

淺談無量義經

諸位賢者：

遍吉淨苑的設計有三十個殿堂，其中二十八品有二十八殿，再加上大雄寶殿與天王殿合計三十殿；世尊於說無量義經後接著講法華經，故朽身想以無量義經供在大雄寶殿上，使得法華道場更為完美，形成一座殊勝的法華道場。

「道場」是什麼意思呢？我們先解釋「場」，古時候農業社會，稻米收割以後，它不能馬上去穀，要先拿到空曠平坦的空地曬一曬。也就是說，稻要轉成米之前要有一個場，在這個地方曬曬太陽，過濾一下做篩選，稻才能夠轉成米，這叫做「場」。我們在修學「道」，修學六度、八正道等正念真如就叫做「道」。但正念真如你要完全的走下去而沒有障礙，你也要有一個「場」來篩選、雕琢你，才能夠遠離魔事，才能夠產生不退轉成就菩提心，這就是朽身建法華道場的初表。有「場」就有「道」，有「道」就有「糧」。既然世尊於說無量義經後接著法華經，在開始談法華二十八殿前，朽身先與諸位研討無量義經。

佛於說《無量義經》以後，即接演《妙法蓮華經》，故《無量義經》可謂《法華》的始唱，而《法華》者可謂《無量義經》之廣演也。釋迦牟尼佛，悲智雙運，廣宣教義。於一說無量，於無量說一。於一說無量者，畢竟空中建立一切法也。於無量說一者，一切法悉歸畢竟空也。如此之法，豎窮橫遍，無不賅攝。法性空寂而隨緣遍現，萬象森羅，寂而常照，圓融一如，真俗不二。故曰無量義。

於一說無量是權智，於無量說一是實智。用權智則於一乘說三乘，約實智則化三乘歸一乘。權而實-雖分別宣說諸法而實無分別。實而權-則以無分別智教育徒眾，分別無量無數無邊諸法。故於一知無量，是差別智境。於無量知一，是無分別理境。佛智不可思議，雖借言詮以明，眾生莫執著言說而理會。須知無量義者，離言絕相，以指標月，得月望指；如筏喻者，法尚應捨，何況非法。

因為世間欲念薰染日益嚴重，人人一念清淨本性變成習氣，造成苦難不斷，所以佛陀要用無量法來對治，這無量義的教法，源於一法，那就是大菩提道，也就是佛陀本懷，若了悟力行，就能去習氣，回歸清淨本性。

法本如如不可言說，但是若無言說，眾生如何得解：所以方便安立名字(假名)，有了名字，遂成文句(譬如「花」是文，「花開了」是句，「這花開得很莊嚴」是起了思惟分別)，就有能詮與所詮，佛陀透過能詮所詮，讓眾生知道種種「法」(如有漏法、無漏法、四諦法、因緣法、有為法、無為法、世間法、出世法...等等)，令眾生通過思惟產生智慧而開悟。

《無量義經》內容分為三品，〈德行品〉、〈說法品〉、〈十功德品〉。這三品最重要的含意，就是眾生「性欲無量故，說法無量，說法無量，義亦無量。無量義者，從一法生，其一法者，即無相也」。

「德行品」開頭，佛陀先顯揚諸佛菩薩的德行，先啟動眾生的信心，接下來的「說法品」，就是佛陀說法的精要，啟開眾生的智慧，但是總歸就是在我們身體力行，第三品，「十功德品」，就是要實行，雖然我們知道佛陀的德行，佛陀也已經用他的智慧，來啟動我們的智慧，已經將法說給我們聽，我們現在主要的，就要身與心平行。

無量義經說法品中佛說：「善男子。自我道場菩提樹下端坐六年。得成阿耨多羅三藐三菩提。以佛眼觀一切諸法不可宣說。所以者何。以諸眾生性欲不同。性欲不同。種種說法。種種說法以方便力。四十餘年未曾顯實。是故眾生得道差別。不得疾成無上菩提。」

