

Ch02-01-方便品第二

妙法蓮華經方便品第二

爾時，世尊從三昧安詳而起，告舍利弗：諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入，一切聲聞、辟支佛所不能知。所以者何？佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進，名稱普聞，成就甚深未曾有法，隨宜所說，意趣難解。

前邊這個長行，和重頌，這是《妙法蓮華經》的一個〈序品〉；「序」就是敘述這個經的因緣。這一部《妙法蓮華經》因緣，既然敘述明白了，所以現在講這個第二品。這第二品叫什麼呢？叫〈方便品〉；方，就是方法；便，就是利便。這種方法，是一種**權法**，而不是實法，所以就謂之方便。

所謂「**權巧方便**」，權，不是一種經常之法，是暫時間用的。實，是永遠不改變的，永遠用的。可是你若一開始，就說不改變這種實法，沒有人呢，可以明白；於是乎啊，十方諸佛就巧設這個方便法門，**為實施權**，那麼然後再開**權顯實**。

為實施權，就是為的成佛，而說這個聲聞乘，先說聲聞、緣覺，然後再說菩薩乘；究竟的旨歸，就是佛乘。佛乘，就是「實」；這個聲聞、緣覺乘，這都是「權」。那麼為這個佛，為成佛而說這個小乘的法；然後再引導眾生歸到這個大乘佛果，這叫為實施權。

開權顯實，開，就是開開；怎麼開開呢？釋迦牟尼佛**最初啊**，說這個三藏教，教化這個聲聞、緣覺的時候，他也說這個法門，是最好的，無比法，沒有再可以比的了。那麼小乘人就照著修行，修行證得聖果，證得初果、二果、三果、四果；啊，就得少為足了，就以為呀，這佛法就是這樣子，不向前呢，

再去求進步，不進取了。所謂啊，「止於化城」，這化城啊，在後邊呢，會講的，〈化城喻品〉。

這二乘人呢，因為修行啊，費了很多的精神，修種種的苦行，才證得聖果。所以他不知道再有佛道可成，上，不求佛道；下，他也不教化眾生；做一個自了漢，自己呀，成道了，不管其他的眾生成不成道。

所以佛呀，要再開開這個權法，啊，說，我啊，以前對你們講的道理呀，不是徹底的法門；雖然你們證了聖果，但是這不是究竟果位。你還應該呀，迴小向大，你從這個小乘啊，再回來，到這個大乘的佛教裏邊來；你應該行菩薩道，修六度萬行大乘法門。所以這把這個權法破了，不要了；那麼顯出來這個真實的這個道理，所以這叫〈方便品〉。

那麼這一品呢，說這一品的時候，就是「爾時」。「世尊」：這個世出世間天人呢，之尊！「從三昧安詳而起」：那麼釋迦牟尼佛呀，入了無量義處三昧，無量義處這個定；現在呀，又從這個無量義處這個三昧，正定裡，安詳而起。安祥，安，就是平安；詳，就是啊，很自在的樣子。

不是啊，像我們這個人呢，打坐，坐完了，覺得腿也痛，腰也痠；啊，這一起，一起坐的時候，先把腿伸一伸，腰挺一挺，啊，或者晃晃頭，或者擺擺這個脊背，這就叫不安詳，就是很呢，沒有什麼禮貌。

這個安詳呢，就是啊，很舒適的樣子，啊，覺得周身都自在，沒有一個地方啊，不舒服，啊，也不覺得腿痛，也不覺得腰痛，這叫安詳而起，這起來了。起來呀，還和這個沒入定那時候那一樣的，不會覺得這個腿呀，怎麼樣不舒舒服，這叫安詳而起。

「告舍利弗」：啊，那麼起身了，也沒有人請問，所以呀，佛就不問自說了，

就告訴舍利弗。為什麼要告訴舍利弗呢？因為舍利弗是在聲聞眾裏邊的，他的智慧第一，他是一個最聰明的。啊，你看，在這個八天之內呀，他把一切的法藏都通達了，舍利弗在他母親的腹裏頭，把他的舅父給辯論呢，輸了。

他的舅父啊，本來是一個大論師，善能辯論，所謂啊，「辯才無礙」；可是啊，舍利弗在他母親的肚裏頭的時候，啊，他的媽媽，藉著舍利弗這個智慧，就把她的哥哥給辯輸了。因為他有這種的智慧，所以釋迦牟尼佛就告訴他。

前邊呢，那是文殊師利菩薩，在菩薩之中啊，這個「實智」，是文殊師利菩薩，是第一。跟這個舍利弗呢，他是「權智」，這個權教裏頭的智慧第一，就是小乘人裏頭，他是智慧第一。跟這個文殊師利菩薩呢，就是大乘裏邊的智慧第一。

現在釋迦牟尼佛告訴舍利弗，告訴，說是啊，「諸佛智慧」：說是諸佛的這個智慧，這種的智慧，「甚深無量」：甚深，是沒有底，沒有底呀，所以呀，你不知道它多深，所以叫甚深；無量，無量就是沒有數量。既然深，而且也無量，這個智慧就是啊，所謂：「高深莫測，啊，算術譬喻所不能知」啊，諸佛的智慧是這麼樣子。

「其智慧門」：那麼佛的智慧既然是甚深無量，從什麼地方可以進去呢？進到佛的智慧這個裏邊來呢？所以說其智慧門。佛的智慧的門徑啊，「難解難入」：非常的難解，你呀，不容易明白，難入，也不容易呀證得。

「一切聲聞呢」：這所有的一切二乘人，這個聲聞，聲聞眾。「辟支佛」：這是緣覺眾。緣覺，怎麼叫緣覺呢？就是生在有佛出世的時候，他呀，修十二因緣而悟道，這叫緣覺。出在無佛的世界的時候，他自己修行，「春觀百花開，秋看黃葉落」，他明白這個天地間，這個生生滅滅，這種無常的道理，所以呀，他修十二因緣而悟道啊，獨覺。

這個聲聞呢，就是修四諦法而證果的。四諦，就是苦諦、集諦、滅諦、道諦；修這個四諦法而證果，這叫聲聞人。那麼修十二因緣而證果，這叫緣覺，這是二乘，聲聞緣覺這是小乘裏邊的兩種聖人。可是啊，這兩種聖人，這兩個階級的聖人，雖然都是證果聖人呢，可是佛的智慧，他不能知道，「所不能知」：他啊，不明白。

「所以者何呢？」：什麼原因呢，他們不知道呢？啊，「佛曾親近百千萬億無數諸佛」：因為呀，佛所以成佛的原因呢，就因為啊，在過去親近諸佛，有百千萬億那麼多，供養，恭敬。啊，所修的這個道，就是啊，學所有的百千萬億諸佛這個無量的道法，就依照佛法而修行，那個法門不知道有多少？無量無邊。

所以我們現在學一點點的法，以為這就懂了佛法了，那簡直的是「坐井觀天」的見識。或者看了幾本這個關於佛教的書籍，這也啊，自己說懂了佛法了；唉，這太不自量了，這把佛法看的太平常，太簡單了。尤其根本也沒有學習過佛法，就想要去講經，啊，這是，這真是等於罵人一樣，既不能自利，更不能利他；你講來講去，講一個糊塗經，講來講去，講的不明白，越講越講糊塗。

啊，有的，啊，指鹿為馬；有的，啊，就拿鬼，就當人了；啊，你連一個「鬼」字都不會講，所以「人」字也不認識，那麼各處講經。講來講去，你問他一個問題，他說，噢，啊，我也沒有看過這個書啊，我不知道這個道理，他和你呀，打機鋒。好像禪宗，禪宗的問題，禪宗的問題就是啊，他知道，他也不知道，啊，叫你自己參去，他也學會了這口頭禪呢，也是「照葫蘆畫瓢」，啊，這樣去做。

啊，你看二乘的人都不明白佛法，何況一個凡夫。那麼說現在講這個大乘法

門，二乘的人都不懂，我們這個凡夫現在怎麼可以懂呢？這個二乘人呢，他是一步一步的升上來，我們這雖然凡夫，你若明白大乘的這個道理了，也即刻就可以證得大乘啊，這種果。

好像讀書一個樣子，那讀書啊，有的從小學一步一步的讀，讀到啊，大學裡，就大學畢業了。有的，他雖然沒有讀書，但是啊，他常常接近這一些個學生，這小學，中學所讀的書啊，很淺的，他啊，一聽就懂了，所以呀，他也可以就直接去啊，到大學裏去讀書。

因為我們雖然是凡夫，可是這個機緣成熟了，我們有這個這種啊，聞大乘佛法的機緣。當初那個二乘人呢，他啊，最初沒有聞大乘佛法的機緣，等到最後啊，才到這個法華會上，一般的聲聞呢，都迴小向大，修習大乘佛法。我們現在呀，這是機會好，佛已經把大乘佛法說明白了，我們可以直截了當啊，很快就明白大乘法了。

「盡行諸佛無量道法，勇猛精進」：啊，這個你看這個「勇」字，這個勇啊，就是生死都不怕，你再困難，他都可以呀，向前去精進去；猛，猛就是猛力，精進，不休息。「名稱普聞」：所以呀，他因為勇猛精進，不像昨天那個求名的菩薩，彌勒菩薩，啊，他到處去求名，才能名稱普聞。這個諸佛呀，他修道的時候，因為勇猛精進，他是不求名而名自來，所以呀，名稱普聞了。

「成就甚深」：他所成就的，這是無上甚深呢！「未曾有法」：從來呀，都沒有人得過這種法。「隨宜所說」：他啊，不單呢，得著了，而且又能啊，隨機說法。啊，所謂：「因人施教」，見到什麼人，就說什麼法，因為你這個什麼人，就說什麼法。「因病下藥」，他看你有什麼病啊，他就給你點什麼藥。

啊，「意趣難解呀」：可是雖然隨宜說法，但是佛的智慧是甚深無量，所以

呀，這個意趣呀，不容易明白的，舍利弗。

Ch02-02-方便品第二

舍利弗！吾從成佛以來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教，無數方便，引導眾生，令離諸著。所以者何？如來方便知見波羅蜜，皆已具足。舍利弗！如來知見，廣大深遠。無量無礙，力無所畏，禪定解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法。

在昨天所講這意趣難解，佛所說的法，是智者見智，仁者見仁，深者就見深，淺者就見淺。所謂「一音演說法，隨類各得解」佛所說法，雖然是一種音聲，而啊，這所有的眾生都聽的懂。人聽的也懂，神聽的也懂，鬼聽的懂，菩薩、聲聞、緣覺聽的也懂；不過懂是懂，各懂各的道理，而不能啊，完全明白；所以呀，就說意趣難解；有知道一個意思，而不能知道兩種意思；有能知道兩種的意思，不能知道三種的意思。佛雖然說一個道理，但是包羅萬有，所以才說意趣難解。

「舍利弗」：釋迦牟尼佛又叫一聲啊，這個生子；生子，就是舍利弗。「吾從成佛以來呀」：他說，我呀，從成佛以來，這是從什麼時候呢？就是從這個菩提樹下，夜睹明星而悟道那時候，到現在。「種種因緣」：我用啊，種種的這種因緣；種種，就不是一種，是很多種，這種因緣。「種種譬喻」：又用啊，這個無量無邊這麼多的比喻，來解說這個佛法。

「廣演言教啊」：廣，就是廣大；演，就是演說。這廣大，也就是一個廣泛；演說言教，就到處啊，講經說法，說這個佛的這種教理。「無數方便」：用不知道有多少數目這麼多的方便法門，來呀，教化眾生。

所謂：「善巧方便度眾生，巧把塵勞為佛事」什麼叫善巧方便度眾生呢？善，

就是啊，用一些個很好的，很巧妙的那種方便法門，來呀，救度一切眾生。巧把塵勞為佛事，這個塵勞啊，就是世間上所有一切世間法，這個都是塵勞。可是雖然是塵勞啊，而能把它變成佛事，能使命一切眾生啊，在塵出塵，雖然在這個世界，而出這個世界，明白一切的佛所說的法，這巧把塵勞為佛事。

「引導眾生，令離諸著(出么)」：用種種的善巧方便法門，來呀，接引眾生；這個引，就是接引。接引，也就是啊，在孔子所說的循循善誘，怎麼叫循循善誘呢？循，就是啊，順著這個秩序去啊，來誘導這一切的眾生。這做教師的，你要啊，有方法，教化這個學生；你若沒有方法教化學生啊，把學生啊，教跑了，怕你了。

你若有方法呢，啊，這個學生也要跟你學，那個學生也要跟你學，啊，所有的讀書的學生啊，都歡喜呀，跟著你學。你若沒有方法，沒有教學的方法，一教，把學生都教跑了；啊，頭天跟著你上課，第二天呢，取消了，取消這個跟著你上課這一堂課了，不讀了。

有的會教書的先生啊，教得那個學生，學生啊，源源而來，這個，爭讀，啊，他那一堂啊，有一百多人。有的不會教書的先生啊，嗯，頭天有一百人，第二天就剩了八十，第三天剩六十，第四天就剩了四十，第五天就剩了二十，第六天，啊，剩了十個，第七天，啊，就剩了五個，啊，第八天，就剩他自己了。啊，想要教人，也沒人跟著學了。

為什麼呢？就因為他不曉的教學。那麼這就是啊，不會循循善誘的。你若會循循善誘啊，啊，這個先生，說，你們大家讀書，都要用功讀書，啊，我考試你們，你們都要啊，特別注意。如果我每一次考試，你都不躲懶偷安，就到時候啊，畢業的時候，你成績好不好，我都給你合格，pass；或者給你B，就給你A，沒有一個得到這個C的。但是你們若不好好的讀書呢，啊，連D都沒有。所以這些個學生啊，一看，這個教師一定給B，和A，喔，就努力了，

努力了，就是會教學的。

這佛法也是這樣子，佛呀，會教化眾生啊，就用種種的這種法門，說，你學四諦了，學四諦可以證聖果，證初果須陀洹、二果斯陀洹、三果阿那含、四果阿羅漢；啊，你修十二因緣法，就證到緣覺的果位。然後又啊，迴小向大，講這個教菩薩法，佛所護念，啊，說你們將來都可以成佛的，你們但是要先行菩薩道，要先呢，修這個六度萬行。啊，這些個二乘人一聽，喔，原來這個是還有菩薩乘，所以呢，就把這個小乘法放下，修習大乘的法。

如果佛最初啊，就說你們要修大乘法呀，不給他說小乘法；那大乘法又要布施，我怎麼可以我的東西怎麼可以給人呢？這簡直的我是吃大虧，我不幹這個事情。啊，叫他布施，大乘法要布施，所以最初他一學法，他沒有得一點什麼好處，你就叫他布施；他一進門來，好像這個來聽經的，沒有進門來呢，你就先，哦，你想要聽經啊，捐出一百塊錢來，他一聽，哦，幹什麼一百塊錢呢？啊，他跑了，經也不聽了，一百塊錢就不給了，你也沒有人供養了。

等他聽明白了，聽明白聽經，喔，要行菩薩道，要做布施啊，啊，他一拿，就拿出或者一千塊錢，或者一萬塊錢，哦，比那一百塊錢還多，明白了，他肯做布施；不明白，你叫他作布施，那「捨錢如割肉」好像割他身上的肉似的。

所以呀，你明明需要他布施，你也不應該呀，他沒有明白佛法，就叫他布施。所以呀，這個佛呀，明白這個法門，所以預先呢，就叫他修小乘法，啊，你只有自己修行就可以了，苦、集、滅、道，你修行啊，你知苦、斷集、慕滅、修道，修了證果。

二乘人一想，啊，這個我是什麼也不需要，就自己修行成了，於是乎就跟著這個法門就修行。一修行證了，證阿羅漢果；佛這才呀，開權顯實，把這

個權法呀，不要了，要啊，修這個大乘的行菩薩道，要修六度萬行。這時候，他想不修吧，又得著這個法的滋味了，於是乎啊，就要把這個小乘放下，去修大乘；修大乘的時候，他就要布施，又要持戒，修戒律。

這個戒律呀，你們各位啊，想要持戒律的人呢，是要自己修持，自己守戒律，不是給人家講的。不是說，哦，你不明白，我告訴你這個戒律要怎麼守。你自己啊，要守戒律，不要去告訴人，自己守自己的戒律。不要你自己沒有守戒律呢，你就去叫人家守戒律。

那就好像什麼呢？就好像啊，你自己的衣服啊，都不潔淨，你自己不洗自己的衣服，啊，去幫人家洗衣服，把人家的衣服，看見人的衣服不潔淨，這是「捨己田而耘人田」，自己的這個地，不去耕，耕種去，啊，去幫人家種地；幫人家種地，把人家的地給種好了，自己地荒了，自己地呀，變成沒有穀收了。所以持戒，要自己持戒。

又要忍辱，又要精進，又要禪定，又要修般若波羅蜜，這修種種的法門。所以呀，佛為什麼預先不教這個大乘法？就因為怕這些小乘人呢，他沒有這個這種的利益人的心，只知道自利，而不知道利他；所以呀，就先說這個小乘法，要利益自己。然後自己利益成了，自己覺悟了，又要覺他，啊，這用種種的方法，方便法門，來教化眾生。

引導眾生，啊，方才說循循善誘啊，也就是引導眾生。「令離諸著」：令這一切眾生啊，離開一切的執著，離開一切的放不下的事情，所有這個執著都要離開。

我們聽經聽到這個地方，所有的人也都應該呀，迴光返照，問問自己，我現在呀，離開這個執著了沒有？若離開執著了，更應該離多一點；若沒有離開這個執著，趕快的要離開執著，不要執著。如來所說的這個法，我們一定要

相信，不要是光聽，而不實行，所以這個離執著啊，是最要緊的。

「所以者何」：為什麼原因要離開執著呢？啊，「如來方便知見波羅蜜」：如來呀，所說的這個方便法門，這種的知見波羅蜜，都啊，要到彼岸的。「皆已具足」：如來具足一切的方便知見波羅蜜這種種的法。

「舍利弗，如來知見，廣大深遠」：這個怎麼叫如來的知？知，就是徹法底源，他呀，知道這一切法的底源，那麼這是啊，如來的智慧。見，如來知道一切法，本來是空的，所以這是如來的「見」。可是如來之見，廣大深遠，廣，是沒有再比它這麼廣大的，啊，沒有數目可以講的。大，沒有再比它這個高的了。

所謂：「大而無外，小而無內」你再沒有可以比它大的了，這叫大。深，深不知道它的底，所以呀，這謂之最深，甚深。究竟有多深？沒有人知道。遠，也非常遠。

「無量無礙」：無量，沒有數量；無礙，沒有障礙。這如來所得的法，是無障礙的。「力無所畏」：這個力呀，是如來有十力，啊，十種的力量，有四無所畏。「禪定解脫三昧」：有這個禪定。禪定啊，禪，是梵語；定，也就是三昧；解脫三昧，三昧，也就是定。這個禪是梵語，叫思惟修，中文；印度話叫禪那。

這思惟修，又叫靜慮，就是啊，令這種的妄想沒有了，得到一種定，這個定啊，無論做什麼都是定，都可以得定。啊，怎麼都可以得定呢？你不論擔柴、運水、迎賓、待客，擔柴，就是劈材呀，你或者是擔水呀，啊，或者是啊，啊，招待人客啊，這來的人客，這個賓客，待客，這都可以修定。

那個永明壽禪師，他一天呢，念十萬聲佛，念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，

念十萬聲佛。但是啊，他呀，不廢一切的工作，啊，什麼他都做的；可是啊，他在這個做一切的工作的時候，他都在這個念佛三昧的裏邊。他這種境界，有什麼境界呢？這個永明壽禪師，他念呢，一聲佛，念南無阿彌陀佛，念一聲佛呀，就從他口裏呀，現出來一尊化佛，就化出來一尊佛！

那麼這是誰看見的？這就當時啊，有佛眼的人看見，不是一般凡夫都可以看得見。他念一聲南無阿彌陀佛，就有一尊佛呀，化出來；化出來，又去托生去。所以這個永明壽禪師啊，一般人都說他是阿彌陀佛化身，他常在這個念佛三昧裏頭。

所以我們人，無論做什麼事，你只要有一種的恆遠不變的心，都可以得到這種定力，得到這三昧，啊，解脫三昧。「深入無際」：這種的三昧的境界，可以說是啊，高深莫測，啊，沒有一種邊際。「成就一切未曾有法」：他能啊，成就一切從來就沒有的這種的法，也成就一切的未曾有的這個三昧。

Ch02-03-方便品第二

舍利弗！如來能種種分別，巧說諸法，言辭柔軟，悅可眾心。舍利弗！取要言之，無量無邊未曾有法，佛悉成就。

釋迦牟尼佛又叫一聲舍利弗，說啊，「如來能種種分別」：如來世尊呢，對於這個法，能有種種的分別，善能分別諸法實相。「巧說諸法」：什麼叫法呢？這個法，就是個方法，方法你若說的巧妙，令啊，對方啊，他歡喜接受你這個道理，這就是啊，巧說諸法。若是不巧說呢，就笨說。怎麼叫笨說呢？笨說，說的就是不巧，說的很笨拙的，很愚癡。

啊，本來也歡喜做的事情，啊，你對他一講，他不歡喜做了，這就是說的太愚痴，笨了；本來他不歡喜做的事情，你對他一講，他做，他歡喜去做去了，

這就叫啊，巧說諸法，做事情也是一樣。

好像六祖大師，他不認字的一個人，他善說諸法。有倆個人來互相爭論，說是啊，這個風動，那個人就說是旛動，倆個人爭論不已，爭論沒有完；他說，這不是風動，也不是旛動，這是啊，仁者心動。你那**心裏覺得動，它就動了**；你**心裏若不動，一切都不動**，這也是巧說諸法。

我們修道啊，你若懂得修道，做什麼都是啊，修道，都是在定中。

我們每一個人都認識六祖惠能大師，惠能大師他怎麼開的悟？啊，他在山上去斬柴，一天到晚的就斬柴；斬柴回來，到街上去賣，換來錢，養他老母親，這是一種孝念；他沒有打坐，沒有參禪。那麼他到了五祖大師那個地方去，五祖叫他幹什麼呢？叫他去舂米；一天到晚舂米，連舂米，也沒有時間打坐的，也沒有時間呢，學習其它的佛法的；他也沒有念一句咒，也沒有啊，打過坐，可是他就開了悟了！

怎麼開的悟呢？哈，他就是**做什麼都是一心，不打妄想**；因為啊，他專一其心，所以這也就是個定，這**就是真正的三昧**。你人呢，無論做什麼，你若能以專心去做去，這都可以呀，得定，都可以開悟的，啊，不一定要去啊，參禪打坐。那麼巧說諸法。

「言辭柔軟」：這個佛所說的法，這言辭很柔軟的，不是啊，用這勢力壓迫人，啊，你要做這個，我不懂這個，不做不行的，不是這樣子；不是像我這個師父啊，啊，我來立這個不公道法；但是我雖然立這個法是不公道，但是沒有施行的，啊，沒有施行。這個，這也是啊，一種這個很巧妙的法，令人呢，沒有脾氣。不過，你沒有明白這個法，你就認為不公道；若明白，這才是啊，最妙不過的。

「悅可眾心」：這個佛所說的言辭啊，非常柔軟，很柔和的，人人聽的都覺得，啊，非常的歡喜聽，非常的，啊，合他自己的意思，所以悅可眾心，都歡喜。「舍利弗」：啊，這個佛又叫一聲舍利弗。「取要言之」：說啊，我呀，取要，採它這個要緊的我來說。「無量無邊未曾有法呀」：這有無量無邊這麼多的未曾有法。「佛悉成就」：佛呀，完全都成就了。

可是啊，成就是成就了，「現在止」：我若不講了，為什麼不講呢？他說，「止止不可說，我法妙難思」，那麼今天呢，我講這個到這個「止」字啊，也要止了。啊，如果不止，佛都說「止」，我為什麼要不止呢？所以我也不說了。可是不說，明天晚間所說的，那是這個一部《法華經》最重要的這個「十如是」。如是性，如是相，啊，這個所謂，啊，諸法，如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是本因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等，這十如是，有十個如是。

這是啊，《法華經》上很要緊的這十如是。但是因為最要緊，所以今天呢，我也就不講了，讓你們著一晚間急，明天再告訴你。

止！舍利弗！不須復說。所以者何？佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相，所謂諸法如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等。爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「止」：釋迦牟尼佛呀，說到這個地方，就說出一個「止」字；這個止啊，就是停止了，停止啊，就是不願意說這一部《法華經》了，為什麼不願意說呢？因為說出來恐怕人呢，不信；不單不信，而且生出一種譏謗，造出無量的業，所以呀，佛就想不說。說，不要講囉！舍利弗！「不須復說呀」：不要再講這個《法華經》囉！

「所以者何」：什麼原因不要講了呢？因為，「佛所成就第一希有難解之法」：這個佛所修成就的，第一，第一呀，這種法呀，是不二法門，所以叫第一。不二法門，就沒有兩個，是絕對待的，絕對待，就是獨一無二。所謂絕待，絕對待，這叫第一。希有，希有啊，是從來就很少有很少有的。難解，為什麼難解呢？因為它甚深，這個意趣甚深呢，所以就非常難解。之法，是這種的又是第一、又是希有、又難解的這種法。

這種法呀，「唯佛與佛」：唯獨啊，十方諸佛，和釋迦牟尼佛。「乃能究盡」：才能啊，真正的明了，這叫究盡。真正的明了什麼呢？「諸法實相」：這一切法的實相的道理，啊，實相的道理。實相，是無相，無不相，無所不相。

所謂諸法，所謂諸法呀，就這一切的法。這一切的法，總起來呀，不出十如是。這十如是啊，按著十法界來講；十法界，就是佛法界、菩薩法界、聲聞法界、緣覺法界，這叫四聖法界。那麼又有六凡法界，就是啊，天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生，這啊，是六凡法界。四聖，六凡合起來，這叫十法界。

在每一界裏頭啊，在這個當界，都有這十如是。佛界，也有這十如是；菩薩界，也有這十如是；聲聞界，有這個十如是；緣覺界，也有這個十如是；天界有這個十如是；人界，也有這個十如是；那麼阿修羅界也根據這個十如是的法呀，來推算；那麼地獄，餓鬼、畜生，每一界呀，都具足這個十如是。

每一界有十如是啊，這十個十如是，變成一百個，這叫「**百界**」，十法界呀，每一界裏有十如是，這分開來呀，成一百界。那麼百界，每一界裏頭又有十如是，這叫**千如**。這個千如，百界裏頭，每一界又有一百個，這變成一千，這叫「**百界千如**」。

我現在也給你們大概的講，我相信呢，這頭一次聽經對這個道理不會太明白；

雖然不會太明白，但是你聽一遍，再等再聽第二次、第三次，就會完全明白了。為什麼不會明白？因為第一次聽這個經啊，怎麼這麼多如是如是？啊，跑了幾百個如是，變成一千個如是，所以呢，不會完全了解。

那麼在這《法華經》啊，它的要義，也就在這十如是啊，這個地方。所以這個地方雖然不能十分明白，都應該那麼特別留心。

現在我講這【十如是】這個如是啊，以前講過很多了，就是是指法之詞，就是啊，說的這個法。

「如是相」：什麼叫相？這個相啊，很簡單，很容易明白，就是個相貌，就當相貌來講。可是這個相貌啊，有真、有妄；有真的相貌，有妄的相貌。什麼是個真的相貌呢？也很容易明白，就是常住不變的。常住，就是這個真的相貌，就是我們每一個人這個「常住真心，性淨明體」。

在楞嚴經上所講的常住真心，性淨明體，這個常住，它就是不變而能隨緣，隨緣而又不變，所以叫常住。

這個常住，它是不生不滅、不垢不淨，也是不增不減的。啊，講的太多呀，沒有什麼用，我啊，告訴你們一個很容易明白的那個名詞，就是那個真如實相，就是那個真如實相；又叫常住，又叫真如實相。這個真如實相啊，不是人人可以明白的，所以才說，唯佛與佛，乃能究盡諸法實相，在這個本經上所說的，這個唯佛與佛，乃能究盡諸法實相，就是說的這個「如是相」啊，這個真的相，簡簡單單我相信可以明白。

那麼又有妄的相；妄的相是什麼呢？也對你們每一個人都很熟的，都是你們的老朋友。是什麼呢？就是那個無明，你們認識吧！知道這個無明的名詞吧！不陌生，不太生疏，因為這個無明啊，講經講這麼久，常常提到這個無明。

這個無明啊，是個主要的角色，啊，它很主要的，是好像作戲呀，是個很要緊的一個角色，所以呀，我麼大家一定會對它很認識的。

啊，這個無明啊，它是就是個妄相，不是個真的。所以它呢，就有生、有滅，有增、有減，有垢、有淨，啊，這個無明。它這個相呢，是個虛妄之相，沒有實體的，只有那麼一個名而已，沒有一個什麼東西可以拿得到，看得見的，所以呀，這是一個虛妄之相。

這個虛妄之相啊，就是在那個經上說，說，「見諸眾生」，看見呢，一切眾生。「生老病死」，為這個生老病死啊，「憂悲苦惱」這種火所燒；啊，這種水呀，所煮。就好像啊，在這個熱水裏頭，烈火裏邊呢，在這個烈火裏頭燒，在這個熱水裏頭煮，這麼樣子難受。

啊，所以呀，如來世尊呢，那麼釋迦牟尼世尊他有真正的這個智慧，知道這種的毛病，那麼告訴給我們一切眾生，是絕對沒有錯誤的，沒有錯的。沒有錯，這是如理真實，啊，如理(如，就是如是那個如；理，就道理的理)，真實，啊，真真實實的，是啊，最合理的，所以呢，就叫如是相，這個名字就叫如是相。這如是相，有上邊這個真、妄這兩個意思。

那麼這兩個意思啊，因為佛所說，我們才能得聞，我們才聽見這種的妙法。所以呀，前邊那個偈頌不說，「諸法實相義，已為汝等說」，我已經啊，給你們講了，這是啊，這個如是相的簡單的意思。

那麼再講這個「如是性」：這個性，這個性啊，是有一種善惡的性；這種善惡，就有善惡的業，由業來表現這種性。所以，可是啊，這個業不自生，業，它自己不能生出來。啊，不自生，那怎麼它有的呢？它啊，它是因為啊，由這個「性」而生起來的，由性生起。那麼性，就是我們每一個人的心性；我們這個心性裏邊啊，是具足啊，善、惡這兩種性。

在中國有一部啊，很小的這個書，叫〈三字經〉這是每一個小孩子啊，最初讀書的時候，都應該念的這一部書。這部書一開始就說，說，「人之初」，說我們每一個人呢，生出來的時候。「性本善」，那個性啊，本來是個善性；那個本善性，也就是個「佛性」。可是啊，「性相近，習相遠」；這個性，本來和這個佛性是相近；因為有這個習染呢，而和這個佛性就遠了。

這也就是說呀，我們人本有這個心呢，裏邊有兩種性。一種就是善性，一種就是惡性。這個善性，和惡性，啊，怎麼樣啊，表現出來呢？這有一個，它是要啊，隨著這個時候，有一種因緣，有種種的差別性，而生出的這種善惡性。

這有一個比喻，什麼比喻呢？怎麼叫性呢？就好像這個竹子，和這個木頭。這個竹子，和木頭裏邊啊，都有火性，可是這個火性啊，你就這麼放到那啊，它什麼時候這火性都不會生出來；**必須要假借一種緣**；假借這種緣呢，它才有火生出來。

或者你是鑽木取火，在中國那個燧人氏，以前呢，在中國一般人呢，茹毛飲血；也就像現在這個老虎吃東西似的，啊，抓住什麼野獸，拿過就這麼咬著就吃；啊，吃完了，就喝牠的血。為什麼要這樣子？那時候沒有火，所以一切的東西都是生著吃。等以後到燧人氏的時候，鑽木取火，他鑽這個木頭，啊，一鑽，這木頭出火了；那麼以後，用這個火啊，來把這個東西都煮熟了吃，燧人氏鑽木取火。

那麼這個木頭啊，和竹子裏邊都有火性，若沒有人在這個木頭，和竹子，你不用東西來鑽它，它不會出火；你若不用東西來把它札，札它，它也不會出火。所以呢，竹、木裏頭雖然有火性，若是沒有一種因緣呢，它不會發生的。

這也就好像啊，我們這個所造的善惡業，必須要藉這個性，來生出它。那麼這種的性，是為善而發，由這個善而發生的這種的性，這就叫啊，一種智光，有智慧光，你若做善事啊，這就叫智慧光。那麼這智慧光啊，就成就種種的善事。

啊，你若為惡而發呢，你因為惡而發的這種的性，這就不叫智光了，叫什麼？叫毒(毒，就是有毒沒有毒的那個三毒的那個毒)，毒火。這種的成就呢，就叫一種妄緣。為善而發的叫智光，成就善事；為惡而發的呢，就叫毒火；它成就一種妄緣，一種妄的這種緣。

那麼我們這個性啊，本來是空寂，本來沒有的，也就好像這個竹子，和木頭裏邊有火性，沒經過這個鑽，和啊，截的時候，它不會出火的。我們這個本性，本來是空的，裏邊雖然有善有惡，但是啊，必須要遇到這種緣。

所以在《楞嚴經》上說呀，你們記得在這個去年暑假的時候，講《楞嚴經》，這四大，這個火大裏邊有兩句話。啊，這兩句話說的什麼呢？「火性無我，寄於諸緣」這火性啊，它沒有我，寄於諸緣，它得要啊，因緣和合才生出這種的火，火性。這就是啊，這個如是性的這個道理，如是性。

啊，「如是體」：這個體呀，就是我們人這個身體，啊，也是一切的一種形體。這個體，有三種的分析，第一種，就是凡夫，和聖人，本來呀，平等平等的。本來那個體呀，沒有凡，也沒有聖，是一樣的，平等平等的，這叫以理為體，以這個，以理為體，就是以這個「性」為體。這個性呢，是本有的佛性，又叫啊，理(道理的那個理)。

那麼又有啊，這個人呢，從凡夫修成道業，這叫什麼呢？這叫無漏體，無漏了，沒有漏，這個體，這是所謂證果的人，叫無漏體。

一般凡夫所具有的這個五蘊的幻軀，五蘊，就是色、受、想、行、識；地、水、火、風四大和合而成的這個身體，這叫一個有漏體，有漏的，那麼這是這個體。

Ch02-04-方便品第二

「如是力」：力，這個力，就是業力。啊，你們記得以前我對你們講過，我有一個出家的師兄弟，這個師兄弟呀，他本來也學過這個講經說法這個道理，他常常講經，尤其他歡喜講這個「八識」。眼、耳、鼻、舌、身、意這六識，第七末那識，第八阿賴耶識，歡喜講。

有一天呢，因為在中國人呢，過年的時候啊，都應寫這個回春，用紅紙啊，寫上字，寫上字啊，貼到牆上，就認為呀，吉祥。每一年呢，這叫「新桃換舊符」，這叫桃符。桃符啊，意思啊，也就是能以避邪，能以這個妖魔鬼怪呀，魔王啊，就都走了，遠去了。

那麼在廟上啊，也有這種風氣，過年，我就寫了幾個字，這幾個字啊，就寫的「智慧如海」，那不深入經藏，智慧如海；啊，自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海，我寫智慧如海。啊，我這個師兄弟他看這幾個字寫的大約是，因為我就這麼寫的很快，寫的草字，他看著，大約很歡喜這幾個字。就好像(某某)那天來呀，說哪一個字寫的最好嗎？這個樣子。

那麼他就說，智慧如海，智慧如海，智慧如海，念了有多少次；我聽他這麼念呢，我說我啊，我看你是業力如海！哈，哦，他就發脾氣囉！啊，大發脾氣！嗨，你怎麼看我業力如海？你這個過年的時候你罵我！啊，我說，你不要發脾氣，我保險你歡喜的，我保證啊，你願意，你歡喜；啊，你說我業力如海，我有什麼願意的？我說，業力呀，有這個善業，有惡業，假設我若說你善業如海，你認為怎麼樣呢？他，看看，哦，那沒有講的了，一把手把

我抓住，沒有講的，當時就不發脾氣了。

你說，只這一個字，加上一個善業如海，沒有加這一個字的時候，他就發脾氣；加上這一個字，他脾氣不知道跑到什麼地方去？啊，當場就沒有了，立刻沒有了，你說妙不妙！啊，只是一個字，這所以呀，這個一個字的，就是妙不可言，只要你會用，你會用啊，就妙；不會用啊，那就有麻煩。

所以這個「力」，就是業力，這個業力就是那個業體上的，在這個業力，業體，業呀，它也有一個體；在業體上它那一種力量，啊，那一種的功力。這種的功力，啊，是這個十界呀，就是佛法界、菩薩法界、聲聞法界、緣覺法界、天法界、人法界、修羅法界，啊，和這個地獄法界、餓鬼法界、畜生法界。

這十法界呀，依正二報，依報，和正報。什麼叫**依報**呢？就是山河大地、房廊屋舍、森羅萬象，這都叫依報。什麼叫**正報**呢？就是所有的一切眾生，這叫正報。這**依正二報**啊，從什麼地方來的？都是從這個業力所成就的，從這個業力這來的，這就是所以說如是力。啊，現就講這麼多了。

「**如是作**」：這個作，就是個造作，也就是啊，一個運造的意思；運，就是這個運輸；造，就是造作。造作什麼呢？造作一切的這個業。這個造作業，造善業也是造，造惡業也是造，這個造業就受報；你種善的因，結善果；種惡因，結惡果。這你做善的事，也就有善的果報；你做惡的事，就有惡的果報。所以這個造啊，就看你造什麼？

所以說，「**善惡兩條道**」，善和惡，有兩條的道路；有修的，就有造的；修，就是修善；造，就是造惡。那麼這個如是作，就是啊，作善，就得到福；作惡，就得到啊，殃；殃，就是禍。

「如是因」：這個因呢，就指的我們一切眾生的心。這個心呢，不是就是個心；心地，心呢，比方一塊地似的。這個一切的善惡呀，都是唯心所現，由你呀，這個心裏所現出來。所以以前講這個因，這個因呢，是個種子，這個種子種到什麼地方？種到你的心裏，所以呀，這就叫心地。

這有一個比方，比方什麼呢？就比方啊，這一切的草木，因地而生，這一切的草啊，和木啊，都因為這個有地，所以就生出來。那麼一切的善惡呢，因心而有；因為你有這個心，所以呀，有這一切善惡的種子，在那種上，這是因。

「如是緣」：這個緣呢，有兩種的因素而結成的這個緣。什麼呢？一個就是時候的「時」，一個就是啊，事情的「事」，這個時、事。那麼這個緣的本身呢，它沒有善，沒有惡的，一定啊，要有這種的緣，才能啊，顯出這種的相貌。

