

第七殿-化城喻品

開示：

蕩益大師的靈峰宗論有：「妄想驅馳，吸攬前塵作所依；業感原無意，苦樂隨因異；苦果實堪悲，酸辛難比；世樂雖榮，享盡愁還至；切莫把五欲塵勞枉自迷。」

「受」一定要有「根」，藉由根、境和合，才會產生受。根是怎麼來的呢？「妄想驅馳」，是我們這一念的妄想，也就是《楞嚴經》說的攀緣心，向六塵的境界去奔馳流動。然後把前塵（指六塵：色聲香味觸法的境界）給執持住，吸攬就是把它抓住執持，然後變成所謂的「所依」。

其實這個「所依」就是六根。《唯識學》上說：識要依止根，才能生起了別功能，所以六根是識所依止。我們的六根：眼耳鼻舌身意，由於一念妄想活動，去跟境界接觸之後才產生「受」。

蕩益大師，畢竟是有大智慧的高僧，「觀受是苦」，講苦的相貌就好了，為什麼還要講六根的緣起呢？這就是圓教的修行方法。圓教修行一開始就強調自性空，這是很重要的觀念。為什麼修行一定要依止清淨心呢？要知道我們所觀察的色身，或者這個受，都是如夢如幻，不是我們過去所想的，那麼堅固不可動搖。先知道「受」的相貌是因緣生、無自性，那就有信心了，要改變這個受是可能的。為什麼呢？因為受本身無自性——「妄想驅馳，吸攬前塵作所依」。它是假藉因緣而生，沒有真實的體性。有這樣的前方便，調伏內心就更容易。

苦諦的內涵有三種：行苦、苦苦、壞苦。

一、行苦：「業感原無意，苦樂隨因異」。

所謂因緣果報，當然業感有快樂的果報，也有痛苦的果報，這當中沒有一個主宰者，都是隨業力剎那剎那變化，完全是生滅遷流的。其實行苦很微細，剛開始也不容易觀察出來，總之我們知道受的本身是剎那剎那變化，不是恒常不變異，這叫行苦。為什麼將生滅變異安立為苦呢？因為我們凡夫的心情，是希望穩定的，沒有人願意活在動盪中，這樣的變化，違背我們凡夫追求安定的本性，所以說是一種苦。不用經歷痛苦，變化的本身就是一種苦，叫行苦。

二、苦苦：「苦果實堪悲，酸辛難比！」。

這是一種非常粗猛的苦。苦苦，我們講過，就是觀察三界的苦：先觀察現生有生老病死、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦。也可以觀察來生的苦，有三惡道的苦、刀山油鍋各式各樣的苦，這些都是心酸難比，非常苦惱的境界。

三、壞苦：「世樂雖榮，享盡愁還至」。

這個是最重要的，叫壞苦。我們可能過去的善業成熟，擁有各式各樣的榮耀財富、正報莊嚴健康，以及如意的眷屬。但是，可別忘了：「享盡愁還至」，這種快樂的境界是會敗壞的，隨時都會遭破壞。對未來來說，不知道什麼時候會失壞，這也是苦。

「切莫把五欲塵勞枉自迷」。

對於五欲的安樂，這當中有兩點，我們要去認識：第一個是「塵」，第二個是「勞」。《瑜伽師地論》講到菩薩地，修菩薩心，很強調菩提心。為什麼要修行呢？為了成就佛道。為什麼有這樣的欲樂呢？關鍵點就是思惟五欲的過患、以及聖道的功德；對於五欲樂和聖道樂，有做深入的思惟。身為一個有情眾生，厭惡痛苦、追求安樂，這是眾生的本性；好比一隻小狗，也知道肚子餓了要找東西吃，天氣冷了，必須找一個溫暖地方躲起來，一個有了性的眾生，追求離苦得樂是正常的。問題是應該選擇真正的安樂。

這當中，就必須把五欲樂跟聖道樂做一個揀別：

第一、五欲樂有「勞」的過失：就是必須假藉眾多因緣，才能夠出現。因此在追求的過程中、在受用的過程中，有種種的擾動、不寂靜的現象出現。龍樹菩薩也說：「諸欲求時苦，得之多怖畏，失時懷熱惱，一切無樂時」。想要追求五欲，那也是不簡單，白天上班、晚上還得努力加班，得到之後—得時多怖畏，心也是非常的諛動，定不下來，因為害怕失壞。而五欲境界，本身就是擾動、變化的，根本沒辦法去掌控它、捉摸它，總有一天會破壞掉，這時候「失時懷憂惱，一切無樂時」。

所以說五欲之樂不是真實的安樂。聖道之樂，就不同了！比方說：我們在佛堂拜佛、念佛，拜佛能讓我們的心安定下來，念佛能讓我們心感到寂靜，也是有快樂的感受——當內心的逼迫性消失之後，即生起輕安樂，這種與聖道相應的安樂，跟去追求五欲的快樂，絕對不同！我們可以去觀察內心的相貌：當我們在受用五欲時，是一種擾動，而且在擾動當中，帶有不安的心情；而我們在佛堂用功，跟法相應的時候，那種寂靜樂是非常安定、充實的。這就是「勞」跟「不勞」的差別。

第二、更嚴重的是，五欲樂有「塵」的過失：塵是染汙義。我們在受用五欲快樂的時候，這當中夾帶著煩惱和罪業。也就是：我們這念心跟財色名食睡接觸，一定會生起煩惱，而煩惱的活動會帶動造業，所以夾帶了罪業。「譬如美食，夾雜毒藥，初雖美味，終成大患」。好比我們今天嚐這個美食，雖然能給我們帶來短暫甜美的快樂，但是我們同時也把裡面的毒藥，吃下去了。對未來來說，總有一天毒藥發作了，我們就要受大苦惱。換句話說：世間的欲樂，我們在受用時，會夾帶煩惱、罪業，等欲樂享完之後，就到三惡道去受刀山油鍋之苦，有這個「塵」—染汙的過失。

那麼，我們在佛法的修學中，得到了輕安樂、寂靜樂，那是沒有煩惱、也沒有罪業的過患；這種美食，沒有夾帶毒藥，只有甘露。我們觀察五欲樂跟聖道樂，可以根據藕益大師這個指導，從這個方向來揀別：五欲樂有「勞」的過失，在追求、受用、失壞的過程當中，讓心不

寂靜、令心擾動。而且在受用的過程當中，也有「塵」的過失，會引生很多的罪業和煩惱，讓來生付出痛苦的代價。所以，滿益大師勸勉修行人，應該要理智觀察：五欲有塵勞的過失，切莫把五欲的塵勞枉自迷。

當然，身為有情，都是想要追求安樂，但是應該把「受」的方向調整一下。過去習慣在五欲裡面受用，現在把受調整到佛法上，去受用大乘法樂、廣大的大安樂境界，也就是在法義當中，受用寂靜的、沒有雜染的安樂。

前面對於色身的觀察是不淨相，對於「受」我們就不一定要完全消滅。看《維摩詰經》的意思：佛陀讚歎大乘法樂，而且也鼓勵所有的佛弟子，應該安住在大乘法樂、允許我們去受用大乘法樂，重點是在受的調整：「切莫把五欲的塵勞枉自迷」。為什麼願意調整呢？就是要去思惟五欲的過患。

前面觀受是苦，是從受用的角度，來調整這個「受」，使令它趨向於三寶、趨向於大乘法樂的受用，主要是對治貪愛煩惱。以下第三、第四，這兩種觀察，就更微細了——是誰在受用？背後老闆是誰？主要是破我們的自性執。如果說有一個「我」在受用，那就把這個「我」找出來，所以第三個「觀心無常」，主要是對治我見的顛倒——觀察能受用者，沒有一個「我」的存在；以無常來觀察這一念心，剎那剎那生滅，這當中真常的「我」不可得，這是對「見煩惱」的一種對治法。

佛的弟子提婆達多，雖然非常聰明，記憶力又超強，能夠「日誦萬偈」，每天能背誦幾萬個偈頌。但是他懂那麼多經典，最後造的卻是五逆罪：幾次試圖殺佛，又把蓮花色比丘尼打死，殺阿羅漢。所以如果多聞的目的不是為了解脫的話，往往會加持我們的習氣。然後把多聞的內容，變成長養習氣的工具，為了名、為了利，這樣對自己、對眾生都不是好事。

所以我們要認真審視自己的心態，若真為了解脫而聽聞，聽了之後就要思、修。很多人聽法之後，連思都沒有，就只是聽，在心中都不曾駐足停留。有的人聽經，就只是感覺法師講的很有道理，講得很好。至於法師講什麼？事後全忘記了。這樣不要說修，連思惟都沒有。所以我們聞了之後要思惟，思惟之後要實踐，去實修。這樣才是真正為了解脫而聽經。因此一方面，我們聽法每次不要學太多課程。因為欲界眾生，定力有限，智慧有限，學太多課程，聽了之後，內心攝不住法義，結果全部漏掉了，那很可惜啊。

還有一點過患是，如果聽了很多道理，都沒有深入的思維修習，聽到最後會感覺都差不多。或者有人聽經聽久了，就像水上浮萍一樣沒有根。聽來聽去，感覺經典講的都差不多，都是告訴我們要斷惡修善，或者就是講一切法如夢幻泡影，都是不真實的，就這樣而已。聽來聽去，他所懂的道理，都只是個非常表層的東西。到最後，他就覺得就那麼回事，聽不聽經都無所謂了。對經典、對聽經聞法，產生一種極為輕慢的心態。而且對般若的聞思，也沒有辦法再深入了。這是因為他一直停留在表層，永遠保持一種似懂非懂的狀態。因為已經習慣這種方式，所以未來想深入也沒辦法。這樣的過患，不僅只是修人天福報而已，甚至變成障礙他跟般若之間的緣分，反而與般若之間，結下了輕慢的緣。所以我們在聽聞佛法的時候要注意，緣起很重要。聽聞就是為了要思惟，思惟就是為了要實踐。從聞思修，入三摩地。

諸位賢者：

今天我們來談談法華勝境第七殿-化城喻品。

大家都知道二千五百多年前，釋迦佛出生於印度迦毘羅衛國藍毘尼園中，後來出家修行成佛，說法四十多年，而於拘尸那城涅槃，世壽八十歲。這是平常我們所知道佛的一生。佛所住的世間，即是我們的世間——印度；擴大一點，即我們的地球。佛當時教化很多弟子，常隨佛聞法修行的是聲聞弟子，佛令之聞法修行而開悟，都是令他們了生死、證阿羅漢為目的。這是吾人所看到的佛及其所教化的弟子。

但佛出世教化眾生，建立佛教，是超越世間人間天上的一切宗教，能夠對世間的一切徹底地解決。如從成佛的立場說，佛已達到究竟圓滿，最高無上，無所缺少的理想境地。佛教化我們，亦應使人人達到究竟圓滿的絕對理想境界。

從表面看似有問題。佛教弟子們只求了生死、成阿羅漢為目的，還未到究竟圓滿的地步；佛為何不教弟子們達到圓滿無上？不但如此，佛既是圓滿無上，為什麼所住的世界是這樣苦惱不太理想？佛的福報是最大的，為什麼佛在世時，遇凶年飢歲，化不到飯依然要捱餓？佛應是無量壽的，為什麼世壽只有八十歲？這樣看來，不但了生死的阿羅漢未究竟，連佛本身似乎亦未究竟。依佛法理論說應該是最究竟、最圓滿的，這就是佛於世界教化眾生，其中包括有甚深不易了解之大問題，這究竟是怎麼一回事？

佛在此《法華經》中把這問題徹底圓滿和盤托出。佛令弟子們修行證阿羅漢，了生死，是佛在沒辦法中的方便法門，因為眾生根機不夠，不能說究竟圓滿的大法，故方便令其了生死、證涅槃。實在佛的目的是令一切眾生皆成佛，雖先修小乘，卻無礙於成佛法門，到最後，凡一切小乘皆得成佛。

另一問題是：佛是有大福報的，佛法中說，人能布施即得大福報；如不殺生，即得壽長。佛於因中修菩薩行，沒有一樣不布施，無一不是佛捨身命頭目腦髓布施處，應是福報大於一切的，何以有時會化不到飯捱餓？佛不但不殺生，乃至心中一念殺心亦沒有，為什麼世壽只有八十歲？此一問題，《法華經》中也有圓滿的解答。

