受傷就越重，三界的這個快樂就是一種毒藥。他因為貪著生死，最後的結果當然是「眾苦所惱亂」。所以佛陀只能夠開出一個小乘的法門，

所謂「生滅滅已，寂滅為樂」，用涅槃的寂靜的功德來安他的心。

這段經文就是說，佛陀當初是怎麼樣施設方便的？佛陀首先務實地面對眾生過去的因緣。你從什麼因緣過來，佛陀先滿足你的需求。佛陀先不談高深的真如本性，先談因緣。當然，因緣當中，每一個人在三界裡面打滾，應該說有三種因緣：有一種人是喜歡人天果報的，所以他學佛的思想是生命的增上；有一種人是被痛苦傷害很重的，他是屬於小乘根機的，就是發出離心的；有一種人是修學六度法門比較主動積極的，菩薩種性的，就是發菩提心。

人天我們就不談了，我們談出世法。出世法就是兩種人：二乘跟菩薩。二乘種性的特點，他的整個思想就是三個字：出離心。所以經典上說，二乘人對什麼事情就是「少事、少業、少方便住」，事情越少越好。他也不想多事。你跟他說修六度有多大的功德，他也不生好樂。他只是希望：我趕緊了生死，永遠安住涅槃寂靜，這樣子對我來說就大事已辦了。所以他的修學重點就是觀察「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂」。我也不求人天果報，我也不求功德莊嚴，我要的就是涅槃寂靜。佛陀就「令一切歡喜」，就「為是說涅槃」。

當然，菩薩種性的，他是比較主動積極。他發了菩提心，他的心是安住在多事、多業、多方便住，「我不愛身命，但惜無上道」。就是，我不怕生死的痛苦，但是

我要有功德可以追求；我為了追求功德，死都可以。佛陀就為你講大乘法！

總而言之，佛陀剛開始並沒有談到我們真如本性的自性功德力的開顯，只談單一因緣的修學，你修什麼因、成什麼果。為什麼呢？先滿足眾生的需求。這第一個概念。

子二、頌顯實（分二）

丑一、大事因緣

經文

我設是方便	令得入佛慧	未曾說汝等	當得成佛道
所以未曾說	說時未至故	今正是其時	決定說大乘
我此九部法	隨順眾生說	入大乘為本	以故說是經

釋義

前面是為實施權，這以下正式開權顯實。就是說，佛陀設立的三乘的方便的道法，講四諦、十二因緣、六度，表面上來說叫做各得其所，表面上是佛陀鼓勵二乘人趨向涅槃、鼓勵菩薩追求六度的功德。這個只是短暫的目的，其實佛陀真正的目的是「令得入佛慧」。

我們在剛開始講過，佛陀每一個法門都是兩種功能：一種是向外招感因果，另一種是向內它會熏習真如。就是，你布施的時候，一開始是有所得；但是你只要不斷地做下去，久了以後，你慢慢就知道，原來這個布施重點不是得到快樂果報，而是在內心成就一種布施的善根，因為內心的善根比外在的布施的善業更重要。你時間久了會知道，就是「令得入佛慧」，慢慢會從事修法門而自然地產生內觀智慧。

本來每一個法都是有外在的因緣跟內在的理觀，但是佛陀剛開始，理觀這一塊隱而未說，並沒有說你可以從這個地方開顯自性的功德而成佛道。佛陀為什麼沒有講理觀呢？因為「說時未至故」。當時的你們，你回憶一下你當初怎麼學佛的？障礙很重，善根也沒有成熟。就像一個乞丐，只要有一個地方住，有個東西吃，他也就滿足了。所以當時的因緣的確未成熟。

「今正是其時，決定說大乘」。現在因緣成熟了。為什麼講因緣成熟了呢？有兩個理由：

第一個，眾生障除根熟。經過長時間的因緣的修學，修福、修慧以後，大家都有所成就，身心安穩。佛陀首先創造一個目標，大家心想，沒關係，辛苦一點，拼個今生，永作閒漢！你想想看，前面有一個涅槃寂靜的安穩等著你！所以大家就努力修學了。前面有一個淨土等著你！大家透過這樣的一種因緣果報的引導，就障礙

消除，善根也成熟了。這第一個。

第二個，佛陀入滅時至。佛陀即將滅度，再不講沒有時間了。所以叫「今正是其時」。

眾生善根也成熟，佛陀也即將滅度，所以佛陀決定不再遮遮掩掩；每一個法門有外在的因果、有內在的自性，必須要把它講清楚了。

「我此九部法」，就是前面的這個九部，「或說修多羅」等等這些小乘的經法，是隨順眾生的因緣而說的，他的目的是「入大乘為本」，所以才為實施權的。當然，這個地方的重點就是開權顯實，「我設是方便，令得入佛慧」。這個就是佛法妙的地方，就是「日用而不知」。佛陀雖然沒有講法法消歸心性，但是你慢慢慢慢這樣子修，很自然的，有所得心就淡薄。

「我設是方便，令得入佛慧。」我們可以測試一下，你自己檢查你自己就知道了，看你是不是真的在修行。如果你說，我這個人越修行，有所得心越來越淡薄。我一開始是設定一個我來生要追求快樂的心來修行，但是我慢慢覺得這種追求快樂的心淡薄了，反而開始對內心的觀照加強了。恭喜你！你的方法對了，你有真正在用功。

如果說你越修行越執著，那你這樣子跟佛陀的設計不一樣。佛陀說：「我設是方便，令得入佛慧」！那表示你的修行有問題了。諸位！每一個法門，它表面上都

是會創造一些快樂的果報讓你受用。但是佛法甚深微妙的地方就是，你修久了以後，你自己會改變。它自己會調整。當然，如果，你早一點加強理觀，那改變更快。然而就算你不知道，它也會慢慢的把你往心性引導。

所以，老參跟初學者，最大的差別就是法執。你看一個初學者很精進，但是他沒抓到重點，因為他是用有所得心在精進，所以這個正是學者容易出差錯的地方。老參，他慢慢會歸心性以後，他的有所得心就會比較淡薄，但他有一個問題，他就開始懈怠了！所以這時候，老參行者要加強菩提願力。

這個地方就是說，佛法的施設，一開始是從三乘的因緣施設，所以說「我設是方便」；佛法最終的目的是「令得入佛慧」，其實是入真如三昧了。

丑二、會權歸實

前面的為實施權，以三乘的因果來引導我們，最後以真如三昧做一個收尾。現在這兩個權實二法合起來，我們看「會權歸實」。

經文

有佛子心淨 柔軟亦利根 無量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道

以深心念佛	修持淨戒故	此等聞得佛	大喜充滿身
佛知彼心行	故為說大乘	聲聞若菩薩	聞我所說法
乃至於一偈	皆成佛無疑	十方佛土中	唯有一乘法
無二亦無三	除佛方便說	但以假名字	引導於眾生
說佛智慧故	諸佛出於世	唯此一事實	餘二則非真
終不以小乘	濟度於眾生	佛自住大乘	如其所得法
定慧力莊嚴	以此度眾生	自證無上道	大乘平等法
若以小乘法	乃至於一人	我則墮慳貪	此事為不可

釋義

我們簡單做一個消釋。前面的為實施權跟後面的開權顯實，如果把真實法跟方便法合在一起，那會是什麼情況？那叫做「會權入實」。就是站在真實的一念心性的角度來修學三乘的因果，所以就產生了三種結果，叫做：人一、教一、行一。

第一個，「人一」。所有能修行三乘法的這些人就變成統一起來。都叫「菩薩」了，因為最終的目的都是趨向佛道。因此，已經沒有所謂「聲聞」及「緣覺」兩種人。在「人一」當中有二種人，我們看第一種人。「有佛子心淨」，這個是指別教

菩薩。這種人善根比較強，執著比較輕，他已經入了權教菩薩了。一個法執弱的人（這跟空性有關係，空性強的人法執弱），他的心是調柔的。那種調柔的利根人，在「無量諸佛所」，能夠修行大乘的菩薩道。「為此諸佛子」，這樣的佛子，佛陀可以跟他們直接講《妙法蓮華經》，讓他「會事入理」，站在真如本性的角度，修學六度萬行。那麼這種人一講以後，佛陀馬上跟他授記，「來世成佛道」。

在「人一」當中的第二種人，「以深心念佛」。這個「深心念佛」，祖師的註解是說「由事持達理持」。先從「憶佛念佛」——事相的因果上來念佛，最後到理持的正念真如。一方面能夠依止理觀和事修來念佛，一方面能夠持戒修福。「此等聞得佛，大喜充遍身」，這種人佛陀也可以跟他直接講一佛乘思想。講完以後授記，他起大歡喜。他心想，我一開始本來只是追求某一個果報，沒想到最終的果報比我想像的更大，是成佛！為什麼呢？因為「佛知彼心行，故為說大乘」。佛陀知道他有這樣的善根能夠堪受妙法。

有一種人是沒辦法堪受一佛乘妙法的，他也不是權教菩薩，他也不是深心念佛持戒的人，那怎麼辦呢？我們看：

「聲聞若菩薩。」有一種鈍根的三乘人，法執很重，他只能夠單一地修學三乘的因果，你跟他講理觀他沒辦法接受的。他說，我是修四諦成就涅槃，十二因緣成

就緣覺，我修六度成就六度功德。他就是執著一對一的因緣果報。這種人只要「聞我所說法，乃至於一偈」，一佛乘妙法，即便他只是修學三乘法，但是真如的熏習還是存在的，只是他不知道。因為佛陀的法門本來就是雙重效果，它是權法妙、實法妙。所以他遲早有一天也會知道這個道理的，也「皆成佛無疑」，只是遲早問題而已。就是，你越鈍根，你成佛的時間拉得越長，如此而已。

以上是講「人一」。就是修行的人到最後都是菩薩，從佛陀的眼光看都是菩薩。第二個，「教一」。「十方佛土中」，只有一佛乘的教法，也沒有二乘三乘的差別。除非是佛陀一時的方便，用一種暫時的假名假相假用來引導眾生。也就是說，其實涅槃寂靜的功德，是佛陀知道二乘人在修行四諦、十二因緣的過程中，內心會出現一種涅槃寂靜的假名假相假用，所以安立作涅槃；其實涅槃寂靜就是唯心所現的一種相用，並沒有離開一念心性。從究竟義來看，每一個人都是走上成佛之道，每一個人都是趨向真如，只是他自己不知道而已。所以，從佛的眼光，只有成佛之道，只有趨向真如，教法是一個。

第三個，「行一」，就是三乘的修行跟結果最終是趨向佛果菩提的。

「說佛智慧故，諸佛出於世」。諸佛出世的目的，究竟是要宣說一心真如的妙法。「唯此一事實，餘二則非真。」這個才是究竟義，其他都是方便說。為什麼一

佛乘是究竟義呢？因為「終不以小乘，濟度於眾生」。這句話很重要！

作為一個有大悲心的佛陀，它這個「終」字是關鍵了！他不可能放一個弟子永遠停留在阿羅漢的座位上，不可能！佛陀既然有本事把他從凡夫帶到阿羅漢，一定會繼續引導他，讓他不斷進步。也就是說，佛陀只會暫時地讓他安住在阿羅漢，但不可能一直讓他常住在阿羅漢。為什麼這樣講呢？因為「佛自住大乘」，佛陀自己安住在真如三昧的境界，而由真如三昧成就無量的事事無礙的萬德莊嚴，所謂「定慧力莊嚴」。所以佛陀度眾生，也是以這樣的一種萬德莊嚴來度眾生。

也就是說，佛陀「自證無上道」，這種大乘的真如的平等法，沒有對立之法。佛陀自己成就大乘不二的平等法，如果用這種小乘的小果來度化眾生，那麼作為大悲的佛陀「我則墮慳貪，此事為不可」，那絕對不是佛陀的本懷。

所有的佛弟子，只要你相信佛陀，你跟著佛陀的腳步走，你只可能暫時地生天、暫時地往生極樂世界、暫時地到涅槃。只要你相信佛陀的話，佛陀總有一天會讓你成佛的，他不會把你丟下不管的。否則佛陀就是慳貪了。

如果有人沒有學習過《法華經》怎麼辦呢？那也沒事，佛陀有本事去啟發他。因為佛陀在設計法門的時候，他當初的設定就是具足兩種自然功能：一種功能是一「權法」成就安穩快樂的因果，另外一種功能是一「實法」啟發你的自性功德。雖然你不

知道，它自然有這種內熏的作用，叫真如內熏。只要你今天遵從佛陀的教法去做，佛陀一定有本事讓你成佛，只是時間的問題。

現在我們把這一段做一個總結。會權入實的意思就是說，如果我們一開始學佛沒有遇到《法華經》，可能那個時候遇到《法華經》也沒聽懂，所以我們就會單一因果的修證。那麼現在聽到《法華經》以後要怎麼樣對接？就是怎麼把權法引到實法？這個是關鍵。這當中最重要，就是真如理觀的智慧要生起。權法要會歸到實法，你先要有實法的觀照才有辦法會權入實。你都沒有實法觀照，你怎麼會歸呢？所以，當我們在事相的修學的時候，我們要多一個理觀的智慧。

什麼叫理觀的智慧？我們先講一段禪宗的公案再來說明。這個公案應該大家都知道，很有名。就是馬祖道一禪師，這個臨濟宗大祖師開悟的因緣。馬祖禪師一開始是親近懷讓禪師。懷讓禪師其實一看到馬祖禪師的時候，就知道這個人善根深厚，必成大器，所以對他就特別地關照。

馬祖禪師為什麼叫道一？因為他修行很專一，就是喜歡打坐。他有事沒事的時候也不跟人家講話，就雙腿盤起來打坐。有一天，他在禪堂打坐的時候，懷讓禪師就要點撥他，就跑到他面前，問他說：某某人，你為什麼老是打坐？你圖個什麼？馬祖禪師說：我圖作佛。懷讓禪師說：哦，不錯，很有志向。懷讓禪師也沒說什麼，

就走了。

第二天馬祖禪師又在禪堂打坐。懷讓禪師就拿一個磚塊，又拿一塊抹布，坐在他的前面就擦那個磚塊。第三天馬祖禪師打坐，懷讓禪師又坐在他前面，還擦磚塊。擦了幾天以後，馬祖禪師受不了了，就跟懷讓禪師說：師父！您老人家老拿那塊布去擦那個磚塊幹麼？懷讓禪師說：我要把這個磚塊磨成鏡子，磨磚成鏡。馬祖禪師說：這是個磚塊，你怎麼擦也就是一個光滑的磚塊，怎麼可能成為鏡子呢？懷讓禪師說：磨磚不能成鏡，你打坐怎麼會作佛呢？

懷讓禪師說得沒錯。打坐會讓一個人內心寂靜，你調身、調息、調心，其實打坐是讓你的身心寂靜。你作佛要生起真如理觀，不是法門的事修就會作佛。每一個法門有它的功能。比如拜懺，拜懺可以消業障，但是你說拜懺能夠作佛，那你這個就扯太遠了。是吧？但是，如果你加上理觀，那拜懺可以成佛！你加上真如理觀，打坐也可以成佛！但是，你要沒有理觀，那對不起，打坐就是打坐，你不要跟我扯上作佛，這扯太遠了，打坐就是安定其心。這個時候，懷讓禪師就繼續說了：牛車不行，這個牛車它不走，你是打牛，還是打車？這個時候馬祖道一禪師聞後開悟。