世尊苦行六年，曾示現降伏外道，佛以獨具之佛眼，觀一切諸法，知不可宣說。因為甚深無上的佛法，高深到不可思議。如果宣說，眾生難以生信。因為眾生性欲不同，機感有鈍有利，而佛法甚深，是故不便直說。必須因眾生的性欲，作種種不同的說法。以往所說，只是權巧方便，未能直顯真實之義。故曰四十年未曾顯實。

佛具二智，實智與權智。昔日以權智為三乘人宣說方便教，今日始顯發真實之相。因為昔日方便說故，所以三乘人得道便有差別，不得疾成無上菩提。

所以我們的心跟佛的心，中間必須要有個橋樑，我們常說「開方便門示真實相」；你要找到門，諸佛菩薩的功德之門，所以佛菩薩留下他的名號，留下他說的法，留下他的咒語。當我們在念『南無阿彌陀佛』、念『觀世音菩薩』、或持咒產生一個音聲，這個音聲就代表我們眾生心跟佛心之間的橋樑，心力跟佛力之間的橋樑，這個非常重要！

說法品中佛又說：「善男子。初說四諦。為求聲聞人。而八億諸天來下聽法。發菩提心。中於處處演說甚深十二因緣。為求辟支佛人。而無量眾生發菩提心。或住聲聞。次說方等十二部經摩訶般若華嚴海雲。演說菩薩歷劫修行。而百千比丘萬億人天無量得須陀洹、得斯陀含、得阿那含、得阿羅漢。住辟支佛因緣法中。」

若人通達無量義已，雖具有煩惱，如同沒有煩惱一樣。何以故？自己雖有煩惱，卻能度人故。縱然出生入死，而無怖畏想。何以故？如實知空即無量法，無量法即空故。以於諸眾生起悲心故，於一切法得勇健想故。

如《法華經》〈藥草喻品〉言，一雲所雨，草樹普滋，而所得不同。此隨眾生心，應所知量而有差別也。雖一時等澍，一雨之潤，而諸草木各有差別。一味之水，被諸草木，隨分受潤，稱其大小，各得生長。佛向諸比丘及菩薩說十二因緣及六波羅蜜法，而實亦是說諸法本來空寂代謝不住念念生滅。然諸比丘及菩薩卻依根性利鈍不同而得十二因緣法或得六度法，得大乘果或成緣覺道或成菩薩道。

「有」法為可思議，「空」寂之法是不可思議。有二法為可思議，無二法不可思議。有相法為可思議，無相法不可思議。有所得法為可思議，無所得法不可思議。文字相、言語相、心緣相為可思議，法離文字相、言語相、心緣相，故不可思議。不可思議者，言語道斷心行處滅故說無量義。佛所說法，悉皆空寂、不二、無相、無所得，離文字相、言語相、心緣相乃至言語道斷，心行處滅，故不可思議。而眾生根性，法門解脫亦復如是不可思議。何以故？一切諸法悉皆畢竟空故。

既然法有無量義，法門也無量無數，那我們要如何選擇？無論大乘小乘，無量法門，千差萬別，都是依此根本而流出，是表示一切法皆從法性生起，可見一切亦可會歸於一法，所以無量亦即出生義。一法能生一切法，一切法會歸於一法，正所謂無不從此法界流，無不還歸此法界。所以說一乘，必須了解諸法皆從一法流出，觀一法即觀一切法，是故佛說《法華經》之前先說《無量義經》。

《無量義經》有兩種意思：一、「教菩薩法」，《無量義經》之法門是為菩薩說法的大乘法門，因為要成佛，必要修菩薩行而說此經。如《法華經》也是「教菩薩法」。二、「佛所護念」，此法門甚深無量，非常重要，舉一譬喻說：如家中祖傳的寶物，所謂傳家寶，好好的放在那裡，但心中會顧慮到要好好的保護它、照應它。這《無量義》是最高的法門，佛不是常說此法，但常放心中護念，如衛護傳家寶物一樣，所以世親云：「唯佛才有，離佛即沒有。」這是佛法中最高不共法門，佛於大眾之中，為菩薩說此《無量義經》，教菩薩法，在大眾集合而說此經，作為引起問題，對於《法華》會三歸一的道理易於了解。

