

《法华经讲解》

前言

《法华经》被称为经中之王，汉传佛教历来对《法华经》非常重视，尤其是天台宗，其教义主要依据《法华经》，故亦称法华宗。

历代祖师大德很多都对《法华经》做了注释和讲解发挥，为后代学习《法华经》提供了方便及参考依据。如道宣法师为《法华经》写的序，无论从语言还是作的总结都非常好。慧思大师依《法华经安乐行品》所阐释之三昧行而著有《法华经安乐行义》，智者大师的《法华玄义》以五重玄义详释《妙法莲华经》标题，概说《法华经》要旨，开显此经的纯圆独妙，《法华文句》对于《法华经》之经文，作了逐句注释。窥基大师写了《法华经玄赞》，主要是依据唯识之理来解释《法华经》，前面的玄论、序写得非常好，太虚大师对《法华经玄赞》非常赞叹。湛然法师针对窥基大师的《法华经玄赞》写了《法华五百问论》。明代的藕益大师写了《法华经会义》《玄义节要》和《法华经纶贯》，憨山大师写了《法华通义》《法华击节》等等，都为我们学习《法华经》提供了非常好的参考和借鉴。

为什么说《法华经》是诸佛本怀？是成佛的法华？因为开、示、悟、入佛之知见，是最根本的佛法。我们看《法华经》会觉得都是在讲比喻、授记等，并没有讲什么法。为什么呢？因为前面该讲的佛都讲完了，到《法华经》佛把所讲的全部汇归到成佛，汇归到众生的自

性，因为佛不需要再去重重开显前面已经从不同的角度开显过的各种法。如从四谛法、般若法等开显，藏、通、别皆通于圆。如果说圆教是实，藏、通、别对圆来讲都是权。开权显实就是圆教，在圆教看来法法皆圆，所以在这里把藏、通、别都汇通起来了。所以《法华经》不是去讲一门一门的法，这是《法华经》的一个特点。

学习《法华经》不能高推圣境，觉得自己没份儿，也不能僭越，觉得自己就是佛，所以天台宗有“六即佛”。学习诵读《法华经》，慢慢便会心入法流，断疑生信。对于上根利智的人来说，要开示悟入佛之知见，要契入佛果。对于多数人来讲就是建立信心。比如《观世音菩萨普门品》，可以作为一个法门来学习观世音菩萨的慈悲和智慧，它既可以保佑现世，又可以开发智慧。《法师品》讲到，受持、读诵、为人宣说、兼行六度、正行六度。

从整体来讲，要认识什么是佛。断疑生信，疑的是什么？疑的是释迦牟尼佛的一期生命，或者他讲的法。释迦牟尼佛不是仅仅说法四十九年，然后入涅槃。释迦牟尼佛是久远成佛，至今眷属、净土还在。

《法华经》里讲到灵山净土，智者大师在法华三昧中也看到灵山净土，灵山净土并不是我们肉眼凡夫所能看见的，因为凡夫肉眼看到的灵山，时间、空间都在变化。按智者大师解释，灵山净土属于本和实的部分。灵山净土是报身净土，属于实报庄严，所以是本，叫本门净土。同时，释迦牟尼佛在其它佛国还有无量的名字、化佛。所以弥勒菩萨说“父少而子老”，这就叫“开权显实，开迹显本”。迹和本就是把佛过去的师父、弟子等统统都显示出来了。

我们要了解佛的根本，了解法身佛，报身佛，化身佛。要相信佛一直在加持我们，通过这种信心再去读诵，再去开发智慧。树立这样的信心很重要，知道藏、通、别，才知道什么是圆，其实圆可以很简单地讲出来。天台宗圆教的结论，比如惑就是智慧，苦就是法身，业就是报身、解脱。我们现在的种种就是佛果，但是我们的智慧看不到，只能去执着它的流转。在大般若经的《能断金刚般若经》里面有个偈子，叫做“应观法界性，即导师法身”。法身即是法性身，就是把释迦牟尼佛这个肉身应观成是导师，看成是法性，看成实相，而不要执着于三十二相，但是有人会曲解为视师如佛。

历史上有一个公案，《圆觉经》讲众生皆证佛果，有一个“证”字，宗密就想把它改成“具”，皆具佛果或者是皆具佛性，引起后人的争议。《法华经》上讲皆已成佛道，这要用天台宗的“六即佛”来讲。从佛来讲众生确实已经成佛了，因为对佛来说没有时间性。

所谓三因佛性，即正因、缘因、了因。正因佛性，即众生本具佛性；了因，即最后修证成功的佛性；缘因，即因缘。最大的缘因就是《法华经》。究一乘圆教的因缘，最终达到信解行证。所以，最大的因，即《法华经》以及它的道理。我们学习《法华经》，应该通过经中的根本义理来体悟诸佛之本怀。

在佛教所有的经典里，从义理上来看，天台宗选择的是释迦牟尼佛临涅槃时讲的《法华经》和《涅槃经》；华严宗讲根本佛证，是用佛最初讲的《华严经》来统摄。《华严经》非常根本，是佛之境界，显示的是别圆，是为别教的菩萨，实际上是为登地以上的大菩萨去讲。

但是从圆的角度去看，《华严经》又不如《法华经》妙。因为《法华经》从度化众生的方便，讲得最好最圆，把所有众生都摄持在里面，揭示了真正的大乘根本。所以《华严经》是别圆，《法华经》更圆更妙。有一部分人，比如藏教声闻乘人，他听不懂《法华经》，如聋如盲，对面不相知。但从法华来讲，它把整个佛法提炼出来，就像画一条龙，所有都画好了，最后一个点睛，这个龙就飞腾了。

《法华经》最根本的作用就是把佛一生讲的法，一代时教的大小乘全部汇归于最根本的一佛乘。一乘和佛乘实际上是超越了这个有形世界，且还跟这个有形世界发生着关系。用这样一个基本的道理和境界去看待大乘佛教，就会理解它的整体性，所以，中国古代的祖师把一代时教进行了统摄。为什么要判教？就是把它整体化和逻辑化，从而揭示出佛的本怀。

从另外一重意义上来讲，《华严经》七处九会，说明佛的永恒性，不能局限于文字、经典，不能局限于当下。《法华经》也是如此，它最终超越时空。比如我们在读诵的这一念、这一刹那之间，注入了无限的可能性或者一种功德，同时这个功德又显示出遍一切时、一切处的功德。

所以，《法华经》的法说、因缘说、譬喻说等三周说法，其实每一周都把佛陀的一代时教讲完了。《法华经》用一个譬喻、一个故事，就把佛一生讲的法都讲完了。比如贫子喻或者化城喻，就把佛讲的法全讲完了，而且贫子喻和化城喻这两个也是平等的，都是在讲佛的一代时教。

古往今来，有很多人不断地赞叹《法华经》，祖师大德也对其多有注解，尤其是天台宗的祖师们注解《法华经》很详细，但有一些人认为《法华经》似乎本身没有自己很系统的修行次第，或者《法华经》的法义并不是很细密，实际上《法华经》是一个整体，其主旨就是为了使众生开示悟入佛之知见，就是为了从根本上来揭示佛陀一代时教说法的本怀。

我们可以把佛分为肉身的佛、历史的佛和超越的佛。对于法身佛甚至报身佛来讲，是无始无终的，报身佛也有他的现量。我们可以把两千多年前在印度地区化现的释迦牟尼佛称为肉身佛，历史的佛就是现实中肉身的佛；超越的佛是永恒的佛，或者说法体永恒，但是他的化现是千变万化，每一个化现又是短暂的。

佛的本怀，并不是以前没有讲过。比如佛在讲《华严经》的时候已经全体展现了，但因为众生的根机不同，不得已化现出卢舍那佛这个千丈身，然后再化现一个肉身从兜率天来到人间，再开始讲四谛、十二因缘。《法华经》讲的是一代时教，讲的是整体的佛法，佛一生讲了种种法，而且种种的法从圆教来看最终都通于实相，比如经中的草木喻、药草喻等都揭示了这个问题。

《法华经》有重重无量的甚深奥义，理解《法华经》可以参照古人的注解，但是更重要的是可以通过一些专题来学习。比如什么是佛之知见，它怎么体现出来的？比如《法华经》讲开示悟入这种行持修行，它和禅宗的一些应用。比如《法华经》核心的几品和整体总摄的关系，对这些问题进行理解能够更好地帮助我们理解整体的佛法。

古人在解经的时候一个文字一个意向，会和整体的佛法联系起来，这是祖师大德解经的一个方法。如果你有差别智慧，仔细去读的话，就会发现它非常有逻辑性，并不是穿凿或者勉强的解释，它就是一个整体，很多详细的内容它是一以贯之的。

所以过去的祖师是在宗罗一代时教的情况下，贯通以后来讲的，这个时候他讲的不会偏，如果没有总摄和宗罗能力的话，讲的可能就流于字面的意思，比如说从心理学、从文学，或者从个人、从迎合一个时代的思潮去讲。所以要深入经藏，才能智慧如海。深入经典才不至于以小知小见、邪知邪见去投射，而是力求佛的本怀。

《法华经》为什么有的人会觉得就是文学，有的人觉得很浅显，而有的人觉得不可思议，有的人觉得非常深奥，就是因为每个人所看的点是不一样的。比如智者大师当年读到《药王菩萨本事品》的“是真精进，是真法供养如来”时，便入定了，见到灵山一会俨然未散。也有人看到《如来寿量品》，看到《常不轻菩萨品》，看到《安乐行品》，或者听到某一个句子，会受到启发，这更充分证明了《法华经》处处皆妙。如果从绝待妙来讲，每个字都是圆教，每个字都通于无相慧，或者通于最根本的圆融的智慧。从《华严经》来讲，每个字都是无量义，所以我们必须从圆教的境界中来理解这些问题。

另外，关于能否承当的问题，佛说“汝等当信解如来诚谛之语。”但真能信的人肯定是旷劫以来供养无量诸佛、听闻无量诸法、行持无量菩萨道的人。善根成熟才能够信一乘的佛法。但是不信的人，一刹那善知识因缘之后，也可以消除过去无量业，重新开始进入真信。所

以《法华经》后面授记就会看到不同的根机，入佛知见的种种方便智慧。

禅宗里有一个故事。大珠慧海问马祖，哪个是慧海我自己的宝藏？马祖说，如今问我的人，就是你的宝藏，何必再向外求呢？大珠慧海当下开悟，说原来我和佛是一样的人。也就是说，什么是佛？马祖说，你就是！然后一下子就开悟了，当下承当。那如果现在我说你是佛，你能当下承当吗？你会说不可能吧？我长这样我是佛？这就是人跟人的差异。禅宗实际上是把所有的教下义理，活生生透脱在现实中了。

一个开悟的、彻悟的禅师，就是一个菩萨的化身。像虚云老和尚，他就是流动的舍利；从另一方面讲，他就是妙法的一个化现，他的言行举止都是菩萨道的展现，当然也是一佛乘。这种人也可以说是如来使，是如来化身，是佛放的妙光，或者佛力加持以后，他的言行都是放着这种光，这种光就是通达佛之实相的妙光，然后去向众生展示。这是一个比喻，实际上就是佛慧的演示，是佛慧的一种活起来的妙用。

妙就妙在这儿。因为众生本具，所以才能妙！这是众生妙。众生妙、心妙、法妙、佛妙。十法界重重叠叠，一念三千，这些都是妙。

关于讲解《法华经》的大致思路，我打算把经文讲四遍，第一遍是随文解义，一句一句地念，把经文扎实地熟悉一遍。第二遍，一品一品或者两品两品分解开来讲，比如第一品《序品》非常重要，我们会根据不同的讲法来讲讲。又比如《见宝塔品》和《提婆达多品》，这两品根据古人的分判是示佛知见，我们会整个把它的义理讲出来。

古代科判，是用教理行证，或者开示悟入四个字，把全部经文连接起来，如第几品到第几品是开佛知见，第几品到第几品是示佛知见。我们按照这个逻辑关系来讲，每一品可以说都有很多的意义。比如《化城喻品》中，大通智胜佛的大字和通字，十劫坐道场的十劫，佛道垂成的垂字，可能也有不同的解释，有人说已成，有人说将成；比如多宝如来塔为什么住在空中，表示什么意思；六万亿菩萨从地踊出，这个六万亿表示什么。这个数很多是用唯识来解释，表示心王和心所。比如大通智胜佛出家以前的十六王子，代表八识，就是能和所。这是一路解经的方法。古人解经有重重叠叠的很多方法。这是第二遍。

第三遍会更加拉通地来讲，慢慢回到一个总持。回到总持是什么意思？比如藕益大师在《妙玄节要》《法华纶贯》里对《法华经》进行了很多提炼，有的跟经文本身的意思离得很远，因为他是借《法华经》把整体佛法讲了。比如他用《法华经》里一两句话就把般若类讲了，或者用藏通别圆去看，这个时候就是总持，他是以总持智把整个《法华经》的义理进行了总摄。

第四遍又更灵活一些，会把禅宗方法和现代人的应用加进来。从基本的认识到经中的逻辑关系、义理和每个章节的妙用，再到总摄、总持整部经，以这样的理念进行讲解。比如，憨山大师讲《楞伽经》以后讲的一部很重要的经就是《法华经》，而且认为跟《楞伽经》有一定的关系，比如《药王菩萨本事品》《妙音菩萨品》《观音菩萨普门品》《普贤菩萨劝发品》，有的认为是修行，有的认为是证到三种

意生身，有的认为是证到几地，还有的认为是证到十住、十行、十回向、十地，整个是修行阶位的表示。

按照憨山大师的讲法，它就是一个实相。法华三昧就是实相，即依于实相来展示，开示悟入都是。就是认识实相，契合实相，应用实相，度化众生。我们这样由浅入深，由表面到根本地学习，然后再到它的妙用，最后结合我们的现实，比如一些修行方法、体悟等，包括禅宗的东西以及祖师大德修持《法华经》的个案，如憨山大师悟入法华的过程。我想经过这样一个学习次第，基本上就能够把《法华经》讲解得差不多。

我自己在学的时候就是参照了《法华大成》《法华纶贯》《法华击节》，还有智者大师的《法华玄义》和《法华文句》等。我们第二遍讲的时候会涉及到某些句子，比如，如来如实知三界，非如非异、不如不异，或者一相一味；又比如十如是，十如三转，实相是什么，百界千如怎么演出来的，我会放在第二遍来讲。

一些章节里面蕴含的义理，怎么样层层开显出来，比如大白牛车，大白牛代表什么，大白牛车又代表什么。按照《法华玄义》和《法华文句》来讲，每一个形容词都代表了很多的义理。比如大白牛代表众生根本智，大白牛车代表后得智；其力无比，代表实相消除烦恼的功用；其车高广，代表智慧的用。还有缨络，又代表什么。这样就把整部经的义理慢慢开显出来了。

《法华经》实际上讲的是整个佛法的法义，最终回归人的自心自性，在当下一念中显示出来。讲到最后就是讲到禅宗，讲到六根门头，

最终落实到《法华经》的行持，怎么去诵、怎么去用，包括对《法华经》的流通，一个人的修行也是如此。

我们现在讲《法华经》无非是把古人的一些精要的东西用现代语言讲出来。比如十种妙，比如某些章节，如《化城喻品》大通智胜佛这个章节，“大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前，不得成佛道”，在禅宗里面，像《黄檗传心法要》里经常引用。好多时候看到这些还是有疑惑，就是你潜意识的理不通。后来看得多了以后，很多东西突然就通了，一个通，其它各品慢慢也就通了，实相熏习的作用还是很大的。

我觉得把这个理出来以后，我们再去读经就不纯粹是文学意象或者心灵鸡汤，确实都是有它的义理和表法的作用。通过唯识这样一个桥梁，比如什么代表第八识等等，这样就把它和人的主体联系起来，和个人的心性联系起来，再通过禅宗，从心性契入。这个路子，我觉得还是非常好。再找与禅宗相关的一些案例，如首山“念法华”等，当然最经典的是六祖大师对于修持《法华经》的教导。尽量可以把这些放到一个框架里边。

太虚大师对《法华经》有很多说法，比如他认为最高的密，无上密，就是这个，就是像六根清净这种，他认为就是无上密，他认为这是直接来自于佛力加持，但是从妙的角度来讲，它属于众生妙，属于众生本具的佛性的妙用。我觉得类似于这类的解释和观念，层层叠叠能够把《法华经》的奥义展示出来，而且这个通了以后，对整个佛法的了解，包括以后去了解禅宗也是有帮助的。

序品

第一品《序品》很独特，这一品其实已经把《法华经》讲完了，有些科判便把第一品独立起来。也有的讲前十四品是一部分，后十四品是一部分。这是智者大师讲的“开权显实，开迹显本，开近显远”。

《法华经》中显示的六种瑞相在第一品里面都有，六瑞是本瑞，现六瑞是诸佛讲《法华经》的时候所显示的方便。佛首先说《无量义经》，无量义归为实相，佛入无量义处三昧，是时天雨四花。“四花”代表十住、十行、十回向、十地，这是表法。然后地六种震动，这往往解释为心地，有的解释为六根，所谓在“六根门头放光动地”，众生看到心大欢喜。佛眉间放光，照无量世界。其中又讲到一个本事，为什么会出现这六种瑞相？过去无量佛也是这样讲的，二万日月灯明佛也是以这样一种模式来讲的。

“日月灯明”代表法、报、化，或者代表自性光明。日月灯明佛出家前是国王，有八王子，八个王子本来是统领四天下的，他们的名字叫有意、善意、无量意、宝意、增意、除疑意、响意、法意，憨山大师解释，这个“意”代表分别。八个王子听说他的父亲成道后也都出家了，这代表第八识转为第九识，八识如来藏彻底清净以后，八识的种子也跟着彻底转换过来，根、尘、识、眷属、世界，心王、心所对应的整个净化了。

首先讲两万个佛同名日月灯明佛，最后一个日月灯明佛，他的八个王子出家。日月灯明佛圆寂之前为妙光菩萨讲《法华经》，讲了六十劫，如如不动，而且六十劫感觉很快就过去了，这表示了时间是相

对的。六十劫讲完之后，进入涅槃，授记德藏成佛，德藏的名字代表功德之藏，德藏是表法，实际上也代表了众生的如来藏，就是众生最终成佛。佛授记德藏成佛以后，妙光菩萨继续修行，演《法华经》八十劫，八王子出家以后都跟着妙光菩萨学《法华经》，八王子最后都成佛，最后一个成佛的叫燃灯佛。燃灯佛有八百弟子，其中一个弟子叫求名，就是弥勒菩萨。这是讲过去的因缘。

第一品里面的偈颂也分哪一段讲什么，基本上是按菩萨、声闻、缘觉、各种各样的众生的顺序去讲。比如说“今佛放光明，助发实相义”，佛放光明是为了助发实相，显示他的体。偈颂里面最后部分“诸求三乘人，若有疑悔者，佛当为除断，令尽无有余。”讲佛是为了断除众生所有的疑惑，令众生断疑生信。所以，《法华经》讲实相为体，断疑生信为用，一乘佛果为宗，一乘就是佛乘，就是佛自己的因果，当然也同样对应众生开示悟入，进入佛之知见。

一乘佛果就是代表众生成佛；断疑生信为用，就是这部经让众生断疑生信，对于自性佛，对于释迦佛，对于法界佛产生绝对的信心，断除一切疑惑。比如断除对肉身的释迦牟尼佛，包括释迦牟尼佛示现在世间短暂一生的疑惑。相信众生本有的觉性种子，相信释迦牟尼佛已经久远成佛，最久远也就是无始无终。

如是我闻：一时，佛住王舍城耆闍崛山中，与大比丘众万二千人俱，皆是阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼，逮得己利，尽诸有结，心得自在。

“诸漏已尽”，就是没有烦恼。“尽诸有结”，有结就是三有：欲有、色有、无色有。

其名曰：阿若憍陈如、摩诃迦叶、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、阿冕楼駄、劫宾那、憍梵波提、离婆多、毕陵伽婆蹉、薄拘罗、摩诃拘絺罗、难陀、孙陀罗难陀、富楼那弥多罗尼子、须菩提、阿难、罗睺罗，如是众所知识、大阿罗汉等。复有学、无学二千人。

“众所知识”是大家都认识的或者是很有名气的。在《法华文句》里面，每个人都有一个故事。智者大师讲，出现的这些人，分了几类，分什么众、什么众。比如阿罗汉代表什么，“万二千人”、“二千人”代表什么；然后讲了每个人的故事，这里面内容非常多。先是大比丘众一万二千人俱，皆是大阿罗汉；然后有学、无学二千人。“无学”是漏尽阿罗汉，“有学”是初果到三果。

摩诃波闍波提比丘尼，与眷属六千人俱。罗睺罗母耶输陀罗比丘尼，亦与眷属俱。

“罗睺罗母”是佛出家前的夫人耶输陀罗。

菩萨摩訶萨八万人，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转。皆得陀罗尼，乐说辩才。转不退转法轮。供养无量百千诸佛，于诸佛所殖众德本，常为诸佛之所称叹。

“不退转”，应该是八地到十地的菩萨。“得陀罗尼”，指得到了根本智，旋陀罗尼，出入无碍，辩才无碍。这些人都是有久远的因

缘，都曾供养无量百千诸佛，于无量劫、无量世中的无量佛所，殖众德本。

“殖众德本”，指种下善根。“常为诸佛之所称叹”，像《金刚经》里讲“善护念，善付嘱”，这里面后来都授记了，不仅是称叹了。

以慈修身，善入佛慧；通达大智，到于彼岸；名称普闻无量世界，能度无数百千众生。其名曰文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、宝掌菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宝月菩萨、月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、越三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、导师菩萨，如是等菩萨摩訶萨八万人俱。尔时释提桓因，与其眷属二万天子俱。复有名月天子、普香天子、宝光天子、四大天王，与其眷属万天子俱。自在天子、大自在天子，与其眷属三万天子俱。娑婆世界主、梵天王、尸弃大梵、光明大梵等，与其眷属万二千天子俱。有八龙王：难陀龙王、跋难陀龙王、娑伽罗龙王、和修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、摩那斯龙王、优钵罗龙王等，各与若干百千眷属俱。有四紧那罗王：法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、持法紧那罗王，各与若干百千眷属俱。有四乾闥婆王：乐乾闥婆王、乐音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各与若干百千眷属俱。有四阿修罗王：婆稚阿修罗王、佉罗骞驮阿修罗王、毗摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王，各与若干百千眷属俱。有四迦楼罗王：大威德迦楼罗王、大身迦楼罗王、大满迦楼罗王、如意迦楼罗王，各与若干百千眷属俱。韦提希子阿闍世王，与若干百千眷属俱。各礼佛足，退坐一面。

智者大师在《法华文句》里对这些分类讲了很多故事，像百科全书一样全部进行了讲解。

尔时世尊，四众围绕。

“四众”是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。就是前面的比丘、比丘尼，大菩萨；还有释提桓因，各种梵天王，天龙八部等。

供养、恭敬、尊重、赞叹。为诸菩萨说大乘经，名无量义。教菩萨法，佛所护念。

《无量义经》是“法华三经”的前经。世尊先讲了一部《无量义经》，然后入无量义处三昧，讲《法华经》。“法华后经”是《普贤观经》，里面讲六根忏悔。《法华忏仪》跟《普贤观经》有关系。早期慧思大师、智者大师教人法华忏仪，这个忏仪修了之后有人证到了法华三昧。《法华三昧忏仪》是智者大师所写，讲实相忏悔。过去的仪式，既是仪式，它的文字也把教义的精华全部摄持在里面了，就是行为、语言和心，性相不二。《无量义经》并不长，一为无量，无量为一，是说“一义”为“无量义”，“无量义”为“一义”；是由“一义”开始有“无量义”，由“无量义”可以会归“一义”，这个“一义”是什么？就是实相。《无量义经》讲了一个实相，由一法可以通万法，由一义可以通无量义。由无量可以归到一，这就是实相。

对“无量义”，憨山大师说所谓“无量”并不是说“无数无边”的意思，是说心量不能及。从禅宗来讲，众生的不可思议，由你的心的猜测，逻辑、想象、语言文字不可及，所以说心量所不能通达，或者说超越心量。唯识里面讲超越自心现量，其实是“心量不能及”，

并不是“很多很多”的意思，是心识无法丈量、测量、推测。所以这个“量”不是“数量”，而是“测量”，心识是无法测量的。

无量义是教菩萨的，是佛所护念的法门。

佛说此经已，结跏趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。

前面讲了世尊在王舍城耆闍崛山中，四众、天龙八部都围绕。这个时候佛讲了一部佛所护念经，教菩萨法的大乘经。这个教菩萨法，过去有讨论：是三乘还是四乘？比如说三乘里面包含声闻、缘觉、菩萨，但是大白牛车是佛乘。所以有的人说“会三归一”。这个“一”是“菩萨法”还是“佛法”？大多的说法还是“佛法”，最终是成佛之道，所以“菩萨法”和“佛法”是不一样的，这是佛乘。《华严经》里经常讲佛乘，一乘佛，一佛乘。

佛讲完《无量义经》，结跏趺坐，入于无量义处三昧。“入于无量义处三昧”就是心入于实相，就是实相三昧，实相的奥义和妙义是无法用心识去测量的，众生的心是无法企及的，所以有人讲法华三昧也是实相三昧，也是无量义三昧。从修行来讲有一个根本，就是实相，大乘经就是实相义，法华三昧是从实相来，跟实相相关。修行就是认识实相，开示悟入实相，开佛知见，佛之知见就是实相知见，实相就是无二的，就是一相。

是时，天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华，而散佛上、及诸大众。普佛世界，六种震动。尔时会中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那

罗、摩睺罗伽、人非人，及诸小王、转轮圣王，是诸大众，得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。

这些众生从来没见过，没听过，非常开心，从来没有碰到这种情况。佛入定以后身心不动，天雨四花，六种震动。有一种说法，“六种”认为象征六根，“六种震动”是破除六根的执着。大家觉得见未曾有。

《无量义经》讲完了以后，入无量义处三昧，然后天雨花，六种震动，叹为稀有，这个时候佛开始眉间放光。这一切都是在禅定中进行，根据上下文来看，是在无量义处三昧里讲。

佛讲《法华经》一直是处在实相三昧或法华三昧之中，所有的智慧从这里自然流露。但是这个三昧并不是说你坐在那儿不动，不说话，不呼吸，那种属于禅定。大乘三昧是一种心量、心性的境界，它是无碍的。

每部经都有一个根本境界，《楞伽经》的根本境界是唯心识定；《楞严经》是首楞严大定，佛入这种大定，然后摄持众生也入这种三昧，但入的浅深可能不一样。摄持以后，佛的加持、护佑使你能够进入法流，那是自性流露出来的东西。所以就会出现很多现量境界，小乘的像《阿含经》，大乘的像般若经，很多人一听就入定了。比如《那伽般若》里面，一听到那一句话就入那种定了。禅宗讲的言下顿悟，因为言语是心，心是智慧，言语可以部分地流露智慧，所以言下见性确实可以做到。

（备注：本系列文章是根据史文老师讲课录音整理而成，仅供参考。相关影音资料，后续会在视频号更新，欢迎关注视频号：讲经讲论讲公案）

尔时，佛放眉间白毫相光，照东方万八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天。于此世界，尽见彼土六趣众生。又见彼土现在诸佛，及闻诸佛所说经法。并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，诸修行得道者。复见诸菩萨摩訶萨，种种因缘，种种信解、种种相貌，行菩萨道。复见诸佛般涅槃者。复见诸佛般涅槃后，以佛舍利起七宝塔。

“眉间白毫相光”，按传统的说法，眉间表中道，代表中道智慧。“阿迦尼吒天”，就是色究竟天。一瞬间佛的眉间光把东方世界全部照亮了。“于此世界”，就是佛在的灵山。

我们可以看到这样一个场景：白毫相光，照东方万八千世界。就是从地狱到天，整个是一刹那显示出里面的种种差别相，有修行者、有佛、有佛涅槃、有佛涅槃后供养舍利的人。在这种状态下像演电影一样，一百年的事一个小时演完了，或者是一刹那间全部显示出来。有人说这一品，已经把《法华经》讲完了。

这样讲完以后，大众没办法接受，当下无法承当，不知回头转脑，佛便开始重新再讲。后面才有“开示悟入”、才有三周说法等。憨山大师说这是“自性境界”，佛光照耀表明众生日用之间就是佛性的起用，但是众生不能够领悟。

尔时弥勒菩萨作是念：“今者世尊现神变相，以何因缘而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思议、现希有事，当以问谁？谁能答者？”

佛讲法很多时候都是“现瑞说法”，就是在瑞相中说法，整个过程一直在无量义三昧中。从佛来讲无量义三昧也有变化，有光照显示，而且大众都看到了，这就是佛的加持，有这个因缘所以能看到。

弥勒菩萨在问，佛入于三昧，以何因缘而有此瑞？为什么会这样呢？如此稀有难得，去问谁呢？谁能给我解答呢？

复作此念：“是文殊师利，法王之子，已曾亲近供养过去无量诸佛，必应见此稀有之相，我今当问。”

文殊师利，也叫曼殊师利、妙吉祥。此经是以弥勒问文殊开始，以普贤结束。古人解释是开权显实、开迹显本、开近显远，这些开显就是本迹、权实。法华经最终归于的是佛之知见。

佛之知见全部都在《华严经》里面，佛于菩提树下成道，先讲《华严经》，里面的“日照高山之时”就是对登地菩萨讲的。但是由于根机的原因佛不得不再去讲，而且现的是劣应身。讲《华严经》现的是胜应身。《华严经》七处九会，佛不动本迹。佛讲法有的是现胜应身，升到兜率天讲；有的是在这个世界现比丘相，以肉身形讲法。从另外一个角度讲，佛始终在刹那际三昧、华严三昧之中。

《华严经》中有一个弥勒楼阁，最后善财童子五十三参完了之后到弥勒楼阁里去。《华严经》也主要有文殊、普贤，文殊为智慧，普贤会归净土。《法华经》跟《华严经》相呼应，最终显示是一样的。开启智慧、具足万行，然后进入毗卢遮那性海之中。也即由小乘最后

讲到法华、涅槃时，又回归到最初的根本佛境，也即《法华经》最根本的东西，也就是大白牛车。

“已曾亲近供养过去无量诸佛”，其实很多人都是“已曾亲近供养过去无量诸佛”，很多事情不是偶然，就像一个善业、恶业的种子，种子变现行，如果从缘起来讲，它是无量的缘起。我们最根本的缘起是什么？无明。但无明的根本是什么？是威音王以前，实际上是不动智慧，从根本上来讲就是实相和自心。我们讲时间、讲大通智胜佛、讲无量久远成佛、佛的寿命这些问题，延伸到无始无终，不生不灭的实相实际上超越了时间概念。从我们本身来讲，是法缘和因缘，无量的缘起既是过去的显现，又是未来继续的一个契机。

“必应见此希有之相，我今当问”，我要问一下文殊师利菩萨，他供养无量诸佛，见多识广，智慧第一，他肯定见过这个场面。佛的这场讲法，过去诸佛，或者说佛在过去，都是有无量因缘的，所以说他肯定见过。

尔时比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸天、龙、鬼神等，咸作此念：“是佛光明神通之相，今当问谁？”

佛入无量义处三昧后，天雨花，六种震动，眉间放光，一刹那间炳然显现，众生都看到，大家由此而来请问。

“光明神通之相”，佛所显现的就是实相，所谓实相就是诸法有无炳然同时显现。这种境界就是实相，是法华根本境，是佛境。佛的涅槃不同于二乘的空寂，佛的涅槃是度化无量众生，显现无量智慧。心量的智慧容纳一切，就像一盏灯，灯光一亮什么地方都亮了。也可

以叫佛眼，一切智智，一切种智。“非如非异，不如三界，见于三界”，这句话与上面佛的显示，可以相互印证。

尔时，弥勒菩萨欲自决疑，又观四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸天，龙、鬼神等众会之心，而问文殊师利言：“以何因缘而有此瑞、神通之相，放大光明，照于东方万八千土，悉见彼佛国界庄严？”

弥勒菩萨自己心里想要解决这个疑惑，又看大众也这样想，于是代表大众开始请问文殊师利菩萨，佛以何因缘而有此瑞。文殊菩萨还有一个表法就是东方，东方是万物生发的地方，代表智慧生发。李通玄讲《华严经》的时候，讲文殊微笑代表万物生发，万物生发代表一切佛的功德从智慧开始。

释迦牟尼佛放光所照东方佛土，也有国界，也有佛，也有菩萨，也有声闻、缘觉，也有六道轮回，那个佛国也是林林总总的。智者大师讲一法界皆含十法界，佛界含有下九界，下含有上，上含有下，就是百界千如，任一法界即是十法界。

“悉见彼佛国界庄严”，这里包含所有众生，比如一光照耀，下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天，这些都叫“彼佛国界庄严”，从另一方面看，也都是清净的，就是一种幻觉。

于是弥勒菩萨欲重宣此义，以偈问曰：

文殊师利！导师何故，眉间白毫，大光普照。

雨曼陀罗、曼殊沙华，栴檀香风，悦可众心？

“悦可众心”就是佛所显现的瑞相，令大家都法喜充满，或者是在一种定中，离开烦恼，充满法喜。

以是因缘，地皆严净，而此世界，六种震动。

时四部众，咸皆欢喜，身意快然，得未曾有。

眉间光明，照于东方，万八千土，皆如金色，

从阿鼻狱，上至有顶。诸世界中，六道众生，

生死所趣，善恶业缘，受报好丑，于此悉见。

六道众生，生死所趣，善恶业缘，佛说唯佛与佛乃能究竟。如是性、如是相、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等，每个法界的因果佛都知道。

“善恶业缘”，指善和恶的各种因缘和业报。

“受报好丑”，就是正报和依报、好和坏的样子。

“于此悉见”，一下子全部看到。佛光一照，自性就包含了这一切。

又睹诸佛，圣主师子，演说经典，微妙第一。

看到六道众生，又看到诸佛。

“圣主师子”，指的是佛。同时大家都能听到那个世界诸佛演说经法。

“微妙第一”，类似《法华经》实相。

其声清静，出柔软音，

佛的法音没有贪、嗔、痴。我们一般人讲话，出言、动心的时候肯定会有贪、嗔、痴的情绪。有的人说的目的，就是在加强我慢，或

者辩论为了胜过别人，或者为了表现一种情绪。佛法真正的清流，是清静、平和、柔和、慈悲，并且与空性相应。

“其声清静”，不只是声音，这是相，内容也是一样，听到后不会让人烦躁、愤怒、纠结，听了本身是一种放松，慢慢开发智慧。

“出柔软音”，布施、爱语、利行、同事，是菩萨四摄。爱语就是说话柔和、清静、慈悲，反过来，就是绮语、妄语、恶口、两舌。

教诸菩萨，无数亿万，

教化了无数无边的菩萨。

梵音深妙，令人乐闻。

梵音也是清静音，音声陀罗尼。“深”，指所说法准确、深奥，“妙”指所说法奇妙、精妙。智者大师九旬说法，对这个妙讲了很多，众生妙、佛妙、法妙；相待妙、绝待妙；佛的迹门十妙、本门十妙；眷属妙、感应妙、神通妙、说法妙等等。妙就是不思議，就是实相，就是旋陀罗尼。

“梵音深妙”，就是深入人心，深达实相。“深”，就是达于实相。达于实相，就是非纵非横、超越古今；就是其小无内、其大无外。妙，妙意无穷。

“令人乐闻”，令人听了深入欢喜，达平等心。

各于世界，讲说正法，

此指东方世界无量诸佛在讲说正法，上面“又睹诸佛，圣主师子”，讲的都是无量诸佛。

种种因缘，以无量喻，

佛讲的正法是种种因缘，以方便法门，无量譬喻，善巧说法。佛经上讲智者以譬喻得解。“种种因缘，以无量喻”，说明佛的讲法，既有质量，又妙在方便。“开权显实、开迹显本”，就是妙在这个地方，所谓“佛以一音演说法，众生随类各得解”。

照明佛法，开悟众生。

照明就是宣明。佛的法音，像光明一样照亮众生的心灵，点亮自性之灯。“照明佛法”，通过无量义把佛法显示出来，开发众生的佛之知见。

下面的偈颂是讲各种方便，这是《法华经》本身要讲的，就是讲三乘，种种方便，而且在无量界也是种种方便。东方诸佛，过去诸佛，都是先讲三乘再讲一乘。这是诸佛的一个法式，是佛出现于世度化众生的一种模式。所谓种种因缘，无量喻，照明佛法，开悟众生，到底是怎么一回事，后面这些偈颂大体讲了一下。

若人遭苦，厌老病死，为说涅槃，尽诸苦际。

如果人遭苦，厌老病死，佛就为这一类人说涅槃。

“尽诸苦际”，让他结束这个苦，到苦的边缘、脱离苦海、证得涅槃，这种涅槃是小乘涅槃，像化城一样。

唯识讲四种涅槃：有余依涅槃、无余依涅槃、本来自性清净涅槃（这是本具理上的涅槃），还有无住处涅槃。只有无住处涅槃才是佛有的，前面的那些有余依、无余依是声闻、缘觉有的，本来自性清净涅槃是本来有的。这个地方指小乘涅槃。这个地方的“人”，不只是

指人类，也指六道众生。如对鬼道众生，地藏菩萨也会有这种方便，令之把恶业消掉先转成人，信佛而最终成佛。

太虚大师非常不喜欢那种贵族的佛教，他的传记说，他出生时没有瑞相，他反对贵族的佛教，反对死人的佛教，反对山林的佛教。死人的佛教就是通鬼神，赶经忏，靠这个去赚钱。山林佛教就是说口说大乘而实行小乘，躲在山里面独自清修，什么事都不管。贵族佛教就是热衷于结交豪富，攀附权贵，《法华经》里也讲不要去攀附权贵，因为是以实相为座，如来座、如来衣，是代表实相和慈悲。

比如不丹这个国家，有的庙没有释迦牟尼佛，或者是侧面、背后放个释迦牟尼佛像，还有各种降伏魔鬼和双修的像。看了这些以后，我个人发自内心觉得生在中国、得遇大乘很庆幸。般若经里面讲菩萨修行必生大国，不生边地，确实是这样。边地确实非常落魄，有些小型国家确实没有修学大乘的福报和机缘。

像我们中国，有这么多大乘经典和论著，包括中国儒家和道家传统的东西，我们的文明非常发达，非常有内涵，非常深奥。跟他们一比就知道，这些国家经济发展也非常落后，连修行的道场也没有，寺庙里黑咕隆咚，进去也没有佛像。再看中国那种气势，寺院的布局非常好，清净光明、正大庄严。

正因为中土有大乘气象，当初大乘佛教高僧大德源源不断地从印度、西域、海上传到中国。那些高僧大德在佛的加持下，知道佛法应该在什么地方去开化。大乘佛法的命脉只能在这样一个民族、这样一个地方去弘传，而且跟我们现有的文化和文明有深入交融的过程。那

么多的佛教经典，全部进行了翻译、保存、弘传，然后大家去修行，再把它去诠释，留下很多东西。

我们应该非常庆幸，人身难得今已得，中国难生今已生，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身。

若人有福，曾供养佛，志求胜法，为说缘觉。

遭苦的人可能是缺少福报，如果有的人曾供养无量诸佛，他很有福报，“志求胜法”，就给他讲缘觉乘法。

若有佛子，修种种行，求无上慧，为说净道。

这种人不一样，叫佛子。他志行菩萨道，“求无上慧”，求佛慧，最终成佛，这种人是佛子，“为说净道”。

文殊师利，我住于此，见闻若斯，及千亿事，如是众多，今当略说。

弥勒菩萨告诉文殊师利菩萨，说我住于此境界，见到这些，以及许许多多的事情，现在简略说一下。

我见彼土，恒沙菩萨，种种因缘，而求佛道。

上面先讲有三种方便，度化声闻、缘觉、菩萨三类人。再又见到更多的差别，恒沙的菩萨，种种因缘而求佛道。如果说种种因缘求佛道，真是无量无边了。各种各样的人都是在求佛道，有钱人或者学外道的也在求佛道，最终也归于佛道。后面就开始讲种种因缘求佛道。

或有行施，金银珊瑚、真珠摩尼、碎磔玛瑙、金刚诸珍，奴婢车乘、宝饰辇舆，欢喜布施。回向佛道，愿得是乘，三界第一，诸佛所叹。

有行布施者，他布施的是金银珊瑚、真珠摩尼、砗磲玛瑙、金刚诸珍，奴婢车乘、宝饰辇舆。求菩萨道者进行财布施，都是为了成佛。有的人会供养三宝，也有人供养众生，或者供养父母，他舍弃这种执着，是为了求佛道，求无上菩提。这些菩萨为了求佛智慧而行布施是诸佛所赞叹的。

或有菩萨，驷马宝车、栏楯华盖、轩饰布施。

布施分为法布施、财布施、无畏布施，也就是内外资财的布施。这里属于外财布施的一种。

复见菩萨，身肉手足，及妻子施，求无上道。又见菩萨，头目身体，欣乐施与，求佛智慧。

这是菩萨为求佛道而行的内布施。

文殊师利，我见诸王，往诣佛所，问无上道，便舍乐土、宫殿臣妾、剃除须发，而被法服。

弥勒菩萨还看到诸王，到佛那里去求无上正真之道。这些诸王，见到佛后发心修行，求无上道，舍弃自己舒适的国土、宫殿、臣妾，剃除须发，穿上出家衣服，出家修行。

或见菩萨，而作比丘，独处闲静，乐诵经典。

看到有的菩萨作比丘形象，独自在闲静的地方，喜欢读诵经典。

又见菩萨，勇猛精进，入于深山，思惟佛道。

有的菩萨勇猛精进，在深山中观修佛道。

又见离欲，常处空闲，深修禅定，得五神通。

有的菩萨离世间欲，常在空闲之处深修禅定，由禅定力而得五种神通。

又见菩萨，安禅合掌，以千万偈，赞诸法王。

有的菩萨以身、口、意流通或者赞颂诸佛，修行佛法。

复见菩萨，智深志固，能问诸佛，闻悉受持。

有的菩萨智慧很深，意志坚固，能从诸佛处请问佛法，听闻佛所讲法后都能够受持。“受”代表理解，接受，信受，受是对佛所讲之法能够充分理解消化。“持”是将听闻之法与行容纳合一，能够行持。

又见佛子，定慧具足，以无量喻，为众讲法。欣乐说法，化诸菩萨，破魔兵众，而击法鼓。

有的菩萨，定慧具足，能够以无量的譬喻，为众生讲法，而且菩萨欢喜讲说正法，能够分身化现出菩萨，破魔兵众，宣讲正法。魔兵众可以理解为邪知邪见，击法鼓指的是宣讲正法。这就是法布施。

又见菩萨，寂然宴默，天龙恭敬，不以为喜。

“寂然宴默”，这是合于实相的修行。

又见菩萨，处林放光，济地狱苦，令入佛道。

有的菩萨在闲静处，可能没有讲法，但他可能去度化其他道的众生。比如，在闲静的地方，念灭定业真言、念地藏菩萨真言，或者其它经咒，回向众生成佛，也是在度化众生。

又见佛子，未尝睡眠，经行林中，勤求佛道。

这是精进修行而求佛道的菩萨。

又见具戒，威仪无缺，净如宝珠，以求佛道。

这是持戒精严而求佛道的菩萨。

又见佛子，住忍辱力，增上慢人，恶骂捶打，皆悉能忍，以求佛道。

这是修忍辱而求佛道的菩萨。“增上慢”，指自以为是，不再上进。比如有的人修到二乘，不再往深处发心。就像有些农民，小富即安，不想再去前进了。

又见菩萨，离诸戏笑，及痴眷属，亲近智者，一心除乱，摄念山林，亿千万岁，以求佛道。

这是修出离、求智慧的菩萨。“以求佛道”，就是一乘人，最终是为了成佛。

或见菩萨，肴膳饮食、百种汤药，施佛及僧。名衣上服，价直千万。或无价衣，施佛及僧。千万亿种，栴檀宝舍、众妙卧具，施佛及僧。清净园林，华果茂盛，流泉浴池，施佛及僧。如是等施，种果微妙，欢喜无厌，求无上道。