重點不是那個法門，而是你在修法門的時候，你內觀心性的智慧有沒有生起來，內觀真如那個觀照力有沒有生起來。

就好像我們常常說，禪宗的公案裡面有「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」跟「本來無一物，何處惹塵埃」。後來「本來無一物」被選上了，接祖師位。為什麼？「本來無一物！」諸位！你只擦灰塵，你的目的是幹什麼？如果作為一個修行人，你的心只專注在灰塵，那你就是一「猶是階下漢」，你就是單一因緣果報的修證。「本來無一物」的妙處就是，他站在鏡子的角度來面對灰塵。這是他高明的地方。這樣懂嗎？因為他站在鏡子的角度來看灰塵，他知道他本來沒有灰塵，生命就在這一念迷悟之間。他能夠站在這個角度，他整個生命那就完全反轉了。

我們現在有無量無邊的業緣，現在後悔都來不及了。就是，時至今日，我們有無量無邊的煩惱、無量無邊的業力、無量無邊的生死要了，現在的關鍵是你怎麼處理你過去的業緣！如果你今天跳入了因緣法，去「時時勤拂拭」，當然我也相信，「究竟皆得一切種智」，但是，那就不知道什麼時候了。

如果你今天能夠站在一念心性——我本來沒有煩惱，所以我要斷煩惱；我本來沒有生死業力，我努力地去懺悔業障；我本來沒有生死，但是我努力地念佛求生淨土。恭喜你！會權入實！你的進步叫做「不可思議」。所以，解決生死就在你一念的迷悟之間，看你用困難的方式解決，還是用簡單的方式解決。反正，你認為煩惱、業力和生死它們都是真實的，它就變成真實的。事情就是這樣。你願意執著它真實

的，那你就果然落入因緣所生法的障礙之中。因緣帶給我們的衝擊，看你站在什麼角度。你執著它是真實的，它果然變成真實的，它就是真真實實的生死業緣。

念佛可不可以往生？這個題目很多人在討論。其實這個是因人而異。你要執著這個生死果報，對你來說你根本沒辦法往生的。你執著生死是真的，你就很難往生了。不是阿彌陀佛不救你，關鍵是你把三界的生死業緣當真，你這個業緣就沒辦法調伏下來，關鍵在這裡。你就沒有辦法帶業往生。

所以，往生其實是雙方的準備。阿彌陀佛發了四十八願，創造一個感應的因緣出來，但是我們自己怎麼樣把過去的業緣做一個收尾，這不是靠拜懺的。諸位！你無量劫來所累積的業緣，你老人家就花個幾年時間，要處理你無量的過去，你完全靠事修，你怎麼弄得過它？你想想看，你怎麼弄得過它？我們扣掉吃飯、睡覺，你無量劫來的業緣，你今生就把它解決掉，那因果怎麼算？但是，你要有理觀的智慧就不一樣了。你把業緣拉到一念心性，那一切的業緣就變成「清淨本然，唯心所現」，如夢如幻那所有的業都可以帶走。

理觀的好處好就在哪裡呢？我不跟你談因緣，談因緣我是吃虧了，但是我們承認有因緣的存在。知道嗎？安住一念心性，但是我們不否定因緣。我們從一念心性的角度來看，叫做「唯心所現」，如夢如幻。我沒有說它沒有，我只是說它無自性。

如夢如幻就是說，你可以改變它，但是你不能否定它的存在。這個就是會權入實，就是你站在真實的心性角度來看一切法，這個是成佛的捷徑。

本經講的就是這些。為什麼佛陀敢講出一句話「皆已成佛道」？佛陀站在真如的角度來看，儘管你這個人一天到晚在因緣裡面糾纏，你遲早會覺悟的，你遲早會回家的。你一旦回到真如本性的家，這個事情就好處理了。這個就是會權入實的道理。

子三、頌勸信（分二）

佛陀先講完權法實法，再講會權入實以後，佛陀勸勉我們對一心真如的妙法要深信不疑。這個地方有兩科。

丑一、舉果勸信

佛陀先把果地的功德顯示出來，跟大家做個保證。

經文

若人信歸佛	如來不欺誑	亦無貪嫉意	斷諸法中惡
故佛於十方	而獨無所畏	我以相嚴身	光明照世間
無量眾所尊	為說實相印		

釋義

當然，把因緣所生法拉到一念心性來處理，這種思想真的很難接受，我們一般人不容易瞭解。佛陀要證明這個法是可行的，佛陀用兩個角度說明：

第一個，佛陀內在的功德，佛陀內功德清淨故。佛陀說，「若人信歸佛」，假設你對佛陀有信心，你就應該知道，佛陀有一個很重要的功德：「如來不欺誑」。佛陀要麼不講話，一旦講話，一定真實語。這是內功德清淨的第一項，沒有欺誑；第二項，佛陀沒有貪嫉意，佛陀沒有貪愛和嫉妒。好像說佛陀不想讓你知道那麼多，怕你比我好。不可能！佛陀沒有這種嫉妒的意思。「斷諸法中惡」，佛陀內心所有的欺誑、嫉妒的心，一切的惡法都斷乾淨了，所以佛陀說法的時候內心坦蕩安穩，能夠無所畏懼，因為佛陀沒有缺點、沒有過失。佛陀說法的時候就是「如是」。

第二個，從佛陀外在的莊嚴功德來說。前面是從佛陀內心的清淨，這以下從佛陀外德的莊嚴。「我以相嚴身」，我修了無量劫的六度萬行，所成就的三十二相八十種好，而且放大光明照耀世間。作為無量眾生所尊敬的佛陀，我用我的尊貴莊嚴的果報來講實相印，講到一念心性眾生本具。佛陀以內在的清淨、外在的功德來保證，這個一佛乘的妙法是真實不虛的。

從佛陀果地功德莊嚴來宣說一佛乘的妙法，意思就是，佛陀以過來人的身分表示：此是真如，汝應知；此是真如，我已知。這個地方的意思就是說，宗教跟哲學最大的差別：哲學家會講出一個道理，但這個道理怎麼做、能不能做得到、有沒有可行性，沒人知道。但是佛陀講一個道理，一定是可修性、可證性。佛陀為什麼這樣講呢？因為佛陀自己是已經成就的過來人。

以上是舉果德來勸信。

丑二、舉因勸信

這以下，舉佛陀因地所發的願來勸信。

經文

舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切眾 如我等無異
如我昔所願 今者已滿足 化一切眾生 皆令入佛道

釋義

佛陀又換一個角度來勸信，說，你們要知道，舍利弗！我過去行菩薩道的時候，我可是有發廣大的菩提願。發什麼願呢？欲令一切眾生都能夠像我一樣，成就一樣

的功德，平等不二。現在所說的一佛乘妙法正如我過去所發的願，「今者已滿足」，這個願已經圓滿了。為什麼呢？我能「化一切眾生，皆令入佛道」。

這個地方，滿益大師就提出一個問答說：在現實生活中，其實很多人還沒有成佛道，佛陀為什麼說滿願呢？滿益大師回答說：這個地方是約佛陀這一期的教化而言。就是說，佛陀他這一期教化，從他老人家三十成道到最後八十歲入滅之前，根熟的眾生應該度的都已經度了，沒有度的也種下得度因緣。所以從這一期教化來說，其實佛陀已經是「今者已滿足」，他的願滿足了，就是佛陀在他自己能夠掌控的範圍中已經滿願。就是說，眾生善根不成熟，這不能怪佛陀，佛陀能夠做的就是這樣子。

以上是以佛陀的果地跟因地來勸信：一佛乘的妙法，真實不虛，應該深信不疑！

子四、舉五濁（分四）

丑一、總標五濁障大

經文

若我遇眾生 盡教以佛道 無智者錯亂 迷惑不受教

前面我們講到佛陀為實施權，佛陀是針對眾生的根機來論斷。那麼這個地方佛陀約大環境。整個生活的大環境，也是佛陀施設方便法門的一個考量。就是說，今天佛陀在五濁惡世遇到了這些眾生，假設我一開始就開權顯實，說，你們不要追求人天果報，也不要追求出世涅槃，佛陀告訴你們直接成佛之道，盡教以成佛之道。那麼這樣子有什麼問題？會有兩個問題：

第一，「無智者錯亂」。善根不成熟的眾生，他會錯認消息。他說，一念心性超越因緣所生法，好！那這樣子就執理廢事，就「酒肉穿腸過，佛在心中坐」，他就否定了因果法。那這樣子就糟糕了，還不如回到因緣的權法更好。這是第一個問題：他會產生一種錯亂的認知，執理廢事，撥無因果。

第二個，「迷惑不受教」。前面是執理廢事，這以下就相反，執事昧理。眾生有所得心很重，你不滿足他的需求，你說「圓滿菩提，歸無所得」，他可能就懷疑、誹謗佛法，不受佛法的教化。

丑二、別明五濁障大

這以下說明，佛陀在五濁惡世當中，佛陀遇到的眾生的問題障礙更複雜，所以

我們看「別明五濁障大」。

經文

我知此眾生	未曾修善本	堅著於五欲	癡愛故生惱
以諸欲因緣	墜墮三惡道	輪迴六趣中	備受諸苦毒
受胎之微形	世世常增長	薄德少福人	眾苦所逼迫
入邪見稠林	若有若無等	依止此諸見	具足六十二
深著虛妄法	堅受不可捨	我慢自矜高	諂曲心不實
於千萬億劫	不聞佛名字	亦不聞正法	如是人難度

釋義

這個地方，佛陀以一個年老的佛陀，回憶他當初剛成道，佛陀在說法時遇到的是一個什麼樣的環境。佛陀就為舍利弗講清楚當時是什麼環境。我們看看佛陀剛成道的時候，他面對的是一個什麼環境。

「我知此眾生，未曾修善本。」佛陀初成道時很多的弟子都是從外道轉過來的，包括舍利弗尊者、目犍連尊者，很多很多，基本上都缺乏大乘的善根，只有外道跟

小乘的善根。這種善根的人，對五欲的果報是很執著的，所謂「堅著於五欲，癡愛故生惱」。一方面貪愛，一方面執著。所以他這個貪還不是一般的貪愛，是很堅固的貪愛，所以產生了許多煩惱。貪愛心的結果就是「得時多怖畏，失時懷憂惱」，得到的時候就是怖畏，怖畏失去；失去的時候就憂惱，所以他這個煩惱的心很粗重。「以諸欲因緣」，因為這種貪愛的因緣，很容易墮三惡道，在輪迴六道中備受種種老病死的痛苦。就是說，因為他對三界果報的貪愛，要麼造罪，要麼修善。如果有造罪的因緣，就墮三惡道；如果他修善，修善沒有到三惡道，而輪迴三善道，但也是「備受諸苦毒」。

所以，這說明了「眾生濁」。眾生在當時的環境對果報的貪愛，產生很嚴重的顛倒執取。

我們看「命濁」，就是壽命的障礙。「受胎之微形，世世常增長。」那麼他受胎的時候，五濁惡世的受胎是一種胞胎，它可不是極樂世界的蓮花化生。這種胞胎是慢慢地由小變大，而且「世世常增長」，這種受胎的業緣，會展轉相續，無有窮盡，生生世世都是這樣。所以，「薄德少福人」，這種沒有福德、沒有善根的人，身心世界為「眾苦所逼迫」。因此壽命短暫，他沒辦法長時間地修學。所以佛陀必須要在短時間內給他一個安定的法門，因為時間緊迫了。這個是「命濁」，壽命短暫。

再看當時的「見濁」。佛在世的時候，當時的環境邪見很厲害，有九十六種外道。眾生在佛陀沒有出世之前，「入邪見稠林」，就像一個人走入稠林走不出來，或者執著有——「常見」，或者執著空——「斷滅見」。「依止此諸見，具足六十二」，在九十六種外道當中有六十二種邪見，要麼著空，要麼著有。也就是說，不但是壽命短暫，心中還有堅固的邪見。

再看當時的「煩惱濁」。「深著虛妄法，堅受不可捨」。對於五蘊生起的假相，貪愛享受這種五欲的快樂，並且把它執取於心中不願意棄捨。或者「我慢自矜高，諂曲心不實」。懈怠的人是貪愛，有德的人是高慢，就是心中不正直，就這兩種的煩惱：要麼貪愛，要麼高慢。

我們再看看「劫濁」，劫濁等於是總結了。「於千萬億劫，不聞佛名字。」因為生生世世煩惱邪見的結果，就很難在三寶中栽培善根，「亦不聞正法，如是人難度」。

這段經文等於是釋迦牟尼回顧他老人家一生的弘法因緣。我們平心而論，其實釋迦牟尼在其他諸佛當中，他的方便法門的比例是蠻高的，尤其是聲聞法講得很多，怎麼樣厭惡生死、怎麼樣調伏煩惱、怎麼樣安住空性。你看阿彌陀佛他這一生說的法。阿彌陀佛他不講人天乘，他也不怎麼講二乘，他主要是告訴你怎麼親近十方諸

佛，廣學法門、成就功德。那釋迦牟尼佛，相對地，他這一期的教化，他破障的法門講得特別多。因此釋迦牟尼到了晚年必須要交代：不是他願意這樣做，而是環境使然。因為面對五濁惡世，大家煩惱邪見粗重、壽命很短，他已經沒有太長時間去教化。佛陀必須在一種急迫的情況之下，「安隱眾生故」，所以小乘法門講得特別多。

我們從現實環境來看。你現在平心而論，看看現在的佛教界。你要是說拜懺，哦，很多人！說要加持，那更多人！你要是說來聽經修止觀，可能就不多了。為什麼？眾生是這樣，離開痛苦比追求功德更急迫。要我看，如果佛陀生長在這個時代，釋迦牟尼佛在這個時候出生，我看他的法還得往下降，那就不是聲聞法為主，我看是人天乘為主了。就是說，佛陀為實施權，要降到什麼水平，那是眾生的共業，佛陀的目的是要讓眾生離苦得樂，所以佛陀也只能看因緣辦事。

就是說，舍利弗尊者！佛陀之所以講聲聞法來攝受你，因為當時的環境就是這樣子。佛陀的弟子很多都是外道過來的。你看舍利弗尊者，大外道，他領了五百人修外道法。目犍連尊者，也是大外道，也領五百人修行。佛陀的弟子有很多的比例都是外道。外道的法執很重的，你跟他講安住一念心性，心無所得，莫向外求，他沒辦法接受。你要執著法，就先隨順你。你要執著法，佛陀就安立個涅槃法讓你執著。就是說，當時的環境，先說小乘法的方便是不得已的。

丑三、為五濁故說小

經文

是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃

釋義

這地方是做總結了。所以，作為在這種五濁惡世出世的佛陀，也只能夠把真實語先隱藏起來，先施設方便。說什麼法呢？說如何消滅痛苦的方法，而指示一條涅槃寂靜的道路。當然，在末法時代，除了小乘的涅槃，我覺得淨土法門也很重要。這個環境越來越糟糕，你不能留在這裡了，要趕緊先走，你換一個清淨安穩的環境。

在這個五濁惡世是魔強法弱。我們看正法、像法時代的法，那個時候祖師的弘法因緣，他們相對來說還比較好一點，大家願意慢慢地積功累德，修大乘法還比較多。越到末法時代，離開五濁惡世就變成非常急迫了，就是先離開再說了。不管是涅槃也好，淨土法門也好，變成是很多人主修的一個方便法門了，因為大環境已經變成這個樣子了。