這也有個比喻，比喻什麼呢？比喻啊，這個乾燥的東西。這乾燥的東西呀，非常之乾，非常的燥，你用火一點它就著了，一遇到火，一定著的，啊，這就叫啊，這火就是這個助緣。又好像什麼呢？好像這個冰，你見到太陽了，這個凍就消了，冰就化了。你若見著這個寒冷的時候，那個冰啊，越發堅固，這都是一種緣。

這個緣呢，所謂緣，是助緣，是幫助這個因的，幫助這個種子的，所以叫因緣。好像這個種子種到地裏邊，你若是啊，這個緣不相應，它就不會生出來的。你把這個種子種到那個冰上，它也不會出來的。你把這個種子種在火裏頭，它也不會生東西的。

必須要種到地上，種到地上了，又要藉著太陽曬的這種熱力；又要啊，藉著地裏邊有一股濕氣，這也是一種緣；或著呀，下雨，能潤溼啊，這個土；那

麼眾緣和合，這種種的緣，來幫助這個種子啊，生出來，所以這叫因緣，叫如是緣。

「如是果」：什麼叫果呢？果呀，你有一種行為的開始，那叫「因」；你做一件什麼事情，一開始，那是個因。你那種啊，事情做完成了，做成功之後，這就叫個「果」。這個果呀，也是根據這個善惡而言的；善，就有善果；惡，就有惡果。那麼善果，和惡果，怎麼樣來的？善果是從善因那來的，惡果是從惡因那來的，所以呀，這叫「攬因成果」攬呢，就好像它抱著這個因，啊，攬，抱著，抱著這個因呢，然後成了一個果，所以呀，這叫果。

報，「如是報」：這個報呢，也就是果報。這果報啊，你造什麼業，就受什麼報。那麼說這個報，和那果又有什麼分別呢？那個果的時候啊，他還沒有受報呢！長成了，受報啊，就是把那個果又破壞了，受這一種啊，報應。報應，就是你結了惡果，啊，當正在結果這個時候啊，還沒有受報；你等過了這果，然後就該受報應了。

怎麼叫果？好像我們現在造的種種的惡業，墮地獄了，這是啊，得一個地獄的果。那麼這個地獄啊，又有種種的刑罰，我們要去啊，受這種刑罰的處分；處分，處分就是罰，受罰了。你譬如罰你墮這個油鍋地獄，在這個沒有到這油鍋裏邊呢，那是個「果」；已經到油鍋裏邊了，那是個「報」，受報了，受那種痛苦了，那是報了。

所以啊，你若是覺悟這種的報，就可以呀，證得四聖的果位，佛、菩薩、聲聞、緣覺，你若覺悟了，就可以有四聖的果位希望；你若是迷呢，迷惑，就啊，墮成啊，六凡的果報，六凡，六凡就是天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生。

在受這種報了，「如是本末究竟等」：像這個上邊呢，所說這個十如是，就

是有「迷」、有「悟」，有兩種的途徑，兩條道路，一條啊，就是迷的這個道路，一條就是覺悟的這個道路。不論你是迷，是覺，從那一開始到這個最終，這在因果上來論呢，是不二，是究竟平等平等的，究竟平等，這十如是。

在佛法界上來講，也有這十如是，不過這個十如是，其中的這種境界，是殊勝的，是特殊的，特別的。那麼在這個地獄這種境界，地獄也有十如是；可是這種的境界，就和那個佛的境界大不相同了；和佛的境界大不相同，那麼就是這種境界很不好的，不是殊勝，而是啊，劣的，劣，就是很壞的境界。

所以有佛法界、菩薩法界、聲聞法界、緣覺法界、天法界、人法界、阿修羅法界、地獄法界、餓鬼法界，和這個畜生法界，每一界都有這十如是。依照十如是來去啊，分析，那麼這十界啊，就有一百個如是。一百個如是，每一個一百，每一個又有十個如是，這是啊，變成一千個如是，這叫百界千如。那麼這百界千如啊，包括這個十法界所有一切的種種的情形。

在《法華經》啊，講十如是，那麼我雖然是這樣講，但是啊，我相信還不太明白；想要真正的明白，還要啊，多用功來研究佛法；研究時間久了，那麼自然就會通達了，就會明白這個道理了。

「爾時，世尊」：當爾之時啊，釋迦牟尼世尊！「欲重宣此義」：又啊，想把這個道理說清楚一點，再說它一遍，令這已聽見的能聽多一次，沒有聽見的，可以呀，有機會來聽這個佛法，所以呀，「而說偈言」：用這個偈頌啊，啊，每一句啊，五個字，來呀，說明了，把它說明白了。

Ch02-05-方便品第二

世雄不可量 諸天及世人 一切眾生類 無能知佛者
佛力無所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 無能測量者

本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於無量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事

「世雄」：世啊(世界的世；雄，就是啊，英雄的雄)。那麼這個世界的大雄，佛呀，有大雄大力大慈悲，所以呀，就叫世雄。「不可量」：這個世界呀，大雄啊，不可量，沒有人可以知道他這種境界的。「諸天及世人」：一切天上的天人，啊，和世間的人。「一切眾生類」：所有一切的這個眾生之類。「無能知佛者呀」：沒有啊，可以有一個眾生能知道佛的這種境界的，知道佛這種神通妙用的。

「佛力無所畏」：佛呀，有十力，四無所畏。「十力啊」，你如果想要知道啊，可以查一查那個佛學字典，因為啊，很煩復的，這個不容易講的。這個我講第一種力。第一種力啊，佛就是覺，有覺啊，這個覺這個法呀，是處，非處，這個智力，這是第一種。那麼其餘很多，都是這個智力呀，智慧的力量，慢慢有機會再講。

「無所畏」，他啊，沒有所恐懼的，沒有所怖畏。「解脫諸三昧」：有這個解脫，這個解脫呀，也有八種解脫，啊，這三昧的定。「及佛諸餘法」：這八種解脫啊，我現在也不講，因為什麼？我以前講了很多啊，也都沒有人記得，這些個名相啊，啊，我少講一點。啊，你們願意知道呢，自己去找去。不願意知道呢，免得我費很多氣力。這是我也省力氣，你也無煩惱，這樣波羅蜜，便是妙中寶啊！

我若講出來你記不住，到時候我一考試，你又費了腦筋了，生出煩惱，啊，我怎麼忘了？啊，沒考上，又後悔了。

啊，「及佛諸餘法」：這個佛所修的其餘的很多法門，「無能測量者」：沒有人能呢，能測量的佛這種的妙法的。

「本從無數佛」：這個佛呀，在以前因地的時候；本，就是因地；很久很久以前，無量劫以前。「具足行諸道啊」：已經啊，他啊，修行啊，這一切的法門了，修道了。「甚深微妙法」：這個甚深的法，微妙的法。怎麼說甚深的？沒有人呢，知道它的底，所以呀，甚深，只可以說甚深；究竟有多深？啊，沒有人知道？微妙法，這種啊，最微妙這種法。

「難見難可了」：這種法呀，是百千萬劫呀，也不容易遭遇的，所以呀，難見難可了，不容易明白。所以呀，這個那個四弘誓願不說，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」這個佛在因地呀，每一生都發這四種的弘誓願，來呀，修行、行道，所以呀，這個所成這個法，也不容易明白。

「於無量億劫呀」：在釋迦牟尼佛呀，和其他十方佛呀，都在無量億劫以前呢，「行此諸道已呀」：把所有的這個七菩提分，八正道分，昨天晚間這個小沙彌，是講八正道來的，啊，講了七菩提沒有？七菩提分，八正道分，啊，五根，五力，啊，還有四念處、四正勤、四如意足。

五根、五力，這十個；加四念處、四正勤、四如意足這十二個；再加七菩提分，八正道分，這二十二個，再加十五個，三十七，三十七道品這是。你光知道八正道，你若講完全了，這叫三十七道品，這小乘修的三十七道品。

那麼這個諸道已呀，就是包括這個三十七道品，以及呀，所有佛所說的一切的法門，這諸道，行此諸道已。這個諸道，加上啊，四諦，啊，十二因緣，六度萬行，都在內，三十七道品都包括在內。

「道場得成果」：因為修了這麼多的法呀，所以這個道場得成果，在這個道場也成就了，這個佛果也成就了。「我已悉知見呢」：我呀，已經悉知悉見呢！「如是大果報」：像這個十如是啊，這種的大果報。「種種性相義」：那麼這裏邊種種的道理、種種的法門、種種的修行、種種的這種性相，這種十如是性相的道理，啊，我都啊，完全明白了。

「我及十方佛，乃能知是事啊」：我和啊，十方的佛，才能啊，知道這種的事情，其餘的眾生啊，不容易知道的。

是法不可示 言辭相寂滅 諸餘眾生類 無有能得解
除諸菩薩眾 信力堅固者 諸佛弟子眾 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智

「是法不可示」：這種的妙法呀，是不可以隨隨便便就講給人聽的。為什麼不可以講給人聽呢？因為「言辭相寂滅」：這是究竟實相的法門，言語道斷，言語這個道路已經斷了；心行處滅，這個心所想到的那個地方也想不出來了。

所謂：「口欲言而辭喪」，口啊，想要說話，這個辭喪(就是言辭這個辭)，辭喪亡了，這個辭死了，啊，亡了，口欲言而辭喪。「心欲緣而慮亡」，心呢，想要攀緣攀緣，但是這個慮啊，這個思想啊，沒有了，思想也死了。你看，言語道斷，心行處滅，言語道路絕了，心想的那個地方也滅了，這所以叫言辭相寂滅，沒有什麼可講的，這個真正的妙法，是不可說，不可說，說不出來，啊，說不出來。因為說不出來，它是自性裏邊的東西，不是從外邊呢，找來的。這種的妙法所以這叫啊，言辭相寂滅。

「諸餘眾生類呀」：所有的其餘的一切眾生的類呀，「無有能得解」：沒有任何的眾生，一個眾生可以明白這個法的，這種妙法的。「除諸菩薩眾」：

除去啊，這個已經得到啊，這個大乘菩薩的果位的，明白這實相道理這個菩薩。「信力堅固者」：他因為啊，有信心，而又堅固，信心又堅固。好像啊，文殊師利菩薩這樣的人呢，他才能明白這個法，能信這法。他啊，還不十分明白。

「諸佛弟子眾啊」：這所有佛啊，一切的眾弟子。「曾供養諸佛」：在過去啊，生中，曾經供養過一切諸佛的。啊，「一切漏已盡」：也得到無漏了，證得無漏這個辟支佛的果。「住是最後身」：啊，現在是啊，這個最後的一個報身了，以後再就不受後有了，以後就沒有這果報身了。

「如是諸人等啊」：像我所說這個菩薩，和辟支佛呀，這一類的人，「其力所不堪呢」：他們也都不能明白這個佛法。「假使滿世間」：我假設呀，這個滿世間的人。「皆如舍利弗」：都像舍利弗那麼大的智慧。「盡思共度量」：啊，窮盡他的思想，和智力，來呀，揣測；揣測呀，就是測量佛這個智慧；測量佛這個境界，測量佛這種的種不可思議微妙的妙法。「不能測佛智」：他啊，是不能啊，測量佛的智慧的。

正使滿十方	皆如舍利弗	及餘諸弟子	亦滿十方剎
盡思共度量	亦復不能知	辟支佛利智	無漏最後身
亦滿十方界	其數如竹林	斯等共一心	於億無量劫
欲思佛實智	莫能知少分	新發意菩薩	供養無數佛
了達諸義趣	又能善說法	如稻麻竹葦	充滿十方剎
一心以妙智	於恆河沙劫	咸皆共思量	不能知佛智

在佛呀，有權實二智，這個權智，是隨機說法，方便度生；那麼實智，就是講這種實相的智慧，真實的智慧。

所以他說啊，「正使滿十方」：正使，就啊，就當說；滿十方界，十方世界。

「皆如舍利弗」：前邊呢，僅僅呢，就說滿世間，就一個世界。現在呀，是十方的世界，滿十方的世界，也就是三千大千世界無量無邊那麼多的國土。

那麼十方世界的眾生啊，都像舍利弗那麼樣子聰明，那麼樣子啊，有智慧。可是啊，舍利弗他雖然有智慧，這大智舍利弗他**只是權智，而不是啊，這個佛的實智**。「及餘諸弟子」：和啊，其他所有佛的弟子。「亦滿十方刹」：也呀，充滿了啊，十方世界，啊，這麼多的地方。

「盡思共度量」：這個舍利弗，和這其餘諸弟子啊，盡思，啊，窮盡他這個思想，大家呀，共同啊，來度量，來揣測啊，佛的智慧。「亦復不能知」：也不能知道佛這個真實的智慧。這是前邊呢，這是聲聞，啊，小乘的聲聞。

這個「辟支佛利智」：辟支佛呀，是中乘；中乘啊，他的智慧比較啊，來的，比這個聲聞的智慧呀，高超一點。「無漏最後身」：他呀，已經得到這個無漏啊，就是漏盡通，最後啊，這一生的這個報身，最後的報身。那麼以後啊，證了辟支佛果之後，再就不受這個報身了，所以這是最後的一個報身。

「亦滿十方界呀」：這辟支佛呀，雖然是中乘啊，他也啊，滿十方的世界。「其數如竹林呢」：這個數目啊，就好像竹子種成林呢，那麼樣多。「斯等共一心呢」：這個辟支佛呀，這麼多的辟支佛，共同都一心。「於億無量劫」：在這個，啊，很多很多無量無量的，啊，這麼多的大劫。「欲思佛實智」：他想要啊，推求，思想，來明白佛這個實智啊，「莫能知少分呢」：不要說全知道，他連呢，那麼很少很少的，這一少分也不會知的。

那麼「新發意菩薩」：這個新發意，就是初發心呢，這個菩薩。「供養無數佛呀」：這個初發心的菩薩，他們已經都供養過無數啊，諸佛了。「了達諸義趣」：他呀，對於這個佛法呀，這個道理呀，他都通達無礙，一切的義理呀，這個宗趣他都明白。

「又能善說法」：不單他通達一切諸法的義趣呀，而且又能善說諸法，善於啊，說法，辯才無礙。「如稻麻竹葦」：這些個呀，初新發意的菩薩，就像稻子那麼多，麻那麼多，竹子和葦呀，那麼多。「充滿十方剎」：他們呢，也充徧滿呢，這個十方世界這個剎土。

「一心以妙智」：他啊，共一其心，大家都一心；以妙智，以這種啊，不可思議微妙的智慧，「於恆河沙劫呀」：在經過恆河沙那麼多的大劫，「咸皆共思量」：大家一起呀，共同來思量佛的智慧。「不能知佛智」：也不能啊，知道佛的這個智慧。

Ch02-06-方便品第二

不退諸菩薩 其數如恆沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 無漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語無異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我令脫苦縛 速得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處處著 引之令得出

「不退諸菩薩」：前邊那個新發意菩薩，和這個聲聞、緣覺，啊，這個有的時候啊，那個新發意菩薩，他退失菩提心了。這個聲聞呢，也有決定的聲聞，就是決定啊，自己在這個聲聞的果位上。有啊，退大的聲聞。有已經啊，發菩薩心呢，又退回到聲聞的這種果位上。有已經啊，發菩薩心的，還沒有啊，真正的這種定力，就叫新發意菩薩，就初發心菩薩。

現在這不退諸菩薩，不退呀，就是再不退轉於這個二乘上。他啊，修行這大乘的法門，不會啊，再退回去啊，到二乘聲聞、緣覺上去。那麼初發意的菩

薩，有的時候就會退回去。

所以呀，「其數如恆沙」：這不退位這個菩薩，不退，有位不退、行不退、念不退。位不退，他這菩薩的果位啊，在大乘上不退回二乘了。行不退，他啊，所修行只有精進，而沒有懈怠，向前去啊，勇猛精進，這是行不退。念不退，他不單呢，這個位，和啊，修行不退，就是啊，他連退墮這個念頭他都不生，這個退回到二乘這個念呢，都不生起來，念不退。那麼這個數量啊，有恆河沙數那麼多。

「一心共思求」：都是啊，專一其心，共同啊，來研究這個佛法，研究佛的智慧，佛真實的智慧。「亦復不能知」：他啊，這個不退位的菩薩，雖然是不退了，但是還沒有得到這個真實的智慧，只啊，是一種權智。所以呀，這佛這個真實的智慧，他啊，是不能明白的。

「又告舍利弗」：釋迦牟尼佛呀，又告訴舍利弗。說，「無漏不思議，甚深微妙法」：說這個諸法實相啊，真實的智慧呀，無漏這種的神通，不可思議，不可以心思，不可以言議。甚深微妙法呀，這個法呀，既然無上而又甚深，既微且妙，啊，非常的微細處，非常的，啊，這種啊，有一種不可思議這種妙的法。

「我今已具得」：我現在呀，這個我，釋迦牟尼佛呀，自稱，說我釋迦牟尼佛呀，現在已經完全都得到了，具足啊，而無欠無餘了。「唯我知是相」：唯我呀，釋迦牟尼佛啊，能知道這種真實的相，實智妙法。「十方佛亦然」：十方所稱的這個佛呀，他們也知道。所以呀，前邊說「唯佛與佛，乃能究盡諸法實相」，也就是啊，這個意思。

「舍利弗當知啊」：釋迦牟尼佛啊，又叫了一聲，舍利弗！說，舍利弗啊，你應該知道，「諸佛語無異呀」：諸佛呀，所說的話呀，都是異口同音說真

實語。如來呀，是真語者、實語者、如語者、不妄語者、不異語者，所以呀，這個「諸佛道同」，十方諸佛是佛佛道同，所以呀，佛所說的法，也都是一樣的，佛都是啊，一樣的法。在這個佛的真實的智慧，沒有人能知道的，只可以佛與佛才能明白這種法。

「於佛所說法」：對這個佛呀，所說出來的這個法呀，「當生大信力」：你應該呀，生出一種大信。大信呢，就是啊，沒有疑惑心，你只啊，有信心，這個信力呀，非常之大。為什麼要生信力？因為佛法呀，猶如大海一樣，你想到到這個佛法大海裏邊來呀，「唯信可入」，只有一個信字才能啊，走到這個佛的法裏邊來。你若沒有信力，就不能明白佛法這個道理。

所以又說「**信為道元功德母**」，信字啊，是道的一個根源，功德的一個母親。

「**長養一切諸善根**」，你有這個信心，才能啊，長養這個善根；若沒有信心，善根是不能增長，所以這個信最要緊的。你聽經也必須要信，你若不信就等於沒有聽一樣。佛所說這個法，我們也應該信；若不信佛所說的法，也就等於沒有聞一樣，沒有聞這佛法一樣。

「世尊法久後啊」：我啊，世尊呢！在最初成佛就說這個三藏教，這是啊，半字教；那麼這個半字教啊，是小乘，教化聲聞的眾生。可是啊，我說法說到最後了，世尊法久後，世尊呢，說法到這個最後的時候，「要當說真實啊」：所以呀，我應該和盤托出啊，啊，把所有真實的佛法完全呢，說出來，完全說出來教化這個實智的菩薩；不像以前說那個方便法，現在呀，說是真實的了。啊，以前說，啊，你有一點毛病都可以的，慢慢去，啊，不要緊的，你有這點小毛病啊，還可以的。現在呢，要真真實實修行了，所以呀，我就要你有一點毛病也不可以了，你要啊，老老實實去用功修行了，要發大乘菩薩心，你不能啊，再像以前那麼樣子拖延時日。

怎麼叫拖延呢？啊，今天，啊，等到明天再修行；明天，沒有修行，又等到

後天再修行。好像那個阿難尊者，他自己呀，以為他是啊，釋迦牟尼佛的弟弟，啊，這一個堂兄成佛了，我不必修行了，他可以給我三昧，他可以給我這個神通，這是一種錯誤思想。

修道啊，「自己生死自己了，自己吃飯自己飽」，你自己的生死啊，一定要自己用功去修行，旁人呢，沒有法子可以幫助你，沒有法子可以幫助你。他所說能幫助你，這也是啊，方便法，令你啊，自己再發心修行；你自己若不修行，也就好像啊，旁人吃飯呢，你不能飽。所以必須要躬行實踐，自己呀，腳紮實地，把這個腳啊，紮到這個實地上，一步一步的向前去行去，這才可以的。

「告諸聲聞眾」：在呀，以前我所說這個四諦的法門，告訴一切聲聞的眾生，「及求緣覺乘」：又說這個十二因緣法，來呀，為這個求緣覺乘的這個辟支佛果的這一類的眾生，啊，給他們說十二因緣法。「我令脫苦縛」：我的意思啊，佛的這種慈悲心，就是啊，想使令一切眾生都離苦得樂，了生脫死。

啊，因為無常迅速，你如果不修行，只是慢慢的，或者等一等，可是啊，那無常鬼他啊，不講人情的，若到時候他若來呀，請你去見閻羅王啊，他一點人情都沒有的。你就是啊，用幾個錢，啊，買這個無常鬼，叫他延緩一個時期，啊，叫你多活幾年，辦不到的！無常鬼呀，因為他不收賄賂，不收賄賂。

不像我們人間的貪官污吏，啊，見到錢呢，什麼事情都可以做得到。錢可通神，啊，你若一有錢，辦不到的事情也辦到了！你犯法，拿錢來，也不犯了，法也不犯！可是啊，這無常鬼就沒有這種的貪心，他不貪錢的。

「逮得涅槃者」：逮，就是到，到到啊，這個涅槃的果位上，這一類的眾生。「佛以方便力」：這個說這個聲聞法、緣覺法、菩薩法，佛以方便力，佛呀，都是用這個方便法門，去教化眾生。示以三乘教：他呀，啊，「為一開三」，

為這個唯一佛乘啊，而開這個出來三乘。這三乘就是啊，聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。這三乘啊，他最終的目的，就是佛乘；所以現在呀，我到最後的時候，我要說這個佛乘的這種法，這個實智的法門。

「眾生處處著啊，引之令得出」：這個眾生啊，在任何地方，他就著到任何地方；在哪一個崗位上，在哪一個位置上，就著住到哪一個位置。那麼你不要說旁的，做父親的，就執著我是父親，對兒子呢，啊，你是我的兒子，有一種執著心。作兄弟的，作哥哥的，就要啊，來支配這個小弟弟，為什麼要支配他，也就因為有一種執著，啊，我是哥哥，你是弟弟，你應該聽我招呼的！作丈夫的，就擺起來一個丈夫架子；啊，作太太的，又想擺起來一個太太的架子。

啊，甚至於作和尚，就擺起來一個和尚的架子。作沙彌，就擺起一個沙彌的架子，啊，你看我，我現在是出家的，你們還不是出家的，啊，這個都是一種執著。那麼有學問的人，就執著到學問上了，我是個教授，你們這些個都是啊，學生，所以呀，這是有所執著，我應該來作你們的師表。

作學生的，他有這個學生的執著，我是學生，我不知道什麼沒有問題的；你這個作先生的，應該呀，我問你的問題，你就應該答覆。可是啊，在這個美國大學裏頭，學生問的問題，這個教授不知道，答覆不出來，也就算了，也不犯什麼法。

但是啊，這總而言之啊，做什麼，都有什麼的執著；在地獄裏的，他有地獄的執著；在畜生裏邊，他有畜生的執著；在人裏邊，有人的執著；在餓鬼裏邊，他有餓鬼的執著；對執著啊，所以才說處處，這個處處啊，就是無論你在哪一個崗位，崗位，就是你在哪一個地位上，啊，就有所執著了，生出執著。

一個家庭裏邊，啊，這五倫，兄、弟、父、母、祖，各有各的執著。那麼在國家政府裏邊，又啊，在政府裏邊，啊，我是個省長，我就要啊，管你這個縣長，你縣長就要聽我招呼，你不聽我招呼，啊，我就給你一個顏色，給你看看，給你一個過不去，我就給你一點呢，麻煩，給你一點煩惱，所以這都是執著。

所以呀，說眾生處處著，引之令得出，佛所說的法呀，就是為啊，破眾生的執著，把眾生的執著都破了，你的執著沒有了，佛法也了了，佛法也沒有了。為什麼有佛法？就因為你執著。沒有執著，沒有佛法。佛法就是啊，給這個執著的人預備的，佛法給執著人預備。

那麼眾生的執著沒有了，佛法也就沒有用了。所以呀，啊，這樣說起來呀，還是眾生多一點執著好，所以佛法才有一點用處；不然的時候，佛法也就要退休了。

引之令得出，那麼引導這一切眾生令啊，出離這個執著的地方，不要執著了。我們不要執著，就大家都清醒了，大家都快樂，清醒，就是快樂。

Ch02-07方便品第二

爾時，大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢，阿若憍陳如等千二百人，及發聲聞辟支佛心，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是念：今者世尊！何故殷勤稱歎方便，而作是言：佛所得法，甚深難解，有所言說，意趣難知，一切聲聞、辟支佛所不能及。佛說一解脫義，我等亦得此法到於涅槃，而今不知是義所趣。

「爾時，大眾中」：在釋迦牟尼佛說完了這個偈頌之後，在這個時候，這一段文呢，是這個結集經藏的時候，添上去的，這一段文是阿難說的。爾時，

當爾之時啊，阿難在結集經藏的時候，說是啊，在那個時候，大眾中，在大眾裏邊呢，「有諸聲聞」：有很多很多的聲聞。這個修四諦法而悟道的這個聲聞乘的人，有聞佛的聲音而悟道，所以叫聲聞乘。

「漏盡阿羅漢」：諸漏已盡，漏盡，就得到漏盡通了，得到漏盡通就是無漏了。無漏，就是沒有無明煩惱了，也沒有一切的習氣毛病叫無漏。有漏呢，就好像那一個瓶子啊，底下有一個窟窿，那麼你裝水它就漏了，裝水它就漏。言其我們這個人的身體呀，也有很多的漏，所以呀，叫諸漏。那麼現在漏盡了，這個諸漏已盡，就得到漏盡通。阿羅漢，阿羅漢呢，是梵語，翻譯阿羅漢此云叫應供，又叫無生、又叫殺賊，有這三種的意思。

這個時候，這個阿羅漢裏邊呢，有一個長老就是「阿若憍陳如」：他啊，也是梵語，翻譯過來呀，叫這個「解本際」，又叫「最初解」。因為啊，釋迦牟尼成佛的時候，首先到鹿野苑呢，度這個憍陳如。這個憍陳如的前身啊，就是講金剛經那個歌利王。所以因為啊，釋迦牟尼佛在因地發願呢，說是成佛之後先要度這個割截他身體這個人，所以釋迦牟尼佛成佛之後，首先呢，到這個鹿野苑，去度這五比丘，那麼所以叫啊，最初解，他最初啊，證得羅漢果。解本際呢，又是啊，他啊，明白他本來的那種的根性，那叫解本際，又叫最初解。

「千二百人」：這個阿若憍陳如啊，他們有這個千二百人，一千二百五十人。「及發聲聞辟支佛心」：和這個另外有一班呢，發心求聲聞乘，和這個緣覺乘啊，這個心的。「比丘、比丘尼」：比丘啊，前邊已經講過很多，有三種的意思，就是乞士、怖魔、破惡這三種的意思；比丘尼呢，就是出家的女人，也有這三種的意思。「優婆塞」：優婆塞呀，就是近事男；「優婆夷」：就是近事女；就是啊，親近三寶的這個在家的居士。

「各作是念呢」：每一個人呢，都作這種的想念。想什麼呢？「今者呀」，，

而作是言：現在「世尊」：啊，釋迦牟尼世尊，「何故殷勤稱歎方便」：什麼緣故現在呀，啊，這麼說了又說，殷殷勤勤的？殷勤呢，就是很歡喜說，也可以說；也可以說呀，說了一遍又說一遍，這也叫殷勤。

那麼這個殷勤呢，一般來講這個殷勤呢，就是不懶惰；不懶惰呢，就叫殷勤。現在呀，佛呀，說話不懶惰，佛說經典呢，不懶惰，啊，所以呀，說了一次，又想說一次，那麼讚歎了一次，又讚歎。在前邊呢，用長行來讚歎，又用重頌來讚歎，所以呀，這叫殷勤。殷勤呢，就說的這個道理，鄭重其事，不是啊，馬馬虎虎，很重要的來，就恐怕人呢，不注意，所以呀，鄭重其事啊，來向大家來稱讚這個方便；稱讚，稱，就是稱揚；歎，是讚歎。就說這個方便法門呢，啊，是最妙了！

「而作是言呢」：這個佛呀，作這樣的說話。「佛所得法」：說啊，釋迦牟尼佛我呀，所得的這種法，「甚深難解呀」：啊，沒有人可以知道它有多深，所以甚深；難解，沒有人能明白，所以就難解。啊，「有所言說，意趣難知」：那麼釋迦牟尼佛有所言說，想說這個法，意趣難知，佛的意思，和它的宗趣，難知，啊，也不容易明白。

「一切聲聞、辟支佛所不能及」：這所有的一切聲聞乘，和這個緣覺乘，所不能及，都不能明白啊，這個道理。「佛說一解脫義」：這個佛呀，以前說啊，所說的這個第一等的解脫的這種的教義，「我等亦得此法」：我們呢，這個聲聞乘的人，也完全呢，得著這個解脫義這個道理呀，我們依照這種解脫義這個道理這種法去修行，「到於涅槃呢」：已經都得到這個涅槃的妙果了，涅槃的樂果。

「而今不知是義所趣」：那麼現在佛呀，又說以前所說的不究竟了，不徹底了，那麼以前所說的都是啊，權法，而不是啊，實法，以前所說的是權智，而不是實智，不是啊，真實的。所以現在呀，啊，佛這樣一講把我們也都講

糊塗了，講的不知是義所趣啊，不知道究竟的，啊，這個義理呀，到底是什麼？是義所趣，現在我們已經都生出一種懷疑了，啊，佛以前說的法，都是說錯了？啊，那麼現在又說的是對的？

那麼錯了，他們也都得到好處了，得到啊，這個初果、二果、三果、四果，都證果了；那麼現在又說那個不對，那麼這證的果，大約也都是假的了？啊，所以大家都生出一種懷疑心。

爾時，舍利弗知四眾心疑，自亦未了，而白佛言：世尊！何因何緣殷勤稱歎諸佛第一方便，甚深微妙難解之法？我自昔來，未曾從佛聞如是說，今者四眾咸皆有疑。惟願世尊敷演斯事，世尊何故殷勤稱歎甚深微妙難解之法？爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

當這四眾弟子都生出來一種的懷疑的心的時候，那麼在這個聲聞眾裏邊的最有智慧的就是「舍利弗」：所以舍利弗啊，他知道這「四眾的心疑」：知道啊，所有在會的四眾弟子啊，都生出一種疑惑來了，心裏都啊，迷糊了，糊塗了。「自亦未了」：那麼他自己是一個最有智慧的，在聲聞眾裏頭他這種智慧是第一了；但是雖然他這麼聰明有智慧呀，可是佛表現的這種境界，他也不懂，也明白，所以自亦未了。

「而白佛言」：啊，這舍利弗就向佛就請問了，說，「世尊！何因何緣」：世尊呢！現在你為什麼緣故呢？「殷勤稱歎」：你呀，這樣子殷勤，又稱揚讚歎，「諸佛第一方便」：諸佛，過去諸佛、現在諸佛、未來諸佛，這個第一方便的法門，「甚深微妙」：這麼樣的深、這麼樣的微妙，啊，「難解之法」：這又這麼樣難解這種的實智的妙法？

「我自昔來」：我呀，舍利弗跟著釋迦牟尼佛已經有四十多年了。因為這個法華經啊，講了八年；這個涅槃經呢，講一天一宿；這法華經啊，釋迦牟尼

佛講法華經說講八年。這個經啊，連接起來呀，這個經的用那個貝葉，連接起來呀，有八里路那麼長，這是一部經啊，好像這個紙啊，接到紙一起呀，有八里路那麼長，當時印度啊，是用那個貝葉，貝葉，那麼一種啊，樹的葉子，樹的葉紙排起來，可以排到八里路那麼遠，這法華經。

所以呢，現在知道啊，這個舍利弗啊，已經跟著釋迦牟尼佛學佛法四十多年，跟著四十多年。你看，在佛住世的時候啊，一切的弟子，對於釋迦牟尼佛所講的佛法，有的呢，也生懷疑心，有的就真正的相信，但是啊，**都願意學這個佛法、聽佛講經、跟著佛修行這樣子，那麼沒有啊，離開佛的。**所以這一班呢，一千二百五十個弟子這叫常隨眾，常隨著釋迦牟尼佛呀，這個法會。所以呀，釋迦牟尼佛，啊，每一次法會都最低限度都有一千二百五十五個弟子來聽。啊，這個弟子啊，就是不明白佛所講的道理，他也啊，要來研究佛法，來聽。

所以呀，說，我自昔來，昔呀，由這個「昔」字啊，就知道啊，這個舍利弗是跟著釋迦牟尼佛呀，時刻都不離的，天天都聽佛法，研究佛法。「未曾從佛」聞如是說：我呀，沒有曾經啊，從這個佛聞如是說，釋迦牟尼佛你在以前呢，說法沒有這麼樣子說的這麼重要的，啊，讚歎又讚歎，稱揚了又稱揚，這樣殷勤來說法。

「今者」：現在呀，釋迦牟尼佛這樣一讚歎不要緊呢，哈，「四眾咸皆有疑呀」：把這個四眾弟子啊，大家通通的都生出一種啊，疑惑了，生出一種疑惑的心了，啊，何去何從都不知道了？啊，無所適從，就不知道依照哪個法門修了？所以這個是很要緊的。

「惟願世尊呢」：所以呀，我們現在請問世尊！「敷演斯事啊」：敷布而演說呀，這種的事情；敷，就是啊，分布；就是啊，詳細來分析的演說，啊，把我們這四眾所懷疑的這個心呢，給呀，解除了，不要令我們四眾啊，都好

像走到啊那個歧路上，走到歧路啊，就是走到那個叉路上啊，不知道走哪一條路對的？所以呀，叫歧路。

「世尊何故」：現在世尊你什麼緣故，「殷勤稱歎甚深微妙難解之法呢」：什麼緣故？我們大家現在都不明白？就請佛呀，慈悲來指示了，啊，伏受聖旨。「爾時」：當爾之時啊，舍利弗又想把這個意思啊，再往明白詳細說一說，所以呀，「欲重宣此義」：再把這個意思啊，詳細說一說，「而說偈言」：而啊，以這個偈言來請問釋迦世尊！

Ch02-08方便品第二

慧日大聖尊 久乃說是法

「慧日」：怎麼叫慧日呢？慧，就是智慧；日，就是太陽。言其呀，佛在這個世界上，他這個智慧啊，就像太陽那光似的。「大聖尊」：佛呀，為天中的天，聖中的聖，所以呀，這叫大聖尊。在這個**佛沒出世以前呢，這個世界啊，沒有佛法**；沒有佛法的世界，猶如沒有太陽一樣。沒有太陽，我們一般的人呢，都處於夜裏邊；夜裏邊就是一種黑暗的境界。

佛出世之後，就好像啊，太陽在空中啊，把這一切的黑暗都給照破了，這是所說的什麼意思？就是因為佛沒有出世，這個世界上沒有真理，不是沒有真理，是沒有人明白真理；**真理，是不來不去的**，不過沒有人來指示啊，一般人已經啊，都沉迷太久了！在什麼裏邊沉迷呢？就在這個五欲裏邊。

五種的欲，五種的欲呀，是什麼呢？就是色、聲、香、味、觸，這又叫五塵，又叫五欲。

「色」，人人呢，對這個色塵上看不破，就著住到這個色塵上。凡是有形相

的，這都叫色。可是有形相的裏邊，又要啊，選擇這好的；不好的，就不歡喜；又選擇這個美色，因為美色呀，這是最好的，所以呀，就沉醉在這個色塵上。

「聲塵」，人歡喜聽音樂，歡喜聽唱歌，或者呀，那麼歡喜聽這個小鳥叫喚，或者歡喜聽啊，這個人說話這種聲音，啊，美妙，這都是啊，沉醉到這個聲塵裏邊了，沉迷呀，這個聲塵裏邊。

「香」，這也是啊，人的一種欲望，隨便個東西，覺得呀，沒有那一種東西呀，是個香。這種飲食，啊，吃的時間久了，就想那一種飲食吃；那一種吃過之後，吃的時間久了，又生出一種厭煩了，又想吃另外的一種。總而言之啊，在這個香塵裏邊呢，也是沉醉不醒，好像啊，喝醉酒那麼樣子，沉迷到這個香塵裏邊。

「味」，就是味道，今天想吃魚，明天又想吃雞，後天又想吃鴨，啊，吃鴨子，吃牛肉，覺得，啊，沒有羊肉那麼好吃。越吃不著的東西呀，他越認為這個東西，啊，一定是好吃；吃過的東西呢，就生一種厭煩了，這都是啊，由這個貪欲啊，生出來的，這種食慾，也就沉醉在這個味塵裏邊了。

啊，就好像啊，走到那個爛泥巴裏，那個泥呀，又有泥，又有水呀，啊，把這個腿陷住，往上拔出這個腿，那個腿又陷住了；那個腿拔出，這個腿又陷住了，啊，總也走不出來這個爛泥的這個地方，這是這個味塵。

還有「觸塵」：這個觸塵呢，啊，就是接觸；接觸，歡喜接觸啊，種種的華麗的這種的觸。啊，穿衣服也願意穿絲的，緞的，啊，它啊，對這個皮膚上啊，啊，既然有一種保護的力量，而又溫暖，啊，又華麗，啊，穿衣服啊，願意穿這種的東西。啊，甚至於男女互相啊，都著住到這種觸塵上，就沉醉在這個觸塵裏邊呢，也好像啊，走到那個爛泥堆裏邊去啊，拔不出腿了，啊，

這個腿拔出，那個腳又落下去，總也走不出來，這五欲的境界。

那麼這五欲呀，不能脫離，在這一些個外道呢，也就順著這五欲啊，去說法，不能使令一切眾生啊，離這個執著。所以呀，這個說世界一切黑暗。那麼佛出世了，就好像有太陽，把這一切黑暗都給照破了，把這個五欲啊，的塵呢，也叫人呢，不要著到這個上面，所以這叫慧日大聖尊。

「久乃說是法」：久，在以前呢，沒有說過，啊，很久很久以前呢，釋迦牟尼佛就說法，可是說的法呀，都是說的權法，權智，而沒有說這個實智；現在呢，這個最後才呀，把這個真實的智慧說給大家聽，久乃說是法。

自說得如是	力無畏三昧	禪定解脫等	不可思議法
道場所得法	無能發問者	我意難可測	亦無能問者
無問而自說	稱歎所行道	智慧甚微妙	諸佛之所得
無漏諸羅漢	及求涅槃者	今皆墮疑網	佛何故說是
其求緣覺者	比丘比丘尼	諸天龍鬼神	及乾闥婆等
相視懷猶豫	瞻仰兩足尊	是事為云何	願佛為解說

