

第十殿-法師品

開示：

印光法師說：念佛要時常作將死、將墮地獄想，則不懇切亦自懇切，不相應亦自相應，以怖苦心念佛，即是出苦第一妙法，亦是隨緣消業第一妙法。

這段話意思是：念佛的時候要經常想到我就要死了，我就要下地獄了，這樣不懇切也會懇切，不靈驗也靈驗。用苦心求佛是出苦海的最好辦法，也是隨緣消業的最好辦法。

苦心念佛，便可跳出苦海。「苦心念佛」有雙重含義，一是念佛念得苦，這點不消說，世上任何好事情都不會白給，小孩子怎樣念書念得苦，我們這些大人就怎樣念佛念得苦。小孩子苦巴巴念書是想當狀元，我們苦巴巴念佛是為了脫離人世無常、煩惱苦海。越是好事情求得越苦，最好的事情求得最苦。這個理我們認了。苦心念佛的第二個含義是用苦心念佛。印光法師嫌「苦心」一詞太平淡，沒有力量，又加了一個「怖」字組成了新詞「怖苦心」，力量加大了，躍然入眼帘，驚心動魄。「怖苦心」即恐怖痛苦的心，此心最好，人到痛苦加恐怖的時候就真正地要醒悟作佛了。「佛」本梵名，漢語意譯為「覺悟者」。怎樣覺？用苦心。何處覺？苦處覺。覺何人？覺苦人。何人覺？一切眾生都可以覺悟，都可以成佛。用下地獄的決心上天堂。用下坡的速度上坡。挑戰地心引力，挑戰人生厄運。打破宿命就像打破一個雞蛋，扔掉包袱就像扔掉蛋殼。你要破殼而出，並且要見風長。因為時間並不多了。因為門票有限。因為連路都沒修好。因為你沒有多少真正的朋友。唯有上天是你的杖與竿，引領你前進。

「輪迴」之苦，人人都要受一遭。上輩人造的孽下輩人接著造，人生下來就得還債，並且還要不斷地欠債，沒完沒了，年復一年，日復一日。你會發現一切都在重複。

法師品經文結構是這樣：它的前半段，佛陀是講怎麼做一個法師，偏重在自利，自受用。修學《法華經》，成為一個自受用的法師，當然佛陀也讚歎，也講到方法。後半段，佛陀專門花了半品，來講怎麼樣做一個弘揚《法華經》的法師，就講弘經三軌。前半段講自利，後半段講利他。

人生的混亂總由認識淺薄所致。西瓜不是石頭，石頭也不是西瓜，坐在石頭上吃西瓜，好！坐在西瓜上吃石頭，瘋子都沒幹過這種事！認識到物有所歸，心就不亂。還有一點，光陰光陰，光是陰的，太陽會很快陰下來，趁現在還不晚，此時不取，更待何時？佛法只是勸世，要人精進，不能放縱自己。

我們修行的第一點，要告訴自己：我本來沒有煩惱，我本來沒有業障。你要從這個地方產生信解你才好修行！

那怎麼辦呢？所以佛陀必須要會權入實，把三乘的因緣觀回歸到一心真如，就是先找到你的寶珠，摩尼寶珠。就是說，無量劫來，從因緣的角度我們是非常弱勢的，因為我們大部分都在顛倒當中，只有少數的時間在修學，所以你不能從因緣的修學來跟它對抗，你弄不過它的。那怎麼辦呢？很簡單，把你的強項拿出來，把你的摩尼寶珠拿出來，就是「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」。就是說，我們煩惱再重、業障再深，這個都不是我們的本來面目，那是因緣所生法。我們要回到生命的原始點，就是清淨心、菩提願，就是所謂的稱性起修。這很重要！稱性，不能稱因緣。

就是說，我們修行的第一點，要告訴自己：我本來沒有煩惱，我本來沒有業障。你要從這個地方產生信解，你才好修行。就是說，因地心影響你的果地覺。你的因地錯了，你整個格局都錯了。你必須要找到跟諸佛菩薩同一個因地，你才有可能變成諸佛菩薩的結果。就像《楞嚴經》說的，你不能拿沙去煮飯，你這個沙煮了半天，你是熱沙。就是你不能陷入一種煩惱業力的糾結當中。所以，稱性起修，就是你要相信你自已本來清淨、本來具足。拜懺的時候，欸，本來沒有業障。那這個因緣呢？因緣變成怎麼樣？變成假觀。就是天台智者大師說的一心三觀。

就是說，我們站在一念心性本來即空—清淨心的角度，來面對因緣，那麼這個因緣變成怎麼樣？是你心中因緣所現的十法界十如是的假相。所以，你站在真如的角度來面對煩惱，它變成如幻如化的一個假相；你站在清淨心的角度來面對業障，它也是一個如幻如化的假相。所以問題就不是斷，而是改變，我只要改變我的內心的活動。它本來就是諸法因緣生，它當然會諸法因緣滅，你不用在過程中去跟它糾結。所以，這個觀念改變以後，你的修行的格局就不一樣了。你是站在一種清淨心、菩提願的格局，來面對你過去的無量的因緣，那你這個時候修行是主動了，化被動為主動了。

所以佛陀花了半部的《法華經》來講這個觀念。就是說，因緣的——三乘的修法，是可以修的，但是你不能安住在因緣。它可以當作你在修行當中的一種調伏的過程，但是它不能當作你的因地，當因地你就完蛋了。所以，我們幾乎花了一半的時間，來解釋為什麼你要回歸到你的本來面目才開始修行。因為因緣法不能當因地，因為它是生滅的。你的本質是生滅，你修了半天，你就永遠是弟子心不安，弟子業障深重。因為你一開始就走錯了。

我們這一念心，是創造生命的主要根源，依不同法門來修學，生命的方向也就不同；在大乘經典的傳承當中，主要有兩個傳承：一個是般若系的《般若經》，一個是《法華》、《華嚴經》系。

《般若經》法門，是以空性為皈依處，說：生死是畢竟空、涅槃也是畢竟空、色聲香味觸法都是畢竟空，十八界畢竟空、苦集流轉門畢竟空、滅道也畢竟空，雜染法、清淨法都是畢竟空...如果我們依般若法門修，則「是心作空」，那「是心是空」，果報就是畢竟空的境界。

《華嚴經》和《法華經》的態度就不同了，不僅讚歎緣起性空，同時也讚歎積功累德，鼓勵菩薩要廣修六度萬行，以「妙有」為究竟，所以天台宗認為《法華經》才是圓滿的教法，

《般若經》只是一種方便教法，是佛因應眾生的機緣，而方便說的。還有《唯識三十頌》和《成唯識論》也說：八地菩薩所證得的空性，和十方諸佛所證無差別，空性這一部分已經跟佛完全一樣。但是八地菩薩要成佛，還要再修一大阿僧祇劫。做什麼事呢？從空出假—在一

切有為法當中，積功累德、成熟眾生、莊嚴淨土。所以空性只是一個方便，生命的真正目的是追求妙有，應該是這樣。

我們為什麼不生長在正法時代？就是我們有這個共業，所以你落入到末法時代。當然我們現在的末法時代還沒有那麼嚴重，但是再過幾代以後，這個問題就嚴重了，他就很可能會落入怎麼樣？你前生沒有修好，所以來到末法時代；在末法時代你更難修，你又提不起恭敬心；沒有恭敬心，你這個法就修不起來，然後你來生又墮落到更糟糕的地方。

所以佛陀為了阻止這個惡因緣的相續，佛陀告訴你，「供養說法者」。就是你身上只有一個蘋果，沒關係，就拿個蘋果供養法師。重點不是你供養什麼，重點是你培養你的恭敬心。就是你過去因為你的業力，所以你循業發現，招感到一個不莊嚴的三寶，你要自我反省。

