

請看《法華經意語》第六頁，「譬喻品」：

前面一品「方便品」是對於上根人說的，我們雖然沒有時間詳細的講解經文，在大意當中我們也了解個概略。這一品是為中根人說的。古今中外的教學，對於譬喻都非常重視，佛法裡面所謂「諸有智者以譬喻而得開解」。所以善於教學的人都是很會用譬喻，用淺近的譬喻來比例難知的事理。譬如我們常常講六道、講十法界，這個事情實在是難懂，不知道它是個虛妄的，佛常以夢幻泡影來做比喻，夢幻泡影我們曉得有這個事情，但是它不是真的是假的，很容易懂得。說我們這個大千世界、十法界依正莊嚴也是假的，實在是難懂。可是如果不知道這個事實的真相，這就叫迷，迷在這裡面就會造無量無邊的罪業，也受那些無謂的果報。地獄也是假的，也不是真的，雖不是真的，受那個果報不好受。譬如我們講作夢是假的，如果天天做惡夢，這個夢不好受！每天一躺在床上就做惡夢，你想想看，那舒服嗎？所以是一樣的情形，做惡夢的時間短，如果天天做惡夢，你也會害怕。但是六道的時間長，尤其是地獄，真正是麻煩透了。所以佛要我們覺悟，就是要我們從夢中覺醒過來，夢中覺醒過來就叫做佛菩薩，做夢沒醒過來就叫做凡夫。從這個淺顯的比喻，讓我們理解到甚深的事理。

這一品也是這樣的情形，前面所講的三乘、一乘，佛在過去以及在法華會上所演的，可以說是甚深之方便。根性已經成熟的人，對他來說不是個難事情，他一聽就能夠覺悟，能夠領解，領是說領納，解是理解。可是中根的人免不了還有疑惑，於是佛不得不以淺近的比喻來教導中根之人。在這一品經裡面具足四悉檀，這是大家

要曉得的，悉檀翻作中國的意思叫遍施，遍是普遍，施是布施，四種遍施，普遍的布施。諸佛說法都不離開這個原則，菩薩效法如來，當然也是守住這個原則。四悉檀裡面第一個叫「世界悉檀」，簡單的說，就是令一切眾生歡喜心，這真正是菩薩所在之處。在本經裡面，佛是將世間父子的關係，諸位想想看，父母對於子女慈愛之至，總是希望兒女能夠歡喜，生活都能夠很美滿、很自在，關心備至；比喻出世間法裡面的師生，老師與學生。這一品經裡面將世尊比作一個慈父，將眾生比作子女，這就有世界悉檀的意思。父母對於子女的習性，那是再清楚也不過，這個小孩他喜歡什麼，他的性情如何；換句話說，教導一定要投其所好。順著他的習性容易成就，違背他的習性就不容易成就。

如來的教學也是如此，所以講應機施教。教學裡面給諸位說，最困難的就是觀機，這一點很不容易，就是觀察眾生的根性。這一點諸位要特別留意，為什麼？將來你們都負有弘法利生的責任，弘法要是不能觀機；換句話說，你就得不到效果，甚至於收到反效果。觀機要著重於三個重點，第一個是人，就是說你是對什麼人說法，而人裡面這個也不是容易事情，是男人、還是女人，他們心裡想法都不一樣。是老年人、還是年輕人，是學過佛的人、還是沒有學過佛的人，是程度高的人、還是程度低的人，還是初學、還是老參，他過去學些什麼，都得要了解，你要不了解說法就不契機。你看看這個人裡頭就要分。世間法講懂得心理學，在佛法不講心理學，佛法講觀機，觀機比心理學包括的還要圓滿。第一個觀人，你對什麼人說法，譬如佛學院的學生說法又是個講法，到外面講經大眾之下又是個講法，到人家學校裡面講演那又是個講法，不一樣的。就是一樣的教材，講法不一樣，為什麼？對象不相同，他們的需要不一樣。這是第一層。

第二層是時間，就是時的機，人是機，時也是機。時間，譬如我們以一天來講，早晨講跟晚上講不一樣，早晚一個人的情緒不相同；一年當中，春夏秋冬四季也不相同；你從時代上來說，承平的時代跟亂世又不相同；從前我們中國社會是農業社會，現在是工業社會又不相同；過去帝王的時代，現在民主時代也不相同。你要是對這些不了解，你講東西怎麼能契機？這是第二層要注意到的。

