

第五殿-藥草喻品

開示：

佛陀的智慧主要有兩種：一種是權法的智慧，一種是實法的智慧。什麼叫權法的智慧呢？就是事修的因緣。佛陀開示我們人天乘的三皈、五戒、十善跟三乘的四諦、十二因緣、六度，為了滿足眾生的需求，佛陀講出了十法界的修因得果。所以，事修的特點是根據我們的有所得心安立的。就是，事修，你要有所得，你要透過對教法的信解、發願來努力地去修學。修學以後你能夠怎麼樣？修因得果。比方說你修四諦，你得到阿羅漢果；你修十善，就得到天上的果報。所以，事修的特點就是讓我們生命增上。你為什麼修學佛法？你當然是想改變自己，你希望你的來生比今生好，所以她才修學佛法。所以事修就是從因果上讓我們建立一種增上的力量。

實法就不一樣了，實法強調的是一種理觀的智慧。它不是在修因得果，它可以說是超越因果。它等於是在觀照我們眾生本具的一念心性。它重點在觀照，安住，就可以了。因為心性它沒有增減，你不可能說你今生的心性到了來生更大，不可能。你就是成佛了，你的心性跟現在的心性也是一模一樣的，它沒有增減、沒有生滅。所以你不用去改變它，你只要怎麼樣？你只要觀照它、安住它就可以了。

什麼叫厭離娑婆？不是厭離人道，是厭離三界。哪是厭離人道那麼簡單呢？諸天你沒有去，就算你前幾生去過，你可能也忘掉了。所以你千萬不能靠人生經驗去厭離娑婆，因為它不全面。你今生就在人道裡面活動，是吧？你憑什麼厭離諸天呢？所以不能靠人生經驗。但是你經常修觀，「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。」諸行無常是，三界都是不安穩的，你可以全面地厭離。

生命的經驗是片段的，你心中只要厭離不完全，你就有漏洞。你的佛號有可能會往生到你沒有厭離的那一塊去了。就是他完全不修理觀，他對娑婆世界痛苦的瞭解完全來自於人生經驗。如果這樣子就可以往生的話，佛陀就不要講其他經典了，就告訴你念一句佛號就好了。那你只會念佛，但是你不一定會往生。

我們一般人有念佛的善根，他有信仰，但是他不一定有智慧能夠觀照到娑婆世界的痛苦該遠離，尤其是極樂世界這個道理。所以你看古代的有些法師，他臨終的時候，第一個是諸天的相狀先現前，他能夠勇敢地拒絕，極樂世界才現前。所以人家有修理觀的人，他就知道怎麼樣去做正確的判斷。也就是說「念佛靠的是信仰，往生靠的是智慧」。智慧靠的是從經典的學習，謙卑地向佛陀學習，不要相信你的人生經驗。你的人生經驗可以用，那佛陀就不要出世了。向佛陀的文字上學習，透過文字，然後文字般若產生觀照般若，最後悟入實相的真理，就是這樣的一個情況。

佛陀在講「藥草喻品」之前，先講理事無礙的觀念，先做一個說明說：「迦葉當知，如來是諸法之王。」佛陀對於權法、實法，理觀、事修得大自在。為什麼呢？「若有所說，皆不虛也。」只要這個法你是得到佛陀傳承的，比方說你受持五戒，受持十善，表面上的因緣只是成就人天，那人天的果報當然是虛妄的，因為它生滅。佛陀的虛妄跟不虛妄的意思就是說，這個東西會消失就是虛妄。你看空中的浮雲，今天一看，它變出一個兔子，又變成一個龍。那為什麼叫虛妄呢？因為它變來變去。所以，人天果報，佛陀認為是不真實的。

「若有所說，皆不虛也。」什麼意思呢？

佛陀對於他所開導的一切法，剛開始是用善巧方便來強調契機，但是你只要接受這個法，它有一種力量，會慢慢地引導你到一切智地。就是說，你接受佛法以後，它有兩種力量：第一個，會先達到你心中一開始設定的要求。我受三皈五戒，我就是想得到人天的快樂，佛陀會先滿足你。第二個，你得到人天快樂以後，你過去受持的三皈五戒的那個法的力量還在，它會引導你慢慢地出離。這個出離心產生以後，最後一定成佛。這就是佛法殊勝的地方。

你看外道，外道也修布施啊。諸位！如果你去根據外道來修布施，布施完了以後雖然你也會生天，但是你跟佛弟子生天不一樣。佛弟子因為修學佛法而生天。但外道從天上掉下來就什麼都沒有了，因為他在修善法之前沒有修三皈依。沒有三皈依的時候，他得不到佛的攝受、法的攝受、僧的攝受。所以，外道雖然也修慈善事業生天，但生完天以後就沒有了。

但是你依止佛法的時候，「皆悉到於一切智地」。佛陀所規劃的東西，你只要照著它操作，生天只是先滿足你的需求，它一定會一步一步地引導你。你因為佛法而生天，等到你享受這個快樂以後，你慢慢地從快樂當中很自然會生起出離心；然後，成就涅槃以後，因為你這個法是佛陀攝受的，你出離心生完以後一定會發菩提心。佛陀的法是一層一層地去引導你的。所以這個地方是佛陀的教法不可思議，不是你們二乘人所能理解的。

天台家講得好，佛法是從多方面講的，可以是「同聞異解」，聽的是相同的，但是所了解的佛法是不同的；也有是「異聞同解」，各各聽到不同的說法，但卻有相同的了解；也有表面說的是一個，而裡面各人所了解的不同；如來教法是多方面的，也可說明「一音說法」的意義，這裡是說明一切都是依佛的教法，只是由於眾生根機不同，所以發展出來之功德，便有凡夫、小乘、大乘之「差別」了。後面之「雖一地所生，一雨所潤，而諸草木，各有差別」，明說同一地生起，同受一雨滋潤，生長之草木各不同。喻一切法雖同歸於畢竟法空性，佛圓滿說法，依平等心一音說法，但眾生根機千差萬別，引發修行證得法樂，也各不同。無論講人天法、聲聞法，或大乘菩薩法，都可以根莖枝葉、開花結果來形容，這種種善根一旦種下，慢慢都會增長，會開花結實的。這個譬喻，世親菩薩的《法華論》裡有一個意思，他說上面兩個比喻與此藥草喻，有一個很大不同的地方。如「譬喻品」之火宅喻，特別是為凡夫人講的。普通凡夫把生死火宅看成好得很，這種人還不能夠一下子叫他學大乘佛法，所以就用三車的引誘叫他們出離火宅，火宅譬喻的主要動機即在引凡夫出火宅。「信解品」之窮子喻，主要意義是為聲聞乘而說，因為他的根性下劣，只知道做苦工，挑一天糞拿一天工錢，他做，若要叫他做大的，他不來，他甚至以為這個不是我的，沒我的份，與我無關。所以說窮子的譬喻，最後交付家業，說他實在是過去發過菩提心做菩薩，將來是要成佛的。

所以佛陀為了應付各式各樣的眾生，必須怎麼樣？佛陀說的法就像烏雲，就像雨水，所以佛陀必須怎麼樣面對這些眾生呢？是密雲彌布，遍覆三千大千世界。作為佛陀，他就像廣大的烏雲，含有慈悲的法水，不管你是躲在山腳下的小樹，或者是你是生長在陽光中的大樹，佛陀是全部地都慈悲覆蓋。就是不管你過去怎麼樣，只要你願意學佛，我都有辦法來攝受你。所以佛陀譬如大悲慈雲，遍覆三千大千世界。

修學佛法的人，依佛法而行，便可消除痛苦。或者由前生業力所感，雖然現在行為良好，但還不免有障礙，如受人欺侮，或無故遭遇災害橫禍等，但有三寶護持，於佛法中心安理得，這是學佛人的利益；不一定是身體健康、發財，才是得益。如果不學佛的人，有了健康、財富，便會得意忘形，為非作歹。學佛人的利益在遇好事不糊塗；痛苦困難到來，還是心安理得而減少痛苦。所以佛法真正的好處，是現在生中得安穩快樂。

有的人認為，壞人也跑寺院，佛教聲譽都被累壞了。其實佛教固然要好人修學，即使窮凶極惡的人，也要攝受，使他從佛法的教導中，逐漸趣向於善良，革除舊惡。

佛能平等攝受，為眾說法。佛沒有貴賤之別，如佛弟子當中，高貴如頻婆娑羅王，大富有如給孤獨長者，大臣大將，最低賤如挑糞之尼提，剃頭之優波離（在印度階級中最賤），貴如皇后，賤如淫女，大智著百部論者，愚鈍至一個月一句頌念不出者，壞如央崛摩羅殺人不眨眼等，佛都平等教化，使他們變成好人。故說佛等視眾生，猶如一子，只要來聽聞佛法，皆令得益。

滿益大師說：「不解念處慧，徒誦木叉篇」。若不瞭解四念處的智慧，則「徒誦木叉篇」，白白地執著戒相，那很可惜。所以持戒要能與四念處的智慧相應。四念處，就是觀身、受、心、法，是不淨、苦、無常、無我的。我們持戒的目的，要往這上面會，也就是說，透過持戒，來安住我們的身心，有助於觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。因為持戒是修習定慧的基礎，在持戒的基礎上，心很清淨了，四念處的智慧才能開展出來。同時，也正因為觀四念處，所以幫助我們放下染汙心，持戒能夠更加清淨，二者是互相幫助的。

弘一法師曾在南普陀閉關修行，他看見大海波濤洶湧，海上的帆船就像一片片樹葉，輕飄飄的不知飄向何處。想起人生種種無常，總是要淚下痛悔一番，砥礪自己。修行如弘一者，尚且如此，我們當知道無情無義之難為了，因那確是另一番天地，需要慢慢去建立，慢慢去修行。

諸位賢者：

今天我們來到法華勝境第五殿「藥草喻品」。

上面為上根人說法，佛說法以後，舍利弗領解；舍利弗領解以後，佛述成表示他領解正確，因他領解的內容加以開示等等。現在為中根人說法，四大弟子領解以後，佛也述成。

此品，約佛說是雲雨譬；約眾生說，據此經的藥草喻來說，這草能治好病，故名藥草。藥草有小草、中草、大草，即小品藥草、中品藥草、大品藥草，此外還有小樹、大樹，皆受雲雨的潤澤而生長。譬喻如來一音說法，眾生根性不同各別受益，雖因機得益不同，最後還是會歸於佛果。如得人天益，得小乘益，或修菩薩行，無論初學菩薩、久學菩薩，都是受佛的教化，而起種種不同的領解，但一切眾生最後都是歸於成佛；現在雖有種種差別，而結果是歸於一。這是雲雨譬——或名藥草喻的主要意義。

本品在《正法華經》及《添品妙法蓮華經》中，後面還有一大段，還有盲目見明譬，但鳩摩羅什譯的《妙法蓮華經》無此喻，只有藥草喻，故此品以藥草喻立名。

佛陀的智慧主要有兩種：一種是權法的智慧，一種是實法的智慧。什麼叫權法的智慧呢？就是事修的因緣。佛陀開示我們人天乘的三皈、五戒、十善跟三乘的四諦、十二因緣、六度，為了滿足眾生的需求，佛陀講出了十法界的修因得果。所以，事修的特點是根據我們的有所得心安立的。就是，事修，你要有所得，你要透過對教法的信解、發願來努力地去修學。修學以後你能夠怎麼樣？修因得果。比方說你修四諦，你得到阿羅漢果；你修十善，就得到天上的果報。所以，事修的特點就是讓我們生命增上。你為什麼修學佛法？你當然是想改變自己，你希望你的來生比今生好，所以你才修學佛法。所以事修就是從因果上讓我們建立一種增上的力量。