这是供养三宝，以饮食、汤药、衣服、宅舍、卧具、园林、花果、流泉、浴池等，施佛及僧。我们的一举一动都有寓意，如果真的要修行，佛悉知悉见，这些行为，这些供养都是很好的。梦参老和尚说：“我到美国，到哪儿去，看到的超市里的东西统统的都供佛，眼里看到一切都供佛，看到大山、河流就供佛”，好像也有经典有这种说法。菩萨心行很重要，《大般若经》里面讲到很多菩萨怎么作意，就是怎么去调整他的动机，依于佛的加持，就像佛的化身一样。《华严经·净行品》里讲到，行六度的大乘菩萨起心动念，都是为了众生能够成佛，

看到这、看到那都会想起众生。比如，吃饭时会想到众生都能禅悦为食，穿衣服时希望众生脱离苦海等等。典型的是普贤行愿，四宏愿是更总纲，这样往生净土就更直接了。此经中更是提到“一称南无佛，皆已成佛道”。这是菩萨上求下化的心行，也即一为无量，无量为一，一个人做就是无量人做。

或有菩萨，说寂灭法，种种教诏，无数众生。

此是菩萨讲说一乘寂灭法来教化众生。

或见菩萨，观诸法性，无有二相，犹如虚空。

此是菩萨观修诸法实相。

又见佛子，心无所著，以此妙慧，求无上道。

“心无所著”，就是《金刚经》中所说“应无所住而生其心”，以无所著心而求佛道。菩萨的种种心行，有对外的、有对内的，总的来说就是六度万行。

文殊师利，又有菩萨，佛灭度后，供养舍利。

有的菩萨在佛灭度以后，通过供养舍利来传法。这里的“供养舍利”，实际上是供养佛的法身舍利、智慧舍利。

又见佛子，造诸塔庙，无数恒沙，严饰国界。宝塔高妙，五千由旬，纵广正等，二千由旬。一一塔庙，各千幢幡，珠交露幔，宝铃和鸣。诸天龙神、人及非人，香华伎乐，常以供养。

“宝塔高妙，五千由旬”。五千由旬，有解释指人的五蕴，像《见宝塔品》里面，憨山大师解释宝塔五百由旬，代表人的五蕴，塔内的多宝佛代表每个人的自性佛，所以他认为这是示佛知见。

文殊师利，诸佛子等，为供舍利，严饰塔庙，国界自然，殊特妙好，如天树王，其华开敷。佛放一光，我及众会，见此国界，种种殊妙。诸佛神力，智慧希有，放一净光，照无量国。

这个是后面的总结，从开始的种种供养一直到最后佛涅槃后有人供舍利修行。佛的光一放，我们看到了种种殊妙。“种种殊妙”，指种种殊圣、妙好的景象。“放一净光”，放一清净光明，清净光是实相光，实相光才能显示万象，因为实相和万象不二。“照无量国”，所以，实相不是死寂的，是活泼的。同时，体性是涅槃，又是清净。如果把实相想象成一个凝然不动的，或者说实相是一个声音或者空明的东西，或者什么都没有，那肯定是不对的。实相不能和相剥离开，实相属于中道，是空有不二，非空非有。从主体来讲，是寂照不二。既是寂，又是照；既是照，又是寂。僧肇《肇论》讲，寂即照，照即寂。

我等见此，得未曾有。佛子文殊！愿决众疑。四众欣仰，瞻仁及我。世尊何故，放斯光明？

弥勒又问文殊师利菩萨，佛为什么放这种光明呢？这是放光现瑞说法。这一个境相，这一刹那，这一个无量义三昧，种种放光现瑞，实际上就是法华实相三昧的表示，就是整个法华，后面所讲无非是此，这是直显心性的东西。后面讲的无非就是开示悟入，众生本具，如何进入的问题。

佛子时答，决疑令喜。何所饶益，演斯光明？佛坐道场，所得妙法，为欲说此？为当授记？示诸佛土，众宝严净，及见诸佛，此非小缘。文殊当知，四众龙神，瞻察仁者，为说何等。

佛在讲《法华经》之前所显示的瑞相，肯定不是小因缘。弥勒菩萨请文殊师利菩萨解释佛放光现瑞的因缘。

尔时文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨及诸大士、善男子等：“如我惟忖，今佛世尊欲说大法，雨大法雨，吹大法螺，击大法鼓，演大法义。

这时文殊师利菩萨告诉大众，如我之见，佛现在要说大法了。大法就是无上、微妙、究竟的佛法，就是《法华经》之法，众生本具的佛之知见。

诸善男子！我于过去诸佛，曾见此瑞，放斯光已，即说大法。

文殊菩萨曾是七佛之师，于过去诸佛所也见过这种瑞相。“放斯光已”，放光后即开始说大法。由无量义实相三昧，开显出种种智慧，再悟入实相。

是故当知，今佛现光，亦复如是，欲令众生，咸得闻知一切世间难信之法，故现斯瑞。

现在佛放光现瑞和过去佛放光现瑞是一样的。《法华经》里面很多地方讲过去佛也是这样的，这是因缘说，种种因缘证明这个事情的到来，引证此事的绝对性。佛为了让众生都能够听闻、相信世间难信之法，所以才显示这种瑞相。因为众生迷惑在三界六道里。

世间和出世间是相对的，出世间是佛、菩萨，世间是三界六道。执着于有，就是世间，众生很难相信出世间的东西，所以说无上微妙

的法是一切世间难信之法。《法华经》是很难信的，声闻缘觉也有不信的，外道更难相信它。

诸善男子，如过去无量无边不可思议阿僧祇劫，尔时有佛，号日月灯明如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

日月灯是光明，代表佛实相之光。同时日月灯明也代表了众生的无始无明，但是无始无明本身又是实相，也即不动智，代表众生自性本具的智慧。

演说正法，初善、中善、后善。

初、中、后善，也就是一相一味，前中后讲的都是同一实相。佛讲四谛、十二因缘、六度、中道般若、唯识，最终都同一实相、同一佛道，也即最后成佛。

其义深远，其语巧妙，纯一无杂，具足清白梵行之相。

其义深远，就是通达实相；其语巧妙，就是种种方便。纯一无杂，即统一贯穿佛法。

为求声闻者说应四谛法，度生老病死，究竟涅槃；为求辟支佛者说应十二因缘法；为诸菩萨说应六波罗蜜，令得阿耨多罗三藐三菩提，成一切种智。

应四谛法、应十二因缘法之“应”，是对应。日月灯明佛讲四谛、十二因缘、六度三乘法，对应声闻、缘觉、菩萨。

次复有佛亦名日月灯明，如是二万佛，皆同一字，号日月灯明。又同一姓，姓颇罗堕。

另外一个佛也叫日月灯明，在无量无边的时代之前，有一个日月灯明佛，这个佛以后又有两万个同名同姓的日月灯明佛，一直都在讲三乘法，就是声闻缘觉菩萨乘法。他们同姓同名。传灯就是灯灯相续，佛佛相续，讲同样的法。

释迦牟尼佛作为这个时代的一个化佛，也讲了同一个法，所以他开近显远，开迹显本。实际上对于众生来讲，众生由这个相进入实相，众生也是久远成佛，佛性是久远的。无始无明是无始以来的东西，因为有无始无明，才有生死流转，无量的流转，正因为有无始的实相，才有本性如如不动、不生不灭的佛。

弥勒当知，初佛后佛，皆同一字，名日月灯明，十号具足，所可说法，初中后善。其最后佛，未出家时有八王子。一名有意，二名善意，三名无量意，四名宝意，五名增意，六名除疑意，七名向意，八名法意。是八王子，威德自在，各领四天下。是诸王子，闻父出家，得阿耨多罗三藐三菩提，悉舍王位，亦随出家，发大乘意，常修梵行，皆为法师，已于千万佛所、殖诸善本。

两万个佛都叫日月灯明，说的法都是一样的。“初中后善”，就是声闻、缘觉、菩萨，最终都是一个佛法。最后一个佛没有出家以前有八个王子，憨山大师解释八个王子就是八识的心王、心所。佛出家后八王子跟着出家，意思是说阿赖耶识转成第九识，前八识随之能所全部转。阿赖耶识转成清净识，佛性显现。出家就是心王、心所清净，有种种神通妙用了。

“发大乘意”，就是发菩提心。“常修梵行”，都成了法师。

是时日月灯明佛说大乘经，名《无量义》，教菩萨法，佛所护念。说是经已，即于大众中结加趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。是时、天雨曼陀罗华，摩诃曼陀罗华，曼殊沙华，摩诃曼殊沙华，而散佛上，及诸大众，普佛世界，六种震动。

日月灯明佛说大乘经，名为《无量义》。也就是说，第二万个日月灯明佛讲《无量义》，这与本经开始时，释迦牟尼佛讲法的场景是一样的。

尔时会中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩侯罗伽、人非人、及诸小王、转轮圣王等。是诸大众，得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。尔时如来，放眉间白毫相光，照东方万八千佛土，靡不周遍，如今所见是诸佛土。弥勒当知，尔时会中，有二十亿菩萨乐欲听法。是诸菩萨，见此光明、普照佛土。得未曾有，欲知此光所为因缘。时有菩萨，名曰妙光，有八百弟子，是时日月灯明佛从三昧起，因妙光菩萨说大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法，佛所护念。

妙光菩萨，代表佛光的妙用。这段是说，日月灯明佛因妙光菩萨的因缘讲了《妙法莲华经》。“佛所护念”，因为菩萨还没成佛，大乘菩萨是一直受佛力加持的，也就是说菩萨心是念念信佛、依于佛的。

六十小劫，不起于座。时会听者，亦坐一处，六十小劫，身心不动，听佛所说，谓如食顷。是时众中，无有一人，若身若心而生懈倦。

听了六十小劫，觉得好像是吃了一顿饭的工夫，而且身心都很宁静。

日月灯明佛于六十小劫说是经已，即于梵、魔、沙门、婆罗门、及天、人、阿修罗众中，而宣此言：如来于今日中夜，当入无余涅槃。时有菩萨，名曰德藏，日月灯明佛即授其记。

德藏，相当于众生本具的佛性，功德藏。

告诸比丘：是德藏菩萨，次当作佛，号曰净身，多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。佛授记已，便于中夜，入无余涅槃。

德藏是传授《法华经》的人，能够续佛慧命的人，能够信佛的人，佛给这些人授记以后就入涅槃，这些人相当于佛的等流。

佛灭度后，妙光菩萨持《妙法莲华经》，满八十小劫为人演说。日月灯明佛八子，皆师妙光。妙光教化，令其坚固阿耨多罗三藐三菩提。是诸王子供养无量百千万亿佛已，皆成佛道，其最后成佛者，名曰燃灯。八百弟子中，有一人号曰求名，贪着利养，虽复读诵众经，而不通利，多所忘失。故号求名。是人亦以种诸善根因缘故，得值无量百千万亿诸佛，供养、恭敬、尊重、赞叹。弥勒当知，尔时妙光菩萨岂异人乎？我身是也。求名菩萨，汝身是也。今见此瑞，与本无异。

妙光教八王子，八王子中最后成佛者，名燃灯，燃灯有一弟子叫求名，求名即是弥勒。日月灯明佛给德藏菩萨授记，然后妙光请问，妙光就是文殊，文殊代表智慧之光，就是佛的智慧，八王子跟着佛的智慧而成道。

“今见此瑞，与本无异”。文殊说现在看到的瑞相，与过去是一样的。

是故惟忖：今日如来当说大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法，佛所护念。

由此可知，根据过去的因缘来看的话，今天佛要宣说大乘《妙法莲花经》了。《无量义经》也是教菩萨法，佛所护念。

尔时文殊师利于大众中，欲重宣此义，而说偈言。我念过去佛，无量无数劫，有佛人中尊，号日月灯明。

“日月灯明”，有代表第九识、代表佛性、代表自性之光之说。

世尊演说法，度无量众生，无数亿菩萨，令入佛智慧。

佛未出家时，所生八王子，见大圣出家，亦随修梵行。

时佛说大乘，经名无量义，于诸大众中，而为广分别。

佛说此经已，即于法座上，跏趺坐三昧，名无量义处。

无量义三昧，就是法华三昧，就是实相三昧。

天雨曼陀华，天鼓自然鸣，诸天龙鬼神，供养人中尊。

一切诸佛土，即时大震动，佛放眉间光，现诸希有事。

此光照东方，万八千佛土，示一切众生，生死业报处。

有见诸佛土，以众宝庄严，琉璃颇梨色，斯由佛光照。

及见诸天、龙神夜叉众、乾闥紧那罗，各供养其佛。

又见诸如来，自然成佛道，身色如金山，端严甚微妙。

如净琉璃中，内现真金像，世尊在大众，敷演深法义。

一一诸佛土，声闻众无数，因佛光所照，悉见彼大众。

或有诸比丘，在于山林中，精进持净戒，犹如护明珠。

又见诸菩萨，行施忍辱等，其数如恒沙，斯由佛光照。

又见诸菩萨，深入诸禅定，身心寂不动，以求无上道。
又见诸菩萨，知法寂灭相，各于其国土，说法求佛道。
尔时四部众，见日月灯佛，现大神通力，其心皆欢喜，
各各自相问：是事何因缘？天人所奉尊，适从三昧起，
赞妙光菩萨：汝为世间眼。一切所归信，能奉持法藏，
如我所说法，唯汝能证知。世尊既赞叹，令妙光欢喜。
说是法华经，满六十小劫，不起于此座。所说上妙法，
是妙光法师，悉皆能受持。佛说是法华，令众欢喜已，
寻即于是日，告于天人众：诸法实相义，已为汝等说。

《法华经》讲诸法实相，佛的智慧是如是相、性、体、力、作、
因、缘、果、报、本末究竟十如是。十如三转和三谛圆融、一心三观
结合，是慧思大师和智者大师的一个发挥，即空假中。佛的根本就是
诸法实相，也就是佛之本怀。“已为汝等说”，意思是把最根本的已
经告诉听法大众了。

我今于中夜，当入于涅槃。汝一心精进，当离于放逸，

中夜，是夜晚最黑的时候。在禅宗里，曹洞宗往往用子时、黑，
代表正位。就是万法都看不见，也就是说破除了所有的相，诸相一相，
但并不是什么都没有，它无非是个比喻。子夜代表正位，涅槃清净，
所有的诸法冥合、清净了。

诸佛甚难值，亿劫时一遇。世尊诸子等，闻佛入涅槃，
各各怀悲恼，佛灭一何速。圣主法之王，安慰无量众，
我若灭度时，汝等勿忧怖。是德藏菩萨，于无漏实相，

心已得通达。其次当作佛。号曰为净身，亦度无量众。
佛此夜灭度，如薪尽火灭，分布诸舍利，而起无量塔。
比丘比丘尼，其数如恒沙，倍复加精进，以求无上道。
是妙光法师，奉持佛法藏，八十小劫中，广宣法华经。
是诸八王子，妙光所开化，坚固无上道，当见无数佛。
供养诸佛已，随顺行大道，相继得成佛，转次而授记。
最后天中天，号曰燃灯佛。诸仙之导师，度脱无量众。
是妙光法师，时有一弟子，心常怀懈怠，贪着于名利，
求名利无厌，多游族姓家。弃舍所习诵，废忘不通利。
以是因缘故，号之为求名。亦行众善业，得见无数佛。
供养于诸佛，随顺行大道，具六波罗蜜，今见释师子，
其后当作佛，号名曰弥勒。广度诸众生，其数无有量。
彼佛灭度后，懈怠者汝是，妙光法师者，今则我身是。
我见灯明佛，本光瑞如此。以是知今佛，欲说法华经，
今相如本瑞，是诸佛方便，今佛放光明，助发实相义。
诸人今当知，合掌一心待，佛当雨法雨，充足求道者。

“助发实相义”，佛放光明是为了帮助显发实相。

“合掌一心待”，一心很重要，如果从头到尾一心，脑子不乱想，那肯定心入法流了。

诸求三乘人，若有疑悔者，佛当为除断，令尽无有余。

声闻、缘觉和菩萨等求三乘之人，如果听闻《法华经》都会得到无量的妙义。

方便品

唐代中兴天台宗的荆溪湛然法师，认为《法华经》有四品很关键，把《法华经》最核心的义理都体现出来了，即《方便品》《安乐行品》《如来寿量品》和《观世音菩萨普门品》，称之为法华四品。这四品分别对应教、行、体、用，《方便品》指的是法华之教，《安乐行品》指的是法华之行，《如来寿量品》指的是法华之体，《观世音菩萨普门品》指的是法华之用。类似于开、示、悟、入，与憨山大师的分判有点区别。

《方便品》在《法华经》里面属于最重要的一品，因为方便本身的意思就代表权，但也显实，从实来看，所有的权都可以通于实，实也可以透到权里面来，权实不二。对佛来讲是随自意，所有的相都是权；实就是真如清净涅槃。正是因为有实，所以权才变得有意义。开权显实就是归到最根本的佛性，“开权显实，开迹显本，开近显远”对于众生来讲是破除种种疑惑、烦恼，破除对自己、对佛、对法界、对于空性的不相信，而显示出一乘真实之道。

《方便品》传统的解释有好几种，比如，“方便”指的是佛之方便，众生之方便。众生之方便对应佛之方便，众生有一乘信，便可以契入佛慧。同时又讲到，由于众生执着太深，有的不信，所以有退席，对于修行小乘涅槃法的二乘根性的人必须要破执着后才能信。“方便”也可以解释为门，门就是进入了修行的方便之门。还有一种就是果用，如观世音菩萨度化众生时的种种方便化现，这种方便叫果地之用。

传统的解释，把“方便”解释为秘和妙。比如佛以前没有说的就是秘，“方”是秘，“便”是妙，妙就是实相的妙境展示出来，通达于根本的作用就是妙用。具体来讲，“方便”二字，从随他意上讲，一种叫“法用”，指的是化物之权，法的妙用是为了度化众生的权变。另一种叫“门”，就是开方便门。比如“开方便门，示真实相”，这是体之外的方便，门就是还在外边，所以是自行化他之权。从佛随自意来讲，叫“秘妙”，妙达于方即是真秘，通达于第一义佛乘和实相，就是真正的秘密，所以叫秘妙。如衣珠喻、髻珠喻，还有佛说“我法妙难思”等，这些叫做自行之权，就是佛随自意讲的法，是佛为了将众生引入真正的佛慧自己度化众生的权变。所以真正的方便是通达于究竟的方便。

“方便”还有一些解释，首先是释迦牟尼佛成佛以来种种的方便教化，现在、过去、未来，无量佛也是采用同样的教化模式，包括释迦牟尼佛无量世用化身进行度化；另外放光现瑞，“我今放光明，助发实相意”，此经一开始的法华六瑞也是一种方便；过去无量诸佛是方便，三乘六度之法是方便，经中所说于寺庙佛像前合掌、低头、塑画佛像等也是方便。因为种种法门是平等的、通达的，“诸法本自寂灭相”，诸法都是实相。所以经上说“一切治生产业皆于实相不相违背”，这是从第一义谛讲；还有经上所说一念随喜，多少功德，这也是一种方便；还有佛一期肉身的化现，从兜率天下降至涅槃的八相成道，也是一种方便；释迦牟尼佛成佛以来四十多年度化众生，我们现

在的人还在受益，也是一种方便。佛为了众生开示悟入实相，种种法门都是实相，从法身和报身佛来看都是一种方便。

简单来说《方便品》就是通于究竟的方便。比如说果用的方便是暂时解决一个问题，从佛来讲，像《普门品》随机化现、方便说法、度化众生是通过妙用来临时解决问题，这个妙用不仅是观世音菩萨的用，而且是佛之妙用。但是这个秘妙之门是通于究竟的方便，就像龙女成佛一样，可以当下使你成佛，所以说这个方便是最究竟的方便，是既权既实，既是权又是实，圆融善巧。

智者大师对这个“方便”用三因佛性来解释，这是方便之理。为什么低头、举手、合掌、聚沙成塔，或者是很小的供养，甚至是一句话的供养，世人皆成佛？因为有三个方面，一个是正因佛性，不要看很小的一个动作，实际上是来自你的佛性，就是众生本具的佛性；一个是缘因佛性，就是你的这种因缘，比如说你看到一个佛像或者是听到一种佛音，这是一种因缘，这叫缘因佛性；一个是了因佛性，由于缘因佛性来修行，激发正因佛性的圆满，最终能够证到佛果就是了因佛性。我们说为什么这种方便会有那么多的妙用？首先是众生本具的佛性；其次要有因缘，它能激发你的佛性，最终证悟，那就是佛力的加持，自他不二这样一个过程。理就是道理，就是有这样一个教理上的依据。

进一步引申，从禅宗来讲，就是“德山棒，临济喝，无往而非方便也。”禅宗的种种都是方便，都是让学人契入实相。祖师禅就是这样，有的人说祖师禅多高，如来禅怎么样，从本质上如来禅就是祖师

禅。但是祖师禅之所以高的地方是因为它低，为什么？因为它有方便。之所以高的地方，它是一乘方便，就是秘妙之方便。祖师禅之所以高于如来禅，如果没有祖师禅这种方便，如来禅真体显不出来，从这个意义上讲它是高。就像一个锁着的门，钥匙很重要，但是里面的东西比钥匙多得多，但没有钥匙进不去。有好多人说祖师禅比如一棒一喝、吃茶去有什么甚深奥义，其实就是一种即实之权，即权之实。

虽然说禅宗有破初关、重关、牢关三关的说法，但如果把它用境界、用见地划死，那根本就不是这样了。比如，马祖的弟子石巩慧藏本来是个猎人，整天打猎，射鹿。马祖说你一箭射几个？石巩说一箭射一个。马祖说我一箭射好多。石巩说彼此都是性命，你为什么要射那么多？马祖说：“何不自射？”为什么不自射？石巩说：“若教某甲自射，即无下手处。”马祖即赞说，这家伙的旷劫无明烦恼，今日顿息。这就是即权之实，由这个方便通达实相。就是这一句话，言下旷劫无明一时就打消了。通于实相，并不是说我一下想通了，我不能怎么样，我心无所著、无我等，那他肯定就着于相了。

尔时，世尊从三昧安详而起，告舍利弗：“诸佛智慧，甚深无量。其智慧门，难解难入。一切声闻、辟支佛所不能知。”

“诸佛智慧，甚深无量”，“深”、“无量”，实际上是通达于实相，通达于真如的，还有种种的方便。这句首先是显体，诸佛的智慧甚深无量。

“智慧门”可以理解为方便品，要进入诸佛智慧，需要种种方便，包括后面所讲一念随喜的无量功德。这种方便之门虽然很究竟，但是对于很多众生来讲，难以信解，难以进入，未必能够信受奉行。

“一切声闻、辟支佛所不能知”，不只是凡夫众生了，连声闻和辟支佛也不能够测量佛法的智慧，也很难进入这种方便智慧之门。

所以者何？佛曾亲近百千万亿无数诸佛，尽行诸佛无量道法，勇猛精进，名称普闻，成就甚深未曾有法，随宜所说，意趣难解。

佛过去曾亲近无量诸佛，就是《普贤行愿品》中的“礼敬诸佛”。

“尽行诸佛无量道法”，就是众善奉行。如果从因地讲，佛在因地也是修普贤行，尽行诸佛无量道法。

“名称普闻”，是普闻于十法界。佛的名声不仅在人间，在十法界都有佛的度化，有无量的名称，无量的方便。

首先，显示实相的佛，是无边无际，深不可测的。简单来说就是不可思议，用凡夫的思维想不完，语言讲不透，永远只能部分地去说。实相是即于诸相，离于诸相，而又超越诸相。

“成就未曾有法，随宜所说，意趣难解”，佛讲的法是随众生的方便去说的，但是真正的根本含义是超越语言，不可思议的。

舍利弗，吾从成佛已来，种种因缘，种种譬喻，广演言教，无数方便，引导众生，令离诸著。

讲佛以种种方便引导众生离于诸著，这为后面讲，“唯佛与佛乃能究竟诸法实相”做了铺垫。

“令离诸著”，就是为了让众生脱离各种各样的执着，就是通达于实相。种种执着不仅有能想到的，也有很微细想不到的，所谓尘沙惑、无明惑等。“诸著”，可以理解为无量无边的执着，比如名言、遍计所执。简单来讲，遍计所执就是诸著，就是所有的造作，这是因地的造作。也可以说六十二种邪见、八十八结使等，这些都是因地的诸著。如果说果地的诸著，就是三界六道，甚至是佛界。如果执着佛界的话，入佛净土中或者入常寂光中不出来，入了正位也不能成佛。

所以者何？如来方便知见波罗蜜，皆已具足。

为什么？佛讲的法都是为了令众生离开执着。“知见”，前面讲了方便引导众生，方便智慧之门。这个地方是“方便知见波罗蜜，皆已具足”，实际上就是差别智慧，度化众生的方便、法门都很全面。佛不会只说一种法，佛有无量义、无量语、无量的法门、无量的神通妙用来度化无量众生的无量执着。前面讲如来智慧甚深难解是讲实相或根本智，方便知见就是佛的方便差别智慧，如来皆已具足。

舍利弗，如来知见，广大深远，无量无碍，力、无所畏、禅定、解脱三昧，深入无际，成就一切未曾有法。

“广大深远”，深就是妙用难测，远就是无量无边，这是讲如来知见，这些都是为了使众生开示悟入佛之知见。如来知见就是佛之知见，佛之知见又是广大深远的。古代祖师讲《大方广佛华严经》，“大”是什么，“方”是什么，“广”是什么，“佛”是什么，“华”是什么，“严”是什么，“经”是什么，能够讲很多。

“无量无碍”，“无量”就是不可测量，“无碍”就是不能障碍。如讲到净土，光是什么？常寂光，无量光、欢喜光、无碍光等。无碍光的解释就是不为烦恼所障碍，从智慧来讲就是能够通达实相，没有烦恼和邪见的障碍。

上面讲“成就甚深未曾有法”，这里是“成就一切未曾有法”。

“成就甚深未曾有法”，应该指的是自己；“成就一切未曾有法”，应该是度化众生。所以有一种说法叫随自意、随他意和随自他意。随自意是直接讲自己的，随他意是为了配合大家各种根性，有的时候就把一些经和某些内容分为随自意法、随他意法。随自他意，两个是通的。直显如来本怀的话，就是随自意。成就一切未曾有法，就是随他意。

舍利弗，如来能种种分别，巧说诸法，言辞柔软，悦可众心。

前面讲了《无量义经》，现六瑞，众生看到这种场面就很欢喜，如来种种分别说法，能够适合种种根性众生的差异。

“悦可众心”，指能给众生带来法喜禅悦。

舍利弗，取要言之，无量无边未曾有法，佛悉成就。止，舍利弗，不须复说。所以者何？佛所成就第一希有难解之法，唯佛与佛乃能究尽诸法实相。

前面讲佛有过去无量的因缘，成就无量法，度化无量众生。佛法本身是无量无边的，佛所成就之法实在很难言说，“唯佛与佛乃能究尽诸法实相。”《法华经》是以实相为体，实际上所有大乘经都是以实相为体。“诸法实相”，就是一切法的本来，是法法皆如的这种实

相，实相本身又是不可言说的。后面把诸法实相分开来解释，诸法是什么？就是十法界所有的法，众生法、佛法、心法。所以讲到众生妙、佛法妙，还讲了一个心妙。其实诸法实相就是妙法，洞达诸法实相就是妙法莲华。

“所谓诸法如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果，如是报、如是本末究竟等。”

诸法实相就是这十如是，慧思大师演发互为十如，叫十如三转。我们会经常问什么是佛之知见，就是实相之见，佛之知见甚深难测。佛之知见就是能够究尽诸法实相。

佛之知见在其它地方还有比喻，比如宝塔、宝珠之喻。佛之知见就是能够通达十法界的性相，就是十如是。十法界即六凡四圣，佛界、菩萨界、声闻、缘觉，这是四圣，圣人的境界；然后是六凡，即六道：天、人、修罗、地狱、饿鬼、畜生。六凡四圣，总称十法界。但是每个法界又包含其它法界，所以十法界最小到一念都具备，就是一念三千。这些往往把佛的一法界和其它九法界对应。如果统统都是实相，这叫做绝待妙；如果是一个比一个妙，这叫相待妙。比如说天比人好，菩萨比声闻好，佛比菩萨好，一个比一个更妙，他的智慧妙，境界妙，业报庄严妙，功用妙，这叫相待妙，就是以粗和细来相对。绝待妙就是“同等圆融，一念三千，三谛圆融”，这是绝待妙。

那诸法实相，十如三转是怎么转呢？我们先看如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟，“如”在前面，这是第一种转法。我们可以这样来理解，

前面第一个如可以看成真如，就是空；然后从空出假，体现出相、性、体、力、作、因果果报、本末究竟。

比如说佛界有佛界的相，净土人有净土的相，有它的妙用，它的体，它的因果果报。如净土的因属于往生净土发菩提心的因，缘是佛菩萨加持的缘，果是往生，报是三十二相，本末究竟等，就是整个过程连在一起，如是因产生如是的果报。因果果报是由细到粗的，这是一界，佛界净土。又比如饿鬼道，饿鬼道属于贪心，这是它的因，各种各样的造作是缘，它的果报是在饿鬼道去。十法界各有自己的因果果报，整个都可以这样来分析。这相当于从空出假，属于假观。

另外一种就是把“如”放在最后，相是如，性是如，体是如，力、作、因果果报是如，十法界所有种种差别的相，或者因果果报等本身是空，用空观一次把它观透，这个是空观。天台宗讲三止三观，假观是差别观，从空出假。空观是所有的相都是真如，佛界的相也是真如。般若经讲，比如你看到佛，或者看到天人，或者看到饿鬼，他们都是真如之相，他们都是真如。从因果来讲，善和恶是不二的，高和下是不二的。所以，禅宗讲不要于境上去言语欺诳，不要有善恶高下、利益纷争的区别，那是从因上来讲。这些包含了因果的部分，也包含了器世间和众生的五蕴世间的正报，首先是如是相的差异。如果把“如”放在最后面，就统统都是空，都是真如。

把“如”放在中间，“是”放在最后，相如是、性如是、体如是、力如是等。智者大师解释说，“如于中道实相之是”，这属于中观。中观、假观、空观，当然最终是一心三观，也可以指“空谛、假谛、

中谛”，三谛圆融，一心三观。其实“三谛圆融，一心三观”，也是佛之知见，这是天台宗的解释。对佛来讲，十如三转，十法界所有的众生都可以这样通透，假观、中观、空观，整个的观法又具足于一念，当下一念心。这些就是究尽诸法实相。这里面各种加持，神通妙用肯定是有的。

佛之知见，即诸法实相。诸法实相就是十如三转，十如三转汇归为空、假、中三谛圆融，三谛圆融汇归为一心三观，本质是一念三千。整个佛之知见，整个境行果都可以这样去观，一念三千是最根本的。所以，《摩诃止观》说圆顿止观是源于实相的，一色一香无非中道。一开始就是中观，就是实相观，但实相观不是说想一切都是空的，如果想一切都是空的，无非就是个假观而已，而且是假想的假观，并没有通达佛性和真正真如自性的假观。实际上还有能所之观，一般人去观空，什么都想空无，那实际上是想象而已，只是一个概念，一个感觉而已。这个地方属于经里面比较重要的一部分，以后我们可以展开讲。其他的地方还有，比如后面讲到，“如来如实知于三界非如非异，不如三界，见于三界”，这更是一个现量观。我们讲十法界，讲三界，实际上是一样的。

总的来说，这段是讲佛久远的因和果，实相唯佛与佛才能究竟，而且有无量的方便。正是因为深入才能浅出，才有无量的方便度化众生。所以佛说“止止不须说”，真的没法用语言表达，不须复说。从上根利智来说，其实前面的法华六瑞已经把实相都显示完了。

所以开佛知见，有一种解释，对佛来讲就是打开和揭开，打开众生的盖子，把众生的佛性显示出来，让内在的珍珠发出光明来；在众生来讲就是开发，众生需要修行。所以憨山大师认为，这一品和往下的八品，属于开佛知见。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

**世雄不可量，诸天及世人，
一切众生类，无能知佛者。**

“无能知佛者”，也不是不能知，就是无法知道诸佛究竟于诸法的实相和诸佛的本怀。

**佛力无所畏，解脱诸三昧，
及佛诸余法，无能测量者。**

“无能测量者”，就是达到不可思议。所谓无量义就是非心识所能测量，就是不可思议。所以从某种意义上讲，言语道断，才可能慢慢契入佛慧。

**本从无数佛，具足行诸道，
甚深微妙法，难见难可了。**

这讲佛因地的修行。

**于无量亿劫，行此诸道已，
道场得成果，我已悉知见。
如是大果报，种种性相义，
我及十方佛，乃能知是事。**

佛的境界和智慧，只有释迦牟尼佛和十方佛才能知道。

是法不可示，言辞相寂灭，

佛的诸法实相很难表示出来。为什么说“言辞相寂灭”？所有的语言所描述的东西，本质上都是寂灭的。

诸余众生类，无有能得解。

除诸菩萨众、信力坚固者。

“信力坚固者”，真正圆教初信位所得的坚定信力。

诸佛弟子众，曾供养诸佛，

一切漏已尽，住是最后身，

如是诸人等，其力所不堪。

诸漏已尽，证得阿罗汉果的圣人，也是无法理解诸佛本怀的。

假使满世间，皆如舍利弗，

尽思共度量，不能测佛智。

舍利弗智慧第一，假如满世间都是与舍利弗同等智慧的人，一起思维度量，也不能够测量佛的智慧。

正使满十方，皆如舍利弗，

及余诸弟子，亦满十方刹。

尽思共度量，亦复不能知。

辟支佛利智，无漏最后身，

亦满十方界，其数如竹林，

斯等共一心，于亿无量劫，

欲思佛实智，莫能知少分。

再放大如无量无数的辟支佛，用无量的时间一起思量佛的真实实相智慧，“莫能知少分”，连一点都不知道。因为佛法是不可思议的。如果从修行和实用的角度上，用妄心去猜测，或者用妄心中那一点点智慧去猜测，永远是猜测不到真正实相的，因为心本身就是障碍。

《大智度论》所说的涅槃三门，涅槃像一座城，大乘进入涅槃城的是空、无相、无愿这三个门。智者大师如何解释呢？他说，空就是把凡圣所有的相都空掉；无相是空去空相，把这个空相也去掉；无愿是破除心相。先是空一切法，空相破除以后，实际上还有一个心相，一个微细心在，要破除心相。所以心本身的存在就是个问题，它就是有，就是分别。如果心没有了，那是涅槃妙心，实际上是离于语言言说，没有有和无的对待分别了。

这里讲所有的聪明，不管是圣人的聪明，还是凡夫的聪明，只要去思议分别，那永远都猜测不到实相。比如佛的法界，佛是十法界中的佛界，其它九法界的众生都不能知道佛的境界，下智不能通达上智，就是菩萨道的十地、等觉、妙觉也不可能完全清楚佛智。

佛智通达于十法界，当然这个从相待和绝待来讲。如果说佛智在相待中可以显示，那佛智在绝待中也是完全显示。但是其他是相待妙，菩萨比声闻缘觉好，辟支佛比声闻好，天人比众生好。从佛智来讲，平等一如。

新发意菩萨，供养无数佛，

了达诸义趣，又能善说法。

如稻麻竹苇，充满十方刹，

一心以妙智，于恒河沙劫，
咸皆共思量，不能知佛智。
不退诸菩萨，其数如恒沙，
一心共思求，亦复不能知。

如此一级一级，由众生到声闻、缘觉、新发意菩萨、不退位菩萨，都不能知道佛智。“不退诸菩萨”，指八地，或者登初地、证无生法忍的菩萨。

又告舍利弗：无漏不思議，
甚深微妙法，我今已具得，
唯我知是相，十方佛亦然。

佛的微妙法，唯佛与佛乃能究竟。一直跟随佛的弟子，如果是执着肉身佛的人，他就很难理解了，因为佛后面讲出的话令他们大惊失色。这些也是为后面做铺垫，给你们讲那么多，犹如大地土和爪上土的区别。佛讲出来的只是手上这一点土，实际上大地土是无量的。

舍利弗当知，诸佛语无异，

所有的佛，讲的都是一个法。所以说一相一味，所谓寂灭相等。“诸佛语无异”，包含了初、中、后善，也包含了前面讲的方便法和究竟性。比如阿含都是究竟的。

于佛所说法，当生大信力。

所以在这种情况下，看来也只有以信心来契合了。因为往往是我们没有完全了解的，甚至是不了解的东西，才首先要依靠我们的信心来契合。

世尊法久后，要当说真实。

这句话也经常引用，讲了好多方便法门以后，要开权显实了。就像前面说，“今佛放光明，助发实相义。今相如本瑞，是诸佛方便。”这个地方也是讲，“诸佛法久后，要当说真实。”讲了那么多以后，现在要讲真实大法了。当然，释迦牟尼佛生生世世无量劫以来行菩萨道，也可以说“久后”。实际上，真实、实相就是佛之知见，就是诸佛本怀；从众生来讲，也就是那个宝珠、宝塔。

告诸声闻众，及求缘觉乘，

我令脱苦缚，速得涅槃者。

对于二乘人，教他入方便化城，证到涅槃。

佛以方便力，示以三乘教。

众生处处着，引之令得出。

前面说“种种因缘譬喻，广演言教，无数方便 引导众生，令离诸著。”从众生来讲，众生处处着。佛以种种方便，引导众生令得出离，所以说各种智慧是为了让众生离开执着。

尔时大众中，有诸声闻漏尽阿罗汉，阿若憍陈如等千二百人，及发声闻、辟支佛心比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，各作是念：今者世尊何故殷勤称叹方便，而作是言，佛所得法甚深难解，有所言说，意趣难知，一切声闻、辟支佛所不能及。佛说一解脱义，我等亦得此法，到于涅槃，而今不知是义所趣。

此时，在法会中，一些证得二乘果位的圣者，或者已经发声闻、辟支佛心的四众弟子，都在想：佛现在称叹所讲的方便法门，说“佛

所得法甚深难解”，一切声闻、辟支佛不能够了知。佛所说的解脱之法我们不是已经证得了吗？怎么还有更深奥、更复杂的法，连声闻、辟支佛、新发意菩萨、不退位菩萨都不知道呢？

其实小乘是得少为足，他们认为自己所证与佛一样，认为佛就是大阿罗汉。禅宗里经常用化城、草庵来譬喻，说大富长者家外弄了个草庵子。“今不知是义所趣”，佛到底是要说什么呢？

尔时舍利弗知四众心疑，自亦未了，

舍利佛知道四众弟子心存疑虑，“自亦未了”，他自己也不懂。佛讲法就是首先要断除众生的疑惑。如最早世亲、无著注释《金刚经》，讲断二十七疑，憨山大师的体悟更透彻：释迦每天著衣、持钵、乞食、食讫收衣钵、洗足、敷座而坐，憨山大师说这甚奇！甚奇！甚是稀有！他慧眼看佛，原来这时候就在放光动地啊！在这里体验整个开悟的境界，他说这是稀有事。

《金刚经》就是断除各种的疑惑，《金刚经》的作用也叫断疑生信，然后进入实相。当然，《金刚经》的断疑有各种各样的断，比如对于法身、对于报身、对于功德的断，对于佛实相疑惑的断。所以，实相本来也包含佛往世的种种。

而白佛言：“世尊，何因何缘，殷勤称叹诸佛第一方便，甚深微妙、难解之法，我自昔来，未曾从佛闻如是说，今者四众咸皆有疑。唯愿世尊，敷演斯事，世尊何故殷勤称叹，甚深微妙难解之法？”

舍利弗问佛，什么原因您不断地赞叹诸佛的“第一方便”。第一方便是通达于实相，所以叫第一方便。还有第二、第三方便，就是前

面讲的果用和方便门。舍利弗为使四众断疑生信，再三地劝请佛演说妙法。

尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

慧日大圣尊，久乃说是法，
自说得如是，力无畏三昧、
禅定解脱等，不可思议法。
道场所得法，无能发问者。
我意难可测，亦无能问者。
无问而自说，称叹所行道，
智慧甚微妙，诸佛之所得。
无漏诸罗汉，及求涅槃者，
今皆堕疑网，佛何故说是。
其求缘觉者，比丘比丘尼，
诸天龙鬼神，及乾闥婆等，
相视怀犹豫，瞻仰两足尊，
是事为云何？愿佛为解说。

诸佛得到的诸法实相的智慧，界内的这些阿罗汉是不能够测知的。关于佛所证得的诸法实相，四众弟子及天龙八部都志诚希望佛能够给予解说。

于诸声闻众，佛说我第一。我今自于智，疑惑不能了。

舍利弗在佛声闻弟子众中智慧第一，但以舍利弗的智慧也不能够了知佛之境界。

为是究竟法？为是所行道？

佛口所生子，合掌瞻仰待，

愿出微妙音，时为如实说。

诸天龙神等，其数如恒沙，

求佛诸菩萨，大数有八万，

又诸万亿国，转轮圣王至，

合掌以敬心，欲闻具足道。

舍利弗代大众恭敬殷切地祈请大法。

尔时佛告舍利弗：“止，止，不须复说。

前面已经止了一次，现在又两止、三止。佛告舍利弗说，“不须复说。”我就说一两句，“诸佛智慧，甚深无量”，不须再说下去了。

“复说”，就是展开来讲。所以后面就出现了三周说法，所谓法说、喻说、因缘说；后面还有一次普为授记。三周说法，第一周是为上根，第二周是中根，第三周是下根。第一周给舍利弗授记，第二周给四大弟子授记，第三周包括女弟子、包括一念随喜者，普为授记。但是憨山大师的解释，最上乘的妙法，第一周已经讲完了。

若说是事，一切世间诸天及人皆当惊疑。”

如果真的要说不出的话，大家都会惊疑的。

舍利弗重白佛言：“世尊，唯愿说之！唯愿说之！所以者何？是会无数百千万亿阿僧祇众生曾见诸佛，诸根猛利，智慧明了，闻佛所说，则能敬信。”

舍利弗再三请求佛还是要为大众讲一讲，为什么？因为与会的无量众生都曾与诸佛有缘分，往世都曾见过佛，都是诸根猛利，很有智慧之人。这样的众生听闻佛所讲的法，都能够恭敬听信。“诸根”，即信、勤、念、定、慧五根。

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

**法王无上尊，唯说愿勿虑，
是会无量众，有能敬信者。**

真正的法王就是佛，世俗的人是不可能被封为法王的。《法华经·譬喻品》中，佛说：“我为法王，于法自在，安隐众生，故现于世。”舍利弗赞叹佛是无上的法王，请佛为大众讲法不要顾虑，与会的无量大众之中，有很多信根、智慧深厚的人，能够信受奉行。

佛复止舍利弗：“若说是事，一切世间天、人、阿修罗皆当惊疑，增上慢比丘将坠于大坑。”

佛再次制止了舍利弗的请求，说如果把佛所证得的实相讲出来，大众都会惊疑，增上慢比丘将很难解脱出来。

尔时世尊重说偈言：止！止！不须说，我法妙难思。诸增上慢者，闻必不敬信。

增上慢人听了肯定不敬、不信。增上慢的人可以和谁去相比？和常不轻菩萨比，常不轻菩萨绝对没有增上慢。常不轻菩萨的行持，已经成为一种观所有众生如佛的观修方法了。

尔时舍利弗重白佛言：“世尊，唯愿说之，唯愿说之！今此会中，如我等比，百千万亿，世世已曾从佛受化。如此人等，必能敬信，长夜安隐，多所饶益。”

“如我等比”，像我们这类人。舍利弗等无量与会大众，不是一天两天、一年两年、一世两世，而是生生世世都跟佛受教化，这样的人肯定能敬而信之。

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

无上两足尊，愿说第一法，
我为佛长子，唯垂分别说。
是会无量众，能敬信此法，
佛已曾世世，教化如是等，
皆一心合掌，欲听受佛语。
我等千二百，及余求佛者，
愿为此众故，唯垂分别说。
是等闻此法，则生大欢喜。

尔时，世尊告舍利弗：“汝已殷勤三请，岂得不说？汝今谛听，善思念之，吾当为汝分别解说。”

佛告诉舍利弗，既然你这么诚心的再三请我说法，那怎么能不说呢？“分别解说”，实际上就把实相拆解开来讲了，如后面的正、序、流通分，全部是分别解说。但是说到底，所谓分别解说，每一品的种种方便展开，解的也是一个东西，就是让众生开示悟入佛之知见。