在釋迦牟尼佛說法四十九年，談經三百餘會，在這四十九年，過去的時候雖然經過時間很久，可是啊，他沒有說這個實智，所說的都是權智。那麼現在呀，在這個最後法華會上，才說這個實智，說這個真實的智慧。

「自說得如是」：這個佛呀，自己說自己得像上邊呢，所說這個真實的智慧。
「力無畏三昧」：佛的十種的智慧的力，四種的無畏力，這種的三昧，這種定力。「禪定解脫等」：這個得一切的禪定，又得到啊，這個種種的解脫。

這個解脫呀，得到種種的解脫，這個解脫呢，有八種解脫，不過我都是啊，不把它講出來好，講出來，也沒有人呢，注意記，所以呀，就這些個名相啊，

我不講啊，還比較好一點，有八種，你若想明白呢，就去看佛學辭典，那個上啊，說的很詳細的。你看完了之後，你把它抄出來，如果你不明白，我再給你講，這是啊，你歡喜研究佛法的，就會這樣去研究。那麼你若不歡喜研究呢，我現在講你也不記得。這又叫八背捨，又叫八勝處；這個八勝處，八背捨，和這個八解脫，這都是一樣的意思。

「不可思議法」：這個法呀，是不可以心思，不可以言議的。「道場所得法」：佛呀，乃至於成佛，坐道場，所得的這種微妙之法；「無能發問者」：因為他是啊，實智，而不是權智，所以呀，這些個聲聞，緣覺，和這個權乘的菩薩，都不明白這種的智慧，所以就沒有人能可以發問。

「我意難可測」：啊，這個佛啊，自己呀，這種微妙不可思議的這種的意呀，啊，沒有人能可以知道；「亦無能問者」：那麼因為沒有人知道，所以也就沒有人能可以問了。「無問而自說」：沒有人問，那麼世尊呢，自己來說這種法，啊，「稱歎所行道」：稱揚啊，而讚歎佛所行的這個道。

「智慧甚微妙」：佛這種真實的智慧呀，實智，甚深而微妙。「諸佛之所得」：這是啊，十方諸佛，和啊，釋迦牟尼佛才能啊，啊，明白這種的智慧。「無漏諸羅漢」：雖然得到無漏了，這些個聲聞，和羅漢等，「及求涅槃者」：和這個權乘的菩薩，而求啊，得到涅槃的，或者辟支佛等。

「今皆墮疑網啊」：現在呀，大家因為佛這樣一稱揚讚歎，說甚深微妙，希有第一義這種的真實智慧呀，大家都生出一種懷疑了，墮啊，墮到啊，這個疑惑的網裏邊了。那麼在這個有一種疑惑呀，對於道啊，就不能修了。

以前常常講啊，「**修道之人切莫疑**」，心裏呀，不要生出一種疑惑心。「**疑心若起便途迷**」，你若疑惑心呢，一生出來，就會迷失路途了。所以呀，現在這聲聞，和緣覺，辟支佛，菩薩，權教的菩薩，通通啊，都墮落到這個疑

網裏了，都生出一種疑惑心。

「佛何故說是」：佛呀，為什麼緣故要說出這種啊，驚人的法呢，令這些個人都生出一種狐疑不信，而驚又惶恐呢？「其求緣覺者」：在這個求緣覺果的這種人，有比丘、有比丘尼。「諸天龍鬼神」：又有啊，諸天，和這個龍，和鬼神，「及乾闥婆等」：和這個奏樂的這個天龍八部等等的。

「相視懷猶豫呀」：這個大家呀，都互相你看看我，我看看你，啊，大家都不明白。猶豫，猶豫呀，也就是啊，疑惑了，猶豫不決，心裏呀，啊，不知怎麼樣好了？不知道是向南走，是向北走？向東走，是向西走？啊，走到這個十字路口啊，不知道向哪一邊去了？十字路口，就是啊，在這個街中心這啊，啊，四通八達的地方都可以去，但是不知道往哪一邊走好，這猶豫了！

「瞻仰兩足尊呢」：現在那麼大家就瞻，啊，瞻，這眼目不暫捨呀，望著佛；仰，仰起頭來，那看佛。因為佛呀，在這個法座上啊，也很高的，這些個聲聞、緣覺、菩薩，都這麼仰起頭來望佛，這就叫瞻仰。兩足尊，兩足啊，什麼叫兩足呢？啊，不是兩隻腳啊，說，有的看著這個兩足，啊，就是說是兩隻腳了。

不錯這個足啊，是這個腳，但是啊，在這不叫腳，叫什麼呢？在這當充足講，當滿足講。什麼充足？福充足了。什麼滿足了？慧滿足了。這福慧兩足。因為啊，釋迦牟尼佛「三祇修福慧」，在三大阿僧祇劫呀，的期間，修福修慧。

「百劫種相好」，在一百個大劫以前呢，就種這個相好。這相好，有八十種好。八十種好你們想明白也去找佛學辭典去，因為太多了，講出來也沒有人記得，佛學辭典上什麼都有，你歡喜明白就去找去，不歡喜明白啊，你歡喜糊糊塗塗的也就算了！

這個三祇，什麼叫祇呢？三大阿僧祇劫，怎麼叫阿僧祇劫？就是無量數。不

是一個無量數，三個無量數，這叫三大阿僧祇劫，就是三個大的無量數。這三個大的無量數有多少時間呢？算不出來的，這無量數嘛，無量數你怎麼能算的出來？

三個算不出來這個數目，在這時候啊，佛修福修慧；**修福**，要供養三寶，親近諸佛，供養佛、供養法、供養僧、供養菩薩、供養辟支佛、供養阿羅漢，在這個期間呢，廣修供養。廣修供養，就不是只供養一個，供養啊，很多很多的。

那麼**修慧**，修慧呢，就是要先持戒。為什麼呢？由持戒才能啊，由戒生定，由定發慧；你有了定力，才能有了慧力。什麼叫定力？這個定力呀，不被一切境界所轉；善的境界，惡的境界，都轉不動你的心。善的境界，就是順的境界；惡的境界，就是逆的境界。無論是順的境界來，是逆的境界來，你都不動心；你能以不動心，這就有定力；有定力，然後才能有慧力。

所以釋迦牟尼佛修福修慧，修慧，要啊，多習學這個經典，習學經典就是增加你的智慧。你若不習學經典，你的智慧呀，就不能增加；不增加，就會減少。所以要習學一切的經典，習學一切的論藏，學習一切的這個律藏，這經、律、論三藏，就是啊，生慧的，所以呀，要勤修這個經律論，這是修慧了。

那麼如果你單單修福，不修慧，那怎麼樣子得到什麼結果呢？「修福不修慧，象身掛瓔珞」，將來呀，作那個大笨象，啊，長的又高又大，又有力量，戴上啊，一串瓔珞，瓔珞珠，那個在這個象的這個脖子上啊，掛上一串寶珠。可是怎麼樣呢？他沒有智慧，象身掛瓔珞，雖然莊嚴是好看呢，但是他沒有智慧，不聰明。

「修慧不修福呢，就羅漢應供薄」，你盡啊，學習經典，不做好事，不種啊，善根。怎麼叫種善根呢？就是做好事、做善事。諸惡不作，眾善奉行，這就

種善根，栽培你的善根。你如果單單說是我研究經典，不做善事，不幫助人，啊，羅漢應供薄，你就證果到阿羅漢果了，去化緣呢，也沒有人供養你；你證果，活該你證果，啊，沒有人供養。為什麼？就是在因地呀，不修福，所以就沒有福。

那麼常常對你們講有兩句話，我們人呢，「受苦就是了苦」，你受苦，因為什麼你要受苦？因為前生啊，你沒有修福啊，所以盡有苦。有苦，你若把苦受了，然後你的苦就沒有了；你若不受，你應該受的苦你不受，這苦是存在的；你若應該受的你就受了，苦就了了，沒有了。

享福呢，「享福是消福」，你有一點福報，有一點福德，可是啊，你一天到晚在講享受，怎麼叫享受呢？就是住個好房子，吃點好東西，啊，買一個好的這個床舖，啊，買一個最流行的這個車；甚至於買個飛機，願意飛到什麼地方去就嘆、嘆、嘆，就飛去了，這講享受，一點苦也受不了。

享福，享福啊，就是消福，你把福享盡了，就沒有福了。享樂，這個快樂也就是福，你把快樂享了了，就該受苦了。你也不知道你有沒有多少快樂，你把快樂都享受沒有了，又要受苦了。

那麼釋迦牟尼佛呢，哈，他既然修福，而又修慧，所以叫福也圓滿了，慧也圓滿了，這叫啊，福慧兩足尊，這叫福慧兩足尊。

「是事為云何」：看著這個眼目不暫捨看世尊呢，看著如來呀，是事為云何，心裏呀，就希望佛呀，再給詳細細的說一說這個意義。究竟為什麼佛自己讚歎這個妙法呢？「願佛為解說」：那麼大家都共同啊，願意請佛啊，再給詳細說一說這其中的個義理，其中的意思。

Ch02-09方便品第二

於諸聲聞眾 佛說我第一 我今自於智 疑惑不能了
為是究竟法 為是所行道 佛口所生子 合掌瞻仰待
願出微妙音 時為如實說 諸天龍神等 其數如恆沙
求佛諸菩薩 大數有八萬 又諸萬億國 轉輪聖王至
合掌以敬心 欲聞具足道

「於諸聲聞眾」：在這個聲聞眾裏邊，這一些個聲聞眾裏邊呢，「佛說我第一」：世尊呢，說我舍利弗啊，是智慧第一，說我是最聰明的一個人。「我今自於智啊」，：可是我現在呀，自己呀，想一想，我自己的這種的第一個智慧啊，「疑惑不能了」：這回也迷糊，迷惑了，我雖然智慧第一，但是現在第一也沒有得做了，也變成啊，不第一了；為什麼呢？我不知道啊，也生出來疑惑了，所以呀，啊，我這個第一也完了。

「為是究竟法」：為這個如來所得的這究竟微妙甚深的法呀，「為是所行道」：為啊，如來所修的這種啊，微妙圓滿呢，這個菩提的大道。「佛口所生子啊」：這個一切的菩薩是啊，法王之子，是佛的真子，是從佛口生，從法化生的，所以叫佛口所生子；啊，從佛口裏生出來的這個真正的佛子。

「合掌瞻仰待呀」：都合起掌來呀，目不暫捨的來仰望於佛，等待佛說這種甚深的妙法，真實的智慧。「願出微妙音呢」：我們大家呀，現在都願意世尊呢，啊，發出來這個微妙的法音呢，「時為如實說呀」：我們現在為我們這一些個大眾，解說這個真實的道理。

「諸天龍神等」：這個諸天，所有的天人，和這個龍神等，天龍八部，啊，這等等的，「其數如恆沙呀」：數目啊，太多了，好像恆河沙數這麼多。「求佛諸菩薩」：求想成佛道的這一切的菩薩等，「大數有八萬」：這個大的數目啊，有八萬這麼多。

「又諸萬億國」：又所有其他的國家，萬億的國家，「轉輪聖王至啊」：和這個轉輪聖王，轉輪聖王啊，就是有金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王，現在這個有金輪王、也有銅輪王、也有鐵輪王，這金、銀、銅、鐵四大輪王啊，都來了。「合掌以敬心呢」：大家都一同啊，合起掌來，恭恭敬敬的這種心呢，「欲聞具足道」：都想啊，啊，聽一聽世尊呢，所修的這種微妙的法門，所得的這種的具足圓滿的這個菩提大道。

爾時，佛告舍利弗：止！止！不須復說。若說是事，一切世間諸天及人，皆當驚疑。舍利弗重白佛言：世尊！惟願說之！惟願說之！所以者何？是會無數百千萬億阿僧祇眾生，曾見諸佛，諸根猛利，智慧明了，聞佛所說，則能敬信。

「爾時」：當爾之時，這個舍利弗啊，請佛說這個法的時候，「佛告舍利弗」：釋迦牟尼佛呀，又告訴舍利弗，說，「止！」：說，不可以說的！不要說了！就是不可說不可說！啊，那麼又「止！」：兩個止，說，都是不要講了！啊，不要講這種法了！為什麼呢，不講這種法呢？「不須復說呀」：不要再說這種的法嘍！算嘍！

啊，「若說是事啊」：我若說出這種真實的這個實智這種法呀，這究竟的這種法呀，我若是講出來的話，「一切世間呢」：所有啊，這個一切的世間，「諸天」：和這個天上的天人，和人間的世上的一切人，「皆當驚疑呀」：都要一起呀，驚疑起來。為什麼呢？你和他講啊，方便權巧的法，他就會啊，接受；你若講一種真實的法呀，啊，他就不相信了。

不相信，啊，這個人呢，都有這種毛病，你和他講假話呀，他啊，反而相信；你和他若講真真實實的這個話呀，這個道理呀，他就會不相信？啊，你教他，你不要有欲念，不要有這個淫欲的心，不知是不是這樣子？這個沒有淫欲心，

那又有什麼意思？他就生出一種懷疑，他認為呀，這種的行為呀，是最快樂了！那麼沒有這種行為呀，怎麼修道要沒有這種的行為呢？

你看，所以日本那個佛法，就不教人斷這個淫欲心，所以來這個(某某)的一個居士，說是啊，大乘佛法全靠日本了，如果若是啊，日本，若是靠著日本佛法，那簡直佛法就滅亡了！就沒有了！啊！這真正可憐的！

所以你和他講真實的，他就驚恐，啊，不相信，不單不相信，他還謗毀你，嘿，他不懂佛法的，就亂講！

「舍利弗重白佛言」：釋迦牟尼佛就不講這個法，不說這個法華經了。那麼舍利弗呢，就死求白賴啊，來要求佛講，那麼這就叫請法呀！

請法，本來講經啊，是應該有人請法的，才能講經。不過在這個不懂佛法的地方啊，若等著人請啊，我等了五、六年，啊！也沒有人請！那麼去年夏天呢，這**好好想有這個機會！**有這麼多的美國人來學佛法，所以呀，啊，我也不等了，就說了，說法。你若釋迦牟尼佛就不說了，他就止！不講！啊，止！不講！我現在呀，不止！講！講！拼命講！給你們講！

所以頭先我對那個西藏人講，我說，啊，這些個學佛法的，覺得佛法，得到一點甜味了，所以呀，就不願意停止了！我說我自己呢，覺得啊，這是非常苦的！為什麼呢？這要，天天要講，啊，也沒有錢賺，這更苦了！

若講！有人給錢，哦！這也都可以呀，享受一點！嘿嘿！在中國講經啊，講一次經，講這個法華經啊，喝！那能賺很多錢的！

啊，「世尊，惟願說之」：啊，稱一聲世尊啊！說，惟願說之啊！我請啊，世尊你講一講嘍！「惟願說之」：這表示啊，這個懇切至誠啊，所以呀，這

要三請！前邊請說了，現在又惟願說之，惟願說之，這三請！

「所以者何呢」：為什麼我要請佛講這個法呢？「是會無數百千萬億阿僧祇眾生啊」：這無量無數這麼多的眾生啊，「曾見諸佛呀」：他們過去啊，曾見過諸佛，現在也見到世尊！

那麼「諸根猛利」：他們這個根性啊，都非常的聰明。猛利呀，就是很聰明的；諸根呢，啊，這就一切的善根，都很聰明的。「智慧明了」：啊，也都很有智慧的。「聞佛所說，則能敬信呢」：一聽釋迦牟尼佛說了，他們就會敬信的。請佛啊，慈悲宣說這個甚深微妙的這種的法！

爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

法王無上尊 惟說願勿慮 是會無量眾 有能敬信者

佛復止舍利弗：若說是事，一切世間天人阿修羅，皆當驚疑，增上慢比丘，將墜於大坑。爾時，世尊重說偈言：

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信

「爾時，舍利弗」：在這個釋迦牟尼佛呀，說止！止！不須復說，因為啊，說這種的道理，這世間呢，一切天人、阿修羅都會驚怖的，所以呀，就不願意說！那麼舍利弗呢，就再三呢，祈請，請佛呀，說這要說的這種實智的妙法。

所以舍利弗啊，「欲重宣此義」：願意呀，再把前邊所說的道理呀，再重複說它一遍，用這個偈言呢，來表達舍利弗這個意思。

「法王無上尊」：舍利弗說呀，法王你是世出世沒有再比法王高尚的了，所以呀，是無上至尊！「惟說願勿慮」：我現在呀，唯一的請求啊，就是願意呀，你說這個妙法，不要考慮啊，憂慮啊，其他的人呢，不相信！「是會無量眾」：這個法會這無量無邊這麼多的眾生啊，「有能敬信者呀」：其中一定會有人呢，恭敬，信這個妙法，不會生出懷疑的。

「佛復止舍利弗」：佛啊，以前已經說過兩次止了，現在又到三次上，說啊，佛又啊，止舍利弗！說啊，不可以說了！啊，都是不要講！不要講這個法了！為什麼呢？舍利弗！「若說是事啊」：我若說這種的真實的智慧妙法呀，「一切世間呢」：這所有一切世間呢，天，和人，和阿修羅，「皆當驚疑呀」：啊，就都要啊，驚恐而疑懼了！

為什麼呢？這個「增上慢比丘，將墜於大坑」：這個增上慢，什麼叫增上慢呢？這個增上慢，就是貢高我慢的人。為什麼他貢高呢？啊，他就有所執著了；有什麼執著呢？他就覺得啊，一切人都不如我，阿，他的聰明也超過人，他的行為也超過人，所以他的功德，他認為是超過人。人，有一點小聰明，不是大智大慧，處處啊，就顯露；顯露啊，就是光芒外露了(光，就是這光；芒，就是光射出去的那光，那叫芒)，光芒外露。

啊，處處啊，表現他是第一，不能啊，韜光晦跡，什麼叫韜光呢？韜光，本來你很光明的，就是你這個人呢，很聰明的，但是你不用你的聰明，你把你聰明啊，隱起來。說，那是不是不坦白呢？不是的，這就是啊，要自己呀，不要有一種驕傲心，驕傲，看著人都不如我。

這個驕傲，也就是前幾天呢，我在這黑板上寫的那三個字，就是優越感，優越感，這個優越感呢，就覺得呀，我比誰都好。譬如，啊，我是黃種人，我就覺得，啊，黃種人是最好的，世界最高的民族，最高優秀的民族，這就叫優越感。或者我是白種人，我就覺得，啊，我白種人呢，是世界最高超的民

族，最有知識的民族，這也是優越感。

啊，或者黑種人，他想，哈，你這白種，和黃種啊，現在都是落伍囉！我們這黑種人呢，是最高的，這也是啊，有一種優越感。那麼，啊，無論青、黃、赤、白、黑你是哪一種民族啊，都不應該有一種優越感；你若有優越感呢，那就叫自滿了。

自滿呢，在中國有一句話，說，「滿招損呢」，你看這一個碗裏頭，裝水，裝的太滿它就往外流了。「謙受益」，應該呀，要客氣一點，不要優越感太厲害。優越感若厲害了，啊，你處處都是碰釘子的，碰釘子，nail，這個釘子，你往牆上一碰，碰上釘子，把頭撞破了，這叫碰釘子，也叫碰壁。為什麼呢？就因為你優越感呢，把你障住了，你不能啊，向人家學習；你若是自己不自滿呢，覺得自己不滿足，那麼就會有一種學習的心。你若有滿足了，怎麼樣啊？啊，我已經什麼都知道了嘛！我向你學什麼？

好像我們學佛法的人，學一輩子佛法，也不應該呀，有自滿的情形，你看，我懂這麼多佛法，你懂什麼？況且呀，一點佛法也沒有學呢，也不懂呢，啊，就自滿起來了，你說這豈不是糟糕嗎？一點都不懂呢，就生出一個驕傲的心！

啊，好像果寧，啊，去年暑假的時候，人家學，他說我是特別人，我不必學的，這個楞嚴咒，我是特別人不要念那個東西，啊，要出家那個時候，我就考試這個楞嚴咒，啊，要在七天背下來；七天也沒背下來，啊，十四天，十四天也沒背下來，現在或者可以背得出了。但是那時候我一看，啊，他多少都有一點誠心，啊，所以就不必太嚴格。那麼為什麼他不會？就因為有一種優越感也是，哼，我是個特別人，我不必學那個，哼，那麼等到用的時候啊，不行了，這是啊，一樣的道理。

那麼這增上慢的人呢，他有本事啊，有一種本事，什麼本事呢？有本領。譬

如，一樣念經，他念的很快就記住了；一樣的事情，他一做做的很圓滿的。因為他有這種的比旁人快一點的這種的智慧，所以呀，生出一種驕傲。

若能你比旁人呢，任何的事情都迅速，快，學經也學的快，學法也學的快，修行，成佛也成的快，啊，得定力，也先入定，然後就生智慧，但是自己還不要執著，不要說，啊，你看，我比你們都好；這就是啊，沒有自滿，沒有自滿呢，這就是啊，沒有驕傲，沒有驕傲就不是增上慢。這個增上慢呢，為什麼叫增呢？增，就是他比旁人呢，聰明，所以他就生出一種驕傲，啊，傲慢，就叫增上慢。

那麼增上慢比丘，這個比丘就是出家人。將墜於大坑啊，這一些增上慢的人呢，他啊，認為一切他都明白了，所以再說出這種真實的法呀，他會啊，不相信；不相信，所以就會啊，墮落這個大坑。大坑，就是啊，到那個很低下的地方。這個大坑呢，就是或者墮地獄，墮到地獄的大坑，或者轉餓鬼的大坑，或者轉畜生那個大坑去，啊，這三惡道啊，都叫大坑。

「爾時，世尊重說偈言」：當爾之時啊，釋迦牟尼佛又重說這個偈頌，說，「止止不須說呀」：說啊，停止了吧！停止了吧！我不要講嘍！為什麼我不要講這種的佛法了？因為「我法妙難思啊」：我這種法呀，是太妙了，妙到極點！妙到什麼地方呢？妙到那沒有再那麼妙了，到到那個地方！

所以呀，難思啊，不容易思想的，不容易以心思，不容易以言議的。「諸增上慢者呀」：可是我若說出這種真實不虛的法呀，這一般的增上慢的比丘啊，「聞必不敬信」：他們聽見這個法呀，一定不會相信的。

Ch02-10方便品第二

爾時，舍利弗重白佛言：世尊！惟願說之！惟願說之！今此會中，如我等比，

百千萬億，世世已曾從佛受化，如此人等必能敬信，長夜安隱，多所饒益。
爾時，舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

無上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 惟垂分別說
是會無量眾 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此眾故 惟垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜

「爾時，舍利弗」：當爾之時啊，舍利弗聽釋迦牟尼佛講前邊的這個偈頌啊，之後，那麼舍利弗又「重白佛言」：又再啊，對佛說，「世尊！惟願說之啊！」：我啊，我這至誠懇切心呢，惟願請佛啊，你說這個真實的妙法；我用我這個至誠懇切的心，一般的法會大眾也是以至誠懇切的心，來要求啊，啊，世尊說這種的甚深微妙之法。

「今此會中」：在現在這個大會裏邊呢，「如我等比」：或者如我等輩，就像我等啊，這個一切的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，我等比。「百千萬億呀」，：我們在呀，過去百千萬億呀，「世世已曾從佛受化呀」：在呀，過去百千萬億世啊，那麼長的時間呢，已曾經啊，受過佛的教化了，受佛這種教化了；這種的因緣呢，是這種因果啊，因緣是非常正確的。

好像你若是沒有受過佛的教化的人呢，他啊，就聽見佛法也不生信心；若已經受過佛教的教化的人，在過去生生世世啊，所以今生一遇到佛法，他就生一種信心，覺得啊，這是值得我相信。所以佛怎麼那麼多弟子？就因為啊，佛在過去生生世世教化這一些個眾生啊，這一些個眾生，也發願呢，生生世世來呀，跟著佛啊，學佛法。

佛做比丘的時候，啊，這一般的人呢，就皈依三寶；等佛呀，證初果阿羅漢，這一些個人呢，一看，就跟著出家也做比丘了；那麼佛證二果，這一些個人

呢，也就跟著修道，參禪呢，修道。釋迦牟尼佛用這個種種的慈悲心，種種的方便法門，來教化這一些個弟子，所以呀，釋迦牟尼佛成佛的時候了，這一些個人也有證果成阿羅漢了，那麼生生世世啊，受佛的教化。

所以舍利弗現在就說這個道理，說我們都是生生世世啊，拜這個世尊作師父，所以現在呀，在今生，佛已經成佛了，我們這個大家都作弟子。那麼這種的因緣，啊，我們生生世世都受佛的教化，感佛的深恩。

「如此人等」，：像我們大會這一類的人等啊，「必能敬信」：一定啊，世尊你講什麼道理我們就相信什麼道理。啊，「長夜安隱呢」，多所饒益：我們這些個人呢，都好像在這個長夜之中啊，啊，睡夢，在這個睡覺呢，睡的什麼也都不知道了？所以，唉，請釋迦牟尼佛呀，世尊你呀，現在你說這種妙法來饒益我們這一切的眾生了！啊，給我們一點好處了！

啊，我呀，也覺得有這個道理，我在香港的時候，我覺得呀，對我有一種信心那種的弟子，那種的皈依弟子，無論我講什麼，他都相信，一點也不生懷疑；啊，甚至於我啊，講，故意來講不合乎道理這個法，啊，他都相信。那麼初次皈依的呢，這些個人，信心就沒有那麼堅固；皈依，啊，一生、二生、三生、五生的，這個信心呢，都沒有那麼深。

所以釋迦牟尼佛呀，生生世世教化這一些個人，舍利弗啊，啊，才請釋迦牟尼佛說這個妙法，說我們這個大家都會相信的了！可是雖然這樣講啊，在後邊呢，那個長行上啊，長文上，就有五千退席，五千個呀，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷就都跑了，退席了！

啊，釋迦牟尼佛剛剛要，說，我告訴你，我講這個最深的妙法，你不要著急！你好好的想一想，我給你講！釋迦牟尼佛剛要講，哦，這五千個人就都跑了！

這就好像什麼呢，就好像啊，我們到秋天呢，收這個穀，收這個米一樣，米，米呀，有皮子，這個皮子啊，經不住風，這風一吹，皮子就都跑了，這個米呢，就落下。這個五千人退席呀，這也都是一些個渣滓；渣滓呀，就是那個皮毛，那些個皮毛跑了。

啊，「爾時，舍利弗」：當爾之時啊，這舍利弗，「欲重宣此義」：又願意呀，說清楚一點，「而說偈言」：就再用偈言，偈言呢，來請釋迦牟尼佛說這種妙法。

「無上兩足尊呢」：說，沒有再比你高尚的，福足、慧足，福慧兩足的這個世尊呢！「願說第一法呀」：我們現在呀，願意你說這個真實不虛這種啊，實智的第一妙法，不二法門。「我為佛長子啊」，：我舍利弗是佛的一個最大的一個兒子，啊，佛子，「惟垂分別說啊」：我啊，現在惟垂分別說，我願意呀，佛呀，慈悲，分別啊，來講給我聽。

「是會無量眾」：這法會呀，這無量無數這麼多的大眾啊，「能敬信此法」：完全呢，他們都可以恭敬而信仰這種的妙法。「佛已曾世世」：什麼原因他們會敬信呢？因為啊，在世尊你呀，過去已經生生世世啊，「教化如是等啊」：受你的教化呀，受佛的慈悲這個法乳之恩(法乳，佛法的法；乳呢，就是牛乳的乳)，這叫法乳之恩，就是像牛奶那個乳，法乳的深恩。

「皆一心合掌啊」：他們完全都專一其心，合起他們掌來，「欲聽受佛語啊」：都啊，他們唯一的希望就想要聽佛所說的話。「我等千二百」：我們現在有一千二百五十這個比丘啊，啊，「及餘求佛者」：和這個其餘求辟支佛的緣覺，啊，「願為此眾故啊」：願意世尊現在為這一些個大眾都來說這種法。

「惟垂分別說呀」：：還是啊，請求佛你呀，大慈大悲分別來解說，「是等聞此法」：我們在法會這一些個大眾啊，聽見這種妙法呀，「則生大歡喜呀」：

一定都非常高興，非常歡喜的。

爾時，世尊告舍利弗：汝已殷勤三請，豈得不說。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。說此語時，會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，即從座起，禮佛而退。所以者何？此輩罪根深重，及增上慢，未得謂得，未證謂證，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。爾時，佛告舍利弗：我今此眾，無復枝葉，純有貞實。舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣。汝今善聽，當為汝說。舍利弗言：唯然！世尊！願樂欲聞。

「爾時」：當爾之時啊，釋迦牟尼佛，「告舍利弗」：告訴舍利弗說啊，「汝已殷勤三請啊」：說你呀，已經說一次又一次，說一次又一次，殷殷勤勤呢，而不懶惰啊，這麼樣三次請求我說這個法，「豈得不說」：你既然這樣子殷勤三請，我怎能再不向你講這個法呢？

啊，「汝今諦聽啊」：你現在要啊，注意諦視而聽，你呀，不要我講的法啊，你不注意，「善思念之啊」：你好好的想一想，啊，我所說這個法。「吾當為汝分別解說呀」：我現在給你呀，分別清清楚楚，詳詳細細的，啊，來說，來告訴你，說這個真實不虛的這個妙法。

「說此語時」：釋迦牟尼佛說完了這話的時候你說怎麼樣啊？「會中有比丘、比丘尼呀」：在這個法會裏頭啊，即刻就有啊，這個比丘、比丘尼、出家的男人，出家的女人；又有「優婆塞、優婆夷」：啊，有男居士，有女居士，「五千人等啊」：有五千多人。啊，「即從座起」：佛想說這個法的時候啊，啊，他們就都站起來了，即從座起，「禮佛而退呀」：啊，他們雖然都是增上慢人呢，但是他們還都向佛頂禮，頂禮就走了。

「所以者何呢」：什麼原因呢？「此輩罪根深重啊」：這一班人呢，都是罪孽深重的人，罪業深重的人，啊，他們造的罪業太深了，所以呀，不能聽這

個妙法。「及增上慢」：和呀，這個這一類的增上慢人呢，也在從中啊，作怪。「未得謂得呀」：他們也沒有得到這個妙法，也沒有證得這個初果、二果呀，他們就說他證了果了，啊，這未得謂得。

「未證言證」：沒有證啊，證到阿羅漢果，他說他證阿羅漢；沒有證得佛果，他說證得佛果，這叫未得謂得，未證謂證，沒有證得這果，他說證得了，沒有得到這個智慧，他說他得到智慧，啊，總覺得自己不錯，總覺得自己呀，啊，比誰都好，這就是這個優越感呢，作怪，優越感的毛病。

啊，「有如此失啊」：所以呀，他們認理不清所以才失去這個說妙法蓮華經這種的機會，「是以不住啊」：所以呀，他們就在這啊，不聽這個法華經。

「世尊默然而不制止」：世尊呢！看見這五千退席了，默然，也不講話，啊，默然；而不制止，也不制止，說，你不走啊，等著聽經啊！啊，等著聽法華經啊！這個不制止他。

「爾時，佛告舍利弗」：當爾之時啊，佛告訴舍利弗，「我今此眾啊」：我現在呀，這個法會這個大眾啊，「無復枝葉」：沒有那個枝啊，岔。頭先我說這個指這個糠啊，皮子啊，這就是枝，和葉，就是末梢。啊，「純有真實」：真呢，就是那個挺幹，叫真；實，實也就是啊，他那個就是真材實料。

這現在那枝葉都沒有了，就剩這個棟樑之材了。所謂啊，這個皮毛都去了，就把這個誠實的這個米呀，都落到這了，啊，這個真實；也就是啊，那些有罪的人呢，都走了，現在這些個人呢，都是有福德的了，這叫真實。所謂真實啊，就是這些誠心的弟子。所為那些個枝葉，就是不誠心的弟子。

啊，好像那個到這，又說要皈依，又說要受戒；啊，也皈依了，也受了戒了，現在又跑了，這就是和五千退席的一個樣道理。你看，他學了幾個月的佛法，就想開悟，啊，又說他的什麼兄弟是開悟的，這簡直欺騙世人！

舍利弗！「如是增上慢人」：像這些個增上慢人呢，「退亦佳矣呀」：說他走了好啊！退，他退出去啊，那最好了，退亦佳矣，他走了更好，免得影響其他的人，啊，退亦佳矣。「汝今善聽啊」：你現在好好的聽我講，啊，你不要跑了！「當為汝說呀」：我現在給你們這一些個真正有信心的這個弟子，來呀，講這個法。

「舍利弗言」：舍利弗啊，就說了，「唯然」：唯，就答應說好！好！然，說我們就等著呢，等著佛講呢！「世尊」：稱了一聲世尊！「願樂欲聞呢」：我們大家都很好樂的，這個樂啊，就是好樂，很好樂啊，願意聽佛說法的，願意聽佛說這個真實不虛這妙法蓮華經！

Ch02-11方便品第二

佛告舍利弗：如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華時一現耳。舍利弗！汝等當信佛之所說，言不虛妄。舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便，種種因緣，譬喻言辭，演說諸法，是法非思量分別之所能解，唯有諸佛乃能知之。所以者何？諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世。

在昨天釋迦牟尼佛對舍利弗說，我現在一定給你說啊，這個法華經，因為什麼一定我要給你說這個法華經呢？因為你殷勤三請，你是一次來請法，再次來請法，三次來請法，由這三次請法就知道你代表所有的法會大眾，特別誠懇，所以呀，我一定要給你說！那麼舍利弗就說啊，啊！我們大家呀，就歡喜來聽！

那麼現在「佛告舍利弗」：釋迦牟尼佛告訴舍利弗，「如是妙法」：如是，如是是指法之辭，就是啊，說這個妙法。妙法就是如是，如是也就是妙法；

若不是妙法，就不會如是；若不如是，也就不是妙法。所以呀，如是妙法，就這樣子，就是妙法。什麼樣子呢？沒有個樣子；若有個樣子，那又變成啊，有相；沒有樣子，就是無相的實相，無相的實相這是真實的妙法。

「諸佛如來呀」：十方諸佛如來，「時乃說之呀」：這種妙法，不是啊，任何時候都可以聽見的，所以就叫稀有；好像什麼呢？啊，時乃說之啊，到這個時節因緣成熟了，然後才能說這個妙法。這種妙法呀，有一個比喻，比喻是什麼呢？如優曇鉢華，時一現耳：比喻這個「優曇鉢羅華」：這優曇鉢羅華華呀，不是常常有的，它這種華呀，開的很短的時間，所以呀，這優曇華。那麼開很短時間呢，所以它就出貴，就稀有。這種妙法呢，和這種的華是一樣的。

「舍利弗！汝等當信啊」：汝等，你們這些個聲聞人呢，緣覺等，當信佛之所說呀，你應該呀，信佛的所說的話；「言不虛妄」：佛所說出來的言詞啊，沒有假的，沒有虛假的，都是真實不虛的，你切記不要生出一種懷疑心呢！

「舍利弗！諸佛隨宜說法」：雖然這個法是妙法，是開權顯實的法，可是啊，佛為實施權，為這個真實的這個法而啊，施一種權巧方便隨宜說法，啊，觀機逗教，因人說法。「意趣難解呀」：佛所說的法，他啊，一義具足無量義，一言具足無量言的這個妙義，所以它一義包含無量的意思，無量的意思也歸納成為一個道理，所以呀，意趣難解呀，他啊，這個其中的道理呀，不容易明白的。

「所以者何」：什麼緣故不明白呢？「我以無數方便呢」：這個我，釋迦牟尼佛說呀，說我成佛以來呀，我用這個無數量那麼多的方便法門，啊，為實施權。「種種因緣」：我用啊，種種的因緣來教化眾生。「譬喻言辭」：啊，又舉出一些個比喻的言詞，「演說諸法」：我呀，演講這所有的一切諸法。

「是法非思量分別之所能解」：這種法呀，雖然有種種的因緣，種種的譬喻言詞，演說這一切的諸法；可是這一種法呀，不是容易明白的，不是用你這個識心，和這個意識啊，來分別思量而能啊，明白的。不要你用你這個第六意識，啊，和第七這個分別識啊，來揣測這佛法的道理。那怎麼樣呢？「唯有諸佛，乃能知之」：就是啊，僅僅，也就是單獨，單獨啊，這個佛和佛才能知道，諸佛才能知道這種法。

「所以者何」這是什麼道理呢？什麼緣故啊？「諸佛世尊呢」：十方諸佛和這個世尊呢，「唯以一大事因緣故啊」：就因為啊，有一種大事的因緣的緣故，「出現於世」：才呀，出現在這個世界上。

什麼是我們「大事因緣」呢？我們每一個人現在要想一想，哪一種事情是我們的大事？釋迦牟尼佛為這個大事因緣出世，這個大事，是什麼大事？什麼大事？我告訴你們，這個大事就不是一個小事，若是小事，就不會說是大事，明白了嗎？哎，這是很簡單的一個解答。

那麼還有啊，很深的一個解答，你們再想一想，自己想一想，都非常之妙，妙到什麼程度呢？妙到你不能想像那個程度，也就是不可思議。

前邊已經講過了，說是啊，「不可以思量分別之所能解」，所以我們現在想的，完全都不對了；我們現在分別的，也是錯了。不分別、不思量，這就是妙法，我就要你們答覆這個問題。這個問題不需要答覆，那麼為什麼又要問？啊，為什麼又不要問？你能答覆我這個「為什麼我不問」，那麼我就可以不問了！現在我們講這個「大事因緣」，這個大事因緣，啊，這兩個答覆我方才呀，已經用這個不思量、不分別的來裁判，都是啊，合格了，以經都pass！

為什麼呢？不這個答覆，也就是沒答覆。所以呀，這個地方講的太糊塗了！本來有人答覆，為什麼又說沒答覆？為什麼沒答覆？因為現在釋迦牟尼佛入

了涅槃，這個答覆裁判，**要釋迦牟尼佛才能裁判！**

我現在呀，裁判這種的問題呀，還不夠資格！所以呀，我們現在大家把這個問題呀，最好是忘了，也不要想了。可是啊，最好是忘了，但是我相信各位呀，一定忘不了！為什麼忘不了這個問題呢？因為是大事因緣！若是那個小事的因緣呢，就會忘了；這個大事的因緣怎麼可以忘？你有什麼法子可以把它忘了？忘不了的。忘不了怎麼辦呢？我們要明白它！

講來講去這個大事因緣，我還沒有說出來，現在呀，我啊，不要囉囉嗦嗦的，令大家也不知道是什麼這個大事因緣？我現在呀，把這個就好像那個什麼似的，這我手裏拿著什麼東西，啊，你看，有什麼東西？啊，這是大事因緣！你知道了，就是大事因緣，你說有什麼東西？你不知道？這也是大事因緣！哈哈！你看，有什麼？什麼也沒有！

