

按：本文根據遠參老法師粵語講經錄音筆錄編輯節錄而成，
未經遠老法師修改，若有錯漏，以錄音為準。

《妙法蓮華經》二十種要義

遠參老法師主講

簡介

香港維新佛學，合眾法會同人，溯自我佛世尊示滅之後，梵聲亦隱二千五百餘年，此一乘妙法已成絕學。今幸有一乘法師遠公，少齡出家，說佛教之偈言，又精通此妙經，是能顯現以奧理。於一九五九年十二月二十日，同人等，又欲令一乘法普施於眾，又欲令一乘妙法久住於世故，恭請遠參老法師，到香港銅鑼灣大坑道，光明台一號六樓，華嚴講堂，宣講《妙法蓮華經》，令有志學佛者得信解，發無上菩提，行光明大道，依正法而修證。現在恭請老法師升座。

遠參老法師開示

現在開始講《法華經》，這部《法華經》，裡面之妙義甚多，不容易一一透徹，只可盡個人的力量，講多少就算多少。因為經文裡常常提及不可思議，既然不可思議，又從何處講起？其又說某某種皆有無量，既然是無量，也是不能從頭講起。這個「無量」本來是數目，就有一、二、三至千萬……至於無量。這是佛境界，或者是高位菩薩境界，非是我們現在的學者境界。不過我們知道這個意思已很好了。此經之大義，表明有二十種要義：

- 一，知佛方便。
- 二，知佛真實。
- 三，知佛是何義。
- 四，知佛壽命有多長。
- 五，知佛神通。
- 六，知佛分身。
- 七，知佛國土。
- 八，知佛常住世間。
- 九，知佛度眾生是何人。
- 十，知佛出世為何事。
- 十一，知菩薩之行。
- 十二，知菩薩之德。
- 十三，知菩薩的神通。
- 十四，知行菩薩道的時間長遠。
- 十五，知菩薩度眾生。
- 十六，知菩薩依佛國。
- 十七，知菩薩的分身。
- 十八，知菩薩等級。
- 十九，知菩薩有退有不退。
- 二十，知菩薩善根淺深。

這二十種要義，十種屬於佛那一方面的境界，十種屬於一乘菩薩那一方面的境界。這裡所講的二十種，總屬於一乘這方面來說，不涉及三乘。因為此《法華經》對於三乘是屬於放棄、開除，說到三乘，既然是放棄、開除，如果有時間，盡管學一學；沒時間也就罷了，單單是學《法華經》，知道《法華經》的立場。《法華經》的立場，三乘人都不知，現在就要三乘人絕對知道，三乘人若不知道《法華經》，就不算是一個佛教徒。

何謂三乘人呢？就是那些阿羅漢、辟支佛、（權教）菩薩、（權教）佛這四聖。這四聖謂之三乘人，三乘人對於《法華經》絕對不會知道一點。因他們不知道，現在就要他們非知道不可。所以《法華經》就是為三乘人講，令他們知有一乘，這是最高的立論。

這種立論，在我們佛教徒研究佛理一方面來講，人材非常缺乏。如何缺乏呢？看世界上的佛教徒，從前至今日，各種的人，對於《法華經》一點都不認識，就可知道這部《法華經》在世界上，只有其經，而無其人。這等於家裡堆滿數十櫃的書籍，可惜家裡沒有一個讀書人，雖然有書而無讀書人，書就沒有用了。《法華經》亦復如是，不單是《法華經》，就是講三乘也差不多，也是無人知道。我們現在的佛教徒，只是名叫做佛教徒，你一定要考究其佛教資格就談不上。我們研究佛學的人，隨各人自己的力量，學得一點，就算一點；學得兩點，就算兩點；你不學就算拉倒。

今天在這裡講《法華經》，是屬於研究的性質，大家可以交換知識。誰見到一點長處，就可以拿出來貢獻別人，人人都如是，就屬於研究。大家研究就有進步，不是靠一個人去講，以一個人為是，大家要共同負起責任。而講者不過是對於此經，經過很多日子鑽研之後，的確知道此經裡有許多是不能講。既然是不能講，只有不講了。不過也有一般人依不可講之中，他又要強講，我們要知道這樣強講沒有什麼好處，就無須去強講。而有些內容，我們可以知道得很清楚明白，大家就要承認。

例如此經說開權，這個「開」字我們要認識，這個「權」字是什麼？我們更加要認識。「權」就是方便的別名，既然是方便，就不真實；既然不真實，就不須要。這個不須要，在經裡講得很斯文：「開方便門」，把方便門開除掉。按照我們這些粗人的講法，就不會把「開方便門」叫做開除，我們應該叫做廢除、廢掉。這個廢除不是我們廢除，乃是佛廢除，因為當初是佛把方便教施設在教徒身上，教徒就接受其三乘教，認為堅固不可破，他們不知道是方便。現在此經，絕對是要剷除方便教。既然是剷除方便教，教徒所得之方便的好處，當然是同時剷除。講剷除者，在言論上剷除，要他把得到的方便利益放棄，若不放棄即是不剷除。

放棄又有什麼好處？放棄就可以接受佛現在顯說的一乘真實教，一乘真實教就不是方便教。

一乘真實教有沒有對各人詳細宣佈呢？亦不會有，只可說，佛就是以實為實，佛就是為實出世，不是為權出世。不過時機未熟，對於那些權機的人，不妨方便跟他們談一談，令他們在方便教那裡得少少好處。這少少好處，就是所謂出世、所謂聖道、所謂了脫生死、脫離輪迴，又所謂永遠證得涅槃，不生不滅，是這樣的好處。雖然以前這樣講，有這樣的好處，今天開除權教，就決不能許可他存在。如果存在，就無謂去講他了，任由他就算了，何必要講《法華經》呢？

我們又不能說：「許可他存在，同時顯出真實一乘佛教，就兩全其美。」這樣可不可以呢？沒有這個道理。因為這些道理是一虛一實，虛與實是相衝突，你若關顧了虛，就關顧不了實，如果關顧了實，就不應該關顧虛，這就要放棄。經文講得很激烈，一直這樣講下去，都是轟轟烈烈的要開除，非開除不可！

〈化城品〉中之化城，就是譬喻三乘，導師毀化城，即是毀權教，即是毀權人的好處。城是譬喻涅槃，這個涅槃要毀。經文有說：「我雖說涅槃，是亦非真滅。」以前這樣講是不得已，令無智之人對此涅槃生一個進取的志願，這樣你就受到佛的方便教所蒙蔽，但佛不能許可你永遠這樣蒙蔽，於是就要開除，故說：「我雖說涅槃，是亦非真滅。」

是否有真滅呢？有，佛接著說：「佛子行道已，來世得作佛。」這就是真實涅槃，一乘實教就是真實涅槃。《法華經》就以此兩句為主要，所謂開權顯實。這個「顯實」就未有演說，未把一乘詳細為我們講，只提出幾個名詞，認為一乘就是真實。

但是這幾個名詞，在權教時代都有講及，但不能認為名同含義就同，不可以這樣。「涅槃」、「佛」、「阿羅漢」，這些名詞一樣，名詞雖相同，含義絕對不同。講到「一切智」，這名詞也一樣，同名甚多，權教裡有這名詞，實教裡現在來講，差不多完全相同。因為是相同，就怕你混亂。我們現在讀經的人，稍不留心就會混亂，把往日所談的話當作今日所談，這就錯了；把今日所談的話，當作往日佛所講的，這更是大錯特錯。

「我雖說涅槃，是亦非真滅」，「佛子行道已，來世得作佛」。這兩句話可以推廣來講，整部《法華經》都有這個意思，我們必須要非常留心，不可以隨隨便便。

從前的人研究《法華經》，都不大留心這件事，終日談玄說妙，所談的都是自己的玄妙，不是經的玄妙，更不是佛的玄妙。這一點，我們大家研究《法華經》的人，絕對要留心，否則就研究不出《法華經》的真正義理，這豈不是白費了我們一番用心！