所謂「大夢誰先覺」。眾生於生死中處處輪迴，顛倒執著，不見真理，在生死長夜、無明的籠罩之下。佛是對真理覺了，也通達了世俗一切知識，所以叫做覺。小乘與菩薩都是覺悟的人。但佛的覺是超於聲聞與菩薩，是無上正等覺、大究竟覺。

佛陀把《華嚴經》這種理想化的法身、功德圓滿的報身收起來以後，開始面對我們凡夫的身口意。我們凡夫最大的問題叫做生死業障，這個業力太麻煩，弄得我們非常被動：例如我們修行有病痛，雖然修得很好，結果死掉了；死掉以後，業力就把你帶到其他地方去了。如果我們不處理這個業力，你修行就永遠沒辦法上路。所以，解決生死業障是第一個課題。咱們先不談什麼功德莊嚴，這個都太遙遠了。所以，佛陀在阿含經強調業力的不可思議。

比方說，目犍連尊者，神通第一的目犍連尊者，他怎麼死的？被外道亂棒打死。為什麼？因為神通難抵業力！比方說，釋迦牟尼佛的家族是怎麼滅的？被琉璃王滅掉的。佛陀三次用神通阻礙，沒用！為什麼？業力不可思議。乃至於佛陀本身，貴為佛陀，也有三月食馬麥的餘報，所以整個阿含經強調一個觀念：「萬般皆是業，半點不由人。」你業力不處理，你就是障礙重重。先強調這個觀念，先把敵人找出來。

人跟人之間的因緣沒有永遠的善也沒有永遠惡的，所以有時候你很滿意，有時候你不滿意，因為因緣是無常變化，這個是人生的常態。問題在哪裡呢？譬如為什麼你作為一個老師，你管別人的子女管得很好，你面對自己的子女卻沒辦法了？因為你想要強做主宰，問題在這。業力，一旦你要主宰它的時候，那糟糕了，後果叫做展轉相續，你們與子女兩個來生還有戲可以看。所以，帶業往生強調的就是說，臨終的時候，怎麼知道沒有業力把我牽走？你把今

生、來生的因緣完全放棄，我不主宰了，帶業往生！

我們一個大乘的佛弟子，當我們這一念心，慢慢已經能夠安住在深信因果斷惡修善，也就是我們開始安住在一種善念；然後我們從善念慢慢地能夠提升到一種正念。開始在修學正念的時候，所要面對的一個問題是，我們應該要依止什麼樣的方便法門來修學正念最能夠成就？

上個月我們在群組講過一個觀念：「聖性無不通，順逆皆方便；初心入三昧，遲速不同倫」。當這個人已經成就聖道以後，他要從空出假廣度眾生的時候，六根、六塵、六識都是方便。但是你一個初心的凡夫，「障深慧淺」，你要開始回到真如本性這個地方，這困難度就很高。

我們這樣子講好了，成佛之道有二條路，一個是「萬行一心」-直接修真如，一個是「一心萬行」-遵循諸大德教導的法門。當我們要修學萬行而會歸一心的時候，那這困難度就比較高，因為你走的這一條路是不好的路，是坎坷的路。所以當我們要萬行一心的時候，你一定要有智慧揀別你回家的路。

但是你要修「一心萬行」，要從家裡出來的時候，那你不要揀別，那是順逆方便。你看《法華經》、《華嚴經》，那不可思議，諸佛菩薩開方便門示真實相的時候，那六根、六塵、六識，隨手拈來都是度化眾生的方便，他總是有辦法讓你能夠產生善根，產生歡喜、增善、破惡、入理的四善果。

論語有一段說：孔夫子有一個學生，他問孔夫子說：什麼是為政之道？(身為地方的首長，我怎麼樣把這地方管理好？)

