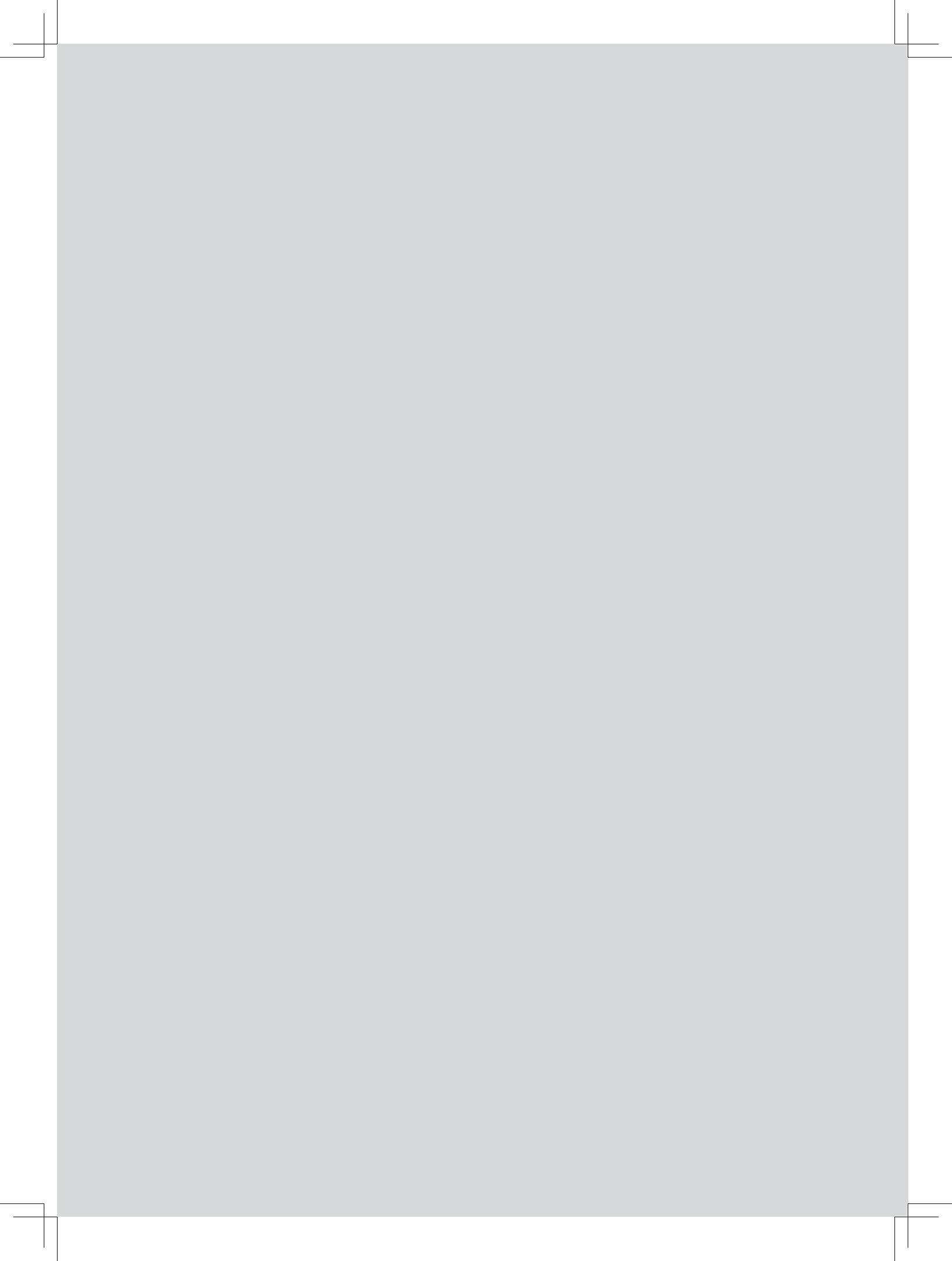

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【三】

雪明講習堂印行

法華經之三

目錄

卅六、舍利弗·云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故、出現於世	一
卅七、佛告舍利弗·諸佛如來但教化菩薩·諸有所作·常為一事	一七
卅八、舍利弗·過去諸佛·以無量無數方便、種種因緣、譬喻言辭	三一
卅九、如是·舍利弗·劫濁亂時·眾生垢重·慳貪嫉妒	四五
四十、舍利弗·汝等當一心信解受持佛語。諸佛如來、言無虛妄	六一
四十一、我設是方便·令得入佛慧·未曾說汝等、當得成佛道	七七
四十二、若人信歸佛·如來不欺誑·亦無貪嫉意·斷諸法中惡	九三
四十三、深著虛妄法·堅受不可捨·我慢自矜高·諂曲、心不實	一〇九
四十四、又諸大聖主·知一切世間、天人羣生類·深心之所欲	一二五
四十五、彩畫作佛像·百福莊嚴相·自作若使人·皆已成佛道	一四一

目錄

四十六、於諸過去佛·在世或滅後·若有聞是法·皆已成佛道	一五五
四十七、是法住法位·世間相常住·於道場知己·導師方便說	一七一
四十八、天人所供養·現在十方佛·其數如恒沙·出現於世間	一八五
四十九、我始坐道場·觀樹亦經行·於三七日中·思惟如是事	二〇一
五十、思惟是事已·即趨波羅奈·諸法寂滅相·不可以言宣	二一七
附講表	二三三

妙法蓮華經講記（三）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第三十六講

舍利弗·云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故、出現於世。

這是繼續上回講的諸佛為什麼到世間來，到世間來以一大事因緣。這一大事因緣列個表上回也講過了，那是很簡單的講，現在剛才念的這幾句，佛再提出來後面再詳細地解釋。所以釋迦牟尼佛叫著「舍利弗」說「云何」佛是為什麼說，「名諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世」，「唯以」就是唯一的，沒有別的因緣，只有這一個因緣，這一個因緣就是大事情，為這大事因緣佛才出現於世。

前面這幾句是佛自己提出問題來，經文就說：

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。

這一段，就是講佛為一大事因緣到世間來。什麼「大事因緣」呢？就是教眾生「開示悟入」。「開」是開佛知見，「示」就示佛知見，「悟」是悟佛知見，「入」是入佛知見，不是一下說得明白的。古代祖師智者大師注解這一段經文，就有好幾頁文字的解釋。我們要按照他的注解說兩個小時絕對講不完的，就是到後來蕩益祖師把智者大師的注解簡化了，簡化以後成為《會義》。但是照《會義》文字這樣解釋，恐怕也要一兩個小時。怎麼辦呢？雪廬老人家他過去講經的時候作了講表，我們看看講表，開示悟入這個道理就明白了。

在看講表以前，先要講前面「一大事因緣」。「因緣」這兩個字不好明白，說完全是因緣果，簡單說是因緣或是因果。一大事因緣佛到世間來，「因」是眾生有善根，是眾生的因。「緣」是佛應著眾生的善根到世間來這是緣。「果」呢？就佛法來講，就釋迦牟尼佛來說，他到世間來前四十年講的方便法，四十年後講的《法華經》這是果，這是就法來講的因緣果。

再講「人」，凡夫眾生本身就是因緣果，這個明瞭之後，才看這表「觀心」、「四門」、「四智」以及「四位」我們才有概念。眾生本身是「因緣果」是什麼呢？就拿唯識學來講，唯識學把我們人心分成八個，「八心王」：前面眼耳鼻舌身五識，第六意識，第七是意根，就是第七識，第八識是阿賴耶識，阿賴耶識也叫異熟識。「異熟識」就是我們一般講人有生有死，「有生有死」指的是什麼呢？身體，色身有生有死，異熟識就是第八識，並不是說身體死了第八識就死了，沒有這個。第八識是異熟果報的總體，這總體就一般講叫阿賴耶識，就因果來講是異熟識。為什麼異熟識呢？比如說我們這人沒到人世間來在前一世，前一世我們異熟識是什麼狀況？這一生為什麼又到人世間來？就是因為前生造的業合乎人道的業，合乎人道什麼呢？就儒家來講，造的業作的事情合乎仁義禮智信，這五種善事情都做到了，叫作善業，今生可以到人間來。在那一道造的業合乎人道，現在就到我們人道來了。造業與結果不同時候叫「異時而熟」。過去造了業現在到人道來了，到人道來我們得人的身體這是果報是果，過去造的業是因。過去造因時，這業有善業有惡業，這一生得了人身，人身都是一樣，惡人也好、善人也好，不善不惡的人也是人的身體，都是一

樣。你說這身體是善的是惡的？過去造的業有善有惡，在造業時有善惡，得了果報，身體沒有善惡。因異類而熟造善惡業，才有善有惡。異類結果的時候沒有善惡，類不相同的。再說造的業，那個業造下來變成種子，由種子起現行然後才結果。拿好懂的話，一般種稻、種其他的果實，那個種子是因，結了果是果，要想種子結果，種子一定要起變化。比如說把稻種放在乾的瓶子裏，它不會發芽也不會長出來，非得把稻種放在泥土裏面，經過水分、日光、空氣然後再發芽，種子發芽它就變化之後再成長，成長之後這稻又結成稻的果，這叫「變異而熟」。這樣分析起來，我們人生命總報體就是因果，全部來講就是因緣果，一般人講靈魂，第八識學術名辭就是異熟果。這異熟果雖然不隨著人的身體死亡而死亡，但是會轉變，有變化的。

一般現在講生命學，講人生現象、宇宙現象，必得要明瞭我們自己的第八識異熟果，才能真正了解我們凡夫生命是什麼一個狀況。這樣看起來我們第八識一塌糊塗的，隨時接受外界，好的環境學好，壞的環境學壞了。比如說看見外面有欺騙的、有殺人的、有綁票的，這個印象落到我們心裏面去，然後收藏到第八識裏面去了，

所謂第八識叫含藏識叫藏識。我們生命總報體就是這麼一回事，糊裏糊塗的，生來死去自己一絲一毫不能作主。我們現在學佛就是了解第八識裏面那些識，生死的種子，隨時受外面污染那些習氣，我們現在不知道，佛到世間來，告訴我們、教我們認識，這是凡夫眾生的習氣，這些生死種子都不是真正你自己，都是自己迷惑顛倒，是一種執著，首先要了解這個，再進一步的告訴你佛的知見。「佛的知見」是什麼呢？「佛的知見」就是知道自己有真如本性，在《法華經》所講的妙法，妙法指的我們本身就有真如本性，開佛知見就是這個。所以現在講開佛知見不容易的，在前面四十年講的都是方便法，我剛才講的第八識異熟果，都是在方便法那個時期所講的。不講那個方便法，直接講開示悟入聽不懂、不明瞭，所以現在才講開示悟入了。

這個明瞭之後，就前面講佛以一大事因緣出現於世，這因緣我們懂了。講的就是我們眾生的第八識異熟果。簡單說第八識是前生造業，今生結了果，我們到人間來的第八識，跟前世第八識不相同的。前世造業今生得果，造業與結果時間不同叫

「異時而熟」。「異類而熟」，前生造的善惡業，今生到人世間來，造業有善惡，第八識的果沒有善惡。前生造業的這業，這因是種子，等到這一生到人間來結果，由種子到結果，種子一定要發生變化，然後才到人間來得了人的第八識果報，了解這個已經了不起了。一般講哲學，還講不到這種程度。了解這個不夠，為什麼呢？了解我們第八識是這種狀況，雖然知道身體死了，可是第八識沒有死，它一轉變，有轉變就是在六道裏面，或是在人間、在天上、在三途，來來回回生死在流轉，六道輪迴還是有生死。這個上回講的因緣，眾生善根發現了，感到諸佛來應了。這善根是怎麼來的呢？普通眾生沒有學過佛的時候談不上善根。我們現在能夠學佛而且又能聽到《法華經》，必過去世學過佛的，今生就直接漸進，我們也明瞭、也知道有這個佛，這就是善根發現。善根發現在那一感，諸佛就應化到世間來，叫因緣感應。因此現在講表講開示悟入，就是眾生有感，諸佛來應，這時候正式講了。「開示」什麼？「開示悟入」就叫我們學《法華經》的人，只了解自己第八識在六道輪迴生死，知道那個不夠，對於了生死不能解決問題，必須要開示悟入有了佛的知見了，然後才把第八識轉識成智，把第八識的識轉為智慧，第八識轉為大圓鏡智那就成佛

了。現在開示悟入就開示這知見。

現在請各位看第二三三頁第十張講表，前面半頁一共分四部分。首先是「觀心」，第二「四門」，第三是「四智」，後面「四位」。按照表的次序來看，先看這「觀心」。「觀心」是什麼呢？「觀」就是止觀，天台宗講止觀。凡夫眾生現在這虛妄心沒辦法觀的。天台宗叫我們作觀，他有一定的方法，按照佛所講的方法，依照聖人的言語，依照佛的言語叫我們觀這才能觀。佛的言語叫我們觀，你看天台宗止觀那個觀解釋有很多，我現在說很簡單的。佛，「成佛」什麼呢？成佛是我執法執完全沒有了。什麼叫「我執」呢？一切自私自利的心都是從我執出來的，沒有我執就沒有自私自利的心。要想觀心，我們現在雖然沒有把天台宗那個方法研究那麼多，但是把握要點：我們在觀的時候不要把我们自私自利的心放進去，撇開一切私心，用平等心，平等心就是佛的心來觀，觀心就是用這個方法，不要有一個我存在，普通一般講客觀。什麼叫「客觀」？客觀就不是主觀，主觀是我，客觀是把我放在客的地位來觀，拿世間好懂的話，就是說完全用客觀的，不要用主觀的私心來理解開示

悟入。

看「觀心」下面，首先講這「開」。什麼叫作「開」呢？下面括弧裏面解釋「性具三諦妙理，不可思議」。性就是我們人人都有的人性，本性是真實的叫真如本性。真如本性就具有一切的境界，這個境界按照天台宗止觀來講有「三諦」，三諦三觀。「三諦」指的是理：一個是「空諦」，你看世間萬事，自然界的、人類社會的等等，一切皆空，歸入到本體，都是空的，空無一物。但是從有的方面來講「假有」，世間萬法山河大地、太虛空裏面、一切的星球、人類社會種種組織、人事各種動態，這都是假有，有這現象。這現象不真實是假叫「假諦」。最後把空假這兩者合起來，融會一個真理叫「中諦」，空假中，中就是中道，這叫三諦。這個三諦真如本性裏面都是具備的，叫作「性具」。這三諦是性具，都在本性裏面完完全全具備。好人也有地獄種子，也有餓鬼道種子，也有天道、三界的種子，為什麼呢？那不是我們凡夫眾生能夠明瞭的。本性中具備這些善善惡惡，用空假中三類分析出來，這三種境界都在我們本性裏面。「不可思議」，要用思想來想像，是想像不透徹，議是用言

語來說，也說不出來，這性具是說不出來的。佛到世間講這些佛法讓人家觀，一觀，按照佛法來觀時，心理明白了，這叫「開」。

第二叫作「示」，「示」下面解釋：「智能分觀三諦，宛然無濫」。「觀」用什麼觀？用智慧來觀。智慧怎麼觀呢？我們沒有開智慧，我們現在就是識。各位知道我們有前五識、有第六識，我們一般用的都是第六識。第六識我們現在怎麼觀？一觀就觀錯誤了，必須用智來觀，而智我們現在沒有，一切都用識。那就前面所講的用客觀，不要用自私的心，這樣就把我執的心破除掉，這樣觀叫作「智」，依照聖人所講的道理用這來觀。他能觀什麼呢？觀這三諦——空假中三諦。宛然，是三諦理觀得清清楚楚的，自然界、人類社會一切現象，講到理上一切皆空；講到有那是假的方面，有森羅萬象，那裏都觀清清楚楚的；中諦則圓融起來是中道。宛然是非常清楚的，這叫作「示」。能夠這樣觀的時候，叫「示」，「開示」是什麼？說個比喻，原來這房子裏面都是寶，但是門關著，佛把門一打開來叫開。在門外看看這寶，這寶是不錯，整體看是什麼寶？不明白，然後要示，佛再告訴你這是什麼寶、那是什

麼寶。這叫「示」，那是空、那是假、那是中。

再講這「悟」，「悟」是什麼呢？「智理能所，一而三三而一」。「智」是能觀的智，用智慧來觀。「理」是所觀的三諦，諦是理，用智慧來觀這個理。智是能觀，理是所觀，就是用能觀的智慧來觀所觀的理——三諦。這個分開來講，能觀智有三種，所觀的諦也有三種。整個講圓教是都在一心裏面。三觀三諦都在我們眾生一心之中，前面講性具都在一心裏面，包含在裏面，叫「一而三」，一心裏面就有這三種。「三而一」，把三收回到一心之中這叫「悟」，悟就悟這個道理。

後面講「入」，入怎麼入啊？空假中三觀，「三觀遮」，「遮」是什麼呢？就是用空的道理把三觀都觀空了，不存在了，一切歸於空的一個本體，這叫「遮」。可是歸於本體一切皆空，他能夠起萬相，一切的相都能出現的。菩薩求止觀，觀心的時候，講到空，這心空空洞洞一切皆空；講有的時候，我們心裏面一切都有。比如說我們人在道場裏面，只要我們的心裏一想，想到太虛空裏面、火星、木星、月球、太陽，以及無窮無盡的星體，一想整個都想到了。為什麼想到？那些都在我們心裏

面。如果我們心裏沒有那些東西，你想也想不到。可見一切萬有都在我們心裏，這叫「照」。這三觀講空，遮也沒有，講有一切皆照，心裏一觀照一切皆有，這是方便講。拿我們地球所對的太虛空，真正說起來前面講我們眾生的念頭一念三千，三千包含一切無窮的世界，無窮的三千大千世界都在一念之中含有了，所以叫作「遮而照」。遮是空，照是有，只講遮照又恐怕我們發生誤解了，一個是空、一個是有，執著這兩種，這又不是圓教了。圓教什麼？「非遮照」，非遮照，上面講是有遮有照的，而你執著有遮、有照也不對。非遮非照，非遮非照應該夠了，還不行。再講「遮照」，一遮一照。用四句來料簡，這意思就講完全了。

「入」就是證果了，證什麼果啊？《大乘起信論》裏面講，先開出來真如門、生滅門。真如、生滅這兩門合起來，我們人就是阿賴耶識。阿賴耶識分開來講，認識什麼是阿賴耶識：起了無明，把真如污染了變成一個阿賴耶識，變成識了。現在開示悟入，認清楚阿賴耶識有生滅的，一切萬相都是生滅的，而有不生不滅的真如本性在裏面。前面經過佛開示悟到入了，就是把生滅那一部分，全部把它破除了，

真正大覺了，覺就是證到自己的真如本性。

「觀心」就是開佛的知見，示佛的知見，悟佛知見，入佛知見。經過這樣說明，我們的心，就叫我們凡夫心一切轉變，轉變成為：從開示悟入了解自心，完全跟佛的知見是一致。憑這個知見，這不是凡夫知見，也不是大菩薩知見，是佛的知見。想想看，佛的知見一起現行、一開示悟入之後，我們看這山河大地、這六道境界，整個都變了。這些境界一變的話，我們現在一般人都講生生死死，一個人生來的時候大家慶祝——你的兒女出生了，死的時候眷屬也痛苦，自己又恐懼又害怕，這是凡夫，沒有佛的知見。佛的知見一開示悟入出來，這些統統都沒有了，生死就了了，生死了了進一步就成佛，我們學佛的目的就是這個。佛到世間來大事因緣，大事就指的這種大事，教眾生了脫生死，教眾生成佛。

這個開示悟入從觀心方面，我們了解大概意思了。還要補充的說，分開來說有「四門」。這「四門」是什麼呢？一空一有門，這空門是開的，空門什麼「開」呢？「一空一切皆空」，講到萬法一切皆空，這是「開」。「示」是什麼？叫有門，「一有

一切皆有」。「悟」是什麼呢？就是把空、有兩者，肯定有，亦空亦有門。「入」就是非空非有門，一切非空一切非有。把四句說完全了開示悟入，接著空有、非空非有、亦空亦有講得非常圓滿，對佛的知見也不會起誤解了。

接著用「四智」，四種智慧來分析開示悟入。四種智慧跟一般講法不同，一般講法，這四智前面藏教、通教、別教連帶一起講，這裏四智專門講的是圓教，那《法華經》講的是圓教。下面看「道慧」，道慧是「開」。什麼叫「道慧」？見到這道，真實的實相見到了。道是見了道，這慧見到道的實相，就見到自己的本性了。見到本性這是開了佛的知見。

「示」是「道種慧」。前面道慧是總體來講，這道種慧加個種字，這是分別講。分別講什麼呢？觀察十法界。十法界大家知道，六凡法界加四聖界，共十法界一切的種類分別，這裏都能夠知道，這叫「示」。

「悟」是「一切智」。這一切智不是羅漢證到的一切智，這是圓教講的一切智，那是菩薩的。這一切智呢？知道一切的法一個相。一個相是什麼呢？空相，祖師注

解叫寂滅相。寂滅相是如如不動的，就從一切智悟到佛的知見。

最後「入」是「一切種智」。一切種智跟前面一切智不同的，加上一個種字。加上種字意思，是種種的意思。一切智只知道一個總相，一個總的、空的寂滅相。一切種智是一切別相，那是十法界分開來，十法界中又有十法界叫別相，全部了解了，這叫入佛的知見。

最後「四位」，四位是什麼呢？按照菩薩這地位來講的。十住位、十行位、十迴向位、十地位，按照四種位子來分析開示悟入。

第一「開」是「悟習種性」。「悟習種性」是什麼呢？用止觀把萬法觀空了。觀空就是觀到如如不動的本體，空寂寂滅的空體，這可以進住到十住。

第二「示」，「示」是「悟性種性」。性種性，菩薩不住在如如不動理體上面，也就是不住在空的體上，而能夠起種種作用來教化眾生，他能夠分別，就是能了解一切法性這叫悟到性種性，悟到性種性就是到了十行位。這是示佛的知見，到這種程度可以到十行位。

第三叫「悟」，「悟」什麼呢？「悟道種性」。所謂「道種性」就是中道妙觀，把空有這兩者圓融起來觀。普通分出次第的，次第就是先觀空，後觀有，或觀假，這個是中道。空假一體來觀，這叫妙觀。中道妙觀它可以通達一切佛法，這叫悟了道種性，到了這種境界，是到了十迴向位置。

最後是「入」，「悟聖種性」。前面習種性，性種性，道種性都是在三賢位置上，現在進入十地了。他悟的聖種性還是用中道妙觀，能登地了，登地是聖人，所以叫聖種性。他進入到十地。

「四位」到了四個地位，《法華經》有四個比喻：「進」住到「十住位」叫「小白華位」，華「小的白華位」；到十行位置那華又大了，「大白華位」；到了「十迴向」呢？顏色由白華到赤華，赤是紅的，「小的赤華位」；到「十地」這是「大赤華位」，這赤華比前面大叫大赤華位，這個在經文後面有提到再詳細講。講到了小白華位什麼程度呢？「破通別惑」，通教要破除的惑、別教要破除的惑，進入到十住位就在小白華位，通教、別教所需破的惑都能破除。

看這表從「觀心」開示悟入，一直到「四位」的開示悟入，就解釋了佛所講的一大事因緣。大事因緣就是教我們學《法華經》的人，把佛的知見開示悟入完全了解。佛就告訴舍利弗，「是為諸佛以一大事因緣故，出現於世」。前面講佛到世間來開示悟入，就是為了這一大事因緣才到世間來。

第三十七講

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。

佛到世間來為一大事因緣，是要把佛的知見開示悟入，讓眾生能明瞭佛的知見。上回講表分成「四門」、「四智」、「四位」再加上「觀心」，用這幾大段來解釋開示悟入，其中還有一段，要開示悟入，學佛的人最重要的，要了解佛的知見是什麼呢？就是圓教的第一義，第一義就是實相。在天台講的實相，就是一般講的真如本性。實相就一般來修持的話，是用止觀法門來修。止觀這止是把世間虛妄的生滅法把它止住，止住這個之後，再用觀心方法來觀。止是什麼？止就是止在諦上，三諦三觀，觀是用工夫的人心裏在觀，用心智在觀。講到三諦，普通的修持一步一步來觀察，先觀空諦，然後假諦，最後觀中諦。有時候說真、俗、中。真諦就是空，俗諦就是假有，中道就是中諦。在《法華經》來講這諦，在用這工夫的時候，不是分成一步一步的，而是不可思議的三諦，三諦圓融在一起，一次觀這法。這表上回

把觀心法門用四個方面來解釋以後，還要把不可思議的三諦用表來說一說。

請看第十張講表二三四頁，雪公就把祖師注解很清楚的用表列出來，我們現在看起來方便得多。「諦」就是「止」，從「止」往左邊看是「觀」，稱為「止觀法門」。必得要了解這個「止」，「止」就是講這個諦。按照一般的講法，靠右邊有一條線拉過來，包括三個意義：第一個是「體真止」，真當「空」字，空的意義，真空，能夠體會真空這個止，體真止是這個意義。另外是「方便隨緣止」，這跟體真止不同，體真止是講總體，講萬法皆空的；「方便隨緣止」就是把世間一切事情自然界的、人類社會的種種事物隨緣，是講方便的。隨緣是什麼？就是隨著任何一個緣，不論什麼樣的境界，講修這止的時候，了解一切的動態都是一個止。現代有些人也講「鬧中取靜」，在熱熱鬧鬧之中自己取一個靜。「方便隨緣止」是不管外面的緣有多少，隨緣，自己用工夫的人就止，心裏止的境界在那裏清清楚楚、絲毫不亂的。第三是「息二邊分別止」，二邊指的是「體真」、「方便隨緣」。「體真」偏於「真空」，「方便隨緣」偏於「假有」，息二邊是這兩者都把它止下去。分別，二邊都有分別的，

把二邊分別都能息，息也是止的意思，這就進入到中諦。一般講止從這三方面看，就了解止這三諦的意義。三種止的意義按照次序來觀，這三止按照天台宗講四教藏通別圓，這是別教。這三種止，三就是一，一就是三，三一互相圓融在一起，來作這觀的，這是圓教的三止。

這個明瞭以後，看表下面「止」用三根線接到下面「空假中」，「觀」也是三條線接到下面「空假中」。止就是指所觀的境界，觀是能觀的一種智慧。現在講空假中，止也是指這三種，觀也是指的這三種。下面根據這三種，用止觀的方法來學成佛。學成佛有步驟的，比如說在「空」這線下面，你工夫用得好，「破見思惑」，見思惑在這裏說起來有很多，簡單的說這是對於身體的一種分別執著，再由貪瞋癡慢疑這個綜合起來，還有很多，這些是煩惱，這些叫作見惑、思惑。見是見了道，你修行工夫好，見到道了。這惑一共有八十八使一次斷，思惑是一步步的來，這講破見思惑。

「假」是「破塵沙惑」，「中」是中道，「破無明惑」，都有它的對象。三種對象

再看下面，破了見思惑可以「得道種智」，破塵沙惑能「得一切智」，破無明能夠「得一切種智」。在這裏需要研究一下，一般講破見思惑也證羅漢果了，得一切智，菩薩得道種智，成佛得一切種智。但是在這裏講止觀法門，講的是菩薩法，聲聞沒到這種程度，菩薩法道種智跟一切智把它倒過來。先看空，空是什麼？指的眾生的色身。假諦呢？指的是法門，一切的法門身（這法門身的身是身體的身）。破無明這中諦它指的是實相身，實相身就是法身。根據這個對照來研究，空諦破了見思惑的時候得了道種智，然後他證的果，證的是「解脫」。為什麼得解脫呢？眾生有生死流轉不斷的話，就是執著自己虛妄的身心，有五蘊和合的身心。這裏講的色身，包含這個身體、生命。執著這個色身不能破除的話，就在六道裏面輪迴出不去。把這個對於色身的執著破除了以後，證到道種智，這個能夠解脫了。「解脫」、「般若」、「法身」是「三德」。

在假這一條下面，破了塵沙惑可以得一切智，塵沙惑它的自體，也是跟見思惑一樣的。見思惑講貪瞋癡慢疑身見邊見這些，有了這些見思惑在，他不能解脫。這

個同時有見思惑在的話，塵沙惑，為什麼有塵沙惑，有見思惑在那裏沒有破除，世間一切的事物、一切的法都不知道，就變成迷惑了。講到諦的時候，假諦一切智本來就有的，為了有見思惑在那裏障礙了，使得自然界和人類社會一切眾生對這些法，這些事情都不明瞭，這就是惑，這叫塵沙惑。形容那些事情太多太多了，多得像塵沙那麼多，破了塵沙惑得一切智。這個一切智就是塵沙惑都去掉了，一切事情像塵沙那麼多，都破除了，就得了一切智。這個一切智跟聲聞乘破除見思惑得了一切智不一樣，這是菩薩得的一切智，甚至於在《大智度論》提到，有時候講一切智指的就是佛，佛的智慧也叫一切智。所以在這裏一切智跟羅漢得的一切智不同，得了這一切智就證到「般若」，般若翻成中國字叫智慧，得了般若，他這智慧就把世間萬事萬物一切都明白了，沒有任何障礙。這些塵沙惑一去，這些障礙都沒有了，他就得了一切智，就證到般若這個法。

最後破了無明，無明是根本煩惱，無明一破得了一切種智。這就圓滿成了佛，證到「法身」。所以天台宗講三止三觀，三止三觀圓融起來，以能觀的智慧，觀所

觀的三諦，這叫三諦在一心。三種諦都在我們眾生心中，三諦一心沒有次第，沒有分開來用工夫，就是一止一切止，三止一切止都在上面。講空、講假、講中一切都止，觀也是一觀一切觀，這叫三諦，一心三諦是不可思議的境界。

上面把佛到世間來為一大事因緣，這因緣是佛的知見，要了解佛的知見就是開示悟入。開示悟入從好幾方面來解釋，以上是講理、講道理，道理是諦。分開來講有那麼多，歸結到最後，三諦三觀就歸結到一心之中，就一心三諦。這是不可思議的，別說我們凡夫眾生不了解，小乘弟子都不了解，才有五千弟子退席。前面有這表解釋理，把道理歸結到一個，就是至高無上的圓教法門這個理。

接著這幾句話講佛教化的人，是那一類的人？看經文：「佛告舍利弗，釋迦牟尼佛告訴舍利弗。「諸佛如來但教化菩薩」，「諸佛」，前面講其他諸佛，他方世界的諸佛，還有過去、現在、未來這些諸佛。他們這些佛到世間來教化誰呢？「但教化菩薩」，只有到菩薩這種學習能力、這種程度，佛才能把《法華經》的道理教給他，他才能學習，才能明瞭。

祖師也曾經注解，釋迦牟尼佛在這以前教的聲聞弟子很多，除了前面有五千多聲聞弟子退席之外，在這靈山會上還有很多，這裏講只教化菩薩，以前接受佛教化的那些人是不是菩薩呢？原來講方便法，說一些方便法門，一步一步引導他，讓他能夠發菩提心，希望成就佛。引導他到靈山會上，雖然那些小乘弟子對於《法華經》所講的第一義理還不了解，但是在佛看起來跟菩薩一樣，因緣成熟了，也算是菩薩。這後面〈信解品〉有講譬喻，譬如什麼呢？譬如小孩子從小逃家了，跑到外面去，在外面自己沒什麼發展，過了幾十年還是很貧窮，到處跟人家作苦工，甚至作乞丐了。他父親從小孩子逃家以後，非常想念他的兒子，就到各地方去尋找，後來到別的国家，就在那個國家定居下來。定居下來以後發了很多的財，家裏財產太多了，各種寶物也很多、家裏傭人也很多。後來這窮子到他家裏面，想找一分工作，一看他父親家裏面這樣闊綽，這樣的富貴，就不敢進去逃走了。但是他父親知道，小時候有印象。小孩子不認識父親，父親還認識他的兒子，叫人去追，愈追這小孩子跑得愈遠。然後想辦法，叫別人穿的衣服也是破破爛爛，不要穿好衣服，就把小孩子叫回來。你到這戶人家看看門，做些粗重的事情，你要的薪水我可以跟家裏主人說

多一些待遇。這樣說了以後，他就到他父親家裏。他不認識，在父親家裏，在大門外另外建了小房屋，住在那邊很簡陋。他做什麼事情呢？打打掃做些清潔環境的事情。一步一步讓他了解，最後因緣成熟了。在這很多年的時間，這貧窮兒子一直住在門外，做那些粗活，但是在他父親心裏面，你真正是我的兒子。拿這個比喻，「佛告舍利弗，諸佛如來但教化菩薩」，「但」是專門教化菩薩。那些聲聞眾還不是菩薩，就如同窮子在外面替長者看門。長者知道窮子是他自己的兒子，將來他家裏一切財產寶物都要交給他的，這是比喻。佛在這裏說「諸佛如來」，不但釋迦牟尼佛自己，一切佛都是這樣。原來教化那些聲聞眾小乘弟子，雖然小乘弟子還不明瞭菩薩這法門，尤其是《法華經》所講這樣的道理他不明瞭。但在佛的心裏都是菩薩，就像長者看真正是他的兒子，在這裏講都是菩薩。既是在佛心中看這一切小乘弟子都是菩薩，說明小乘弟子能參加靈山會上的因緣都成熟，所以他可以接受菩薩教化，佛講的菩薩道，這個他可以接受。

所以這裏說，我們在六道裏面輪迴生死，在這世間所求的財富也不容易求得

到。雖然求到但隨時保持不住。這個長者家裏的金銀財寶，是比喻自性中本來就有的，我們迷惑顛倒不敢發菩提心，就像窮子不敢接受他父親家裏財富，想都不敢想。我們眾生所以要發菩提心，重要的是自己總要知道我們的自性中都是一切具備的。講世間人只懂得物質上面的財產，我們了解自性中萬德萬能的法，佛法這法的財產是無窮無盡的，但看我們發心不發心，一發心我們就是菩薩。

前面講這個理，就是《法華經》裏面講的理，是第一義真理，是同一個，都歸到這一個理上面。方才講的「但教化菩薩」，只教一種人，這一種人就是發菩提心行菩薩道，這樣學佛才有成就。後面講修行這個方法了，各位看經文：「諸有所作，常為一事，唯以佛之知見，示悟眾生」。

「諸有所作」，指的是釋迦牟尼佛，在靈山會上講法華之前，講的那些經典，所度化的眾生，包括有聲聞緣覺、藏教之中的通教的菩薩。他們所修行的法門，教化那些人所修行的法門，所作所修所用工夫的方法「常為一事」，只為一件事情。是說以前講的都是方便法，所開方便法門為的是要顯一乘法，這一乘法就是佛的知

見。「唯以佛之知見」，唯一的是拿佛的知見來「示悟眾生」。「示」就是講給眾生聽，「悟」就是叫眾生悟到佛的知見，為的這一樁事情。

佛的知見，前面講開示悟入的時候，各位也知道了。但要怎麼了解佛的知見。別說佛的知見我們不了解，就是世間那些有學問有修養的，真正研究有工夫的人，學道有一些成就的人，我們也不知道，他們的境界我們不知道。比如說各位讀《高僧傳》、《高士傳》，那些高僧大德他到世間來的境界，他的知見我們了解嗎？我們不了解。為什麼呢？我們都是用凡夫心理，一切被我執、法執這兩種執著障礙了。我執——起心動念都有個我在那裏；法執——也是由我這方面發出來的對於世間一切的見解，他都是根據自私的心理來看世間萬法叫法執。佛之所以能成佛，就是把法執全部破除乾淨了，我執法執都是由無明起來的，我執法執破除乾淨了，無明也就沒有了，這個佛的知見就是正知正見。正知正見是什麼呢？過去雪公講經，常常講佛在三千大千以外的十方世界，無論那個世界下了多少毛毛雨，毛毛雨是很細的兩點，佛都知道。你看佛的知見我們怎麼能知道？十方世界下了多少毛毛雨，我們

不知道，就是在台灣什麼時候有颱風來了，颱風帶來多少雨，我們也不知道。這是我們自己知見這麼小，那怎麼樣認識佛的知見？比較好懂的話，就是要放棄一切自己的自私心。凡夫一切都把自己擺在第一位，我們想要行菩薩道，要了解佛的知見，要把自己私人的念頭徹底放下，障礙就去了。去了這障礙，佛來講開示悟入，我們才能悟、才能入。這點我們要學《法華經》，自己在心理上面，這個私心一定要破除。目前雖然還是辦不到，但是方向要定住，遇到世間上那些人，是非利害衝突的時候，首先要放棄自己的成見，能放棄自己私人的利益，你就是菩薩了，你接受佛的開示悟入，你就能夠悟、能夠入。

