

第八殿-五百弟子受記品

開示：

蓮池大師說：人不信淨土，恐只是本來福薄！

這段話意思是：弟子問，有的人就是不信淨土法門，恐怕是他天生福薄吧？師父說，這話說對了。有的人天生不信，不信就是不信，你越說他越不信，你越說他反對的越起勁。在這種情況發生之前，你就應該閉嘴，小和尚才會喋喋不休，大和尚就沒那麼多話，只是數念珠而已。如果小和尚不明白師父為什麼要在他面前閉著眼睛數念珠，老和尚就可以在他頭上敲他幾下。凡事問為什麼的人真是愚不可及，阿 Q 正傳中阿 Q 被殺之前還深深遺憾他的圓圈沒畫圓。只有要死的人才會追問為什麼，那麼請告訴我，你還要追問嗎？

聖人說「不恥下問」，又說「每事問」，並非真要「打破沙鍋問到底」，一切自有禁忌。我們不是裂網的人，而是護網的人。孔子說：「非禮勿視，非禮勿聽，勿禮勿言」。兒女不該問父母的隱私，人類不該問上天的起源，保留不懂就是保持幸福。其實這世界早已沒有秘密可言，不說這些了，我們來研究一下為什麼有人福薄，福薄是因為心地淺薄，而非智慧淺薄。人有沒有福氣這與智力沒有任何關係，而與心地有絕對關係。佛家把人的心地叫福田，在這塊田地上，你種瓜得瓜，種豆得豆，見爹便有叔，見娘便有舅，福厚的人是因為福善的種子播種在沃土上，報應出善果。福薄的人是因為惡種長在薄土上，報應出惡果。佛家最講因果報應，不講也是不可能的。水本來能喝，陽光本來暖和，狗本來要叫，人本來要找娘，這都不用說。知道本來如此，你便坦然了。我們活在《金剛經》所講的「夢幻泡影」中。本來我們不存在，將來還是不存在，現在也未必全部存在。想到人生空虛，你便埋怨，反因此而精進。原來，原來一切都是本來，你本來就是個覺悟的人。

「天下名山僧侶多」，這是好事啊，佛門開著，隨時歡迎你來隨喜。不信佛沒關係，參觀參觀也好，感受一下佛家文化。和尚開門要看見山，老子說：「居善地，心善淵。」房間里沒有任何擺設，只是經書蒲團而已。這種居室好哇，沙發大床怎比得了？房間太滿，勢必堵心，你要騰出空間釋放心靈。四、潔淨心靈環境。這是最根本的環境。善心善念就是最好的環境。整理好環境就能整理好生活，請現在開始做減法。大魚大肉只會昏頭昏腦，不要。滿臉苦相不好看，扔掉。房間里沙發大床，拿走。心裡的一切髒東西，全部一掃而光。吹蠟燭你會不會？請你吹滅一支專門幹壞事的蠟燭，回到黑暗裡，你會發現安靜的環境是最好的環境。安靜不在於門外有沒有車馬之聲，關鍵是找回一顆清靜的心。

世情淡一分，佛法自有一分得力；娑婆活計輕一分，生西方便有一分穩當。此事祇問心，不必問知識也。知識亦勸淡世情，輕活計，專修出要耳！天平一頭低，一頭必昂。雖巧識強捻，不得腰纏十萬貫，騎鶴上揚州，漢武秦皇，不能扭作一句，況下者乎？

—法語—

「世情淡一分，佛法自有一分得力；娑婆活計輕一分，生西方便有一分穩當」。我們在佛法當中，建立起信心之後，不斷地熏習佛法，每天做早晚功課、拜八十八佛、放蒙山...種種定課。怎麼知道自己的修習，是不是有進步？是不是得力呢？

蕩益大師講一個判斷標準，就是：「世情淡一分，佛法自有一分得力」。我們經過佛法的熏習之後，雖然世間的感情還是有，但是比以前淡薄一點。這表示什麼呢？

表示法義已經深入到我們的內心、跟法義開始相應了，這是一個判斷標準。其次，我們不斷地念佛，怎麼知道能往生呢？「娑婆活計輕一分，生西方便有一分穩當」。如果，我們對娑婆世界財、色、名、食、睡的境界，能輕一分，生西方就有一分的穩當；輕兩分，就有兩分的穩當。這是往生西方淨土的判定標準。

「此事祇問心，不必問知識也。知識亦勸淡世情，輕活計，專修出要耳」！關於修行的事情、自己內心功德的境界，事實上不應向外攀緣去問知識：我修的怎麼樣？是不是能夠往生？應該以前面這兩件事，來檢查自己。因為你去問善知識，善知識也是告訴你這三個原則：淡世情、輕活計、專修出要！修行的關鍵點就在這個地方。

「天平一頭低，一頭必昂。雖巧識強捻，不得腰纏十萬貫，騎鶴上揚州，漢武秦皇，不能扭作一句，況下者乎？佛法跟世間法之間的關係，蕩益大師舉一個比喻說：好比天平一頭低，另一頭一定是高昂。意思是說：世間法跟佛法是互相對峙的。因為世間法的根源，是從無明妄想流露出來的，而佛法的修證，是隨順於真如佛性，一個是光明、一個是黑暗，兩個決定不能共存；光明多一分，黑暗一定是少一分，兩個是互相褫奪的。不過，我們在修證上，重點是在加強心中的光明！如果一開始就想要把世間的情感完全放下，不可能做得到。所以必須不斷地熏習佛法，加強心中的止觀力量——觀照諸法之實相，得先覺悟，才能慢慢地放下世情。

所以說「雖巧識強捻」，雖然你的智慧很高、解門很深、行門也很強捻，但是也不可能做到腰纏十萬貫，又要騎鶴上揚州。就是：你想要享受世間的榮華富貴，又想要逍遙自在的騎鶴上揚州，（成就佛法的戒定慧）——世法跟出世法，兩樣都要。這樣的境界，乃至於中國兩個武功最高的、勢力最強大的漢武帝、秦始皇，都辦不到，何況其他人呢？這是一個譬喻，意思是說：饒你解門、行門有多高，都不可能一方面貪求世法、一方面成就佛法的功德，這是不可能的事！

事實上厭離娑婆、欣求極樂，兩個是同一件事情。所以蕩益大師才開示說：天平一頭高、一頭必低。但是它的下手處，唯有加強佛法的熏習，才能慢慢地厭離娑婆。古德說：就像一棵樹，它平常就往西方的方向傾，突然把它砍斷了，它當然就往西方的方向倒下去。換言之，只要內心的等流性——不斷思惟娑婆的苦、極樂的樂，數數熏習、數數發願，我們的心念就會直往西方，這是必然的。

如果，我們今天選擇繼續在三界流轉、不求生淨土，那麼這個夢會再添夢。佛法講等流性——煩惱種子容易起現行，現行之後又熏習另一層次的煩惱。好比說：我們過去在三界，跟很多人結了惡因緣、也跟很多人結了善因緣；當我們得到人身之後，跟過去的冤家、親屬接觸

時，還會繼續生起煩惱；因為三界的果報體，本身就是雜染因緣所形成的，所以很容易引生我們的煩惱。就像佛陀曾說：七佛以來，猶為蟻子，八萬劫後，未脫鵠身。一旦做螞蟻，七佛出世還在做螞蟻，越做是越糊塗。內心當中的執取—哎呀，反正我就是一隻螞蟻，我的工作就是從這裡搬到那裡，搬東西回去。所以螞蟻做久了，心性卑劣，從畜生道投生到人道的時候，還有一種等流性。

總之，在三界流轉，基本上並不隨順於聖道，而是障道的力量多。古德說：一個人今生修學佛法，來生想要進步，百千萬人當中找不到一個，大部分都會退轉！

比如你今生的境界是這樣，能夠把《法華經》背下來、也能思惟甚深的法義，下輩子還能保存這種功力的，百千萬個找不到一個，大部分都會退轉。因為死亡會障礙聖道的相續，這是一個大問題—添夢者也。求生淨土者，醒夢者也！雖然同樣是夢，但是淨土這個夢，有醒夢的功能，也就是有讓我們覺悟的因緣。