這個大事因緣，也就是這樣子，這就叫大事因緣。大事因緣就是沒有事；沒有事，釋迦牟尼佛要找一點事情來幹，所以就為的要說法華經，這個**說法華經就是大事因緣呢！**

那麼法華經，它說的什麼？說的妙法！法華經就是說的妙法。這種妙法呀，是什麼？你不要想，你一想啊，就不妙了，你一問是什麼，那就不妙了，談不到妙了！那麼說我們聽經幹什麼？我們不聽經那不更妙嗎？誰叫你聽來著？你可以不聽啊，沒有人叫你聽啊，你現在想要不聽，還停止不了！

我可以停止，我啊，想一個辦法，吃一點迷魂藥，什麼也不知道了？他就不會來聽經了，那也是妙法！（要吃什麼藥呢？）吃什麼藥？喝酒也可以嘛！哈哈！喝酒也什麼都不知道了？哈哈！

還有一個大事，我們人呢，也不應該忘了它！方才我叫你們忘，你們忘不了！

這個事情我不叫你們忘，你們單要忘！所以現在呀，我遇到這個大事因緣呢，不得不再呀，把它告訴你們，就是我們每一個人的**生死大事**！

我們每一個人有生，每一個人就有死，這種生死的問題明白不明白？自己，你知道你怎麼生的？不知道？你知道你怎麼死？不知道？啊，很聰明的人，生死的問題不知道？

所以昨天呢，來那些個遊客，他啊，問的很奇怪的，他說你為什麼用這個橘子擺到佛前呢？啊，我因為啊，昨天有很多人沒聽見這個問題，我覺得這個問題呀，還是好像啊，就對每個人都有一點用處，所以呀，今天再把它重複一下。問我這個，他問誰呢？問我這個出家的這個高徒，高的徒弟，他站到那個地方比誰都高。所以呀，他們就問他，問他，他就答覆的大約是拖泥帶水的，不清楚就是；我就著了急了，我著什麼急？這麼簡單的問題你怎麼還答不出來？於是乎我不管三七二十一，就跑到這個法座上來，我跑到法座上一站，比這個高徒弟高一點，如果我站到地下比他矮，所以比他高一點，我聲音也大一點，我說，你問這個橘子擺到這幹什麼？我說，這佛要吃啊，佛歡喜吃橘子，噢，佛還會吃橘子？當然了，當然佛會吃橘子！

因為我們人呢，歡喜吃橘子，佛是人成的，所以呀，我相信佛一定歡喜吃橘子；因為我歡喜吃，所以呀，**我歡喜吃的東西我就可以供佛的**；我推己及人，我自己歡喜吃，我也知道佛歡喜吃。那麼我以這個橘子來供佛，當然佛他不會生氣，意思是這樣，昨天沒有講這個不生氣；他不會，就不會不歡喜的。那麼這些個人一聽，他是見所未見，聞所未聞，那麼他也就沒有話講了。

啊，我們這個大事因緣呢，就是生死的大事哦！若把生死的事情搞清楚了，那這個大事啊，才算辦完了；你生死的問題不清楚，你的大事沒有辦完。那麼這個大事因緣呢，還有很多的問題，今天晚間時間呢，它也不等我，我想講多一點呢，大約這個時間呢，它也和我也不客氣！所以呀，我也就講那麼

少少的。

再講一講這個大事因緣，我們要知道這個大事因緣，先要知道啊，這個小事的因緣；你若不知道小事的因緣，就不知道大事。小事的因緣，從什麼地方起的？就從無明那起的。這無明啊，就是小事的因緣；生死，這就是大事的因緣。

為什麼有生死？因為我們人有無明。這無明一有了，就生出貪心、瞋心、癡心、貪瞋癡慢疑，就都跑出來了！若沒有無明，這些個問題呀，就都沒有了。有了無明，就有了問題了；有了問題，就有生死了。所以我們現在呀，要把這個小事的因緣先要弄清楚；小事的因緣一清楚，你清楚小，就清楚大了！

為什麼呢？那「大」是由「小」而言大。啊，小孩子，由小的時候，長成大人，由大人，又會老，又會死。這個大事因緣，你若不知道這個根本的小事因緣，大事因緣也不能解決，所以呀，現在先要把無明破了，你把這無明破了，那大事因緣也自然就了了。所以呀，想要明白大事因緣，先要從小事因緣做起。

Ch02-12方便品第二

舍利弗！云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世？諸佛世尊，欲令眾生開佛知見使得清淨故，出現於世。欲示眾生佛之知見故，出現於世。欲令眾生悟佛知見故，出現於世。欲令眾生入佛知見道故，出現於世。

「舍利弗！」：釋迦牟尼佛啊，叫一聲舍利弗！說，我告訴你，什麼叫諸佛世尊唯以一大事因緣出現於世呢？我告訴你，諸佛世尊呢，他為著一切眾生生死的大事，種種的業報的因緣，出現於世，所以啊，才到這個世界上來，到這個娑婆世界上來。

「諸佛世尊」：十方諸佛世尊，和我釋迦牟尼世尊，同樣的是「欲令眾生**開佛知見**」：想啊，最大的希望，令眾生啊，得到佛的知見，開佛知見。他開佛知見，就是對著關上啊，佛的知見來講。我們這個佛的知見從什麼時候關上的呢，這個門關起來了呢，佛的知見？啊，就是從有無明那個時候。所以把佛的知見呢，就關閉起來，現在再把它開開。

開佛的知見，什麼是佛知？佛知，就是我們這個一切眾生共有的一個心，這個心就具足佛的智慧，佛知。什麼叫佛見？佛見，就是有佛眼。佛知就是佛心；佛見就是佛眼，你開了佛眼，然後你就洞明一切諸法實相。

「使得清淨故」：沒有開佛知見以前，我們這個一切一切都是不清淨；不清淨，就是污濁，不乾淨。什麼不乾淨？也就是啊，這個無明、煩惱、粗惑、細惑，有粗的細惑，有這個種種的煩惱就令我們這個性上啊，好像不清淨似的。好像不清淨，那麼本來是清淨的，所以為什麼不清淨？就因為沒有開佛知見，沒有得到清淨。

所以釋迦牟尼佛為令一切眾生返本還原開佛知見，所以呀，「出現於世」：那麼眾生啊，得到清淨，所以呀，到這個世界上來。佛到這個世界上來，是有八相成道，有八種的相成道。

「欲**示眾生，佛之知見**故」：佛呀，也是最大的因緣，就是啊，想要指示一切眾生佛的知見，佛知，佛見。指示，也就是令眾生啊，明白，明白呀，這佛知佛見本來是自有的，不是從外邊得到的。

佛教之所以和其它的宗教不同的原因，就是啊，「一切眾生皆可成佛」，這是最平等的。你任何人修行都可以成佛；你若不修行當然不會成佛了，你修行就可以成佛。不是說啊，我是佛，你不是佛；也不是說你是佛，我不是佛：

一切眾生皆有佛性，皆堪作佛，都可以成佛的。

所以那些個外道他說啊，只有天主是唯一無二。那麼這個天主從什麼地方來的？說，本來有的；又有的說啊，那不可以問，你若問天主從什麼地方來，那就是犯罪了！這個呢，絕不會犯罪，若除非沒有天主，那才會犯罪；若有天主的話，就不會犯罪！你問他，他應該教你明白，你不能說是啊，我不明白的事情我一問就有罪，沒有這個道理！

啊，其實啊，這個天主，就是那個三十三天那個帝釋天那個釋提桓因，他就是天主。有的外教說，不是的，我們這個天主啊，不是這個天主，是另外一個天主。你那個是另外一個天主，那你把這個三十三天這個天主又給安排到什麼地方去呢？啊，給攆到什麼地方去作天主呢？啊，除非你把他，好像國王篡位似的，你把他趕走了你才可以做天主呢，不趕走了就不可以作的。

其實啊，這個天主在佛教裏只是一個護法，護法佛教的。那麼因為啊，一般天主教徒他不知道這個教理，也不知道這個無始無終這種道理；他只知道啊，有始無終，他不知道無始無終。怎麼有始無終呢？他說啊，這個天主那就是，從他的是開始，天地開始，他說這有始。無終，這個天主啊，將來永遠都存在的，永遠都是活的，啊，永遠都不會死的，所以這無終。其實呢，這就是眾生想像的這麼講法。

在這個佛呀，是天上天下唯我獨尊，但是人人都可以作；不是啊，單單我釋迦牟尼佛是佛，其他的就不許可是佛。十方諸佛，佛佛道同，都是一樣；那麼不是說啊，我是獨一無二的，啊，只有我可以作這個，你其他任何人呢，都不可以作的，這簡直啊，頭先寫黑板上的，這是專制的主，是獨裁的主義。

那麼現在佛呀，想啊，指示明白，這個眾生的都具足佛知佛見，不是單單呢，佛成佛了佛有佛知佛見，而一切眾生沒有佛知佛見，不是的，示一切眾生通

通都有這種佛知佛見。就是因為啊，沒有明白這個理，沒有得到這種的力量，所以呀，佛預備啊，希望指示一切眾生這佛知佛見，所以就「出現於世」：到這個娑婆世界來。

「欲令眾生，**悟佛知見**故」：指示明白了，你自己也要覺悟。你自己若不覺悟，你單單聽人家這麼講，自己沒有真正的領會到；領會，就是啊，自己心裏沒有一種真實的領受，沒有得到啊，就是這種知識啊，不夠，沒真明白。那麼現在呀，佛要令一切眾生覺悟自己呀，本有的佛知佛見，「出現於世」：所以呀，出現到這個世界來。

「欲令眾生，**入佛知見**道故」：這個明白了，有人呢，指示明白了，自己呀，也真正覺悟到這種的理性了，那麼但是還沒有證得，所以現在啊，佛啊，又願意令一切的眾生入佛之見道故，入啊，就是證得，證得佛知佛見這種的境界，「出現於世」：所以呀，出現到這個世界上來。

這個**佛的大事因緣**，就是啊，欲令眾生啊，**開、示、悟、入**這個佛知佛見。開、示、悟、入佛知佛見，就會了生死了；生死一了，大事已經完備，大事已經完畢了，大事完畢就沒有事情做了，所以呀，這個佛呀，把這種道理說完了之後，就要入涅槃了！

舍利弗！是為諸佛以一大事因緣故，出現於世。佛告舍利弗！諸佛如來但教化菩薩，諸有所作，常為一事，唯以佛之知見，示悟眾生。舍利弗！如來但以一佛乘故，為眾生說法，無有餘乘，若二若三。舍利弗！一切十方諸佛，法亦如是。舍利弗！過去諸佛以無量無數方便，種種因緣，譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生，從諸佛聞法，究竟皆得一切種智。

舍利弗！前邊我所說這個開、示、悟、入佛之知見，使令眾生了生脫死，離

苦得樂，這就是諸佛以一大事因緣故出現於世。釋迦牟尼佛又告訴舍利弗！說，「諸佛如來但教化菩薩」：這個諸佛如來呀，是教化一切的菩薩。「諸有所作」：所有的一切所行所做，「常為一事啊」：常常的就為這一種大事的因緣。這個大事因緣，啊，就是啊，「唯以佛之知見」：就是令眾生啊，開示悟入佛之知見。「示悟眾生」：啊，指示啊，令眾生啊，明白。

「舍利弗！如來但以一佛乘故，為眾生說法，無有餘乘」：舍利弗啊！你要明白，十方諸佛如來呀，只以這個唯一佛乘來教化眾生啊，為眾生說法，為所有的一切眾生說一切的諸法，無有餘乘啊，沒有其他的這個小乘。「若二若三」：若二，是大乘、小乘；若三，是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。

也沒有這個大乘，和小乘，二啊，若二，就是大乘，小乘；若三，就是啊，聲聞乘，緣覺乘，菩薩乘，也沒有這三乘。沒有大乘，沒有小乘，也沒有聲聞，緣覺，菩薩乘，那是什麼乘呢？**唯一佛乘啊！**就是啊，唯一佛乘。

舍利弗！「一切十方諸佛」：所有十方啊，一切諸佛。「法亦如是」：他們呢，說法的時候也是這樣子，也是說的唯一佛乘，更無餘乘，沒有其他的這個二乘，和三乘。「舍利弗！過去諸佛，以無量無數方便」：過去的諸佛呀，他們都用這個無量無數這麼多的方便法門。

「種種因緣」：用這個種種的因緣。這個因緣呢，就是你種善因，結善果；種惡因，結惡果；你善有善報，惡有惡報，這種種的因果報應啊，這種的因緣。「譬喻言辭」：又用啊，種種的譬喻，來比方啊，說明這個道理，用種種的這個美妙的言詞，而啊，教化一切眾生。

「而為眾生演說諸法」：啊，為這一切眾生啊，來演說這一切的諸法。「是法皆為一佛乘故」：所有啊，雖然說是，啊，說有小乘、大乘、聲聞、緣覺、菩薩這三乘，可是啊，佛究竟的本懷，就本來的意思只為這個說這個佛乘，

以接引眾生皆令成佛，使令一切眾生啊，早成佛道。

「是諸眾生啊，從諸佛聞法」：這一切的眾生啊，從諸佛開始聞法。「究竟皆得一切種智」：究竟啊，皆得一切種智，這個智啊，有一切智、道種智、一切種智。

這個一切智啊，就是屬於「空」，這是啊，二乘啊，所證得的一個空理。

道種智呢，就是權乘的菩薩所證得的這種的理，也就叫「有」，又叫啊，「假」，這有呢，這是個假有，不是真的。那空是二乘人證得，這個有是權乘菩薩證得。

那麼一切種智呢，這就是「中道」，不落於空、不落於有，這是佛所證得之中道的智慧。

Ch02-13方便品第二

舍利弗！未來諸佛當出於世，亦以無量無數方便，種種因緣譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生，從佛聞法，究竟皆得一切種智。舍利弗！現在十方無量百千萬億佛土中，諸佛世尊，多所饒益，安樂眾生，是諸佛亦以無量無數方便，種種因緣、譬喻、言辭、而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生，從佛聞法，究竟皆得一切種智。舍利弗！是諸佛但教化菩薩，欲以佛之知見示眾生故，欲以佛之知見悟眾生故，欲令眾生入佛之知見故。

舍利弗！過去諸佛是這樣子為眾生說法，那麼未來的諸佛呢？也是這樣子。當佛出現於世的時候。「亦以無量無數方便」：也啊，沒有數量這麼多的方便法門，「種種因緣」：講這個種種的因緣，和種種的譬喻言辭。「而為眾

生演說諸法」：而啊，為這所有一切的眾生演說種種的妙法。

「是法皆為一佛乘故」：這所有諸佛所說的法，都是為著唯一佛乘，更無餘乘。「是諸眾生」：所有的一切眾生，「從佛聞法」：聽佛所說的這個法，妙法。「究竟皆得一切種智」：到最終的目的，究竟的旨歸，究竟的目的，就是使令一切眾生得到一切種智的這種的願望。

舍利弗！「現在十方無量百千萬億佛土中」：現在呀，所有十方這麼多的佛國之中，「諸佛世尊，多所饒益」：也都是啊，願意饒潤而利益一切眾生，令一切眾生都得到啊，好處。「安樂眾生」：令眾生啊，得到安穩，和快樂。「是諸佛」：這像上邊呢，所說這個諸佛，也都是用這無量無數的方便法門，種種因緣，譬喻言辭，而為眾生演說諸法。

「是法皆為一佛乘故啊」：無論是過去、現在、未來呀，這一切諸佛，十方三世一切諸佛，都是啊，只為這一佛乘啊，為這個佛乘而說諸法。「是諸眾生」：所有一切的眾生，「從佛聞法」：聽見呢，佛所說的法。「究竟皆得一切種智」：究竟的旨歸這個目的呀，就是使令眾生得到一切種智，啊，圓滿菩提，歸無所得。

舍利弗！「是諸佛等啊」：所有過去、現在、未來諸佛，「但教化菩薩」：他們的目的呀，就是教化菩薩使令成佛。「欲以佛之知見」：他啊，想要用這佛的知見，「示眾生故」：指示啊，這一切的眾生。「欲以佛之知見，悟眾生故」：令一切眾生啊，入佛之見，悟佛知見。

「欲令眾生，入佛之知見故」：想啊，使令這一切眾生，都入佛知見呢，為這個大事的因緣故啊，佛出世。所以呀，這個十方三世諸佛呀，都是為的這一佛乘，而啊，才宣說啊，這個善巧方便這個法門；最後的目的呀，就是令一切眾生得到佛的知見，得到佛的這個智慧，得到佛的這種果位。

舍利弗！我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣、譬喻言辭，方便力而為說法。

舍利弗！我現在，這個釋迦牟尼自稱，「我今亦復如是」：我現在呀，教化眾生也是這個樣子，也是用種種的因緣，譬喻言辭，來給眾生說法；和過去、現在、未來一切諸佛是一樣的。「知諸眾生」：我知道這個所有每一個眾生，「有種種欲」：他們呢，都有種種無量無邊那麼多的欲念。

「深心所著」：這個欲念呢，不是一生一世的習氣所做成的，由無量劫以來生生世世這樣子習染而來的。所以呀，深深印到這個眾生八識田裏邊去，印到八識田裏邊於是乎就著住而不捨離，啊，這種力量非常之大的。所以呀，這執著性是不容易得到解脫。

因為這個，所以我就「隨其本性，以種種因緣」：我呀，隨其每一個眾生的本性，他啊，所習染的這種毛病深淺，我用種種的因緣，「譬喻言辭，方便力」：用這個方便權巧這個力量，「而為說法」：而為這一切的眾生說法。

舍利佛！如此皆為得一佛乘，一切種智故。舍利弗！十方世界中，尚無二乘，何況有三。舍利弗！諸佛出於五濁惡世，所謂劫濁、煩惱濁、眾生濁、見濁、命濁。如是，舍利弗！劫濁亂時，眾生垢重，慳貪嫉妒，成就諸不善根故，諸佛以方便力，於一佛乘，分別說三。舍利弗！若我弟子，自謂阿羅漢辟支佛者，不聞不知諸佛如來但教化菩薩事，此非佛弟子，非阿羅漢，非辟支佛。

「舍利弗！」：釋迦牟尼佛叫舍利弗！說是啊，「如此皆為得一佛乘」：說啊，前邊過去、現在、未來諸佛，所說法都是相同的，都是啊，為得一佛乘。「一切種智故」：得到啊，這個一切智、道種智、一切種智的緣故。

舍利弗！「十方世界中，尚無二乘，何況有三」：在這個十方諸佛的世界中啊，尚無二乘，沒有這個二乘的這種的權法。那麼這個二乘啊，也可以說是大乘、小乘，也是二乘。又可以說是啊，藏教，和通教，也叫二乘。何況有三，三呢，就是別教。

這個華嚴經啊，講的是頓教，這是教菩薩法，但是啊，它也有啊，兼這個不頓教。所以呢，這個華嚴經之後啊，是教菩薩法。這個藏教，和通教，就是教羅漢，和這個緣覺；別教，別教啊，是對於聲聞、緣覺啊，將要迴小向大，要啊，迴向到這個圓教。

何況有三，這個三呢，也可以說是聲聞、緣覺、菩薩，這叫三。也可以說是藏、通、別。因為法華經啊，是純圓獨妙的；純圓，就是單單講圓教；獨妙，是只有啊，法華經這才最妙的，這叫純圓獨妙的教理。那麼其餘藏、通、別呢，都是不能比的。

這唯一佛乘呢，也就是所說這個圓教。這個聲聞、緣覺、菩薩，這三乘啊，都是權教。

舍利弗！「諸佛出於五濁惡世」：這個十方諸佛普度眾生出現於世啊，出現於這個五濁惡世，這五種的濁惡的世界。**五種的濁惡**，「所謂劫濁」：劫，什麼是劫呢？劫，就是一個時間。這時間呢，本來是無所謂有時間，是因為啊，在眾生這個份上，啊，有這種分別心，才有了時間，有過去、有現在、有未來，有這個劫。劫是梵語，叫劫波，此云呢，叫時分。這個劫，時分怎麼樣污濁呢？這個時分呢，一般的罪惡啊，充滿這個時間，所以時間也濁了。

又有「煩惱濁」：什麼叫煩惱濁呀？煩惱濁啊，這就是指的這個**五鈍使**，什麼叫五鈍使呢？在講楞嚴經的時候，這個五濁啊，也講過這五鈍使。五鈍使，就是啊，**貪、瞋、癡、慢、疑**，這五種啊，就是生煩惱的根本，這叫五鈍使。

還有五利使，就是那個見濁啊，有五利使。**鈍**，就是啊，是因為它來得遲鈍一點。這個**利**，因為它快。

「**眾生濁**」：這個眾生啊，種種的善惡因緣，種種的善惡果報，在這個眾生啊，每一個人，有每一個眾生的他特別的這種的惡業，所以呀，眾生也污濁。

「**見濁**」：這個見濁呀，就是屬於這個五利使，**五利使**，就是**身、邊、戒、見、邪**，身見、邊見、戒見、邪見、見取，這五種，這叫五利使，這也是一種濁。

「**命濁**」：命啊，就是眾生啊，這個報身呢，這一段落的時間，生命，這個生命也是污濁的。這五濁啊，惡世。

所謂濁，怎麼叫濁呢？這個濁啊，就是好像那個土，塵土啊，用水，放到那水裏了，你這麼一攪，啊，渾了，看不清了，那就叫濁。那麼這個世界上呢，就由這五種啊，渾濁造成的這個世界也不清淨了，所以叫五濁惡世。

如是，舍利弗！「劫濁亂時啊」：在這個劫濁渾亂的時候，「眾生垢重啊」：眾生啊，這個罪垢啊，非常重的。「慳貪嫉妒」：慳，這個慳呢，就是慳吝。慳吝呢，就是有錢捨不得，拿著一個penny，也要把它攢出水來，要把這個penny呀，攢成水，這表示什麼呢？表示就捨不得這個錢，一個penny攢出水來也不放手，啊，這就是慳貪。慳，慳就是不能捨；貪，貪呢，這個慳是不捨；這個貪呢，不單不捨而且還要啊，貪圖其他人的這種的財產。

自己有財產捨不得，這是個慳；而又貪圖啊，其他人的財產，叫人家捨給我，這樣子，所以呀，就變成一個貪，啊，貪而無厭。這個慳貪的人，將來的果報啊，都是非常窮苦的。因為慳，不肯布施，所以他就沒有福，沒有福報。那麼這個貪，不單呢，自己呀，不布施，而且還貪圖人家的財產，那麼這有

一種貪心。

所以呀，有這麼一個小小的公案，說給大家聽一聽，這就是啊，貪心。貪心人呢，他死了，死了，到閻羅王那，閻羅王就問他，說，你這個人很聰明的，這一世人你做的都沒有什麼，沒有受什麼損失。你來生啊，你作人，你是願意吃人家的？是願意吃自己的呢？他自己一想，啊，吃我自己的，這個不合帳！我若吃人家的，把我自己的可以省下來！

就對閻羅王說啊，我歡喜吃人家的東西，不歡喜吃自己的。閻羅王說，好，那你去啊，作豬去！那個豬啊，專門是人家給牠東西吃，他自己沒有什麼東西吃。於是乎這個貪心的人呢，才知道啊，吃人家的是錯了；但是已經向閻羅王要求了，這也不能更改了，於是乎就去作豬，作豬啊，一天到晚吃人家的東西，這就是啊，貪心而上當。

嫉妒，這個嫉呀，就是嫉賢。怎麼叫嫉賢呢？就是看任何人呢，如果若是好過我呀，我就不高興，這叫嫉賢；妒，是妒能：這個人呢，才能啊，若超過我，就生了一種妒；這所以合起叫嫉妒，這個嫉妒呀，就是嫉賢駭能。又者，這個嫉妒呀，也可以說妒嫉呀，這個色，啊，見到美色就生初一種嫉妒心，叫妒。

有嫉妒心的人呢，將來呀，都要墮落的，都要啊，來生，你若嫉妒人嗎？啊，來生啊，或者就作畜生。你看那些個畜生啊，都是嫉妒人呢，然後就墮落作畜生。「諸不善根」：那麼他嫉妒呀，成就諸不善根呢，因為他貪、慳、嫉妒，所以呀，所成就的事情啊，也都不好的事情，就成就不善根；不善根，就是惡根，增長他的惡根。

「諸佛以方便力」：諸佛呀，用這個方便權巧這種的力量，「於一佛乘」：在這個一佛乘上，「分別說三」：本來是啊，唯一佛乘，更無餘乘，但是若

是一開始就是叫眾生都成佛，這一切眾生啊，都不相信。所以呀，這十方諸佛，和釋迦牟尼佛，啊，都是啊，先說這個小乘法，引導啊，這一切眾生，由小而大，所以才說，分別說三。這三乘啊，就是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。

舍利弗！「若我弟子」：假設呀，若我的弟子，「自謂阿羅漢」：自己呀，說是已經得到阿羅漢果了。「辟支佛」：已經得到辟支佛果了。「不聞不知」：也不聽這個唯一佛乘真實的妙法，也不知道這個「諸佛如來但教化菩薩」：他不知道諸佛如來呀，是為的一乘教化菩薩，而成佛果。

啊，「此非佛弟子」：這種的這個也不是菩薩了，「非阿羅漢」：他也不是啊，聲聞乘，「非辟支佛」：也不是緣覺了，啊，又不是辟支佛。所以呢，這個為什麼他不是菩薩，不是阿羅漢，不是辟支佛呢？因為他既然若得了阿羅漢果、辟支佛果、菩薩果，他就一定會相信我所說這個妙法的，啊，他的根性啊，一定會很深厚。那麼如果他若不信呢，他就是沒證得阿羅漢果、沒證得辟支佛果，也沒有證得這個權乘的菩薩，他只是啊，一種增上慢的種子。

Ch02-14方便品第二

又舍利弗！是諸比丘、比丘尼自謂已得阿羅漢，是最後身，究竟涅槃，便不復志求阿耨多羅三藐三菩提，當知此輩皆是增上慢人。所以者何？若有比丘實得阿羅漢，若不信此法，無有是處，除佛滅度後，現前無佛。所以者何？佛滅度後，如是等經，受持讀誦解義者，是人難得。若遇餘佛，於此法中便得決了。舍利弗！汝等當一心信解，受持佛語，諸佛如來，言無虛妄，無有餘乘，唯一佛乘。

釋迦牟尼佛又叫舍利弗！說，「是諸比丘、比丘尼，自謂已得阿羅漢」：這些個比丘、比丘尼呀，他們呢，自己說自己已證阿羅漢果了。「是最後身」：是啊，現在這個報身也是最後的一個報身了，以後再就不受後有了。「究竟

涅槃」：啊，他們已經得到究竟涅槃，常樂我淨了。

「便不復志求阿耨多羅三藐三菩提」：他們呢，就不再向上啊，發願來求這個無上正等正覺這種的果位了。「當知此輩」：你應該知道啊，這一類的人呢，「皆是增上慢人」：都是啊，自己聰明反被聰明誤的人呢，都是貢高我慢呢，有一種增上慢的這一類的人。

「所以者何呢」：什麼原因呢？「若有比丘實得阿羅漢」：假設呀，若有這個比丘他真得這個阿羅漢果了；「若不信此法，無有是處」：他啊，已經證阿羅漢果的這個比丘，他再不相信這妙法蓮華經的話，無有是處，那沒有這個道理。「除佛滅度後」：除非呀，在這個佛滅度之後，「現前無佛」：現在沒有佛。「所以者何呢」：所以緣故，什麼原因呢？

「佛滅度後」：在佛滅度後，「如是等經啊」：像這個妙法蓮華經這一種的經啊，「受持讀誦解義者」：能以受持，能以讀誦，能以呀，明白這個道理的。「是人難得呀」：不容易找到能講解這個妙法蓮華經的人。所以因為沒有人明白，所以他就不會相信了。

啊，「若遇餘佛」：或者呀，遇見其他的世界，其他的佛。「於此法中」，在啊，這個妙法蓮華經這個開權顯實這種的道理，這種妙法裏邊，「便得決了」：他們呢，就可以呀，明白，可以呀，決定啊，了解。

舍利弗！「汝等當一心信解」：你們呢，這一切的聲聞等眾，和這個菩薩等眾，舍利弗，你們這在會的大眾，應該呀，一心信解，一心，沒有兩個心，只要一個心，專一其心而信解受持，受持這部經典。「受持佛語」：受持佛所說的這個法。

「諸佛如來，言無虛妄啊」：這還恐怕一般人不相信，又說了，諸佛如來，

言無虛妄，諸佛呀，所說的話，沒有假的，都是真實不虛的。「無有餘乘，唯一佛乘啊」：沒有其他的三乘法呀，唯一的只有這個佛乘，所以呀，你們不要生一種懷疑心。

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「爾時」：當爾之時，釋迦牟尼世尊！「欲重宣此義」：願意呀，把這種的意思再重說一遍，「而說偈言」：而說啊，這個偈頌。

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四眾等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 眾中之糟糠 佛威德故去
斯人躉福德 不堪受是法 此眾無枝葉 唯有諸真實

在佛將要說法華經的時候，答應舍利弗，說啊，我啊，給你說這個法華經，正在這個時候啊，就有「比丘比丘尼」：在這個法會裡頭啊，這個比丘、比丘尼，出家的男人，出家的女人。

「有懷增上慢，優婆塞我慢，優婆夷不信，如是四眾等 其數有五千，不自見其過」：這是說的前邊說比丘、比丘尼是增上慢，這又說優婆塞、優婆夷是有我慢，也有不信的，啊，都是增上慢之類的。什麼叫增上慢？增上慢呢，就是慢上加上慢，又增加了這個慢心，驕傲，這個傲慢。優婆塞，是近事男；優婆夷，是近事女。啊，如是四眾等，像這樣子比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷四眾等；其數有五千，不是就幾個人，是有五千那麼多，都是增上慢的。

不自見其過，他們自己呀，都不見他們自己的過錯，都在那啊，自以為是，排斥其他人。「於戒有缺漏」：他們對於戒律啊，都不守戒律，又缺又漏，就是不守戒律。「護惜其瑕疵」：他們護短，啊，那麼自己的這個過錯，不

叫人知道，自己呀，有不對的地方，也不叫人知道，是覆藏己過。

「是小智已出啊」：這些個都是沒有智慧，所以叫小智的人，都出去了，這四眾，啊，都離開道場了。「眾中之糟糠」：這是啊，大眾裏邊的一個好像米的那糠一樣的；糟糠，米，高粱，造酒啊，有糟，這個糠啊，是小米子、大米都有這個糠，啊，就像那個東西似的，沒有用的。

「佛威德故去」：因為佛的威德神力，所以他們生貢高我慢的這些個四眾人等，就走了，離開道場了，都是退席了，五千退席。「斯人黠(丁一弓)福德」：沒有福德，就是黠少。這個黠，當鮮少講，就是沒有德行。

斯人黠福德	不堪受是法	此眾無枝葉	唯有諸真實
舍利弗善聽	諸佛所得法	無量方便力	而為眾生說
眾生心所念	種種所行道	若干諸欲性	先世善惡業
佛悉知是已	以諸緣譬喻	言辭方便力	令一切歡喜
或說修多羅	伽陀及本事	本生未曾有	亦說於因緣
譬喻並祇夜	優波提舍經	鈍根樂小法	貪著於生死
於諸無量佛	不行深妙道	眾苦所惱亂	為是說涅槃

「斯人黠福德」：斯人，就是這個人，哪個人呢？就是這五千退席這一班人。這一班人呢，黠福德，黠呢，就是少，當個少字講，黠少這個福德。說這些個人呢，就是沒有福的人，也沒有德行的人；也就是啊，說這些個人呢，都是沒有善根的人。

「不堪受是法」：他啊，不可以接受這個大乘的妙法。為什麼他不可以接受？就因為他沒有這麼大的善根。「此眾無枝葉」：現在呀，在這個法會所剩下這一些個菩薩，羅漢呢，無枝葉，沒有這個枝枝葉葉了，沒有那個叉枝了。

「唯有諸真實」：只有啊，這個一切的這個真幹，真幹呢，和這個根本的人；

也就是啊，只有這個大乘有德行的人了，有這個菩薩種性的人，沒有那一些個小乘的人。

「舍利弗善聽」：舍利弗！你應該啊，好好聽我講！「諸佛所得法」：這十方諸佛所得的這種無上甚深微妙法，「無量方便力呀」：有無量無邊這麼多的方便的力，這個方便力，啊，而令一切眾生都捨小向大，啊，發菩提心，成佛果位。「而為眾生說」：所以呀，我用這個權巧方便，啊，本來沒有三乘，而說出這個三乘，這是一種方便的力，而為眾生啊，說這方便法。

「眾生心所念」：眾生啊，這個心所想念的，「種種所行道」：這個種種啊，所修行的這個道路。「若干諸欲性」：眾生啊，每一個眾生有他這種的欲性。他這種欲性啊，啊，從什麼地方來的呢？就是從啊，他「先世善惡業」：他啊，善業充足，他就啊，這個欲念就輕一點；惡業充足，惡業多，這個欲念重。所以呀，我們每一個人自己，可以呀，給自己算一算，算一算自己呀，我是欲念重啊，還是輕呢？假如你欲念輕，這善根呢，就是深厚；欲念若重，這善根就薄。啊，什麼是欲念？就是你的煩惱，也就是你的一種放不下，看不破的這種無明，無明煩惱，這就是啊，最大的欲。

「佛悉知是已呀」：佛呀，以佛眼觀察，就完全知道這種種的道理，種種啊，眾生有種種的欲，種種念，佛都知道。「以諸緣譬喻」：所以呀，佛就用種種的因緣，種種的譬喻，「言辭方便力」：用這個言辭，啊，所說這個法，方便力，也用這呀，這種善巧方便。「令一切歡喜呀」：令一切眾生啊，聞到這佛法都生歡喜心。

「或說修多羅」：或者啊，就說修多羅，這修多羅呀，是梵語，此云叫「契經」（契呀，就是契合的那個契）。就是「**上契諸佛之理，下契眾生之機**」，所以呀，這叫契理，契機，上和諸佛的佛性是一個的，下和眾生這種機緣，這種因緣，也是相合的，所以這叫契經。契經，啊，這是一部。

「伽陀及本事」：伽陀，伽陀也是梵語，翻到中文呢，叫「孤起頌」。孤起頌，怎麼叫孤起頌呢？它因為前面呢，沒有長行，沒有說過這個意思。好像金剛經上所說的，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這就是啊，孤起頌。因為前邊呢，那個長行上沒有說一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，沒有講這個。

還有，啊，「若以色見我，以聲音求我，世人行邪道，不能見如來」，這也是叫孤起頌。就是和前後啊，這都沒有什麼大的關聯，但是啊，他說出這個道理很特別的，這叫啊，孤起頌。及本事，本事啊，就是在呀，佛宿生的所有的事情；啊，這本，根本呢，的時候的事情。

「本生未曾有」：本生啊，就是今生；佛今生啊，所有的一切事情。未曾有，還說啊，這個未曾有法。「亦說於因緣」：也說啊，這個種種的因緣法。啊，也說這個「譬喻」：譬喻法。啊，又說這個「祇夜」：祇夜，就叫「重頌」，就是啊，這個現在讀這個文，這就叫祇夜，祇夜也是梵語。

「優婆提舍經」：優婆提舍經啊，就是講論議的，梵語叫優婆提舍，此云叫這個「論議」。「鈍根樂小法」：鈍根的，這個小乘的鈍根的人呢，他歡喜這個小法，不歡喜大法，不歡喜大乘法。「貪著於生死」：他還呀，貪著在這個生死輪迴裏邊呢，而不願意捨離這個生死。

「於諸無量佛呀」：在這個過去啊，一切的無量佛的所啊，那個地方啊，「不行深妙道」：他們也不修行啊，這個甚深微妙這個道，對於這種的法。「眾苦所逼惱」：這一切眾苦啊，所逼迫。眾苦，就是啊，生、老、病、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦，這啊，八苦；又有啊，啊，苦苦、壞苦、行苦，這是三苦，八苦，有無量諸苦。「為是說涅槃呢」：為這一些個眾生啊，才說這個涅槃的道理。

Ch02-15方便品第二

我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順眾生說 入大乘為本 以故說是經

「我設是方便」：我呀，巧設這種方便的法門。「令得入佛慧」：令一切的好小乘的這一類的人呢，也啊，得到佛的智慧。「未曾說汝等」：我呀，但是在這時候啊，我可沒有說汝等，「當得成佛道」：我沒有說這個小乘人呢，也可以成佛！

那麼現在呀，我說這個大乘微妙的法，所有的人呢，都要成佛。

「所以未曾說」：為什麼原因我不說這個法呢？「說時未至故啊」：因為啊，這個時候還沒有到呢！佛說法要觀這個因緣，看這個時候到沒到，這個時節呀，因緣還沒有到，所以呀，就不說這個大乘啊，妙法蓮華經。

「今正是其時啊」：現在呀，正是這個說《大乘妙法蓮華經》的時候，「決定說大乘」：所以呀，我才啊，決定說這個大乘法門。

「我此九部法」：我啊，前邊呢，所說這個九部啊，這個法門，「隨順眾生說」：這是啊，隨順眾生啊，而說的這個法。「入大乘為本」：所以呀，我啊，說法就是，雖然先說小乘法，但是啊，最終的目的就是令這個小乘的人，也入於大乘，作為我的根本。「以故說是經」：因為這個緣故，所以我就說這妙法蓮華經！

有佛子心淨 柔軟亦利根 無量諸佛所 而行深妙道

為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 修持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛無疑

「有佛子心淨」：有這個佛的弟子啊，這個心裏清淨的。「柔軟亦利根」：他呀，既然性情啊，柔軟，利根，又聰明，又有智慧，這是大乘的種子，大乘的根性。「無量諸佛所」：為什麼他柔軟而亦利根呢？因為這些個佛子啊，無量諸佛所，在過去無量佛那個地方啊，「而行深妙道」：而行啊，這個深妙的這個法門。

「為此諸佛子，說是大乘經」：我為這一切的這個諸佛的弟子啊，而說這個《大乘妙法蓮華經》。「我記如是人，來世成佛道」：我呀，現在給這一類的弟子授記，啊，他們來生啊，都應該成佛道。

「以深心念佛，修持淨戒故」：以呀，這個深心，就是大乘的心，來呀，修持這個佛法，啊，持守淨戒故，又守這個淨戒。「此等聞得佛」：這一類的眾生啊，啊，聞得佛。「大喜充遍身」：他這種歡喜呀，啊，遍滿他的身體。

「佛知彼心行啊」：佛知道這一類眾生的他心所想像的，所修行。「故為說大乘」：所以呀，給他說大乘。「聲聞若菩薩」：或者這個聲聞乘，或者這個菩薩乘。「聞我所說法，乃至於一偈」：聞呢，我所說的這個妙法，乃至於一偈，就或者到一個偈頌上，啊，「皆成佛無疑」：都啊，可以成佛，而一點沒有懷疑的。

