

三周說法總結

諸位賢者：

在進入法華勝境第四殿(信解品)前，我們先將前面三品做個總複習，讓大家更能了解為何法華經要如是布局。文章有些長，希望大家見諒！

我們研讀法華經，最重要的是要離邪見，一個人「破戒」還有救，若是「破見」便無可救藥了。所以佛陀「無問自說」彌陀經，說祂在五濁惡世一定要現身說法，什麼叫「見濁」，見濁就是知見錯誤。這個五濁惡世的特色，特別是我見，個人主義抬頭，我執我見特別重。於是有種種的邪師、邪說出現，譬如有主張大乘非佛說，佛制定的戒律是假造的等等。

法華經是一部各品環環相扣、緊密結合、相互呼應的法寶，文字優美，前後融合，智者大師在「法華玄義」與「法華文句」揭發佛陀本懷，並把它判為「圓教」。佛陀是極佳的導演，觀看一部法華經有如欣賞一部曠世的影集，可惜大眾還是比較愛看離譜可笑的電視劇。

以下我們來討論佛陀如何操作祂所設計的度眾平台：

在七月二十日我們討論序品時，曾說佛對凡夫須以應化身來說法，因為法身無形無相，眾生無法得見。報身殊勝非凡夫障重可見。

法華經中開講時以三周說法來教導二乘與凡夫，哪三周呢？

<一>、法說周：直接說一佛乘的道理，要慧深根利(如舍利弗)的人才能接受，才歡喜聽。

<二>、譬喻周：對根基較差一些(如須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶目犍連等人)須加以現成的事相作比方，就是我們現在共同研究的法華經譬喻品，佛說甚深法門，以種種譬喻示一實相。

<三>、因緣周：根基再差一些的有學、無學人對於前面法說、譬喻說還無法瞭解，於是再詳細說明佛、菩薩過去因中的一切事實，種種因緣，表現於法義中，令人了解，通常以故事來說明。

三周說法：

- (1) 法說一周(方便品至譬喻品為舍利弗授記止)。
- (2) 喻說一周(譬喻品火宅三車喻訖授記品)。
- (3) 因緣一周(化城喻品訖授學無學人記品)。

佛陀很多弟子都是外道，不管是苦行外道，還是什麼外道。來到佛陀的僧團以後，與僧團一起生活，故而佛陀跟常隨眾的互動是很多的。不像大菩薩，大菩薩是偶爾講大乘經才過來，講完以後就回去了，各回其所。聲聞人可以說是經常跟佛陀行住坐臥、托鉢吃飯，都是在一起的。

我們看看釋迦牟尼佛作為一個應化身是怎麼教化弟子的。他講四諦是怎麼講？我們看看他是怎麼講。他說：此是苦，汝應知；此是苦，我已知。此是集，汝應斷；此是集，我已斷。此是道，汝應修，此是道，我已修……乃至於此是滅，汝應證；此是滅，我已證。從這段話你可以看得出來，佛陀可以說是完全投入地跟聲聞人在一起。就是說，不但你這樣做，我也這樣做；不但你這樣修，我也這樣修；不但你這樣證，我也這樣證。這就難怪聲聞人會產生這麼大的疑惑。就是，您老人家以前的口氣就表現得跟我們一模一樣，佛陀您也是知苦、斷集、慕滅、修道。就是佛陀是用自己是過來人的態度，來手把手地把這些聲聞人從初果到二果到四果一路地帶上來。所以，阿含時的時候，佛陀沒有任何的刺激他們，完全是鼓勵讚歎：你們做得太好了，就是這樣子做的！說是「日可令冷，月可令熱，佛說四諦不可令異」。

而在法華時，佛陀口氣完全變了，說：四諦法門是一時的方便，我的智慧不是你們可以知道的。當然，聲聞人的衝擊是很大的，所以就說「我從昔來，未曾從佛聞如是說」。也的確是這樣。藕益大師說，其實，你說聲聞人心中知道自己有所不足，其實他們是知道的。藕益大師說，若再重來往昔的三段因緣，他們就知道了：

