



徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【上】

雪明講習堂印行



法華經之十一

目錄

- 一五六、藥王·若有善男子、善女人·如來滅後·欲為四眾說是法華經者……一
- 一五七、爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·欲捨諸懈怠·應當聽此經……一五
- 一五八、見寶塔品釋品題（二十三講表）……………三一
- 一五九、爾時佛前有七寶塔·高五百由旬·縱廣二百五十由旬……………四五
- 一六〇、三十三天、雨天曼陀羅華、供養寶塔。餘諸天龍、夜叉……………五九
- 一六一、爾時佛告大樂說菩薩·此寶塔中、有如來全身·乃往過去……………七三
- 一六二、爾時十方諸佛、各告眾菩薩言·善男子·我今應往娑婆世界……………八七
- 一六三、時釋迦牟尼佛、欲容受所分身諸佛故·八方各更變二百萬億……………一〇一
- 一六四、釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故·復於八方、各更變二百萬億……………一一五
- 一六五、是時、諸佛各在寶樹下、坐師子座·皆遣侍者問訊……………一二九

目錄

一六六、爾時多寶佛、於寶塔中、分半座與釋迦牟尼佛。而作是言……………	一四一
一六七、又我分身 無量諸佛。如恆沙等。來欲聽法。及見滅度……………	一五五
一六八、諸善男子。各諦思惟。此為難事。宜發大願。諸餘經典……………	一六九
一六九、爾時佛告諸菩薩、及天人四眾。吾於過去無量劫中……………	一八七
一七〇、爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。我念過去劫。為求大法故……………	二〇一
附講表……………	二一七

妙法蓮華經講記（十一）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第一五六講

藥王·若有善男子、善女人·如來滅後·欲為四眾說是法華經者·云何應說。是善男子、善女人·入如來室·著如來衣·坐如來座·爾乃應為四眾廣說斯經。

這一品是〈法師品〉，前面講過無論是讀、誦、書、寫，一共有五種，自己背誦，或給人家講解，就是把這部經或是全部的、或是一部分，甚至於一句話，介紹出去都算是法師。為什麼這麼重要？這部經就是釋迦牟尼佛在講經幾十年之後，後來在靈山會上開權顯實，把妙法正式在這裏開示出來。所以前面也講過了，《妙法蓮華經》這法也讚歎過了，現在從這裏開始，就是怎麼樣來弘揚這妙法？要具備什麼樣條件？在這裏講儀軌，就是個規矩，說法有說法的規矩、方法。

現在釋迦牟尼佛就說「藥王，若有善男子、善女人」，在「如來滅後」，就是釋

迦牟尼佛講他自己將來不住在這世間的時候，從那以後，這些善男子善女人，「欲為四眾說是法華經者」，想要替四眾弟子，在家的優婆塞、優婆夷，出家的比丘、比丘尼，為了說這部《法華經》。「云何應說」，應該怎麼說呢？下面就講了「是善男子、善女人」，這裏我們要注意，弘揚這部《法華經》的時候，不限於男子，不限於女子，善男子、善女人都可以弘揚。也不限於出家的，只要發心行菩薩道來弘法，弘這部經都可以。就要具備這些條件了，無論是善男子、善女人，你要弘揚這部《法華經》，「入如來室，著如來衣，坐如來座」。「入如來室」，中國文化講，凡是弟子跟老師學，先要入門，然後登堂，然後再入室。就拿孔夫子來講，若能成為孔夫子的入室弟子，那就學習得很好，可見入門就很難，入門之後才可登堂再入室。這裏講要入如來室，可見在佛法造詣要很深的。這個還不算，還要「著如來衣」，穿的是如來的衣服。還要「坐如來座」，坐如來的座位。「爾」，這個爾字就是具備上面所講的三個條件之後，這樣「乃應為四眾廣說斯經」。善男子、善女人就應該為四眾弟子廣說這部《法華經》。斯經，斯當此字講，就講這部《法華經》。

什麼樣才是「入如來室，著如來衣，坐如來座」，這怎麼講法？下面有解釋。

如來室者·一切眾生中、大慈悲心是·如來衣者·柔和忍辱心是·如來座者·一切法空是·

釋迦牟尼佛就自己解釋，「如來室者」，如來室怎麼講法呢？「一切眾生中、大慈悲心是」。就是一切眾生有這大慈悲心，這就是如來室。「一切眾生中」怎麼講法？要想當法師的，對一切眾生都要起這大慈悲心。這是要準備做法師弘揚這部經首要的條件。

一般講要發慈悲心，在這裏加個大字，大慈悲心，經文這一個字有一個字的使用。大慈悲心，我們研究別的經，也常常學到「無緣大慈，同體大悲」。比如作法師的人，把這法說出去，要讓眾生得到安樂，有什麼理由，什麼原因呢？無緣大慈。慈是與樂，給眾生安樂。把經文說出去，眾生一聽到心裏安了、樂了，無緣大慈。悲是拔苦，並不是說看見眾生現在生活這麼痛苦，失業的失業，世間上種種生活上的困苦，當然那些也是苦，但是最嚴重的是生死大苦。佛到世間來就是有悲心，要

把生死大苦從眾生那裏拔除掉。就慈悲這兩個字，與樂拔苦，為什麼看見眾生生死大苦，就想行菩薩道要給眾生拔苦呢？因為佛、大菩薩跟一切眾生是同一個法身，同一個本體，所以同體大悲。這個即使我們不明瞭佛法，就世間法也知道，假若看見人家遭遇了災難，死的死，受傷的受傷，我們自己同情心就起來了，為什麼有同情心呢？這心從那裏起來的？為的是他跟我們是同一個法身，同一個本體。

佛、菩薩、一切眾生，都是同一個法身。佛也是從凡夫把一切無明破除了，而成了佛。地位高的大菩薩證到法身了，雖然還沒成佛，他生死也解決了。佛到世間來教菩薩，菩薩也就是教我們凡夫眾生把自己的這些無明去掉，把法身完全開發出來。這個要明瞭菩薩代替佛來度化眾生，必須明瞭自己跟一切眾生是同一個法身同體的。

要說法的時候，自己在修行方面要有相當的工夫，是什麼工夫呢？就法身來講，我們是有法身，但有無明煩惱障礙了，法身用不出來。要解決生死問題、要成佛，就要下工夫，要修行。修行不是別的，就是把枝末無明、根本無明一層一層去

乾淨就行。最低限度枝末無明，貪瞋癡慢疑這些東西要把它去掉。沒有一點工夫那佛法講不清楚的，就是講清楚人家也不相信。除這以外，見解方面也能說得圓解。圓解是說這部經是這個名詞，那部經講那個名詞，你都能夠替眾生把它講得沒有衝突，都能講得很圓滿。當自己有工夫叫解脫，自己能夠把經文道理替一切眾生說得很圓滿，這叫般若、叫智慧。所以大慈悲心這一句話包含三德：法身、般若、解脫。這三德任何一尊佛都完全具備，法身全部開發出來了，枝末無明、根本無明一點點都沒有了，都破除乾淨了，煩惱斷乾淨了就解脫了，只要無明破除乾淨，那大智慧就全部出現了，所以任何一尊佛，當然釋迦牟尼佛就已三德具備了。你要發願弘揚這部經，要入如來室就要發大慈悲心學佛這三德，這就是入如來室。

「如來衣者」，你要去弘揚這部經，要穿如來的衣服。如來衣服怎麼講呢？「柔和忍辱心是」，柔和心、忍辱心這就是如來衣。

柔和忍辱這一句話，就佛來講也是法身、般若、解脫三德具備的。我們現在知道既是柔和忍辱，就能契合佛的法身、般若、解脫三德。我們就注意了，柔和忍辱

重要。菩薩弘法就要存著柔和心，為什麼要存著柔和心呢？你既是要弘揚佛法，拿這妙法來講給眾生，讓眾生來接受，眾生接受就等於你拿一件衣服給眾生，給眾生幹什麼呢？給眾生來穿在法身體上，這是比喻的話。這如來衣代表如來，我們看看釋迦牟尼佛什麼時候跟人家發過脾氣？佛到世間來是不會有很多困苦的，就算有困苦，他都能忍受。比如那個提婆達多處處陷害他，他都能忍辱下來。佛對一切眾生是絕對柔和的，為什麼呢？在佛的心裏面一切眾生跟自己是同一個體，看眾生就等於看自己是一樣的。忍辱，在凡夫看眾生造惡業，心裏受不了，容易起憤恨心。佛不是如此，佛對造惡業的眾生只有起憐愍心。覺得這個眾生造了惡業，他當然要遭受惡報、苦報。他的惡業合乎與地獄業相合，他將來要墮地獄的。佛在心裏看見一切造惡業的眾生，佛的自心中只有憐愍心，不會對那些造惡業的眾生厭惡他、痛恨他，這就是柔和忍辱。愈是這樣，佛心裏愈是積極要弘法利生。那學菩薩道要準備弘揚這部經的人，前面講善男子善女人了，那就要跟佛心理相合的，就要有柔和心、忍辱心。就是那個造惡業的眾生，向著將來準備作法師的人來傷害了，那我們要想行菩薩道，我們要柔和忍辱。不柔和、不忍辱，不夠資格代替佛來講法弘法的，果

然柔和忍辱心一生起，那就跟佛法身、般若、解脫三德也契合，這是第二個條件。

第三個「如來座者，一切法空是」，什麼叫如來座？如來坐的座位，坐在上面是要說法的。說的法最重要的是教聽法的人明瞭自己有法身、有真如本性。那真如本性上面有那些東西？可以說我們凡夫對於自己的真心都不了解。不了解就從假心開始。假的心就是真妄和合的，馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》真如門、生滅門合起來成了阿賴耶識，這還是很簡單的講。分開來講，《心經》裏面所講的五蘊，色、受、想、行、識，色就是我們的身體，受想行識就是我們的心理。再詳細的分，我們有六根，對外面有六種境界叫六塵，就叫十二處。六根對六塵就發生有六識——眼耳鼻舌身意，合起來十八界。就我們眾生這方面來講，五蘊十二處十八界，這些東西我們放不下的，我們本性就被這些東西塞得滿滿的，空不了。佛一坐在法座上，就教聽法的人把這些五蘊十二處十八界把它空掉。心理一絲一毫不要著相，就是心理真空了，了解真空才能認識自己真心。就如來座代表一切法空，法指的五蘊法、十二處法、十八界法。法很多，分開說是無量無邊，簡單說法空，就是把一切相把

它空了，空得乾乾淨淨的，這才明瞭自己的真心。所以這如來座分析起來，他既是如來就是佛了，也是法身、般若、解脫三德具備。那善男子、善女人要發願弘揚這部經，必得要學佛所講的一切法空。最低限度自己說法的時候，要處處替眾生來想。希望眾生聽到這妙法能夠受用，而不是要表現自己的學問，這是很重要的一個關鍵，說得清清楚楚，讓眾生能夠明瞭法空、明心見性，這就是坐在如來座上。

安住是中·然後以不懈怠心·為諸菩薩及四眾、廣說是法華經。

「安住是中」。前面講入如來室，著如來衣，坐如來座，安住就安住這三個法。安住在這當中，也就是說入了如來室，也穿上如來衣服了，也上了如來說法這大座了。「然後」怎麼呢？「以不懈怠心」，這個重要了，不懈怠就是一直往前精進不退的來弘揚這部妙法。用不懈怠心，「為諸菩薩」。諸菩薩包括各種地位菩薩，從發心行菩薩道開始，一直到地位很高的菩薩。「及四眾」，在家二眾，出家二眾。「廣說是法華經」，廣泛替那些菩薩以及四眾說這部《法華經》。

祖師注解這是勸告善男子、善女人要不懈怠來弘揚這個法。這個勸告誰呢？勸

告初發願的善男子、善女人，剛剛發心的——我要這樣把妙法來勸告人家。為什麼呢？初發心的菩薩他對於前面講的三種法，有時會忘記的，有時心理跟這三者不契合的，想著想著跟世間凡情俗見就合起來，所以這裏要勸。到什麼時候才不要勸呢？祖師注解要到相似位。天台宗講六即佛，別教菩薩相似位在三賢位，十住、十行、十迴向，圓教菩薩在十信位。到這個位子，起心動念就要弘法利生。起心動念就想把這妙法，讓一切眾生都明瞭自己有真如本性。自己發願，他的心理時時刻刻跟前面三個法都是相合的，像這樣到這種程度那就不要勸了。所以在這裏講勸，指沒到相似位的菩薩，這是初發心的菩薩。

所以我們從這裏可以了解，這部經所講的妙法雖然很深奧，但只要發心有這意願來弘揚，人人都可以，佛在這裏勸是就我們發心行菩薩道的人來講的。既然如此，我們人人都可以弘揚這部妙法。

既然不論是那一位善男子、善女人，只要大家發這願來弘揚這部經，能把一部經完全弘揚出去，那當然更好，就算把經中的大意給人家來介紹，這功德也是了不

得了，所以下面說弘揚這部經有五種利益。

藥王。我於餘國。遣化人、為其集聽法眾。亦遣化比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、聽其說法。是諸化人。聞法信受。隨順不逆。若說法者在空閒處。我時廣遣天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、等。聽其說法。我雖在異國。時時令說法者得見我身。若於此經忘失句讀。我還為說。令得具足。

佛說，「藥王，我於餘國，遣化人、為其集聽法眾」。這就是說釋迦牟尼佛就叫藥王，我將來這「為其」，為誰呢？前面講如來滅度後，他還到別處去繼續弘揚佛法，佛說我在其餘國度裏面，你們這些發願要弘揚這部經的話，到那時候，你要真心弘揚這法，開始雖然聽的人不多，那你不要著急，為什麼呢？我在別的地方，就是「餘國」，就是不在這裏。我就遣，遣就是派。派「遣化人」，派遣很多化人。化人怎麼講呢？大家讀了《阿彌陀經》就知道，有各種鳥在說法。經裏面佛就講：你

們不要認為這鳥是畜生道的鳥，這是佛為了法音宣流變化所作的，是由佛變化這些鳥來宣揚佛法。佛的意思跟那一樣，他就變化很多聽眾來。你們這些善男子、善女人要真正發願弘揚佛法，不要擔心，不要怕沒人來聽，就算沒人聽，我就派那些很多變化出來的人來作你的聽眾，有那些人，慢慢很多聽眾就來了，這是第一個感應。

這句話文字是這麼說的，我在其他地方國土裏面，派遣變化的人來「為其」，其指的善男子善女人，為你們「集」，就招集那些「聽法眾」，聽法的那些聽眾。化人也來，是佛派遣來的，那個不得了，他一來自然集合很多聽眾了。

「亦遣化比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、聽其說法，是諸化人，聞法信受，隨順不逆」。這個是講什麼？佛講也派遣變化出來的出家男眾，就是「比丘」，出家女眾，就是「比丘尼」，在家男居士，就是「優婆塞」，在家女居士就是「優婆夷」，四眾弟子。這四眾弟子也是佛派遣變化出來的。「聽其說法」，就聽發願說妙法的善男子善女人說法。聽他說法這些化人，聽了法就相信、就接受，而且「隨順不逆」。聽了這妙法就隨順，就相信這妙法，沒有一些疑問，就照著所講妙法來學習，隨順

不逆。

再一種什麼呢？「若說法者在空閒處，我時廣遣天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、等，聽其說法」。就是說如果說法的人，這指的善男子、善女人，他發願弘揚妙法。「說法者」，他在空閒地方，什麼空閒地方？沒有人的地方。沒人地方就沒人聽他說法，那說給誰聽呢？這在中國過去有例子的，生公說法，跑到山頭上把石頭堆起來，那個石頭也聽法，講到最妙的地方頑石也點頭，這是中國的故事。在這裏佛替說法者想到了，你「在空閒處」，沒人聽法怎麼辦呢？我就在那時候「廣遣」，不但派一部分，還廣泛派的很多，派的什麼？「天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、等」，天龍八部，派那些眾生來聽你說這部經的妙法。

這個佛派遣天龍八部，也要看看說法的人到那種程度，他的道德見到天龍八部來聽法的時候，他心裏還是很平靜的，這就可以。如果道德修養沒到那程度，假如看見天龍八部，就覺我這不得了，這些眾生都來聽，恐怕自己起了傲慢心。像這種情形，佛就不會派天龍八部。

接著就說：「我雖在異國，時時令說法者得見我身」。你看這更重要了，佛說我雖然在別處，不在這國土裏面，我還時時叫說法的人能夠見到我佛的身分。能夠看見我佛，這不得了，真發心，這感應可以見到佛身。見到佛身有幾個情況，有的在夢中，有的在事實上見到佛，這是真的有感應可以見到。

能夠見佛這是感應，不容易的。怎麼樣才能感應見到佛呢？祖師注解心裏不要有任何執著。怎麼樣不要有任何執著呢？就是《金剛經》講破除一切妄相——我相、人相、眾生相、壽者相，這些都是妄相。有這妄相不但見不到自己真心，也見不到佛，就連化身佛也見不到。能夠見到佛必須自己不要有那些妄相，《金剛經》講四種妄相，實際上我們凡夫就是五蘊和合的假相。有假相就執著這假我，怎麼能見到佛？所以在這裏不要執著自己假相，然後才能見到佛。

最後「若於此經忘失句讀，我還為說，令得具足」。若是發願弘揚這部經的人，他「忘失句讀」了，忘失句讀就是那一句經文或是怎麼樣讀、講法，他忘記了，這時候佛就說我告訴他，讓他能夠說得出來。「令得具足」，把這句讀能夠想起來讀下

去，這叫總持。

後面這兩條，我們念佛的人要明白，不但要弘揚《法華經》，必須不要著相，不要執著自己的妄相才能有感應。如果說我們念佛，一邊念佛一邊想這身體，這些凡情俗見，也不會有感應的。一句佛號提起來，一切凡情俗見全部放下，這才能一念相應一念佛，才能與佛感應。

第一五七講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

欲捨諸懈怠。應當聽此經。是經難得聞。信受者亦難。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，上面長行文都講完以後，佛就用偈頌把前面的意思用很整齊的句子，文字也比較簡單，含義比較多，再重說一遍。前面長行文還沒有講到的，這裏面也有，所以我們就開始研究這偈頌。

剛才念的第一首頌，「欲捨諸懈怠」，前面長文裏面也講過，要發心學這部經，也要把這部經所講的意思介紹給他人。跟一般人講這部經的妙法不容易的，因緣成熟了，根器利的，一聽他就相信。因緣沒到，一聽這妙法，他就加以毀謗，對於這些人，你要想弘揚這妙法，就要學菩薩道一定要忍辱，這叫捨棄諸懈怠。若遇到困難，自己就想算了，不要再對這些人講法了，那就懈怠了。不管遇到任何困難，甚至遇到人當面來毀謗，自己也不要灰心，他的根機不對，另外想辦法讓他能聽得

進去，這叫捨棄諸懈怠，就是一直精進不要退轉。要想精進來自己求學，也勸他人學，那就「應當聽此經」，先要學這部經，這很重要。但是這部經呢？「難得聞」，想要聽到這部經好不容易的。「信受者亦難」，聞到固然難，聞到之後能信而且接受了也難。為什麼呢？我們想想看釋迦牟尼佛前面講了幾十年了，到最後靈山會上才講這部《妙法蓮華經》。如果一開始就講，在靈山會上那些弟子一定不能接受的，聽也聽不到，聽到也不會相信的。所以經過佛幾十年來講的阿含，講的方等一直往上講，到最後才講這部經，可見得難聞。聞到妙法談何容易？聞了馬上就能信，信了之後就接受，接受之後就照這部經來修持，這很難。雖然難，在這裏講「應當聽此經」，應當要學，不學這妙法怎麼能得到呢？怎麼能跟人家講呢？就是講一句、兩句，那個功德就不可思議的。就是自己在聽這部經，完全聽下來當然最好，如果遇到其他種種條件限制不能完全聽，你就是聽一次聽兩次，那都是有不可思議的功德，所以這一句，佛是勸我們對這部經要好好學。

