

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【十】

雪明講習堂印行

法華經之十 目錄

- 一四一、爾時千二百阿羅漢心自在者、作是念。我等歡喜。得未曾有。……………一
- 一四二、佛壽六萬劫。正法住倍壽。像法復倍是。法滅、天人憂。……………一五
- 一四三、其人醉臥。都不覺知。起已、游行。到於他國。為衣食故。……………二九
- 一四四、佛亦如是。為菩薩時。教化我等。令發一切智心。而尋廢忘。……………四三
- 一四五、予珠之親友。後見此貧人。苦切責之已。示以所繫珠。……………五七
- 一四六、爾時阿難、羅睺羅、而作是念。我等每自思惟。設得授記。……………六九
- 一四七、爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。我今僧中說。阿難持法者。……………八三
- 一四八、爾時阿難而說偈言。世尊甚希有。令我念過去。無量諸佛法。……………九七
- 一四九、法師品釋品題（二十一講表）……………一一五
- 一五〇、佛告藥王。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經。……………一二九

目錄

一五一、藥王·若有惡人·以不善心·於一劫中、現於佛前·····	一四五
一五二、若有能受持 妙法華經者·當知佛所使·愍念諸眾生·····	一六一
一五三、爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩·我所說經典、無量千萬億·····	一七五
一五四、藥王·在在處處·若說、若讀、若誦、若書·若經卷所住處·····	一八九
一五五、菩薩亦復如是·若未聞、未解、未能修習是法華經者·····	二〇三
附講表·····	二一七

妙法蓮華經講記（十）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第一四一講

爾時千二百阿羅漢心自在者、作是念。我等歡喜。得未曾有。若世尊各見授記、如餘大弟子者。不亦快乎。

「爾時千二百阿羅漢心自在者、作是念」。「爾時」就是釋迦牟尼佛給富樓那授記完的時候，有「千二百阿羅漢」心裏起了這念頭。阿羅漢「心自在者」，心怎麼不自在呢？心定不下來。阿羅漢他證到羅漢果了，他心理要定就能定得住。我們為什麼心定不住呢？定不住心就不自在。比如說念佛，心定得住就得一心不亂。就是因為心定不住，念著念著這念頭就跑到這裏跑到那裏到處攀緣了，這就心不自在。心自在必得斷了見思惑，他才能證到羅漢果。他心裏要定就定，是自在的。有很多人說，我們念佛得一心不亂了沒？得一心不亂就是見思惑斷了才能真正得一心不亂，那就是佛號一提起來，心就定在佛號上，不會到處跑的，這還是淺講。深講

不但心定在佛號上面，貪瞋癡慢疑那些見思惑的種子也斷了，那就真正得了一心不亂。這「心自在者」是見思惑不起現行，連同見思惑的種子都斷了，這才叫心自在。

這些阿羅漢心自在者，「作是念」，就是沒有用言語說出來，而心裏有這種想法。怎麼想法呢？「我等歡喜，得未曾有」，我們大家都歡喜，歡喜到什麼程度呢？「得未曾有」，從來沒有這樣歡喜過的。為什麼呢？現在有了這歡喜，因為佛給富樓那授記了。富樓那在這時候還是聲聞弟子，他們一聽到聲聞弟子富樓那也得到佛授記，將來可以成佛。我們都是聲聞弟子，也可以得到佛的授記了。所以他們就說了：「若世尊各見授記、如餘大弟子者」，若是心裏這麼想，沒有確定的，倘若，「世尊」就是指釋迦牟尼佛，「各見授記」，這句是複雜句子，見是被動詞，被授記。說好懂的話，各是代表這些羅漢，他們心裏想，若當如果講，如果大家都能受到世尊給每個人授記，「如餘大弟子者」，包括前面舍利弗、四大弟子，以及富樓那。那麼「不亦快乎」，我們也是如同他們得到佛授記一樣，就非常愉快了。

佛知此等心之所念·告摩訶迦葉·是千二百阿羅漢·我今當現前次第

予授阿耨多羅三藐三菩提記。

這時候「佛知此等心之所念」，雖然一千二百羅漢心裏只是想，沒有說出來，但佛都知道。我們平常說佛有三明六通，佛的他心通跟羅漢的他心通不同的，跟菩薩的他心通也不同，佛非常徹底，所有眾生一切心理念頭他都明白。因此在這裏講「佛知此等」千二百位阿羅漢心裏想要佛給他們授記，佛知道。因此「告摩訶迦葉」佛就告訴大迦葉。「是千二百阿羅漢」，是指的在場的這一千二百阿羅漢。「我今」，我現在。「當」就是應當。「現前」就在目前。「次第予授阿耨多羅三藐三菩提記」，我就次第的，予就是給他們授成佛的記。「阿耨多羅三藐三菩提」就是無上正等正覺就是成佛。所謂次第授記，佛先授記憍陳如。

於此眾中·我大弟子憍陳如比丘·當供養六萬二千億佛·然後得成為佛·號曰普明如來、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。

「於此眾中，我大弟子憍陳如比丘，當供養六萬二千億佛，然後得成為佛」。佛就跟摩訶迦葉說了，在這些阿羅漢之中，我都要一個一個次第的給他們授成佛之記。在大眾之中，「憍陳如」是我的一位大弟子「比丘」。他呢？將來要成佛，可是還要經過什麼時候？「當供養六萬二千億佛」，他還要學習，跟誰學？跟佛學。跟那些佛學呢？他要供養六萬二千億佛。「然後得成為佛」，然後他可以成佛。

他成了佛有一個名號叫作「普明如來」，成佛的時候，任何一尊佛都有共同的名號，也有特別的名號。這個普明如來是憍陳如成佛之後，是他特別的名號。然後呢？「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」，有這麼多的名號。

給這麼多弟子授記，先授給憍陳如。憍陳如在這些弟子之中，他是個上首，這些弟子中首要的一位聲聞弟子。再說特別名號，是由於憍陳如在因地修行，然後成佛了，得了專有名號。再說共同的十種名號，任何一尊佛都是如此。一般說遇到十個名號就不用講了，為什麼呢？那一尊佛都是如此。不過我們要注意，既然任何一

尊佛都有這十種名號，我們研究怎麼研究法呢？那你說成佛得了這十種名號，名號就代表他成就的道德，要贏得這個名號不容易的。別說十種名號，就拿世間解來講，世間萬事萬物，我們現在都學佛了，對世間萬事萬物了解多少啊？我們講堂裏面每個現象都有它的道理，我們了解嗎？不了解。道場以外整個台中市整個台灣，整個台灣人、事、地、物，以及那些道理我們了解嗎？不了解。我們所了解的是非常微細非常小，再擴充起來整個全世界，我們又知道多少？就拿地球來講，我們看是整個世界，地球是在一尊佛所教化區域一個大千世界之中，等於其中一粒微塵這麼小。對於一粒微塵這麼小的世界，我們懂得又太少了，可見得凡夫眾生知道的知識太有限。佛是世間解，整個他所教化的大千世界，和他教化以外的十方世界，佛沒有不了解的，這叫世間解。別的不必說，就憑這一條要學佛，在因地都要學會，都要有這些知識，世間一切事情都要通達都能了解，不容易的。我們現在在學校裏讀書，想把學校教科本用心學習，不見得學得透徹，在考試的時候不見得就能考得一百分。何況世界那麼廣大，那麼多的事物，可見成佛不容易的。

成一尊佛，除了世間解以外，還有「調御丈夫」，當然成佛之前自己身心要調御得非常完備，再把所有眾生都能調御。我們現在想行菩薩道，勸人家念佛，看見學佛的人彼此各人意見不相同，行菩薩道想把他們調和調和，都感覺很為難。同樣學佛的人，各有各的意見，彼此各不相讓，你去跟他們調和一下，能夠調和嗎？你請佛來那沒問題，不必用言語，見見面就好了，就能調御了。這就是多生多劫的修養，有那種道德他就能辦得到。就拿中國文化歷史來看就知道，周文王那時候還是殷紂王時代，他是在西邊周家一個小國。他雖然是一個小國的國君，他實行王道，實行仁政，就能感化當時很多國家受他的教化。有兩個國家的國君，因為田地互相爭奪不下，就一起去請周文王來給他們解決。一到周家還沒到國家京城裏面去，走入周家國境之內，看見農夫互相彼此禮讓，到城市裏面看見工商業這些人也是互相禮讓。這樣一看，心想我們到的是這樣有道德有禮讓的國家，那不必去見西伯昌了（那時叫西伯昌），為這事情見他，我們說不出口，回去我們自己解決，互相各讓一分就好了。這就是聖人，有道德的人不動聲色，不用言語，不用任何動作就把世間有爭執的問題統統把它調理好。以這個歷史，我們看佛能夠成為調御丈夫，一切

眾生有任何問題經過他一調御，什麼問題都沒有了。十種名號每一種名號都是過去修持，然後得了圓滿果德，才有這十種名號。

釋迦牟尼佛在八相成道之後，首先到鹿野苑去度五比丘，最初度的就是憍陳如。他是僧眾之中上座的一位聲聞弟子，因此在一千二百聲聞弟子之中，先給他授記。一千二百位羅漢包含在五百羅漢之內，拿五百羅漢作代表，實際上是給一千二百羅漢授記的。下面經文在五百羅漢之中再舉出幾位作代表。

其五百阿羅漢、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、迦留陀夷、優陀夷、阿菟樓駄、離婆多、劫賓那、薄拘羅、周陀、莎伽陀、等。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。盡同一號。名曰普明。

這幾位阿羅漢前面三位，「優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉」這三兄弟，跟前面摩訶迦葉不同的，摩訶迦葉一般稱他大迦葉，這三兄弟迦葉普通講三迦葉。另外還有別的迦葉，同名的很多。還有迦留陀夷，祖師在這裏把迦留陀夷特別的解

釋。迦留陀夷翻成中國意思叫黑光，他身體長得很粗壯的、發黑色的光，那時候一般人見到他，心理感覺有所恐懼，特別是夜間到人家家裏，人家一看就害怕他。因此佛後來制定戒律，叫比丘夜間不要到普通人家去，也就因為迦留陀夷引起來的。再說迦留陀夷他是六羣比丘之一，什麼叫六羣比丘？就在釋迦牟尼佛時，跟佛出家有六位比丘，他們行為不檢點。佛制的戒律他們不能完全遵守，也不是犯根本戒。他們常常互相連結在一起，行為不大檢點，別人就稱呼他們六羣比丘。迦留陀夷是其中之一，所以跟佛出家，雖然沒有犯根本戒律，小過失常常有，一般人講大過不犯，小過不斷的，是這麼一個人。到了七十多歲的時候，釋迦牟尼佛才把他調理過來，佛是調御丈夫，那當然可以把他調理成功了，後來證到羅漢果，他教化眾生的成績很好。他把普通夫妻兩個人都能教化過來，這有多少？有一千家，夫妻兩個人那就兩千人，他教化這麼多人。他把個人教化過來的就更多，數不清了。由這裏看，假如在當時沒有經過佛把他調理成就的時候，他是六羣比丘之一經常犯過的；但一調理成功了，那就是大器，他能夠教化的成果這麼多，這是其中之一。

「優陀夷」又叫優波離，他是持戒第一，所以他的戒律持得非常嚴格。再說「周陀、莎伽陀」是兩兄弟，「周陀」叫大路，「莎伽陀」叫小路。為什麼叫路呢？他們兄弟兩人，當初他母親懷孕的時候，從外面回家在路上就生產了，所以老大叫大路，弟弟叫小路。小路出家非常愚笨，他哥哥教他佛法總是記不得，不只研究釋迦牟尼佛講的法，他記不得，任何一個道理、一句話他都記不得。後來哥哥說你學不好，叫他回去了，他哭起來不肯回去。後來釋迦牟尼佛知道了，親自教他一句話，六個字。這六個字當中包含掃帚（苕帚）兩個字，這六個字念前面一個字，念了後面一個字，又把前面一個字忘記了，他記性就這麼不好。後來佛就教他調理自己的氣息——調息，繼續叫他念掃帚這兩個字，結果久而久之，他把心裏那些見思惑障礙，統統掃除乾淨了，證到阿羅漢果，在《阿彌陀經》裏面叫周利槃陀伽就是這一位。我們不要看學佛的人，某人這樣不聰明他怎麼學得好？只要見到佛，佛能調理任何一個眾生，都能把他教得有成就，從這小路就可以得到證明。

這些弟子他們將來成佛「盡同一號」，他們成佛專有名號都叫作「普明」。為什

麼叫普明？因為他們在因地學佛修養道德，所修這德相同，所以成就之後，名號也是相同的。

上面是千二百弟子授記，長行文說完了。下面是講偈頌，這一段偈頌比長行文要詳細，各位看經文：

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。
憍陳如比丘。當見無量佛。過阿僧祇劫。乃成等正覺。
常放大光明。具足諸神通。名聞徧十方。一切之所敬。
常說無上道。故號為普明。其國土清淨。菩薩皆勇猛。
咸升妙樓閣。游諸十方國。以無上供具。奉獻於諸佛。
作是供養已。心懷大歡喜。須臾還本國。有如是神力。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，這個時候，就是佛把那些弟子授記完了之後，就在這時候，「世尊欲重宣此義」，把授記的意義再重宣布，「而說偈言」，把

偈頌說出來。

「憍陳如比丘，當見無量佛，過阿僧祇劫，乃成等正覺」。「憍陳如比丘」，當這裏講應當，在未來要見過無量佛，前面講供養那麼多的佛，現在在這裏講「見無量佛」，數不清的。「過阿僧祇劫」，普通講成一尊佛要經過三大阿僧祇劫，這裏既然前面說見過無量佛，那阿僧祇劫也是算不出來有多長時間。經過這麼長的時間見過這麼多的佛來供養他們，跟那些佛來學。「乃成等正覺」，成等正覺就是無上正等正覺，那時候才能成佛。

他在成佛之後「常放大光明，具足諸神通」。他經常的放出光明，不是普通光明，是大光明。而且「具足諸神通」，神通不只一種，成佛之後所有神通就具備充足了。「名聞徧十方，一切之所敬」，由於放大光明，有那麼多神通，所以十方世界都知道這尊佛，名聞徧十方。要注意前面說放大光明，光明所照之處，十方世界得了這光，就能得到光所加被的益處，所以十方世界一切眾生都那樣尊敬他。

除了放大光明又具足一切神通，他在說法的時候，「常說無上道」，無上道就是

成佛的大道，沒有比這更高了，叫無上道。常說，就一直在說無上道，他以這無上道教一切眾生破除無明。一切眾生自性就有光明，可惜都由一念不覺起了無明，無明一起，就把自性大光明把它遮蔽起來障礙了，放不出來。憍陳如成了佛以後，他常說無上道，就是教人家直接把無明——枝末無明、根本無明，把它破除。現在一般學佛人，無明怎麼出現的也不知道，這必得佛講大乘佛法，就像馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》一樣，說得清清楚楚，我們一念不覺才起了無明。有無明然後眾生才有生死不斷、輪迴不停。要了生死必得知道生死怎麼來的，這必得講無上道，把理說清楚。所以憍陳如他將來成佛「常說無上道」，就教人家明瞭這分段生死、變易生死怎麼起來的？就是無明來的。解決兩種生死，沒有別的辦法，必須破除無明，無明破除乾淨，使本性都放光明了。所以這兩句話常說無上道，教眾生都能夠破除無明，開發自性中的光明，「故號為普明」，因此他的號叫普明，普徧教眾生開發自己本性的光明。

這是憍陳如成佛之後他的名號以及他說法，下面就講他的國土了，「其國土清

淨，菩薩皆勇猛，咸升妙樓閣，游諸十方國，以無上供具、奉獻於諸佛」。他所教化的國土都是清淨的，不像我們娑婆世界，叫堪忍。在這世間眾生都有很多苦惱，卻是大家都能忍受得住。怎麼忍受得住？我們要拿這世界跟極樂世界相比，我們這世界一天也待不下去，忍受不了，但是我們習慣了。在這世界雖然一出生下來就感覺很多痛苦，一直到老死還是痛苦不斷，但是大家對於生命寶貴得不得了，還怕死呢。一生到老都在痛苦之中，在受苦，但是卻還不願意離開這世間，就證明娑婆是堪忍的世界。所以憍陳如將來成佛這世界不得了，他國土一切是清淨的。不像我們堪忍世界是污穢的，叫穢土，從眾生的心理到依報的世界無處不是污穢的。眾生心理都是見思惑，見思惑就是跟毒蛇猛獸一樣，都非常惡劣的，但我們都堪忍了，在這環境住久了，認為這是當然的。實際上要了解外面清淨莊嚴的世界有很多，想到這裏，今日之下在十方世界只有選擇一個極樂世界，那不到極樂世界到那裏去？而且到極樂世界一生就能成佛。還不像憍陳如成佛，他的國土雖然清淨，可是他還要經過無量佛，經過多少阿僧祇劫才成佛。研究到這裏，我們自自然然對於淨土宗念佛法門的信心要堅固。我們學淨土宗是有師承的，歷代祖師傳到十三代印光祖師，

到雪公老師傳授給我們，這是特別法門，我們千萬不能放棄。

他的國土清淨，「菩薩皆勇猛」，在他國土裏面所有菩薩都是勇猛精進的。「咸升妙樓閣」，咸升很妙的樓閣，那樓閣可以飛起來的。「游諸十方國」，到十方國那裏去遊覽。「以無上供具、奉獻於諸佛」，用至高無上那些法器供具獻給諸佛。

「作是供養已」，這樣供養之後，「心懷大歡喜」，這大歡喜不是普通的歡喜。「須臾還本國」，很快在很短的時間，乘妙樓閣又回到本國來。「有如是神力」，不但佛，連大菩薩都有這些大神力。

第一四二講

佛壽六萬劫。正法住倍壽。像法復倍是。法滅、天人憂。其五百比丘。次第當作佛。同號曰普明。轉次而授記。我滅度之後。某甲當作佛。其所化世間。亦如我今日。國土之嚴淨。及諸神通力。菩薩、聲聞眾。正法及像法。壽命劫多少。皆如上所說。

從這裏開始，就是憍陳如成佛的時候，他的國土清淨，在他國內菩薩都那樣好。剛才念的就是說將來他成佛的壽命有六萬劫。講壽，凡夫眾生壽命有生有死，有壽命長的、有短的，成了佛有壽命，這個壽命怎麼說呢？應化身才有壽命的。實報莊嚴，到實報身，那沒有壽命好談的是永久存在。應化身的佛他才有壽命是不是也有生死？他是隨著眾生的法緣，眾生跟這尊佛法緣還在，他就還要住在他國土之內不離開。凡是有緣的眾生都已度盡了，這時佛才離開。一般人說離開是死，其實不是

死，佛那還有死的？佛離開指的色身。我們凡夫色身誰永久存在呢？佛色身不要了，萬德莊嚴的報身卻永久存在。我們凡夫眾生看不見，以為佛色身沒有了，其實是他又轉換到另外一個世間。與另外一個世間眾生有緣，他又到另外一個世間去度化眾生。這樣講在他國內，凡是有度化法緣的時候，他就要住在這國內。法緣都度完了，他就離開這世界到別的世界去，這才有壽命可講。他這壽命是在他國土裏面六萬劫，那長得很。正法，六萬劫的壽命，他度化眾生六萬劫完了他就離開，他所講的正法，住在這國土裏面有多少呢？「倍壽」，多一倍，十二萬劫。正法過後是像法，「像法復倍是」，比正法再加一倍。這講一個佛的壽，正法、像法時期，然後到「法滅人天憂」，佛離開世間，正法以後就是像法，像法以後接著是滅法了，這時人天才覺得憂。憂的是什麼呢？我們人在這世間有憂，從生到老那個人沒有憂？而沒有佛法才是憂。現在有很多眾生，他連佛法都不知道，他談不上有憂的，他們那些憂只是憂世間生滅法，只為這些而憂的。真正為了生死、為了成佛，必須要有佛法。到沒有佛法才真正是憂，所以法滅了，天人都在憂。

「其五百比丘，次第當作佛，同號曰普明，轉次而授記」。其餘的五百位比丘按照次第將來也都成佛，成佛的佛號？除了共同的名號之外，他們特殊的專有佛的名號，也是同一個號叫普明佛，五百位比丘同名普明佛。這是次第，「轉次」，展轉次第而授記。

「我滅度之後，某甲當作佛，其所化世間，亦如我今日」。在我滅度之後，佛就這樣說，某甲，應當作佛，他所化的世間，所教化的世間也如同我今日。這五百比丘實際講的是前面一千二百人，現在講五百，還有七百人。另外還有其他一切聲聞眾，都包含在內，將來都能成佛，這佛號叫普明。

「國土之嚴淨，及諸神通力，菩薩、聲聞眾，正法及像法，壽命劫多少，皆如上所說」。他們五百比丘還有其他統統包含在內了，將來作佛成佛以後，他們教化世間，上面講，跟我今天所講的一樣，他們國土莊嚴清淨。那些神通力量，還加上國土之內菩薩眾、聲聞眾，正法時間有多長？像法時間有多麼長？壽命有多少？他的劫數有多少？「皆如上所說」，皆如上面講的憍陳如這樣，他們五百比丘將來成

佛也跟他一樣。後面就把其餘一切的聲聞，總起來授記。

**迦葉汝已知·五百自在者·餘諸聲聞眾·亦當復如是。
其不在此會·汝當為宣說。**

佛這時候就告訴迦葉尊者，他說你已經知道了。「五百自在者」，就是前面講五百位心自在者，就是證到羅漢果的聲聞眾，心裏想著佛應該給我們授記。這上面首先給憍陳如授記，然後就五百比丘，就指心自在者。在這裏佛告訴迦葉你已經知道了，這五百心自在者證到羅漢果的人，你已經知道他們授記了。其餘的「餘諸聲聞眾」，這五百自在者以外還有很多，那些聲聞眾，「亦當復如是」。這佛說話，就跟作文章一樣，亦當復如是就跟前面授憍陳如一樣的。憍陳如授過來也簡化的說，五百比丘次第當作佛，也是簡單講。這更簡單「亦當復如是」，都是跟憍陳如一樣。還有呢？「其不在此會」，不在這靈山會上，還有很多。「汝當為宣說」，佛告訴迦葉尊者你在這會後，應當給不在會的人給他們宣布，跟他們說。

經文到這裏，我們研讀《法華經》，看見前面舍利弗、四大弟子到這裏，這都

不是那麼容易的。他們跟釋迦牟尼佛什麼時候開始學？在大通智勝佛那時候就開始學了，跟釋迦牟尼佛學，學到現在計算劫數是塵點劫，這才能得到佛給他們授記，授記就是將來成佛。我們研究經到這裏看看，雪廬老人到台中來一開始就是講的佛法，雖然他老人家各宗的經典都講，但是教我們發願修行，就是講發願往生到極樂世界去。為什麼要到極樂世界呢？從這裏我們研究經文言外之意很重要。到極樂世界首先不管什麼樣的根器，只要生到極樂世界都是不退轉。跟這裏不相同，這裏過去那些弟子跟釋迦牟尼佛學，有時候學大乘法然後又退轉了；有時一開始學小乘法，又不肯發大乘心。這當中不那麼容易的，那是進進退退的，一到極樂世界就不退。更重要的就是說生到極樂世界多有一生補處，多有應該說是統統都有的，一到極樂世界就一生補處。為什麼講多有呢？還有沒有的，是什麼？生到極樂世界都是菩薩，菩薩有悲增菩薩有智增菩薩。智增菩薩生到極樂世界，就在極樂世界修行，修到一生補處，就跟佛一樣同等的。還有什麼呢？悲增菩薩。比如說我們大家將來生到極樂世界，見思惑一品惑都沒有斷，塵沙惑更不必說，都沒斷。如果我們要學智慧為重，我們就能一生得到補處。但我們往生到極樂世界，回過頭來想一想，在

娑婆世界，我們多生多劫以來有多少的父母、兒女、眷屬、兄弟姊妹、親戚朋友，有多少沒有往生的，甚至現在他們學的是普通法門，都還是距離成佛遙遠得很。不學佛的人，那些我們過去世的父母、現在的父母，他們在這世間生死不斷，輪迴不斷，這多苦。想到這裏我悲心起來了，悲心增上，那沒到一生補處就想趕快回到娑婆世界來。回到娑婆世界一看，跟我們現在看的不同，現在我們只知道當生的父母。從極樂世界回來，雖然沒到一生補處，從那回來都有天眼通、宿命通了，過去生生世世父母、眷屬、兒女都知道。回來度化眾生，那力量跟我們現在太懸殊了。所以我們大家將來往生到極樂世界，如果悲心增上的話，一想到我們娑婆世界還有這麼多家裏的人和親戚朋友，悲心一發，不必等到一生補處，我們就趕快回來。那《彌陀經》講其中多有一生補處，多有之外還有少有的，少有的是指那些悲增菩薩，回到娑婆世界來。這樣一想，不管是悲增趕快回來，那既然從極樂世界來的時候，雖然沒到一生補處，自己到這世間來度化眾生，他自己生死早就了了。所以這特別法門生死已了，不問是到了極樂世界，是不是馬上回來，或在那裏證到一生補處，總歸一句話，一生到極樂世界一定成佛。所以我們研讀《阿彌陀經》發願往生到極樂

世界，求自己能夠成就往生。一讀《阿彌陀經》，只要發心發願到極樂世界，就等於釋迦牟尼佛給我們授記一樣，你看這多麼快，所以淨土法門是特別法門。

過去雪公講到淨土法門的殊勝，拿來跟普通法門比較，他老人家說你們大家算算帳，普通法門成佛要三大阿僧祇劫，修淨土法門，這一生純粹是凡夫，一往生到極樂世界，等於在娑婆世界了分段生死，到極樂世界一生就能成佛，這帳算算看，那個便宜？既然這個法門這麼好，我們有什麼理由聽今日之下，人家說那個法門多麼好，好是好，要逐漸逐漸修，成佛那時間多遙遠。所以把佛法道理明白之後，我們一定要堅持學淨土念佛法門。

這一段釋迦牟尼佛就告訴迦葉尊者，這迦葉就是摩訶迦葉。因為摩訶迦葉在聲聞弟子之中年齡最長的，知道的事情很多，所以聽到佛給上面那些弟子們授了記，他都了解這個道理。所以佛告訴迦葉你已知，五百自在者都授記了，其餘的一千二百人中，或有在會的、有不在會的，還有更多的聲聞眾，佛告訴迦葉你要轉告他們。

五百位羅漢就是五百位心自在者，得到佛給他們授記，他們表達自己了解能夠

接受，受到佛的授記，他們心裏明白了叫領解，領受佛的授記。領解之後，把領解所知道的道理說出來，叫自陳領解。下面這一段是五百位羅漢自陳說出自己的領解。

爾時五百阿羅漢、於佛前得授記已。歡喜踊躍。即從座起。到於佛前。頭面禮足。悔過自責。

「爾時」就是釋迦牟尼佛給前面五百羅漢授記完了的時候，「五百阿羅漢」在佛前面得了授記，然後就「歡喜踊躍」，這不是普通的歡喜。而是「踊躍」，心裏的歡喜好像跳舞蹈一樣的踊躍起來。「即從座起」，這些五百位阿羅漢從他們座位上起來。「到於佛前」，就到佛的面前。「頭面禮足」，這是禮佛的儀式。除了頭面禮足，「悔過自責」，自己懺悔過失，懺悔以前這麼長遠時間以來，都沒有發心學大乘菩薩法，這些聲聞弟子懺悔責備自己。

悔過自責之後，接著就說出他們的感想了，就把自己所想的直接說出來。第二段是用比喻的話，直接說出來叫法說，因為法說說出來也許表達意思沒那麼深刻，所以後面用比喻的話，這好像中國《詩經》裏面有賦體，有比體。賦就是平鋪直敘

把這意思說出來，比是用很多比喻的話，它是同一個道理的。還有興，興類似比一樣，不過用的地點不同。它因為含的意思多，佛經也是這樣，佛經含的意思多得很，只憑平鋪直敘說出來不夠深刻，還要用比喻的話。下面先法說。

世尊·我等常作是念·自謂已得究竟滅度·今乃知之、如無智者。所以者何。我等應得如來智慧·而便自以小智為足。

這段是法說，他們這些羅漢就稱呼「世尊」，稱呼釋迦牟尼佛，說「我等」，我們這些人「常作是念」，以前都是這樣的想法。「自謂已得究竟滅度」，我們大家原來自己這樣想已經得了滅度，而且是究竟滅度了。滅度就是證到涅槃，就是把一切生滅法滅掉之後，得了涅槃。「今乃知」，今天才知道，乃這個字表示究竟的意思。現在結果呢？「如無智者」，現在才知道我們就像沒有智慧的人。為什麼呢？「所以者何」，自己再問一句。「我等」，我們這些證到阿羅漢的人「應得」，應是應該，應該得的是什麼？「如來智慧」，要得佛的大智慧。我們原來證到羅漢果不能說沒有智慧，但那個智慧小得很。若跟如來智慧相比，等於是沒有智慧。而且我們原來

把小智慧當作究竟減度了，根本就不知道如來大智慧。所以「而便自以小智為足」，證到羅漢果得到小智慧，就感覺滿足了。所以現在想起來，原來佛的智慧是我們應該要得的，而我們都不知道，就把小智慧當作究竟的，因此就自責了。

前面用法說自己責備之後，下面就用比喻的話了，比喻的話叫譬說。譬說有兩部分，一個先舉譬喻的事情，然後再用這道理所講的佛法把譬喻合起來，先看譬喻。這些阿羅漢就說了。

世尊·譬如有人至親友家·醉酒而臥。是時親友官事當行·以無價寶珠、繫其衣裏·予之而去。其人醉臥·都不覺知。起已、游行·到於他國。為衣食故·勤力求索·甚大艱難·若少有所得·便以為足。

這些阿羅漢向世尊陳述，用比喻說「譬如有人」到他親友家裏。他的親友招待他喝酒，喝醉了，「醉酒而臥」，自己腦筋就不清楚，臥了。「是時」，這時候，「親友官事當行」，官事是公家的事情，如同現在當公務員一樣的，公務員公家有重要

事情派他到那裏去，就是官事，應該當行，要出門遠行了。這個時候「以無價寶珠」，這寶珠值多少錢呢？那可不是像我們現在所講有那種寶、那個珠，講鑽石一克拉可以算出多少錢，十克拉多少錢，若是一百克拉還可以算得出來多少錢嗎？它是無價的，算不出有多少價錢。這無價之寶，就用無價寶珠來比喻，它是個珠，它不是鑽。「繫其衣裏，予之而去」，就把無價寶珠放在他衣裏面。放在衣裏恐怕他衣服一穿一脫就掉了，就用一個東西把它繫在衣裏面，使它掉不了，一直就在衣服裏面。「予之而去」，把無價寶珠拴在醉人衣服裏面，這個親友，予之，就把這個寶珠贈予給他，而醉的人臥在那裏不知道。他為了官事然後就離開家，出去了。

我們一看這條比喻，假如不看祖師注解就難免心裏有疑惑。世間那有這樣的親友？到他家來喝酒，朋友就把這無價寶珠這麼輕易送給他。想想難免有這樣的疑問，所以祖師隨著這個就注解出來。因為它是譬喻的話，祖師注解什麼呢？「譬如有人」，有人是五百心自在者，就是五百羅漢，自己稱謂，自己說是有個人，稱呼自己代表五百位阿羅漢。「至親友家」，親友指的誰呢？就是大通智勝佛那個時候有

十六位王子，大通智勝佛成了佛以後，十六王子都跟他成佛，第十六位王子就是釋迦牟尼佛，那個親友就指的第十六位王子，也就是釋迦牟尼佛，只有佛才這麼慷慨。「至親友家」，親友家不是說那時大通智勝佛第十六位王子住的家，可不是那樣的，這個家是譬喻的話，它譬喻什麼呢？大乘佛法，大乘之教，講菩薩修的教，這就是家。比如我們現在講天台家、唯識家，那一家都是大乘菩薩所修的，所以說至親友家。釋迦牟尼佛那時候修菩薩道，聲聞弟子在那時候就聽釋迦牟尼佛還是王子時候，跟他們講佛法，講的都是大乘佛法，家就指的大乘之教。