我們一般所知道二千多年前誕生於印度的釋迦佛，是一位化身佛，因為此世界眾生煩惱多，福報少，智慧不夠，佛為適應這世界環境，而示現與眾生相同的化身。在《法華經》中說到佛的圓滿身，及顯露佛的無邊功德。所以古人說，學佛法沒學到《法華》，很多問題皆無法獲得圓滿解答。此《法華經》雖然有很多故事，聽來很容易，而實是把佛法中最微妙、最甚深，把佛心中最深奧的，佛法最精要的內容表達出來。

三周說法：

以上六品—從「序品」至「授記品」，著重說一切眾生皆成佛的一乘法門。阿羅漢是方便，小乘不究竟，將來還是要成佛的。關於佛的究竟圓滿義，下面會講到。佛過去說三乘法門，有聲聞、緣覺、菩薩，這不過是方便說，若說究竟，一切皆歸於成佛；這法是不容易說的，

因為佛過去所說有聲聞、緣覺、菩薩三乘，現在又說皆成佛，現在我中國人聽慣了不希奇，在印度當時說這法，是使人甚為驚奇的，一般眾生甚且不會相信。所以佛於說《法華經》之初，即先入定放光動地，後由彌勒問，文殊解答，先為開顯；接下去佛說法，即讚諸佛智慧甚深甚深，不易信解，最後說一乘法門，分三周說法：

一、「法說周」，說明為什麼要說小乘方便法，把此問題直截了當地說出來，上根舍利弗尊者首先領解，佛即為授成佛之記。

二、「譬喻周」，佛為舍利弗授記後，為了教化尚未能領解的四大聲聞—大迦葉、須菩提、迦旃延、大目犍連等四位上首弟子，為說「火宅喻」，明雖有三乘法，最後皆令大家成佛；四大聲聞領解後，佛即為之授記；這是為中根說法。

現在「化城喻品」，為第三「因緣周」，過去佛曾為他們說三乘法，現在還是說三乘；雖在過去佛曾為他們說法，結下了緣，但後來忘記了，故佛再為之說三乘法，然後再令回小向大，這是為下根人說法。說過去生中因緣事蹟，不但五百比丘、二千學無學人，乃至舍利弗等上根人，四大聲聞中根者亦同，所以「因緣周」除為下根人說法外，更明小乘弟子，為什麼先修小乘法而還迴向於佛道。

此品中有一譬喻—「化城喻」，即在半路中化現一城。「化」是變化，從無而有之意；「城」是安全的堡壘，壞人不會進來，惡人不會侵略。化城，使大家得一處的休息和安穩。這化城，喻小乘涅槃，並不是真正究竟涅槃，只是化現的；因為可令眾生得安穩快樂，於涅槃中離一切苦惱，故喻如城。

化城有兩重意義：一是修行累了，有個地方休息一下；另一個用意是有些人聽見菩薩道要修行三大阿僧祇劫，就裹足不前，喪失信心。為此，佛為方便設立一個中間站，讓他們休息夠了之後再繼續前行。

太虛大師簡述本品大意如下：

本品來意，由前五人俱得授記，座中尚有一類鈍根聲聞，向以佛果菩提非己智分，狹劣習氣未忘，將謂彼為唱導之首，宜乎得記，而此輩猶懷絕分之心，故世尊遠引塵劫已前大通佛時，十六王子教化之宿因，曾下一乘之緣種，自是以來，生生受化，今緣已熟，止是印許之時，以破大眾執著之疑，躍然發起慕大之心，以除宿習，故廣引大通之往事，十六王子講法之因緣，以顯緣因佛性也。故說化城一喻，原是虛設，以明三乘畢竟是權，為止怖遠疲勞之眾，令眾暫息，可進寶所，以此開發策進鈍根，故大眾聞說，頓悟昔因，自信成佛，乃各得授記，故此品來也。

大通如來端坐道場，歷十小劫，過此以後，佛法乃得現前，顯大道難成佛法難聞之相。諸天之華供養、樂供養，亦滿十小劫，至佛滅度，仍復如是，顯天人供養之相；又諸佛之法乃現在前，成阿耨多羅三藐三菩提者，此為諸佛自證之境，豈眾生所能測度！惟佛從自證之性海中，發起大悲心以迴向於眾生界，自為標示，由是眾生始獲知佛之成道因緣耳。佛於諸天人民，以大慈故多所安隱。

什麼叫化城呢？我們先看「化」這個字。「化者神也，以神力故，無而忽有，名之為化。」化城，這個化是神通所變現的，以神通力變現出來的，所以它的存在叫做「無而忽有」。我們知道，如果一個法是透過因緣慢慢成長的，是一個因緣所生法，那麼它的顯現要有一個慢慢的過程。如果是神通，長的，是一個因緣所生法，那麼它的顯現要有一個慢慢的過程。如果是神通，它就沒有過程。本來沒有，突然間一下子出現了，這個叫化。就是說，它的它就沒有過程。本來沒有，突然間一下子出現了，這個叫化。就是說，它的生起不是一種正常的因緣所生法，而是佛陀的神通力變現出來的，這叫化。生起不是一種正常的因緣所生法，而是佛陀的神通力變現出來的，這叫化。

那麼變化什麼東西呢？變化的是「城」。「防非禦敵，息苦安身，名之為身，名之為城。」在廣大的沙漠當中，佛陀為什麼要把這個城堡給化現出來呢？他有兩城。」在廣大的沙漠當中，佛陀為什麼要把這個城堡給化現出來呢？他有兩個目的：

第一個，防非禦敵。我們在整個生死輪迴當中，那不是平靜的生活，那叫內憂外患。防非，就是防止內心的過非。我們內心就是有貪瞋癡的煩惱，叫內憂外患。防非，就是防止內心的過非。我們內心就是有貪瞋癡的煩惱，防止內心煩惱的活動。禦敵，抵抗外在的生死業力。所以，這個城主要可以防止內心煩惱的活動。禦敵，抵抗外在的生死業力。所以，這個城主要可以說是防止內心的煩惱，也抵抗外在的業力，這是第一個目的。說是防止內心的煩惱，也抵抗外在的業力，這是第一個目的。

第二個，息苦安身。讓我們能夠在這個城堡當中稍作休息，避免生死疲勞之苦，這叫城。勞之苦，這叫城。

那麼這個化城到底指的是什麼呢？它指的是二乘的空性涅槃。它對內防止見思煩惱的活動，對外抵抗分段生死防止見思煩惱的活動，對外抵抗分段生死的業力，使令我們在這個涅槃當中的業力，使令我們在這個涅槃當中得到寂靜安穩之樂。我們前面講到三界火宅的譬喻，說整個三界都起火了。得到寂靜安穩之樂。我們前面講到三界火宅的譬喻，說整個三界都起火了。這個起火不是只有欲界，色界、無色界都起火了，程度不同。那麼起火的時候我們怎麼辦呢？只有一道門可以出去。只有一個門，就是涅槃之門，就是候我們怎麼辦呢？只有一道門可以出去。只有一個門，就是涅槃之門，就是你必須進入空性的涅槃。你必須進入空性的涅槃。

前面「譬喻品」的火宅喻，它講到火，其實是兩種火，一個是內火，一個是外火。內火是由我們的顛倒妄想，就不斷地打妄想，就是躁動不安；外火是由業力所變現的果報。你會變成一個人，可能是個男人，是一個女人；你扮演什麼角色，你是父親角色、母親角色。這個就是有他的業力的牽動。

內火跟外火一般是這樣子了。外火，就外在的環境，你只能離，你沒辦法滅。就是說，外境是非常複雜的，因為牽涉到你的業力跟眾生的業力。相逢就是有緣哪！今天他會做你的親戚、朋友，這個業力一定是非常複雜的互相牽扯。學佛你要永遠知道一個問題：千萬不要想去改變任何人，千萬不要，包括你的兒子，千萬不要。你只有放棄主宰！所以，外火是不能

滅的，外火只能夠遠離。就是說，外火牽涉到眾生的共業，所以「離」，指的是外境。

當然，你說那我放棄了外境，那我就沒有努力空間了。當然，就看你的年紀了。其實這個世界上就這麼回事，人生就是選擇，你如果要決定想往生，那你就放棄很多東西，你要過相對淡薄的日子，因為你很多因緣就不能去啟動。這個因緣法是這樣，它就像一個盒子，你要麼沒打開，打開以後就不歸你控制了。就是說，你這個兒子一生下來，他怎麼樣你就沒辦法控制了。因緣法就是互相牽動。這個因緣你要麼別惹，你惹上那就不是你的控制範圍了。所以，印光大師要我們晚年少管閒事，是非常有道理的。就是說，你啟動一個因緣，對你自己來說就多一道的問題。所以外火叫做離。

那內火呢，你是離不開的，你不可能逃避你的妄想，你連做夢都在打妄想！所以內火叫做滅。你要有調伏的方法，修四念處或者安住佛號，你要有一個法寶。這個我們不說了，你學佛那麼久，你心中一定有一個家讓你靠的。所以，外境叫做離，內心叫做滅，因為你內心的妄想你也離不開，你只能面對。

我們要不修止觀，當然什麼事都沒有，就順著過去的習氣，我過去做什麼！我現在還做什麼！就是順從五陰(蘊)。五陰要你幹嘛，你就幹嘛！如此你跟五陰兩個就會處得非常融洽，你也喜歡它，它也喜歡你。但是你一旦要修行，這個事情就麻煩，你的五陰肯定不同意！因為修行是要違逆五陰的；眾生都是貪圖享受，順從五蘊的，你過去生中所熏習的感受與想法，讓它(五陰)不同意了！就是楞嚴經所謂的「用心交互，真妄交攻」，所以你一旦要修行，你肯定會出事情的，為了怕你退轉，佛陀就暫時引導你到化城休息。

世間人他活得很快樂，因為他的內心統一，他用百分之百的心去放縱；但是聖人卻不一樣，聖人用百分之百的心安住在聖道。最困難的就是這個過程，有煩惱也有善根，有善根又有煩惱，這個就是真妄交攻。這時候色受想行識，就在我們的心猶豫不決，腳踏兩條船的過程當中，這種五陰魔境就全部顯現出來。

你不能說我會這樣做是外境引誘我的啊！不能這樣講，外境是被動的！諸位要知道！外境永遠是被動的，你有主動權啊！別人刺不刺激你是他決定的，你要不要起煩惱是你決定的。

曾經在一本書上看到說印順老法師講一些思想，大家不同意，所以要「打倒印順」。印順老法師的反應是：「打不打歸你，倒不倒歸我」，哈！這個高明啊！因為外境你沒辦法決定，你打不打我，我沒辦法決定，但是我倒不倒是我決定的。所以這地方佛陀很清楚的告訴我們，一個人要起顛倒，你自己要負責，是你自己顛倒嘛！

如果你說：我修行的時候是「風平浪靜」！那你是沒有修行，因為「風平浪靜」表示你跟五陰兩個是和合無諍嘛，這樣才會風平浪靜。五陰的方向是順生死流，修行是順涅槃流，這兩個當然是漢賊不兩立，真妄肯定是要交攻的！交攻的時候，它一定把你過去儲存的垃圾表現出來，這是每一個修行人遲早要面對的。

佛陀只告訴我們一個觀念，怎麼辦呢？只有一個方法「覺了斯義」。佛陀並沒有說你要把誰斷掉！就是啟動你的覺悟。

五陰不可怕，但是你一迷惑的時候就變得很可怕。「色受想行識」它只會在你顛倒的時候活動，你越顛倒它越喜歡，但是光明一出現的時候，它就消失掉，五陰就像露水一樣，太陽出來它自然消失掉。這個五陰的活動它是欺善怕惡的，只有你顛倒的時候它對你有作用，你心中光明一出現的時候，五陰就完全消失掉。

修學佛法最重要是你要能夠加強你的觀照力，你不能要求煩惱不來，不可能！煩惱它不會放過你！你過去一天到晚跟它在一起，它現在是你的好朋友，是熟境界！肯定放不過你。所以在這地方最重要就是「覺了不迷」，你一定要事先知道，經常保持覺照的功夫，就像我們走夜路的時候，你一定要把手電筒打開來。修正觀的過程當中，你心中一定要保持「清清楚楚，了了分明」，這個地方是最重要的。