如人渴需水·穿鑿於高原·猶見乾燥土·知去水尚遠·

漸見溼土泥・決定知水近。

說譬喻比如一個人口渴了，需要水來解渴。他呢？就在高原上來穿鑿挖井。在高原開始挖井的時候，「猶見乾燥土」，高原上那個水分很難看得到，開始穿井的時候，一片是乾燥的土。「知去水尚遠」，知道，去就是距離，距離水還遠得很。「漸見溼土泥」，繼續往下開井，挖到深的地方了，逐漸見到溼的土。再進一步，土不但溼而且有泥巴了，「決定知水近」，見到泥巴的時候，知道距離水很近了。

這個高原，前面長文裏面已經講過了，就是凡夫眾生被根本無明、枝末無明蓋得滿滿的，引起眾生的煩惱習氣深得很，就如高原上乾燥的土。有水是什麼呢？水是法性水，比如我們本性。凡夫眾生開始要學佛的時候，他要在高原上開井，要見到法性水不容易。若能見到，那就是真正見到自己的本性了，生老病死這些假相就全部去掉了。所以我們學佛的人剛聽到佛法，覺得講的理很好，可以了生死的，但是一回到現實跟眾生來往相處，就又覺得眾生不好相處，處處來侵佔我的權利，妨礙我的名譽，處處好像是太壞了，其實這是自己乾土在那裏，不能怪人家。自己把

乾土去掉，真正見到本性法性水的話，看一切眾生，那境界馬上轉變了，不管人家再不好，我們都能夠忍讓人家。你自己看再罪大惡極的眾生，你把他本性一看出來，都是沒有生死的這法身，就是真如本性。所以開始時很難，雖是難，你看「漸見溼土泥」，佛法裏面從開始講的四阿含，然後先講生滅四諦，然後講無生四諦，一步一步的講，最後總是見到泥了，就是水近了。下面就比比喻跟佛法合起來講。

**藥王、汝當知。如是諸人等。不聞法華經。去佛智甚遠。
若聞是深經。決了聲聞法。是諸經之王。聞已、諦思惟。
當知此人等、近於佛智慧。**

「藥王、汝當知」，釋迦牟尼佛就叫著藥王，你應當知道。「如是諸人等」，這些諸人指的在靈山會上那些聲聞弟子，跟釋迦牟尼佛學很久了，他們呢？「不聞法華經」，原來沒有聞到《法華經》。「去佛智甚遠」，距離佛的智慧遠得很，就原來所看見的都是乾燥的土。「若聞是深經」，要是現在聞到這部很深的經，「決了聲聞法」。決是決定的，了是徹底瞭解，決定了解「聲聞法」。這怎麼說呢？在靈山會講《妙

《法蓮華經》以前，佛給他們那些聲聞弟子講的聲聞法，那些聲聞弟子當然也有證到羅漢果的，但是羅漢距離成佛還遠得很。現在聽到這部《妙法蓮華經》，很深的這部經，佛說你決定了解聲聞法了，決定了解聲聞法什麼呢？聲聞法以前不能不講，就等於在高原上開始來開井的時候，雖然是一片乾燥土，你不把乾燥土往下挖，什麼時候才見到那泥土？必須把乾燥土挖得很深，才見到這泥土。那就是說佛給聲聞弟子講聲聞法，若是一開始不講聲聞法就講妙法，那就是說等於高原上乾燥土沒有去掉，就指著下面有水，雖是有水但是還見不到水，那水開發不出來的。現在知道了原來講的聲聞法，按照聲聞法來修持，現在一聽到《妙法蓮華經》，你就知道聲聞法，那是必須要先聽的。聽了聲聞法就等於為這部《妙法蓮華經》預備的，預備聞這部經。

「是諸經之王，聞已、諦思惟，當知此人等、近於佛智慧」。「是」指《法華經》，前面講若聞是深經，就是這部《妙法蓮華經》，是「諸經之王」，經中之王。這一部經中之王，「聞已」，聞了之後，「諦思惟」，聞思修，聞了之後要思惟要研究，諦是

確確實實的要研究清楚。「當知此人等」，你應當知道這樣的人，他對於這部經聞了之後，實在那裏研究，在那裏思惟，再加以修持。「近於佛智慧」，他跟佛的智慧就接近了。

接著就講你要弘法，把妙法介紹給別人的話那有方法的，也有一些規矩。

若人說此經·應入如來室·著於如來衣·而坐如來座·
處眾無所畏·廣為分別說·大慈悲為室·柔和忍辱衣·
諸法空為座·處此為說法·若說此經時·有人惡口罵·
加刀杖瓦石·念佛故、應忍。

「若人說此經，應入如來室，著於如來衣，而坐如來座」。若是有人給人家說這部經，不論說全部的，或說一句兩句，或說一部分，說此經不論說多說少，最重要的要說得正確。要正確的指明出來人人都有法身佛，都是有法身，也就都是有真如本性。而且有這真如本性將來都能夠成佛，這個要點要把握住。說什麼事情呢？

佛就講了要具備三個條件，你應當入如來室、著如來衣服，而坐在如來座上去。這前面長文講過了，最重要的對我們自己都有真如本性要深信不疑，工夫雖然沒到，沒有親自證到這本性。必須對於聖人、佛所講的深信不疑，一點都不懷疑的話，這算是「入如來室」了，著如來衣、坐如來座就可以跟人家講，這樣才不會講錯的。「處眾無所畏，廣為分別說」，就處在大眾中，你把這正確的道理介紹出去，沒有什麼可畏的。在大眾場合裏面，在佛那個時代印度那些外道多得很多，幾十種，每一個外道都有他的一套理論，那些外道不管怎麼樣的理論，你要把握正確的佛知佛見，這部經最重要的開示悟入佛的知見。你具備佛的知見了，不管在大眾之中是有善根的、沒有善根的甚至那些外道，你在大眾之中就無所畏，一點都不害怕。「廣為分別說」，他是什麼樣的根機，就很契合他的根機來說法。

接著就解釋了，什麼是如來室、如來衣、如來座？佛說「大慈悲為室」，大慈悲心是如來室。「柔和忍辱衣」，柔和忍辱是如來衣。「諸法空為座」，諸法空是一切的法，我們看的一切法都是我執、法執——生滅法，把那些生滅法空得乾乾淨淨的，

「諸法空」指的真如本性才出現的，以這個「為座」。前面講的大慈悲柔和忍辱，都是從本性裏起的作用。大前題要明瞭自己有真如本性，這才能夠把慈悲柔和忍辱用得出來，諸法空更是必須的。我們勸告人家學佛，學這妙法，如果自己還存著一點名利心，生滅法還存在心裏的話，那就配不上坐在如來座上。

「處此為說法」，處此就指的入了如來大慈悲室，有柔和忍辱、諸法空，處在這種條件之下，來為大眾說法。

但雖然有這些條件，世間凡夫眾生煩惱多得很，他了解這妙法，你去給他說法的時候，「若說此經時，有人惡口罵」，人家用惡口來罵你。並且「加刀杖瓦石」，用刀、木頭這杖，或用瓦石、石頭這一類的來攻擊你，那你怎麼辦呢？「念佛故、應忍」，自己要起什麼念頭呢？我是來說這妙法的，我自己要成佛，也叫人家成佛，要忍，而且柔和忍辱，這是佛的衣服，所以念佛故、應忍，一切都要忍。

佛接著就說了，你能夠勸人家學這個法，有很多利益。

我千萬億土、現淨堅固身。於無量億劫、為眾生說法。
若我滅度後、能說此經者。我遣化四眾、比丘、比丘尼、
及清淨士女、供養於法師。引導諸眾生。集之、令聽法。
若人欲加惡、刀杖及瓦石。則遣變化人、為之作衛護。
若說法之人。獨在空閒處。寂寞無人聲。讀誦此經典。
我爾時為現。清淨光明身。若忘失章句。為說、令通利。
若人具是德。或為四眾說。空處讀誦經。皆得見我身。
若人在空閒。我遣天龍王、夜叉、鬼神等。為作聽法眾。
是人樂說法。分別無罣礙。諸佛護念故。能令大眾喜。

「我千萬億土、現淨堅固身，於無量億劫、為眾生說法」。佛就講，佛以下面這些利益來照顧說這經的人。他說我在「千萬億土」，釋迦牟尼佛說，我將來滅度之後雖然不在這世間，我在其他的世間，千萬億的佛土，可以現出淨的、堅固的這

個身分，這就是佛身。這還不算，千萬億佛土是空間，橫的。再豎的時間來講，「於無量億劫」，劫是劫波，講的是時間。「為眾生說法」，現身為眾生說法。

這首偈子就說明無論什麼時候，無論在什麼地方，都有佛在那裏說法護念眾生，這個是什麼？這是佛的應身。眾生有感佛就來應，佛的應身是徧滿世間，無論什麼地方、什麼時候都有佛的應身在那裏。

接著說佛怎麼樣應身來照顧說法的眾生了，「若我滅度後」，我在這世間滅度以後，「能說此經者」，有任何人能夠說這《妙法蓮華經》，「我遣化四眾」，我就派遣變化的四眾。「比丘、比丘尼、及清淨士女」，「清淨士女」，指在家的優婆塞、優婆夷，就是男眾居士、女眾居士。來「供養於法師」，誰在說是經，他就是法師，佛變化這四眾，來供養於法師。

他們怎麼樣來供養？「引導諸眾生」，他們來作影響眾，來引導那些眾生。「集之」把他們召集過來，「令聽法」，叫他們來聽這部《法華經》。「若人欲加惡」，如果其中有人欲加惡，以惡意攻擊這法師，或者他們用刀、用杖、用瓦、石頭，這怎

麼辦呢？這佛叫法師你不用害怕，佛說「則遣變化人」，我就派遣變化來的那些人，「為之作衛護」，為之就作法師的衛護，保護法師。

「若說法之人，獨在空閒處」，他一個人在空曠沒有人的地方，「寂寞無人聲」，寂寞沒有人說話的音聲。他在那裏「讀誦此經典」，在那個環境裏面讀誦這部經典，讀是讀，誦是誦，讀是對著經本來讀，誦是背誦。「我爾時為現」，我就是佛自己稱呼，我就在這個時候為他現身了，現什麼呢？「清淨光明身」，現出清淨光明的佛身來。

「若忘失章句，為說、令通利」。如果讀誦的人這章句忘失了，什麼叫「章句」呢？就是這一章句法怎麼讀，消文這個章句，這一章的意思，他忘記了，那佛就「為說」，我就替他講解。「令通利」，古人注經注解，為什麼用注字呢？這就好像水流不通了，他把它疏通疏通，水就流下去了。這個是佛為他們說一說，他忘失章句這意思通不下去，佛一解釋就通利了，意思就貫通了。

「若人具是德，或為四眾說，空處讀誦經，皆得見我身」。「若人」指的說法的

人，他要「具是德」，是德就具備前面講的柔和忍辱的衣服、諸法的空座、入如來室，他具備這些德了，也就說入如來室、著如來衣、坐如來座。或者他為四眾。或在「空處」，空閒之處、空曠地方「讀誦經」。「皆得見我身」，都能夠看到我這應身。這裏應身跟前面清淨光明身不同的，清淨光明身也許沒有相的，只得一種感覺一片清淨光明，心裏智慧、見解、理解特別發現出來，那就是佛的清淨光明身在加持。假如沒有清淨光明身在加持，佛經這麼難懂，自己怎麼會懂得？自己怎麼會了解呢？這都是清淨光明身在加持的。這裏講不但是清淨光明身，或者為四眾說，或者自己讀誦，到了這個時候，可以見到佛的應身。

我們念佛的人知道，念佛到臨命終的時候，就感應阿彌陀佛來接引，應身佛就是應來的。不但在臨命終的時候，工夫好，平常也可以見到佛。從這裏我們就可以知道，中國淨土宗初祖慧遠大師，他還沒在臨命終時，平常他就見到佛了，所以具備這個條件就能見佛。

「若人在空閒」，這閒字，前面講在空閒處，這裏沒有處字，在空閒，也可以

讀問字，在這個空間，沒有人的地方，「我遣天龍王、夜叉、鬼神等，為作聽法眾」。如果一個人在說法的時候，這個空間沒有聽眾。佛就說我就派天龍八部那些王，還有夜叉、鬼神等等。「為作聽法眾」，去作他們的聽眾，聽這個妙法。

「是人樂說法，分別無罣礙，諸佛護念故，能令大眾喜」。這個說法的人他對大眾樂說法，樂說法是什麼呢？佛有四無礙辯才，辭無礙、義無礙等等，最後樂說無礙。樂說無礙是佛說法的音聲、言辭，一切都沒有障礙。這個說法的人他也能夠樂說，為什麼呢？佛在那裏加被給他，所以他能「分別無罣礙」，他怎麼說法都毫無罣礙的，為什麼呢？「諸佛護念故，能令大眾喜」。有諸佛護念他、來加持他，所以大眾一聽就能歡喜。

以上就是把說法的人，他具備那些三種德——三種條件，就得到佛給他加持、護念，得到這幾種利益，這說完。最後這一首偈子，就是勸告大眾要發心來弘揚這部妙法。

若親近法師·速得菩薩道·隨順是師學·得見恆沙佛。

若是親近（這對一般學佛的人說），親近這樣的法師，那「速得」，很快就能得到「菩薩道」。菩薩道就是自行化他，自行憑什麼自行？在馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》，就是信自己有真如本性，這行菩薩道是必須的，然後來把這個道勸化他人。所以這樣的話，親近這樣的法師，他具備三德了，能夠「速得菩薩道」。「隨順是師學」，你能夠隨順這樣的法師來學。那「得見恆沙佛」，恆河沙數那麼多的佛，你都能看得見。為什麼都能看得見？心、佛、眾生三無差別。我們眾生的心，諸佛的心，都是講到真如本性這真心，這三者是一回事情，都是同一個法身。能夠見到法身那不得了，那就是法身大士，當然能見到恆河沙數那麼多的佛。就是沒有證到自己的法身，我們對於佛講的道理，講人人都有真如本性深信不疑的，那也就是在理論上我們也等於見到恆河沙那麼多的佛。時時刻刻能見到恆河沙佛，想想看，我們在世間就不是普通凡夫眾生。世間一切三苦、八苦、生老病死這些苦，這個時候就憑著信聖言量，就能解決這些問題了。

我們要了解釋迦牟尼佛在講這部經，祖師注解都是拿圓教來解釋經文的。圓教

菩薩經過多生多劫修行，他才能合得上圓教菩薩。我們現在學這理，距離圓教還早得很，但是與這部經有緣分，都是過去學過的，如果過去沒有學過的話，我們聽這部經聽不進去的。現在聽進去了，但不是圓教程度。圓教菩薩一聽之後，他可以見恆河沙佛，為什麼呢？他就見到自己本性。我們現在沒有見到本性，但只要信佛所講的理，就能夠把無明煩惱壓伏下去不起現行，這就有作用了。只要是長期一直伏得下去，那也是不錯，可惜我們現在只是偶爾伏了一下，過一個時候煩惱又起來了。念佛的時候，佛號提起來了，把這煩惱伏下去了。不念佛的時候煩惱又起來了，這不行，所以必得我們現在一定要發願往生到極樂世界去。

到極樂世界還是要念佛，那個念佛把這個無明煩惱，一直把它壓伏不會起來，最後要斷除這無明煩惱。到極樂世界一生就能成就，絕對不是像在娑婆世界，靈山會上跟釋迦牟尼佛學的那些聲聞弟子。你研究研究經裏所講的，從大通智勝佛那個時候，就跟釋迦牟尼佛學，學到現在佛才給他們授成佛之記。而且還要經過長時間來修持，才能成佛，這都是要我們悟，成佛好不容易的，因此我們必須要發願到極

樂世界，才能一生成就。

第一五八講

妙法蓮華經見寶塔品第十一

示諸佛說示修證之道
因 會諸佛以證前法

這一品開頭這個字有兩個讀音，一個就是一般看得見看不見的見，〈見寶塔品〉；再一個念現，出現的現字，〈見寶塔品〉。就這寶塔涌現出來的，那就讀現；現出這寶塔之後，在靈山會上，那些佛菩薩以及釋迦牟尼佛那些弟子們都看見了，就這方面讀見字，我們古人解釋有兩種讀法。雖是有兩種讀法，我們在這裏讀的時候還是讀現字，出現的現字，〈見寶塔品〉。

請看第二一七頁第二十三講表，塔的這名稱，為什麼叫塔呢？具云，說得完全叫作「塔婆」，這是早期的翻譯。就新的翻譯叫作「窣堵波」。這是原來印度文的音譯過來的，翻成中國字的意思，塔婆叫高顯的意思，無論是舊譯、新譯又叫浮圖。另外還有別稱，別稱叫作「塔」，叫作「招提」。祖師注解招提叫支提，支提、招提這音相近的，兩個意思是一樣。在塔這方面講有舍利的叫塔，裏面沒有舍利叫招提。

這個塔的名稱同時分清楚，它供有佛的舍利叫塔，沒有供佛的舍利叫招提。然後在這一品開始講寶塔品，祖師有注解出來了。釋迦牟尼佛入滅的時候他有舍利，這個舍利是分散的，很多種。一般講有八斛，斛比斗大一點，一斗就很多了，八斛這舍利就更多了。所以到後來印度阿育王造了八萬四千寶塔，那都是供養釋迦牟尼佛舍利的。再講到多寶佛的寶塔，現在這一品，因為多寶佛他的這寶塔出現了，只有一個塔。怎麼一個塔呢？多寶佛不像釋迦牟尼佛有八萬四千那麼多。多寶佛全身整個身體是一個舍利——全身舍利。就是沒有分開來，因此多寶佛這塔只有一個塔。這裏〈現寶塔品〉就是多寶佛的全身舍利在這寶塔裏面，只有唯一這個塔。

再講造塔的地方，按照經律論，在律藏裏面講，起寶塔有四個地方。這表裏面第二段就講了，第一個是「佛生」的地方，第二是「佛得道」的地方，第三是「佛轉法輪」的地方，最後是入滅，「入涅槃」的地方，在這四處都可以起塔。

這一品是講多寶佛他的塔涌現出來了，這代表那些意思呢？這含義，祖師注解裏面，在經前面就它涌出來的意義講得很多。那時雪廬老人講到這裏時，他老人家

就畫個表，第二一八頁。這表是塔涌之義，多寶佛這塔涌，就從地下冒出來，就這意義，下面有這幾段解釋。

第一段有四行，「顯明此事」。顯明此事是什麼呢？就是釋迦牟尼佛在講《法華經》的時候，開示悟入，就把佛的知見開示出來，讓靈山會上這些弟子們能夠悟入。開示悟入是什麼呢？就是悟入這部《法華經》，就是教人家明瞭自己有法身，法身就是真如本性。因此這部《法華經》就是教人家悟這法身，在這《法華經》講的實相，實相就是真如本性也就是法身。在實相裏面，讓我們學經的人明瞭佛有三身：法身、報身、應身。要確實明瞭有這三身，講得最圓滿的就是這部《法華經》講的實相。也就是說無論現在佛、過去佛、以及未來成佛的眾生，他成佛都要明瞭《法華經》講的實相，從這裏明瞭佛有三身，他才能夠成佛。

因為實相講的就是法身，明瞭法身，然後才知道成佛把法身全部開發出來。怎麼開發出來法身呢？我們人人都有法身，因為一念不覺起了無明，無明有根本無明、有枝末無明。我們學佛的人明瞭自己有法身，要把法身開發出來，就是一層一

層從枝末無明到根本無明把它統統破除掉，全部破除乾淨了，法身就顯出來了。法身顯出來那就是報身，報身顯出他就成佛。這報身，法身大士就明瞭，見到一部分法身他就有報身了。有了報身他就能應化身。這報身、應身都是從法身出現了。法身是本有的，報身是修來的。所謂修來的，是把無明斷除了，有了報身以後，他才能真正來弘法利生、來度化眾生，才有應身，指的應身作用。所以這部《法華經》就是教我們明瞭自己有法身，也就是明瞭我們每個人都有實相，所以諸佛三身從《法華經》裏能夠生出來。假如沒有佛講這《法華經》，我們對於自己的法身，不能夠徹底明瞭。那要怎麼樣去無明呢？怎麼樣有報身、應身呢？學佛必得有正知正見，這學佛的路才走上正路的。沒有這一條，怎麼學佛？所以這很重要，《法華經》就告訴我們本來就有佛性，但是本來的佛性必須要修，修就是去無明，去那些迷惑，這樣學佛的人正知見才樹立起來。

