

第五殿-藥草品

諸位賢者：

在開始談藥草品之前，先複習上面信解品中的「信」與「解」：

龍樹菩薩在《智度論》上說：「佛法大海，信為能入，智為能度。」龍樹菩薩把一個佛弟子，如何成就佛法的功德，分成兩個修學次第：

首先是了解成就「信心」的根源：從佛法來看，我們因為依止過去的善根緣故，接觸了三寶，而對三寶生起一念清淨的信心。由於信心的支持，使令我們不管是在家，或是出家，來到三寶的功德海中，在三寶的威德庇護之下，開始精進持戒修福，增長福報資糧。在斷惡修善中，同時也生起了一份慚愧心---覺得自己應該「崇重賢善，輕拒暴惡」，心中有理想、有目標，想要去追求廣大的聖道功德，除掉內心的罪業。因為有這種願力，所以身、口所造的罪業，就會慢慢的減少，善業也就漸漸增加。但是，我們內心的境界，都還是在「有相」的境界活動，仍是「有所得」。所以，當這一念心，受到染汙的環境刺激時，我們的煩惱還是會繼續活動。煩惱一次又一次干擾我們的信心，破壞我們的慚愧心。如果，我們只是停留在這個層次，一直都不肯前進，時間久了，慢慢的...無明煩惱是眾生的熟境界，信心和慚愧心終究還是會被破壞掉。當我們的內心失去了慚愧，失去了對三寶的信心，也就失去了歸依處，就會墮落到一種大苦惱的境界。因此，當我們慢慢信心具足之後，就應該進一步學習大乘經論--成就「智慧」的光明。經過經論的學習之後，就會慢慢地覺悟到：「因緣所生法，我說即是空」，就能夠以空性的真理，來調伏心中的我執和法執的顛倒。這時候，我們內心的方向，會從「向外的執取」而變成「向內的安住」--以空性的智慧，來保護我們的善根，和慚愧心。所以，經論上說「智為能度」，這個『度』指的就是「解脫」——因為有智慧的保護，使令我們的信心、慚愧心，能夠解脫於煩惱的干擾，並不斷地增長廣大。這就是我們修學佛法的兩個次第，一個是「信心」，一個是「智慧」。

那要怎樣做才能得到智慧呢？

朽僧曾經在談《涅槃經》的群組上說，有四個因緣：一、親近善知識，二、聽聞正法，三、如理思惟，四、法隨法行。

這四個因緣，若以密教的說法，最根本的就是：親近善知識。由於依止的善知識不同，就會產生不同的「知見」，帶動不同的「修行」，而招感不同的「果報」。因此一個初學者，「建立圓滿的正見」，這件事情的確非常重要！我們現在是末法時代，正法的力量薄弱，邪法的力量熾盛，目前佛教界可以說是眾說紛紜，各說各話，也不知道誰對誰錯。處在這個混亂黑暗的時代，依止一個有修有證、具足圓滿正見的古德，依照他的教法來修行，這樣才能夠在黑暗當中，有個遵循的方向和方法，這件事情的確太重要了！

經文：『我是如來、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，未度者令度，未解者令解，未安者令安，未涅槃者令得涅槃，今世後世、如實知之。我是一切知者、一切見者、知道者、開道者、說道者、汝等天、人、阿修羅眾、皆應到此，為聽法故。』」

我們把整個〈藥草喻品〉的經文大意做一個說明。本經在前面的〈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。

佛說：「未度者令度，未解者令解，未安者令安，未涅槃者令得涅槃」。此四句配合四聖諦說，也是如來出現於世的唯一目的。如何配四諦呢？

- 1.未度者令度，配苦諦，一切眾生沒在苦，沒能超脫，故佛要令眾生得度生死苦海。
- 2.未解者令解，配集諦，一切痛苦之原因名為集，即愛欲，有了愛欲即為生死之煩惱所繫縛；佛能說法，使我們能解除集之束縛，故說令未解者令解。
- 3.未安者令安，約道諦說，如不修八正道、戒定慧、三十七道品，即不能安，故佛令眾生安住於堅固的戒定慧，才能安。
- 4.未涅槃者令得涅槃，約滅諦說，眾生未得煩惱生死寂滅，令得安住於大般涅槃。

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，以及小樹跟大樹。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。猶彼一切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」。

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。

有的人認為，壞人也跑寺院，佛教聲譽都被拖累了。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，大智者撰百部論者，愚鈍者一個月連一句頌也念不出者，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。

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。當你有一點資糧力後，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。

經曰：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，稱其種姓而得生長，華果敷實。雖一地所生、一雨所潤、而諸草木各有差別。迦葉當知！如來亦復如是，出現於世，如大雲起。以大音聲普遍世界天、人、阿修羅，如彼大雲遍覆三千大千國土。

三千大千土地，總譬一真法界眾生本有之心地，山川谿谷所生之草木，譬三界所有之眾生，種類名色之各異，譬三乘五性之不同，木有貞劣，草有良毒，今取眾生堪受化者，如草之可為藥，木之可成材者，其不受化者，皆腐朽耳，故名藥草。眾生根性種種不一，有三乘五性之不同，故云種類若干名色各異，此喻所被之機也。佛以法界身雲，普遍十方，故如密雲彌布，圓音一演，十剎頓周，故如一雨普洽，眾生聞者，隨類各解，故如三草二木各有所受，

