

20231020《靜思妙蓮華》非滅唱滅 方便教化（第1528集）（法華經·如來壽量品第十六）

◎滅是滅一切煩惱，盡是盡生死之業，妙是妙滅諸無明，離是離三界諸苦。此滅盡妙離，是小乘涅槃究竟境界。

◎「如是，我成佛已來，甚大久遠，壽命無量阿僧祇劫，常住不滅。諸善男子！我本行菩薩道所成壽命，今猶未盡，復倍上數。」《法華經如來壽量品第十六》

◎「然今非實滅度，而便唱言：當取滅度。如來以是方便，教化眾生。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎此示現滅度之事。法身本無生滅，報身壽命無盡，至化身本為度生示現，豈肯即入無餘滅度？而如來唱言當取滅度，蓋眾生中有應以示現涅槃而得益者，佛即以示現涅槃而濟度之，此即如來方便之力。

◎然今非實滅度，而便唱言，當取滅度：然今靈山說當取滅度，亦非實滅。應緣示報，方便唱言：我當滅度。

◎法身非滅唱滅：法本不生，故無可滅，即法身不滅意。又云，是寂滅義，即唱滅也。

◎報身非滅唱滅：誰有智慧，誰有煩惱，而言智慧能破即報身非滅意。

◎報身者：以智照境，境智冥合，即是報身。言壽量者，境既無量無邊，常住不滅；智亦如是。即此智慧名為壽命。

◎眾生未了，聞此便謂是佛，而生憍恣，不復修道，故復唱言，道能滅惑，即唱滅也。

◎應身非滅唱滅：應是法報身之用，體既不滅，用豈有窮，即應身非滅意。但為眾生常見憍恣，故唱云：我於中夜當取滅度。即唱滅。

◎如來以是方便，教化眾生：如來以此示生唱滅，而為方便，化導眾生。如來非滅現滅，方便教化。

【證嚴上人開示】

滅是滅一切煩惱，盡是盡生死之業，妙是妙滅諸無明，離是離三界諸苦。此滅盡妙離，是小乘涅槃究竟境界。

滅是滅一切煩惱

盡是盡生死之業
妙是妙滅諸無明
離是離三界諸苦
此滅盡妙離
是小乘涅槃
究竟境界

要用心聽，用心接受！這些境界，用心即一切法皆妙；我們若沒有用心，一切法皆漏。要用心，不能讓它漏掉了。「滅」，我們一直說，修行很重要就是要「滅」，滅諸一切煩惱。這豈不就是我們常常在說的話？也是法。很辛苦，苦在有煩惱！苦，就是因為煩惱惹無明；就是因為無明，所以我們滿心就是惑，所以無明、煩惱、惑，使得我們生世不得脫離。這種由不得自己的人生，在眾生界這樣由不得自己！所以我們現在要很清楚，清楚在「滅」，「滅是滅一切煩惱」。一切煩惱，在人與人之間，我們總是人我是非。每天都在說，我們每天聽了之後，離開了講堂，大家又是再模糊掉了。人與人之間又是有什麼呢？我們都沒有提起警惕。見人，是不是要有禮節、態度？

開始見人就要有一個，好的印象、好的因緣。不是人與人之間，你看我，沒有跟你打招呼；我看你，也互相不理睬，就像不認識的人。即使人與人從遠方而來，不同的地方，明明就有跟我們打招呼，而我們見而不見，就是這樣給人的感覺。這就是人與人相對，態度，這種第一眼的感受，那就是有煩惱，感受不好。

我們不就是菩薩入人群，第一項就是要在群眾中結好緣。任何一個空間、任何一個人間、任何一個時間，我們與人互相接觸，就要先建立了好的緣。我們若是沒有，只是這樣日常的生活，就開始人與人就有這樣，那種沒有好印象的開頭，這就是煩惱將要發生了。大家要很用心，雖然這是很輕微的小事，凡事還是從輕微開始。度眾生、入人群，不要忘記就是人與人的印象、因緣，一定要記住。