丑四、為大故施小

經文

我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛

釋義

前面佛陀說明他為什麼施設小乘法，這以下就鼓勵聲聞人說：你們也不要挫折；我雖然是講涅槃法，講知苦、斷集、慕滅、修道，但是其實你們也沒有真實地滅度。為什麼呢？因為從一念心性的角度來看，「諸法從本來，常自寂滅相」，一切法本來就無生。本來就沒有生死，所以哪有什麼了生死呢？那就是一念心迷悟的差別而已。「一念迷生死浩然，一念悟輪迴頓息」，就是迷悟的問題。一念心迷惑，一念心性就出現生死的假相；你覺悟了，一念心性就出現涅槃的假相。

所以，「佛子行道已，來世得作佛」。就是說，其實你們所修的知苦、斷集、慕滅、修道，雖然你們不知道，但是佛陀有不可思議的方便力，在權法裡面也有真如的熏習，所以聲聞的四諦法也是一個成佛的資糧。你們只要改變心態，把你們自己那種法執丟掉，安住一念「自性清淨心」，繼續往前走就可以成就佛道，你們前

面所修的四諦也沒有白費的，是可以對接過來的，不是前面修的都錯了。因為什麼呢？因為從「諸法從本來，常自寂滅相」的角度，你修的法門都是成佛之道，這就是會權入實了。

子五、頌不虛

經文

我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大眾 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘

釋義

前面是佛陀跟聲聞人說明，他當初是怎麼樣地為實施權，在什麼環境之下而安立涅槃；最後到了法華會上，聲聞弟子根機成熟而開權顯實，做一個總結。

這以下說明，佛陀前面所言「真實不虛」，因為佛陀有種種的方便力，來開示三乘的法門。「一切諸世尊，皆說一乘道。」不只是我這樣子。其實每一尊佛說的法都是一佛乘的妙法，究竟都是成佛之道，只是在最初的過程中，佛陀開出了聲聞、緣覺、菩薩的差別。因此，「今此諸大眾，皆應除疑惑。」就是你們不要有疑惑了，

不要以為說你們走錯了。你們看到華嚴的菩薩功德這麼深廣，你們遲早會得到的；而且你們前面走的路也沒有錯，它也在你的真如本性當中開顯某一方面的自性功德力。

「諸佛語無異，唯一無二乘」。今天我釋迦牟尼佛這樣講，來生的佛也是會這樣講的，因為十方諸佛的法門只有一佛乘，最終是沒有大小乘的差別，這些三乘法門只是一個初學的過渡，因此三乘法門——「究竟歸一乘」。就是說，三世諸佛的通則，都是先為實施權，最後開權顯實。即便前面的權法，佛陀沒有說會歸一念心性，但是你們在成佛之道當中都沒有走錯，你們只要接上就可以了。

到此，釋迦牟尼佛把他今生所說的法做了總結。這以下，佛陀為了印證三乘跟一佛乘是同一條道路，他引過去佛說，過去佛也是如此教化弟子的。

癸二、頌過去佛（分二）

子一、略頌開顯

經文

過去無數劫	無量滅度佛	百千萬億種	其數不可量
如是諸世尊	種種緣譬喻	無數方便力	演說諸法相

是諸世尊等 皆說一乘法 化無量眾生 令入於佛道

釋義

釋迦牟尼佛以他的智慧眼以及他的宿命通，來看過去的無量劫當中，也有無量諸佛出世乃至於滅度。這當中，這些無數佛，也是用種種的教法來教化眾生。「如是諸世尊」是怎麼教化呢？先用種種的因緣、譬喻乃至於無數的方便力，來演說法門的種種差別相。這些佛陀一開始也沒有馬上就說：一念心性本來具足無量功德的實法，你們就應該把自性功德開顯出來，十方諸佛也沒有馬上這樣做，過去的佛也是講三乘法門、五乘法門，從因緣上去修因證果。剛開始也是以有所得心去修因得果；到了最後才會歸到一念心性，化導一切眾生，「令入於佛道」。就是，佛陀的說法都是先開方便門，最後再示真實相。不但我如此，過去佛也如此。

子二、廣頌開顯（分二）

丑一、總明方便助顯

經文

又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲

更以異方便 助顯第一義

釋義

過去偉大的佛陀，他們也是知道一切世間天人眾生，長時間在輪迴當中，已經形成了個人的性格傾向，在內心中各有各的喜歡。有些人喜歡涅槃寂靜，有些人喜歡功德莊嚴，有些人喜歡人天果報。那佛陀必須怎麼樣？「恆順眾生」！所以佛陀「更以異方便」——這個「異方便」就是不同的方便法門，來攝受他們；然後等到根機成熟，障礙破除，再開顯一心真如。過去佛也是這樣子做的。

丑二、別示開顯之相（分二）

那麼什麼叫「異方便」呢？這以下就詳細舉例加以說明，「別示開顯之相」。就是，什麼叫以「異方便」來開顯「第一義」呢？分兩段。

寅一、約眾善顯緣因功德（分七）

第一個，「約眾善顯緣因功德」，就是緣因佛性。我們成佛有三個因地：正因理性、了因慧性跟緣因善性，必須三因具足才可以圓滿成佛。「約眾善顯緣因功德」，就是從修學善法當中去成就成佛的緣因資糧。這個地方分成七科。

卯一、約六度法

經文

若有眾生類 值諸過去佛 若聞法布施 或持戒忍辱
精進禪智等 種種修福慧 如是諸人等 皆已成佛道

釋義

過去諸佛出世教化弟子的時候，也沒有馬上開顯一心真如的實法。他們怎麼做呢？佛陀對具足菩薩種性的弟子，先講六度的方便法門來攝受他們。「若聞法布施」，首先講六度法門的功德，弟子們聽到佛陀讚歎布施的功德、持戒的功德乃至於禪定智慧的功德，鼓勵弟子們在六度當中修福修慧、懺悔業障、積集資糧。如今釋迦牟尼佛以現在的眼光來看，這些人到哪去了呢？這些人也沒有停留在六度的功德，而是「皆已成佛道」。佛陀用他的宿命通，舉過去修學六度的例子來證明，這些人雖然一開始沒有進入真實法，但是現在以佛眼來看，他們都成佛了。諸位！這是現量的真實境。

我們舉一個例子，說明為什麼事修還是可以成佛，只是遲早問題。我們舉受戒

好了。比方說，受菩薩戒，有幾個初受菩薩戒的知道說，「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」？沒有吧？絕大部分人受菩薩戒，就追求那個菩薩戒的功德。有人說，你不知道，你要沒有受戒，你持的戒就不圓滿，你修的善法就不圓滿；你今天受了戒，你所修的一切善法叫做波羅蜜。哦，原來這樣子！那我同樣做一件事情，我應該去受戒。他就去受戒了。

受戒以後，緣境發心，得到戒體。得到戒體以後他就有一個誓願力，因為他曾經在佛前發願「誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生」，他心中可是有目標的。我們以前修善的時候是漫無目標，看心情辦事，我想修善就修善。現在是從「我要修善」變成「我一定要修善」！他心中有一種「誓願力」。

這個誓願力再加上行動力。如此一來，就形成了「種子起現行，現行熏種子」，展轉相續，最後「能靜妄源」，他心中的煩惱就輕薄了。他雖然一開始認為只是在持戒，但是時間長了以後，他的心慢慢地改變了。他從有所得心，慢慢知道其實持戒只是「借相修心」，透過持戒的法來開顯我內在清淨的功德，所以「皆已成佛道」。

就是，你即使剛開始不知道，它也是往這個方向走。這個是佛陀高明的地方，他能夠設定一個方便法門……就是說，你本來是肚子痛，佛陀就有本事，讓你這個藥吃了以後，把你的肚子痛治好了，乃至於所有的病都治好了，還身體健康！你說，

我一開始只是肚子痛。是的，你一開始向佛陀求法的時候，只是要求六度，但是佛陀的六度法門絕對不是只給你六度的功德而已，它最終的效果是「皆已成佛道」。所以佛陀的法門是「究竟皆得一切種智」。

佛陀這是講過去的實際例子。

卯二、約悲變心

經文

諸佛滅度後 若人善轉心 如是諸眾生 皆已成佛道

釋義

我們看看過去佛滅度以後，這些弟子們的悲傷、仰慕，這些人也因此得到很大的加持。在諸佛滅度之後，「若人善轉心」，弟子們對佛陀的入滅有一種悲傷、仰慕之心。就是這一念心，「如是諸眾生，皆已成佛道。」就是這麼一點的善念，都能夠讓他慢慢地回歸真如。

蕩益大師強調，因為這個地方對佛陀入滅所生的悲傷、仰慕之心不是只有善根。其實他這個善根，相對修學六度來說是淺薄的。六度他還有布施、持戒的三業造作，

有某種程度的實際的行動，而這些人只是一念的悲戀心，所以善根力其實是薄弱的，資糧力也是薄弱。但是你知道為什麼「如是諸眾生，皆已成佛道」嗎？因為他們跟佛陀結緣，關鍵在這裡。跟佛陀結緣以後，有殊勝的因緣力，他們生生世世就能夠遇到佛陀的教化，修行就會慢慢進步。所以，時至今日，就算他剛開始只是對佛陀減度以後一念的善軟心、悲戀心，但是現如今「皆已成佛道」。

卯三、約供舍利

經文

諸佛減度已	供養舍利者	起萬億種塔	金銀及玻瓈
碑礫與瑪瑙	玫瑰琉璃珠	清淨廣嚴飾	莊校於諸塔
或有起石廟	栴檀及沉水	木櫨並餘材	磚瓦泥土等
若於曠野中	積土成佛廟	乃至童子戲	聚沙為佛塔
如是諸人等	皆已成佛道		

釋義

我們看經文，釋迦牟尼佛又講到另外一個方便法門。說過去諸佛減度以後，有

些人發心供養舍利子。這個可能大部分是居士，因為佛滅度後，出家眾重點就是結集經典，而在家居士就是供養舍利子。怎麼供養法呢？「起萬億種塔」，建造很多很多的塔。這當中有金銀玻瓈，這個玻瓈就是透明的水晶；或者是碑礫，就是青白色的貝殼；瑪瑙，就是紅色的化石；或者玫瑰，就是紅色的寶石；或者琉璃珠，就是青色的寶珠。以這種七寶的莊嚴來「清淨廣嚴飾」，排列莊嚴這種的塔廟。這個就是條件比較好的了，這個人可能是國王、大富長者，用七寶裝飾的塔廟來供養舍利子。

如果條件差一點，「或有起石廟」，這可能是一般的人民，得到佛陀的舍利子，用石頭、泥土蓋成的塔廟。或者用栴檀木，或者沉水木，或者木櫨。木櫨就是一種香木，有香氣的木。餘材，或者其他的檜木、杉柏等等，乃至於磚瓦泥土等等。這可能是一般的老百姓，就是用這種石頭、木材等等起廟供養。

「若於曠野中，積土成佛廟」。在更差的環境下，人們只是把泥土堆起來供養佛陀舍利。

乃至於童子的遊戲，小孩子在地上玩，就是「聚沙為佛塔」，就是把一堆沙當做佛塔一樣來禮拜。那麼這些人在這麼一個小因緣當中，「如是諸人等，皆已成佛道」。

這個就是釋迦牟尼佛有宿命通來回憶過去的事。

這個地方值得我們注意的就是，你說供養佛陀的舍利子，跟佛陀結緣，那是可以理解。那小孩子在遊戲中「聚沙為佛塔」，它裡面是沒有舍利子的，小孩子在玩，把它當做佛塔。就是它本身不是佛塔，而把它當做佛塔，為什麼這樣子也可以成佛？古德問答說，童子遊戲，聚沙為塔，何得成佛？這個地方有兩層意思：第一個，習因；第二個，報因。

第一個，「熏習力」。「習因」的這個習就是熏習的作用。從善根的熏習角度，雖然這個泥土堆的塔裡面沒有舍利子，但是他心存恭敬，這就是一念的信心，就是一念的善根。他當下栽培一個善根，因為當下發自內心的恭敬，對佛陀的恭敬，不管他用什麼方式。

第二個，他的「因緣力」。他心中的所緣境是佛陀，這個很重要。你要是對其他的偉人去供養，那又不同了。就是，他今天的結緣對象是跟佛陀結緣！你只要跟佛陀結緣，佛陀就有辦法度化你。

所以第一個，他內心有善根力的熏習；第二個，外在有佛陀因緣力的加持。就像阿育王一樣。阿育王是佛陀滅度以後一百年出世。過去，阿育王在佛在世的時候，曾經是一個城中的小孩子。佛陀那個時候帶著阿難尊者去城中托鉢，前面

就有兩個小孩子在玩。其中一個叫德勝，這個德勝就是阿育王的前生，他跟另外一個小孩子在玩。他們兩個玩泥土的時候，突然看到三十二相八十種好的佛陀，他們起歡喜心，就把泥土捏成一團（就是把這個當成一種寶物，其實它是泥土），他就要去供養佛陀。阿難尊者一看他拿這個泥土，就擋在前面。佛陀說，你閃開，讓他們供養。這個時候，因為他們是小孩子，太小，沒辦法供養，那麼另外一個人就趴在地上，讓德勝踩在他身上去供養佛陀。佛陀把鉢放下去，就接受供養。供養以後佛陀為德勝授記，佛陀說你以後會成為大國王，護持三寶。你這個同伴，跪在地上給你踩的這個，變成你的大臣。那果然阿育王後來就是孔雀王朝的一個國王，他當時真的是統領了所有印度。後來學佛了，蓋了很多塔廟供養佛陀的舍利。

諸位！佛陀講這些，意思就是，雖然透過真如理觀開顯心性很重要，但是你們都不要忘了「諸法因緣生」，就是不要執理廢事。諸法因緣生跟法法消歸心性二者都很重要。你們回憶一下，你們當初怎麼學佛的？哪一個人一開始就聽《法華經》學佛？（有學員舉手）不錯，善根深厚！不過絕大部分的人都是唱〈爐香讚〉而初入佛門的，對不對？唱唱〈爐香讚〉，結果「皆已成佛道」，至少他走上了佛道。

就是說，雖然佛陀前面一直在講理觀的重要，開權顯實，但是這個地方就提示我們弟子，不要忽略了因緣的事修，乃至於微小供佛的因緣，乃至於你用泥土的供

佛因緣。這個就是說，諸法因緣生跟安住一念心性同等重要。簡單講，權法妙，因緣果報很重要；內觀真如的實法也妙。關鍵是你怎麼把它結合起來！

怎麼樣能夠站在一念心性的角度來修行一切的因緣事修，一方面能夠開顯自性的功德，一方面能夠結下三寶的因緣。這就是「理觀不礙事修、事修不礙理觀」。所以，佛陀舉了很多過去發生的例子，而這些人都是從一種微小的因緣跟三寶結緣，但是現在來看，他們如今「皆已成佛道」。這些都是過去的事實。

本經的修學方法，簡單地說，它是一個「一佛乘」的妙法。「一佛乘」這個「一」字就是融通、整合的意思。把整個佛法裡面的真實理觀的法門、和方便事修的法門整合起來，而變成一個快速成佛的法門，這就是一個成佛的捷徑。

那麼，什麼叫做理觀跟事修的整合呢？我們可以從真如受熏的觀念來看它是怎麼整合的。

首先，我們看真如。真如就是本經說的眾生本具、諸佛所證的現前「一念心性」。作為真如本性，它有兩個特性：一個是「清淨」，一個是「具足」。「清淨」就是「離一切相」，「具足」就是「即一切法」。也就是說，我們每一個人打妄想的心中，有兩種特殊的功能：第一個，它的本質是清淨的；第二個，這個清淨當中具足十法界的功能德用。這個真如法是微妙不可思議。這個就是我們說的「實法妙」。為什麼