所以無明煩惱最怕什麼？煩惱的天敵就是時間！你要不動，它就消失掉！它怎麼能夠跟你這樣耗下去呢？它哪有時間呢？煩惱是一種情緒化，是生住異滅，所以它不稱合本性。煩惱起來的時候，你一旦不隨順它，它就消失掉了。煩惱最大的天敵就是時間，它經不起時間跟它耗，不要對治，你不動它就消失掉了！你要一動就錯了，它要的就是你動，那這事情就沒完沒了。

再講個觀念！修行人啊，有些人修行很快，很快就進入狀況。有些人他的修行，他是很用功，善根也很強，方法也對，但是他就是跟過去的煩惱妄想糾纏不清，跑不出來。問題出在哪裡呢？他的方法錯誤！你一個人要進步，朽僧剛剛講過，你不能太肯定自己，你一肯定你自己，你過去的煩惱習氣就是大歡喜。

蕩益大師提醒我們，末法眾生要先修空觀，再修假觀，再修中觀。修行人要先否定自己的感受，自己的想法，你動一個念頭，你要告訴你自己，這個想法是不對的！先否定它，不管對不對，先否定它----心想不是這樣子、事情不是這樣子。如果它是真實的，你一直否定它，時間久了，它還是會出現，因為真理是不能否定的，但是妄想你一否定的時候，它就消失了，如果被你否定以後他就消失，那真的就是妄想。

如果你這個想法是真實的，它經得起你否定。就像智者大師說的，你遇到相狀的時候用火去燒它，如果是真金它不怕你火燒，你這想法是隨順真理的，你否定它，它還是會出現。但是它不是真金，你一燒它就消失了。

所以你一個修行者，尤其是初學者，諸位！你要能夠在菩提道當中一路走過去，一定先用否定的法門，你一定要否定你自己的想法感受，你才能夠進步的，你會進步很快。否則，你會覺得好像修行很久「原地打轉」，昨天是這樣、今天也是這樣，明天也是這樣，因為你就是一路的肯定你自己，所以你就很難改變，很難超越。

大家都知道二千五百多年前，釋迦佛出生於印度迦毘羅衛國藍毘尼園中，後來出家修行成佛，說法四十多年，而於拘尸那城涅槃，世壽八十歲。這是平常我們所知道佛的一生。佛所住的世間，即是我們的世間——印度；擴大大一點，即我們的地球。佛當時教化很多弟子，常隨佛聞法修行的是聲聞弟子，佛令之聞法修行而開悟，都是令他們了生死、證阿羅漢為目的。這是吾人所看到的佛及其所教化的弟子。

但佛出世教化眾生，建立佛教，是超越世間人間天上的一切宗教，能夠對世間的一切徹底地解決。如從成佛的立場說，佛已達到究竟圓滿，最高無上，無所缺少的理想境地。佛教化我們，亦應使人人達到究竟圓滿的絕對理想境界。

從表面看似有問題。佛教弟子們只求了生死、成阿羅漢為目的，還未到究竟圓滿的地步；佛為何不教弟子們達到圓滿無上？不但如此，佛既是圓滿無上，為什麼所住的世界是這樣苦惱不太理想？佛的福報是最大的，為什麼佛在世時，遇凶年飢歲，化不到飯依然要捱餓？佛應是無量壽的，為什麼世壽只有八十歲？這樣看來，不但了生死的阿羅漢未究竟，連佛本身似乎亦未究竟。依法理論說應該是最究竟、最圓滿的，這就是佛於世界教化眾生，其中包括有甚深不易了解之大問題，這究竟是怎麼一回事？以下我們逐一說明。

經云：

「佛告諸比丘，乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，名大通智勝如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其國名好城，劫名大相。諸比丘！彼佛滅度已來，甚大久遠。」

我們在前面的「序品」中提到佛對上、中、下三根弟子方便說法分別以「法說周」、「譬喻周」、「因緣周」，三周說法。

本品的因緣周說分為兩段，第一個，正說因緣，佛陀就講到過去的久遠一段往事。這一段往事又牽涉到三段因緣，有三段因緣交接起來。

第一段因緣就是大通智勝佛，大通智勝佛的成道跟說法。

第二段因緣就是釋迦牟尼佛的聽法，他聽《法華經》以後，為眾生複講《法華經》。

第三段因緣就是聲聞弟子，他聽完《法華經》以後的修學狀態。

那麼佛陀講往事之前，先有一段的前言，「先明知見久遠」。就是有人會問說，佛陀！那事情發生這麼久，您老人家怎麼知道呢？佛陀說，因為我的知見力不可思議。佛陀可以知道無量劫的事情，佛陀先展現自己的自性功德力來建立信心。

那麼這個化城到底指的是什麼呢？它指的是二乘的空性涅槃。它對內防止見思煩惱的活動，對外抵抗分段生死的業力，使令我們在這個涅槃當中得到寂靜安穩之樂。我們前面講到三界火宅的譬喻，說整個三界都起火了。這個起火不是只有欲界，色界、無色界都起火了，程度不同。那麼起火的時候我們怎麼辦呢？只有一道門可以出去。只有一個門，就是涅槃之門，就是你必須進入空性的涅槃。

佛在此《法華經》中把這問題徹底圓滿和盤托出。佛令弟子們修行證阿羅漢、了生死，是佛在沒辦法中的方便法門，因為眾生根機不夠，不能說究竟圓滿的大法，故方便令其了生死、證涅槃。實在佛的目的是令一切眾生皆成佛，雖先修小乘，卻無礙於成佛法門，到最後，凡

一切小乘皆得成佛。

佛是有大福報的，佛法中說，人能布施即得大福報；如不殺生，即得壽長。佛於因中修菩薩行，沒有一樣不布施，無一不是佛捨身命頭目腦髓布施處，應是福報大於一切的，何以有時會化不到飯而捱餓？佛不但不殺生，乃至心中一念殺心亦沒有，為什麼世壽只有八十歲？此一問題，《法華經》中也有圓滿的解答。

我們一般所知道二千多年前誕生於印度的釋迦佛，是一位化身佛，因為此世界眾生煩惱多，福報少，智慧不夠，佛為適應這世界環境，而示現與眾生相同的化身。在《法華經》中說到佛的圓滿身，及顯露佛的無邊功德。所以古人說，學佛法沒學到《法華》，很多問題皆無法獲得圓滿解答。此《法華經》雖然有很多故事，聽來很容易，而實是把佛法中最微妙、最甚深，把佛心中最深奧的，佛法最精要的內容表達出來。

從「序品」至「授記品」，著重說一切眾生皆成佛的一乘法門。阿羅漢是方便，小乘不究竟，將來還是要成佛的。關於佛的究竟圓滿義，下面會講到。佛過去說三乘法門，有聲聞、緣覺、菩薩，這不過是方便說，若說究竟，一切皆歸於成佛。

佛過去所說有聲聞、緣覺、菩薩三乘，現在又說皆成佛，這在我們聽慣了不希奇，在印度當時說這法，是使人甚為驚奇的，一般眾生甚且不會相信。所以佛於說《法華經》之初，即先入定放光動地，後由彌勒問，文殊解答，先為開顯；接下去佛說法，即讚諸佛智慧甚深甚深，不易信解，最後說一乘法門，分三周說法：

現在「化城喻品」，為第三「因緣周」，過去佛曾為他們說三乘法，現在還是說三乘；雖在過去佛曾為他們說法，結下了緣，但後來忘記了，故佛再為之說三乘法，然後再令回小向大，這是為下根人說法。說過去生中因緣事蹟，不但五百比丘、二千學無學人，乃至舍利弗等上根人，四大聲聞中根者亦同，所以「因緣周」除為下根人說法外，更說明小乘弟子，為什麼先修小乘法然後再迴向於佛道。

此品中有一譬喻——化城喻，即在半路中化現一城。「化」是變化，從無而有之意；「城」是安全的堡壘，壞人不會進來，惡人不會侵略。化城，使大家得一處的休息和安穩。這化城，喻小乘涅槃，並不是真正究竟涅槃，只是化現的；因為可令眾生得安穩快樂，於涅槃中離一切苦惱，故喻如城。

大通智勝如來滅度以來，時間雖然這麼久遠，佛以「如來知見力」觀看，卻如「今」天的事那麼清楚。佛以如來知見力看到的，換而言之，即以佛智慧而知。普通人知道過去的事，只能知道童年時的事；能知世界國家幾千年大事，那是從歷史書本中得來的知識。外道亦可能知過去的事，但不大明了。聲聞、緣覺有宿命智能知道過去生中的事，或知一大劫，或數大劫，仍是有限的。菩薩所知的當然更多，不過只有佛的智慧對過去久遠的事，才能清楚明確地知道，佛的十力中有宿命智力，六通中有宿命通，這是佛的智慧，能知「久遠」劫事清清楚楚。眾生對於很久很遠的事，不一定全不能知。比如眼睛看東西，便有視力強弱的關係，平常人的眼睛只能看數丈的事物，再遠便糊塗了。視力強者，可能看遠一點，視力弱者則不成。現在望遠鏡可以增強視力，看很遠的景物，如在目前。還有眼鏡，亦能幫助視力之不

足。

大通智勝佛降伏魔軍十小劫還未成佛，佛法還不現前。在佛法中，是說因緣的，因緣到了，碰到機會即開悟，並不是像燒飯般可計算時間，放多少水，煮幾分鐘，時間到了飯就熟了。

佛法開悟一切要等因緣，在他的心中曾有了充分的思惟準備，故一觸即悟。如過去中國很多祖師們，修行與因緣成熟，偶聽見鳥鳴水響，即刻開悟，這如靈感的來臨一樣。所以大通智勝佛，一切已準備完成，靜坐思惟十小劫，身心不動，等到功德具足即開悟成佛；正如釋迦佛靜坐，夜睹明星而開悟一樣。佛破魔後十小劫，佛法尚未現前，所以這一科判說「佛道難得」。一方面說明佛法難得，一方面形容諸天種種供養情形。因為佛有佛的法，佛佛道同，凡將成佛時，總有類似境界，如釋迦佛未成佛時，有人送吉祥草；破魔時，諸天歡喜讚歎；成佛後，梵王請說法。古今諸佛，莫不皆然。

說到破魔，成佛即要度眾生，我們在生死中，即如在魔王控制之下，不得自由，成佛，即要超出魔王的控制，所以在成佛時，魔王要來搗亂，平日懈怠放逸的人，魔王最放心，不加理會，但如果要成佛時，魔王即不會放過。

魔有四種：煩惱魔、五陰魔、死魔、天魔。天魔，他化自在天有魔宮，魔王搗亂的方法有三種：威脅、利誘、色誘；不為其所動，即破魔軍。事實上要破魔，是破煩惱魔，如內心的貪欲、瞋恚等魔，內心的煩惱降伏，外魔自然就易降伏。煩惱魔軍，就是代表了煩惱障、所知障。五陰魔，五蘊不淨，心理與生理上的問題，皆成為魔，障礙我們。還有死魔，如人有生有死，如正欲修行，而無常的色身卻要死了，這是修行的一障礙，使你修行不好，前功盡棄。要徹底破除分段生死、變易生死，才是徹底地降伏魔軍成佛。

這一品是以化城譬喻的方式來述說成佛的因緣。在修行的前半段了生死這一塊，聲聞弟子的時間是比菩薩弟子縮短很多很多。因為一般來說，菩薩走難行道，要修一萬劫的時間才能夠了分段生死。就是菩薩因為要廣學六度，所以前半段是走得很辛苦的。而對聲聞乘來說，因為他的目標很簡單，他就是知苦、斷集、慕滅、修道，所以他快者四生，晚者六十小劫就能了分段生死。就算他最晚六十小劫，相對一萬劫來說，他也時間很短。

那麼，為什麼聲聞人在處理生死這一塊所用的時間這麼短呢？它的重點在於他堅固的法執。所以聲聞人一句話就講完了，是成也法執，敗也法執。從了分段生死來說，他的快速成功來自於對涅槃的執著。他為什麼能夠狠下心來斷除他心中種種的親情跟貪愛？他就是好樂涅槃，厭惡生死。所以，他這種堅固的對涅槃的執著，幫助他離開了三界，可以說是快速地離開三界。

菩薩不溫不火，因為菩薩沒有法執，所以他沒有說一定要堅持什麼。既然你不堅持，某種程度上就拖得比較久。但是，等到聲聞人要迴小向大的時候，這個問題就來了，法執變成障礙。就是當你要走上成佛之道，對不起，所有因緣所生法都要退掉。你剛開始解決生死問題的時候，來自於權法，但是你今天要成佛來自於實法，因此你要從權法回到實法的時候，法執變成致命傷了。