前面三種就是佛教學《法華經》的人，唯一真理就是《法華經》所講的，要我們眾生把自己本性開發出來。第二，一定要發菩提心行菩薩道的人才能夠學。第三，剛才講修行的法門，法門為的是能夠把握方向，一直到了解佛的知見。《法華經》講這教理的教是屬於那一種？四教儀裏面講的教，在這裏講只有一個教。

舍利弗·如來但以一佛乘故·為眾生說法·無有餘乘·若二、若三。

釋迦牟尼佛就告訴舍利弗，「如來」，如來指的是佛。「但以」，「但」當只講。只以，也就是專門以一佛乘。「以」當用字講，以一佛乘來為眾生說法。一佛乘是什麼呢？前面講有三乘：小乘、中乘、大乘。這裏講一佛乘，佛是最高的，也就是說佛在《法華經》裏講的教只有這一個，唯一成佛的教法。在這裏只有這個教法來成佛這叫一佛乘，一般講開智慧的是《楞嚴經》，成佛是《法華經》。這是釋迦牟尼佛自己說的，以一佛乘來為眾生說法，讓眾生聽了這教法之後，直接明瞭佛的知見，然後非常快的能夠成佛。

這兩句就是「無有餘乘，若二、若三」，有餘，有餘的乘，是什麼呢？天台宗講有藏通別圓四種，藏教、通教不必說，就是別教，從別教以下的都是有餘的叫餘乘。所謂有餘乘是不究竟，講那個法不是究竟，用佛法名詞來講就是不了義。了是最徹底，這個意義是了義法，那是最徹底的。《法華經》是講了義法，別教以下講的是不了義，所以叫做「無有餘乘」。這裏講一佛乘，一佛乘講的沒有其他的餘乘，所以都是最徹底的了義法。

「若二、若三」，若二是就像二，若三，就像三。這兩句是根據無字來的——無有餘乘，無二無三就是既沒有餘乘，講二講三也沒有。什麼是二、什麼是三呢？根據祖師注解說二，佛在四十年前《法華經》前面講的《般若經》，《般若經》是大智慧那不得了，般若這法門雖然很高，但是它帶有二，二指的是什麼呢？就是通教、別教。所以《般若經》裏面講的它帶有通教法、有別教法在裏面，叫二。無三指的就是方等。《方等經》裏面講，方等把藏通別這三種列在一起，方等講這個法，把藏通別三者能夠對待的看，所對的三，雖然方等法之中講的境界很高，但有連帶講這三種對待法。無三就是沒有方等所對的三種法。

所以《法華經》裏面只有一乘法，無二亦無三。這一乘法，拿釋迦牟尼佛最初講的《華嚴經》來說。《華嚴經》列在那一種呢？《華嚴經》講的是圓頓法門，這境界非常高，但天台宗祖師注解就說了，華嚴之中有兼的，兼就是附帶的講，附帶講什麼呢？《華嚴經》當中有兼帶講別教，它也不是像《法華經》純粹是圓教。

最後把諸佛開示悟入佛的知見作一個總結。

舍利弗·一切十方諸佛·法亦如是。

從總結裏面可以看出來，那一世界、那一尊佛講的法門，最後都要講《法華經》。「十方諸佛，法亦如是」，也像釋迦牟尼佛在靈山會上，最後講的《法華經》。這個《法華經》講出來是成佛的大法，不問以前釋迦牟尼佛講的藏教、通教、別教，甚至《華嚴經》講的那麼高的法，到最後都要歸到《法華經》的一乘佛法。釋迦牟尼佛如此，十方世界的諸佛也是如此。意思就是說沒有緣，接觸不到這部經；有緣看到這部經，我們正在學這部經，那因緣不是那麼簡單的。佛在這裏勸這些二乘弟子要發菩提心，我們今日之下，就要根據佛所勸告的，我們要發菩提心。發菩提心的時候，你研究這《法華經》，這不可思議的。不發心，心存著把這《法華經》學得很好，將來我到那裏，講得人人很贊佩，那不行，那有私心在那裏。必須發菩提心，一切是為了眾生，讓眾生能夠開示悟入。自己在研究的時候，把自私自利的心全部拋在一邊。學這部《法華經》每一位都能開示悟入，這妙就妙在這裏。

第三十八講

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。

這還是接上回講，諸佛到世間來為了一大事因緣，就是要教眾生開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見。開示悟入就是要對佛的知見從開示到悟入，這是諸佛到世間來為的一大事情。這大事情，釋迦牟尼佛舉了四種佛：一是十方世界的諸佛，再來是過去佛、現在佛、未來佛四種。前面把十方世界的諸佛都已經說過了，剛才念的這一段是過去佛，也是為了一大事因緣到世間來。

看經文，釋迦牟尼叫舍利弗說「舍利弗，過去諸佛」，在釋迦牟尼佛以前那些佛，他們「以無量無數方便」，就是方便法。「種種因緣、譬喻言辭、而為眾生演說諸法」，過去諸佛是包含很多了，那些佛到世間來，唯一就是為了《法華經》這一

乘法，一乘法就是一佛乘。佛法講五乘，乘當名詞講讀聖，作動詞講叫乘，乘車、乘飛機叫做乘。當動詞講比如說，人乘是乘五戒、持五戒的。乘這五戒法的可以保持人身，叫做人乘佛法。天乘學的是十善法，可以到達天的境界。聲聞乘修四諦法門，可證到羅漢四果。緣覺乘，乘十二因緣法，可以證到辟支佛。菩薩乘，是乘六度法門，乘六度法門可以到佛的地位。所以動詞來講乘五種法門到五種地位。如果當名詞講乘，像車輛一樣有小乘、大乘。「種種方便」，包括佛到世間來說的五乘佛法。「種種因緣」，看見眾生那一種根機，他就對眾生講那一種法門。除了說法以外，還有用「譬喻」，種種的「言辭」，這樣「為眾生演說諸法」。「演說諸法」，就是這五乘之中，根機有屬於利根的、有屬於鈍根的，這中間還有種種不同的程度。利根說的是頓法，比如圓教的法門；鈍根說漸，逐漸逐漸地修，一步一步地修，這個遲鈍的鈍根講求漸修方法。這是「種種因緣」，佛說了種種的諸法。

這一段包含過去諸佛所說的法，以無數方便到為眾生演說諸法，有開權、有顯實。開權是方便法，就是開設了三種權法。權法開出來以後，佛法講了以後，顯示

後來的實法。上面這幾句話有權有實，無論是權是實，後面這一句：「是法，皆為一佛乘故」，「是法」，就是上面講的開的權、顯的實，都是為了讓眾生了解一佛乘。一佛乘跟天台宗講的五乘一般講法有點不同的。別的講五乘：人、天、聲聞、緣覺、菩薩；天台宗特別的講法：人、天、聲聞緣覺二乘加上菩薩，最後是佛乘。前面講方便法，開權顯實都是為了讓眾生了解，一佛乘是最上等的法門了。為了讓眾生都能知道一佛乘，「是諸眾生，從諸佛聞法，究竟皆得一切種智」。那些眾生從諸佛那裏聞到一佛乘的佛法，他們究竟皆得一切種智，到最後都能得到佛的智慧。

這一佛乘指的四方面解釋，四方面是教、人、行、理。教是什麼？一佛乘的諸法，教是第一教。眾生是人一，唯一教菩薩。一切種智就是修行的行門，也是第一等的。講一切種智在理上也是最高的，第一等的。所以後面講諸佛，講一佛乘，由前面那些方便法，引導到一佛乘之後，眾生聞到這法，無論前面聞到的是方便法也好，是那一種法也好，到這個時候都成為菩薩了。所聞的佛法，在教方面也是第一等的，得的智慧，理上面也是第一等，四種都是第一等。接著是講未來佛。

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。

這跟前面過去佛一樣的，經文也是一樣講法。那就是說，未來諸佛也是如此，用種種方便、因緣等等演說諸法。也是開權顯實，顯的實就是一佛乘。顯一佛乘這個法是教、人、行、理都是一，第一等的，未來佛也是如此。後面講現在佛。

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。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。

佛喊舍利弗說「現在十方世界無量百千萬億佛土中，諸佛世尊」，現在指釋迦

牟尼佛講這部經的時候。「十方世界無量百千萬億佛土」，一個佛土就如同釋迦牟尼佛所教化的區域，叫做三千大千世界，這是一佛土。別的當然不必講，百千萬億佛土那太多了。我們就拿釋迦牟尼佛這佛土來說，叫做娑婆世界，娑婆世界三千大千世界有多少？先由小世界為單位來計算，有小千世界，然後中千世界，再有大千世界，一段一段這麼算，可以說算不清。釋迦牟尼佛這佛土，我們數都數不清了，像這樣的三千大千世界，十方世界又如何？無量百千萬億佛土那麼多。在那麼多佛土中，在每一個國土之中，有一尊佛，那是教主。他們那些佛教化的佛土中，「多所饒益、安樂眾生」。「饒」是當豐富、當厚、很多的意思。對他們教化佛土的眾生，利益他們太多太多了。那麼多利益為的是什麼？「安樂」，讓那些佛土的眾生都能得到安樂。安樂兩個字重要，我們看看這個世界，那一個人是安樂？貧窮的人生活過不去，當然談不上安樂。有錢財的人，像世界每年都統計的，全世界前十名的大富翁、最富有的人，他們安不安樂？他們都不安樂，錢再多，心裏空虛的。再講到除了財富，還有在政治上地位很高的人，比如全世界政治地位最高的，大概是美國總統。美國現在是全世界最富有的國家，這國家總統在政治上的地位當然最高了，

你說美國總統他安不安樂？前些時候，有恐怖分子要來破壞了，美國、英國都緊張起來了，所以沒有安樂，最重要的是政治地位再高，財富再多，生死問題都不能解決。「安樂眾生」就是叫眾生解決生死問題，他得到這個法、了解這個法，生死問題解決了，才能安樂。現在十方無量百千萬億佛土中，諸佛世尊，他們對他們佛土的眾生講這法門，度化眾生，饒益很多。最重要讓他們知道如何解決生死問題，最後能成佛，這是「安樂眾生」。

「是諸佛」指的是現在十方無量百千萬億諸佛，「亦以無量無數方便、種種因緣、譬喻言辭、而為眾生演說諸法」。跟前面一樣演說那些方便法。「是法，皆為一佛乘故」，講那些方便法為的是顯一佛乘這真實法。「是諸眾生」，在他們那些佛土裏面所有眾生，「從佛聞法，究竟皆得一切種智」。聞了這法以後，照著這一乘佛法來修持，最後都能得一切種智，一切都能成佛。

最後作一個結論。把前面十方諸佛，再加上過去、現在、未來四種佛，佛就說「舍利弗」，釋迦牟尼佛叫舍利弗就說了，「是諸佛」，包括上面四種佛。「但教化菩

薩」，但，他們專門教化菩薩。菩薩，前面講的，每一尊佛先講方便法，方便法不管那一等級的，最後都引導明瞭菩薩法。不論是聲聞也好、緣覺也好，一步一步引導他們學菩薩法，這是但教化菩薩。「欲以佛之知見」，「欲」是諸佛度化眾生，就如同我們眾生起了欲望，凡夫眾生想得什麼東西，起了這種欲望，他一切都不管了，非求到這東西不可。欲望一起來非常厲害的，佛度化眾生有這欲望那是了不得，他「欲以佛之知見」，他的欲望就是用佛的知見「示眾生故」，示就是開示悟入這四種程序。前面講開，就像把這門打開來，讓你看門裏面有多少寶藏。門打開之後，再「示」，再告訴眾生。「欲以佛之知見，悟眾生故」，示還不算，還要眾生能夠覺悟，覺悟這法是那一種法。最後「欲令眾生入佛知見故」，入就是能夠證到佛的知見，入了佛的知見，那就證到一切種智，證到佛的果位了。

現在佛之中，就包含釋迦牟尼佛在內。四種佛到世間來就是開示悟入，讓眾生了解佛的知見，最後能入佛的知見。這是一切佛到世間來都為了一大事因緣，為了這一個。上面是概略地講，接著專就釋迦牟尼佛再詳細解釋。

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。

釋迦牟尼佛自己詳細的解釋，一共有好幾段，前面第一段念的是開設方便法，叫作開權。開權就是方法不只一種，很多方法都是方便法。這些方便法都是為了引導眾生了解佛的知見，能夠了解佛乘。我們看經文：釋迦牟尼佛叫他弟子「舍利弗」說了：「我今亦復如是」，接著前面四種佛來講，前面四種佛用種種方便法，引導眾生學一佛乘，學真實法。真實法指的是《法華經》成佛的大法。「我今亦復如是」，我也跟前面講的四種佛一樣，他們是那樣的，我也是如此。

接著又說：我跟前面講的四種佛完全是如此，「知諸眾生有種種欲」，我知道諸眾生，眾生那太多了，叫諸眾生。「有種種欲」就是眾生有種種心理，他們所想所希望的事情，這就是欲。詳細數都數不清，那太多了，祖師注解把它歸併為五種，就是五乘根性眾生。五乘根性是人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩，這五乘。天台宗圓教的講法，是人、天、二乘、加上菩薩、佛。這裏講是一般的五乘，五乘根性，

什麼叫根呢？要知道自己，我們這個心理不是現在才有的，是多生多劫以來就有這心理，這心理屬於過去的叫根。按照唯識來講，第八識裏面有本有種子、有新薰的種子，本有種子叫根，是指過去的根性，他這根可以起現行。過去的根加上現在的根性、新薰種子，現在的心理起了現行叫欲。根性是什麼呢？指未來的。從過去、現在到未來，這心是穩定的，不會隨時在改，這叫性。五乘的根性各個不相同的，欲望也不相同。拿好懂來講，分開來雖然有五大類根性，詳細講每一類拿我們人道眾生來講，這個人的心理和那個人的心理絕對不可能完全一樣。同一個人的心理，過去、現在、未來也不是一樣，千變萬化。人道眾生如此，天道眾生，聲聞、緣覺、菩薩那太多了。這些種種欲，釋迦牟尼佛說我都知道。每一個眾生心理，不管是人道眾生、天道眾生、聲聞、緣覺、菩薩這些，他們的心理、欲望、所想的佛都了解。

「深心所著」，根據他們種種欲望，在他們心裏所著什麼？著相的著，著這念頭，他們的欲望、他們心裏所著的，佛統統了解。了解他們種種心理，他們的念頭念念所著的是什麼？釋迦牟尼佛都知道。都知道時「隨其本性」，隨順他們的本性，

這本性是他們的根性，隨著他們的根性，好懂的話，隨著他們的心理。他們心理想的是什麼？想得到的是什麼？他們學習的能力到什麼程度，都包含在本性之中。隨著他們的本性，佛就講了「以種種因緣、譬喻言辭、方便力、而為說法」。一個眾生有一個眾生的心理，佛就有這種能力，諸位也許會說，眾生這麼多，佛怎麼樣對每一個眾生講，都合乎每一個眾生心理，說法，這怎麼辦到呢？就拿佛在靈山會上來講，或在其他法會，也是大眾集合起來講，不是單獨對某一眾生來講。這裏講「隨其本性，以種種因緣、譬喻言辭、方便力、而為說法」，我們不要以凡夫眾生的理解能力來理解佛的能力。佛有十智，十智就有十種智慧、能力，佛講一種法，其餘眾生隨著他們所了解、都能得到利益。「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，這大家都知道的，佛以一個音聲，說一個法門出來，眾生隨他們理解的能力，淺的得到利益，深的也能得到利益。所以說「以種種因緣、譬喻言辭、方便力、而為說法」，這是講方便法，那一類根性的眾生，都能得到法的利益。上面講方便、開權，下面講顯實了，開權為的就是把實法顯示出來。

舍利弗·如此·皆為得一佛乘、一切種智故。

「如此」，指的是上面種種因緣、譬喻言辭、方便力講這些諸法。為什麼講這些諸法呢？為的是讓眾生得一佛乘，得到佛最上等的妙法，一切種智，得一切種智。講方便法，既然說種種因緣、譬喻、種種言辭，那當然很多了，我們現在就是五濁世間，佛在這裏說那些方便法。

舍利弗·十方世界中·尚無二乘·何況有三。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。

前面這幾句，佛就告訴舍利弗說「十方世界」，指前面所講的無數的那些佛的世界。那些世界中，諸佛所說的法「尚無二乘，何況有三」，二乘是什麼呢？不是講聲聞緣覺，是講別教之中，別教是純粹講菩薩法門，是大乘佛法。大乘佛法講的是中道，跟中道相對是兩邊，一空一有，或一真一假。真是真空，假是假有，這是兩邊。別教之中尚無二乘，就是在十方世界講的別教法，二邊都沒有講。二邊是與

中道相對的，二乘，二邊都沒有，何況有三，三是藏教、通教、別教，這三種是方便法。這幾句話意思就說十方世界諸佛所講的法，別教、通教、藏教這都沒有，講的是圓教一乘法。下面講諸佛到五濁世間來，要是講一乘法，怎麼辦呢？不得不講那些方便法。講方便法的目的就是顯實法。佛舉五濁，後面有好幾段都提到五濁世間，這有表，先把五濁看看，然後看經文就方便多了。

第十張講表二三四頁「濁依心立」，五濁按照經文裏面說五濁惡世，這五濁世間怎麼來的？在這時候世間的眾生心理惡了。心理不好，心理有很多罪惡，造成五濁世間，「濁依心立」。圖上面一個圓圈，圓圈本來裏面是光明的、空空洞洞的，但有很多黑點子在那裏。黑點子代表眾生的心，我們眾生心理不善，罪惡的心。圓的圈有黑點子在當中，這是五濁惡世。

第一個是按照經文講「劫濁」，劫是劫波，按照印度文叫劫波。劫波是時間、時代。這個時代濁，污染了，被眾生的心理污染了，叫劫濁。眾生心理污染，有那幾種心理呢？後面講煩惱、眾生、見濁、命濁有這四種濁，都是聚在這個時代，這

個時代叫劫濁。看圖，「見」是見濁。「見濁」是什麼呢？說起來就很多了，這裏專門指三界之內眾生的五種見濁。五種什麼呢？「身見」，眾生知道這身體，把身體當作我，叫做身見。「邊見」，邊見是從身見起來的，是斷、是常。認為生命死了什麼都沒有叫做斷見；常見是死了又有生命，不間斷的，這兩種叫邊見。還有「戒取見」，這是印度外道守著不正確的戒律。再有「邪見」，不正當的邪知邪見，印度外道有六十二種邪見：等等，一共有五種。天台宗講「五利使」，使是專門監視人家，派一個使者來監視你。這個「五利使」叫作「見濁」，人人都有「五利使」。五利使中還有「見取見」，一共有五種。「煩惱濁」，煩惱濁就是有五種叫「五鈍使」。鈍是遲鈍的鈍，五鈍使是：貪是貪心，瞋是瞋恨心，癡是愚癡，慢是傲慢，疑是種種疑惑。貪、瞋、癡、慢、疑五鈍使，這是煩惱濁。「眾生濁」，所謂眾生濁這表裏講「有一期生死」，上面就是「眾」，眾是什麼呢？由見濁、煩惱濁合起來構成眾生。好懂的話，大家都知道，《心經》所講「五蘊皆空」，五蘊分開來講空無所有，但是五蘊假合起來就變成眾生。五蘊是什麼呢？色受想行識。色蘊是物質的，受想行識是精神的，精神物質五種合起來，這就是眾生，我們眾生就是由這些假東西和合而來的。

「命濁」是我們第八識，八個識之中它是根本識。由第七識抓住第八識不放，這兩者再加上前面六個識，這就包含第八識，作一個生命的根本叫命根。再加上前面六個識，構成有色法、有心法，維持一定的時期，這一期生命叫命濁。

看圖：劫濁就是依照見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁建立起來叫做劫濁的名字。其餘四種濁以見濁、煩惱濁作一個根本，以它為因，然後才有眾生濁、命濁。所以把二惑，二惑指見惑、思惑。見濁代表見惑，煩惱濁代表思惑，這兩種惑能斷除的話，就把五濁的障礙除掉了。現在五濁惡世的現象是什麼呢？有見惑、有思惑。我們眾生起了念頭，就造惡造罪的，徧天下罪惡心在那裏。有這罪惡心在這裏，眾生都是苦惱的，壽命也是短促的。在這樣的時代，五濁造成的時代就是五濁惡世。在五濁惡世這個時代裏面，佛到世間來要講一佛乘、講真實法大家不了解，必須要講方便法，就要把五濁障礙除掉。五濁障礙除掉，眾生才能了解一佛乘，了解真實妙法。

第三十九講

如是·舍利弗·劫濁亂時·眾生垢重。慳貪嫉妒·成就諸不善根故·諸佛以方便力·於一佛乘、分別說三。

這是繼續前面釋迦牟尼佛講方便法門，一共有五段的經文。第一段講有那些方便法，第二段是顯示一佛乘妙法，第三舉五濁世界，那時候為什麼要講方便法呢？就是在五濁惡世，所以一定要講。第四揀別偽假的教法，佛法當然是真的，假如學得不好，就學偏了，這裏把小乘法門揀出來，然後勸在會的大眾，一定要相信一佛乘實法。最後舉五濁惡世詳細解釋，剛才念的一段是小的結論。

「如是，舍利弗」，佛把上面五濁惡世要講方便法大意說完了，也把五濁時代舉出來了，在這裏作一個結論，說：「如是」，是講前面佛的言語。「舍利弗」，佛叫舍利弗，就說「劫濁亂時，眾生垢重」。「劫濁」前面我們都看過了，就是見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁這四種濁都是聚集在這時代，這叫作劫濁。「劫」當時代來講，

這個時代由於有四種濁造成時代不好，是五濁時代了。在這時代，佛就講「劫濁亂時，眾生垢重」，眾生指的是眾生濁，眾生為什麼是污濁呢？他污垢太重，用比喻的話，一個人到一個環境灰塵很多，沒多久，就被整個灰塵布滿了。灰垢太重，這是講的眾生濁。「慳貪嫉妒」這兩個，「慳貪」是煩惱濁，「嫉妒」是見濁，這是知見方面的那些煩惱等等。「成就諸不善根故」，成就了是由於見濁、煩惱濁，初淺講是見思惑。在無明上面來講，它是枝末無明，造成眾生濁、命濁。「成就諸不善根」，指的命濁。命濁是什麼呢？在五濁惡世，眾生的壽命都是很短的。前面講五濁惡世開始的時候，就是在減劫這時候才有五濁惡世。人的壽命從八萬歲往下減，減到最低平均壽命十歲，算是減到最低了。然後再從十歲以上慢慢增加，一百年增加一歲，就是一增一減。五濁是在減劫的時候，減劫並不是從八萬歲，是從兩萬歲開始，就進入到濁亂的時代了。從那時代，人的壽命還不算短，減到現在，我們想想看，一般壽命活到一百歲，就是老壽星了。就平均來講，大概只有七十歲左右，還有短的，也有一生下來沒有好久就夭折了，那很多，在五濁惡世的命濁怎麼來的？都是由於見濁、煩惱濁，造成不善業，造成惡業，有惡業才造成眾生的命濁，壽命不長。就

中國文化來講，中國在〈洪範〉裏面講，人有五福，當中有壽命叫「考終命」。所謂考終命是什麼呢？考在平均年齡來講，他是得到壽考了。終命是什麼呢？得到善終，這是福報之一。為什麼得到這個福報呢？就五福來講「攸好德」，他這人所好的是做很多的善業，看見人家有災難他就去幫忙人家，人家種種需要救助的，就發善心去救助。善心最重要的就是孝道，拿我們現在來講，整個孝道都沒有了。孝慈，子女對父母要孝，父母對兒女要慈。在今日之下，這兩者都崩潰了，其他的善業想想？所以在這個時候，人的壽命短，就是由於不善業造成的。所以這裏邊講「成就諸不善根故」，上面講五濁惡世，是有造成五濁惡世的原因，才有那些果。

把五濁原因和果報說出以後，佛又說了：「諸佛以方便力，於一佛乘，分別說三」。「諸佛」，釋迦牟尼佛說，不但我自己，就是一切佛，指的是諸佛。他們都方便力，只是講佛的方便力，不是普通說行菩薩道就可以用方便。固然我們發心學菩薩道，我們也可以用方便，但這個真正方便力是到佛的境界，用方便力這個力量是不可思議。「於一佛乘」，一佛乘就是圓教。「分別說三」，圓教前面有藏教、通教、

別教，對圓教來講，其他的三，都是方便。說這三種目的是要引導眾生來學一佛乘，學《妙法蓮華經》這妙法。

這就說明諸佛在五濁惡世，不講方便法門，沒有人能夠接受《法華經》這個妙法的。因此前面講「分別說三」，就是一步一步引導到一佛乘上面。舉五濁惡世為什麼要說方便法，這結論說出去了。現在講第四部分，題目就是「揀偽敦信」。「揀」就是揀別，比如說法華靈山會上面有五千佛弟子都退席了，把他們揀出去。「敦信」本來是敦倫盡分的敦，在這裏當逼迫講，當逼迫講讀音當堆字。把五千弟子揀出以後，留下來靈山會這些弟子，包括這些大菩薩。敦信就是勸告，勸告到什麼程度？到逼迫的程度，讓他們非信不可。信什麼呢？信的是一乘法，一乘法就是一佛乘。

接著分兩部分講，一部分是把真實法，還有學得不好的變成假法，把它辨別出來，這是指學的人來講。學的人是什麼呢？真正的證到羅漢了，假的什麼？沒有證到羅漢。這就是辨別真假。第二部分要解釋疑問。先開始辨別真假。

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。

釋迦牟尼佛叫他的大弟子說：「舍利弗」，是釋迦牟尼佛聲聞眾之中智慧第一。所以在這一部分他是當機眾，他能接受這個法，所以佛告訴舍利弗。「若我弟子」，若是我佛弟子，是我的佛子。「自謂」，指我佛弟子，他們自己說是阿羅漢，辟支佛，「自謂」，自己稱呼自己證到阿羅漢了、證到辟支佛了。「阿羅漢」是聲聞，證到四果了。「辟支佛」是緣覺，也是四果，他連同煩惱習氣都破除了，所以他這境界比阿羅漢要深。這裏說他們自己說證到阿羅漢、辟支佛的這些人。「者」，指的那些人。他們「不聞不知諸佛如來，但教化菩薩事」，他們不聞也不知道，諸佛如來到世間來，前面講為一大事因緣，這一大事因緣就是開示悟入。開示悟入指的要能悟入圓覺妙法，這是菩薩才能承受這樣教化的，所以諸佛如來是專門教化菩薩的事情。為什麼前面講方便法呢？方便法前面說過了，為了成就這些菩薩。不論他們是羅漢是辟支佛也好，都是教化他們成為菩薩，才能接受這個大法。接著一轉，他們自己說證到阿羅漢、辟支佛，如果不聞不知諸佛如來，但教化菩薩這事情。「此非佛弟子」，

這些人他們不算是佛弟子，也不是阿羅漢、也不是辟支佛。「揀偽」，揀真偽，偽是假的，不是真的佛弟子，不是真的阿羅漢、不是真的辟支佛，先把這個辨別清楚。下面進一步說明，這些不能算是阿羅漢、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。

佛在這裏說：「又」，接著前面一段講的。「舍利弗，是諸比丘、比丘尼」，前面講四眾弟子，講出家二眾比丘、比丘尼，「自謂已得阿羅漢」，阿羅漢證了四果了。證四果是出了三界，六道就出去了，分段生死已了。「自謂已得阿羅漢，是最後身，究竟涅槃」，「最後身」指的是凡夫眾生，生生死死每一生的身體。死呢？什麼死？不是靈魂死，是身體死。他證到阿羅漢，生死這身體是最後身了。以後不再有生死的身體了，叫做最後身。而講涅槃是「究竟涅槃」，涅槃講到真正涅槃，《涅槃經》裏面講，成佛那個涅槃才是大涅槃。生死有兩種：一是分段生死，在六道裏面輪迴

生死的，一個階段一個階段，一期生命算是一個階段，這叫分段生死。阿羅漢了了分段生死，六道出去了，但是還有變易生死。變易生死阿羅漢沒有了，所以不算究竟涅槃。阿羅漢只算是小涅槃，不是大涅槃。所以在這裏講，「諸比丘、比丘尼，自謂已得阿羅漢」，就是已證到了阿羅漢，這是他們的最後身了，他們自以為得了究竟涅槃了。因此「便不復志求阿耨多羅三藐三菩提」，「不復」是不再，「志」就是發這志願，也就是要迴小向大。先學小乘，小乘證到四果羅漢時再發大乘心，這叫志求。志求什麼？「阿耨多羅三藐三菩提」，這是印度文音譯過來的，翻成中國字的意思，是無上正等正覺，就是成佛。

接著就說「當知此輩皆是增上慢人」，佛告訴舍利弗，「此輩」指的前面所舉的他不再求成佛了，這些都是增上慢人。為什麼呢？佛就說「所以者何。若有比丘，實得阿羅漢」，若是有比丘，包含比丘尼在內，他們要是實得，真實得到阿羅漢的話，「若不信此法，無有是處」。真正證到阿羅漢，而他不信《妙法蓮華經》所講的妙法，不信這個法，「無有是處」是沒有這個道理的。

現在根據祖師注解，我們分析一下這段經文，為什麼證到阿羅漢，不再求成佛的大法，就是增上慢人呢？這佛曾經說，在五濁惡世的時代，不講方便法沒人聽得懂，講了方便法以後，說你證到阿羅漢，你是最後身了。你證到涅槃，但那是方便講。在這五濁惡世，對於二乘根器的人，不這樣講的話，一下就講《妙法蓮華經》這個圓教的法門，聽不懂，根本逃得遠遠的，前面五千退席的都是增上慢人。在這個時候講《法華經》，叫作開權顯實，開權就是前面三種權變的方便法，開設了三種法門。開三種方便法門就顯示一乘法，到顯一乘法時，不能不講清楚了，已經證到阿羅漢，阿羅漢前面講是最後身，實際上不是最後身。這是分段生死的最後身，還有變易生死在那裏，你想證到涅槃，只證到羅漢果的小涅槃——有餘的涅槃。有餘涅槃外，還有成佛的大涅槃在。所以證到有餘涅槃是不究竟的，還有大涅槃。為什麼這樣說呢？講到這個法，分段生死是最後身，是不錯了，在六道輪迴生死的身體不再有了，可是三界以外變易的那個身體還多得很。

所謂變易：是變化一個境界，身分就變了。怎麼講呢？跟各位舉個例子，我們

人道凡夫眾生，就以這個身分來講，一個人從嬰兒開始，一直長大到老死，如果不接受人文教育的話，他跟動物沒有什麼分別的。必須到受教育的年齡了，從家庭教育到學校教育，一個階段一個階段的教育，這除學校科學知識的教育以外，最重要是人本教育，講究道德教育。道德教育到什麼境界，他就是什麼氣質。就講五倫道德，仁義禮智信，你學到什麼程度，你的氣質就變化到什麼程度。就孝道來講，孝道就世間法的孝道，能夠知道報答父母恩的時候，他跟現在那些不知道報父母恩的，這兩種人，他的身分、氣質絕對不相同。不知道報父母恩，包括在外面賭博，在網路上輸了錢，或者吸毒回家向父母要錢，父母不給他錢，他叫別人把他父母綁架，勒索他的父母，這樣的子弟，跟那些知道報父母恩的子弟比較，這個身分截然不同。所以一個階段是一個階段，身分不同，這還是講世間孝道。出世間的孝道那就更進一層了，憑著出世間的孝道就能夠明心見性、就能證果。中國大孝子舜帝，就是從學孝道成就聖人。由這個例子你可以知道三界以外的變化身，那個當然不是在六道輪迴生死的變化身，他那變化身就是境界在轉變，一層一層的提升。就是境界提升也不容易，叫他放棄原來那個境界的身、那個見解，再提升一層也不容易。

必得下苦工夫，然後放棄自己的我執、放棄自己的法執，所以變易身一層一層在轉變，也有多少身分在後面。這樣看起來，你說羅漢是最後身，你的最後身是分段生死的最後身，那變易身還有多少？

講涅槃的時候有比喻，到成佛那個境界是非常莊嚴的，萬德莊嚴，一切的珍寶無不具備，是成佛的大涅槃城。但是從凡夫地到成佛大涅槃城，中間要經過五百由旬，由旬是印度計算里程的一個名稱，在中國講起來就不大好講了，就是多少公里一個單位。在五百由旬這中間，是比喻道路很危險的，一不小心就從危險道路上跌倒了。從開始往五百由旬那個目標前進的時候，走到五分之三了，三百由旬，佛比喻有一個有智慧有道德的導師，導師告訴那些人，這是一座城，大家就到這城裏休息休息，大家歡歡喜喜走得很累了，到這城裏面去休息。既然到城裏面去休息，大家身體精神又恢復了，疲勞也沒有了，到這時候，導師又告訴他，這個城不是究竟的，我是用種種方便法、方便的力量變化而成的這個化城，你們要想求到最好的最後的涅槃，必得要繼續往前進。這個後面有講的，從這個比喻來講，真實地證到羅

漢、辟支佛的人，他們知道這是化城。佛在這時候告訴他們，前面講的是方便法，等於告訴他們到這境界，這只是進了化城而已，一定要相信最後大涅槃城，是成佛那個境界。佛這樣講的時候，真正證到羅漢果、辟支佛果的話，沒有不相信的，一定相信。如果不再相信佛講的真實言語，那就判定這些人，他自己說證到羅漢果，其實是假的，沒有證到，那是增上慢人。

上面兩段經文講的都是「揀偽敦信」，真的或假的揀別出來。再看「開除釋疑」，下面有兩段，先講開除再講釋疑，經文裏面都把它標示出來了。什麼叫「開除」呢？「開」是說開來，等於持戒有開戒、開示。「除」是有以下情形，不算增上慢人。佛把這道理開示出來，遇到以下情形，就不是上面所講的增上慢，這叫「開除」。經文我們看一看：

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。

開頭的「除」是講上面的「除佛」，除了佛滅度之後，這釋迦牟尼佛講了，「現

前無佛」。就證羅漢果的人來講，佛在滅度後就不住世間了，那些證羅漢果的人，「現前無佛」，既是佛已經滅度了，那些證羅漢果的人，在那時候，現前無佛在世間。這兩句講什麼呢？那些證羅漢果的人，他因為佛已經不在世間，在他現前沒有佛在世了。這意思就說，沒有佛在世，也就沒有人講圓教這妙法。他執著佛從前所講的方便法門，開權顯實三種權便法門證到果。這樣證果的羅漢，他們不知道要迴小向大，再求一佛乘。他不知道，為什麼呢？佛已經滅度了。他現在雖然是證到羅漢果，在當前沒有佛講這法門，你叫他迴小向大，他無從迴小向大。像這樣的人，他不知道求最上的成佛妙法，這不算是增上慢人。

再說「佛滅度後，如是等經、受持讀誦解義者，是人難得」，如果再有人問，佛不在世間，那些證到羅漢果的人，在他現前沒有佛講這《法華經》，但是這《法華經》可以傳下來。比如說釋迦牟尼佛在靈山會上講這部經，在印度有他的弟子把這經記下來，然後傳到中國來，我們有中文本的《法華經》。所以「如是等經」，這是圓教法門的經，有這經在世間，證羅漢果的人應該知道迴小向大，應該知道小涅槃