说此语时，会中有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷五千人等，即从座起，礼佛而退。

佛答应讲法的话音没落，四众弟子中有五千人就退席走了。

所以者何？此辈罪根深重，及增上慢，未得谓得、未证谓证，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。

其实这些人也是修行很好的人，可能他追求二乘果，也可能已经证到那个果了。但是，为什么说这些人罪根深重？从实相上来讲，未证实相，所有的都是邪法，就是佛界以下的菩萨都是邪法，天台宗是这样讲的。在未证究竟果之前，所有的心行都是邪的。为什么？因为你没有脱离能所、人我的判别，甚至没有脱离对果的执着，所以说都是邪法。

“此辈罪根深重”，就是说他根本没有证到诸法实相，觉得自己所证就是这样了，得少为足，有如此失。比如说佛是一颗大树，你摘了一个果子就说我拥有了所有的佛果，其实只是一点点而已。所以他们离开法会，佛也默然而不制止。

尔时，佛告舍利弗：“我今此众，无复枝叶，纯有贞实。”

现在没有那些枝枝叶叶的、无关联的人了，现在都是骨干。禅宗有一个公案，僧问云门祖师：“树凋叶零时如何？”树木枯萎，叶子凋落时如何？祖师的回答叫做：“体露金风。”体露金风，浑身放光。

舍利弗，如是增上慢人，退亦佳矣。汝今善听，当为汝说。”

佛告诉舍利弗，这种人走了也好。“汝今善听”，你好好听，现在为你说实相法。

舍利弗言：“唯然，世尊，愿乐欲闻。”佛告舍利弗：“如是妙法，诸佛如来时乃说之，如优昙钵华，时一现耳！”

“时乃说之”，佛说如是大法，稀有难得，就像昙花一现，只是一瞬间的事。为什么说如优昙钵华？就是机缘问题。众生的佛果机缘成就，佛进入涅槃的时候，这个时候才真正地讲实相妙法。因为佛的色身上的涅槃和实相是一体的，实际上证入实相不过是一个表象而已。

从某种意义上讲，佛的肉身进入涅槃，报、化可以无量化现，契到报身、法身以后，实质上就是真正的完满。如果从涅槃的角度来讲，佛这一生讲的，他没有涅槃、这个色身没有结束之前，所有的东西都是有。因此大乘佛教最根本的就是法身佛和报身佛，包括净土，如果没有这些话，所有的东西都无所依。

禅宗讲佛不出世、达摩不西来，然后讲佛出世时怎么样怎么样，意思是这就是多余的。所以禅宗讲威音那畔，空劫以前，它讲“那个东西”。

舍利弗，汝等当信佛之所说，言不虚妄。舍利弗，诸佛随宜说法，意趣难解。

“随宜说法”，就是方便说法，但是方便说法又有究竟，所以众生很难理解。如果从一个学者的角度看，他们会觉得佛法充满了矛盾，甚至有的人说这就是一种诡辩。这是缺乏信根，是在谤佛。因为佛是随宜说法，是为了断除众生的执着说法。

我觉得禅宗就很好，活生生地透出来，变成行持，念念、念念契合于般若，般若现前，这就是佛的化身了。

所以者何？我以无数方便、种种因缘、譬喻言辞，演说诸法，是法非思量分别之所能解，唯有诸佛乃能知之。

方便、譬喻、因缘，三周说法就是这样来的。

“是法非思量分别之所能解，唯有诸佛乃能知之”，与上面的“唯佛与佛，乃能究尽诸法实相，难测难知”，互相呼应，所以说以辟支佛等的智慧对诸法实相少分都不能理解。为什么？“是法非思量分别之所能解，唯有诸佛乃能知之”。当然佛的知也不是以思量分别来知的，佛知佛见也不是众生的这种分别心。

所以者何？诸佛世尊唯以一大事因缘故，出现于世。

大事因缘就是佛之知见。

舍利弗，云何名诸佛世尊唯以一大事因缘故，出现于世？诸佛世尊，欲令众生开佛知见，使得清净故，出现于世。欲示众生佛之知见故，出现于世。欲令众生悟佛知见故，出现于世。欲令众生入佛知见道故，出现于世。舍利弗，是为诸佛以一大事因缘故，出现于世。”

“欲令众生开佛知见，使得清净”，就是使得众生知见清净，破除所有的邪见，正知正见显现。“欲令众生入佛知见道”，“入佛知见”，有点像修证。开示悟入，对应的是信解行证。古人把它跟《法华经》的所有品节对应起来，如憨山大师讲，从这品《方便品》到第十《法师品》共九品是开佛知见；第十一《见宝塔品》是示佛知见；第十二《提婆达多品》至第二十二《嘱累品》为悟佛知见；最后六品《药王菩萨本事品》至《普贤菩萨劝发品》是入佛知见。用憨山大师的讲法，开示悟入整个一个体系，贯穿的就是法华三昧、实相三昧。

开示悟入是“一大事因缘”，如果说《法华经》的核心词，那佛之知见是什么，如何开示悟入，很关键。

佛告舍利弗：“诸佛如来但教化菩萨，诸有所作，常为一事，唯以佛之知见示悟众生。舍利弗，如来但以一佛乘故为众生说法，无有余乘，若二、若三。舍利弗，一切十方诸佛，法亦如是。”

“诸佛如来但教化菩萨”，这个菩萨指的是一乘菩萨道的菩萨。有人说《法华经》会三归一，这个一乘是佛乘还是菩萨乘？实际上佛乘比较准确，因为界内的也是菩萨，小乘的很多人也是行菩萨道。所谓的二乘、三乘，实际上最根本的都是一个佛乘。

舍利弗，过去诸佛，以无量无数方便，种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。

现在、过去无量诸佛，都是为众生开示悟入一佛乘的知见。

是诸众生，从诸佛闻法，究竟皆得一切种智。

“皆得一切种智”，就是证得佛果，因为佛才具有一切种智。佛法本质上是一佛乘，众生从佛闻法以后，经过修持最终证得的也是佛果，也就是说众生本来是佛。如果众生没有成佛的种子，佛怎么能开示悟入？六祖讲：“彼既是佛，已具知见，何用更开？”佛本来是佛，就有他的佛之知见，他不是给自己开，而是开众生的佛之知见。如果众生本来没有那个宝珠，他怎么开？

“从诸佛闻法，究竟皆得一切种智”，也就是说令众生开示悟入众生本具的佛之知见，令众生获得一切种智，获得最终的智慧，得到的果就是佛果。也即众生皆是佛，众生皆能成佛。从圆教的见地来讲，

众生就是涅槃相。但这个见地是理即佛，天台宗讲六即佛，真正的具有总摄、总持的智慧才是名字即，然后进入观行即、相似即、分证即、究竟即，有这样一个过程。

舍利弗，未来诸佛当出于世，亦以无量无数方便、种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从佛闻法，究竟皆得一切种智。

换句话说现在你如果往生净土，其实学的还是这些。往生净土还是要成佛，就是环境、愿力、因缘不一样。

舍利弗！现在十方无量百千万亿佛土中，诸佛世尊，多所饶益安乐众生。是诸佛亦以无量无数方便、种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从佛闻法，究竟皆得一切种智。

“是法皆为一佛乘”，《法华经》中佛所讲的法是一佛乘。过去、现在、未来无量诸佛做的都是一件事情，达到的都是一个目标，就是让众生体悟自身的佛性而成佛。

舍利弗，是诸佛但教化菩萨，欲以佛之知见示众生故，欲以佛之知见悟众生故，欲令众生入佛之知见故。

舍利弗，我今亦复如是，知诸众生有种种欲，深心所著，随其本性，以种种因缘、譬喻言辞，方便力而为说法。

舍利弗，如此皆为得一佛乘、一切种智故。

舍利弗，十方世界中尚无二乘，何况有三？舍利弗，诸佛出于五浊恶世，所谓劫浊、烦恼浊、众生浊、见浊、命浊。如是，舍利弗，

劫浊乱时，众生垢重，慳贪嫉妒，成就诸不善根故，诸佛以方便力，于一佛乘分别说三。

舍利弗，若我弟子，自谓阿罗汉、辟支佛者，不闻不知诸佛如来但教化菩萨事。此非佛弟子，非阿罗汉，非辟支佛。

佛告诉舍利弗，我的那些弟子，自认为已经证得了阿罗汉、辟支佛，他们其实不知道佛教化的是行菩萨道，行菩萨道最终才能成佛。佛的教化，本质上是佛乘。

又舍利弗，是诸比丘、比丘尼，自谓已得阿罗汉，是最后身，究竟涅槃，便不复志求阿耨多罗三藐三菩提，当知此辈皆是增上慢人。所以者何？若有比丘实得阿罗汉，若不信此法，无有是处。除佛灭度后，现前无佛。所以者何？佛灭度后，如是等经受持读诵解义者，是人难得。若遇余佛，于此法中便得决了。舍利弗，汝等当一心信解受持佛语。诸佛如来言无虚妄，无有余乘，唯一佛乘。

实际上那些自认为已经证得阿罗汉果的人，并没有真正地证得阿罗汉果。真声闻人，是闻佛的声音而听信佛的一乘法，这才是真声闻。如果是真正的阿罗汉，他还是真实信受一乘法的。

佛灭度以后，经典的流通很重要。所以在智者大师的判教中，他把很多品都判为流通品。流通品非常重要，佛灭度以后，《法华经》就是靠人去流通的。在智者大师看来，从第十七《分别功德品》的后半部分，一直到全经末第二十八《普贤劝发品》，共十一品半，都是流通品。这是按照正、序、流通分的传统方法科判。当然，智者大师有两种判法，另一种是把《法华经》共二十八品的经文，分为迹门和

本门两部分，前十四品，开权显实；后十四品，开迹显本、开近显远，而且每个部分都有它的“序、正宗、流通”三分。

总的经也有正、序和流通分，流通分非常长。所以流通非常重要，如果说现前无佛的人，可能有的人证到阿罗汉，他就说我这就是真佛法了，比如南传佛教，他说我这就是究竟的佛法，其它没有了，那就把净土什么都否定掉了。甚至有人认为只有阿含类最正宗，把其它的佛法全否定了；认为后代人是由于思念佛才兴起了大乘经典，认为大乘非佛说，这就把整个《法华经》《华严经》的根基抽掉了。

为什么出现类似大乘非佛说这些否定大乘佛法的现象？我认为流通品很重要，也和这种现象有关系。从大乘本身来讲，我们能够看到，能够想到，有种种的感受，既是自己自心的佛性种子，又可以说是自他不二的佛力的加持、佛的愿力的延续。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

比丘比丘尼，有怀增上慢，
优婆塞我慢，优婆夷不信，
如是四众等，其数有五千，
不自见其过，于戒有缺漏，
斯人鲜福德，不堪受是法。

为什么说“于戒有缺漏”？增上慢比丘、比丘尼等有的可能也证到了一定的果位，比如进入四果之一。但是，他实际上是犯了菩萨戒，即舍弃众生，舍弃菩提心。

护惜其瑕疵，是小智已出。众中之糟糠，佛威德故去。

“护惜其瑕疵”，以自我为中心、太自恋，只管自己不管大家，从修行来讲又总想要超出别人，这是小根小智的人。“是小智已出”，已经离去了。

在大乘圆教看来，包括提婆达多，实际上也是化现，也是佛力加持，叫大权变菩萨。

此众无枝叶，唯有诸贞实。

舍利弗善听，诸佛所得法，

无量方便力，而为众生说。

众生心所念，种种所行道，

若干诸欲性，先世善恶业。

佛悉知是已。以诸缘譬喻、

言辞方便力，令一切欢喜。

佛是十法界的导师，有无量的化身。你看他在这里讲法，实际上他同时也在无量世界给无量众生讲。佛悉知众生种种欲性，以种种譬喻、言辞方便，令众生得到欢喜。他在天上给天人讲，在地狱给地狱众生讲，在其他世界给其他世界的众生讲。或者说佛都是以大慈悲、大方便力，最终把众生引入佛智，根本就是让众生成佛。

或说修多罗、伽陀及本事、

本生、未曾有，亦说于因缘，

譬喻并祇夜、优波提舍经。

钝根乐小法，贪着于生死。

于诸无量佛，不行深妙道，

众苦所恼乱，为是说涅槃。

我设是方便，令得入佛慧。

修多罗、伽陀、本事、本生、未曾有、因缘等，指的是十二部经。佛说了这么多的经，都是一种方便。钝根的人喜欢小法，贪着于生死，值遇无量诸佛而不行深妙之道。“为是说涅槃”，对这些不堪行于佛道、菩萨道的人，佛就说有个涅槃。

“我设是方便，令得入佛慧”，小乘涅槃就是个方便，即所谓的化城。佛用这种方便之说，是为了让你进入佛的智慧。也就是说，这是少分佛智慧，不是圆满佛智慧。

未曾说汝等，当得成佛道。

还没有来得及给你们说你们最终是要成佛的。

所以未曾说，说时未至故。

之所以不给你们说，是因为时间还没有到。

今正是其时，决定说大乘。

现在时间到了，决定说大乘。“决定说”，即肯定、究竟、明确地说。

我此九部法，随顺众生说，

入大乘为本，以故说是经。

都是引到大乘，实际上大乘最终引到佛乘，从果上讲是佛乘，从因上讲是大乘，所以才说《法华经》。

有佛子心净，柔软亦利根。

心净很重要，什么叫心净？不仅是说一个人内心纯净，因为心净则国土净，心净则佛土净，你看别人都是佛，就像常不轻菩萨这样子才算是心净。不只是说心地没有烦恼，而是说心地甚至也没有圣法的执着。最根本的净心是清净心、本来自性涅槃心。

无量诸佛所，而行深妙道。为此诸佛子，说是大乘经。

为这些人才说大乘的经典。

我记如是人，来世成佛道，

记就是授记。佛说，我可以给你们证明、承诺，来世都能成佛。

以深心念佛，修持净戒故。

深心念佛，就是正念真如、正念真如佛性。

此等闻得佛，大喜充遍身。

这一类人的境界，内心没有任何杂秽。所以这类人听说自己能够得到佛果，能够来世成佛，大喜充遍身。

佛知彼心行，故为说大乘。

声闻若菩萨，闻我所说法，

乃至于一偈，皆成佛无疑。

真正的声闻或者菩萨，他听佛说法，哪怕听到一个偈子都可以成佛。所以常不轻菩萨说：“我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。”常不轻菩萨就受持了一句话：皆当成佛。

断疑生信的这个“疑”，一个是疑佛；一个是疑自己，怀疑自己能不能成佛。

十方佛土中，唯有一乘法，

无二亦无三。除佛方便说，
但以假名字，引导于众生，
种种方便，不过就是名字。名字是假，《般若经》里面讲名言是假权方便。

说佛智慧故。诸佛出于世，
佛出世就是为了说佛之智慧。

唯此一事实，余二则非真。

终不以小乘，济度于众生。

佛自住大乘，如其所得法，

定慧力庄严，以此度众生。

自证无上道，大乘平等法，

若以小乘化，乃至于一人，

我则堕慳贪，此事为不可。

“佛自住大乘”，讲《法华经》就叫随自意，说小乘、二乘法是随他意，是为了方便度化。佛的真意是把众生度到成佛，否则佛就没有平等大慧，就不够慈悲，就是对众生有偏见。佛慧平等，从这个去理解《法华经》里所讲的，“此经是诸佛秘要之藏。”一切诸佛秘要之藏都在此经宣示显说，佛的所有的秘密都在这部经里面。

《六祖坛经·顿渐品》里面讲到有人去盗法，六祖说：“今有盗法之人，潜在此会。”志诚即站出来礼拜，说不是“细作”。因为坦白了缘由，所以不是盗法了，而是来学习的。六祖问他师父神秀那里讲什么法？志诚说当阳玉泉寺那边讲，要修禅定，要长坐不卧，要行

戒定慧。六祖说，那个也可以，但是“长坐拘身，于理何益？”也没有什么作用。“汝师戒定慧，接大乘人；吾戒定慧，接最上乘人。”志诚问六祖，“和尚以何法诲人？”六祖说，如果我说有什么法，那么我就是骗你，“但且随方解缚”，我只是随机说法，是为了去除人们的执着而说，是不离自性而说。后来六祖又嘱咐说，你们自己要同见同行之，“若不同见同行，在别法中，不得传付。”就是不要去妄说，恐怕愚人不解，“谤此法门，百劫千生，断佛种性。”

如果说禅宗有什么秘密，以心传心，一个棒子打下去有多么妙，什么“棒下无生忍，当机不让师”等等；一棒下去，是不是我这个气脉就通了，就有什么境界，就能看到什么东西。那这个肯定是不对的，不要相信所谓的什么妙方、秘方、点石成金的东西。按照五祖所讲的，“见性之人，言下须见”，能开悟者，言下即得。“言下识自本心，见自本性”，言下顿悟，于自心中顿见自性。说着说着就知道了，听者和说者两个都是自性的显现。“若如此者，轮刀上阵，亦得见之。”真的见性者，就是去打仗去轮刀拼命，一刹那他也能见佛，也能见性。

如果说有一个秘诀，那可能就会形成一个人、一个方法、一个利益和权威的集团，觉得我这个最殊胜，甚至我这个都超过佛了，你们都不行，那这样就没有办法了。

所谓秘，秘在心性。禅堂里边慈悲不慈悲呢？不讲、不讲透，那是一种对机。比如香严禅师，他找泐山，讲了好多，“乞泐山说破”。泐山说：“父母所生口，终不为子说。”绝对不能说。后来他“一击

忘所知”，开悟以后，遥礼汾山说：“和尚大悲，恩逾父母。”当年没说破，真是慈悲啊！

太虚大师说，如果你说别有妙法、秘法去传，谬甚！这是邪见，邪魔之见。佛在这里也讲，如果我仅仅把你们度到小乘，那我就是悭贪，就是吝惜我的法，我就不是平等大慧、平等大慈。但是开悟不开悟在人，看心性和机缘。

若人信归佛，如来不欺诳，

如果真正地信佛，皈依佛，那如来不欺诳。

亦无贪嫉意，断诸法中恶。

故佛于十方，而独无所畏。

我以相严身，光明照世间，

无量众所尊，为说实相印。

“断诸法中恶”，佛没有贪嗔痴，所以佛是无所畏，佛是平等大慧。“光明照世间”，前面的六种现瑞，也可以说是光明照世间，后面还有把娑婆世界变成净土等三变净土。

“为说实相印”，所以说三法印，大乘是一法印，即一实相印。实相，真实。实相也可以讲十如是，也可以讲佛之知见，这都是开权显实的“实”的不同说法，。

舍利弗当知，我本立誓愿，

欲令一切众，如我等无异。

佛的本愿是什么呢？就是使众生都跟佛一样。“我本立誓愿”，我本来立的誓愿，就是令一切众生都成佛，跟我没有有什么区别。

如我昔所愿，今者已满足。

我过去发的愿，现在已经满足了。现在在涅槃前开示究竟法，所以后面他讲，我久远成佛，于无量世界度化了无量众生；有无量的化身，后面显示所有的化身合为一体，开多宝塔；有无量菩萨从地踊出、从他方世界来听法。这都是开权显实，开迹显本。这个迹，事迹的迹，不过是个痕迹而已，我现在这个人不过是个痕迹，“本来”是不一样的。

“我昔所愿，今者已满足”，因为佛示现涅槃，虽然这个化身，这个肉身入灭，但是通过化身的入灭，佛展示出法身、报身的无量功德和妙用。因为肉身只是化身之一，还有其他的无量化身。

化一切众生，皆令入佛道。

这是佛讲随自意，如果讲他人的话，为什么佛会给那些人授记？因为那些人也是无量劫以来跟佛种下了善根，所以很快能够成就。就像文殊讲自己曾经是妙光，弥勒曾经是求名。对众生来讲，也是开迹显本，开权显实。

“皆令入佛道”，而不是入天道、入鬼道、入魔道，这是入佛道，就是真正地去成佛了。

若我遇众生，尽教以佛道，

无智者错乱，迷惑不受教。

无智者就是愚痴之人，他的内心很错乱，听不进去。

我知此众生，未曾修善本。

这类众生迷惑听不进去，说明过去没有种善根，没有供养无量诸佛，没有修行无量诸法，没有行菩萨道。这个菩萨道，是久远以来行持的大菩萨道，是最终成佛的一佛乘。界内三藏也有菩萨道。界内指三界之内，由三界之苦而产生声闻、缘觉、菩萨。

界外的菩萨是什么？界外的菩萨是乘愿来的大菩萨，行愿无尽，比如有来自净土的；有的是化身到这里来，如观音菩萨；还有的如《华严经》里讲的别教菩萨，那是界外菩萨，登地以上的，他不会在这里面，都是乘愿而来。

坚著于五欲，痴爱故生恼。

以诸欲因缘，坠堕三恶道，

轮回六趣中，备受诸苦毒。

受胎之微形，世世常增长。

就是那一点点无明，每一世每一世，一点点变大。

薄德少福人，众苦所逼迫。

德行很少，福报也很少，又没有善根，信根也很差，又没有智慧，又很愚痴，烦恼那么多，所以是众苦所逼迫。

入邪见稠林，若有若无等。

“邪见稠林”，种种的邪见，就像稠密的树林一样。

“若有若无等”，举个例子，类似于有和无。有和无，常和断，高和下，凡和圣，生死和涅槃，烦恼和菩提，我见、人见、众生见、寿者见等等，这些都是邪见。

依止此诸见，具足六十二。

根本的是有见和不见、常见、断见，然后再发展成六十二种邪见。

深著虚妄法，坚受不可舍。

“深著虚妄法”，就是前面那些贪爱炽盛、薄德少福众生和邪见众生。“坚受不可舍”，坚执邪见。其实很多知识分子就是这样，太执着以后他的知识成为一个很大的障碍，就是邪见。

我慢自矜高，谄曲心不实。

心里曲曲歪歪的，而且我慢心很高，自己认为很了不起，因为执着于他的见。

于千万亿劫，不闻佛名字。

亦不闻正法，如是人难度。

如果一天到晚执着于各种理论，可能就对佛法没有兴趣，不闻佛名字，也不闻正法。这种人太难度了，因和果不同，人和人的差异就太大了。

于此相反的是心清净的人，于无量亿劫种下善根，跟随无量佛，听闻无量法，行持无量菩萨道。那些善根快成熟，马上就得到佛的授记；还有一些善根刚开始开发的，如一念随喜，就讲他的功德无量。但是过去的和未来的、好的坏的都汇合在现在。对于过去善根成熟的人，现在听闻《法华经》就得到授记，就可以很快成佛。对于福薄众生，他听到此经，随喜功德或一念随喜，那他实际上也是有缘的，这些人就受到护持、护念，逐渐培养福报和智慧。

对于那些初发心人来讲，他可以破除无量的、沉重的烦恼业力之网，轻松地进入到佛的加持、护佑之网，也能很快成佛道。而那些善

根已经成熟的，羽毛丰满的，就可以飞了。其他的众生，也脱离险道，进入正道。这就是为什么后面有授记，有各种各样的功德赞叹。《法华经》非常强调功德，就是这样的原因。实相忏悔也是如此，功德无量。

是故舍利弗，我为设方便。

说诸尽苦道，示之以涅槃。

所以才设置了种种方便法门，先从苦里面脱离出来，然后讲了涅槃道。

我虽说涅槃，是亦非真灭。

诸法从本来，常自寂灭相。

我说的这个涅槃，也不是真正的灭度。为什么？因为“诸法从本来，常自寂灭相。”诸法从根本上，从无量劫以来，超越时间空间。诸法包括众生，本来就本自清净，本自涅槃，这叫理即佛。众生是佛，理即佛。所以我跟你说，你这样修，然后达到涅槃，无非是个方便，不是真正的本来自性清净涅槃，更不是佛成就圆满的这种涅槃。

佛子行道已，来世得作佛，

我有方便力，开示三乘法。

一切诸世尊，皆说一乘道，

今此诸大众，皆应除疑惑。

诸佛语无异，唯一无二乘。

我和十方无量、古往今来所有的诸佛都是讲一个东西，都是讲一佛乘。

过去无数劫，无量灭度佛，
百千万亿种，其数不可量；
如是诸世尊，种种缘譬喻，
无数方便力，演说诸法相。
是诸世尊等，皆说一乘法。
化无量众生，令入于佛道。
过去佛也这样。

又诸大圣主，知一切世间，
天人群生类，深心之所欲，
更以异方便，助显第一义。

“异方便”，以种种方便来显示第一义。

若有众生类，值诸过去佛，
若闻法布施，或持戒忍辱，
精进禅智等，种种修福慧。
如是诸人等，皆已成佛道。

如果在过去诸佛那里闻法，行六度万行，这些人皆已成佛道。

诸佛灭度已，若人善软心，
如是诸众生，皆已成佛道。
诸佛灭度已，供养舍利者，
起万亿种塔，金银及玻璃，
砗磲与玛瑙，玫瑰琉璃珠，
清净广严饰，庄校于诸塔。

用各种珍宝来供养舍利、庄严佛塔。

或有起石庙，梅檀及沉水，
木密并余材，砖瓦泥土等；
若于旷野中，积土成佛庙。
乃至童子戏，聚沙为佛塔。
如是诸人等，皆已成佛道。
若人为佛故，建立诸形像，
刻雕成众相，皆已成佛道。
或以七宝成，鍍石赤白铜，
白玳及铅锡、铁木及与泥，
或以胶漆布，严饰作佛像，
如是诸人等，皆已成佛道。
彩画作佛像，百福庄严相，
自作若使人，皆已成佛道。
自己做，或教他人做。
乃至童子戏。若草木及笔，
或以指爪甲，而画作佛像。

童子戏，就是小孩子的玩耍，前面的聚沙成塔，或者小朋友在地上画了个画，说是佛像。

如是诸人等，渐渐积功德，
具足大悲心，皆已成佛道，
但化诸菩萨，度脱无量众。

若人于塔庙，宝像及画像，
以华香幡盖，敬心而供养；
若使人作乐，击鼓吹角贝，
箫笛琴箜篌，琵琶铙铜钹，
如是众妙音，尽持以供养；
或以欢喜心，歌呗颂佛德，
乃至一小音，皆已成佛道。
若人散乱心，乃至以一华。
供养于画像，渐见无数佛；
或有人礼拜，或复但合掌，
乃至举一手，或复小低头。
以此供养像，渐见无量佛。
自成无上道，广度无数众。
入无余涅槃，如薪尽火灭。

所谓星星之火可以燎原，佛性种子也如此。比如说一个人为什么会画佛像，或者有的人听到佛的名号就很开心，这就是他无量的种子。从正因佛性来讲，你的佛性种子用这个形式激发出来了，所以他一点点地会开显出来。在佛看来，这都是你的佛性的显现，由缘因，了因，最终会把这事了掉。像有人讲，听到佛法的人犹如食金刚，就像吃了一块金刚，终然不会坏，永远保留着。

若人散乱心，入于塔庙中，
一称南无佛，皆已成佛道。

于诸过去佛，在世或灭后，
若有闻是法，皆已成佛道。
未来诸世尊，其数无有量，
是诸如来等，亦方便说法。
未来的佛也是这样方便说法。
一切诸如来，以无量方便、
度脱诸众生，入佛无漏智。
最终让大家进入佛的无漏智。
若有闻法者，无一不成佛。
诸佛本誓愿，我所行佛道，
普欲令众生，亦同得此道。
未来世诸佛。虽说百千亿，
无数诸法门。其实为一乘。
诸佛两足尊，知法常无性，
佛种从缘起，是故说一乘。

《六祖坛经》中有弟子问六祖，《涅槃经》里佛性是什么？涅槃是什么？六祖说：“无常者，即佛性也；有常者，即一切善恶诸法分别心也。”所谓涅槃就是生灭法，即因缘生灭之法。那人说你说的和经论里面讲的不一样，经论里面说涅槃是如如不动的，为什么你说是众生的烦恼因缘所生法呢？六祖说其实你那个是断见，把它看成一个死的东西了，看成一种死的涅槃了。涅槃就是无常，如果是常的话，

那众生永远没有人成佛了，没有方便就达不到究竟。这是断常和死常，“以断灭无常，及确定死常，而错解佛之圆妙最后微言。”

六祖又在开示另外一个弟子关于《涅槃经》的疑惑时说，所谓涅槃真乐，就是“刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，是则寂灭现前。”刹那无有生相，刹那无有灭相，亦无涅槃之相。

“知法常无性，佛种从缘起，是故说一乘”，实际上这些都是缘因佛性，根本的是了因佛性。“佛种从缘起”，由种子的因缘显示以后，所以最终能够成佛。但是诸法是从无常中显示出来的，无常性实际上就是常性。

是法住法位，世间相常住。

所谓的涅槃，就像琴一样，你一叩它就响，本来这个涅槃就在这里。首先是在无常中的常，所以说“是法住法位，世间相常住”。这句话也是佛之知见的一种，即方便。在佛看来，都已经成佛了。对众生来说可能渐见无量佛，因为在佛眼中没有时间、空间。就像他在一颗种子上看到一棵大树，在一个小孩上看到他的未来，或者在一个芥子上看到了它最终会结果成就的那个东西。对佛来讲，在他的念里面没有距离。这是在理上，所以说“是法住法位，世间相常住”，这个也是佛之知见。

于道场知己，导师方便说。

因为佛知道众生本来都是体性涅槃，所以说证道以后，以种种方便引导众生，令入第一义涅槃。

天人所供养，现在十方佛，

其数如恒沙，出现于世间，
安隐众生故，亦说如是法。

过去佛，现在佛、未来佛，都是讲同样一个法。

知第一寂灭，以方便力故。

虽示种种道，其实为佛乘。

什么是第一寂灭？就是佛乘。

知众生诸行，深心之所念，

过去所习业，欲性精进力，

及诸根利钝，以种种因缘、

譬喻亦言辞，随应方便说。

今我亦如是。安隐众生故，

就是我跟十方诸佛是一样的。

以种种法门，宣示于佛道。

我以智慧力，知众生性欲，

方便说诸法，皆令得欢喜。

舍利弗当知，我以佛眼观，

见六道众生，贫穷无福慧，

入生死险道，相续苦不断，

深着于五欲，如牝牛爱尾，

以贪爱自蔽，盲瞑无所见。

不求大势佛，及与断苦法，

深入诸邪见，以苦欲舍苦，

为是众生故，而起大悲心。

我始坐道场，观树亦经行，

于三七日中，思惟如是事，

我所得智慧，微妙最第一。

众生诸根钝，著乐痴所盲，

如斯之等类，云何而可度。

上面这些是表述众生根钝愚痴，无法度。

尔时诸梵王，及诸天帝释、

护世四天王，及大自在天，

及余诸天众，眷属百千万，

恭敬合掌礼，请我转法轮。

这个时候，诸天请法。后面讲大通智胜佛也是这样，所有的大众都来请佛说法，佛才开始讲法。

我即自思惟：若但赞佛乘，

众生没在苦，不能信是法。

佛刚成道时，如果就说一乘的佛法，赞叹佛乘的话，众生执着太深，不能信受。

破法不信故，坠于三恶道。

我宁不说法，疾入于涅槃。

由于诽谤破法不信的缘故，堕入三恶道的话肯定就很难出来。所以说“诽谤般若，不通忏悔。”如果诽谤大乘的般若就没法忏悔。佛说如果这样的话，那我宁愿不说法，早点进入涅槃。

寻念过去佛，所行方便力，
我今所得道，亦应说三乘。

“寻念”，反过来又想，过去佛都是以三乘方便来说，那我也应这样讲法。

作是思惟时，十方佛皆现。

这样一想，十方佛都出现了。

梵音慰喻我，善哉释迦文，
第一之导师，得是无上法，
随诸一切佛，而用方便力。

十方佛都在安慰、赞叹释迦牟尼佛，也和其他诸佛一样，用方便力度化众生。

我等亦皆得，最妙第一法。
为诸众生类，分别说三乘。

十方诸佛说我们也是这样的，虽然证得第一微妙之法，但随众生根性而方便说三乘法。

少智乐小法，不自信作佛。

那些没有智慧，喜欢小法的众生很难自己承担，不自信做佛，不相信自己的佛性。

是故以方便，分别说诸果。
虽复说三乘，但为教菩萨。
舍利弗当知，我闻圣师子，
深净微妙音，喜称南无佛。

复作如是念：我出浊恶世，

如诸佛所说，我亦随顺行。

思惟是事已，即趋波罗柰。

听了十方佛所说，开始真正的传法。

诸法寂灭相，不可以言宣。

诸法寂灭之相不可以用言语来讲，因为言语道不尽。

以方便力故，为五比丘说。

是名转法轮，便有涅槃音。

及以阿罗汉，法僧差别名。

实际上一开始讲的时候已经涉及到涅槃了，因为“不可以言宣”，很难说，所以以方便而先说四谛之法。“是名转法轮，便有涅槃音。”大乘根本的含义，是贯彻于所有的法。如二乘证得什么果，断除什么烦恼。这是方便说，但确实有涅槃的味道在里面。

从久远劫来，赞是涅槃法。

生死苦永尽，我常如是说。

实际上这是以一种方便来展示涅槃法。

舍利弗当知，我见佛子等，

志求佛道者，无量千万亿，

咸以恭敬心，皆来至佛所，

曾从诸佛闻，方便所说法。

我即作是念：如来所以出，

为说佛慧故，今正是其时。

佛看到众生从诸佛所种善根，听闻种种方便法门，便作是念：现在是时候为他们讲佛所证之法了，因为这些人根机成熟了。

舍利弗当知，钝根小智人、
着相憍慢者，不能信是法。
今我喜无畏，于诸菩萨中，
正直舍方便，但说无上道。

“正直舍方便，但说无上道”，这句话也是经常被引用。就是把以前的方便说法彻底去掉，只说无上道。“方”是秘，“便”是妙。或者“正直舍方便”就叫秘，“但说无上道”就叫妙。

菩萨闻是法，疑网皆已除，
千二百罗汉，悉亦当作佛。

实际上那些罗汉本来就是菩萨，听了《法华经》以后也必定成佛。

如三世诸佛，说法之仪式，
我今亦如是，说无分别法。
诸佛兴出世，悬远值遇难，
正使出于世，说是法复难。
无量无数劫，闻是法亦难。
能听是法者，斯人亦复难。

此甚深妙法，非常难得。佛出世难得，佛出世讲这个法难得，听到这个法难得，听后能信受更难得。

譬如优昙花，一切皆爱乐。
天人所稀有，时时乃一出。

就像稀有的昙花，时乃一现，这种人也是人间至宝。

闻法欢喜赞，乃至发一言，

则为己供养，一切三世佛。

就是你赞了一句话，“不错啊”！这样就已经供养了一切三世佛。

是人甚希有，过于优昙花。

这样的人也是很少有的。

汝等勿有疑，我为诸法王。

佛就是法王，于法自在。

普告诸大众，但以一乘道，

教化诸菩萨，无声闻弟子。

汝等舍利弗，声闻及菩萨，

当知是妙法，诸佛之秘要。

刚才讲了方便叫秘和妙，这个妙法就是诸佛之秘要，诸佛本怀，如果说有秘，秘就在这里。

以五浊恶世，但乐著诸欲，

如是等众生，终不求佛道。

有的人说，我活得好好的，我只要对得起良心；还有的人说，不可能嘛，有什么佛，世上都是这么回事，你们是高推圣境，那怎么可能呢？这样的众生不求取佛道。

当来世恶人，闻佛说一乘，

迷惑不信受，破法堕恶道。

有惭愧清净，志求佛道者，

当为如是等，广赞一乘道。

舍利弗当知，诸佛法如是，
以万亿方便，随宜而说法。

“万亿方便”，不仅是三乘，指的是佛的化身在无量的国土、对无量众生的种种说法。圆教行人的妙行是什么？就是一行为无量行，一愿为无量愿；就是《华严经》讲的一为无量，无量为一。《华严经》的《净行品》说，他的所缘是无量众生，过去、现在、未来无量众生。所以圆教的行人就是一行无量行，佛行就是这样的。《法华经》很多品都是在开权显实，以种种的善权方便度化众生，随宜说法。

其不习学者，不能晓了此。
汝等既已知，诸佛世之师，
随宜方便事，无复诸疑惑，
心生大欢喜，自知当作佛。

佛说你们不要再疑疑惑惑了，心里应该生大欢喜。“自知当作佛”，要知道你们自己的佛性也是一样的，要相信自己肯定能够成佛。

譬喻品

《法华经》为众生开示悟入佛之知见，包含了佛法的整体。前面讲“诸佛世尊唯以一大事因缘出现于世”、“唯佛与佛乃能究竟诸法实相”、“止止不须说”、“为令众生开示悟入佛之知见”。

按照三周说法，第一周的说法主要体现在《方便品》和《譬喻品》的前半段，此时“法说”已经说完，并授记上根弟子舍利弗；从《譬

喻品》后半段开始到《授记品》，就是第二周“譬喻说”，用譬喻说法，如火宅喻、穷子喻、药草喻等；然后是《化城喻品》的“因缘说”，具体讲大通智胜佛的时期。

前面《序品》是经的总序，单独便把《法华经》的整体表示出来了。后面三变净土，还有比如髻珠喻、贫子衣中宝喻等，既是比喻，也很实际地表示众生的清净佛性。从这些可以看出，《法华经》似乎没有说什么就说完了。

实际而言，《法华经》中的种种譬喻有甚深含义，智者大师说《法华经》有七个比喻，称为“法华七喻”。通过譬喻展示出整体的佛法，又把它和当下的心性结合起来，成为整部经和一代时教明显的特点，也是大乘佛教的特色。

经里边的这些比喻，在有些人看来可能会觉得是一个比较简单的故事，但不要被这样的文字和意向所迷惑了，在整个法华的意境和境界中，这些譬喻实际上比喻了一代时教无量的法义。

如果把火宅喻仅仅理解成一个地方的房子坏了，就像是在演电影一样，这会把它简单化。实际上经中的种种譬喻，往深往远讲，就是旋陀罗尼，就是一为无量，就是一代时教；简单来讲，指为当下一念心性。

在对譬喻内容的解释中，祖师大德也出现过不同意见，比如火宅喻中关于三车还是四车的问题，在历史上是有争议的。火宅喻里面的羊车、鹿车、牛车三车和大白牛车之喻，吉藏法师包括后来窥基大师，他们认为就是羊车、鹿车、牛车三车，界内的牛车和界外的大白牛车

是一样的，认为建立这个牛车是没有出火宅之前，建立牛车是因地，到界外那个大白牛车是果地，牛车和大白牛车的本质上是一样的，所以认为界内的菩萨道通于界外。

但是华严宗的法藏法师和天台宗的智者大师，他们认为是四车，就是前三车为权，后一车大白牛车为实，大白牛车属于圆教的一实相，最根本。所以后来荆溪湛然法师的《法华经五百问》，就是针对窥基大师讲的《法华经玄赞》进行分判，关于三车和四车便是其中一个问题，用种性来辨别唯识和圆教之间的关系。

从过去祖师的注释来看，就连各种细节的比喻都包含有甚深义理，比如《譬喻品》中的火宅喻。一个朽枯的宅子，长者的孩子们不知危险已经降临，还在各自欢愉，长者“惊入火宅”，惊入火宅解释为佛八相成道。

这个比喻就是展演佛的一代时教。如火宅喻三界，也可以比喻五蕴，比喻人的肉身。墙壁四面崩倒，指众生四大解散。长者造诸大车，大车指佛的妙用，长者指佛。大富代表佛有无量的智慧和恒河沙的功德。库代表六根，具一切法。宝藏代表功德和如来藏。露地白牛，比喻有余依涅槃。长者诸子，为什么众生都是佛子呢？从教理上讲就是本具，因为众生都具有佛性，所以说就叫佛子。大白牛车，其车高广，指如来知见广大深远，横超竖绝，达万法源，所以高广，就像深心、真心、大悲心一样。

我们说平常心，平就是无分别，常就是恒常不变，就是真如。平常心并不是庸俗之心，所以很多东西不能完全在字面上去理解。比如

众宝代表万行；周匝栏楯指的是总持；车的四面代表四辩才；四面的幡盖代表下化众生；宝绳代表大悲心和宏愿；内置单枕，即里面放了一个枕头，枕头代表一行三昧。

大白牛车可以比喻一个人的身体，可以指此人以菩提心为先导，通达于心和智慧。白牛代表的是无漏般若，它能够引导四谛、十二因缘、六度万行，能够统一切归于佛智，所以叫大白牛车。大白牛代表无漏智，白代表实相般若。牛有大筋力代表观照般若，能够穿透一切烦恼和障碍。还有的解释，大白牛车代表体、相、用。车代表众生佛性，代表体大。众宝代表相大，白牛代表用大。

比如大国、城、邑、聚落，大国代表实报庄严土，邑代表方便有余土，聚落相当于城镇代表凡圣同居土。比如长者有他的位、富、威、智、年、行，年龄大表示他早成正觉久远成佛等等。还有经中讲到这个大宅要毁坏的时候，在地上跑的动物，它们受到恐怖或者要毁灭时候的痛苦，这表示欲界的火起，主要表示三界毁坏的过程。钻到洞里边的动物表示色界，空中的乌雀鸠鸽等表示无色界，用这来比喻三界，但后面又回复到佛之本怀来。

还有，比如火宅喻中的火，指的是众生的贪欲和无明。另外一种说法这个火指的是十使，就是贪、嗔、痴、慢、疑五钝使，身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见五利使，所以说十使为火之根本，等等。

我们学习《法华经》不一定完全去执着于很细的意思，但是我们要知道《法华经》的义理是非常丰厚和圆满的。所以很多很细节的比

喻，都有很深层次的意思。要把它读得非常通达和通透的话，就要有一种整体的意向，然后再会归到整体佛法的当下一念去领会。

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

我闻是法音，得所未曾有，

以前闻所未闻的法音宣流。

心怀大欢喜，疑网皆已除。

智者大师专门解释过什么叫做疑网，就是重重的疑虑。只要有一丝一毫的怀疑，肯定没有真正进入佛法。现代人用心理学解释佛法，用美学解释佛法，这些都不是真正的佛法。从实来讲，一切权皆实，权皆可通于实。但是从究竟的纯实来讲的话，一切皆权。所以在众生就是疑网，对于佛和大乘菩萨来讲就是无量之网，就是因陀罗网。

《华严经》里有讲，本人在这里做事，同时又在其它地方进行供养、说法，这叫二十五有三昧，也叫佛眼。天台宗慧思大师诸法无诤三昧法门也强调二十五有三昧。三界六道众生二十五有，等于说是二十五个层次或者是二十五个不同的国度，同时可以在这二十五重世界不同的胎、卵、湿、化四生六道里面同时化现，度化每个众生，而自己是不动本处。比如一个菩萨，他可以去做种种事业，可以从事政治、经济、文化等。如果是成就的菩萨，可以同时化现，甚至到三界六道不同的区域里面去，这就叫不动本处而周处四方。“心怀大欢喜，疑网已断除”，就是断疑生信。

昔来蒙佛教，不失于大乘，

佛音甚稀有，能除众生恼，

佛的法音宣流稀有难得，能够灭除众生所有的烦恼。“众生”，如果现量观，那是无量众生，而且佛以一音演说法，众生随类各得解。佛讲法就像天下雨，一雨所润，万物生长，所有的动物、植物都受滋润，以此比喻每个人根基不同，但各得其所，这是从一来讲。从无量来讲，佛的变现就是《方便品》所讲；他的发音宣流更具体来讲，就是天台宗判的藏通别圆、五时八教。从更高的意义上来讲，就如禅宗讲草木鸟声、雀叫鸦鸣无非般若，一切众生都在说法。观音门就是所有的声音，普贤门就是所有众生的动作行为，文殊门就是所有众生的烦恼分别。所以《五家宗旨纂要》讲，某一宗讲入悲之门是观音，入理之门是文殊。这样就把方便彻底放到究极方便，就是触目菩提，从禅宗来讲。当然，这是根境相对的时候，如果从意，偏重于人的心念来讲的话，妄念就是菩提，妄念就是法身的展现。