對於一乘法來說，若稍為不謹慎就有謗法的過失。不過，謗法就有限定說有一個不好的意念才叫謗，若是搞錯了也叫做謗。如果你把權當為實，就不知何為實，以權為實就是謗。按照從前的人講，即權即實，這就是謗。既然即權即實，何必要講《法華經》呢？當知此《法華經》的界限，非常清楚。以下是二十種要義：

第一 知佛方便

這個方便的範圍很大，三乘教就叫做方便教。佛五十年來說了很多法，但無論說了多少，除了《法華經》，就叫做方便教。你以為膚淺的才叫做方便，本來膚淺的就是方便，其實有些深妙、廣大、精微之法，都叫做方便。猶如《維摩經》裡所說的菩薩，住不可思議解脫種種神通，什麼都可以做到，力量相當了不得，當知這些屬於權教菩薩。即使是我們現在所讀的最大的一部《摩訶般若經》，即《大般若經》，其道理也相當深，但仍然屬於權。

在《法華經》來講，知道方便就是知道權，不過，除了《法華經》以外，又不必一定是認為方便。現在講《法華經》，就無法再隱瞞，亦無法再客氣，這就如所如說，他是方便就說是方便。講真實則有界限，講出的那句話屬於真實，就說是真實。對於這些，我們學經的人就一定要注意，究竟這句話屬權？還是屬於實？自己都要思索，不可以隨隨便便，

以為自己懂得了。這樣會很容易出錯。

權教裡叫「阿耨多羅三藐三菩提」，實教裡也叫做「阿耨多羅三藐三菩提」；權教裡叫做「一切智」，實教裡面也叫做「一切智」；權教裡叫做菩薩，實教裡也叫做菩薩；權教裡有不退轉菩薩，實教裡也有不退轉菩薩。這如何理解呢？如果大家辯論爭執起來，彼此不相讓，也相當麻煩。故非讀熟《法華經》不可，非前後文義貫通不可。如果是隨隨便便一知半解，那是絕對沒有用。當知道權實的界線要分清，不可以說即權即實、即實即權。如果講從前的人如何說，這些很長篇，不是我們如今在這短短時間內可以研究，要用很長的時間去研究從前的人如何解釋《法華經》。他們有文字存在，這些很容易研究，但現在做不到這件事。

第二 知佛真實

我們要知道一乘叫做真實，三乘是方便，是對待立說。此對待立說有兩方面的地位，兩方面的講法。

如果說一切法空，就不許可有對待。不過《法華經》不是講一切法空，而是講對待，權實一對，在《法華經》處處都是這樣講。你若不知權，就不知實；你若不知實，就自然不知權。這豈不是對待嗎？等於世間上一件物，你不知其大，就不知其小；你不知某一物之長，就不知某一物之短。這就是對待，「權實」兩個字，仍然是屬於對待。

有沒有絕對呢？當然有，但絕對不是現在講。何時講呢？佛示現入涅槃以後，那些聽《法華經》的人，全部跟隨佛在一起，這時候佛就講一乘《妙法蓮華經》，這期間就是叫做實教，沒有對待，對待已經過去了，就是在講這一部經以後，就沒有對待，單單是講一乘，連這個「實」字也不講，連這個「一」字也不講，不須說「我今天為你講一乘」。這個一乘是對三乘立說，這個實教就是對權教立說。佛滅度以後至現在，所謂二千五百零三年，入滅二千五百零三年，時時講一乘真實《妙法蓮華經》，這句話是我們講的，二千五百多年後在這裡，佛絕不會說：「我現在對你講一乘真實《妙法蓮華經》。」佛不會講這樣的話，所以一乘教有絕對真實的講法。

現在就不講到這些，現在最重要的就是能對待，把它講妥當之後，就走到真實的這一邊，虛假那邊你還要走嗎？經文裡講的那個化城已被毀，你還安心居住在化城那裡嗎？已沒化城讓你住。這還有什麼好處？你只有奔向寶所，向前走，前面有一個寶所。寶所是什麼？寶所就叫一乘真實之教，目前就是要這樣講。我們研究《法華經》，認識了一乘真實之教，目前來講亦可以說是能事已畢，學佛的人，大事已畢。還需要學其他的嗎？學其他也不成問題，更多的也可儘管學，沒有問題；其他全部不學也沒問題，只要一乘為信仰。

我們要知道，真實裡有佛的真實，有菩薩的真實。佛之真實即是佛道真實，佛道真實即是佛真實。又有菩薩真實、菩薩道真實，菩薩有菩薩的道，菩薩行真實，這些統統都是真實，一乘的淨土真實，一乘菩薩的淨土一樣真實。這裡提出「真實」兩個字，就絕對要明瞭，這是對待權教的不真實。我們學經的人，一定要念念都有這種概念，如果沒有這種概念就會很浮蕩，不清楚自己究竟在學什麼，故要知道真實。

第三 知佛是何義

這個「佛」字，是要講一乘佛義，不可依照往昔所講的佛義。釋迦佛講到《法華經》的佛義，與講《法華經》以前的佛義，有不同的講法。十號雖然是相同，「如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫天人師、佛、世尊」，這十個通號相同。

既然是相同，何以又一定要分權實有別？因為有很大之別。在《法華經》裡，未講到開權，未講到顯實，一開口就讚歎佛德，所謂「諸佛智慧，甚深無量」！這句話就是不可思議。在我們釋迦佛來講，「如來知見，廣大深遠，無量無礙，力無所畏，禪定解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法」，這就是佛。

權教裡不會有這樣的說法。假若權教裡有，就屬於權教，權教絕對不會這樣說：「諸佛智慧，甚深無量」，也不會說：「如來知見，廣大深遠，無量無礙，力無所畏，禪定解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法」。你翻閱整套《大藏經》都沒有這種論述，這種說法是特別出在《法華經》。此「佛」字之義，是依一乘來講。

現在雖然未講一乘，在《法華經》也看到怎樣講佛義。權教的佛義又如何講呢？權教的佛義是講，佛成就十力、四無所畏、十八不共法，有數有目，這是權教佛。

中國人解釋這個「佛」字，絕對談不到這一層。我們中國人講心性，即心即佛，佛性就是佛，這些我們現在無須講了，我們是不講這樣的佛，就是權教大乘的佛，我們也不講。你若想知道，我就只管講一講。不過，我們研究《法華經》，是尊重一乘實佛，就不必尊重方便大乘那一種所謂「如來、應供、正徧知、明行足……」，這些無須去尊重，他已改了腔調，所以我們要知道佛義。

世界上很多人都歡喜講佛教，講佛教只管講，「教」固然講不到，「佛」字也講不到。究竟這個「佛」字怎樣講呢？現在的人都有好奇，每每是我有我的講法，你有你的講法，千萬人有千萬種講法，講得完全不正確，即是談不來。究竟這個「佛」字怎樣講才正確？有人說：「佛者，覺也。覺有三覺：自覺、覺他、覺行圓滿。」

其實無此道理，整個一乘佛教沒有這樣的言論。所以現在講，要知道佛義，不是說詳細瞭解佛是何義，不是這個意思；而是要知道一乘佛有別於權教大乘佛，權教小乘佛，即是阿羅漢。

第四 知佛壽命

佛的壽命在普通來講，佛在世時，人們都是說：「佛今年多大，成佛以來至今年，現在有多少十年。」通常都是這種見解。在佛滅度後，已經蓋棺論定，只好說：「佛壽命八十年。」不會有八十一年。

他們是這樣講的。這種話按照個人來講，是可以的，按照小乘人來講也可以，按照天人的講法，我們則不知道，我們不是天人，又未曾與天人接近，當然無必要去講他。

不過我說，人類佛壽命究竟多長？有八十年，這是人皆共知。八十年以後又如何？八十年以後叫做沒有事了，佛已經去世，好比人去世一樣。

佛未出世以前又如何？未出世以前又沒有，就不講了。如果要講，是講菩薩，佛未成道時，就是菩薩。不過講佛未成道以前是菩薩這件事，如果可以講，這些是屬於權教。在《金剛經》裡所說：「我念過去無量阿僧祇劫，於燃燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。」這是行菩薩道。此種行菩薩道，是屬於方便教。