「有人」這些聲聞弟子證到羅漢果的人，照前面講「醉酒而臥」，酒喝醉了，什麼都不清楚臥在那裏。醉酒而臥比喻什麼？凡夫眾生都是被無明一層一層把本來的智慧蓋住了。無明蓋住我們本有的智慧，我們才有生死輪迴。出了六道輪迴以外還有變易生死，無論分段生死、變易生死，總歸一句話，就是有了無明才有這些生死。所以祖師講，「醉酒而臥」就譬喻眾生被無明掩蓋，從來沒有醒過。我們有生死，生死什麼時候才開始有？無始劫以來就有生死。換句話說，無始劫以來就是馬

鳴菩薩講的，一念不覺而有無明，所以這裏是醉酒而臥。

醉酒而臥這醉字，在祖師注解裏面，醉有輕有重的。喝酒重醉時，什麼都不知道。醉輕微能知道一部分，似乎知道也不完全知道，兩種有輕重分別的。

重醉的他神智一切都不清，在這裏比喻，無明醉得很重，煩惱也很重。這種的人那時候跟釋迦牟尼佛在第十六位王子跟他聽了佛法，聽到一句或兩句，聽歸聽，沒有正式來修。只能聽到一句佛經或一首偈頌，沒有加以深入研究，沒有照這經來修行，這沒用處。跟現在一般人學佛，也研究佛經，他也會跟人家講了，也可以拿佛經來寫文章，但他沒有按照經所講的道理去行，這沒用處的。這就是他的無明太重，煩惱習氣太重，不肯照佛法來學。照佛法來學應該怎麼呢？必須返妄歸真，世間財色名食睡統統放下，而他不肯這麼作，所以這一種叫醉重的人。

醉輕一點，聞到佛法了解了，但過些時候又忘記了，這種人他也肯修行，修著修著又放棄了，放棄然後又修行。這個比照什麼呢？以天台宗六即佛來講，是在觀行即。到觀行即沒到相似即，觀行即拿圓教來講是五品弟子位，是外凡，到相似即，

那是在內凡。這是輕微的，他肯學肯修，但是修著修著又停止一下，然後再繼續，他學佛境界上面只在五品弟子位，還沒到相似位。

「無價寶珠」就是真如本性，《法華經》講的一乘法，佛就是告訴我們開示悟入，講的就是寶珠，這個寶珠人人都有的，但卻不知道。釋迦牟尼佛在作第十六位王子的時候告訴那些人，可是那些人醉了不知道，等於把無價寶珠放在他們衣服裏面，直到現在靈山會上佛再告訴他們，他們才懂。在那以前，塵點劫以來沒辦法告訴他們，因為無明太重太深了，想想看成佛好不容易的。

第一四三講

其人醉臥。都不覺知。起已、游行。到於他國。為衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以為足。

「其人醉臥，都不覺知」，就是當那個主人就是親友，把寶珠放在他的衣服裏面，而他什麼也不知道的。「起已、游行」，當他醒了之後，就游行到外面去了，游行到那裏去？「到於他國」，到別的國家去。「為衣食故」，要知道我們人在世間衣食是非常重要的，無論在生長的本地地方，或旅行到別的國家。在本地地方自己沒有工作，沒有謀生能力怎麼生活呢？到他國也是為衣食故，「勤力求索」，很勤勞的到處求索，到處找工作。到別的國家要找一分合乎理想的工作，不容易的。求索，找一分工作得的工錢也不多，這樣一來，「甚大艱難」，生活上很苦，維持生存很不容易的。「若少有所得，便以為足」，比如說正式找一分固定長期工作不容易，只能給人家做做零工而已，做一天工得一天工錢，那錢也不多，就是求索這些生活的資糧。若

少有所得，工作也不容易找，找到之後得了一些工錢，便以為足了，今天不錯，得了一些報酬了。

這裏說譬喻，本來照經文的文法，就把譬喻全部看完以後，後面再有法合，把前面的法說跟譬喻合起來，但祖師注解經典很慈悲，恐怕譬喻的經文這麼長，我們讀了不懂。譬喻比喻是什麼？所以隨著比喻一段一段的解釋，就是從譬喻經文裏面，把它所含佛法的意思注解出來，這個對於我們學經的人是更容易，譬喻到那裏，就解釋含意在那裏，這對我們學的方便多了。

因此我們對於這譬喻，重要的是無價寶珠，祖師注解裏面是什麼呢？就是一乘實相真如智寶。一乘法，《妙法蓮華經》前面講過唯有一乘法無二亦無三，一乘法這個法，指的教我們學的要得到無價寶珠，就是實相真如。他這親友為什麼把無價寶珠放在他衣服裏面？這有含意，因為我們人穿衣服除了保護身體不要受風寒，還有重要意思，我們這身體不能裸體，不穿衣服裸體出來，就是沒有羞愧心，沒有慚愧心的人他才裸體，有慚愧心要穿衣服。所以這個無價寶珠放在他衣服裏面，就是

說他這個人有慚愧心，表示他有善根。放在衣服裏表有慚愧心，而且有忍辱，再呢有信心，有這些善法。用衣服來作一個代表，衣服含有這意思，醉的人他有慚愧心、有忍辱、有信心，這是衣裏藏珠這重要的意義。

「其人醉臥，都不覺知」，這個人喝醉了臥在那裏，這是什麼呢？無明心太重了。無明，大家知道我們眾生從無始劫以來，一念不覺而有無明。一念之中不能覺悟，自己有這個無價寶珠，就代表我們真如本性，對於自己本有的真如本性迷了，不覺，然後起了無明。這在《楞嚴經》裏面，釋迦牟尼佛講：曾有一個人，鏡子照一照，鏡子裏面有個人頭，這人頭是我的，但我自己的頭在什麼時候跑到鏡子裏面？然後就找，到處狂奔找。而本來就在自己頭上，看見鏡子裏面的假影子，他迷住本有的，一念不覺而有無明就是這樣來的。參禪的時候人家問：為什麼有生死？山河、大地、天堂、地獄怎麼來的？為什麼有無明？禪宗禪師：誰叫你有無明？無明怎麼來的？有無明、無無明是你自己的事情，不承認有無明。那就是說你不覺悟才有無明，一覺悟無明在那裏？沒有無明。天堂地獄六道生死這假相問題都沒有了，

就歸入到真如本性了。所以在這裏講，我們人都無價寶珠。那個親友趁著他醉時，把無價寶珠放在衣服裏面，就覺得他還有一些可學的，還有一些善根，所以放在衣服裏面。很可惜因為醉臥在那裏什麼都不知道，無明太重了，對於自己真如本性一點都不知道，這叫「都不覺知」。

凡夫眾生都是醉臥的人，聞了大乘佛法，知道自己有真如本性，可是呢？就跟醉人一樣，知道之後過些時候又忘記了。學佛這一點很重要，比如說念佛，祖師解釋清清楚楚一念相應一念佛，你這一念清淨的念頭跟佛號一相應，就在一念裏面你就是佛。為什麼呢？這一念是淨念不是妄念。但我們不能一天到晚在念佛，就在念佛時候，念了幾句又被妄念引到別處去了。所以〈大勢至菩薩念佛圓通章〉一句最重要的話，要淨念相繼。在這裏就拿淨念相繼來研讀這句話，這親友把大乘佛法告訴他了，你自己本有的真如本性，就等於無價寶珠放在他衣服裏面，但我們無明心太重不知道。雖不知道這珠在衣服裏面，那就是說我們雖然不能完全了解，我們聽到佛菩薩講大乘佛法，也知道了，可惜無明太重，等於我們接受也發心了，發心學

菩薩道將來要成佛，可是過些時候無明又起來，把發的心又覆蓋了。這就是祖師講的，雖然衣服裏面有寶珠，有是有，就等於知道有大乘法，但又退轉。大乘佛法不能繼續學，再學小乘法門。

這個醉人聽到大乘佛法不知道，也不想學，可是到後來呢？酒醉醒了。醒了就起已，原來臥在那裏，酒醒了起來之後，「游行，到於他國」。怎麼游行到於他國？就是發現其中含意，一發現在這人世間生老病死苦太多了，此外其他還有很多苦，要解決這些困苦，要求離苦得樂，這要有善根才想求，沒有善根他也不知道求離苦得樂。我們現在看這世間很多苦難眾生，不管他是有財富、貧窮、或作大官或沒作官的人，生死大苦人人都有，可是這些人他們不知道，也不知道要解決這個問題。所以要知道解決這個問題，要有一點善根才辦得到的，這個醉人善根還有，他知道人世間太苦了，要解決這生死問題了。所以「到於他國」了，到他國是什麼呢？要求了脫生死問題。就是因為到他國，這裏面含意什麼？你要求解決生死問題，要懂得道理，生死問題怎麼解決？這個研究教理的跟禪宗不一樣。禪宗用否定的方法，

只要一開口就錯誤，因為凡夫眾生開口都是生滅法，都是虛妄分別。而這裏這個方法，我們研究教理的人，可用教理一層一層的解釋。那就是說到了他國，他就不懂這道理，不能說我在這個地方有生死，換個地方就沒有了。我在這個地方找不到真如本性，換個地方就找到真如本性。真如本性無處而不在，《楞嚴經》裏講的多麼清楚，「清淨本然周徧法界」。他是不懂這個道理就到於他國，到於他國還不錯，還知道要解決生死問題，但是不了解要回到自己本國來。本國的含意就是大乘佛法，就不知道發心學這菩薩道——學這大法。

說到這裏，經文祖師注解，我們都要相信，但是不能起誤會。那我們要問，現在念佛要往生西方極樂世界，極樂世界不在我們娑婆世界之內，我們到他國去，這個問題我們要怎麼解答？在這裏不能把祖師的注解看錯了。祖師注解就說大乘本國，是大乘佛法才是本國，他國是小乘。極樂世界是小乘嗎？極樂世界是大乘佛法，我們在娑婆世界原來是學小乘的去不了。學小乘的人，比如說佛法傳到中國來，有漢傳以大乘佛法為主，小乘原來有兩種，慢慢不再傳了。現在小乘是南傳的佛法，

也有修持工夫好，戒律也好的，但是要想生到極樂世界，他還要迴小向大。他必須發大乘菩薩道，發這個心，他才能生到極樂世界去。這就知道祖師講「游行到於他國」，不知道迴向大乘本國，本國只要是大乘佛法，無論是在娑婆世界，在極樂世界都是本國，這就沒問題了。

他們到了他國就是學了小乘佛法，「為衣食故，勤力求索」，學小乘法門也不是那麼容易的，那要很辛苦的持戒，然後修行。對世間那些爭名奪利，學小乘也不許可，財色名食睡這些都要放棄的，所以要「勤力求索」，來學法。「甚大艱難」，很艱難的。「若少有所得，便以為足」，「少有所得」，在修持工夫上有進步了，他就感覺滿足了。比如說證到小果了，別說是證到四果，證到初果就不錯了。證到初果、二果、三果一直到四果，他就感覺很滿足了。

於後、親友會遇見之。而作是言。咄哉、丈夫。何為衣食乃至如是。我昔欲令汝得安樂。五欲自恣。於某年月日。以無價寶珠、繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱、以求自活。甚為癡也。

這一段講的意思，當初釋迦牟尼佛還是大通佛第十六位王子的時候，釋迦牟尼佛在那時候就對大家講《妙法蓮華經》，在那個時候就等於把無價寶珠繫在無明很重的凡夫衣服裏面，可惜到後來凡夫眾生，就指的五百弟子，學小乘了。學小乘也不那麼容易，經過這麼長的時間，到現在靈山會上聽釋迦牟尼佛開權顯實，講《法華經》了。從過去本來因緣講到現在，在靈山會上這些聲聞弟子有五百個羅漢，在這裏又遇到釋迦牟尼佛講《法華經》了。

「於後」就是這些聲聞羅漢到後來學小乘的，為了衣食在那裏很艱難，得少為足。到後來「親友會遇見之」，這親友指原來把無價寶珠放在他的衣服裏面，到後來這位親友遇到他了，遇到這個醉臥的人。看見他游行到他國那樣辛辛苦苦為著衣食，就說了，「而作是言，咄哉」，呵斥的意思，就是看見他學小乘那樣辛苦。「丈夫」，本來是大丈夫。大丈夫就是要行菩薩道，一方面自己學習上求佛法，一方面下化眾生，這才是大丈夫。就娑婆世界人世間來說，他會作生意，財產多得很，多得自己都算不清楚。如果這個財產完全自己享受，這都不算是大丈夫，這還是為自

己衣食。如果能夠把他無盡算不清楚的財產，拿出去作慈善救濟，凡是天下人不論那裏的人需要救濟，他就拿去救濟，這個才稱為大丈夫。把這財產比喻作佛法，小乘修行工夫再好，不過是自己了生死出六道而已，還有六道之外變易生死還沒了。必須要學大乘佛法菩薩道，一方面自己學，一方面教化他人，這才能夠出六道，也才能夠把變易生死破除掉，這才是大丈夫。所以「咄哉、丈夫，何為衣食乃至如是」。一個大丈夫何必為自己的衣食，這樣給人家做做零工，為少數工錢為著自己衣食，這划不來，所以呵斥他，咄哉。

前面呵斥的意思，是跟你講大乘佛法，你不了解，而且還疑惑。所以下面解釋了，「我昔欲令汝得安樂」，我在過去希望使你得到安樂，怎麼樣安樂呢？「五欲自恣」，眾生在世間想五種欲望都要能滿足，那可不容易。可是這裏講五欲自恣，不是說財色名食睡都滿足。「自恣」，是想要什麼就有什麼，沒有限制的。何以能得到五欲自恣得到安樂？「於某年月日」，就在什麼時候？你到我家裏喝酒喝醉了，我就「以無價寶珠、繫汝衣裏」，你還記得嗎？記不得你就找找看。「今故現在」，現

在你找，它還在你的衣服裏面。「而汝不知」，可是從那時候到現在，你還不知道你衣服裏面有這樣的一個寶珠。而你在外面那樣勤勞辛苦，賺一點點小錢就滿足了，賺不著時就有苦，今天有工作明天不一定有。所以有「憂惱、以求自活」，你用這樣的方法來求取，求得一個生活。「甚為癡也」，你實在是非常的愚癡。

經文裏面的含意，比如我過去教你得到安樂，「安樂」是什麼呢？安樂比喻至高無上大涅槃，佛講《涅槃經》的大涅槃，成佛才得大涅槃，一切都是自在。聲聞證到羅漢果是小涅槃，只能出六道，了分段生死，變易生死還早得很。「五欲自恣」，這就是說你要得到大涅槃，必須要修大乘佛法。到大涅槃的時候，所講的是什麼呢？要什麼有什麼，生死自主。要到世間來度化眾生就到世間來，而度化眾生緣分盡了，就到另外一個世界去，完全自由自在的沒有障礙。這個祖師注解叫做「稱性真實受用」，這是什麼呢？就是說得了大涅槃，無往而不是本性在起作用。本性無處而不在，所到任何地方，都沒有離開本性。所以儒家經典也講，「道也者不可須臾離也」，真正明瞭這個道，覺悟了之後，你想離開自己本性離不了，那裏都是自己真如本性，

這是真受用。得到這個真受用，那就是「五欲自恣」了。到什麼時候？得自恣真受用在那裏呢？在實報莊嚴土，成佛證到實報莊嚴。在那個環境之下五塵，可不是現在娑婆世界凡聖同居土這個五塵。我們現在五塵看是泥土、水、這些都不是清淨的，而無論是火是水我們一般人又要用它，用得不好又危險。實報莊嚴土是勝妙五塵，非常殊勝非常妙。這裏講眼耳鼻舌身所對的五塵境界，眼對色、耳聞聲，鼻對氣味，一共有五塵。我們在娑婆世界這五塵是怎麼樣？外面空氣污染聞不得的，眼對色看看外面奇形怪狀多得很，在我們這世界，凡夫看這五塵都是惡劣得很。在實報殊勝的五塵那個太好了，勉強的講拿極樂世界來作比喻。極樂世界七寶池的水、那個蓮華、眾鳥演法那個音聲、大地都是黃金為地，五塵都是勝妙的，都在說法。這裏講不是指的極樂世界，極樂世界那是不得了，所以這個講，一般實報莊嚴得了涅槃那種境界，就是那種勝妙五塵，能夠令迦葉起舞者是也。迦葉是誰？就是佛的大弟子摩訶迦葉，還不是其餘迦葉，他是一個聲聞弟子，但是到後來是傳釋迦牟尼佛心印的，他是禪宗的祖師。這樣的人你看聽到佛講勝妙五塵，他就歡喜得起舞。凡夫眾生實際上見不到那種境界，若真正見到那種境界就歡喜飛起來了，豈止是跳舞，真

如實相所顯出的境界那是太殊勝了。過去的公案，其中有一個地方迦葉聽到殊勝的音樂也起舞了，殊勝音樂是音聲是聲塵，它總歸起來是五塵，能夠令迦葉起舞。可想而知大乘佛法，能夠悟到真如本性，而且證到真如本性，這受用是多麼殊勝。

汝今可以此寶、貿易所需。常可如意。無所乏短。

「汝今可以此寶、貿易所需，常可如意，無所乏短」。就說親友告訴這個醉人，你現在可以用這個寶，「貿易所需」，貿易，是本來跟人交易，拿這寶換你生活所需。這是比喻要修行，人人都有真如本性，但是不修行，真如本性你用不出來。所以說你應該要貿易，然後可以換你所需要的，換了之後你「可以如意」，如你的意，你要什麼就有什麼，「無所乏短」，一切都不會短少。

意思就是說「某年月日」，大通佛那時候，我就把大乘佛法告訴你們。現在呢？現在我又明白告訴你，你這寶珠趕快拿去貿易，就是趕快修大乘佛法，修的結果就好像得如意珠一樣，如意珠叫摩尼寶珠。要得摩尼寶珠需經過很多的工夫在那裏調理調理，然後才能用得出來。

這樣你修行到最後可以得一個寂滅忍，一個可以得首楞嚴食。寂滅忍代表衣服
的衣，首楞嚴代表吃的食物。寂滅忍就是菩薩道，就別教菩薩修到第十地，到了妙
覺這個階段，他才得到寂滅忍，到了妙覺就成佛了。首楞嚴就是首楞嚴三昧，就是
佛得的三昧，以這個比作食物。那你知道有無價寶珠，你要行菩薩道來修，修到最
後可以得寂滅忍的衣、首楞嚴的食。有這樣的衣食，那在這世間可以度化無窮無盡
的眾生。你要到那個世界度化眾生都可以，是無窮無盡的，成了佛以後一切沒有止
境了。這個比你那小涅槃給人家做做零工，得個小錢換個衣食不能相比。

真正了解首楞嚴三昧，那是不可思議的。得了那個三昧的時候，能夠把三千大
千世界，把它收到一個芥子裏面。一個芥子只是一點點像芝麻那麼大，卻能夠擴展
一個芥子成為三千大千世界。三千大千世界又可以容納到一個芥子裏面，所以那是
不可思議的境界，這種境界就是華嚴講的無礙，一切都沒有障礙了。

妙法蓮華經講記(十)

第一四四講

佛亦如是。為菩薩時。教化我等。令發一切智心。而尋廢忘。不知不覺。既得阿羅漢道。自謂滅度。資生艱難。得少為足。

這一段還是〈授記品〉，這五百弟子請佛給他們授記，先講理論，他們聽到佛所開示的，現在明瞭大乘菩薩法了。後來再說比喻之後，再把比喻跟法合起來講，這一段講完以後才有這偈頌，現在還是長行文。

現在合起來講：「佛亦如是」，釋迦牟尼佛也是這樣。佛在作菩薩的時候，「教化我等」，用大乘佛法來教我們。「令發一切智心」，教化我們要發心，發什麼心呢？發一切智心，「一切智」在這裏講就是要發成佛的心。「而尋廢忘，不知不覺」，尋是沒有經過很久的時間，我們就忘記佛過去教我們發的心。「不知不覺」，還是不知不覺。

這裏講釋迦牟尼佛在作菩薩的時候，那就是前面在大通智勝佛時代是第十六位

王子，那時候就代替大通智勝佛來教化眾生，教他們發一切智心，這就比喻前面醉臥不知。「而尋廢忘，不知不覺」，就不知道他衣服裏原來有好的寶珠。忘記什麼？就是講過去佛教他發一切智心。不知不覺，也不知道自己衣服裏面有寶珠。寶珠是比喻，我們人人都有無價寶珠，就是真如本性，就是真理。而不知不覺，一般人誰知道自己有真如本性呢？就等於那比喻的話，不知道衣服裏面有這麼好的寶珠。

「不知不覺」，現在講他們都證到羅漢果了，「既得阿羅漢道，自謂滅度，資生艱難，得少為足」。我們「既得」，就是已經得到「阿羅漢道」，證到阿羅漢果。這個時候我們自己想，我們已經滅度了，滅度在這裏講是證了涅槃。「資生艱難，得少為足」，可是說認為自己得到滅度了，但實際上說起來資生還是很艱難。「得少為足」，得了一點點很少的生活資財，可以維持生活的資糧，就感覺很滿足。

這一段和前面比喻說，就前面所講貧窮的人，醉酒的時候，他的朋友把寶珠放在他衣服裏面，他不知不覺。後來酒醒了然後到外面去游行，游行之後幫人做一些維持生活的短期工作，每天得一點少數報酬就感覺滿足了。在這裏合起來講，他們

證到羅漢果，自己認為是滅度了，就等於比喻裏面，在外面作短期工作得到很少工錢，就感覺滿足。

「資生艱難」，祖師注解這樣說的，在三界之內當然資生艱難了。在三界之內沒有證到羅漢果，在六道裏面生死輪迴，無論在那一道，生活那是非常困苦。三途裏面不必說，就是在人道，想想看我們在人道裏面，一生下來衣食住行種種生活所需的條件，不是人人都這麼好的。拿一般人生活艱難，來比喻在六道輪迴生死不斷，這個比我們在人世間所受的生活艱難，那不知道困難到多少倍數。只是證到羅漢果就滿足了，但祖師注解又說了，三界之內證到羅漢果，六道生死輪迴分段生死是解決了，但是三界以外還有變易生死，這也是生活艱難。如果不接受大乘佛法，不知道自己真如本性，就跟前面比喻的話，不知道自己衣服裏面有寶珠，這個還是「資生艱難」。在三界以外有變易生死那還是苦，雖然沒有在三界之內苦得那麼厲害，可是沒到成佛境界，有變易生死還是苦的。所以「資生艱難」有兩種境界，那小乘證到羅漢果，自己認為滅度了，他不知道三界以外還是資生艱難。可惜他原來不知

道，總之得到羅漢果就滿足了，意思就是說現在在靈山會上聽到佛開示《妙法蓮華經》這個道理，他們知道以前自己「得少為足」是不對的。

接著這一段就把前面那個故事合起來講，前面就是貧窮的人到外面游行，到處給人家作短期的工作，後來他這朋友發現了，就跟貧窮人說：你辛辛苦苦在外面這樣工作，做一天工作只得到很少的工錢，多麼辛苦。你到現在還不知道，當初我在你衣服裏面放了一個寶珠在那裏，現在我告訴你，你的衣服裏面有無價寶珠，你趕快把寶珠拿出去變賣了，之後你不必這樣辛苦的工作了，你要什麼有什麼。下面這一段經文就把那個故事合起來講。

一切智願·猶在、不失。今者、世尊覺悟我等·作如是言·諸比丘·汝等所得·非究竟滅。

「一切智願」就是前面講的釋迦牟尼佛在作菩薩的時候，教他們發一切智心，「猶在、不失」，這是一切智願，依然還存在，沒有遺失。「今者」，現在在靈山會上，「世尊覺悟我等」，佛來開示教我們覺悟。「作如是言」，就這樣說。「諸比丘」，

你們這些聲聞弟子。「汝等所得，非究竟滅」，你們這些所得，在這裏講證到羅漢果，非究竟滅講到法上面，你們證的羅漢果，是小乘滅度。這是小涅槃，不是究竟涅槃。
我久令汝等種佛善根。以方便故。示涅槃相。而汝謂為實得滅度。

釋迦牟尼佛說「我久令汝等」，在很久很久以前就告訴你們要種佛的善根。「種佛善根」就要明瞭成佛，憑什麼成佛？就是要知道自己有真如本性。「以方便故，示涅槃相」，講很深的道理你們當時不明白，所以用方便的方法來「示涅槃相」，這個涅槃相不是大涅槃。「而汝謂實得滅度」，而你們認為我所示的涅槃相，那就是「實得滅度」，就把它當作究竟滅度，那就錯誤了。

世尊。我今乃知實是菩薩。得受阿耨多羅三藐三菩提記。以是因緣。甚大歡喜。得未曾有。

「世尊，我今乃知」，我們現在才究竟知道。「實是菩薩」，我們原來真是菩薩。菩薩跟聲聞就不同，既是菩薩，可以「得受」，就能得到佛給我們的授記。授記什

麼呢？「阿耨多羅三藐三菩提記」，成佛，佛就授給我們成佛這記。

「以是因緣，甚大歡喜」，上面了解佛所說的比喻，再合起來佛授記，我們實在是菩薩，所以我們甚大歡喜，「得未曾有」，這種歡喜從來沒有過的。

為什麼知道實在是菩薩，能夠得到佛給他們授成佛的記，所以歡喜，從來沒有過這樣的歡喜。為什麼呢？我們知道首先看一般凡夫眾生在世間辛辛苦苦的，或者是求發大財，或者求升作大官都要辛苦的。一般貧窮的人既沒有發大財也沒作大官，他每天工作很辛苦，這是大家都知道的。就是發了大財作了大官還是很辛苦，就拿古時候作皇帝來講，沒有作皇帝之前，想辦法把前朝皇帝推翻掉了，自己來作皇帝。那個不容易的，要費盡心思，費盡力氣才能當上皇帝。秦始皇就是這樣，作了皇帝一發覺，這個不行，我在人世間政治地位，是沒有人比我高了，在財富上面要什麼有什麼，一想這樣能享受多久？享受不會太久的，人人都有一死。就算活上一百歲，活上一百二十歲，再活長久一點還是有死的時候，遇到這個問題，他作皇帝的人苦惱，比普通貧窮人的苦惱，不知高出多少。一般貧窮的人，反正貧窮死了

就死，沒什麼可怕的。當皇帝的人那麼有錢那麼有地位他最怕死，所以比一般人更苦。這是一般凡夫眾生，無論是富貴、貧窮一律是苦。

證了羅漢果怎麼樣呢？也不過是了分段生死而已，他的衣服裏面藏著寶珠，他還沒有發現，他雖然不像凡夫眾生生死輪迴這麼苦，他有變易生死，還是苦惱的。他想要用，還是有限的，必得要知道自己實實在在是菩薩。菩薩可貴在那裏呢？菩薩知道自己有真如本性了，就憑這個真如本性一定能夠成佛。因此在這裏比喻的話，發現自己有這寶珠，要什麼有什麼。那就是說自己要悟了，一切從本性上用出來，都是自己的。一切的智慧都是從本性裏面出來的，從本性出來的智慧是無限的。現在一般凡夫眾生有的也有很多聰明，懂得怎麼樣發財，怎麼樣升官。但這智慧被無明污染了，一污染，這智慧就縮小了，沒有大用處。歸根結底，他在人世間在工商界，他有任何產品發明出來，他要享受這個發明專賣權，這就不行。有這發明專賣權，再發明就受到限制了。必得是菩薩懂得這大乘佛法，真如本性就是寶珠，寶珠是比喻的話，無私無我的，一切為天下蒼生，這智慧愈用愈多。如果有點智慧

雖然是從本性裏面出來，但是被自私心蒙蔽了，那就小得很可憐的。所以在這裏他們知道實是菩薩，知道自己衣服裏面有這個寶珠，換句話說知道自己有真如本性了，這個歡喜是從來沒有的。

爾時阿若憍陳如等。欲重宣此義。而說偈言。

我等聞無上、安隱授記聲。歡喜未曾有。禮無量智佛。
今於世尊前、自悔諸過咎。於無量佛寶。得少涅槃分。
如無智愚人。便自以為足。

「爾時阿若憍陳如等，欲重宣此義，而說偈言」。這是交代的話，長行文講完以後，要把前面長文所講的意思，再用偈頌說一遍。

偈頌裏面分兩大部分，一個說明自己得到了解妙法的意思，再說出自己領解的。在領解裏面再分出一個法說，一個是譬說。法說就按照佛法這樣說出來，譬說就是用譬喻的來說。「我等聞無上、安隱授記聲，歡喜未曾有，禮無量智佛。今於

世尊前、自悔諸過咎，於無量佛寶，得少涅槃分，如無智愚人，便自以為足」。

「我等聞無上、安隱授記聲」這兩句，因為它是偈頌分作兩句，我們念的時候就一句念下來。憍陳如等他們就說了，「我等」，我們大家，聞到「無上安隱授記聲」，無上安隱這就指的釋迦牟尼佛，我們聽到佛給大家授記這種音聲，這音聲是無上安隱的。這種授記聲音沒有任何人能夠說得出來，安隱這是最妥當的，確定不會改的。這種前面講授記的音聲，我們現在聽到了。

「歡喜未曾有，禮無量智佛」，聽到之後，我們大家都是「歡喜未曾有」，從來沒有這樣歡喜。因此「禮無量智佛」，無量智指的佛，佛的智慧是無量的。「今於世尊前、自悔諸過咎」。前面四句聽到佛授記、歡喜禮佛，後面這兩句呢？「今於世尊前，自悔諸過咎」，責備自己什麼呢？原來我們不懂都不知道，佛那樣慈悲教化我們學大乘佛法，現在才知道。知道之後才自己懊悔，懊悔以前所犯的過失、過咎。

「於無量佛寶，得少涅槃分，如無智愚人，便自以為足」。我們為什麼「自悔諸過咎」呢？我們自己懊悔過去犯的過失，是因為有過失才追究起來，才有承擔過

失的一種後果叫咎。「於無量佛寶」，我們自性中的佛寶無量無邊太多了，佛過去教我們大乘佛法，教我們成佛。這個佛寶，我們那時雖然聽到了自己不知道，以致於「得少涅槃分」，得了很小部分涅槃分。這就是證到羅漢果，也是涅槃分，涅槃的一部分，不是圓滿。要圓滿就是成佛才得大涅槃，那是滿分，不是少分。在這裏得這個少涅槃分，在無量佛寶之中只得那麼一點點，說起來實在沒用，就如同沒有智慧的愚人。這種愚人沒有智慧，「便自以為足」，得了少部分涅槃就自己感覺滿足了。

接著就說譬喻的話，來幫助大家了解佛法的理論。佛法講的理論當然最圓滿最好的，可是要幫助我們研究佛法的人印象很深刻，記得住，就用譬喻的話更好。

譬如貧窮人、往至親友家。其家甚大富。具設諸肴膳。
以無價寶珠、繫著內衣裏。默予而捨去。時臥不覺知。
是人既已起。游行詣他國。求衣食自濟。資生甚艱難。
得少便為足。更不願好者。不覺內衣裏、有無價寶珠。

「譬如」一個貧窮人的親友家裏是大富，貧窮人到他大富親友家。「具設諸肴膳」，具設，各種吃的菜肴，具設，設了很多，是非常完備的。再呢？「以無價寶珠、繫著內衣裏」，他醉了以後，親友把無價寶珠繫在他裏面的衣服。「默予」，沒有明說，予就給他。然後大富就離開家了，前面講過因公要出去了。「時臥不覺知」，這個貧窮人醉的時候，臥在那裏不知道。後來醒了，起來之後，「游行詣他國，求衣食自濟」，這是小乘修這小法。「資生甚艱難」，靠這做短期工作來謀生很艱難。「得少便為足，更不願好者」，他都沒有想到要求更多的，同時他也不知道自己內衣裏有無價寶珠。

這個既是比喻的話，裏面涵義的法，因此祖師就注解出來，「貧窮人」是比喻的話，貧窮指什麼呢？我們現在都是貧窮人，沒有證果，在六道裏面都是生死凡夫眾生，都是貧窮人。「親友」呢？佛和那些菩薩就是親友。佛菩薩為什麼跟我們貧窮人作為親友呢？心、佛、眾生，三無差別。我們講的心法、眾生的心、已經成佛人的心，三者是同一回事情，沒有差別。換句話說，我們現在雖然在六道裏面是生

