

《妙法蓮華經·序品》講記（之八）

六趣眾生

遠參老法師主講

前面說「靡不周遍」，是指佛之光所到之處，一切都顯現在我們眼前。

「於此世界，盡見彼土六趣眾生。」

「於此世界」者，就是娑婆世界。本來娑婆世界眾生更多，未必所有眾人都看到東方那麼多境像。為什麼呢？因為他們不會有這個機會。

雖然經文是這樣講，其實是講靈鷲山裡的大眾看見。「於此世界」，靈鷲山就在「此世界」。「此世界」是對彼世界來講，即是距離很遠，離得遠也能看見，人人皆見，種種境界皆被我們看見。經文的意思是這樣，於此我們盡見彼世界的眾生。

「彼土」者，就是光所及的地方，那個「彼土」就不只是一萬八千世界。經文講「照於東方萬八千世界」，這一萬八千世界，只是以直線來講，其實光不是一條直線那樣通去一萬八千世界，光是散開地照向東方，屬於東方的世界都照到；東方散開的範圍有多少世界？直線照到一萬八千世界為止，橫線講起來就無法計算，當然是不知道其數目。所以下文彌勒菩薩說：「佛放一光，照無量國。」

佛光照向無量世界，法會大眾盡見無量世界的「六趣眾生」。前面講「阿鼻地獄及阿迦尼吒天」的時候講過，地方屬於依報，眾生謂之正報。

講「六趣」者，眾生又多又雜，無法計算；但於無法計算之中，只管以六種來包括——天、人、阿修羅、畜生、鬼神、地獄。這六種就包括所有眾生，屬於地獄者，總叫做地獄；屬於畜生者，總叫做畜生，畜生很雜，似乎不應該以一個名字包括全部畜生，但如果要分開來講，就有無量無邊那麼多；其實龍也是畜生，金翅鳥也是畜生，如此類推。

我們「於此世界，盡見彼土六趣眾生」。「眾生」這個名稱，落在六部份裡面，我們就要明白「眾生」這個名稱，是指動物，有生、有死、有命、有苦、有樂、有果報輪迴，在這個範圍之內者，姑莫論他有福無福、是貴是賤，總叫做眾生。如果再講到超出此類，就是三乘人，即是阿羅漢、辟支佛、菩薩及佛這四聖。

三乘四聖是不是眾生？除了佛，其實聲聞、緣覺、菩薩都叫做眾生，不過他們是有福、有慧的眾生。誰不是眾生？佛就不是眾生，這裡在十法界來講，

佛是超出九法界，叫做佛，就不是眾生。這九法界裡面，又有三種法界不同六趣眾生。那三種法界呢？就是菩薩及聲聞、辟支佛。他們雖然是超出，但仍然叫做眾生，這是相對於佛來講。唯有這裡講六趣眾生，三乘人就不在內。

講到不在內，怎樣說他們位位都叫做眾生？根本上就是靠著「眾」字來講。這個「眾」字有何義？「眾」字即是眾多，解作有很多的動物。

有人以為搞錯了，認為不是解作眾多動物。

眾多動物所依止的根本是什麼？是講六趣眾生所依止的。什麼叫做根本？就是五陰，五陰又叫做五蘊，也叫做五眾。這個「眾」字者，就是指五眾，一切通通依五眾而生，如果沒有五眾，就沒有來生。

哪一類沒有五眾？沒有來生？就是阿羅漢。阿羅漢沒有五眾，辟支佛也沒有五眾。

菩薩也不靠五眾，菩薩靠什麼？菩薩靠智慧、靠福德、靠解脫、靠無漏福，菩薩就是這樣叫做眾生；雖名叫眾生，但不同一般的六道眾生，菩薩不假五陰而生。佛就更是如此，不須多講。

我們人類又怎樣講？人類也是眾生，也是依五陰故。在五陰的自身來講，每一陰都是由眾緣合成，因此叫做「眾」。其眾有五——色眾、受眾、想眾、行眾、識眾。換一個名稱就叫做色陰、受陰、想陰、行陰、識陰；又叫色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。通常是用這三個名字，三三得九，用九個名字可以嗎？這又不可以，因為每一樣不會再有三種。

為何色陰又叫做色眾？色陰究竟是什麼？色陰就是眾生的色身，這個色身，不是一件東西叫做色身，而是包括有骨、肉、血、筋、絡等等，如果要講多些，就要請醫生來講，我們不會講那麼多；我相信醫生能講出一百多種名詞，甚至一千多種名詞；這些通通都是在色身裡，這麼多部位合成一個身，就名為眾。怎會是一個部位就能成為一個身？不過人們不考究此事，其他眾生亦復如是，都不考究。總認為我就是我，我的身就是我的身，這就叫做糊塗。