滿益大師曾說：「惑業求斷猶坯器，經雨則化棄前功」。像我們這種資糧位的菩薩，想要在煩惱當中，積集一點戒定慧的功德，可不容易！點點滴滴，戒慎恐懼，不敢放逸。但是這樣的力量，就像一個坯器(還沒有用火燒的陶器)，下一場雨之後，又恢復成泥土的原樣，前功盡棄。這一場雨就是死亡，當死亡到來的時候，今生所栽培的戒定慧，全被障礙了。當然，只是破壞現行，種子還在。所以壽命長遠非常重要，提供我們隨順佛道的因緣。

《法華經》形容佛陀形容的很妙，它說：佛是什麼境界？「佛為法王，於法自在」。也就是為什麼佛陀不斷「性惡」呢？如果佛陀斷了性惡，那他怎麼能夠現出地獄的法界呢？怎麼能夠「應以何身得度，即現何身而為說法」呢？佛陀有時候現出一條大蟒蛇，做蛇王來度化蛇類眾生，如果佛陀的心，單純只具善性，怎麼現出蛇身、三惡道的色身？他應該只現佛身才對啊！正因為佛陀是得大自在的覺悟者，所以佛陀現蛇身的時候——於法大自在，沒有執取的心情。所以說佛「於惡自在，不為惡染」，佛陀是斷惡法的現行，不是斷本性上的惡。性具十法界，是本來如是，不是因緣所生法；「性具」，不是因緣所生法，就不能斷；因為我們的本來面目，具足染、淨二法。

諸位賢者：

今天我們共同來研討法華勝境第八殿-五百弟子受記品。

為下根人授記有二品：一品是「五百弟子受記品」，所授記者皆無學；還有一品是「授學無學人記品」，所授記者，包括有學及無學。前者所授記之人先後成佛，後一品所授記者皆同時成佛，因此佛分開來授記，結集經者亦分為兩品，皆為下根授記事。

本品有一千二百人授記，因其中有五百人授記時，此五百弟子有所領解，而說了一個很有名的譬喻—「繫珠喻」，是本品扼要部分，故以此得名。

五百弟子受記品 這個品目是怎麼來的？先解釋五百弟子。這個五百弟子就是佛陀的常隨眾，一千兩百個弟子當中的五百弟子，就是五百羅漢。我們看這一段經文，事實上整個授記的範圍不止五百弟子，而是涵蓋整個千二百弟子，為什麼只用五百弟子來作品目呢？古德說，這有兩個理由：第一個理由，佛陀雖然有一千兩百個弟子，但是只有這五百個弟子是皆悉在座，他們五百個共同在法華會上，聽《法華經》的三周說法。也就是說，其他的有些弟子是不在場的，但是五百弟子是全部都在。而且這五百弟子是佛陀常隨眾當中的常隨眾，就是對整個弘化因緣具有一定影響力的，所謂的「眾所知識，名稱普聞」，而且皆悉在座。這第一個理由。

第二個理由是：自陳領解。五百弟子在聽完三周說法以後，講出一個「繫珠喻」來表達自己的領解，那其他弟子沒講。所以從皆悉在座、自陳領解這兩個角度，就把五百弟子來安立這一品的品題。

那麼，五百弟子到底是做了什麼事呢？接受佛陀的授記，來記別他未來成佛的相貌。就是五百弟子在領解「開三顯一」的妙理以後，就蒙佛授記。簡單地說，從般若道，開始要從空出假，走入方便道，開始要規劃未來的應身佛了。因為五百位羅漢們正報的佛名跟依報的國土都完全相同，所以是共同授記，不是說佛陀給五百個弟子一個一個授記。因為這五百弟子佛名、國名都完全一樣，所以就共同授記(同時授記，但是先後次第成佛，非同時成佛)。

蕩益大師對五百弟子授記這一點，他有一個說法。他說，這五百弟子當然是下根人(不要小看下根人，我們連下根都望塵莫及)，因為上根人在法說時開悟，中根人在譬喻說，下根人在因緣說。但是蕩益大師說，你不能理解成好像下根人前面兩周說法都沒有受益，也不是這樣。他們的開悟是漸漸開悟的。

比方說，他在法說的時候聽到佛陀說「十方佛土中，唯有一乘法」時，他們已經開悟一點了。第二個，到了譬喻說的時候，講到三界如火宅，佛陀一開始要使令弟子快速離開三界，安立了三車，出去以後，必須換車了。因為三乘的車跟界外的車是不同的車，三乘的車是趨向我空，是奔向涅槃的門而去。離開三界以後，你進入般若道，你要奔向一心真如了，車子不一樣了。所以在譬喻說的時候，他們又再開悟一點。

到因緣說的時候，講到宿世的因緣，他就完全開悟了。所以他這個開悟是漸次的開悟。就是

說，三周說法對整個聲聞弟子來說是缺一不可的，這個到後面經文的時候會詳細說明。就是經過三周說法，使令下根人完全開悟才授記的。

迹門的三周說法，每一周都有四個階段：第一個，佛陀說法。不管是法說、譬喻說、因緣說，佛陀要先說法，說完法以後，弟子領解。一般弟子領解以後，他會出來講他自己的心得，會有一段的論述，也可能會講一個譬喻等等。弟子領解以後，「佛陀述成」，佛陀印證說，對，你領解的跟我說的道理是沒有差，沒有差錯的。最後一個，一定要授記，才做一個總結。這整個三周說法才能夠真正地叫做什麼？事所必然。佛陀說了半天，就是要你落實菩薩道。那就必須要會歸到這個方便道的授記，這個是事所必然，不只是理論的認知而已。

五百弟子在共同授佛記以後，就陳述了「繫珠喻」。繫珠喻就表明，雖然眾生的心性本具，但是從它的作用上是不同的。就是說，你不要以為你得到《法華經》，你聽完聽懂《法華經》就大事已辦。你聽完《法華經》，你衣服裡面就有一顆珠子了，但這個珠子你要常常拿出來用才有用。你老是不用它，那一念迷就生死輪迴了，就是成了眾生。你要能夠善用這顆珠子，一念悟就是佛陀的功德。就是你要跟真如本性經常互動，經常觀照。這個就是說，功能作用是很重要的，不是只是明白《法華經》的道理就行了，他未來止觀的實踐是很重要的。這個就是說明五百弟子講出的他自己的領解-「繫珠喻」。

太虛大師簡述本品大意如下：

佛長隨眾有千二百人，為何獨為五百弟子受記，以佛授記時，千二百人或不在會；五百弟子均現在會，且說領解之衣珠喻，故此品即以之命名。為衣食故勤力求索，喻怖畏生死，復發心修行力求解脫也；甚大艱難、少得為足，喻怯畏佛道長遠，一得小乘涅槃便生住著也；於後親友會遇，喻釋迦牟尼示現娑婆，重復值前所教化之眾生也。依法華論：謂前品化城喻，為對治有禪定之增上慢；而此五百弟子授記品則對治無禪定之增上慢，以散亂下劣之心，生虛妄憍慢之解，自謂得一切智，故後以醉夫懷寶不知，猶艱難資生。又本品不為別記而為同記，以諸人同時受記，且同一佛名，同一國名故也。

智者大師把整個成佛之道簡單地判作兩個階位：一個是般若道，一個是方便道。

什麼叫般若道呢？就是你從凡夫到大乘的見道位，就是我們別教所說的大乘的初地，叫般若道。般若道的修學特色，就是以智慧引導慈悲。雖然我們在因地的時候依止大乘兩種善根——清淨心跟菩提願，但是在證得初地之前，我們的菩提願是有所收攝的，偏重在內心的作意，少有實際的行動，它是以智慧的力量來主導整個修學的。