因為《法華經》所講的法身，指佛的三身——法身、報身、應身，因此佛就依照《法華經》所講的這個道理就在這裏坐道場，還是講的實相也就是法身。坐道場沒

有法身，坐在那裏？所以佛在這裏轉法輪，當說法圓滿的時候，應該度的眾生都度過了，要入涅槃也在這裏入涅槃，入滅。換句話說無論那一尊佛，包括前面講出生的地方，坐道場的地方，轉法輪的地方，入涅槃地方，都是離不開法身。法身無處不在，成佛的過程，他從坐道場、轉法輪、入涅槃，固然離不開法身。就是凡夫眾生，我們也離不開法身，無處不是自己的法身。所以參禪的人，問他佛法，他隨便舉任何一個事情乾屎橛，現在大家都不知道，過去農村裏面，解了大使用木棒子揩大便的。還有麻三斤，麻就是種的芝麻這一類的。除了這以外，隨便舉什麼，或者參禪者吃茶去，拈一點對那一點？禪宗不講，我們研究教理的人就知道，他隨便舉出那一個事情都是法身。人解的大便也好，狗解的大便也好，很臭，這是對迷惑的人，而真正明心見性大徹大悟的人，這就是法身。證明這是法身，境界就轉過來了，那裏都是法身，看你悟不悟。迷了之後才有分別：這是好的那是不好的，那個東西是香的，那東西是臭的。但那個參禪的人智慧非常高，領悟力非常強。我們普通人還是老老實實研究教理好，教理一層一層分析，這比較可靠。所以這裏講坐道場、轉法輪、入涅槃，無論那裏都離不開法身，無處而不是法身。這樣《法華經》所講

的，教我們明瞭法身無處不在，要成佛就是在這上面用工夫，先要悟然後要再修。修什麼？修就是去無明。這去無明也是從事實上來修的，跟禪宗也不一樣，禪宗根本就否定的。

我們研究教理的人，就是說根據大經大論講，比如馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》，就講一念不覺起了無明，無明起了以後，雖然是假的，禪宗的人否定沒有那些事情。別說禪宗，就是《圓覺經》也講那是空華，根本就沒那回事情。講歸講，但是凡夫眾生的無明，完全把法身障礙起來了。生死和日常世間這些事情，講到真理都是假法。雖然是假法，在凡夫眾生來講，生老病死，一個人生下來了，他的父母歡喜了。另外生病的人都感覺痛苦，老了老化了，大家都不願意老，年輕人相貌那麼好，一老了自己也厭惡了。這還不算，老年人這身體各部位都退化了，你說他有病嗎？不是病，卻是這裏有問題，或是那裏有問題，老有老的苦處。最後還要死，你說一個人死的時候，凡夫眾生死，一個人怎麼死法都是很痛苦的事情。要死自己固然苦，還有家屬也是痛苦，這都是事實。所以我們學佛的人雖然講到真理，這都

是假法，要否定它。但就凡夫眾生來講，它很現實的，生死就是生死，而且因果上造業，該墮地獄還是要墮地獄的。所以我們研究還是老老實實根據佛所講的道理，從事實上來修，不能執理廢事。今日之下很多那些學術界的人，他往往執理廢事，把經一看，我們都有法身，我們本來就是佛，那還學什麼東西？不用學了，我們就是佛了，那就執理廢事。了解這個之後，「先佛已居」，過去的佛已居在法身上面。「今佛並坐」，今釋迦牟尼佛與多寶佛並坐在這塔裏面。「當佛亦然」，未來的佛也是這樣子。為什麼呢？法身雖然是本有的，但是不經過佛講《法華經》，誰都不明瞭，本有等於沒有。必須明瞭《法華經》妙法之後，才明瞭自己有法身。先佛以及多寶佛他發這個願，無論那一尊佛講這部《法華經》，他都隨著寶塔涌現出來作證明，所以「顯明此事」。明顯來證明佛講的《法華經》，它是能夠生出佛的三身出來。

第二條「經有偏圓」，「法身全碎」。佛講經有偏的有圓的，這前面已經講過了。佛在講《法華經》之前講的《阿含經》那當然不能說是圓的，就是後來講的方等、般若這些經，也是不像《法華經》這麼圓，而《法華經》講的都是圓教，所以經有

偏圓，《法華經》是圓教講得最圓滿的。經既然有偏有圓，講到這法身有全的、有碎的。法身全的像多寶佛，他在入滅的時候，全身是一個舍利，沒有分散。「碎」，雖然分散，釋迦牟尼佛這舍利分散多少？造塔就造了八萬四千塔。那就是說法身有全的、有碎的。因此這部《法華經》「詮圓理」，詮就是詮釋，是說明的。把圓教圓滿的真理把它講出來，詮就是解釋的意思，解釋這個原理，這個就是佛的法身。這部《法華經》它的意義就是佛的全身舍利，也就是全部法身。多寶佛的多寶塔出現的時候，就證明這樁事情，證明釋迦牟尼佛在靈山會上講這部《法華經》，就是釋迦牟尼佛的全體法身。

既然這部經就是釋迦牟尼佛全部的法身，可見得我們研究這部經那功德是不可思議，這部經太重要了，就證明這樁事情。

第三段講「三周說法已竟出音贊歎」，「開塔入而並坐普告展轉」，就是「證前請後」，這一段是講這個意義的。

「三周說法已竟」了，這指的前面還是《法華經》裏面垂迹這部門。《法華經》

有兩部門，一是本地門，一是垂迹門。垂迹就是迹相，就是釋迦牟尼佛在這時代出現了，教那些聲聞弟子就是眼前的迹相。垂迹這一門，有三周說法，每一周佛給他們講，有正式的把這法講出來以後，那些聲聞弟子自己領會了，叫領解，領解之後再述成，既是了解，他對佛敘述證明自己領悟了，最後由佛來授記，這四個過程就四段叫一周。一周又分出來那些聲聞弟子有上、中、下三等根器的，對於上等根器的像舍利弗他有一周，然後對中等根器的又一周，下等根器的又一周。這三周在〈見寶塔品〉前面有授記的都講過了，所以「三周說法已竟」，都說完了。現在〈寶塔品〉是多寶佛帶著他的寶塔從地下涌出來，然後發大的聲音，在後面經文裏面講，善哉善哉這讚歎，然後接著開了寶塔。釋迦牟尼佛就入了塔，入塔之後跟多寶佛並坐在塔中。然後由釋迦牟尼佛普告諸弟子，展轉的大家互相告訴有這寶塔出現了。

這個是什麼呢？「證前請後」，「證前」就是前面佛講的妙法三周說法，講的那些事實，這是教大家明瞭法身，佛的三身都從這部經出來的。再「請後」，要大家明瞭多寶佛他當初入滅的時候，全身的舍利沒有分散，這個時候隨著塔到靈山會上

來作證明，證明三身佛都還是完全從《法華經》裏面生出來的，不但以前是如此，而後也是如此。就是當寶塔從地下涌現出來時，很多在靈山會上佛的弟子都很疑惑，怎麼回事？怎麼忽然從地下冒出一座寶塔，還有這麼大的聲音讚歎。就證明多寶佛當初入滅，實際上那是什麼入滅？佛把法身詮釋出來，全部開發出來有了報身，報身是一直存在的，應身是隨時在應化的。所以佛的壽命無量，這個時候有多寶佛寶塔出現，由多寶佛親自來證明，只要成佛壽命是無窮無盡的。報身佛是有始無終的，有始是什麼呢？當一尊佛把無明全部破除乾淨了，法身全部顯示出來了，這就成佛了，這就是報身。報身從這開始的，全部法身開發出來他才有報身，這報身叫有始，有開始。既然得了報身，這報身就永久存在，無終的。應身是他有了報身的時候，那裏的眾生，那裏的菩薩有感時，佛就應了。所以證明佛報身有始無終，應身隨時由報身佛在那裏自由自在變化，一切感應都是如此。所以「請後」，證明到以後多寶佛無論那尊佛住世他都來，聽那尊佛講《法華經》時，他都來證明。

最後這一條有三行說明的，「多寶滅而不滅表法身」，「入塔二身相稱表報身」，

「無量分身雲集表應身」，是「不一不異」。

第一行「多寶滅而不滅」，這講多寶佛當初他在應化的時候，應身佛在說法度眾生的時候，那一期應化的事情圓滿了，他要入滅的時候他留了全身舍利，整個身體就是一顆大的舍利沒有分散，這是一。再呢？一直到釋迦牟尼佛說《法華經》的時候，他這尊佛連同他的塔一起從地下冒出來了，冒出來還不算，還說話的，用言語說出來，你看看，這就是說多寶佛那時候入滅，實際上沒有滅，是滅而不滅。滅而不滅說的是什麼呢？拿這個意義來表現，也就表示法身。這一條拿多寶佛全身舍利而且經過時間這麼久，他還從塔裏面發出音聲說話，實際上沒有滅。沒有滅就是一般講應身佛出來辦事情，事情辦完了他就入滅了，他為什麼沒有入滅呢？他依靠法身。法身一旦全部開發出來就成佛了，他有了報身了，報身還是依靠法身。既是依靠法身，他可以隨時出現應身，這事情辦完了，應身就歸到法身。到另外一個時候、另外一個地方，有感了他就應出來。所以這個多寶佛帶著全身舍利又發出言語出來，表示一切佛都是這樣滅而不滅。我們認為看見這佛有入涅槃的時候，這是我

們凡夫的眼看不出來，真正了解這意思的話，那一尊佛都是滅而不滅。滅而不滅的作用就靠這法身，所以這個代表法身的。

第二條「入塔二身相稱表報身」，當這個多寶佛帶著寶塔從地冒出來以後，然後開塔說話，讚歎釋迦牟尼佛講《法華經》叫善哉善哉，這一讚歎，釋迦牟尼佛就到多寶佛他的塔裏去。到塔裏去跟多寶佛並坐，叫「二身相稱」，多寶佛也是佛，釋迦牟尼佛也是佛，兩尊佛身分是一樣的所以相稱，這表示報身。

這兩尊佛相稱，就釋迦牟尼佛來講，他認識對方，把對方看作一個境界，多寶佛把釋迦牟尼佛看作是一個境界，所以祖師講「如智稱境」。智是佛看一切境界，心裏在那裏認識對方就是智。所以這兩尊佛互相看，釋迦牟尼佛看多寶佛是一尊佛，與自己的見解是相稱的。多寶佛看釋迦牟尼佛這一尊佛也跟自己一樣，所以叫「二身相稱」，這是什麼？這「表報身」二佛互相認識。

最後這一條「無量分身雲集表應身」，這個時候釋迦牟尼佛他的分身可以像雲那麼多，天上雲你看有多少？雲集就像分身那麼多，這個時候這些分身佛都集合起

來，可以表示應身佛。無論那一尊佛，他的應身只要那裏有感，佛都去應。不但佛如此，只要證到法身，雖然沒有把全部法身開發出來，證到一部分或是證了很多，法身它都能這樣應化無窮的。觀世音菩薩三十二應身，三十二應身還是概略的說，實際上觀世音菩薩應化是很多的，佛更不必說了，所以佛的應身像雲集，像雲那麼多集合起來。釋迦牟尼佛應身如此，多寶佛的應身也是如此，過去佛、現在佛、未來佛，三世佛都是這樣，應身佛都是這麼多。

這個佛無論是現在、過去、未來，就《法華經》來講三身佛——法身、報身、應身，「不一不異」。「不一」是什麼？法身是法身，報身是報身，應身是應身。「不異」，這個報身就是把無明斷乾淨了，全部法身出現了，他就有報身了。應身呢？有報身，可以隨意在那裏應化。無論是報身是應化身，都沒有離開這法身，法身無處不在。圓融起來講，法、報、應三身一體的，這是「不異」。

從這個意思，我們可以了解人人可以成佛，《法華經》前面釋迦牟尼佛給那些弟子上、中、下三根，以及未來的，凡是學佛的人，那一個眾生你肯學這部《法華

《經》,懂得這道理,任何一個眾生都可以成佛。為什麼呢?無論那一個眾生,天界的、人世間的、地獄裏面眾生,他都有法身。既然有這法身,一個是迷一個是悟,迷了之後才有六道這些,一悟的時候整體是法身。我們境界雖然沒有到,只要根據佛所講的深信不疑,就知道我們一定能夠成佛。

第一五九講

爾時佛前有七寶塔。高五百由旬。縱廣二百五十由旬。從地涌出。住在空中。種種寶物而莊校之。五千欄楯。龕室千萬。無數幢幡以為嚴飾。垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上。四面皆出多摩羅跋栴檀之香。充徧世界。其諸幡蓋。以金、銀、琉璃、磲磔、碼碯、真珠、玫瑰、七寶合成。高至四天王宮。

「爾時」就是前面〈法師品〉講完，在這個時候。「佛前有七寶塔」，在釋迦牟尼佛前面有一座七寶塔。這七寶塔高度有多高呢？「五百由旬」，有五百由旬那麼高。「縱廣」就寬度，有「二百五十由旬」，這寶塔是很大的。這一座寶塔「從地涌出」，從地下面冒出來了。它冒出來以後特別，不是在地面上而「住在空中」，那個塔就停住在空中。

這幾句就把寶塔整體從地冒出來，住在空中，整體的述說。下面就繼續，寶塔

怎麼樣的莊嚴，附帶有那些裝飾物，我們繼續看，「種種寶物而莊校之。五千欄楯，龕室千萬，無數幢幡以為嚴飾」。

這寶塔有「種種寶物而莊校之」。莊是莊嚴，校是整體說起來，簡單說就是裝飾。這些寶雖然多，就經過挑選的拿來莊嚴，選出最好的寶物叫「莊校之」，還有上面是用寶物來裝飾。另外這塔有「五千欄楯」，就是在寶塔四周。還有「龕室千萬」，寶塔裏面的龕室，比如說我們供佛的佛龕。龕室有多少呢？有千萬。還有「無數幢幡」，幢幡是裝飾品。來「以為嚴飾」，嚴是莊嚴，飾就用這些裝飾物來把它美化起來，叫嚴飾。還有「垂寶瓔珞，寶鈴萬億而懸其上」，用瓔珞，裏面有垂了很多的寶，還有寶鈴有多少呢？「萬億」。「而懸其上」，掛在這寶塔上面。

「四面皆出多摩羅跋栴檀之香，充徧世界」，這寶塔的四面都出了這些栴檀之香。什麼栴檀之香呢？「多摩羅跋」是古時候的一尊佛，他的栴檀香由四面都飄出來了，這多摩羅跋的香氣。這香氣怎麼呢？充徧世界的。

「其諸幡蓋，以金、銀、琉璃、磑磑、碼碯、真珠、玫瑰、七寶合成，高至四

天王宮」。上面那些裝飾物，以及四面都有多摩羅跋梅檀香氣充徧世界，另外的那說不盡，還有很多。「其諸」其他難以數不清的「幡蓋」，這些幡蓋什麼做的呢？用「金、銀、琉璃、磲磔、碼碯、真珠、玫瑰」，玫瑰也是一種寶石，比純粹的寶稍微次一等的。在中國古書裏面常常講南方出了火珠，因為這個寶石是紅色的，做成功圓圓的叫它火珠，在印度是不是這一類的，很難說了，相似的在中國講玫瑰是火珠。這也是寶石一類的，一共有七寶合成。

這一段就把寶塔出現，從它整體的以及附帶的這些裝飾物，作一個介紹。經文裏面用這些，整體是一座寶塔，寶塔附帶那些裝飾的東西都有表法的，表就表現佛法。我們根據祖師注解，研究這一段從寶塔到這些所表現佛法的意思。

這裏講寶塔，佛前有七寶塔，為什麼用七字呢？看第二一八頁講表，這七字表示七覺支。讀《阿彌陀經》就知道，七覺支就是七菩提分。那個七菩提分從那裏出現的呢？就是從每個眾生的本性裏面出來的。什麼叫佛？雪公編列十四講表，開頭就講，佛是什麼？佛是覺者，佛就是大覺。因此七覺支就是七菩提分，這七種覺悟

都是從眾生本性出來的，性德的表現。還有除了七覺支之外，這講表七寶表示七覺等，等是還有其餘的。其中最顯著的，祖師注解出來，有七聖財。我們一般凡夫講要發財，那個財是物質方面的，這七聖財是在道德方面講的。它完全是指從本性上起來的七聖財，我們學佛只要一覺悟，知道自己有真如本性，本性是萬德萬能的。本性明瞭之後，我們用自己本性起作用，什麼都有，拿財字作代表。本性起作用就是智慧，憑我們的智慧要求什麼東西都會出現的。最顯著的，我們在人世間所需要的衣食住行這些都是物質，這物質從那出來的？最早的時候我們祖先發明火，用火來煮這食物。再後來后稷教民稼穡，教人家種五穀，再到後來工商業貿易交換。發明的火，用水用火、教種五穀、作生意買賣，以致現在科技發明的東西日新月異，這些發明的人，他憑什麼發明？憑著智慧。智慧從那裏來的，講的最徹底是從真如本性裏面出來的，真如本性的智慧才是真智。現在科學雖然可以發明，他都是發明一種產品出來，他要權利叫作智慧財產權，他要享用智慧財產權。智慧是可貴的，財產權一享受就完了，那就是自私自利的心。有智慧財產權，一享受一要求的話，就把他本有的智慧污染了。現在科技怎麼樣發明，他雖然是從本性出來的智慧，可

是經過污染，他的智慧就變有限的，不管大用。佛法裏面講七聖財，它純粹是智慧用出來的，任何發明，智慧出來，都是利益全世界所有眾生（不但是人類），他自己絕不會享受智慧財產權，所以他的智慧是廣大無邊的，可以解決生死問題。現在這世界上那一個大科學家，你叫他能夠指導人家解決生死，辦不到。他自己生死問題都不能解決呢，為什麼不能解決？他的智慧污染了。所以這裏講七覺支、七聖財都是智慧，從本性出來的智慧才是沒有受污染的。

從這裏面看，儘管現在科學發明日新月異，但都是為自己自私來享受的，雖然他賺的財物很多，但絕不是聖財。聖財是什麼呢？聖財完全從自己本性裏面出現的智慧。那種智慧分開來講有七種，七種就有捨字，慈悲喜捨這捨字，把這東西捨出去救濟人家、幫助人家，這才稱聖財。我們研究歷史，伏羲氏畫八卦創造符號哲學，那是一大發明，了不起的。軒轅黃帝發明製作衣服，這些創作很多，一直到後來歷代三皇五帝時代，這些都是聖人。他那些創作自己享受嗎？都是施捨出去，這才叫作聖財，愈施捨自己本性愈能顯示出來。我們修道的人從這裏知道，怎麼樣把有漏

法變成為無漏法，把這些生滅法，改變為不生不滅的法。分辨就在這裏，一個自己自私來貪享受，一個是利他、一切為人。

接著講這塔，表裏講，「塔」是什麼？它表示什麼意思？「表實相之境」，它是由這塔來表現一種實相。實相就是真如本性，也就是法身。要問法身在那裏？法身無處不在。既然無處不在，那裏都有法身，我們凡夫看不到的，整個盡虛空徧法界都是法身都是實相，我們凡夫看得太短太近了，看的東西太小了，所以法身愈是廣大我們愈是看不到。但是要拿一個具體的東西來作代表，所以用塔來代表，指著這就是法身寄託的地方，它表示實相的一種境界。

這個塔高度有五百由旬，祖師把它算出來，多高呢？有二萬里的路程，把它豎起來有那麼高。縱廣，這個寬度，廣這方面有二百五十由旬，是一萬里。高的兩萬里代表修妙法的菩薩，在因地的時候修行，一般講菩薩修行，不管是修那一宗的，共同的要修六度是六波羅蜜。其實六度何只六種，實際是萬行，萬行是一個概略，代表的一個數目。普通講佛是萬德萬能，他在因中修萬行，得了這萬德，起作用的