第一段在華嚴時，這些二乘們還是凡夫。在華嚴會上，佛陀跟那些初地菩薩、十地菩薩的互動，顯現出佛菩薩的功德。二乘在座，凡夫在座，如聾如啞，茫然不知。

第二段因緣，這些聲聞人已經成就阿羅漢了，就是方等時。佛陀要他們去跟維摩詰居士問候。維摩詰居士跟文殊菩薩大談不二法門，其實就已經把一心真如的中道實相開顯出來。一種即空即假即中的道理，「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空。」那種空有無礙的思想已經現出來。其實阿羅漢那個時候，按照藕益大師的說法，他是「保任草庵」。他是很想知道，但是他無從了知。因為他不是當機眾，他等於是旁觀者，所以這個時候聲聞人是無從了知。所以他就自己很「自悲敗種」，有自卑感。到了般若會上，佛陀要須菩提轉教菩薩。他們也知道，但是這個時候他們已經無所希求：算了，我年紀也大了，就不想進步了。

也就是說，中道實相的甚深微妙法，其實聲聞人不是不知。關鍵是什麼？他從來沒有聽佛陀親口跟他們講過，「我從昔來，未曾從佛聞如是說。」是的，佛陀沒有把他們當當機眾，沒有指名道姓地跟他們說：這個是你們不知道的！

當然，佛陀這樣子做，也就是佛陀必須要處理當初佛陀「隨宜說法」；其實佛陀前面曾經說過。佛陀出世以後，他要去規劃種種的法門，就是應該怎麼讓眾生進步，從一個增上的角度。他規劃的時候有三個角度：

第一個，「若人遭苦，厭老病死。」這個人由於過去生的因緣，深受身心的痛苦，而痛苦的折磨給他很大的打擊，所以佛陀施設了「四諦法門」，把苦諦放在前面。

第二個，「若人有福，志求勝法。」這個人過去生有點福報，也就是說他可能生命沒有那麼多痛苦，把苦諦放前面對他沒感覺。但是他「志求勝法」，他的智慧比較高，能夠直接觀察妄想無性。那麼佛陀為他講「十二因緣」，直接消除愛取煩惱。

第三個，若人「修種種行，求無上慧」。他能夠好樂佛陀的功德。他對苦諦沒什麼感受，對煩惱也沒什麼體會，但是他看經典的時候，看諸佛的神通變化、佛種種的六波羅蜜功德，他心生好樂。佛陀為這些人講「六度法門」。

也就是說，佛陀必須要讓一個初學者產生意樂，「先以欲鉤牽，再令入佛智。」先讓他產生歡喜心，產生修行的動力；產生修行動力以後，他才能夠慢慢地增上。但是，增上以後，後面要怎麼走，就沒人知道了，就「意趣難解」了。

下個月第三周說法是因緣周，我們把法說、譬喻說、因緣說綜合(融合)說明一下：

因緣觀的意思就是，生命是恆常相續的，這個就是因緣觀。佛陀面對現在的眾生，他就必須考慮我們過去的生命經驗，就是這個人過去生遇到什麼樣的善知識。他可能遇到是一個小乘的善知識，跟他開導涅槃法，他接受了。或者他過去吃了很多的苦，他對痛苦極度地厭惡……也就是說，佛陀基本上不是站在他自己的角度，而是站在眾生的過去。你既然已經走到這個時候，所累積的喜好與厭惡不可能馬上改變，所以先隨順你的過去來施設教法。佛陀剛開始是這個態度。就是說，這棵樹已經長成這個樣子了，你不能够硬把它扭動的，否則這棵樹會斷掉的。我們只能順著這棵樹的成長過程去做修正。佛陀剛開始就是這樣子：先考慮你過去所造什麼業，你都起些什麼思想，你心中都有些什麼希望，然後為你說法。

這樣子有什麼好處呢？它的好處就是容易上路，因為剛好是契你的機。就是說，佛陀先不求「契理」，因為這個理想太高，他不一定做得到，先「契機」。佛陀這樣子施設五乘教法以後，很多人就很容易上去了。為什麼？因為剛好跟他的需求相合。

佛陀一開始是從「諸法因緣生」安立了五乘教法。但是，這個因緣生有一個嚴重問題：剛開始，你會覺得——啊！太好了！剛好滿足我的根性，我就喜歡這樣的一種修行！但是隨著時間的過去，因緣生的問題就出現了，就是差別相越來越明顯、越來越重。人跟人之間的差別，聲聞、緣覺、菩薩的這種路線，大家距離越走越遠。這個時候，佛弟子難免都會互相地接觸，尤其是方等時，三乘人就聚集在一起了，就互相對比了。互相對比的結果，心中就有疑惑了：咦！我怎麼這樣子？他怎麼這樣子？