實法就不一樣了，實法強調的是一種理觀的智慧。它不是在修因得果，它可以說是超越因果。它等於是在觀照我們眾生本具的一念心性。它重點在觀照，安住，就可以了。因為心性它沒有增減，你不可能說你今生的心性到了來生更大，不可能。你就是成佛了，你的心性跟現在的心性也是一模一樣的，它沒有增減、沒有生滅。所以你不用去改變它，你只要怎麼樣？你只要觀照它、安住它就可以了。

佛陀講這個法門的意思是，本來權法跟實法是要同時操作的。就是你從學佛開始，增上的時候你就是要安住，安住的時候你就得增上。就好像前面的「信解品」，這個窮子回家以後，他就必須要回歸家庭才可以工作的。他在工作當中，他又同時回歸家庭，回歸家庭同時也工作。本來回家跟工作是同時操作的。

但是，眾生的根機當然不一樣，所以「信解品」跟「譬喻品」主要是針對鈍根聲聞說的。你看「譬喻品」跟「信解品」，窮子回到家以後，他的父親並沒有馬上要他回歸家庭，先讓他去掃廁所，掃完廁所再領知眾物，再告訴他去統領庫房的珍寶，最後再告訴他，父子相認而繼承家業。

所以整個譬喻說的前兩段，就是「譬喻品」跟「信解品」，強調「會權入實」，先修權法，先從因果上讓他有所得，能夠讓他有自信，才不會看到他的父親就恐怖疾走，就害怕逃走。你有點資糧力，你就比較敢去面對你父親，比較敢面對佛陀，否則我們老是看到佛陀就怕，那就很難修學了。所以，佛陀為了要讓這個窮子能夠勇敢地面對佛陀，就先讓他成就聖道，然後再讓他安住心性、成就佛道。

但這不是佛陀所希望的方法，所以佛陀又講出了「藥草喻品」。「藥草喻品」，佛陀的意思就是，你回家以後第一件事情不是工作，第一件事是父子相認。你回家以後，能夠回歸家族再去工作，你會更有自信，你的工作的胸量格局會不一樣。所以佛陀講「藥草喻品」的意思就是說，理觀跟事修是要同時操作的。他來補足前面的「信解品」跟「譬喻品」的不足。是這個概念。

太虛大師簡述本品大意如下：

本品因緣乃因上四大弟子領悟許三賜一，說喻自陳昔失今得之情，世尊印可其心。然猶未盡知如來知見之力，抑恐執相之徒，不達如來平等說法隨類異解之旨，將謂實有三乘之果可證，涅槃習氣不忘，不能徹法源底，故說藥草一喻，以顯如來說法平等一味，但隨根大小，各受不同，如一雨無私，三草二木隨分受潤各別，是知法本不異，異在於機。此則唯一乘無二無三之旨自明，而使聞者習見頓除，可入如來平等法慧，開佛知見明矣。此後即為授記，故此品來也。

方便品中曾說佛之智慧及其智慧門二均甚深，嗣於譬喻品中開權顯實，方便說三，佛乘唯一，已共領悟佛之智慧甚深矣。今須說明眾生之機雖各不同，而如來說法則皆平等，或聞四諦、因緣，或聞教菩薩法，三根各潤，一雨均沾，以明佛之智慧門甚深，故說此品。佛為眾生說法，無論說虛、說實、說有、說無，均各隨宜顯示，無不自在，能轉法輪，不為法縛，故佛為法王。又所說諸法，均能契於正法之理，契於眾生之機，令各隨分獲實在之利益，不虛之義，非語言有一定軌式之謂；若以一定軌式為不虛，如佛先說小乘涅槃為究竟，後復說大乘涅槃方為究竟，則前說豈非虛語。

我們解釋一下：

「藥草喻品」這個藥是怎麼樣的說明呢？「藥」，就是治病。這個藥吃下去能夠調治四大，能夠治療我們的病痛，這叫藥。「草」，它沒有治病的功能，但是它能夠接受水的滋潤而增長。它不像石頭或者砂石，你水不管怎麼滋潤，它不會增長。草有受潤增長的功能。

這表示什麼呢？三乘佛法的教行，它所成就的出世的善根，包括出離心、菩提心，叫做藥。就是你修四諦、十二因緣、六度，會幫助你產生出離心、菩提心，這樣子對我們心中三界的煩惱跟業力，對這種病痛有對治的效果，叫做藥。

其實五乘的眾生都叫做草。就是說，其實每一個人都是草，但是草中有治病功能的叫做藥，所以我們三乘人同時是草、同時是藥。但是人天乘只能叫做草，它沒有藥的功能。所以藥草就是包括五乘的善根，都叫做藥草。其中三乘的善根，特別是草中又帶有藥的功能，叫藥

草。眾生依止五乘佛法的修行證果，就好像草木依止土地的生長跟雨水滋潤一樣，它能夠既生又長，故說「藥草喻品」。

「藥草喻品」當然主要講兩件事情。這個草，它生長在大地上，對不對？它為什麼生長呢？當然是佛陀的法雨教化。你沒有依佛法你怎麼修學呢？雨水降下來以後，這個草木往上生長，就是事修，它得到它應該有的因果。但是它的根往下發展，它能夠趨向真如，這強調理觀。所以整個「藥草喻品」講到這個草木的善根，講到兩件事：第一個，向上增長；第二個，向下安住。就講這兩件事情。而這兩個是同時具足相應的，同時發生的。講這個觀念。

前面的「方便品」當中，佛陀是直接用法義來開顯權實的關係，叫法說一周。那麼從法義上得解的是誰呢？上根舍利弗尊者。所以佛陀馬上為他授記。就是你只要具足理觀事修，只要是安住真如而生起的修學，你就有成佛資格了。

到了譬說一周，中根四人信解，就是聲聞四人，並自述窮子之喻，故佛今說「藥草喻品」。窮子之喻就是說明自己的理解，從他自己的回家工作的事修，到最後繼承家業的理觀。所以只要你理觀事修都具足了，佛陀也是述成印可。

對中根四人的信解述成印可以後，佛陀等於做了補充。就是說，其實理觀事修是不可以分開修的，不能夠說先工作再回家，這個是鈍根人的修法。所以佛陀又補充了兩個觀念：一個是無差而差，一個是差而無差。

無差而差，它的重點在那個差字。無差就是同一片大地、同一味的法雨。為什麼產生差別呢？那就是因為事修不同。你看，同一個雨水、同一片大地，但是孕育出三草二木，有小草、中草、大草，有小樹跟大樹。各自生長，比喻佛教當中雖然同樣一念的中道實相的心性，但是五乘眾生因地的發心，還有他對佛法領解的淺深有所差別，所以無差而差。這個當然跟你的環境、跟接受的教育有關係，所以從事修來說是無差而差。但是，眾生只要能夠靜下心來，迴光返照，就變成差而無差。不管你追求的是人天的快樂、二乘的涅槃或者菩薩的功德，只要你迴光返照，就是同樣一念心性。

所以「三草二木，種雖有別，同是一地所生」，同是中道的實相所滋潤。佛教雖以五乘教法統攝一切的萬法，但那是從事修的角度，一心開出萬法。從理觀的角度，其實萬行是回歸一心的，「所謂皆以如來滅度而滅度之」。只要你接受佛法，佛法遲早會讓你成佛的，這種力量是不可抗拒的，只是遲跟早。就是說，你只要能夠回到家，不管你是做什麼工作，你遲早要繼承家業。只要你肯回家，只要你願意回到佛陀的大家庭。

當然，如果你放棄了佛法，你從今以後不再拜佛，不再學習教典，那你是離家出走，那這個例外。就是我不管你過去，佛陀的保證就是說，只要你肯努力，我不管你過去什麼善根，你只要不放棄，在佛法不斷地修學，你遲早會繼承家業的，遲跟早而已。所以「彰顯圓教統攝萬法，一心統攝萬行」，猶彼一切差別草木種子根莖枝葉的各自發展，「皆為一雨所潤，皆以大地為所依故」。

我們從草木的生長來看，我們看草木的上半段是向上增長，那就是事修，叫做「近果說差

別」。我們短時間來看到，你種的是葡萄樹，你當然得到葡萄的果；你種的是蘋果樹，得到蘋果的果；你種的是一個草，那你生長變成就是一個草。所以短期來看，每一個人修學佛法各得所需。但是你如果深入去看，每一個人都在回家。諸位！草木在生長，你可別忘了根也在生長。草木是往上面生長，你看得到，長出很多水果；但是根部也在生長。根部開始怎麼樣？深入你的實際理地，回歸真如本性。

所以它的意思就是說，你只要肯修學佛陀所設立的法，這個法是佛陀說的，不管是三皈五戒、四諦十二因緣，你的生命會同時兩種生長。第一個生長是你感覺得到的。比方說你念佛，表面上說，我念佛往生淨土了，那只是你感覺得到的。按佛陀的說法，你在求生淨土的過程，你的真如本性也不斷地開顯。這個就是我們前面說的……諸位！我們回憶一下上一堂課，這個窮子回家以後，剛開始做什麼工作？掃廁所。他把廁所掃乾淨以後幹什麼？掌管所有的珍寶，最後才繼承家業。你真的認為他是最後才領知家業的嗎？其實不對！他在掃廁所的過程當中，其實他已經慢慢在回家了。回家是同時的，只是他自己不知道。

經文云：

爾時，世尊告摩訶迦葉及諸大弟子：善哉！善哉！迦葉善說如來真實功德。誠如所言，如來復有無量無邊阿僧祇功德，汝等若於無量億劫說不能盡。

佛告訴「摩訶迦葉」及「諸大弟子」：「善哉！善哉！」講得好，非常好，所以用重語讚歎，顯示摩訶迦葉上面說的話非常正確，符合佛意，契理契機。「迦葉」講「說如來真實功德」，講得非常善巧，講得很好很好。「誠如所言」，的的確確像你所講的。但不要以為所講的是全部，如來的功德，無邊讚歎，讚不能盡。如「普賢行願品」云：「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭，盡於未來一切劫，讚佛甚深功德海。」又如說一菩薩出無量舌，一一舌出無量音以讚歎佛功德，怎麼讚也讚不盡。你所講，講得很好，但其實如來還有「無量無邊阿僧祇功德」，以「無量億劫」的時間去稱揚讚歎，也稱讚不盡的。向來在聲聞弟子的了解當中，佛果功德等等好像可能說的，現在漸漸要發揮到後面，說到佛的法身、佛的種種無邊善巧方便功德，都是無量無邊，「說不能盡」。

那麼佛陀為什麼要強調是聲聞人不能理解呢？這個地方古德提出了兩點來做一個說明：

第一個，約事修來說。佛陀教化弟子是五乘的根機，你只要受了三皈依，理論上你就是佛陀的弟子。你只要受三皈依，佛陀就開始把你列入攝受的名單當中了。但是本經所談到的窮子喻只是針對二乘人。你看，佛陀把這個窮子帶回家幹什麼？掃廁所。如果你是一個人天種性的，佛陀會叫你掃廁所嗎？當然不會叫你掃廁所，掃廁所還不錯的。要是人天種性，回家得先去種水果。你先去種蘋果，得到蘋果的果實。你還沒有辦法調伏煩惱，先種水果，得到人天快樂。所以意猶未盡，就是說：一，這個事修你只講到聲聞人，沒有講到人天種性的怎麼樣來回歸家庭；二，你沒有講到菩薩種性的。菩薩種性可能回家以後直接就父子相認，就繼承家業，然後再學習工作技巧，更好。所以從事修的角度，沒有講到人天乘，沒有講到菩薩乘的學習過程，所以有所不足。

