

前言 (一)

諸位賢者：

這次看般涅槃經跟年輕時在碧潭親近慧嶽長老時候所看的感觸完全不同！那時候看涅槃經沒把火宅內執迷不出、沒把化城捨大向小的人融入思維，眾生剛強難調難伏的自性亦復如是。那時只有危機佛入滅七百萬歲魔就化身僧人滅正法！那時候只有一心想守護正法，不敢攀緣權貴，私蓄財物.....。

世尊說完法華之後，將涅槃前上升忉利天為母說地藏經，並將後世眾生付囑給地藏菩薩。二月十四日下到人間，二月十五日講大般涅槃經，一天講完，示現入滅。十五月圓表示功德圓滿。以涅槃顯示世間無常來警惕眾生；如涅槃經云：「不應請佛久住於世，汝今當觀諸佛境界，悉皆無常，諸行性相，亦復如是。」並說偈言：「一切諸世間，生者皆歸死，壽命雖無量，要必終有盡。」。佛陀最後更巧妙地答覆說：「我以哀愍汝及一切，是故今日欲入涅槃，何以故，諸佛法爾，有為亦然，是故諸佛而說是偈：有為之法，其性無常，生已不住，寂滅為樂。」大般涅槃之因緣，即由是而起。為了使眾弟子知佛之涅槃非入沈寂，且為使大家真正了解涅槃之意義，於是乃說這部經。

舍利弗多生示現外道，在一次見阿說示比丘威儀安詳，恬淡莊重，心中驚奇，連忙趨前請法，並問所師何人。阿說示告知舍利弗：「我的老師是釋種出生的大聖釋迦牟尼佛，他所講的宇宙人生真理，淺學的我，還不能完全領會，不過，我的老師常講的道理是『諸法因緣生，諸法因緣滅』，又說：『諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂。』」，寥寥數語，卻如雷萬鈞，轟然震醒了尋求真理久久不得的舍利弗，舍利弗深受感動，情不自禁向阿說示比丘禮拜。

我們一念心性它是不變，但是它會隨緣，隨你的妄動的不同，看你往哪一個方向動。你往五戒十善的方向動，就創造人天的身心世界；你往四諦十二因緣的方向動，它就產生二乘的涅槃；你往六波羅蜜方向動，它就出現菩薩法界。它有隨緣義。我們在修行的時候，最重要的就是你要認清消息。生命它有消息，就是怎麼樣？莫向外求！

看看涅槃經中，佛即將入涅槃前還忙著為眾生解惑，更苦心勸導大眾當以戒為師，講解持戒的重要，如《涅槃經》云：「欲見佛性證大涅槃，必須深心修持淨戒。若持是經而毀淨戒，是魔眷屬，非我弟子，我亦不聽受持是經。」

涅槃終窮極唱，金言猛勵，可不相信嗎？古大德將涅槃經歸類為拈捨教，即拾取落穗之教。為天台宗對涅槃經教之稱呼。法華經文句卷十上有言：於涅槃經教之前，有法華經會之開顯一乘，或有眾生未堪聞法華，或自甘退席，或移置他方，更待涅槃經教之拈捨，使具真常佛性，以入大涅槃。涅槃經拈捨法華經會所遺洩之根機，故以秋收後之拾取落穗為喻，而謂法華為大收，涅槃為拈捨。涅槃經稱作「扶律談常」教，佛臨入涅槃，再次扶持戒律，說弟子們要好好持戒，才能開顯真如本性、常住真心。經云：「一切眾生雖有佛性，要因持戒然後乃

見。」

眾生好逸惡勞的習性，末法尤甚，以前生活需擔柴起灶，汲汲營生，所以能知苦、斷集、慕滅、修道；反觀今日，洗手時手一伸水就來(連水龍頭都不須碰)，手機點一點，任何飲食配送到手(連出門都不需要)。所以自然隨順五蘊，跟著感覺走，煩惱魔、陰魔、死魔有機可乘，離西方極樂越來越遠；魔王竊喜魔子魔孫的綿延可期。