靈峰宗論云：「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？」

「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！

諸位賢者：

今天我們來介紹法華勝境第十殿-法師品。

從方便品一直到「授學無學人記品」，總共有八品是迹門的正宗分。這以下從「法師品」到「安樂行品」有五品，是屬於迹門的流通分。「法師品」、「見寶塔品」、「提婆達多品」、「勸持品」、「安樂行品」。

這五品講了四件事情：一個是方法。就是修學《法華經》的方法。第二個，講功德。佛陀一再地讚歎你今天做這五種法師的功德，自利利他的功德。第三個，講引證。過去哪些菩薩因為修《法華經》而成大成就的，佛陀引用實際的例子來取信於我們。就是佛陀說的這個道理，是有實際的根據的，引證。第四個，佛陀勸修。勸我們大家能夠自利利他。最後佛陀慈悲地勸我們，勸修。

這個法師品經文結構是這樣：它的前半段，佛陀是講怎麼做一個法師，偏重在自利，自受用。修學《法華經》，成為一個自受用的法師，當然佛陀也讚歎，也講到方法。後半段，佛陀專門花了半品，來講怎麼樣做一個弘揚《法華經》的法師，就講弘經三軌。前半段講自利，後半段講利他。

「法師品」當然是一個總相。先解釋方法跟功德，這是法師品。「見寶塔品」、「提婆達多品」偏重在引證，引用多寶佛、提婆達多來引證，「勸持品」是勸修，這三個是別明。「安樂行品」是把修行的方法跟功德做一個總結，講得更詳細，就是怎麼做五種法師，怎麼樣把它落實到身安樂、口安樂、意安樂跟誓願。就是怎麼以身口意三業跟誓願來操作這個五種法師，讓我們成就安樂。這個安樂不是指人天的安樂，是大般涅槃的安樂。這就是迹門五品的情況。

我們前面的信解是一個很粗顯的信解，透過聞思的信解。所以，佛陀在流通分的時候講「法師品」，必須講出一個方法來增長我們的信解。這當中佛陀用兩個方法：一個是講到功德，一個是講到行持的法門。一個功德，一個法門。在講功德跟法門的時候，佛陀是分成兩大科：第一個是約能持之人，第二個是約所持之法。約人跟法。前一科，約人，佛陀講到五種法門，五種法師，就是受持、讀、誦、解說、書寫這五種法門。這五種法門的主要目的，就是一種文字的熏習。因為佛陀的經典，那不是一般的文字，那叫做「清淨法界等流正法」，所有《法華經》的經文都是從佛陀的清淨法界流露出來的，所以跟一般的書不一樣。我們凡夫的書，那是從眾生的妄想心流露出來的，那是顛倒想。《法華經》的經文來自於清淨法界，所以它就能夠引導我們回歸清淨法界，這個就是文字熏習的好處。它從什麼地方來，它就把我們的心帶到什麼地方去，說是「無不從此法界流，無不還歸此法界」。

你要把信解變成一種很深入的堅定的理解，你必須怎麼樣？受持、讀、誦、解說、書寫，靠文字的熏修。那麼，這五種熏修當然主要是增長觀慧。

接著佛陀講出十種助行，十種供養，透過香花、透過讚歎、透過合掌恭敬，身口意的供養，培養我們修學這個法門的虔誠恭敬心。因為我們定課有時候做久了以後，就會產生一種輕忽

的心態，好像把它當作一種日常的生活，所以就使令我們在修法的時候，效果就大打折扣了。所以佛陀透過虔誠恭敬心跟文字的淨法熏習，這兩種的正助合行，把我們前面的迹門正宗的信解慢慢地加強。

所以我們在整個前面八品的三周說法當中，我們建立了一個摩尼寶珠的觀念。摩尼寶珠不是要放在你內心的深處，你要把它拿出來跟你的因緣互動。就是實法。接下來的五品，佛陀就要我們落實到身口意了，怎麼樣稱性起修，怎麼樣從一佛乘的思考來開展你的菩薩道。前面只是一個理論的論述，這以下從事修來慢慢培養這種觀念，從事修。這以下佛陀從流通分的五品來解釋。

太虛大師簡述本品大意如下：

此品來意，由前世尊廣讚一乘甚深微妙，能信受者即得成佛，故諸大弟子各得授記，然此一乘乃眾生本具正因之佛性也。今以如來方便開示說此妙法以為助顯之緣因，無不了悟，乃堪荷負，以今證昔，既知大通之本因，緣緣至今而不失，則知今日一會之法緣，又為將來無盡之種子，所謂凡有聞法者無一不成佛，乃至一念隨喜者即得菩提，故以法師標品，以心為師，故名法師。意在今以法華之正因，要託法師以開顯，以為將來窮劫之勝緣，蓋佛性種子要借緣熏，熏有新舊，大通為舊熏，今乃新熏也。法師有五種，謂隨喜、讀誦、受持、書寫、解說，但能一種即名法師。以此經已有如來全身，故能持者即為荷擔如來，故當敬侍如佛，以顯殊勝妙法，要假人弘，則使佛種不斷，故毀謗者其罪甚重，以斷佛種性故也。由是以見如來出世本懷已周，故次授記此品來也。

三乘的修學，它的知見就是因緣觀。三乘的因緣觀是很廣大的，包括了十法界的染淨因果。我們因為殺盜婬妄的因緣而墮落到三惡道，因為五戒十善的因緣而生到人天，因為四諦十二因緣而成就涅槃寂靜，也因為六度的因緣而成就菩薩的功德，就是整個十法界的染淨因果。

因緣觀的好處，先講好處。它的好處在於，它會從十界的差別相當中讓我們產生一種明確的取捨。很明確，什麼東西是我要追求的，什麼東西是我要捨離的。從因果的取捨，使令我們怎麼樣？不斷地增上。你不取捨你哪有增上呢？這個是因緣觀的好處，透過取捨而增上。

因緣觀的缺點——這不是它本身有缺點，是我們凡夫的心有所得去修因緣觀，就產生了缺點。什麼缺點？就是產生堅固的法執。

這個法執，我們從禪宗的公案裡面可以看得出來它是什麼相貌。禪宗的二祖去參訪初祖，說，弟子心不安，請和尚安心。初祖說，將心來，吾與汝安！

就是，你從因緣觀，第一個問題是你的心不安定。當然你能夠發覺你心不安定，那你也是有修行了。一般凡夫是不知道自己心不安定的，就是煩惱很難調伏嘛。煩惱是這樣，你要不管它，它也不會管你，那大家就和平共處，就是心隨妄轉。但是你要去對治它的時候，它一定會抗拒你，有時候煩惱就更加的粗猛。所以，從因緣觀的角度，你會發覺煩惱的活動特別地熾盛，這第一個。

第二個，三祖去參訪二祖，他怎麼說呢？他說，弟子業障深重，向和尚懺悔。那禪宗的公案都是這樣，只有一個思想—迴光返照，你不要順著因緣去觀。有迴光返照之後，哦，罪業竟了之不可得。

也就是說，從因緣觀，對我們凡夫是非常不利的，我們會陷入煩惱的思考跟業力的思考。所以你從因緣觀修學，你會得到一個結論：煩惱難調伏，業障太深重。

如果我們一個凡夫，一輩子只知道諸法因緣生，好處是你今生會進步；但是你的缺點是，你的格局太小了。因為你把自己定義作生死業障凡夫，所以你落入了一種生死業障的框框裡面。你變成怎麼樣？自我設限。就像《楞嚴經》說的，當我們修因緣觀的時候，我們的人生變成水泡，就是你會被你的因緣框住。而落入因緣對我們是不利的。

從修行的角度，你要論因緣，那煩惱和業力一定比你的修行更大。如果要講人生經驗，你要落入因緣所生法，你就不是煩惱跟業力的對手了。它長時間在我們內心當中活動，而你想用短時間的法門、短時間的修行去處理它，就因緣論因緣，那你就不是它的對手了，你就很被動了。

