

大方廣佛華嚴經疏鈔懸談卷第十一

唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

由漸中先小後大，而央掘經六年之內即說，為遮此難，故立不定。

為什麼那麼立出一個不定呢？就因為啊，恐怕這個人呢，有一種執著，那麼說啊，這個「漸中」：在這個漸教裏邊，是啊，「先小後大」：先說這個小乘教，然後又說這個大乘教。而在這個「央掘經」：有這麼一部啊，叫央掘經，「六年之內即說」：六年之內呀，就說的這個先小後大的這種的教。

「為遮此難，故立不定」：為的恐怕人問難，來呀，說這個；這一部經，不一定要啊，漸教；那麼也不一定要啊，頓教；恐怕人呢，這麼樣子來問，來問難，來呀，做這種的困難的問題來問答，所以呀，才立出這一個不定教。這不定教啊，就是為了怕人來用這個困難的問題。你說它是漸教嗎！它裏頭又有頓的意思。你說啊，它是頓教！那麼它又有漸的意思，在這一部經裏頭。所以呀，就立出這麼一個不定教，這沒有一定，所以叫三教。

謂別有一經，那麼怎麼樣說呢？謂別有一經，雖非頓攝，而明佛性常住：
即勝鬘，金光明等，是為偏方不定教也。

「謂別有一經」：那麼所以立這個不定教的原因，這是說啊，別有一經，單單的有這麼一部經。那麼「雖非頓攝」：雖然呢，它不屬於頓，不是啊，屬於頓教所攝的，「而明佛性常住啊」：可是啊，它所說的是常住佛性，佛性啊，是常住的；是隨緣不變，不變隨緣的，它這個佛性啊，是一個永恒的。

那麼什麼經上這樣說呢？就是那個「勝鬘經」，和「金光明經」，等等！它們是這樣說。啊，「是為偏方不定教也」：這個不是屬於中道的，屬於一邊的；偏方，就是偏於一邊，啊，不是中道理體，而偏於啊，這個兩端的，所以呀，這叫偏方。偏方啊，就不是常用的，就是偶爾啊，有這種的說法，所以叫「立不定教也」：這個呢，就是不定教，沒有一定。

漸中開合，諸師不同。或但分為二，即是半滿。

「漸中開合」：這個漸呢，不是單單的漸，它開啊，或者開為頓，又開為

不定，那麼變成三種。「諸師不同」：所有的這些個法師，各啊，有所見，各有自己的理論，所以呀，不同。有的就說是漸，有的又說是頓，有的，啊，又說是不定。

那麼「或但分為二」：或者呀，有一個人，又把它分成為兩種教，就是「半滿」：這個半字教，和滿字教。在前邊已經講過，這個半字教，就是小乘；滿字教，就是大乘；半字教，是叫聲聞法；滿字教，是叫菩薩法。所以呀，這分為半滿二種教。

Door2-069-028

或分為三，即武丘山峯(4一)法師。謂十二年前，見有得道，名有相教；十二年後，齊至法華，見空得道，名無相教；最後雙照，一切眾生佛性，闡提作佛，名常住教。

今天這個法師會不會跑了呢？什麼叫武丘？武丘山，有人知道嗎？要把他抓回來，有沒有人知道？這三個法師啊，現在都在我們佛堂裡，都在我們這個大殿裡，你們認識認識看看，哪一個是哪一個，不要自己不認識自己。

「或分為三」：還是啊，照這麼講。或者有一個人，他就分開呀，三種的這個教。「即武丘山」：這武丘山是什麼地方？有人應該知道的，這個那個疏抄上都有，是誰，是什麼山？這是講山呢！武丘山，就是那個武丘山，就是到「生公說法，頑石點頭」那個山。「岌法師」：這個岌法師啊，就是在虎丘山住的一位法師，**這法師現在到這來。**

啊，他說了，說什麼呢？他說十二年前，「是十二年前，見有得道」：見有得道，就是啊，沒有空；見到這個有啊，得道的。所以這個呢，教的名字就叫「有相教」：是有相的。那麼他說啊，這是有相，就是小乘，叫有相教。那麼大乘呢，叫無相教。

這個有相裏頭，有的人說是啊，這個小乘啊，所以叫有相教的原因，就因為它呀，只有人空、沒有法空，見到人空了，沒有見到法空。其實呢，這小乘的，也不單人空，法也空了。在那個小乘教的經典上說，說，「**無是老死，無誰老死**」，無是老死，這就是法空；無誰老死，這就是人空；這已經啊，證得人空、法空，才能啊，證這個羅漢果。你若單單人空，法沒空，也不能證果的。所以這有相教啊，他啊，給它起名叫有相教，就是因為它還有相，有法相的存在。

「十二年後」：在這個十二年後啊，「齊至法華」：等到啊，齊呀，就是齊於法華，和法華那個時候同時。啊，「見空得道」：見到啊，這空理，證得這個道了，「名無相教」：這個教呢，就叫無相教，因為他得到空了，空無相了，所以叫無相教。

「最後」：在最後的，「雙照一切眾生佛性」：最後在涅槃經上說，他啊，雙照兩邊，啊，這個一切眾生啊，皆可成佛！雙照一切眾生佛性。「闍提作佛，名常住教」：這個闍提呀，這個闍提你們大家應該知道是什麼了，什麼是闍提呀？作一闍提嘛！

那麼皈依的時候，常念那個懺悔文：

從於無始，以至今生；毀破三寶，作一闍提。

謗大乘經，斷學般若；弑害父母，出佛身血。

污僧伽藍，破他梵行；焚毀塔寺，盜用僧物。

起諸邪見，撥無因果；狎近惡友，違背良師。

自作教他，見聞隨喜；如是等罪，無量無邊。

故於今日，生大慚愧；克誠披露，求哀懺悔。

惟願三寶，慈悲攝受；放淨光明，照觸我身。

諸惡消滅，三障蠲除；復本心源，究竟清淨。

就是這個了，哈哈！就是這個作一闡提，就是這個闡提。闡提，就是沒有信心，說什麼他也不信。那麼闡提呀，在涅槃經上啊，不是涅槃以後的經，也不是涅槃以前的經，就是涅槃經上說的。

涅槃經啊，前半部說是這個「闡提無佛性」，闡提沒有佛性，不能成佛的！道生法師就因為這個，就反對，反對釋迦牟尼佛這麼說經！你看他多大膽子，他這個是說的不對！為什麼呢？他說這個闡提也是眾生，一切眾生皆有佛性，皆堪作佛，怎麼闡提不能作佛？我不相信這個道理，闡提也能作佛！

他這麼樣一講啊，當時一般法師就都反對他了，啊！佛說的經典你都不相信了，那麼你對信什麼？這個就和他大動那個爭執啊，比你們說這個真空老法師沒有那回事那還厲害了！那簡直的大家都來這什麼的，來反對他，叫大家，他講經不要去聽去！

所以以後他就到這個虎丘山去給一些個石頭講經嘛！把那個石頭都擺到那個地方，擺到那個地方一塊一塊的，他給它們說法，啊，你說這個，這個法師，一般人一看，這個一定是發狂了，一定是精神病了！他怎麼要給

石頭講經呢？這石頭是無情的嘛！你有情可以聽經，無情怎麼還可以聽經呢？

那麼他就給講，講到這個闡提無佛性，他就對這個石頭說了，說我呀，認為闡提也有佛性，也可以作佛，你們說對不對？啊，這些個石頭就都這麼動彈了，這點頭，叫頑石點頭，石頭就都動彈了，這石頭都這麼動彈，表示他說的對，這叫「**生公說法，頑石點頭**」。

啊，甚至於啊，說點頭啊，這還是這個什麼！就可以說是磕頭，頑石磕頭！這頑石是什麼呢？就是這個闡提。所以呀，它們因為這個法師說它們也可以成佛了，所以它都高興了，所以不就叩頭了，頑石叩頭。這叩頭，比這個點頭還比較好一點。

所以這個闡提呀，那麼以後這後半部涅槃經來了；果然上邊呢，又講「闡提有佛性，闡提也可以作佛」，所以這**涅槃經啊，這是這個最後佛啊，說的經**。那麼說是啊，闡提可以作佛！

在這個經典呢，你方才說是在這個涅槃經以後是不是？這一切的經典都可以說是啊，在涅槃經的前邊；因為沒有說涅槃經，就說這一切經典了。所

以呀，都可以說是在涅槃經前邊。那麼這個又可以說在涅槃經的後邊，你方才說在這個後邊呢，也可以說。因為那麼講了涅槃經啊，以後就沒有講其它經了；所以它們都在這個涅槃經是在前邊了，它們都是在後邊。你看，哎，你講它在前邊也可以，講它在後邊也可以，我講這個道理，你沒有法子好反對的，你看，真是這樣子嘛！

所以這名叫常住教，這叫啊，常住教。涅槃經，就是常住教，也不是有相教，也不是無相教了。所以佛經啊，後邊這些個法師給它立出一個特別的名詞啊，這都是這個些祖師的特別的智慧。你們現在，在這西方，也可以呀，翻譯一個特別的名詞也可以的，沒有一定。這個我承認，這不定教這是對的，所以**我啊，講經，是講不定法。**

此與唐三藏三時之教大同，至敘西域中說。

前邊所說這個有相教，和這個無相教，同這個常住教，這三種的教所立的這種的道理，「與唐三藏三時之教大同」：唐，說唐代這時候，唐太宗的時候。三藏，就是經、律、論這三藏。唐三藏，這就是啊，說的**玄奘法師**！這個玄奘法師，他在中國經過這個西伯利亞那個地方，走路啊，跑到印度去，去取佛經。在當時啊，交通不便，歷過很多的危險的地帶，到了印度，

住了十四年，然後回來。翻譯呀，這個《大般若經》，翻譯其它的經典也很多。

在唐朝的時候，可以說是啊，佛教最興盛的一個時候。我們這位啊，玄奘法師，一般人呢，都稱他「唐三藏」。這位法師，對佛教的貢獻，非常偉大！所以呀，他立出三時，這個有時教，有相的時、無相時、常住時。所以和這個有相教、無相教、常住教啊，是相同的這個意思，大概啊，大體上都相同。「至敘西域中說」：等到啊，講到這個西域那一段文的時候啊，再詳細說。

Door2-070-029

真諦三藏，依金光明，立轉照持三輪之教，亦大同此，而時節小異。

又是在這個時候啊，有一位法師，他叫「真諦三藏法師」：真諦，這個真的，就是講的這個理，真諦的理體。這位法師啊，也通達經律論三藏。那麼他呢，根據這個金光明經，立啊，這個「轉照持這三輪之教」。「亦大同此」：也啊，大略的和這個有相教、無相教、常住教啊，這個道理也是相同。「而時節小異」：是啊，他，不過他判的這個時候，這個時節，和

呀，前邊那個有多少不同。

謂七年前說四諦，名轉法輪；七年後說般若，具轉照二輪，以空照有故；三十年後，具轉照持，以雙照空有，持前二故。

那麼這個時節呀，小異，他判的這個時候啊，和他們所判的，這有多少不同的地方。他說呀，是「七年前」：佛說法呀，在七年呢，前七年的時候，就是佛成佛啊，以後，這個七年。是說「四諦法」：說這個苦、集、滅、道這四諦的小乘法。這名啊，叫「轉法輪」：這轉法輪的時候。

「七年後」：在七年以後，這個就是啊，佛成佛啊，七年以後，的時候。

「說般若」：說這個《大般若經》，六百卷。「具轉照二輪」：這個裏邊呢，就有這個轉法輪，又有照法輪。因為啊，「以空照有」：以這個空理，來啊，照這「有」，故。

「三十年後」：在他啊，講這個般若經啊，二十二年；再加七年，這二十九年，就是三十年以後。「具轉照持」：具這個轉法輪，又照法輪，又持這個法輪的。「以雙照空有，持前二故」：因為什麼叫這個持呢？就以呀，雙照這個空有，空不礙有，有不礙空，啊，真空妙有，妙有真空，雙照這

種的道理。持前二故，啊，能以呀，執持前邊的這兩種的法的緣故，所以呀，這叫持法輪。

這新戒的菩薩，求戒，這個求戒啊，必須要具足啊，一種懇切至誠的心，來求無上的妙戒。在《梵網經》上說：「眾生受佛戒，即入諸佛位；位同大覺已，真是諸佛子」。所以一切眾生想要出家修道，首先呢，要求授圓滿具足的金剛光明寶戒！

這個求戒本來呀，自己也可以求的，自己呀，誠心拜佛，或者發願拜三年，或者拜五年，或者拜九年，這麼拜呀，拜佛求戒！求佛呀，來給授戒。你誠心到極點，在你拜佛的時候，或者見光，或者見花，或者見十方諸佛來給你摩頂授記，給你授戒，這也得戒。

和中國這個蕩益老人，他呢，就沒有啊，向這個其它的叢林呢，去求戒！他在這個廟上啊，就拜釋迦牟尼佛，那麼求釋迦牟尼佛給他授戒。可是這個，是不容易的，所以蕩益老人，他自己呀，始終不稱他自己是比丘，他稱他自己叫沙彌。因為他沒有去啊，求這個圓滿具足戒。

可是啊，蕩益老人，是個大善知識。什麼善知識呢？他沒有貢高心，沒有

我慢心，他啊，可以說是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，他這種境界非常高。現在到這個末法時代，所以想要授戒，必須要有這個開戒期的地方，三師七證，來給啊，授戒。

我常叫你們不要怕罵，人越罵你啊，你越要高興！那麼說你叫我們，你能不能這樣子啊？我早就過去了，這種境界早就過去了！不要說其他沒有相干的人罵我，就是徒弟罵我，我都一樣可以忍的，沒有關係的！誰願意歡喜罵我，就隨便罵，我絕對不會生煩惱的，若不信你試一試看！

Door2-071-030

或分為四，即宋朝峩法師。謂於前二時，無相之後，常住之前，指法華經為同歸教；以會三歸一，萬善悉向菩提故。

你怎麼可以說一定？這沒有一定的法，法無定法！若有一定，那又成了死法了，它沒有一定。所以前邊說是啊，人立出二教來，頓漸二教。啊，以後人又立出三教，有相教、無相教、常住教這三教了。現在又立出一個四教，啊，你看，在這個那個有相無相的後邊，和這個常住教的前邊，又加出來一個同歸教，這都是隨便你立名，你立出一個什麼名，就是個什麼名。