第二個，從理觀的角度，一心真如是偏滿的。就是說，當窮子回家以後，注意！他雖然不承認這個是我的家，他自己止宿草庵，在外面蓋一個茅蓬，但是記住，家永遠都在，並不因為

說我否定了家庭，家庭就消失了。就像我們現在一樣，我們一天到晚打妄想，真如還是在。所以，他沒有把這個家恆常存在的觀念強調出來，好像說這個家到後來才出現：你一開始是沒有家的，在外面打工，打工到最後，掃完廁所，領知家業以後家才出現。是這樣子嗎？當然不對。家永遠都在，不管你承不承認。所以，對於一心真如的思想，這種恆常存在的觀念，也並沒有強調說明。

從事修的角度也不圓滿，從理觀的角度也不普遍，所以佛陀必須怎麼樣？要補充說明，就講了這個「藥草喻品」。

經文：

迦葉當知！如來是諸法之王，若有所說，皆不虛也。於一切法，以智方便而演說之；其所說法，皆悉到於一切智地。如來觀知一切諸法之所歸趣，亦知一切眾生深心所行，通達無礙；又於諸法究盡明了，示諸眾生一切智慧。

佛陀在講「藥草喻品」之前，先講理事無礙的觀念，先做一個說明說：「迦葉當知，如來是諸法之王。」佛陀對於權法、實法，理觀、事修得大自在。為什麼呢？「若有所說，皆不虛也。」只要這個法你是得到佛陀傳承的，比方說你受持五戒，受持十善，表面上的因緣只是成就人天，那人天的果報當然是虛妄的，因為它生滅。佛陀的虛妄跟不虛妄的意思就是說，這個東西會消失就是虛妄。你看空中的浮雲，今天一看，它變出一個兔子，又變成一個龍。那為什麼叫虛妄呢？因為它變來變去。所以，人天果報，佛陀認為是不真實的。

「若有所說，皆不虛也。」什麼意思呢？

佛陀對於他所開導的一切法，剛開始是用善巧方便來強調契機，但是你只要接受這個法，它有一種力量，會慢慢地引導你到一切智地。就是說，你接受佛法以後，它有兩種力量：第一個，會先達到你心中一開始設定的要求。我受三皈五戒，我就是想得到人天的快樂，佛陀會先滿足你。第二個，你得到人天快樂以後，你過去受持的三皈五戒的那個法的力量還在，它會引導你慢慢地出離。這個出離心產生以後，最後一定成佛。這就是佛法殊勝的地方。

你看外道，外道也修布施啊。諸位！如果你去根據外道來修布施，布施完了以後雖然你也會生天，但是你跟佛弟子生天不一樣。佛弟子因為修學佛法而生天。但外道從天上掉下來就什麼都沒有了，因為他在修善法之前沒有修三皈依。沒有三皈依的時候，他得不到佛的攝受、法的攝受、僧的攝受。所以，外道雖然也修慈善事業生天，但生完天以後就沒有了。

但是你依止佛法的時候，「皆悉到於一切智地」。佛陀所規劃的東西，你只要照著它操作，生天只是先滿足你的需求，它一定會一步一步地引導你。你因為佛法而生天，等到你享受這個快樂以後，你慢慢地從快樂當中很自然會生起出離心；然後，成就涅槃以後，因為你這個法是佛陀攝受的，你出離心生完以後一定會發菩提心。佛陀的法是一層一層地去引導你的。所以這個地方是佛陀的教法不可思議，不是你們二乘人所能理解的。

佛於「一切法」皆「以智方便而演說」，佛智有兩種：一、般若—達空，二、方便—達有。體悟一切法空性是般若；如起種種權巧，通達一切緣起有是方便。兩者是不能分開的。智慧是

體，方便是用，佛的智慧中，不但有通達體性的般若，還有無邊善巧妙用的方便。故《維摩經》說：般若與方便二者是不能離開的，離般若則住生死，離方便則住涅槃，不能起悲願度眾生。佛以智慧方便而宣說一切法，佛說方便之中含究竟，說究竟而不廢方便。故《法華經》的特別意義，是為實施權，為究竟真實而開權巧方便，於權巧方便中能顯出究竟真實，而會歸成佛之道。故佛說一切法皆以智慧方便而演說。

佛所說一切法，皆是令眾生達到「一切智地」，即一切法都是引導眾生成佛。如果世人要分別說此是人天法，此是小乘法、大乘法，則是未能瞭解佛法真義。其實佛所說一切法都是成佛法門，以智方便而說，令眾生到一切智地。

如來知道一切法雖緣起，形形色色，而歸根結底是法法畢竟空。此即是如來智慧之所體悟之畢竟空，故如來之智慧亦叫平等大慧。通達一切法平等性，此乃是一切經論根本之意趣。後來中國天台宗等亦引用龍樹菩薩的一句話說：「一切歸於空，法法皆歸於空；一切法歸於色，法法皆歸於色；一切法歸於聲，法法皆歸於聲。」這是從緣起法相上，一一法皆歸於一，一當中具足一切。這道理在一般經論裡講得很少。重要的是眾生所見千差萬別，而佛能體悟法法平等空寂，即一切經論的共通處。故說一切眾生都要成佛，一一法歸於一，莫不歸平等法性，最後成為一切眾生莫不成佛之原理。是故很多經典，稱平等空寂為佛性，也即依此而得名。

如來一方面觀察知道，法法歸於真如空性，一方面能「知一切眾生深心所行」。眾生深心之所行，千變萬化，如來都能「通達無礙」。所謂「人心不同各如其面」，人面不同人心亦殊。從早到晚不知想了多少，故佛說：心念念生滅非常之快。如作夢，不過數分鐘，竟作了幾十年工夫的一場夢，吾人想瞭解也無從瞭解；而真正有修行者，才能發現心流動之快。

心有表面與內在的，吾人只知表面，如我早上想了些什麼，可是對於內在微細之心識活動，便不知所行了。佛說心有八識，我們所知道的不過是前六識而已，第七識、第八識，一般人是想不到的。如過去所做之事，一時忘記沒想起來，其實未忘還在心裡面。

比方過去曾發過菩提心否？過去發過出世心否？修行過否？我們都不曉得，這即是「深心所行」，眾生都不知。

而佛之智慧體驗，不可思議，不但對一切法表面形相盡知，對一切諸法畢竟空，即一切法本性也知，而且知道眾生深心（最內在）所行處清清楚楚，通達無礙。就如上面窮子喻，聲聞弟子自己都不知道過去曾發過菩提心，只是暫時忘記，並未失掉。可是佛知道，那只是被蒙而已，仍在內在深處未忘。這即如來之偉大處。所以佛能知根無礙，應機說法。

經文：

迦葉！譬如三千大千世界，山川谿谷土地，所生卉木叢林及諸藥草，種類若干，名色各異。密雲彌布，遍覆三千大千世界，一時等澍，其澤普洽卉木叢林及諸藥草；小根小莖、小枝小葉，中根中莖、中枝中葉，大根大莖、大枝大葉，諸樹大小，隨上中下各有所受；一雲所雨，稱其種性而得生長華果敷實。

雖然「一地所生」，同「一雨所」滋「潤」，然「諸草木」各各不同。總說比喻之意思。先說地，一切「草木」都依地而生起，也可說依各各地而生起。一方面是說，一切草木均依地而長；一方面說，各依其地而長。比如種稻之地，種別的植物不宜，種甘蔗之地則種甘蔗，種花生則栽花生。土壤之性質不同，所生長之物亦有殊。如亞熱帶之植物不適宜冷氣候，我們不要以為都是地，所生長都是同樣。

現先約一地而說。一地即說明眾生之發心、修行、造業、受果，一切的一切，都沒離開空性。經上說：「一切法不離於真如。」一切法不離真如，離此平等法空性之外，無一切法可得。一切法依平等法空性而有，如萬物依一地而生長。另外，依種種地，在此「藥草喻品」之下說：「眾生住於種種之地。」每一眾生依於法空性而住，同時依住於各式各樣之地，即依緣起因果關係眾生各各不同。如天、人、阿修羅、餓鬼、畜生等各各不同；約人而言，有的是詩人、有的是律師，有的感情性強、有的理智性強，有貧富貴賤，智愚之別，這都是由於因果關係不同而有種種不同。過去種下了人天善根，即依住於人天之地；種過小乘出離心者，即住於聲聞之地；發菩提心之善根者，即住於菩薩之心地。眾生的地，各各不同。可是這不同的地又依於一地，都是依如如法性、平等空性的地。所以講到這地，有兩種的意義：一種是指法性地；另一種是指眾生種種不同之地，那就是緣起地。到處的地有種種不同，如以善根來講，有人天善根的，有出世善根的，有大乘菩薩善根的，善根因地而有。所生出來的「卉木叢林及諸藥草」，現在不好的我們不談，只講好的。好的有修人天功德的，或者是修出世功德善根的，或者發菩提心學菩薩行的，以藥草、小樹、大樹譬喻這許多好的，毒草、荊棘等許多不好的東西，譬喻則不去談它。

現講密雲，一雲所下之一雨，可約二種意思都是譬喻佛。雨水能滋潤草木，如佛的法能教化眾生，眾生之功德也各各增長。如來說法，稱為「兩大法雨」，雨從雲來，有了雲才能沛然而下雨，雲可譬喻佛身，或譬喻佛之音聲遍滿。總之，雲、雨都好，從下文看來，雨是側重於佛說法利生，與眾生接觸之關係上說。雲約如來說法，音聲遍一切處而說。約究竟圓滿之報身佛，如來威德不可思議，如來音聲，均遍滿一切處，換言之，佛之聲教遍滿，故曰「遍覆」一切處。

有人問：「既然佛處處在說法，為什麼我聽不到呢？」這是因為眾生自心有煩惱業的障礙故。不要說我們不見不聞佛法，在《華嚴經》云：如舍利弗、目犍連等聲聞弟子，在佛還沒為他們說一切眾生都要成佛、未說一佛乘以前，在諸大菩薩所見到的七寶莊嚴之圓滿淨土，他們所見仍是祇樹給孤獨園，與一般眾生所見差不多。所謂「有眼不見舍那身，有耳不聞圓頓教」即便有眼有耳都看不見、聽不到，這是約圓滿報身來講的。

另一方面，約如來適應眾生根性說，眾生需要如來，如來慈悲救濟我們；眾生有此感，如來即有此應；所以喻「密雲」「遍覆三千大千世界」。若約佛能說法之智慧說也好，約佛能說法之慈悲也好，皆以一雲一雨，都是一樣的。過去有句說：「一音說法」，如來說平等一味，在本經下面也有法雨一味的意思。這麼一來，即引起一個問題，如果說天上下雨都是一樣，那麼眾生所聽到的佛法，也是否一樣？不，有的聽到是人天法門，也有聽到出世小乘法門，也有聽到甚深廣大之菩薩法門，怎說是一音？