就是說，當我們落入水泡的思考的時候，那你就是一個水泡了，你每天的糾結就是，欸，我今天煩惱淡薄一點，今天業障少一點。欸，過了幾天，懈怠了，煩惱又開始活動，業障還是依舊存在。所以你就永遠在煩惱跟業力裡面牽扯不清了。這就是因為你因地發心不正。你不能站在煩惱跟業力的角度來當作你起修的本因。

我們修行的第一點，要告訴自己：我本來沒有煩惱，我本來沒有業障。你要從這個地方產生信解你才好修行！

那怎麼辦呢？所以佛陀必須要會權入實，把三乘的因緣觀回歸到一心真如，就是先找到你的寶珠，摩尼寶珠。就是說，無量劫來，從因緣的角度我們是非常弱勢的，因為我們大部分都在顛倒當中，只有少數的時間在修學，所以你不能從因緣的修學來跟它對抗，你弄不過它的。那怎麼辦呢？很簡單，把你的強項拿出來，把你的摩尼寶珠拿出來，就是「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」。就是說，我們煩惱再重、業障再深，這個都不是我們的本來面目，那是因緣所生法。我們要回到生命的原始點，就是清淨心、菩提願，就是所謂的稱性起修。這很重要！稱性，不能稱因緣。

就是說，我們修行的第一點，要告訴自己：我本來沒有煩惱，我本來沒有業障。你要從這個地方產生信解，你才好修行。就是說，因地心影響你的果地覺。你的因地錯了，你整個格局都錯了。你必須要找到跟諸佛菩薩同一個因地，你才有可能變成諸佛菩薩的結果。就像《楞嚴經》說的，你不能拿沙去煮飯，你這個沙煮了半天，你是熱沙。就是你不能陷入一種煩惱業力的糾結當中。所以，稱性起修，就是你要相信你自已本來清淨、本來具足。拜懺的時候，欸，本來沒有業障。那這個因緣呢？因緣變成怎麼樣？變成假觀。就是天台智者大師說的一心三觀。

就是說，我們站在一念心性本來即空—清淨心的角度，來面對因緣，那麼這個因緣變成怎麼

樣？是你心中因緣所現的十法界十如是的假相。所以，你站在真如的角度來面對煩惱，它變成如幻如化的一個假相；你站在清淨心的角度來面對業障，它也是一個如幻如化的假相。所以問題就不是斷，而是改變，我只要改變我的內心的活動。它本來就是諸法因緣生，它當然會諸法因緣滅，你不用在過程中去跟它糾結。所以，這個觀念改變以後，你的修行的格局就不一樣了。你是站在一種清淨心、菩提願的格局，來面對你過去的無量的因緣，那你這個時候修行是主動了，化被動為主動了。

所以佛陀花了半部的《法華經》來講這個觀念。就是說，因緣的——三乘的修法，是可以修的，但是你不能安住在因緣。它可以當作你在修行當中的一種調伏的過程，但是它不能當作你的因地，當因地你就完蛋了。所以，我們幾乎花了一半的時間，來解釋為什麼你要回歸到你的本來面目才開始修行。因為因緣法不能當因地，因為它是生滅的。你的本質是生滅，你修了半天，你就永遠是弟子心不安，弟子業障深重。因為你一開始就走錯了。

所以我們在整個前面八品的三周說法當中，我們建立了一個摩尼寶珠的觀念——摩尼寶珠不是要放在你內心的深處，你要把它拿出來跟你的因緣互動。就是實法。

接下來的五品，佛陀就要我們落實到身口意了，怎麼樣稱性起修，怎麼樣從一佛乘的思考來開展你的菩薩道。前面只是一個理論的論述，這以下從事修來慢慢培養這種觀念，從事修。這以下佛陀從流通分的五品來解說。

迹門的正宗分主要的就是三周說法，使令我們會權入實，把三乘的權法會歸到一佛乘的實法。會權入實，它的重點並不是要你改變你修學的法門，這點要注意。以前你喜歡持戒，你還是照樣持戒；你喜歡拜懺，你照樣拜懺。權法的法門是不改變的，那麼改變什麼呢？改變的是我們的知見，就是我們修行的觀念。我們必須從一種三乘的知見，而提升到佛陀的知見，就是一種觀念的改變。

現在的中國人，對一般的出家人都通稱為「法師」。在中國過去的習慣，法師是特別的名詞，以前說法師，分為兩種：一是講經法師，一是作水陸的正表、副表也稱為法師。所以在民國之前，對出家人要稱大禪師、大和尚，如果稱法師便會不甚歡喜，好像瞧不起他的意思。至民國以後，都流行稱法師了。

其實在平常很多習慣，都不合本來的意思。比如說「和尚」，是親教師的意思，為受戒者之師表，要依他出家或依他受戒者才可以這樣稱呼，即本師或戒師才可以稱和尚。故華嚴、天台、淨土等宗皆稱為戒和尚。後世沿用為弟子對師父之尊稱。

又如西藏的「喇嘛」二字，本來也是尊稱，可是，後來人卻把西藏的出家人通稱為喇嘛。

現在這些習慣上的稱呼我們不談，純依經中意思解釋「法師」二字。法師的意思，是「以法為師」。佛在菩提樹下悟道，即是以法為師，無師智、自然智等現前，這是佛在過去生中隨佛菩薩學的，今生是無師自悟，可是以法為師。不但佛如此，出家人皆以法為師，所以佛般涅槃時，咐囑弟子，佛在世時，以佛為師；佛滅度後，以波羅提木叉（戒）為師，以法為師即是法師。

雖然法本身是可以引導我們趨向於一佛乘，但是「體不自弘」，它沒辦法自己弘傳，它是一個文字，所以弘通必須有人來做這件事情，所以「五種通經皆得為師」。

《法華經》所說的法師中，包括書寫、讀、誦、受持、解說，即向來天台家稱的五品位法師，實在並非簡單的讀幾句經，或隨便講講而已。在修學佛法中，有聞思修三慧，最初聞慧，從聽聞佛法中發生智慧，這與普通的智慧不同。我們普通人的智慧，是生得慧，是受人教導，或自己看書所得的一點小聰明，是沒大用處的。

經由聞法而發生的特殊智慧，是聞所成慧，這才是五品位法師，即中國人說的開悟。像禪宗講開悟，以天台宗來講，大部分都在這個位置。由受持、讀、誦等發生的聞所成慧才是真功德，如天台智者大師即已到此階段的人，即五品位。普通在此位置的人還未有神通，但依佛法深義說，是聞所成慧。

這五種法師，理論上是通於佛在世跟佛滅後，你都可以做五種法師。但是經文裡面所讚歎的五種法師，偏重在佛滅度以後。為什麼呢？古德說，因為佛滅度以後，受持弘通 妙法更難。末法時代，五濁惡世，你要能夠修學一佛乘思想，更難。所以本品多分以佛滅度後受持弘通的人名為法師。

所以《法華經》的修學有兩種情況：第一個，從自受用。自受用當然就是你在家裡面佛堂依法為師，你透過受持，來讀、誦、書寫。第二種，就是你走出去的時候，跟你的同參道友，把你上課所聽到的觀念，善巧方便跟對方分享，乃至一個偈頌都可以。就是以法師人，你做一個利他的工作。那麼你做這兩件事情的其中一件，都是 法師品 今天所攝受的對象。

這一品「法師品」證說有以下兩品，分別是十一品「見寶塔品」和十二品「提婆達多品」。特別是到下面證明《法華經》的微妙，下面這兩品包含非常多且深奧的意義。

這個法師品經文結構是這樣：它的前半段，佛陀是講怎麼做一個法師，偏重在自利，自受用。修學《法華經》，成為一個自受用的法師，當然佛陀也讚歎，也講到方法。後半段，佛陀專門花了半品，來講怎麼樣做一個弘揚《法華經》的法師，就講弘經三軌。前半段講自利，後半段講利他。