死凡夫，跟諸佛跟那些大菩薩卻是同一個心性。就憑這同一個心性，佛菩薩就是我們的親友，這是個比喻。

「其家甚大富」，大富是說的佛菩薩，他們具有權智實智。實智就是直接從本性裏面用出來的，這是自受用。所謂自受用什麼呢？看見世間一切眾生，什麼樣的心理，作好事有福報，作惡事情有惡報，這實智看得清楚。有權智他來教化眾生，教那些作善事的人，幫助他善事能夠成功。作惡事情的人，教他心理能夠改變，不要再繼續造惡了。教他們都要學這佛法，這叫作權智。實智權智所得到的功德，這叫作大富。權智從實智起來的，實智從本性起來的，本性是無窮無盡的，無所不在。只要悟了見到自己真如本性，那用是無窮無盡的，就拿寶珠作比喻是用不盡的，這叫作大富。

這個「大富」，我們現在雖然還是凡夫眾生，釋迦牟尼佛在靈山會上，給這些弟子們開示的，我們今日研究《法華經》也就如同在靈山會上聽佛開示。這樣心理一轉變，我們知道這個大富人都有。有了大富，對世間那些財富，作皇帝那位子

我們還稀罕嗎？就不稀罕了。雖然我們現在還沒證到那個境界，只要相信佛所講這道理是真實的，我們就有這受用。所以了解這大富，真正信佛所講的話，我們看在这世間，就跟一般世間那些人不同了，他們是往名利這路上去走，愈走愈窮困。我們信佛所講的不要名利，不講功利，我們從道上面去走，那是愈走愈發現我們的財富無窮無盡，重要在這裏。

《法華經》講的是圓教，是最高的境界，這裏這寶珠就是圓教的教理。當下讓我們了解，衣服裏面藏有寶珠。要教我們怎麼認識寶珠呢？佛菩薩來作東請客了，辦那些好吃的菜肴，讓我們去享受菜肴了，以這個菜肴方便教化。一下就講圓教人家不懂，必須用方便一步一步引導，先請大家去吃好的各種美味，這是方便教化。

讓他吃美味，然後讓他了解寶珠，寶珠繫在內衣裏藏得很嚴密。既有內衣必有外衣，外衣是什麼？學佛的人要行菩薩道，要知道有慚愧要有忍辱，這是外衣。在深信佛的妙法，不但深信，還要好樂，有這心叫內衣。那就是信了佛法之後，就怕對於佛法違背了，沒有外衣就不知道慚愧，沒有忍辱這外衣也去掉了。再加上沒有

信，內衣也沒有了，這就是比喻醉人沒有發現他的寶珠。也就是說，過去佛給他們講大乘佛法，他們後來又退轉了，不學大乘佛法了，是這個意思。

這是釋迦牟尼佛過去作第十六王子的時候，說這妙法給大家結了緣。後來他們雖然退墮小乘了，但是原來聽大乘佛法這種子種下去了，一直還在。所以我們覺得佛法妙就妙在這裏，只要一聞就在八識田裏種下種子，不管再怎麼久，將來因緣成熟了，就能再起作用。

這裏有比喻，說得非常清楚了，了解釋迦牟尼佛那些聲聞弟子，在那麼長遠的時間聞到這妙法，後來雖然退轉修小乘法，到現在因緣一成熟之後，善根又出現得到授記。這還是講佛法，我們念佛一句佛號落在八識田裏，種下的金剛種子，那真是不可思議的。

第一四五講

予珠之親友·後見此貧人·苦切責之已·示以所繫珠。
貧人見此珠·其心大歡喜·富有諸財物·五欲而自恣。

「予珠之親友」，原來把無價寶珠放在這貧人衣服裏面，這予是贈予的意思。「後見此貧人」，到後來見到這貧窮的人。「苦切責之已」，就是他的親友一看見這貧人，感覺很驚訝，老朋友你怎麼貧到這種狀況。苦切責，苦是感覺老朋友很苦，用自己真心話說些苦言語來深切的責備他。責之已，就責備這貧窮的人，已就是責備完了。「示以所繫珠」，告訴他這樣辛辛苦苦作點零工，賺少數的錢這麼苦。我當初把無價寶珠放在你衣服裏，你都不知道。現在我就告訴你，示以所繫珠，那個珠還在你衣服裏。「貧人見此珠」，那貧窮人經過親友告訴他，一看果然不錯，就在他的衣服裏面。「其心大歡喜」，心裏歡喜得不得了。大歡喜，不是普通的歡喜。「富有諸財物」，因為有了無價寶珠，要什麼有什麼。凡是持有這寶珠的人，你想要什麼，這

珠就供給你，所以富有諸財物，一切財物都可從珠子裏面得到。因此「五欲而自恣」，五種的欲望包括一切欲望，凡是你想有的東西，你都可以得到。而自恣，自己盡量享用五欲所需的東西了。這兩首偈子就把比喻的話，說到這裏說完了。

這兩首偈頌裏面，這親友苦口婆心切責貧窮人之後，就告訴他的衣服裏面有珠。這珠是比喻的話，就是我們人人都有的真如本性，要不然這珠怎麼是無價之寶呢？得了這珠為什麼一切財物都有了？唯有學佛才知道自己的真如本性，然後修行，就是把障礙真如本性的那些無明煩惱去掉了，這一點我們要特別注意。不是學佛的人，或者不是真實學佛的人，他不但不肯去無明煩惱，他永久把無明煩惱執著不肯放棄。無明煩惱就是貪求世間一切可欲的東西——升官發財，官作得愈大愈好，財發得愈多愈好。再講到學佛的人要了生死，真正說起來，貪求淫欲是生死根本。學普通法門，這淫欲心不斷，了生死根本沒辦法了的。我們念佛法門，知道在娑婆世界修普通法門，不是這一生就能夠破除淫欲之心，所以要伏這惑，把這心伏得住，不起現行就好，帶業往生到極樂世界一生就能成佛。到極樂世界自自然然五塵都在

說法，這煩惱很快就能斷除。現在講到世間普通人，他們跟我們所講要修的正好相反。雖然我們現在是修的淨土法門，知道斷是不容易的能夠伏就好。就是講伏也必須跟普通人相反的，普通人盡量往這上面去追求，求得愈多愈好。我們學佛的人知道這個道理，把它去得愈乾淨愈好，整個去乾淨了，真如本性就完全開發出來。

普通法門這一生要去乾淨，那有這回事情？要不然釋迦牟尼佛這些弟子，從大通智勝佛那時候開始跟釋迦牟尼佛學了，學到現在好多還是聲聞。因此我們講學念佛法門能夠伏得住就好，其實伏住也不容易，要伏住什麼呢？看見人家升官發財，我們一點羨慕心都沒有；就是他們拿很高的政治地位讓你去做，你也不想去。大財團要把這財團交給你，你也不願意接受，找這個麻煩幹什麼？你這才算是修道的人。為什麼呢？明瞭我要得這寶珠，我必須把世間五欲通通不能要。因為一要之後就把本性障礙起來了，是講這個道理。所以世間一般人所追求的，我們要跟他背道而馳，不但不追求，送來都不要，這才得這寶珠呢？這裏講「富有諸財物」，不是普通世間的財物，這財物是功德法財。這個佛法的財物是由智慧出來

的，證到自己真如本性，就有無窮的智慧。你要創造任何財物，想變造什麼就有什麼，這就是「富有諸財物」。前面講「其心大歡喜」，這就是法喜，不是普通得到世間財寶就歡喜。得到成佛的大法，知道自己有真如本性就如同知道自己衣服裏有寶珠，以後這智慧自自然然能夠發揮出來，這才是真正的財物。下面就把比喻這故事結合到佛講的法門上去。

我等亦如是。世尊於長夜。常愍見教化。令種無上願。
我等無智故。不覺亦不知。得少涅槃分。自足不求餘。

「我等亦如是」，這些五百羅漢就說了，我們也是跟貧人一樣。「世尊於長夜」，世尊就跟前面的親友一樣，家裏富足得很，親友比喻世尊。世尊在長夜裏面「常愍見教化」，這個長夜不是白天。一個人在白天，眼睛看東西看得清楚，在夜間就看不見，所以把夜間比喻在六道裏面。眾生為什麼還要在六道裏面輪迴？這六道就是長夜，眾生看不清楚自己有真如本性，外面環境都看不清楚，所以生死輪迴不斷。世尊就是釋迦牟尼佛，就在這樣如同長夜眾生在六道。「常愍見教化」，經常

的不間斷的，愍是悲憫眾生、教化眾生。這個見字，各位怎麼解釋都可以，一個見是佛常常憐憫、來教我們眾生。另外把這見字作為被動詞來看，眾生接受佛來教化，這個也講得通。就是佛一直在悲愍、看我們，來教化我們，這樣講也可以。經文只要把文字講得通，不要違背佛法的意思就行。既是佛永恆在那悲愍我們，看見我們在長夜裏面生死不斷，因此教化我們。這個常字從愍見教化一直貫下來，到下面一句「令」，令我們「種無上願」，是種種善根，這善根指的發願，教我們發無上願。無上願是什麼？成佛的大願。教化我們不發心則已，一發心就要願意成佛。

「我等無智故」，我們沒有智慧。「不覺亦不知」，不覺什麼呢？釋迦牟尼佛教我們種無上願，我們不知道。那就等於衣服裏面有寶珠，因為醉了就不知道。「得少涅槃分，自足不求餘」，這就前面比喻的話，這醉酒的人醒了之後，跑到外面去游行，給人家作點零碎的工作，得了一點很少的工錢就感覺滿足了。再合到這法門上面來講就是學小乘法門，證到羅漢果了，證到「少涅槃分」，就是少部分的涅槃。證羅漢果雖然算是涅槃，但這涅槃是很小的一部分。得了很少的一部分涅槃自己就

覺得滿足。「不求餘」，還有更大、更多的部分那涅槃，就不想再求了。

這個得少部分的涅槃當然有它的用處，那就出了六道，了分段生死。但是六道以外還有變易生死要再斷，那這路還長遠得很。要成佛就是為了把變易生死也把它斷除乾乾淨淨的，這寶珠才能完全把它顯露出來。所以由這裏看，學小乘的人在過去釋迦牟尼佛時代都能證果。到現在末法時代，學小乘的人，他們修持方面也很好，戒律守得很清白，也不跟人家爭名奪利，這都不錯了。但是呢？他得了少分涅槃就感覺滿足了。而且到現在，末法時代無論是大乘佛法、小乘佛法，從台灣到全世界，能找到那一位是證果的？那位學小乘證到羅漢果的？要了解這個道理，所以今日之下學小乘的固然知道，不能解決變易生死；就是學普通大乘法門能夠證果，末法時代也找不到。能夠找到把煩惱伏得住，那就是了不得的人。煩惱怎麼能夠伏得住呢？財色名食睡這些境界一現前，這心完全不受它引誘。《金剛經》裏面所講就是把三千大千世界，統統變成金銀財寶這些寶物，你看有用沒有用呢？一點用處都沒有，我們學佛的人知道是沒有用，不需要。但是要了解一個道理，對於世間這些財

寶，以及政治上地位，心理動一動希望得到這些東西，那就不但大乘法門變易生死不能了。就是小乘六道也是出不去，見思惑也不能斷，要明白這道理。所以今日之下知道斷見思惑這麼難，大乘斷這無明、斷除塵沙惑，解決變易生死固然是那麼難，就是想得少部分的涅槃證羅漢果也難得很。今日之下唯有學念佛法門，能夠伏得住這些見思惑、塵沙惑，不讓它起現行，那就了不得，決定能夠往生到極樂世界。學普通法門就算你能夠伏得住也沒有用處，伏了以後，這一生工夫好伏得住，再一轉世有隔陰之迷，那又忘記了，那有什麼用呢？所以講到這一條我們應該有這個警覺。下面兩首偈頌就是教我們眾生要覺悟。

今佛覺悟我·言非實滅度·得佛無上慧·爾乃為真滅。
我今從佛聞 授記莊嚴事·及轉次受決·身心徧歡喜。

這兩首是結束的偈頌，「今佛覺悟我，言非實滅度」，這裏五百羅漢就說了，佛來教我們覺悟。覺悟什麼呢？佛就說了：「非實滅度」，你們證到羅漢果，認為是滅度了，得了涅槃了，實在說起來不是真的滅度。這就是前面親友見到貧窮的人，先

給他一個指責。後面「得佛無上慧，爾乃為真滅」，你們大家必得要得到佛的無上智慧，沒有任何智慧比得上佛的智慧。「爾乃為真滅」，得到佛的無上智慧，這才是真滅，才是真正得了涅槃。這就是跟前面故事裏面，親友告訴他衣服裏面有無價寶珠，這裏比喻無上慧，才算是得了真滅度。

後面這四句就是親友勸告貧窮人，你趕快把無價寶珠拿出去交換你所需要的東西，你要什麼有什麼。「我今從佛聞」，我們現在從佛聞，佛在這裏講，我們聞到了。「授記莊嚴事」，佛跟這些弟子們授了成佛之記後，每尊佛他們教化的國土種種莊嚴的事情，我們現在已經聞到了。還有呢？「及轉次受決」，次第受決就是我們會遵照佛的開示，就把這個授記的這些事情，展轉的教大家都能聞到。有那些人呢？就是一千二百人這麼多，大家彼此展轉來說明，按照次第將來都能夠受到佛給他們授記。所以「轉次」，轉是展轉，次是有次序的，按照個人修行程度，有次第的來「受決」。受就是得到授記，決是決定的。受決，能夠照這樣努力去修學，決定能得到授記。「身心徧歡喜」，大家身體心理徧歡喜，無處而不歡喜，身心皆在歡喜。

這個千二百也就是〈五百弟子授記品〉這一品，經文到這裏完了。接著〈授學無學人記品〉。學還要學，分有學的、無學的。無學是畢業了，叫無學人，在這裏不論有學的人、無學的人，在這品都由佛給他們授記。佛給這些弟子授成佛之記，有上中下三等根器，上等根器的人就是指的舍利弗這前面講過了；中等根器的就摩訶迦葉，一共有四位大弟子；下等根器的人包括前面授給富樓那，再就憍陳如，前面都說過了。

〈授學無學人記品〉，這是最後講的〈授記品〉這裏先講學、無學這兩大類佛的弟子。學是有學的人，什麼是有學的人呢？祖師注解叫作「三果四向」。「三果」指的小乘有初果、二果、三果。初果叫作須陀洹，二果叫斯陀含，三果叫阿那含。這就是學小乘先要證到須陀洹，怎麼樣得到呢？見思惑先把見惑一次斷掉。斷見惑也不容易，看見釋迦牟尼佛的弟子見惑這一生一次斷的那麼容易，其實那是過去多生多劫有那修持的工夫，在這一生遇到佛了，或是沒有遇到佛，自己研究佛法，前面有修持工夫到這一生才能把見惑八十八使，這一生一次斷除，就證了初果叫作須

陀洹。什麼叫見惑？見惑是見了道見所斷的惑。思惑是修惑，必須實實在在修持工夫，到那個境界才把那一種思惑斷幾分之幾。所以初果把見惑斷除，見道所斷一次斷除。思惑就是分三界九品，二果要斷幾分之幾思惑，三果要斷幾分之幾，到四果把所有思惑都斷乾淨了，才證羅漢果了。這裏講三果四向是什麼呢？向，斷見惑的時候，見惑要斷乾淨才能證到須陀洹果。見惑還沒有斷乾淨要向著須陀洹，到初果，快要證初果了叫須陀洹向。二果也是的，二果思惑斷了幾分之幾，向著第二果，那就斯陀含向。三果又把思惑斷了幾分之幾，他這時候可以叫作阿那含向，還沒有完全斷乾淨。前面三果都有三個向，到證到羅漢果也有羅漢向。羅漢向證羅漢果第一果，他要斷的那些思惑還沒斷乾淨，雖然沒斷乾淨向著斷乾淨的果，方向快接近了，叫阿羅漢向。換句話三果有三果的三向，到了要證羅漢果也有向，叫四向。每一向就在他們那一果裏面，把他們應該斷的惑，在這一果裏斷乾淨了，這向就沒有了，正式證果了。然後進一步上面又有向，凡是三果四向，四向到快要證到羅漢果還沒證到，還有幾分思惑沒斷，這都叫作有學人。必得到三果四向都沒有了，向，是還沒到目的地還有向。到了目的地，不用向，已經到那境界了。前面三果當然還

是向，都是學人。四果羅漢向還有思惑沒斷乾淨，還是叫向。還沒真實證到羅漢果，那還是有學人。必得三果四向都過了，見惑思惑統統斷乾淨了，這叫無學人。

有學人就是要斷見惑、思惑，沒有斷乾淨；無學人就是把見惑、思惑統統斷乾淨了。前面講證到少分的涅槃，見思惑把少部分的涅槃障礙起來了，眾生才有生死輪迴。把見思惑都斷乾淨了，證到的還是小部分的涅槃。詳細研究起來見惑思惑，見惑八十八使，思惑八十一品。見惑不叫八十八品叫八十八使，是由十使擴充起來的。思惑三界九地共八十一品，多得很。簡單提出一個最重要的意思，貪瞋癡慢疑再加上邪見，大乘法門來講有六種煩惱。小乘把貪瞋癡慢疑加上惡見，分成見思惑。講到最簡單就是貪瞋癡，再加上一個傲慢，貪瞋癡慢，無論見惑思惑都有的。貪瞋癡慢想想看我們眾生，不學佛的人是滿心都是貪瞋癡慢。不管他在世間學科學也好，學哲學也好，學文學也好，學到什麼程度，雖然世間書念再多，他這貪瞋癡慢還是很多的。必得我們學佛或者學儒家經典，知道貪瞋癡慢這要不得的，才知道這個不好要斷除。要斷除談何容易呢？首先必得去除此世間的凡情俗見，而照佛法、照

儒家經典這麼學，反妄歸真。他們執著那個見思惑，成天在那裏貪求世間一切的東西。我們了解這個道理必須反過來，他們所貪的，我們覺得這是最不好的東西，要把它斷除，歸根究底，這就是難斷。我們學道的人來修，還有多生多劫在世間染上凡情俗見的習氣，要斷不容易的。所以明瞭這道理，學了這一品，我們知道有修持辦法，那就是念佛法門。不學念佛法門，按照普通法門學是可以證果，那要等到何年何月，那一生才能證果呢？

第一四六講

妙法蓮華經授學無學人記品第九

下根有學得
記因緣一周

爾時阿難、羅睺羅、而作是念。我等每自思惟。設得授記。不亦快乎。

這還是〈授記品〉，所謂授記就是釋迦牟尼佛看這些弟子們，學佛學到什麼程度，知道這些弟子什麼時候成佛，授記是把成佛時、成佛之後他教化的國土都說明了，叫授記。了解授記主要要義，有因緣學這部《法華經》，能夠從頭到尾全部學當然最好。就是沒有把整部經學完，學幾分之幾，甚至學一兩句，這就種下與《法華經》的因緣，就有成佛的緣。《法華經》授記裏面就講人人都會成佛，只要有因緣接觸這部大乘經典，都能成佛。所以在這部經開始講授記的時候，前面有〈授記品〉，是授記上等根器的聲聞弟子就是舍利弗，後來就是中等根器迦葉一共四大弟子，後來就是下等根器的。雖然下等根器可不簡單，那就是富樓那、憍陳如，佛先給他們授記。再其次是五百弟子，是在下等根器第二等的。最後是現在念的學無學

人記，這是最後這一等。整個說起來讓我們明瞭，有這因緣接觸這樣好的佛法，一定能夠成佛。

「爾時阿難、羅睺羅、而作是念」。阿難是釋迦牟尼佛的堂弟，羅睺羅是釋迦牟尼佛未出家的時候，在王宮裏面結婚所生的兒子。這兩位，阿難是多聞第一，對於佛法他聞得非常多；羅睺羅他的修行是密行第一，他修行的工夫別人不知道。這兩位尊者，看見前面佛給那些弟子們都授記了。「而作是念」，心裏就這樣想。想什麼？「我等每自思惟」，我們常常這樣思惟，心裏面這樣想，想什麼呢？「設得授記，不亦快乎」，我們也能夠像前面那些佛的大弟子、聲聞眾，也跟他們一樣得到佛給我們授記。「不亦快乎」，那多麼歡喜，多麼快樂。

即從座起・到於佛前・頭面禮足・俱白佛言・世尊・我等於此、亦應有分・惟有如來・我等所歸。

這是記載他們都從個人自己座位上起來，到佛前面來，然後「頭面禮足」，他們的頭面禮拜在佛的足上。然後「俱白佛言」，大家就跟佛說了。「世尊」，稱呼釋

迦牟尼佛。「我等」，我們大家。「於此」，在這裏。「亦應有分」，也應該有一分，前面世尊給他們都授過記了，而我們現在想我們也應該有這分，也應該得到佛的授記了。「惟有如來，我等所歸」，因為我們唯有如來是我所歸，這個就是阿難、羅睺羅對釋迦牟尼佛講的，唯有世尊是我們所歸的。在理上面來講，如來就是人人都有真如本性，指法身如來。我們明瞭了，原來修的小乘不是我們真正所歸依的法。我們現在唯有歸到法身如來，也就是說真正歸向佛的知見，這才是最後所歸趣的境界。在講授二千人成佛的記，為什麼先提出阿難尊者、羅睺羅尊者？經文：

又、我等為一切世間天、人、阿修羅、所見知識。阿難常為侍者。護持法藏。羅睺羅是佛之子。若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者。我願既滿。眾望亦足。

他們兩位就講除了前面說「惟有如來，我等所歸」，這個當然很重要了，現在就說我等，我等就是我們兩個人。「為一切世間天、人、阿修羅、所見知識」，我們就是世間天道眾生、人道眾生，還有阿修羅（阿修羅在六道裏面有，在六道裏面也

有)，這三類眾生所見的知識。為什麼講三類的眾生？還有畜生道、鬼道、地獄道，墮落到三途眾生苦得很，太可憐了，他們根本接觸不到佛法。所以在這裏講阿難、羅睺羅他們是天道眾生、人道眾生，以及在天道或人道之中的阿修羅，他們都見到，都知道我們兩個是知識。知識，普通講善知識，這裏講的知識就是善知識，是個修道的人。既是善知識，天、人、阿修羅就會跟著學了，拿什麼叫天、人、阿修羅來學呢？經文就提出來了：「阿難常為侍者」，阿難尊者一直是為釋迦牟尼佛的侍者。他除了作侍者外，還有「護持法藏」，佛所講的法門，都由阿難來護持。怎麼護持？阿難是多聞第一，佛所講的法他都記得住，然後再轉過來教化他人。比如說，我們現在研究三藏十二部，這是翻譯到中國來的，沒有翻譯過來的梵文經典更多，這些經典是阿難尊者記錄下來的。釋迦牟尼佛講法不像我們現在人，演講先把演講稿寫好，然後照稿子來念。釋迦牟尼佛不是這樣，他在那個法會上看那些眾生，應機說法，說了這一場法，後來記載下來就是一部經。這些經典在佛滅度之後，當然記載下來不只阿難尊者一個人，還有很多，但是以阿難尊者為主，這就是護持法藏。再說「羅睺羅」呢？羅睺羅是佛的兒子，一個是侍者護持法藏，一個是佛的兒子這樣

關係。「若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者」，如果要得到佛授給我們成佛的阿耨多羅三藐三菩提（翻成中國字的意思是無上正等正覺，就是佛），授給我們成佛這記，那「我願既滿，眾望亦足」，我們兩個人的願望也就滿了。眾就是二千人，除了這兩個人以外那些大眾，他們所希望的，也滿足了，怎麼滿足呢？他們看到兩位尊者都授記了，他們心裏知道也會得到佛給他們授記，所以眾望也滿足。下面就是二千人在啟請了。

爾時學無學聲聞弟子二千人。皆從座起。偏袒右肩。到於佛前。一心合掌。瞻仰世尊。如阿難、羅睺羅、所願。住立一面。

在阿難、羅睺羅這兩位尊者啟請之後，這二千位聲聞弟子，「爾時」就是指的在前面兩位尊者啟請之後這個時候。「學無學」，很多是有學的人，還沒有證到羅漢果叫作有學的人，其中還有無學的人。這個無論有學無學都是叫作「聲聞弟子」，聲聞就是學小乘的弟子，他們一共有「二千人」。「皆從座起」，都從他們座位起來。「偏袒右肩」，在印度那個時候，他們穿的禮服是偏袒右肩，跟我們現在有些不同。「到

於佛前」，他們就到釋迦牟尼佛面前。「一心合掌」，「瞻仰世尊」，仰望世尊。「如阿難、羅睺羅、所願」。他們先到佛的面前來合掌，合掌之後就仰望世尊。為什麼瞻仰？中國古時候見面有很多禮，拜長者跟平輩不同，對於長者拜必須仰，看長者的面貌是瞻仰，不能低頭。低頭是長者對晚輩可以低頭，這有很多禮貌。「一心合掌」，一心是專心，全部的心思都是貫注瞻仰在世尊這上面。合掌之後假如左顧右盼或者是談笑，這是不可以的。過去雪廬老人說，對長者談話的時候，甚至見到長者不能一見面就笑，笑是長者對晚輩可以微笑。晚輩見長者要很嚴肅的談話，話談完就好。不能一邊談話，一邊露出笑的姿態出來，這是失禮的，這是過去雪公常常講的。他們一心合掌包括專心合掌，十個手指表示一心一意來貫注瞻仰佛這上面，沒有第二個念頭。他們這是如同阿難、羅睺羅，「一心合掌，瞻仰世尊」，他們當然有「所願」，願意佛給他們授記。就如同阿難、羅睺羅前面所啟請的，能夠得到佛給他們授記。這二千聲聞弟子只是從心裏發出這個願，沒有用言語說。發出這個願之後，「住立一面」，住立就是站在那裏。

前面阿難兩位尊者啟請，再由二千聲聞弟子來啟請，佛按照次序給他們授記了。後面二千聲聞弟子雖然沒有用言語表現出來，只是發願是默然、默請佛。無論那位眾生心裏動動念頭，佛就知道了。可不像普通人，我們別說動念不知道，就連別人說出話來，我們也聽不明白。佛是眾生任何念頭他都了解。所以先給阿難尊者授記，再給羅睺羅授記，最後給二千人授記。

爾時佛告阿難。汝於來世、當得作佛。號山海慧自在通王如來、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。當供養六十二億諸佛。護持法藏。然後得阿耨多羅三藐三菩提。教化二十千萬億恆河沙諸菩薩等。令成阿耨多羅三藐三菩提。國名常立勝旛。其土清淨。琉璃為地。劫名妙音徧滿。其佛、壽命無量千萬億阿僧祇劫。若人於千萬億無量阿僧祇劫中、算數校計。不能得知。正法住世、倍於壽命。像法住世、復倍正法。阿難。是山海慧自在通

王佛·為十方無量千萬億恆河沙等諸佛如來、所共讚歎·稱其功德。

這個時候佛聽完他們用言語啟請、用念頭啟請。佛就先告訴「阿難」，「汝於來世」，你在未來時代，來世。「當得作佛」，將來你一定能夠作佛成佛。成佛的佛號是什麼呢？叫作「山海慧自在通王如來」，這個是你成這尊佛特殊的、專有的名號。你成佛的時候，你專有的佛號叫作「山海慧自在通王如來」。還有凡是成佛，任何一尊佛都有共同的名號。你成佛也是一樣的，跟其他諸佛一樣，叫「應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師」。不但在人間教化人類眾生，也在天上作天道眾生的老師，天人師。「佛、世尊」，這十種名號，任何一位菩薩成了佛以後，都有這十種名號。每一個名號含的道德無窮無盡，說不盡的。就拿「正徧知」來講，知是知道一切，徧是普徧任何這個世間什麼現象，比喻它的道理都知道。不但這個地區的事情道理他知道，比如說我們住在台灣，每一樁事情有它的道理，佛都知道。我們知道不知道？在台灣每一天發生的事情，每一樁事情的道理，實在說起來我們真的不知道，別說理不知道，事情也看不明白。佛能徧知什麼呢？

如果佛到台灣來，台灣這事理他都知道，台灣以外美國、法國、英國、非洲、澳洲那些國家，全球的事情道理，佛無所不知。不但這地球，佛是三千大千世界的教主。我們這娑婆世界，要算起來是無數的，有無窮無盡說不清這世界。我們台灣在無數的世界之中，那是渺小得不得了。佛除了在這裏可以擴充整個地球，整個地球再擴充三千大千世界，一切事情道理他都知道叫徧知。徧知還不算，它加正字，正知，知道得非常正確，不會邪知的，這叫作「正徧知」。你想想看，豈止三千大千世界。過去雪廬老人講，成了佛以後，除了娑婆世界一切事理他知道以外。娑婆世界以外十方世界，在那一個世界從天上下的毛毛雨，毛毛雨是很細的雨，佛都知道。為什麼在這時候下這種雨？佛都知道。舉此一例，所以就正徧知一項來講說不盡的，所以佛十種號也不必全部研究。

想想看我們為什麼學佛呢？學佛成功了，釋迦牟尼佛是如此，阿難尊者成佛是如此，我們每個人將來成佛也都這樣，正徧知，無所不知，知道到最徹底，這個知是真知。我們現在凡夫眾生這真知談不上，現在知是一般講知識，那是虛妄分別的。

這知一定要成佛才是真知，凡是一件事情真知以後，他就有辦法解決它的問題，對於三千大千世界那一個眾生那一個地方事情發生，佛都知道，知道就有辦法來教化他。釋迦牟尼佛在這娑婆世界，教化三千大千世界之內所有眾生，生老病死這些問題佛都知道，都能用教育的方法來教他解決生死問題，這才是真知，沒有真知那能辦到。這樣看起來，我們學佛必得要發心學大乘法門，一定要成佛。

首先佛給阿難尊者說：你將來成佛，除了有專有名號以外，還有十種名號，這十種名號功德說不盡的。將來你怎麼樣才能證到佛果呢？那成佛不是說成佛就成佛，佛跟你授記就馬上成佛，不是如此。各位看看「當供養六十二億諸佛，護持法藏，然後得阿耨多羅三藐三菩提」。阿難應當從現在開始要供養佛，你現在還是聲聞，要想學大乘佛法要成佛，必須供養佛，不只一尊佛，供養「六十二億諸佛」，六十二億有多少？大家算算看要供養那麼多的佛。供養那麼多佛最重要的是「護持法藏」，供養每一尊佛都是拿護持法藏來供養佛。然後你才能得到「阿耨多羅三藐三菩提」，然後才能證到佛果。

在因地你學菩薩道供養那麼多的佛，而且最重要的是護持法藏來法供養。再說「教化」眾生，你成佛當然要教化眾生，在成佛之前行菩薩道就要教化眾生。現在總歸說起來，你要教化眾生有多少？「二十千萬億恆河沙諸菩薩等，令成阿耨多羅三藐三菩提」，你要教化這麼多的眾生。這麼多的眾生各位要注意這數目字，先注意單位數字，單位是「恆河沙」。在印度恆河裏沙有多少？沙細得很，一粒沙代表一位菩薩。再加上前面說「二十千萬億恆河沙」，二十千萬億恆河裏面的沙，每一粒沙代表一位菩薩，你要教化那麼多的菩薩。並不是說我們勸人念佛、學佛，勸告之後，人家接受不接受？將來有沒有成就？佛不是如此，佛跟阿難尊者講，都教這些菩薩「令成」，令就使得他們，成就「阿耨多羅三藐三菩提」，都能成佛，這才是真正的教化眾生。這樣說起來，想成佛，度化眾生談何容易。我們今日之下，必得要信釋迦牟尼佛開的淨土法門，我們往生到極樂世界一生就能成佛。成佛再度化眾生，那什麼都辦得到。

