

《靜思妙蓮華》671. 心靜能照濁世火 20151009
(法華經・譬喻品第三)

◎「一實大乘真諦中道，至理不二無量義經，無上正覺任機而通，心靈山會同歸一乘。」

「一實大乘真諦中道，至理不二無量義經，無上正覺任機而通，心靈山會同歸一乘。」天地之間這麼多的事情，無量數的人、事、物，看來是這麼複雜，其實就是一項——真理無形，無形的道理才能應萬物。就像宇宙虛空，這麼廣大無際，才能夠包容這麼多山河大地、人、事、物，很多很多的道理。常常說過了，凡事都是合成而有，一件事情，若只有一個因而沒有各種緣，那就不叫做事情了。

其實人間生活是這麼簡單，一實的道理，如虛空一般。這些事情發生，該如何處理？用佛法。法譬如水，能洗滌眾生心靈的垢穢。只要有道理，人能夠接受，不論是張三李四，任何人有誤會、有錯誤等等，只要有道理去感化、教育，這些道理入了他的心，那些煩惱就能消除。這

就是大乘法。

什麼樣複雜的事情在我們面前，我們就用一實大乘教導他、感化他、影響他，讓他從偏差的路走回來，走回哪裡呢？真諦中道。不執著空，也不偏有，保持著正信，戒、定、慧，向著中道實行，這才是真智慧者。

有一段時間，佛陀在羅閱城。那一天，佛陀與阿難在城中拖鉢，走在大馬路要轉進巷道時，忽然間，佛陀轉個方向，不往那條巷道走了。阿難覺得奇怪，就問：「為何佛陀改變主意？」佛陀就說：「這條巷道的盡頭那邊，提婆達多也正要轉往這條巷道來拖鉢了。」阿難就問：「讓我去叫提婆達多走到別條巷道，好嗎？」佛陀說：「不必。他既然來，這條路不是我們要走的。一切順於自然吧！」

阿難就問：「佛啊，提婆達多擾亂僧團，有的人道心不穩定，就被他影響了。」佛陀就說：「這就是因緣啊！」阿難就說：「佛陀難道沒辦法？」佛陀就說：「我也曾經與提婆達多單

獨說話，提婆達多態度惡劣，沒有恭敬心，無法接受給勸導。」阿難又問：「為什麼有那麼多人願意聽他的話？」佛陀就說：「這種的因緣，過去生與他所結的緣，惡因惡緣啊！」

阿難再問：「既然是這樣，惡人永遠是惡。但是，佛陀您不是說人人本具佛性？」佛陀就再回答：「是啊！人人本具佛性。有的人是因為過去生中多接近佛法，受了法水洗滌，生生世世沐浴在清流之中，無明煩惱輕，此生因緣會合，就有這分的緣，他們能共入這個僧團，堅定道心聽法。」

阿難再問：「若是這樣，這些人也是因為看到佛歡喜，聽到佛的法也歡喜，他們才會來跟隨佛陀修行。為什麼他們的道心不能堅定？」佛陀就說：「這就是所說的惡因緣。雖然他也聞法歡喜入僧團，但是煩惱重、惡緣重，所以和提婆達多過去有的緣，現在他入僧團來，就受他影響過去了。」

阿難聽了，心很擔憂。因為提婆達多與阿難是

親兄弟，看到提婆達多這樣，他心裡很難過，要用什麼方法幫助哥哥脫離惡念？所以阿難就再向佛陀說：「佛啊，既然這樣，是否就叫他出去，才不會在僧團擾亂？否則受他影響的人會不會愈來愈多呢？」

佛陀就說：「不用。善惡分明，善者是善，惡者是惡，雖然同在一個僧團，卻不同道。他修他的行，能夠了解法的人，就能修自己的行，所以不必將他驅離。善惡本來就分道，要看因緣，怎樣的善因來影響惡的因，讓他慢慢惡轉淡薄，善緣不斷增長，這就要看我們如何將善法普及人間。過去的因緣很難挽回，現在的因緣要趕緊讓它成熟，所以必定要漸進設法來幫助他們，度他們。」

看到經典記載，佛陀在世時，只是一個人，也是一樣用心教育。佛陀的堂弟，在同一個種族裡，也是好樂佛法而來跟隨佛，卻是貢高我慢，覺得佛陀做得到，他也是做得到，佛陀能受人恭敬，他也能受人恭敬。不認輸，但是他想學佛陀的道理。他用這個道理來說給別人聽，說

的卻是偏道，聽起來好像有道理，其實差之毫釐，就失之千里了。這就要看因緣。

所以說「一實大乘」，這是涵蓋很大的道理，看我們如何用，我們的路是不是走在中間呢？我們若能不執空、不執有，用正法來入人心。如果說，「你現在如何如何，趕快來求，就能夠消災。」這叫做執有。若是執空呢？我作惡，也沒什麼可畏；我做善，也沒什麼因果。這叫做執空；他無法體會空中妙有。所以，中道就是空中妙有，自然法則，一切東西分析到最後是空，沒有什麼東西；若是合成起來，就是很多了。

