

2024 年本謙寺水懺法會暨序職會 59

開示：上圓下淨法師

日期：2024.03.28-30

3/28（四）第一天

第三炷香圓滿

2024 年本謙寺水懺法會

眾弟子勸請開山祖師上明下誠法師化導有情修懺文句：

修慧以聞思因權，
懺悔是慚愧生巧，
要明法華實相中，
旨趣專向妙行道。

「修慧以聞思因權」，修慧是從聞和思來的，聞思是修慧的權，權就是過程；「懺悔是慚愧生巧」，慚愧後才會有懺悔的舉措，所以懺悔是由慚愧心而生起靈巧的；「要明法華實相中」，要明白法華實相之理，實相就是中道，就是空；「旨趣專向妙行道」，要旨就在～懂得以妙法行道，去圓成功德勝事。

第四炷香圓滿

請看勸請師公上人化導有情修懺文句。勸請是對於聖者或是先賢，修為在我們之上的，勸請他來化導大家，就像請佛住世、勸請說法；勸請師公本人來化導大家，表恭誠禮敬、祈請之意。此修懺法的道場～《慈悲三昧水懺》是冥陽兩利的法會，所以就用修懺文句來做祈願，祝願眾等，從其中懺罪而得清淨，滌清、滌慮了自己的罪根。

「修慧以聞思因權」，此句是要講聞思修三慧。在《首楞嚴經》所指導的聞思修，是三個步驟。也許我們會覺得，聽聞佛法的同時，不能離開思考，同時也會有修為，這樣應該是同一個步驟；當這樣說時，表示是初門（初學者、剛入門）。我們知道，一切行門（修行的法門），如果講到細則之處，一定要看到它的步驟；深入其境以後，才能有步驟的細處，才能談得出各別各別的細則之處。若覺得聞思修是同一件事，代表如果不是已在修為的末端，就是初學；初學的情態下分不

清楚、捉不著邊，不知道聞思修三者的差異何在，所以在大抵大抵的情態下，會以為是同一件事，要不然就是修為的末端、已經修成了，透過經典的指導，知道聞思修三個步驟的仔細之處，把它照見出來了，在情境之中能隨時掌握自性的真如，這樣來回很多趟，本身已經定在其中，這是修為的末端，聞思修會成為一刻間統一的事。

《首楞嚴經》對聞思修的指導，記錄在〈耳根圓通章〉～

爾時觀世音菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：世尊！憶念我昔，無數恆河沙劫，於時有佛，出現於世，名觀世音。我於彼佛，發菩提心。彼佛教我，從聞、思、修，入三摩地。

經文說的是三個步驟，不是一個步驟；它是一件事，但，是三個步驟：聞所成慧、思所成慧、修所成慧。聞慧的聞是聽聞，專指聽聞佛法、收取佛陀之法，得取聞中之慧。要怎麼說到達聞慧了？要能確認信解已經成，信解力生起來了；信解力是指對於事件的看法，對於所接觸、所值遇，會用聽聞得來的佛法去見解它，對於佛法是十分信賴的，如是到達信解之力，才能叫聞慧，這種情形也就不會忘記，不會說：我昨天聽了佛法，今天忘了，或是，我剛剛做了佛事，現在忘了。不可能忘，那是恆記不失的狀態，恆記不失的是你的見解，不會忘了、不會失掉，這樣能到達聞慧，聞慧才會輸送、交給思考。聞慧是思考的資料，而後再有思慧，再有修慧，到修所成慧（智慧）時，三慧併成，到這兒，「入流亡所」才開始。

所以，不能單單講「我修入流亡所了」，我們要從聞思修合併的思想一起，就能成。你要知道，修〈耳根圓通章〉的第一步～聞思修先給概念，三慧的概念具成一—信解力成了，觀照力成了，修習真如的定力成了，這樣才會送到入流亡所。法義可以很清明而不會顛倒。從入流亡所來修耳根圓通的結果，會是一種很平整的心緒，不會有任何波動；會更加慚愧，只全心懺悔，不會有其他。慚愧就是一—我感覺自己很羞愧，做這事情太不應該，有這種慚愧心，認錯、覺得自己不該，才會修正；如果沒有覺得自己太羞愧，下一個步驟的懺悔生不起來。

願各位菩薩記取～要聞所成慧，多聞是有必要的，而多聞專指佛陀之法。明日再同來修學懺法得功德。

眾等一同念佛到和雅露台。如果沒有要在這邊用餐，也到和雅露台去取便當，這

樣才不會有人遺漏了（沒有拿到便當）。師父起的音腔是遶佛的節奏，各位上樓時，就將佛號收於心中，踏穩您的腳步。

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛……

3/29（五）第二天

第一炷香 誦經前向佛白文

慈悲的佛陀，上來今有眾會人等，就於您的青蓮座下，恭誠祈願。

眾會弟子誠敬，身口意三業併清，向學於佛，深入其心，至誠、深心、迴向發願。雖有佛陀尊教，但眾生多劫以來，常時造作諸多業行，由而，在施行佛陀尊教的同時，也有很多自我的習性難以解了，在思想之中，首先就被阻撓住了。透過《慈悲三昧水懺》冥陽兩利、解冤釋結、消災植福殊勝道場，向於佛陀真誠求願～

我等應以佛陀尊教施行為首，開山祖師的馥德雅儀為上，祈求佛陀加被眾人，在這殊勝因緣之中所結下的，都是種植德本——清淨法身、洗滌併清個人業行、思想的全部。

眾弟子勸請開山祖師^上明^下誠法師化導有情修懺文句：

「修慧以聞思因權，懺悔是慚愧生巧，要明法華實相中，旨趣專向妙行道。」

本壇修懺主暨眾會人等就入佛陀尊下，恭誠祈願，願願願所成。於召請之中有所錯誤的資料，將於佛陀尊下恭誠祈求，佛慈廣無邊，加被召請之人都能就入慈悲道場，護法隨行。

惟願佛陀慈愍哀憐，令使召請諸眾，悉皆至來道場，聽經聞教，同隨護顧，佛慈廣無邊，依文懺過，洗滌罪愆。

第一炷香圓滿

先回答昨日的提問：「齋主代表什麼時候要跟著主法一起禮拜？什麼時候不必？」

如果主法側邊站，那就是齋主位（齋主拜佛的時刻點），意思就是拜齋。每次過案，一到該案，念佛收佛號，主法就會側邊站，此時齋主拜佛，所以齋主拜佛是在主法禮佛的前面。

本謙寺的主殿供奉釋迦牟尼佛，設有供案，有上下桌，桌上有供佛物，平常稱作釋迦案；三樓藥願堂供的是藥師佛，稱藥師案；彌海祖師堂內有彌陀案、祖師案，四樓有供觀世音菩薩的觀音案。各案供桌有花、燈、香爐等供佛的佛物，還有供品、供菜等。現在是法會進行期間，所以主殿中間就稱作中壇，因為在法會進行之中有施作佛事、法節的設置——供設淨案、廣設淨案作功德，所以中間這個設置就稱作中壇。壇是壇城，壇城是密教中的說法，華譯就是供案，因為要施作法的，所以中間這個壇城稱為中壇。