這樣子就是過度的契機，它的好處就是容易上路，它的缺點就是每一個人都不圓滿，各走各的路。因為因緣生，它只能夠走單向的，他沒辦法圓融無礙。所以，到某一種程度，佛陀就必須要調整他的路線了(對這棵樹的彎曲情形作調整)。佛陀不再講諸法因緣生了，佛陀講萬法唯是一心。就是要大家再想一想：你從什麼地方來？

諸位！當我們修五戒十善生天的時候，我們要想一個問題：這個天的果報是怎麼來的？真的是因緣給你的嗎？如果諸法因緣生，那這個事情就嚴重了，就非常嚴重了，眾生的法界就沒法改變了。為什麼呢？從因緣角度來看人生，昨天的你創造今天的你，今天的你創造明天的

你，那這樣子下去，沒有幾個可以成佛的，只有少數可以成佛，因為大家都將隨順因緣喜好而向下沉淪。誰一開始就遇到大乘佛法？誰一開始就有成佛的種性呢？我們來自於不同的生活環境、不同的思考、不同的教育。所以，因緣生只能夠強調展轉相續，順著因緣下去那就很簡單嘛，好的更好、壞的更糟！

因緣生就是這樣，它這個趨勢就是這樣。你過去生遇到好的老師，你就越來越好，展轉相續；你過去生遇到一個聲聞的老師，你就越走越涅槃。諸法因緣生，沒有回頭路了。這個問題就嚴重了，這樣子十法界只有少數人可以成佛了。佛陀必須要解決這個差別相的問題。所以佛陀說，諸位！其實諸法不是因緣生，因緣只是一個助緣；一切法是我們一念心性變現出來的。那這樣子就很多人有希望了。原來，因緣只是一個假相，它是一種生滅造作的假相！也就是說，我不管你這個鏡子的灰塵是什麼顏色。諸位，我們無量劫來每一個人都有一個鏡子，但是長時間在六道輪迴當中，每一個人的鏡子上面有很多的灰塵。但不管你這個灰塵是什麼形狀，你形成的灰塵是因各人喜好的形狀、是一個阿羅漢的形狀、是一個菩薩的形狀，重點它是一個灰塵，它不是鏡子！

「諸法因緣生」只是講到人生的表面，所以佛陀必須講真話了：其實這些都是生滅的假相，都可以改變的。因為我們的本質是清淨，本來是離一切相的，人生的本質是沒有什麼因緣不因緣。這樣子，當我們把整個諸法因緣生回歸到一念心性的時候，這些差別相就抹平了。原來生命可以重新塑造，不管你過去是阿羅漢、是辟支佛、是菩薩，都可以重新調整。

所以，法華會上佛陀就開權顯實，從「諸法因緣生」而談到了「萬法唯是一心」。我們已開始站到生命的核心來修行了，而不是站在生命的表層來修行。這個是《法華經》最高明的地方，就是，從站在因緣的角度來修學、順著我們過去的因緣走，而回歸到真如本性，來重新出發。這樣子講，我們就知道這個因緣生跟萬法唯是一心的關係，是一個表象跟本體的關係。

我想我們從《法華經》的角度來看我們生命的相狀，用一句話來形容就最清楚了：我們的人生，是成也相狀，敗也相狀。你看每一個人成功，他心中一定有相狀。成功人士他如果心中沒有一個相狀來帶動他，他不會產生那麼大的動力的。他為什麼能夠比一般人更努力？

壇經說：「仁者心中，必有一物。」他一定有一個財富的相狀、名聲的相狀，或者他為了眷屬而努力。他今天心中如果沒有一個特定的相狀，他不可能產生那麼大的前進動力的。你說，欸，我心中都沒有相狀。所以你很平凡，是吧？你「沒有相狀」表示你有很多相狀，你只是「沒有特定的相狀」。你看阿羅漢他為什麼能夠成就涅槃？阿羅漢不容易，他要息諸緣務，他思惟苦諦。如果沒有一個涅槃的相狀來支持他，他願意這樣做嗎？菩薩為了布施，今天老虎在前面，老虎飢餓快死掉了，菩薩可以跳下去把身體餵牠。他憑什麼做這件事情？他憑什麼說「我不愛身命，但惜無上道」？他心中是有相狀，他有一種功德相。他想，我這個生命也就短短幾十年，遲早得死，我就用我的身體去換這個功德！他心中沒有相狀，他做得到嗎？

