

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【九】

雪明講習堂印行

法華經之九

目錄

- 一二六、爾時大通智勝如來、受十方諸梵天王、及十六王子請……………一
- 一二七、及廣說十二因緣法·無明緣行·行緣識·識緣名色……………一五
- 一二八、爾時十六王子、皆以童子出家、而為沙彌·諸根通利……………二九
- 一二九、說是經時·十六菩薩沙彌皆悉信受·聲聞眾中、亦有信解……………四三
- 一三〇、佛告諸比丘·是十六菩薩、常樂說是妙法蓮華經·一一菩薩……………五七
- 一三一、諸比丘·若如來自知涅槃時到·眾又清淨·信解堅固……………七一
- 一三二、導師多諸方便、而作是念·此等可愍·云何捨大珍寶而欲退還……………八五
- 一三三、爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·大通智勝佛·十劫坐道場……………九九
- 一三四、第二說法時·千萬恆沙眾·於諸法不受·亦得阿羅漢……………一一三
- 一三五、譬如險惡道·迴絕多毒獸·又復無水草·人所怖畏處……………一二九

目錄

一三六、爾時富樓那彌多羅尼子、從佛聞是智慧方便、隨宜說法	一四五
一三七、爾時佛告諸比丘·汝等見是富樓那彌多羅尼子否	一五九
一三八、諸比丘·富樓那亦於七佛說法人中、而得第一	一七三
一三九、得大神通·身出光明·飛行自在·志念堅固·精進智慧	一八七
一四〇、今此富樓那·於昔千億佛、勤修所行道·宣護諸佛法	二〇三
附講表	二一七

妙法蓮華經講記（九）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第一二六講

爾時大通智勝如來、受十方諸梵天王、及十六王子請。即時三轉十二行法輪。若沙門、婆羅門。若天、魔、梵、及餘世間所不能轉。謂是苦。是苦集。是苦滅。是苦滅道。

「爾時」，這是接著前面十方梵天王，還有大通智勝佛的十六王子都請佛來轉法輪。這個時候「大通智勝如來」，他「受十方諸梵天王、及十六王子請」，請，是請求佛來轉法輪。「即時」，這個時候大通佛馬上「三轉十二行法輪」，「若沙門」，在那時候釋迦牟尼佛在印度講法的時候，一般出家人叫沙門，「婆羅門」，是印度外道，「天」道的眾生，有「魔」，還有「梵」，除這以外，「及餘世間」，這包含很多了。「所不能轉」，就是沙門婆羅門以至到及餘世間，包括學道的人、不是學道的人，都不能夠轉這法輪。在這裏講這個法輪，就是大通佛轉這四諦法。

「是苦，是苦集，是苦滅，是苦滅道」，這指四諦法。除了四諦以外，還有十二因緣法，第二段就講了。大通佛受了十方梵王以及十六王子啟請之後，照說應該轉三乘所需的法門，就是聲聞四諦法。十二因緣法是緣覺，再就是發菩提心的菩薩法，那就要講六度。但這只講四諦跟十二因緣法，沒有講六度。雖然沒有講六度，祖師注解，就四諦法跟十二因緣法包含有四種四諦，天台宗講的藏教、通教、別教、圓教。所以四諦法、十二因緣法就是包含了大乘法在其中。所以雖然講四諦、十二因緣，實際不但包含藏教裏面的菩薩，其餘的通教、別教、圓教都包含在內。

講四諦法、十二因緣法，我們看第二一八頁，題目「三轉十二法輪」。「三轉」就表下面講，一個是示轉，一是勸轉，一是證轉。十二法呢？天台宗祖師注解他分開來講，一個是講教理的教；再講行是修行工夫。講教理這方面就是佛給聲聞弟子一是示轉、一是勸轉、一是證轉，這講教理的。講到修行的工夫，那就是三轉，無論示轉、勸轉、證轉，三轉每一轉都有四層修持境界，講苦集滅道四諦，先拿苦諦來講，釋迦牟尼佛說這是苦第一是示轉；第二是勸轉，這是苦你應該知道；第三

是證轉，這個苦我已經斷除了，這叫證轉。每一轉四諦都有眼、智、明、覺，這四層智慧出現了，四境界出現四種不同的、有淺有深的智慧。就拿苦諦來講，先講教弟子們這是苦，弟子們就照著佛所示的用工夫。再第二層勸轉又進一步，最後證轉，又更進一步了。所以佛拿四諦法的道理先講苦諦。

那些弟子們聽到佛所講苦諦的時候，告訴他們這是苦，這要用工夫修持了，修持不簡單的，要有忍耐的工夫。是佛告訴弟子就按照苦法來用工夫，用忍耐的工夫，這叫苦法忍。苦法忍這時候，他用這工夫就開了眼界。眼睛在修苦法忍的時候，他對世間的事情跟我們看法不同的。我們看世間事情，都把它當作樂的事情，這是說很多人，他一生之中忙忙碌碌的，追求的是名、追求的是利。在這上面去追求。他在追求的時候，講好聽的話，樂觀在那裏奮鬥，在那裏跟人家競爭，他認為這是樂的事情，追求到了更感覺樂。他不知道在追求時就是苦的事情，追求到了很快就有變化，這也是苦的事情。眾生的眼睛沒有看得清楚，把世間一切苦的事情當作樂的事情，等於沒有眼睛。那些弟子們聽到佛講這是苦，他就照這法來修。修要有忍耐

的工夫，不要跟世間人一樣的見解，這叫苦法忍。在苦法忍的時候，他就開了眼界，就有智慧眼了。到了苦法智的時候，再示轉時，佛再加強的告訴弟子，這確確實實是苦，你應該知道。用工夫的弟子們更進一步得到智慧了，叫苦法智。前面是苦法忍，忍還是勉強，到了苦法智的時候那就有定功了，所以在第二階段叫苦法智。這兩種都在欲界，我們現在都在欲界。

欲界以上的有色界、有無色界，這兩界不叫苦法忍，也不叫苦法智了，叫苦類忍、苦類智，類就是種類。在上二界時也是有示轉、勸轉，他們所得的工夫比照我們在欲界修行的人，同一個種類，以這種類來推測也是如此。所以他先有忍耐的工夫，最後開了智慧，不過那個類，不是像我們在這欲界自己當下來用工夫，釋迦牟尼佛弟子就在欲界、在人世間這樣用工夫。那是在色界、無色界，比照人世間這個用工夫，所以叫苦類忍、苦類智。在苦類忍得的工夫，就進一步叫做明。到苦類智的時候叫做覺。

所以這個四諦法三轉在用工夫上面，經過苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，

這四個階段所得的智慧不同的，第一是眼智，第二那個智不但開了眼智了，其他一切看的都很有智慧了叫智。三是明，最後是覺。這四諦法就苦諦四個階段來講，就有眼、智、明、覺。

苦諦有四種，還有集諦、滅諦、道諦，四諦都這樣，每一諦都是示轉、勸轉、證轉，合之就有十二。就人的根器來講，個人有三轉，應該分析起來有十六種心。十六種心在見道之前，所得見道位的十六種心。這是講一諦，苦諦四種十二行了。表裏面講三轉十二法輪只是就苦諦來講，這一諦有十二法輪。每一諦都這樣講那就多了，一共合起來有四十八轉、四十八行，那非常細密了，不好懂，我們不必詳細講。現在記住三轉十二法輪就苦諦這一諦，每一轉有眼智明覺，三轉有十二行，這就是十二行法輪，後面比照這樣計算就好了。

把三轉十二法輪明白了，中間講此「是苦」，此「是苦集」，此「是苦滅」。此「是苦滅道」。題目是講十二法輪，四諦把它完整講，四諦每一諦都有三轉。示轉大家看這表，「此是苦」、「此是苦集」、「此是苦滅」、「此是苦滅道」。在勸轉，「此是

苦」汝應知，下面都是這樣講法。苦集應該知道，應該斷，應該修，應該證。應知指的苦，苦集應該知道。應該斷、應該修，苦滅應該斷，苦滅道就道來講應該修，修道才能證到滅的果。在勸轉裏面下面括弧裏面講：此是苦，汝應知，此是苦集你應該知道。後面此是苦滅，你應該證，此是苦滅道應該修，這叫勸轉。後面是證轉，佛拿自己所證的工夫、證的境界來講，那就是此是苦我已經知道了，此是苦集也是我已經知道，此是苦滅我已經證到了，此是苦滅道我已經修過了，拿自己的境界，所得的果來證明給那些弟子們看，這叫三轉法輪。

三轉法輪注意就是說，為什麼講十二行法呢？是在修行用工夫來講，不用工夫只研究教理，這是示轉、勸轉、證轉，那只是研究學問。我們在這裏聽佛在這裏講大通智勝佛，那是轉法輪的時候，必須按照祖師注解，分開教理與修行工夫，兩方面來研究。教理就是剛才講的有示轉、勸轉、證轉。用工夫呢？我們就是自己可以考驗自己，比如說苦法忍，就想想我們世間所受的一切皆苦。眾生有這身體，身為苦本，這在示轉時，我們聽佛開示的講出來，我們就要相信，相信之後要用工夫，

怎麼用工夫呢？人家不懂得世間一切皆是苦，還在苦中作樂，追求那些苦事情，爲了求名求利，在世間跟人家爭名奪利，造這惡業，他都不知道，他以為是樂。我們聽到佛一講這是苦，當下就認清楚這是苦。既然是苦了，就相信佛所講的，不能跟一般人那樣，還是繼續在世間跟人爭名奪利，自己造惡業，但是這要有忍耐的工夫。我們念佛的人在外面，講的知見跟人家不同，我們勸人家做好事，人家提出很多反對的問題來反駁，再拿很多的境界來引誘，我們不要受外面那些邪知邪見的誘惑，要有忍耐的工夫，這就是在苦法忍。能夠自己用忍耐工夫在苦法忍這個階段，我們眼界就跟人家不同了，就有智慧了，就能辨別什麼是苦、什麼是樂。再就是先勉強而行，行而久之就有定工夫，不管人家怎麼拿邪知邪見來誘惑，都不受其誘惑。當定功很有力量，這智慧就出現了，這智慧比前面的眼還要進一步，這叫做智。到這工夫更深，這境界更提升到色界、無色界。比照這例子、這種類，提高到什麼呢？一個是明，明就是心理光明了；一個是覺悟，真正覺悟了。這都要真實用工夫，所以叫做行，三轉十二法輪就是三轉十二行的法輪。

接著我們就看苦集滅道的內容，表裏講法輪，就解釋經文的法輪。法輪就是天台宗祖師有兩種解釋，一種解釋這個法輪，就是佛自己明白這個法門，佛明白之後就像用車輪子一樣輸送。佛從他自己心裏，用那車輛輸送到學者的心裏，輸送到那些弟子們的心裏。這輸送叫做度，度是入到弟子們心裏，這是法輪的意思。再一個意思，是那輪子能夠將地面不平的那些東西壓平了，不好的東西就把它壓碎。這是用比喻，佛把他心裏的法門，輸送到他弟子們心裏面，弟子們心裏有很多煩惱，就像那些碎石子、垃圾，佛的法門統統把它壓平了。這個意思就是說凡夫眾生心理都有見思惑，佛法的法門，一由佛來輸送到我們心裏面來，就能把我們心裏的見思惑斷除掉，輪有第二個意思就是能摧毀我們心中的見思惑。

「沙門」，在那時候，指一般學佛出家的。還有一些不是學佛的，印度外道也有稱沙門的。這裏就指學佛出家的人來講，還有「婆羅門」、「天」道眾生、「魔」、「梵」以及其「餘世間」，一般人他們都不能轉這種法輪。這種法輪是什麼呢？「是苦，是苦集，是苦滅，是苦滅道」，這就是苦集滅道四諦法。大通智勝佛接受梵天王，

就是十方梵天王，以及十六王子啟請轉法輪，最初就轉四諦法輪。

先看苦諦，諦是什麼呢？諦就是把它審察明白，確確實實是這樣子的。苦是眞苦，真的是苦叫苦諦。苦的內容，祖師注解就很多，三界二十五有的果報。總體講，我們好懂的就是三界的報身，在三界以內，這欲界天和我們人道眾生、阿修羅道、還有三途，色界、無色界在這三界。三界詳細分有二十五有，二十五類的眾生，不必詳細說，簡單扼要的講三界之內，無論是人間、三途、天上，有正報身體都是苦的。苦最嚴重就是生死大苦，這個是苦苦。還有樂，我們人世間除了生死這苦以外，還有升官發財，還有中了獎券，一中就中了好幾億，這是樂事情，生到天上也是樂，但樂是樂，有壞的時候。你在人世間作了天子，那是最樂的事情，天子也有被人家把他消滅掉的時候。夏桀王、殷紂王那是他自己感覺多麼樂，但到被推翻的時候，接著命都保不了，這是壞苦。一般人升官發財，就覺得這是樂，但有壞的時候，樂有壞苦。還有不苦不樂，也談不上什麼是苦，也談不上什麼是樂，這叫行苦。什麼是行苦？就我們處在這世界來講，看起來好像天空或地球一直是這樣，沒有什麼變

化，實際上是時時刻刻在那變化、變動的，我們人的思想也在那裏變動，我們第六識一分一秒也定不下來，這叫行。行就是遷流不住的在那變遷流動，你想控制它，你想要它定下來，定不住叫行苦。所以這苦分析起來，有苦苦、有壞苦、有行苦，這都是苦諦，是真實不虛的苦，不可叫它讓苦變成樂的——這是世間的苦諦。

「是苦集」，集是苦，苦的苦果那來的？招集來的。什麼招集來的呢？它是有原因的，苦的原因叫苦集。苦的原因是什麼呢？見思惑。見思惑分析起來很多了，見思惑就是招感三界的苦果。除了見思惑，還有我們眾生在世間都會造業的，最基本的是有見思惑，起惑造業才受報。除了有見思惑造業，我們一般在世間，很明顯的造業有三類，一是造有漏的善業，就得了福報，這叫福業，這業叫善業。再就是惡業，就得了苦果，不會得福報的，這叫非福業，不是福的業。再是不動業，不動業是什麼？他除了善業、惡業這是很明顯的，一個是做善事，一個是做惡業，普通人有這兩大類，還有不動業是什麼呢？修定工夫。那時候在印度，一般學佛的人當然要學定，外道他也有修定。這定工夫修成了，他可以生到色界天，可以生到無色界

天，定工修成了，可以生到色界、無色界四禪天、四空天。生到色界、無色界天的時候，誰生過去呢？是他第八識生到那裏去，第八識叫異熟識。我們普通人不修行，或修行工夫不好，這身體死了，就佛法來講是第八識，普通人講靈魂，就到處遊蕩、到處找，找到人道父母在陰陽交合時，他就入胎了，變成人到人間來。如果他靈魂到處遊蕩，平常在人道的時候就沒有做好事，這淫欲心很重，沒有見到人道眾生陰陽交合，見到畜生道陰陽交合時，他入畜生道這胎裏面去了，畜生道那就有種種的。所以普通人，他這靈魂在人道身體死了以後，他也轉世，那自己可不知道，生死不能自主。完全由他在人世間造的業力，善有善的業力，惡業有惡業的力量，由這業力牽著他到那一道裏面去。這福業做了善事，他可以再生到人間來，或可以生到欲界天去。非福業就是不善業，他會墮落到三途裏去。不動業除了作善業之外，他有定工夫，定工夫有淺有深的，淺的是色界，深的是無色界。他這第八識，他在人世間修定工夫修得好，人的身體死了以後，他第八識可以生到色界天或者無色界天，這是由於不動業感招第八識到那個天上去。苦集就是有三界見思煩惱，見思惑，起惑造業，造的業不外乎三種：有漏善業、不善業、不動業。有漏善業可以生到欲

界天，不動業可以生到色界、無色界天。我們一般人看生到欲界天都是很好，大家認為是非常喜樂的事情，生到色界無色界更不必說，是樂的事情。但是前面講，苦有苦苦、有壞苦、有行苦，在欲界天、色界天、無色界天也有壞苦、有行苦，所以還是有苦的原因，苦的原因都是從見思惑裏面出來的。普通講苦集滅道，集是什麼？很簡單，在這裏祖師一注解、一分析，苦集的原因就是從見思惑出來的，然後再造那三種業。無論到那一道裏去都是苦，有那些因所得的果，就算是色界、無色界也有壞的時候，都是苦。

「是苦滅」，苦滅是四諦法苦集滅道的滅。滅是什麼呢？在這裏講，所謂苦滅，就是把苦滅掉。怎麼能把苦滅掉呢？就前面講苦集，把集滅掉，集是指見思惑，把見思惑一品一品斷除掉。見思惑滅除掉，生死就滅了，所以叫苦滅。把一切苦，生死大苦都滅掉這叫苦滅。要滅這苦，最重要就是把見思惑滅除掉。

最後是「苦滅道」，要滅見思惑，把苦也滅掉了，想見思惑說滅就滅掉，那有那麼容易，必須要修道，所以說苦滅道，一定要修道。

想要出六道、要了分段生死，必須要斷見思惑。斷見思惑從那裏斷呢？必須修道。基本的天台宗祖師注出來，要依照四念處，就是觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我，修四念處觀。那一個眾生都把自己身體寶貝得不得了，其實經不起分析，一分析我們這身體一團糟，骯髒不堪——觀身不淨。首先要了解，這身體不是好東西，然後所看的、所受的一切皆苦。叫四念處，從這開始，基本要這樣觀。

觀身不淨，講到微細地方，一切眾生生死根本自貪來，貪的是淫欲。把身體觀得不淨，貪欲自然沒有了，這是一個基本的。先修四念處，然後修四正勤，《阿彌陀經》講：五根、五力、七菩提分、八聖道分，一共有三十七道品，這些都是斷見思惑必修的法門。

普通法門了生死、斷見思惑，三十七道品，這是正工夫必修法門。就拿四念處來講，觀身不淨觀成功，那貪欲心就不起，不起之後慢慢就斷了。但這好不容易的，古代善知識講愛不重生娑婆，貪愛心不重怎麼會生到娑婆來呢？為了這個原因，了生死不容易，斷見思惑也不那麼容易。斷是一定能斷的，但是要生多劫修行才

能成就。我們在這世間等不及了，要當生成就，那你必得要修念佛法門。念佛法門要注意，大家都研究過《阿彌陀經》，裏面有三十七助道品，普通法門是正工夫，道品必須這樣修。在淨土法門來講，三十七道品是助工夫，正工夫是一句佛號，是念佛的。

這裏講三十七道品，可以入三種解脫門，空解脫、無相解脫、無願解脫。再苦集滅道四諦法，我們這裏研究只是一個聲聞的藏教。還有通教、別教、圓教，我們程度早得很，我們研究藏教生滅四諦就好。

第一二七講

及廣說十二因緣法。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅、則行滅。行滅、則識滅。識滅、則名色滅。名色滅、則六入滅。六入滅、則觸滅。觸滅、則受滅。受滅、則愛滅。愛滅、則取滅。取滅、則有滅。有滅、則生滅。生滅、則老死憂悲苦惱滅。

這裏接著前面講四諦法，一般說是屬於苦集滅道，就是聲聞，不過在這裏講，除了聲聞修四諦法，如果要按照四教來講，通教、別教、圓教都講四諦法。佛在開始的時候是講聲聞四諦，現在十二因緣法也是這樣，就這個緣覺、辟支佛所修的法門比四諦法又深一層。雖然比四諦法深一層，不過還是講的苦集滅道四諦，把四諦法分開來詳細的說一說，所以一開頭就講「及廣說」，廣說就是把四諦法分別的詳細解說，因此成為十二因緣法。

四諦法既然不僅僅是聲聞，十二因緣法也是這樣，不僅是辟支佛修的。我們先把十二因緣法的內容看一看，然後再根據祖師注解，有很多是指的別教、圓教。

第一句「廣說十二因緣法」，這十二因緣法開頭「無明緣行」。十二因緣法第一個是無明，無明在這裏叫做「發業無明」。什麼叫發業呢？一般講惑業苦，發業指的惑，起惑造業然後受苦報，惑業苦這三種。這先明瞭一下無明不只是一種，它有根本無明、枝末無明，枝末無明就是見思惑，根本無明就欲界、色界、無色界三界都有。這怎麼分別法呢？比如說枝末無明講的見思惑，這無明分成見惑與思惑這兩種。一般講五住地，前面四住，見惑是一住地，思惑分成三界，叫四住了，這後面一住叫無明住地，就五住地來分。再簡單來講，就是枝末無明、根本無明，枝末無明會發業的，根本無明不是發業無明。發業就是發善業、惡業，還有不善不惡這些業。發業無明在這裏講，指的貪瞋癡那個癡的煩惱惑。在這講十二因緣，開始無明就是有癡，不明瞭什麼是善，什麼是惡，善業招來好的果報，惡業招來苦報，這個他不了解，這就是愚癡。還有他不了解欲界、色界、無色界，三界都是萬法皆空。

一切的法，三界之內的眾生所受的皆是苦，三界之內眾生皆是苦果。一切法皆是空的，這是真實的意義，這是真理。但是因為愚癡，他不了解真實的道理。再就前面他不了解善惡，善有善報，惡有惡報。這兩種愚癡叫發業無明。

這個無明就指的癡，他一方面不了解三界皆是苦、皆是空，不了解這個理。再就不知道善惡因果這個事實。因為這樣，無明能夠發業，發業就是愚癡。祖師也講過能夠起惑造業，惑不只癡這一種，比如說瞋恨心、傲慢心這都是惑，也都能發業，發動造業的，但愚癡這癡，它是特別厲害，比別的煩惱更強，所以在這裏講無明指的是這一種。既然愚癡無明可以發業，怎麼發業呢？業就是動的意思，推動了，由這愚癡來推動造業。推動就是行，有所行動，所以叫「無明緣行」。行就是被無明發動了善業、惡業還有不動業，不動業指的欲界天以上的那些定工夫。這些業由它發動以後，就招來生死這些未來的果，在發業的時候就發動生死業，它第二支叫行，無明緣行。

「行緣識」，由無明推動到行，行再有識，這個識就是第八識。第八識從過去，

讓我們眾生來講，在這一生以前，在前生由那個無明發動這行，由行再引起來我們這一生到人世間來，這識指的第八識。第八識叫異熟果，異熟果指的由前生無明推動這個業，形成這一生總的果報，這總的果報就是現在的第八識。

第八識再「識緣名色」，第八識到人間來，他入胎了，剛剛入胎的時候，他是沒有形狀的，只叫做名色。名是什麼呢？就是五蘊裏面的受想行識，這四種叫做名。色，就是色受想行識的色。把五蘊變成兩個名詞，受想行識成為名，色法叫做色，名色這兩個字就是五蘊的意思。

「名色緣六入」，既然五蘊都一起入了胎，然後就有六入——眼耳鼻舌身意，這個開始的時候，眼耳鼻舌身意叫六種種子。有了五蘊，然後形成眼耳鼻舌身意六處種子，這叫六入。有了六入，他怎麼樣形成眼耳鼻舌身意？就是一入了母胎，他就由色受想行識這五蘊來吸收母體裏面——眼有眼的種子、耳有耳的種子，由這種子吸收母體的養分，就在母體裏面逐漸形成六根，由六根來吸收這叫六入。

「六入緣觸」，在母體裏面六根都完全吸收圓滿，成為整體——人的形體了，然後

就出胎了。觸就是具備六根，觸然後出胎，與外面接觸，就是六入緣觸。

「觸緣受」，既然有觸之後就有這個受。受是受心所，百法裏面有受心所，觸有觸心所。受心所，接受外面的境界，比如說這小孩子一出生的時候，他接受外面的寒、暖，他有種種感受。有順的、有逆的，順境就是有好感，好受，逆的是接受了不舒服，這叫受。

受以後，「受緣愛」，愛是什麼呢？他與外界一接觸有種種感受，受不外乎有苦受、有樂受、不苦不樂受等等，這有受就引起這個愛。愛是什麼呢？由於前面講無明，對事實不明瞭的叫無明，對真理不明瞭的無明，這是由於迷於事實，他不知道因果事實那種愚癡、那種無明。他不知道外面境界，因此他受了之後，他就發生貪愛的這麼一個作用，所以受緣愛。

「愛緣取」，由於他這貪愛就起了這個取。取就是在社會上到處跟人家爭取，這就起了種種追求他所愛的那些事情、那些境界，就叫做取。

有愛有取然後「有」了，有什麼呢？有未來那些果報——就是生死果報。

有了之後就「生」，這生是未來的，未來又轉生了，轉生之後又有老死。

未來老死經文講：「生緣老死憂悲苦惱」，這是未來的，這一生以後的，下一輩子生了以後，又有老死憂悲苦惱。就這樣循環不斷，叫做十二因緣。

接著就講「無明滅、則行滅，行滅、則識滅，識滅、則名色滅，名色滅、則六入滅，六入滅、則觸滅，觸滅、則受滅，受滅、則愛滅，愛滅、則取滅，取滅、則有滅，有滅、則生滅，生滅、則老死憂悲苦惱滅」。

這兩段，前面一段生死流轉，後面剛才念的這一段就生死還滅。修十二因緣，就是先明瞭生死流轉，然後修成功就是還滅，就是了這個生死。

請看第二一八頁十二因緣，看前面無明、行這兩支因，過去的、這一生以前的。識、名色、六入、觸、受，現在苦果。再講愛、取、有，是現在又造業的因。生、老死憂悲苦惱，是未來的苦。前面講十二因緣，是把苦集滅道四諦法詳細分開來講，現在各位看這個表，流轉門就從無明行識一直到生老死，這是苦與集兩種流轉，生死流轉。還滅呢？就是下面滅是還滅，就是四諦法的滅。道是四諦法的道諦，道諦

是觀因緣的智慧，運用智慧觀察十二因緣生死流轉。從無始劫以來就這樣生死流轉在六道之內，所以憂悲苦惱沒有了的時候，他現在用觀因緣這種智慧來讓它還滅，這叫修道。

一般講十二因緣流轉還滅是辟支佛所修的法，但是在《法華經》裏面就不是這麼簡單的。所以祖師注解這十二因緣，除了普通講的辟支佛，是了分段生死，另外還了變易生死，就不是這麼簡單了。因此在這裏講有四種十二因緣，就是第二十講表二一九頁。

這表第一段就是「四種十二因緣」。下面兩段：一段是「分段生死」，第二段是「變易生死」。分段生死就是我們普通所講的生滅的、不生滅的，生滅就是生死流轉門，不生滅就是還滅門。先看分段這方面，生死流轉還滅都是思議的，可思可議的，可以了解也可以說明的，這叫「思議」。怎麼樣了解分段的生死流轉、分段的生死還滅，這就必須知道「若達空」，達是通達，通達萬法皆空，就是知道空、真空的道理。要滅這生死，先要問生死流轉怎麼來的？這就因為眾生迷惑顛倒，不知道我

們原來有真如本性。真如本性迷了以後不知道，就起了無明。有了無明它有根本無明、枝末無明，枝末無明就是見思惑。在這裏若達即空就在分段生死來講，要明瞭見思惑，見思惑就是無明。有無明才有見思惑，而且見思惑還是枝末無明。首先要了解這個原理，原理就是說：眾生本來就有不生不滅的真如本性，就是因為我們一念不覺起了無明，才有根本無明、有枝末無明，才形成了三界之內六道輪迴這些現象、這些事情。現在用這觀、用這智慧，辟支佛用他的智慧來觀察三界六道這些一切境界，包括在三界六道之內的眾生身體、生命都是由無明造成的，都把它觀空了。觀空成功之後，看見一切境界，包括我們五蘊之身，五蘊就是色受想行識，一見到這些境界，馬上就知道就是空的，這叫若達空，他就能還滅。所以在這個分段方面來講，能夠看到生死流轉的，這是可以思、可以議的這個生滅門。有工夫把生滅還滅，就是前面生滅是講苦集這兩諦，再用智慧觀成功了，道滅這兩諦那就還滅，這個還滅也可以思、也可以議。這就是可思可議的生滅和還滅，這是在分段這一部分。

後面這一段「變易生死」，這就不是辟支佛的境界了，那就是三界以外的要了

變易生死，就是菩薩了。各位看，了變易生死還是就四諦來講的，這就是不思議，「不可思議的生滅」、「不可思議的不生滅」，這要怎麼才能夠講這段呢？那就是「若達中」。中就是中道，必須要通達，也就是了解空假中的中諦。了解中的時候，他在生滅這方面，變易生滅了，是不可思議的。「不思議的不生滅」，就是變易生死的還滅，這叫不思議的不生滅。

這就三界以外的，它不屬於見思惑枝末無明，它這是根本無明。這根本無明由淺入深來還滅，這就是不思議的不生滅。能夠了解不思議的生滅與不思議不生滅，了這變易生死。這個時候各位看箭頭畫出來的，前面不思議的生滅要通達，通達講中諦、中道。中道通的話，到不思議不生滅還滅的時候，這要是通達那就回過頭來，到前面分段的思議的生滅，與思議的不生滅。外面有兩根長線，最外面一根長線，由思議生滅與思議不生滅畫到後面不思議不生滅，現在從不思議不生滅這根長線畫到思議生滅這方面，這意思是什麼呢？前面了解分段十二因緣，從生死流轉到還滅那都是可以思議的，通達那個才能講到不思議生滅、不思議不生滅，所以那個線畫

到這邊來。不能說前面不懂分段就講變易，這不可能的，必須先了解分段，了了分段生死，才能談得上了變易生死。現在呢？了了變易生死再回過頭來，這線畫到這思議生滅這方面，這就是《法華經》講的四種十二因緣。真正把不思議生滅、不思議不生滅都能悟了，悟了這個道理了，回過頭來再看分段的生滅流轉、不生滅的還滅，那麼可思議生滅、可思議不生滅，這個也變成不可思議的不生滅。一悟了之後，把前面整體的都變成圓教，它就是《法華經》所講的四諦十二因緣，真正的意思在這裏是教我們悟這個。因為按照普通講可思議的生滅、可思議的不生滅，只限於辟支佛，現在這樣一提升、一悟的時候，整體變成大乘法門。

把原來可思議生滅與不生滅教大乘菩薩，他用中道來看，我們凡夫境界，四諦苦集這兩諦，苦集就是起惑、造業、受報、惑業苦，惑業苦你叫大乘菩薩，尤其圓教菩薩來看，是什麼呢？見思惑就是般若，造業就是解脫，受苦報，苦就是法身。這個一般人不懂，圓教菩薩大乘圓頓法門，他到世間來一看，我們看這世界這是苦，造業什麼，他們來看惑業苦就是般若、解脫、法身，這就是不可思議。

我們學《法華經》雖然境界不到那程度，但總要相信，我們現在能夠學可思議生滅與不生滅就不錯了，但《法華經》講的變易不思議，這境界要知道。知道之後然後遇到講煩惱即菩提，生死即涅槃那才了解。接著看這些大眾請法、聞法之後，就能夠得了道。

佛於天人大眾之中、說是法時。六百萬億那由他人。以不受一切法故。而於諸漏、心得解脫。皆得深妙禪定。三明、六通。具八解脫。第二第三第四說法時。千萬億恆河沙那由他等眾生。亦以不受一切法故。而於諸漏、心得解脫。從是已後。諸聲聞眾、無量無邊。不可稱數。

得的法首先講「以不受一切法故，而於諸漏、心得解脫」。不受一切法就是說不受四種那種因果邪見，就證到初果了。什麼叫一切法呢？請看第二十講表在四種十二因緣後面一段——（一切法）、「因果四見」。

這因果四種見就是在印度外道有四種邪見，第一個是「一」，因果是一。怎麼

因果是一呢？外道因中就有果，因與果是一回事情，這叫一。我們知道因是因、果是果，因果要分開來講。他把因中就有果，因果是一回事情，這是邪見。

第二種「異」，異是什麼？因中沒有果。因與果是兩回不同的事，而且因中沒有果，那叫異。

第三種「亦一亦異」。他說因中有果，因中也沒有果。他這種見解，因中有時有果，有時沒有果，這就是異，他執著，不一就異也執著，亦一亦異。

最後這一派外道，他把前面三種外道所執著的，他都認為不對。他說因中有果、或因中無果，或因中亦有果、或因中亦沒有果，都不對，都不是，一切都不是，「非一非異」。

能夠不受一切法，把這些外道邪見通通破除了，都有正知正見了，這就證了初果。

「而於諸漏、心得解脫」。各種有漏的心得了解脫，那就是見思惑都破除掉，證

到羅漢果。「皆得深妙禪定」。這個深妙禪定，是很深很妙的禪定了。這一句話講就可以包括，但要分開來講比較麻煩一點，就是觀練薰修，這四種名詞都是包含很深的禪定。這其中有幾個名詞，比如說九想、八背捨、八聖處、滅靜定等等，不必詳細研究了，我們也不是修普通法門的，大家知道就是了。深入得了深妙禪定，就入了很深工夫，都能做到了。