凡是能夠修學、講說《法華經》，無論淺深，功德都非常大。所以現在要講《法華經》的功德很大很深，修持《法華經》、弘揚《法華經》的人功德也很大，這就是「讚美人法」。怎麼會在這裡「讚美人法」？主要是叫人要弘揚《法華經》。此《法華經》是非常難得的，佛平常不說，到最後才說這最高的法門。這法門非常難得，所以希望大家來聽、修、學、講，將此《法華經》發揚，讓一切眾生種一乘的緣，將來人人都可以發菩提心，將來都可以成佛。因為有這樣的好處，所以佛「讚美人法」，使大家發願來弘揚這個法門

經云：

「爾時，世尊因藥王菩薩，告八萬大士：「藥王！汝見是大眾中，無量諸天、龍王、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人；及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求聲聞者、求辟支佛者、求佛道者，如是等類，咸於佛前聞《妙法華經》一偈一句，乃

至一念隨喜者，我皆與授記，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

中國人都知道觀音大士、普賢大士，其實非只觀世音菩薩，一切菩薩皆叫大士。八萬菩薩，故稱八萬大士。佛對藥王菩薩說，而令八萬大士皆聽到，即是對大眾說。

那麼，佛陀為什麼沒有直接告訴這八萬大士，而要假託藥王菩薩呢？這個「因」就是假託。古德說有兩個道理：因為藥王菩薩久修法華，修學精進。因為藥王菩薩他就是主修《法華經》的，所以他對《法華經》修學特別精進。第二個，他燃身供養，奉法真誠。他曾經把身體燒掉供養《法華經》，表示他是為法滅身，奉法真誠。就因為這個藥王菩薩有兩大功德，所以佛陀就假託藥王菩薩，但重點是要告訴這八萬的法身菩薩，鼓勵他們來弘傳。

他怎麼說呢？他說，藥王！佛陀是指名道姓，他的對象是藥王菩薩，其實是說給八萬大士聽的。他說，藥王菩薩！你看到大眾當中，有無量的這些五乘的弟子，包括天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人等，這就是天龍八部。這些都是幹什麼？修人天乘的。還有誰呢？還有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，這四眾弟子。他有的是求聲聞乘，追求涅槃。辟支佛也是追求涅槃，是利根的聲聞，修十二因緣。還有菩薩乘，修六度的功德，來追求佛道。總而言之，這些人有一個共同點，就是還沒有會權入實，他們還活在因緣的思考，人天的思考或者三乘的因緣思考。這些人，如果我們能夠透過《法華經》的教授，使令這些人聞《妙法蓮華經》一偈、一句，乃至一念隨喜，那麼我就可以給他授記。因為他未來「當得」決定可以成就無上菩提。

前面是指佛世，就是佛在世的時候，你要怎麼修《法華經》呢？聞持、隨喜。那麼現在有一個問題，到了末法時代，佛陀不在了，五濁惡世，大家煩惱粗重，環境惡劣，那怎麼辦呢？

佛告藥王，又如來滅度之後，若有人聞《妙法蓮華經》，也是聞持，乃至於一偈、一句，而產生一念的隨喜，我也是給他授無上成佛之記。這個地方就特別妙了。諸位！有沒有感覺到這個妙法的奇怪點在這裡了。佛陀在世跟佛陀滅後，產生的修學效果完全一樣。這跟我們因緣所生法的理解不一樣。因緣法它是怎麼樣？它不同的條件創造出來，會有不同的結果。

我們舉布施作例子。你想想看，你對佛陀布施跟對一般人布施能一樣嗎？當然不一樣，佛陀是無上福田嘛。所以這怎麼回事呢？答案只有一句話，叫做「一如無二如」，因為你今天是站在真如的不生滅心來起修的。當然，你要講因緣所生法，那一百個人修布施，每一個人都不一樣。這種心外求法修來的東西，那每一個人都不一樣，不可能說你修的布施跟他修的布施功德完全一樣，不可能的。

但是真如，因為你是稱性起修，它沒有什麼過去、現在、未來，你只要能夠安住真如，它是超越因緣、超越時空的，所謂的「十世古今，始終不離當念」。

就是說，諸位！你現在用一念心性來修學，叫做信解、觀照，信解真如、觀照真如。諸位！等到你成就初地以後，你還是信解、觀照。那你說這兩個所觀境有沒有一樣？完全一樣。你不能夠說我凡夫修的這一念心跟我成佛的心不一樣，不可能！只是怎麼樣？它的量不同。它的本質是一樣的，就是你現在用文字來信解、觀照你這一念清淨心、菩提願，跟你成就初地

的時候，它的本質完全一樣。就好像說，你看到初一的月亮跟十五的月亮，是同一個月亮，只是十五的月亮它的量比較圓滿，它的數量比較大，但是本質完全一樣。

這就是為什麼說你對真如的修學，是沒有管什麼佛世、滅後的了。真如本性它根本不怕什麼五濁惡世，因為它是迴光返照，它是回到你生命的原始點。那你要從因緣所生法的角度，那這個環境就很重要了；沒有一定的環境，有些法是修不起來的。但是你的真如本性，它是超越時空的，所以佛滅跟佛世的功德完全一樣，都是蒙佛授記，完全一樣。這一點要知道。

《法華經》從這個地方開始，所說的道理與上面完全不同。上面對舍利弗等聲聞弟子說開權顯實、唯一乘無二乘的道理，偏重於聲聞弟子，下面皆是為菩薩說。一方面，聲聞弟子已受記作佛，大家都是菩薩了，故以下說法皆以菩薩為對象；另一方面，《法華經》義理甚深，非聲聞弟子所能擔當弘揚，要菩薩發心才能負擔起這甚深法門，故以下都是為菩薩說。這以後，後半部漸漸越來越高深，很多很多的境界，不像上面講的那樣簡單。上面的話，雖然佛很難得講，向來不說的開權顯實、一切眾生成佛的佛法，但還是對聲聞弟子說的，如果在菩薩來講，那倒還不一定是容易聽到的。可是下面有很多的問題，反而是開始了有關大乘佛法最高深的境界。

這裡比較起來，從較量功德來說自作是最重要的，教他作就差一點，讚歎作又差一點，隨喜作功德最少了。現在講如果在佛前聽《法華經》一偈一句，乃至是那極低的隨喜功德，釋迦牟尼佛就為之「授記」，將來一定要成佛，「當得阿耨多羅三藐三菩提」。換言之，只要聽到《法華經》的話，將來一定成佛。這個話等於是這樣講，只要碰到《法華經》、聽到《法華經》的話，將來一定會成佛，所以釋迦牟尼佛加以授記。

這樣看來，上面佛為聲聞弟子們授記，都是程度很高的，佛分別為他們授記什麼時候成佛，成佛時什麼名號，國土叫什麼，壽命多少劫等；而現在是通記，只要聽到《法華經》起隨喜心者，將來必定成佛。所謂「一歷耳根，永劫不失」，只要聽到了，這個種子種下去以後，你即使菩提心還沒有發，慢慢這個種子漸漸會引導你發菩提心。就算在生死六道輪迴，可能忘記，也不要緊，也一定要成佛，因為這個種子種下去了。這是講佛在世時的弟子。

佛告訴藥王菩薩，佛涅槃之後，像我們這個時代，如果「有人」聽「聞《法華經》一句一偈」，生「一念隨喜」心、歡喜心，佛也對他「授記」；換言之，他也能夠成佛。不單是佛世時眾生根機利、智慧深才能如此，就是佛涅槃以後的人也是一樣。

經云：

藥王！若有人問：「何等眾生於未來世當得作佛？」應示：「是諸人等，於未來世，必得作佛。何以故？若善男子善女人，於《法華經》，乃至一句，受持、讀、誦、解說、書寫，種種供養經卷—華、香、瓔珞、末香、塗香、燒香、繒蓋、幢幡、衣服、伎樂，合掌恭敬。」是人一切世間所應瞻奉，應以如來供養而供養之。當知此人是菩薩，成就阿耨多羅三藐三菩提，哀愍眾生，願生此間，廣演分別《妙法華經》。