接著就講阿難成佛之後，這國土「國名常立勝旛」，「其土清淨」，你的國土是

清淨莊嚴的。「琉璃為地，劫名妙音徧滿」，清淨琉璃為地，各位可以拿我們娑婆世界相比，我們土地那裏清淨？琉璃為地更辦不到。

「其佛、壽命」，你成了佛壽命有多少呢？「無量千萬億阿僧祇劫」，有這麼長壽。這樣長壽為什麼？應著眾生，釋迦牟尼佛在這世間，這一次八十歲，他是根據我們應化這時候眾生的壽命來的。佛的壽命是無窮無盡的，他這佛也是應他那時候教化眾生應的根機，佛的壽命有這麼長。「若人」，如果叫人來計算，「於千萬億無量阿僧祇劫中」，在這麼長的時間來「算數校計，不能得知」。算不清楚。

佛住在世間壽命算不清楚，太長了。佛將來也有滅度的時候，不住在世間。從那時候開始算「正法住世、倍於壽命」，這個正法時候，比佛的壽命加一倍。「像法住世、復倍正法」，像法時期比正法時期又加一倍。

最後釋迦牟尼佛就叫阿難了，「阿難，是山海慧自在通王佛」，你將來成佛山海慧自在通王佛的時候，「為十方無量千萬億恆河沙等諸佛如來，所共讚歎」，將來有那麼多的佛來讚歎你的功德。「稱其功德」，稱讚你的功德。

阿難成佛之所以有這樣無窮功德，主要在因地以法供養那麼多的諸佛。後來又教化眾生，都用佛法來教化，教眾生覺悟、成佛。這個我們今日之下想想看，我們除了自己念佛，這是特別法門，當生成就以外。我們勸一個人念佛將來成就，就算是我們遇到有人往生，我們給他助念，幫助他往生，想想看，那功德更多。他當生就能成就，我們自己也當生成就。研究這一段經文我們可以知道，勸人家學這佛法重要，勸人家學特別念佛法門更重要。

妙法蓮華經講記(十)

第一四七講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我今僧中說。阿難持法者。當供養諸佛。然後成正覺。
號曰山海慧。自在通王佛。其國土清淨。名常立勝旛。
教化諸菩薩。其數如恆沙。佛有大威德。名聞滿十方。
壽命無有量。以愍眾生故。正法倍壽命。像法復倍是。
如恆河沙等。無數諸眾生。於此佛法中。種佛道因緣。

「爾時」就是把長文說完以後。「世尊」是釋迦牟尼佛。「欲重宣此義」，把前面的意思再說一遍，用偈頌說出來。因為這個都是用整齊的句法，文字比前面的少，這樣容易記得清楚，所以用偈頌的方式再說一遍。

偈頌開始就講「我今僧中說，阿難持法者，當供養諸佛，然後成正覺」。這一首開始，「我」就是釋迦牟尼佛自己稱呼自己的。「今」就現在靈山會上。我今在「僧

中」，我在你們集會之中，向大家來「說」了。「阿難持法者」，我給阿難來授成佛之記，他是一向從過去長遠的時候，一直到現在他是護持法藏的。這一句裏面就是前面長行文講，從過去一直到現在以至於到未來，持法者，就是護持法藏。在過去每尊佛出世的時候，他都來弘揚佛法。「當供養諸佛」，就是長行文裏面講，要供養六十二億諸佛護持法藏。「然後成正覺」，然後就證佛果。

第二首偈頌就說他成佛之後，名號叫作「號曰山海慧自在通王佛。其國土清淨，名常立勝旛，教化諸菩薩，其數如恆沙。佛有大威德，名聞滿十方」。

他成佛之後，名號叫山海慧自在通王佛，每尊佛共同的有十種名號，他這是專有的名號，叫作「山海慧自在通王佛」，他的國土是清淨的。我們這個娑婆世界，就釋迦牟尼佛所處的環境也是清淨的，不過凡夫眾生在這娑婆世界卻感覺不是清淨的，是污染的。而他教化的國土整體的講，國土是一片清淨的環境，國土的名稱叫「常立勝旛」。既然專門指他的國土的名字，當然有它特殊的意思。常立勝旛，旛就是旛幢，旛幢高豎。那一尊佛那旛豎立起來有什麼用意的？佛所在的，佛講的這

法，天魔外道或任何一個人，一遇到佛法就被法懾服住了。阿難尊者從過去到釋迦牟尼佛這時候，是多聞第一，就是對於佛法學得很多，不只跟釋迦牟尼佛學佛法，也在過去跟很多佛學了佛法。因為佛法他多聞，知道很多，而且過去因地也經常來弘揚佛法，這是他比別的聲聞弟子特殊的地方。所以他將來成佛，他的國土叫作常立勝旃，常立是永恆的在他國土裏面豎立一個勝旃。就表示他的國土，他這個法，邪魔外道天魔等等，一個一個都被他懾服住了，叫作常立勝旃。

「教化諸菩薩，其數如恆沙」，這就是前面長行文裏面講，阿難將來成佛以後教化眾生，所教化的都是菩薩。教化菩薩有多少呢？「其數如恆沙」，所教化的菩薩，數目就像印度有條恆河，恆河裏面沙有多少？數不清，他教化的菩薩就像恆河沙那麼多。他教化諸菩薩，在這裏就簡單的講其數如恆沙，在長文裏面各位還記得嗎？令成阿耨多羅三藐三菩提。他教化那麼多的菩薩，都要教那些菩薩將來都能成佛，看看這功德多麼大。

「佛有大威德，名聞滿十方」，這位山海慧自在通王佛，就是將來阿難成佛，

他有大威德，這道德有威嚴是大威德，不是普通的。所以他「名聞滿十方」，十方都聞到他這尊佛，為什麼有大威德？為什麼名聞滿十方？就是因為他長久以來這樣說法護持法藏。真正護持法藏是什麼呢？就是把純正的佛法，成佛的妙法說出去。一切邪知邪見天魔外道都沒有辦法來破壞的，所以前面說常立勝旛，有這勝旛顯示他有大威德，有大威德指的他說的那些妙法。在長行文裏面講，他這國土裏他在什麼時候成佛呢？在那一劫呢？任何一尊佛他成佛在那一劫，都有劫的名稱，比如說釋迦牟尼佛是在賢劫，在賢劫之前有莊嚴劫。阿難尊者將來成佛那一劫叫妙音徧滿。所謂妙音徧滿，就是他說妙法的音聲徧滿他的國土。既是這樣，所以大威德名聞滿十方，除了在他國土裏面妙音徧滿，十方世界都知道有這尊佛說了妙法。

「壽命無有量，以愍眾生故。正法倍壽命，像法復倍是」。這尊佛壽命有多少呢？無有量，就前面長文講，他的壽命無量千萬億阿僧祇劫。阿僧祇劫是一個單位，有多少阿僧祇劫呢？無量千萬億的阿僧祇劫，有這麼長的壽命。「以愍眾生故。正法倍壽命」，因為他悲愍眾生，在世間住世住很久。這是講應化身佛，應著眾生的

有感他才來應。既是來應眾生所感的話，那當然就住在世間，不管是長是短，都有期限的。當佛到這世間來，度化眾生法緣，應度的眾生都度了，再離開這世間，叫入滅。實際上成了佛，那個報身佛沒有入滅的時候，也就是說沒有離開世間，他沒有壽命的限制。應化身有壽命的限制，雖然是無量千萬億阿僧祇劫，他還有壽命在那裏，不過非常長就是了。為什麼這麼長呢？「愍眾生」，憐愍眾生。不但在世間住得這麼長久，就是離開這世間，並不是說佛離開世間就不度化眾生了，他還要換一個地方再去度化眾生。他到別處不在這裏度化眾生，就這裏講這地方佛不住在這裏，但是還有法留在世間。從他離開這世間，然後算起再多少年的時候叫作正法，再過多少年叫作像法。比如說釋迦牟尼佛入滅之後，算起五百年是正法，再五百年是像法。計算有些不同，一般講第一個五百年是正法，第二個五百年是像法，然後是末法。而這佛正法在他入滅的時候，「正法倍壽命」。就是他住在世間無量千萬億阿僧祇劫，他的正法時期把無量千萬億阿僧祇劫再加一倍，兩個無量千萬億阿僧祇劫，這是正法。像法怎麼呢？「像法復倍是」，像法再比正法又加上一倍。你看這有多少？但這裏有特別，沒有末法時候，只有正法像法。

我們了解釋迦牟尼佛這正法時期，在這個時期研究佛法學佛的人都能證果。可是像法的時候，證果還有，不多了，但是法沒有變，講的法還是正法，不過證果少，我們現在是釋迦牟尼佛的末法時代。在末法時代有那位證果？要知道像法時期證果都少了，末法時期還有證果的人嗎？不錯，那些大祖師都是證果的，但那是再來人，不是在這一生證果的，他過去世早就證果的。所以這位阿難尊者成佛，這時候正法時期，眾生學他的正法都能證果。

「如恆河沙等、無數諸眾生，於此佛法中，種佛道因緣」。他將來度化的眾生有多少呢？無數的諸眾生，就像恆河沙那麼多。那麼多的眾生在佛法之中，尤其是正法時期、像法時期，種佛道的因緣，注重都是大乘佛法，沒有講聲聞二乘的，種的都是成佛大道的因緣。

佛跟阿難尊者授成佛之記，授完以後，靈山會上還有那些新發心的菩薩有八千人，起了疑惑了。

爾時會中新發意菩薩八千人、咸作是念。我等尚不聞諸大菩薩得如是

記·有何因緣、而諸聲聞得如是決。

「新發意菩薩」，就是新發大乘菩薩道，要學成佛的發這個心，叫作新發意。怎麼樣才會發這心呢？我們現在要發菩提心。真正說起來發菩提心那個不容易的，要到十信位的時候他才算得上新發意。簡單說，就是剛剛發了學成佛大法，發菩提心的人，叫新發意菩薩。

這時候，就是在靈山大會之中，新發意菩薩有多少人？八千人。「咸作是念」，他們心裏起了這念頭，沒有說出來。起的念頭是什麼呢？「我等尚不聞諸大菩薩得如是記」，我們這些新發菩提心的人，還沒有聽到那些諸大菩薩得了這麼多像佛授的記，如是記，就指的前面佛給聲聞弟子授了成佛之記，從舍利弗、迦葉尊者到富樓那，以至於現在阿難尊者等。這些諸大菩薩在佛講方等經典的時候，那些大菩薩經過多長遠的時間修行學習，才能得佛的授記。「有何因緣」，有什麼因緣，「而諸聲聞得如是決」。現在佛給這些聲聞弟子，就是學小乘的，「得如是決」，如是決就是指決定能夠成佛。聲聞能夠得到這樣的授記，我不知道有什麼因緣？所以起了懷疑。

佛就針對新發意菩薩解釋，新發意菩薩所問的，過去那些諸大菩薩佛也給他們授記。但那些大菩薩授記，佛都講清楚，那是無量劫的修行，到現在佛才給他們授佛記。所以前面講「我等尚不聞諸大菩薩得如是記」，得如是記，就像現在佛給聲聞弟子這樣授記。過去大菩薩經過無量劫修行，才得佛授記，而現在諸聲聞眾就這樣，這麼簡單得佛的授記了。佛就解釋了。

爾時世尊知諸菩薩、心之所念。而告之曰。諸善男子。我與阿難等。於空王佛所、同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提。而阿難護持我法。亦護將來諸佛法藏。教化成就諸菩薩眾。其本願如是。故獲斯記。

「爾時世尊知諸菩薩、心之所念，而告之曰」。釋迦牟尼佛就知道這些新發意菩薩八千人心裏起了這念頭。我們凡夫眾生怎麼會知道？別說念頭不知道，就是別人話說出來，我們還不知道呢，但是佛都知道。「而告之曰，諸善男子」，就告訴那些新發意菩薩。「我與阿難等」，這不只阿難一個人，還包括羅睺羅以及前面富樓那

等等，現在講阿難，我跟阿難，「於空王佛所、同時發阿耨多羅三藐三菩提心」，空王佛有普通的意思、有專有名稱的意思。普通意思任何一尊佛都叫作空王，把一切虛妄分別假相都把它空了，那就進入真空的境界，完全證到法身了，這叫空王。這裏指的空王是在過去有一尊佛他的號叫「空王佛」，釋迦牟尼佛修菩薩道在三大阿僧祇劫之間就遇到空王佛，不只釋迦牟尼佛自己，他還跟阿難，除了阿難還有別人，這只講阿難了。「於空王佛所、同時發阿耨多羅三藐三菩提心」，可見得發心很重要。我們現在一般學佛的人，你問他為什麼要學佛呢？他答復不出來。正確的答復是：學佛就是要成佛。很簡單，但是大家都不明瞭，學佛就是為了成佛，很多人目標不是如此。釋迦牟尼佛在空王佛所，就發了成佛的菩提心。

在那個時候，他跟阿難尊者兩個人同時發菩提心，「阿難常樂多聞」，常樂，讀要也可以，讀勒也可以。樂是歡喜、喜樂。要是好（音浩），都是讀去聲。阿難呢？一直在那喜好多聞，是多學佛法的理論。我呢？「常勤精進」，我在修持方面當然也要多聞佛法，這個理論不能不學。理論不了解，你學佛修行怎麼修啊？理論如同

一個人眼睛，修行工夫等於一個人兩隻腳，你眼睛不睜開來，你腳一定走不出去的。所以說解行兩者都要，又要懂得佛法的理論又要修持。所以阿難他偏重在學習佛法的理論，當然他修持也用功，不用功不會有成就的，只不過偏重在多聞。而釋迦牟尼佛說我常勤精進，勤是勤懇的，精進是一直往前修持不退。

「是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提」，我已經成佛了。而「阿難護持我法」，阿難他現在護持我的佛法。「亦護將來諸佛法藏」，前面講，他將來要護持那麼多的佛，供養那麼多的佛，所以將來要護持諸佛的法藏，要「教化成就諸菩薩眾」。「其」指他「本願如是」，他的本願偏重在自己修持的，是多聞諸佛的佛法，而又把這佛法來「教化成就諸菩薩眾」。這個本願說出來，你們新發意八千菩薩不要懷疑了。他現聲聞是迹，是這一生表現出來的事迹，垂示出來迹向。本地你們不知道，我說出來，本地在空王佛那個時候，我們兩個同時發菩提心。發菩提心他又多聞又修持，偏重在多聞，所以在這一生來作我的侍者，多聞第一，這就沒有疑問了。所以其本願如是，「故獲斯記」，所以他現在獲得我給他授成佛之記。

經過佛這樣一解釋，阿難一聽想起來了，他把過去跟釋迦牟尼佛在空王佛所那裏發成佛的心，現在想起來了，他就述說了。

阿難面於佛前。自聞授記、及國土莊嚴。所願具足。心大歡喜。得未曾有。即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏。通達無礙。如今所聞。亦識本願。

「阿難面於佛前，自聞授記、及國土莊嚴，所願具足，心大歡喜，得未曾有」。「阿難面於佛前」，阿難就在佛的面前對著佛，親自聞到佛給他授成佛之記。「及國土莊嚴」，以及他成佛之後，所教化的國土那樣清淨莊嚴。「所願具足」，他過去發的願，成佛以後就具足就滿了願。「心大歡喜」，他心裏大歡喜，這個大歡喜不是普通的，是將來能夠成佛那種狀況，豈是普通的歡喜呢？所以是大歡喜。這個大歡喜「得未曾有」，在沒有得到佛給他授記的時候，從來沒有這樣歡喜過的，所以得未曾有。

我們稍微了解歡喜這個意思，學佛學菩薩道，就別教來講，證到初地才是得了歡喜，初地得了歡喜地，那了不得。但初地還是不究竟的，到二地這歡喜還要離開，都不算是大歡喜。他這大歡喜，怎麼樣了解呢？就看前面佛給他授記時說，你成佛之後，你的國土一片琉璃清淨，成佛是你的正報，整個國土是你的依報。普通很有錢的人，他找一個山莊，建立一個豪華的住宅，這不得了，他自己感覺夠了，別人很羨慕。你拿這個跟阿難尊者成佛之後的國土相比較，我們世間得到一個鑽石，一個真珠那是寶貴了，而他整個大地是琉璃。我們再研究依報怎麼來的？我們現在是普通凡夫眾生，成了佛以後，我們都有那種依報。為什麼呢？佛性裏面，佛的法身裏面是無盡藏，一切功德金銀財寶含藏無盡的，都在我們本性裏面。能得到成佛之記，將來成佛把本性整個證到了，那要什麼有什麼。豈只是這個世間鑽石一克拉兩克拉？那個算什麼，這整個從本性裏面出來的，什麼都有，所以才大歡喜。

「即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏，通達無礙」。這個時候阿難尊者，「即時」就立刻，「憶念過去」就想起來了，在過去「無量千萬億諸佛」的，從諸佛那裏所

學的法藏，「通達無礙」，一切都通達了，沒有任何的障礙，統統是通達了。

這個「憶念」我們稍微要研究一下，這研究心理學的人都知道有兩個字，一個是記字，記性好，他學習什麼事情，眼見耳聞任何事情記在心裏，這記字。再就忘了，忘記這忘字。這兩個字是心理學的現象，假使我們一個人只有記而沒有忘，那不得了，他記的事情一直記在那裏，每天所接觸外面色聲香味觸，他都記在心裏，那他怎麼用啊？所以必得有忘。忘是把以前所記，所接觸那些境界、那些事情，暫時把它伏下來，這叫忘。因此這阿難尊者過去經過千萬億諸佛法藏得了些佛法，後來又接受其他那些事情，把原來所接受的壓在下面，暫時不起作用，就忘記了，而現在呢？經過佛給他授記一講，他想起來了。為什麼又能想起來呢？從心理學來講，尤其是從唯識學來講，我們接觸世間任何事物，都是成為名言種子，一直含藏在我們心裏。必得經過後來適當的因緣啟發，他才想起來了，所以有這些作用。要知道任何事情到我們心裏時，一直存在那裏，好的比如念佛的佛號，是金剛種子，固然存在那裏。不好的事情，造的那些惡業，也是存在那裏。這個時候他聞的佛法

種子都是好的佛法，所以想起來了，一切通達無礙。這樣我們研究佛法，研究教理太重要了。現在感覺研究教理，似懂非懂的，不管懂不懂，到了八識田裏面，以後它都會起現行的。

「通達無礙」，指現在跟過去都想起來了，「如今所聞，亦識本願」。過去在無量千萬億諸佛的法藏，現在一想起來，「如今所聞」，現在經過佛給他一說，「亦識本願」，他就記起來。這個識可以讀誌，記得原來發的願，成佛大願。這個願一提起來，就是講前面八千新發意菩薩說像那個聲聞眾，怎麼佛給他授成佛之記呢？現在本願一說出來，他實在不是聲聞，聲聞是表演出來給大家看，他本願就是大菩薩。

第一四八講

爾時阿難而說偈言。

世尊甚希有。令我念過去。無量諸佛法。如今日所聞。
我今無復疑。安住於佛道。方便為侍者。護持諸佛法。

阿難尊者就說了，「世尊」就稱呼釋迦牟尼佛。「甚希有」，非常希有就是太少有了。為什麼呢？能夠這樣「令我念過去無量諸佛法，如今日所聞」。佛能夠叫我「念過去」，念過去不容易的，我們一般人對於過去的事情，有時候想起來，有時候忘記了，大多數忘記了。這一生的事情，從小到現在，我們都能記得嗎？不見得，很多都忘記了。現在呢？前面講到空王佛那個時候，發的菩薩這菩提心，這阿難說自己記不得了。現在佛這麼一說，他馬上想起來，念過去，想到過去。想到過去什麼呢？「無量諸佛法」，過去曾供養那麼多的佛，跟那麼多的佛來學習佛法，記都記不得了，太多，時間太長了，太遙遠了。阿難經佛一說，現在都想起來了，「如

今日所聞」，今日在靈山會上聽佛這樣一講，統統想出來了。

記起來以後阿難說了，「我今無復疑，安住於佛道」，我現在沒有疑惑了，沒有什麼疑惑？指前面新發意菩薩，怎麼佛給那些聲聞弟子授成佛之記呢？新發意菩薩有懷疑，阿難尊者也是心裏有些疑問。所以聽了佛把他過去那麼的學習佛法，他了解了，沒有懷疑了，佛給我授記這是應得這種授記。「安住於佛道」，我既然得到佛給我授成佛之記，那我安住在佛道上。安住在佛道不容易，初學佛的人要安住在佛道，就是安住在了生死這念頭上也不容易。很多人學佛多年，也研究很多佛經，他在世間還免不了凡情俗見，跟社會上的人一同為了名利跟人家來競爭，這些還免不了。你叫他放下名利心，一心一意在了生死，今日之下能夠有這樣的人，就很不得了。念佛的人來講起念頭，如果不在做事情的時候，起念頭就是佛號，就在佛號上面這也難得了。他這「安住於佛道」是講普通法門，他這心的念頭就是很安然的放在成佛這佛道上面，這不容易的。我們念佛的人如果這樣把念頭放在佛號上面，那得一心不亂也一定沒有問題，那往生到極樂世界更沒有問題，這個很重要。「方

便為侍者」，既然阿難尊者安住在佛道是一個大菩薩，如果不是大菩薩，他怎麼能安住在佛道上？現在為什麼是聲聞弟子還作佛的侍者？這是方便作佛的侍者。因為《法華經》裏面講要開權顯實，方便是用權的，作佛的侍者。「護持諸佛法」，以方便作侍者，以這個身分來護持諸佛法，這個大家都知道。阿難的年齡比佛的年齡小得很多，佛成佛以後講的經，那阿難沒有聽到的，到後來阿難跟佛出家作侍者，阿難就要求佛把他過去所講的佛法，就跟阿難再說一遍，阿難全部記得。我們只知道阿難是多聞，佛所說的法他都全部記得，殊不知他過去跟無量諸佛學過佛法，所以他在現在這時候作佛的侍者，能夠把佛以前所講的，到後來他自己親自聽到的這些佛法都記得。當釋迦牟尼佛不住在世間的時候，佛弟子們來結集佛經，就是把佛過去所講的佛法把它收集起來，編成一本一本的經典。這就請阿難尊者把他所記得的，佛所講的佛法，由他背誦出來。所以每一部經前面「如是我聞」，如是，就是佛講的法就是這樣的，沒有錯誤的。我聞，我是阿難尊者。如是我聞就是阿難尊者在結集佛經的時候，加上這一句，這部經是我從佛那裏聞來的。可見得阿難尊者這「護持諸佛法」，這功德多麼大。如果沒有阿難尊者把佛的法門記得這麼清楚，才

能夠把它編成印出書來。否則今日之下，我們憑什麼來學佛、來研究佛法？所以經典重要。這就是阿難「護持諸佛法」，諸佛法，不但釋迦牟尼佛這一代的這尊佛，在以前無量諸佛法，阿難都是這麼護持。給阿難尊者授記就是這一段。

接著佛給羅睺羅授記，羅睺羅就是釋迦牟尼佛出家之前結婚生的兒子。

爾時佛告羅睺羅。汝於來世、當得作佛。號蹈七寶華如來、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。當供養十世界微塵等數諸佛如來。常為諸佛而作長子。猶如今也。是蹈七寶華佛。國土莊嚴。壽命劫數。所化弟子。正法、像法。亦如山海慧自在通王如來、無異。亦為此佛而作長子。過是已後。當得阿耨多羅三藐三菩提。

「爾時」就是佛給阿難尊者授記完了的時候。「佛」就是釋迦牟尼佛。「告羅睺羅」，告訴羅睺羅什麼？「汝於來世」，汝指的羅睺羅，你將來的時候。「當得作佛」，

你會成為佛的。成佛之後你有「號」，號是什麼？叫「蹈七寶華如來」，這是你的佛號，這是有專有的號，羅睺羅將來成佛號叫蹈七寶華。接著是共同的號，那一尊佛都有這十種號。每一個名號都代表成佛道德。每個德在因地修菩薩道的時候，都是長遠時劫修持，才能得到這結果。所以這十個名號，那一個名號都含義無窮的。我們現在就看這個「善逝」，善逝這個名詞稍微提一提。善逝跟前面如來這兩個字互相對照著看。如來，成佛的人到世間沒有別的事情，就是為的來度化眾生。如果不是度化眾生，他大可不必到世間來，他證到那報身佛，以報身佛在實報莊嚴土裏面那多好。實報莊嚴土我們想像不到，佛從實報莊嚴土出來，到我們凡夫眾生所居住的凡聖同居土來，他度化眾生叫作如來，來就是度化眾生。當度化有緣的眾生應該度的都度完了，佛就不在世間繼續住下去，他善逝，離開這世間。離開世間不一定到那裏，也許他回到實報莊嚴土去了。也許換了另外世間又到別處度化眾生不一定，所以叫善逝。善逝就前面講，來是為度化眾生，去了也是度化眾生完了，變換一個地區、變換一個世界叫善逝。來去自己都那麼明白，完全自己作主。

想想看沒有成佛的凡夫眾生能夠這樣嗎？來的時候，從母胎生下來的時候，入了母胎是糊里糊塗的入胎，母胎懷了十個月生下來，也是糊里糊塗生下來的。這一生當中，從開始學吃飯、學走路，到學校讀書，讀書完了以後作事情，你問他，你為什麼讀書？讀書為的什麼？作事情又為的什麼？他也是糊里糊塗，自己不知道。到年齡老了的時候又病了，病了很痛苦。病好得起來好不起來，心理痛苦實際比病苦得更多。真正學道的人身體雖有病，沒有心理痛苦，那個生理痛苦不算什麼，生理痛苦那是小事情，最重要的不懂道理的人，心理的因素，所以他苦上加苦。到死的時候那更苦了，自己也恐懼了，這一死到什麼地方？何去何從不知道，還是糊里糊塗的。家裏家屬也是痛苦的，凡夫眾生就是這樣。從出生到死亡這中間讀書作事，你問他為什麼？他答復不出來。如來善逝，成佛就是這樣，清清楚楚的，自己來去自由。現在國內國外所講的民主自由，這那是什麼自由。成佛之後如來善逝這才是真正自由。

今日之下看到了這裏，講成佛之後才能如來善逝來去自由。我們念佛的人好處

是什麼呢？只要信願行，信佛講的有西方極樂世界，願是我們發願這一生，生命終了時候一定要往生極樂世界，然後執持名號念佛，平時老老實實這樣修行，目標很正確的，我們現在就知道未來到那邊去。只要平時老老實實念佛修行，將來一定能夠成就這願望的，這個我們知道。根據聖人所講的有這信心可以到極樂世界，一到極樂世界很快就能成佛，那就是如來善逝。然後再回到娑婆世界來，什麼時候回來，什麼時候變換一個環境到別處度化眾生，完全自己作主，今日之下不修這個法門修那個法門好呢？

佛跟他授記，專有名號和普通的名號都說出來了，要什麼時候才能成佛呢？「當供養十世界微塵等數諸佛如來，常為諸佛而作長子，猶如今也」。那你未來，前面講「汝於來世」照應那個，你來世就是未來的，你要供養十方世界的微塵等數。把世界化成一個世界就一個三千大千世界，化成微塵那麼小。一個三千大千世界盡化成微塵，你知道微塵有多少？十方世界的微塵等數指相等的數目，一個微塵指的一尊佛，你要供養那麼多的諸佛如來，你才能成佛。」而且常為諸佛而作長子。「十

世界微塵等數諸佛如來」，你不但供養他們，而且都作那些諸佛的長子。「猶如今也」，猶如現在你作我的長子。

「是蹈七寶華佛」，這尊佛的「國土莊嚴」，成佛所教化區就是他的國土，他的國土清淨莊嚴。「壽命劫數」，他所教化弟子，正法時期，像法時期，「亦如山海慧自在通王如來、無異」，就跟前面阿難尊者成佛，叫作山海慧自在通王如來，你跟他一樣。他的國土莊嚴，壽命劫數，教化眾生正法多少時間，像法多少時間，你跟他一樣。不但如此「亦為此佛而作長子」，此佛是指阿難尊者將來成佛，你也作他的長子。

「過是已後，當得阿耨多羅三藐三菩提」，過是之後，就是從供養十世界微塵等數諸佛如來，一直到阿難將來成佛的時候，你作他的長子。從這以後，你得阿耨多羅三藐三菩提，就是無上正等正覺，你那時候才成佛。

爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·

我為太子時·羅睺為長子·我今成佛道·受法、為法子·

於未來世中。見無量億佛。皆為其長子。一心求佛道。
羅睺羅密行。惟我能知之。現為我長子。以示諸眾生。
無量億千萬。功德不可數。安住於佛法。以求無上道。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」。講到這裏，釋迦牟尼佛再把前面的意思重說一遍，就是用偈頌講。

「我為太子時」，釋迦牟尼佛講我作太子時。「羅睺為長子」，他是我的長子。「我今成佛道」，我現在成佛道了。「受法、為法子」，羅睺羅來接受我傳給他的佛法，而為法子。

「於未來世中，見無量億佛，皆為其長子，一心求佛道」。在未來世中，前面講的未來有多少呢？當供養十世界微塵等數諸佛如來，那指的未來世，他要供養所遇見到的無量億佛，那太多了。而且「皆為其長子」，每一尊佛你去供養他，都作他的長子。就是那一尊佛在出家之前結婚有子，所以羅睺羅皆作為長子。到了他成

佛之後，你跟他學佛。「一心求佛道」，專心來求成佛了。

「羅睺羅密行，惟我能知之，現為我長子，以示諸眾生」。羅睺羅他學佛的時候跟一般人不同，一般人學那個法大家知道，羅睺羅學的是密行，他修行的方法別人不知道。這一生修的，和在這一生以前所修的法，怎麼個修行法沒人知道。「惟我能知之」，只有我知道。他現在是我的長子，他以這來示諸眾生，示什麼呢？大家只知道他是我的長子而已，密行大家不知道。

「無量億千萬功德不可數，安住於佛法，以求無上道」。他這密行所得的功德有多少呢？「無量億千萬功德」，這兩句一口氣念下來，他的功德是無量億千萬這麼多。這麼多你數數看？世界再好的數學家也數不清。所以釋迦牟尼佛說不可數，這功德是無量的，數不清的。他以這樣的功德現在得到我跟他授成佛之記了。「安住於佛法，以求無上道」，經過我跟他授記，他能安定的住在佛法上面，來求成佛這無上大道。

阿難尊者、羅睺羅他們兩個人都得到佛授記，已授記完了。接著是兩千人的授

記，這兩千人包括有學的、無學的這些，佛給他們授記。

爾時世尊見學無學二千人。其意柔軟。寂然清淨。一心觀佛。佛告阿難。汝見是學無學二千人否。唯、然。已見。阿難。是諸人等。當供養五十世界微塵數諸佛如來。恭敬、尊重。護持法藏。末後、同時於十方國、各得成佛。皆同一號。名曰寶相如來、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。壽命一劫。國土莊嚴。聲聞、菩薩、正法、像法、皆悉同等。

「爾時」，就是佛給羅睺羅授記完了的時候。「世尊見學無學二千人」，釋迦牟尼佛就看到，有學的人、無學的人一共有二千人。「其」指他們的心意。「其意柔軟，寂然清淨，一心觀佛」。意思很柔軟，「寂然清淨」，在那安靜的，念頭也不亂想，一心在那裏觀釋迦牟尼佛。

這學指聲聞弟子，學還沒有證果當然要學，我們都是在學，我們證什麼果？初

果要斷見惑，而見惑一品也沒有斷，我們當然要學。證了初果二果三果，如果第四果還沒有完全證到的時候，這叫有學的聲聞眾，他還繼續學。證了四果羅漢，就把見惑思惑統統斷乾淨了。見思惑是什麼呢？簡單說貪瞋癡慢疑加上不正、惡的見解，再簡單說指貪瞋癡三毒。詳細講見惑八十八使、思惑八十一品，加起來一百多品。把這些見惑思惑都斷乾淨了，才能證到第四果阿羅漢，那就無學了，而無學距離成佛還遙遠得很。釋迦牟尼佛見到有的有學、有的無學，一共有二千人，他們心理意念意思柔軟。