這樣，我們在聽法，要如何滅一切煩惱？將這種的，第一個印象的因緣也很多，一面之緣有好印象，你有什麼因緣，說不定在什麼樣的場

合，需要他一臂之力，也說不定！所以，我們一定要跟人結好因緣，省掉了很多煩惱，又再能夠得到力量。要記得，時間、空間、人與人之間，每一個時間，我們都要自我警惕。這也和「滅」有關係。我們要滅盡一切煩惱，就是要先在平常的人間，那就是建立人間好緣。

「盡」是「盡生死之業」。人生苦難是偏多！但是在人間的大事情，那就是生、老、病、死。平時我們都疏忽掉了，一旦敏感的現象浮起了，警示出來之時，我們會很緊張、會很掛礙。不論是你至親的人，或者是我們自己的生命體，在「死」，這是人人覺得是人生的大事情。這就是人間的自然法則，苦，苦不堪啊！

學佛，我們知道了，生死苦，由不得自己的苦。細思量，細細來將它思考、來將它度量，真的是苦難偏多。要怎麼辦呢？讓自己較清楚一點，如何來？如何去？為什麼來？來的目標，是為一個小家庭的拖累？還是願意為天下眾生作牛馬？我們自己要想！甘願為眾生去付出，做牛、做馬都值得拖，因為是普天下眾生。這就是菩薩的心，不怕辛苦、願意付出。我們說過了，佛陀(因地時)哪怕到地獄，都願意剝皮做繩索，去拖火車，代替受刑者受苦難。佛甘願，因為不忍眾生受苦難，這就是發菩薩心。這是由自己發心立願，不是像眾生，生死由不得自己，菩薩了解生死方向，為了要救濟苦難眾生，要在眾生道中去把握因緣，如何去救拔。

所以，開頭我在說，滅盡煩惱，哪怕是在時間、空間、人與人之間，見面就建一念的好因緣，這麼的簡單、輕易的事情，比起佛陀去地獄，把握眾生緣，都願意為眾生，剝皮做繩索去拖火車，那麼辛苦，他都願意。何況我們與人這樣輕微地，結一念的好印象，我們怎麼會做不到？就是凡夫這樣這麼簡單做不到，佛菩薩那麼的辛苦，他們都願意付出，這就是凡夫與聖人不同的地方。

所以，妙啊！「妙是妙滅諸無明」。因為諸佛菩薩，他們已經了解一切法，了解了，法在心中，妙啊！在人群中，了解啊，人與人之間，是為何有這樣的，因緣果報的煩惱。因為佛菩薩完全了解，他們輕安自在，在人群中，不論人群苦難眾生是如何，「菩薩所緣，緣苦眾生」，

投入苦難眾生群中去付出，心無染著。雖然眾生苦，雖然諸佛菩薩心不忍，但是沒有眾生的煩惱，只有苦眾生的苦，不是自己的苦；只有苦眾生的苦，不忍心眾生受苦難，願意付出、願意投入，用法在人群中，解除人群的苦，這就是「妙」，用法度眾生、用法解除眾生的苦難。

是急難之苦嗎？或者是長期懵懂無明的苦？懵懂無明的苦，就要長期陪伴、循循善誘，這就是心靈的苦。若是一時災難的苦，或者是物質上的苦，這就是用心、用法，去幫助他，那短促，在很短、欠缺，這個苦，我們將它解除。「苦既滅已，復為說法」。這就像我們常常在說，醫療的志業不是只有看病而已，也還要關心人，還要深入他的心理去輔導他。同樣的道理，「苦既拔已，復為說法」，這就是「妙」；妙在用法滅諸眾生的苦難，用法在我們的心裡，入人群中，不受人群煩惱無明所污染，這就是「妙」，這叫做輕安。

「福從做中得歡喜，慧從善解得自在」，就是這樣，福、慧是在人群中修來，你們想，妙不妙啊？真是妙！有時候看到這樣的法，會從內心那種的歡喜，那個微妙的感覺，這法喜。所以，離就是「離三界諸苦」，這個「離」字，我們就不必又在三界之中。在生活中，欲，滿心都是欲，愛欲、物欲、貪欲、男女色欲等等，我們完全都棄離了。離開這個「欲」，離開「色」，我們所有一切的物質，所有一切色欲、愛欲，這些觀念已經不在我們的心了，我們完全去除，不受這個色欲將我們誘引去。心在這個色欲也已經脫離了，沒有這個「色」的思念、思想。