十方佛土中 唯有一乘法 無二亦無三 除佛方便說
但以假名字 引導於眾生 說佛智慧故 諸佛出於世
唯此一事實 餘二則非真 終不以小乘 濟度於眾生

佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 以此度眾生
自證無上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事為不可

「十方佛土中」：這個十方諸佛國土裏邊，「唯有一乘法」：只有這個一種的教法，這種的教法叫什麼教法呢？叫大乘的教法。「無二亦無三」：沒有這個二乘，和這個三乘。二乘，就是啊，聲聞、緣覺。三乘呢，就是聲聞、緣覺、菩薩，這是三乘。又有說啊，這個二乘，就是大乘，和小乘。三乘呢，就是聲聞乘、菩薩乘、緣覺乘，三乘。那麼這一乘法呢，就是佛乘，只有一佛乘。

「除佛方便說」：可是雖然說只有一個佛乘，而沒有二乘，三乘；但是啊，佛因為教化眾生，設種種的方便法門，所以呀，又說小乘、又說大乘、又說聲聞乘、又說緣覺乘、又說菩薩乘。啊，「但以假名字」：這不過啊，以這個假名字，啊，不是真實的。

「引導於眾生」：來呀，教化眾生，令眾生啊，先修這個容易的，然後再修這個大乘，佛乘。「說佛智慧故」：那麼因為引導這個眾生，令啊，眾生得到佛的智慧。「諸佛出於世啊」：這個所有佛啊，十方諸佛出現於世啊。

「唯此一事實啊」：就是這一樣事情啊，這是最真的，最實在的。「餘二則非真呢」：其它啊，就是二乘啊，和這個三乘啊，這都不是真的，都是方便權巧的法門。

「終不以小乘啊」：可是啊，諸佛絕對不用這個小乘的教理呀，來「濟度於眾生啊」：來呀，教化眾生，來救度眾生。「佛自住大乘啊」：佛自己呀，住在這個大乘法的裏邊；啊，就是佛乘，大乘啊，是佛乘。

「如其所得法」：就和啊，他在這個道場所得這個法呀，啊，都是真實的，而不是啊，方便權巧的了。「定慧力莊嚴」：他啊，修這個定的力量，修這個慧的力量，來莊嚴呢，他自己。

這個講到定慧力莊嚴呢，這個力，佛有十種的力。這十種的力，以前呢，講那個長行的時候，本來就應該講，但是啊，我刻意不講，叫你們若是歡喜研究佛法的呢，就著一著急，那麼等到啊，這個偈頌上啊，再來講！

這**佛有十種的智力**，智慧的力量，這十種的智慧的力量，我已經啊，第一已經講過了。

第一種就是啊，知這個處，知覺啊，知道，能覺悟到，這個處，非處智力。就是啊，這個處呢，就是合道理，不合道理，這麼樣講，這是第一。

第二呢，就是知三世的果報智力，知這個三世的業果報應，這種智慧力量，這第二。

第三呢，就是知諸禪解脫三昧這種的智慧的力量，這三種。諸禪，就是**四禪、八定**。初禪、二禪、三禪、四禪呢，空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，這是啊，八定。那麼解脫，這個解脫呀，有八種解脫，這八種解脫呢，又叫八背捨，八背捨；(背呀，就是違背的這個背，脊背的背)捨，就捨棄了，就是啊，把它不要了，這八種。又叫八解脫，這八種解脫。

什麼是**八種解脫**呢？這是很不好講的八種解脫。 ，

第一，就是啊，內有色想，觀外色解脫。內有色想，就是在你自己心裏有一種色想，觀外色想，內有色想，觀外色解脫。

第二呢，叫內無色想，觀外色解脫，這個是第二。

第三呢，叫這個淨解脫身(淨，就是清淨的那個淨)解脫身；作證，他啊，淨解脫身，作證；具足住，他啊，得到這種的淨解脫了，這第三。

第四，空無邊處解脫。

第五，識無邊處解脫。

第六，無所有處解脫。

第七，非想非非想處解脫。

第八，滅受想定身，作證具足解脫，具足住。

這叫啊，八解脫，又叫八背捨。在這個地方呢，又有八勝處，怎麼叫八勝處呢？這個八勝處啊，就是言其呀，捨棄這個貪欲，得到一種啊，勝處了，觀這個八勝處。

這**八勝處**呢，就是內有色想，觀外色少勝處，這是第一。

內有色想，觀外色多勝處，這是第二。

第三，內無色想，觀外色少勝處。

內無色想，觀外色多勝處。

第五，就是青色的勝處。

第六，黃色的勝處。

第七，赤色的勝處。

第八，是白色的勝處。

這叫啊，八勝處，言其呀，修這八種的法，能背捨這個欲念，得到一種勝解脫智慧。

怎麼內有色想，觀外色少勝處呢？因為你這個時候定力呀，不充足，你若觀多了，就恐怕自己這個定力呀，散了，所以觀少色。什麼少色呢？觀一個，你觀想這個人死的時候啊，是一個死屍，就觀一個，不要觀多了，看這個死屍；死屍啊，死了就變遷了，啊，膨脹想，青瘀想，先看這一個，這叫觀少勝處。

那麼第二呢，內有色想，觀外色多勝處，就是啊，觀這個一個死屍啊，乃至於百個、千個、萬個，啊，到處都是這個死屍，這個死人的屍首。這死人的屍首啊，都會變化的，變什麼呢？變胖啊、腫啊、爛了、生蟲啊，這也叫**九想觀**，有這種九想觀，這有九種。這是啊，這個八勝處。

八勝處啊，再加上一個「空、識」，這就叫**十一切處**。這三種法呢，是修禪宗的應該知道。

所以呀，這個第三佛的這種智力呀，就是啊，淨解脫身作證具足住，這第三。

第四種的這個智慧的力量，就是啊，知一切眾生的根的智力(**知諸根勝劣智力**)。

第五呢，就是知種種解(這個解，就是解釋的那個解)智力。

第六，就知種種啊，境智力，種種的境界，智，智慧的力。

第七，就知一切智所到這個智慧的力量。

第八呢，就是啊，知天眼無礙的這個智力，知這個天眼，我們天眼通啊，有無礙這種智力，第八。

第九，是知宿命無漏的智力。宿命，就是前生啊，這種因因果果的無漏的智力。

第十，就是知斷習氣的智力。知斷一切的習氣呀，這種智慧力量。這佛啊，有這十種的力量，啊，所以叫定慧力莊嚴。

「以此度眾生啊」：以這種的力量啊，來教化眾生，度眾生。啊，「自證無上道」：自己證得這個無上的大道，「大乘平等法呀」：大乘一種平等法。

「若以小乘法」：這個最上的一乘啊，如果我不用這個大乘法來教化眾生，若以小乘的這種的道理來教化眾生的話。

「乃至於一人呢」：或者呀，我就啊，用度一個人呢，用這個小乘法教度一個人，「我則墮慳貪」：我呀，這佛自稱，說我呀，乃至於如果我用這個小乘法教化最少，乃至一個人，我則墮慳貪，我呀，啊，就有墮落有這個這種慳貪呢，慳貪吝法的行為。吝法，吝法就捨不得用這個大乘法來教化眾生。

「此事為不可」：這件事啊，就是不可以的。

Ch02-16方便品第二

若人信歸佛 如來不欺誑 亦無貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨無所畏 我以相嚴身 光明照世間
無量所眾尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切眾 如我等無異 如我昔所願 今者已滿足
化一切眾生 皆令入佛道

「若人信歸佛」：佛呀，對舍利弗講，說啊，假設若有人相信佛法，而皈依佛道，皈依三寶；「如來不欺誑」：世尊如來呀，是一個說真實不虛話的，不會欺騙世人的。「亦無貪嫉意」：也不會呀，有這種啊，貪心，和妒嫉，這種的意念。「斷諸法中惡」：這個我們每一個人呢，**學佛法，應該呀，真正明理，真正啊，明白因果，不是就啊，聽而不行的，要隨聽隨行。**

怎麼叫隨聽隨行呢？譬如我們人本來都有啊，貪心，我們知道這個貪心是不對了，把這個貪心就一點一點的去。我們每一個人都有瞋心，這個瞋心聽佛法之後，知道這個瞋心是一種不對的東西，所以呀，也要一點一點的把這瞋心改變了。這個癡心，也是這個樣子。乃至於啊，這個妒嫉心。

你看，這個你若有妒嫉心、有貪心、有瞋心、有癡心，這都叫法中惡，法中的一種惡的習慣，惡的習氣，所以這應該斷。

這個佛說呀，佛自己斷這個法中惡，其實佛已經證到啊，大圓滿覺的果位，啊，哪還有法中惡呢？為什麼說這個話呢？這就因為啊，教一般人把這個法中的惡斷去。法中的惡，就是妒嫉、障礙、無明、煩惱，這都叫法中的惡。

譬如，你這個人呢，為什麼這麼愚癡？你在前生啊，就因為啊，妒嫉這個有智慧的人；你看見人家有智慧，你就生出一種妒嫉心，所以今生啊，自己就愚癡了。你今生為什麼很聰明呢？這也就方才講的這個道理，就因為啊，你前生不妒嫉那個聰明人，你歡喜這個聰明人。

啊，甚至於這個人學佛法，他學的講的越明白，你越啊，隨喜讚歎；他這個學東西學的快，你也應該呀，隨喜讚歎，不應該生妒嫉心。你不要怕人呢，好過自己。人人都好過我，人人都成佛，然後我再成佛，那才是菩薩發心！

你看地藏王菩薩，他就要把這個地獄的餓鬼都度成佛，那鬼是最惡的，他都不妒嫉，不討厭他，去度餓鬼。有的人發願呢，說是啊，在同時同日，同日同時，也就是同年、同月、同日、同時，度這個五道眾生一起成佛這可不可以？這不可以！

為什麼呢？五道眾生，啊，就是人道、阿修羅、地獄、惡鬼、畜生，五道，同時啊，都成佛，那麼這是做不到的事情。為什麼呢？這個想成佛呀，一定到，也要到人道上，才可以修佛道，不能啊，這五道同年、同月、同日、同時啊，一起成佛，這種願力呀，不能滿。

地藏王菩薩度最惡的人，那麼佛呀，就發願度一切眾生都成佛，佛並啊，不會有一種妒嫉心，啊，我現在成佛了，我才不歡喜你成佛呢！因為什麼呢？如果你也成了佛，我這個佛就沒有人燒香了，沒有人叩頭了，所以呀，就我一個人成佛好，不要叫你們成佛，他沒有這種妒嫉心。他願意呀，人人都成佛，人人呢，都和他一樣，甚至於呀，其他的人成佛比自己呀，更快一點！

所以我們現在聽經啊，無論任何人，不要有一種妒嫉心，你若有一種妒嫉心呢，我先預先告訴你，有一種妒嫉心，有一種啊，貪心、瞋心、癡心呢，這將來來生啊，一定會，不是墮地獄，就是轉餓鬼，再不就作畜生，你看危險不危險！如果你若不怕作畜生、不怕轉餓鬼、不怕墮地獄，那就只管呢，保留你的貪心、保留你的瞋心、保留你的癡心、保留你的妒嫉，障礙，你可以保留它。

你若是說啊，地獄、餓鬼、畜生這三惡道的滋味呀，一定不會好受的，那你就啊，把這個貪、瞋、癡，和這個妒嫉，障礙這心都要除去。為什麼呢？這個心都是法中之惡，在佛法裏邊呢，這是法中之惡。所以你若不去啊，你不斷了法中惡，就要墮落三惡道去；你若斷了法中惡，就會呀，生三善道去，最低限度也生到天上去。不過我們學佛法的人呢，不求生天；你若求著生天呢，那還是會墮落的，斷諸法中惡。

「故佛於十方啊」：故佛於十方，所以呀，佛在這個十方世界，「而獨無所畏」：啊，無所恐懼了。我們人呢，唉，說是啊，我很怕的！晚間一個人呢，怕黑；白天一個人，又怕賊；你說這怎麼辦？啊，晚間一個人怕黑，白天一個人又怕賊，賊，就是土匪。

那麼晚間若有人多了，就生出一種妒嫉心，啊，這房子我一個人住著多好，你這來到這打鬧岔！白天人多了，又嫌呢，太吵鬧了，吵鬧，就是太多吵鬧聲，啊，你說這怎麼辦？你晚間一個人怕黑，白天又怕賊；人多了，又和人合攏不來。啊，或者做工，你做少了，我做多了，這麼互相啊，就有了很多麻煩，很多麻煩。

你這怎麼辦呢？這就因為啊，你有法中惡，所以你這個也怕，那個也怕；人多也怕、人少也怕、有人也怕、沒有人也怕；啊，晚間也怕、白天也怕，遇到事情也怕、沒有事情更怕！

啊，這個怕，所謂：「前怕狼，後怕虎」，前邊呢，好像有狼似的，後邊好像有老虎追著似的，啊，這樣子，一天到晚總覺得呀，坐也坐不安，站也站不穩，總覺得害怕，甚至於晚間作夢啊，也盡作這個惡夢！為什麼呢？我告訴你，就因為你法中惡，你才怕！

佛怎麼不怕呢？故佛於十方啊，所以佛在十方，啊，佛在十方世界，而獨無

所畏，什麼也不怕的，佛啊，沒有所恐懼，啊，說法也不怕，啊，教化眾生也不怕，眾生難調難伏他也不怕，什麼都不怕，佛沒有所恐懼的。所以呀，啊，而獨無所畏，無所恐懼。因為無所恐懼就得到正了；你有所恐懼，就不得其正。

你人呢，你學東西，好像讀書的學生啊，到考試的時候，你切記，你千萬呢，不要害怕。今天呢，果彰講，我覺得他講很有道理。他說他考試的時候啊，亂寫一通，啊，但是啊，他知道這個教授的心理，知道啊，他的所好；他所好，什麼呢？就說醉話。所以呀，他就亂寫，哦，這個教授一看，這是對口味的，很對他的脾味，所以就給他很高的分。

那麼其他的人呢，有的戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰那個樣子，啊，怕的不得了；結果考試的成績，分數也就很低的，他這裏頭啊，講這個道理裏頭啊，很有哲理的。為什麼呢？不是說他得到這個教授的這個意思，就因為他無所恐懼。

好像啊，果彰講，給這個講lecture，啊，他也無所恐懼，也不怕，啊，師父在旁邊，他也敢講；師父走了，他還一樣敢講，講的，啊，總而言之他有一套講法，所以呢，講的也就很不錯的。那麼有的也不怕，聽師父說叫講經啊，要，不要害怕那麼講；講，啊，說出的聲音呢，好像什麼呢？好像一個木頭棍子，把人打的都覺得很痛！啊，這個他不怕了，人家怕了，講的人家怕了，人家怕聽了，啊，所以呀，這也是一個問題。

所以呢，一切事情都要找到中道，這中道啊，就是也不偏左，也不偏右，也不太過，也無不及，這是中道。今天晚間寫那個，唯有所表，唯無所表，那就是表示那個中道。那個中道，並沒有形相的，你隨時處事，合乎這個中道了，這就是妙道；你不合乎這個中道，那就是啊，不妙的道！

所以呢，佛也自己也不怕，也不叫人家怕。所以呀，無所畏，這不是說，而獨無所畏，不是說佛無所畏了，令眾生見到佛就怕了，不是的；眾生見到佛也不怕的。眾生聽佛講法，愈聽愈歡喜聽，愈聽愈歡喜聽，聽的幾十年，聽法也不厭倦，愈聽愈歡喜聽，愈聽愈歡喜聽，這個才是一個說法的者。

那麼說啊，啊，怎麼講法華經還有五千退席的？愈聽愈歡喜聽，怎麼還有跑的？啊，怎麼還有人不願意聽的呢？你問的很有道理，果然呢，有五千退席，五千跑的，啊，不在這聽。那他不願意聽，不是他不願意聽，他是沒有這種德行啊，聽！所以呀，被他業障啊，驅使，方才佛一要講妙法，他這個業障就來了，在這坐也坐不住了似的，自己走，他自己退了席。

這也並不是怕，也並不是怕的問題，也並不是歡喜聽，和不歡喜聽的問題，啊，這什麼問題呢？就是這些個人罪業太重。想要聽啊，佛法，他啊，這個業障發現，就要跑了，就要發魔氣的，這叫發魔氣，那個魔力上來了。這依些個因為有罪的人呢，他若不走，把這一些個沒有罪業的人呢，影響的也都不會聽了。好像啊，啊，他或者佛正講講經呢，啊，他跳起來，或者狂呼大叫，他發起神經，發起神經病，所以呀，啊，莫如就走了。這是這麼個問題，你不要拿這個不成問題的問題來問，啊，無所畏。

「我以相嚴身呢」：釋迦牟尼佛說啊，我以這個百福莊嚴的相好啊，這個來自嚴其身呢，「光明照世間」：這個有大光明普照這個世間。「無量眾所尊」：在這個無量無邊這麼多的佛呀，「為說實相印呢」：都是為的這個說啊，這個實相法門，都是為的說這個真實的智慧，都是為的說這個妙法蓮華經。

什麼叫實相印呢？實相印呢，就是妙法蓮華經；妙法蓮華經，也就是實相印。你若明白妙法蓮華經了，就明白實相印了；不明白妙法蓮華經，那就印不著你，就沒有法子給你印。

「舍利弗當知」：舍利弗！你應該知道，「我本立誓願呢」：我在以前呢，啊，所立的那個誓願呢，「欲令一切眾」：我是啊，發願，願意呀，使令一切的眾生，「如我等無異」：就和我呀，和十方諸佛是無二無別的。

所以呀，你誰若比我有本事，誰若比我聰明，你們切記不要生一種妒嫉心。或者誰若講經說法，講的好了，你也不要生一種妒嫉心。你只要啊，生讚歎隨喜的心，哦，說他講的那麼好，哎，我也歡喜聽，要應該這樣想。切記不要啊，無論哪一個人呢，說法，說的好不好，你不要生啊，一種討厭的心，不要生一種啊，煩惱；你若生煩惱，啊，那你就啊，他就講的好，你也聽不進去。你若不生煩惱，無論哪一個人說法，都有他的這個長處，和他的道理，啊，你只要細心去聽，都會得到啊，這個法中的益處。

啊，所以呢，「如我昔所願」：好像我呀，在以前所發的願，「今者已滿足」：現在呀，我已經成佛了，我已經滿足我以前的願了，現在我所願意度的一切眾生，已經度的有證果的，有發菩薩心的。「化一切眾生」：我呀，現在化也要度一切眾生。「皆令入佛道」：我現在呀，完全令這一般的眾生啊，都得到這個佛的果位，啊，都完全成佛，一起成佛道。

Ch02-17方便品第二

若我遇眾生 盡教以佛道 無智者錯亂 迷惑不受教

「若我遇眾生」：在前邊說啊，皆令入佛道，令這個一切眾生啊，都開、示、悟、入佛之知見。若我遇眾生，假設我呀，遇到一切眾生。這個我呀，是佛自稱。佛啊，證得到啊，八大自在我，有八種的大自在我。

什麼叫**八種自在我**呢？

第一，這自在我，就是啊，以一身，以一個身呢，能以為多身，一個身呢，能變很多身。一個佛，他可以變無數那麼多的佛，這是第一。

第二呢，以一塵身，能滿大千界，以這一個好像微塵那麼大的一個身呢，可以滿三千大千世界。他為什麼能這樣呢？就是因為自在。

第三呢，他這個佛的身呢，可以輕舉遠到，輕舉，就好像那個，舉一個比方，怎麼叫輕舉呢？就好像那汽球似的，啊，一點沒有重的力量就飄到空中去了，這叫輕舉。遠到，這個汽球到空中啊，能飄到很遠去。這是比這個一個汽球啊，是這麼樣講啊，其實佛這是一種神通自在的妙用，啊，輕舉，舉起來了；遠到，能到很遠的地方，這第三種。

第四種呢，他能以呀，以無量類，就無量無數啊，那麼多的種類的眾生，常居一土，常在這一個國土裏頭啊，這麼樣子同居，這第四種自在的我。

第五種是什麼呢？哈，講楞嚴經講過，六根互用，就是那個諸根互用，哈，眼睛能吃東西、耳朵能說話，啊，你看，和六根，眼耳鼻舌身意，互相啊，都有這六種的能力，每一根都有六種的能力，眼睛也可以看，也可以聽東西，也可以呀，吃東西，又可以嚐東西，你看，單用一根，就可以具足啊，這其它的五根的能力，每一根都有這種的能力，所以這叫諸根互用，你說這是妙不妙！諸根互用。

第六，叫什麼呢？第六是得諸法相，如無法相，得著諸法了，還沒有一切諸法相，得諸法相，他得到一切的諸法，還沒有這法相，法也空了，這第六種自在我。

第七種的自在呀，更妙了！他說一偈義，就講這一個偈頌的這個道理呀，這種意義，經無量劫，說的無量無邊那麼多的大劫，也說不完這一個偈頌這個

意思，第七種。

第八種呢，就是啊，身滿諸處，這個佛的身呢，徧一切處，身滿諸處。猶如虛空，雖然滿諸處，但是可好像虛空一樣。我講楞嚴經，講這個佛字不就，**佛是無在無不在的**。你說他在什麼地方？啊，他什麼地方都在。你說他不在什麼地方？什麼地方都不在。所以呀，也可以說猶如虛空。

這猶如虛空，你看虛空有一個什麼形相呢？無形無相。佛的這個身呢，滿一切處，也就猶如虛空一樣。所以**我們這個都在佛這個氣體裏邊呢，來生存著！**

佛在天地間呢，就像一個大人似。我們在這個佛的身上啊，就好像我們身上的一個小蟲似的。我們身上有生的，有的時候你時間多了，不洗澡啊，那個身上就生出有那種微生物啊，那種小小的那個東西啊，啊，在北方啊，有那種蝨子、蟻子，啊，很小很小那種東西。

但是那種東西牠不知道人是個什麼樣子？看不見人，牠在人身上生存著，而看不見人。我們在這個佛的這種法身之中，也就等於這種道理一樣的，所以我們看不見法身。為什麼我們看不見佛的法身？就因為我們在佛的法身上，在佛這個法身裏邊，所以看不見佛的法身。

中國有這麼一句話，說，「**為何不見廬山面，只緣身在廬山中**」，中國最有名的這個避暑勝地是叫廬山，在江西那個地方，那個風景也美麗呀，生的那個山清水秀非常好。但是你怎麼看不見這個廬山呢？因為你在這個廬山裏邊；你到這個廬山外邊，就看見這個廬山了。

可是我們為什麼看不見佛的法身？就因為我們在佛的法身裏邊；我們若到這個佛的法身外邊去啊，可以看見佛的法身了。但是佛的法身外邊，根本就沒有地方了，所以我們沒有法子到佛的法身外邊去。

那怎麼樣子呢，能看見佛的法身？我們就是啊，也用工修道，等成佛了，和佛無二無別的時候，那就知道佛的法身是怎麼樣一種境界了。這是啊，第八種的大自在我。

那麼現在呀，佛因為得到這個八大自在我呀，所以他遂心如意教化眾生啊，啊，怎麼樣子說法，怎麼樣就對。

「盡教以佛道」：所以呀，佛以他這個八大自在這種的神通妙用，來教化眾生。啊，「無智者錯亂」：雖然佛是這樣慈悲教化眾生，可是那個沒有智慧的人，沒有智慧，就是一些個愚癡人，愚癡人呢，你給他講什麼，他都將信將疑的。啊，為什麼將信將疑呢？因為「迷惑不受教」：他因為啊，他太迷昧，太深了，迷的太深了，所以你給他說佛法，他啊，不能接受。

我們人呢，每一個人都可以知道自己前生的事情，是個做什麼。那麼這個怎麼能知道呢？你自己考察考察你自己，自己呀，看看你自己！你自己若是慈悲心多，那麼前生啊，就沒有怎麼樣殺過生，就沒有犯過多大殺戒，你慈悲心大。這所謂慈悲心呢，就是沒有脾氣，見到任何人，都啊，覺得啊，這個人和我是最親的骨肉這一樣，愛人如己，慈愛一切的人呢，像自己似的。

你若能以有這種的存心，這你前生就沒殺過生。你若沒有這個慈愛一切的人的這種心，你前生就殺過生。你自己呀，好像用鏡子那麼自己照一照自己是個什麼樣？

你自己若是瞋恨心太重，這前生啊，就殺過生；這好殺生的人，就脾氣大，火氣很大的。由這兩點呢，其餘你這個都可以自己呀，這麼考慮考慮自己這個前因後果。你今生是個什麼樣的人，前生你就做的什麼事。

所以前幾天來那個遊客，是當軍人的，我，他問這個人可以做畜生嗎？啊，你相信人可以做畜生嗎？我就對他講啊，我說，你做畜生事，就是畜生；做人事，就是人；不用說來生變，你就今生，你做畜生的事，畜生所做的事情，你也去做，那你就是畜生。你做人事，人所做的事情，你就是人。你做菩薩所做的事情，就是菩薩。

啊，你受了菩薩戒，行菩薩道，就是菩薩，這初發心的菩薩不過。你做佛事，就是佛。你做鬼事，就是鬼。看你怎樣做？所以呢，這一切唯心造，也是這個道理。

我們這些個人，都來這聽佛法，為什麼會來這聽佛法呢？因為我們前生啊，就對佛教有一種信心，所以今生啊，就歡喜聽講經說法。若沒有善根的人呢，他聽講經說法，啊！這才是胡說八道呢！這沒有意思，他跑了。啊，所以呀，每一個人都可以有宿命通，自己呀，宿命通，宿命通就知道前生的這種神通。

Ch02-18方便品第二

我知此眾生 未曾修善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 墜墮三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 眾苦所逼迫
入邪見稠林 若有若無等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千萬億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度

「我知此眾生」：此眾生，是哪一個眾生呢？就是那個沒有智慧的那個眾生，也就是啊，那個沒有智慧，而又不受佛的教化，迷惑不受教這個眾生；我知此眾生，我知道啊，這一等的眾生，「未曾修善本」：他呀，在過去生中啊，沒有修這個善本，所以呀，愚癡；若修過善的根這種人呢，聰明，不會愚癡。

那麼說是啊，這個善根，我有沒有善根呢？你不要問你有沒有善根，你問你呀，肯不肯依照佛法去修行。你若能依照佛法修行，就實實在在去行持佛法，守佛的戒律，你沒有善根不是嗎？也會有善根了。你若不依照佛法修行，受了戒，你不守戒，什麼善事你也不做，所謂：「拔一毛而利天下，不為也」，就拔去你一根的頭毛，或者汗毛，這麼多多的善事啊，你都不肯做！

對其他人若有好處，說是啊，把你這個頭髮毛啊，拔下來一條，能可以利益天下，我不做這個事情！為什麼我不做？嘿嘿，拔我頭毛，我就很痛的！你對天下的眾生有沒有利益關我什麼事啊？啊，與我有什麼關係呀？啊，這個事情我不做的。那麼不依照佛法修行，你就有善根呢，也沒有善根；你依照佛法修行，沒有善根，也會有善根。所以呀，不要問自己有沒有善根？

我再給你說一層，說深了一層，如果你沒有善根的人呢，根本你就沒有法子來聽佛法，你沒有這種因緣。好像我們現在能以在這來聽佛法，尤其妙法蓮華經，這都是啊，在宿世生中啊，已經種這個善根，種過善根。可是你不要問，我也不答覆你這個問題。

為什麼呢？我若說你有善根，你貢高起來，你看我，啊，法師說我有善根，我這個善根一定是不小啊！啊，就自滿起來。我如果說你沒有善根，你這個人呢，哈，前生是個豬，今生才做人，所以呀，你沒有種過善根呢，所以你這麼笨！這麼愚癡！啊，你一想，哦！我前生是個豬來的，今生做人，啊，都沒有什麼大意思，我倒還做一點壞事，再去做豬啊，總覺得沒有事情幹，啊，吃飽了就睡，更好！所以呀，令你生退心，所以這我也不能講！

你有善根沒有善根，就問你，能依照佛法修行，就是有善根，沒有善根的也有善根。你不依照佛法修行，你有善根，也沒有善根，啊，主要就在這一點。

所以這一般人呢，佛知道啊，這一般的眾生沒有種過善根，在宿世啊，沒有修過。「堅著於五欲」：他呀，堅，堅就是堅固。這堅固是什麼意思？堅固，就是不能破壞，你沒有法子啊，把它破壞。那麼不能破壞什麼呢？不能破壞這個五欲的境界。

什麼又叫五欲呢？聽過經的人呢，一聽就知道這五欲是色、聲、香、味、觸，這五種啊，這叫五欲。又有五種也叫五欲，那五種是什麼呢？第一就是財。第二就是色。第三就是名譽，好名譽。第四就是吃好東西。第五是什麼呢？就是睡覺，就是睡。

所以這叫「財色名食睡，地獄五條根」這五欲啊，就好像啊，生了五條根似的，你著住到哪一個上邊，都會跑地獄去，都會把這個欲呀，把這五種的欲呀，把你拉到地獄去。所以這叫是生地獄的五條根，墮地獄的五條根，也就可以說是啊，到地獄去呀，五條鎖；(鎖呀，就披枷戴鎖那個鎖)，鎖鍊子。這個鎖鍊子啊，啊，在什麼地方？在地獄那個地方，一拉，就把你拉去了。

也就是怎麼樣啊，你貪財的人，不擇手段，啊，也不管合乎義不合乎義這個才不你都要貪。本來是不應該貪「義」外之財(這個義，就是仁義道德那個義)，不合乎義的財呀，啊，不要它，這是不貪。但是啊，哈，你不管義不義的，有錢就好，不管是個什麼錢，也不管這個錢來的乾不乾淨，來的正當不正當，那麼這個貪財。

色，色就是美色，這是啊，一般人最容易犯的這一個毛病。哈，不論男女，碰到一起，第一個念頭，她就先看一看，她看看這個男人相貌美麗不美麗？這是女人看見男人。男人看見女人，第一個念頭也是，啊，我要看看這個女人她相貌生的怎麼樣？啊，多數啊，有這種的想法，你看，這是色。

名，人，你不貪財，不貪色，哈，又貪戀名，又被這個名韁啊，這個名的鎖，

鎖住了，啊，就歡喜好名。各處啊，去用種種的方法，自我介紹，自我宣傳；啊，好像某某居士，印了一個卡片，上邊印著，啊，又是某某的團體的主任，又是某某團體的組長，又是某某團體的這個董事，呵，多嘍，那一個卡片印滿了。這為什麼？就是好名！就是為的叫人知道，多一點人知道他的名，所以一看這卡片，一看這個，喔！有這麼多的叫銜頭；銜頭啊，就是這麼多的這個名堂在這卡片上。那個名是這樣子，對於啊，人呢，也這麼重要。

有的人呢，也不好財、也不好色、也不貪名，但是怎麼樣啊？歡喜吃！啊，怎麼樣吃呢？他吃，不是啊，說吃自己，專門呢，想各處去騙吃；啊，聽說哪個地方有人請客了，啊，他就毛遂自薦，走到那就吃一份，啊，魚目混珠啊，在那個裏邊呢，就混吃。你看，為的因為吃東西被人人都看不起了，人人都知道這是一個貪吃的人，他一到什麼地方人看見都討厭，這是啊，吃。

第五呢，有一等人呢，也不貪財，也不貪色，也不貪名，也不貪吃，但是怎麼樣？貪睡，就歡喜睡覺，啊，甚至於不吃飯可以，叫他不睡覺，不可以！那麼睡的多了，頭腦啊，睡到，都睡到一起了，這個把腦啊，都睡到一起了；啊，睡到一起就沒有智慧了，就會睡的愚癡了！所以香港、臺灣，常常有那個睡死病，啊，為什麼有這個睡死的呢？就因為他歡喜睡，所以呀，睡的死了他也覺得非常快樂，啊，什麼也不知道，一睡覺就死了，也不痛苦。

這五種啊，是地獄的五條根。所以呀，我們明白佛法之後，若有這種毛病的，都要把它改善了；不能即刻呀，把這五種毛病全都改變，也可以慢慢改。

「癡愛故生惱啊」：因為著住到這個五欲上啊，他生出一種愚癡，而愛著啊，這個五欲。那麼愛著五欲呀，就要用種種的方法去找這五欲，找得不遂心了，就生出煩惱來，生出煩惱。為什麼生出煩惱呢？就因為沒有智慧，對這個境界看不清楚，不明白？所以呀，本來貪不到這五種欲，應該呀，自己迴光返照啊，發一種覺悟的心！他不單不覺悟，而且啊，還生一種煩惱。

「以諸欲因緣」：以這個種種的這個欲的因緣，「墜墮三惡道」：所以呀，啊，貪吃、貪睡、貪名、圖利、貪財，好色，這種種的這種啊，惡的行為現出來，現出而生煩惱，啊，你看，就愚癡了；愚癡之後，就墜落三惡道。

三惡道是什麼呢？就是啊，餓鬼、畜生、地獄三惡道，墜落三惡道裏。這個墜落三惡道就是被這個地獄五條根牽去的，牽引去了；因為啊，他擺脫不開，把這個五欲啊，看的太重了，所以呀，就墜落三惡道裏。

「輪迴六趣中」：在這個輪迴六道之中啊，六趣，也就是六道，六道輪迴裏邊。**六道輪迴**，就是天道、阿修羅道、人道、地獄道、餓鬼道，畜生道。在這個六道裏邊呢，輪著這個轉，轉呢，轉來轉去，所以就忽然而天，忽然而地，啊，忽然作牛了，忽然又變馬了，啊，忽然作餓鬼了，忽然就變了修羅了，這互相啊，輪迴；因為啊，在這個六道輪迴裏，種這個六道輪迴的因，所以呀，就受這六道輪迴的果報。

「備受諸苦毒啊」：備，備就是完備，也就是全了。啊，什麼全了呢？受這一切的苦啊，全了，受全了，這個六道的苦惱啊，受徧了，所以呀，備受諸苦毒。「受胎之微形啊」：所以就啊，托生去投胎，投胎做人，或者投胎做馬，或者投胎做牛，你說有人怕老鼠，有人怕老鼠啊，就不要做壞事；做壞事啊，你自己或者都會跑到老鼠那個隊裏頭去，跑到老鼠和老鼠做朋友。所以呀，你看那老鼠，又污濁，又邋遢，啊，所以要小心一點，這老鼠也是受胎的。受胎之微形，這個最小的那個胎生的東西，受胎之微形。

「世世常增長」：這種啊，投胎去受果報啊，啊，今生受這種胎。來生又受那種的胎；由小的動物，變成大的動物；由大的動物，又變成啊，老的動物。總而言之啊，這個業障啊，總增長，蔗世生生啊，這種惡業果報啊，有加無減，只往上增加，而不減少，所以呀，世世常增長。這個增長啊，哈，長

到什麼程度上呢，那沒有人知道？

「薄德少福人」：德行啊，微薄，德行少。所以德行少，這個福報也就少了。
「眾苦所逼迫呀」：所以呀，受到這一切的苦。一切苦，就是三苦、八苦、無量諸苦啊，這等等的，這個苦啊，所逼迫。「入邪見稠林」：所以呀，就跑到那個邪見呢，稠林，那個邪見就像什麼那麼多呢？就像那樹林子啊，那多。你看，那麼多邪見，你怎麼能跑的出來？

「若有若無等」：若有，就是常見；若無，就是斷見。啊，這個邪見稠林呢，有這個總起來有六十二見。這個若有，就是常見；若無，就是斷見，等。「依止此諸見呢」：就啊，和這個諸見呢，就結為呀，朋友了，互相倚賴，依止，依靠到這個見上啊，啊，停止到這個見這個地方。

啊，這六十二見，「具足六十二」：這個諸見，很多很多的見，那麼總起來有六十二種見。這**六十二種見**呢，是什麼呢？在過去沒有講過這六十二種見，今天呢，講講！

那麼我們人人都聽過這個色、受、想、行、識，這是五蘊。有的外道啊，他就這樣想了，怎麼樣想呢？他說呀，這個**色大我小**，色呀，是非常大的，周徧法界；我呀，是個小的，我在這個色裏邊。你說，這真是太愚癡了！怎麼自己跑到那個色裏頭去？啊，豈有此理！這簡直是不通之至，根本沒有這麼個道理，他做出這麼一個道理，造出這麼一個理論，說是啊，色大我小，啊，我在色中，這一種外道，這是一種見。

啊，又有一種外道，他啊，也立出一種理論，立出一種見呢，什麼見呢？他說呀，色小我大，啊，色是小的，我是大的；啊，色在我中，和前邊那個正相反，這個色呀，在我的裏邊。你看，究竟這個色到底是個什麼東西他都不知道了？哈，色跑到他裏邊去了，哼！這是一見，啊，有兩個了。

又有一種外道，他又啊，立一個邪說，立一個邪見，他說，說什麼呢？說，色就是我，什麼叫色？色就是我，哈，這也是一個理論，色就是我，色即我。

又有一個外道，又立出一種見，怎麼說呢？說，離色即我，這個色是離開我的，啊，離色即我，和我不成一個的。你根本也沒有什麼根據，就立出這麼一些邪見來。這有多少個見了？有四見吧，四個見。

色大我小，我在色中。色小我大，色在我中。離色是我。有一個說，色就是我。你看，四種見。這四種見不是嗎！色、受、想、行、識，色有這四種見。

受，它也說有這四種見，受大我小，我在受中。受小我大，受在我中。離受是我。他說，即受是我，有這四種見。

那麼這個想，和行，識，也每一個都有這四種見，這五、四合起來，這是二十種見，二十種了。

二十種見，這是現在的二十種見。還有過去的二十種見，也是這色、受、想、行、識，過去有二十種。未來還有二十種，這合起來，這叫六十種見，六十種邪見。

那麼這六十種，還差兩種呢？就是那個斷見，和這常見，若有，若無，那兩個見。所以合起來呢，這叫六十二見。

這種見呢，根本就沒有理由的，你不要問為什麼他有這六十二見呢？根本就沒有理由的，他立出這種邪見，所以呀，你一追究理由，那就是你也墮落這個邪見裏頭。根本沒有理由，不過我們要知道它，知道它是沒有理由。

「深著虛妄法呀」：這個外道啊，他都深深的執著這種虛妄的法；虛妄法是什麼？就是這六十二見，這叫虛妄法。「堅受不可捨」：他呀，堅固領受，納受這個六十二見，他說，這個是有道理，是這樣子，我大色小，色在我中，色大我小，我在色中，啊，這就是執著不化，就是執著這種見解，他說是對的。