是萬德萬能，這是從高的方面來講。再縱廣二百五十由旬是一萬里，橫的表示什麼？「萬善莊嚴」。學佛要做很多的修行，用萬善來莊嚴的，這是縱廣二百五十由旬，所表現的法。

接著在經文裏面講，這麼大的一座七寶塔從地下面涌出來了，這地是什麼呢？看講表「地表無明心地」，佛在靈山會上講《妙法蓮華經》的時候，那個寶塔從地下面冒出來，就整個地來講代表什麼？代表我們每一個眾生的心地。我們眾生的心地是什麼呢？一片無明，就等於地把真正的寶掩蓋起來。所以我們眾生的心地都是無明，有根本無明、枝末無明，拿地來作代表。寶塔呢？就從地涌出來了，它的意思就是從眾生無明心地裏面出來的。本來我們眾生真如本性被無明掩蓋了，我們那裏看得到寶塔呢？看不到，寶塔它冒出來了，藉著佛的力量再加上多寶佛塔的願力，我們才看到寶塔。

寶塔從地下冒出來以後住在空中，這「空」是什麼意思呢？空是代表「第一義空」。第一義是什麼？它是最最高的一個境界——第一義空，就是真如本性的真空。這

空代表人人都有法身，也就是真如本性。法身也好、真如本性也好，講實相也好，都是真空，在這裏講第一義空。

這個意思是多寶佛帶著寶塔來，從地涌出來住在空中，那就證明釋迦牟尼佛在靈山講這《妙法蓮華經》，就是教菩薩。教菩薩什麼呢？憑這《妙法蓮華經》就能徹底破除無明，證到真空，真正證到自己的法身。釋迦牟尼佛講《法華經》有這功用，任何一尊佛講這部經也都有這功用。所以多寶佛帶著多寶塔來證明，就作這種證明，證明佛在這部經前面所講的都是實在的。而後，凡是學《法華經》的人都能有成就，所以這表上講證前起後。可以說多生多劫以來，到了這一生我們到人道來，接觸了佛法，很不容易的，而又能接觸到這部《妙法蓮華經》，那更不容易了。果然把這部經學好，照這部經來修行的話，都能夠把我們心裏無明完全破除掉，把我們自己本有的真如本性完全開發出來。所以寶塔從地涌出，住在空中，有這個意思。

接著就講其他裝飾物了，「五千欄楯，龕室千萬，無數幢幡以為嚴飾」。「欄楯」，在這裏是表法，「表總持」。我們學佛，佛法道理也明白了，怎麼樣修行，方法也知

道了，那叫總持，整個教理與修持方法叫作總持，這用欄楯作表法的。

我們用欄楯，在建築物的四周，它是保護建築物的，用這個來表我們學佛這總持，我們學到這佛法教理、修持的方法，用這欄楯作比喻。我們學到這個法，就一直學下去，不要退轉不要散掉了，叫總持。本來念咒叫總持，比如我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛一句名號就是總持。密教的咒字，都可以包含在一句阿彌陀佛佛號裏面。一切的教理也都包含在一句佛號裏面，所以叫作總持。我們知道總持的意義了，那我們在因地學佛一方面上求，一方面下化，上求佛法下化眾生。絕對不能因為其他因素，使我們學佛這種修持退轉了，那就不算是總持了。總持是解行並進，只有往前進沒有往後退的，也絕不會受外面邪知邪見來影響。今日之下，我們研究《法華經》，知道念佛法門是當生成就，這個是總持。那外面一般世俗知見不必說了，就是普通法門說這法門怎麼好，我們也不會改變的。我們還是修念佛法門，這才有成就。

「龕室」是什麼？「表慈悲」。從佛到那些大菩薩，他到世間來度化眾生，最

重要的是教眾生來了生死。首先從六道裏面出去，然後要解決變易生死，這是一切眾生自己沒辦法解決的問題。佛已經成佛了，他兩種生死早就解決了，大菩薩生死問題，六道也早已出去了，還有變易生死。佛菩薩到世間來為的什麼？自己生死不了，他還要慈悲來度化眾生。他看到那麼多的眾生在世間受種種痛苦，我們看現在好多人失業了，找不到工作，兒女上學也繳不出學費，這個很苦，但是這苦還比不上生老病死之苦。和生死一比起來，那些生活上衣食住行困苦，如果遇到好的政府還可以救濟他。而生死大苦，現在世界上那一個好的政府，能夠使那個人要死了，叫他不要死，那個政府能夠辦得到？辦不到，就是世界上頂尖那些大科學家、大哲學家他也辦不到，再好的醫師也辦不到。而佛菩薩來了，純粹為人解決生死，就是一片慈悲。所以龕室表示慈悲，在生死苦海那麼多的眾生找不到歸宿了，好，你到我龕室裏面來，我都可以容納你，你到我這裏來，生死整個問題都可以解決。這是佛菩薩慈悲心在那裏，所以龕室表慈悲。

「幢幡」表示什麼？「表神通勝相」。這幢幡代表佛的神通，佛的神通是了不

得的勝相，那裏神通也比不上他，幢幡代表這個。佛來度化眾生有必要的時候，他要顯神通的。但這神通並不是說眾生在生死海裏面，他伸出手來，把眾生抓起來救到彼岸去，不是這樣的。佛或大菩薩的神通有時看得見、有時看不見，等於我們一個人要救濟人家，有的救濟行為人家看得出來，有的在暗地裏救濟人家，人家不知道，它有種種情況的。我們不要認為有神通在那裏，我們求神通，不是，佛運用神通出來救濟多少眾生，眾生都不知道的。最重要的是佛到世間來，他怎麼樣去度化眾生，他就講《妙法蓮華經》這妙法，用法來度化眾生。我們了解這個意義，我們如果不學這妙法，佛再用怎麼樣的神通，那也無可奈何，也救濟不了，所以最重要的是我們自己要能夠好好往這部經裏面學。

接著講「瓔珞」，就經文裏面講的「垂寶瓔珞」，垂這寶瓔珞。這「瓔珞表四十地無漏功德」，四十地，三賢位加上十地。三賢位是十住、十行、十迴向，加上十地，四十地無漏的功德。怎麼才能成為無漏功德？必得要持戒，因戒得了定工夫，有了定工夫才開發智慧，在十地都需要修戒定慧。然後祖師講，表四十地戒定慧陀

羅尼功德，十地戒定慧，就是能夠每一地都能成為無漏功德。無漏功德跟世間生滅法就不同，生滅法是有漏的，在世間雖然作些善事情，若是他不了解《法華經》講的戒定慧無漏功德，他那些善事作得再多還是有漏的。必得要修戒定慧，他才成為四十地，每一地都成為無漏功德，由瓔珞來代表。

接著講除了瓔珞以外還有寶鈴，「寶鈴萬億而懸其上」，這塔上懸掛這麼多的寶鈴，「表八音四辯」。佛有八音，音就是音聲，佛那種音聲一發出來，有八種最好的音聲。第一種極好音，好到極點那種音聲，世間那種音樂也比不上，這其中之一。再說佛的音聲是很柔和的，我們凡夫眾生音聲說出來，那怎麼能跟佛比。四辯，佛有四種無礙辯才，佛說法像獅子吼，佛把音聲法音一說出來，那些邪魔、外道都像山上小野獸被獅子一吼，就把牠們鎮住了。八音四辯，用寶鈴作代表。

「四面皆出多摩羅跋栴檀之香」這代表什麼？「表四諦法」，四諦法修道這風吹出四德的香。四德是常樂我淨，常不是生滅的就叫常；樂是一直在安樂的，沒有不樂的時候；我是真我；淨是清淨的。這是指的本性本體上有常樂我淨，這人人都

有。但是成佛的人他就能從本性上起作用，在作用上面來講也是常樂我淨。比如說佛菩薩到世間來度化眾生，在這五濁惡世跟一些世俗人來接觸，他本身無染的，這就是淨。

在作用上常樂我淨怎麼說呢？佛到世間來永久在度化眾生，沒有休息的時候叫常。佛在度化眾生我們看起來很辛苦，佛一點也不辛苦，他是樂。佛才是真我，我們看起來佛有滅度的時候，那裏有滅度？淨是說在五濁惡世，佛跟任何眾生接觸都是清淨無染的，所以這一條講性無垢，這香是無垢的香。

以上把寶塔出現，整個寶塔連同這些裝飾所代表的意義，這一段講完了。

第一六〇講

三十三天、兩天曼陀羅華、供養寶塔。餘諸天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。千萬億眾。以一切華、香、瓔珞、幡蓋、技樂、供養寶塔。恭敬、尊重、讚歎。

這是諸天來供養寶塔，三十三天是欲界的第二層天，一般叫作忉利天。忉利天是在第三十三天，因為中間四面每一方都有八天，中間是帝釋在那裏合起來三十三天。這三十三天有表法的，祖師就注解出來，講到理上面，三十三天代表修菩薩法，菩薩要到成佛地位，中間要經過很多種的地位，修行到什麼程度，就算是到那一個位子了。三十三天就代表十住、十行、十迴向，這是三十個位子了。再加上十地，把十地總起來算是一位，住行向三十加上十地三十一位。十地滿了以後，等覺菩薩是一位，等覺菩薩修滿了，到了妙覺就正式成佛是一位，一共有三十三位。

為什麼在這裏三十三天是代表三十三位？因為從十住、十行、十迴向、十地一

直到妙覺，《法華經》是講圓教的妙法，這裏三十三天就是一切代表，從住到等覺都是依靠法身，也就是依靠實相，以實相為最高境界。學菩薩道在這裏講，從十住開始，就是依靠實相的境界來發心的，一發心這境界就在實相境界上——就在法身上面。所以講三十三天代表理，這道理它不是普通三十三天，普通三十三天是欲界天的第二層天，而在這裏拿這個來作代表，是表這個法。

「三十三天、雨天曼陀羅華、供養寶塔」。雨就是降落，就像下雨一樣從天上降落下來。「曼陀羅華」的含義很多，翻成中國字的意思叫適華。適就是很適合，講好懂的意思就是如意華，一切都如人的意思。再講是白華，普通講叫它如意華。這個如意華叫天曼陀羅華，不是我們人間見到曼陀羅華。這裏講的三十三天，如果祖師注解三十三天是代表那些菩薩修行位子，那些位子都是從本性裏面起的現象。換句話說這曼陀羅華從天上落下來，也就是從實相起來的，代表實相，以這些華來供養寶塔。

這些從天上落下來曼陀羅華，既然是代表菩薩修行的地位，這裏祖師注解

了，菩薩有初發心的時候，在那一個地位都有初發心的時候。修到那一個時候到後一個階段，在唯識學講的三賢位，十住、十行、十迴向以及十地都有入、住、出三個階段。入是剛剛入這階段來修，在修的階段當中叫住，修快滿了叫出。比照那個意思這裏祖師講初心，初心等於剛剛入的地位。後心在這地位修快滿了，要出來再進步到上一個階段了。在這裏講三十三天，真正到妙覺才成佛的。前面算是因位，因位在菩薩初發心的時候，這是初心，一發心的時候就具有這功德，為什麼呢？比如說我們學佛的人，真正要想學佛，你問他為什麼學佛？他會答復你，我學佛就是為了要成佛。成佛這功德就是一開始發心的時候，他這目標就定在成佛這上面，就開始在初心的時候就有這功德，所以初心就具備四十二地的功德。到了後心，每一個階段，每一個地位修滿了，他再往上面進步了，也是每一個後心都是要具備四十二地的。這四十地就是三賢位加上十地，這四十地都是因地。他都在因地以修行的心理，往後面等覺、妙覺這果地來修行的。所以祖師注解是以四十地所有因華歸向法身，在四十地所修的因都是曼陀羅華，以因地這華來修行的工夫都是歸向到法身，就是歸向到真如本性。所以這含義都是用三十三天來代表菩薩階位，換句話說我們

了解祖師注解之後，這幾句經文，諸天供養拿什麼供養？拿本性中的妙華來供養佛、供養寶塔。

接著講天龍八部，「餘諸天龍、夜叉、乾闥婆」等這些到「人非人」等，這是天龍八部。這些天龍八部它有表法的，表的是什麼呢？表內凡、外凡，不是普通的天龍八部了。內凡、外凡，凡是凡天，有內有外。這要分四教來講，天台宗講四教，藏、通二教談不上的，就講別教、圓教，圓教十信位是外凡。三賢位就是十住、十行、十迴向是內凡。再《法華經》講的圓教，圓教講六即佛，前面講理即，接著講名字即，後來講觀行即。在觀行即講五品弟子位這是外凡。到了五品弟子位後來相似位，那就是內凡了，他的工夫就很深了。天龍八部這一段，就所表示有內凡、外凡這些修行工夫。為什麼這些表現內凡、外凡呢？他們也是依照實相，就依照本性向果行因的，向著成佛這果位來修行，他的這功德在因位來修行。因位修行有外凡、有內凡，無論是外凡、內凡，他這目標就定在成佛這果位上。成佛就必須把這法身全部開發出來，所以依照實相來向著這果位來行菩薩道。

這些「人非人等」下面就講了，等包括很多的意思，沒有舉出來的，所以加個數目字「千萬億眾」，從諸天龍等等一共這麼多，多少呢？有千萬億眾這麼多的眾生。他們以「一切華、香、瓔珞、旛蓋、技樂、供養寶塔」。他們這些眾生以一切的華、香、瓔珞，前面都講有表法的，比如華、香裏面，那華代表那些德，拿這些來供養寶塔。除了拿這些供養寶塔以外，「恭敬、尊重、讚歎」，心裏對寶塔恭敬、尊重，再加以口說出來，加以讚歎。

爾時寶塔中、出大音聲。歎言。善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法、佛所護念、妙法華經、為大眾說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是真實。

這多寶塔裏面發出大的音聲出來了，就讚歎說「善哉善哉」，善哉好哇！怎麼好呢？釋迦牟尼世尊，世尊是佛的十號之中的一種。就釋迦牟尼佛他能夠「以平等大慧」，平等的大智慧，「教菩薩法」，菩薩修菩薩道要懂得這法，不懂法菩薩道怎麼修呢？所以教菩薩法。教菩薩法最上等的法，這個法就是「佛所護念、妙法華經」。

就是為諸佛所護念的，護就是護持，念就是念念在心中，念念在心中這法，就是《妙法蓮華經》。釋迦牟尼佛就把這部經為大眾說。「如是如是」，說得這麼好，這麼真實。釋迦牟尼佛所說的，皆是真實法。

這一段經文裏面含的意思也是根據祖師解釋，「善哉善哉」，普通讚歎的話不是隨便說的。多寶佛讚歎釋迦牟尼佛善哉善哉，表釋迦牟尼佛講這妙法的時候，一方面是完全從實相、從本性裏面發出來所說的言辭。再呢？就要引導聽法的人來向著這實相，以證到法身為最後目標，所以叫契理契機。講這法完全從理性上面發出來的，聽眾一聽就能接受，就能根據佛所講的法來發心，一步一步來成佛叫契機，所以善哉善哉就是讚歎佛說這法契理契機。

「能以平等大慧教菩薩法」。平等，一是這裏講的都是中道，中道指的是什麼？天台宗講的空、假、中——空觀、假觀、中觀。講圓教就是中道，一中一切中，這個法平等的就是指的中道這真理。第二呢？這平等的意思就是一切眾生不管他過去的習氣不同，但是他如果能夠照這個法門來學，都能得到佛的大智慧。所以在這方面，

一切眾生都能得到佛的智慧這也是平等，所以講中道是平等。我們看一切眾生連我們自己在內，現在雖然是凡夫眾生，各有各的習氣。有的習氣很深，惡習氣表現行為來，可以讓他墮落到地獄裏面去；習氣淺了，可以再到人間來。習氣再淺，將來可以到天上去。但這都是習氣，不管什麼樣的習氣，是淺是深，只要他能夠發心老實實依照這部經來學的話，教菩薩法門就是這部經，只要他能照這部經來修，每個眾生都平等能得到佛的智慧。就是眾生皆是平等，平等有這兩個意義。

寶塔裏面這音聲講平等大慧，大指的前面又高又廣意思。下面講「為大眾說，如是如是」。讚歎釋迦牟尼佛為大眾說這部《妙法蓮華經》，說什麼呢？「如是如是」。如是也是代表兩方面的意思，一是講得完全跟實相這真理相合，這叫契理，契當契合講，講到契合真如本性這理是這樣的如是；再呢？如眾生的根性。在靈山會上，來的這些眾生有菩薩、有聲聞眾、有普通的人，這些眾生的根性，根性跟法性不同，法性指的一真法界，法身那個本性。根性每一個眾生當然有本性，這個本性受了無明煩惱污染了，就變成根性，這個根性每個眾生都不同的。佛說的這個法，前面講

契理契機是善哉善哉，一方面契合法身這真理，一方面又契合眾生各種習氣不同。就個人的根機，在這裏講就是契合眾生的根性，這就是如是如是，意思也是說這個理是出於本性的，叫眾生聽了，每一個眾生不論他是什麼根機，他是什麼樣的根性，都能聽得懂這個妙法，都能信受這妙法。這是了不起的，所以如是如是。

這裏祖師又講了，「如是如是」，一是表示佛這法是從本性裏面發出來的法音，一是在靈山會上所有眾生根性雖不同，所得的也是真實法。佛言語說出的法是真實的，根據實相裏面發出來的，佛所說的言語都是理性的，從理性發出來的。至於眾生根性不同也是真實法，這我們要稍微加以思考了，怎麼眾生根性不同都能得到真實法呢？要了解我們眾生根性雖然因個人習氣不同，但都有真如本性這是平等的。

我們要聽佛講這妙法的時候，一心就聽佛說法的音聲，當我們一心聽佛說妙法這音聲，這時候我們的心理就把那些染污真如本性的習氣，把它降伏下去把它壓下去。這時候耳根所聽佛的妙音，這起的聽覺作用，也都是從我們本性裏面起來的。這等於我們念佛一樣，一句佛號提起來的時候，這一念之中這個念頭不是妄念，妄

念就伏下去了。就是我們真如本性裏面起的淨念，這個淨念跟佛號相結合是二力感應，是二力法門。所以我們念佛一念之中，一念相應，就在一念相應這個時候就是佛。拿這個道理我們來看這個，不論眾生是什麼根性，只要他在靈山會上聽佛的妙音，他以這耳根所接受的，所起的作用，降伏了那個煩惱習氣。這個時候所聽的這功能、這作用也都是從本性裏面起來的，這樣看起來它就是真實法。所以眾生在聽佛講妙法，就在這時候佛講經、講法，常常告訴大眾要諦聽諦聽。一心專注在佛的音聲上面，他這個心理聽從自己本性裏起的作用，這就是真實法。所以祖師裏面講如是如是，從佛那裏講當然是真實法，從眾生根性方面來講，只要他專心聽佛妙音，其他妄念不起來也是真實。可以比照我們念佛，想想念佛功德多麼大，一心念佛其他妄念不起來，這一念之中就是真實，就是佛。憑著這念頭在世間辦事情，與人來往接觸都是理性，那還有什麼事情不成功？那還跟人家結怨？都是善緣，到臨命終往生絕對沒問題。所以我們在這裏只要按照這句話，佛講的都是真實法，我們以這心理懂得這道理，我們在社會上辦事也好、待人接物也好，什麼都會通，不會有什麼障礙的。

如是如是之後，下面就稱讚「釋迦牟尼世尊，如所說者，皆是真實」。這多寶佛的音聲，也就是多寶佛所講的，釋迦牟尼佛所說的皆是真實。釋迦牟尼佛從講《阿含經》到方等、般若到法華，所講的，再往前面講華嚴。凡是佛所說的「皆是真實」法，這話是讚歎如是如是，就證明佛在前面每一個時期所講的都是真實法。到現在講《法華經》的時候，如同畫龍點眼，如果說在《法華經》之前沒有講那些經的話，開頭就講《法華經》等於龍沒畫，你點眼，那眼睛在那裏？怎麼點？必得前面講那些經，那些弟子們前面那些經道理都聽了，也有修行的工夫了，到這時候佛一點破了，前面所講的都是為著大家能夠聽得懂開示悟入、開權顯實，證明前面所講的都是真實的，所以說皆是真實。