孔夫子講出一句話出來，他說：「舉直措諸枉，能使枉者直。」

孔子的意思說，管理政治最重要是人的問題，當然有很多小人，你也不能把小人都趕走，世間上總會有小人在。沒關係！你不要怕小人，你把正直的人(真如/正念)放在上位，把那個不正直的人(妄念/邪法)放在下位。就是把正直的人放在小人的上面，這個小人就會產生變化，慢慢他就變成正直的人。

這一句話值得我們深思，我們心中有無明妄想，但是我們常說無明妄想當中也有真如本性，兩個現在是錯綜複雜，「觀相元妄，觀性元真」它表現出來的相狀明明是無明妄想，但是他內在的體性卻是真的，那該怎麼辦？沒關係！你只要把真實的部分表現出來，妄想自然消滅。所以我們修行要轉被動為主動，你一天到晚去注意無明妄想，你就完了！

我們的身口意有很多的煩惱障、業障、老病死的報障，三種障礙。現在，如果我們選擇從眾生法界直接修六度法門，透過布施、持戒等等來趨向佛法界，就是「從眾生法界直接超越佛法界」--這樣的法門不是很好，因為你直接從眾生法界修學法力，透過法力的攝受趨向佛法界，障礙重重，而且容易退轉，這可不妙。

天台宗的意思就是說，你要從眾生法界趨向佛法界，要先結合心法。就是說，凡是用外來的東西來對治我們的煩惱，一定會產生抗拒，作用力等於反作用力。譬如說我們很慳貪，是吧？

我就用布施對治慳貪。它會反彈的，因為你這個是對立的，所以智者大師說這個法不妙。但是如果這個力量是來自於你自己，你用你自己的力量來對治你自己的煩惱，你不會反彈。沒有人會跟自己反彈，對不對？所以，如果我們的修行只是一昧地靠著外在的法的力量來改變自己，這個是一個不好的法門。智者大師的妙法是：啟動內心心靈的力量來帶動外在法門的力量，用自己布施的善根來帶動這個布施的法。所以它這個妙法的思想是，從眾生法界，你不能直接趨佛法界，因為你在因緣所生法裡面活動，有很多問題。你要把所有的修行拉到你一念心性上。妙法的思想就是內觀真如、外修六度，那麼就形成一種蓮花式的修學，就像我們台北精舍每月的三昧水懺，如果我們以正念依懺文真心懺悔三障，結合三障會歸真如，你們一定會有感應的。你看很多人為什麼都沒什麼進步，因為找不到你適當的法門。為什麼呢？因為他沒有真正的了解自己。法門是依止根機，『良由眾生根機不一，致使如來巧說不同。』契機是妙法，你相應的那一個法，就是妙法。

諸位賢者！反正我們一個三界凡夫，這一輩子是離不開污泥了，但是你有選擇。你要選擇當牡丹花、玫瑰花的污泥，還是要當蓮花的污泥？這就差很多了。諸位！你面對污泥是什麼態度，這很關鍵的。當蓮花遇到了污泥，污泥對蓮花來說不但不能構成病蟲害，它還能夠吸收污泥的養分。這個就是蓮花的高明。也就是說，諸位！你現在面對污泥，面對業力跟妄想，這是沒有一個人可以避免的。不管你修淨土、修中觀、修禪定，修什麼法門，你無量劫來的後遺症一定要處理了。你有三種方法：第一個，從業果上認命；第二個，從空性上切割；第三個，從心性上歷練。你用三種方式，就決定你未來三種不同的人生觀，我們現在如果是同一個起跑點，你用三種方式去思考人生，三個人會走上三個不同的道路，生命的反轉也完全不一樣。因為車子不一樣，有羊車、鹿車、牛車的不同。

我們改變不了我們所處的環境，這是一個五濁惡世的污泥。但是，你用什麼方法去面對它——你是用牡丹花來面對污泥？你是用玫瑰花來面對污泥？

資料來源：

法華勝境介紹的文字與內容引用自下述大德們的講演與著作。

淨界法師；育因法師；性梵法師；慧嶽法師；道源法師；智諭法師；聖嚴法師；道證法師；印順法師；太虛法師；藕益智旭法師等。