如果「有人問」：「哪一種『眾生』將『來』必能成『佛』？」「應」該告訴他：「能對《法華經》受持、讀、誦、書寫供養者，將『來』『必得』成『佛』。」因為這些都不是普通人，他

們曾於過去廣習善根，此生又能受持、供養此《法華經》，將來必得大果，必能成佛。在佛法中說，這是熏習義，每個人都不知道自己前生的事，都普遍生自卑感，都覺得業障重，諸如作事不順利啦，智慧不高啦，人緣不好啦，身體多病啦……等，都以為這是業障重，對於自己過去生中或許曾見佛，曾聞法，種下廣大善根的事，不敢承認。這是自卑感作祟，每個人差不多都有。這也是難怪的，因為前生的事，大家已經忘記，但忘記亦不能說沒有。

那麼《法華經》的修學方法，從自利利他的情況來說有五種，就是我們前面說過的受持、讀、誦、解說、書寫這五種法師。這五種的修學，比如說讀誦，也不一定要讀誦整部經文，只要一偈一句，一個偈頌。一個偈頌是能夠詮釋一個完整義理的最小單位，你不能只受持半偈，因為這個義理不完全。比方說佛陀講中道，講「諸法從本來，常自寂滅相」，這是不完全的，它一定有下一句，「佛子行道已，來世得作佛」。你要講真空，一定要講妙有。所以它的最小單位就是一個偈頌，就是四句偈，這樣子能夠把整個義理完整的表達出來。你對於四句偈以上的經文產生受持、讀、誦、解說、書寫，這是第一個，就是透過這五種法門來修智慧。

佛法說熏習義、說因緣義，如果過去對佛法未曾熏習、未作功德，恐怕也聽不到佛法；縱使聽到也聽不到高深的佛法。現在大家能聽佛法，就是宿世的因緣，過去生中熏習所致。這些說法也許很少人敢承認，其實我們對前生的事不了解而已，過去生中如不種善根，現在即不能聞法。雖然我們過去所作惡業不少，但佛法中的善根也不少。由佛法三世因緣廣大熏習義，故說對「法華經」「受持、讀、誦、解說、書寫、種種供養」者，都是過去親近諸佛，為悲憫眾生苦惱，悲願再來人間，將來必定成佛的。

藥王！當知是人自捨清淨業報，於我滅度後，愍眾生故，生於惡世，廣演此經。若是善男子、善女人，我滅度後，能竊為一人說《法華經》，乃至一句；當知是人則如來使，如來所遣，行如來事。何況於大眾中廣為人說？

「自捨」，明明可以得清淨業報，這是程度很高，可以往來於十方清淨佛土，有清淨的功德應該可以享受清淨的果報，或生天上、或生淨土、或生在有佛的地方見佛聞法，而自己不要，願生來這惡世中，環境苦惱、形態相貌平常、壽命短、煩惱眾多的世界。

這種人是了不起的，以他的功德可以生到更好的世界去，但他自己不要，以悲願而生來這裡，這一種是上品法師。佛法中，一般都說業力——造什麼業得什麼報；有一種程度比較高的，就是願力，比如修初禪定即生初禪天，修二禪定可以生二禪天，但他不要生天，卻要還生人間，這當然不容易，要有佛法的慈悲、智慧、願力才能不隨業力生到天上，而生人間，所謂「修天不生天」。這些大菩薩放棄清淨的果報、無邊的功德不要享受，而願生來這惡濁人世，為求濟苦惱眾生而開演《法華經》，正如國王或王子，放棄王宮中豪華享受，而去民間視察，救濟貧苦人民一樣。這不是普通的作業受報，都是悲願而來的。

佛在世時的法師有下品、上品兩類。下品法師是了解、修持一部分的，上品法師是能了解、修持全部，有這樣的分別。

這個佛世的上品下品法師都是怎麼樣？「哀愍眾生，願生此間。」這個地方我們說明一下。

蕩益大師說，這個菩薩法師是怎麼來的？叫做願兼於業。他不是真正完全了生死，就是他有願力，但是他也有一些業力，生死業力。那麼這個地方的判教是屬於圓五品觀行位。這個圓五品，它是沒有斷煩惱。智者大師就是圓五品。

圓教裡面最低位的就是名字位，像我們現在聞經達理、斷疑生信，名字位。名字位只有信解，就是我們觀行力不足以調伏煩惱。我們未來的修學就是煩惱繼續活動，我們觀照繼續觀照，我們頂多做到不隨妄轉，但是我們不能消滅、調伏煩惱，會變成兩個同時活動。但是我們理觀呢，我們頂多做到不隨妄轉。

但是圓五品不一樣。圓五品叫做圓伏五住，它有調伏力了。五住就是五種煩惱：第一個，三界的見惑，這是第一住。因為見惑是屬於通惑，它通於三界的。你消滅了欲界的我執，你就整個色界與無色界的我執都斷了，都調伏了，因為我執沒有分什麼欲界的我執、色界的我執跟無色界的我執，沒有這樣區分的。它是一斷一切斷，它是通惑。這第一住，三界的見惑。第二個，欲界的思惑，欲界的煩惱。因為它貪的所緣境是五欲，這第二個。第三個是色界的思惑，色界的煩惱所貪的對象是禪定的三昧樂。還有無色界的思惑，就四住了。第五個是界外的無明，有所得的無明，無明惑。

所以這五品觀行位是很特別。就是說，圓教人他即便沒有斷煩惱，他還是可以把煩惱調伏住，然後乘願往生十方淨土。這是圓教厲害的地方，就是我們現在說的帶業往生。

這個地方的上品下品的法師是佛世的，他們都是五品觀行位以上的，這是指的他的階位。

下面是佛滅後修持《法華經》的法師之功德，也有下品、上品兩類。

「我滅度後，能竊為一人說法華經，乃至一句，當知是人，則如來使，如來所遣，行如來事。」

先看下品。若是善男子、善女人，在我滅度之後「能竊為一人」，就是你教化的眾生比較少，你講的經文也是比較少，乃至一句。你雖然只講一句，但是你是什麼？你是一個如來使，你是如來所派遣來的特殊的使者。為什麼呢？因為你是行如來事，你用真如理來為一人說法，使令他得到利益，你就是如來的使者，你是行如來之事業。這個指的是下品法師。

「何況於大眾中廣為人說？」-上品法師

這個是上品。你能夠用整部經典廣泛地為人解說，就是你不但信解，還多聞。這個地方是說到一件事，就是說，你能夠為別人來演說《法華經》。「佛非水洗眾生罪，亦非手拔有情苦，非將己德移於餘，唯為說法令解脫。」所以他扮演的剛好是佛陀的角色，因為佛陀跟他開示也是講這個觀念，也是會權入實。

所以這個地方就是說，哪怕你跟對方講一個基本的觀念，你就可以當作是佛陀的使者，佛陀的事業。因為佛陀也不可能經常出現，應化身要出現不容易，所以有時候看我們這些凡間的菩薩，偶爾扮演佛陀的角色。這是佛陀鼓勵大家，你多扮演我的角色，多做我的事業，是這

個概念。

「其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 並供養持者」

佛滅後當如何修持法華經，《法華經》本身它不在乎你怎麼供養，重點是培養你的恭敬心。其實我們到了不可思議的尤其是一種特別微妙的法門，包括念佛的感應道交，包括真如本性的開顯，這種不思議境，恭敬心都很重要。所以諸位同參！你如果條件允許，你這個佛堂還是要稍微講究一下，因為你修的不是其他法門。就算你不為佛陀著想，不為《法華經》著想，你得為《法華經》旁邊的護法著想。護法神是有分別心的。我看有些居士，他那個佛堂就做得特別莊嚴，你一進去就很攝心。不一定要很奢華了，說實在，但是你不能把佛堂弄得太平，你這個誦經坐在地下什麼的，這樣不好。