也已經脫離了「無色界」，心無掛礙，無掛礙！也不會說：我要獨善其身，我為了要避免這些欲，所以我要離開。你若離開，要如何入人群呢？我們就要這念心，一切皆妙，充分的法。「真空」，我們要認清楚「真空」，沒有「色」，沒有「無色」，我們完全脫離了「欲」。所以，這叫做「三界」，若要在人間來說，欲界、色界、無色界，無不都是在我們的心思之中，我們的心靈、思想中。我們心無掛礙，自然心、法，我們很充足。法我們已經很自在了，「慧從善解得自在」，我們已經，法，我們全都已經很了解了，所以我們很自在，這樣叫做「離是

離三界諸苦」。我們已經脫離了三界——欲界、色界、無色界，我們「心無罣礙，無罣礙故」，這叫做「滅盡妙離」。

前面說，滅、盡、妙、離，這我們應該清楚了。「滅」，滅一切煩惱；「盡」盡一切生死；「妙」，妙滅諸無明；「離」就是離開三界。這就是我們要修。但是我們要注意，修行能夠離一切煩惱，但是要注意不要受到，這個小乘涅槃究竟的境界，這樣拘束著，不要去貪著在這個地方，我們還是要邁向大乘的志業。佛陀《法華經》，就是為這類小乘教的人，開始鼓勵他們再更上一層樓；羊車、鹿車，我們不如來乘，駕駛大白牛車。這就是佛陀用心，讓我們去除煩惱、斷生死、離三界，這一念心，再脫離這種「小乘涅槃」；認為他們是究竟了，佛陀要告訴我們，還沒有，我們還要再往前走。

這〈化城喻品〉，也跟我們這樣說過了，「不能疲倦，再向前走，你們休息的地方，只不過是一個化城，讓你們停歇的地方。來，再向前走，那就是真實佛的境界，才是我們真正要到的境界」。所以各位，我們要很用心來體會，人間是無常，生死變遷，無常是什麼時候？我們能夠聽到佛法，現在就要好好當下把握，要很用心！

來，前面的經文：「如是，我成佛已來，甚大久遠，壽命無量阿僧祇劫，常住不滅。諸善男子！我本行菩薩道所成壽命，今猶未盡，復倍上數。」

如是
我成佛已來
甚大久遠
壽命無量阿僧祇劫
常住不滅
諸善男子
我本行菩薩道
所成壽命
今猶未盡
復倍上數

《法華經 如來壽量品第十六》

前面說過，我們就知道已經，佛陀成佛，還未成佛之前，行菩薩道開始，已經這個壽命就很長了。記得，壽命、真理，那就是永恆，真理永恆，就是佛的法身永恆；佛的法身就是真理，佛所說法，這全都是真理，來來回回無不都是應用這法身。我們現在也是佛的法身在人間，我們現在雖然是末法，還是法讓我們人間，要繼續這個使命，將這個法成為我們的生命，我們要好好將法繼承下去，叫做弘法。弘經，在〈法師品〉，佛陀就開始，很明顯在菩薩招生了。記得，〈法師品〉，佛陀就開始鼓勵人人要弘經，弘揚經典的精神要拿出來，這就是我們要很用心。

接下來這段經文：「然今非實滅度，而便唱言：當取滅度。如來以是方便，教化眾生。」

然今非實滅度

而便唱言

當取滅度

如來以是方便

教化眾生

《法華經 如來壽量品第十六》

今生，佛陀二千多年前，在迦毘羅衛國那段的壽命，在古印度那段的壽命，那只不過是一個方便現身。有生就有老、病，盡頭那就是要告訴大家：「將入涅槃了。」這是在這一期，應身報化在人間，這個一期方便的壽命而已，真實的法身，那是永不滅。所以，這就是表示，「現滅度之事」，只是在這個人間，方便，這樣現一個相。

此示現滅度之事

法身本無生滅

報身壽命無盡

至化身

本為度生示現

豈肯即入無餘滅度
而如來唱言
當取滅度
蓋眾生中
有應以示現涅槃
而得益者
佛即以示現涅槃
而濟度之
此即如來方便之力

所以過去常常說，佛陀示八相，其中就有示涅槃相，所以這只不過是，應人間的生死，來人間說法，就是應人間的生態，因為這樣「示現滅度之事」。「事」就是「跡」，就是一個過程。

