

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【八】

雪明講習堂印行

法華經之八 目錄

- 一一一、我觀一切·普皆平等·無有彼此、愛憎之心。我無貪著…………… 一
- 一二二、我雨法雨·充滿世間·一味之法·隨力修行·如彼叢林…………… 一七
- 一二三、爾時世尊說是偈已·告諸大眾·唱如是言·我此弟子摩訶迦葉…………… 三三
- 一二四、爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·告諸比丘·我以佛眼…………… 四七
- 一二五、爾時世尊知諸大弟子心之所念·告諸比丘·是須菩提…………… 六五
- 一二六、爾時世尊復告諸比丘眾·我今語汝·是大迦旃延·於當來世…………… 八一
- 一二七、爾時世尊復告大眾·我今語汝·是大目犍連·當以種種供具…………… 九五
- 一一八、佛告諸比丘·乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫·爾時有佛…………… 一一一
- 一一九、爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·我念過去世、無量無邊劫…………… 一二五
- 一二〇、諸比丘·大通智勝佛過十小劫·諸佛之法、乃現在前…………… 一四一

目錄

一二一、爾時十六王子、偈讚佛已·勸請世尊轉於法輪·咸作是言·····	一五五
一二二、爾時東方五百萬億諸國土中、梵天宮殿·光明照曜·倍於常明·····	一六九
一二三、爾時諸梵天王、偈讚佛已·各作是言·惟願世尊轉於法輪·····	一八三
一二四、爾時諸梵天王、偈讚佛已·各作是言·惟願世尊哀愍一切·····	一九九
一二五、時諸梵天王·即於佛前、一心同聲、以偈頌曰·善哉·····	二一七
附講表·····	二三一

妙法蓮華經講記（八）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第一一一講

我觀一切·普皆平等·無有彼此、愛憎之心。
我無貪著·亦無限礙·恆為一切、平等說法·
如為一人·眾多亦然。常演說法·曾無它事·
去、來、坐、立、終不疲厭·充足世間·如雨普潤。

這是繼續上回講的一大段，是把前面譬喻跟法合起來說的。因此現在就是兩種，一邊講譬喻、一邊講佛法。這一段剛才念的就是說從前面譬喻，講到現在佛說的法，就跟那譬喻合起來是一個意思。

前面那一大段佛譬喻那個大雲，大雲然後變化成為雨，這雨就像甘露一樣的，比喻佛說的法，可以讓所有的眾生都能得到法益。今天就接著那個意思，佛就說「我

觀一切，普皆平等」。釋迦牟尼佛說，我看一切眾生，就跟前面長行文裏面講，無數那些眾生怎麼樣呢？「普皆平等」，無論是那一類的眾生，無論是什麼樣的根器，在佛看起來都是平等的。這個平等是什麼呢？任何一位眾生都有真如本性，或叫作法身，法身都是平等的，沒有不同。成了佛他看一切眾生，一眼看去就看到他的法身。所以佛跟凡夫眾生不同，凡夫眾生看見人，那是好人那是壞人，分別心太重了。我們看不到人的法身，就是我們人人被無明遮蓋了，既看不到自己法身，也看不到他人的法身。所以這才有生死，在六道生死輪迴，佛看一切眾生都是普遍平等的。

「無有彼此、愛憎之心」，既然佛看一切眾生都是平等，平等指的法身。因此「無有彼此，愛憎之心」。在這裏根據祖師注解，彼此是什麼呢？有佛法大乘根機的，有善根的叫此；彼是沒有善根，叫彼。愛憎是什麼呢？對於佛法這方面，我們學佛的人，看到你也是學佛，大家都比較互相愛護。對於魔，所謂魔是那些魔道，魔道在天上，很難看得到，從佛經裏面佛所講的魔，還有那些外道學的魔法，那就憎惡。這四種彼、此、愛、憎，佛都沒有。有善根的，一聽到佛法有很好的根機，佛當然是很照顧他。對於沒有善根的人，佛也是要跟他說法。不論對有善根的、沒

善根的、是學佛的、還是魔道，佛一律沒有彼此愛憎之心。

「我無貪著，亦無限礙」，貪著什麼呢？如果有分別心，有彼此愛憎之心，對於所愛的，一聽到佛法能學大乘佛法，是佛的根機，那就愛了、貪著了。限礙呢？與其憎惡的根機，就是對他有所憎惡，那就有限礙了，有限制的有限量的，一有限制就有障礙了。佛沒有彼此愛憎之心，所以既沒有貪著、也沒有限礙。

「恆為一切、平等說法」，前面長行文講，有無數千萬億種眾生，來至佛所而聽佛法，就是前面那麼多的眾生，都到佛這裏來聽佛講這法。佛對那麼多眾生講法，這裏就說，「恆為」，從過去一直到靈山會上的時候，都為這些眾生平等說法。講到事實，到靈山會上那麼多眾生，任何一個眾生的根機都不相同的，佛跟他平等說法，怎麼平等說法？就跟前面比喻一樣的，佛比喻那個大雲，大雲化成雨時，這雨降落在大地上，大地上有高山、有河流、有山谷。高山、深谷、平地任何一個地方，雨都是一樣下來。得到雨滋潤的萬物，所得的受用不相等。樹木得到雨，它有它的受用，花草有它的受用，在平地上種的五穀所需要多少雨水又各不相同。就拿佛平等

說法來講，每一種萬物都得到滋潤了。而且得到滋潤的話，它就能欣欣向榮生長，長得很茂盛。這就比喻說，不論佛過去所講的那一種法，是聲聞、緣覺、菩薩法，以及現在靈山會上的法，都能叫聽的人將來都能夠成佛，就如同萬物得到雨水，都能生長茂盛、都能有成就。過去呢？在講四諦法、四阿含經、講方等的時候，這些都是方便法。佛在這時候就點破了，那個時候所講的方便法，就平等說法來講都是一乘法。那時候沒有說破而已，現在在靈山會上點破了一下，你們以前所聽的法，統統到現在開權顯實，都是真實法。所以在這裏照應「平等說法」這句話。

平等說法下面這兩句：「如為一人，眾多亦然」，替一個眾生這樣說法，對眾多的人也是這樣，多得無數的這些眾生，佛都是這樣跟他平等說法。所以就說，「常演說法，曾無它事」，對一個人或對無數眾生都是平等說法。這就說「常演說法，曾無它事」，佛是這樣的對一切眾生平等說法，那就是恆常的。佛到世間來，不是為別的事情，就是為了說法，說的法就是前面講的平等說法。所以釋迦牟尼佛這一次到這世間來，說法四十九年，講經三百餘會，就為這個事情，所以「常演說法，

曾無它事」，不作其他的事情。其他事情是什麼呢？他生在王宮裏面，王宮的太子將來繼承王位可以治國的。但是他後來王子也不要了，出家來修行證果，然後以全部的時間，自己所作的事情都是用來說法，不作任何其他的事情，叫「曾無它事」。

「去、來、坐、立、終不疲厭」，佛說他自己到世間來，對於那些弟子眾生講的佛法，就是從那時候開始，到後來一直到靈山會上這叫「去來」，講這時間。「坐立」，講的這個法有權有實，坐呢？表示實法，立是設立權法。從字面上看來，表示佛日常行住坐臥，表法就是從過去一直到靈山會上，講的有權有實。這為的什麼呢？都是前面講的「常演說法」。「終不疲厭」，佛沒有疲倦的時候，厭當滿足講，沒有滿足的時候。

「充足世間，如雨普潤」，「充足世間」表示佛說的法，佛是用一個音聲，說的法就是講平等說法，眾生隨著他的根機各得其益，眾生隨類各得解，解到什麼程度就得到什麼樣的利益。這種法，前面講無數千萬億種的眾生到佛所來聽法，就證明這法「充足世間」，這個法無處而不有的，就像那個雨普潤世間萬物。

這段經文我們要注意幾點：首先看前面所講「普皆平等，無有彼此、愛憎之心」，佛可以作得到，我們學佛當然要這樣學。我們現在能力不夠，彼此「愛憎之心」都有的，有歸有，但是要學佛。佛這裏講，別說是普通人了，就算遇到魔，魔看你在勸人家來學佛，他來破壞，凡夫眾生一看這就生氣了——我在勸人家學佛，你來破壞，你不是好人，這是魔。我們這念頭不要，我們要分清楚魔是魔，有根器是有善根的人，雖然魔來破壞，首先第一個念頭，就要想到佛是這樣的平等心，他可以破除魔法。佛破除魔法不是用別的，不是把魔趕出去，用種種方法把它破除。佛就把真理，用種種善巧的方法，把佛法、正當的法能夠說出來，而且勸告那裏的眾生，讓那個眾生不會受魔的破壞，佛有這種能力。我們為什麼沒有呢？我們只要肯向佛來學，就有這能力。怎麼向佛學？佛對任何人，是有善根的人、是魔道也好，沒有愛憎之心。我們對一切善人、惡人、魔道，我們對他也要沒有愛憎之心。他是什麼根機分得清清楚楚，你遇到這些魔道來的時候，你的念頭不要起瞋恨心，就要想到怎麼樣用善巧方便，把佛法這妙法能夠說出去，叫對方能夠接受，聽得清楚，你這心就跟佛的心很相應了。你有這相應的心，智慧就從平等心開發出來，所以我們學佛是這

樣的學法。遇到任何境界不要起情緒化，要用理智，理智就是：解決問題是第一個念頭。你只存解決問題，不起情緒、不愛憎任何根機的話，你就慢慢跟佛相應。

其次這裏面講「常演說法，曾無它事」，釋迦牟尼佛的確是，他不作別的事情，一直在那裏講佛法。我們現在尤其是在家人學佛，在社會上各人有各人的事業，都要作事情，那我們要學佛應怎麼學法呢？佛是「曾無它事」，我們要作事情，要解決這問題。要知道這是我們覺不覺悟的問題，覺悟之後，禪宗禪師們講，擔水挑材，行住坐臥，無非是道，無論作什麼事情都不會離開道的。從這一點我們可以想到，儘管我們在世間作那個行業，這勸人家學佛，我們自己也在學佛，這個心心念念的不要讓它停止。雖然你作任何事情，古時候有打鐵的，一邊打鐵一邊在念佛。我們現在有的行業不能這麼作，你在學校教書，你不能說一邊在講書，一邊教學生念佛，這是辦不到的事情。但是心放在道上面，心放在勸人家學佛上面，你一有機會，你在學校無論小學也好、大學也好，你一邊對學生講課，正在講課時，講的課程是好的，一有機會就勸學生，在佛法上面提示他，你這就是說法了。其他作生意作各行

業，跟你同業來往的客戶，有機會就跟他談佛法，而且適合什麼樣的根機，就跟他談什麼話，不要八股。古人學文章學八股，我們勸人學，不要學八股，要應機說法。雖然我們在世間作任何事情，就可以把事情變成說法，這不是很好嗎？這問題在乎我們怎麼樣自己用，用得好就是說法。

佛說的法「充足世間」，這是實在的，佛在靈山會也好，在靈山會以前，在那個地方講的法都是充足世間。佛的音聲一發出來，世間無論什麼地方都有了，從淺處講，去聽佛法的眾生，除了人道以外，還有天道、菩薩，那多得很，數都數不清。再拿現在科學來看，這音聲發出去了，佛講話有莊嚴的法相，一表現出來，世間無處而不存在，無處而不有。所以靈山會到隋朝有好多年，智者大師入定，看靈山會還在那裏，釋迦牟尼佛還在說法。我們大家現在更容易了解，從國外，比如我們在東方是晚間，在美國這時候正是白天，地方不同，美國現在開會說話發生什麼事情，發布新聞了，我們在這裏同步的在電視裏頭可以顯示出來。可見得無論聲音、影像也好，一表現出來，世間全部都有、那裏都有，所以在這裏講佛說法「充足世間」。

我們了解這道理，我們學菩薩法上求下化，上求，我們求佛法，研究這經，自己也照著經去修持。下化就是勸告人家學佛，不論給人家講作人之道、或講十善法、講六度菩薩法，以至於勸人家學淨土法門，你勸一個人、勸多人也好，只要實實在在從心裏發出來勸告人家，你的功德就了不得了。你勸告一個人，聲音發出來，等於整個世間都有的，無論那個世間，用現在科學工具，他立刻就接收過去。因此我們知道只要自己發真實心，發行菩薩道的心，勸一個人學佛，你的功德就無量，勸很多的人那更不得了。再說我們淨土宗的道場都有助念這個工作，佛說法如此，助念也是如此。助念的功德，那念佛的聲音一發出來，何只是往生的人得到利益，自己及所有的眾生都得到利益。所以從這方面來講，我們學佛，要怎麼入手怎麼學法？了解這道理，隨時隨地可以照佛講的法來修行，這樣的學佛就學得輕鬆愉快。

上面把佛比喻雨能滋潤萬物，有受到滋潤的萬物，能潤所潤。前面是分別講，下面再把能潤所潤合起來說。

貴賤上下・持戒、毀戒・威儀具足、及不具足。

正見、邪見·利根、鈍根·等雨法雨、而無懈怠。

佛說「貴賤上下」，指所潤的萬物是貴的、是賤的，是上、是下的。或者有持戒的、有的不能持戒、毀戒的。再有具足種種威儀，還有威儀不具足的。在知見方面有正知見、有邪知見。根機方面有利根、有鈍根的不同。這講所潤的，表示三草二木，小草、中草、大草，小樹、大樹，這就拿比喻學佛的人有這些個不相等的。

對於三草二木這些根機不等的，學佛學的時候也不等。佛怎麼呢？「等雨法雨」，等是平等的、能潤的，佛就像大雲化的雨一樣的平等降落法雨。「而無懈怠」，沒有懈怠疲倦的時候。天上的雨平等的下，沒有懈怠的時候。就是說佛能潤的雨，平等的落在大地上。無論是山谷、平地、高山，前面講的「貴賤高下」等等，他們所得到滋潤的，各得所需都能得到了。佛講的法是平等的，但是講出來的，受用的各得其所用，不相同。佛是用什麼方法呢？五乘說法，七種方便。七種方便等於七賢位，每一位子所接受的程度不相等。雖是不相等的，我們要了解這個道理。佛講的五乘說法，有人道、天道、聲聞、緣覺、菩薩。既然有人道、有天道的，而印度

那些外道學天的，為什麼叫外道呢？只准許釋迦牟尼佛可以講人道、天道，外道就不可以講天道嗎？這問題是在那裏？釋迦牟尼佛講人道要學五戒，天道學十善，這是一個過程、一個階段。不是像印度外道學天道，生了天就止住了，把天道天堂當涅槃了，那是錯誤的。佛告訴我們學五戒、學十善業，然後進一步的學菩薩六度，一直上去，一開始定了方向往成佛境界，這是和外道大不相同的。在今日之下，有的看修持小乘佛法的人，往往要比學大乘佛法守的戒律好得多。雖然好得多，但我們要了解，如果小乘佛法只止於聲聞、緣覺這位子，我們不可以跟他學，我們反過來還要勸告他回小向大。假如不能回小向大，釋迦牟尼佛講得清清楚楚的，那是焦芽敗種，不能成佛的，這個道理我們要分清楚。所以學佛、學大乘佛法，一開始我們現在是徹底凡夫眾生，但是我們目標一定要定住，一定要成佛。

「貴賤上下」，佛是要「等雨法雨」，這是佛用一雨來滋潤天下萬物，這是能潤的。下面再講所潤的來分析。

一切眾生、聞我法者·隨力所受·住於諸地。

或處人、天。轉輪聖王。釋、梵、諸王。是小藥草。
知無漏法。能得涅槃。起六神通。及得三明。
獨處山林。常行禪定。得緣覺證。是中藥草。
求世尊處。我當作佛。行精進定。是上藥草。
又諸佛子、專心佛道。常行慈悲。自知作佛。
決定無疑。是名小樹。安住神通。轉不退輪。
度無量億。百千眾生。如是菩薩。名為大樹。
佛平等說。如一味雨。隨眾生性、所受不同。
如彼草木。所稟各異。佛以此喻、方便開示。
種種言辭。演說一法。於佛智慧。如海一滴。

「一切眾生、聞我法者，隨力所受，住於諸地」。不論是那一類的眾生，凡是聽我說的法，都隨著他們的根機修持，是精進、是懈怠，只要他能接受的話，各人

根據他們的能力都能得到好處。注意「住於諸地」，諸地是眾生所處的地位不相等，比如說人天是人天的地位，聲聞是聲聞的地位，緣覺是緣覺地位，後面三草二木是比喻的話，住於各種地位的。他們的地位，各眾生都能得到佛所說法的利益，到最後都能了生死都能成佛。

接著就分別說：「或處人、天，轉輪聖王，釋、梵、諸王，是小藥草。」這是處在人的地位、天的地位是人天，天上有轉輪聖王、有帝釋天、梵天諸王，「釋、梵、諸王」，天上的天王，這當中包括人間的王。天上諸王數不清，人間的王在佛法裏面有個比喻像散粟王，散在各地的米、粟數不清。我們人間自古到現在，大國的國王、小國的國王，就如同散粟王那麼多。以上這些是什麼？比喻是「小藥草」，小小的藥草。

「知無漏法，能得涅槃，起六神通，及得三明」，知道無漏法了，能夠學出世法了，能夠得到涅槃，還起了六神通以及三明。這指的什麼呢？指的聲聞。「獨處山林，常行禪定，得緣覺證」，緣覺，生在有佛時代能聽到佛法，叫緣覺；生在沒

有佛的時代，自己在深山裏面能夠悟道，叫獨覺。這兩種聲聞緣覺「是中藥草」。

「求世尊處，我當作佛，行精進定，是上藥草。」這個講「求世尊處」，在世尊處要求成佛，「我當作佛」，就發願將來我當作佛。然後行六度，精進定代表行六度法門。「是上藥草」，這一條不是聲聞、緣覺，他沒有證果，沒有證果為什麼是上藥草？比這中藥草還高呢？普通凡夫眾生，學菩薩法受菩薩戒的人，或者雖然沒有受菩薩戒，你只要發心一定要學大乘佛法，要成佛要照六度法門來學，這樣雖是凡夫眾生，你這一發心就高於聲聞緣覺，所以說是上藥草。

「又諸佛子，專心佛道，常行慈悲，自知作佛」，又那些佛子學大乘法的人，「專心佛道」，專心在學佛要成佛。「常行慈悲，自知作佛」，自己知道照這樣學法，一定能成佛。「決定無疑」，信心很重要，一定沒有懷疑的。只要照這樣學，一定能成佛，「是名小樹」。

「安住神通，轉不退輪，度無量億百千眾生，如是菩薩，名為大樹。」他能自己安住神通，轉不退輪，度無量億百千眾生，這是菩薩，是大樹。

一個是小樹、一是大樹，怎麼分呢？都是菩薩，按照祖師注解小樹是藏、通、別、圓的通教菩薩，大樹是別教菩薩。

上面「諸地」所受的都說完了，接著經文「佛平等說，如一味雨」，這一味雨就是一味藥，「隨眾生性，所受不同」的。眾生什麼根性，所得到這雨，都各得其受用有所不同。

「如彼草木」，三草二木，小草也是藥，也能治病，它得到雨，長成小草就有它的用處，中草、大草都一樣的，樹也是一樣。所以「所稟各異」，所秉持它的根性不同，「佛以此喻」，以這些比喻「方便開示」。用「種種言辭，演說一法」，用種種言辭就方便，所講的道理是一味法，差別之中有無差別，有權有實。

「於佛智慧，如海一滴」，佛所說這法「種種言辭」演說一味法，就像大海一樣，大海無邊的，但三草二木所得到的法，如同得到海水的一滴。佛的智慧那麼多，佛法那麼廣大，所受的、所得到滋潤的眾生，不過一滴而已。

這一滴看起來太小了，太少了，但祖師注解講，這一滴功德，無量億劫說也說

不盡的。那就是說我們現在雖然是凡夫眾生，我們聞到佛法了，妙法不必說那更不得了，就是普通的佛法我們聞到之後，無論是屬於那一種藥草都能治病的。治什麼病呢？就把我們見思惑、無明統統把它去掉，最後都能成佛，這個功德是實實在在的，無量億劫都說不盡的。這就說明我們學佛太重要了，我們生到世間來，不知道學佛，連這一滴都得不到，現在得到佛法了，怎能放棄呢？

第一一二講

我雨法雨·充滿世間·一味之法·隨力修行·
如彼叢林、藥草、諸樹·隨其大小·漸增茂好·
諸佛之法·常以一味·令諸世間、普得具足·
漸次修行·皆得道果·聲聞、緣覺·處於山林·
住最後身·聞法得果·是名藥草·各得增長·
若諸菩薩·智慧堅固·了達三界·求最上乘·
是名小樹、而得增長·復有住禪·得神通力·
聞諸法空·心大歡喜·放無數光·度諸眾生·
是名大樹、而得增長·

佛所講的三草二木，受到大雲化作雨降下來，草木都受到滋潤，比喻佛講的法，

那一類的眾生都能得到利益。剛才念的就是凡接受佛法研究佛法之後，不論是什麼樣的根機，就是只要肯往裏面學習，就是一天一天在那裏增長，最後一定能夠成佛。

釋迦牟尼佛在這裏就說「我雨法雨」，我說法的時候，就如同天上下的雨，法雨，雨是降落的意思，我降落法雨，佛說法如同法雨。「充滿世間」，世間無論那裏，這雨降下來，各地方世間萬物都能得到滋潤。「一味之法，隨力修行」，這個法雨，這個法是一味的，一味表示說的法是平等的。「隨力修行」，聽了佛法的眾生，按照他的善根如何、他的學習能力如何，都能得到利益，隨著他們各人自己是什麼樣的能力來修行。

接著就把草木合起來講：「如彼叢林」，就像叢林裏面有「藥草」有「諸樹」，各種的樹，有小樹、有大樹。「隨其大小，漸增茂好」，藥草有小草、中草、大草，樹有小樹、有大樹，隨它們或大、或小，大的有大的利益，小的有小的利益。「漸增茂好」，得到一味法，如同平等同樣的雨水，它們得了之後漸增。增就是增長，逐漸在那裏增長，長得非常茂盛，非常好。

這兩首頌是總括起來講，聽到佛說法眾生都能得到利益，照佛法修行就如同樹木一樣長得茂好。漸增，就是逐漸逐漸在那裏增長。前面三草二木，比喻學佛的人有聲聞、緣覺、有菩薩，把他們合起來說。

「諸佛之法，常以一味，令諸世間、普得具足，漸次修行，皆得道果。」這幾句是說釋迦牟尼佛這時候在靈山會上講這妙法，這個之前有講聲聞、緣覺的法，有講菩薩法。這裏說「諸佛之法」，不但釋迦牟尼佛是這個講法，一切的佛「佛佛道同」，其他一切的佛法都是如此，「常以一味」，都是平等一味法。「令諸世間，普得具足」，這個一味法叫世間各類的眾生，普徧都能得到法的利益。「具足」，很充沛的得到法的利益。眾生得了這法的利益，重要的，是聽了法的這些眾生要肯修行，修行就是按照佛所講的道理，如法去行。行什麼呢？「漸次修行」，逐漸逐漸按照次序，只要肯這樣修行，有的開始學的是小乘、有的是中乘、有的是大乘，不管開始學的是那一種，「皆得道果」，修到後來都能得到道的果，都能證道。

方才六句是一首半的偈頌，講的是人道眾生、天道眾生接觸佛法以後所得的利

益。我們從這裏就知道，人道眾生、天道眾生都是凡夫眾生，見思惑滿滿的。我們現在為什麼有興趣學佛研究《法華經》呢？我們或者可以回想起來自己知道，或者回想起來自己不知道，但必定是過去接觸過佛法。過去世我們忘記想不起來了，就在這一生來講，我們也許從小跟著父母、跟著親戚朋友到寺廟裏去，或者見過佛像，到後來念書的時候，也許有意無意之間遇到佛經、佛家的書籍。就是有這麼一種因緣見到佛像、到佛寺去過、或見到出家人、看過佛書，一見以後結上因緣，就有了這因緣，然後再遇到佛家正知正見的善知識，引導我們學佛，原來就有因緣接觸過的，到後來再一次接觸就容易了，因緣都是如此。現在雖然還是在人天境界，我們能夠在這裏研究，必然是過去接觸過佛法的，現在又接觸到了。我們在這裏注意什麼呢？「漸次修行」，漸次修行是按照次序來。怎麼按照次序呢？按照天台宗講有藏、通、別、圓，指藏教、通教、別教、圓教。我們在人天的境界學的只是藏教，三藏教。雖然是藏教，在佛看是一味法。就佛過去講的《阿含經》，後來講的方等、講般若以至最後講的法華。在佛的地位來講，如果是圓教根器的人讀四諦法門，四諦當中有藏通別圓，他一看當然是圓教，別教菩薩看它是別教，各有各的。這不

同什麼呢？都是他們原來從最淺的程度逐漸逐漸學。那個圓教菩薩不是這一生一開始就是圓教，是多生多劫以前，開始還是從生滅四諦來開始學，學到最後才到了圓教。知道這個之後看看我們現在根機，這裏我們要注意一點，什麼呢？在入道、天道的，入道修從五戒，五戒必得要學得很好。如果五戒還沒有學得好的話，就學大菩薩，不是不可以的，是可以的，但是不那麼踏實。因為各位可以看看，很多他是研究佛經的，書念得也不少，藏經也看得不少，他想學大菩薩，也會講了，但你看他五戒守不守得住？這講在家的，出家戒律我們不能看的，在家只講在家的戒律。你是在家的人，研究藏經、勸人家學佛，自己先看看自己。首先自己五戒要守得很清楚，這時候自己自心的工夫才能夠落實，勸人家，人家才能接受。自己五戒守得很好時，你在教理上那你就講，講大乘菩薩這些法你都可以講。如果自己所修持的五戒都不好的話，講大乘就是講圓教也不行，人家也不能接受的。在這裏「漸次修行」，漸次這兩個字，就是叫我們看看自己學佛在什麼程度。我們現在都是凡夫眾生，見思惑一品都沒有斷，純粹在入道眾生這地位，那我們自修的時候要特別注意了。固然我們現在學的是淨土念佛法門，一句佛號是正工夫，助工夫也必須要

講求，這戒律就是助工夫。我們研究到這裏，這要特別注意，果然我們肯從淺處漸次修行，一定能夠得到道果，工夫一天一天進步，最後一定能夠成佛。這還是講普通法門，在座的我們都是學淨土念佛法門，照這樣守住正工夫、助工夫，在這一生一定能夠往生極樂世界，你看看這個多麼重要。

「聲聞、緣覺，處於山林，住最後身，聞法得果，是名藥草，各得增長。」聲聞開始學的時候，要一步一步的，先斷見惑，然後斷思惑，最後證羅漢果。緣覺有兩種，一是佛在世間跟佛學這是緣覺，他按照十二因緣來學；如果佛沒有出現世間，他自己在深山裏面，或者獨居一個安靜的地方自己修行，那叫獨覺。這裏講「聲聞緣覺」這兩種，聲聞是小乘，緣覺是中乘，他們處在山林裏面。為什麼處在山林裏面呢？大乘法要在人世間，一方面自己修、一方面也要度化眾生，叫自行化他。而聲聞、緣覺呢？是先度化自己，自度比較注重，所以他住在山林裏面。「住最後身」，遇到佛在世間，他跟佛學習證果了，這是最後身。如果沒有遇到佛，他在這世間自己繼續修行，他還不是最後身，他還沒有證果。就拿斷思惑來講，他只能在世間自

已修的時候，斷個幾分之幾，這都還不算最後身。住在最後身，那就是遇到佛，見佛聞法，照佛法所講的修行證了果，這是最後身。這兩種能聞到佛法得了果，「得果」都是斷了見思惑的。聲聞斷見思惑證羅漢果，還有一種習氣，這是羅漢習氣還有。緣覺則是連種子、習氣全部都斷乾淨了，這個種子是講見思惑的種子。二乘他是「聞法得果」，是這樣的情形。「是名藥草」，他們都是藥草。「各得增長」，這藥草得到兩能夠長得很好，現在他們聽到佛講法，能夠成就。

這裏「住最後身」，一直到「各得增長」。祖師注解有兩種意思，第一種就是剛才講的學這個聲聞緣覺，原來學很久但是沒有證果，換句話說見思惑沒有完全斷。現在遇到佛了，親自跟佛學，見思惑斷乾淨了，證了羅漢果，這是最後身。證了果叫最後身，「不受後有」。增長的意思是原來沒有證果，現在證果了叫增長。第二個意思就說他已經證了果，聲聞證到羅漢果，緣覺也證了辟支佛果。現在聽到佛所講的大乘菩薩法，他一聽到菩薩法，他能回小向大學大乘法，他將來「各得增長」，增長什麼？將來得大乘的果。大乘果就有很多了，有地上菩薩，一地一地證都是果，

最後到佛果。所以最後身是就聲聞、緣覺來講有兩個意義。

二乘之後就講菩薩了，「若諸菩薩，智慧堅固，了達三界，求最上乘，是名小樹、而得增長。」「若諸菩薩」，像菩薩地位有很多種，由十信、十住、十行、十迴向到十地，這些都是菩薩，所以講諸菩薩怎麼樣呢？「智慧堅固」，他修的工夫很好，地位也很高，開了智慧。「智慧堅固，了達三界」，智慧怎麼堅固呢？我們現在不學佛可以說沒有智慧，看世間那些讀書人，他雖然世間書念得很多，特別是現在沒有學中國文化。在中國文化經書裏面它有出世法，現在大多數對中國傳統經書大概沒有興趣來學了。學的是自然科學、社會科學，現在人不能說他沒有智慧，智慧是有的，而且智慧也是從自己本性裏面用出來的，很可惜他從本性出來的智慧，受了自私自利的心污染了。本有的智慧是平等無私，他一有自私心在那作祟，就把平等無私的智慧蒙蔽起來，所以他著書立說，或發明工業上的產品，這種發明的智慧都有限度的。而且發明出來就是自己享受權利，這就不管用，說起來這不是真智慧。在這裏講「智慧堅固」，這個智慧是沒有變化，他的智慧嘉惠於任何人，假如有魔

道、或是外道邪知邪見來破壞也破壞不了，這叫「智慧堅固」。有智慧堅固的時候，「了達三界」，三界裏面的眾生，以及依報一切的環境，達是通達，了呢？徹底通達三界。這樣的菩薩呢？「求最上乘」，最上乘就是成佛，這個「是名小樹，而得增長」。為什麼叫小樹？開始學菩薩，像在座各位有很多都受過菩薩戒，也是菩薩，現在開始一步一步學，雖然各位智慧還沒有堅固，學到大菩薩地位就堅固了。所以由小菩薩到大菩薩，一步一步到「了達三界」，那「求最上乘」就可穩當了。我們現在求最上乘，發心是這樣，但中間自己也不敢保證，因為在這地位從發心到成佛要三大阿僧祇劫，所以我們現在最保險，是要求發願往生極樂世界。這樣子明白了，雖然我們還是小樹，但由這小樹就能夠逐漸逐漸增長為大樹。到大樹就像到大菩薩地位，一方面自己很快就能成佛，再方面說法度眾生，那效果豈是我們現在勸人學佛，人家聽不聽我們還不知道。到大菩薩那地位一勸，眾生一聽就能接受。

「復有住禪，得神通力，聞諸法空，心大歡喜，放無數光，度諸眾生，是名大樹、而得增長。」這一段是菩薩的境界更高了。前面那一段「若諸菩薩，智慧堅固，

了達三界」，這是通教的菩薩，他一方面通小乘，一方面通大乘。通教裏面的菩薩，他的智慧須要把見思惑斷除，必得要斷惑才能開智慧，惑不斷，智慧怎麼開得出來呢？我們現在學佛惑沒有斷，要能夠把見思惑伏得住，不讓它起現行，這樣各位可以試試看，我們研究經典、研究世間一般書，或看見世間任何問題，求其解決問題，只要把自己見思惑伏得住、不起現行，也就是不情緒化，你的智慧就出現了。這智慧雖然不堅固，但是比一般人好得多，一般人遇到任何事情就發脾氣，那個談不上智慧，不能解決任何問題。我們現在知道這個道理，遇見任何事情，把情緒制伏一下，不要發脾氣、不要動怒。然後用理性，理性就是自己本性，想出辦法來，這辦法一想出來就管用，就能解決問題。這樣伏惑，就能有一些智慧出現。斷惑那更不必說，那智慧一定能用得出來的，他才能「了達三界」，三界的事情才能看得清楚，三界之內眾生的心理，他都能了解。前面講見思惑，任何一個凡夫眾生心裏面都有毒蛇猛獸、又是魔道，每個人都有。但是只要謙虛，謙虛是什麼呢？所謂謙虛的人，不要專看別人的不好，要看看自己，承認自己。像佛在這裏講人人心裏都有見思惑、人人心裏都有毒蛇猛獸，我們要反省自己心裏也是這樣，這就是一個謙虛的人才能

這樣做。我們想想自己是這樣，想想別人也是這樣，都是凡夫眾生，那就通達人情世故了，就能了解六道之內凡夫眾生的心理了，你這才能度化眾生。所以「了達三界，求最上乘」，是這個意思。

接著是別教菩薩：「復有住禪，得神通力」，禪是禪定。因為前面有了「智慧堅固」，智慧有了之後，再住在禪定境界上面，有了禪定他就有神通力。現在一般人講某某人有神通，其實神通不必求，你有禪定工夫自然有神通。他這裏住在禪定上面得到神通，不但得到神通而且有力量的，不是普通的。到這種程度「聞諸法空，心大歡喜」，前面是斷見思惑——我空。我執斷了，我空，他可以了分段生死。現在聞到法空，法執可以斷，所以現在一聽到佛講法空，「心大歡喜」。