就是說，他這個地方強調四個字「敬視如佛」。你怎麼面對佛陀的，當然這個是相對論妙了，不是說你一定要用瓔珞，而是你是什麼樣的財力，你做到什麼程度是看你的能力。但是今天為什麼很多人讀了半天卻沒有效果？沒有修皈依嘛。就是說你應該在你的能力範圍內，盡量地把誦經的法座弄好，點上你認為你買得起的香，香花供養。你從這個事修當中培養你的恭敬心。

經云：

藥王！若有惡人，以不善心，於一劫中現於佛前，常毀罵佛，其罪尚輕；若人以一惡言，毀訾在家、出家讀誦《法華經》者，其罪甚重。

為什麼謗罵受持《法華經》的人一句話，會比罵如來一劫的罪更重？

在佛法中可分兩方面說：一約心說，心惡則罪重；二約境界說，毀謗的對象若是功德非常偉大的法師，則罪甚深重；如果普通些的，罪便輕點。此外，佛陀是毀謗不了的，縱使盡量毀謗，但天龍八部及一切聖者，在佛威德感召之下，是不會聽信的。持經的法師雖然功德大，還是普通人，若毀謗則容易叫旁人誤信，以致影響佛法的流佈，影響《法華經》的弘通。還有一個道理，約對象來說，佛是無瞋、無愛的，讚歎他不喜，罵他亦不起惡感。辱罵佛只是自作惡業，與佛無關。持經的法師雖久修善根，還未成佛，如受辱罵毀謗，心中難過，即障礙他的修學及弘揚《法華經》，所以毀謗持經法師一句的罪，比罵佛一劫的罪更重。

爾時，佛復告藥王菩薩摩訶薩：我所說經典無量千萬億，已說、今說、當說，而於其中，此《法華經》最為難信難解。藥王！此經是諸佛祕要之藏，不可分布妄授與人；諸佛世尊之所守護，從昔已來，未曾顯說。而此經者，如來現在，猶多怨嫉，沉滅度後？

弘揚流通。「弘通」中分二：

一、「讚美人法」，二、「誓願弘通」；「讚美人法」分二：一、「法說」，二、「證說」。現在是「法說」，正式說明經法如何的好、修持此經典的人功德如何的大，「法師品」即說明此事。上面已說「讚人德明持經功德」，約人而言，修持功德如何，此處的修持包括聽聞、受持、

書寫、讀、誦、供養，或名為五品法師，或名六種法師，只是開合不同。

這科讚歎《妙法蓮華經》的微妙。上面說明修這個經典的法師功德很大，所以應該恭敬供養；但最後一頌「藥王今告汝，我所說諸經，而於此經中，法華最第一」歸結到這個法的妙，所以修持此經的人功德之大，是因為修持此經，這是不同於普通的經。

佛陀無量劫來修種種的布施忍辱，他的內心已經有足夠的能力來度化一切眾生。至於有沒有度，那是因緣的問題，你跟他有沒有緣。他自己的內心已經具足這個成佛的能力了，他有能力度化一切眾生了。所以理論上，一尊佛就可以度盡所有眾生，但是因緣上不允許，因為每一個人因緣有親疏遠近的差別。

有人說《法華經》的文好讀又好懂，其實本經上來所說的道理，是甚深微妙的，難信難解的，故不好隨便說。「藥王」！本「經是諸佛祕要之藏」，「祕」是祕密，「要」乃精要，「藏」則庫藏積聚義。如國家有政要機密不可洩漏，而佛所說《法華經》也是屬於佛法中祕密之藏，「不可」如廣告一樣隨便「分布」、宣說。因為此難信難解之法，能信者寥寥無幾，如果能信，當然是好的；若根機不夠，不信、懷疑，甚至誹謗，不但法不契機，無益而有害。

這個法，「諸佛世尊」把它看得很重要、很保密，「從」「來」沒有明明白白地「顯說」。在《法華經》以前總是說，要求聲聞法者，即發聲聞心；要求緣覺法者，即發緣覺心；要求佛乘者，則發菩提心；都是平等講的。或者說證了羅漢果的已不能發菩提心，假使願意發菩提心也很好，總是含含糊糊地說，沒有很肯定地說。至於聲聞、緣覺都能成佛，他們所行所為都是菩薩道，這些話唯有法華會上才明朗顯示地說。

佛還說：「如來」出「現」於世的時候，還有「多」人「怨」恨「嫉」妒障礙、毀謗種種破壞，何「況」我「滅度」之「後」？佛的威德這麼大，尚且如是，佛滅後眾生智慧差、根機鈍，可能遭遇到更大的怨嫉，所以更不能隨便跟任何人說。這裡表示了兩種意思，一種是說明《法華經》甚深第一的根機很深，佛不輕易說，現在說了，所以是稀有稀有、難得難得；第二、佛說不能隨便向人說，佛在世時尚且有這麼多障礙，將來要弘揚《法華經》的人更要研究要怎麼能夠弘揚。這句話恐怕會引起很多很多的問題出來，大乘經典中說有弘揚一乘法而被打死的菩薩。何至於此？因為有人會懷疑：「一乘法是佛說的嗎？」所以，弘揚一乘法有菩薩被打死的。

其他如《般若經》等大乘經典也有障礙，從前朱士行去于闐請《般若經》，當地人士說它是魔說之法，要燒掉它不許請。《法華經》根機更深，障礙也更重，不說天魔外道怨嫉，就是那班增上慢之聲聞行者，自以為最究竟了，你說他不究竟，一氣之下，嫉妒障礙也就來了。因《法華經》功德特別大，障礙也特別多，要弘揚流通，怎可不深加研究善巧方便哩！

從前有甲乙二道友，共住鄉下學經一年多。後來，甲向乙辭行出去參訪學教。過了七、八年，甲回來碰到乙，便問乙說：「你住家鄉七、八年，佛法很進步了吧！」乙說：「還是沒什麼，還是念念《法華經》。」甲說自己在某處聽了某老法師講法，在許多地方學了佛法才回來，並問乙為何到現在還在學《法華經》。乙說：「我雖只念《法華經》，不過也有點進步

了。」「那麼你念給我聽一聽。」乙即恭敬燒香，一字一句地念了下去，音聲甚好。不久之後，境界不同了，輕風徐來，聽的人感到身心無比舒暢，慢慢的有光明相現前，光明相之中香氣瀰漫，還有兩隻仙鶴飛來。這一切，使甲感到衷心佩服，自覺雖在外學教多年又會講，也不成，又無光又無香，也沒有這種境界。當然這不是說只要念經就好了，是說明如果真正能一心持誦，還是能引發功德。這種境界，在佛法來講，倒也不一定是開悟，這種都是諸天來聽法的相。如果說法時有光明相、有香氣，這就是諸天來聽法的相。他能夠達到這個樣子，那就很不容易了，都是因為內心清淨、一心虔誠，才能感召天龍八部等來聽法。

經云：

藥王！若有善男子、善女人，如來滅後，欲為四眾說是《法華經》者，云何應說？是善男子、善女人，入如來室，著如來衣，坐如來座，爾乃應為四眾廣說斯經。如來室者，一切眾生中大慈悲心是；如來衣者，柔和忍辱心是；如來座者，一切法空是。安住是中，然後以不懈怠心，為諸菩薩及四眾廣說是《法華經》

弘揚《法華經》有三方面。佛經裡說，凡大善知識均具有這些條件：慈悲心、柔和忍辱、通達一切法空、精進勇猛，否則不能弘法，而生出種種問題。為什麼要說法？「大慈悲心」所驅使，憐愍「眾生」在生死中苦惱，不能解脫，不成佛道，為使眾生聞法而起修故要說法。若不是以慈悲心而說法，則貪求名聞、利養、徒眾的一切毛病，也就層出不窮了。