有沒有這件事呢？有，雖然是有，但不真實，我們現在只可以這樣說，依照《法華經》的〈如來壽量品〉，讀此品就可知道佛壽命有多長，長到實在不可思議，無法講。而佛可以講，但我們無法講，無數可計即是無法講；我們也不必一定要依照著佛那樣講。

這似乎非常之謊謬，佛講的話，又不必要依著這樣講，豈有不是多生枝節？

不是的，他講儘管這樣講，實在是無期。講無期者，佛壽命永遠永遠，自成佛以來，直到將來，就不會說沒有了佛，也不會說入涅槃，這就是永遠，即是常住世間。佛壽命不入涅槃，就永遠常住。其實，不單是講釋迦佛，所有一切佛是一樣，未來佛也是一樣，即是十方佛都是一樣。

這個壽命之問題，在《法華經》裏所佔的重點非常高，不可以隨隨便便講，或隨隨便便信。所以你不要說：「講佛的功德就夠了，何必要講佛壽命？」

不是這樣的。他的功德屬於一個人，佛又是一個人；既然屬於一個人，你這個人都沒有了，講什麼功德呢？如果這個人都沒有了，還講功德，就等於我們世人來說，某人從前在這裡立了功，他的名聲就存在；他若死了，即是沒有享受了。有人就有命，有命是看你的壽命長短來計算你自己的享受。因為佛智慧具足、福德具足，佛有他的享受，這就要徹底知道這件事。所以在第四要義之中，我們要知道佛壽命。

權教佛就不講常住，是講權教佛壽命長的有多少百劫、多少千劫，過了若干百劫、千劫，就入涅槃；不會說又有一個什麼佛身常住於世，不會有這件事。

不過，講到實教佛，有分身佛；這個分身佛只可說做佛事，不是講壽命一定永遠永遠。講壽命永遠永遠，是講菩薩修行圓滿，自然成佛，這個佛實實際際。而分身乃是佛的神通力，分無量身；這個無量身，時間雖有長短，就不可說是永遠永遠；隨機來講，應是長則長，應是短則短。我們現在講的是佛的本身，不是講佛的分身。

我們的釋迦佛，究竟是本身還是分身？這句話就不容易解決，令我們學經的人，對這句話有懷疑，究竟他是本身佛還是分身佛？將來是要問佛，佛怎樣講，我們不能代替。許多問題不能現在解決，希望將來見佛解決。壽命也是一樣，需要解決。

第五 知佛神通

講到知道佛的神通，也不能說我全部知道。總之，佛有無量無邊神通。說到神通無量無邊，這句話未能清楚。如何未能清楚？不是神通無量無邊，乃是神通顯相無量無邊。

怎樣是顯相？他顯出奇奇怪怪不可思議之廣大，不可思議之高深，這些叫做神通相，不是叫做神通。神通是屬於佛那一方面，神通相是由神通力量發現之變相，變成怎樣就說不定，這叫做不可思議。

不過，人們每每以神通相作為神通來說：「某人神通廣大！這些是神通。」這些話只講出一半，應該說「這是神通現相」才對。這神通現相，究竟其神通如何呢？這不容易知道，只可說他神通現相。好比有些人，有多種本能，製造出一件東西，我們就承認這人很有本事。他未曾造出之前，你不敢說他有本事。究竟他現多少古怪本事的東西出來，究竟你知道他有多少本事呢？都不知道。

神通屬於佛，就更加不能說見其相就是叫做神通。不過見其相，就知道屬於神通。在此《法華經》裡，說了很多神通現相。〈序品〉裡講佛入無量義處三昧，身心不動，空中雨花，普佛世界六種震動，這些是神通相。又講佛放眉間白毫相光，照於東方一萬八千世界，此世界之中，屬於無情者皆見，屬於有情者亦皆見，權教四聖亦皆見。此皆見者，亦是佛神通力令我們見。這個境界雖然是固有，我們看不見，佛現出來令我們見，這是神通相。如果講下去，《法華經》對於神通現相，裏面有很多可以講。多寶佛塔從地湧出，是多寶佛的神通。多寶佛的神通既然如此，難道我們釋迦佛又不然？都是一樣的，一直講到未開寶塔，就集分身諸佛，佛三變淨土，亦是以神通力量，即是神通現相，於是放光召集十方諸佛來開寶塔，這又是神通。

有一品叫做〈如來神力品〉，裡面只講了有限的十種、八種神通；把這十種、八種神通相講下去，就講到有無量無邊神通，叫做〈如來神力品〉。此品又講十方世界化為一個普遍融通的佛世界，這是神通。十方眾生供養佛的供品，在虛空中猶如鳥飛到一樣，佛就把它變成一個大寶幔，這就是神通相。再其次，〈囑累品〉裡講，一切菩薩，一一菩薩，佛以右手摩其頂，有多少手呢？這些是神通相。這些菩薩相當多，一一菩薩皆有佛手摩其頂，其實是一一菩薩面前，皆有佛站在他前面摩頂，不是單單一隻手去摩其頂。

經文雖然沒有講到一一菩薩皆有佛在其前，不過，我們不妨這樣講：「既然是有手摩其頂，究竟這隻手又是怎樣呢？是不是好像一張大被子蓋過來？」這又未必。

佛平常現一切身都可以，何況在《法華經》裡，又怎會不可以呢？講佛的神通相，是真實一乘佛德裡面發現的相，叫做神通相。權教也有神通，不過，權教的神通雖有講，不會像實教裡面講得這樣廣大精深。

第六 知佛分身

所有佛都有分身，不是一尊佛只是一尊佛，一尊佛可分無量身。佛分無量身，就要看各方世界眾生之緣如何，應要分身便分身。現在是講分佛身，不但是分佛身，也分一切菩薩身，亦分權教佛身，亦分權教菩薩身，亦分聲聞、緣覺身，亦分畜生、餓鬼、地獄身，無一不分。

這個分身是什麼？這個分身就是神通，不是說一尊佛只是一尊佛。菩薩有具足神通力量，亦復如是，亦可現十二法界身。十法界多了一乘佛與一乘菩薩兩種身，叫做現十二法界身，佛也是現十二法界身。

現在志在講佛分身，不過，這件事就不容易研究。我們將來見釋迦，或見其他的十方佛，就可以知道我們所見的那一位佛，究竟是分身佛還是本身佛！這個時期都不容易了了。不過，我們現在可以這樣講，不必去考究這件事，總之是佛有無量身，這樣就算了。你就無須去問他，哪一個是本身？哪一個是佛神通現的身？這件事，大菩薩也都無須這樣考究。

不過，我們現在讀經的人，已經就知道有這本事。既然知道有這本事，這本事都有很大問題。依照這樣講，我就可以這樣講，一乘佛的所作所為無一不是神通，那些大菩薩亦復如是。

在我們凡夫來講，凡是說用神通，就解釋為不真實。神通哪有什麼真實？那只是屬於蠱惑的東西。一般沒有知識的人是這樣講，神通不真實。

其實，佛除了神通，都沒什麼事情可做，所作所為皆是神通。經裡有這樣一句：「秘密神通。」一切菩薩都不知道佛的秘密神通。佛的神通你完全不知道，秘密之極，即使對你講也是枉然。只講這些就算了，當知佛的分身是神通裡的事情。

第七 知佛國土

佛國是佛的依報。究竟什麼叫做佛國？是一個三千大千世界為佛國嗎？這就說不定了，有的是一個三千大千世界為佛國，亦有的是千萬個三千大千世界為佛國，也會有無量無邊世界為一個佛國。這是講世界非常廣博。

究竟什麼是佛國？佛國是淨土。什麼叫做淨土？就是清淨莊嚴之佛國土。權教也有講淨土，不過，權教講淨土歸權教那方面講。我們現在不是講權教淨土，是講一乘實教淨土，這是依報，也是常住。

