

20210610《靜思妙蓮華》當願希取 大乘智慧（第850集）（法華經·信解品第四）

- ◎「凡人不知本性有大般若，雖證聲聞小果猶存無明，求法不求智慧無有志願，非佛有吝於我自不樂大。」
- ◎「得脫三界，苦惱之患，住最後身，有餘涅槃，佛所教化，得道不虛，則為已得，報佛之恩。」《法華經 信解品第四》
- ◎此頌是須菩提等代表諸阿羅漢，說明在法華前，自無希取大乘的心意。
- ◎「我等雖為，諸佛子等，說菩薩法，以求佛道，而於是法，永無願樂。」《法華經 信解品第四》
- ◎我等雖為，諸佛子等：「雖為」，承上「已得」言，在己則果已得，在佛則恩已報。
- ◎般若會中，蒙佛加被，為諸菩薩，說大乘經，說六度大因，以求佛道。
- ◎而我等於是大乘之法皆視為餘，永無願樂矣。
- ◎說菩薩法，以求佛道：令大乘根機人用以修持學大願行者，求成佛道。
- ◎而於是法，永無願樂：而於大乘般若大法，永無一念好樂之心。
- ◎永無：為諸菩薩說大乘經，昔日小乘於大法，仰之彌高，望極矣。

【證嚴上人開示】

「凡人不知本性有大般若，雖證聲聞小果猶存無明，求法不求智慧無有志願，非佛有吝於我自不樂大。」

凡人不知本性
有大般若
雖證聲聞小果
猶存無明
求法不求智慧
無有志願
非佛有吝於我
自不樂大

人人本具真如本性，我們的真如本性，具有大智慧般若，可惜凡夫人間都不知。卻是平時大部分都有這分，聽法，我就是要如何能夠，脫離生死，不要再來六道輪迴了，我斷我的煩惱，我不要再攀緣了。這都是有認真修行，卻是心量就只是到小果，這就像我們現在常常說

的，聲聞、緣覺，就只是到這個程度。

聲聞斷「四諦」煩惱，了解苦集滅道。他們知道「苦」，苦從「集」來，所以我要「滅」，滅，我就要修行，我要怎麼修，才能修得不要再去造作，集這些無明煩惱。所以我要斷，這是聲聞乘人所證的聲聞小果。若是緣覺，他就是了解「十二因緣」法，一念無明，三細一生，就一直十二因緣一直緣下去了，一直緣到老、病、死，還是再帶業，還是同樣要再來。人間就是這樣，卻是他了解了，要斷，斷了這十二因緣法，證緣覺的果。這都是小乘證小果，不過，還猶存著無明。

這二天說過了，脫離三界，三界之外還有塵沙惑，還有一點點的煩惱還未斷，所以我們要再進階，到菩薩，要往菩薩道走。雖然到菩薩道，還有一點點煩惱較輕，就是入人群中去，到底煩惱什麼呢？就是不忍眾生受苦難，所以要入人群中去鍛鍊，向人群去造福，從人群中來成長智慧。

但是小乘人就不是這樣，他是求法不求智慧，沒有志願。智慧，那就是藏在我們的真如本性，本性中具有大般若，我們有用之不盡、無量的智慧。但是小乘人就是停下來，就像貧窮子，他就只是，取我自己每天生活，能過得去就好了，其實他還有內含富家子弟，富有的財寶，這和我們人一樣，我們自己有真如本性。所以，那位長者找到兒子了，也是要用智慧，不斷接近，慢慢牽引。

用一位貧窮子的故事，來譬喻我們人人迷失了，真如本性，不是真如本性不見了，是我們自己迷了，所以沒有認識，我們自己的真如本性，也不知道我們也是含藏著，真如藏性，裡面就是般若，就是智慧。違背了我們的覺性，向外面的塵、無明去會合，就像那位貧窮子一樣，往外去了。

也就是譬喻凡夫，或者是譬喻與佛同世，也是受佛教化，在佛的座下受教育。就如佛陀他的弟子，還是一樣有修行，見佛發心，出家修行，僧團的領導者，有很多大阿羅漢。其中，當然智慧第一舍利弗，已經佛為他授記了，〈譬喻品〉大家都記得，佛陀已經為舍利弗授記了。所以，之後來到〈信解品〉，這當中，當場大家看到了，看到佛陀為舍利弗授記了，舍利弗未來也能成佛，舍利弗既能夠成佛，我們大家成佛就有希望了。