什麼叫柔軟？我們現在普通凡夫眾生心理絕對不柔軟，真正柔軟心理就沒有執著了。執著什麼呢？執著這假我。把這假我當作真我，牢牢執著不肯放棄，在世間上一切跟人爭名奪利、損人利己，這些行為都是為了這假我。都是執假為真，這些人絕對不會柔軟的，他遇見跟人家有什麼爭執的事情，一步也不肯讓人家，這種人不管貧窮也好，富貴也好。有學問、無學問，有學問把世間書，社會科學、自然科學念得很多了，他還是執著。在政治上作了大皇帝他更是執著。財富像過去石崇，

家裏有什麼呢？我們看見珊瑚是很寶貴，石崇家裏拿珊瑚當柴火燒。古時候煮飯用柴火煮飯，他拿珊瑚來作柴火。你看富到什麼程度？愈是這樣富貴的人，他執著愈厲害，他心理不柔順的。我們必須學道，知道我執、法執是害人的，我執、法執把真如本性障礙起來，才變成生死凡夫。他這些學小乘的人，這時候工夫也不錯了，能夠意思很柔順了，遇到什麼事情跟他一講就明白。他放棄自己的權利，可以讓人家，這叫柔順。「寂然清淨」，心裏不染污。染污是比喻的話，貪名圖利跟人爭名奪利，心理黑得很，黑心就是染污的。我們本性本來是光明的，因為自私自利來跟人家爭名奪利，心理是污染漆黑，一點光明都沒有。他「寂然清淨」，寂然是很安定的，清淨是不染的。這個是「一心觀佛」，一心，專心，一心一意來觀佛。觀佛什麼？觀佛道德那樣清淨莊嚴、那樣的來去自由。這些二千人心理柔順清淨一心觀佛，二千人雖沒有說出來，釋迦牟尼佛知道他們的心理。

釋迦牟尼佛看見二千人心裏的念頭，他就給二千人授記。首先他就跟阿難說：「佛告阿難」，佛告訴阿難，「汝見是學無學二千人否」，你看到二千人有的是有學，

有的是無學的人，你看見了沒有？「唯、然，已見」，阿難就答復，我看見了。既然看見了，佛就告訴他，「阿難，是諸人等」，這二千人。「當供養五十世界微塵數諸佛如來，恭敬、尊重，護持法藏」。他們這些人將來要供養前面只講十世界，現在要五十世界這微塵數諸佛如來，那更多。對這些佛要恭敬、尊重，也要護持法藏。

「末後」到最後，「同時於十方國、各得成佛」。到最後這二千人同一個時候在十方國土，各各都能成佛。這還不算，都成佛還「皆同一號」，都同一個佛號。都叫什麼呢？「名曰寶相如來」，他們的專有名號都是同一個號叫寶相如來。共同的號就是如來加上「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」。

成佛之後同一個名號，「壽命一劫」，他們住在世間這壽命，前面也講過了，佛成佛之後，他這壽命，度化眾生這個緣分，有緣眾生化完了，他就離開這世間，就算是壽命。他們壽命多久呢？一劫。「國土莊嚴，聲聞、菩薩、正法、像法、皆悉同等」。壽命是同一劫，國土怎樣？莊嚴也是相同的。他們教化的弟子有聲聞眾、

有菩薩眾也是相同的。正法時期、像法時期有多長久？也是相同的，「皆悉同等」。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

是二千聲聞。今於我前住。悉皆予授記。未來當成佛。
所供養諸佛。如上說塵數。護持其法藏。後當成正覺。
各於十方國。悉同一名號。俱時坐道場。以證無上慧。
皆名為寶相。國土及弟子。正法與像法。悉等無有異。
咸以諸神通、度十方眾生。名聞普周徧。漸入於涅槃。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，釋迦牟尼佛這時候要用偈頌把上面講的意義重宣一次。

偈頌就說「是二千聲聞」，這二千人的聲聞眾。「今於我前住」，在我面前。「悉皆予授記」，我都給他們，予就是給他們授記，授成佛之記。「未來當成佛」，將來這二千人都能成佛。

在未成佛之前要行菩薩道，就是要親近諸佛了。「所供養諸佛，如上說塵數」。跟前面講的一樣，五十世界微塵數諸佛如來。「護持其法藏，後當成正覺」，供養那麼多的佛，要護持每尊佛他們所說的法，叫法藏，都要護持宣揚，然後才成正覺，成佛。

前面四句「未來當成佛」這四句是給他授記。「所供養諸佛，後當成正覺」這是授記之後，他們要繼續行菩薩道，這是因地。「各於十方國」，這是得了佛果。因地修行到後來證佛果了，在十方他們自己國土，「悉同一名號」，同一個名號。「俱時坐道場」，俱時就在同一時候，成佛坐這道場。「以證無上慧」，無上慧就是成佛的智慧。「皆名為寶相」，都同一個名號叫寶相佛。

他們成佛之後，每尊佛所教化自己的國土以及教化的弟子，還有他們將來滅度之後，正法時期有多長，像法時期有多長。「悉等無有異」，二千人將來成為二千尊佛，他們這些都是同等的沒有差異。

「咸以諸神通」，佛有時候度化眾生要用神通的。「度十方眾生，名聞普周徧」，

周徧就那裏都知道。他們二千尊佛，無論那裏都知道。「漸入於涅槃」，最後他們也要涅槃，涅槃就是滅度，度化眾生的緣分都度完了，就換另外一個地方，離開他們這國土。他們二千人知道了以後，發歡喜心了。

**爾時學無學二千人、聞佛授記·歡喜踊躍、而說偈言·
世尊慧燈明·我聞授記音·心歡喜充滿·如甘露見灌。**

「爾時」這時候。「學無學二千人、聞佛授記」，聽到佛給他們這樣授記。「歡喜踊躍」，歡喜幾乎要跳起來。「而說偈言」，就說下面幾句偈頌。

「世尊慧燈明」，釋迦牟尼佛他的大智慧，如光明的燈照得很明亮。「我聞授記音」，我們大家聽到佛給我們授成佛之記這種音聲。「心歡喜充滿」，我們心裏充滿了歡喜。說個比喻的話「如甘露見灌」，就如同佛拿甘露灌在頂上，歡喜得沒辦法說出來。

這二千人聞到佛給他們授記成佛，這中間在因地修行時，還要親近那麼多的

佛，跟那麼多佛來修、來學習、來供養。我們現在各位想想看，相信釋迦牟尼佛的話，發願往生極樂世界，念佛老老實實的念，一離開娑婆世界到極樂世界，到極樂世界一生就能成佛，這確確實實的。所以很多在座的老菩薩們，他們敢說念佛愈念心裏愈歡喜，這是實在的話。真正把《法華經》授記這一品好好研究思惟思惟，成佛那麼難，我們現在學念佛法門一生就能成就，那怎麼不歡喜呢？

《法華經》有本門、有迹門。垂迹這一門，經文當中有正說、有流通，正說到這裏說完了。接著〈法師品〉開始，算是迹門的流通分了。

第一四九講

從這一品起一共有五品，這部經有本迹二門，本是本地門，迹是垂迹門，垂迹門前面有序分，正宗分，下來就是流通分。從〈法師品〉開始一共有五品，這是迹門的流通分。在正式講經文之前，先把〈法師品〉這題目我們先看一看，請看講表第二一七頁。

平常我們知道佛法僧三寶，對於法，講得比較簡單。弘法的僧——就是法師，這裏是〈法師品〉了，所以祖師注解非常詳細。如果按照祖師注解這樣研讀，那這裏面很多。過去雪廬老人把它簡化成這一段，由講表就可以把祖師注解很多意思包含在裏面。

二十一講表第一段是「法師」。法師在這裏有五種：第一個是「受持」，第二是「讀」，第三是「誦」，第四是「解說」，第五是「書寫」。

「受持」就是把佛法接受下來，就照這佛法去修行。修行並不是說我今天修，

明天我再休息一下，不是如此。是接受下來就一直在那修行，沒有休息的時候。持是執持，就好像拿著拐杖在手裏不要放棄，一放棄走路就不平穩了。所以接受了佛法，就一直修行佛法，沒有休息的時候，這叫受持。

要受持必得有依據，依據什麼呢？就是佛所講的法，這法到後來用文字把它記錄下來成為經典。經典裏面的內容就是佛講的法，因此講受持佛法就必須要讀經。經文要「讀」，讀之後還要「誦」。讀是什麼？我們開始的時候拿著經本，看著經文一個字一個字這樣往下讀。讀熟了然後不看經本也能夠背誦，這是誦。

「解說」，讀經、誦經這是初步的工夫，經文裏面講的佛法意思要了解，很重要，必須要講解，就是解說。解說就把經裏面的道理，能夠講解說出來。

第五種就是「書寫」，書寫有書寫的作用。除了讀、誦、解說以外，把經文自己書寫一遍，對於經文裏面的道理，更深一層記得清清楚楚的，這是第一個意思。其次在古時候，研究經典不像我們現在這樣容易，現在三藏十二部，一個佛教徒能夠請一部藏經，普通都還可以請得到。古時候別說一部藏經，就是一部經典他都能

夠請到也不容易。因此古時候寫經，從道場裏面借了佛經，回來自己抄寫一遍，成手抄本。就是在道場裏面的法師，他研究的話，大概古時候道場經典也不多，自己研究也要抄寫。所以能夠書寫這也算是法師。

這五種有受持、讀、誦、解說、書寫，這是作法師的人，自己修行叫自行。解說呢？就把佛法這經典對他人來解說，講給他人來聽的，這是利益他人的，這是分開來講這樣說的。但是把它總起來說，不分別的說，那就是這五種，受持、讀、誦、解說、書寫，用來自己修持就是自利，拿這五種來教化他人就是益他。自利是以法為師，這是法師。利益他人以法訓他，這訓是訓話，指經文的解說。為什麼講訓字呢？解說不能憑自己意思來解釋經文。過去真正說起來，自己要大開圓解把佛法都通了，他才可以講解。沒到這地步，普通凡夫眾生要發心弘法，講的時候注意什麼呢？在佛那個時候以經注經，釋迦牟尼佛在那個場合講的一部經，在另外一個場合又講一部經。假如對這時候佛講的經有名詞，意思還不能了解，就拿佛在另外一個地方對另外一種聽眾講的，再拿過來比對研究，這就是以經注經，到後來最可靠的

辦法還是這樣。但是以經注經一般人能力辦不到，再到後來，用那些祖師高僧大德他們的注解，他們注解是以經注經的，都能夠融會貫通。所以後來一般沒有證果的人要講經的話，就是按照祖師注解的這經來講解，這叫訓詁。這個字，這一句話的意思，祖師是怎麼注解的？自己不敢隨便變更。講可以用自己言語來講，但是不能加上自己的意思在裏面，這叫訓他。

作法師自利利他都有這五種法，重要的是經的義理，所以要研究教義。「教義」這一段表第二一七頁，分成三部分來研究。一是身口意「三業」。再呢？用比喻「三軌」，三軌是三種法，法是什麼？法叫軌持，軌則。再就「三門」，一共有三段來研究教義。

先看「三業」，作法師的人無論是自利是利他，都要用自己三業。三業就是身業、口業、意業。這三業分配在這裏，書寫是屬於身業，要用手寫，手是身體的一部分。身業在書寫。口業呢？讀、誦，無論是讀或是誦，口在誦，再說解說也是用口業在那裏解釋。意業就是受持，比喻那心，接受這佛法，執持在那不要放棄一直

在修，這叫意業。

再講「三軌」，軌是法則。以這三種軌則，三個法比照五個法。第一個是「如來衣」，佛的衣服，如來指的佛。什麼衣服呢？人人都要穿衣服，為什麼呢？穿衣服一者保護身體，不要受外面氣候來侵害我們的身體。再一個重要，衣服一穿起來就能夠莊嚴自己，不要把我們這個身體露到外面，那個不好看，所以用衣服來莊嚴。再講「如來座」，那是升到佛的座位上。那就不像穿衣服是在外面，是屬於內在的修持。再說「如來室」，這室用來作什麼呢？必須來教化他人的。所以這樣一比一看，如來衣是讀、誦、書寫。這還是讀經文、誦經文、書寫經文，這還不算內修的工夫，是外在的行為，把它比作衣服。如來座呢？就要受持了。上了座，正式在那裏內心修定功了，如來座這講受持這方面。如來室是自己有了工夫，有定功開了智慧，才能給人家解說。給人家解說就是對一切眾生發慈悲心，如同用這個室來安置利益那些人。那就是解說佛法，讓一般眾生都能夠入了如來室。這是開佛知見，都能懂得佛的知見，屬於解說利他的。

三業呢？自行的那就是自修的法師，拿三業來教化他人是化他的法師。三軌也是這樣，三軌用身口意三業自己來修持，那就是自行法師。用三軌來教化他人也就是化他法師。無論自行、教化他人都有功德，所以後面三門講功德的。

「三門」功德分開來講，第一講「福德」。福德與五法，前面講受持、讀、誦、解說、書寫，以這五法來熏染自己、修持自己，叫作「自熏修」，這所得的有福報有道德，叫福德。

再以五法用五法普度眾生來教化眾生，那就向眾生來弘揚宣傳，把這五法弘揚出去，宣說出去來利益他人，這叫「化他」。

除了「福德」門、「化他」門以外，還有「報恩」這一門。報恩是什麼呢？一方面自己來修持，一方面是教化他人，無論是自修或是化他都要順。順什麼？順佛的教化，不能與佛所講的佛法相違背。佛法就這一部《法華經》所講的，就是開示悟入佛之知見。就是要我們明瞭人人都有自己的本性，然後自修也好，教化他人也好都要針對自己的本性，向內心中求，這就是順乎佛所教的法。這樣一個法師他的

讀、誦，他的心就向著開發自己的本性，往這裏面求。書、寫、受持都是這樣。跟人家解釋解說，解說一定要契理，契合佛所講的理，人人都有本性的。當然在解釋的時候除了契理以外也要契機，契就契合聽的人，他的根機。但是契機不能違背佛所講的理，必須契理又契機這才是順乎佛教。能夠自行化他契理契機，一切順乎佛教這就是報恩。

想一想，我們是一個凡夫眾生現在在人道，在我們這一生之前可以這麼說：從無始劫以來六道裏面我們都去過的，天道我們去過，三惡道那地獄最苦的地方我們也是去過的。天道是樂，不錯。地獄道多麼苦，比地獄道苦要少，好一點，那餓鬼道、畜生道也是苦不堪言。我們過去都輪迴過的，如果沒有佛所說的法，這法就教我們第一步工夫要脫離六道，再進一步在六道以外變易生死要解決，才能夠成佛，這樣恩德怎麼報答呢？我們現在人道都有父母，父母對於我們的恩德，已經欲報之德昊天罔極。有父母才有我們這生命、這身體，父母之恩我們都報答不盡的。佛呢？說的這個法，要把我們從無始劫以來分段生死、變易生死統統把它解決了，生死破

除掉，這個恩德想想看多麼重大呢，報要怎麼報法呢？唯一的辦法就是自行化他。自行化他要尊重佛所教化的法，順乎佛教的法。在這部經裏面所講，我們果然這樣修就是報恩，為什麼呢？佛希望人人都能成佛，我們自行化他決定能夠成佛。前面講佛把所有眾生都看作是他的兒子，那個父母不希望他的兒子有成就？佛希望所有眾生都能成佛。我們能夠這樣修也能夠成佛，順乎佛的心理，那就是報恩，這是報恩門。三門是福德門、化他門、報恩門，前面兩門一個是自修一個是化他，兩者合起來順乎佛的教化，就是報佛恩。

〈法師品〉，法師的意思我們概要研究過了，各位要詳細研究，你要把蕩益祖師《法華會義》好好看。再往前面有智者大師的《法華文句》講得更詳細。這裏根據過去雪廬老人製的表比較簡單扼要，我們研究過了。

接著我們開始這部經〈法師品〉的內容了。按照一般文章來講，這篇文章的章法在那裏？就佛經來講，這一品的經文組織叫科判。

科判第二一八頁看看就好，這一品分成兩部分。第一部分「初歎持法人」，佛

在這裏開始講就讚歎受持佛法的人。第二部分就是讚歎所受持的這法——「所持方軌」，方軌就指的這一品裏面的法門。

在讚歎持法的人包括有兩種，一是「稟道弟子」，稟道，稟就是接受，受持這個道。這樣的弟子他所得的「功與福」，功是功德，福是福德。這個又分成，佛在世的弟子、還有佛滅度之後後來的弟子。佛早就滅度了，我們現在研究《法華經》，我們就是佛滅度後的弟子。再一種持法人「授道師功福」，授道師不但前面講的稟道，不但自己受了佛法，照佛法稟持一直修下去。授道呢？他們拿佛法這道理來教化他人，他們所得的功德。在授道師功福方面講有長行文，有偈頌。長行文裏面有別明有總明，這經文講到那裏，祖師就注解出來。

妙法蓮華經法師品第十

廣記推尊顯勝勸持
授廣記以圓該前記

爾時世尊因藥王菩薩、告八萬大士·藥王·汝見是大眾中·無量諸天、

龍王、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人、及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、求聲聞者、求辟支佛者、求佛道者。如是等類。咸於佛前、聞妙法華經一偈一句、乃至一念隨喜者。我皆予授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。

這一段就是讚歎能夠持法的人分成兩種：一者稟道弟子，二是授道師。先講稟道的弟子又分為一個佛在世弟子，佛親自教的；再呢？佛滅度後弟子。剛才念的這一段，佛在世的弟子。

「爾時世尊」，在前面那一品講完的時候，這一品是〈法師品〉，「世尊」就是釋迦牟尼佛。「因藥王菩薩」，因是當憑寄意思，就是憑寄藥王菩薩來告訴「八萬大士」，靈山會有這麼多的大士。佛就先叫藥王菩薩名稱，「藥王」，「汝見」，你看見了沒有？「是大眾中」，在這會上大眾。大眾中有「無量」，那數量太多了，數不清，無量的，有那些人呢？「諸天、龍王、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽」叫天龍八部。總歸起來講「人與非人」，怎麼天龍八部，講人與非

人呢？八部有天上的，也有神道的這一類一共有八種，這身分都不是人道的，都不是人身。但是在靈山會上佛面前都要現身，現什麼？現人身。所以這八部都不是人的身分。在這會上都要現人的身分，叫人與非人，這是講八部眾。

除了八部眾以外，還有「及比丘、比丘尼」，這是出家佛的二眾弟子。比丘是出家男眾，比丘尼是出家女眾。佛弟子除了出家以外還有在家人那很多。在家的男眾叫「優婆塞」，在家女眾叫「優婆夷」，這是佛的四眾弟子。

這些弟子之中來學所求的有三類，一是「求聲聞者」學小乘的，再呢？「求辟支佛者」就中乘，最後是「求佛道者」，修菩薩道的要求成佛，有這三大類。

接著講「如是等類」，如是等類指的上面天龍八部，四眾弟子求小乘、中乘、大乘三種，所求的三類的人。佛就說，這些類別「咸於佛前」，他們通通在佛前面「聞妙法華經」，在靈山會上聽佛所講的《妙法蓮華經》。全部聽完那當然好，縱然沒有全部聽完，甚至聽「一偈一句」，聽了一首偈子，或是一句經文。「乃至一念隨喜者」，知道有這《法華經》，對於《法華經》這妙法在一念之中隨喜者。「我皆予

授記」，佛說我都給他們授記。授什麼記呢？「當得阿耨多羅三藐三菩提」，把這一句譯成中國字就是無上正等正覺，也就是成佛。換句話說他們來聽《妙法蓮華經》，縱然只聽到一首偈子或是一句經文，甚至一偈一句都沒聽到，只是一念之中發起隨喜的心，那釋迦牟尼佛我都給他授成佛之記。

這個隨喜我們稍微來研究來看一看，佛講乃至一偈一句、一念隨喜者，佛說都給他授成佛之記，那隨喜講到最低程度。前面講五法，有受持、讀、誦、有解說、有書寫，這隨喜沒有讀誦這種修行工夫，只是看見別人在修行、自行化他，他心裏隨著發歡喜心，叫隨喜。隨喜也能夠得到佛授記，可見得比隨喜工夫還要高，有受持、讀、誦、書寫、解說，那更會受到佛授記了，這個意思我們要先了解。

隨喜雖然沒有受持讀誦修行，佛法講有解有行，他沒有正式像前面講那樣行。但是在解方面，他有超人理解能力，所以解這方面他很殊勝。

有這種隨喜，有這種理解的能力，他一聽到佛在講《法華經》，《法華經》最重耍的意思就是開權顯實，一個權一個實。他聞到了開權顯實這個法，在他一念心中

就能理解權實不二，權實事理能夠圓融。就憑他這個理解權與實，普通講權是權，實是實，他把權教與實教能夠融會起來，這種工夫是不錯的，就是開悟的人，他能夠直接就知道如來藏。如來藏是如來秘密之藏，是任何凡夫眾生不了解的，他就憑他理解的能力，這只是解還沒有行，他還有煩惱。祖師注解說，他雖然還是具有煩惱心的人，天台宗講性具，性具這本性從無始劫以來有善性有惡性，煩惱代表惡性。他雖然還有具有煩惱性，但他有超人理解能力，他能直接看清楚了解佛的如來藏，就是知道自己有這本性。

他有這理解的能力，雖然現在還有煩惱，而他能夠知道人人有這如來藏本性。在其他方面，他能夠把見解推廣到一切，就在他一念心中，可以解釋一切心一切法都是佛法。我們凡夫眾生看山是山，看水是水，在他這裏山色無非清淨身，水就是廣長舌，無一不是佛法。他看世間，無處而不是佛法在那裏，無處不是佛的清淨法身在那裏。有這種見解，他一修行起來快得很，要去煩惱去無明非常快。

所以我們學佛的人，佛法道理真正明瞭之後，大家再看世間那些書籍，無論是

社會科學、自然科學，尤其是中國文化四書五經，一看都是佛法，都可以從世間法貫通到出世法。當你研究世間的書，遇到學術思想不能超越，不能向上提升，假如你懂得佛法了，你就可以把它提升到出世法。提升到出世法，就能幫助我們學佛，成就聖人、了生死。

第一五 講

佛告藥王○又如來滅度之後。若有人聞妙法華經、乃至一偈一句。一念隨喜者。我亦予授阿耨多羅三藐三菩提記。

佛在這裏告訴「藥王」，「又如來滅度之後」，這個又是接著前面佛在世的時候，給那些弟子授記。現在佛就說在如來滅度之後，「若有人」，有人是什麼？就是有學佛的人。「聞妙法華經」，聽到這部經，聽到就是聞妙《法華經》包含學習。「乃至一偈一句」，聞到整部《法華經》那當然更好，或者是沒有聞到整部的《法華經》，甚至只聞到一首偈子，或者經文一句。還有比這更少，「一念隨喜者」。聞到《法華經》一偈一句，懂得這個理也要修持，那當然很好。但是一念隨喜，沒有像前面講讀誦修行，只是隨喜，就算是這樣，「我亦予授阿耨多羅三藐三菩提記」。縱然講到最低的程度，他聞到這一部《法華經》，也沒有正式來修行，只是一念隨喜，像這樣的學人，佛講我也給他授成佛的記，就是阿耨多羅三藐三菩提記。

到這裏為止，佛的弟子包括在世弟子以及佛滅度以後的弟子，就是能夠聞到《法華經》，知道有這《法華經》的人。這就是說注重一點什麼？佛法講的法緣很重要。既然能夠聞到這一部《法華經》，那我們知道和這部經有緣分的，沒有這緣分聞不到這一部《法華經》。而《法華經》全部經文解釋的道理，就是直接指向每一個眾生有真如本性，真如本性講的法身，就是法身佛。所以聞到這部經的時候，就算一偈一句，甚至只知道一念隨喜，那就跟這部經結了法緣，有緣將來一定能成佛。換句話說法身人人都有，成佛是我們自己的事情。雖是自己的事情，自己不聞到這部經，不由這部經來啟發，我們法身始終在那裏不起作用，那還是在六道輪迴生死，所以這部經重要的就是啟發我們的法身。法身一啟發出來，一步一步就能成佛了。從前面說到這裏，講的是我們聞經自己能夠受持，照經文講的方法，自己秉持經義來修行。接著講進一步的，不但自己修持而且拿這個《法華經》的妙義來勸化他人，那功德也是很深。

若復有人、受持、讀誦、解說、書寫妙法華經·乃至一偈·於此經卷·

敬視如佛。種種供養。華、香、瓔珞、末香、塗香、燒香。繒蓋、幢幡。衣服、技樂。乃至合掌恭敬。藥王。當知是諸人等、已曾供養十萬億佛。於諸佛所、成就大願。愍眾生故。生此人間。藥王。若有人問。何等眾生。於未來世、當得作佛。應示、是諸人等。於未來世、必得作佛。何以故。若善男子、善女人。於法華經、乃至一句。受持、讀誦、解說、書寫。種種供養經卷。華、香、瓔珞。末香、塗香、燒香。繒蓋、幢幡。衣服、技樂。合掌恭敬。是人、一切世間所應瞻奉。應以如來供養而供養之。當知此人是「大菩薩」。成就阿耨多羅三藐三菩提。哀愍眾生。願生此間。廣演分別妙法華經。

「若復有人、受持、讀誦、解說、書寫妙法華經，乃至一偈，於此經卷，敬視如佛，種種供養，華、香、瓔珞、末香、塗香、燒香，繒蓋、幢幡，衣服、技樂，乃至合掌恭敬」這樣自己受持又來替人家解說。

剛才念這一段有兩節，一節是講五種法師，這五種法師就是說他能夠受持這部經，再有讀誦、解說、還有書寫，把五種合起來稱為五種法師。這五種法師換句話說，我們對於這部經，自己能夠照經文的意思來接受，能夠修持，這當中包含讀經、誦經、為別人解說。在古時候經書沒有現在這樣方便的，我們現在學佛人能夠請到一部經書太容易了，古時候不那麼容易的，所以書寫有它的功德的。這個受持一直到書寫整部的《法華經》，那功德無窮無盡的。就算沒有學整部的經，乃至一偈一句那他也有很多功德。這裏講五種法師，包含把這部經能夠都學完了，也都照這經文裏面那樣受持。我們現在請經容易，雖然不必要自己抄寫這部經，但有人要印這部經，我們隨喜贊助，這也是和書寫一樣的功德。

接著就講供養，就是供養這部經，「於此經卷，敬視如佛」。因為這部經就是告訴我們怎麼樣把這法身開發出來。所以前面開始就講開示悟入佛之知見，就憑這個——開發自己的法身。因此這部經代表法身在那裏，代表佛。因此釋迦牟尼佛就說，對於這部經我們要恭敬它，「視如佛」，就把它看作佛一樣的，既是看作佛一樣，我

們學佛的人對於佛要有種種供養，對於這部經也要拿它當佛一樣看，來供養。供養什麼呢？「種種」就包含很多，舉出重要的有供養華、供養香還有瓔珞、末香，香之中有很多種，有「末香、塗香」，還有「燒香」，燒香就是我們普通點這香。除了這個以外，還有「繒蓋、幢幡，衣服、技樂」。道場裏邊有唱讚子，這種音樂太好了。除了這些以外，還有「合掌恭敬」，我們見到這部經，就像佛在我們面前，合掌表示恭敬，這都是供養經的方法。

從華、香、瓔珞等，各位算算一共有十種供養。為什麼只講十種呢？少於十種不行嗎？多於十種不行嗎？在佛經裏面凡是講十，表示圓滿的數目，十種供養代表一切供養。

前面這一段是講教化他人的五種法師，這五種法師對於經這樣供養，再講這法師供養所得這些功德，所得的福報。「藥王，當知是諸人等、已曾供養十萬億佛，於諸佛所、成就大願，愍眾生故，生此人間」。佛就叫「藥王」說了，你應當知道，知道什麼呢？「是諸人等」，指的上面秉持佛法的五種法師。他們這十種供養已經

供養過十萬億佛了，「於諸佛所、成就大願」，在十萬億佛這些佛那裏——諸佛所，就在十萬億佛那裏成就大願。學佛的人一定要發大願，發什麼大願？這可不是一般人學佛，只求取平安就好，在世間作事情一切順利就好，不是的，大願就是要成佛。不但了生死重要，第一步了分段生死，進一步要了變易生死，必須把兩種生死了脫，然後把根本無明一步一步的全部斷除乾淨，就成佛了，發成佛的願是大願。發這個大願也不是容易的，我們現在一學佛就能發願，可見得不是容易的。現在你問問那些學佛的，為什麼學佛？他一下子就回答我學佛一定要成佛，這樣答復的不多。所以這些法師曾經供養十萬億佛，在諸佛所那裏成就了大願，願已經成就了。這樣來學佛當然他的境界很高了，要完成這大願，自己要成佛，他必須要度化眾生，他要發慈悲心。沒有慈悲心就跟小乘一樣，自己了分段生死就夠了，不是這樣。他要成就大願，愍這眾生還在六道輪迴生死不能夠脫離。他「愍眾生」，所以「生此人間」，到人間來。生到人間來不好受的，像現在各位老菩薩很多都受了菩薩戒，要發大願行菩薩道成佛，自己想想看，我們在人世間所受的痛苦很多。這個人世間是五濁惡世，沒有慈悲心是不肯到人世間來。有慈悲心他看見人世間眾生這些苦惱，苦惱最

深重的就是生死不能解脫，他這「愍眾生故」，生到人間來。

接著再問「藥王，若有人問，何等眾生，於未來世、當得作佛」。佛再叫藥王菩薩說了，假「若有人問」，「何等眾生」？那一類的眾生，在「未來世」，就將來，他能夠作佛。這個時候「應示」，應該告訴他們。「是諸人等」，諸人，前面講已曾供養十萬億佛，這些眾生「於未來世、必得作佛」，他們將來必然的能夠作佛，能夠成佛。

上面這一段是諸人等已曾供養十萬億佛，直到成就大願，這是講這些人他原來在因地修持的功德這麼深厚。「愍眾生故、生此人間」，在眼前的這一世，他有慈悲心到人世間來，現在功德是很大。再講「藥王，若有人問」一直到「於未來世、必得作佛」，這是講他們因為過去因地修持功德深厚，現在又發心到人世間來，這功德很大，因此將來一定能夠成佛。所以這一段之中有三小段，很清楚。

接著講「何以故」，這是解釋那個道理的。為什麼原故呢？「若善男子、善女人，於法華經、乃至一句。受持、讀誦、解說、書寫，種種供養經卷」。為什麼原

故呢？「若善男子、善女人」，無論是男眾或是女眾，對於這部《法華經》，乃至於一句，「受持、讀誦、解說、書寫，種種供養經卷」，前面講過。還有「種種供養」什麼呢？「華、香、瓔珞、末香、塗香、燒香、繒蓋、幢幡，衣服、技樂，合掌恭敬」，這些供養。「是人」，他能夠這樣讀誦、受持、供養，這種人，「一切世間所應瞻奉」。一切世間，凡是遇到這樣的法師，都要瞻視來奉養。瞻什麼呢？看看這樣的法師，只要看看他就表示要跟他學習。比如說我們道場裏面看看佛像，面對佛像，印光祖師講，佛像你不要認為是佛像，佛像就代表佛，見到佛像就如同親近佛是一樣的，這個功德比什麼都大。所以這裏講遇到這樣的法師，世間一切的眾生都應該瞻奉。瞻是瞻仰，瞻仰這種法師，奉是供奉他。怎麼瞻仰供奉？「應以如來供養而供養之」，就拿他當作佛供養，來供養他。怎麼樣供養佛，就怎麼樣供養他。

他能自己讀誦受持，又對於這部經那樣供養，佛就說「當知」，就是釋迦牟尼佛告訴藥王，「此人是大菩薩」，像這樣的法師，他就是大菩薩。「成就阿耨多羅三藐三菩提」，這樣大菩薩前面講發大願的，將來一定能夠成佛。將來成佛，行菩薩