「眾」換一個名稱就叫做「陰」。什麼叫做陰？「陰」者，就是被障蔽，全無智慧，全無知識，陰陰沉沉的狀態。眾生是多麼糊塗，那樣東西分明是無體，是藉各物而成其體，眾生硬要認為是一個很實在的東西；世上一切都不實在，卻認為是那樣實在。我們若把那件東西分析起來，便知是必有很多成份，沒有一件東西是獨一存在的，絕對沒有此事。

生物就有五個條件而成，所謂色眾、受眾、想眾、行眾、識眾，合起來就叫做眾生，其實通通都沒有根本，從何處而來？

還有其他人解釋說：有智慧的人，佛就會為他講十二因緣，眾生是從十二因緣生。這十二因緣不能超出五陰之外，不能超出五眾。又說：眾生由罪過生。罪過亦不能超出五陰之外。罪過是什麼？罪過是受陰，多種受陰，即是受眾。有福又如何？福也是多種福，多種條件，哪裡有一個什麼傢伙？所有生物，都是從緣生，就叫做眾生。

（或有人說：）「如果迷了，我都不知道什麼叫做色、受、想、行、

識。」

你不知道就不必講了，放下五陰不講，講其他。我說：你每逢見到一個生物，就不是生物，一定是很多條件合成。是什麼條件合成？無論是人也好，天也好，鬼神也好，修羅、地獄也好，我們可以攤開來講。

我問你：「你有沒有頭？」你答：「當然有頭。」

「你有沒有腳？」「當然有腳。」

「你有沒有手？」「當然有手。」

「還有沒有其他的？」「都有。」

「如果是有，就是各種條件合成一個身。你有沒有想？」「當然有想。」

「你的想是一個想還是多種想？」「當然是多種想，怎會只有一種想。」

這就是眾，想眾。你的受，是一個還是多個？

受有很多，又受苦，又受樂，又受不苦不樂，又受輕苦、重苦、輕樂、重樂，各方面都不知有多少受，不是只有一個受。

以此類推，你就可以知道，「色、受、想、行、識」五個方面來講，自身也是沒有個性，都是由各方面集合而成，如軍如林，五蘊無性故，佛常常都講，五蘊皆空，即是五眾皆空，是無性。

但眾生糊塗，認為無論如何就是眾生。此事真難講，你為他們講到掉牙，他們還是說眾生就是眾生。

事實上，拆開五蘊，五蘊中每一蘊，又有多種條件合成。但眾生沒有智慧，不相信這種道理，一拆開就不喜歡聽，任何一種事物，眾生都被那種事物所迷。人家講：「沒有實在的房屋。」他就說：「有樓房。」但「有樓房」是什麼傢伙？有樓房，當然是由很多條件合成一座樓房。由什麼合成呢？按照現在來看，是以水泥、沙石為根本，加上鋼根、石灰、建房的工人，各種條件合起來才有樓房。

但他依然說：「我只看見有樓房，看不見有沙石，看不見有灰泥，看不見有建房的工人。」

他真是糊塗萬分，若離開沙、石、灰、泥之外就沒有樓房。大家現在看見樓房是嗎？我請大家移開視線，看一下那些沙，看一下那些水泥，看一下那些石灰，看一下那些建房的工人，看一下那些鐵料、木料，別只看房屋。老實講，若只看房屋就上當了。按照這樣講，人人都上當，有房屋只看房屋，有水泥只看水泥。根本上離開水泥就沒有房屋，根本上離開五陰就沒有人，離開各種條件也都沒有五陰。佛教是這樣講，即是都無眾生、無人、無我，亦都無命，亦都無壽，樣樣都無，拆開來講就無。

這只是教大家在觀念上把樓房拆開來看，不是叫大家真的把樓房拆毀來看。大家在觀念上可以分開來看，這些是水泥，裡面有沙，有石灰，有泥，有鋼鐵，樓房又在哪裡？

有人又以為是這幾種東西造成樓房。他真是糊塗，那幾樣東西不是樓房，那幾樣東西根本上就無樓房，為何你硬要叫它做樓房？

最愚癡的就是凡夫，佛講的不是不清楚，佛講得清清楚楚，但凡夫不肯聽。佛已講明，如軍如林，什麼都是一樣。好比樹林一樣，不會有林，只有樹，這樹也不會有樹，樹都沒有，有的是根、莖、枝、葉、花、果，從哪裡找到樹？既然無樹，又何處找到林？

佛又說如軍，軍是一團人，以一萬二千五百人為軍，其實是一萬二千五百人，每一個人就是每一個人的單位，個人不會是軍，哪一個人叫做軍？軍是假的。

人是真的嗎？人與軍一樣，怎會是真的？凡夫經常執著樣樣都有，這就上當了，就是愚癡執著，沒有智慧，不但是沒有智慧，連思想都沒有，這是多麼愚蠢！因此之故，老實對大家講，受六道支配，就叫做六趣眾生，冤冤枉枉。