「三明、六通，具八解脫」，有深妙禪定得了三明、六通、具八解脫，在前面也講過了。

「第二第三第四說法時」，所謂在這些時期佛說的法，「千萬億恆河沙那由他」那些「眾生」，也「亦以不受一切法故」，而於諸漏、心得解脫」。從第二時期、第三時期、第四時期佛說法，有那麼多的眾生也因為不受一切法，得了這個解脫。

「從是已後」，從那以後。「諸聲聞眾」，那些了解脫開發了三明六通，得八解脫等等。所謂八解脫也叫八背捨，八背捨就是背棄一切世間生死法，把三界的煩惱都捨棄掉了，然後得了解脫，得了八種禪定，就是八解脫。這些經過像釋迦牟尼佛

第二時期、第三時期、第四時期講的法，大通佛也是那樣的。經過那個時期之後，有那麼多的眾生都了解脫，所以算起來諸聲聞眾有多少呢？「無量無邊」。證到無學的，出了六道的聲聞眾，有無量無邊沒辦法算，太多太多了。

這是大通佛那個時候講的四諦十二因緣法，證到四果聲聞，有那麼多得到無學。

第一二八講

爾時十六王子、皆以童子出家、而為沙彌。諸根通利。智慧明了。已曾供養百千萬億諸佛。淨修梵行。求阿耨多羅三藐三菩提。

繼續前面講因緣，在這之前面是佛給在靈山會上大弟子來授記，授記有的智慧高的人，有的智慧中等，有的智慧比較更下一等的。所以講到智慧下一等的，根器沒那麼好的，這裏就是講因緣了。不但釋迦牟尼佛在這裏講，過去大通佛，跟他學的那些弟子，都是多生多劫以來有他們的因緣。從這裏我們也知道，今日之下能夠學佛法，尤其是能夠研究《法華經》，都不是這一生才開始，也可以說長遠劫以來，都曾經跟佛結下因緣，這不是那麼容易的事情。今天我們來學這《法華經》，能夠把全部的《法華經》從頭到尾都能學，那當然更好。若是沒能這樣，限於時間地點，我們只要有一次來研究，或兩次研究，這也是很難得。

這一段前面曾經跟各位說明過的，佛說法像釋迦牟尼佛是這樣，大通智勝佛也

是這樣。佛對於小乘弟子聲聞緣覺講的，半字法輪就是轉法輪。菩薩法是大乘法門——滿字法輪，這滿字當中也有半滿的，中間有這些分別。因為大乘佛法之中，有別教、圓教的不同。明瞭這個以後，從前面一段開始，十六王子這時候請大通智勝佛轉法輪，就是請大通佛轉滿字法輪，把以前所講的半字法輪（專門對小乘所講的法），現在把它提升為滿字法門，純粹是大乘佛法。

「爾時十六王子、皆以童子出家、而為沙彌」。「爾時」指的前面講的大通智勝佛，很多弟子都能得到解脫，有聲聞眾無量無邊那麼多。就在這個時候，「十六王子、皆以童子出家」。這十六王子是大通智勝佛，當初還沒有出家的時候，他那時候是個國王，結婚生了十六個兒子，叫王子。後來大通智勝佛成佛了，十六王子就找他的父王，也就是找大通智勝佛。找到之後，先啟請佛來說法。在這個時候，十方世界梵天王也來了，一起都請大通佛來轉法輪，前面都說過了。在這個時候十六王子除了請大通佛說法，後來請求大通佛答應讓他們出家，所以這裏說十六位王子皆是以童子出家。所謂童子出家，就我們中國計算一個人年齡來講，滿二十歲才是

成年人，沒有滿二十歲都是童子。這裏翻譯的經稱呼童子，他們都要求著大通智勝佛讓他們出家。「而為沙彌」，不但童子出家稱呼沙彌，成年人不管什麼年齡，剛剛出家還沒有受具足戒，都稱為沙彌，他們初出家叫做沙彌。

「諸根通利，智慧明了」。這是講十六王子他們這種修行境界，諸根就是眼耳鼻舌身意六根。通利，通是通達，利是比通還要更深一層境界，這兩個字說起來是六根清淨。一般人六根沒有到清淨的時候，學佛學道很久了，他六根不見得完全清淨，六根清淨了才能夠通利。怎麼樣六根清淨才通利呢？祖師加以注解，六根互用這叫做通，證到佛的境界叫做利。從後面解釋，那就知道六根清淨、諸根通利這境界那非常高了。我們想六根互用，必得要清淨的才能互用。怎麼互用呢？比如說一般人聽外面聲音只能用耳朵聽，看外面各種顏色只能用眼看，鼻子聞外面的氣味也是專用鼻子，凡夫眾生六根，只能一根專用，不能互用。而互用是什麼？眼不但能看顏色，也能代替耳朵聽聲音，耳也可以代替眼看顏色。以至於我們這身體——身根，比如我們手接觸這桌子才有觸的感覺，要是六根互用，手是身體的一部分，不必跟外

面境界接觸，他就有觸的知覺，這就是互用。這互用就了不得了，六根都能互用，就拿身根來講，不必與外面境界接觸，他就知道外面的境界。同樣的，我們手跟桌子一接觸，固然知道這桌子是什麼。同樣的，我們用身體感觸的作用，也可以知道外面什麼顏色、什麼音聲、什麼氣味，用身根來領會外面的一切境界，這就是六根互用。凡夫眾生為什麼不能六根互用呢？就是我們六根被無明染污遮蓋了，這六根就不清淨了。所以六根清淨，無明不能夠障礙六根，這六根才能互用，才能通利。通是三明六通的通，能夠六根互用就是通了。六根不能互用就是不通，各有各的障礙，他不能彼此互用，所以不通。講到利的時候要更進一步，要證到佛的境界這才叫做利。可見得諸根通利這境界，不是我們現在一學佛就能辦得到。我們不要問別人，但問我們自己眼只管眼用、耳只管耳用，就不能互用，證明我們不通。

十六王子他們雖然初出家成為沙彌，但是他們諸根通利，智慧明了。怎麼樣才能夠有這境界呢？下面經文就解釋，「已曾供養百千萬億諸佛，淨修梵行」。他們曾經供養過百千萬億那麼多的佛，當供養佛，佛都會替他們說法，百千萬億諸佛都對

他們說法，可想而知，他們所得的法有多少。「淨修梵行」，不但諸佛跟他講法，他們也照著佛所講的法來修行，修是淨修。淨修這兩個字我們要注意，我們現在學佛，不必問人家，時時刻刻檢討、反省自己，我們是不是淨修呢？舉個例子來講，我們念佛念一句阿彌陀佛，是不是心心念念的為著要往生到極樂世界去？就在這一生能夠成就往生極樂的話，這學的工夫能夠成就。其他的事情都比不上這個重要，當我們念佛提起一句佛號，我們的念頭就在佛號上面。假如佛號念著念頭就跑了，跑到那裏去？無非跑到人我是非這些事情上面去。真正淨修，一句佛號提起來，念頭就在佛號上面，不會亂跑的。如果我們念著念著念頭就跑走了，我什麼時候跟某人、人有過不去的地方，他毀謗我，或者我有對不起人家的事情，這些念頭就不清淨的，念佛是如此。一句佛號提起來是正工夫，平常不念佛時要用助工夫，助工夫是什麼？就是叫我們心理很清淨，不要在社會上跟人家是是非非的，不是人家對不起我就是我對不起人家這些念頭，在平常遇到這些境界來的時候，我們一切都以善意來對待人家，不要跟人家有所爭執，這就養成一種清淨心。平常有這清淨心，然後我們在念佛的時候，就能幫助我們念佛的工夫。

在這裏「淨修梵行」，梵是印度的講法，梵行也是清淨的意思。欲界天還有欲望，梵天那些欲望就不起來了。當然那些梵天王那些欲望種子還有，如果連種子都沒有，那就是無漏的，就成就了，種子還有，他的工夫就是不起現行。所以那些十六王子呢？曾經供養那麼多的佛，有照著佛所講的法門來淨修梵行。淨修梵行總歸一句話，萬法唯心，就把自己心從染污的改變為清淨的心。我們心為什麼染污呢？一念不覺，一個念之中不覺悟，不覺悟什麼呢？不覺悟我們人人都有真如本性。真如本性才是真我。在一念之中不覺悟就把真我迷了，不認識自己，起了無明了，一起了無明，就把我們現在生命的現象當作真我。我們這生命現象，色身是地水火風四大假合的，心理是受想行識四種心法，一共五種叫五蘊，和合起來才有這生命的假象。我們一念不覺起了無明，就把五蘊和合的假相當作真我。既把假相當作真我，一切都為這假我來在社會上跟人家爭名奪利。爭這名，也是為假我有個好名，這利也是為假我，這完全是不清淨、自私自利的。要修清淨心，講去無明很難懂，好懂的話，徹底把自己私心破除掉。首先要承認我們一切私心是不對的，這私心一定要破除掉。私心不破除，無明就沒辦法去的，那生死就不能了，這六根就不能清淨。

這樣想想看，如果我們不在這上面用功，不去自己的私心，六根都是染污的，心理也是染污的。別說普通法門，跟現在專門研究佛家學問是一樣的，只研究學問沒有用工夫，那對於了生死，用不上的。所以必須把自私自利的心破除掉，破除一分，自己心理就清淨一分，破除十分到最徹底，這心徹底清淨就成就了，生死就能了。

這十六王子不但諸根通利，而且智慧明了。智慧明了，天台宗祖師注解就是開示悟入。所謂開示悟入，前面經文解釋過的，就拿釋迦牟尼佛來說，在原來講的小乘法門，到最後講開權顯實，以前講的是方便講，真正意思唯有一乘法——《法華經》講的妙法，顯出這實法。悟入，前面講開示悟入，就是能夠悟入到佛的知見之中。我們人人都有真如本性，佛的知見一悟了，我們自己的知見就跟佛的知見一樣，所以這是智慧明了，悟入到佛的知見，這智慧就明白了。了是什麼呢？「明了」，明是明白，了是明白到最究竟，了就是最徹底的，智慧明得最徹底。

十六王子既然諸根通利，智慧也明瞭，這都是由於他們過去曾經供養那麼多的佛，有淨修梵行才能如此。既然如此，下面就是「求阿耨多羅三藐三菩提」，他們

對於大乘佛法，阿耨多羅三藐三菩提是印度文的音譯過來的，譯成中國字的意思就是無上正等正覺，就是佛，他們在求無上正等正覺，就是求成佛。

俱白佛言·世尊·是諸無量千萬億大德聲聞·皆已成就·世尊·亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法·我等聞已·皆共修學·世尊·我等志願如來知見·深心所念·佛自證知。

「俱白佛言」，這十六位王子也都出家成為沙彌了，他們都稟告他們父親，就是大通智勝佛。他說「世尊」，稱呼大通佛。「是諸無量千萬億大德聲聞，皆已成就」，前面講他們代替佛說法，那些無量千萬億聲聞後來都成就了，叫大德聲聞，皆已成就了。下面就說「世尊」，「亦當為我等」，也應當給我們，十六王子說，「說阿耨多羅三藐三菩提法」，為我們說成佛的法。我們聞了之後，「皆共修學」，我們大家都來共同的來修學。「世尊」，跟大通佛說了，「我等志願如來知見」，我們大家都發出志願來，什麼志願呢？「如來知見」，就是開示悟入佛的知見。我們普通學佛要有正知正見，正知正見一直到成佛，才是真正的正知正見，叫如來知見。「深心所念，

佛自證知」，我們發的志願非常深，就是「深心」。我們所念的，就是能夠悟入佛的知見。這種深心所念，「佛自證知」。我們這種很深的心念，別人不知道，發出這個願，普通人不知道，就是那些菩薩也不知道，唯有佛能夠證知。佛的智慧——大圓鏡智，一切都能證知，就是完全證明確實知道，一點不會錯誤的。

前面一段是講請法，十六王子諸根通利智慧明了，現在這一段他再請大通佛為他們說成佛的法門。這是什麼呢？既然前面講過諸根通利、智慧明了，入佛知見了，現在為什麼再請呢？注意這經文開始講，「世尊，是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就」，指的這個，這些無量千萬億大德聲聞他們證果了，都成就了，這成就是聲聞眾成就了。他們大乘佛法的根機在發動了。既然那麼多的聲聞他大乘根機在發動了，所以十六王子就請大通智勝佛為他們講成佛大法，實際上就是替那些大德聲聞來請法的。

爾時轉輪聖王所將眾中、八萬億人。見十六王子出家。亦求出家。王即聽許。

「轉輪聖王」，我們現在世界上沒有轉輪聖王，轉輪聖王出現到世間來是什麼時候呢？世間的眾生壽命也長，福報也多，長到什麼程度？福報多到什麼程度？這裏不必細講。在這世間眾生壽命非常長的時候，福報又多又大的時候，這時候轉輪聖王才出現到世間來。這我們一般人好像還不大好懂，就舉我們國家歷史來講，讀歷史大家都知道三皇五帝，那還不是轉輪聖王出現的時間。三皇五帝是我們人間的王者、聖人，三皇五帝壽命都是很長。在歷史記載上面講，有的三皇五帝壽命都有幾百歲，在那時候的人，可見得壽命也很長。這是講沒有文字記載的時候，比如說伏羲氏那時候就沒有文字記載，他發明一陰一陽這兩個符號來著作他的書，就是《易經》。既然那時候文字記載都沒有，記載人的壽命，一般只靠口傳授下來的，但可想而知的，在那時候人的壽命都很長。到後來壽命逐漸逐漸短了，到後來所講人生七十古來稀，這個古不是指三皇五帝的時候，是到夏商周三王以後，一般人壽命就短了。由這中國歷史來看，轉輪聖王出現到世間來，他的壽命很長，一般眾生壽命也很長，福報也多。為什麼壽命長、福報多？學道的人一定要知道：必須不要執著人我是非那些相，不要有那些自私自利的心思。有自私自利的心，就把自己身體也

小了，轉輪聖王出世的時候，不但壽命長、福報多，人的身體也高大。我們看看我們現在身體也很小，所以在這個時代，我們學道的人應該知道，眾生的共業雖然如此，沒有福報一切都不好，但是我們學道在共業當中有不共業。不共業什麼呢？現在普天之下人人都講自私自利，都講功利，功利主義都是為自己。我們學道的人要拋棄掉功利主義，我們心裏要為他，不為自己，這個境界就轉了，共中就有不共，這是我們學道的人應該如此。了解這個道理，所以轉輪聖王雖然在這個時候不會到世間來，但是我們學道的人在經文裏面知道有轉輪聖王，我們可以學。怎麼學法？我們不要像全世界的人學功利主義，我們講中國文化，講仁義道德。仁義道德就是一切是關心他人，關心天下人，不要心心念念為自己，這就能夠轉自己的境界。

這個時候「轉輪聖王所將眾中、八萬億人」。「所將」，將是將領率領，這些轉輪聖王所帶來，跟他們來的那些大眾，「王」，有王就有臣子，有隨扈人員。轉輪聖王所帶領來的大眾有多少？「八萬億人」。這八萬億人「見十六王子出家」，他們看見十六王子出家了，「亦求出家」，也請求大通智勝佛准許他們出家，也就是說他們

請求跟大通佛來出家。「王即聽許」，轉輪聖王就聽許他們一起跟大通佛出家。

接著大通智勝佛就受理了，就受請了。前面文法各位注意一下，八萬億人請求出家，為什麼開始不馬上向大通智勝佛請求出家呢？得王聽許呢？他們是跟轉輪聖王來的，他們要出家，先要得到轉輪聖王的許可，他們才可以正式請求出家。在現在我們要明瞭這個道理，我們現在要出家，首先要徵求父母同意，父母不准許，就不能出家，古今是同一個道理。

爾時彼佛受沙彌請·過二萬劫已·乃於四眾之中、說是大乘經·名妙法蓮華、教菩薩法、佛所護念。說是經已·十六沙彌為阿耨三藐三菩提故·皆共受持·諷誦通利。

十六沙彌出家了，轉輪聖王帶來眾中，八萬億人也出家了。「爾時」，這個時候，前面十六王子請佛說成佛之法，因此，「彼佛受沙彌請」，大通佛接受十六王子出家成為沙彌。他們的請求，佛就答應了，為他們說成佛法。

「過二萬劫已，乃於四眾之中、說是大乘經，名妙法蓮華」。經過二萬劫之後，佛又在四眾之中，說這部大乘經，就是《妙法蓮華經》。他「教菩薩法」，菩薩法只要學的人肯學，「佛所護念」，大通智勝佛都護念他、照顧他。

注意從開始到二萬劫，這段時間很長，所以祖師注解，在這麼長的時間，佛講的法門，有般若經典、方等經典很多，在後面偈頌有講到，那都是大乘佛法，在二萬劫以後才講《法華經》。

可見得《法華經》是妙法，是最高的一部經，就是教人家開示悟入佛的知見，中間要經過那麼多的方等經典、般若經典都講過了，所以在這個時候，大通智勝佛為他們講《妙法蓮華經》了。「十六沙彌」都為了要成佛，「為阿耨三藐三菩提故」，就是為了要成佛。「皆共受持」，十六王子大家一起來受持，受持就接受大通佛所講的法，持，是照這樣修持。還有「諷誦通利」，還要背誦這經文，要記得住，他才時時刻刻用得上。所以研究佛經、研究儒家經典，一般懂得教育方法的，他都主張要背誦。因為背誦的時候，聖人講的話就是真理，背熟了放在心裏，遇到外面那些

問題來了，脫口而出，就照著聖人所講的道理去解決問題，準是沒有錯的，一定能夠解決。如果沒有背誦經典，遇到外面很多問題，不知如何是好，經文記得都不記得，你想要依照佛講的法，那裏想得起來？所以後面講諷誦通利，要把經文記得住。我們現在雖然不能把全部經文記得住，但經文裏面有些講得非常重要的，我們最好要把它記住。

這是大通智勝佛講《法華經》，釋迦牟尼佛在靈山會上也講《法華經》。過去佛、現在佛，我們大家將來成佛，我們成佛的時候最後還是講《妙法蓮華經》，這部經是佛佛道同。無論那一尊佛到最後開權顯實，都要講《法華經》，可見這部經的重要。

第一二九講

說是經時·十六菩薩沙彌皆悉信受·聲聞眾中、亦有信解·其餘眾生、千萬億種·皆生疑惑。

「說是經時」，佛說這部《法華經》的時候，「十六菩薩沙彌皆悉信受」。「十六菩薩沙彌」，就是跟大通智勝佛出家之後成為沙彌，他們都能夠信受，信是信這部經講的妙法，受是接受下來，照這個法來修行。這裏沙彌加上菩薩，這我們需要了解，從佛那裏剃度出了家，叫做沙彌。沙彌有沙彌的戒律，但是要成為僧，要受具足戒。就是男眾出家有多少條具足戒，女眾出家受具足戒戒條更多。而這些沙彌沒有受具足戒，但是可以先受菩薩戒，所以稱為菩薩。因為十六位王子出家之後，馬上就學大乘佛法，接著準備弘揚大乘佛法，行菩薩道。如果先受比丘、比丘尼戒，按照比丘、比丘尼戒來修持，那時間要很長。所以他們受了菩薩戒，馬上就以沙彌身分行菩薩道，所以叫十六菩薩沙彌。

「說是經時」，就是大通佛說這部《法華經》的時候，十六菩薩沙彌「皆悉信受」。皆悉指十六沙彌，每個人都信受了。「而聲聞眾中」，聲聞眾不算是菩薩，聲聞是小乘，他們「亦有信解」，也有信解的。「其餘眾生」有「千萬億種」，那很多，「皆生疑惑」，對於妙法生起懷疑，惑是懷疑之後那覺得不了解，在信解上不能相信，就起疑惑。

十六位菩薩沙彌都能信受，和聲聞眾中有信解，有些不同。信受就信妙法這部經所講的道理，受是能夠受持。所以祖師講信受則能宏通，宏通就是大開圓解，在理路上能夠通。雖在不同處講解名詞不同，而意思都能把它圓融起來。再呢？既然能夠受持，修行的工夫也有相當的境界，這叫宏通。信解祖師講能夠入實，實是開權顯實。開的是什麼權呢？三權，實是一實。三權是聲聞、緣覺、菩薩，三權這權法說方便法。一實，是最後唯有一乘法，就是成佛妙法。這些聲聞眾中聽到大通佛講這部經的時候，他們都能知道開權顯實這道理了，叫做入實。所以信受跟信解程度有淺有深，有點不同。

十六位菩薩沙彌，還有聲聞眾之外，「其餘眾生」有多少？「千萬億種」，有這麼多的眾生，「皆生疑惑」，可見得《妙法蓮華經》講到人人都能成佛這妙法，要能信受、信解不容易的，所以那些人都生疑惑。雖然生疑惑，既然他們都聽到大通智勝佛講這部經，疑惑是疑惑，但是已經種善根了，接下來與《妙法蓮華經》有了因緣，到將來他們也一定能夠成佛。這部經大通佛講了多少時候呢？請看經文：

佛說是經。於八千劫、未曾休廢。

大通佛講這部經講了「八千劫、未曾休廢」，休是休息，廢，是講了之後就停止不講了。佛既沒有休息也沒有停止不講，就一直在講，講了八千劫。

這裏天台宗祖師智者大師和明朝蕩益大師，他們兩位都相繼提出來，替我們研讀《法華經》的人，代我們提出問題。是什麼問題呢？釋迦牟尼佛在我們娑婆世界講這部《法華經》的時候講了八年就講完了。大通佛怎麼講八千劫呢？時間這麼長，這應該怎麼解釋？

祖師提出疑問，接著就解答，佛說法有簡單的說，有詳細的說。簡單的說，這部《妙法蓮華經》，重要的意思就是開權顯實，或者是開迹顯本。迹是當前佛講這部經教那些弟子們，顯本，本是長遠時間。就憑這兩句話開權顯實、開迹顯本，釋迦牟尼佛要概略的講八年，詳細的講就是大通智勝佛講八千劫。八千劫還是簡單講，如果詳細講，其中道理說不盡的。因為開權顯實、開迹顯本，就是教我們學《妙法蓮華經》的人，都要開發我們自己的真如本性。妙法就是我們的本性，本性以十方佛來講，是講不盡的。那一方佛，他用的言語不同，最重要的意義就是教我們明心見性。明心見性談何容易？我們看三藏十二部，這是翻譯到中國來的，成為中文的藏經，梵文經典還有很多沒有翻譯出來的，這還是用文字記載下來，如果叫十方佛，無論那一方佛，他詳細的講，別說八千劫，八萬劫也講不完的，佛法妙就妙在這裏。大通佛講《法華經》講了八千劫，後來講完了，下面經文請看：

說是經已。即入靜室。住於禪定、八萬四千劫。

大通佛把這部經講了八千劫以後，「說是經已」，把這部經說完。「即入靜室」，

佛入靜室就「住於禪定」，就入了禪定。這禪定入了多少時候呢？有「八萬四千劫」。大通佛入靜室，就在一個地方來安住禪定的場所，就叫做靜室。中國的大乘佛法有禪宗，叫禪定，其實佛法講定功都叫禪定。那大通佛就入了禪定了，入定有多久呢？有八萬四千劫這麼長久。

大通佛入了靜室，又住在禪定裏面有八萬四千劫。在這裏天台宗祖師又提出問題了，什麼問題呢？我們一般學佛的人，當然學禪定很重要，學禪定各宗有各宗的方法，像天台宗修止觀，禪宗有禪宗的辦法，我們淨土宗，念佛就是修定。各宗有各宗的辦法，修成功了，無論那一宗，禪定修成功了，就不必到特定修定的一個場所去。成了佛，無論什麼時候，無論在什麼地方，他都是在禪定之中。就跟儒家經典講：「道也者，不可須臾離也」一樣，要懂得這個道理。「天命之謂性」這性就是真如本性，無處不在，那裏都是本性。修禪定成功，無論什麼時候、什麼地方，他就是跟本性相合，不可離也。你要離也離不開，實際上也離不開，要是離就不算是道了。儒家經典這樣講法，就跟佛法相合的。任何一尊佛，無論什麼時候、什麼地

方，都是在定中。為什麼現在在這裏要入靜室，要住於禪定，要八萬四千劫？這一段就是叫十六王子代替大通佛復講《法華經》。十六王子跟大通佛聽了《法華經》，明白了，能夠藉著大通佛住禪定八萬四千劫，在這個時候，十六王子可以出來替大通智勝佛說法。說法是跟大眾來結緣的，因此大通佛為了讓十六王子來說《妙法蓮華經》，所以他才住禪定八萬四千劫，用意就在此。

接著就講十六王子正式的說法跟大眾結緣，這分兩部分，一部分是用這法直接說出來，叫做法說；法說過了以後再用譬喻來講，是第二部分。就法說來講，下面又分成幾個段落來說。

是時十六菩薩沙彌、知佛入室、寂然禪定。各升法座。亦於八萬四千劫、為四部眾、廣說分別妙法華經。一一皆度六百萬億那由他恆河沙等眾生。示教、利喜。令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「是時」，就是大通佛入禪定的時候，「十六菩薩沙彌、知佛入室、寂然禪定」。

十六位菩薩沙彌都知道大通佛到靜室裏面，「寂然」，寂然不動，入了「禪定」。「各升法座」，這時候十六位菩薩沙彌，每一位都升了法座。佛說法要升法座，十六位菩薩沙彌代替佛來重複講《法華經》，所以升了法座。「亦於八萬四千劫」，也在八萬四千劫這段時候，「為四部眾」，四部眾指在家、出家的佛弟子們。「廣說分別妙法華經」，廣說就是前面大通佛說了八千劫，這十六菩薩沙彌也說八千劫。「分別妙法華經」，每一位分別的在一個地方來說法。「一一皆度六百萬億那由他恆河沙等眾生」，每一位菩薩沙彌他們說法度化眾生，度了多少呢？「六百萬億那由他」，那由他是一個數目的名稱，計算起來那太多了，有六百萬億那麼多，這還不算，「恆河沙等」，印度有一條恆河，恆河沙有多少？算不清楚的，它有六百萬億那由他的像那麼多恆河裏的沙，每一位菩薩沙彌度化的眾生都那麼多。

對那麼多的眾生教他們什麼呢？「示教、利喜」，示教就拿大通佛講這部《妙法蓮華經》的教法來開示他們。他們是重複代替大通佛來講這妙法，了解了而產生歡喜，知道有利了叫利喜。在座大家各位可以自己想想看，我們現在學佛，知道佛

法這麼好的道理，可以把我們無始劫以來生死大問題解決了。到現在能夠學佛有方法解決這問題，大家歡喜了，那也是一樣的示教利喜。

「令發阿耨多羅三藐三菩提心」，阿耨多羅三藐三菩提都是印度的梵文，翻成中國的意思想，阿耨多羅是無上，沒有比這更高上的，三藐，是正等，三菩提是正覺，無上正等正覺就成佛了。發阿耨多羅三藐三菩提心，發成佛之心。發成佛之心誰能夠發呢？十六王子叫那些眾生示教利喜，讓他們明瞭《法華經》這教理，也發生歡喜心了。這時候令，是叫他們發這成佛之心。

這十六位菩薩叫那些眾生，「令發」成佛之心，這就是度化眾生。所以每一尊菩薩沙彌講這法就是度化眾生，當然有的眾生明瞭，有的眾生還不明瞭，還生疑惑的。但不管明瞭不明瞭，都給那些眾生結了法緣。接著就是大通佛從禪定中出了定，來稱讚十六菩薩沙彌。

大通智勝佛過八萬四千劫已。從三昧起。往詣法座、安詳而坐。普告大眾。是十六菩薩沙彌、甚為希有。諸根通利。智慧明了。已曾供養

無量千萬億數諸佛。於諸佛所。常修梵行。受持佛智。開示眾生、令入其中。

「大通智勝佛」在禪定「過八萬四千劫已」，已就止了。經過八萬四千劫以後，「從三昧起」，三昧就是定，佛從禪定起來就是出了定。「往詣法座」，到十六菩薩沙彌的法座。「安詳而坐」，大通佛很安詳坐在上面。

「普告大眾」，就是大通佛自己在八萬四千劫以前講這法的時候，那法座。他在法座安詳坐下來之後就普告大眾說「是十六菩薩沙彌」，這十六菩薩沙彌「甚為希有」，是非常希有，希就是稀少。十六菩薩沙彌非常希有，就是很難得。而且「諸根通利」，那六根都能互用。我們普通人眼只管看，眼睛一閉起來，外面東西就不知道了。這個諸根通利，眼不看的話耳可以代替，其他諸根都能互用，這是非常通利的。前面講過心裏清淨的時候，諸根清淨才能諸根通利，神通就出現了。再「智慧明了」，明是發明、明白了，了是很了然、清清楚楚，很徹底的。我們讀書研究學問，沒有智慧學問求得到嗎？求不到的。就是在股票市場裏面分析股票，也要有

智慧，沒有智慧他如何知道股票什麼時候漲？什麼時候跌？我們學佛的智慧用在正途上面這是可貴的，但是不算明了，還有個人煩惱的障礙。而那些人在股票市場裏面作分析，或自己投資在股票市場上面，這還比不上我們修道。他一心在求財利，那煩惱更重，他也不能說沒有智慧，可是他的智慧完全用在功利上面，所以這更談不上明了。這智慧明了，是前面講諸根通利，諸根清淨，他智慧才明了。心理怎麼清淨呢？把自私自利的心完全撇開來，自然就明了。所以大通佛稱讚十六菩薩沙彌他們所以能夠度化那麼多的眾生，是他們諸根通利、智慧明了。

接著再說這十六位菩薩沙彌，除了諸根通利智慧明了，還有他們「已曾供養無量千萬億數諸佛」，他們供養多少佛？有無量千萬億數諸佛，這個不得了，我們想要供養一尊佛，我們現在想見釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛早已不住在世間了，我們現在只能供養佛像而已。他們已曾供養無量千萬億數諸佛，能供養這麼多的佛，佛受了他們的供養，每一尊佛都要給他們說法。想想看這麼多的佛都給他們說法，他們得的法有多少？「於諸佛所，常修梵行」，得了佛法就照著佛法去修行，所以在那

些佛那個道場，常修梵行，常是不斷的，中間沒有間斷的修這梵行，梵行是清淨行。

「受持佛智，開示眾生、令入其中」。十六位菩薩沙彌修這梵行，「受持佛智」，受是接受，持就修持。為什麼叫做修持？修這個法抓在手裏不要放棄叫持，受持什麼呢？要開發佛的智慧。這佛的智慧是佛教他們的，智慧就在個人自己的真心裏面。真心不是我們現在的第六識，不是指的這個。現在我們第六識指的這個心，隨時在那裏變動，靠不住的。真心那是永久安安靜靜在那裏不動，一起作用的時候就是大智慧。大智慧有多麼大呢？我們常常念三皈依就知道，「自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海」，這是受持佛智。願把我們本有真心裏面的智慧開發，智慧像海那樣大到無邊的。已經成佛的佛智是無邊，像大海。我們本有的智慧，人人都有，也是智慧如海，不過我們現在用不出來，所以要藉著佛法來啟發。在一般學校老師講啟發教育，而真正啟發是怎麼講法？啟發就是用佛法來啟發我們自性中的智慧，也就是孔子講：「不憤不啟，不悱不發」，孔子講的啟發跟佛法講的啟發是一個道理。啟發什麼呢？啟發我們人的真心，真心啟發出來智慧如海。在這裏講

受持佛智，是啟發學佛的智慧。開示眾生，拿這佛法來開示眾生。令入其中，其中指的什麼？上面佛智就是要入佛的智慧如海，就是那些眾生都能明瞭自己的真心，智慧像大海那樣無邊。這是學佛的正知正見，並不說這智慧是佛給我們的。我們不學佛，自己不能開發智慧，但是佛法是啟發我們，佛不能把他的智慧給我們。

這三句「受持佛智，開示眾生、令入其中」。經文的章法稍微跟大家說一說，受持佛智是自度，自己修行。開示眾生是度他，自度度他。令入其中，自度度他都有成果，都能開發自己的大智慧，三句的章法是這樣很清楚。後面大通佛就勸大眾來親近十六菩薩沙彌。

汝等皆當數數親近而供養之。所以者何。若聲聞、辟支佛、及諸菩薩。能信是十六菩薩所說經法、受持不毀者。是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提、如來之慧。