於弘法過程中，難免有外道邪魔或小乘，聽了討厭而嫉妒障礙，倘若沒有柔和忍辱之心，實難成就不退。比方這裡講經，其起初聽眾很多，後來別處又有法筵開敷，聽眾跑了一大半，若無忍辱、心無法堅持，自心煩惱也生起來，功德也沒有了。「吃些虧處原無礙」，「忍辱柔和是妙方」。本此忍力，繼續宣講，定有法會圓滿的一天，否則半途而停，不但說法不行，萬事也無法成辦了。

若說法不了達法性空，則六波羅蜜也不成其為波羅蜜了。唯有通達一切法性空才能不執一切，也才能廣修一切福智之資糧。故於《成佛之道》一書中，曾說善知識的條件，至少要通達一分法空性。此約自證方面說，有此三軌，還要精進「心」，才「不」致生疲倦而「懈」退。古德也有將「慈悲心」和「忍辱心」歸屬於福德、力行方面，將「法空」列於智慧、理解方面。弘法要福慧雙修，行解並進，始得「廣說」《法華經》。

在末法時代，怎麼樣做一個弘揚《法華經》的法師？

此品法師，專指大乘法師。然「利物」以慈悲為首，「處世」以忍辱為基，「度生」以無我為本，是故佛在本品開示，弘經三軌：慈悲，則生一切善；柔和，能遮一切惡；觀空，能自淨其意。依此自行化他，堪作法師。盡未來際，弘通妙法，續佛慧命。

法師品不但是指自利，更重要的是強調你是大乘的法師，你要有一些利他的妙行，所以佛陀開出了弘經三軌。就是在末法時代，你想發心弘傳《妙法蓮華經》，乃至於一個偈頌說給你同參來理解，怎麼辦呢？三個原則：

第一個，入慈悲室。你要有慈悲心。不管他對你怎麼樣，不管他的反應怎麼樣，你為了慈

悲，你要有一種利他的心。

第二個，著忍辱衣。後面會說到，妙法在末法時代弘傳是很困難的，因為眾生他也不是衝著你來，他有煩惱、有業力。你今天的法進去他的心中，對於他的修學是幫助很大，但是他有時候起煩惱。煩惱起現行的時候，他會對你做非法的行為。所以你要怎麼辦呢？安忍，安忍不動。你要忍辱衣，有衣服來保護你。

第三個，坐法空座。站在無所得的心，以無我無我所的清淨心來安住，坐法空座。

所以佛陀在講本品，開示弘經三軌：慈悲則生一切善；忍辱柔和就斷一切惡；觀一切法空，安住清淨心，自淨其意。這就指身口意。「依此自行化他，堪作法師。盡未來際，弘通妙法，續佛慧命。」

一般人對佛道的修學，很多人從事修，從事相著手，但事修很容易退轉。你看有些同修他開始學佛，他的因地是緣事相而發心的，譬如：當初我看到了三寶的莊嚴，開始學佛。結果呢？結果有一天他看到了出家眾吵架，三寶不莊嚴了，他就退轉了。因事而起，因事而滅。

又如當初他看到眾生可憐，我發菩提心了。經過一段時間以後，他看到眾生不是可憐，是可惡的，眾生不再可憐了，然後他就退失菩提心了。所以我們很多人的因地發心不正以後，他不但是果報小，自我設限，他還很容易退轉，因為你是因事而起，而這個事相是變化的。但是你依止真如本性，你永遠不會退，因為跟外面因緣都沒關係了，這個稱性而起的佛道，是容易安住不退的。這佛陀讚歎有不退轉的功德。

我們為什麼不生長在正法時代？就是我們有這個共業，所以你落入到末法時代。當然我們現在的末法時代還沒有那麼嚴重，但是再過幾代以後，這個問題就嚴重了，他就很可能會落入怎麼樣？你前生沒有修好，所以來到末法時代；在末法時代你更難修，你又提不起恭敬心；沒有恭敬心，你這個法就修不起來，然後你來生又墮落到更糟糕的地方。

所以佛陀為了阻止這個惡因緣的相續，佛陀告訴你，「供養說法者」。就是你身上只有一個蘋果，沒關係，就拿個蘋果供養法師。重點不是你供養什麼，重點是你培養你的恭敬心。就是你過去因為你的業力，所以你循業發現，招感到一個不莊嚴的三寶，你要自我反省。

「藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一」

講完五種法師以後，佛陀總結說，藥王！我現在鄭重地告訴你，我所說的一切經典，包括五時，華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華時，這五時的說法當中，《法華經》是最為殊勝的。

《法華經》的殊勝，來自於一種絕待論妙。絕待的意思就是平等。《華嚴經》的殊勝是相待論妙，強調差別。就是《華嚴經》好不好？當然好！「譬如日出，先照高山」，怎麼不好呢？它是整個山的頂尖人物，那是精英分子才有辦法修《華嚴經》。但是問題在哪裡呢？你沒辦法修。對凡夫來說，妙法還要契機。就是說《華嚴經》再怎麼好，你沒分。你有本事修

《華嚴經》的六度嗎？《華嚴經》的六度是一為無量、無量為一，那要事事無礙、互含互攝。他修布施，他同時具足持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，他持戒同樣具足。他修一個法同時具足六度的功德，我們做不到。所以《華嚴經》的妙，它還是有差別相的。

《法華經》的妙，來自於因地的真如本性。你只要肯努力，你一定做得到。你只要掌握正確的方法，你一定做得到。因為是每一個人都有，不管你煩惱多重，不管你業障多深，你只要能夠透過正確的方法去內觀，你就能夠用你的真如寶，摩尼寶珠，做你生命的突破。所以它的妙來自於怎麼樣？平等。所以這個地方是這個意思，「法華最第一」，是約凡夫來說。

經云：

爾時，佛復告藥王菩薩摩訶薩：我所說經典，無量千萬億，已說，今說，當說，而於其中，此法華經最為難信難解。藥王！此經是諸佛秘要之藏，不可分布妄授與人，諸佛世尊之所守護，從昔已來，未曾顯說；而此經者，如來現在，猶多怨嫉，沉滅度後。

佛告藥王菩薩摩訶薩，在我的一代時教當中，佛陀講了無量千萬億的法。這當中有「已說」的，已說是包括什麼呢？相對《法華經》來說，已說的是包括華嚴、阿含、方等、般若這四時，這是已經說的，相對法門。「今說」，今說指的是在序品裡面所說的《無量義經》。「當說」，未來當說的，指的是《涅槃經》。

總之，在整個佛陀五時的說法當中，《法華經》的特點叫做什麼？難信難解。你很難產生真實的信心，你也很難深入地理解，為什麼呢？因為「此經是諸佛秘要之藏」。佛陀有很多很多的法，但是他有個根本來攝持這個法。就是誰攝持這個法？佛陀的三身(法、報、化)、四智(大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智)、五眼(肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼)、六通(神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通)，無量的百千陀羅尼門，都是從一個東西出來的，就是從一念心性發動出來。所以，妙法，它的特點就是，它總持一切法。這個能持一切法的這些妙法是最難信、最難解的，因為它是諸佛的秘要之藏。什麼叫「秘」呢？秘就是隱而不說。佛陀剛開始先把這種不可思議的一念心性隱藏起來，不顯說。這個法門有什麼特色呢？叫做「要」，它總持一切法。所以蕩益大師用「隱而不說」跟「總一切法」來解釋秘要。所以，這個法藏，佛陀是不可以隨便地分布給其他人的，除非你根機已經成熟了。

而且，這個法門是「諸佛世尊之所守護」。因為三世諸佛的秘要是同一個秘要，就是一心真如，這個法門是三世諸佛共同護念的法門。從過去以來，「未曾顯說」。佛陀在《法華經》之前，並沒有明顯地說出來萬法唯一心。這部經所強調的一念心性，乃至於佛在世的時候，「猶多怨嫉」。