稱其種性各得成實，所謂佛以一音演說法，眾生隨類各得解。初從人天小乘，以及菩薩，無不成就，皆能自利利他，除生死之病，獲涅槃之安，故但取藥草而喻。至若闡提外道，及十惡不信之眾生，雖劣根蕪草，亦無不蒙潤，但不能信受，故非機耳。雖一地所生等，喻眾生同稟一真法性，而隨種成熟不同，所謂法本不異，異在機也。由是觀之，三乘之法，非佛有心分別，唯以法界海慧平等普說，由機聞見各異，自分大小差別，是則昔日權法皆說佛慧，但小智執小為足而不受，非佛定有三乘可執取也。此迦葉等雖悟菩提，而不知本無三一之分，小乘根淺，牛跡水為足，大乘機深，如游大海。此如來平等大慧無量功德說不能盡者，殊非二乘可知也。

九界眾生皆墮於有，凡夫有生死，二乘有涅槃，菩薩有眾生可度，有佛果可求，唯佛能破故。佛身如雲，說法如雨，則平等可知。而言密雲洽雨，垂布可攬，喻法身普遍俯就群情之意。未雨而雷電前驅，喻凡說法必先放光現瑞動地為前相也。

經云：「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，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。佛知是已，觀眾生心欲、而將護之，是故不即為說一切種智。汝等迦葉、甚為稀有，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。」

〈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，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〉。

那麼佛陀為什麼要強調是聲聞人不能理解而要隨宜說法呢？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：(1)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；(2)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，一心真如是徧滿的。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，好像說這個家是到後來才出現：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，所以佛陀必須要補充說明，就講了這個〈藥草喻品〉就是這個概念。

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。

你只要進入佛教，是一雲所雨，是同一片雲生出的法雨，而隨順眾生的根機各得生長，華果敷實，就是開華結果。

意思就是說，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、識。

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，它就只吸收那麼一點的雨水，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。那麼菩薩呢，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。

雖然佛法的修學暫時來說看到很多差別，你看，大家都學佛，大家都聽《法華經》，但是來生各走各的：有些人因為學《法華經》到天上去了，有些人學《法華經》到淨土去了，有些人學《法華經》直接成佛了。雖然有這麼多的短期的差別，但是究竟來說都是歸於真如本性，歸於中道實相。

《法華經》上面之方便品、譬喻品、信解品等諸品，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，摩訶迦葉等懂了，於是摩訶迦葉代表四大聲聞說出窮子喻。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。

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，佛說的方便之中含究竟，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。

《勝鬘經》云：「大地能負擔眾生，能生花草樹木等物」。有人天善根者，由人天善根去成就他；乃至有菩提心者，由菩提善根去成就他。就現實之情形說，法界永遠是如此的。

理實分就是以小草慢慢長大也能為中草，中草漸漸長大即為大草；小樹逐漸增長為中樹，中樹長高即大樹。

現實之人天或小乘之出世心，將來遇到佛菩薩教化，人天善根者可以進修小乘法，小乘善根能回小向大，再進為菩薩，將來都歸於一佛乘。這便是約於究竟之理趣——「理實分」。

天台宗四十四代祖師倈虛大師有一天在山中打坐。打完坐以後，走出茅蓬，看到外面的景觀，他講一個偈頌。他說：「眼觀青山數十里，青山內外皆自己。只因自己不相識，不識己者是自己。」這個偈頌我們簡單說，就是從佛法的因緣觀，一切法是唯心所現。青山也好，白雲也好，都是一念心性所現的一個因緣的假相。那我們人生為什麼不瞭解自己呢？因為我們喜歡向外攀緣。就像一個鏡子，我們喜歡注意那個灰塵(時時勤拂拭，莫使惹塵埃)，而不會去注意那個鏡子(本來無一物，何處惹塵埃)。

向外攀緣的後果就是，我們這一輩子會清楚很多的事情，會明白這個人怎麼樣，那個人怎麼樣，會明白很多人，只注意外界，但是我們永遠沒辦法瞭解自己。就是我們只看到了青山，我們只看到了白雲，但是我們沒辦法瞭解(看到)自己，就是我們沒有做一種觀心的修學。

所以天台宗說，你不管修什麼法門，就是要觀心。現在的人為什麼沒辦法成佛？他來到佛教，看到什麼法門就開始修。你給他一個佛號，他就念佛；你帶他去拜懺，他就拜懺。他的心雖然不是心隨境轉，起碼是心隨法轉，也是被法帶著走，也是沒有真正地安住。

每一個人學佛，為什麼那麼多差別呢？你把佛教徒裡面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，我要的是這一些而已，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。」他說佛法就是要我們看破、放下，追求空性的寂靜，那這個人是二乘種性；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」。因為他是小樹，他只能夠吸收與樹相應的水就夠了，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。

偈頌云：

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。

天台宗的藏教(藥草)、通教(小樹)、別教(大樹)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。

而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。

末段偈頌云：

今為汝等	說最實事	諸聲聞眾	皆非滅度
汝等所行	是菩薩道	漸漸修學	悉當成佛

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」。

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。