

根熟的眾生，程度就不一樣了。佛在此地講：

【凡聞一句一偈。皆當成佛。】

這也是自古以來所謂是「成佛的法華」，這樣的話確實是大乘根熟的人才相信，一般人不相信。聽了一句佛名，「一稱南無佛，皆已成佛道」，這《法華經》裡頭的，幾個人相信？根熟的人相信。不是根熟種性的人聽了，雖然佛講的不敢反駁，還是不相信。如果你要相信的話，你去看看那些外道，你也就很歡喜了，基督教看你阿彌陀佛，他已成佛道，他還叫外道？一稱南無佛皆已成佛道，何況他已經念了一句南無阿彌陀佛。這個道理，在本經裡面佛才給我們說出來：

【然我本意。在於大化。終不以小乘法化一眾生。】

佛的本意是在大化，就是以大乘、一乘了義的佛法來教化眾生，絕不是以小乘，或者是以菩薩；換句話說，佛以小乘法、以菩薩法教眾生，這些都是不得已。是眾生的根性沒到這個程度才用這個，所謂是方便之方便，才用這個方法。底下把這個理由說出來，他自己講的。

【因中發願。亦欲與眾生等同解脫。】

這個幾乎是佛佛道同，哪一尊佛都是這樣的，總是初學佛的時候就有這個願，希望與一切眾生同成佛道。「情與無情同圓種智」，同是等同，都是這一個意思。「情與無情同圓種智」，是在《華嚴經》裡面講的。我們在《法華經》裡面，自始至終可以能看出如來的本意。

【道雖一乘。機難概施。復以異方便。助顯第一義。】

佛法確實是一乘法，無二亦無三，但是眾生的機感太複雜，就是程度太不整齊，沒有辦法將一乘法普遍的教化眾生。這個時候怎麼辦？那就是「復以異方便。助顯第一義」。這就是說三乘、說五乘的因由，什麼原因？就是這個道理，以種種異方便。我們真正明白這個道理之後，諸位要記住，佛法裡面真正學佛的人，就是到大乘佛法，真正學佛的人，大乘以下權教，大乘的權教不說，為什麼？因為大乘權教還有分別心，執著還沒去掉。到大乘實教菩薩，這是講明心見性的菩薩，他看一切眾生，給諸位說，跟我們不一樣，他看一切眾生都是佛菩薩，是以平等性來看的。我們現在平等性沒有現前，我們用第七識，第七識執著，第六識分別，我們用分別執著來看。人家見了性，就是轉識成智的人，人家是用妙觀察、平等性來看，所以看大地一切眾生都是佛菩薩，都是善知識。你要不信，你就看看《華嚴經》善財童子五十三參，善財童子就是用平等性看、用妙觀察看，所以一切眾生都是善人，學生就是他一個人，沒有同參伴侶。為什麼？有一個同參伴侶，心就不恭敬：他是我同學，有什麼了不起。我們兩個同學，這就不行了；這個人是老師，老師不一樣，對他要恭敬。所以善財眼睛裡面看一切眾生都是老師，學生就他一個，他沒有同學。諸位想想他這個恭敬心，真是印祖給我們講的十分恭敬，恭敬心圓滿了，所以他的成就圓滿了。

換句話說，這都要提高我們自己的警覺心，我們今天的恭敬心不圓滿，所以我們的成就不圓滿。祖師說得很好，一分誠敬一分成就，兩分誠敬兩分成就，十分誠敬十分成就。我們今天看到一個基督教的牧師，天主教的神父，我們不會把他看作佛菩薩一樣，所以我們的成就不圓滿。善財童子眼睛裡看是一樣的，那都是佛、都是菩薩、都是善知識。我們得問，到底善財看得對，還是我們看得對？給諸位說，我們看錯了，善財看得對。為什麼善財看得對？這個