到了方便道就相反了，方便道的特色就是以慈悲來引導智慧。因為你已經到了初地，所以你開始怎麼樣？從空出假，你就是把你因地的願望開始付諸行動。所以智者大師對般若道強調智慧；對方便道，就是強調菩提願。

當然，我們如果根據《法華經·譬喻品》裡面的三界火宅喻來看，其實我們可以在般若道的中間過程再安立一個解脫道，就更圓滿。也就是說，整個成佛之道，《法華經》的思想是解脫道、般若道跟方便道。

我們一個凡夫眾生，一開始要處理的就是「解脫」的問題。因為不管你是修自利、修利他，你一定要離開三界火宅，沒有例外。如果你離不開火宅，你什麼事都做不成。你不要說行菩薩道，你自身都難保。所以你看佛陀在面對生死凡夫的時候，他只有一個要求，就是你趕快離開三界。不管你是喜歡羊車、鹿車、牛車也好，方便有多門，但是目標是一致的，就是「三乘共坐解脫床」。

所以，其實初發心的佛弟子整體上差別不大，你只要在生死凡夫的階位，你要做的事情，可能你的下手處不同：你出離心強，你修四諦十二因緣；你宿世的大悲心重，你修六度。這叫做方便有多門。但是，凡夫的指標只有一個，就是我空的智慧。不管你用什麼方法。

所以判定解脫與否，不是說你有多大的布施，你有多清淨的持戒，這個都是助道法，是看你對身心世界的掌控放棄了多少，就是放棄主宰。所以你看火宅喻講得很清楚，整個三界火宅的門不多，只有一道門。就是你要出去，不管你是羊車、鹿車、牛車，是同一道門出去的，就是我空的智慧。

所以《金剛經》講得很清楚：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」就是說你不管是用什麼方法，重點是無為的真理，就是你對真理的體會有多深，這是一個判教的指標。因為你布施、持戒、忍辱，這個都是助道法門，這都是生滅的因緣法。它會讓你果報殊勝，但是跟解脫沒有直接的關係，它只有助道、間接的關係。

那麼，你三乘成就我空以後，從三界火宅出來了。接下來，就不是三乘法的問題了，是《法華經》的問題了，這個時候你必須學《法華經》了。因為，你要從權法的解脫的我空智慧，要進入般若道的一心真如，就要明白怎麼樣能夠會權入實，怎麼把我空智慧對接到真如本性。

從前面《法華經》的意思，它強調兩個重點：

第一個是「順從佛意」：佛陀很清楚地告訴你，三乘法是佛陀的方便，這不是佛陀的本意。因為「眾生處處著，引之令得出」。我們凡夫無始劫來希望得到一點東西，這是根本無明，這一點是很難去碰觸。一開始你要他無所得，他就失去了修學動力了，他可能學外道去了。所以對於無所得這個根本煩惱，佛陀是不碰的。佛陀說，好，你想得到東西，佛法也有東西讓你得到，比方說涅槃寂靜，比方說功德莊嚴。佛陀會有一種清淨的法讓你來執著。

所以，佛陀剛開始不碰眾生的法執這一塊，因為法執不會招感分段生死。法執叫做不染汙無知。這種愚癡不會產生煩惱，但是它會障礙無上菩提。但是在初階段，它不構成障礙，所以佛陀在剛開始允許你有法執。但是佛陀對我執是對治得非常嚴格，他先用法執來對治我執，這是合理的。到了解脫道以後，欸，不管你是羊車、鹿車、牛車，你總之是離開了三界火宅，你躺在外面的草皮上，接下來就是大白牛車的問題了，你趕快坐上大白牛車。

第二個是「迴光返照」：佛陀講三乘法，是因為你不安穩。其實你迴光返照來說，你的內心本來清淨、本來具足。也就是說，其實你本來就安穩，你幹麼去找一個安穩的東西來對治不安穩呢？按照佛陀的一心真如的意思，本來就沒有生死。本來沒生死，生死由心現。就是

說，因為我們攀緣心很重，所以佛陀用一個法門讓你抓住，然後慢慢地把生死了了。把生死了了的時候，你就應該把那個真如本性現出來了，你不是執著那個我空的相狀在那裡。所以，從《法華經》的思想，就是迴光返照，放棄所攀緣的我空的相狀，因為他的我空已經完成階段性任務了。佛陀會教我們修我空，只是讓你了生死用的，你的內心本來就沒有生死。

從凡夫到解脫道到般若道，你的法身佛出現了，接下來怎麼辦呢？

所以你生死了了以後，你要做的就是開顯自性的功德了。從《法華經》的思想，就是你再把之前努力所得到的，涅槃寂靜也好，菩薩的功德莊嚴也好，通通放掉。你就開始怎麼樣？從有所得的打工回到家了，這個時候你進入般若道，你跟三世諸佛同一家人了，叫生於佛家，你開始入住到佛的家庭。

那當然，你生到佛家，接下來要做什麼事呢？繼承家業了，你就做佛陀的事情了。因為你從解脫道到般若道，這個時候你開始怎麼樣呢？從空出假了。你的修行已經不是在離相清淨了，你開始要怎麼樣？實踐你小時候的夢想。你過去在生死凡夫的時候，一次又一次在佛前所發的願，現在是時候該實踐了。每一個人發的願不同，總而言之，一定有上求佛道、下化眾生。你有你親近的佛，他有他度化的眾生，沒關係，各自發揮。

也就是說，我們剛開始是成就法身佛，就是從凡夫到解脫道到般若道，你的法身佛出現了，接下來怎麼辦呢？成就屬於你自己的應身佛。你開始要為你未來的三十二相、八十種好，八相成道，你要為你未來所度化的眾生眷屬，開始創造屬於你自己的國土了，這叫做成熟眾生、莊嚴淨土，開始做這件事情了。就是你從般若道進入方便道。

為什麼三周說法都必須要有一個授記？

這個時候，菩薩當然問題不大，因為菩薩本來就是很喜歡去度化眾生，他在因緣上操作也特別熟悉。但是聲聞人的問題會比較嚴重，因為聲聞人長期地把因緣法看得一文不值。他用無常無我的智慧去看因緣所生法，那這一切法都是生死業。所以，他長時間把他自己的內心收到涅槃寂靜，你突然間要他重新面對因緣，對聲聞人來說，他真的不知所措。雖然他沒有煩惱，他內心一片清淨，但是他進入方便道的時候、會權入實的時候，面對一個新的領域，他要想辦法從空性再出來，面對因緣所生法，這個時候真的需要佛陀的指導。佛陀應該給他指導一個方向，那麼多因緣所生法，我應該成就一個什麼樣的佛陀？我應該去攝受哪一方面的眾生？那只有佛陀可以知道。

所以，聲聞人在明白道理以後，從一種三乘的解脫道悟入到般若道，進入到方便道的時候，他開始要從清淨心轉成菩提願。這個時候需要佛陀給他指導一個方向出來。這個就是為什麼三周說法都必須要有一個授記，是這個道理，的確有必要。

經文云：

爾時，富樓那彌多羅尼子，從佛聞是智慧方便，隨宜說法，又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記，復聞宿世因緣之事，復聞諸佛有大自然神通之力，得未曾有，心淨踊躍。即從座起，到於佛前，頭面禮足，卻住一面，瞻仰尊顏，目不暫捨。

我們把以上經文解釋一下：

佛弟子富樓那尊者不顧身命安全，不惜犧牲一切，到沒有佛法的邊疆或是外道的勢力地盤說法，令很多人皈信出家，建立很多寺院，是釋迦佛座下弘法最得力的弟子。綜合而說，從〈方便品〉至〈化城喻品〉的道理，富樓那對開權顯實、會三歸一的道理，已深信信解，「得未曾有」，「心」境清「淨」，踊「躍」歡喜。