老朽以我即將就木之身，在除夕談話中，懇切請求諸位同參，學習白毫禪寺的桂花無私地供養，學習蓮花的不執隨順，蓮池水的無爭平靜，諸位可曾思量？

所以佛陀一再強調一念熏修。雖然時間短暫，但是它是一種真實的力量；妄想在心中雖然纏縛了多生多劫，畢竟它是虛妄的。千年暗室，一燈即明(雖然已經暗了千年，一燈亮起，不是慢慢變明，而是立刻通明)。這個房間有一千年的黑暗，但是你只要一剎那的時間，就可以讓它光明。這個地方佛陀強調，因為你的熏修是真實的，煩惱是虛妄的，所以就能夠有出纏、授記種種的功德。

只要是「可作之法」(可作就是有為的，它有生住異滅，它有生起、有變化、有消失的)，只要有生起的，一定會變化，最後消滅。那麼這些有為的可作之法，到底有什麼東西是不滅的呢？講到這個生滅之法。你看，房子蓋了，幾百年後這個房子消失掉了；一棵樹生起來了，沒有多久這棵樹也消失掉了。這是生滅法。但是，我們終究沒有聽聞說虛空有爛壞的情況。為什麼這樣講呢？因為虛空是不能去創造出來的，它本來就沒有生嘛。它本來就沒有生，自然就沒有所謂的變化，最後也就是不會消失掉。

諦閑大師晚年的時候生一場病，他的背後長一個很大的膿瘡。醫生給他開刀，用刀子去割，把這個瘡割掉。諦閑大師痛得哇哇叫，叫得很大聲。侍者就跟大師說：大師啊，您平常都講即空即假即中的道理啊，您這個時候要觀想空性，觀想您的真如本性是沒有所謂的痛的。諦閑大師也不簡單，他說：我是痛歸痛，叫歸叫，我的自性還是不動。

前言 (二)

朽身所以無視這些年以來殘疾的身軀，不彈任何困難，忍受病苦堅持要興建(新竹遍吉淨苑)的法華道場，就是希望能營造一座弘揚六度八正道的一佛乘道場，呈現一座莊嚴的法華道場，實現世尊的本懷。世尊在臨涅槃前以丈六老比丘相殷勤叮嚀、特別鄭重地宣講法華經，就是要闡明他應化娑婆的主要目的是要教導大家成佛，希望眾生皆能入如來室、著如來衣；眾生於生死中處處輪迴，顛倒執著，不見真理，在生死長夜、無明的籠罩之下，所謂「大夢誰先覺」。世尊闡明以前所講的三乘法是應眾生根性不同的方便說法的。因此在法華會上必須開權顯實說真實語，以免貽誤眾生。

〈信解品〉中大迦葉對佛說：「佛雖然命我們阿羅漢為菩薩演說大乘法，可是我們自己卻沒有發心想要成佛」。阿羅漢是否有能力可以為菩薩開示大乘法？如果可以的話，這些阿羅漢為什麼能理解大乘法？若能理解大乘法，為什麼自己卻不想成佛？

〈見寶塔品〉中說，釋迦佛要說《法華經》時，多寶佛塔從地踊出，住在空中。多寶佛是過去佛，已經入於涅槃，為何早不出晚不出卻於此時從地踊出？多寶佛究竟是否已入涅槃？住在虛空中是有什麼含意？要開塔見多寶佛有個條件，必須由釋迦佛召集十方世界釋迦佛之分身諸佛合集一處才行，多寶佛、釋迦佛與這些分身諸佛究竟有什麼關係？十方世界分身諸佛來集之前，釋迦佛三變淨土，法會大眾皆見原本娑婆世界的穢土立即變成莊嚴的淨土，到底釋迦佛的國土是穢土還是淨土？

〈提婆達多品〉中提到龍女才八歲，卻能急速成佛。智積菩薩起疑；釋迦佛於無量劫難行苦行，行菩薩道時，常常捨身命布施，修無量廣大行才能成佛，為何龍女這麼短的時間就能成佛？若說龍女成佛表示了大乘佛法中男女平等之意，為何龍女要轉成男身之後才成佛？不能直接以女眾之身來成佛嗎？

〈如來壽量品〉說：「我成佛已來，甚大久遠，壽命無量阿僧祇劫，常住不滅」。很多佛典說釋迦佛是二千五百多年前於印度成佛，八十歲入滅；為何《法華經》卻說甚大久遠之前早已成佛，而且壽命無量、常住不滅？若早已成佛，為何佛典說釋迦佛先前得到燃燈佛的授記？應該在燃燈佛時還正在修菩薩行才對，怎能說「我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫」？

