

請掀開講義第二十六頁：

昨天講到「依實相中道成就涅槃四德」，涅槃四德屬於果地上的境界，要想證得一定要依實相中道。下面這是經裡面有些表法的意思，我們應當要曉得。

【由捨外道邪見之執。堪趣法空。故有寶床。】

這是表法空的意思，床是床座，「寶床」就是寶座，諸佛如來是以「法空」為座。要證得法空，實際上就是前面講的「實相中道」，必須將外道邪見的執著要放下。

【捨婆羅門之驕慢。得忍辱衣。故有天衣。】

說到忍辱，忍辱是對驕慢來講的，驕慢特別用婆羅門，也就是說佛陀住世的時候，一般婆羅門都是貢高我慢。我們曉得，在印度四種階級當中，婆羅門是屬於第一級，第一等的，等二等才是刹帝利。所以貢高我慢對婆羅門來講這是很普遍的現象，佛教我們要捨驕慢，成就忍辱。

【四德具。邪慢捨。則得成就報身。】

「四德」是常樂我淨，常樂我淨這四種淨德具足，邪慢捨離，報身就證得。經裡面常講的「圓滿報身」，圓滿就是沒有欠缺，這才叫做圓滿。其實四德圓滿的報身，我們從來也沒有失去，可惜的是我們現前不能證得。在諸佛菩薩是已經覺悟的人看我們，我們三身四德實在是具備。邪慢、忍辱確實與自己不相干，凡夫之所以變成凡夫，就是對虛妄不實在的這些法妄起分別執著，將自己的三身四德在沒有障礙裡面自己製造了障礙。一有障礙，三身四德好像是不現前，哪裡曉得根本就沒有離開！邪見、驕慢，三身四德裡面統

統沒有，這是虛妄的；三身四德是本有的，是實在的。我們對於這些道理，要能夠體會到一些，對於自己成就圓滿報身就有了信心。因為圓滿報身本來沒有失去，只是我們現前有一些虛妄的執著，這些虛妄的執著離開，三身四德就現前。

【洞悟自心本具佛果。容易成就。迴出有為。】

「洞悟」就是徹底的覺悟，悟個什麼？悟你「自心本具佛果」。如來的果報，你自心本來具足，所以你要想成個佛不難，容易，容易成就。成個佛都容易，往生西方極樂世界還有什麼難處？沒有難處。往生西方比成佛，說老實話容易得太多，所以我們要是說沒有把握往生西方，這個事情冤枉。永明延壽大師所講「萬修萬人去」，這句話不是欺騙人，是千真萬確的事實。問題就在我們自己，有沒有覺悟自心本來具足，問題在此地。你只要真正徹底覺悟，一切法都是自心本自具足，這個時候你就超出有為，超出有為證得無為。但是在此地要注意到，有為跟無為是不二的；假如你把有為跟無為看作兩樁事情，認為有為跟無為是相對的，這是你迷而不悟。諸位記住，六祖大師所說的一句話，「佛法是不二法，二就不是佛法」。所以我們在一一切境緣裡面起心動念，如果這個念頭是二，是相對的，自己要起警覺，我迷了。我對人可以說相對的，那是假說；自己真認為是相對的，這是迷惑顛倒。也許要問：自己既然真正覺悟萬法是一，對人為什麼要說二、說三，這算不算妄語？對人說二、說三，是因為他沒悟，你給他說真實話他不懂，反而迷惑了，他不能接受。他認為是二，我也給他說二；他認為是三，我也給他說三。佛菩薩雖說二、三，必定是漸漸誘導他契入一真，這就叫佛法。絕不是叫他住在二、三裡頭，是要從二、三裡面超出；換句話說，要從相對裡面超出，這就是佛法。底下給我們說明下面一尊佛號：

【佛號娑羅樹王者。】

「娑羅樹王」是閻浮提的大樹，這個樹特別的高大，所以稱它作王，樹中之王。此地是表法：

【表妙莊嚴成佛。超出人天三乘。】

表這個意思。

【輪王出家。佛法增輝。故國名大光。】

這就是大光明的意思。

【依正相等。故劫名大高王。八萬四千歲行道者。前則帶八萬四千塵勞以入正智。此則即八萬四千塵勞以為行門。】

這幾句話意思很深。「八萬四千塵勞」是不是真的離開？沒有離開。以前叫八萬四千塵勞，是你迷的時候，迷的時候就叫做八萬四千塵勞，悟了就叫做八萬四千法門，這個地方講是八萬四千正智，六祖大師說的智慧。由此可知，這個問題實在講就是在迷悟之間，悟了我們這個生活就得大自在，就離苦得樂；迷了就處處束縛，起惑、造業、受報，迷了就是這個相。佛法，實在講就是講的一個迷悟。