東單還設有消災案，西單設有淨土案。消災案上常聽、常知的代表是藥師佛，這是因為這一尊佛本願功德事（現世得利益）之故；淨土案則為後世延伸得利益的一邊，代表的是彌陀佛。但彌陀佛能加被的，並不是只有令後世得安樂，這在教理上向各位交代過，現在是對稱著說的，於現世得利益的藥師佛而說後世得安樂的彌陀佛，就形成了對稱的兩案。

因為中壇要施作法會，所以不會供三尊佛（三案都供佛），尤其是在同一個殿堂內。有時候法會的進行是在別的殿堂或是專設堂口——那個堂口叫消災，專做消災功德事的；另外一個堂口專門做淨土功德事的，那樣就會供佛像，我們現在供的是菩薩像，各位有沒有注意到？如果三案在同一個殿堂之中，而這個殿堂原本就已經固定供拜一佛或三寶佛，當要再設供案時，便就不會三尊都是佛，這是要表顯出佛菩薩的修門之義。這時，中間是佛，東西單兩尊便就會是菩薩；消災壇上的菩薩自然就是觀世音，淨土案自然就是地藏菩薩，我們常常會看到觀音、地藏之組合，其因由就在消災跟淨土的義，這是要向大家說明的。但各位不要以為只能夠這樣供，說消災壇上只有觀世音菩薩能對我們做消災，菩薩部分就只有觀世音能為我們消災，各位不要這樣認為，一切大菩薩都能為我們消災的，因由跟各位說過，這是有菩薩本願之因素。

法節進行到中壇時，通常主法就沒有側邊站，齋主是跟著主法一起頂禮的，師父為了要特別標出各位禮佛的時刻點，所以過案回中壇時也會側邊站。

中間是中壇，東單是消災案，西單是淨土案，要前往到哪案就會宣那一案的佛菩薩聖名——從中壇要到消災案，就會稱藥師佛或是觀世音菩薩，這是消災案的佛菩薩代表，這幾天都是宣佛的聖號，所以到消災案就宣藥師佛，到淨土案時就宣念彌陀佛。如果到消災案時宣觀世音菩薩，那麼要到淨土案時就宣地藏菩薩聖號。

到案的時候，各位法師站定，主法到位後，先向上問訊，收佛號，然後就側邊站了。收佛號側邊站時，會重新起腔，起的就是讚末的三稱（三稱菩薩摩訶薩）；消災案稱念增福慧菩薩摩訶薩或消災障菩薩摩訶薩。就在三稱這個地方，齋主代表要禮佛的。禮佛的板眼是——（消災案）消災障的「消」就拜下去，因為起腔的第一個字就是消災障的「消」（或增福慧的「增」），第一個字就要拜下去，第一拜在摩訶薩的「摩」時起來；第二拜也是摩訶薩的「摩」起來，第三拜是在菩薩的「薩」起來，三拜後，在摩訶薩的「摩」問訊、起來，剛好唱腔完成。這樣拜起來就會很整齊。

還有，每一案圓滿迴向時，也要跟主法一起拜，那時主法是向上的。假如唱腔是慢韻的，比如消災案這邊的迴向是「願消三障諸煩惱」，起腔不用拜，在第一句最後一個字「惱」拜下，如果是四句的回向偈，就下一句的第四個字起來，第二句最後一個字拜下，下一句第四個字起來，這樣就正好是三拜，最後，第四句的倒數第三個字問訊、起來，正好完成回向偈。回向偈完成後就又起腔念佛到淨土案，淨土案的禮拜一樣是如此。

其中若是禮佛求懺悔的、讚末要頂禮的，那是主法位，不是屬於齋主位；如果齋主覺得應該多一點拜佛，就跟著主法拜，但是今日齋主代表有七位，可能又會拜得不太整齊，所以各位就不用跟著主法拜，但要知道何時是主法位，何時是齋主位。淨土案也一樣，是從消災案宣念佛號過來；午供時先到消災案再到淨土案，消災案到淨土案時宣念阿彌陀佛聖號，到淨土案後，法師們站定位先向上頂禮（問訊）、收佛號，收佛號後主法側邊站，這時齋主要頂禮，此時會宣念「生淨土菩薩摩訶薩」，或者，如果過案時宣念地藏菩薩聖號，就會三稱「地藏王菩薩摩訶薩」。

平常都不稱王，這個時候「王」出現了，跟各位說明過，地藏菩薩幾部修門的經典都沒有「地藏王」這樣的名號，說的都是「地藏菩薩」，但是在懺本或佛讚中出現「地藏王」，所以我們可以合理的推理、定論，應該就是為了唱腔、對稱，比如說，地藏菩薩的唱腔，三個字會比較順口，第三個字該用什麼呢？那就「王」吧，於是「王」就出現了。漢地佛教在唱腔上，只要是需要加上一個字的，就通通是「王」——比如普賢王；沒有彌勒王，因為彌勒菩薩在唱腔時用另一個梵語～阿逸多，有三個字，這樣我們就可以了解其因由所在了。

到淨土案時，可能會有一個佛讚，就是很常見的蓮池讚。這次法會，到淨土案一定要誦《佛說阿彌陀經》。一天的法會之中，如果不是中午過案時誦，就是下午過案時誦，通常是下午誦，因為午供的時間不太足夠，但是偶爾會不一樣，知道它的意義所在，法節是固定的，學了以後，理路自然清晰，就不會覺得紊亂了。蓮池讚的後面有「蓮池海會菩薩摩訶薩」三稱，那是固定的唱腔，可放心地跟著頂禮，只有在這裡不同，否則就是在前面主法側邊站的時候，是齋主位；另外唱回向偈的時候，是固定要禮拜的，所不同的是在蓮池讚時。

但，如果是快韻的，怎麼拜呢？現在誦到中卷了，所以就用（本謙寺版）法本 176 頁中卷的讚末跟各位說明。

「西蜀九隴。有秘其泉。厥名三昧滌冤愆。迦諾啟真源。清淨通玄。其法廣流傳。南無妙覺地菩薩摩訶薩^{三稱}。」

讚末有一定的唱腔，是五大讚的第一個～爐香讚的唱腔，但因為是讚末，所以最後「菩薩摩訶薩」時，就會切成快板。爐香讚的起腔只有一個字，起腔「爐」沒有板眼，「香」時法器就要下拍；像香纔爇的起腔是四個字，下拍板眼就是第五個字～「香纔爇爐焚寶鼎」的「焚」。剛才讚末唱的是正版，如果是快韻，「西蜀九隴。有秘其泉」，「泉」拜下（就是第一個音腔、上韻的最後一個字拜下去），翻掌、很真誠的頂禮佛後，收掌、起身，剛好就是下韻「厥名三昧滌冤愆」的最後一個字「愆」起身站好，這樣是第一拜。第二拜就是「迦諾啟真源。清淨通玄」，「玄」拜下去，翻掌到起來，剛剛好就是「其法廣流傳」的「傳」。後面一樣，「南無妙覺地菩薩摩訶薩」的「薩」拜下去，起來的時候是第二稱的「菩薩摩訶薩」，剛好「薩」這個字就三拜了。唱得快就拜快，唱得慢就拜慢。最後一個（第三稱）「妙覺地菩薩摩訶薩」問訊，剛剛好。這是快韻的拜法。