啊，也就好像某一等人，他啊，信這種的迷惑的宗教，啊，他也不追究真理，不管他說的是啊，和非，他就迷了，迷那種的旁門左道一個樣子。所以呀，堅受不可捨，堅受，哦，他執持這個道理呀，非常堅固，信的非常堅固，比信佛呀，比信這個法師那種信力還堅固，啊，還堅固。

你叫他改變，不行啊，這是我的祖師啊，發明出來這種理論呢，這是不可改變的；一改變呢，就有大罪了！或者墮地獄了，或者一定去五雷轟頂啊！啊，五雷轟頂，天上打雷呀，哦，打的這個人，我這個不可改變的，我一定要信這種宗教！

我告訴你們，你們哪一個若不信我的話，都不會五雷轟頂；不信佛啊，也不會五雷轟頂的，你們只管不信，你等你想清楚了，再回來信！現在呀，你因為迷了，你信外教啊，你可以信去。等你呀，清醒過來，你再回來，在回到佛教！

因為什麼我這樣講呢？因為你信任何的宗教，也沒有超出佛教之外，啊，**任何的宗教，都是佛教的一部份**，不過你呀，那個路有走遠，走近。你信仰其它宗教那個理論呢，你就多走幾步；你信佛教，這就是啊，「近水樓台先得月」，你接近佛教，你先明白、先開悟、先成佛。

所以有我的就是我很多的弟子，都，啊，聽聽經就跑了，我也不管，跑就跑，你跑夠了，就回來了；你沒跑夠，當然要跑，這沒問題！就好像這五千退席

一樣的。所以呀，你等，好像這個人要吃飯，他飽的時候啊，不想吃飯；等到肚餓了，他就想吃飯了。那麼你這個對佛法也這樣子，你覺得現在對佛法不需要，啊，沒有肚餓呢，你各處跑；等跑肚餓回來，又想要吃這個佛法來，堅受不可捨。

「我慢自矜高」：我慢，就是貢高我慢，增上慢；自矜高，就覺得總有個架子，你看我，啊，我這個我，哈，你比不了我，我怎麼樣都比你好！，這叫矜高，自己呀，認為自己呀，這個身架子，哦，極大；就好像啊，某某人到這來呀，哦，說他心非常的高了，啊，這就叫自己矜高嘛，矜高有什麼好啊？那個心呢，要慈心下氣，恭敬一切；你自己心高傲起來，那就背道而馳。

Ch02-19方便品第二

「諂曲心不實」：諂曲，怎麼叫諂呢？諂，就是諂媚。諂媚人，怎麼叫諂媚人呢？就是啊，啊，看見這個省長來了，啊，又給他開車門呢，又給他倒茶，又是點香菸，啊，不知道怎麼樣恭敬他好了！甚至於對佛他也不那麼恭敬；啊，看見一個作大官來，他就總向上面巴結，這就叫諂。曲呢，曲，就是不直。明明他想向你借呢，譬如他想向你，他知道你有錢，想向你借錢，啊，他不直接的向你說我向你借錢，他怎麼說呢？啊，今天我想用一點錢，或者我想和Gary講一講，和他借一點錢，本來他想和這個其他人借錢，他說想要和Gary借錢，這麼樣子轉個彎，這就叫曲。彎曲，這個曲就是彎曲，那麼彎取就是不直，心不實，這個心呢，不實在，他啊，虛浮的不真，不實就是不真。

「於千萬億劫呀」：這等人呢，經過千萬億那麼長的時間呢，那麼多的大劫啊，「不聞佛名字啊」：也聽不見佛的名字。為什麼呢？他善根太薄了，沒有善根。「亦不聞正法」：不單不聞佛名字，也啊，沒有機會能聽人講經。你們能聽這個講經的人，這都有善根；沒有善根的人呢，到這個地方，啊，

坐一秒鐘啊，他就覺得這個屁股啊，覺得好像坐到針上了似的，扎得非常痛，啊，趕快起身就跑了！為什麼呢？就是他沒有善根，所以坐連一秒鐘都沒有就跑了！這叫啊，哈，就是一個沒有善根的關係。亦不聞正法，他啊，沒有機會聽到講經啊！

你看我們三藩市，我們這每一天晚間講經，那個聽不見佛法沒有來聽經的人多？是我們這聽經的人多？也就好像啊，佛啊，抓了一把土，就問呢，這個諸大弟子！說，你們看我這個手裏頭的土多呀？還是啊，這個地下的土多啊？大地土多呢？一般弟子就說了，當然這個大地的土多啊，如來手裏頭的土少啊！佛就說了，說是啊，**得人身者，如掌上土**，如啊，佛掌上土，得到人身的人。**失人身者，如大地土**，啊，把這個人身呢，丟了，啊，不能再作人了，就是來生啊，或者作餓鬼、或者作畜生啊、或者墮地獄，這叫失人身者，如大地土，和大地土那麼多。

現在我也是啊，可以拿這個來作比喻，**來聽經者，如掌上土**，啊，**沒有來聽經者，如大地土**，你看，這多稀罕！啊，來聽經的人呢，就等於黃金一樣，都有善根的。那個沒有來聽經的人呢，那就像那個馬糞那麼多，像糞土一樣。

所以你們各位能聽經聞法呀，這真是一個不容易的機會呀！尤其在美國，你考察，你各處去調查，在全美國沒有一個佛堂說天天晚間來講佛法的，沒有一個地方，有這麼專為佛法來宣揚啊，佛教，沒有的。一個禮拜或者有一天，哦，就不得了這講經說法。我們這每一天晚間這麼多人都來講經聞法，啊，大家來互相研究佛教，這真是不可思議的！將來呀，你們都是美國開山的祖師，啊，開闢佛教的先鋒隊！

啊，「如是人難度啊」：像這一類的沒有善根的人呢，是特別難度的，真不容易度啊！我現在就知道，啊，你看，真正發心聽經的人呢，全三藩市幾百萬人，只有幾十個，啊，你說稀奇少有啊！所以呀，那個沒有善根的人是不

容易度的。你和他講的明明對的，有道理的佛法，他聽著，他就明明認為對，他也要反對你，啊，你說奇怪不奇怪？這為什麼？就是因為沒有善根的關係。

善根若有啊，那聽見佛法呀，你好像在這個金山有個活佛，中國金山有活佛啊，這叫金山活佛！他聽經啊，無論某一個法師講經，他都跪那聽，跪那地方長跪合掌啊，恭恭敬敬的那麼聽。本來他已經是活佛了，一般人叫他是活佛！但是他還那麼誠心。所有的法師一講經，他就到那地方去先頂禮這法師，然後跪那地方聽經，你看他誠心不誠心！

他啊，怎麼叫活佛呢？他在那個金山那個塔頂上啊，跳下來，在頂上跳下來人沒有事似的，也跌不死！啊，他會給人治病，用什麼治病呢？用**波羅蜜湯**！什麼叫波羅蜜湯啊？你知道，哈，這個波羅蜜湯啊，就是他的洗腳水！他洗腳水呀，摻上一點呢，這個香灰啊，或者是那個ㄣㄣ`末子之類呀，就這麼摻的那麼污濁邇邇的那個樣子，就有有病的人呢，來，他就給這個，給人家去拿回去喝！這個人喝了，也奇怪，病就好了，啊，所以一般人呢，都叫他叫活佛！

我們現在能聽這個，在這個西方啊，能以有這種法會，這是真是特別稀有的，啊，從來就未曾有的也可以說是！

那麼今天呢，我對這個講一講這個講經的意思，我說，這個佛法將來呀，末法的時候啊，這個法要滅，法要沒有，佛經啊，都會沒有的。就是有這個紙啊，也沒有字，**字自然就都會不見了**，啊，就那麼奇怪的。

那麼先先的就由這個楞嚴經上先滅，楞嚴經是先會沒有的。所以我到你們這個西方的國家，向西方人呢，來宣揚佛法，首先呢，提倡這個楞嚴經。楞嚴經講完了，這個是**開智慧的一部楞嚴經**，你們大家研究這個楞嚴經，你看，那其中講的道理呀，那真是比現在的科學，哲學，都妙的！它這是講根本的

道理。

楞嚴經講完了，現在又講法華經，希望把這一部法華經啊，也都講給你們西方的人呢，聽。講完法華經如果有機會呀，再能講這個大方廣佛華嚴經，那是更妙了！啊！哎，那是經中之王！這法華經也是經中之王！但是這個王啊，沒有那個王大！那個王啊，就比方轉輪聖王；這個王啊，比方啊，一個這個銀輪王啊；楞嚴經可以比銅輪王；那麼都是經中之王！

這個華嚴經啊，現在沒講啊，我先講一講它的來歷。怎麼有的華嚴經呢？華嚴經是佛成佛啊，之後，先先的，最初就講華嚴經。講華嚴經，這個二乘人呢，聽不見，聽不見佛啊，說華嚴經，眼睛也看不見，所以說，有眼不見盧舍那，因為佛現呢，千丈盧舍那身，講大華嚴。有耳不聞圓頓教，雖然有耳朵啊，這個圓頓的法門呢，他也聽不見。

那麼佛說這華嚴經之後，二乘人聽不懂，只有大乘的菩薩才明白了。以後呢，這華嚴經啊，就被這個龍王啊，給請到龍宮去了，人間呢，已經沒有華嚴經。等這個第十四代的祖師，龍樹，啊，龍樹菩薩，他把人間所有的文字他都學盡了，學完了。他因為有神通，就啊，到龍宮裏去啊，看這個藏經。

在龍宮裏啊，看見有三本呢，大方廣佛華嚴經藏，有上本，有中本，有下本。這個上、中，這兩本呢，因為太多了，啊，有十三大千世界那麼多的恆河沙數啊，那麼多的品呢，那麼多的偈頌，所以他沒法子啊，記得那麼多。

只啊，僅僅就把下本呢，用他的記憶力呀，來記的，記住了。所以呀，等回來的時候啊，這又用筆寫出來。這是啊，這個龍樹菩薩在龍宮啊，用這個記憶力記出來的，因為龍樹菩薩他記憶力非常好，啊，看一遍就全部都記得了，那麼這華嚴經的來歷是這樣來的。

我們現在呀，若是把妙法蓮華經聽完了，再能聽到這個大方廣佛華嚴經，那是，這三部經聽完了，把這個佛經這三王啊，都瞭解了，瞭解，那其餘的經典呢，就可以呀，不講都會，都明白。

那麼這是啊，因為在西方這佛法初興啊，所以應該呀，用這個大乘法，來宣揚大乘法，教化這一些個大乘的菩薩。你們不要自己把自己看小了，你們都是啊，啊，在早發過願的人呢，答應過我，說我到美國來呀，你們都要來幫著弘揚佛法的。所以現在遇到你們這一班的西方很聰明的人，啊，來天天呢，學佛法，這都有遠因的！遠遠的已經種這個因了，你這，我講這話是講真的，你不要不相信！

是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛 我有方便力 開示三乘法
一切諸世尊 皆說一乘道 今此諸大眾 皆應除疑惑
諸佛語無異 唯一無二乘

「是故舍利弗」：釋迦牟尼佛啊，說這個一切的人呢，不容易度，為什麼不容易度？因為這個人呢，太愚癡！太愚癡，你給他說的真正的法他不懂，他就會疑惑，說，你說這個是不知道是不是，不知道是對，是法呀，是不是法？是故，因為這個人不容易度，所以舍利弗，「我為設方便呢」：我呀，就設出了一種權巧方便的法門。

「說諸盡苦道」：就啊，說這個三藏教；三藏教啊，說是啊，離苦，啊，要把一切苦了了，所以就說呀，要知苦、斷集，慕滅、修道。一切人呢，應該知道，在這個世間呢，一切都是苦的！知道這苦，就應該啊，要了苦，所以呀，我就給說呀，這個了苦的這種的法門，說四諦法。「示之以涅槃」：那麼示之，指示啊，小乘人，說啊，叫他們得道，證果，證涅槃的妙果，證得

常、樂、我、淨這涅槃的四德。

「我雖說涅槃呢」：我雖然說這不生不滅這涅槃的妙法，「是亦非真滅」：可是啊，我對二乘人所說這種的法呀，不是真正究竟的寂滅法。「諸法從本來」：為什麼說不是究竟的寂滅法呢？因為啊，這個一切法的本來呀，從本來那個地方來算起來，「常自寂滅相」：它呀，那個法的本體是寂滅的，是如如的。這如如就是寂滅的樣子；寂滅，也就是如如；如如，也就是寂滅。

可是啊，我啊，所說的小乘法，給這個一般人修行；那麼小乘法修成了，然後還要迴小向大，行這個菩薩道，才是真正的佛子。那菩薩道行到圓滿了，「來世得作佛呀」：等到來生啊，就證得佛果。

可是雖然這樣證佛果，最初我若叫這一切的二乘的人呢，他啊，就修佛果，行六度萬行，他就會啊，怕這個菩薩道難行，所以呀，「我有方便力」：我呀，設一個權巧方便。因為我佛成佛之後，我先講大華嚴，講這個大方廣佛華嚴經！當時啊，二乘的人也都不能瞭解；所以呀，我又用這個種種的方便的這個權巧的法門。「開示三乘法」：所以呀，才說有三乘的法門。三乘，就是啊，聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，三乘。

「一切諸世尊」：我呀，雖然說這個三乘，聲聞、緣覺、菩薩乘，究竟的旨歸呀，我的這個目的呀，最終的目的，還是啊，要一切眾生成佛。所以呀，不單我說這個最高的這個佛乘啊，就一切諸世尊，所有十方世界一切的諸佛呀，「皆說一乘道啊」：他們呢，也都是先說這個三乘，然後啊，會三歸一，那麼開權顯實，把這個三乘的權教都放下，而顯出啊，這一乘無上的這個實教；實教，就是佛乘，皆說一乘道。

「今此諸大眾」：現在呀，在這個法會呀，這一些個大眾，就是菩薩、羅漢、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、鬼神、一切天龍八部等。「皆應除疑惑呀」：

都應該呀，把這個疑惑聲除出去，不應該呀，懷疑這個妙法蓮華經這個法，不應該呀，像那個狐狸似的，多疑不信。

狐狸，狐狸啊，是那狐狸精。這狐狸精牠渡河的時候啊，言其這個河上邊呢，結冰，這個冰啊，等這個狐狸過這河時候啊，牠走一步，牠用這個耳朵聽一聽這個冰；為什麼牠要聽這個冰呢？牠聽這個冰啊，有沒有聲音，是不是啊，很薄的冰，會牠走在這個河上邊呢，把這個冰踩破了，那麼如果把這冰踩破的時候，牠就會掉到河裏邊。

所以呀，牠走一步，就聽一聽，走一步，聽一聽；聽一聽，牠還不相信，啊，本來牠聽一聽沒有聲音呢，牠還不相信，又走一步，又聽一聽，這就叫啊，狐疑，這狐狸呀，多疑。

那麼我們信佛的人呢，有這種啊，沒有善根的人，也就對這個佛法呀，將信將疑，就是一半信，又一半懷疑，信的不真實，這就沒有除疑。現在叫這一切的大眾，都應該呀，除疑惑。

我們再又說回來，為什麼人他對佛法將信將疑，半信半疑呢？就因為自己愚癡。如果他有般若的智慧，不會懷疑的。因為沒有般若的智慧，所以你講的真法，他也當假法來聽；你講的是妙法，他也當啊，粗法來聽；就是啊，沒有擇法眼，沒有這個擇法，選擇法的這個眼睛，所以就生出一種懷疑。

「諸佛語無異，唯一無二乘」：這個諸佛呀，十方諸佛他們所說的話呀，都是一樣。一樣，說什麼呢？就是說這個一乘的佛道。所謂「唯一佛乘」，就是啊，這個真實的智慧，真實的實相法門。無二乘，沒有大乘，也沒有小乘，也沒有菩薩乘，大乘，小乘，聲聞，緣覺，菩薩乘，都沒有，只說呀，這個佛乘，就只說這個實教的法門，而不說這個權教。

所謂：「開權顯實」，把這個權巧方便的法門放到一邊，只說這個實相妙理。所以呀，現在就是聲聞的人、緣覺的人，也都應該迴小向大，來修習實智，不要再捨不得這個權智。權智你放不下，實智也不能明白，所以呀，這是唯一無二乘，只有一個佛乘，沒有其它的餘乘。

Ch02-20方便品第二

過去無數劫 無量滅度佛 百千萬億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量眾生 令入於佛道

「過去」：已經過去的，「無量劫」：無量劫，是沒有數量那麼多的劫。這個劫，並不是小劫，是大劫。那麼什麼叫一個大劫？這個劫呀，是梵語，翻譯過來呀，叫劫波，叫「時分」，梵語叫劫波，翻譯過來就叫時分，就是一個時候的分。

這個時分，本來沒有一定的定義，沒有一定的意思，也沒有哪一個叫「時」，哪一個叫「分」，因為眾生心念的分別，而有這過去、現在、未來。在這個時候上邊呢，它的本身，本來沒有過去、現在、未來，這是啊，在眾生心念分別上，所以有過去、現在、未來。

那麼佛呀，在金剛經上這說明白這個「時分」是沒有的。怎麼說呢？他說，過去心不可得，沒有了；現在心不可得，現在心也沒有了；未來心不可得，未來心也沒有了。

怎麼說過去心不可得呢？因為過去，已經過去了，你說這個是過去，這個又過去，過去心不可得。

這個現在心不可得，你說這個是現在，啊，這個是現在，這個又過去了，你說出這一個現在，這個已經又過去了，現在的不停，過去的過去了，現在的它不停止到這個地方，所以現在心不可得。

未來，未來的還沒有來呢，你去迎接它做什麼？啊，沒來的，它沒有到來你就不必去迎接它。所以呀，未來也就沒來呢，現在，它你又留不住它，所以現在也沒有，過去的已經過去了，你也不要再去啊，回頭來追它了，所以這三心了不可得。

講到這個地方啊，我講這一個三心了不可得。在中國呀，四川，有一個法師姓周，他擅於講解金剛經，不單擅於講解，而且呀，他還又作出來啊，作出來一部金剛經的註解，他自己呀，給這一部註解起一個名字啊，叫**青龍疏鈔**（青，就是青色的青；龍，是龍的龍；青龍疏鈔）。

他聽見中國南方啊，就是在揚州一帶呀，這一般的出家人都是參禪打坐的，沒有講經說法的，唉，他就啊，嘆息！說，這一般人呢，這都是魔子魔孫。在佛教裏頭啊，應該講經說法啊，你天天就參禪打坐這有什麼用處？於是乎他就挑起來呀，用兩個筐啊，把他這個青龍疏鈔啊，裝到兩個筐裏頭，挑著就預備到三江，三將一帶，就是這長江啊，這一帶，揚州啊、南京、上海這一帶，預備到那邊去講經啊，教化眾生。

挑著他這個所著的金剛經走到了離揚州很近的一個地方，他就看見呢，一個賣點心的舖子，這個賣點心的舖子是一個老的女人呢，在這賣點心。偏偏這個時候呢，他挑著這一挑子金剛經的註解，青龍疏鈔，肚子就餓了；肚子餓，就要買點心吃，他就把挑子放下了，說，我想買一點點心來吃一吃！

這個老的女人呢，就問他，說，你從什麼地方來呀？他說，我從四川來呀，嘿，你挑這麼一挑子紙做什麼用啊？你到什麼地方去賣呀？啊，這個法師就

說，啊，我這個是金剛經的註解，不是賣的！哦，金剛經的註解。這個老女人就說，啊，金剛經上有三句經文，我請問你呀，是怎麼樣講？

這個周金剛一聽，哎呀，這個當然，我全部金剛經我都會註解，你問什麼問題我一定很容易的就可以答覆出來了。說，你問吧！她說啊，法師你註解這個金剛經，金剛經裏邊呢，有過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，我請問你，今天呢，你想要點的是哪一個心？

啊！這樣一問，把這個周金剛就給問的閉口無言，沒有話講了，自己究竟不知道答覆點哪一個心好？於是乎啊，知道自己呀，這個理論呢，還靠不住！所以把自己所註的金剛經都收起來，也走到啊，高旻寺，那個龍潭那個地方去參禪打坐，以後啊，他也開悟了。開悟之後，知道啊，啊，這一切的法藏啊，原來呀，要憑真正用功才能瞭解；如果不用功就憑這口頭禪，說來說去，橫說豎說，都是皮毛，都沒有得到啊，那個真正經中的道理。

所以，在永嘉大師證道歌上又說，「宗亦通，說亦通，定慧圓明不滯空」宗亦通，就是啊，不單會講經說法，又會參禪打坐；說亦通，你看，不單會參禪打坐，而且又會講經說法；這宗說並通。宗，就是禪宗；說，就是講經說法；他都明白，所以呀，定慧圓明。

他為什麼宗通都明白呢？就因為他啊，有定力，又有慧力。定力，和慧力，互相啊，圓融，定幫助慧，慧也就是幫助定。有定而無慧，只通宗而不通教。有慧而無定，只通教而不通宗。那麼定慧圓明不滯空，他也有這個法執，也沒有我執；沒有我執，沒有法執，也沒有一個空執，人我空，所以呀，叫定慧圓明不滯空。

講到這個劫字，既然說沒有過去、沒有現在、沒有未來，為什麼又說有過去、有現在、有未來？方才沒講嗎！因為眾生的心念有這種分別，所以呀，說有

過去、有現在、有未來。

那麼這個劫，怎麼叫一個劫？劫啊，講起來是很複雜的。那麼因為沒有那麼多時間，這一增一減，這算一劫。怎麼叫一增一減呢？這個減，就是啊，一百年歲，人的壽命啊，要減去一歲，身量的高度，也減去一寸；像這樣來計算，講的減到人的壽命到十歲上，然後再增。

增，也是一百年身量高度增加一寸，這個人的壽命呢，增加一歲；增加到八萬四千歲，然後再減。減到八萬歲的時候，那彌勒菩薩出世，他啊，成佛！

在這個由八萬四千歲，減到人的壽命十歲；由十歲再增到八萬四千歲；這一增一減呢，這叫**一劫**。

那麼集聚這麼一千個劫，這叫一個**小劫**。

再集成一千個小劫，這叫一個**中劫**。

四個中劫，算一個**大劫**。

那麼這個**世界**，分成、住、壞、空。

這個世界成，要經過二十個小劫的時間。

壞，二十個小劫的時間。

住，二十個小劫的時間。

空，二十個小劫的時間。

所以一個大劫裏邊，具足成、住、壞、空這四個階段，所以呢，這叫啊，一個大劫。那麼現在這是多少個大劫呢？數不過來那麼多！為什麼說數不過來？無數劫，沒有個數目啊，可以說的出來。

「無量滅度佛呀」：在這個無數劫裏邊呢，有無量佛成佛，有無量那麼多的佛滅度。無量佛成佛的時候，也經過很長的時間；無量佛，沒有數量那麼多的佛滅度了，也經過很長的時間。

在這麼長的時間呢，這麼多的佛，「百千萬億種」：都啊，用這個百千萬億種啊，那麼多的方法，「其數不可量啊」：它的數目啊，是不可量的。「如是諸世尊」：像這麼多這一切的世尊呢！「種種緣譬喻」：用種種的因緣，種種的譬喻，啊，用這個方便法門。「無數方便力」：沒有數量那麼多的權巧方便這個法門。

「演說諸法相啊」：演說諸法相，諸法的實相。諸法，講起諸法呀，這有百法，那麼百法又有千法，萬法，無量無數那麼多法。什麼叫**百法**呢？百法，只說一說這個名詞，詳細講啊，沒有時間。

色法呀，有十一種。心法呢，有八種。所以說，「**色法十一，心法八**」。

「**五十一個心所法**」，五十一個是心所。八個是心王。這個心王啊，啊，指揮這個心所，心所要聽命這個心王，五十一個心所法。

「**二十四個不相應**」，有二十四個不相應法。「**六個無為成百法**」。那麼這一切的諸法實相啊，一切法，都是為的實相法而說的。

「是諸世尊等」：這一切的世尊呢！「皆說一乘法」：都說這個佛乘，都說

這個實智，啊，都要啊，開權顯實。他以前所說的三藏教，這是啊，為實施權，他為這個實智啊，而說這個權巧方便的法。究竟的旨歸，究竟最終的目的，就是啊，說的這個實相妙理，就是這個妙法蓮華經所講的道理。

「化無量眾生啊」：教化無量百千萬億那麼多眾生。「令入於佛道啊」：都使令啊，這一切的眾生啊，早成佛道，早啊，得到這涅槃的妙德，常、樂、我、淨這四種的快樂。

Ch02-21方便品第二

又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有眾生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福慧
如是諸人等 皆已成佛道

「又諸大聖主」：諸，就是一切的佛。大聖主，也就是佛的一個別名。「知一切世間」：他知道啊，這一切世間。世間，有啊，有情世間、器世間。這個有情世間呢，又叫正報；器世間呢，又叫依報；這是依正二報。那麼佛呀，知道這個有情世間，和器世間。

「天人群生類」：天上的人，和人間的人，和一切的眾生的種類，品類。「深心之所欲」：他啊，深心，就是啊，他那個心裏頭最深，在心裏頭藏伏著這種的欲念。這種欲念呢，諸佛是知道的。

所以「更以異方便」：他因為知道眾生這種的欲念呢，所以呀，就設這個權巧方便的法門，來呀，度脫眾生。「助顯第一義」：這個方便呢，就是小乘、大乘、和這個聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這都叫異方便。這個異方便呢，是幫助這個第一義呀，這佛乘，幫助這個最高的這一乘的佛道。「若有眾生類」：

所有一切眾生的之類。「值諸過去佛」：他們呢，在過去生中啊，都遇到過這一切的諸佛。

「若聞法布施」：他們聞法，聽見這一切的佛法。聽見佛所說的法，講這個六度萬行，所以呀，他修行這個布施。行布施，就是財施、法施、無畏施，這一切一切都作布施。「或持戒忍辱」：或者啊，是修布施度，或者修這個持戒度。

這個布施度呢，布施就度慳貪，你若有慳貪的人呢，就不能行布施；你若行布施，就把這個慳貪的心減少了，慳貪。那個持戒呢，就度毀犯，持戒，你守持這個戒律呀，就度這個犯戒律，犯戒律，就不會犯戒律，你若守持戒律就不會犯戒律。忍辱就度瞋恚，忍辱度啊，你好發脾氣嗎！好發脾氣就修忍辱度，就不要發脾氣了！改變你的思想，改變你的這種的作風，啊，好發脾氣的人就不發脾氣這就是忍辱，忍辱度瞋恚，瞋恚，就是發脾氣。

「精進禪智等」：精進就度懈怠，你這個人若懶惰了，你就要修這個精進度，精進度啊，就度懈怠，就度懶惰的。禪定就度散亂，你這個人呢，很散亂，沒有定力；沒有定力，那怎麼辦呢？你就修定力啊！你不修定力，始終不會有定力的，所以這個禪定就度散亂。

那麼最後這個度啊，六度，是智慧度。智慧度什麼呢？智慧就度愚癡。你有智慧，這個愚癡就變成智慧了；你若沒有智慧，智慧就變成愚癡了，是一個東西，不過兩個名稱，其餘的也都是這樣子，其餘那六度啊，也都是這樣子。

譬如，忍辱也就是瞋恚變的；啊，你精進就是懈怠呀，轉變的；你禪定就是散亂轉變的，不過就是變過來而已。你這個犯戒嗎！你守戒就是那個犯戒轉過來。布施就度慳貪，你一切東西都捨不得，你不捨，所以就不得；你要捨，才能得。所以呀，你不捨也不得，捨得捨得，捨了才能得。所以呀，這個捨

就是度這個慳貪；慳貪，就是，哦，很不願意捨錢的，所謂捨錢如割肉，哦，拿出一分錢來，他也覺得心痛、肝痛，這啊，這個六度。六度啊，你要修這個成佛，一定要修六度。

「種種修福慧呀」：在這個六度裏邊呢，你要修福，又要修慧。「如是諸人等啊」：像這樣子這一切的人等，「皆已成佛道」：都啊，成佛道了。

我們你算算修這個六度萬行，要經過多長的時間才能成佛道呢？可是這些個人呢，在最初就修一個小善，以後積蓄積蓄啊，就變成大善了。由一善，而變成多善；由一種福，而啊，修成多種福。啊，由一種慧呀，修成多種的慧。等到福慧雙圓了，福也圓滿了，慧也圓滿了，這時候就成佛了。

我們現在開始修行啊，我們哪一個人也不知道在前生修了多少世了？那麼無論修多少世，是修過，沒有修過，我們都要修，不能不修的。譬如說，我前生沒有修過，那麼我今生還不修，那麼始終是沒有福慧的。我前生沒有修，今生要開始修。那麼前生若已經修了，我們今生要繼續著修。所以不管呢，前生有沒有種過福慧，今生啊，我們遇著這個無上的佛法了，一定要開始啊，啊，勇猛精進，等到乃至成佛，這個我們這工作才算完了。

諸佛滅度後	若人善軟心	如是諸眾生	皆已成佛道
諸佛滅度已	供養舍利者	起萬億種塔	金銀及玻瓈
碑磔與瑪瑙	玫瑰琉璃珠	清淨廣嚴飾	莊校於諸塔
或有起石廟	梅檀及沉水	木檣並餘材	磚瓦泥土等
若於曠野中	積土成佛廟	乃至童子戲	聚沙為佛塔
如是諸人等	皆已成佛道		

「諸佛滅度後」：在諸佛呀，入涅槃之後，「若人善軟心」：這個人呢，就發出一種善心而柔軟的心，就不剛強。這種人呢，在最初雖然看著好像很少

的這個善根，可是久而久之啊，積功累德，那麼時間一久了，「如是諸眾生」：像這一類的眾生啊，「皆已成佛道」：也都成佛了。「諸佛滅度已」：這個諸佛呀，滅度之後，「供養舍利者」：又啊，把佛所有的舍利來造塔，來供養。

這個**造佛塔**呀，佛的舍利，應該呀，造十三級，十三級。辟支佛呢，是五級，就是一級一級的，一蹬一蹬的組成。佛是十三級，佛的舍利塔十三級。辟支佛的呢，是五級。阿羅漢呢，就是四級。阿那含呢，是三級。斯陀含呢，是兩級。須陀洹呢，是一級。

這是證初果的一級。

二果的兩級。

證三果的三級。

證四果的四級。

辟支佛呀，是五級。

佛塔呀，這個塔是十三級。

所以呀，人造塔，也應該要知道這個什麼樣的人的舍利，可以造啊，幾級。

那麼在這個供養阿，這舍利者，啊，「起萬億種塔」：造百千萬億那麼多的種塔。用什麼造的呢？或者用金子造的塔，或者用銀子來造塔，或者用玻璃來造塔，或者用碑礫石來造塔，或者用那個瑪瑙石啊，造這個寶塔，或者用這個玫瑰的珠，玫瑰的珠的石，玫瑰也是一種石頭啊，也非常的美麗，這種時頭來造寶塔；或者用琉璃珠來造這個寶塔。

「清淨廣嚴飾啊」：那麼這個意思呢，也就表示啊，這個清淨莊嚴，清淨啊，啊，而廣大，來莊嚴呢，這個佛的舍利。「莊校於諸塔」：這個校字啊，本來是學校的校，在這讀(ㄐ一ㄠˋ)字。怎麼讀成ㄐ一ㄠˋ字了呢？它因為啊，就是好像那個鎖鑰呢，兩個合到一起，這絞到一起了，這就校，莊校，就是在

那個塔上啊，莊嚴呢，互相這個，鐵鍊互相連環著這種莊校於諸塔，在这一切寶塔上邊。

「或有起石廟」：或者呀，有的人呢，就造一個石頭的廟。「栴檀及沉水」：或者用這個栴檀香，或者用這個沉水香，來造的這個佛廟，或者造的佛像。

「木檣並餘材」：這木檣呀，也是一種香的木頭這個名字；餘材，其餘的器材。「磚瓦泥土等」：或者用這個磚來造廟，或者用這泥土來造這廟。

「若於曠野中」：或者呀，在這曠野之中。「積土成佛廟」：積這個土啊，成一座佛廟，這是很容易的。「乃至童子戲」：乃至於啊，這小孩子玩耍。

「聚沙為佛塔」：啊，堆一堆沙，聚的一堆沙呀，做佛塔。「如是諸人等啊」：像這樣子啊，這種種的人等啊，啊，「皆已成佛道」：那麼功德呀，積的多了，也都一起成佛。

若人為佛故 建立諸形像 刻雕成眾相 皆已成佛道

「若人為佛故」：假設呀，你這個人為的求佛法。為的求佛法，你要「建立諸形像」：造這個一切佛的形像，十方諸佛的形像。「刻雕成眾相」：用這個刀啊，雕刻，雕刻呀，成這一切的佛像。「皆已成佛道」：這個人呢，也已成佛道了。

或以七寶成 鍤鈛赤白銅 白鐵及鉛錫 鐵木及與泥

或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道

「或以七寶成」：或用這個七寶，金、銀、琉璃、玻瓈、磲磔、赤珠、瑪瑙這個七寶所造成的這個佛像。鍤鈛(ㄉㄞˋ)赤白銅：鍤鈛啊，是一種石頭，它啊，好像這個金子，但是啊，它不是金子，這叫鍤鈛。赤白銅，或者赤銅，或者白銅。

「白蠟及鉛錫」：或者用這個蠟來造的，或者用這個鉛，或者用錫來造佛像。

「鐵木及與泥」：鐵，或者用木頭，或者用泥來造佛像。「或以膠漆布」：或以啊，這個塑膠，和這個漆布來造佛像。「嚴飾作佛像」：用啊，種種的莊嚴而啊，修飾它，做這個佛像，非常美觀。

這個**造佛像啊，有十一種的功德**，那麼今天呢，講給大家聽一聽。

這十一種的功德，你造佛像啊，**世世生生啊，你這個眼目清潔**，你眼睛啊，非常明亮，啊，看東西呀，也看的清楚。為什麼你有這種果報呢？就因為啊，你在宿世啊，生中啊，造過佛像，所以就眼睛非常明亮，這是第一。

第二呢，**生處無惡**，你生到什麼地方啊，那個地方沒有惡人，不論是啊，左右鄰居啊、你的朋友啊、親戚呀，都是善人，不會遇到惡人，也不會遇到惡獸，這第二個。

第三種呢，你**常生貴家**，生的那個富貴的家庭去，啊，又有地位，是又有錢，常生貴家。

第四種呢，你能造佛像啊，你的**身體呀，會有紫磨金色**。為什麼我們身體不是紫磨金色？啊，我們在過去沒有造佛像，所以呀，就不是紫磨金色，這第四。

第五呢，**豐饒珍寶**，這個珍寶啊，非常豐富，非常的多，很多珍寶的。珍，就是珍珠；寶，就是寶物，珠寶，這珠寶很多，這第五。

第六呢，**生賢善家**，又可以生到啊，這個賢人，和善人的家庭去，這第六。

第七呢，又可以呀，**生得為王**，可以作皇帝。你造佛像啊，將來的功德你就可以作皇帝。說，現在呀，沒有皇帝了，都是作總統，作總統和皇帝是一樣的。那麼這個國家沒有皇帝，那個國家還有，你可以找那一個有皇帝的國家去托生，那麼這第七。

第八呢，可以**作轉輪聖王**，輪聖王啊，那更尊貴了！轉輪聖王一修，就成佛，這是第八。

第九呢，不單在人間作王啊，而且還**可以生到天上去，生到梵天**。生到梵天呢，壽命可以享有一劫的長。所以呀，這第九，可以生到梵天去。

第十呢，**不墮惡道**，你造過佛像的人呢，就不會墮落到三惡道去；地獄、惡鬼、畜生啊，事沒有你的份，這是第十。

第十一呢，就是**後生啊，還能敬重三寶**，在將來呀，就生生世世都會啊，敬重三寶，就是恭敬三寶，皈依三寶，不會啊，墮落的。

所以有這十一種的功德，所以呀，我們若有力量啊，應該造多一點佛像。你造佛像啊，你那個相貌就圓滿。佛為什麼相貌那麼圓滿？也就因為啊，在三大阿僧祇劫的時候，他不知道造了多少佛像？你算算，他盡遇到佛就遇到，第一個阿僧祇劫，遇到七千五百佛。第二個阿僧祇劫，遇到七千六百佛。

七萬五千佛，第二個阿僧祇劫，遇到七萬六千佛。第三阿僧祇劫，遇到七萬七千多佛。你看，盡遇到就這麼多的佛。那他造佛像，那當然更多了，不知道有多少？所以呀，他啊，相貌才那麼圓滿。

我們造佛像，不是單單為的相貌圓滿，啊，好令人呢，生一種愛欲心。是要啊，修我們福，修我們的慧，將來也成佛，是為的這個。所以呀，莊飾作佛

像，做啊，種種的佛像。「如是諸人等」：像這一類的，啊，這個人等啊，「皆已成佛道」：也都通通成佛了！

彩畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量眾

這個造佛像啊，前邊說是用膠，在這個戒律上啊，不可以用膠啊，來造佛像，因為這個膠啊，它有股臭味。所以呀，不用在戒律上啊，禁止用這個膠來造佛像，膠漆。

這個還有在戒律上啊，所說的這個佛若站著的佛像，我們不可以呀，我們學佛的人不可以在佛像前邊坐著。這坐著的佛像，我們不可以呀，在這個佛像前邊來躺著。所以呀，這個我也提一提，那麼每一個人都要知道。

「彩畫作佛像」：彩畫，好像這個佛像，這就是彩畫做佛像。「百福莊嚴相」：這個像啊，畫的非常圓滿，啊，這百福莊嚴這個佛像。「自作若使人」：或者呀，自己做這個佛像，或者呀，啊，用錢呢，請人家幫著做這個佛像。「皆已成佛道」：這種的工作，啊，然後這種人都會成佛了。

「乃至童子戲」：乃至於啊，最小這個童子啊，玩耍的時候，「若草木及筆」：或者用草造的佛像，或者用木頭造佛像，或者用筆呀，來畫佛像。「或以指爪甲」：或者用指甲呀，沾著墨水呀，來畫佛像。「而畫作佛像」：而來畫這個佛像。

在四川呢，過去有一個人，他念金剛經，他念金剛經啊，他就用手啊，這麼在虛空裏寫這個金剛經，每一天寫這金剛經啊，這就在站到這個地方寫金剛

經。啊，你說怎麼樣？以後在天氣下雨的時候，那個地方，他寫金剛經那個周圍啊，總也沒有，雨落不到這個地下。

那麼有這個開佛眼的人呢，就看怎麼這個地方方圓這麼一塊地，就沒有雨下呢？每一次下雨都是這樣子！那麼這個開佛眼的人一看呢，喔，原來這個虛空裏頭啊，這個人雖然寫到虛空裏這個金剛經，但是那個天龍八部啊，也在那保護著這一部經，令這個雨呀，不落到這個地方，那麼以後呢，就在這地方造一個廟。