啊，就好像這個人似的，你給他起一個名字也可以，兩個名字有可以，三個名字也可以，四個名字還是他，一樣的，哈，一樣的。那麼這個教，佛教也是這樣子。你不要說，喔，這一定是二教，哦，又變成三教了；你也不要一定是三教，哦，它又變成四教了；四教，你也不一定說一定四教，哦，等一等它又變成五教了。啊，那麼這個教啊，五教、六教都可以，七教、八教都可以，你看，那麼只你會起名字就多一個教；你不會起名字，就少一個教。

天臺就是五時八教，藏、通、別、圓，這四教；又頓、漸、秘密、不定，這又是四教。其實這個八教都是當時啊，一般人給起出來的，那麼他看哪一個不錯，噢，他就拿來他也這麼樣子立教這樣子；當時的人呢，就立出這麼些個教。那麼那時候的人呢，都是沒有工作啊，他要找一點工作，找一點事情來幹一幹，啊，因為他比和人吵架好一點；那麼自己呀，立出一個宗，立出個教來。啊，這叫「別開生面，各立門戶」；你說你有一個宗，我說我有一個宗，各有所長，各有所短。那麼在這本來沒有事情啊，他們找出這麼多事情來幹，啊，所以呀，就分出來有這麼多的教。

那麼現在為什麼清涼國師又把他們講呢，又講他們，提出這麼些個問題

來？就是叫人你知道有這麼多的問題。那麼你若是，就怕你沒有本事，你有本事，你可以立九教、十教、二十教、三十教、五十教、一百教、一千教、一萬教都可以的，你只要能起出名，可以的，所以現在叫萬教歸一。什麼教又歸回來？一萬種教又歸回啊，一種。啊，一種教是什麼教呢？佛教！這萬教歸一，歸佛教。

「或分為四」：或者呢，有一個人，他越是啊，想啊，出一出風頭，叫人認識他，所以就分為四種教了。這是誰呢？就是啊，南北朝那個時候。宋齊繼梁陳承啊，那個時候。啊，那個時候啊，這是北朝，不是南朝；南朝啊，那是梁武帝那時候，這是北朝，北朝啊，在這個有一個宋。

這個宋朝的時候啊，有一個峇法師，峇公法師，這一位法師啊，啊，他就把這三教又給分開四教，他說，你們還不夠多，啊，我再給加上一個。加上一個什麼教呢？「謂於前二時，無相之後」：這是所說的在前邊那兩個時候，就是有相教、無相教啊，這個後邊；啊，「常住之前」：在這個常住教的前邊，他就給加上一個教。

加上一個什麼教呢？啊，「指法華經為同歸教」：他說啊，這法華經啊，以法華經立出這麼個教啊，叫同歸教。啊，為什麼叫同歸教呢？啊，「以

會三歸一」：因為啊，他會前邊呢，這聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這三，歸一，歸一佛乘，就是啊，歸到佛乘來了，所以叫同歸教。說啊，這個聲聞、緣覺、菩薩同歸於佛，同歸於教。「萬善悉向菩提故」：他說呀，所有的一切的萬善呢，啊，都要趣向菩提，都歸終啊，到這個菩提覺道上。這是啊，這位峩公法師，他呀，哎，立出這麼四教。

這個四種教，和天臺的四教啊，是不一樣的。天臺講藏、通、別、圓四教，頓、漸、秘密、不定這是四教；一個化法四教，一個化儀四教。那麼想明白這八教，可以呀，看一看那個有一部天臺的書啊，叫教觀綱宗科釋。這一本書呢，是對這五時八教，講的很清楚，那麼就會啊，明白這五時八教的道理。

現在這個四教，就是有相教、無相教、同歸教、常住教這四種的教。他為什麼說法華經教同歸教呢？就因為在法華經的前邊所說的這個經典，都是為的法華經說的，所以他叫啊，同歸教，同歸於法華。就是阿含經、方等經、般若經，都歸到啊，法華經的這個道理上。

法華經，包括前邊阿含、方等、般若；而阿含、方等、般若可沒有包括法華經，所以呀，叫同歸教，同歸這法華。所法華呢，就是「會三歸一」：

會三，會除啊，這個聲聞教、緣覺教、菩薩教，也就是菩薩乘，啊，同歸於佛乘，所以又叫啊，萬善悉向菩提故。這個菩提呢，就是譬喻《法華經》。這個阿含、方等、般若呢，就譬喻這個萬善。

這都是有道理的，都是啊，非常正確的道理。那麼一般的旁門外教所不能比的，但是還沒有到這個佛乘的這個圓妙的道理上。因為其他沒有到這個純圓獨妙的這種的妙理上啊，所以要歸到這個純圓獨妙的這種的道理上。也就好像啊，萬流啊，歸於大海一樣。這法華經呢，就譬如大海了，那麼這個其它小乘經典呢，就譬如啊，這個細流；江河湖海那個小，山，溪呀，那個小有水的那個水泉呢，都流到大海裏去，所以叫同歸教。

說這個我們前幾天聽，說這個《華嚴經》是大海，怎麼《法華經》也變了大海了呢？這海不是一個海，有很多海嘛，很多海都是大海。啊，所以這個經，你就只許可《華嚴經》是大海，《法華經》就不准是大海了？並且這個**都是一個譬喻**，就沒有自己了。哦，說，那太危險了，我怎麼可以變成海呢？我若變成海，那裏邊又生魚，啊，又生蝦，魚、鱉、蝦、蟹都在那個裏邊生出來了，噢，那你就不用吃了嘛！本來就有了嘛！那又何嘗不好呢？

講是這樣講，不過你也不要害怕，你若變成海的時候，那可就自在無礙，啊，一點危險都沒有。你看那個誰能把海怎麼樣了？那個海，水，你取之不盡，用之不竭，你沒有法子把這海弄小了一點，你也沒有法子把這個海弄大了一點。啊，說，那我把海邊上，把泥土取出來，或者把那個山填到海裏，不就，啊，移山填海增大地嗎？那個地大了，海就小了嘛！哈，這會海小了，那會海又大了；你把這個地方填上，那個地方或者又，它又變成多一點海的地方。你自己要是變成海了，那也就是啊，無罣礙了！「無罣礙，故無有恐怖，遠離顛倒夢想」，你也不愁吃，也不愁穿了，也不愁住的地方了，啊，是天空地闊！

Door2-072-031

或開為五，然有二家：一、道場慧觀等；於無相之後，同歸之前，指淨名、思益等為抑揚教。二者、即前劉公，不開抑揚，而有教之初，取提胃經為人天教。

在前邊呢，那一段文說開為四教。這呢，又「開為五教」：或者有人又把它分開為五教。然而啊，這個五教，分開為五教啊，有兩家，有兩個法師啊，這樣主張。第一的，就是「道場慧觀等」：這個慧觀呢，住在道場寺，

他的師父啊，就是那個覺賢，覺賢法師！就是印度的。

印度那位法師你們記得嗎？他在中國他就說印度啊，有幾個船到中國來了。那麼當時啊，一般中國的法師就攻擊他，說他盡啊，講奇奇怪怪的這個事情，就把他從這個，在大家一起住啊，把他趕走了。所以他又啊，住在道場寺，慧觀呢，是他的徒弟；等，還有其他的法師，也都這樣主張。

「於無相之後」：有這個有相無相的後邊呢，啊，「同歸之前」：在那同歸教的前邊，「指淨名思益等為抑揚教」：他呀，指出來淨名，淨名啊，就是維摩經；思益，就是思益經；這個思益等，這等經，還有其它的這個經；為抑揚教。抑揚，抑，是啊，貶抑；貶抑呀，什麼呢？貶抑這個聲聞，就是阿羅漢。說啊，阿羅漢是焦芽敗種，啊，這阿羅漢呢，一點大心他也不發，就是為自己，這才沒有用呢，就啊，貶抑。

揚呢，就是褒揚；褒揚什麼呢？褒揚菩薩。說是，哦，這菩薩真是發大菩提心的，他行六度萬行，修種種的這個利益人天的法門呢，這真是啊，大菩薩！就這麼褒揚他，讚歎他，說菩薩發心，這真是啊，最大的菩提心，發大菩提心，就讚歎呢，這個菩薩；貶抑這個聲聞，這叫啊，抑揚教。

這是這個慧觀他們人主張啊，那麼加上一個抑揚教，在這個四教裏邊又加上一個抑揚教，這就變成五教了。

「第二者呢，即前劉公」：前邊呢，所說那個隱士劉蚪。「不開抑揚」：他不是開這抑揚教，他怎麼樣呢？「而有教之初」：在這個有相教啊，的前邊，他又啊，給添上一個教。啊，那慧觀等他們在那個無相之後，同歸教之前，加上一個抑揚教；啊，這個劉公呢，他就在這個有相的前邊，又給加了一個。家一個什麼呢？「取提胃經為人天教」：他說這個提胃經啊，所說的是五戒、十善呢，這之類的，這是人天的法門，這叫人天教。人天教、有相教、無相教、同歸教、常住教，這五教。

你看，所以這教也沒有一定的，你只怕你沒有這種學問；有學問，你把這個《大藏經》都看完了，你立出多少教都可以的。你看，千門萬教，你願意立多少教，立多少教。不過，啊，不要把人呢，弄的糊塗了！怎麼樣弄糊塗了？人這個光單單記這個名相，本來一個佛教，你分出一萬個教，就有一萬個名字；這一萬個名字啊，把人這個腦啊，都給漲爆開。就僅僅呢，記這一萬個教的名字，已經啊，這腦裏沒有地方放了，have no room（沒有空間）。

那麼所以呀，我主張啊，他們立出這五教就算五教了，我們不要立六教，也不要立七教、八教、九教、十教，立出教多了，啊，記就記不清楚了。就好像那個小孩子讀書到學校裏，啊，你要叫他讀一個「一」，他記的很清楚；你說，二、三、四、五、六、七、八、九、十，啊，這十個數目，他數不過來了，他什麼？就記不住了。所以呀，我們，他們已經立出這個教，我們就講講可以的，所以我不立教，我只講教而不立教！

上來諸師，皆於漸中，約時開異；若不加不定之教，則招難尤多，以初有大故。雖加不定，猶有妨難。略顯五時之妨，餘可例知。

這一段文呢，說的你立出這個教來啊，就有人來問難，來呀，給你一些個難題呀，叫你答覆。這個難題不是說，啊，好像某某要有question問你，要你答覆啊，然後他得到Ph.D. (博士)，不是那種的。這種啊，他故意的這個非常之難的問題來問你。

「上來諸師啊」：就上來呀，就是前邊所說的這各位法師，「皆於漸中」：都啊，在這個漸教裏邊，「約時開異」：啊，根據這個時間呢，來分開有這不同的這個教。「若不加不定之教，則招難尤多」：假設他要不加上一個這個不定教的話，啊，「則招難尤多啊」：這個就招惹，這個招啊，招

惹，惹呀，就令人，啊，來呀，心裏不佩服，心裏就不服，就要問難了。

好像，啊，你們到紐約去，啊，這就是問難了！說你們有一個人說證了四果了他自己，那是怎麼說的？證四果了，他又沒有神通，你說這對不對？是這樣子，就給你立出一個題目來，叫你答覆。你若答覆不出來，啊，這就被他難倒了；你若答覆出來，他又拿出一個，又搬出來一個。啊，所以那時候，他證四果阿羅漢，誰說他證四果阿羅漢？他自己說的？自己，我自己說我證八果阿羅漢，這有什麼不合理呢？他自己，我說我自己成佛了，你說對不對呢？你就這麼樣答覆他，他說證四果阿羅漢有沒有神通？我說我成佛了，那我也沒有神通，你說這對不對？他不講道理，你何必和他講道理呢？所以就不需要講道理了。

那麼這也就是這個，「招難尤多」，就招出來人家來問難他，給他難題叫他答覆；尤多啊，就是更多，更多。幸虧有這個不定教，啊，把這個困難的問題解決了，沒有人再說，啊，你那不對啊！他因為有一個「不定」，你說這個，啊，他又那麼樣子，說那麼樣子，又那麼樣子，不定了，這個你拿不住了；不定，沒有一定，你就不知道是這個什麼，也不知道是Yes，是No？因為他沒有一定。

「以初有大故」：因為什麼招這個難尤多呢？因為在這個最初啊，也有大乘法的緣故，也有大乘法；啊，「雖加不定」：雖然加上一個不定啊，「猶有妨難」：還是有這個妨礙呀，妨礙困難的問題，還有妨礙。「略顯五時之妨」：那麼現在呀，略略啊，顯出來這五個時候的這種啊，妨難，「餘可例知」：其餘的呢，可以呀，就照這個意思啊，去舉出這一樣啊，那麼其餘的就都可以呀，比例而知，比較啊，就知道了。

你們能把那些個中國人令他們都發一點誠心，這也就是弘揚佛法的一個方法，你們不一定是去授戒，你們就是弘法去，我們以後啊，把這美國的法師一定要向東方去流通；就像流通那個經典似的流通。我那一個一個的都輪著，我預備一年流一個，一年流一個，流到東方去給他們教化眾生去。我們這這麼多，你看，都在這個廟上也用不了那麼多！哈哈！

Door2-073-032

初明十二年前為有相者，自違成論。成論云：我今正明三藏中實義，實義即空。

在這個第一時，「初明十二年前」：在十二年前，前邊說是啊，這是有相

教。這有相教啊，是「不空」的，但是啊，「有相者，啊，自違成論」：如果若說是不空的話，這就和這個成實論呢，有一部論叫成實論；這個成實論呢，相違背了。為什麼呢？在成實論裏邊呢，說了，成論云。

「我今正明三藏中實義，實義即空」：那個成實論裏有一句話說是啊，我今，我現在呀，正當明白呀，說這個三藏中的實義；三藏，這個三藏，就是三藏教，就是小乘，小乘教；實義，說這個三藏中的實義。實義呢，就是真實之義。真實之義，「實義即空」：就是實相，就是空的。那麼若是按著這樣講的話，那麼豈可以說是相呢？那麼實相即空，你說它是有相教，這根本呢，這個理由啊，也就不充足了。