「汝等皆當數數親近而供養之」。數數就是不只一次的，就是經常的來親近這些

菩薩沙彌，而且要供養。

「所以者何」，為什麼要數數親近供養呢？下面就解釋道理。「若聲聞」，就小乘的。「辟支佛」，中乘。「及諸菩薩」，學大乘法，這菩薩是初發心菩薩。「能信是十六菩薩所說經法」，這三種——聲聞、辟支佛、發心菩薩，能信十六位菩薩所說《妙法蓮華經》的妙法。「受持不毀者」，受持這經法，不毀是不毀謗。受持不毀就是對這部經的道理能夠信，能夠修持。相反的，不但不修持而且不信、不了解，他就毀謗，毀謗就造罪業了。這裏講受持不毀，「是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提、如來之慧」。能夠受持不毀的人，將來都能得到無上正等正覺這個如來的大智慧。

佛法的道理千經萬論同一個道理，這裏是講開發我們自己真心、本有智慧。我們學念佛法門是不是也這樣？也是一樣的。而在娑婆世界想來開發自己真心，啟發自己的智慧時間要很長，完全用自己力量修持，不那麼容易。我們發願到極樂世界，那個環境比我們這裏好多了，阿彌陀佛就是當前教主，那些大菩薩就親自在教，能一生成佛。成佛原則就是把自己真如本性開發出來，極樂世界環境好，容易成佛。

我們娑婆世界這環境，你說要了生死，而人家說一些風涼話，什麼是生死？怎麼了法？他根本不懂，他就毀謗，這環境你看多麼難。所以學念佛法門原則上，和普通法門原理是一致的，只是方法環境不同。

第一三〇講

佛告諸比丘。是十六菩薩、常樂說是妙法蓮華經。一一菩薩。所化六百萬億那由它恆河沙等眾生。世世所生、與菩薩俱。從其聞法。悉皆信解。以此因緣。得值四萬億諸佛世尊。於今不盡。

「佛告諸比丘」，這是大通智勝佛告訴那些比丘。「是十六菩薩、常樂說是妙法蓮華經」，這是大通智勝佛讚歎十六尊菩薩沙彌之後，十六尊菩薩沙彌就經常的說這《妙法蓮華經》。「一一菩薩」，每一位菩薩，「所化六百萬億那由它恆河沙等眾生」。說了這部《妙法蓮華經》，每一尊菩薩他所教化的眾生有多少呢？六百萬億，要注意下面的數目——那由它，那由它是更大的數目字。再加上恆河沙那麼多的眾生，那數目簡直數不清的。「世世所生、與菩薩俱」，每一世、每一生，這些由十六位菩薩沙彌說法所度化的那些眾生，他們世世所生的，都隨著那些菩薩在世間。「從其聞法」，菩薩當然每一生每一世都在世間說這妙法，那些眾生都從那些菩薩來聞法。「悉

皆信解」，都能信《法華經》的妙理，也能夠了解。所以「以此因緣，得值四萬億諸佛世尊，於今不盡」，因為這個因緣，這些眾生都能在這一段期間，所遇到多少佛呢？四萬億諸佛世尊，於今不盡，到現在還沒有完了。

於今不盡，天台宗的祖師從三方面解釋，第一在這段期間，一開始那些眾生就聽到大乘佛法，都成就了，這於今不盡不在這數目之中，因為他們一開始接受妙法，他都能夠信解，都有成就了。第二呢？開始聽了這部大經，但到後來退轉了，退成小乘了，所以說一直到後來不盡，這中間退轉，到現在在靈山會上再來聽釋迦牟尼佛講這部經。第三部分就是在十六位菩薩說這《妙法蓮華經》的時候，在這其中遇到小乘的，沒有遇到大乘法門。所以現在在釋迦牟尼佛這個時候，他又在靈山會上再來聽佛所講妙法，這都是於今不盡。或者是初聽大乘佛法後來退轉，現在又來聽；或者一開始中間聽了小乘法門，這些到現在來聽大法；或者還有後來，除了這個以外，佛在滅度以後，還有一些得了道的人，將來還是能夠聽到妙法。所以於今不盡包含這些意思在當中，可見得釋迦牟尼佛，以及其餘那些菩薩沙彌所度化的眾生有

多少？太多太多了。

我們研讀這段經文，講的是佛度化眾生那麼多，有的中間退轉了，有的開始聞的小乘法門。雖然我們想：今生能夠學佛，也不是今生開始，過去曾學過佛的。一般哲學研究人生問題，認為這一生以前沒有我，這一生以後也沒有我，那是印度外道所講的斷滅知見。有斷滅知見就不能學佛，學佛必須要了解三世因果。既然研究三世因果，我們雖然了解過去學過佛，但是從那一生開始學？沒有學佛之前我們就有這生命。我們這生命究竟自己想一想，大通智勝佛成佛已經塵點劫那麼長的時間，釋迦牟尼佛成佛以來也有塵點劫了，他們沒有成佛前，過去跟我們一樣是凡夫眾生，他們生命也是長遠，遠到什麼程度？佛法講的我們任何一個眾生的生命，講到這裏叫無始，找不出一個開始的時候。各位想想看，成佛當然生死已了，證了羅漢果分段生死也了。但既沒有成佛也沒有證羅漢果，都有生死。從無始劫以來，任何凡夫眾生，一生一死，每次臨死的時候自己有恐怖，家親眷屬也痛苦。在那麼長遠的時間，我們生命一生一死，死了又生，生了又死，這個苦不堪言。所以我們今

天好不容易接觸佛法、接觸這妙法，不求了生死、不求成佛，那對不起佛。所以我們今天研究到這一段的時候，第一要知道我們生命不是這一生才開始，無始劫來就有生死，每一生一死那痛苦不得了。現在知道要學佛要了生死，照普通法門了生死，要經過三大阿僧祇劫，照這部經來講，何止三大阿僧祇劫，那遙遠得很。所以釋迦牟尼佛特別開示淨土法門，教我們念佛求生極樂世界，這一生就能了生死。我們現在讀到這段經文，你不念佛不發願往生到極樂世界，那將來還有得苦受。所以我們學佛不要聽普通法門講：不要怕生死，我們就在娑婆世界來修成佛。那說大話可以，但實際要解決生死問題，我們要體驗釋迦牟尼佛的慈悲，這一生一定要往生極樂世界，成就淨業。接著就講佛與眾生在古時候結了法緣，到後來又結了法緣。

諸比丘。我今語汝。彼佛弟子十六沙彌。今皆得阿耨多羅三藐三菩提。於十方國土、現在說法。有無量百千萬億菩薩、聲聞、以為眷屬。其二沙彌。東方作佛。一名阿閼。在歡喜國。二名須彌頂。東南方二佛。一名師子音。二名師子相。南方二佛。一名虛空住。二名常滅。西南

方二佛。一名帝相。二名梵相。西方二佛。一名阿彌陀。二名度一切世間苦惱。西北方二佛。一名多摩羅跋旃檀香神通。二名須彌相。北方二佛。一名雲自在。二名雲自在王。東北方佛、名壞一切世間怖畏。第十六、我釋迦牟尼佛。於娑婆國土、成阿耨多羅三藐三菩提。

「諸比丘，我今語汝」，佛就說了，你們各位比丘——就是常隨眾的聲聞，我今語汝，我現在告訴你們。「彼佛弟子十六沙彌」，大通智勝佛的兒子，現在成為弟子，跟他出家成了十六沙彌。「今皆得阿耨多羅三藐三菩提」，現在十六沙彌都得到了阿耨多羅三藐三菩提，翻成中國字的意思就是無上正等正覺，也就是都成佛了。「於十方國土、現在說法」，在十方世界的國土，他們都在說法。

十六位沙彌都成佛了，在十方世界國土裏面，每一尊佛都有教化的國土，在他們教化國土裏面正在說法，像釋迦牟尼佛就在靈山會上說這個法，他們說法當然有聽眾，聽眾有多少呢？「有無量百千萬億菩薩、聲聞、以為眷屬」，那些聽眾有無量的數目，無量在印度是一個數目的名稱，可以說得出來的，無量下面有百千萬億

這加起來就多了。這指的是什麼呢？有菩薩、有聲聞，他們都是每一尊佛在說法時，是他的眷屬，就是他的聽眾。

接著經文就說，十六尊佛在他們國土裏面說法，分配十方。「其二沙彌」，其中有兩位沙彌，現在都是佛，所以在「東方作佛」，在東方國土裏面成佛。其中「一名阿閼」，阿閼是《阿彌陀經》裏面東方阿閼鞞佛，阿閼是不動的意思。他在那裏？「在歡喜國」。第二位「二名須彌頂」，這兩位沙彌成佛的，他們兩個在東方成佛。

再往東南方來看，「東南方二佛，一名師子音，二名師子相」。再到南方，「南方二佛，一名虛空住，二名常滅」。再到「西南方二佛，一名帝相，二名梵相」。「西方二佛，一名阿彌陀，二名度一切世間苦惱」。西方阿彌陀，在《阿彌陀經》講，在西方有無量壽佛，祖師注解就說是同名的佛，跟佛同名的很多，這裏阿彌陀佛雖然也是西方，這是同名佛。祖師在《阿彌陀經》裏面注解，就算是現在極樂世界阿彌陀佛也講得通。在這部經裏面，祖師沒有注解就是阿彌陀，阿彌陀佛就是取前一種的解釋法。十方世界佛同名的，太多太多了，這是同名的。

「西北方二佛，一名多摩羅跋旃檀香神通」這尊佛，「二名須彌相」。「北方二佛，一名雲自在，二名雲自在王」。「東北方佛、名壞一切世間怖畏」。第十六就釋迦牟尼佛說了：「第十六」就是「我釋迦牟尼佛，於娑婆國土、成阿耨多羅三藐三菩提」。以上十六位王子都成了佛，每一尊佛的名都有他的意義的。釋迦牟尼佛叫能仁。前面十五尊佛都有各的含義，不必詳細說了。

諸比丘·我等為沙彌時·各各教化無量百千萬億恆河沙等眾生·從我聞法·為阿耨多羅三藐三菩提。

這一段是說，釋迦牟尼佛告訴靈山會上這些比丘弟子。「我等」，釋迦牟尼佛就說，那時候我們一起有十六沙彌，後來經過大通智勝佛讚許，在大通佛入定的時候，我們每個人教化的眾生有多少呢？「無量百千萬億恆河沙等眾生」，可見得我們過去教化的眾生太多了。而那些眾生「從我聞法」，釋迦牟尼佛專門講自己了，這個無量百千萬億恆河沙等眾生聽我所講的法，有很多都是「為阿耨多羅三藐三菩提」，他們都跟我聞到成佛大法的。除了那時候很多眾生聞到我講這妙法，妙法就講成佛

的，成阿耨多羅三藐三菩提法。

此諸眾生。於今有住聲聞地者。我常教化阿耨多羅三藐三菩提。是諸人等。應以是法、漸入佛道。所以者何。如來智慧。難信難解。

「此諸眾生」，這麼多眾生，「於今有住聲聞地者」。到現在靈山會上他們還在聲聞地位上。就是指的跟釋迦牟尼佛那些聲聞眾，這些還住在聲聞地的，「我常教化阿耨多羅三藐三菩提」，我還是常時候教他們明瞭成佛的妙法。

既然那麼長遠的時間，一開始我就跟他們講成佛的妙法，為什麼現在還有住在聲聞地位上呢？佛就說了，「是諸人等」，現在還在聲聞地這些人，「應以是法、漸入佛道」，應以是法指的聲聞法，我就是用聲聞法——小乘的法門，來跟他們講，目的在「漸入佛道」，一步一步的引導他們來成佛。這就跟中國聖人孔夫子講循循善誘一樣，一步一步來引導他們。眾生的根器不同，他的根機不到，只能聽得懂聲聞的法，你講大法他聽不懂，所以「應以是法」，以這聲聞法跟他講，逐漸逐漸引導他進入佛道。

「所以者何」，佛講到漸入佛道，就自己提出一個問題來，所以者何就是為什麼這些聲聞眾要以聲聞法，逐漸來引導他們入佛道，是什麼道理呢？佛自己解釋了，提出問題自己主動解釋。就是因為「如來智慧，難信難解」，如來智慧就是佛的智慧。每一尊佛的智慧都是如此，既難以令人能夠信，又讓人難以了解，佛的智慧就是如此。不但凡夫眾生對佛的智慧難信難解，不到成佛地位，就是大菩薩對佛的智慧也不那麼容易就能了解。所以在這裏說，那些當初雖然聽到成佛的大法，但是那些聲聞眾的人，他們對如來的智慧難以相信，更難以了解。因此佛為了循循誘導他們，先講聲聞法，逐漸逐漸引導他們成佛，開權顯實了，原來講的權教，現在在靈山法會上才點破了，原來那權教實際上就是一乘法。一悟了之後，那就是一乘法，在你不悟時，一步一步讓你逐漸能悟而已。接著就把釋迦牟尼佛在大通佛那時候講這妙法，跟那時候弟子所結的法緣，從古到今，用這幾句話總結。

爾時所化無量恆河沙等眾生者。汝等諸比丘、及我滅度後、未來世中聲聞弟子是也。

「爾時」就是古時候在大通智勝佛，從那個時候開始，釋迦牟尼佛我「所化」的，所教化的「無量恆河沙等眾生」，這些眾生，「汝等諸比丘」，就是你們這些聲聞眾比丘。以及我滅度之後，「未來世中」，就是釋迦牟尼佛我將來滅度了，滅度之後的未來世，還有「聲聞弟子」，這些聲聞眾在現在的、以及未來的，都是那時候恆河沙等眾生之中的一部分。這些在靈山會上諸比丘，以及未來在釋迦牟尼佛滅度之後，後世的聲聞弟子，這就是照應前面所講的那些「值四萬億諸佛世尊，於今不盡」，都是在不盡的數目之中。至於在未來世中聲聞弟子，這須要解釋了，所以下面釋迦牟尼佛就說了。

我滅度後·復有弟子、不聞是經·不知不覺菩薩所行·自於所得功德、生滅度想·當入涅槃。我於餘國作佛·更有異名·是人雖生滅度之想、入於涅槃·而於彼土、求佛智慧·得聞是經·惟以佛乘而得滅度·更無餘乘·除諸如來方便說法。

這是解釋未來聲聞弟子的、一般人所有的疑問。這個疑問就是佛在滅度之後，

那些聲聞弟子，他們怎麼能夠聽到《法華經》呢？佛在世，靈山會上這些聲聞眾聽到釋迦牟尼佛在講這妙法，可以學成佛的法。釋迦牟尼佛滅度以後，還有這些聲聞眾，他們從那裏聽法華？聞不到佛講的。既是聞不到佛講，他們怎麼知道迴小向大？捨棄小乘法門而學大乘佛法呢？有這個疑問。

接著佛就針對可能有這疑問解釋了，佛說我滅度，就是因為在這個世界，與他有緣的眾生都度了，他就轉換到另外一個地方，這叫滅度。不是我們一般人所講滅度就是死了，那有這回事情？佛還有死嗎？佛在娑婆世界，在靈山會這時候度化眾生，講完《法華經》，然後再講《涅槃經》，《涅槃經》講完他就滅度。所謂滅度是說他又變換到另外一個地方。佛就說了，「我滅度後，復有弟子」，還有這些弟子。「不聞是經」，還有弟子就聞不到這部經了。「不知不覺菩薩所行」。行菩薩道那必得要懂得大乘法門，他沒有聽到這部經，他就不知也不能覺菩薩所行的、所修行的方法。既然也不知也不覺菩薩所行，行是行菩薩道，他就不知道。「自於所得功德、生滅度想」，他們這些弟子自己所得的功德，修的是小乘法。小乘法也是功德，比

如說證了四果羅漢，那當然是功德，證了四果羅漢就了分段生死，六道出去了，當然這是功德。他們自己所得的功德「生滅度想」，他們的想法，因為在我滅度之後，他沒聽到這部經，也不知道、也不覺悟，菩薩行菩薩道也不知道。既然不知道，他們所得聲聞功德，就生了滅度想了！「當入涅槃」，就是小乘弟子他入了涅槃，雖然入涅槃就居住在一個淨土，居住什麼淨土？方便有餘土。在這世界證了羅漢果，斷了見思惑，六道出去了，了分段生死，到了方便有餘土，就還有變易的生死。

他入了涅槃就是生到方便有餘土，而佛就滅度之後，在另一個世界作佛。「我於餘國作佛，更有異名」，餘國就是通教，天台宗講四教，三藏教講這藏教，藏教以上通教，然後再有別教、圓教，這個指的通教。通教講三乘的佛法，三乘的，他這佛在餘國作佛，在通教三乘的那個國土裏面成佛。我成佛的時候更有異名，我不叫釋迦牟尼佛了，我還有另外一種名稱。「是人」，這個聲聞他「生滅度想」，入涅槃的人有變易生死了，雖生滅度想入於涅槃，可是在「彼土」，在方便有餘土的時候，他「求佛智慧，得聞是經」。我在那個土成佛，有另外一個名稱，他生滅度想，

想入涅槃的人，在那國土裏面來求佛智慧，能夠聽到我講《法華經》。

前面疑問解釋了，佛滅度之後在另外一個世界成佛，他生滅度想證了羅漢果生到有餘土去，在那裏來聽我講經。我講的是什麼呢？「惟以佛乘而得滅度，更無餘乘」，我在那個世界講的還是一乘法，前面講的唯有一乘法無二亦無三，沒有二乘、沒有三乘，只有一乘所以更無餘乘。

「除諸如來方便說法」，無二亦無三，二三都是方便假說，所以在餘土成佛講的也是一乘法。有時講方便法，那只有適合眾生的根機，講二講三那是方便假說而已。我們要知道，凡是聽到這法就跟佛結了法緣，佛是多麼慈悲，生生世世都來教化我們。雖然如此，生生世世那麼長遠，我們想到特別法門，一往生極樂世界就能當生成就，這個重要。

第一三一講

諸比丘·若如來自知涅槃時到·眾又清淨·信解堅固·了達空法·深入禪定·便集諸菩薩及聲聞眾·為說是經·世間無有二乘而得滅度·惟一佛乘得滅度耳。

這裏釋迦牟尼佛就講「諸比丘」，佛說你們要知道，「若如來自知涅槃時到」，講到任何一尊佛到世間來，從開始到最後，應該度化眾生的緣都度化完了，這一期的法講完了，就要入涅槃。入涅槃就是不在這個特定的時間、特定的地方，而轉另外的地方去，這就是涅槃。所以佛涅槃不像聲聞眾，證了四果他就入涅槃，在那裏就不動，不到世間來。佛入涅槃是變換一個地區而已，釋迦牟尼佛要入涅槃，在靈山會上講了《法華經》，後面還有《涅槃經》，講完了他就入涅槃，他不在這世間而已，又到另外世界去，是這樣。他自知涅槃時到，怎麼自知呢？他到這世間來應該度化多少眾生，就是過去跟這些眾生結了法緣，在這一期來度化，應該度的都度了，

這就是涅槃時候到了。

「眾又清淨，信解堅固」，眾，就是佛說法那些聽眾，又清淨，這些聽過佛所講的法門，他們都得到清淨了。什麼叫作清淨呢？把煩惱斷乾淨了，這些大眾誰斷盡煩惱，誰就清淨了。我們眾生心理沒有清淨，因為凡夫眾生都有很多煩惱，最顯著就是貪瞋癡慢疑，分開來講有見惑、有思惑，那很多了。這些惑就是煩惱，把我們清淨心障礙了，所以心不清淨。見思惑裏面有執著身見、邊見等等，加上貪瞋癡慢疑，把這些都斷乾淨了，那就清淨了。還有呢？「信解堅固」，信是信，解是解，信堅固，解又堅固。信指的是什麼呢？祖師注解，有四種不壞信。那四種不壞呢？佛法僧三寶再加上戒，指佛、法、僧、戒這四種不會壞的。信就信這四個不壞。祖師在這裏注解叫四不壞信，也叫四不壞淨，就是信得很堅固。解是什麼呢？一般講解是正解，正確的了解。凡夫講正解那是方便說，真正的解叫無漏的正解。我們現在都是有漏的正解，比如說在任何一个國家、任何一個社會裏面公認的一種道德標準，符合這公認的道德標準就是正解。但這正解不是無漏的是有漏的，為什麼呢？

你公認是正解，再換個時空，那人家又不承認了。比如說你在這個國家、這個社會裏面，我們講究要禮讓人家；在另外一個社會裏面，他講讓不對，我們要跟人家競爭，要講功利主義、講競爭就不能讓人家。在我們這裏學的是要恭敬人家，處處要退讓；在外面大部分人卻講不能讓，一定要跟人家競爭到底，可見得各講各的。無漏正解拿中國文化來講，好在那裏？禮讓從古時候公認這是個正解。對現在台灣來講，很多人也認為退讓不好，大家也不願意，也不認為退讓是正確的。但是中國文化就拿退讓、恭敬來講，從世間法來說它是正解，再貫通到出世間法還是正解，它是無漏的。所以孔夫子主張以禮來治國，以禮來實施教育，他這禮就是把世間、出世間的統統包含在內。我們學佛的人知道其中有無漏的正解，對它有深一層的認識，那就是正解。不學佛的人，不學中國文化的人，他把禮解釋為世間法。這樣看起來，正解有世間有漏的正解、有無漏的正解，這裏講的解就是無漏正解，無論在任何時候、任何地方，不管你承認它或不承認它，或是贊成它或反對它，它都是真理，它都永恆不變的。就像儒家講的五倫道德，印光祖師講敦倫盡分，這就是正解，五倫道德父慈子孝這都是正解。不管外國人現在講這沒那麼重要，那是現代人的看

法。而這正解不會因為現代人不贊成，它就變成不正解了，不是如此，它永久是無漏不會變更的。要修道要了生死，這種正解就要遵守，而且還要按照正解去修行。所以這裏講「信解堅固」，信佛法僧三寶以及這戒要信得很堅固，解就是佛法所講無漏的道理，這知見叫無漏正解，這兩者都要堅固。解要是不堅固，我們講父慈子孝，人家一說現在什麼時代了，你還講這一套，一個人講，我們心裏不動搖，在外面到處人家都這麼說，那心裏就動搖了，大家都認為這不重要，不合乎現代潮流，那就跟著大家走，這不能算是堅固。父慈子孝，印光祖師講敦倫盡分，如果這社會大多數人不贊成，就是普天之下所有的人都反對，我還是要堅持，這就是堅固。修道的人沒有這堅固不行的，無論是信是解一定要堅固。

「了達空法」，了是講到徹底的，達是通達，徹底通達空法。空法是講性空，本性講體性是空，沒有相的。學道要知道生死怎麼來的，不能了達空法就不能夠了生死。生死就是由無明起了這些煩惱造成的，了達空法然後才知道，我們心中見思惑都是煩惱，因此必須了達空法，然後才能了生死。前面講要把煩惱斷乾淨了，心理

才清淨，是講斷德。「信解堅固，了達空法」，知道空的真理，了解得非常透徹，這是智德，智就是開發智慧了。這兩種德都有了，然後才深入禪定。「深入禪定」，禪定就是三昧，入了深的三昧，就了解脫，凡夫眾生生死從那來的？就從煩惱來的。有煩惱有生死就像繩子把我們捆綁起來，得不到解脫。入了這禪定，前面講有斷德、有智德，兩種德都得到了，然後又入了深的禪定，這個時候就得到兩種解脫。

這兩種解脫就名稱來講，一是有為的解脫，一是無為的解脫。有為的解脫就是聲聞，他憑著無漏的正解開了智慧，得到無漏的智慧，這叫有為的解脫。這種解脫，這正解絕不會因為世間混淆是非的那種不正的見解、邪知邪見，不會受它影響的，這叫有為的解脫。在無為的解脫，是煩惱都斷乾淨，真正證到羅漢果，得到羅漢涅槃。這兩種解脫，一個在智慧方面，他這無漏智慧開發出來。一個是煩惱斷乾淨了，得了羅漢的涅槃。前面一個智德、一個斷德，再入深的禪定，就具備這兩種解脫。

前面講這幾種，天台宗的祖師再用四教，以及釋迦牟尼佛說法的五個時候再分析。比如說「眾又清淨」是講三藏的時候，就是藏教的時候，眾清淨是合乎那個所

得利益。「信解堅固」呢？是釋迦牟尼佛的弟子聽佛在講方等經典的時候，所得的益處。「了達空法」是聽佛講的般若這個時候，所得的益處。

在佛那些弟子們都得到兩種解脫，這時就能夠聽到《妙法蓮華經》，這教法的時候他就能相信能接受。因此「便集諸菩薩及聲聞眾」，佛就召集那些大菩薩聲聞眾，「為說是經」，為他們講這部《法華經》。

「集諸菩薩及聲聞眾」跟前面的比喻會合起來。前面不是講長者離家很久的兒子，兒子也不敢承認這家了，到後來逐漸逐漸兒子認識了，然後父親召集他的親戚家族。在這裏講集諸菩薩，還有聲聞眾，在那裏是比喻是老父親正式的認這個兒子，兒子也相信這個老者是他的父親。

佛集合諸菩薩和聲聞眾，「為說是經」，為他們講這部《法華經》。為什麼在這時候，前面講佛知道涅槃時候要到了，要講這部《法華經》呢？下面就解釋了。「世間無有二乘而得滅度，惟一佛乘得滅度耳」。說實在的話，前面講二乘的法門，雖然也有涅槃。真正說起來，世間二乘證到羅漢果、證到辟支佛果，他是真正滅度嗎？

沒有的。唯有一佛乘才能得到滅度，這就是佛所入的涅槃，這才是真正的滅度。

佛知道要涅槃了，他才說這部經。弟子們能夠聽到又信又能接受，眾又清淨了，具備有斷德有智德，得到兩種解脫。假使他沒有具備兩種解脫，他聽了之後，不會相信也不會接受的。如果在這情況之下，那佛也不會講這部經的。釋迦牟尼佛說到這裏。就是說任何一尊佛到講《法華經》時，弟子具備能夠信受的，他才講這部經。佛說到這裏，他又怕人家疑問，疑問什麼呢？既然在這裏說「惟一佛乘」才得滅度，那在講《法華經》之前，為什麼講那些方便法呢？講聲聞緣覺那些法呢？下面就解釋了。

比丘當知·如來方便、深入眾生之性·知其志樂小法·深著五欲·為是等故、說於涅槃·是人若聞·則便信受。

佛在這裏說比丘你們應當知道，前面講二乘就是聲聞緣覺，能夠得涅槃的，那是「如來方便」，如來方便的說法。如來知道眾生各人有各人的心性。「深入眾生之性」，這個性不是講性體，性體是十方三世佛共同一法身那個性。這裏「眾生之性」，

是各人有各人性情不同的，就二乘來講，聲聞緣覺他們的根性，佛深入眾生根性之後，知道二乘，「知其志樂小法」，其就指的是聲聞緣覺，他們的志向是很喜樂這小法。還有凡夫「深著五欲」，執著這五欲。「為是等故」，就為了這些凡夫眾生、二乘這些根性不同，如來用他方便的智慧，深入這些眾生根性，都能了解他們，知道那些小法，就是聲聞緣覺所學的小法，還有凡夫執著這五欲。為是等故，佛為這些人「說於涅槃」，涅槃就是了分段生死、出三界、證羅漢果、證辟支佛果，這種涅槃，是二乘所得的滅度。「是人若聞，則便信受」，這些人一聽到以後，他就相信，他就能接受。

這個就解釋為什麼前面說三乘教典，講藏教的學理，後面是開權顯實。前面講的是權教，講那些法。假如沒有那些權教，一開始就講一乘佛法，聽不懂，為什麼呢？必須先講權教，把大眾心中深著的五欲、見思惑，把它全部清除乾淨了，最後講這妙法，他們才能夠有信有解。

前面講「則便信受」，在這個時候講有法說、有譬喻說。法說是直接把法說明

出來，法說再結合前面因緣，這一大段講完了，下面從譬喻說再跟大眾結的緣，這是另外一大段。

譬如五百由旬險難惡道。曠絕無人、怖畏之處。若有多眾。欲過此道、至珍寶處。有一導師。聰慧明達。善知險道通塞之相。

這「五百由旬」，這個講法很多了，請看第二十張講表第二二〇頁，我們把五百由旬這譬喻先看一看。

五百由旬之喻，五百由旬大家都知道，就不必細講。這五百由旬分數目字有三百、四百、五百。三百是什麼呢？就因果來講，煩惱是因，在這生死環境之中這是果。三百比如說果是「同居分段」，凡聖同居土，分段生死。這分段生死是由三界見思惑所造成的，因此三界見思惑煩惱這是因，居在這凡聖同居土有分段生死，這是果。

四百的因是「塵沙惑」，那就是斷了見思惑出了三界了，還有塵沙惑。什麼叫

塵沙惑？出了三界分段生死已了，菩薩要度化眾生，要知道種種世間的法。世間法有多少？無窮無盡的，如果那些他不懂的話，就是一種障礙，這種障礙叫做塵沙惑，不了解那事情就迷惑了。斷見思惑得的果——方便有餘土，這生死還有，叫「變易生死」。

五百由旬的因是「根本無明」，破根本無明所得的果是實報莊嚴淨土，這還是「變易生死」。

這三種，就三百由旬來講，它指同居分段生死，要斷見思惑。這要用什麼工夫呢？用入空觀。天台宗講教觀，用入觀的工夫，入的什麼？入的空觀。空觀是把世間一切生滅法都把它看做不存在，這法是生滅法，都是假的。入空觀就直接把一切生滅法否定了，就入了空觀。這才能把見思惑斷除，出了三界。「入空觀為能過」，能過指的什麼？經文裏面講「五百由旬，險難惡道」，能夠通過險難惡道。

入假觀，「方便變易入假觀」，世間假法，一切的法、塵沙惑，假法雖是假法必須要了解。我們存在這世間，我們眼見耳聞一切都是假法，都是生滅法，雖然是生

滅法你要了解它，你才不會為生滅法所障礙，因此要入假觀，才能通過險難惡道。

五百由旬是要破除根本無明了，這專修空觀也不夠的，專修假觀也不行，必須入中觀。中觀就是我們世間萬事萬物、自然界各種事物、人類社會的各種事情，那麼要修空觀，了解這都是假的。在修空觀的時候，你要知道這些假的它怎麼生起來？怎麼又壞？就連世間國土成住壞空這道理都要明瞭。空之中要了解假相，了解假相之中，要知道它真空的道理，空假兩者同時來學，不偏於一邊這叫中觀，這樣能通過「險難惡道」。險難惡道還有程度不等的，這表上一看就明白了，入空觀能夠通過三百由旬的險難惡道，入假觀可以通過四百由旬的險難惡道，入了中觀可以通過五百由旬的險難惡道，然後成佛。

接著說比喻，「曠絕無人」，這從三百、四百、五百這麼長的險難惡道，這路上很空曠的沒有人。「怖畏之處」，走在惡道上有很恐怖、可怕的這些地方。

「若有多眾，欲過此道」。有很多的眾生想通過這些險難惡道，到那裏去？「至珍寶處」，是比喻的話。「有一導師，聰慧明達，善知險道通塞之相」，這個導師很

聰明有智慧，一切事理都明達。「善知」，他知道這險道那裏通、那裏是不通，「通塞之相」他知道。

這個險難惡道上面，有兩種情況：一種是無人怖畏之處，這道上沒有任何人；一種是有人，有人指的是有一位導師。如果有眾多的人要通過惡道時，這惡道裏面它比喻生死煩惱。至珍寶處是什麼？到菩提涅槃目的地。這導師就是比喻的話，比喻大通佛的第十六王子，也就是現在的釋迦牟尼佛。他在這一路上指導這些險道的眾生，告訴他們那條路可走、那個路不可走的。

將導眾人・欲過此難。所將人眾、中路懈怠・白導師言・我等疲極、而復怖畏・不能復進・前路猶遠・今欲退還。

這位導師他指出，「將導眾人，欲過此難」。這個將字讀去聲，當領字講、率領講，他率領、指導那些眾人要通過險難的惡道。

可是「所將人眾」，導師所要帶領的，將就是帶領那些人眾，「中路懈怠」。這

中不是正中間，是從開始學佛到成佛這中間的一路上，他們懈怠要退轉了。「白導師言」，就告白導師說了，「我等疲極、而復怖畏」，走得太疲倦了，疲倦到極點了，而又怖畏，怖畏什麼呢？這路太長了，我們害怕不能再往前進了。這樣稟告導師就說，我們實在不能再進了。「前路猶遠」，前面路程還是那麼遠，你看要通過五百由旬那多遠啊？「今欲退還」，我們現在算了，不再前進了，想往回走好了。