佛法的信與外道的信不同，佛法的信以心淨為性，此信心一起來，心即清淨，如水清珠，能清濁水，心境清淨，煩惱不起，即是信解現前。富樓那是小乘阿羅漢，從佛發心而了生死，佛為說聲聞法，證阿羅漢果；其實他是菩薩示現的，故下面說是「外現聲聞身，內祕菩薩道」，實在是菩薩而表現為聲聞的樣子。現在佛為其授記，即要說明此問題，這是菩薩的偉大功德。在聲聞中有很多都是退大取小的聲聞，都是在十六王子說法時發心的；另有一部分是變化聲聞，是菩薩化現的。如富樓那彌多羅尼子，是菩薩化現聲聞，於小乘中起引導作用，回心向大，修佛果功德，成佛作為其他聲聞人的榜樣，令他們跟著去做。在《攝大乘論》中說舍利弗等都是菩薩化現聲聞身，而教化真正在小乘階段的聲聞。

佛陀講完因緣說以後，第一個表態的就是富樓那尊者。富樓那尊者講出他自己開示悟入佛的知見，他經歷了四個階段：

第一個階段：「從佛聞是智慧方便，隨宜說法」。就前面的法說跟譬喻說這兩說當中，強調佛陀的智慧。這個智慧是指佛陀的實智，佛陀的一心真如的中道的智慧。第二個是方便，就佛陀為了攝受三界的苦惱眾生（他們有生死的急迫性），所以開出了三乘的法門，這是方便。所以佛陀有他自受用的智慧，也有面對生死苦惱眾生的一個方便智慧。從法說、譬喻說裡面，他得到的這樣的一個認識。這是第一個階段。

第二個階段：「又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記」。前面的法說佛陀為舍利弗尊者授記，譬喻說佛陀為四大弟子授記，所以他等於是前面已經看到原來聲聞人也是有資格成佛的。

第三個階段：「復聞宿世因緣之事」。這個就是因緣說了，就是結會古今了。佛陀明白地說明，弟子們在大通智勝佛時是跟佛陀結下《法華經》的因緣的，這是第三個階段。

第四個階段：「復聞諸佛有大自然神通之力」。在因緣說當中，也表示出佛陀有廣大的知見力。佛陀能夠豎窮三際，橫遍十方。這些廣大無邊的時空，不離開佛陀的現前一念心性，就知道這個心性的偉大。

富樓那尊者經過這四個過程以後，他的內心是什麼情況呢？「得未曾有，心淨踊躍。」一種未曾有的清淨跟歡喜。這個時候從座位站起來，在佛前頂禮佛足，就默然地站在一邊。然後呢，目光就瞻仰佛陀，而且很專注，不願捨離。

這個地方蕩益大師說，富樓那尊者希望佛陀為他跟其他的聲聞弟子開迹顯本，講出他的本地風光。我們也來做一個說明：如果我們今天只看上一品的「化城喻品」，我們會產生一個錯

覺，好像所有的聲聞弟子都是在法華會上，跟佛陀在大通智勝佛法華會上，開示悟入佛的知見以後，經過無量無邊不可思議阿僧祇劫，到現在都退轉了；都退轉以後，佛陀用二乘法去救拔我們，然後才成就阿羅漢果了。

所以，如果只有因緣說這一段來看，我們會說這些聲聞弟子都是實在的聲聞弟子，其實不然。就是在大通智勝佛世時很多人開悟以後，很多人已經成就法身菩薩了。那麼他現在為什麼又現聲聞相呢？那是他們示現，所謂的「外現聲聞相，內秘菩薩行」，也就是說，富樓那尊者要說的就是，我們聲聞弟子當中，其實有很多很多的人是法身菩薩，他現出聲聞相來護持佛陀說法的，不是所有人都退轉。當然有些人退轉，但是有一大部分人是沒有退轉的，他們早就成就了初地、二地、三地乃至於八地。那麼釋迦牟尼佛出世的時候，弟子們為了感恩十六王子中的釋迦牟尼佛之教化，就現出聲聞相，來幫助釋迦佛弘化。所以這個時候，他希望佛陀能夠為這些諸大弟子開顯他們的深心跟本願，代替他們請法。

這麼一個情況，等於是請法--佛陀!您自己弟子中有哪些人的本地風光是法身菩薩，希望您老人家為他們開迹顯本-他是在默然的情況中來請法。

迹門三周說法已經是圓滿結束，所以佛陀最後必須為聲聞弟子們開迹顯本。這當中就以富樓那作為代表。

當然每一個弟子在方便道，在實踐理想願力的時候，他各有各的角色。比方說目犍連尊者他用神通，富樓那尊者就用說法。當然說法很多，在經文上說，他的特色是善說大小乘的空法。那為什麼他會善說空法呢？這後面會說明，因為他經常出現在五濁惡世，在五濁惡世最實用的就是空性法門，速速離苦-就是解脫道。

大小乘的空法，你在操作的時候是隨時用得到的。就是說，你學佛以後，你要做的第一件事情叫做深信業果。什麼是善、什麼是惡，要先搞清楚。然後你就要學空性了。你不能一天到晚僅僅深信業果，你不能老是活在人天的善法中。

佛法在空性的操作上有兩種：一種是小乘的空，一種是大乘的空。小乘的空，它的切入點叫做無常，它從外相的變化來看。這個東西我昨天買的時候是新的，一個月以後它變老舊了。就是什麼意思？每一個東西的「相用」是變化的，它不可能常住的。從變化當中，我們知道它是痛苦的，因為它違背我們安穩的期待，就沒有一個東西是安穩的。所以我們身心世界不斷的變化，這本身就是痛苦。因為不安穩故。

身心世界會痛苦表示什麼？表示你不能掌控。誰會讓自己痛苦？如果你能夠說，我的身體狀況我說了算。你以為你吃很多保養品，你身體就會健康嗎？未必。因為這牽涉到業力的問題。就是說，我們只能夠盡人事、聽天命。所以身心世界要怎麼變，我們說了都不算，就是「萬般皆是業，半點不由人」。所以小乘的空，它從事相的無常到苦到無我，所以這種空叫做什麼？--是滅色取空，它跟因緣法是對立的。就是既然你是空，所以我要遠離你。所以小乘的空是出離的，帶有出離的空。那當然，治亂世用重典。有些粗重的煩惱，有些跟你因緣特別複雜的人事，這種斷滅的空有它存在的價值。

而大乘的空，它不是對立，它是圓融的。就是它的空性跟因緣法是一體的，它性空帶有緣起，緣起中有性空，它是兩個一起看的。所以小乘空的切入點是無常，大乘的空切入點叫做無生。無生就是說一切法本來就沒有自性，因為它是因緣生。它的本體是空的，所以這個相狀是什麼？是如夢如幻。它的空叫做如夢如幻。既然一切法如夢如幻，你根本不需要離開它，你只要無住就好了。就是，因緣無常變化，那跟你沒關係。你為什麼會受傷？是因為你執著。你自己心隨妄轉，所以你就受傷。所以大乘的空就是說，你不必改變外境，你只要把那種有所得心消滅就好了。所以它這個大乘的空有一點即空即假即中的味道了，但是可惜的是它沒有會歸一心，沒有空有無礙。

那麼什麼叫做空有無礙？我們舉一個例子。法眼文益禪師有一天在山中散步，看到山中的花釋放出美麗的顏色，空中也飄來種種的香氣，他說：「艷冶隨朝露，馨香逐晚風。何須待零落，然後始知空？」「艷冶隨朝露」，就是說你別看這個花這麼漂亮，其實它就像朝露，它隨時會凋零。「馨香逐晚風」，就像晚上的風一陣吹過來，一下子風停了香味又沒有了，這個香氣也是無常的。所以他前面兩段強調的是出離的小乘空，後面這兩段很重要，「何須待零落，然後始知空？」就是這個花你不必等它無常變化、看到它衰敗後才叫空，它當體就是空。因為它如夢如幻，它就是空。你不必一定要把它給消滅，你不一定要把它遠離才顯空。所以這個大乘的空它強調「無生」，小乘的空強調「無常」，所以這兩個是不同的操作。