這裏講「住禪得神通力」，是別教菩薩，知道世間的一切是假法。什麼是假法呢？我們現在看見世間眾生的正報、山河大地的依報，正報之中個人的，社會人羣的，無一不是假法。為什麼呢？生生滅滅的生滅法，都是假法。認識假法的時候，這別教菩薩跟我們不同。我們一講出來，我們眾生正報生命是假的，誰也不承認。

社會人羣組織或事業團體的董事會，大家你也爭這董事長、他也爭董事長，把這當作實實在在的。一個國家政府權力機關，政府政治機構都想到那位子上去，為什麼呢？都把那個位子當作實實在在的，很現實的一個位子。所以一般凡夫眾生都不承認假法，以假當真就是無窮的煩惱，生死輪迴就是從這裏出來的。別教菩薩他既有禪定工夫、又有神通力，看清楚一切假法。這還不算，他有工夫，對任何生生滅滅假法在那變動，他心裏不動看得清清楚楚的，他有辦法能夠轉變境界。我們凡夫眾生對稍微有一點變動，我們心就跟著一起變化了。小的人事上變化，或生老病死遇到生死問題，那更是苦得不得了。菩薩到這種境界，世間任何事情變化，他心裏也不受影響。生死，菩薩這身體也不是永久在世間，他來度化眾生，有緣分、應該度的眾生度完了他就離開了。就我們凡夫看，這身體好像是死了，死是身體死，他換到另外一個環境，他又換另外一個身分，這個菩薩他清清楚楚自己了解。「得神通力」，是這種菩薩。「聞諸法空，心大歡喜」，這個法空更進一步，他是中道第一義的法空。前面為什麼他看世間法，他沒有痛苦呢？因為知道萬法皆空，假到最後還是空的，是生滅法，所以他沒有苦惱。再進一步「聞諸法空」是第一義空，「心大

歡喜」，這又是更進一步了。

在這「心大歡喜」，跟前面說住在禪定「得神通力」，當然歡喜，可是在這裏大歡喜就比那又更高了。這一大歡喜「放無數光，度諸眾生」，放出無數光明出來，在這裏放光是為什麼呢？放光就是「度諸眾生」。菩薩地位沒到這程度，他度眾生免不了要用語言文字，他這是用放光來度化眾生，這就是大菩薩了。而且「度諸眾生」，他放光可以度一切眾生，「是名大樹、而得增長」。

這一段是講佛用一味法雨，眾生各種程度，只要他肯用功，如法來修行，都能得到道果，都能成佛。下面是歸結起來講，雖然眾生根器不同，在接受佛法，修行的時候，各人程度不相等，但是歸結到最後還是可以成佛。

**如是迦葉·佛所說法·譬如大雲·以一味雨、
潤於人華·各得成實。迦葉當知·以諸因緣、
種種譬喻、開示佛道·是我方便·諸佛亦然。**

今為汝等 說最實事。諸聲聞眾、皆非滅度。
汝等所行。是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。

「如是迦葉」，佛就跟迦葉尊者講。「佛所說法」，我所說的佛法。「譬如大雲」，就好像天上起的大雲一樣。「以一味雨、潤於人華，各得成實」，平等無私的一味雨，說的法也是一味法。佛以一音而說法，眾生隨類各得解，是這個意思。「以一味雨、潤於人華」，各得成就。「潤於人華」，把眾生和學佛的人比喻華。比喻華什麼？華得了雨都能開華結果。「成實」就是果實，能夠證果就如同華成實。

「迦葉當知」，你應當知道。「以諸因緣、種種譬喻、開示佛道，是我方便，諸佛亦然」。佛用種種因緣、用種種譬喻，對學佛的人「開示佛道」，這是我的方便。不但是我的方便，諸佛也是這樣，也用這些方便。

「今為汝等說最實事」，現在為你們大家說一個最實在的事情，怎麼呢？「諸聲聞眾」，迦葉那時候也是聲聞眾，你們一切學聲聞這些大眾，雖然你們都證了四果羅漢。「皆非滅度」，不能算是滅度。「汝等所行，是菩薩道」，你們現在所行的、

在這裏聽我講《法華經》，講妙法這是菩薩道，你們現在是行菩薩道。

你們現在既然行的是菩薩道，那你要「漸漸修學」，一步一步的在每一個階段，按照每一個階段斷那些煩惱。你這聲聞已經證了四果，應該說是滅渡了，是小乘的，但不算是真正的滅度。真正滅渡，大菩薩有四十一個階級或是五十一個階段，每一個階段都要好好的、實實在在的修學，最後「悉當成佛」，都能成佛。到那時候才真正滅度，成了佛生死自主，一切自由自在，他才是真正滅度。

這一段〈藥草品〉到這裏算是說完了，就迹門三周說法，其中「如來述成」這也是說完了。

妙法蓮華經講記(八)

第一一三講

妙法蓮華經授記品第六

中根得記
喻說一周

爾時世尊說是偈已。告諸大眾。唱如是言。我此弟子摩訶迦葉。於未來世、當得奉覲三百萬億諸佛世尊。供養、恭敬。尊重、讚歎。廣宣諸佛無量大法。於最後身、得成為佛。名曰光明如來、應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

這裏是〈授記品〉，這一品是給中根的弟子授記。前面是給舍利弗授記，從這開始是給迦葉尊者授記。

《法華經》裏面講的佛法有「本」有「迹」，本是根本，就是說佛與那些大弟子最初學佛的本。迹呢？到後來指現在是講迹。在迹的佛法，釋迦牟尼佛跟他們說法有三周說法：第一周是正式說佛法，第二就是譬喻，第三講因緣。這還是說譬喻，

在這一周之中，先授記給上根弟子，就是舍利弗。從這經文開始授記的是中等根器的弟子，首先是迦葉尊者，迦葉尊者後面還有三位弟子。

佛給迦葉尊者授記，經文有兩部分，前面是長行文，後面是偈頌。現在就看長行文了，「爾時世尊說是偈已」，把前面那一品偈頌說完以後，「告諸大眾」，佛當下就告訴靈山會上的大眾。「唱如是言」，就是對大眾說了。「我此弟子摩訶迦葉」，我這些弟子們當中，這一位是摩訶迦葉，摩訶翻成中國的意思是「大」，大迦葉。因為佛那時候弟子同名迦葉有好幾位，這是摩訶迦葉。那時候在弟子當中，除了舍利弗，他可以說是非常聰明，後來我們中國的祖師禪是印度第二十八祖——達摩祖師傳過來的。在那個時候，第一位祖師禪的祖師是迦葉尊者。這裏釋迦牟尼佛說，我這位迦葉弟子，他呢？在「未來世」就是在將來。「當得奉觀三百萬億諸佛世尊」，這是授記，授記是授將來成佛。成佛可不是說成佛就成佛，那當中還要修。修是什麼呢？看他在未來世當得，當得是應當，必得要「奉觀三百萬億諸佛世尊」。奉是奉侍，觀是拜見，拜見奉侍三百萬億這麼多諸佛世尊。要「供養、恭敬」，供養只簡單兩

個字，包含的東西很多，比如道場裏面，每天用最簡要的供一杯水、供的香、還有華這一類的，這叫供養，還有其他的供養。到極樂世界還是要供養，凡是極樂世界那些修行的人，每天早晨都要盛眾妙華供養他方十萬億佛。在這裏迦葉將來要供養那麼多的佛，還要「恭敬、尊重、讚歎」，統統包含在內。要「廣宣諸佛無量大法」，迦葉去供養、恭敬、尊重、讚歎，這佛不是白白接受迦葉尊重、供養。就三百萬億諸佛，每一尊佛都要把佛法交給迦葉尊者。迦葉尊者然後廣宣諸佛無量大法，廣是普遍的，廣大的來宣揚諸佛，從他們那裏學來的大法，指的三百萬億那麼多的佛。大法就是成佛的大法，這叫無量大法，那太多太多了。

這裏佛說迦葉將來要「廣宣諸佛無量大法」，不但將來要宣揚，就是釋迦牟尼佛是他的本師，迦葉對他本師的法也是要宣揚，這怎麼說呢？祖師在這裏就說出來了，當釋迦牟尼佛要入滅的時候，那些弟子們有的感覺不知如何是好，本師要離開世間了，迦葉尊者這個時候就提醒大家了，其他事情都不重要，最重要的是把佛這麼多年以來所講的法，無論是小乘的、大乘的，趕快要把它記錄下來、收集起來，

這叫結集。結集然後才能夠把佛四十九年說的法留下來。可見得迦葉尊者一提倡，才有後來的三藏十二部，這是一個了不得的宣揚大法。經文裏面講，不但對本師釋迦牟尼佛的大法，以後生生世世要宣揚三百萬億諸佛世尊的大法。想想看要成就一尊佛，一方面自己學，一方面弘揚佛法，這時間多麼長。沒有聞到佛法那沒辦法，既然聞到佛法那就不能放下，一天比一天要精進，這樣才能夠把佛法學得好。特別在這裏各位看看，迦葉尊者那時候有成就了，想要成佛還要供養這麼多的佛。我們現在距離迦葉尊者修行，那是相差太遠了。因此必得發願到極樂世界去，還要供養那麼多佛。極樂世界除了供養阿彌陀佛以外，在《阿彌陀經》講得清楚，每天早晨要盛那麼多的華到他方世界供佛的。過去雪公經常講，供養他方每一尊佛，去供養時，佛就跟他說法。為什麼在極樂世界成就那麼快？這裏講要「供養三百萬億諸佛」，一尊佛出世需要多長時間？等那麼多佛出世，這時間那多麼長。而到極樂世界就在阿彌陀佛這一尊佛這個時期，他可以每天供養他方佛有這麼多。何況一往生到極樂世界，不論是證果沒證果，像我們普通凡夫眾生一品惑也沒有斷，到那時候就可以跟阿彌陀佛的壽命是一樣無量的，你看一生就能成佛。這一比較之下，我們

不念佛、不發願到極樂世界，到那裏去啊？所以我們今日勸人家學佛，佛理要講明白要講清楚，《法華經》講佛理講得最徹底。我們能明瞭徹底，那想成就快，只有到極樂世界去。

「於最後身，得成為佛」，最後身是講前面「奉觀三百萬億諸佛世尊」，加以「供養、恭敬，尊重、讚歎」，還要宣揚諸佛大法，這都是行菩薩道。行菩薩道最後身，這最後身，不是指迦葉尊者在這時間已經證到羅漢果了，阿羅漢果證到之後就是有餘依的最後身。雖然斷見思惑證羅漢果了，但身體還在，還住在世間，這叫有餘依，聲聞有餘依最後身。這裏最後身，是指的行菩薩道這麼久遠了，供養那麼多佛了，他這菩薩道可以說境界高了，高到什麼呢？到等覺菩薩了。等覺菩薩怎麼還沒成佛呢？我們可以再溫習一下，眾生都有佛性就是真如本性，現在不是佛是眾生，就是因為有無明把我們本性掩蓋起來了，不認識自己有本性了，就變成有生死、有六道。普通人不學佛他不知道，在六道裏面來回生死，生生死死的自己不知道。每死一次自己痛苦，家裏的人也痛苦，他親戚朋友也一起痛苦。實際講到真理上面本性沒有

生死，那有什麼痛苦啊？生死也沒有，病痛也沒有，因此我們學佛法應該了解，要成佛就是把自己本有的真如本性開發出來。怎麼開發出來呢？把無明去掉就行了，無明有枝末無明、有根本無明。枝末無明就是見思惑，有見思惑就在六道生死輪迴不能了的。見思惑斷除乾淨了，就證羅漢果了，出了六道還有變易生死。變易生死指的是什麼呢？行菩薩道有每個階位，十信、十住、十行、十迴向、十地，這每一個地位都是去無明。簡單的一句話，在每一個地位就把這個地位的無明去了一層，然後再到更高層的一個地位。在更高層的地位再破除那個地位的無明，登到初地、二地到十地。在十地裏面無明也斷除乾淨了，到最後還有一品無明，那無明叫生相無明。在等覺菩薩這時候，生相無明要一次把它破除乾淨，這才成佛。這裏講的最後身，就是在等覺菩薩這地位，把那一品生相無明，毫不保留的全部一次把它斷乾淨了，叫最後身。換句話說在等覺菩薩這身分，破除一品生相無明，「得成為佛」，這就成佛了。

這是佛給迦葉尊者授記成佛，成佛的名字，「名曰光明如來」。除了光明如來是

他專有的名以外，還有成佛的都有十種共同的名號，那就是「應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊」。這些名號，只要成佛都具備這些名號。

證了佛果得了這些名號，有果必然前面有因，假如沒有種因那來這個果呢？就拿佛專有名號來講，「光明如來」，他稱為光明如來。因為在釋迦牟尼佛這時候，迦葉是大弟子，他的名號叫飲光尊者，他身上有一種紫金光。迦葉尊者是紫金光，皮膚紫金色，金色是黃的，黃的更深叫紫金色。他這紫金色光得來也不易的，將來成佛叫作「光明如來」，這是他專有的名號。共同的名號大家可以注意就是「正徧知」，我們學佛的人，雖然現在還是純粹的凡夫眾生，但我們學佛要開發正知正見，不能稍微有一點偏差。一偏差，差之毫釐失之千里，所以必須要有正知正見。研究佛經，我們在道場裏面共同研究也好，個人在家裏自己研讀經典也好，經文我們是看不明白的，一定要看注解。看注解要慎重選擇了，必得要選擇古代那些祖師們的注解，那些祖師都是再來人，了不得的，都是開悟有證果的，有修有證的，看他的注解，

我們才有正知正見，這是一層。

再說「世間解」，對世間的萬事萬物，我們現在是凡夫眾生，懂得很少，因為世間的書念得不多，即使一個凡夫眾生把現在世界所有的書都讀了，還是不夠用。因此我們學佛的人不能起了誤會，甚至我們念佛的人：我這一句名號念下去就好了，佛法道理我們不必研究，這是什麼呢？只對於從來沒有上學，一個字也不認識的人，你叫他研究經典怎麼研究？他沒有這條件研究，只好念佛好了。念佛還是要有善知識告訴他，不是善知識，那些邪知邪見的人告訴他還是不行的。有正知正見的善知識告訴他，很簡單扼要幾句，從這裏到西方極樂世界有十萬億佛土，事實上有淨土在那裏，阿彌陀佛在因地發了四十八願，誰念他名號發願到那裏去，就能夠如願的往生，這多麼簡單了。只要肯這樣修也能成就的，但這條件是他沒有研究經典的能力。我們今日之下在座的還有這能力，我們要研究教理。研究佛經的教理還不算，世間那些學問知識，甚至於現在每天世界上有新聞媒體報導的訊息，那些資訊即使不能完全都了解，大概的狀況要了解。這是我們學佛在因地的時候，對世間

萬事萬物不管是世間、出世間的都要了解。因地了解，成佛的時候，他才有一「世間解」，特別把這兩點提出來奉告各位。所以學佛的人在因地，不但要研究佛法的道理，世間一切學問我們盡可能的都要學。學到成佛的時候，這學問都在自己八識田裏面，然後成佛八識一轉，轉成大圓鏡智了。這大圓鏡智裏面，原來是八識田裏面生滅的種子，到大圓鏡智裏面就變成智慧了。因此成佛以後度化眾生，對任何根機都有方法來度化他。就是在因地學的太多，這世間解，世間所有萬事萬物佛能夠了解也能夠給眾生講解。就是有這大圓鏡智，因地學得多，了解這道理，現在就要好學，愈學愈多，把生滅的法轉變不生不滅的法，重要處就在此，將來度化眾生才能談得上普度眾生。

成了佛有這些名號，接著呢？成了佛他教化的國土，以及佛住世間的壽命有多麼長，佛法在世間能夠住世有多久。

國名光德·劫名大莊嚴。佛壽、十二小劫。正法住世、二十小劫·像法亦住二十小劫。

他教化的國叫「光德」，光德跟他的名號有關係的，「光明如來」，光明如來就是由於他供養、代替那麼多的佛宣揚無量大法。佛法就是智慧，無量的大法就是無量的光明智慧，智慧用什麼來表示呢？用光明來表示。所以他的國叫光明之德，叫光德。在他這時期，劫就是時間的一個名詞，一個段落叫一劫，一劫的算法這不必講。在「大莊嚴劫」裏面成佛。比如說我們世間，釋迦牟尼佛在那一劫成佛？在賢劫成佛。賢劫裏有多少佛？有一千尊佛出世。迦葉呢？在大莊嚴劫裏成佛。

講到迦葉尊者將來成佛，在世間壽命多長呢？「十二小劫」。一個小劫算起來那算都算不清，他有十二個小劫。不過我們要了解一個道理，已經成佛了，叫作實報無障礙的報身佛。報身佛住在實報莊嚴土裏面，這報身佛沒有壽命的限制了，永恆的在實報莊嚴土，講再根本的在常寂光淨土。他這裏講十二小劫是應身佛，比如釋迦牟尼佛到這世間這一次來，他住在世間八十年。這八十年佛雖然是應身佛，假如想在世間住十二小劫行不行呢？行。為什麼不住十二小劫呢？我們世間這時候的眾生，跟佛的緣分只有這麼長的時間。而迦葉尊者將來成佛，在他國土光德國裏面，

他可以十二小劫，就是因為光德國裏的眾生，跟迦葉光明如來的法緣有那麼長，需要度化眾生的時間要那麼久，所以他的壽命有十二小劫。

這尊佛的佛法住在世間分成正法與像法，正法住在世間二十小劫。換句話說光明如來在光德國裏面，在世間十二小劫，度化眾生緣分完了，就是滅度。滅度並不是說生滅的滅，而是他就轉變到另外一個地方，到別的地方去度化眾生。滅度之後，他所講出來的法留在世間，有「二十小劫」是「正法」。正法就是說由他的弟子把他在世間講的佛法，記載下來繼續弘揚。在二十小劫之內，學佛法的人和弘揚佛法講的能如法來修行就能證果，叫正法。過了二十小劫就是「像法」，像法怎麼呢？那些弘法的人講的佛法還不錯的，很像，但是證果就沒有那麼多了，在像法也住「二十小劫」。

國界嚴飾。無諸穢惡、瓦礫荊棘、便利不淨。其土平正。無有高下、坑坎堆阜。琉璃為地。寶樹行列。黃金為繩、以界道側。散諸寶華。周徧清淨。其國菩薩、無量千億。諸聲聞眾、亦復無數。無有魔事。

雖有魔及魔民・皆護佛法。

「國界嚴飾，無諸穢惡、瓦礫荆棘、便利不淨」。在他國土裏面國界，國家的疆界，很莊嚴。飾，這種裝飾，這跟別的世界不同了。這還不算，「無諸穢惡」，一切污穢惡劣在他國土裏面都沒有。還有「瓦礫」這東西，「荆棘、便利」，便是糞便，這些便利「不淨」全部沒有。

這東西都是表法的，像「穢惡、瓦礫、荆棘、便利」等等，我們世間到處都有垃圾。這都從那裏出來的呢？心理。任何一個眾生心理在前面講都有見思惑，有見思惑，心裏就有如毒蛇猛獸，這很顯著的。間接的我們造成環境污染，大家一看就明白了。這些污染環境從那出來的？一般講是沒有公德心造成的。再說我們地球上，有臭氧層，臭氧層能把外面有傷害的光線過濾一下，現在臭氧層破了洞了，這破洞怎麼造成的？還不是我們人為的嗎？人為把破壞臭氧層的那些物質、氣體製造出來。那些還不是人心理造成的嗎？現在覺悟了，有東京協議書，但是大家遵守嗎？那些富強的國家，他就不遵守。所以不遵守，是他的心理造成的。就迦葉尊者他成

佛將來的國家，他的國土裏面人民，不像我們世間人民，我們眾生心理複雜得很，他國家裏的眾生心理好，沒有這些「穢惡、瓦礫、荊棘、便利」。也沒有便利？人吃飯怎麼沒有便利呢？在極樂世界就沒有便利？極樂世界是蓮華化身的，沒有便利。在他這佛世界印證，照樣沒有這些，所以是心淨了國土就淨。

因為心淨國土就淨，所以這裏講「其土平正，無有高下、坑坎堆阜」。就是因為這國土裏面眾生心理沒有險惡的心，很公平的，所以他的土地也平正，沒有高下、也沒有坑坑洞洞的坎等等，堆阜這些統統都沒有。「琉璃為地」，這大地一片琉璃色。還有「寶樹行列」，路上一行一行的寶樹列在那裏。「黃金為繩」，有黃金作繩子。「以界道側」，劃分在道路的兩側，由黃金來作界限。寶樹都是這尊佛，修菩薩道，萬種修行感應來的莊嚴。用金繩來作道路兩邊的界限，表示什麼？智慧道理能夠圓融的起作用，所以用這黃金為繩作這界限。

「散諸寶華，周徧清淨」，那些寶華在虛空之中就散下來，散下來什麼呢？「周徧清淨」，在這個國土裏面都是清淨。在他國土裏面，「其國菩薩，無量千億」，以

千億作個單位，這千億有多少呢？無量的數不清。「諸聲聞眾、亦復無數」，那些小乘弟子也是無數的。「無有魔事，雖有魔及魔民，皆護佛法」。這很特別，在這國土裏面修行的人不會著魔的，沒有一切魔事。雖然也有魔，還有魔民，但這魔與魔民特別，「皆護佛法」，都來護持佛法。這指在因地，迦葉尊者在因地就能這樣護持佛法。從提醒那些弟子們要把釋迦牟尼佛的法結集起來，然後自己作表率護持下來，這了不起的。所以他成了佛以後，他國土裏面沒有一切魔事，就是有魔也變成好的都來護持他。從這裏我們想想看，今日之下學佛必須要正知正見才能破魔、護持正法，一方面自己不去著魔，將來成佛就是這樣，那些魔都來護持。

第一一四講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

告諸比丘。我以佛眼。見是迦葉。於未來世、
過無數劫。當得作佛。而於來世、供養奉觀、
三百萬億。諸佛世尊。為佛智慧。淨修梵行。
供養最上。二足尊已。修習一切。無上之慧。
於最後身、得成為佛。

這是佛給迦葉尊者授記，用偈頌重覆一遍。既是重覆一遍，除了意思跟前面相同的，那就不必詳細研究了。稍微與前面有一些不同的，用點時間來解釋一下。

現在看偈頌的經文：「告諸比丘，我以佛眼，見是迦葉。」釋迦牟尼佛，一開始在偈頌裏面，告訴諸比丘，在會的那些大眾，聲聞、緣覺這些比丘。「我以佛眼」，釋迦牟尼佛說我用我的佛眼。佛眼在前面研究過了，聲聞、緣覺、菩薩，沒到成佛，

都沒有這佛眼。什麼事情在佛眼一看就看得清清楚楚的。時間是無限長的，空間沒有界限的，這佛眼都看得見。「我以佛眼，見是迦葉」，看見迦葉。「於未來世」，在將來「過無數劫，當得作佛」，經過無數劫，劫這個字不必細講，大家都知道，一個劫的數目很長很長的。普通就一個人壽命來講，平均壽命十歲，每一百年增加一歲，加到八萬四千歲，這是一增。到八萬四千歲，每一百年減一歲，又減回來十歲。一增一減這樣算是一小劫。多少又是中劫、又是大劫，大家了解一下就好了。這裏講經過無數劫當得作佛，經過無數劫作什麼呢？用無數劫來修行。行的是菩薩道，將來可以作佛。不是佛眼看不出來的，我們凡夫眾生那裏看得到啊？今天到明天的事情我們都不知道。無論是自己、是他人的，現在是晚上、明天早上會發生什麼事情，我們知道不知道？不知道。佛看無數劫以後，迦葉尊者要作佛，他知道。

「而於來世」，來世就是未來的時候。「供養奉覲三百萬億諸佛世尊」，迦葉將來經過無數劫要行菩薩道、要修行。行菩薩道一方面自己求學，一方面是教化眾生。求學怎麼求呢？「供養奉覲」，向那些佛來求法，要求法先供養，恭敬去拜見那麼

多的佛，有「三百萬億」那麼多的「諸佛世尊」。

「供養奉觀」這麼多的「諸佛世尊」，為的是求開自己自性中的智慧。這智慧是成佛的智慧，「為佛智慧」。為了開佛智慧要「淨修梵行」，淨是清淨的，在修行時候心理要清淨，沒有其他雜染的心思，這就非常重。我們在念佛的時候，用什麼心來念佛？不要拿妄心、雜亂心來念佛，要用清淨心來念佛，清淨心念佛就是淨念相繼。所以「淨修梵行」，這一句是行菩薩道上求下化。下面就是講供養，「供養最上」，最上就是無上。什麼無上？「二足尊已」，二足尊已是福慧二足尊。成佛智慧到了頂，就是無上的；福報也是至高無上的——二足尊。供養最高無上佛的二足尊已。「修習一切無上之慧」，前面是講供養，然後修習。前面講供養「三百萬億諸佛世尊」，每供養一尊佛，佛不會白白受他供養的，都要為他講佛法。他聽到佛法之後就「修習一切無上之慧」，我們學佛不論那一宗都是要開智慧。所謂開智慧，智慧是本有的，被無明煩惱遮蓋了用不出來。這像在金礦裏面，把金礦開發出來還要鍛鍊，把沙石鍊掉，純金才能用得出來。智慧就是這樣，知道自己有這本性，本性

裏面就有本有的智慧，現在佛說的法，無非教我們學佛的人，明瞭自己有真如本性、有佛性。要怎麼樣把佛性開發出來，總原則就是把無明煩惱一層一層斷除掉，這叫「修習一切」。所謂修習，就把那些遮蔽染污自己本性的無明煩惱斷除，然後才得了無上的智慧，這無上智慧每個人都有，我們現在用不出來。用不出來懂得這道理了，我們跟參禪不一樣，參禪先自己參究，能明瞭自己有本性的時候，那就大徹大悟了。我們研究教理的人，方法不同，一層一層根據佛講的言語文字，從經典裏面明瞭我們每個人都有真如本性。明瞭之後大開圓解了，大開圓解之後還是要修，跟禪宗一樣要修，修什麼呢？就把無明煩惱修掉，修掉之後無上智慧就出現，它是這個原理。所以這裏講「供養最上二足尊已」，有那麼多的佛告訴他方法，明瞭之後自己還要修習。自己不修習，聽得再多也沒有用處，還是不能成就的，他注重在「修習一切無上之慧」，把一切煩惱都斷除了，這無上之慧自然出現了。「於最後身，得成為佛」，這最後身上回講過了，是到了等覺菩薩還有一品生相無明，等覺菩薩這叫最後身。到了要成佛的時候，把最後一品生相無明斷除乾淨了，那就成佛了。他成佛之後，他所教化的國家領土是怎麼樣呢？

其土清淨·琉璃為地·多諸寶樹 行列、道側
金繩界道·見者歡喜·常出好香·散眾名華·
種種奇妙、以為莊嚴。其地平正·無有丘坑。
諸菩薩眾、不可稱計·其心調柔·速大神通·
奉持諸佛 大乘經典。諸聲聞眾、無漏後身·
法王之子·亦不可計·乃以天眼、不能數知。

「其土清淨，琉璃為地」，他的國土到處都是清淨的，那裏像我們現在世間，看看灰塵那麼多，空氣也汙染，水也汙染，到處是垃圾。但是他的國土都是清淨的。「琉璃為地」，這大地是一片的琉璃。

「多諸寶樹行列、道側金繩界道，見者歡喜」。在一片琉璃地上有很多寶樹，這寶樹在道路兩邊一行一行排列起來，這多麼好？我們在台灣看到路上也有樹，這還不錯，在道路兩旁種樹也很好、覺得很美，但不是寶樹。它那是諸寶樹，那個跟

我們世間的樹不一樣，所以成行成列的在道路兩側。「金繩界道，見者歡喜」，用金繩在道路上畫界線，我們道路上有斑馬線，這個斑馬線是在交通上維持秩序的，才畫這線。它那線可跟我們不相同，那完全是一種裝飾，叫我們一看發生美感，所以見者歡喜。我們看見道路斑馬線有什麼歡喜？知道遵守交通規則而已，它那見者歡喜，包括寶樹、金繩界道，見了就生歡喜心。歡喜心這裏不是普通歡喜的，大家學佛都知道得了法喜，法喜不容易得到的。偶然得到法喜，一陣歡喜在心裏，從心裏起來，就在那一陣起歡喜心的時候，好像世間什麼事情也比不上，這時心裏處在最高諧、最滿意那種境界，各位自己體驗體驗看看。在法喜之中，人家請你作再高的大官，你也不肯去，讓你發再多的財，你也不願意，比不上那一時的歡喜心。所以在這裏，看看它有寶樹、有金繩界道，一見的人就歡喜，見到這個就自然歡喜。跟我們現在不一樣，我們要發生一次法喜可不容易的，而隨著一見到它就歡喜。

我們在這世間想得法喜，要研究佛經，把佛理明白了，有時候得到法喜。再呢？就念佛，念佛清清淨淨，在念著念著心裏很輕安自在，這也會得法喜。他這裏看見

金繩界道、諸寶行樹，他為什麼得法喜呢？這些都是表法的，那些寶樹那些金繩，都是用這些好的東西，每一樣東西它都有表法的，所以他才得法喜。

除了這些寶樹金繩之外，「常出好香，散眾名華」，常是時常的，或經常的出現很好的香，好香。還有很名貴的華，在國家之內，散發出來了。眾名華不只一種，有很多名貴的華。又是香又是名華還有其他的，這裏只舉兩種。香是鼻根所接觸的，華是眼所接觸的。「種種」，類似這樣「奇妙」的那些在他國家之內，「以為莊嚴」，用來莊嚴國土。

上面是講莊嚴，再講「其地平正，無有丘坑」，這個國家的土地很平坦、很正。怎麼平坦怎麼平正？想想我們世間大地有平的地方，那不多。整體來講，有高山、有海，這地球真正算起來海水多，海比陸地多。這陸地上高山又佔的很多，剩下來平地，還有河流、池塘，這不能說是平正。為什麼不能說是平正呢？我們生在這世間，眾生心理就是那樣不平，海洋風浪那麼多，這風與浪淘，還不是我們世間的眾生共業所感的？那都是我們第八識。前面講人人都有見思惑，見思惑裏面，貢高我

慢就是高山。貪得無厭就像大海一樣的，把所有的水都能容納下去。高山之下山谷形容一個人慾壑難填，我們人的慾望，就像高山下面深的山谷，那個壑填不滿的。這樣一想，我們世間所以這地不平也不正。而在那個國家是平正的，沒有丘陵沒有坑，坑是坑人的陷阱，它沒有，他的國土是這麼樣的好。

我們在這世間，有丘坑，大地也不平也不正，這是我們凡夫眾生所現。釋迦牟尼佛同樣在這世間來成佛，他本地和他的迹來度化眾生。他本來的報身、所居的國土比這好，比這還好得多少倍數。那個華藏世界，各位研究研究看，華藏世界光華燦爛的寶，那是數不盡的寶，那個太好了。我們在釋迦牟尼佛所居的華藏世界之中，但是為什麼我們現在看不到呢？就是被無明煩惱，根本無明、枝末無明把那境界遮住了。要想見到華藏世界，那就一生一世的修，迦葉尊者還要經過無數劫才能修成功，他的國土才能這樣。我們凡夫眾生能夠肯這樣修，一定也能夠見到華藏世界，也能創造一個華藏世界。但那個世界太遙遠了，所以釋迦牟尼佛慈悲，要等到那麼遙遠的時間才成就，那太苦了，因此教我們特別法門到極樂世界去，到極樂世界成

就快了。這是我們了解這裏所講，「其地平正，無有丘坑」，是迦葉經過無數劫供養那麼多的佛，「淨修梵行」才得到的。需要一劫一劫的修，把那不平等的心修掉，最後心地完全平等了，又平等又公正。我們必須要見賢思齊，見到迦葉尊者將來有這樣好的國土，我們現在要思齊，自己照這樣修一定能夠成就，而且要肯修念佛法門，成就比他還要快。

上面把他國家土地說了以後，這是依報。下面講正報，除佛本人他在他國家裏面那些菩薩，還有那些聲聞有很多。佛就講了，「諸菩薩眾、不可稱計」，菩薩大眾有多少呢？釋迦牟尼佛一想，要是計算是沒有辦法計算，一句簡單的話不可稱計。稱是稱呼是那一尊菩薩那一尊菩薩，計是計算，不可稱計，表示菩薩太多太多了。這些菩薩眾「其心調柔」，他們心理非常調和的、非常柔和。「逮大神通」，除了心理調柔，還有大的神通。逮，是心理調和之外還有、以及的意思，逮當及字講，及大神通，菩薩表現神通是大神通，不是小神通。聲聞、緣覺有神通，比不上那些大菩薩。比如說就釋迦牟尼佛這些聲聞眾弟子，他們每個人都有神通，但是跟觀世音

菩薩比起來，那可不行，觀世音菩薩那是大神通，聲聞弟子不能跟他比。在迦葉成佛國家裏面，這些菩薩眾都有大神通。

這些菩薩眾他們「奉持諸佛大乘經典」，這菩薩都能信受奉行，持就是執持，「奉持諸佛」所教化所講的「大乘經典」。為什麼呢？迦葉尊者成了佛以後，他所教化的國土之內，這些菩薩眾跟他學就不錯了，為什麼還要奉持諸佛呢？佛佛道同，迦葉尊者成佛以後，他所講的佛法，跟其他十方世界的諸佛一個道理。釋迦牟尼佛在靈山會上講《法華經》，也跟諸佛同一個道理。所以諸佛一個道理，這才是真正的佛佛道同，才真的是佛法。如果拿這尊佛講的跟那尊佛講的不一樣，那不是佛講的一樣，是研究經典的人，他的程度不夠，他才覺得那個不一樣。就等於中國那些文人過去一提到佛法，就認為這佛法跟我們中國文化不同，要闢佛。他就不知道中國文化講的，人人都有真如本性，釋迦牟尼佛講的，也是教我們明瞭自己有本性，本性是一個還是兩個？是一樣的。假如認為不一樣，那是研究的人自己起了分別心。所以在這裏講，「奉持諸佛」，諸佛的佛法拿來一對照一比較，都是同一個道理，所