這在古人的解說有兩種：(一)佛說之法，本來是平等一味，無二無別；眾生根機淺深不

同，所領受亦有不同。如雨水是一樣的，而大草、中草、小草本身不同，所受之水分也不等，故生長之快慢亦殊。古人說：「如來一音說法，機聞各殊。」便是這個意思。若照這道理說，如來的一切善巧方便，豈非不得建立了嗎？所以有人不同情這種說法，故有（二）如來一音具足無量音，適應眾生的種種不同，佛能感受到眾生的根機類別，某一類的眾生，佛就為他說某一類的法，他就聽到某一種的法門。這以佛自己來說，這種種教他的方便等等，在佛的方面也是具足的。

天台家講得好，佛法是從多方面講的，可以是「同聞異解」，聽的是相同的，但是所了解的佛法是不同的；也有是「異聞同解」，各各聽到不同的說法，但卻有相同的了解；也有表面說的是一個，而裡面各人所了解的不同；如來教法是多方面的，也可說明「一音說法」的意義，這裡是說明一切都是依佛的教法，只是由於眾生根機不同，所以發展出來之功德，便有凡夫、小乘、大乘之「差別」了。後面之「雖一地所生，一雨所潤，而諸草木，各有差別」，明說同一地生起，同受一雨滋潤，生長之草木各不同。喻一切法雖同歸於畢竟法空性，佛圓滿說法，依平等心一音說法，但眾生根機千差萬別，引發修行證得法樂，也各不相同。無論講人天法、聲聞法，或大乘菩薩法，都可以根莖枝葉、開花結果來形容，這種種善根一旦種下，慢慢都會增長，會開花結實的。這個譬喻，世親菩薩的《法華論》裡有一個意思，他說上面兩個比喻與此藥草喻，有一個很大不同的地方。如「譬喻品」之火宅喻，特別是為凡夫人講的。普通凡夫把生死火宅看成好得很，這種人還不能夠一下子叫他學大乘佛法，所以就用三車的引誘叫他們出離火宅，火宅譬喻的主要動機即在引凡夫出火宅。「信解品」之窮子喻，主要意義是為聲聞乘而說，因為他的根性下劣，只知道做苦工，挑一天糞拿一天工錢，他做，若要叫他做大的，他不來，他甚至以為這個不是我的，沒我的份，與我無關。所以說窮子的譬喻，最後交付家業，說他實在是過去發過菩提心做菩薩，將來是要成佛的。

而此品之藥草喻不同，依世親菩薩的意思，這是為一部分初學菩薩說的。這初學菩薩他講大乘，大乘佛法就是一乘，他因此講到一切人都要發菩提心、人人都要成佛，他就拿掉人天乘、拿掉小乘。他（一部分初學菩薩）說不要小乘、沒有小乘。這句話還是不對的。為什麼呢？雖然究竟都要成佛，最後都是歸於一乘，可是在如來說法教導眾生來講，是千差萬別，不能夠說都是大乘法門。小乘還是證聲聞果、證緣覺果，或者有的是得人天果報，這絕對是各有不同，並不能說沒有。這就如此品所舉的藥草喻，地是一樣的，「一地所生」，上面講到水也是一樣的，「一雨所潤」，而大草、中草、小草、大樹、小樹所受各自不同。同一佛教化，有的是人天、小乘、大乘，各各不同，初學菩薩以為只要大乘，一切餘乘即可推翻，殊不知如來善巧方便，故有五乘法。

太虛大師過去依唯識思想，對佛乘建立了二句話，即「現實分」與「理實分」。「現實分」是就現實之情況講，佛說五乘法都如是。有的叫他修人天法，有的修出世法，對發菩提心者修菩薩道。佛出世時是這樣，佛不出世亦如此，乃至永遠的將來還是五乘眾生如實存在。

天台與賢首一向專講一佛乘，好像五乘全是方便。約現實分講，亦有如實五乘義在。唯識宗向來強調五乘如實，五乘究竟，聲聞、緣覺「種性」由聲聞、緣覺成就之。這問題，在佛法中時有諍論。虛大師依大乘經典由五乘與一乘之間，抉擇貫通，這意較為圓滿。

《法華經》上面之「方便品」、「譬喻品」、「信解品」諸品，均重於一佛乘，此「藥草喻品」所說小草中草大草、小樹大樹，顯出三乘之理。佛說火宅喻，摩訶迦葉等懂得了，於是摩訶迦葉代表四大聲聞說出窮子喻。佛說「善哉！善哉！」講得好。可是一方面佛又提出「藥草喻品」來，說如來之功德還有無量無邊，補述五乘如實之現實分。

不能因究竟一乘之理實分，而抹煞如來之善巧方便。五乘如實與一乘如實，互為相攝，而後才能貫通無礙。這「藥草喻」並不是針對摩訶迦葉等講的。

先說明眾生的根機是無差而差。本是同一個心性，因為輪迴以後有不同的環境的熏習，產生差別的根機。這個講眾生的根機。佛陀的法藥也只能夠配合眾生的根機，即實而權。佛陀一開始要用權法先滿足我們的需求，先開出五乘的教法。

那麼眾生的善根是怎麼形成的呢？

佛陀講一個譬喻說，在同樣一個三千大千世界當中，大家都在三千世界，但是每一個地方各有它的「山川谿谷土地」。「山」比喻我們每一個人正報的色法。因為山它高低起伏，所以明顯易知。每一個人都能夠看到山，就像我們容易看到一個人的色身一樣。「川」就是感受。川就是水流，水流因為它這個高低差，有些地方比較急，有些比較緩。急就是一種逼迫的痛苦相；有些川走得比較緩和，就是一種快樂相。就是講到我們的苦樂的受，川比喻感受。

「谿」，什麼叫谿呢？就是山跟山之間的河流，它要順著山勢，有各式各樣的曲直的差別，就是表示我們的想蘊，我們的各式各樣的想法。「谷」就是山的底部，所以幽隱難見，就是表示我們的行蘊。這個「土地」就是識蘊，就是前面的色受想行四蘊所依止，所有的山川谿谷都是依土地而住。所以，在同一個三千大千世界當中，東邊的山川谿谷土地形成了東邊的五蘊，西邊的山川谿谷土地形成了西邊的五蘊。

在這個不同的五蘊當中就長出不同的草木，每一個人五蘊的習性不同，就產生了「卉」，卉就是草，「木」就是樹木。比較高大的是樹木，比較短小的是草。「叢」跟「林」，「叢」就是草所聚集的叫做叢；「林」就是樹，大樹所聚集叫做林。這當中有的是「藥」，有的只是「草」。有的有出世善根，有的沒有出世善根。總而言之，「種類若干」，是「名色各異」。就是因為每一個人的生活環境、各式各樣的五蘊，而產生各種的善根的差別。

所以佛陀為了應付各式各樣的眾生，必須怎麼樣？佛陀說的法就像烏雲，就像雨水，所以佛陀必須怎麼樣面對這些眾生呢？是密雲彌布，遍覆三千大千世界。作為佛陀，他就像廣大的烏雲，含有慈悲的法水，不管你是躲在山腳下的小樹，或者是你是生長在陽光中的大樹，佛陀是全部地都慈悲覆蓋。就是不管你過去怎麼樣，只要你願意學佛，我都有辦法來攝受你。所以佛陀譬如大悲慈雲，遍覆三千大千世界。

當然，佛陀不能用人來攝受，那佛要是滅度怎麼辦呢？所以他要下雨，用雨水來滋潤你，所以「一時等澍」。這個雲出世以後，因為溫差的差別就轉成雨水。佛陀的三千大千世界，是身密的功德跟意密。身，他能夠現出應化身；意業，就是佛陀的大悲心。那麼從佛身跟佛意就轉化成佛陀的說法，「一時等澍」，就同時平等地「澍」。這個澍就是及時雨。眾生有煩惱的渴望的時候，有各式各樣的渴望的時候，佛陀下雨。這個雨水普遍地去滋潤各式各樣的三

草二木、諸多藥草，不管你是山下的小草，不管你是在山上的陽光中的大樹。這當中，「小根小莖、小枝小葉，中根中莖、中枝中葉」，乃至於各種大樹小樹，都能夠得到法雨的滋潤。

很多人都學佛，但是今生當然看不出來。拜佛你也來，上課你也來，打佛七你也來，所以因地大家都看不出來，但是來生就看出來了。今生大家都學佛，來生有些人生天，有些人到淨土去，有些人到涅槃去，成就涅槃，甚至於有些人學佛又到三惡道。那這些差別是怎麼來的呢？

你不能怪雨水。作為烏雲跟雨水，它沒有揀別的，是因為大家各取所需。誦經的時候你也到，拜懺的時候你也到，但是這個地方就是怎麼樣呢？因為佛法進入到我們內心的時候，它產生轉變。因為這個法跟你的根機一接觸的時候，這個法雨進去的時候，有些你可以吸收，有些你沒辦法吸收。因為我們的生命經驗，這個色、受、想、行、識各式各樣。我們有各式各樣的感受，更重要是我們有各式各樣的思想，還有我們各式各樣的行蘊的執取，就是受、想、行。

比方說，人天種性的人，他會取什麼？他會取快樂的這一塊，離苦得樂，他會把所有的佛法安立在追求快樂。你為什麼拜懺？追求快樂。他為什麼參加佛七？也追求快樂。這就是為什麼他今生修了半天，他來生變成只有快樂。因為他是一棵小草，你降再多的雨都沒有用，跟他講什麼通通沒有用，因為他吸收的就是他要的這一部分。作為一棵小草，他的目的只是追求快樂，所以佛陀講再多都沒有用。

那如果你是一個中根，好一點。二乘人厭苦欣空，他追求空性，他要的是涅槃寂靜。所以你跟他講什麼，他參加什麼法會，通通一樣，他的目的就是要趨向涅槃，他要的就是這一塊。那麼菩薩，他修什麼法，他的目的都是要成就菩提心，成就他的六度的功德。

也就是說，同樣下雨，同樣一片烏雲，但是眾生各取所需。所以這個東西其實跟法也沒什麼關係，就是無差而差。當然，佛法的力量一時改變不了你，但是你只要接受，就是佛陀在現實生活當中先滿足你當下的需求。就是說，小草你只能吸收快樂這一塊，中草就吸收到空性，一個大樹你就能夠吸收到佛陀的少分的功德，就這樣子的差別。

那麼這樣講，我們先從三草二木來看。三草二木從上接受佛法的滋潤，對不對？佛法滋潤以後各自生長，這是我們看得到的，就是「近果說差別」。這就是為什麼我們皈依同一個佛陀、學習同一個佛法，但是各自受益不同。這跟佛法沒關係，因為你要的就是快樂，佛陀也沒辦法，就是各取所需。所以我們這個三草二木，來自上面同樣的滋潤而得生長，各自生長各自的，草生長草的，樹生長樹的。就是向上發展叫做事修。

但是別忘了，我們的根是向下發展，這個是我們看不到的。我們的智慧，我們不管是什麼智慧，其實只要你學佛，你同時都是在靠近真如，你的根部都是在往大地的方向發展。所以，不是說你回家以後一定要先掃廁所才能回家的，不是！其實你接觸佛法的時候，事修、理觀，權法、實法是同時在操作的。當這棵樹在成長的時候，你也在靠近真如本性了，這就是佛法妙的地方。你上面是草木的生長，下面是根往下更加地安住。