當然，你今天要悟入真如本性，依小乘的空是進不去的，因為小乘是法執。你執著一個空的東西、空的相狀，你怎麼進去真如呢？真如是要離相的。真如本性，什麼時候把門打開？古德講得很清楚：「一念不生全體現，六根方動烏雲遮。」真如本性，你還想抓東西，你還像窮子一樣只想打工過日子，你就回不了家。所以在你所有相狀都離開以後，才能夠會歸真如。大乘的空這種無生觀，是回歸真如的一個很重要的基礎。

經云：

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法；亦於過去九十億諸佛所，護持助宣佛之正法，於彼說法人中亦最第一。又於諸佛所說空法，明了通達，得四無礙智，常能審諦清淨說法，無有疑惑，具足菩薩神通之力。

經文中釋迦佛對大眾說：你們不要以為富樓那只是在我釋迦法會上護持佛法、弘揚佛法、助佛宣化。有佛出世，不但十方諸佛會來護持佛法，菩薩、聲聞大家都來幫助佛弘揚佛法、護持佛法，富樓那即是這樣的一個大弟子。不要以為他只是護持釋迦的佛法，他於過去九十億諸佛所，同樣的護持宣揚佛之正法。可以說從過去已是了不起的大法師了。

眾生各有各的願，有的發願說法的，生生世世說法；有的發願生生世世譯經。所以發願說法的，生生世世愈說愈好，發願譯經的生生世世都喜歡譯經。如從西城來中國的鳩摩羅什法師，譯經譯得特別好。約梵文對照說，譯得比他好的也有，但我國佛經凡有羅什法師翻譯的經典，都會流通他的版本，因為流暢自然，所以大家喜歡他譯的，如本經《法華經》也是他所譯過來的。唐道宣律師之《天人感通錄》中說：「鳩摩羅什是七佛譯師」。

《高僧傳》又說：梁武帝時有位大法師，善說法要，一講經便有成千成萬的聽眾。有一年輕出家人即發願學他，日夜精進苦幹，仍學不成，後於夢中見一菩薩指示他道：「出家人要學

只有隨自己的因緣善根，隨分隨力學，怎麼可以勉強？你崇拜的那位大法師多生多世以來就是發願講經說法的了」。

所以有的人發願護持佛法，生生世世都是護持佛法。因為過去有這種善根熏習下來，現世自然而然即如此。比方有音樂天才的人，一聽到音樂，就知音韻高低、節拍快慢，很快就會唱，若遇後天良好環境培養，當然會更好。西藏活佛轉世，一看經典就迅速理解，為人講說，也是如此。

現在釋迦佛顯發富樓那尊者，於過去生中即護持助宣佛之正法，而且於彼九十億諸佛聲聞弟子中說法最為第一。下面說明他為何能於眾中說法第一，因富樓那在過去九十億諸佛，「所說法空」「明了通達」，即對於諸法空相——一切法空性，了達明徹故。

經文：

其國眾生常以二食，一者、法喜食，二者、禪悅食。有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩眾，得大神通、四無礙智，善能教化眾生之類，其聲聞眾，算數校計所不能知，皆得具足六通三明及八解脫。其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就。劫名寶明，國名善淨。

富樓那尊者成佛的國土：「其國」「眾生」有「二」種「食」：「一」是「法喜食」，「二」是「禪悅食」。「食」即營養，我們營養從食物中來，但是有些食的東西不一定有營養，如毒藥即不名食，凡能維持生命的才謂之食。佛法把食分四類說：一、段食，即粗搏食，日常茶飯等飲食，所食的是物質的食料，因為可以分多少餐多少次，故叫段食，印度人以手捉來食，故曰粗搏食。二、觸食，即六根發六識，認識六塵境界的觸，特別是合意觸生起的喜樂受，即能資益生命力，使身心健康，故有「人逢喜事精神爽」的話。三、思食，即是意欲思願，亦即是人類的希望，有希望才能資益身心，使人振作起來，維持下去。四、識食，指「有取識」，執取身心與染愛相應的識，人最初投胎的時候，即以此識攝赤白二滲成為有機體的生命而展開。

淨土若有搏食，便有大小便，出汗污濁極了；若有觸、識、意思等食即是有漏的。故富樓那的法明如來淨土，唯有法喜食——由聽佛說法，對法上生起法喜，引生無比的喜悅，可以維持生命。還有，學佛的人，修定參禪成功，是最營養不過了，因世上最快樂莫過於禪定，如初禪——離生喜樂，二禪——定生喜樂均有喜有樂，三禪是離喜妙樂，所以修禪定的人最為健康，但不會胖。禪是身心徹底的輕鬆、休息，人的毛病就是身心疲勞，一得定心血氣都暢通，有輕安之樂，故將來於法明的淨土中，聽聞受持，或為人說法，修定即可以維持生命的延續。

應身佛是一個因緣所生法，他不是我們內心本具的，他是要靠因緣的修德創造出來。既然是因緣所生法，第一個，它有時間相，有空間相。它的時間相是什麼呢？「劫名寶明」，它當時，就那一個時代的人，心中出現各種光明，叫寶明。「國名善淨」，就是這個國土是他們具足清淨無漏的善法所成。「其佛壽命無量阿僧祇劫。」這個壽命對我們是很重要，壽命久遠。「法住甚久」。佛滅度後，弟子們「起七寶塔，遍滿其國」。一般應身佛，我們看前面幾位阿羅漢的授記，大概二十小劫、四十小劫。這個富樓那尊者這一期的應身佛竟然是無量阿僧祇劫，這個壽命非常久。當然，對一個實報莊嚴土、方便有餘土的聖人來說，時間就沒有

關係了；但對凡夫來說這個壽命很重要，因為你往生以後希望一勞永逸。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

諸比丘諦聽，佛子所行道，善學方便故，不可得思議，
知眾樂小法，而畏於大智。是故諸菩薩，作聲聞緣覺，
以無數方便，化諸眾生類，自說是聲聞，去佛道甚遠，
度脫無量眾，皆悉得成就，雖小欲懈怠，漸當令作佛，
內祕菩薩行，外現是聲聞，少欲厭生死，實自淨佛土，
示眾有三毒，又現邪見相，我弟子如是，方便度眾生。
若我具足說，種種現化事，眾生聞是者，心則懷疑惑。

太虛大師對於本品解說如下：

佛長隨眾有千二百人，為何獨為五百弟子受記，以佛授記時，千二百人或不在會；五百弟子均現在會，且說領解之衣珠喻，故此品即以之命名。為衣食故勤力求索，喻怖畏生死，復發心修行力求解脫也；甚大艱難、少得為足，喻怯畏佛道長遠，一得小乘涅槃便生住著也；於後親友會遇，喻釋迦牟尼示現娑婆，重復值前所教化之眾生也。依法華論：謂前品化城喻，為對治有禪定之增上慢；而此五百弟子授記品則對治無禪定之增上慢，以散亂下劣之心，生虛妄憍慢之解，自謂得一切智，故後以醉夫懷寶不知，猶艱難資生。又本品不為別記而為同記，以諸人同時受記，且同一佛名，同一國名故也。

滿慈自謂我等於佛功德，其實言不能宣，然我等深心助宣佛法，護願流通，意欲得記，此心亦不能言，唯佛世尊證知我心，固不待言。前迦葉等自述領悟，尚有許多綢繆疑慮之情，今滿慈但云深心本願唯佛證知，則從來不疑於佛，將顯內祕之本，以發下根劣解之信，即此是為助宣之意也。故居千二百首，良有以也。