所以呀，你看，就這麼用手往虛空這麼一書寫，已經就有這麼大的感應。這是啊，在金剛經上啊，靈異記上寫的，這是真有其事的。

「如是諸人等」：像啊，以前這個造佛像這麼多的人等。「漸漸積功德」：漸漸呢，啊，都積功，積的多了。「具足大悲心」：也都啊，具足這個大慈悲心了。「皆已成佛道」：那麼現在已經啊，都成佛道了。「但化諸菩薩」：可是啊，這個佛啊，是但化這個菩薩，令菩薩呀，迴小向大，這個聲聞呢，迴小向大，修菩薩法，而然後啊，再迴向這個佛乘。「度脫無量眾」：度脫啊，這個無量無邊這麼多的眾生，也都皆共成佛道。

Ch02-22方便品第二

若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箏篪 琵琶鐃銅鈸
如是眾妙音 盡持以供養

這個有人記得這供養有多少種？

「若人於塔廟」，：假設若有人呢，在這個塔裏邊，或者是在這個廟裏邊，

「寶像及畫像」：無論你是寶像也好，是畫像也好，用啊，筆來畫的這個像也好。「以華香幡蓋」：以這個花，和這個香，和這個幢幡，和這寶蓋；包括其餘的瓔珞、衣服啊、飲食啊、音樂啊，合掌，「敬心而供養」：存著一種恭敬心呢，而供養這個佛像。

「若使人作樂」：或者呀，叫人奏樂。「擊鼓吹角貝」：你看，打著鼓啊，或者吹這個牛角，或者那貝竅之類。「簫笛琴箏篪」：或者是吹簫、或者吹笛子，或者啊，奏這個琴，或者吹著箏篪；箏篪也是用竹子做的。「琵琶鐃銅鈸」：或者呀，彈這個琵琶，或者呀，打這個鐃、銅鈸，鈸，是這麼打的，噹！噹！噹！你們大家大約都沒有見過。

這個奏音樂啊，在佛前，要啊，作這個正當的音樂，不是啊，那個唱邪淫之歌，唱那個男女談情說愛那種的音樂，那種音樂啊，是在佛前不可以奏的。就是啊，讚歎佛、讚歎法、讚歎僧，你看，用好像我們敲木魚，這也是音樂；敲那個磬，也是音樂；我們唱這個念經，念咒，這都是啊，就是用音樂來供養佛的。「如是眾妙音呢」：像這樣子啊，這個眾，很多的微妙音。啊，「盡持以供養」：盡呢，啊，用它來呀，供養佛。

或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見無數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見無量佛 自成無上道 廣度無數眾
入無餘涅槃 如薪盡火滅

「或以歡喜心」：或者啊，有人以這個歡喜讚歎佛的心。「歌唄頌佛德」：歌，就是用種種的歌；唄，唄呀，就是這個梵音，叫唄；頌佛德，頌啊，就是讚頌，頌揚；頌揚啊，佛的這種德行，佛的道德。

「乃至一小音」：或者呀，在最少的這一個小小的這個歌唱啊，來頌揚佛這個德行。「皆已成佛道」：那麼由這個最少的小音呢，況且都成佛啊；那麼大的音聲，多的音聲，更早就成佛道了。

「若人散亂心」：假設呀，若有人他心裏呀，沒有定力，啊，他非常散亂；以這種散亂而沒有定力的心，「乃至以一華」，供養於畫像：或者呀，單單用一朵花，或者單單用一種花，來呀，供養佛，供養這個畫像佛。

「漸見無數佛」：那麼由他供養畫像這種功德呀，就漸漸的積累呀，他就能見到無數的佛。「或有人禮拜」：或者有人呢，向佛頂禮。或者呀，有人呢，「但合掌」：就僅僅呢，在佛前這麼合合掌，「乃至舉一手」：或者舉起一手到這個額頭這個地方，這個叫額頭。那麼這是很小的一種恭敬心了。

「或復小低頭」：或者呀，那麼就僅僅的這麼低一低頭。「以此供養像啊」：以這種的最少的恭敬心來供養啊，這個像，畫像，或者寶像。「漸見無量佛」：也啊，漸漸的，由最初這一念的發心，乃至啊，見到無量這麼多的佛。自己呀，也成佛道了，「自成無上道」：就自己也成佛道了。

「廣度無數眾」：不單自己成佛道，而且又廣度無量無數這麼多的眾生。「入無餘涅槃」：入到啊，這無餘的涅槃。「如薪盡火滅」：就好像啊，這柴火燒完了，火也滅了似的。因為眾生的機呀，就比方這個薪；那麼佛的應啊，應身來度脫眾生就比方火；那麼眾生這個機度完了，所以呀，這個應火也應該滅了，所以如薪盡火滅。

若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛 皆共成佛道

「散亂」：這散亂心呢，就是沒有禪定，也就是不專一。也就是啊，好像這個遊客來到這看一看這個樣子，這遊客到這啊，來參觀這個廟，來參觀這佛

像，這都叫啊，散亂心，他們呢，都沒有誠心；並且到這看呢，他們根本就不知道有佛，所以呀，這可以說是散亂中的散亂。

「入於塔廟中」：到這個佛塔裏邊，或者佛的廟裏邊，一稱南無佛，只要他念一聲南無佛！**以這個最初這一念**，他們究竟都可以成佛的。什麼原因呢？因為你千里之行，始於足下，你就跑一千里路，你從什麼地方跑起呢？**在第一步**，第一步開始的時候，你想走一千里路，這也就到一千里路。你萬德圓融呢，你想成佛，這是始於一念，最初這一念。最初一念，你種這個佛因，將來就結佛果。

我們這個念南無佛呀！南無阿彌陀佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無消災延壽藥師佛！你看，這麼很容易念的，可是啊，這個機會呀，不容易遇到的。你們現在各位呀，都遇著這個明白說是念南無佛！南無阿彌陀佛！南無釋迦牟尼佛！南無消災延壽藥師佛！

你想一想這個世界上啊，不會念佛的人多，還是會念佛的人多呢？也可以說是啊，會念佛的人呢，就像那個月亮那麼少；不會念佛的人呢，好像啊，星星那麼多！啊，你看看是星星多？是月亮多？所以會念佛的人呢，這都是宿世的善根成熟了，才遇著啊，這個念佛的法門。

在佛住世的時候啊，佛有一個堂兄弟叫提婆達多，這提婆達多呀，專門呢，和佛來作對，和佛來作敵對。佛教化弟子，每天要日中一食，一天吃一餐；提婆達多，啊，他就標異現奇，做出一個特別的樣子，哈，他說，你一天吃一餐，我啊，我叫我的弟子一百天吃一餐，啊，可以一百天不吃飯。

那麼釋迦牟尼佛教化他的徒弟吃齋，不吃肉；提婆達多他叫弟子，他說我叫弟子不單不吃肉，連鹹鹽都不吃，連鹹鹽都不吃。他就表示他總比佛高一著，總比佛做得高。可是做來做去，他就不念佛；你叫他念佛，他是不念的。

他一生盡造罪，盡和佛來作對呀，造了很多罪！很多罪的時候，罪業惡貫滿盈了時候啊，他生陷地獄，生陷地獄啊！怎麼叫生陷地獄呢？就是啊，就是這個肉身呢，就到地獄裡去，就活著就下地獄去。

那麼在將要下地獄這個時候，已經要到地獄門那個地方了，他啊，想念佛了，想念佛呀，可是念不出來了，那時候只念南—無—，噢，再這個佛字就說不出來了！你看，這個業障啊，把他制止他，說不出來佛字了！

那麼釋迦牟尼佛呀，說，唉！這個人也是很可憐的，你不要輕看他！等到他在地獄罪受滿的時候啊，等出到地獄修行啊，還可以成辟支佛，他的名字呢，就叫南無！這個辟支佛的名字就叫南無。就因為他念這個南無兩個字，所以呀，成辟支佛的時候，也叫南無。你不要看的這麼容易，說，啊，我可以隨便念佛；你現在業障啊，沒有來把你障住，障住的時候，你想念呢，念不了了！

還有一個在佛住世的時候，一個老年人，這是在去年呢，暑假的時候已經講過，不過講多一次大家聽的熟悉一點，明白這個道理呀，也深一點。這個老年人呢，很窮的，沒有錢；沒有錢，他看釋迦牟尼佛天天帶著一千二百五十個弟子，出去啊，托鉢乞食，啊，這個也不錯！啊，一天去托鉢乞食回來，吃完飯，也就沒有什麼事情，噢，都很好，我也去出家去！他看人家這個比丘托鉢乞食啊，很自在的，也不用做什麼工，哈哈，也不辛苦，也不要有什麼的事情去理，很清淨自在的；於是乎他也要出家去，要求出家！

這一天呢，恰巧釋迦牟尼佛不在給孤獨園，他外邊去應供去。那麼佛的弟子都是有的開佛眼的，有的開法眼的，有的開慧眼的，得到五眼六通，證初果、二果、三果、四果。跟這個開佛眼呢，開眼，這不是證果，這是啊，我們人有開佛眼，這叫報得通(報啊，就是因果報應那個報)；報得通呢，這個就是因

為在前生啊，修過很多，修這個四十二手啊，和這個楞嚴咒啊，有種種的法門呢，所以得這種的果報，這並不是證初果、二果、三果、四果。

啊，那麼證初果，和四果的聖人，可以看到啊，八萬大劫的這麼長時間呢，這因因果果。你看，普通你開佛眼，開智慧眼呢，或者看人呢，一生、二生、三生、五生、十生、百生、千生，啊，或者到萬生，但是不能看八萬大劫。這證果阿羅漢呢，可以看到八萬大劫這其中啊，的因果。

這個老年的窮人呢，想來出家，這一些個佛的弟子，大阿羅漢，就觀察，看看這個人他根機怎麼樣，可不可以出家？一看，這個人呢，在八萬大劫以內呀，也沒有供過佛，也沒有拜過佛，也沒有念過佛，也沒有啊，用一個小音來供佛，也沒有用一個花來供佛，也沒有啊，合掌，啊，舉一手，小低頭，這個都沒有，這一些供的都沒有，那他這不能出家。

「**莫道出家容易得呀**」，你不要以為出家是很容易的一件事。「**皆因屢世種菩提**」，你啊，出家人要在生生世世啊，種很多善根，發這菩提心，然後才能出家的。不是說，啊，我想出家就出家了，你若沒有這種善根呢，你就想出家，也有障礙的，啊，終究出家一天、二天，啊，還俗了！出家一個月、兩個月，還俗了！或者出家一年、二年又還俗了！啊，或者出家三年、五年、十年，還俗的都有的，再不出家。你看，你這個人呢，不要看出家這麼容易的。

那麼看他八萬大劫之內沒有善根，這是不能出家的；於是乎就告訴他了，說，你呀，不能出家，你年紀也老了，你也不能修行了，啊，你都是回去好囉！不要在這囉！那麼這個老年人呢，唉，就很傷心的，一邊走就一邊哭，啊，想，唉，我以為出家很容易的，想不到這些個，唉，佛的弟子都不收我，看我，大約是看我老，還是看我窮啊？他們不收我，啊，不收我，我去跳海死了去算了囉！於是乎就一邊哭一邊走，走，預備去跳，跳海去死！

啊，正著要跳海的時候呢，釋迦牟尼佛來，來了，說，你這個老人，做什麼要跳海呀？他說，我想要出家，這個我到祇樹給孤獨園那，佛也沒有在那，這些個佛的弟子啊，都不收我，不收留我！我一想啊，我這個人生的確沒有什麼樂趣了，所以呀，我莫如就快一點呢，把這個人生啊，結束了它！結束，結束就是啊，把我這個人生完了，啊，這個，我這個人生啊，沒有什麼意思！

釋迦牟尼佛，說，哦！你要出家嗎？那沒有問題啊！你跟我回去，我許可你出家！這個老年人就跟著回來出家！回來出家，一修行，沒有幾天就證阿羅漢果了！佛這一些個弟子就不明白這件事，說，這奇怪了！這個人他也沒有善根，怎麼他會證阿羅漢果？八萬大劫之內，他都沒有做過好事啊，佛怎麼還收他出家呢？

就請問佛！佛就他講，對一切的阿羅漢講，說，你們，你們只能看到八萬大劫以內的這種的因果，超過八萬大劫以外，你們是不知道了？這個老年人呢，在八萬大劫以前的時候，他呀，也是一個沒有錢的人，在山上啊，斬柴，在山上斬柴呀，遇到一個老虎來就要咬他！他在這個時候啊，啊，生了一種恐懼心呢，就念了一聲南無佛！所以這一聲南無佛！一念，這個老虎也就跑了，老虎啊，就沒有吃他。到現在呀，他這個南無佛這個善根的種子啊，已經成熟了，所以呀，他來出家，那麼證阿羅漢果！所以由這樣啊，由這一件事情啊，來看呢，出家是不容易的！

Ch02-23方便品第二

還有，在印度有一種外道，有一種外道啊，他供養一個天神的像。這個天神的像啊，這個身體呀，這個天神的身子啊，或者用木頭，或者用泥巴造，唯獨這個頭呢，是用金子造的，這個天神這個頭啊，是用黃金造的。

那麼黃金造的，就被一個做賊的知道了，啊，我去偷這個天神的頭去！把這個頭偷來，可以值很多錢。啊，這個賊，去偷這個天神的頭啊，但是他到這個地方又因為天神威德的關係呀，他就生一種恐懼心！生恐懼心，他就啊，想起來，哦，想起什麼？想起念南無佛！這一念南無佛，就沒有恐懼心了，於是乎啊，因為他念南無佛，這個天神呢，這個威德也都沒有了，所以他就不生恐懼心！不生恐懼心呢，他就把這個天神的這金頭啊，給偷走了。

偷走了之後，這一般人就說，啊！你看這個天神呢，你們大家都信這個天神，天神沒有靈感呢，他若有靈感呢，怎麼會把頭沒有了？啊，你們信這個天神這是沒有用的！這樣一講，這個天神又來了，這個天神呢，這個靈性來了，來了，他啊，他這個靈性啊，就跑到一個人身上去，這個神呢，有的時候會有一股靈氣，他靈氣呀，到哪一個人身上啊，這個人就什麼都不知道了，人事不省了，就好像喝醉酒似的。

喝醉酒，那麼他這個天神呢，附到他身上啊，就可以說話，就對人講了，說，我不是沒有靈驗呢！因為這個賊來了，本來他已經就不敢偷我的頭了，但是他念南無佛！他這一念南無佛呀！哦！徧處都是佛光，所以我也睜不開眼睛了，我就保護不住我這個頭了，所以被他給偷去了！啊，這並不是我沒有靈感，因為佛的威德比我更大！所以我沒法子保護得住我這個頭。

那麼講到這一段呢，這是不是佛幫著這個賊去偷這個天神的金頭呢，叫他造罪業呢？啊，是不是啊，你看，佛幫著這個土匪去偷這個天神的這個頭，不是！因為這個作賊的他念佛，這個**念佛的功德呀，是不可思議的！**你不論你是善人念佛，惡人念佛，有同等的功力；你若不是惡人，這個惡人他念佛就沒有功德，這個善人念佛就有功德，不是的！都是一樣的功德。

所以呀，這個人雖然是作賊的，但是他曉得念佛，曉得南無佛！所以呀，他就把這個天神的金頭給偷去；這並不是佛來幫著他作賊，而是啊，佛呀，成

就他的善根。那麼說，他偷這個東西怎麼還有善根呢？你現在看法華經，「一稱南無佛，皆共成佛道。」他當時雖然是作賊，他由這個念佛的善根，將來一定會成佛的。所以呀，這叫啊，「**順逆皆精進**」，雖然他是作賊，他也是發念佛的心；所以呀，這並不是佛幫著他去偷這個天神的頭，而是啊，**佛一種平等待遇眾生，善人，惡人念佛一樣有功效的，一樣啊，有感應的。**所以才說，一稱南無佛，皆共成佛道！

講到這個公案呢，我們人不要誤會，不要以為啊，啊，念佛可以偷這個天神的金頭，我也念佛去啊，偷這個地神的會者銀頭，或者呀，我念佛去偷一個值錢的人頭來，這不可以的。因為在這個念佛偷這個天神金頭啊，他並不懂佛法，所以呀，他或者是啊，在道聽而塗說，聽人家說啊，念南無佛好，那麼他記住了，等他害怕的時候啊，他就念南無佛！

根本他就沒有學過佛法！我們學過佛法的人呢，切記不要啊，用念佛這種的威德呀，仗著佛光啊，來保護著我們去偷東西，好不犯法，這不可以的！因為你學佛法，你知道偷，這是犯盜戒，你若再去做，這就罪上加罪！罪上還加一層罪！所以呢，對於這一點，每個人呢，要清楚一點。

為什麼我講這個呢？因為啊，在過去有一個和尚，他在沒出家之前是作軍人的，就是兵，等以後他就學佛法，學佛法，很相信念佛的，在沒出家以前呢，他就念佛！啊，引導一般人念佛。等出家之後，他受戒，是我，那時候我看著他受戒的。

受戒之後，出家有五、六年，以後啊，他就跑到香港那個道風山，香港有個道風山，這個道風山呢，專呢，令這個出家人呢，還俗的；專門呢，專門破壞出家人，專門破壞佛教，是這麼一個機關，這麼一個地方。啊，這個和尚也就到這個地方去了，大約是到這個地方做什麼呢？給人家做廚。

這個地方啊，你出家人到那個地方都要吃葷了，就不吃齋了；吃葷呢，還要殺雞呀、殺鴨、殺好多生，殺很多生。這個和尚到那地方，去做廚，你說怎麼樣啊？他以為他念佛可以超度眾生啊，他殺雞的時候就一邊拿一個刀，這殺這個雞呀，就念南無阿彌陀佛！南無阿彌陀佛！他以為這殺的雞，他一念阿彌陀佛，就把這個雞給超度了。

啊，結果在那地方有半年多，他發精神病了，哦，發精神病，一發死了。這個所以呀，這個事情是不可做的，這一點呢，每一個人都應該注意的！你明知故犯，罪加三等！你有什麼資格？你念佛，不錯！是可以超度的；可以超度啊，你有一定的把握你把牠殺了，你可以超度叫牠往生極樂世界嗎？你沒有把握，你若這麼做；有把握，我看著，我這一刀把牠殺了，即刻我叫牠到極樂世界去，這可以的！你沒有這種的權力，不可以這麼做的。不可以說，啊，我想著牠去生極樂世界去，那是不可以的。

所以呢，我們聽這一段公案的時候，不要誤會這個念佛就可以造罪，你念佛不可以造罪的！念佛更應該要往好的做，一點罪都不可以造的，一點錯事也不可以做。這個和尚這是我親眼看見的，以後他發精神啊，他就想見我，他知道如果若見我，或者他就可以有希望消除他的罪業，但始終他也沒有見著我！哼！

於諸過去佛 在世或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數無有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以無量方便 度脫諸眾生 入佛無漏智
若有聞法者 無一不成佛

「於諸過去佛」：在這個過去啊，一切佛，或者呀，在世間，或者呀，已經入涅槃之後。「若有聞是法」：假設若有人呢，聽見這妙法蓮華經，「皆已成佛道」：因為過去諸佛也說妙華蓮華經，現在諸佛也說妙華蓮華經，未來

諸佛還是說妙華蓮華經。所以呀，過去諸佛說這個妙華蓮華經，把所有的這個聞到這妙華蓮華經這樣的法，皆已成佛道，那麼都成佛了。

「未來諸世尊」：在未來一切的佛，啊，「其數無有量」：他的數目啊，也沒有數量那麼多。啊，「是諸如來等」：這一切的如來世尊呢！「亦方便說法」：也啊，說這個方便法門，先說這個權教，然後再歸到這個實教上。

「一切諸如來」：那麼十方的世界一切的諸如來呀，「以無量方便」：用這個無量無邊這麼多的方便法門，「度脫諸眾生」：來呀，度脫一切的眾生。

「入佛無漏智」：到啊，令這一切的眾生啊，都得到佛這無漏這種智慧。「若有聞法者，無一不成佛」：那麼這個聞法，也就是聞妙法蓮華經。所有的若能聽過這妙法蓮華經的人呢，無一不成佛，沒有一個人呢，將來不成佛的！

所以我們現在呀，能聽到這妙法蓮華經，將來我們每一個人呢，都有成佛的機會。因為釋迦牟尼佛呀，在數千年以前呢，就給人授過記，所以呀，我們有機會聽見這妙法蓮華經的人呢，啊，你都不要把自己看的小了，啊，自己將來都可以成佛的。

你不要以為呀，這個佛，昨天晚間呢，說，念南無佛！這是一個很容易的一件事情。我們念一句佛是覺得不困難，為什麼不困難呢？因為我們沒有那麼深的業障。若有業障的人呢，你想念佛，也念不出來，他那個業障就把他障住，想念也念不了。好像昨天晚間說那個提婆達多，他僅僅念了南無兩個字！為什麼僅僅念念南無兩個字？就因為他業障太重，其餘這個佛字，他就念不出來！

還有在中國有一件事情，這也是啊，證明啊，這個人業障重啊，不能念佛！什麼事情呢？我們每一個人都知道宋朝啊，在南宋的時候有一個丞相啊，叫秦檜，這個秦檜呀，他本來也有一點善根，所以呀，在今生啊，他很聰明的；

很聰明啊，並且在當時啊，考試，他得到第一名，中狀元了。但是他作官之後啊，就忌賢妒能，所以呀，就造了很多罪業！尤其對於岳飛，岳武穆，他把岳武穆殺了！

因為他造的種種罪業很重的，那麼因為地藏王菩薩和他很有緣的，就想來度他；來度他，預先呢，有這麼一個計劃，說，我到他那，只他能念一個佛字，我就啊，赦免他一切的罪業。地藏王菩薩就變一個和尚，化身作一個比丘，就來見這個秦檜。

秦檜那時候，還正在有勢力的時候，作宰相呢，啊，看見這個和尚來，他也就招呼這個和尚，和他談話。這個和尚就勸他念佛，他就不念！說，你應該念念佛呀，你這麼高的地位，他就不念，啊，我何必念呢？他也根本沒說一個佛字，說，那何必念呢！根本沒有講一個佛字。這個地藏王就是叫他說一個佛字，就可以呀，把他所有的造的罪業就都赦免了，赦免，就是取消了，就不則罰他，可是他就不念！

不念，地藏王菩薩就顯了神通！顯什麼神通？用他那個拂塵，那個拂塵呢，就我們四十二手那有個**白拂手**！就是那個，拂塵，是出家人帶著這個東西啊，預備打蚊蟲。那麼地藏王菩薩用這個拂塵這麼一拂，啊，他自己這個秦檜呀，身不由己就跪到那個地方；跪到那個地方啊，他自己想要起身，但是也起不來。於是乎地藏王菩薩把他手就伸出來，說，你看看我手寫的這個字是個什麼字？地藏王菩薩這個手上就寫一個佛字，只要他說，哦，那個字是佛字，這就把他罪業也都沒有了。

你說秦檜怎麼樣啊？秦檜就大篇的理論就講起來，說，我呀，從小就讀書，中秀才、中舉人、得進士，然後作這個第一名的狀元；所有國家的，各國的文字來，都先呢，要經過我來看，然後啊，再怎麼處理。如果我連這一個字我都不認識，那我作什麼丞相呢？可是有一件，我認識這個字是認識這個字，

但是我就不給你念！只要他一念這個佛字，那麼罪業就沒有了，但是他說，我就不給你念！你說，地藏王菩薩一看，哦，這真是業障深重，我真沒有法子度你了，然後就走了。所以以後秦檜結果是墮落地獄去。

由這一件事情啊，證明啊，這個念佛呀，不是很容易的一件事。我們人為什麼平時要念佛呢？平時念佛，就預備啊，臨終的時候啊，所需要的。那麼說臨終的時候需要，我們為什麼不等臨終的時候再念佛？啊，平時為什麼要念佛呢？因為一切一切，都是由習慣而來的；你平時沒有這種習慣，等到臨命終的時候啊，就想不起來念佛了。所以在平時啊，要學著念佛，修淨土法門，等到臨命終的時候呢，就會往生極樂世界。

為什麼要往生極樂世界呢？因為阿彌陀佛呀，在因地的時候，他作法藏比丘的時候，發四十八種的大願！他說，我成佛之後啊，十方所有的眾生，若有稱我名號的，他念這個阿彌陀佛名號的，我一定就度他，接引他到我這個國家來，到我這國家來呀，成佛！我那個國家呀，是蓮華化生，蓮華，這個人都是由蓮華生出，所以呀，這個身體都是清淨。

因為阿彌陀佛他發這種的願，所以我們現在呀，這個一切眾生啊，若修念佛的法門，是最容易的一個法門。那麼在那個經上又說，說，「末法人修行啊，億億人修行，罕一得道」說啊，就是一億人呢，這個一億人修行，一個得道的都沒有。「唯一念佛得度」，說啊，只有念佛呀，才能往生極樂世界，就得度。所以現在末法時代，那麼人人對於念佛正相應。

可是在西方呢，現在西方啊，這不是末法時代，這可以說是正法時代。那麼怎麼說正法時代呢？佛法剛剛啊，要傳到這西方的這國家來，這正是啊，一個興旺的時候。所以現在在美國來說，很多人呢，歡喜參禪，啊，歡喜打坐，這也是一個正法一個表現。

那麼在正法的時期裏頭，也可以修這個念佛的法門，在末法的時候，也可以修念佛的法門。這念佛法門，在什麼時代都可以修行。所以那麼如果用其它的功夫啊，用的不上去，可以修這個念佛的法門。

在永明壽禪師說，說啊，有禪有淨土，猶如帶角虎，有禪有淨土啊，就是又參禪，又念佛，好像那個老虎啊，有犄角似的，猶如帶角虎。「現世為人師」現世啊，可以作人的師表。「將來作佛祖」，將來呀，可以成佛，可以作祖。

所以呢，就是參禪，真正參禪的人，也就是真正念佛；真正念佛的人，也就是真正參禪。那麼再往深了講一層，真正持戒的人，也就是真正參禪；真正參禪的人，也就是真正持戒。那麼真正講經說法的人，他是為講經而講經，也就是真正參禪。

啊，前幾天我不講，啊，「宗亦通，說亦通，定慧圓明不滯空」，又會參禪，又會講經，這是啊，這叫宗說兼通，宗也明白，那麼講經說法也明白。那麼再往深了講，你真正參禪的人，也就是真正持咒；真正持咒的人，真正修密宗的人，也就是真正參禪。

這個禪、教、律、密、淨，雖然說是啊，五宗，那麼歸根結底呀，說到究竟處啊，都是一個的，沒有兩個；不單一個，連一個也沒有，啊，怎麼會有了五個呢？所以呀，我們真正學佛法的人，在這個地方啊，應該要明白。

所以呀，有的人說是啊，念佛法門最高，參禪法門是不對的；有的說參禪法門是最高，念佛是錯誤的；那麼這都是沒有明白佛法！

真正明白佛法的人，一切法皆是佛法，皆不可得！沒有一個法可得。那麼所以呀，既然沒有法可得，何必又在這上頭上安頭呢？何必又沒有事情找事情來幹呢？所以呀，你若真明白法了，無法可得。可是啊，在不明白法的人，

你若對他說，根本沒有，什麼也沒有，他，就失望！所以佛說啊，權法，就是為的實法：為的說權智，就為的實智。那麼結果實智是一個什麼樣子的？實智是一個無所得，歸無所得；實相無相，無所不相，所以這是**真實的智慧！**

Ch02-24方便品第二

諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令眾生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 無數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常無性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知己 導師方便說

前面這一段經文，從「一切諸如來，以無量方便，度脫諸眾生，入佛無漏智；若有聞法者，無一不成佛。」這是啊，這個人喻。這法華經啊，本來有「**本門十妙，跡門十妙**」，我們因為恐怕人不懂啊，所以也沒有詳細講。現在這是講這個「人、行、教、理」，這都是一樣的。這六句經文呢，是講的這個人喻，這所有的人呢，都成佛道，人喻。

在這個「諸佛本誓願，我所行佛道，普欲令眾生，亦同得此道。」這是啊，**行喻**，這修行啊，都是一樣的。

所以說啊，「諸佛本誓願」：在這個十方諸佛呀，他本來那個誓願。「我所行佛道」：他發什麼願呢？他說啊，我所修行這個佛道，這個法門。「普欲令眾生啊」：他啊，令所有一切的眾生啊，「亦同得此道」：也啊，修行這個道，而證得這個道。

說是啊，那麼既然無法可得，怎麼又說得此道呢？說，得此道啊，這個道，並不是從外得來的。好像得阿耨多羅三藐三菩提，金剛經上說，「如來於燃燈佛所，實無法得阿耨多羅三藐三菩提。」那麼這個阿耨多羅三藐三菩提是

我們本來就有的，並不是從外得來的，所以呀，這是無所得。

我們本來就有的，可是我們不知道？因為不知道，所以呀，好像在這個衣裏頭啊，有一粒明珠，那麼我們不知道在這衣服裏邊呢，有一粒明珠，所以呀，也就不知道有這一粒珠！這粒珠啊，就比方我們本來呀，和佛是一樣的。

我們為什麼沒有成佛呢？就因為啊，我們沒有發現呢，我們本有的佛性，所以呀，才沒有成佛！現在我們想要成佛，只不過恢復我們本有的這種財寶而已。亦同得此道，令啊，一切的眾生，也都修行啊，這一個法門，這叫行喻，修行啊，是一樣的。

「未來世諸佛」：未來呀，世，一切的諸佛。「雖說百千億」：雖然說有百千億那麼多的無數諸法門呢，那麼多的法門。「其實為一乘」：其實啊，那麼實實在在的，也就是為這一乘法，為這個佛乘。

「諸佛兩足尊呢」：這個十方諸佛啊，他是福足，慧足的這兩足尊。「知法常無性」：他知道啊，這個佛法呀，這**一切的法本無自性**。「佛種從緣起」：這個**佛啊，種種的法門呢，是從緣而生起**。「是故說一乘」：所以才為的這一乘的佛教才說啊，其它三藏啊，別教啊，通教啊；實際上啊，就是為的這個佛乘。那麼這叫啊，這個**教喻**，這教化是一樣的，都是為的唯一佛乘，更無餘乘。

「是法住法位」：是法，就是這個妙法的法，妙法蓮華經的法。住法位，這個法位呀，是法，也就是法位；法位，也就是這個是法。那麼是法住法位，「世間相常住」：那麼是法住法位住到什麼地方？就住在這個世間相上。世間相啊，常住，在這個世間法，也就是出世法；出世法，也就是世間法。

所以呀，六祖大師不說，這個他說這個覺啊，也就是世間，就是覺，若是離開這個世間，你再找這個覺啊，就好像在那個兔子頭上啊，找角似的，這個覺悟這個覺啊，他說這個覺悟的覺就是在世間；你若離開這世間再找這個覺悟的覺啊，就好像啊，你在那個兔子頭上啊，叫牠生犄角一樣。

所以呢，這個世間相常住，也就是這個法住法位的相常住。「於道場知己呀」：釋迦牟尼佛他說啊，我坐這個菩提道場啊，而成佛之後，我知道這種的道理。「導師方便說」：所以呀，這個天人的導師啊，作種種方便來說這種法。這是**理喻**，所得的這個理性啊，都是一個的。

天人所供養 現在十方佛 其數如恆沙 出現於世間
安隱眾生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知眾生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說

「天人所供養」：這個天上的人，和人間的人，所應該供養的。「現在十方佛」：現在這十方諸佛。「其數如恆沙」：他數目啊，也有恆河沙數那麼多。「出現於世間」：出現呢，在這個十方的世界。

「安隱眾生故」：他們呢，所為的就是啊，使令眾生都得到安樂的緣故。「亦說如是法」：也說呀，這個妙法蓮華經。「知第一寂滅」：知道啊，這個第一的寂滅法，實相的妙理。「以方便力故」：以這個因為是最初就說這個實相啊，沒有人會明白，所以用種種方便這個力量，啊，為實施權。

「雖示種種道」：雖然呢，開示種種的法門，種種的道理。「其實為佛乘」：他是最後的目的，最終的這種的目的，就是為的說佛乘，使令眾生啊，都成佛。但是啊，佛也知道眾生啊，行為，眾生一切的行業。「深心之所念」：

在眾生啊，所那個心裏所想像的是什麼。

「過去所習業」：這是啊，在一切眾生過去生中啊，所習染的這種的業果。

「欲性精進力」：所以呀，都有一些個欲念，這種的精進力，對這個欲念呢，他有一種精進的力。「及諸根利鈍」：還這個眾生的有利根的，有鈍根。利根，就是聰明人；鈍根，就是愚癡人。

「以種種因緣」：用種種的因緣呢，「譬喻亦言辭」：譬喻啊，和這個種種的言辭。「隨應方便說」：隨順著眾生的根性啊，而應機來說法，說這個方便法門。

譬如，啊，這剛強眾生，難調難伏，他就說一種啊，慈悲的心，來呀，度這剛強眾生；愚癡眾生，就給他講這個般若，令他生智慧；那麼散亂的眾生，就教他修禪定；懈怠的眾生，就教他修精進；這個好犯戒的眾生，就教他持戒律；那麼這個貪心重的人呢，就教他行布施。所以呀，用這個種種的方便法門，來教化眾生，這叫啊，隨應方便說。

今我亦如是 安隱眾生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知眾生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道眾生 貧窮無福慧
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如犛牛愛尾
以貪愛自蔽 盲暝無所見 不求大勢佛 及與斷苦法
深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是眾生故 而起大悲心

「今我亦如是」：這個今，就是現在；我，是釋迦牟尼佛呀，自稱；亦如是，我也像啊，過去諸佛、未來諸佛、現在諸佛一個樣的說法。「安隱眾生故」：我啊，欲令一切眾生都得到啊，安穩，得到快樂的緣故。「以種種法門」：以這個種種的法門呢，「宣示於佛道」：來呀，演說這個佛的道法。

「我以智慧力」：我呀，用佛的真實的智慧的力量。「知眾生性欲」：因為一切眾生各有他的欲性，各有他的所好，那麼我因為得到真實的智慧，所以呀，把一切眾生欲性都非常的明瞭。「方便說諸法」：所以因為我明瞭眾生，於是乎我就啊，用這方便法門來教化眾生，為眾生說這個一切的諸法。

「皆令得歡喜」：我呀，令一切的眾生都得到真正的法喜充滿這種快樂，法喜充滿，得到啊，真正的佛法這種的滋潤。滋潤呢，就是好像那個水，來把這個東西呀，都溼潤濕了；那麼我現在用這個法來滋潤一切眾生，令他得到真正的歡喜。

「舍利弗當知」：舍利弗啊！你應該知道。「我以佛眼觀」：我呀，現在用這個佛眼觀察呀，「見六道眾生」：看見呢，這個六道所有的一切眾生。「貧窮無福慧呀」：這個地方啊，迷惑不知覺悟，因為他們沒有智慧，沒有啊，福報。沒有福，沒有慧，為什麼呢？就因為太貧窮了。這個貧窮，就因為啊，他們是不懂佛法。不懂佛法，所以這是真正的可憐憫者，真正的窮人，所以呀，才說貧窮無福慧呀！

如果他若有福慧，有福、有慧，就不貧窮了；就因為啊，他沒有福，沒有慧，所以就貧窮。這個你什麼是真正富貴？你明白佛法，才是真正富貴；什麼是貧窮？你不明白佛法，就是貧窮。所以呀，這個貧窮，和富貴呀，就以你有福慧，就是富貴；你沒有福慧，就是貧窮。福慧從什麼地方來的？就是從你修道修來的。所以六道眾生啊，貧窮，就因為沒有福慧。

「入生死險道」：入這個生了死，死了生這種的險惡的道路裏邊。這種的生死道路啊，非常危險的。所謂：「一失人身，萬劫不復」，我們現在做這個人呢，不要看的很容易的。以前我沒有講過，釋迦牟尼佛在世的時候，在地上啊，抓起來一把土，就問呢，這是我手裏的土多？是大地的土多呢？一

切弟子說，大地土多，佛手上的土少。

佛說：「得人身者，如掌上土」，像我手上啊，這個土這麼少。「失人身者，如大地土。」。那麼所以呀，入這個生死的險道是非常危險。

「相續苦不斷呢」：總啊，相續，今生接著來生，今生做人，來生啊，能不能做人？你都保持不住。所以呀，相續，接續著苦不斷，這種苦啊，苦因、苦果、苦報，總也不斷。「深著於五欲啊」：他們呢，為什麼不斷苦呢？就因為深深呢，啊，著住到這個五欲上面了。五欲，就是色、聲、香、味、觸這五種的塵欲。

「如犛牛愛尾呀」：犛牛，這個犛牛啊，也是一種牛，這種牛呢，牠啊，對牠這個尾巴，看的非常重，所以呀，因為牠看牠那個尾巴，那個尾巴，那麼樣重啊，所以牠就啊，總保護牠這個尾巴。但是結果呢，因為牠覺得牠這個尾巴這麼養啊，重要，一般的人呢，也就想得到牠這個尾巴，所以呢，結果牠因為保護著尾巴，因尾巴來連命都沒有了。所以這「以貪愛自蔽」：自蔽呀，也就是死了，也就自己呀，結果啊，因這個尾巴死了。

「盲暝無所見」：盲，盲，盲目；冥，冥，就是啊，冥默，沒有啊，什麼聲音，叫冥。冥冥中啊，就是啊，人所看不見的，這叫冥冥之中。冥冥之中啊，就是在這個人所看不見的這個是情啊，可是啊，你也瞞不了人。盲暝無所見，這個盲目的，和在這黑暗的地方，你呀，無所見，看不見東西。

「不求大勢佛」：這個表示這個人呢，既然沒有智慧，又不啊，找一個明師，所以呀，就好像啊，沒有智慧就等於盲目人一樣；你沒有明師就等於啊，常處於黑暗之中一樣，所以呀，什麼也看不見，什麼看不見，就是啊，見不著光明，沒有智慧；不求大勢佛，這時候啊，他也不想法子來求佛呀，幫助他。這個大勢佛呀，就是佛有大勢力，能可以呀，救拔一切眾生的苦難。

「及與斷苦法」：或者呀，啊，求佛呀，指示他這個斷苦的這種方法。「深入諸邪見呢」：這個因為他不求智慧，好像盲目這麼盲從啊，所以就深入諸邪見了。

你人，很奇怪的，你教他一個正法呀，教來教去他也學不會；啊，你若教他一個邪法呀，啊，你就教他一遍就會了，奇怪不奇怪呢？正法呀，教，一而再、再而三呢，也不容易記得；若是那個旁門外道那一些個不正當的法，哦，很容易他就記得。