又阿含中云：無是老死，即法空也；無誰老死，即生空也。

又在這個阿含經啊，這個五種的經上說，他說啊，「無是老死」：既然說無是老死，那麼這個老死，是十二因緣裏邊的一個因緣。那麼這個老死沒有了，無是老死，有老死法沒有了。為什麼有這個老死法，又說它沒有了呢？因為悟這個十二因緣法之後，又把這個法放下應該，不要生一種執著。你若生一種執著，就有一種法執；你有法執，也不能得到解脫。所以才說，要把這個老死法呀，都空了，沒有，無是老死，沒有這個老死法。

那麼這是啊，就是法空了，到這個法空的境界上，才可以說是啊，無是老死了。

你若沒有到這種的程度上，你說，啊，我沒有老死了，這沒有老死法。沒有老死法，那麼你自己死不死啊？老不老啊？你**自己要還一樣老，還一樣死，那你就是沒有空，這個老死法沒有空**。你必須把生死了了，生死都了了，又怎麼會有個老呢？怎麼會有個死呢？生死已經了了，所以呀，才談得到法空。

這個法空既然空了，所以又說「無誰老死」：這就是「生空也」。無誰老死，你既然悟到法空了，法執也沒有了，那麼我執也應該斷了；啊，所以我執若斷了時候，就要**誰**？誰有老死啊？就好像參那個**念佛是誰**？這也是參呢，**老死是誰**？老死是誰呢？也來參！

無誰老死啊，也就是啊，老死是誰。那麼法既然空了，人也要空；人空了，所以就沒有誰了；沒有誰，無誰老死；既然沒有誰老死了，所以叫一個「生空」。生啊，就是眾生，眾生也空了。到這種的境界上，也就是這種的地位上，你悟得人空、法空，都空了。

所以呀，阿含經說是有相教，那麼這也都空了，人也空了，法也空了。啊，人空了，我執就沒有了；法空了，法執就沒有了；我法二執都空了。所以你若說是他是有相教，怎麼他又可以空呢？他這都空了，人空、法空，這談不到有相囉！所以你一定說它是有相，那麼我認為是不對的，這就是啊，問難這個有相教的一種問難。

Door2-074-033

又智論云：三藏中，明法空為大空；摩訶衍中，明十方空為大空。皆顯小乘已有二空。

又在這個大智度論呢，有這麼幾句話，他說啊，「三藏中」：在這個三藏教裏邊呢，所明的這個法空，作為啊，一個大空。這個大空啊，就是把這個法也空了，人也空了，它叫大空。「摩訶衍中：摩訶衍呢，是梵語，翻譯過來叫大乘。這個大乘裏邊，它啊，說明了，講明啊，這個十方的虛空，十方啊，虛空都空了，這為一個大空。那麼這兩種空呢，啊，小乘裏也有大空，大乘裏也有大空。所以你說這個三藏教是有相教，這不太合理的。

「皆顯小乘已有二空」：前邊呢，這個所說的這個道理，這都是啊，表明

了，很明顯的說出來這個小乘啊，也有啊，這空，也有啊，這兩種的空，就前邊所講的，這個人空、法空，已經啊，都有這種空了。

若云第二時說空者，十二年後，方制廣戒，豈唯說空？

若云第二時說空者：假如你若說是十二年後啊，就是無相教了，就是講的空了，空無相，你若這樣講，十二年後。可是啊，佛啊，說戒律，制這個戒，是廣戒；就是說這個很多的戒律，「豈唯說空」：在十二年後他說的這個戒律，這個戒律，也是有相的，那麼一定要說是啊，它是無相，這也不對的，豈唯說空，豈單單的就講空呢？他講這個戒律，這個戒律就是講戒相、戒法、戒體，這都是有相。所以你說十二年後，這個教都是無相的，都是說空的，這也不一定。

又智論云：從得道夜，乃至涅槃，常說般若，豈前不說空呢？

又在這個大智度論上又有這麼說的；說什麼呢？他說啊，佛呀，從得道那一天晚間，到這個入涅槃的那一天，其中啊，常常的是說這個般若。既然是說般若，般若是空的，那麼所以說在前邊怎麼樣啊，會沒有說到空呢？前邊也一樣有這個無相的道理，這是根據啊，《大智度論》來呀，說前邊

那個有相教啊，不一定對的。

Door2-075-034

若云第二時中未顯常住者，實相般若，豈無常耶？

假設你若說這個第二個時候，沒有啊，講過這個「常住佛性」，啊，涅槃呢，是常住教；那麼般若呀，啊，就是無相教，不是常住教。你若是這樣說的話，在這個般若，有三種般若，文字般若、觀照般若、實相般若。這個實相般若，實相的智慧，「豈無常耶」：它豈是一個無常的嗎？你說它是個再第二識裏頭，沒有顯出這個佛性是常住的，那麼既然講般若，般若豈是無常的呢？這又啊，說這個無相啊，不是常住教，這也是一種錯誤。

總而言之啊，你有一個對，就有一個不對。你有一個是，就有一個非。你有一個人，就有一個鬼。那麼不單有個鬼，又可以有個佛。你若往壞了做，你這個人就是個鬼；你往好了做，你這個人就是個佛。可是你這個鬼，是未來的鬼；你這個佛呢，也是未來的佛，不是現在的佛；這個鬼也不是現在的鬼。

那麼這個教理呢，所以清涼國師，他啊，就把前邊這個四教、五教啊，啊，他都啊，來回這麼樣子研究！你若說一定這樣子，它又不是這樣子；你若說不是這樣子，它又是這樣子。佛法也就是這樣，你覺得這個不對了，那麼它又對了；你覺得它對了，它又不對。因為你所覺得，那是你自己的「我見」，我自己的意思，不是佛知佛見；你若有佛知佛見，就沒有一個對、不對了！所以立教，立出來的時候，你認為對了，啊，其他人一看，又有毛病！

啊，好像，哈，在(某某)的人，看見(某某)都是一個很了不起的一個人，那麼誰不知道，誰知道他又生了cancer(癌症)！這個本來他們認為他對的，那麼生了毛病了，又覺得，啊，靠不住了！你看這，就是這個意思。

Door2-076-035

涅槃亦說，佛性亦名般若，是知實相般若，即是正因佛性，觀照即為了因。

在前邊呢，說這個實相常住的佛性。在《涅槃經》上啊，也這樣說，他說啊，「佛性亦名般若」：佛性啊，也有一個特別的名字，就叫般若。那麼由這一句經文來呀，證明，這般若也就是佛性，佛性也就是般若。那麼說大般若，也就是說大佛性；說大佛性，也就是說大般若。不過這個名字啊，

這個名雖然是不同，意思是一樣的。

那麼為什麼這樣說呢？因為般若翻過來是智慧，智慧，也就是一個大覺智慧。你能大覺悟了，才有智慧；你不能大覺悟，就沒有智慧。大覺悟也就是大佛性。那麼這個「佛」是梵語，此云叫「覺」，啊，就是自覺、覺他、覺行圓滿，所以說呀，佛性也就是般若。

那麼般若，不是有一種般若，有三種般若。三種的般若，就是觀照的般若、實相的般若，後邊講的；還有就叫文字般若。這個「**文字般若**」：這種文字般若，不是世間上的文字般若，不是在學校裡所讀來的，所讀書得到的文字般若。這個**般若，是出世的般若**，令你發菩提心，啊，修菩提道，得菩提果的文字般若。所以和世間文字不同的。

你因為這個文字般若，而啊，生起來一種「觀照般若」：譬如你讀經文，啊，說，「如是我聞」，咦！什麼叫如是呢？什麼叫我聞呢？如是，是個什麼？我聞，又聞個什麼呢？啊，這起了觀照了。你**一讀這個如是我聞，然後啊，又依文尋義，就找這個意思，這叫觀照般若了，起了觀照般若了。**

那麼一起觀照般若，說「如是」，啊，是指法之詞，就是「如是者，法體如是」，這個法的本體，就是這樣子。「我聞，法體本空」，那麼我啊，

聽聞這個法的本體，這個道理，這是我聞；啊，這由觀照，而達實相；啊，法體如是，法體本空；「本空」，就是實相。「實相般若」：歸無所得，啊，就這樣子，得到實相般若了。

那麼這個你明白這三種般若了，也就明白這「三因佛性」，緣因佛性、正因佛性、了因佛性。你明白這三種佛性了，所以這佛性也就是般若，般若也就是佛性。啊，「是知」：因為這個，所以就知道「實相般若」：這個實相般若呀，就是「正因的佛性」：啊，也就是啊，第一義空的佛性。

觀照般若呢，「即為了因」：就是了因佛性。這觀照般若，就好像那個燈似地，你有一個燈啊，啊，你知道這房子裡邊有什麼東西啊，啊，這有一部《大方廣佛華嚴經》，這有一這個佛像，啊，還有佛龕，還有八十八佛這個名字，喔，你這都知道了。因燈了物，你因為這個燈啊，把這個一切的物啊，都明了了。這了因佛性，就因為你觀照般若呀，明瞭佛性了，所以叫了因佛性。

Door2-077-036

這個了因佛性，就是觀照般若，既然是觀照般若，我們所有的人，都應該

呀，用它來觀照一下。這個觀照般若，能明瞭你這個房子裏邊，所有的事物物，一切的一切，你都明了了。可是這是外邊這個房子，你應該呀，明白你自己這個房子，你自己這個房子在什麼地方呢？在心裏邊。

你這個心裏邊有佛，你若沒有了因佛性啊，你就不知道？沒有觀照般若，你也不知道？你心裏邊，有菩薩在那教化眾生啊；你若沒有這觀照般若的力量，你不明白這個了因的佛性，你也不知道，不知道你心裏邊就有菩薩。

你有這個觀照般若，啊，你明瞭你自心裏邊，那個心裏邊那個房子；啊，也有緣覺，在那啊，修十二因緣法。你又可以明白，你那個心房裏邊，有聲聞在那修四聖諦法，苦、集、滅、道。啊，你有這個了因佛性，你也明白了。

你用這個觀照般若，你又明瞭，你自己心裏邊，那無量諸天，在那受勝妙樂；假若你若沒有這觀照般若，你也不明白。你若沒有觀照般若，你也不知道你心裏邊，就有無量諸佛國土；你心裏邊有，啊，有無量的眾生，在那顛顛倒倒的。你若沒有觀照般若，你也不能明瞭你自性，在那個心性裏邊，有無量無邊那麼多的阿修羅，一天到晚在那啊，鬥爭堅固，啊，鬥爭。

你若沒有觀照般若，你也不能明瞭你那個心裏邊，就有無量無邊那麼多的畜生，啊，在那地方生了死，死了生。你若沒有觀照般若，你也就不會知道你心裏邊，有無量無邊那麼多餓鬼，啊，盡想各處去偷東西吃。你若沒有觀照般若的力量，沒有這個了因佛性的功能，你也不明白你那個心裏邊，啊，有十八地獄，又有五百地獄，又有百千地獄，都沒有離開你那個心裏邊，都和你那個心呢，啊，相通著。你願意到哪個地獄裏去，隨便就可以去的，啊，不必辦這個申請的手續，也不需要有一個護照。

那麼你若有觀照般若，把這個十法界的這種因緣，啊，都明白了。明白，當然是你要擇善而從，找這好的，照著去做去；那個不好的，啊，你把它放下了。但是，主要你要有觀照般若的力量，才能明瞭啊，這些個問題。你要沒有觀照般若，這些個問題都不能解決！你就是去問哪一個professor（教授），他也啊，沒有法子解決你自己的問題。你要是有了觀照般若，不要問人，你只要問問自己，就解決你所不能解決的問題了。

啊，今天又有一個人打妄想了，講的，講的什麼呢？打什麼妄想呢？啊，他說，這完全是沒有道理的說法，我活了這麼大年紀，由十歲到二十歲、三十歲、四十歲、五十歲了，啊，我也沒有看見我心裏有過一個佛，我也沒見著我心裏有過菩薩，我也沒有看見心裏有聲聞、緣覺、人、天、阿修

羅、地獄、餓鬼、畜生，都沒有的！你今天怎麼這樣講呢？啊，這我絕對不相信！並且我也不明白這個道理？

這個人呢，這個妄想也是很老實的妄想，啊，他自己呀，不知道，就是老實不客氣說我這不明白？這個還有一點可教的這種的程度，所以我不妨啊，再給你說一說，你所不知道的！等你有了觀照般若之後，你就啊，相信這個法了。你沒有觀照般若的時候，我就給你講，對，你也不知道是對！不對，你也不知道是不對！因為什麼？因為你沒有觀照般若。啊，尤其你用這個「世智辯聰」，世間的學問，世間的智慧，來呀，思憶、測度這出世的觀照般若，那是沒有法子知道的！

現在我再給你講一講你心裏這個「佛」！啊，什麼叫佛呢？「佛者覺也」，就是一個覺悟。覺悟，就是佛；迷，就是眾生。所謂：你一念迷，一念的眾生；念念迷，念念的眾生。一念覺，就是一念佛；念念覺，就是念念佛。啊，你時時覺，就是時時是佛；時時不覺，時時就是眾生，就是在這個地方。

你若覺悟了，說，喔！我怎麼做那麼多顛倒的事情呢？啊，這就是佛了嘛！你覺悟了。你覺悟，你顛倒，你就會不顛倒了。啊，就好像那一個很聰明

的人說，哦，我很迷的，**你知道你迷，就是覺了**！就怕你連你在迷的時候，你不知道？不知道，噢，我這不錯，我現在這是很好的，啊，不知道是迷，那就沒有辦法了。你若知道你是迷，噢，那就有這麼一點點的覺悟了；不是多，就那麼一念，一念的覺悟，那就和佛相通了，現在明白了嗎？

你沒見到你的菩薩，我現在給你介紹介紹，介紹給你認識他。你常想利益眾生，這就是菩薩；你若常想利益自己，那就是魔鬼。魔鬼呀，只知道有自己；菩薩，只知道有他人，不知道有自己，正相反；魔鬼就知道有自己，菩薩就知道有眾生可度；他還呀，沒有到那個無生可度的程度；若**到佛的境界，根本就沒有眾生可度了**。