可見學佛好不容易的，眾生好不容易開始學佛了，就不能夠讓他退轉。佛太慈悲了，聽那些學小乘的人，一看這路遠不想再前進，要想回去了。佛一聽就趕快想辦法，所以後面提到造一個化城出來，有三百由旬、四百由旬，佛變化一個化城出來，告訴弟子不要回去，這大城在這裏，大眾進城好好休息。佛用這方便法，勸告那些要退轉的人不要退轉。先暫時休息一下，然後再往前進。這是佛慈悲不度眾生則已，一度眾生一定要讓他成佛。

妙法蓮華經講記(九)

第一三二講

導師多諸方便、而作是念。此等可愍。云何捨大珍寶而欲退還。作是念已。以方便力。於險道中。過三百由旬。化作一城。告眾人言。汝等勿怖。莫得退還。今此大城。可於中止。隨意所作。若入是城。快得安隱。若能前至寶所。亦可得去。

「導師多諸方便」，就是佛聽到那些小乘弟子們說路這麼遠，大家想回去了，不走這長遠的路了，導師一聽他就想辦法了，這辦法是用很多方便法。「而作是念」，心裏這麼想。「此等可愍」，此等，這些想退回去的大眾很可憐愍的。為什麼呢？「云何捨大珍寶而欲退還」，到那真正大珍寶所在地，他捨棄不要了，而想回去。導師心裏一想，他們要退回去，真是可憐愍。

「作是念已」，佛是非常慈悲，心裏這樣想了之後，這些人這麼可憐愍，他們不懂，所以「以方便力」，佛就用方便的方法。「於險道中」，在前面講又危險又困難

的路上。「過三百由旬」，在這險道之中，經過三百由旬這麼長遠的路。「化作一城」，佛的方便力很多，我們普通人要造一個城市那多麼困難，但是佛方便力很大，就化作了一個城市。

化作一城以後佛就說了，「告眾人言，汝等勿怖，莫得退還」。就告訴那些要回去的大眾說，「汝等勿怖」，你們不要怖畏，怖就是恐怖，畏就是害怕，你們不要有怖畏的心理。不要畏怖就是「莫得退還」，你們不要回去，為什麼呢？這就是說他們學到聲聞了，回就是回到以前剛剛學佛的那個時候。

「今此大城，可於中止，隨意所作」。今此，現在有這麼一個大城，「可於中止」，你們可以到大城裏面，在這城中，止就住在那裏。「隨意所作」，你住進這大城的時候，你願意作什麼都可以的，一切聽你的自由。

「若入是城，快得安隱」，你們若是進到城裏，馬上就能得到安隱。那裏非常平安，隱是非常穩妥，在那裏一切路途上所看到的危險艱難，通通都沒有。

不但如此，「若能前至寶所，亦可得去」。你到這城裏去安隱是不錯的，如果再

想繼續往前面路程，就是目的地，就到寶所了。你在城裏住一個時候，要想到寶所也可以去。

這一段經文祖師注解很多，我們簡單看看。導師心裏想，這些人很可憐愍，可憐愍什麼呢？他們都是聲聞小乘的根機，還沒有能力了解菩薩這大乘法。這個在佛看起來，他這能力很薄弱是很可憐愍的。就如同父母看他的兒女能力很弱，在別人看起來這小孩不能成大器，就放棄了。父母不是如此，小孩子愈是學習能力差，愈是憐憫他，愈是想辦法幫助他，讓他能夠學好、往前進步。佛對待眾生就是這樣慈悲，所以佛說可憐可愍，說的可愍是知道這些眾生根器小，學習大乘佛法因緣還沒有到。既是因緣還沒有到，防止他退轉，讓他退轉那就糟糕了，那愈退轉愈壞。就如同父母對待兒女，若是兒女不學好就隨他去，那就讓兒女學得更壞。所以必須要繼續來想盡辦法，他不能接受好的大法時，最低限度不讓他退轉回去，保持現狀就不錯了，所以化作一城，這是佛慈悲的用意，希望他們不要退回去，能夠在這裏暫時休息。休息後逐漸逐漸學習能力培養增長了，就可以往前進步，有這個用意。

化作一城佛告訴眾人說：你們不要恐怖、不要退還，只要大家不退還，休息個時候，就可以繼續往前進步。這是佛的慈悲，所以佛度化眾生絕不放棄任何一位。用勸導的方法，眾生感覺自己沒有能力不想往前進的時候。佛用鼓勵的辦法，根機不夠，讓他暫時休息，培養他的善根。所以在前面講四諦十二因緣有勸轉、有示轉、有證轉，三轉法輪。這裏是照應前面的意思，勸大家不要退還就是勸轉，轉四諦法跟那個意思差不多。「今此大城，可於中止，隨意所作」就是示轉，所謂示轉的意思，在這城裏一定能夠得到一切平安，不會有任何危險的，很明顯的告訴他。到「若入是城，快得安隱」，這是讚歎這城的功德，到城裏面馬上就可以得到安隱，這是證轉。在這幾句話，三轉法輪就可以含在裏面。

三轉法輪是對二乘弟子所講的，就是聲聞緣覺。後面這一句「若能前至寶所，亦可得去」，這兩句話祖師注解說，在沒有開權顯實的時候，這話說出來，聲聞緣覺弟子聽不懂，聽不懂為什麼在這裏說出來呢？照應後面的話，表示佛在作化城的時候，他心裏想法是如此，將來大家在城裏休息之後，體力智慧都夠了，對菩薩大

乘法根機培養成了，就可以到寶所。從那裏到寶所去，「亦可得去」，從這裏去，那就是很容易的。所以這句話雖然在當時講的，好像弟子們都聽不懂，但到後來開權顯實的時候，回想一看這就照應後面的話。接著就是這些大眾聽到佛這樣一勸告的時候，大家就進到城裏去了。

是時疲極之眾、心大歡喜。歎未曾有。我等今者、免斯惡道。快得安隱。於是眾人前入化城。生已度想。生安隱想。

這個時候「疲極之眾」，就是前面那些大眾，稟告導師說我們疲極了。而那些大眾經過佛一勸導，就進入大城裏面去，「心大歡喜」，大家心裏不是普通歡喜，是大歡喜。「歎未曾有」，感覺從來沒有見過這樣好的大城了。「我等」，我們大家現在「今者、免斯惡道」，我們免走這險惡道路。「快得安隱」，馬上就能得到安隱之處了，講大家心裏歡喜是這個意思。接著就說：「眾人前入化城」，大眾都進入到化城裏面去。一進到化城，這化城太好了，「生已度想，生安隱想」，大眾就生起這兩種想法。

「於是眾人前入化城」，前入就前往，大家往到化城裏面去了，這個往化城，小

乘法門是見道位，比喻那個意思。到入了化城以後，「生已度想，生安隱想」，祖師就注解了，「生已度想」，已度是已經得度了。比如聲聞弟子他開始學四諦法門苦集滅道，苦集世間法因果都了解。學出世法滅道，滅是把一切煩惱都滅掉了，道是修道，修道才能把煩惱滅掉。生已度想，祖師講是得了盡智，盡智是煩惱斷乾淨了，得了盡智開的智慧。煩惱斷乾淨生出這種智慧，這叫作無學，證到四果羅漢。在四果以前還是有學的地位，到了四果的時候，見思惑都斷乾淨了，在這時候生出的智慧叫作盡智。

這盡智是「生已度想」，分段生死已經了了。「生安隱想」，安隱想這個祖師注解叫作無生智，這比前面盡智又要深一層。前面盡智是煩惱斷盡所生出的智慧，無生智呢？就證到阿羅漢果，證到四果羅漢時回頭一想，我證到羅漢果是由於修四諦法來的，知道這苦，苦是由集來的，然後要修這道，修圓滿了才證果，證到這滅。已經證到四果羅漢，這是利根的羅漢，他的智慧開發出來一想，我原來修苦集滅道這四諦法，是知道從有修有證，現在證到四果一想，已經修成了，學成了就無修無

證。那些修證是在沒有成為阿羅漢以前，才用那些工夫，已經成功了一看，本來就是無修無證，就是無生的。一切方法本來無生的，這叫無生四諦，就比前面生滅四諦這智慧又深一層，已經進步了。所以這種羅漢根器，利的時候他可以迴小向大，經過佛一指點，他就可以學大乘這妙法。

這兩種想，已度想是得了盡智，這是比作菩提，生安隱想比作斷德，斷德是涅槃，一是菩提一是涅槃。這兩種想就聲聞眾來講，他有菩提，也得了涅槃這一類，入到化城裏的聲聞眾，他有這兩種想法。

聲聞眾生已度想跟生安隱想，他們把化城當作這就是菩提就是涅槃。但是在佛看起來那還早呢？經文接著就說了。

爾時導師·知此人眾既得止息·無復疲倦·即滅化城·語眾人言·汝等去來·寶處在近·向者大城·我所化作·為止息耳。

中國聖人孔夫子的教育，教學生是循循善誘，弟子到什麼程度，再引導他往前

面進步，佛更是如此。那些聲聞眾在化城裏面生已度想、生安隱想，佛就再誘導他們往前進步。所以經文就說了，「爾時」，就在那些弟子發生這兩種想，把化城當作菩提、當作涅槃的時候，導師呢？「知此人眾」，知道這些聲聞眾，「既得止息」了，既得是已經得到在這裏止息，安居在這裏休息。「無復疲倦」，不再有疲倦了。這含意就說不像原來那樣恐怖，不感覺體力受不了，沒有疲倦了。在這裏體力精神都培養好了，那就是說可以接受大乘法門了，無復疲倦。「即滅化城」，把化城滅掉。「語眾人言」，佛就告訴大眾說，說什麼呢？「汝等去來」，你們去是要離開化城，來是跟我來。來什麼？來到寶所，你們要離開化城，跟我到寶所。寶所在那裏呢？「寶處在近」，離這個地方不遠了。「向者大城，我所化作」，你們原來住的大城，是我所化作的。「為止息耳」，為了供給你們在這裏，暫時住下來休息而已。

這部經最重要的就是開權顯實，對那些聲聞弟子，佛在講《法華經》以前講的法門，都是方便說，屬於權教。講這部經的時候顯出一乘法，一乘法是實實在在的真理，所以叫開權顯實。「向者大城，我所化作」，屬於權教，現在把權教廢掉，寶

所就顯出來，顯出實。這裏講原來是方便法，不可以執著方便說的，現在跟我來寶所，寶所所在的地方是一乘佛法，前面講唯有一乘法，無二亦無三。唯有一乘法，是一種比喻。講到開權顯實有好幾層境界，第一約教，就教這方面講，再行這方面來講，再就修行的人來講，有這幾種不同。講到這時候就從理上面來講開權顯實，這跟前面又進一步不同。在這裏就正式講，前面跟二乘所講的法是權教，這裏講要把化城廢掉到那個寶所是實在的，在理上面來講，是顯出一乘法真實的道理。

這個寶所呢？又需要了解。通常寶所講到究竟境界就成佛，到成佛地位叫寶所。不過按照天台宗來講，只要去一分無明，證一分法身，就算是寶所了。天台宗所說的六即，到分證即，分證就一層一層證到自己的本性。寶所一是指分證即的寶所，一是究竟即成佛的寶所。在這裏講就是一步一步從前面那些比喻，前面好幾處講開權顯實，顯的實，在這裏講寶所，就分證即寶所講的。最後指的究竟即，是成佛的寶所，在這裏都包含在內。導師「知此人眾」，這知是導師知道，佛知道，你眾人不知道，為什麼不知道呢？他還沒到寶所，他怎麼知道？雖然沒到寶所他不知

道，但是佛知道就告訴他。這就說今日之下我們學佛，別說大菩薩境界不知道，就是聲聞眾境界我們也還沒到。聲聞眾證到四果的很多，我們一個果也沒有，何況四果。那我們要怎麼辦呢？我們要相信聖言量，佛所說每一句話含的道理，永久是真理，我們相信這個就行。相信聖言量雖然我們智慧沒到，境界還沒到這程度，以佛的言語，我們實實在在相信，我們相似的智慧就可以開發出來，能把世間那些生滅法看破了，當下就能生出這作用來。所以在這裏，明瞭寶所有兩層意思，對於分證即我們還沒到，這沒關係，只要對於佛講的話，一直深信不疑，這就行了。在這裏譬喻說完了，下面就拿譬喻跟法說合起來。

諸比丘·如來亦復如是·今為汝等作大導師·知諸生死煩惱惡道、險難長遠·應去應度。

佛就說「諸比丘」，講那些聲聞弟子。「如來亦復如是」，這佛也跟前面講的譬喻一樣。「今為汝等」，前面講導師，引導大眾走出危險艱難的路，我現在就作你們的大導師。「知諸生死煩惱惡道，險難長遠，應去應度」。這裏講前面大導師領導大

眾，一定要走完危險艱難的道路，大眾害怕路途太遠要退轉了，這導師化作一個化城，叫他們不要退轉，休息之後再往前進。佛在這裏講，我就是那個大導師。「煩惱惡道」就是比喻生死，眾生在六道裏面生死輪迴，就比作危險艱難的道路。「險難長遠」表示這條路有五百由旬那麼長。雖是那麼長遠，「應去應度」，大眾應該離開這道路，就是離開生死，了生死。度呢？就把這道路走完，生死一定要把它了脫。

既然佛告訴大眾應去應度，而眾生不知道怎麼了生死？佛既然說這話就有辦法。佛對於這條路那裏有危險，那裏不通、有分歧，佛看得清清楚楚，所以佛比喻大導師，知道這一條路，那裏走得通、那裏走不通，他才能領導大眾。所以佛就說得很清楚，一念不覺就有無明，有了無明就有生死。無明有根本無明、有枝末無明。了生死初步要了分段生死，進一步了變易生死。怎麼了法呢？那就必須要見思惑斷除，不斷見思惑怎麼行呢？塵沙惑也要斷，這就是知道路上那裏通那裏不通。今日之下我們學佛，這個主張這樣學，那個主張那樣學。真正說不管學那一宗，都要依據佛所講的法門，不能自己望文生義。假如拿著經文望文生義在講，一講就錯誤了。

所以學佛，就必須跟佛大導師一步一步往前走。大導師領導我們學佛就是戒定慧，有戒這道路上就不會有危險。有戒然後才有定功，然後才有智慧。我們雖然沒到這程度，要跟著導師去走，導師就用戒定慧來領導。下面就眾生這方面來講的。

若眾生但聞一佛乘者。則不欲見佛。不欲親近。便作是念。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成。佛知是心。怯弱下劣。以方便力。而於中道為止息故。說二涅槃。若眾生住於二地。如來爾時即便為說。汝等所作未辦。汝所住地。近於佛慧。當觀察籌量所得涅槃。非真實也。但是如來方便之力。於一佛乘。分別說三。

「若眾生但聞一佛乘者，則不欲見佛，不欲親近」。如果說眾生一開始就聽佛講一乘法，那大家就不想見佛了，也不欲親近了。「便作是念」，大眾心裏就想了，「佛道長遠，久受勤苦，乃可得成」。成佛這道路這麼長遠，一聽佛說成佛要三大阿僧祇劫，那是多麼遙遠。因此要這樣久受勤苦才能成就，這就不想見佛了。

佛呢？「知是心」，佛知道眾生心。「怯弱下劣」，膽子很怯、很弱、很下劣。「以方便力」，就用方便的力量。「而於中道為止息故，說二涅槃」，就在中道要防止大家退轉了，為了大家止息的因緣，「說二涅槃」，說兩種涅槃。聲聞緣覺或者有餘涅槃、無餘涅槃。

「若眾生住於二地」，若是眾生住在二地，二地就是證到聲聞緣覺兩種境界的時候，住在這裏比喻前面住在化城裏面，證到聲聞緣覺，兩個果地就得到了，住在這裏。佛呢？如來這時候，「爾時即便為說」，因為大家把住在這裏當作究竟涅槃，佛就說了，「汝等所作未辦」，你們所作的在這裏還沒有辦成功，還沒有真正了生死。「汝所住地，近於佛慧」，你們所住在這境界，住在化城裏面，但與佛智慧相近了，對於成佛的智慧已經接近了。

你們應「當觀察籌量所得涅槃，非真實也」，觀察自己，再研究研究你們現在所得兩種涅槃，不是真實的。你們這涅槃是因為「如來方便之力」，如來用方便「於一佛乘，分別說三」，分別說三乘法門，你們從這裏才得涅槃，這涅槃不是真實的。

如彼導師、為止息故・化作大城。既知息已・而告之言・寶處在近・此城非實・我化作耳。

佛就如同那個導師，「如彼導師」。「為止息故，化作大城」。「既知息已」，既然知道大家休息好了。「而告之言，寶處在近」，佛告訴大家寶所很接近了。「此城非實」，這城不是實在的城。「我化作耳」，是我變化所作出來的城。

第一三三講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

這一品是前面長行文講完了以後，佛就用偈頌把前面長文重說一遍。在這偈頌研讀之前，先把這部經主要的科判，我們先了解一下，請看第二十講表。

請看第二二〇頁最後這一段，叫「迹門三周」。這部經一共有二十八品，分成本迹二門，本是本地門，迹是垂迹門，合起來有二十八品。這部經從開始到這裏還是迹門，這迹門有三周說法的。什麼叫三周呢？迹門是釋迦牟尼佛對小乘弟子講的法，現在是在靈山會上對小乘弟子講的，分成三周，每一周有四大段。第一大段講正說，正式說這個法。第二段叫領解，小乘弟子聽到佛正式說法後，他能夠領會了、能夠了解叫領解。第三段呢？弟子們了解之後述成，述是敘述。第四段授記。一共有四段，叫一周。在三周裏面，每一周都有四段講解。為什麼分成三周呢？下面就看講表了。

第一是「法說周」，法說周是佛講佛法的道理，不用其他的比喻，也不講其他的因緣，直接說法叫法說周。在這部經前面講〈方便品〉、〈譬喻品〉，佛在這兩品裏面就用佛法直接說明，這是針對舍利弗。大家知道他是聲聞眾中智慧第一的，佛對舍利弗上等根機的弟子直接說一乘法。前面講唯有一乘法無二亦無三，這就直接說明讓舍利弗知道原來所講的是權法，在這時候講的是實法，開權顯實。佛直接用佛法講這道理，讓他了解這一乘法。

三周之中第二講「譬喻周」，這在經文裏面有〈譬喻品〉，這一品前部分是屬於法說，後部分是講譬喻。〈譬喻品〉後來是〈信解品〉、〈藥草品〉、〈授記品〉，前面都研究過了。這一周是為迦葉等四人所講，四大弟子以迦葉作代表，他們四個人屬於中等根器的弟子，因此佛在這裏面講譬喻。譬如說三種車輛，前面說過了，用三車譬喻來引導他們了解一乘法，這是譬喻周。

再過來是「因緣周」，就是講譬喻還不容易了解的話，佛就講因緣。從這些地方我們可以了解，佛說法善巧方便，針對學習弟子們的根器，就是應機說法。所以

到講因緣周的時候，比如我們現在正在研究〈化城喻品〉，這一品後面〈五百授記品〉，五百人授記，第三是〈人記品〉，這幾品裏面都是講因緣了，是為下等根器的人說。下等根器的人對法也不能夠了解，講譬喻也不容易了解，因此就講因緣了。所以在這一品裏面講大通智勝佛他的因緣，把這因緣講明了之後，下等根機的弟子們就能了解一乘法了。

現在講因緣了，在前面長行裏面，長行單獨這兩個字讀航，如果加個文字叫長行（音型）文。在前面就講，大通智勝佛成佛，那是久遠劫才能成就的。大通智勝佛什麼時候開始學佛？到什麼時候成佛那就不必說了。單講大通智勝佛滅度以後，到釋迦牟尼佛在靈山會上講《法華經》的時候已有塵點劫。塵點劫在前面長行一開始就說，一般人算不出來。釋迦牟尼佛也有塵點劫，不過計算方法不同。兩種塵點劫，大通智勝佛塵點劫特別的長。都是在過去釋迦牟尼佛還是作大通智勝佛的第十六王子，大通智勝佛講了這部經之後入了禪定，十六位王子代替大通智勝佛再把《法華經》重講。有好多弟子現在都在靈山會上，因此講這因緣。這些根器列在第三等

的弟子們，在靈山會上聽到釋迦牟尼佛講過去久遠劫以來，這些弟子們就跟釋迦牟尼佛結下因緣了，可見這時間多麼遙遠。從這裏知道，雖然我們不是在靈山會上釋迦牟尼佛聲聞眾之中的弟子，可是我們今日之下能夠研讀《法華經》，也不是這一生才開始，必然過去有因緣的。這因緣有直接的、有間接的，總是有因緣就是了。所以講這因緣，為什麼呢？讓這些下等根器的小乘弟子們，不要怕成佛的路程遙遠。已從過去塵點劫以來結了這法緣，將來一定能夠成就、成佛的。所以了解這因緣，增加下等根器的弟子們，讓他們能夠悟這一乘法。要成佛那不容易的，必得要了解《法華經》講的妙法，要能悟《法華經》講的妙法，人人都有真如本性，這本性必得要悟，悟了之後才能修持。這是《法華經》講的三周，三周在最後講因緣，從大通智勝佛那時候開始講起。

大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。
諸天神、龍王、阿修羅眾等。常雨於天華。以供養彼佛。
諸天擊天鼓。并作眾伎樂。香風吹萎華。更雨新好者。

過十小劫已。乃得成佛道。諸天及世人。心皆懷踊躍。彼佛十六子。皆與其眷屬。千萬億圍繞。俱行至佛所。頭面禮佛足。而請轉法輪。聖師子法雨。充我及一切。

這是講大通智勝佛跟那些弟子們結緣，先講大通智勝佛怎麼成佛。這裏講「大通智勝佛」，他發心學佛成佛，那是久遠劫很長很長了。到了要成就的時候，他就坐在道場上，一坐就坐十劫這樣長的時間，因為「佛法不現前，不得成佛道」。實際上成佛，了解這個道理，修行要斷煩惱、斷無明都辦到了。就是「佛法不現前」，指弘法因緣還沒有成就，所以「不得成佛道」，因此坐在那道場，一坐就坐十劫這麼長的時間。

一坐就是十劫，後來呢？「諸天神、龍王、阿修羅眾等」，這些天上的天人、神、龍王、阿修羅，其中阿修羅跟我們人一樣有的學佛有的不學佛，有好人有惡人，阿修羅也是這樣，不學道的很壞，在這裏這種阿修羅是肯學道的。他們這些眾生，「常雨於天華」，就到大通智勝佛坐的道場來，雨天華，來「以供養彼佛」，供養大

通智勝佛。還有「諸天擊天鼓」，并作很多種伎樂，天上那音樂太好了。還有「香風吹萎華」，前面雨天華，這天華散佈下來的很多，就像下雨一樣，雨當降落講。降的天華那麼多，華降下來不新鮮了叫萎了，這萎的時候那怎麼呢？有香風，這香風一吹萎華就沒有了、化掉了。然後「更雨新好者」，萎的華由香風吹散掉了之後，再降落新的華，還有美好的華。

前面長行文講得詳細，這裏面就用天華、天鼓、香風、伎樂這幾種作代表，我們研究經文要隨文入觀。經文裏面講有華、有音樂、有香風，我們看到這裏，我們心中就出現這些華、這些音樂。心裏一出現這些是從那來的？都是從眾生心性裏面出現的，所以心性太可貴了。我們讀到經文，心裏就引發自性中這些華、這些音樂。得了這些啟發，想想看，我們在這世間的境界馬上就轉變，佛法妙就妙在這裏。會修行就必須在經文裏面隨文入觀，比如說小本《阿彌陀經》，極樂世界有七寶池、曼陀羅華、有眾鳥演法，我們誦經誦到那裏，心就隨著那些華、鳥語、鳥的聲音，在心裏出現，這心裏面就能夠跟極樂世界環境感應。假如心裏沒有這些東西，口裏

念著念著心不在此，那感應什麼？那還是環境的境界，一句阿彌陀佛心裏念的時候，口裏念時佛號就在心裏面出現，這才能感應。所以在這裏我們看到這些華，華就在心裏出現。

大通智勝佛坐在道場有十劫，這十劫是十小劫。那些天神、龍王、阿修羅等就在那裏供養，供養就一直供養到十小劫。下面就說「過十小劫已，乃得成佛道，諸天及世人，心皆懷踊躍」，過了十小劫之後，「已」就到時候了。「乃得成佛道」，大通智勝佛經過十小劫正式成佛了。這個正式成佛，諸天還有世間普通人，「心皆懷踊躍」，這些人心裏面都是踊躍那樣歡喜，遇到佛成佛了，大家為什麼歡喜呢？因為佛不到世間來，眾生永久在六道裏面輪迴生死。必須佛到世間來把佛法說出來，佛到世間度眾生憑什麼呢？說法。用佛法來度化眾生，叫眾生開悟，悟了之後再修，這才真正能度化眾生，叫眾生從六道裏出去，出了六道還要繼續修，把無明斷乾淨了才成佛，這是靠佛來說法，所以大家的心歡喜踊躍，那樣的歡喜。

「彼佛十六子，皆與其眷屬、千萬億圍繞，俱行至佛所，頭面禮佛足，而請轉

法輪。聖師子法雨，充我及一切」。

這兩首偈頌在前面長文裏面已經說得詳細，這裏我們一看就明白了。大通智勝佛在家所生的十六個王子叫十六子，大通智勝佛成佛的時候，這十六王子「皆與其眷屬」，他們帶眷屬一起到大通智勝佛這裏來，「千萬億圍繞」，那多了。「俱行至佛所」，大家都到佛所在地，大家就是「頭面禮佛足」，禮佛。「而請轉法輪」，大家禮佛之後請佛轉這法輪。「聖師子法雨」，這比喻的話，佛說的法像山上獅子，大吼一聲萬獸都懾服住了、不敢動了。佛說法的時候，一切外道那些邪知邪見都被懾服住了，佛說法就像雨一樣的來滋潤人心的。「充我及一切」，這是十六王子所講的，請佛轉法輪，就像法雨來充沛我們心中，以及其他一切眾生。

接著是十方梵天王來請法，梵天王怎麼請法呢？和十六王子不同，因為十六王子，大通智勝佛是他們的父親，當然知道找到佛那裏去。諸梵王怎麼知道呢？等於一般作文章總要連接得上。

世尊甚難值·久遠時一現·為覺悟羣生·震動於一切。

這就是脈絡，這裏稱呼大通智勝佛「世尊」，「甚難值」，大家想大通智勝佛能到世間來實在不容易的。值就是佛到世間來，大家能夠遇得到，那太不容易了。「久遠時一現」，久遠劫的時間才出現一次。為的什麼？「覺悟羣生」，為讓眾生覺悟，使眾生得到佛法的開悟、覺悟。因此「震動於一切」，佛就用他的震動要到世間來，那一尊成佛都是世間有震動的，震動於一切大家才知道。這個震動指的大通智勝佛放光，放光為什麼會震呢？就中國文化來講，伏羲氏畫卦，震卦屬於東方的，所以震動於一切。

東方諸世界、五百萬億國·梵宮殿光曜·昔所未曾有。
諸梵見此相·尋來至佛所·散華以供養·并奉上宮殿·
請佛轉法輪·以偈而讚歎。佛知時未至·受請、默然坐。
三方及四維、上下、亦復爾·散華奉宮殿·請佛轉法輪·
世尊甚難值·願以本慈悲、廣開甘露門·轉無上法輪。

「東方諸世界、五百萬億國，梵宮殿光曜，昔所未曾有」。東方這些世界有多少呢？「五百萬億國」土，他們受到大通智勝佛的那種光，從那邊照到東方來，那是震動於一切。這裏就講了五百萬億的國土，每一國土裏面梵天王，天王所住的王宮、殿，佛的光就曜，照得非常光明。「昔所未曾有」，這些國土梵宮殿，這種佛光照，是從來沒有見過的。

「諸梵見此相，尋來至佛所，散華以供養，并奉上宮殿，請佛轉法輪，以偈而讚歎。佛知時未至，受請、默然坐」。

這裏就說東方這些世界這麼多國土的梵王宮殿，看見佛這光照到他們宮殿上，諸梵那些梵天王見到這相，就見了那佛光了。然後「尋來至佛所」，就這光從那裏照來的，他們就沿著這光找到佛那地方。找到之後「散華以供養」，散這天華來供養大通佛。這還不算，「并奉上宮殿」，這前面經文都講過的，並且供上華、供上宮殿。就是「請佛轉法輪」，這些天王請求大通智勝佛來轉法輪。「以偈而讚歎」，他們以偈頌來讚歎大通智勝佛。可是佛呢？「知時未至」，大通佛知道轉法輪的時候

還沒有到。因此「受請」，接受他們的請求，然後「默然坐」，沒有開口說話，也沒有口頭答應，就是默在心裏，繼續坐在那裏。

以上是東方諸世界那麼多的梵王來請轉法輪，東方世界以外還有呢？「三方及四維、上下、亦復爾，散華奉宮殿，請佛轉法輪，世尊甚難值，願以本慈悲、廣開甘露門，轉無上法輪」。

三方除了東方以外，還有南方、西方、北方就四方了。四方除了東方這裏講三方，還有四維。四維四個角落，那就是說東南、西南、西北、東北，這就是四維。除了四維以外還有「上下」，合起來就是十方了。「亦復爾」，就三方四維加上下，亦復爾就是簡化，把前面所講三方四維上下，都跟東方五百萬億國土的梵王那樣找到佛所裏來，散華供養、奉上宮殿，跟那一樣的，然後請佛轉法輪。

接著是請求的言語：「世尊甚難值，願以本慈悲、廣開甘露門，轉無上法輪」。稱呼世尊很難得到世間來，現在既然到世間來了，「願以本慈悲」，願世尊以慈悲為本。「廣開甘露門」佛說這法，法就像甘露，來「轉無上法輪」。就是十方梵天王請

求佛說這法，希望佛把這大法轉出來、說出來，轉無上法輪。

無量慧世尊、受彼眾人請。為宣種種法。四諦十二緣。無明至老死、皆從生緣有。如是眾過患。汝等應當知。宣暢是法時。六百萬億姪、得盡諸苦際。皆成阿羅漢。

「無量慧世尊」，就稱讚大通智勝佛，佛的智慧是無量。「受彼眾人請」，接受前面那些人來請求。請求的時候「為宣種種法」，宣就說出來，佛說出種種的法門。不是一下就說無上法輪，所以在這裏講種種法。就是開始講「四諦十二因緣」，苦集滅道四諦法，十二因緣前面長文裏面講過了。十二因緣由「無明至老死」，十二因緣「皆從生緣有」。皆從生緣有是什麼呢？講十二因緣也就是說從無明來講，無明緣行，行緣識。開始講無明，無明接著行。行是從那來的？從無明生來的。因為有無明，接著下來才有行，有行然後再轉出來識。這一層一層講十二因緣，緣生法，皆從生緣有，這個生就生起來。所以祖師這裏講得很清楚，無明是行的生緣，行又是識的生緣，一直到生老死一層一層生出來的。「如是眾過患，汝等應當知」，這些

眾過患，眾過患什麼呢？都是從那些十二因緣也是從四諦法分出來的。四諦法是苦集滅道，眾過患是苦集，苦是眾生在世間受了生老病死這個苦果。苦果從那來的？從集來的，集是招致苦果這原因。所以眾過患是苦集，這兩個世間四諦之中的兩諦。那十二因緣的無明是指貪瞋癡的癡，這就是過患。「汝等應當知」，知四諦法佛三轉法輪，你應該知道苦集二諦。凡夫眾生不了解苦集二諦，世間因果都不知道，怎麼了生死呢？不能了生死。佛說法，說出來滅道二諦，滅道把煩惱滅掉了，見思惑滅了，證到這果了。你要證到滅諦那必須要修道，滅是果，把煩惱滅掉就證果叫滅，你要證果就要修道——道諦，就是出世間的因果。世間因果、出世間因果，佛就告訴他們在四諦法裏面，應當知道三轉法輪，有勸轉、示轉、證轉，應當知道的包括那幾種，在十二因緣裏面包含四諦法。

這個眾過患應當知，就十二因緣來講，祖師注解就說，你既然知道生老病死十二因緣流轉，苦集這兩種流轉——過患，你就要知道還滅。還滅怎麼滅？就把枝末無明滅掉了，就是還滅門了，可以證到四果。

「宣暢是法時」，佛來宣暢講四諦十二因緣法的時候。「六百萬億姪」，姪就是那由他。那由他有好幾種講法，一般說十千叫萬，十萬叫作億，十億叫兆，十兆叫京，十京叫姪，這是按照〈風俗通〉裏面講法，我們也不必像那樣詳細算了。一姪就一個那由他，六百萬億個那由他，有這麼多的人，「得盡諸苦際」，苦際是苦的邊際，把苦的邊際盡了。換句話說，把所有生死大苦、見思惑都滅乾淨了。「皆成阿羅漢」，大家都學成證到阿羅漢。