爾時四眾見大寶塔住在空中。又聞塔中所出音聲。皆得法喜。怪未曾有。從座而起。恭敬合掌。卻住一面。

「爾時」，就在大眾聽到寶塔裏面，發出這音聲的時候。「四眾」，四眾就是佛的弟子，有出家二眾，有在家二眾。「見大寶塔」，見，看見這大寶塔了，「住在空

中」，不是在地面上，為什麼住在空中？前面講了，有它的道理的，這是見。「又聞」，見是用眼看見，聞是用耳朵聽的，又聽到「塔中所出音聲」，這音聲就是前面那一段讚歎釋迦牟尼佛。這個時候「皆得法喜」，四眾都得到法喜。這多寶佛塔裏面發出音聲，又看見它在空中，這個法大家歡喜，得到法喜這是第一個。第二「怪未曾有」，雖然得到法喜，可是跟釋迦牟尼佛前面講經得到法喜不同的，釋迦牟尼佛在每個時期講的法，大家聽了得了法喜，但不感覺奇怪。這個時候這音聲從塔裏面發出來的，所以他們一方面得到法喜，再方面怪未曾有，怪，感覺很奇怪，從來沒有看見過這座大寶塔，從地冒出來。冒出來後不在地上到空中去，又發出這聲音來，所以感覺奇怪，從來沒有看見過也沒聽見過。

接著講四眾弟子「從座而起，恭敬合掌，卻住一面」。一面法喜，一面怪未曾有，然後從他們座位上起來，「恭敬合掌」。恭敬合掌之後，「卻住一面」，卻是退，原來是恭敬從座位上起來，然後恭敬合掌之後就退住在一面。

這裏經文的文法是這樣的，四眾聽到都得到法喜，證明前面佛所講的法皆是真

實法。從怪未曾有到後面卻住一面，這幾句話表示有後來的，一般作文要承先啟後。得法喜是證明前面佛所說的法真實不虛，後面這一段怪未曾有到卻住一面是啟後來的，發起後來的，學佛的人聽到妙法都能得到真實法。後面這一段對我們來講，我們好好研究，都能得到真實法，對於我們啟示非常大。這四眾弟子雖然一方面有法喜，一方面又是感覺奇怪，可是都在心裏沒有表示出來，這個時候有一位菩薩了解四眾弟子的心理——是怎麼樣法喜、怎麼樣感覺奇怪。所以他來代表這些人來提出疑問了，是這尊菩薩的疑問，這位菩薩叫大樂說，這樂在這裏讀要。

爾時有菩薩摩訶薩、名大樂說。知一切世間天、人、阿修羅、等。心之所疑。而白佛言。世尊。以何因緣。有此寶塔、從地涌出。又於其中發是音聲。

這是他提出疑問來，「爾時」就是四眾弟子在疑惑的時候，「有菩薩摩訶薩」，菩薩加上摩訶薩是大菩薩，地位很高的大菩薩，那一定是法身大士了。這尊菩薩名叫「大樂說」，他的名字叫大樂說。「知一切世間天、人、阿修羅、等，心之所疑」，

這尊大菩薩有他心通，知道一切世間天道眾生、人道眾生、阿修羅等這些眾生，他們心裏所疑惑的。這些弟子們包括天、人、阿修羅等，心裏沒有說出來。這位大菩薩「而白佛言」，他就稟告釋迦牟尼佛，就問釋迦牟尼佛說「世尊」，稱呼佛名號。「以何因緣」，這有什麼因緣呢？佛法看見任何現象都是有因緣的，大菩薩說話跟我們普通凡夫大不相同。我們普通凡夫看見好的境界出現了，也不知道是什麼因緣；逆境就是不好的境界出現了，我們也不知道是什麼因緣。無論好的境界、不好的境界出來，都不懂什麼因緣，所以普通凡夫眾生被所有的境界轉變了。好的境界出現了，那學佛的心就退了，趕快往好的境界，還學什麼佛呢？壞的境界出現了，那我學佛學那麼久，遇到這種問題還學什麼佛？他就不學佛。凡夫眾生都是這樣，不懂因緣，他才遇到任何境界就退轉，大菩薩了解一切事情都有因緣的。我們研究佛經要懂得因緣，懂得因緣在世間遇到任何境界，心裏不要怪這學佛，正是學佛讓我們才懂得因緣，我們才有辦法理性針對問題想出辦法來，這是我們應有的態度。

所以我們學佛的人不論好境界或是不好境界，我們都要積極精進的學佛，千萬

不可以說，人家想請你作什麼部長，那我先作部長，念佛擺一邊再說，這不行。或遇到不好的境界，身體有重大的病了，就不能再念佛了，那又完了。愈是遇到這些境界，愈要在佛法上精進，要懂得這些因緣。經文現在的因緣是什麼呢？「有此寶塔」，以什麼因緣有此寶塔，這是第一個問題。第二個問題，這寶塔從地涌出來了。第三個問題，這寶塔發出這樣音聲出來。大樂說菩薩就代表四眾來發問的，這三個問題的因緣，釋迦牟尼佛後面答復得很清楚。

第一六一講

爾時佛告大樂說菩薩。此寶塔中、有如來全身。乃往過去、東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛。號曰多寶。其佛行菩薩道時。作大誓願。若我成佛、滅度之後。於十方國土、有說法華經處。我之塔廟。為聽是經故、涌現其前。為作證明。讚言、善哉。

釋迦牟尼佛首先答復大樂說菩薩，是什麼緣故這塔從地上涌出來，經文裏面就說：「爾時」就是大樂說菩薩問過這三個問題的時候，「佛告大樂說菩薩」，佛就告訴大樂說菩薩說了。「此寶塔中」，這個從地涌出來又在空中停下來寶塔，這寶塔裏面有「如來全身」。如來，多寶佛原來滅度了，他的全身舍利跟其他的佛不一樣。其他的佛舍利分得很多，他這尊佛是一個全身舍利，這寶塔中有多寶佛的全身舍利在那裏。為什麼呢？「乃往過去」，追溯到從前。「東方無量千萬億阿僧祇世界」，從這裏向東方，過去經過無量千萬億阿僧祇世界。一個阿僧祇數都數不清了，還加

上無量千萬億阿僧祇，指的那麼多的世界。往東方過去要經過這麼多的世界，在那有一尊佛教化的的一個國土，名叫「寶淨」。在這寶淨的國裏面，「彼中有佛」，在這國中有一尊佛。「號曰多寶」，他的名號叫作多寶，是多寶佛。

「其佛行菩薩道時，作大誓願」，這尊多寶佛他在未成佛之前，他在行菩薩道的時候，發了一個很大的誓願。這誓願是什麼？下面就說了：「若我成佛」，從我成佛說法到「滅度之後，於十方國土」，對於十方世界的國土。「有說法華經處」，凡是有那一個國土，有那一尊佛在那裏說《法華經》的地方。「我之塔廟，為聽是經故、涌現其前」。我這塔廟，建造這個塔。而廟是什麼呢？按照中國古時候的注解，廟當貌字講，相貌的貌。祖宗的祖廟，祖宗的相貌安置在裏面，可以供子孫來祭拜、瞻仰。他這塔廟，也就是多寶佛連同他的塔和他自己的全身舍利。「為聽是經」，為了聽十方世界無論那一尊佛講《法華經》的時候，多寶佛為了要聽這部《法華經》。「故」從地「涌現其前」，所以它就涌現出來在這佛前。在佛前作什麼呢？「為作證明」，當那尊佛說《法華經》的時候替他作證明。而且「讚言、善哉」，讚歎講《法

華經》那尊佛。說明為什麼寶塔從地涌出來，為他作證明——這尊佛所說的《法華經》是開權顯實，是真理，講的是真實的法。

這一段裏面，講的是往東方過那麼多的世界，有多寶佛發過誓願，東方表示什麼呢？一方面東方講他的歷史，他的寶塔的來源。再說東方就表法來講，四方開頭在東方，從春天開始萬物生長這是東方。所以這就表示《法華經》開權顯實，表示開權的意思。再寶塔從地涌出來，這表法是顯實。前面是開權這是顯實，顯示真實的妙法。

接著佛繼續答復，大樂說菩薩問是什麼原因有這寶塔。

彼佛成道已·臨滅度時·於天人大眾中、告諸比丘·我滅度後·欲供養我全身者·應起一大塔。

「彼佛成道已」，彼佛指的多寶佛，他成道，就是成了佛之後。「臨滅度時」，這中間省了很多的筆墨，成道之後自自然然要說法的，到最後要臨滅度的時候，佛

滅度就離開他所教化的國土換到另一個地方去。不是一般人講滅度就死掉了，不是如此。他臨滅度就是要離開那一個國土的時候，「於天人大眾中」，在天人這些大眾之中。「告諸比丘」，就告訴那些出家的男眾（叫比丘）說，「我滅度後」，在我滅度之後。「欲供養我全身者」，凡是想要供養我全身的話。「應起一大塔」，應該建造一座很大的塔，這就說明為什麼有這一座寶塔，是這個原因才有這寶塔。下面佛又答復大樂說菩薩問：這寶塔裏面為什麼發出這麼大的音聲出來。

其佛以神通願力。十方世界。在在處處。若有說法華經者。彼之寶塔、皆涌出其前。全身在於塔中。讚言、善哉善哉。大樂說。今多寶如來塔、聞說法華經故。從地涌出。讚言、善哉善哉。

釋迦牟尼佛就告訴大樂說菩薩，「其佛」指的多寶佛。「以神通願力」，以他的神通，願力是過去所發的誓願。凡是在「十方世界，在在處處」，無論在那個地方，若有諸佛說《法華經》，「彼之寶塔」，多寶佛他的寶塔，「皆涌出其前」。都會從地涌出來，出現在說《法華經》這尊佛面前。「全身在於塔中」，多寶佛整個身體都在

寶塔之中，而且在寶塔中「讚言，善哉善哉」，就讚歎說《法華經》的那一尊佛。釋迦牟尼佛告訴「大樂說」，「今多寶如來塔」，現在在靈山會上多寶佛和他這個塔。「聞說法華經故」，多寶佛要來聽我說《法華經》這個原故。「從地涌出」，從地下涌出來，而且讚歎說「善哉善哉」。

這一段經文，智者大師曾經舉出《大智度論》裏面講的幾句話加以解釋。《大智度論》講多寶佛在當時他說法的時候，沒有說得完全。像釋迦牟尼佛在靈山會上開權顯實，多寶佛在他那時說法沒有顯實，沒有開權顯實，只開三權，方便法說過了，到後來沒有顯一乘法。南嶽慧思禪師解釋意思是說《大智度論》裏面所講，多寶佛不得說法，那是很簡略的說法。實際上多寶佛說法說得很多，只是到最後沒有像釋迦牟尼佛開三權顯一實而已。這個原因，所以多寶佛他臨滅度時，叫他的弟子要建造大的寶塔。凡是十方世界無論那一尊佛，在說這一部《法華經》的時候，他就攜帶這寶塔出現在說《法華經》的佛面前來作證明。

接著在靈山會上大眾想要知道這寶塔的音聲，寶塔裏面多寶佛還沒出來，這時

候佛應著大眾心裏要求，他就要開這寶塔了。開這寶塔也不是這麼簡單，所以下面有七大段，現在我們一段一段來研讀。

是時大樂說菩薩、以如來神力故。白佛言。世尊。我等願欲見此佛身。

在釋迦牟尼佛答復這三個問題之後，「是時」，就在這個時候，「大樂說菩薩、以如來神力故」，菩薩沒有成佛，他還要依靠佛的神力，所以他就稟告佛說，「世尊，我等願欲見此佛身」。他還要請求佛，他提出自己的願望，是我們想見見這尊多寶佛的佛身。因為自己神力不夠，請佛來為他開塔，可以見到多寶佛的身。

大樂說菩薩自己神力不夠不足以開寶塔，而且提出這個問題也不簡單，也是要靠佛的神力，他才知道提出自己的願望這樣請求佛。下面佛就怎麼樣答應來開塔，開塔也不那麼簡單，必須要把釋迦牟尼佛在各世界那些分身佛，都要把他們召集回來，共同來主持這開塔。

佛告大樂說菩薩摩訶薩。是多寶佛、有深重願。若我寶塔、為聽法華

經故、出於諸佛前時。其有欲以我身示四眾者。彼佛分身諸佛、在於十方世界說法。盡還集一處。然後我身乃出現耳。大樂說。我分身諸佛、在於十方世界說法者。今應當集。

這一段說明要開寶塔請多寶佛出現的時候，應該把釋迦牟尼佛分在十方世界說法的分身佛，都把那些分身佛召集回來。

「佛告大樂說菩薩摩訶薩」，這是釋迦牟尼佛告訴大樂說菩薩，加個摩訶薩是地位很高的大菩薩，佛告訴大樂說菩薩，「是多寶佛」，就是指定詞，指這尊多寶佛「有深重願」，他有很深很重的願。這個願是什麼？「若我寶塔」，這我是多寶佛自稱詞，若是我這寶塔為了「聽法華經故」，要出現諸佛前的時候，「其有欲以我身示四眾者」。其有在聽《法華經》的那些大眾們，「有欲」，有人想以我多寶佛這佛身。「示四眾者」，來出現跟四眾見面。「彼佛分身」，說《法華經》那尊佛他一定有很多分身佛。他的分身諸佛在十方世界說法，那些分身不是隨便分身出去，任何分身佛都在那個世界在說法，說《法華經》這尊佛，他都要把他的分身佛「盡還集一

處」，都把他們召集回來，集合在說《法華經》本尊佛這一處。「然後我身乃出現耳」，這樣等所有分身佛集合在一處，這個時候，我多寶佛這個身分才出現。

把多寶佛過去那種願說明之後，釋迦牟尼佛告訴「大樂說」，「我分身諸佛」，我釋迦牟尼佛分身出去的那些分身佛，分身佛在那些地方呢？「在於十方世界說法者」，現在十方世界都有我的分身佛在那裏說法。現在「應當集」，應當把我那些分身佛都集合到這裏來。

這一段經文只是講召集十方世界的分身佛，祖師就說了，釋迦牟尼佛的分身佛，分到十方世界在那些世界說法。十方世界為什麼講十方呢？十方代表滿數，那一方都有釋迦牟尼佛的分身佛。我們研究《法華經》的時候，不要說分身佛就是分身佛，釋迦牟尼佛他本尊呢？就本地的佛呢？這要研究了。分身佛在十方世界，十方世界無處而不在。那分身那裏都有，釋迦牟尼佛本地他的功德，也隨分身佛在十方世界，不但空間是徧一切處，而且就時間來講，過去、現在、未來，塵點劫他無時而不有分身佛，也無時不有釋迦牟尼佛，這意思就很深的。了解這個意思，我們

現在沒有看到釋迦牟尼佛，凡夫眾生自己被見思惑、塵沙惑障礙了。在這見思惑、塵沙惑、無明這些障礙存在的時候，自己沒有親自證明到，但唯一的辦法就信佛所講的話，就能得到受用。能得到受用的時候，比如說我們念佛，同一個道理，阿彌陀佛講事實是在西方極樂世界，那個世界要從我們娑婆世界往西邊，中間要經過十萬億佛土。但就理上面來講，我們去了煩惱無明障礙的時候，當下就見到極樂世界，當下就感應阿彌陀佛，這理非常重要。明瞭這理的時候，我們念佛的人到臨命終時那有什麼障礙？就不會有什麼障礙。

既然必須把分身佛集合在一起才能開塔，接著大樂說就請釋迦牟尼佛，把分身佛召集回來。

大樂說白佛言·世尊·我等亦願欲見世尊分身諸佛·禮拜供養。

「大樂說白佛言」，大樂說就稟告佛，「世尊」稱呼釋迦牟尼佛。「我等」，我們在會大眾，「亦願欲見世尊分身諸佛」，我們都願意想見到世尊，就指的釋迦牟尼佛，見到世尊分身諸佛，見到之後我們可以「禮拜供養」，這是大樂說菩薩向釋迦牟尼

佛提出請求。下面要看釋迦牟尼佛怎麼召集十方世界分身佛。

爾時佛放白毫一光。即見東方五百萬億那由它恆河沙等國土諸佛。彼諸國土。皆以玻璃為地。寶樹、寶衣、以為莊嚴。無數千萬億菩薩、充滿其中。徧張寶幔。寶網羅上。彼國諸佛。以大妙音而說諸法。及見無量千萬億菩薩。徧滿諸國。為眾說法。南西北方、四維、上下、白毫相光所照之處。亦復如是。

佛怎麼召集呢？十方世界那麼多的分身佛，佛就從白毫裏面放一道光出來，這一道光放在東方那麼多的國土，去見到那麼多的諸佛，用這個方法來召集。

「爾時」，就在大樂說啟請佛來召集分身諸佛的時候，佛就放一道白毫光，在兩眉之間那道白毫，這白毫光一放出來，「即見東方五百萬億那由它恆河沙等國土諸佛」，這個數目說實在我們沒有能力算得出來。五百萬億那由它恆河沙有那麼多的國土，在那些國土每一國土有一尊佛。「彼諸國土」，那些國土裏面怎麼樣的呢？

就看那個環境，「皆以玻璃為地」，那個玻璃大地不像娑婆世界，我們凡夫眾生泥巴地，那個是玻璃地。玻璃是什麼呢？可不是我們現在一般玻璃窗那個玻璃，不是這樣。那玻璃在印度古時候是一種玉，叫作水玉，它是一種寶，以玻璃為地。「寶樹、寶衣」，樹也是寶做的，衣也是寶。「以為莊嚴」，寶樹再加上那些裝飾來莊嚴的。「無數千萬億菩薩」，有數不清的千萬億菩薩。「充滿其中」，在這國土裏面徧處都是那些菩薩。

這些國土裏面大地是玻璃，大地上面那些樹木的那些環境，和其中有那些大菩薩充滿其中。還有天空裏面怎麼樣呢？「徧張寶幔，寶網羅上」，在上面普遍的設了寶幔，張開寶幔，還有寶網覆蓋在上面。

「彼國諸佛」，就指東方五百萬億那麼多的那些國土，那些國土裏面諸佛，每一國土都有一尊佛在那裏，「以大妙音」，佛說妙法的音聲叫大妙音，「而說諸法」。除了佛說法，「及見無量千萬億菩薩」，並且看見那麼多的菩薩，「徧滿諸國」，每一個國土有那麼多的菩薩，「為眾說法」，為大眾來說法。

前面是講那個光照到東方那麼多的國土，這就舉東方這一個方向，其餘的呢？還有南方、西方、北方，還有三方面，下面用簡省的筆法了，不必詳細說了，所以「南西北方、四維、上下」。四方是正方，東南、西南、東北、西北這是四維，還有上、下，這就是十方。凡是佛的「白毫相光所照之處，亦復如是」，也都像東方那麼多國土裏面，以玻璃為地跟那一樣的。

這一段由釋迦牟尼佛從白毫放光照見東方那麼多的國土，比照再看南西北、四維、上下，一樣的那些國土，每一方向，每一個上下，這些國土有多少呢？像恆河沙那麼多的國土。就看東方這些國土，都是一片清淨莊嚴的國土，都是淨土，唯有娑婆世界是穢土。祖師注解，釋迦牟尼佛在穢土裏面講這《妙法蓮華經》，這可真是不容易的事情。

再另一層這個意思就不好懂了，雖是不好懂，祖師把它注解出來，我們要往裏面研究。祖師注什麼？這是釋迦牟尼佛在靈山會上講《法華經》，多寶佛他出現，釋迦牟尼佛要把十方世界的分身佛召集回來，十方佛都是釋迦牟尼佛的分身佛，再

比照這意思來講十方佛，每一方佛他們那一尊佛在說《法華經》的時候，多寶佛他也出現。為了開塔，那一個世界的那一尊佛也要召集他們的分身佛。現在釋迦牟尼佛把十方世界的諸佛當作是自己的分身佛，到了十方佛他們每一方的佛說《法華經》的時候，也是要召集十方佛，釋迦牟尼佛也是十方佛之內。那就是釋迦牟尼佛也成為十方世界所有諸佛在說《法華經》的時候，也就成為他們的分身佛了，這個道理就很深了。

十方三世佛共同一法身，三世佛：過去佛、現在佛、未來佛，我們都是未來佛，共同的是一個法身佛。佛有三身：法身、報身、應身，就我們凡夫見解，法身是法身，報身是報身，應身是應身。到了最高的境界成了佛以後，法身、報身、應身三身融為一體，都是由法身顯示出來的作用，共同的一個本體。所以釋迦牟尼佛分身可以徧十方，十方佛的分身也可以徧各十方。這是什麼呢？《華嚴經》所講的無礙——法界無礙，法界講的事理無礙、事事無礙，這是無礙境界。