所以，菩薩乘前半段很難走，但是後半段走得輕鬆，因為他法執弱。他觀一切法空，畢竟空、無我無我所。他我空法空，他只要迴光返照，馬上就進去了。但聲聞人，被涅槃抓住以後，他就死活放不下涅槃，因為這個是他在凡夫位日日夜夜能夠陪他成長，給他信心，給他整個修行的動機。所以佛陀必須要很辛苦地說法說、講譬喻，再把他過去的成長過程全部講出來，他們才肯死心塌地地把涅槃放下，回歸到一念心性。所以二乘人乘就佛道是不容易的。我們必須要瞭解他的立場，才知道佛陀為什麼要苦心積慮地三周說法。

這個世間上只有一個人可以施設方便，叫做佛陀。你說既然成佛之道要三大阿僧祇劫，那麼難走，我也給自己施設一個方便。不可以的！因為你這個方便不見得能夠跟真如對接。佛陀敢施設方便，他就能保證把你拉回來的。就是說，這個導師敢讓你進去休息，他就有把握把你帶出來。本來這個地方是不能有任何城池的，你只能夠快步地走過去，但是因為佛道時間真的太久了，所以佛陀施設了一個「涅槃城」讓大家休息。

佛陀施設涅槃的目的本來只有一個，就是讓你產生安穩，但聲聞人自作多情，他把這個涅槃當作兩種功德--生安穩想，生已度想。這個已度想不是佛陀的本意，佛陀可沒有讓你永久進去安住，佛陀本來是讓你暫時安穩。

所以，佛陀施設方便以後，本來是為了安穩故，讓你繼續往前走，但是二乘人自作多情，認為這個涅槃就是我永久的休息處。就是彼此之間的認知差異。那也沒關係，有誤差也沒關係，好過退轉。

佛有法身、報身、應化身。

報身佛：報身佛原來是依無邊功德智慧所感到的圓滿果報，所以叫做圓滿報身。經中說：報身佛是在摩醯首羅天即色究竟天最高處而成佛，那時十方諸佛放光流入將成佛之菩薩心中，十方諸大菩薩共所圍繞。

法身佛：約淺說，初地即能分證法身，約究竟圓滿說，佛才圓滿證得。在圓滿報身同時，法身最極清淨，也就是因圓果滿究竟成佛之相，這是無量無邊功德所成的。

現在說大通智勝佛成佛，當然不是約化身成佛的意思，而是依因圓果滿究竟成佛之相，不過此無量無邊功德所成之相，我們普通不易了解，所以每每以類似之化身成佛的相來描寫他、說明他。

經云：

世尊知眾生，深心之所念，亦知所行道，又知智慧力，

欲樂及修福，宿命所行業，世尊悉知己，當轉無上輪。

法輪的二種意義：一、從自己轉向別人，由此至彼；二、摧殘義，輪子經過處，壓倒花草，佛法一出世，許多天魔外道邪說，均被折服。梵語中，「轉」含有向前推進之意，轉法輪，即把佛法推動出來，使一切人得到佛法的好處。

成佛最要緊的事，是度眾生。眾生沒在苦惱中，不得安穩故；今得佛法滋潤，身心得到安定快樂了。佛說法有二義：第一、佛覺得眾生苦惱，「憐愍」故說法；第二、為「饒益」眾生。前者是悲心-拔苦；後者是慈心-與樂。佛說法，不是要說出高深道理以自誇，而是出於慈悲心，為令眾生得安樂故說法。

佛為什麼能度眾生？最主要的，是因佛具有圓滿智慧故。眾生的煩惱、根性、福德、智慧、能力、愛好各各不同，而「世尊知眾生深心之所念」，甚至對於眾生內心所想念的，佛也非常清楚。我們有時連自己想什麼都不知道。當然，表面上想這想那，我們自己是知道的。但有許多在內心深處的下意識乃至無意識當中流露出來，他自己都不大清楚、不大曉得。有時候旁邊人看，看懂了這個人的心怎麼樣，他自己還都不大清楚。佛能夠知道眾生內心所繫念是怎麼一回事，否則就不能對症下藥、不能應機。

經云：

即時三轉十二行法輪，若沙門、婆羅門，若天、魔、梵及餘世間所不能轉，謂是苦，是苦集，是苦滅，是苦滅道。

我們不要一聽說四諦，就認為是小乘法。在中國，喜歡講大乘的人聽了，好像四諦是平凡得很，這是錯誤的。四諦法門雖然說是小乘法，那都是超出世間，非世間人所能認識、知道的。佛說法，主要是四諦。「諦」：即不顛倒的意思。此法如此，意思絕對沒有變動，決定如此，恰恰好，這就叫諦。佛說這四種，都是絕對如此，也就是真理。四諦，平常說苦諦、集諦、滅諦、道諦，不過這是簡單的說法，應該說「苦」諦、「苦集」諦、「苦滅」諦、「苦滅道」諦，很多的經都是這樣說的，表示這個道理是從苦出發的。

何謂苦：

苦當然是感覺上不如意、苦惱的痛苦，但這不單是指心境上感覺的苦，是指我們自己身心的苦。所以佛解釋苦諦時，總說「五蘊是苦」。五蘊（色受想行識），就是我們身心活動的一切，我們的身心就是苦。為什麼我們的身心就是苦？因為我們的身體有生、老、病、死；我們的心有煩惱衝動，與煩惱相應，為過去業力所控制，不得自在。心不能做主，不能自由自在，不自在就是苦。我們的身心都在變動，變動就是無常，無常之法就作不得主，沒有永久性的東西，這就是苦。因此，佛法講苦，並不是從外面得到什麼東西或接受他人的加持，苦就解決了，這苦解決不了。真正的苦，就是我們自己這個身心是一個煩惱業報所感的身心。這身心的苦，如同古人所說的「苦瓜連根苦」，連蒂都是苦的，種子也是苦的，全部都是苦的。

苦集諦：

那麼這身心之苦從何而來？苦痛的原因，謂之「苦集」。「集」，就是因緣的意思，由種種因緣條件組合而引起這種現象。譬如房子，由磚、瓦、木等配合建成。我們人的身心也是這樣，由種種因緣組合而成，而有我們這個生命。所以，講到我們這個身心也是由因緣而成，這個因緣叫做集，集叫做因生——依因緣能生。

佛說苦集能生身心之苦，這原因從何而來呢？簡單講，是煩惱，我們的苦從煩惱來的。所以經裡講「愛欲是集，無明是集」，都是從煩惱方面講。比方我們有了愛欲、貪染、執著，那苦就來了；我們有了無明顛倒，那麼苦痛就來了。一切煩惱有因緣，但煩惱當中最重要，即無明、愛二者。真正講起來，此二者還是不同的，很多地方都分別來說。無明、愛，是「苦集」。

有了無明，慢慢就作業。我們總是說作惡業以後要墮地獄，受了惡業之苦，出了地獄還是苦。做了人間的善業，人間也有苦。做了生到天上的善業，生到天上還是苦(天人也有壽命問題)。什麼道理呢？煩惱所造的業，脫不了苦。所以真正的「苦集」是煩惱，雖然也可以講煩惱與業是「集」，但真正歸根究底，煩惱是「集」。因此，我們身心的總合，就是苦。苦的原因是煩惱，是無明、是愛，這就是「苦集」。佛說苦痛的原因是這個事情，不是別的。

苦滅諦：

有了身心之苦，便生死輪迴，生生死死永無出期，解決不了。「苦滅」，就是了生死，超出生死，不再有輪迴生死之苦。所以「苦滅」包含了兩個意義：一是有漏的身心取消了；二是因為這個苦取消了以後，得到一種究竟常樂，所以苦滅就是涅槃。比方人有了病，後來把病除掉了，這也是包含兩個意思：一是病的苦痛沒有了；二是除掉了病痛，恢復了健康。

沒有證得涅槃，身心之苦不得超越，是不能解決問題的。

苦滅道諦：

我們的身心之苦，要了生死、得涅槃，不是想涅槃就涅槃了，也不是佛菩薩幫幫忙就涅槃了，要依正當的方法，主要是要將煩惱取消。因為真正的原因是煩惱，就要斷除煩惱才能了生死，這是一定的道理。生死從煩惱來，那麼如何才能斷煩惱？所以要滅苦，要有一種路徑、方法「道」，這叫「苦滅道」。能夠滅除苦的辦法，叫做道。若問「苦滅道」是什麼？當然說的很多，但是最重要的，就是八正道，八正道就是戒定慧，依戒起定，依定發慧，有了智慧才能斷煩惱，斷煩惱才能了生死，所以佛主要說「苦滅道」是八正道。這就是四諦法門「苦、集、滅、道」。

佛說這道就是八正道，一定需要八正道，沒有八正道就不能成的。佛說的道理，都是絕對真實的。苦，真實是苦；集，真實是集；滅，真實是滅；道，真實是道。

小乘講苦範圍小一點，大乘就講三界裡面很多種生死苦，三界以外的變易生死還是苦，苦的範圍廣大一點。比方講集，小乘講生死的原因是無明、愛；大乘講煩惱有五住地，小乘所講的只是講到了前面四住地(見一處住地、欲愛住地、色愛住地、有愛住地)，還沒有講到無明住地。其實，還是講無明是集。小乘、大乘同樣講四諦，不過大乘無量、廣大，內容廣泛一點，這是第一點。

第二點，小乘講生滅四諦；大乘講無生滅四諦，深刻一點，其實還是一樣的。所以不要以為四諦法就是小乘，大乘還是離不了四諦的根本原則。

「三轉十二行法輪」。佛說四諦法門的時候，說了三遍：第一遍是「示轉」：此是苦；此是集；此是滅；此是道。第二遍是「勸轉」：此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修。第三遍是「證轉」：此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修。佛以自己親身經驗作證，以加深信仰，使眾生也有信心去修行。

無明，平常以為兩個人吵架叫無明，其實只可說是瞋恨心，不是無明。「明」是智慧，無明還不只是沒有智慧，而是有一種精神活動，可以障礙智慧的生起，是與智慧相反的心理活動。廣泛地說，一切煩惱都是障礙智慧的，而無明為一切煩惱之根本，如樹之根上有枝葉花果，有了無明，一切煩惱皆起；即有了無明煩惱之根本，一切的貪瞋癡、嫉妒、貢高我慢等都來了。幸好世間之煩惱，可以用修行的根本——智慧來對治它。修行、了生死均要靠智慧，如慈悲對治瞋恚，不淨對治貪欲，謙虛對治貢高，布施對治慳貪等。

唯有智慧對治一切，無明乃是一切煩惱之總根；有了智慧，一切煩惱自能消除。

無明至少有兩種：一種是聽人教的，有人講壞道理，你相信他，就起執著了，如執著於外道或邪法；另一種是本品現在講的，下至地獄、畜生，上至諸天，一切眾生所共有的生死根本的無明。如貓、狗等小動物，牠們執著當個貓、狗，貪愛這個生命體(你打牠，牠就會逃避)，生死根本的無明還是有。執我、執法的無明是生死根本，現在講十二因緣，這無明就是生死根本的無明，不是講別的事情。

經云：

我滅度後，復有弟子不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德生滅度想，當入涅槃。我於餘國作佛，更有異名。是人雖生滅度之想，入於涅槃，而於彼土求佛智慧，得聞是經，唯以佛乘而得滅度，更無餘乘，除諸如來方便說法。

在釋迦佛法會中，過去的聲聞，聞佛說《法華經》開權顯實，沒有三乘只有一佛乘的道理，初果、二果、三果、四果的聲聞，皆回小向大，得大乘佛果。在這裡有一個問題，如果在釋迦佛法會中，還未回小向大，在佛滅度後，即證阿羅漢果，入於涅槃，那麼此人是否能回小向大？普通說，如果證了阿羅漢果，在此身未死之前，聞佛說法，即可回小向大，發菩提心；如果入無餘涅槃後，不再生死相續，這一來怎能再發菩提心，誰能教化他發菩提心？那這班人怎麼辦？

