

20210331 《靜思妙蓮華》眾生不識 如來本性(第 748 集)(法華經・信解品第四)

- ◎「父求子不得，子遊聚落等，到父城求衣食，父子共處一城，同在本地風光，唯是子不識父，不見本來面目。」
- ◎「時貧窮子，遊諸聚落，經歷國邑，遂到其父所止之城。」《法華經 信解品第四》
- ◎「父每念子，與子離別五十餘年，而未曾向人說如此事。但自思惟，心懷悔恨。」《法華經 信解品第四》
- ◎父每念子：父心不離子，原在一處，因由彼子一念心動，五陰俱生，具五十惡，遂與子離別五十餘年，遠逝他方，不復相見。
- ◎而未曾向人說如此事：喻華嚴會上，未曾向諸大士，說此二乘人本是大乘之子。
- ◎亦未曾向二乘說：汝等有大乘之分。如此事皆未說故。
- ◎但自思惟，心懷悔恨：心懷悔恨者，悔過去未勤教誨，致令無教逃逝。
- ◎子無道心，不能精進不息，而逃迷不返，所以心懷遺憾！恨即憾，佛無恨心所法故。
- ◎如來自昔至今，恆思子大機，時刻心在眾生，故云：父每念子。
- ◎退大已來，諸子流落五道，更有修羅，故言五十餘年。
- ◎眾生：即一切有情識的動物。集眾緣所生，名為眾生。
- ◎又歷眾多生死，名為眾生。十法界中，除佛之外，九界有情，皆名眾生。

【證嚴上人開示】

「父求子不得，子遊聚落等，到父城求衣食，父子共處一城，同在本地風光，唯是子不識父，不見本來面目。」

父求子不得
子遊聚落等
到父城求衣食
父子共處一城
同在本地風光
唯是子不識父
不見本來面目

看來大家應該差不多清楚了。我們這段經文一直在說，幼稚的孩子離開了父親，外面流浪，父親也一直在找孩子，隨著日子不斷消逝，父

親年紀慢慢老邁了，還是在找孩子。但是孩子從幼小時，就離開家庭了，這念貪玩的心，出去就不曉得要回來的路了，外面放蕩，在外面什麼樣的事情都做，什麼樣的朋友都交。這時候，身上已經一無所有了，幾十年間以來，就是這樣貧窮、流浪，為了生活，有什麼工就去做什麼工，有什麼事情，人家叫，我就走。像這樣，與我們凡夫不是一樣嗎？

凡夫一輩子勞勞碌碌，有時候做得很好，也做得很成功；有時候很打拚，但是怎麼做都不成功。像這樣的人生，一輩子勞碌，還是只是要求個生活。為了生活，好事、壞事就是這樣，為了生活在走，為了生活而做，這在人間看來有多少呢？

人類的生活中具足了五蘊，色、受、想、行、識。從五蘊所生起，種種人我是非、愛恨情仇，這樣糾纏不休，所以所造作，所產生的善惡，在這個業識中，所以經歷了無數生死，叫做眾生啊！

人生「五蘊」的道理，若能夠清楚，自然就能防非止惡，那就是要在理中，教理之中來約束我們的身行。佛陀就又提一種譬喻了，他就又說，譬喻一個聚落裡，有一群孩子，一群孩子就在那裡，分出了這塊土地是你的，這塊土地是我的，各人佔一片土地；以土地來分界。

一群一群就在那裡拿土、沙，這樣來蓋房子，堆一堆，「這就是我的家，那就是你的家，我這個地方有什麼倉庫，我這裡，……。」各盡他們心裡所想要的，這樣去造作他們的家。

有人站在那裡看，看一看，說：「不對，這塊應該，你要再移過去一點，我這塊不夠，所以我還要一塊。」他就說：「我的房子蓋好了，我為何還要讓你？」在那裡互相爭執起來，你推我、我推你的當中，這樣那些土蓋起來的房子，完全都模糊掉了，看不出是你的、我的了。

在那當中，就有阿伯從那個地方走過，為這些孩子調解：「唉呀！孩子，來、來、來！大家聽阿伯講話，來，都站在這裡。想想看，你們大家在這裡玩，這是玩喔！大家在遊樂，玩的東西，這塊土地到底誰的？」

每個孩子都搖頭，「不知道是誰的。」「你們用什麼蓋房子？」「用沙土，用土。」「你們的東西，現在在哪裡呢？」大家認真一看，「在這裡，但是壞了。」阿伯就說：「是啊！你們這群是不是都是好朋友？」