所以，「法身本無生滅」。這法身哪有生滅？法身永恆、道理永在，這是真諦。真諦，我們一般來說，叫做道理，叫做真理，佛法的名詞叫做「真諦」，真諦是永恆。所以，「報身壽命無盡」。他就是生生世世不斷，時、空不間斷，只是現相有段落。前次我們也說了「中間」，「中間」意思就是，壽命一段的現相，雖然說示滅，其實中間還是沒有間斷，所以時、空絕對沒有間斷的。佛「報身壽命無盡」，還是捨此再去其它的地方，慈航繼續度眾生。不要只是執著在：已經，在這裡已經入滅了。

我們人也是這樣，捨此投彼，沒有給你空間，不是上天堂，便是墮地獄，要不然就是再來人間，要不然就是在畜生、餓鬼的世界裡。所以我們也沒有間斷，我們還是一樣，隨著我們的業力，由不得自己。佛陀是清清楚楚，這個地方，我告一段落了，中間，我又是在哪一個地方。所以，現身是應化身，全都隨時都在「示現」，也隨時「示滅」，但是真正法身壽命，還是無盡，還是沒有停歇。

所以，「至化身本為度生」，而示現。「化」，在這個地方的應身、化身，不論化在任何一個地方，是應那個空間、時間的因緣，應這樣報在那個地方，讓大家看得到是這樣的身，在這樣做人間事，這有形教

化，所以我們要很用心去體會。所以這樣叫做「化身」，化身就是應身、報身應化在人間。這「本為度生示現」，本來就是為要度眾生來示現。「豈肯即入無餘滅度」。佛陀絕對不捨眾生，因為眾生還未度盡，他怎麼甘願這樣就停歇下來呢？佛絕對不停歇，不肯！絕對沒有停歇，他沒有這樣一滅，永滅，沒有！只是示現，這個時候告一段落，佛陀「中間」，要記得重視「中間」，我們前面的經文，中間，還是來來回回，中間沒有空檔，還是接下去，在度眾生。

所以，「如來唱言當取滅度」。在靈山會，前一段經文，佛陀也這樣說，如來將取入滅度，這我們應該還記得。所以，因為將要滅度了，大家要趕緊來發心立願，要傳、弘經，要傳法，這是佛陀這樣，一直示現他將要滅度。這就是「眾生(中)有應以，示現涅槃而得益」，眾生就是這樣。「哦！佛的年齡已經大了，佛陀已經要滅度了，我要趕緊珍惜把握時間」。佛陀若唱滅度，說不定有眾生懂得要把握時間。所以因為這樣，「示現涅槃而得益」。

眾生因為這樣而得到利益，懂得要趕緊提高警惕，佛法隨著佛陀入滅之後，要從什麼人來聽佛法？趁佛在世，要趕緊認真聽法，這樣就是得利益。「佛即以示現涅槃而濟度之」。佛陀因為看到眾生，願意積極聽法，他一定很努力，趕緊快說法，不敢間斷，一定要趕緊傳。所以他就要很把握時間，時間剩下不多，大家很願意來接受，他就要認真趕緊濟度眾生。這也是佛陀所示現的境界。所以，「此即如來方便之力」。佛陀用方便在人間，用什麼方法來度化眾生，眾生他因為這樣的方法，願意接受，願意殷勤精進。所以這經文這樣說，「然今非實滅度，而便唱言：當取滅度。」

然今非實滅度
而便唱言
當取滅度：
然今靈山說
當取滅度
亦非實滅
應緣示報

方便唱言：
我當滅度

那就是佛陀在靈鷲山，就是這樣說：「如來不久將取入滅度。」這已經在經文，前面就已經說過，現在又再浮現出來，就是再對大家這樣說。其實現在說滅度，而「亦非實滅」，現在再說的滅度，佛他不是真的滅度，還是中間也是在度眾生。所以，「應緣示報」，所以哪一個地方，眾生的因緣需要去，他就馬上到有緣的地方。「應緣示報，方便唱言：我當滅度」。所以這個地方的緣一段落，那個地方的緣具足，那就這樣，再到那個地方去。這就是菩薩，這裡若救完就到那裡去，這總是同樣的道理。所以，「法身非滅唱滅」。