難道有佛而沒有世界、沒有國土？不會有這種事。佛身既然是常住，國土也是常住。經文裡有一句這樣的話：「是法住法位，世間相常住。」世間相就是國土，這個世間相是一乘佛之世間相，不是我們人的世間相，不是天的世間相，不是阿修羅的世間相，不是畜生、餓鬼的世間相，也不是聲聞、緣覺的世間相，亦不是權教菩薩、權教佛的世間相，乃是一乘佛的世間相。我們要明瞭這件事，依報常住，又正報常住故。如果講到因，就是菩薩時期修因，修因功德大就成佛，就是這樣，這是莊嚴世界，是屬於佛的國土。

第八 知佛常住

前面講佛壽命時，還沒有講常住，只是講長遠，有長遠在前，將來還有兩段這樣的長遠。所以要加這一條，要說知佛常住。

不過，我們一般普通的佛教徒，有說這樣的一句話：「常住三寶。」常住三寶當然有佛寶在內，加上法寶、僧寶，叫做三寶。究竟這句話的意義如何？人們就不大考究，如果要考究，就考究「法性常住，一切眾生皆有此性，即是常住真心」。這句話，我們講一乘實教，當然不能這樣講，即使講權教，也不能這樣講。

為什麼呢？因為這句話屬於婆羅門教，屬於外道，我們中國佛教徒簡直是宣傳婆羅門教，簡直是崇拜婆羅門教以為佛教。許多這樣不正確的見解，以這個「常住真心」來代表佛身，代表佛境界。這是絕對不可以的，大家絕對要知道。

如果你不相信這件事，最好去研究婆羅門教。研究婆羅門教不太難，你研究《奧義書》就可以了，研究印度的整個歷史就可以了，非常容易。不過，我們佛教徒，絕對不明瞭何謂佛教，簡直以婆羅門教來代替佛教，這件事就冤哉枉哉！講什麼「佛性常住叫做佛身，又叫做常住寂光土，又叫做清淨法身」。絕對不會有這樣的話。

第九 知佛度生

我們要知道十方佛與釋迦佛一樣度眾生。度什麼眾生？佛度的眾生，乃是一乘眾生，不是度十法界眾生。

若是如此，十法界眾生不用度嗎？一乘眾生從何處來？一乘眾生也是由十法界那裡搬過來。

佛有度十法界眾生，但現在不是講這件事。既然是有，何以又不講他？因為這件事不為切要，無須要講他，太過幼稚了。我們要講佛度眾生，是度一乘菩薩叫做眾生。佛為一大事因緣故出現於世，所有受度的眾生，往昔皆是一乘菩薩。

往昔不是一乘菩薩的眾生，佛度不度呢？不是不度，是度不到。為何又度不到？因為他與佛無緣，未有種子！他要有佛種子才容易度。

這裏講所度的眾生，就是指一乘菩薩。我們如果能信一乘，就是一乘菩薩眾生，即是一乘人；信一乘的天，就是一乘天；信一乘的修羅，就是一乘阿修羅。這件事，唯有佛才知道，不是我們這些人隨便能推斷。如果推斷你、我、他都是一乘菩薩，也無過失。

為何事我們都是一乘菩薩？因為我們尊重佛，尊重佛即是有一種緣在內。有的人尊重佛，乃是一種糊糊塗塗沒有理智的尊重；而一乘菩薩當然是講理智，即使我們現在雖然沒有理智，但從前有理智，將來也有理智。

為何從前有理智，將來有理智，現在又沒有理智？因為於其中間脫節了，理智暫時停止。等於睡覺，等於大病，等於吃錯食物，等於顛倒了。你又要留意這些。

我們也是一乘菩薩，要講一乘菩薩，從何處講起？這當然有個開始，在經文裡講，由大通智勝佛的時代，有十六沙彌菩薩，是一乘人，教化聲聞、緣覺，也有教化六道凡夫，令他們信解一乘，這就種下一乘種子。從此之後，師徒相依不捨，久已親近四萬億佛。這些就是菩薩。

既然親近菩薩，又久已親近佛，何以又會脫節？這件事皆因自己懈怠之過，對於一乘菩薩道懈怠了，就發生毛病，就會忘記，這就墮落了。墮落什麼境地呢？墮落十法界，即是離開了一乘。一乘菩薩是在十一法界，一乘佛在十二法界。他們離開了一乘，這就當然在十法界裡打滾。如果在十法界裡打滾，在權教裡就說四聖叫做超脫，超脫六凡。四聖臨時超脫六凡可以講得過去，永遠超脫六凡就沒有這個道理。四聖與六道一樣，同是生死，同是輪迴，同是墮落。以一乘菩薩來講，就叫做墮落，以十法界來講，四聖叫做超脫。權教與實教相差很遠。

不過，這句話似乎沒有根據。其實大有根據，所根據的就是《法華經》裡處處都有講，但人們對於經義不大詳細研究，不大留心。我試舉兩、三個例子作證：

在〈方便品〉裡，佛為五比丘說四諦十二行法輪，令他們證阿羅漢。證了阿羅漢之後，經文接著說：「從久遠劫來，讚示涅槃法，生死苦永盡，我常如是說。」這幾句就可以作證據。這幾句需要解釋一下，若不解釋，只是聽也不大了了。

釋迦佛說：對於你們五比丘今日成就阿羅漢，看起來就很快，你們知道嗎？我從久遠劫以來教化你們，從無量劫以來對你們講這個涅槃法，讚歎涅槃法。我如何讚歎這個涅槃法呢？我說：這個「涅槃法」可以把生死永遠遽然消滅，「生死苦永盡」。我常常都是這樣講。

對這幾句經文若是太大意，就會忽略了，你應該好好尋味。「從久遠劫來，讚示涅槃法」，就不是今日「讚示涅槃法」。這個「涅槃法」，既然能令「生死苦永盡」，他們既然從前久遠無量劫以來聽到「讚示涅槃法」，亦證得涅槃，佛何必又要常說呢？已經證到就完成了，何以常作「如是說」？難道證了涅槃又不算，又要講、又要講、

又要講……整天都要講嗎？沒有這個道理吧？

你可知道雖然是「讚示涅槃」，你是證得涅槃，你會入涅槃；你一入涅槃，那個名就是叫做死；你會死，你的死與六道眾生死的情形一樣。死的情形是如何？是隨你的業，天業則生天，人業則生人，修羅業則生修羅，畜生、餓鬼業即墮畜生、餓鬼，這樣又是生死。你以前修行的「涅槃法」，是你的習慣。我常對你講，你如果是見到我，我也是常常照樣如是說：「生死苦永盡。」可知道生死不會永盡，仍然是生死，仍然是輪迴。

〈方便品〉還有一個偈頌這樣說：「鈍根樂小法，貪著於生死，於諸無量佛，不行深妙道，眾苦所惱亂，為是說涅槃。」你們現在這班阿羅漢，其實是屬於鈍根。「樂小法」，即使是大乘都叫做樂小法。「貪著於生死」，貪著於十法界的生死，不止是六道的生死，十法界都是生死。

「貪著於生死，於諸無量佛，不行深妙道」，你見佛就見得多，見無量無邊佛，可惜你總沒有機會聽《法華經》，總沒有機會行菩薩道，總沒有機會恢復你自己一乘的志願，這就「於諸無量佛，不行深妙道，眾苦所惱亂」。「眾苦所惱亂」者，就墮落生死，當然是眾苦惱亂。於是我又為你說涅槃。你如果行深妙道就不會這樣，就為你講一乘。可是你「不行深妙道」，就是墮落十法界，你「貪著於生死」，十法界四聖是生死。這些話多麼明顯，雖然是明顯，卻沒有人注意。

還有一句，在〈譬喻品〉裏說：「汝等累劫，眾苦所纏，我皆濟拔，令出三界。」這句話很明顯地說：你等（指三乘人）累劫（即是無量劫）以來，眾苦纏著你們。我每當遇著你們受苦的時候，我總濟拔你們，令你們出三界。但你們出了三界又會入三界。這是不究竟的，出去又入、出去又入……這個三界好比沒有關好雞籠的門，任由雞隻出出入入，無有了期。

這樣的話在《法華經》才會講，除了《法華經》之外，就不會這樣說。這是非常讚美一乘，非常鄙薄三乘。現在的人有一種畏懼之心，以為我們對於三乘一點好處都沒有，焉敢鄙薄他呢？