第一三四講

第二說法時·千萬恆沙眾·於諸法不受·亦得阿羅漢。
從是後得道·其數無有量·萬億劫算數、不能得其邊。

「第二說法時，千萬恆沙眾，於諸法不受，亦得阿羅漢」。到後來佛說法的時候，原來聽過法的那些眾生有多少呢？恆河沙那麼多。「於諸法不受」，諸法不受，這個法指的世間生滅法。造成世間這些生滅法就是枝末無明，那就是人人都有的見思惑，造成六道生死輪迴，以及我們現在看的世間這些現象。無論是現在、過去，中國也好、外國也好，世間的生滅現象就是殺盜淫妄造成生死墮落。過去聽過大通佛講過這些法的時候，講四諦十二因緣法，他們都能聽得進去了。不受，就是不受世間那些生滅法，這怎麼說呢？我們現在不學佛的人，他對於世間那些名利財色這些事情，那一個世間人不貪不取？貪取就是受，受世間這些事情。不學佛的人，不管他官作得多麼大，官作得愈大愈好，財產再多，財團發得愈多愈好，這就是受。我

們真正修道的人，就要懂得不受這些東西。所以過去聽過這些聲聞緣覺四諦十二因緣法的，他們都知道了這些法。知道這些法要了生死，所以對於世間這些財色名等不受了，不取了。由於這些法不受，「亦得阿羅漢」，到後來也證了羅漢果。

對於諸法不受，後來就證得四果羅漢。我們知道證到四果羅漢，必須把見思惑斷得乾乾淨淨的。辟支佛呢？更進一步把見思惑的習氣，也把它斷乾淨，所以後來都能夠證到阿羅漢。在這裏我們注意諸法不受，剛才我跟各位說明的財色名食睡不要貪取，那就必須把見思惑伏得住。見思惑不要起現行，一起現行，自己就把它控制住伏下去，不讓它再起來。就中國文化，你看《中庸》裏面講：「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和」。喜怒哀樂就是煩惱，見思惑起現行人人都有，你叫他不起現行是辦不到的，起現行就用工夫把它壓下去，不讓它繼續，這就是修行下手的工夫，也就是把見思惑能伏得住。還要有一種工夫，什麼工夫呢？觀行法門，觀的是什麼呢？萬法皆空。如果沒有觀萬法皆空，那見思惑起來伏也伏不住。因為見思惑起現行就是貪瞋癡慢疑，就是貪求世間名也好利也好，無所不貪，因為不懂

萬法皆空的原理，很難伏得住。在這裏當然我們學念佛法門，助工夫就是要學諸法不受，那就是要懂得世間一切法如夢幻泡影。有這個認識，實際上我們工夫還沒到這程度，但是我們信佛所講的道理，那就起作用。因此在這裏講諸法不受，就是聲聞弟子他能懂得空的道理，他能伏得住見思惑，所以世間的財色名食睡他不受，有這些程序的。因為這樣，後來證到羅漢了，這可是不容易的事情。

「從是後得道，其數無有量，萬億劫算數，不能得其邊」。從第二說法的時候有那麼多的聽眾，他能開始知道萬法皆空，伏得住見思惑然後斷見思惑，證到羅漢果。「從是後得道」，到後來也有得道的。後來得道的有多少呢？「其數無有量」，這數目算不清有多少，這些得道的人，無有量，現在怎麼了解這無有量呢？「萬億劫算數」，一個劫時間多麼長，要計算這些後來得道的人有多少呢？用萬億劫時間那麼長來算一算，來數一數，那究竟有多少？「不能得其邊」，連那個邊都得不到，是無量無邊的。

前面十方梵王請大通佛來轉法輪，轉法輪之後結了法緣。法緣，有遠的時候法

緣，有近的時候法緣，前面都講過了。現在看十六王子來請轉法輪。

時十六王子、出家作沙彌。皆共請彼佛、演說大乘法。
我等及營從。皆當成佛道。願得如世尊、慧眼第一淨。
佛知童子心。宿世之所行。以無量因緣、種種諸譬喻。
說六波羅蜜、及諸神通事。分別真實法、菩薩所行道。
說是法華經。如恆河沙偈。彼佛說經已。靜室入禪定。
一心一處坐、八萬四千劫。

「時」，就在這個時候。「十六王子」，他們都跟大通智勝佛，「出家作沙彌，皆共請彼佛」。十六王子雖然是沙彌，還沒有受具足戒，他們大家一起來請大通佛，「演說大乘法」，說大乘菩薩法門。

十六王子就說了：「我等及營從，皆當成佛道」，在偈頌裏面比較簡略，前面長行裏面包括隨從的人就是跟從，所將就是他們帶來的人。十六王子也帶來很多家

族、很多人，前面十方梵天王也帶來不少人，叫所將。這裏拿「營從」，營這個字是圍繞的意思，圍繞在他的周圍。從是跟從他，就是他們帶來的。我等及營從，「皆當成佛道」，將來都能成佛。「願得如世尊、慧眼第一淨」。眼很重要，我們普通人都有眼，眼幹什麼呢？能看世間任何事情。但是我們凡夫眼作用小得很，所以這聲聞緣覺，他們的眼跟我們凡夫眼不同了，他們可以得到天眼通，看的跟我們凡夫眼就不同。菩薩眼呢？比聲聞緣覺的眼又更高明了，菩薩叫慧眼，有智慧的。但菩薩的慧眼跟佛的慧眼比起來又懸殊了，這裏講慧眼第一淨，這指佛的慧眼。佛的慧眼是大智慧眼第一淨，淨是清淨。眼睛不清淨看外面任何事情看不清楚，慧眼當然更清淨，到佛的這慧眼是最清淨的，直接就看到真如本性、實相。菩薩有等級的，沒有到法身大士，他看不到自己本性。到了法身大士還有程度不相等的，一直到成佛地位，他的慧眼第一清淨。換句話說成佛把枝末無明、根本無明，連最初生相無明全部斷乾淨了，佛的生相無明統統沒有了，這叫第一清淨眼。十六王子說了，我們都願意得到像世尊一樣的第一清淨眼。

大通智勝佛就知道「童子心」，知道十六王子的心理。他們要來請佛轉法輪，說這大乘法，大通智勝佛知道什麼呢？「宿世之所行」，這十六王子過去世所修行、所聽到的佛法，他都了解。因此「以無量因緣，種種諸譬喻」，這當中包含大通智勝佛過去接受啟請，說法說了二萬劫那麼久。除了說聲聞緣覺這些法，還說方等經典、般若經典，這裏把它略掉沒有提了，在長文裏面有講過。因此過去無量因緣、種種譬喻，再來又「說六波羅蜜，及諸神通事」，六波羅蜜就是說般若，如同釋迦牟尼佛講般若時期，講這個法。「諸神通事」，如同釋迦牟尼佛講方等時候，講方等諸經的第三個時期。大通智勝佛也是一樣，所以給他們講六波羅蜜般若經典，諸神通事講方等經典等等。「分別真實法」，就在經典裏面說明那是真實法。「菩薩所行道」，菩薩修行這個法門，就是要照這真實法來修行。

大通智勝佛也像釋迦牟尼佛一樣，在第三時期講方等經典，到第四時期講般若，這以後就講《法華經》了。所以說「說是法華經，如恆河沙偈」，大通智勝佛講《法華經》的時候那可多了，《法華經》裏講的偈頌多得像恆河沙那樣數不清的。

那跟這裏釋迦牟尼佛講的《法華經》不相同。釋迦牟尼佛講的《法華經》只有二十八品，就是一本而已。大通智勝佛講的《法華經》有恆河沙偈，可想而知，這要問為什麼釋迦牟尼佛跟大通智勝佛講的《法華經》差得這麼多？祖師就說明，每一尊佛都是要講《法華經》的，但是聽《法華經》的聽眾根機不同，都是應機而說的。所以釋迦牟尼佛應靈山會上的根機說二十八品。大通智勝佛在他講的時候，能夠聽得懂妙法根機的太多了。應聽眾的根機，才有的說得多，有的說得少。由這裏可以了解《法華經》，這涵義是無窮的。

所以我們研究佛經，就拿這一部釋迦牟尼佛講的《法華經》，雖然只有二十八品，但是這二十八品涵義無窮無盡。祖師注解也沒有把經裏面意思完全注出來，那太多了。今日研究也是就我們所能了解的，若深入研究那裏面涵義太多了。

「彼佛說經已，靜室入禪定」，彼佛就指大通佛，他把最後《法華經》講得那麼多，講完了。然後「靜室入禪定」，就入了禪定了。

上面都是講，原來是十方梵天王請說法，那不是究竟的法，半字帶一半明一半

滿的。到十六王子請轉法輪說的《法華經》，這就是滿字法輪，最圓滿轉這法輪了。轉這法輪也不是隨便就轉，要結緣。結緣有遠的緣、有近的緣，這都是講過去結了緣。下面再就這結緣的意義來講，分成一個正式說法的法說，再用譬喻的解釋，有這兩大部分。

大通智勝佛講完《法華經》以後就入了禪定，他這一入禪定有多麼長的時間呢？「一心一處坐，八萬四千劫」。一心禪定的定心，就在一個地方坐下來，一坐就是八萬四千劫，有那麼長的時間。

這就是為下面結緣的承上啟下的，如果說大通智勝佛沒有八萬四千劫那麼長禪定的話，那十六王子跟大家結緣怎麼結法子？都由大通智勝佛在說法了。就是因為大通智勝佛入了禪定，一入定就是八萬四千劫，在這個時候，十六王子出來代替大通智勝佛來說法了，他們說法就跟很多眾生來結緣了。

**是諸沙彌等·知佛禪未出·為無量億眾、說佛無上慧·
各各坐法座·說是大乘經·於佛宴寂後·宣揚助法化。**

一一沙彌等、所度諸眾生。有六百萬億。恆河沙等眾。

這個時候那些諸沙彌等，就是十六王子。他們知道大通智勝佛禪定還沒有出定。他們為了無量億的眾生，就為他們「說佛無上慧」，說佛至高無上的智慧。

「各各坐法座」，十六王子每一位王子都坐上說法的寶座上面，「說是大乘經」，說這部《法華經》。「於佛宴寂後」，於大通智勝佛宴寂，宴當安字講，當安寂，就是我們現在講圓寂，也就是滅度了。在大通智勝佛滅度後，「宣揚助法化」，這些王子們在大通智勝佛滅度以後，把大乘經典這法向外宣揚，幫助大通智勝佛教化世間眾生。

「一一沙彌等、所度諸眾生，有六百萬億，恆河沙等眾」。「一一沙彌」，十六位沙彌，他們每一個沙彌，都是同樣的。什麼同樣呢？「所度諸眾生」，他們每一個人所度化的諸眾生「有六百萬億」，這每一位沙彌所度的眾生都有六百萬億。六百萬億這還不算，下面還有說明要注意，「恆河沙等眾」，這個六百萬億指的六百萬億恆河沙，每一河裏那些沙，每一粒沙代表一個眾生，那些眾生都是接受每一個沙彌

所講的大法，給他們種這個法緣。

彼佛滅度後。是諸聞法者。在在諸佛土、常與師俱生。

這一首頌，這裏講什麼呢？就是在大通智勝佛滅度以後，十六沙彌每一個人都在說法。「是諸聞法者」，這些聞十六王子沙彌所說的法，那些聽眾。「在在諸佛土、常與師俱生」，十六王子到後來都成了佛，佛各有各的佛土。凡是聞十六王子所講的那些聽眾，都跟在他們佛土裏面。在在就是處處。這個沙彌是老師，在那一個佛土，他們那些聽眾，也生到那個佛土裏面去。「常與師俱生」，一直跟他那師——指的沙彌，同時生在那個國土裏面。這就是說生生世世，原來結了法緣，以後生生世世都是相遇在一個地方，繼續接受他的教化。十六王子那時候是沙彌，實際上他是菩薩，行菩薩道講大乘經典，那些聽眾，一直跟著他到後來。

**是十六沙彌。具足行佛道。今現在十方。各得成正覺。
爾時聞法者。各在諸佛所。其有住聲聞。漸教以佛道。**

我在十六數·曾亦為汝說·是故以方便、引汝趨佛慧。

「是十六沙彌，具足行佛道，今現在十方，各得成正覺」。這十六位沙彌，「具足行佛道」，長時期來修行成佛的大道。修行成佛之道，那個開始怎麼修行法？修到最後才具足了，不能說一開始修行就具足了。就看釋迦牟尼佛講的《法華經》，以天台宗解釋菩薩位，別教菩薩、圓教菩薩，每一位菩薩等級有淺有深不同。如果再寬一點講，通教也有菩薩，所以這些地位修行的工夫不相等的。他們都作觀行，就是止觀的法門。在菩薩的地位都沒有具足，到了成佛的時候，那觀行的止觀具足了，圓滿了，所以具足行佛道，這十六沙彌具足行佛道就是圓滿了。「今現在十方」，今就是釋迦牟尼佛在靈山會上講，就這個時候，現在在十方世界。「各得成正覺」，十六沙彌每一位沙彌長遠的時間行菩薩道，行具足了，在十方世界，每一位沙彌都成佛了。

「爾時聞法者，各在諸佛所，各有住聲聞，漸教以佛道」。這一首是說「爾時」，就是十六沙彌那時候說法的時候，那些聽法的人，「聞法者」，到後來「各在諸佛所」。

等到十六沙彌都成了佛的時候，那些當初聽十六沙彌說法的聽眾，到後來每一位聽眾都在那些佛的道場，還繼續聽佛（沙彌都成了佛）講法。「其有住聲聞」，這個當中還有住在聲聞地位學小乘的，雖然住在聲聞地位，「漸教以佛道」，那些十六沙彌後來成佛的時候，成佛他方法有很多，以那些大乘根機的人沒話說，一聽大法就能接受，就行菩薩道。還有那些住聲聞的聽眾怎麼辦呢？佛，就是十六王子，給他們一步一步循循善誘來教他們。教他們以佛道，用成佛這大道，按照這個由淺入深一步一步的教化他們，不按照這步驟是接受不了的。比如說現在台灣學佛的人很多都學大乘佛法。大乘佛法是不錯，是能夠成佛的。小乘法雖然守的戒律，修持的確是不錯，好是好，但是呢？所講的道理不深，按照小乘道理四諦十二因緣，那不能成佛，所以我們中國漢傳佛教是大乘佛法。小乘也有，小乘傳到中國來有成實宗、俱舍宗，這兩宗到後來，我們大乘根機的人很多，就不學了，慢慢現在就沒有了，只有這個名稱而已，現在台灣大家所接觸的是南傳小乘佛法。現在講大乘佛法，一開始就講圓教高深的，那不行，要一步一步的，用漸教。對於住在聲聞地位的弟子們，這十六王子沙彌，一步一步的引導他們來學成佛大道。

「我在十六數，曾亦為汝說，是故以方便、引汝趨佛慧」。這時候釋迦牟尼佛跟靈山會上這些聲聞說了，在十六沙彌之中我是其中一位。十六沙彌，每一位沙彌度化的眾生有六百萬億恆河沙數那樣多，而且到後來生生世世，那些眾生凡是聽那一位沙彌的，就是他的老師了，聽眾就跟他生生世世同生在一個佛土之中。這樣說到佛自己，我就在十六數目之中，也曾經為你們說這個法。說這個什麼法呢？前面講說有這妙法，其中有小乘根機，就一步一步引導他來學大乘法。所以我「是故以方便」，我是用方便的，前面講開權顯實，方便是說那些權教，開始是四諦十二因緣法，到後來方等的時候講那些經呢？講《維摩詰經》、《金光明經》，這都是方等時候，這些經都是講大乘經典，講給誰聽呢？講給小乘弟子聽。這褒大彈小，褒揚大乘，彈斥、呵斥小乘法。所以在這些經典裏面，就是把大乘佛法怎樣好，怎麼樣修才能成佛講出來。這當中也有通教、別教、圓教，就把這些大法一方面講出來，一方面斥聲聞緣覺法不能成佛的。我就用這些方便引汝，引導你們大家趨佛慧，趨是趨向，來向著佛的智慧追求。下面說因緣了，請看經文：

以是本因緣·今說法華經·令汝入佛道·慎勿懷驚懼。

這是佛對劣根下等的人，因為根性下等的人不敢承受，我這樣怎麼能夠修這大乘佛法呢？佛在這裏說前面一大段，他在靈山會上的小乘弟子們，他不是現在才開始，過去佛作第十六位沙彌的時候，那時候就講法給靈山會上弟子們聽了。可見這時間長遠得很，就是本的因緣，所以「今說法華經」。過去結的法緣這麼長遠，一步一步引導大家來學這妙法，所以今天來講《法華經》。一般說「開慧是楞嚴，成佛是法華」，《楞嚴經》是開智慧的，成佛是《法華經》。為什麼叫成佛是法華？《法華經》裏面講人人都能成佛，不管你開始學聲聞經典，或是其他各教經典，到最後都能成佛。為什麼呢？佛在這裏說以方便引，用種種的方便一步一步引導大家能夠學《妙法蓮華經》這妙法。一學妙法後面有授記了，五百弟子授記了，那就是人人都能成佛。所以說「令汝入佛道」，現在說《法華經》就是教大家能夠入佛道，開佛知見入佛知見。「慎勿懷驚懼」，大家心裏不要驚慌恐懼，不要害怕。不要害怕什麼呢？成佛路那麼遙遠，後面有講的五百由旬，不要怕，大家一定能夠成佛。

最重要的，路雖是那麼遠，不能退轉。成佛那麼遙遠，要生生世世，師生沒有離開，這是最重要一點。因此我們今日之下學佛好不容易，「人身難得，佛法難聞」，而且聞到，不要因為在世間受到挫折有什麼問題，就放棄學佛了，千萬不可以。接觸佛法尤其是妙法，再進一步說，學了特別念佛法門，更不可以放棄。只要不放棄一直修下去，一定能成就。

妙法蓮華經講記(九)

第一三五講

譬如險惡道・迴絕多毒獸・又復無水草・人所怖畏處。
無數千萬眾、欲過此險道・其路甚曠遠・經五百由旬。
時有一導師・強識有智慧・明了、心決定・在險濟眾難。

從這裏開始是譬說，譬是譬喻，用譬喻來說。下面就幾行頌文，先把頌的文看一看。「譬如險惡道」，就用譬喻來講，很危險、很惡劣的道路。這道路「迴絕」，迴絕是很遠很遠，而且「多毒獸」，有很毒的那些野獸。「又復無水草」，在險惡又多毒獸這路上，沒有水草。行路行得很遠，沒有水草那問題很大的。「人所怖畏處」，一般行人走這樣險惡的道路，都是感覺得很恐怖、很畏懼的。

「無數千萬眾，欲過此險道，其路甚曠遠，經五百由旬」。這條道路雖然一般行人所畏所怖的路，然而有「無數千萬眾」，有這麼多的人都要過此險道，都要走這條險道。這條險道多麼遠？「其路甚曠遠」，非常遙遠，曠是空曠，曠遠就是沒有

其他什麼東西，一片空曠的。「經五百由旬」，要經過五百由旬這麼長的里程。

「時有一導師，強識有智慧，明了、心決定，在險濟眾難」。這時候有一位導師，他呢？「強識有智慧」，強識，一般讀古書的人都知道，博文強記，知識很豐富。有智慧，他的智慧可作導師的。「明了、心決定」，他的心理這心智是明了，明不是普通的明，是徹底的明叫明了。心決定，後面有講把這路認識得非常透徹。因此在這樣危險的路上濟眾難，來救濟、來幫助這些要走這條路的那些千萬眾，幫他能夠走過這條危險的道路。

這就說譬喻的話，前面釋迦牟尼佛在靈山會上，跟那些聲聞緣覺弟子們講過他過去跟他弟子的因緣，講那些歷史。塵點劫以來，釋迦牟尼佛就跟現在靈山會上的弟子們，都有那麼長遠的法緣，這個不容易的。一直經過長遠到什麼時候呢？塵點劫。前面講過塵點劫算都算不清，那麼長的時間，佛跟他的弟子們就有那種因緣深厚的關係。講深厚關係，我們聽了還是很抽象，所以在這裏就講拿這個具體故事，拿這條道路來說一個譬喻，這樣我們一看這經文印象就深刻了。所以這裏面所講的

與那個法一合起來看，那我們就看過去弟子們跟釋迦牟尼佛的因緣，建立這個法緣，那時間長遠得很。

這裏，從這些譬喻的話，險惡的道路，這就是我們人人，在六道裏面生死不斷的生死六道的路，都是指險惡的道路。在這個險惡道路上，這經文裏面講無數千萬眾，欲過此險道。無數千萬眾那還是少數，就拿我們娑婆世界來講，娑婆世界有多少六道呢？那數都數不清的。他們在這一道死了又生到那一道去，那一道死了又轉生到另外一道去，總之出不了六道。六道就是這條大的險惡道路，所以這路曠遠。曠遠就長行文裏面講的曠絕無人，這路上既是空曠又遙遠，路上也沒有人。長文裏面講曠絕無人，無人那人是講什麼呢？講的是用這菩提，用這涅槃，在這遙遠的路上遇不到。偈頌裏面是講「迴絕多毒獸」，這毒獸，獸是比喻煩惱生死、惑業苦。惑就是煩惱，有煩惱然後就造業，造業就受苦報。就拿人道眾生來講，有這些惑就是煩惱，什麼煩惱呢？貪瞋癡慢疑。在人世間貪求名利、貪求一切的東西，有這煩惱。有煩惱就造業，心裏起了貪心的時候，在社會上就用盡心思跟人家爭奪，這就造業。

了，造業就要受苦報。這苦報有花報、有果報。花報在這一生造了惡業，一旦罪惡的事情被發現犯法了，被人家檢舉破了案，要坐監獄了，是花報。果報豈止這樣，果報死後要墮落到惡道裏去。所以這裏講獸就是煩惱生死，有煩惱就造業，造業就受了生死苦果，生死是最苦的一種報。我們想想看在人世間，不管什麼樣的人物，政治上地位再高，大財團作生意錢財再多，遇到生死問題，他就不能解決了。貧窮的人也是一樣的，生死問題這苦惱是平等的，所以生死的苦果任何人都免不了。因此要講究作人之道，學佛的人守住五戒，他可以保持住人身。五戒守不住，人身不能保住，那死後就要墮落的，所以更苦了。獸比喻煩惱生死，起惑造業受報，這是毒獸。這獸為什麼叫毒呢？毒這個字，我們常常說就是見思惑，最簡單就是貪瞋癡三毒，三種最毒的惑，所以這毒就代表見思惑。見思惑就比喻毒獸。毒獸有很多，山上猛虎、豺狼、毒蛇，這些是毒得很厲害的猛獸。路上沒有水草，水是什麼呢？水比喻禪定，有禪定叫作水。草是什麼？比喻智慧。水草這兩個字講到法上面就是有禪定的工夫，開了智慧，定慧兩種法在這裏用水草作代表，作比喻。

這裏這些比喻的話，那些小乘弟子，從凡夫這地位來學成為羅漢，都要斷見思惑。雖然要斷見思惑，因為過去煩惱太重了，障礙也太深了，所以他們只能學小乘，把力量用在斷見思惑這方面。你叫他來學成佛大道這菩提，他沒辦法發大菩提心，發不出來。這一段用曠遠五百由旬這麼長的道路來形容，這後面就講到了，佛就用方便的方法建這化城。後面講導師他有強識，知識非常多，也有智慧，他能明了的，這樣的導師就是佛。他有智慧，看一切事情看得非常透徹。明是明了，徹底的明了。我們普通人眼看，只看一個表面的，佛把萬法從假相看到實相，叫明達。這兩句是「時有一導師，強識有智慧」，這樣的一個導師就是佛，他在險路上能夠濟眾，他憑什麼在險路上濟眾？他因為明了決定。所謂明了決定，我們一般人在世間遇到什麼事情，就有疑惑不能決定，為什麼不能決定？不能明了。就拿一個人身體生了病來講，生了病以後，這個病怎麼治療？怎麼樣找醫師？醫師開的藥能吃不能吃？我們對它有懷疑，為什麼有懷疑？自己不明了，不明了就不能決定。不得已的辦法那只好找一個非常通達的醫師，我們就相信醫師。我們自己不能決定，那就說我們要了生死，了生死這條路，那路通或那路不通？我們自己不明了不能決定。不能決定我

們就信任佛，信任這導師。導師他是明了決定的，他把這條路看得非常清楚，往那走才能走得通，往那裏走中間有障礙就走不通。這個導師他就明了決定，他是在這路上來指導要走這條路的人。我們不能明了也不能決定，我們不相信佛相信誰呀？我們只有信佛，就如同一個人自己有病的話，我們自己也不是醫師，那我們只能信任一個好的醫師，這病才能夠治好。

眾人皆疲倦、而白導師言。我等今頓乏。於此欲退還。

眾人就是走這條險惡道路的人，比喻前面修小乘的那些聲聞眾，他們這路走得很疲乏、很疲倦了。「而白導師言」，白就跟導師說，說什麼呢？「我等今頓乏」，我們大家現在走這條路走得頓乏，頓是萎頓，就是體力萎靡不振，好像有病一樣振作不起來，頓乏就是沒有力氣了。「於此欲退還」，就在這裏，我們想不要再往前走了，我們要退回去了。

這一首偈子就是跟佛學小乘法門的那些弟子們，一看這成佛道路太遙遠了，成佛就拿現在我們學的佛法來說，在中國大乘佛法有八大宗，無論那一宗都要行菩薩

道，菩薩道詳細講那太多了，把它合併起來講有六種波羅蜜。六波羅蜜叫六度，開始就是布施，然後有持戒、忍辱到最後般若。想想看要行菩薩道六度要這樣做，那好不容易，因此他們要退還。導師就是佛，一聽他們說要退轉了。

導師作是念·此輩甚可愍·如何欲退還·而失大珍寶。
尋時思方便·當設神通力·化作大城郭·莊嚴諸舍宅·
周卍有園林·渠流及浴池·重門高樓閣·男女皆充滿。
即作是化已·慰眾、言勿懼·汝等入此城·各可隨所樂。

「導師作是念」，導師這時心裏想。「此輩甚可愍」，這輩人他們很可憐愍的。「如何欲退還」呢？他們為什麼，這條路往前走，走過去就好了，為什麼「欲退還」，要退回去呢？一回去不得了。「而失大珍寶」，通過這條路到了目的地，就得了大的珍貴寶物。你這一退轉、退回去，這大珍寶就失去得不到了。

「尋時思方便，當設神通力，化作大城郭，莊嚴諸舍宅」。「尋時」，尋當俄字講、

當頃字講，時間很短，佛馬上心理就想個方便的辦法。「當設神通力」，用神通力想一個辦法什麼？「化作大城郭」，變化一個大城，內城外郭這城很大。裏面有「莊嚴諸舍宅」，有很莊嚴的房屋，種種的把它變化出來。

在大城郭周圍就「周市有園林，渠流及浴池，重門高樓閣，男女皆充滿」。這個周圍有園林、有大的花園、樹林。這園裏面有河渠這流水，還有浴池。在建築物方面有重門樓閣，在重門樓閣裏面有男子、女子充滿在裏面。

「即作是化已，慰眾、言勿懼，汝等入此城，各可隨所樂」。「即作是化已」，佛的神通力量不得了，運用他的神通，這大城一下就化成功。「即作」，隨時想隨時就開始作這化城，已就作成功了。然後「慰眾」，就安慰大眾，告訴他們說，你們不要害怕這路這麼遠。「汝等入此城」，大家現在進到這城裏去。「各可隨所樂」，你們每一個人，喜歡那一種娛樂，都能夠得到隨所樂，隨你所好，你都能得到樂趣。這樣看起來比你回去好得多了。你一回去的時候，那個跟這比不能比了，所以請他們不要回去，到大城裏面來。這裏就是講化城了，小乘弟子證到羅漢果就在化城裏面。

用這些譬喻，講這些具體的事物，我們研究經的人，一研讀印象很深刻。講到佛法上面，祖師注解出來，化這個城，內面叫城外面叫郭，城郭代表比喻的話——涅槃。涅槃有有餘依涅槃、有無餘依涅槃。有餘依涅槃是什麼呢？證到羅漢果斷了見思惑，還留有這色身在叫有餘依。無餘依是斷了見思惑，他就入了涅槃，他這身體色身也不要了。這兩種涅槃，用大城郭來作譬喻。

「莊嚴諸舍宅」，舍宅這兩個字，舍是祖師注解說譬喻二乘弟子，他發了慈悲心，這慈悲心叫生緣慈悲。什麼叫生緣慈悲？生是眾生，眾生緣的慈悲。怎麼是眾生緣慈悲呢？他看待十方世界的眾生，年紀老的看作自己的父母，跟自己年齡相仿差不多的如同自己兄弟姊妹，年紀比自己小的如同自己兒女姪輩姪子。這樣把十方世界眾生看作是自己的父母兄弟姊妹、兒女、姪兒女，都有這個關係。為什麼想這個慈悲呢？修小乘要斷見思惑必定要持戒修定。由持戒修定才有智慧生出來。持戒必得把眾生看作這幾種的人，看作自己家裏的人。看作家裏的人，戒就守得住了。要了生死要斷見思惑，最重要的要把十方眾生看作自己家裏的人，是自己的父母兒女

兄弟姊妹，還忍心殺害他們嗎？還忍心偷他們的東西嗎？還忍心在他們身上起淫心嗎？沒有了，所以這戒才莊嚴，這經文裏面叫作莊嚴諸舍宅，戒律要莊嚴。宅呢？是二乘弟子修要斷我執，要把五蘊和合起來假的身體的這個人看空了。眾生是由五蘊和合的假相，要把這假相觀空了，眾生的身就不存在了，叫生空，宅就比喻生空。「諸舍宅」，舍，剛才講的就是生緣慈悲，他可以守得住戒，然後能夠得定。宅，觀人空得了生空，得了生空就開生空的智慧（就和我們一般人把假的身體——生滅無常的這生命，當作現實、真實，那就不同了），那個智慧叫生空智。

「周市園林」，小乘弟子要修法，學無漏法，跟我們一般人所講，看世間一切學問，講的都不同。我們世間各級學校教學生講的都是功利主義，都是講究現實，無漏法跟這些相違背的。而跟老子所講的「人棄我取，人取我與」，人家都是要爭取的，我就放棄給人家，也跟儒家所講我一切讓，這跟世法相違背的這叫無漏法。學小乘弟子，把一切世間法放棄掉，學這無漏法。無漏法多得像樹林一樣，就拿園林作比喻。

「渠流」有河、有流水，這比喻什麼呢？比喻九次第定，就是禪定四禪天，有四空天，四空天就是四空處定。四禪四空就有八種禪定，有八種次第，最後一個是滅受想。五蘊裏面把受想要滅掉，滅就不讓他起現行。這最後要滅受想次第定，合起來九次第定。這個定就是九種根本禪定，在這裏拿渠流作譬喻。

講「浴池」，浴池是比喻八解脫。在修八解脫時叫作八背捨。修這禪定就把三界煩惱（就是見思惑）斷除，見思惑一般人都有這惑，他修這八背捨都要斷除見思惑。斷除見思惑他處處想法做法都跟世間相違背的，這叫八背捨。八背捨這禪定工夫修成功了叫八解脫，他成就了，所以浴池裏面叫八解脫。我們讀《阿彌陀經》七寶池裏面八功德水，在那洗洗澡就解脫了，就成就了。

「重門高樓閣」，重門這裏比喻說三三昧，三種禪定，這三三昧：空三昧、無相三昧、無願三昧，這是講重門。再進一步說，重門講三三昧，也比喻二乘弟子重空三昧。重空三昧就是把三三昧再加上一個空，重空三昧就是空空三昧，無相三昧就是重無相三昧，無願是重無願，再加上深一層的定工夫。

「高樓閣」，高樓高閣，這些譬喻兩種智慧：一是盡智、一是無生智。這兩種智慧也是小乘弟子所修的。這兩種智慧就像盡智，盡智就是把一切煩惱就是見思惑都把它斷了，然後生出智慧來叫盡智。還有無生智，證到羅漢果，根器很利的，他知道再由這智慧，原來見思惑煩惱斷盡了，根器利的羅漢果，他才生出一種智慧比這更深入一層，知道斷盡煩惱的智慧，這還是不夠深入，因此生出無生智。這煩惱本來無生的，知道本來無生的，他的智慧再往前超越，他可以迴小向大，他可以發這菩提心的，叫無生智。