“佛音甚稀有，能除众生恼”，佛法能消除众生的旷劫无明。禅宗有一个公案讲马祖度石巩，石巩是个猎人，擅长射鹿，马祖说你一箭能射多少，他说我一箭射一个，马祖说我也善射，我一箭射一群，石巩说彼此都是生命何须这样做？马祖跟石巩讲，你何不自射？他回答：“若教某甲自射，无下手处。”马祖说：“这汉历劫无明，一时倾尽。”无量劫的生死无明，一下顿消，石巩从此皈依马祖。

类似的，比如《庄子》里面讲舞剑，实际上讲的是心剑。还有一个剑是文殊仗剑杀佛。五百罗汉证到宿命通后，往世所造种种恶业不堪回首，心生退转，要自杀。这时文殊菩萨手拿宝剑便要杀佛，佛说

你不要杀我，我已经善自杀，我一起念就杀了。不要去做这种恶业，那些人就明白，这也是妄念的一种造作。

从顿根、顿悟的角度讲，如香严禅师“一击忘所知”，他整个一下子进入无念，连续的这个体一下子就崩掉了，另外一种体就显现了。其实烦恼就是无明生死的一个相续，佛音就有这样一种妙用，能除众生恼。

我已得漏尽，闻亦除忧恼。

我处于山谷，或在树林下，

若坐若经行，常思惟是事，

呜呼深自责，云何而自欺。

我等亦佛子，同入无漏法，

不能于未来，演说无上道。

金色三十二，十力诸解脱，

同共一法中，而不得此事，

舍利弗说，我也是佛子，同入无漏法，也进入了佛证的无漏法性，无漏指清净无为，就是涅槃。小乘证的涅槃从本质上是一样的，我们同入涅槃，为什么不能于未来演说无上道？就是报、化身的妙用没有起来，因为小乘沉空滞寂，不能于未来演说无上佛法。“金色三十二，十力诸解脱”，三十二相是佛的报身，是佛证到的报化之果。

八十种妙好，十八不共法，

如是等功德，而我皆已失，

三十二相，十力解脱，八十种妙好，十八不共法都是功德，都是佛所证到的果。《维摩诘经》中讲到菩萨在生死之中度化众生，如何能够消除恐惧的问题，经说依于佛之功德。在《维摩诘经》的另一种译本（玄奘法师翻译名为《无垢称经》）讲，依于佛之大我。但是不能把这个大我理解为外道所说的大我，要理解为整个法界的法体。大圆满里讲大悲周遍，普应群机，也讲根、道、果，实际上就是体性涅槃。

我独经行时，见佛在大众，

名闻满十方，广饶益众生。

“我独经行时”，自己一个人在经行，经行怎么能见佛，实际上是想象，看着佛在大众中。

“名闻满十方”，十方是十法界。佛内在的功德成就以后，名闻十方，饶益众生，是外在功德的显现。我们讲到方便，讲到权和实。十法界除了佛法界其它九法界都是权，只有佛法界是实，但这叫相待妙，因为有对待。绝代妙就是纯圆独妙，没有非，到处都为是，这是绝待妙，全是实相。但权是因实而起，如果没有实就无所谓权，权就是流转。

所以天台宗解释《法华经》有一个背景，首先是整个的判教，比如说五时八教，把一代时教分为五个时段，称为“五时”，即“日出时、明照时、正照时、斜照时、返照时”，比喻太阳“先照高山”，“次照幽谷”，“后照平地”，而照平地的日光，又分出来“食时”、“禺中时”、“正中”三个时候，这样来讲，实际上来自于《涅槃经》

的比喻。还有一个比喻“五味”，即：牛乳、酪、生酥、熟酥、醍醐，五个时期，这属于教相。

八教是化法四教和化仪四教，化是指教化，法是方法，仪是形式，化法四教是分别出藏、通、别、圆四种根基，把法变成四种法，化仪就是教化的方法叫顿、渐、秘密、不定，这都是与众生的根性对应。因为佛属于十法界导师，法界也是遍一切相，法界的机制是一为无量，无量为一，重重叠叠，因果交彻，因赅果海，果彻因源。

对《法华经》的理解，包括去理解我们的处境，理解祖师大德的判教，我们一定要放在整体上去看，因为理解《法华经》要从佛教的宇宙观、世界观、众生观来看，否则就没办法理解。比如说某一个人梦见菩萨救了他，这是迹，表面的痕迹，也就是权。从本垂迹，无非是为了众生相应的根基，根基成熟度化他。如果不断地往世俗的角度讲，那就不能得《法华经》的本体，所以要“去世俗化”。比如一滴水映射出的太阳影像，但是实际上就是一滴水。如果这一滴水的太阳影像反射到另外一滴水里面，另外一滴水再反射出太阳影像，他只看到那一滴水的太阳影像，也是一个完整的太阳影像，但是只能是越来越低了，因为并不是真正的太阳。如果真正地回复到太阳，这一滴水就必须消灭掉，要真正回归于太阳，否则这滴水你看到一个亮的，一个圆的，好比只是佛在加持你，你讲法讲得再妙，也不是佛。包括你的妄念，你刹那证到什么东西，然后死死执着认为这个东西就是，用它贯通整体佛法，这肯定是一个误区，不要忘记体和用的问题，就是要知道诸佛本怀究竟是什么。

尔时舍利弗踊跃欢喜，

舍利弗也叫身子，在佛的十大弟子中舍利弗智慧第一，须菩提解空第一。对于修行人来讲，读经相应的话，确实是身心踊跃，心花怒放的感觉。舍利弗听了佛讲法踊跃欢喜，因为他根机好，这叫种性。

《瑜伽师地论》和《楞伽经》都讲到如何辨别种性，比如听到某一种法，身心踊跃，浑身清凉，有的感动的掉眼泪，那是他跟这个法相应。有的听了产生恐惧，比如听了《金刚经》，感觉空无所依，感到恐惧，那就是对此经不相应。我们读经可以根据自己相应的感受，辨别种性。

法喜持身是智慧持身，另外一种禅定持身，智者大师《释禅波罗蜜次第法门》中讲到持身，从色、从心、从息三个角度进入禅定。如从心、从观心念的角度进入，相当于心念处；另外一个从息的角度，就是心息，系缘于呼吸。这个息，与道教、密宗的气、气脉、明点、窍有关系。实际上，往往是心息、神气相依。呼吸细了以后，慢慢到脉的能量流动，这就更细了，再往细就是明点，可以说是从有进入无的一个系列。南传《阿毗达摩》讲这些非常细，如识所生色。观人这个身体是一块冰，观冰的里面，就像微观世界一样，刹那刹那那个微粒破灭掉，然后及于邻虚，邻虚再往前就是虚、就是空，所以最终究竟还是空。

所以从禅定来讲，修行可以从三个角度进去。一个是色法，一个是心法，一个是息法。色法，就是身体，比如不净观。从藏通别圆的藏教这个角度来讲，不净观是假观，或者八背舍，观天地万物全是青色、黄色、赤色、白色等，还有地遍处等都是假观。有人说，达摩祖

师讲的“心如墙壁，可以入道”，就是《清净道论》里的地遍。修地遍，先要有一个曼陀罗，就是先要取相，即《清净道论》里讲的禅相。把它想得很真实以后，再观想遍虚空，这个时候可以产生一些神通变化，可以变地为水，变水为地等，有人会练出神通。水遍处也是一样的修法。

《大智度论》讲这些叫假想观，不是实观。它也是事观，事观就是观察有形的东西。理观，是关于心性的。天台宗讲“能观心性是为上定。”观察到心性的话是真正的定。因为心就是理，心就是性。古人说眼就是性，见就是性，这个非常难。佛眼清远禅师的禅法就非常直接，但必须要懂的人或者是信受其理的人才能用。

即起合掌，瞻仰尊颜，而白佛言“今从世尊闻此法音，心怀踊跃，得未曾有。所以者何？我昔从佛闻如是法，见诸菩萨授记作佛，而我等不与斯事，甚自感伤，失于如来无量知见。”

舍利弗自己总结说，以前也听佛讲这些法，见诸菩萨授记作佛。但是当时觉得很不应，执于证得的小乘涅槃。从《华严经》讲，很多声闻听了根本没有感觉。

“甚自感伤，失於如来无量知见”，佛给菩萨授记，而这些事情跟我们这些人没有关系，觉得想不通。心卡在小乘涅槃知见上，没有菩萨道的广大渊博。“如来无量知见”指的是佛之知见，唯佛与佛能知究竟之诸法实相、十如是等。

世尊，我常独处山林树下，若坐若行，每作是念：‘我等同入法性，云何如来以小乘法而见济度？是我等咎，非世尊也。’

我们不是一样都证到涅槃了吗？为什么如来以小乘法来度我们这些人呢？现在明白，是我们的原因，而不是佛的原因。

所以者何？若我等待说所因，成就阿耨多罗三藐三菩提者，必以大乘而得度脱。然我等不解方便，随宜所说，初闻佛法，遇便信受，思惟取证。

“必以大乘而得度脱”，等到最后佛讲大乘实相，要成就最终的佛果，肯定是以大乘才能进入。

“随宜所说”，佛当初是以种种方便给我们讲最初的四谛十二因缘法。“遇便信受”，一听到初转法轮即便信受。“思惟取证”，证到阿罗汉果。南传佛教一直认为佛就是阿罗汉，就是个肉身。

世尊，我从昔来，终日竟夜，每自克责。而今从佛，闻所未闻，未曾有法，断诸疑悔，身意泰然，快得安隐。

以前心里总是不踏实，在自责。现在从佛听到了过去从没有听到的妙法。所以《法华经》开权显实，显示最真实的诸佛本怀。

“断诸疑悔”，《法华经》还有一个证明，经常会讲过去佛、无量诸佛，或者讲过去的因缘，或者三变净土，这实际上是讲不要局限于释迦牟尼佛一个佛。所以《法华经》讲断疑生信，我们会看到种种的疑悔。智者大师对此有一个专门非常详细的解释，疑网就是十法界每个众生各种各样的疑，凡是不契佛果，所有的邪知邪见，甚至针对佛法的不究竟见都叫疑网。因为没有透到最根本的，所以疑网是无量的。但对佛、对菩萨来讲，疑网就是《华严经》讲的因陀罗网，就是一为无量、无量为一，重重叠叠十门的境界。

“身意泰然”，得到究竟的法喜。《法华经》的用是断疑生信，体是实相，宗是一乘因果，就是佛果的因果，有的叫大乘，实际上是佛乘，最终成佛。

今日乃知真是佛子，从佛口生，从法化生，得佛法分。’

听闻《法华经》、信受《法华经》以后才知道自己真是佛子，佛后面也会给他授记。憨山大师的《法华经通义》中，对这几句话都有解释。“真是佛子”，因为众生自性是佛，信佛语能成佛，但现在还没有成佛，所以是佛子，具有成佛的种性。

“从佛口生”，因闻佛亲口讲法，而随顺法流，产生信解行证。憨山大师的解释是因为闻佛法而出生信解行证，最后证到佛果，所以叫从佛口生，不是说从嘴里吐出一个人来。因为听佛讲法，进入我的心，进入我的耳，顺着这个法而成就。对于佛来讲，语言和法是不二的，语言是表达佛之知见；对众生来讲，语言就是表达妄见。所以说从佛口生，从法化生。因为信佛而成佛，准确来讲成为因地佛。

“从法化生”，指的是身、口、意全部随顺、信受佛法以后，就会改变俗人的习气，从法化生，等于是焕发出了一个新生命。憨山大师讲“化我一向执着鄙吝之心”，化的是执着于小乘四谛的状态。我们也可以说从法化现出来，心入法流肯定从法化生。从大乘圆教看，心性包含整个宇宙，所以众生如如不动、同体如幻，如幻又刹那际三昧；自他不二，自佛不二，轮回涅槃不二，生死烦恼不二。整个就放开了，不是拘谨于一己所证的这样一个境界，因为这只是化城而已。

南传佛教讲心入法流是另外一个意思，是证圣的结果，心不朝着贪嗔痴慢疑走，而是进入圣位、空性的流，就像一个人惯性地走进去。

从法化生还有一个意思，就是法化。从净土宗来讲，一个是接引，命终接引往生，一个是往生，还有一种是法化。法化是什么意思？从净土真宗的角度理解法化，但这个有争议。理是很究竟，但不小心就邪了，除非这个人有很高的纯正的信仰，纯正的智慧。就像善导大师一样，事理不二，全他即自，所以他偏重于他力。这个时候就是从果地而化生的。首先他只要信，不要行。因为信了以后，他的行等于说被佛光充满以后，他就成了化现，所以他们讲报恩念佛，对我来讲往生不往生就不是问题了，为什么？因为佛已经讲了“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”。

善导大师讲，念佛就是口念，但是后面的人发挥了很多，不过从善导大师的文本上就是这样讲的。“念佛众生摄取不舍”，就是口念，只要念一句，佛就知道。如果这个愿没有成就，“我誓不成佛”，但是四十八愿已经成就，阿弥陀佛已经成佛。如果对这个理完全相信、完全理解、完全相应，那他就是佛的化身。对他来讲，我念佛，佛肯定来接我。因为佛知道，我不知道佛也知道。也就是说，以佛之知见为我之知见，或者是去掉我的知见，以佛之知见为知见。他的这个念佛就成了报恩念佛，替佛度化众生。

“得佛法分”，憨山大师讲，法王大宝自然而至。佛有无量的智慧，无量的宝藏，佛法就像宝山宝库一样，你去拿一个就可以了。按照憨山大师讲，净土也是华藏世界中的一个净土。比如《譬喻品》后

面授记舍利弗成佛，国土眷属依正庄严，憨山大师认为这在华藏世界也是一个泡沫而已。所以佛的本怀就用整部《华严经》来讲。

自惟失此利，我为自欺诳。

我常于日夜，每思惟是事。

欲以问世尊，为失为不失，

舍利弗心里总不踏实，以前觉得所证跟佛一样，现在怎么不一样呢？

舍利弗想问佛，我是不是真正地证得与佛一样的功德智慧？上面舍利弗的所想所说，说明舍利弗是极上根。所以三周说法，第一周“法说”授记，第一个授记的就是舍利弗。后面到第三周说法，授无量记，把方便和权显示出来了。方便和权，显示无量的慈悲。

相对来说，有一种人还没有等到佛开始讲法就走了，那就是小乘。佛说那些人退亦佳矣，此中无枝叶，唯有一贞实。但从《法华经》的本怀来讲这也是化现，就像演了一出戏一样，退席的那些人最终也会成佛。

《楞伽经》讲菩萨一阐提和真正的一阐提。菩萨一阐提永远不能成佛，为什么？因为众生无边誓无边，众生无量誓无量。有一个众生不成佛，我就不成佛，而众生永远不可能完全都成佛，所以菩萨自主选择度化无量众生，不去其它地方。另外真正的一阐提，就是真正的恶，比如出佛身血。按照唯识来讲，真正一阐提根本发不出菩提心。

窥基大师《法华经玄赞》讲的是用《法华经》来证明唯识的道理，或者是用唯识的种子说来解释《法华经》。当时引起了荆溪湛然法师

的强烈不满，所以有一个《法华经五百问》。《华严经》《楞伽经》都是唯识宗的六经十一论之一，《楞伽经》又是禅宗的经典，《楞伽经》里面又讲到即使是真正的一阐提，由于佛有无量的慈悲，最终有机缘时也可以成就，这个更加圆妙。

天台宗为了防止叨滥，以凡滥圣，有六即佛的理论。类似六即佛理论，唯识的转凡成圣讲得非常细，另外位次也比较清晰。文字讲师纯粹执着于文字相，唯识能够让你知道自己几斤几两，比如在修行上有一点感受就觉得自己到几禅了，或者做了一个梦就说是被谁授记，就是让你不要盲目自大。

世亲菩萨讲《金刚经论释》的时候，也是讲什么是初地，几地菩萨，善护念是对新发意菩萨，善付嘱是对已经发菩提心证到一定次第的菩萨。每一地都有很粗重的烦恼，断烦恼是一个主线。因为烦恼就是生死，无明生死是根，烦恼实际上是无明生死开出的枝。

南传佛教也是根据五下分界，五上分界，断除身见、边见、邪见、戒禁取见、见取见，而证得初果。大乘也是这样，但是大乘讲的是不断烦恼而证涅槃，同时强调菩提心，菩提心不断地发展，其实是替换的教法。比如说你有一块盐，放到一个碗里会咸死了，但放到一江春水里就没有味道了。

《涅槃经》讲到神通，有无缘慈、有缘慈。佛说我没有神通，我就是慈心相向。但是最究竟的神通是什么？为什么把慈悲无限放大？等于说用它解释神通的本质，最终是讲涅槃，进入大般涅槃，即是无

上安隐。《阿含经》讲佛喝了生水，肚子感染，疾病发作，双树涅槃。佛讲肉身就像车一样，时间长了就不行了。

但是佛在《涅槃经》里面讲，我现在离开你们，我这种病痛的相就是无上涅槃。这个无上涅槃、无上安隐，开发出来就是无量的智慧和慈悲，这是《法华经》所讲，所以法华、涅槃为醍醐教，最纯正。升华到了即使佛的肉身不在，佛的法、报、化身一直在善护念、善咐嘱，在护佑众生。这一点是大乘的起点，非常重要。

**我常见世尊，称赞诸菩萨，
以是于日夜，筹量此是事。
今闻佛音声，随宜而说法，
无漏难思议，令众至道场。**

“今闻佛音声”，现在终于听到佛讲的实相了。诸佛本怀就是开示悟入佛之知见，以前讲的都是方便。佛以种种方便讲无漏、难思议的涅槃法，令众生如是去修行。

我本著邪见，为诸梵志师。

梵志是外道的意思，舍利弗在见佛以前，也是一个宗教领袖，已经有好多弟子。

世尊知我心，拔邪说涅槃。

世尊当时度化舍利弗的时候，就把他所有的邪见去掉了，为他说趋向涅槃之道。

我悉除邪见，于空法得证。

舍利弗觉得自己把所有的邪见去掉，并证得空法。

尔时心自谓，得至于灭度。

在自己心里想，已经证到涅槃了。

而今乃自觉，非是实灭度。

现在才觉悟到佛没有真正的灭度，后面讲化城之喻，小乘涅槃并不是到了真正目的地，而是佛化现一个小地方让他们去休息一下。禅宗叫“涅槃天易晓，差别智难明”。小乘的涅槃天可能还有重重无量的二十五有，或者是在某一个清净的地方待着。涅槃分有余依涅槃、无余依涅槃、无住处涅槃、本自清净涅槃。小乘涅槃有中般涅槃，生般涅槃，上流般涅槃。可以用火星来比喻，如火星刚出来就灭了，火到中间时灭了，或者落地才灭。

《金刚经》讲灭度无量无边众生，实无众生得灭度者，那就是法界体性涅槃。

若得作佛时，具三十二相，

天人夜叉众、龙神等恭敬，

是时乃可谓，永尽灭无余。

从相上来讲，真正的涅槃是什么？从被佛授记以后行菩萨道，到无量劫八相成道示现成佛，具有三十二相、八十种好、净土眷属、天龙八部等，并度化无量众生。“天人夜叉众、龙神等恭敬”，说明把天龙八部等都降服了。降服的原因是因为随顺他、度化他，最后成就他，并不是说把他消灭了。因为你成佛以后，你的眷属众生最终也成佛。比如法流通，我这个人不在，法流通，这些人最终机缘成熟，他自动成佛，这才时候才是真正的灭度。

从心性角度上讲，天台宗有一个“观心释”。比如《法华经》前面出现佛的多少弟子，天台宗把它体现为心王和心所的关系，佛就是心王，那些就是心所，或者是清净心，或者是不净心。如天、人、夜叉、龙神等这些众，实际上就是心所，就是我们的烦恼。为什么说罗汉没有成佛？还有七返或者一返等等，因为他灭了见思惑，没有灭尘沙惑，并没有真正破除无明。也就是说，从心的角度来讲，他并没有破除无始无明。

如果讲投胎，那是讲果，讲报，是异熟；如果讲因的话就是心念。所以说《六祖坛经》大多从因地去讲，但是因通达果，六祖不讲净土而讲心性，但六祖并没有否定净土，因为从心性来讲这些都是贯通的。回过来讲，太虚大师的《曹溪禅之新击节》，他为什么非常赞叹六祖？因为空有双融，如车之两轮，鸟之双翼。大乘佛法根本的两个轮子就是性和相，所以他后来讲五教出而瑜珈乱，四教出而般若乱。太虚大师说六祖的讲法就是不执着于两面。比如禅宗悟到了第八识（含藏识），思量即是转化，思量恶事变为地狱，思量善事变为天堂。实际上这个就是七识和八识的关系。自心就是心的各种变现，就是识；性指的是第九识，也即第八识的清净本来。

但是如果把它具体化，把如来藏真地变成个真常唯心，那不小心就会变成神我。因为执着于感觉，用这个去通禅宗，人就可能走得很极端，这是一个很大的误区。所以要学圆教，开圆解，起圆信，用圆教的理来伏断烦恼也即圆伏，圆证，圆度化众生。为什么一定要分藏通别圆？因为差异太大，在藏教里面可能地位非常高了，感觉跟佛一

模一样了，但在圆教可能是界内人不闻界外事，你根本就不知道人家怎么回事。比如说你在一个县城是县长，从京城来了一个老百姓，他虽然没有你地位高，但是你跟人家的见识就不一样，你可能一辈子去过京城很多次，但人家每天就在那里。

所以祖师的判教是非常有必要的，而且是真正总摄的智慧，否则是各执一词，支离破碎。所以这里讲“天人夜叉众、龙神等恭敬”，也可以把它理解为一个人自心自性里面的众生、烦恼被降服了，所有的烦恼都长成菩提了。如果从一个人的一生来讲，天人夜叉众、龙神等，它对应的也是你现实中的种种人和事，包含你的器世间。天代表清静高尚的境界，是我们对美好事物的向往；人是我们的同类，属于我们的纠结和矛盾；夜叉代表我们的嗔心和阴暗分别的心；龙神代表我们的嗔心或者愚痴，这是从心王心所的角度来讲，把这些度化了以后，这才叫永尽灭无余。从因地讲就是我们的心，授记是讲果。

“是时乃可谓，永尽灭无余。”不是一念执着于涅槃，而是念念用智慧、清静心来转化和度化掉念念的烦恼心和无量的烦恼心。也就是说要破除了尘沙惑，破除了变易生死，断除了所知障，这才叫真正成佛，这和《楞伽经》所讲相通。所以关于禅宗顿悟，憨山大师引《楞严经》里面讲五阴区域，说无边烦恼，应念消落，这才像参禅的样子。你参禅有一定的智慧的体悟，刹那间似乎无量的无边的烦恼就消融掉了，这样才有智慧的受用，否则的话就是纯粹乱讲，或者只是在讲理论而已。

佛于大众中，说我当作佛。

闻如是法音，疑悔悉已除。

换句话说就是众生都可以成佛，这个时候种种疑悔才会悉已除。

“疑悔悉已除”，有很多疑，包括后面断女众的疑，龙女成佛也是断疑。断疑就是对于顿和渐，对于权和实，对于有和无，对于佛和众生都有一个贯通。

初闻佛所说，心中大惊疑，

看舍利弗的心路历程，当佛开始要说法，五千比丘退席，那个时候他心里有疑惑，就是初闻佛所说，心中大惊疑。疑和悔出现了多少次，就像舍利弗这种最上根的人也是有很多次疑悔，所以佛说止止不须说，我法妙难思。佛所说的大乘实相之法就是难思难信之法，一旦信了以后就快了。高峰原妙讲，“疑以信为体，悟以疑为用。”所以禅宗说思量不思量，不知最亲切。就像参禅走投无路，这个是好消息，疑情起来连成一片，这个疑的心就是佛心，不过你没有破就是了。

将非魔作佛，恼乱我心耶？

难道是魔变成佛在恼乱我？

佛以种种缘，譬喻巧言说。

其心安如海，我闻疑网断。

佛以种种方便说法，这是权，“其心安如海”，由权到实，由种种方便通达于究竟，所以说这个方便就是秘妙之门，由妙方便进入秘密之法门，就是佛的真性之法。“其心安如海”，佛说法的状态像大海一样，此时“我闻疑网断”。这个疑网，智者大师在《法华文句》讲了很多，就是把怀疑织成种种的网，疑天、疑地、疑别人、疑自己，

我能行吗？是这样吗？这经是谁写的？对吗？这就是疑网，十法界所有众生都在疑网之中。疑网断，相当于顿证菩提、顿见一真法界。

佛说过去世，无量灭度佛，

安住方便中，亦皆说是法。

不光释迦牟尼佛是这样，过去有无量诸佛也是以这个模式说法，即先说三乘，最后入定讲《法华经》，说究竟佛乘。

现在未来佛，其数无有量，

亦以诸方便，演说如是法。

现在未来诸佛安住方便中说的法是实法，但说法的方式是方便，这里面又讲到权变。

如今者世尊，从生及出家，

得道转法轮，亦以方便说。

“如今者世尊”，就像现在释迦牟尼佛一样。从降生以及出家求道，成佛度化众生，最后涅槃，这叫八相成道。《华严经》讲佛始终不离刹那际三昧。

世尊说实道，波旬无此事，

以是我定知，非是魔作佛。

佛从出家到现在也是以种种方便说真实究竟之法，导归一乘。“波旬无此事”，波旬没有这本事。“以是我定知”，由此我确定知道。“非是魔作佛”，不是魔变的。

我堕疑网故，谓是魔所为。

闻佛柔软音，深远甚微妙。

佛是其心安如海。柔软音一方面可以理解为声音清雅柔和，净土里面讲各种声音都是清雅柔和，没有噪音、杂音，没有个人的投射、控制、恐吓等让人听了不舒服的声音。柔软音是让众生与佛心相印，众生闻了以后法喜充满、身心踊跃，或者是可以使众生信顺的有智慧法流这种柔软音。

另一方面是法音深远甚微妙，妙就是妙法，微妙就是法非常深、非常殊胜、非常圆妙。“深”是相当于横遍十方，遍于法界，是超越时间和空间的。“远”相当于竖穷三际，是超越时间的。佛的法音能契合众生的真心，所以叫深远甚微妙。深、远、妙讲的都是以清净法为体，清净法是众生平等法、智慧法、慈悲法、涅槃法。

演畅清净法。我心大欢喜，

疑悔永已尽，安住实智中。

“疑悔永已尽”，断疑生信，永远断除疑惑，产生信心。“安住实智中”，实智就是如来智慧、实相智慧，是众生皆具的佛性。

我定当作佛，为天人所敬，

转无上法轮，教化诸菩萨。

“转无上法轮”就是说法，轮有因缘缘起的意思。佛教最早是三转四谛，后来又转十二因缘，又转般若，又转唯识。《解深密经》里面讲唯识是第三转，第一转佛以种种方便，为众生说有，讲了四谛、十二因缘。第二转讲的是般若，在般若经里面有这种说法。般若会里面佛是以方便，以秘意来讲众生皆无自性、无我。后来他用三性来说，去掉遍计所执的依他起，就是圆成实，佛以秘意来讲，所以太虚大师

讲，在般若看来一切都是遍计所执，他偏重讲遍计执，但也显圆成实。比如说毕竟净、毕竟空、毕竟无我，佛也会讲涅槃、法性，但是整个是偏重于讲遍计所执。所以才有了初转、二转、三转。

有人考据说《解深密经》里讲到三转，而天台宗的五时八教判教没有经证。现代人考证释迦牟尼佛在世时没有文字，而且是用当地的方言讲法，到佛陀圆寂后一百多年才有记录，后来才有了巴利文，梵文。用这一类的考据去判断大乘经典的真假和有效性，这是非常不足取的。为什么说《法华经》是纯圆独妙？《法华经》讲的佛乘，不是大乘小乘。从《法华经》来讲是迹，祖师大德解经时是由这个汇归于诸佛本怀。用现代这种非常狭隘的眼光去研究佛法的无量妙义，等于是把佛教支解掉了。

就像关于时间，《华严经》讲七处九会，最后有一个时间，就是刹那、当念。如李通玄解九会就是九个时间，还有一个时间就是当下，当下契理契机。《摄大乘论》里面，三种磨炼其心，其中有一种要相信无量世界刹那有无量众生成佛，这个大乘跟小乘完全不一样了。我们听到的、看到的只是一个片断，但是这个片断和整体又有一个非常密切的关系。比如说通过禅宗自性顿悟或者是佛力加持，这些东西能够沟通，这才是传统的祖师意。祖师是由下向上，由权到实，由现象到本体，然后再融通，这时才显示佛法的整体。现在人是把它支解纳入很有限的眼光和理论里面去了。

尔时佛告舍利弗：“吾今于天、人、沙门、婆罗门等大众中说，我昔曾于二万亿佛所，为无上道故，常教化汝，汝亦长夜随我受学。

我以方便引导汝故，生我法中。舍利弗，我昔教汝志愿佛道，汝今悉忘，而便自谓，已得灭度。我今还欲令汝忆念本愿所行道故，为诸声闻说是大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念。”

舍利弗刚才说的是自己的体会，佛开始给他讲更久远的历史。佛对舍利弗说，我在过去无量二万亿佛所，为求无上正真之道，都是教化你，你也是随我学。为什么叫长夜？长夜是个非常好的说法，众生在长夜无明之中，除非证到佛果的人，断了疑网的人，进入净土的人。

但是禅宗讲正位、讲子时、半夜，如《宝镜三昧》里讲“夜半正明，天晓不露”。子时半夜指的是没有分别心，冥合万象，万象一如的时候，黑如漆，这是禅宗的比喻，代表正位。子时、正位应该是实，长夜应该是权，虽然我们不能扯在一起，但是可以理解正位。禅宗的正位是用长夜、黑暗作比喻。为什么夜半正明，天晓不露？真如智慧是以无分别心来显示，是以无分别智看到真如无分别性、无分别境。天晓比喻分别心，林林总总的万象都出来了。但是从佛的清静境来讲，森罗万象是一法之所印，是寂照不二。从客观来讲是性相不二，从个人来讲就是寂照不二。

“生我法中”，你一直在跟我学。“我昔教汝志愿佛道”，我过去教你要发大乘求佛道。“汝今悉忘？”你全忘了吗？“而便自谓，已得灭度”，自认为已经达到灭度，跟佛一样了。

“我今还欲令汝忆念本愿所行道故”，我现在为了让你去想想过去所发的菩提心愿，正是因为佛揭示了他过去的那些愿力，才能够使

他成佛。对舍利弗来讲这是一个片断，对于佛来讲是全知，他知因知果。

“为诸声闻说是大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念”，这是这个经的名字。太虚大师讲，《法华经》有十七种名字，比如说如何守护，如何名此经，从这十七个名字里面可以看出《法华经》的体性。为什么有很多名字？因为名字代表它的特点，十七种名字也说明可以从不同的角度去理解法的重重奥义。这个地方讲名妙法莲华、教菩萨法、佛所护念。首先菩萨是成佛的，是大乘而不是小乘，同时佛所护念。此经有诸佛所护念才有后面的受持读诵，哪怕一念随喜都有无量无边的功德，这是果法。从果地法流露出来的自然的契合，就像鼓一样，小叩小应，大击大应。佛护念经，是经所在即是有佛，即是有塔，讲经人应该怎么样，哪怕一念随喜，此经功德便显现。

“舍利弗，汝于未来世，过无量无边、不可思议劫，供养若干千万亿佛，奉持正法，具足菩萨所行之道，当得作佛，号曰华光如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士调御丈夫、天人师、佛、世尊。国名离垢，其土平正，清净严饰，安隐丰乐，天人炽盛。琉璃为地，有八交道，黄金为绳以界其侧。其傍各有七宝行树，常有华果。华光如来亦以三乘教化众生。”

佛开始授记了，告诉舍利弗于未来世供养无量佛已，当得作佛。舍利弗已于过去二万亿佛种下善根，现在要继续下去，供养无量千亿佛，也可以说无量千亿佛是释迦佛的化现。

“具足菩萨所行之道”，行菩萨道，六度万行为纲领，无住处涅槃为妙用，本来自性清净涅槃为信仰，诸佛体性涅槃为依据、护持。

“当得作佛，号曰华光如来。”华和光有一个解释，华代表因，开花才能结果。光代表智慧，就是因地心，因地修的种子。华光如来代表智慧之光。

“国名离垢，其土平正，清净严饰，安隐丰乐，天人炽盛”，不像释迦牟尼佛于五浊恶世成佛，在很多佛国里是没有三恶道的。有人问为什么释迦牟尼佛授记的弟子的佛国比释迦佛的佛国还好？因为释迦佛就是为了证实《法华经》的妙意，他就是为了在污泥之中成长莲花，以无限的慈悲就到这个地方。就像师父在农村，培养出来的学生各个都是高大上。

“有八交道”，有的讲八正道、七觉支，和佛法的术数对应起来。

“华光如来亦以三乘教化众生”，有的人说那个地方都是菩萨道，怎么有三乘呢？这是诸佛的妙用方便。

“舍利弗，彼佛出时，虽非恶世，以本愿故，说三乘法。其劫名大宝庄严。何故名曰大宝庄严，其国中以菩萨为大宝故。彼诸菩萨，无量无边，不可思议，算数譬喻所不能及，非佛智力无能知者。若欲行时，宝华承足。此诸菩萨，非初发意，皆久植德本，于无量百千万亿佛所净修梵行，恒为诸佛之所称叹。常修佛慧，具大神通，善知一切诸法之门，质直无伪，志念坚固。如是菩萨充满其国。”

“以本愿故，说三乘法”，就是对菩萨也要讲说三乘法。这个佛国虽然没有三乘之人，但是其它佛国，其它世界有三乘根性之人。如

果不讲藏通别，就不能够把圆教讲清楚，如果不讲圆教，藏通别就无法安身。尽管都是菩萨，但是也要讲三乘法让菩萨知道，因为还有不同的众生需要方便度化。

“其国中以菩萨为大宝故”，菩萨为大宝，菩萨就是庄严佛土，利乐有情。菩萨身上的璎珞，代表自己的庄严和佛土的庄严。这个佛国的菩萨非初发意，皆久植德本，於无量百千万亿佛所净修梵行，恒为诸佛之所称叹。

“常修佛慧”，不是世间的智慧，也不是声闻慧、菩萨慧，而是佛慧。“具大神通，善知一切诸法之门”，神通就是心性流通，从究竟意义上讲就是道通，心合为道，心本来就是道，这才是大神通。诸法之门指种种法，即十法界的一切因、缘、果、报、体、力、作、性、相等。

“质直无伪，志念坚固”，在《大乘起信论》里面讲深心等，深心就是正念真如，大心就代表无量的慈悲、无量的菩提心。对一个人来讲，也要质直无伪。所谓直心是道场，真正的质直无伪就是念念般若现前，时时都在净土的境界之中。清净心，清净境，平等心，平等境，这是质直无伪。但是从儒家来讲可能是讲一个人厚道，由诚到明，由明到诚，至诚不息。一个人的非常虔敬之心，达到合于天命，符合天道，最终参天地之化育，测鬼神之隐微，这是儒家境界。

这句话有两个方面，一方面是大化不息、永远流行不息这样生动的东西，另一方面又是清净涅槃。虽然说《法华经》讲的非常简短，但是一句话就是无量义。比如“质直无伪，志念坚固”，在《大般若

经》的弥勒般若里面讲到精进，那就是志念坚固；在《华严经》里讲到初地菩萨无畏，如没有不活畏，就是不害怕自己死了，不害怕混不下去，不害怕冻死，饿死，被人害死。又如没有大众威德畏，哪怕生在一个地方没有人信佛，只要一提佛就要被杀，他也照样敬信佛教，不随时流，因为他内心平等、无相、无畏、慈悲。还有在《金刚经》讲到不住声香味触法布施。“质直无伪，志念坚固”，这八个字在其他经里重重无量可以讲出许多，这些都是。

为什么《法华经》是诸佛本怀？因为不需要再去讲那么多，龙已画好，就差点睛了，《法华经》就是点睛之笔。当然从化身佛的一期生命来讲，最终法华涅槃是开诸佛之本怀，开迹显本，开权显实。过去、现在、未来十方诸佛，无量诸佛都是这样。另外从一期之教来讲，如果用圆教知解，众生就可以跟你有关系，可以和佛有关系了。如果从这个去理解，就可以理解整体的佛法，理解自己，也可以理解其他佛。因为你知道自己的念头在十法界之中，刹那刹那是怎么回事。从理上讲，一念三千，从观上讲三谛圆融，从事上讲，一念不落在这界就落在那界。这个时候再去修圆顿止观，才有作用。

圆教之理把所有的法门，所有的经，所有的理都包含在里面，把所有的众生都包含在里面。比如说十法界是基本的框架，包括众生心念、二十五有、三界六道，这些都是基本的框架，在这个里面才去讲。在藏通别的基础上再去讲圆，藏通别圆四位一体的去讲，这样才能够讲通。所以《法华经》讲通了，整体佛法也就讲完了。

“舍利弗，华光佛寿十二小劫，除为王子、未作佛时。其国人民，寿八小劫。华光如来过十二小劫，授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。告诸比丘，是坚满菩萨次当作佛，号曰华足安行、多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，其佛国土，亦复如是。舍利弗，是华光佛灭度之后，正法住世三十二小劫，像法住世亦三十二小劫。”

“其国人民，寿八小劫。华光如来过十二小劫，授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记”，八、十二这些都代表法义，跟唯识或者是八正道，七觉支，三十七菩提分对应，但不必去附会。

“授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记”，授记是菩提心和圆教的显示，为什么叫坚满？就是坚固、圆满的意思。就是法身彻底完具以后报化身就可以继续行持下去。这个菩萨菩提心坚固，妙行圆满，将来成于佛道，度化众生。

“号曰华足安行”，华足安行代表脚踏实地、真正平等智慧的行持。“其佛国土，亦复如是”，华足安行佛的国土也是如此，都是久植德本的菩萨，生生世世修六度万行，且非常圆满。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

舍利弗来世，成佛普智尊，

舍利返在未来将会成佛，普智尊的意思是遍知者。

号名曰华光，当度无量众。

供养无数佛，具足菩萨行。

十力等功德，证於无上道，

过无量劫已，劫名大宝严，

世界名离垢，清净无瑕秽，
以琉璃为地，金绳界其道。

这个“界”是分界、划界的意思。

七宝杂色树，常有华果实，
彼国诸菩萨，志念常坚固。

就是刚才讲的质直无伪，志念坚固。

神通波罗蜜，皆已悉具足，
於无数佛所，善学菩萨道。

这些菩萨也是久植德本，而且还会继续随无数佛修学。

如是等大士，华光佛所化，
这些菩萨都是华光佛所度化的。

佛为王子时，弃国舍世荣。

“弃国舍世荣”，就是舍弃世间的荣华富贵。南岳怀让大师出生的时候，宫廷的太史看到大师出生地天象有祥瑞，便奏闻唐高宗，高宗问原因，太史说出生的人乃“国之法器，不染世荣”。就是这个地方出现的人是传承法的，他不会沾染世间的荣耀。《安乐行品》讲要远离权贵，远离寡女、不露胸臆等。《法师品》讲要入如来室，著如来衣，坐如来座。如来室是大悲，如来座是空性、实相，如来衣是方便。

讲法要以佛为本，不是以一个时代的思想，或者是一群人的利益为核心。如果把佛法的解释用来迎合权贵，首先肯定歪曲佛法，其次自己的心就不正，讲的东西肯定是有问题的。所以讲佛法要质直无伪。

因为学佛，受佛力加持，讲的是佛的本怀，不是讲个人关系，不是迎合他人，这点很重要，这是我们学佛人讲法的一个原则。

於最末后身，出家成佛道，
华光佛住世，寿十二小劫，
其国人民众，寿命八小劫，
佛灭度之后，正法住于世，
三十二小劫，广度诸众生。
正法灭尽已，像法三十二，
舍利广流布，天人普供养。

“舍利广流布，天人普供养”，对于天人来讲，人间的事情他能看到，但是我们看不到。比如般若经里面讲，大乘的经典都有天人守护。怎么知道诵经的时候有天人在听或者在护持？如果诵经时浑身感到清凉或者莫名其妙地闻到花香，就可能有天人在听或者是在学。

华光佛所为，其事皆如是，
其两足圣尊，最胜无伦匹，
彼即是汝身，宜应自欣庆。

“彼即是汝身”，那个就是你。“宜应自欣庆”，你听了以后应该得到真正的法喜。

尔时四部众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩侯罗伽等大众，见舍利弗于佛前受阿耨多罗三藐三菩提记，心大欢喜，踊跃无量，各各脱身所著上衣、以供养佛。释提桓因、梵天王等，与无数天子，亦以天妙衣、天曼陀

罗华、摩诃曼陀罗华等，供养于佛。所散天衣，住虚空中，而自回转。

诸天伎乐百千万种，于虚空中一时俱作，雨众天华。

这时佛的四众弟子和天龙八部，见舍利弗於佛前受阿耨多罗三藐三菩提记，心大欢喜。为什么？因为佛涅槃后大众心有所归了，也显示佛法的光明延续不断。

大众以天衣、天花、伎乐供佛。从有关戒律讲不坐高广大床，不歌舞观听，不香鬘涂身，但同时也可以以歌舞伎乐来供养无量诸佛。这个要看所作种种是令人清净的，还是使人产生无限贪欲或者焦躁的。

《杂阿含经》中有一段经，按现在话讲就是有一位歌舞团的团长问佛，如果艺人进行歌舞戏剧表演，娱乐大众，以这样的因缘，艺人死后是否可以生到“欢喜天”中。这位团长接连问了三遍，佛才回答。佛说艺人的各种歌舞戏剧表演，内容自然不离贪、嗔、痴，当大家看艺人表演而放纵开怀时，刺激了贪、嗔、痴的增长。以这样的因缘，死后可以生到“欢喜天”的观点，是错误的邪见，持此邪见的人，死后只有堕入地狱或畜生两种恶道。

而作是言：“佛昔于波罗奈初转法轮，今乃复转无上最大法轮。”

《解深秘经》讲般若经是以秘意说诸法无自性、无生无灭、本来寂静、自性涅槃，唯识讲他们是三转法轮。那这个地方是什么？这就是圆教的证明，从经论上讲这就是“无上最大法轮”，再没有比这个更高的了。

“佛昔于波罗奈初转法轮佛”，初转法轮即四谛法轮。佛转声闻、缘觉、菩萨法。所以，菩萨有界内和界外的区别，界外即圆教的菩萨。

《华严经》的菩萨还算别教。通教讲般若，般若就是通于别，通于圆，通于藏，般若是三乘共法。

小乘所证涅槃，执着于空性，寂灭于空性，有体无用，但是与大乘所证体性是一样的，大乘无论从理上和行上都是从小乘之极果清净涅槃开显出来的。小乘之极果从究竟来讲尘沙惑、无明惑都没有断掉，于生死没有彻底了脱，所证没有遍及诸法，没有遍及所有众生，所以就不能产生菩提心，不能产生度化众生的种种方便。也就是说小乘之极果是一念的清净心，不是念念的清净心，没有透到烦恼里面来。

圆教讲烦恼就是菩提，烦恼与菩提不二。但是这个道理也很容易令人误解，比如说每天烦恼，如果不去管它、不断它，也是个问题。那你为什么不把烦恼转化成菩提心呢？像普贤行愿那样，普贤行愿念念是系于佛性，系于慈悲，念念有无量方便度化众生，哪怕是想象，他的心念和众生的心念通达在一起，然后给众生注入清净，注入光明，注入温暖，给众生的心性注入正能量。

一切诸佛所有秘要之藏都在这里，这个经就是佛身。能够通达于此的话就不会被有为法、有形法、知识分子禅、老婆禅等所动摇。老婆禅的说法与宋朝赴日的祖元禅师有关，因为他苦口婆心的对日本人讲解禅法。但他那个老婆禅是正宗的禅，不是老婆婆乱说。人家讲通，但没有讲俗；如果讲的很俗的人，他讲不通。通于俗还是通于圣？这是一个问题。通于俗，那就是基于俗；通于圣的话，能够讲通，但未必能够讲俗。因为你从俗里面拔出来，要通达于圣法，这才叫真正的方便。