那些聰明的人，受佛的教訓，就超出六趣。有什麼方法超出？佛有方法。實際上有沒有此事？如果說有六道，就有超出六道；如果沒有六道，又有誰超出？無須超出了。

按照這樣講，十法界都是空的？十法界當然都是空的。十法界既然都是空的，就把這個「空」作為一乘實教可以嗎？這又不可以，一乘實教講一乘真實、一乘佛真實。這是在六道中對待來講，離開六道叫做四聖，未離開六道叫六道眾生，任由你講都可以。

這裡面以什麼為根本？以所作為根本，看你所作什麼業，你作六道的業就墮六道，你作三乘的業就學三乘，你作一乘業就修一乘，這裡是論述所作。

（有人或會認為：）若按照這樣講就不必講《法華經》。

其實，《法華經》是超出十法界之外來講，不是在十法界那裡來講，這是真正正一乘的佛教。三乘只是名叫做佛教，就不真實。現在講到六趣眾生，就扯到三乘裡面來講，三乘又扯到一乘裡面來講。按照這樣講，十二法界全部都講及，《法華經》隨便一個字，都連結十二法界；你隨便舉一個字給我，我就能講，即使找個盲人來隨便摸一個字，我就可以連結到十二法界來講，不是單獨在一個單位那裡來講。

講到法會大眾見到六趣眾生，這些六趣眾生的因緣，有沒有四聖因緣？有！有沒有一乘因緣？或有或無，不能確定。

四聖因緣都能確定說有，何以一乘因緣又不能確定有無？因為一乘因緣難得，四聖因緣就較容易。

（有人或會認為：）既然是四聖，應該達到四聖之目的，就已經離開六道。

事實並非如此，四聖的反覆性，與六趣眾生一樣反覆，叫做十法界輪迴。講《法華經》是要這樣講。這種言論，對於一般未有法華認識的人，有些聽不進去，他以為你多生枝節，利口辯舌，曲解橫解，亂講一通。

無知識的人，就是這樣講。不過，有知識的人，不會承認這番言論；無知識的人，也不會承認有知識人之言論；大家都是一樣相反的。老實對你講，我若叫你做箍桶四（修木桶的老四），你就自然會叫我做剃頭二（光頭小二）。

這是必然的。我說你不懂，你一定也會說我不懂。這是以牙還牙！因他不明白這個道理。六道眾生就是這樣。

六道與六趣

這個「道」字和「趣」字，每每分開來講，又每每不分。六道即是六趣，六趣即是六道。為何講了六道，又要講六趣？講了六趣，又跟著講六道？這豈有不是不分？

兩者的性質是一樣，不過，你要把「趣」字和「道」字分開少許來講，也未嘗不可。「趣」者，眼見六部分的動物，互相來往，就是互相趨向，這就謂之「趣」。

何謂之「道」？這六種眾生就是走這六條路，名為六道。「道」者，即是路，你不會走另一條路。那些阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，他們會走另一條路，但你不會走。跟著他們走可不可以？跟著走當然可以，不過，你不肯跟他們走，你就走你的路，你有你的路，他們有他們的路，這就謂之道。這個「道」字是解作「路」。

佛「道」又如何解釋？佛道就有不同解釋，這是道德的「道」，是聖道的「道」。若解作「聖路」可以嗎？不可以。佛道是果上的事。

在六趣或六道中，都是一樣的眾生；但是，你在一方面來講，你見到他是道，就是道；你見他是趣，就是趣。這種說法是佛教裡面才有講，除了佛教之外，其他的宗教都不一定這樣講。其他的宗教又很複雜，各種學說又很雜，什麼都講得一大頓。

現在以佛教來講，一點兒根本（前面說根本即是五蘊）都沒有。你只說他是六趣，說他是六道；為何事有六趣？為何事有六道？用一句話來概括，就是顛倒。通通都是顛倒！

怎樣叫做顛倒？怎樣叫做不顛倒？不合理就是顛倒。什麼叫做合理？有智慧就合理，知道沒有實在的事物就是合理。但你現在樣樣都執著「有」，粗有粗的「有」，細有細的「有」，善有善的「有」，惡有惡的「有」，你無一不是「有」，那你就墮進去。這是根本上造成的，不是天然有眾生。把這些所做所作消滅，就可以叫做超出。

有沒有超出呢？當然有許多人超出，那些被佛教徒稱為聖人就是超出。在三乘裡暫時可以講超出，將來又是不超出，只是假名為超出。雖然是假名，也有功能幫助真實，所謂施權為實，能幫助真實。幫助哪一種真實？是幫助一乘真實，他們一定走這條路。

佛教很微妙，現在又講不了太多這樣的事情，如果靠著一個字發展來講，都要講十年八年，說一百幾十年都可以，你不停講、不停轉都可以。好了，我們無謂多講了。

註：本文根據遠參老法師粵語講經錄音筆錄編輯節錄而成，
未經遠老法師修改，若有錯漏，以錄音為準。