所以，其實理論上來說，我們得到佛法以後，我們有向上的增上，也有向下的安住。這個就是佛法殊勝的地方。佛陀的滋潤是雙向的：他權法在滋潤你，滿足你的需要；實法在滋潤你，讓你更靠近家，是同時的。他把回家跟工作結合在一起，這個就是雨水高明的地方。

經文：

如來于時，觀是眾生諸根利鈍、精進懈怠，隨其所堪而為說法。……既聞法已，離諸障礙，於諸法中，任力所能，漸得入道。如彼大雲，雨於一切卉木叢林及諸藥草，如其種性，具足蒙潤，各得生長。如來說法，一相一味，所謂解脫相、離相、滅相，究竟至於一切種智。

經中都說鈍根者修行能夠很快成功、利根者則困難，如聲聞鈍根，快者三生，久者六十劫便可得果；緣覺中根，快者四生，遲者百劫；但利根菩薩，修成佛法門的眾生，則要經三大阿僧祇劫，這豈非根鈍者成功易，根利者成佛反要困難？與中國人向來所說利根睿智者容易成功正好相反了。

這個問題，在佛法中所說的利根、鈍根，與中國人傳統的看法不同，利根的人，見理深，心量大，希望的成就也大；鈍根一切都要慢慢來，見理淺，心量狹，希望也小。

譬如蓋一間小茅蓬，只須幾天功夫，如果建一座美侖美奐的大廈，可能要花幾年時間，這是一定的道理。成就大必定慢，成就小必定快。聲聞成就小果，所以快；菩薩成就佛道無上菩提果，所以時間長。正如中國人說，大器晚成，如果急功近利，不會有多大成就的。佛法中說的利鈍，是包括了心量大小、智慧淺深，究竟的目標是否偉大，所以利根成功遲，鈍根成功快，就是這個道理。佛的根性最利，聲聞是鈍，聲聞中亦有利鈍之分。因為根性種類不同，佛亦要應機而說種種法。

依《般若經》及龍樹菩薩論中亦說：「一切法無自性故空，空故無相。」這是明其次第而已，其實空、無相都是一樣的，所以大乘法同圓實相。空、無相、無願三解脫門，以實相為對象，空、無相皆體驗實相。如來所說法，一切諸法之歸趣，都是無相。

「一味」——滋味，約佛說法究竟義說，領受到佛法所得的都是一味，「解脫相、離相、滅相」，有些經中說，解脫味、離味、滅味即是一味。眾生生死之苦，病在執著，有執著，即有無明所蔽，愛結所繫，不能空、無相，故處處有煩惱，有執有相，與解脫背道而馳。

反過來說，生死從何而來？亦不外三方面：煩惱、業、苦。煩惱—心中貪瞋癡等煩惱；業—殺、盜、婬、妄等惡業，或是布施、持戒等以自我為中心發動的善業；苦—由煩惱作業而感受苦果，而有生死輪轉。這是生死法的另一方面，不能顯發究竟真相，無我執我，非法計法，於一切法平等中生種種執，所謂「天下本無事，庸人自擾之」。一切法本性空寂、離相，而眾生卻執著，起無明、作業、受苦，永遠流轉於生死。

約小乘說，解脫煩惱，不再無明暗鈍，離種種業，滅種種苦，即了生死。故小乘以此三者歸於一相，以形容一相一味，即是解脫相、離相、滅相。約大乘說：一切法無相，平等不二，煩惱本自離，生死本寂滅，故自性涅槃。小乘大乘並非兩樣，所不同者，小乘看作有一件不

好的東西，要把它取消，所以要離相、滅相；大乘看本來即是解脫，本來是離相，本來是滅相，能通達法法平等一味。因為如此，所以小乘說一相一味，離相滅相，究竟涅槃。而大乘中，如來說平等一味之法，一切究竟都到達成佛，一切功德皆如來廣大願海，如一切河川谿谷的水，皆究竟會歸於大海，海中唯一鹹味。觀一切法本性皆一相一味，故法法究竟平等，「究竟」歸於一佛乘，歸「於一切種智」成佛。

修學佛法的人，依佛法而行，便可消除痛苦。或者由前生業力所感，雖然現在行為良好，但還不免有障礙，如受人欺侮，或無故遭遇災害橫禍等，但有三寶護持，於佛法中心安理得，這是學佛人的利益；不一定是身體健康、發財，才是得益。如果不學佛的人，有了健康、財富，便會得意忘形，為非作歹。學佛人的利益在遇好事不糊塗；痛苦困難到來，還是心安理得而減少痛苦。所以佛法真正的好處，是現在生中得安穩快樂。

有的人認為，壞人也跑寺院，佛教聲譽都被累壞了。其實佛教固然要好人修學，即使窮凶極惡的人，也要攝受，使他從佛法的教導中，逐漸趣向於善良，革除舊惡。

佛能平等攝受，為眾說法。佛沒有貴賤之別，如佛弟子當中，高貴如頻婆娑羅王，大富有如給孤獨長者，大臣大將，最低賤如挑糞之尼提，剃頭之優波離（在印度階級中最賤），貴如皇后，賤如淫女，大智著百部論者，愚鈍至一個月一句頌念不出者，壞如央崛摩羅殺人不眨眼等，佛都平等教化，使他們變成好人。故說佛等視眾生，猶如一子，只要來聽聞佛法，皆令得益。

經文：

唯有如來知此眾生種相體性，念何事、思何事、修何事？云何念、云何思、云何修？以何法念、以何法思，以何法修？以何法得何法？眾生住於種種之地，唯有如來如實見之，明了無礙。如彼卉木叢林諸藥草等，而不自知上中下性。

眾生的根機與修行方法如果不相應，則得不到利益，譬如眾生聽此經不感興趣，聽另外的經可能會起信心，修行法門亦然，有相應與不相應之別。如來知眾生根機，好樂、個性，過去的善根及煩惱，而能對症下藥，眾生依之而行，沒有不得利益的。

「念何事、思何事、修何事？」眾生自己不清楚不了解，佛能知眾生念何事，思何事，修何事。念思修即聞思修三慧，佛法中修行並非單靠智慧，亦重於施、戒等，但總離不開智慧，所以一切修行，都要與聞思修三慧相應，作種種功德修行。修行法門雖多，過程淺深不等，而大體可分聞思修的三階段。

「念」是聞慧，這不是口頭上的念，是放在心中念念不忘，是念心所。聞法後受持讀誦都是屬於聞慧階段。眾生自己起聞思修，有時自己也不知道自己修到什麼階段，程度的深淺如何；佛能清楚知道眾生已到念，或思，或修之淺深階段。如聽聞於心，讀誦了解，依文釋義，對佛法明確了知是聞慧；如把大綱要義，統一放在心裡，念念不忘是思慧；以所思的成就於定中觀察，與定相應是修慧。

很多人聽了經之後，不知怎麼修，或者於經外另找修行方法。無論那一種經典，第一步聽聞

讀誦了解，念念不忘等，都對此法門修習，是聞的階段；不過淺一點。如果將經中意義貫通總攝，提綱契領，在心中有明確的了解，思惟觀察，是思的階段；後在定中修習，比方說空，在經論中說得很多，如果能把握住核心，加以思辨考察，於此通達，即一通一切通，即是修。這學佛法的過程念思修三階段，無論大、小乘法都是這樣的。

現在如來知道眾生念何事、思何事、修何事，都是有對象有內容的，不能說什麼都不要。對於所緣之境事，怎樣去「念」、去思、去「修」？念思修都各有其方法，比如修數息觀，呼吸是所緣境，怎樣念，怎樣數，依什麼方法「念」，什麼方法「思」、修」。因為念思的對象不一定，如皈依三寶也可以修，先聽三寶功德，什麼是三寶？三寶對眾生有什麼深利？若失去三寶有什麼過失？最後對三寶功德念念不忘，與空相應。一切法都可以修，都不能離開聞思修的過程。

「以何法得何法」，修行至最後，得到證真理，斷煩惱，得證果位，以緣起說，是有證有得。如《般若經》中，得無生法忍，須菩提問：「以無生法得無生法忍？或以非無生法得無生法忍？」這是修行中的問題。所念所思所修的對象，因修此法而得彼法，眾生都不知。眾生的善根、智慧、煩惱等各各不同，修行過程亦不同，唯佛能徹底知道無礙，能知眾機而予教化。如草木叢林，不知自是小草、中草、大草，是大樹小樹，只是天下雨時，盡量吸收水份滋潤而生長。如來一方面能知眾生根機，一方面能知應以何法教化，怎樣以聞思修三慧而引導之。

從前舍利弗尊者有兩個弟子，舍利弗本是智慧第一，能通達眾生根機，對修行有經驗，可以教導弟子。於是教兩弟子，一人修不淨觀，一人修數息觀。不淨觀是依人體作九種不淨的觀想，數息觀是數出入息，由此而得定；但奇怪，舍利弗兩個弟子修了許久，還是半點效果也沒有，定不下來。於是舍利弗只好把這情形向佛請示，佛說教他們兩個人對調一下吧！果然過沒幾天，都修成功了。原來這兩人中，有一個是洗衣裳的，一個是做金飾的，做金飾的向來看慣了淨潔的金子，令修不淨觀便是法不契機，故不能相應。

所以唯佛才知一切眾生根性，以一切法門隨機說教，令眾生得益。同樣一個法門，為什麼不同人修學產生不同的效果呢？因為佛法本來就是有歡喜、生善、破惡、入理。一般人可能在佛法當中得歡喜益，靠信解。但是有些人修一個法的時候，他能夠產生信心，信進念定慧，產生善根力。有些人在修法的時候，他不但不發脾氣，他還可以調伏瞋心，那更厲害。這個法門操作能夠調伏煩惱，能夠破惡，甚至於在修無瞋的時候他還會知道：我內心就是本來清淨，沒有什麼發不發脾氣的問題，隨順真如而修無瞋。請你告訴我，不妄語跟無瞋，到底它的定位是人乘呢？是天乘呢？是聲聞乘呢？是菩薩乘呢？沒辦法定位！就是，同一個法雨滋潤不同的眾生，各自生長，眾生各取所需罷了。

就是說，我們是心外求法，所以我們不會觀照我們內心的起心動念。我們總是覺得布施成就快樂的果報，那我們是心隨法轉，其實你內心的運轉你是不知道。你用什麼心態、用什麼思考，你心中是產生一個什麼樣的目標，這才是重點。更重要的是，如是相性體力作因緣果報，還有一個「本末究竟等」，這句話最重要。前面的九種如是在哪裡運轉？在一念心性運轉。當你的布施的法在心中產生一種布施的相狀、布施的思考、布施的智慧的時候，你其實是在激活你的真如本性，而你自己不知道，不自覺知。

比方說，我們講不殺生好了。不殺生，要是一般凡夫，他的不殺生就是取相分別。他是奔著什麼？奔著健康長壽去不殺生的。所以他這個不殺生在心中「如是相性體力作因緣果報」，他的觀察智慧是取健康長壽的相狀去布施，當然結果只有一個，就是健康長壽。因為你心中的相狀、產生的習性、產生的智慧、產生因緣果報就是這樣。二乘人修不殺生，他的目的是什麼？他是不想跟眾生結惡緣。我不殺你是我不想來輪迴了，我不想再跟你糾纏了。你對我怎麼樣是一回事，我不想再跟你結生死業緣了。他是為了出離心來修不殺生，所以他修不殺生的時候，他的「相性體力作因緣果報」是以出離為主軸。菩薩修不殺生是因為大悲：我可不是為了我今天的快樂，我是悲憫眾生，不要傷害我的大悲心。