方便的目的是为了通达于究竟，而不是把究竟歪曲成方便的东西，大道不能下流。先以欲勾牵，后令入佛智，这才是完整的循环。

尔时诸天子欲重宣此义，而说偈言：

昔於波罗奈，转四谛法轮，

分别说诸法，五众之生灭。

“转四谛法轮”，在天台宗看来，苦、集、灭、道四谛分为生灭四谛、无生四谛、无量四谛和无作四谛。

生灭四谛，是藏教。生老病死是苦，集有集因，灭有真正的灭，道有具体的道。由灭、道断苦、集，这是生灭对待的。

无生四谛，是通教。苦，本身是空。集，因缘无我。灭，灭无所灭。道，无为法。以一个空性通达苦集灭道四谛，这叫无生四谛，就是诸法空性，证到的涅槃叫偏真涅槃。通教有菩萨，所以通教的菩萨是叫界内菩萨。比如南传佛教的修行者，他过去生行菩萨道，到这辈成就，然后再去行菩萨道，他们理解的可能就是通教。

无量四谛，是别教。别教就是华严这一类的，别教最上根人是特别特殊的人。别教是什么？就是一为无量。苦集灭道，苦有无量相。集有无量体性、无量品种。灭有无量用，可以灭无量的苦。道有无量道，种种方便。如果从华严宗来讲，华严宗讲一念心，在凡夫就是生死流转。万法由心所现，体性空寂，妙用无量。所以《华严经》讲一念就是无量，无量的妙用、无量的妙法都在这一念，一念既清净又可以起无量的妙用，而且是真妄不二。《华严经》讲圆融就是圆融在这里，每个点都是圆满具足，平等的，这是别教。无作四谛，是圆教。

本来就是这样，不需要折腾。当然圆教也有六即佛，也有它的阶位。圆教最根本的东西，在我看来有点像“顿同佛体”[1]。“顿同佛体”，出自宗密《禅源诸诠集都序》，宗密讲即使天台宗的那些修行方法，如随自意、摩诃止观等，也是有一点禅定的味道，只有达摩传的最上乘禅法是直承心印。就是说当下知道我们的自性清净心，众生本具的和佛一样的这个自性清净心，当下知道，即一念顿同佛体。“顿同佛体”，这才是真正的如来禅。后来的祖师禅不过是个方便，契合如来禅的方便。如来禅在《六祖坛经》讲就是如来清净禅。

圆顿止观最根本的，比如无作四谛，包括中道观，非空非有，双照空有，一中一切中，一假一切假，一空一切空，包括一念三千，现观的话，就有点“顿同佛体”的感觉，它就是无作四谛，一念顿同佛体。《法华经》是无上法轮，天台教是无上圆教，圆教有重重无量的智慧，所以圆教特别重要。

五众就是五蕴，在《大智度论》也叫五众，五蕴就是身心。“分别说诸法，五众之生灭”，这是讲生灭四谛。

**今复转最妙，无上大法轮，
是法甚深奥，少有能信者。**

无上是因为超越了时间、空间，超越了文字，超越了理论，显示了众生心念中本具的东西。

**我等从昔来，数闻世尊说，
未曾闻如是，深妙之上法。**

过去听了好多法，但是“未曾闻如是，深妙之上法。”深到什么程度？达到了实相，达到了如如不动，常寂光。深就是一透到底，破除了所有的相，重重叠叠全部不能障碍。净土的光叫常寂光、无碍光、欢喜光等。无碍光，不被烦恼所障碍。所以说一念佛，这句佛号即跟光明相通。深就是通达于实相，就是究万法之源，彻万法之本，达众生之心源，破除所有的万法之网的执着；妙就是无限的妙用。这个妙，可以指相待妙、绝待妙。绝待妙指的是实。相待妙指的是权，也即各种方便法门。

世尊说是法，我等皆随喜。

随喜消无量业，产生无量的功德。

大智舍利弗，今得受尊记，

因为舍利弗是佛最有智慧的弟子，也是于二万亿佛所，跟佛修学的。现在他才突然缓过神来，知道自己的本有。禅宗讲知有，从理上讲有点相似。“今得受尊记”，受到世尊的授记。

我等亦如是，必当得作佛，

于一切世间，最尊无有上。

“于一切世间，最尊无有上”，是超越一切世间，像阳光普照，慈悲于一切世间众生，佛光普照。但不能理解为万众瞩目，一呼百应，这是世俗法。

佛道巨思议，方便随宜说。

佛道虽然难思议，但可以以种种方便，随众生根机演说妙法。

我所有福业，今世若过世，

及见佛功德，尽回向佛道。

我今世、往世所做的一切福德、善业，以及见佛、供佛的功德统统回向于无上菩提。就像舍利弗一样，他过去跟佛学，发菩提心，行菩萨道，但小乘寂灭的盖子把菩提心挡住了，现在明白了，以一切功德回向于佛道。

其实我们在修行的时候，一方面是把过去由贪嗔痴所造的所有恶业统统忏悔。另一方面，就是我昔所造的所有的善业、福德统统回向于无上菩提，回向于一切众生成就无上菩提。这是真正的扬善弃恶。所以憨山大师讲，佛种从缘起。缘是什么？比如说前面讲的于佛的经、像、塔、庙前一低头，一合掌，一念随喜，就有无量的福德。但是该受的报还是要受，不要说恶业就免了，恶业还是要方便去修治。

憨山大师讲三因佛性，了因佛性是果地佛，缘因佛性指的是佛讲的法和种种度化众生的方便，正因佛性是众生本具的清静佛性。他说《法华经》重在缘因，《方便品》开权显实，开迹显本。禅宗也讲当下清静，一念净性。当然不管是受持读诵、为人宣说这个经，还是在塔庙里面的一念随喜，或者是听闻的时候一念随喜，都种下了解脱的种子。比如说一个人从来没有听说过，现在一听《法华经》这几个字都感觉好舒服。可能他听《金刚经》没有感觉，但是听《妙法莲花经》九旬说妙非常开心，那肯定是这个种子。他听到，这是缘因，但是缘因激发的是正因佛性，由此他就修行，最终成佛就是了因佛性。

为什么说《方便品》是佛之教，《寿量品》是佛之体，《安乐行品》是佛之行，《观世音菩萨普门品》是佛之用？从另外一个角度上

讲，《方便品》和《寿量品》是互为表里的。佛说你现在千万不要小看了你的一念善心，一念随喜心，这从因和果上来讲都是非常好。从因上讲可能有无量善根，就像舍利弗，证明你多生累劫种下无量善根才能听到佛法。另外就是你把这一念展开以后，无量劫又可以成佛。这一点可以使我们从更深的角度去理解《法华经》。

憨山大师说此经重在缘因，缘因就是成佛之因缘，所以这里讲我现在做的福业，今世往世见佛功德，尽回向佛道。我现在做一切，我现在都知道，我最终也要成佛。跟舍利弗一样，舍利弗过去曾经两万亿佛所随佛受学，我肯定也曾经很多佛所随佛受学，我现在和过去的功德都要回向于无上佛道。而不是说我做了好事，希望能找到好工作，遇到好人，活得久一点，那就可惜了，太大材小用了。

《法华经》这里是从果的角度讲，《金刚经》是从因的角度讲，从体性讲。比如说菩萨不住色布施，不住声香味触法布施，如是布施，是人具有无量无边的功德，因为无量无边的功德不着于相，没有体性，最终即成就佛果。

[1] 《禅源诸论集都序（第1卷）》：若顿悟自心本来清静。元无烦恼。无漏智性本自具足。此心即佛。毕竟无异。依此而修者。是最上乘禅。亦名如来清静禅。亦名一行三昧。亦名真如三昧。此是一切三昧根本。若能念念修习。自然渐得百千三昧。达摩门下展转相传者。是此禅也。达摩未到。古来诸家所解。皆是前四禅八定。诸高僧修之皆得功用。南岳天台。令依三谛之理修三止三观。教义虽最圆妙。然

其趣入门次第。亦只是前之诸禅行相。唯达摩所传者。顿同佛体。迥异诸门。

尔时舍利弗白佛言：“世尊，我今无复疑悔，亲于佛前，得受阿耨多罗三藐三菩提记。

舍利弗对一乘佛法已产生信心，再也不会去怀疑、后悔。

是诸千二百心自在者，昔住学地，佛常教化，言我法能离生老病死，究竟涅槃。

“昔住学地”，学地就是有学位，指前三果的罗汉，已经见道，尚未完全断除烦恼，尚有可修学之道。到四果阿罗汉就是断尽烦恼，进趣圆满，止息修习，称为无学。当时佛教化尚在有学地的那些人，说我教给大家的法能离生老病死达到究竟涅槃。

是学无学人，亦各自以离我见及有无见等，谓得涅槃。而今于世尊前闻所未闻，皆堕疑惑。

这些证得有学无学果位的人，都以自己所证的涅槃为究竟。现在他们从佛处听到以前没有听到过的法，心里都感到很疑惑，因为他们认为其所证到的涅槃跟佛一样了，但是现在又听到了不一样的说法，所以感到疑惑，他们既怀疑过去又怀疑未来。佛讲的是这些弟子的本和诸佛的本，一个是往昔，从他们本身来讲，往昔行菩萨道，久远种植深根，从佛来讲久已成佛。另外一个在未来，未来授记成佛，就是不至于是现在所证到的这一点点，现在所证的只是化城。

善哉世尊，愿为四众说其因缘，令离疑悔。”尔时，佛告舍利弗：

“我先不言诸佛世尊以种种因缘、譬喻言辞方便说法，皆为阿耨多罗

三藐三菩提耶？是诸所说，皆为化菩萨故。然舍利弗，今当复以譬喻，更明此义，诸有智者，以譬喻得解。”

舍利弗祈请世尊为四众说其因缘，让他们离开疑悔。佛就反问，难道我前面没有说吗？前面以种种因缘譬喻言辞方便说法，都是一种方便说，最终你们都能得到阿耨多罗三藐三菩提。我所有的说法都是为了化导菩萨。“诸佛世尊”就是不止一个佛。

前面佛说我已经说了，那就是法说，以种种方式说种种法，对于上根利智而说，对舍利弗授记。然后譬喻说，后面因缘说，叫三周说法，“今当复以譬喻，更明此义，诸有智者，以譬喻得解”，现在佛开始第二周说法了，为中根说，第一周说法是法说，为上根说，第二周说法譬喻说，为中根说。“诸有智者，以譬喻得解。”佛说大家听我这个譬喻，慢慢就可以开解了。

“舍利弗，若国邑聚落，有大长者，其年衰迈，财富无量，多有田宅，及诸僮仆。其家广大，唯有一门，多诸人众，一百、二百、乃至五百人、止住其中。

下面讲火宅喻。“国邑聚落”有的解释为国代表大乘，邑代表声闻缘觉，聚落代表小乘。

“大长者”代表佛，

“其年衰迈”指的是佛久远成道，佛的涅槃是证到真正的寂灭和圆满。

“财富无量”，财富指的是感应，比如说念佛、念菩萨所得之感应。这里的财富无量指的是佛法具有的种种善巧方便和智慧庄严，以

及感应。同时也代表佛国的无量庄严。而菩萨璎珞，也有同样的代表。所以大富长者的这个财富指的是佛法智慧的宝库。后面讲长者的财富无量众生是可以去随意索取的，但对众生来讲是求和修得的财富。财富在某个人来讲就是后面衣珠喻中衣中的宝珠了。

“多有田宅”，田指的是心田，宅指的是禅定，因为田里有种子，心田可以生长出无量的善法恶法。田往往又指智慧，因为可以生长智慧种子。

“及诸僮仆”，童仆是方便，相当于化身或者眷属一类。

“其家广大”，三界六道、无量世界都是佛国，这个家最大的就是华藏世界，就连西方极乐世界在华藏世界也是沧海一粟，这是从空间上来讲。从时间上讲，刹那刹那，都是在华藏世界中展现，但同时这一刹那又具备无量世界，是一多无碍的显示。

“唯有一门”，指的是一乘佛之知见，就是圆教，大开圆解就是圆教的知见，就是一乘的佛的知见。只有一个门，就是清净涅槃之门，按禅宗来讲就是不二法门。按《维摩诘经》来讲，这所谓的一门是什么？只有一个，也就是唯一的一条道路。《大智度论》里面讲，比如说涅槃三门，空、无相、无愿，涅槃像一个城，空、无相、无愿这三个可以通达于涅槃之门。

这个一门实际上指的是唯一的一条进入真正的佛国或者成佛的唯一的一条道路，就是智慧门或者是信心门，也可以说一实相门。在教理上可以重重叠叠的讲成一种境界，但是在事上，从禅宗来讲，在修行和体悟的时候就是一刹那、一念之间。

“多诸人众，一百、二百、乃至五百人、止住其中。”在天台宗的解释里，这个一百、二百、五百都有说法，比如说五百人往往指的是五道众生。

其家广大，唯有一门，多诸人众，一百、二百、乃至五百人、止住其中。

关于这个“家”，给大家分享一首张拙秀才的悟道偈。[1]张拙秀才受禅月大师指点去参谒石霜庆诸禅师，石霜庆诸是石霜楚圆的门下。庆诸禅师问他姓什么？他说我姓张名拙。禅师说世人觅巧尚不可得，你拙从何而来？他于是有省。这是唐末的一个进士，他还受到贯休的指点，于石霜庆诸处悟道。张拙秀才悟道偈说：光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。

一念不生全体现，六根才动被云遮。

断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪。

随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。

“光明寂照遍河沙”，指的整个佛性体现。

“凡圣含灵共我家”，这个凡圣含灵的家是华藏世界，一真法界。上面《法华经》讲广大之家，对佛来讲凡圣含灵同在一家，同在法性，或者在一真法界，或者在清净涅槃，或者都是实相，看从哪一个角度讲。这个家有无量的宝藏，无量的田地，无量的家园。

对佛菩萨来讲，比如普贤行愿讲，众生就是树根，诸佛菩萨就是树干花果，以大悲水饶益众生才能成就诸佛菩萨智慧花果。这个法界

从理上讲是一真法界，对于行菩萨道的人来讲都是他的福田，都是成就他的智慧和福德的无边境界。

“一念不生全体现”，怎么证入呢？怎么进到这个境界中来呢？一念不生。一念不生就是无念，从禅宗来讲有很多说法，如一念不生或者空劫以前，或者说父母未生前，禅宗参这个东西。

“六根才动被云遮”，你六根一动的的话就像太阳或天空被云挡住了。

“断除烦恼重增病”，如果说要刻意去断除烦恼，那是病上加病。就像佛眼清远禅师，他说我不用方便来对治，这一念本来缘起无生。《大乘起信论》也讲到一念缘起无生，就是不以正见去对治烦恼，不以方便来对治烦恼，不以烦恼来对治烦恼。烦恼当体就是一种智慧，智慧和烦恼是同时起的。

“趣向真如亦是邪”，如果有意识地要以清净心证到真如，那么这个也是一个邪心。因为本来当体就是全体具足，这是最根本的一个见地，圆教的见和证就是当体，所以一念顿同佛体就是这样。一念顿同佛体来源于宗密的《禅源诸论集都序》，宗密说禅宗之禅不同于禅定之禅，他认为天台宗的这些都是有点四禅八定的味道。涅槃妙心就是众生本具的清净心，众生和佛是同体的，通过证入以后，就可以一念顿同佛体。

禅宗的顿悟成佛，从究竟意义上讲，并不是像有的人讲是素法身，或者说因地佛，或者见到法身没有证到报化身，他就是佛，他就是顿同佛体，因为在这个时候并没有人我众生。如果认为自己还要修

多少相，那实际上是另外一种想法了。圆教、圆见和禅宗真正所证悟的东西是一样的，我讲的是一见透三关，讲的是彻悟，不是初关、重关和牢关这些，当然三关也是方便。

从见和修的角度，禅宗实际上是这样一种境界。一念顿同佛体是非常究竟的。灯录里很多讲用功、见地、勘验的，实际上也有深浅的不同。禅宗从宗来讲是个整体，但是它并不是铁板一块，比如说历史上不同的祖师、不同的说法，确实也有高下的差异，并不是进入灯录的人都是那样圆满，很难说。

“断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪”。为什么说断除烦恼和趋向真如都是病和邪呢？因为如果一念无生的话，你的念、你的心都没有了，哪还有什么烦恼和真如呢？

“随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。”走到哪算到哪，也不会说我要出家了，我要去克期取证了，我要去参加什么法会了等等，他随顺世缘。这个是从他究竟的见地上来讲的，因为现实中每个人的位置是不一样的，净化是不一样的，所以不能够通用，但是见地非常重要。

“随顺世缘无挂碍”，从因地来讲，从更细的层次来讲，就是“应无所知而生其心”，心无所住。从大处来讲，从一期生命的果上来讲，就是“随顺世缘无挂碍，生死涅槃等空花。”

正如《圆觉经》讲到五种随顺觉性，最后一种随顺觉性，就是地狱天堂悉是空花，众生都是清静涅槃，这是佛的随顺觉性。它实际上也通于《大乘起信论》里第四种觉性。《大乘起信论》讲到很多用心

方法，说如果前念迷后念觉，所谓不怕念起就怕觉迟，这是凡夫觉。我错了我不想了，我想把它放弃，心无所住嘛，我把它放下了，我不跟你计较了，那这是对治，这是凡夫之觉。凡夫觉并不是不好，但它是世间法。就像梁武帝做功德，它是有为法，是世间法的这种觉悟。

[1] 《五灯会元（第6卷）》：因禅月大师指参石霜。霜问。秀才何姓。曰。姓张名拙。霜曰。觅巧尚不可得。拙自何来。公忽有省。乃呈偈曰。光明寂照徧河沙。凡圣含灵共我家。一念不生全体现。六根纔动被云遮。断除烦恼重增病。趣向真如亦是邪。随顺世缘无

堂阁朽故，墙壁隳落，柱根腐败，梁栋倾危，周匝俱时、欻然火起，焚烧舍宅。长者诸子，若十、二十、或至三十，在此宅中。长者见是大火从四面起，即大惊怖，而作是念：‘我虽能于此所烧之门、安隐得出，而诸子等，于火宅内、乐著嬉戏，不觉不知，不惊不怖，火来逼身，苦痛切己，心不厌患，无求出意。’”

“堂阁朽故，墙壁隳落，柱根腐败，梁栋倾危”。刚才讲的唯有无量财富，财富指的是一乘的真如实相智慧。童仆指的是权智，就是种种方便的智慧。房子的墙、堂阁、梁柱，梁栋倾危指的是我们众生的五蕴世间和器世间的变化，比如说人的身体、包括房屋、田舍、眷属等在《楞伽经》叫资生之具。比如虫子、山里的老虎它们住的空间，天人的宫殿随身，这是他们的资生之具。

“周匝俱时、欻然火起”，有的火是指般若，这个地方指的是指的是生死轮回、三界六道、贪嗔痴烦恼炽盛的这种烦恼无明之火。

“焚烧舍宅”，每一个劫经历刀兵火三灾，成住坏空，这个劫坏的时候，大火劫焚烧一切。

“长者诸子，若十、二十、或至三十，在此宅中”，这个十、二十、三十一一般指的是声闻、缘觉、菩萨三乘弟子。这个长者指的是佛，诸子指的是声闻、缘觉、菩萨，佛所教化的不光是这一期生命中间，而且往往包含往世，包含未来，我们这些人算在里边，因为这一期的人，往往很多都是跟佛过去无量劫有这种因缘，像弥勒、文殊这些都是跟佛有无量的因缘。佛是本妙，他是无量劫，众生也是本妙，无量劫，否则的话众生怎么成佛，肯定有同样的根据和依据。

“长者见是大火从四面起，即大惊怖”，有的人讲这个四面指的是地水火风四大，整个器世间四大崩溃。

“我虽能于此所烧之门，安隐得出”，前面讲只有一门，只有具有圆教的实相智慧，才能真正走出三界六道，才能进入真正的解脱。长者说我本来能从这个门里边安隐得出，对我来讲无所谓，无此无彼，佛是十法界无碍的。对佛来讲对佛来讲三界就是一个清凉之地。佛是不如不异，非如非异，佛观三界不如不异，如就是真如，异就是种种差异，看种种众生不是相不是无相，佛是双照如异，不是如不是异，但同时双照如异，这就是中观。

“而诸子等，于火宅内，乐著嬉戏，不觉不知，不惊不怖，火来逼身，苦痛切己，心不厌患，无求出意”。对佛来讲安隐得出，“诸子等”，佛视所有的众生为自己的孩子，那对众生来讲，不管三界六道中的哪一道，佛都会以无缘之慈、同等大悲来平等对待。“乐著嬉戏，不觉不知，

不惊不怖”，我们可以在生活中看到很多人不知道死之将至，不知道危险随处都在。众生就是像人在沉睡中，没有任何的觉悟和警觉。对于惊怖，从另一个方面展开来讲，如果有个人读了《金刚经》，他心里产生恐怖，那这个善男子善女人可能前世有恶业，那如果读经有点觉悟的，这个业障就会消除。般若经里面经常讲，如果你听到甚深法不惊不怖，那就说明往世于佛那里种下了深厚根基。我们任何一个都可以以此来验根，以果来验因。所以《瑜伽师地论》讲种性，你听到什么法跟你相应，你就是这种种性，你听到大乘法欢喜踊跃那就是大乘种性，如果你听到小乘法身心踊跃就是小乘种性，如果你听到哪一个都很摇摆，那你可能就不定种性。

“火来逼身，苦痛切己，心不厌患，无求出意”，也就是说火烧到身体，还不觉得厌离。对于学佛来讲，出离心、厌离心是最基础的。临终四大五蕴分裂的时候痛苦是无以言之的，但好多人叫他念佛，死的时候都不念，活着更不要说了，这在现实中非常多。所以出离心是一个根本。一般人的心是滚滚洪流往下走，但一个修行人，懂得反省，那肯定跟别人不一样了。一般人都是随着个人和各个家庭的目标去满足世间法，比如人家买了个车，你要买个车，人家买房你也要买个房，当你学佛以后，突然对这有个反思，就像人家都在跑，你突然停下，那肯定别人觉得你不对了，所以应该正确来看待和处理这个问题，把这看成转化成自己心性的一个机遇就好。有的人一开始学佛首先认为自己学的就是菩萨道，然后看谁都不顺眼都想去度，那可能就太急了，倒果为因，把佛菩萨果拿到自己现实中用，以为自己就是个佛菩萨，或者是一看到一乘知

见，听了会觉得我懂了，然后到处去说，他可能还真没懂，语言名相反而成为一个障碍。

“舍利弗，是长者作是思惟：‘我身手有力，当以衣裊，若以几案，从舍出之。’复更思惟：‘是舍唯有一门，而复狭小。诸子幼稚，未有所识，恋著戏处，或当堕落，为火所烧。我当为说怖畏之事，此舍已烧，宜时疾出，勿令为火之所烧害。’作是念已，如所思惟，具告诸子，汝等速出。父虽怜愍，善言诱喻，而诸子等乐著嬉戏，不肯信受，不惊不畏，了无出心。亦复不知何者是火，何者为舍，云何为失，但东西走戏，视父而已。”

“我身手有力，当以衣裊，若以几案，从舍出之。”就是想办法干脆把大家一下子都弄出去，

“是舍唯有一门”，一门就是一乘实相之门或者一乘佛之知见之门。

“而复狭小”，为什么狭小？因为一乘知见圆解难开，这个门真正能够信受奉行的人还是比较少的。

“诸子幼稚”，是指众生愚痴，还没有经过种种历练。

“未有所识”，就是跟他说他也不知道。

“恋著戏处”，戏指戏恋之处。每一个行业，都有做那一行业的一类人，人们也有这个需求。比如搞技术的，技术就是他的戏处，学物理的物理学是它的戏处，当官的权力是他的游戏，艺术家所搞的艺术是他的游戏，文学家的文字是他的戏处，大家都有各自安身立命的地方，也是他所嬉戏的地方。各有戏处，也各有一类人的所需，所以就形成了种子业力轮回的一个网。那我们学佛的人，从世俗谛来讲佛经也是我们的

嬉戏之处，如果你执着于佛教，执着于佛经，执着于佛的语言，执着于自己的学佛人身份，那就是你的戏处。但这个东西是从世俗谛讲，不能从胜义谛讲。同样的执着，有的执着就可以出去，有的执着就不能出去。我们学佛，我们种下菩提种子，我们起码可以生于善道，甚至往生净土甚至能够成佛。但是如果你执着于唱歌，做娱乐工作者，对做这个音乐做这些这些这一类的人，因为增长了众生的贪欲，可能就会堕到恶道里面去。佛无量的化身在无量佛国里面度化众生，像观音菩萨在六道里边一念普应、念念普应、有求有应，佛菩萨是遍一切处的，那这个嬉戏之处就是众生处处的执着，在众生心里形成的网叫见网和疑网，在佛菩萨那里就是因陀罗网，就是通达无碍的一个网。

“或当堕落，为火所烧”，就是在不断的轮回痛苦。

“我当为说怖畏之事”，众生不知道堕落的可怕，所以才无怖无畏，因此长者为诸子来演说在火宅中的怖畏。

“此舍已烧”，这个房子已经在烧了，实际上我们三界六道时时在烧，刹那在变灭。从因上讲，念头一起就在烧了，有想即是轮回，无想就是涅槃。有一个文殊仗剑杀佛的故事，有五百罗汉他们修到宿命通，看到自己过去生生世世有那么多的恶行，就想自杀，然后文殊菩萨就拿着剑去杀佛，佛说你不要这么愚痴做这个恶业，我早已善杀，佛说我无量劫来死过很多回了，我一起念我就死一次，这个一起念实际上就是火，这念是因，从三界来讲就是火。火宅在烧，就是无明已经推动了你的无休无止的生死轮回了。

“宜时疾出，应该赶紧出来，如救头然，就是大家有一种紧迫感。这个时，可以是一念，可以是一劫，可以是一期生命。禅宗祖师讲就是一刹那、一念。修持也是刹那刹那从念上来解决这些问题。

“勿令为火之所烧害”，不要叫大家被火烧了。

“作是念已，如所思惟，具告诸子，汝等速出”，在大声疾呼，让他们赶快出去。

“父虽怜愍，善言诱喻，而诸子等乐著嬉戏，不肯信受，不惊不畏，了无出心”。对于佛的谆谆教导众生听不进去，还是贪恋三界。在这个故事里边，天台宗的解释把它分成五时八教。佛最早讲的是华严，讲华严的时候大家都是不知道的，所以华严讲六千声闻如盲如聋，在场的是听不到，对面相隔，但实际上就在你旁边，但你就不知道在你旁边。所以佛才不得已三周说法。

再说一下净土宗，古人讲净土无宗，这个宗，主要是宗派的思想，因为所有的宗都可以会归净土，会归当下一念，所以净土无宗，也没有自己开出一个宗派来，对中国人来讲净土就是整体的佛法。比如说华严可以通于净土，袁宏道就是用华严来解释净土，密宗从果地的妙用也通于净土。天台也是净土，天台宗的祖师很多都会归净土。还有禅宗的禅净合一等，所以说净土无宗，但净土实际上就是集大成的一个宗，又是整体佛教。但像日本的净土真宗它是有问题的，因为它总结的不是整体的佛法，暗藏灭法之机。

“亦复不知何者是火，何者为舍，云何为失，但东西走戏，视父而已”。只是傻傻的看着他的父亲，这个火指的是五欲之火，五欲是财、色、名、食、睡，人间妙五欲，地狱五根柱。

为什么前面讲，有大长者，其年衰迈，这个年老的长者心闲无事，实际上指的是他享受法乐，法喜禅悦。他年迈指的是法身和报身冥合为一了。比如说释迦牟尼佛肉身不在的时候，他实际上是法报冥合为一了。

《涅槃经》佛讲我这病就是无上大涅槃，我这个圆寂是大涅槃。对众生来说就是一期生命的结束了，对佛菩萨来讲是一个升华，是一个无限的度化众生的开端。但对众生来讲，就是个十字路口，这就是这一期生命的结束，另一个生命的开端，另一个生命的好和坏取决于你这一次你买了什么票，你的票能买到哪去。

“尔时长者即作是念：‘此舍已为大火所烧，我及诸子若不时出，必为所焚，我今当设方便，令诸子等得免斯害。’父知诸子先心各有所好，种种珍玩奇异之物，情必乐著。而告之言：‘汝等所可玩好，稀有难得，汝若不取，后必忧悔。如此种种羊车、鹿车、牛车，今在门外，可以游戏。汝等于此火宅，宜速出来，随汝所欲，皆当与汝。’尔时诸子闻父所说珍玩之物，适其愿故，心各勇锐，互相推排，竞共驰走，争出火宅。是时长者见诸子等安隐得出，皆于四衢道中露地而坐，无复障碍，其心泰然，欢喜踊跃。时诸子等各白父言：‘父先所许玩好之具，羊车、鹿车、牛车，愿时赐与。’”

前面长者大声疾呼，大家都不听，有人把这比喻佛成佛后最开始讲《华严经》是为大乘菩萨讲的。

“我今当设方便”，要以种种方便法门为实而开权，最后是开权而显实、会三归一。为了最终显示实相先开出各种权变法门。为实开权就是把一分为三，针对不同种性、不同根基分为三。“方便”，指种种无量的方便法门，你说酒肉穿肠过也是一种方便，你说净土也可以说是一种方便，你说拜佛、念咒也可以是一种方便，无量的方便。

“令诸子等得免斯害”，让大家先免受这个苦害。

“父知诸子”，佛有遍知之智，所以他知道众生各自的根基，这是佛圆满差别智的显现。

“先心各有所好，种种珍玩奇异之物，情必乐著”，种种珍玩奇异之物指的是各种禅定、智慧和境界。“种种珍玩奇异之物”指的是种种法门以及种种法门给他们带来的临时解脱和安隐。“情必乐著”，这有这么多的珍宝，你们肯定喜欢，但真正的宝是价值三千大千世界的摩尼珠，等于佛在度化三千大千世界。在中国的佛教史上，情和智是相对应的一个概念，情指的是有情众生，所以有句话叫“情生智隔，想变体殊”，达本而忘情，知心而合体，这时便返回心源。

“汝等所可玩好，稀有难得，汝若不取，后必忧悔”，你们所玩之具很稀有，现在给你们这么多你们不取肯定后悔，那就是四谛、十二因缘，方等、大集。

“如此种种羊车、鹿车、牛车，今在门外，可以游戏”，

羊车、鹿车、牛车指的是众生的根性，三车指的是三乘之法。三乘和一乘是不一样的，三乘是声闻、缘觉、菩萨。羊车代表声闻，鹿车代表缘觉，牛车代表菩萨，但牛车代表的菩萨是界内的。这叫界内的誓六

度菩萨，他不是界外圆教的，因为界内菩萨是通教的见地，不是圆教的见地。关于游戏，实际上菩萨把三界六道当成他的一个游乐场，所以临济祖师讲菩萨观地狱犹如园观，就是菩萨看到地狱里边对于他就像逛公园一样。

“心各勇锐”，都非常勇猛去修行了，要么四禅八定，要么头陀，要么六度万行，要么克期取证，这大家根据自己的根性，听闻这个法以后，就勇猛精进去修行。

“互相推排，竞共驰走”，就是三乘，包括菩萨的修行中，大家都认为自己是优秀，都认为自己成佛最快，是最究竟正宗的。所以小乘不认大乘，大乘觉得小乘不究竟，密宗的认为显教不好，显教认为密宗不圆融，这叫互相推排，都觉得我的法好，我的法是最正宗的，然后竞共驰走，我的肯定能够直接到达佛果。

“四衢道中，露地而坐，无复障碍，其心泰然，欢喜踊跃”。这一句话在智者大师的讲解里面都有很多含义，智者大师一个是讲十法界，一个是讲佛的五时八教，他把这个放在一起来讲，所以说《法华经》讲的是一代时教、诸佛本怀，《法华经》没有跟你说我这是般若，是华严，是什么义理，没有六相十玄那些东西，它主要讲的是诸佛本怀，就是开权显实，就是让众生都知道自心自性的佛性和佛果。而且就是诸法平等，诸法汇归于一法。

这个四衢道，有的说代表四无量心，这些从法和心性来讲都有一个比喻，所以智者大师从观心的角度去讲。比如前面那些佛弟子的名字也

是用心王、心所来解释的，这些巧妙的把阿毗达摩的名相和这些数字连接起来了，也和唯识连接起来，比如说八王子代表八识。

“舍利弗，尔时长者各赐诸子，等一大车，其车高广，众宝庄校，周匝栏楯，四面悬铃。又于其上，张设幪盖，亦以珍奇杂宝而严饰之，宝绳交络，垂诸华缨，重敷婉筵，安置丹枕。驾以白牛，肤色充洁，形体殊好，有大筋力，行步平正，其疾如风。又多仆从、而侍卫之。所以者何？是大长者财富无量，种种诸藏，悉皆充溢。而作是念，我财物无极，不应以下劣小车与诸子等，今此幼童，皆是吾子，爱无偏党，我有如是七宝大车，其数无量，应当等心，各各与之，不宜差别。所以者何。以我此物周给一国，犹尚不匮，何况诸子。是时诸子各乘大车，得未曾有，非本所望。”

“尔时长者各赐诸子，等一大车”，长者给他所有的孩子每个人一辆车，而且都是同样的大白牛车。这个大白牛车代表一佛乘，就是代表圆教的菩萨道和佛乘，是圆教菩萨所行的地方。为什么说三乘为一乘？圆教的界外一乘直通于佛，所以把它又叫佛乘。

大车，大就是说所谓体大、相大、用大，所谓体大就是遍及宇宙，横绝十方，竖超三世，就是说时间上无始无终，空间上无边无际，这叫横绝竖超，这就是大。比如说诸法都会坏灭，这个道理是遍一切时、遍一切处的，也是横绝竖超的；一念三千也是横绝竖超的；诸法实相也是横绝竖超的，不可以时间和空间论，但是时间空间包含在里边，又超越了时间和空间，所以这个叫大，这个车就很大。车实际上是运载无量的众生，即自度度人，所以这个叫大车、大乘。

“其车高广”，这个车又高又广，高代表高深广大，这个高可以指至高无上，就是佛。从圆教来讲十法界是通的，高广实际上通到实相里边去了，广指的是广大的妙用，广指的是体这个妙用。大、方、广代表体、相、用，体大、相大、用大，相有无量相，用有无量妙用。

“众宝庄校”，用种种的宝物来装饰它，这里指的是种种方便智慧和种种妙用，对众生来讲就是感应，对佛来讲就是神通。

“周匝栏楯，四面悬铃。又于其上，张设幢盖”，这些装饰都是表法，在《法华经玄义》《法华文句》里边都有非常详细的解释。这实际上表的是法，而且是对整体的佛法表示，比如在其它地方十年讲的一部经、一年讲的一部经，在这地方就一个词，就一个意向就把它表示出来，所以说这就是《法华经》的妙。为什么叫《妙法莲华》？智者大师光这一个妙字就讲了九十天，为什么？就是它太妙了，就是佛妙、法妙、众生妙、心妙。这个四面悬铃，代表四圣谛，铃就是代表声音，这个地方就是一个妙，它的文字妙，它的法妙，众生的感应也妙。

“安置丹枕”，指自己内心的佛性，也是表法。

“驾以白牛”，牛和车，牛代表实相或根本智，车代表差别智或者后得智。这个牛为什么说白呢？白代表纯一无杂、清净涅槃，牛代表心性的表现，所以在禅宗里经常用十牛图、泥牛来做比喻。

“肤色充洁，形体姝好”，这都是修饰实相的。

“有大筋力”，代表实相的智慧能够灭除千灾，所以法华忏里有实相忏悔，一念契合实相可以灭除无量的灾难、无量的罪过，那同样的一

念念佛也是这样，念佛从因果相应更是这样的。有大筋力就是实相的力量、一乘的力量是巨大的，菩提心真正的力量是巨大的，

“行步平正”，没有障碍所以行步平正，因为实相是通达一相的无为法，不为烦恼，不为生死所障碍，甚至不为菩提所障碍，不为涅槃之相所障碍。处处都是道场，心净则国土净，心平则国土平，心净则众生净。

“其疾如风”，指的是可以直达佛果。最疾的是什么？一念顿同佛体，当然更厉害的是本来是佛，所以说圆教一日千里。圆教和别教、藏教相比，同样一个修行，但它的妙用是完全不一样的。

“又多仆从而侍卫之”，仆从侍卫指的是种种方便、眷属。

“所以者何？是大长者财富无量，种种诸藏，悉皆充溢”。为什么这些孩子们出来，给的都是大白牛车呢？因为这都是佛无量劫来证到的果。对佛来讲他是无量的智慧和方便，以佛之知见、佛之妙用，使众生开示悟入佛之知见以后，就可以和佛等同。从某一方面来讲，比如说，华藏世界有无量的佛国净土，阿弥陀佛的极乐净土是一方净土，药师佛国的净土也是一方净土，如果说华藏世界的毗卢遮那佛是大长者的话，那么所有的众生，包括我们这里边授记的那些佛和他们的佛国，对毗卢遮那佛来讲都在一真法界里边，都是华藏世界的显示，从某种程度上讲就在那放着，所以说“是大长者财富无量，种种诸藏，悉皆充溢”。

“我财物无极”，我有无量的财宝，《解深密经》的后面讲境行果的时候讲到一个问题，说既然佛有无量财宝，众生为什么念佛求佛还那么穷呢？这不只是精神贫穷，而且实际事相也贫穷。经上说这是根据机

缘的，有的时候给你少一点，对你是个好事儿，给多了反而把你害了。我们可以看看《解深密经》后面有关于这个问题的解释。这个是圆教的解释，跟《解深密经》里面的解释还不一样，但那个可以解释为什么好人有坏报，坏人有好报，总觉得不公平，但是你没有拉开来看，拉开来看，从长远来看都是公平的。公平不公平在于因果，现在不好是因为过去所种的恶果没有结束，现在做好事，那个善果没有成熟。但从实相上来讲好坏都是公平的，无所谓。

“不应以下劣小车与诸子等”，长者说我这样一个大富豪，要个鹿车要个羊车，那算什么？对我来讲我都是好车，我不给你们那些小的，也就是说不能够满足于让众生就成个半截佛，不能够满足于证个四禅八定，或者证个阿罗汉、辟支佛果。

“爱无偏党”，对于众生没有偏党，不会偏向谁，所以说平等慈悲。

“我有如是七宝大车，其数无量”，七宝有的讲七觉知、七种法财，有很多解释，我们以后可以去把它对应起来的，你就看整个车都代表了佛教的名相，实际上也是佛教总体的一个修持法义。

因为这是譬喻说，智者以譬喻得解，其实佛说那么多法，比喻反而更好，火宅代表三界六道，三车代表三乘，大白牛车代表佛乘圆教，长者代表佛，这对有的人来讲可能反而不需要那么多复杂东西了。对于喜欢学习、爱术语、爱体系的人来讲，把这些东西汇通以后他会觉得很有意思，他慢慢才通。所以他是中根。在前面的方便就是种种无量方便了，对于舍利弗这种上根授记，佛以无量诸佛、无量方便，皆为众生授记得无上阿耨多罗三藐三菩提，授记最终都成佛，舍利弗就懂了，佛前就是

这样，大家都这样。这叫法说，就直接说法，说方便，就是说开权显实，为实开权，这一下他就悟到。但如果悟不到的话，那就第二个，智者以譬喻得解，这讲的比如三车，那实际上就讲的是刚才那个方便了，就是前面讲的种种方便。

“其数无量”，有多少众生就有多少佛。

“应当等心、各各与之，不宜差别”，长者说我应该以平等心每个都给你们。不会厚此薄彼。

“以我此物，周给一国，犹尚不匮，何况诸子”。就是给全国人民每人一个也都不缺，何况你们几个孩子了。一国指的是三界六道无量众生，就是给那些没有学佛的无量众生都可以，何况这些佛子了，而且这些人都是往世有根基的。

“是时诸子各乘大车，得未曾有，非本所望”。这些幼童没想到能得到这么好的车，就这一会儿的功夫便得到无量的财宝，比喻一日涅槃之大价，就是你过去修无量劫，今天就干了一天的活，就得到涅槃永久的解脱，从众生来讲，就是无限的感恩，甚至是一种惊喜。“得未曾有”，就是从来没有得到过这么好的，也有感叹的意思。“非本所望”，就是说连自己当时都没想到，心量狭小发的心不一样，非本所望，他本来没想到。另外从净土来讲，比如说三根普被的净土，但其实往生净土在净土最终成的也是佛果，这就是非本所望，有的人就是因为苦发愿往生净土，没想到到了净土成了菩萨，虽然可能是下品往生，但他一点点上升以后他就成了菩萨，也可以这样说。一个是得未曾有，一个是非本所望，就是说只要你有这点善根去学，哪怕你没想到会成佛也会成佛，所

以说佛以一音演说法，或先以欲勾牵后令入佛智，佛以种种的方便引导众生成佛，即使没有想到会成佛最终也会成就佛果，我们也不能去小看这些众生。好多学佛的人可能看不起别人，说你看这个人怎么这么执着，怎么这么愚痴？但是就那一点点学佛的善根，说不定过几天人家比你还学得好，所以我们要有这样的胸怀。得未曾有，非本所望，从佛来讲是平等，等赐一个大车，从众生来讲就是得未曾有、非本所望，得未曾有就是成就佛果，非本所望就是事先发的很小的心，但最终都要成佛。从这个意义上来讲，再去看南传佛教，他们最终都要成佛的。

“舍利弗，于汝意云何，是长者等与诸子珍宝大车，宁有虚妄否？”
舍利弗言：不也世尊，是长者但令诸子得免火难，全其躯命，非为虚妄。何以故？若全身命，便为已得玩好之具，况复方便，于彼火宅而拔济之。世尊，若是长者，乃至不与最小一车，犹不虚妄。何以故。是长者先作是意：‘我以方便，令子得出。’以是因缘，无虚妄也。何况长者自知财富无量，欲饶益诸子，等与大车。”

“是长者等与诸子珍宝大车，宁有虚妄否”？“等”是平等。实际上这个“等与”到后面就是授记成佛，这是一回事，应该拉开来看。佛问舍利弗，这个长者前面是不是在骗他的儿子们？从火宅出来后又给他们珍宝大车是不是虚妄呢？舍利弗说，那是为了救他们，最终使他们能够成佛，所以不是虚妄。诸佛本怀就是成佛，就是开示悟入佛之知见。

“若全身命，便为已得玩好之具，况复方便，于彼火宅而拔济之”。
从火宅里逃出来，就等于救了他们一命，这是最根本的了。

“若是长者，乃至不与最小一车，犹不虚妄”。就是你把他救出来，一个最小的羊车都不给，都不是虚妄。

佛告舍利弗：“善哉善哉，如汝所言。舍利弗，如来亦复如是，则为一切世间之父。于诸怖畏、衰恼、忧患、无明闇蔽，永尽无余，而悉成就无量知见、力无所畏，有大神力及智慧力，具足方便、智慧波罗蜜，大慈、大悲，常无懈倦，恒求善事，利益一切。而生三界朽故火宅，为度众生生老病死、忧悲、苦恼、愚痴、闇蔽、三毒之火，教化令得阿耨多罗三藐三菩提。见诸众生为生老病死、忧悲、苦恼、之所烧煮，亦以五欲财利故，受种种苦，又以贪著追求故，现受众苦，后受地狱、畜生、饿鬼之苦，若生天上及在人间，贫穷困苦、爱别离苦、怨憎会苦，如是等种种诸苦。众生没在其中，欢喜游戏，不觉不知，不惊不怖，亦不生厌，不求解脱。于此三界火宅，东西驰走，虽遭大苦，不以为患。舍利弗，佛见此已，便作是念：‘我为众生之父，应拔其苦难，与无量无边佛智慧乐，令其游戏。’

“为一切世间之父”，一切世间指的是十法界中除去佛界的其它九法界。

“无量知见”是佛之知见，就是一切种智。

“力无所畏”是佛的十力、四无畏。佛的智慧和神通具足。实际上佛本来他已经成佛了，他为了利益所有的众生而生三界朽故火宅。这个地方指的释迦牟尼佛应化之肉身，佛的法身遍一切处，报身、化身无量，在所有的国度里面都在度化众生。但是释迦牟尼佛就是为了度化众生，从兜率天降到人间，现老比丘身，示现生老病死，这叫与民同患。

众生就是颠倒，以无常为常，以苦为乐，以无我为我，以不净为净。此段还说明了三界众生之苦，有身心就有苦，三界苦是苦苦、坏苦和行苦，苦苦指欲界，坏苦指色界，行苦指无色界，无色界虽然没有色身器世界，但有心识在动，色界众生虽然是清净光明之身，但是色也会坏。所以天人在死的时候五衰相现，也很痛苦，但这个苦的原因是五欲、无明。