【修行妙法華經。深悟方便為益。】

《法華經》的宗旨，就是在「開示悟入佛之知見」。「深悟」，說的不是淺悟，「方便為益」，益是利益，在十波羅蜜裡面講，方便波羅蜜，通一切世出世間法，無不是方便波羅蜜。方便從哪裡來的？方便從真實生起，方便就是後得智。對根本智來說，它叫後得智；對般若波羅蜜來說，它叫方便波羅蜜。換句話說，前者是體，後者為用，方便就是德用，有體有用，活活潑潑。此地要緊的就是在悟。我們想到法達禪師誦經三千部，那是一個專門學《法華經》的人，念了三千部，一天念一部，三千部也得十年，三千部。可是沒悟的時候被《法華》轉，死在《法華經》裡頭；被六祖點醒之

後，大徹大悟，從此之後轉《法華》。不悟的時候被境界所轉，悟了就轉境界，在境界裡面得大自在，佛法裡面所說的「離苦得樂」，你能轉境界就離苦得樂。若不能轉境界，本來沒苦、沒有難，自己找來的苦、找來的難。像《太上感應篇》所說的，「禍福無門，惟人自召」，自己找得來的，這個東西有沒有？實在說根本就沒有。所以悟了的時候，你得的樂是真樂。

【故曰。此二子者是我善知識。饒益我故來生我家。佛印許者。證其供養持經功德不虛也。】

這句話很重要。有些人不曉得「供養持經功德」，所以他就不肯修。世間人有個習氣，所謂是錦上添花這種人多得很，真正持經修行的人沒有人理會他。哪裡曉得供養這種人是真正功德，「功德不虛」，這是供養一個真正修行人。像妙莊嚴菩薩在前一世供養他這三個同修，犧牲自己，成就他們三個人。到此地我們看到，這個功德不虛，供養的果報現前。

【以萬行因華。莊嚴涅槃四德。】

「萬行」是什麼？就是我們自己從早到晚起心動念、一切作為，悟了就是菩薩萬行，迷了是塵勞煩惱。迷的時候你是隨境界所轉，所以這是塵勞煩惱；悟了你能轉境界，就變成菩薩萬行。老實說，我們讀《四十華嚴》五十三參，不容易看出它的妙處，五十三參就好像善財童子的遊記一樣，今天到這裡，明天到那裡，見不到什麼特別。這是什麼原因？是我們自己境界沒有轉得過來，所以看佛菩薩也是凡夫。我們眼睛當中看善財是凡夫，看五十三位善知識也是凡夫，這就是凡夫眼睛裡面看諸佛菩薩都是凡夫。如果你一旦開悟，這個境界轉過來，情況就不相同，再看一切境界都是佛菩薩，這個時候你才能看出妙處，法法皆妙，無有一法不妙。這兩句話，諸位要能夠體會到，你也就會修行了。「萬行」，就是一天到晚起

心動念、一切造作，我們凡夫在那裡生煩惱、起惑造業，幹這個事情，招來的生死輪迴不如意。菩薩修行怎麼修法？就是在日用平常起心動念、一切作為裡頭，修什麼？修涅槃四德常樂我淨，修這個。同樣一個境界，你看看是兩種用心，一個是用的真心，真心與涅槃四德就相應。一個是用的妄心，妄心與無明煩惱相應，境界沒有兩樣，境緣是依他起。

十法界依正莊嚴是一個相，一個平等清淨相，為什麼？譬如我們講到西方極樂世界，那裡面一切建築是七寶，地面上所鋪的是黃金，黃金為地。雖然這麼殊勝、這麼莊嚴，你要記住，凡所有相皆是虛妄，依他起的，既然是依他起就沒有自性，當體即空。我們看看地獄，刀山油鼎污穢不堪，那個境界相也是依他起的，同樣是凡所有相皆是虛妄，天堂跟地獄是一不是二！所以在佛菩薩眼睛裡面是一個相，清淨寂滅相。現在科學家講的，我們更容易體會了，所謂是方程式組合不一樣，物質的元素是相同，組合不相同。除了這個方程式組合不一樣之外，其他的沒有什麼不一樣。我們把黃金、把寶石看得那麼貴重，這把扇子跟黃金、寶石，它的質料是相同的，沒有不一樣，只是方程式組合不相同，如此而已。你看開了，它的價值是相等的，沒有高下；佛說一切法平等，生佛平等，眾生與佛平等，沒有一法不平等。我們在一切境緣上能夠見到這個事理，心就平等、就清淨，成就涅槃四德，涅槃四德現前了。