現在佛即解答此問題的消文解字：在佛「滅」「後」，未聽《法華經》的「弟子」們，自己對「菩薩所行」，「不知」道亦不解，對「於」「自」己所行的「功德」，所證的境界，以為已了生死，證「涅槃」，自以為是「滅度」，這等人是可以回小向大的。「我」離此世界後，至另一「國」土「作佛」，那時已不再是釋迦牟尼佛，而另「有」一個稱號。此「人」「雖」然已「生滅度之想」，自以為已滅度、已「涅槃」，一切問題已解決了。可是，當他到另一個世界的時候，釋迦牟尼佛仍然教化他們，令他聽《法華經》，回心向大，「求佛智慧」。換句話說，在釋迦牟尼法會上不回心向大的聲聞弟子，將來還是要回小向大，釋迦牟尼佛還會在別的國土說法、教化他們。這裡面，包含很多法相的問題。比如入涅槃是究竟是什麼意思呢？依《楞伽經》義，這班弟子修行，離煩惱，證初、二、三、四果，生起盡智、無生智，當然得道了，也斷了一分的煩惱。他進修滅盡定，入滅盡定時，身心不起，有這樣的境界體驗，

他就以為一切問題已徹底解決，故說「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有」。但定的力量是有限度的，不管有多久，最多至八萬四千劫也好，至定的力量減退時，又再起念。以前以為煩惱斷盡，生死已了，一切業已盡。可是煩惱雖斷四住，還有無明住地；有漏業雖盡，無漏業還存；分段生死離了，還有變易生死；三餘(煩惱、業、苦)還在，所以佛為其說法，使他們知道還未究竟，還要繼續前進。

小乘涅槃是佛的方便說法，是於修行過程中，止息眾生身心而說，其實並無此涅槃。故釋迦佛過去生生世世為大眾結大乘法緣，根機較利者已走入大乘路，根機較差者亦漸漸化度之，使回小向大。即使佛涅槃後還未發大心，將來從滅盡定出，知三餘還在，還是於方便有餘土，回小向大，最後皆於一佛乘而得涅槃。可見釋迦佛弟子們回小向大也不是簡單的，都是過去曾聞大法者，所以古代論師說，這種聲聞弟子是「退大聲聞」，現在於法華會上重新回小向大歸於一乘的。

平常說，涅槃有幾種：所謂有餘涅槃、無餘涅槃，無住涅槃、大般涅槃等種種名字，這是隨順小乘法義說的，其實涅槃只有一個。涅槃是徹底離去苦痛，得到真正永恆、真的究竟、絕對的清淨、問題徹底解決的境地；小乘還沒達到此境界，故不能說是涅槃。但因為眾生的根性不夠，所以方便說聲聞、緣覺的涅槃，其實不過是為了讓大家休息一下，並不是真正的涅槃。

〈化城喻品〉，一方面說明過去結過緣，所以現在法華會上才能回小向大；二方面明佛之所以要說涅槃，是有原因的，是為使大家於滅盡定(滅受想定)中，可以得到休息。既已不受三界生死苦痛煎迫，就可以往佛道前進了；然後再回小向大，就不會退懈了。至於成佛之遲速，那還是另一個問題了。

天台宗的藏、通、別、圓根性的菩薩如何看待化城呢？

阿羅漢有時候遇到暴風雨，他不想去托鉢，他很簡單，他就入滅盡定。所以他的空性涅槃現前的時候，他可以在這個地方稍作休息，他可以休息五天、七天。當然不能超過七天，如果超過七天，他出來以後身體就敗壞，氣血就完全斷了。所以他能夠在空性當中在今生作安穩想。最關鍵的是他死了以後，他把空性涅槃當作滅度想。他認為這個是他唯一的一生修學的皈依處，進去以後就不再出來了，就生滅度想。這是藏教。

通教的菩薩就好一點，「如父過險」。通教菩薩對這個城堡他是怎麼想呢？就是有一個父親，他要經過這個災難的險道，那麼他是怎麼辦呢？他一腳在城內，一腳在城外。他為什麼不全部進去呢？因為「憶其子故」。聲聞人比較沒有大悲心，所以他看到空性涅槃就一頭整個栽進去了。通教菩薩好一點，他身體進去一半，他一半安住空性、一半面對因緣。為什麼他不全部進去呢？因為他大悲心「憶其子故」，所以「從城入險」。他一方面安住空性的涅槃，一方面一半就進入這個三界的險道，扶習潤生，而終究不以空性為證。這是通教菩薩，他進去一半。

那別教菩薩，他也不知道這個空性的涅槃這個城堡是如夢如幻的，他也把它當真實。但是他好一點，他是把這個城堡用來防止危險。別教的菩薩行菩薩道的時候，這菩薩道有時候疲

累，疲累時他暫時入這個三三昧，空、無相、無願三三昧，稍作休息，或者做一個防禦。所以他從城門過而不入，他不以這個空性為究竟。所以，藏、通、別這三教，它們的差別：藏教是全部投進去涅槃，他不再出來了；通教是身體進一半，他留一半，他要度化眾生的；別教是基本上不進去，他是偶爾用來做一種防禦的功能。但是這藏、通、別三教有一個共同點，它們都把空性涅槃當作真實有。

圓教的思想的角度，它不從因緣來看事情。從因緣的角度，那空性涅槃當然是真實的。他因為從心性的角度來看一切法是如夢如幻，所以，圓教思想認為說，煩惱是如夢如幻，生死是如夢如幻。既然煩惱是如夢如幻，那就不必刻意去斷它，你只要轉變就好。所以，城堡也是如夢如幻，用如夢如幻的空性來調伏如夢如幻的生死。

所以，能夠稱為「化城」，那是圓教的圓滿思想，因為他真的把空性涅槃當作唯心所現的一個假相。他借假修真，他可以受用，但是他不住。這個地方很重要！諸位！三乘共坐解脫床。很多人行菩薩道，他怎麼說？他說，我要行菩薩道，我不了生死，我生生世世在輪迴當中陪著眾生成長。這個根本就不合乎佛陀的經文，佛陀沒有這句話。誰說菩薩不了生死的？三乘共坐解脫床，只是他們解脫的方法不一樣。就是說，在生死輪迴跟成佛中間一定要有一個涅槃作過渡，只是你是用什麼方式來了生死。你把涅槃當究竟，你生死了以後你就不出來。你生死了以後再出來，就是菩薩。所以每一個人都要經過涅槃的，沒有例外。所以蕩益大師說，你不要以為圓教修學可以減少很多的過程。你說我是圓教的，我一念心性本來清淨，所以我看煩惱跟生死是如夢如幻的，所以我不需要了生死。執理廢事！蕩益大師說：

「譬如一刀千紙。」就是說，圓教的刀比較利，它切那個紙的時候，可以一刀千紙。但是，注意下面那一句話：「歷歷分明」，圓教了生死是快速的，但不是它不了生死，他這個刀切下去，這一千張紙還是歷歷分明。就是這個刀比較銳利，叫「一刀千紙，歷歷分明」。誰跟你講說圓教人不了生死的？你是一個生死凡夫，你充滿了煩惱，充滿了老病死，你怎麼行菩薩道？你自己的事情你都沒辦法解決！

所以我們看，藏通別圓四教都必須要操作空性涅槃，沒有例外，只是他們操作的方法技巧圓教最圓滿。因為圓教一開始就知道這個如夢如幻，所以，他用如夢如幻的城來抵抗如夢如幻的生死。這個就是化城的意思。整個菩薩道一定要先解脫，先經過解脫道再經過菩提道，沒有例外。這個叫三乘共坐解脫床。

這個化城喻品就是這樣安立。就是，從圓教的角度，涅槃就是一念心性所現的一種寂靜相而已，離開一念心性，沒有一個真實的涅槃可得。這個是從佛陀的角度來看事情。

經云：

世尊甚稀有	一坐十小劫	身體及手足	寂然安不動
其心常澹泊	未曾有散亂	究竟永寂滅	安住無漏法
今者見世尊	安隱成佛道	我等得善利	稱慶大歡喜
眾生常苦惱	盲瞶無導師	不識苦盡道	不知求解脫
長夜增惡趣	減損諸天眾	從冥入於冥	永不聞佛名

今佛得最上 安隱無漏道 我等及天人 為得最大利

是故咸稽首 歸命無上尊

蕩益大師對這段經文做了一個說明。他說：「諸佛道同，為緣事異。」說諸佛所成就的道是相同的，大通智勝佛的中道智慧，跟釋迦牟尼佛的中道智慧，跟彌勒佛的中道智慧，是完全一樣的，但是他所花的時間不同。你看「佛說彌勒下生成佛經」，彌勒菩薩是出家的當天就成佛，彌勒菩薩早上出家，他下午就成佛，一天的時間。他成佛花多久？花一天的時間。釋迦牟尼佛成佛花了六年，歷經六年苦行。大通智勝佛成佛多久？花了十劫。它這個因緣差別是怎麼回事呢？蕩益大師說：非根有利鈍，道有難易，但因緣差異耳。你不能夠說，大通智勝佛花了十劫，你的根機比較差；彌勒菩薩只有一天，彌勒菩薩善根比較強。不是這樣子說的。

諸位！我們先看他成的是什麼佛。這成的應身佛，那不是法身佛，法身佛是與眾生沒有關係的。法身佛，他成就初地，他在山中打坐，他隨時可以成就。法身佛，是個人的善根力，跟眾生沒有關係。但是應身佛是要說法度化眾生的，所以他發願。他因地發的願越複雜、越困難，他要成佛的時間就拖得越長。

比方說你今天，你因地的時候覺得空氣的清潔很重要，你說我的國土裡面不能有空氣汙染，我的國土裡面壽命要久遠。沒關係，你想發什麼願，你盡量發，但是，你發的願越困難、越複雜，你這一段菩薩道的時間，你要滿你的願的時間就拉得越長。所以，為什麼「十方三世佛，阿彌陀第一」？因為他的願發得太難了，他的標準定得這麼低，因為所有的眾生只要念一句佛號，就能帶業往生我國！

所以，應身佛的成佛跟他的修行就沒有關係了，因為你因地所發的願是要眾生無邊誓願度的，所以跟你有緣的眾生善根成熟了，剛好跟你的因緣標準完全配合了，你才可以成佛的。就是因緣事異，就這一點，就是跟你有緣的眾生你要等待他。

所以我們要知道，法身佛是超然的，你什麼時候成就初地跟別人沒有關係，但是初地以後你就有資格成就應身佛了，你開始怎麼樣？初地之前叫做成就果報，初地以後就沒有什麼成就果報，初地以後的菩薩是無所得，他叫做成熟眾生、莊嚴淨土了，他只有一件事情了。他不斷地創造國土，不斷地示現應化身佛，然後從這個地方廣結善緣，慢慢他從初地到二地，二地到三地、到四地-----。

所以大通智勝佛花了十劫的時間，不表示他的善根比較弱，而是他這一期教化的因緣非常殊勝，所以要等待各種因緣的具足，因為他是應化身。應化身的殊勝就在這裡。

為什麼眾生看到佛陀會歡喜呢？這以下解釋原因。

說「眾生常苦惱」。眾生如果長時間沒有親近佛陀，他就落入這個苦諦了，他果報體就變得痛苦了。為什麼他會痛苦呢？因為「盲冥無導師」。為什麼一個人長時間沒有見到佛陀就會越來越痛苦呢？因為他沒有見到佛陀，他就不能蒙佛陀的教化，就整天打妄想。整天打妄想呢，就跟著自己的感覺去做事情，就集諦，就是妄想越打越重。苦、集，第三個，道。他沒

有親近佛陀，就「不識苦盡道」，就不知道解決痛苦的方法，他也不知道該怎麼辦。他只能夠怎麼辦呢？修苦行、修禪定，就盲修瞎鍊。所以結論，「不知求解脫」。他不知道什麼叫做涅槃，就不能夠知苦、斷集、慕滅、修道。

所以，一個人長時間沒有親近佛陀的後果是什麼「長夜增惡趣，減損諸天眾，從冥入於冥，永不聞佛名。」一個人在生死輪迴當中，沒有遇到佛陀的後果就是，這個世間上如果長時間沒有佛陀出世，特別是沒有應身佛出世，三惡道增加了。你看現在有這麼一種情況，畜生道越來越多，很多寵物越來越多，惡道增加了，人天減少了。所以，「從冥入於冥，永不聞佛名」，一個人就慢慢地從黑暗墮落於更黑暗，就是展轉地墮落。因為你沒有遇到佛陀，所以就容易造業，造業以後就墮落，墮落以後你就更加地墮落，就如此地展轉下去。為什麼呢？因為你沒有聽到佛陀的名稱，沒有聽聞佛法。