世尊歷敘滿慈內祕外現，助宣佛法之事，滿慈於過去佛所護持助宣之事，亦見其深心本願也。空法通達，言達實相直空也。四無礙，說法之辯也。唯佛能全，滿慈亦具，常能審諦，則觀根逗機，清淨說法，則不著法相，無有疑惑，則決定說，具足菩薩等，則內祕外現，而人不知密行，皆謂實是聲聞，但知其跡也。所化多眾，令立菩提，則所說者非小法也。淨土化生，非小行也。皆是深心本願之事。

滿慈所心念，實已深達佛智，故其所受記，即為報身佛之記，與他人所受之記不同。滿慈以菩薩而示現聲聞，即是善學佛之方便。作聲聞、緣覺并自說去佛道甚遠者，即是示現於聲聞、緣覺。然始而發大行，繼而受佛記，由是能使同類之眾亦盡發心趨上。雖小志之人恆欲懈怠，然漸教之終令作佛，此即為以菩薩行祕之於內而不令外露者也。令眾生少欲，令眾生厭生死，以淨眾生之心，實即為自淨其心之佛國土。自心本無貪、瞋、癡三毒，示現為有三毒而斷除之；自心本無邪見等相，示現具邪見而降伏之，皆屬佛子方便度生之事。若詳述

之，恐眾生聞之而不敢盡信也。

滿慈領解以衣珠喻為喻自況言大通智勝十六王子并無數人民，如親友也。王子說法華經比為我等已下一乘緣種，如繫珠也。是時不悟，如醉臥也。自此迷淪生死，如遊行他國，退住聲聞地，故若少有得便以為足也。於後親友會遇，如今遇釋尊，咄哉者，喻昔日彈呵也。指示衣珠，喻今開佛知見，令悟本有佛性也。此喻昔失今得。佛亦如是下，法合昔因，今者世尊下，法合今緣，我今乃知等，法合今得，故甚大歡喜得未曾有也。

每周之中，均具四事：首說法，次領解，次述成，次即授記。第三周佛說因緣已竟，下根即須領記，故有此品；此品受記非止一人，滿慈及千二百人皆同得記，若以總數言，應名千二百阿羅漢受記品，若以受記之班首言，應名富樓那彌多羅尼子受記品。弟子、為四眾對佛之通稱，非僅為比丘對佛自稱之號，但比丘從佛出家，形同於佛，故此專以稱諸比丘。佛與眾生本同一覺，佛覺在先，眾生覺悟在後，在先為兄，故在後稱弟；諸比丘從佛乞法，遂生慧命，從佛口生，故為佛子：是即弟子之義。又佛之左右，常住之眾其數五百，故恆稱五百弟子。又不云「授」記而云「受」者，自弟子方面聞法領解後言之也。

滿慈與身子等十大弟子，皆同德也。獨露權應之跡，居千二百之首，正示特為引進鈍根之方便，將令知恩而信解也。然聲聞有權現，有實果，若千二百人，皆實果鈍根，苟知滿慈等權應之跡，必能捨小而信大矣。故世尊於此發其秘耳。

我們對上述太虛大師的說法做個研討：

權巧方便，事情明明應該是這樣，但為教化眾生，不妨不這樣作，實際上是這樣，但為達到度化眾生之目的，不妨與實際上不同一點，這即是方便權巧。例如父母愛小孩，捨不得罵，但小孩不乖，母親表現很生氣，罵他幾句，其實內心還是愛他的。所以菩薩以利益眾生為原則，有時菩薩憫念眾生，也可以用特別的辦法。

中國古代禪宗祖師呵佛罵祖，美國人研究禪宗者不贊成這種方式，他們認為自己對佛崇拜恭敬都來不及，怎麼還呵佛罵祖？說一些不三不四的話？他們的講法是對的，若約聲聞小乘佛教說，絕對要這樣講；但菩薩為了利益眾生則不妨這樣表現一下，這是方便權巧，不能普遍用，只是以毒攻毒，偶一為之，否則副作用就大了。菩薩若無方便善巧，即不成其為菩薩。講戒，聲聞戒重團體規律，雖為救人亦不能違越團體規律，菩薩則可方便。但不是真正菩薩而行此方便，則會方便出下流，佛教也就沒表徵了。

菩薩知道大家歡喜小法，因他們小心小量，聽到大智慧就怕，以少為足，菩薩只好作聲聞緣覺。菩薩作聲聞緣覺，一方面看起來與他們同樣是聲聞緣覺，因此可以用聲聞緣覺法教化他們；另一方面，菩薩以聲聞緣覺身分領導他們，菩薩自己迴向佛道，他們也跟著迴向佛道。如觀世音菩薩，「應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法」。以無數方便化導諸眾生類，富樓那說自己是聲聞，修習小乘法，自己不是修習佛道的，當然離佛道很遠，他自居聲聞地位、自稱是聲聞，才能夠度脫無量眾生，使他們都能成就佛道。雖小欲懈怠，漸當令作佛，這類眾生「小欲」，理想小、沒有高大的理想，「懈怠」，不能精進難行苦行；對於這種人，菩薩還是慢慢教化他們成佛。所以這類菩薩是「內祕菩薩行，外現是聲聞」，如何內祕

菩薩行呢？外面看不到，表面外現聲聞姿態——少欲知足，吃穿用的一切不希求好，厭離生死，可是實際上是為淨佛土，以無邊的淨法欲嚴淨佛土。

「示眾有三毒，又現邪見相，我弟子如是，方便度眾生」。

約「生死」說，大菩薩要住於生死，才能慈濟眾生，莊嚴「淨」「土」。「示眾有三毒，又現邪見相」，聲聞弟子總是從凡夫來出家修行，當然內心之貪瞋癡「三毒」，有的還有「邪見」，如舍利弗、目犍連也是示現外道，本於外道邪見處出家，後來隨佛出家，許多弟子也跟從他們到佛法中來，這都是菩薩為了引導初學之聲聞眾所化的方便。

你有三毒、邪見，我也有三毒、邪見，我是從慢慢修行中進步而來，那班小心量者也就不怕難，鼓起勇氣學他了，所以菩薩要外現聲聞身。「我弟子如是，方便度眾生」，我許多菩薩弟子都是這樣，內祕菩薩行，外現聲聞身，以此為方便來度眾生。

佛陀弟子裡面，有很多來自於貧賤的，像持戒第一的優波離尊者，他是比較貧賤的。那麼貴族都在什麼時候出家？就是佛陀成道以後八年。佛陀成道以後八年都沒有回家，到了第八年的時候，淨飯王就請人告知佛陀，說您應該回到祖國來為我們弘法。所以，釋迦牟尼佛成道八年以後，應淨飯王的邀請，就帶著僧團，回到了迦毘羅衛國。那一次的弘法，就勸化了很多所謂的王子、貴族出家，包括阿難尊者，都在那個時候出家。其中一個就是迦留陀夷。迦留陀夷出身貴族，而且這個人通達經論，善於說法。在戒律中說，他長得非常莊嚴。他三十二相，沒有八十種好，迦留陀夷出家以後，仰仗他是貴族，他就怎麼樣？就是勾朋結黨，屢犯過失，變成結聚很多的群黨，就六群比丘了，犯了很多過失，佛陀就一一地制戒(迦留陀夷示現犯戒讓佛陀制戒)。他一直到七十歲的時候，在舍利弗的勸化之下才證得阿羅漢果。這個人的功德是什麼呢？勸化第一。就是說，他出家以後，他雖然是六群比丘，但是他勸化夫婦兩個同時證得初果，就是夫妻兩個同時證果的有一千家。