為什麼呢？已經度盡了。度盡眾生了，他無生可度了。就是有，他也沒有這個眾生相了，不著住到這個相上。所以呀，這叫「掃一切法，離一切相」，掃一切法，一切法都沒有了；用，好像用這個掃把，把這個法都給掃，法塵都掃沒有了，都掃除了，掃一切法。離一切相，什麼相都沒有。

啊，舍利子，是諸法空相，你若沒有諸法空相，你就沒有舍利子；你有舍利子，才會明白諸法空相了，所以這就是菩薩。聲聞緣覺，啊，你觀察**十二因緣法**，啊，無明緣行，這個無明從什麼地方來的？怎麼搞的會有個無

明呢？有了無明，就有了行；行，就有了識了，啊，奇怪！把這無明的根給剷斷了它，喔，就變成智慧了；你把這無明，啊，一破了，法身就現出來，這是緣覺聲聞，什麼都初果、二果、三果、四果這羅漢都證了，證得四果阿羅漢。你現在明白了嗎？

至於「天」，也是這樣子，啊，你常常想著修五戒、十善，守著五戒，修十善。不殺生、不偷盜、不邪淫，不妄語、不飲酒，啊，守五戒。修十善，不殺生、不偷盜、不邪淫，身呢，殺、盜、淫不犯；你不貪、不瞋、不癡，這意三惡貪、瞋、癡不犯。啊，你不打妄語、不說綺語、不惡口、不兩舌，啊，這口有四惡不犯了。那麼這修五戒，行十善，就生天了；那你這個天呢，就在你的心裏了。

你若是，啊，再守五戒，諸惡不作，眾善奉行，你就在人道裏啊，不會失這個人身了。你若是能啊，不存這個鬥爭心，這修羅降伏；你不貪，和這個畜生道斷絕了；你不瞋，和餓鬼道斷絕了；你若不癡，和地獄道斷絕了。

所以呀，這個十法界呀，這十條路，是要由你自己去做去；你自己怎麼樣做，種什麼因，就結什麼果，看你自己有沒有般若的智慧；有般若的智慧，啊，就造種種的善業，消種種的惡業；沒有般若的智慧，你就造種種的惡

業，消種種的善業；就在這個是很要緊的！所以你要啊，找一找你這個觀照般若跑到什麼地方去？

有一個人說啊，這個般若呀，很妙的，但是我怎麼不知道啊？啊，你就這個「不知道」，就是般若；你若知道呢，那是不是般若？那更是般若！你因為有一個「不知道啊」，你還沒有完全呢，迷到啊，那個不可救的程度上。

般若，就是智慧；智慧，人人本具個個不無的，就是因為你不會用。你若會用了，哎，那就般若光照天、照地，照徧法界；你不會用，本來在你心裏的這個「十法界」，你都不懂了，都不明白了，連自己呀，心裏都照不進去。

你若想明白這個文字般若，觀照般若、實相般若怎麼樣用法，現在啊，你也是很幸運的！你就天天呢，到我們這個般若堂，這個我們這個佛堂叫般若堂，啊，來喝般若湯，飲般若茶，啊，坐般若座，成般若果。

Door2-078-037

又般若離四句，何曾存空？般若不壞四句，豈無妙有？

又這個般若呀，是離開四句的這種說法，「何曾存空」：何曾，就是說啊，怎麼又說它是空，這空會存在？四句都沒有了，怎麼還有個空呢？空也不存在了。四句是什麼呢？是說的般若呀，不是「有相」的。那麼不是有相，說它是「無相」的了吧？那般若也是無相的。「非有相，非無相」，它又不是無相這個般若。

那麼說這個般若既然又不是有的，又不是無的，啊，不是有相，不是無相，那麼可以說是「亦有相、亦無相」吧？又不是。也不是啊，又有相，又無相。那麼說既然不是有相，不是無相了這個般若，那麼說是啊，「非有相、非無相」吧？啊，非非有相，非非無相？又不是。所以這叫啊，「離四句」：離開這四句了。這四句既然離開了，連空都沒有了，空都不存在，何曾存空？連一個「空空」都沒有了，這是啊，離開四句來說。

又者，這說「般若呀，不壞四句，豈無妙有」：說這個般若呀，又不會呀，離開這四句，這壞，也就是離開；不會離開。也就是，就是這四句，也就是般若。可是這個沒有離開，這個是「有」了吧？這是個妙有，豈無妙有！所以說，啊，在般若裏邊，又怎麼會沒有妙有呢？前邊那「空」，就是個

「真空」，真空不空，妙有非有；所以呀，這般若是離四句，絕百非！

是知小大，各有四門；而但言初有次空者，各得一門之意耳。

從前邊所說啊，這個道理，你就可以知道啊，無論是大乘，是小乘，都有啊，「四門」：這四門呢，也就是前邊那「四句」。「而但言初有次空者」：那麼你僅僅就說呀，一開始是有，那麼第二個時候，就是說空的，你若這樣說法呀，這「各得一門之意耳」：這僅僅的你就是各得這一個門呢，沒能融通，沒能啊，融會貫通這個道理，你僅僅呢，就在這個每一個時候啊，得到這麼一種的意思而已，得到一門而已。

若云第三時中，但名抑揚；亦非常者。

假設你若說是這個第三時的裏邊，「但呢，名抑揚」：僅僅呢，就說是這是抑挫這個聲聞，褒揚菩薩；「亦非常者」：不是啊，這個常住教的話。

淨名云：佛身無為，不墮諸數；如觀身實相，觀佛亦然，豈無常耶？

在這個《維摩詰經》上啊，說，「佛身無為」：佛身呢，無所作為的，「不

墮諸數」：你呀，不能用這個數量啊，來測度這個佛身。啊，你沒有法子能說的出來，沒有法子能想像的到，不墮諸數，不墮一切的數目裏邊。「如觀身實相」：好像啊，你觀佛身是個實相無相的，「觀佛亦然」：那麼觀佛啊，那身是這樣子，觀佛啊，也是這樣子。「豈無常耶」：這個豈是一個，啊，所說的那個不常的呢？不是不常的。

般若亦云：二乘智慧，猶如螢光；菩薩一日學智，如日之照，豈非抑揚？

在這個般若六百卷裏邊，有一句呀，它就這樣說，說般若啊，的經，啊，有一種比喻，它啊，這個經上說有一種比喻，說啊，這個「二乘的智慧，猶如螢光」：這二乘的智慧啊，就好像螢火蟲那麼大的一個光。螢火蟲的光啊，是很小的，很微弱的，晚間牠雖然有光，白天的光就沒有光了。

這就說的聲聞呢，和這個緣覺，他的智慧呀，很小的，很少的，沒有大智大慧，沒有大願大力，他這個境界是很小的，所以就啊，他這個智慧呀，只可以比那個螢火蟲那個光。菩薩呢，菩薩呀，不要說這個什麼，就是在一天所學的這個智慧，他啊，所有的這個智慧，「如日之照」：就好像太陽光啊，普照萬物一樣，所以呀，這菩薩的這個智慧呀，是大。

那麼既然這麼講，在《般若經》這麼說，這「豈非抑揚」：這豈不是，啊，在第四時啊，也有抑揚教嘛，也有啊，啊，讚歎菩薩，貶斥這個聲聞緣覺呢？貶斥，也就啊，抑，抑挫；就是說他的不對，錯誤了。褒，褒揚；揚，就是褒揚，讚歎菩薩；菩薩，這是大智大慧，啊，好像太陽光啊，普照似的。

那麼既然有這樣的經文，在第四時，也可以說是抑揚教啊！怎麼你單單立到第三時是抑揚教呢？由這個，這個疏文上啊，來看，就是你有再對的，若是說你不對，也可以找出毛病來；你再不對的，若說你對，也可以呀，就沒有毛病。這個佛教，這個教理呀，也是這樣子，「深者見深，淺者就見淺」，有大智慧的人，就明白多一點的道理；智慧小的人，就明白少一點的道理。

Door2-079-038

若云第四時中，但顯同歸，亦未明常者。壽量品云：常住不滅。又方便品云：世間相常住等，豈無常耶？

「若云」：這是啊，清涼國師他又說，說假設你若說第四時，啊，第四，

這不是那個第四般若時，這是第四啊，那個同歸教時。假設你若說是「第四時中」：在這個第四同歸教的裏邊，「但顯同歸」：僅僅呢，就顯明了這個會三歸一的這種的教理，啊，「亦未明常者」：它沒有啊，說明白了這個佛性常住的這個道理，假設你若這麼樣講的話；啊，只是啊，聲聞、緣覺、菩薩都歸佛乘，沒有說明了這個常住教的道理。

那麼現在我對你講一講，你知道嗎，在壽量品它說了，法華經的壽量品上啊，有這樣講一句話，它說呀，「常住不滅」：你既然說同歸教沒有顯這個常住的佛性，那麼它說常住不滅，這個壽量啊，無窮無盡，啊，永遠都不滅的，那麼這是無常嗎？「豈無常耶」：豈是說的無常嗎？又方便品裏有說過了，說啊，「世間相常住」：說，不單呢，佛壽是永遠的，就這個世間的相，也是常住的；等等，那說的很多這個道理。

「豈無常耶」：這豈是講的無常的道理嗎？這都是常住的，你怎麼可以說在這個同歸教之後，又作出一個常住教呢？同歸也就是常住啊，常住也就同歸；那麼同歸它若不常，又歸到什麼地方去？啊，所以既然是同歸就是常住教，這個第四時裏邊，何必又立出來一個同歸教呢？這豈不是無事找事情來幹嗎？這豈不是頭上安頭嗎？

五，以涅槃為常住者；當教可爾。而涅槃之時，亦有小乘之見；如阿含中說，如來涅槃之相故。

五，講這個涅槃的時候，涅槃的時候啊，他說，這是一個常住教，這涅槃教啊，叫常住教。「當教可爾」：這種的說法，說它是常住教，要是就在涅槃的這個時候，是可以這樣說，可以說它是常住教。若是按照啊，這個涅槃的時候，在這個涅槃這個經啊，當教可爾，就在這個涅槃經上啊，可以這樣說。若是講到這個涅槃的時候呢，也有這個小乘之見。那麼小乘的時候啊，也講過涅槃，也說過啊，這個涅槃這種的相。

所以說呀，「如阿含中啊」：就好像這個無比法呀，這個阿含這個小乘教啊，三藏教裏邊說，「如來涅槃之相故」：哎，這個阿含經裏也有說，說如來呀，將來乞食啊，吃了這個**梅檀木耳的羹**，梅檀木耳羹，梅檀木生出那個木耳，吃這羹啊，以後就**脊背會痛的**。那麼就在這個**摩竭提國呀，娑羅雙樹**啊，那個地方，啊，**入這個超越三昧**；在這個四禪裏邊，就用這個火光三昧，入火光三昧的定，啊，把自己這個身體呀，要焚了。

「灰身泯智」，就不要自己這身體，也不要自己這個這種知見了，「唯留舍利為人天福田」，就把這個舍利呀，留到世界上，令人供養。這是啊，

在阿含裏邊已經啊，說過這個道理，所以呢，在小乘教啊，也有這個涅槃之相，也有涅槃相。所以呢，你若說這個小乘就不是常住教，單單的涅槃經啊，是常住教，這也有一點不合理的。

Door2-080-039

若以人天為初者；提胃雖說戒善，得道皆通三乘。故彼經云：提胃得不起法忍。又違密跡經中：第二七日，說三乘故。

「若以人天為初者」：這清涼國師啊，又說，說如果你呀，這個劉公，他立這個教啊，說以人天呢，教，為初。假設像這個樣子，以人天教為一個開始。那麼「提胃雖說戒善，得道，皆通三乘」：這個提胃呀，是個居士，還有一個波利居士，這兩位居士，他們最初知道佛成道。

他們怎麼知道呢？是不是他們有神通呢？不是。那麼他們怎麼樣知道佛成道呢？在最初啊，佛，菩提樹下，夜睹明星而悟道，然後啊，還是在那坐著，不起於座。等到過了，七天之後，就有這個提胃居士啊，和波利兩位居士；這兩位居士啊，對這個卜筮(尸`)啊，非常的有研究，就是會爻卦，什麼事情他一算就算出來了，一搖卦，一看，就知道了。

那麼這兩位居士啊，就彼此啊，互相研究這卦爻知道啊，佛在那成佛了！
啊，是人天的大聖人出世了；所以他們兩位呀，就到那請佛說法。當時啊，
在這個《提胃經》上說，有五百個商人呢，都當時都開悟了。這個提胃長
者，提胃居士，證得呀，不起法忍，他一法不生了，證得。那個無生法忍
呢，他是不起法忍，證得這個。那麼其餘的商人呢，有很多就得到初果的，
有很多得到二果的；一切的天龍八部啊，也都開悟了。

所以呀，在這提胃這位居士，說提胃經。「提胃雖說戒善得道」：這個提
胃經雖然說的是啊，這個戒善，他說啊，得到這個「四大本淨」，「五蘊
也本淨」，「六根也本淨」，啊，這個得到啊，這個種種的清淨的境界，
那麼為這個提胃說這個戒善的道理，他就「得道」了。

可是雖然說戒善，但是啊，「皆通三乘」：在這個提胃經啊，上說，說這
個提胃居士啊，「得不起的法忍」：見一法不生，一法不滅，沒有生起的
法，得到這種的忍。這也就是啊，入了這個不起法的定，一點妄想都沒有
了。也不會想，我想吃點什麼東西；也不會想，啊，我去見某一個朋友，
或者找一個boyfriend，或者找girlfriend，沒有這些個妄想了。

「又違密跡經中，第二七日，說三乘故」：可是啊，你若這樣來立論，說它是人天教；在這個寶跡密跡經上它說，說第二七日，說三乘故，既然這個人天教它是沒有聲聞、緣覺、菩薩了；啊，可是啊，在這個《提胃經》上它通於三乘，它也有的，所以你若說它是人天教，這是不成立的，這個理由啊，是立不住的。所以在這個經上啊，又說他得不起法忍，五百商人呢，都得到啊，須陀桓果呀，斯陀含果啊。

我們做事情啊，是要有成就了，然後再發表消息；沒有成就，什麼事情我們都不預先呢，向外去宣傳。好像我們辦這個英文的雜誌，金剛菩提海，在很久以前呢，就籌備辦這個事情；可是沒有實現，那麼沒有發表這個消息。就實現了之後，我們也沒有啊，到其它的雜誌上啊，去發表說我們有一個，辦一個金剛菩提海的雜誌，都沒有發表。