那時候，〈信解品〉開頭，慧命須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶

目犍連，大家還記得吧？他們從僧團中這樣起立，同時起立來到佛的面前，向佛陀一方面是懺悔，過去守在小乘，不求大法，一方面就是告白他的感覺。那就是，過去就像那位，貧窮子一樣，一時的幼稚，脫離了富家到外面去流浪，這樣經過了五十餘年。佛陀如那位長者，不捨離他的兒子，不論時間多久，他都一直追啊、找啊，尋尋覓覓，一直到了找到兒子。

這是佛陀來人間為一大事，開示，開示眾生，希望眾生能悟、入，所以開示在佛，悟入在眾生。佛陀所說的法，我們若能體會，煩惱去除，自利利他平行，這樣有福又有智慧，在人間增長福報，在人群中增長慧命，這樣福慧雙修，能夠平行走，這是佛陀的本意。

這時候已經，須菩提、迦旃延、摩訶迦葉、目犍連，他們已經代替所領導的僧眾，站起來說這段話。「非佛有吝於我，自不樂大」，不是佛陀對我們慳吝，這個大乘法，不給我們，是我們不懂得接受，以為佛只是為那些菩薩說的，不是為我們說。是我們自己「自不樂大」，一直就是守在小乘法裡，這個過失不是在佛，是在我們。

所以前面那段(經)文這樣說，只是執著在「得脫三界，苦惱之患，住最後身，有餘涅槃，佛所教化，得道不虛，則為已得，報佛之恩。」這是我們昨天說過的。

得脫三界
苦惱之患
住最後身
有餘涅槃
佛所教化
得道不虛
則為已得
報佛之恩

《法華經 信解品第四》

這是我們昨天說過的，我們以為很認真斷煩惱，得到有餘涅槃，佛陀這樣教，我們照這樣修，所以「得道不虛」，我們都已經證果了，「則為已得，報佛之恩」。我們以為佛陀這樣教，我們這樣，照這樣修行，我們這樣就是在報佛恩。這是他們過去的心情。

下面這段(經)文，他再這樣說，「我等雖為，諸佛子等，說菩薩法，以

求佛道，而於是法，永無願樂。」

我等雖為
諸佛子等
說菩薩法
以求佛道
而於是法
永無願樂

《法華經 信解品第四》

我們大家雖為諸佛子等，諸佛不只是釋迦佛，從過去諸佛的教法，一直延續下來，我們所受的教育，就如父親傳給孩子一樣。「說菩薩法，以求佛道」。這樣佛佛道同在說法，就是所說的是菩薩法，希望我們能好好求法，佛道，但是這個大乘法，我們就是不願意。

這是表白，告白了他內心的想法，那是過去了，因為他現在已經知道了，舍利弗都能夠受記未來成佛了，大家對自己有希望，所以歡喜踴躍。現在的表白是過去的心態。所以偈文，現在復說偈文的是迦葉。迦葉尊者接著須菩提的，長行文之後，偈文由迦葉尊者再復說。

此頌是須菩提等
代表諸阿羅漢
說明在法華前
自無
希取大乘的心意

所以「此頌」，是須菩提與迦葉尊者，還有迦旃延、目犍連，代表阿羅漢來講明，還未講《法華經》之前，他們的心態，「自無希取大乘的心意」。這是在法華之前的心態。

我等雖為
諸佛子等：
雖為
承上「已得」言
在己則果已得
在佛則恩已報

所以說「我等雖為，諸佛子等」。「我等」就是我們大家。「雖為」這二

字，就是說我們已得，我們已經得到果了。於自己已經得到了，所以以為，我對佛陀(的)教育，我(受教)就是已經報佛恩了，他們的觀念是這樣。

般若會中
蒙佛加被
為諸菩薩
說大乘經
說六度大因
以求佛道

所以在「般若會中，蒙佛加被」，佛陀的用心，「為諸菩薩，說大乘經，說六度大因，以求佛道」。佛陀雖然在般若會，也開始為諸菩薩說大乘經，他們還想是為諸菩薩，不是為我們，但是他們在般若會，也聽到佛這樣講說大乘經，說六度大因，六度萬行。佛陀教大家自利利他，這個修行的方法，他們也都了解，也都有聽到了。