講的「大乘經典」同一個道理。為什麼？因為從凡夫到成佛，佛講的法門很多，總原則就是要明瞭自己一念不覺而起無明，要成佛就是把根本無明、枝末無明，所有無明全部把它破除乾淨，這就成佛，任何一尊佛來講都是這個道理。任何一尊佛講的大乘經典，原理都是這一個，所以我們學佛必得研究經典。

大菩薩以外還有「諸聲聞眾、無漏後身」，那些聲聞眾、小乘弟子，「無漏後身」，證了果，證了無漏法以後，就是最後身了。最後身是什麼呢？他要回小向大行菩薩道，然後成為「法王之子」，像這一類的，「亦不可計」，也沒辦法計算。「乃以天眼、不能數知」，就是用天眼來觀察來看，也沒辦法用數目計算來知道的，那是無數的。這兩句把前面菩薩、聲聞眾回小向大，這些就是用天眼，也沒辦法算清楚。下面講迦葉尊者成了佛以後，佛的壽命有多少？

其佛當壽、十二小劫。

他的壽命到了十二小劫以後，當然要轉移到別處去，他不住在這世界。但是他的正法還在，正法住世好久呢？看經文：

正法住世、二十小劫·像法亦住 二十小劫。

最後是總結。

光明世尊·其事如是。

「光明世尊」，迦葉尊者在靈山會上這時候，他的身體是紫金光色，一片紫金光，在因地修行是這樣，所以他將來成佛叫光明世尊，因果相符。

上面佛給迦葉尊者授記完了，這是中等智慧，跟迦葉尊者一起，共有四位弟子作代表，另外還有三位。

爾時大目犍連、須菩提、摩訶迦旃延等·皆悉悚慄·一心合掌·瞻仰世尊·目不暫捨·即共同聲而說偈言·
大雄猛世尊·諸釋之法王·哀愍我等故·而賜佛音聲。

「爾時大目犍連，須菩提，摩訶迦旃延等」，不只三位，這三位，拿他們作代

表而已。「皆悉悚慄」，他們三位一聽到世尊給迦葉尊者這樣很清楚的授記，他們這三位皆悉悚慄。這悚跟聳是同一個字，一個人遇到重大事情，表示不尋常時，身體自然嚴肅直立起來叫悚，慄是心理誠惶誠恐的那個狀態。他們三位聽到迦葉得到世尊給他授記之後，他們感覺悚慄起來。這悚慄是一想到我們四個人程度相等，怎麼只給迦葉尊者授記，而我們呢？佛怎麼沒有提到我們呢？其中有這個懷疑、有憂愁，有這些疑問，還有恭敬在當中。所以「一心合掌」，合掌表示心意。「瞻仰世尊」，三個一起來瞻仰釋迦牟尼佛。「目不暫捨」，眼睛一直注視釋迦牟尼佛。「即共同聲而說偈言」，三個人同聲發出言語，有偈頌的話。

他們就說了：「大雄猛世尊，諸釋之法王」，「大雄猛」是稱讚釋迦牟尼佛。大是有大智慧，有大的威力。佛這個智慧可以把凡夫眾生和這一切世間，比如三界有三有、九有、二十五有，這些都是凡夫眾生種種環境的障礙，佛的大智慧可以把它破除。大威力這更不得了，可以使九法界的這些眾生，都能把他教化到佛的境界，這叫大雄猛，世尊指的就是釋迦牟尼佛。「諸釋之法王」，釋迦牟尼佛姓釋，凡是後

來信佛出家的人都姓釋了，所以叫諸釋。釋迦牟尼佛除了他本家是釋，凡是跟他學佛的人都姓釋，這叫諸釋。在諸釋之中他是佛，學佛的人都是學佛法。那些釋子學了佛法，不能稱為法王，唯有「大雄猛世尊」，他是諸釋之中稱為法王。「哀愍我等故，而賜佛音聲」，「哀愍」我們，就指目捷連他們。「而賜佛音聲」，意思就是說，佛也來給我們授記。

若知我深心。見為授記者。如以甘露灑。除熱得清涼。
如從饑國來。忽遇大王膳。心猶懷疑懼。未敢即便食。
若復得王教。然後乃敢食。

接著又說比喻：「若知我深心，見為授記者」，就是請求佛、世尊，你要是知道我們深心，不是很淺的。從深心裏面希望佛給我們授記。「見為授記者」，現在就為我們授記。跟上面一句話合起來看，就是我們深心所望的，這個授記。「如以甘露灑」，就好像佛用甘露灑下來，「除熱得清涼」，讓我們除這熱惱得到清涼。

又「如從饑國來」，好像我們從飢餓的國家來，「忽遇大王膳」，一碰到這個國家的大王，作了很多很多飲食那個膳。可是呢？「心猶懷疑懼」，我們這些從饑國來的人心裏一看，心裏很懷疑又很恐懼。「未敢即便食」，我們不敢馬上就吃。

「若復得王教，然後乃敢食」。若是假若，假若能夠聽到國王說：你們來了？我這些饌、菜飯專門為你們預備的，你們飢餓很厲害了，你們趕快吃，「然後乃敢食」，我們才敢來吃。

**我等亦如是。每惟小乘過。不知當云何、得佛無上慧。
雖聞佛音聲。言我等作佛。心尚懷憂懼。如未敢便食。
若蒙佛授記。爾乃快安樂。**

接著就說正題了，前面說比喻的話。「我等亦如是」，目犍連、須菩提、摩訶迦旃延，我們也是這樣，就跟從飢餓的國土來，餓得不得了。再什麼呢？「每惟小乘過，不知當云何，得佛無上慧」。我們為什麼從饑國來呢？就學佛來講，我們開始

都是學小乘。所謂小乘過是什麼呢？就是在學小乘時，執著小乘法最好，認為自己可以修得成就的。修成就以後，自己證了羅漢果，生死六道出來了，又不肯發大心，在佛來講這是焦芽敗種。對弘揚佛法教化眾生，自己證了小乘四果，對眾生有什麼好處呢？有什麼幫助？這是過。小乘之過在這裏，雖然聽到佛講大乘法門，自己還不肯回小向大。這種事情，「每惟」，每次這樣思想，知道自己有過了。「不知當云何」，不知道怎麼樣得到佛的無上智慧，不肯發大心，是因為我不知道，是想成佛得到「無上慧」，可是我們不知道怎麼才能得？

「雖聞佛音聲，言我等作佛」，雖然在前面佛也曾經講過，一切眾生都可以作佛。這種音聲我們雖然已經聽到了，我們將來都可以成佛。但「心尚懷憂懼」，我們心裏還有憂懼。「如未敢便食」，如同從饑國來的，那個飢餓的人一樣，遇到國王預備這樣好的飲食在這裏，我們還不敢吃呢。「若蒙佛授記，爾乃快安樂」，若是蒙佛給我們授記，那很快得到安樂了。這個安樂就是心裏安然，沒有憂懼了。

大雄猛世尊·常欲安世間·願賜我等記·如飢需教食。

最後是結論，這幾句就請佛了，「大雄猛世尊，常欲安世間」，佛到世間來為的什麼？為的是使世間一切眾生都得到安樂，都能了生死。既是如此，「願賜我等記」，願意請世尊給我們授記。「如飢需教食」，如同前面講從饑國來的飢餓人，必須國王叫我們吃我們才敢吃，就是說必須世尊給我們授記，我們心裏才能得到安樂。

他們這樣誠懇來請求佛，佛當然答應了，接著佛就一位一位給他授記。

第一一五講

爾時世尊知諸大弟子心之所念。告諸比丘。是須菩提。於當來世、奉
觀三百萬億那由他佛。供養恭敬。尊重讚歎。常修梵行。具菩薩道。

「爾時世尊」，就是迦葉授記完了，世尊就在這時候，「知諸大弟子心之所念」。知諸大弟子指的是什麼呢？就是前面講，目犍連、須菩提知道舍利弗得到授記，迦葉尊者也授記了，所以他們請求釋迦牟尼佛，希望佛也來給他們授記。就這時候，「知諸大弟子心之所念」，心之所念，就指著前面他們所講，每個人自己的深心希望佛給他們授記。世尊就說了，各位大弟子心之所念，佛都明瞭了。然後「告諸比丘」，佛告訴在會比丘們說，「是須菩提」，這位須菩提，「於當來世」，在將來世，就是很長遠時間，怎麼樣呢？「奉觀三百萬億那由他佛」，他要奉事拜見三百萬億那由他佛。並且「供養恭敬，尊重讚歎」，那麼多的佛。還有他「常修梵行，具菩薩道」，這時候他具備菩薩道了。

這一段裏面講的「於當來世」，要「奉觀三百萬億那由他佛」。奉觀三百萬億那由他佛，一方面要「供養恭敬，尊重讚歎」，一方面要「常修梵行」，「具菩薩道」，就是行菩薩道了。這裏要注意什麼呢？三百萬億那由他佛那麼多的佛，時間遙遠得很，那由他在印度來講，是一個數目字。這數目字有多少呢？第二三一頁第十九張講表第一行「那由他」。那由他是中國古時候的字，我們現在比如說這那讀挪，他讀托，挪由托。古時候在唐朝還是如此，在民國以前古書都是這樣。所以在翻譯成中文，有的是照音來翻，有時候照義來翻。照音來翻這是叫挪由托，也有翻成挪由多，多、托這音有輕有重，還是一樣的。有的翻譯挪於多，於、由這音也是相差不遠。叫挪於多。翻成中國意思，那由他叫億。但這億在中國計算有很多的不同，有的十萬叫億、有一百萬叫億、有一千萬叫億，所以這億有三種講法。除了這之外，還有其他講法不同的。有十萬、有百萬、有千萬，三種都叫作億。隋取十萬，這隋就代表中國這意思取十萬為億。還有其他的講法，那就不必記那麼多了。就算十萬為億，那由他有十萬這數目字。十萬看前面那個數目字，三百萬億的十萬這個那由他。還有另外的講法，這個那由他叫姪（音該），姪怎麼算法呢？按照佛經典講，

也按照中國古時候漢儒寫的《風俗通》裏邊講：十千叫萬、十萬叫億、十億叫兆、十兆叫京、十京叫垓，那由他就叫垓。這各位算算看，十個千叫萬，十個萬叫億，十個億叫兆，十個兆叫京，十京叫垓，垓就是這裏講的那由他。各位數學很好的可以算一算，這裏不必詳細說了。這裏講三百萬億那由他就是三百萬億垓那麼多的佛，須要奉觀那麼多的佛。須菩提都要對每一尊佛「供養恭敬，尊重讚歎」，自己要修梵行，修梵行之後要發菩提心行菩薩道。經過那麼長的時間，供養那麼多的佛，自己要「常修梵行，具菩薩道」，就是要那麼長遠的時間。

**於最後身、得成為佛。號曰名相如來、應供、正徧知、明行足、善逝
世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。**

這最後身，是成佛的最後身，那就到等覺菩薩了。等覺菩薩要把那一品生相無明破除了，那就脫離最後身了。若有一品生相無明還沒有破除，還是最後身，破除最後一品生相無明就成佛了。所以在這最後身的時候，把一品生相無明破除乾乾淨淨的，「得成為佛」，就成佛了。成佛之後，佛號有特別的，特別的是指須菩提成佛

他專有的名號。除他專有的名號，還有共同的名號。專有的名號就是「名相如來」，共同的名號「應供、正徧知」一直到「佛、世尊」。這段裏面，他在最後身成佛之後，專有的名號，叫「名相如來」。其餘的是共同名號，我們知道任何一尊佛都有十種名號。

現在看專有名號稍微研究一下，他號叫「名相如來」，名相如來是成佛得到佛的果了，果上的名號。在沒有成佛以前，他開始學佛修道，在因地他修的是什麼法門？修的是空觀法門。他在修小乘的時候，經常到山林裏面無人的地方，或在石頭洞裏面，叫石窟也叫石室，在石洞裏面一個人在那裏打坐，在那裏觀空。因地的時候，觀空把萬法都觀空了，他很多事情都了解了。我們對於世間很多事情是生滅法，把它看作是實實在在的法。實際上人世間種種事情、種種的名位，自然界的山河大地，虛空裏面的日月星辰，都是生滅法。社會人羣人事方面，有社會團體、有國家的組織，現在世界上有聯合國，這都是人事上面這種結合，這些結合也都是生滅法。在古時候那個帝王把前朝帝王推翻了，自己建立天下了，就在那個時候，人家就打

他的主意了。秦始皇好不容易把六國滅了，一統天下了，劉邦一看，「大丈夫當如是也」，作一個大丈夫應當如此。劉邦的意思，我是一個大丈夫，我也可以把他的王朝推翻，我來代替他。那項羽說得更明顯了，「必可取而代之也」。秦始皇有了天下作始皇帝了，要什麼有什麼，到外面有衛隊為他開道，那前呼後擁了不得的，項羽一看就說我可以取代之。可想而知，作了大皇帝也是不長久的，生起來接著就有滅的時候。這些道理我們學佛總要懂的，不懂生滅法，生死就不能了。不但生死不能了，而且造業還要墮落的，在這世間把假的當作真的，到處跟人爭奪這個東西，爭奪那個東西，爭到最後造了罪業就要墮落到三途。必須要懂得生滅法，一定要觀空。把世間萬法一切皆觀空了，這才能夠懂得世間萬法，然後他才能證果。因此須菩提在因地的時候，在石頭洞裏面觀空，觀成就了，在釋迦牟尼佛諸弟子之中，他是解空第一的。《金剛經》裏面須菩提是當機眾，就是他能夠解空。在因地修的空觀，成了佛就叫作名相如來。空了之後，成佛怎麼還有名相呢？名相跟空有什麼不同的？這祖師注解出來了。須菩提在原來修聲聞的、修小乘的時候，在石頭洞裏觀空是觀的偏空，到這裏講，他將來要奉觀那麼多的佛，又行菩薩道，那當然要回小向

大。因為原來在修小乘偏空到回小向大的時候，還是要觀空，這觀空時與小乘空就不同了。大乘是真空而又妙有，所以成了佛以後，空有是一體的。所以他成佛叫名相如來，就是以真空為體再起這妙有的作用，所以叫名相如來。

接著就講他成佛以後，那個劫的名字叫什麼，他成佛教化的國土，這國土叫作什麼名字。

劫名有寶。國名寶生。其土平正。玻璃為地。寶樹莊嚴。無諸丘坑、沙礫、荊棘、便利之穢。寶華覆地。周徧清淨。其土人民。皆處寶臺、珍妙樓閣。聲聞弟子、無量無邊。算數譬喻所不能知。諸菩薩眾、無數千萬億那由他。

「劫名有寶，國名寶生」，成佛之後那劫名叫有寶劫。為什麼叫有寶劫呢？因為須菩提的名字又叫善吉，在因地叫善吉，將來成佛這劫就叫作「有寶」。善叫作寶，中國古人講為善以為寶。那時候有人講，你問我國家有多少寶？我們國家不是

以珍珠、鼎這一類是寶？是以善為寶。所以這裏意思就是因地叫善吉，成了佛劫名叫有寶。善吉因地造了種種的善業，到了果地的劫叫有寶。「國名寶生」，須菩提名字又叫善現，表示他作的善事情太多了，因此在成佛果地，他所教化的國家，國土的名字叫寶生。

國的名稱、劫的名稱都有了。再講他所教化的國土「其土平正，玻璃為地」，他的佛國土平坦而又方正。以「玻璃為地」，不是我們現在所看的玻璃，那個玻璃是寶，七寶之一的，玻璃、琉璃都是寶，以玻璃這寶物為地。「其土平正」，這是講須菩提，前面迦葉尊者也講其土平正。這值得注意是什麼？成佛一定要修平等心。是什麼呢？我們任何一個眾生都有真如本性，就凡夫眾生來講，天道的眾生、人世間的眾生、三途的眾生本性都是平等的，沒有高低之分。不但六道眾生是平等的，連修菩薩道在每一階位的菩薩，再往上講成了佛，十方佛本性跟我們凡夫眾生和大菩薩，甚至於地獄裏面的眾生，都是平等的。如果存著不平等心，那就證不到真如本性。要證到真如本性，就在一開始發心學佛的時候，發心要成佛的時候，就要往

平等心這上面來學習。所以我們對待任何人，好人、大善人我們知道他也有平等本性。對那種五逆十惡的人，我們也看得到他也有平等真如的本性。有這樣的知見，我們在人世間就不會跟任何眾生結怨。外面好的眾生、善的眾生，我們要讚歎他。造惡業的眾生，我們也不要憎恨他，認為這種人應該把他判死罪，甚至死了還不算，應該下地獄，我們不要這樣想。我們應該要替他回向，希望他自己的真如本性，內在的因將來能夠得到這個緣，可以照樣能夠變成好人，我們應該這樣回向。尤其念佛的時候，佛號不可思議的，給他回向，從平等心了解這個。這指我們拿平等心對待這些人，自己就在修平等心，就是修道。現在講到須菩提，他在因地的時候，必然要修平等心，所以成了佛以後，他的國土既平又正。正，就是我們學發菩提心，學佛的時候，心理要正，心理不正是不行的。要平等、要公正，處處要講求正義，在因地都是如此，他才能成佛。所以成佛之後，「其土平正，玻璃為地」，用這寶來做地，前面講善以為寶，善心，這個人心是善的，做的事情是善的，整個人就是善的，這才是寶。所以我們學佛有三寶，佛當然是最善的，在佛法裏面，佛經那句話不是善的？僧，出家高僧那個不是善人？這三寶都是寶，就因為他是從修十善業來的。

因此「玻璃為地」，土地平正，大地就是用玻璃這些寶來做成的。

國土上的這些萬物，「寶樹莊嚴」，樹都是寶。「無諸丘坑」，沒有坑坑洞洞陷阱這一類的。「沙礫」，因為是寶就沒有沙礫。「荊棘」，沒有長刺那些植物。也沒有「便利之穢」，便利就是眾生解的大小便這一類的穢物。為什麼沒有這些東西呢？須菩提在因地修觀空法門，觀空是身心皆空，清清淨淨的沒有這些污穢的東西。心理修平等是沒有丘坑，心理一切清潔的，待人都是善意的，沒有害人之心，所以沒有沙礫、沒有荊棘。大家看看社會上有很多人，他跟人家說話，話中有刺，刺就是荊棘。唐朝有個李林甫見人就笑，人家說笑裏藏刀。笑裏有刀藏在裏面，他對你笑，但是心裏有刀來傷害你。所以雪公老師過去教我們學生就常講，不要隨便見人就笑，這個不好，尤其跟長者講話，要有書生本色，就是把話講出去就好，不要還沒講話就笑，有學問的人就看出來，那個不好。所以這些都是世間眾生有的毛病，須菩提在學菩薩道，這些統統沒有，他的言語、行為、待人都是那樣善意，那樣平等，所以沒有那些「丘坑、沙礫、荊棘、便利之穢」。

「寶華覆地，周徧清淨」，他這國土裏面，到處用寶華覆蓋在大地上，周徧到處都是清淨的。由於因地他修菩薩道一塵不染，自性中心裏一塵不染，所以得了結果起的妙用，妙有之用就是「寶華覆地，周徧清淨」。

上面是他因果感應到的依報，下面在他國土之內的，他要教化的那些人民以及弟子，「其土人民，皆處寶臺、珍妙樓閣」。那裏的人民，他居住的是什麼環境呢？都是寶臺，珍貴寶物所建築非常妙好的樓閣。還有呢？除了一般人民之外，跟他學的「聲聞弟子」有多少呢？「無量無邊，算數譬喻所不能知」。「諸菩薩眾、無數千萬億那由他」。他那裏的人民、聲聞弟子、菩薩，數目也那麼多。再講成佛之後壽命有多少。

佛壽、十二小劫。正法住世、二十小劫。像法亦住二十小劫。其佛常處虛空、為眾說法。度脫無量菩薩、及聲聞眾。

「佛壽、十二小劫。正法住世、二十小劫，像法亦住二十小劫」。這講佛壽，成了佛以後都有壽命，報身佛是一直存在，沒有壽命終了的時候。這裏講佛壽十二

小劫，雖然很長，他還是有壽命結束，這怎麼講呢？佛到世間來都是度有緣的眾生。有緣的眾生化完了，他就離開這世間，就等於他的壽命這時候結束了，可不是死。他只是離開這個地區、這個國土，又到另外一個地方。壽是這樣看待的，他是來度化眾生的才有這壽。正法住世、像法住世各二十小劫也。

「其佛常處虛空、為眾說法，度脫無量菩薩、及聲聞眾」。須菩提將來成佛的時候，他常常處在虛空中為眾生說法。他度脫無量的菩薩，那些大菩薩都能成佛。把無量那麼多的菩薩都能度脫，脫是都能解脫了。還有聲聞眾，照樣把他們度脫。這個常處於虛空跟修小乘偏空不同的，他在虛空為眾說法這就是第一義空。如果修小乘，在石洞裏面修空，他不會跟人家說法的。而他在虛空之中，為眾生說法，這就是本身是空而又起妙有之用，為眾生說法，這不是那個偏空，這是第一義空。長行文把須菩提授記講完了，下面就是偈頌。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸比丘眾。今告汝等。皆當一心。聽我所說。

佛就先告訴那些大眾，你們要好好一心來聽，我所說偈頌的話。句法四個字一句，意思前面都講過了，我們看看經文。

我大弟子、須菩提者。當得作佛。號曰名相。
當供無數 萬億諸佛。隨佛所行。漸具大道。
最後身、得三十二相。端正殊妙。猶如寶山。

「我大弟子」。我的大弟子，是「須菩提者」，名叫須菩提。「當得作佛」，將來一定能夠作佛。「號曰名相」，他的名號叫名相如來。「當供無數萬億諸佛，隨佛所行，漸具大道」，他將來要供養萬億這麼多的佛。「隨佛所行」，每一尊佛他要供養就要隨著那尊佛所行的，學那尊佛的修行，佛怎麼樣教化，他隨著怎麼樣教化人家，他都隨著每一尊佛來修行。「漸具大道」，逐漸逐漸具備成佛的大道。「最後身、得」，到最後身得了「三十二相，端正殊妙」，得了三十二相就成佛了。佛三十二相又端正又殊妙，殊當美字講，美妙，「猶如寶山」。

其佛國土。嚴淨第一。眾生見者。無不愛樂。
佛於其中。度無量眾。其佛法中。多諸菩薩。
皆悉利根。轉不退輪。彼國常以菩薩莊嚴。
諸聲聞眾。不可稱數。皆得三明。具六神通。
住八解脫。有大威德。其佛說法。現於無量。
神通變化。不可思議。諸天人民。數如恆沙。
皆共合掌。聽受佛語。

再說國土：「其佛國土，嚴淨第一，眾生見者，無不愛樂」，眾生見到這國土沒有不愛樂這地方。「佛於其中、度無量眾」，佛在這國土之中度的眾生太多了。「其佛法中，多諸菩薩，皆悉利根」，那不得了，「轉不退輪」。「彼國常以菩薩莊嚴，諸聲聞眾、不可稱數」，他們「皆得三明，具六神通，住八解脫，有大威德」。

這八解脫在第十九講表，各位看看第二三一頁。「內有色想觀外色解脫」，這在

欲界，內心還有色想，帶有色想跟外界，把外界觀好了，就得了解脫。進一步「內無色想」，內心沒有各種色法了，這想法也沒有了，然後把外界的色，觀一切皆空，得了解脫。「淨解脫身作證具足住」，他內在本身是清淨，解脫。他身作證，具足，住在這種空、這種定，作具足定那種解脫。到後面「空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處」，這到空界了。最後到「滅受想定，身作證具住」，這是最後一個解脫。

這八解脫又叫八背捨，背是背塵合覺的背，捨是捨棄什麼呢？捨棄見思惑，見思惑在三界都要把它破除乾乾淨淨的，叫八背捨，在這裏叫八解脫。必須把見思惑斷除乾乾淨淨的，這三界出去了。這裏講這些聲聞眾都具有六神通、住八解脫，也就是八背捨都修成功了，見思惑都斷除了。

最後「滅受想定身作證具住」，這個是什麼呢？滅受想，受想是作個代表，所被滅的諸心心所，心王心所，心王有八個，心所有五十一個，《百法名門論》所講的這些心王心所，凡夫眾生無明把真如合起來的、摻合起來的。而把心王心所這些

法都能把它轉乾淨了，這叫「滅受想定身作證具住」，住在這個境界。

得了八解脫「有大威德」，這我們都了解了。「其佛說法，現於無量，神通變化，不可思議」。這是他在說法的時候，現出無量神通變化不可思議。

國土裏面「諸天人民，數如恆沙」，那人民太多了。「皆共合掌，聽受佛語」，這個多難得。釋迦牟尼佛在這世間說法，還有城東老母不聽呢，講這妙法還有五千比丘退席。須菩提成佛之後，有諸天人民像恆河沙數那麼多，大家都合起掌來「聽受佛語」。

其佛當壽、十二小劫·正法住世、二十小劫·像法亦住 二十小劫。

「其佛當壽」，在這個國土裏面，佛壽命是「十二小劫」，「正法住世、二十小劫，像法亦住二十小劫。」須菩提授記到這裏說完了。

第一一六講

爾時世尊復告諸比丘眾。我今語汝。是大迦旃延。於當來世。以諸供具、供養奉事八千億佛。恭敬、尊重。諸佛滅後。各起塔廟。高千由旬。縱廣正等五百由旬。皆以金、銀、琉璃、碑磔、碼碯、真珠、玫瑰、七寶合成。眾華、瓔珞、塗香、末香、燒香、繒蓋、幢幡。供養塔廟。過是已後。當復供養二萬億佛。亦復如是。供養是諸佛已。具菩薩道。

「爾時世尊」就是前面講過以後，現在世尊釋迦牟尼佛「復告諸比丘眾」，靈山法會上這些比丘眾。他說，「我今語汝」，我現在告訴你們，「是大迦旃延」，加個大是摩訶的意思。他呢？「於當來世」在將來。「以諸供具、供養奉事八千億佛，恭敬、尊重」，將來他以諸供具，供具就是供品，比如說華、香、水總共起來有六種，這些供具。「供養奉事」，要供養奉事八千億這麼多的佛。而且要「恭敬、尊重」，

在每一種供具供養奉事的時候都要恭敬，那供具代表物品，拿物品去要有恭敬心、要尊重。

這幾位弟子都在他們修行的時候，各有一種特殊的專長，比如說須菩提在聲聞眾之中，他是解空第一。這裏迦旃延，他在這些大弟子之中是議論第一，就解佛所講的義理是第一位的。

他所以成為解釋義理第一位弟子，是因為在當時有一個外道執著斷滅知見，這是非常嚴重的邪見。所謂斷滅知見就是說人一死以後，什麼都沒有了，什麼前生後世統統都沒有，這個跟佛所講的三世因果完全是違背的。這個外道持著斷滅知見，人家都沒辦法把他的邪知邪見矯正過來，他遇到迦旃延，就拿斷滅知見跟迦旃延辯論，這當中一層一層的辯論，他提出的那些問題，都是叫人家很難以把他折服的，但是迦旃延最後還是把他折服了。折服之後，那個外道後來也信了佛教。由這個看起來，迦旃延在諸弟子之中，辯論義理是第一位大弟子。

他雖然在諸弟子中議論第一，但這是在聲聞眾之中第一，如果遇到菩薩論大乘

經典又不行了。這怎麼說呢？當時維摩詰居士實際上也是菩薩，他現在家居士身分而已。迦旃延有一次給人家講佛法、講生滅四諦，維摩詰居士遇到，就提出好幾個問題，迦旃延沒辦法解答，最後還是維摩詰居士用大乘教理跟他折服一次，這樣說起來議論第一他是屬於聲聞的。要想學菩薩成佛大法，那要更進一步修持，所以在這裏經文講，他將來還要供多少的佛，那就是將來學菩薩法了。如果不是學菩薩法，他現在辯論為什麼還要再學呢？證明現在他辯論是屬於聲聞眾之中辯論第一。

原來說要「供養奉事八千億佛」，「諸佛滅後」，那些佛就是諸佛，他們在度化眾生的時候，凡是有緣的眾生度完了以後，就要滅度了，就是要離開他們教化的國土又到別處去，這叫滅度。那些佛他們滅度以後，迦旃延「各起塔廟」，每一尊佛滅度以後，都替佛起了塔廟，塔供奉佛的舍利靈骨這一類的。這個塔廟「高千由旬，縱廣正等五百由旬」，由旬他是按照里程來計算的，古時候四十里叫一由旬，在印度那時候三十里叫一由旬，在佛經裏面一般用十六里作一由旬。現在拿十六里作一由旬，一千由旬高，那算是很高。縱廣，他的面積縱的、寬的，每一個都是五百由

旬。高度有一千由旬，縱橫的、方正的，各有五百由旬，這個塔或是廟就非常大了。

起這麼多的塔廟以後，這個塔也好、廟也好，還要裝飾的。「皆以金、銀、琉璃、碑磔、碼碯、真珠、玫瑰、七寶合成」的，以這所舉出來的七種的寶合起來，這一段還是講塔廟是用七寶合成的。下面來講「眾華、瓔珞、塗香」，眾華各種的華、還有瓔珞、塗香是塗在身上，這裏講塗在塔廟叫塗香。還有「末香」，末香是香做成的粉。「燒香」，塗香末香不是燒的燒香，我們現在普通用的香是拿來燒。「繒蓋」，我們常見到的，還有「幢幡」，這些來「供養塔廟」。

「過是已後」，這是講八千億佛，在這些佛住在世間的時候，他要恭敬供養奉事。八千億佛滅度之後，再起塔廟供養等等。這個過了以後，「當復供養二萬億佛」，再又供養，供養多少呢？前面講八千億佛，這是指二萬億佛，後面再加上，也是跟前面一樣供養奉事，佛在世的時候，佛滅度以後又起塔廟來供養。所以叫「亦復如是」，這個跟原來一樣。

「供養是諸佛已，具菩薩道」，供養那麼多的佛，前面講八千億佛，後面又講

二萬億佛，這兩個階段。先供八千億佛是一個階段，到後來又供養二萬億佛，可見佛法愈到後來愈要加緊用工夫，所以才二萬億佛。供養這麼多佛以後，他呢？「具菩薩道」，他可以實實在在具備了菩薩道。

具備菩薩道，可以想像就我們娑婆世界，釋迦牟尼佛講的發菩提心，按照菩薩階位來講，有十信、十住、十行、十迴向到十地，這個地位分成這麼多，到最後等覺菩薩，必得到等覺菩薩，這才是具了菩薩道。這菩薩道一個階段一個階段都修完成了，所以前面講他要供養奉事那麼多的佛，那不容易的，菩薩道都具備了。

當得作佛·號曰閻浮那提金光如來、應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「當得作佛」，這就可以成佛了。當得作佛，《觀無量壽經》講「是心作佛，是心是佛」，作佛是從發菩提心然後修菩薩道，一直修到等覺到妙覺成佛，這叫作佛。修來的，修成功的，這屬於修德。是心是佛？等到作佛成就了，一想，我原來一個階段一個階段，修那麼辛苦，到了作成佛以後，一想我原來就是佛，是心是佛。是

心是佛講的不是修德，是講性德，本性原來就是佛——是心是佛。但是，是心是佛，若沒有修行的工夫，這「是佛」永久也得不到受用，這個道理我們要分清楚。所以在這裏講「當得作佛」，作佛就照應前面他供養奉事八千億佛、又是二萬億佛，他都是在作修行，自己作成的叫作佛。

作了佛以後有了名號，名號分成兩種，一是他自己專有的名號，再是共同的名號。先講專有的名號，叫作「閻浮那提金光如來」。「閻浮那提」這是他這位尊者，他的身上發出「金光」，金子的色叫金光。在因地，他的身心都是清淨不染，發出來金色的光，因此作了佛以後，叫作閻浮那提金光如來。

接著講跟一切佛共同的名號一共有十種，就是「應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊」。接著講成佛後，他教化的國土。其土平正。玻瓈為地。寶樹莊嚴。黃金為繩。以界道側。妙華覆地。周徧清淨。見者歡喜。無四惡道。地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道。多有天、人、諸聲聞眾、及諸菩薩。無量萬億、莊嚴其國。

「其土平正，玻瓈為地，寶樹莊嚴、黃金為繩、以界道側」，他這國土平正，平是平坦的，地的形狀都是端正的，沒有什麼畸零地。還有平正的地是玻瓈，以玻瓈這寶作地。再有地上這些樹木，它是用「寶樹」來做「莊嚴」。還有「黃金為繩」，繩是分畫地面上各種界限。用黃金為繩以後，再用道側，黃金繩子來作為規畫道路兩邊的界限。

「妙華覆地，周徧清淨，見者歡喜」。這土地又那樣平正，又用玻瓈作成的，再加上寶樹，黃金繩子畫道路兩邊的界限。再用種種「妙華」，妙是好到極處了，這華覆蓋在地上。「周徧清淨」，這妙華跟我們世界上的華是不一樣的，我們的華正在開放時好，過些時候枯萎了，就落在地上，那就要掃除，不掃除地上就不清淨了，這妙華覆在地上周徧的，周徧，到處都是覆在地上的妙華而清淨。清淨就是一塵不染，這個才叫清淨。有這樣到處是「妙華覆地」，一塵不染的，所以「見者歡喜」。凡是見到這大地有這麼多妙華，在那裏普徧覆蓋地上，人人看見都發歡喜心。