槃之後，還有大涅槃，應該繼續求無上正等正覺。但是雖然有這些經在世間，「受持讀誦解義者，是人難得」，能夠把這部經受持，很重要，不是說你能講就懂了，那還早呢？必須能夠受持。受持就是說《法華經》所講的圓教一佛乘，你的心理就跟圓教一佛乘完全相合。雖然工夫還沒到，你知見應該跟境界相合的。等於走路一樣的，你要認得五百由旬最後目標，然後走的路才不會錯誤的，所以講受持。佛怎麼樣呢？真正證得無上正等正覺，他對一切眾生同體大悲、無緣大慈，把眾生看得跟他自己一樣，我們凡夫眾生誰有這心理？證到羅漢果、辟支佛他們為什麼掉到涅槃坑裏面不肯出來呢？還有人自己想想，我證這境界，我可以安安逸逸在這裏享受。他的心裏沒有完全放棄我、法二執，真正我執還沒有放棄掉。所以「受持」的人，還有「讀誦」的人，讀誦《法華經》這部經，「解義」，《法華經》的義理能夠解。誰能解？在中國來講，《法華經》天台宗智者大師他了解。智者大師以後他有好幾位弟子，相續根據他注解的再加以解釋。智者大師注解《法華經》自己入了定，親自見到釋迦牟尼佛在靈山講《法華經》，靈山一會到智者大師那一個時代是隋朝，在唐朝以前的。經過唐、宋、元、明、清朝到現在很久了，那個時候，隋朝距離世

尊在靈山會上時間也很久了，那時候他看見靈山一會還在那裏，釋迦牟尼佛還在那裏講《法華經》。他有這種境界，他能注解這《法華經》。今日之下，歷代講《法華經》的人很多，我們要照雪廬老人所開示我們的。《法華經》凡夫眾生不是不能講，我們都是凡夫眾生，假如大家都不講，這部《法華經》怎麼傳下去呢？能講。講什麼呢？必得要依照歷代祖師，像智者大師那種親自見到釋迦牟尼佛還在那裏講法，有這種境界。我們雖然沒有，但我們要老老實實，根據祖師注解講出來，才不會錯誤，不會誤導眾生。像這樣的話，「受持讀誦解義者」，「者」指的那一人。「是人難得」，難得是人難得，所以不是講不得，《法華經》絕了，傳不下來。「是人難得」，難得指的是受持的人、讀誦的人、解義的人，這些難得。比如說受持的人、讀誦的人，《法華經》經本後面都有記載的很多感應，雖然對於《法華經》義理不懂，還是一心在讀誦，讀誦知道幾分之幾，照著經來受持，他就有很多感應。這種感應不可思議，各位自己可以看看。所以這樣的人，「是人難得」。既是受持、讀誦、解義的人難得了，那些證到羅漢果的人，遇不到這些難得的人，遇不到受持讀誦解義的人，他們不能夠迴小向大，他沒有這個因緣，這種人不算是增上慢人。

最後解釋「疑惑」的，疑惑什麼呢？按照佛這樣開除，除了佛滅度以後這經難講，遇不到講經解義的人，這些證到羅漢果的人，就不能發成佛的大心。為了解釋這疑惑，經文就說了：

若遇餘佛·於此法中、便得決了。

「餘佛」是什麼呢？就是證到羅漢果的人，他這個身體這個色身不要了，再轉到另外一個身體，那個身體生到方便有餘土，他現在證的羅漢果是在凡聖同居土，這個色身放棄不要，然後生到方便有餘土。方便有餘土那個境界廣大，凡是其他很多有佛的世界，他都看得到。要成佛，餘佛也不只是一種境界，照天台宗南嶽大師講有四種餘，四餘有好幾種講法：就拿一種，按照別教來講三賢位，到了三賢位是初餘，然後登上初地，初地到五地是第二餘，六地到七地是第三餘，八地到十地是第四餘，他是這麼解釋的，餘佛就包括這些。那就是說，生到方便有餘土，遇到那些餘佛，那就容易得很，他就可以遇到餘佛，為他傳授這個妙法。「便得決了」，就是對於法華圓教的妙理，決定能夠了然，能發心照這妙法來修行。

妙法蓮華經講記(三)

第四十講

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。

〈方便品〉在前面一大段舉了諸佛，是包括過去佛、現在佛、未來佛，加上十方諸佛四種佛，他們開權顯實。這一大部分講過以後，特別講釋迦牟尼佛如何開權法，顯示實法，在這一大段有五部分的意義來解釋，佛所說的言語都是真實語，沒有虛妄，因此在靈山會上的會眾都要深信不疑，這一段講佛的言語真實無虛妄。

釋迦牟尼佛叫舍利弗說：「汝等」，指的在靈山法會上那些會眾。「當一心信解受持佛語」，你們大家都要一心，一心就是沒有其他念頭，只信諸佛，「信解受持佛語」，信是信佛的語，解是要求其明瞭佛所說的言語。信了、明瞭之後再來就講受持，受等於把佛的言語接受下來，然後照佛的言語所講的法去學習實行。持是什麼呢？持等於手抓住東西，不要再放棄了。「信解受持佛語」，就是把佛的言語要信解

受持。怎麼樣信解受持？無論是信是解是受是持都要一心，一心非常重要。就拿信來說，信了佛語，如果遇到其他偶像，或者政治上的偶像，或者財富上的偶像，他來講：「你相信佛語，有什麼用啊？你要相信我的話，可以給你升官，教你開工廠、怎麼樣發財」。假如一聽這些偶像這樣說話了，對於佛語就不信了，這就不是一心。一心信佛語，不論你是怎樣的人物，叫他不要相信佛語，他辦不到，這叫一心。解也是，解佛語更不容易了，佛的言語，在當時佛所講的法，沒有人能夠注解，在會大眾聽得明白或聽不明白，完全看個人理解的能力。理解能力淺，道理聽得淺一點，理解能力好，解的道理就很深，但是當時是沒有注解的，到後來才有注解。後來有些到了中國來，才把經文翻成中文。中國歷代祖師注解，這些祖師注解是不會錯的，他們都是再來人。現代就不是了，現代人有很多把佛語曲解，或把佛講的那些言語，注解得不適合現代所需要，現在五花八門的注解很多。要是一心求解的話，只能根據歷代祖師的注解，現在人那些注解不能說不好，好的也有，但把佛語注解錯誤了，多得很。要是一心求解的話，要根據祖師注解。現在那些人的著作等身，雖然再多，也要看看他的注解跟古代祖師注解是否相合，如果他把歷代祖師的注解

推翻掉了，這個要不得。你一心求解的話，那些人雖然現在是學術界的偶像，你也不要相信他們，這叫一心求解。受持、接受行持都要一心。

「諸佛如來、言無虛妄」，不但是釋迦牟尼佛講的話，佛語要一心信解受持，諸佛包括十方世界的諸佛，過去、現在、未來，凡是成佛，他都沒有虛妄。「言無虛妄」沒有一句是說虛妄的語言，都是真實語。「無有餘乘，唯一佛乘」，只有一佛乘，一佛乘就是《法華經》所講的圓教妙法，教人來學習妙法，其餘的就是餘乘。所以諸佛如來，連同釋迦牟尼佛在內，所講的都是真實語，就是一切的佛，來世間教化的最重要目的，就是教人學《法華經》的圓教妙法，叫一佛乘。

上面長行文說完了，接著是偈頌了。「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，爾時是佛說完長行文之後，世尊就是釋迦牟尼佛，「欲重宣此義」，再把前面經文所講的義理重宣，再一次詮釋。「而說偈言」，這是用偈頌來講的。

講偈頌子開頭有四首，就是佛答應舍利弗啟請，准予說這個道理。這前面第一大段很長的文字，在這裏用很簡單四首偈子說出來。

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。唯有諸貞實。
舍利弗善聽。

第一首偈頌就列出在家二眾、出家二眾。出家二眾就是比丘、比丘尼。在家二眾是優婆塞、優婆夷。這四種都有我慢、不信、還有上慢。我慢上面加個上慢，比我慢又重了，這三種四眾弟子都有。但在這裏，上慢兩個字上面加增字，增上慢，這增上慢專指出家二眾講的。為什麼呢？出家二眾，比如說他修禪定，他只知道用工夫，不知道佛所講的道理。他的工夫到了初禪、二禪、三禪、四禪這種禪天，他得了禪天的定工夫。初禪天也是不得了，一般來說凡夫眾生你要學禪定，能得初禪，那個禪定就了不起了。所以出家二眾，他對佛理不甚明瞭，偏重於禪定工夫。得了

禪天禪定的工夫，他以為是證到聖果了。因為這禪是什麼呢？有漏禪，四禪天在印度外道，他學禪定，都能得到四禪，但是有漏的。有漏的是什麼呢？佛法講萬法唯心，要明了心法，那些印度外道他不知道萬法唯心。唯心什麼？心指的真心，人人都有真如本性，那個真心。外道不知道，他往往拿禪定當作自己是聖人了。萬法唯心是大乘佛法，不是小乘的。大乘佛法馬鳴菩薩《起信論》，「信」是叫我們信自己都有真如本性。小乘的聲聞緣覺，他不明瞭心法，所以用工夫，到了禪定的時候，他以為證到聖果了，把有漏禪當作無漏禪。無漏禪得了禪定才不會失掉，有漏禪遇到外面境界一來，他有失掉的時候。這些出家二眾，如果不知道萬法唯心這個道理，他把得到禪定工夫當作無漏禪，認為證到果了，所以起了增上慢，這比上慢還要嚴重。

出家二眾懷有增上慢，而在家二眾，「優婆塞我慢」，優婆塞是男性的在家人，男居士，他們有我慢。古時候在印度，受教育也好，在外面辦事情也好，都以男性為主。他世間的經驗、閱歷、學術，往往都是自己認為學得很多了。接觸到佛法，

尤其講這個妙法，他感覺自己了不得了，叫我慢。「優婆夷不信」，不信是不信佛講的妙法。為什麼優婆夷不信呢？祖師在注解說，優婆夷是女子智慧淺。就印度當時候來講，一般女子沒有受教育的機會，理解的智慧比較淺，這是一種講法。再根據祖師注解，智慧為什麼比較淺呢？智是理智，理是從本性上起來的理智。理智淺就是因為感情豐富，情多了，障礙了理。無論古時候印度以至於中國，女士都感情比較多，就會感情用事。就這一方面來講她理性就用得少，因此「優婆夷不信」。

以上四種分在家二眾、出家二眾，「如是四眾等」，如是指的上面所講的四眾。「其數有五千」，前面長文裏面所講的五千退席的人，有五千人。「不自見其過，於戒有缺漏」，他們看不見自己犯了這些過失。犯了什麼過失呢？就是增上慢、我慢、不信，這些都是過。除了這以外，「於戒有缺漏」，戒是戒律，出家固然要受持戒律，在家二眾也要受持戒律。四眾對於他們所受的戒、戒的威儀，這些都有過失。都守得不夠圓滿，有欠缺的這叫缺。在戒律上有過失了叫缺，漏是什麼呢？這祖師注解就說了，修這個禪定工夫，禪定有定共戒，有道共戒，什麼叫定共戒呢？修這個禪

定，到了禪天這時候的境界，得了禪天這種禪定，他的戒律自自然然的跟著他的定工夫存在。換句話說，入了禪定、得了禪天這種境界的時候，這戒就跟著同時存在。叫定共戒，受持得很好，不會失的。道共戒那是修小乘的人，他也得了禪定的境界，得了禪定，到了色界天的時候，他能引發無漏的禪定，無漏的禪定這就是有道了。所以修小乘的人到了色界天，他的禪定工夫進一步引發無漏的禪定。這個禪定與戒律也是同時存在，叫道共戒。而定共戒、道共戒都有缺失的時候，這叫漏。「於戒有缺漏」，就是平時受了戒律，這戒受持得不好，犯了過失這叫缺。漏就是得了禪定，無論是定共戒、道共戒都有缺失的時候，這叫作漏。

再講「護惜其瑕疵。是小智已出，眾中之糟糠，佛威德，故去」。這是接著前面那一首所講的。他們在戒有缺，定共戒、道共戒都是有漏。無論是戒缺，或者是定共戒、道共戒有漏的時候，惡念都會起來。戒是什麼呢？戒最重要的要防範造惡業的，必須要作善事。小乘這是注重事實，只要在身語，身體、行為上不要造惡業，言語上不要造惡業這戒就守得很好。大乘法呢？就是修心法，念頭一動，起了惡念

就犯戒的。這四種弟子他們對於這個戒有缺有漏，所以有造惡業的時候。就大乘法來講，動了惡念就是犯了戒了。所以開頭就講「護惜其瑕疵」，瑕疵是說比喻的話，你在那裏找到了一塊玉石，完美很好、最好的，一點缺點都沒有。但是玉裏面含有瑕、有缺點，有的玉的成分不相合，這叫瑕，這跟起了惡念一樣。再疵呢？疵指玉裏面露出來小的缺點，這叫疵。他們四眾弟子就像玉中含有瑕，露出這個疵。這要是自己能夠知道瑕疵就好了，可是他們不知道。不但不知道，而且還護惜，護是維護自己的瑕疵，惜是還珍惜自己的瑕疵，這是比喻的話。他們原來在戒律上面犯了這些過失，犯了這些漏，自己不知道，還以為這是好事情，還要護惜。不能說他沒有智慧，是智慧非常少，這指的小乘。「是小智已出」，是小智，這些五千四眾弟子已經出場了，從會場出去了。他們是「眾中之糟糠」，在靈山會眾之中，他們是糟糠。糟是什麼呢？糟是釀酒釀了之後，純酒濾下來，剩下的渣子叫糟，糠是米糠，他們五千弟子都是在靈山會上，大眾之中的糟糠而已。既是糟糠，在大會之中不適宜，「佛威德，故去」，所以佛以威德叫他們出去了。

我們一般講學佛人，能夠得到世間禪定的工夫是不錯。比如過去雪公早期在中靈山寺打佛七時，就有人念佛念到一片虛空，一片是光明，什麼都不存在。他問雪公這是什麼境界？雪公講只得輕安的境界，輕是輕鬆，安是安然的，輕安的境界。輕安的境界就是世間禪定，有禪天那種境界了，這叫有了禪味。但有了禪味，是什麼呢？還沒有得到無漏禪定的味道，這個禪味就跟造酒那個酒糟一樣，味是有一點，但是那個味不純的。所以說我們念佛的人，也同樣可以得到禪定，但必得要明瞭佛理，自己就能夠鑑定。糠呢？只得到禪定而不解理，比如看佛經，就執著這經文，這經文文字怎麼講，當然這個重要，經文文字怎麼解釋這是基本的要求，但是經文解釋清楚以後，最重要的是裏面的含意。那些只限制在經文文字上，而不注重去求經文裏面所含的義理，古代祖師就講了，叫做「封文失旨」。封文什麼呢？固步自封，把經文解釋怎麼講，自己滿足了，不求經的要旨，這叫作糠，米糠。只求得米糠就滿足了，而真正裏面的米，他就不知道去求了，這叫糠。

「斯人眇福德，不堪受是法，此眾無枝葉，唯有諸貞實」。斯人指的前面五千

眾，已經離席了，已經離開靈山會了。他們𪗇，𪗇就是少。我們學那個字，兩種讀音，一個是鮮一個是顯。鮮是吃的東西很新鮮。讀顯當少字講，𪗇跟鮮古時是同一個字。指五千個四眾弟子，少福德。不能說沒有福德，沒有福德連小乘佛法都聞不到，而他聞到也算有福德，但這福德少。所以我們從這裏要明瞭，現在有很多人學小乘教，說：「小乘教真正是釋迦牟尼佛說的，而大乘佛法不是佛講的」。這都是邪知邪見，不要聽那些話。大乘佛法不但是佛說的，而且還要很多的福德才能聽得到。福德不夠，少的話，要聽佛的大乘佛法聽不到。這些人，五千弟子他們是福德少，「不堪受是法」，不堪是不能，他不能接受這大法——《法華經》講的妙法。

「此眾無枝葉，唯有諸貞實」，此眾就是五千個四眾弟子離開以後，剩下來所有在靈山會上的大眾，這些大眾無枝葉，枝葉跟根本是相對來講。他們這些在會大眾沒有枝葉，他學佛能得到根本，就是說這妙法這大法，這是有大根器的人他才能夠接受。「唯有諸貞實」，他們現在大會會眾，貞實，堅貞不疑的。實是一佛乘的真實法，他們能學這真實法，在學習的態度上，他是實實在在堅貞不疑，能夠學這大

法。「舍利弗善聽」，舍利弗這一偈承上啟下，就上面來講，佛是答應為舍利弗答復講解、開權顯示實法。

接著就是用偈頌來講「施權」，開權顯實，先講權，然後講實。在頌文裏面又分兩大段，按照前面長文所說的，前面一大段講諸佛。諸佛包括過去佛、未來佛、現在佛，先用一大段來講他們怎樣講權的法，然後顯真實的法。後面一大段專門講釋迦牟尼佛怎麼樣來開權顯實。

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、未曾有。亦說於因緣、

譬喻、并祇夜、優婆提舍經。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。

「諸佛所得法」，先講諸佛，一切的佛他所得的法，這是什麼所得的法呢？《心經》講：「無智亦無得」，那是講本性本有的，原來是無智亦無得。這裏講所得法是修德來的，修德法是把枝末無明、根本無明，一層層把它破除乾乾淨淨的，得的這個法。得的還是真實法，這叫所得法。所得法他知道怎麼用權法，用種種的方便法，這是修德的所得法。這個所得法，有「無量方便力，而為眾生說」。得了這些法，他自自然然都有後得智。後得智就從本有的本性上起的真實智，再起後得智。後得智就有無量的方便能力，憑這個能力，而為眾生說法。

這樣的無量方便能力，就憑這種力量能夠替眾生說法。替眾生說法這不容易，佛就說「眾生心所念，種種所行道」，眾生心裏他的念頭，「所念」他心裏所希望的那些事情，所想的、所希望的，這是眾生心裏所念的。「種種所行道」，這個所行的事實，各有各的道，像走路，你走那條路，他走那條路，每一個眾生有每一個眾生所行的道，種種不同。「若干諸欲性，先世善惡業」，欲性是什麼呢？欲性就是指的這念頭，念頭就是眾生心裏有什麼欲望，他就起什麼念頭。性是什麼？是有那些欲

望的念頭，長時期養成的。一般人講「習慣成自然，少成若天性」，年紀小的時候，按照他的習慣，世間人都是自私自利的，都是虛妄分別的，都是為自己想這個、想那個欲望。這種念頭長期的習慣，維持一定的穩定性，這叫成性了。這種欲性，「若干諸欲性」，眾生的欲性太多太多了，再加上先世所造的善業、惡業。先世是過去生造的，現在再加上這一生再起的這些念頭。後面講「佛悉知是已」，佛完全知道，眾生起的什麼念頭？他是什麼樣的習慣？這種習慣成為天性了，也就是說他是什麼根性，佛完全了解。

佛既然了解眾生這些根性、種種念頭，以及先世所造的善業、惡業，然後用種種的方便法，比如說「以諸緣譬喻」用各種因緣譬喻、言辭這些方便的能力，「令一切歡喜」。令一切眾生聽了之後，都能夠發歡喜心。

接著就講有那些方法呢？說九部經，「或說修多羅、伽陀及本事、本生、未曾有」。修多羅叫契經，契合眾生都能聽得明白的，叫契經。伽陀是頌，頌之中有分別的，伽陀叫孤起頌，是前面長文沒有講的，後面的頌講出來叫孤起頌。本事，比

如說就拿釋迦牟尼佛來講，他過去行菩薩道的很多事情。本生，就是說佛過去作那些王子，前面講十六王子這些事情。未曾有，是指的從來沒有過的。本事、本生、未曾有，都是翻譯成中文的意思。伽陀是印度文的名字，本事梵文有梵文名詞，在這裏不必細講，本生也有的。未曾有呢？梵文叫阿鞞達摩，講這個法，這裏講未曾有的法。

「亦說於因緣」，這是佛經裏面有講因緣的。「譬喻并祇夜」，祇夜也是頌，這叫重頌，把長文裏面意思再重頌一遍叫祇夜。「優婆提舍經」，優婆提舍是小乘經典有議論部分，經這個字把上面九種都包含在內。從伽陀、本事一直到優婆提舍，這九部經是小乘的九部經。

「鈍根樂小法」，鈍根的人指他得的小法就很樂了。或者樂字當好字講，好這小法。好字在這裏講不大適當，還是讀樂，樂於這小法。「貪著於生死」是什麼呢？凡夫眾生他學佛不是為了生死，而是為了在世間運氣好，改變自己的命運這一類的，他不知道要了生死。二乘的呢？聲聞緣覺呢？他知道了生死。這了生死不究竟，

了了分段生死，入了涅槃，貪圖涅槃。還有三界以外的變易生死，那就不知道了，這都叫作「貪著於生死」，著重點在生死上面。「於諸無量佛」，他們這些樂小法的人，在過去無量佛所也親近過的，也不是簡單。「不行深妙道」，可惜雖然親近過無量、那麼多的佛，可是他不能夠修行很深的這妙道（就是大法），指《法華經》所講的妙道。

這些鈍根的人，過去雖然親近那麼多的佛，聞那麼多的佛法，卻不能行大道，為什麼呢？「眾苦所惱亂」，眾苦就是過去一生一生地都有煩惱，貪瞋癡慢疑這些煩惱障很深的。有那些障礙，就起了種種苦惱。有這些苦惱來擾亂他的心，你跟樂小法的人講這大法，他聽不懂。為了這個原因，對於這些人，「為是」為了這個原因，「說涅槃」。為他們講前面那九部經：「你們學了之後，可以了生死，是最後身，入涅槃」。這個涅槃是小涅槃，最後身是分段生死的最後身，後面還有三界以外的變易生死，無窮無盡的身那太多了，這上回就講過的。因為這個關係為他們說涅槃，這涅槃是二乘所入的小涅槃。不這樣說，他們聽不明瞭，只講權法。說了權法，這

個本義之後，就要講顯入一乘法，給這一乘法先鋪了路。現在是講諸佛開的權，後面就講諸佛要顯實。

第四十一講

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。

這裏繼續上回講偈頌。偈頌有重頌、孤起頌。重頌是把前面長文講的意思再說一遍。前面長文是散文，長短句子不同的。偈頌字句是整齊的，比如說五個字一句，背誦起來很方便，字也比較少。孤起頌在前面長文裏面沒有說的，這裏面再補充的說，有這兩類。這裏偈頌多重頌，孤起頌也有，比較少。

這一品叫〈方便品〉，方便是什麼意思呢？做任何事情，或者研究學術，在講到真實的意義之前，先讓人家有個預備的，這叫方便。有這些方便、預備，這些程序完了以後，正式接著主題。就《法華經》來講，釋迦牟尼佛到了晚年才講這一部經，在這部經以前，四十年講的都是方便法門。如果按照天台宗講法，就是藏教、

通教、別教這些都是方便，別教當中也有大乘法，但是都沒有到圓滿的境界，而《法華經》就講的圓教了。這〈方便品〉就解釋這個意思，四十年佛講的是方便法叫開權。開是開設，就像學校開幾門功課這開字，開設這幾門方便法，目的就是要引導學佛的人，正式能夠理解圓教這個法門。真正講《法華經》的妙法就是叫我們學佛的人，直截了當要怎麼成佛，就是直接認清楚自己有這實相，實相是人人本有的叫作真如本性，〈方便品〉就是解釋這個道理。

這裏偈頌裏講開權顯實，顯就是顯出真實的法門，就是《法華經》所講的妙法顯示出來。前面長文講，從那幾部門顯示呢？一個叫作「理」，從真理方面，就《法華經》來講，只有一個真理，顯示出來就是顯這個道理。就學《法華經》的「人」來講，這只有大菩薩才能學這個法門，人是第一等的人。再講「教」、教前面說了，有藏通別前面那些教，而這是圓教，也是第一等的教。講修「行」的方法這裏講妙法，修行法門也是第一等的，所以這裏講理、人、教、行都是第一等。不但是釋迦牟尼佛講《法華經》是如此，是這樣顯示出來這個真實的法。總的來說諸佛，就是

包括一切成佛的人。再由時間來講，有過去、有現在、有未來。這分開講有四種佛，他們到世間來，用這佛法來教化眾生的時候，都跟釋迦牟尼佛一樣的。所以在這裏面先舉出諸佛，他們也是如此的作法。

看經文：「我設是方便，令得入佛慧」。我是釋迦牟尼佛自己稱呼我。這裏需要說明，既然這一部分講的是諸佛，釋迦牟尼佛為什麼講我呢？就是釋迦牟尼佛在講諸佛所講的法華開權顯實，那麼釋迦牟尼佛就拿自己在這世間，這樣的教法來印證諸佛也是這樣的，所以說我開設，或者設立。是方便，就是前面講的藏通別方便法。「令得入佛慧」，目的使聽方便法的那些學佛的人，比如說聲聞緣覺這小乘，還有通教菩薩等等，目的都是教他們能夠入佛慧，入就是能夠徹底了解佛的智慧。佛的智慧，固然跟一般人不同，就是聲聞、緣覺、菩薩、大菩薩這些人的智慧都不能跟佛的智慧相比。所以佛就是把自己的實相，也就是自己的真如本性，完全開發出來以後，這個智慧這叫佛的智慧。所以前面講那些方便法，目的就是讓那些人，都能夠徹底了解佛的智慧。

「未曾說汝等，當得成佛道」，就是在說方便法的時候，在那個時候沒有，未曾就是沒有說過。汝等指的是聽方便法門的那些學佛的人，沒有說你們將來當得成佛道，沒有這麼說過的。這兩句話的意思，大家都知道學佛學到某一個程度的時候，佛就給他授記。授記什麼呢？就說你什麼時候可以成佛，這叫授記。這兩句話就說，我未曾跟那些人授記，「所以未曾說」，所以未曾說的緣故在那裏？「說時未至故」，授記的時候還沒到。

「今正是其時」。今，釋迦牟尼佛在靈山會上講，現在正在這個時候了。時候是什麼呢？其時指的是「決定說大乘」。這大乘有兩種讀法，就名詞講，乘古人讀剩，一輛車子叫乘；就動詞來講乘車子讀成，這個字兩種讀法都可以的。在這個時候是指決定跟大家說大乘法，指的是真實的妙法了。大乘用車輛來比喻的話，前面說的方便法是小車子，小車子最小的是腳踏車或者摩托車。再大一點就是現在一般私人用的，一輛車子只能乘坐四個人的，這都不算大。大車子，汽車還不算，火車，一列火車有多少？再推演來講，海裏的輪船大得不得了。大乘比喻乘載最多的人那

種是大乘，拿這個來比喻《妙法蓮華經》。所以釋迦牟尼佛就說了，決定這個時候為大家說明這大乘法了。

再接著講「我此九部法，隨順眾生說」，我這裏講，在這靈山會以前講的九部法，在這之前就講九部法，跟小乘弟子所講的。比如前面經文所講：伽陀、本事、本生，未曾有一直到祇夜、優婆提舍經等這都是小乘經典，包括比這還高層次一點都是方便法。這個九部法「隨順眾生說」，眾生他的學習能力在什麼程度，我就替他講那一個法門。雖然這樣說，「入大乘為本」，說那些九部法，就是一步一步地引導他進入大乘，以這個為根本。「以故說是經」，以這個緣故說這些方便法，然後現在說《妙法蓮華經》了，歸結到這個理，到最後講理就只有一個真理。講一個真理是什麼呢？就是佛的智慧。佛的智慧並不是說佛才有這個智慧，而我們沒有，我們都有。只要能夠入大乘根本教義的時候，知道根本理時，我們按照這個方法去修的話，把我們本有的真如本性一步一步開發出來，我們就跟佛的智慧同等。

這三行偈頌，其中我們要注意「說時未至故」，就是說佛沒有跟那些學佛的人

授記，只說方便法，也沒有顯出真實法，在那時是時候未到。假如時候沒到就說了，聽的人聽不明瞭，反而不敢學了。這一層的意義，我們有志願弘法利生的話要特別注意，一定要看清楚學的人是什麼根機，他能夠接受佛法接受到什麼程度？要契機地來講。雖是契機來講，方向要正確，方向正確把握了，從開始淺近的講，不告訴他最終的目的，先不講。但一開始學的時候，方向正確了，最後就能顯實。

這是釋迦牟尼佛拿他自己教授的方法，來印證諸佛也是如此，不但諸佛如此。我們講中國的聖人，從古時候歷代聖人到孔夫子，他們的教化也是如此。孔子講的教授法，記在《論語》裏面有兩句話，孔子說：「民可使由之，不可使知之」。這兩句話怎麼講呢？古時候，從伏羲氏三皇五帝時代，伏羲、神農、黃帝、堯舜到後來三王——禹王、周家文王、武王，他們一方面作天子，是人君辦政治的。人君辦政治就必須要辦教育，政治、教育都是作一個天子的兩大任務。無論政治、教育，特別是教育這方面，就孔子所講的：「民可使由之，不可使知之」，這兩句話一般人只拿它當作政治上的講法，實際上它是講教育。在這裏就了解了，釋迦牟尼佛與諸佛先

講方便法，講方便法沒有告訴大家「我這方便法未來要如何成佛」，沒有講。為什麼沒有講呢？講也聽不懂。所以先指導那些學方便法的人，從修行這方面一步一步學叫「由之」，從行為上面一步一步讓他學過來。「不可使知之」是什麼？假如你一開始叫他學，你要成為聖人，成聖人怎麼成法，那要吃很多苦，這不容易的事，這樣一講，人家就不敢學了。在佛法裏《法華經》裏面特別有化城的比喻，化城比喻最終目的是五百由旬，從開始到五百由旬這中間，先不要告訴他這道路非常艱難困苦，也很危險，你只要上了這路就好。上了路的時候，沿路都是很辛苦的。走到五分之三了，到了三百由旬有一個化城，大家在這裏休息休息。休息精神飽滿時再往前走，到最後五百由旬那個萬寶具足的寶城就成佛。孔夫子講：「不可使知之」，一開始你告訴他你要到萬寶具足的寶城，五百由旬的寶城，好是好，中間要經過那麼多的艱苦困難危險的路程，人家不敢走了。所以孔子說：「民可使由之，不可使知之」，這句話孔夫子專門對教育這方面講的。教育有次序，這樣人才可以走上正路，一步一步他才成就聖人。這就跟佛、諸佛以及釋迦牟尼佛教法完全一致。下面講，諸佛講這法是對誰說的呢？對那些大菩薩說的。

有佛子心淨・柔輒亦利根・無量諸佛所・而行深妙道。
為此諸佛子・說這大乘經。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・大喜充徧身。
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。

「有佛子」，佛子就是指前面佛對七種方便法的（受七種方便法的七種人），對他們說的。說到後來他們「心淨」了，說了這些法以後，到現在時候到了，他的心裏清淨。「柔輒」，學佛的人必得學柔輒。「亦利根」，在那些七方便人之中有根器很利的，這些人「無量諸佛所」，可是不容易的，在過去無量數不清佛的諸佛那裏，「而行深妙道」行這個深妙道。過去都曾在數不清諸佛那裏，也修行過很深很妙的道，這講到本，是說過去的時候。那麼現在因緣成熟了，這裏講「佛子心淨」，可以成為別教菩薩了，原來是藏教的或者進一步講通教的，那都是方便。七方便人現在成為別教的菩薩了，這好了，時候到了，「為此諸佛子，說是大乘經」。就為這些佛子

們，他們心裏已經清淨，他學道的性情已經柔順，這講根性柔順，也是利根，為這些諸佛子說這大乘經典。

接著說「我記如是人，來世成佛道」，記就是授記，我跟這些人，到這時候我跟他們說大乘經，這些人我授記他們，在來世都能成佛。

接著再解釋為什麼這些佛子們都能成為大乘菩薩了，他來世能夠成佛原因是什麼呢？經文就說「以深心念佛，修持淨戒故，此等聞得佛，大喜充徧身」。「以深心念佛」，深心就是就菩薩發心，那不像我們普通人發心，你發的什麼心？菩薩發這心，可以說是包含一切無量無邊的功德都在其中。度化眾生，無邊的眾生都要度化的，必須要有這樣既深又廣大的心，才算是深心。把一切的功德都包含在內，有這樣的心量。念佛，拿這心量來念佛，這樣的心量念佛他就能跟佛相應。念佛為的是什麼呢？念佛就為了我要成就往生極樂世界，這說比喻，這裏念佛不是專門指的念西方極樂世界的佛，念佛的法門很廣。就拿念阿彌陀佛來比喻，我們如果說念阿彌陀佛，要成就往生極樂世界，我一往生極樂世界，我就不在世間受六道生死輪迴之

苦了，我就永久在那裏安逸的享受了，這個不算是深心，這樣的念佛不能與佛相應。必須要發心，我念佛是成就往生極樂世界，目標是正確不會錯，我往生到極樂世界不是在極樂世界享福，我要回來度化無窮無盡的眾生，這個也就是深心。在沒有往生之前，我們在人世間，我們隨著念佛，隨著這個心要開放。開放什麼呢？我要在世間作功德，要度化眾生，不限於一個地區、一個國家。我這心胸要擴充到人類眾生，擴充到六道眾生，整體的六道眾生要度化他們。甚至於聲聞緣覺也要度化他們，這樣念佛才能深心，念佛才跟佛相應，這叫「以深心念佛」。

再呢？「修持淨戒故」，淨戒是清淨的戒律，修持清淨的戒律，這淨戒跟聲聞緣覺的戒律就不相同了。佛經裏面有比喻，在《維摩詰經》裏面，聽到大法，聽到妙法的時候，那個天女出現了來散花。花散到釋迦牟尼佛小乘弟子，花落在他們身上。小乘弟子受了戒，就認為這花落在我身上不好，要把它去掉，但怎麼去也去不掉。那些大菩薩花一飛到身上，自然不會粘在身上、粘在衣服上面。菩薩戒，得了戒才有那種境界，這種修持淨戒是那種淨戒。這不只為個人自己生死，而是為了所

有的眾生的生死來學佛、來行菩薩道，這是一個淨戒。深心念佛與佛相應，修持淨戒就是不專門為自己的生死來持戒，而是菩薩那種淨戒，才能夠接受大乘經。所以「以深心念佛，修持淨戒故」，因為這個緣故，「此等聞得佛，大喜充徧身」。此等就是這些佛子們，他們時候到了，能夠聽到大乘法，他們修持的工夫以深心念佛，修持菩薩淨戒，他們一聽來世成佛道，聞到能得這個佛道。「大喜充徧身」這種喜是大歡喜，不是普通的歡喜，這種的歡喜充滿了身體。是形容大菩薩聞到釋迦牟尼佛講這大法，歡喜得全身毛孔都張開來，這叫充徧身。

這一類的佛子，「佛知彼心行，故為說大乘」。佛對於這些佛子他的心理，他修行到什麼程度都了解，所以到這個時候為他們說這大乘經典。

接著就說「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑」。聲聞是小乘弟子，這個當中包含緣覺。聲聞是佛在世的時候，他根據苦集滅道四諦法來學，學成證到四果的。緣覺是佛在世的時候，根據佛講的十二因緣法學成功的，證的也是四果，不過他證了四果之後，連習氣也破除了。聲聞裏面包含緣覺，還有呢？

若菩薩，這個菩薩包含通教之中的菩薩，別教之中也有菩薩，最後圓教菩薩。這些聲聞緣覺，圓教中的菩薩，別教中的菩薩，在這個時候就叫聲聞緣覺菩薩了，他們包含前面七方便人。「聞我所說法」聽到我所說《法華經》的妙法。整部妙法能夠聽完了當然更好，退一步講，因緣不夠的話，聽不完整部《妙法蓮華經》，聽了一部分也好，或一品沒有聽完，「乃至於一偈」，你聽到《法華經》任何一行偈頌，那怎麼樣？「皆成佛無疑」，一定能成佛。為什麼呢？這裏面一偈是妙法，只要聽到其中一偈妙法，前面講「來世成佛道」，將來一定能夠成佛，毫無疑問。

這一段是講學妙法的人是第一等的人，什麼第一等呢？原來有聲聞緣覺的根機，有通教、別教中的菩薩，一聽這些大法之後，都成了圓教菩薩了，圓教菩薩學這法的人是第一等人。特別注意什麼？聞到這個大法，「大喜充徧身」。得了這個妙法生大喜，這樣歡喜聞到《妙法蓮華經》裏面一句偈頌，將來就能成佛，這是成佛的種子落下去了，他有這樣的功德。想想看我們今日之下不只一句偈頌，從前面〈敍品〉到現在〈方便品〉，有很多偈頌，這都是成佛的種子，不斷落在我們心裏面去。