第三層，處所是機，你在哪個地方講，都市跟鄉村不一樣，寺院跟學校不一樣，這處所不相同，你就不能一個講法。今天我們在這個世界上，自由地區跟共產地區不一樣，為什麼？社會背景不同。中國跟外國不一樣，在中國我們這樣的講法，你要拿到日本、美國這個講法就失敗。所以有些法師們，他們對這個沒有加以考慮到，到外國去弘法，搞了多少年都沒有辦法，大概就是沒有顧慮到這些事情。在中國講慣了，依照古人的註解來講，不知道觀機，對於人、時、處都沒有注意到，只是照古人註解講沒錯，我照古人是這麼講的，我也是這麼講的。哪裡曉得，唐朝人的註解是為唐朝人講的，我們要到外國去，把外國人當作我們中國唐朝時候的人，怎麼行？你叫外國人做中國人，又還做中國唐朝時候人，這個怎麼能契機？他怎麼能夠接受？諸位一定要懂得這一點。你要是到美國弘法，必須對於美國的歷史文化知道得清清楚楚，你到他那個地方講佛法給他聽，叫他做現代的美國人，二十一世紀的美國人，他聽起來舒服，他高興。你叫他不要做美國人，做中國人，還做中國古人，那他當然就不會再來了。也就像此地所講的五千人退席，他退席而去再也不來了，所以諸位要想到這一點。你要到日本去講經，日本的歷史文化、思想背景、生活習慣統統要了解，你在那裡講佛經的時候，叫他做現代的日本人，這樣才行。

不能觀機，這個說法往往產生反效果。今天我們佛法不能興盛

，主要的也就是說法的人不懂得觀機，人家聽了一遍，就不想聽第二遍。有些法師到美國弘法，初去的時候法緣很盛，為什麼？美國人好奇，凡是一個新鮮的玩意到那裡去，都一窩蜂來學習，三個月以後人家不來了，為什麼？不希奇。他對你裡面了解，覺得你不希奇，他就不來。所以美國人出家的也很多，還俗的也很多，十之八、九都還俗。我們要曉得道理在哪裡？這層相當不容易，這要真正靠學問。所以諸位讀書、弘法，以往李老師教導我們的時候說，不但出世間法要通達，世間法也要通達。出世間法不通達，不契理；世間法不通達，不契機。經叫契經，「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」，所以世出世間法都要通達。可是問題就大了，世出世間法無量無邊，我們要如何才能通達？你說靠我們努力去學，給諸位說，學一輩子還是學那麼一點點，有限的一點點，通不了！所以世出世間的學問，都講求開悟，不開悟不行，你念得多，念得再多都有限，一定要開悟，不開悟沒有用的。不但佛法裡面要開悟，世法裡頭也要開悟，從前念書人，世間念書人都講求的開悟。所以他運用的方法確實是教我們開悟的方法，先從根本智然後才有後得智，這都是開悟的方法，世出世間法都一樣。絕不是像現在，填鴨子的方式，硬往你腦袋裡頭去塞，這個不行，塞一輩子也有限，這個方法是錯誤的，不是個好的教學法。

四悉檀裡面「為人悉檀」就是觀機，觀機要是對症，就好比醫生給病人看病一樣。接觸病人，希望這個病人的病趕快好，用種種言語去安慰他，這是世界悉檀；為他診斷病源，這就等於說為人悉檀，曉得他有哪些病；藥物給他治療，這就是「對治悉檀」；病好了，恢復健康，「第一義悉檀」。我們用這個比喻，大家對於四悉檀更容易理解。佛說法確實就是為治眾生病的，眾生的大病有兩種，一種是煩惱，第二種是生死，兩種大病，煩惱無量無邊，生死也

各個不相同。在本經裡面佛用比喻，父親看到兒子墮落在火宅裡面，不肯離開，怎麼樣叫他離開他也不肯。一想他的習氣他們喜歡玩，就告訴他們門口有玩具，他們喜歡玩車，「門口有鹿車、有羊車、有牛車，你們都到外面來玩」，小孩一聽說外面有玩具、有好玩的，都跑出去了，這就是誘導眾生出離三界，比喻作三乘。離開之後，小孩到了門外，問他父親，車在哪裡？如果再要有鹿車、羊車、牛車就不平等，所以出去之後等賜大白牛車，到外面是最好、最華麗的車，過去連想像也沒有想像過，而且是一律平等待遇，這個意思就是為人悉檀。譬如我們觀機，有方法來誘導，為他拔苦，使他能夠真正的脫離煩惱苦、生死苦，這是對治；到圓滿菩提，同證無上正等正覺，這是第一義悉檀。佛化眾生，其目的是要叫眾生跟他一樣圓成佛道，不是說我成佛了，你不能比我高，你要比我差一等，那個不是佛的心，佛心是平等的。我們世間人的心不平等，我們學佛第一就要學佛怎麼樣存心，這一點也希望諸位要注意到。