「今佛得最上，安隱無漏道」，所以佛陀老人家成就中道的智慧，具足大悲心，能夠在這個人世間出世，「我等及天人」，這個對我們來說是最大的利益，「是故咸稽首，歸命無上尊」。

那當然有人就問了，說我這一生沒有學佛，我沒有接受佛法的教育，那你怎麼知道我就會變壞呢？我也可能變好啊，我也可以說好話、做好事、存好心。就是，我們怎麼知道一個人長時間沒有接觸三寶的後果，是「長夜增惡趣，減損諸天眾」？

印光大師在《文鈔》給出了答案。他說，一個人，如果他什麼佛法都沒有學，他容易造惡。就是，我們凡夫的心，雖然是不定性，有可能造善造惡，但是印光大師說造惡的傾向比較強，他傾向於造惡。所以，古人說「人之心，性本惡」，他對了一半。本性是清淨，但是他的作用傾向於造惡。就是說，一個人出生以後，如果你不用佛法教育他，你要他學好，很難！你讓他學壞，一天就學壞了。

我們的心，無量劫來到現在，有一種造惡的勢力，比造善的勢力還強。這就是為什麼你經常沒有遇到佛陀的後果，就是「長夜增惡趣，減損諸天眾」。就像我們一個人有病，煩惱的病，你只能吃藥。那麼世間上什麼時候有藥呢？只有佛陀出世。

當然，廣義來說不是佛陀出世，應該是有佛法住世，那就包括了佛陀的正法、像法、末法。所以，一尊佛的出世，他影響人間不是他在世的時候八十歲，釋迦牟尼佛八十歲。按照經典說，釋迦牟尼佛出世影響人間一萬兩千年，因為他正法住世一千年(本來因為女眾出家而少了五百年，但是因為有了八敬法，又回復到一千年)，像法住世一千年，末法住世一萬年。所以一尊佛出世，他經過長時間的積功累德，他出世影響人世間，釋迦牟尼佛教化，一萬兩千年的時間。

你生長在沒有佛陀出世的地方，你連方向都沒有，你也不知道該怎麼辦，所以它的結果只有一個，就是「長夜增惡趣，減損諸天眾」。所以眷屬的讚歎就是，因為有佛陀的出世，開始生命產生重大的反轉，因為我們可以得到佛法的教育。

經云：

世雄無等倫   百福自莊嚴   得無上智慧   願為世間說
度脫於我等   及諸眾生類   為分別顯示   令得是智慧
若我等得佛   眾生亦復然   世尊知眾生   深心之所念
亦知所行道   又知智慧力   欲樂及修福   宿命所行業
世尊悉知己   當轉無上輪

為什麼成佛之前，要三祇修福慧，百劫修相好？

所以就說偈了，說：「世雄無等倫，百福自莊嚴，得無上智慧，願為世間說」。世尊是最無上尊貴的一個聖者，他有兩種功德：

第一個，從外表的福德來說，是「百福自莊嚴」。每一尊應身佛出世，就表示他已經準備好了，他一定是廣修福德，福慧圓滿。所以，應身佛出世，第一個，他不可能生長在貧困家庭，聲聞人卻有可能生長在貧困家庭。你看初果，經典裡面說優波鞠多有一個弟子，成就初果以後，他就懈怠了。懈怠以後，優波鞠多尊者說，你怎麼不修行？他說，我已經證得初果了，反正我七返生死，遲早的問題。優波鞠多尊者就帶這個弟子到一個農村去，見一個小孩子。那個貧民家庭非常貧困，小孩子在地上打滾，身體長滿了膿瘡。優波鞠多尊者說，這個小孩子證得初果，但是還有業報！就是說，因為聲聞人基本上不修福，所以他在七返生死的時候，還有一些業障的問題。

應身佛的出世一定是生長在貴族家庭，而且是特別的莊嚴。當然這個莊嚴不是自然招感的，是「百福相莊嚴」。就是說，我們今天要成佛之前，要兩個準備工作：第一個，三祇修福慧，修福修慧；第二個，百劫修相好。成就福慧以後，你要刻意地用一百劫的時間來修相好莊嚴。那為什麼要修相好呢？

《大智度論》龍樹菩薩說，佛陀的說法是違背我們凡夫的習性。我們認為世間是常，佛陀說無常；我們認為世間是快樂，佛陀說是痛苦。所以，佛法的思想跟我們基本上是抵觸的。佛陀為什麼要莊嚴呢？要攝受你。

佛陀現出三十二相、八十種好，能夠攝受外道。你看佛弟子裡面很多都是外道，舍利弗尊者、目犍連尊者、迦葉尊者，都是大外道，領著四五百個弟子在修行，看到佛陀第一眼，就被佛陀攝受了。佛陀講苦集滅道，七天之內證得阿羅漢果。所以，他第一個信心，不是說法。我們能夠有幸生長在佛世，我們第一念是先看到佛陀的相好，然後才請法的。

佛陀的相好攝受外道，攝受殺人犯。你看鴛掘摩羅殺了九百九十九個人，看到佛陀以後，至心懺悔。佛陀到山林樹下攝受野獸動物，猴子、獅子都蒙佛陀的攝受。為什麼？百福自莊嚴。就是佛陀說法之前必須用莊嚴相來攝受你，這是第一個。這是講到外相的莊嚴。

沒有佛陀出世有什麼問題呢？「三惡道充滿，諸天眾減少。」

因為大家就開始放逸了，然後整個三惡道的果報就越來越多，畜生道的這個數量越來越多，諸天的數量越來越少。

「今佛出於世，為眾生作眼，世間所歸趣，救護於一切」。佛陀出世以後，他有兩種的功德：第一個，從佛法的角度，佛陀一定會說法，這個佛法是作眾生的智慧眼；第二個，佛陀住世，佛陀這個人可以作眾生的皈依，我們不斷地拜佛或者拜佛像，我們可以成就福報、栽培善根。你不可能拜法。

如果世間上只有法，那你可以聞思，但是你不能跟三寶結緣。跟三寶結緣你要拜佛，要跟人結緣。法是讓你聞思用的，不是讓你禮拜的。所以，我們禮拜佛陀而聽聞佛法，聽聞佛法成就智慧眼，禮拜佛陀成就皈依。所以佛陀跟佛法缺一不可，這兩個合起來，「救護於一切」，救護於一切眾生，猶如眾生之慈父，哀愍饒益一切有情。我等是過去的善根福德因緣具足，「今得值世尊」。

我們最怕的是什麼？就是，你過去有福報，投胎以後卻把福報享完了。享完以後，你福報也減少了，智慧也減少了，那你今生就沒有價值。你來這一趟，害了你！你經過八十年、一百年，你今生來這一趟以後，對你生命來說你是墮落的，那你這個人生就沒什麼價值了，那你比沒有來更糟糕了。

所以人天乘就是說，它把人生的價值畫出一個最低的紅線，就是「忍善者增益」，學佛以後你先達到這個目標。就是說，你可能也沒有往生，你也可能沒有解脫，但是你今生能夠達到「忍善者增益」，我的福德力、智慧力因為這一次的生命而增上了，那就是基本上及格了，這個學佛及格了，增上生。

即便沒有佛陀出世，也不能說世界上沒有聖者出世。你看喜馬拉雅山也可能有一些聖者，有辟支佛。就是說，佛陀沒有出世，唯一有可能出現的聖者就是辟支佛。他沒有學習佛法，但他一定有禪定，高深的禪定。再者，這個人過去生有一點智慧，所以他「春觀百花開，秋睹黃葉落」，就知道這個人世間是無常的，而且這個無常是不可以控制的，是無我的，所以證得辟支佛。

但是，辟支佛跟佛陀最大的差別，就在這個地方所說的「無量智慧者」。你說辟支佛有沒有智慧？他當然有智慧，他至少能夠成就我空。但是辟支佛的智慧是單向的，就是他能夠把自己一生走過的路我是怎麼修的，我先修苦行，然後我拜懺，然後我持戒，最後我成就辟支佛，他只有一條路。你跟我學，我就把我的經驗告訴你，我不管你是什麼根機，我也沒辦法判斷你是什麼根機。你跟辟支佛學，他就是說，我把今生從一個凡夫怎麼成就辟支佛的這個過程告訴你；你相應就學，不相應就算了。他不像佛陀是「無量智慧者」。

佛陀可以怎麼樣？普門示現。佛陀是有無量的經驗，就是說佛陀可以完全地恆順眾生，你要有緣遇到佛陀出世，佛陀可以為你設定一個你個人化的修行法門-個人化，就針對你。佛陀告訴你，你先拜三年的八十八佛，然後你廣修供養，然後念佛，你就可以了，你今生就修三個法門。你照佛陀說的做，你就成就了。因為佛陀可以深入地觀察你的內心，知道你的內心到底是怎麼回事，你煩惱的厚薄、善根的淺深。所以佛陀的可貴就是，他能夠為你製定一個

個人化的佛法，這是其他聖者做不到的，就所謂的普門示現。

經云：

諸比丘！若如來自知涅槃時到，眾又清淨，信解堅固，了達空法，深入禪定，便集諸菩薩及聲聞眾，為說是經。世間無有二乘而得滅度，唯一佛乘得滅度耳。

那麼諸比丘，這個地方有兩種因緣，是佛陀說《法華經》的因緣：

第一個，「如來自知涅槃時到」。佛陀即將入滅了，沒有時間再為實施權了，必須要講真話了。佛陀剛開始是恆順眾生，你們喜歡什麼，佛陀先滿足你，佛陀自己的想法並沒有說出來。但是佛陀滅度的時候，就不管你需不需要了，佛陀開始怎麼樣？講出佛陀自己的知見了。就是說，我過去是隨他說，你們需要什麼我跟你們講什麼，現在佛陀該說說他自己的思想、他自己的智慧了。第一個，涅槃時到。

第二個，眾生的根機成熟。「眾又清淨」，這個就是大乘的善根成熟，這是第二種。就是佛陀沒有滅度，但是你善根成熟了，佛陀也會出手跟你講《法華經》。什麼叫眾又清淨呢？第一個，「信解堅固」。你對於佛陀、三寶的功德能夠堅定地信仰，聞大不謗，你不會毀謗，這第一個。聽《法華經》第一個就是說，你可以有疑惑，你可以再不斷地提問，但是你不能毀謗。第二個，「了達空法」。這個很重要，特別是法空，你對於你所成就的功德不能有堅固的執著。因為你要入一心真如，一定要放下所有的一切才進得去，一念不生全體現。如果你一定要抓住一個涅槃可得，功德可得，那你永遠在真如的門外了。「一念不生全體現，六根方動烏雲遮。」

所以，你了達空法，特別指的是法空；如果再「深入禪定」那更好，就是從外凡到內凡，這個是最好的。佛陀就會「集諸菩薩及聲聞眾」說《法華經》，開權顯實，會三歸一，說明世間上沒有所謂的二乘涅槃。就是說，你們沒有一個人入什麼功德相、涅槃相，你們都是回歸到一念心性。只是從一念心性當中它顯出一個寂靜相，你把它當作涅槃；從一念心性當中顯出功德相，你們把它當功德想。其實，你都沒有離開一心的範圍，那都是佛陀用一個假相來引導你，讓你能夠暫時安穩的。

以我們今生來說，每一個人學佛，各有各的初心。比方說有些人是念眾生苦而發菩提心，學佛了，他的初心是被眾生的痛苦所激發的；有些人是不忍聖教衰而發菩提心；有些人是看到諸佛菩薩的功德而發菩提心。這樣的發心，只能說是一種菩薩的初心。因為你今天的發心是緣一種單一的事相，而單一的事相對成佛來說只是一個助緣，不能是一個成佛的正因。

成佛的正因，從凡夫的角度來說只有一種情況，就是你學習《法華經》產生勝解，從勝解產生觀照，透過內觀的智慧而安住清淨心、發起菩提願，這樣子才能夠真正地啟動你成佛的初心。