接著講教，佛所講教法的教也是第一等的。

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。

「十方佛土中」講的諸佛，十方世界的諸佛。他們在諸佛的佛土之中，一個佛土，比如釋迦牟尼佛教化的娑婆世界是三千大千世界，這是一尊佛教化的佛土；十方世界諸佛的佛土多得很，在那些佛土之中，那些佛他們教的法門，「唯有一乘法」。講到最終的目的，所教的唯有這一乘法。一乘法指的《妙法蓮華經》所講的妙法，直接告訴人，你要明瞭自己有實相。「無二亦無三」，一乘法還有餘乘，就是三乘，還有二、三。二是什麼？祖師注解，通教之中，有「半字教」、有「滿字教」，互相相對講的。半字教是什麼？藏教裏面所講的教法都是半字教。滿字教在通教裏面有，但是也有半字教。因為通教下面是通藏教，上面是通別教。二是指通教裏面有滿、有半，二分法，二種。三呢？三藏教裏面有三種，三藏教裏面有四阿含經，有律、有論。在學的人這方面，藏教裏面有聲聞緣覺，也有菩薩，這都是三。所以說

無二亦無三，在這時候只有一乘法。「除佛方便說」，方便說才有二、有三，有餘乘。現在講一乘法，無餘乘，「無二亦無三」。把這方便法現在都顯示出來，都是一乘法，前面講有二、有三，是假名字，就是假名字而已。利用那些假名字來引導眾生入一乘法，入了一乘法才能開佛的智慧。這就是前面講開示悟入，能夠入佛的智慧。

接著講佛所行的，教菩薩所行的也是第一等。

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。

「諸佛出於世」，這一段就是講諸佛出到世間來。「唯此一事實，餘二則非真」，唯有前面講的一乘法。「餘二」如果還有餘乘二、三等等，那就不是真的妙法了。所以「終不以小乘，濟度於眾生」，講到最終時，不是以小乘法門來濟度眾生的。

「佛自住大乘」，諸佛自己在大乘所行法門之中。「如其所得法」，他自己得了大法成了佛了。「定慧力莊嚴」，定力、慧力，成佛一個是定工夫，一個是智慧，都圓滿了這叫莊嚴，兩種都是莊嚴。「以此度眾生」，以定力、智慧二種莊嚴來度化眾生的。

「唯此一事實」到「濟度於眾生」，諸佛為一大事因緣，出現於世，這前面講的。這裏「佛自住大乘」到「以此度眾生」，這一段是講佛以佛的知見來開示眾生，讓眾生能夠開悟。

接著說「自證無上道」，諸佛自己證到至高無上的道了，成佛了。「大乘平等法」，大乘法門，到了至高無上，一切都是平等法。諸佛講的法，這法是平等法。得了平等法，「若以小乘法」，若以小乘法門來度化眾生，「乃至於一人」。度化任何一個人，「我則墮慳貪，此事為不可」。那我墮落到慳貪了，慳是自己得了法，自己愛惜，不肯告訴人家，貪是他貪圖這個法還不夠。所以此事，這種事情就說了，我得了平等法，要把小乘法教化人，甚至只教化一個人，都不可以。這樣教化，我陷於慳貪

了，慳貪就是煩惱。這意思就是講佛得了平等法，絕不會以小乘法來教人，就算是究竟目的了。而真正究竟目的是教人行平等法，佛就拿平等法來度化眾生，這佛的行是第一等。

這四種諸佛所講的道理，學的人，他的教法、行法都是第一。以前在講方便法的時候沒有說明，現在可以說明瞭。說明什麼呢？在這個時候都是成為第一的大法。這就是諸佛顯一、顯真實法。

第四十二講

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。

這是偈頌，前面長文裏面講的，是諸佛以及釋迦牟尼佛為一大事因緣，才到世間來，這一大事因緣就是讓學佛的人，能夠開示悟入佛之知見。為了要開示悟入佛之知見，佛先講開權，然後顯實。開權就是前面講這一切方便法門，《法華經》以前講的都是方便法。顯出真實的法，就是《法華經》講的妙法，直接講如何成佛的妙法。偈頌就是把前面長文的意思用五個字一句，四句成一首偈子，把前面意思再重說一遍。這前面先說諸佛，諸佛以後有過去佛、現在佛、未來佛這四種佛，然後再講釋迦牟尼佛。剛才念的一段，是諸佛到世間來講這法，最後顯實，顯出真實法。真實法講教理、講修持的人，一共有四種，都是第一等的。後面勸大家都要深信諸

佛，最後講真實法。剛才念的這一段，是前面講那四種都是第一等妙法，現在講妙法，大家都要深信不疑。

看這經文，剛才念的這一首偈說「若人信歸佛」，凡是有人信歸佛。信是信仰，歸是歸依，信仰歸依佛。佛講「如來不欺誑」，如來告訴信佛、歸佛的人，佛說的話都是真理不會欺騙人，也不會誑，誑是說一些虛假的話。「亦無貪嫉意」，也沒有貪、嫉。這意思怎麼講呢？這是頂著前面那一句，前面那時候說佛自己已證到平等法，平等法是佛的境界。假使佛自己證到平等法，可是他要是用小乘佛法來教化他人，不管教化多少人，甚至只教化一個人，那就不對了。就算只教化一個人學小乘，佛就說「我則墮慳貪」，我就墮落到慳貪這種煩惱了。慳貪是什麼？慳貪是貪惜自己所得的大乘佛法、平等法，愛惜這個法，不肯告訴人，只把小乘法來告訴別人。這是頂著前面來的，嫉的意思。凡夫眾生都有這個心，遇見別人勝過自己，我們就嫉妬心了，自己放不下了這叫嫉。佛既然證到平等法，他度化眾生說的言語，就沒有欺騙人的話，都是真實的話。他拿佛法來教化別人，只用大乘妙法來教化人的，

不會貪惜自己所證的妙法不肯告訴別人，或者只拿小乘佛法來告訴人家，也不會嫉妬別人，深怕別人學了大法超過自己，佛沒這意思。前面講不欺是言語方面，後面講沒有貪嫉是意業方面，佛在這上面都是平等的。

為什麼佛言語上不欺誑？意思是裏面既沒有貪，也沒有嫉？因為下面講「斷諸法中惡」，諸法是一切法，一切法裏面有善法、有惡法。惡法是什麼？比如說眾生為什麼在六道裏面生死不斷？生死的根本是貪愛、瞋恨、愚癡，貪瞋癡這三種是根本煩惱，其餘很多煩惱不必完全說了。所有的煩惱都是惡的，為什麼說煩惱是惡的？凡是讓眾生生死不斷這都是惡法。這些惡法當中，欺騙人家，像貪、嫉這都是惡法。因為佛把諸法中的一切惡法，都斷除乾乾淨淨了，比如說像枝末無明、根本無明都斷乾淨了，「故佛於十方而獨無所畏」。凡是成了佛，任何一尊佛，他到了十方世界，一切都是無所畏，包括說法度化一切眾生都無所畏。

「我以相嚴身，光明照世間，無量眾所尊，為說實相印」。這一段說的都是大乘佛法，大乘佛法有實相，印是什麼？就是一法印，叫實相印。這為什麼叫法印呢？

法印如以前國王，或現在國家政府的公文書出去要蓋大印的，證明這公文是公家發出來的，古時國王國家有印。佛講佛法，文字記載下來是佛經，到後來證明這經不是佛講的，同樣是佛講的，有小乘法、有大乘法。小乘法有三法印，三種法。三法印中第一個講諸行無常，一切世間流動這些法都是無常法，其餘的不必說了。佛有三法印，任何一部小乘經就拿三法印來證明一下，來對照一下，經裏面講的是不是合乎佛講的三法印。第一個是講萬法無常的道理，如果這小乘經不是講萬法無常，講一個人學了可以長生不老，那這就違反小乘經典。小乘佛法是三法印，大乘佛法是一法印。一法印就是實相，講實相就是真如本性。任何一部大乘經典裏面，天台宗講五重玄義，賢首宗《華嚴經》講的十玄門，開頭就講這部經的體，本體。本體就是一法印，就講的實相，所以這裏講「為說實相印」，實相印我們了解了。「我以相嚴身」，佛說我以成佛——凡夫所見的佛是三十二相，大菩薩所見的佛相是萬德莊嚴，報身佛以相嚴身，我以相莊嚴身。這種萬德的莊嚴身，「光明照世間」，佛身上發的光明照著一切世間。「無量眾所尊」，佛的萬德莊嚴身以及發出光明，無量眾生都尊敬，所尊是無量眾生所尊敬的佛。既是這樣，佛說我就為眾生說實相印，說

實相印就是一法印，說大乘妙法。

這兩首半的偈，前面一段從「如來不欺誑」到「而獨無所畏」，說明佛自己斷一切惡，證到平等法了，內在的，佛的德大家要相信。後面「我以相嚴身」到「為說實相印」，這是外面的身相莊嚴。從凡夫到大菩薩看到的外相莊嚴，這也要相信。內外都是這樣莊嚴，這一段講勸靈山大會上的那些大眾要相信。

這兩首半講「舉果勸信」，證到佛果了，拿佛證到果的地位，內德、外德，勸大家要相信。後面兩首偈頌要「舉因勸信」，舉佛在因地他發的誓願，現在修行成就了，大家要深信不疑。

**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。**

佛就說了：「舍利弗當知」，叫舍利弗你應當知道。知道什麼呢？「我本立誓願」，我在當初發心學佛，在本地那個時候立下誓願。願什麼呢？「欲令一切眾」，就想

著使一切眾生「如我等無異」。就如同我，等是跟我一樣平等，一點差異都沒有。

接著說「如我昔所願，今者已滿足」。就如我昔所做的事情，昔是指本立的誓願，我在往昔本來立下的誓願。那是我昔所願的。在當初立了誓願之後，誓願不是空空地發了願，發這誓願就算了。我們現在發了誓願之後，接著就要去學習，勤勤懇懇地去修行。他說「如我昔所願，今者已滿足」。佛那時候說了，我現在已經滿足，過去所立的誓願了。現在「化一切眾生」，我教化一切眾生。「皆令入佛道」，都要使他們令入佛道。這一句就是叫眾生從佛的本願到成就佛果，從因到果沒有虛發的願，發的真實願，然後實行也真實的實行。修滿足了，現在度化眾生，化一切眾生，前面講「欲令一切眾，如我等無異」。「我本立誓願」，我立誓願現在已滿足了，當然要度化一切眾生，叫他們都能入佛道。這意思說，前面講三乘佛法，那是方便講，意思是你學方便法門的那些人，現在都讓他們知道，都要顯示一乘的佛法。佛這意思要大家相信。

上面是舉因舉果勸大眾信仰，下面是舉出五濁惡世，在五濁惡世這時代，佛一

開始就講《法華經》妙法，那些人聽不明白，聽不明白他就不敢學佛了。所以佛就講了：在五濁惡世，佛不能不講方便法。方便法講完之後，到講《法華經》的時候才顯出開示悟入這妙法來。佛舉五濁了，第一首總明。

若我遇眾生·盡教以佛道·無智者錯亂·迷惑不受教。

這裏再注意「我」字。現在還是講諸佛。釋迦牟尼佛講我，我就是釋迦牟尼佛自己的稱呼，這什麼道理呢？前面祖師注解過了：講到諸佛，釋迦牟尼佛以他自己證到佛果這個事實，來印證諸佛，這樣佛佛道同，釋迦牟尼佛如此，印證諸佛過去開權顯實也是如此。

接著經文「若我遇眾生」，若是我，釋迦牟尼佛現在說，我成佛了，我遇見眾生，這不容易的事情。怎麼遇到呢？眾生，就我們凡夫眾生來講，我們現在是人道裏的凡夫眾生，其他的不必說，三途的眾生苦得不得了。就算人道眾生，我們自己想一想，從一下生到人間來，一直到自己壽命終了，這個人生過程，幼年有幼年的苦惱，青少年、壯年到老年，都有那些苦惱。這些苦惱可以說誰來救渡？最基本的

苦惱生老病死。還有其他的，一共講八苦。你想求世間的東西求不到，不要遇到壞的環境，偏偏壞的環境跟著自己離開不了，這些苦再加上生老病死一共有八苦。八苦還是簡單的說，從八苦中一層層開發，苦惱無邊。我們凡夫眾生遇到的都是凡夫眾生，誰也不能解決我們的問題，唯有遇到佛才能解決問題。遇到佛談何容易？就拿我們台灣來講，台灣現在是兩千三百萬人，學佛的有多少？學佛學得很純粹，能夠聽到《法華經》、自己能看《法華經》，又有多少？《法華經》就是教我們成佛的這個大法。這一句意思就是說「若我遇眾生」，佛遇到眾生，眾生遇到佛不是那麼簡單的。眾生在苦惱之中能夠遇到佛，佛是大慈大悲，他是平等的度化眾生。就佛這方面來講，在他心裏可以跟一切眾生都相遇，可惜我們眾生自己有種種障礙。自己已有障礙，使得佛不能跟障礙很多的眾生相遇。能夠與佛相遇，能夠學到《法華經》，這就是遇到佛了，這是殊勝的因緣，所以才能遇到佛用慈悲的光輝來照到我的身上。「若我遇眾生」，佛既然遇到眾生了，「盡教以佛道」。佛的本意是不管任何眾生，只要遇到的話，就是一律要教化眾生以佛道，用成佛大道來教化眾生。

「無智者錯亂，迷惑不受教」，無智是什麼呢？指的是在五濁惡世這個時期，這個時期的眾生沒有智慧。怎麼沒有智慧呢？我們現在這裏講的智慧，不是世間人講的智慧。世間人，現在研究科學的、研究人文的這些學術，有成就的人，你不能說他沒有智慧，可惜這些人研究學術上的成就，就被他的煩惱、自私心染污了，自私心被種種的煩惱染污之後，他的智慧變成世間的小聰明，不是大智慧。大智慧是從本性發出來，沒有污染，我們現在學佛最關鍵的意義要知道：我們學的是人人本有的智慧，甚至凡夫起的念頭，善念、惡念的念頭，都是從本性出來的，但被私心染污了，我們要把被私心染污的念頭，轉化成清淨的念頭。要把染污的智慧轉為清淨本有的智慧，那沒有別的办法，只有把自己自私自利的心放棄掉。然後心裏所想的、我們在世間所作的事情，都要學佛作到平等。不為自己來思考，一切為眾生思考，這個智慧就是開佛的智慧。可惜在五濁惡世的時代，你叫一般眾生放下自私自利的心，誰能辦得到？特別是那些在學術界有成就的人，在金融界自己發了大財，在政治上有高地位的人，你叫他放棄自私自利，這是跟他說夢話。這些是五濁惡世眾生的障礙，有這些障礙就叫做無智者。而智慧是人人本有的，本性出來的智慧，

可惜被他不肯放棄的私心污染了。在這裏講他們就是無智者，佛要對這些無智者說佛道，他就錯亂，不了解佛講的意思。不但錯亂，還迷惑顛倒，甚至把佛法任意解釋。「不受教」，是不能接受佛教的佛道，這說明佛為什麼在五濁惡世要講方便法。

從這裏我們也知道一個道理，我們在這裏都是跟雪公學的淨土念佛法門。念佛法門，念佛也要知道自己會有障礙，這障礙一切是從自己私心起來的。我們要念佛，要能念得好，能夠感應佛，在臨命終的時候，佛來接引我們往生到極樂世界。在平時我們念佛，能得到佛的感應，就是得阿彌陀佛的無量光來加被在我們身上。無量光一加被在我們身上，我們念佛的人在世間一切跟人家來往，就沒有怨恨、沒有一切煩惱，心裏平安自在，這就是感應。

如果我們念佛，感覺在念佛的時候，心裏是在念佛；不念佛的時候，到社會上，就感覺這個人對不起我，那個人也對不起我，好像自己對了，別人不對了，這個不行。有這樣的心理，念得再多的佛，也不能感應阿彌陀佛放無量光來加被我們。到臨命終的時候，這種心還不能放棄的話，佛就是想來接引的話，也被障礙住了，佛

也來不了，這道理要知道。所以雪廬老人過去常常講，你們大家念佛要改心，改什麼心？改自私自利的心。念佛，佛號不可思議，當然念一句佛，有一句佛的功德，那是沒問題的。可是不改自私自利的心，念佛雖然有功德，但是只為未來種種善根而已。若想當生成就，往生極樂世界，恐怕這個願望難以達成。所以我們念佛的人，學這一段《法華經》的時候，我自己知道，怎麼樣把自己的障礙去掉。去掉障礙之後，我們念佛就是沒有見到佛，我們自己可以體驗出來，我們念佛的人，心裏寬宏大量。我只願意付出去，不要人家回饋我什麼。我可以容納一切人，對我好也好，對我不好，甚至對我有惡意，我都能容納他，這時你的心裏海闊天空，那自然能跟佛相應。

上面這一首是總體講，在五濁惡世，眾生有這麼多障礙不能接受佛法，下面再詳細說明五濁惡世有很多的障礙。

**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。

「我知此眾生」，五濁惡世的眾生濁，在這個時期的眾生，「未曾修善本」，善法的根本他沒有修。什麼是善法的根本呢？這是祖師注解裏面講：真如實相，就是真如本性，本性是我們一切善法的根本。這個五濁惡世眾生，沒有修這善本，他不明瞭自己有真如本性。他沒有修這善本，不了解自己本性。我們現在雖然是凡夫，在人道一般眾生只知道向外面求名求利，跟人家爭名奪利，不知道自己本性什麼都有，他們不知道。「堅著於五欲」，五欲的境界都是外面的，往外求，由外面的五種境界，引發自己心中的五種欲望。這樣堅決地執著這五欲，把它當作真理了。比如現在你到書店裏面想買《三字經》、《論語》，這些儒家經典恐怕不多；書店大多擺著怎麼樣發財、怎麼樣選舉勝利這些書很多，這叫「堅著於五欲」。佛就講「癡愛

故生惱」，執著五欲使他貪瞋癡生出這些煩惱。

「以諸欲因緣」，由於眾生有種種欲望，五欲還是簡單講，講多的時候，多得數不清。講到深處，欲就像從山頂往山下看大壑，山下空闊的地方，叫做欲壑難填，眾生就是這樣。眾生「以諸欲因緣」，諸欲有因有緣，「墜墮三惡道」，墜墮就墜落到三惡道去。看看人世間，我們今日在台灣看海上，來來往往的船有多少？像現在多元化，船就太多了，古人講歸納就是兩條船，一個是名、一個是利。我們再把它簡化成一元化，就是發財，就是講究利。諸欲的因緣為的就是求財、求名。因此我們看人世間，跟人家爭名奪利爭得最兇，爭得處處把人家打敗了，自己贏了，我們凡夫看這個人是英雄，在我們修道的人來看，他要墜墮到三惡道去了。可怕啊！「墜墮三惡道」，一到三惡道裏面，尤其到地獄道，多少時候才能出來？時間算不清，所以講「墜墮三惡道」，到了三惡道再受盡苦難，然後出來再「輪迴六趣中」，六趣就是六道。「備受諸苦毒」，這備是很完備，一切的苦都受盡了。在五濁惡世之中的眾生濁，這一時期的眾生就是這麼樣的狀況。

接著這一首是叫命濁，一開始命怎樣來的？「受胎之微形」，就拿人道眾生來講，靈魂到人世間來，先入母胎，入母胎那時候只是靈魂，沒有什麼形狀，很微微的，然後從細微再到顯著，到成為有嬰兒的形狀。「受胎之微形」，微形，微小還沒有成為人形。「世世常增長」，入胎是沒有形狀，然後從微細的形狀到長成人的形狀，都這樣慢慢地增長。「薄德少福人」，這種從入胎，這樣世世增長，他的德很薄、福報很少。別的道不說，就拿人道來講，「眾苦所逼迫」，八苦交加。這裏講薄德，什麼叫薄德？祖師這裏講一念心起。一個念頭起來之後，就造業了，一念心起什麼？一念淫欲之心。淫為萬惡之首，一念淫心才入胎，沒有這心不會入胎，所以講薄德。

接著講見濁，「入邪見稠林，若有若無等。依止此諸見，具足六十二」。印度外道他有六十二見，實際上我們凡夫不明瞭佛法的，都有六十二見。看第二三五頁第十一張講表「六十二見」，基本有五個不正確的知見。這五個不正確知見之中，第一個是身見，眾生拿這個身當作我。這個身怎麼來的？你看「五蘊」，「色受想行識」和合起來才有我們的身體、生命。我們拿五蘊和合的身體當作我，這就是身見。

有了這身見，產生兩種不同的，相反的邪知邪見。這兩種是什麼呢？一種是我們人一死了之後，什麼都沒有了，這叫「斷見」，斷滅的知見。另一種講法，是我們人死後還有不死的靈魂在。這不死的靈魂各有各的講法，總而言之，人死了之後，還有不生不死的靈魂常住不滅，這叫「常見」。斷見、常見兩種合起來叫邊見，邊見是從身見發生出來的。這邊見不論是斷見、是常見，都不講因果的，所以是邪見。

這樣算一算，五蘊先講色蘊，下面有方方空格的，包含五蘊在當中。我們先拿色蘊來講，第一句「色是我」。第二句「離色有我」，或者離色是我，第三句「色大我小我住色中」。第四句是「我大色小色住我中」，這四句。這四句，色是這樣讀法，受也是這樣讀法，想、行、識也是這樣讀法。四句五四二十句，二十句再加上過去是這樣讀法，現在五蘊身是二十，未來五蘊身是二十，合起來是六十。加上斷常見這兩個根本，五種邪見的根本，斷常見二見，就是六十二見。

現在看經文：「入邪見稠林」，稠林，稠是密集，很多很多的樹林，這邪見就拿稠林來比喻。邪見多得像山上那麼多的樹林，數都數不清。「若有若無等」，若有指

五見之中的常見，常見指的生滅這身體。若無是斷見，不外乎斷、常這二見。依止這個斷常二見，再加上前面所講的諸見，一共具足六十二，包含了一切的邪見。

這些都是障礙，前面眾生濁是障礙，命濁是障礙，這裏講邪見六十二見也是障礙。有這些障礙，佛直接講《法華經》成佛妙法，被這些障礙障住了，所以佛不能直接就講妙法，要先講前面那些方便法。

第四十三講

深著虛妄法·堅受不可捨·我慢自矜高·諂曲、心不實。

「深著虛妄法」，就在五濁惡世的時期，這些眾生都有五種障礙，這裏講是一種「煩惱濁」。眾生的煩惱濁很嚴重，所以在這時代的眾生「深著虛妄法」。虛妄法是什麼呢？就我們世間一切凡夫眾生都是執著，我們都認為很現實的人世間，一切都是很現實，把這個當作真實的法。實際上他們不了解這就是虛妄法。為什麼這是虛妄法呢？只有一個是真實法，那就是每一個人都有的真如本性。這真如本性雖然人人都有，但我們一念之中不能自己覺悟的話，就把真法障礙住了，為什麼把真法障礙住呢？一念不覺，起了無明，無明一起來，拿現在我們人世間看的山河大地，人類社會種種現況都是虛妄法，這些虛妄法就是從我們不覺悟，起了無明，就是從無明幻現出來的東西。我們眾生不了解這虛妄法，就深著這虛妄法。著是執著，執著得非常深刻。深刻到什麼程度呢？「堅受不可捨」，堅固地來接受、承受，承受這虛妄法，捨棄不掉。我們一般學佛的人開始學的時候，講到用工夫，那善知識們

就告訴我們要放得下。當然第一步你要能夠覺悟，覺悟這個虛妄法以後，你就要把虛妄法能夠放得下。他這不可捨呢？就放不下來了。今日之下，除了我們在這裏研究《法華經》，在這之前我們研究過《圓覺經》、《楞嚴經》，講的道理都是一樣，這人世間一切都是虛妄法，我們叫那些人放下，他們放得下嗎？放不下的。既是放不下，他就「深著虛妄法」。舉個例子：古時候有個大財富石崇，他的家財和國庫差不多，可想而知他家裏面的金銀財寶誰也比不上，像他這樣自己擁有那麼多的財富，珍奇的寶物，他就傲慢了。再講古時候那些皇帝，像那些不明的糊里糊塗的昏君，他覺得誰也比不上他的位子那樣高，他就傲慢。這是舉兩個例子，作大皇帝或財富就像石崇那麼多。其實「我慢自矜高」，人人都有，財富愈多，政治地位愈高，傲慢心就逐漸逐漸地提高，所以講我慢。我慢是自己以為比別人高明，看不起人家。「諂曲、心不實」，一方面自己有我慢，一方面自己矜持自己高明，可是呢？他還要貪求，貪求財富、地位，用富貴兩個字可以包括。既想貪求了，對人免不了就有諂媚的行為。曲是心裏不直，心裏是彎彎曲曲的。他跟人家說話，口裏講的跟心裏想的，沒有那麼直爽。所以諂曲心不實在，這樣不老實，口是心非，這是什麼呢？

這就是煩惱濁。

於千萬億劫、不聞佛名字。亦不聞正法。如是人難度。

這是講劫濁。劫當長時間講。在五濁惡世命濁、煩惱濁、眾生濁、見濁，一共有四濁統統會在一起，這叫劫濁。在這個時期，「不聞佛名字」。多久的時間，「於千萬億劫」，聞不到佛的名字。連佛的名字都聞不到，佛法當然更是聽不到，「亦不聞正法，如是人難度」。像這樣的人，佛的名字聽不到，正法也聽不到，這種人你怎麼度化他？別處不說，就我們台灣來看，那些沒有聞過佛法的人，甚至佛的名字也從來都沒有聽到，他心裏所想的就是財富、就是怎麼樣提高自己的地位。你叫他聞正法，聞什麼正法呢？正法是你要向自性中求。所謂自性中求什麼呢？那就是覺悟自己有真如本性，那個真實法。為了求自己的真實法，你就必得放棄，你不能完全放棄，最低限度要把它看淡一點。在社會上不要那麼跟人家爭名奪利，不要那麼激烈，看淡一點，這個知見他們都不能接受。他必得要跑到外面去跟人家打拼，拼得你死我活的。他自己還不算，他就教小孩子你趕快跟人家爭名奪利，像這一類的人，

你跟他講這正法，他聽不進去。為什麼呢？這個時代造成他那種見解，這叫劫濁。

上面把諸佛在五濁惡世，難以度化眾生的五種障礙，把它說完了。下面這一段就說明：既然在五濁惡世眾生的障礙那麼多，諸佛到世間來，本意當然都是要開示悟入，為一大事因緣，讓眾生明瞭第一義的一乘法，那就是《法華經》所講的妙法，直接教我們向自性中求圓妙的法門。可是呢？有那些障礙，就不能不講方便了。

是故舍利弗。我為設方便。說諸盡苦道。示之以涅槃。

釋迦牟尼佛就說，「舍利弗」，叫舍利弗，我因為五濁惡世的眾生這麼難度，所以設些方便。「設方便」就是開方便，開設這些方便法。開設方便法說什麼呢？「說諸盡苦道」，對那些障礙多的眾生，用方便法先把苦道說出來，這一聽他明白。你要問說，現在眾生這麼苦，除了基本的生老病死這大苦之外，在這時代一般人都很貧窮，連飯都沒得吃，小孩子上學學費都繳不起，這還不算，還要到補習班補習英文，不然將來跟不上人家，這些你看，作家長的多麼痛苦，把這些事實說出來，大家聽得懂了。聽得懂苦那來的？再追究生老病死怎麼來的？一步一步這樣講，必須

把這個生老病死的痛苦，根源在那裏說出來，所以佛講苦集滅道四諦法。苦有苦的原因，苦的原因是眾生自己招來的。你了解苦的來源在那裏，要解決苦的問題，要講滅道，滅是把生死假相滅掉了。然後怎麼滅生死假相呢？要修道，一步一步這樣講。「說諸盡苦道」，要把苦道滅盡了。滅盡以後，「示之以涅槃」，涅槃這裏講的是小涅槃。出了六道輪迴，分段生死沒有了。什麼是分段生死呢？我們現在從生到人間來，有了這生命了，總之還有一死，就算那個人活到幾十歲、一百歲，或者活到一百二十歲，還有死的時候，從生到死這是一個段落。這個段落之中我們有這身體叫分段生死，這一期生命完了之後，還有下一生、來生，來生又是一個段落。在六道裏面輪迴，轉來轉去，出不去。現在呢？「說諸盡苦道」，按照佛說四諦法門可以出去六道，把分段生死解決，了了生死。「示之以涅槃」，這是佛告訴眾生，你出了分段生死以後，那你非常自由自在了，沒有生死這痛苦了，所以「示之以涅槃」。

「說諸盡苦道」，對根器鈍一點的說四諦法，對根器稍微利一點、聰明一點講十二因緣法，這都是諸盡苦道。雖然如此，前面講了，佛為了度化這些眾生不能不

講這些小乘法門。

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。

釋迦牟尼佛說，我雖然說這涅槃，就頂著前面講的「示之以涅槃」。這個不錯，佛說涅槃是我說的，可是「是亦非真滅」，不算是真正滅的。為什麼不算是真滅呢？小乘要證羅漢果、中乘要證辟支佛果，必得要把這些假法滅除掉。這假法用一個字作代表叫色法，我們看現在所處的環境，人世間的環境，自然界的環境就拿一個色法色字作代表。小乘這些人他要證那小涅槃，了分段生死，必得要把人世間這些假相，自然界這些狀況，這些現象，都把它空掉，所以小乘的人學佛先要觀空。這觀空叫滅色，把色法空掉、滅掉，然後才取了一切皆空，一切皆空就把六道假相滅掉了。我們現在把世間功名利祿等一切事情統統看得非常現實，這六道就跟著自己，這些名利不能放下，六道就不會空的。必得把這些都放下，空了以後六道就沒有了。「覺後空空無大千」，一覺悟之後，地獄是下地獄的人他自己造業，自己業力拉著

他到地獄去。而沒有造地獄業，你叫他找地獄還找不到呢。造了地獄業的人，他不用找，這一口氣斷了之後，直接到地獄裏面去。這為什麼呢？業力造成的。而一空的話，把業力都空了，別說地獄，天堂也不存在，這才可以出六道。但是佛在這裏說「是亦非真滅」，不是真滅，你這滅只是把六道裏面這些假相滅掉。六道以外還有，你分段生死了了之後，還有變易生死，所以講非真滅，滅只是滅那個六道輪迴，了分段生死而已。

要是真滅的話，真滅就成佛了。成佛憑什麼成佛呢？「諸法從本來，常自寂滅相」，諸法，我們說山河大地、人世間，這一切亂糟糟的這些假相，這都是諸法了，這是我們不覺悟的人處在這個環境，小環境、大環境都是這麼不好才有生死，要把這些小的不好環境、大的不好環境都把它破除了，那就認識一個「常自寂滅相」。常是永恆的，自是我們自己本有的，寂滅相是不生不滅的。不但分段生死沒有，變易生死，一個階段一個階段在那裏變化，你要提升他的境界。提升他什麼境界呢？就叫他把我執、法執從淺的到深的，一步一步把它放棄掉。放棄一部分，他的境界

就提高一部分，他的變易生死就解決一部分。我執、法執徹底把它破除了，變易生死就沒有了。就在這個當中，你叫他放棄我執、法執，他要是真學佛的人，他願意放棄。而願意放棄也不是那麼容易的，放棄一部分的時候，他自己在內心之中經過很多掙扎，這就是變易生死，這就是一番生死，他撐得過去，超越了這個執著的話，他的工夫又進一步了。為什麼菩薩有三賢十聖？到了最後等覺，就是一個階段一個階段，要提升一個階段好不容易。但是呢？「常自寂滅相」，本來就是寂滅相，不但分段生死沒有，就是變易生死也沒有，就是直接指的人人自有的真如本性。「諸法從本來」什麼呢？這句話要注意了。我們凡夫眼看到的人世間這些苦惱的事情，再推廣三界六道這些問題，這都是法，不明瞭這些法本來就是「常自寂滅相」。為什麼不了解本來就是「常自寂滅相」呢？就是無明煩惱把我們障礙了。要破除無明煩惱，一直到把最初那個生相無明都破乾淨了，這時才看到諸法本來是永恆寂滅相。得到這寂滅相就是真滅了，真滅就把一切的假法，包括所有的枝末無明、根本無明全部把它斷乾淨了，這才是得到真常不滅。

剛才一層一層分析，我們研究教理的人，可以這麼分析，禪宗的祖師禪他根本不承認這些假相，禪宗大徹大悟以後他就說了：「大地沈淪，虛空粉碎」，連整個大地，大地是代表整個太虛空那些星辰，統統沈沒下去了，令整個太虛空都粉碎了，都當作不存在，所以他有比喻的話。在《圓覺經》裏面也有，我們看見山河大地，我們人世間大家都爭奪名利這些東西，財富、名位這什麼呢？空華。空華怎麼出現呢？眼裏有了毛病才看了這空華，你覺悟了以後就知道這空華本來就沒有的。就因為自己眼睛有問題才出現，這是覺悟了。覺悟是不錯，明瞭了，但是空華還出現。你要是徹底把空相否定掉的話，把自己眼睛病要治好。治好這個病，那就講到教理上面了。悟是可以頓悟，聰明人一聽到這個就可以覺悟了。要修行證果，那就要請好的醫生把眼睛長的毛病，一步一步把它治好。那要漸修，逐漸逐漸的修叫行道。

「佛子行道已，來世得作佛」，並不是悟了之後就成功了，那還不夠，必得要行道。怎麼個行道法子呢？就是知道生老病死及將來變易生死，一切是自己的毛病，自己眼裏有毛病。現在要解決這個問題，以至於到成佛的時候，都是向自性中

求。講《法華經》是這樣講法，我們念佛的人也要明瞭這個道理。為的我們在娑婆世界、在人世間，你要醫治自己眼睛的毛病，談何容易，三大阿僧祇劫。我們說比喻的話，眼睛有白內障了，白內障是比喻的話，現在有白內障，醫術很進步，動一個手術，一下就把它拿掉。而自己無明那有那麼容易啊？把無明徹底拿掉要三大阿僧祇劫，因此我們念佛法門，必須強調自己要了解，要換環境到極樂世界，我們這一生要念佛到極樂世界去，換環境。到極樂世界那太好了，一下子就這眼病拿掉，不必三大阿僧祇劫。但是原理還是這樣，還是把眼睛白內障開刀拿掉，不過那最快而已。所以「佛子行道已」，行道已照著學佛的方法這樣行道。行道就是我們從凡夫開始，放棄我執、放棄法執。一般總覺得自己有財富、在政治上的地位，民間一個團體是我創造的，我怎麼能讓給人家，怎麼能讓人家來破壞，放不下的。但是，放不下就不能解決生死問題。這問題簡單，必得放得下，能夠放下一分，你的行道工夫就進一步，就是這麼修。所以「佛子行道已」，你能這樣行道，「來世得作佛」，未來可以作佛。佛講來世，來世有多長遠？沒有講。我們一想到要去無明這麼難，必得要念佛求生淨土。所以我們了解這個理，那對於我們念佛信心願力就堅定。今

日之下，不管外來的那一個法門，只要它是普通法門，勸我們放棄，「我這法門這麼高明」，你再高明，你在這世間成佛要三大阿僧祇劫。這是歷代祖師都是這麼說的，經文就是這麼說的。所以我們不要聽那些似是而非的話，這樣我們對於淨土宗念佛信心願力就堅定了。

接著兩首偈子，諸佛所講的方便法，最後顯示一乘法，說這話是真實的，一點虛假都沒有。

**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。**

釋迦牟尼佛講，就是證實諸佛也都是這樣。他說「我有方便力」，成佛以後方便力量大得很，種種方便法門都有，所以在這裏講「開示三乘法」，三藏教的法門等等。可是要說到真正開方便法門的本意在那裏？本意就說「一切諸世尊」，這裏講諸佛，一切諸佛。「皆說一乘道」，他們最後都是要開權顯實，把這真實法顯示出來。所以藉著方便法說三乘法，最後必得要開示悟入了，講這一乘道。

後面這一首就教大家相信，「今此諸大眾」，就是講靈山會上，在這會上大眾們，「皆應除疑惑」，都應當把一切疑惑除掉。「諸佛語無異」，諸佛世尊，那一尊佛都是如此，他說的言語都是相同的，這叫無異。這無異指的是什麼呢？「唯一」，唯有一乘法。「無二乘」，前面講小法講二乘法，目的就是引導大家明瞭這一乘法，講到最後實在的本意，只有這一乘法。佛告訴舍利弗，你呀，以及在會大眾要深切地信這話，不但信我是如此，諸佛都是如此。以上諸佛這一部分，他要開權顯實，在五濁惡世不能不講方便法。