經裡面講「道雖一乘，機難概施，復以異方便，助顯第一義」，這個話不說清楚了嗎？那一類根性的人，佛菩薩就要示現什麼？譬如那些喜歡基督教的，佛菩薩就要示現牧師的身分教化他們；那些喜歡天主教的，佛菩薩就示現神父去教化他們。都是一乘法，慢慢的來，慢慢的教，他喜歡什麼就用什麼方法，這就所謂是「先以欲勾牽，後令入佛智」。明眼人恭敬，只有執著的人才分彼分此。所以我對於外教這些神父、牧師，他們很願意跟我接近，為什麼？因為我不毀謗他、不罵他，我都是稱讚他。道只有一，他就是把那些眾生接引到天堂裡，你要曉得，天主常常請釋迦牟尼佛、請諸菩薩到天宮講經，那行，他們信天主的，天主的兒女到那裡去，天主都請佛菩薩講經，他當然也得跟著學佛，拐個彎他就學佛了，沒錯，哪有錯處？所以諸位要曉得這個道理，他跟我們對立，是他迷惑顛倒；我們如果對他也對立，那我們就錯了。

這一點道理，在我初學佛的時候，章嘉大師就教訓過我。我那個時候學佛還沒有多久，基督教欺負佛教，佛教常常講經的時候，基督徒去搗亂破壞，甚至還有打架，有破壞道場，不得已找警察來維護，那時候確實張狂了一陣子。而我們佛門有個護法大將煮雲法師，寫了《佛教與基督教的比較》，他的講演小冊子是風行一時，大概出了幾十萬冊。那個時候我也得到一本書，一看到佛教裡有人才，這是能夠對他們很有力量的一個批評。有一天我這個小冊子裝在口袋裡，到章嘉大師那裡去，他就問我看什麼？我拿給他一看，他老人家搖頭。這個對的，人家欺負我們，我們應當反擊人家。章嘉大師很不以為然，他也沒多話說，這是有道德、有學問的人不一樣。他舉個比喻說，「基督教像個三歲小孩一樣，他的小拳頭打你兩下，你這個大人還用得著跟他打一架嗎？」這個話裡頭有很深的學問。凡是能夠相打相罵的，諸位要記住，程度是一樣的；一個高

、一個低，決定打不起來的。換句話說，我們跟他一反駁，我們也變成三歲小孩，只有小孩跟小孩才會打架。章嘉大師他不囉嗦，輕描淡寫兩句話，就把這個事情給我們說得清清楚楚。他儘管罵他的，儘管搗亂他的，他搗亂多了，社會人看到哪個有理、哪個沒有理，大家的眼睛很亮，哪個道高，哪個道低，大家有批評。

你這個一回答，人家一看，基督教跟佛教一樣的，確實我們的虧吃大了。所以老師實在是高明，真高明。你要不回他，他打你、破壞你幾次，到以後你的聲望在地位上提高，他下降，他怎麼樣拉他也拉不上來。為什麼？社會大家輿論他，這個制裁力量太大，所以說這個東西用不著我們自己去操心。我們中國古人所謂「無欲則剛，有容乃大」，能夠容忍這就大，這兩句話是《老子》的。他來破壞我們，我們馬上反駁，沒有容忍之心，那就是一樣大。所以這個要曉得，佛法裡頭方便之門，我們要曉得忍辱。你打人永遠是你自己吃虧，人家要是回打你佔便宜，為什麼？兩個對打佔便宜。如果你打人，人家不回手，你就倒了大楣，吃了大虧。一般人說某人錯了，那個人了不起，被打的人了不起，有風度、有肚量、有修養，到處讚歎。