麼妙呢？妙就妙在它是「本來就清淨」，「本來就具足」，不是修來的。

當然，這對我們凡夫來說是不可思議，因為我們每一個人無量劫來打這麼多妄想。從人生的對比來說，每一個人的妄想執著都不一樣。你看你跟我不一樣，你跟你隔壁的也不一樣。我們怎麼會瞭解到，在這麼多差別的因緣果報當中，我們竟然有一個共同點！就是在我們內心深處，有一種既清淨又具足的一念心性的功能。

當然，這個真如法就是實法妙。為什麼叫真實呢？因為它不是透過生滅的因緣修來的。就是說，不管你修不修行，也不管你相不相信，也不管你知不知道，反正真如就是這樣。就是，你的打妄想的心中就是清淨本然，就是具足十法界的功能。不管你是怎麼想的，它就是這樣子。「真實」就是，它不是因緣所生法，它是宇宙間的一種本來就存在的不生不滅、不垢不淨、不增不減的一念心性，不是誰把它創造出來的。

但是，這個地方值得我們注意的就是，這個一念心性它不是死的，它是活的。它雖然本質是清淨、是具足，但是它有一個受用，它會受熏，它會跟你的思想行為產生互動！我們所做的一切的行為、我們所有一切的思想，會跟我們內在的真如本性也就是一念心性，產生互動，就是真如受熏。

就是說，當我們今天的思想行為是殺盜婬妄，那對不起，清淨的本性受到殺盜

姪妄的因緣熏習的時候，它清淨的功能就產生遮蔽。注意！它不是失掉，是遮蔽。就好像月亮被烏雲遮蔽，但是月亮的光明並沒有消失，只是我們感覺月亮的功能消失了。就是說，當我們不斷地用這種雜染法去熏習真如，它就會怎麼樣？「不思議熏，不思議變」，它的清淨功能就隱蔽了。當清淨的功能隱蔽的時候，它的功能就現出三惡道的法界出來，它高階的功能就暫時隱沒了。

如果我們今天用五戒十善的造作因緣去熏習這一念清淨心，那麼清淨的功能就開顯一點。清淨的功能一開顯，它所現的果報，水平就開始增長，變成人天安樂的果報。你今天用四諦十二因緣去熏習真如，那麼清淨的功能又更開顯，它就變現出二乘的涅槃寂靜，如是等等。

你今天越隨順它的清淨功能，真如給你的回報就是更高階的果報。這個就是真如緣起，而這個就是諸法的真實相。三世諸佛所證的道理就是，我們的一念心性當中，本具清淨、本具具足，而同時又受我們身口意行為的熏習，所以造成十法界的差別。

那現在有個問題就是，佛陀出世以後他不能直接講這個觀念！這個真如受熏而形成「一念心性即空、即假、即中」的觀念太過玄妙，很多人沒辦法接受。所以佛陀怎麼辦呢？在這個真如受熏的思想當中，佛陀先把真如這個地方用布蓋起來。佛

陀先講什麼呢？他不講真如受熏，佛陀講：諸位！諸法因緣生。你今天修五戒十善，因緣會回報你人天的果報；你修四諦十二因緣，因緣會回報你二乘涅槃；你念佛，因緣會讓你往生。所以，我們刚开始學習佛法的認知，是我們所有的修行來自於因緣的回報。這個是佛陀不得已的，因為只能這樣子講。為什麼呢？「安隱眾生故。」我們今天這堂課會講到，為什麼不能直接講真理。這個風險太高，很容易產生邪見、顛倒、毀謗等等，所以佛陀只能先講「諸法因緣生」的權法。

但是，如果一直停留在因緣的修證，也會出現問題，因為因緣強調的是無差成差，會創造出眾生的差別。可能我們在因地的時候還感覺不出來，等到你修到一個程度的時候，如果還停留在「諸法因緣生」，這個時候會「心生疑悔」。尤其是阿羅漢，他心中會想：我們拜同樣的佛陀作為師父，修學佛法，因此「我等同入法性」，我們跟所有的弟子修一樣的法門，為什麼果報會差這麼多呢？我就一個涅槃寂靜，而文殊菩薩、普賢菩薩為什麼有這麼多功德莊嚴？難不成我們就是這樣的宿命？我們就是這樣的因緣？這是沒辦法改變的嗎？就是說，如果我們停留在「諸法因緣生」，我們沒辦法解釋這些生命的差別。難道有些人的生命就註定只是人天果報？有些人的生命就只是能夠成就二乘涅槃？是這樣子嗎？為什麼我會跟他不一樣？難道所謂「五乘種性」是堅定不可改變的嗎？當真如被隱蓋的時候，我們看不到那種

平等的真如法性，而只看到差別的因緣果報。

單一因緣的修行，它的好處是很快上路：你不要想那麼多，反正你做的善事，因緣會回報你。但是，隨著時間的過去，慢慢地所有因緣到了最後終點，大家沒辦法突破的時候，佛陀就必須要開權顯實，把遮住眾生本具的一念心性，（也就是真如）的那一塊布打開了。所謂「諸法從本來，常自寂滅相」，五乘的方便法門，所形成的因緣修學只是一個助緣，我們每一個人的本性是清淨本然，是具足佛的功德的。這個就是進入本經，佛陀開示悟入佛的知見，講到自性清淨心，講到具足功德。

我們從真如受熏來看整個佛法的修證，其實佛陀講「因緣觀」——諸法因緣生，也沒錯，只是他講一半。他沒有講到「你從什麼地方來」，他沒講到生命的根本，他只講到生命的修學過程。

所以從「真如受熏」來看，當我們看到諸法因緣生，我們同時也要看到一念心性本來清淨、本來具足。就是透過理觀讓你的真如——一念心性的心現前。諸位！心性不用修，它本來就是你具足的。你只要知道有這件事情，就是讓它現前。所以，你不觀照它，那對你來說就不現前。你一天到晚打妄想，對你來說，你的心就不清淨，也不具足。

所以，我們不斷地憶念真如，就是把那個心性的功能現前。一方面憶念真如，

一方面廣修一切法，這兩個合起來，就是本經說的實法妙、權法妙。

一方面，從權法的角度，我們找到自己適合相應的法門，比方說念佛，這個就是權法。這個可能對我們來說、對目前環境來說，是當下最適合我們的法門。但是，另一方面，你可別忘了，別讓你的真如本性睡著了，因為它對你的臨終有很大的加持力。當你臨終憶念到「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，你那個心靈的力量跟佛力的結合，那是不可思議的，那叫做一佛乘。

也就是說，本經佛陀已經把自己所親證的真如實相全盤托出了，就是，一念的心性的觀照跟因緣的修證，你把它合起來，就是本經說的一佛乘妙法。一方面理觀——內觀真如，一方面事修——外順彌陀，這個就是一佛乘妙法。

我們懂這個道理以後，就可以來看卯四的「約造佛像」。

造佛像是一個善法的因緣，就是本經這個地方說的「更以異方便，助顯第一義」。有些人並沒有因緣馬上去學教理，沒有因緣去學《法華經》。那麼佛陀面對一個粗重的凡夫，是怎麼度化他呢？佛陀說，你就先去造佛像。我們看這個造佛像會有什麼結果。

卯四、約造佛像

經文

若人為佛故 建立諸形像 刻雕成眾相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮鈇赤白銅 白鐵及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道

釋義

「若人為佛故」，就是有些人是依止恭敬心去禮拜供養佛陀的緣故。這個地方要注意，它要揀別。你造佛像如果只是用來做生意、做買賣，為了賺錢，那就不是我們今天所說的「皆已成佛道」的範圍。它的前提是，你造這個佛像是為了要恭敬禮拜佛陀。你建立了很多的形像，不管是站的、坐的、臥的，雕刻成各式各樣的形像。這些人經歷了無量劫的生命後，到如今「皆已成佛道」。這是一個總說。

我們看它的別相。他到底是用什麼材質造佛像呢？「或以七寶成」，金、銀、琉璃等七寶刻成，或者是用鍮鈇（就是波斯所產的高級的黃銅）、赤白銅（赤銅就是我們一般說的黃銅，白銅就是我們現在說的白鐵）、「白鐵及鉛錫」（白鐵就是石膏，鉛錫就是馬來西亞所生產的鉛跟錫），或者是鐵，或者是木材，或者是泥土，

或者是膠漆布（就是以棉紗織成的材料，類似我們現在的玻璃纖維）等等。總而言之，以前面的種種材料來莊嚴修飾成佛像。歷經了多生多劫後，到如今「如是諸人等，皆已成佛道」。

當然，在成佛之前還是有差別的過程。我們前面說過，整個修行的因緣觀裡面，就是「近果說差別，究竟歸一乘」。從短時間來看，造佛像的因果每個人不太一樣，有些人因為造佛像生天，有些人造佛像只是做大富長者等等，但是造佛像的因緣，其究竟的引導——「皆已成佛道」。

卯五、約畫佛像

前面是雕刻成一個立體的佛像，這以下是用手工把它畫製成一個平面的佛像。我們看這個過程。

經文

彩畫作佛像	百福莊嚴相	自作若使人	皆已成佛道
乃至童子戲	若草木及筆	或以指爪甲	而畫作佛像
如是諸人等	漸漸積功德	具足大悲心	皆已成佛道
但化諸菩薩	度脫無量眾		

這個地方我們分成兩段：先看它因地的修學，再看果地的功德。先看因地。

「彩畫作佛像。」他是怎麼作佛像呢？他用種種的色彩來畫製佛像。這個佛像要怎麼畫呢？有一個原則，你要把它畫成「百福莊嚴相」，就是要有慈悲相、要有智慧相，這兩種福慧莊嚴的相狀。那麼你是怎麼做呢？或者你自己做，或者你出錢叫人做。這個人，「皆已成佛道」。

「乃至童子戲。」就是小孩子在遊戲當中，由於一念的恭敬心，用各式各樣的泥土塑成佛像，或者是用草木及筆。你的經濟條件比較差，你是用很粗劣的草木，或者是一般的毛筆，甚至於直接用指爪甲來畫作佛像。這個是講他畫佛像的過程中有各式各樣的工具。

我們看他最後果地的結果。「如是諸人等」，他們會因為以恭敬心畫佛像的因緣，「漸漸積功德」。就是他的內心會自然產生滅惡生善的功能，而且他的內心也會慢慢「具足大悲心」，最後「皆已成佛道」。成佛道以後他也是一樣，開示一佛乘的法門，教化無量的菩薩以及度脫無量的眾生。

這一段跟前段的因緣都很接近，一個是雕刻佛像，一個是畫製佛像。方法不一

樣，但是他的所緣境——注意！他們的所緣境都是佛的智慧慈悲的相狀。那麼畫佛像為什麼能夠成佛？當然，畫佛像這個地方講的因地過程更清楚，說：「如是諸人等，漸漸積功德。具足大悲心，皆已成佛道。」我們解釋一下。

這畫佛像是有一定的規矩的，就是我們說的「百福莊嚴相」。懺公師父說，我們在選佛像的時候要注意兩個重點：第一個要安詳。所以佛像的眼睛不能打得太開，他要開三分眼。佛像的眼睛完全閉起來那就變阿羅漢了。佛陀是「慈眼視眾生」，所以佛像的眼睛只能開三分眼，表示內心安詳。第二，安詳當中，遠遠看去帶一點慈悲。這個很重要。佛像就是要安詳又慈悲、慈悲又安詳的相狀。

當然，畫佛像的人，就是在過程中一筆一畫慢慢熏習、慢慢熏習。諸位！我們講過，真如「不思議熏，不思議變」。請你別忘了，你這個相狀不是一般的相狀，是佛陀的相狀。這個具足智慧和慈悲的相狀，在內心運轉的時候，所謂「如是相」「如是性」，它就會帶動佛法界的十如是。我們今天是造佛的相狀，但是佛的相狀隱隱約約帶有佛的內心，他有慈悲跟智慧的內心。因此如是智慧和慈悲的相、性、體、力、作，最後會產生佛陀的因、緣、果、報。他為什麼能夠「漸漸積功德，具足大悲心」？這個就是所謂的「諸法因緣生」，就是一念心性的淨法熏習。

我再強調一次，前提是這個相狀是佛的相狀，所以你這個相狀不能亂畫。要是

看起來這個佛像好像一天到晚很生氣，那就糟糕了。那這樣子熏習就不是「具足大悲心」了。

就是說，為什麼造佛像的因緣能夠成佛呢？因為那是佛陀具足智慧和慈悲的相狀。而我們這念心它就這樣，我們說過，清淨本然，但是它能夠跟外在的因緣互動，它會受熏。所以，畫佛像、雕刻佛像，都因為接觸佛的相狀的不斷熏習，他就能夠漸漸地滅惡生善，生起大悲心，然後慢慢地修學一切法，最終「皆已成佛道」。這個就是佛陀施設的方便。

前面是把佛像給造出來。

有些人他來到寺廟的時候，這個佛像已經有人造好了。他怎麼樣？他對佛像修供養，也是可以。你沒有因緣造佛像，你能夠依止佛像作禮拜讚歎等等，也可以成佛道。

卯六、約供塔像

經文

若人於塔廟	實像及畫像	以華香幡蓋	敬心而供養
若使人作樂	擊鼓吹角貝	簫笛琴箏篴	琵琶鐃銅鈸
如是眾妙音	盡持以供養	或以歡喜心	歌唄頌佛德

乃至一小音	皆已成佛道	若人散亂心	乃至以一華
供養於畫像	漸見無數佛	或有人禮拜	或復但合掌
乃至舉一手	或復小低頭	以此供養像	漸見無量佛
自成無上道	廣度無數眾	入無餘涅槃	如薪盡火滅

釋義

這個地方是講供養佛像，也就是我們對佛陀的供養。因此，所緣境某種程度就不是只有佛陀的相狀，還必須要憶念佛德，就是瞻仰佛像並且憶念佛德。

憶念佛德，這個地方的經文也是分兩段。先看因地的修學，因地裡面有身口意三業的供養。先看意業的供養。

第一個，意業供養。「若人於塔廟」，有人進入了塔廟當中，這個時候佛像都已經畫好了。我們面對佛陀清淨莊嚴的寶像，可能是立體的寶像或者是平面的畫像，做什麼事呢？「以華香幡蓋」，以各式各樣的幡跟蓋，比如八吉祥的幡蓋，來敬心供養。這個地方重點在「敬心」，就是意業。意業能夠以恭敬心來供養佛像。這是第一個，意業供養。

第二個，口業供養。有些人瞻仰佛像，憶念佛德、生起皈依的心，並且使人唱

作清淨的梵唄。唱梵唄的過程中，用什麼法器呢？是用擊鼓、或者吹角貝（角就是牛角，貝就是法螺）；或者用簫笛（簫的吹法是直式的，笛是橫式的）、琴（就是胡琴）、箏篥（就是漢武帝時候所作的豎琴）；或者是琵琶、鐃（就是有手柄的鈴）、銅鈸（就是兩片的銅片相擊來出聲）。總而言之，用這麼多樂器的目的，就是製作梵唄的音樂，以「如是眾妙音」，來供養佛像。這是第一個，他自己沒有這種能力來唱，花錢請人家來讚歎佛的功德。第二個，他直接以歡喜心自己唱頌，自己能夠「歌唄頌佛德」，唱個〈爐香讚〉〈佛寶讚〉等等。他即使沒辦法唱一整段，「乃至一小音」，他唱了一小段，因為如此供養，現如今「皆已成佛道」。這個是口業的供養。