道最重要是發慈悲心。沒有慈悲心學佛學到一個程度，自己覺得這境界很好，自己在家裏安住這境界就好，何必要出來度化眾生？尤其他有這工夫，他可以轉生到清淨莊嚴的世界裏面，那他何必要到人世間來呢？所以他有慈悲心，「哀愍眾生」，看見眾生就像父母看見兒女一樣，任何一個人一生下來，所需的、所缺乏的太多了，包括物質、心理。最重要的是心理，任何一個眾生，他在世間書念得再多，他心裏都是空虛的。比如現在美國，是全世界最富強的國家，美國一般人民應當很安樂的，但是不然，他們心裏是空虛的。除了講求功利，講求怎麼發財富以外，講到心裏很空虛，這就是苦惱。站在佛的立場看待這些人，就像父母看到兒女一樣，他們心裏空虛的沒有依靠，所以哀愍這些人，要替這些人解決這問題。因此他說「哀愍眾生」，「願生此間」，此間，就是願意生到這煩惱很多的人間，徹底的講，我們人間徧處都能引起眾生的煩惱，所以他願意生到人間來。

生到人間來作什麼呢？「廣演分別妙法華經」，他要廣泛的來演，就是把《妙法蓮華經》這個道理，分別解說出來度化眾生。前面講「哀愍眾生」，哀愍眾生就

是說，現在全世界鬧金融民生問題，這當然苦了，這個苦就我們學佛人來講，跟眾生生死輪迴苦，那現在小的苦微不足道了。全世界金融民生問題，失業那麼多固然是苦，這苦是色身感受的。生死大苦是心靈方面的不得解脫，那才是最重要的，因此這一類的眾生他要生到五濁惡世的人世間來，他來悲愍眾生就是要把《法華經》說出來，幫助勸導這些眾生能夠解決生死大苦問題，這才是根本辦法。如果生死問題不解決，在這人世間別說貧窮，就是發財發得再多，像全世界第一位富者，他還是不行，到死的時候還是要死。他有這麼多的錢，要死的時候，他到醫院跟那個最好的醫師講，你把我病治好，我不要死，我把所有錢財都給你，那醫師也不敢答應，醫師只能給你治病，不能給人家治得長生不死，沒辦法的。所以要解決眾生生死問題，只有講這《法華經》。

這一段就跟前面不一樣，前面是自己受持的那種法師，在這裏講是把《法華經》的道理來教化他人，那叫授道的法師。授道法師再分有佛在世的法師，還有後來的法師。在世的法師，他又分成有上品、有下品，剛才研究的是下品的法師他所得的

功德。為什麼分成上品、下品呢？經文裏面各位注意一下，前面這一段開始就講，何以故，「若善男子善女人，於法華經，乃至一句」，縱然他受持一句，讀誦解說以及供養等等，這是沒有把全部《法華經》那樣受持解說，這是下品的法師。接著是講上品的法師了。

何況盡能受持、種種供養者。藥王。當知是人、自捨清淨業報。於我滅度後。愍眾生故。生於惡世。廣演此經。

「何況盡能受持、種種供養者」，這兩句，「何況」就跟前面比較，前面乃至一句，他受持解說，只要有一句，那自己受持來勸化他人這法師。何況他能把《法華經》「盡能」，完全都照這經，「受持」，而且「種種供養」。這是佛說「藥王，當知是人」，你應當知道這種人，他盡能受持種種供養的，這種法師「是人，自捨清淨業報」，他自己願意捨棄他的清淨業報。「於我滅度後，愍眾生故，生於惡世，廣演此經」，清淨業報是什麼呢？在受持法華，為人解說的時候，全部解釋，他所得業報是清淨的業報，他的境界跟我們存在的這世間大不相同的。在佛滅度之後，他願

意自捨清淨業報，他「愍眾生故」，生到惡世來，「廣演此經」，將來普遍把這部經能夠研究跟人家解說，這是上品的法師。

「清淨業報」，清淨是他所得的境界。業報呢？他還是跟我們普通人一樣到人間來，所以他還是業報所生的。雖是業報所生，是清淨的跟我們不同，這有所辨別的。這是上等的法師，上品法師為什麼在後面講，「於我滅度後，愍眾生故，生於惡世」，除了佛在世的時候，他在人間，佛滅度之後他還繼續，他要成佛，那要生生世世來修菩薩道。行菩薩道他就要到五濁惡世這世間來，他跟別人不同，他的任務是來演說這《法華經》。

若是善男子、善女人。我滅度後。能竊為一人說法華經、乃至一句。當知是人、則如來使。如來所遣、行如來事。何況於大眾中、廣為人說。

未來這五種法師就在佛滅度之後，佛講「若是善男子、善女人」這五種法師，

他們在「我滅度後」，「能竊為一人說法華經」，他要對人解說的，聽他解說有多少人？人多當然好，甚至於只有一個人，竊為一個人，私下只給一個人解說《法華經》，「乃至一句」，為一個人解說《法華經》，這聽的人少了。說《法華經》或是說整部的，或者只能說一句，雖然只為一個人說《法華經》，只說一句《法華經》。「當知是人」，佛就跟藥王講了，你應當知道這個人他不是普通人了。是「如來使」，他就是如來使者。使者是什麼呢？好像國家派他出去當大使了。這是作如來使，他這使者是「如來所遣」的，他是如來派來的。派他來什麼呢？「行如來事」，如來派他到人世間來，他辦的事情就是替如來辦事。

這個人，佛講他是「如來使，如來所遣，行如來事」，這三句我們稍微要注意。前面講竊為一人說《法華經》，他不是像佛那樣在靈山會有那麼多的弟子，這裏他給一個人說，說的時候只能說一句。為什麼對一個人說《法華經》？甚至只說一句？他就是「如來使，如來所遣，行如來事」，這怎麼說呢？因為整部《法華經》都是佛所講的，是佛的智慧。小乘證到羅漢果，他就有一切智，大菩薩所證的菩薩

地位有道種智，成佛才有一切種智。《法華經》就是佛的智慧——一切種智，說出《法華經》這個理，整個講一切眾生所共有的法身——法身佛。這部《法華經》就是釋迦牟尼佛以他一切種智，說明人人都具有的法身佛，法身佛就是理，以佛的智慧說人具有法身的真理。如果這些善男子善女人，他在佛滅度之後照這部經所講的道理，這部經是佛說的，講這道理就叫人家明白法身。那就等於佛派來的使者，他是佛派遣來行如來事。就把如來所講的道理，按照這個道理沒有講錯，就是行如來事。

「行如來事」了解這道理之後，我們現在都是凡夫眾生，有什麼能力替佛來辦事情？我們只有依據佛經所講的，不要把佛經解釋錯誤了。用佛經這道理，再推演到世間一切法，都要引導人會歸到法身，會歸到自性上面去，這就是辦如來事。

說到這裏還要注意一點，我們大家都是學淨土宗念佛法門的，其他有研究佛經的人，說到這裏一切會歸自性了。我還要往生極樂世界，與這理能不能貫通呢？要知道我們到極樂世界，是因為在娑婆世界環境不好，太惡劣了，我們要想學《法華經》處處要指歸自性。指歸自性你要想想看，說來容易，但是現在這世界上人人都

為我，人人都是自私自利，都講功利主義，全世界認為這是真理。我們要會歸自性，把一切統統否定掉，人人為我變成我為人人，把自私心全部破除掉，辦得到嗎？就算我們在辦，人家反對，所以這世界修道很難。必須換環境，到極樂世界那成就太快了。極樂世界還是要會歸自性。各位研究《阿彌陀經》裏面講，在極樂世界七寶池、七重欄楯、七重行樹、眾鳥演法，都是叫人會歸到自性上去。在那一切環境無情的植物、有情眾鳥等等，無一不是教化眾生會歸自性。真理是一個，必須會歸自性才能成佛。所以把它貫通起來知道，我們求生到極樂世界，與會歸自性是一致的，不過到那世界一生就能成就。在這個娑婆世界，你看前面講；從大通智勝佛以來，經過塵點劫，釋迦牟尼佛那些弟子到現在還是弟子。所以原則是一個，但學習環境不同。

前面一段，是未來世五種法師有下品法師，就是能為人講一句《法華經》功德很大，他將來能夠成佛。後面這一段是什麼？「何況於大眾中，廣為人說」，在大眾中廣泛的把《法華經》完全說出來，這是佛滅度後五種法師的上品師，他的功德

跟前面下品師功德比較起來，那就更大了。

第一五一講

藥王。若有惡人。以不善心。於一劫中、現於佛前。常毀罵佛。其罪尚輕。若人以一惡言、毀訾在家出家讀誦法華經者。其罪甚重。藥王。其有讀誦法華經者。當知是人、以佛莊嚴而自莊嚴。則為如來肩所荷擔。其所至方。應隨向禮。一心合掌。恭敬、供養。尊重、讚歎。華、香、瓔珞。末香、塗香、燒香。繒蓋、幢幡。衣服、餽饌。作諸技樂。人中上供、而供養之。應持天寶、而以散之。天上寶聚。應以奉獻。所以者何。是人歡喜說法。須臾聞之。即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故。

這是〈法師品〉，從這一品開始算是迹門的流通分，迹是垂迹門。《法華經》有兩大部門，一是本地門，那就是講釋迦牟尼佛在過去很久遠的時候成佛，教化眾生叫本地，垂迹門是指現在這時候所說的法。在垂迹門前面有序分、正宗分、流通分，

現在從〈法師品〉開始有好幾品都是流通分。這流通分非常重要，佛說法必得要把它流通出去，然後眾生才能得到教化的益處。因此在〈法師品〉裏面開始就講五種法師，五種法師又分成有上品的、有下品的，有這些分類的種種不同。前面把分別的上品法師、下品法師講過了，從剛才念的開始是總說的上品法師。

前面把分別的說過之後，現在就是把佛在靈山會上當前的法師，以及未來的法師，總起來說。因此佛叫藥王說：「藥王，若有惡人」，若是假設的意思，假設有惡人「以不善心，於一劫中，現於佛前常毀罵佛」。不善心就是惡意，存著惡的心在一劫中，這時間很長了，這一劫中現於佛前，出現在佛的面前。常毀罵佛，常毀，不斷在佛前來罵佛。「其罪尚輕」，這個他用這麼長的時間在佛前毀罵佛。毀罵佛而且帶著不善心，惡意在佛面前罵佛，罵的時間於一劫中那麼長，這是一段。再看下面這一段，「若人以一惡言、毀訾在家出家讀誦法華經者，其罪甚重」。假若有人用一句惡言，前面講不善心，這是講惡言，一句出於不善的言語。毀訾就是毀謗，也就是罵的意思。毀訾誰呢？就是佛的四眾弟子，在家的出家的。「在家出家」，他們

在「讀誦法華經」，在讀《法華經》、在誦《法華經》。而這一個人只要出一句惡言來毀訾他，在讀誦《法華經》的人。「其罪甚重」，這罪比前面不善心在佛面前，罵佛罵了一劫時間那麼長。兩相比較起來，前面罵佛的罪還比較輕，而用一句話罵在家出家讀誦《法華經》的罪那重得多。

這段經文首先要了解，我們學佛的人都知道種福田很重要。種福田比如說恭敬供養，對於佛恭敬，拿種種的禮品來供養佛。也要恭敬供養菩薩、恭敬供養羅漢，那都是需要供養的，但都比不上供養佛這麼好。這裏講不但對佛不供養，反而毀罵佛，想想看這個罪過多麼大。毀罵佛表示這個人心理太惡，罪惡的心理太重了，那他一定要墮落的。在這裏為什麼佛親自講，在一劫之中當佛的面來罵佛罪還輕，相反的毀訾在家出家這普通的人，在家出家這裏沒有講證果的，就是在讀誦《法華經》的，前面五種法師之中屬於那幾種法師，假如有人用惡言來毀訾他、罵他，這所得的罪比罵佛罪重得多，什麼道理呢？比較，並不是說罵佛罪很輕，其實罵佛別說一劫，只罵一句佛，或用一句惡言來罵佛，那罪就要墮落到三途的。這裏兩段來比較，

用罵佛來陪襯罵讀誦《法華經》的人，顯得遇到有人在讀誦《法華經》就罵他一句話的罪過，比罵佛的罪重得多。所以用比較的方法才說其罪尚輕，此罪甚重。

為什麼這樣比較，就罵佛這方面來講，罵的人會墮落三途是沒問題。但是對佛來講，佛沒有什麼影響。佛已經成佛了，萬德莊嚴功德已經圓滿了，有任何人罵他，佛絲毫無損。好像有人送禮物給他，他不接受，還是由那個人自己帶回去。相同的比喻在《四十二章經》就講過，惡人害賢，心存罪惡的人想要陷害聖賢的賢人，就像面對天空吐沫，天空有多麼廣大，吐不到天上去，還從己墮，這吐沫吐上去，天空絲毫不受影響，吐沫還是墮落到自己的面上來，還是染污自己，道理是如此。你罵佛，佛的道德一切能力都是圓滿了，佛你罵得再多，別說是一劫，再長的時期對佛絲毫無損。反過來講，惡人用一句惡言來毀罵讀誦《法華經》的人，那如果讀誦《法華經》的人，他學的工夫還不深還很淺，遇到這惡人罵他一句話，他可能不敢再讀誦了。就把他學習《法華經》因緣從此就斷了，即是斷了佛種。這一比較起來看看那個罪輕，那個罪重呢？所以這一段裏面就講，最重要的學佛，佛說法說到《法

華經》，那個境界是最高的。成佛，大家知道任何眾生到最後都能成佛，這從那部經出來？就從《法華經》出來的。這樣重要的一部經，有人在讀誦，這個惡人來毀罵他，讓這讀誦的人從此不敢讀誦了，你看這罪過多麼大呢。

接著這一段，就是講恭敬供養《法華經》，那所得的福報就是非常大了，前面是從反面講，現在這一段從正面來講，我們看看經文：「藥王，其有讀誦法華經者，當知是人、以佛莊嚴而自莊嚴，則為如來肩所荷擔。其所至方，應隨向禮，一心合掌，恭敬、供養，尊重、讚歎」。

釋迦牟尼佛又叫「藥王」說，「其有讀誦法華經者」，有讀誦《法華經》的人，者指的那個人。「當知是人」，你應當知道這個人，指的讀誦《法華經》的人。「以佛莊嚴而自莊嚴」。怎麼以佛莊嚴而自莊嚴呢？佛是清淨莊嚴的，以什麼來修成清淨莊嚴呢？一個是有定工夫，一個是有智慧。我們看看社會人羣之中，我們自己留心觀察一下，凡是有修養的人，他把聖賢書也讀了，也照書裏所講的，學為聖賢。學聖賢什麼呢？學定功，待人接物、辦事，這是不會亂的。再呢？有智慧。有定工

夫、有智慧，我們仔細留心看看，這個人有定功有智慧，辦事有條理，這個人就是有教養的，有道德的。能到成佛那不得了，定工夫智慧都是完全圓滿成就，這定慧是從自己本性裏面出現的。

這讀誦《法華經》的人，他就學佛那種定慧，以定慧顯出莊嚴清淨那種相。所以這個人他既然在讀誦《法華經》，他就能夠從經裏面，學到佛那樣莊嚴而自莊嚴，佛是怎麼樣莊嚴，他就學著怎樣來莊嚴自己。要怎樣莊嚴自己啊？自己什麼事情，都有定力的，不會亂的；處理任何問題，做什麼事情都有智慧的，決定得非常正確，這就是莊嚴。他學佛從佛那裏學「而自莊嚴」，就照著佛那樣莊嚴來學。這樣「則為如來」，他就是幫助佛，如來就是佛，他等於幫助佛來「肩所荷擔」。肩，是用肩膀來荷，荷擔這兩個字古時候有分別的，比如說把這東西背在背上，背在背上當然要通過肩膀，背在後面叫荷。擔是什麼呢？你看農人挑擔子，那擔子兩邊器具裝東西，中間有個扁擔挑在肩上。這裏總括起來叫荷擔，無論是背的也好，挑的也好，指的就是弘揚佛法。用自己的肩膀替如來荷擔——講經說法的任務，這荷擔就是擔負

這種任務。

這個人他來讀誦《法華經》，就是替佛來擔負講經說法大責重任。為什麼讀誦《法華經》就等於替佛荷擔重大的任務？就是這部經所講，特別是《法華經》，教人家成佛。成佛首先必須明瞭自己法身，法身就是真如本性，人人都有的。人人都有法身，不由《法華經》來開發的話，雖然我們都有法身，自己知道不知道啊？我們能夠用自己法身起來的智慧嗎？沒有。所以任何一個凡夫眾生，在六道裏面輪迴生死，這一生是得了人身了，任何一個人他的壽命活得再長，他的政治地位再怎麼樣高，財富有多少，他還是要死。古時候作了天子像秦始皇這一類的人，他要死的時候，他比任何人都痛苦。發財得像石崇那樣的財富，可以跟國家國庫相比，他死的時候也非常痛苦的。這是什麼呢？不明瞭自己的法身，法身沒有生死。別說把法身完全開發出來，就是深信佛所講的人人都有法身，那就可以把自己生死問題看得淡薄一點，沒那麼苦惱，知道有辦法來解決生死問題了。

《法華經》是教人家要開發自己的法身，同時法師他自己要明瞭，也要把這道

理講給人家聽，教化別人。教化別人不是那麼簡單的，要有智慧。智慧有權智有實智，實智就是真實的智慧，就是從本性裏面出來的，出來之後，他教化眾生的時候，應機說教，眾生什麼根機，他就怎麼樣說法，正好契合他的根機。所以歷代祖師就講，你勸人家學佛，不管勸告很多人，或者只是勸告一個人都要契理契機。契理是講出一個道理就要合乎自己的法身，合乎自己的本性。契機是正好一說出來契對方的根機，他能夠明瞭，願意接受。所以讀誦《法華經》，他是這樣學佛莊嚴而自莊嚴。所以佛教化眾生這重責大任，要由這個人替佛來分擔一部分，所以為如來肩所荷擔。

「其所至方，應隨向禮」，其，指的為如來分擔任務的人。而其他的人應該向這種人，指為如來荷擔的人，他到那裏去，他的任何作為，那就是說他一切的表現，都是教人家開發自己的法身，用智慧展轉教化眾生。所以他無論怎麼樣的趣向，換句話說，都是為如來荷擔這個佛法的，那麼應該向他敬禮。

向他敬禮就是跟他學習，用在禮節上面表現出來，怎麼表現法呢？「一心合

掌」。一心就是專心的，合掌是兩個手掌合起來的，兩個掌心十個手指代表滿數的，全心全力的來合起來，向這個人行禮。所以「一心合掌，恭敬、供養，尊重、讚歎」，這些表現，合掌表示恭敬，還有供養，後面還講拿這些種種香來供養。這其中含有尊重、讚歎，這幾句話就是應隨向禮，向這些讀誦《法華經》的人，他就是準備荷擔如來家業的，大眾這樣對他恭敬供養而且要讚歎。

接著要拿什麼供養呢？「華、香、瓔珞、末香、塗香、燒香」，印度香有很多種的，我們現在在道場裏面也有燒香、末香，塗香沒有，印度還有塗香，這些類型的。還有呢？除了香以外，「繒蓋、幢幡」，我們這裏也有。「衣服、餽饌」，吃的東西。除這以外，「作諸技樂」，演奏和各種歌唱音樂藝術。「人中上供、而供養之」，在人類之中把上等那些物品拿來供養，準備為如來肩所荷擔的人。

這裏講人中上供，人類之中的，比如說衣服是最好的衣服，餽饌是最好的食物，還有音樂、藝能，最好的這種音樂供養。不但人類之中上等供養來供養，下面你看「應持天寶、而以散之，天上寶聚，應以奉獻」，就是天上的那種寶，「天寶而以散

之」，散之，不要自己保存，拿來供養荷擔如來佛法的人。「天上寶聚」，不只一種寶，凡是天上各種寶物，都應當拿來奉獻給讀誦《法華經》的人。

接著就講這道理了，「所以者何。是人歡喜說法，須臾聞之，即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故」。「所以者何」，佛就問了，為什麼要拿人類最上等禮物來供養？而且還拿天上很多寶物來奉獻，為什麼要這樣奉獻呢？經文說「是人歡喜說法」，這個讀誦《法華經》的人，就表示他對《法華經》肯學習。不但學《法華經》這個理論，而且學了之後就是用修持的工夫來學習。這樣他自己就跟儒家講的學而時習之，自己一方面研究教理，一方面按照佛家教理去練習。這個人必然自己學有成就的話，歡喜說法，把這個佛法說給別人聽，讓人家也能這樣學習。他歡喜說法的時候，教聽的人，這聽的人不管多人也好，甚至一個人也好，教聽的人「須臾聞之」。他這歡喜說法華的時候，那聽的人須臾聞之，聞是聽到他所講的《法華經》時間很短暫，須臾之間，好像一彈指那麼短暫，就這麼短暫的時間他聞到《法華經》。「即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故」，就因為這個緣故，須臾之間，不管時間怎麼短，

只要一聞到《法華經》，他就能夠究竟得到成佛了。

這個「究竟阿耨多羅三藐三菩提故」，「究竟」，照經文來講，那究竟成佛了，到了圓滿了。但是天台宗的祖師把究竟兩個字要分別來說一說，這究竟，天台宗講有六即佛。六即佛首先講理即，理即指的法身，你要明瞭自己法身就要研究教理。不研究經典不通教理怎麼行呢？名字即，名字代表三藏十二部這些經典，佛所說這法記載在經典裏面叫名字即。名字即以後要觀行、相似、分證、究竟一共有六種，這裏每一階段都有究竟。就講名字究竟，名字即佛為什麼是究竟？研究佛經，無論研究那一部經，雖然講的是教理，要教理研究就要徹底研究明白，究竟是把這道理完全能夠明白了。比如說《法華經》講這教理，我們研究在這階段，那要自己知道，這部經我們自己閱讀，要講給人家聽必得要究竟，而究竟我們沒有這能力，假如沒這能力那就一定要根據祖師注解。

比如注解這部《法華經》最好的是智者大師，後來注解有很多，到明朝蕩益祖師是根據智者大師的《法華文句》，來作成《法華會義》，這都是祖師注解的。我們

要根據祖師注解這樣講，各位跟人家講也要憑這個。自己雖然程度不到，沒有徹底明瞭，但是根據這些祖師們注解的，就不會錯誤的，我們必須這樣學。這還是名字即，名字即懂得這個理以後，這就名字即究竟了。然後用觀行法，到了要正式證果位，分證是每一階段要證得徹底，不是隨便說的。怎麼徹底呢？就拿我們念佛法門來講，念佛念到工夫好，得一心不亂，什麼叫得一心不亂？是不是我們念佛，念得心理清清淨淨的，煩惱也不起來，這就得一心不亂嗎？這只是煩惱不起，相似的一心不亂。必得把煩惱種子——貪瞋癡慢疑這些見思惑種子，都斷除乾淨了，種子沒有斷除乾淨，遇到外面那些境界，還是經不住外面境界引誘。種子斷了，外面境界別說人間這些境界，就是天上那些天人的男子女子，那種現前，自己也絕不會動心的。為什麼呢？煩惱種子都斷除了。必須種子斷除了，這才是真正一心不亂，這就徹底了。天台宗講六即佛每一個階段，都要究竟，不是隨便說說的。現在有很多學術界的人看藏經，他也會說也會寫，要問證了果沒有？他自己也許認為：自己證果了。但經不起試驗，一試驗就試驗出來。所以這裏講究竟阿耨多羅三藐三菩提，在學這部《法華經》想要學成佛的時候，每一個階段都要徹底，都要究竟。

以上〈法師品〉開始講五種法師，其中有稟道的法師、有授道的法師。稟道就是按照《法華經》所講的自己來學習。授道呢？不但自己學習也要教化眾生。上面把授道的法師他的功德、福報，這長文裏面講完了。經文講偈頌，在偈頌裏面佛在教靈山會上的這些學人，一者要自己學習，同時要利益他人。接著讚歎經，《法華經》在一切經中，它是一部最重要的經。

這偈頌一共有十六首，分成三部分來講。前面這兩首是佛來教學的人先學自行化他；後面就講上品的法師，他的福德、功德；最後結到讚歎這部經，在一切經中，它是最重要的一部經，一共有這三段。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

**若欲住佛道。成就自然智。常當勤供養。受持法華者。
其有欲疾得。一切種智慧。當受持是經。并供養持者。**

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」。這個時候前面長行文講完了以後，「世

尊」，釋迦牟尼佛，要「重宣此義」，要把上面所講的意義，再宣說一遍。宣說一遍不用長行文了，而用偈頌了，所以「而說偈言」。

先看第一首偈子，「若欲住佛道，成就自然智，常當勤供養，受持法華者」。這首偈意思是說「若欲住佛道」，學佛就要修道，修什麼道？修成佛之道，你學成佛之道就要住在成佛之道上面。這一句就很重要了，我們現在學佛了，就從這一句看，我們日用平常跟家裏人相處，在社會上跟大眾接觸的時候，這心都要在修道上面。而心在修道上面，這道還不是普通的，是成佛之道。這個心要完全按照佛那樣學，比如說受過菩薩戒的人，他要定時齋戒。從心裏到生活的一切，都要符合佛清淨莊嚴之道。普通沒有受菩薩戒，當然也可以齋戒，不管是否齋戒，我們心無論何時何地都要在道上面。印光祖師閉關的時候，關房貼著一個死字，就想到生死問題，我們修道解決生死問題最重要。

我們「若欲住佛道，成就自然智」，住在佛道就要成就自然智。什麼叫自然智呢？就是由自己的法身起的那種智慧，就是實智。講到覺悟，我們每個眾生本來這

大覺、本覺的智慧，這是自然智，不是學來的。住在佛道上就是為的要成就自然智，自然智本有的。可惜我們是不得受用，我們對自己法身迷惑不知道，那智慧怎麼用得出來呢？必得要住在佛道上面，才能成就自然智。這個不但自己安住佛道成就自然智，「常當勤供養，受持法華者」，凡是受持《法華經》的人，想要成就自然智的人，你要經常勤懇的供養他。

「其有欲疾得」，你要想很快，疾得就是很快得到，得到什麼？得到「一切種智慧」，成佛才是一切種智。「當受持是經」，你應當來受來持這部《法華經》。除了自己受持這經以外，「并供養持者」，對於所有受持《法華經》的人，你也都要供養他。

這兩首偈頌，佛教我們學《法華經》，開始要自行化他。

妙法蓮華經講記(十)

第一五二講

若有能受持 妙法華經者。當知佛所使。愍念諸眾生。
諸有能受持 妙法華經者。捨於清淨土。愍眾故、生此。
當知如是人。自在所欲生。能於此惡世。廣說無上法。
應以天華香。及天寶衣服、天上妙寶聚。供養說法者。

「若有能受持妙法華經者，當知佛所使，愍念諸眾生」。就是在佛那時候，有人能，受是接受，一聽到《法華經》這妙法的時候就能接受。接受下來就持，照這經來學，持就是抓在手裏不要放棄。受持什麼？「受持妙法華經者」，就受持這部《妙法蓮華經》。這樣的人應當知道，釋迦牟尼佛就告訴在靈山會上弟子們，應當知道這是佛派遣來能受持《妙法蓮華經》的人。「愍念諸眾生」，他心裏在憐念一切眾生。

他所以作佛的使者，受佛派遣來，就是因為他「愍念諸眾生」，所以由佛派遣

他來度化眾生。這一首在前面講過，來世間作法師，以弘揚這法來度化眾生的。這裏講受持，是屬於下品的法師，品位不高。後面這一首這境界比較高了。這上品師我們看看：「諸有能受持妙法華經者」，諸有，有很多能夠受持妙《法華經》的那些法師。「捨於清淨土」，他自己有相當好的境界了，他本來住在清淨的環境之中，叫清淨土。這跟我們普通凡夫不同，我們住在這世間找不到清淨的地方，自然環境、人事環境都是污染的。而能夠住在清淨環境，自心是清淨，心為主。他呢？捨棄清淨土。「愍眾生、生此」，他因為憐愍眾生，所以生到我們這個盡是污穢的環境來。生到這世間來為什麼？愍眾生，跟前面愍念諸眾生一樣。他為了愍念諸眾生，因為眾生太苦了，他要來說這佛法，把眾生從苦中度化出來，度到安樂的境界上去，所以捨於清淨土。

後面就講這些上品法師，他所得的功德以及他好的果報。「當知如是人，自在所欲生，能於此惡世，廣說無上法」。這裏意思佛就說了，你應當知道「如是人」，這個人他受持《妙法蓮華經》，願意捨棄他所居住那個清淨土，為了愍諸眾生生到

這世間來。這個人你應該知道，他到這世間來跟一般人不同的。我們自己想想看，我們到這世間來作人道眾生了，在這以前，我們前一世是在那一道？我們不知道。就算是在人道，我們生在那一個家庭？我們也不知道。來到這人世間並不是我自己選擇，來生在我的家庭裏面，沒有這樣，自己不知道。糊里糊塗來，將來要離開人世，一般人也是糊裏糊塗去了，這是一般人，這叫生死不能自主。他這個人是上品師了，「自在所欲生」，他所要想生到那個環境？生到人世間來，生到人世間是什麼家庭？他的父母緣，他自己希望生到那裏，他就生到那裏，就自在。

而他能夠自在的，願意生到那裏就生到那裏。一般人的心理，既然可以願意自在生到那裏就生到那裏，那好了生到天上去，像六欲天裏面，要享受什麼就有什麼那多好，不過如此。「能於此惡世，廣說無上法」，上品師選擇生到五濁惡世來。整個說起來，三界之內都是五濁惡世，天上也是五濁惡世，不過天上比我們人間好就是了。我們人間特別顯示五濁惡世，他到我們人間來，當然跟我們普通人一樣，衣食住行都不那麼好，可是呢？為的是「廣說無上法」，他來普度眾生，把這無上法——

《妙法蓮華經》能夠普徧說給這些人世間的眾生，讓他們能夠把眾生從心理轉變，逐漸逐漸轉到最後就成佛，是這個意思。

對於上品師，佛就告訴一般人說了：「應以天華香，及天寶衣服、天上妙寶聚，供養說法者」。佛就告訴靈山會上那些弟子們，也就是告訴一般學佛的人，你遇到這樣的人，你應該怎麼呢？用天華那個香，還有「天寶衣服」，天上的寶物衣服。天上的衣服跟我們人不同，我們穿得再好的衣服，穿不到幾天就髒了，要洗了。天上的衣服它自然沒有灰垢的，都是清潔的。而且我們的衣服都是用針線剪裁縫起來的，天上的衣服天衣無縫，完整的一件衣服那就天生的。像那樣的寶衣服還有妙寶聚，是好的寶，聚是很多寶，不只一種寶。這些天華香、天寶衣服、妙寶聚拿來供養說法的這些法師。

這是在佛當時候的，能夠受持《妙法蓮華經》的人，分成下品師、上品師。上品師他能夠「廣說無上法」，所以一般人要用最好的，像天上的華香、衣服、寶聚來供養。為的就是能夠聽上品法師講這無上的妙法，別說全部了解，能夠了解一句

或一個字，那就不得了，能夠明瞭《妙法蓮華經》的意義，比天上任何的寶都好。所以為了得到那種妙法，應該拿這些寶物來供養上品法師。下面是講佛滅度之後，那些能夠受持《妙法蓮華經》的人。

吾滅後、惡世、能持是經者。當合掌禮敬。如供養世尊。上饌、眾甘美、及種種衣服、供養是佛子。冀得須臾聞。若能於後世、受持是經者。我遣在人中。行於如來事。

釋迦牟尼佛說「吾滅後」，我將來滅度之後。所謂佛滅度之後，不是一般人講死了，佛那有死呢？假如成佛還有死，那我們成佛幹什麼呢？沒有死的。但是他度化眾生，所要度化有緣的眾生都度了，度了之後，這裏緣分都度盡了，他換一個地區，到另外一個地方去度化眾生，是這樣的。所以吾滅後，是將來佛不在這裏度化眾生，轉到別處去以後，這個地方將來是「惡世」，五濁惡世愈到後來愈嚴重。在那個惡世，「能持是經者」。所謂惡世是什麼？邪知邪見的人特別多。世間那些有學問的人讀的書多得很，他照樣有邪知邪見。我舉一個例子，比如說我們現在家長怕