所以我想想，如果那個時候我們有這個見解，都像章嘉大師這樣的見解，我們佛教的聲譽在台灣不是現在這個樣子。就是我們要能保持容忍，這個大的肚量，我們今天佛教的聲譽，在社會上的地位那早就提高了。這要有智慧，不是一般人能看得出來。以我們那時候程度，看看煮雲法師這個講演，出這種小冊子，我們心裡都歡喜，我們也有人出來對付你，我們是這個眼光。哪裡曉得，章嘉大師看得比我們高，看得比我們遠，我們跟人家一比就差遠了。像這種高瞻遠矚的人不多，這種人才是我們真正的導師。所以說諸佛菩薩在十法界裡面，這個心是平等普遍的慈悲，你毀謗佛、罵佛、侮

辱佛，你想殺害佛，佛對你還是大慈大悲，沒有一點差別。佛看了這些眾生難道不度嗎？當然要度，他喜歡哪個道，佛菩薩就現什麼身在那個道去接引他。這是異方便，異是不一樣，以種種不同的方便法，逐漸都把他拉到佛門來，幫助大家，助顯第一義。入了佛門之後，再由三乘把你接引到一乘。

【始於六度。終至一色一香舉首低頭。皆入佛乘。】

諸位想想這個話的味道。

【既一色一香皆歸佛道。昔何不說。今乃始說。】

這是把真正教化眾生這些方法、意思全都給我們說出來了。從前為什麼不這麼明白說，法華會上才說？

【良由法大機小。不堪領受。】

佛的心太大了，佛的教法太大了，確實不是小根性的人能夠體會的，縱然說了，也不是小根性的人能夠接受。所以一向不說，只是在做，一天到晚都在做，做了不說；到這個時候，這批人成熟了，成熟的人可以跟他說。說了之後大家再一回想，才曉得佛的慈悲，才知道佛的偉大，才知道俗話常常講的「佛氏門中不捨一人」，這個話我們才相信。我們一天到晚只念著佛氏門中不捨一人，究竟怎麼不捨一人，我們不曉得。到這個時候我們才曉得，九法界的眾生，確實佛沒有捨棄一個人；如果要捨棄一個人，那個佛就不叫慈悲，那個佛就不叫平等。所以說一個都沒有捨棄，我們不曉得。法華會上說的它有因緣。

【思欲息化。諸天啟請。不說則違彼所請。說之恐眾生不信。反損善根。處此二難。故循諸佛法式。將此一法。開作三乘。是故諸佛同聲印許。而末云。汝等既已知。諸佛世之師。隨宜方便事。無復諸疑悔。心生大歡喜。自知當作佛。】

這是說明，確實這個事情是事在兩難，說出真的是有麻煩，說

也不好，不說也不好，因為法華會上佛將要入滅。我們人間眾生是煩惱障重，不知道這個情形，諸天清楚，天人知道，佛要入滅，趕緊來啟請。既然啟請，如果你要不說，對不起他；說了，有許多根性、程度不夠的人，他又不能接受，又不能相信。諸位要曉得，這個不信就是損壞了善根，善根裡面第一個就是信根。佛講的話有一句不信，就可以有兩句不信，有兩句不信，就可以有個十句八句不信，再有個十句八句都不信了，就可以完全都不信。所以佛為什麼要說誠實語，就是這個道理。我們世間古聖先賢要建功立業，他第一個就要建立信用，因此，說了話就要算話，說錯了就要錯做，為什麼？信譽要緊。譬如我們走路，我叫你往東走，忽然一下講錯了往西走，這個不能收回，就是讓你往西走，走的時候然後再叫你回頭，再叫你向後轉，為什麼？信用第一。佛法裡面「信為道元功德母」，學佛程序上信解行證，五根五力「信」是在第一。世間法裡面，你們學唯識，《百法明門》裡面十一個善法第一個是信，世出世間的善法、善根都是在信心上建立。諸位要學道，你要不在這個字上建立，我們這個道業就不會成就，你將來弘道也不會有人相信。