“与无量无边佛智慧乐”，佛菩萨的快乐是什么？就是六度万行，就是种种神通变化和智慧三昧的境界。

“令其游戏”，这个游戏实际上是法喜禅悦、神通智慧的游戏，而不是众生被动的煎熬。

舍利弗，如来复作是念：‘若我但以神力、及智慧力，舍于方便，为诸众生赞如来知见、力无所畏者，众生不能以是得度。所以者何。是诸众生，未免生老病死、忧悲、苦恼，而为三界火宅所烧，何由能解佛之智慧？’

这个地方对应前面的火宅“唯有一门”以及长者所说“我身手有力，当以衣裓，若以几案，从舍出之”，就是如来的神力。如果长者但以神通和智慧力，舍诸方便，就是不说四谛、十二因缘，不说般若，不说唯识，而“为诸众生赞如来知见、力无所畏者，众生不能以是得度”，因为众生根性不同，强行的话可能更不能达到度化的效果。

“是诸众生，未免生老病死、忧悲、苦恼，而为三界火宅所烧”，他们执着于三界火宅，执着种种苦恼，无法一下理解和接受佛的智慧。就像禅宗，问谁是佛？说你就是，然后言下大悟，大珠慧海就是这样的

[1]，这是上乘根机的人，不需要再罗嗦。但是如果对现在人说不要修，本来是佛，有的人会说那猪羊也是佛，便觉得这个佛就没意思了，就不学了，这就是疑悔、疑虑。因为众生各自执着，各自有各自的心量去测度。佛教讲一切都是自心现量，众生是在自己现量里把自己限制住了，限在有限的量之中，但岂不知有限的量是虚妄的，心是虚妄的。

“何由能解佛之智慧”，执着这么深，怎么能够理解佛的智慧呢？

舍利弗，如彼长者，虽复身手有力，而不用之，但以殷勤方便，勉济诸子火宅之难，然后各与珍宝大车。如来亦复如是，虽有力、无所畏，而不用之，但以智慧方便，于三界火宅拔济众生，为说三乘——声闻、辟支佛、佛乘，而作是言：‘汝等莫得乐住三界火宅，勿贪粗敝、色声香味触也。若贪著生爱，则为所烧。汝速出三界，当得三乘——声闻、辟支佛、佛乘，我今为汝保任此事，终不虚也。汝等但当勤修精进。’

如来以是方便，诱进众生，复作是言：‘汝等当知此三乘法，皆是圣所称叹，自在无系，无所依求。乘是三乘，以无漏根、力、觉、道、禅定、解脱、三昧等，而自娱乐，便得无量安隐快乐。’

“如彼长者，虽复身手有力，而不用之”，虽然佛可以一下把你推出，但他不能这样用。所以智者闻到一乘圆教法，他会身心踊跃、法喜充满，而且心存感恩，然后又发菩提心。但是如果愚痴之人，他可能会有种种疑惑和疑虑，堕入疑网之中，他会疑法、疑人、疑自己。所以讲净土的时候，《净土十要》里面讲要信自、信他、信理、信事、信因、信果六信。信自，信自心自性的佛；信他，信这个净土是释迦牟尼佛亲

口说的；信因，信现在念佛之因；信果，信佛力加持决定往生；信理，信这个净土之理，理就是心佛众生三无差别，而且禅净不二、心净国土净；信事，既然有这个理，肯定有这个事，决定能够往生。这就是信。但如果反过来讲就是不信因、不信果、不信理、不信事、不信自、不信他，他不认为自己能够往生，也不相信佛经，也不相信那个理和事，他不相信念一句佛就能到西方净土去，也不相信佛能加持接引他。这是一种贡高我慢，他不去，就在这。另外一种就是高推圣境，怀疑自己，认为自己以前做过好多坏事，几年也忏悔不完，他觉得往生这事不可能，这叫不信自不信他，不信因不信果。

“但以殷勤方便、勉济诸子火宅之难，然后各与珍宝大车”，殷勤方便就是再三叮咛、再三慈悲的这种方便。“勉济”这个词非常好，首先先出来，然后再去行真正的一乘佛乘，度化众生。

“智慧方便”就是前面讲的《方便品》，从众生来讲就是因地的一个因，在佛来讲就是金刚智慧之果。所以说叫因该果海，果彻因源。

“为说三乘——声闻、辟支佛、佛乘”，三车就是三乘，但不能说声闻乘就是骑在羊背上的国家，辟支佛就是牝牛之国养牛的。佛乘比喻牛车、大白牛车，分别代表界内和界外菩萨，这个地方的佛乘应该还是指的界内通于佛果的菩萨，界内菩萨乘最终也通于佛果。

“汝等莫得乐住三界火宅，勿贪粗敝、色声香味触也”。粗敝就是粗和敝，我们人看猪吃的东西不好，但是天人看我们也可能跟我们看猪差不多。在更精细的净土来看，天人的寿命也很短，身体也很难看，光

明也不够，所以有的地方佛一出现，诸天的光明都被掩盖了，就像太阳一出来，灯就不亮了。色声香味触就是六尘，也可以指五欲的一种展现。

“我今为汝保任此事”，给你保证，确保。

“自在无系”，指通达无碍。

[1] 《五灯会元（第3卷）》越州大珠慧海禅师：初参马祖，祖问：“从何处来？”曰：“越州大云寺来。”祖曰：“来此拟须何事？”曰：“来求佛法。”祖曰：“我这里一物也无，求甚么佛法？自家宝藏不顾，抛家散走作么？”曰：“阿那个是慧海宝藏？”祖曰：“即今问我者，是汝宝藏。一切具足，更无欠少，使用自在，何假外求。”师于言下，自识本心，不由知觉，踊跃礼谢。

舍利弗，若有众生，内有智性，从佛世尊闻法信受，殷勤精进，欲速出三界，自求涅槃，是名声闻乘，如彼诸子为求羊车出于火宅；若有众生，从佛世尊闻法信受，殷勤精进，求自然慧，乐独善寂，深知诸法因缘，是名辟支佛乘，如彼诸子为求鹿车出于火宅；若有众生，从佛世尊闻法信受，勤修精进，求一切智、佛智、自然智、无师智、如来知见、力无所畏，愍念、安乐无量众生，利益天人，度脱一切，是名大乘，菩萨求此乘故，名为摩诃萨，如彼诸子为求牛车出于火宅。

“辟支佛乘”就是求自然慧，喜欢独善其身，知道诸法因缘，所以说缘生十二因缘，独觉是在没有佛的时候，他观因缘而悟佛道的人，但因为他没有因缘和法缘，他很难说法。

“大乘”是从佛世尊闻法，然后信受，勤修精进，求一切智。声闻乘是自求涅槃，辟支佛乘是求自然慧，大乘是求一切智，这三个所求不一样，所以因和果不一样。

“求一切智、佛智、自然智、无师智、如来知见、力无所畏”，这和佛乘一样。

“是名大乘”，这个大乘又叫佛乘，因为他希求的是佛果。刚才讲的是界内行菩萨道的菩萨，界内、界外要结合藏通别圆四种判教来讲，藏教菩萨叫界内菩萨，也有他的层次地位。

“菩萨求此乘故，名为摩诃萨”，摩诃是大的意思，大乘菩萨。这个就是牛车，这里边的菩萨是大乘的菩萨，上一段讲的叫佛乘，这个叫大乘。这个大乘他求的是佛慧，这是菩萨的，也是佛的。

舍利弗，如彼长者，见诸子等安隐得出火宅，到无畏处，自惟财富无量，等以大车而赐诸子。如来亦复如是，为一切众生之父，若见无量亿千众生，以佛教门，出三界苦、怖畏险道，得涅槃乐。如来尔时便作是念：‘我有无量无边智慧、力无畏等诸佛法藏，是诸众生，皆是我子，等与大乘，不令有人独得灭度，皆以如来灭度而灭度之。是诸众生脱三界者，悉与诸佛禅定、解脱等娱乐之具，皆是一相、一种，圣所称叹，能生净妙第一之乐。’

“到无畏处”，无畏是一真法界平等无畏的意思。

“等以大车而赐诸子”，给大家给予真正的涅槃之乐，它不是中般涅槃、本来自性清净涅槃、生般涅槃、有余依涅槃、无余依涅槃，而是大般涅槃。佛之教门就是一门，就是佛之知见、一乘之门，如果没有佛

之教门，而是修学其它外道，可以修到天道，可以有分身变化。但就像黄龙慧南禅师所说，饶经八万劫，终究落空亡，就是活八万劫最终还是要毁灭掉，最终还是守不住。就是前面所说的三车之喻，那也都是个化城，也是不究竟的一乘之道，何况其它的。所以只有佛所教的一乘门才能真正的从三界六道里边出去。

“出三界苦、怖畏险道，得涅槃乐”，最终得到这个大车实际上是得到涅槃，涅槃四德是常乐我净，涅槃三德是解脱、般若、法身。

“无量无边智慧、力无畏等诸佛法藏”，无量无边就是广大，就是体大、相大、用大，无量就是心量无法企及、无法测量，所以超自心现量，就是无量的、无边的在时间空间上的一种无限的延伸。“诸佛法藏”，佛法的宝库是无量无边的。

“等与大乘”，平等的给予他们大乘。所以这个大乘和上段那个大乘以及前面的那个佛乘这三个是通的。

“不令有人独得灭度”，不是像声闻、缘觉自己觉得已经灭度了，佛也不会让众生如此。

“皆以如来灭度而灭度之”，就是以佛证到的无上大涅槃灭度之，而不是临时化城这种不究竟的所谓的涅槃。“以如来灭度而灭度之”就是如来的智慧，就是开示众生最终的圆满的智慧，最终的智慧是什么？就是涅槃，就是实相。最终的智慧就不会有运转了，因为众生始终在求，比如你到山顶一览无余，得到全景以后就不需要看局部的景象了，无非就是方便任运度化了。智慧有没有顶点和终结？有的，就是实相；就是根本智、差别智、实相慧；就是道智、道种智、一切种智；就是佛的智

慧、无相智、涅槃智。如来灭度从功用上来讲，就是生死轮回永远的熄灭，这是真正佛果。

“一相、一种”，一相就是实相，一种就是一种慈悲，或者一相一味，寂灭法性涅槃，寂灭之味。

“胜所称叹，能生净妙第一之乐”，这个是真正的、究竟的、没有对待的一种究极的快乐，极乐，所以极乐世界你把它放大也是这样，极乐从某种意义看整个所有的都是极乐世界，刹那刹那。

舍利弗，如彼长者，初以三车诱引诸子，然后但与大车，宝物庄严，安隐第一，然彼长者无虚妄之咎。如来亦复如是，无有虚妄，初说三乘，引导众生，然后但以大乘而度脱之。何以故？如来有无量智慧、力无所畏诸法之藏，能与一切众生大乘之法，但不尽能受。舍利弗，以是因缘，当知诸佛方便力故，于一佛乘，分别说三。

“安隐第一”，是究竟无上大涅槃。

“然彼长者无虚妄之咎”，前面讲的都是种种方便，并不是佛错了，佛最终给众生的都是一个东西，而众生本具的也都是一个东西。

“如来亦复如是，无有虚妄”，佛前面讲的一以贯之的初善、中善、后善，就是初心、中心、后心和初转法轮、中转法轮、后转法轮，最后是无上法轮，统统是善的，叫初中后善。

“初说三乘，引导众生，但以大乘而度脱之”。先是方便说三，然后会三归一，开权显实，一就是一乘，三乘最终通于一乘。大乘和佛乘在有的时候往往是通的。

“当知诸佛方便力故，于一佛乘，分别说三”，所谓说三，实际上根本讲都是一个佛乘，但是方便说三，为了针对众生的根机和根性而说了三乘。

这跟《方便品》和《序品》是一样的，《序品》也讲过去无量义讲什么，佛说当初我“观树亦经行”，为什么要观树亦经行？观树是代表佛在菩提树下成道。经行是代表心田，于心田来度化众生。“我法妙难说”，妙难说是指不可说，宁速入涅槃，后来那些梵天等来劝佛，过去诸佛都是以三乘方便来讲，佛思维也以三乘方便来讲，这是最初《序品》讲的，《方便品》也讲到这个方便。《譬喻品》也是讲这个，就是会三归一，开权显实。所以三周说法，法说、譬喻说，讲了一圈，实际上是通的，用火宅之喻、长者诸子之喻、三车之喻来比喻佛乘和三乘的关系，开权显实。《方便品》讲众生只要一低头、合掌、聚沙成塔、一称南无佛，皆已成佛道，这是从众生的因，从三因佛性来讲的，《譬喻品》这个地方又用譬喻来说。

佛欲重宣此义，而说偈言：

譬如长者，有一大宅，其宅久故，而复顿敝，
堂舍高危，柱根摧朽，梁栋倾斜，基陛隤毁，
墙壁圯圻，泥涂褻落，覆苫乱坠，椽椳差脱，
周障屈曲，杂秽充遍。有五百人，止住其中。
鸱枭雕鹗、乌鹊鸠鸽、虺蛇蝮蝎、蜈蚣蚰蜒、
守宫百足、狐狸鼯鼠，诸恶虫辈，交横驰走。

“有五百人，止住其中”，五百人指五道众生。“鸱枭雕鹗、乌鹊鸠鸽、蜈蚣蝮蝎、蜈蚣蚰蜒，守宫百足、豺狸鼯鼠”这些都是代表贪嗔痴。“鸱枭雕鹗、乌鹊鸠鸽”，这八种鸟代表八种骄傲，或者自举轻他，就是觉得自己高大上，看不起下面。“蜈蚣蝮蝎、蜈蚣蚰蜒、守宫百足、鼯鼠豺狸”这些，表示人的各种邪见。

《六祖坛经》中，六祖说邪心是大海，贪嗔为毒龙，一念慈悲即是观音，一念平直即是势至，这是通因通果的。如果嗔心很重，从因上讲是嗔心，但从果上可能真的会变成毒蛇，所以这些鸟类虫类都是贪嗔痴的果，贪嗔痴所成就的生死轮回的苦果。从另一个方面讲，这也代表那些鬼道、魔道。

屎尿臭处，不净流溢，蜚螂诸虫，而集其上。
狐狼野干，咀嚼践踏，啖啖死尸，骨肉狼藉。
由是群狗，竞来搏撮，饥羸悼惶，处处求食。
斗诤掬掣，啞噪嗥吠，其舍恐怖，变状如是。
处处皆有，魑魅魍魉，夜叉恶鬼，食啖人肉，
毒虫之属，诸恶禽兽，孚乳产生，各自藏护。
夜叉竞来，争取食之，食之既饱，恶心转炽，
斗诤之声，甚可怖畏。鸠槃荼鬼，蹲踞土埕，
或时离地，一尺二尺，往返游行，纵逸嬉戏，
捉狗两足，扑令失声，以脚加颈，怖狗自乐。
复有诸鬼，其身长大，裸形黑瘦，常住其中，
发大恶声，叫呼求食。复有诸鬼，其咽如针。

这些都是三界众生心性的比喻，禽兽一般表示五钝使，鬼神一般代表五利使。

“鸩槃荼鬼，蹲踞土埕，或时离地，一尺二尺”，一尺指的是六欲天，二尺指的是四空定、四无色界等等。

“往返游行，纵逸嬉戏，捉狗两足，扑令失声，以脚加颈，怖狗自乐”。鸩槃荼鬼，他们把狗两个脚抓着，然后用脚夹着狗的脖子，以怖狗自乐。这个指的是持牛狗戒的外道，这些人盲修瞎炼，狗比喻贪嗔痴慢疑五顿使里边的贪，用脚夹着狗的脖子，指没有般若正慧的邪精进的修行，他以为已经降服了他的烦恼，以为灭贪而自在了，觉得自己已经成就了，所以叫怖狗自乐，这个实际上是比喻外道的戒禁取见，执邪为道，非因即因。

复有诸鬼，首如牛头，或食人肉，或复咬狗，
头发蓬乱，残害凶险，饥渴所逼，叫唤驰走。
夜叉饿鬼，诸恶鸟兽，饥急四向，窥看窗牖，
如是诸难，恐惧无量。是朽故宅，属于一人。
其人近出，未久之间，于后舍宅，忽如火起，
四面一时，其炎俱炽。栋梁椽柱，爆声震裂，
摧折堕落，墙壁崩倒。诸鬼神等，扬声大叫。
雕鹫诸鸟，鸩槃荼等，周章惶怖，不能自出。
恶兽毒虫，藏窜孔穴，毗舍闍鬼，亦住其中，
薄福德故，为火所逼，共相残害，饮血啖肉。
野干之属，并已前死，诸大恶兽，竞来食啖，

臭烟烽烺，四面充塞。蜈蚣蚰蜒，毒蛇之类，
为火所烧，争走出穴，鸺鹠茶鬼，随取而食。
又诸饿鬼，头上火燃，饥渴热恼，周章闷走。
其它如是，甚可怖畏，毒害火灾，众难非一。
是时宅主，在门外立，闻有人言，汝诸子等，
先因游戏，来入此宅，稚小无知，欢娱乐著。
长者闻已，惊入火宅，方宜救济，令无烧害。

“长者闻已，惊入火宅”，佛和菩萨无尽的愿力来化现，惊入火宅，从华严来看就是佛的八相成道，他从兜率天下降，变成释迦牟尼佛肉身的形象来到娑婆世界。

告喻诸子，说众患难，恶鬼毒虫，灾火蔓延，
众苦次第，相续不绝。毒蛇蚰蝮，及诸夜叉、
鸺鹠茶鬼，野干狐狗，雕鹞鸱枭，百足之属，
饥渴恼急，甚可怖畏，此苦难处，况复大火。
诸子无知，虽闻父诲，犹故乐著，嬉戏不已。
是时长者，而作是念，诸子如此，益我愁恼。
今此舍宅，无一可乐，而诸子等，耽湎嬉戏，
不受我教，将为火害。即便思维，设诸方便。

“即便思维”是指佛刚成道，先讲华严，度了那些圆教的、别教的菩萨，但是对于此地的很多众生没有用。所以佛便思维，思维有两种，一种思维是就此入涅槃；另一种思维是以种种方便度化众生。因为这个时候梵天来找他，说过去诸佛都是以三乘说法，以种种方便度化众生。

告诸子等，我有种种珍玩之具，妙宝好车，

这就开始了肉身的佛一生的传法。

羊车鹿车、大牛之车，今在门外，汝等出来。

羊车是转四谛法轮；鹿车是转十二因缘的法轮，就是方等、大集、般若这一类的；牛车是藏通别圆，前面是藏通别，最终是圆，牛车代表别教或者通教的某一部分。为什么《法华经》不展开讲？因为前面都讲过了，三车就代表了前面若干年三乘法的过程，而且包含那些法和机。

吾为汝等，造作此车，随意所乐，可以游戏。

诸子闻说，如此诸车，即时奔竞，驰走而出，

到于空地，离诸苦难。长者见子，得出火宅，

住于四衢，坐师子座，而自庆言，我今快乐。

此诸子等，生育甚难，愚小无知，而入险宅。

“生育甚难”，一方面说众生能够跟佛结缘很难得。另一方面，佛能够度化他们很难。

多诸毒虫，魑魅可畏，大火猛炎，四面俱起，

四面也指的是成住坏空或者四大。

而此诸子，贪著嬉戏，我已救之，令得脱难。

是故诸人，我今快乐。尔时诸子，知父安坐，

皆诣父所，而白父言，愿赐我等，三种宝车。

如前所许，诸子出来，当以三车，随汝所欲，

今正是时，惟垂给与。长者大富，库藏众多，

这也可以指法华涅槃时，是讲圆教的时期。从佛的一生传法来讲，等赐大车是说通过法华、涅槃的圆教之理来共同的开显，让大家开示悟入佛之知见。

金银琉璃、砗磲玛瑙，以众宝物，造诸大车。
庄校严饰，周匝栏楯，四面悬铃，金绳交络。
真珠罗网，张施其上，金华诸璎，处处垂下，
众彩杂饰，周匝围绕，柔软缯纩，以为茵蓐。

智者大师讲每一样东西都有表法，都是讲佛乘或者圆教大乘的法，每样东西都是以法相法义来通达的。

上妙细叠，价值千亿，鲜白净洁，以覆其上。
有大白牛，肥壮多力，形体殊好，以驾宝车。
多诸侯从，而侍卫之。以是妙车，等赐诸子。
诸子是时，欢喜踊跃，乘是宝车，游于四方，
嬉戏快乐，自在无碍。告舍利弗，我亦如是，
众圣中尊，世间之父。一切众生，皆是吾子，
深著世乐，无有慧心。三界无安，犹如火宅，

“游于四方”这个四方代表四无量心。“一切众生，皆是吾子”，佛为众生之父。“三界无安，犹如火宅”，在《楞严经》里面讲“见闻如幻翳，三界如空花”，见闻如幻翳就是你的知见就像眼睛上的那个影子。

众苦充满，甚可怖畏，常有生老、病死忧患，
如是等火，炽燃不息。如来已离，三界火宅，

寂然闲居，安处林野。今此三界，皆是我有，

“寂然闲居”就是享受法乐。

其中众生，悉是吾子。而今此处，多诸患难，

唯我一人，能为救护。虽复教诏，而不信受，

“唯我一人，能为救护”，唯有一个门，就是只有佛之言教，除了佛，其他人救不了。号称能救你的那些神也没有出三界，他自己都不知道自己不能自保。

于诸欲染，贪著深故。以是方便，为说三乘，

令诸众生，知三界苦，开示演说，出世间道。

是诸子等，若心决定，具足三明，及六神通，

有得缘觉、不退菩萨。汝舍利弗，我为众生，

以此譬喻，说一佛乘，汝等若能，信受是语，

一切皆当，成得佛道。是乘微妙，清净第一，

于诸世间、为无有上，佛所悦可，一切众生，

所应称赞、供养礼拜。无量亿千，诸力解脱，

禅定智慧，及佛余法，得如是乘。令诸子等，

日夜劫数，常得游戏，与诸菩萨、及声闻众，

乘此宝乘，直至道场。以是因缘，十方谛求，

更无余乘，除佛方便。告舍利弗，汝诸人等，

皆是吾子，我则是父。汝等累劫，众苦所烧，

我皆济拔，令出三界。我虽先说，汝等灭度，

但尽生死，而实不灭，今所应作，唯佛智慧。

“我虽先说，汝等灭度，但尽生死，而实不灭”，就是佛以前跟你们说你们已经灭度证到涅槃了，苦已经息了，但所有的苦实际上并没有真正的息灭，你们认为的灭度实际上是佛给你化现出来一块清凉，这叫化城。虽然尽了烦恼身，但是法身报身化身他是不灭的。从另外一方面来讲就是还没有成就佛果，还会堕。如果说有体性的东西，比如他在某种净土或者某个国土，他没有真正的灭度。“我虽先说，汝等灭度”，所谓灭度，一方面就是说真的灭了无量的苦，获得无量的生命；另外一方面就是说二乘人还没有真正解脱出来。

“今所应作，唯佛智慧”，现在我们求和学的都是佛的智慧，都是一乘佛果。佛以前对声闻所讲的，佛所证跟阿罗汉所证一模一样，实际上不是这样。因为证得阿罗汉的声闻只救了自己还没有度化众生，报身、化身的妙用没有显示出来，没有合于法界之体。

若有菩萨，于是众中，能一心听，诸佛实法，

“能一心听”，什么叫一心听？一心从字面上说就是专注不乱想，另外，彻底的信顺就是一心，就是心入法流、从法化生，这就是一心。从凡夫来讲是心不乱想，但是听佛讲法你有一丝一毫的怀疑，也不是一心了。从最根本的来讲一心就是清净心、实相心。信受奉行整个都是一心，一心具万行，那是真如涅槃之心，这个只是一个发挥。但在听法当场，肯定是你完全的信受、没有疑虑的这种心，也代表智慧的一种层次。

“诸佛实法”就是真实之法、实相之法、一乘之法、佛之知见，就是诸佛的真正究竟圆融的圆教之法。

诸佛世尊，虽以方便，所化众生，皆是菩萨。

佛度的众生都是菩萨，就是声闻乘人以为证得阿罗汉就到此为止了，但还是停不下来的，最终也是成佛的。所以太虚大师讲，汉传佛教是口诵大乘，行在小乘。就是说的是大乘之理，但都是山林佛教，故作高深或者一定讲禅定、境界。他说南传教理是小乘，行是大乘。南传佛教实际行持是菩萨道，所以从某种意义上说都是菩萨，再从更根本的，都是佛，最终成佛。

若人小智，深著爱欲，为此等故，说于苦谛。

有的人对于贪欲太执着，佛就给他们说苦谛，说欲贪会制造苦，像四圣谛这种。但是对于很多圆教菩萨来讲，贪欲就是道，贪欲就是涅槃，《诸法无行经》等都有这种说法。

众生心喜，得未曾有，佛说苦谛，真实无异。

有的人听了觉得非常好，感到无上清凉。认为佛说的苦谛真是这样。

若有众生，不知苦本，深著苦因，不能暂舍，

为是等故，方便说道。诸苦所因，贪欲为本，

这就讲因缘了，就是苦集灭道四谛之集谛。苦之因缘就是苦产生的原因。

若灭贪欲，无所依止。灭尽诸苦，名第三谛。

为灭谛故，修行于道，离诸苦缚，名得解脱。

智者大师立藏通别圆四种四谛，前面也有谈到。即：藏教是生灭四谛，认为有苦可灭，有因缘、欲可以造成苦，有道可行，有涅槃可证；通教是无生四谛，就是不生灭四谛，认为苦也是空，集也是空，灭、道都是空；别教是无量四谛，是对菩萨来讲，认为苦、集有无量种相，灭

有无量种寂灭和清凉之味，道有无量种道。缘有无量的缘起，欲有无量的种种表现，就是一为无量，无量为—。无量也通为一就是通教，就是空；圆教是无作四谛，认为苦集灭道就是常乐我净，苦本来就是法身，集本来就是智慧，因和果整体是无作的。

是人于何，而得解脱，但离虚妄，名为解脱，

这相当于藏教菩萨，就是生灭四谛。这个解脱是什么呢？离诸苦缚得解脱，离开了虚妄而得到解脱。这是藏教生灭四谛的解脱。

其实未得，一切解脱。佛说是人，未实灭度，

一切解脱，就是佛的究竟解脱、圆满解脱。“其实未得，一切解脱”，因为他还有涅槃和生死的对待。

斯人未得，无上道故，我意不欲，令至灭度。

这种人并没有得到无上涅槃、无上道。“我意不欲，令至灭度”，我不会让他真正的得到灭度。为什么呢？佛有无量因缘方便，你在某个佛国，佛也会在那里继续度化你，开发你成佛的种子，所以不欲令你灭度。

佛说种种因缘譬喻，让二乘弟子把佛慧继续开拓出来。包括现在这一生，除了中途退席的那些人，佛给他们讲《法华经》，让他们知道自己不是真正得到灭度，让他们真正认识佛乘，把他们再重新度到佛果。这一期是这样，拉开时间和空间的距离也是这样。

我为法王，于法自在，安隐众生，故现于世。

“我为法王，于法自在”，既是果也是因，也可以指说法。所以旋陀罗尼，就是一为无量、无量无—，可以重重无碍，深入浅出，可以深

说浅说、正说反说，所以说得旋陀罗尼，文字之师千万人亦可往矣，就是得到旋辩的智慧和总持智以后，针对成千上万咬文嚼字的学者都可以如入无人之境，那是真正的智慧。

于法自在，指可以于法自在用，于法自在说。作为法王，佛在三界六道有无量的化身，于十法界有无量的方便和化现，同时所有的法都可以自由自在、出入无碍、圆融的去讲。所以于法自在，可以说于法的妙用而自在、于法的言说而自在、于法的方便而自在。当然自在，如果从如如不动讲，所有法中都有我，所有法中都有佛慧，都有清净慧。

观世音菩萨是不观而自在，不观自在，实际上就说本具的那个东西。你去观，你去寻寻觅觅，反而找不到；你不观，心一清静，一念不观，反而合于佛菩萨的慈悲。这是另外一种说法，是从修行的角度来讲。

“安隐众生，故现于世”，指的是佛的化现。佛讲的法是方便化现，佛也是方便，因为后面讲到释迦牟尼佛把其它世界的很多分身都叫回来。也就是说，在很久以来、很远的地方，在无量佛国，释迦牟尼佛实际上一直在讲法。所以从这个角度来讲，从其它地方来看此地也属于很久很远的的一个地方的一个佛。这叫主伴圆融。

汝舍利弗，我此法印，为欲利益，世间故说，

“法印”指实相之法印，一法印是实相之印，三法印是诸行无常、诸法无我、涅槃寂静。大乘就是一实相印。

在所游方，勿妄宣传。若有闻者，随喜顶受，

佛是利益众生，“勿妄宣传”，就是不能对于藏教根机的人去讲圆教。连佛都是方便说法，对讲法的人来讲，如果有圆教的修养和智慧，

就会知道法法皆如，而且会方便善巧地讲，不能说人家不是圆教，打压他，这样会造成听众没有信心，这就不对了。真正的圆教智慧是包容一切、滋养一切的，而不是隔离、打压和压制其它法门，包括跟不同根性的人对机去讲的时候也是要勿妄宣传，就跟禅宗讲的要同见同行。

后面的《安乐行品》里面讲有相安乐行、无相安乐行。要质直无伪，包括讲法要远离权贵、远离单身女性，不露胸臆说法、不为名闻利养说法，《法师品》讲是入如来室，着如来衣，坐如来座。如来室就是大慈悲心，如来衣就是柔和忍辱，如来座就是一切法空，跟这个相反的就是妄说。比如以压制别人而说、以自己的智慧而说，或者为了显示自己的学识，甚至为了名闻利养去说，那就是妄说，或者不对机的说、不善巧的说，也是一种妄宣说，因为不善巧说法而导致别人诽谤圆教，那就是妄宣说。

若有闻者，随喜顶受，当知是人，阿鞞跋致。

“随喜顶受”，就是一念真心的随喜，然后顶戴受持，“顶受”指的是非常的恭敬。如果有人手持是经，即是如来全身，是真的有这种信心，真的有这种踊跃的感受，这跟圆教就接近了，佛说如果这样的人就是不退转菩萨了，那就是生生世世不退，位不退、念不退、行不退。

闻到圆教法随喜顶受，肯定是真信，如果还有疑惑，听别人讲练气功好也想去练，那就不叫随喜顶受了。因为受就能持，持就能心入法界，就是在行持中持续，能够持身持心。但也不是坚定不移，因为坚定不移还有对待。能够顶受就是已经成为你的本来，与你合一了。所以修行的境界是不需要让别人用神通等方式去看的。

“当知是人，阿鞞跋致”，这种人当下能够真正的信受奉行，那他就是不退转菩萨。

若有信受，此经法者，
是人已曾，见过去佛，
恭敬供养，亦闻是法。

如果现在信受《法华经》和这个法的人，也曾见过过去无量诸佛，而且也曾经恭敬供养过诸佛，也曾经听过这个法。

若人有能，信汝所说，
则为见我，亦见于汝，
及比丘僧，并诸菩萨。

如果有人能信你说的这些话，那就见到佛，也见到舍利弗以及比丘僧和法华会上诸菩萨。

斯法华经，为深智说，

最深的智慧就是实相智慧、圆教智慧。深心、直心、大悲心，深心、直心在《大乘起信论》讲是真如之心。深智，这个地方也指往世修行具有圆教根性和智慧的人。“为深智说”，《法华经》是为具有佛种的人而说，也就是为具有、接近、追求佛的潜力和智慧的人去讲。藏教的人不相信，因为小不能见大，但是大能够见到小、包容小。

浅识闻之，迷惑不解，

那些知见很浅的人，他就会迷惑不解。有人会说《法华经》是塔庙崇拜，是文学，是伪经，或者是后代的总结，或者说净土宗是从波斯那边来的太阳崇拜，忆佛念佛是代表对佛的思念等等。他就是以凡解圣，

用自己狭窄的心量去测度大乘。但是，以凡解圣很容易成为大众名人。为什么呢？因为大家都是凡夫，他把大众心理俗的成分激发以后就会造成一定的感应和迎合。如果讲佛教、讲《法华经》与企业管理艺术，可能很多人会来听，但是如果讲《法华经》是教我们如何成佛的，那他不会来听。因为有的人就会说到底有没有佛还是一回事，而且我怎么可能成佛呢？所以，有时讲的越俗，可能就越会成为一个名人。

讲法要上契佛理，下契众生之机。从果上来讲就是感应，众生有感，佛菩萨有应。比如观世音菩萨上合十方无量诸佛的慈悲与智慧，下应无量世界、无量众生离苦得乐的种种渴求，这是事上的圆通。作为一个讲经的人，也应该这样契理契机。

“浅识闻之，迷惑不解”，从另一方面讲就是对于一些人讲法要适可而止，讲多了反而对他们不好，对这个法也不好。所以说心要正，如果想着我比谁讲的还牛，我讲的比他更有名气，这就是邪心。再一个就是前面讲的勿妄宣传，你为了取悦大众，把佛法讲的和大众心里想的俗事一样，那你就是妄宣传。所以，一个人学佛讲法，动机非常重要。从某种意义上讲，讲法不是为政党，不是为民族，不是为国家，不是为意识形态，也不是为文化和文明服务的。

就佛而言，佛是十法界的导师，他不是为了国家的软实力或者文化自信而讲法。但是反过来讲，如果你通达于佛慧，那又可以提高软实力，提高文化自信。为什么？因为他通达于佛境。佛境是十法界，自然会包容、引导和净化一切。所以要有这样一种胸怀，才能够真正有用，否则一开始就把佛法降低了，比如我讲法是为谁谁服务的，这就是矮化了佛

法。所谓矮化，就是把它世俗化、目的化、意识形态化或者民族本位化。佛法是人类共通的，更广义来讲，佛是十法界的导师，这样看就不会觉得这是自己的专利、自己的骄傲。所以对佛法的整体和它的传播我们应该拉开来看。

为什么说讲《法华经》、讲圆教的时候，不要太去亲近那些国王大臣等权贵和女人？一个是讲法的法师要保持内心清静平等，另外就是同见同行。靠近权贵可能会身不由己，靠近少女少妇会引起别人的误会和贪欲。慧思大师、智者大师他们都在躲，智者给杨广的信里说“勿以禅法见教”，可以给杨广授菩萨戒，让他慈悲点少杀生，把国家治好，但不要叫我给你讲禅法，因为这个法也是对机对人的。法师是天人师，是代佛法讲法，所以不能去媚俗，如果见到豪贵便把佛法讲的跟他想的一模一样，这就不是讲佛法了，所以古人讲慈悲生祸患，方便出下流。无原则的慈悲往往会把祸害养大，如果太方便没有原则的话，势必是大道下流，被恶人邪用。

一切声闻，及辟支佛，于此经中，力所不及。

这个力指的是修行之力和智慧之力，就是声闻和辟支佛对于此经很难信受，并没有达到这样的境界，但他听了以后可能会开发其智慧之力。

汝舍利弗，尚于此经，以信得入，况余声闻？

舍利佛你这样的人对这部经还是以信得入，何况其他的声闻。舍利弗于声闻众中智慧第一，对这部经也只能通过信心得入，何况其他声闻呢？舍利弗属于声闻里最优秀的，最有智慧的，佛三周说法，第一周第一次授记的就是舍利弗。可以想象这部经已经远远超出了人的一期生命

的量。当然像文殊、弥勒等大菩萨，好多都是化现的，那是另外一回事。

以信得入，实际上还是靠佛力加持。

其余声闻，信佛语故，随顺此经，非己智分。

其余声闻，是因为信佛语，或者信佛讲的语言文字的道理，相当于大开圆解，也就是从文字得入。随顺此经，实际上也不是他自己的智慧，靠的是佛力加持。

又舍利弗，憍慢懈怠，计我见者，莫说此经。

对于傲慢、懈怠，执着自我知见，或者增上慢、我慢之人，不谈《法华经》，不谈圆教，跟他们说了也没用，甚至会引起诽谤。“憍慢懈怠，计我见者”的反面，就是敬信之人。

凡夫浅识，深著五欲，闻不能解，亦勿为说。

对于欲望重、识见浅的人，讲了他们也不懂，所以也不要跟这一类人去说。

若人不信，毁谤此经，则断一切，世间佛种。

如果这些人听了不相信，又毁谤这部经，那么则断一切世间佛种，所以不能跟他们讲此经。

或复颦蹙，而怀疑惑，汝当听说，此人罪报。

颦蹙就是听到以后皱着眉头，寻思怎么回事，对经有怀疑。它的反面就是后面讲的一念随喜、念念随喜、受持读诵的无量功德。

若佛在世，若灭度后，其有诽谤，如斯经典，

见有读诵、书持经者，轻贱憎嫉，而怀结恨，

此人罪报，汝今复听。

“而怀结恨”，指内心暗暗的怨恨。

其人命终，入阿鼻狱，具足一劫，劫尽更生，
如是展转，至无数劫，从地狱出，当堕畜生，
若狗野干，其影瘦，鬣黹疥癩，人所触烧，
又复为人，之所恶贱，常困饥渴，骨肉枯竭，
生受楚毒，死被瓦石，断佛种故，受斯罪报。
若作骆驼，或生驴中，身常负重，加诸杖捶，
但念水草，余无所知，谤斯经故，获罪如是。

“断佛种故，受斯罪报”，因为《法华经》是佛种，如果诽谤等于把佛的根本断掉了，所以这个罪是非常重的。有《法华经》，有信受奉行、受持读诵、如法修行的人，往世、今世或者未来世，就会得佛授记，就会成佛。如果诽谤《法华经》等于在一切世间断掉了佛种，包含三界二十五有。

有作野干，来入聚落，身体疥癩，又无一目，
为诸童子，之所打掷，受诸苦痛，或时致死。
于此死已，更受蟒身，其形长大，五百由旬，
聋驂无足，宛转腹行，为诸小虫，之所啞食，
昼夜受苦，无有休息，谤斯经故，获罪如是。
若得为人，诸根闇钝，矬陋挛跛，盲聋背伛，
有所言说，人不信受，口气常臭，鬼魅所著，
贫穷下贱，为人所使，多病瘠瘦，无所依怙，
虽亲附人，人不在意，若有所得，寻复忘失。

若修医道，顺方治病，更增他疾，或复致死。
若自有病，无人救疗，设服良药，而复增剧。
若他反逆，抄劫窃盗，如是等罪，横罗其殃。
如斯罪人，永不见佛，众圣之王，说法教化，
如斯罪人，常生难处，狂聋心乱，永不闻法。
于无数劫，如恒河沙，生辄聋哑，诸根不具，
常处地狱，如游园观，在余恶道，如己舍宅，
驼驴猪狗，是其行处，谤斯经故，获罪如是。

另外一种说法就是，为什么会在这里面轮回呢？就像前面那个火宅，在火宅就是受业力轮回。

“众圣之王，说法教化”，是佛的说法教化。

“如斯罪人，常生难处，狂聋心乱，永不闻法”，永远不能见佛，不能见到佛在说法度化众生，更可悲的就是听不到这个法，因为他谤了这个法，他远离了这个法，所以他就听不到，这是果。从因上讲，善因也很难生起来，所以佛法难得难闻也是这个道理。

“常处地狱，如游园观”，不像菩萨游地狱像逛公园一样，他是出不去，没办法。

“在余恶道，如己舍宅”，在其它的恶道，就像在自己的房屋一样，就是说他贪着这种苦，还受这种苦。

若得为人，聋盲喑哑，贫穷诸衰，以自庄严，
水肿干痲、疥癩痲疽，如是等病，以为衣服，
身常臭处，垢秽不净，深著我见，增益嗔恚，

淫欲炽盛，不择禽兽，谤斯经故，获罪如是。

告舍利弗，谤斯经者，若说其罪，穷劫不尽。

六道中受苦的众生就是没有闻法，所以无法得救。谤法的人也是这样，因为他断了佛种，就是说他不信佛，不自信能够成佛，也不信众生能够成佛，一直被贪欲、恶见、邪见所烧，比如拔无因果之类。

以是因缘，我故语汝，无智人中，莫说此经。

因为诽谤佛法，恶报是无穷无尽的，所以说讲法的人一定要有善巧方便的智慧。“无智人中，莫说此经”，对待愚痴之人，在半夜里不要讲中午的事情，在雾霾下不要讲蓝天，根据他的根机说法，说点其它的，叫他去种点善根，所以对圆教菩萨的智慧要求是非常高的。

若有利根，智慧明了，

多闻强识，求佛道者，

如是之人，乃可为说。

首先根机利，有智慧。“求佛道者”就是对佛法僧三宝有坚定的信心，不会被外道和世间名闻利养所迷惑。比如求长生不老、求通达天地万物运行之理、风水占卜、做帝王师等等，这就不是佛法。

若人曾见，亿百千佛，

植诸善本，深心坚固，

如是之人，乃可为说。

首先是求一乘佛道的人，然后是善根坚固的人。

若人精进，常修慈心，

不惜身命，乃可为说。

为求佛法不惜身命的人容易破除我执和法执，而且容易修慈悲心，容易以佛为本而不是以自己为本。

若人恭敬，无有异心，
离诸凡愚，独处山泽，
如是之人，乃可为说。

“无有异心”就是前面讲的一心，就是坚持不懈、坚固不动、坚定不移，甚至是如如不动，异心就是三心二意，想这想那、想天想地，不是信自、信他、信因、信果、信理、信事，而是疑自、疑他、疑因、疑果、疑理、疑事，就是疑网，疑网通达以后就是因陀罗网。

“离诸凡愚，独处山泽”，就是远离世间，字面上讲就是离群索居，山里的隐士。另一方面讲，离诸凡愚就是离开了内心的烦恼和愚痴，山泽指的是自己内心平静的智慧和心灵智慧的高山。也可以说因为内心的清静，而远离烦恼愚痴。

又舍利弗，若见有人，
舍恶知识，亲近善友，
如是之人，乃可为说。

恶知识就是诽谤般若的人、诽谤圆教的人。有的人认为唯识是究竟的、小乘是究竟的，认为圆教是想象出来的，这就是恶知识。有的听法是为了增长知见、语料库和话语权，或者满足自己的好奇心、增胜心，或者有的外道听了以后用来破佛法，这就是恶知识。

特别是诽谤般若的人，佛教的根本是般若。古德说杀父杀母尤通忏悔，诽谤般若不通忏悔。为什么？因为恶知识给你一个顽空，会使你的心变得枯寂、冷漠；给你一个有，会使你的心增长无限的贪欲。

若见佛子，持戒清洁，
如净明珠，求大乘经，
如是之人，乃可为说。
若人无嗔，质直柔软，
常愍一切，恭敬诸佛，
如是之人，乃可为说。

“质直柔软”，质直非常重要，直心可直通于道。心性柔软，就是从善如流，不固执己见，没有贪嗔痴。质直柔软这两个是一体的两面，从善的这方面柔软可以是心性的流转，质直就是直通于无上妙道。

“常愍一切”，就是对一切众生有包容心、慈悲心、平等心。

复有佛子，于大众中，以清净心，种种因缘、
譬喻言辞，说法无碍，如是之人，乃可为说。

佛子是信受、信顺佛法，从法化生，心入法流，志求佛果的人，有的是大乘佛子，有的还需要提升。

若有比丘，为一切智，
四方求法，合掌顶受，
但乐受持，大乘经典，
乃至不受，余经一偈，
如是之人，乃可为说。

受指信受、接受，包括领受、享受，最高的是享受。持指持之于心而不忘，持之于身而精进修行，能够坚定不移的去持续的行持，信受奉行而不受其它干扰。《普贤行愿品》里面也讲到，“愿持诸佛微妙法，光显一切菩提行，究竟清净普贤道，尽未来劫常修习”。作为一个执法之器，身心作为一个道之器以后，愿我受持诸佛微妙法，“光显”，能够把它发扬光大。