那麼我們現在成就這個金山寺，大家在這用功辦道，不像在華埠啊，那麼一個小小的地方，啊，人一多了，就走路也沒有地方走了，啊，坐也沒有地方坐了，站也沒地方站，啊，不是人太多了，就是房子太小了！那麼現在到這呢，這就有三十人、五十人、一兩百人，都有地方啊，可以呀，站，可以坐啊，可以用功辦道在這很方便的。可是我們也在沒有造好了，也沒有發表什麼消息。乃至啊，於我們將來想做一個什麼事情，不要預先呢，

啊，就好像一個播音筒似的到各處去講。講了沒有什麼用，所以必須要啊，我們憑這個事實來告訴人，我們所做的事情，是實實在在的。

那麼既然這樣子，我們這個說是傳戒，明年呢，傳戒，為什麼今年就發表這個消息？為什麼這麼早發表這個消息？這是因為傳戒呀，是續佛慧命的一個很要緊的事情，啊，「紹隆三寶，續佛慧命」。尤其我們希望啊，世界各國的想要出家做比丘、做比丘尼的、做菩薩的人，都到這個國家來。我們這是正法出現的一個國家，所以希望他們都來呀，你如果不告訴他們，沒有人知道，所以要早一點向啊，來告訴大家。

我們這個時間呢，一百零八天，昨天研究啊，在韋陀誕呢，授沙彌戒；七月初十那一天呢，就是中國的舊曆，old calendar。那麼七月初十啊，授比丘戒，八月十五就授一個菩薩大戒；八月十五啊，是月也圓了，人也圓了，所以都要成菩薩，這是啊，昨天研究大約就是這樣子了，沒有什麼更改的必要。

至於我們這啊，這個三師七證，看看哪一方的佛來，啊，哪一方的佛來呢，就是哪一方的羯摩呀、教授啊、得戒和尚啊、尊證啊，這個一定都會來的！他們或者從火裏來，或者從水裏來，或者從土裏來，或者從風裏來；那麼

雖然從十方來，也跑不出去這個地、水、火、風這四大。

所以呢，在這個我們這一開始一百零八天呢，這一百零八尊佛呀，他們都應該來的；每一天來一尊，每一天來一尊！那麼來了走不走呢？不許可走的，到這來就不准走的！走，就把他綁上！說，那把佛綁上可以嗎？噢！你說怎麼不可以呢？佛是滿眾生願的，眾生想要把他綁上也可以的，他恆順眾生嘛！

Door2-081-040

然上五時等，皆以約時剋定，則有所乖。揀去不定，從多分說，亦有理在。

「然上五時等」：說是啊，像上邊所說這個樣子，在「五時啊，等」：這五個時候，有相教、無相教、常住教、抑揚教、同歸教，就是人天教，等等的前邊所講的這個道理。「皆以約時剋定啊」：這個呀，都是根據這個時候，來呀，定的這個說法；「則有所乖」：那麼像這樣子定的話，這個理由啊，就不太充足，所以說則有所乖舛、乖錯。

「揀去不定」：要是啊，把這個不定揀去了它，揀去它，就是沒有這個不

定。「從多分說」：從這個那個多數的這個道理來講，「亦有理在」：它也有一個理由存在，也啊，可以這麼樣講，但是也可以不這樣講。

二、後魏光統律師，承習佛陀三藏。

在這個第二個，這有個法師叫「光統律師」：什麼叫律師呢？律師，就是精研律藏，精研戒律，一舉一動，都啊，依照這個戒律去做去，時時刻刻都不犯戒律，這個律師。「承習佛陀三藏」：承，就是繼承；習，就是學習。

在佛教裏，你做一個法師，或者做一個律師，或者做個禪師，你必須要啊，有所傳承；有所傳承，就是你這個「法」，在什麼地方學來的？你這個「律」，在什麼地方學來的？你這個「參禪」，在什麼地方學來的？這要有所傳承。不能說，啊，沒有一個人給你印證，你就自己呀，把門關上，啊，說，我是祖師了！我開了悟！這不行！一定要經過旁人給你印證，傳給你這種法脈，才可以。

所以這光統律師，他得誰的傳承呢？就是得這個**佛陀三藏**傳承。這個佛陀三藏啊，他是印度人。印度人呢，出家修行，有五個人在一起呀，打同參，

怎麼叫打同參呢？就互相啊，在一起修行，研究佛法。這修行啊，那四個人，都是晝夜精進，一點都不懶惰，時時刻刻，都自己管著自己呀，這個心，攝持正念，不打妄想，於是乎啊，就都開悟證果了！就剩這個佛陀三藏，他也沒有開悟，也不證果！

Door2-082-041

那麼為什麼他沒有開悟不證果呢？就因為平時他懶惰一點，不精進；啊，也不願意念經，也不願意拜佛；不是不願意，他願意，但是就有多少懶。所以因為這一懶呢，其他四個人都證果，他還沒有所證。這時候他就生了大慚愧心，啊，一樣修道的人，人家都證果得道，我現在還是這麼無智亦無得呢？生大慚愧！要怎麼樣呢？他要自己把自己呀，這個身體毀滅了它，**毀身求道**！

怎麼教毀身求道呢？譬如，啊，他跳到海裏去，啊，以這個死啊，他想開悟！你說這是不是愚癡？啊，你已經死了，還開的什麼悟呢？啊，那真是開了一個死悟！那麼他又耍啊，自己用火把自己燒了它，原想跳到水裏要淹死，這個身體在水裏漂來漂去的也沒有開悟，這是不太好！啊，用火把自己燒了這不錯；就是開悟、不開悟，也沒有了，這個身體也沒有了！

當時大約也沒有gasoline (汽油) ，所以呢，他就想用油啊，把自己燒了它！但是他也沒有錢買油，於是乎啊，就和一個同參借錢，想來買油，自己把自己身體焚了它，這麼活著燒了它！他這朋友，就問，你買油做什麼？他說，唉，我們五個同參呢，五個師兄弟，他們四個都開悟證果了，就剩我一個，唉！太！我這麼也不用功，以前那麼懶，現在我想自己把自己燒了它，唉，免得這麼累贅！

他這個朋友啊，這個同參就對他講，說你呀，不要這樣幹，這個修行啊，都要有一種因緣，前因後果的。你以前所修的這個因呢，現在若成熟了，你自然就會開悟；它沒有成熟呢，你就把自己身體毀了，也不會開悟的。按照我來講啊，你的因緣呢，在東震旦，在中國！中國呀，你有兩個徒弟，在那等著你呀，教化呢！你要去把這兩個徒弟收到了，教化修道了，你那時候就會證果了。

那麼他聽這個朋友這樣一說，也就相信了，於是乎就到到中國。中國那正是在後魏這個孝文帝的時候，他們在洛陽啊，就造了一個少林寺！啊，就收了兩個徒弟。一個徒弟呀，就是稠公法師，一個徒弟呢，就是光統律師，他們這兩個徒弟。他收到了，以後啊，他自己也證果了，這是啊，這

個佛陀三藏的一個小小的因緣。

Door2-083-042

亦立三教，謂漸頓圓。初為根未熟者；先說無常，後方說常，先空後不空等，如是漸次，故名為漸。二，為根熟之輩；於一法門，具足演說，常無常，空不空等；一切具說，更無由漸，故名為頓。三，為於上達分階佛境之者；說於如來無礙解脫、究竟果德、圓極秘密自在法門，故名為圓。

「亦立三教」：這光統律師啊，他也立出三種的教，這三種的教呢，就是漸頓圓。怎麼叫漸呢，「初為根未熟者」：在啊，一開始為這個善根沒有成熟的這一類的眾生，「先說無常，後方說常」：先呢，說這個「空」；啊，然後啊，又說這個「有」；這個無常，就是個空；常，就是個妙有，「真空妙有」這個法門。

「先空後不空等」：先呢，說出一個「空」的道理；然後又說出啊，「不空」，怎麼樣有「妙有」。「如是漸次，故名為漸」：像這個一步一步的這麼說，所以呀，就給她個名字叫漸教。

「二，為根熟之輩」：第二呢，就為根熟的這一類的眾生。「於一法門，具足演說，常無常，空不空等」：在這一種的法門，那麼就包括有「空有」這二門，具足演說，同時就說「常無常，空不空等」道理。「一切具說」：那麼常無常，空不空啊，這同時啊，來說這種道理。

「更無由漸」：沒有啊，這一步一步的來講這個道理，也沒有單單說「空」，也不單單說「有」，空有不二，那麼所以呀，「故名為頓」：所以這個名字啊，就叫頓教。

「三，為於上達分階佛境之者」：第三呢，為上啊，已經差不多到這個佛的這個境界上了，這一類的眾生，大菩薩。「說於如來」：他就說啊，這個如來，「無礙解脫」：說這個佛的根本無所礙而得到啊，「解脫究竟的果德」：到那個最高的究竟的果德。「圓極秘密自在法門」：這種的果德呀，啊，圓融無礙到極點了，就是非常秘密自在的法門。「故名為圓」：所以呀，起一個名字就叫圓。立這個漸、頓、圓這三門。

我們這又來要打觀音七了，在禮拜六開始啊，本來誰應該禮拜五就開始，那麼提前一天，那麼你們說禮拜六，就算禮拜六。禮拜六開始，禮拜五晚間呢，就要灑淨！凡是做一個佛事啊，必須要先灑一灑淨，免得呀，有魔

障發生。因為你要修行啊，那個魔啊，他就放不下了，他就想啊，給你麻煩。你不修行啊，他不找你；你一想要修行，尤其有點功德，這魔啊，他會來找。所以呀，那麼在沒打這觀音七以前呢，先灑一灑淨，在禮拜五的晚間呢，灑一灑淨。

那麼這個觀音七啊，大家共同念觀音菩薩，這是修行。為什麼要「七」呢？沒有「八」呢？因為我們這個要把這個七識啊，第七識打死了它，那麼轉識成智。所以呀，這個七天呢，大家都要多辛苦一點，那麼按部就班呢，來打這個，舉行這個觀音七。

修道，或者打佛七，或者打觀音七，或者打禪七，都要有始有終的那麼參加這法會，不可以懶惰，不可以呀，把這時間都空過了。在這個期間，要阿，誠心一點念觀音菩薩，你一分誠心，就有一分的感應，有十分的誠心，就十分的感應。現在今天呢，大家知道了，都介紹啊，你們的親戚朋友，若有時間都可以來隨喜呀，這個觀音七。

此亦約化儀，說有前後耳。

在前邊說這個光統法師，他呀，立三種教，就是說的漸、頓、圓這三種教。

他這個師父呢，就是因為修道很久也不能開悟，就要自殺的那個佛陀三藏法師。啊，所以他這個師父，執著心都那麼大，所以這位光統法師，執著心也很多，他就啊，說這個教，一定由這個一步一步的來教化；由這個小乘而大乘，由大乘而佛乘。

小乘呢，就是聲聞，緣覺；大乘，就是菩薩；那麼無上的佛乘，這就佛。他說一定要這樣子，所以就立出一個漸教。又說，由這個頓悟的，啊，很快成佛了，他說這是頓。那麼又說有個圓，因為漸，也不圓滿，也不是圓融無礙的；頓，也是很特別的，啊，不圓滿，不圓融無礙；所以他又啊，立出一個圓。

法華是圓教，那麼阿含呢，方等，這屬於漸；般若呀，就屬於頓；般若是觀空的，啊，他說這是頓教；分別得很清楚，有條不紊的。什麼叫有條不紊？就是啊，這一條一條的不亂，這叫有條不紊。條分縷析，就好像啊，這一條線，這麼這一條一條的不亂，這叫條分縷析。就是啊，把這個經典呢，分別的很清楚。那麼當時啊，他認為這是我的分別的教啊，是最聰明。但是，清涼國師現在就給他加上這一個註解來批評了。

說「此亦約化儀，說有前後耳」：這是啊，依照這個化的這種儀式，這種

儀式啊，說，有前有後；前邊，就是阿含、方等、般若；後邊，就是法華、涅槃；那麼說有前後而已。這種儀式啊，有前有後，那麼這種理論呢，是無前無後的，沒有一個哪個是先，哪個是後。

它是啊，啊，觀機逗教，因人說法。他遇到大根大器的人，就說大乘法；遇見小根小器的人，就說小乘法；遇到圓根，啊，利根的人，就說圓融無礙的法門。這是啊，按照這個教化的這種儀式來這樣講。那麼在說頓的時候，又何嘗沒有漸呢？在說漸的時候，又何嘗沒有頓呢？啊，在說圓融無礙的法門的時候，裏邊也離不開這個頓、漸。所以呀，這個融會貫通這個理論呢，是要把它看的圓融無礙，不可以那麼多的執著。

Door2-084-043

意明今時堪受頓者，必昔曾受化，故云根熟上達之言，義兼地前；分階佛境，即謂地上，於理亦通。

那麼清涼國師，又給他啊，下一個註解，那麼就說了，說這一位光統法師啊，他這個意思啊，是很明顯的說出來，說出什麼呢？說出啊，現在堪受頓者，說，「今時啊，堪受頓者」：今時，就是現在，那麼這個現在，不

是現在的現在，是唐朝的現在；若搬到我們現在的時候，它那就是啊，過去了。所以這一點呢，你們各位要明白，因為這位清涼國師是唐朝的古老的人，是古人，不是啊，今人。

今人呢，若說現在，這就是啊，啊，這科學時代，原子的發明的時代，這是現在了。啊，你說聲光啊，電話啊，這一切一切的，都是，啊，非常的科學化。那時候，啊，雖然我說是有唐朝的錄音呢，那不過是虛空中的錄音，不是啊，真有這麼一個錄音機給錄下來。

因為那個話還在虛空裏，你若會聽虛空這個錄音帶呀，那是無古無今的！啊，過去幾萬萬個大劫的錄音，現在都有呢，都在虛空裏；你隨便開開那個錄音機呀，虛空那個錄音機，你都可以聽得見，這話不是玄妙，的確是這樣子！那你不會開那個錄音機，沒有法子聽的見。