第二炷香前～說明齋主禮佛儀軌

昨天還問了「天廚妙供」拜佛的點，請取出課誦本，先看 109 頁天廚妙供；天廚妙供、早課的韋馱讚、晚課的伽藍讚，唱腔是一樣的，就是爐香讚讚末的唱法，最後切快韻。

這個地方，主法會禮佛，為什麼？其實，通常在殿堂的中間（中後方一點），那邊有方丈位，午供時，方丈在「天廚妙供」禮完佛就離開殿堂了，後面的全由法

師團收尾。那齋主要不要跟著拜？要的，因為齋主就是在這時候拜齋，齋主拜齋的板眼是跟方丈法師一起頂禮的；齋主拜齋的位置，就在方丈法師的後方，或方丈法師後面的東西單，如果沒有分東西單，那就在方丈法師後方那一區的齋主位。

拜法是這樣～

天廚妙供 禪悅酥醅 戶唵 蘇嚕 薩哩嚩 怛他阿誡多 怛你也他 蘇嚕娑嚩訶 南無禪悅藏菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

「天廚妙供」的「供」這邊有一棒大磬（◎），問訊；「薩哩嚩」的「嚩」這個地方一棒大磬，拜下去，七星轉完（板眼圈橫圈橫／○—○—）的第二個橫，「怛他阿誡多」的「怛」上面那一橫剛好站好，這是第一拜；中間又有一個七星板眼，「怛他阿誡多」的「多」一棒大磬時拜下，「怛你也他」，「怛」圈橫（○—），「你」也是圈橫（○—），到第二個圈橫的地方七星完成，就在這個地方起身站好，這是第二拜；第三拜就在「蘇嚕娑嚩訶」，「蘇」有一棒大磬，拜下去，「嚩」圈橫圈橫那個地方起來，這是第三拜；最後「南無禪悅藏菩薩」的「禪」，問訊、起來，完成。這樣整個流程跟動作是順暢的。

晚課的「伽藍讚」在 73 頁，板眼跟唱腔完全一樣。這裡為什麼主法要拜？其實也是方丈的位置。晚課，方丈就做到這裡，禮佛三拜，然後就離開殿堂，後面就都是法師團的事了。比如說：過案、或是要到各個殿堂巡視，全是法師團的事。但因為現在是在做法會，主法不能離去，要留下來，並沒有離開這個場次的動作，雖然沒有離去，可是師父為了要保留法節，所以都會在這個地方禮佛。保留法節以傳後，而且要相續不斷地做，這樣就能傳後；不管我們自己在這個時段中對於佛法的見解、深入其境的正解有多少，我們要保留原貌以傳後，傳後就像著作一樣，也許在那個地方，並不是那麼樣的了解，但是把原貌保留下來一五一十流傳於後，提供給人們體悟。

所以，關於佛教的一切，我們都要傳後，如果沒有經歷過就沒辦法傳，有經歷到就要傳，就是懺法的每一個步驟我們也都要傳後。比如：貼榜文是何意、榜文怎麼寫、點榜時路線怎麼走，都是有意義的，都要傳後給法師團。因為有做出來，所以這場法會就會如實迴向、功德具實（具現在這場功德內的實際面），每一場都是如此。

73 頁「伽藍讚」～

伽藍主者 合寺威靈 欽承佛敕共輸誠 擁護法王城 為翰為屏 梵剎永安寧
南無護法藏菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

在「伽藍主者」的「者」問訊；「共輸誠」的「誠」這一棒大磬拜下去，「擁護」的「擁」前面那一橫（七星完成）起來；「擁護法王城」的「城」中間有一棒大磬，拜下去，到「為翰」的「翰」又是七星板眼完成，剛好站好；第三拜是「梵剎」的「梵」拜下去，「永安寧」的「安」起來，「南無護法藏菩薩」的「護」問訊、完成。

第二炷香圓滿～補充說明齋主禮佛儀軌

還有一個地方需要向各位清楚交代，就是讚末「菩薩摩訶薩」三稱後的問訊，或是在「大乘常住三寶」三稱後的問訊，或是在每一進拜佛的最後一句佛號，禮拜完之後都會有一個問訊，在這個地方，師父沒有彎腰，是結了一個如意印（結手印表示問訊），為什麼？因為下一個動作要與法師團共同問訊，會來不及。比如說，《水懺》每一進最後一尊佛菩薩聖名是「南無觀自在菩薩」，本來兩單的法師是要唱誦、禮拜的，因為他們各自執法器，所以這一拜由主法來拜，這一拜後應該是要問訊，可是接下來就要與雙單的法師佛前問訊、跪下、繼續誦經文，所以主法最後一個禮拜後的問訊，以結手印來表示，後面才與各位法師同樣問訊。

第三炷香圓滿

請看眾弟子勸請開山祖師^上明^下誠法師化導有情修懺文句小卡。

修慧以聞思因權，懺悔是慚愧生巧，
要明法華實相中，旨趣專向妙行道。

聞思修三慧，這是三個修行階段，如果我們進入其中，自然可以知道，聞要成慧，才能把資料輸送到思，因為，如果聞（多聞）還沒有成慧就急於思考，這個時候的思考（聞還未成慧時的思考），只能是眾生的思想；眾生的思想一生起，馬上就會是妄想接連執著，很快就會把識田裡的業行挑擾出來，成為種子現行的事，執著的更加執著，看不過的事更加看不過，放不下的還是放不下，所以我們不要

急於用眾生的思考，要多補充聞，要不斷聽聞佛陀之法，多聞的意思是指對於佛陀之法、佛陀所教之理要不斷補充，到達成慧，這樣聞慧就有所成。

上一堂課向各位說了，如果你多聞而成慧了，就會產生出對事情的見解，對於佛陀之法完全起信，就會生起信解力；信解之力完成，表示資料已經完成，足夠交給思想，以成下一個步驟～思所成慧。思所成慧的資料是來自於多聞，而這個多聞是指對佛陀之法的聞，不是別的。如果我們對於佛陀之法的聞不足夠，自然送進來的資料是缺乏的、貧瘠的，在這種貧瘠的狀態下，只能夠用眾生原來慣有的思想，來考究、考察、觀察各種事，所以很容易出差錯，起步就差錯了，後面當然就越來越錯。

有些人有結交善知識的因緣，結得足夠，所以在思想錯誤的情態下，會被善知識引導，停得住；有些是有善知識在周邊，但停損不了，就是一一明明有人在助成，但我就是受用不了、受用不到。以前是沒有接近善知識的機緣，沒有辦法產生出受用，那是沒有接近機緣的無能用，還不能談到有接觸而受用的事，可是，現在有機會接觸，值佛、聞法、遇僧，還遇見了周邊的善知識，可是沒有受；是接觸了，可是沒有受用，比起先前沒有接觸到而無法用，不一樣。在這個地方會看到，自我的執著表現得更多了，被勸不下，那後面會更困難。之前是沒有機會接觸，所以是沒有接觸而無法受用的；現在是有機緣接觸，但是不受、不用，此刻，就會更加呈現出有機緣接觸而不受用、不被勸下的業，在這地方有了業，這是新殃（新的罪殃），不是先前造的。

這一些思考、想法，這樣的一種懺罪的心境，都被寫在《慈悲三昧水懺》中，悟達國師一次又一次，告訴我們這個果報，是他自己親受而得知的果報，惡果、善果兩方面，鮮明地展現在自己身上，親自寫下《慈悲三昧水懺》勸大家，希望達到勸修的功能。