第三個，身業供養。他用身業來供養佛像。他以散亂心進入佛塔當中，可能一時的歡喜心、恭敬心生起來，到外面去摘了一朵花供養於佛像，這樣也可以「漸見無數佛」。或有人虔誠地向佛陀禮拜，或是恭敬地合掌，乃至於一舉手、小低頭，表示我們的皈依之意。以上種種身業的造作，其目的都是以恭敬心來供養佛像，對佛陀功德讚歎。

這樣子有什麼好處呢？「漸見無量佛，自成無上道」。他們會因為這麼小的一個造作跟佛菩薩結緣。只要你跟佛菩薩結緣，當然佛陀對你就有一種法力的攝受——

說法，最後成佛。成佛以後，你也是一樣，開方便門，施設各種因緣法，「廣度無數眾，入無餘涅槃」，最後「如薪盡火滅」。

供養佛像這個地方，他的所緣境就不只是佛像，重點是憶念佛德。蕩益大師講，供養佛像、憶念佛德有兩個重點：第一個，就是外在的因緣力。外在的因緣力就看供養物品的價值高低。你所供養的香花、幡蓋水晶等等，價值高低影響到你未來的福德資糧。第二個，從內因緣來看，你的恭敬跟願力。你當初去禮拜供養的時候，你的恭敬心的淺深，還有你所發的願的遠近。你是發什麼願：你是為了人天乘的果報、是為了往生西方、是為了成佛？恭敬心跟所發的願力，也是未來成就善根的指標。

總而言之，「近果說差別，究竟歸一乘。」短暫來看，就看你的恭敬心、願力跟你所供養物品的價值，會產生差別的果報。但是從長遠來看，你供養佛陀，跟佛陀結了緣，就會怎麼樣？「漸見無量佛，自成無上道。」

這一點印光大師倒是蠻強調的，老人家對禪宗是有一點看法的。當然，禪宗的好處就是它「直指人心，見性成佛」。所以你看，你去禪堂，一般禪堂沒有佛像的，禪師也不跟你說法，只有寫一個字：「捨」。禪堂就是只寫一個「捨」字，你自己去參。印光大師說，禪宗的風險在哪裡？你開悟以後，那你是悟到了一念心性即空、

即假、即中的實法，你知道你有真如本性。但是你要開顯它，對不起，你還是要走因緣的修證。而在三乘的因緣修證過程當中，跟三寶結緣至關重要。

印光大師舉出很多的例子，比方說蘇東坡居士。他過去生是五祖戒禪師，內心是開悟的。但是禪師的一生當中跟三寶結的緣少，他也不拜佛，他也不念佛，聽到佛陀的音聲還去洗耳朵。他們太過強調離相清淨，眾生相也離，佛相也離，魔來魔斬，佛來佛掃，內心離得太徹底。後果是什麼？跟三寶沒緣！所以你看，來生以後，他不信佛，但是智慧都非常高，因為他們開悟的人那不一樣。他們經常站在一念心性的宏觀角度來看事情，他們有宏觀的智慧，但是缺乏三寶的攝受。這也是個問題。

所以印光大師警告說，不要忽略了「諸法因緣生」，理觀不能礙事修，尤其是跟三寶的相狀結緣。就是說，我們初學者，在凡夫的生死因緣這塊，你可以暫時放下；但是你跟三寶的因緣，這個攸關到你來生當中是不是能夠出生在三寶的地方，蒙三寶的攝受！雖然佛陀的心是慈悲平等，但是佛陀也離不開「因緣所生法」。就像薄益大師說的，佛陀大悲，難道還要你念他才會攝受你嗎？不能這樣講。因為一旦談因緣所生法，那就有親疏遠近的差別。這不是佛陀單方面可以主導的！

所以這個地方佛菩薩施設很多方便法門，讓我們跟三寶結緣。但是我們看，這個方便還不太一樣。我們看前面的長行文，最終偏重在法力的攝受。佛陀說：「是

諸眾生，從佛聞法，究竟皆得一切種智。」它偏重在法力的攝受。就是修學三乘法門，不管你修什麼法門，漸漸成佛道。

而這個地方重頌的因緣偏重在跟佛結緣。就是說，你一個初學者，你喜歡研究教理，從三寶的法力攝受下手，也可以。有些人喜歡事修，他喜歡供佛、拜佛，從佛力攝受下手修學也可以。最後，「皆已成佛道」。這就是跟佛、跟法結緣的好處，因為如此修學的熏習效果，會帶動一種良善的循環。

卯七、約稱佛名

經文

若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛 皆已成佛道

釋義

說起跟佛陀結緣，當然造佛像、拜佛、供佛都可以，但是，稱念佛名是很特別的，所以藕益大師特地把這個稱名列成一科。為什麼特別呢？藕益大師給它一句話，叫做「方便中第一方便」。就是說，你供養佛陀，非常好，這是很好的方便，跟佛陀結緣；你造佛像也非常好；但是，你稱名，特別的地方在於——「下手易、成就高」。

稱名很簡單。而修供養，你還要準備很多的香花，是吧？你就是創造一個聲音，你自己聽得到這個聲音，你就跟這尊佛結下一個很深的因緣。因此下手容易，然而成就還不低。

滿益大師在這段經文的註解裡講一個公案。說古代的印度有一個天神的神廟。這個神廟有很多人禮拜，很靈感的，幾乎有求必應。你有什麼事情去求，沒幾天天神就幫你處理了，所以很多人就供養這位天神。供養以後，照顧這個廟的主人就用這些供養的錢給神像做一個黃金的頭。有一天早上醒來的時候，這個廟的主人一看，哎喲，這個天神的頭被賊給砍斷了。因為它的頭是黃金的，身體不是黃金的，所以這個黃金做的頭被偷走了。那這件事大家就議論紛紛了，怎麼會這樣子呢？說我們過去向天神祈求的時候，我們感覺到天神是大威德，怎麼會頭被偷了呢？後來有人就說了：我估計，昨天晚上那個賊在砍這個天神的時候，這個天神可能剛好不在，所以頭就被賊給砍掉了。其他信徒說：對，肯定是這樣子的。

但是天神就說話了，他附在另外一個信徒身上說：你們說的都不對！其實我昨天晚上是在的。信徒說：你老人家在，怎麼這個賊就能把你的頭砍掉了呢？你老人家是大威德的神啊，是吧？天神說：其實他一開始是砍不掉的，他砍了三次都沒砍掉。但是這個賊一著急，他念了一聲「南無佛」。他一念「南無佛」的時候，天神驚怖！為

什麼呢？因為「即眾生心，投大覺海」！這個聲音可不是一般的聲音，三世諸佛所有的功德是攝持在這個佛號，你跟他感應最快的方法就是稱念佛名。這個功德叫轉他成自，佛的功德當下就加持到那個賊的身上，他一下子就把我的頭砍下來。是這樣子砍下來的。那麼信徒說：哎呦，稱念佛名，天神驚怖，那我們就乾脆信佛好了。

也就是說，我們跟佛像、佛德結緣，最直接、最簡單的方式就是「稱念佛名」。以上的修行都是跟佛陀結緣。

這以下的修行是關鍵了——就是真如理觀的智慧。前面是講到「緣因善性」，就是因緣的善行。所有的因緣，理論上都可以成佛，但是如果你要快速成佛，下面這一科是「了因慧性」，是本經的修學重點。

寅二、約聞經顯了因功德

經文

於諸過去佛 在世或滅度 若有聞是法 皆已成佛道

釋義

假設有人在過去佛當中，或者是佛在世的正法時代，或者佛滅度的像法、末法

時代，都沒關係，只要能夠聞到如是的《妙法蓮華經》，時至今日「皆已成佛道」。

成佛之道有兩個修學重點：一個走因緣的事修法門，就是五乘的法門或者是念佛法門，都可以；另外一個就是真如理觀的智慧觀照，啟動你的自性功德，就是正念真如。你不斷地憶念「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，只要你把理觀跟事修這兩個合起來，結果只有一個：「皆已成佛道」。

這個地方講到佛力的攝受跟真如理觀的結合。我們把「皆已成佛道」這五個字稍微詳析一下。就是說「近果說差別，究竟歸一乘」，為什麼我們今天去造佛像、去供佛、拜佛乃至於稱念佛名，就能夠究竟歸一佛乘、最終可以成佛呢？

這有三個原因：第一個，「展轉相續」。你別忘了你今天是跟誰結緣。跟佛陀結緣！佛陀是什麼人？佛陀是具足大悲願力的福慧莊嚴。我們一般日常生活，都是跟眾生結緣，那主要是善惡的業力。業力它有時候生、有時候滅，不一定能夠相續，除非你們兩個互相發共同的願，否則來生就各走各的，不會展轉相續。但是佛陀不同，佛陀因地是有發願，「眾生無邊誓願度」。所以佛陀可以怎麼樣呢？「為諸眾生作不請之友。」即使你沒想到要見佛陀也沒關係，佛陀會想辦法跟你相遇。他會主動地讓你遇到他，不管做你的兒子，做你的老師。重點是你要跟佛陀有緣，佛陀會想盡一切的方法接近你，而且是主動地接近你，這個叫「為諸眾生作不請之友」。

你跟佛陀接近的次數，就會從一次而變成兩次，從兩次變成四次到八次。諸位！只會越來越多，不會越來越少。這個就是跟佛陀結緣的結果，叫做展轉相續。也就是說，我們內心的善根，會在不自主的情況之下不斷地增長。這第一個，叫做展轉相續，彼此因緣慢慢地加深。

第二個，「迴光返照」。這個很關鍵。我們跟佛陀結緣久了以後，總有一天善根成熟了，佛陀就跟我們講《妙法蓮華經》的思想，讓我們迴光返照，讓我們瞭解真實的自己：原來我雖然煩惱很重，業障也很深，但是沒關係，這個都是因緣所生的假相。你把它撥開來，佛的心是如，我們眾生的心也是如，都是清淨本然、周遍法界，具足無量的功德妙用。你總有一天會知道這件事情，你就會迴光返照，會事入理。當你能夠做到這一點的時候，你前面跟佛菩薩結的緣那就不一樣了，那叫會事入理。你的功德透過理觀智慧的引導，那就不一樣了，就變成直趨佛道的一佛乘功德。所以，從展轉相續而變成迴光返照。你本來只是事修，向外攀緣果報，慢慢地迴光返照開顯自性的功德，原來佛陀的心跟我的心是一致的。

第三個，「真能破妄」。當你的真如理觀生起的時候，你說，我煩惱很重，那就不是什麼問題了。光明出現的時候，黑暗都不是問題了，你一定會改變的。就是說，因為我們今天迴光返照——注意，這句話很重要——你開顯的是你本性的功德。

我們過去所造的業只是生滅變化的灰塵！灰塵再怎麼厚，它不能改變鏡子的本質，它只會暫時地遮蓋鏡子。永遠不要忘了，鏡子就是鏡子。

為什麼講「真能破妄」？因為我們憶念的是一種真實而且是我們本來就存在的東西，是我們本性具足的功德。我們以前只是被妄想暫時遮蔽了，那只是一種假相的東西。就像祖師說的，那是以虛妄的心攀緣虛妄的境而創造一個虛妄的妄想。妄想最喜歡你把它當真，所以我們講達妄本空。諸位！你不要說，我妄想很重。你別忘了，妄想是你給它力量了。妄想是沒有根的，是唯心所現，依附在你的真如的表相，只有你起顛倒的時候妄想才有力量。這樣你懂嗎？就是，你在起顛倒的時候、迷惑的時候，妄想就有力量了，因為你把它當真。你一覺悟，妄想就沒力量了。盜賊只會在黑暗中作怪，你把電燈打開的時候盜賊就消失掉了。為什麼說「真能破妄」？就是這樣，「覓心了不可得」！

也就是說，雖然我們剛開始是跟佛結緣、跟法門結緣，但是它會產生展轉相續的作用。然後我們蒙受佛陀的教化，真如理觀生起，開始迴光返照。最後真能破妄，心中的光明出現，黑暗自然消失。當然，這個時間到底會拖多久，那就是個人精進的問題，但是這個趨勢是沒有變的，這個就是真如受熏的思想。

癸三、頌未來佛（分二）

子一、施權

經文

未來諸世尊 其數無有量 是諸如來等 亦方便說法

釋義

前面說的是過去佛施設的方便法門，這個地方講未來諸佛。未來諸佛出世以後是怎麼度眾生呢？他們也是這樣。幾乎沒有一尊佛一開始就講真如本性的，因為這個是「甚深微妙法，難見難可了」。所有的佛陀都是兩階段地度眾生。先講方便法，先講因緣所生的事修法門。你好好拜佛、念佛、拜懺，修習四諦、十二因緣、六度，那以後你們就會有增上的效果。都是先開設方便。方便久了以後，佛陀就要「會權入實」了，就要開顯真如理觀，把萬法會歸一念心性。

子二、顯實

經文

一切諸如來	以無量方便	度脫諸眾生	入佛無漏智
若有聞法者	無一不成佛	諸佛本誓願	我所行佛道
普欲令眾生	亦同得此道	未來世諸佛	雖說百千億
無數諸法門	其實為一乘	諸佛兩足尊	知法常無性
佛種從緣起	是故說一乘	是法住法位	世間相常住
於道場知已	導師方便說		

釋義

我們看未來佛怎麼「會權入實」。這個地方也是分成四段。四段就是所謂「人一」「行一」「教一」「理一」，就是一佛乘開出四「一」。

什麼叫一佛乘呢？

第一個，「人一」。三乘的修行人最後都會成佛的。從能修行的人來說，最後一定會共同趨向佛道，這叫一佛乘。三乘的行人最後會統一起來趨向佛道。就是說，「近果說差別，究竟歸一乘」。現在表面上，這個是一個二乘人、這個是一個菩薩，

但是這三種人從究竟來說都會成佛，所以叫「人一」。

「一切諸如來」，剛開始也是以因緣修學的方便來攝受眾生，佛陀先強調事修，好好地念佛、拜懺就對了。但是一旦眾生善根成熟的時候，佛陀會開顯真實圓滿的智慧，會講《法華經》，講到一心三觀，開示悟入佛的知見。你把因緣所生法跟佛真實圓滿的智慧，理觀事修結合起來，因此最終「無一不成佛」。所以，為什麼講「人一」呢？就是修行的人，不管他的過程如何，結果只有一個，就是趨向佛道，所以叫「人一」。

第二個，「行一」。三乘的修行的，最終的結果是一。「諸佛本誓願，我所行佛道」，所有的諸佛在因地所發的願都是說，我希望一切眾生，「亦同得此道」。

這個是佛教不共於其他宗教的地方。我們看其他的宗教，很少有一個教主說：我希望你們都跟我一樣。我看是沒有了，除了佛教。你們看有嗎？大部分都是做他的子民。只有佛教是。他的教主說：我們都希望你跟我一樣。這個是因地所發的願。所以，他為什麼會有這個結果呢？跟佛陀的願力有關係。

第三個，「教一」。即三乘教法的統一。「未來世諸佛，雖說百千億，無數諸法門，其實為一乘」。未來的諸佛，雖然過程會開出百千種修行方法，念佛、持咒、拜懺、供佛等等，其實最後只有一個，就是成佛之道。也就是說，我們站在法門施