啊，他就說了，說呀，今時，就是唐朝那時候人，堪受頓者，啊，堪，就是堪可啊，能承受這個頓教這一種的機，這種的眾生，「必昔曾受化」：一定的在以前呢，受過這個漸教，他才呀，現在啊，能承受這個頓。

啊，講到這個地方，我給你們講一講這開悟怎麼開的？啊，這個開悟啊，

也就像你開鎖似的，那個鎖呀，把那個門鎖上，你一定有個鑰匙，才能把這個鎖開開。那麼這個鑰匙是從什麼地方來的呢？是由做那一把鎖的時候，已經就要有個鑰匙，所以現在才能開開。那麼什麼是那把鑰匙呢？就是你用功修行，啊，你念茲在茲的，參禪、打坐、啊，念佛、持咒、誦經，這都是找那一把鑰匙，找那把鑰匙。你什麼時候把鑰匙找著，你這鎖就開了。

啊，在你那個心裏頭啊，有一把鎖！這一把鎖是什麼呢？我告訴你們，啊，唉，都是不告訴你們好一點，你們自己猜一猜，心裏那把鎖是什麼？你們誰若能猜到啊，哎，那差不多就會開悟；猜不著啊，那還要啊，學習佛法，那得想法子。

你們大家什麼是這一把鎖？很簡單的問題，你這要是不知道，那就沒法子開悟；你這個若知道了，就開悟啊，就很容易的；也談不到開悟，不過就很容易。會開你那個鎖了，這只要找著這個鑰匙，就可以開了；你連個鎖都不知道，沒有法子找鑰匙的。

這個問題呀，我先來問一問，誰想到誰就快點說，不要把時間都空過了。

第一念，不要想第二、第三、第四，第一念我想它是個什麼？說出來看看！

說什麼？還有誰說什麼？還有什麼？法師說是什麼？這個現在各顯你們自己的智慧，這就是看你們的智慧。什麼說的？因為他的貪心很大，所以他知道是這個，還有誰說是什麼？我看看你們認的怎麼樣？（Desire 慾）差一點。（無明）不錯，這個果堂說的對了，他的鎖要開開了。

這個無明啊，就是那把鎖，把你鎖的黑暗了，你看那個門，一開開，很光了！啊，你一鎖上了，裏邊就黑了，就是那無明嘛！這無明啊，就是一把鎖，你若能把無明啊，破了，那就是啊，把鎖，有鎖匙了，有那個鑰匙，把那個無明打破了。你無論你用什麼方法，只要把這無明打破了，就把那把鎖呀，打開了；這把鎖一打開了，你就有智慧了，就現出光明了，這個本有智慧現前，就把那鎖開開了。

你開開那個鎖了，時時刻刻都是歡喜的！你就有人拿一把刀把你殺了，啊，說啊，你修道，我想用你這個頭做一種藥品，你可以布施嗎？啊，你就可以把頭伸的，這個脖子伸有兩尺半那麼長啊，叫他一刀就把這個頭給割去了；哎，割去了，歡喜的。為什麼呢？你沒有無明了！沒有無明的人呢，就是遇到什麼事情，都沒有煩惱了，因為啊，你光明智慧現前了。

說是哎呀，法師，你講旁的法我相信，這割頭這個法，怎麼好玩的，這不

是很好玩的法呀！割去就沒有命囉！啊，就死囉！這怎麼可以呢？這個法呀，我寧可不開我這把鎖，這我也不學了，那麼學這個法，這太危險了！學這個法呀，你認為危險，這個法，是一點危險都沒有！

因為什麼呢？它不生不滅的、不垢不淨、不增不減；所以呀，這個無明破了，法身就現出來了。你能把這無明打破，就是把自己呀，這把鎖開開了。那麼你想一想，是不是這麼個道理？這無明，無明，沒有明，就是黑暗了嘛！無明，就是無所明瞭，你不明白，什麼你也不明白！啊，你因為什麼都不明白了，為什麼呢？什麼原因你什麼都不明白了？就是被這把無明鎖鎖住了，鎖的不明了，把你鎖住了，你就沒有覺悟了。

Door2-085-044

那麼說，現在呀，所受的這個可以承受這個頓法的這個人，以前呢，一定是受過教化的，不錯！好像開悟的人，不是你今天開悟，就是今天開悟了；你以前呢，天天都找這個鑰匙，來想開這無明，找來找去啊，把這個鑰匙找著了，把這無明啊，打開了，啊，你這把鎖開了，你那心裏的那個門呢，也打開了，智慧光啊，就現出來了。所以呀，你今天開悟，是由你以前呢，修行種因的時候到現在開的悟。如果你以前沒有種因，今天呢，絕對不會

開悟的；因為你沒種這開悟的種子，所以不能得到這開悟的果報，不能得到這開悟的果。你**想要開悟，一定啊，要預先修行。**

所以釋迦牟尼佛，「三祇修福慧，百劫種相好」，三大阿僧祇劫那時候，他要修福修慧。啊，一百個大劫以前，他就啊，修這個八十種隨形好。因為這個，所以呀，他在今生的時候，啊，夜睹明星而悟道。如果他以前沒有修行，他現在呀，還不會開悟的，那麼或者還要等到將來幾千百年之後才成佛。

所以你人呢，不要說，啊，我知道我以前沒有修行啊，我現在修行大約也沒什麼用了，等到啊，幾千個大劫之後，啊，這麼久，那我都，啊，沒有什麼意思囉！我要想成佛，現在最好就是開悟成佛！啊，那也可以的，這個在乎自己，你只要現在肯修行，將來就會成佛的。那麼你現在想要修行這個心，不是你現在想要修行，這就是你以前呢，已經啊，種這個因來的，所以今生啊，啊，你跑來跑去，也跑不出佛教這個範圍！

所以，啊，有的來學佛法，學學就跑了；啊，跑了，跑了，各處亂衝亂撞的，啊，撞了很多的地方，又跑回來了；啊，跑回來，覺得還沒有什麼意思，又跑了，跑來跑去，跑去跑來，啊，來而不來，去而不去；啊，覺得

都是要修行，啊，那麼就不跑了。

不要說旁人，就說我們這個果，啊，以前時時刻刻都說他要跑，說什麼呢？有人問他你為什麼要跑呢？他說我看你們學這麼久了，還是那麼大脾氣，那麼大無明，這有什麼意思啊？哦，他就跑了！跑了，到外邊一看，大約看外邊的無明也是不小的，啊，於是乎又跑回來，啊，現在又要出家了。

那麼我們現在，在這個金山寺裏邊呢，這是佛的發源地，菩薩的發源地，祖師的發源地，法師的發源地，我們現在有十二個人呢，這個美國人十二個出家，那麼再加上一個中國人，就十三個出家人在這。那麼你到全美國各處去，你若找出來有第二處有十三個美國人出家，也是一天吃一餐飯，也是這個常坐不臥，啊，那麼一天忙得不得了，啊，不是念佛，就是拜佛，就是拜經，再不就翻譯經典，啊，再不就是打字；啊，各人有各人的工作，沒有一個閒著的時候。

那麼有的不打字、不念佛、不拜佛，又去做木工，啊，什麼都哪一個人都不閒著，啊，哪一個人都做的做工做的很忙的，Work very hard！那麼你若找著第二處是這樣的，那你可以就啊，把我這個嘴，用針線給我縫上，永遠都不說話了。為什麼呢？你說，你說的是打妄語啊，啊，我現在不准

你打妄語了，我要用針線把你嘴縫上，以後不要再這麼說話，可以的，我都甘心情願受這樣的罰；可惜，你找不著第二處，找不著第二處！

不單在美國，在英國，在法國，所有的西方這五大洲裏邊呢，不是單單美洲，這五大洲你若找出有十二個這個西方人在這一起出家的，那我都願意受這個罰，願意啊，以後不再說話！甚至於你們不要縫，我也不講話！因為什麼呢？那太沒有意思了嘛！這講的都不是真的，是不是啊？雖然我講的不是真的，但是我們要把它往真了去做！那麼沒有第二處，這我講的就是真的；若有第二處了，那這就不是真的，果道你說對不對？

我啊，先有一個條件才可以，只是在今天，等過了今天以後，或者一年、二年、三年、五年，那或者有一百、二百出家人在一起也不一定，那個不算，就是要以今天作標準。你在今天以前，若發現在這個五大洲裏邊，有十二個出家人在一起出家的，那才算；等過了兩年、三年、五年，那就不算了！你就是調查出來，是要調查在今天以前，不是在今天以後的。

Door2-086-045

從昨天呢，開始，今天是第二天，在這個參加觀音七的人，把這個一秒鐘，

也不要把它空空就過去，必須要時時刻刻，念茲在茲，念這個觀世音菩薩！
這觀世音菩薩，方才呀，我問這個「鎖」，果護答，說是觀世音菩薩，和自己的心，這個只說的有這麼一點點意思，但是啊，也就好像近於胡說，所以我說他是胡說！

那麼這個現在我可以告訴你啊，**這觀世音菩薩就是一把鑰匙！**開你那個鎖的一把鑰匙！你念的多了，啊，把這個鎖就開了。啊，但是你要念，你若不念呢，你這把鎖還是不開。好像你用這個鑰匙開這個鎖，頭一下開不開，你再試一試，再試一試，試了幾次，啊，開開了！這念觀音菩薩，開我們這無明這把鎖啊，是生的鏽太多了，所以呀，開也不容易開！開也不容易開！你必須要啊，有這個忍耐的波羅蜜，忍耐波羅蜜，有一種忍力；忍呢，不開，再試一試！開不開，再試一試！喔，試到時候了，它自然就開了。啊，你那功夫到了，它就會開悟；你功夫不到，它當然是不開。

所以呀，在這個觀音七，七天之中啊，大家都要特別努力，啊，不要怕辛苦，不要怕這個疲倦，那麼在忙裏偷閒，都要啊，誠心念觀世音菩薩！這是一件事情。我們禮拜六啊，就是觀音菩薩出家的一個紀念日，我們大家在禮拜六就圓滿了，這個觀音七！

那麼說這個「頓」，一定是早啊，受過化的，所以才說「根熟上達之言，義兼地前：上達之言，就是光統律師所說的道理；」。那個根沒有熟的這種的眾生，就用漸教啊，來教化他。根已經熟了這個眾生呢，就是用頓教來教化。那麼這樣的講法，未免呢，就有一點毛病。所以呀，有的人就說，說這只是一個根熟、沒有熟的關係，並不是啊，有頓漸。

根沒有熟，這是漸；根已經熟了，這是頓，這只是「根」的問題。這跟若熟了，就是頓；跟沒有熟，就是漸；根本這不是兩個，這只是一種的根，沒有一個頓漸。為什麼呢？熟未熟，沒有熟就是生；生的時候就是漸，熟的時候就是頓。所以呀，這談不到什麼頓漸，只是根熟、沒有熟的問題。既然這樣子，根本都可以說是「漸」，談不到「頓」，又何況「圓」呢？所以這裏有這樣的問題。

但是，這說啊，這個「根熟上達，義兼地前」：這個義，就是這個義理，道理；這個道理兼呢，就是在這個十地以前的；十地以前，十住、十行、十迴向、十住、十地、等覺，這十地以前就是這前邊這幾個位置。

那麼至於說「分階佛境，即謂地上」：分，就是啊，一分一分；一分一分的，就啊，階，階呀，就是階鄰，階鄰佛境，佛的境界。這個階鄰，就是

和啊，這個佛的地位啊，差不多了。這呢，是地上，這是所說的呢，分階佛境，就是所說的地上，這個地上啊，就十地上邊；十地上邊呢，就是等覺、妙覺了，等覺，這等覺。「於理亦通」：在理上來講啊，這可以講得通，可以這樣說。

Door2-087-046

三隋末唐初吉藏法師，依法華第五，立三種法輪。一始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧，即根本法輪。二除先修習學小乘者，即枝末法輪。三我今亦令得聞是經，入於佛慧，即攝末歸本法輪。

那麼又有啊，第三位法師，這三位法師啊，就是第三個，不是啊，一起有三個法師。這個法師啊，是在隋末，隋煬帝呀，那個最末的時候，唐初，這個在唐朝啊，一開始的時候，有一位法師叫吉藏法師。「依法華第五」：在這個法華經啊，第五，啊，他呀，「立有三種的法輪」。

這三種的法輪，第一種，就是啊，說的，在這個法華經的經文上說啊，「始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧」：這幾句經文呢，就說啊，一開始他見到我釋迦牟尼佛這個佛身，聞我所說，聽見呢，我所說的法，即

皆信受，入如來慧，就啊，啊，聽我一講什麼，他就信什麼了，就啊，入到如來的智慧，這一起了。這叫什麼呢？這叫一個「根本的法輪」：這幾句經文呢，就是說的根本法輪。

第二呢，「除先修習」：除去啊，以前先修習學小乘者，他們學小乘的這樣的。「學小乘者呀」：就是啊，他聞我信受，若是他學小乘的，他就不能信受了，所以說除先修習學小乘者。這個呢，學小乘的呢，這就叫「枝末法輪」：枝末，好像那個樹啊，那個枝啊，到那樹梢上，那叫枝末了；枝末法輪，就是度小乘的人，就說小乘法。

「三、我今亦令」：第三呢，那個經文上又說，說我啊，現在已使令，亦使令啊，一般的眾生，「得聞是經」：聽見呢，這一部《妙法蓮華經》，「入於佛慧」：那麼現在一般的眾生，聽到這妙法蓮華經，啊，我使令他們聞到這個妙法蓮華經，就啊，入佛智慧，得到佛的智慧。這就是啊，「攝末歸本法輪」：就是啊，把這個末梢又攝回來，歸呀，這個本，根本的法輪，歸到根本法輪上。什麼叫末呢？末，就是小乘。什麼叫本呢？本，就是佛乘。所以呀，令一切眾生迴小向大，那麼發菩薩心，圓成佛道，這叫啊，攝末歸本的法輪。

這是這個吉藏法師，他依照啊，這個法華經，來立這個三種法輪。那麼這三種法輪，也可以說是對，也可以說是不對；那麼對不對，等到明天呢，再講這三種法輪，啊，再詳細研究它。