我們要受佛陀尊教，要被勸得下，當我們的聞慧生起時，就很快達到思，在思考的層面產生出觀照力，觀照的力量有了，才能真正講有經驗了。有什麼經驗？有懺悔的經驗，這個時候不是口說的懺悔，是遇見一件很困難的事，選擇誠敬一一很誠懇、很恭敬地，想要改變自心的扭轉經驗；想要有這樣的經驗，得需是在很難扭轉的情境下去拿取，別人只能夠告訴你這條路是這樣走，你需要自己去執行，才能得取經驗—經歷中的自我驗證。佛陀之法教導我們的也是如此，佛陀沒有辦

法幫我們走，佛陀大慈大悲，一直希望把我們教成不要再苦，可是眾生如魚游網，就是要再游回去、再繞入那個網中。

在情境之中得取這一種深入懺悔的經驗很重要，你才能拿經驗再去教育其他人，否則你教不起別人。如果你有深入慚愧、深重懺悔的經驗，可是不見得不會遇到不受教的人，但這個地方會有差異～我很受教啊，我很深入慚愧、深重懺悔，我也拿取經驗了，跟沒有拿取經驗的有什麼差別？一樣都遇到不受教的人，而且是難教得很，差異在哪裡？差異在你有這個經驗，你在面對不能受教的人時，心靈會產生源源不斷的方法，如果沒有經驗，你不會有辦法，你有的想法跟辦法只是眾生想的，那是無法教人的，那只能是眾生的情貌，不斷產生出眾生的對待，所結的是惡緣，不會是善緣。

我們要能懂得聞思修整個學程的清明度，思慧產生出來的是觀照力，觀照的力量有了，就會在各個事件之中，包括你所對一別人不好被教的情境，接下來要拿出什麼德行，要拿出什麼你受教、真誠深重慚愧懺悔的經驗，來給現在這個時刻點作觀照，觀照力產生以後，就思所成慧了。思慧成了，馬上就送到、接到修，修成習慣了，成習、成性，這樣就達到了修習的定，那才是修所成慧。

聞思修三慧這麼樣的程序，希望能引導「入流亡所」怎麼用；這樣的概念先有，接下來就是入流亡所出現了。如此可知入流亡所的位置在哪裡，它是在聞思修三慧的思想構成之後，也許還在修，還沒有成形、還沒有成果、還沒有成證，但已經完全具有此概念，這樣就可以準備用入流亡所的方法參究，進入耳根修圓通。

第四炷香圓滿

這個時間點，是《慈悲三昧水懺》法節圓滿，這個圓滿到後面，要過到淨土案，其中有一個重要的程序，就是變食。各位不要覺得吃飯不重要，吃飯特別重要，對法界諸眾生，吃很重要，不只是法食，得有意想中需要的東西，那些全部都屬於食的概念。比如說精神食糧，那是你欲望中想要的，如果此欲望沒有得成，那很難學法；基本的，要能夠有所得，才能夠心安。這樣一種令眾生先得滿足——意望、意想的先得到滿足，在佛陀要帶引眾生走上成佛之道的路程，就稱作權巧，先給予滿足。這個地方給的是什麼？就是眾生要的，這特別的重要。

所以要化導眾生，都需要學一個契機—契合根機，但我們不要反倒過來想：你要

度化我，就得知道我的根機呀！我們不要這樣想；要想：我怎麼讓別人好度，如此來得取「懂得眾生根機」的德行，才能在聞思修的過程拿取三慧～聞所成慧、思所成慧、修所成慧。三慧完成了，這是各個法門能成功的基柢、因地。

以此到達修慧時，算是各個法門成功的根基具有、完成了。而修慧又是以聞慧、思慧為根柢，所以講「修慧以聞思因權」，這個過程不能免掉，免不了，免掉這個過程就不能成。修的過程要很熟，才會到達修所成慧（簡名修慧），在修慧之前，有一個思～思所成慧，思所成慧是從思考而得，可是眾生要思考能成慧，資料全部都得從聞法而得，佛陀之法要非常非常豐足，才能保準思考可以成慧（思慧），整個過程就是在教導我們用這樣的聞思修三慧，讓使各種法門能成。

各種法門的成功，首先在自我降伏；先用在自我降伏，一次又一次，在境界之中多次操練；可能在這個境界能成，下一個境界不一定。如果先建構穩聞思修的概念，你就會想：我要每一次都用聞思修三慧養成的過程，來養足我自己，讓使每一個境界都能過關，突破它，去拿取十足的經驗，這個經驗便就是要給契機所用的一契合眾生的根機。也許還不一定能入眾生的心國，那是需要靠很多次的經驗，而你的經驗要先從哪裡走？先從發心走。想要入眾生心國，你沒有發心，在那個地方先別開了，各走一方；你看見他先繞路，繞到另外一邊、不願見面，所以你就把機會放掉了，那就會失掉這個眾生跟你結緣底下可能會得取的經驗，那就可惜了。

所以佛陀教導我們，要先從懺悔而能深入其境地得到各種經驗——聞思修是概念，而懺悔是執行，懺悔是從慚愧來的，慚愧就是「我覺得我這樣做太羞愧了，我做不下去，也不敢想」。如果你覺得自己有膽識，膽識要放在怎麼突破習性才叫膽識，不然那叫不懂，不懂事、不懂道理，胡亂發作，沒理由的、無厘頭的，隨自己的習性發作，這樣就沒有調理心。要先以理來調教我們自己，懺悔可以走在慚愧之後，順當下去；懺悔是從慚愧生靈巧的，先有慚愧生靈巧，才会有懺悔。靈巧就是——很熟而生巧用，怎麼轉、怎麼用都很靈活；怎麼轉用都能懺悔，而且懺悔很得心（得我自心），像這樣，你得要懂得中道實相，比較能夠進去，它是有步驟的，這是修懺要旨所指導。

「要明法華實相中」，實相就是中，中就是空。空、中、實相，雖說是同一個，都是最高指導原則——真理的最高指導原則是實相，而實相就是中道，就是空。

但，什麼時候要談空，何時談中，什麼時候說實相兩個字，又有緣起中的不同。因緣生起時，在這因緣下要用哪一個詞，又有不同的意義所在。如此，「旨趣專向妙行道」，趣就是去向，修懺要旨所要指向的，是專向妙法去行（執行），在各個緣起中執行妙法。所以真正說，我們能夠施行的地方是在「假觀」，「空觀」是結構成自己的思想，「假觀」是放出去各個情境中修練，空觀跟假觀需經過多次操練才會達到平衡，施作平衡，就是中道的中。

我們明天早上還要上一堂課，以完成《慈悲三昧水懺》的功德，恭祝各位！

一同念佛到和雅露台：南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛……

3/30（六）第三天

第一炷香～法說〈方便品〉

一、解行二門

各位法師、各位菩薩，阿彌陀佛。這是《慈悲三昧水懺》懺法圓滿供之前的一堂課；昨日已經禮拜完成《慈悲三昧水懺》上、中、下三卷，要經過對於佛陀之法的認識，才能夠確保所行的懺悔門已拿準了功德；有此一說，懂得意義，且在心裡去運作、運心，方能成就。