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。

「過去」，又講到過去佛，什麼時候？要計算時間，從釋迦牟尼佛開始往以前來推算，以前還有以前有無數的劫數。在無數劫之前有多少佛呢？無量的佛都已經滅度了，過去就是過去佛。「百千萬億種」，指的是那些佛，「其數不可量」，首先把

過去佛那麼多的人數，先把它說出來。

「如是諸世尊，種種緣、譬喻，無數方便力，演說諸法相」。如是指的前面來講，其數不可量、劫數也不可量。滅度的佛、過去的佛也是不可量，如是，那麼多的諸世尊，他們過去用種種的因緣、譬喻，這都是講的方便力，無窮無盡沒有數目可以計算出來的那種方便力。「演說諸法相」，說了諸法那些相，先講方便法，後來都是顯示一乘法。

「是諸世尊等」，就說過去那些無數劫、無量滅度佛，他們那些佛，「皆說一乘法」，說的都是一乘法。「化無量眾生」，教化眾生有多少呢？有無量，數不清。「令入於佛道」，都是教化他們入佛道，入成佛大道。

按照天台宗祖師注解，過去佛教化眾生入於佛道，分四方面來講。說的教是第一等的一乘法；度化無量眾生，都是把他教化成大菩薩，接受這法，人是第一；都能入了佛道，他行菩薩道的行，修行；以及入佛的真理，統統是第一，都是一乘法。

剛剛講的三首偈子，是把過去佛怎麼樣開權、然後顯實，「總說」，總歸地說這

意思。下面就分開來講，比較詳細一點了。

**又諸大聖主·知一切世間、天人羣生類·深心之所欲·
更以異方便·助顯第一義。**

從這開始就分別講出那些方法，後面有很長詳細解釋過去佛開權顯實，因此第二三五頁第十一張講表。這個表前面一段是「六十二見」，後面是「三因佛性」。

第一是「正因佛性」，就是每一個眾生本來就有的本有真如，我們現在不知道。要知道自己本有真如就要離開一切的邪知邪見，離開那些虛妄的邪見。這裏講「離非邪之本有真如」，這是正因佛性。

第二是「了因佛性」，了因是什麼呢？了是照了，了是最徹底的，照了最徹底的，了解的真如。有這種智慧，就能把自己本有的真如本性，能夠照了，照得明白，了解最清楚的這種智慧叫理智，這種理智叫作了因佛性。

第三是「緣因佛性」，緣是這佛性是幫助了因，開發正因的一切善根功德。必

須要有善根功德，他才能肯來學佛。學佛專門求開智慧還不夠，還要做種種的有益於人的善事情，要修福，福慧雙修。自己的善根功德都有了，有這功德這是緣因，有這緣因自己才能看經也看得明白。看世間任何書籍，都能從世間的書籍，直接了解出世間的法，這就特別了，這是有善根的人才能辦得到。有了緣因才能幫助了因，自己智慧就能出現的，有了智慧就能開發自己的正因佛性。

這「三因佛性」修了相當程度了，就三諦三觀來講，就三諦來講：正因是中諦，中諦是中道所修的。修的指我們本有的真如本性，這就是證到法身。中諦修成功了就證到法身。第二是空諦，是了因。了因換句話說，你智慧開發出來成就般若智，這要靠空諦來修的。再就緣因，緣因是假諦。假諦，把一切法、諸法都能明瞭了，然後他才具備善根功德，以這個他可以成就解脫德。法身、般若、解脫可以說配合正因、了因、緣因。怎麼作法呢？就是觀這三諦。

了解「三因佛性」之後，往下這一大段研究過去佛的開權顯實，就比較有一個很清楚的概念。

妙法蓮華經講記(三)

第四十四講

又諸大聖主·知一切世間、天人羣生類·深心之所欲·
更以異方便·助顯第一義。

還是講佛開權顯實的道理，釋迦牟尼佛說法，以前所說的都是方便法，開方便法目的就是要顯示第一妙法。〈方便品〉前面長文都說過去了，在偈頌裏面分幾大段落來講：第一是講諸佛，總體的講諸佛，他們來開權顯實。諸佛講過之後就是過去佛，剛才念的是過去佛。過去佛以後還有未來佛、現在佛。這題目講完之後，就講釋迦牟尼佛，意思就是說，不但釋迦牟尼佛要開方便法門顯示妙法，就是一切佛無一不是如此。就證明佛到世間來，最重要的目的就是眾生成佛。成佛就是開佛的知見，前面講開示悟入佛的知見。開佛的知見，要先講方便法，後講第一義的妙法，諸佛、所有佛都是這個講法。

現在看剛才念的一首半的偈子，是接著上回講的三首偈子。上回講的三首偈

子，是把過去佛開權顯實，總體的意思概略說一說。從現在這一首偈子開始，就把它詳細分開來講。分開講，先講方便，講那些方便，怎樣以方便法來幫助顯示第一的意義。這個完了以後，再更詳細解釋開權顯實的那些教相。現在總說方便來幫助顯示實相妙理。

偈頌的經文說「又諸大聖主」，這指過去無數劫、無量的佛，這些都是大聖主。他們「知一切世間、天人羣生類，深心之所欲」，那些大聖主知道一切世間，一切世間就是凡夫世間和正覺世間。凡夫世間，六道凡夫的，六道凡夫以上有二乘、有菩薩，總歸起來一切世間。其中天道、人道的眾生，羣生是眾生，一切世間天道人道的眾生，這一類，各類的「深心之所欲」。了解一切世間天人眾生這一類他們「深心所欲」，所欲，比如我們現在是凡夫眾生，是人道眾生，不講別的，想想自己所欲的多得很。這麼多的所欲，每個人都有自己的所欲跟別人不相同。這些所欲整個說起來，他所想的就是五欲六塵。在人天境界所執著的那些境界，就我們現在所知道的來講，色聲香味觸法六塵，把六塵分開來太多了。世間引起眾生他貪欲的這些

境界多得很，歸併起來就是這六塵。眾生把這六塵安置在心裏面，他就執著這六塵，心心念念他所欲的，不是這一塵就是那一塵，嚴重的六塵都在他心裏。不起念頭則已，起了念頭都在六塵上面，這種染著六塵的心，堅固得沒有辦法轉移的，這叫深心。這種深心所欲的一切事情以及境界，諸大聖主都知道。我們對自己所欲都不知道，何況對別人更不知道。佛全部知道，任何一個眾生，他起什麼念頭，他那些貪欲的心理佛完全都知道。佛這個知道，絕不是我們凡夫眾生的知道，現在學術講心理學，全世界最權威的心理學家，你叫他研究看看，你叫他了解所有人的心理，他辦得到、辦不到？辦不到。只有佛能夠了解，佛能夠了解那就好辦了。各位從事教育的都知道，中國聖人教育自古以來都是因材施教，佛法也是這樣，說法要契機契理。因機說教，他是什麼根機就跟他說什麼教。所以講「更以異方便」，了解深心所欲之後，對於眾生心理都知道了，然後根據眾生心裏所欲，佛就拿異方便，各個不同的方便法，就是前面講的方便法門了，說這些異方便，分開來講多得很，那麼多的異方便，一個目標就是「助顯第一義」，幫助顯示第一義。什麼叫第一義？上回講三因佛性，三因佛性其中的正因佛性，正因佛性就是每一個眾生都有的真如本

性，也就是法身，這就是第一義。換句話說，諸大聖主了解眾生心裏有種種的欲望不同，然後再以種種不同的方便法說出來，針對每一個眾生所能接受的，講這些方便法。各種方便法都是幫助顯示第一義，就是教眾生都能明瞭自己有正因佛性，有自己的真如本性，就是開權顯實。一切佛，過去那麼多的佛都是用這個方法。

就三因佛性來講，正因是我們每一個眾生都有的，佛也是跟我們眾生一樣，眾生與佛都有正因佛性，也就是法身，也就是真如。前面講「助顯第一義」，那些方便法幫助顯示正因佛性。正因佛性必須以方便法來幫助顯示出來，這就必得講了因，了是了解，了解正因，也就是說明瞭自己真如本性的話，這要靠智慧的。所以修成功了就是般若德，但是要用得上了因，了因是自己有智慧，憑這智慧就能證到自己的本性。這了因也不那麼容易用得出來，要用這了因必須靠緣因。緣是因緣，我們學佛的人都知道要跟人家結法緣，結了法緣這緣分就有了。一方面你行菩薩道，跟人家結法緣，就有很多眾生可以度化。就接受度化的眾生來講，有你跟他結了法緣，他有這緣因，可以開發自己的智慧，能夠開發了因，所以這緣因要具備一

切的善根功德。善根功德，比如說各位行菩薩道，你要跟人家結法緣，讓人家善根能夠啟發出來。善根怎麼啟發出來呢？要作種種功德，一切善根功德具備了，他就有了那智慧，那就是了因。有了那智慧就能證到自己的法身，就能明瞭正因。下面講諸佛，前面講的過去佛，他們說方便法，幫助眾生種種的善根福德，就是顯示緣因出來。

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。

這裏講「若有眾生類」，前面講那些眾生。「值諸過去佛」，他們在過去那些佛的時候，他們都遇到，正好生在那時候，值諸過去就是遇到那些佛的時候。「若聞法」，若是如同，若是不定詞，語氣很活動的。他們有的是聞這法學了「布施」這個法。「或持戒忍辱」，這是菩薩六度法門這些都有了。六度法門大家都知道，布施、持戒、忍辱，還有精進、禪定、智慧，六度都包含在裏面。「等」，六度法門把它歸併起來有這六大類，分開來講還有很多，說不盡，所以加上等字，包含很多在六度

法門，沒有說到的還有很多。「種種修福慧」，種種包括六度以及六度沒有說到的那些，種種菩薩要來修持的那些法，還有很多修福的、修慧的、福慧雙修。修福的跟修慧的不相同，修慧要作功德。作功德是什麼呢？必得要明瞭佛法懂得佛理，依照佛理去修行。福是種福田。比如布施，注重財布施，這都是修福。必須福與慧同時要修，所以有種種福與慧都要同時來修。「如是諸人等」，像上面所講的六度法門，以及還有更多的這些法，還有種種修福修慧那些法。這些人等「皆已成佛道」，這講過去佛度化那些眾生，那些眾生由於修六度以及種種福慧，現在說起來都已成佛道了。

這一段是講過去諸大聖主佛，在六度這方面教眾生顯示第一義。六度，經文裏面講得很簡單，祖師注解把意思注出來了。這六度或者是修那一種，或者是全部修的。就算全部修的，有的著相來修，有的是無相，不著相來修。著相的修，比如說行布施，拿財布施來說，我拿多少錢出去布施，在心裏面有財物這個相；接受布施的是什麼人？有受布施的人相；我拿出錢財來我能布施，有我相，這叫著相布施。

著相布施當然能得到福報，功德談不上。功德，同樣一個布施就算是財布施，你要把福報轉成功德，那要無相布施，無相就是不著相。不著相什麼呢？三輪體空。我拿出財物出去，沒有我這個相，誰接受我的布施呢？沒有人相；我拿財物有多少啊？一塊錢也是財物，一千元、一萬元、一億元也都是財物，凡夫眾生錢數愈多相愈大，無相就是不論財物一塊錢也好、一億也好、一兆也好，都沒有這相，叫三輪體空。能這樣三輪體空的布施，就能夠得到福慧，變為修慧。修慧的時候福有沒有呢？福包含在當中。有了智慧，一切福報都包含在內。所以祖師講或以著相來修六度，或不著相、無相來修六度，它有四句話，或非相、非無相等等，按照次第一步一步來修。不管他，不論怎麼樣的修法，還有其他種種的，在修的過程之中，還有轉變的很多，這一切的一切歸併到最後這一句話「皆已成佛道」，這重要了。不管過去修六度怎麼修法子，是著相來修或不著相來修，或只修一種，甚至修到後來有轉變的，這一切統統包含在內。這些修六度的人「皆已成佛道」了。說的開權顯實，這條是講緣因佛性。

緣因佛性怎麼得到呢？就從修持這些法，修得福也有了、慧也有了，具備這些善根了，你教他研究經，他就有智慧，一聽就明白。或者自己研究經，看看祖師注解一看就明白，這種智慧從那來的？就從修六度來的。修六度最重要，當然在這裏，講著相修也可以，不著相修也可以，最好是不著相修，來得更快。你要了解著相修為什麼能見到成就呢？前面兩句話重要，「若有眾生類，值諸過去佛」，諸過去佛，過去佛從凡夫學佛成就一尊佛，要三大阿僧祇劫。過去諸佛有多少？數不清的，前面講無量億那些諸佛。過去那些佛，那些人修六度，著相修或是不著相修，要經過過去無量無數那些佛後來成就了。假使能不著相修六度，成就更快。大家學淨土念佛法門，我們了解這個道理，普通學的法要經過過去無量的佛，我們現在念一句阿彌陀佛，一句佛號成就更快了。明瞭《法華經》所講的道理，我們修淨土法門，我們信心願力更堅定了，處處讓我們要從緣因佛性幫助我們開發了因的智慧。所以淨土宗念佛法門三根普被，不了解佛法這個理論的時候當然他也能夠學。可是我們了解佛法的道理更好，今日之下那修普通法門的人，都說他們自己的法門好，但是我們要注意一個道理，他法門再好，要成佛都要經過三大阿僧祇劫。我們要想一生能

夠成就的話，必須學淨土念佛法門。明瞭這個道理，這就有智慧了，有緣因佛性就能開發了因佛性。所以淨土念佛法門知道念佛的好處，大家知道有了因佛性，才能深信不疑。

天台宗智者大師在《法華經》這一品裏面，每一章講開權顯實的時候，顯這真實法都分成四部分來講。這四部分就教行人理，剛才講的一段來說「皆以成佛道」，證到理了。這是第一等。「如是諸人等」，諸人指的前面行六度那些人，都成了大菩薩，然後成佛道，人是成為第一等的人。修的福慧，所修行的也是第一。再就是聞到過去種種的法，教化的教是第一。

前面就六度法門來顯示開權顯實，下面有一首偈子，講在諸佛滅度之後，有人發心也能夠了解開權顯實的意義。

諸佛滅度後·若人善輒心·如是諸眾生·皆已成佛道。

前面講諸佛出現在世間的時候，遇到諸佛當然好，這裏說「諸佛滅度後」，這

些眾生沒有遇到佛在世間的時候，佛不在世間，滅度了。就在滅度以後有很多人，「若人」指的那些人，他呢？「善軟心」，善軟心，諸佛雖然滅度了，比方說釋迦牟尼佛是我們教主，早已滅度了，可是滅度以後到現在我們還知道有釋迦牟尼佛，就是聞到有釋迦牟尼佛，雖然不住在世間，但是眾生一知道有佛，知道佛不住在世間心很軟很善。善是對惡來講，世間眾生自己想起來沒有一人沒有惡的念頭。嚴格講凡是一切為自己私人的利益，私人種種的念頭這都是惡念。因為有私念的時候，就不能夠顧慮到他人，私心愈重，損害他人也就愈重，所以應該講我們在世間眾生誰沒有私心？現在從廣泛講，不必講那麼嚴格，就是把損人利己造罪惡的、損害他人的心理把它淡化下來。不要一起念頭就是損害他人，這就是善心。再把它具體來講，我們在人道要起善心要守五戒，再進一步要修十善業就是善心。十善業修了以後，自自然然心裏就柔軟了。有善心有柔軟心，他就能夠學佛學得好。與這相反的，眾生一切執著自己私人的權利，為了名、為了利益跟人家爭奪；爭奪得剛強難化，只見自己名利不肯放棄。一味地跟人家爭奪，像這樣剛強難化的眾生談不上學佛。所以在諸佛滅度以後，有人能夠起善軟心，他就能夠學佛。比如我們說釋迦牟尼佛

滅度已經很久了，而且現在是末法時期，就在末法時期在座各位為什麼能夠來聽、來學《法華經》呢？就憑各位有善軟心。有善心、有柔軟心，一方面知道自己生死問題嚴重要解決，除了自己生死要解決以外，看看世間的眾生要起悲憫心。悲憫心怎麼起來？悲憫心就靠善軟心。所以大家能夠在這裏研究《法華經》，靠著善軟心起了慈悲心，末法時代我們還能研究《妙法蓮華經》，所以這裏講「如是諸眾生，皆已成佛道」，這講過去佛，每一尊佛滅度之後，那些人有善軟心，就憑他有善軟心，那些諸眾生到後來釋迦牟尼佛講《法華經》的時候，現在「皆已成佛道」，都成就佛道了。

智者大師在每一段都有四種比喻，以下不必每一段都說了。下面就是供養佛的舍利，以這個來說明開權顯實。

諸佛滅度已。供養舍利者。起萬億種塔。金銀及玻璃、
碑磔與碼碯、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。木栴并餘材。甗瓦泥土等。

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。

「諸佛滅度已，供養舍利者」，過去無量無數的諸佛，在他們滅度之後，「供養舍利者」，有很多人供養佛的舍利。釋迦牟尼佛他有靈骨，還有舍利珠，這都是舍利。為了供養舍利，那些人「起萬億種塔」，起塔就是造塔，造佛的塔。造這塔供養佛的舍利，數目多少呢？實在說起來說不清的。佛是無量無數，佛的舍利更多了，「萬億」代表很多而已，起塔供養佛的舍利。

供養佛的舍利塔，「金銀及玻瓈」，金銀這些寶物。還有「碑磔與碼碯、玫瑰、琉璃、珠」，這些寶物。玫瑰是寶物，不是玫瑰花。「清淨廣嚴飾」，是清淨的。廣嚴飾，塔用這些寶物莊嚴，飾是把它裝飾起來。「莊校於諸塔」，莊是莊嚴，校也是裝飾的意思，莊校也是莊嚴。他用這些寶物把那麼多的塔莊嚴起來。

「或有起石廟」，寶塔前面講種種莊嚴，那好了，還有辦不到起了那麼好的寶塔，「或有起石廟」，用石頭建造起來的廟，這廟是供養佛的舍利。「梅檀及沉水」，

栴是栴檀香，還有沉水香。「木密」這種也是建築材料，還有「并餘材」，其餘說不出名字那些材料。甚至於「甄瓦泥土等」，用這些，包括石廟、塔或者裝飾等等。這些材料有的是很好的，有的是普通的。好的材料栴檀、沉水、木密等等，木密是香木，香的木料，這香木跟沈水香是一類的。「甄瓦泥土等」，雖然用甄瓦泥土建塔，但是功德都非常大。

這個前面有些地區，有好的材料、有甄瓦，還算不錯，還有些地方連這些東西都沒有，那怎麼辦呢？「若於曠野中」，很空曠野外，一片曠野環境之中，要造佛廟怎麼造法子呢？連石頭都沒有，那怎麼造呢？「若於曠野中，積土成佛廟」，把土堆起來，堆成一座佛廟。還有「乃至童子戲」，像兒童作遊戲，作什麼遊戲呢？「聚沙為佛塔」，他把沙土聚起來堆作為佛塔。

「如是諸人等」，諸人指的有能力用金銀等寶物來裝飾起塔，或者只用石頭造成廟，甚至在曠野中用土堆起來，最後講童子作遊戲，這些人釋迦牟尼佛說「皆已成佛道」。他們建佛塔，建供舍利的廟，雖然有種種不同，但是都能心裏有佛。就

是因為心裏有佛，供養佛的舍利，這些人到後來都成佛道。

接著是講造這佛像顯示開權顯實意義的。

若人為佛故。建立諸形像。刻瑠成眾相。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。

「若人為佛故」，有人為了佛，為了自己學佛，為了讓眾生都能夠知道佛。所以「建立諸形像」，佛的形像有很多種。有那些種呢？「刻瑠成眾相」，用刻的、用瑠的、用瑠刻有很多種的。「皆已成佛道」，到後來都成佛道。

造的佛像跟前面講的意思差不多，有的很莊嚴的。「或以七寶成」，以七寶建立佛像。「鍮鈇、赤白銅、白鐵、及鉛錫，鐵、木、及與泥」，這些都是用的材料。鍮鈇這是金屬，鍮鈇，它的顏色好像金子，它是一種銅，比銅的質料更精、更好，叫鍮鈇也是那一類。還有赤色的、白色的這些銅。還有白鐵、鉛，鉛古音讀言現在讀千

了。錫、另外還有鐵，樹木木頭，還有泥土。白蠟的蠟根據古人注解，是屬於錫這一類的，不是我們現在的蠟，這是鉛錫這一類的東西。除了這以外「或以膠漆布」，膠，不是我們現在看的膠，古人注解膠是外國的一種樹膠，那樹膠跟我們現在講的膠不一樣，現在的膠，作佛像不合適的。還有漆布等等，「嚴飾作佛像」，用這些材料來嚴飾，來莊嚴佛像。「如是諸人等」，這些人，他們「皆已成佛道」。

這一段是講造佛像，造佛像比如我們道場裏面，這都是佛像，佛像前面講有種種好的材料，有普通的材料。不過祖師後面注解講，造佛像的時候，在佛殿裏面有坐像，接引眾生的佛像可以立像，一般在大殿裏面是坐像。為什麼呢？我們在修行的時候或走到佛堂裏面，佛站在那裏我們不應該坐。要坐的話、修持的話，必須在佛坐像面前，這點知道就可以。

以上就是上面幾種造佛像、供舍利等等，來表示開權顯實的道理。除了造佛像以外，還有畫的佛像，下面就講畫的佛像。畫的佛像也有種種不同的。

妙法蓮華經講記(三)

第四十五講

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·具足大信心·皆已成佛道。
但化諸菩薩·度脫無量眾。

開權顯實上次講的造佛像，由於造佛像的功德可以開權顯實，得到真實法。剛才念的這一段，用畫的方法，畫的佛像，由於畫的佛像有這功德，也可以明瞭佛開權顯實。現在看經文「彩畫作佛像」，用彩色畫出佛像。「百福莊嚴相」，畫的佛像，是百福莊嚴的像畫得特別好。「自作若使人」，畫像有時候自己畫，會畫佛像的人自己畫，或者自己不會畫，就使人畫，請他人畫。「皆已成佛道」，這樣或自己畫或請人家畫佛像，百福莊嚴畫得非常好，這樣的人皆已成佛道了，這講過去佛。過去佛那時候學佛的人，他就藉著畫佛像能成佛道。古人注解有兩種講法成佛道，一種成

佛道是成佛，證到佛果。另一種講法，由於作這樣的功德，已經得到成佛的殊勝因緣，將來一定能夠成佛。在這裏智者大師注解、蕩益祖師注解，都說是已經成佛，正式成佛。為什麼這麼說？因為是講過去佛。過去佛太多太多了，前面講無數的、數不清的那些佛，那些佛每一尊佛成佛都要經過三大阿僧祇劫的修行才成就，無數無量的那麼多佛。你看，作這些功德的學佛的人，說他已經成佛，這可以說得通的，在這裏講成佛道就是已經成佛。

接著就說「乃至童子戲，若草木及筆，或以指甲爪，而畫作佛像」。「乃至」，對前面彩畫作佛像講的，用彩色畫的百福莊嚴的佛相，那當然是最好的畫佛了。除了最好的畫佛像之外還有次一點的，沒那麼好，所用畫佛的材料工具，往下面說是一個等級、一個等級依次往下一等一等降下來。乃至，最不能夠跟彩畫相比，那是什麼呢？「童子戲」，童子是兒童。兒童在遊戲。什麼遊戲呢？畫佛像。畫佛像作什麼用？遊戲用，作遊戲畫佛像。用什麼畫呢？「若草木及筆」，或用草來畫，或是用樹枝木頭來畫，或者用筆來畫，「或以指甲甲」，用指甲來畫。「而畫作佛像」，

用這些工具來畫佛像。這裏草、木、指甲好懂，筆這字就我們現在了解的，筆是毛筆，但在那時候指的不是現在的毛筆。就拿我們中國來講，在沒有毛筆以前，無論用什麼工具，用竹子也好、其他種種工具也好，用木板子、木片子這些東西沾上畫佛的顏色畫出來那就叫筆。我們現在一般人認為筆一定指毛筆或原子筆這一類，他這筆跟我們現在所知道的筆不一樣的。

接著說「如是諸人等，漸漸積功德，具足大悲心，皆已成佛道」。「如是諸人等」，諸人用彩色畫佛像，或者自己畫、請人家畫，以至於到童子遊戲的畫像這些人等等。他們漸漸累積功德，前面說彩色畫佛像是功德，童子遊戲畫的佛像有什麼功德呢？要知道佛法最重要的要懂得心法，童子畫佛像是作遊戲，他心在佛像上面，憑這心就有功德，而且是不可思議的功德。所以是「漸漸積功德」，功德是累積下來的，因此有功德。「具足大悲心」，大悲心，從畫佛像而引起來自己的悲心。佛就是大慈大悲，畫佛像的人，他要把佛大慈大悲那種功，那種德藉著像表現出來。既是要把佛像表現出來，他畫佛的人，或請人畫佛像的人，他的心就會由佛像引起大悲心。

這種引起的大悲心具足了、悲心圓滿了，「皆已成佛道」，這些人都能成佛道。

「但化諸菩薩，度脫無量眾」。前面講畫佛像，「如是諸人等，漸漸積功德，具足大悲心，皆已成佛道」。成了佛道以後，後面兩句說「但化諸菩薩，度脫無量眾」，他自己成了佛以後來教化諸菩薩。那所教化的菩薩有多少啊？無量眾而且度脫，脫是解脫。度那些眾生都能夠成就了，無量眾，說不清楚有多少。這裏講諸佛到世間來，過去佛無論那一尊佛都是如此，都知道開示悟入佛的知見。佛的知見這是成就佛道有四種第一，四一在這一段裏面都有，「皆已成佛道」，就理上面來講是理第一。諸人等，那些畫佛像的人，學佛的人是第一。第一就是大菩薩後來能成就，圓教法所度的是圓教菩薩，人是第一。「漸漸積功德」，積聚所修行的有那麼多的功德，修行的行也是第一。「但化諸菩薩」，自己成了佛然後教化諸菩薩。教化教也是第一。都能夠讓學佛的人，在理、人、行、教，都得到第一，第一就是妙法。

接著是講供養佛塔與供養佛像，前面講畫佛像，現在講供養，造塔供養佛像，供養佛的舍利等等，由這個功德可以明瞭佛的開權顯實這個妙法。

若人於塔廟、寶像及畫像。以華香、幡蓋、敬心而供養。
若使人作樂。擊鼓吹角、貝。簫、笛、琴、箜篌。琵琶、鐃、銅鈸。
如是眾妙音。盡持以供養。
或以歡喜心。歌頌佛德。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。

「若人於塔廟、寶像及畫像，以華香、幡蓋、敬心而供養」。若人是比如說有人，對於佛的塔還有建的廟，還有寶像及畫像。佛法僧三寶，這是講佛寶，有寶像還有畫像。寶像比畫像更好了，無論是寶像是畫像。「以華香、幡蓋」，用這華、香及幡蓋，我們道場都有的大家可以知道。「敬心而供養」，以恭敬心來供養。前面講

造塔，畫像固然有功德，這裏不是造塔畫像，若人於塔廟，於這個字說遇到別人造的塔、畫的佛像，你去用華香幡蓋這些供具來供養，供養那些塔廟寶像、畫像等等，這樣也能夠明瞭開權顯實的道理。

接著就說「若使人作樂，擊鼓吹角、貝，簫、笛、琴、箏篪，琵琶、鏡、銅鈸」。這是講什麼呢？例如「使人」。叫別人作樂、演奏音樂或歌唱音樂。這是講作樂。為什麼叫使人呢？懂得音樂使用各種樂器來作樂，不是人人都會，自己會了更好，遇到寺廟、佛塔用音樂來供養。自己不會、不是音樂家，就請音樂家，使人來作樂。作樂是用那些樂器呢？有「擊鼓、吹角貝」，還有「簫、笛、琴、箏篪、琵琶、鏡、銅鈸」，銅鈸現在學國樂的都知道，銅鈸一般講鏡鈸，鏡是鏡，鏡鈸有分別，鏡大一點，鈸尺寸小一些，使用這些樂器。這樂器很多，就拿這些來作例子。

接著說「如是眾妙音，盡持以供養。或以歡喜心，歌頌佛德」。「如是眾妙音」就是以上這些樂器奏樂，作出了很多的妙音，妙是非常好的音樂，拿來供養。「或以歡喜心」，拿歡喜的心理來「歌頌佛德」。歌頌是用歌聲，頌在中國來講叫讚，

讚頌，在印度唄是唱讚這一類的，用這個來歌頌佛的德。

「乃至一小音，皆已成佛道」，一小音，聲音很小很短暫，讚頌一、兩句。前面眾妙音，到歌唄，以歡喜心歌唄，「乃至」用音聲，這音聲用最最小音表示出來是不可思議，到後來「皆已成佛道」。藉著這些小小的功德，累積累積起來就能成就佛道。比如說我們念佛的時候，通常都要唱讚佛偈，讚佛偈是讚美阿彌陀佛。每一次念佛前都唱一遍讚佛偈，跟一小音比，一小音都有那麼多的功德，何況我們從開始學佛學念佛法門，我們唱了多少讚佛偈子，可想而知這功德有多大。不過有一點祖師在這裏提醒我們：前面使人作樂沒問題，音樂家作的音樂都是好的音樂。「歌唄頌佛德」，讚佛的時候，唱讚子要唱得如法，唱得清淨莊嚴。不能像世間一般唱歌，愛怎麼唱就怎麼唱，有的把聲音拉得很長，不合乎唱讚的旋律，那就不對了，沒有什麼功德，必須要清淨莊嚴。這是祖師很慈悲，讓我們要了解這些道理。

「若人散亂心，乃至以一華供養於畫像，漸見無數佛」，前面用香、華、幡蓋、作樂、歌唄頌佛德，以至小音都要用恭敬心供養。這裏就說例如也有人，這裏講「散

亂心」也可以，就是沒有那樣一心恭敬的供養，而只以散亂心。「乃至以一華」，用一朵華，這裏講一華沒有講是什麼華，任何華都可以拿來供養，在畫的佛像前面，就這樣的時候，「漸見無數佛」，漸是逐漸逐漸，他就能見到無數佛。

「或有人禮拜，或復但合掌，乃至舉一手，或復小低頭」，前面講用恭敬心、用歡喜心或者用散亂心都有那麼多功德。「或有人禮拜」，在佛的塔、佛的廟，對於佛的寶像，你對佛像禮拜，禮拜能夠恭敬當然更好了。或者沒有禮拜，「或復但合掌」，行合掌禮，合掌禮是兩個手合起來。甚至於「乃至舉一手」，沒有合掌只舉一隻手，要合掌必須兩手都沒拿別的東西，如果遇到這手或那手拿著東西了，不能合掌，就舉一隻手。舉一隻手，他的心也在恭敬佛。合掌也好、舉一手也好，甚至於一手也沒有舉，「或復小低頭」。小低頭，一般中國禮節來講，隆重的禮，行跪拜，佛家行五體投地禮拜，次一等是合掌。佛家禮講五體投地，就是稽首、鞠躬，鞠躬腰彎下來。他這低頭是什麼呢？不到鞠躬那種程度，這是頭稍微低一點，還低得不多小低頭，點點頭而已，小低頭是最低的禮貌了。我們現在見到熟人了，行個禮點

點頭，這是小低頭。禮拜、合掌、舉手、小低頭，「以此供養像，漸見無量佛」，他也能夠逐漸逐漸見到無量佛。

後面這一首講「自成無上道，廣度無數眾，入無餘涅槃，如薪盡火滅」，這一首是把上面這一段作一個結論。上面這一段用華、香、幡蓋供養，音樂、歌唄、頌佛功德，或是禮拜等等，這個合起來要注意三業——身口意三業，三業都要恭敬。敬心是意業恭敬；用音樂歌唄讚歎佛德是口業恭敬，口業尊敬佛的；禮拜以至到舉手低頭是身業恭敬。三業供養，這裏講或者一心或者散亂，在當時雖然功德有差別，有不相等的，但是後來都能成就佛道，「自成無上道」。到後來自己有這些功德了，成了無上道，無上道就成佛了。成了無上道以後，再「廣度無數眾」，普度眾生了，普度無數的眾生。度眾生在這裏講不是普通的度眾生，比如說我們現在勸人家念佛、勸人家學佛這是度化眾生，我們現在都沒能力教眾生一下子就能開權顯實，讓他能直接明心見性，我們自己都還辦不到。但這裏講「自成無上道」以後，前面作那些功德的人，他自己成就了，他來廣度無數眾生，度那些眾生讓那些眾生都能明

瞭四種第一義，理、行、教、人，四種都得到第一，換句話說都能讓他們開權顯實。在權教之中就能直接明瞭真實的法，明瞭妙法。這樣「廣度無數眾」到後來「入無餘涅槃」，度化眾生的緣，該度的都度了，「入無餘涅槃」，滅度。一般講是離開這個世間，實際講到處是世間，只是離開他當時教化的那個世間，又到另外一個世間去了，入無餘涅槃了。「如薪盡火滅」，薪盡火滅指的無餘涅槃。無餘是對有餘來說，有餘什麼呢？證了佛果，他的身體還在那裏繼續度化眾生，有緣的眾生都度完了，他自己身體也不要了，入無餘涅槃，那是說比喻，就像薪，薪是材，材火燒盡了，火滅了，就入無餘涅槃。

「薪盡火滅」這裏雖說的是比喻，所指的意思，本意是薪盡，祖師注解出來薪盡指的什麼呢？薪比喻我們眾生都有惑。惑有三種，那三種呢？見思惑意思很多，不必詳細講了，還有塵沙惑，最後是無明惑。見思、塵沙、無明這三種惑，全部像材火燒盡了，沒有了，三種惑都滅盡了。三惑盡，我們眾生學佛要成佛就是三惑滅盡就成佛。另外就以生死這方面來講了脫生死，了脫生死有兩種，一是分段生死，

在三界以內也就是六道，六道輪迴的生死叫分段生死，這分段生死非常苦。我們在人道裏面，人道這一生，從生下來以後到死，這段期間，一個段落一個段落。人道如此，畜生道如此，其他六道都是如此。我們人道裏出生的時候，父母親戚朋友恭喜歡喜。死的時候，家裏的人、親戚、朋友都為他痛苦悲傷。六道裏面，人道眾生如此，畜生道也如此。迷惑顛倒的眾生到大餐廳吃海鮮、吃涮羊肉，這羊死牠不痛苦嗎？海裏的魚抓來，牠死不痛苦嗎？捕來的獸類，殺害牠不痛苦嗎？一想到我們眾生在六道裏分段生死都是痛苦的。我們人道眾生自己生死知道痛苦，但是對眾生生死卻迷惑顛倒，殺生害命的事盡量作。特別是有錢的人，他一上海產餐廳，這一餐下來吃了多少？殺害多少生命？在六道裏面，自己生死痛苦還迷惑顛倒，還繼續造殺生的惡業，六道什麼時候能夠出去？所以出六道分段生死非常難。

而在這裏講分段生死解決了，出了三界、出了六道還有變易生死。變易生死沒有分段生死這麼痛苦，但是變易轉境界也難。例如說境界要它轉變，破除我執，破除法執。我執好不容易從淺處到深處，有關自己的名、利，開始不能跟人家爭名奪

利，要讓人家，開始讓還可以，讓到很深的境界就難了。但是這個過程當中，從小的名利一直讓到最高最圓滿，把全部的名利都能徹底讓出去，像我們中國古代的堯舜，堯舜把天下都讓出去，所以他們是聖人。就從小的名利到最高的天下都能讓出去，這當中一層一層境界轉變，不那麼容易。變易生死境界轉變，剛才拿這作比喻，變易生死不只這個，裏面含意很多。二死——分段生死、變易生死都能滅掉、滅盡。薪盡火滅，三種惑，兩種死都能滅盡了，就「入無餘涅槃」，就是真正大涅槃。祖師注解叫「無住處大涅槃」，無住處是無處不在，那個大涅槃。什麼無處而不在呢？比如說釋迦牟尼佛兩千五百多年前入滅了，凡夫眾生看不到釋迦牟尼佛，實際上他入無住處大涅槃。我們懂得這道理，一想那裏都是釋迦牟尼佛的法身，那裏都存在，他入到無住處大涅槃。後面是講念佛，由念佛的名字，來了解開權顯實。