到了無礙的境界，這裏講所見的十方的國土都是淨土。我們娑婆世界是穢土，

到了無礙境界，我們娑婆世界也是淨土。我們凡夫眾生沒到那種程度，只要好好用工夫，程度到了，這娑婆世界就是華藏世界，後面就會說到了。

第一六二講

爾時十方諸佛、各告眾菩薩言·善男子·我今應往娑婆世界、釋迦牟尼佛所·并供養多寶如來寶塔。

「爾時」，就在那些佛見到釋迦牟尼佛來召集他們的時候，這「十方諸佛」是釋迦牟尼佛的分身佛。「各告眾菩薩言」，每一尊分身佛，都告訴他們教化的那些菩薩說了，「善男子」，就稱呼他教化的那些菩薩。「我今應往娑婆世界」，我現在應該要到娑婆世界，那是釋迦牟尼佛教化的一個世界。我們到娑婆世界，「釋迦牟尼佛所」，到釋迦牟尼佛那個地方，並且要「供養多寶如來」的「寶塔」。他們要到靈山會上來的時候，每一尊分身佛跟他們那些眾菩薩說的話。

接著就講這些分身佛從十方世界都來了，來了之後，下面講娑婆世界就變了，這國土都變了。娑婆世界，我們凡夫眾生看的這世界就是一片穢土，穢土是污染的、不清淨的。佛一變，把穢土變成淨土了，這有三次變化。一者是有釋迦牟尼佛這神

通力量，再有靈山會上這些佛弟子們，前面經過佛講這些妙法，開示悟入佛的知見，大家佛的知見，都由佛給他們開發出來了。換句話說，在靈山會上佛弟子們都了解佛的知見，所以才看得到佛三次把穢土變為淨土。

首先把娑婆世界穢土變成淨土，這一段經文我們先看一看。

時娑婆世界、即變清淨。琉璃為地。寶樹莊嚴。黃金為繩、以界八道。無諸聚落、村營、城邑、大海、江河、山川、林藪。燒大寶香。曼陀羅華、徧布其地。以寶網幔。羅覆其上。懸諸寶鈴。惟留此會眾。移諸天人、置於它土。是時、諸佛各將一大菩薩、以為侍者。至娑婆世界。各到寶樹下。一一寶樹、高五百由旬。枝、葉、華、果、次第莊嚴。諸寶樹下、皆有師子之座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。爾時諸佛、各於此座結跏趺坐。如是展轉徧滿三千大千世界。而於釋迦牟尼佛、一方所分之身。猶故未盡。

娑婆世界翻成中國字叫堪忍，因為娑婆世界是釋迦牟尼佛教化的世界，有很多痛苦，在這世界裏的眾生雖然有痛苦但能忍受，堪忍就是很能夠忍受的。我們現在就在娑婆世界，人道眾生一生下來一直到生命結束，這一生之中，所遇到苦的事情多得很。人道以外，天道好一點，天道也有痛苦的時候，下三途裏面更是苦不堪言了。因此娑婆世界叫作穢土，這樣的世界有很多痛苦，又是不乾淨的環境。最嚴重的痛苦就是生老病死，生死大苦，還有六道輪迴這種苦。當這個時候十方諸佛來了，就把堪忍的這世界，變成一片清淨的世界，把那些痛苦的事情，環境污穢的世界統統都變清淨了。

整個娑婆世界變為清淨，「娑婆世界」的大地「琉璃為地」，娑婆世界整個大地變成琉璃，琉璃是個寶物。大地上面「寶樹莊嚴」，每一棵樹都用那些寶物來莊嚴。「黃金為繩」，用黃金作的繩子。「以界八道」，用黃金繩畫這界限，把界限畫成八條路線的道路。

一般在地上有住的眾生，在這個時候「無諸聚落、村營、城邑」，娑婆世界變

成清淨的時候，那些有人居住叫村落是「聚落」。「村營」是鄉下，「城邑」是在城市裏面，這些都沒有。還有「大海、江河、山川、林藪」，也沒有，看不到了。

有什麼？「燒大寶香」，在穢土變成清淨的淨土，在這琉璃為地的世界裏面燒大寶香。「曼陀羅華、徧布其地」，曼陀羅叫一切如意，如意華也叫適意華。「徧布其地」，這個世界各地都有曼陀羅華徧布在那裏。「以寶網幔，羅覆其上」。幔是一種帳，這幔用寶做的。這些寶的網，有寶的幔羅覆其上，羅覆是覆蓋在空中。「懸諸寶鈴」，這些網幔上面懸掛很多寶鈴。

佛把這個淨土世界變出來之後，誰能夠看得見呢？「惟留此會眾」，只有把這靈山會上那些大眾，留在一片清淨的世界裏面。「移諸天人、置於它土」，把天、人這兩道的眾生，他們的境界還沒有到靈山會上佛的那些弟子、那些菩薩大眾的境界，他們只是天、人。佛用什麼？「置於它土」，把那些天、人放置到其他的佛土上面去。

「是時」，就釋迦牟尼佛把娑婆世界變成清淨淨土的時候。「諸佛」，十方世界

釋迦牟尼佛的分身佛，那叫諸佛。「各將一大菩薩、以為侍者」，各將，每一尊佛都是率領一位大菩薩，「以為侍者」，作他的侍者。「至娑婆世界」，這些分身佛各帶一位大菩薩作侍者，到了娑婆世界來了。「各到寶樹下」，每一尊分身佛都到寶樹之下。

再說這寶樹，「一一寶樹、高五百由旬」，每一棵寶樹有多麼高呢？五百由旬。祖師注解五百由旬大約二萬里高。「枝、葉、華、果、次第莊嚴」，這寶樹的樹枝、樹葉、還有開的華、結的果。按照這個次第，無論是枝、葉、華、果都是清淨莊嚴。

講次第莊嚴，這些都是表示萬德莊嚴，枝葉華果也是一樣，是道德在那莊嚴的。在「諸寶樹下」，在每一棵寶樹下，「皆有師子之座」，都有師子座。這就比喻佛到世間來，佛的音聲一說法，那些邪魔外道說的那些邪知邪見，就被佛的音聲鎮住了，因此佛說法的座位叫作師子之座。這個師子之座「高五由旬」，有那麼高。「亦以大寶，而校飾之」，那麼高的師子座，五由旬可以算算，前面五百由旬是兩萬里那麼高。一由旬是四十里，五由旬兩百里。五十由旬兩千里，五百由旬是兩萬里，是這個算法，高有五由旬的師子座也是用大寶來校飾，給它莊嚴起來。

「爾時」，那些諸佛到娑婆世界寶樹下這個時候。「諸佛、各於此座結跏趺坐」，每一尊佛都是釋迦牟尼佛的分身佛，他們都在師子座上結跏趺坐。我們學佛的人，學淨土宗可以結跏趺坐，也可以不必。學禪一定要結跏趺坐，打坐、禪坐，有雙盤的。這些佛在寶樹下面結跏趺坐。

「如是展轉徧滿三千大千世界」，每一尊佛都坐在寶樹下師子座上，這樣展轉，展轉就不只一位，從近處到遠處，徧滿了三千大千世界。釋迦牟尼佛所教化的這娑婆世界，娑婆世界就是一個三千大千世界，它一變為淨土時，這些從十方來的分身佛展轉坐在寶樹之下，然後整個三千大千世界都坐滿了。

雖然徧滿三千大千世界，在我們看來太多了。整個三千大千世界坐滿了這麼多佛，但是經文講：「而於釋迦牟尼佛、一方所分之身，猶故未盡」。這個徧滿三千大千世界，要整個說起來，還沒有辦法把所有的分身佛容納下去。所以就釋迦牟尼佛一方所分之身，在「一方所分之身，猶故未盡」，還容納不下去，何況十方，十方那些佛那更多了。

經文的文字每一句都有表法的，換句話說，這些經文含有佛法的意思在當中有許多。每一句、每一名詞都來研究那要費的時間很多，這裏我們根據祖師的注解大致把這意思來看看。

娑婆世界怎麼能夠變為清淨呢？從經文的前面這幾品連貫起來，這部經最重要的意思，就是佛給靈山會上這些弟子們，讓他們悟入佛之知見，佛在這會上開示悟入。悟的是什麼？就是悟佛的知見。佛的所知所見，知是知道，見是見到。在前面那幾品釋迦牟尼佛用開權顯實，這些道理在靈山會上都開示給那些弟子們了。開示之後，雖然悟的有淺有深，但是佛的知見都能悟了。所以到後來有佛授記弟子們，能夠在什麼時候成佛。如果沒有悟到佛的知見，談不上授記。授記之後還沒有成佛之前，一定要上求下化行菩薩道，那就要弘法利生了，所以有〈法師品〉。作法師的時候要說法來度化眾生，說的法是什麼？最重要是把《妙法蓮華經》一乘法說給眾生來學習。接著〈法師品〉之後這一品〈見寶塔品〉，多寶佛來作為證明，靈山會上弟子們以及菩薩，希望佛給他開寶塔，開了寶塔當然要見到多寶佛了。怎麼才

能夠開法？在這要開之前，先要把這世界穢土變成淨土。能夠把穢土變成淨土，那當然是佛的神通道力。雖然佛有神通道力，假如在靈山會上這些學佛的人沒有開佛知見，那佛就是變出來他也看不到。我們都是凡夫眾生，如果到靈山會上，我們也看不到。我們還是人道眾生，有很多的障礙，見思惑、塵沙惑、無明障礙了，我們看不到。所以在這裏佛把娑婆世界即變為清淨，除了佛能夠變，靈山會上這些弟子們也開佛知見了，有了佛知見就能看得到，看見佛所變清淨的淨土。

變出來這淨土，淨土上的寶樹莊嚴，寶樹表示智慧，黃金為繩表示理體。比如我們講真如本性，真如本性的體就是理，由體起出的智慧作用那叫智。所以寶樹代表眾生本有的智慧，這智慧從本性體上面出來的，黃金繩是代表理體。

本性裏面這本體的理，以及智慧出現了，這些出現之後，有些東西就沒有了，什麼東西呢？「無諸聚落」，沒有聚落，「村營、城邑」，城市代表娑婆世界六道眾生。「大海、江河、山川、林藪」各有代表。山川的山是代表眾生傲慢，我慢像高山那樣自己覺得很高，山代表我慢。而代表眾生在六道裏面生死流轉的，這叫江河。

大海比喻我們眾生的無明。這些聚落簡單的講三界，分開來講把三界分成二十五有。住在三界之內比如說有四大洲，有各各區隔這些眾生所居住環境，一共說起來有二十五種區域，叫二十五有，這叫聚落。而這些聚落等等這些東西一切都沒有了，無諸聚落、村營、城邑，大海、江河、山川、林藪，統統都沒有。

「林藪」就是眾生的煩惱，「聚落」是二十五有。詳細講，總起來講就是三界，三界按照六道裏面的眾生，環境分有二十五有。這些東西從聚落到林藪，在六道之內，也就是三界之內眾生有生死，有貢高我慢那些煩惱，都是由於一念不覺起了無明，無明之後才有生死，才有這些娑婆世界痛苦的事情、痛苦的環境，眾生本身就有很多的痛苦。但是現在呢？入佛知見，悟了佛的知見那就不同了，他所見的境界就是智慧在那裏起的作用。所看的境界就是一片琉璃地，整個娑婆世界都是清淨莊嚴，本來就有的。這個我們可以考察自己，過去沒有學佛，現在學佛了，沒有學佛之前我們看的人類社會，以及自然界的這些境界，我們總感覺到苦惱太多了，感覺實在無法忍受，因為所見的都是不好。但是學了佛以後，從開始學佛一直學到現在，

尤其在這道場多少年來，我們聽雪廬老人講的都是正法，都是教我們開示悟入佛的知見。我們雖然沒有到靈山會上那些弟子們的程度，距離他們遠得很，但是這個知見這個方向定住，沒有錯了，那我們看這社會人士、自然界這境界，馬上就轉變了。

我們學佛的人看社會上這麼亂，很多麻煩苦惱的事情，外面這些環境在我們修道人看來，究竟跟普通凡夫眾生不相同。舉一個最簡單的例子，普通人看見社會上那些犯罪的人，都會對那種人痛恨他，我們學道的人看見那些犯罪的人，我們知道這些人他是多生多劫以來惡習氣，讓他那樣犯罪。我們不能夠痛恨他，改為憐憫他。為什麼憐憫他呢？人人都有真如本性。而我們現在學道了，懂得要開發自己的真如本性，要學作聖人要成佛、解決生死問題。他們那些人不懂得所以犯罪，因此我們看起來那是很可憐的人，他們一犯罪就要墮落，墮落到三途裏面去。所以我們學道人對於那些犯罪的人，我們憐愍他同情他。這就跟一般人痛恨他，見的境界就不相同。從這人事上面到自然環境，我們看法也是不相同的。這就可以說明了，在靈山會上佛把娑婆世界變成一片琉璃清淨莊嚴的世界，佛以他的能力變這世界，靈山

會上學佛的弟子到了開佛的知見，他能夠看得見。我們雖然沒到這程度，在知見上從經文裏面，我們知道這是真實的，只要我們用功就能夠見到。所以智者大師他在入定的時候看到靈山會，釋迦牟尼佛還在那裏講《法華經》，靈山一會儼然未散，還在那裏還沒有分散，為什麼佛還在那裏講經？只要凡夫眾生把虛妄分別的心理一轉，境界一轉，時間空間這些假相都滅掉，靈山會上那個境界還是在的，他就能看得到，智者大師就看得見，我們用工夫當然也看得見。

從這個道理，我們念佛法門工夫到了，就看到極樂世界，到臨命終的時候，只要沒有那些煩惱那些障礙的話，就見到阿彌陀佛來接引，事實就是這樣。我們從這裏知道，千萬不要聽那些學普通法門人的話，自性彌陀唯心淨土，念佛念我心中的佛，理是那樣講法，但只信理執理廢事，那就不是淨土宗的法門，他們把淨土宗變成普通法門了，這個我們要辨別清楚。從這裏了解佛的知見，我們這樣用功，自然可以看見事實上的西方極樂世界，有教主阿彌陀佛，事理分明，我們要這樣學。

「燒大寶香，曼陀羅華徧覆其地」，這表示佛在因地的時候修戒定慧，戒定慧

成就了，成佛之後就有大寶香。我們念讚有戒定真香，因地是講戒，成就之後就是大寶香，曼陀羅華徧覆其地這是智慧。「以寶網幔，羅覆其上」，佛以慈悲來照應所有眾生。「懸諸寶鈴」，佛在世間說法，應機說法。

「惟留此會眾，餘諸天人、置於它土」，這說明普通天道眾生、人道眾生在靈山會上，沒辦法看見一片淨土，所以佛把這些天人移置到其他佛土上。

寶樹那麼高，師子座也那麼高，表示這淨土不是凡聖雜居這土，最低限度是證了羅漢果的，他才能見到這淨土。比阿羅漢高的更不必說，都可以得見的。見到高大的樹，高大的師子座。再呢？「展轉徧覆三千大千世界」，每個師子座上面坐的那些分身佛，徧滿三千大千世界，這表示釋迦牟尼佛的分身佛多得不得了。一個大千世界有多少？絕對不是我們地球這麼小，地球以外有小千世界、有中千世界、有大千世界，數都數不清，徧滿了那些分身佛。這個還不算，到後面就講還不能容納釋迦牟尼佛一方的分身佛，如果把十方加起來更是容納不下，表示佛的分身太多了。

後面這一句，就是釋迦牟尼佛一方分身都容納不下，未盡，因此就開發下面有

兩段。既然變成三千大千世界都容納不下一方的，那其餘的怎麼辦呢？所以下面有八方各二百萬億那由它，再第三變又拓廣又增加了。最後「猶未盡故」，繼續再增加，也表示佛的分身，佛所教化的世界重重無盡。

第一六三講

時釋迦牟尼佛、欲容受所分身諸佛故。八方各更變二百萬億那由它國。皆令清淨。無有地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅。又移諸天、人、置於它土。所化之國。亦以琉璃為地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝、葉、華、果、次第嚴飾。樹下皆有寶師子座。高五由旬。種種諸寶以為莊校。亦無大海、江河、及目真鄰陀山、摩訶目真鄰陀山、鐵圍山、大鐵圍山、須彌山等、諸山王。通為一佛國土。寶地平正。寶交露幔、徧覆其上。懸諸幡蓋。燒大寶香。諸天寶華徧布其地。

這還是在三次之中這世界凡夫眾生所見的穢土，然後由釋迦牟尼佛把它變成淨土。前面一段佛把整個娑婆世界變成清淨莊嚴的一片琉璃地，這講過了。剛才念的就是第二次變更。為什麼第二次再變化呢？就是第一次把娑婆世界變成一片都是淨土之後，可是散在十方世界釋迦牟尼佛的分身佛太多了，把整個娑婆世界都變成了

淨土，那個分身佛還容納不下呢。既是一方分身佛都容納不下了，那就要再擴充，現在第二次擴充佛把世界變成淨土，先把文字看一看。

「時釋迦牟尼佛」，「時」是第一次把娑婆世界變成淨土的這時候，釋迦牟尼佛，「欲容受所分身」，要把十方世界來的那些分身釋迦佛，統統把他們容受下來。既然從十方世界來了，那當然要把他安置，用個地方把他容受。前面講一方分身佛都容納不下了，何況十方的分身佛呢？所以現在講「容受所分身諸佛故，八方各更變二百萬億那由它國，皆令清淨」。釋迦牟尼佛這時候就把八方的世界，各更變二百萬億那由它國。一尊佛所教化的三千大千世界，就是一個國，就是一個分身佛所教化的國土。「八方各更變」，每一方的世界有多少？「二百萬億那由它」。那由它是印度梵文的音譯過來的，翻成中國字意思叫作億。億在經典裏面有好幾種叫億，十萬也叫億，一百萬也叫作億，一千萬也叫作億，在古時候有這幾種。在經典裏面古來大德主張：就中國意思來講，取十萬為一億，比照百萬、千萬為一億那少多了。雖然少得多你看看，二百萬億那由它，那由它就是一億，一億就是十萬作一個單位。

前面再加上二百萬億，二百萬億個十萬，這數目各位算算看，很難算得出來。當然學數學的人，他可以算得出來，我們普通人只要知道數目太多就可以了。那時釋迦牟尼佛在八方世界，每一方世界都要變更多少個世界呢？二百萬的十萬，取這意思十萬為億，就是二百萬億，有那麼多個億那由它，這些國土佛都把它變成清淨的淨土。

既然把那些國土，也就是那麼多的三千大千世界都變成清淨的淨土了。因此在每一個世界裏面，那些世界「無有地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅」，沒有地獄、餓鬼、畜生三惡道和阿修羅。在阿修羅這眾生天上也有，人間也有，畜生道也有，一般不把阿修羅單獨指成一道。而單獨成一道就是阿修羅，這阿修羅瞋恨心非常重，最喜好向其他眾生挑戰，就是天道阿修羅經常向天道天帝挑戰的；人眾的阿修羅瞋恨心非常重，動不動就要打人殺人的；畜生道的阿修羅，那非常兇猛的。在那些世界變成淨土的時候，三惡道以及阿修羅都沒有了。

除了四種眾生都不見了，因為都變成淨土了，依報的環境也變成淨土，正報這

四種眾生也沒有，就不見了。還有「又移諸天人、置於它土」，又把那些世界裏面的天道眾生、普通人道的眾生，置於它土。至於二百萬億那由它國，因為這些國土變成淨土了，把這諸天人送到別的國土，因為別的國土沒有變成淨土的，可以安置他們在別的國土。

「所化之國，亦以琉璃為地」，所化之國指的就是二百萬億那由它國，那是八方，每一方都有那麼多的國。那些國都是由每一尊釋迦牟尼佛的分身佛在那裏教化，所以叫「所化之國」，也就是釋迦牟尼佛所教化的這些國土。這些國土既然變成淨土，亦以琉璃為地。因為前面把釋迦牟尼佛所教化的娑婆世界變成清淨琉璃為地，現在第二次擴充起來，把八方世界那麼多的國土都變成淨土了，大地國土是怎麼樣？加個「亦」字，也跟娑婆世界一樣變成以琉璃為地。