這講國土以及國土莊嚴的那些地上物，再講，在這國土之內的眾生。國土是依

報，眾生是正報。在這國土裏面的眾生特別「無四惡道」，沒有四惡道。那四惡道呢？地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道。我們娑婆世界稱三惡道，三惡道地獄、餓鬼、畜生，阿修羅道列為善道，分屬於天道、人道、鬼道、畜生道都有，它不成為獨立的。在這裏講阿修羅成為一道，四道都是惡道。沒有這四個惡道，換句話說，地獄、餓鬼、畜生、阿修羅，在他這世界裏面沒有的。其餘的「多有天、人」，為什麼講多有天人呢？有天道眾生、有人道眾生，還有「諸聲聞眾、及諸菩薩」。聲聞眾、諸菩薩有多少呢？「無量萬億」，就是無量的萬億，無量在印度也是一個數目字。前面天道、人道這是「多有」，沒有講多少數目字。後面聲聞眾、諸菩薩有無量萬億。「莊嚴其國」，這麼多的天、人到菩薩，「莊嚴其國」。為什麼莊嚴其國？沒有四惡道這個國土是清淨莊嚴的。比如說我們娑婆世界，在人道裏面必得要守住五戒，這是基本的，守住五戒才能保持人身。換句話說，他到人間來必得在前生，他有五戒修持的工夫。就儒家學道來講，要成聖人，跟佛法一樣的，他也要具備仁義禮智信，就是配合五戒來講的。所以儒家他要學成聖人，須生生世世在人世間來修行，修行就是要學仁義禮智信，學的好，他就能夠生生世世在人世間，一生一生的學，

最後就能成就聖人，也就是了生死了。這裏是講多有天、人，以至於聲聞眾菩薩等莊嚴其國，聲聞眾、菩薩一定是清淨莊嚴的，就拿天人來講，天道眾生必須要修這十善業，人道眾生必須要修持五戒。在這世間沒有四惡道，有天有人有聲聞眾有菩薩眾，所以這國土是清淨莊嚴的。

前面講國土，接著就講佛的壽命了，我們還要注意一下經文所講的。前面須菩提、迦葉，他們成佛以後，這國土都有個名稱。後面一尊是目犍連成佛以後，他的國也有國的名字，這裏迦旃延只講國土平正等等的，國的名稱沒有。古人注解可能有兩種情形，一個可能翻譯的人沒有翻，國名沒有翻出來；再是說他這國家不必用國名字，用國名只限這一個意思，他不用國名，他這國裏面包含的意思很多。在他國土裏面含著清淨莊嚴的事情無窮的、無量的，要用一個名稱包括不盡，所以沒有用特別的名稱，所以古人有這解釋法子。下面講佛的壽命。

佛壽、十二小劫·正法住世、二十小劫·像法亦住二十小劫。

這裏一是講佛的壽，一是講正法住世、像法住世。講佛的壽在這裏，我們在座

各位大多數都了解，我們可以再重複溫習一下。佛的壽命是講佛有三身，法身佛無始無終，法身佛人人都是，每個眾生都有法身。你這法身從什麼時候開始的，到將來有沒有結束的時候？沒有，無始無終。講報身佛，報身佛有始無終。這報身佛是什麼的？作佛，是心作佛修成得了報身佛。開始修時，發菩提心，然後一個階段一個階段來修行，最後得了報身佛了。一成了佛，這壽命無終的，因此報身佛有始無終。他這報身的壽命，就跟法身那樣無終的。這裏講有壽命十二小劫呢？就是應化身，應身佛。他是應著眾生而來的，眾生有感他才有應，應眾生之感來度化眾生，把有緣的眾生化完了，他就離開了，這叫有始有終，佛的應身有始有終。所以在這裏講「佛壽十二小劫」，他在這國土裏面度化眾生，與眾生的緣分有十二小劫這麼長，這就應身佛來講的。

他這國土的眾生好，不像我們娑婆世界的眾生有末法時候。末法時候這眾生修佛、修道，那成就太少了。在他這國土裏面，這些眾生都好，善根福德都好，所以只有正法時期、像法時期，沒有末法時期。在末法時期很多邪知邪見的，就是學佛

的人，他一方面在學佛，也有一方面邪知邪見的。佛講四諦法門有生滅、無生、無量、無作。我們末法時代眾生別說是無生、無量、無作，就是生滅四諦都不懂，所以邪知邪見多得很。而他這國土裏面沒有末法時期，眾生都是那麼好。

長行文到這裏就講完了，下面是偈頌，我們念一念，意思就很容易了解了。

**爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·
諸比丘眾、皆一心聽·如我所說·真實無異。**

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，這個時候佛把前面授記的授完了以後，「重宣」，再把這意思重複宣說一遍。宣說一遍的好處是教學佛的人，這偈頌四個字一句很容易記得。佛就說了，「諸比丘眾、皆一心聽，如我所說，真實無異」。在會的所有比丘大眾，都要一心聽我說下面的偈頌，聽了之後，你就會知道我所說真實的、無異的，所講每一句話都是真實的意思；無異，是沒有第二個意思。一般好像這事可靠嗎？你就懷疑了，那就有異議了。真實就真實沒有異議的，完全是真實的。佛先叫大家聽，所聽的都是真實的話。

是迦旃延。當以種種妙好供具、供養諸佛。
諸佛滅後。起七寶塔。亦以華、香、供養舍利。

「是迦旃延。當以種種妙好供具、供養諸佛」，當是當來，迦旃延將來，「以種種妙好供具」，供具是用種種供養佛的物品來供養諸佛。「諸佛滅後」，就是前面講的那麼多佛八千億佛。滅後呢？「起七寶塔，亦以華、香、供養舍利」。那些佛滅後，包括八千億佛、最後二萬億佛，這樣起七寶塔供養。

其最後身。得佛智慧。成等正覺。國土清淨。
度脫無量。萬億眾生。皆為十方之所供養。
佛之光明。無能勝者。其佛號曰。閻浮金光。
菩薩、聲聞。斷一切有。無量無數。莊嚴其國。

「其最後身，得佛智慧，成等正覺」。這照應前面，又供養那麼多佛、又起七寶塔，然後具菩薩道，菩薩道具備了。具備之後，這裏講「其最後身」，菩薩道圓

滿了，得佛的智慧，「成等正覺」，就是成了佛。

他這國土清淨的，「國土清淨，度脫無量萬億眾生，皆為十方之所供養」。他這國土是清淨莊嚴，無量萬億這些眾生，都是由這尊佛——迦旃延成了佛度脫，度脫就成就了。既是有成就，他們將來都為十方學佛的人供養他們，所以成為「十方之所供養」。意思說由這尊佛度脫的這些眾生，將來都是普受十方世界的供養。

講到迦旃延成佛，他這尊佛，「佛之光明，無能勝者」。他的光明無能勝者，勝過一切佛。因此「其佛號曰」，他的佛號專有名號叫作「閻浮金光」，這是他特別的地方，號閻浮金光，就是因為他的光明超過一切佛。

「菩薩、聲聞，斷一切有，無量無數，莊嚴其國。」「斷一切有」，指的菩薩、聲聞把一切有都斷了。什麼叫一切有呢？我們先講三有，三有分成三界，欲界有、色界有、無色界有。「有」是什麼意思呢？有因有果。我們到欲界來，欲界包括欲界天是天道，欲界天以下的是人道，再下面是三途，包括在欲界這一類的，欲界有就是欲界有因有果。比如說造人道的因，到人道來，就得人身的果。畜生道、餓鬼

道、地獄道都是如此，有因才有這果。欲界天也是這樣，修十善業是因，然後生到欲界天是果。不管是三惡道、是人道、是欲界天的天道，因果有生就有死，叫生死。欲界有的意思就是欲界的生死，同樣的道理到了色界，色有，就是色界的生死。到了空界叫無色界，無色界有就是無色界的生死。三界都有生死，叫三有，三界都有生死因果叫三有。

把「三有」詳細講有二十五種有，這都是講三界的生死。這裏講聲聞證了四果，這三有、二十五有應該都沒有了，斷了。這裏有菩薩、有聲聞，所以講「斷一切有」，除了要斷二十五有、或三有之外，菩薩斷二十五有，菩薩這有，他還有變易生死。把變易生死那個有，就是無明，那要斷乾淨了，所以在那國土裏面有這麼多，有聲聞斷一切有，有菩薩斷一切有，菩薩斷一切有那就是要成佛了。因此有這些菩薩、聲聞而且斷了一切有，多少呢？有無量無數的。有這些菩薩聲聞，「莊嚴其國」，想想這個國家多麼好，我們現在在這世間，別說你找一個菩薩斷一切有，就找一個聲聞斷一切有，現在到那裏去找？怪不得末法時期現在邪知邪見這麼多。

第一一七講

爾時世尊復告大眾。我今語汝。是大目犍連。當以種種供具、供養八千諸佛。恭敬、尊重。諸佛滅後。各起塔廟。高千由旬。縱廣正等五百由旬。以金、銀、琉璃、碑磔、碼碯、真珠、玫瑰、七寶合成。眾華、瓔珞、塗香、末香、燒香、繒蓋、幢幡、以用供養。過是已後。當復供養二百萬億諸佛。亦復如是。

這是〈授記品〉世尊的大弟子最後一位，由佛來給他授記。這位就是大目犍連尊者，他在弟子之中神通第一。

經文：「爾時」，就是前面已經授記完了之後，在這時候「世尊復告大眾」，又告訴在會大眾。他說「我今語汝」，我現在告訴你們。「是大目犍連」，是這個大目犍連。「當以種種供具」，種種供養佛的物品叫作供具，他將來以種種供具，拿這些來「供養八千諸佛」，除了拿供養品來供養佛，還要「恭敬、尊重」。拿物品來供養

表示對佛的恭敬，最重要的要存著恭敬心，要尊重那些諸佛。

「諸佛滅後」，就是供養八千諸佛，那些佛滅度以後，大目犍連怎麼樣呢？「各起塔廟」，每一尊佛滅後，都要為那些佛起這塔廟。塔廟有多高呢？「高千由旬，縱廣正等五百由旬」，由旬前面講過了，不必細說了。再呢？「以金、銀、琉璃、碑磔、碼碯、真珠、玫瑰、七寶合成」。再用「眾華、瓔珞、塗香、末香、燒香、繒蓋、幢幡以用供養」。繒蓋是用絲綢做的傘蓋，拿當時釋迦牟尼佛那時候，我們世間講繒蓋，到目犍連供養諸佛，那繒蓋當然與我們世間有些不相同的，幢幡我們在道場看得到的。把塔廟起了之後，再用這些來供養。

「過是已後」，就八千諸佛住在世間以種種供具供養，佛滅度之後又起塔廟再用種種供養，這些過了以後，「當復供養二百萬億諸佛，亦復如是」。他還要供養多少呢？「二百萬億諸佛」，那很多了。「亦復如是」，跟前面供養八千諸佛一樣。諸佛住世要供養，滅度以後還是用那些供具等等，又起塔廟來供養，這叫「亦復如是」。下面講得到佛果了。

當得成佛。號曰多摩羅跋栴檀香如來、應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

每一尊佛成佛之後都有他專有的名號，另外凡是成佛都有共同的名號。在大目犍連將來成佛，他專有的名號叫作「多摩羅跋栴檀香如來」，從「應供」一直到「世尊」，是跟諸佛相同共同的名號。

專有名號我們再看一看，根據古人的注解說「多摩羅跋栴檀香」，這種香是它的香氣味，燒一根香，它薰染的力量非常遠，可薰到一個小千世界，它是不可思議薰染的力量有這麼大。再說栴檀香，栴檀是印度名字，翻成中國字的意思是無染，這香的特性是一塵不染的叫無染。

為什麼這種香一燒有那樣薰的大力量？因為薰的香味，一個小千世界都薰染到了，這跟大目犍連所得的神通有關係。他現在是釋迦牟尼佛的弟子，他有神通，將來成佛，他的佛號就像香的佛號，香有那種力量薰得那麼遠而快。他現在的神通是神足通，目犍連運用他的神足通，他要到世界什麼地方，很快就到，因與果有關係。

究竟大目犍連的神通到什麼程度？古代祖師注解注出來了，其中指的一樁事情，他的神通很多。這件事情是什麼？因為釋迦牟尼佛說法，說出來的音聲徧一切處，不但在這個娑婆世界，十方世界都有釋迦牟尼佛的音聲。有時候大目犍連想探測一下，究竟世尊的音聲到達什麼地方，這音聲才聽不到？也就說佛這音聲究竟到什麼世界，音聲才止住？他有一次曾經作過這樣的試驗。

他從這個世界往西邊，運用他的神通往西到那邊世界去。經過恆河沙數那麼多的世界，一直往前走，一直聽到釋迦牟尼佛音聲都在他耳邊，沒有停止。後來到了一個國土，正好那一尊佛所教的那些弟子們正在那裏吃午飯，吃午飯就是午齋。那是大人國，目犍連一看，這些比丘們在吃飯，那身體別說是很高大，吃的飯碗叫鉢，連鉢都好像我們世間大水庫一樣那麼高，碗邊有那麼高。他就運用神通，從這地面上飛到吃飯的鉢上面去，鉢的邊緣。邊緣也很寬，他在飯鉢上面遊來遊去走來走去。這正在吃飯的比丘一看，不得了，以為這是從那來帶有人頭的蟲？小得像蟲子一樣在鉢上面。就問那裏的佛，佛就告訴他，你不要奇怪，這是從我們這裏往東方一直

去，有無數這麼多的國土，有一尊釋迦牟尼佛，他的大弟子叫目犍連，你不要小看他，他不是蟲他是人，那裏比丘叫他人頭蟲，他不是蟲，他是有大神通的大弟子。

從祖師注解裏面，我們知道目犍連的神通的確在一般弟子之中，稱第一位的。再呢？也知道佛的音聲可以跑到那麼遠，到那個國土裏面，他還一直聽到佛這音聲。目犍連神通不可思議，釋迦牟尼佛的音聲也不可思議。因為我們凡夫眾生有種種障礙，我們認為不可思議。只要我們把見思惑斷除了，我們照樣有神通，我們也可以知道佛的音聲無處不在。

不但是佛的音聲如此，我們普通人說話這音聲，雖然不能跟佛的音聲相比，我們說一句話，就是很遠地方那音聲也傳播。這過去孔夫子說過的，他說我們人在家裏出其言善，說一句好話，在千里之外應之，千里之外善心的人，都會得到你這一句好話感應。再呢？你說一句不好的話，與善相對惡的言語，千里之外違之，千里之外也聽得到，在那時候孔夫子都這麼講，孔夫子聖人他了解。在我們過去研究儒家經典，覺得孔夫子的話像神話，其實不是神話。比如說拿現在美國、英國，距離

我們這裏不止一千里，在那邊說的話，每一天有什麼音聲，我們這邊用現代化電信器材，一接觸就收到了。我們在台灣說話，美國、英國、法國，他用現在通訊器材一接收也收到了。這就證明我們說話，話一說出去就存在空中，千里之外能夠應，說實在聖人說的話不是虛假的，是真實的。這裏講目犍連的神通也是事實，釋迦牟尼佛的音聲無遠弗屆也是事實。

了解這個道理我們念佛的人，念一句佛，阿彌陀佛就聽到了。念佛聲音一發出去之後，極樂世界阿彌陀佛不就感應了嗎？不就聽到嗎？最重要念佛的時候，至誠懇切的從心裏念出來，每一句佛號念出來，佛都在那裏聽到，要這樣念佛怎麼不會感應呢？

目犍連在因地的時候他有神通，成佛之後專有的名號叫栴檀香如來。共同的名號每一尊佛都是如此，雖然是共同的，也是因果相符的。比如說「正徧知」，在因地必得要廣泛的求學問、求知識，圓滿了才是正徧知，而且要正知正見。因地求圓滿，果地成佛才正徧知。另外在我們凡夫眾生是不覺，開始學佛就要學覺，學到圓

滿叫佛、叫大覺。每一個號都是從因地到果地，我們所求的，從因到果方向要正確不會錯的，所以佛共同名號也是因果，對照研究都是一致的。

接著是他成佛以後，那一劫什麼名字？他國土叫什麼名字？

劫名喜滿・國名意樂。其土平正・玻瓈為地・寶樹莊嚴・散真珠華・周徧清淨・見者歡喜。多諸天、人、菩薩、聲聞・其數無量。

「劫名喜滿，國名意樂」，他成佛那個劫叫「喜滿」，成佛他教化的國土叫「意樂」。這國土「其土平正」，他的國土非常平坦而且正。在我們世間要找一個很正的土地不容易找，而且這地是玻瓈做的「玻瓈為地」。地上這些樹木叫「寶樹莊嚴」，用寶樹來莊嚴的。在空中怎麼呢？「散真珠華」，真珠華就是天空裏面散的華。「周徧清淨」，整個國土無處而不是清淨的。「見者歡喜」，在這國土之內所有的人看見寶樹，看見空中散的真珠華到處都是，一見就非常歡喜。

也許諸位要問了，目犍連成佛之後他的國土這樣平正，前面那幾位尊者成佛之

後，他們的國土也是這樣平正。釋迦牟尼佛在我們世間的國土為什麼不平正？因為我們現在都是凡夫眾生，而且都在六道裏面生死輪迴，我們眼看的，身體所接觸的這些環境，和釋迦牟尼佛所接觸這世間、這環境，絕對跟我們不一樣，佛的國土也是平正的。因地修行的心要是不能平正不能成佛，成佛之後這環境依報也是一定平正的。所以釋迦牟尼佛應化身到我們世間來，對於釋迦牟尼佛他的境界，我們實在是測量不到。要知道釋迦牟尼佛的國土也是平正的。

釋迦牟尼佛這個華藏世界，各位研究看看華藏世界，那說是說不盡的，豈只七寶，寶多得無窮無盡的，這是釋迦牟尼佛的世界。現在看大目犍連的國土，空中散華見者歡喜。在他國土裏面的眾生怎麼樣呢？「多諸天、人」，天人很多。還有「菩薩、聲聞，其數無量」，菩薩聲聞的數量說不清，這裏看看「多諸天、人」，而我們世間天人以下還有阿修羅、還有三途，這裏經文都沒有，所以跟那世界比，我們有六道，有三惡道、阿修羅，他們沒有。

佛壽二十四小劫·正法住世、四十小劫·像法亦住四十小劫·

「佛」的「壽二十四小劫，正法住世、四十小劫，像法亦住四十小劫」。這很長，為什麼很長呢？像釋迦牟尼佛這個時候，在我們人間是八十年，而他有二十四小劫。佛的壽命上回講過了，報身佛的壽命沒有終了的時候，報身佛壽命有始無終，法身是無始無終，應身佛有始有終。這有始有終就因為佛到這世間來度化眾生，在這個世間佛的壽命，要跟這世間眾生的壽命相差不了多少，這才是應化身佛。假如相差距離太遠了，那我們眾生覺得佛是佛，我們怎能跟佛比，那就不敢學佛了。佛壽命這麼長，我們怎麼能得到啊？所以佛到世間來要跟世間眾生的壽命差不多。所以他那二十四小劫，跟那世界國土眾生的壽命也是很相近的。

再說想要釋迦牟尼佛應身壽命延長，可以，別說八十歲，就是請釋迦牟尼佛延長到現在都能辦得到。如果真的釋迦牟尼佛應身佛一直延長到現在，那我們學佛的人會懈怠了，反正佛都在世間，我們遲學、晚學都可以學，就懈怠了。因為這個關係，佛在世間有一定的，到時候他就離開，是應身佛離開。他的報身沒有入滅，報身佛永久存在的。我們想到成了佛以後，就跟釋迦牟尼佛一樣、跟大目犍連一樣，

應身佛隨著世間眾生壽命長短跟那差不多。報身佛永久存在，要不然我們學成佛幹什麼呢？就是學成報身佛。

爾時世尊·欲重宣此義·而說偈言·

我此弟子、大目犍連·捨是身已·得見八千

二百萬億 諸佛世尊·為佛道故·供養恭敬·

於諸佛所、常修梵行·於無量劫、奉持佛法·

諸佛滅後·起七寶塔·長表、金剎·華、香、伎樂、

而以供養 諸佛塔廟·

現在佛就講偈頌了：「爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言」。這時候長行文講完了以後，世尊把意義再說一遍叫重宣，然後用偈頌說出來。

「我此弟子、大目犍連」，我這個弟子名叫大目犍連。「捨是身已」，在這一期壽命終了以後，「得見八千」佛，再加上「二百萬億諸佛世尊」。

「為佛道故，供養恭敬」，為了要學佛成就佛道，他對於這麼多尊佛要「供養恭敬」。「於諸佛所、常修梵行」，他在那麼多尊佛那裏，一直精進不退來修梵行。修的時間有多長呢？「於無量劫、奉持佛法」，經過的時間有無量那麼多的劫數，他一直在那裏奉持佛法。

「諸佛滅後，起七寶塔」，那些佛滅度之後，大目犍連為那些佛起造七寶塔。「長表、金剎，華、香、伎樂，而以供養諸佛塔廟」，用「長表、金剎」來表示七寶塔，還有「華、香、伎樂」來供養諸佛的塔廟。祖師注解，「金剎」叫作剎摩，翻成中國意思叫作土田，跟這世間農人種的土田一樣。剎是用很高很長的柱來表示這個剎，表示他所在的這地方。

漸漸具足 菩薩道已。於意樂國、而得作佛。
號多摩羅、栴檀之香。其佛壽命、二十四劫。
常為天人 演說佛道。聲聞無量。如恆河沙。
三明、六通。有大威德。菩薩無數。志固精進。

於佛智慧、皆不退轉。佛滅度後·正法當住
四十小劫·像法亦爾。

「漸漸具足菩薩道已。於意樂國、而得作佛，號多摩羅、栴檀之香」。這是得了佛的果以後，他的國土名稱。

「其佛壽命、二十四劫」，再講國土、壽命。佛「常為天人演說佛道」，常是經常的不間斷，為那國內天道眾生、人道眾生演說佛法。

「聲聞無量」，聲聞弟子數不清，無量到什麼程度？「如恆河沙」，就像恆河沙那麼多。「三明六通」，那些聲聞都能得到三明六通，「有大威德」。

「菩薩」也是「無數」的，「志固精進，於佛智慧、皆不退轉」。無數的菩薩「志固」，固就是我們中國文化講擇善固執，他的志向堅固不會退轉的，精進不退的。「於佛智慧、皆不退轉」，來求佛的智慧，一直往前面去研究、去求，不會退轉，所有菩薩皆不退轉。

「佛滅度後」，這尊佛就是大目犍連成了佛以後，他的應身也要滅度。滅度之後「正法當住四十小劫，像法亦爾」，也是四十小劫，但是沒有末法。

上面幾位大弟子都授記完了，智慧上等的舍利弗和中等的迦葉、須菩提、迦旃延、大目犍連這是中等的，後面還有比中等還要低的。佛就講了：

**我諸弟子·威德具足·其數五百·皆當授記·
於未來世·咸得成佛·我及汝等·宿世因緣·
吾今當說·汝等善聽·**

「我諸弟子」，我那些根器還比不上中等根器的弟子們。「威德具足」，這些弟子們「威德」，有威有德都「具足」了，都很好了。有多少呢？「其數五百，皆當授記」，照說應該都要授記的。授記什麼呢？「於未來世、咸得成佛」，將來五百弟子都能夠成佛。

前面「我諸弟子」這六句，就是把五百弟子總體的說出來，你們將來都能成佛，

你們放心好了，你們將來在未來世也一樣都能成佛，這是總說的意思。為什麼未來都能成佛呢？成佛不是那麼容易、那麼簡單的，都有因緣的。所以最後四句再說：「我及汝等」，我跟你們大家說，你們將來都能成佛，就是因為我跟你們大家「宿世因緣」，宿世在過去世，多生多劫以來就有這因緣。「吾今當說」，以這個因緣我要跟大家說說。「汝等善聽」，你們要好好聽。

這幾句話把〈授記品〉說完了，再為下一品作個開端，下一品就講「因緣」了。釋迦牟尼佛在靈山會上這些大眾，有這麼多的人，來聽釋迦牟尼佛講《法華經》，不只是這一生那些弟子偶然來的，而是久遠劫以前就有這因緣。久遠劫以前，遠到多遠，到什麼程度？在塵點劫以前。塵點劫有兩種算法，一是大通佛塵點劫，一是釋迦牟尼佛的塵點劫。兩種塵點劫，無論大通佛的塵點劫或釋迦牟尼佛的塵點劫都是長遠的，計算都計算不清楚那麼遙遠時間。

在塵點劫以前，在〈化城喻品〉裏面講的是大通智勝如來，在沒有出家之前，他有十六個王子。後來他出家修成佛了，他在家時生了十六王子，後來也跟著大通

智勝佛出家學佛了。大通佛講《法華經》，十六王子就聽他父親大通智勝如來講《法華經》。大通智勝佛講到一個時候，不講了，入定了，這一入定下來時間就好幾個小劫。這時候十六王子根據大通智勝如來講的《法華經》，代替大通佛來講，十六王子講《法華經》的時候有很多聽眾。最後第十六個王子，就是現在的釋迦牟尼佛。在那時候聽第十六王子（就是現在的釋迦牟尼佛）講《法華經》，有很多現在就在靈山會上，這些大弟子來聽釋迦牟尼佛講《法華經》，釋迦牟尼佛又為他這些弟子們來授記，看看這因緣長遠得很，接著下一品裏面就講這個因緣。

從這因緣知道，我們學佛能跟學佛的人相遇，都不是那麼簡單，也是多生多劫以來的因緣。就算我們跟世間不學佛的人，我們在家庭裏面，在工作場所裏面的同事，尤其在這時代裏面，所有跟你接觸的人，這都是有緣的。學佛是法緣，不學佛的是世間因緣，都是過去世的緣。從緣分一想，佛法教我們在世間多結法緣，不要跟人家結怨。就算過去世跟人結了怨，現在遇到那些，凡是一見面就怨憎會，遇到這樣的眾生，一想到過去結的不好的緣，現在要好好把它解除，冤家宜解不宜結，

我們學佛人應該有這想法。

接著〈化城喻品〉開頭就講這因緣，開頭就講大通智勝如來，對於中等根器以下的這些弟子，把因緣一講，大家明白了，就好好的在佛法上面精進不退的來修，成佛將來一定有希望，一定能成佛。

第一一八講

妙法蓮華經化城喻品第七

為下根甚鈍故說
宿世因緣一周

佛告諸比丘。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。名大通智勝如來。應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其國名好城。劫名大相。諸比丘。彼佛滅度已來。甚大久遠。

這一品叫作〈化城喻品〉，化城拿來作個譬喻。在這一品裏面要講宿世因緣，為什麼講宿世因緣呢？這是釋迦牟尼佛給靈山會上這些弟子們要授記了，授記有上等根器的智慧高的，像舍利弗已經授過。中等根器的也授記過了，接著是講下等根器的要講因緣。前面也講因緣，是用其他比喻，這裏舉出大通智勝如來，在很久很久以前的那個因緣，佛現在說出來，讓下等根機的了解。

這一品的品題為什麼叫化城？請看第二三一頁第十九張講表。〈化城喻品〉這一段叫「四意消文」，從四方面意思解釋化城喻這經文的題目。四意消文，消是解釋，先把文字解釋出來。化城首先要講「因緣」。分成四教來講的，第一個講「蘇息」，蘇息是什麼？就是講藏教那些弟子們，他們證了果以後，佛當中給他們講涅槃了，但是那個涅槃是一種方便的講法，就是讓他們往成佛路上，在這當中有一個休息的機會，「蘇息」就是在那裏休息。等於一個人走路走得很疲倦了，中間休息一下。就三藏的藏教他們得到一個蘇息的休息站，在他們是一個化城。

「蘇息引入」，引是什麼？就是佛對於聲聞弟子講四阿含，到了後來講方等、講般若，這兩種叫做二酥，二酥是比喻的。佛五時說法，第一時講華嚴，如同乳牛擠下來生的乳，表示一切法都包含在華嚴裏面。第二時講三藏，包括四阿含，就是牛乳再製成乳酪。到了講大乘經典的時候是方等，就變成是生酥。到了般若時是熟酥，酥有生熟的有熟的，愈提煉愈精粹。二酥指佛講方等時比喻生酥，講般若這些經典比喻熟酥。這二酥呢就一步一步引到化城，又更進一步的，到第五時講《法華經》

的時候這叫入，開頭講「蘇息引入」，三藏教的時候「蘇息」，「引」是二酥——方等、般若的時候引到化城，到法華時就「入」了，正式入了。

第一從「因緣」方面來講，佛講化城都是方便的，一步一步引導弟子們進入化城，整體來講化城都是方便的講法，所以說「實未究竟化而言滅度」，講化城都不是究竟的意思，所以才有講滅度。講到究竟的時候沒有滅度，化城到最後叫寶所，寶所就是成佛那個境界。

第二就教理上面來講叫「約教」。約教就從教法來說，下面括弧裏面「藏安隱想」，講藏教叫三藏教，這些聲聞弟子他證了羅漢果，他心裏想這得了安隱的地方，出了三界了叫安隱想。三界之內都是生滅的，要把生滅法斷除掉進入涅槃，所以藏是三藏教，他認為證到四果羅漢，這就可以得到安隱了。

「通從城入險」，就是通教，通教一方面通藏教，一方面通別教。通藏教是跟聲聞、辟支佛是一類的，他也是生安隱想。通教當中有通別教，那是菩薩法，菩薩法就是「從城入險」。怎麼從城入險？經文就講，這個人他一腳要踏進化城了，另

外一腳還沒進去的時候一想，我進到化城是安隱，可是在城外還有家裏的親屬、兒子還在城外很危險，城外代表一個險，險就是六道輪迴有生死。他再入生死，從城入險，再入生死是什麼？來度化眾生。通教的菩薩法從城入險，一般講菩薩，他本來可以斷見思惑，他留一分惑潤生。他怎麼來人世間？他要來投胎，投胎要留一分惑，留惑潤生才能投胎。如果惑都沒有，那不會到人間來，所以他留一分惑再入胎再到人間來，到人間來就是險途。在人世間修得好可以繼續保持人身，修得不好就墮到三途裏面去了，所以是險。通教菩薩他可以入城，但是他一想到城外眾生，他要去度化他們，所以又入了險。

「別用城防險」，別教菩薩他知道這化城是不究竟的，但他要用這化城來防這險。他上求下化時也講化城，這化城作防險來用的，教這些眾生先找到化城也好，免得墮落三途裏面去，這是別教菩薩。

到了圓教的時候，講圓教菩薩，「圓知無賊病不須城」。前面防險有個比喻的話，城外有賊，有種種險惡的，包括人類、動物、毒蛇猛獸等等的險。到了圓教菩薩他

知道，這賊從那來？賊也是假設的。比如說前面講過的，任何一個眾生都有見思惑，見思惑在心裏面都有毒蛇、猛獸、強盜。要問見思惑從那來的？從無明來的。無明有根本無明、有枝末無明，見思惑是枝末無明。到了圓教菩薩知道這些賊、猛獸，都是從見思惑來的，而見思惑從無明來的，無明從那來的？是眾生無始劫以來一念不覺而起了無明。真正說起來這無明如同空中華，《圓覺經》講空中起的華完全是幻現出來，由一念不覺才幻現出來無明。因此圓教菩薩知道一切都是幻法，所以他知道無賊，任何病也沒有了，不須要化城。但是《妙法蓮華經》，這是圓教境界，為什麼這一品又講化城呢？雖然不須要這城，為了度化眾生，引導那些眾生來開示悟入佛的知見，所以還用化城來讓他們受教。

第三從「本迹」來講，先說「本住三德」上面。這些弟子們以及釋迦牟尼佛，其他各方已經成佛的人，在本都是住在三德上面。三德是法身德、般若德、解脫德。就「本」來講人人都有，那一個法身裏面都有這三德，佛也是，眾生都是如此，本是這樣，本來是佛這性德。「迹入化城」，就本來講住在三德，就迹來講入了化城。

迹這方面要從學佛的人與佛這兩者來說，學佛人來應這機，根機他一感，感佛來應，佛度化眾生是應眾生根機來的。就眾生根機來說，這迹是入了化城，就佛來應眾生的感，有感才有應，就佛這方面來示現化城，就說出化城來，佛來開示給眾生。同樣是化城，學佛的人，他要入化城。佛是開示這化城，佛沒有什麼出入。他把這化城開示出來，讓學的人來入化城。所以這「本」無論是佛、是各種根機的，都住在三德上面。「迹」方面是眾生入化城，佛是開示化城。

第四講「觀心」，從觀心這方面講，「因緣生法」，萬法因緣生，就因緣來講觀，把一切法觀空了。怎麼把一切法觀空呢？世間萬法都是因緣生滅，緣聚了這現象就起來了，緣一散這現象就滅了。就拿我們人生命來講，我們第八識在前一生身體死了，第八識在空中到處飄蕩，遇到這一生的父母，父母就是緣，遇到這一生父母就入了母胎了。自己的第八識一般人講靈魂和父母的緣，因緣和合，這一個人的生命就有了。到壽命終了的時候，不管世間任何一個人活得再久或活得很短，無論壽命是長、是短，都有死亡的時候，死亡是什麼現象呢？死亡就是因緣分散。這個因緣

和合、因緣分散這些法都叫因緣生法。從這方面來用工夫，小乘聲聞弟子，他把這些因緣生法用觀想的方法，這萬法都是假的，都是從無明來的，把萬法假的方面觀空了。「因緣生法即空」，證到空把生滅法看穿了，不要執著生滅法，就證到萬法皆空那個體上面去，就是即空觀這叫入化城。

這個入化城，聲聞證到羅漢果了，就入化城，證了小涅槃。可是得了小涅槃不容易，他要把這個萬法觀空了。我們現在學的雖是大乘佛法，就三藏教來講，我們還沒有這本領把生滅法觀空。若能夠觀空，這人絕對不會在世間跟人家爭名奪利。孔夫子講禮讓，他能在世間一切讓人，就像堯舜時代天下都可以讓人家，天下還是身外之物，連同自己本身在內，一切都可以讓，這是儒家講的。就佛法來講，真正懂得萬法皆空，證到空的境界，什麼都是幻化，如夢幻泡影，他不執著了，這才能夠證到空的境界，他才能夠出六道。因為證不到空的境界，那個靈魂在空中飄蕩，遇到父母緣便入胎。怎麼入胎？有見思惑在那裏，他才入胎。因為他沒有觀空，有見思惑不能斷除，這樣研究了生死不容易的。這裏講因緣生法即空，把萬法觀空了，