我們不是敢鄙薄他，不過依著經教來說，佛鄙薄他。既然佛鄙薄他，我們可否也可以跟著鄙薄他呢？也應該！我們信一乘，就跟著佛鄙薄他，跟著一乘菩薩，就鄙薄他，這樣很應該，這就是深信一乘。

所以，未講《法華經》之前，這種要義，我就要提一提；若現在不提，等到講入經文那時才講，你就會覺得很驚怪：「怎麼這樣講？這樣講都可以嗎？這樣講我寧願不聽，這樣太過破壞了。」

他不知道經文裡講得轟轟烈烈。我今晚提出三個地方講十法界輪迴，實在何止三處，你用心讀下去，就可以隨處看到。

這二十種要義，隨便講那一句，全部可以貫通，一句就涉及十九句，可以貫通。好比樹根一樣，一條樹根，你就可找到樹頭，找到樹頭，樹頭又連著許多根，不只是一條根。又好比一張網，你抓著一個網眼，這網眼跟第二個網眼相連；既然跟第二個網眼相連，就跟第三個網眼、第四個網眼、千百萬個網眼，全是相連。二十種要義每一句通通相連，不過，在每一句裡，就佔每一句之位置的要義來講一講，即是先講某個網眼，慢慢再牽連在其他的網眼也不遲。

在《法華經》裡，任何一個字，最淺最顯的，依照一個字來講，整部經都可以牽動它。這不是勉強講，某一個字所佔到的位置，這位置就通一切位置；一句就通一切句。它若是相反的，有相反就依照相反講。這樣就最好了，只怕它沒有相反。

講到度生那句話，佛出世是度菩薩，佛為一大事因緣故出現於世，不是為三乘人出現於世。不過，一乘菩薩落在三乘裡，落在畜生、餓鬼也會有，這樣就處處都有，就要看他的機緣熟不熟。機熟就度之，度即是度脫他，機不熟也無法度。

第十 知佛出世

經裡說：「佛為一大事因緣故出現於世。」究竟什麼叫做一大事因緣？這就要跟著文意去尋索。佛的出世，出於何世？是出在十法界之世。

出在一乘之世可以嗎？一乘不須叫做出世，一乘就是一乘，何須出世？佛常住一乘國土中，一乘佛身無所謂出世與不出世，講出世，是為眾生故。

佛如何出世？這事情有很多，你可看各方世界之佛如何出世。而我講我們釋迦佛出世這事情就劣到萬分。

「佛為一大事因緣故出現於世」，此句出自《法華經》，除了《法華經》，其他經都沒有這樣講，權教也沒有這樣講。

講「出世」者，就是隱一乘佛身，隱一乘佛國，隱一乘佛德，各種全都隱去。我們釋迦佛，也全都隱去，示現一個人身。太子即是人身，現人身，就不是有什麼了不起，而是很平常，只是一個太子，太子也是人，是這樣的出世。

有人說他從兜率天降生下來。其實不會有此事，佛菩薩都不是在兜率天那裡等到下生人間成佛。你不要聽別人亂講。

我們要知道，佛出世就是為我們，就是為眾生。我們知道佛出世，同時也要知道佛不出世。出世與不出世，好比是兩個人那樣，這不成很大問題；這件事情上面已講過，第六種要義講知佛的分身，屬於分身的範圍之內所講；不過，分身有分一乘佛身。現在講出世，乃是屬於權教佛身。他先講權教，後來講《法華經》，這就知

道他是實教佛，此事有點容易令人誤會。

說到「為一大事因緣」，人們每每把這句話誤會。解釋什麼叫做大事因緣，各有各說，真是仁者見仁，智者見智。有人說：「佛為眾生的生老病死故出現於世。」眾生的生老病死難以脫離，這個問題很大。如果這樣講，那些阿羅漢已經脫離生老病死，此事已了；以此類推，便可知道不究竟。經文裡已明白地告訴我們：「諸佛世尊欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生佛之知見故，出現於世；欲令眾生悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見道故，出現於世。」

第十一 知菩薩行

六度菩薩行，我們也略知道一些，唯有一乘菩薩行，我們絕對不知道。既然不知道，何以現在又要講知菩薩行呢？

講「知菩薩行」者，乃是一乘菩薩修一乘無量法門，這無量法門，一一都是要自修。權教菩薩就修六度行；實教菩薩就不是講六度，是講無量，無量之中，一一皆深皆妙，義深妙故，當然是難行。這個難行法門就要佛常常講，菩薩就要常常聽佛講，然後才知道如何修，這謂之菩薩行。

並非凡是菩薩都是同一樣，因為菩薩行有淺有深。無量法門之中，一個法門、一個法門在佛開導之下，當然要若干時間，假定來講，講一個法門，至少也都要一個小劫，或十個小劫；經過無量劫，你說這個法門多深多妙！這就要親近無量佛，而每一尊佛所講又各各不同，若是講相同的話，絕無此理。這一位佛講了，第二位佛又要重講，你已經明瞭，又要再重復？沒有這種道理。當知菩薩之行有如是深廣微妙，就叫做一乘菩薩行，大意就是如此。

我們要知道，將來親近佛就有此事，我們從前親近很多佛也是如此；若能親近很多佛，經過無量無邊阿僧祇劫，菩薩道就會圓滿。菩薩道圓滿了就自然成佛，這就謂之一乘佛，就是一乘因果，菩薩一乘之行為「因」，成佛具足無量智慧神通謂之「果」，決不能依照權教時代佛所講的菩薩成佛，就是〈序品〉裡所講，於種種菩薩修行，那些屬於權，所講成佛，當然屬於權佛，不能混及一乘菩薩、一乘佛這方面來講。

這就可知道一乘菩薩屬於十一法界，即是超十法界，一乘佛屬十二法界。現在講《法華經》，就要加添兩個法界來講，然後才講得通；如果不講十二法界，就沒法子講得通，菩薩是一樣，佛又是一樣，這樣就算了，又何必講什麼實？講什麼權？

我們當知，此《法華經》微妙的地方有很多，不過佛在世時的人，根機比我們利，他們容易聽得懂，況且佛是將就他們的程度為其說法。現在誰將就我們的程度說法？我們沒有機會聽，只有讀經，就不知道菩薩行是如何？又不知道自己的根機力量如何？此事談不來，只可說我們靠讀經，知道有一乘菩薩行就算了。

第十二 知菩薩德

菩薩德者，即菩薩之力量，菩薩力量又如何？亦是容易知道。不過，菩薩現出力量令我們知道，也可以知道；菩薩如果是不現出他的力量，我們就無法猜測他有什麼力量。

菩薩之德是從菩薩行而來，能行就必然有德，此德就是菩薩的受用。他有一種功行，當然有一種受用，亦是菩薩的果。行為因，受用為果。不過，這個果，不是佛果。佛果是一乘菩薩究竟圓滿，後來自然得之果。現在所講的果，乃是菩薩隨修隨得，很多力量得以受用。另外，菩薩的受用力量，可以用到眾生那方面去，即是令眾生受益，即是顯種種神通，令眾生喜歡，就得受益；講種種法門令眾生瞭解，令眾生受益。

這個功能屬於菩薩，故名菩薩德。此菩薩德，就不容易與權教菩薩分開。究竟這個菩薩如是之德，是屬於實德？還是屬於權德？這不是外人可以知道，這是菩薩自己本人的事，他若是權就不知實，是實就知是實，亦能知權，故名菩薩德。

我們讀《法華經》，就可以看見有許多地方講菩薩德。好比授阿羅漢記，阿羅漢成佛的世界裡有三乘人，或者沒有三乘人。若有三乘人，後來佛會為他們講《法華經》，他們就轉為一乘人，裡面有些大菩薩，就是一乘菩薩。這就是讚美一乘菩薩之德，甚至講到從地涌出菩薩之德，真是了不得！又如在〈序品〉文殊菩薩說：往昔親近日月燈明佛，聽《法華經》，又在八十小劫裡為人廣說《法華經》。這就是菩薩德。