〈分別功德品〉中提到「我說是如來壽命長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生，得無生法忍」，只是聽聞如來壽命無量，竟然就有那麼多的菩薩得到無生法忍。我們讀《法華經》也能知道如來壽命無量，是否也能急速得無生法忍？如果不能，到底是為什麼？

〈常不輕菩薩品〉中，常不輕菩薩為何要激怒劣性眾生，讓他們瞋心撻打、驅趕，然後加以度化？

以上諸疑問，朽身敢以個人的管窺蠡見，再來好好利用這殘敗不堪與來日不多的身體慢慢與諸賢者一起來研討。

《法華經》方便品上說：諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘：因為諸佛的福德與智慧已經具足，知道一切現象皆無自性，也明白眾生心中的成佛種子，是從因緣而產生的，只要因緣具備，每一個眾生都有成佛的可能。所以佛說唯一的佛乘。又說「三乘同坐解脫船」，三乘的聖人聲聞、緣覺、菩薩都證得了空性，都成就了解脫。其實在《法華經》的意思所證的空性是沒有差別的，一空無二空；但是在空性當中產生的妙用是不同的。因為聲聞人在成就空性的時候是「滅色取空」，他是斷滅一切根塵識的因緣，而另外找得一個空性，「滅色取空」，他整個因地是以出離心為本修因，以出離為根本。所以我們念阿羅漢的名稱是不會有感應的。阿羅漢對眾生的加持力，在經典上說，他在世的時候你遇到他，你向阿羅漢祈求，他會加被你，但是這個阿羅漢一旦滅度了以後，你念他的名號幾乎沒什麼效果，因為他的空性是沒有這種功德妙用。

而菩薩在修空性的時候，他不是滅色取空，他是「緣起性空」，或者我們講從假入空，他在修空性的時候是不壞假相。他修空性的時候是在積功累德，所以他的空性當中攝持了無量的功德莊嚴，也攝持了菩薩的大悲願力，在空性當中有不空的力量在那個地方。

這樣的因緣在《維摩詰經》講出一個譬喻說：聲聞人的空性就像是虛空一樣，虛空不能含受萬物；菩薩的空性就像大地，虛空當中有一個大地，那是菩薩的願力，大地能夠承載萬物、滋養萬物，能夠生起承載種種的山川草木等諸有情與無情。從大地跟虛空你就知道，聲聞人所證的空性叫虛空，就是什麼都沒有，這種法身是沒有妙用。菩薩的法身叫做「妙法身」，雖也是虛空但有微妙不可思議的大慈悲的加持力。這跟你因地的發願，跟你所修的方法有關。

世尊為什麼開出這麼多法門呢？良由眾生根機不一，致使如來巧說不同。我們每一個人從一念心性的妄動以後，流轉的過程不同，所以回家的路也就不同。你看我們從小的環境不同，我們接觸的人不同，那回家的路怎麼會一樣呢？不可能嘛！你怎麼出來的，就怎麼回去。

我們以論語中的一段來說明，那一段是說：孔夫子有一個弟子叫子路，子路問孔子一個問題說：「聞斯行諸？」我聽到一個事情、一件善法是不是馬上去做呢？孔子說：你不能這樣子，「有父兄在，云何聞斯行之！」你爸爸跟你哥哥都還在，你就敢什麼事都去做，你要問問老人家的意思。

過了沒多久冉求也來問同樣一個問題「聞斯行諸？」，我聽到一件事情應該馬上去做嗎？孔夫子說：趕快去做，「聞斯行之！」。

同樣一個問題，孔夫子做出二個解答。公西華就問孔子說：你老人家怎麼對子路講這樣的話，對冉求講這樣的話呢？

孔夫子說：『求也退，故進之』。冉求這個人做什麼事優柔寡斷、退退縮縮的，所以要鼓勵他，他的法門鼓勵對他是妙法；子路『由也兼人，故退之！』子路這個人做什麼事都太超過，『兼人』，太主動積極了，所以我讓他緩慢一下，他已經很衝動了，你又叫他趕快去做，那就糟糕了。