才算是入化城了，這就證到羅漢的涅槃。

講空觀成就了，可以入化城。再講假觀，「因緣即假」，那些因緣法雖然是空的，行菩薩道的人就藉著現出來的假相，自己藉假修真，教化他人也是如此。所以這因緣即假，即假就是否定因緣生法、世間這些法。比如說大街上原來沒有什麼紅綠燈，紅綠燈是假設的，是人為把它設置出來的。講到真空不但紅綠燈沒有，交通規則統統都沒有的。既然假設出來了，它就有作用，你開車的人要遵守交通規則，你不遵守這個就有危險，不是撞人就是自己被撞了。菩薩懂得這個真理，假法有假法的作用，藉假是出化，出化是出了化城。他有工夫可以入涅槃可以入化城，但他要度化眾生，自己還沒有成佛，他出這化城。藉著世間萬法都是假的，藉假一方面自己來繼續求成佛，一方面度化眾生，所以菩薩是出化城。

空假中三種觀行法，前面講空觀、假觀，最後「因緣即中」，就是中觀，就是圓教菩薩了。前面講他知道化城是假設的，在成佛這條大路，半途上建立化城在那裏休息。圓教菩薩他講中觀，中觀就是把空觀、假觀圓融在一起，不分別觀，圓融

在一起，這中觀即空即假，空假是一體的。他這個是歸入寶所，既不是入化城，也不是出化城，歸到寶所了。入化城、出化城，都在半路上休息而已，「歸寶所」就到成佛境界了。寶是三寶中的佛寶，成佛這時候，自性裏面任何寶都有，完全具備，這個寶數都數不清，要用什麼寶隨時都出現，這叫寶所。

把題目分成四方面，根據祖師解釋有個概念了。接著就看經文，「佛告諸比丘」，釋迦牟尼佛就告訴靈山會上那些比丘，出家眾這些弟子。「乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫」，從那個時候，過去的時間，先拿阿僧祇劫來作一個單位。阿僧祇劫時間長得很，就是無量數，數不盡這時間，過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，想想看這時間多麼長。

「爾時」，就是在過去那麼多阿僧祇劫以前，「有佛」，有一尊佛，「名大通智勝如來」，這是他專有的名字。「應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊」，這是共同的，凡是成了佛都有這十種名號。

「其國名好城」，他成了佛以後，他教化的國土叫作好城，這個城太好了。「劫

名大相」，他成了佛，那劫叫作大相。這裏釋迦牟尼佛就說了，「諸比丘」，你們要知道，「彼佛滅度已來，甚大久遠」。他在國土裏面教化眾生，度化有緣的眾生都度化完了，叫滅度。就從滅度來講，到釋迦牟尼佛在靈山會上，「已來」，這時候，「甚大久遠」，這大字根據《大乘起信論》解釋大字不得了，體相用三者皆大，這裏簡單講甚大，大到無邊際的，時間長遠算不出來叫「甚大久遠」。從那佛滅度以來，到釋迦牟尼佛在靈山會這麼久遠劫。

譬如三千大千世界所有地種。假使有人、磨以為墨、過於東方千國土、乃下一點。大如微塵。又過千國土、復下一點。如是展轉盡地種墨。於汝等意云何。是諸國土。若算師。若算師弟子。能得邊際、知其數否。不也、世尊。諸比丘。是人所經國土。若點不點。盡抹為塵。一塵一劫。彼佛滅度已來。復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫。

這是佛問靈山會上弟子們，這個遙遠時間叫作微塵劫數。這劫可以說我們現在

任何一個人，就是專門學數學的人，世界級的數學家，你叫他算一算恐怕也很難。為了了解這時間數目的長遠，其中有個名詞叫微塵，先把微塵意思了解一下。

講表第二三二頁「微塵」裏面講「極少為極微」，任何物體把它從粗淺的相，然後減到最極少的單位叫作極微；七倍的極微叫作微塵；七倍的微塵叫作金塵。到了金塵的時候，它在金屬物體裏面，我們看見任何一個金屬好像中間沒有空隙，但還是有空隙。這金塵可以從黃金、白金的空隙裏面，當然這空隙很小，它可以從那裏面進進出出的，那叫金塵。

「譬如」，說比喻的話。「三千大千世界」，各位都知道計算法了，三千大千世界其中有多少世界也是說不清的。「所有地種」，把整個三千大千世界的地種，什麼叫地種？大地能生出萬物出來，它叫種。比如說我們地球上，植物、動物都是大地在承載，就這意義來講大地是種。「假使有人」，有這麼一個人，把三千大千世界所有地種，「磨以為墨」，磨成一個大池，變成整個墨水。

這樣的話「過於東方千國土、乃下一點，大如微塵」。從這裏往東方，過了一

千個三千大千世界國土，在那裏下一點墨水。這個墨水一點大如微塵，墨水用微塵一點點大，下一點。這樣「又過千國土」，往東邊過去又過一千個國土。「復下一點」，又再下一點，這下一點也是微塵那麼大。

「如是展轉盡地種墨」，所謂展轉是什麼呢？這裏只指一個東方這一方向作個代表，還有南方、西方、北方、中間有很多。這樣展轉，每一方都是一千國土下一點，一直到「盡地種墨」，把三千大千世界所有地種墨水都點乾了。

到這裏釋迦牟尼佛就問那些靈山會上弟子說，「於汝等意云何」，在你們大家的看法如何？「是諸國土」，那些國土前面講的，把所有墨水都點乾了，經過這些國土「若算師」，算師是數學家。「若算師弟子」，是跟數學家學的弟子們。「能得邊際，知其數否」，他們那些數學家以及他所教的弟子們，大家一起來算，能不能算出一個邊際呢？沒有邊際的。那些國土的數目知不知道？佛問那些弟子。

這個「不也，世尊」，是諸比丘答復的不知道。世尊以下是佛講的「諸比丘，是人所經國土，若點不點。」那釋迦牟尼佛叫諸比丘，墨水所經的國土，或是點過

的或是沒有點過的，再把所有國土「盡抹為塵」，統統把它磨成微塵，一塵代表一劫，想想看這時間比以前，又多麼長了。「彼佛滅度已來」，大通智勝佛他滅度到現在。「復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫」，大家算算。後面釋迦牟尼佛說了，這個數目字，任何人也計算不出來，但是釋迦牟尼佛成佛了，不但可以計算出來，而且可以看到。

我以如來知見力故。觀彼久遠、猶若今日。

「我以如來知見力故」，如來是一切成佛的人，都有這知見。所以我以成佛如來知見這能力，「觀彼久遠」，能夠看到那麼久遠時間，「猶若今日」。實際時間那麼長，「以如來知見力故」，我看那麼久遠的時間，猶若，就如同在今天一樣的。

為什麼釋迦牟尼佛看了如同今天呢？我們一般人看不到。說到這裏我們看，現在這世界上這些科學家、哲學家，他研究人生觀、研究宇宙觀，那些物理學家研究地球什麼時候起來的，天空裏面星球，有多少怎麼發生的，無非是研究宇宙的問題，可以這麼說，他永久也研究不出來。因為他不知道，就我們一個人本身這生命，什

麼時候開始有的？我們自己也不知道。怎麼能知道呢？成佛你就知道了。成佛為什麼會知道呢？時間、空間這兩個假相，成佛的人統統把它破除掉。我們現在世界上，再偉大的物理學家、科學家、哲學家，時空這兩個觀念放棄不掉，他怎麼能得到結論？所以我們要真正了解人生問題、宇宙問題，只有從佛法裏面去研究。

我們學佛的人，雖然現在假相還沒有工夫把它破除，還有執著，但是我們信佛所講的，我們就得到受用。佛講戒定慧，佛講有西方極樂世界，我們現在沒有到過極樂世界，佛是用他的知見，就是親眼看到有西方極樂世界在那裏。我們相信佛所講的，當下我們念佛就能得感應。

第一一九講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我念過去世、無量無邊劫。有佛兩足尊。名大通智勝。

這一品是〈化城喻品〉，主要的意思是給根器下一等的那些弟子們授記。因為這個關係，首先把因緣這部分詳細解釋，講因緣有的時間短一點，有的時間很長。在這裏就講長時期的因緣，讓那些弟子們知道，成佛那是久遠劫以來，已經結了佛法因緣。因此〈化城喻品〉講的是因緣，講正式的授記要到下面兩品。

講這很長遠因緣，所以先講大通智勝佛。前面長行文裏面已經說過了，現在開始講偈頌。釋迦牟尼佛講「我念過去世、無量無邊劫」，我知道過去那個時期是什麼呢？在那以前無量無邊劫，「有佛兩足尊」。佛號有十種，在這裏用兩足尊加個佛，用這兩個名稱作代表，詳細前面已經講過了，佛有十號是共同的。特別的專有名號佛就說「名大通智勝」，那尊佛叫作大通智勝佛。

如人以力磨 三千大千土。盡此諸地種。皆悉以為墨。
過於千國土。乃下一塵點。如是展轉點。盡此諸塵墨。
如是諸國土。點與不點等、復盡抹為塵。一塵為一劫。
此諸微塵數。其劫復過是。彼佛滅度來。如是無量劫。

無量無邊劫，實在是沒辦法說了，就用比喻的話，「如人以力磨三千大千土」，比如說有一個人，盡量用他的力量磨，磨什麼呢？把三千大千世界的國土。「盡此諸地種，皆悉以為墨」，把三千大千世界的國土所有的地種，能夠生萬物土地這叫地種，種子能生種種萬物。就把三千大千的土地，每一個大千其中有多少世界？那是計算不清楚了，把那些大千世界所有國土那些地種，都把它磨盡了。統統成為「皆悉以為墨」，把它磨成墨水。

一個三千大千世界所有國土磨成墨水有多少？多得沒辦法算了。這些墨水用來做什麼呢？「過於千國土，乃下一塵點」，過於，他先從東方開始，前面長文講過過於東方一千國土，每一個國土下一個塵點，塵點就是這墨水。墨水為什麼叫塵點

呢？這前面也講過了，微塵那個塵點小得最微小。在金屬品裏面，普通看黃金也好、什麼金也好，看裏面是沒有空隙，但實際上你用很精密的儀器一檢查，它裏面還有空隙的，那是很微小的空隙，這個微塵從那裏邊可以來回通過。一塵點就指的那麼小、有那麼多的墨水過千國土下一個塵點。這還不算，「如是展轉點」，展轉是東方過於千國土乃下一塵點，那一塵點就像微塵那麼大，再過一千國土又下一塵點，然後展轉東方、西方、南方、北方，各方面都去下一點，所以「如是展轉點」。「盡此諸塵墨」，把三千大千世界地種磨成墨水，把它點完了。

「如是諸國土，點與不點等、復盡抹為塵，一塵為一劫」。如是，像前面講的那樣，過千國土又下一塵點，再展轉的東西南北各方面都點了，還有沒點到的。無論是已經點到、還沒有點到的，全部算下來，那些諸國土地種，「復盡抹為塵」，把那些已經點過的或者還有很多沒點過的，為什麼沒有點呢？原來點的把一個三千大千世界地種磨成墨水，墨水點完了，還有那些國土沒有點到的叫不點，連那些不點的也把它算進來，那更多了。把那些所有的有點也好、沒點也好，「復盡抹為塵」，

把那些世界的地種全部把它盡了，完全磨成那個塵。這塵跟前面講的墨塵墨水，「一塵為一劫」，一個微塵算是一個劫。再呢？「此諸微塵數」，點與不點那些世界磨成了塵，每一個微塵數全部算盡了，「其劫復過是」，那個劫比那微塵數還要超過了，這樣計算清楚了。「彼佛滅度來，如是無量劫」，前面講這是大通智勝佛無量無邊劫，這尊佛滅度以後，一直到釋迦牟尼佛這時，無量劫怎麼計算呢？就前面講的劫數，微塵的叫塵點劫。簡單講塵是微塵，點是下一個墨水的點這叫塵點劫。塵點劫有兩種，這是大通智勝佛的塵點劫，後來釋迦牟尼佛也有塵點劫，又是另外一個算法。

從上面這幾首偈子，可以知道大通智勝佛因緣是這樣久遠。而這樣久遠的時間誰知道啊？釋迦牟尼佛知道。

如來無礙智。知彼佛滅度。及聲聞、菩薩。如見今滅度。
諸比丘當知。佛智淨微妙。無漏、無所礙。通達無量劫。

「如來無礙智，知彼佛滅度，及聲聞、菩薩，如見今滅度」。「如來無礙智」，成佛了都得無礙智，這智是成佛的大智，也是眾生本有的智慧。本有的智慧就是《華

《嚴經》講的無師智、無礙智，這些都是眾生本有的，人人都有法身，法身都有這些智慧。如來有這無礙智，成了佛都有這無礙智。以這無礙智「知彼佛滅度」，知道大通智勝佛滅度，是什麼呢？就在他那時候到他那世界來教化眾生要度化眾生的機緣，應該度化的眾生的法緣都度完了。佛到世間來就是度化眾生，法緣都度化完了，就離開這世間，佛還是不休息，他到另外一個世間去，這在我們凡夫來講算是滅度。真正算滅度是什麼呢？滅度是入大涅槃，得到一切自由自在。得到一切自在他要休息也可以，休息就歸到法身那裏休息。不休息就自由自在願意到那裏就到那裏，成佛就是這樣一切能夠自主。這裏講大通智勝佛在他那個時候，要度化的眾生都度完了、滅度了，就轉到另外一個地方。對這些現象、這些事實，我，釋迦牟尼佛，如來稱呼他自己，我以無礙智知道那尊佛的滅度在什麼時候滅度的。「及聲聞、菩薩」，以及他國土裏面有多少聲聞眾、多少菩薩，佛都知道。「如見今滅度」，說起來滅度時間前面講塵點劫，在那麼久遠我就知道。不但知道，我真正見到，見到那麼久遠滅度就如同今滅度，就如同他現在在那裏滅度，這時間講起來那麼遙遠。

「如見今滅度」是什麼呢？看看無礙智。因為沒有開發無礙智，我們就有障礙。是什麼障礙呢？一個時間一個空間，時間空間是兩個假相。我們任何眾生就拿現在這個世界所有的人來講，如果不是學佛，是普通的學者，他是世界級的學問家，他也沒有這無礙智。沒有這無礙智，他就被時間空間這假相把他障礙起來了。障礙起來的時候，別說塵點劫那麼遙遠不知道，眼前一切事情他都不知道。他看只看平面的，他要找太空裏面有多少星球，他還是用最精密的儀器，利用那儀器找天空裏面有多少星斗，再過些時候又發現又有多少星球，那個他永遠找不盡的。我們這太虛空是我們小千世界裏面小世界的太虛空，小世界外還有小千世界、又有中千世界、有大千世界，重重無盡的太虛空，這太虛空是頑虛空。在這小世界的頑虛空，現在世界級的物理學家、那個太空學者，他都找不清楚，為的就是凡夫眾生有執著，以假當真，把時間空間這兩個假相當作真實的。當作真實他就有障礙，就如一個人作夢一樣的，我們作夢時誰都不知道那是夢境，在夢境裏面，遇見有一座山通不過去，好像登山還要很多力氣才能往上登，實際上山在那裏？沒有。心裏不知道那是假相，以假當真，假相對於他就有障礙的作用。佛有無礙智，一切的假相把它破除乾

淨，所以「如見今滅度」。塵點劫以前的大通智勝佛滅度的時候，還有那些聲聞、菩薩，他看就在眼前一樣。普通法門講成佛，我們就在娑婆世界成佛就好了，何必往生極樂世界。成佛是要經過破除假相，假相怎麼來？假相從無明來的，破除假相，把無明全部斷乾淨才得了無礙智。這樣的話，必得要經過三大阿僧祇劫，還是連續不斷，生生世世在學佛，如果中間有退轉或者因緣中斷了，那就不知道要多少劫數。所以這樣看起來，我們今日之下想要很快就能成佛，那不發願到極樂世界，到那裏去？

接著佛就告訴在會的大眾，「諸比丘當知」，世尊在靈山會上講，你們各位比丘應當知道。「佛智淨微妙，無漏、無所礙」，成了佛，佛的智慧他是清淨的，他是微細的，又是妙的，而且是無漏的、無所礙的。因為這樣的關係，所以他能夠「通達無量劫」，無量劫就是指塵點劫。佛的智慧他是「淨微妙、無漏、無所礙」，所以塵點劫以前的一直到眼前，他都能通達，一看就像在眼前一樣。

這裏講「淨微妙」這三個字，按照天台宗祖師解釋，這是根據空、假、中三種

觀行法門成就了，才有「淨微妙」。這個觀空智，萬法皆空，萬法皆空假相都空了，這才真正是清淨的。假觀智慧從萬法現象上去觀察，從粗的觀到最微細的地方。那個微細也是我們現在世界上這些科學家們，他們沒有辦法到那種境界。這個假觀是把萬法的假相觀到最入微的，萬象從那裏出現的？它的來源在那裏？觀得清清楚楚的。現在科學家別說他觀察不到，我們學佛的人把這個道理介紹給他聽，他還不相信。世間萬象在那裏？一念不覺起了無明，有無明建立起來那種假相，這是一切假相的來源。所以《圓覺經》裏面也說比喻空中華，空中華沒有的。為什麼有呢？眼睛有毛病才看空中有華。這病是什麼呢？我們眾生的病就是無明。講是可以講得出來，證到這境界可不容易了。那一切科學家講要拿出證據出來，有些可以拿出證據，類似這問題，證據是拿不出來，只能把相關的這種理論提出來，要他自己很虛心往裏面研究，才能有點消息。如果不虛心，他一切自以為是，我不得了，我這物理學家全世界都沒有我地位高，好了，你高你的，你永久也沒辦法悟這佛法的道理，這真理你沒辦法悟的。所以天台宗講的觀假，觀到最微細叫「微」。觀空得到「淨」，觀假得到「微」，把空、假這兩種合起來圓融一體的，這叫中道中觀，這叫作「妙」，

妙是妙到極處了。這三種觀智，空、假、中都觀成功了，才有「淨微妙」這智慧。

「無漏、無所礙」，「無漏」是什麼呢？天台宗祖師注解了，「體圓滿故無漏」。體是什麼呢？體相用的體就是法身，也就是真如本性。法身怎麼圓滿呢？我們凡夫眾生有法身有這真如本性，就是被無明這些假相把它蓋住了，自己不得受用。有無明假相才有萬法，萬法都是生生滅滅的。有生滅的萬法，這不是無漏、是有漏的。有漏的就萬物來講是生滅，就有情眾生來講是生死，有漏的就是生住異滅，生老病死。無漏的，那些生住異滅生老病死沒有了，把那些東西統統破除乾乾淨淨，這個體相用的本體，它才圓滿了。這個圓滿就是唯識學所講的大圓鏡智，這個智圓滿了。要得大圓鏡智必得把所有那些生滅法清除乾乾淨淨的，這體才是圓才是滿。

「無所礙」，一切障礙都沒有。祖師講什麼叫無所礙？「通達周徧故無所礙」，他的智慧能夠通達周徧，周徧是所有的環境，徧是無處而不是，這個智慧能夠通達周徧無所礙。這當中有個問題，一提到周徧還是有空間，講「無所礙」還是有起現象的法，這個法跟我們凡夫從無明起的萬法不同的。我們普通凡夫眾生，眼看虛空

的星辰，地球上山河大地，這是假相從無明出現的。成佛呢？他看的也是跟我們一樣看，也是這山河大地，太虛空也是那麼多的星辰。不過他的枝末無明、根本無明，從根本無明到最初一念不覺的生相無明全部斷乾淨了，斷乾淨剩下還有沒有相呢？說沒有相，是不了解真空，真空中有妙有。妙有跟真空是圓融在一起的，我們凡夫眾生無明起作用的時候，妙有也被無明染污了，我們所起作用都是自己不能作主。成佛把無明破除乾淨了，剩下就是妙有，那就轉八識成四智，第八識轉為大圓鏡智。大圓鏡智裏面，他再看自性中的真空裏面有妙有，他要到世間來度化眾生，他就起妙有作用。所以佛什麼時候到世間來，而度化眾生的法緣完了，他又離開到別處去，這是妙有，他運用妙有。佛的妙有一點障礙都沒有，他愛怎麼用就怎麼用，所以他能通達周徧。在我們凡夫眼裏看，釋迦牟尼佛這一次到人世間來，他有八相成道，我們看都是有，在釋迦牟尼佛來看的話，他是妙有來的。他是運用妙有的，跟我們凡夫生下來，然後有什麼，完全不同。所以祖師講佛是通達周徧，能夠無所障礙。因此這裏講「無漏、無所礙，通達無量劫」，釋迦牟尼佛所以能把塵點劫以前，大通智勝佛滅度那些事實，看得清清楚楚的，他有無漏、無所礙這種智慧。總歸起來，

加上前面所講的淨微妙，就是無礙智。

前面佛用無礙智，看見大通智勝佛，從成佛到滅度以來那麼久遠，佛一看是清清楚楚的。下面就講大通智勝佛那個因緣，過去怎麼成佛，成佛之後怎麼樣開始弘法。接著正式講宿世的因緣了。

佛告諸比丘·大通智勝佛、壽五百四十萬億那由他劫。

開始的時候是用長行文然後是偈頌，「佛告諸比丘，大通智勝佛、壽五百四十萬億那由他劫」，釋迦牟尼佛又告訴靈山會上那些比丘，大通智勝佛在他教化的國土，他的壽命有多少？五百四十萬億那由他劫，有那麼長的壽命。

其佛本坐道場·破魔軍已·垂得阿耨多羅三藐三菩提·而諸佛法不現在前·如是一小劫乃至十小劫·結跏趺坐·身心不動·而諸佛法猶不在前。爾時忉利諸天、先為彼佛、於菩提樹下、敷師子座·高一由旬·佛於此座、當得阿耨多羅三藐三菩提。適坐此座時·諸梵天王、雨眾

天華、面百由旬。香風時來。吹去萎華。更雨新者。如是不絕、滿十小劫供養於佛。乃至滅度、常雨此華。四王諸天、為供養佛。常擊天鼓。其餘諸天、作天伎樂。滿十小劫。至於滅度、亦復如是。

再講「其佛」，指的大通佛成佛的事情。「本坐道場」，他本來坐的道場。「破魔軍已」，這個一切佛，在成佛成道的時候，那個天魔都來破壞的。為什麼呢？一尊佛出世教化世間，教那些眾生都學佛，眾生不學佛，所有的凡夫眾生都是魔。魔有天魔、心魔、死魔，多得很。學佛的人初學佛法，逐漸逐漸魔子魔孫就少了。所以當每一尊佛要成道的時候，那些天魔都來破壞的，大通佛也是如此。他坐那個道場，魔軍就來破壞他，但是魔軍的法術再高明，也敵不過佛，要成佛這時候，那個能力不可思議的，可以把魔軍破除了。「垂得阿耨多羅三藐三菩提」，垂得就是快要得了還沒有得的時候，就是「垂得」。破了魔軍以後，馬上就要得了阿耨多羅三藐三菩提，就是無上正等正覺，就是佛。快要成佛的時候，「而諸佛法不現在前」，快要成佛，佛法這道「不現在前」，沒有當下成佛。

能夠成佛了，成道就是成佛，道還沒有現前。「如是一小劫」，這樣經過一小劫，在道場一坐就是一小劫還不行，「乃至十小劫」，過了十小劫時間那麼長。他「結跏趺坐」，就是盤腿盤坐在那裏。「身心不動」，身體不動、心裏也不動。身體不動還容易，我們學打坐的時候，坐在那裏還可以的。坐在那裏，但心要不動就不容易了。他身心都不動。身心都不動不是短時候，從一劫乃至十小劫。經過這麼長的時間，「而諸佛法猶不在前」，成佛之道那個道還沒有得。

為什麼這麼長的時間還沒有得道？釋迦牟尼佛苦行六年得道，還有彌勒菩薩將來成佛一出家就得道，什麼原因呢？祖師有注解的。

祖師這麼說的，釋迦牟尼佛出家之後苦行六年，在菩提樹下坐道場成佛，當然也經過魔軍來破壞的，最後成了佛。彌勒菩薩現在地位是補處菩薩，他將來成佛，一出家當時就成道那麼快。大通佛到了十小劫，佛的道還沒現前。這個並不是說這些成佛的人根機有利有鈍，學的佛道有難有易，不是這樣的講法。這個完全看在緣上面，佛到世間來都是應世間的眾生，眾生什麼根機？需要什麼因緣？佛到世間

來，原來講「佛本坐道場」，本坐道場含義有兩個意思，本坐道場一個意思是本來在法身本體上如如不動的，那是本道場。他到世間來那是應身佛，應著眾生的根機，眾生應該以什麼緣才能感應佛來度化眾生，那就是應身佛。既是應身佛到世間來，世間的眾生，他應該是什麼根機？需要那一種因緣？都不相同的。所以大通佛在他的那個世界度化眾生，那個世界的眾生，那個緣跟我們世間眾生不一樣。所以就緣上面，祖師注解講，「緣宜賒促」，賒當緩慢講，促當很快講。就緣上面講有緩的有快的，不同是在這裏。應該緩應該快，端看那個世界的眾生他適合用那一種，原因在此。所以大通佛在那裏經過十小劫，還是結跏趺坐在那裏身心不動，表示那個緣還沒到。

佛接著繼續講成道的事情，「爾時忉利諸天」，這時候佛，忉利諸天，天上從忉利天開始算。「先為彼佛」，先替大通佛。「於菩提樹下、敷師子座」，在菩提樹下鋪設師子座，這師子座，「高一由旬」那麼高。

諸天一方面替佛「敷師子座」，一方面就想「佛於此坐、當得阿耨多羅三藐三

菩提」。我們替佛鋪上這樣師子座，佛一坐上這座之後，應當成佛了、得佛道了。

「適坐此座時」，大通佛這時候，當他們把師子座鋪好以後，他就上座了。這時候「諸梵天王、雨眾天華」，那些梵天天王就像下雨一樣，把天華降下來。「面百由旬」，面，四面八方來，「雨眾天華」。「香風時來，吹去萎華」，那個天華散下來之後，從四面散下來，經過一個時候華萎了，萎的時候，香風又來把萎華吹掉。「更雨新者」，再降下新的華。「如是不絕」，這樣不斷散那樣雨華。「滿十小劫供養於佛，乃至滅度、常雨此華」。

同時「四王諸天、為供養佛，常擊天鼓」，他們打天鼓。「其餘諸天、作天伎樂」，在天上作天的音樂。「滿十小劫，至於滅度、亦復如是」，跟前面雨華是一樣的，一直到佛滅度。

這一段是釋迦牟尼佛把大通佛成道以前的修行，以及接受諸天的供養那些情形說完了。

第一二〇講

諸比丘·大通智勝佛過十小劫·諸佛之法、乃現在前·成阿耨多羅三藐三菩提。

佛就告訴諸弟子說「諸比丘」，告訴靈山會上大比丘。他說「大通智勝佛過十小劫」，這時候「諸佛之法、乃現在前」。一切佛要成佛時都是一樣的，必得把無明，從枝末無明、根本無明，到最後一品生相無明全部斷除乾淨，這法身也就是本有智慧才完全現前，這才成「阿耨多羅三藐三菩提」，就是無上正等正覺，這就成就了。

過十小劫是坐在菩提樹下的十小劫，並不是說十小劫就成佛，在那以前他修的時間長遠得很。菩提樹下坐了十小劫，也受天人供養。原來在十小劫以前諸法沒有現前，坐在菩提樹下滿了十小劫以後，這才是諸法現前，正式成佛。下面經文我們看成佛之後大通佛的眷屬，他沒有出家之前在家有十六王子，這時候都來供養。

其佛未出家時·有十六子·其第一者、名曰智積。諸子各有種種珍異

玩好之具。聞父得成阿耨多羅三藐三菩提。皆捨所珍。往詣佛所。諸母涕泣而隨送之。其祖轉輪聖王、與一百大臣、及餘百千萬億人民。皆共圍繞、隨至道場。咸欲親近大通智勝如來。供養、恭敬、尊重、讚歎。到已、頭面禮足。繞佛畢已。一心合掌、瞻仰世尊。以偈頌曰。

「其佛未出家時，有十六子，其第一者、名曰智積。諸子各有種種珍異玩好之具，聞父得成阿耨多羅三藐三菩提，皆捨所珍，往詣佛所」。這個時候，「其佛」，指的大通智勝佛，未出家的時候，他也娶了太太有十六個兒子。第一個兒子叫「智積」，取的名字都有表法的，這裏不再詳細講了。從第一個兒子智積一直到第十六個兒子，「諸子」，這些兒子。「各有種種珍異玩好之具」，每一個子他們都有各種珍異，珍貴而又奇異的玩好之具，這也是有表法的。那些他們在世間都有世間自己所好的，所好的什麼呢？凡夫眾生所好的是那些生滅法，沒有一個人不所好。所好的最堅固的是我法二執，都把我們假身體當作真實的，當作最寶貴。所以「種種珍異玩好之具」就指的這些世間法，他們就「聞父」，他們的父親就是大通智勝佛了，「得

成」，能夠成佛了。「阿耨多羅三藐三菩提」，印度文的名字翻成中國意思就是無上正等正覺。他們聽了這以後，「皆捨所珍，往詣佛所」，統統都把「珍異玩好之具」都捨棄掉了不要了，不要那些東西，「往詣佛所」，就到大通智勝佛那裏去。這個今日之下，我們到道場裏面去拜佛、皈依，看看這一條，他一到他父親那裏去，把原來那些珍異玩好皆捨棄掉。我們普通人要學佛成為佛弟子，要皈依佛了，是不是能把我們原來執著世間法，以前那些以假當真的統統能捨棄掉？果然能夠這樣捨棄，當下工夫就了不得。這一點要大大注意捨字的重要，就如作詩的詩眼，這捨字就是詩眼，世間法不捨，佛法就沒辦法學。

「捨所珍」，這裏講的是「種種珍異玩好之具」，講的都是物品，我們不要誤會，他把那些物品捨棄掉了。我們現在也皈依佛，我們也把家裏所有的物品、珍異玩具、什麼東西都把它捨棄不要了？所以研究經要懂得，它有很多用譬喻的話，我們要捨棄什麼呢？捨棄虛妄分別那些邪知邪見。最大的邪知邪見就是執著生生滅滅的假法，把生滅當作真實的我，這是最大的邪見。因為這個邪見，才有我執、法執。要

帶著我執、法執始終不破的話，怎麼能夠成佛呢？了生死都不能了，怎麼能成佛呢？所以表法的意思，教我們皈依佛，到佛門裏面來了，雖然不能一下子把我法二執無明煩惱放得下。但要有正確的認識，要了生死、要成佛就必須把這些邪知邪見，就要準備放棄。開始就跟儒家講的一樣，人人都能夠作的，作到一步就有受用的一步，作到最圓滿就成就了，是這個道理。

這十六子到佛那裏去，「諸母涕泣而隨送之」。這十六子不是一個母親生的，所以說「諸母」，他們的母親就「涕泣」，隨著十六子，送他們到大通佛那裏去。

除了諸母還有誰呢？「其祖轉輪聖王、與一百大臣、及餘百千萬億人民，皆共圍繞、隨至道場」。這是十六子的祖父，也就是大通佛的父親，這祖父是轉輪聖王。不像我們現在的王，也不像古時候世間那些國王，他是轉輪聖王。各位知道成住壞空有大劫、小劫，人壽在什麼時候，他才有轉輪聖王到世間來。轉輪聖王到世間來那個時期，世間人的壽命很長，不是我們現在最長不過一百歲而已，那個算起來長得很。在那時候十六子的祖父，大通佛的父親就是「轉輪聖王」，他與「一百大臣」，

此外人民有多少呢？「百千萬億人民」，看到這麼多人，看看我們世間那裏有？沒有。我們所讀的歷史只是我們世界上最近的歷史，久遠的歷史都還沒有讀過，所以對這個不了解。他們那時候人的壽命又長，轉輪聖王在世間作王時，他國土裏面人民多到百千萬億。這些人「皆共圍繞」，圍繞什麼？這就是隨著轉輪聖王，圍繞在轉輪聖王的周圍，一同「隨至道場」，到大通佛那個道場。

這些人有十六子、他們的母親、祖父、還有那些大臣、人民，「咸欲親近大通智勝如來」，都想著去親近這尊佛，「供養、恭敬、尊重、讚歎」，這是一定的要供養佛，供養最重要是恭敬心、尊重，到佛那裏就要學佛。佛就是老師，去老師那裏，那需要恭敬、供養和尊重、讚歎，這才能顯示他一心想學佛了。

這些人「到已」，就已經到佛那裏。然後「頭面禮足」，拜佛時「頭面禮足」，這是佛的兩足。「繞佛畢已」，除了「頭面禮足」拜了以後，再要「繞佛」，也是禮節的一種。繞佛完了以後，「一心合掌」，合掌，表示一心、專心一致，沒有其他的雜念。然後「瞻仰世尊」，瞻仰是仰望看這世尊。這是與中國的古禮也是一樣，見

了長輩不管行什麼禮，行跪拜禮也好、行鞠躬禮也好，行過之後，要擡起頭來，要仰望長者，不能低下頭來。長者可以低下頭來看晚輩，晚輩對長輩是仰望，這是禮節的一種。中國如此，印度那時候也是如此，所以「瞻仰世尊」。

這裏瞻仰不但是印度，大通佛那時候也是這樣行禮。「瞻仰世尊」之後「以偈頌曰」，以偈來讚頌大通智勝佛。

大威德世尊。為度眾生故。於無量億劫。爾乃得成佛。
諸願已具足。善哉吉無上。世尊甚希有。一坐十小劫。
身體及手足。寂然安不動。其心常擔怕。未曾有散亂。
究竟永寂滅。安住無漏法。今者見世尊。安隱成佛道。
我等得善利。稱慶大歡喜。眾生常苦惱。盲冥無導師。
不識苦盡道。不知求解脫。長夜增惡趣。減損諸天眾。
從冥入於冥。永不聞佛名。今佛得最上。安隱、無漏道。