怎麼才是正式啟動你的成佛之道？

這種初心啟動以後，它有兩種殊勝的功德：

第一個，從你自身的善根來說，你正式啟動你內在的真如的力量，叫做真如內熏。我們一般來說，真如是在一種睡眠狀態，心隨妄轉，所以忘失本心。你開始透過內觀以後，真如被你喚醒了。喚醒以後，真如開始熏習你內心的妄想。那麼這個時候你會怎麼樣呢？你會很自然地厭惡生死、欣求涅槃，這種出世的道心在你的內心生起。當然，你會說，那我去讀誦大乘經典，我也會生起出世的道心。不一樣。你去讀誦某一部經典產生的道心，那是外來的，那是假借文字相帶動的。我們今天談的真如內熏，是從你內心發出來的，這個是不可破壞的，叫金剛般若。就是說，它不為一切法所壞，而能壞一切法。這是第一個，你內善根產生的出世的道心。

第二個，從外在因緣來說，我們學了《法華經》以後，我們跟佛陀正式建立了一種親密的關係，叫做父子的關係。雖然一切眾生，從佛的角度，都是佛陀的兒子，但是這當中有親疏遠近的差別：凡夫頂多叫外子；二乘人叫庶子；我們學了《法華經》以後，安住清淨心，發起菩提願，才有資格稱為佛陀的長子。從慈悲關懷的角度，佛陀對每一個兒子是平等的，但是長子有他的特點，體現在哪裡呢？他能夠繼承家業。其他的兒子是不能繼承家業的。所以，學《法華經》以後，你的因緣會得到十方諸佛一種特別的護念，因為你可不是一般的兒子，叫做長子。從內善根跟外緣力建立以後，你就是正式地啟動你的成佛之道了，就是這一個點，叫做成佛的初心。

佛陀為什麼能夠說法，讓我們能夠成佛呢？因為佛陀善知眾生的根機，「世尊知眾生，深心之所念，亦知所行道」。

佛陀的權智，能夠深入地觀察我們內心當中堅固的念想。我們每一個人都有很多的念想，但是有些特別堅固的，就是你這個念想數數現行、深生好樂。念想當然包括善的念想，也包括惡的念想。比如說有些人特別喜歡布施，你讓他持戒他沒什麼興趣，你叫他做義工，他卻起早貪黑，不管什麼都做得很歡喜。有些人喜歡持戒。就是，每一個人對於善的念想各有各的執著，佛陀要先知道，才知道用什麼方法來引導你，讓你踏出第一步。佛陀能夠知道無量劫來你的什麼念想特別堅固，從那個下手。

「亦知所行道」，前面是內心的念想，這地方是外在的修法。你曾經修過四諦、十二因緣還是六度，整個三乘的道法你在操作上哪一個比較熟悉。這個是總說，「深心之所念，亦知所行道」是總說。這以下別示。

「又知智慧力」，佛陀知道你過去的五乘的善根，知道你的意樂，知道你心中最喜歡得到什麼東西：你目前是喜歡追求快樂、喜歡追求涅槃、喜歡追求功德。或者修福，你過去生修過哪些福德，你修過布施的福德、修過持戒、修過忍辱。「宿命所行業」，乃至於你過去所修的善惡業，你的罪業哪一個地方特別重，必須怎麼樣去對治、懺悔等等。「世尊悉知己，當轉無上輪」。

佛陀在開藥之前，必須要知道你的善根是哪一方面善根，你的罪障是哪一方面的罪障，然後才能夠轉起無上的法輪。

其實經典上說，佛陀的光明，跟我們世間人修福報所現出的、福德所招感的光明是不一樣。因為我們凡夫修福報的時候有所得，所以我們招感的光明，再怎麼樣的殊勝、再怎麼樣美妙，我們凡夫招感的光明有障礙，因為你因地有我法二執。佛陀在修行六度的時候，他那個福德是我空法空的心性相應的，稱性而起，所以他是無障礙的。

我們舉一個例子來說明。優波鞠多尊者是在佛陀滅度一百年後出世，優波鞠多尊者是會度化眾生，很善巧方便。他每度一對在家居士成就初果，就拿一根筷子丟到一個房間，結果把整個房間給填滿了。一對夫婦，一個不算！就是他每度一對夫婦，兩個人成就初果，他就丟一根筷子下去。他特別仰慕佛陀，說我出生的時候佛陀已經滅度一百年了，所以他就特意地到一個山上去拜訪一個比丘尼。這個比丘尼一百二十幾歲了，曾經跟佛陀見過面。

這比丘尼就說了，我第一次跟佛陀相遇，是我結婚那一天。因為在農村，所以她就坐一個花轎。她的結婚的花轎跟佛陀帶的諸比丘，剛好在一條道路擦身而過。本來結婚的時候大家都是敲敲打打，結果因為看到佛陀的光明攝受，所有人的聲音就停下來了，乃至於整個花轎的前進都停下來。我那個時候想，到底發生了什麼？我就探頭出來看。這一看，那比丘尼說，我頭髮上的髮夾就掉到了樹叢當中。本來這個髮夾那麼小，掉到樹叢是看不到的，但是佛陀的光明一照射，是沒有障礙的，她馬上知道那個髮夾掉到哪裡去了。

就是這個光明不會為這個草叢所障礙。所以，如果你細細地分別，佛陀的光明跟福德的光明是不一樣的，就是一個有障礙，一個沒有障礙。

只要你有善根，佛陀就有辦法度化你，佛陀既然敢在人世間出世，他是有備而來的。佛陀就怕一種人沒善根，那就沒辦法了。就是說，你只要有辦法跟佛陀相遇，或者跟佛法相遇也可以，佛陀滅度了佛法還在。佛教根本不怕什麼煩惱重。你說我這個人煩惱重、業障重，根本不算個事兒，不算個事兒。只要你有善根，佛陀就有辦法度化你，佛陀就有這個本事。你沒善根那就沒辦法了，諸法因緣生嘛。

就是說，你只要過去生有聽過佛法，有禮拜過佛陀，乃至於前面說的「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道」，你以散亂心隨便念一句佛號，但凡你跟三寶有緣，他就能夠救。能夠救護一切，是對的，但前提是你要有善根。應身佛來到人世間，他的整個福慧是具足的。佛陀作為「天人之大師，哀愍於世間，十方諸眾生，普皆蒙饒益」。只要你有善根，都能夠得到佛法的利益。

法華時是直接講佛陀的果地功德，這是一個一佛乘的思想。權法有三個，阿含、方等、般若，這個地方講出兩個空性、一個功德。方等是有相行，講到大乘的功德跟小乘的涅槃的對比，這個就不說了。

其實佛陀講空性，主要是阿含的空跟般若的空，這兩個差別我們要區分一下。小乘的空是從無常切入，這個無常的空帶有極度的厭離。因為無常會帶動苦諦，無常故苦、苦即無我，所以他這個空一旦成就以後，是帶有厭離心的空。注意：他這個空是有厭離心的，所以他這個空會產生斷滅。他把三界觀空以後，他不想來了，叫滅色取空。就是說，他觀空的目的是要消滅它的，小乘的空法是這樣。當然，你也不能說沒有價值。一般來說，我們修小乘的空法

是針對特別粗重的煩惱，治亂世用重典，但是不能當常法。因為常法，你如果修小乘的空，修久以後，你來生雖然不投胎，但是你也沒有功德莊嚴，你也沒有妙用，因為它這個空滅得太徹底了，對身心世界的毀滅性太強。因為它這個空是帶有苦諦的空，所以叫滅色取空。

那麼大乘的空是什麼意思？無生。大乘在觀空的時候，它不牽涉苦樂的情緒。就是我對你沒有意見，我不認為你是痛苦，我也不認為你是快樂，我觀空的理由很簡單，因為你是「因緣所生法，我說即是空」。所以，大乘在觀空的時候，他的心是平等的，沒有一種厭離或欣求的情緒，就是因為你因緣生，所以是自性空，就如此而已。自性空就是一切法本來就沒有生。所以這個大乘的空，它的好處，它不傷害菩提心；但它也有缺點，缺點是它這個藥太輕。如果你這個病很重的時候，你說自性空，你沒有帶有厭離，這個藥稍顯輕了一點。

所以一般我們一個菩薩，大小乘的空要兼修。但是記住，不能把小乘的空當常法。就是說，這帖藥效果很快，但是它的問題嚴重，就傷害菩提心了。它把你惡因緣消掉以後，它把你的第六意識的明了性也破壞了，就是灰身泯智，所以你的心不能造惡也不能造善，後果就是這樣。所以我們在用小乘的空一定要謹慎，謹慎。但是大乘的空沒有這個問題，你怎麼修都沒有問題，但是它的缺點就是，對有些重的病來說它藥太輕了。

大通智勝佛講《法華經》，為什麼講八千劫？

大通智勝佛講《法華經》，講了多久？講了八千劫。所以這個《法華經》有開合不同，我們估計講五年，大家都覺得很久，對不對？大通智勝佛講八千劫。

為什麼講八千劫？你們知道嗎？藕益大師說，光是「開權顯實」四個字，你就可以講無量劫了。就是，你要講權實的關係就夠你講了，因為權法是無量法門。你說「一心衍生萬法，萬法回歸一心」，就這兩句話就好。你可以說布施跟心性的關係，你修布施的時候產生果報，同時也開顯自性。你也可以講持戒跟心性的關係，你也可以講忍辱跟心性的關係。你也可以講念佛跟心性的關係，說我內觀真如，外順彌陀，我站在一念心性的角度來念佛，有什麼好處呢？破除十萬億佛土的障礙。臨命終的時候，我們最怕就是十萬億佛土這種概念，說我在娑婆世界，阿彌陀佛在十萬億佛土外，我怎麼去？你動這個念頭，你就很難去了。但是你安住心性的時候，你知道，佛在我的心中，我的心中有佛，佛的心中有我，自他不二，那就是一念之間而已。

所以，你要把權法跟實法之間對接，你可以把無量的法門跟心性對接，那你不是八千劫。藕益大師說，恆河沙劫，說不能盡。所以《法華經》可開可合。我們今天《法華經》的經文主要是針對二乘人，講到空性跟涅槃的對接就講了三周說法。如果你要講菩薩乘的對接，講六度萬行的對接.....如果你要講一個淨土宗的《法華經》，你可以講念佛往生跟心性的對接。所以，這個講八千劫是剛好而已。

大通智勝佛說完《法華經》以後，為什麼入於甚深禪定？

佛陀度化眾生，他的心是平等，他隨順因緣的。他覺得他的因緣結束了，雖然很多人沒有聽懂，但是佛陀覺得這些因緣就不是我度化的了，所以他說完《法華經》以後就入了靜室。他

沒有入滅，而是入於八萬四千劫的甚深禪定。因為他知道這些沒有聽懂的聲聞弟子，他們度化的因緣是在十六王子，他把機會創造給十六王子，所以他選擇了入定。所以到這個地方，第一段因緣結束，就是大通智勝佛的成道跟說法，第一段因緣結束。

經云：

大通智勝佛過八萬四千劫已，從三昧起，往詣法座，安詳而坐，普告大眾，是十六菩薩沙彌，甚為希有，諸根通利，智慧明了，已曾供養無量千萬億數諸佛；於諸佛所，常修梵行，受持佛智，開示眾生，令入其中。汝等皆當數數親近而供養之，所以者何？若聲聞、辟支佛，及諸菩薩，能信是十六菩薩所說經法，受持不毀者，是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧。

前面是講到大通智勝佛入定以後，十六菩薩沙彌就各自講《法華經》，每一個人都產生了清淨心、菩提願，講完以後，佛陀就出定了，就從三昧中出定，出定以後就讚歎人，讚歎法。

大通智勝佛從定中出來以後，讚歎十六菩薩沙彌，又讚歎《妙法蓮華經》，說：「汝等皆當數數親近而供養之，所以者何？若聲聞、辟支佛，及諸菩薩」，能夠信解十六菩薩所說的《妙法蓮華經》，重點在下面這句話「受持不毀」，你們能產生堅定的信解，那麼，這個人有什麼好處呢？是人在未來世當中，「皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧」，一定可以在未來世中成就無上菩提。等於是對未來授通記。

聲聞弟子聽了《法華經》以後，他們有什麼遭遇呢？有些人聽了《法華經》以後，直趨佛道，就進入《華嚴經》成佛去了。有些人聽了《法華經》以後，墮落了，到三惡道去了。不得已，佛陀趕快用權法先把他拉起來。諸位！每一個人聽完《法華經》以後，都產生了信解歡喜，但是有些人退轉，有些人不退轉，關鍵就在這四個字：受持不毀。