“乃至不受，余经一偈”，就是除了大乘经典，其它的都不受。不受不是不听，但是他不会去按那个去行，不会被其它的牵过去，不会去执着于它。

如人至心，求佛舍利，
如是求经，得已顶受，
其人不复，志求余经，
亦未曾念，外道典籍，
如是之人，乃可为说。

“佛舍利”的意思很广，一种指有形的生身舍利。另外一种指的是法身舍利，也即佛法、佛经。“顶受”，指顶代、受持。

“亦未曾念，外道典籍”，这个念，不是阅读的意思，就是想的意思。不会学外道，不会被那些神奇奇妙、世间荣耀、神通异能、外道典籍、修仙升天等所迷惑。

告舍利弗，我说是相，求佛道者，穷劫不尽，
如是等人，则能信解，汝当为说，妙法华经。

上面讲的那些负面的，不适合去讲法华圆教的人无穷无尽，但是适合去讲的、对机的人也是无穷无尽。“信解”，信而解，信是信受奉行，解是通达理解，能够信解，然后能够把握应用。

信解品第四

尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连，从佛所，闻未曾有法，世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记，发稀有心，欢喜踊跃，即从座起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，一心合掌，屈躬恭敬，瞻仰尊颜而白佛言：“我等居僧之首，年并朽迈，自谓已得涅槃，无所堪任，不复进求阿耨多罗三藐三菩提。”

《信解品》是四子领解，佛的四位上首弟子须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连，从佛那里听闻到了未曾有法，且都得到了授记。舍利弗智慧第一，在他们四个当中第一个得到授记，其他人看到佛给舍利弗授记了以后，都产生了稀有难得之心。

“我等居僧之首”，他们四个居僧之首，是佛的资历深的声闻弟子。

“自谓已得涅槃”，自以为已经证得了涅槃。

“无所堪任”，没什么事要做了。

“不复进求阿耨多罗三藐三菩提”，再不去想发无上正等正觉之心了。

世尊往昔说法既久，我时在座，身体疲懈，但念空、无相、无作，于菩萨法，游戏神通、净佛国土、成就众生，心不喜乐。

他们对于游戏神通、净佛国土、成就众生的菩萨法没有兴趣。

所以者何？世尊令我等出于三界，得涅槃证，又今我等年已朽迈，于佛教化菩萨阿耨多罗三藐三菩提不生一念好乐之心。我等今于佛前闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记，心甚欢喜，得未曾有，不谓于今，忽然得闻稀有之法，深自庆幸，获大善利，无量珍宝，不求自得。

”为什么呢？他们已经根据佛所教的四谛法，出离三界证得涅槃。另外年龄也大了，对佛教化菩萨的菩萨道没有一点兴趣。这是在讲过去，过去这些声闻证到的是偏空涅槃，很难生起菩提心，所以大乘把一些声闻人叫做焦芽败种，如果执着于小乘的涅槃，不回小向大，不去发大乘心修菩萨道，就像已经烧焦了或者腐烂了的种子一样，不能够生根发芽开花结果。

“我等今于佛前闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记，心甚欢喜，得未曾有”，舍利弗是声闻，文殊、普贤那些大菩萨在华严会上已经受大法的洗礼，而且华严会上显示的是无量无边的一真法界。此处是佛对声闻授记，声闻最终也要成佛。

“不谓于今，忽然得闻稀有之法，深自庆幸”，也就是说舍利弗这些声闻以前还是偏空，重于个人解脱。没想到今天突然闻听到这么甚深稀有之法，非常庆幸，原来声闻也都能够最终成佛，也可以跟佛一样去度化无量无边的众生，也可以证到一真法界、体性涅槃。

“获大善利，无量珍宝，不求自得”，到这里就是开佛知见了，开佛知见就是开自己心中的佛之知见，因为佛揭示了众生自身的佛性，首先跟他们讲佛的过去是如何，再跟他们讲其自身也具有佛的十力，佛的

这些声闻弟子便觉得原来其自性本具无量珍宝，而不是那种枯寂、冷漠的偏空。有的人学般若也会学的偏空，这是信或者理解力的问题。

“无量珍宝，不求自得”，是指当下就开佛知见了，当下心开以后，心地光明可以遍照十方世界，也就是心花发明光照十方，所以说要开佛之知见，不要开众生之知见。六祖大师说如果念念开众生之知见，那就是贪嗔痴，就是五钝使、五利使。如果开佛之知见，那就是慈悲喜舍四无量心、就是般若智慧、就是六度万行、就是法界圆觉。

这里为什么说“无量珍宝，不求自得？”一个是从佛的角度讲随自意、随他意，前面是随他意，曲为众生方便来说，现在直指众生佛性和心性，所以他是不求自得。不求自得从佛来讲是开导众生认识自身本具的佛性。另外一个前面讲的火宅喻，实际上众生没有意识到自己是佛子或者是佛，长者便通过种种方便把他们从火宅中救出来。

“不求自得”，还有一个意思就是指众生本具，不用求，以有求之心和有形有相之心是无法求到的。经过佛的点化以后，这些声闻认识到原来佛性在自性中本具，本来就有，无所谓求与不求，所以叫不求自得。

“世尊，我等今者乐说譬喻，以明斯义。譬若有人，年既幼稚，舍父逃逝，久住他国，或十、二十，至五十岁，年既长大，加复穷困，驰骋四方，以求衣食，渐渐游行，遇向本国。其父先来，求子不得，中止一城。其家大富，财宝无量，金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃、珠等，其诸仓库，悉皆盈溢。多有僮仆、臣佐、吏民，象马、车乘、牛羊无数，出入息利，乃遍他国，商估贾客，亦甚众多。时贫穷子，游诸聚落，经历国邑，遂到其父所止之城。父每念子，与子离别五十

余年，而未曾向人说如此事，但自思惟，心怀悔恨，自念老朽，多有财物，金银珍宝，仓库盈溢，无有子息，一旦终没，财物散失，无所委付，是以殷勤，每忆其子。复作是念：‘我若得子，委付财物，坦然快乐，无复忧虑。’”

“我等今者乐说譬喻，以明斯义”，我们现在也讲个比喻吧，通过故事来说明这层意思。

“譬若有人，年既幼稚，舍父逃逝”，这个故事是《法华经》中的贫子喻。“譬若有人”，这个“人”指的是众生，佛度化的对象。年龄很小的时候，离开他的慈父逃走了。“幼稚”指的是无明，没有遇善知识，在无明的指使下舍父逃逝，譬喻众生没有回归自性，一念无明产生生死轮回。

无明是无始无明，没有开端和结束，无明也是法尔缘起的。如《楞严经》讲演若达多迷头认影，演若达多照镜子时，突然觉得自己的头没有了，然后就疯了，到处找自己的头，其实他的头还在。我们现在的无明烦恼叫果时无明，无明已经现相了，最初的无始无明是子时无明，子时就是半夜，一念萌生的、流转的无明。

“年既幼稚，舍父逃逝”，比喻众生从无始无明开始就远离了佛性。

《楞严经》中富楼那问佛，“若复世间一切根尘阴处界等，皆如来藏清净本然，云何忽生山河大地诸有为相，次第迁流，终而复始？”既然一切都是如来藏清净本然，那为什么还有什么山河大地，众生的生死流转呢？

佛经里有两个比喻来解释，一个是演若达多迷头认影的比喻，另外一个就是如人迷方，突然迷失了东西南北的方向。其实这个方向本来无所谓迷与不迷，但迷了方向你就不知道，清楚了以后，方向本身没有变化，还是这样。

《法华经》有法说、譬喻说、因缘说等三周说法。法说一周被上根，如舍利弗授记；譬喻说被中根，是针对中根的众生来度化的。譬喻说开三显一，比如《药草喻品》《譬喻品》《信解品》《授记品》等几品都在譬喻说的这一周，譬喻说是几个比喻合在一起而说。

“久住他国，或十、二十、至五十岁”，这个“五十岁”指的是流转五道的轮回，所谓“法身流转五道，名曰众生”。

“驰骋四方，以求衣食，渐渐游行，遇向本国。”众生都有避苦趋乐的本性，比如修行也是在追求佛果的解脱，但是由于不懂，都是一点点地“遇向本国”，朝着解脱的方向走。

“父先来，求子不得，中止一城。其家大富，财宝无量，金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃、珠等，其诸仓库，悉皆盈溢，多有僮仆、臣佐、吏民，象马、车乘、牛羊无数，出入息利，乃遍他国，商估贾客、亦甚众多”，指的是佛的功德和智慧。流浪的穷子因为不知道自己是接班人，不知道自己本来也可以享受所有的功德财富，所以到处流浪。

“时贫穷子，游诸聚落，经历国邑，遂到其父所止之城。”其父所止之城，指的是佛教、佛境、佛果，或者佛的正知见。

“父每念子，与子离别五十余年”，从某种意义上讲，佛和众生一直是感通的，但是众生迷惑而不知，所以说父每念子，实际上佛一直用他的体性功德来加被于众生。

“而未曾向人说如此事”，为什么没有说呢？刚才就讲到“其父先来，求子不得，中止一城。”先来求子不得，譬喻佛一开始讲大乘《华严经》的时候，二乘人无法理解，只有大乘的菩萨能够契入，所以佛才巧设种种方便，以度化不同根机的众生。

“未曾向人说如此事”，因为佛开始讲四谛十二因缘的时候，没有敞开讲诸佛本怀，没有讲我是法报化三身一体佛，是毗卢遮那佛，这个世界就是华藏世界，也没有讲你们就是佛子。为什么呢？因为说了以后众生无法信解，就会产生谤佛的恶果。

“但自思惟，心怀悔恨，自念老朽，多有财物”，这个老朽的“老”指的是佛久远成佛的意思；这个“朽”指佛一期化现，因缘要尽了。

“金银珍宝，仓库盈溢，无有子息，一旦终没，财物散失，无所委付。”所以大宝财物，这么好的法，一定要给众生。我们也可以从佛教的流传来讲，比如佛涅槃的时候，佛说我这一生的大法到底要传给谁，没有人听得懂。但是《法华经》就是一个途径，《法华经》就是佛音。还有比如东土有大乘气象，禅宗就是直承佛心髓，这个是从有形的角度理解。

从另外一个更超越的角度来看，就是佛随时随地都在起作用。如果有机缘，遇到《法华经》就可以和它对应，和它有感应。比如我们现在在听《法华经》，如果当下能够悟入法华，你就是接收到了佛音，接受

到了长者的度化，你就会发现自己自心自性有无量的大价珍宝。由《法华经》悟入法华境界，开示悟入佛之知见，然后再去看所有的经教、整体的佛法一览无余，得到总持智。比如智者大师，历代的禅宗祖师，一直到太虚大师等例子，都可以验证这样一个事实，就是佛教的作用。

“是以殷勤、每忆其子”，从法身来讲，法身是亘古不变的，就像太阳一直在照耀万物，从这个意义来讲，也可以说佛一直在忆念佛子。比如说观音菩萨，智者大师的《观音义疏》《观音玄义》讲得非常详细，他讲观音就代表法界，在这个意义上观音就是佛性、法界、佛的化身之一，或者化现的方便之一。

所以，荆溪湛然大师讲《方便品》叫法华之教、《寿量品》叫法华之体、《安乐行品》叫法华之行、《普门品》叫法华之用。法华之用实际上就是佛之用，观音无量的化现，实际上就是佛果的显现之一。所以，法华之用超越了文字和当时的灵山一会，可以随时延伸到任何一个时间和地点。

从这个意义上讲，经义也是自明的。比如后面讲的一念随喜、受持读诵的功德，讲安乐行的时候也是这样的。所以《法华经》非常圆满活泼，如果把它想象成一种文字、一种文学，那无非是众生的构想，并没有契合佛之本怀和《法华经》的本意。

“是以殷勤、每忆其子”，以净土来讲，比如阿弥陀佛净土，阿弥陀佛光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。善导大师说念佛就是口念，但也可以指心念。众生只要忆佛念佛，现前当来必定见佛。佛的光一直

在照着，只要你一念佛，佛就把你摄取了。就像点灯，我的电源一直开着，只要你的开关一打开，马上就接通电流，你这个灯就亮了。

从佛果来讲，就是佛心中之众生念念回归净土，众生心中之佛念念化现。实际上众生念念就是佛，也即以佛心中之我，念我心中之佛，即自他不二，子光明、母光明的对接。在沩仰宗讲犹如千光相照，那也是他们的现量境界。

“是以殷勤、每忆其子”，这句话可以有很深层次意义上的理解。从一个念佛人来讲，就是念念自性圆明体，声声唤醒本来人。念南无阿弥陀佛，或者念南无妙法莲花经，就像参禅人一样，也是为了激发本具的自性。从佛来讲是“每忆其子”，从众生来讲，一旦开圆解以后，实际上你就跟它相应了。

《法华经》的作用就是你受持读诵，然后开解法华。就像父子相见，前面这个孩子因为无知到处流浪，然后经过磨练以后，最终回家继承家业，这就是整个一个修行的过程。

父子相见就是开示悟入佛之知见的时候，也就是最终开显诸佛本怀的时候。从众生来讲是开示悟入佛之知见，从佛来讲是开显诸佛本怀，就是把佛性这个根本点透了。

复作是念：“我若得子，委付财物，坦然快乐，无复忧虑。”

这里比喻，如果众生能够信自心的佛性，便能够很快开悟成佛，佛度化众生的愿便成满了。

世尊，尔时穷子，佣赁展转，遇到父舍，住立门侧。遥见其父，踞师子床，宝几承足，诸婆罗门、刹利、居士、皆恭敬围绕，以真珠

璎珞，价值千万，庄严其身，吏民、僮仆，手执白拂，侍立左右。覆以宝帐，垂诸华幡，香水洒地，散众名华，罗列宝物，出内取与，有如是等种种严饰，威德特尊。穷子见父有大力势，即怀恐怖，悔来至此。

长者的庄严房舍比喻佛慧的庄严，而穷子见长者有大力势即怀恐怖比喻法华会退席的比丘，他们对于佛的无量智慧无法理解和接受。而闻是法不疑不悔，不惊不怖是有大善根的人。

窃作是念：‘此或是王、或是王等，非我佣力得物之处，不如往至贫里，肆力有地，衣食易得，若久住此，或见逼迫，强使我作。’作是念已，疾走而去。”

这里比喻华藏世界的清净庄严，小智之人无法理解和接受，他们不自信，自甘于小乘。

“时富长者于师子座，见子便识，心大欢喜。即作是念：‘我财物库藏、今有所付，我常思念此子，无由见之，而忽自来，甚适我愿，我虽年朽，犹故贪惜。’即遣傍人，急追将还。尔时使者，疾走往捉。穷子惊愕，称怨、大唤：‘我不相犯，何为见捉？’使者执之愈急，强牵将还。于时穷子，自念无罪，而被囚执，此必定死，转更惶怖，闷绝躄地。父遥见之，而语使言：‘不需此人，勿强将来，以冷水洒面，令得醒悟，莫复与语。’所以者何。父知其子、志意下劣，自知豪贵、为子所难，审知是子，而以方便，不语他人、云是我子。使者语之：‘我今放汝，随意所趋。’穷子欢喜、得未曾有，从地而起，往至贫里、以求衣食。”

“见子便识”，是指佛以智慧遍照法界，看所有的众生都是自己的佛子，都具有佛性。

“心大欢喜”指的是佛的慈悲。

“我财物库藏、今有所付”，这个库藏指的是众生的如来藏。

“即遣傍人，急追将还”，这个傍人是指佛说二乘法，《华严经》也讲一些菩萨到娑婆世界，或其它一些小的世界先用二乘之法来度化众生。

“我不相犯，何为见捉？”我又没惹你，你抓我干什么？这还是指小乘，只顾自己解脱，不去发度化众生的菩提心。

“自念无罪，而被囚执”，这个“罪”指的是三界，三界对凡夫众生来讲受罪的地方，也是造罪的地方。自念无罪，指二乘执着于空，但是对于菩萨来讲，这些造罪的地方就是成就菩提道的地方，这就是二乘和菩萨见地不一样之处。

“闷绝躄地”，指执着于小乘涅槃的状态和境界。

“勿强将来”，不要强求把他弄过来。

“以冷水洒面，令得醒悟”，冷水指的是涅槃清净之乐，就是先给他一点法喜。

“莫复与语”，就是把他弄醒了，先不要跟他讲那么多。

“父知其子，志意下劣”，长者知道这孩子目前还没有那么大的格局和志向，他的智慧还不足以领略大法。

“自知豪贵、为子所难”，让这个孩子知道自己是豪门望族，知道自己是王种，对他来讲还是很困难的，现在时机还不到。

“审知是子，而以方便，不语他人，云是我子”。首先佛知道，众生都有佛性，但是要通过方便，而不能直接告诉众生，说了也不能接受，可能会更远离佛了。要通过方便慢慢让他知道自己本具佛性。

“使者语之：‘我今放汝，随意所趋。’”这个使者就长者是派去的人，也可以指佛方便度化众生的化身，说现在你自己随便。就像那个化城，躲在化城里面，想到哪里就到哪里。

“往至贫里、以求衣食”，贫里指化城，也指小乘涅槃的状态和境界。

“尔时长者将欲诱引其子而设方便，密遣二人，形色憔悴，无威德者：‘汝可诣彼，徐语穷子，此有作处，倍与汝值。穷子若许，将来使作。若言欲何所作，便可语之，雇汝除粪，我等二人亦共汝作。’时二使人即求穷子，既已得之，具陈上事。尔时穷子先取其价，寻与除粪。其父见子，愍而怪之。又以他日，于窗牖中遥见子身，羸瘦憔悴，粪土尘坩，污秽不净。即脱璎珞，细软上服，严饰之具，更著粗敝垢腻之衣，尘土全身，右手执持除粪之器，状有所畏。语诸作人：‘汝等勤作，勿得懈怠。’以方便故，得近其子。”

“尔时长者将欲诱引其子而设方便”，佛还要继续引导度化他们。比如像三车喻中，由羊车，到鹿车到牛车这样一点点来引导度化。比如世间求财求子，求事业兴旺、官位发达，求无灾无难、健康长寿，或者修十善求天人之福寿，这叫三界粗鄙之物欲，但只要至诚去心去祈求佛菩萨，肯定是灵验的，问题是你的至诚心在什么层次上，念佛是为了成

佛，还是为了消灾延寿？如果为了消灾延寿，你可能就成不了佛，因为你就停在这里，就把佛法拉到世俗了。

实际上只有法身才是长寿的，只有到净土才是能够有永恒的。佛的大悲无尽，为了让世间众生认识到真正的佛法，认识到自性佛，便设了种种的善巧方便来引导他们迈向圆满佛果。

“密遣二人”，悄悄的派了两个人，跟那个穷子长得一样，也是形色黑瘦，穿的又破又烂的，这实际上是菩萨化身。“二人”指以二乘法方便度化。

“形色憔悴，无威德者”，指没有菩萨的神通妙用、庄严福报和方便智慧。

“穷子若许，将来使作”，如果他愿意的话就把他弄过来，一点点对他进行引导。

“若言欲何所作，便可语之，雇汝除粪”，如果他再问，你给我那么多钱叫我去干什么呢？就说雇他扫厕所。

“我等二人，亦共汝作”，这两个人与他一起打扫厕所，干同样的活儿。这叫同见同行，菩萨以方便去度化法华佛子。

“尔时穷子先取其价，寻与除粪”，穷子要求先拿工钱。

“先取其价”有一种说法就先取证小乘之果，然后再开始干活儿。

“其父见子，愍而怪之”。他父亲看到他既怜悯又有点嗔怪，有点哀其不幸怒其不争的意思。

“又以他日，于窗牖中遥见子身，羸瘦憔悴，粪土尘坌，污秽不净”。这个羸瘦憔悴、粪土尘坌、污秽不净指的是小乘不具备任何功德和福报庄严。

“即脱瓔珞、细软上服、严饰之具，更著粗敝垢膩之衣、尘土坌身，右手执持除粪之器，状有所畏”，长者一看到自己的儿子这样，把自己的高级服装都脱掉，也穿了个破烂衣服，也拿了一个除粪的工具，来接近儿子。这个就是佛的化现，就是佛现老比丘身。

佛应化在印度地区，作为一个历史上肉身的佛，人的生老病死他全部都有，遍学外道，修苦行，也受到提婆达多的攻击，也遭受十难，直到最后进入涅槃，这就相当于长者过来除粪，与民同患。光明遍照的毗卢遮那是佛真正的本色，但为了度化众生，开迹而显本，开权而显实，从这来讲，释迦牟尼佛的化现就是个权，或者说就是迹。“状有所畏”，好像畏惧的样子，好像佛也害怕三界的生死和痛苦一样，那实际上是为了度化小乘人而表现出和小乘一样厌患三界的生死。

“以方便故，得近其子”，实际上指的是佛以种种的言教，佛以种种的方便进行说法。以这种方便跟大家同见同行。这里和六祖讲的同见同行是两码事，这是一种化现。“得近其子”实际上是菩萨的四摄，布施、爱语、利行、同事。同事就是同从其事，和他一起做同样的事情。最典型的就 是维摩诘，大和小是汇通的。但最终这个子就是佛，子也成佛。也就是说最终所有的方便都是归于究竟。就像前面的三车喻，只是一种方便引导，最终他们得到的都是大白牛车，声闻最终也是成佛，所以后面佛讲，我所说法一相一味，所谓寂灭相、离相、清静相。

后复告言：‘咄！男子，汝常此作，勿复余去，当加汝价。诸有所需，盆器、米面、盐醋之属，莫自疑难，亦有老敝使人，需者相给，好自安意，我如汝父，勿复忧虑。所以者何。我年老大，而汝少壮，汝常作时，无有欺怠、嗔恨怨言，都不见汝有此诸恶，如余作人，自今已后，如所生子。’即时长者更与作字，名之为儿。尔时穷子，虽欣此遇，犹故自谓客作贱人。由是之故，于二十年中常令除粪。过是已后，心相体信，入出无难，然其所止犹在本处。”

这个“咄”字，祖师大德有多种解释。一种是指佛的呵斥、呵责，你们怎么这么笨呢？实际上是在弹偏斥小、叹大褒圆。另外一个意思就是惊醒，惊醒众生的佛慧。佛发大音声，雨大法雨，击大法鼓，吹大法螺，以究竟一乘之法来普遍唤醒众生的佛性。这个“咄”，也有在某一个时间段讲了一个什么经的这种说法。“咄”，从禅宗来讲就是德山棒、临济喝、赵州茶，是通于究竟的一种方便，就是一乘方便。

“汝常此作，勿复余去，当加汝价”，你现在好好在这干，不要到其它地方乱跑了，你好好干我给你再加价钱。

“盆器、米面、盐醋之属”，盆器、盐醋、米面等在古德的著述中都有详细的解释，分别代表三乘佛法、六度万行种种方便调和、实相智慧等。

“亦有老敝使人”，还有年龄大的，跟你一起做工的人，可以帮你的忙。

“我如汝父”，我就像你的父亲，这里并没有说我就是汝父，还在方便引导的过程中。

“即时长者，更与作字，名之为儿”。长者说给你起个名字吧，就跟我一个姓。相当于说你是罗汉，罗汉就是佛，跟我一样，方便给他授记。但这个罗汉以为我就真的是佛了，其实他跟真正的佛还是有区别。

“尔时穷子，虽欣此遇，犹故自谓客作贱人”，这个时候他慢慢开始通达了，但还是不敢真正的承当，觉得自己还是像个地位低下的客人，继承无量财产跟他没关系。比如本来他是董事长，但他一直以为自己是职业经理人。

学佛有一种叫高推圣境，觉得太难了，只有那些一等智慧的人才有份。另外一种为师心自用，觉得学佛太容易了，可以随便来，把果和因倒过来了。这是修行人很大的通病。

“由是之故，于二十年中常令除粪”，粪代表烦恼，除粪就是断除烦恼，有的说是破除见思惑和尘沙惑，就是破除无明和烦恼的一个过程。

“二十年”也有人讲是佛二十年讲般若的时期。有一个故事讲一个人拜《法华经》，拜到这个粪字的时候突然开悟了，这个粪字也闪闪发光。这么好的经典怎么会出现这个字呢？这大概就是“不二”开显的一种机缘吧。

“世尊，尔时长者有疾，自知将死不久。语穷子言：‘我今多有金银珍宝，仓库盈溢，其中多少，所应取与，汝悉知之，我心如是，当体此意。所以者何？今我与汝，便为不异，宜加用心，无令漏失。’尔时穷子，即受教敕，领知众物，金银珍宝及诸库藏，而无希取一餐之意，然其所止，故在本处，下劣之心亦未能舍。复经少时，父知子意，渐已通泰，成就大志，自鄙先心。临欲终时，而命其子并会亲族、

国王、大臣、刹利、居士，皆悉已集，即自宣言：‘诸君当知，此是我子，我之所生，于某城中舍吾逃走，伶俜辛苦五十余年，其本字某，我名某甲，昔在本城怀忧推觅，忽于此间遇会得之，此实我子，我实其父，今我所有一切财物，皆是子有，先所出内，是子所知。世尊，是时穷子闻父此言，即大欢喜，得未曾有，而作是念，我本无心有所希求，今此宝藏自然而至。’”

“今我与汝，便为不异，宜加用心，无令漏失”，其实你跟我是一样的，好好把这东西看好。

“尔时穷子，即受教敕，领知众物、金银珍宝、及诸库藏，而无希取一餐之意”，但是这个穷子认为这些珍宝跟他还是没什么关系，自己还是个代理人。

“渐已通泰，成就大志”，这里引用了通和泰两个字，指世尊讲《楞严经》的时期，过去人把经教从时间上有一个排序，比如属于哪一类经典，然后在什么时间讲的。有一种说法认为“渐已通泰，成就大志”指的是《楞严经》，认为楞严是法华之前茅。

“临欲终时，而命其子，并会亲族、国王、大臣、刹利、居士，皆悉已集”，最后长者开始付嘱，等于到了法华、涅槃时。“伶俜辛苦五十余年”，指流转五道。

“怀忧推觅”，找了他好久。

“此实我子，我实其父”，这叫开权显实。他真正的是我的孩子，我是佛，他是佛子。所以，这个实代表实相、真实。

“今我所有一切财物，皆是子有，先所出内，是子所知”，这个孩子具备了一切的佛法宝藏，我所证到的种种神通智慧，度化众生的种种方便，这个穷子也全部具备。

“是时穷子闻父此言，即大欢喜，得未曾有，而作是念，我本无心有所希求，今此宝藏自然而至”，这个穷子听其父亲说了这些，原来这是自己应该继承的，没想到这宝藏自然而至。

“我本无心有所希求，今此宝藏自然而至”，当你一旦没有种种贪求的时候，一念刹那自性清净心显现的时候，就会发现原来法法都是寂静涅槃，法法都是真如，都在常寂光之中，这个无上宝藏也可以这样来理解。

“我本无心”，无心无念，指他没有贪功德、贪成佛的世间贪着之心，没有由自我延伸出来的种种贪求，所以“我本无心”。实际上就是他有一个涅槃心，以涅槃心自然得见涅槃，但是也见不到什么（不是以有形象去见什么），因为涅槃本自涅槃。既然法法皆如，那所有的众生都是涅槃体性，我就可以灭度无量无边众生。

“世尊，大富长者，则是如来，我等皆似佛子，如来常说，我等为子。世尊，我等以三苦故，于生死中，受诸热恼，迷惑无知，乐著小法。今日世尊，令我等思惟捐除诸法戏论之粪，我等于中勤加精进，得至涅槃一日之价，既得此已，心大欢喜，自以为足，便自谓言：‘于佛法中勤精进故，所得宏多。’然世尊先知我等心著敝欲，乐于小法，便见纵舍，不为分别，汝等当有如来知见宝藏之分。世尊以方便力说如来智慧，我等从佛，得涅槃一日之价，以为大得，于此大乘，无有

志求。我等又因如来智慧，为诸菩萨，开示演说，而自于此无有志愿。所以者何？佛知我等心乐小法，以方便力，随我等说，而我等不知真是佛子。今我等方知世尊于佛智慧无所吝惜。所以者何？我等昔来真是佛子，而但乐小法，若我有乐大之心，佛则为我说大乘法。于此经中，唯说一乘，而昔于菩萨前，毁谤声闻乐小法者，然佛实以大乘法教化，是故我说，本无心有所希求。今法王大宝自然而至，如佛子所应得者，皆已得之。”

“大富长者，则是如来。”大，解释为体大、相大、用大；富，代表万行功德。有很多人会问，释迦佛既然有无量无边的智慧和功德，为什么连自己的国家都保不住？为什么他还要圆寂？为什么提婆达多、善星比丘还在害他？为什么还有度不了的人？……如果开了佛慧，这些问题本身就不是问题了。如果仅从凡俗的角度去理解佛法、理解佛教和理解佛的历史的话，你就会永远处于世俗谛而不能通达胜义谛。其实世俗谛和胜义谛不二，或者从胜义谛来解世俗谛，就更容易理解。

就如《小品般若经》里讲诸法如幻，只有名字。就是说有三界六道、有菩萨、有阿罗汉、有佛，但都是只有名字相。所以用佛慧来通达，从第一义谛来讲，这些都是寂然、寂灭；平等一相，所谓无相；毕竟清净涅槃。只有名字相，才有差异。

从另外一方面讲，名字相就是心相。如《楞伽经》讲有和无，常和断，众生和真如，五法三自性，八识二无我等，这些都是心相。如果说心相的话，更容易领会和悟入，因为与人这个主体就相关了，否则可能

就会成为一种玄理。如果向重理重论的方向发展，就会走向哲理化、抽象化，而不是太虚大师所讲的博约重行了。

“如来常说，我等为子”，真正的佛子就是从法化生。能信受奉行即是佛子，就像能够信受奉行《法华经》的人，肯定是久远以来听闻这个法才有这个善根，种子才能够发相现行为当下的种种活动，诸如思维和信心。

“我等以三苦故，于生死中受诸热恼，迷惑无知，乐著小法”，三苦指的是苦苦、行苦、坏苦，三苦对应的是三界，行苦对应的是无色界，苦苦对应的是欲界，坏苦对应的是色界。“于生死中受诸热恼，迷惑无知”，指在三界六道中轮回。“乐著小法”，小法指小乘之法。所谓小就是只注重自我，心念小。我就是小。当然如果想一个很大的我，实际上还是个小，还是因为小我想大的。

“令我等思惟捐除诸法戏论之粪”，除粪就是除去戏论之粪。戏论就是粪，从唯识来讲就是遍计所执，对大小偏圆的执着，对烦恼、名言、理论等方面的执着。祖师的解释说是断除二乘，因为二乘是把烦恼作为有形的对象去除的。比较三乘法与法之间的差异，如比较《阿含经》和《楞严经》等的异同，这叫戏论之粪。通达于圆教的话，法法皆如，法法都是究竟的；如果不通达圆教，都是各各绝别的。从另外一方面讲叫四悉檀，四悉檀是用四种方便来讲法，根据化法四教和化仪四教等八教来解释。

“世尊以方便力说如来智慧，我从佛，得涅槃一日之价，以为大得，于此大乘，无有志求。”一日之价，字面意思讲就是做一天的工给

一天的工钱。涅槃一日之价，指小乘一生现证涅槃，成就阿罗汉果，而不是永远的菩萨行。他们以为证到阿罗汉果就是证到佛的涅槃了，因此于大乘没有志求，不去行菩萨行。

“于佛法中勤精进故，所得宏多”，你看我修得很好，一下证果了。

“然世尊先知我等心著敝欲，乐于小法，便见纵舍，不为分别，汝等当有如来知见宝藏之分”，佛知道我们执着粗鄙五欲，乐于小法。“便见纵舍”，就是说你们就这样吧。

“不为分别”，指的是分别演说的意思。“汝等当有如来知见宝藏之分”，说你们实际上不止那一点，涅槃一日之价那才多少，大涅槃是无量无边的。没有告诉这些人他们都有如来知见宝藏之分，这个宝藏是什么？就是华藏世界。从个人来讲也可以讲如来藏，但如果把如来藏浓缩为第八识或一种感觉、一种状态、一种禅定的话，那就不是真正的如来藏了。

如来藏就是法界，法界处处都是家，就是“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家”，这才是真正的大宝藏。自他不二，懂得这个道理才有真正的慈悲，所谓无缘大慈，同体大悲。

“世尊以方便力，说如来智慧，我等从佛，得涅槃一日之价，以为大得，于此大乘，无有志求”，佛开始的时候以方便力先讲了一点佛的智慧，我们得到了这一点点就以为所证与佛一样了，没有想去志求大乘。

“佛知我等心乐小法，以方便力，随我等说，而我等不知真是佛子”，佛知道我们喜欢小乘，就以方便力随顺我们的喜好而讲一点，但我们并不知道我们真的就是佛子，具备佛的一切的功德和智慧。所以禅宗经常

讲本自具足，这里讲的也是本来是佛。但是要用天台宗的六即佛来判，“六即防叨滥”，不能混淆了理和事，如果执着于本自是佛这个理的话便又狭隘了。

“今我等方知世尊于佛智慧，无所吝惜”，现在我们才知道佛并不是给菩萨讲一种法，给我们讲不同的法，并不是厚此薄彼，对我们有所吝惜，只是看我们这些人不堪接受大法，所以才给我们方便讲小乘之法。

“我等昔来真是佛子，而但乐小法，若我等有乐大之心，佛则为我说大乘法。”，我们本来就是佛子，与佛无二，但是我们就是喜欢小法。如果我们的的心开了，有欣乐大乘之心，那佛就会给我们讲大乘佛法。

“于此经中，唯说一乘”，一乘指的是佛乘，在三车之喻中，三车最终是一车，界外一车就是佛。按照圆教的解释，就是按照天台宗、华严宗的解释，比较究竟。

“而昔于菩萨前，毁谤声闻乐小法者，然佛实以大乘教化”，这个菩萨是指界内菩萨、三藏菩萨。过去在菩萨面前说菩萨道比声闻更好，现在说你们都是佛子。佛实际上是以佛乘来教化。这个“大乘”在此指佛乘。

在《法华经》中佛唯说一乘，也即唯说佛乘，这就是诸佛本怀，这叫随自意，随自己的心讲出最真实之意。如果讲声闻缘觉法是随他意，还有随自他意，就是说有佛之知见跟对方根性来对接，进行方便引导，比如叹大褒圆、弹偏斥小，像方等类的经典，也即通大通小的经典，比如《维摩诘经》《楞伽经》等。

“是故我等说，本无心有所希求。今法王大宝自然而至，如佛子所应得者，皆已得之”，我们本来并没想到这些，以为已经修到顶了，结果佛说不会的，你后面还会成佛的。“本无心有所希求”，还可以理解为达到无念、无相、无义的状态或者智慧。

“法王大宝自然而至”，从另一方面来讲就是授记。这是开迹显本，把众生当下一念的这个小的心打开，来显示诸佛本怀，打开众生过去的本性和无量愿力，然后显示无量的佛果，所以这个叫得无上大价。就是佛告诉他说，你现在证到的不仅仅是这一点，因为过去久远劫来与佛一起在二亿佛所听过《法华经》，跟佛共同修行。你要知道自己的根机，现在要回小向大，成就辉煌的未来，来显示出内心本具的根本的佛性，这叫开迹显本。

“本无心有所希求”，没有意识到自己佛性的种子，也没有意识到自己能够成佛，他自己停在现证的地方。“皆已得之”，实际上他已经得到授记，佛已经给他指明了他自性的宝库。从某个方面讲，授记，对个人来说虽然还没有得到，但对佛来讲此人已经得到了。就像一个小孩子，有一套房子给他，这套房子实际上已经是他的了，因为长大后他肯定会接受的，虽然现在他并不知道这件事情。

对佛来讲，时间不是问题，对于被授记的这个佛子来讲，才会有时间的问题。

尔时摩诃迦叶欲重宣此义，而说偈言：

我等今日，闻佛音教，欢喜踊跃，得未曾有。

这个“今日”可以把它理解为永远的当下，现在也可以说是今日，就是永远的当下。如果开圆解的人，他听见水声鸟鸣，看见花开花落，都是佛之言教，也都是今日、今时，当下。所以，禅宗里常说“仍旧”，意思是一切本来就是亘古亘今，永远都是法性三昧。

“得未曾有”，指前所未有的法喜和智慧。

佛说声闻，当得作佛，

本来声闻乘人觉得自己就这样了，但佛说声闻也作佛。所以，佛不只授记菩萨，还授记声闻，最后授记只要对《法华经》一念随喜的人，都授记成佛，甚至是动物听到《法华经》也可以成佛。最圆的圆教就是法法皆如，众生皆佛。

无上宝聚，不求自得。

一开始佛放光照耀弥勒和文殊，比如弥勒菩萨对应的是因地的那个求名，把他过去的因讲了出来。现在讲声闻最终也成佛，最后无限授记，普遍授记，就是听闻《法华经》一念随喜的人也授记成佛。

譬如童子，幼稚无识，

舍父逃逝，远到他土，

周流诸国，五十余年。

所谓“他土”，指远离佛教去学外道，或者是追求世间一切的名闻利养。“周流诸国”，诸国就是三界六道，也可以讲十法界除过四圣法界的其他六法界。

其父忧念，四方推求，

这句话可以指佛和菩萨的无限智慧，以种种的悲愿和方便，在无量世界来度化众生。

求之既疲，顿止一城，造立舍宅，五欲自娱。
其家巨富，多诸金银、砗磲玛瑙、真珠琉璃、
象马牛羊、辇舆车乘、田业僮仆，人民众多，
出入息利，乃遍他国，商估贾人，无处不有，
千万亿众，围绕恭敬，

佛实际上是临时化现了一个佛国净土来度化众生，比如“商估贾人、无处不有”，这些指的是佛以无量的方便和智慧度化了无量的众生。

常为王者，之所爱念，群臣豪族，皆共宗重。
以诸缘故，往来者众，豪富如是，有大力势。
而年朽迈，益忧念子，夙夜惟念，死时将至，
痴子舍我，五十余年，库藏诸物、当如之何。
尔时穷子，求索衣食，从邑至邑、从国至国，
或有所得，或无所得，饥饿羸瘦，体生疮癣，
渐次经历，到父住城，佣赁展转，遂至父舍。
尔时长者，于其门内、施大宝帐，处师子座，
眷属围绕，诸人侍卫，或有计算，金银宝物，
出内财产，注记券疏。穷子见父，豪贵尊严，
谓是国王、若国王等，惊怖自怪，何故至此。
覆自念言，我若久住，或见逼迫，强驱使作。
思惟是已，驰走而去，借问贫里，欲往佣作。

长者是时、在师子座，遥见其子，默而识之，
即敕使者、追捉将来。穷子惊唤，迷闷蹙地，
是人执我，必当见杀，何用衣食、使我至此。
长者知子，愚痴狭劣，不信我言，不信是父。
即以方便，更遣余人，眇目矬陋、无威德者，
汝可语之，云当相雇，除诸粪秽，倍与汝价。
穷子闻之，欢喜随来，为除粪秽，净诸房舍。
长者于牖、常见其子，念子愚劣，乐为鄙事。

这个故事就是一个历程，相当于佛不同时期讲法的一个过程，也即五时八教。

于是长者，著敝垢衣，执除粪器，往到子所，
方便附近，语令勤作。既益汝价，并涂足油，
饮食充足，荐席厚暖，如是苦言、汝当勤作，
又以软语、若如我子。长者有智，渐令入出，
经二十年，执作家事，

“执作家事”，是指虽然是做佛事，如出家为僧或者是受持佛法，但还是并没有自信成佛，还没有达到佛的功德妙用。

示其金银、真珠玻璃、诸物出入，皆使令知。

比如说金银珍宝这些似乎跟你没有任何关系，但要让流浪的众生知道自己的内心，自己的自性中也具备这一切。

犹处门外，止宿草庵，

这两句话禅宗语录和典籍里面经常引用，本来可以随便住属于自己的高楼别墅，但是却仍然在茅草庵里住着。比喻还没有真正入门和悟入的状态。

自念贫事，我无此物。

自己不相信会有这么珍贵的、高级的东西。

父知子心，渐已广大，欲与财物，即聚亲族、国王大臣、刹利居士。于此大众，说是我子，舍我他行、经五十岁，自见子来、已二十年，昔于某城，而失是子，周行求索，遂来至此。凡我所有、舍宅人民，悉以付之，恣其所用。子念昔贫，志意下劣，今于父所、大获珍宝，并及舍宅、一切财物，甚大欢喜，得未曾有。

这段也是在讲贫子逐渐相信自性的舍宅财宝，依正庄严。

佛亦如是，知我乐小，未曾说言，汝等作佛，

佛对我们也像长者对待自己失散多年的贫子一样，知道我们根性狭小，乐于小乘，当时也没有说我们能成佛。

而说我等，得诸无漏，成就小乘、声闻弟子。

就只是告诉我们，说你们证得这种无漏法，就是声闻弟子。

佛教我等，说最上道，

在般若时里，舍利弗、须菩提等声闻弟子都是作为上首，由他们跟佛进行问答。佛讲般若的时候，对声闻弟子来讲这是最上道，但这些上

首声闻弟子自己还没有承担自己会成佛，到法华时就不一样了。所以这里讲“佛敕我等，说最上道”，说最上道，指的是般若时。

修习此者，当得成佛。

当时我们虽然是声闻身，但为大菩萨都讲这些了，不过我们自己没份。

**我承佛教，为大菩萨，以诸因缘、种种譬喻、
若干言辞、说无上道。诸佛子等、从我闻法，
日夜思惟，精勤修习。是时诸佛，即授其记，
汝于来世、当得作佛，一切诸佛，秘藏之法，
但为菩萨，演其实事，而不为我，说斯真要。**

我承佛的教导，通过种种言辞因缘譬喻为诸佛子讲说佛法。他们也日夜思维、精勤修习，佛便为他们授记，当来成佛。但是一切诸佛秘藏之法，都是为菩萨说的，并没有为我们这些声闻弟子说。

如彼穷子、得近其父，虽知诸物，心不希取。

这些跟佛多年的声闻乘上首弟子就好像离散多年的贫子一样，虽然跟他的父亲生活在一起，也知道长者富有非常，但内心对这些宝物还是不敢希求。

我等虽说，佛法宝藏，自无志愿，亦复如是。

我们虽然这样说，也没有说是承佛威力的加持说的。

我等内灭，自谓为足，唯了此事，更无余事。

我们自以为已经很完美了，自己已经断除烦恼不受后有了。

我等若闻，净佛国土，教化众生，都无欣乐。

我们就对菩萨六度万行庄严佛土，教化众生的事情，心里都没有什么向往和喜欢。

**所以者何？一切诸法，皆悉空寂，无生无灭，
无大无小，无漏无为，如是思惟，不生喜乐。**

为什么呢？因为我们所证到的境界就是一切法无生无灭、无大无小、无漏无为。所以想到这里，对大乘就没有什么喜乐。这是小乘境界。

**我等长夜，于佛智慧，无贪无著，无复志愿，
长夜，指的是执着于声闻涅槃的状态。**

而自于法、谓是究竟。

总觉得自己所修所证的法就是究竟的。

**我等长夜，修习空法，得脱三界，苦恼之患，
住最后身，有余涅槃。**

我们经过长时间的修习，观察思维三界本空之法，已经证到阿罗汉果，脱离三界，住最后身，证到这样一个有余依涅槃。

佛所教化，得道不虚，则为已得，报佛之恩。

我们得到佛的教化，并按照佛教给我们的方法证得了有余依涅槃。二乘认为所证得的已经跟佛一样，这就是报佛恩了。

对众生来讲三界是有，有种种差异，众生看三界是异，二乘看三界是如，这里的如是空，厌患的，居于空境，所以二乘偏离三界。菩萨看三界是亦如亦异，空有不二，所以菩萨能够自由出入去度化众生。佛是非空非有，双照空有，非如非异，双照如异，佛是中道智慧。