若人散亂心·入於塔廟中·一稱南無佛·皆已成佛道。

前面講身口意三業清淨供養佛塔、佛像，或用散亂心來供養佛，都能成佛。在這裏講如果有人別說一心念佛，就是用散亂心念佛，「入於塔廟中」，心裏原來沒有

存著一心，進到塔廟。我們普通人散散漫漫的，亂心到塔廟裏面去，入了塔廟雖然是用散亂心，只要「一稱南無佛」，一稱就是念一句。念一句什麼呢？佛，念這一聲佛。南無是恭敬，皈依，恭敬皈依佛，這樣「皆已成佛道」。就過去諸佛來講，那個時候只要有人到這塔廟中，雖然是散亂心，他念一聲佛，到後來就成了佛道。

念佛功德在這首偈子裏面講得很清楚，祖師注解引用《那先比丘經》，他是比喻一個人造了很大的、很重的惡業，將死的時候要墮落到地獄。就在要死的時候，他自己或有人勸告他念一聲佛，就可以不墮地獄的。為什麼有這麼大的力量呢？平常作了大惡業，造了墮地獄的惡業，在臨死的時候能夠念一句佛，念一句佛名他可以「不墮地獄」。在《那先比丘經》裏面說比喻：你把一個小石頭，很小很小的石頭丟在水裏，它一下就沈入水裏去。反過來說你用船，搬個大石頭放在船上，由船載這石頭，石頭就沈不下去，這個船就比喻佛號。它就有這樣的功德，是念佛的功德，這裏可以想到功德是了不起的。

這裏講「一稱南無佛」，這裏沒有指那一尊佛，只要念佛，念任何一尊佛，他

都有這功德。我們現在念什麼佛呢？念阿彌陀佛，阿彌陀佛他跟普通的佛不同在那裏呢？念普通佛，普通佛不像阿彌陀佛有四十八願。阿彌陀佛有四十八願，這四十八願成就了，他造就一個極樂世界。因此我們念佛的人，符合阿彌陀佛的四十八願，阿彌陀佛一定來接引我們往生到極樂世界，這個是比念普通佛特殊了。念普通佛都有那樣的功德，我們現在一心念阿彌陀佛的功德可想而知，有多麼大的功德。祖師注解又舉：在釋迦牟尼佛時代這些佛弟子們念普通佛，將來彌勒菩薩到娑婆世間來成佛的時候，叫龍華三會，在華林園第三大會九十二億人都能得道成佛。在華林園第三會那些人，都是在釋迦牟尼佛時代念普通佛的人。

現在有很多人念普通佛，修普通法也叫人念佛，尤其是有很多人學唯識宗，他們將來到彌勒佛成佛的時候，參加龍華三會。但我們學淨土宗的人要知道，等到龍華三會的時候，固然是好，但這段時間多麼遙遠。我們現在念阿彌陀佛，就在這一生之中，我們就往生極樂世界，那多麼快。所以我們還是念一句阿彌陀佛，念阿彌陀佛要一心不亂的念，專心的念佛，功德不可思議，決定能夠成就往生極樂世界。

第四十六講

於諸過去佛·在世或滅後·若有聞是法·皆已成佛道。

剛才念的那一首偈頌是說：只要聽了過去佛所講的經，佛在世親自聽到的，或在滅度以後聽到佛所講的法，都能成佛道。經文是這麼說的：「於諸過去佛」，過去佛很多，前面講是無量，數不清那麼多的過去佛。「在世或滅後」，在世，那些佛在世間弘法的時候；或者是滅後，滅度以後有緣的眾生度化完了，佛就不住在世間，換個地方到別處去了這叫滅後。在世講經說法，或滅後留下來的經，「若有聞是法」，是法指的妙法，《妙法蓮華經》講的開權顯實的妙法。他們那些聞到妙法的人，「皆已成佛道」，都成了佛道了。

這一段經文，祖師就提醒我們要注意的，怎麼聞了經以後就成佛道呢？前面我們研究過的「三因佛性」，三因佛性之中的正因佛性，就是我們每一個人都有的真如本性，就是實相。我們雖然有真如本性、有正因，但我們都不認識、迷了。要認

識自己的正因佛性憑什麼呢？要聽經，佛在世的時候，比如說佛在靈山會上，這講釋迦牟尼佛，過去佛也是這樣，他在那裏講妙法，聽了這妙法就是了因佛性。了因是了解，了解自己有正因佛性。再問，了因也不容易？比如說過去佛在世說法，那個談何容易，什麼樣的人才能夠聽得到啊？就算過去佛滅度以後，能夠聽到有文字記載下來的經也不容易的。別說過去佛，釋迦牟尼佛滅度以後留下的三藏十二部，就現在全世界來研究的人，按照現在世界人口比例來算的話，還是少得很。沒有因緣，自己來研究佛經、來聽佛經還是太少了，能夠聽佛經尤其這妙法那要什麼呢？要緣因佛性。緣因是什麼呢？有這個緣，他才能夠聞到佛所講的這個法。這個緣因怎麼來的呢？緣因要自己有善根，自己作了很多的功德，比如前面講的供養佛，和畫佛像種種的很多，並對眾生作了很多的功德，他才有這個緣因。有了這緣因，他才能夠啟發他的了因，才能夠研究佛經。研究佛經自己了因有了，他才能夠開發自己的正因，就是這個程序。這裏講「若有聞是法」。聞是法，由於他具備了緣因，才有了因，才能聞是法。聞是法，有了了因，然後才能了解自己有正因，所以聞這法以後「皆已成佛道」。

這是把過去諸佛那樣開權顯實，實指的妙法，是圓教的妙法。圓教妙法分開來講，教的是第一等的圓教，講的理也是圓教的理，學這個法的人也是第一等，所修行的也是第一，叫四一。剛才那一首偈子，把過去佛開權顯實四種第一等都把它說完了。下面講未來佛，就釋迦牟尼佛那時候講，在釋迦牟尼佛後來成佛的人，那就太多了。接著講未來佛。

未來諸世尊・其數無有量・是諸如來等・亦方便說法。

「未來諸世尊」，世尊是佛名號的一種。未來的世尊有多少呢？「其數無有量」，數目那是無量，數不清的那太多了。包括佛在靈山會上他本身成了佛了，那些弟子、菩薩，還有後來一切的凡夫眾生，將來都是可以成佛的，都叫作「未來諸世尊」。這是無量數的眾生他們將來成佛之後弘法利生說的法，怎麼說法呢？佛佛道同，那一尊佛都是這樣的。所以「是諸如來等」，這些未來諸佛，如來也是佛，「亦方便說法」，也是方便說法。方便說法什麼呢？先說三乘法，三乘有聲聞、緣覺、菩薩這三乘法。這三乘法講的都是方便法，到最後才講《法華經》。前面幾十年所講的都

是方便法，到現在講的顯出真實法，真實法就是妙法。所以講前面諸如來開始的時候「亦方便說法」，他們統統都是，開始都是講方便法。

接著就說講這方便法就顯出真實法，就要顯真實法了。顯真實法就包括四種第一：理、行、教、學法的人，這四種都是一。都是學這部經，教理修行都是這個，學的人也是這個，下面講四種一。

**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。**

這講未來了，未來諸如來，就是「以無量方便」，未來成佛的一切如來，他們到世間來成佛之後，說法時以無量方便法，以無量方便法到後來顯示真實法。真實法「度脫諸眾生，入佛無漏智」，就度化一切眾生，度化眾生不是說佛來說法就算度了，度脫，脫離世間有漏法、兩種生死，教他有成就的。度脫那些眾生讓他們「入佛無漏智」，無漏智就是佛的知見。前面講的諸佛，過去佛都是講開權顯實，都是要開示悟入，把佛的知見先把它開設出來，開這個方便法，然後示，就指示，然後

悟入，開示悟入。無漏智就是指佛的知見。「入佛無漏智」，開示悟之後就要入了，入要證入佛的無漏智慧。怎麼樣能夠「入佛無漏智」呢？「若有聞法者」，若是有眾生能夠聞到這個法，包括前面聞到的方便法，到後來聞到這妙法，「無一不成佛」，他就能入佛的知見，後來一定能夠成佛。這個聞法的人，「若有聞法者」，聞法的這個人，「無一不成佛」，學這個法的人是圓教的人，學法的人是第一，他能夠學到這個妙法。

諸佛本誓願·我所行佛道·普欲令眾生、亦同得此道。

諸佛這裏講是未來佛了，未來諸佛他們怎麼能夠成佛呢？任何一尊佛他要成佛，在因地開始學佛的時候都要發願。這願，不是發普通的願，是誓願，誓願這願發了之後絕對不能改變了。就像阿彌陀佛在因地發願的時候，發了四十八願，發了四十八願他每一願都要成就，缺少一願沒成就都不行。所以在開始學佛的時候就要發這誓願，「諸佛本誓願」，就在他因地發願的時候，因地發願發什麼呢？「我所行佛道」，就像阿彌陀佛四十八願每一願都成就，要成就必須自己先要完成實地上去

修行，修行什麼呢？修行佛道，不是學菩薩也不是學聲聞緣覺，一開始學就學成佛之道。所行的就是佛道，發誓願自己要行佛道。「普欲令眾生」，這個時候自己要這樣修行，也要在誓願之中要發願——將來成就的時候，也要令一切的眾生都能夠「亦同得此道」，都能同得，得到所行的佛道。那這意思就是說諸佛在因地發了誓願，誓願發出以後就要行佛道，同時也要一切眾生「普欲令眾生」，這普字指的所有的眾生，也希望所有的眾生亦同得此道，這願大了。「同得此道」，那就是說那些佛在發願的時候，發願自己成佛，將來讓所有的眾生聽到他所講的法，聽了這法也都能成就。得此道，都能成就佛。這裏講的，自己行的是佛道，教化眾生所行的也是佛道，自行化他都是佛道，所以這修行的行是第一等的，是妙行。

接著是佛所講的教，這教也是妙法的教。

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。

「未來世諸佛，雖說百千億、無數諸法門，其實為一乘」。「未來世」這是無窮

無盡的未來，就是釋迦牟尼佛以後成的佛。以後成的佛，成一尊佛要三阿大僧祇劫，那些未來佛多得是說不清楚，所以未來世指的那麼多的佛。他們那些佛，「雖說百千億無數諸法門」，這兩句是一句讀，一句讀是未來諸佛雖然說的法門多少呢？有百千億那麼多的無數法門，說了那麼多的法門，其實為了顯示一乘法。前面百千億諸法門那都是方便法，說了那麼多的方便法，實際說起來為了顯示這一乘法——就是《法華經》的妙法。

這個顯出一乘法，一乘法教的法是第一的，是教一。後面一首偈頌是解釋，解釋諸佛怎麼樣把一乘法說出來，後面偈子這樣說了：「諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘」。諸佛是未來諸佛，福慧圓滿兩足尊，具足了。「知法常無性」，他怎麼能夠說出一乘法來？諸佛知道法常無性。「佛種從緣起」，這兩句重要，「是故說一乘」。

這兩句話祖師注解，注得很多，我們要是照祖師的注解一句一句解釋，我們沒有很清楚的概念得不到要領。雪公過去講的時候特別編了講表，把講表一看就清楚

多了，第十一張講表前面三因佛性也研究過了，請看二、三、六頁，第一段講實相，我們先看實相。

「實相」解釋「知法常無性」那一句的。知法常無性指的就是真如本性，這裏講的實相，實相是常住的。什麼常住呢？無論在什麼時候，過去、現在、未來，就時間方面來講都是，再就空間來講沒有內沒有外。整體來講實相無處而不在，無時而不在，這叫常住。這括弧裏面有一句話叫「不思議天然圓妙」，不思議，是不可思議。意思要用言語說，說不出來。思，用心思來思想也思想不出來，叫不可思議。為什麼不可思議呢？是天然的，天然就是本然，本來就是如此。圓妙是圓滿的這麼妙，所謂圓滿什麼呢？沒有時間、沒有空間能加以限制的。現在一般眾生，我們心裏所想的超不出時間、空間這兩個觀念。你要研究佛經肯用心思研究的話，真如本性上面沒有空間、沒有時間。空間、時間是凡夫眾生迷了實相起了無明，有了無明，然後才有時間空間的觀念，這兩個都是假相。所以這裏講的，天然指實相，本來就是這樣，乃是最圓滿的，沒有時間、空間可以限制住的，叫作圓妙。乃是實相的常

住，所以「知法常無性」，這常字就是常住，就是指的實相，它無時而不在，無處而不住。所以《楞嚴經》說的「徧一切處」，這就是講的「常住」。

常住明瞭之後，我們要知道，我們為什麼要學佛？學佛最重要的要了生死。怎麼了生死？就從常住意思上去研究，把時間空間的假相減掉，這就常住了。開始最好的效果就是了分段生死，六道出去了。六道有時間有空間，了解常住照這法門去修行，第一步出六道，解決六道之中的生死問題。出了六道以後，六道以外還有變易生死，變易生死怎麼來的？這常住了解得還不夠圓滿，還有無明在那裏，還在那裏障礙常住實相，無明沒有滅乾淨，這實相還沒圓妙，還沒到天然圓妙的境界，那還有變易生死。必得要天然圓妙實相全部顯出來，變易生死才沒有了，那就成佛了。我們要了解常住的道理，了解常住道理之後，怎麼能夠開始學呢？也就是說我們現在都是凡夫眾生，我們怎麼能夠把常住實相開發出來？第二個必須了解「無性」的道理。

「無性」在這裏講有四句話：一是「無自性」。第二是「無他性」。第三「無共

性」。第四「無因性」，無因性這是為了造句簡化，實際上是「無無因性」，兩個無。這四句話天台宗有四教，四教在通教裏面就講，通教講「無生法」。無生法，一切法講真實意義是無生。無生法就講「諸法不自生」，一切法不是自己生出來的，為什麼呢？都是因緣所生法。不自生，「亦不從他生」，也不是由其他的法生出來的；也不是共生的，兩個法共同生出來的；也不是無因而生的。這四句偈子是「諸法不自生，亦不從他生，不共、不無因，是故知無生」。這四句偈，用四句來研究，研究這無生法，通教裏這麼說。別教有別教的講法，這裏是講圓教，圓教境界就不是那樣的，所以直接講「無性」。無生不必那麼說，就講無性。無性什麼呢？「無自性」。這個諸法呢？這裏講的跟通教、別教講的法都不相同。這裏講的諸法就是講十法界的諸法。十法界的一切法無自性，那一個法有它的自性？性是本體、自體，這是一個法。十法界任何一個法，這個法你說他有本體嗎？沒有他自己的本體，沒有自性。

「無他性」就是說不是由其他的法生出來的。而這個無性呢？不是指他的。既

是無自性，自與他是相對的，也不是有他性。

「無共性」，無共性講十法界的法，十法界那一個法沒有自性，也沒有其他法生出來叫無他性。無共性指的是什麼？法性跟無明來講，這無明跟法性（法性指的真如本性），無共性你說這實相是由無明跟法性，法性指的實相，無明跟法性共同顯出這性嗎？也不是。大家看《起信論》有真如門、有生滅門。如果法性跟無明合起來這性叫共性的話，那就不是實相了。那就變成《起信論》講的阿賴耶識，變成識了，所以沒有共性。

再說「無因性」，無因性就是說法性是如如不動的，就真如本性、一真法界，它是不動的。要動怎麼動得起來呢？緣起。《華嚴經》講緣起，由緣而起來的，緣起就是有因緣性。就緣起來講，雖然講沒有共性，不是無明跟法性共同顯示這個性，但是也離不開無明跟法性這兩者，才有這性的，無無因性。所以這四種無性，無自性、無他性、無共性、無因性，無因性就是說離不開緣起。你說不講緣起，這個十法界的法也顯示不出來，就這四種無性才顯示出來這實相。

這個四種無性我們解釋很多了，簡單的幫助大家把這四句辨別一下：「無自性」，就是指的不是法性自己生出來的，叫無自性。「無他性」，這個法不是無明生出來的，萬法都是真如本性實實在在才是自己。他是自性以外的叫他，這他是什麼？無明，無他性也不是從無明生出來的。「無共性」，也不是法性跟無明這兩者共同現出來的。雖然不是法性跟無明這兩者顯示出來，但是後面講，也離不開法性跟無明，這叫「無因性」。

現在我們了解無性，所謂無性的性就指的法的本體。十法界的法有本體，本體由十法界顯示一切法都沒有實體。那一個法有實體？沒有，這叫無性。

這個體，萬法沒有這個體，就沒有性叫無性。無性就沒有自體，沒有自體，前面講無自性、無他性、無共性、無因性，就是性空。本性是真空，叫「性空」。上面實相是什麼？實相常住，實相常住意思就說沒有自性、沒有他性、沒有共性、沒有無因性，這叫性空。下面兩行，一切皆無叫性空。性空再加上無性，無性也空了。連無性也無性，這祖師注解你這性空，無性是性空，無性性空你把無性當作性空，

再徹底講連無性也沒有。無性有沒有體？無性也沒有一個體，也是無性，無性也無性叫「相空」。兩者都是，一個「性空」、一個「相空」。

這個我們再研究一下，諸法皆無性。皆無自己的體性，無自體。可是我們按照天台宗講，我們每起一個念頭就在這十法界之中，我們的念頭不在人道就在天道，不在人、天道就在三途那一道，六道，這是六凡的，四聖：聲聞、緣覺、菩薩、佛，十法界，每起一個念頭不是在人道就是在其他各道。或者我們念佛，佛號一提起來，念頭跟佛號結合在一起，就是佛的境界。而起一個念頭每一念都包含十法界，十法界再把它詳細的分，百界千如。百界千如再把它分析分析，一念三千。而這三千就包含在我們每個人起一個念頭之中，我們一念之中包含三千界。這個三千界講這四種無性，講最簡單的話一念起來，念頭一念都沒有。沒有這個，為什麼呢？這念頭是妄念，這一念都沒有的話，一念三千統統都沒有了，這個叫作性空。

相空怎麼說呢？我們現在研究這道理了，三千在一念之中，一念都沒了，三千都沒有了。性空了，但是有一個，你還守著這一念都沒有了，一念空，一念空還是

相。你執著一念空，這抽象的相還是相。連一念空，一念都沒有這觀念也要取消，這叫相空。

這個性相二空，這就不可思議的二空，這叫性德。這指的前面講「不思議天然圓妙」，就是性德。

「知法常無性」，知當觀照的照字講，諸佛他一觀照諸法無性，一觀照就觀照到性德。一切的法、十法界在諸佛一看起來，一照起來，全體都是性德。

接著一句「佛種從緣起」，這個表比較好懂了。緣起什麼呢？「佛種」。佛種上面畫的圓圈，空空洞洞的圓圈。這個從什麼呢？佛種就是指的實相。實相是不動的，可是緣起，有兩種緣，一是「無明」、一是「教行」。我們眾生都是一念不覺而起無明，隨著無明這個緣，眾生世間起來了。我們眾生現在學佛，聽到佛講這個法，這時候教與行，按照教去修行，正覺起來了。這二緣，以這兩者互相薰，薰修，然後可以啟發後面三因。「正因」是無性，是「性德」。「了因」、「緣因」，這個了是了解有這智慧，了解正因。緣因就是種種功德，他能夠研究教法，能夠開了因智慧，

這就是緣。學佛這法緣，佛緣起來叫「修德」，有修德可以開發性德。

這個「二緣」我們都是二緣，我們現在帶著無明的心來研究佛法、來學佛。這二緣「互薰」，然後啟發「三因」，我們過去、現在作了不少功德，所以才能夠學佛。學佛開了佛的智慧，了因。由修德可以開發正因，正因開發出來，三因合在一起，以緣因來起了因，緣了二因來開發正因。正因開發出來，修德跟性德合一，就成為一乘法，開權顯實一乘法。這一乘法從「佛種」，佛種就眾生來講，佛的種子在我們心裏，就真如本性開發出來，我們帶著無明學習經教、修行，按照三因次序，由修德開發性德，這就是一乘法。

諸佛知道法常無性，知道這常住的佛法，然後也知道佛法是緣起，以這個道理說出一乘法出來。開權顯實這個教，是第一等的教，這教是最妙的。

妙法蓮華經講記(三)

第四十七講

是法住法位·世間相常住·於道場知己·導師方便說。

這一段是講佛說法來度化眾生，先是講方便法，後來開權顯實，顯的是一乘法。一乘法無論是教、行、理，以及學的人都是一，四一。講無論那一尊佛都是如此，在這裏前面講到諸佛，後來有過去佛，再講的是未來佛，未來佛後面講的是現在佛。未來佛前面講教行第一，已經說過去了，剛才念的四句偈子，是在教理上面來講是第一。

未來諸佛教是第一，上回講過去了。剛才念的是理第一，這個理第一，又怎麼講出來的呢？是教法第一，聽到第一等的教，然後才能明瞭這個理。「教一」前面有兩首偈子，最後講「知法常無性，佛種從緣起」，這兩句經文上回已經講過講表。講表一個是講實相，一個是講二緣、三因，今天就接著前面講的。

請看二、三、六頁講表，一個是「實相」，上回講的「實相」，就是解釋「知法常無

性」這一句經文。知法就是一切法，就指的實相，實相這法常無性。常無這兩個字常呢？常就是常住，無就是無性。常住就是實相無論在世間什麼地方、無論什麼時候他都永恆存在，常住，真的說起來不是三言兩語能夠說得清楚的。你記住《楞嚴經》講的「清淨本然，周徧法界」這兩句話，法界是包含一切的。再好懂就是「無所不在」，常住。無性這裏有無自性、無他性、無共性、無因性這都指的相，一切相無性沒有實體。性是性體，無論那一個法既沒有自性也沒有從他來的他性，也不是自他合起來的共性，也不是說無緣無故突然起來這麼一個法，叫無無因性。這四句話歸併起來就是「性空」，本性是空。記住禪宗六祖講的「本來無一物」，有任何一物就空不了。本來就無一物，就是性空。連性空這一念頭也不許起來這叫「相空」，因為有性空這一念，這一念還是相，叫相空。這性相兩者都空這是性德，這性德是常住的。我們人人都有這實相，這實相普通人都不知道，佛知道。未來諸佛他將來成佛以後「知法常無性」，知道實相，實相法是常住的，無性的。無性是無自性、無他性等等，合起來是性空、相空。徹底明瞭的只有佛，佛知道這完全是性德，我們人人都有的，可是我們都不知道，成佛才知道。所以上面知，「知法常無性」。第

二句「佛種從緣起」，佛種就是我們人人都有的實相。我們念佛、學佛的目的就是把我們的實相開發出來。怎麼開發？好懂一點的話，先要明心見性。明心見性之後要證，證到自己的心性。明白自己有心性，然後才一步一步用修行工夫開發自己、證到自己本性。在這裏講佛種，把佛種完全開發出來，這要從緣起。緣在這裏面一個是無明，無明為緣然後眾生起來，眾生世間就起來了。再呢？有教有行，研究教理然後按照教理去修行，正覺起來了。有兩種緣，我們現在研究教理，也按照教理去修行，我們現在念佛也是修行。

再講「三因」，三因首先是正因，正因是無性的。無性，就是上面講性空、相空，完全講的是性德，就是我們實相的性德，這是正因。然後了因、緣因，你怎麼開發自己性德呢？用佛的緣起來的。佛緣先要有緣因，我們現在都來學佛了，學佛，一般人見面會問，你是什麼因緣學佛？有什麼因緣才接觸佛法？這個因緣指的就是緣因。我們一般人能接觸佛法，有學佛因緣的話這可不是容易的，必須過去世以及今生作了很多的功德，跟人家結了很多的善緣，然後在今生才碰到學佛的人，碰到

佛法的善知識。這是緣因，有善根在那裏，起了現行叫緣因。有緣因才能接觸佛法，接觸了佛法是了因。你研究佛法、研究教理你才能夠開發智慧，有了智慧你才肯用工夫，對佛理才能繼續往裏面研究，知道用功修行的方法，然後堅持下去，這是了因。這一個解、一個行，就是啟發正因的一個緣。了是了解，徹底把正因開發出來這是佛緣。這了因、緣因是修德，由修德來開發正因的性德，這是解釋「佛種從緣起」這一句話。換句話說，現在要學佛要成佛，成佛就是把佛種完全開發出來了，要完全開發出來我們自己先要有自信。我們所以能夠來學佛，就是由於我們有很殊勝的善緣，我們過去作了很多功德，今生遇到很多善緣才能夠來學佛。學佛之後還是憑這善緣，才能一學佛就對佛的教理容易明白，對於修行方法我們也有很好辨別能力，選擇好的修行法門，這是得到了因。了因得了之後，我們開發正因，那就沒問題，一直能夠走上正路了。比如說我們念佛，念佛不但是了因，還是特殊的了因。有了特殊的了因，我們成就得更快。這兩句話，諸佛，現在世界一切佛都是如此都知道。過去佛、未來佛，每一尊佛他都知道法常無性。要叫眾生學佛能夠成佛的話，佛種要從緣起，所以先叫眾生多多在緣因方面去結結善緣，善緣最好的是跟人家結

法緣。現在學念佛法門，我們勸人家念佛，這比什麼布施都要好。所以多跟人家結法緣，你這緣因過去已經有了，現在繼續增長，幫助大家在研究佛法、教理、念佛的工夫，一天一天進步成就念佛，成就佛的正因，我們自性的正因就很快，為什麼很快呢？我們知道在娑婆世界要用緣因、了因開發自己的佛性時間很長遠，要三大阿僧祇劫，到極樂世界一生就能把自己的正因開發出來。到極樂世界還是念阿彌陀佛，那個念阿彌陀佛，跟我們現在在娑婆世界念阿彌陀佛就不相同的，那真正一念相應一念佛，那是念一句佛自己自性彌陀就出現，念一句佛就出現一次。所以特別法門必得了解，這一句經文的意義之後，我們對於念佛法門會更加深信不疑，對於修持工夫也能堅持、不會退轉。

這是講未來佛，無論是那一尊未來佛，在座的我們現在雖然還是凡夫眾生，將來都能成佛，都是未來佛。大家將來成佛之後，你知道「法常無性，佛種從緣起」是這個作法。這個說什麼？「是故說一乘」，一乘教法是第一等的。無論前面說很多方便法，到最後都要把一乘法說出來，這是教的第一。下面講理的第一。理，開

頭就講「是法住法位，世間相常住」。先看表，看清楚以後，這經文我們才能明瞭。這表：「性修不二實相」，這還是講實相，實相有性德有修德。我們在研究佛法教理的時候要分清楚，性德是性德，修德是修德，沒有修德性德是開發不出來的。我們學的時候應該分開來講，但是到究竟的境界，性修是不二，合一了，都是實相。

「性修不二實相」這有兩行，第一行叫「法住」，法住就是常住不變，就是前面實相表裏講的常住。常住怎麼不變呢？「十界一如」。十界就是十法界，一真法界不可思議沒辦法說的，為了解釋的方便，把一真法界畫成十個界限，就是六種凡夫的境界，就是六道輪迴，六道凡夫：天、人、三途加上阿修羅，六凡。六道以外，就是三界外有四聖：聲聞、緣覺、菩薩、佛。四聖六凡合起來十法界，十個界限的。這十界實際上前面都講過了，百界千如一念三千。十法界裏面，每一界又有十法界，重重無盡的。比如說人道這一界裏面就有十法界，包含其他九法界在人道裏面；天道裏面也包含其他九法界；佛這一界裏面也有九法界。為什麼說我們眾生是佛心中的眾生？佛是我們眾生心中的佛？按照十法界裏面每一法界都有十法界，這理就容

易明白了。明白這理我們念佛也好，普通法門用止觀也好，工夫就能用得上。這裏講十界一如，簡單講十法界，把它分開來十法界裏面，每一界都有十法界就有一百個法界，然後加上三世，一共是一念三千。這是簡單講「十界一如」，一如就是歸到一真法界裏面去，十法界歸到一真法界叫一如。後面「迷悟同體」，在十法界，除了佛法界，後面九法界都是迷，為什麼是迷呢？大菩薩沒到成佛的時候，他還有一分生相無明在那裏還是迷，還不能夠完全悟的。到「十界一如」的時候，不但菩薩跟佛是一如，聲聞、緣覺，以至下面六凡法界都是一如，迷也好悟也好同體，九法界迷的眾生與佛法界的佛都是同體，同一真法界，這講性德。

後面講「法位」，法位跟法住在這裏不同，那裏不同呢？法住是講性德，法位是講修德。法位這裏講「究竟三德」，什麼是究竟三德呢？先看三德，就是法身、般若、解脫。這三德我們學佛的人就拿天台宗教理來說，天台宗叫六即佛。六即佛，前面理即、名字即、觀行即、相似即他們的工夫不到，到了分證即。分證即怎麼說法呢？那就是圓教從初住開始，別教從初地開始。圓教從初住開始他的法身德，法

身德指的正因佛性。在初住的時候，這位子上面正因佛性就往外發了。往外發這法身德就發出來，就有了法身德了。正因佛性是由了因才能夠發起正因，正因是理講究理。了因是講智慧，有了因的智慧才能發出正因。這了因那個慧心，智慧心一發，在三德方面是般若德。法身德有正因的理，了解這個理他能夠發。了因是開智慧的，有智慧了，這智慧從那生？從般若。了因一發生作用的時候，他智慧心一開，般若德就開發出來了。了因怎麼能夠發得出來呢？要靠緣因。緣因是因為作了很多的功德，是有善心在那裏，有善心一發的時候，解脫德就能出現了。圓教從初住開始，這三因佛性不是像我們現在講有一個次序的，先講緣因，然後講了因，最後講正因。他這三個因配合三德，一發一起發，一切都發出來。從這初住，二住到十住到十行，十行以後十迴向，然後十地四十個位子。每一個位子都是這樣，一發一起發。一發一起發在六即佛裏面是分證位，分證位到最後四十位，還有一位就是等覺，跟彌勒菩薩一樣叫作等覺菩薩。到了等覺菩薩這一位是四十一位，四十一位都滿了最後成佛了，是究竟即佛。究竟即佛叫究竟三德，到妙覺就成佛了。這個究竟三德「惟佛獨證」，成了佛到妙覺時候，只有佛才能證到，這是修德。

一邊講性德一邊講修德，從十住位證一分三德，一分一分證出來，證到最圓滿，法身、般若、解脫，全部證出來，那就是究竟三德，就是佛。到佛的地位修德、性德本來一回事，這叫性修不二。性修不二這實相，這就成佛以後所講的。我們現在凡夫眾生要明瞭這理，明瞭理之後，修才能修得如法。這個理，成佛的人是性修不二，就是實相。在這裏再分開來講，經文裏面第一句「是法住法位」，第二句「世間相常住」，世間相常住是講這理了。怎麼個世間相？這表後面這一段，一個是「器世間」，器世間是什麼呢？無論是凡夫眾生，是佛的法界，以及四聖法界，凡與聖，他都必須在世間活動。共計六凡四聖在世間活動，這個活動的場地叫什麼呢？叫器世間。器是一種工具，這山河大地就是一個工具，有這山河大地，我們眾生在這裏活動，佛菩薩到這世間來度化眾生也要山河大地，佛講《法華經》他需要在靈山，這叫器世間，這器世間是凡聖所需要依靠的依報。再呢？「有情世間」，有情世間是九法界，除了佛法界以外，從大菩薩到以下六凡夫，九法界的報身叫有情世間。為什麼不把佛法界包含進去？菩薩還沒到成佛的時候都是有情眾生，到了成佛的時候，情與無情同圓種智，談不上有情無情了。所以在菩薩地位還是叫有情，

菩薩地位以下緣覺，聲聞六凡夫眾生都是有情世間，所以是九界的報身。那麼「正覺世間」真正說起來就是佛法界的正報，佛的報身。

這三種世間講到實相真正說起來，一實相一切都是實相。怎麼一切是實相？報身也好，佛的正報也好，不必說前面講「十界一如」的時候都是一如。就拿依報來講，我們看這山河大地，看的花草、樹木、石頭、泥土這沒什麼？真正悟的時候，這就是佛的法身，也就是我們每一個眾生的法身。在眾生地位來講山河大地是我們第八識的相分，到成佛悟的時候它就是「身土一如」，它就是法身。所以這樣說起來，講實相一切都是實相，正報依報無處不是實相，也就是說無處而不是法身。你說禪宗叫開悟，參禪的人遇見禪宗祖師，他不答復你，你問他道理，他隨便舉任何一個事情，你領會不領會？你會不會？你不領會的話，這是扇子那就是扇子，你根本沒有領會到，房屋就是房屋。你要領會到的時候，這房屋、扇子、電扇也好，無處不是法身。禪宗是講這個道理，他不跟你講。我們研究教理的人我們可以講，講這個道理重要的是什麼？你能夠深信不疑這個道理，就等於禪宗開悟了。所以一實

相一切實相，這個道理佛在經裏面講清楚以後，我們深信不疑的話，就隨時可以看見佛的法身，也看見自己的法身。法身無處不在，佛到世間來把真理告訴人家，講的就是這個真理。

「是法住法位」我們也明瞭了。「世間相常住」，「世間相」這表也講過。「常住」這兩個字有新表，各位看，常住就是前面講的實相常住。實相常住，我們凡夫眾生學佛要把常住的實相開發出來，這不是說一學佛，馬上明心見性就證到本性，沒那麼容易的。要按照次序一步一步才能證到，所以第二三七頁第十二張講表，請看第一段「證常次第」。講這「常」，按照天台宗六即佛的次序來看，「一切眾生但有理常」，理常就是理即佛。理即佛就是前面講的性德，我們了解每一個眾生都有本性就是性德，真如本性我們人人都有的。理即佛，從理上面本有的理，這性體這一種。

第二呢？「聞而能解為名字常」。一聽到為什麼來學佛，學佛為的是成佛。成佛把兩種生死，分段生死、變易生死都能了了。那你憑什麼成佛呢？憑有理即佛、真如本性的性德。可是性德很多人不了解，怎麼講也不了解。禪宗的祖師禪若容易

了解，達摩祖師東來傳法就不會那麼困難，在河南少林寺面壁時，二祖斷臂，手臂切斷以後表示真誠懇切的求法。如果容易了解，達摩祖師就發大慈悲心說我說給你聽吧，真如本性我們每個人都有，一說就明白了，而實際不是那麼容易明白的。我們研究教理雖然可以說，但是也知道不那麼容易，但能夠聞到能夠理解知道了，能夠把理即佛這個真如本性能夠了解，這叫名字常，就是「名字即佛」。

雖然名字即佛，對於理即這個理了解，可是不容易。比如說講一念三千，十界一如。甚至花、草、樹木、流水那些聲音等等，都從這些法上面了解這是一真法界。這理即這個理，都存在那些法上面。蘇東坡把河裏流水的聲音悟出是佛的廣長舌，把山上青青的顏色就看作佛的法身，了解這些才是名字即佛，所以不那麼容易的。

名字即佛他能夠理解了，理解自性中有真如本性。再進一步就是「念念體察名觀行常」，觀行常在六即佛這位子叫「觀行即佛」。在這地位的時候，他可以把見思惑、塵沙惑、無明都能伏得住。就圓教來講「一伏一切伏」，不像我們凡夫眾生，你叫他伏住貪瞋癡，有的伏住貪，而瞋恨心伏不住。有瞋恨心伏得住，但是你叫他

不要愚癡，這也很難。分析見思惑有很多品數，我們凡夫眾生你要同時伏得住不容易的。圓教法門從見思惑到塵沙惑、無明，一伏一切伏，伏得住，有這個工夫。怎麼樣才能引出這工夫呢？開始作的時候，這表裏講「念念體察」，心心念念的來體驗來觀察，對於諸法，迷的時候是什麼樣的法？悟的時候是什麼樣的法？念念在體察，體察的時候他才能伏得住煩惱，他才能夠捨棄虛妄的法，取這個真實法。所以「念念體察」叫「觀行常」，就在觀行位他是常住。

