

悟因法師講《妙法蓮華經》

方便品 (下)

〈5〉

知法常無性

「知法常無性」，佛陀知曉一切的法常無性，「性」有善性、惡性，還有無性，也就是「空性」。一切法都是沒有自性的，因此，雖然說有大乘小乘法，三乘一乘法等，但這都是針對眾生根機而有的善巧說法，都是成佛的善法。⁽¹⁾

佛教講空性，並不是空無的意思，事物固然是存在的，但因非善非惡，因此是「空性」；也因此，佛教被其他宗教說是「空門」。

當我們仰望天空，天空是善性還是惡性？它是無性！古往今來，天空無論晴雨、日月交替、飛機、鳥禽都在同個空間穿梭，空間是無分善性、惡性。

又好比水庫枯水期時，降雨是大家所希望的，當我們在祈雨時，那時候的心念是不是善的呢？是善的，此時降雨雖然滿了我們的願；但降雨量太大，卻又會發生土石流造成危險。俗話說，天要下雨，你做不得主，事實上，降雨也是無關善惡的。

同樣是指導學生，有的教授看到自己指導的學生畢業了，會很高興，因為名師出高徒，研究領域的衣鉢有了傳人；但也有的教授會認為，多培養出了一個競爭對手，不就跟我搶飯碗？同樣一件事情，會有不一樣的想法，隨著你的心念，而有了善惡之別。

事理要清楚 是非要明白

更深一層來看「知法常無性」，每一個法，都有定義、界線、功能、相、

性，隨著你的觀念不同，看待的觀點也會改變。

這時，事理要清楚，是非要明白，就好比把死的變成活的，和把活的變成死的，那可是大不相同的。

講個小故事，梁武帝篤信佛法，但他的夫人郗氏並非如此。她就曾準備一隻雞，請宮女拿去給誌公禪師吃。倘若誌公禪師不吃，是違抗懿旨，於是誌公禪師便吃了那隻雞。

皇后看了就跟梁武帝告狀：「這和尚竟然吃葷，把雞都吃了。」誌公和尚說：「我才沒有吃，不然我吐出來給你看。」話剛說完，那隻雞就飛出來了，惟獨缺了一隻腿，為什麼少一隻腿？原來是宮女在拿給誌公禪師吃之前，自己先偷吃了。

「知法常無性」的「無性」、「空性」，也就是「彈性」，誌公和尚吃了以後，雞還可以飛出來，宮女吃了卻吐不出來，差在心裡的是非夠不夠清楚，「功力」有別！

空性 並非毫無是非

佛教講空性，並不是內心毫無約束，毫無是非；也不是不講道德倫理、法律規則。

香光尼僧團有位比丘尼法師在國外讀書時，有一次教授請吃飯，席間教授興起要請法師喝酒，法師拒絕了，教授聽了不死心，繼續說「酒是素的」、「酒肉穿腸過，佛在心頭坐」，這時法師再一次拒絕了，她望著教授說：「我和佛陀有約定。」

儘管「酒肉穿腸過，佛在心頭坐」，但是已和佛陀有約定，心是不空的，這是「戒律」。儘管我們知道在事相、因果、是非等道理上，有轉圜的可能，但你還是要照著本末秩序。理是理，事相是事相，事理要清楚，事情的本末終始要很清楚。

人活在這個世間，是彼此相互的因緣和合，互助提供因緣，才能夠在這個

世界存在，不僅人不能單獨存在，法也是相依互存的。佛陀說過：「有因有緣集世間，有因有緣世間集；有因有緣滅世間，有因有緣世間滅」，⁽²⁾說明了我們是絕對離不開因緣來看待世間的一切。談緣起、因緣，世間不是無因，也不是邪因；萬事萬物雖是層層相因，錯綜複雜，卻是依著本然的、必然的、普遍的理則，不可違反。

這存在的世界，這些「有」，都是因緣和合，相互依存的，更深刻的是，還要再去看到世間背後運作的理則，了解本無今有，已有還無的過程中，存在也僅是和合相續的假相，這就是「空」；參禪就是要知道空性在哪裡，「知法常無性」，一切法都是沒有自性的，都是空性。當佛法說「四大皆空」時——地、水、火、風——我們更要看到其間因緣和合，輾轉運作相互融合影響發展的變化與可能性。

(1) 《法華經義記》卷3〈方便品2〉：「『知法常無性』者，知萬善法無有三乘性。」(《大正藏》冊33，第1715號，頁607下20-21。)

《妙法蓮華經玄義》卷9：「知法常無性，佛種從緣起。無性即非三非一，從緣起即是三緣顯一，令會非三非一。約事者，即是人天乘，此乘非三，亦復非一。常以此乘引入於大，低頭舉手，皆成佛道，若我遇眾生，盡教以佛道。」(《大正藏》冊33，第1716號，頁798上6-11。)

(2) 《雜阿含經》第五三經。(《大正藏》冊2，第99號，頁12下4-頁13上16。)