設的角度，那的確千差萬別；但是你站在真如受熏的角度，每一個法門的操作都是在開顯你的清淨心、你的佛道的功德。所以，從究竟來說，一切法門的施設，最終都是「其實為一乘」。

「諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。」這句話很重要，它也是《法華經》裡面的名句。就是，一佛乘是怎麼安立的？作為福慧兩足尊的佛陀，他知道真如之法有兩個重點：一個「常住」，就是不變義，它的本質是清淨，是具足無量功德，它這個本體是常住不變的；但是，第二個，它的作用是「無性」，就是它的作用是生滅變化，就是隨緣生起差別的作用。

這個「常」，滿益大師解釋叫實相常住，常住就是清淨心的本質不變。它有不變的清淨的功能跟具足的功能，但是它又受染淨因緣的熏習，所以它有隨緣不同的染淨作用。也就是說它隨因緣的熏習，會產生十法界的染淨因緣的果報的變化。所以「佛種從緣起」。這句話太重要！成佛之道，理可頓悟，事要漸修。你雖然明白一念心性即空，即假、即中的道理以後，你還是要老實地去拜懺、去念佛，去作種種事修的功課，因為真如的開顯，除了理觀以外，還必須靠事修慢慢地開顯。所以「是故說一乘」。就是理觀事修結合起來，不管你是到極樂世界還是在娑婆世界，從究竟義來說都是成佛。所以，從一心真如的角度，修行只有一條道路，沒有其他

的道路。這個是「教一」。

第四個，「理一」。就是三乘最終所證的真理是一致的。「是法住法位，世間相常住。」「法住」的意思，滿益大師解釋，就是不可動搖。不可動搖就是清淨的本體，「離一切相」，不可動搖。「法位」就是「即一切法」，它又能顯現十界染淨諸相的作用。

所以，「世間相常住，於道場知己，導師方便說」。這個「世間相常住」，有一個觀念要說明一下。世間相是生滅變化的。我們看，一個人人生老病死，外在的環境成住壞空，身心世界都是剎那剎那生滅的。世間相是生滅的，但是為什麼講常住呢？就是說，既然「是法住法位」，既然真如是不變的，而因緣是變的，那表示什麼？真如本體的清淨功德是不變，而染淨的因緣在變，你把這真如之體和因緣之用兩個合起來，你不要切開；合起來就是說，在一切的生滅的因緣當中，其實是具足真如常住的功德。也就是說，雖然我們不斷地變化，但是真如從來沒有離開過我們。這個就是「是法住法位，世間相常住」。

這個地方倒是有很重要的觀念，就是「即妄顯真」。我們不必要離開生滅的妄去找一個真實的心，因為就在生滅的妄想當中，就是有一種真實的心恆常存在，隨時等待我們的回歸。這個地方對我們拜懺很重要，就是「即妄顯真」的概念。

你看《淨土懺》，《淨土懺》就有一個說法，說我們凡夫的心是「於菩提中見不清淨，於解脫中而起纏縛」。

諸位！拜懺是怎麼拜的？你說我的業障深重，所以我皈依佛陀。「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡；從身語意之所生，一切罪障皆懺悔。」不錯！但是你可以換一個角度。雖然你站在罪業的角度來懺悔也是好，因為你會生起慚愧心，但是你可以換個角度，你可以站在一心真如的角度來懺悔。「於菩提中見不清淨」，我們的心本來是菩提清淨，我只是暫時的因緣看到不清淨；第二個，「於解脫中而起纏縛」，我本來是解脫，沒有這個業障，是解脫的，我只是暫時受到業力的障礙，暫時顯現障礙。這個就是「是法住法位，世間相常住」。

我們舉一個例子。佛在世的時候，波斯匿王有兩個女兒。一個女兒很漂亮，叫善光公主；另外一個女兒就是賴提，長得很醜，說是具足十八醜。醜到什麼分上呢？遠遠看過去，這個人的外相已經不像個人，是這樣的一個情況。所以波斯匿王就很怕別人看到她，把她鎖在房間。但是姑娘長大了總要嫁人，波斯匿王就找一個大臣說，你去找找看，有沒有貴族裡面家道中落了（本來有錢，現在變貧窮了，但是他的種性是貴族），還沒有結婚的年輕人，你把他找過來。這個大臣就找到一個。

波斯匿王就把他叫到房間裡面說：我有一個女兒，長得很醜。如果你願意娶她

的話，我給你很多黃金。這個年輕人說，好啊！反正我現在一無所有。就把這個公主給娶回來。臨走前波斯匿王說，你要把她關在房間，說是「出則鎖門，入則閉戶」，你要把她關起來，不能讓人家看到。

這個年輕人他本來非常貧窮，有錢以後他跟上流社會就交流了。但上流社會的人都知道，這個年輕人本來是沒錢，就是娶了波斯匿王的女兒！大家說，你哪一天把你的夫人也帶過來，讓大家看一看，認識認識，因為你娶的是波斯匿王的公主。這個年輕人因為答應了波斯匿王不能帶出去，就沒答應。他的朋友就想出一個辦法說，我們現在要懲罰他——以後參加這個上流的聚會，誰要不把夫人帶來就罰錢。所以這個年輕人一次被罰、兩次被罰，時間長了以後，心情就悶悶不樂了。這天晚上回去的時候，他的夫人賴提就說，你今天好像不太快樂？年輕人說，是啊，因為我被罰錢了。

第二天，這個年輕人又出去辦事了。那麼賴提，就是波斯匿王這個女兒，內心就生起慚愧心，說我怎麼就長這麼醜呢！慚愧心一發起來的時候（慚愧是所有善法裡面最殊勝的善法），慚愧心生，一切善根生起了。她就向牆壁禱告、懺悔，她說：慈悲的佛陀，佛陀大悲，寧不救我？向佛陀懺悔她過去身口意的罪業。她這一懺悔，拜下去的時候，頭一抬起來，就看到佛陀的頭從地湧出，慢慢升起，放大光明。而佛陀的光明一照到她身體的時候，她的頭髮開始變化，從臉部開始變化到身體，全

部從醜陋當下變成莊嚴。佛陀沒有跟她說法，只是放光照射她的身體。

賴提變得莊嚴以後，這個年輕人晚上回來說，你是哪一個天女，怎麼跑到我家來？她說，不是，我就是你夫人賴提。年輕人說，你以前很醜的啊！賴提就如是如是地把這個過程說了。說了以後，這個年輕人就很高興地把賴提帶回王宮見波斯匿王。波斯匿王也很高興，大家就去見佛陀。

佛陀說，這個賴提過去是個大富長者的女兒，很喜歡供養出家眾。但是她供養的時候，看到出家眾有不如法的地方，就出惡口。尤其是她對一個辟支佛出了惡口。所以，她因為供養僧寶的緣故，而投生在波斯匿王家；因為惡口的緣故，就身相醜陋。我現在問大家一個問題：賴提本來很醜陋，她怎麼就變莊嚴了？請你告訴我。

你說，這佛菩薩加被。我看這只是一半的因緣。重點是，「是法住法位，世間相常住」。其實，諸位，你想一件事情：如果這個醜陋的相貌本身沒有具足莊嚴的功能，醜陋本質就是醜陋，你認為佛菩薩加持有用嗎？這樣懂嗎？如果她的醜陋是真實的，醜陋就是醜陋，而不是醜陋裡面蘊藏著莊嚴的相貌，如果她是真的醜陋，佛菩薩加持沒有用！應該是這樣講比較圓滿：她本身的懺悔觸動她的真如的善根，然後佛陀的出現放光加持只是一個助緣。這樣就是，內在的真如本具的自性功德力，加上佛力的攝受力，所以讓她外相產生改變。這就是所謂的「是法住法位，世間相常住」，

所以真如的自性功德力是無所不在的，關鍵是你要如何啟動佛陀？這也就是一念心性即空，即假、即中的妙義。

其實這種情況，尤其是淨土宗的臨命終的時候，有很多五逆十惡的眾生。（你看《觀經》的下品，都是造罪凡夫），臨終的時候地獄的火都現前了，他念了十句佛號，結果地獄的火轉成金蓮花！請你解釋，為什麼？地獄的火跟金蓮花的本質不一樣，它就怎麼轉成金蓮花？請你告訴我。

你說，彌陀本願攝受！你講對了一半。你看天台智者大師的《觀經疏》怎麼解釋？他說，一半是來自於眾生心性的自性功德力，因為他這個人臨終起懺悔心而且善根強，他本身的理觀能力強，所以他能夠產生轉地獄的火成金蓮花。為什麼？因為金蓮花的自性功德力本來就存在的，就是「是法住法位，世間相常住」，只是你沒有方法去啟動它。就是，這個自性功德力是恆常存在的，你要找得到方法，把這個門打開來。就是說，真如的自性功德其實隨時存在，關鍵是你的理觀強不強，能不能在臨終時啟動它！

所以，你看所有的因緣果報，正常情況是要慢慢改變的。一般理觀弱的人，他的懺悔是慢慢來，漸漸成佛道，都是漸漸改變，可能經過三五年的時間。但是，凡是改變增上很快的人，都是真如理觀很強的。當然這種情況也不是常常有。臨終

的時候地獄的火現前轉成金蓮花，智者大師說，這種都是真如理觀很強的。就是說，這種的力量都不完全只是佛菩薩加被，他本身也修真如理觀，啟動了自性功德的開關了，他是兩種力量。內有真如力，外有彌陀力，才有辦法產生這麼大的反轉。這就是所謂的「是法住法位，世間相常住」。

佛陀在菩提道場覺悟這個「權實不二」的道理以後，用各式各樣的方法來告訴我們。這個是講未來佛的說法方式。

前面講到過去佛、未來佛度化眾生的情況。基本上，佛陀度化眾生可以用一句話來做總結，就是「開方便門，示真實相」。所以，佛陀度化眾生是兩階段式的度化。佛陀先施設很多的方便法門，先讓你去拜懺，讓你去做佛像，讓你受三皈五戒等等。這方便法門是有條件的，就是你這個方便門必須是「清淨法界等流正法」。就是說，所有的方便門必須是佛陀的清淨慈悲心流露出來的。你不能夠說自己也搞一個方便門，那不可以。凡夫的顛倒妄想沒有資格創造方便門（待會會講到）。因為方便門必須對眾生的根機很深入地觀察，還要對法門很深入地瞭解，要知機、知法才可以施設方便門。這個方便門必須有一個強大的力量，能夠最終引導眾生進入真實相，這才有資格叫「方便」而不是隨便。

所以，諸佛度化眾生都是先從因緣法裡面施設方便門，最後又會歸到一念心性

的真如的功德。過去如此，未來如此。我們看現在佛是怎麼樣施設方便法門的。

癸四、頌現在佛

經文

天人所供養	現在十方佛	其數如恆沙	出現於世間
安隱眾生故	亦說如是法	知第一寂滅	以方便力故
雖示種種道	其實為佛乘	知眾生諸行	深心之所念
過去所習業	欲性精進力	及諸根利鈍	以種種因緣
譬喻亦言辭	隨應方便說		

釋義

現在所出世的十方諸佛，受到天人所尊敬供養，在十方世界中，數量可以說「其數如恆沙」。他們出現世間的第一件事情，都是先「安隱眾生故」。因為眾生內心受到煩惱的干擾，外在受到業力的衝擊、受到老病死的折磨，身心世界極度不安穩。所以，佛陀一開始倒不是要眾生馬上成佛，而是先求安穩，就是先完成短期目標。所以，為了安穩的緣故，「亦說如是法」，佛陀也是在因緣上開顯種種的方便法門。

方便法門的施設是很困難的。為什麼呢？它要「知第一寂滅」，佛陀必須要站在一種清淨本性的真如角度，來開方便門，所有的方便門都必須是「清淨法界等流正法」。因為這個方便法如果不是從清淨心開出來，它就沒辦法最終又回到清淨心。諸位！如果一個凡夫從顛倒妄想開出方便門，他從什麼地方來，就回到什麼地方去，那這個方便門到最後也是顛倒妄想。所以你看，凡是佛陀的法，你修了以後，一定會讓你慢慢地身心寂靜，一定會讓你對外境的執著慢慢地降低，或多或少，一定會的。你如果一天到晚執著很重，你去拜個佛、去持咒、去念佛，你對外境的執著會降低，因為這些法門的根源是「知第一寂滅」。

就是，這個方便門是怎麼來的很關鍵。它是從真如本性流露出來的，所以它有一種引導功能，能夠把你帶往真如本性。它是站在第一寂滅的真如本性，「以方便力故」，而示現種種的三乘的法門，先引導你成就三乘的安穩果位，最終它們又能夠會歸到佛乘。

所以，這個方便門是怎麼開的呢？這個就很難了。第一個，佛陀要先「知眾生諸行，深心之所念」。佛陀必須要透過一心即假觀的宿命通，看到無量劫來這個眾生都做了些什麼事，他的身業、口業，他喜歡什麼事。他是喜歡供佛的？還是喜歡打坐寂靜的？還是喜歡研究教理的？佛陀要先瞭解，過去生中他各式各樣身口的活

動以及心中的念想，就是，他身口意的造作大部分都是在哪裡活動。

我們看，眾生的確是有這個差別。有些人很喜歡跟佛結緣，他把佛堂弄得漂漂亮亮的，這邊添個花，那邊弄個蓮花燈，初一十五還供佛。但有些人他的佛堂看著很簡單，但他喜歡學教理，他喜歡跟法結緣。這都沒關係，佛也好，法也好，都是方便門。

當然，作為一個具足無量方便力的佛陀，他第一個，要知道眾生過去的行為跟念想，還有他過去的習性（就是內心執著）以及他所造的業力。凡此種種，造成了他內心不同的希望。眾生各有各的希望，有些人喜歡追求安樂道，有些人喜歡追求解脫道，有些人喜歡追求六度的功德，因此產生差別的種性。還有他的精進力，他經常會專注在什麼樣的事物。就是他的精進，他的身口意很喜歡在哪一個方向活動，造成了不同的諸根的利鈍，造成三乘的差別的根機。

佛陀在施設方便的時候，第一個要善知眾生差別的根機，第二個要善知無量的法門的因緣，所以才能夠用譬喻、言辭來「隨應方便說」。所以我們看得出來，佛陀度化眾生，首先是要，「安隱眾生故」。佛陀鎖定的第一個目標，先讓你身心安穩下來。

當然，「安隱眾生」最關鍵是什麼？當然是不墮惡道。就是說，你墮三惡道是最不安穩的。你到三惡道去，你能夠供佛嗎？你能夠拜懺嗎？不可能。你要是做一隻小狗，你就沒有辦法去供養三寶了。所以佛陀的最低標準就是，你至少不能失去

人身，這是佛陀的底線。成佛暫時不著急了，但是你不能把你的身心世界搞得很糟糕。為了讓我們的修行能夠不斷增上，佛陀的底線畫出來，遵守五戒十善，這是佛陀的底線。就是說，你可以不用馬上成佛，你也可以不要馬上知道真如本性，但是你絕對不要墮三惡道。這是佛陀的底線，所謂「安隱眾生故」。

壬二、頌釋迦佛章（分二）

癸一、總頌權實二法

前面是講過去、現在、未來諸佛度化眾生的方式，現在看釋迦牟尼佛是怎麼樣度化眾生的。分兩段，先總頌權實二法。

經文

今我亦如是 安隱眾生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知眾生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜

釋義

其實釋迦牟尼佛跟其他諸佛也是一樣，先求安穩，先保住人身，進而成就涅槃，最後成就佛道，所以也是以種種法門來開顯佛道。以智慧力——一心即假觀的智慧

來看眾生過去的習性、現在的希望、由過去的希望轉成現在的希望，來方便說法，使令眾生先感到歡喜。這個跟前面一樣，就不多說了。

癸二、別頌開顯六義（分六）

我們看「別頌開顯六義」，從六種義理來開顯權實不二。

子一、頌五濁障重

經文

舍利弗當知	我以佛眼觀	見六道眾生	貧窮無福慧
入生死險道	相續苦不斷	深著於五欲	如犛牛愛尾
以貪愛自蔽	盲瞶無所見	不求大勢佛	及與斷苦法
深入諸邪見	以苦欲捨苦	為是眾生故	而起大悲心

釋義

這以下佛陀用六個義理來開顯權實不二的觀念。佛陀為什麼要施設方便，也就是佛陀為什麼要先求「安隱眾生故」。

第一個理由，是外在環境的因素。「舍利弗當知，我以佛眼觀。」這裡的「佛眼」

比較偏重在因緣觀，就是因緣的假觀。佛陀見到六道眾生「貧窮無福慧」。這個是眾生濁。眾生長時劫來有造惡的傾向。雖然眾生也會造善造惡，但是造惡的傾向是多於造善的傾向，所以他相對是沒有資糧，因此「身心貧窮」。不僅是色身，內心也貧窮。色身貧窮就是無福，內心貧窮叫無慧，這個是果報體的貧窮。

我們看命濁。「入生死險道」，眾生經常在生死輪迴的險道當中，「相續苦不斷」，就是壽命短暫。

看煩惱濁。「深著於五欲，如犛牛愛尾。」眾生對於這個五蘊的假相深深地愛著，就像犛牛，這個犛牛就是一種獸，如牛，但是尾巴很長而且很美。因個性貪愛其尾巴的緣故，牠走路的時候，經常回過頭來去看牠這個尾巴。若尾巴的其中一縷掛著於樹，即使見獵人要來殺它，它寧肯死掉，也要保護尾巴不受到損傷。這隻牛為了貪愛尾巴而被殺死，就好像凡夫為了貪愛五欲，結果墮入生死輪迴，因小失大，是這個概念。

以貪愛的緣故，因此障礙自己的智慧，所以「盲瞶無所見」，就產生盲點，這個盲點就是沒有任何理由。你看這隻牛，牠為什麼愛尾巴？牠也沒理由，這是一種習性。所以，這個煩惱為什麼叫無明呢？就是它沒有理由。

我們今天追求離苦得樂，是有理由的。我們不喜歡痛苦，喜歡追求快樂，這個

是合理的。但是你今天為了追求短暫的快樂，卻承受無量的身心痛苦、深受輪迴的折磨，這個是不合理的。就是說，人生是苦多樂少，是得不償失，但是每一個人來生還想繼續來受生。所以這個是不合理。快樂很少，痛苦很多，但是人們繼續想輪迴，這就是內心的盲點。他已經是沒辦法講道理了，這就是煩惱濁。

「不求大勢佛，及與斷苦法」，這個是見濁。有邪見的人，對佛陀的功德跟斷除煩惱的正法沒有興趣，而深入斷常二見。「以苦欲捨苦」，想要用無益的苦行來解決痛苦的問題。這個身心痛苦的問題不是只用苦行能解決的，必須有正確的修學方法。這就說明，外道的無益苦行是不能解決生死問題的。

佛陀「為是眾生故，而起大悲心」。這個意思就是說，為什麼佛陀出世以後把「安隱眾生故」當第一目標？因為眾生的壽命很短，他已經把自己的人生搞得壽命很短、煩惱很重、邪見又很深，作為佛陀只能先保住他的人身。這個是現實考量。

這個地方，講到眾生的五濁，尤其是見濁。諸位你去看看印度佛教史，你就知道佛陀出世的時期是什麼情況。那叫一個充滿邪見，外道熾盛，有九十六種宗教。這種宗教有兩個重點：一個無因緣論，一個邪因緣論。

第一個，無因緣論。就是人生的快樂和痛苦沒有任何理由，人生的快樂跟痛苦都是一時的偶然，所以人生只有一個重點，就是及時行樂，想辦法在你人生的每一

段時間讓自己快樂，叫做無因緣論。

第二個，邪因緣論。我們的快樂是天神賜給的，所以人生是有理由的，理由就是天神是不是要賜給你快樂。所以我們只能向天神大梵天禱告祈福，這個就是人生成就快樂的理由。當然這個有理由，但是這個理由是邪見。

所以佛陀在這個情況下只能先講正因緣論，先不能講真如本性，就是強調「諸法因緣生」。它不是無因緣，也不是邪因緣，每一個生命的快樂或痛苦，都是因為我們過去的身口意的造作創造出來的，跟別人沒有關係。所以佛陀這個時候先把真如隱藏起來，先談諸法因緣生，是因為當時的環境不得不如此，因為要「安隱眾生故」。

子二、頌施設方便（分二）

丑一、念用大乘擬宜不得

經文

我始坐道場	觀樹亦經行	於三七日中	思惟如是事
我所得智慧	微妙最第一	眾生諸根鈍	著樂癡所盲
如斯之等類	云何而可度	爾時諸梵王	及諸天帝釋

護世四天王 及大自在天 並餘諸天眾 眷屬百千萬
恭敬合掌禮 請我轉法輪 我即自思惟 若但讚佛乘
眾生沒在苦 不能信是法 破法不信故 墜於三惡道
我寧不說法 疾入於涅槃

釋義

這段經文是說，釋迦牟尼佛本身已經垂垂老矣、即將入滅，他回顧自己當初成佛的時候內心是怎麼想的，這一段是佛陀自己的回顧。我們看釋迦牟尼佛是怎麼回顧他當初成佛的情況。這個地方有四段：

第一段，說明佛陀的深入思惟。佛陀說，「我始坐道場」，正當我三十歲在菩提樹下在寂靜的心中一念相應慧生起而成佛的時候，一開始並沒有馬上度化眾生。佛陀，先做了兩件事：觀樹、經行。我那個時候對菩提樹心生感恩，因為有菩提樹的遮蔽，讓我能夠生起一念相應慧而成佛，所以佛陀對菩提樹生感恩心。然後，佛陀在樹的邊緣經行。經行幹什麼呢？在三七日當中思惟一件重要的事情，就是如何弘法利生的事情。因為這不是單方面的。首先，佛陀要先了知面對的是什麼根機的眾生；其次，佛陀應該用什麼法藥去度化他們。就思惟兩件事情：一個是根機，另

一個是法門。

接著我們來看看，佛陀首先思惟自己所得的妙法。「我所得智慧，微妙最第一。」我自己在菩提樹下所證得的中道實相，那叫一個「離一切相，即一切法」，就是一念心性，清淨本然，同時具足無量的功德莊嚴，這是「微妙最第一」的。佛陀先思惟自己所得之妙法。

然後看看佛陀所面對的眾生是怎麼回事。先看佛陀所度之機：「眾生諸根鈍，著樂癡所盲。如斯之等類，云何而可度？」佛陀當初成道的時候，在印度面對什麼根機呢？是鈍根的二乘人，聲聞人居多。其實諸位，外道的種性跟二乘種性很接近，因為禪定跟涅槃很接近，很多人會把禪定當作涅槃。因為禪定也是寂靜，也是遠離五欲，只是禪定的寂靜是暫時的，它會破壞，因為它的煩惱是暫時調伏，如石壓草。涅槃的寂靜是永恆的，它是有我空智慧的加持，它是永斷煩惱，就差在這裡。但是它們兩個徵兆很像。

佛陀當時的僧團當中，有很高的比例都是從外道過來的，舍利弗尊者、目犍連尊者都是大外道過來。外道種性跟聲聞種性，這種種性，好樂思惟苦諦，因此出離心強，你要他發菩提心、正念真如是相對困難。這種人要麼追求五欲的快樂，要麼追求禪定三昧樂，所以說「著樂癡所盲，如斯之等類，云何而可度」。就是說，我

所得的法是大乘真空妙有的中道實相，但是眾生的根機，他們要的只是一個寂靜安穩。這個地方的問題是，佛所證得的妙法和眾生的根機，落差太大。

所以佛陀怎麼辦呢？「爾時諸梵王，及諸天帝釋，護世四天王，及大自在天」就現前。

《大智度論》在解釋這段的意思時說：淨居天勸太子出家，四天王獻鉢，帝釋天安立成佛的法座，大梵天王請轉法輪。這些是諸天護法的情況。諸天等於是成就了佛陀的成佛跟轉法輪，此時，大梵天王率領諸天「恭敬合掌禮，請我轉法輪」。在三七日以後，佛陀就思惟，如果我今天直接把我所證得的「微妙最第一」的法，來告訴眾生，直接讚歎一佛乘，「眾生沒在苦，不能信是法」。眾生在那種身心極度痛苦的情況之下，他追求的是安穩，而我要給他圓滿功德，這樣子恐怕會有問題，他們會謗法不相信，而因為誹謗佛法的緣故而墮三惡道。所以這種情況，「我寧不說法，疾入於涅槃。」如果是這樣，既然弘法不能達到利生的效果，那佛陀寧可不說法，當下就入涅槃。

這個地方，佛陀描述自己初成佛以後的情況。我們看得出來，佛陀剛開始的心情，是想要直接把自己所證得的摩尼寶珠拿出來，施與一切眾生，有這麼一點意思。就是佛陀是不慳貪的，是要拿出最圓滿的妙法，來度化眾生。但是後來看到眾生的

根機，佛陀就放棄了直接說大乘妙法的初衷，佛陀知道不能直接說大乘妙法。那麼怎麼辦呢？不能把自己的東西拿出來，那應該要怎麼樣來度化眾生呢？

丑二、念同諸佛三乘隨宜

經文

尋念過去佛	所行方便力	我今所得道	亦應說三乘
作是思惟時	十方佛皆現	梵音慰喻我	善哉釋迦文
第一之導師	得是無上法	隨諸一切佛	而用方便力
我等亦皆得	最妙第一法	為諸眾生類	分別說三乘
少智樂小法	不自信作佛	是故以方便	分別說諸果
雖復說三乘	但為教菩薩	舍利弗當知	我聞聖師子
深淨微妙音	稱南無諸佛	復作如是念	我出濁惡世
如諸佛所說	我亦隨順行	思惟是事已	即趣波羅奈
諸法寂滅相	不可以言宣	以方便力故	為五比丘說
是名轉法輪	便有涅槃音	及以阿羅漢	法僧差別名
從久遠劫來	讚示涅槃法	生死苦永盡	我常如是說

釋義

這一段是佛陀對過去的一段回顧。佛陀初成道以後，其實是想直接說大乘的法門，但是無奈法大機小。眾生這種外道種性，不能承受大乘中道的實相，他們只希望追求偏空的涅槃寂靜。所以佛陀這個時候就產生了一點猶豫。在這個猶豫當中，「尋念過去佛」，佛陀馬上就用宿命通回憶過去佛是怎麼做的，所謂過去諸佛度化眾生的「所行方便力」。原來他們都是先不直接說大乘妙法。度化眾生要觀機逗教，不能著急，要長線地去規劃，先用方便力攝受他們。所以，「我今所得道」，佛陀今天雖然得到中道實相，也應該要先施設三乘的方便法門，先使用這個方便力。

正當釋迦牟尼佛這樣思惟的時候，十方諸佛現前，用清淨柔軟的音聲來安慰讚歎釋迦牟尼佛，表示認同釋迦牟尼佛這個想法是對的。「善哉釋迦文，第一之導師。」您是最殊勝圓滿的導師，您證得了無上甚深微妙法，但是您應該隨順過去一切諸佛，跟諸佛一樣，先把真實相隱蓋起來而施設方便力。正如我等，也是這樣子。我們也是把這個最微妙法先收起來，為眾生先講三乘的方便法門。

為什麼要這樣做呢？因為五濁惡世的眾生「少智樂小法」。因為眾生的智慧淺薄煩惱又粗重，他們只希望一個偏空的涅槃。他們一開始並不是要追求萬德莊嚴，

他們也很難相信自己就能夠成就佛的功德莊嚴，因為他們胸量狹小。所以佛陀應該用三乘的方便法門，分別說出三乘果位的殊勝，來攝受他們。「雖然說三乘，但為教菩薩」，就是說，雖然你剛開始施設三乘，但是最後你還是可以把三乘法都會歸到一佛乘。所以，釋迦牟尼佛隨順過去諸佛度化眾生的方式。

接著再看釋迦牟尼佛正式施設方便法門。「舍利弗當知，我聞聖師子。」我聽到十方諸佛這種清淨微妙的音聲來讚歎我的時候，我這個時候心生感激，「稱南無諸佛」。我就皈敬順從，心中就生起這樣的念想：我既然出現在五濁惡世，而不是一個清淨的國土，正如諸佛所說的這種情況，我應該要隨順過去諸佛開示三乘法門。如此思惟以後，我就到了鹿野苑，既然「諸法寂滅相」，即中道實相暫時不能言說，所以就以方便力為五比丘說四諦法門。

看最後一段的三寶的住世。因為佛陀施設方便（是佛陀最初的轉四諦法門）、講苦集滅道，眾生成就了我空智慧，因此，就有成就涅槃的阿羅漢出現，也就建立了佛法僧三寶。當初的佛寶就是釋迦牟尼佛，法寶就是四諦法門，僧寶就是千二百比丘的常隨眾。「從久遠劫來」，其實你們諸位弟子，都是長時間經常地跟佛陀學習四諦法門，才能夠使令今生斷除生死。我過去如是教你們，現在也是如是教你們。這段滿益大師，解釋為什麼要講過去是如是呢？要破除眾生兩種疑惑：第一個，

疑佛當初不能夠鑒機，為什麼還要十方諸佛提示。其實這只是佛陀的示現。第二個，懷疑弟子們為什麼很多人一生一世就證得涅槃。你看有的見到佛陀，佛陀就講幾句話，他就證得涅槃。其實這個都是過去生累積而來，很多都是示現的。事實上，「從久遠劫來」，佛陀就為這些弟子們讚歎涅槃法。這個地方當然是佛陀的回顧。看這個意思，佛陀是先求有，再求圓滿。先契機，再契理。

我們看美國亞馬遜電子商務的一個總裁，叫貝佐斯。有一天，美國的一個大學舉行畢業典禮，他應邀為畢業生演講。他上講台的時候，講他一件事情。

他說，我在十幾歲的時候，經常利用暑假的時間到我祖父祖母的農場去打工，幫我祖父祖母修農業的機器，照顧牛的生活，為牛打預防針等等，賺一點外快。

有一天，他的祖父祖母跟他三個人，要到另一個農村參加一個俱樂部的聚會。這個距離蠻遠的。所以一路上他祖父在前面開車，他跟他祖母兩個就坐在後座。一路上兩邊都是草木，就是山間的一條路。他祖母就在車上抽煙。貝佐斯很討厭煙味，但是忍了下來。好不容易他祖母把這根煙抽完以後，貝佐斯就說了：祖母你知道嗎？根據醫學統計，你每吸一口煙，你的壽命就減少兩分鐘。根據我現在的心算——一個人吸一支煙大概吸幾口，他就算。貝佐斯說，一個人一天只要連續吸兩分鐘的煙，幾十年下來，他的壽命減少九年。他這麼一講的時候，他祖母就哭起來了，貝佐斯