我要講信用我吃虧了，吃虧了也要講信用，吃虧事小，失信事大，諸位要記住這個。甚至於喪失身命這個事小，失信事大，絕不可以失信於人。我們能從這一點建立的話，世出世間法都會有成就，一定有成就，那就是各人早晚不同，你一定會有成就。縱然你有業障，這個信心能除業障。所以佛，你看就怕損及眾生的善根；換句話說，眾生能夠信得過的法再說，信不過的法不說，你們要記住這一點。你將來在外面弘法，譬如現在一般的學生滿腦袋的科學，你跟他講六道輪迴他不相信，不相信怎麼樣？不說這個。他相信什麼就給他說什麼，他相信般若就給他說般若，他相信唯識我們就跟

他說唯識，說這些道理他相信，他不會反對。講到六道輪迴輕描淡寫帶過去就行了，不要細細去發揮，不要勉強他，為什麼？程度不夠。等到他將信還懷疑，將信不信的時候，這時候可以給他講這問題，一講怎麼樣？他相信了。你看諸佛菩薩弘法他都是這個說法，為什麼不一下說這一乘了義大法？因為大家不能相信。所以給你講人天乘，就是我們眼前的生活，這一說大家很容易明瞭。更進一步給你說二乘，再給你說大乘法，逐漸的；換句話說，你的智慧增長，煩惱輕了，信心也隨著增長，逐步給你講。我們要學佛，處處都要向佛學習，這不向佛學習不行！我們看到這個世出世間十全十美的，確實只有佛陀。

所以大家學佛，不要呆呆板板的只學文字，知道裡面的意思，懂得善巧方便，運用在我們生活上。拿佛法的名詞說，運用在我們自行化他上，自行就是我們的私生活，拿現在的話來說，就是私生活的修養，這叫自行。化他就是入眾，在大眾當中度了，他還不以為你在教化他，這是高手。菩薩善於用這個方法，菩薩作眾生不請之友，你看看這個方法妙！像這些地方我們一定要學習，你要是一個老師的架子擺在此地，你這個教化眾生的範圍就縮小。為什麼？你是老師。老師怎麼樣？人家要來求你，世出世間法都是一樣的，「只聞來學，未聞往教」。你們諸位牢牢的記住這兩句話，這是《禮記》裡面師道。我在前面也給諸位講，希望大家將來如果是以老師的身分的話，你就坐在這個山上不要動，哪個地方要請你，一請你就去，這就糟糕了。為什麼？師道沒有了。師道是什麼？「只聞來學，未聞往教」，尊師重道。師道能夠提高了，換句話說，你這個道場的權威性就提高。什麼人去教？同學去，同學怎麼樣？可以作不請之友。

一個道場，給諸位說，老師只有一個人，這是你們大家都曉得

，和尚，和尚只有一個的。和尚是不出門的，和尚就是老師，他不能出去，他是老師的身分。除他之外都是同學的身分，其餘的稱阿闍梨，阿闍梨是什麼？是我們的同學，同學當中的模範，所以我們稱為軌範師，學他的模範。他可以出去教，和尚可以派他，哪個地方的信徒請你去講經，請你去打佛七，你可以派底下的人去。自己不能去，你這個道場才能夠成為權威，這是要記住的。這個和尚是老師，只聞來學，未聞往教。闍梨以下就菩薩，菩薩就方便，就可以作不請之友，不要說人來請更要去，不請也去，你看看這多麼方便，不請也去，他可以去。這就叫方便之門，又有尊嚴，還又有方便，老師代表的是尊嚴，代表是尊師重道，同學與同學之間代表的方便接引。譬如闍梨他們這些人，底下人出去了，去講經說法，那邊人聽了很歡喜，我們的老師說得更好，你到那裡聽不是更歡喜嗎？就有接引的意思。