「男女充滿」，男比喻智慧，女比喻禪定，有智慧有禪定，在這化城裏面智慧禪定充滿都有。這個說完以後，下面就是講大家都入了化城了。

諸人既入城・心皆大歡喜・皆生安隱想・自謂已得度。

「諸人既入城，心皆大歡喜」。那些修行的人都入了化城了，一入城心裏就歡喜，這意思就說一接受佛用小乘法門來教化他們，一接受就非常歡喜。「皆生安隱想，自謂已得度」，大家證到羅漢果，這時很安穩了，都認為能得度，得了涅槃了。這

個時候佛引導小乘弟子要出城了，原來是化城叫他們入城，現在叫他們出城了。

導師知息已·集眾而告言·汝等當前進·此是化城耳。

我見汝疲極·中路欲退還·故以方便力、權化作此城·

汝今勤精進·當共至寶所。

「導師知息已」，佛知道他們在這裏休息安樂，然後知道之後，「集眾而告言」，把大家召集來，告訴大家說。「汝等當前進」，你們還要往前進步、要往前走。「此是化城耳」，這是變化出來一個城而已。

「我見汝疲極，中路欲退還，故以方便力，權化作此城」。我看見你們大家那樣疲到極點了，所以在這路上大家要退回去。「故以方便力」，因此我用神通方便的力量。「權化作此城」，用權宜的辦法來變化作這個城。「汝今勤精進，當共至寶所」，你們現在已經休息了，精力已經充沛了，應該很勤奮很精進的往前進，這樣大家都到寶所。寶所就是走到五百由旬那裏去，也就成佛。

前面那一大段是講導師，現在佛講自己了，導師就是佛。

我亦復如是。為一切導師。見諸求道者、中路而懈廢。不能度生死、煩惱、諸險道。故以方便力。為息、說涅槃。言汝等苦滅。所作皆已辦。既知到涅槃。皆得阿羅漢。爾乃集大眾。為說真實法。諸佛方便力。分別說三乘。唯一佛乘。息處、故說二。今為汝說實。汝所得非滅。為佛一切智。當發大精進。汝證一切智。十力等佛法。具三十二相。乃是真實滅。諸佛之導師。為息、說涅槃。既知是息已。引入於佛慧。

「我亦復如是」，佛，就是釋迦牟尼佛，我也是這樣就像那導師。「為一切導師」，我為一切眾生的導師。

「見諸求道者、中路而懈廢」，看見那些求道的人在路上懈怠不想走了，不能往

前走要懈廢的話，就「不能度生死、煩惱、諸險道」，六道出不去了。「故以方便力，為息、說涅槃」，因此用方便力量，為了大家休息，所以說涅槃。你們在城裏得了兩種涅槃，那是小涅槃，現在你要知道，「言汝等苦滅」，六道生死苦滅了。「所作皆已辦」，都辦成就了。「既知到涅槃，皆得阿羅漢」，大家知道了涅槃，就證到阿羅漢，皆是得了阿羅漢。我們現在集合大眾來說，為你說真實法。說的什麼真實法，現在告訴你們。

「諸佛方便力」，不但我，任何一尊佛都是用方便力，「分別說三乘」法門，這個三乘法門就是方便法。實際說起來「唯有一佛乘」，只有成佛這大法。一乘法為什麼說三乘呢？為「息處」，為了大家能夠找到休息的地方。「故說二」，本來無二亦無三，說二是什麼？說二小乘證的有餘涅槃、無餘涅槃。聲聞證的四果、緣覺證的這果位叫二，為了你們都能得到二種的果。

「今為汝說實」現在為你們說實在的法。「汝所得非滅」，你們所得的，苦集滅道那個滅，不是真實的滅。「為佛一切智」，你要得佛的一切智，應「當發大精進」，

要發大心再精進。「汝證一切智」，然後你們才能證得一切智。佛有「十力等」這些「佛法」。而且成佛「具三十二相」，這才是真正的滅。前面導師就是比喻諸佛，所以諸佛為眾生的導師。為了眾生能夠休息繼續往前走，所以在化城說小涅槃。「既知是息已」，已經休息好了，然後就引大家入佛慧，開一切的智慧。

這裏面「一切智」是講五蘊裏面色受想行識，一切智指法性這識。佛的「十力」就受想行三蘊，「三十二相」講色。五蘊色受想行識拿一切智、十力、三十二相，表示五蘊就是法性的五蘊，那就是成佛的。

《心經》裏面講照見五蘊皆空，空的是生死生滅的五蘊。這裏講的法性的五蘊就永遠存在，成佛把五蘊皆空的那個五蘊變為法性的五蘊，成佛這法性五蘊永久存在，佛以此到世間來度化眾生。

第一三六講

這是另外一品，叫〈五百弟子授記品〉，是《法華經》二十八品中第八品，先看第一行經文：

妙法蓮華經五百弟子授記品第八

下根無學得
記因緣一周

爾時富樓那彌多羅尼子、從佛聞是智慧方便、隨宜說法。又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記。復聞宿世因緣之事。復聞諸佛有大自然通之力。得未曾有。心淨踊躍。即從座起。到於佛前。頭面禮足。卻住一面。瞻仰尊顏、目不暫捨。

一部《法華經》一共有二十八品，分成兩大部門，一個部門是迹，講現在這些狀況叫迹，再呢？就是本，兩大部分。本地門是後面十四品，前面十四品是垂迹門。垂迹就是從根本垂示這迹象，現在在這裏第八品還是垂迹門。在垂迹門裏面度化聲

聞弟子有三周說法，三周說法分有上中下三根。第一周是對上等根器的人，像舍利弗，在法說那一周。然後是譬喻品第二周中等根器的人，像大迦葉一共有四大弟子。再後來對於下等根器的人說因緣周，這因緣周裏面有授記的，在授五百弟子這記就在因緣周裏面。因緣周有兩部分，這是第二，這裏面先授一千二百弟子的記，再授五百弟子的記，在這裏要講到的。後面接著正式講富樓那，富樓那普通講這三個字，完整的講就是富樓那彌多羅尼子，這是他全部的名稱。富樓那他在這一品是當機眾，開始先講他對於佛在靈山會上開權顯實，他向佛報告他所得的益處，下面這一段，是講富樓那他能夠了解開權顯實的意義。

題目是五百弟子，拿五百弟子作個代表，實際上是一千二百弟子，在這當中先講富樓那。經文就說了：「爾時富樓那彌多羅尼子」，就是上面〈化城喻品〉講完，這時候富樓那彌多羅尼子，「從佛聞是智慧方便、隨宜說法」。富樓那彌多羅尼子，他前面都聽釋迦牟尼佛講過了，比如說對上等根器的舍利弗那是法說一周。到後來佛對中等根器講的法，富樓那都聽了，聽了之後他就了解了。了解在祖師注解裏面

叫領解，領是領會，心裏領會，會是會了釋迦牟尼佛在靈山會上開權顯實這個道理。所謂開權顯實是什麼呢？釋迦牟尼佛前面在《法華經》以前四十年講的三乘佛法，這是方便的說法。到了《法華經》的時候，在靈山會上才說明四十年來講三乘的法，其中權教，當中也有妙法的，但整體說起來，正式到《法華經》的時候，才說明唯一乘法無二亦無三。這前面正式說法說裏面講過，所以到《法華經》裏面講這時候才開權顯實了，實就是《法華經》所講的成佛。什麼成佛呢？成佛的法必須明了第一義的法，就是我們人人本有的真如本性，就是妙法。這富樓那呢？在前面靈山會上聽到佛跟上等根器、中等根器講的法，開權顯實的法他都聽明白了，所以說從佛聞是智慧方便、隨宜說法。

富樓那在靈山會上聽釋迦牟尼佛開權顯實的道理，他心裏領會了。心裏領會是領會沒有說出來，只在心裏起這樣的感想。下面講他為什麼領會釋迦牟尼佛講開權顯實這道理，下面一共有四小段，就是因為他聽了釋迦牟尼佛前面講的，有法說這一周，有譬喻這一周，現在是講因緣。所以他前面二周聽到佛所說道理，這是他領

解的原因。剛剛講的「從佛聞是智慧方便、隨宜說法」，前面〈方便品〉裏面就是法說的，釋迦牟尼佛正式用佛法的道理對小乘弟子說，在那一周叫〈方便品〉。在那一品裏面提到智慧很多，同時有方便說法的事實也很多，所以他曾經聽過的。下面第二條「又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記」，授誰的記呢？他又聞到釋迦牟尼佛授給舍利弗五個大弟子，授給他們阿耨多羅三藐三菩提記，阿耨多羅三藐三菩提就是成佛，給他們授記成佛。這個，富樓那說他也聽到了。

這是第二佛授舍利弗五個人的記，前面是講法說的一周，再譬喻說一周。前面那一條在那裏面有提到智慧、有提到方便隨宜，法說、譬喻說兩周裏面，這是前面講到的，那裏智慧就是顯實，方便隨宜就是開權。這開權顯實都是在法說、譬喻說這兩周都有的。現在講給舍利弗五個人授記的話，這裏講諸大弟子就是聲聞弟子，這是開權，授記，授給他們成佛這記就是顯實。所以這一條跟前面一條是一樣，每一條裏面都有開權、都有顯實。

「復聞宿世因緣之事」，這一條是講釋迦牟尼佛在大通智勝佛那時候，他是第十

六位王子，他發心要出家行菩薩道，又替大通智勝佛講《法華經》這些事情。這一條是說我又聞到宿世因緣這些事實，這是富樓那講他能夠領解的第三個原因。

在宿世因緣裏面講得很多，比如說釋迦牟尼佛那時候，他還是剛剛出家的沙彌，行菩薩道，大通智勝佛那時候還在入定，他們就要講法華。大通智勝佛到後來滅度，釋迦牟尼佛也跟其他沙彌一樣的，正式來教化眾生。就在那一段時間一直到後來，前面經文講的大通智勝佛滅度以後，一直到釋迦牟尼佛這時候在靈山會上，有塵點劫那麼多的時間了。釋迦牟尼佛呢？從那時候開始到靈山會上，也是塵點劫那麼長遠的時間。在這麼長遠的時間開始是講《法華經》，中間有很多聽他說法的那些人，有的沒有退轉，繼續精進來學、來修行成佛，有成就的也很多。有的是退轉了，覺得修成佛大法要行菩薩道太困難了，所以退轉學小乘法。就這樣有退的有不退的，佛就是釋迦牟尼佛，跟那些聽法的人就是師生關係。釋迦牟尼佛講法，聽釋迦牟尼佛講法那些眾生，不論是退轉沒有退轉，沒有退轉的就成就了，退轉的還是生生世世學這聲聞。所以他們從塵點劫以來，就跟釋迦牟尼佛沒有離開師生關

係。釋迦牟尼佛這麼長遠的時間，就是用方便的方法來教他們，先學淺近的佛法，然後教他正式成佛的第一個意義。所以在因緣這事情裏面，當初講淺近的佛法，那是開權，到現在靈山會上正式講法華，所講的佛法，還是當初釋迦牟尼佛作沙彌行菩薩道那時講法華，還是一樣的，就是顯實。這一句裏面富樓那說：「復聞宿世因緣之事」，就根據宿世因緣之事，其中就有開權有顯實，他這時候跟釋迦牟尼佛，他在心裏是了解開權顯實的道理。

第四小段富樓那又說了：「復聞諸佛有自在神通之力」，我又聽到佛講諸佛有自在神通之力。這個諸佛就是釋迦牟尼佛在靈山會上，跟他們聲聞弟子講的，當初他們有十六位都是大通智勝佛的王子，後來出家作沙彌行菩薩道，到後來都成了佛，這叫諸佛，諸佛就指的十六王子。他們成了佛時，每一尊佛都有自在大神通這種力量。

這自在大神通之力，這前面佛就講過了。十六王子後來都成了佛，成佛以後還是繼續說法。說法，那些根器不夠的，只能學那些權教，學聲聞這些法門。那些

佛都跟那些根器不夠的人，給他們講講方便法。方便法就教理來講，它叫漸教不是頓教，頓教是一講道理他就明瞭了，漸教是慢慢的了解，在修行上面也是漸修。從那個時候一直到後來，塵點劫以來，他們十六位菩薩，每一尊菩薩教化的眾生有多少呢？百千萬億恆河沙那麼多的眾生，當然釋迦牟尼佛也在其中之一，這叫諸佛。他們教那麼多的弟子，還不能馬上教他們第一義妙法，還是逐漸逐漸教他們權教，讓他們慢慢一步一步的學。學多長的時間呢？塵點劫以來所教的眾生，就像百千萬億恆河沙等，那麼多眾生。你看看，我們現在一般人說你行菩薩道教化眾生，眾生那麼多，難教啊，每一個眾生有他的心理，你教他，有的心裏接受、有的不接受。不接受還算了，他還講一些反對的話，說些難聽的話。那你行菩薩道，你不但不要跟他吵架，還要不捨棄他，還要繼續度化他。那麼多的眾生，這麼長遠的時間，這十六位菩薩，每一尊菩薩都是這樣，那豈是我們現在所想的行菩薩道？我們能夠教化幾個人？我們勸人念佛學佛，勸了幾個人？沒勸幾個人，遇到幾個不聽勸告的人，我們心裏就覺得難，行菩薩道太難了。一感覺難自己就退心了，這就不自在。那個自在好不容易，十六尊菩薩後來成為十六尊佛，他們在那麼長遠的時間，教化

那麼多難教的眾生，都教化過來了。就釋迦牟尼佛來講，現在到靈山會上，那些聲聞眾現在又聽他講法華，這個沒有大自在的力量辦不到的。

再講神通，佛教化那麼多的眾生，經文裏面講，無量百千萬億恆河沙那麼多的眾生，他能夠教化。現在從神通方面來看，教化那麼多的眾生，一個一個都能把他教化過來，那你必得了解眾生的心理。假如不了解，拿一個法門一個標準來要求他，那怎麼行呢？比如說我們現在各位勸人家念阿彌陀佛，有的一聽，他很高興就會念了，有的他就不會念，有的他根本不想念，甚至反對念佛。各人習氣不同，這習氣多生多劫以來沒有兩個人相同。這習氣具體來講，就是貪瞋癡慢疑這些，每個人都不相同的。但是佛呢？他有神通，神通有很多種，其中有他心通，他能了解所有眾生的心理，他有什麼樣的習氣就有什麼樣的心理，所以佛能夠度化那麼多的眾生，都能把他調理得很好，一步一步讓他學佛，就叫作應機說教。應他是什麼樣的根機，就跟他說那種教、說那種法，使他能接受。如果講太高了、講太低了，都沒有什麼效果了。所以應機說教，這必須要有神通，有他心通。菩薩也有他心通，聲聞證四

果羅漢也有，但是唯有佛有大神通。大神通是佛的他心通，他能夠了解無量百千萬億恆河沙那麼多眾生的過去到現在的那些習氣，也就是他們的心理，針對他的心理，才能夠教化他們。所以富樓那說，我從佛在靈山會上講到諸佛有大自然在神通之力，我也聽到了，這些大自然在神通之力有開權有顯實，這個我都了解了。

上面有四小段，就是富樓那在靈山會上聽釋迦牟尼佛講，有法說、有譬喻說，有法說周、有譬說周，現在這裏就是因緣周。從法說到譬喻說一直到這裏因緣，富樓那說我在會上都聽佛講過了，知道開權顯實這道理了。所以就說：「得未曾有，心淨踊躍」，佛在這裏正式開權顯實，我聽到以後心裏大歡喜，從來沒有聽到這樣實法。唯有一乘法真實法，以前講的都是權教，現在得到了，得未曾有。「心淨踊躍」，從來沒有聽到，現在知道了，是大歡喜。

「心淨踊躍」這四個字，天台宗的祖師他這麼解釋的，心淨是什麼呢？是講富樓那他是聲聞弟子，證到羅漢果了，也算是涅槃。這個涅槃前面經文講過不算是真正涅槃，這是小乘的小涅槃。雖是小涅槃，聲聞弟子把它當作很寶貴，執著它，愛

惜它不肯放棄。現在聽到釋迦牟尼佛開權顯實了，知道還有大涅槃，因此他就把執著那小涅槃、愛惜那小涅槃，把它除掉了，不執著小涅槃了，同時要破無明惑。眾生本來就有真如本性，本來就有這佛性。而變成眾生有生死，六道裏面眾生就有分段生死，六道以外還有變易生死，這兩種生死從那來？從無明來的。證到羅漢果只破除分段生死，只斷枝末無明，還有根本無明。所以這個時候他聽到開權顯實了，他開始要破根本無明惑，叫作心淨，這個才真正說是心理清淨了。再講到「踊躍」，我們學佛的人最重要的是開示悟入，開佛的知見、示佛的知見、悟佛的知見、入佛的知見，在這裏「踊躍」，他聽釋迦牟尼佛前面講過那麼多法門了，有法說有譬喻說一直到因緣說，他是得到開佛知見，佛的知見他心裏打開來，了解佛的知見，所以這才是大歡喜，歡喜得踊躍跳起來了，這表示他這兩種心理所得的，一個是心淨，一個是歡喜踊躍。

接著就說了，他心裏感覺歡喜，對於佛所講的開權顯實，他了解。這時候就有行動了。「即從座起，到於佛前，頭面禮足，卻住一面，瞻仰尊顏、目不暫捨」。

前面講，得未曾有，心淨踊躍，踊躍並不是馬上跳起來，是在心裏，形容心裏上那麼歡喜。「即從座起」，富樓那就從自己座位上起來。「到於佛前」，到釋迦牟尼佛面前。「頭面禮足」，富樓那頭面來禮佛的足。「卻住一面」，禮完以後退回來，卻住是退回來站在一邊。「瞻仰尊顏」，來瞻仰佛尊貴莊嚴顏面。大家念阿彌陀佛「紺目澄清四大海」，就是應身佛三十二相，紺目那顏色一看，就叫你心裏清淨下來了。整體佛的面貌這尊顏，他在那裏瞻仰，好像入定一樣目不暫捨。

接著是講富樓那心裏沒有說出來，他了解釋迦牟尼佛開權顯實之後，只是心裏這麼了解，祖師注解叫作「默念領解」。沈默在心裏，他能領會釋迦牟尼佛所講的道理。下面這一段還是在心裏默念，釋迦牟尼佛知道嗎？釋迦牟尼佛那種神通，無量恆河沙數的眾生都知道，何況富樓那默念在心裏，佛當然知道。

而作是念·世尊甚奇特·所為希有。隨順世間若干種性·以方便知見、而為說法·拔出眾生處處貪著。我等於佛功德·言不能宣·惟佛世尊能知我等深心本願。

經文裏面富樓那一開始「而作是念」，是念是默念在心裏，他心裏這樣念，念什麼呢？「世尊甚奇特，所為希有」，世尊指的釋迦牟尼佛，甚奇特，是非常的奇特。奇是不平常的，特別是特別的，在一般世間沒有見到這樣，指的「所為希有」。世尊他的作為教化眾生，教這些弟子們實在希有。這就指的什麼才是稀有呢？佛四十年來所講的權教都不是希有，大家一聽也容易了解。所謂希有就是顯實——乘法，這是大家從來沒有聽說過的。所以他這聽明白了，在心裏想，世尊真是希有，那就是開權顯實了，顯實就能得到第一義的智慧——實智。智慧有實智、有權智，得了實智，必得見到自己本性才是實智。所以世尊是希有，教他能夠了解實智。

「隨順世間若干種性，以方便知見，而為說法」。而為這為讀去聲，而為說法。他心裏這樣讚歎佛——釋迦牟尼佛能「隨順世間若干種性」，若干種性指各種種性，眾生的種性各各不相同，有上智下愚，有利的、有鈍的那太多了。「以方便知見」，佛就用方便知見。「而為說法」，為這些種性不同的世間眾生，為他們說法。

這一條是富樓那領會釋迦牟尼佛的權智，權智跟實智不同。那個權智是什麼？

先有了實智然後才有權智，菩薩也是如此，這是講佛。佛這權智，沒有權智他不能應機說教。佛能應機說教，知道眾生種種的種性，根據那一種性的眾生，就針對他說那一種法，這沒有權智是不行的。我們現在勸人家念佛，人家不聽、不念佛，我們自己就感覺煩惱了。這因自己沒有權智，有權智便能知道眾生的心理，而佛用種種方法，一定能夠把眾生教化過來，所以這一條是知道佛有權智。

這一條是根據前面〈方便品〉所講那些法，富樓那在這裏他了解了。下面就是「拔出眾生處處貪著」，眾生沒有一個人不貪著的，為什麼呢？前面在火宅裏面是說比喻，就講眾生都有見思惑，有那個不貪呢？這是講在火宅比喻裏面，佛在那裏要把眾生處處貪著能夠拔除掉，就講開權顯實。

「我等於佛功德，言不能宣」，這是富樓那心裏想，我等不但指富樓那自己，還有別人。我們對於佛的功德言不能宣，我不能够用言語表達出來。這佛的功德在〈藥草喻品〉裏面就講過的，佛有無量功德，在這裏富樓那用這句話表達他的心理。

「唯佛世尊能知我等深心本願」，只有佛世尊釋迦牟尼佛，能夠知道我們深心本

願，祖師注解，希望佛能夠替他發迹，發迹是什麼？存在心裏這個念頭，他對於佛所講的道理他都能領解了，但沒有說出來，這個迹沒有發出來，希望佛能夠了解，這叫發迹。

深心本願，深心就是講過去、現在以及未來，他都幫助佛來弘揚佛法，這就是合乎佛的本意，這叫深心。他的深心根據佛的本意要把佛法弘揚出去，不但現在、過去是如此，將來也是如此，這叫深心。本願，本來要求成佛，成為大菩提的這本願。從這本願，所以希望佛給他授成佛之記。

第一三七講

爾時佛告諸比丘。汝等見是富樓那彌多羅尼子否。我常稱其於說法人中、最為第一。亦常歎其種種功德。精勤護持。助宣我法。能於四眾、示教利喜。具足解釋佛之正法。而大饒益同梵行者。自捨如來。無能盡其言論之辯。

這裏是繼續說釋迦牟尼佛給那些聲聞眾的弟子授記，授記分成有利根的、有中等根器的、有下等根器的。利根的就像前面講的舍利弗，中等根器的迦葉尊者一共有四個人，現在是下等根器的。上中下這根器，都是講釋迦牟尼佛這個時候的聲聞弟子，沒有講到他本來的身份。如果講到本來的身份，前面不必說，就是現在的富樓那，那豈是小乘的？本來就是大乘菩薩地位，高得很。現在講本迹的迹，迹就是垂迹的迹，是釋迦牟尼佛這時候的這些聲聞弟子。

這一品剛剛開始，這一品叫〈五百弟子授記品〉，實際上是授記一千二百人，

他只是舉出五百弟子作代表。在五百弟子授記之前先講富樓那，前一段是講富樓那心裏領會釋迦牟尼佛前面開示的妙法，從這裏開始是佛來敘述，一方面跟在會大眾介紹富樓那過去跟他學佛的歷史，從這一段開始，佛講富樓那過去學佛的狀況。

在世尊給在靈山會上大眾介紹富樓那過去學佛，因地學習的情況，分成三部分來講。首先是講釋迦牟尼佛在這個時候，八相成道開始說法到靈山會上，富樓那跟佛學習的情況。這一段我們先看看經文：「爾時」，就是前面富樓那心裏想到，自己領會佛所講的妙法這時候。佛就告訴「諸比丘」，諸比丘是佛的常隨眾——在靈山會上這些聲聞弟子。佛說「汝等見是富樓那彌多羅尼子否」，你們大家見到了富樓那，普通簡說是富樓那，說完全的名字就是富樓那彌多羅尼子，這是他一個完整的全名，你們看見他了沒有？「我常稱其於說法人中、最為第一」，我常常稱讚其，其就指的富樓那，我常常稱讚他在說法人之中他是最為第一的，他是最會說法的人。同時「亦常歎其種種功德」，又常常讚歎他在學佛過程中有種種功德。佛繼續說「精勤護持，助宣我法」，他是精進的護持，幫助我宣揚佛法。又「能於四眾」，四眾有

出家二眾、在家二眾。「示教利喜」，開示教化四眾，讓他們得到利益得到歡喜。「具足解釋佛之正法」，他能夠具足的，能夠完全的解釋佛的正法。「而大饒益同梵行者」，對於一同學佛的人講梵行，學佛人身心清淨學梵行，對於同修梵行的人有大的饒益。他「自捨如來，無能盡其言論之辯」，除了如來，其餘的人沒有辦法，能夠有他說法的第一等。

這一段經文的文字也看過了，現在就文字所含的意思，我們稍微來研究一下。這是「佛告諸比丘，汝等見是富樓那彌多羅尼子否」，這句話的意思，富樓那在靈山會上大家都見到都認識他。大家都見了他，為什麼在這裏說你們見到富樓那否？是問你們見到了沒有？這個意思祖師注解就說了，所以問見的時候含有兩種意思，第一你們大家見到他現在的身分是聲聞弟子，這是講述，迹是他現在所表現的這種境界。第二的意思要問，你們見到他在現在這境界，他的身分是聲聞弟子，其次他本來的功德，那是時間長遠得很，你們大家見到了沒有呢？所以這一句話含有兩個意思。一是他現在是聲聞，再就他過去在學佛時，以致於幫助佛弘揚佛法那些功德，

大家看到了沒有？佛這一句問話裏面含的意思，很多人知道富樓那是個聲聞眾，而不知道他本來是大菩薩，這個大家不知道。

佛就繼續說了，「我常稱其」，我常常稱讚他「在說法人中」，靈山會上那些常隨世尊學佛那些聲聞眾，有很多人也幫助佛說法。但在這些說法人中富樓那是第一位，他最會說法的。這個第一是講釋迦牟尼佛這個時代，就在這一期釋迦牟尼佛到人間來，富樓那在說法人中是第一。要知道佛的意思是告訴在會的大眾，他為什麼在說法人中是最會說法的一個人，佛法說得最好，這個都是由於他過去本來就是大菩薩。既然是大菩薩了，那都是法身大士，都是證到自己本性的。證到自己法身再講佛法，那可不像我們現在講佛法，我們都是凡夫眾生，別說沒有證到自己本性，就是對於自己本性有正知正見的人也不多。那為什麼我們現在還可以跟人家講佛法呢？這過去雪廬老人常常跟我們說過，他說我們既是凡夫眾生，我們給人家介紹佛法千萬不可以自以為是，你必須根據歷代祖師注解來講。因為祖師注解都是用文言文來注解，現在一般人看不懂，照著祖師注解用口語把它說出來。這個妥當，因為

那些祖師都是明心見性的人，都是有修有證的人，他們注解注的是不會錯誤的。我們給人家講一點佛法，必須遵照雪廬老人所開示的，不能憑自己望文生義自己解釋，那一解釋就錯誤了。但是這裏講富樓那就不一樣，他是法身大士，現在表演是個聲聞眾，他在聲聞眾之中是說法人中最為第一。佛告訴靈山會上弟子們，你們大家知道他本來就是大菩薩。如果本來不是大菩薩不是法身大士，他在說法人中怎麼會第一呢？這句話是這個意思。

說他是說法人中是最為第一，就是從現在迹象了解他過去本有的功德，了解他的菩薩地位。下面一句就講他本有的地位了，所以「亦常歎其種種功德」，是講他的本，本是過去修學的種種功德。過去他學大乘佛法必須來行菩薩道，最普通的就是六度法門——布施、持戒、忍辱、精進、禪定到般若。六度法門包括兩個字福慧，修福報的，開智慧的。福慧這兩個字再加上萬行，六度萬行。在過去學菩薩道時候，所謂修六度萬行種種莊嚴，用種種兩個字來包括了。所以種種功德就是他過去行菩薩道的時候，學這六度萬行，福慧雙修，因此有種種功德。這種功德是他過

去修行有這些功德，佛講，我也常常對大家讚歎他。

這一句話的意思，就是要在靈山會上聲聞弟子們知道，富樓那在過去有那種功德。種種功德就拿六度來講，六度開始是布施，布施裏面有法布施，法布施就是說法了，法布施當然不只說法還有很多種。過去有這些種種功德，所以現在他在說法人中是最為第一。大家不要認為他現在只是一個聲聞，實際上他現在在聲聞眾之中，能夠這樣會說法，都是憑他過去那些功德。這意思告訴我們，我們要看自己，要開智慧，要能夠把佛法正確的勸告他人，必得要了解、要多多作功德，這功德就是福慧雙修，特別在研究教理方面要下工夫。我們現在不能說我們學特別法門念佛就好，一句阿彌陀佛能往生就好，那不是釋迦牟尼佛講淨土念佛法門的本意。淨土念佛法門是大乘佛法，大乘佛法你學這法門當然目標要往生西方極樂世界，但在沒有往生之前要行菩薩道。要行菩薩道你不能說我只念佛就好，不研究教理是不行的。你不研究教理，你勸人家念佛，人家提出一些反對意見，怎麼跟人家解釋？再說修這特別法門，也必須通達普通法門。所以必得要一方面用工夫，一方面要研究

教理，這種種功德就是這樣去學。

「精勤護持，助宣我法」，從這裏就是把迹象與本地分別的解釋。先說迹這方面，迹就是釋迦牟尼佛這時候，從證到佛果到靈山會這時代，富樓那精勤護持，他是精進的，勤也是精進不會懈怠。護持一方面對於我弘揚這法時來護持，再呢？助宣，幫助來宣揚我所講的法。

「助宣我法」這四個字包含了釋迦牟尼佛五時說法，五時說法在華嚴時，小乘從三藏講阿含時候，阿含時候到後來就是方等，方等後來是般若，最後是法華。五時說法，富樓那幫助佛說法用兩個字作代表，一個半字教，半字教是什麼？是阿含時候，講的聲聞緣覺，講的小乘法門，教法是半個字，只一半不完全，到後來法華時才是滿字教。這個當中有方等有般若，這當中有滿帶半的，真正滿是到法華的時候。每個時代對於佛所講的法門，富樓那都能幫助釋迦牟尼佛弘揚這些佛法。

助宣我法包括前面每個時期，佛講的阿含、方等、般若及現在靈山會上法華，下面就分別講：「能於四眾、示教利喜」。這是講對四眾弟子幫助佛來宣揚半字法門，

半字法門就是講小乘聲聞緣覺這些法。這個富樓那他能夠在四眾之中，幫助佛來教大家都能得到利益、得到法喜。

「具足解釋佛之正法」這一句，具足解釋，是完全把佛的正法解釋出來了。能夠完全把佛的正法解釋出來，這是什麼？這是滿字法門，圓滿的講出來。

「而大饒益同梵行者」，而且他能夠饒益，益是讓大家得到好處，得到佛法的益處。饒呢？很多很多的、很充足的。充足的有益於同梵行者，大家都是修清淨梵行，對於大眾都能得到很富足的這種益處。這是什麼呢？叫富樓那幫助佛宣揚半滿，有半字教也有滿字教，都含在其中。

這半滿弟子就在靈山會上聲聞緣覺，在這時候聽到世尊開示他們，開權顯實。在會上對那些二乘弟子說有半教的、有滿教的，半教之中到這時候也來學滿字教了，就是學《法華經》了，在這個時候，富樓那還是幫助佛宣揚佛法。

最後就講「自捨如來，無能盡其言論之辯」，自捨如來，按照菩薩等級來講，先修十信、十住、十行、十迴向、到十地、然後等覺，等覺到妙覺，妙覺實際上就

成佛了。祖師注解講妙覺以下的就是等覺菩薩，等覺菩薩還差一點點，要一品生相無明一斷就是妙覺。在妙覺以下皆無能知，就是說自捨如來，無能盡其言論之辯，從妙覺以下等覺菩薩，而以下更不必說了，沒有人能夠了解富樓那的境界，他的言論辯才沒有人能夠知道他。

這一句，佛很明白告訴靈山會上大眾，富樓那他現在說法人中第一，所以能成為說法人中第一，就是由於他本地那些功德。等覺以下那些大菩薩，再等而下之更不必說了，沒有人能夠了解富樓那本地功德。可見得有那本地種種功德，在釋迦牟尼佛這時代，他才能夠說法第一。

接著這一段更進一步說，前面都是講專門跟釋迦牟尼佛來學，迹，是垂迹眼前的迹象。下面再從過去世，不但是釋迦牟尼佛，而且還有其他諸佛。在其他諸佛那裏富樓那也行菩薩道來修行，那很多，下面就講這種情況。

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法。亦於過去九十億諸佛所、護持助宣佛之正法。於彼說法人中、亦最第一。又於諸佛所說空法。明了通

達·得四無礙智·常能審諦清淨說法·無有疑惑·具足菩薩神通之力。
隨其壽命·常修梵行·彼佛世人、咸皆謂之實是聲聞。而富樓那以斯
方便·饒益無量百千眾生·又化無量阿僧祇人、令立阿耨多羅三藐三
菩提。為淨佛土故·常作佛事·教化眾生。