從現在開始我們將以法華經為藍本來談談一佛乘，世尊為一大事因緣故出現於世，「諸佛世尊欲令眾生開示悟入佛之知見」出現於世，那麼世尊如何開示悟入眾生呢？。

(一) 開佛知見：眾生本具佛的知見、智慧，只是被煩惱塵封住了，所以需要佛來說法開示，為眾生打開各自的智慧之門，得清淨的智慧心，親證諸法實相，斷煩惱，出生死，成佛道，即是開佛知見。

(二) 示佛知見：「示」就是(以應化身)顯示給眾生看，眾生各人自己本來即具有佛知佛見，再進而幫助眾生、教導眾生如何來顯示自己的佛知佛見。

(三) 悟佛知見：為了幫助眾生也能顯示自己的知見，就一定要讓眾生開悟才行，自己不開悟，便顯示不出佛的知見來，所以要使眾生自證、自悟，稱為「悟佛知見」。若心未得清淨而煩惱心時時現行，便難悟唯一佛乘的諸法實相。

(四) 入佛知見：進入佛的知見。「開」是用佛的語言來說，「示」是佛為眾生指出眾生各各皆有佛的知見，「悟」是讓眾生覺悟到眾生自己皆具有佛的知見，「入」則是進入佛知見，發現自己本身就跟諸佛的知見相應相合。

諸位賢者，作為一個凡夫，我們無量劫來在生死裡面打滾到現在，時至今日，其實每一個人的煩惱業障都差不了太多，關鍵是你用什麼方法修學。就是，我們今天在生死的此岸，要到達涅槃的彼岸，距離都差不了多少。你說你今生表現好一點，但是，雖然你今生好，無量劫來加起來大家都差不多。那麼這個時候，你用什麼工具來渡過生死大海——就是你用什麼樣的心態(乘)、什麼樣的法門，就是成敗關鍵了。這就是我們為什麼要花很多時間來掌握什麼是妙法，因為這個影響到你的未來。就是，你花同樣的時間，你可以達到更大的生命反轉的效果，這個就是妙法。

天台宗的方法是要我們雙向修學，內觀真如，外修六度。就是一方面啟動我們內在的善根，我們告訴自己，我們內心本來就具足布施的善根，布施是正常的。我們把東西施捨給別人，我們啟動內心的無貪的善根，這是再正常也不過的，沒有什麼對不對治的問題。所以，智者大師的妙法是：啟動心靈的力量來帶動外在法門的力量，用自己布施的善根來帶動這個布施的法。

所以它這個妙法的思想是，從眾生法界，你不能直接趨佛法界，因為你在因緣所生法裡面活動，有很多問題。你要把所有的修行拉到你一念心性上。就是，生命的改變，你在什麼平臺上修學是很關鍵的，這影響到你未來的成就。

為何法華經以蓮花來代表？一般的花，比如說玫瑰花、牡丹花，它生長的時候會開出莊嚴漂亮的花，但是它凋落以後什麼都沒有留下，空花無果。所以說，一般的花的莊嚴漂亮，會隨著因緣而生滅。蓮花不同；蓮花在開著好看的花同時，裡面醞釀了蓮子，所以它能夠花落蓮成。當花凋落的時候，它心中可是有踏踏實實的蓮子可以受用。蓮花是兩種力量的攝受：外有蓮花，內有蓮子，從它含苞待放開始就是這樣子。所以法華經強調的就是蓮花式的修學。就是當我們在修習一個法門的時候，我們不是只要求外在的資糧力廣大。比方說你念佛，你今天

念了三千聲佛號。如果說你內心沒有啟動你的善根，你不認為說彌陀的功德是你本具的；你一昧地心外求法，你死了以後，這三千聲佛號對你來說只是一種資糧力，就是一種善種子而已，如同玫瑰花的凋零一樣，對你內心善根功德的啟發一點都沒有幫助，因為你本身沒有透過一種正確的觀照。所以，你內在的本性是昏睡的，你在昏睡當中產生的三千佛號的資糧力。這個就不妙了！你用了那麼多的功夫，其效果對你生命的改造有限。

如果我們今天在念佛的時候，同時告訴自己：「托彼依正，顯我自性。」我本身就具足彌陀的功德，我只是假借阿彌陀佛的聖號來啟動。那麼這個時候你的修行，叫做雙向的修學。理觀帶動事修，事修加強理觀，就形成了蓮花式的修學。

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。