講到最圓滿，我們現在也知道。從何處知呢？讀〈普門品〉就知道觀音菩薩之德，雖然我們未能全部知道觀音菩薩之德，不過，看觀音菩薩利他，就得知他的德非常圓滿。十方無量世界受苦眾生，稱觀音菩薩的名號，一時可以令他們解脫苦難，這就是菩薩的力量。十方無量世界的十法界眾生，若有一乘因緣，菩薩就隨時知道他何時應該聽《法華經》，就為他講開權顯實《法華經》，或講一乘真實《妙法蓮華經》，這是菩薩的功德。

我們現在是講菩薩的力量普遍，至於力量如何普遍？我們也不會盡知。觀音菩薩既然如是，文殊菩薩又何嘗不然！其他一切無邊世界，一切菩薩又何嘗不然！因此，我們就要講這件事叫做要知道菩薩之德。這個問題很大，講菩薩德，乃是過程的功行。這個過程功行在未成佛之前，有很大的受用、很大的安樂、很大的利益眾生。因為此事，我們應該常常信仰一乘菩薩，我們念觀音菩薩也是這個觀念，念那一位菩薩都是這樣的觀念。這個觀念不可捨，如果捨去了，念菩薩就只得一個名字，不會知道菩薩有什麼好處。我們只簡略知道一點，就是我們聽《法華經》的好處，也是將來我們隨時隨地隨因緣，有這個觀念，也即是修行，但不是修一乘行。我們信仰《法華經》，這才算是一種修行，一種工作，不過，還未說到跟著菩薩如何修那

一層，更加談不到「聽佛講，在此經中已經有了，我們照著來修」那一方面。這裡只是略講菩薩德。

第十三 知菩薩神通

菩薩神通是在菩薩現相來講，並不是在神通自身那裡講。因為見菩薩現相，就知道那是神通力量。所以，我們要知道，講的是經裡所說而知，並非說離開經文我們亦知菩薩的神通。若說離經而可知，這種話就沒有根據，說沒有根據之話，你說得太離譜，就不可以；如果不離譜，說菩薩神通不可思議，這樣也無過。

講神通者，是菩薩的力量作用發現在外，令眾生知道菩薩的力量，這個名稱叫做神通，絕對不應該依照中國那些大德所解釋的「神通」二字，他們說「神名天心，通名慧性」。什麼叫做天心？什麼叫做慧性？這是糊塗的言論，硬要安立這樣的名詞。我們現在就不能依照這樣講，如果依照這樣講，就混沌了。我們只可講，我們不知，這是很應該，你以為我們什麼都知道？不可以這樣講。你從何處來什麼都知道？這更沒有根據。

你也不能說「菩薩無神通，佛才有神通」。我們要知道，菩薩有菩薩的神通，佛有佛的神通，即是各有各的力量。神通在菩薩方面，當然是有大有小，初發心菩薩簡直沒有神通，要親近佛，又親近大菩薩，又需要時間，到其時他自然會發神通，就不是說去學神通，無須去學神通，你的道德力量充實了，自然就會引發神通。

在普通來講，十法界眾生也有神通，地獄又有神通，如果地獄沒有神通，何以他直接入地獄？這就是神通。畜生也有畜生的神通。對於一般愚蠢眾生來講，他們認為人有神通。在我們人類方面，你如是，我也如是，無所謂叫做神通。

我們人類普通來講，究竟有沒有神通？是沒有的。即使你以為有，那只是古怪的把戲，所謂魔術之類，那些不算神通。又說某人有天眼，其實不是的，天眼決不是這樣講。其他的就無須多生枝節，說某人有神通。我說他一丁點神通都沒有，吃飯神通就有，吃下去可以消化；說話神通就有，那個嘴巴，那條舌頭，什麼都能擦動。你就說是神通。這其實不算是神通。

權教菩薩的神通，比之六道眾生神通，固然是強很多，聲聞緣覺也是望塵莫及。我們讀《維摩經》，就知道權教菩薩的神通。維摩菩薩有很大的神通，那是權教的神通。

權教佛比之權教菩薩神通就更大，不過在一個短時期來講，這是他的力量，過了一個時期就消失，權教佛的神通力量，一切都可以消失；權教菩薩的神通不用說亦一定會消失。不過菩薩的消失，與佛的消失不同。因為菩薩退菩提心就消失，若不退菩提心，繼續修菩薩道，他就會成佛，成佛之後就叫做圓滿。但他成佛後又會入涅槃，入涅槃就消失了。

一乘佛種種功德與神通就不會消失。為什麼呢？因為是真實的，真實就不講消失。所以這《法華經》的重點還是在權實一對裡分別它，有了權教廣大的菩薩神通、佛神通，反顯起來，你就可以知道，一乘菩薩、一乘佛的神通。經文中處處都差不多是這樣講。

第十四 知行菩薩道時間長遠

行菩薩道時間長遠者，就是行菩薩道不論時間，時間在菩薩自身上來講，沒有長遠。為什麼呢？因為他超過一切時間的長短相。我們就不是這樣，我們在時間裡計較何時、何長、何短，我們有時間的計執。

而菩薩離開了時間的執著。為何他離開？因為他沒有執著日月星辰，沒有執著鐘點，也沒有去計較所謂的時間，他才可以隨時親近佛、隨時修行、隨時為眾生，他有什麼時間長遠呢？

我們現在又一定要講時間長遠，菩薩要經過無量無邊阿僧祇劫，修行圓滿，這就是他的時間，「盡行諸佛無量道法」，這就是長時間。佛每逢授那一位菩薩記、那一位阿羅漢記、那一位凡夫記，都要講經過無量劫，親近諸佛，植眾德本，功行圓滿，在某世界成佛道，這就是時間。

雖然時間上可以講，但菩薩絕不會把一副精神放在時間上。我們現在的人也是，享受安樂的環境，每每過了時間都不知道。例如，他先定了時間：「我們現在五點到某處，預備三個小時後回來。」殊不知他到了那裡，三個小時完全不在心目中，他享受自己的娛樂，已到三小時，或已超過三小時，這時他才覺悟。這是人享受環境舒適，時間過去都不知道。他未曾享受娛樂的時候，會放一個時間在心目中嗎？不會的，就是睡覺亦復如是，有誰會放一個時間在睡覺裡？……還有其他的畜生、餓鬼，有些有時間觀念，有些沒有時間觀念。

我們現在講一乘菩薩的時間，這時間講起來就是無量無邊阿僧祇劫。我就說他們一點時間都沒有，他們超越時間。這種道理很普遍，人人都有。就如，你問他今年多大年紀？他就答今年多大年紀，但他並沒有言及從小孩子到今日這麼久的年紀。他並沒有此觀念，不過口頭上快快地回答今年多少歲。從小孩子到現在的歷程，這段時間你有瞭解嗎？你當然不能瞭解。這就是沒有時間的意思，長時間就變成沒有時間。

這第十四種要義所講的時間，是這樣講的，決不能說菩薩修行有速成，速成是短期。中國人談起佛教，說成佛有一等非常之速，即是講到一念成佛，或者講一生成佛，在一生一世的时间就成佛。又講到即身成佛，這個即身就是佛；又有講一念時間，即身都不講，他本來是佛，就不須成，講成也嫌多。這些講法，在佛經裡絕對沒有這種事，沒有這樣講。

假若有人反對：「你說佛經裡沒有這樣的講法，在《法華經》就有講，其中一品〈提婆達多品〉講龍女成佛，快到了不得，等於龍女獻一顆寶珠給佛，佛立即接到她那顆珠，這個時間當然是很短。她說：『我成佛還快過佛接我的珠。』」事實上做起來又不是這樣，不會快過佛接珠。這種說法都是糊塗之言，不會有這種事，不會有〈提婆達多品〉，也不會有龍女成佛這件事，絕對不會有。那些人對於佛教一丁點認識都沒有，對《法華經》更加是一丁點認識都沒有，隨便看見經文上有講就相信，那些淺顯的，就以為很容易瞭解。其實佛教被我們瞭解的，可以說不是佛教了，我們怎談得上說：「我可以瞭解佛教。」談不上，權教都談不上。那怎樣才叫做瞭解佛教呢？這就要好好參詳！