【一切眾生具有八萬四千塵勞之病。】

這是迷，迷了就叫病。

【非方便慈。莫能救濟。】

佛菩薩種種的言說設施，無一不是「方便慈」，正因為它是方便慈，我們不能夠染著，這個道理就在此地。《起信論》裡面給我們提了個總綱領，教我們受持佛法「離言說相，離文字相，離心緣

相」。為什麼教你離這三相？因為一切法是方便慈，你要不離，你就把方便當作真實，那就錯了。佛為什麼不說真實而說方便？真實法言語道斷、心行處滅，這是一切眾生沒有辦法接受的。必須用方便慈，以方便慈誘導你趣入真實。

【方便為藥。則知真實之慈。本覺智光圓照法界。】

這是真實，真實法裡面沒有言說，也沒有思慮，像六祖大師所說的「本來無一物」，那是真實的，這就是講的真如本性。我們學佛要曉得佛教學的意趣，他教學的意思，他教學的宗旨、趣向，我們才有個入門之處。

【當知聖人設教。事理兼備。非事不表其理。非理不成其事。理事相扶。自他兼悟。方稱法華之旨。】

這是應當要明瞭的，佛所說的一切經，無有一句、無有一字不是「事理兼備」。所以，經上往往說起事的地方，我們要能體會它的理；說理的地方，我們要能夠融會在生活日常事相當中。所以大乘佛法就是我們實際的生活，與我們的生活決定不脫節；小乘佛法與我們生活有的時候還真的脫節，大乘佛法決定不脫節。生活就是佛法，佛法就是生活，如如事一定稱如如理，如如理一定顯如如事。《法華經》裡面講的「十如是」，天台大師把它展開為「百界千如」，那就是說明理事兼備，唯有理事兼備我們才得到真實的受用。凡事都有理，凡是理都有事，所以說「非事不表其理」，理要靠事來顯，事一定是依理而成，這是互為表裡的。「理事相扶，自他兼悟」。假如我們說理悟了，事沒有悟，你在事上就有障礙，事上就有不通的地方；說事要是悟了，理沒有悟，你在事上必定有疑惑，這是一定的道理。以我們念佛來說，我們舉這個例子來說，念佛的事不難，二六時中這一句名號念念相繼。如果理要不明就有疑惑，我這個念行嗎？臨命終時真的能往生嗎？真有個極樂世界嗎？釋

迦牟尼佛有沒有騙我？就懷疑。諸如此類那真是不勝枚舉，這就是你曉得事不曉得理，你有疑，你的信心不能夠建立。

你看《要解》裡面跟我們說的，能不能往生，就在你信願之有無；品位高下，決定在念佛功夫的淺深。所以往生西方極樂世界，基本的條件就是真信切願。如果我們的信願要是動搖，裡面產生疑惑，這就障礙，雖然念了一輩子佛，也不容易往生，這就是事上雖然是沒有間斷，理不明，他有障礙。理上明，念佛的道理都通達，事不明，所謂執理昧事，事上不修，佛也不念，所謂「自性彌陀，唯心淨土」，佛號他不念。這樣能不能往生？不能往生。事理兩頭，你說是悟了一頭，那頭沒悟，跟諸位說，這不叫真悟，真正悟了二是一；一變成二，這二是理與事是相對的，這沒有悟。悟了的人，理與事一定是一，理如其事，事如其理，是一不是二，這叫真正開悟。《法華》是以悟事理為宗旨，所謂「開示悟入」，開示，這是佛給我們的增上緣，開好比是開啟，原來這個門是關的，把門打開；示是指示，告訴我們。

老師給我們的增上緣，只能夠到此地，做學生的態度就要有悟的能力，有入的能力。老師一開示，你自己就悟了，這在佛法裡面講，根機成熟了。如果老師開示，你在那裡聽，聽了不悟，不悟就不是當機者，這個經、這個法會的當機，你就不是當機，為什麼？因為你的根沒熟。沒熟有好處，所謂是薰習，根性之成熟是不斷的薰習。根熟的眾生言下大悟，那是根熟的；聽了不悟那就得多聽，一遍一遍的聽。沒有機會聽，怎麼辦？讀，讀誦大乘，一遍一遍的去讀。假如我們能抱住一部經典去苦讀，讀它個十年、二十年，這就是以這麼長的時間來薰習，必定有開悟的一天。這種例子，在我們中國古德可以說太多了，我們不肯去發憤，不肯去用功、去苦讀，那就沒有法子，你這個根性永遠是生疏的；換句話說，你沒法子

開悟。悟是解悟，入是證入，入就是證果，我們世間所謂是得道，證了果入了境界。像《八十華嚴》的末後「入法界品」，入就是證入，整個法界與自己是一體，不是二體。我們到這個地方，是將「妙莊嚴品」給諸位介紹完了。後面還剩下一品，這一品文比較長一點，這裡頭有很多重要的意思，我們下一點鐘再講。