諸位！為什麼說「成也相狀」呢？我們不講凡夫的相狀，凡夫這種名聞利養就不說了。三乘人今天之所以能夠達到一定的成果，阿羅漢、辟支佛乃至於權教菩薩，十住、十行、十迴向，今天走到法華會上，心中各有各的專注的相狀，一個涅槃的相狀、功德的相狀。所以說，前半段走的是「成也相狀」。但是，相狀的操作如果沒有建立在一念的清淨心的基礎，它就把你

框住了，就是你這個人就定型了。

那麼為什麼說「敗也相狀」？我們看佛陀，佛陀為什麼於法自在？佛陀沒有固定的相狀，所以他能夠變現一切的相狀，應以何身得度者即現何身而為說法。「佛為法王，於法自在。」憑什麼說他能夠自在，其他人不自在？因為佛陀一開始的心中，就建立在沒有相狀的基礎來修行，所以他能夠自在。

所以諸位！你修行的立足點很重要，就是第一個因地。你如果因地就是有相狀，你這個人越走就越固定了，你就這個相狀了，你沒法改了。你自己做出一個相狀，你自己跳進去！就像水，本來是沒有相狀，你把它往杯子一倒，哦，這個水有相狀了，除非你把杯子拿掉。

所以說，諸位，你學《法華經》以後，第一件事情，我不管你有什麼過去，不管你是從什麼道場而來，不管誰教過你什麼，請你先把相狀放下。否則這個成佛之道你就沒法走了。先走出過去的相狀，離一切相，找到你的真如本性，這是一個重新開始的生命。

當你在一念的清淨心在心中建立起來的時候，你把你過去的修行的老路因緣再放進來，叫做法法消歸心性。你也許會說，那我還不是走以前的路？諸位！不一樣了，不一樣了。你以前沒有建立清淨心，那叫做弄假成真；你現在建立清淨心，叫做借假修真。這個時候，青山依舊在，但是夕陽已不是昨天的夕陽了。所以你清淨心建立起來以後，你還是一樣。說開悟以後幹什麼呢？「悟後依然擔板漢。」八十八佛照拜，佛號照念，照樣往生。但是現在的你跟過去的你不一樣，你已經擺脫相狀的繫縛。你現在叫做「借相」，不是「取相」。這個時候，從建立一念心性法法消歸，最後就是發願成就。發願我們現在沒有講到，《法華經》前面的十四品，它偏重在會三歸一，發明一念心性，借假修真。會三歸一，把三乘會歸到一佛乘。後半段的〈從地湧出品〉以後，開始從空出假，發願，發成佛之願。

我們凡夫最大的問題就是說，我們喜歡向外、向因緣求回報。你看，我做了那麼多善事，你來生總該給我個人天的快樂吧？哦，結果你得到的是糖果。諸位！當你向因緣求回報，真如就會給你回報的；而真如給你的回報，按照祖師的說法，日劫相倍，是百千萬億倍因緣給你的回報。但是它是這樣：你今天向因緣求回報，真如門就關起來了。你要因緣給你回報，真如就不給你了。你心中無所得，真如就會回報你。就這樣子。

所以我們現在問題出在哪裡？不是我們今天修行有問題，是我們的觀念。我們喜歡向外追求回報，就是心外求法。這個觀念你不改，你就永遠做不出什麼大功德，就是你永遠活在過去的這種老路子，你的因緣就是這樣走下去了，就沒有回頭路了，直到遇到《法華經》開始修正。問題不在所修的法門，是心態錯了！人生是應該有個目標，有個追求，但是請你不要向外追求。所以這個地方就是說，權法的操作是對的，你修四諦、修十二因緣、修六度，都沒有錯，但是錯就錯在你不能從因緣裡面得到回報。你應該是要在無所求的角度，你應該假借四諦、十二因緣，「託彼依正，顯我自性」，你應該要追求來自真如給你的回報，叫做迴光返照。一念之差，天差地別：一個叫做一佛乘，走上了康莊大道；一個是越走越窄，走上了鄉間的小路，結果走不出來。