關於佛陀之法的教說，至少分有解門和行門，其他還有各種各種的法門，非常之多，但是「歸元無二路，方便有多門」。在行門的部分，專指的是施作佛事的全部，並不是在情境之中去執行一件事就叫行門，不只是這樣，而是指的的確確依照佛陀教授的法節在做一項佛事，好比以法節來行懺悔門，就如《慈悲三昧水懺》的整個行程，以及《梁皇寶懺》的整個場序，或各別法會的全部流程，都稱作行門。

在行門之中，事實上就是專持，比如打佛七是專於念佛，或是「永日念佛」，二十四小時都在念佛、都不休息，怎麼能夠如此？這是有方法的，沒有休息其實還是有休息，半行半坐，或是全坐，或是又行又坐，或是互換著，在念佛堂之中施行的永日就是這樣的一種作法，都是走在佛陀教說中的施作方法，以剋期取證；在這樣的課程裡專於施行佛陀的教法就稱作行門。在行門之中，很容易會得到快速的效果，比如說你可能心裡有個很急躁的煩惱而來拜懺，效果會馬上呈現，所

以人們容易重視行門。

解門，是指專聽聞佛陀教說之法，是多聽經聞法而能得解的一門，但解門不單單是我了解了、我知道了、我懂了這樣而已，解門是對於佛陀尊教的教說理解了，且準備去施行佛陀的教說，要有從多聞而成的信解之力，功用才會延續、深入及滲入，穿透在各個情境之中，但這是屬於延續性的，不能夠在現場裡馬上見到效果。而在行門之中，你拜懺了，是能夠馬上得到寧定心的，是能夠馬上得到煩惱消解的，解門較無法有這麼快速功效，所以人們容易忽略。

二、《法華經》

現在這一堂課就是解門，為了令大家能拿取拜懺的意義，我們所用的是《法華經》的〈方便品〉，透過真知正解來得取解門，令你用於對拜懺深度意義的理解，讓你每一回、每一回在施作行門（拜懺或念佛）時可以增加信解力，除了在拜懺的現前當下能有份喜樂心之外，還能在遇到的事境之中產生觀照力，不但有多聞的信解力，還能有思慧的觀照力，以助成修所成慧。

在漢地佛教人們修學的諸部經典裡，《法華經》是一部極受重視的經典，諸佛於娑婆住世一定說法華。《法華經》的要義就是能使修學者走上一條成佛的捷徑，為何能如此？原由就在了解了實相的道理，有此竅門就可以通成佛之道，且是一條捷徑，這是從思想中著手來得取成就佛道的修學之門、之便，這個方便的便，就是由法華而來顯現的。

對於《法華經》的指導，常說是妙法，因此稱為《妙法蓮華經》。妙法怎麼簡單的說明呢？妙法的意義是雙向修的，沒有一個地方堵住，也不是只能從這一端走到另一端，只有一條路通暢，另一條路是不能通的，不會如此，是有雙向途徑的，如此妙法才能構成。以蓮花來比喻妙法，意表著是完全融通的思考，學習《妙法蓮華經》的人，也就會有融通的思考。

拿取了妙法，就能在所值遇的各個情境裡運用得當。妙法是雙向的、是融通的，沒有一處堵住的，沒有哪一個地方產生阻礙的，這就是妙法的思想。而且修學任何一個法門都可通往另外一個法門成為便利，好比能夠修學淨土法門（行）而融通教門的說教（解）；或者在專門說教（解）的這裡，能夠通到禪門的修正觀（行），這是一種融通的概念，那便就是妙法。

整個《法華經》分成兩個大段落，前面一到十四品跟後面十五到二十八品，古德說〈方便品〉是前面這一大半章段裡的要中之要。佛陀講經說法分為五時，第五時的法華是最圓融、最圓滿的，而〈方便品〉又屬於前半段裡的要義之要，為何會如此被重視呢？

在法華會之前，二乘人是依著佛法修學而各得其所的；二乘人是指佛的弟子有兩類：一為聲聞人，是聽聞佛陀教說的音聲而修為的，把佛陀所教，一五一十全部學下來，所以稱聲聞。另一類是緣覺，很能理解佛法的要義，體悟後將之用在看待緣合（因緣和合），很重視緣起，因緣生起時會有不同的相狀與面貌，能順於緣起而靈活、靈巧的運用，這叫緣起法。緣覺弟子聽聞佛陀說的緣起法，且拿準了，不斷在各種情境下施用緣起法去做觀照，這類因為緣起法而生覺性的就稱作緣覺。二乘人的乘是乘載的意思，二乘人各自有所修學而有所收穫，聲聞人有聲聞人得取的境界，緣覺對於緣起之法很能掌握，各得其所。

佛陀的智慧有權智和實智兩部份。在佛陀還未講法華之前，這些弟子緊密隨學，把佛陀教育的都吸收下來，所以會有所證得，且收穫不小。但這一次在法華會上，佛陀從無量義處三昧出，正要巧說另一種法，是未曾聽聞過的，以前把佛陀的法都學盡了，在整個修學經驗之中，從未見過佛陀現在要說法的樣貌，這是《法華經》的一開始。

三、〈方便品〉

佛陀要說〈方便品〉之前，先在〈序品〉裡有光明展現，從佛口出、從佛的眉間毫相中出光明，這是要說究竟義，先出瑞相，〈方便品〉的經文是這麼說的～

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

佛陀從無量義處三昧起，然後才開始對著舍利弗說法；舍利弗是佛的聲聞弟子中智慧第一，聲聞人表顯的是小乘，在佛世裡的大乘智慧第一是文殊師利菩薩。舍利弗是聲聞人中的智慧第一，這個智慧是不小了。

「諸佛智慧，甚深無量」，這是講佛的實智，佛陀本身所證得的實相觀照智慧是

甚深而沒有限量的，眾生很難思議得到。思議就是想，思議是眾生想得到的，不思議就是很難想得到的，因為眾生沒有經驗。接下來的「其智慧門，難解難入」是在說諸佛的方便權智。〈方便品〉一開說，就要說佛的實智和權智，這是〈方便品〉的要點，當需掌握住。

〈方便品〉先談出佛的實智和權智，尤其從實智了解以後，再展現到權智這裡來，所以才叫〈方便品〉，方便就是權。讚歎完諸佛的兩種智慧後，就說釋迦牟尼佛本身在講經說法四十九年的一代時教裡是怎樣施行權智和實智的。

「一切聲聞、辟支佛，所不能知，所以者何？」辟支佛就是緣覺，所不能知的意思為何呢？剛才說了，聲聞和緣覺經過佛陀的教說而有所證解，但是這一刻，佛陀所顯的瑞相顯然有所不同，要講說的法是未曾聽聞過的，就在那一個瑞相裡聞到了不同的氣氛。

「佛曾親近百千萬億無數諸佛」，要點出現了，佛為何能有如此圓滿的實智和權智且又無所不能呢？這段經文是要說明佛為什麼會有實智的權巧方便來給一切眾生，且度化所用無所不能，這是怎麼做到的？「所以者何」就是怎麼做到的？原因就在這裡，因為「佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法。」佛還沒成佛之前，跟我們一樣都是眾生時，也在發菩提心，也在學習、練習、施行教門，一生又一生、一世又一世都是如此。