就像當年佛在世一樣，佛陀在世，聲聞眾是沒畢業的學生，那個不能離開的，一千二百五十五人是聲聞眾，那是表示沒有畢業的。菩薩眾是畢業的，經常不斷的要在外面代表弘法。可是諸位要曉得，每年有三個月的進修教育，統統要回來，這就是結夏安居。一年有九個月可以在外面教化眾生，三個月回到佛的身邊來受進修教育。像我們佛學院畢業出去，到外面去弘法利生，但是每年暑假期間一定要回來，回來再集訓，再做進修。你看看佛法的教育真正是太完美，我們世間教育沒做到這一點。佛法發揚光大，世間教育應當向佛法來學習，老師也要求進步，不能叫他止於那個地方，所以老師運用假期要辦進修教育。佛門裡面每年的夏安居，就是把到十方弘法的這些講師們、教授們，統統召集回來做進修教育，三個月進修。每年三個月進修，九個月弘法。這個功德利益是多麼的殊勝，所以夏安居不單單是避暑，不是這樣的，他是從事於進修教育。

從這一段我們也就了解，佛法裡面方便的義趣，所謂佛佛道同，釋迦牟尼佛決定沒有例外，也像古佛同一樣的模式，把一乘法展開為三乘。三乘裡講大的綱領，三乘裡面再開是無量乘，三乘是大綱，諸位曉得有綱有目，所以是有無量的方便。經文裡面這才是「是故諸佛同聲印許」，十方諸佛確實是如此，未來諸佛也不例外，也是這個樣子。為什麼是這樣？這個樣子實在是最完善的樣子，最好的模式。所以大家是自自然然相同的，並不是在一塊商量過我們才採取，所謂是不謀而合，為什麼？盡善盡美的方法。因為佛的智慧相同，他都有這麼高的智慧，所以採取這個方法不謀而合。我們古人所謂「英雄所見大略相同」，彼此都是英雄，他們的見解都差不多，所謂是不謀而合。不是商量以後，以前諸佛都用這個方法，我也用這個，不是，自自然然相符合。經文末後說「汝等既已知，諸佛世之師」，這了解佛的方便門，唯有了解之後才真正的承認了諸佛世之師。我們今天念的時候，我們心裡面並不那麼樣懇切的相信，佛是一切世間的老師，我們不肯相信。我們都相信佛是佛教的老師，佛不是基督教的老師，佛是基督教老師我們不相信。這個可見得就是我們沒到這個程度，我們要真正通達佛的方便門，我們才曉得，基督教它在世間之內，沒超出世間，佛還是他的老師。菩薩應化在其中我們不曉得，肉眼凡夫不認得，也許在馬路上看到，牧師他就是觀世音菩薩化身，我們怎麼曉得？我們還把他當作外道看待，不知道！也許那個牧師是古佛化身的，不曉得。所以到這個時候才恍然大悟，真正明白，全程肯定了，諸佛是世之師，世出世間之師。為什麼？出世間還有聲聞、緣覺、菩薩，九法界的老師。九法界的眾生都在佛的慈悲光輝照耀之下，所以說不捨一人。

底下講「隨宜方便事」，你們如果再不相信，你念念「普門品」去，「應以何身得度者，即現何身而得度之」，這不是說得很清

楚嗎？再給諸位說，我們一切眾生，因為過去生中，大家所修學的法門不一樣。所以不要認定某人學這個法門成就了，我要跟他學一個，不一定。他害的那個病，吃那個藥吃好了，我現在也一身病，看他那個病吃藥吃好了，我照他那個藥拿來吃一下，靠不住的，如果不對症，病還加重了，甚至吃死了，這個事情幹不得。所以要曉得自己是什麼根性，換句話說，自己對哪些經典真有興趣，有興趣接觸之後很歡喜，這就是你過去在這個經上下過功夫，你喜歡它。這個法門你修學的時候自己很歡喜、很得力，你從前曾經修過這個法門，你在這個法門裡頭容易成就。你要是知道自己根性，選定一個適當的法門，與自己根性相應的容易成就，不走冤枉路。