所以這個地方就是會權入實。先把實法建立起來——一念心性，然後把權法拉到一念心性，最後發願，總之不求任何回報。你一個人不求因緣任何回報，那真如就要報答你了，真如自性功德就要打開了。「一念不生全體現，六根方動烏雲遮。」整個〈方便品〉就講這個觀念。諸位！我們今天〈方便品〉整個經文看完，我們沒有看到佛陀對舍利弗尊者、對聲聞人罵一句話，說你為什麼當初要修四諦十二因緣！一句話都沒有罵他。他只是說，你們不能心外求法。不是法門錯了。方便有多門，不是一開始所有人都去修大乘佛法。誰有那麼好的根性？諸位！法門都沒有錯，錯就錯在我們去向因緣求回報。這個問題錯了，所以真如門就關閉了。

諸位！其實修行不是靠努力就成功的，不是這樣子。諸位！你站在因緣的角度，你就很難成功。你一旦站錯位置，你就很麻煩。《法華經》就是這個思想。你這個路就越走越窄，越走越窄。你一開始是執著有一個真實的法讓你進步，結果，你是成也相狀、敗也相狀，就把你框住了，你自己到最後走不出來。所以，你今天站在「何期自性，本自清淨」的角度，你所修的法門你都不會執著，這個法門變成你增上的方便，但是它不會限制住你，因為你是借假修真。

這個安住真如是一個不思議境，除非佛陀印證，誰都不能幫你印證。我們只是指出一個方向，說月亮在那裡，我們指出一個方向。至於找得到找不到月亮，那是靠自己了。諸位！「師父引進門，修行靠個人。」我不能把月亮摘下來放在你前面，是吧？每一個人有每一個人的努力，每一個人有每一個人的理解。但是如果你真的找不到一念清淨心，我覺得你可以把《楞嚴經》拿來讀一讀。因為《法華經》已經是離相清淨，其實某種程度它已經是在借相修心了。到了法華會上，它離相清淨基本上簡單帶過了。但是離相清淨很重要，你找不到那種離相的清淨心，你就很難看破、放下。

我們要知道佛陀的角色，佛陀沒辦法改變你的思想。你懂嗎？佛陀不能夠說，哦，不可思議，進入你的內心世界，把你的開關改變一下，你的思想就改變。沒有這回事！佛陀是指導一個方法，讓你自己走出你自己的過去。一個人要改變，只有你自己下功夫。因為今天這個局面是我們自己創造出來的，也只能我們自己去收拾。當然，我們不否定佛陀的開示的重要，因為他指出一個正確的方向。

一般你年紀越大，理論上你要越收心，尤其是淨土宗。以後有時間我們可以談談淨土宗。這個因緣所生法我們的熟境界，是吧？雖然你明白心性了，但是理可頓悟、事需漸修，畢竟是熟境界。所以從修淨土宗的晚年來說，我們不很鼓勵你面對太多複雜的因緣。就是你不能對自己太有把握，你懂嗎？你道理懂了，但是你沒有證得。

所以，到底是寂靜修或歷練修，第一個要看你的根性。有些人是越到複雜的地方他的潛力越好，他發揮得越好；有些人是越單純他發揮得越好。這第一個，根性。第二個，年紀。淨土宗，越接近死亡的時候越要收心。因為你要帶業往生，娑婆世界的因緣你今天要沉澱。

法華會上那些二乘人，他們的空觀都已經成就了，所以佛陀才能開權顯實帶他們入一佛乘。

我們回憶一下，我們的空觀是甚麼？空觀像是一個刀子，你到底想要砍掉什麼？你想空掉什麼，很重要。如果你沒有安住一念心性，你的空觀一定會空掉外境。你一定會說，這個人很討厭，

但是我拿他沒辦法，我把他空掉。我們一般是這樣子的。但是這個問題沒有解決，因為你把這個人空掉，從因緣所生法，過一段時間會出現另外一個人，你永遠空不完。所以唯識學講得好，就是說，諸位！外境叫做依他起性，它沒有對錯；現在問題在我們內心的遍計執。我們這樣講好了。某甲一天到晚干擾你，其實這個沒有對錯。人生沒有對錯，只有痛苦跟快樂而已。你只能說，他不是干擾你，他給你痛苦。受不受干擾是你可以決定的。

任何一個人不能干擾你，他只會給你壓力、給你痛苦，受不受干擾是你決定的。你要是執著，那他就會干擾你。

就是說，我們今天要認清楚問題在哪裡——是我們的攀緣心。所以，安住一念心性的好處就是，他處理問題，他空掉自己的執著。高明！為什麼有些人進步快？我問你，你外境空得完啊？你把甲空了，明天出現乙；你把乙空了，後天出現丙。

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。