佛很聽古佛的話；比佛還早成佛的佛，就稱為古佛，各位要能夠辨別。佛非常聽信古佛的教育，沒有不受教的，這就是佛為什麼能成就實智和權智的主要原因。並且受到無數諸佛的教育，在諸佛這裡學盡、盡行無量道法，諸尊古佛教導當時尚未成就的佛諸多的道法；修為道的方法。

「勇猛精進，名稱普聞」，佛很勇猛精進，名稱普聞，普聞的普就是沒有限度、沒有揀擇，沒有挑揀，「這個是我要聽的，所以我納進來，那個法我不要」，不會如此，是諸佛所講的就全部吸收，成為了多聞中的全部，所以稱作普聞。

「成就甚深未曾有法」。「深」是怎樣的一種情境？這是無論在何種情境中皆一樣有道法，佛是這樣成就的。這一種法，是聲聞和緣覺未曾聽聞過的，因為聲聞與緣覺所得取的是佛陀講述的四諦（苦集滅道）及十二因緣，而現在說的是佛的實智和權智，這和聲聞及緣覺所證得的境界差異太大了。大乘和小乘所能得取的境

界跟施作的功能有著極大的差異。從這裡就區別出大乘與小乘。

佛不但親近古佛，盡行了諸佛無量的道法，還勇猛精進，這是自學部分的完全性補充，補充多聞而入信解之力，而且還普聞。除此之外，「隨宜所說」，把古佛教授的全部吸收了，又能講給別人聽。釋迦佛在這其間，做的就是兩件事，一個是上求佛道，聽聞古佛的教授，一個是下化眾生，普施恆河沙眾生，因此佛能具足實智和權智。

如果是你，會怎麼運用這段經文呢？我們要聽得明，你會問，這佛經跟我有關連嗎？當然有，你是不是聽話的？是不是挑揀自己要聽的？師父說：要把法義學起來；師父又說：要好好保持體力，那你會先做哪一個？你會先讓自己充分休息，為什麼？因為這是你要的，你喜歡睡覺，所以會先擇選這個來聽話。師父說：我們要寧定地吃飯，各位慢慢吃；師父還說：你的法義功課讀了沒有？你會擇聽的是吃這一件事，記不住～你的功課法義讀了沒？

為什麼你的學習沒什麼成果？因為你只挑揀個人嗜好、私求的來做，其他的不一定聽下，這就是眾生跟佛不一樣的地方，我們要仔細看視。佛為什麼會有實智和權智？權智是入眾生心國而能給予靈巧所用，佛怎能有這麼高勝的大能力呢？我們也在認真啊，卻沒見有什麼進展，有的都只是一些小碎步的進度而已。其實，但凡有一點點自省能力的人，如上面所說的來思惟，都不難發現眾生和佛有極大差異的原因。

我們在這裡聽法，就要善用比量來比對自己，我是不是依嗜好挑揀？一如往常的，還是做著眾生心性裡想要做的事，所以就順道說：這是師父交代的。有沒有這樣的事？很多！仔仔細細看察自我，同時要徹底改心。這樣的聞就會成為信解，透過多聽聞、多練習而成信解力，要有此作法。

後面講～「舍利弗！吾從成佛已來，種種因緣、種種譬喻、廣演言教，無數方便，引導眾生，令離諸著。」

世尊就是釋迦牟尼佛。在釋迦佛的世代裡，大家都稱世尊，世間中最高尊貴的。能引導我們在幽暗處永遠見光明，可以使我們在難過、煩惱中恆見菩提、在憂惱之處常知無憂惱的淨土，這就是佛。

世間最高尊貴的世尊向舍利弗講：「吾從成佛以來，種種因緣，種種譬喻，廣演

言教，無數方便」，這在表意，釋迦佛從觀察眾生的根機而施設三乘法門——聲聞法、緣覺法、菩薩法，這三個加起來就稱為三乘，這是屬於權巧。為什麼要說種種因緣？因為有一些人，得教他苦集滅道（也就是聲聞法），此類人對無常觀比較能感知，要帶引他離苦，就為之講說無常如影隨行，此人就會趕緊下猛力修行，好讓自己能生起接納無常的能力，這樣他就可以離苦得樂，像這類人就需對他講述苦集滅道的聲聞法。

有一類人，對於因緣的和合較能感知，在各種情境下，都很能釐清、辨別緣合的狀況，知道在不同的地方用上不同的方法調解，對這種根器的人，就為之講緣起法。

還有一類人，除了自己修心，還知道要引導別人，會助別人一把力，而且很積極、很主動，像這類人，佛就會為他講菩薩法。菩薩就意表著上求下化，菩薩是菩提薩埵的簡稱，菩提是上求佛道，薩埵是下化眾生。這種人他喜歡聽佛說法，喜歡學習佛陀所教，又想助成別人，佛陀就為此人講說菩薩法。

「種種因緣」，佛陀因為眾生各種不同的因緣和根機而施設三乘教法，這都是屬於權。佛陀施展出來的教法，是會使人們走到究竟義的，所以才稱為權，要注意名相的意義所在，名相不能混淆，也不能說我這樣做就是權巧啊！因為你所用的方法會讓人產生一種迷惑，或是更染著，或是你自己已染在其中，顛倒其相了，這樣的方法就不能叫權巧。佛的權巧是為了引度眾等往實智走的，是要到達究竟圓滿目的地，在這途中所施用的法，才能叫做權。

「種種譬喻」，佛又會以種種譬喻來教說，佛用種種簡單的事物來舉說道理，好比說如夢幻泡影，如露亦如電，又好比說用陽燄來說如幻如化的一種感覺。用上各種的事物或現象來說明一個道理，這就是種種譬喻。

「廣演言教」，佛陀用廣泛的言詞說三乘的道理；來說聲聞的道理、緣覺的道理、菩薩的道理，所用的言詞不能只有一種或兩種，要用廣泛的言詞，因為眾生種種因緣，得要種種譬喻，所用的言詞怎能是一個、兩個或三個就通用得了呢？理一事繁，道理是一個，但事況、事境很多很多（繁就是繁多、多類），所以佛陀用廣泛言詞來說三乘道理。

「無數方便」，佛為何能夠廣設方便，前面講了因為佛曾親近十方諸佛，也曾經

歷很多眾生，佛本身是從眾生修上來的，我們也在修，但怎麼不能快速有成就呢？差異就在這裡，佛一邊聽聞古佛說法、盡行諸佛無量道法，一邊施報予眾生、化導眾生，這是佛的經歷。我們經過的和佛的經過有很大的不一樣，佛的經過是經歷很多眾生，不論遇到什麼事、什麼人，一接觸了，佛從來就不會略過的。

佛仔仔細細觀照自心，知道自己該修懺悔門了，知道自己要去面對，不能繞過去，但眾生無能如此，眾生有很多情緒、脾氣。佛是沒有框架的，佛是經歷了就進入眾生，誠意恭敬、懺悔慚愧、主動用心、勇猛精進地修進去。有時我們會感覺一個人實在是不可理喻，但佛不會認為他不可理喻，佛會自覺該懺悔了，佛會全部檢討一番，這是能修成大智慧的原由。