昨天我跟大家講，始覺初位是覺悟到世間的因果報應，因果報應絲毫不爽。財布施得財用不會缺乏，雖然沒有，但是不會缺乏。法布施得智慧增長，如果你教學還要留一手，怕這個學生學會了要超過我，還得要留一手，給諸位說，這叫吝法，你後面的果報是愚痴，這個虧吃大了。你們在經典裡面大概也念過周利槃陀伽，周利槃陀伽為什麼那麼愚痴？他前生是三藏法師，就是講經說法教學生要留一手，怕學生超過自己，所以得這個果報。念笤帚兩個字，念笤，底下忘掉了，念帚，上頭就忘掉，就愚到這個程度。你們要感覺到自己愚痴，聽東西得前遺後，得後遺前，就跟周利槃陀伽一樣，你們前一生是大法師，教學生的時候留一手，怕學生超過自己，現在得的這個果報。所以諸位將來弘法，自己有多少統統露出去，一點也不要保留，這樣智慧就增長，你的智慧是天天在增長。你要

想留一手，你的智慧天天就衰退，就退轉，這是慳吝煩惱在作祟。所以你放心大膽的去布施，你布施得愈多收穫也愈多，不肯布施的人收穫當然也談不上。你看看《法華經》裡面，佛對於一切眾生的布施，佛對我們無條件的布施，無畏布施、等心布施、普遍布施。不像我們小心量，這是我們首先要學習的。這一品，希望我們在前面一品沒有開悟，在這一品裡面我們因譬喻必須要有悟處。在大意裡面，諸位自己要細細的看，因為我們這個時間不長，不能夠詳細的跟大家講解。

【身子聞佛開示。悟入一乘。】

「身子」是舍利弗尊者。「聞佛開示」，這是指前面的方便品，如果更遠一點的說，也可以包括序品。「悟入一乘」，舍利弗在聲聞裡面是智慧第一的人，菩薩裡面是文殊菩薩智慧第一。我們在前面看到文殊菩薩，在這裡看到舍利弗尊者，這兩個人都是代表智慧第一，悟入一乘。

【追悔其失。故述昔聞菩薩授記作佛。我等不預斯事。】

雖然悟入一乘，有沒有徹悟？沒有，要是有徹底悟入當然沒有這個事情。「菩薩授記作佛」，想想我還沒分，佛還沒有給我授記，授了記才算靠得住，沒授記還不太可靠。雖然對一乘道理也了解，意思懂得了，佛沒給我授記。諸位細看經文，對照這個講義，這裡頭意思你就看得出來。

《法華經》的註解有一百多種，我看到的註子大概有三十幾種，看過三十幾種，註子裡頭最好的、最實用的是《法華經大成》這個註解，這個本子是從《卍藏經》裡面抽出來印的。《法華經大成》的好處正是名符其實，是集《法華經》註解的大成；換句話說，你看這部註解你就看了十幾種的註解。它是十多種權威的註解綜合起來寫成的，寫得很淺，真是深入淺出。對我們初學的人來講是最

好的一部註解，這是我在此地介紹給諸位。這個本子裡頭，唯一有點遺憾的就是沒有經文，看註解一定要拿《法華經》的經文對照著看，他這裡面有提示，從這一句到底下一句，底下都有註解，你一定要拿經文去對照來看。前年我在香港講經，在香港這也是因緣非常的殊勝，在香港遇到一部線裝木刻本的《法華經大成》，裡面的經文很完全，一共是有十冊。將來如果有因緣能把這部書給印出來，這是對於研究《法華》的人就會有很大的幫助。這是順便給諸位介紹這本書，特別留意這部書。在這一品裡面，我們也只要把重點介紹給諸位。第一，佛在此地給我們說明：