既然那些國土都是琉璃為地，這琉璃地上要有裝飾的。不能只說一片琉璃地沒有任何裝飾，所以再講地上物。凡是我們在娑婆世界，樹木是風景地區裏少不了的。「寶樹莊嚴」，在琉璃地上有樹木，這個樹木跟凡夫境界土地上的樹木不同的，這

樹木是寶樹，有好多寶物來莊嚴的。再說樹的高度有多少？「樹高五百由旬」，五百由旬是二萬里，樹高有二萬里。樹有「枝」、有「葉」、有「華」、有「果」，這樹就好看了。「次第嚴飾」，一棵樹有各種寶物來莊嚴。高度有那麼高，它長的枝、葉、華、果有次第不是亂的。「次第嚴飾」，有寶物在那裏裝飾那些樹枝華果。

在「樹下皆有寶師子座，高五由旬」。寶樹之下皆有，不只一棵樹，有很多樹，每棵樹下皆有寶師子座。就是佛說法的一種座位，叫「寶師子座」。寶師子座既是在樹下，當然比樹要低一點，有多大呢？「高五由旬」，約二百里高的寶師子座，「種種諸寶以為莊校」，這個師子座用那些裝飾呢？拿種種的諸寶，「以為莊校」來裝飾，校也是經過選擇，用非常好的寶來裝飾寶師子座。另外比如我們世間有大海、長江、黃河，其他國家還有其他很多河流，海有幾個大洋。在這裏「亦無大海、江河」，大海也沒有，江河也沒有。「及目真鄰陀山、摩訶目真鄰陀山」，目真鄰陀山是石頭造的山，有石有土，以石頭為主，叫石頭山。摩訶目真鄰陀山，加摩訶這兩個字是大的意思。普通的石頭山，還有大石山這些統統都沒有。另外「鐵圍山、大鐵圍山、

須彌山」，這些山統統都沒有。

鐵圍山、大鐵圍山，鐵圍山有大小。圍在小千世界四周的，叫小，普通講鐵圍山；大千世界用鐵來圍的叫大鐵圍山。還有須彌山，在小世界裏面最高的叫妙高山。構成世界，無論小世界、大世界、大千世界，在小世界之中都有一個單位須彌山，須彌山外面有四大海，我們這個世界在須彌山旁邊的。這些「等」，等是這些山也沒有，在淨土世界裏面沒有了。還有加上「諸山王」，諸山王，這山很高、很大的，是山中之王。山王不只一個，有很多的，諸山王。就是從前面一直貫穿到無大海江河等等，一直到這裏諸山王，統統都不見了。

「通為一佛國土」，大海江河那些山等等的諸山王不見了，因此通為是正式通了，為什麼一切都通了？沒有那些海、江河、山這些東西把它間隔，這些海水高山統統沒有了，整個全是佛所教化的國土通為一佛國土。這所見的一片琉璃地，再加上寶樹師子座，沒有其他那些東西來間隔了，所以叫做通為一佛國土。

「寶地平正，寶交露幔、徧覆其上，懸諸幡蓋，燒大寶香，諸天寶華、徧布其

地」。那些間隔的江海高山沒有，在一佛國土裏面所見的琉璃寶地，這個琉璃寶地平坦而又平正的。「寶交露幔」，這些由諸寶把它交織起來，加上露幔，幔就是布幔。「徧覆其上」，普徧蓋在上空。「懸諸幡蓋」，有那些幡蓋懸掛，有寶樹還有師子座，「燒大寶香」，燒的是大寶香。還有「諸天寶華」，有諸天那些寶華。「徧布其地」，徧布在淨土上。

經文裏面的意思含的很多，這裏可以根據祖師的注解，概略的我們來看一看。「八方各更變二百萬億那由它國，皆令清淨」。這就表示每一方的國土，我們這娑婆世界，凡夫所住的環境都是穢土，污穢的、污染的。要說這污染怎麼來的呢？就是眾生不覺悟自己有真如本性起了無明，無明起來了眾生自己的心理就污染了，這污染就是見思惑、塵沙惑、根本無明。凡夫本身心理是污穢的，所居住的環境這依報也是污穢的。佛這一變更，有那麼多佛的分身佛教化的那些國土。就眾生來講也是穢土，可是藉著佛的力量，把那些世界變更為清淨的土地。而且把那些國土地獄、餓鬼、畜生、阿修羅，變成不是三惡道的眾生了，那些眾生心理身體也跟著環

境變了，叫作「皆令清淨」。這是什麼呢？藉著釋迦牟尼佛的神通道力，把整個變了。神通道力由佛單獨的變也不行，必須靈山會上這些眾生，和那麼多的世界二億萬億那由它，那些分身佛教化的那些世界，那些世界裏面的眾生，眾生由於過去受到佛的教化，到這時候他們的程度可以跟著佛來變化。

所以這一品裏面各位研究看看，靈山會佛在前面給那些弟子授記，將來都能成佛。還有不在靈山會上，未來的很多學佛的人，他只要聞到這部《妙法蓮華經》都能成佛。所以這一品，是在前面諸弟子都授了記之後，然後又發心弘揚《法華經》有〈法師品〉，現在是講〈見寶塔品〉。這就是說，靈山會上還有那些分身佛所教化的那些國土能夠這樣變，那些眾生根機到這種程度可以隨著變了。還有呢？「又移諸天人、置於它土」。學小乘證果他都斷了見思惑，那些天人還沒到那種程度。前面講證了果的羅漢，他斷了見思惑還不算，他還要發大心，發心學菩薩道，所以佛才給他授成佛之記。在其他國土除了那些聲聞弟子證了羅漢果，那些普通天人佛就安置到其他國土上去。這裏研究經典要知道變不是那麼容易變出來。假如說釋迦牟

尼佛多麼慈悲，馬上把娑婆世界變成琉璃地，那我們就在琉璃地上，事實上我們看這土地還是穢土。就因為我們眾生現在聞到《法華經》了，在知見上我們有所改變，還沒有正式那樣修，所以我們現在心裏還沒有改變。

這裏講把諸天人安置到其他的國土，前面講地獄、餓鬼、畜生道、阿修羅沒有了，沒有就是變過來了，怎麼變過來呢？天台宗祖師講，這變是眾生變，就前面講第一變把眾生的見思惑變了，就出現娑婆世界的琉璃地這淨土。第二變把塵沙惑也變了，所以在這裏講沒有地獄、餓鬼、畜生及阿修羅，這是指那些世界的眾生心理上變了，把見思惑等等這些惑都變了，心理一變那地獄、餓鬼、畜生那些惡道眾生就不見了。就如同我們娑婆世界有三惡道，因為他的心在三惡道，他造的業是在三惡道，那就墮落到三惡道去了。如果這些眾生心不在三惡道，造的業也不是在三惡道，那三惡道也就不見了。就等於我們現在看這世間人道眾生那些犯人的監獄，犯了罪把他抓起來放到監獄裏面去，造罪業的人才到監獄裏面去。我們沒有犯任何罪，我們就不會到監獄去。就是因為事實上犯罪的人還在監獄裏面，我們沒造

業的人，我們不在監獄裏面就看不到監獄。這裏講凡是心理都轉變了，沒有造三惡道這些業報的話，那個惡道環境就沒有了，是這個意思。至於後面天人呢？他心理還沒有轉變，天是天的心理、人是人道的心理。這個天人他的心沒有隨著環境轉變過來，所以把他安置到另外一個國土上去。

這些五百由旬寶樹，五由旬高的師子座，表示什麼？凡夫眾生五蘊有漏的法、五蘊的身心，我們現在的身體只有這麼高，心理也這麼狹小。在《法華經》這妙法，最重要的是開佛的知見，教學佛的人知見上要放開，放開就是跟佛的知見相應。我們現在五蘊的身心沒有放開，我們這知見不會跟佛相應的。佛是講平等無私，最淺顯的講，佛絕對沒有私心的，他到世間來絕對不會損人利己的。不但不損人利己，見到任何眾生一眼就看他的真如本性，心、佛、眾生三無差別。就是地獄裏的眾生，他的本性跟成佛人的本性完全一樣，無二無別。這個我們凡夫眾生把五蘊身心要開放，不開放怎麼能跟佛知見相合呢？所以我們在這裏研究必須要了解，我們要有正知正見，所謂正知正見必須跟佛的知見相合。雖然事實上我們凡夫境界距離佛的境

界遙遠得很，但是在知見上、在修行的路上應該這方向要正確。要把五蘊身心開放，這就好了，就把它放大了。

所以這裏講寶樹高五百由旬，師子座高五由旬，都是講五，就是教我們凡夫眾生要看到諸佛、看到多寶佛，要看到釋迦牟尼佛那麼多的分身佛，就要把五蘊身心把它開放，一開放再加上佛的神通道力兩者一配合，境界就轉變了。經的意義在這裏我們就要學，雖是凡夫眾生，各位可以試試看，我們在這人世間看見很多苦惱的境界、不如意的境界，一般不學佛的人，這個環境不好，這個人對不起我，那個人也對不起我，我不願跟他來往了。我們學了佛，又學了這部《妙法蓮華經》，遇到任何不好的環境，遇到任何不講道理的人，要知道，我們學佛，你要看他本性都是好的。不要看他現在表現那些習氣，那種習氣他將來要墮落地獄的，我們不應該對他起瞋恨心。一起瞋恨心我們就起了煩惱，那就障礙了。所以遇到那些人我們回過頭來想想自己，我們不但不要跟他學，也不要怨恨他，這樣可以保持在自性中，我們自己那個煩惱不要因他而起來，這就是修道。不因他而起來，慢慢我們的心逐漸

開放了，在世間遇到任何境界都能轉變。再惡劣的人你遇見他，你用憐愍心來看他，以憐愍心跟他來往，人人都有真如本性，他良心一發現了，他對你自然而然而有所改觀了。講到修道方面，我們平時這樣的來修養自己，你就一步一步順著佛的知見來走向成佛這路上去。所以這裏講，五百由旬、五由旬，就是教我們開放自己身心，要跟佛的知見相合。

這些現象都把它轉變了，像那大海、江河、大山，鐵圍山、須彌山那些山王都是障礙。這些障礙存在的時候，就是凡夫眾生的世界，見不到自己的本性的。這些東西統統沒有了，去了這界限，障礙都沒有了，「通為一佛國土」。通，整個世界貫通了，貫通就沒有任何障礙了。拿世間這些事物來作比喻，我們眾生有這些障礙，就是無明，無明有好幾種的，有枝末無明、有根本無明。無明去了之後，他見到自己的本性，所以通為一佛國土，本性出現了。本性一出現，後面就講寶地平整，寶地就是法身出現了，本性是平、正。怎麼平呢？心、佛、眾生三無差別是平等的。沒有差別專門指的法身，法身就是真如本性，天台宗講的實相，實相就是平的。正

呢？這個本性那裏有偏頗的地方？沒有偏。一有偏就有私心，沒有私心那有偏呢？沒有偏就正了。自性中就是平等的、公正的，對待任何眾生都公正。

整個一佛國土就是佛的境界，這佛的境界寶地平正。天空有「寶交露幔徧覆其上」，徧覆其上是什麼？防止污染。我們凡夫眾生有根本無明、枝末無明就是障礙、污染了，現在知道真如本性要它能夠用得出來。就因為有這些山海界限，表示眾生心理不能跟人家溝通的，這是私心界限。現在知道佛的境界是如此，我們就要用佛那種寶幔覆在上面，就用佛的教化來保護我們，不要再污染了。

「燒大寶香，諸天寶華徧布其地」。這些香，這些華從那出現的？都從本性出現的。了解本性，證到本性，自然就出現了。雖然還沒有證到本性，稍微開佛知見，對佛知見是什麼？我們了解之後，對於佛知見能夠逐漸逐漸跟它相合，這個時候自自然然的待人、在世間辦事，所見的環境就不是惡劣的環境了，就如同燒了大寶香，並且這個寶華徧處都是。不但受人家的污染，而且可以教化眾生，行菩薩道就是這樣。行了久而久之，自性就證到了、就出現了。

妙法蓮華經講記(十一)

第一六四講

釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故。復於八方、各更變二百萬億那由它國。皆令清淨。無有地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅。又移諸天、人、置於它土。所化之國。亦以琉璃為地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝、葉、華、果、次第莊嚴。樹下皆有寶師子座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。亦無大海、江河、及目真鄰陀山、摩訶目真鄰陀山、鐵圍山、大鐵圍山、須彌山、等。諸山王。通為一佛國土。寶地平正。寶交露幔、徧覆其上。懸諸幡蓋。燒大寶香。諸天寶華、徧布其地。爾時東方釋迦牟尼佛所分之身、百千萬億那由它恆河沙等國土中諸佛。各各說法、來集於此。如是次第十方諸佛、皆悉來集。坐於八方。爾時一方、四百萬億那由它國土諸佛如來、徧滿其中。

接著第三次變淨土，這經文我們看：「釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故」，釋迦牟尼佛就是靈山會上講《法華經》的本師釋迦佛。他為諸佛當來坐故，諸佛就是從十方來的這些分身的釋迦佛。他們要來的時候，要安排他坐在那裏呢？來的很多，前面已經把娑婆世界一個三千大千世界變為淨土了，第二變把八方各再增加變二百萬億那由它國變成淨土還不夠。「復於八方」，再從八方往外擴充。又「各更變二百萬億那由它國」，那由它是印度文的音翻譯過來的，翻成中國字是億。億的算法在印度有好幾種有十萬叫億，有百萬叫億，有的千萬叫億，這裏在中國古代的祖師把它取成十萬是一億的。就算十萬作為億，我們看看二百萬億，一億變成十萬，加上二百萬那加起來就很多了。所以這講各更變二百萬億那由它國。「皆令清淨」，那些國土都是釋迦牟尼佛的分身諸佛要來，皆叫那些國土都變成清淨的淨土。

在那些國土裏面，都跟我們娑婆世界凡夫眾生所見到的一樣的，原來都有三惡道，也有阿修羅道。變成淨土之後，你看看經文說，「無有地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅」，一變成淨土之後，三惡道看不見了，阿修羅也沒有了，這是隨著國土一

變，這些惡道的眾生也就沒有了。

三惡道及阿修羅變成沒有了，就是在靈山會上，佛以及那些大菩薩聲聞弟子看不到這些三惡道。就是隨著大家開佛的知見，在靈山會上這些大眾就開發出來佛的知見，知見一開發出來，所見的環境以及環境的眾生都不相同了，是這個道理。比如說我們現在看見地球上山河大地，地球上各地方的人道眾生都不相同。人道眾生雖然不在三惡道，可是人道眾生的心理到現在看起來，全世界人道眾生的心理惡的比善的多。所謂惡的是什麼呢？都是私心在那裏起作用。說一點私心都沒有，完全為公，那現在可能是很不容易找到，這是我們凡夫眾生。為什麼找不到？首先要了解自己就是凡夫眾生，我們自己不了解自己，我們心理就是自私自利，一般自己都不知道，只看到別人。一旦把自己私心全部破除了，那個境界就轉變。別說私心全部破除掉，我們現在研究這部《妙法蓮華經》還沒有開佛的知見，只要對佛講的妙法實實在在深信不疑的，雖然沒有開發佛的知見，但是我們跟佛的知見方向是一致的，不會違背了，這個時候所看的——我們地球上的環境、地球上人道眾生，甚至

其他畜生這一類的，看法就不一樣。為什麼不一樣呢？我們看的人道眾生，人人都有真如本性，看的都是平等的本性。有後來那些習氣、那些自私自利那種心理，那就看不見。所以我們心理一轉變，看見外面的眾生以及大地的環境立刻就轉變。所以這裏講那些國土「皆令清淨，無有地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅」，是這個道理。在靈山會上這些大眾藉著佛變更的那種神通道力，同時在這靈山會上大眾都開佛的知見了，所以一看佛三次變更這淨土，不但淨土都變成成功，當原來穢土變成淨土的時候，連那些眾生隨著也變了。

「又移諸天、人、置於它土」，佛把天道的眾生，還有人道眾生就是天人，這天人兩類眾生有點不同，他們沒有開佛知見的，沒有跟著環境一起變。這個時候把這兩類的眾生，移到其他國土裏面。這樣一看，所變的淨土，環境跟眾生全部都是「一片莊嚴清淨的國土了」。

「所化之國」，把那些國土都變成淨土，就是「亦以琉璃為地」，也是把那些國土化成琉璃作為大地，琉璃是一種寶物。「寶樹莊嚴，樹高五百由旬，枝、葉、華、

果、次第莊嚴」，這跟前面一樣的也講過了。

樹的高度有五百由旬，前面解釋過了五百由旬是兩萬里。把它豎起來，樹的高度有兩萬里，這是五百由旬。「樹下皆有寶師子座，高五由旬」，在五百由旬這麼高的樹下都有寶座。「寶師子座」，師子座的師就是獅。佛說法就像獅子一吼萬獸都懾服住了，所以把佛說法的座位叫作師子座。樹下都有寶師子座，這師子座高有五由旬，當然比樹的高度少得多了。這個師子座「亦以大寶而校飾之」，也用那些寶物來裝飾。

經文裏面講寶樹有五百由旬，那當然非常高了，就是師子座五由旬也是高得不得了，我們台灣建築物，台北一

。為什麼變成

淨土之後，樹有那麼高，師子座也那麼高，什麼道理呢？這就是在靈山會上，當然佛的境界那至高無上的，就是那些大菩薩，佛的聲聞弟子都開了佛的知見了，他們都可以看得見的，而我們看不見。比如說我們就到靈山會上不但看不見，如果師子座那麼高，認都認不得，為什麼呢？我們凡夫眾生沒有佛的知見，心量小得很，所

看的跟我們身體一樣，我們眼睛只能看到很近，五官所接觸的都是淺近得很，再遠再高的看不到。所以要看得淨土，看見高大的建築物以及樹木，心要放開，在這靈山會上，他們開佛知見心放開了。我們現在雖然沒有開佛知見，我們對於佛開示這道理，我們稍稍悟一點。不用眼看用心看，可以看得見的。用心看無論看建築物，無論看山河大地，那境界就不同的。這可以拿眼前事情作個比喻，比照著來想像，同樣我們現在都是凡夫眾生，也沒開佛知見，可是各人有各人的專業，各人專業是什麼呢？他學物理的，他到山上看地形、看樹木花草，他一想，專門從物理上來看境界，跟別人看的不同。一個畫畫的藝術家，他到山上看風景遊覽的時候，看了一棵樹，他不必用科學來分析這些老的檜木，年齡有多久？他不需要這樣分析，他從藝術的眼光來看這棵樹，美在那一點。學音樂的呢？他到山上看這樹木也不同的，山上樹木微風在那裏吹動的時候，他比較在平地上那樹木風把它吹出的音聲，從這方面來研究對他的啟發。所以各行各業，他們所見的環境、花草樹木以及人物都不相同的，個人心理不相同，他看見的外境也不相同。以這個道理我們來看經裏面所講，靈山會上那些大眾看見的當然不只他們自己，藉著釋迦牟尼佛的神通道力，兩者合

起來看見整個世界，還有八方變化來的世界，都是一片琉璃那樣清淨莊嚴。連這世界上的動物植物還有建築物，這設備都是那麼高大清淨。為什麼呢？心理改變了。從這個道理想看，我們學念佛法門學的，要往生到極樂世界的，就算凡聖同居土那個七寶池，蓮華大小不同的，隨著我們人心理的境界也不相同，整體來講那完全是淨土是清淨的。我們是穢土，要到清淨的淨土上去，我們在平常，心理要把它淨化淨化。我們自己心理不淨化那個念佛沒有感應，這個道理非常重要。平常要把心理淨化，跟極樂世界一片清淨莊嚴的環境才能夠相合，才能感應。

平常心理轉變非常重要，心理轉變，環境人物跟著轉變。心清淨一切環境清淨，那些苦就沒有了，樂的環境境界就現前了，心淨則國土淨就是這道理。

既然把那些國土都變成淨土了，所以經文就說：「亦無大海、江河、及目真鄰陀山、摩訶目真鄰陀山、鐵圍山、大鐵圍山、須彌山、等，諸山王，通為一佛國土」。大海、江河我們都知道了。「目真鄰陀山」是石頭山。「摩訶目真鄰陀山」是大石頭山。「鐵圍山」，一個小世界外圍很堅固的，拿鐵來形容叫鐵圍山。鐵圍山不只