今天呢，我再給你們各人呢，講一點呢，普通的道理。這個世界上，無論好，和不好，都是教人覺悟呢！好，就是教你呀，向好的地方覺悟；不好，就教你要覺悟這個不好的。好和不好你若都能覺悟，就沒有麻煩了，沒有問題。你好的，你若不覺悟，你就執著這個好上了；壞的，你若不覺悟，你就執著這個壞的上。執著好和壞，這都是一種執著。

你有所執著，你的道業就不能成就。所以你必須要啊，順境界，逆境界，順的境界就是好，逆的境界就是不好；好和不好你都要把它看破了！啊，這不過就是世間上一種形式而已，啊，不是很重要的，所以呀，不要有那麼大的執著，就看破了！

就好像啊，(某某)這一些個人一樣，看一切都是作夢！啊，如夢幻泡影，好像那個夢啊，是假的，不是真；泡影，好像那個水泡啊，也不實在的；你看它有那麼大一個水泡，啊，你用手一摸它，沒有了。影，好像那個影子，人的影子，你看的是有，啊，你去捉那個影也捉不住，沒有的。所以

呀，都不要那麼執著！「一切有為法，如夢幻泡影，如露，就像那個露水似的，也不是真的；亦如電，像那個電光、石火似的；應作如是觀，應該這樣看」。

那麼這看破了，還要放下；你放不下，總拿著它，啊，執著這個，執著那個，啊，這有所執著，放不下；你放不下，就得不到自在；你若放得下，就得到自在了。無論是好，是順境，是逆境，就是好的境界，是和不好的境界，要把它看破了！看得破、放得下，才能得到自在。

Door2-088-047

此判全約化儀，據法但有大小。然法華為於一類開顯本末，若將定判一代聖教，收義不盡；以法華之前，亦有大故，豈般若等皆為枝末？又無量義云：佛一切時，說大小故。

在前邊呢，這個評判這個教理，這兩位法師，光統法師，和吉藏法師，所呀，評判的這種教理，是啊，依照化儀來立的這種的教法。「據法但有大小」：那麼這化法四教，這個化儀的教，是啊，佛這一生說佛法的儀式。那麼若按照法來講，但有大小，它啊，只有這個大小兩種。

那麼在法華經，「然法華為於一類」：這法華呀，是為的這種特別的根性，成熟的來呀，「開顯本末」：啊，開呀，開權顯實，開近顯遠，那麼「本來」和「末梢」，開開呀，這種道理。

「若將定判」：假設你若說一定的，啊，依照這《法華經》來判這個這一代的實教，「一代聖教」：也就一代的實教，佛所說的這個教，聖教。「收義不盡」：那麼這清涼國師說的，說啊，這個所包括的這個義理，還沒有啊，完全。為什麼呢？你說這個法華，是攝末歸本這個教，那麼不是法華的時候，就都是末梢了嗎？

啊，可是啊，在這個法華經之前，「亦有大故」：也有這個大乘的法，「豈般若等」：豈可以說是般若的時候，啊，和方等的時候，就沒有大乘的法了嗎？「皆為枝末嗎」：它們都是啊，這末梢的法嗎？

啊，「又無量義云」：在這無量義經上說，啊，「佛一切時，說大小故」：佛呀，在每一個時候，都說大乘，說小乘。啊，那麼既然在每一個時候都說大乘，說小乘，你怎麼又可以說是啊，啊，這個是根本教、枝末教、攝末歸本教呢？啊，在每一個時候都有大乘，每一個時候都有小乘，所以這

個理論呢，不能把它講太死板了，講的一定。

Door2-089-048

第四立四教者，略有四家。一梁朝光宅法師，依法華第二，立四乘教，謂臨門三車，即是權教三乘，四衢等賜，即實教大乘。

第四啊，又有幾家立這個四教的這個法師。那麼若詳細說呀，有很多的家；簡略的說呀，就舉出四家來呀，講一講！

第一家，「一、梁朝光宅法師」：在這個梁朝啊，有一位法師叫光宅。啊，這光宅法師，大約啊，是他住的那個房裏著火了，啊，有火光，這也是個講法。那麼又可以說呀，他自性裏邊呢，有智慧光，這也是個講法。啊，你們歡喜用哪一個講法去講，就用哪一個，這是法師。這個法師啊，他是以法為師，又可以說是以法施人的一個法師。

「依法華第二」：他依這個法華經啊，第二，來立的出四教，「四乘教」：四乘，什麼是四乘呢？他說了，「臨門三車呀，即是權教三乘」：他說呀，在門口有三個車，一個鹿車、一個羊車、大白牛車，這三個大車，這就是

說的權教，權變之教，是暫時的方便教。這三乘呢，就是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。這三乘啊，都是假的，都是虛，的虛假不實在。

為什麼呢？因為這個長者說呀，告訴這些小孩子，啊，你們快到門口那去看看呢！那有三個車，一個大白牛車，一個大鹿車，又有一個大羊車，這三個車呀，非常美麗，你們坐到這個車上啊，願意到什麼地方玩去，就可以很隨意的就去玩了！那麼說是這樣說呀，這三個車沒有自體，沒有體；因為它沒有體，所以就是虛假的，這是這個長者呀，來引誘這個小孩子，好出這個火宅，出這個火宅。

所以這位法師他叫「光宅」，所以呀，哎，大約就是看見法華經上這有火宅，喔，他說我叫光宅了，啊，有火就有光，那麼他就自己起了這麼一個名字。若讓我說呢，就莫如叫「宅光」，這個宅光，比光宅呀，那麼好一點；不過他已經這個名字都印到書上了，就不要改名字了，還是光宅。

那麼這個三乘，他說是虛假的，因為什麼是虛假呢？因為就是方便法。這個為有一乘啊，「四衢等賜」：四衢，在四衢道中啊，等賜，就平等，都給啊，一個大車。本來有羊車、有鹿車、啊，有牛車，現在這三個車都不要了，送給一輛大白牛車。這個大白牛車呀，就是大乘，這就是真實，「即

實教大乘」。

「等賜」，這就是開權顯實；那個「三車」，就是為實施權。怎麼叫**為實施權**？因為這個佛乘，來呀，才說這個三乘。這個三乘，都是方便法；唯獨這個佛乘，才是真實法。但是一開始你就給他說佛乘，啊，這些個小孩子都不認識，啊，不知道什麼叫佛乘？因為啊，所以說聲聞、緣覺、菩薩，然後才說佛乘。說佛乘法的時候，這就譬如啊，這四衢等賜，通通啊，給這個三乘的人呢，也說佛乘，所以這就是開權顯實了，把這個權教不要了，說這個真實不虛的佛乘了。

方才我講這個光宅法師，我說啊，給他改個名字，把這個宅字用到上邊，光字用到下邊，這有一個意思，在禪宗裏頭，這叫「沒有立錐之地」。說，「**去年窮，還有立錐之地**」，說啊，去年固然是窮啊，但是還有立錐子，這麼一個錐子，錐窟窿的這個錐子，還可以有這個立錐子這麼一個地方。

「**今年窮，錐也無**」，立錐之地，就可以說是有一個宅了，還有一個地方住；錐也無啊，就沒有地方住，這個宅光了，就可以說是啊，把這個住的地方被火燒了，這火宅呀，啊，宅也光了，燒光了，燒沒有了。

沒有，那怎麼樣子呢？就要無所住了。無所住，就是沒有執著；沒有執著，

就和虛空同體了。所以說「宅光」了，宅呀，燒光了，沒有了；這「光」字就當沒有了講，不是放光的光。這「光」啊，中國人說「吃光了」，啊，這是吃完了，叫吃光了；啊，什麼沒有了，就叫光了。那麼他這個宅子沒有了，與虛空同體了。「應無所住而生其心」，也就是這個道理。

Door2-090-049

以臨門牛車，亦同羊鹿，俱不得故，並無體故，諸子皆索故。

為什麼說這個三乘都是假的呢？就因為「以臨門牛車」：在這個門口啊，臨到門口這個牛車，「亦同羊鹿」：和這個羊鹿車是一樣的，「俱不得故」：這都是一個譬喻，而沒有啊，實體，。沒有真實的這個羊車、鹿車、牛車在門口那個地方，不過這個長者，想啊，令這一些個小孩子，都離開這個火宅，免得呀，被這個火燒死，於是乎啊，就設這麼一個方便權巧的法門，就說門口啊，有這個車，有羊車，有鹿車，又有牛車。

那麼本來呢，門口不單牛車沒有，羊車，鹿車都沒有，所以說是虛妄的。這個牛車，雖然是譬喻菩薩，也都是啊，方便法門；那麼聲聞、緣覺，更是方便中的方便了，所以說都是一樣的。如果說這個小乘，聲聞、緣覺是

假的，菩薩是真的，也不是；菩薩這個牛車也沒有，俱不得故啊，啊，這三種的車都沒有。

「並無體故」：這三個車，沒有一個車的體在那個地方，假設的，這長者呀，就是這麼說說而已。「諸子皆索故」：那麼這些個小孩子跑到外邊去了，這就是啊，要出三界；這火宅呀，就是三界火宅，「三界無安，猶如火宅」。啊，但是小孩子不知道危險，所以呀，用這個三個車來把這小孩子騙到門口了。這小孩子到門外一看沒有車，沒有車，於是乎就要車，說，你說給我車，怎麼不給了呢？要車！

那麼這就是啊，佛說聲聞法、緣覺法、菩薩法，說這三乘的法門，說啊，都會啊，證果。其實啊，證果，就是證得四果阿羅漢，了生死了，這還是啊，都在化城呢，這個變化的城，不是究竟法，這個地方啊，是個變化出來的。

那麼究竟呢，是什麼呢？究竟就是佛乘，「唯一佛乘，更無餘乘」，沒有其它的乘。因為更無餘乘，所以說啊，這個三乘都是虛設的，都是虛設的，唯一佛乘才是真。

是知三皆虛指，以為方便。

他說是這個三乘是虛的，佛乘，是實的，所以這個長者呀，把這個小孩子都騙到門外去，和他要車，要車，這個長者一想啊，啊，這些個小孩子已經都出離火宅了，那麼我對他們說有車，現在一定啊，要給他們一個車；羊車、鹿車、牛車那麼都不給了，給一個大白牛車。這個大白牛車，是個「實」，是真有了。可是真有了，從什麼地方來的呢？從這個長者打妄語來的！

啊，他說有三個車在門口，小孩子和他要車，他就給呀，一個大白牛車。雖然說是打妄語，但是啊，最後他還是給了；給了，所以這就不算打妄語，這就叫「方便法門」。在這個情形之下，所以說是啊，聲聞、緣覺、菩薩這三乘啊，都是虛設的，所以說「是知三皆虛指啊」：這是啊，沒有實體的；「以為方便」：就是用的方便法門呢，來度眾生。

那麼眾生啊，他都啊，有一種貪心，貪什麼呢？貪好玩的東西。這小孩子，你給他一個玩具，喔，他就高興的不得了。可是啊，我告訴你們，你們有小孩子的人呢，給他玩具不要買新的，給他一點舊的就可以了。為什麼呢？不單玩具不要給新的，甚至於啊，他穿的衣服，啊，用的那個搖籃，搖車，

或者坐的東西啊，都給他舊的就可以了，不要給他新的。

因為小孩子一生出來，你不知道他有沒有修行在前生，有沒有善根，有沒有啊，這種福報；假設他要有的話，有**福報的話，有修行的話，有善根的話，你也給他慢慢用，不要一下子就用了了**。所以呀，小孩子給一點舊的東西他用，他會活的命長一點；本來壽命很短的，啊，你**盡給他一點舊的東西，他壽命也會長了！**

說，這個才沒有這個科學的根據呢！啊，這個雖然沒有科學的根據，可是有哲學的根據，啊，有哲理在裏頭。怎麼說呢？小孩子你就給他盡用新的東西，啊，把他這個福報啊，都給消了一些。等他長大了，啊，本來應該有錢，哦，受窮了！本來呀，應該活的命長，啊，又壽命也活不那麼長了！

所以這用舊的，「**減衣增福，減食就增壽**」，你穿的衣服啊，省一點，有舊的衣服穿最好，那麼這就啊，能增加你的福報。你若減食呢，所以我們現在我沒對你們講，我們一天吃一餐的，呵，我們壽命將來願意活多長活多長！因為我們一天應該吃三餐，普通人都吃三餐，我們吃一餐，吃一餐又吃少一點，所以這省很多的食，夠我們，本來活五十歲，啊，我們可以活一百五十歲，哈！啊，你這個方法呀，是很現實的，是很實在的。「現

實」，就現在的，實實在在的。

那麼說啊，那我不願意活那麼大年紀，我都吃三餐了！哦，這也沒有問題的。壽命，也不是什麼好事情，無壽者相嘛，那你就一天吃一百餐囉！哈哈！

那麼所以呀，對小孩子，給他一點舊的東西吃，哈哈，舊的東西穿，舊的房子住，那麼舊的一個搖籃，那麼這也就是啊，說這個給小孩子。給這個一般的眾生啊，沒有修行的眾生啊，給他說法，就說一點呢，那個老法子就可以，不要說新的方法；那麼等把老法學會了，新法也就明白了。

可是我說這個「老的法子啊」，我不是那個「老少的老」；是哪一個老呢？是那個「一」字蓋底下搞一個「牛」字那個「牢」。這個字呢，「牢」，就是啊，很實在的，很堅固的；那麼令他得到這個法呀，可以修行。我說這個「新法」，也不是「新舊的新」，是哪一個呢？是人心的「心」。

先給這個實實在在的法，然後再說心法，這個心法。那麼這個我說這個「牢法」，也就是個權法，也就是這個三車的法。因為這三車的法呀，這個長者一說這三車的法，把那小孩子就都像用繩子綁上了，拉到門口去了；雖

然沒有把他，那個你看是沒有那個繩子把他牽到門口去了，但是這一句話，那小孩子貪玩呢，就都跑到門口去了，所以這可以叫「牽」法。

那麼然後再說心法，心法，就是啊，佛法，人心的心，給說心法，也就是實法，也就是啊，這個大白牛車，大白牛車，這個字，有讀(ㄏㄨ)的，有讀(ㄉㄜ)的。那麼這幾個小孩子現在都不高興，因為我說要給他們舊的衣服穿，舊的飯吃，人家不吃的飯給他吃，哈哈，不要到垃圾簍裏去拿去，哈哈！