我等虽为，诸佛子等，说菩萨法，以求佛道，

而于是法、永无愿乐。

我们虽然给其他的佛子讲菩萨法以求佛道，但我们并没有愿乐去追求这种法。

导师见舍，观我心故，初不劝进，说有实利。

佛见我们是这样的根性，暂时也没有劝进，也没有说其中真实的利益。

如富长者，知子志劣，以方便力，柔伏其心，

就像这位大富长者知道儿子志向低劣，怕他一时接受不了，所以一开始并没有告诉他实话，而是先用种种方便，慢慢让他心地柔和，易于接受实相。

然后乃付，一切财物。

然后才把所有的家业付给他。

佛亦如是，现稀有事，知乐小者，以方便力，

调伏其心，乃教大智。

佛也像这位大富长者一样，对于乐小法者，先是以种种的方便调伏其心，然后再教以大智慧。

我等今日，得未曾有，非先所望，而今自得，

我们这些小根器的人，现在“得未曾有”，以前想都不敢想，想都想不到的东西，今天却自然而得到。

如彼穷子，得无量宝。

就像穷子得到无量大宝。无量宝是什么？就是佛的无量智慧、方便、功德、清静。从根本上来讲，佛无量劫修行，已经成佛，而且寿命长远，

有无量的化身、无量的功德体性，所以叫无量宝。但最终佛也开示出，这无量宝是众生共有的、本具的。这叫性德，所谓性德就是本身具足的。

修德是要通过开圆解，修圆行、圆伏烦恼，圆证果位。如圆解、圆信、圆行、圆伏、圆断、圆证，有这样一个过程。天台宗叫六即成佛。六即防叨滥，防止狂禅，防止随口乱说。所谓行布不碍圆融，圆融不碍行布，这才是真的圆教。

世尊我今，得道得果，于无漏法，得清净眼。

我等长夜，持佛净戒，始于今日，得其果报，

法王法中，久修梵行，今得无漏，无上大果。

我等今者，真是声闻，以佛道声，令一切闻。

真正的声闻是什么呢？就是“以佛道声，令一切闻。”这与前面说的声闻不一样，前面讲的二乘法是佛的方便说，声闻弟子没有听到佛的真话，诸佛本怀没有显示，所以他们还不是真声闻、真罗汉。

现在佛所说的才是究竟一乘，这才是佛宣说究竟一切的、究竟一乘佛果的佛法，法华圆教才是真正佛的真音、真心，这才是真正的声闻。

我等今者，真阿罗汉，于诸世间、天人魔梵，

普于其中，应受供养。

阿罗汉又叫应供，十方世界无量众生都应该供养他，他是受众生尊重的福田。这里所说的真阿罗汉，等于是大菩萨和佛果的状态。所有的天、人、魔和梵天，都应该供养他，为什么？因为他有无量的功德和方便可以度化这些众生，而不是远离。

不是要离开三界，如如不动；不是对三界都是厌患，那你跟三界的众生就没有关系了。现在我是真罗汉，我也知道众生的清静。因为现在我是用佛眼观之，众生皆有清静智慧。《华严经》里讲，一切众生皆具如来智慧德相，皆因妄想执着而不能证得。如果去除烦恼执着的话，那么无师智、自然智、一切智自然显现，这才是真正圆满的佛慧。

**世尊大恩，以稀有事，怜愍教化，利益我等，
无量亿劫，谁能报者？**

现在才明白，佛对众生的大恩并不是一天两天、一生两生的事，而是无量亿劫。

手足供给，头顶礼敬，一切供养，皆不能报。

靠有限有形的东西是无法报佛之恩的，即使百千亿劫粉身碎骨也无法报答佛对众生之恩德。后面《燃身品》也是讲报佛恩，求证佛果。

**若以顶戴，两肩荷负，于恒沙劫，尽心恭敬，
又以美膳，无量宝衣，及诸卧具，种种汤药，
牛头栴檀，及诸珍宝，以起塔庙，宝衣布地，
如斯等事，以用供养，于恒沙劫，亦不能报。**

顶在头上，捧在手上，或者两肩担着，于恒沙劫尽心尽力、无量无边的恭敬供养，也不能报答佛恩。《金刚经》讲种种布施功德很大，但住相布施的功德不如一念无相慧。诸供养中法供养最，如一念随喜、一念敬信《法华经》，这是真供养。当然，这是就报身而言。

**诸佛稀有，无量无边，不可思议，大神通力，
无漏无为，诸法之王，能为下劣，忍于斯事，**

佛作为已经圆满成就的大圣人，也是特别不容易。他化现到我们这个世界，忍耐我们这些根性很差的众生，以无量无边、不可思议的大神通力方便度化，是多么的稀有难得啊！

取相凡夫，随宜为说。

取相，取三界六道之相，取菩萨道的相，取佛相，取涅槃相。佛处处方便，是为了打消众生对相的执着。针对不同根机的众生，佛方便随宜而说法。

《金刚经》讲：“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相即见如来。”禅宗也讲，祖师实无一法系坠人。就是说祖师从来不给人一个死的、固定的、一成不变的法来把你拴在这个地方。所谓“一句合头语，万劫系驴橛”，一两句话你觉得对上点了，然后住着在上面，就好比千生万世把驴都拴在这个地方，所以说“刻舟求剑，剑去久也。”

不只是当下，而且也可以指历代的学人。比如某个公案，有某个人解释得很透，然后历代都公认这个解释最透，如果执着这个解释，那它就是个系驴橛，把所有的驴都拴在这，走不了了。

禅宗还有一种说法叫“一兔横身当古路，苍鹰一见便生擒。”古道上一个兔子挡在那，一只鹰看到一下就把它抓走了，大路也就通达了。古路实际上是所谓向上一路千圣不传的古佛仙人之道；鹰指的是祖师接引学人的智慧，也可以指佛慧，禅宗悟入的种种方便和公案机缘。真懂的人一下就把各种路径障碍扫除掉了。

诸佛于法，得最自在，知诸众生，种种欲乐，

及其志力，随所堪任，以无量喻，而为说法，

诸佛可以随自意，随他意，随自他意，以无量的方便、譬喻和智慧说法。智者大师所获得的旋陀罗尼就是如此。

随诸众生，宿世善根，又知成熟、未成熟者，

知道众生的宿世善根，又知道众生的根机成熟与否。

种种筹量，分别知己，于一乘道，随宜说三。

佛以种种方便，随众生的根性说了声闻、缘觉、菩萨三乘道，实际上佛是从一乘道的究竟智慧来讲，最终三乘道也汇归于一乘道——一佛乘。

药草喻品第五

憨山大师《法华经通义》讲解此品说：

此品来意，因上四大弟子领悟许三赐一，说喻自陈昔失今得之情，世尊印可其心。然犹未尽知如来知见之力，抑恐执相之徒，不达如来平等说法随类异解之旨，将谓实有三乘之果可证，涅槃习气不忘，不能彻法源底，故说药草一喻，以显如来说法平等一味，但随根大小，各受不同，如一雨无私，三草二木随分受润各别，是知法本不异，异在于机。此则唯有一乘无二无三之旨自明，而使闻者习见顿除，可入如来平等法慧，开佛知见明矣。此后即为授记，故此品来也。

“许三赐一”，上一品中舍利弗等四大弟子领悟了三乘就是一佛乘，这叫会三归一。通过比喻，陈述了领悟一佛乘的感悟，并得到佛的印可，但是这些弟子们还是没有完全入佛知见。害怕着相之徒不能真正理解如

来平等说法之目的，佛继而再进一步开示佛之知见，因此说药草喻，以显如来说法平等一味。

基于众生的根机和感应不一样，也才有天台宗所分的化法四教和化仪四教。比如一雨普润，但不同草木的长势是不一样的，也即佛以一音演说法，众生随类各得解。从种姓来讲，这就是化法四教中的秘密和不定教。化法四教和化仪四教一个是药方，一个是药味，从这个地方来讲，主要是秘密和不定教的这种种性，或者说法的特点。

尔时世尊告摩诃迦叶、及诸大弟子：“善哉、善哉，迦叶善说如来真实功德。诚如所言，如来复有无量无边阿僧祇功德，汝等若于无量亿劫，说不能尽。迦叶，当知如来是诸法之王，若有所说，皆不虚也。于一切法，以智方便而演说之，其所说法，皆悉到于一切智地。如来观知一切诸法之所归趣，亦知一切众生深心所行，通达无碍，又于诸法究尽明了，示诸众生一切智慧。”

刚才《信解品》的穷子譬喻是须菩提、迦旃延、迦叶、目犍连等弟子所讲，迦叶最后做了总结。“善说如来真实功德”，这个譬喻非常善巧和准确。实际上权和实是相通的，权法，既对机，又显实。以善巧的智慧，显示如来的真实功德。

“诚如所言，如来复有无量无边阿僧祇功德，汝等若于无量亿劫，说不能尽。”正如你所说，如来实际上是有无量无边的智慧。这里再进一步的深入，佛从正面再来讲佛慧。

尘说、刹说、炽然说、无间说，无量亿劫，说不能尽。佛的智慧是没有人能够穷尽的，唯佛与佛方能究竟诸法实相，所以说再高的智慧，

也只能讲到一部分。从另外一方面来讲，佛的智慧是圆融的，法法平等，怎么说都说是真实。

“迦叶，当知如来是诸法之王，若有所说，皆不虚也。”诸法即十法界，如来是诸法之王。为什么叫法王？就是指如来智慧通达一切法，或者说一切诸法的本源都是佛慧或者真如。所以佛说，我是法王，于法自在。佛如实知道一切法的体相用，也就是十如是。所以说所有的权都是实。从另外一个方面讲，“是法住法位，世间相常住”。是法住法位，就是法法皆如。世间相常住，指的是世间所有的相都常住于实相。

“若有所说，皆不虚也”，皆不虚叫初中后善，就是一开始讲的、中间讲的、最后讲的一切的法，都是权，也都是实，这叫绝待妙。权、实有相待和绝待的说法。

“于一切法，以智方便而演说之，其所说法，皆悉到于一切智地。”以一切种智的种种方便而演说，都能究竟通达于一切佛智、一切种智，也即佛慧、佛智。上面说“若有所说，皆不虚也”，这里就是对这句话的解释。这是从佛来讲，随自意来讲。如果随他意，从众生来讲，就是前面《方便品》讲的，一合掌、一低头、一称南无佛、聚沙成塔、童子戏，乃至一念随喜，种种的微小的行为，最终通达于佛慧，最终成佛，这就是无量的方便。

如果无量方便彻底通达以后就是一真法界，就是究竟。这是从佛的说的体性，也指佛的一代时教来讲。另外一方面，众生的心念就是（究竟），众生的一念随喜心就是，《方便品》里的无量方便就是。所以，

在无量的方便观照下，众生的种种言行，都可以通于佛慧，都是向佛法的言行。

“如来观知”，一是指佛心里能够现量地知道这个法（实相）；另外，佛本身就是这个法。

“一切诸法之所归趋”是什么呢？就是清静涅槃和大般涅槃，就是一真法界，就是华藏世界。

“亦知一切众生深心所行，通达无碍”，对众生来讲就是《坛经》里讲的，“法达，法即甚达，汝心不达。”汝何曾达法呢？深心所向实际上就是浅心所向。所有一切众生的起心动念都是通达无碍的，这叫六自在王，是智者大师大乘止观法门里所讲的。自在王，意思就是众生烦恼业力的流转，从佛慧来看的话，就是妙用。众生的烦恼就是菩提，众生的分别就是不分别的智慧，这叫身心所行，通达无碍。

所以，一切法界一真无碍。众生的种种，在这个意义上来说，所有的善恶高下、执着不执着、相和无相、生死和涅槃等等都是平等无碍的，这就是一真法界。

“又于诸法究尽明了”，既知众生的本体，又知道诸法的各种差异，或者究竟知道诸法的本质的差异，明了本质的、通达无碍的、一相无相的这个东西。

“示诸众生一切智慧”，一切智慧，即一切种智。这是讲佛慧，直接给众生讲佛的大宝藏，大宝藏现在就体现为佛慧。前面的譬喻讲宝藏，如璎珞珍宝金银一类的东西。现在这个地方佛自说、直说佛的智慧。

“迦叶，譬如三千大千世界，山川、溪谷、土地，所生卉木丛林，及诸药草，种类若干，名色各异。密云弥布，遍覆三千大千世界，一时等澍，其泽普洽。卉木丛林，及诸药草，小根小茎、小枝小叶，中根中茎、中枝中叶，大根大茎、大枝大叶，诸树大小，随上中下，各有所受，一云所雨，称其种性而得生长，华果敷实。虽一地所生，一雨所润，而诸草木，各有差别。”

所有的佛法都是随类异解，而且所有三乘之果都可以证得涅槃。如来说法平等一味，但随根机大小各受不同，下面就是药草喻。如来最平等一味的法是什么法？就是《金刚经》所说的，如来无法可说，未曾说法，离言离相。从圆融的角度，即使言也是离言的，最根本、平等究竟的实相就是这样。

这个地方的比喻，佛以一音演说法，众生随类各得解，指的是佛无量无边功德的无作妙力，也即实相的智慧。三千大千世界的山川、溪谷、土地，比喻的是一真法界，众生本有之心地。如六祖讲心是地，性是王，心在身心在，性去身心无。《坛经》讲明心见性，即心名慧，即性名定，讲心和性的问题。卉木丛林及诸药草，比喻不同种性根机的众生。

“密云弥布”，指的是佛的法身之云遍覆三千大千世界。“一雨普洽”，表示佛圆音一演，十刹顿周，佛以一音演说法，众生随类各得解。所以，“雨”代表法雨，比喻佛讲的法。“云”代表佛的法身遍布十方。不同的草木接受普降的雨水以后感受各不一样，长的样子也不一样。古人讲“法一而机异”，法是一种法，但是众生的根机、根性和感应是不

同的。“密云”和“一雨”，相当于佛以一大事因缘出现于世，也代表佛光普照。

“称其种性而得生长”，“种性”指的是根机，也指的是种子。在《瑜伽师地论》中就叫种性。

佛随着众生的接受程度的不同，而讲出不同的法来，但实际上都是一种法。

“迦叶当知，如来亦复如是，出现于世，如大云起，以大音声，普遍世界天、人、阿修罗，如彼大云遍覆三千大千国土。于大众中，而唱是言：‘我是如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，未度者令度，未解者令解，未安者令安，未涅槃者令得涅槃，今世后世，如实知之。我是一切知者、一切见者、知道者、开道者、说道者，汝等天、人、阿修罗众，皆应到此，为听法故。’”

“大云”指的是法身遍布，“大音声”指的是佛音宣流。我们不要以为佛是个老比丘，仅仅是两千五百年前在古印度的某个国家出生的一个人，然后他创立了这样一个教。如果仅仅局限于这样一个认知，那肯定就无法理解真正的佛教。像南传佛教，他就不闻大乘，他没有大乘经典就不知道大乘。

什么叫大乘？大乘佛教传到中国就是本佛、宗经、博约、重行。它有它的依据，不是重论，不是重传授，也不是重理，而是由博到约，是重行。如来是十法界的导师，后面讲三变净土，他有无量化身在说法，而且讲他寿量无限，“非实灭度”，没有真死，在其它地方也在度化众

生。所以就不能够用常见、断见，或者狭隘的肉身和娑婆世界来理解，我们这个世界也只是欲界中很小的一部分。

“今世后世”，我们现在就是后世。佛大音宣流，从另一方面来讲，未来的众生也在佛的度化之中。

“我是一切知者、一切见者、知道者、开道者、说道者”，这是令众生开示悟入佛之知见的佛。所以，我们必须知道圆教的佛、佛法是什么，然后才能够产生信心，才能开圆解。

尔时无数千万亿种众生，来至佛所而听法。如在于时，观是众生诸根利钝，精进、懈怠，随其所堪，而为说法，种种无量，皆令欢喜，快得善利。

是诸众生，闻是法已，现世安隐，后生善处，以道受乐，亦得闻法。既闻法已，离诸障碍，于诸法中，任力所能，渐得入道。如彼大云，雨于一切卉木丛林，及诸药草，如其种性，具足蒙润，各得生长。

佛随自意讲一乘法，众生各自得解。虽然是随宜，但在佛是平等大慈，佛身如云，说法如雨，这是一切种智的表现。根据每个众生的种性，使他们都得到法喜，滋养、增长他们的法身慧命。

如来说法，一相一味，所谓解脱相、离相、灭相，究竟至于一切种智。其有众生，闻如来法，若持读诵，如说修行，所得功德，不自觉知。所以者何？唯有如来，知此众生种相体性，念何事，思何事，修何事，云何念，云何思，云何修，以何法念，以何法思，以何法修，以何法得何法，众生住于种种之地，唯有如来，如实见之，明了无碍。如彼卉木丛林、诸药草等，而不自知上中下性，如来知是一相一味之

法，所谓解脱相、离相、灭相，究竟涅槃、常寂灭相，终归于空。佛知是已，观众生心欲，而将护之，是故不即为说一切种智。汝等迦叶，甚为稀有，能知如来随宜说法，能信能受。所以者何？诸佛世尊，随宜说法，难解难知。

“如来说法，一相一味”，从究竟圆教来看，佛说的任何一种法，本质上都是一相一味。一相就是无相，就是真如相、清净相、涅槃相、毕竟空、一真法界；一味指的是寂灭、清凉、涅槃、真如之味。后面随之讲到，一相就是“解脱相、离相、灭相。”所以，佛说诸法即非诸法，“一切贤圣皆以无为法而有差别”。

一相，指无相。如《金刚经》讲无人相、无我相、无众生相、无寿者相，无语言相，无心相。古人解释《金刚经》是两周说法、五种根机。两周说法，前面问，云何住？云何降伏其心？后面又问，云何住？云何降伏其心？前面是讲离相，后面是讲离念；前面为初发心菩萨说，后面为行菩萨道的菩萨说。

“所谓解脱相、离相、灭相”，这个“灭相”如果理解成死寂，那就不对了。灭相是灭了有相、灭了无相，也没有不生不灭的语言和境界的执着。

“究竟至于一切种智”，最终都通于佛慧。

如来说法一相一味，所以看每个经、每个字都可以通达于无量的佛法。有人从这句一下悟入佛慧，有人从那句悟入佛慧，有人从祖师的一言一语一个机缘中可以开悟，有人看见人家上树他就开悟了，这些实际上也是佛在说法。

太虚大师的《金刚经义脉》《金刚经玄疏》，包括他讲的《法华经》，从绝待妙、从究竟的角度来讲，每个字都是无量法、无量佛，都有无量义，这就是绝待妙。反过来讲，离开字，触目菩提，每个“非字”，是不是呢？

“其有众生，闻如来法，若持读诵，如说修行，所得功德，不自觉知”，“不自觉知”有两种，一种是无知者无畏、乱来，众生在愚痴中，对生死轮回和愚痴的这种恶事不知不觉。另外一种就是难信难解，对自己的佛慧和功德不自觉知。唯佛能够知道你一念随喜功德能够成就佛果，唯佛能够知道究竟佛果是什么样子。所以虽然做这么多，你都不知道这么稀有难得，这也是一种不自觉知。

一个凡夫修道人，对于自己恶善的前因后果无法全知。当然，无法全知从另一个角度看就是不可思议，不可以思议心来测度如来的佛慧，不可以思议心来测度众生缘起法的无量因缘。凡夫众生不自觉知，但是佛是自觉知，佛知道，因此我们在受持读诵经典的时候就会产生无量的信心。如果你自觉知就是在较量功德，不自觉知从正面来讲就是不着于相，没有福德之相。

前面讲如来见三界非如非异，讲十如是，讲十法界。具体到一个众生或者一类众生，他的心念是什么，唯有如来如实知。知道众生“云何念，云何思，云何修，以何法念，以何法思，以何法修，以何法得何法”，这是如来无量的知见和智慧。

如来如实见之，怎么见呢？在法华三昧、无量义三昧中，就是《法华经》一开篇讲的佛以眉间光照东方无量世界[1]，看到众生有行菩萨

道，有行二乘道，行善行恶，一览无余，圆照法界，古今、因果全部显现，法界的始终本末全部一念顿现，一览无余，那是一种境界。

这个地方讲如来知不同众生的种相体性，“众生住于种种之地，唯有如来，如实见之，明了无碍。”所以，唯佛与佛方能究尽诸法实相。但是如果众生开示悟入佛之知见的话，也可以如实见之，明了无碍。明了无碍，就是一览无余。

众生相就是解脱相，就是离相，就是灭相。从究竟来看，人相、我相、众生相、寿者相，它的本质都是解脱相、离相、灭相、一味相。

“究竟涅槃、常寂灭相”，就是常乐我净，就是法界圆觉。

“终归于空”，空，毕竟空。这个空是空掉有，空掉无，空掉一切的执着和相。

“佛知是已，观众生心欲，而将护之，是故不即为说一切种智。”如来以方便，不去说透。

“能知如来随宜说法”，能知道佛种种方便说、譬喻说。

“诸佛世尊，随宜说法，难解难知。”也就是说，诸佛的方便权智是非常殊胜的；诸佛的种种法由方便通实相；诸佛的种种方便智慧，差别智是非常难得的。所以，禅宗讲涅槃天易晓，差别智难得。诸佛的种种善巧方便，种种权法或者说迹法，通于本、通于实。这样的妙义、奥义，你们居然能知道，也是非常难得的。

[1] 《法华经》序品第一：尔时佛放眉间白毫相光，照东方万八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天。于此世界，尽见彼土六趣众生，又见彼土现在诸佛。及闻诸佛所说经法。并见彼诸比丘、

比丘尼、优婆塞、优婆夷、诸修行得道者。复见诸菩萨摩訶萨、种种因缘、种种信解、种种相貌、行菩萨道。复见诸佛般涅槃者。复见诸佛般涅槃后，以佛舍利、起七宝塔。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

破有法王，出现世间，随众生欲，种种说法。

“破有”，破除三有，欲有、色有、无色有。破除三苦，苦苦、行苦和坏苦。破有法王指佛，佛以一大事因缘出现于世。“随众生欲，种种说法”，就是《方便品》中所讲的种种方便。

如来尊重，智慧深远，

这个“尊重”不是动词，是尊贵、至关重要的意思。如来为尊为重，就是无上佛。“智慧深远”，所谓深就是深达于实相，所谓远就是达于万法、普及于万法。深达于实相，远达于一切法，就像佛光，普照一切；也可以说佛的慈悲，普覆于一切众生，所以叫深远。

久默斯要，不务速说。

很长时间把最关键的东西一直压着，没有宣说。

有智若闻，则能信解，无智疑悔，则为永失。

有智慧的人，如果听闻这个法即能信解。如果我们现在学了《法华经》，还要再去找个上师，再去转大周天、小周天，再去讲世界末日快要到了赶紧逃，那就说明还没有信解。有的人就不想听，他感到惊怖，就像一开始有五千比丘退席一样。

如果没有智慧的人，他就会怀疑、后悔、惊怖，这就永远无法得到真正的佛法，那就非常遗憾了。

是故迦叶，随力为说，以种种缘，令得正见。

佛讲法非常的善巧方便，以免诸佛本怀讲出来以后，众生难以信受。如果不能信受进而诽谤佛法的话，那就永远断了佛种。因此佛“随力为说”，以种种因缘令众生获得正见。

**迦叶当知，譬如大云，起于世间，遍覆一切，
慧云含润，电光晃曜，雷声远震，令众悦豫。**

大云，指的是佛慧，佛的法身智慧。电光晃曜，指的是佛的光明遍照，功德体性照亮众生愚痴无明的心田。所以，佛教的光明是智慧的一种比喻。如果你看到一种光明，有相的光明就不是真正的智慧。包括神通，佛教最高的神通是什么？就是那种无神通菩萨，最高的神通是无神通。

**日光掩蔽，地上清凉，瓊璣垂布，如可承揽。
其雨普等，四方俱下，流澍无量，率土充洽。**

“四方俱下”，有一种解释是说藏通别圆的四种四谛，即生灭四谛、无生四谛、无量四谛、无作四谛。

“率土充洽”，指的是遍布十法界众生心田。

**山川险谷，幽邃所生，卉木药草，大小诸树，
百谷苗稼，甘蔗葡萄，雨之所润，无不丰足，**
古人解释的很细，比如三草表示三乘，大树、小树比喻菩萨道的两种，包括苗稼都有很详细的解释。

干地普洽，药木并茂。其云所出，一味之水，
佛的法音宣流，就如大云所出。

草木丛林，随分受润。一切诸树，上中下等，

“上中下等”，指众生的根性。

称其大小，各得生长，

意思是，各得其所。有的人说学佛身体好了、学佛命运转化了、学佛家庭和睦了，还有的人学佛是为了成佛。当然，最终应该是学佛成佛。

随众生的所需，都各得利益。

根茎枝叶，华果光色，一雨所及，皆得鲜泽。

如其体相、性分大小，所润是一，而各滋茂。

佛亦如是，出现于世，譬如大云，普覆一切。

既出于世，为诸众生，分别演说，诸法之实。

大圣世尊，于诸天入，一切众中，而宣是言，

我为如来，两足之尊，出于世间，犹如大云，

充润一切，枯槁众生，皆令离苦，得安隐乐，

世间之乐，及涅槃乐。

“枯槁众生”，指的是心性枯竭、没有智慧法水滋润的众生。佛法是令众生离苦，得安隐乐，就是得到世间之乐以及涅槃之乐。这指的是人天乘、小乘。离苦就是入善道，行十善而得生善道，这是世间之乐。得涅槃之乐是二乘。

诸天入众，一心善听，皆应到此，覲无上尊。

我为世尊，无能及者，安隐众生，故现于世，

佛是无上法王，于法自在。为了给众生安隐，所以出现于世。

为大众说，甘露净法。其法一味，解脱涅槃，

以一妙音，演畅斯义，常为大乘，而作因缘。

佛以一音演说法，众生随类各得解。这个“大乘”指的是佛乘，佛所演说种种法最终都是导归大乘，导归佛乘。“因缘”，指的是佛为众生成佛之缘。对众生来讲，众生心地的佛性就是因。

我观一切，普皆平等，无有彼此，爱憎之心。

对佛来讲一切众生皆平等，犹如佛子，也可以说一切众生都是佛。佛以无缘大慈、平等大慈对待一切众生。

我无贪著，亦无限碍，恒为一切，平等说法，

如为一人，众多亦然。常演说法，曾无他事，

佛一直在说法，亘古亘今。佛就是法，法就是佛；见佛即见法，见法即见涅槃。佛是什么？佛是如来，“如来者，即诸法如义”，如来的意思是法法皆如。

去来坐立，终不疲厌，充足世间，如雨普润。

为什么终不疲厌？因为去来坐卧没有相。《金刚经》讲佛乞食，洗足，敷座而坐，然后善护念善付嘱诸菩萨。憨山大师对此解释说，这就是放光动地，一相无相。平常相就是涅槃相，相就显示了无相，这叫放光动地。正如这里讲“去来坐立，终不疲厌。”

佛吃饭做事都在常演说法，所以上面说“常演说法，曾无他事。”佛没有说法也是在说法，这是佛的化现，佛的行住坐卧，处处都是放光。民国时期的曾凤仪讲，佛吃饭时是嘴放光，走路时脚放光……，这是第一义谛的说法。

“充足世间，如雨普润”，如果用华严来讲就是一为无量。

佛在这里讲了一句话，遍法界都可以听到，从因地来讲就是《普贤行愿品》和《净行品中》的观行。我洗澡希望遍法界无量众生都能够清净他们的恶业，我安住希望所有的众生都能安住于涅槃，这是一为无量、无量为一，这是从因上讲。

从果上来讲，从因陀罗网的境界来看，法法皆圆，本来如此。一法圆明于法界，所以法界涵摄于一法、一念之中。从佛来讲也是如此，如果从华严境界来看，佛的老比丘身这样一个化现，他的去来坐卧也是“充足世间，如雨普润”。

**贵贱上下，持戒毁戒，威仪具足，及不具足，
正见邪见，利根钝根，等雨法雨，而无懈倦。**

“贵贱上下”，指的三界六道，天人是贵，贱是三恶道。

佛一直都在对种种众生讲法。经典讲烦恼就是菩提，地藏菩萨一直在度化地狱众生，般若类经典一直都在讲不二，佛界如魔界如，二如为一如，这就体现了佛“等雨法雨，而无懈倦”。

一切众生，闻我法者，随力所受，住于诸地。

众生根据自己的根性住于诸地。

或处人天，转轮圣王，释梵诸王，是小药草。

首先是人天善果、世间善道，像转轮圣王、帝释天、梵天王。诸天的王是小药草，所谓三草二木喻，这是小根小药草。

知无漏法，能得涅槃，起六神通，及得三明，

独处山林，常行禅定，得缘觉证，是中药草。

求世尊处，我当作佛，行精进定，是上药草。

这指的是界内的菩萨。

又诸佛子，专心佛道，常行慈悲，自知作佛，
决定无疑，是名小树。

这指的是界内佛。

安住神通，转不退轮，度无量亿，百千众生，
如是菩萨，名为大树。

这指的是圆教的菩萨。

佛平等说，如一味雨，随众生性，所受不同，
如彼草木，所禀各异，佛以此喻，方便开示，
种种言辞，演说一法，于佛智慧，如海一滴。

佛的法味都是一相，所谓离相、灭相、清净相、解脱相、涅槃相。

种种演说的法，在佛的智慧大海中也只是大海之一滴。

我雨法雨，充满世间，一味之法，随力修行，
如彼丛林，药草诸树，随其大小，渐增茂好。
诸佛之法，常以一味，令诸世间，普得具足，
渐次修行，皆得道果。声闻缘觉，处于山林，
住最后身，闻法得果，是名药草，各得增长。
若诸菩萨，智慧坚固，了达三界，求最上乘，
是名小树，而得增长。复有住禅，得神通力，

这个禅是究竟住于大般涅槃；永远是系缘法界，法界一相；是最上乘的禅。

闻诸法空，心大欢喜，放无数光，度诸众生，

是名大树，而得增长。

诸法空，心才能彻底解脱出来，放大光明。这是圆教的菩萨。

如是迦叶，佛所说法，譬如大云，以一味雨，

润于人华，各得成实。迦叶当知，以诸因缘，

种种譬喻，开示佛道，是我方便，诸佛亦然。

也就是我释迦牟尼佛和过去未来所有的诸佛，都是以因缘譬喻开示佛道。

今为汝等，说最实事，

最实事就是实相。开权显实，最究竟、最真实就是诸法实相、一真法界。最实事，就是指没有比《法华经》及其经义更圆、最妙、最高、最真实的了。如果说再开辟一个更高的，那肯定是二手的、山寨的、自立的、自封的。

诸声闻众，皆非灭度，汝等所行，是菩萨道，

渐渐修学，悉当成佛。

声闻众并不是真的像他们想的那样灭度了，他们实际上行的是菩萨道。前面也讲了声闻众最终都会成佛，他们要像佛一样无尽地度化众生才能够达到真正的涅槃。

道理讲明以后，后面就开始授记了，这叫境行果。授记，是佛讲你最终能够证的果。从众生来讲就是当下一念，或者当下一念听佛讲了以后显现其未来的佛果，但是有一个修证的过程，这是从相待妙来讲。从绝待妙来讲，即无所谓过程和时间，当下就是佛果。

授记品第六

因本品讲课录音缺失，请参考史老师《法华经导读》一文中对该品的释义：

尔时世尊说是偈已，告诸大众，唱如是言：“我此弟子摩诃迦叶，于未来世，当得奉觐三百万亿诸佛世尊，供养、恭敬，尊重、赞叹，广宣诸佛无量大法。于最后身，得成为佛，名曰光明如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。国名光德，劫名大庄严。佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。国界严饰，无诸秽恶、瓦砾、荆棘、便利不净。其土平正，无有高下、坑坎堆阜。琉璃为地，宝树行列，黄金为绳，以界道侧，散诸宝华，周遍清净。其国菩萨无量千亿，诸声闻众亦复无数，无有魔事，虽有魔及魔民，皆护佛法。”尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：告诸比丘，我以佛眼，见是迦叶。于未来世，过无数劫，当得作佛。而于来世，供养奉觐，三百万亿，诸佛世尊，为佛智慧，净修梵行。供养最上，二足尊已，修习一切，无上之慧，于最后身，得成为佛。其土清净，琉璃为地，多诸宝树，行列道侧，金绳界道，见者欢喜。常出好香，散众名华，种种奇妙，以为庄严。其地平正，无有丘坑。诸菩萨众，不可称计，其心调柔，速大神通，奉持诸佛，大乘经典。诸声闻众，无漏后身，法王之子，亦不可计，乃以天眼，不能数知。其佛当寿，十二小劫，正法住世，二十小劫，像法亦住，二十小劫。光明世尊，其事如是。尔时大目犍连、须菩提、摩诃迦梅延等，皆悉悚栗，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍，即共同声而说偈言：大雄猛世尊，诸释之法王，哀愍我等故，而赐佛音声。若知我深心，见

为授记者，如以甘露洒，除热得清凉。如从饥国来，忽遇大王膳，心犹怀疑惧，未敢即便食，若复得王教，然后乃敢食。我等亦如是，每惟小乘过，不知当云何，得佛无上慧。虽闻佛音声，言我等作佛，心尚怀忧惧，如未敢便食，若蒙佛授记，尔乃快安乐。大雄猛世尊，常欲安世间，愿赐我等记，如饥需教食。尔时世尊知诸大弟子心之所念，告诸比丘：“”是须菩提，于当来世，奉觐三百万亿那由他佛，供养恭敬，尊重赞叹，常修梵行，具菩萨道。于最后身，得成为佛，号曰名相如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。劫名有宝。国名宝生。其土平正，玻璃为地，宝树庄严，无诸丘坑、沙砾、荆棘、便利之秽，宝华覆地，周遍清净。其土人民，皆处宝台，珍妙楼阁。声闻弟子无量无边，算数譬喻所不能知。诸菩萨众无数千万亿那由他。佛寿十二小劫。正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。其佛常处虚空，为众说法，度脱无量菩萨及声闻众。’尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：诸比丘众，今告汝等，皆当一心，听我所说。我大弟子，须菩提者，当得作佛，号曰名相。当供无数，万亿诸佛，随佛所行，渐具大道。最后身得，三十二相，端正姝妙，犹如宝山。其佛国土，严净第一，众生见者，无不爱乐，佛于其中，度无量众。其佛法中，多诸菩萨，皆悉利根，转不退轮。彼国常以，菩萨庄严，诸声闻众，不可称数，皆得三明，具六神通，住八解脱，有大威德。其佛说法，现于无量，神通变化，不可思议。诸天人民，数如恒沙，皆共合掌，听受佛语。其佛当寿，十二小劫，正法住世，二十小劫，像法亦住，二十小劫。尔时世尊复告诸比丘众：

“我今语汝，是大迦旃延，于当来世，以诸供具，供养奉事八千亿佛，恭敬、尊重。诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬，皆以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰、七宝合成，众华、瓔珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，供养塔庙。过是已后，当复供养二万亿佛，亦复如是。供养是诸佛已，具菩萨道。当得作佛，号曰阎浮那提金光如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。其土平正，玻璃为地，宝树庄严，黄金为绳，以界道侧，妙华覆地，周遍清静，见者欢喜。无四恶道，地狱、饿鬼、畜生、阿修罗道。多有天、人、诸声闻众及诸菩萨，无量万亿，庄严其国。佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。”尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：诸比丘众，皆一心听，如我所说，真实无异。是迦旃延，当以种种，妙好供具，供养诸佛。诸佛灭后，起七宝塔，亦以华香，供养舍利。其最后身，得佛智慧，成等正觉。国土清静，度脱无量，万亿众生，皆为十方，之所供养，佛之光明，无能胜者。其佛号曰，阎浮金光。菩萨声闻，断一切有，无量无数，庄严其国。尔时世尊复告大众：“我今语汝，是大目犍连，当以种种供具，供养八千诸佛，恭敬、尊重。诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬，皆以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰、七宝合成，众华、瓔珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，以用供养。过是已后，当复供养二百万亿诸佛，亦复如是。当得成佛，号曰多摩罗跋旃檀香如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。劫名喜满，国名意乐。其土平

正，玻璃为地，宝树庄严，散真珠华，周遍清净，见者欢喜。多诸天、人、菩萨、声闻，其数无量。佛寿二十四小劫，正法住世四十小劫，像法亦住四十小劫。”尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：我此弟子，大目犍连，舍是身已，得见八千，二百万亿，诸佛世尊，为佛道故，供养恭敬。于诸佛所，常修梵行，于无量劫，奉持佛法。诸佛灭后，起七宝塔，长表金刹，华香伎乐，而以供养，诸佛塔庙。渐渐具足，菩萨道已，于意乐国，而得作佛，号多摩罗，栴檀之香。其佛寿命，二十四劫，常为天人，演说佛道。声闻无量，如恒河沙，三明六通，有大威德。菩萨无数，志固精进，于佛智慧，皆不退转。佛灭度后，正法当住，四十小劫，像法亦尔。我诸弟子，威德具足，其数五百，皆当授记。于未来世，咸得成佛。我及汝等，宿世因缘，吾今当说，汝等善听。

化城喻品第七（1）

佛告诸比丘：“乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫，尔时有佛，名大通智胜如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，其国名好城，劫名大相。诸比丘，彼佛灭度已来，甚大久远，譬如三千大千世界所有地种，假使有人，磨以为墨，过于东方千国土，乃下一点，大如微尘，又过千国土，复下一点，如是展转尽地种墨，于汝等意云何？是诸国土，若算师，若算师弟子，能得边际，知其数否？”

“不也，世尊。”

“诸比丘，是人所经国土，若点不点，尽抹为尘，一尘一劫，彼佛灭度已来，复过是数无量无边百千万亿阿僧祇劫，我以如来知见力故，观彼久远，犹若今日。”

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

我念过去世，无量无边劫，有佛两足尊，名大通智胜。如人以力磨，三千大千土，尽此诸地种，皆悉以为墨，过于千国土，乃下一尘点，如是展转点，尽此诸尘墨。如是诸国土，点与不点等，复尽抹为尘，一尘为一劫。此诸微尘数，其劫复过是，彼佛灭度来，如是无量劫。如来无碍智，知彼佛灭度，及声闻菩萨，如见今灭度。诸比丘当知，佛智净微妙，无漏无所碍，通达无量劫。

佛告诸比丘：“大通智胜佛，寿五百四十万亿那由他劫。其佛本坐道场，破魔军已，垂得阿耨多罗三藐三菩提，而诸佛法不现在前，如是一小劫乃至十小劫，结跏趺坐，身心不动，而诸佛法犹不在前。”

尔时忉利诸天，先为彼佛，于菩提树下，敷师子座，高一由旬，佛于此座，当得阿耨多罗三藐三菩提。适坐此座，时诸梵天王、雨众天华、面百由旬，香风时来，吹去萎华，更雨新者，如是不绝、满十小劫供养于佛，乃至灭度，常雨此华。四王诸天，为供养佛，常击天鼓，其余诸天，作天伎乐，满十小劫，至于灭度，亦复如是。

大通智胜佛，代表一切种智，代表一切众生的无师智、自然智和诸佛之果体。大，代表超法界之量，没有大没有小，超越思量和衡量。也指佛的寿命、法身甚大久远，也指众生隐含的不能显相的法身。也有一种解释是真空绝相。通，代表通达一切法的体性，通凡通圣，通生死通

涅槃。也代表理事无碍。智，代表常然不昧、了了不昧的智慧。古人也有以华严法界观的真空绝待观、理事无碍观、周遍含容观中的周遍含容观来解释。胜，指胜义中的真胜义。佛，代表法身。

“诸比丘，大通智胜佛过十小劫，诸佛之法乃现在前，成阿耨多罗三藐三菩提。其佛未出家时，有十六子，其第一者，名曰智积。诸子各有种种珍异玩好之具，闻父得成阿耨多罗三藐三菩提，皆舍所珍，往诣佛所。诸母涕泣而随送之。其祖转轮圣王与一百大臣，及余百千万亿人民，皆共围绕，随至道场。咸欲亲近大通智胜如来，供养、恭敬、尊重、赞叹。到已头面礼足，绕佛毕已，一心合掌，瞻仰世尊，以偈颂曰”：

前面有位日月灯明佛，有八个王子出家，这八个王子代表八识。大通智胜佛出家前有十六王子，实际上指八识的能和所、根和尘的对应，十六王子后面跟他出家代表转识成智，转第八阿赖耶识成大圆镜智，依报整个已经成就。

“诸子各有种种珍异玩好之具”，这个珍异玩好之具指的是众生的心识，就是业识之心所产生的各种业障轮回的执着，就是众生的执着而产生的三界六道的业报。就像火宅喻里边那些诸子的各种玩具。也就是众生执着于自己的现量现行的这些东西，比如天执着于天，地执着于地，空执着于空，罗汉执着于罗汉，菩萨执着于菩萨，众生执着于众生各自的自证境界。珍异玩好之具也可以指人的根尘，比如前五识对的眼耳鼻舌身，根对尘产生识的种种变化，比如眼见色、耳闻声所起的各种分别。

“闻父得成阿耨多罗三藐三菩提，皆舍所珍，往诣佛所。”这个父指的是出缠如来藏。“皆舍所珍”，就是根本转了以后，其它的也都跟着转了。所以叫“六七因中转，五八果上圆。”这些王子放弃了生死流转，譬喻一个人开悟，他的心就随着法流，不会随着根尘识妄心的生死流转。

“诸母涕泣而随送之”，诸母指的是贪爱之心。

“其祖转轮圣王与一百大臣，及余百千万亿人民，皆共围绕，随至道场。”其祖转轮圣王，指的是未转以前的第八识。它是生死流转之祖，也就是人的根本无明。一百大臣，有一种说法是百法明门。百法中的种种执着就是“百千万亿人民”，从众生来就是百千万种执着的因缘，但是从佛来讲就是百千万亿化身。

“咸欲亲近大通智胜如来，供养、恭敬、尊重、赞叹，到已头面礼足，绕佛毕已，一心合掌，瞻仰世尊”，刚开始没有讲法。大通智胜佛，相当于一个人的法身或者根本智慧成就。根本智慧成就以后，可以转识成智，其它都慢慢随着根本智而转，慢慢产生差别智，一点点去转。他的根尘识身心世界，就像夏莲居讲念佛，三字真传老实念，根身器界潜转换。也不要反闻闻自性，也不要参究念佛是谁，你就念，就行了。所以又说，质如钢铁气如棉，绵绵不断慢慢燃。

大通智胜佛以前的百姓大臣，前来围绕恭敬赞叹，也就是得到根本智以后，一切都会逐步变成真如。最胜根本智（无差别智），正是因为无差别，无差别可以通达一切，所有东西都可以来。朝外度化众生有无量的化身，而自体是一个清净身、清净智。

大威德世尊，为度众生故，于无量亿劫，尔乃得成佛，

“大威德世尊”，佛之体性、大圆镜智、涅槃。“无量亿劫”，法身本身就是常寂光，本身就是无生无灭、无量亿。“尔乃得成佛”，修行以后才能够转识成智。从另一方面来讲，我们说最老的是法身，因为它一直就没有生没有灭，就像那个宝塔现世。

上面讲到十六王子，闻父出家，皆舍所珍。十六王子把他们所有的玩好全部都抛弃了，也跟着出家，这叫始觉合于本觉。本觉就是大威德世尊，无量亿劫成佛的这个佛。这叫真妄不二，父子情忘。禅宗经常讲父子情忘、父子相投，用父子、君臣来比喻始觉和本觉。

**诸愿已具足，善哉吉无上。世尊甚稀有，一坐十小劫，
身体及手足，静然安不动。其心常恬怕，未曾有散乱，
究竟永寂灭，安住无漏法。今者见世尊，安隐成佛道，
我等得善利，称庆大欢喜。**

这个也叫示佛知见。示佛知见在本经中体现为三个地方，一个是《序品》中佛示现的眉光东照；这一品《化城喻品》的大通智胜佛成道、智光照十方，是为下根众生显示这样一个成道的相；还有一个《见宝塔品》，是为上根、大根众生直指目前。佛眉光东照、大通智胜佛智光照十方、宝塔现前，就是《法华经》的三番示佛知见。

众生常苦恼，盲瞑无导师，不识苦尽道，不知求解脱。

“盲瞑无导师”，指众生在生死流转中没有智慧。“不识苦尽道”，就是不识得如何灭苦之道。

长夜增恶趣，减损诸天众，从冥入于冥，永不闻佛名。

“从冥入于冥”，从一种黑暗堕入另外一种黑暗，所以叫漫漫长夜，没有智慧光明，也就是众生的无始无明。

今佛得最上，安隐无漏道，我等及天人，为得最大利，是故咸稽首，归命无上尊。

最大利就是真正的成佛。佛现在成道了，就可以度化众生都成佛，众生也不用在生死中流转了。从某种意义讲，根本智智慧产生以后，整个身心世界、眷属众生，慢慢就会成就，这是迟早的事。从《法华经》来讲，佛也不断的授记，就是这样一个原因。