第十五 知菩薩度眾生

菩薩度眾生，與佛度眾生有少許不同之處，菩薩度眾生，要度及未有一乘善根、未有一乘因緣種子的眾生。菩薩也有將就十法界眾生，令其種下一乘種子因緣。而佛一定是度一乘菩薩，不度十法界眾生；菩薩兩種眾生皆度。一乘菩薩墮落十法界，這個簡直是菩薩；另一種眾生沒有一乘因緣，屬於十法界，菩薩要度他，漸漸引導他，令他知道有一乘。

說到菩薩度眾生，各位菩薩的地位淺深不同，神通大與不大，智慧深與不深，度眾生廣與不廣，這是菩薩方面的事情，我們凡夫無法判斷孰深孰淺，孰廣孰狹，孰是十法界，孰非十法界。我們沒有資格談論此事，不過可以推斷，菩薩度生比之佛就方便很多，他可以將就眾生。就如高等的學生可以將就初級的學生，故菩薩度生有太大的方便。

講到菩薩度生的事情，最圓滿的就是觀世音菩薩這一類的大菩薩，這一類大菩薩力量充實圓滿，凡是有少許因緣，菩薩都將就。何以見得呢？例如，有些苦惱眾生念兩句菩薩名號，即時就得解脫苦惱，豈有不是菩薩將就他嗎？菩薩以神通力將就他，就是與他結緣。不過，這裡面亦有深種善根的一乘菩薩在內，不限定說，隨便念幾句菩薩名號就得解脫而判定他謂之十法界眾生。此事又不能決定如是。

第十六 知菩薩依佛國土

佛的國土是佛圓滿果報的國土，菩薩也有國土，究竟菩薩跟隨佛所享受的國土是如何呢？此事可以說一定有參差，如那些初發心菩薩，我相信那些未達高深地位的菩薩，未必能依佛國土來享受。

初發心菩薩也可以依佛國土嗎？可以，就如很多人住在同一座大樓一樣，有知識的住在這座大樓中，沒有知識的也同住在這座大樓中，彼此程度各有不同，但共同享用這座大樓的好處。這座大樓譬喻佛世界，一個國家有很多人，那些人在同一個國家裡，各自的享受就有不同。菩薩依佛國土亦復如是，不是千篇一律；如果是

千篇一律，這個福德智慧就全無等級。因此是各自享受，這享受當然是講粗細淺深，因他們的境界不同。這境界就是世界，正所謂雞有雞世界，鴨有鴨世界，人有人世界，天有天世界，即是各境界不同。

一乘菩薩有參差嗎？菩薩的名稱就沒有參差，大家都是叫做菩薩；但菩薩的地位就有參差，因為功行參差故；功行參差，國土也就一定有參差。現在講雖然有參差，以我們來說，我們目前信仰一乘，目前有一乘佛國土讓我們依止嗎？

此事屬於觀念上就可以；但依佛國土這事情，當然是按照菩薩的道德等級來分別，不是我們現在可以代表。這是各有各境界，一定是這樣來分別。

第十七 知菩薩分身

菩薩分身多少，是按菩薩力量來講，也要按眾生機緣多少來講，是不一定的。如果講到圓滿菩薩的力量，又是以觀世音菩薩來代表。觀世音菩薩能現一切色身，上至一乘佛身，下至十法界裡的地獄，何身不分呢？講分身者，即是神通力化現叫做分身，並非將自己一個身分開若干份叫做分身。

不過我們一般人就說：「他有那麼多身，豈有不是由他一個身來分身？」其實沒有這個道理。人們每每講某一位菩薩、某一位有神通者，就以為他一個身能扮各種身，這樣就叫做分身。事實不是這樣，你如果說一個身扮種種身，是一個身的變相，好比一個人換一件衣服，戴一個面具，或者是化一個裝。這樣不算是分身，只是一個扮裝變相而已。

講到大菩薩能無量現佛身，住世無量劫，當然要做事。做何事呢？一定是離不開做佛事；同時又現很多實教菩薩身，又現權教佛身，亦現權教菩薩身。以此類推，就可以知道。同時現地獄身，這些都叫做分身，但分身之中裡面有講因果。

既然是分身，當然就無因果可言，但他必按因果去做。按什麼因果呢？十二法界的因果，十二法界的因，就有十二法界的果。

如果說不需因，亦無所謂果，一時可以化現，可不可以呢？當然是可以；雖然可以，決不能說因得果，就按照這樣做。如果這樣做，這個佛教全部都不講因果了，全部由你一個人做，全部都是化現。所以，化現是化現，要按照因果去化現，經歷其因得其果報，有這樣的作用。故有菩薩分種種身，佛亦復如是分種種身。

不過，此事在分身方面來講，別人不容易知道，與他同等的菩薩才知道。例如，某一個畜生不是畜生。不是畜生是什麼？是菩薩化現的。那就是菩薩嗎？非也！菩薩豈得是畜生？菩薩不是畜生，它亦不是畜生。即如一個影子那樣，等於現在的電影，電影究竟有什麼傢伙？什麼傢伙都沒有，只有眼見一切的動作，好像真有其事，真有其人。其實不會有其人，也不會有其事。

菩薩分身亦復如是，你看見他是佛，實際不是佛。既然不是佛，亦不是菩薩，亦是如電影一樣。按照這種講法，這個佛是菩薩現的，這個佛不足為貴；這個畜生是菩薩現的，這個畜生不為賤，無貴賤可言。雖無貴賤可言，所作者為何事呢？他一定能收其效果，為何事菩薩知道，收效果就有，實際的自身體性就沒有。

如果講到這一句，我們一切境界，亦復如是；一切眾生雖然不是菩薩分身，亦復如是。為什麼呢？因為都不實，如電影一樣；如果是實，就不應該變遷。一切眾生時時刻刻剎那剎那變遷，即是無性。一切物件，即使是金玉這麼堅實，它也是剎那剎那之間變遷，也是無實體。這是普遍來講，不是講菩薩神通，也不是講菩薩力量，這些是虛假到極點，即如一幕電影。

依照這樣講分身，所有十二法界都是一幕電影嗎？我們又不可這樣說。我說佛菩薩的分身如一幕電影，不是說佛身與菩薩身是電影。佛身是實，壽命長遠；菩薩身雖不實，他的功德是相當，也都不是如同電影般虛假。現在《法華經》，處處都是講實。分身故不實，就是十法界的因果都不實。十法界因果裡，四聖屬於佛教，六凡屬於自己虛妄所造，這就有不同講法。依照現在所講的意思，我們完全是尊重一乘佛、一乘菩薩，這才妥當。

第十八 知菩薩等級

菩薩究竟有多少等級？這就不是我們能了知，不過一定有等級。何者謂之等級？這個等級，即是菩薩至成佛的過程，有多少階段、多少等級，要計算此事非常麻煩。如果講等級，是否經過若干年代，經過若干大、小劫，才達到某一級呢？

這些不是我們可知道的。我們只可這樣講，若是快者，一位菩薩可以一日經歷千萬個等級。如此說來，等級就更多了。但實際來講，一級也是不容易達到，這就不是一日有千萬個等級。一個大等級由許多小等級造成，好比我們走路那樣，走某一個階段就算一級，在未到某一階段，所經過的步武(注:古代以六尺為步，半步為武)，究竟有多少步、多少武呢？你也沒法子去計算，究竟多少尺寸呢？更難計算；多少分厘都不容易計算，這就是等級。