兒女到學校學壞了，這一到學校裏面，學好的當然也有，學壞的更多，這就是大環境不好。大環境不好是什麼呢？就是那些在學術界的人知見不正。我們學道的人要講仁義道德，要講損己利人；而他們知見就是鼓勵人家損人利己，講功利主義，這就違背仁義了。在這環境之下，自己子弟送到學校裏面，你看做人方面學得好嗎？學校教育不好，社會教育呢？社會教育是大眾傳播媒體，電視、電腦、平面媒體就是報紙，傳播的都是功利主義，都是教人家怎樣發財，為了發財種種損人利己的手段都用出來了。你看這樣的教育，甚至現在家庭教育也是如此，年輕的父母不懂這個利害，他也是叫他的子弟盡量來學功利。這你想這時代好到那裏去？所以在這樣的惡世，我們學道的人必得要講仁義道德，在這惡世人人都不講仁義道德了，能講仁義道德，這個人就了不起。他不管時代怎麼惡化，他自己能夠堅持人格的修養，堅持來修道，這裏所講就是這樣。

佛講我在滅度以後，世間將來惡世愈來愈惡了，在愈來愈惡的時候，「能持是經者」，能夠持是經，這部經重要的是要開示悟入佛的知見。佛的知見是什麼？人

人都有真如本性，將來都能成佛。所以在前面〈授記品〉裏面，凡是能夠學這妙法都能成佛，佛都跟他授記。能夠了解這個道理，能夠持這部經，那就了不起了。尤其到末法惡世，在那些邪知邪見之中，他能夠不同流合污，自己來受持這部經，是不容易的。我們自己看一看，現在學佛的人很多，你問他為什麼學佛？學佛目的是什麼？能夠回答你，我學佛是為了生死，我學佛就是要成佛，恐怕不多。不了解這個道理，學佛的動機不在了生死，也不知道學佛為了成佛，那都是邪知邪見。能夠沒有這個邪知邪見，一開始他就知道人人有真如本性，憑著自己有真如本性，我們把它一步一步開發出來，生死就了，佛就能成了。佛滅度後，在這惡世之中有這種知見，能夠持是經的人，佛就講「當合掌禮敬，如供養世尊」，遇到這樣的人，我們應該合掌恭敬，如同供養世尊。為什麼呢？在這惡世間一般人知見那麼不正，他有秉持正知正見持這部經來教化眾生，他就是代替佛來教化眾生，就應該對他恭敬就像恭敬佛一樣。

怎麼樣的恭敬？前面講合掌禮敬，除這以外，還要拿實際的這些供養物品來供

養。「上饌、眾甘美」，上等的食物，好的叫作甘美，這是食物。衣服是種種的衣服，拿這些「供養是佛子」。這種他能夠來弘揚這經，自己能夠受持這經，這是上品法師了，因此他是佛子。供養這樣的佛子，為的是什麼？「冀得須臾聞」，冀是目的，拿這些好吃的東西，種種好的衣服來供養這樣的佛子，為的是希望得到須臾聞。須臾是很短暫的時間，就是在最短的時間，能夠聽到《法華經》這個妙義，《法華經》妙義最重要是明瞭佛的知見。只要老老實實的去修行，一定能夠成佛。這個在普通世間任何學問聽不到的，中國是特別，中國從三皇五帝時代，伏羲氏發明著作《易經》，太極就是人人本有的真如本性。所以中國從伏羲氏到唐堯虞舜三代開國帝王，以及到孔子都是聖人，他們講的道理跟《法華經》講人人都有本性是一致的。須臾聞，這樣好的道理，這樣的知見，一般說成佛是法華，就是佛在靈山會上，明確的說明人人都有本性，都能成佛。這樣的道理，我們在任何地方聽到這個道理時間雖然短，那比什麼寶物都貴重。所以在這裏講拿這樣上好的飲食、衣服來供養，為的是須臾之間能聽到妙義，聽到一句甚至一個字，那就是無上珍貴，是這個道理。

這兩首是講上品師能持是經，應該受到別人這樣供養，這是他的功德果報。後面這一首是下品師，「若能於後世、受持是經者，我遣在人中，行於如來事」。在我滅度之後，後來有人受持這部《妙法蓮華經》的人。佛說：就好像等於是派遣他在人道之中，「行於如來事」。他所做的事情，就是作佛所要做的事情。佛就是來度化眾生，那不是教人家成羅漢，成辟支佛，最究竟的是教人家成佛。他派這樣的人，在人道之中來代替佛行如來事，作佛所需做的事情。

這雖是下品師也可不容易的，注意他在惡世裏面受持這經，必然受到別人或者是譏笑他，或者認為現在是什麼時代了，想要成佛成聖人別談了，今日之下誰能成聖人？沒有人想成佛，成聖人，這樣做的話不合時代潮流，這些話很多的。不管人怎麼樣批評怎麼樣諷刺，他認為在這惡世這些人不足為怪的，他能夠堅持，照如來所講的法，照樣能夠勸導眾生，這是了不起的人。這樣的話他有使命感，使命感就是佛派他來的。這下品師要有這種堅持、有這種使命感，他才能成為下品師，這也不容易的。

後面這幾首是總歸起來，說明能夠受持這部經的功德。

若於一劫中。常懷不善心。作色而罵佛。獲無量重罪。
其有讀、誦、持、是法華經者。須臾加惡言。其罪復過彼。
有人求佛道。而於一劫中。合掌在我前。以無數偈讚。
由是讚佛故。得無量功德。歎美持經者。其福復過彼。
於八十億劫。以最妙色、聲、及與香、味、觸、供養持經者。
如是供養已。若得須臾聞。則應自欣慶。我今獲大利。

這個在前面長行文裏面，我們以前也研究過了，現在稍微把經文順一順就好。「若於一劫中」，若有人在一劫這麼長時間中。「常懷不善心」，他懷的不善心。「作色而罵佛」，作色表現惡的顏色出來了，來罵佛。「獲無量重罪」，當然獲罪是獲無量重罪。「其有讀、誦、持、是法華經者」，如果另外有人讀、誦、修持這部《法華經》的人。別人「須臾加惡言」，在很短的時間，用一句惡言來加給讀誦受持《法

華經》的人。「其罪復過彼」，他在很短的時間，用一句惡口來說讀誦受持《法華經》的人，比那個在一劫之中，用不善心表現惡的顏色來罵佛，兩者比起來，這個罪過比罵佛還要嚴重，超過罵佛的人。

前面是就反面的說，現在正面說。「有人求佛道」，有人來學佛、求成佛之道。「而於一劫中，合掌在我前」。這個求佛道的人，在這一劫之中，合掌在我面前。「以無數偈讚」，用無數數不清的偈子讚美。「由是讚佛故，得無量功德」，讚佛當然得無量功德。可是呢？「歎美持經者」，歎美持經的人。「其福復過彼」，這兩個人你看看，一個是用一劫時間來讚歎佛，另外讚歎持經的人，那一個福報大呢？釋迦牟尼佛說，讚歎持經人的福報超過讚美佛的人。

為什麼前面講毀謗罵佛，這裏講讚佛，都比不上須臾之間罵持經的人罪過那麼大？讚歎的人那個福報也這麼多？因為持經這個人是法師，他能夠把《妙法蓮華經》講出來，教人家能夠成佛。佛是萬德萬能，功德福報都圓滿了，任何人罵佛也好，讚歎佛也好，佛本身有什麼損害，讚歎佛呢？對佛也沒有增加多少好處。可是相反

的，對於持經弘揚這部經的人，你要是毀謗他，他因而不肯再弘揚了，那麼弘法利生就沒有人了。至於這個妙法，你讚歎他鼓勵他，他繼續再弘揚，這功德就非常大。特別注重這部經，這妙法需要弘法的人來弘揚出去，所以比較之下，讚歎這個持經的人，比讚歎佛所得的功德福報大得多了。

讚歎佛與讚歎持經的人比較是沒有問題。前面罵佛比罵持經的人，比較之下罵持經的人罪更多。要注意就是說，前面講罵佛一個劫的時間那麼多，在這裏是比較，用罵佛來陪襯，罵持經的人更罪大惡極。並不是說罵佛沒有問題，罵佛別說罵一劫，就是我們心裏起了一念毀謗佛，這罪過大得不得了。這裏講是比較，用這個顯出來罵持經的人，那個罪過更重。

接著就講供養，而「於八十億劫，以最妙色、聲、及與香、味、觸、供養持經者」。用八十億劫那麼長的時間，用最妙色聲音，以及香味觸這五塵的物品來供養持經者。「如是供養已」，這樣供養到後來。「若得須臾聞」，能夠得到須臾之間聞到《法華經》這妙義。「則應自欣慶」，拿供養的人來講，應該自己很歡欣很慶賀，為

什麼呢？「我今獲大利」，我所以用八十億劫的長時間，用最妙的色聲香味觸五種最妙的物品，來供養持經的人，現在我能夠得須臾之間，聽到持經的人把《妙法蓮華經》這妙義告訴我們，那我應該欣慶，我今得大利了。這個大利不是妙色聲香味觸可以比的，那個沒辦法比的，所以這個得大利了。最後這一首偈：

藥王、今告汝。我所說諸經。而於此經中。法華最第一。

釋迦牟尼佛最後告訴藥王，今，現在我告訴你。「我所說諸經」，這諸經就代表釋迦牟尼佛首先在鹿野苑對五比丘講的四諦法，在這之前不是一般人能聽到的《華嚴經》，然後就是方等、般若，這些經用諸經這兩個字作代表。我說此經，指這部《法華經》，「最第一」，這部經最第一。

這一首最後一句「法華最第一」，這個最字，佛在講《法華經》之前，講了很多部大乘經典，那些大乘經典都算是第一。比如說《楞嚴經》，不也是第一嗎？《圓覺經》都是第一，前面還有般若。但是根據祖師注解，前面那些大乘經典都是對待的講，相對的講，只有到這部《妙法蓮華經》開權顯實。在這裏點出來，等於畫龍

點睛，龍一切都畫出來，現在眼睛一點，龍活起來了就飛起來了。在以前講的大乘經典都是第一，那是對待的。到這裏的時候，直接說唯有一乘法，只有《法華經》講一乘法，無二亦無三，沒有對待的。它是絕待的第一，這叫「最第一」。

以上把能夠受持《妙法蓮華經》的人，在佛當時以及後來，能夠持法的人，他能夠弘揚這個法，可以得到的功德都說完了。

第一五三講

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩。我所說經典、無量千萬億。已說、今說、當說。而於其中。此法華經、最為難信難解。藥王。此經、是諸佛祕要之藏。不可分布、妄授予人。諸佛世尊之所守護。從昔已來。未曾顯說。而此經者。如來現在。猶多怨嫉。況滅度後。

請先看第二十二講表第二一九頁，是讚歎所持的這妙法。開始這一段「科」是科判，經文叫科判，就如同一般文章章法。科判下面「歎美持及方軌」，就是讚歎所持這法，以及方軌。方軌下面這些方法，有二條線牽下來的，第一歎經法，就是指這部經分成五方面，一是就法上面講；一就人上面講，就持法的人；再就處，經典所在之處；再因，後面有果。果下面又分五條，這是經法。後面方軌下面是方法，再後面是五種利益。從這開始，由這科判往下開始研究，先讚歎經法。

一開始讚歎這部經的妙法，妙法分成五條，開始就講這法。釋迦牟尼佛說了「爾

時」，前面偈頌說完了，就是這部經是在諸經之中，《法華經》是最妙的一部經，就在這個時候，「佛復告藥王菩薩摩訶薩」，釋迦牟尼佛又再告訴藥王菩薩，摩訶薩是大菩薩。佛說「我所說經典、無量千萬億」，我所說的佛經經典有無量千萬億，那太多了。這些呢？「已說」，已經說過的。「今說」，現在正在說這部經。「當說」，在未來說。所說無量千萬億經分成三個時期，「而於其中」，無論過去說、現在說、當來要說的。這其中「此法華經、最為難信難解」，以這部《法華經》難以相信，也最難了解。

根據祖師注解，最早是智者大師，後來蕩益祖師也是根據智者大師注解。佛所講的無量千萬億經典分成三個時期，已說，是指在講《法華經》以前的，佛說法有五個時期，有華嚴、阿含、方等、般若四個時期，現在是《法華經》。在這以前有四個時期，講的有漸教、有頓教。今說是佛就在靈山會上講《妙法蓮華經》了。但是在講《妙法蓮華經》幾乎在同一個時期，在這之前講過《無量義經》，也列為今說。當說是佛把《法華經》講完以後，最後講《大涅槃經》，分成這三個時期。

這三個時期，已說像《般若經》，以及前面方等大乘經典，它裏面有漸教、有頓教。漸教就是一步一步的來講明這道理，頓教是對於學習能力高的人講的頓悟，那無論是漸教是頓教，說的時候都帶有方便的法。為什麼叫方便講？有講方便法，然後再講頓法，他就容易相信。再講到《無量義經》，是在講《法華經》同時候的。可是《無量義經》雖然含義很多，到《法華經》要講什麼？講無量的法門，最後統統歸於一。那個《無量義經》只明一生無量，而沒有講最後歸於一法，所以那個《無量義經》也容易信，也不難。現在《法華經》講到這個法，一切的法門講那麼多，包含太多了，最後把它融會歸到一法，唯有一乘法，無二亦無三。講學的人這方面，《法華經》講在人上面，比如靈山會上這些聲聞弟子，有本地有垂迹。垂迹指就在這時候，靈山會上說明他們現在是聲聞弟子。講到本地，他們在過去世多生多劫以來學了這個法了。這個只有在《法華經》裏面講，這些弟子跟釋迦牟尼佛關係，有本、有迹都是很久遠的。《法華經》，一就法門來講，一是學的人來講，時間都是很久遠以來，講這樣的道理很難信，也很難解。至於說後來就當說，將來《法華經》講完後講《涅槃經》，也是不容易，很難解。但是經過《法華經》已經說了以後，

將來講《涅槃經》就容易相信，也容易了解。所以這樣分析起來，只有《法華經》難信難解。

為什麼這部經是難信難解呢？佛又叫藥王菩薩說了：「藥王，此經、是諸佛祕要之藏」。這部經是諸佛，因為《法華經》不只是釋迦牟尼佛講這部經，過去大通智勝佛就講了。釋迦牟尼佛在那時候還是十六王子之中第十六位王子，他就代替大通佛講這部經。既然大通佛這樣講，其他的諸佛，每一尊佛到世間來度化眾生，都要講這部《妙法蓮華經》。因為這部經在前面〈授記品〉講過了，上等智慧的、中等智慧、下等根性的將來都能成佛。甚至到最後，凡夫眾生他只要有因緣能夠知道有這部經，最後他都能成佛。換句話說，這部經裏面講五乘根機的人，五乘有人道的眾生、天道的眾生、聲聞、緣覺、菩薩，都能夠成佛。這道理很難明瞭，諸佛都要說明瞭的，叫做「諸佛祕要之藏」。

什麼是「祕要之藏」？凡是成佛的都要說《妙法蓮華經》，這《妙法蓮華經》是諸佛祕要之藏。按照經文文字解釋就是，所謂祕，沒有明白的說出來叫秘密。這

是這部經把所有的佛法都包含在內了，這重要不重要呢？很重要。為什麼這部經把諸佛所說的一切法都包含在內？因為這部經講這妙法，妙法直接指的我們眾生都有真如本性，在《法華經》叫做實相，《般若經》也叫實相，真如實相，就是真如本性，一切法都超不出真如本性，因此這部經是包含一切法。

既然這部經這麼重要，包含一切法了，就我們凡夫眾生想這樣好的境界，普徧來度化眾生不是很好嗎？不管那裏的眾生，都跟他講這部經，那是最好的方法，但是佛說：「不可分布、妄授予人」。《法華經》雖然這麼重要，也是包含一切法門，而且直接就講到真如實相，這就是禪宗所講直接指的人的本性。可是就因為這樣，教人家一聽就相信很難，再教人家一聽就能了解更難。即使這麼難，那你要是講這部經，就佛來講要看在什麼時候，就是後來的菩薩要弘揚這部經，也要有所選擇。不能說經這麼好，任何人我都可以跟他講，教他學，那個不可以的。所以不可分布、妄授予人。布是普徧的，這跟布施一樣普徧的，不可以分布，不可以普徧的。普徧講就難免是妄授予人了，他沒有到這程度，講，他也不能相信，他也不會了解，這

叫妄授給他。他反而毀謗這部經，那叫他造業了，那不得了。所以說不可分布、妄授予人。從這地方我們也可以了解，我們能夠研究這部經，就佛所講的信、解非常重要。信解，我們對於這部經，從頭到最後，都能全部把它研究，那當然更好。就算有些特殊情形不許可，我只要在這裏聽明白一句，前面都講過了，甚至於知道這部經的名稱，我對這部經的意思都發歡喜心，深信不疑。經裏所講的怎麼樣修，我們照著經典來修，這就是等於釋迦牟尼佛把這法說給我們了，那就不是妄授了。如果不信也不解，那就是妄授。能夠聽到這部經就深信不疑而且就解，最重要的是信，信什麼？這部經所講的就是真如實相，深信每一個眾生都有真如本性。佛在前面授記給那些弟子們都能成佛，憑什麼成佛呢？就憑這個真如本性。我們聽到這部經了，最重要是相信自己，經所講的我們都有真如本性。然後修的時候，就要順乎本性來修，不能違背本性。這就是前面所講授記，憑這個就能授記了。

因為這部經是諸佛祕密之藏，那有大智慧的人他一聽能夠明白，也深信這妙法才能授予給他，講給他聽。因為不可以妄授，沒有到這樣的程度，就不能隨便說給

那些人聽。因此佛說「諸佛世尊之所守護，從昔已來，未曾顯說」。這個不但是釋迦牟尼佛，諸佛是所有的佛，在講這部經的時候，都要看清楚，聽的人的根機到了沒有？根機成熟了，才能講給他聽。沒有那種智慧，根機不夠的話，「諸佛世尊之所守護」，守護是不要講。因此釋迦牟尼佛說，既然諸佛世尊都那麼慎重不隨便講，對智慧不到的人不給他講。所以釋迦牟尼佛說，「從昔已來，未曾顯說」，說到釋迦牟尼佛自己，從過去一直到現在，從講《華嚴經》一直到這個時候，「未曾顯說」，釋迦牟尼佛在這時候，在講《法華經》之前已經講四十年了，四十多年當然像方等、般若，也講這些大乘法門，可是沒有明顯的講五乘弟子都能成佛，所以未曾顯說，沒有這麼說過的。

「而此經者，如來現在，猶多怨嫉，況滅度後」。釋迦牟尼佛說這部《法華經》，現在還有很多怨嫉。怨嫉是對佛講的《法華經》，他不了解，也不相信，所以構成怨嫉了。這指的什麼呢？前面佛在準備講的時候，有五千聲聞眾都退席，他們為什麼退席？因為對這部經不了解。「猶多怨嫉」，現在還有這麼多怨嫉，「況滅度後」，

何況在佛滅度之後，後來菩薩弘揚這個法，可想而知，能夠相信能夠了解的人，那就太少太少了，這就照應前面講不可分布、妄授予人。

前面把這部經說明那麼重要，它是「諸佛祕要之藏」。下面這一段就講對於這個妙法也就是這部經，能夠學也相信，能夠照這妙法來修持，這個人也不是普通人了，這也是很難得的。

藥王·當知如來滅後·其能書、持、讀、誦、供養、為他人說者·如來則為以衣覆之·又為他方現在諸佛之所護念。是人有大信力·及志願力、諸善根力·當知是人、與如來共宿·則為如來手摩其頭。

佛就跟藥王菩薩說，「藥王」你應當知道，「如來滅後」，就是釋迦牟尼佛將來已經滅度了，佛不住在世間，到那裏去呢？因為在這世間有緣的眾生都度完了，又到另外一個世間去度化眾生，這叫滅度。如來滅度之後就這世間來講，「其」指的那些人，他能夠「書、持」，書是能夠書寫這部經，持就照這部經所講的意思來修

持，來執持來學習。「讀」呢？就讀這部經。「誦」是經文都熟了能夠背誦。再是「供養」，再「為他人說」，這都是能持這部經的人。

像這些人能夠這樣執持，「如來則為以衣覆之」，如來就用如來衣服來加被他，用衣服覆蓋他，讓他穿這衣服。

這裏面講能書，書就是書寫。在釋迦牟尼佛那個時候以至於佛法傳到中國來，古時候要出版一部經典，不容易的事情，尤其是在釋迦牟尼佛那時代，要流通一部經那叫貝葉。貝葉不像現在有紙寫出來、印出的，那是在貝葉上。中國古時候用竹子、木板，用那個工具把字刻在上面，那多麼困難。到後來有印刷術了，可以用紙，文字印在上面，早期也不容易。所以在那樣困難，不容易普遍得到這部經的時候，書寫有書寫的功德。他把這部經寫出來，然後自己研究也送給別人來研究，這個功德是很大的。可是現在呢？不必書寫了，現在用印刷出來可以印很多部書。

能夠「書、寫、持、讀誦、供養」以及「為他人說」，佛就用「以衣覆之」。這衣指的是什麼？覆又什麼意思呢？祖師注解是這樣的，佛這個衣，佛是住在很深的

忍。菩薩修菩薩道有六度法門，開始就是布施、持戒、第三忍辱，忍之後才有精進、禪定、智慧。這個忍很重要，忍，不是說一開始學忍就學成功。我們現在無論是研究教理、用工夫來修，最重要的是明瞭自己有真如本性。了解有真如本性要修持什麼呢？凡是障礙在真如本性上面那些煩惱無明，以及眾生那些惡習氣，在修時把這些東西一層一層把它消除掉，這叫修。

因此無論是研究教理，尤其到後來要修持的時候非忍不可，這就法門來講的。就拿我們現在都是凡夫眾生，每天在家裏跟家人相處，到社會上跟一般人相處，想想看，那些眾生都是無明煩惱深得不得了，所作的事情、所說的話都是與真如本性相背的。我們自己是如此，所接觸的人也都是如此。那麼我們想要研究佛理，再要修持，就要把那些東西統統去掉。我們每天所遇到這些人，跟你不講道理，處處給你為難。你做好事他也妨礙，那你怎麼辦呢？要忍，不忍怎麼行呢？在世間做事要忍，修道更要忍。對於這個佛法不明瞭，一般人他不研究就算了。那我們學道的人愈是不容易了解，愈是要老老實實往裏面研究，這叫忍。修持工夫遇到自己過去無

始劫來的惡習氣，如果不忍，就跟一般不學道的人一樣，所以要學這妙法，要學忍。不但學忍，祖師注解要修學大忍。大忍是什麼呢？成佛，忍修成功了，這個忍是居住在寂滅忍，寂滅了。寂滅忍大定，是很深廣大無邊的寂滅在定中那個忍，任何境界都絲毫不能牽動他，這就是寂滅忍。佛就住在寂滅忍之中，我們要學就要學佛的寂滅忍，成功了，就住在本性上面。必須學大忍，跟佛才能有感應，佛這大忍就是佛的衣服。你學寂滅忍學佛這大忍，不管世間那一類眾生，怎麼樣惡意待你，你都忍。在修佛法這妙法上面，理難懂，我們要根據祖師注解，我們好好往裏面追求，明白以後，我們行為上處處要跟本性相合，這就得到佛用大忍衣服來加被給我們，這就是「以衣覆之」。

我們能夠照前面所講的，在如來滅後能夠這樣書、寫、讀誦、為他人演說，就能得佛大忍的衣服來加被給我們。有佛加被我們，在佛法上面進步就快了。不但如此，佛就說：「又為他方現在諸佛之所護念」，還有其他各方很多世界，現在的諸佛都來護念。諸佛為什麼來護念？祖師注解就說了，諸佛指的就是實相，實相就是真

如本性，也就是一真法界，法身。這是佛，有這真如本性起的智慧。我們一切眾生的智慧從那來的？都從自己本性起來的。我們智慧雖然從本性起來的，但是有無明煩惱把它障礙起來了，把智慧污染了，這個智慧就不管用。這裏由本性起的智慧是實智，沒有經過無明煩惱污染的，這個實智就是完全從本性起來的。這個我們學佛的人從本性起的這智慧，就能得到諸佛的護念。為什麼？諸佛把無明煩惱全部斷乾乾淨淨的，那個法身完全開發出來了。我們這樣學，順著佛道上去修，跟佛是一致的，佛就自然來護念。

佛是已經法身完全開發出來了，我們現在早得很，但是怎麼樣得到佛的護念呢？就是一切的見解、一切的行為，統統照著這個道來修，佛講的妙法這理，我們要深信不疑往裏面去追求，這就是能夠得到佛的護念。

所以經文就說了，「是人大信力，有志願力、諸善根力」，有三種大力量。

「大信力」，信講的信力，信什麼？信三寶佛法僧、信戒，這叫四不壞信。信佛法僧以及信戒，這四種都不會破壞的，這是信力。再講大字，大信直接指的，三

寶有自性三寶，我們自性中就有三寶，這戒也從自性中就有這個戒，這叫圓教的大信，有這個力量。

「志願力」，祖師注解講四弘誓願，這四弘誓願怎麼建立的呢？依照苦集滅道四諦法建立四弘誓願。苦集滅道四諦法有藏、通、別、圓，藏教是生滅四諦，到圓教無作四諦，那境界高得很。那圓教的四弘誓願叫志願力。

「善根」這裏是圓教的妙法，所發的大智慧這叫善根。那就是說學了《法華經》，知道圓教法門了，能夠起了大智慧，這是善根。

有這三種力量，「當知是人、與如來共宿」。有這三種大力量，能夠學妙法這個人，他就如同跟如來同一個宿舍了。如來法身完全顯露出來了，因為有這三種大力量，就跟如來法身、般若、解脫都很近了，所以能夠得到「如來手摩其頭」，如來用手摩頭，摩頭就是授記了。

第二一九頁這一段講表我們看一看，「佛三德祕藏」。「三德」，法身、解脫、般若這三德，三德祕藏就是「大信其理」，這大信力就是信這理，理就是法身。解脫

講志願立行，以這志願來起、來修行。立這行，行就能解脫，正式用修行才能解脫。般若是善根堅固，這善根是定力下來那根，鞏固的、不會動搖，就是五根五力那種根，這堅固不動就是般若。

這一段講修持的人，他有這三種大力量，才能感應佛來摩頂、來授記，很重要。最重要的是深信我們自己有真如本性、有法身。然後再立下志願，照著這個方向去修行。最後必然只要自己能夠立志下來，絕不退轉、絕不動搖，就能開發智慧。三德就這麼開發出來的。

我們都是這樣修持的人，現在我們這麼作，就能得到佛來摩頂。

第一五四講

藥王·在在處處·若說、若讀、若誦、若書·若經卷所住處·皆應起七寶塔·極令高廣嚴飾·不需復安舍利。所以者何。此中已有如來全身·此塔、應以一切華、香、瓔珞·繒蓋、幢幡·技樂、歌頌·供養、恭敬·尊重、讚歎。若有人得見此塔·禮拜、供養·當知是等、皆近阿耨多羅三藐三菩提。

這一段釋迦牟尼佛就叫著「藥王」，「在在處處」，這部經無論在那裏，只要它所在的地方，「若說、若讀」，若是有人來說這部經，或讀這部經。「誦」是把經念熟了，能夠背誦。「若書」，把它書寫起來。「若經卷所住處」，這部經典所在地方。「皆應起七寶塔」，都應該造七寶塔。為什麼？要來供養這部經。七寶塔要怎麼造法呢？「極令高廣嚴飾」，這七寶塔造得很高很廣，廣是寬度很寬的，再加以嚴飾，莊嚴的加以裝飾起來。但是經文講「不需復安舍利」，不要再加佛的舍利安置在裏

面了。

這一段按照祖師注解，首先要知道，為什麼經所在之處要起塔呢？釋迦牟尼佛出生的地方和成佛的地方，還有弘法、轉法輪的地方，以至於後來入涅槃的地方，都要起塔，這些地方是非常珍貴的。因為就過去中國的讀書人來講，人傑地靈，那個地方出了有道的人，就表示那個地方有特別的靈氣。在這裏講佛所出生的地方、成道地方，以至弘法、涅槃的地方，表示這些地方都是有它特殊靈氣的。我們有好幾位蓮友到過釋迦牟尼佛弘法的道場，一到那地方，看那地方就不是普通風景地區，那是不同的。所以這些皆應起塔，起塔就是供養釋迦牟尼佛的舍利。在這裏講這部經在的地方，也要造寶塔。一般的寶塔是要供養佛的舍利，在這裏講「不需復安舍利」，為什麼？「所以者何」，是什麼道理不要安置舍利呢？「此中已有如來全身」，因為這部經起七寶塔供養這部經，經就是如來全身舍利，它就是這麼重要，所以不需要再安置舍利了。

這裏講這部經是如來全身，全身就是全身舍利。一般講舍利子，正確講法是舍

利珠，一顆一顆像珍珠那樣叫舍利珠。除了舍利珠以外，還有全身的舍利，整個身體、靈骨都可以叫舍利，結的舍利子叫舍利珠是這樣。因此舍利叫生身舍利，身體出現的舍利。除了生身舍利之外，還有法身舍利，法身舍利是什麼？《法華經》這部經就是法身舍利，它是代表整個如來的法身。

既是這部經是法身舍利，而且是全身。其他的經那算不算法身？算法身。方等經典、般若經典都可以算法身。但那些經典有方便教法在當中，只有這部《法華經》它是教人皆可以成佛。把以前所講的方便法在這裏開權顯實了，以前所講的法，都是為了在靈山會上了解這個妙法。所以前面那些經雖算是法身，但不完全，只有《妙法蓮華經》純粹是很完全佛的法身。

法身舍利，法身是無相的，因為無相，總要有一個相來表示，所以要起塔。起塔供這一部經就是供養法身，讓我們學佛的人見著這塔，就能由這裏認識自己有這法身。所以起塔供養這經，就表示供養全體的法身。就讓我們覺悟自己有這法身，我們成佛就把自己法身完全開發出來，就成就了，因此在這裏要起塔供養。

接著就講：「此塔、應以一切華、香、瓔珞，繒蓋、幢幡，技樂、歌頌，供養、恭敬，尊重、讚歎」。凡是供養《法華經》所起的塔，應該用一切的華、香、瓔珞、繒蓋、幢幡、技樂、歌頌、供養、恭敬，尊重、讚歎，拿這些來表達我們學佛的人，尊敬寶塔就是尊敬這部經，就是尊敬法身如來。

「若有人得見此塔」，有人，並不一定任何人都可以。看見這個塔，就向這個塔「禮拜、供養，當知是等」，應當知道這個人禮拜、供養，「皆近阿耨多羅三藐三菩提」，他們就跟阿耨多羅三藐三菩提相接近了。這些人，他與成佛很接近了。

因為見了供養這部經的塔，能夠向這個塔禮拜、供養。供養怎麼供養呢？供養一朵花，供養水、水果這一類都算供養，有什麼就供養什麼。這表示見了這個塔，知道這部經，他就能發出學佛成佛這個道心，就像開發自己的法身，所以在這裏說，他能夠這樣禮拜、供養，就跟成佛能夠近了。最重要就是他見了這個塔，他能發出道心出來。

後面這一段又是一種讚歎，這讚歎從因果的因來讚歎。

藥王·多有人、在家出家行菩薩道。若不能得見、聞、讀、誦、書、持、供養、是法華經者。當知是人未善行菩薩道。若有得聞是經典者。乃能善行菩薩之道。

佛又叫藥王菩薩講，他說「多有人」，有很多人。有的是「在家、出家行菩薩道」。一方面自己學，一方面要勸化別人學佛，學的是大乘佛法。無論在家、出家要想行菩薩道，最重要的是什麼？把握根本的教育，拿這教育來教化眾生。什麼是根本？這部《妙法蓮華經》是行菩薩道的根本。你要想行菩薩道，你是在家也好，出家也好，教化人家學佛，目的在那裏？就是叫人行菩薩道。叫人家學佛，是不是學了佛以後，這運氣很好，競選就能選得上？買股票馬上就能賺得很多錢？是不是這個呢？不是。行菩薩道勸人學佛，教人成佛。在成佛之前最重要的是解決生死問題，要了生死，這才是根本，所以行菩薩道要把握這根本。別的經裏面也講這些問題，但是只有這部《法華經》講得最純粹、最完整。因此在家出家要行菩薩道，「若不能得見聞」，見是見到這部經，聞是聞到這部經，那就是說你聽人家講，或有聞