這不可思議，佛陀具足三十二相八十種好，種種功德莊嚴，講《法華經》的時候尚且有五千退席，何況是在佛滅度後的五濁惡世眾生呢？就這個地方是強調《法華經》的兩大特色。就是有人問你說，那你學《法華經》，《法華經》有什麼特色呢？兩個特色：第一，它是佛陀最核心的思想，秘要之藏；第二，這個秘要之藏，一般人難信難解。我們一般人，沒有學《法華經》，我們對佛教的思想是建立諸法因緣生。這大概是所有佛弟子的共識了，不管你是什麼宗派。一切法怎麼生的？諸法因緣生。一個人會墮落三惡道，因為他依止了雜染法，殺盜

婬妄的法；一個人能夠成就功德，他依止的是佛陀的清淨的法。所以，我們建立因緣法，這個是很容易理解的，布施成就富貴，持戒成就尊貴，忍辱成就莊嚴。

但是你有沒有想過這件事情，就是說，為什麼你修布施的法來生會讓你富貴？你修的是一個法，它怎麼會出現果報呢？這個地方其實是有問題的。所以，因緣法裡面一定有佛陀沒有說的秘密在裡面。就是說，你修布施的時候，是修布施的法，結果它出來的不是布施的果報，出現的是富貴的果報。那這個地方，這中間出現什麼事了？出現的是佛陀的秘要之藏。

就是說，其實不是布施的法讓你富貴，哪是這樣子呢？因為你布施的法，它中間有一個很重要的過程。你修布施的時候，你產生布施的心，而這個心去熏習你的真如本性；真如本性本來就性具無量的功德，所以，不思議熏，它就不思議地變現；你用布施的法去熏習你的內心，你的內心變現富貴的果報。所以它中間有一個很重要的過程，叫做真如受熏。這一塊，佛陀秘而不說，因為太難理解了。所以佛陀就簡單地說，哦，你修布施的法，這個法門就會帶你到富貴。所以我們一般就是講諸法因緣生，它合乎我們的習氣，就是有所得。就是我們凡夫「眾生處處著，引之令得出」。我們以前追求果報，結果呢？造殺盜婬妄。佛陀就利用我們這種追求的心，一開始用取代法來讓我們修學，就是你與其去追求殺盜婬妄，我倒不如引導你來追求布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。但是追求的心沒有改變有所得。但也沒關係，為實施權。就是說，佛陀一開始不碰觸我們最難改變的攀緣心，佛陀一開始把這一塊先放下，就是你攀緣好的，好過你攀緣不好的。所以剛開始修學，有所得心是可以理解的。

但是到了《法華經》的時候，佛陀告訴你，其實你所得到的東西，都是你自己變現出來的，你根本什麼東西也沒得到。人生，你不可能得到任何東西。就是，你自己用這個法去熏你的內心，然後呢？然後你內心變現一個果報讓你去受用，叫心作心是。是心修布施，結果呢？是心變現富貴。所以這一來一回都是你自己的東西，你哪有得到什麼東西呢？但是這種觀念很難理解，也很難接受。就是我修了半天，結果還是我自己的東西！所以這個觀念在《法華經》佛陀開權顯實以後，有五千個退席，就這個問題，叫做難信難解，因為它是佛陀秘要之藏。佛陀一開始在因緣所生法當中他有一個核心的秘密，佛陀把它隱藏起來，只講因緣所生法，沒有談萬法唯是一心，是這麼一個情況。

經云：

菩薩亦復如是，若未聞未解、未能修習是法華經，當知是人，去阿耨多羅三藐三菩提尚遠；若得聞解，思惟修習，必知得近阿耨多羅三藐三菩提。

一個有志於成佛的菩薩，如果沒有能夠聽聞信解，也沒有如法地去修五種法師-信解、讀、誦、書寫、為人演說，那麼這個人「去阿耨多羅三藐三菩提尚遠」，你還在因緣裡面打轉，尚遠。但是你如果能夠聽聞信解，乃至於如理地思惟修學，那你就是直接契入阿耨多羅三藐三菩提。

所以在《法華經》「開方便門，示真實相」，佛陀一開始開了很多方便門。布施是一個方便門，透過這個方便門成就富貴；透過持戒這個方便門，成就所謂的尊貴。我們一開始覺得每一個法門都有它通達的結果，所以人生是可以規劃的。諸位！從諸法因緣生，你說我來生要

做大富長者，可以，你就要真心布施！你說我來生要很莊嚴，那人家打你罵你，你就要安忍不動。所以它每一個法都有一個門，都有它通往的結果，門太多了。每一個法之間是有隔礙的，布施就不是持戒，持戒就不是忍辱，它彼此之間是有隔礙的。到了法華會上，把這種隔礙的門打開了，你只要安住一念清淨心、菩提願，所有的法門都是成佛。你只要成佛你什麼都有了，你一旦回了家以後，你就具足所有的家傳珍寶了。所以佛陀是直接把這種三乘的方便門打開，而開顯一佛乘的實相。

我最後講一個小故事，做一個總結：

這故事是來自於蕩益大師的開示當中。蕩益大師說，過去有一個做買賣的生意人，這個人他怎麼做買賣？他透過送錢給政府官員做賄賂，所以得到很多的生意，也就賺了很多錢。幾年後接受他賄賂的這個官員被調走了，來了一個新的官員。這個官員很正派，他不接受賄賂的。這個商人想，糟糕了！我過去所造的罪業恐怕會被他發覺。所以他趕緊就把這個買賣收了，不做了，就跑到山上去了。他跑到一個寺廟裡面去，跟這個住持說，我要受三皈五戒，做一個淨人，就在寺廟住下來了。住下來以後，他就幫忙整理大殿，做清潔工作。做完清潔後他也拿一串念珠，就在外面裡面走來走去。

經過幾年以後，有一天有一個居士遇到他就說，欸，看你很有修行，你在寺廟住這麼久，還拿一串念珠。我媽媽生病了，你可不可以加持一點香灰，給我媽媽吃？這個人就動了慈悲心，他就拿這個香灰就念幾句佛號，就給他帶回去了。果然一吃就好了。好了以後，這件事就傳開了。哦，那些信徒都說這個人不錯，有修行。大家就一傳十，十傳百，就很多人來跟他求香灰。他果然是這樣，念幾句佛號，這個香灰就有效果。後來這個人就想，我不是真正在修行的，我是為了避禍躲到寺廟裡面來。那如果我真正修行會怎麼樣呢？就開始收心了，就真正地去不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，奉行六度八正道，真正在心地法門下功夫了，真正地念佛了。念佛以後，過去的一些居士也來請他問些事情，處理事情，從此以後全部都不準了，都沒有效果。沒效果，他就納悶了：為什麼我真正修行，反而沒有加持效果了？

他當天晚上就做了一個夢，就有人告訴他說，以前你是修福報，你沒有真正修行，你靠福德力在加持別人，所以你招感了一些一般的鬼神幫你做這件事情。你現在專心地攝心用功，你生起道心了，你招感的是正派的護法神。我們護法神才不替你做這些事情！所以他以後就沒有效果了。諸位！你現在知道善業跟善根的差別。

所以，你修行，如果你要很有感應，你就是追求善業，你就是小草。你看，小草的效果特別快；一根草，下一場雨，三五天就長大了。但是你作為一個大樹，你願意學《法華經》栽培善根，做長遠布局，你變成一個幾百年的大樹。就是說，你學《法華經》要有一個概念，你眼光要放遠。你如果是重視人世間的枝枝末末，你這《法華經》很難修好，就是你變成在修善業。善業很快，你看初學者，你有沒有覺得初學者感應特別快？他一學佛，哇！因緣就變了。小草是很容易看得到成長的，但你真正地回歸到真如本性的時候，你變成大樹。變成大樹成長的速度就慢了。

所以，這個地方我們要慢慢知道，你受持《法華經》，你今天是為了成就佛道，你是變成一

棵大樹，你不是追求那些感應神通的小草。

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；滿益智旭法師等。