大家就點頭說是。「是，大家是好朋友，現在你們這樣在那裡吵架，是為了什麼吵架？」大家又搖頭，「不知道，是嗎？」阿伯就問：「不知道，是嗎？」「不知道。」

阿伯就說：「為了那些土，為了那塊都不是你們的土地，你們看，你們用心、手去造作這些東西，看看，這些東西，只要你們一點點的衝突，這些東西都不見了。不見之後，你們吵架，這樣你們有什麼好處嗎？」「沒有。」「現在再來，大家是不是好朋友？」大家互相看一下，其中有年紀較大的就說：「是啊，是啊，我們大家都是好朋友。」這樣大家趕緊就聚過來，互相手牽著手，這樣聚過來，「我們以後不要為了這種，沒有用的東西，不值得來計較。」

佛陀說到這裡，就說：「不是嗎？人生，人人都是這樣。五蘊到底是什麼？日常生活中，外面的『色』是什麼？到底大家清楚嗎？這種相，假相和合，終歸散盡的東西，我們每一個人，眾生就是為了假名字相在爭奪，這人生都是為這樣而產生出來，所以名為眾生。」

是啊！眾生就是，只在一個「迷」字，所以「子遊聚落」，就像我們眾生，在這四生六道中，這樣浪蕩、流蕩，都是因為我們生生世世的五蘊，起心動念。好不容易，我們能與佛有緣，說不定我們善惡雜揉，我們也有造善。所以，「到父城求衣食」，到父親所住的地方來，來此求衣食，就是在這裡求法。現在所求的，那就是莊嚴衣、道糧食。

昨天說過「八正道」，與「三十七助道品」，那就是我們已經，慢慢接近了佛法，所以以道為糧，滋養我們的慧命；以戒為衣，讓我們有一件莊嚴衣，讓我們的行為防非止惡。我們的身行所造作的一切，就是完全在人生的軌道上，這樣慢慢接近佛法，在佛法道路上走，這樣就是「到佛城求衣食」。

「父子共處一城」，已經進到父親(在)的城中，但是「同在本地風光」，同在這個城內，卻是孩子還不認識父親，那就是「不見本來面目」。我們雖然人人都知道，人人本具如來真如本性，卻是我們還無法，真正與真如本性會合起來。因為我們還有無明，我們還有煩惱，還有一層隔閡著，所以還無法真正認識父親，還無法自己見到的本來面目，這就是我們眾生流浪。

前面的經文說，「時貧窮子，遊諸聚落，經歷國邑，遂到其父所止之城」。

時貧窮子
遊諸聚落
經歷國邑
遂到其父
所止之城
《法華經 信解品第四》

那時候，這位貧窮子就邊找、找，為了生活這樣一直走，不知不覺已經接近，父親的地方。

下面這段(經)文再說，「父每念子，與子離別五十餘年，而未曾向人說如此事。但自思惟，心懷悔恨」。

父每念子
與子離別五十餘年
而未曾向人
說如此事
但自思惟
心懷悔恨
《法華經 信解品第四》

父一直在念子，日思夜念，日夜都在念子，父的心，永遠都沒離開他的孩子。還是，父親還是在他的本地，卻是因為孩子，那個孩子一念心動，這就是譬喻「五陰俱生」。

父每念子：
父心不離子
原在一處
因由彼子
一念心動
五陰俱生

「五蘊」就是「五陰」。因為五陰一動起來，一念無明生三細，所以，具足了「五十惡」。因為看到「色」，我開始起心動念，十惡業就開始。一蘊生十惡，五蘊就生五十惡。

具五十惡

遂與子
離別五十餘年
遠逝他方
不復相見

「具五十惡，遂與子，離別五十餘年」。所以這樣，父親與子的距離，已經佛在覺悟的境界，眾生在迷，迷就流落在四生五道中。所說的「五十餘年」，就是說天、人、地獄、餓鬼、畜生，「餘」就是還有阿修羅，所以這樣叫做「五十餘年」。

因為這樣，「遠逝他方」，所以這樣愈離愈遠，愈來愈無法見到佛。其實，佛，父親就是佛，這樣的譬喻。愈來愈離愈遠，父親還是不離子，還是同樣在一個地方，真如原地。但是，佛陀為了眾生，來回三界，在化度眾生，三界內的眾生，還是因為五蘊，造很多的煩惱業力，還是流蕩，這就是佛很無奈的事情。

「而未曾向人說如此事」。這就是譬喻，佛陀從覺悟那個時候，那就是在華嚴會的境界中，他覺悟了，那個境界「靜寂清澄」。但是，成佛的心念，那時候也無法「向諸大士」，說那個成佛的境界，因為菩薩還無法體會到，覺悟的境界，何況天，天人也無法體會。後來他還是要向人間說法，但是也沒辦法向二乘人來說，聲聞、緣覺也體會不到。