大通智勝佛說完《法華經》以後，為什麼入於甚深禪定？

佛陀度化眾生，他的心是平等，他隨順因緣的。他覺得他的因緣結束了，雖然很多人沒有聽懂，但是佛陀覺得這些因緣就不是我度化的了，所以他說完《法華經》以後就入了靜室。他沒有入滅，而是入於八萬四千劫的甚深禪定。因為他知道這些沒有聽懂的聲聞弟子，他們度化的因緣是在十六王子，他把機會創造給十六王子，所以他選擇了入定。所以到這個地方，第一段因緣結束，就是大通智勝佛的成道跟說法，第一段因緣結束。

那佛入禪定以後，沒有聽懂的人怎麼辦呢？

十六沙彌知道大通智勝佛入室進入禪定以後，就每一個人找自己的法堂，「各異法座」，亦於八萬四千劫當中為四部弟子分別廣說《妙法蓮華經》。每一個人在講《法華經》的時候，各自度化了「六百萬億那由他恆河沙眾生」。

那麼怎麼度化他們呢？使令他們成就兩種功德：第一個，「示教利喜」；第二個，「令發阿耨多羅三藐三菩提心」。第一個，產生信解，產生受益，產生歡喜，這是第一個，信解；第二

個，發菩提心。

所以諸位！你要成就《法華經》的善根，不是只有智慧而已，還要發願。發願我們後面會說。我們依止開權顯實而成就佛陀的智慧，看到佛陀的功德而發願成就。所以整個《法華經》，要成就《法華經》的善根，包括清淨心、菩提願這兩個。一個是信解《法華經》而產生歡喜；第二個，發菩提心。

經文云：

我滅度後，復有弟子，不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德，生滅度想，當入涅槃。我於餘國作佛，更有異名，是人雖生滅度之想，入於涅槃，而於彼土，求佛智慧，得聞是經，唯以佛乘而得滅度，更無餘乘，除諸如來方便說法。

在我滅度之後，就是佛陀滅度了，有聲聞弟子，「不聞是經」。你在佛陀滅度以後出來，然後，你跟的師父是一個學《阿含經》的，修四念處的。你跟他一修以後，你慢慢地有成就了，成就初果、二果、三果、四果。但是，你這一輩子，從來沒有聽過什麼開權顯實、會三歸一，你就是心外求法，追求一個四諦的法，追求一個涅槃法。你「不知不覺菩薩所行」，你不知道大乘菩薩圓教菩薩的一心三觀的思想，而對於所得的涅槃功德，生滅度想，生究竟涅槃的功德想，而且一心一意地想要進入偏空涅槃。那怎麼辦呢？

沒關係，「我於餘國作佛」，釋迦牟尼佛說，我在其他的國度裡面現應身佛（可能有其他的佛名，其他的國土）。這個人在我的末法時代出生，沒有聽過《法華經》，雖然對偏空的涅槃生滅度之想，一心一意地想要入於涅槃，事實上他沒有入涅槃。他死了以後到哪裡去呢？生長在佛陀其他的教化國土去了。就是釋迦牟尼佛有千百億化身，這個人生到他其中一個應化身國土去了。在那個地方，生長在方便有餘土，佛陀在那個國土給他開權顯實，會三歸一，講到佛陀的中道實相的智慧，跟他講《法華經》。最後他也是以佛乘而得度，因為不可能有二乘得度的，二乘涅槃只是佛陀一時的方便說。

也就是說，世間上沒有一個人真正進入偏空涅槃的，因為偏空涅槃是灰身泯智，色身不可得，內心不可得。其實，就算不聽《法華經》，你從道理來推，你也覺得入偏空涅槃是不可能的。你說這個人，他是一個有生命現象的眾生，然後呢，然後不斷修不斷修以後，這個人消失了。這個人去哪了？沒了，灰身泯智，身也不可得，心也不可得。就是說從一個有情眾生修到最後，這個人消失了，在這個世間上完全沒有了，那你這個因緣就斷滅了。所以，從理論上推你也知道，二乘的涅槃只有假名假相假用，「但以假名字，引導於眾生」。

就是說，你只要能夠成就聖道，那你就不用擔心會權入實的問題了，佛陀自己會安排。你只要入聖道，乃至於入了初果，你死掉以後，佛陀會主動把你安排到他的方便有餘土去，讓你迴小向大，所以你也不用擔心。

凡夫離佛陀的智慧是非常遙遠的，因為他向外攀緣。所以所有的修行最難最難的就是初果之前這個階段。就是，你的成佛之道第一件事情，請你先解決生死輪迴的問題，因為這個地方的變數實在太大。我們過去生造了無量無邊的罪業，我們內心累積了無量無邊的煩惱，所以成佛之道踏出第一步是最難的。你一旦到了初果，後面就是四個字解釋了，只要你成就初

果，後面就是「近於佛慧」，後面就很自然了。最困難的階段，如果你不施設方便，那就沒有幾個人可以成就了。

凡夫跟聖人不一樣。聖人不需要方便，因為他沒有輪迴的問題。你只要成就小乘的空性，那麼你空性要對接真如本性相對容易，那就很容易對接，就內觀就好。你本來執著有一個空可得，你把它回歸到：為什麼我知道空呢？能知的是誰？迴光返照，空性就入了清淨心，清淨心就生了菩提願。

經文：

譬如險惡道 迴絕多毒獸 又復無水草 人所怖畏處 無數千萬眾

欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧

明了心決定 在險濟眾難

這個地方講出一個譬喻說，有一個五百由旬這麼長遠的險惡之道，這個險惡之道有兩個重大的過失：

第一個，「迴絕多毒獸」。這個迴絕指的是生死業力。就是說，你今天在輪迴當中，不管你怎麼樣繞、繞、繞，繞到最後還是回歸到輪迴當中。就是說，你本來修布施，生天了，生天以後，修禪定到四禪定，到四空定，但是這個「迴絕」，就是它不斷地變化，你從禪定當中又墮落到三惡道，又回到人間。就是這個生死輪迴沒有固定的位置，來來去去，叫做迴絕。

不但是道路很多的回轉，迴絕，更嚴重的是充滿了毒獸，充滿了毒蛇、老鷹，這指的是煩惱。他不但是內有煩惱，外有業力，更嚴重的是怎麼樣呢？在整個當中是一片沙漠，既沒有水又沒有草。水指的是禪定，草指的是智慧。因為佛陀沒有出世，大家也就沒有一種修行的方法成就禪定、智慧，所以這個是眾人所恐怖、畏懼的處所。

「人所怖畏處」這句話是說，成佛之道最困難、最凶險的就是前半段，就是這個三百由旬這一段，就是生死輪迴。因為，你只要一生沒有處理好，你到三惡道去，你的善根，除了真如三昧以外，其他的人天善根、二乘的善根，基本上從三惡道出來，叫做面目全非。

這個三惡道的可怕之處，是因為他長時間在愚癡當中，就是說這個人的佛法的心識完全當機了，這個機器不轉了。這個善根不相續以後，你從三惡道出來，受盡了痛苦也就算了，而且你這個人一看就是愚癡相，你要花很多很多的時間才能夠恢復。跟你當初同梯修學佛法，同梯學《法華經》的沒有墮三惡道的人相比，你要花好幾千劫的時間，才能夠恢復你的功夫。所以這個地方叫做什麼？「人所怖畏處。」這個三界生死，你稍不注意那就不得了。

結會古今，先看這個法師的古今。當時的十六沙彌，因為說《法華經》的關係，「具足行佛道」，慢慢地具足六度的功德，現在在十方諸國「各得成正覺」。十六沙彌當初在聽《法華經》、說《法華經》的時候，他們是法身佛。法身佛要成到正等正覺，那就是成了應身佛了，那就是要很多很多的願望，很多很多的實踐，才能夠現出三十二相八十種好的應身佛。

所以他們從法身佛已經提升到應身佛，這個是講過去的法師而變成現在的諸佛。

那麼弟子們是怎麼回事呢？

經文：

今為汝說實 汝所得非滅 為佛一切智 當發大精進 汝證一切智

十力等佛法 具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃

既知是息已，引入於佛慧

「爾時聞法者，各在諸佛所。」都散布在各個地方，有些人已經成就初地菩薩、二地菩薩乃至於十地菩薩，但是其中有一部分住在聲聞地，就是那些當初懈怠的，退大取小，墮入到聲聞的功德。那麼佛陀「漸教以佛道」，佛陀先用小乘法去攝受他，然後再慢慢地把他導入到佛道當中。「我在十六數」，釋迦牟尼佛當初就是十六沙彌當中的最後一個沙彌，我曾經也為你們說過一佛乘的《法華經》。所以我現在也是以如是的方便，以二乘的方便先攝受你們，然後再把你們引導到佛陀的智慧。這以上就是我所說這一段「因緣說」中的根本因緣。如今再說一次《法華經》，使令你們能夠找到自己的初心，來消除你們心中的驚怖跟恐懼。

「聲聞人」，這是個大判。其實你看，聲聞人也有利根，也有鈍根。你看舍利弗尊者，他聽完法說以後，你都不要跟他講說他過去有沒有聽過《法華經》，只要這個道理他可以接受，他就放棄了涅槃，回歸心性。既然涅槃是唯心所現的假相，他就接受了。

但對鈍根人講道理是不夠的，你必須要明明白白告訴他說，你是因為怎麼樣，然後怎麼樣，所以結果怎麼樣。你要把過去他所發生的事情講給他聽，他才會心甘情願地放棄涅槃，而進入到寶所中去。因為他心中有這個驚懼，他有驚怖跟疑惑。

說實在的，一個人要進入涅槃跟回歸心性，這個落差是蠻大的。二乘人辛苦了一輩子，他每一天所想的就是趕快把生命結束，要進入休息了。你突然之間跟他講說，這個休息站是假的，當然他內心當中的衝擊很大。所以佛陀必須要告訴他自己的整個布局：剛開始是怎麼帶你的，中間因為你懈怠、放逸，墮落了，所以佛陀暫時用聲聞法把你補救起來，最後再導歸到《法華經》。

我做義工，我辛辛苦苦地護持大眾，別人在睡覺，我去掃廁所，結果呢？結果我不能貪求果報！你努力地拜懺、修學、持戒、修福，結果呢？結果你來生的果報你也不能貪求！對凡夫來說，這一大阿僧祇劫實在太難了，很多人堅持不下去了。

所以佛陀的意思就是說，既然這樣子，與其你不學佛法，不如暫時在化城休息。本來是不應該有這個相狀的，就是說，按照正常情況，你一大阿僧祇的相狀都不能受用的，否則你要麼起我執，要麼起法執。但是佛陀想一想，受用化城，好過你退轉。

這個成佛之道的確非同小可。你如果要追求快樂，希望做個大國王，你就不需要學那麼多東

西了，因為那個時間很短。你來生要變成大國王、大富長者，你今生就可以完成，不需要太多方便。

但是成佛之道既遙遠又危險，所以你這個方法就很重要。學佛絕對不是說，喔，你今天發了心，然後就是我們常說的話，老實念佛，老實修行。我們把老實這兩個字有點錯解了，好像是你什麼都不學無知。佛法是要把整個道路弄清楚了才能夠往前走的。

所以我們學《法華經》最大好處就是，你知道什麼叫做權實二法的操作。沒有學《法華經》之前，你可能只知道權法的操作，不知道實法。或者你看禪宗的公案，知道，哦，法法消歸心性，只知實法不知權法。所以你學過《法華經》以後你知道，哦，這個修行，你要有長遠的布局，究竟目標；也要有短線的布局，權法，讓你暫時安穩。

淨土宗就是這樣來的。就是說，我權法修淨土，先離開生死輪迴；然後實法呢，我內觀真如，安住真如本性，啟動我的自性功德力——內觀真如，外修三乘。

解決生死問題，我們前面說過，整個火宅只有一道門，就是我空。所以，你菩薩如果修太多假觀的後果，好處是，你修假觀你就廣結善緣，你很多的方便，你修很大的福報力。但是你什麼時候了生死？你就把這個了生死的時間拉太長，這個風險太高了。

所以化城是空性，這是對的。就是說，你第一個目標先達到涅槃寂靜，第二個才是進入中道的實相。就是說，即空即假即中，以空性（就是我們說的清淨心）為下手，這是對的。破除二乘的權理，顯如來真實之理。等到你了生死以後，再把空性的涅槃這種法執假相滅掉，回歸到一心真如。這是兩階段的修行，先從假入空，最後再從空出假。

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。