人聽見這麼樣說法一，就給小孩很舊的東西吃，這又錯了！我所說的「舊的」，不是你想像那個舊的；我所說這個舊的，就是不太過，啊，不要給他吃的太多了，也不要給他吃的太少了，餵他的牛奶呀，也不要隔幾天，放到那個地方幾天都壞了，然後才給小孩子吃；你要是用那樣舊的東西給他吃啊，唉！那可是臺灣人講話了，糟糕います(伊馬斯 Yi-Ma-S)。

為什麼呢？會把他吃病了！所謂old，這個舊的東西，就是啊，教你不要太過，不要不及。所以方才我怕你們不明白，才告訴你不要到那個garbage can (垃圾桶) 裏去拿那舊東西給小孩吃，那是不可以！

此則前三是三乘，後一是一乘，無乖教理。若唯說法華為實，則抑諸般若，及諸大乘了義之經。

在前邊說這個三乘啊，是虛指的；那麼這個前邊這個「三呢」：是三乘法，就前邊所說啊，羊車、鹿車、牛車，那麼「是三乘」。「後一是一乘，無乖教理」：那麼後邊呢，會三歸一，把這個三乘啊，都合成一乘；就是開權顯實了，把這個權教都廢了，而顯出啊，這個佛乘。無乖教理，這個呢，這種說法，對於教理呀，是不相違背的，是沒有乖謬，沒有錯的。

「若唯說法華為實」：若是單單呢，說法華經才是啊，真實的；前邊那個三乘啊，的時候，沒有實；你如果這麼說的話，「則抑諸般若呀」：你這個呢，說法，就是啊，對這個般若這個教不相合了。般若，也是啊，講實相般若，就是啊，開權顯實嘛！所以呀，你要是單說前邊的都是不是實在的，這未免不相合於教，所以呀，抑諸般若。

「及諸大乘了義之經」：不單違背般若的教理，也違背啊，這個大乘了義的這個經典的道理。所以在這個無量義經上說，「佛一切時，常說大小」，

因為這樣子呢，你就不可以把它說成一定了。

是知，昔大亦有權實，法華但會昔權故，說三皆虛指；昔實不滯方便，故不會之。

「是知」：因為這個，所以應該知道，「昔大亦有權實」：在以前呢，所說的這個大乘，也有啊，權教，也有實教。「法華但會昔權」：這個法華經啊，就是把以前這個權教會歸呀，這銘實教。那麼在以前也有實教，不過，啊，不是主要的。所以呀，「故說三皆虛指」：所以才說呀，這個三乘，都是虛設的，沒有實體的，沒有實體的。

「昔實，不滯方便，故不會之」：那麼在以前所說這個實教，它啊，與這個方便法呀，不相違背；這個不滯啊，就是不滯塞，不通了，也就是與這個方便法呀，也不相違背，所以呢，叫不滯方便，故不會之，所以呀，不需要把前邊那個「實」，也會回來歸這個「三」，那麼權實。這個不單呢，在法華經是有實，在以前的也有實；不過那個實啊，在這個方便裏邊，包含著有實，沒有啊，開權顯實。所以在前邊呢，這個般若時啊，方等時啊，都有說這個實教的地方。

若約會權歸實，即是會三為一；若破小顯大，即是會二歸一。

假設你若說依照這個「會權歸實，即是啊，會三為一」：會這個大小乘啊，歸佛乘，這叫啊，會三為一，那麼會這個聲聞、緣覺、菩薩，歸這個佛乘，這叫會三歸一。「若破小顯大」：假設你若說是啊，把這個小不要了，破了它，廢除了它，顯出這個大乘的法來。「即是會二歸一」：就是啊，把這個聲聞、緣覺這個二啊，不要了它，破了它。這聲聞、緣覺是小乘，歸一，歸這個菩薩乘，這也可以講的通。

若開權顯實，則三是一，更無別一。

假設你若是說開權顯實，把這個權呢，開開它，這個開呀，就是不要了它，也就是那個「破」字，把那個「權」破了它，廢了它，顯這個實的。「則三是一，更無別一」：這個前邊呢，聲聞、緣覺、菩薩，也就是佛乘；不過不要那麼多的名稱了，因為前邊呢，那是分開，分為三乘；本來呢，就是一乘，沒有三乘。為什麼要分開它呢？就因為眾生的根性啊，不同。

有人呢，就歡喜四諦法；有人呢，就不歡喜四諦法；你說四諦法呀，他不歡喜，不聽。那麼你就給他講十二因緣，說，這個不錯，這個是有意思，

啊，所以他就相信修十二因緣了。有的人呢，四諦法他也不願意修，是十二因緣緣來緣去，這又老死，又這個，那個，沒有意思！唉，無明，老死不願意聽！

啊，那麼就給說菩薩六度，說啊，哎，你應該布施，你布施才能修福。你應該持戒呀，持戒，才能啊，生定。啊，你應該忍辱啊，忍辱，啊，波羅蜜；你若不忍辱啊，不能波羅蜜。啊，雖然你忍辱啊，你還要精進呢，你若不精進，你一天到晚就睡覺，啊，懶乎乎的，啊，旁的什麼你也不學，啊，這沒有用，一定要精進。喔，精進，單精進還不行啊，又要有禪定；啊，你要修禪習定，然後你就得大智慧了，就和般若呀，合成了。

啊，不信這個四諦法，不信這個十二因緣法，這一聽，六度，這個不錯的，哎，我就修六度了，我發大乘菩薩心！哦，於是乎啊，本來這個都是一個的，不可以分的，那麼現在又都合而為一了。

就好像這個牛奶四的，這個喝牛奶吧！用三杯，分開了；分開了，啊，人喝，一個人喝一杯，這三杯；那麼那一個人呢，喝了三杯，這一個樣的。三個人喝三杯，和一人喝三杯是一樣的，不過若沒有那麼大量的，這個會跑肚的。因為這樣子，所以佛先給你分開，分開呀，用少一點；然後你都

喝慣了，啊，再喝，用多一點了，就是這個嘛！

Door2-092-001

故彼經云：汝等所行，是菩薩道。先所出內(讀ㄋㄚˋ)，是子所知。

在前邊呢，這一段疏文說，開權顯實，則三是一，更無別一：開權，也就是廢權；顯實，就把這個實教啊，顯出來。則三是一，就是這個三乘啊，就是歸納為一乘；更無別一，更沒有啊，在這個三乘之外，另有一乘；雖然說是，啊，佛乘；佛乘，也就是這個三乘具足之稱。三乘，也就是佛乘，佛乘，分而為三，合而為一，所以說呀，更無別一，不是在這個三乘之外，另外有一個一乘。

「故彼經云」：所以呀，彼經，就是說《妙法蓮華經》。這《妙法蓮華經》上啊，他曾經說過，說什麼呢？說，「汝等所行啊」：說你們所修行的，「是菩薩道」：什麼叫菩薩道呢？菩薩道，就是自利利他，自覺覺他，自度度他，那麼這叫菩薩道，修六度萬行的。那麼在這個《法華經》上，佛呀，就說，說「你們現在不要以為你們自己所修的是小乘了，你們都是啊，修菩薩道的，行大乘法的這一些眾生了；啊，現在可以成佛了，只要你們

肯用功修行，就可以成佛了，離佛道啊，就不遠了。

「先所出內」：那麼這個長者呀，啊，就告訴啊，這個窮子了，說是啊，以前所支出的財產，所收入的財產；出，就是啊，出去，支出去；納，納就是啊，入回來，就是收入，這叫內。(這個字本來是個內字，但是讀ㄋㄧˋ)。「是子所知啊」：那麼以前所有這個財產，這都是啊，你所知道的，就是這個窮子所知道的；這個窮子呢，就是說的小乘，小乘人。他不知道啊，佛家的財產那麼富有，所以呀，叫窮子。那麼現在呀，這個長者，把所有的財產呢，交給這個窮子了；也就是佛嘛，把所有的這個大乘的妙法，啊，都交給啊，二乘人了；那麼二乘人呢，同一佛乘，同啊，歸回到這個佛乘來。

這個光陰呢，是很快的，這個窮子啊，二十年的時間用來除糞；啊，那麼也就是昨天我所講的，一睜開眼睛，一閉上眼睛的時間，就過了二十年。怎麼叫除糞呢？除糞，也就是除我們這個妄想，除粗惑、細惑、無明惑；這一點一點的把它掃乾淨了，收拾乾淨了，把這個糞呢，除去。

啊，這就好像我們這個人呢，無量劫以來呀，這個染污法呀，習慣的太多了；清淨法呀，啊，就知道的很少；所以呀，要用一點功夫，把這個妄想

啊，都除去了它。除妄想啊，就是除糞，所以我們人呢，不要要那麼多糞！
因為你沒有吃那麼多東西，怎麼可以造那麼多糞呢？那麼你就吃的東西
多，啊，造的糞少一點也好。

所以這個意思啊，不是說，啊，真是這個「糞」，就是啊，你這個妄想。
你吃的東西，這吃的什麼呢？吃的法，「達摩Dharma法食」，吃的這個
法食。啊，你既然吃這麼多法食，就應該把妄想啊，收起來一點，不要盡
打妄想！

我們人呢，在世界上，應該做多一點功德，少造一點罪業。你做功德呀，
啊，這就是啊，收拾乾淨你啊，那個房；你造罪業呢，就是啊，把你那個
房啊，做的邋邋，不乾淨。所以你時時知道清理你那個房間，啊，那是啊，
皮毛上的功夫，你還要清理你自己裏邊那個「心」的房間，心裏邊那個房
間，就是要把妄想除去，不要有那麼多妄想。

你有那麼多妄想，啊，愚癡就多一點；你一分妄想，就一分愚癡；十分妄
想，就有十分的愚癡；你有百分的妄想，就有百分的愚癡；有千分萬分，
那也就有千分萬分的愚癡。

我們人為什麼這麼苦惱呢？就因為在早不會做功德，那麼所以呀，很苦惱的，一切的事情也都不圓滿。你若能以呀，做功德多了，這一切事，就自然就圓滿了，自然就會啊，得到這個快樂了，沒有一切的苦惱了。

若廢權立實，義說為四。如攬三點，以成一伊；點別非伊，伊具三點。昔三既別，實不兼權；今一全兼，成四無爽。

「若廢權立實」：若啊，是假設；假設把這個權廢了，立出這一個實教，權教不要了，立出一個實教。「義說為四」：這個意思啊，是說成四，其實還是三，其實還是三，還是那個三乘；因為以前是分開了，這變成三；現在又合起來了，又變成一個。那麼這一個，加上前邊分開的三個，分開的三個囉，現在又合成一個，那麼你不能說是啊，這就好像四個了似的這個的意思，有這麼一點點的意思。

啊，那麼這個意思啊，就好像什麼呢？現在給你說出了，「如攬三點，以成一伊」：好像啊，把這個三點，攬，把它收成到一起，成一個伊。（「∴」(編按梵文的伊字，由三點組合而成，就是「∴」，讀伊)。就是這三個，合成一個，有一個，另外一個了。這個伊呀，就是好像和那個他字，差不多的意思，(你我他那個他)。啊，說有了他了，把這三點合成一個了，那麼

另外變成又有個他了。

「點別非伊」：那麼點若分別開，就不成一個「.:」了，就不成另外的一個體了。「伊具三點」：但是你若說這個「.:」呢，因為他是那三個合成一個的，可具足這三個的意思，具足這三個的意思。

「昔三既別」：以前所說這個三乘，聲聞、緣覺、菩薩，這有分別。「實不兼權呢」：這個裏頭啊，這個實教，沒有啊，把那個權教包括了。為什麼呢？它分開了，分開呀，哦，這是聲聞，這是緣覺，這是菩薩，沒有包到一起，所以那個實不兼權，那個實教啊，也沒有包括那個權教那個道理。

「今一全兼」：現在變成一個「伊」了，這伊呀，就是有一點他的意思，就成了一個他，成了「一個」，另外「一個」，一個的了，這一個呀，可是「權就是實，實就是權」，權實都在這「一個」裡頭包著了。就是那三乘啊，都變成這一乘了，這一乘就是大乘。「成四無爽」：所以若說成有四個意思呢，也可以的，不會錯的。

若依昔未顯說，一切具有如來知見；根敗之種，今並說成，則今昔有異。

於文有據，義亦極成。

若依昔未顯說，一切具有如來知見：假設你若是根據啊，以前所沒有明顯說出來的，沒有明顯說出來；沒有明顯說出什麼呢？沒有明顯說啊，「一切眾生，那麼皆啊，具足有如來的智慧德相，都有啊，如來的知見」，沒有明顯說出來。那時後啊，沒有說二乘啊，聲聞可以成佛，緣覺也可以成佛，菩薩是可以成佛的；但是聲聞，緣覺沒有說。

啊，「根敗之種」：好像那根，已經壞了，那種，也這變成敗種了。敗種，敗呀，也就是壞，壞種；壞種，就不會出了。在這個以前呢，沒有說這個二乘啊，可以成佛，那麼不能成佛，所以叫沒有顯明了說出來。「今並說成」：現在呢，在法華經上啊，就說，啊，這個一切眾生皆可作佛。那麼給二乘啊，聲聞、緣覺都給授記了，說是啊，啊，你們都可以成佛的！在這個阿含呢，方等，乃至般若那時後啊，都沒有說，沒有說啊，這個二乘的人可以成佛，現在說可以成佛了。那麼既然是這樣子，「則今昔有異」：現在所說的，和以前所說的，豈不是不同了嗎？這不一樣嗎？

啊，「於文有據」：在這個經文上啊，有很多地方啊，是這樣說的，這是有根據的。「義亦極成啊」：這個義呀，這個意思，也啊，極成，那麼現在說這個成佛這個義，也啊，很具足的，極成啊，就是很圓滿的，很圓滿。這個義呀，也是很圓滿。在《法華經》上說，啊，「一切眾生皆有佛性，皆堪作佛」，這個意思是說的沒有什麼不圓滿的地方，所以這個也是可信的。

什麼呢？我們這個教，沒有秘密的；秘密的，人看不見；人所看見的，都不是秘密的，這是我們的宗旨。但是他們密宗的，你能看的見的，他們認為是密。其實啊，已經就不密了。六組大師說，密在汝邊，與汝說者即非密也！那給你看的，也談不到密了，你還能看得見！