我等及天人。為得最大利。是故咸稽首、歸命無上尊。

「大威德世尊，為度眾生故，於無量億劫，爾乃得成佛，諸願已具足，善哉吉無上」。

這「大威德」，從普通凡夫修到成佛這地位，好不容易，先要發菩提心，發了菩提心以後要行菩薩道。在行菩薩道的時候，有的邪知邪見和那些魔道的人，也有的是善根好的眾生，行菩薩道對於這些不同根性的人，不能適用一個方法的。對於魔道的眾生用折法，對有善良根性的眾生要用攝法，折攝二法。「大威德」就是大通佛在行菩薩道的時候，對於那些魔道眾生用折法折服他，這是威德。對於有善心的眾生，用攝法來容納他這叫攝德，因此稱大通智勝佛為大威德。「世尊」是成佛名號的一種，經文一開頭就稱讚大通佛是「大威德世尊」，多生多劫修成功的。發菩提心要學佛、成佛，為的是什麼呢？不是為自己。如果純粹為自己了生死，脫離六道輪迴，那是聲聞。而從開始行菩薩道一直到成佛，成佛之後，沒有休息時候，一直要度化眾生。所以為了度眾生這緣故，「於無量億劫」，經過那麼多時間來行菩

薩道來學成佛，「爾乃得成佛」，這個時候成佛了。「諸願已具足」，諸願總歸起來要成佛，成佛為了要度化眾生。分開來講諸願很多，簡單說就是發願學佛成佛，為了度化眾生、普度眾生，永久要度眾生。這一切願都在其中，都具足了，這願就是成佛，成佛也是願，這都具備了圓滿了，所以下一句「善哉吉無上」。善，吉是吉祥，無上是無上士，成佛都有十種共同的號，這是吉祥的無上士。

「世尊甚希有，一坐十小劫，身體及手足、寂然安不動。其心常擔怕(音淡泊)，未曾有散亂，究竟永寂滅，安住無漏法」。

前面那幾句說，大通佛發心學佛到成就的時候，有無量億劫那麼長的時間才能夠成佛。現在講要成佛，那諸法還沒現前的時候，要成佛還沒有成佛的時候，資格都夠了，還沒有成佛，在菩提樹下「一坐十小劫」。剛才念的這一段，就是講一坐十小劫的情況。我們看「世尊甚希有」，稱呼大通佛世尊。甚希有，是太少有、太希少了。為什麼呢？在道場樹下一坐，時間經過十小劫，我們一般人覺得不可思議。在我們想像要坐十小劫，有時應該下來活動活動，經文沒有講那些。下面就說「身

體及手足、寂然安不動」，他的身體還有四肢手足，寂然，在那裏一動也不動。非常沈寂的一點動靜都沒有，寂然是在那裏安然靜靜的不動，這是講身體。再呢？「其心常擔怕，未曾有散亂」，一般普通人不必說，不學佛的人無論是行住坐臥，心是散亂的。即使學佛的人，就講我們念佛人，有時候也打坐，一坐下來當然也是念佛，是不是一坐下來，佛號淨念相繼呢？恐怕不完全是那樣，念佛念著這念頭就跑了，這就談不上「其心常擔怕」了，那心還到外面攀緣，他這不是，「其心常擔怕」，擔怕，古時候這兩個字跟澹泊這那兩個字是通用，古人講「澹泊明志」。他身體不動，心裏是澹泊的，心裏不會到處攀緣，一心只在淨念要成佛，在佛的念頭上。在十小劫之前，前面經文已經講過他快要成佛了，根本無明都破除了。在這時候十小劫那麼長的時間，他心是常，一直那麼澹泊，心是清淨。「寂然安不動」身體是不動，心也不動。心怎麼樣不動啊？尤其我們現在念佛人，聽到普通法門講無念，無念怎麼解釋？又要我們念佛，又要無念，這不知如何是好了。無念就是無妄念，有淨念。他心裏不動，澹泊，妄念不起，實際上妄念沒有了，剩下來是清淨的念頭，本性是如如不動的。但是不可能不起念頭，佛要度眾也要起念頭，但是跟我們凡夫眾生不

同。他起念頭就從本性起來，一點都沒有變更本性的，那個念頭是淨念，所以他的心常澹泊。下面就講「未曾有散亂」，沒有散亂心，這前面兩句身體安然不動，後兩句他心理那樣清淨沒有一切妄念，所以沒有散亂，心就定在那裏。能夠在道場菩提樹下坐上十小劫，散亂心是坐不住的，要有定工夫、定心才能坐下來。

後面這兩句，「究竟永寂滅，安住無漏法」，他經過無量億劫修行，快要成佛還沒有成佛的時候，又在道場坐上十小劫，在十小劫這麼長的時間，他用的工夫就是身體安然不動，心常澹泊，常澹泊也是心不動，安然在那裏身心都不動，入了大定，他用這工夫。佛法整個講戒定慧，因戒生定，由定才開發智慧。他一坐十小劫時就入了這定，身心定在那裏。由於這個定到了究竟的境界了，究竟什麼呢？「永寂滅」，永寂滅是什麼呢？把枝末無明、根本無明，連最後一品生相無明，全部把它斷除乾淨了。這些無明如果還有一品存在，就不算是真正的寂滅。真正的寂滅是把所有的生滅法全部把它滅除掉了，就生滅滅已，寂滅現前。凡夫眾生所看的都是生滅法，就現在人類社會本身這生命，人類社會各種事情，山河、大地、器世間都是在那生

滅。我們只看到這生滅，比這更微細的生滅法我們不了解。甚至於不學佛的人，或者再嚴格的講學佛的人，對我們現在眼前所見的，本身的生老病死，人與人各種生滅法，例如國家的組織、社會團體各種組織、山河大地，連這個都不了解，統統都是生滅法。既是生滅法，你不要執著它，不要把它當作真實，現在有幾個人能夠放下這些東西？放不下就等於他看不明白他不懂，這邏輯很清楚的。這裏講的生滅法，除了眼前粗淺的生滅法，微細的生滅法就是根本的無明，全部把它斷乾淨了，生滅滅已，全部滅掉了。那寂滅現前，真正的寂滅現前了，這叫「永寂滅」，永遠寂滅了。成佛以後他還起念頭，佛的念頭跟我們念頭完全不一樣。我們念頭起來都是人我之間利害關係，佛的念頭起來就是度化眾生，那個絕對不相同的，所以永寂滅了。下面「安住無漏法」，真正安然不動住在無漏法上。無漏法是對有漏法講的，一切有漏法全部把它破除乾淨了，安住在無漏法，大的寂滅涅槃——大涅槃。成了佛入了大涅槃，儘管他有行住坐臥，都是安然自在，這是大涅槃。

接著說「今者見世尊安隱成佛道，我等得善利，稱慶大歡喜」。這四句，這些

人就自己慶幸了。「今者」，我們現在見到「世尊」，就大通佛世尊。「安隱成佛道」，見到大通佛能夠這樣安隱的，隱就現在講的穩字，穩是後來的字，早期的字就是隱字。隱這個字是非常妥當，非常安全，這叫安隱，能夠安隱成了佛道，成佛了。大通佛成佛，「我等」，十六子跟轉輪聖王和那些人民。「得善利」，我們都得大的善利。這個善利是什麼呢？凡是這些眾生有生死輪迴的，現在見到佛跟佛學，首先可以得到善利，就是能夠解除生死輪迴的痛苦，然後繼續修就能成佛，這善利就不得了。因此「今者見世尊」，能夠「得善利」，所以「稱慶大歡喜」。我們大家都來慶幸自己，來稱讚佛，大家都歡喜。

為什麼這樣「稱慶大歡喜」，不是普通歡喜是大歡喜，下面就解釋大歡喜的理由。我們看經文：「眾生常苦惱、盲冥無導師，不識苦盡道，不知求解脫」。他們那時候講，「眾生常苦惱」，永久生死輪迴苦惱，這苦惱不是普通苦惱，是生死苦惱。「盲冥無導師」，就像盲人眼睛看不見，眼睛好的白天看得很明亮，盲人看不到，是一片黑暗。「無導師」，盲人有什麼行動，要有人牽著他告訴他道路，那還好。無

導師，沒有人告訴他怎麼行路，很苦。這是比喻的話，眾生在六道裏面生死輪迴，誰指導他出六道？沒有，無導師。所以講「不識苦盡道」，這種生死輪迴之苦，像盲冥眼睛看不見，找不到出路，就出不了六道輪迴之苦。苦盡，苦怎麼盡？了六道分段生死，輪迴生死苦才盡了。苦盡要有道、要有路，認得出輪迴這道路。「不知求解脫」，怎麼求解脫法呢？解脫生死苦。現在只講分段生死，如果講變易生死那更多了。所以這裏講苦盡，能夠把苦盡了，假如沒有人指導他，也不知求解脫的方法。「解脫」這解字有人讀卸字，卸是帶枷鎖把它鬆解掉。解脫是用繩子把他捆綁起來，再把繩子解開來，我們在這裏讀解脫。眾生不知道解脫解除束縛，沒有辦法，也不知道這個方法。現在見到佛了，如同盲人遇到導師了，導師指導他怎麼樣把這苦能夠消除乾淨，解脫的方法也知道了，所以大歡喜。

接著「長夜增惡趣，減損諸天眾」，眾生在六道裏面輪迴生死，找不到出路、也沒有人指導，所以在漫漫長夜裏面，在惡趣的多，墮落三途多，能夠到人、天眾這少得很，所以「減損諸天眾」。因此「從冥入於冥」，從黑暗到黑暗，「永不聞佛

名」，不但看不到佛，連聞到佛的名都聞不到。

為什麼「增惡趣」？我們看看這世間就知道，現在這些眾生他作了那些事情，心裏鬼頭鬼腦的，專門打人家的壞主意，他不墮落到三途到那裏去？而存著十善業這心理有幾個人？所以這裏講「長夜增惡趣，減損諸天眾」。

「今佛得最上」，現在真正慶幸了，今佛指的大通佛，得到最上，無上正等正覺。「安隱、無漏道」，安安隱隱得無漏道。「我等及天人」，我們大家以及一切人、天道，「為得最大利」，我們得到的是最大的利益了。

最後兩句「是故咸稽首、歸命無上尊」，所以大家都要稽首，都要禮拜佛。稽首，是頭停了一個時候。「歸命」，把所有的一切，都歸到無上尊、到佛這裏面來。

那是大通佛在塵點劫以前的事情，釋迦牟尼佛看就像在眼前，把這些事情告訴靈山會上這些弟子。尤其讓下等根器的弟子知道，你們能夠聞到《法華經》，不是現在才開始聞到，在那麼久以前就種下因緣了，可見學佛不容易。我們今日之下能夠遇到佛法，就要像這些人那樣慶幸自己。

第一二一講

爾時十六王子、偈讚佛已。勸請世尊轉於法輪。咸作是言。世尊說法。多所安隱、憐愍、饒益、諸天人民。重說偈言。

「爾時」，這個時候「十六王子」，就是大通佛沒有出家的時候，在家時生了有十六個兒子，叫十六王子，他們前面都有用偈讚，讚佛之後，就「勸請世尊轉於法輪」，勸請大通智勝佛來說法，叫轉法輪，法輪是什麼呢？拿世間車輪來作比喻，可以把眾生的煩惱、習氣、無明種種，這些把它壓碎，壓乾淨就成佛了，所以叫作法輪，請佛轉法輪。「咸作是言」，這十六位王子都這麼說的。「世尊說法」，指的大通智勝佛說出這個法的時候，「多所安隱、憐愍、饒益、諸天人民」。世尊把這個法說出來，多所就是有很多各種根器的眾生，都能得到安隱。「安隱」這兩個字重要，我們世間無論是那一種人，聰明的也好、愚笨的也好，有政治地位、沒有政治地位，貧窮的、有財富的，無論是那一類的人，都是心理不安的。政治地位再高的人，有

誰能比得上秦始皇？誰能比得上漢武帝？秦始皇併吞六國，天下一統；漢武帝那個時候派人到處征伐擴充領土，到最後感覺享了這麼大的權力，但是生命有限，將來也有死的時候。所以秦始皇到後來，派多少童男童女到海上求長生不老的藥，但是有那個人知道，那裏有長生不老的藥？求不到，回去就沒有命了，所以那些童男童女一起帶到日本去，就變成日本人。漢武帝也是，到晚年到處求長生不老的藥。由這看起來權力那麼高的人心裏不安的，等而下之，那些有錢財的人，他心裏安嗎？不安，所以佛法講到這裏，我們不學佛法，任何一個人心裏都不會安隱。只有了解佛法是覺悟法，覺悟世間萬事萬法，都是生生滅滅的靠不住。即使拿到再高的權力到了手就變化了，沒用處。因此只有學佛法，聽佛法終身受用不盡。所以世尊說法，多所安隱，無論那一種人，他一聽之後心就安定了，不計較世間那些生滅法，富貴名利這些東西都是像過眼雲煙一樣，像天上雲彩一轉眼過去就過去，不會永久存在的。只有聽到佛所說的法，心理才能安隱，把生滅法滅掉以後，不生不滅自有的本性才能顯示出來，才能起作用了生死，所以佛說法「多所安隱」。佛已經成佛了，他為什麼還說法？為的他有慈悲心，憐愍饒益眾生，「憐愍、饒益、諸天人民」，包

含所有眾生在內了。這十六王子請大通智勝佛說法，就是讓所有眾生都能得到安隱，讓諸天人民都得到利益。這個說完以後，十六王子再說偈頌，「重說偈言」。

**世雄無等倫·百福自莊嚴·得無上智慧。願為世間說·
度脫於我等、及諸眾生類·為分別顯示·令得是智慧。**

這偈頌開頭就說，稱呼大通智勝佛是「世雄」，這是世上大英雄，不是普通的大英雄。這是「無等倫」，沒有人跟他同等，也沒有人能跟他相提並論是同一類。無等倫是無同等無同類的，只有佛世雄，至高無上、沒有人跟他倫比，比不上他。這個無等倫，怎麼樣才稱為無等倫呢？「百福自莊嚴，得無上智慧」，這是無等倫一個事實、一個內容。成佛，任何一尊佛都是叫兩足尊，兩足尊就指福、慧。福德最尊的，沒有人比得上他叫無等倫。再就智慧也是充足的最尊，沒有人能夠跟他相比。所以這兩句「百福自莊嚴」，說是大通佛，百福，就一般任何一尊佛來講，先學成佛，已經成就了，再加上多少劫數來修福報，修一百種福，百是代表一個滿數。一切的佛修成就了，實際上自莊嚴，還是從自性裏面出來的。「得無上智慧」，這個

無上智慧也是從自己本性裏面出來的。不是從本性出來的，那個智慧談不上無上，唯有本性的智慧才是至高無上。所以第一句福德、智慧兩足尊。

有這樣福慧兩足尊，就「願為世間說」，十六王子就請佛願為世間一切眾生，把佛所知道這些法說出來。說出來為的是什麼呢？「度脫於我等」，把我們這些人，現在還是在生死苦海中，要把我們度化過來脫離生死，了生脫死。除了我們十六王子以外，「及諸眾生類」，還有很多眾生，他們根性都不相同，因此請佛在說法的時候，「為分別顯示」，針對各種各類的眾生，按照他們的根機，應機說法，那類的眾生就跟他說那一類的法。

應機說法，無論對那一種根機說的那一種法，最後都要讓眾生開智慧，了生死，了分段生死當然要智慧，了變易生死更要智慧。所以我們學佛的人，一般說你要多做功德，多種種福田，這當然重要，修福報這是助工夫。正工夫必得要了解佛法講的道理，開發自己的智慧，這才是最重要的。有福報的人，我們學佛法容易信得進去，容易了解，容易開智慧。沒有福報的人開智慧就很難，所以福報是助工夫。我

們不了解這個道理，只專門講求做福報，做做那些功德的事情，但不研究佛理怎麼開智慧呢？研究佛理很重要。這裏說「為分別顯示，令得是智慧」，智慧指的就是大通佛得的無上智慧，就把本性的根本智完全開發出來，有根本智才有後得智。根本智叫實智，後得智叫權智，實智開發出來才有權智。就是希望大通佛說出來，讓各類眾生都能得到利益，最後都能得到佛的大智慧。

若我等得佛·眾生亦復然。世尊知眾生 深心之所念·亦知所行道·又知智慧力·

「若我等得佛，眾生亦復然」，如同我們十六個人得到佛的授記，我們從聽佛說法以至將來成佛。「眾生亦復然」。發菩提心，不但是為自己也為眾生。我們聽到佛說法能夠開智慧將來能成佛，希望所有眾生也跟我們一樣，亦復然。

「世尊知眾生深心之所念」，指的大通智勝佛知道：所有眾生深心之所念，在他們心中所念的是那些事情。所謂「深心」，表示眾生在他內心深處、最隱微的地方，非常深刻的，在他心裏所想的什麼事情，別人不知道。別說一個人深心他不知

道，深心是沒有任何表示，甚至於他自己都不知道那個深心。佛為什麼知道呢？前面說他有無上智慧，所有眾生深心所念的是什麼事情，一切事情佛都知道，「知眾生深心之所念」。

知道眾生心裏所念的，也就是知道眾生的心理。這心理學很難講，也很難學。我們現在世間的學問雖然有各種心理學，教育的有教育心理，做醫師的有醫師的心理、醫藥心理等，有很多，但這些心理淺得很。佛知道眾生的心理非常深刻，因此佛就知道，「亦知所行道，又知智慧力」，他知道那一種眾生是那一種心理，應該修行那一種法，才適合他的智慧。學法要學聞思修，聞有聞慧、思有思慧、修有修慧，都要有智慧。能夠適合那一種，就看他的智慧，他學習的能力合乎那種法。所以亦知所行道，又知智慧力，佛這樣說出應機說法，聽法的人都能得到利益。

欲樂及修福・宿命所行業。世尊悉知己・當轉無上輪。

「欲樂及修福」，欲樂，眾生心理不同，他所欲望、所樂的事情，因人而異，都不相同的。還有要修福也各人不同，有的好拿錢財來布施這是修福，有的是喜歡

用種種力量幫助別人，修的福不同那太多了。就拿錢財救濟他人來講，這個也分門別類太多了，救濟的對象各有不同，有的這一類人我喜歡來幫助他，那一類的人我不喜歡幫助他，各有選擇性的，各有所好。眾生沒到大菩薩地位，沒到佛地位，不會有平等心的。同樣修福也有不同，各有所好。這些佛都知道。「宿命所行業」，宿命，是過去世的所做的那些事情、造的那些業，這些佛都知道。不但是前身，前身又有前身，把一切眾生宿命以及他所行的事業，在那一生造那些業，有善業、有惡業，各種習氣，佛都知道。所以說「世尊悉知己」，世尊全部都知道。

既是佛對於眾生什麼根器，過去所做的那些事業，各有所好，修的那些福報、因緣成熟都要得佛的智慧。因此講「當轉無上輪」，一方面十六王子講，請大通佛轉無上輪，當然十六王子希望佛講無上法門，就叫無上輪。其他一切眾生因緣成熟了，不管佛過去跟他講那種法，到了這時候，也應該聽佛講這無上法門「轉無上輪」，就是轉無上法輪，法輪不只一種，大概說有五種叫五種法輪。這五種法輪從這裏開始，到後面梵天來請佛轉法輪，加起來一共有五種法輪。這五種法輪是講什麼意思？

請看第十九講表弟二三二頁五法輪。

這表裏面叫五法輪，先有兩大分類：一個滿字教，滿字、滿法輪；再跟滿相對的，半字法輪叫半法輪，在半字中又分好幾種。各位先看五法輪，先講頓教滿字法輪。這就拿我們這世間的教主釋迦牟尼來講的，佛佛道同，釋迦牟尼佛這法門有五種，大通佛也是這五種，叫五法輪。我們對於釋迦牟尼佛說法四十九年，五時說法，有五個時期，說的法輪就是這五種法輪。第一個時期講《華嚴經》，那是頓教，頓、一講就是大法，就是第一個時期講《華嚴經》，滿字法輪。到第二時期講四阿含的叫藏教，天台宗講的藏通別圓。開始講《華嚴經》小乘弟子聽不明白，《華嚴經》是對大菩薩講的，後來為了適應小乘根機的，佛講《四阿含經》。三藏教法，藏教講半字法輪，半是對滿來講的，比如說小乘學的四諦法門，學生滅四諦學成功了，他可以證到四果羅漢。這四果羅漢沒有滿，是半字，一半而已，半字法輪，所以藏教的法沒有究竟。再第三講對半明滿法輪，就是如同釋迦牟尼佛講方等，《方等經》，屬於通教了，通教這一類的是對半明滿法輪，對半來講的。再就是帶半明滿法輪，

這是釋迦牟尼佛講般若法，《般若經》、《大般若經》、《金剛經》、《心經》都在般若之內的，帶一半明、帶半明的滿法輪。到了第五個時期講的是《法華經》了，廢半明滿法輪，把前面對半明、帶半明統統把它廢除掉，連半明都不要，純粹講滿法輪，這就是《法華經》所講的妙法，一共五種。這五種在大通佛那時候，十六王子請佛轉無上法輪就是滿字法輪。然後在十六王子請佛轉法輪，接著就有梵天王，不但我們娑婆世界有梵天，大通智勝佛那個時期也有梵天，梵天王、四大天王、釋梵天王在那裏，來請佛轉法輪。他們那裏有半明、對半明、帶半明的都分在這裏面，講到後面就知道了。我們根據這講表所講的，從十六王子請轉無上法輪到後面四大天王、梵天王、釋梵天王來請法的時候，就有後面這些法輪。接著是十方世界的梵王請大通佛來轉法輪。

佛告諸比丘·大通智勝佛、得阿耨多羅三藐三菩提時·十方各五百萬億諸佛世界、六種震動·其國中間幽冥之處·日月威光所不能照·而皆大明。其中眾生·各得相見·咸作是言·此中云何忽生眾生·又其

國界、諸天宮殿、乃至梵宮、六種震動。大光普照。徧滿世界。勝諸天光。

「佛告諸比丘」，這佛指的釋迦牟尼佛在靈山會上告訴諸比丘，下面就是他告訴的事情。「大通智勝佛、得阿耨多羅三藐三菩提時」，就大通智勝佛在成佛的時候。「十方各五百萬億諸佛世界」，在十方世界每一方都有五百萬億諸佛世界，「六種震動」。你看看大通佛成佛的時候，有那麼多的十方世界，每一方都有五百萬億諸佛世界，都有六種震動。這六種震動在任何一尊佛成佛的時候，或在佛降生的時候，以至到成佛成道的時候，講十方世界就代表全數。實際上所有的世界都震動，就看那一方世界的眾生，與這佛有緣，他就感受到了。沒有緣，不知道，雖在震動他不知道。成佛時這世界在震動，不是我們世間的大地震。成佛那種震動很和平的，說比喻的話，在運動房裏面有韻律那種震動，震得很舒服，絕不是地震那種震動。成佛那種震動就要看眾生有緣沒緣，有緣就能體驗出來，沒有緣是毫無知覺。就是說大通佛他那時候成佛，那麼多諸佛世界都感受到「六種震動」，就可見大通智勝佛

是非常殊勝的。

「其國中間幽冥之處」，十方各五百萬億諸佛世界，每一個佛的世界，所謂世界就等於我們世間，全世界有這個國家、那個國家。我們世界上國家也不少，但是諸佛世界那個國家多到不成比例的。諸佛世界國與國之中「幽冥之處」，幽冥之處指的三途。在這國的中間那些三途的眾生，「日月威光所不能照」，日月，太陽月亮，這太陽有威光，月亮也有它的光，照不到幽冥之處。比如我們世界，人世間可以看到天上太陽或月亮。三途裏面看不到，尤其地獄暗無天日的。可是大通佛成佛時，這些幽暗之處，雖然日月威光所不能照，佛光能照到。大通智勝佛他的光，使幽暗之處都能大放光明，而且「皆大明」。

「其中眾生，各得相見」，這在那一個國家或是幽冥之處，在這些地方的眾生各得相見，原來是不相見，看不到，為什麼呢？陷在三途的眾生，本來自己有本性光明，可是被無明煩惱造的業力，把本性的光遮掉了，所以沒有光。彼此看不到對方，就像一片黑暗的。這時候大通佛的佛光一照大放光明時，在幽冥之處這些眾生

都能互相見到了。一見到之後，「咸作是言」，大家說：「此中云何忽生眾生」，這裏怎麼又生了這麼多眾生？大家懷疑。

「又其國界、諸天宮殿、乃至梵宮、六種震動，大光普照，徧滿世界，勝諸天光」。又說這些國家，每一國家都有它的疆界。這些國界都有諸天的宮殿，還有梵宮，都有六種震動。都得到大光來普照，照到「徧滿世界」。這個光照「勝諸天光」，比諸天的光都超過了很多。

這裏這個光，一是佛的光，一是諸天光。諸天就梵天、就色界天，他們不用日月的光。比如說小世界裏面，四王天都在須彌山中間，有日月所照的，它有日月光。須彌山以上的天，就不用日月的光，這梵天自己本身就有光，這叫諸天之光。那個佛光呢？比所有梵天、諸天的光都要勝過他們。

這裏「忽生眾生」，忽生眾生，祖師注解它是表法的，因為無論在那一道的眾生，本性本來是清淨光明的，這個光明跟大通智勝佛一樣的，都有本性這光明，但被五陰六入十八界所覆蓋。五陰就是五蘊——色受想行識，六入是六塵，十八界是六

塵六識加六根，本性被這些東西覆蓋就暗了。我們人道眾生蓋是蓋，一聽還明瞭自己已有本性，三途眾生聽不明白，完全是暗的。這個必須在入道修觀慧，才能把自性本有光明顯出來。顯出本性光明，這叫忽生眾生，彼此都看清楚了。就是說不論是那個眾生，都能知道人人都有本性，了解本性光發出來這叫「忽生眾生」。

再說佛的光表什麼法呢？表的中道。其餘的光都是分作兩邊的，不是中道。分作兩邊說個比喻，國與國之間，這個國家跟那個國家都有疆界的。這裏講國與國之間有什麼疆界？大家研究小世界、小千世界、中千世界等等，以至於大千世界。就講小世界，它這須彌山外面有鐵圍山，這大鐵圍山把小世界，作一個疆界。國與國之間，每一國都有大鐵圍山。就拿國家來講，兩國之間就兩個大鐵圍山作疆界。以這兩個鐵圍山作比喻，表法真俗二諦——真諦俗諦，俗諦是菩薩懂得世間這些法；真諦呢？就是空諦，二乘所解的空。佛是中道，真俗二諦圓融起來叫中道，這把兩山比作二諦。再拿日月光來講，日月這光講智慧，佛光也是講中道，這是用表法來講的。

第一二二講

爾時東方五百萬億諸國土中、梵天宮殿・光明照曜・倍於常明。諸梵天王、各作是念・今者宮殿光明・昔所未有。以何因緣、而現此相。

「東方五百萬億」這麼多的「國土中梵天宮殿」。那些國土裏面梵天都有宮殿，那個宮殿跟我們人間皇宮可是大不相同，在梵天的宮殿都不需要藉著日光、月光來照明的，宮殿自然就有光，在梵天的天人、天王本身就有光明。梵天宮殿的光，雖然比我們人世間的光明好上多少倍數，但一遇到佛光就不同了，所以佛光一照五百萬億諸佛國土「梵天宮殿、光明照曜」起來，「倍於常明」，比原來光明加倍的光。這個時候「諸梵天王」，這些梵天的天王，「各作是念」，大家心裏就想「今者宮殿光明」，現在宮殿得的光明，「昔所未有」，從來沒有像這樣的光明。「以何因緣而現此相」，這是什麼因緣，能比平常加倍光明？這個現相是什麼道理？大家心裏這樣的想。

是時諸梵天王、即各相詣。共議此事。時彼眾中、有一大梵天王。名救一切。為諸梵眾而說偈言。

大家都這樣想的時候，「是時諸梵天王、即各相詣，共議此事」。這個時候「諸梵天王」，梵天是很多，那些梵天王「即各相詣」，大家互相來相議，大家彼此到宮殿來看。「共議此事」，大家一起來討論這樁事情。「時彼眾中」，諸梵天王在一起來商討這事情，「有一大梵天王」，在諸梵天王之中，有一個大梵天王名叫「救一切」，這梵天王的名字叫救一切。「為諸梵眾而說偈言」，救一切天王他就說出下面偈頌意思，為那些梵天王來解說。

我等諸宮殿。光明昔未有。此是何因緣。宜各共求之。
為大德天生。為佛出世間。而此大光明、徧照於十方。

他說：「我等諸宮殿，光明昔未有，此是何因緣，宜各共求之」。我們先看第一首，在那些梵天王大家會合在一起的時候，他說我們大家每個人的宮殿，「光明昔

未有」，這個光明在過去沒有過的。「此是何因緣」，這是什麼因緣？「宜各共求之」，我們大家應該共同來求，求是追求，追求什麼？追求光明從那裏來的。後面這四句：「為大德天生，為佛出世間，而此大光明、徧照於十方」。後面這兩句，就是眼前他們所見到的光明，這光明徧照十方世界。前面這兩句他代替所有梵天王來推測，推測這光明怎麼來的？一個是「大德天生」，一個是「佛出世間」。大德天生就是大威德的人從天道出生了，所有宮殿都大放光明，這是一種。再呢？佛出世間。每一尊佛出世間也是這樣，梵天宮殿大放光明，而且這大光明普徧照到十方世界。

他推測有兩種原因，使得諸天梵王宮殿大放光明。第一個佛出世間來一定是放光，大家沒問題、了解的。大德天生也放光，這我們一般人可能有些疑問？所謂「大德天生」，天上包括天人、天王，有普通的、也有特殊的。特殊有大威德的，他在天上一出生時也放光。這拿我們人間可以用比量來研究，我們看歷史，在歷史上凡是聖賢出世的時候，自然界天地間它都有特殊變化的，能夠放光，包括有放光，還有其他天上的星球位置也有變動的，在古時候歷史上記載很多。就拿孔夫子來講，

孔夫子要出生的時候，二龍繞室，五老降庭，這不是普通人。在諸葛亮快要過世時，會天文的人看見天上星斗落下來，自然界有這些現相。天道跟我們人間也是一樣，不是普通的天王、天人，他要出現在天上，他會放光。除了放光以外，還有其他瑞相。我們把中外歷史看過，也知道這是事實。再看大梵天王中有一個叫救一切天王，他說出來了，他推測這兩種。要知道救一切天王也不是普通的天王，大家學唯識的就知道，唯識學裏面講十地菩薩，他寄居在梵天裏面，他有寄報。所以救一切梵天王他不是普通的梵天王，他一定是大菩薩來的，所以他推測很準的，不是大德就是佛出世間。

我們再研究這光明，梵天王他的正報身體有光，他的依報宮殿以至於其他設備都會放光。我們人道眾生有沒有光呢？有光。真正研究起來這光從那裏來的？就是從本性裏面出來的。十方三世佛（我們都包括在內，我們是未來佛），共同一法身，法身光都是一樣的。為什麼在這裏說，佛的光明一照，把梵天宮殿光明加倍的那麼亮？我們自己看看我們有沒有光，什麼道理呢？生到天上不容易的，必須修十善業

才能生到欲界天。欲界天以上，色界十八天，無色界，除了十善業必須要修之外，還要修定功，修禪定那好不容易的。雖然做了十善業，有禪定工夫了，他的光可以從自己身上發出來、從他的房屋發出來，但比不上佛。佛是把所有的無明全部破除乾淨了，本性光全部放出來。天道的眾生，比如說梵天的光，比欲界光多得多，就是因為他除了做十善業以外，還有定工夫比較深。我們人道眾生也有光，這個紀曉嵐《閱微草堂筆記》裏講得很多，惡人夜間走到外面時，遇到鬼神，往往跟惡人相撞的。善人頭頂上有光，那鬼神在夜間老遠就看到，就避開來了。所以我們人道眾生有光，但不能跟天上比。所以成佛以後，所有的光，諸佛光是平等的。由這看起來，要開發自己的光，有什麼好的辦法？必須自己把掩蔽光明的這些無明煩惱、自私自利的心思一層一層去掉。去了一層自私心，光明顯出一部分來。這是學佛原理，光明顯出一部分，智慧就顯露一部分。救一切天王推測這兩種因緣之後，就帶著大家去尋找光的來源。

爾時五百萬億國土諸梵天王·與宮殿俱·各以衣祴·盛諸天華·共詣

西方、推尋是相。見大通智勝如來、處於道場菩提樹下。坐師子座。諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。恭敬圍繞。及見十六王子、請佛轉法輪。

「爾時五百萬億國土諸梵天王，與宮殿俱，各以衣祴，盛諸天華，共詣西方、推尋是相」。

這是講東方五百萬億國土所有梵天王。這個時候，「與宮殿俱」，帶著自己宮殿，而且各人用衣祴，「盛諸天華」，這是盛天華的衣祴，是一個用具，它是盛天華用的，在古印度也是。「共詣西方」，共詣是大家往西方去找。「推尋是相」，因為這是東方，光是從西方來的，往西方去一面推測，一面尋找這光明的相。

這裏「與宮殿俱」這一句話意思，梵天王他們往西方去找這光的來源，不但他本人去，他們的宮殿也一起跟著去，這句話我們在人間很難想像。我們在人間，這道場、這房屋是固定的，叫這道場隨著我們到那裏去，這想不通，但是天道就是這