我們很難看到自己的過失，但是佛會時時懺悔，此人不受教，佛還是自我懺悔，為何？因為沒有能力化導此人，就為這個深入懺悔，你看那個心地多好。學佛人要學佛陀的一切，學習佛的大慈大悲、大喜大捨濟含識，就能有大收穫，因為你將會學成佛陀「心包太虛、量周沙界」，有器度。能不能學佛這樣？學學看，先學一點，去理解這一個所學而有的獲得，如此來養自己的器度，心思會很不一樣的，會感覺愈來愈寬大。心寬了，路也寬了，在途中遇到人，你可以很誠意地走過去打招呼，互相以佛性見佛性。

佛能廣設方便的因由，就是佛曾經親近十方諸佛，也曾經歷很多眾生，經文說到這兩個要點，這是古僧大德講的。我們修學佛陀講說的經典，會拜讀古僧大德的著作，來幫助對經文的理解，而我們所用的教本是蕩益大師的《妙法蓮華經台宗會義》。為什麼用蕩益大師的著作？因為蕩益大師已經拜讀諸多古僧大德的著作，再把見解寫到自己的著作裡，所以在讀他的著作時，同時就參考到了古僧大德各方各面的見解，還有蕩益大師自己的體會及新見解，蕩益大師是開悟取證之人，這樣在學經教上就能得其便利。

這段經文有兩個要點，一個是「無數方便」，一個是「令離諸著」。佛陀有無數方便，能導引眾生離開諸著。佛在修學時，也一直是這樣修為的，而成就了無盡的道法。佛能令眾生離諸著，離開了執著，心裡就會很寬鬆，不再束縛了，「令離諸著」這件事情很重要。

天親菩薩談佛度眾的四種方便～

天親菩薩說佛度化眾生有四種方便，第一是「往成就」，前往成就，佛以大悲願力，從空出假，這是空假中三觀。我們修學的最先是從假入空，因為眾生有很多執著，所以要修往的目標就是空，對於空這個道理要有所取證，就從眾生的著有而入到空。眾生的著有都是幻化的，可是眾生看為實有，但實則是假有，眾生卻以假有為實有，所以第一個階段的修為就是要從假入空，第一個假是指眾生的著有。也就是眾生所見到各方各面的實有觀，看什麼都是實有，可是這個實有是有變化性的，所以稱為假有，第一個階段就是從假入空，以證得空觀。

空觀成了，就要再從空出假，第二階段的假，是如幻如化但存在，因為你本人已修得空的智慧，依此空慧再來看世間的一切，就能明白它是如幻如化但又存在的，這是從空出假，也就是假觀。第一個階段是修空觀，從假入空，第二個階段是從空出假，是修假觀；要注意的是，第一個階段是入（入空），第二個階段是出（出假），走出來，所以是出，這是有所不同的，要能知道其意義。

佛陀以大悲願力，從空出假，用著假觀來看待、來進入凡夫的世界，示現八相成道，而後帶引眾生往到淨土，得成就，這是天親菩薩講的，佛度化眾生有四種方便，第一即為「往成就」。

第二個方便是「教化成就」。佛陀會隨類化身來達教化成就，佛陀能夠遍知眾生之心海，「諸佛如來是法界身，遍入一切眾生心想中」。怎能入到眾生心想中而為之度化、為之導引呢？佛能隨類而化身，變化適切眾生的各形各貌，眾生多類，佛能知這一位該怎樣度，就化成那樣的形貌來度化，有時候不是一個人跟你對話，而是一件物品，佛以那件物品與你此心照彼心的對話，令你得開解，所以佛陀化導眾生，教化成就。我們知道佛陀來化導眾生，一定是會讓你得成就的，這是佛陀的第二個方便～「教化成就」，這個方便就是指佛陀會帶引眾生得成就，這是天親菩薩講說的第二個方便。

第三個方便是「說成就」。佛陀會根據眾生的根機說三乘法、五乘法、種種的法門，說而能理解，這是佛陀「以一音演說法，眾生隨類各得解」，令眾生都在其中得解，可以改斷自心的諸多習性，達到離苦得樂的成就，這是佛陀的「說成就」，是天親菩薩講說的第三個方便。

第四個方便是「功德畢竟成就」，令眾生依法修學而成就相應的功德。佛陀化導

眾生就是要帶引到無上佛菩提，把每一個都帶往這裡，所以佛陀在施用權巧的時候，是從實智而流出的，為導引眾生令進入到實智，所開展出來的一條道途，能把眾生帶引入畢竟得功德，這是佛的成就。

天親菩薩講佛度化眾生就有這四種方便，而這四種方便就是要帶引眾生能成就的，¹「往成就」，²「教化成就」，³「說成就」，⁴「功德畢竟成就」。

經文裡的這一句「令離諸著」極為重要，是〈方便品〉的要點。佛陀講五戒十善是令使遠離三惡道的執著，我們要建構好「令離諸著」的觀點，了解意義之後，思想就會被帶起來，遇見很多事情，思考就容易得到開解。眾生認為我是在修因而證果的，從修五戒十善，得人天果報，這是眾生的思想。我供養、布施，所以我得富樂的果報；我持戒，是為了得尊貴身；我忍辱，是為了能夠相貌端嚴，這是修因證果的概念，有修因，就會有所得。

眾生的想是這樣，這沒錯，但佛陀想的不一樣，佛陀是為了幫助眾生離諸著而教導了諸多的方法。佛說修五戒十善是為了令使遠離三惡道的執著，這是何意？因為眾生的心性中有很多三途內的貪瞋癡，為什麼會有貪瞋癡呢？因為執著。我執著這個人、這件事、這個關係，扒著不放，所以在這個地方形成了隱約的三途。佛陀講五戒十善，就是要帶引眾生能主動離開三途的執著，因為眾生會自然的執著貪瞋癡，會表現出貪、會現出瞋、會有愚癡，都是因為執著人，執著事、執著關係、執著感覺、執著相貌、執著形狀、執著我要看到的那樣的形體。要求我要的不要離開，我不要的不要待著，想要的離開了，就感覺苦，為了不讓它離開，就開始造業，從而循環不已。

佛陀教導我們修五戒、修十善，這樣貪瞋癡所對對象的執著自然就會解了，這是佛陀令離諸著的觀點。佛做的任何事都在令離諸著，概念在這裡，和眾生有所不同，要自己考察、比對一下眾生情貌跟佛的心思不同之處，就可以知道為什麼結果會不一樣。佛能成佛，我們還是眾生，眾生修因證果，這是理所當然，是一條很順暢的道途，你這樣做，會得這樣的果，這是自然的，但是問題在於我們的心想是完全為了要得取。我做這件事情，是為了讓你重視我，你要是沒有重視我，我就難過了，有一些人不只會難過，還會造業，甚而更嚴重的會跟你拼搏，這些就是走在「有所得」會有的狀態。

眾生的心思就是我有在布施，也有在持戒，也來聽教了，但是有所得，這就是眾生，為什麼修學很久還是眾生？因為心之所向在有所得的概念裡，不是不能求取，問題在於你只專一在要求取有所得，這不就是執著嗎？要能夠理解什麼叫執著，執著就是你整個人的心思是被挽走的。

佛陀做的任何一件事情都在令離諸著，佛陀自己本身是，教導眾生也是。五戒十善於一念心性中的熏習，自然會現出人天果報，而在佛陀令離諸著的概念裡，五戒十善是為了令眾生遠離三惡道的執著。再如佛教教導修四諦、十二因緣，能遠離三界果報的執著，所以出現了涅槃寂靜，這也是自然成的。果報是自然會有的，但重點是要有令離諸著的主軸思想。