後面是「六根清淨為相似常」，相似是六即佛裏面「相似即佛」，在這個位子上面可以開始斷見思惑，以至於修到快滿的時候，三界以內的塵沙惑也可以斷，但三界以外的塵沙惑還很多。在這裏簡單的說六根都清淨，這叫「相似常」。六根清淨，祖師注解粗垢先落，垢是污垢。粗是很粗淺的污垢指的見思惑，這是很明顯的。界內塵沙惑也在內，這個落了之後才六根清淨。

接著是「悟證四一位為分證常」，悟，不但悟而且有證。四一位就是四十一位，這就圓教來講的。圓教從初住開始，初住加上登地之前的三賢位，十住、十行、十

迴向加上十地位就四十位，再加上等覺四十一位。四十一位每一位他的法身，從初住開始就證到一部分法身。必須從初住到等覺菩薩，那證的法身就多了，這才算是「分證即佛」。「分證即常」，分證的，一部分證到這個法身，法身就是常住的。

最後是「圓滿顯發為究竟常」，圓滿顯發到妙覺地位了，這正式成佛了。前面經過四十一位，一分一分證到法身之後，法身全部顯示出來，全部發覺出來了，這叫「究竟常住」。

這表看過以後，再回過頭來看這首偈子：「是法住法位，世間相常住，於道場知己，導師方便說」。未來無論是那一尊佛，前兩句所講的是性德、修德。性修不二，到這「世間相常住」，一部分一部分修成功的。「於道場知己」，佛在成佛的時候坐那個道場，全部都知道了。然後弘法利生的時候，「導師方便說」，導師就是佛，佛是大導師。說，一定用方便法來說。方便法說出來之後，最後顯示這一乘法。但一乘法在說方便的時候，方向就定住，將來顯示的時候，就在方便法上面顯示出來。等到說《法華經》的時候，稍一指點，原來方便法處處都是顯示一乘法的。

第四十八講

天人所供養、現在十方佛。其數如恒沙。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。

前面未來佛已經說過去了，現在剛才念的是現在佛。因為這是〈方便品〉，釋迦牟尼佛四十九年說法，在前四十年講的都是方便法，到後來講《法華經》時才是真實法。在〈方便品〉裏不但釋迦牟尼佛如此，諸佛，還有過去佛，現在佛，未來佛這些一切佛，他們到世間來說法也是跟釋迦牟尼佛一樣，先說方便法後說真實法。前面未來佛講過了，現在講現在佛。

現在看經文：「天人所供養」，無論那一尊佛，在世間來弘法的時候，說這法都

有天人供養的。這裏講天人所供養的是那一尊佛呢？是現在佛，現在佛那就多了，有十方佛。在十方世界，就拿釋迦牟尼佛以這個作中心來看，釋迦牟尼佛是娑婆世界的教主，以娑婆世界往外的十方世界，十方世界無窮無盡多得很。十方世界，那些世界太多了，那些佛有多少呢？「其數如恒沙」。現在十方世界那些佛，數目多得像恒河裏邊的沙，數量那麼多，先把「十方佛」的數目說出來。

「出現於世間」，那麼多的佛到世間來，到世間來的目的是什麼呢？「安隱眾生故」。無論那一尊佛到世間來，為的就是「安隱眾生」。這隱跟一般講穩字，是同一個意思。在古時候經典裏面都用隱字，隱字是很穩妥的意思，隱在那裏非常安定叫安隱。這裏講「安隱眾生」，就是叫眾生都能很安靜的在這世間。眾生怎麼安靜呢？怎麼安穩呢？我們就看娑婆世界，娑婆世界除了我們地球以外，還有很多，那太多了，無論娑婆世界或那一個世界，眾生都有生死的苦惱。人在世間痛苦很多，比如貧窮以外，其他還有很多問題，但最嚴重的就是生死問題。安隱眾生就是要幫助眾生解決生死問題，讓他們能夠生死自主，得到安隱。想生死自主得到安隱的話，

那要講什麼法？就是講真實法。但真實法不是任何人都能聽得明白的，所以必須要
先講方便法。下面就說了，像恒河沙數那麼多的佛出現到世間來，為了安隱眾生的
緣故，「亦說如是法」，也是說什麼法呢？妙法，第一義的妙法。在這裏先安隱眾生，
教眾生解決生死問題，必得要教化眾生明瞭這個妙法，所以「亦說如是法」。

接著說「知第一寂滅，以方便力故，雖示種種道，其實為佛乘」。佛指十方佛，
現在都在十方世界，現在他們都在那裏說法。他自己「知第一寂滅」。第一寂滅指
的是本性。本性不可以用言語說出來，凡夫眾生也沒有辦法想得明瞭的。因為我們
凡夫眾生言語固然有限，我們的思想都是虛妄分別，用虛妄分別的思想就是一個障
礙，一想就把自己第一寂滅的真義障礙了。所以第一寂滅的真理就是自己本性，凡
夫眾生沒有人能夠知道。成了佛，他為什麼成佛呢？就是知道第一寂滅，而且證到
了第一寂滅，所以在這裏說「知第一寂滅」。寂滅是真空相，前面講的常住無性。
自己知道以後，這個既是不能用言語表達出來，但是佛可以用種種方法。用種種方
法也不簡單，比如說普通人用方法可以表達出來嗎？不行的。佛他有辦法，他有「方

便力」，有種種方便的能力，種種方便的能力就說了很多的方便法門。「雖示種種道」，用這方便法門開示種種道，就像釋迦牟尼佛在前四十年講的方便法多得很。雖然講的種種方便法門，其實為的是佛乘，為的就是引導學佛的人，來知道第一寂滅而能夠成佛。

以上這一段是講現在十方佛，都要把真實的一佛乘的妙法，說給學佛的人讓他能學習。下面就講開權，只講真實法有很多眾生聽不懂，所以講開權了：「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」。

現在十方佛都知道眾生的諸行，諸行，是心裏表現出來的形相，就是一般所講的心態，心裏什麼狀態，在這裏講諸行，一切眾生的形態。還有「深心之所念」，是他心裏的念頭。加上「過去所習業」，所薰習的種種的業，業是什麼？無論是善業是惡業，他所做的事情都有一種習氣保留下來了。就一般人所知道的，每一個人都有他的習慣，什麼習慣？比如教書的人，他看見人都把他當作學生看待，當醫生

的人，看見人都把他當作病人看待，這就是習慣，其他各行各業都是如此。我們一般眾生在世間作那一個行業，跟人接觸都是行動，動就是業。過去所薰習的業那太多太多了，我們不但這一生，這一生之前有前生，前生之前又有前生，可以說從無始劫以來就有我們眾生。過去所習的業，還有呢？「欲、性、精進力」，欲是他們的欲望，性是他們的根性，還有精進的這些力量。再加上「及諸根利鈍」，是利根是鈍根，這些現在的十方佛都知道。他們在那一個世界，度化那一個世界的眾生，那個世界所有眾生這些諸行（形態），深心所念的，念頭在那裏，所習種種的業、欲望、性、精進力、根性的利、鈍全部明瞭。

知道眾生這些根性，種種業，什麼樣的心理佛全部知道，說法的時候那就有辦法了。「以種種因緣、譬喻、亦言辭」，這講方便法了，所用的有那幾種呢？對於利根的人用言辭，用言語直接的講法。再次一等的用譬喻，譬喻種種事情。譬喻還不明瞭，那用什麼呢？用講故事，講因緣故事。用這三大類，每一大類裏面包含很多。就是言辭，佛用言辭隨著那一類眾生，就用那一類言辭來說法，比如說，如果釋迦

牟尼佛在現在，對現代人來說法，遇見學科學的人，他就用科學的言語來跟他說法；從事政治的人，他就用政治上的言語來說法；其他一切都是隨著那一類眾生，他就用那一類的言辭，變化太多了。講譬喻更多了，在佛經裏面舉出來，一花、一草都可以拿來作比喻。因緣，在藏經裏面因緣故事多得很。所以在這裏說以種種的因緣，種種的譬喻，種種的言辭，「隨應方便說」，應是隨著眾生有感，佛就去應。隨著眾生能感，佛就應，這就是用種種方便說出來。這就是前面講「其實為佛乘」，目的是要講真實妙法。但是真實妙法眾生諸根利、鈍所習業種種不同，理解的能力當然千差萬別，因此在這裏用因緣、譬喻、言辭，隨著眾生的根機來方便說。

現在佛到這裏為止說完了，現在佛以前有未來佛、有過去佛，總體講有諸佛，一共有四大類，叫四佛。這些都說過了，下面最主要的是講釋迦牟尼佛。

今我亦如是·安隱眾生故·以種種法門、宣示於佛道。

釋迦牟尼佛說「今我」，我釋迦牟尼佛稱呼自己。現在我在靈山會上講「亦如是」。就跟前面四類佛所講的，到世界來說法也是那樣，他們講方便法，開設權法，

權法目的是要顯示真實法，我也是如此。「安隱眾生故」，為什麼如此呢？為的安隱眾生，就是要眾生在這一世間解決生死的苦惱，讓他們能夠得到安隱。因為這個緣故「以種種法門」，用種種法門，就是前面講的因緣、譬喻、言辭，佛所用的這些方法。講的法的內容就更多了，所以種種法門，「宣示於佛道」。宣示，示就是顯示，讓聽到種種法門的人，都能了解我所宣示的成佛之道。

接著就講前面釋迦牟尼佛四句偈子，就把他說法一個真實法先說出來，說出以後下面就講方便開設權法了。

我以智慧力·知眾生性欲·方便說諸法·皆令得歡喜。

釋迦牟尼佛說，我以我的智慧力量，佛的智慧不得了，沒有人能跟他相比。以他的智慧力「知眾生性欲」，知道所有眾生的根性。根性是什麼呢？有的只能學聲聞的根性，有的可以學緣覺，有的可以學菩薩。聲聞、緣覺、菩薩，三乘根性，三乘根性把所有眾生都包括了。如果再講詳細點，人、天五乘佛法。性指的這個根性。欲呢？根性不同欲望也不同，心裏所希望得的是什麼？這個欲望各不相同。就是同

一個人，他小孩的時候欲望是什麼呢？喜歡各種玩具；到了年齡長的時候，兒童玩具對他不能滿足了，他欲望又提升了；到了成年到社會上他欲望又增加了。一個人都有不同的欲望，隨著年齡又不同，隨著他所處的環境又不同。何況那麼多的眾生，欲望太多也太複雜。這個我們普通人怎麼知道？不但對自己不知道，何況是別人。不知道自己、不知道別人這種欲望，也可以說法？法說出去有沒有效果？或者是有沒有反效果？那就很難說了。所以說法只有佛的智慧這種大能力，知道眾生的根性欲望，他來說法可以契機契理。我們普通人勸人學佛，不了解眾生的心裏，就不那麼容易的，所以「知眾生性欲」，知道性欲之後「方便說諸法」，用種種方便法說出諸法。諸法說出來的時候，他跟我們現在一般人弘法就不同了。佛「皆令得歡喜」，無論說那一種法都使得聽法的人得到歡喜。換句話說，有這種種方便的權法，到最後都讓眾生能夠了解這個真實法。

這兩首偈子，前面第一首偈子是講顯示真實法，後面第二首偈子是講設施權法，這兩者總結起來總體講，一個開權一個顯實，下面分開來詳細解釋。分開來詳

細解釋了，一共有六方面六個意義。六個意義在前面不要全部講，一講的話後面就沒法講了，講到那裏才說明是那一個意義。

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。盲冥無所見。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。

從這裏開始，一共有六個重要的意義。第一個就講五濁世間的狀況，眾生的障礙很多，因為有這些障礙，佛不能不講方便法，所以這是第一個意思。

佛就說「舍利弗當知」，佛叫著舍利弗，你應當要知道，知道什麼呢？佛就說了「我以佛眼觀」，我用我的佛眼來觀察。觀察什麼呢？「見六道眾生」，能夠見到六道裏的眾生。六道眾生怎麼樣呢？在我們一般人看起來，我們人道裏邊有貧窮的人，有富貴的人。像古時候作皇帝有多好？像大財團的家財自己都不知道有多少，

那多好？這人間還不算，天上的更多更好了。但是各位看看，六道眾生當然包括天道、人道，在佛眼一看都是「貧窮無福慧」，沒有福也沒有智慧。

「佛眼」要知道，佛法講的眼有好幾種：第一是「肉眼」，凡夫眾生是肉眼。第二是「天眼」，天上的天人他有天眼。我們在人間學佛法有了定功，學得好也可以開天眼，這天眼人道天道都有。第三是「慧眼」，智慧眼，小乘的聲聞他可以有慧眼。第四是「法眼」，菩薩修菩薩道他知道世間萬法，這是法眼。第五是「佛眼」，佛眼把前面幾眼統統包含在內，肉眼、天眼、慧眼、法眼，到佛這裏，都成為佛眼了。所以祖師注解，佛在法身之地，如如不動，用他常寂光的佛眼觀照，這種觀照的能力，就是佛眼。他可以圓滿地照所有眾生，一切眾生的根機他都明瞭，所以他能夠「見六道眾生」。六道眾生以外，聲聞、緣覺、菩薩當然都能照得清楚。這裏講六道眾生是什麼呢？這幾句是講五濁世間的「眾生濁」。

「入生死險道」，六道眾生，入就入了六道，六道每一道都是生死險道。危險，世間是有危險的，危險的時候，沒有比生死更危險，生死叫險道。這個險道也不是

說我們世間你到那裏遊覽，遇見危險地方，通過就好了。這個六道生死險道，你看「相續苦不斷」，它是相續的，沒有了的時候。一個險道就是一番生死，這一番生死以後再轉世，又是一個險道，相續。苦呢？生死苦沒有斷的時候。這是講「命濁」，命有生命，六道裏面眾生，他們的生命就是險道，險道是相續的，就是這個命。普通一般人說命好，命不好，在佛看起來都是險道，沒有好的，這相續是命濁。

接著講「深著於五欲，如犛牛愛尾，以貪愛自蔽，盲冥無所見」。這六道眾生他「深著於五欲」，深著就是執著、染著。染著什麼呢？五欲，這五欲是貪財、愛色多了。那一個眾生都是如此。輕一點是天道眾生，比天道重一點是人道，比人道更重是三途。怎麼樣到三途裏面呢？五欲重，他就到三途。為了滿足五欲，他就造了很多損人利己的業，他就到三途裏面去了。「深著於五欲」，這六道眾生都如此。「如犛牛愛尾」，這古人注解，犛牛是在中國西邊，靠近印度那些地方有這種牛。牠尾巴很長，牠就愛牠的尾巴，牠眼睛成天不看別的，不注意別的什麼，只照顧牠的尾巴。合起來說是牠愛這尾巴，看這尾巴，別處牠看不到。拿這個作比喻，六道

眾生就像犛牛一樣，都深著於五欲。五欲把牠的智慧眼遮閉起來。所以在這裏講「以貪愛自蔽」，貪求這五欲，把自己的智慧蒙蔽起來了，如同犛牛愛牠的尾巴一樣。「盲冥無所見」，盲冥就一般講，一生下來就是瞎子眼睛看不見，也可以指畜生，畜生也叫作盲冥。畜生為什麼叫盲冥呢？畜生虛妄分別這種無明，比我們人重得多。我們人雖然有眼睛，人家看你沒有眼光，看不清事理，也會把你當作瞎子看待。比如說古時候堯舜這舜帝，一般形容他的父親是個盲叟，其實他眼睛沒有瞎，只是成天顛顛倒倒不分是非，這麼一個人等於是個瞎子。就一般人來講的是盲冥，他像畜生無明很多很重，他就是盲冥。這盲冥就像犛牛一樣的，牠只看牠的尾，其他的無所見。犛牛這尾很長，就為尾來蔽了，六道眾生貪愛五欲很深，就被五欲遮蔽了，同樣都是叫作盲冥。這是講「煩惱濁」。有欲望就有煩惱，從煩惱起來的，講煩惱濁。

「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」。在六道的眾生，三途眾生不必說，苦惱那麼重，所受的苦那麼多，他不知道求佛，天道享福他也不知道求佛。人道裏因為貪愛，自己蒙蔽了，所以他「不

求大勢佛」。大勢佛，佛有這大威力，有大勢力。佛所說的法可以解決世間任何問題，生死問題可以解決。可是這些六道眾生，前面說有那些煩惱，他不求。還有呢？「斷苦法」，能夠斷苦是什麼法呢？只有佛法。對於佛法他也不知道求。大勢佛，見到佛他也不認識，斷苦的佛法，也不知道求，這是講的是什麼？「劫濁」，劫是時間當時代講。在五濁時代，眾生濁、命濁、煩惱濁還有見濁，四種都是聚在這個時代，這時代叫劫濁。

「深入諸邪見，以苦、欲捨苦」。「深入諸邪見」，諸邪見，邪見很多，把它歸併起來，一個是斷見，一個是常見。斷見，就拿人道眾生來講，人一死了，死了什麼都沒有了，轉世轉到那一道？他否認，死了就死，叫斷見，斷滅的。常見，常見裏面有很多種，普通的說一說，人死了之後下一生還是人道，這就是常見。還有比這粗淺一點，那些修長生不老的，以為人的生命一直能夠活下去。這都是常見，常見的種類很多。無論是斷見、常見，都是不明瞭因果。不明瞭因果，他在世間為了貪圖五欲，就不怕造種種惡業，這都是邪見。造惡業必然受到苦報，這兩種邪見

的人他不明瞭，他就不知道。古時印度那些外道也很多，他想學到天上去，生天的學生天的方法很多，他有他的戒律，不合理的戒很多，這都是苦。不懂什麼是苦，不懂什麼時候才能脫離這種苦，這叫「以苦、欲捨苦」。他在人間所接受的是苦報，然後造這惡業，惡業又是苦報的因，這叫作「以苦、欲捨苦」。欲捨苦指的印度那些外道，比如說他持的牛戒、狗戒，種種戒律，他把它當作生到天上，一個究竟涅槃的境界了，這是佛法所講的「非因計因，非果計果」。計是執著，不是成道的因，他執著那個因，認為這因好；不是果，生到天上那怎麼是涅槃呢？他把生到天上算是涅槃了，非果計果。造了這些苦業不明瞭，還希望捨棄苦果，那個辦得到嗎？這辦不到。這一條叫「見濁」，邪見這個濁。

接著佛說「為是眾生故、而起大悲心」，六道眾生在五濁惡世有這些苦惱，為了六道眾生，佛起了大悲心。大悲心是什麼？同體大悲。眾生所遭遇的這些苦惱，佛看起來就跟自己的感受是一樣的，起了悲心。起了悲心就要說法，說法當然要說妙法。但是看看這些眾生，他「不求大勢佛」，見到佛都不認得，佛法他也不知道

如何求。跟這些眾生來講《法華經》他聽得進去嗎？因為這個關係，所以佛先講方便法。假如釋迦牟尼佛現在來到學校教書，那是最好的教師，他懂得學生的心理和習氣，他一講學生都能接受，他懂得五濁惡世的眾生，所以他講種種的方便法，這是佛的悲心。

妙法蓮華經講記(三)

第四十九講

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。

這裏剛才念的一首半偈子，是講他成了佛以後，先想到用大乘法，妙法來講，弘揚出去，但是找不到那種學佛的人，開始就講他想這樁事情。「我始坐道場」，釋迦牟尼佛說我原來在這道場，這道場指的菩提樹那個地方。「觀樹亦經行」，所謂觀樹，他感覺到在這樹下成道的，樹對他來講也有恩德的，因此感樹的恩。亦經行，不但樹，這地方也不那麼隨便就可以幫助佛成道，所以這地也很好也很有恩德。「觀樹亦經行」，一方面觀樹一方面經行。在「三七日中」，在三七日中二十一天。「思惟如是事」，思惟，想，心裏在思考，思考這樁事情。思考什麼呢？經文所講的，這佛所想到的，我所得的智慧，「微妙最第一」。佛說我所得的智慧，成了佛以後，所得的智慧最微妙，也最第一。普通我們說學佛要開智慧的，世間的凡情俗見煩惱

去一分，智慧就開發一分。現在學佛，我們知見跟普通世間知見就不相同了。我們知見從那來的？我們覺得世間生滅法都是假法，我們知道要向自己內心中求真法。有這知見，然後不要跟世間人爭名奪利。果然有這知見，又有這種實行工夫，我們智慧就出現了，就有智慧了。有了這智慧逐漸逐漸在我們有生之年，處理任何事情都非常恰當。事情處理恰當，我們個人在世間一切都平安無事，平安無事就是福報。我們學淨土的人，臨命終時就能夠往生極樂世界，這就是智慧。我們在這裏念佛，不管外面境界怎麼誘惑，我們也還是不要放棄念佛，這就是智慧，我們現在智慧還小，要一步一步開發智慧。到了菩薩和大菩薩地位，這智慧了不得。分段生死都能破除掉、轉移掉，再進一步變易生死都能解決了，就是大菩薩了。但是沒有到成佛地位的大菩薩的智慧，還不能成為第一等智慧，還不到佛的程度。必得成佛的智慧才是最微妙第一等，所以說成了佛，這智慧最微妙，在一切智慧中是第一等智慧。

佛經裏面佛所講的每一句話，有事有理。就事實講，比如說佛坐道場，觀樹，經行。觀樹，在菩提樹下成道，菩提樹下四周的地方，這不是偶然的，有殊勝的因

緣。既是有這因緣，所以要觀樹要經行。佛都如此，我們普通人，比如說到那個地方，總之對那個地方要有所回饋，那個地方是我們的依報，有依報我們才能存在。所以到任何地方總要對這地方有點貢獻，從這裏面我們可以得到啟發。再講到佛作任何事情都有表法的，表法什麼呢？觀樹，這就是觀自己要弘揚大法的時候，就藉著觀樹，實際是思考這法用什麼樣方法弘揚出去。所以觀樹表四諦、十二因緣這些法，經行，祖師注解三十七道品這些法門，都有表法的。

「三七日中」，三個七天，這三七日中也是表法的。三七日中所思想的是什麼？第一個七天思想怎麼樣把這圓教法門說出去，這說法。第二個七天就想到，法直接說出去一般人聽不懂，那怎麼辦呢？用種種比喻方法來講。第三個七天，就想到萬一這比喻說了人家也不明瞭，那就說種種因緣故事了。這就是這一部經所講的三周說法，三周，他在三七日中思惟這些事情，到後來這部經前半部就是講三周說法的。

這三周說法都是就圓教法門說的，無論是法說、譬喻說、因緣說，都不是普通根機能了解的，所以想到這裏也很難。前面講事實，後面就觀心法門來講。觀心法

門是表法的，三七就止觀來講：第一個七天講觀中道法，第二七天講這假觀，這很深的，第三個七天講空觀，這是即中即假即空。三種觀法也不容易的，都是大乘法。前面講圓教三周固然不容易，講到觀心，這三種觀也不容易。所以最後面有講到的，只好把這暫時放棄了，採用小乘教理。小乘教理觀空，觀空它跟大乘觀空不同的，大乘觀空是什麼呢？比如我們現在看見的房屋，看見我們地球以至地球外面的日月星辰，他跟小乘觀法不相同。小乘觀法，用分析的方法，就等於現在科學家，把這物質從粗淺的到微細的一層一層分析、分析有原子、有分子、有中子等等這些子，前後次序不必說了，這學科學的人知道了。學到最後最微細那種分子，這是用分析空。這種分析空，我們現在一般科學家知道用這方法分析了，但是對於物質這部分他始終破除不了，他還有執著。小乘呢？他能分析分析到最後分析空。分析空了，能夠把世間一切法分析空了，他才能夠出六道，六道要經過分析，這六道怎麼來的？因緣所生法。眾生造那一種業，造了地獄的業才能有地獄來收他，造了畜生的業才變為畜生，造了天上的十善業才能生在天上，這業力，業造成的。小乘把這些法分析空了，六道都破除了，他才能夠證到四果，才能出六道解決分段生死，這個原

理我們要懂得，但是他還是分析空。

大乘當體即空，體空。六道不必分析，六道就是空的。不但六道，十法界也是空了。他一觀整個十法界都是假法，都是假相，他是這個方法，因此大乘三種觀法即中即假即空。學小乘的人，根機小的人用不上，不了解，所以後來用分析空。這樣一看我們知道，在凡夫地位我們自己要承認，我們確實是凡夫。別說大乘法體空，當體即空我們不明瞭，就是小乘分析空，在經文裏面講一講，我們也似懂非懂的。真正懂的話，我們在人世間絕對不會跟人家爭名奪利，那我們一念佛，佛號一提起來，心不會亂跑的。現在我們念佛，念著念著心裏到處攀緣，可見得我們對於分析空，世間這些假法，我們還沒看得破。看不破我們就放不下，所以念佛念頭還是散亂的，我們要承認自己是凡夫。雖然是凡夫，我們現在研究、學《法華經》，對於《法華經》所講的妙理，我們要能信得過，不會有懷疑的話，那知道我們的根機也是不同凡響，也不是這一生才接觸佛法的，我們心裏都要有所了解。

我們現在再進一步了解，為什麼佛在想，修觀行法門，中觀、假觀、空觀因為

沒有那種根機的人，只好講分析空。方便法講小乘，包含中乘的聲聞、緣覺，這類根機可以學的。今日之下我們還要特別注意的，講分析空，恐怕還有人起了誤解。一誤解就剛才我說的一空，地獄天堂都不存在，沒有正確思惟，一想地獄都不存在，那我們造那些業，就不怕墮地獄，沒有地獄那有什麼好怕，那一誤解，就造大惡業了，可見現在分析空也不容易了解。為了避免有這種誤解，祖師講一句話，這個空指的「業盡情空」，我們人人都會造業，從無始劫以來都會造業，凡夫有凡情，凡情這情就是一種煩惱，不正確的知見，是虛妄分別，虛妄分別就是凡情。這種造業就是有煩惱起來才造業，這裏用分析空，他不但了解這空，分析空這個道理，而自己要配合把過去造的業，現在當然不必說，全部把自己的生死業，都把它斷除掉了，業盡了。情空就是虛妄分別的，就小乘法門凡夫心裏虛妄分別，這情也把它用工夫空掉、破除掉，空是講這個。知與行就是解與行並進的，從他個人過去所造的業，現在的知見，他用這工夫修行，全部把它清除出去了。不但有這認識，而且事實上也證到這種境界，是這個空，了解這個空就不會誤解了。假如那誰造業，地獄就在那時候他，誰造畜生道業，下輩子就是畜生。這就如同我們普通人講監獄，監獄在

那裏呢？就我們沒有犯罪人來講，監獄是不存在，而犯罪人的話，他一犯罪，監獄馬上在那裏，把犯罪事情一查明白了，就關進監獄裏去，我們要這樣了解，空是指這樣的意思。我們繼續看經文：

眾生諸根鈍・著樂癡所盲・如斯之等類・云何而可度。

釋迦牟尼佛想到他的智慧微妙第一，然而世間「眾生諸根鈍」，無論那一種眾生，他的根器都是遲鈍的。遲鈍的是表現出來怎麼呢？「著」，一般人講著相，他著這「樂」，求世間一切眾生認為那是樂的事情。還有「癡」，癡就是無明。「所盲」，這些把智慧眼遮起來了，等於是個瞎子。「如斯之等類」，像這一類的眾生「云何而可度」，怎麼說也沒有辦法能夠度化，這些根性鈍的眾生，你叫他不要在世間跟人家爭名奪利，他所樂的就是名利。你叫他不要在世間跟人家結怨，不要世間的五欲六塵，他好的就是五欲六塵。你叫他深信因果，作的事情不要背因果，他處處都是作違背因果的事情，如同盲人一樣，這一類人你怎麼度化？所以經文說「云何而可度」。

這講到後面〈譬喻品〉裏面就講那些故事了，譬喻有一個長者他的房屋燒起來有火了，他家有很多小孩子，那房屋很大，還在裏面玩遊戲，這個老父親叫小孩趕快出來，他們始終不肯出來，在房屋裏面這個玩具那個玩具在那遊戲，老者想了方便辦法，把他們引出來。

佛在這裏想，世間像這一類的眾生沒辦法度了，就想不如減度，自己入滅好了，不要在世間說佛法了。正在這個時候，諸天來請法了。

爾時諸梵王。及諸天帝釋、護世四天王。及大自在天。
并餘諸天眾、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。

「爾時」，就是佛在那時候想到世間沒有眾生可以度了。就在這時候「諸梵王」，是欲界天上面四禪天，四禪天是初禪天有三層，梵眾天、梵輔天、大梵天，梵王指

的這些梵天的天王。還有「諸天帝釋」，天帝釋是帝釋天，那就是忉利天，是欲界的第二層天。還有「護世四天王」，四天王是欲界天。欲界有六欲天，第一個天，他在須彌山半中間四大天王。還有「大自在天」，大自在天就是色界頂，有色四禪天最上那一層天，他是大自在天，這大自在天他有正知正見的，每逢佛出現到世間來，他都來請佛轉法輪。所以這些梵王、天帝釋不只一位叫諸天帝釋。還有「護世四天王」，護世四天王什麼呢？就是每一個天王都是護他們一個天下，四天下叫護世四天王。以「及大自在天」，除了這以外，還有「諸天眾」。天王以外還有很多他的眷屬，天眾「眷屬」等有多少呢？「百千萬」那數目多了。「恭敬合掌禮」，都來恭敬合掌行這個禮。「請我轉法輪」，釋迦牟尼佛說，他們一起來請我轉法輪。

這麼多從大自在天一直到四王天，他們都來請佛轉法輪，把這佛法說出來。這時候佛說了，「我即自思惟」，他們來請轉法輪時，我即刻這樣想，自思惟，自己在思考。「若但讚佛乘」，假若我，但是專門的，專指我讚這佛乘。我讚佛乘就是說一乘法，只講成佛的大法。「眾生沒在苦」，眾生是什麼呢？這世間眾生他都是沈沒在

痛苦深淵之中。他們是埋沒在苦中，既是埋沒苦中，他沒有這些根器來接受一乘佛法。所以他們「不能信是法」，這個妙法講出來，他們不能夠相信。

佛接著就說，既是不能信佛乘這法，「破法不信故，墜於三惡道」。他們學習的程度不夠，我就把這個佛乘，不是三乘，三乘講的意義不同的。把這佛乘說出去，他們不但不能信，而且會謗法的、破法的，破壞大乘佛法。由於「破法不信故」，既不信又破壞佛法，他必然「墜於三惡道」。墜就是墮落，墜落到三惡道裏面。因此「我寧不說法」，與其說出來，讓那些不能信的眾生反而破法墮落到三惡道去，那不如不說好，我寧願不說法。「疾入於涅槃」，疾是很快，很快我要入於涅槃。自己安安靜靜到涅槃，住在涅槃自己享受不是很好嗎？佛這樣想法。經文是這麼說，佛最初是這樣想。但是佛想到我為什麼成佛，成佛到世間來好像一樁事情也不作，佛說我又回到涅槃裏去，這個好嗎？回來一想，又說了：

尋念過去佛、所行方便力。我今所得道。亦應說三乘。

「尋念過去佛」，釋迦牟尼佛前面講「我寧不說法，疾入於涅槃」，但是回過頭

一想，想到過去佛。過去佛很多了，過去佛怎麼呢？前面說的，過去那些佛他到世間來，這共同的目的就是開示悟入佛的知見，最後都要把妙法說出來。在妙法說出來之前都要講方便法，叫三乘佛法。所以「尋念過去佛，所行方便力」，這力指用權便法門，他們用的，行就是用。用那些方便力，講方便法。「我今所得道」，釋迦牟尼佛說我現在所得的道，得道是成佛了。「亦應說三乘」，也應該把三乘法按照淺處到深處，一層一層說出來。

講這一首偈子，佛的意思不但我釋迦牟尼佛是這麼作的，過去所有佛也是這麼作，佛佛道同。這樣想了以後，經文就說了：

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·

「作是思惟時，十方佛皆現，梵音慰喻我，善哉釋迦文」。作這個思惟時候，就指著上面佛所講「尋念過去佛」，他們都先講方便法。這樣一想的時候，十方佛都出現了。出現之後，皆用「梵音」，梵音是清淨的音聲。不是凡夫眾生的聲音，我們是帶著煩惱習氣，帶著虛妄分別的音聲，這一點都不清淨的。那個十方佛用清淨的音聲來「慰喻我」，慰是在這裏講讚歎的意思。普通講慰是安慰，佛不用安慰，十方佛都來讚歎他。怎麼呢？「善哉釋迦文」，一個善字，在佛法裏面本來是講妙，但是也藉用中國的文化，就儒家的學問講到最好的，好到不能再好就是一個善字，所以講善哉。善哉是讚歎釋迦牟尼佛。釋迦文，文這個字是釋迦牟尼，釋迦牟尼還有餘音，文在最後。我們普通講釋迦牟尼佛，他講釋迦文。「十方佛皆現」，用他們的梵音讚美釋迦牟尼佛。

讚歎先說「善哉」。善哉的意思，就是釋迦牟尼佛能夠為一乘佛法，準備要開設三乘法，準備用真實法前要先開設方便的法，這是最善的。

接著就是讚歎言語了。「第一之導師，得是無上法，隨諸一切佛，而用方便力」。

「第一之導師」。成佛了都是第一導師。其餘大菩薩都是導師，唯有佛才是第一等的導師。釋迦牟尼佛是「第一之導師，得是無上法」。能夠證得，得到至高無上的妙法。雖是得這無上法，他為的要把這法弘揚出去，但是世間沒有這樣根器的人能接受的話，他就想到過去諸佛，「隨諸一切佛，而用方便力」。諸佛都用方便力。釋迦牟尼佛說佛佛道同。我也必須用方便力來講方便法。是諸佛讚歎釋迦牟尼佛能隨諸一切佛。一切佛都是這樣的，在講妙法之前都講這方便法。而釋迦牟尼佛也能這樣作，也想這麼作。

這裏講釋迦牟尼佛在思惟時候，思惟用這方便法了。「十方佛皆現」，十方世界的佛都出現了。十方佛為什麼出現呢？前面講念，佛這個心念心裏一想，想這方便力，所以十方佛就出現了。這裏雖然沒有說到特別法門是念佛法門，我們也必須明瞭這原理。我們念佛用至誠心，也就是蕩益祖師所講的信願行。至誠的信願提起佛號來，佛就會出現，阿彌陀佛就會出現。這道理在這裏我們確實要了解的，了解這之後我們念佛這麼久了，佛什麼時候來呀？不必這樣，心在念佛時候不必這樣想。

我們老師在世常講「至誠感通」，至誠心念佛必然感通阿彌陀佛。平時出現或見到或見不到，他都會出現的，最重要在臨命終的時候，能夠至誠的念佛，阿彌陀佛一定出現。在這裏你看佛一念之後，十方佛都出現，那我們專門念阿彌陀佛，阿彌陀佛當然也自然出現。

接著就說「我等亦皆得最妙第一法，為諸眾生類、分別說三乘」。這個我等是指十方佛出現的，現在出現的十方佛。他們讚歎釋迦牟尼佛「隨諸一切佛」，是指過去，釋迦牟尼佛「尋念過去佛」，這個要分清楚。現在十方佛就說了，釋迦牟尼佛他「尋念過去佛」，隨過去一切諸佛用方便法，我等十方現在佛就說了，「我等亦皆得」，我們也是得「最妙第一法」——《法華經》的妙法。那麼「為諸眾生類」，我們也要為諸眾生、一切眾生，各種類別的。「分別說三乘」，也為他們來按照那一等根器的人說三乘，有的是小乘，有的是中乘，有的是大乘，分別跟他們說。

接著釋迦牟尼佛以及前面十方佛合起來講這意思。「少智樂小法，不自信作佛，是故以方便、分別說諸果」。十方佛每一方世界的眾生，釋迦牟尼佛娑婆世界的眾

生都是小智。小智是智慧很小。既是小智他們所好的，所樂的就是小法，講大乘法他們不明白。只要小法，他「不自信作佛」，自己不敢相信自己能夠成佛。「是故以方便，分別說諸果」，所以用方便的方法針對他們那一種根機的人說出諸果。諸果，譬如說小乘有四果，中乘有這果，菩薩法有那些品位，這講諸果。諸果沒有像佛果究竟的，這是方便說的。