法身非滅唱滅：
法本不生
故無可滅
即法身不滅意
又云
是寂滅義
即唱滅也

法身本來是永恆，不是滅，但是佛陀就是這樣，就開始說將要滅度了。所以，「法本不生」，法本無始以來就有了，是沒有佛出世之前，道理、正法沒有人知道；佛陀出生了，他覺悟了，所以將這個法，原來就本有的法，它就從佛陀開始，再為我們啟發，再為我們啟動，讓我們了解這些法。所以，「法本不生」，原來就有了，無始劫以來就有了。「故」就不滅，既然不生，自然就不滅了，這是天地宇宙間的真理，是永恆，所以法，真諦是不生滅，所以「即法身不滅」的意思，法身就是真理，再怎麼說，也要再對大家這樣說。所以，「是寂滅義」。本來，法，你若不去用它，它永遠就是這樣；你用它，是用法來度眾生。所以，「報身非滅唱滅」。

報身非滅唱滅：
誰有智慧

誰有煩惱
而言智慧能破
即報身非滅意

法身是永恆不滅，只是用應化身，應因緣的報身應化，用這個身在人間這樣，跟大家有這個因緣來會，相會，這個因緣，佛陀來引導我們。所以，「誰有智慧，誰有煩惱」。什麼樣的人有智慧？什麼樣的人有煩惱？「而言智慧能破，即報身非滅意」。是有智慧的人向著有煩惱的人，運用智慧，來為有煩惱的人，來循循善誘。所以我們眾生就是有煩惱，佛陀就是用智慧來為我們解說，天地宇宙萬法的真理，讓我們能夠知道「盡」、「滅」。

我們都要能夠了解，這就是佛陀用報身，應化在人間，就是釋迦牟尼佛，悉達多太子，用這個「報身」，「以智照境」。

報身者：
以智照境
境智冥合
即是報身
言壽量者
境既無量無邊
常住不滅
智亦如是
即此智慧名為壽命

佛法他覺悟了，有智慧了，所以天地萬物的景象，全都是收納在那慧海覺性之中。所以「境智冥合」，這個境和智無形中就是集合，佛陀無不了解清楚。「即是報身」，佛陀的這個身體，在人間應用這個道理。所以，「言壽量者」，是「境無量無邊」，境是無量空界！所以常常說，無時不有、無處不在，這就是真理。壽命無量無邊，「常住不滅」，永遠都在，任何一個空間都有！道理都是相同。不論在哪一個國家，真理相同，道理說出來，說不定他過去都不曾聽到，但是聽到了，「是啊，就是這樣，生命中是等待這一刻」。可見原來就有，一點即通，這

就是不滅常住，「智亦如是」，「即此智慧名為壽命」。這個智、這個慧，智是「分別智」，慧是「平等慧」，不論是分別，或者是通達大生命體，這叫做大智慧，它名叫做「壽命」。

我們若有智慧，智慧是永恆，只是我們煩惱無明，將我們的智慧淹沒掉了，不是不見，是讓它蓋掉，讓無明煩惱蓋掉。我們現在要盡一切無明，那就是要用功，將無明煩惱去除。

所以，「眾生未了」，眾生還不能了解。「聞此便謂是佛」，以為這個道理，只是唯有佛才能夠知道，卻不知道，自己也具有如來智性。我們人人本來就有，大家不了解，以為只是佛獨有。所以，自己在修行的過程，覺得這只有我得得到，那就會有那個「憍恣」；我們若得一點點，就不可一世了，這樣就停下來了。聲聞、緣覺就認為：我已經知道了、知道了，斷煩惱我了解了，生命的「苦、集、滅、道」、「十二因緣」，我都清楚了，要再修什麼法呢？若像這樣，他就不要再去修、前進。我們人人也常常這樣，只是聽一點點就覺得懂很多，這就是我們的毛病。所以，「故復唱言，道能滅惑，即唱言滅」。