【善根已熟。聞即信受。】

這是先決條件，在這裡我們要曉得什麼叫善根，什麼叫做福德，什麼叫因緣，這要搞清楚。成就一定要三者具足，《彌陀經》裡也說，「不可以少善根福德因緣得生彼國」；換句話說，善根、福德、因緣不但要具足，而且要多，多多益善。世間法的「善根」，你們大家應該曉得，三善根，無貪、無瞋、無痴。貪瞋痴三毒煩惱，無量無邊的煩惱從這個三毒生出來。所以無貪、無瞋、無痴所生的就是一切善法，無量無邊的善法都從這個地方生的，世出世間法都不貪。不瞋，看到別人比我們好，我們生歡喜心、恭敬心，萬萬不可以嫉妒，嫉妒是什麼？這就是瞋恚。你嫉妒他有什麼用，人家還是一樣成就。你嫉妒，自己墮地獄，這個划不來。不是說我一嫉妒，他就不成功，沒有這個道理。你嫉妒，人家還是成就，吃虧上當的還是自己，所以何苦？為什麼不修隨喜功德？人家有長處，我們生隨喜心，這個功德跟他一樣，隨喜功德。出世間的善根只有一條，精進。精進成就禪定、般若，佛法目的是在智慧，樞紐是在禪定，我們念佛人講一心不亂，樞紐在一心。我們為什麼得不到一心，為什麼得不到禪定？我們不肯精進，懈怠墮落，虧吃在這個地方

精進不懈的人就是成就佛法裡面的善根，無論修學哪個法門，你要是精進不懈怠，給諸位說，用不了三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫是進進退退才需要那麼長的時間，有進無退哪要三大阿僧祇劫！善財一生成就，龍女八歲成佛，這都是精進的成績，也是精進之相，無論是自行化他都要精進。法緣沒有成熟的時候自行要精進，法緣成熟的時候度生精進。機緣每個人不一樣，決定不能說某個人度眾生多他是精進，那個度眾生少是不精進，不能以這個來論，為什麼？每個人與一切眾生所結的緣不一樣。譬如釋迦牟尼佛出現在我們世間，弘法的時間四十九年，講經三百餘會，這是世尊他的法緣。彌勒菩薩將來成佛，他的法緣跟釋迦牟尼佛不一樣，釋迦牟尼佛講經三百餘會，他只有三會，龍華三會，不過他三會的每一會度眾人數都相當可觀。

由此可知，佛與諸佛度化眾生的緣不相同，你總不能說彌勒佛不如釋迦牟尼佛，不能這樣講法。再看我們歷代祖師，譬如達摩祖師到中國來，他只度一個人，就是二祖，只傳一個人，沒有人跟他學。六祖大師他底下成就四十三個人，我們不能說達摩祖師不如六祖，不能這麼講法。各人的緣分不相同，六祖與我們這個地區結的緣深，所以他度眾多，諸位要曉得這個道理。你希望你將來成佛法緣殊勝，度的眾生多，你現在就要廣結法緣；你不與眾生結緣，你講經說法要想聽眾多，哪裡來這麼多？那個聽眾多少是有因緣的，不是偶然的，這是我們要注意到的。還有結的緣多，到什麼時候成熟也沒有一定的，這也是勉強不得。所以我們要把貪心統統要離開，不要貪圖聽眾多，好多聽眾我多歡喜，愈講愈歡喜；聽眾看看沒有幾個人，講了就沒氣，這個不行，這就是貪心，你煩惱沒斷。幾百人幾千人講得很起勁，二個、三個人講得也很起勁，一樣的沒有

差別，這叫佛菩薩，這就叫精進不懈，善根是這麼修得的。

福德是從布施上修，三類布施，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。所以你勤修三種布施，福德就具足。因緣從哪裡來？因緣從恭敬心來。佛法教給我們「一切恭敬」，你與眾生才有善緣；世間法，你看《禮記》打開第一句話，「曲禮曰，毋不敬」。可見得世出世間的教學，都是從一個敬字開始。我們學佛的人一天到晚在修敬，雖修敬，不會用，這可惜了。譬如我們一天到晚學著做菜做飯，菜煮得非常好，飯也煮得非常好，煮得好多，自己不會吃，餓得不得了，餓死了，這是冤枉不冤枉？太冤枉了。我們早晚這個課誦，禮佛拜佛是不是修敬？修敬。但是我們對人不會敬，這就等於說是，我們在課堂裡面，早晚課就等於煮飯煮菜，對待人就好像是吃飯，不會吃，這是一樣的毛病。下課。