樣。前面講天道光明就從自己身上發出來的，這是正報，依報也有光明，不但有光明而且隨著正報行動。為什麼依報，房屋、設備等等，隨著正報行動呢？那要了解我們在人間依報，房屋、山河大地，都是我們第八識的相分。第八識相分看起來好像不動，我們搬不動它，這是我們人間眾生業力在那裏，搬不動。天道眾生，一者他有修十善業，再者他有禪定工夫，所以依報跟著正報自由自在活動。所以梵天他們那些宮殿都是隨著他的正報，到那就跟到那裏去。

「見大通智勝如來、處於道場菩提樹下，坐師子座，諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等，恭敬圍繞，及見十六王子、請佛轉法輪」。

他們向西方去找，後來找到了，「見大通智勝如來」，見到大通佛，「處於道場菩提樹下，坐師子座」，大通佛就在道場菩提樹下，坐在師子座上面。「諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等」，天龍八部「恭敬圍繞」，都對佛恭敬，圍繞在佛四周。又呢？「及見十六王子」，大通佛在家時有十六王子。「請佛轉法輪」，梵天王看見十六王子在那裏，正在請求佛來轉法輪。諸梵天王見到大通佛，又見到

十六王子請佛轉法輪，就是跟前面救一切天王推測的是佛到世間來了，果然不錯。即時諸梵天王頭面禮佛。繞百千帀。即以天華而散佛上。其所散華、如須彌山。并以供養佛菩提樹。其菩提樹、高十由旬。華供養已。各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。

即時，就在這時候。「諸梵天王頭面禮佛」，這麼多的梵天王頭面禮佛。大家知道頭面五體投地表示行大禮，都是這樣。禮佛又「繞百千帀」，除了拜佛還要繞佛，從佛面前繞一周圍。帀是周帀，繞一圈子。繞多少圈子呢？百千帀，那就多了。「即以天華而散佛上」，這時候把原來用衣裊盛的天華，散在佛的身上。

「其所散華、如須彌山，并以供養佛菩提樹，其菩提樹、高十由旬，華供養已，各以宮殿奉上彼佛」。「其所散華」，那些梵天王所散的天華。「如須彌山」，那多了，須彌山有多大？我們人世間見都沒見過。一般說喜瑪拉雅山，喜瑪拉雅山怎麼稱得

上須彌山呢？我們人看須彌山就像螞蟻看喜瑪拉雅山一樣，你問螞蟻看到喜瑪拉雅山沒有？這螞蟻之中最大的英雄，螞蟻之中再大的螞蟻牠也看不見。所以說我們人道眾生業力，把我們智慧和眼限制住、看不到。這裏講梵天的天華散得如同須彌山那麼高、那麼多，這些天華都是來，「并以供養佛菩提樹」。供養佛，連同佛所坐的菩提樹下，這樹也要拿天華來供養它。這菩提樹有多大呢？「其菩提樹、高十由旬」，那個不得了了。「華供養已」，供養這麼多的華，除了供養佛又供養菩提樹，菩提樹有十由旬那麼高。然後呢？「各以宮殿奉上彼佛」，每一位梵天王他們都帶著自己的宮殿，就把所帶來的宮殿奉上彼佛。奉是供奉，供奉大通佛。

「而作是言，惟見哀愍，饒益我等，所獻宮殿，願垂納處」。把這宮殿供奉大通佛以後，「而作是言」，諸梵天王就說話了，說什麼話呢？「惟見哀愍」，這見當被字講，或當受字講。我們來到佛這裏，用華、用宮殿供養佛，為什麼呢？為的是要受到佛的哀愍。「饒益我等」，現在先講饒益，供佛無論供香華、一切物品，佛是會給我們說佛法。供養表示誠心、恭敬心，佛法在恭敬中求。沒有恭敬心、沒有誠

心去求的話，佛法擺在這裏，就是佛親自來講，我們沒有誠心沒有恭敬心來求，聽都聽不進去，所以一定要恭敬供養。這裏講惟見哀愍，得到佛的哀愍、饒益我等，表示自己誠心誠意、恭恭敬敬的拿這些天華、宮殿來求佛饒益我等。再講「所獻宮殿，願垂納處」，我們所貢獻佛的，以我們這些宮殿，願佛垂納處。「垂納」請佛接受，佛對梵天是垂，梵天對於佛應該瞻仰。所以講垂納處是收下來，處是留下來的意思。請佛留下來，接受下來留著自己用。

這裏我們稍微研究供奉宮殿這意思，梵天王在梵天他居住的是宮殿，宮殿隨著他的身體可以移動帶著走，現在他把宮殿貢獻佛了，那以後他住到那裏去？這個問題是我們人道眾生才有這疑問。梵天王這個宮殿這是表法的，並不是我們所想像的，像我們人間，我們自己好不容易買了一棟房子，房子無條件送給人家了，那我們沒得住了，這是我們的想法，而這表什麼法呢？梵天王把宮殿奉給佛了，這宮殿是梵天的宮殿，是色界天它還是有形色的。它雖然跟著梵天可以自由行動，它還是一種普通色法，屬於物質的。必得放棄一切的相，梵天王宮殿再好，它是有形的相。

《金剛經》裏面講，必須無住，必須沒有我相、人相、眾生相、壽者相。不但沒有這些相，連山河大地這些依報都不能著相。這大家明白了，把宮殿這形相供奉給佛以後，換來的是什麼呢？是智慧的宮殿。有了智慧，要什麼宮殿就有什麼宮殿，那是輕而易舉的事情了。它這是表法的，換有形的宮殿得到無形的智慧宮殿，無形智慧宮殿那是受用無窮，不會跟這相同的。

時諸梵天王、即於佛前。一心同聲、以偈頌曰。

世尊甚希有。難可得值遇。具無量功德。能救護一切。
天人之大師。哀愍於世間。十方諸眾生。普皆蒙饒益。
我等所從來。五百萬億國。捨深禪定樂。為供養佛故。
我等先世福。宮殿甚嚴飾。今以奉世尊。惟願哀納受。

「時諸梵天王、即於佛前，一心同聲、以偈頌曰」。這個時候他們用天華、宮殿供佛以後，即於佛前，「一心同聲、以偈頌曰」。那麼多的梵天王就在佛的面前一

心，沒有其他的雜念，這一心同時發出聲音來，又以偈頌說出下面意思。

接著偈頌就講「世尊甚希有，難可得值遇，具無量功德，能救護一切」。他們說世尊，就稱呼大通佛十種佛號其中之一。「世尊甚希有」，實在少有。怎麼少有呢？「難可得值遇」，我們梵天王以及一般眾生，實在不容易遇到世尊。遇到世尊有什麼好處呢？因為世尊「具無量功德，能救護一切」，世尊有無量的功德，能夠救護一切眾生。所以遇到世尊，我們眾生就能夠得到世尊的無量功德來救護我們。這四句讚歎大通佛的智慧，智慧有實智有權智。前兩句甚希有，難可值遇是實智。佛要說法用權智說法，實智是佛自己自受用的。所以這裏講難可得值遇，佛坐在那裏如如不動，佛自己在那裏自受用。權智是無量功德，能救護一切，佛對那一類的眾生，說那一類的法，那是有變化的，不是一成不變的，這是權智。

接著繼續讚歎佛，「天人之大師，哀愍於世間，十方諸眾生，普皆蒙饒益」。佛是天人的大師，佛到世間來普度眾生，但是就六道來說，佛有時候在天上，有時候在人間。三途裏面就很難了，佛就是到三途跟老虎、毒蛇說法，再到地獄跟地獄眾

生說法，那些眾生業力太重了，聽不到。所以佛說法，最好的道場就是天上、人間。而且在天人之中，佛八相成道，都在人道成佛，所以佛是天人的大師。哀愍世間，哀愍就是悲愍，成了佛有悲心。「十方諸眾生」，十方世界一切眾生。「普皆蒙饒益」，普徧都蒙受佛給他們的饒益，饒益是很豐富、很充足的佛法利益。天人眾生聽到佛講的佛法，能夠拔除這些苦。我們天人眾生都有八苦，生、老、病、死、愛別離、怨憎會：一共有八種苦。這些痛苦拔除就靠佛發大悲心，把佛法說出來，拔除眾生八苦的道理，這就是饒益。

「我等所從來、五百萬億國，捨深禪定樂，為供養佛故」。我們這些來自梵天的，有多少呢？有五百萬億國土。大家來的時候，「捨深禪定樂」，在我們自己國家裏面，我們都有修這禪定，色界天是禪天，我們都有很深的禪定。入了很深禪定這樂趣，那是深定的禪樂，不是我們人間可以想像的，欲界天也想像不到。所以這種禪定樂，他們都捨棄了，出了禪定到這裏來，見到佛。「為供養佛故」，我們到這裏來就是為了供養佛，為的是前面講的，「普皆蒙饒益」，就是希望佛說法，使眾生得

一切的樂。佛是大慈大悲，悲能拔苦，慈能夠與樂。所以這四句跟上面四句普皆蒙饒益，梵天在這裏捨棄禪定樂，到這裏來供佛，為的希望佛以大慈悲心給眾生安樂。

「我等先世福，宮殿甚嚴飾」，我們在先世就種了很多的福報，所以能夠在梵天有這麼好的宮殿，「嚴飾」，莊嚴的文飾這麼美好。現在就把這些宮殿奉上給世尊，「惟願哀納受」，只希望世尊哀愍我們，接受這些供養。

第一二三講

爾時諸梵天王、偈讚佛已。各作是言。惟願世尊轉於法輪。度脫眾生。開涅槃道。時諸梵天王、一心同聲、而說偈言。

世雄兩足尊。惟願演說法。以大慈悲力、度苦惱眾生。

這些「諸梵天王」，前面用偈頌讚歎佛之後。「各作是言」，每一位天王都這麼說的，說什麼呢？「惟願世尊轉於法輪」，大家都來的惟一意願是世尊（指的大通智勝如來）轉法輪度脫眾生脫離生死。「開涅槃道」，然後得到涅槃道。「時諸梵天王」，這個時候那些梵天王。「一心同聲」，大家同一個心理，也同樣發生一個聲音出來。「而說偈言」，說下面四句偈子。

偈頌就說：「世雄兩足尊」，稱讚大通佛是兩足尊。「惟願演說法」，我們這些梵天來的天王，惟願世尊來演說佛法。佛「以大慈悲力」來「度苦惱眾生」。

「世雄」，是世間的大英雄，指的佛，一般寺廟都有大雄寶殿。「兩足尊」，兩

足尊有指心理方面、身體方面講。就心理方面來講，有好幾種意思，比如說戒定兩者都足尊了。再講福慧，福德、智慧兩者都是足尊。其他還有別的講法，普通說得多就是福慧兩足尊。再就身體方面來講，我們人道眾生都用兩腳行路；畜生道不是如此，有四腳的，還有畜生沒腳的，這兩足尊就身體方面來講，指的人道眾生、天道眾生。佛來教化眾生在人道、天道，而其他在三途裏邊，佛是特殊的情形去一去，正常的度化眾生就在人間、天上。佛是人天的尊者，人是兩足，天道眾生也是兩足，佛是人天兩道最尊重的尊者。

演說法，演說什麼法呢？佛以大慈悲力，用這個法來度苦惱眾生。苦惱眾生根據祖師注解，既然都是苦惱眾生，說的這個法就是半字教的法。前面講表講過了，佛說法有半字教、有滿字教的。半字教指的藏教，四阿含教理，因為半字教這個法，最主要的是度化在六道之內的這些苦惱眾生。六道之內苦惱眾生有三苦八苦，這都是苦惱，就四諦法門來講苦集滅道——生滅四諦。我們在六道裏面的眾生，三途當然苦不堪言，就在人道、天道也是苦。只有苦沒有樂，樂是假的，苦才是真實的。所

以佛對於藏教講四諦法，講生滅四諦，為的是度六道裏面苦惱眾生，所以祖師講這是半字教。大通佛那時候根據梵天王請的，就是請佛講半字教，如同釋迦牟尼佛這時候在我們娑婆世界，在鹿野苑對五比丘講這個法。大通佛跟釋迦牟尼佛講半字教是相同的，都是度化六道之內苦惱眾生。

爾時大通智勝如來·默然許之。

「爾時大通智勝如來，默然許之」，在諸梵天王一心同聲說出偈頌之後，這時候大通佛，「默然許之」，默然是口沒有發出言語來，在心裏面就許之，許之是答應意思。梵天王請求佛來轉法輪，佛在心裏默許，許可了，可以轉法輪了。佛為什麼不說出來而要默許呢？這根據祖師注解，每一尊佛在受到梵王來請求轉法輪時，很自然的在心裏默許，答應了，不必用言語表達出來。梵天王當然也知道心法很重要，我們一般用言語表達是很慢的，最快是心法。所以佛在這裏默許，不必用言語表達，梵天王就知道。

前面是東方諸梵天王根據佛光找到大通佛，供養、請佛轉法輪之後，接著是東

南方。

又、諸比丘·東南方五百萬億國土、諸大梵王·各自見宮殿光明照曜·
昔所未有。歡喜踊躍·生希有心·

「又、諸比丘」，釋迦牟尼佛又告訴靈山會上這些諸比丘們，說那時在東南方五百萬億國土裏面「諸大梵王」，那些大梵王，每一尊梵王就如同我們娑婆世界一樣的，娑婆世界的梵王在色界天的初禪有三天，是梵眾天、梵輔天、大梵天。大梵天是初禪天王、梵天王。梵天王在每一尊佛出世時候，由梵天王請佛轉法輪，娑婆世界也如此。在東南方五百萬億國土的那些大梵天王，他們「各自見宮殿光明照曜」，每一尊梵王他們看見自己宮殿，忽然光明照曜。「昔所未有」，從來沒有看見過這樣的光明。因此「歡喜踊躍」，發歡喜心。歡喜踊躍就像跳舞一樣，那樣歡喜。「生希有心」，是見到這光明，這太難得、太少有，怎麼今天見到這樣的光明，一歡喜踊躍，大家都發希有心。

即各相詣·共議此事。時彼眾中、有一大梵天王·名曰大悲·為諸梵

眾而說偈言。

是事何因緣、而現如此相。我等諸宮殿。光明昔未有。
為大德天生。為佛出世間。未曾見此相。當共一心求。
過千萬億土。尋光共推之。多是佛出世。度脫苦眾生。

「即各相詣，共議此事」，這個時候這麼多大梵王，「各相詣」，這些梵王大家互相「共議此事」，大家來商議，為什麼見到這樣光明。

「時彼眾中、有一大梵天王，名曰大悲，為諸梵眾而說偈言」。就在諸大梵王來共議此事，大眾指大梵王。諸大梵王之中，有一個大梵天王，名叫「大悲」，大悲是這位大梵天王特別的名稱。他呢？「為諸梵眾而說偈言」，替那麼多的諸大梵王、那些梵眾，而說出偈頌。

這位大悲梵天王，當然他也不是普通大梵天王，他在大梵天王之中，是一個特別有智慧、有見解的天王，所以他說出下面偈頌出來。

「是事何因緣、而現如此相，我等諸宮殿，光明昔未有」。大家共同議論這樁事情，是什麼因緣？世間萬事萬法都是有因緣而來的。我們看娑婆世界，有情世間的眾生、無情世間、器世間都有因緣的。不懂因緣，世間萬法就根本不了解，問題來了就沒辦法解決，所以因緣很重要。因緣就是有因，然後還有很多緣，最後才有結果。比如在古時候，自然界好像沒有聽說過有什麼土石流，只有研究哲學的，像莊子曾經講過，用寓言講比喻的話像金石流，金屬、石頭，金屬石頭流，也不是像現在從山上滾下來，金石流是金子化成水，石頭也溶化了。而土石流現在各國都有的，這是果。因在什麼地方呢？因是人心在那裏浮動。自然界山水這些現象，都是眾生第八識的相分，眾生第八識的見分在那裏浮動，相分在那裏就不能安定，它才有結果出來。因此什麼事情都要探討它的因緣，因緣明白了，才知道結果從那來的，是這樣的。大悲梵天王有智慧，是什麼智慧呢？他是明瞭因果。所以「是事何因緣」，這事情以什麼因？什麼緣？「而現如此相」，現出這樣相出來。這個相是什麼呢？「我等諸宮殿」，我們大家所居住的這些宮殿，這宮殿本身就有光明，在梵天裏面依報、正報都有光明。為什麼正報、依報都有光明，不用日月？因為梵天，這是初

禪天他是清淨的，就是離開欲界天那種欲望。到了禪天一切欲望都沒有了，所以梵天是清淨的。因為清淨，所以梵天正報本身就發出光明出來，他的依報宮殿也有光明。因為大通佛，佛光一照耀的時候，「光明昔未有」，這光明從那來的？把我們宮殿照得這樣光明，從來沒有看見過這樣的光明。先探討這光明是何因緣，是什麼因？什麼緣？才有這結果、這現象，先從因緣上來講。

大悲梵天王接著講「為大德天生，為佛出世間，未曾見此相，當共一心求」。他也是跟前面一樣，提出兩個推測，推測之一，是不是某一位大德從天道裏面出生了。再呢？「為佛出世間」，那就是有佛在世間來出現了，有兩種假設。接著講，「未曾見此相」，還不敢確定，因為從來沒有看見這種光明，據大悲天王推測有這兩種可能，一是大德天生，一是佛出世間。不然的話，怎麼會有這種現象出來呢？這個現象未曾見，我們從來沒有見過。「當共一心求」，大家共同的，我們一心來求，究竟是佛出世間，還是大德在天道出生。

提出辦法來以後，他就跟那些諸天大梵天王順著光，按照光來求。「過千萬億

土」，經過千萬億那麼多的國土。「尋光共推之」，因為大通佛的光，照幾百萬億十方國土都照了。現在是這些天王從東南方往相對方向來尋光，他們大家一起去尋光的來源。大家共同來推尋，一方面來尋找，「多是佛出世，度脫苦眾生」，這樣尋著光大家來推測，大概看準了，「多是」，肯定是佛出世間。這「多是」指的因緣，這光明的因緣是佛出世才有的。佛為什麼出世呢？為了度脫苦惱眾生，要把六道苦惱眾生度化，脫離生死之苦。有這個推求之後，他們就根據佛光去尋找了。

爾時五百萬億諸梵天王、與宮殿俱。各以衣祴盛諸天華。共詣西北方。推尋是相。見大通智勝如來、處於道場菩提樹下。坐師子座。諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。恭敬圍繞。及見十六王子、請佛轉法輪。

「爾時」，就是大悲梵天王這樣說了以後，這時「五百萬億諸梵天王」，五百萬億這數目就非常大了。「與宮殿俱」，這些天王每一位都是攜帶他們的宮殿，與他本人一起去，從這光去找。「各以衣祴盛諸天華」，每一位梵天王都用衣祴，「衣祴」

在印度是盛天華用的，特別講盛華叫衣祴，盛諸天華。「共詣西北方」，共詣，大家一同往西北方向去找。「推尋是相」，為什麼是西北方呢？東南方諸大梵王那個光從西北方（東南方相對的方向）照過來。所以從東南方往西北方正好對著光的來源，一邊去那個方向，一邊推尋找佛的光。

推尋後來，「見大通智勝如來」，就見到大通智勝佛了。佛在那裏呢？「處於道場菩提樹下，坐師子座」，見到大通佛在道場菩提樹下，坐在師子座上面。佛的座位叫師子座，在印度獅子是萬獸之王，獅子吼一聲，萬獸都被牠音聲懾服住了。就跟中國講虎是萬獸之王，虎在山上吼一聲，山上的猴子和小動物嚇得不得了，這就是形容佛一說法出來，那些外道天魔等等都被降伏住了。還有「諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等，恭敬圍繞」。「及見十六王子」，又看見大通佛的十六王子，「請佛轉法輪」，有十六王子在那裏請大通佛轉法輪。

這一段我們看那麼多的梵天王，由於大悲天王提議大家一起去從光的來源，去找結果找到佛了。我們要問從這東南方五百萬億的國土，要向西北方找，那個路途

也是遙遠的，結果找到了，方向一正確就找到了。要問梵天雖是清淨的、沒有欲，他不像欲界天，也不像我們人間行動，他是沒有什麼障礙。雖然那麼遙遠，他們居然找得到，什麼道理啊？就在這佛光研究，由於佛光在那裏，他尋著光去找就能找到。我們學淨土宗念佛的人，《阿彌陀經》裏面講，阿彌陀叫無量光。阿彌陀佛這無量光，十方國土、十方世界，無窮無盡的世界佛光都照到。問題是說，我們念佛人的心，能不能跟阿彌陀佛的光能夠起感應？能跟佛起感應，就是得到佛光在那裏加被。平時得到阿彌陀佛佛光加被，我們在人世間就一切平安自在；到臨命終時沒問題，一切障礙都不會有，就能感應佛來接引，佛光就有這麼不可思議的這種力量。所以大通佛他的光這麼一照，那五百萬億梵天王就能找到大通佛。我們今日之下學念佛法門，知道這個道理之後，我們只要心心念念的在阿彌陀佛上，就在阿彌陀佛無量光中。再說我們念佛人心裏要清淨，假如心裏不清淨，還想東想西，想到人我是非這些念頭，那光就沒有了。不是佛光沒有，是我們本身的光沒有了。梵天他有光能發出來，就是因為他沒有欲。我們在人世間欲望太多了，但要想得到佛光感應，我們要盡量把自私自利的心、欲望的心，全部破除是能力辦不到的，最低限度把那

種心壓伏下去，不讓它起現行。所起的念頭不要有私心，起的念頭就是為眾生。念頭最好放在佛號上，那我們自己的心就清淨，自己本有的光明就能跟阿彌陀佛的光明，光光相照。這道理我們一研究，雖是學淨土宗，對普通佛理也要明瞭，我們念佛如果有什麼問題，當下自己可以解決。

時諸梵天王頭面禮佛。繞百千匝。即以天華而散佛上。所散之華、如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。爾時諸梵天王、即於佛前。一心同聲、以偈頌曰。

聖主、天中王。迦陵頻伽聲。哀愍眾生者。我等今敬禮。

世尊甚希有。久遠乃一現。一百八十劫、空過無有佛。

三惡道充滿。諸天眾減少。今佛出於世。為眾生作眼。

世間所歸趨。救護於一切。為眾生之父。哀愍饒益者。

我等宿福慶·今得值世尊。

這些天王見到大通佛，然後供養，「時諸梵天王」，這時候這些梵天王。「頭面禮佛」，這跟前面一樣。「繞百千帀」，「即以天華而散佛上」，用衣祴盛天華，把天華散在佛上面。「所散之華、如須彌山」，有那麼高。「并以供養佛菩提樹」，佛在道場菩提樹下坐的，除了散華供養佛以外，還有供養佛的菩提樹。「華供養已」，散天上的華供養之後。「各以宮殿奉上彼佛」，每一位天王都把他們自己帶來的宮殿奉上彼佛。「而作是言」，同時這麼說。「惟見哀愍，饒益我等」，我們都請佛來哀愍、饒益我等。「哀愍」是佛用大悲心救拔眾生的苦。「饒益」是用大慈心說佛法讓眾生了解。「所獻宮殿」，我們各人所貢獻的宮殿。「願垂納處」，願請佛垂納接受下來，處是接受下來，希望佛能夠使用它。

梵天王獻了宮殿、供養華之後，說的是「惟見哀愍，饒益我等」，這是請佛拔苦與樂。我們學佛最重要的是離苦得樂，那就要靠佛大悲心，把我們所有苦都能夠拔除掉。得樂呢？這樂，是佛說法給我們叫與樂。這兩句話說了之後，「爾時諸梵

天王」，就在佛前面，「即於佛前」。「一心同聲、以偈頌曰」，大家一個心理共同發出音聲來，說出下面的偈頌。

「聖主、天中王，迦陵頻伽聲，哀愍眾生者，我等今敬禮」。「聖主」是讚歎佛，「天中王」，天有很多種，一切天中之王就是讚歎大通佛的。「迦陵頻伽聲」，迦陵頻伽是一種鳥，在世間任何鳥的音聲、任何音樂家的音樂、還有西方印度最好的音樂之聲也比不上迦陵頻伽鳥的聲音，因此把迦陵頻伽聲比作佛說法那樣美妙、那樣好。所以迦陵頻伽聲是讚歎佛的音聲，佛以這美好音聲說出法來。「哀愍眾生者」，佛是為拔眾生苦，與眾生樂。「我等今敬禮」，我們大家現在就是對佛來敬禮。

「世尊甚希有，久遠乃一現」，世尊指大通佛，正是到世間來太希有。「久遠乃一現」，久遠劫才到世間來出現一次。我們來自東南方這些梵天王，「一百八十劫」，有這麼長的時間都「空過」了，「無有佛」，我們都沒有遇到佛。「三惡道充滿」，在我們這些國土裏面，因為沒有遇到佛，沒有佛法，所以三惡道的眾生充滿了。「諸天眾減少」，我們這些眾生都不知道做善事情，只知道做那些惡業，所以天道眾生

就減少了很多。

「今佛出於世」，現在大通佛出現到世間來，「為眾生作眼」，沒有佛在世間，眾生就像瞎子，看不清楚那裏危險、那裏安全，而佛出現世間就作眾生的眼睛。「世間所歸趨」，在世間認識善道，所以能歸趨到學佛路上，就能了生死。「救護於一切」，叫世間眾生都歸趨到覺悟之路，這就能救護一切。佛就「為眾生之父」，佛實實在在是眾生之父。「哀愍饒益者」，佛為眾生之父就是哀愍饒益，拔眾生苦與眾生樂。

這拔苦與樂，我們學佛的人必得要知道，我們所執著世間生生滅滅的地方，只有苦沒有樂。樂從什麼地方呢？樂就是從懂得佛法走上覺悟之路，不要執著那些生滅法，這才能得到佛法真樂。我們把握這原則，學普通法門、特別法門，我們才能真正得到這樂趣。

「我等宿福慶，今得值世尊」，我們能夠請求佛來轉法輪，能夠見到佛，知道佛到世間來拔眾生苦與眾生樂，這個不是容易的，「宿福」，所以我們是宿世、過去多生多劫所種的福，今天很慶幸的才能夠「值世尊」，見到佛到世間來了。

《阿彌陀經》裏面講，「其上有佛，號阿彌陀，今現在說法」，大家參一參這一句。今現在說法，釋迦牟尼佛說阿彌陀佛現在就在那裏說法，跟這裏講「今得值世尊」，看看那些梵天王見到大通佛是多麼慶幸。釋迦牟尼佛告訴我們在極樂世界，阿彌陀佛現在就在那裏說法，假如我們不去極樂世界，要到那裏去呢？

第一二四講

爾時諸梵天王、偈讚佛已。各作是言。惟願世尊哀愍一切。轉於法輪。度脫眾生。時諸梵天王、一心同聲、而說偈言。

大聖轉法輪。顯示諸法相。度苦惱眾生。令得大歡喜。
眾生聞此法。得道、若生天。諸惡道減少。忍善者增益。

「爾時」東南方梵天王找到了佛，就是大通佛。找到以後又供養，供養之後就請佛轉法輪。「諸梵天王偈讚佛已」，先供養然後再偈頌來讚歎佛。讚歎佛完了之後，「各作是言」，那些梵天王有很多，每一位梵天王都這麼說：「惟願世尊哀愍一切」，我們很難得現在見到佛了，也誠心誠意恭敬供養佛。就是希望世尊多哀愍眾生，因為眾生在六道裏面生死出不去。怎樣才能出去呢？那要請佛說佛法——轉法輪，法說出來，把這些眾生都能度化脫離六道。為什麼叫法輪呢？法輪像輪子，到處普度眾生。度眾生怎麼度化？輪子是比喻的話，把眾生的煩惱摧毀掉。眾生煩惱很多，在

六道裏面出不去就是因為有見思惑。見思惑不斷除，那怎麼樣也出不去的，所以要轉法輪。

「時諸梵天王」，這時候這些梵天王。「一心同聲、而說偈言」，大家同一個心理，同一個音聲說出這偈頌，「大聖轉法輪，顯示諸法相，度苦惱眾生，令得大歡喜」。大聖是讚歎大通智勝佛，佛轉這法輪，轉的什麼法輪？「顯示諸法相」，諸法相包含很多，最普通的對於藏教弟子們來講，就是五蘊法，五蘊和合的，十二處、十八界，這些法相其中這些道理，法輪就顯示這些法相。這些法相「度苦惱眾生」，就是在六道以內的眾生，苦很多，最普通講有三苦八苦。八苦：生老病死、愛別離、怨憎會、求不得，最後還有五陰熾盛，這我們一學佛就知道八苦。雖然知道可是真正能夠體驗這八苦，那就要好學了，不好學他學了多年也體驗不出來。好學對於這八苦，一聽到佛法就能感受到這苦是實實在在的苦，一點不假。不好學的人，雖然八苦都有，他感覺這沒什麼，他還要找出樂趣，其實他所謂找出樂趣是假的，苦是真實的。所以講這些法相的時候，度苦惱眾生，那些痛苦煩惱眾生必須聞到佛所轉

的法輪，才能脫離苦惱。「令得大歡喜」，令就是讓這些苦惱眾生都得到大歡喜。大歡喜不但要出六道，出六道還只是一個聲聞眾證到四果而已，要成佛那還早。大歡喜，是由小乘然後再發心學大乘佛法，這個才有大歡喜。

「眾生聞此法，得道、若生天，諸惡道減少，忍善者增益」。這是大聖轉法輪，把諸法相顯示出來以後，眾生聞到這些法就能得道。這道若生天，或是小乘所講的小乘法門。「諸惡道減少」，生到天道，天道眾生多了，三途那裏的眾生就減少了。「忍善者增益」，「忍善」就是講小乘法門，七賢位的人。比如說他修的時候先修五停心觀，再修別相念、總相念。別相念、總相念就是四念住。然後煖法、頂法、忍法、世第一法。這是七方便，七賢位的人。在這些修道賢位的人，「增益」，他可以增加聞法這法益，他可以從七方便再深入的進一步來學大乘佛法。

這個請轉法輪，前面我們也研究過了，法輪有半字教、有滿字教。半就是只有一半，指的藏教，滿字就是到圓滿的教。半與滿之間還有半明，還有些不同的。這裏祖師根據前面偈頌所講的，度在六道裏面苦惱眾生，還有忍善者，這都在七賢位

之中。所以祖師判這是半字教，就是三藏教的佛法。

爾時大通智勝如來默然許之。

東南方那些梵天王這樣請佛轉法輪，這時候大通佛「默然許之」，沒有用言語表示出來，心裏就是許可了，就是默然許之。這時候東南方請轉法輪，就到這裏。接著是南方，釋迦牟尼佛又告訴靈山會上諸比丘就說：

又、諸比丘。南方五百萬億國土、諸大梵王。各自見宮殿光明照耀。昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。

這跟前面一樣，南方有五百萬億這麼多的國土，這些國土之內那些大梵王，他們都見到他們宮殿光明照耀，從來沒有過的，又是歡喜踊躍，生希有心。覺得希有難得，從來沒有看見過的光明，現在看到了。

即各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿有此光曜。時彼眾中、有一大梵天王。名曰妙法。為諸梵眾、而說偈言。

**我等諸宮殿·光明甚威曜·此非無因緣·是相、宜求之。
過於百千劫·未曾見是相·為大德天生·為佛出世間。**

「即各相詣，共議此事。以何因緣，我等宮殿有此光曜」。這跟前面一樣的，大家共同一起商議，議論這樁事情，這是什麼原因呢？我們這些宮殿有這樣光明在照曜。「時彼眾中」，在這時候在這麼多梵眾之中，「有一大梵天王」，他名字叫「妙法」。他「為諸梵眾、而說偈言」，他在梵眾之中說偈子出來了。

這位妙法大梵天王就說：「我等諸宮殿」，我們大家每個人的宮殿，「光明甚威曜」，「此非無因緣」，這不是沒有因緣，一定有因緣的。「是相、宜求之」，既然有因緣，有這麼威曜光明的相，相指的光明。宜求之，我們應該來求這光明是從那來的？「過於百千劫，未曾見是相」，我們從百千劫以來，這麼多時間都過去了，在這麼長遠的時間，「未曾見是相」，我們都沒有看見過這樣的威曜光明的相。現在有這相是什麼道理呢？「為大德天生，為佛出世間」，是天有個大德，從天道裏面出生，或者佛出到世間來了。

爾時五百萬億諸梵天王、與宮殿俱。各以衣祴盛諸天華。共詣北方、推尋是相。見大通智勝如來、處於道場菩提樹下。坐師子座。諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。恭敬圍繞。及見十六王子請佛轉法輪。

他這一提出，「爾時」，就在這時候，「五百萬億諸梵天王」，這麼多梵天王。「與宮殿俱」，和梵天的宮殿，天王都可隨身帶著宮殿。「各以衣祴盛諸天華」，每個人都用衣祴，衣祴是專門盛天華用的。「共詣北方」，從他們南方，南方對面是北方，大家一起向北方那邊去。「推尋是相」，來尋找光照過來的地方，尋找光明的來源。

推尋到後來找到了，「見大通智勝如來」，見到了大通佛。大通佛在那裏呢？「處於道場菩提樹下」，坐在師子座上。再看到「諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等，恭敬圍繞」。見到佛坐在菩提樹下，那些天龍八部在那裏恭敬圍繞。「及見十六王子請佛轉法輪」，又看見十六位王子正在那裏，請大通佛轉法輪。

時諸梵天王、頭面禮佛。繞百千帀。即以天華而散佛上。所散之華、如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿、奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍、饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。爾時諸梵天王。即於佛前、一心同聲、以偈頌曰。

世尊甚難見。破諸煩惱者。過百三十劫。今乃得一見。
諸飢渴眾生。以法雨充滿。昔所未曾覩、無量智慧者。
如優曇鉢華。今日乃值遇。我等諸宮殿。蒙光故嚴飾。
世尊大慈愍。惟願垂納處。

這時候，「時諸梵天王、頭面禮佛，繞百千帀」，這是跟前面一樣的意思。「即以天華而散佛上」，原來用衣袂帶來的天華，散在佛上面，「所散之華」，有多少呢？「如須彌山」。「并以供養佛菩提樹」，除了散在佛的身上，連佛所坐的菩提樹下，也供養菩提樹。「華供養已，各以宮殿」，先供養華，然後將各人帶來的宮殿，「奉