講到一乘菩薩，如果達到一乘菩薩的初級已很好了，無須講到究竟學觀音菩薩圓滿的階段。佛教一定要講等級，不會說一超就成功，即使是權教都不是講一超就成功。

不過，我們中國人有所謂頓教、所謂圓教，就不歷階級。這是一種妄談，怎會沒有階級？如果沒有階級，那麼，眾生即是菩薩，又即是佛，不需要論等級了。

他們不論階級，似乎有一定的道理。什麼道理呢？他們有一句這樣的話：「心、佛及眾生，是三無差別。」他們認為心、佛、眾生三樣其實是一樣的，沒有所謂差

別。既然沒有差別，講什麼等級呢？眾生即是佛，亦即是心；心亦即是佛，亦是眾生；佛亦即是眾生，亦即是心。這好比三角一樣，隨你轉，每個角都無分別。

事實上，不會有這樣的道理，這道理有些不妥當。他們說：「一切唯心造。」既然一切唯心造，能造，造出所造，能造是心，所造是眾生、是佛。能、所兩分，怎會同一樣？說到眾生境界是虛妄，心亦是虛妄，那麼，佛亦是虛妄了。若說十法界是虛妄，就應該說佛、眾生、心同樣是虛妄。但他們不是這樣說，而是說心是實的，佛亦是實，眾生也是實。既然眾生是實，就沒有等級可言，佛就更加無謂談他的等級，因為心沒有等級。

我們不可執取這樣的道理；也不可像一切外道，外道裡簡直沒有等級，只分得到成功，或得不到成功。這就更加糊塗，怎會一得就完全得，一不得就完全不得？如果是未得成功就完全不得，那就前功盡廢，一點好處都沒有了。在有等級來講，你做了一分就有一分的成績，兩分就有兩分的成績，這就是等級，怎會前功盡廢？沒有這樣的道理。等級應該是這樣講。

第十九 知菩薩有退有不退

講到一乘菩薩的退與不退，在等級裡就可定他的可能性，他在未達到不退的階段，就有退的可能。他若不退，也不能說決定會退。如果是退，是他的等級退。他退了，是否可以說他失呢？

他退是一件事，失又是一件事，不要說他退便失。如果退便失，就非常麻煩。既然不失，何必要論退呢？講退者，是退他的工作，退他的志願，不是退他的功行。他的功行，無論如何總可以存在。這為了何事？有何道理可言呢？因為這是一乘實教、一乘實德，這就不會失。

但如果說都不會失，亦不應該退呀？我們須知，他退，是因為在論功行上他覺得辛苦，於是就退了。就如一個人走路，走到某處說：「我不走了。」就認為是退，但他不是一定退回之前的本位，而是停止不走為退。雖然他不再前行，但他已到達某個地點，不返回之前起步的地方。

有些菩薩雖然是退，其功德完全存在。這樣說，令我們對於《法華經》的論說之信心就有把握了。即是說，我們往昔是菩薩，不過忘記而已。

忘記便作罷了嗎？我們又不可這樣講，他並沒有作罷，完完全全絲毫不變，安住在一乘中。誰為他保管呢？有什麼東西盛載著它嗎？這就不會有什麼保管盛載，沒有這種事。

而外道一般人卻說，裡面有一個最大最有力量之物，為他保持著，其名稱叫做第八識，也叫根本識，所作所為，由它含藏在其中，它將來有機會時可以發現。

這都是一種糊塗話，佛教不會有什麼東西叫第八識，也不會有什麼東西叫第九識、第十識，更加沒什麼東西叫第一識、第二識、第三識、第四識、第五識、第六識、第七識，沒有這些。各住各之本位，有何第幾？講到第八識，完全沒有根本可言，這只是推斷，推斷裡面有一個背景為根本。這些都不出自佛經，他們糊糊塗塗硬要安立唯識宗，才有這樣的理論，這不是佛教的道理。唯識不是佛教，唯心亦不是佛教，明心見性也不是佛教，一切的一切，那些人所講的皆不是佛教，可知道此事非常之糊塗。

現在是講菩薩退與不退，不退的就無須講，不退的菩薩會一帆風順，直至彼岸。如果說到退的話，何時可以到達不退呢？這也在於菩薩的工作，菩薩工作在一乘上完全沒什麼動搖，當然就達到不退，這裡面就穩當了。現在是講志願退不退，你的志願退，就是叫做退，志願不退，就是不退，工作就跟著志願走。

志願是什麼呢？志願就是發心，你發心做，就繼續做下去；你不發心，停止你的志願，就從此停止。我們做事都是一樣，做了一段時期就懶惰不做，丟下之後就忘記此事。如果是講到一乘實教菩薩丟下他的工作，此事我們深心相信。這好比人的建築一樣，建了一個基礎，雖然有基礎，但你在一個時期已經停頓，經過多年都沒有開工，這個基礎是否還存在呢？這個基礎就不會毀滅，你若要增進起來，可依著往日建築力量建到的那一段加增上去，能加多少就加多少，如果沒有障礙，就一直加增到成功；如果有障礙，你亦可以停頓休息一下。現在有障礙就停頓，又不能因停頓而作廢，不會有這樣的事。

這有沒有損失呢？小損失在建築物裡就有，一乘菩薩裡又不至於說有小損失，一粒芝麻綠豆那麼多的損失都不會有。不過這個人就沒有一乘的享受，去享受十法界裡面古古怪怪的東西，這就認為是損失。他本身的一乘不會怎樣損失，人就似乎有損失。

現在我們可以這樣說，若能相信自己是一乘菩薩，往日所作的絲毫未有減少，在不久的將來見到釋迦佛，就為我們恢復往昔的功行，菩薩亦能令我們恢復往昔的功行。我們現在只是「知」，只是「信」，就不能了解往日的功行，更加不能了解其他的菩薩功行，更加不能了解佛的功德神通，這些都沒法講。

所以，第十九種要義就要講一講，講了之後，從今以後就不應該再懶惰，亦不應該有休息，要繼續做到底，修一乘菩薩行，這樣就最好了。

第二十 知菩薩善根

菩薩善根，這個「根」字，有增長力量，故名為根。這個增長力量在自身上可以增長，又可以增長枝末，其善成根，一乘菩薩的善業，點點滴滴都可以成根。即是往昔的，如昨日所作，就成今日之根，今日所作，就成明日之根。如此類推，根

才有生長，就無有枯槁。這個「善」屬於一乘的善，不是十法界的善。十法界即使有善，不能混入一乘裡面，彼此不同性質。十法界裡，即使地獄也有善根，但是這善根很微小、很有限。

地獄裡有沒有一乘善根？他往昔若是一乘菩薩退志，當然有一乘善根，他的一乘善根也是不會減少，更加不會消滅，這要談一乘善根的堅固。

那些大菩薩的善根又如何？大菩薩的善根非常利害，即是如一棵大樹那樣，婆娑萬丈，他的根吸水非常利害，所以說他的「大根大莖，大枝大葉」，與別不同，佛根據其善根的大小深淺來說法，所以必須要講此事。

講這個善根，與前面講的「等級」、「退不退志」，通通都有連帶關係，其已成根。我們學經的人，稱為一個佛教徒，又讀了《法華經》，又瞭解《法華經》若干意義，就要相信自己的善根。一切菩薩的善根都是一樣，都有增長之義，都不會枯槁。如果你不是講一乘就靠不住，雖然有善根也會消滅，一乘就不講消滅。

復次，權教善根可以換一個名稱，叫做習慣，他往昔的習慣亦可以叫善根，即是經文裡所講，長者「知諸子，先心各有所好」。佛亦知道眾生種種因緣在前，種種樂欲在前，這些就是習慣。

習慣可以代表「善根」二字嗎？有一些近似。為什麼呢？善根會走動，習慣也會走動，全部忘記了，這就一點都沒有了，就如沒有這回事。但是你一提及：「喂！某人，你從前如此如彼，你記不記得？」（他也許會說：）「講起來，雖經日久，又似乎如是，你不講起，我就沒這個印象；你講起來，觸起我這個朦朦朧朧、不清不楚的印象。」這個是叫做習慣，也是善根的關係。

我們現在志在講一乘善根，佛知道我們的善根如何，就講某些法來逗我們的善根力量之機，故有這種好處。

以上已略把佛的十種要義、菩薩的十種要義共二十種要義，作為未講《法華經》之前的綱要來講述；依此綱要來講《法華經》，差不多離不開這二十種要義，或者超過二十種以外，所講的時候，又未必全部都要合此二十種綱要。大家聽經之時，就要注意，某段經文在二十種要義裡的意思，若明白了，處處都有此意。故大家要知道提綱。