常常跟各位說，你向佛陀求取的若是世間一些有為的事，那一定會有所得的，一旦你求的是大智慧、令離諸著，那所得一定會超出很多，這就是令離諸著的概念。再如修菩提心、六度法門，遠離了對涅槃的執著，就出現了菩薩的功德。因此，離開了執著，你原來該獲得的還是一樣會自然果成，而且超出更多，會得大功德，這就是令離諸著的概念。

所以我們要有令離諸著的概念，要求取任何事，就需要開始運心，在水懺法會之間要怎樣得取更莊嚴的功德，就要知道怎麼運心。於佛知見中就叫令離諸著，但是在凡夫的眼裡就是修因證果。剛剛講了，凡夫就是為了有所得的概念來行作一切事，我為了得這個，所以來修、來做這件事，而佛是令離諸著能成大功德，世間的一切完全會得，且又能得大功德。

例如權教菩薩認為布施是為了得布施的功德，持戒是為了得持戒的功德，凡夫的概念是有所得的因緣造作，而佛是令離諸著的概念。所以佛在未成佛之前，也就是在因地修為、行菩薩道的時候，佛持戒是為了令離諸著，凡夫持戒是在於有所得，結果大相徑庭，差太多了，原由就在令離諸著。佛以一念心性的角度來看人天果報，這是本來就會具足的，佛有眼光能看到這樣的實相。

《法華經》的中軸教理出現了，佛有這樣的眼光能看到實相，說的是什麼意思？你持戒、你修十善，一定就能夠得人天果報，這叫本來具足，所以根本不需求，那眾生不是就在求一個本來具足的嗎？我們應該要求取、應該要投入多一點心思來修為及造作的地方在令離諸著。在令離諸著的情態下，其他本來具足的果報

全部會成，一件都不會減少，古僧大德特別點出了這個要點，當然我們用的是蕩益大師的著作，但也是古德們一致的說法，又有一些蕩益大師整理過的新見解。佛以五戒十善將令離諸著啟發出來，原本就具有的一個也不會少，而且還會更多。

相同的道理，佛以四諦、十二因緣，能把涅槃寂靜的果成顯現出來，但是涅槃寂靜是本來就具足的；你在極樂世界的功德莊嚴也早就具足，但是必須透過信願行和持名來將之啟發出來，這就是佛的眼光。

佛為何有方便？因為他親近十方諸佛，也於過去勇猛精進，廣度十方眾生，累積了十足的智慧經驗。在這個地方我們看到〈方便品〉要開說的內容，在〈序品〉時佛沒有說話，佛就是現瑞，到〈方便品〉就開始說法，表示佛這一次要說的法叫「正直捨方便，但說無上道」。

佛陀在此時要教導大家令離諸著，叫大家離開諸多的執著，莫要再以有所得心態來造作，這樣你的所得只會是少分少分的一種小果，而那個小果是本來具足的，我們卻在求取這一些本來具足的東西。

接下來的經文～

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

為何我們要修種種法門？目的就是令離諸著，所以〈方便品〉的義就在令離諸著；〈方便品〉當然是從佛的實智跟權智講進來的，但要投進去的目標就是令離諸著，〈方便品〉整個要帶領進入的就是令離諸著。

「如來能種種分別，巧說諸法」，佛能分別眾生的根機，為說種種法門，巧說三乘的方便，以令離諸著。「言辭柔軟」，這是指佛恆順眾生，從來不會強求，佛是隨緣不變的，這是空觀；佛是不變隨緣的，這是假觀。佛入空，不變，佛進入假觀，隨緣，所以佛恆順眾生，言辭柔軟，不強求什麼事情，這跟菩薩教化眾生不太一樣，菩薩就是一定要把人教起來，教到什麼程度？追著你跑也要教，你可能會感覺不太舒服，但佛知道眾生該怎麼樣被教育，知道什麼時候要放多少，對沒有因緣者，佛就藉搭因緣，讓與之有因緣者來為之教導。

「悅可眾心」，這叫「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，主要的因素是佛陀在

一念心性當中具足成就。蕩益大師說了，我們在修學佛陀之法，要用什麼方法來修，法門要走在目標後面，要點是為了達到令離諸著的目標、為了要達到佛果的目標、為了能心開意解的目標、為了能生智慧的目標，為了達到這些目標去做法門的修整，所以法門會有很多個。

我們不能將之倒過來說，我用的是單一的法門，而觀音法門剛好就是靈巧的法門，是可以完成目標的法門；其他諸佛、諸大菩薩的法門也都能夠達到，只是在修為上面得其便利，我們所修的是觀音法門，所有法門的重點都在於啟發清淨心和菩提願，把這個掌握住，你用的法門是要去合清淨心和菩提願的，你用什麼方法去修得清淨心、入菩提願，這是要掌握住的重點。

如果懂得這個道理，修怎樣的法門對你而言都是妙法，如果生了執著，就失去了佛陀的本意。假如你對法門生出了執著，比如你是念佛人，你說我不需要聽那麼多的教理，那你又執著了，這就失去了佛的本意。你修任何法門是要以目標為主，就是你要有清淨心跟菩提願，你會為願而念佛，有了清淨心，你越念佛就越有菩提願，所以你就越能攝化各類人。

你產生了清淨心，就能從清淨本體裡展現出用，依體起用，就能有很大的作用。雖然方便有多門，而佛的目標只有一個，就是讓眾生能開顯自性的功德，可以啟發眾生的菩提願，就是這一個「清淨心、菩提願」。佛陀所有的言詞都是從一念心性具足發動出來的，佛從一念清淨心開出無量法門來教育眾生，眾生從無量法門修回到清淨心，這是一條順暢的道途，你要跟上，要掌握住「清淨心、菩提願」。

佛陀說權法和實法，權法是因緣果報的修證，實法是一念心性的安住，這兩個是融通的，但是怎麼融通？就是經文接下來要說的重點，也是本經的重點。有人說〈方便品〉是整個《法華經》前半段、第一品至第十四品開權顯實的核心，那接下來的這一段又是〈方便品〉的核心，所以你要知道這一段的思想建構很重要，這是什麼意？為什麼？核心是什麼？就是開權顯實。

開權顯實又是什麼意思？剛才說了，權法是因緣果報的修證，實法是一念心性的安住，所以開權顯實的意思就是怎麼把因緣果報修證的權法和一念心性的安住結合在一起。如此，你的心性會如何？會讓你安住、定下來，不會躁動，不會有其他的凡夫思考竄奪進來。

同理而說，也就是要把佛陀的瑞相和那一道光明圓滿順利的結合在一起，怎麼結合呢？下面的經文就可做說明，只是時間到了，總是說不到，要把握時間，我們就待下一堂課再繼續。

希望供給各位對於《法華經》的核心能有所理解～令離諸著，這是我們要朝往的方向，至少就先學到令離諸著；還有你知道〈方便品〉的核心是開權顯實，而開權顯實的表意就是，你怎麼把因緣果報修證的權法，和一念心性安住的實法，這兩個集合在一起，後面經文即有交代。不是只到這裡就沒了，經文是有交代的，我們先下課了。