上彼佛」，供奉給大通佛。

「而作是言」，梵天王又供華又供宮殿，這時候就說話了，「惟見哀愍、饒益我等」，希望佛哀愍我們，饒益我們，我們「所獻宮殿，願垂納處」，希望佛接受下來，處是接受以後使用它。「爾時諸梵天王」，這時候這些天王們。「即於佛前」，在佛的面前。「一心同聲、以偈頌曰」，讚頌下面偈子。

「世尊甚難見，破諸煩惱者，過百三十劫，今乃得一見」。「世尊」是稱大通佛，「甚難見」，非常難見到的。「破諸煩惱者」，能夠破諸煩惱，把一切煩惱都破除了，就是成佛。「過百三十劫」，我們是經過了一百三十劫，這麼長的時間到現在，「乃得一見」，才見到大通佛。

「諸飢渴眾生，以法雨充滿，昔所未曾覩、無量智慧者」。「諸飢渴眾生」，我們在世間這些苦惱眾生，就像飢餓的、沒有水喝，那是苦惱得不得了。現在「以法雨充滿」，佛說的佛法，就像雨從天上落下來，充滿世間，這不是大雨下得地面成災。這個充滿是滿足了諸飢渴眾生，解決飢渴眾生這些需要，所以法雨充滿了。「昔

所未曾觀，無量智慧者」。佛能夠以這個法雨，把所有飢渴的眾生，都解除飢渴之苦了。像這樣的「昔所未曾觀」，我們從來沒有看見過，指的前面一百三十劫都沒有見到佛，現在見到了。「無量智慧者」，以這法雨滿足飢渴眾生所需，這是無量的智慧。有無量智慧的佛才能辦得到，現在我們見到了。

接著說這一百三十劫都沒有看到，現在看到了，真難得，就說比喻的話，「如優曇鉢華，今日乃值遇」。這優曇鉢華是印度翻譯過來的名詞，祖師把它解釋叫作靈瑞，它是非常有靈瑞的這種華。這種華很難得一見的，根據祖師注解三千年才現出來的。類似這比喻，我們中國古代不也有說，上古有個大椿樹，八千歲是春天，八千歲是秋天，那個我們現在找也找不到，是傳說而已。用這比喻表示很多年都不容易見得到，「今日乃值遇」，現在才遇到佛了，如同優曇鉢華那樣難見是一樣的。「我等諸宮殿，蒙光故嚴飾」，我們這些宮殿蒙受佛的光，所以有這樣的嚴飾。這個嚴飾是什麼呢？因為前面也講過，諸梵天王本身都會發光，不需要日月來照明的。正報能夠發光，依報這些宮殿也會發光。現在嚴飾是因為佛光照過來的光明，

比他們原來光明大得太多了，所以蒙光故嚴飾，嚴是莊嚴，飾是從外面加過來的。「世尊大慈愍，惟願垂納處」，希望佛大慈大悲，發的大悲愍心。「惟願垂納處」，願佛能夠接受，我們這些天王供奉的天華以及宮殿。接著講請佛轉法輪。

爾時諸梵天王、偈讚佛已。各作是言。惟願世尊轉於法輪。令一切世間、諸天、魔、梵、沙門、婆羅門。皆獲安隱、而得度脫。時諸梵天王。一心同聲、以偈頌曰。

惟願天人尊、轉無上法輪。擊於大法鼓。而吹大法螺。
普雨大法雨。度無量眾生。我等咸歸請。當演深遠音。

「爾時諸梵天王、偈讚佛已」。這個時候這麼多的梵天王，前面說偈子讚歎佛以後，「各作是言」，大家都這麼說的。「惟願世尊轉於法輪」，我們大家希望世尊轉法輪。轉法輪為的是「令一切世間」，世間有很多。「諸天、魔、梵、沙門、婆羅門，皆獲安隱」，天道的眾生、還有魔道的，還有梵天的、修行的沙門，還有在印度有

婆羅門等，這些類眾生皆獲安隱，都能獲得心理很安很隱，隱是很穩定、安定。」而得度脫」，必須心裏能有定，他才有智慧，因定發慧，有智慧才能看清楚照，把六道的出路才看得清楚。沒有智慧看不清楚六道從那出去，所以要能度脫眾生，使眾生能看清楚六道，六道才可以出去的，因此必得佛轉法輪。眾生聽了佛說法以後，心能定下來，有了定工夫，然後開智慧才能出離六道。

「時諸梵天王，一心同聲、以偈頌曰」，這時候梵天王們，一起同聲說這偈頌：「惟願天人尊、轉無上法輪」，我們唯一的願望就是天人之尊，佛能轉無上法輪，這是無上法輪跟前面法輪不同了。這法輪是「擊於大法鼓，而吹大法螺」，這不是普通法門是大乘法了。怎麼叫大法鼓呢？現在各道場、寺廟還有法鼓。鼓一擊表示佛說法無遠弗屆，眾生都能得到法的利益。而吹大法螺呢？法螺就是海螺做的，像貝殼那一類的東西，那不是小的是大的螺。那個吹起來可以降伏魔的，可以破除眾生的煩惱，有這些作用。而現在一般道場法鼓還是有的，吹法螺很少了。

法鼓、法螺，古人注解有很多講法。法鼓還有一種說法，法鼓一打表示佛法大

乘法門，一聽到大乘法就知道這一條大路，可以直接到成佛境界去。法螺呢？鼓勵學大乘法門的人，一直勇猛精進不要退轉，所以這個有很多涵義。

「普雨大法雨，度無量眾生」，普遍降落這大法雨，說的是大乘佛法，可以度無量的眾生。「我等咸歸請，當演深遠音」，我們這些梵天的天王都來皈依佛，到這裏來請求佛什麼呢？「當演深遠音」，佛說法的音聲，講大乘佛法跟前面所講的不同的，這個音是深遠，既深而又遠。根據這經文祖師注解，這是對半滿教來可以明瞭滿教了，明瞭知道，還沒有到。半字教是小乘的藏教，由藏教在這裏明白有滿教在那裏。講的請這法輪就如同佛在講方等的時候，方等的法就如同講《維摩詰經》，《金光明經》，這在方等時候說的。

上面是南方梵天王請的，請了之後，請看經文：

爾時大通智勝如來默然許之。

這跟前面一樣，經過這些天王請法以後，這時候大通佛默然許之，心裏就答應

了。怎麼看得出來？佛說法不一定用言語，不用言語，那些天王看見佛的神情態度，就知道佛心裏默許了。

上面從東方、東南方、南方這些梵天王請法說過了，下面不必再這樣每一方來說了，總歸起來，總歸起來六方。

西南方、乃至下方·亦復如是。

西南方接著南方來的，南方往西邊是西南隅，四方四隅，西南方這一隅。西方過去是四方的西方。西方再過去是西北方，西北方過去是正北方，這就是四方四隅，八方了合起來八邊。還有上方下方，經文裏面省略很多。「西南方、乃至下方」，把中間西方、西北、北方、上方省掉了，這一共有六方。「亦復如是」，跟前面所講的一樣，見到光統統也怎麼請法。亦復如是，就一筆帶過去。

從上面經文來研判，十方梵王有四方、四隅（就是四維）再加上下，一共十方。但後面有特別的把上方提出來，所以這邊上方提出來在後面說了一遍。

爾時上方五百萬億國土、諸大梵王。皆悉自覩所止宮殿、光明威曜。昔所未有。歡喜踊躍。生希有心。即各相詣。共議此事。以何因緣。我等宮殿。有斯光明。時彼眾中、有一大梵天王。名曰尸棄。為諸梵眾而說偈言。

今以何因緣。我等諸宮殿、威德光明曜。嚴飾未曾有。如是之妙相。昔所未聞見。為大德天生。為佛出世間。

「爾時上方五百萬億國土、諸大梵王」，經文跟上面一樣。「皆悉自覩所止宮殿、光明威曜，昔所未有」。這時候大家「歡喜踊躍，生希有心」。然後「即各相詣，共議此事」，共議什麼？「以何因緣，我等宮殿，有斯光明」，這是什麼因緣呢？我們這些宮殿有這樣的光明。「時彼眾中」，這時候上方五百萬億國土這些梵王，「有一大梵天王，名曰尸棄」，這個大梵天王他的專有名字叫尸棄。「為諸梵眾而說偈言」，他為大梵眾說出下面偈子。

尸棄梵天王他就說偈子了，「今以何因緣」，現在是什麼因緣？「我等諸宮殿、威德光明曜，嚴飾未曾有」，我們宮殿有這光明來嚴飾，從來沒有見過的。「如是之妙相」，這樣的妙相指的那個光明。「昔所未聞見」，不但沒有見過，聞也沒有聞過。「為大德天生，為佛出世間」，是天生有位大德呢？還是佛出現到世間來？

爾時五百萬億諸梵天王、與宮殿俱。各以衣祴盛諸天華。共詣下方、推尋是相。見大通智勝如來、處於道場菩提樹下。坐師子座。諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。恭敬圍繞。及見十六王子請佛轉法輪。

「爾時」，就在大梵天王尸棄說完這偈子之後，「五百萬億諸梵天王、與宮殿俱」，攜帶他們的宮殿。「各以衣祴盛諸天華，共詣下方」，因為他這是上方，從上方往下方來「推尋是相」。結果「見大通智勝如來、處於道場菩提樹下，坐師子座」，這時候還有「諸天、龍王、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等，恭敬圍繞」。又「及見十六王子請佛轉法輪」，跟前面一樣，十六王子在那裏請大通佛轉法輪。

時諸梵天王頭面禮佛。繞百千帀。即以天華而散佛上。所散之華、如須彌山。并以供養佛菩提樹。華供養已。各以宮殿、奉上彼佛。而作是言。惟見哀愍、饒益我等。所獻宮殿。願垂納處。時諸梵天王。即於佛前、一心同聲、以偈頌曰。

「時諸梵天王」，這個時候有五百萬億梵天王，「頭面禮佛，繞百千帀」，他們禮佛以後，在那時候按照這禮還要繞佛，繞多少呢？繞百千帀。帀是一周，周帀，比如說從佛的面前繞到佛的後面，從佛後面繞到佛的前面這是一帀。他們每一位天王繞多少呢？百千帀繞這麼多。「即以天華而散佛上」，繞佛完了，然後他們把帶來的天華，天華有很多種的，散在佛的身上。「所散之華」有多少？「如須彌山」這樣高。

經文我們看了之後，要想實實在在的了解，憑我們現在凡夫的見識實在沒辦法了解。只有根據佛講的，深信不疑。怎麼信呢？比如說散的華如須彌山那麼高，須彌山有多高？那不是把佛的身體都散滿了、都蓋起來了？這是我們凡夫的心理。你

要知道佛的身體，那頭頂上無見頂相，你要研究、提出問題，你可以這麼解：須彌山雖然高，佛的無見頂相更高。別說是聲聞弟子、大菩薩，要想看看佛的頂到那種境界，找不到。就跟儒家讚歎孔夫子「仰之彌高，鑽之彌堅」。這樣看起來，天華散在佛身上，散多少呢？如同須彌山那麼高，這沒問題，佛的身那麼高大。再問佛身那麼高大怎麼看得到？我們六道凡夫眾生看不到，大梵天王看得到，這些大梵天王都是了不得的，那尸棄天王信正法，那一尊佛出世，都有尸棄大梵天王來請轉法輪，所以他們看得見。

如須彌山，「并以供養佛菩提樹。華供養已，各以宮殿、奉上彼佛，而作是言」。「惟見哀愍，饒益我等」，我們願意看見佛哀愍、饒益我們。「哀愍」就是拔苦，「饒益」就是與樂，佛是這樣哀愍饒益我們。「所獻宮殿」，我們大家獻給佛的宮殿，「願垂納處」，希望佛能夠接受。

第一二五講

時諸梵天王。即於佛前。一心同聲。以偈頌曰。
善哉。見諸佛。救世之聖尊。能於三界獄。勉出諸眾生。
普智天人尊。哀愍羣萌類。能開甘露門。廣度於一切。
於昔無量劫。空過無有佛。世尊未出時。十方常闇冥。
三惡道增長。阿修羅亦盛。諸天眾減少。死多墮惡道。
不從佛聞法。常行不善事。色力及智慧。斯等皆減少。
罪業因緣故。失樂及樂想。住於邪見法。不識善儀則。
不蒙佛所化。常墮於惡道。佛為世間眼。久遠時乃出。
哀愍諸眾生。故現於世間。超出成正覺。我等甚欣慶。
及餘一切眾。喜歎未曾有。我等諸宮殿。蒙光、故嚴飾。
今以奉世尊。惟垂哀納處。願以此功德。普及於一切。

我等與眾生、皆共成佛道。

接著上次講到上方五百萬億國土諸大梵王，他們根據大通佛的光明，前來找到之後就供養大通佛。供養以後，這麼多的梵天王就在佛前面一心同聲，大家都一個心同時發出音聲來，說出下面偈頌。

「善哉、見諸佛，救世之聖尊，能於三界獄，勉出諸眾生」。「善哉」就是讚歎大通佛。「見諸佛」，我們這麼多梵天王能夠見諸佛，指的見到大通智勝佛，這諸字不當數目字講，而是見到佛了。「救世之聖尊」，讚歎大通智勝佛是救世間眾生的聖人、尊者。怎樣救世間呢？「能於三界獄，勉出諸眾生」，世間就是三界——欲界、色界、無色界，也就是六道。三界獄，這獄並不是說三界之中的地獄，前面講長者大房屋起火，三界無安猶如火宅，火宅就是一個大的地獄，屬於煉獄，三界都像個獄，在這獄中，所有眾生就像在獄中那樣苦。佛呢？能夠出現了，現在我們見到了。「勉出諸眾生」，佛到世間來，用佛法來救出一切眾生。

「普智天人尊，哀愍羣萌類，能開甘露門，廣度於一切」。普智是稱讚智勝佛

就是大通佛，他的智慧普及一切的，智慧是無量無邊的叫普智。以這種智慧，能救三界獄，佛是三界天道人道所最尊的。「哀愍羣萌類」，大通佛為天人所尊的大智慧，以這種智慧到世間來為的哀愍羣萌類。羣萌就是眾生，眾生如同地上的草，發出來很難成長。眾生就像萌，什麼道理也不明白，智勝佛很哀愍。「能開甘露門，廣度於一切」，甘露門就是比喻羣萌需要雨露來灌溉的。講到表法，眾生需要佛法來開發他的智慧，佛法如同甘露，以這佛法廣度於一切。佛來度化眾生怎麼度化呢？就是把佛法說出來，可以普度眾生的，能廣度於一切。

「於昔無量劫，空過無有佛，世尊未出時，十方常闇冥」。這些天王就跟大通佛說，在往昔的時候，有無量劫數那麼長的時間。「空過無有佛」，我們都空過了。沒有佛到世間來，無量劫都沒有佛出世在世間，這講的是什麼呢？「世尊未出時」，大通佛世尊還沒有出現在世間的時候，十方世界常闇冥，闇是很黑闇的，冥是在黑暗之中，眼睛看不到任何東西。比如在黑夜裏面，我們要看道路或看什麼東西也看不清楚，這就是冥了。十方世界常闇冥，一直那樣黑暗的，眾生看不見萬物，最重

要是看不見道路，這是比喻的話。在三界之內，想要出三界總要有路，沒有路怎麼出去？有路也要看得出來，看清楚，有路在黑暗之中，眼睛看不到還是枉然，所以比喻那時候十方常闇冥。

就是因為十方常闇冥，「三惡道增長，阿修羅亦盛，諸天眾減少，死多墮惡道。不從佛聞法，常行不善事，色力及智慧，斯等皆減少」。後面這一段就是講闇冥的時候，在三界之內的眾生這些痛苦。

因為大通佛還沒有成佛，十方闇冥了。因為這樣「三惡道增長」，三途裏面什麼增長呢？到三惡道裏的眾生，就一天一天多了。除了三惡道以外還有阿修羅，「阿修羅亦盛」，也增加很多。相對的「諸天眾減少」，在六道之內天道總好一點，可是三惡道、阿修羅人數增加，天道眾生就減少。因為就人世間來講，在六道當中，人世間是居在中間的地位，比三惡道好，比天道又差。在闇冥的時候，沒有佛到人世間來。在這世間沒有佛法，想要出六道，就認不得道路，怎麼出去？認不得道路，在六道裏面做一些事情，造了三途惡業自己也不知道，所以死之後就墮到惡道裏面

去了。

「不從佛聞法，常行不善事」。就算是在人道裏面沒有墮落三惡道，也沒有成為阿修羅，但是要知道「不從佛聞法」，佛沒到世間來，那聞不到佛法，這不從佛聞法就「常行不善事」。在人世間你看看，如果沒有佛法在教化，我們眾生不知道什麼是善事、什麼是惡事。在有佛法教化的時候，在中國有聖人教化的時候，那惡習氣要改都很難的。何況沒有佛法教化，他就順著這惡習氣造的是惡業，所以常行不善事。這惡習氣指的就是每一個眾生都為自己，做出很多損人利己的事情，做這些不善事。「色力及智慧，斯等皆減少」。色力指他體力，和心裏這智慧，皆減少。佛法講出善惡，辨別得很清楚，比如說我們是釋迦牟尼佛教化的這個時代，佛教我們修行的人，不論是普通法門或特別法門，守戒是最重要的。守住戒條，就拿我們在家學佛來講，一個在家佛弟子要受三皈五戒。五戒比喻中國文化是仁義禮智信五常，五種道德。違背五戒就是惡了，佛法是這樣。中國文化講五倫，這五倫就是善法。所以在這時代如果沒有佛法，就我們世間來講，沒有古聖先王遺留下來聖賢教

育——五倫道德，世間就沒有善惡辨別的一個標準，什麼是善什麼是惡的？那大家只有各人順乎自己惡習氣，順乎他的私心，那就常行不善事。對別人當然不好，對自己也不好，色力減少智慧減少。在色力怎麼減少？就中國文化來講，《書經》裏面有〈洪範〉講五福六極。五福是做善事才有五福，六極是做惡業才有六極。六極之中，身體很衰弱，那就是一種。色力，比如說身體也沒有什麼病，就是很衰弱，沒什麼力氣，這是六極之中的一種，可以幫助我們作個參考，了解這色力。我們學佛的人要了解，一切智慧都是從自己本性用出來的，但是自私自利就把本有的智慧染污了，就變成害人的。現在那些詐騙集團，一般講智慧型的犯罪，他的智慧從那來？當然也是從本性來的，雖然從本性來的，可惜都被他最自私的惡習氣把這智慧染污了，他用出來只有害人又害自己。在這裏講色力減少，智慧減少。所謂智慧減少，是把本性上智慧染污了，這個智慧用出來不是有利於人，而是有害於人的，這樣說起來他就沒有智慧。而這種智慧做出來，用的愈多愈傷害自己。

「罪業因緣故，失樂及樂想，住於邪見法，不識善儀則，不蒙佛所化，常墮於

惡道」。這就是說犯了種種罪惡的事情，造成墮落到三途，原因是什麼？「罪業因緣故」，造了這些罪業是那些因緣呢？不聞佛法、不知善惡準則在那裏，什麼是善、什麼是惡不知道。「失樂及樂想」，造的惡業結果那當然要得了苦報，得了苦報就失了樂。樂是要做善業才有樂的果報，沒有造善業只造惡業，樂的果報就沒有了。不但樂的果沒有了，就連樂想也沒有了，也喪失掉了。什麼是樂想呢？上面樂是樂的果，樂想是因。怎麼樂想因也失掉？因為沒有想到要做善事情，就沒有樂想。一個人想做善業這就是樂的因，他樂因也沒有。《尚書》〈洪範〉裏面五福之中就有攸好德，攸好德就是樂的因。他這個人就是喜好做些有道德的事情，他所好的就是德。遇到幫助人家，包括用財物、用自己的智慧，用自己各種能力去幫助人家，這都是有功德的，攸好德就是指做那些有功德的事情。失樂想就是說沒有攸好德，他不想做那些有功德的事情，樂的因緣沒有了。因此「住於邪見法」，就是失了樂也失掉樂想，他就住在邪見法上面，他見解都是不正的、邪的。說起來有很多，像身見、邊見都是邪見。以身見為主，任何人都把假的身體當作自己，然後一切為這假身來造惡業，住在邪見法上面。「不識善儀則」，不了解善法的儀式、法則，善法有善法

的儀式。講戒律，有守戒條那些規矩，戒所含的善法，那就是眾善奉行。就中國文化來講，孔夫子講的禮樂教育，禮等於佛法講的戒。禮有禮的儀式，有禮的規矩，教小孩子灑掃應對進退，這就是禮儀，有各種行禮的時候，屬於吉凶軍賓嘉這些禮，它有它的禮儀、儀式。儀式所含禮的本質呢？都是善的，禮讓、恭敬這就是善的儀則。不識，就是不知道。那我們想想這時代，一聽說教小孩子學規矩，學校教學生學規矩，很多人就反對了，在這時代還學什麼規矩？學生愛怎麼學就怎麼學，家裏小孩子順他的個性發展，不要用什麼規矩來限制他，這都是似是而非的理論。你要教學生、教家裏子弟學好，學成君子、學成聖賢的話，不從規矩學從那開始學？所以弄得我們這時代就是這樣，大家都不知道善儀則，糊里糊塗的。這裏經文講是沒有佛在世間時，我們現在還有佛法在世間。但是現在那些邪知邪見的人把佛法也變了，把儒家學術也變了，才反對，並且加以曲解，以他的意思來解釋佛法，以他的意思來解釋中國文化，這就糟了，這不是善儀則。

經文講大通佛沒到世間來，「不蒙佛所化，常墮於惡道」。不能接受佛所教化的，

所以在人道裏面，都住在邪見法上面，人人都講自私自利，把自私自利認為是天經地義當作真理，這就是邪見。以這作標準，那一切善的儀式，善的內容法則，大家更不知道。我們中國多麼幸運，從三皇五帝以來就有這些善法，聖人教化就能啟發自己本有真如本性。佛法傳到中國來那更好，儒佛兩者相得益彰。可是到現在末法時代你看看，就是大通佛那時候，不蒙佛所化，沒有這些善惡準則在那裏，大家只有順著他們自己的邪見，邪見就是一切為自己，因此常墮於惡道。就是那些眾生在人道做那些惡業，要墮惡道去，惡道出來再做惡業，又再墮惡道裏去。那些梵天王他過去親身經歷過的，他們感受到了，即使他做了梵天王，當然他做善業，他才能作梵天王。他們經過無量劫沒有見到佛到世間來，對於世間那些眾生常墮於惡道，看得清清楚楚。

「佛為世間眼，久遠時乃出」，這是讚歎大通智勝佛，是世間一切眾生的眼，就是說世間眾生沒有眼，看不清楚這路，他不知道怎麼出三界，佛是世間眼。久遠時乃出，但是經過久遠時間才出來。「哀愍諸眾生，故現於世間」，佛出來時候，為

的什麼呢？哀愍一切眾生。假如不是哀愍眾生，那佛住在如如不動的境界，在那裏享受多好，他來到世間就是哀愍眾生。因為眾生不知道什麼是善、什麼是惡，都住在邪見法之中，造惡業常墮惡道，所以佛才出現世間。「超出成正覺」，超出世間，佛到世間來當然也是要跟世間人一樣，可是他超出，他成了正覺——成佛。「我等甚欣慶，及餘一切眾」，我們這些梵天來的天王甚欣慶，非常的歡欣慶幸自己。除了慶幸自己，「及餘一切眾」，也都為一切眾生他們慶幸。「喜歎未曾有」，我們歡喜讚歎，從來沒有遇見大通佛到世間來，我們這樣歡喜讚歎。

接著是供養，「我等諸宮殿，蒙光故嚴飾」，我們這些梵天王的宮殿，蒙受佛的光，「故嚴飾」，才這樣莊嚴，這樣文飾。「今以奉世尊」，現在我們來奉養世尊，「惟垂哀納處」，這是奉給世尊，希望世尊哀愍我們，把這宮殿收下去。

接著就是發願了，他們來供養佛以及後面要請佛來轉法輪，不是專門為自己，是為一切眾生。所以偈子講：「願以此功德，普及於一切」，我們願意拿這個供養佛的功德，普及於一切眾生。「我等與眾生」，願以聞到佛轉法輪之後，「皆共成佛道」，

大家都能成佛。

這部經的這段注解，祖師就說出來了，注意什麼呢？前面東南方那些天王說，經過一百八十劫沒有見到佛；南方有一百三十劫乃能一見，才能見到佛；在這裏天王說無量劫，經過無量劫都空過了，沒有佛。所以祖師注解到這裏，為什麼東西南北十方梵天王見到佛到世間來，劫數有多、有少的不同？都是感應的關係。眾生能夠見到佛有這福報，有這善根，他才能感應佛到世間來。眾生根機善根不同，所以十方佛到世間來這劫數也不同。不管怎麼說，動不動就是一百多劫，以至後來講無量劫，可見得我們眾生見到佛，不是那麼容易的事情。能夠見到佛是多生多劫以來，憑自己的善根福德才能見得到。既然現在見到了，所以講，為自己為一切眾生來慶幸，這個慶幸好不容易的，接著就請大通佛來說法轉法輪了。

爾時五百萬億諸梵天王、偈讚佛已。各白佛言。惟願世尊轉於法輪。多所安隱。多所度脫。時諸梵天王而說偈言。
世尊轉法輪。擊甘露法鼓。度苦惱眾生。開示涅槃道。

惟願受我請·以大微妙音·哀愍而敷演、無量劫集法。

「爾時五百萬億諸梵天王、偈讚佛已，各白佛言」。把前面偈頌說完這個時候，五百萬億這些梵天王，各人都是報告佛、跟佛說，「惟願世尊轉於法輪」，我們都希望世尊來轉法輪。佛說法就如同輪子一樣，輪子到處轉，佛法一說出來，可以教化所有眾生。再說這輪子，輾在地上，把地上那些小的石頭，小的不平的地方都把它壓平了，等於眾生所有煩惱，佛法一說，就把煩惱摧毀掉了，所以在這裏講願世尊轉法輪。法輪一轉，「多所安隱，多所度脫」。就大家聽到佛說的法，「多所安隱」是什麼呢？我們眾生心理都不會安隱的，我們自己想想看，無論在那一界的人士，心理都不安隱。貧窮的人為了生活問題，心裏在操心。這富貴的人或政治上在位的人為保持他的位子，大財團他要繼續發展他的事業，他用的心思比我們普通人用得更多。我們普通人大家學道，知道這道了，心在道上，心才能安定下來。不學道的人，貧窮也好、富貴也好，不貧窮、不富貴中等的人，也是煩惱。人人都有欲望，要滿足他的欲望，這欲望是無窮的，沒有滿足的時候。不知道佛法的人，不學道的

人他要想滿足欲望，這個欲望隨著他的事業到什麼程度，他的欲望就提升到什麼程度，沒有止境，心是沒有安隱的時候。佛在說法的時候，這法一說出來，眾生知道法心裏安隱了。在安隱之中心定下來，他才能開發智慧。有智慧才能脫離六道，了分段生死之後，還有變易生死，這些都是度脫，所以請佛轉法輪是多麼重要。

「時諸梵天王」，這個時候五百萬億那麼多的梵天王，「而說偈言」，他們都說下面的偈子，「世尊轉法輪，擊甘露法鼓」。稱讚大通佛轉法輪，就說佛法出來了。「擊甘露法鼓」，佛說法如同擊鼓時，眾生一聞到佛法就覺悟，就能破迷起悟，鼓有這個作用，鼓一打就能夠覺悟。佛法就如同甘露，眾生在沒有佛法時，心裏是乾的，如同飢渴沒有水喝，佛法像甘露一樣來滋潤眾生。法鼓一擊，「度苦惱眾生」，度這些在三界之內苦惱眾生。三途固然是苦，人世間我們想想那一個人道眾生不苦？天道眾生也苦。大家研究看看，苦有八苦、三苦，八苦歸併起來三苦——苦苦、壞苦、行苦。苦苦就是很現實，我們在人世間體驗這一切，這些都是苦惱的事情，生老病死這都是苦苦。壞苦？有些人士，他沒感覺什麼苦，事業一帆風順，在政治

上是一競選就當選，這是樂。而天上跟我們人間比，天上是樂。但樂有壞的時候，天人他壽命快完的時候，他有五衰相現，就是壞苦了。色界禪定功夫，無色界定功更深，但定力一消失，一墮落那更苦，這都是壞苦。還有行苦，行苦就是凡夫眾生自己不知道，萬法在那裏遷流沒有停止過的，大家不容易了解。「子在川上曰：逝者如斯夫」，孔夫子講過，逝者是萬法無常，如斯夫不舍晝夜，無論是白天、是夜間，就像水在那裏遷流，遷移在流動，你要把它抓住，抓不住的。那還很淺顯的，講到更深入，我們自己的念頭，沒有一時一刻能定得下來，那就是行苦。所以眾生沒有不苦的，都是苦。度脫苦惱眾生要「開示涅槃道」。涅槃道，證羅漢果也是涅槃道，成佛也是涅槃道，有小涅槃有大涅槃，在這裏請佛來開示。

最後說「惟願受我請」，願大通佛接受我們所啟請。然後「以大微妙音，哀愍而敷演」，佛敷演「無量劫集法」，把無量劫以來這佛法說出來，讓我們知道有涅槃道。

妙法蓮華經講表 (十九)

◎受記品

那由他(譯億有十百千等萬之說隋取十萬)
由旬(舊傳四十里印度三十里聖教十六里)

八解脫

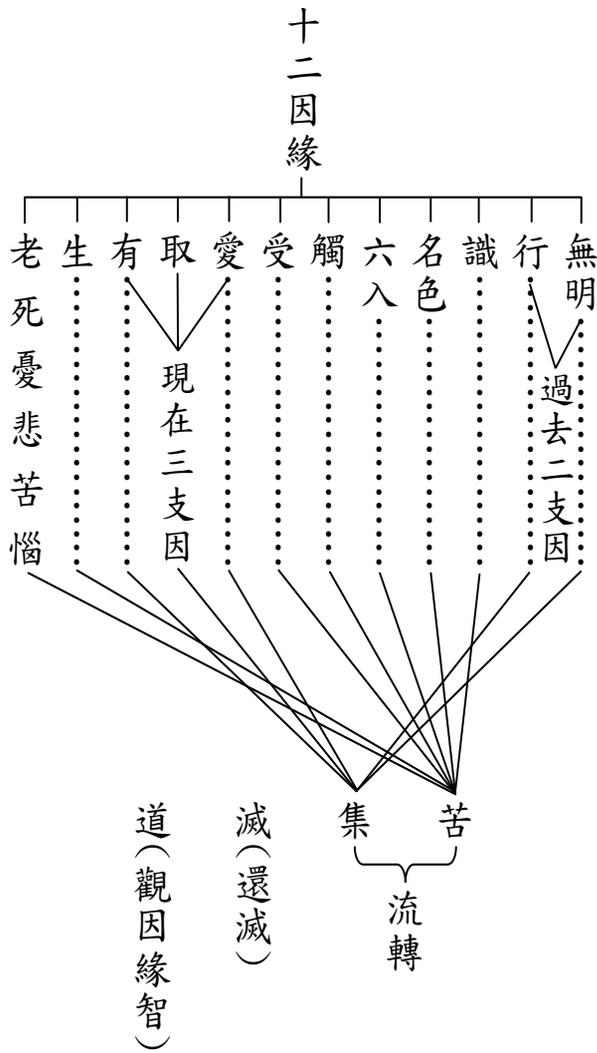
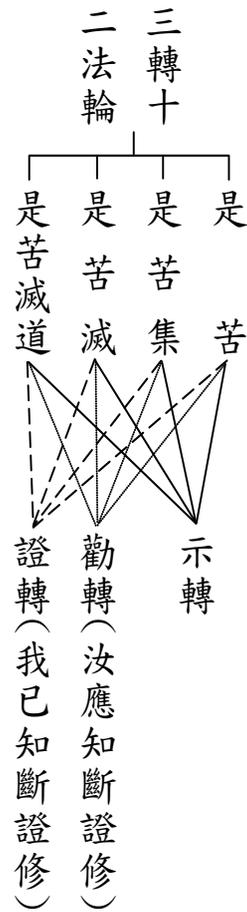
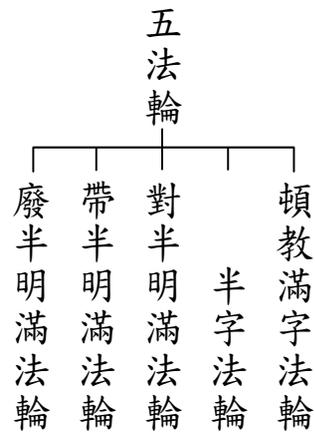
- 內有色想觀外色解脫
- 內無色想觀外色解脫
- 淨解脫身作證具足住
- 空無邊處
- 識無邊處
- 無所有處
- 非想非非想處
- 滅受想定身作證具住

◎化城喻品

四意消文

- 因緣(蘇息引入三藏、二酥、法華實未究竟化而言滅度。)
- 約教(藏安隱想。通從城入險。別用城防險。圓知無賊病不須城。)
- 本迹(本住三德。迹入化城。)
- 觀心(因緣生法即空是入化。因緣即假是出化。因緣即中是歸寶所。)

微塵 極少為極微七倍極微為微塵七倍微塵為金塵得遊金中之間隙也

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一六年二月二十六日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（八）

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

妙法蓮華經講記 / 徐醒民講述 . -- 彰化縣花壇鄉
：雪明講習堂，2015.06-

冊；公分

ISBN 978-986-5814-96-0(第7冊：平裝)

ISBN 978-986-5814-97-7(第8冊：平裝)

1. 法華部

221.51

104009864