「雖復說三乘，但為教菩薩」，雖然方便講證明那些果，那都不究竟的。目的是什麼呢？說三乘法為的是教菩薩，使他們一步一步都成為菩薩，然後接受菩薩能夠成佛的教法。

**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。**

接著這兩首偈子就講，釋迦牟尼佛這樣一想，就說「舍利弗當知」，舍利弗是當機眾，你應當知道。「我聞聖師子」我聞到聖師子，就是佛的一個名號。「深淨微妙音」。成佛發出音聲來既深而又清淨、又微妙，聞了這音聲，「稱南無諸佛」佛稱

讚，南無是恭敬的稱讚諸佛。

前面是十方佛讚歎釋迦牟尼佛，所以釋迦牟尼佛這裏講「稱南無諸佛」。回敬十方佛。後面講「復作如是念」，釋迦牟尼佛告訴舍利弗，我這樣想，想什麼呢？既然前面十方佛都這樣讚美我，我也想到過去佛都是這樣作的，「我出濁惡世」，我出現在五濁惡世的時候，「如諸佛所說」，就如同諸佛所說的，先講方便法。「我亦隨順行」，我亦，我也隨著諸佛那樣的方法，順乎眾生的根器，先講方便法。以上這一段是釋迦牟尼佛在菩提樹下成道的時候，經過三七日思惟，諸天來請法的時候有這些想法。想過之後，就到鹿野苑度化五比丘了。

第五十講

思惟是事已。即趨波羅奈。諸法寂滅相。不可以言宣。
以方便力故。為五比丘說。

「思惟是事已」，思惟那些事情，經過思惟之後，「即趨波羅奈」，佛就到波羅奈，在那時候是個小國，在恆河流域。波羅奈是當時的名稱，翻成中國字意思是江繞，是指恆河環繞那個地方叫江繞，到波羅奈那個地方就是鹿野苑。最初的五比丘在那裏修行的，佛就到那邊去為五比丘說法，這就是「即趨波羅奈」。

佛到波羅奈之後，就想到「諸法寂滅相」，到波羅奈目的是為五比丘說法。說的什麼法呢？佛到世間來前面講是為了替眾生開示悟入佛的知見，把佛的知見開示給眾生，讓眾生能夠悟入，因此想到開示悟入這法，就是寂滅相。「諸法」一切法，講到現象千差萬別了，講到它的本體，不論是那一個法，都是「寂滅相」。就拿凡夫眾生來講，我們就是在六道之中生死輪迴，每一個眾生在六道的生死輪迴相都不

相同，但講到本體呢？本體指的就是真如本性都是寂滅相。這寂滅相在前面講是無性佛種，什麼佛種呢？成佛就憑這個真如本性，這種寂滅相來成佛的，所以它是佛種。一想到「諸法寂滅相」，這怎麼講法子呢？這寂滅相，沒有辦法用言語說出來，所以說「不可以言宣」，沒有辦法用言語宣示出來，講出來。沒有辦法用言語講出來，那怎麼辦呢？「以方便力故」，用種種方便的法門。這方便法不是人人都會用的，必須成了佛以後，他才有方便的能力來用這方便法，「為五比丘說」這方便法。

佛想到為五比丘說法，考慮到用方便說了。方便說一開始講什麼呢？講四諦法。四諦講的生滅四諦，苦、集、滅、道，苦集滅道是小乘法的生滅四諦。比生滅四諦高一層次的是無生四諦，往上講意思深了，開始講生滅四諦。下面一首佛就說法，說給那些人聽呢？接受佛法之後，依照這佛法來修行來開示悟入的人。這個經本子上面就講「明受行悟入」，下面這一首偈子就說明受行悟入，受是接受佛法，行是按照佛法來修行，然後悟，入是要證果了。

對小乘的是藏教，天台講四教，最淺的是三藏教，簡說是藏教。藏教上面是通

教，通教上面是別教，純粹大乘教法了，第四是圓教。《法華經》講的就是圓教，生滅四諦是對藏教根器人講的。藏教根器人講的是生滅四諦，我們看生滅四諦好像很淺，其實鹿野苑那五比丘聽了之後他們就能證果。我們現在一開始學佛的時候，就聽那個生滅四諦。生滅四諦怎麼講法呢？首先要明瞭苦，我們在人世間不管那一種人物，上至天子，下至一般民眾，貧窮到乞丐，中間統統包含在內，無論是那一種人，都是苦的。所受的皆是苦，學四諦必須要承認我們在人世間一切皆苦。這個道理，古時候凡夫眾生很難相信，尤其在現在，我們一般人誰相信？他不相信所受皆是苦，不承認是苦，人以及其他各道眾生都是苦，他不承認要解脫苦，解決苦的問題。他在世間跟人家用種種不正當的方法爭權奪利，品性好一點的人他不害人家，比如說作生意不想害人家，自己將本求利，這比較正派的人，但他也不懂解脫苦。作生意發的財富再多，這是生滅法，還是苦的。這財富沒有求到之前心裏想求，求到了以後又怕人家來搶他的、偷他的，來綁票，綁他本人或綁他家屬，你說這苦不苦？再說發財賺了很多的大財團，他再轉過來投資，投資愈多，一不小心周轉不過來，一下就破產了，苦不苦呢？這種事實他不知道，不知道什麼呢？佛告訴

大家，苦是集，自己招來的。苦集，一般人苦不懂，集更不懂，因果，苦是果，集是因。那你要解決世間的苦的問題，你找出這個原因來，相信因果。最重的苦是生死輪迴，沒有任何苦能跟這相比。所以在世間發財發的最多可以跟國家財富相比，但是他想要活長久，不行的，壽命到了，該死就死。拿這錢請最好的醫師來醫，醫師只能醫病不能醫命，沒用。那要了解解決生死大苦必須要找出原因來，原因是什麼呢？要懂得滅道。滅是修道的結果，滅是把生死問題解決了，生滅法滅掉了，就證果。怎麼證果呢？要修道。四諦是世間因果、出世間因果。所以在今日之下，學佛基本的，就要先了解四諦這個道理。

這裏講的「受行悟入」講五比丘，他們聞到佛陀講的法就接受受持了，然後照著法去修行，修行悟入法的道理，最後入，入就是見道了。什麼叫見道？就是證到小乘初果。證到小乘初果，那憑什麼證呢？把見惑斷除掉，生死六道裏面分段輪迴生死就是有見惑、思惑，把見惑思惑斷除乾淨了，六道輪迴生死解決了，出了六道。在這裏小乘根機來講「受行悟入」，他一開始斷除見惑，見惑斷除再一步一步斷思

惑，思惑斷乾淨成就了阿羅漢。

是名轉法輪·便有涅槃音·及以阿羅漢·法、僧、差別名。

「是名轉法輪」，說方便法，為五比丘說生滅無常的四諦法，這叫轉法輪。所謂轉法輪是什麼呢？一個是把佛所明白的、所講的法，轉入到眾生的心裏。這個法原來在釋迦牟尼佛心裏，由釋迦牟尼佛用言語說出來，古時候就叫轉，像輪子一樣，圓圓的輪子，活動的、轉到眾生心裏。現在我們都知道電腦網路上輸入，資料輸進去了，轉法輪就是把這法灌輸到眾生的心裏。另外一個意思，我們在經文學到法輪的輪字，它像大的輪子在路上滾過去，把地面上的石頭沙子把它碾平了。比喻的話，代表法輪由佛把法的意義輸入到眾生心裏的時候，眾生心裏那些煩惱，貪瞋癡慢疑這些煩惱，可以由法輪把它壓平，有這兩種意思。

「是名轉法輪，便有涅槃音」，涅槃是對生死講。眾生沒有聽到佛法，佛假如沒有轉法輪，世間凡夫眾生誰懂得生滅法是自己招來的？不懂。既是不懂，沒有一個人不自己在那裏起煩惱，起煩惱是招來生死大苦的原因，這是造業。在世間跟人

家爭奪權力、爭奪財富為的是自己，就造業了。自己造業愈多，不但不能夠出六道，反而在六道裏面，最容易墮落到三途裏面去，因此佛講這法輪與生死對照著講，讓凡夫了解生死是最苦的事實。解決最苦的事實那就要修道，依四諦法修道，把苦滅掉。就入涅槃了，生滅滅已，把生滅法滅除以後就入涅槃。不過在這裏講涅槃是小乘的涅槃，小乘涅槃是什麼呢？他斷了見思惑，六道出去了，六道分段生死解決了，但是六道以外的，還有什麼生死呢？還有變易生死，所以在這裏講這涅槃是小乘涅槃，出了六道而已。大乘涅槃什麼呢？就是成佛，才能真正得到大涅槃了，《涅槃經》所講的大涅槃。在這裏講經過佛一轉法輪，便有涅槃音聲出來了。涅槃之音就從佛給五比丘講法，你們要修，根據這法來學，學成功入了涅槃。涅槃是不生不滅了，這音就從這裏開始。佛跟五比丘說法，從這裏開始。

「及以阿羅漢，法、僧、差別名」。阿羅漢就拿五比丘來講，第一位是憍陳如，憍陳如這個人，他過去是修行的人，這個時候因緣成熟了，佛在鹿野苑講法，在五比丘之中他第一位，首先證到初果，把見惑斷掉了。證了初果斷見惑，然後再斷思

惑，一步一步斷，思惑全部斷乾淨了就證阿羅漢。阿羅漢叫無學，就畢業了。無學就是小乘無學，距離大乘成佛還遠得很，這說阿羅漢、法、僧，這些是有差別的，這些名稱出現了。「法」是佛講的法，前面轉法輪的法，阿羅漢就是「僧」。這個法是誰講的？是佛講的。佛在那時候到鹿野苑，替憍陳如等五位比丘來講法，從那時候開始佛法僧三寶出現在世間。接著一首是解釋若干疑問，經本上面講釋疑。

從久遠劫來·讚是涅槃法·生死苦永盡·我常如是說。

佛講這方便法，前面就想到諸佛都是這麼說的。這個恐怕人家懷疑，釋迦牟尼佛不知道方便法，你是從諸佛一想，才啟發你說方便法，其實不是如此。釋迦牟尼佛從久遠劫以來到世間說法，都是講方便法。再說五比丘一聽到佛講這些四諦法，憍陳如等都當下就能證果。佛在這裏就說，這個也不是這一生才開始學佛的，過去久遠劫來，他就學佛了。講到最久遠的大通智勝佛，那比釋迦牟尼佛還早，從那個時候他們就開始學佛了，到現在因緣成熟了，所以一聞到這法，就能證果。這個意思為什麼呢？讓我們學佛的人知道，比這境界高的人不必說，通教也好，別教也好，

講那個法，不但我們不懂，而且誤解的很多。比如說講高的境界，「生死即涅槃，煩惱即菩提」，那個誰懂？現在講生滅法，好像聽起來很淺的，像那五比丘，而他們那種程度都不是這一生才開始學的，可見得我們學佛，一方面了解，我們現在是學《法華經》了，後面有講到能夠開始學《法華經》，雖然我們現在是凡夫眾生，還沒有證果，但根器不是普通，根器是大根器、利根。再呢？我們要了解，講生滅四諦解決六道輪迴的生死問題，也要從淺近來入手。為什麼佛要從淺近講生滅四諦呢？生死擺在眾生眼前，我們那一個人沒有生死這個苦惱呢？年輕人，年紀老的人也好，有地位、富貴、貧窮人也好，都要面對生死這問題。佛就從這上面講，擺在我們眼前最現實的，把生死問題解決以後就是涅槃，很容易學。如果一開始就講無生四諦，我們本性上面沒有這些生死問題。再進一步講，生死即涅槃，那好了，我們本性上沒有生死問題，那生死問題不要管了，他就會變本加厲在人世間跟人家爭權奪利，變本加厲造惡業，那可不得了。佛所以開始不講那大乘佛法，更不可以一開始講妙法，先講生滅四諦的法門，解決生死問題，那是教我們學的人穩紮穩打，不要承擔危險，所以這四句就解釋這些問題。

上面就講為什麼要施權，使用權法就是講方便法。下面幾首偈就講顯實了，就從方便法之中到這時候顯示出來都是妙法，實在的妙法。〈方便品〉講完了後面有〈譬喻品〉，比喻房子著了火，家裏主人想小孩怎麼不出來呀？開始想有這些像桌子茶几這一類東西，用這些東西把小孩子引導出來，引導不出來，難啊！最後用鹿車、羊車、牛車，用這樣好的東西把這些小孩子引出來。在下面這幾首偈子先作一個引子，到後面那一品正式用譬喻把它說出來。

我們看這一首，「從久遠劫來，讚是涅槃法」，釋迦牟尼佛說從久遠劫來，我就講過這涅槃法。「生死苦永盡，我常如是說」，叫大家學這法之後生死大苦永久盡了，我常常這麼說。這是講入了小涅槃，這一段講過之後就顯實。

前面這一首偈子把一般懷疑的，佛久遠劫來就講這方便法，不是現在從諸佛學來的。這些弟子們，當下一聽這法就證果，也不是這一生開始學佛就能證，也是久遠劫學來的，學了有這樣結果，不用懷疑。

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。

這兩首是講在法華會上那些弟子，除了五千人退席之外，其餘的是大乘根機發出來了。大乘根機要發出來不是那麼簡單的，這兩首偈子講出來以後我們就明瞭，這有一張表，第二三七頁這兩首偈子一看就明白。

這表裏面上一段，「證常次第」我們研究過了。在左邊「五比丘」的名字，也只講一個憍陳如，現在各位看表就知道五比丘的名字在這裏不必講。現在看下面這一段「機發索果」這一段。

機發，機是講大乘根機，修菩薩道的。這妙法《法華經》，必須發心修菩薩道，

是大乘根機的人，才能聽這《法華經》。所以機發大乘根機，發了，普通講發心，發什麼心，發菩提心。這個發大乘根機的要學佛、成佛，要發這個心叫機發。索果呢？索當求字講，求這果，果就是佛果，要求成佛這個大果。

先看「機發」，第一行講「自有障除機未發」。障，自己的障礙，煩惱障，就藏教來講見思惑這障。自有這障從那來？自己迷了就有。自己迷了起了這個障礙，障除了。機沒有發，這是那一類的呢？像羅漢。證了羅漢果了，見思惑斷除了，自己障就沒有了。可是呢？學這大法，教他發心學佛成佛這個根機，羅漢是鈍根，成羅漢也有利根的，利根的他迴小向大，證了羅漢果之後他就學成佛這大法。鈍根證了羅漢果之後，想證羅漢很好！這樂當好講，他所好的是小果。那些鈍根羅漢，他就是守在小的涅槃坑裏面，他所好就是如此，所以這機未發。

第二行講「自有障未除大機發」，這是誰呢？在法華會上「凡夫大根利」。在靈山會上還有很多是凡夫，我們現在也是凡夫，只要是凡夫，見思惑一品都沒斷，是純粹的凡夫。但是他這大乘根機發了，發了菩提心了，這叫「自有障未除大機發」。

我們現在研究《法華經》，雖然現在不是在靈山會上，可是研究《法華經》很有興趣很好，能夠研究也不是小根機，是大根發了。

第三「自有障即除機即發」，自己見思惑這些障礙除了，斷了見思惑了，換句話說證到羅漢果了，大乘根機也發了。這是「證小希大」，證了小乘羅漢果，他在希求希望成佛，大是成就佛果。這是什麼呢？佛在講《法華經》以前，先講一部經叫《無量義經》。在這些「自有障即除機即發」，「證小希大」這一類眾生，不能算是眾生了，是羅漢了。佛在說《無量義經》的時候，他們就是發了大乘根機，大心發出來了。

第四「自有障未除機未發」，見思惑一品都沒斷，他們大乘的根機還沒發出來，這什麼呢？前面有講，佛在講這之前，靈山會有五千眾退席了，他們是上慢，上等傲慢的人，講這一類的。

這四種用四句話分辨出來，就中間這兩種，「自有障未除大機發」的人，「自有障即除機即發」的人，這兩種人在靈山會上，在這時候既然發了大機了，都能夠學

《法華經》，都能聽得進去這妙法。

發了大機的時候他就是索果，索果就是要求成佛，成佛的大果。這有三種情形：這一條旁邊，線拉過來旁邊，第一是「大機有感果之義機中論索」，大機，發出這大機就是大乘根機，根機，機是什麼呢？普通人說某某人他有動機，他學習也好，作什麼事情也好，他有動機。動機是這樁事情的因，有因必然感果，感應這個果。所以大機一發，這就是因了，有因就能感果，有感果的意義。因此機中論索，他大機一發的時候就明瞭他有索果的意義，一發大機他就要求成佛，所以叫機中論索。

第二是「情中密索」，情當凡夫的心裏，沒有證果的人這心情，情中就心中，心中密索。存在心裏沒有說出來，心裏想，想索求大果。心裏想索求大果，但是自己不敢確定，能得或是不能得？心裏還沒決定性那種意思，叫心中密索。

第三是「發言索殷勤三請」，發言就是說出來了，用言語表示出來。前面舍利弗殷勤三請，請佛，三次請求佛要說這法，說妙法，第三種是用言語發出來了。這三種都是「索果」，不管他說出來也好，沒說出來也好，都是要求成佛。

我們看經文了，釋迦牟尼佛說了：「舍利弗當知」，舍利弗在小乘弟子之中智慧第一的，你應當知道。「我見佛子等」，佛子在這裏講都是發了大機的人，證了羅漢果當然是，沒有證羅漢果的凡夫眾生，像人天這些眾生，他根機利的，在這裏都算是佛子，迴小向大當然更是了。換句話說在靈山會上，除了五千眾退席的人，其餘在會上都是能夠學這妙法，在這裏講都是佛子。我見到這些佛子等，這些人「志求佛道者」，是剛才表裏所講的，他們都是來索求佛果的。這有多少呢？「無量千萬億」好多人啊。「咸以恭敬心」，他們都以恭敬心「皆來至佛所」，都到佛的地方來了。「曾從諸佛聞，方便所說法」，他們這些志求佛道的人，過去曾經從諸佛那裏聞到方便所說的法。

「我即作是念」，我就這樣想，釋迦牟尼佛說，我現在這麼想，想什麼呢？「如來所以出」，一切佛出現世間，我當然在內了。「為說佛慧故」，為的是要把佛的智慧開示悟入說出來。「今正是其時」，現在是在靈山會上正式說的時候，為什麼呢？他們無量千萬億眾生，過去從諸佛都聞過方便法，有那些底子，有那基礎。聞到方

便法有基礎，現在因緣成熟了，正式要說開權顯實的時候。

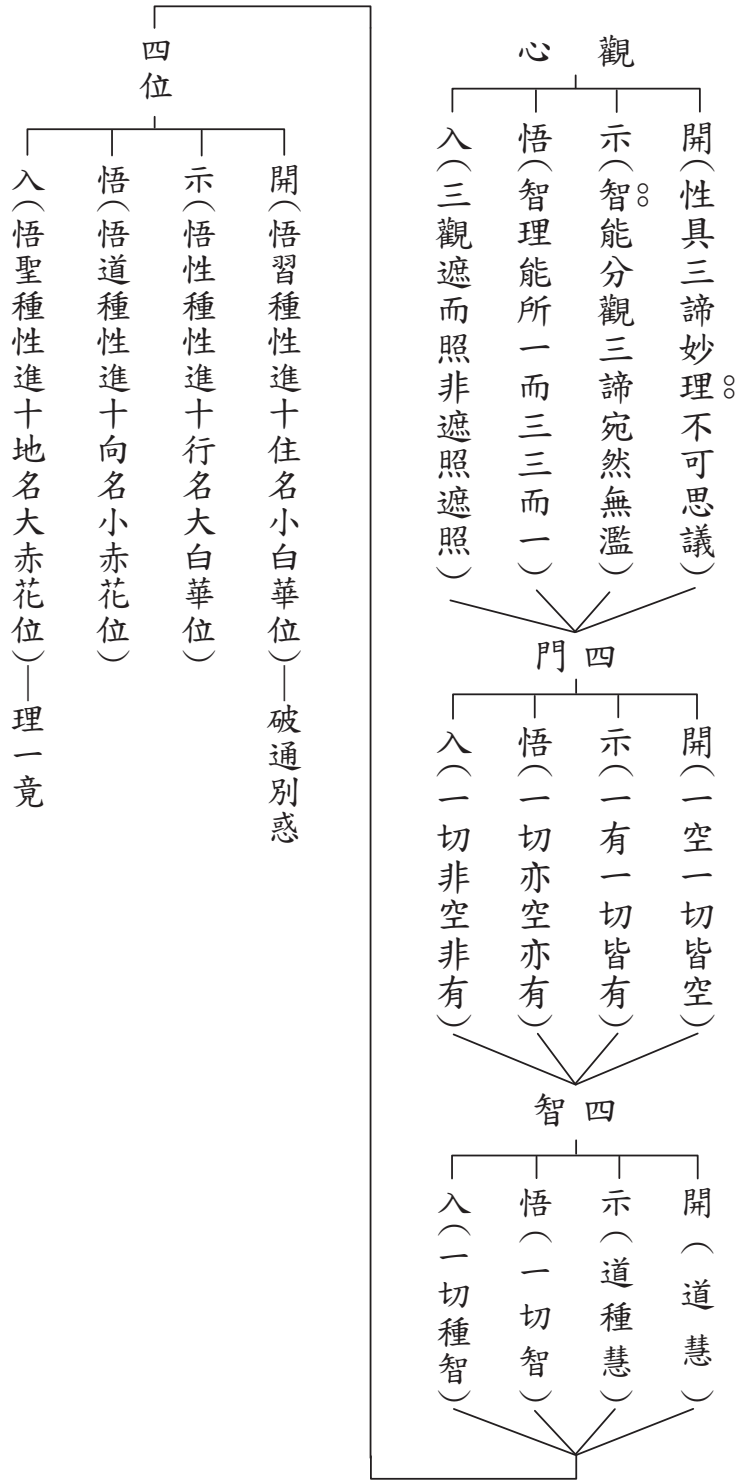
「舍利弗當知」，釋迦牟尼佛說你應當知道。「鈍根小智人」，那些鈍根，根性鈍的小智人。證了羅漢果不能發大心，大心未發的人，他們「著相憍慢者」，他們雖然斷了見思惑，我相沒有了，法相還有，還著了法相，還有憍慢的。這些人「不能信是法」，妙法他不相信。

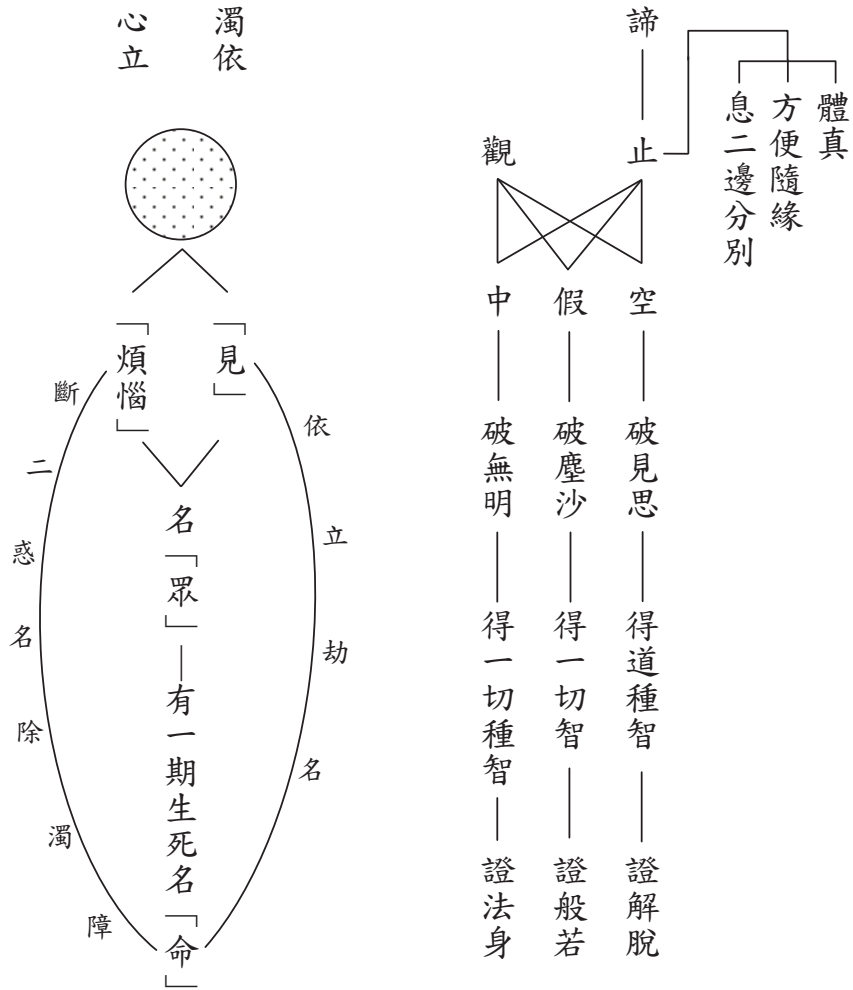
「今我喜無畏」，我現在很歡喜。無畏，不怕了，不怕那些人聽不明白。聽不明白他會造業，對佛來講我很害怕。現在能夠聽的人都能相信，那我就放心不要怕，就直接說了。「於諸菩薩中」，這些在會的，除了那五千退席以外，其餘在會都是菩薩。我在這些菩薩之中「正直捨方便」，正直，直截了當的，把這方便法捨棄，當下正直，直截了當說這妙法。「但說無上道」，只說至高無上的妙法。

「菩薩聞是法」，在靈山會上這些菩薩聞了這個無上道，聞到這個法，「疑網皆已除」，一切的疑惑多得像網那麼多，有那麼多的疑惑統統除掉了。「千二百羅漢、悉亦當作佛」，在這上面概略的說，有一千二百羅漢證到羅漢果了，將來「悉」，統

統，亦當作佛，這裏是大機已發的阿羅漢將來都能成佛。

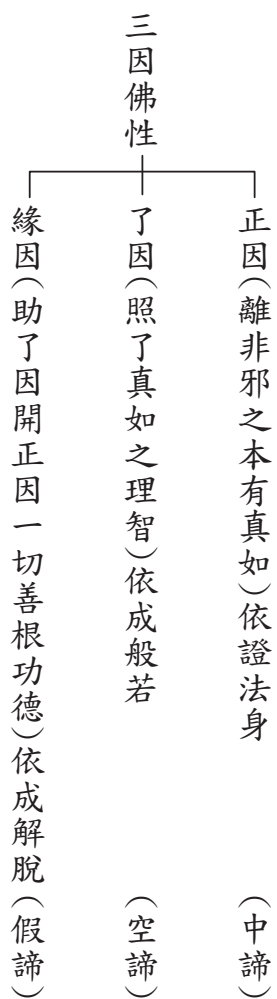
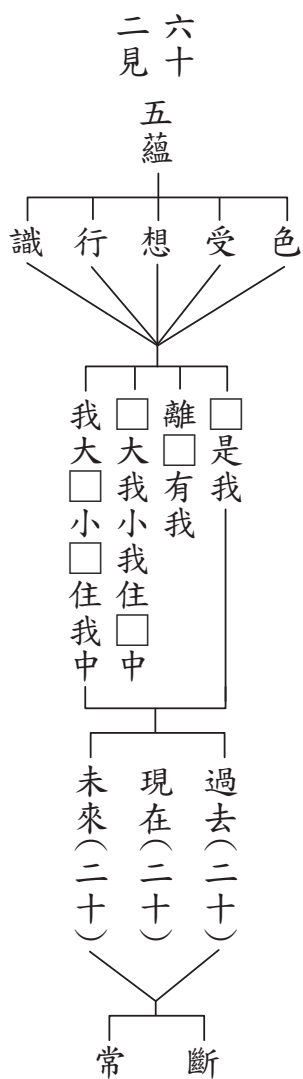
妙法蓮華經講表 (十)

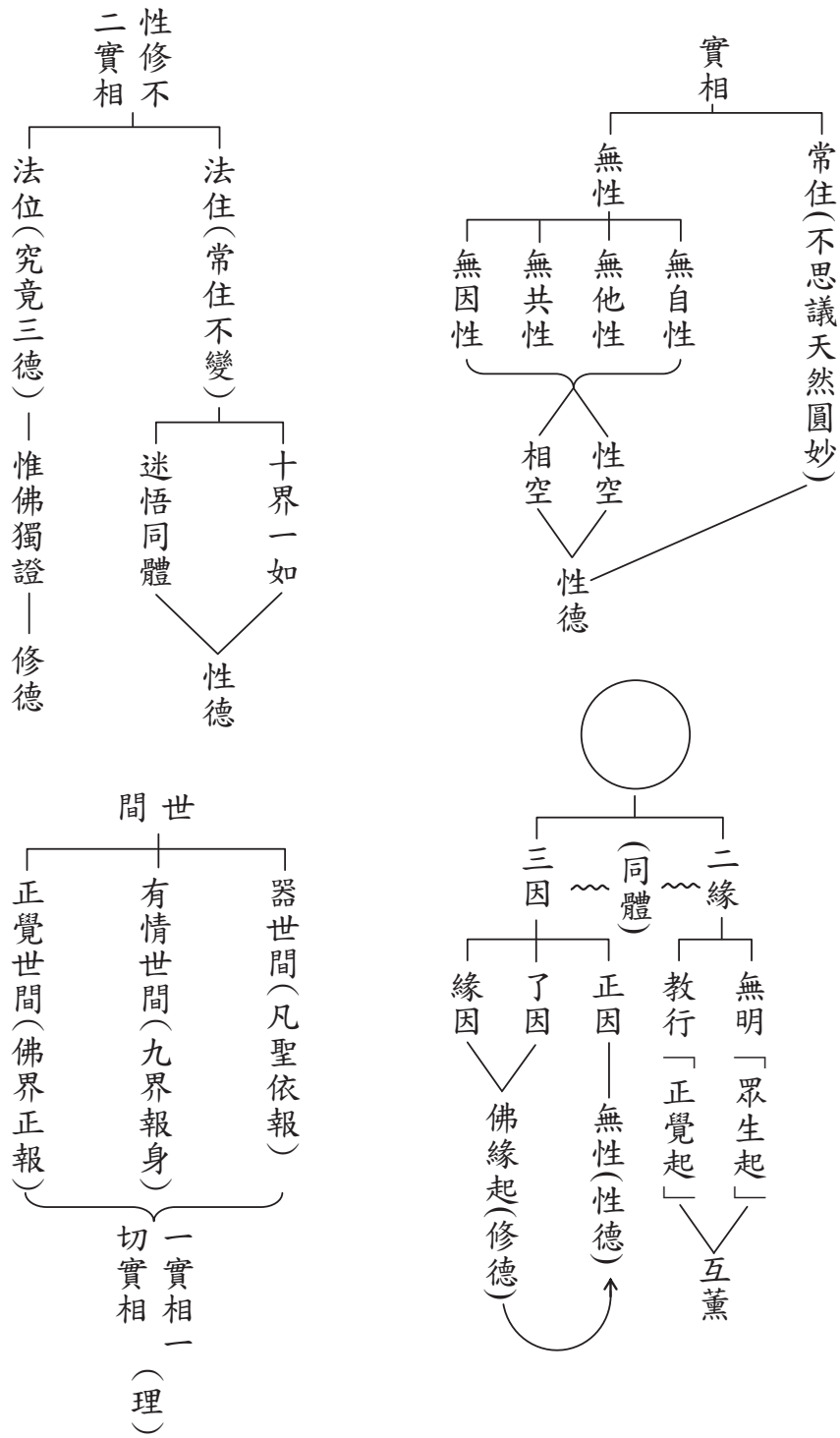

(此不能直說一乘實義)
(因障而不了)

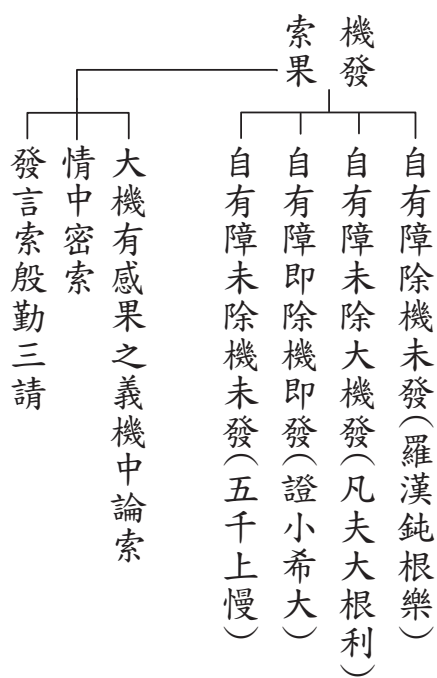
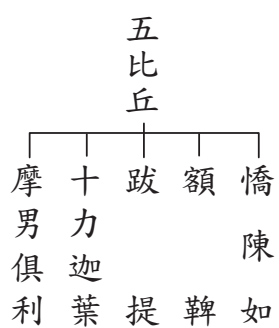
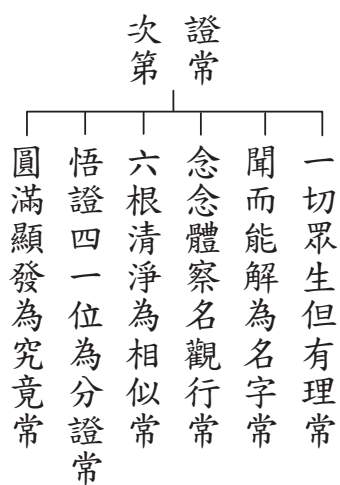
妙法蓮華經講表 (十一)

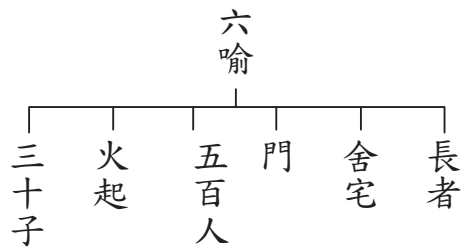
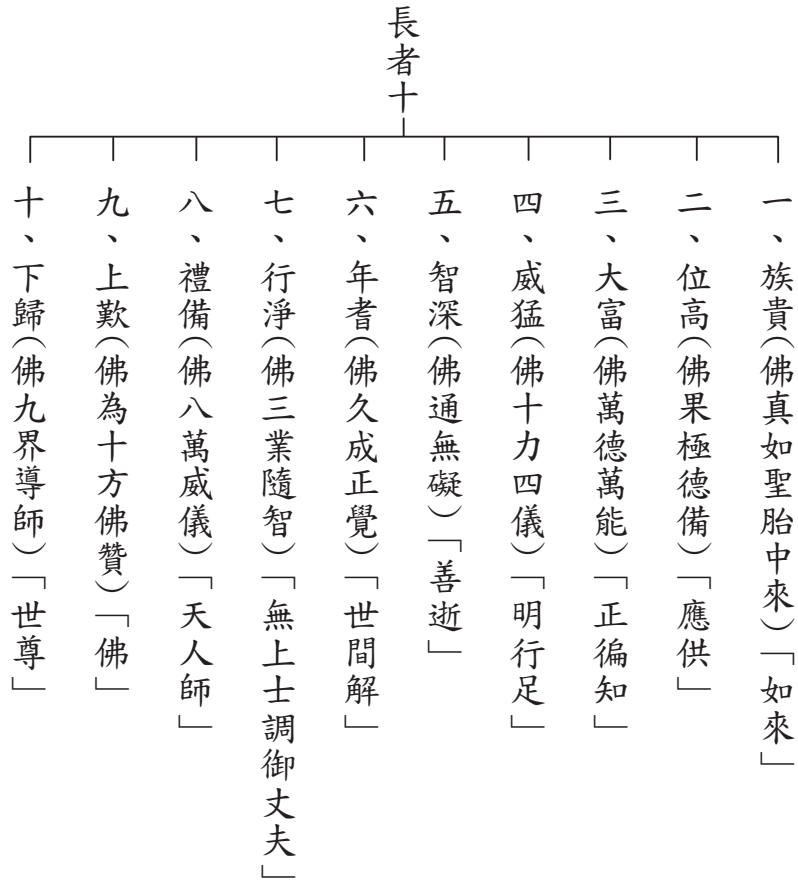

妙法蓮華經講表 (十二)

◎譬喻品

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一五年七月十三日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（二）

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

妙法蓮華經講記 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉
: 雪明講習堂, 2015.06-

冊; 公分

ISBN 978-986-5814-81-6(第2冊:平裝). --

ISBN 978-986-5814-82-3(第3冊:平裝)

1. 法華部

221.51

104009864