佛就講你們大家，「汝等」，告訴靈山會上那些大眾。「勿謂」就是你們不要說。「富樓那但能」，只能夠「助宣我法」，富樓那只在這一生護持我，幫助我來弘揚佛法，不只如此，你們不要認為他只是現在幫助我來弘揚佛法。過去呢？「亦於過去九十億」，他在過去親近那些佛有多少呢？九十億。「九十億諸佛所」，在九十億那麼多尊佛那裏，所是所在，在那些佛那裏護持助宣佛法，護持那麼多尊的佛，幫助他們宣揚佛的正法。正法重要，包括半滿教到滿字教，這叫正法。在護持那麼多的佛宣示正法，而且「彼說法人中、亦最第一」。在那些佛之中，那些佛都對眾生說法，富樓那也幫助那些佛來宣揚正法，他也在那些說法人中說法第一，第一位的說法，可見得他過去本地功德多深厚。

釋迦牟尼佛又說，富樓那又在諸佛（指的前面九十億諸佛），在九十億諸佛那裏。九十億諸佛都要說法，說什麼呢？「空法」，空法就指的大乘佛法——實相，實相就是真空。這個空法跟小乘偏空不一樣的，小乘偏於一邊叫偏空，這個空法就是體空相有那個真空，指的實相，也就是真如本性。對於九十億諸佛，「所說空法明了通達」，完全能夠明心見性、通達，中間一點障礙都沒有。明了道理也證到法身，所以「得四無礙智」，對於空法明了通達，他才得了四無礙智。

得四無礙智必得對於空法明瞭通達，我們現在對於自己本有的真如本性這空法，實在說起來我們還不明瞭。我們只是根據釋迦牟尼佛所說的經，我們才知道。根據經還要相信經，不相信經等於不知道。所以我們現在必得要了解自己，不能學外面那些學術界的人，他看了幾本經，就自以為大開圓解了，他的境界是大菩薩，不能這樣學法。我們現在沒有明心見性，一點工夫也沒有。為什麼沒有呢？貪瞋癡慢疑都是由無明起來的，無明有根本無明、枝末無明。貪瞋癡慢疑都是枝末無明，我們對根本無明根本就不知道，講到枝末無明貪瞋癡慢疑才了解一點。我們還不知

道害處在那裏，世間法都講功利主義，認為貪瞋癡慢疑是對的，貪求名貪求利認為這是應該的。這樣看起來我們對於枝末無明自己還不知道，我們要好好謙虛的學，相信佛所說的法，承認貪瞋癡慢疑是不對的，應該破除這些東西，這樣才能稍稍的明了自己的心性。

什麼是四無礙智？第一個是法無礙，比如我們研究這經裏面有文字、有章法，叫菩薩來看這經，一看就明瞭，文字對他沒有障礙，這叫法無礙。再呢？經文含的意思其中講的道理，道理更深，從文字裏面徹底明瞭經的道理叫義，義是意義，就義無礙。一點障礙都沒有，一看這經文文字，把佛所講的道理全部明瞭。第三呢？辭無礙，辭是言辭，我在這裏講用國語講，另外還要有人用閩南語翻譯，言辭不同。再說中國以外，還有外國的言語更多了。得了四無礙智其中辭無礙，大菩薩無論到那個國家、那個地方的方言，每一個國家的言語對他沒有障礙，他能通達叫辭無礙。這三種無礙——法無礙、義無礙、辭無礙，加起來都通達了。最後他說法的時候樂說無礙，說法時很自在，要怎麼說就怎麼說一點障礙都沒有，以上合起來叫四無礙。

「常能審諦清淨說法」，富樓那他能夠把這法看得非常清楚，審諦是看得非常清楚。而在說法的時候清淨說法，不著任何相，《金剛經》所講人相、我相、眾生相、壽者相，任何相都不著。一著任何相他就污染，他不著任何相，清淨說。「審諦」，把法看得非常清清楚楚，能夠應機說法，是那一種根機他就說那一種法，「無有疑惑」，說出來的話都符合佛所說的法，絕對沒有疑惑。「具足菩薩神通之力」，神通，小乘證到羅漢果，他也有神通，但不能跟菩薩比，像大菩薩他的神通力近乎佛的神通了，所以叫具足。

「隨其壽命常修梵行」，隨其壽命，他跟隨那些佛來學宣揚佛法，在那個時候眾生的壽命多長，他隨著那時眾生壽命，常修梵行，示現跟那時候的眾生一樣。「彼佛世人，咸皆謂之實是聲聞」，他在那麼多尊佛，那時候一般人都說他是聲聞。

「而富樓那」，然而富樓那怎麼樣呢？「以斯方便，饒益無量百千眾生」，前面所講的，他宣揚佛的正法有半字教、有滿字教，有方便的有真實的，他都是用種種無量方便來饒益無量百千眾生。

「又化無量阿僧祇人」，又教化無量阿僧祇，阿僧祇就數目字太多太多，還加上無量，無量阿僧祇那些人。「令立阿耨多羅三藐三菩提」，富樓那都叫他們學成佛之法。

「為淨佛土故，常作佛事，教化眾生」，為了莊嚴清淨的佛土，包括自己要學成佛以及教化眾生，所以常常是一直在那裏沒有間斷的作那些佛事教化眾生。這就像在靈山會上，來代替佛教滿字教，教化眾生學這妙法。

我們從經文裏面，看富樓那所以能成為說法人中第一，看看他過去的歷史，跟那麼多的佛來學，才有現在說法第一，我們怎麼能夠不精勤來學。

第一三八講

諸比丘·富樓那亦於七佛說法人中、而得第一·今於我所說法人中、亦為第一·於賢劫中當來諸佛、說法人中·亦復第一·而皆護持、助宣佛法。亦於未來、護持助宣無量無邊諸佛之法·教化饒益無量眾生·令立阿耨多羅三藐三菩提。為淨佛土故·常勤精進、教化眾生·

這一段跟前面那一段講的經文章法，講的其中內容大致相同的，這裏是講三世佛。釋迦牟尼佛告訴靈山會上大眾說「諸比丘」，「富樓那」他在「七佛說法人中、而得第一，今於我所說法人中、亦為第一」。他過去在七尊佛處跟七尊佛學，幫助佛說法，他是說法人中得了第一。到現在在我這裏跟我學法，也是說法人中第一。

前面那一段富樓那曾經跟九十億諸佛學法，幫助那些佛宣揚佛法。他在說法人中是第一，這完全講過去的，九十億諸佛那多了。現在在這裏講三世，距離釋迦牟尼佛時間比較近一點，所以講七佛。這七佛過去是莊嚴劫，釋迦牟尼佛是賢劫，賢

劫之後叫星宿劫。在莊嚴劫時候，有一千尊佛出現到世間。祖師注解就說出來了，毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍弗佛，是莊嚴劫的一千尊佛之中最後的三尊佛。由莊嚴劫接著賢劫，賢劫中也有一千尊佛到世間來，這一千尊佛開始的時候有四尊佛。這四尊佛就是拘留孫佛、拘那含佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛，這是一千尊佛開頭四尊佛，本師釋迦牟尼佛在賢劫開始是第四尊佛，合起來叫七佛。在這裏意思，富樓那從遠處來講，過去曾經幫助九十億的那些佛宣揚正法，在說法人中第一。現在講比較接近從莊嚴劫最後三尊佛，到賢劫最初四尊佛，他也是幫助七尊佛宣揚正法，他在那些說法人中得到第一，這是講最近七佛。七佛之中包括釋迦牟尼佛自己在內，所以今於我所說法人中，到我就是賢劫了，幫助我宣揚佛法，他也是說法第一。

「於賢劫中當來諸佛、說法人中，亦復第一」，釋迦牟尼佛是在賢劫一千尊佛之中開頭的第四尊佛，這裏講賢劫當來，就是從他第四到後來第五尊佛算起，算到將來一千尊佛，那些是當來諸佛。在當來的就是將來賢劫那些佛之中，他也是幫助宣揚佛的正法，他在說法人中也是說法第一。

無論是莊嚴劫以及現在的賢劫，賢劫未來的這些佛之中，他所以說法第一，他是「而皆護持，助宣佛法」，都要幫助這麼多佛護持他們，幫助宣揚那些佛所宣揚的佛法。這還不算，「亦於未來、護持助宣無量無邊諸佛之法」，這未來指的賢劫以後，未來的星宿劫，以及再到後來，都是照樣護持助宣無量無邊諸佛之法。

護持助宣無量無邊諸佛之法，護持這些法，用來「教化饒益無量眾生」。宣揚這些佛法就是教化饒益，這益不是普通利益眾生的，而是讓無量無邊眾生得到充足佛法的利益，就是圓滿具足的意思。這顯然不是指的小乘佛法了，所以下面就講「令立阿耨多羅三藐三菩提」，令就是使得，使得那些無量眾生能夠建立成佛的大法，這講的饒益，就是教眾生都建立將來能夠成佛的菩提大法。

這段所講的包含了聲聞緣覺小乘法門，以及後面講的妙法——成佛的大法。小乘是半字教，成佛的大法是滿字教，這其中有半字教有滿字教。換句話說把釋迦牟尼佛這一時代所講的從半字教、半滿到完全滿字教，五時說法的法門都包含在內，所以利益是大、小乘都有。

講到後來滿字教，就是要教化眾生成佛這妙法。這個必須這麼講，修菩薩道要成佛，必得要向眾生講成佛之道。就是為了這個，所以就說：「為淨佛土故，常勤精進、教化眾生」。行菩薩道一方面自己修行，一方面就要教化眾生。所以無論自己修行、教化眾生，為的是淨佛土，把佛土莊嚴清淨。這個莊嚴佛土、清淨佛土，就是純粹就理性上面來講的。每一個眾生不管在那一道的，他本有的真如本性，有這身體、有這土。身是正報，土是依報，講到成佛、講到本性上面，身土一如。佛有三身，有應化身、有報身、有法身。比如說釋迦牟尼佛到娑婆世界，到這世間來成佛，他是應化身——應身佛。佛的報身太大了，我們念阿彌陀佛讚佛偈，白毫宛轉五須彌，大得不得了，白毫就有那麼大，佛頂是無見頂相，報身凡夫看不出來。再講到法身，法身跟報身、應化身都不同了，法身就是身土一如。這裏講淨佛土，菩薩行道來教化眾生以及自己來修持，就是要清淨自己的法身。法身本來清淨的，怎麼清淨它呢？凡夫眾生雖有法身，但被這無明障礙了不清淨，因此凡夫眾生起心動念就是見思惑。一動念就是損人利己都是有害的。最顯著就是貪瞋癡三毒，每一個眾生都有見思惑三毒，怎麼也不清淨。那要成佛必得行菩薩道，一方面自己要把貪

瞋癡慢疑見思惑，這還是枝末無明，比枝末無明還要深入還要微細的是根本無明，從自己以及教化眾生，一層一層的把這些斷除掉，這才是淨佛土，自己法身才全部發明出來了，這叫淨佛土。為了淨佛土，這個佛土就是法身，已經成佛的。我們還沒成佛，還是凡夫地位或是大菩薩，他在自行化他都是為著淨佛土。因此「故常勤精進、教化眾生」，常是永恆的，勤勤懇懇的、精進不退的來教化眾生。這心、佛、眾生三無差別，自己的心，和已經成佛的諸佛，還有眾生三者共同一法身。因此菩薩在教化眾生的時候，教眾生淨佛土，也是自己淨佛土。這佛土是菩薩的佛土跟眾生的佛土是一回事情，因此我們說不行菩薩道不能成佛。學小乘的自己修，把見思惑斷了，只有枝末無明斷了，根本無明還有多少？對於法身還有多少沒有顯出來？沒有教化眾生，眾生的法身還滿滿在那裏被無明遮蓋，自己雖然是斷了見思惑，把枝末無明斷了，還有那麼多無窮無盡的眾生那些無明還在，他怎麼成佛呢？這樣想就知道，今日之下必然要學大乘佛法。學小乘佛法為什麼不能成佛呢？他就不能斷根本無明，沒有發心來普度眾生、教化眾生，所以要成佛要行菩薩道。

上面講富樓那過去幫助多少佛宣揚正法，護持佛法，因地修行工夫。下面就正式講佛給他授記了。

漸漸具足菩薩之道。過無量阿僧祇劫。當於此土、得阿耨多羅三藐三菩提。號曰法明如來、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。

「漸漸具足菩薩之道」，菩薩指的富樓那，從過去到現在他行的菩薩道，漸漸這兩個字，包含行菩薩道的時間長遠得很。以前曾經跟九十億那麼多的佛學，講到近處有七尊佛，未來呢？有無量諸佛。漸漸指的行菩薩道的因地，因地具足兩個字，在因地行菩薩道修行圓滿就具足了。然後講「過無量阿僧祇劫」，具足菩薩道，經過無量阿僧祇劫，那時間遠得很。「當於此土」，此土指的是釋迦牟尼佛教化的娑婆世界，居在此土。「得阿耨多羅三藐三菩提」，就在這世間，這娑婆世界這土，得阿耨多羅三藐三菩提，證到佛果。這就講前面那一句因地修行圓滿了，得阿耨多羅三藐三菩提，是證佛果已經圓滿了。

成佛之後他的名號，「號曰法明如來」，法明如來是他專有的名號，是特別的。後面應供、正徧知、明行足、善逝世間解一直到佛、世尊，是共同的名號，凡是成佛都具有後面這些共同名號。前面講法明如來，為什麼專有名號叫法明如來呢？這是前面講他在行菩薩道的時候，幫助那麼多尊佛來宣揚正法。宣揚正法自己要有工夫，自己徹底明瞭法空。這法空講的真如本性，是大乘佛法所講真空，真空妙有這真空，不是小乘講的偏空。他懂得大乘教法真空道理，所以懂得大乘教的真空，對於諸法徹底明瞭，因此在證到佛果的時候，他特別名號叫法明如來。

接著就講他成佛以後，他所教化的國土以及國土之內的眾生。下面就講了，分好幾段來介紹。第一段釋迦牟尼佛就說了。

其佛、以恆河沙等三千大千世界、為一佛土。七寶為地。地平如掌。無有山陵谿澗溝壑。七寶臺觀、充滿其中。諸天宮殿。近處虛空。人天交接。兩得相見。

「其佛」指的富樓那將來成佛，他「以恆河沙等三千大千世界、為一佛土」，他教化的佛土多麼廣大，我們首先看釋迦牟尼佛所教化的國土是一個三千大千世界，這三千大千世界就是娑婆世界。娑婆世界叫堪忍，在娑婆世界的眾生苦惱很多，在這世界雖有很多苦惱，但眾生能夠忍受叫堪忍。就三千大千世界，要計算有多少？先有小世界，然後計算有小千世界、中千世界、大千世界，數不清的，我們這地球在這小世界之中也是微不足道的。這裏一看，恆河沙等三千大千世界，釋迦牟尼佛教化一個娑婆世界是一個三千大千世界，他這用恆河沙那麼多的數量，加起來那麼多的堪忍世界、那麼多的娑婆世界，把它結合起來成為富樓那成佛的一佛土，你看將來富樓那這尊佛，他教化的國土有多麼廣大，為什麼這麼廣大？看他因地行菩薩道的時候，無論幫助那一尊佛來宣揚佛法，都是稱性而談，稱性就是完全從本性裏面說出佛法。那跟我們現在所講的，現在在座很多也受了菩薩戒行菩薩道，無論對大眾講解，私下個別跟人家談佛法，你都是行菩薩道。但你是不是每次都稱性來說法？有時候當然有完全符合稱性說法，但真正說起來我們做不到，我們都是凡夫眾生，自己還沒明心見性，你怎麼稱性說法呢？稱性就是完全符合本性，完全從自

己本性流露出來的言語，叫稱性說法。我們現在所能做到的，也就是根據釋迦牟尼佛所講的法，由佛的大弟子用文字把它記錄下來成為經典，我們根據經典來講。經典我們還不懂，必須照祖師注解講，這法不要講錯了，這才算是相似稱性說法。我們明瞭這個，富樓那他在幫助諸佛說法都是稱性說法，因此他成佛以後，他教化的國土就有那麼廣大。國土所以那麼廣大，完全就這法身來講的，法身是無量無邊的，他以恆河沙的三千大千世界為一佛土，也是無量無邊的佛土，就因地說法與果地因果相符。所以現在大家要行菩薩道學著菩薩說法，我們自己境界沒到，必須根據雪公過去告訴我們的穩妥辦法，是要根據祖師注解的，經典不要講錯了，這將來因果才能相符，這一層我們要特別注意的。

佛土這麼大，在佛土上「七寶為地」，佛土土地就是用七寶來莊嚴的。「地平如掌」，土地都是平坦的。不像我們娑婆世界，有高山、有河流、海洋，這個是什麼呢？我們在娑婆世界的眾生人人都有見思惑，這心不是平等的。人人貪心欲望都沒有底的，欲壑難填，像海那樣深；傲慢心比誰都重，高得像喜馬拉雅山那樣。在他

佛土裏不是如此，以七寶來莊嚴這土地，而土地平坦如掌，這土地上沒有山沒有陵，陵是丘陵，山是高山，高山、矮的丘陵，這裏沒有。谿澗、河流、山上山澗、溝壑等，沒有。為什麼呢？沒有慾望一切都沒有，所以沒有這些。地平如掌祖師就說出來了，掌不是指我們普通人的手掌，我們手掌也是不平的，有高有低的。他這手掌祖師就說了，在海上海底裏面有一種石頭，那叫作掌，這石頭這掌沒有不平的地方，你找一微塵不平都找不到，海底有這石頭，它平得如掌，完全是平的。還有在另外一部經講這掌是誰的掌？是佛的掌。佛的手掌跟凡夫眾生手掌不一樣，佛的手掌一伸出來它是平的。有這兩種說法，在富樓那將來成佛時，他國土裏面土地平得像海底石頭，平得像掌，又像佛手掌那樣平。

「七寶臺觀、充滿其中，諸天宮殿，近處虛空，人天交接，兩得相見」。前面講土地是七寶，現在講建築物，「臺觀」這建築物也是七寶建築起來，為什麼土地是七寶？臺觀也是七寶？這就對照我們娑婆世界來講，不是講釋迦牟尼佛的佛土，釋迦牟尼佛的佛土那是萬德莊嚴的，釋迦牟尼佛報身的華藏世界，那是萬德莊嚴的。

但就我們眾生來講，這土是穢土。怎麼是穢土呢？大地盡是灰塵，天空這些空氣也染污了，山上流的泉水也污染了。這些是什麼呢？這些都是由於我們眾生的見思惑，心是污染的，所以依報這世界也是污染的。富樓那成佛以後那國土，他的國土建築物不是污穢的，所以清淨莊嚴，以七寶莊嚴這土地，以七寶來莊嚴這建築物，所以這裏是講七寶臺觀充滿其中。在他恆河沙等三千大千世界佛土裏面，到處都是七寶臺觀，所有的建築物都是七寶造成的。

這佛土有七寶，我們看極樂世界也講七寶。富樓那成佛這國土七寶，是由他過去行菩薩道的時候，修行而成的。阿彌陀佛極樂世界他是在因地發了四十八大願，他願力成就，所以都講七寶。阿彌陀佛四十八大願每一願都是清淨的，不帶一絲一毫污穢，是由行菩薩道而成就，亦是由阿彌陀佛願行來成就。因此我們學佛將來要成佛，學佛不求成佛那方向就不對了，一定要求成佛。求成佛無論在因地行菩薩道也好，發願也好，都要清淨行，這將來才因果相符。

「諸天宮殿，近處虛空」，這跟我們娑婆世界又不同了。我們娑婆世界想想看，

我們人間跟天空距離很遠。三界天，在欲界有六層天，色界有四層天，四層詳細分有十八層，空界天也有四層。就六欲天來講，四王天在須彌山半山腰，往上忉利天在山頂上，往上更高了，在虛空了。別說虛空，就須彌山半山腰也可望不可及，須彌山在那裏大得不得了，你看諸天宮殿在近處虛空，在虛空低空，不是高空。那世界人天建築物，七寶臺觀，跟諸天的宮殿，既然在近處虛空，人間眾生這臺觀就跟著天宮殿，人與天交接，能夠互相交接。互相交接「兩得相見」，人間的眾生跟天道的眾生，彼此互相見得到。這我們世間那能辦得到？不必說六欲天以上的，就是最低四王天我們也見不到，這人天交接，是人天之間互相能見得到。

無諸惡道·亦無女人·一切眾生·皆以化生·無有淫欲。

在這佛土裏面沒有惡道，那太好了。「亦無女人」，為什麼沒有女人呢？女人一般是情感太豐富了，對她自己來講障礙就很多。而在這國土裏面，沒有像凡夫女子情感那麼多，都是講理性的，所以亦無女人。既無女人眾生怎麼出來的呢？這一般人想不通，「一切眾生，皆以化生」。化生不像我們世間必須陰陽相合，男女兩性

相合，眾生第八識再投胎，才有胎生。他不需要胎生的，是化生的，因為化生沒有淫慾。我們在這世間生死不斷，就是淫心，那個眾生沒有淫心？有淫心從年輕到老到死，愛不重不生娑婆，這是生死根本，而這化生沒有淫欲。

妙法蓮華經講記(九)

第一三九講

得大神通。身出光明。飛行自在。志念堅固。精進智慧。普皆金色。三十二相、而自莊嚴。其國眾生。常以二食。一者、法喜食。二者、禪悅食。

這一段釋迦牟尼佛就講了，將來在他國土之內，那些人道眾生、天道眾生有這大神通。怎麼有神通呢？一定要清淨莊嚴有定工夫。我們這世間那一眾生，心理都很浮躁，定不下來。別說平時定不下來，就是在普通法門正式修禪定時，也不那麼容易。我們念佛要得念佛三昧、得一心不亂，那就是修定。我們要想修定得一心不亂，也不容易的，因為心裏雜念太多了。他這大神通，念頭是很清淨，不那麼複雜，所以得了神通。得了神通就「身出光明」，講到本性上都是一片大光明，我們任何一個眾生都有光明，可是我們被無明掩蓋了，光明發不出來。他既有神通，身上就出現光明。「飛行自在」，飛行自在就是神足通。他在虛空之中飛行自在，要到那就

到那，我們辦得到嗎？我們要坐飛機才飛得起來，不坐飛機靠自己怎麼飛得起來？而他能飛行自在。

「志念堅固，精進智慧」，志是在心裏面，存在心裏面的叫志，心志，起了念頭了，無論存在心裏的，以及起念頭的都是堅固。所謂堅固是什麼？他志念不會被世間那些生滅法改變，意志念頭是堅定不移。我們對照看看，在我們世間這個時代，意志不堅定。很多學道的人，遇到外面順境（好的境界）來了，有作大官的機會來了，或發大財的機會來了，學道就放一邊，先把握這機會，這很現實啊，就想等到這機會掌握以後，再回來學道，這就不堅定。志念堅定，是在心裏的志念，起的念頭絕不會因外面順境界來了而改變。或逆境來了，逆境是什麼呢？不好的境界，或身體有很嚴重的病出現了，或者被人家欺騙喪失財產了，這都是逆境。遇到逆境的時候，一般想我學道這麼久，怎麼還有這種遭遇呢？這道修的有什麼用呢？又退轉了，這都是不堅定，意志堅定絕不會被順境逆境來轉移的。像孔夫子弟子顏回，生活那麼樣貧困，別人看起來不堪其憂，都替他很憂心，回也不改其樂。顏回不因為

生活貧困而不樂，不改其樂，他仍然那樣樂，樂什麼呢？志念堅固這道。這志念都是在道，道心那樣堅固，所以他樂。在富樓那成佛那個國土裏面，這些天人，他的志念這樣堅定不移的。能夠堅定不移才能真正得到快樂，才能得道，學道的樂趣才能建立起來。

「精進智慧」，這智慧一天一天在精進，為什麼能夠這樣呢？在這裏，他這些眾生沒有那麼複雜的思想，念頭都很單純。這也從他國土裏面，不像我們這世間眾生有胎卵溼化，化生也不那麼普遍。在他那佛土都是化生，而他那化生跟我們這裏化生不一樣的。他那化生是沒有淫欲，化生是很清淨的，因此心裏念頭很單純不複雜，所以智慧在那裏精進。

而且「普皆金色」，這裏的眾生沒有惡道，都是善道的眾生，他們的身體普遍都是金色。金色很可貴，佛的身體就是金色。為什麼身皆金色呢？有了欲望時，身體這色就變了，他這裏都是無欲化生，念頭也清淨單純，因此表現在身體這方面，一律是金色。

「三十二相，而自莊嚴」，這特別，人天都有三十二相，而自莊嚴。為什麼人天都有三十二相呢？從上面來的，他是化身，志念，求道意志那麼堅定，智慧一天一天在精進，所以他有三十二相。我們要了解，只要修行到了那程度，就有三十二相，三十二相本來自有的。佛三十二相還是淺顯的示現，講相是佛真正的實報莊嚴身，萬德莊嚴豈止三十二相？莊嚴數都數不盡的，佛八相成道有三十二相。在他國土裏面沒有成佛的也有三十二相，而自莊嚴。修道修到這樣程度三十二相本來有的，清淨莊嚴是從本性裏面本有的，而自莊嚴。

「其國眾生，常以二食，一者、法喜食，二者、禪悅食」。這個國土眾生他們對飲食吃的東西只有兩種，一個是「法喜食」，我們學道學佛可以得到法喜，得到法喜說起來就可以當作食物的。第二「禪悅食」，禪悅是有了定功，入了禪定發生喜悅，這個也可以當食物。

我們對於吃的東西，在佛經裏面分成兩大類：一類是世間有漏的食物，再呢？出世間無漏的食物這兩種。在有漏食物這方面，一般人只了解我們現在吃的主食的

米飯或麵這一類，還有蔬菜，這叫段食。這一般人少不了的，沒這段食就活不了。除了段食以外還有觸食，觸是我們身根接觸外面的境界，而得到心靈有種享受，這也是一種食。再就思食，思是思想，一個人真正在用心思時，他一兩天不吃東西也可以的，叫思食。再就識食，識就是我們人人都有八個識，眼耳鼻舌身意、第七識、第八識，把心放在識上面，也可以維持生活的叫識食。這四種都是世間有漏的食物。

講到無漏的出世間食，一共有好多種數，在這裏只舉出兩種，一是法喜食、一是禪悅食。法喜，學道學這佛法，得到喜悅了叫法喜食。禪悅就入了禪定，一入定他可以不用吃飯，心在定中。我們這世間，在這時代學佛的人，也得法喜、也得禪悅。但這法喜禪悅維持一個時候，不能一直在那裏當成食物維持生命的。在他那國土裏面，就拿這兩種維持生活了。維持什麼生活呢？因為他的身體是化生，他維持的是法身。我們現在吃段食是維持我們生滅有生老病死這種身體，是用段食來維持。他不需要段食，用法喜用禪悅來維持他的法身，所以有這兩種食就行。

我們研究佛經要明瞭事實，在他的國土裏面，他可以用這兩種食維持法身。我

們讀到這裏，假如也學著只用法喜食只用禪悅食就可以了，不要吃東西，果然我們這樣作，那就變成印度那些外道。外道有飢餓外道，他就不了解我們這身體不是化生，我們身體是胎生。既是胎生的身體有生老病死，固然是假的身體，我們修道還要藉假修真，身體不能不要，既然要這身體我們就要段食，不能放棄掉，這要明瞭有理有事要分清楚。接著再講他國土裏面修道的人很多，大菩薩、聲聞好多。

有無量阿僧祇千萬億那由它諸菩薩眾。得大神通、四無礙智。善能教化眾生之類。其聲聞眾、算數校計所不能知。皆得具足六通、三明、及八解脫。

這個在他國土裏面，「有無量阿僧祇千萬億那由它」那麼多「菩薩眾」。各位把這一句有無量阿僧祇千萬億那由它這數目字，別說我們一般人算不清，你就現在找出最有名的數學家，他在學校教數學的，你叫他來算一算，他恐怕也感覺很麻煩算不清楚，那太多了。所以有這麼多的菩薩眾，而這些菩薩眾都得了大神通、四無礙智。「善能教化眾生之類」，他們有神通有智慧，而且很善巧的能夠教化那些眾生。

除了那麼多菩薩還有什麼？這些聲聞眾小乘弟子，包含辟支佛在內。他們有多少呢？「算數」，算是計算，數是數目，來「校計」，來計算，「所不能知」，你用再多的方法來算來數，然後再校再計算，都沒辦法算得很清楚，可見得好多。而這些聲聞眾「皆得」，注意皆字，不是大多數，人人都是如此，皆得，他們都「具足六通、三明、及八解脫」。三明、六通大家都知道不必詳細講，八解脫就是前面講過的八背捨。你修禪定時先修八背捨，八背捨修成功了叫八解脫，一切都自由自在，他們這些聲聞眾都具足了。後面總結一句話。

其佛國土、有如是等無量功德莊嚴成就。

在他的佛國土裏面，有這樣上面所講的無量功德莊嚴成就。他這國土裏面，國土是講依報，國土裏面的眾生當然是正報。就佛跟佛相對來講，佛本身所教化國土之內正報、依報，都是用國土這兩個字，包含盡了，所以在他國土裏面眾生都有神通、三十二相、精進智慧，這是非常特殊的一個國土。

上面一段把他國土那麼廣大、清淨，國土之內眾生福慧具足這說過了。接著再

說國土名稱。

劫名寶明・國名善淨。

他成佛之後，在他成佛那一劫，那一劫就是那個時代，比如我們釋迦牟尼佛成佛在賢劫，賢劫之內有一千尊佛出世，出現世間。劫指的他成佛那個時劫，他那劫叫寶明劫，他國土名稱叫善淨。劫的名稱、國的名稱說出來了。

這兩個名稱從經文文字來看，「寶明」，寶是法寶，他這劫法寶很明，為的是什麼呢？富樓那說法第一，所以他這劫是法寶非常明。「國名善淨」，在他國土裏面，他都是清淨化生的眾生，眾生都是化生，心裏非常清淨。心裏清淨一切都是善法，國名叫善淨。

其佛壽命無量阿僧祇劫。法住甚久。

他這佛的壽命，「其佛壽命無量阿僧祇劫」。富樓那成佛他這個佛的壽命，成佛這壽命，報身佛壽命沒有壽命可講的，永恆存在，這裏講壽命是應化身才有壽命。

就應化身來講，每尊佛的壽命不相同，釋迦牟尼佛到我們娑婆世界八相成道成佛，他為的是配合我們學道的人壽命。在釋迦牟尼佛那時代平均大概八十歲，所以佛壽命示現也是八十歲，很多祖師也是如此，這是應化身。你要講釋迦牟尼佛的壽命，他的報身是無窮無盡的，我們任何一個眾生，從現在凡夫眾生有生老病死有壽命，到成佛以後真正得到報身，報身佛壽命是沒有窮盡的，將來要是應化的話，應化身才有壽命。在這裏就應化身來講，佛的壽命也跟一般佛壽命不同，他的是無量阿僧祇劫，就這麼長久的壽命。要想想看，在他國土裏面那些眾生，學佛福報那就太大了。我們在這世間你看，釋迦牟尼佛那時候八十歲就不住在這世間了，就到別處去了，我們現在學佛只能依照佛經，依照祖師注解，我們來學佛，這比直接從佛那裏學，那差得很多。他這國土裏面，這尊佛這麼長遠的壽命，所以在他國土裏面眾生學佛，都能直接跟佛來學，你想想這福報多麼大。他這尊佛住在世間壽命這麼長，「法住甚久」，有這麼長的壽命住在這國土之中，因此他的佛法住世也甚久，也跟壽命一樣無量阿僧祇劫。

這裏要了解，直接跟佛學佛、學法，和我們現在根據祖師注解來研究經，不同在那裏？直接跟佛學，佛無論用言語，無論用他的日常生活行為，都是在表法的。《金剛經》裏面講，釋迦牟尼佛領著弟子在外面托鉢，乞食回來洗洗腳，在座位上坐，這是什麼呢？這就是說法，從佛日常行為上面，這就是說法。我們今日之下在那裏學呢？而且我們現在學是能夠根據祖師注解，學得不錯，就算是很難得了。還有各位看看，現在有些讀書人他不肯虛心，他在世間也讀了一些書，自己看看藏經，他以為自己看明白了，寫了很多書，佛學的著作很多，甚至祖師他也罵，這個祖師不好，那個祖師不好，都比不上他，他比祖師高明，這一類的人很多。他認為自己寫了很多佛教的書籍，他認為佛經看懂了，其實他對佛經一竅不通，他才敢這樣胡作妄為。我們今日之下你看要想學佛，遇到這些人寫的這些佛家書籍，我們看他的書跟他學，那糟糕，就入了魔道了，可見難啊。所以佛不住在世間，我們唯一的辦法，是根據祖師注解經典，老老實實來學，才比較好一點。可惜在末法時代，能夠肯這樣老實的根據祖師注解來研究的人，不多了。雖然難，各位都知道，我們台中道場，雪公傳授給我們特別當生成就的念佛法門，了解念佛法門，在這世間、