眾生未了
聞此便謂是佛
而生憍恣
不復修道
故復唱言
道能滅惑
即唱滅也

我們就要修行於道，要不然我們心的無明煩惱，所以讓我們自己，那個惑將我們迷住了，就像無明網將我們遮蓋住了。我們明明，我們還能夠進步，我們就是半途而廢，就是這樣自己停下來。佛陀就要為這些人設法，對這些人講說一切無常，壽命有限，所以提倡人人要懂得用心。所以，「應身非滅唱滅」。

應身非滅唱滅：

應是法報身之用
體既不滅
用豈有窮
即應身非滅意
但為眾生常見憍恣
故唱云：
我於中夜當取滅度
即唱滅

佛陀開始，他要讓大家知道，來人間只不過是，應這個因緣的時和緣，所以應化在這個人間。佛陀用方便開始「唱」，開始說出來：「將要滅度了，老了，最後終要消滅了。」就在人間消滅了，這就是這樣。所以，「應是法報身之用」。「應」就是應這個世間的因緣；出生在皇宮，就這樣長大，大家都知道，這樣修行、覺悟，大家知道。這就是讓大家看得到，這個「應身」。「法」就是法身，道理永遠存在，這個道理就用這個「報身」，讓大家知道。我覺悟了，我來說道理。這是「三身並用」。

所以，「體既不滅，用豈有窮」。「體」若沒有滅，要「用」哪有盡呢？還是有很多因緣可以去發揮，這法來度化眾生。若真的滅了，若說這一世，佛陀已經入滅了，什麼都沒有；若沒有，法要如何傳？法身還是存在。所以，「即應身非滅意」，就是應因緣時機，將法要傳出去。所以，「但為眾生常見憍恣」。就是人以為，我已經認識很清楚、我懂很多，就是這樣，所以我們就會停滯，半途廢掉了，修行的心就這樣不見了，自己自斷，一斷就這樣斷了，這叫做「憍恣」。「故唱云：我於中夜當取滅度」。向這些弟子警惕：「你們若沒有趕緊用心把握機會，佛陀將要在人間消滅掉了。」就是「如來以是方便，教化眾生」。

如來以是方便
教化眾生：
如來以此示生唱滅
而為方便
化導眾生

如來非滅現滅 方便教化

如來就是用這樣的方便，要不然在弟子群中，就是有這樣的弟子，已經依賴到小法、小教了，就開始起懈怠、驕傲的心出來。佛陀就告訴大家：「還有很長的路要走，你們若不趕緊認真，佛陀將要入滅了。」就提醒他們，讓他們覺悟，趕緊要把握時間，趕緊要認真聽法。所以，「如來以此示生」，來開示眾生。所以，「唱滅而為方便」。開始向大家，這樣一直宣布佛陀將要入滅了，一直說：「我再剩沒多久，大家要認真、要虔誠，剩沒多久，在今生此世將要入滅了。」用這樣方便來化度眾生，其實真理是永在。所以如來，就是「以是方便教化」。這就是要告訴大家，其實是「非滅現滅」。

佛陀本來中間都沒有間斷，捨此投彼，他的真理來來回回，時、空不間斷。不論是時間、空間，永遠不間斷，但是在沒有間斷，為了眾生，他也要方便來向大家說，還剩沒有多久，是應我們眾生的生態。眾生的生態，人間壽數不滿百，所以他就現跡八十年的時間，所以應眾生的生態來人間示相——有「生」，後面就有「死」，這也就是在世間示相。所以，這就是要讓大家很了解，「非滅現滅，方便教化」。

是啊！就是這樣方便教化，希望我們人人能夠理解，佛陀的壽命是永恆、沒有間斷，我們要很用心來體會。滅、盡、妙、離，這如何滅？是要滅什麼？就是滅煩惱。盡，是要盡什麼呢？盡由不得自己的生死。而妙，是什麼妙？那就是「滅諸無明」，我們那個無明惑，我們應該都要去除。而離是要離什麼呢？就是「離三界諸苦」。我們在三界內，我們心的「欲」念，我們那個「色」的思想，我們「無色」的執著，這我們都要滅。所以我們要好好脫離，這種三界起伏的思想，和貪著的煩惱，所以我們要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 10 月 10 日～