「說六度大因」。「因」就是種子。這種子有很多種類，有草的種子，有灌木的種子，有大樹的種子，這個樹，樹種不同。小乘聲聞如草的種子，或者是小樹的種子，那種樹怎麼也長不大，就是這樣的種，就是這樣。也有大樹的種子，雖然那顆種子雖然小小顆，將來是合抱之樹，這是大樹的種子。所以「六波羅密」，就是「六度」，這是大因，就是大種子。這些人「以求佛道」，就是大乘法的人，佛陀講大乘法，大根機的人，他們接受大乘法，他們就是要求佛道，就是求成佛之道；求成佛之道，一定要經過菩薩道。

而我等
於是大乘之法
皆視為餘
永無願樂矣

「而我等於是大乘之法皆視為餘，永無願樂」。這是有餘的，最根本的是我要斷煩惱，是不是要度眾生呢？那比較不要緊，那是有餘的，有時間再來做，再來修。如果沒時間，我就是修我自己，我還是以自己較為重要，這是有餘法。他以為這是有餘的，這與我沒有很密切的關係，有因緣的話，有餘的，這樣再來做，以為這不是很重要。

所以「皆視為餘，永無願樂」。所以就像「加減做」，其實要認真做，

他當作「加減做」。我自己的，自己的事情比較重要，其他的，度眾生是其他的事情，不是我的本分事。總而言之，就是這樣想，所以「永無願樂」。這就是過去這群小乘學者，他們聲聞、緣覺，所求的法就是這樣。

說菩薩法
以求佛道：
令大乘根機人
用以修持
學大願行者
求成佛道

「說菩薩法，以求佛道，令大乘根機人」。大乘法，他們大家以為這就是菩薩法，這些菩薩大根機的人，「用以修持，學大願行者，求成佛道」。他以為這是大根機的人，他們追求佛法，他們自己甘願要受持大行，發大願，願意修持，這是另外一類的人。這是那個時候，慧命須菩提等，大家的那個心念，跟隨在佛的身邊，他們認為佛陀是向，有願想要入世去救人的人，所說的話，與我們是無關的。所以「而於是法，永無願樂」。

而於是法
永無願樂：
而於大乘般若大法
永無一念好樂之心

我們大家對這種法，去救人的方法，這種對我們來說，都沒有什麼作用，所以「於大乘般若大法，永無一念好樂之心」。他們所修的「般若」，是小乘偏空，就是只有「空」。但是大乘的般若大法，永遠都沒有一點點好樂，我就是沒有興趣；去救人、入人群，我就是沒興趣。

這種大乘般若，大乘般若就是「真空妙有」，他們只了解到「空」的道理，他不願意再進一步，那個「空」，是「真空妙有」的法，他們不願意再進入，所以「永無一念好樂之心」。

永無：
為諸菩薩說大乘經
昔日小乘於大法
仰之彌高

望極矣

「永無」就是，為諸菩薩說大乘法，大乘經，「昔日」，在過去，就是「小乘於大法」，「仰之彌高，望極(矣)」，好像，他們的感覺，那時候佛陀說大乘法時，是為了那些菩薩說大乘經，那時候我們所聽到的。這些小乘人求小乘法，獨善其身，這樣的根機來聽大乘法，好像高不可測，好像是很高的事情。仰望，望之彌高，覺得這還很，離我很遠，離我還很高，小草與大樹要如何比？所以他就不願意再進修。因為他們認為人生無常，得了人身，我聽了佛法，我要趕緊認真，要趕緊修行，斷煩惱，才不必再來人間，或是在五道、六道輪迴，這輩子我就要趕緊了脫了。還要那麼遠的路，菩薩道那麼高、那麼遠，我們不想再向前，我這樣停下來就好了，我已經解脫，這樣我就滿足了，所以我永無好樂於大乘法中。

學佛，其實我們人生無常，我們才要很積極。小乘法雖然是斷煩惱，分段生死已斷，但是我們的心能夠很堅定嗎？我們能來來回回入人群中，上求下化？我們能堅持這樣長久的時間嗎？這要有辦法堅持下去，才是真實斷煩惱；不堅持，入人群中，雖然畏懼再來生死，但是小乘法的煩惱除，萬一有什麼樣的境界現前，根本無明，還是一樣會產生。這不是究竟。

究竟，是我們要不斷鍛鍊，在人群中，大風大雨，我們都經得起。「無生法忍」，以前也說過了，我們要受得起一切的「切磨」，我們要經得起一切考驗，這樣我們才是真正到，究竟解脫的程度。所以我們要好好時時多用心！