這樣講，每一個人的內心當中所思、所念產生的相狀不同，產生不同的因緣果報，這是事修。更重要的是，諸位！你的思想、你的相狀開始運轉的時候，最後回歸到「如是本末究竟等」，回歸到心性的時候，你已經在作真如內熏了。其實你的真如本性在這當中已經慢慢開始熏發了，只是淺深不同。

這就是為什麼每一個人都要成佛。佛陀沒有告訴你說你會因為布施成佛，但是事實上，你布施的相狀在運轉的時候已經更接近你的家了。這個是佛陀沒有告訴我們。就是所謂的我們「如說修行，所得功德，不自覺知」，只有佛陀知道，所以這是佛陀的深刻的布局。佛陀在布施權法的時候，權法中有實法，這叫即實而權。

經文：

如來知是一相一味之法，所謂解脫相、離相、滅相、究竟涅槃常寂滅相，終歸於空。汝等，迦葉！甚為希有，能知如來隨宜說法，能信能受。所以者何？諸佛世尊隨宜說法，難解難知。

佛知是已，觀眾生心欲而將護之，是故不即為說一切種智。

佛知一切法終歸於空，歸於平等。「所謂解脫相、離相、滅相、究竟涅槃常寂滅相，終歸於空」。不要以為空不是究竟，非說有不可，如果約法性說：「解脫相、離相、滅相」，法法本來寂滅，「究竟涅槃」。寂滅是形容涅槃，法法本來寂滅，法法究竟歸於涅槃，歸於空——一切法究竟歸於平等空性，一切種智並非與空相違。法性空中不礙一切，眾生本無生死而成生死，儘管生死無邊，而本性本來寂靜。能了解此理，於一切法本空的修證，究竟成就如來功德，一切十力、四無所畏等，莊嚴法身，亦是究竟平等平等，一切寂滅。一是究竟成佛，一是究竟涅槃，名雖不同，而意義是一樣的，一切究竟平等歸於一佛乘。佛能知眾生根性不同，以方便善巧去護持他們，照顧他們，佛並非一開始即令眾生成佛，亦非一開口即說畢竟空，眾生根機不夠，會令之生疑誹謗的。

如來知道他的法其實是一相一味。什麼叫一相一味呢？就是「解脫相、離相、滅相」。解脫相是解脫德，離相是般若德，滅相是法身德。他的目的就是趨向大般涅槃。什麼叫大般涅槃？就是「常寂滅相」。「終歸於空」，這個空可不是我們一般說的我空、法空，那是第一義諦空，就是回歸到我們的自性清淨心。因為「如是相性體力作因緣果報」，最後的回歸一定是「如是本末究竟等」，回歸到一念心性，所以他啟發的真正目的是解脫相、離相、滅相的大般涅槃。佛陀知道他的最終目的以後，然後再用權法，根據眾生心中的希望來攝受他。是

故佛陀不馬上說一切種智，先用方便智來攝受他，但是他的實智已經在裡面，已經隱隱地開始在滋長了，是這個概念。

蕩益大師講性修不二。就是說，當我們念佛的時候會不會感應道交？未必！但是如果你方法正確，你念佛之前加上信解跟發願，你有信、願、持名，那就不一樣了。所以，心態準備很重要，就是說，我們不能夠把自己變成小草，諸位，你要讓自己變成大樹。所以，每一個法門修學為什麼要有道前基礎？就是做好最好的準備。當下雨的時候，千萬不要把自己變成小草，讓自己變成大樹。

變成大樹就是說，當我們面對佛號的時候，做好準備，就是信解、發願，那麼這個佛號一進去的時候，那叫做「即眾生心，投大覺海」。就是說，我們的心是業障深重，佛陀的心是萬德莊嚴，這兩個是距離很大。但是你如果是信解成就，當然這個信，蕩益大師的「信」是很廣，信事、信理、信因、信果、信自、信他，他是把真如理性的觀慧也放進去，你這個時候就能夠跟佛陀隨順。

隨順以後怎麼樣？你就不只是念佛。所以諸位！你感應道交不是靠佛號，佛號只是一個助緣；是你操作佛號的時候，你心中產生信解發願的「相性體力作因緣果報」，在操作那念心的十如是的時候，這個佛號隨順佛陀了，而感應道交，「即眾生心，投大覺海」。

按照善導大師的標準說，什麼人可以把他的心投到佛陀心中？為什麼有些人投不進去？善導大師簡單講一句話：順從本願。順從本願，以教理的判斷，最少是我空，就是你自己沒有意見了。就是說，你操作佛號，對來生還有很多想法，你對來生還有很多的規劃，你對來生還打各式各樣的妄想，那麼你沒有順從本願，你在順從生死業力。所以你這個佛號是怎麼樣？投不進去！

所以，我們可不要忽略了心力不可思議，就這個十如是的操作。這個佛號跑到你內心的時候，它不是一個佛號的音聲；更重要的是，當這個音聲進入你心中的時候，你內心生起什麼相狀、什麼習性、什麼樣的觀照，創造什麼樣的因緣果報，這是重點。所以法門不能單獨成立，法一定要跟心和合才知道結果，這個是我們大家所不知道的。是這個意思。佛陀可以知道我們，這個法進去以後佛陀開始觀，說你這個人進入這個法，你是念何事、思何事、修何事，你是云何念、云何思、云何修，以何法念、以何法思、以何法修，然後以何法得何法。真正的結果就是，這個法透過你的內心，你產生一個什麼樣的思考模式，這個結果才會出來。這個是我們凡夫不自覺知的。

那麼這樣講就講得更圓滿了，就把佛陀的權法、實法講得很清楚了。同樣的雨水，重點不是法門的高低，是你不能把自己變成小草，你要把自己變成大樹，你才能夠產生大樹的水果，否則你永遠長不出水果，就是變成草。就是說，我們自己心態的準備是很重要的，就是法力跟心力要結合。

《法華經》在整個佛教的定位，就是引導一個生死凡夫怎麼樣正確地趨向佛道。在《法華經》當中強調一個很重要的觀念，就是，我們要成佛之前先要掌握成佛的根本。它是有一個根本的。什麼叫成佛的根本呢？就是你要開示悟入佛的知見。就是說，我們現在沒有佛的功

德，那沒關係，但是我們先有佛的知見。我現在不能像我父親這樣子能夠統理整個家業，但是我現在第一件事情，要先回家，必須受生於佛陀的家族。

那麼，什麼叫做受生於佛的家族，什麼叫做開示悟入佛的知見呢？你要在整個佛法當中掌握兩個重點：第一個，你怎麼樣修學權法；第二個，你怎麼修學實法。這個權實二法你怎麼去正確地操作？在操作當中，還有個重要的觀念，就是你要先瞭解自己。

我們要瞭解兩種自己：

第一個：因緣中的自己。我們必須務實地面對我們過去的生命經驗，這個是必須要面對的。我們過去的經驗當中，時至今日，我們累積了很多的善根，這個值得我們慶幸；但是我們人生經驗當中也累積了很多的煩惱，這個也是我們要面對的。所以權法的操作就是，佛陀有這麼多法門，拜懺、持戒，各式各樣的法門，你要知道你需要的是什麼法門，因為你沒有太多時間去嘗試。人生短暫，你很快就要面臨死亡，所以你要找到一個契機的法門。首先你要知道什麼法門可以帶動你的善根，它最快能夠引發你的興趣、好樂、精進；第二個，你要知道，你往生的時候面對的最大的煩惱障礙是什麼。

所以，如果不瞭解自己，那你就是東修修、西修修，結果，所有法門修完以後，你的善根也沒有增長，煩惱也沒有調伏，你就是跟三寶結緣了。為什麼呢？因為你沒有瞭解因緣中的自己，你不知道你的定位在哪裡。整個三草二木，你的位置在哪裡你都不知道，所以你修法門就是全部都修。全部都修等於是全部都沒有修，因為你不專。所以，佛陀不在了，已經沒有人幫我們規劃我們的法，我們必須要自己為自己開藥。首先我們要不斷地透過觀心，知道我們的善根在哪裡，我們的煩惱在哪裡。這是第一個，瞭解因緣中的自己。

第二個，瞭解真如中的自己。當然這個更重要。就是，我們撇開我們的生命經驗來說，先把這個放下，首先我們要觀察：你從什麼地方來？「因緣和合、虛妄有生。」我們沒有輪迴之前，在因緣沒有和合之前，在沒有生之前，到底什麼是我們的本來面目？這個也是要知道的。如果你不知道，你就不能安住，你就不能站在跟諸佛同一個平臺，就等於是你永遠是一個流浪漢。

今天佛陀不在了，但是值得我們慶幸的是，法門都在！所以，我們現在的修法要比佛在世多一道功夫，就是瞭解自己，因為沒有人可以為你開藥了。瞭解因緣中的自己，瞭解真如中的自己，理觀事修怎麼來調配，這個就《法華經》是我們目前所說的「藥草喻品」。

能懂如來的方便善巧是很不容易的，所以「迦葉」等四大聲聞能領解此義，知道如來說小乘法，斷煩惱，了生死，證阿羅漢果，都是方便，「隨宜」宣說。而你們能夠信受、領解，這是難得的、稀有的。這是佛對初學菩薩說的，為什麼不說空理，不說一切眾生成佛，而說小乘迂迴的路子？能了解這些，對佛的隨機說法，如來方便善巧不可思議，一切法畢竟空，一切眾生畢竟成佛的意義，能深信不疑，領受了解，是非常難得。

「方便品」中，佛開口即說：「諸佛智慧，甚深無量，其智慧門，難解難入。」如來說一佛乘而不廢五乘，說五乘不礙於一乘，如來的方便說法，是「難解難知」，在這《法華經》

中，對如來說法善巧方便得一圓滿的了解。

其實五乘的眾生都叫做草。就是說，其實每一個人都是草，但是草中有治病功能的叫做藥，所以我們三乘人同時是草、同時是藥。但是人天乘只能叫做草，它沒有藥的功能。所以藥草就是包括五乘的善根，都叫做藥草。其中三乘的善根，特別是草中又帶有藥的功能，叫藥草。眾生依止五乘佛法的修行證果，就好像草木依止土地的生長跟雨水滋潤一樣，它能夠既生又長，故說「藥草喻品」。

諸位！法是誰在操作？是心在操作。所以你忽略了它的習性。當這個法進去以後，你知道他心中生出什麼相嗎？你知道他產生什麼樣的習性嗎？你知道他產生什麼樣的觀慧嗎？這個「相性體力作」在心中這麼運轉的時候，你知道它有什麼結果嗎？更重要的是，你知道這個法在心中的時候，它已經隱隱約約地成就一種究竟涅槃的因種，你知道嗎？

「其雨普等，四方俱下。流澍無量，率土充洽。」當佛陀說法的時候，他的法雨是平等的，而且「四方俱下」。這個四方的意思，就是說這個法雨是互含互攝的。我們前面講「信解品」的時候的法是個別的，這個阿含四諦、方等、般若，每一個法都有它的特色，講次第，次第的別五時。到了〈藥草喻品〉的這個法，就是阿含裡面有方等般若、有法華，就每一個時都互含互攝。眾生是什麼根機，就各取所需，是這樣子的。所以它這個法是互含互攝的。「四方俱下，流澍無量」，使令所有的土地，不管是高的、低的，光明照得到的或陰暗的土地，通通得到法雨的普潤。