我們若能透徹這些道理，「至理不二無量義經」。《無量義經》，甚深、甚深，這種很深的道理，眾生苦難，「苦既拔已，復為說法」，再為他說法。

就如我們常常看到，慈善工作去幫助人，幫助他到一段時間，救助金可以停了，我們將他帶出來做環保，去做好事情，慢慢的見習、培訓，

換他也能去做救人的人。像這樣，這都是《無量義經》裡面的道理，那就是菩薩道。

所以這是「無上正覺任機而通」。無上正等正覺，就是佛陀覺悟的境界，我們所要追求的是這樣。「任機而通」，不論什麼樣的眾生根機，什麼樣的事物，只要有這樣的智慧就能夠適應根機，適應道理，適應教化的方法。

「心靈山會同歸一乘」。人人的心都有真如本性，這真如法會而合一，就是一乘法。這麼長的時間都在說，長者設三車，佛陀是說大法，設三乘法，會歸「大白牛車」。因為要讓我們了解三界火宅，不論是大乾坤、小乾坤，四大愈來愈不調和。

前面的經文說，「常有生老病死憂患，如是等火，熾然不息。」

◎「常有生老病死憂患，如是等火，熾然不息。」
《法華經譬喻品第三》

人生就是這樣，生、老、病、死就像火，我們身在洪爐中。所以，我們要及時通徹道理，否則我們在這六道三界中永遠都無法跳脫。

下面這段經文說，「如來已離，三界火宅，寂然閒居，安處林野。」

◎「如來已離，三界火宅，寂然閒居，安處林野。」《法華經譬喻品第三》

「如來」，就是乘真如道而來娑婆，叫做如來。

◎如來乘真如道而來娑婆，從因來果而成正覺，徹見火難將起。故云如來已離，三界火宅。

真如道，就是真理。我們人的本性，「心、佛、眾生三無差別」，那個最清淨的本性就是一實大乘的道理。「乘」就是運載的意思，這種道理運載再來人間，這叫做「乘真如道」。

「從因來果」，「因」就是種子，我們人人的真如本性種子。有因，就要有緣。釋迦牟尼佛與

娑婆世界眾生有緣，有了這個真如本性，有了與眾生的因緣，所以他再來人間，「從因來果而成正覺」，在這個娑婆世界現相成道。他也有生、老、病、死，為了追求真理，他出家修行，經過了苦行，經過了心理與天地之間大自然的境界會合，覺悟了宇宙道理，成正覺。所以徹見了娑婆世界真是火宅，人間非常的苦難，眾生在火宅裡關關難過，很苦啊！

釋迦牟尼佛，他在過去生中不斷不斷修行，所有的煩惱已經去除了。他雖然來人間，但是他那些煩惱都去除，才迴入娑婆來度眾生，所以說「寂然閒居，安處林野」。寂然，就是很清淨、恬安，非常的安定。那個心境就是「虛漠無為」。無為就是真理。

◎寂然閒居，安處林野：寂然恬安處，虛漠無為，最是輕安自在。正由寂然閒居，能見五濁諸子。

我們說過，真理無形無體。他的內心就是這麼寂然，沒有什麼人、事、物的障礙。一大事因

緣來人間，是為了要救度眾生，不是業力牽引而來，是他倒駕慈航而來，所以那個心是「虛漠無為」，還是在他的真如本性之中。

雖然我們剛剛說過，有提婆達多，或者僧團裡六群比丘這樣在作亂，其實對佛陀來說，這是善惡兩條路，就看因緣，再來教導他們，勉強不得。就是這樣輕安自在，但是依然不放棄，現在不是時候，就不要動他，要待時機才能夠教化。所以他要不斷再來人間、再來人間，這就是佛陀的心境。

◎佛離方便同居土，實居常寂光土，故曰寂然閒居。出生死海，入大涅槃，常樂我淨，故曰安處林野。

其實佛陀的心態，已經「居常寂光土」。人雖然在「方便同居土」，但是他的心境還是在「常寂光土」中，他的內心是靜寂清澄的境界，所以叫做「寂然閒居」。

「出生死海，入大涅槃」。這一生的這個身體

同樣是生、老、病，我們從形象上看到佛入涅槃了，圓寂了，佛已經離開人間，其實是住常寂光土，「常樂我淨」。如來的身體離開了，他的如來本性還在，同樣乘如來乘再來人間，這就是他內心的淨土，因此叫做「安處林野」。

就如一段經文，「象王居曠野，放暢心無憂。智者處山林，逍遙寂靜樂」。

◎佛有頌言：「象王居曠野，放暢心無憂。智者處山林，逍遙寂靜樂。」

就如象王出來，整群象就這樣跟著。偶爾象王也會暫時找個清淨的地方休息一下，「放暢心無憂」，將心放開闊。何況智者處在山林中，真的是「逍遙寂靜樂」。這是佛陀告訴大家，這種寂靜的境界。其實這個寂靜境界就是在心裡。

「佛處法身地」，法身就是他的心，那就是法。法身還是「寂而常照」。這個法，好像明燈一樣，我們世間還有法在，就還有光明，所以「能見三界諸子火難」。

◎佛處法身地，寂而常照，能見三界諸子火難。

因為他的心地很寂然、很清楚，他已經看盡了人「心地三界」的煩惱，所以要孩子趕快離開。用法來教育我們，所以我們應該要用感恩心，好好來接受這教法，法入心，行於法中。時時要多用心。