到人家告訴你這部經，都算是聞，學習更是聞了。還有閱讀、背誦、書寫，持就按照經裏面的道理來修持。再說《法華經》既然是代表佛的法身了，那當然要供養。如果行菩薩道，不能得見、聞、讀、誦、書、持、供養這部經，「當知是人未善行菩薩道」，雖是行菩薩道，但是沒有把握這根本，不算是完善的行菩薩道。

後面這一條「若有得聞是經典者，乃能善行菩薩之道」，假若有人能夠聞到這部經，那他就能善行菩薩之道。怎麼叫未能善行？能夠善行？善行這兩個字祖師是這麼解釋的，其他的經比如說在方等部裏面、在般若部裏面，那些經典講的都是大乘佛法，都是度化眾生的，但是那些經典裏面有很多帶有方便說法。那個經雖然是度化的度，但祖師解釋那是拙度。拙是很拙不會巧的，費了很多力氣，受度化的人，所得的果不那麼完整。唯有這部經講的是藏通別圓的圓教，什麼是圓教？一開始就指明開示悟入，由佛開示他的弟子們，叫他們悟入，悟入這妙法也就是法身，講得非常圓滿。而且把過去所講方便法，在靈山會上一指點，那個方便法都變成真實法了，所以這是巧度。因此在這部經說起來唯有一乘法，無二亦無三。唯有一乘法，

直接講的是法身——成佛這大法，所以是巧度。佛這麼一指點，就教人很容易悟了。已有法身，這叫善行菩薩道。能夠這樣把這個法，按照這部經所講的意思來向人家勸化、教化他人，就叫巧度，是善巧度而不是拙度。

前面釋迦牟尼佛告訴藥王，無論在家出家行菩薩道，把握這根本，從因上面來讚歎的。後面這一段從果上面，你能夠這樣學《法華經》，得的什麼樣的成果，那得的成果，其他經典比不上這部經成果這麼好。我們看下面這段經文，又分五個小段落，來解釋這果的。第一段經文：

其有眾生、求佛道者。若見、若聞、是法華經。聞已、信解受持者。當知是人、得近阿耨多羅三藐三菩提。

「其」是指定詞。「有眾生」，他能夠「求佛道」，求成佛之道。他見到這部經、聞到這部經，「若見、若聞、是法華經」。「聞已」，聞是學了這部經以後，「信解受持者」，信解不容易，前面讚歎這部經難信難解。為什麼難信難解呢？就拿我們人道來講，他只要虛心誠誠懇懇的一見到這部經，他就有興趣來學，他將來都能成佛。

這道理，一般人不容易信，信了之後還能求了解，所以在這裏講信解很重要。任何一個眾生他要真正想求成佛，他要見到這部經，或聞到這部經。聞了之後，他又真正發生信仰來求了解，然後就受持，受持就照這部經所講的來修行。「當知是人」，你應當知道這人，「得近阿耨多羅三藐三菩提」，他對於成佛已接近了。

這裏講「得近阿耨多羅三藐三菩提」，我們普通了解阿耨多羅三藐三菩提翻成無上正等正覺，就成佛了。但是在這裏祖師分開兩部分來講，第一阿耨多羅三藐三菩提指的是圓教菩薩到了初住的時候。住是修菩薩道有幾個階段，開始十信、然後十住、十行、十迴向、十地。這裏講圓教初住，就等於別教初地。別教登地登了初地，他就可以到十方世界表現八相成道。圓教到初住境界，他就能到十方世界八相成道，這是第一個階段叫作初心菩提。因為圓教初住就是真正把自己的法身開發一部分，這叫法身大士了，所以他能夠八相成道。就像釋迦牟尼佛這一回從天上降下來，然後在王宮裏面入胎、出胎，然後出家、修道、成道、弘法到最後涅槃，這是八相成道。釋迦牟尼佛表現八相成道是給凡夫眾生看的，其實他的境界早就成佛

了。到了圓教初住，就能像釋迦牟尼佛這樣八相成道。第二個階段阿耨多羅三藐三菩提呢？是後心菩提，後心就到究竟的境界了。就是講菩薩階段十住、十行、十迴向、十地，到了等覺，等覺之後妙覺，妙覺就真正成佛了。妙覺菩薩證的果位到了極處，所以這後心菩提指的妙覺菩薩，實際上真正成佛了。這裏得近阿耨多羅三藐三菩提，是指的圓教初住菩薩。

這一段是講能夠這樣聞見《法華經》，能夠信解受持，跟圓教初住菩薩，這菩提能夠結了，這個成果不得了。下面再用比喻。

藥王·譬如有人、渴乏需水·於彼高原、穿鑿求之·猶見乾土·知水尚遠·施功不已·轉見溼土·遂漸至泥·其心決定、知水必近。

這是拿這個來比喻前面，與三藐三菩提接近了。佛說「藥王，譬如有人、渴乏需水」。他口很渴，渴了之後需要水來解渴，可是乏，沒有水。沒有水來解渴，怎麼辦呢？「於彼高原」，要知道內地高原那很乾旱的。「穿鑿求之」，在那高原上開井，求這水。「穿鑿求之、猶見乾土」，開了很深的井，結果還是乾的土沒有水。這

時候他知道「水尚遠」，距離水還是很遠。但「施功不已」，他繼續往下穿鑿，「轉見溼土」，土不乾了，有溼的有水分了。「遂漸至泥」，再往下穿鑿，漸漸有泥巴了，泥巴比溼土更多水分了。「其心決定」，他這時候在高原上穿鑿求水，他信心決定了，有更多信心了，為什麼？「知水必近」，他知道水很近了，很快就能得到水了。

這一段經文說比喻，一看很容易明瞭。但是你要看祖師注解，這裏面涵義就很多了。他分有「教」有「觀」的，觀是用智慧來入這觀行，教是含有教理在當中，這兩部分。

請看第二十二講表，第二二〇頁，一是「觀」、一是「教」。先看觀，這叫觀門。首先了解經文的譬喻，有人口渴了，要在高原上來挖井求水，高原比喻什麼呢？我們眾生有種種的煩惱，貪瞋癡慢疑分開來講很多很多，任何一個眾生心裏都被這些煩惱遮蓋，遮蓋什麼？把我們法身遮蓋了。法身也叫真如本性，把我們真如本性遮蓋了，使我們本性不起作用。在經文這煩惱比作高原。要喝水，這水是法水，是由法身起的這些作用。要在高原上開井求水，這講觀，由誰觀呢？由自己心來觀。自

心有智慧，我們人人都有智慧，但是不由經文教我們用這智慧，我們沒辦法觀的。所以必得從經文裏面教我們的，怎麼樣用我們的智慧來作這觀，就像開這井得這法水，也就是把我們煩惱剝開來，見到我們自己的本性。

現在我們看表第一行「從假入空」，從什麼假呢？我們世間一切的法，六道從天堂到地獄，中間是我們人間，這一切事情，一切生生滅滅的相都是假法。學佛要從假入空，知道假法要追究這個真理，真理是什麼？真理是空的。這些法都是有無明才起這些假法。所以他從假入空。「見空不見假」，學成功，他只見到真空。這真空還沒有得到法身的真空，小乘教它是偏空，只見偏空而不見這些假相。這如同高原「掘乾土」、挖了乾土往下挖總是有成果，他可以「斷四住惑」。四住惑是什麼呢？天台宗講有五住地惑，就見惑一住地，有八十八使。然後思惑分成三住，就是欲界、色界、無色界，分開三個境界來斷的。最後是無明惑，叫五住地惑。這個他能斷四住惑，換句話說把見思惑都能斷除，就是第一條。

第二條「從空入假」，從偏空出來再入到假，修假有，假是假有，來觀世間萬

法。「先見非假，次見非空」，他原來從假入空，見空不見假，現在偏空修到有成就了，再從空入假觀。空觀成功了入假觀，先把一切假法看到是什麼情況，但是非假，認為偏於學假法也不對的。再見到非空，修偏空也不對的，然後非假非空，「入中道」，把空假兩種觀合起來入了中道，如同見到溼土了。他工夫進一步能夠伏無明，原來講五住地惑，四住把見思惑斷乾淨了，就別教菩薩能夠見到非假非空中道，他等於在高原上挖那土，挖到後來見到溼土了。這個工夫就能把三界無明伏得住，不讓它起作用。

第三行「圓觀中道，非空非假，而照空假」，這是圓教的。前面別教入了中道，他只能見到溼土，無明能夠伏。可是在圓教的中道呢？他觀到中道，第一句非空非假，他的工夫跟別教是一樣的。更進一步，他不但非空非假而照空假，觀照，空假他都能用的，所以漸漸至泥巴了，不但土溼而且有泥。這時候「四住已盡，無明已伏」，不同的地方，圓教能夠大開圓解，而他大開圓解是相似的，不能夠真的圓解。這圓解只能伏無明，比前面別教伏得比較深，所以他能相似圓解。

繼續用圓教觀法，到最後「發真圓中解」，前面講相似圓解，現在能夠用到最後發這真，不是相似的，而是真的圓解了，真的圓解是中道，真的圓教中道解。這個他的工夫「破無明」，把無明可以破除。這如同「泥澄清水」，泥巴也澄清了，得到真正純粹的清水。

教是指這些經典。「三藏未詮中道」，三藏教就是小乘，小乘經律論三藏，他沒有講到中道，所以如同掘到乾土。

「方等般若」這些都是大乘經典了，但它帶有「方便說中道」，它說中道有方便中道，如同溼土。

「法華經」，這部經「直顯說中道」，直接明顯說這中道，如同得了泥土。

最後「依之聞思修悟見佛性」，《法華經》是直顯說中道，依照這個法聞思修，能夠悟見自己本有的佛性。「不復依文」，不必依照這經文，他就能從聞思修裏面悟見自己本性，這就是「得清水」。

各位想想看，觀、教這一段裏面只是研究，這還是講解。真正用工夫那多麼困難。蕩益祖師《阿彌陀經要解》裏面，就用觀心法門來解釋《阿彌陀經》，換句話說，我們知道一句阿彌陀佛的佛號，就能把觀心這教統統含在裏面。

第一五五講

菩薩亦復如是。若未聞、未解、未能修習是法華經者。當知是人、去阿耨多羅三藐三菩提尚遠。若得聞、解、思惟、修習。必知得近阿耨多羅三藐三菩提。

現在還是講讚歎這部經的內容，分成好幾部分來講的，有就這法來講的，有就學法的人來講的，有這法在什麼地方，它的因、它的果很多種。剛才念的是就學習這法所得的果如何，這個又分五種。前面有用比喻，把比喻說完以後，再把法跟比喻合起來講。然後再解釋所得的與這果相近了。剛才念的一小段就是前面那個比喻，這裏就把法跟比喻合起來說。

佛講「菩薩亦復如是」，學菩薩道的人也是跟在高原上挖井是一樣的。「若未聞、未解、未能修習是法華經者」，如果說是菩薩要了解，在沒有聞到這《法華經》，或是聞到但對經義也不了解，或者了解而還沒有修習這《法華經》，那菩薩應該知道

這個人，「去阿耨多羅三藐三菩提尚遠」，只是在高原上剛剛開始挖井，一片乾土，離開那水還遠得很。

聞思修，這是學佛必須經過的階段。聞是聞法，思是研究這法的理論，修就是修行。前面講這一段未聞未解，未解就是未思，未能修習就是未修。這聞思修三者都沒有接觸了，則離成佛的佛果遠。下面就講「若得聞、解、思惟、修習，必知得近阿耨多羅三藐三菩提」。若是他這個人能夠「得聞、解、思惟、修習」，這聞思修，行菩薩道的人，應該知道這個人「得近」，已經能夠接近了，接近什麼呢？「阿耨多羅三藐三菩提」，這印度文，譯成中國字就是無上正等正覺，他就是接近佛果了。任何一位眾生，他經過聞思修，到最後都能證到佛果，就是阿耨多羅三藐三菩提。

我們要研究，祖師注解聞思修。因為聞思修，佛無論在那一個時期，講的那一部經，我們學的人都要聞思修。比如說講三藏教的時候，講四阿含時候，講生滅四諦，這當然也要聞思修。可是在藏教這裏面沒有講中道，後來佛講方等的時候，講般若的時候，講中道之中帶有方便的法門，不純粹的，一直到講《法華經》的時候，

直接開權顯實講中道。講《法華經》這中道就跟前面不同，前面講三藏教，如同在高原上挖那乾土。講方等般若等帶有方便時，見到溼的土了。直到講法華時，純粹講中道，那就得了泥了，又比溼土水分又多了。就在講《法華經》直接講中道時，學習的人以這中道聞思修，然後悟到真如本性，這就得了清水。因此我們學佛的人研究《法華經》的時候，當然這個聞思修與前面都不同的，這個聞思修《法華經》講的是圓教。所以祖師注解即是圓家的三慧，就是聞思修三慧，聞經也要有智慧，思當然要有智慧，修更要有智慧。修為什麼要有智慧？修要是沒有智慧，有很多學佛的人說，學佛學這理論我們都明白了，但是一定要修，把自己無明煩惱習氣修乾淨了，就成佛了。但若是遇到人世間種種現實境界一來了，我們就覺得太困難了，覺得自己修用不上力量，這個是關乎自己智慧的問題。聞思修在修的時候要有智慧，遇到自己覺得有煩惱的時候，甚至我們念佛，佛號念不下去，煩惱壓不住的時侯，這就要有智慧了。智慧是什麼？智慧就從經文裏面來的。眾生無始劫以來就有這些習氣煩惱，想一時能去得掉，誰能辦得到？沒關係，不能一生就去掉，一則我們學念佛法門到極樂世界很快就能去掉，再說既然無始劫以來習氣這麼深，這人

都是如此，我只要能夠把它伏得下去，不讓它起現行，自己感受工夫就用得上了。這要靠自己的智慧，自己能夠反省就行了，所以聞思修三者都要有智慧。這到圓教智慧更高，所以到圓教三慧他近果，對於佛果接近了。前面乾土、溼土那些教指的三藏教、方等教、般若等教，不能跟圓教相提並論。所以圓教在這時候講的聞思修，他是真正接近阿耨多羅三藐三菩提這個果了。下面再解釋：

所以者何。一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提。皆屬此經。此經開方便門。示真實相。是法華經藏。深固幽遠。無人能到。今佛教化成就菩薩、而為開示。

這解釋為什麼經過圓教的聞思修三慧，而能夠與佛果相接近。「所以者何」，就問為什麼圓教聞思修近佛果？下面就解釋了，「一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提，皆屬此經」，一切菩薩是在行菩薩道的時候，還沒有成佛在因地，行菩薩道他一方面自己來學，一方面要教化眾生，這要懂得很多方便法，這是因地講的方便法。阿耨多羅三藐三菩提就成就果地了，果地時由於因地那樣知道種種方便法，得到佛果

了。把這兩句話總歸起來講，菩薩在因地修行，到修成佛果的時候，「皆屬此經」，都是屬於這部經裏的由佛所開示的法。

接著解釋，為什麼一切菩薩以及阿耨多羅三藐三菩提，因與果都屬於這部經呢？因為「此經開方便門，示真實相」，因為這部《法華經》最重要的意義是開方便門。開不是開設的開，是正式把門打開來的開，原來講的那些方便法，佛都沒有告訴我們這是方便法，到了靈山會講《法華經》的時候開示悟入，等於這方便門把它打開來，開方便門。佛講「示真實相」，真實相就是實相，就是真如本性。原來是方便門，講的那些方便法，佛沒有說這是方便，等於門是關起來的，不知道這實相。現在佛把這些方便門打開來了，一開門就開示悟入，就叫靈山會上這些學佛的人，要明瞭真實相，實相這一說明白了。比如說過去講的種種修行方法，修的空觀，修的假觀，空假合起來講的中道，這都是帶有方便在當中。現在把這方便門一打開一說明，原來講的那些法都是真實法，沒有一個是方便法。所講的方便門，門也是不存在了。過去講的小乘法門以及證到小乘的羅漢果，在這個時候都是真實法了。

為什麼在這裏說是真實法呢？

我們還是拿儒家經典來說明，孔夫子跟曾子說：「吾道一以貫之」，曾子就懂了。後來門人問曾子，吾道一以貫之是怎麼回事啊？曾子說：「夫子之道忠恕而已矣」。跟夫子學成聖人的道，這道在那兒？忠恕而已，你把忠恕學好就行了。後來很多講《論語》的人，認為這曾子是應付一般人的問話，忠恕那能代替大道呢？但是要知，儒家學聖人跟佛法是一樣的。佛法你要成佛必得把根本無明、枝末無明，枝末無明就是見思惑，去得乾乾淨淨的，然後才能成就。儒家也是如此，成聖人就是成佛。你要成聖人開始怎麼學？就從忠恕之道上開始學，拿這恕道待人，這淺處入手工夫人人會做。恕道行滿了就是仁，仁行滿了那絕對的是道德，那是一貫的。這裏是把儒家的經典拿來作比喻說一說，在這裏就知道了，想要成佛，小乘教怎麼證羅漢果？必須把見思惑去乾淨了才證羅漢果。去見思惑先要去見惑，見惑八十八使，貪瞋癡慢疑這種邪知邪見，總歸一句話，人人都是自私自利的，自私自心每一個人都有，去自私心是最重要的，去自私心最重要的一句話，你要證羅漢果不去自私心行嗎？去自私心的

時候，就儒家先講恕道。遇到任何問題站在對方的立場想，不要專門自己執著我見，不要我見、我執那麼深，先要同情別人，這樣看起來，開始修行的工夫都是很淺近的。佛在講三藏教的時候，以至後來方等、般若時，一步一步那些修行的工夫，都是由淺入深，最後才到了靈山會上到了圓教，修行工夫從開始那一步就是真實法。所以是門一打開來，示真實相，原來所講都是真實相。

所以在這裏講，佛把方便門一開，示真實相，那個方便門就不存在了。教學菩薩道的人了解，過去所講聲聞那些法門，都是為著一步一步成佛必修的法。就如同在高原上開井是一樣的，你在高原上開井，你先從乾土開始挖，你不能一開始就能夠得到清水。開始在高原乾土上一步一步挖，那是方便，可是那方便是不錯，你沒有那步驟不能深入，不能深入就不能見到清水。所以這樣看起來，在高原乾土一鏟一鏟在挖就是真實法。因此說聲聞那些法到這靈山會，經佛這一開方便門一點破之後，以前那些都是真實法。

既是都是真實的，要經過佛來開門才知道。佛說了：「是法華經藏，深固幽遠，

無人能到」。這部《法華經》的藏就是無盡藏，是開示每一個眾生自己的心就是無盡藏，任何一個眾生都有這無盡藏。這無盡藏「深固幽遠」，那麼深又那麼堅固幽遠。「無人能到」，雖然人人本有這無盡藏，《法華經》講任何一個眾生都有自己的真如本性——就是自己本心。雖是本心，沒有經過佛指點，無人能到，誰能到？你問現在一般人，你問他是什麼人？他說我姓什麼、名什麼，我就這個人。他不了解，你問他心中有沒有如來藏？有沒有佛性？很多人答復不出來，他所了解只是五蘊和合這個生命的假象而已。真正的自己就是一個實相，誰都不明瞭。不但普通人不明瞭，現在把世間書，科學的也好，文學的也好，讀得成為世界級的大學問家，得到諾貝爾獎的世界大師，他也不明瞭自己心中有實相，所以無人能到。

既是無人能到，「今佛教化成就菩薩、而為開示」。釋迦牟尼佛對靈山會上那些學佛的人說了，現在我來「教化成就菩薩」。教化成就菩薩，菩薩也不是那麼容易成就的，你憑什麼行菩薩道？還要佛來教化，才能夠成就菩薩，才能上求佛道下化眾生。無論上求下化必得明瞭真實法，明瞭自心中有實相，佛不開示，再聰明的眾

生他也不了解，也就是「無人能到」。現在佛就說「教化成就菩薩、而為開示」。開示菩薩最重要的，他知道人人有實相了，有真如本性了，所以他可以說法。

這裏講「是法華經藏，深固幽遠，無人能到」，經過佛一教化成就、一開示，他就能到了。

學佛整個過程信、解、行、證。信就不容易了，《大乘起信論》裏面叫起信，信的是什麼？信我們人人都有真如本性。信了之後就要解，研究教理，為什麼人人都有真如本性？解了之後就要修行，行之後才證果，證果並不是說一下就成佛，也不是的。所以菩薩道有幾十個階級，十住、十行、十迴向、十地到等覺、妙覺，一個階段一個階段。每一個階段代表一個成果，信解行證。只有淨土宗它講的信願行帶業往生，但是淨土宗到了極樂世界還是要信解行證，總原則還是一樣的。信解行證把它簡化為解行這兩個階段，一個是解佛理，一個是照佛理來修行。這兩個階段，我們學佛的人不論是學普通法門、學念佛特別法門，都要辨別清楚。

無論那一宗、學那個法門，都要解行並進。只解不行，古人說如說食數寶。肚

子餓了，把好吃的東西數了有多少，你不吃，那肚子還是飢餓。只講修行而不求了解佛法這理，那就盲修瞎練。遇到問題也不能解決，往往在修的時候也用不上工夫，所以必須要解行並進才行。

在解方面有兩個方法，一個是禪宗，這是祖師禪，他叫人開悟，悟的什麼？悟的人人都有實相，有真如本性；一個是如來禪，如來禪研究教理，我們現在研究《法華經》研究其他各種經，就是如來禪。祖師禪不教你先研究經典，教你去參，觀你自己的心，到後來是參話頭，他說教外別傳不立文字。我們研究如來禪時，一部一部的經來研究，研究也是要開悟，能夠把各種經都能圓解，圓解這裏講圓教，聞思修三慧得圓教的了解就大開圓解。一大開圓解的時候，佛以前所講的聲聞法、菩薩別教的法，到這裏都成為圓教了，都是實法，這叫大開圓解。

祖師禪當然不容易，那要絕頂聰明的人才能明心見性。就我們研究如來禪，真正大開圓解也不容易的。大開圓解時，你用那一部經提出問題問他，他都能給你圓滿解答，不互相抵觸的，這叫圓解。我們現在雖然是研究如來禪，我們自己好好反

省一下，我們實在是沒有圓解。不相信自己試試看，別的經不說，就拿《法華經》這部經，我們有很多問題就答復不出來，這就證明不行。有什麼辦法呢？根據佛所講的話，不要自作聰明，要按照祖師注解的，把佛所講的意思能夠看明白了，照這個去修，講也按照這樣講，不要增加自己的見解上去，這才可靠，這叫聖言量。

解是這樣的，修更不容易了，修就是把無始劫以來根本無明、枝末無明，從淺處往深處一步一步的修持。這個不能夠一步登天，有很多人把藏經一看，文字也看明白了，然後說出話來就代表自己境界，他說他成佛，其實見思惑滿滿的，那個不能隨便說的。所以修行人都知道頓悟漸修，悟可以頓悟，修還是要逐漸逐漸的修。

所以這方面我們了解，我們修這淨土法門能夠在這世間念佛得一心不亂，就是斷見思惑。我們在末法時代沒有這工夫，見思惑不斷，我們還是普通凡夫眾生帶業往生到極樂世界，到那世界還是憑念佛法門，到那世界就快了，一生就能成就，就能成佛。那個環境，不像我們娑婆世界環境這麼壞。就是在修特別法門在念佛的時候，我們懂得這個道理，頓悟漸修，雖然我們悟也沒有悟，修是在修了，我們一般

人說念佛時遇到煩惱起來的時候（在世間辦事情，跟人家來往，引起自心中的煩惱那麼多），煩惱一來的時候，就覺得學佛太難了，就是念佛念著念著被煩惱拉走了，這也太難了。但是不要怕，了解這個道理，任何一個眾生都是由無始劫以來煩惱習氣太深了。雖然一面在修行一面起煩惱，不要怕沒關係，只要跟高原開井一樣的，一步一步往下開下去，最後一定能夠見到清水。我們念佛法門只要把這煩惱平時能夠伏得住，到臨命終時決定能夠往生。

引用這一段經文，我們知道普通修行的程序，特別法門也是要從淺處往深處修。我們雖然可以不斷煩惱，無論如何要伏得住，平常要有這工夫。後面這一小段就講還有那些善根不夠的人、還是初學的人，沒到這程度，也要了解，下面佛就告訴藥王說了。

藥王·若有菩薩聞是法華經·驚疑、怖畏·當知是為新發意菩薩·若聲聞人聞是經·驚疑、怖畏·當知是為增上慢者。

「藥王，若有菩薩聞是法華經」，若有學菩薩道的人。「聞是法華經」，他聽到

這《法華經》，在他開始學的時候怎樣呢？「驚疑、怖畏」，他一接觸這《法華經》，對於這妙法，不感覺是妙法，感覺很驚奇、懷疑。不但如此還怖畏，恐怖還害怕。「當知是為新發意菩薩」，這是開始新學的菩薩。新發意是初發心的菩薩，對於普通法他還不很了解，何況妙法，要了解新發意菩薩，他聞這部經有驚疑、怖畏。

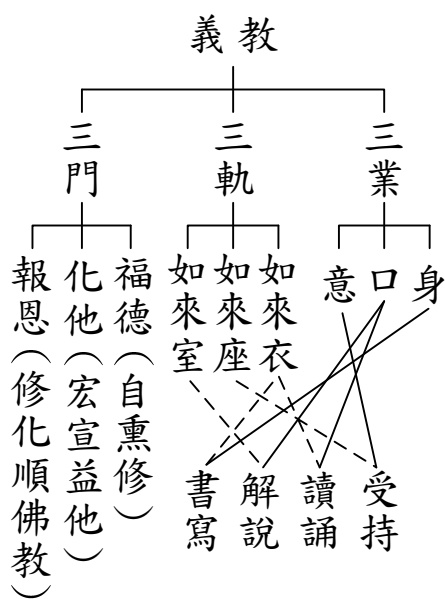
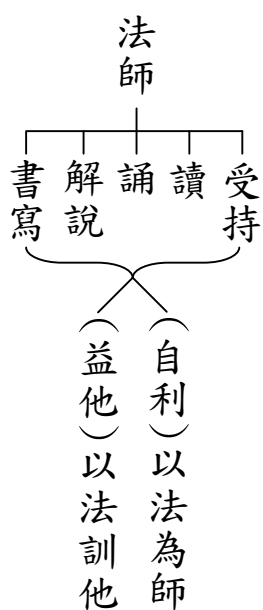
除了新發意菩薩，還有「若聲聞人聞是經」，他原來學小乘的。聲聞人他聞到這部經也是「驚疑、怖畏，當知是為增上慢者」。這個學小乘的人，他傲慢心，但是傲慢還是增上傲慢者。他不了解這個妙法，而且背棄佛，一聞這佛法就驚疑怖畏，前面那麼多聲聞在靈山會上退席，就是這一類的。

後面這幾句話，佛告訴我們能夠聞到這部《法華經》，而且有信心來研究，這個不是簡單的，一定是有很深厚的善根，他才可以聞思修。

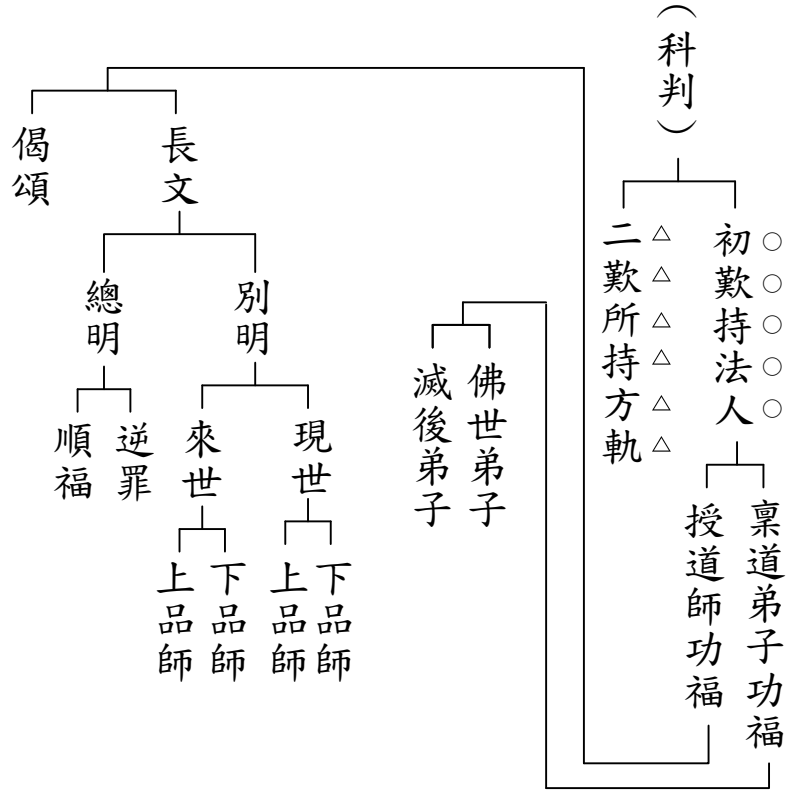
妙法蓮華經講記(十)

妙法蓮華經講表 (廿一)

◎法師品 (流通段五品)

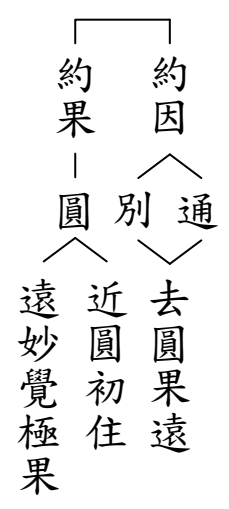
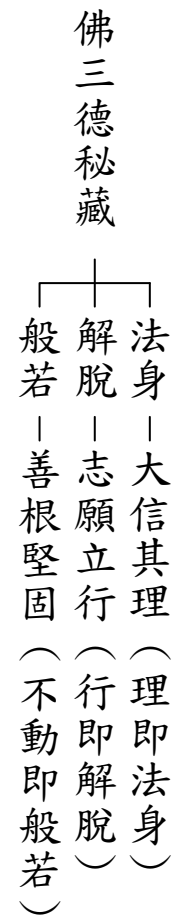
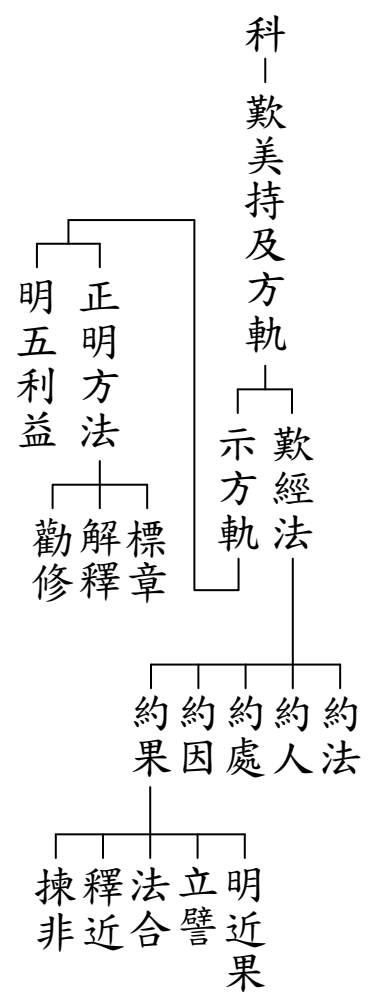

妙法蓮華經講記 (十)

妙法蓮華經講表(廿二)

觀

從假入空。見空不見假。(掘乾土)——斷四住惑
從空入假。先見非假。次見非空。入中道。(見溼土)——能伏無明
圓觀中道。非空非假。而照空假。(漸至泥)——四住已盡。無明已伏。相似圓解。
發真圓中解。破無明。(泥澄清水)

教

三藏未詮中道(掘乾土)
方等般若帶方便說中道(如溼土)
法華直顯說中道(如泥)
依之聞思修悟見佛性不復依文(得清水)

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。

公元二〇一六年五月二十八日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十）

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 978-986-5814-98-4(第9冊：平裝)

ISBN 978-986-92997-5-6(第10冊：平裝)

1. 法華部

221.51

105004129