這個地方表示，作為一個空中的雲，作為一個空中的雨水，它是平等的。佛陀出世，他不管你誰，也不管你過去造惡、造善（雲也是一樣），都是平等的。

每一個人學佛，為什麼那麼多差別呢？你現在把佛教徒裡面只要學佛超過十年以上的找出來，你問一百個人說，你認為學佛是什麼？每一個人講的都不一樣。有的說，學佛很簡單，所謂佛法，就是說好話、做好事、存好心。他學了十年，他的認知就是這樣。也沒錯，這也是佛說的。就是說，他不管學什麼經典，他學到最後的總結就是：我得到了這個法，不管你下多少雨，我要的是這一塊，就是人天的業果。你再問另外一個人，什麼是佛法真實義？

「因緣所生法，我說即是空。」佛法就是要我們看破、放下，追求空性的寂靜。這個人二乘種性。就是說，這個人，你帶他去拜懺也好，打佛七也好，打到最後他的結論就是「因緣所生法，我說即是空」。因為他是樹，他只能夠吸收他樹相應的水，你講什麼都沒關係。當然，你問大乘的種性說，什麼是佛法真實義？他會告訴你，佛法就是要空有無礙，應無所住而生其心，一方面安住無所得的空性，一方面發菩提心、廣修六度。大乘種性！

所以，你學得好不好，這不是佛法的問題。就是說，一片的雨水是普遍的。你看過雨水有不同的滋味嗎？不可能。東邊的雨水跟西邊的雨水同一個滋味。但眾生怎麼樣？各取所需。就是說，佛法是只要你肯學，都有你要學的東西。它不會說你這個人善根太差了，檔次不夠。沒有。佛法是上至文殊普賢，下至五逆十惡，只要願意學，都有你可以學的東西。這就是為什麼大藏經有一百部。你看其他宗教可能就一部而已，就沒了。因為佛法的包容性太強了。

方等時是什麼？我們的淨土宗是判作方等時。諸位！你記得，只要講有相的功德，而它的境

界達不到華嚴的境界，全部入方等時。因為阿含時講我空，般若時講法空。只要有相行，比方說淨土宗，比方說有些六度，但是這個六度還沒有達到波羅蜜的境界，沒有到《華嚴經》的這種事事無礙，「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」，一種有所得的功德，全部判作方等時。所以方等時範圍非常廣，只要有相的都是方等時。

阿含以後要經過方等，方等以後經過般若，般若以後才能入法華。對不對？你要次第修學。到了「藥草喻品」說不是這麼回事，那是對鈍根人，法執特別重的。其實你阿含時隨時可以回歸法華，一心真如，你方等時也可以隨時回歸到法華，乃至於般若時可以回歸到法華。就是你一個窮子在外面流浪，你回家以後掃廁所，你不一定要等到掃完廁所，其實你隨時可以回家。不是說，不行，我一定要經過領知眾物、掌管家業。那是鈍根人！

其實，按照佛陀的本意，是希望我們理觀事修一起修的，就是一方面內觀真如，一方面外修三乘。比方說淨土宗，我們內觀真如、外順彌陀。一方面我們知道我們的家在哪裡，我們的這棵樹的根直接達到大地，讓我們知道我們的本來面目是本來清淨、本來具足，我們具足極樂世界的功德；但從因緣上，我們求生淨土。所以理觀不礙事修，事修不礙理觀。就是說，我們理觀上是安住在法華，但是在因緣上我們可以修方等。那這兩個怎麼樣？互含互攝。

所以〈藥草喻品〉就是說，不必等到事修圓滿了再修理觀，不要這樣子。按照佛陀的意思就是，理觀跟事修要同等操作而且是互相幫助的。一棵樹受了雨水的滋潤，它一方面在虛空中向上成長，一方面在地下它的樹根向下蔓延，這才合乎諸法實相，本來這個權實二法是互相增上的。所以說，一棵樹，它一方面向空中增長，一方面回歸大地，這兩個是同時的。這個就是「藥草喻品」要說的。

這個佛心平等，也有一個專有名詞，叫做「無作妙德」。就是佛陀在度化眾生的時候，他沒有設定目標，說我一定要把你度化成什麼樣，沒有。佛陀的心就是無作妙德。無作妙德，簡單地說，講一句白話就是，佛陀是被動配合。

我們看感應道交。我今天往生了。怎麼往生的呢？佛陀把我帶走了！如果你認為是佛陀把你帶走，你這個人是不會往生的，你因緣觀錯了。怎麼是佛陀把你帶走呢？如果佛陀可以把你帶走，那佛陀為什麼沒有把他帶走呢？就是說，如果佛陀度化眾生，佛陀是扮演主動的角色，那一切法就不是因緣生，那一切法是佛說了算了，佛有主宰性了。如果佛陀可以把某一個人帶走，那整個佛教的因緣觀全部被推翻了，那一切法就不是因緣生，就是某一個人(佛陀)可以主宰因緣了。有一個人可以在因緣之上去操縱因緣，那你佛教的根本思想就全部推翻掉了。

你會往生，是你準備好了你才會往生的，是因為你「眾生心垢淨」，然後「菩薩影現中」。我們淨土宗很多人會顛倒因果，我們淨土宗很多人會認為說，是因為「菩薩影現中」，所以我「眾生心垢淨」。認為說，佛陀出現了，所以我保持正念了。這樣解釋淨土宗，你把因果都顛倒了。比方說佛號好了。你念佛，你把佛號念到生天了。那也不錯，你得到歡喜益。那麼你把佛號念到往生了，那就是生善、破惡了，你至少消除了生死煩惱，雖然你沒有成佛。你把佛號念到了破無明、證法身，那就入理了。一句佛號滿足所有人的需要。你準備到什麼程度，這個佛法是給你歡喜，是給你生善，是給你破惡，還是讓你入理，完全是你心態的準

備。法是圓滿的、平等的，只是眾生各取所需。

經云：

一切眾生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知無漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定無疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度無量億 百千眾生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨眾生性 所受不同

你追求的是人天的快樂，你就是一棵小小的草，嚴格來說這個上藥草，藕益大師把他判作藏教菩薩。《阿含經》其實它是有三乘，但是的確是有這種人，他只知道因果，只是深信因果、深信我空，就想行菩薩道，佛陀也是給他讚歎，叫上等藥草。藏教菩薩---聲聞、緣覺、菩薩，《阿含經》也有菩薩道。「求世尊處」，他也是要追求成佛之道，他也相信他可以作佛，他也廣修六度，他也發菩提心。這個是藏教的六度，藏教的六度叫做「事六度」，它沒什麼理觀的。

這個小樹是通教菩薩，就是般若經的菩薩。他也一心一意地要追求佛道，而且也生起廣大的慈悲，菩提心，重點是他「自知作佛，決定無疑」。他觀一切法空的時候，以無生觀來修六度，所謂的「留惑潤生」。這種是通教菩薩，般若經的菩薩。

大樹是三賢(十住、十行、十迴向)以上，就是一個聖位(十地)的菩薩。一個人能夠「轉不退輪」，他起碼是十住。天台宗的初住就斷見惑，他自行已經不退轉了，他智慧不退轉了。「安住神通」表示他的高深的禪定，「轉不退輪」表示他已經是轉凡成聖了。這個聖位菩薩。

如果佛陀不考慮眾生過去的因緣和他的善根，而直接地把中道實相的道理講出來，說學佛只有一條路，就是以無所得的心廣修六度，然後直接迴向無上菩提。那麼凡夫怎麼可能無所得？凡夫要麼追求人天快樂，要麼追求涅槃寂靜，他一定要得到一點東西，才願意努力地去拜佛、去修行的。你一開始就講這麼高的境界，講無住生心，什麼都不能得到，那麼大乘善根的人聽到以後當然就信解了，這個東西好！但是，「無智疑悔，則為永失」。對我們一個凡夫，無量劫來在三界裡面經常攀緣這、攀緣那的人，我們聽到佛法無所得，我們覺得這個法太高了，要麼就是疑，要麼就是悔，甚至於毀謗，這樣子就失去了他進步成長的機會了，甚至於墮落。「是故迦葉，隨力為說。以種種緣，令得正見。」所以佛陀必須怎麼樣呢？他必須要假借五乘的因緣，讓他慢慢地進步，最後才「令得正見」，開顯諸法實相。

佛陀從中道實相一出來，他來到人世間的時候，佛陀就一定要做好準備，就是善巧方便，因為他面對的不是自己，他面對的是有情眾生。面對有情眾生的時候他必須怎麼樣呢？他必須有一點耐性，「久默斯要，不務速說」，因為要保護眾生的善根，他要尊重眾生的過去的因緣，免得讓眾生疑悔跟毀謗。這個就是大悲善巧。所以佛陀有實法的遊於甚深法性三昧，也有權法的先滿足眾生的需要，讓你慢慢進步。佛陀的這兩套法門，一個是證法，一個是教法。

經文：

迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切 慧雲含潤 電光晃曜

雷聲遠震 令眾悅豫 日光揜蔽 地上清涼 鬚鬣垂布 如可承攬

其雨普等 四方俱下 流澍無量 率土充洽

佛陀的大悲心是照顧到利根人，也照顧到鈍根人。講一句實際的話就是，上至文殊普賢，下至五逆十惡，佛陀平等心是沒有差別的，就是所有的都把它覆蓋。

這片雲有三種功德：第一個，「慧雲含潤」。這雲裡面有無量無邊的智慧法水，有權法、實法。這個雲不是讓你清涼而已，它是有法水，智慧的法水。第二個，「電光晃曜」。這個雲它要配合著打雷，這個「電光晃曜」是比喻佛陀現出神通。慧雲當然就是為了說法，但除了說法以外，眾生如果有障礙，佛陀是顯現神通、放大光明。你看佛陀的八相成道，每一相，從出生到出家轉法輪，都是放大光明，都現神通的。第三個，「雷聲遠震，令眾悅豫」。佛陀說法的時候，他有四無礙辯，能夠打動你的心。他知道怎麼講你才會歡喜、生善、破惡、入理。所以，佛陀這個雲有智慧、有神通、有各式各樣的善巧方便。

總而言之，這個雲能夠怎麼樣呢？「日光揜蔽，地上清涼，鬚鬣垂布，如可承攬。」雲能夠遮蔽日光，就好像佛陀的智慧能夠遮蔽外道跟凡夫的邪見（這個日光是邪見），能夠使令地上的草木得到清涼。就是說，眾生有煩惱，他能夠得到一定的調伏。「鬚鬣垂布」，鬚鬣就是這個雲非常的興盛濃密。那麼這個雲濃密到什麼程度？它會慢慢從空中垂下來，感覺到你好像可以去得到。所以說，佛陀的威儀有他親切的一面，也有他深不可測的一面。你感覺到好像你可以得到，但是你又覺得深不可測。

「其雨普等，四方俱下。流澍無量，率土充洽。」當佛陀說法的時候，他的法雨是平等的，而且「四方俱下」。這個四方的意思，就是說這個法雨是互含互攝的。我們前面講〈信解品〉的時候的法是個別的，這個阿含四諦、方等、般若，每一個法都有它的特色，講次第，次第的別五時。到了〈藥草喻品〉的這個法，就是阿含裡面有方等般若、有法華，就每一個時都互含互攝。眾生是什麼根機，就各取所需，是這樣子的。所以它這個法是互含互攝的。「四方俱下，流澍無量」，使令所有的土地，不管是高的、低的，光明照得到的或陰暗的土地，通通得到法雨的普潤。