就嚇著了。他本來想說，你應該讚歎我的智慧，對不對？結果他祖母一哭，他的祖父就把車在路邊停下來，把貝佐斯叫到外面去，很嚴肅地告訴貝佐斯一件事。他說：「傑夫，總有一天你會知道，善良比聰明更困難、更重要」。

貝佐斯把這件事情跟所有畢業生分享。他說，這件事改變了我的人生。我以前的人生觀是智慧主導的人生觀，我現在人生觀改變了，把慈悲心放進來。他說，真正的人生觀不僅是智慧，你還要注意眾生的感受、眾生的需求。他的意思就是說，你不是讀到哈佛、讀到史丹佛就能夠成就的，不是這樣。如果你整個學習研究的過程中，沒有把眾生放進來，沒有考慮眾生的需求，你只是一個學者，你不會成功的。所以他跟所有畢業生的鼓勵就是說，所有成功的人士，除了智慧以外，他一定要考慮眾生的需求。

就像佛陀一樣，佛陀證得了一心真如的甚深微妙法，他沒有馬上強行把他的東西推出來，他依止大悲心，「安隱眾生故」，先施設方便法門。所以我們看得出來，貝佐斯的開示跟釋迦牟尼佛教化眾生的過程很接近。雖然貝佐斯的智慧是世間的智慧，是小慈悲、小智慧，但是本質都是一樣。

釋迦牟尼佛出世以後，他大可以直接把中道實相講出來，但是這樣子有什麼問題呢？住持三寶就很難建立了。把契機放在前面，就是先建立三寶的住世，所以這

個時候世間上「便有涅槃音」，還有「法僧差別名」。諸位！所以我們教化子女也是這樣，善良比智慧更重要，因為你要給他一些成長過程。你老人家已經人生走了一大半了，很多事情你要慢慢引導他，就是先求契機再求契理。

這就是釋迦牟尼佛當初成佛的回顧。

子三、頌開顯真實

經文

舍利弗當知	我見佛子等	志求佛道者	無量千萬億
咸以恭敬心	皆來至佛所	曾從諸佛聞	方便所說法
我即作是念	如來所以出	為說佛慧故	今正是其時
舍利弗當知	鈍根小智人	著相憍慢者	不能信是法
今我喜無畏	於諸菩薩中	正直捨方便	但說無上道
菩薩聞是法	疑網皆已除	千二百羅漢	悉亦當作佛

釋義

前面講到，佛陀剛開始成道的時候是施設三乘的方便法門，那為什麼到晚年的

時候要「開權顯實」呢？這有兩個理由：第一個，啟發眾生的大乘善根；第二個，要斷除二乘人心中的疑惑。

我們先看第一個。「舍利弗當知」，如今的我垂垂老矣。我看到我的諸弟子們，現在已經障礙消除，善根增長，成就了道果，心胸慢慢開闊了，已經具備追求佛道的條件了。這些有多少呢？「無量千萬億。」就是說，剛開始他們都是追求「安隱眾生故」。但是在身心安穩以後，他們如今都以恭敬心來到佛所。這些都是過去生曾經聽聞三乘的方便法門，如今「是諸眾生從佛聞法，究竟皆得一切種智」。佛法的力量在於，它不是讓你安穩而已，它後面的後力、後面的引導力，會慢慢地讓你志求佛道。所以現在眾生的根機已經成熟了。

第二個，該是斷除二乘人心中疑惑的時候了。佛陀說，此時的我——釋迦牟尼佛就作這樣的念想，如來為什麼出現世間呢？就是要讓一切眾生開示悟入佛的知見，並不只是告訴你四諦那麼淺的道理而已，而現在的因緣成熟了。因此「舍利弗當知」，這種鈍根、胸量狹小之人，內心又執著又嬌慢，譬如前面的這種五千退席，是不能相信大乘的。這些人已經退席了。「今我喜無畏」，我現在面對的都是一些大乘根機成熟的人。「於諸菩薩中」，佛陀現在面對三乘的修行人，要「正直捨方便，但說無上道」，佛陀要把你們三乘的法門全部會歸到一念心性，把整個後面沒

有通的路打開。因為如果只講生滅的因緣法，那眾生心中就「疑網」了：每一個人到了阿羅漢以後，學佛就只是這樣子嗎？難道我就這樣子嗎？心中會產生疑悔，說，如果我當初不要選擇這條路該多好！所以阿羅漢很多人後悔。就是說，我當初怎麼就沒有好好學菩薩的六度呢？我怎麼就修四諦法門，弄到現在就只有偏空涅槃呢？二乘人心中很多的疑惑、悔恨。佛陀說，你們都沒有走錯，而且你們也必須要經過這個過程，這個過程對你們是必須的。你們到最後只要把真如理觀的智慧接上去就可以了。所以，「菩薩聞是法，疑網皆已除。千二百羅漢，悉亦當作佛」。

這個地方就是說，為什麼開權顯實呢？第一個，時機成熟了。經過三乘的教法，你們的胸量擴大了，煩惱都淡薄了。第二個，消除心中的疑悔。「菩薩聞是法，疑網皆已除」，你們信受以後，能夠破除疑網，繼續往佛道前進。

子四、頌歎法希有

經文

如三世諸佛	說法之儀式	我今亦如是	說無分別法
諸佛興出世	懸遠值遇難	正使出於世	說是法復難
無量無數劫	聞是法亦難	能聽是法者	斯人亦復難

譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華

釋義

這段經文我們分成兩段：先「總標希有」，再「別示六難」。

先看「總標希有」。前面講到，權法會歸到一念心性之實法以後，就是本經的修學宗旨——「一佛乘妙法」。接著佛陀就讚歎這種「一佛乘妙法」的殊勝。「如三世諸佛」，正如三世諸佛過去說法的儀式，都是兩階段，先用三乘的因緣法來安穩眾生，最後用真實的一念心性法門來把他們導到佛道去，都是兩階段。而我釋迦牟尼佛也是這樣，現在是說無分別法的時候。

前面的因緣就是「無差成差」，因緣是有差別的。一個人一旦落入因緣法的修學，修五戒十善你就是人天果報，修四諦十二因緣就是空性涅槃。但是，會歸到眾生本具的一念心性，那就沒有差別了，因為每一個人的一念心性都是清淨，都是具足。所以現在是開顯一心真如的時候了。

那麼修學真如理觀的妙法有多難呢？有「六種難」。

第一難，「諸佛興出世，懸遠值遇難」。首先你在無量的生命當中，要遇到佛陀的出世，這就不容易。我們現今的賢劫有千佛出世，目前只到第四尊，所以遇到佛陀出世不容易。第二難，即便遇到佛陀出世，你要佛陀說是妙法也困難。我們看釋迦牟尼佛，他幾乎百分之八十的時間都是在講三乘的方便法，是到最後要收尾的時候才宣講《法華經》，開權顯實、會三歸一。所以，這個妙法的比例，在佛陀一代時教中是不高的。因此，佛陀出世難，說《法華經》也難。第三難，「無量無數劫，聞是法亦難」。就算佛陀說《法華經》的一佛乘妙法，你還得聽得到，這也不容易。就是《法華經》的妙法傳承還住世的時候，你必須剛好是做人。第四難，「能聽是法者，斯人亦復難」。你聽得到以後還能夠信解，這個就難了。你不只是聽到，你還能夠相信、理解這個道理。這就好像優曇華，就是祥瑞之花，「一切所愛樂，天人所希有」，而且是三千年才開華一次。第五難，那你不是只有信解，「聞法歡喜讚」，你不但信解，還心生好樂歡喜，如法修學。第六難，你還出言讚歎、為人演說，「乃至發一言」，你不但在內心歡喜，還發言讚歎隨喜、為人宣說其中的妙義，你這個等於是供養一切三世諸佛了。「是人甚希有，過於優曇華」。

聽《法華經》，從聽聞到信解，到隨喜讚歎、為人演說，有六種難。這個地方等於是佛陀要我們好好珍惜當下的因緣，因為我們生命的重大改變增上就跟《法華

經》有關係的。

子五、頌佛言不虛

經文

汝等勿有疑 我為諸法王 普告諸大眾 但以一乘道
教化諸菩薩 無聲聞弟子 汝等舍利弗 聲聞及菩薩
當知是妙法 諸佛之秘要

釋義

這個地方佛陀要我們對一佛乘妙法，建立兩種信心：第一種，對佛有信心；第二種，對法有信心。前面佛陀講這麼多妙法，佛陀要再一次勸信。他說：「汝等勿有疑。」為什麼呢？第一個，說法者是一個諸法之王。「佛為法王，於法自在」，所以對佛陀要有信心。第二種，對法有信心。「普告諸大眾」，佛陀以一乘法來教化諸菩薩，究竟來說沒有二乘弟子，這只是個暫時的過程。

「汝等舍利弗，聲聞及菩薩，當知是妙法，諸佛之秘要。」第一個，佛陀是法王；第二個，對妙法有信心。妙法是法王的秘要！你學了《法華經》，你說那是不

是還有其它的法比《法華經》更圓滿的呢？沒有了，到頂了。就是說，從凡夫的角度，你學到《法華經》，你等於是把佛陀最重要的核心思想都學完了，剩下就是你怎麼去實踐了。所以這個地方佛陀等於宣告，到此已經是三世諸佛之秘要了。從凡夫的角度，佛法講到諸法生起的根源，不是業力，不是心識，而是一念心性，已經講到極限了。這個你應該要深信不疑。

子六、頌揀偽敦信

看最後的總結，判斷真偽。

經文

以五濁惡世	但樂著諸欲	如是等眾生	終不求佛道
當來世惡人	聞佛說一乘	迷惑不信受	破法墮惡道
有慚愧清淨	志求佛道者	當為如是等	廣讚一乘道
舍利弗當知	諸佛法如是	以萬億方便	隨宜而說法
其不習學者	不能曉了此	汝等既已知	諸佛世之師
隨宜方便事	無復諸疑惑	心生大歡喜	自知當作佛

這以下有四段，來區別眾生聽聞妙法以後，所產生的不同的效果。

第一個，「毀謗墮落」。生長在五濁惡世的眾生，內心一方面貪著五欲，一方面他很難去追求無上的菩提。所以，未來世的惡人，這種邪見眾生，如果聽聞佛陀講一佛乘妙法，就是所有因緣三乘的修學終究必須要會歸到一念心性，他可能會「迷惑不信受」，甚至於「破法墮惡道」，就可能毀謗一佛乘，而墮落惡道。

這意思就是說，如果你聽了《法華經》，你不能接受，沒關係，但是你不要講話，保持默然、退席離開就好，你不要出言毀謗。就是說，這個法門對我可能不適合，那沒關係，你回到你過去的因緣所生法的修證，那你還是會慢慢地進步。但是你千萬不能毀謗，因為這個是斷了眾生成佛之道。如果沒有《法華經》，眾生只能在三乘的因緣裡面打轉，那就沒有一個最終的會歸處了，這個佛法就沒辦法收尾了。所以這個是很重要的關鍵。

第二個，「信解有益」。如果你有慚有愧，內心調柔清淨，我執、法執比較淡薄，而且你有這種志向追求無上佛道，那麼你這個人應該要廣讚一佛乘法門。就是說，你一方面事修，一方面理觀，這樣子是快速的妙法。

第三個，「妙法殊勝」。「舍利弗當知，諸佛法如是」。就是，不是只有我釋迦牟尼佛講一佛乘，所有三世諸佛的法門其實最終都是一佛乘的妙法，只不過它的過程用種種的方便，隨順眾生的根機而說種種二乘法的差別相。

所以這個妙法，注意，「若不習學者，不能曉了此」。《法華經》的妙法只有從學習聽聞而來，沒有一個人說我自己打坐的時候悟到。不可能！你有可能悟到無常或者無我的道理，比方說「春觀百花開，秋睹黃葉落」而悟到諸法無常、無我的這種小乘的智慧，你從日常生活可能悟到，但是你絕對不可能悟到一念心性即空、即假、即中，宇宙萬法皆是「清淨本然，唯心所現」，這是不可能的。只有一種情況，謙卑的向佛陀學習，就這樣。因為這個是三世諸佛所護念的傳承，這一條路只能夠「欲知山上路，須問過來人」。這個妙法是很特別的，沒有人傳承，你根本不可能悟到的。

最後我們看最後一段，「歡喜作佛」。「汝等既已知，諸佛世之師」，你們都已經了知了三世諸佛是一切導師中最圓滿的。佛陀先「隨宜方便事」，先「為實施權」滿足眾生內心的需求。你們現在成就阿羅漢果也好，成就菩薩的權教果位也好，都不要疑惑，這只是一個暫時的過程。只要你們把迴光返照正念真如的法加上去，你們就能夠「心生大歡喜，自知當作佛」。後面的路還可以繼續往前趨向佛道的，

不是到頂了。每一個眾生成佛都是有分的。

我們〈方便品〉就講到這。〈方便品〉，滿益大師說，其實它是開權顯實，它的重點在開顯真實，所以應該講「真實品」。怎麼叫〈方便品〉呢，可是你別忘了，當我們是一個初學者，我們還是要透過方便法門而悟入真實的。沒有方便哪有真實呢？所以你看，佛陀在本經裡面處處講到方便法，「若人一舉手，乃至小低頭，皆已成佛道」。

就是，《法華經》的真實妙法，是不能離開方便法的，《法華經》是一切方便門的收尾。你如果把方便拿掉，《法華經》是不能單獨存在的，那真如理觀那就變成禪宗了。你今天把方便法拿掉，那這是標準禪宗的思想。禪宗的思想當然是很快悟入心性，但是它缺乏皈依三寶、因緣的修證，就像印光大師說的，很容易退轉。所以我再講一次，觀照心性的法門，沒有三寶的攝受，非常危險。所以本經叫〈方便品〉，就是先「安隱眾生故」，先讓我們活在三寶的光芒當中，然後再開顯心性。佛陀的態度是這樣子的。

所以，你必須要在三乘方便修行的角度，比方說你已經開始念佛了，再來學《法華經》，這才對。你不能什麼事都不做就學《法華經》，那你怎麼提升呢？它是要開權顯實，結果你什麼權法的修學都沒有，那你要如何開顯真實呢？就是說，你已

經有在修學某一個方便門了，但是你走了半天，你覺得，難道佛法就是這樣子嗎？「心有疑悔」。你學《法華經》就對了！就是說，《法華經》會讓一個已經走上方便法因緣道路的人，多了一道強大的功力，就是迴光返照、正念真如，開顯自性清淨心和自性功德力。本來他是心外求法，本來以為「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂」。你讀《阿彌陀經》，如果沒有讀《法華經》，你就真的以為你要往生到十萬億外的佛土，你就必須要跨越這個時空，你就真的會這樣想。你的心是向外攀緣的。學了《法華經》以後，你只要把這個觀念改回來就好。極樂世界不離開你一念心性，只要你準備好了，我們一念心性本自清淨、本自具足，極樂世界隨時會出現。你不用去管十萬億佛土、二十萬億佛土，「是法住法位，世間相常住」，極樂世界的依正莊嚴，本來就恆常存在，真如永遠不會離開我們。

所以，我們瞭解〈方便品〉有兩個好處，一方面我們相信彌陀本願的攝受，另一方面我們也相信我們自性功德的攝受。諸位！你這樣子念佛是兩種力量：能念的心不可思議，所念的佛不可思議。這個就是本經的意思。就是，請把你過去的方便門再加上真如理觀的思想，從向外追求而變成向內安住。這個是成佛的捷徑，也是往生的捷徑。

貳、
解釋
經題

7
2
3