聲聞戒跟菩薩戒不一樣，諸位同參！菩薩戒是不需要因緣，因為菩薩戒是成佛之道，它超越因緣，所以佛陀成佛以後「頓制」菩薩戒，它不需要經過有人犯錯。但是聲聞戒是「事相戒」，必須有人犯戒以後，佛陀才能夠隨犯隨制。如果弟子們都很守規矩，那這個佛陀制戒就太簡略了，就不完整，所以就必須有人示現犯戒。那麼示現犯戒以後，佛陀一一地制戒，使令整個戒法就完整了，讓後世的弟子們有所遵循。迦留陀夷就是扮演這個角色，就示現犯戒。

佛陀三周說法以後，都會為弟子們授記。因為三周說法，弟子們已經明白了一佛乘的妙理，所謂的權實不二的概念，他修行當中已經從解脫道入了般若道，接下來就是面對方便道，怎麼樣從空出假，所以佛陀必須給他們授記，來指引一個修行的方向。

那麼，佛陀的三周說法，雖然都是在說明一佛乘的一念心性，但是重點是有所不同的。基本上，法說跟譬喻說比較偏重在一念心性的本體，特別是譬喻說。你看，佛陀講火宅喻，說這個三界火宅起火燃燒了，但是火宅外面的整個大地卻是清涼自在的，完全不受火的影響。說是我們在因緣當中，雖然被三界的火所燒，但是清淨的本體還是一樣，清淨本然，周徧法界。你看窮子喻，這個窮子他離家出走以後，在外面生活非常的困難，但是他的家庭還是一

樣，具足財富。外面的因緣干擾不到他內在的家的富足。我們看前面的「譬喻品」，其實更多地在強調清淨心的本體，所謂離一切相，超越因緣。所以，佛陀講因緣所生法的時候是來彌補這方面的不足。其實一念心性，它雖然本體是離一切相，但是諸位你別忘了，它的作用是即一切法，它離不開因緣的，就是所謂的真如受熏。它雖然本體是清淨的，不變，但是它跟因緣要互動的。那既然受熏，它就怎麼樣？不思議熏，它就不思議變。

諸位！真如的作用是會改變的。當然，既然改變，就有可能你的真如的勢力變大，恭喜你，你不斷地趨向佛道！也可能你因為懈怠，你的真如的勢力慢慢地退轉，與佛道越離越遠。為什麼真如會產生這種變化呢？那就是因緣所生法。什麼叫因緣所生法？就是你的生命的經歷，你面對一切事情的時候你身口意的造作，這就是權法。

從凡夫來說，我們怎麼樣用正確的方法來熏習真如，讓它增長廣大呢？佛陀提出一個很重要的指標，叫做「安穩」-寂靜安穩。整個權法的目的，就是用寂靜安穩的因緣來熏真如，讓它增長廣大。為什麼我們學「法華經」的人不能幹殺盜淫妄的罪業？因為，你做這種罪業，你到三惡道去，破壞你的寂靜安穩；破壞寂靜安穩，就破壞真如本性。你三惡道的因緣一熏習真如以後，它現出了一種不安穩的狀態，那就讓你善根退轉。為什麼我們要拜懺、持戒？因為拜懺、持戒讓我們寂靜安穩，它可以增長我們的大乘的善根。

所以諸位！真如它離一切相，但是它離不開權法的資助。你看禪宗的聖者，他開悟以後他一定要做一件事情-長養聖胎。當然，你開悟了，發明了一心真如本來清淨、本來具足，但是你這種悟的善根是薄弱的，所以他一定要怎麼樣？他到山林樹下去打坐，長養聖胎。連六祖大師這麼大善根的也不例外。六祖大師開悟以後，所有參禪的都知道，五祖弘忍大師傳衣鉢給一個叫惠能的法師，他躲起來，躲在獵人隊，躲了十六年。為什麼？長養聖胎。他必須要先用寂靜安穩，讓自己的聖胎慢慢地茁壯。

諸位！實法永遠離不開權法，佛陀一開始告訴我們，實法是清淨的、是離相的、是超越因緣的，但是佛陀必須從因緣的角度來切入，再彌補說，其實它雖然是本體清淨，但是從作用上它離不開因緣。

這個地方就有兩段因緣：初地前，用什麼權法來滋養你的善根？寂靜安穩。初地後，他的因緣就是大悲善巧了。今天你學《法華經》以後，你身上就有一顆無價寶珠；你要做的只有一件事情，就是你怎麼樣在聽完《法華經》以後，讓你內心的無價寶珠慢慢地增長廣大，那就是權法的操作。因為實法是你本具的，真如本性是你本具的，你有什麼好操作的呢？你觀照它就好了。但是你不能執理廢事，事修一定會影響到你的理觀，這事修就是權法。

一個人最怕就是怎麼樣？操作錯誤。你聽完法華經以後，你看，跟你同梯的人已經成就法身菩薩了，而你還是生死凡夫，為什麼？你操作錯誤。什麼叫正確的操作呢？初地前，你要做的只有一件事情，長養聖胎，你沒有資格講歷事鍊心。所以你剛開始得到摩尼寶珠無價寶珠的時候，你要做的只有一件事情，想辦法用寂靜安穩讓它增長廣大，直到初地。初地以後，從空出假，你開始用大悲善巧。所以你從凡夫到成佛，實法都離不開權法，理觀都離不開事修。

我們都知道，菩薩不能入偏空涅槃，他一定要有個生命體，阿羅漢是成就我空以後，他馬上把生命消失掉，大乘佛法是不同意這樣的看法。大乘佛法認為生命沒有錯，你把生命消失掉幹什麼呢？身心世界沒有錯啊！錯在你心中的執取，所以菩薩必須藉假修真。那借假修真就有問題了，你一定要來生得一個果報；當然有些智增上菩薩，選擇到諸佛菩薩的國土去，但是有一類的悲增上的菩薩，他不想離開眾生。在沒有佛出世的情況之下，他又不想到五濁惡世的人間來，那怎麼辦呢？他只好到天上去。這種菩薩到天上去，那是做天王，遊行三昧，漸次增進；他在那個地方教化天人，因為他不要跟人在一起，就去教化天上的人。等到彌勒菩薩的下降，一佛出世，千佛護持，他們再下來幫助佛陀。講到這一類的人，他想不到淨土去，他也不想到人間來，那怎麼辦呢？只好到諸天做天王。

我們看菩薩成就初地以後的方便道，有兩種跡象可循：

第一種就是，他後面的方便道有固定的模式。你看富樓那尊者，他九十億諸佛，他只做一件事情，就是現聲聞相說法。羅睺羅尊者，在後面的「授學無學人記品」，羅睺羅尊者成就初地以後，他要成就佛道，他也只做一件事，他發願，他經常做三世諸佛的長子。只要有佛出世，我就做佛的長子。他這生生世世就做這一件事情。

然而你看釋迦牟尼佛《本生經》，他就比較多元化。釋迦牟尼佛有時候做國王，做獅王，他做大富長者，他做兔王，做鹿王，做蛇王，各種相狀都現。

那當然，這就是每一個人的因地發的願不一樣了。就是有些人他發的願很單純，他今生發這個願，來世也發這個願，他就遵循固定的模式在創造他的應身佛。有些人的模式是多元化的。反正應身佛就是，你發什麼願，你修什麼行，未來就出現一個什麼樣的相貌。

錯在哪裡呢？阿羅漢進入涅槃以後，把自己給關閉起來，他執著這個涅槃是真實的，把自己給封閉起來。所以你看佛陀講化城，這個微妙的地方在第一個字，就是這個「化」是什麼？如夢如幻。我們很多人一看到涅槃寂靜就害怕，其實諸位你別忘了，菩薩也要了生死，沒有一個菩薩不了生死。你不了生死，你怎麼成佛呢？你了生死，這個空性的涅槃是你一定要經過的，沒有人能夠繞過涅槃直接成佛的，世界上沒有這種人。因為只有一佛乘，只有一條路而已。

那菩薩是怎麼經過涅槃的？關鍵在這裡了。有兩種菩薩，別教菩薩是過而不入，他經過涅槃的時候他沒有進去。這個是別教菩薩，因為他還是有法執，大悲也重。圓教菩薩叫做什麼？把涅槃當作如夢如幻的假相。