佛法的施設，可能剛開始會讓你滿足自己的需求，滿足你五乘的需求，但是究竟來說他一定是怎麼樣？「悉當成佛。」所以，「今為汝等，說最實事」。什麼是最實事呢？「諸聲聞眾，皆非滅度，汝等所行，是菩薩道。」這句話不是聲聞眾而已，人天乘也是這個公式：諸人天

眾，皆非得到暫時的快樂，汝等所行，是菩薩道！

其實，從佛陀的角度，從《法華經》的角度，每一個人都趨向成佛之道，沒有一個人真正到人天去，沒有一個人到涅槃去，只是一個假名字，暫時給你休息休息，先滿足你的需要。其實所有的佛弟子都是在準備回家(即成佛)，因為這個才是佛陀真正的目的，真正出世的本懷，叫「漸漸修學，悉當成佛」。

空中的雲再怎麼圓滿，但是雲不能滋潤草木。你看過雲可以去讓草木生長嗎？不可能。雲一定要轉化成雨水才能夠讓草木生長。就是說，佛陀雖然是法王，於法自在，但度化眾生，他一定是用佛法來攝受你。這個人生天了，你看過哪一個人被佛陀摸一摸生天的嗎？他生天是因為他內心當中的善根成熟，佛陀只是一個助緣。

所以這個地方古德解釋說，佛陀只是讓我們產生信心，真正的理解。一個人善根生起有三個條件：信解、觀照、發願。你對道理不理解，你沒有善根。很多人說，我會念佛、拜佛，那你知道這個佛號是什麼意思嗎？你不理解。你不理解你是怎麼樣？你只有信仰！信仰叫做善念，你念佛沒有善根。善根它要有增長力，就是說，你今天要比明天進步。這個樹有根，不是花瓶。花瓶是沒有根的，花放幾天它就壞掉了。

就是說，善根的長成只有依法修學，佛陀不可能給你善根的。佛陀只能夠讓你得到信心，然後頂多顯顯神通、破障，但是佛陀最終的目的就是把你引導到佛法修學。就是，作為一個雲，雲不能直接地滋潤草木，對不起，它沒有這個能力。但是雲可以轉化成雨水，雨水就可以滋潤草木了。就是說，佛陀本身不能真正度化眾生，但是佛陀可以說法，以法攝眾，讓你透過法的如理思惟產生信解、觀照、發願。所以這說明一件事情：佛陀有無量的慈悲、無量的功德，但是攝受眾生必須透過佛法的力量。

經文：

我為世尊 無能及者 安隱眾生 故現於世 為大眾說 甘露淨法

其法一味 解脫涅槃 以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣

你在念佛的時候是有信根、觀照、發願，你這個佛號，從顯露意，表面上讓你到淨土去；其實你所不知道的是，「常為大乘，而作因緣」。

「我為世尊，無能及者。安隱眾生，故現於世。」當然這個法是佛說的，所以先講佛陀，就是佛陀是一個九界所尊重的世尊。佛陀為什麼出世呢？「安隱眾生，故現於世。」這句話說得好！佛陀出世只有一個目的，先安穩眾生。不管你什麼善根，佛陀先契機，先用道法來安穩你。

為了安穩眾生，佛陀先說甘露的淨法。這個法門能夠讓你轉凡成聖，有這個不死之藥。這個法，它的本質是一味，一味就是它的中道的智慧；而且是一相，它是趨向於解脫涅槃之相。一味是講因地，一相是講果地。它的本質是一味一相，是中道實相，是趨向大般涅槃。

所以，佛法面對眾生有兩種情況：如果你的大乘善根已經準備好了，那佛陀就直接給你，「以一妙音，演暢斯義」，佛陀就用微妙的中道實相，比方說《華嚴經》來開顯中道實相，直接讓你走上大乘的菩提道，發菩提心，修六度。如果我們善根沒有準備好，佛陀可能為我們講淨土法門，講二乘的涅槃寂靜乃至於講人天乘，講整個方便法門。目的：「常為大乘，而作因緣。」先以善巧方便攝受你，為以後做一個準備。

所以，法雨的施設有兩個重點：一個叫做顯露意，一個是秘密意。顯露意就是說，佛陀表面上跟你講念佛，讓你求生淨土，但是事實上這個佛號在心中運轉的時候，我們講過，佛陀絕對不會只是叫你念佛而已，他一定要怎麼樣？一定有一個兼帶的條件，叫做善根力；他一定有一個道前基礎，他要你信解、發願。

這個信解、發願來念佛跟直接念佛，那是不同的概念。外道也念佛，我看到很多一貫道都在念佛，但是他心中這個佛號是空的，沒有信根，沒有願力。根據佛法的傳承，你在念佛的時候如果是有信根、觀照、發願，你這個佛號，從顯露意，表面上讓你到淨土去，其實你所不知道的是，「常為大乘，而作因緣」。念佛只是讓你往生？那麼簡單？阿彌陀佛發了四十八願，經過無量劫，這個佛號會讓你成佛的！只是這個佛號有它的秘密的力量，但我們不知道。當然你方法要正確。

就是說佛陀的法是怎麼樣？表面上先滿足你。你喜歡人天快樂，我哪裡都不想去，我來生就想做國王。沒關係，佛法也可以攝受你，就受三皈依，皈依佛、皈依法、皈依僧，好，修五戒。你透過三皈依產生信解、觀照、思惟業果以後，你這個五戒跟一般人修善業就不一樣，它有它的顯露的功德，有它的秘密的不可思議的力量。什麼力量呢？「常為大乘，而作因緣。」這一點是我們所不知道的。

所以，作為雨水，表面上它讓草木往上生長，其實我們不知道的是，這個草木在地下已經開始生根發芽，已經慢慢地跟大地結合在一起了。這個就是「常為大乘，而作因緣」。

在「藥草喻品」，佛陀用草木的生長來說明我們每一個人在佛法當中的進步情況。作為一個草也好，樹也好，它要生長，是需要雨水的。如果你是乾燥的，你老是不學佛法，你這個樹就乾枯，可能就死掉了。所以我們一輩子都不能離開佛法。

我們表面上看到阿羅漢證得阿羅漢果了，其實這個阿羅漢果的背後有一種強大的大乘的力量。佛陀是把這個秘密力量放在阿羅漢果，佛陀知道這個阿羅漢遲早有一天要遇到《法華經》的。所以佛陀剛開始不說，他把那種大乘的能量放在阿羅漢果裡面，等到法華會上開權顯實，把權法打開；這個表相打開以後，實法的善根就出現了。所以，佛陀每做一件事情，都在為以後大乘做布局。這就是佛法殊勝的地方，「先以欲鉤牽，再令人佛智」，因為現在佛陀不能夠去違背你的善根。如果你說，我要得到人天快樂，佛陀卻說不行，那你不學佛了，你就學外道去了。

佛陀對眾生從來不說不行。你只要肯學，只要願意進步，佛陀都滿足你。但是，滿足你的當下，其實佛陀有一種秘密的力量，叫做「常為大乘，而作因緣」，這是其他法門沒有的。就是說，當樹在增長，它的根也在向下蔓延，跟大地（跟真如）更加緊密、更加堅固。

「又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛 決定無疑 是名小樹」

這個是通教菩薩，就是般若經的菩薩。他也一心一意地要追求佛道，而且也生起廣大的慈悲，菩提心，重點是他「自知作佛，決定無疑」。他觀一切法空的時候，以無生觀來修六度，所謂的「留惑潤生」。這種是通教菩薩，般若經的菩薩。

「安住神通 轉不退輪 度無量億 百千眾生 如是菩薩 名為大樹」

這個是《華嚴經》的菩薩。「安住神通」，表示這個菩薩是有禪定的。「轉不退輪」，這種菩薩起碼是三賢位。三賢以上，就是一個聖位的菩薩。一個人能夠「轉不退輪」，他起碼是十住。初住就斷見惑，他自行已經不退轉了，他智慧不退轉了。「安住神通」表示他的高深的禪定，「轉不退輪」表示他已經是轉凡成聖了。這個聖位菩薩。

我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行 如彼叢林 藥草諸樹

隨其大小 漸增茂好 諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足

漸次修行 皆得道果

「我雨法雨」，我用平等心降下一味的法雨，目的是「充滿世間」，滿足眾生的需求。其實這個法雨是一味的，都是從我的中道實相顯現出來的；只是眾生，不管講多少，只是各取所需。你看很多人去誦經，每一個人剛好去讀到他自己相應的東西，你要你的，他要他的。就好像這個廣大的叢林，「藥草諸樹，隨其大小，漸增茂盛」。你能夠吸收多少水，你就長得多大。小草只能吸收少的水分，大樹吸收多的水分。就是一味的法雨，各自增長。

雖然他今生可能在佛法修了幾十年，但他只知道一件事情——我要得到人天的快樂，我要來生比今生好。但是你別忘了，佛法的法味是一味的，雖然人天是表現在外，它一定有隱藏在內的東西，因為佛陀是「常以一味，令諸世間，普得具足」。就是說，他剛開始可能只受了五戒十善，五戒十善表面上讓他生天了，但是五戒十善會有一種力量，會讓他轉到小乘的四諦，或者轉到大乘的六度，就是這個人遲早一定會發出離心或者菩提心的。因為佛陀的法力不可思議，他絕對不會只是讓你得到人天就停頓的，不可能的。如果是這樣，那佛陀就不是一味了，那就是很多味了。佛陀因為一味，所以你可能在這一味當中先表現出人天，但沒關係，最後的結果叫做「漸次修行，皆得道果」。這是人天種性的增長。

「你千萬不要告訴自己做不到，你說你做不到，你果然做不到」。

善根增長有兩種情況：

第一個：有一種是由事修入理觀的，他的法執特別重。法執特別重的人，對我們凡夫來說是成也法執，敗也法執。如果一個人都沒有法執，他就會懈怠。他執著要拜佛、執著要念佛，對他因地來說是有幫助的。但是他不斷地執著以後，他就產生自我設限，所以一般人很難中道。就是說，我們凡夫，要麼就沒有，要麼就是有；要麼就是偏空，要麼就著有。所以，一般事修強的人，他可能通過事修，時時勤拂拭，然後再知道原來這鏡子是光明的，最後悟入

理觀的智慧。從事修入理觀，這種人進步會慢一點。

第二個：有一種人是理觀強，但是他因緣上煩惱重，所以他要靠事修來調伏。但是理觀強的人他進步快，為什麼？他沒什麼法執。你看道信法師，他去參訪三祖的時候，跟三祖說，請和尚開示解脫法門。三祖說，誰綁住你了？到底誰綁住你了？他迴光返照，竟之了不可得！諸位，是你自己把自己做小了，「法性量等虛空，眾生發心自小」，是我們自己的人生經驗受到很多的教育跟環境的熏習，把自己限定說：哦，不行！我是人天種性的，我做不來。你果然做不來！

所以諸位！你看你受菩薩戒，受菩薩戒有一條戒就是說，你對於諸佛功德，甚深的功德，你不生隨喜。就是說，受了菩薩戒，你已經沒有資格說「我做不到」了，因為這樣你落入法執了。受菩薩戒你只能說「我慢慢做」，我今天進步一點點，明天進步一點點。沒關係，你可以慢慢做，但是你千萬不要告訴自己做不到。你說你做不到，你果然做不到。

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。