而未曾向人
說如此事：
喻華嚴會上
未曾向諸大士
說此二乘人
本是大乘之子

那個成佛的境界，若沒有走在大乘菩提道中，絕對是無法體會得到，所以叫做「未曾向人說如此事」。但是，人人就是「本是大乘之子」，每個人都是這個法的種子，大乘法的種子，本來就是，但是他還無法向二乘的人說，「人人都本具有」。

不過，他還在學的階段，還無法了解大乘法的核心，那個大乘的種子裡面的最中心。那就是佛的本懷，體會著天地宇宙萬物，要向大家宣說，還無法說出來，所以叫做，「而未曾向人說如此事」，就是這項還無法說。

亦未曾向二乘說：
汝等有大乘之分
如此事皆未說故

所以「汝等有大乘之分」，還不能和大家說，我們大家都有大乘，就是能成佛的本分。「如此事皆未說(故)」，這些事情都還沒有說。

在〈方便品〉和〈譬喻品〉中，都一直在說「一實大乘」，這就是真實佛的種子。佛陀心的本懷，還無法直接向我們說，所以未曾說。不過，佛陀的內心耿耿於懷，還是每次在說法時，不只是在「阿含」、「方等」、「般若」，都一直抱著華嚴覺悟的境界，那個心懷要來向大家宣說。

但自思惟
心懷悔恨：
心懷悔恨者
悔過去未勤教誨
致令無教逃逝

「但自思惟」，這件事情眾生還無法了解，我無法這樣說出去，讓他們能了解，所以「心懷悔恨」。悔恨，悔就是，「過去未勤教誨，致令無教逃逝」。過去沒有好好教，老師若學生教不來，有時候就是自己自責，佛陀也有這樣的心態。是「悔過去未勤教誨，致令無教逃逝」，所以讓這些孩子無法受教，這樣幼稚，就這樣逃出去了。

佛陀生生世世來人間，難道真是佛陀的過失嗎？是我們眾生自己要反省。一句話說：「師父引進門，修行在弟子。」但是有德之師，他就自責自己，因為他的責任心重。所以，應該要說「子無道心，不能精進(不息)」。

這是須菩提現在知道，佛陀慨嘆的理由，其實是孩子自己是沒有道心，不懂得要精進，這些弟子就是這樣，所以譬喻那個孩子，這樣幼稚逃逝，所以才說「心懷遺憾」。

子無道心
不能精進不息
而逃迷不返
所以心懷遺憾

恨即憾
佛無恨心所法故

其實「心懷悔恨」，應該要說佛的心很遺憾。因為恨就是憾，遺憾。因為佛沒有恨的心，「心所法」；到了佛覺悟的境界，應該沒有恨，只有憾，遺憾，沒有恨意。有恨就有仇。經典寫「悔恨」，應該是遺憾，這是佛陀對待眾生。

如來自昔至今
恆思子大機
時刻心在眾生
故云：父每念子

如來從無始以來，就一直關懷眾生，就像父親在思念他的孩子，也都知道孩子人人，含有大根機，因為人人本具佛性，他也是知道，也是時時佛陀時刻的心，都在眾生，所以說「父每念子」。因為明知眾生皆有佛性，只是眾生很頑固難化，不過，佛也沒有捨離眾生，所以才會「每念子」。

退大已來
諸子流落五道
更有修羅
故言五十餘年

這些孩子就是「退大」，退失我們的真如本性，煩惱不斷覆蔽，所以他流落在五道中，更有阿修羅道，在五道加上阿修羅，所以眾生就是這樣，不斷不斷流轉。

眾生：
即一切
有情識的動物
集眾緣所生
名為眾生

眾生就是有情識的動物，都包含起來叫做眾生。眾生的源頭，都是在「五蘊」之中，所以因為這樣，「歷在眾多生死」，所以「名為眾生」。佛陀就是為這十法界，十法界，除佛(界)以外，那就是九界，九法界，有情全都叫做「眾生」。

又歷眾多生死
名為眾生
十法界中
除佛之外
九界有情
皆名眾生

眾生流落在生死中，所以佛陀他就要這樣，很辛苦來來回回，但願慢慢能夠這些眾生，已經開始求法，已經入城了，希望我們不要在此城中，又再脫離。這要看我們人人是不是，時時用心守護這個城，城中有我們的父親在，我們要趕緊與父親會面，體會我們本來的面目。這就要我們時時多用心。