啊，旁門外道那種邪法，人呢，都相信。你這個正法呢，他信，或者，啊，這回暫信，旋又不敬，你等一等，一轉身，他又不相信了，所以呀，深入諸邪見。為什麼人學正法不容易學，學邪法就容易學？因為我們生生世世啊，就深入諸邪見呢，這個邪見呢，和我們都是老朋友，都是啊，很熟識的，一種啊，有一種的好像骨肉至親呢，有一種連帶的關係，所以呀，很容易就學會了。正法呢，我們把它忘了很久了，所以呀，學也不容易記得，學一遍又忘了，學一遍又忘了；啊，為什麼會忘？就因為我們離這個正法太遠了，句離的太遠了，所以呀，就把它很容易就忘掉。

「以苦欲捨苦」：以這個自己這種啊，這種苦惱，這種的苦根，再呀，想把這個苦捨棄了，這是不容易的事情。

什麼是苦根呢？這個無明就是苦根。「**種種無明是苦根，苦根除盡善根存；但憑慧劍威神力，跳出輪迴六道門。**」這無明就是苦的根本，你無明斷了，苦根也斷了。你想斷無明，怎麼才可以斷呢？但憑慧劍威神力，要憑你那個智慧劍。你有這個智慧劍呢，就可以把這無明啊，斬斷了；斬斷無明，才能跳出這個六道輪迴。所以呀，最要緊的要有智慧劍；智慧劍呢，若沒有啊，那就在這苦海裏頭不容易出來的。

「為是眾生故啊」：佛呀，因為這種啊，啊，在這苦海裏頭啊，生生死死，死死生生，總也不能了脫生死，為這一類眾生的緣故啊！「而起大悲心呢」：佛呀，就生出一種大悲的心。大悲心怎麼樣生呢？佛就想，哦，這一些個眾生啊，都等於我自己的子女一樣啊，他們受苦，做父母的怎麼能看著自己的子女在那受苦呢？於是呼啊，就生出一種啊，悲能拔苦，要啊，把這個自己這所有的這個子女啊，把他們的苦啊，都給救出來，從這苦海就出來。

Ch02-25方便品第二

我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中 思惟如是事
我所得智慧 微妙最第一 眾生諸根鈍 著樂癡所盲
如斯之等類 云何而可度 爾時諸梵王 及諸天帝釋
護世四天王 及大自在天 並餘諸天眾 眷屬百千萬
恭敬合掌禮 請我轉法輪 我即自思惟 若但讚佛乘
眾生沒在苦 不能信是法 破法不信故 墜於三惡道
我寧不說法 疾入於涅槃

「我始坐道場」：這是啊，釋迦牟尼佛說我自己呀，最初開始成佛得這個佛果而坐道場的時候，坐道場，他因為在菩提樹下，坐了四十九天；在這四十九天呢，坐的時候多，是啊，行的時候少；啊，坐道場，在這成佛啊，這叫坐道場。「觀樹亦經行」：我在成佛了之後啊，我又觀察呀，這過去的因緣，和呀，將來的因緣，啊，在這個菩提樹下，作這個觀察；也有的時候啊，就經行。

怎麼叫經行呢？經行，就是啊，圍著這個樹啊，轉；這麼一方面可以做運動呢，一方面呢，也可以收攝其心，把這個心呢，不散亂。所以呀，那麼佛的心本來不散亂，何必又經行呢？佛做出來樣子啊，是給眾生啊，來效法的，

眾生啊，照他這樣修行，所以呀，經行。

「於三七日中」：這個佛呀，在這個三七、二十一天，三七呀，三個七，二十一天之中，「思惟如是事啊」：他呀，就考慮這一件事。考慮什麼事呢？考慮教化眾生這個事情。「我所得智慧」：我呀，已經成佛了，所得的智慧呀，啊，「微妙最第一」：啊，又微妙，是又第一。

「眾生諸根鈍呢」：這個我這個智慧是最第一的，是最微妙的，可是眾生這個根基呀，非常的鈍，非常的愚癡。「著樂癡所盲」：他呀，著迷到啊，這種啊，眼前的快樂，啊，而愚癡，被這個愚痴啊，所盲，愚痴啊，就遮障住了，遮障啊，好像眼睛啊，已經盲了一樣。這個愚癡啊，就是他沒有智慧呀；沒有智慧的人呢，就等於盲人一樣。

「如斯之等類呀」：像這一類呀，沒有智慧等於盲人一樣的這一類的眾生啊，「云何而可度」：怎麼樣我才可以把這愚癡的眾生都度明白了呢？

啊，正在思惟這個事情的時候啊，啊，「爾時諸梵王」：這個時候啊，有天上啊，六欲天這個大梵天王，和啊，其他這個六欲天這個大梵天王。「及諸天帝釋」：和這個三十三天這個忉利天的天主，帝釋天，這個帝釋天的天主。「護世四天王」：和這個保護世界這個四大天王。

「及大自在天」：和這個那摩醯首羅天的天主，大自在天王。「並餘諸天眾」：和其餘的很多這種諸天的天眾。「眷屬百千萬」：那每一個天王啊，率領著百千萬億那麼多的眷屬。「恭敬合掌禮」：都啊，在我面前合掌恭敬，右繞三匝，向右轉呢，這麼圍著佛呀，轉，三轉，恭敬合掌禮，恭恭敬敬啊，合起掌向佛作禮。

「請我轉法輪」：這個諸天一切的天眾眷屬等啊，啊，為什麼向我合掌禮呢？

他們都請我轉法輪。什麼是轉法輪呢？就是說法，說法就是轉法輪。那麼請佛說法，「我即自思惟呀」：這個釋迦牟尼佛啊，因為這麼多天眾都請他說法，所以他自己又作一個考慮。

「若但讚佛乘」：說是我若我單單呢，說這個佛乘，不講其它的小乘法；「眾生沒(ㄇㄛˊ)在苦啊」：眾生因為啊，知道佛道這麼遙遠，這麼艱難，要經過三大阿僧祇才能成佛，所以眾生啊，都會呀，望洋興嘆！

怎麼叫望洋興嘆呢？啊，佛法好像大海似的，他望著這個太平洋呀，這個大海一看，啊，這怎麼能過去這個海呢？怎麼能到到那邊呢？他因為看見佛法呀，太高，太深了，所以也就不想學了，說這個我沒有法子學得到這麼多的佛法，這麼深的佛法！

啊，那麼好像我們若是沒有聽過經的人，對經不生歡喜心，一看法華經這麼厚的兩部，這什麼時候能聽完呢？唉，我哪有這麼多時間呢？所以呀，也就不聽了。那麼你得到佛法的滋味了，啊，覺得這個法呀，是在人生命中的是一個最重要的，佔著最重的地位，所以呀，就甚至於不吃飯，不穿衣服，沒有時間睡覺，我也一定要學佛法，所以呀，一聽這個有講經，就要去聽經。

按著佛教的規矩，在這個四十里地以內，有人講經說法，要學習佛法的居士，都應該去聽經。眾生沒在苦。1000

「不能信是法呀」：他眾生因為根性太愚癡啊，所以呀，講出這個佛乘啊，他是不相信的。「破法不信故」：因為他不信還不要緊呢，他變成還有一種破法的這種的行為，有破法這種的因緣。因為他不相信，他就會生一種譏謗的心；生一種譏謗的心，這就是破法，啊，不相信的原因。不相信，就是破法；破法，也就是不相信。

所以呀，那麼這個實教這種啊，妙法呀，如果若是一生出啊，譏謗這個法的這種心呢，就會造無量無邊的罪業。

「墜於三惡道」：將來呀，就和地藏王那個婆羅門女啊，她那母親一樣，也啊，就墮落三惡道去了，墮落到那個大地獄裏去了。這個婆羅門女她那個母親，幸虧她有一個地藏王女，才能把她救的生天。我們每一個人自問，是不是保險有一個地藏王做我們的女，或者做我們的子啊，來等我們死之後，好去超度我們？啊，沒有這個保障！沒有這個保障啊，所以我們自己應該呀，對佛法要生真正的信心。

啊，「我寧不說法呀」：這個佛自己想啊，因為眾生會破法不信，而會墮落到三惡道裏邊呢，我啊，寧可不說這個妙法蓮華經了，啊，「疾入於涅槃」：啊，我趕快入涅槃了，趕快呀，啊，不在這個世間轉法輪了！

尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是無上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸眾生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩

「尋念過去佛」：我呀，要等一等，我又想啊，過去的一切諸佛，「所行方便力」：他們呢，所實行，所呀，推行的這種方便的力量，「我今所得道」：我現在所得的這個佛道，「亦應說三乘」：也應該呀，啊，為實施權，說這個三乘的教理。「作是思惟時」：我這樣一想的時候，「十方佛皆現」：在十方佛呀，就都現在我的眼前了。

「梵音慰喻我呀」：用這個佛的清淨梵音呢，來安慰我，來呀，對我談話。

說什麼呢？說「善哉釋迦文呢」：說啊，好的很呢！這個釋迦文佛你呀，「第一之導師啊」：你真是啊，世界上第一的一個大導師了！啊，「得是無上法」：你得到這種無上的妙法呀，啊，「隨諸一切佛」：你隨順呢，這十方一切佛。

「而用方便力」：也用這個方便權巧這個力量啊，「我等亦皆得」：我們十方佛呀，也通通得到這種的妙法，「最妙第一法」：這個最妙的第一法。「為諸眾生類」：我們因為眾生的關係呀，「分別說三乘啊」：所以才啊，分別說大乘，小乘，菩薩乘，說這個聲聞、緣覺、菩薩這三乘。

「少智樂小法呀」：這種的愚癡的人呢，很少智慧，所以呀，他們所歡喜的，就是這個小法，大法呀，他沒有這種的根性。啊，就好像小孩子只知道玩小的東西，你給他一個大的東西呀，他就不會玩了。所以呀，這小乘的人只可以給他說一個這個小乘的法，你說大乘法他就反而糊塗了，反而不明白？

「不自信作佛」：為什麼他們樂小法，而不可以給他們說大法？因為他們自己不相信自己會成佛的。「是故以方便」：因為這個，所以呀，用這個方便權巧的法門，「分別說諸果」：啊，分別說初果、二果、三果、四果，嗯，證這個聲聞、緣覺。啊，「雖復說三乘」：雖然分別說這個三乘，「但為教菩薩」：實際上啊，就是啊，為這個教化菩薩修行這個佛乘的法門。

舍利弗當知 我聞聖師子 深淨微妙音 稱南無諸佛
復作如是念 我出濁惡世 如諸佛所說 我亦隨順行

舍利弗！你應該知道，在我呀，「聞聖師子」：我聞這個十方諸佛這樣子啊，來讚歎我，說我是啊，第一的大導師。那麼我呀，也聽見這所有十方諸佛，「深淨微妙音」：這種深淨微妙的音聲。「稱南無諸佛」：那麼十方諸佛呀，也稱南無諸佛！我啊，也稱南無諸佛！

在這個佛和佛互相啊，稱歎這個時候，「復作如是念」：我又啊，作出這種的想法。「我出濁惡世」：說我呀，現在出在這個娑婆世界，這個娑婆世界呀，是五濁惡世啊，這是最惡的一個世界。「如諸佛所說」：那麼我出在這個濁惡的世界，我也和這個十方諸佛的說法這一種的一樣的，說法這種的儀式啊，是一樣的。「我亦隨順行啊」：我啊，隨順著十方諸佛這個說法呀，這個方法，這麼樣去做去。

思惟是事已 即趣波羅奈 諸法寂滅相 不可以言宣
以方便力故 為五比丘說

「思惟是事已」：我啊，想這個事情完了後，「即趣波羅奈」：**波羅奈**呀，也就是鹿野苑。這個鹿野苑呢，以前講過這個公案。

Ch02-26方便品第二

怎麼叫鹿野苑呢？這以前呢，有兩個鹿王在這，兩個鹿王，一個鹿王啊，就是釋迦牟尼佛的宿世啊，多生多劫以前作的一個鹿王，他就慈悲；那麼呢，其餘的另有一個鹿王啊，就是提婆達多作的這個鹿王。在當時啊，就有一個國王，這個國王啊，就到山上去，到這個鹿野苑這個地方很多鹿，到這個地方來打獵；打獵，因為他帶的人也很多，一打呀，就不知道要打死多少？

於是乎這個兩個鹿王啊，就開了一個會議，說是我們我們和這個國王來商議一下，我們也來一個請願，請求啊，國王准許我們這個希望，這個願力；那個鹿王說，怎麼樣請願呢？釋迦牟尼佛啊，這個鹿王就說，說我們答應這國王，每一天呢，給他送兩隻鹿去，兩個鹿啊，給國王去作這個飲食。

這樣子呢，我們這個鹿的眷屬啊，也才不會斷滅，那麼國王啊，也天天有新鮮這個鹿肉吃，我相信國王啊，也會答應我們。那麼現在他把我們這個鹿群

如果通通給打死，他一天也吃不了這麼多，並且也都會壞了。那麼這個提婆達多這個鹿王說，好啊，那麼我們就去請願去了！於是乎兩個鹿王啊，就到國王那去請願。

請願，一到這個國王的宮殿門口那有兵啊，在那守門，守門，看見來兩個大鹿；來兩個大鹿呢，就拿起這個槍就要刺這兩個大鹿，這兩個大鹿說，你不要殺，我們今天來呀，是和國王啊，要見國王，見國王之後啊，我們想和國王啊，啊，請願！啊，這個衛兵一看這個鹿也會說話？很奇怪！

很奇怪呀，於是乎就通報這國王，說有兩個鹿會說人話，這國王也很驚奇，鹿怎麼會說人話呢？啊，叫牠們進來，看看是個什麼怪物？進來呀，這兩個鹿就對國王講，說，你要打圍呀，打獵，把我們這個眷屬啊，打死的太多了，你一天也吃不了，如果你打的少啊，還不夠吃；我們現在向國王請願，我們每一天呢，送兩個鹿給國王啊，送飯吃，那麼你也不必啊，去，你總天天呢，也有新鮮的鹿肉吃！

啊，當時大約也沒有冰箱，也沒有雪櫃，所以說啊，你如果把我們這個眷屬鹿都給打死啊，你一天吃不了這麼多，並且這個肉都會壞了。國王一看這兩個鹿會說人話，那麼就已經很奇怪了；啊，就聽他們這個請願也很合理的，於是就批准了，說，可以的！啊，你每天呢，送兩個鹿來。那麼就照這樣子每一天都送兩個鹿，每一天都送兩個鹿，國王吃的，啊，這鹿肉吃的是覺得很美味的，天天吃新鮮鹿肉。

有一天呢，這個釋迦牟尼佛作這個鹿王啊，親身來了，來獻供，叫國王啊，把牠吃了牠。這國王認識這個鹿，說你，是個鹿王，你怎麼可以來進供？莫非說你這個鹿的眷屬都沒有了嗎？你的子孫都沒有了嗎？

唉，釋迦牟尼鹿王說，我的眷屬啊，不單有，而且一天比一天增加；我們每

一個鹿王管五百個鹿，那麼在這五百個鹿裏邊呢，一天只送一個鹿給國王用；其餘啊，這個母鹿生產出來的這個小鹿啊，很多，每一天都很多的，所以現在我們這個眷屬，啊，繁殖了幾倍，比以前呢，多的很！不過現在有一個緣故，我所以要自己來呀，進供；國王說，有什麼緣故呢？

牠說啊，因為我所管的這個鹿啊，今天送來這沒有問題；在提婆達多這邊這個鹿王啊，牠是輪流啊，輪到一個母鹿的，今天應該啊，來獻給皇帝吃。但是這個母鹿啊，肚裏頭啊，有鹿仔子，再過一、兩天呢，這個鹿仔就生出來；那麼這個母鹿就要求啊，提婆達多給牠通融啊，通融，就是換一換，等到改天呢，這個母鹿再來，生了小鹿之後再來送給皇帝你吃。

但是提婆達多牠這邊呢，牠不准調換；不准調換呢，那麼這個母鹿來同我商量，想在我這邊調換；但是我這邊的鹿，啊，沒有輪到牠，哪一個也都不願意調換；沒有法子，所以今天呢，我自己來，我來呀，調換這個母鹿！

啊，這個國王一聽，啊！這有這麼奇怪的事情啊！原來這個鹿，啊，也是都是眾生之一呀！我為什麼天天要吃這個鹿肉呢？那麼於是乎這國王就說，說，「汝為鹿頭人，我為人頭鹿；從今以後，誓不食肉。」

說呀，你呀，是一個長著一個鹿的頭啊，但是你的心呢，非常仁慈，你這個比這個人呢，心，還好！我為人頭鹿，我雖然長著一個人的頭啊，但是我的心呢，都不如這個鹿的心。從今日以後啊，我呀，從今天之後，不食眾生肉，我再什麼肉我都不吃了！啊，這個鹿王啊，把這國王都給感動了，以後就吃齋了！所以呀，有這個公案的關係，所以這地方叫鹿野苑。

這個鹿野苑呢，這個地方啊，山清水秀，風水呀，非常的美妙！所以呀，有很多修道的人呢，都在這修行。那麼釋迦牟尼佛呀，過去有五個侍者，他父親三個，母親有兩個；那麼父黨之親，母黨之親，通通五個人陪著他去出家

修行。可是啊，有三個人在那受不了，釋迦牟尼佛在雪山呢，打坐，一天一麻一麥，這有三個陪著他來的，吃不了這苦頭，於是乎啊，就跑了！說這個修道這麼苦，這不可以，於是乎就都跑！跑到什麼地方去呢？跑到鹿野苑去修道，這是跑了三個。

啊，剩了兩個，這跟著釋迦牟尼佛修行，修來修去，就看見這個牧女送乳，那時候釋迦牟尼佛瘦的，骨瘦如柴，啊，非常的瘦！等這個牧牛的女，這個放牛的這個女啊，就在這個牛身上可以擠出來一罐牛奶，就送給呀，釋迦牟尼佛來吃；釋迦牟尼佛一看這個牛奶，啊，也很高興的，就應這個牧女的供養，把它吃了。

這一吃這個牛奶，那兩個人一看，哦，你這修道，現在完囉！這回沒有用囉！你永遠都不會修成道，你這樣子貪圖口腹，人家送給你牛奶，你都吃！你這怎麼能修道？修道要修苦行，現在你苦行受不了了，啊，你受不了苦，我們兩個也跑嘍！不陪著你這麼一個沒有成就的人呢，在這，於是乎這兩個也跑了！你看，五個人陪著他，跑了兩對半，就剩下他自己在這地方。

所以以後就走到菩提樹下，夜睹明星而悟道。你看這修道，啊，不能受苦，這個兩個跟著的，陪著修行這兩個，也認為不對，受苦受的太厲害了，那三個跑了；所以呀，受不了苦，這兩個也跑了。釋迦牟尼佛當初修道，也經過多長的時間呢，那種困苦艱難呢！所以我們修道，受一點的困苦艱難，就受不了，那是比較釋迦牟尼佛又應該如何呢？

「諸法寂滅相」：在這個釋迦牟尼佛呀，走到鹿野苑去，那麼他呀，知道這個一切諸法寂滅相，沒有一個相貌的。「不可以言宣」：本來呀，說不出來的，是言語道斷，這個言語的道路啊，已經斷，心行處滅。「以方便力故」：因為啊，要用這個方便權巧這種力量的緣故。

「為五比丘說」：為這個憍陳如等啊，這個五比丘來說法。這是啊，釋迦牟尼佛最初成佛呀，就到這個鹿野苑度五比丘；五比丘啊，就這個就是憍陳如等，就是方才所說啊，陪著他出家修道這五個人。

這五個人，三個怕受苦，跑了；兩個怕受樂，又跑了；那麼都跑到鹿苑去修道。釋迦牟尼佛成佛了之後，一看這五比丘在那修道，那麼一觀察因緣，先應該度這五比丘，所以到鹿野苑先為五比丘三轉四諦法輪。

是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說

舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 無量千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜無畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說無上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛

「是名轉法輪」：我三轉四諦法輪，為這個五比丘。怎麼叫三轉四諦法輪呢？這是佛最初啊，對這五比丘說，說，「此是苦，是逼迫性；此是集，是招感性；此是滅，可證性；此是道，可修性；這叫**第一轉**」。

說這是苦啊，對人是有一種逼迫的性質。這個集呀，是煩惱；煩惱啊，是有一種招感性，是招來的，你招感而來的，這是啊，這個煩惱。此是滅，可證性，這個滅，就是涅槃的寂滅的一種常樂我淨，涅槃的四德，那麼你可以呀，證得這涅槃的四德。此是道，可修性，這個道啊，是可以修行的，那麼這第一轉。

然後又第二轉說啊，「此是苦，我已知」，說這個苦，你已經知道了；「此是集，我已斷」，這個集呀，你已經把它斷了，這煩惱已經斷了；「此是滅，我已證」，這種涅槃的四德的這種的理呀，你已證得了；「此是道，我已修」，這個道啊，你已經啊，修成了，這三十七道品我已經修成了，這第二轉。

第三轉呢，就是啊，「此是苦，汝應知」，這個苦啊，我也應該知道了；「此是集，汝應斷」，啊，此是集，說這個煩惱啊，是一種客塵，不是啊，主人，它是從外邊來的，所以叫招感性，這個煩惱啊，是客塵。

在楞嚴經上講，客塵嗎！憍陳如就因為客塵兩個字他開悟了嗎！說，喔，這客，客不是在這長住的，將來會走的，所以呢，他由這客塵兩個字就開悟了，這叫解本際，又叫最初解。

那麼說是啊，「此是滅，汝應證啊」，這個涅槃這種的快樂，你也應該證得；「此是道，汝應修啊」，這個道啊，你也是應該修的。所以佛對這五比丘一講啊，憍陳如當下就證了果了，當下就明白了，這叫三轉四諦法輪。

「便有涅槃音」：因為啊，他轉這四諦法輪，所以呀，講這個寂滅這個涅槃的這種快樂，所以就有涅槃音了。「及以阿羅漢」：和這個阿羅漢的名字，初果阿羅漢、二果阿羅漢、三果阿羅漢、四果阿羅漢。「法僧差別名」：這法，就是這四諦法，苦、集、滅、道；僧，就是阿羅漢，這阿羅漢，又叫僧。所以呀，有這個法，又有僧，有這種種的差別的名字。

「從久遠劫來」：我呀，從這個久遠劫呀，修佛法以來呀，「讚示涅槃法呀」：就稱讚呢，這種的涅槃的這個法。「生死苦永盡」：你能證得這個涅槃快樂這種的妙理呀，啊，你的生死的苦就永遠都斷了，永遠都沒有了。「我常如是說呀」：我常常啊，像這樣給你們講，這在久遠劫我就生生世世都給你們講這個法來的。

舍利弗！你應該知道，我「見佛子等」：我看見呢，這一切的佛子啊，等等。

「志求佛道者」：他呀，立志啊，想要勤求這個佛道這樣人，「無量千萬億」：有多少呢？有無量千萬億那麼多。「咸以恭敬心」：咸呢，就是通通；完全呢，以這恭敬心呢，「皆來至佛所」：都來啊，到佛的這個地方來。「曾從諸佛聞呢」：在過去啊，曾從諸佛呀，聞法。「方便所說法」：諸佛呀，所說的方便法門。

「我即作是念」：我現在呀，啊，又作這種念。「如來所以出」：這如來呀，所以出現於世，「為說佛慧故」：因為想要說這個真實的佛的智慧的緣故，所以如來才出現於世。「今正是其時啊」：現在也正是啊，應該說佛的這個真實智慧的時候。

「舍利弗當知」：你應該知道。「鈍根小智人」：那種愚癡的鈍根的，有小智慧的那種人呢，「著相憍慢者」：他們有一種執著相，啊，一切都執著，又憍慢，覺得自己呀，不知多大！哦，所以呀，生出一種貢高我慢來，這一類的人。「不能信是法」：他們不會聽這個妙法蓮華經的，所以呀，才有五千退席這樣子。

「今我喜無畏呀」：現在呀，這一切的這個沒有善根的人，和這個憍慢的人呢，都已經都跑了；今我喜無畏，我現在呀，歡喜無所恐懼了，我不擔心了。

「於諸菩薩中」：在這一切的菩薩的中啊，「正直捨方便」：我啊，正直捨這個方便，我不用這個權巧方便的法了，我現在只開門見山呢，我直截了當啊，就說這個真實的智慧了，捨去這個方便，而不用這個方便法了。

「但說無上道」：我就說啊，成佛這個法門。「菩薩聞是法」：這所有的菩薩聽到這妙法蓮華經啊，「疑網皆已除啊」：他們的那種懷疑的網啊，已經都破壞了，都除去了，沒有了。「千二百羅漢」：這有一千二百五十個阿羅

漢呢，「悉亦當作佛呀」：將來他們都是應該作佛的。這是啊，**佛給這所有的一切弟子都授記作佛！**所以呀，**在法華會上啊，這個無一不成佛！**參加過法華會上的人呢，將來都成佛的。

這個妙法呀，是難遭難遇，並且也難於啊，聽聞，在百千萬劫也不容易遇見這妙法蓮法經；雖然遇見這妙法蓮法經了，但是也不容易讀誦；你即便能讀誦了，也不容易明白其中的意思，所以百千萬劫難遭遇。那麼遇著了，又能聽見講解法華經，這也是很不容易的。

現在在這個整個世界上，有能講法華經的地方啊，是很少很少的，法華經這樣少，現在我們講。將來呀，我們還準備講大方廣佛華嚴經，那是更不容易遇著！在中國啊，過去來講，你或者幾百年，或者幾十年，遇不著一次講這個大方廣佛華嚴經！

妙法蓮華經的道理是妙不可言！大方廣佛華嚴經的道理呀，是大不可言！太大了！所以呀，沒有人敢說它，沒有人敢講它，因為它太大了！說出來的，都沒有那麼大。

那麼尤其呀，講大方廣佛華嚴經，你呀，學問的基礎必須要好啊，好！如果沒有學問，你不要說講，它那個意思你都，你就念那個經文呢，那個意思你都不知道它說的是什麼？你看，我說一段文，他說呀，這個修禪定功夫的人，從東方從定出，西方從定入；南方從定入，北方從定出。他說，從眼根從定入，耳根從定出；鼻根從定入，舌根從定出；這是講的什麼？啊？

啊，什麼叫鼻根從定入，舌根從定出？啊，你看，就這一個六根裏邊，他就啊，不是從這一根從定入，就是從那一根從定出了，啊，你一讀這個文你都不知道是什麼回事？誰出誰入啊？

啊，所以呢，將來若是歡喜研究佛法的人，你只要啊，想研究真明白佛法，一定要啊，對這些問題要瞭解了。那麼你不要擔心，不要憂愁，將來你若是想求法，不要到印度那麼遠去！啊，好像中國這個玄奘跑到印度去求法，啊，把這個腳也走出泡來，身上也累得很辛苦的。現在你在坐到你的本國，就可以聞到這麼樣的妙法！將來你們的機會呀，是比玄奘法師那個機會都好。

Ch02-27方便品第二

如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說無分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出於世 說是法復難
無量無數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華

「如三世諸佛，說法之儀式」：那麼釋迦佛說呀，我現在說這個真實的佛法，說這個佛乘實智的道理，也啊，像過去世、現在世、未來世這三世啊，諸佛說法之儀式，和他們說法那種的儀式是一樣的。「我今亦如是」：我現在呀，也像過去、現在、未來這三世諸佛所說法是一樣的。

「說無分別法」：說這種啊，最微妙，最第一，那麼是唯一佛乘，更無餘乘這種**無分別法**，不是啊，由一般人這個**心意識**所可明白的。「諸佛興出世」：十方諸佛呀，啊，出現於世，「懸遠值遇難呢」：那麼能以呀，遇到十方佛出世啊，這要很久遠的時間，所以說懸遠，懸遠值遇難，很不容易遇著的，很不容易遇著啊，佛出現於世。

「正使出於世，說是法復難」：假設呀，就正當時這個佛出現於世啊，說這種啊，妙法蓮法經這也是最難的，也不容易的。所以呀，那麼**釋迦牟尼佛最**

初才說這個三藏教，說這個阿含經，然後說方等、般若，在最後啊，才說這個法華經。所以呀，說這種經啊，也是不容易的。

「無量無數劫」：在這個無量無數劫這麼長遠的一個時間呢，「聞是法亦難呢」：這個能聽見呢，這個法，說這個法是不容易，但是聽這個法也是不容易，所以呀，啊，現在說這個法華經，這是最稀有的一個法會。「能聽是法者」：你能啊，聽過這妙法蓮華經的這樣人，「斯人亦復難」：這個人呢，也是不容易遇的，也不容易找的，啊，很不容易找。

好像什麼呢？「譬如優曇華」：這個優曇華呀，翻譯成這個「瑞應」（瑞，就是祥瑞的瑞），一種啊，祥瑞的華。這種的華呀，要三千年才開一次，經過三千年的時間才開過一次，所以呀，是很不容易遇到的。這個華開了呢，咦，它還不長久，一開，沒有好久，它就又落了！所以呀，它才這麼出貴，這麼稀有。「一切皆愛樂」，天人所希有：這優曇華因為它這麼稀有，三千年才開過一次，所以呢，這一切皆愛樂啊，那麼一切人呢，和天上的人呢，啊，都歡喜這種華。「時時乃一出」：它都要到這個時候這種華才能出現於世。

「聞法歡喜讚」：聽見呢，這妙法蓮華經生出一種歡喜讚歎的心。「乃至發一言」：或者呀，就說發了一句話來讚歎這法華經！「則為已供養」：這個他一發一言呢，說一句話來讚歎這個法華經啊，說，啊！這法華經真是最微妙了！你就這麼讚歎一句，這則為已供養，這就算已經算供養啊，這個十方三世一切諸佛了。

「是人甚稀有啊」：這個人呢，也是很稀有的。稀有過什麼呢？「過於優曇華」：啊，那個優曇華三千年遇到一次開華，那麼這個人呢，比這個優曇華還稀有，啊，過於優曇華，比這個優曇華尤其稀有。

可見呢，這個聽法是不容易的，這種的因緣呢，是很難遭難遇的。我們現在

能聽見這妙法蓮華經，每一個人呢，都要生大歡喜心！這都是在呀，無量劫呀，廣種善根，今天呢，這個善根成熟了，才能聽見這法華經；那麼如果不是有善根的話，這絕對沒有機會聽這法華經。

汝等勿有疑 我為諸法王 普告諸大眾 但以一乘道
教化諸菩薩 無聲聞弟子 汝等舍利弗 聲聞及菩薩
當知是妙法 諸佛之秘要

「汝等勿有疑」：釋迦牟尼佛說啊，這個法呀，比優曇華更難遭難遇，我所說法你們切記呀，不要生一種懷疑。為什麼呢？「我為諸法王啊」：我呀，是為諸法之王，那麼得到這個真實的智慧。

「普告諸大眾」：所以我現在用我這個誠實的言語，來呀，普徧告訴你們在法會這個大眾，以及呀，未來的大眾。「但以一乘道」：我呀，是只用這個一乘的佛道，成佛的道，這種的法呀，「教法諸菩薩」：我來教化所有一切的菩薩。

「無聲聞弟子」：在這個法裏邊呢，沒有教化聲聞弟子這種的法，沒有教化這個小乘的人這種法。「汝等舍利弗啊」：你們呢，這一些個聲聞的人等啊，「聲聞及菩薩」：和權教的菩薩等，現在啊，你們都應該呀，由這個聲聞這種的乘啊，轉移到菩薩乘，應該要迴小向大了，不要再得少為足，不要再這個中道自畫，說我走到半路上就不要向前再走了！

所以呀，「當知是妙法」：你們應該呀，知道這個妙法蓮華經所說的這種妙法呀，「諸佛之秘要啊」：這是啊，十方諸佛呀，啊，十方三世一切諸佛最秘密，最要緊的這個妙法，那麼切記呀，不要生一種疑惑心。

以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等眾生 終不求佛道

當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道

「以五濁惡世」：這個妙法蓮華經是諸佛的秘要，所以呀，釋迦牟尼佛成佛以來呀，很久也不說這個妙法蓮華經。為什麼不說？因為啊，它太重要了！說出這種法來，如果眾生不相信，就會墮落這三惡道去；所以呀，佛寧可不說這種法也不願意令眾生啊，墮落到三惡道裏頭去。

以五濁惡世，因為啊，這劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁這是五種濁惡的這個世界。「但樂著諸欲」：這五濁惡世啊，這所有的眾生，他們所好樂的是什麼呢？就是啊，這諸欲。諸欲，就是一切他們所貪欲的，所歡喜的。

所貪欲，所歡喜什麼呢？「如是等眾生啊，終不求佛道」：啊，他們著住到這個諸欲上了，啊，就貪呢，一時的，這種的不究竟的快樂；不究竟的這種快樂呀，人人呢，都迷於這種的快樂上。迷，所謂迷呀，就是對這個上啊，不覺悟，不明白。

啊，好像人這個種種的欲，貪財的，就迷到財上；貪色的，就迷到色上；貪這個飲食的，就迷到飲食上；貪這個吃藥品的，就迷到吃藥品上；吃了一點，以為啊，啊，這回吃的大約吃的少，所以呀，沒有開悟，再若吃多一點呢，或者就會啊，有一點辦法了。

啊，根本這種事情呢，就是啊，越迷越深，越深他就越迷，貪著啊，這種的欲。這種欲啊，就是叫你心心念念的想這種東西，你著到什麼欲上，就迷到什麼欲上，迷到這種東西上啊，就不能自拔，自己呀，好像在這個一個那個泥潭裏似的，就拔不出腿來；把這個腿拔出來了，那個腿又陷進去；那個腿拔出來，這個腿又陷進去了，所以呀，總迷到這種種的欲上。

所以呀，啊，如是等眾生，這佛呀，早就啊，知道有這一類的迷昧眾生啊，所以說如是等眾生，像這一類的眾生啊，啊，終不求佛道啊，他們，啊，不想求佛道啊，生出一種真正智慧來，好把這迷昧呀，打破了。「當來世惡人呢」：當來，就是啊，在佛的事情當來，就是我們現在；我們現在呀，這一切佛早就啊，啊，知道了，說，惡人，當來世世界一切的惡人。

「聞佛說一乘」：這一些個惡人呢，聽見佛所說這個一乘佛法呀，啊，「迷惑不信受啊」：他們對這個妙法蓮華經這種的法呀，是生出一種懷疑來，迷惑，這是講的什麼？啊，我怎麼從來都沒有聽見人家說怎麼什麼成佛啊？什麼叫成佛啊？啊，它生出一種懷疑，不知道怎麼叫成佛？所以呀，就迷惑不信受。

「破法墮惡道」：他呀，不單他不信受，而且他破壞，啊，說是啊，他們講的說是佛法，根本呢，啊，就沒有道理，所以呀，就破法墮惡道，墮落到地獄、餓鬼、畜生去。「有慚愧清淨」：這個有的人呢，知道生一種慚愧心，覺得啊，自己是錯誤了，生一種啊，改過遷善的這種的心，啊，求清淨。

「志求佛道者」：那麼立志啊，一定要成佛。「當為如是等啊」：我呀，應該呀，應當為這一類的眾生，啊，「廣讚一乘道啊」：廣讚呢，讚歎呢，這個妙法蓮華經，這一乘的佛道！

舍利弗當知 諸佛法如是 以萬億方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 無復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

「舍利弗當知」：舍利弗和這個一切的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、菩薩、天龍八部等，你們都應該知道，「諸佛法如是」：這個十方諸佛呀，佛佛道同，佛佛呀，都是一樣的。那麼所謂：「十方三世佛，同共一法身」，

這個法身呢，都是一個的。所以呀，說，諸佛法如是，十方諸佛的法呀，都是一樣的，都是像這個妙法蓮法經這種的妙法。

可是啊，他啊，要觀機說法，觀看這個機緣呢，來給眾生說法。所以呢，他要用萬億種的那麼多的方便法門，用啊，無量無邊種種的方便法門，來教化眾生。「隨宜而說法」：隨宜，就是啊，隨順眾生的機宜；眾生啊，需要什麼法的時候，佛啊，就為這一類的眾生來說這一種的法。

「其不習學者」：那麼佛給說出這種的法來呀，他若是不去學習這種法，「不能曉了此」：他啊，就不會明白這種的佛法的。一定要啊，深深的去學習，然後才能明白這種的佛法；他既然不明白這種的佛法，當然也就不會依法修行了；不會依法修行，就不會成佛。

「汝等既已知啊」：你們舍利弗啊！你這一班的大阿羅漢、大菩薩、大比丘等等的，你們現在已經知道這個真實的這個妙法。「諸佛世之師啊」：這個十方諸佛呀，和我釋迦牟尼呀，這都是世界的導師啊，世界導師。「隨宜方便事啊」：這個隨宜說法，來呀，用這權巧方便來教化眾生。

「無復諸疑惑呀」：你們這一些個在會的大眾啊，不要再生一種疑惑心了！「心生大歡喜」：你們現在聽見這妙法蓮法經的時候，心裏應該生大歡喜，生這個難遭難遇的想，這種的因緣呢，不是可以容易遇著的。「自知當作佛啊」：你們每一個人呢，現在都應該知道自己將來一定會作佛的！一定會成佛的！所以呀，在這個法華會上的一切的眾生啊，是決定成佛，因為釋迦牟尼佛呀，這都給授過記的。

那麼在一開始講這個法華經的時候啊，講這有六種的祥瑞，不知道現在有沒有人記得？(震、吼、擊、動、湧、起)為什麼我問一問這個？現在我把這個讚呢，來給你們大家講一講。本來講法華經沒有講這個讚的，不過這也是啊，

這個讚法華經的，我講給大家聽一聽，這是現在。

世尊現瑞，彌勒疑詳。文殊為眾廣宣揚，古佛放毫光。三請法王，為演妙蓮香。南無法華會上佛菩薩！

「世尊現瑞」：這個世尊呢，就是釋迦牟尼佛！現瑞呀，就現出方才所講的這六種祥瑞。現的這六種祥瑞，所以呀，這個彌勒菩薩就生出一種懷疑，所以「彌勒疑詳」：彌勒菩薩，你們認識這彌勒菩薩是誰呀？彌勒菩薩它生出一種懷疑，怎麼懷疑？他不明白佛為什麼現這六種的祥瑞？

所以呀，他就請文殊師利菩薩來給解釋，所以說，「文殊為眾廣宣揚」：楊，文殊啊，為這大眾啊，就說這個過去佛呀，這種因緣，為大眾啊，來說這個種種道理。「古佛放毫光」：那麼在過去啊，這古佛呀，十方諸佛，也都啊，同時啊，放毫光，放光啊，來讚歎釋迦牟尼佛！

「三請法王」：因為這個舍利弗啊，對著釋迦牟尼佛呀，三次請法，所以這叫三請法王。「為演妙蓮香」：就為說啊，這個妙法蓮華經！

「南無法華會上佛菩薩」：這個就南無法華會上佛菩薩，你這麼一念呢，已經就有功德無量了！