在末法時代，學佛成就這麼難，遇到正法也不容易，因此要發願到極樂世界去，到極樂世界有好處。釋迦牟尼佛就解釋，什麼叫阿彌陀？阿彌陀是光明無量壽命也是無量，所以我們到那世界能夠一生成佛，就跟佛壽命無量，我們壽命也無量，一直跟佛在那裏學，所以這樣能成就。要不然念佛法門特別，特別在那裏？所以我們研究到這裏是題外的話，雖然是題外的話很重要。

我們在這裏無論是學普通法門，尤其學特別念佛法門，都要注重什麼呢？解行並進。解是研究教理的，行是按照教理去實行，兩者缺一不可。只講究行，你不了解這教理，比如我們念佛遇到問題了，不明教理就不能解決，不能解決就退轉了。但是只研究教理不肯去實行，那你教理懂得愈多，愈是傲慢自大看不起人，就像現在那些人著作很多，他連祖師都不放在眼裏，這就是有解無行，他實際上真是不了解。必得解行並進，我們念佛法門也要跟一般一樣，要解行並進。這裏他這尊佛壽命無量阿僧祇劫，既然是應化身佛，當然也有滅的時候。

佛滅度後·起七寶塔、徧滿其國。

佛滅度之後，「佛滅度後，起七寶塔、徧滿其國」。他也是在滅度之後，留下很多佛的舍利。這舍利讓他國內所有眾生，都能到處起這七寶塔，徧滿其國，那裏都可以起這塔，這是特別。我們看釋迦牟尼佛留下來的舍利也很多，可是我們現在見到佛的舍利塔不那麼容易的，在過去凡是名山，上面都有建道場寶塔的，現在看到的差不多了。建立寶塔就為了教化眾生，佛不住在世間，他慈悲無窮無盡的，他留舍利徧滿國土之內，徧一切處，還是繼續教化眾生。下面偈頌。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸比丘諦聽。佛子所行道。善學方便故。不可得思議。
知眾樂小法、而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞、緣覺。
以無數方便、化諸眾生類。自說是聲聞。去佛道甚遠。
度脫無量眾。皆悉得成就。雖小欲懈怠。漸當令作佛。
內祕菩薩行。外現是聲聞。少欲、厭生死。實自淨佛土。
示眾有三毒。又現邪見相。我弟子如是。方便度眾生。

若我具足說、種種現化事。眾生聞是者。心則懷疑惑。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，這時候就是把前面長行文說了以後。重宣此義，釋迦牟尼佛再把前面意思說一遍，用整齊句子好背誦、好記得，而說偈言。這頌一共有二十一首半頌，在前面有七首頌是講一般聲聞那種修道的，後面有七首專門講富樓那的，最後講授記這幾種。

「諸比丘諦聽，佛子所行道，善學方便故，不可得思議」。這一首是總說佛的弟子所行的道，這就自修這方面。「善學方便故」，度化眾生他有很多善巧方便。「不可得思議」，無論他自己行道、學道，無論方便教化眾生，都是不可思議。

這前面這幾首是總說諸聲聞眾，就把靈山會上那些小乘弟子，在釋迦牟尼佛這時候跟佛學的所表現出來，示現出來都是小乘弟子，這叫迹。迹就在他這時候，示現小乘這種修行的法了。講本，他們過去都是菩薩。這迹把諸聲聞先講，他們無論自修行道，方便教人不可思議，既然不可思議為什麼這樣做呢？

「知眾樂小法，而畏於大智，是故諸菩薩，作聲聞緣覺」。他們這些跟釋迦牟尼佛學佛這些聲聞眾，他們知道大眾，那些眾生樂小法，只能接受小乘法門。「而畏於大智」，對於學大乘佛法感覺畏懼。因此針對眾生這樣樂小畏大，「是故諸菩薩」，這諸菩薩是講到他的本地不是垂迹，垂迹是現在諸聲聞，本地他們是諸菩薩。他們原來是諸菩薩，知道眾生只能夠學小法，而不敢學大法來開大智慧，沒有大智慧來學大乘佛法。所以他「作聲聞緣覺」，他示現的也就是垂迹，垂迹他是作聲聞眾、緣覺眾。

接著就講他作聲聞眾方便教化眾生，眾生所得的利益。「以無數方便，化諸眾生類」，他們有方便法門太多了，無數的方便來教化諸眾生類，各類的眾生，那類眾生他就用那一種方便法來教化他們。而他們原來是諸菩薩，現在是作聲聞緣覺，他們對眾生說是聲聞，我是小乘弟子。「去佛道甚遠」，我們距離成佛還遙遠得很，他自己謙虛，自己不說自己是菩薩，示現聲聞，我是來教化諸眾生，我自己距離成佛還遠得很。

「度脫無量眾，皆悉得成就」，所度化眾生得到解脫，有無量眾生太多了，他們都得到成就。「雖小欲懈怠」，他們雖修是小乘佛法。「漸當令作佛」，逐漸逐漸教他們來學成佛大法，一步一步來引導他們。

「內祕菩薩行，外現是聲聞」，我內祕，內自在的祕密，本來是實行菩薩道的，他不告訴人家，祕密來行。「外現是聲聞」，表現在外面的是小乘聲聞。「少欲、厭生死」，教化眾生少欲不要多貪欲，厭離生死，這是教眾生的。其實是自己清淨自己的佛土，拿這方便來教化眾生，而實在是自己自淨佛土。

為了種種方便，以聲聞身分來教化眾生，所以「示眾有三毒」，外現聲聞眾，自己顯示出來有三毒貪瞋癡。「又現邪見相」，不但有貪瞋癡，而且邪知邪見也現出來。「我弟子如是，方便度眾生」，釋迦牟尼佛說我這些聲聞弟子，這樣向眾生來示現的，用種種方便度化眾生。

佛的那些聲聞弟子有示現的，不但如此，邪見，那時印度有外道很多，佛的聲聞弟子示現外道也不少，但是示現貪瞋癡三毒、示現外道，跟我們現在不一樣，他

示現出來能把眾生度化過來的，大不同在此。

最後「若我具足說，種種現化事，眾生聞是者，心則懷疑惑」。釋迦牟尼佛說，這些諸聲聞眾所示現的，以及方便教化眾生，他以聲聞的身分來教化，種種教化示現事情，「若我具足說」，我要是完全說的話。「眾生聞是者」，那些眾生要是聽我都具足說。「心則懷疑惑」，心裏就疑惑了，覺得那有這樣的，所以佛沒有具足說，上面只說一部分而已。

對這些聲聞弟子用種種方法，最重要的是不管用那種方法，不管那種示現，最後這句話「漸當令作佛」，漸漸一步一步引導他們來學大乘佛法，最後要成佛，這句話重要在此。

第一四〇講

今此富樓那。於昔千億佛、勤修所行道。宣護諸佛法。為求無上慧。而於諸佛所。現居弟子上。多聞有智慧。所說無所畏。能令眾歡喜。未曾有疲倦。而以助佛事。已度大神通。具四無礙智。知諸根利鈍。常說清淨法。演暢如是義。教諸千億眾。令住大乘法。而自淨佛土。未來亦供養、無量無數佛。護助宣正法。亦自淨佛土。常以諸方便。說法無所畏。度不可計眾、成就一切智。

「今此富樓那，於昔千億佛」。現在在靈山會上，富樓那現在他雖然是聲聞弟子，可是在昔，在過去千億佛那裏，「勤修所行道」，勤勤懇懇的修他所行的菩薩道。他行菩薩道與他特殊行的方法，那就是「宣護諸佛法」。一般講菩薩道六度法門，他這是特別注重宣護諸佛法，是替佛來弘揚這佛法。所以他過去在千億佛那裏，他都

是這樣行菩薩道的。

「宣護」，宣是宣揚，把佛法弘揚出去，護是護持。比如說有外道，或其他邪知邪見的眾生，來說跟佛法相悖的，護就把邪知邪見說的那些法破除掉，叫護法。所以宣護這兩個字一邊是弘揚，一邊是護持。「為求無上慧」，他這樣行菩薩道宣護佛法，他自己要求智慧，求什麼？求無上慧，無上慧就是佛的智慧。「而於諸佛所，現居弟子上」，在千億佛那裏示現，示現什麼？居在弟子上。每尊佛有很多弟子，他就居在弟子的上首，他以說法護法為主的。「多聞有智慧」，既是宣法護法的話，要求佛的智慧，所以他現在那些弟子之上。多聞，就是跟每尊佛學得非常多，一方面多聞，一方面他的智慧也比一般弟子多。

多聞，就是他在每尊佛那裏，都是學佛法學得很廣泛、很多。學得多另外還要有智慧。比如說我們現在研究佛經，佛經翻譯到中國來有三藏十二部。自己有能力要廣泛研究，重要的還要擇法，擇是選擇，選擇一個法然後來修行，這就要靠智慧了。所以現在比如說研究佛法有很多，他們在學術界的人，念世間的書也不少，自

己也看三藏十二部經典，也會寫作。但是呢？他就沒有注意到，三藏十二部都是佛講的，每一個法門都可以修行，但修的時候，只能選一門深入的學。選一個法門深入，不能同時修好幾個法門，這要靠智慧。我們現在為什麼要學念佛法門呢？念佛法門也有好幾種念佛方法，雪公教我們持名念佛，這就靠智慧。智慧從那來的呢？在什麼時候適合修那個法門？眾生在那個時候那種根器，他適合那一種法門，這就要靠智慧了。所以這裏講多聞有智慧，他不但多聞，在教化別人的時候，他就知道眾生的根機適合修那個法，這要靠智慧。

「所說無所畏，能令眾歡喜，未曾有疲倦，而以助佛事」。他所說的法「無所畏」，「能令眾歡喜」，能夠使得那些聽眾都歡喜。說法無所畏這要靠智慧了，靠智慧是什麼呢？知道眾生的根機，適合對他們說那一種法就對他說，那些聽法的眾生都能發歡喜心，這就是契理契機。當然菩薩弘法一定要契合佛理，契機也重要。佛理講的跟佛完全相合，如果根機不對也是沒有效果的。所以他能夠知道眾生的根機，無所畏一切說出來，使眾生一定能夠發歡喜心，眾生一聽這道理，既然契合眾生根機，

眾生聽了之後，就能明瞭佛說的這道理。

「所說無所畏」，憑什麼無所畏呢？佛的道理都明白了，然後對眾生講無所畏。把佛的道理講得不錯，在任何場合對任何人講，他無所畏的，這是契理。「能令眾歡喜」是契機，這兩句話包含契理契機。

「未曾有疲倦，而以助佛事」。這樣契理契機宣揚佛法，護持佛法，未曾，從來沒有疲倦的時候。這個要注意前面講，「於昔千億佛」，在過去那麼多尊佛，他都是這樣未曾疲倦，而以助佛事，用這樣契理契機的說法，也沒有疲倦，這樣來幫助佛來弘揚佛法。

「已度大神通，具四無礙智，知諸根利鈍，常說清淨法」。他度眾生要靠智慧，也要有這神通。這神通很多種，他心通是其中一種，知道眾生過去到現在，他什麼根機，這要有神通。所謂神通，不是像現在某某表現讓人家感覺奇奇怪怪那種，而是他對於眾生的心理徹底明瞭，眾生什麼根機他也徹底明瞭，這是大神通。「具四無礙智」，四無礙智前面講過了，說的言辭文章、經文義理、言語方面這都無礙的。

有這神通有這無礙智所以「知諸根利鈍」，知諸根利鈍就要有神通。根據儒家孔夫子的解釋，陰陽不測之謂神。萬事萬物都是陰陽這兩種氣氛起來的。佛法講三細六粗，一念不覺起了無明。儒家講的易有太極是生兩儀，太極就是本性，生出陰陽兩儀出來。伏羲氏畫卦製造兩個符號，陰——陽——兩個符號，然後畫八卦畫成六十四卦。一切的天地萬物有生死、有生滅這些眾生，都是從陰陽兩儀生起而出現的。神，孔夫子講陰陽不測，由陰陽不測找到眾生生命的開始就是陰陽兩儀，那個都沒有形象這樁事情怎麼來的叫神。用在心理學來講，菩薩知道眾生的心理，眾生的心理自己都不知道。這神通是陰陽不測的，凡是有陰有陽就有現象出來，這神是超越形象的，在有形象之前的，這是神。這個神通就是超越天地萬物有形象的，是形而上的，「形而上者謂之道」。在有形之上的，他就是靠這樣的大神通，這是怎麼來的？怎麼知道眾生的心理？怎麼知道眾生的根機，這是神通。他具備了四無礙智，所以能知諸根，諸眾生的根器是利根或是鈍根，他都知道，所以「常說清淨法」。清淨法不說則已，一說之後眾生就歡喜就能接受。眾生聽了他說的法，就明瞭佛的道理。講神通分開來講有六種神通，這裏不必細講了。知眾生根機他要有宿命通、有他心通，

其他神通也需要的，這裏簡單講大神通。所以他常說清淨法，清淨法一說出來，就能讓聽法的人能夠得到清淨。

「演暢如是義，教諸千億眾，令住大乘法，而自淨佛土」。他呢？「演暢」，演就是宣揚，用言語，用身的行為表現這些意義——上面所講的佛法。「教諸千億眾」，他所教化的眾生有多少？千億眾。前面他在千億佛那裏幫助佛，一方面幫助佛宣護佛法，一方面自己行道。在這裏講教化那麼多的眾生，都教他們「令住大乘法」，教化他們學大乘法。住大乘法，就是發心學大乘法不要再退轉，就照大乘法學下去。「而自淨佛土」，教化眾生而對自己來講，自己隨時在這裏淨化自己的佛土，所以行得圓滿了他就成佛。

上面一共有五首偈子，就是說富樓那過去在千億佛那裏行菩薩道，幫助千億佛來宣護諸佛法。這意思釋迦牟尼佛在靈山會上跟那些小乘弟子說，富樓那過去他是這樣修行的，一方面自淨佛土，一方面又是那樣宣揚護持佛法。顯示出來現在靈山會上，他示現雖然是個聲聞弟子，講到過去他是菩薩。以過去本來所行的法，告訴

現在靈山會上的弟子，他就是現在一切聲聞弟子學習的一個模範。

「未來亦供養、無量無數佛，護助宣正法，亦自淨佛土。常以諸方便，說法無所畏，度不可計眾、成就一切智」。這兩首是講未來，未來也是這樣，他供養很多佛，多到無量無數。富樓那在未來，這未來並不是說靈山會上未來，是賢劫以後的。釋迦牟尼佛在賢劫他是第四尊佛，未來還有九百多尊佛來出世，在那以後，在賢劫以後，未來他還要供養佛，供養什麼呢？「無量無數佛」，他照樣「護助宣正法」，護持佛法，幫助那麼多佛宣揚正法。「亦自淨佛土」，同時也自己清淨莊嚴自己成佛的這佛土。

在未來他是「常以諸方便，說法無所畏」，他以種種方便法門來無所畏說法。「度不可計眾」，他能夠度化的眾生有多少呢？不可計算眾生太多了。都能成就那些眾生，讓他們都能得一切智，這一切智就是成佛的佛智。

以上佛把富樓那現在示現聲聞弟子，藉著過去未來在無數佛所那裏行菩薩道，告訴靈山會上聲聞弟子，要知道他過去也好、未來也好，他都是這樣行菩薩道，教

化眾生學這大乘法門。這是發迹，就是把迹的後面他行的是大法，釋迦牟尼佛把他發表出來。告訴靈山會上聲聞弟子，你們不要只看他現在是個聲聞眾，其實他在過去以至未來所行的都是菩薩道。

接著就是授記了，授記包括富樓那在因地修持圓滿，然後成佛。成佛之後他的國家名稱，國土多麼廣大，就講這些事情。

供養諸如來・護持法寶藏・其後得成佛・號名曰法明。

「供養諸如來」，就是「護持法寶藏」。前面講的過去那麼多佛，後面兩首偈子講未來諸佛他都供養。供養那麼多佛以後，在供養的時候，最重要是護持法寶藏，他來宣揚佛法、護持佛法。這都是因圓果滿，前兩句在因地行菩薩道，因地圓滿了，後面這兩句「其後得成佛，號名曰法明」，證到佛果，就是祖師注解第一首頌，因圓果滿。

我們研究這部經，釋迦牟尼佛親自說的，富樓那成佛要供養那麼多佛，未來還

有無量無數的，他才能證到佛果。我們想想看富樓那要成佛要供養那麼多的佛、學那麼多的法。我們今日之下一想，我們要學成佛不也是如此嗎？釋迦牟尼佛慈悲特別講淨土念佛法門，告訴我們有個極樂世界，有阿彌陀佛在那裏，發願往生到極樂世界。我們在娑婆世界別說供養那麼多佛，我們想親自供養釋迦牟尼佛，現在釋迦牟尼佛早就不在這世間到別的地方去了，我們供佛只能在道場供養佛像。極樂世界怎麼樣呢？極樂世界各位看《阿彌陀經》就知道。在極樂世界眾生每天早晨「各以衣祴（盛華供具），盛眾妙華，供養他方十萬億佛」。每天早晨拿這些華來供養他方世界十萬億佛，每天都是這樣。而生到極樂世界任何一個眾生，就是帶業往生的眾生都是無量壽，跟阿彌陀佛壽命一樣長，你看那不是跟富樓那一樣嗎？富樓那過去的、現在的、未來的，他供養多少佛？而如我們的願——生到極樂世界，供養他方十萬億佛，每天如此，在很短時間之內，就能超過富樓那供養三世十方佛。研究到這裏，今日之下我們不學淨土念佛法門，要學那個法門好呢？

其國名善淨·七寶所合成·劫名為寶明。

這是講富樓那成佛，他國土的名稱叫作「善淨」。善淨這兩個字好啊，就中國文化來講好到極處叫善，佛法好到極處叫作妙。淨是清淨，他這國叫善淨。想一想我們這世間，現在所處的是穢土，一切都是污染不清淨的。「七寶所合成」，而他的國土是七寶所合成的，這國土名字叫善淨。在什麼劫呢？我們世間在娑婆世界成佛的，過去有莊嚴劫，現在是賢劫，未來的星宿劫。他這個劫叫「寶明」劫，他在寶明劫那時候成佛。

菩薩眾甚多。其數無量億。皆度大神通。威德力具足。
充滿其國土。聲聞亦無數。三明、八解脫。得四無礙智。
以是等為僧。其國諸眾生。淫欲皆已斷。純一變化生。
具相莊嚴身。法喜禪悅食。更無餘食想。無有諸女人。
亦無諸惡道。富樓那比丘。功德悉成滿。當得斯淨土。
賢聖眾甚多。如是無量事。我今但略說。

接著講到國土廣大清淨，「菩薩眾甚多，其數無量億，皆度大神通，威德力具足」。在他國土裏面跟他學佛的都是菩薩。「菩薩眾甚多」，多到什麼樣呢？「其數無量億」，那些菩薩拿億作單位計算，有無量的億那麼多。「皆度大神通」，這些無量億的菩薩眾，都能夠得大神通，他們都由得大神通來度化眾生。而且「威德力具足」，威德，菩薩他教化眾生要有威德。比如說我們這世間，佛不必說，就是跟我們最接近的印光祖師，他老人家威德不得了的，在那個時候在政府裏作大官的，學術界那是在清朝中了榜眼的，榜眼是什麼？國家考試在皇帝金鑾殿上，皇帝親自考的第一名叫狀元，第二名叫榜眼，第三名叫探花。那時候有老探花那學問了不得的，去拜見印光祖師，他一見印光祖師，就被印光祖師的威德把他懾住。老探花寫字寫草書，講藝術，印光祖師就把他懾服，不可以寫這草書，一寫出來叫人家認不得，後來老探花不敢寫了。這就證明印光祖師威德懾服人的，那時政府大官，學術界還有教育界、工商界大財團不必說了，就靠祖師這威德，能夠度化多少難以懾服的這些眾生。所以在富樓那成佛國土裏面，跟他學的菩薩眾有那麼多，他們都能夠以大神通，有這威德力量具足的來度化眾生。

這些有大神通、有威德力的菩薩有多少呢？前面說有無量億，後面這一句「充滿其國土」，在他國土之內像這樣的大菩薩到處都是，充滿了，那裏都可以遇到這樣的大菩薩。

「聲聞亦無數，三明、八解脫，得四無礙智，以是等為僧」。在他國土裏面除了充滿國土那些大菩薩以外，還有聲聞眾，學小乘的。聲聞眾有多少呢？也是無數，這些無數聲聞眾都了不得的，都是證果的，所以他有「三明、八解脫」，也得了「四無礙智」。「以是等為僧」，以這些聲聞眾作出家僧眾。三明就是宿命、天眼、漏盡。宿命就是知道眾生過去的生死、他的習氣這些狀況。天眼是知道未來的眾生根機、生死的狀況。漏盡這裏是指小乘弟子來講，把見思惑斷乾淨了，漏盡了，叫三明。三明在六通裏面其中三種，六通：有天眼、天耳、宿命、他心、神足、漏盡一共有六種。這是講三明：宿命明、天眼明、漏盡明。到佛的地位不叫三明，叫三達，達是通達。證到羅漢果的，他這三明，知道明的程度還是有限度的。到了成佛到「達」時，是無窮無盡的，所以叫三達，他這裏講三明。八解脫是在因地修八種禪定，叫

八背捨。八背捨是什麼呢？你在修禪定修定功時，往往被世間凡情俗見那些煩惱來擾亂定功。比如說我們念佛，為什麼念著念著念頭就跑掉呢？跑到那裏去呢？跑到煩惱那裏去了。他學八背捨，在修定功的時候，處處與世間虛妄分別、凡情俗見那些煩惱，背就是不要跟那個相合。違背世間那些煩惱，而向著定功叫八背捨，八背捨修成功了叫八解脫。他們聲聞眾都是有了三明八解脫了，也得了四無礙智。「以是等為僧」，在他們國土裏面，有這些聲聞眾作出家僧眾。

上面講的菩薩聲聞，其餘的呢？「其國諸眾生」，一般眾生。「淫欲皆已斷」，都沒有淫欲了。「純一變化生」，他們都是化生的。「具相莊嚴身」，既是沒有淫欲而生的，而是由變化生的，他們這身相就是莊嚴。

「法喜禪悅食」，他的飲食不像我們要段食，他是法喜禪悅，以這兩種為食。「更無餘食想」，沒有其他，我們除了段食以外還有思食、觸食，在這裏只有這兩種食。飲食愈簡單愈好，他這法喜禪悅這多麼簡單。

另外說是「無有諸女人，亦無諸惡道」，這女人是代表名詞，女子情感太重，

自己煩惱也造成他人煩惱，這裏沒有，到這裏都是男子，也沒有惡道。

「富樓那比丘」，就是聲聞弟子。「功德悉成滿」，他過去的功德以及未來供佛功德都成就圓滿了。「當得斯淨土」，他將來能得到這樣好的淨土。「賢聖眾甚多」，賢聖以及菩薩聲聞，國土那些眾生既然淫欲都斷了，當然可以稱賢人有很多，「如是無量事，我今但略說」，這樣的無量，這麼多的人事，說不盡，釋迦牟尼佛說我現在只能概略的說一說。

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

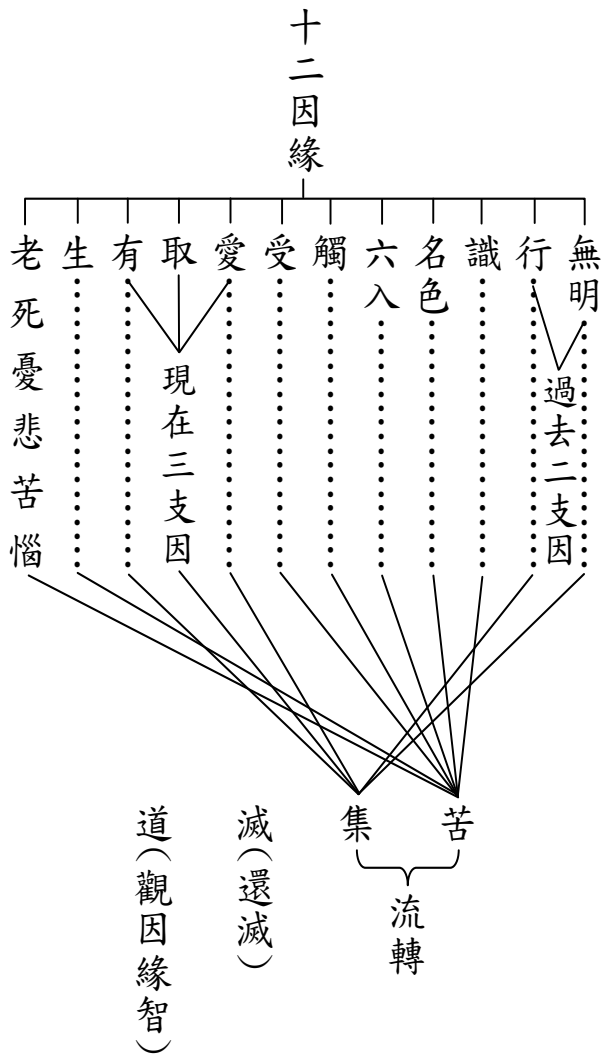
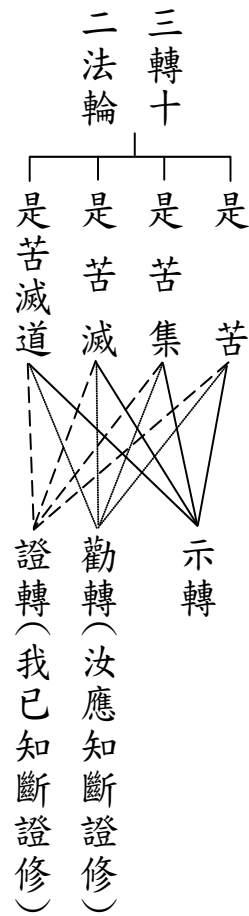
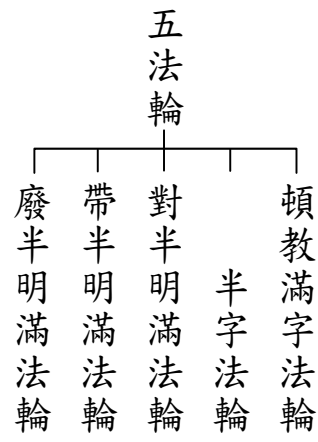
- 內有色想觀外色解脫
- 內無色想觀外色解脫
- 淨解脫身作證具足住
- 空無邊處
- 識無邊處
- 無所有處
- 非想非非想處
- 滅受想定身作證具住

◎化城喻品

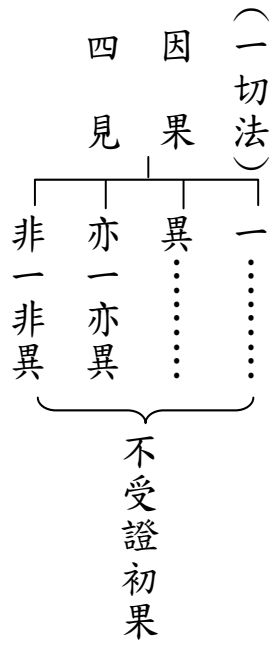
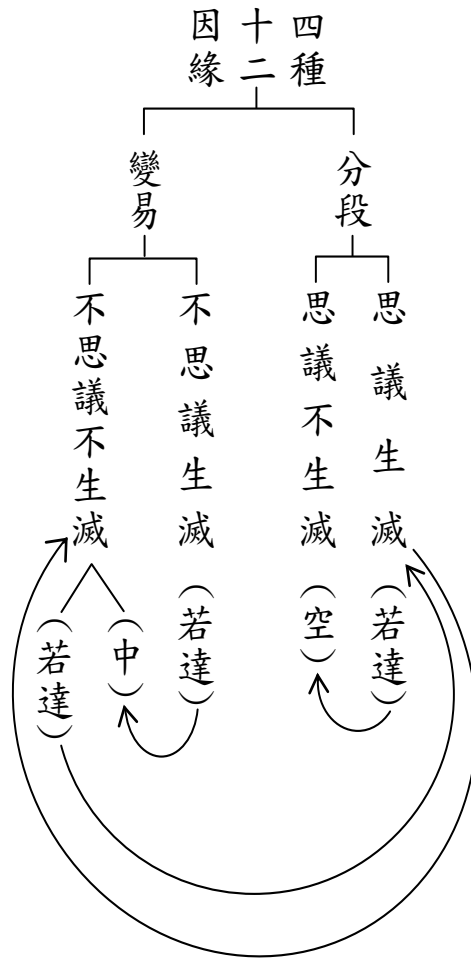
四意消文

- 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

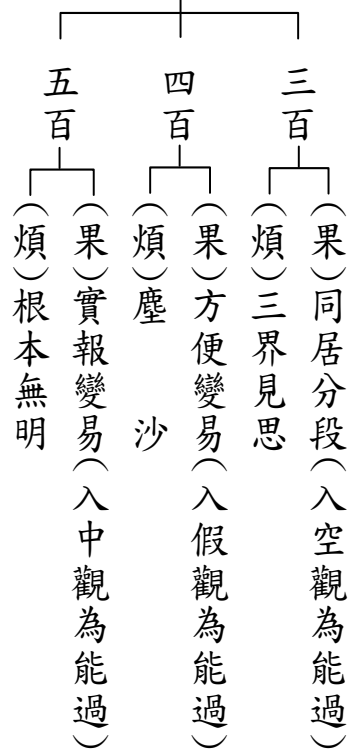

妙法蓮華經講表 (二十)

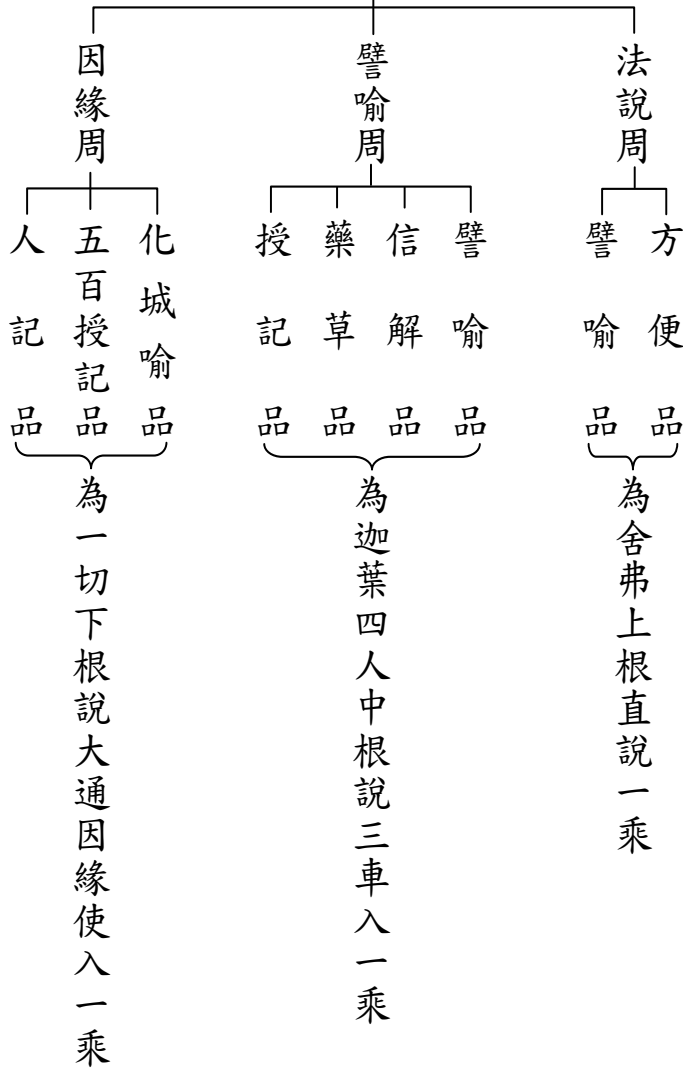

妙法蓮華經講記(九)

五百由
旬之喻

○迹門三周

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。

公元二〇一六年三月三十日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（九）

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，2016.03-

冊；公分

ISBN 978-986-5814-97-7(第8冊：平裝)

ISBN 978-986-5814-98-4(第9冊：平裝)

1. 法華部

221.51

105004129