因為我們那個時候在台中跟李老師學，他就告訴我，他是走迂迴圈走了很多，費了很多冤枉的時間。他在大陸上參過八年禪，八年禪都是跟大陸上那些真正的高僧，破三關的那些禪師跟著他們學，八年他真用功，他學東西很認真。不像我們隨隨便便。他用了八年沒開悟，他捨棄了去學密，跟這些西藏、青海的活佛去學密，又學了八年，學了有兩百多個咒子沒學成功。他舉了個例子，他學過咒隱身的，咒一念別人就看不到他，他用功，咒子一念，你們看到我沒有？結果我們大家看到了，八年的密沒有成功。最後遇到印光法師，跟印光法師念佛，他這個念成功，他念得生死自在。大概在二十年前，在中興新村剛剛建立省政府辦公廳沒好久的時候，中興新村那些官員請老師去講經，我那個時候也跟著大家在一塊聽。他是在中興大會堂當眾宣布，他生死自在，願意什麼時候往生就什麼時候往生，願意多住幾年就多住幾年。這個話我們相信是真的，因為他是虔誠的佛弟子，不敢打妄語。所以他告訴我們，他會成就是念佛法門成就。這個念佛的方法有許多種，譬如有持名的、有觀想的、有觀像的、有持名裡頭帶觀想的，有很多種不同，這也是隨個

人根性自己去選擇。

我念阿彌陀佛念了不少年，念得不甚得力。我在香港講經，念觀世音菩薩念得很得力，所以我就一直念觀音菩薩，念觀音菩薩念得這個心念得很清淨。並不是說念阿彌陀佛不好，念觀音菩薩好，不是，大概是過去生中與觀音菩薩有緣，這是過去的善根現前，跟這力量結得非常融洽，能夠達到一心，念阿彌陀佛念不到一心，念觀音菩薩念到一心。都是修的淨土法門，念觀音菩薩也是求生淨土，都是修淨土法門。所以說個人自己要曉得自己的根性，自己要知道選擇來用功，必須念到心地清淨、念到一心不亂，才是功夫、才是得力。縱然你這個生死還不能了，有消息，有把握往生。

底下這幾句真正是叫我們大徹大悟了，「隨宜方便事，無復諸疑悔」，不再有疑問，也不再有後悔，心定、清淨了，「心生大歡喜」，法喜充滿，「自知當作佛」，這是上根的人到這個地方大徹大悟，信心建立，不再動搖。所以方便這一品是上根人的成就。譬喻品是中根，「身子聞開示，悟入一乘，追悔其失」，這是中根以下的。方便品對上根的。

【觀本師之言。何其諄諄。我等不能因之領悟。甘為下劣凡夫。孤負慈恩不少。】

諸位能夠有這個因緣，我們在一塊，雖然是沒有直接來給大家講解、研究《法華經》的經文，我們也接觸到《法華經》的暖氣，這個《法華經》大意。能夠接到這個氣分，確實與《法華經》就有深厚的因緣；如果要是沒有這個因緣的話，你就沒有機緣接觸到。既然接觸到，再深一步就入進去。最理想的，希望你們將來，你們洗公回來之後，你們跟他商量，他們辦學校總是要聽學生意見的，總是以學生為主，希望將來你們畢業出來有研究班，研究班研究什麼？就是分科來專攻。專門攻《華嚴》的，專門攻《法華》的，專

門攻唯識的，要以專攻的學習，這樣才會有很大的成就，天天在一塊研究討論修學。我相信不要很長的時間，一定有悟處。我們看古聖先賢的例子，可以有這個自信，人家在幾年當中能夠成功，我們相信我們不會比人家差。我們今天所得不到的，就是沒有人家那麼好的機會，人家有專修的機會，我們沒有專修的機會；人家有好的老師同學，我們今天缺少好老師指導，缺少好的同參道友切磋琢磨。如果這些具足的時候，絕不會比古人遜色。好，我們下課。