就是諸位！涅槃這個法沒有錯，但是你執著它以後，是你的執著的心錯了，它的法是沒有錯的。佛陀施設的法是權法妙、實法妙，權實不二，權法是幫助實法，怎麼會錯呢？所以蕩益大師說，錯就錯在「封小失大」。二乘人進入涅槃以後得少為足，自己把門關起來了，他不再出來。

這個問題是他自己搞錯了，不是涅槃寂靜搞錯了。這個地方我們要分清楚，就是權法妙，實法妙，權實不二，謂之妙法。這個地方是，聲聞人他就說是自己把它當作究竟涅槃了，這個

錯了。

經云：

迦葉汝已知 五百自在者 餘諸聲聞眾 亦當復如是

其不在此會 汝當為宣說

前面授完了五百弟子以後，佛陀就要為五百弟子以外的人授記。說「迦葉汝已知」，在座的五百弟子成就大阿羅漢的心自在者，乃至「餘諸聲聞眾」，一千兩百個弟子扣掉前面五百弟子，就剩下的七百個常隨眾，這些人有些在，有些是不在場。那麼佛陀說，如果是不在場的，你代我來跟他們宣說，他們未來的成佛「亦當復如是」，就是也是一樣，法號叫普明，國土、眷屬、法運、壽命完全一樣。

薄益大師說，聲聞人跟菩薩是不一樣。雖然三乘共坐解脫床，三乘人進入涅槃的時候，成就我空，了分段生死的時候，真理是一樣的，他們的判教完全一樣，因為判教是根據無為法。但是他的權法，方便法門不一樣。菩薩重智慧，菩薩一般會廣學多聞，成就辯才。聲聞人他不廣學，他修禪定，他事修強。所以你看他未來成佛的時候，一般聲聞人的國土裡面會有很多的神通禪定的現象出現，這跟他因地的願望有關係。

但是我們看釋迦牟尼佛就不一樣，你看佛陀的戒律裡面，佛陀是嚴格不允許弟子們隨便顯神通的。除了有一個人例外，就是目犍連尊者，因為他比較知道分寸。就是你沒有利他的因緣，你顯神通，佛陀是要訶責的。乃至於你是阿羅漢，也是要訶責的。但是你看有的國土，他是開放你，你可以顯神通，遊諸十方國，供養諸佛，然後放大光明等等，這個就是不太一樣了。就是每一個國土的因地，發的願不同，他招感的眷屬不同，他們所好樂的法門也有所不同。當然方便道就是成熟眾生，莊嚴淨土。就是每一個人，反正你攝受你有緣的眾生，他攝受他有緣的眾生，十方諸佛就是各人攝受各人的因緣。

爾時，阿若憍陳如等，欲重宣此義，而說偈言：

我等聞無上 安隱授記聲 歡喜未曾有 禮無量智佛

今於世尊前 自悔諸過咎 於無量佛寶 得少涅槃分

如無智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家

其家甚大富 具設諸餽膳 以無價寶珠 繫著內衣裏

默與而捨去 時臥不覺知 是人既已起 遊行詣他國

求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者

不覺內衣裏 有無價寶珠 與珠之親友 後見此貧人

苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜

富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜

常愍見教化 令種無上願 我等無智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛無上慧 爾乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜

無價寶珠是在哪裡？在衣服裡面。表示他這個聞法的力量不足以去抗拒無明妄想。在衣服裡面，不是在口袋裡。在口袋裡可以隨時拿出來，但是他把它放在衣服裡面很深層，所以他只是一個輕微的信解，不足以有調伏力。

我們一般聽完《法華經》以後，很多人就把它放著，然後這個善根就被無明妄想給包住。就是你回去以後，你該打妄想就照樣打妄想，該生活的就用力地生活，然後就把法華經放著。就是說你沒有繼續地去觀照應用它，結果這個摩尼寶珠就一直放在你衣服裡面，所以你有等於沒有。

但是，有還是比沒有好，因為它會激發你的善根力。那最好的方式就是，你得到摩尼寶珠以後，你應該拿起來，把這個種子轉成現行。就是滿益大師說的，把「一解一切解」，轉換成「一行一切行」，把它付諸實踐。

這個地方是說明，他再一次遇到親友的時候，雖然已經是成就阿羅漢了，但是佛陀還是訶責他。你這樣子，用功太多得到太少。他的問題就是，沒有把你過去聽《法華經》的這個寶珠拿來做貿易，拿來應用。就是你要把摩尼寶珠跟因緣法要互動。這是這麼一個情況。

大富的親友。在菩薩時，在大通智勝佛前做十六菩薩沙彌的時候，以《法華經》來「教化我等，令發一切智心」。那個時候我們聽完《法華經》以後，也是一樣，信解《法華經》，乃至於發願要成就。但是後來因為懈怠了，就「而尋廢忘」，後來就懈怠，懈怠以後就把這件事給忘了。最後出世善根成熟了，就開始遇到二乘法，就證得阿羅漢果。證得阿羅漢果以後，因為過程「資生艱難」，所以便「得少為足」。

這個地方就說明，為什麼證得阿羅漢果以後他會把自己封閉，就四個字，「資生艱難」。聲聞人的苦，當然他有兩種苦：一個是無明妄想之苦，這每個人都有，就是生死輪迴之苦；第二個就是他出世善根生起以後，他沒有遇到正確的佛法，而是遇到外道，所以他有修禪定苦行的痛苦。他在這種痛苦的逼迫之下，一旦得到一種阿羅漢的空性涅槃，能夠讓他依靠休息，他就產生一種執著，而把自己給封閉起來。這是阿羅漢自己講出他的心態。就是說，因為「資生艱難」，所以便「得少為足」。這是第一種的合法。

我們知道，權法永遠不會白費。人天乘不算，我們說權法是指高標的--三乘。就是說，你只要修三乘法，跟佛道永遠可以對接，不管什麼時候都可以對接。因為人天乘是共外道的，它是世間法，一般沒有佛法出世，他們也講十善業。就是，只要是三乘法都可以對接的。所以一到法華會上，你要知道一佛乘，就是其實我們所做的都是菩薩行，只是有些人走三百由旬，有些人走四百由旬，如此而已。所以，只要你能夠會權入實，你都是可以成就無上菩提的。所以我呢，雖然內心有所遺憾，但是從對接的角度，我也是「甚大歡喜，得未曾有」。

這個地方就說明了，他再一次遇到《法華經》的時候已經是阿羅漢了。阿羅漢也沒關係，再對接過來。

諸位！摩尼寶珠，你千萬不要永遠把它放在衣服裡面，你要拿出來貿易，跟外在的因緣不斷地對接所以諸位！你聽《法華經》也好，聽《金剛經》也好，你的摩尼寶珠是在衣服裡面。在衣服裡面，有沒有？你也可以說有，你也可以說沒有。從善根的種子，你比一般人好，因為你未來容易發出離心。但是從作用來說，你不拿出來，你的貧窮跟其他人是完全一樣，你平常該造業也是造業，該流轉就流轉。就是，從作用上，你聽完《法華經》，聽完《金剛經》，你只要不內觀，你只要不跟它互動，你外表跟一般凡夫看起來完全一樣，因為你的摩尼寶珠在衣服裡面。你比一般人比較好的地方，就是你會比一般人有善根。哪一天你遇到痛苦的時候，在生死輪迴中踢到鐵板的時候，你會有出離心。一般人遇到痛苦會自暴自棄，而你會跟一般人不一樣，就是你有出離心。

所以這個地方意思就是說，摩尼寶珠，你千萬不要永遠把它放在衣服裡面，你要拿出來怎麼樣？貿易，跟外在的因緣能夠不斷地對接。就是這個概念。

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；蕩益智旭法師等。