一個，小世界還有小千世界、中千世界、大千世界，那多得很。有「大鐵圍山」，中間有「須彌山」等「諸山王」，這些山因為大得不得了，在山中稱為諸山之王。不管石頭山、大石頭山、大鐵圍山、須彌山，這些稱為山中之王，「通為一佛國土」，都通稱為一佛國土。

這些大海、江河以及山都變成一佛清淨的國土，一片琉璃地。為什麼呢？我們知道居在那一個佛國土的凡夫眾生，什麼樣的心理他就有什麼樣的環境出現。我們凡夫眾生有傲慢心，自己總感覺比人家高，共業所感就有高山。我們人的心理、眾生的心理都是很險惡的、流動的、無常的，所以有江河在那裏，這就是孔子所講的：「逝者如斯夫，不舍晝夜」。那就是有無常生滅的心理，才有無常生滅的流水，把握不住的。大海就是沒有風，那個浪洶也是起伏不定的，我們凡夫眾生的心理就是那個樣子。凡夫心理都是很險惡的，隨時在那裏變化，佛在這裏把它變成淨土了，這些統統沒有了。

通為一佛國土，再看寶地了。「寶地平正」，平坦而且方正的。「寶交露幔」，用

寶物交織成的露幔，那是裝飾物。「徧覆其上」，到處都是覆蓋露幔。「懸諸幡蓋」，在上面幡蓋懸掛起來。「燒大寶香」，燒的香是寶香。還有「諸天寶華、徧布其地」，普徧用那些寶華散布在大地上。

「爾時」，就在釋迦牟尼佛三次變更淨土的時候，「東方釋迦牟尼佛所分之身」，從東方世界那數不盡的很多很多，那些釋迦牟尼佛的分身佛有多少呢？「百千萬億那由它恆河沙等國土中諸佛，各各說法，來集於此」。那麼多的數目字我們現在沒辦法算得清，這字面來看看：百千萬億那由它，那由它前面講是億，這個億定為十萬，十萬為一億，十萬為一億上面加百千萬億這十萬。這還不算，百千萬億的十萬億指的是什麼？指的恆河沙。百千萬億那由它還可以算得出來，恆河沙各位算算看，印度那一條恆河沙，跟我們黃河的沙不同的。我們黃河的沙裏有石頭還有石子是粗的。恆河的沙很細，那整個恆河的細沙你數數看，指的是什麼呢？有那麼多的國土。每一國土裏面有一尊佛在那裏說法，那些佛都是釋迦牟尼佛的分身佛。「各各說法」，這些佛在他們國土裏面說法。「來集於此」，都被釋迦牟尼佛的本尊佛召

集來了，此是指的召集到靈山會上來。靈山會上現在不是原來靈山會了，釋迦牟尼佛已經三次變成淨土。一次變更娑婆世界，再變八方各二百萬億那由它國，第三次再變八方各二百萬億那由它國，這個環境你看看有多麼大。

「如是次第十方諸佛、皆悉來集，坐於八方」。像這麼多按照次第一方一方的十方諸佛，都是釋迦牟尼佛的分身佛。「皆悉來集」，都被釋迦牟尼佛召集來的。「坐於八方」，按照八方安坐下來。

「爾時」就是這些佛都來集會坐於八方，下面算一算，爾時「一一方」，每一方來的這些佛有多少呢？「四百萬億那由它國土諸佛如來」，那麼多的國土，每一國土那些佛都來了。來了之後，「徧滿其中」，把三次變更的這個淨土都坐滿了這麼多的佛。

現在要研究的是三次變更，一層一層由娑婆世界開始初變，第二變是八方，再第三次又增加八方，三次變更。三次變更是誰的能力呢？由釋迦牟尼佛的神通力量來變更的，這是簡單的講神通道力。天台宗的祖師說佛有三種三昧。三昧就是定，

有三種定工夫，佛以他的三種定工夫把這麼多的世界變成淨土。

天台宗智者大師注解《法華經》是最權威的，蕩益祖師的《法華會義》不過是把智者大師的注解把它簡化簡化。這樣講第一次變佛把娑婆世界變成淨土，用什麼三昧？背捨的能力，背捨叫八背捨，也叫作八解脫，有八種，是什麼呢？全部介紹出來時間不許可，就講第一層三昧——八背捨。開始入定的人，在心裏觀外面的境界，先拿一個色字作代表，外面一切的環境包括人物，自己心裏有色的種子、有色的想法，然後觀察外面境界——一切人事地物，這個八背捨把它轉過來，把外面境界那些虛妄分別的境界都把它捨棄掉，這樣就解脫了。拿眾生來講，用心理有色的想，看外面的眾生呢？有富貴的人，有貧窮的人，有男性有女性。心理有這些色想，然後觀外面這些人物，用工夫就要把外面人物分別是男性、是女性，是富貴、是貧窮，一切把它放棄那些虛妄分別，這才能解脫。如果不放棄虛妄分別，看見男子是男子，女子是女子，放在心裏面，這怎麼解脫？解脫不了。必須把看的是男性、是女性，不要執著，這才能夠解脫，這是第一層。第一層還不夠，心裏還有色想，第二層進

一步心裏要無色想。佛那當然不同了，我們凡夫眾生用工夫，還有色法這些種子，不讓它起現行。雖然看外面無情世間、有情眾生對富貴貧窮男女這些相，這色種子在，不起現行了。以這個觀法觀外面，更容易把它捨棄掉，這是第二層工夫。

這八背捨一層深一層，今天跟各位介紹這兩種，其餘的不必說。以這八背捨三昧禪定工夫，可以把娑婆世界變成淨土。

第二次變呢？把八方各二百萬億那由它國土都變成淨土，這個定力又深一層了，這叫作八勝處。八勝處也就是禪定工夫更勝過前面的，有這八勝處禪定工夫總歸起來講，把世間我們凡夫眾生所貪求的、愛取的一切東西全部把它捨棄掉，以這個力量可以把八方那麼多的國土變成淨土。

第三次變更那禪定工夫又要深了，這叫十一切處。這十種一切處就是青黃赤白顏色有四種，那就是西方極樂世界七寶池四色蓮華，青黃赤白，再加上地水火風八種了。再加上空，再加上人人都有八識的識。青黃赤白、地水火風、空、識這十種。這十種在作觀的時候，每一種觀都是一切處。比如看青色，整個世界一片青色，這

叫一切處；黃色也是觀到黃色一片黃色，這叫十一切處。

這三種三昧，原來這三昧是小乘的，聲聞他學禪定工夫，按照次序三種三昧。但這三昧，現在釋迦牟尼佛的能力，他用這三昧那就跟聲聞弟子那個三昧不同了。名字雖是八背捨、八勝處、十一切處，名詞相同，但是能力工夫，那佛的境界跟那不相同的。

因為佛用這三種禪定工夫，可以有這三個層次變為淨土。講到佛法這方面來說，初次用八背捨工夫把娑婆世界變成一片淨土，這在斷惑這方面，初步工夫斷見思惑。第二變，由八勝處就能把塵沙惑破除了，才有這能力把八方的二百萬億那由它國土變為淨土。第三次變更那就是無明惑，天台宗講三惑，見思惑、塵沙惑、無明惑，第三是把無明惑破除才有這能力，第三次把八方二百萬億那由它國土變成淨土。

佛以三種三昧，三種禪定工夫變了這麼多的淨土。靈山會上這些菩薩聲聞，這些大眾要具備什麼條件呢？具備佛的知見，開佛知見他才能看得到，沒有開佛知見

看不到。必須開佛知見才能看得到，但是凡夫眾生真正說起來，佛的知見我們沒有開，我們所憑的是深信佛的知見。我們研究《法華經》，從開始到流通分，我們必須對佛講的妙法深信不疑。我們只要深信不疑，靈山會上這些狀況，這些淨土在我們心裏就發生作用。而普通凡夫像一般不學佛的人，甚至學佛沒到這境界，他就得不到受用。我們只要深信佛的知見，當下我們就能受用。受用什麼？心胸開朗。心胸一開，從小處看台灣這些一片亂，在我們看起來就放下。從八背捨來講，對於外面的境界，不要跟一般人知見一樣，把虛妄分別放下，當下你的境界跟一般人境界不同。人家感覺很痛苦的，你心裏是安樂的。不但如此，人家請你改善這社會，你智慧出現，就有辦法改善。

我們研究《法華經》不是只著眼在台灣這地方，心胸放大，看十方世界多麼廣大。我們再縮小回來，從台灣擴充到全世界，整個地球。現在整個地球到處都是亂糟糟的，請你來把地球的人世間這些亂象改一改。你在這裏真正好好學，虛心學法，有一點點體驗，有一點覺悟，你就有能力有辦法來改善，來改變這世界。

第一六五講

是時、諸佛各在寶樹下、坐師子座。皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛。各齎寶華滿掬、而告之言。善男子。汝往詣耆闍崛山、釋迦牟尼佛所。如我辭曰。少病、少惱。氣力安樂。及菩薩、聲聞眾、悉安隱否。以此寶華、散佛供養。而作是言。彼某甲佛。與欲開此寶塔。諸佛遣使、亦復如是。

「是時」，就是十方釋迦牟尼佛的分身佛都來集會的時候。「諸佛」，這些佛，「各在寶樹下」。前面講過了，很高、很大的那些寶樹，每一尊佛都在寶樹下面的「師子座」，佛坐在師子座的位子上。「皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛」，他們都派遣佛的侍者問訊釋迦牟尼佛。記得前面有三次把世界的穢土變成淨土。這個穢土變成淨土不只是在靈山會這個地方，好多世界都變成淨土，那些佛都坐滿那些地方。因此他們各人在自己的師子座上，派遣他們侍者來問訊釋迦牟尼佛。同時來問的時候，「各

齋寶華滿掬、而告之言」。齋是帶著，送「寶華滿掬」，滿就是兩手捧著滿滿的寶華。「而告之言」，他們每尊佛都叫他們的侍者帶著寶華，來供養釋迦牟尼佛，並且告訴侍者，「善男子」，就是那些分身諸佛告訴他們的侍者。「汝往詣耆闍崛山」，這就是靈山，又叫靈鷲山，你到那邊去。「釋迦牟尼佛所」，靈山是釋迦牟尼佛在那裏。「如我辭曰」，照我這樣去問候釋迦牟尼佛。

「如我辭曰」，照我這樣的問候釋迦牟尼佛，怎麼說呢？「少病、少惱，氣力安樂，及菩薩、聲聞眾、悉安隱否」。問釋迦牟尼佛「少病、少惱」，不能說無病無惱，是少病少惱。「氣力安樂」，身體這氣、力量，在那裏安然而又歡樂。指的釋迦牟尼佛，少病、少惱、氣力安樂。還有呢？在靈山會上這些「菩薩、聲聞眾」，這些大眾。「悉安隱否」，大家是不是都安隱？

「以此寶華、散佛供養」，拿這些寶華散在佛那裏供養佛。「而作是言」，並且這樣說，「彼某甲佛，與欲開此寶塔」，彼，就是派遣的那些侍者說了，「彼某甲佛」，某甲佛指的派他來的那尊佛。某甲，古人稱呼某人。以甲作代表。某甲佛，「與欲

開此寶塔」，與欲，他也來參與，都是希望一起來開這座寶塔。

「諸佛遣使、亦復如是」，前面那一段，是舉一尊釋迦牟尼佛的分身佛，派遣使者來問候釋迦牟尼佛。其餘的那麼多佛，不要每尊佛都這樣說了那就太多了，所以用簡省的辦法。三次變更淨土的，在那些淨土來集合的十方佛。那些佛都跟前面所舉的這尊佛所講的完全一樣，也帶著寶華也這樣來問候釋迦牟尼佛。所以簡單說亦復如是，就跟前面講的一樣。

前面這尊佛問候的言語以及後面講的諸佛，問候的問候辭，所講的少病少惱，那就要研究一下。佛已經成佛的人，他還有病嗎？還有煩惱嗎？成了佛的人沒有病，也沒有任何煩惱的。因為煩惱都是由無明來的，把無明去得乾乾淨淨才能成佛。這裏是少病少惱，佛到世間來就是為了度化眾生，若眾生容易度化，那佛感覺心裏很安樂；若眾生不容易度化，說得再好的法眾生也不相信，在佛感覺眾生不好度化，但是眾生跟佛又是同一個法身是一體的，根據同體大悲來講，佛看見眾生難度化，心裏就有些不愉快，這不愉快佛本身是沒有的，就因為看見眾生難以度化，就這方

面來講有病有惱。所以十方的分身佛就拿這個來問，意思就是問釋迦牟尼佛來度化眾生，眾生是不是很好度啊？

諸佛都遣使者來問候釋迦牟尼佛，表達願意一同來開塔。

爾時釋迦牟尼佛、見所分身佛悉已來集。各各坐於師子之座。皆聞諸佛與欲同開寶塔。即從座起。住虛空中。一切四眾。起立、合掌。一心觀佛。於是釋迦牟尼佛、以右指開七寶塔戶。出大音聲。如卻關鑰、開大城門。

「爾時」，這個時候「釋迦牟尼佛」，見到他自己所分身的那些佛都來集合了，大家都是由釋迦牟尼佛召集來的。「各各坐於師子之座」，每一尊分身佛坐在師子座位上。「皆聞諸佛與欲同開寶塔」，皆聞，這就是釋迦牟尼佛聽到諸佛都表達想一同來開寶塔。釋迦牟尼佛聽聞以後，「即從座起」，釋迦牟尼佛這時候就從自己師子座上起來。「住虛空中」，在虛空之中停下來。「一切四眾，起立、合掌，一心觀佛」。

在靈山會上這些大眾包括在家二眾、出家二眾，四眾很多，用一切把它包含起來。這時候大家看見釋迦牟尼佛住在虛空中，大家就起立，合掌又一心觀佛。

一切四眾來觀佛的時候，觀釋迦牟尼佛。「於是釋迦牟尼佛，以右指開七寶塔戶」，釋迦牟尼佛用右手手指打開七寶塔，七寶塔這戶就是門（雙扇門叫門，單扇一片門叫戶），開這寶塔戶。這時候出「大音聲」，大音聲一下發出來了，「如卻關鑰、開大城門」，如卻，卻是開鎖開的意思，也就退除的意思。關鑰，鑰本來是鑰匙，在這單獨的鑰它就是鎖，關鑰就是關鎖。這卻關鎖，釋迦牟尼佛用右指一打開，聲音一出來，好像把門的鎖一下就打開來了，就好像一個大城的門打開來一樣的。

一般講表法，這一段經文它所表的法是什麼呢？比如說釋迦牟尼佛用右手指開七寶塔，右手是表示用權，開權顯實的權，用方便法用權。開塔呢？用右手用方便，開這塔叫開權，把方便法開佛知見，讓大家都得到佛的知見，這叫開權。再講見到佛，這一段是釋迦牟尼佛見到分身佛，後面一段正式見到多寶佛，這是見佛，見到佛表的意思就是顯實。開權顯實，這是《法華經》所講妙法很重要的一個意義。佛

在以前所講的都是用方便法用權，在靈山會上就要顯實了，以前所講的法為的就是一步一步到靈山會上來，大家能夠聽得懂妙法。沒有前面的權，沒有前面的方便法，突然講這妙法大家聽不懂。所以在這裏見到佛表示顯實了，這實就是真實法。什麼是真實法？就指的人人都有有的實相，就是真如本性。必須要這個講明白，這是顯實。

這個開七寶塔的時候，經文用「如卻關鑰、開大城門」，這表示開權顯實一方面，證明前面講的妙法是真實的妙法；同時又開後，顯以後的。因為一部《法華經》分成前後兩大部分，前一部分是十四品，十四品從〈敍品〉到現在這是講流通分了，這就是垂迹門，釋迦牟尼佛垂迹，垂就示現，示現這迹相。就釋迦牟尼佛這一次八相成道，前面已經講了四十年的佛法，現在在靈山會上講這部《法華經》，從序品講到流通分這一部分這是垂迹門，就證明前一部分。還有後十四品是本地門，釋迦牟尼佛不是現在這一次才成佛，釋迦牟尼佛本地成佛，那再追溯追溯以前時間，遙遠得很。所以一個是證前，一個是開後。

這裏祖師注解用辭方面稍微要辨別一下，佛講這法有方便的法叫權，有真實法

叫實，開權顯實。還有開迹顯遠，或者開迹顯本，這就佛本身來講的。佛的本身這次八相成道在靈山會上是垂迹門，現在開塔了，把這垂迹門開示出來讓大家知道。還有顯遠，遠就不是垂迹門了，是本地門，那時間很遙遠的，開迹顯本或開迹顯遠。這一段裏面開七寶塔「出大音聲，如卻關鑰、開大城門」，就有這意思在當中。

即時一切眾會。皆見多寶如來、於寶塔中坐師子座。全身不散。如入禪定。又聞其言。善哉善哉。釋迦牟尼佛、快說是法華經。我為聽是經故、而來至此。爾時四眾等、見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言。歎未曾有。以天寶華聚、散多寶佛及釋迦牟尼佛上。

「即時」，這個時候，就是當釋迦牟尼佛用右手指把寶塔開出來以後，「一切眾會」，在靈山會上大眾還有十方來的分身佛等，帶著侍者「皆見多寶如來」，這時候大家都見到多寶佛，在寶塔中坐在師子座上，佛的座位就是師子座。在印度有幾十種外道，還有世間學術，佛這法一說出來，都把外道以及世間學術都把它鎮下去。為什麼呢？外道都是心外求法，不知道自己真如本性，向外面追求叫外道。世間

那些學術，比外道好不了多少，除了儒家的聖賢教育（儒家聖賢教育跟佛法是一致的，它不是外道）。世界上科學也好、哲學也好，那一家學問，他懂得不懂得真如本性呢？就因為他不懂，所以他一切向外追求。追求名追求利，他教育也是教人家學功利主義，這跟外道一樣向外追求。他不知道佛法本身具備萬德萬能，有這萬德萬能可以創造一切所需要的東西，所以佛家講有七聖財，世間的任何金銀財寶都比不上。所以世間這些外道，這些學術經不起佛一說法，佛把真實法說出來，教大家要成佛要了生死，這並不是教人家到外面作大官或發大財。作了大官發了大財，要死的時候，官作得再高，你也沒辦法叫他不死。全世界最富足的財主，要死的時候，也不能叫他不死。必須像佛所講的那些法，教人家向內心中求，也就是中國儒家講的「萬物皆備於我」，一切向自性中求，不必向外求。佛把這種法說出來就像獅子吼一樣的，一吼，其他那些法就是站不住了。只要大家明瞭佛講的法，自然捨棄世間大家爭奪的那些虛假的名利，那些都沒有辦法解決生死問題的。所以佛講的法是真實法。我們學佛的人，一見到師子座就想到佛告訴我們的是真理。我們學佛不順從真理順從什麼？我們不跟佛學，我們要跟古代的大皇帝學嗎？跟大財團的董事長

學嗎？但是他不認得本性，他解決不了生死問題，跟他學有什麼用處呢？說到這裏，我們真正為了要了生死要成佛，只有跟佛學。

多寶佛在寶塔中，坐在師子座上，「全身不散」，這個多寶佛特別的，他在滅度的時候，不像其他那些諸佛把舍利散開來散得很多，他是全身舍利。所以全身不散，他整個身體就是一個大的舍利，坐在師子座上「如入禪定」，就如同入了很深的禪定，在那種入定狀況之中。

「又聞其言」，大眾都聽到多寶佛說的話，其指的多寶佛。多寶佛說什麼呢？「善哉善哉」，這是讚歎。「釋迦牟尼佛、快說是法華經」，他稱讚釋迦牟尼佛趕快說，讓大家聽《法華經》。這個時候，就是釋迦牟尼佛說《法華經》的時候，「我為聽是經故」，多寶佛稱呼自己，我為了聽這部經「而來至此」，我特地到這裏來。

「爾時四眾等」，這個時候，就在多寶佛說這一番言語的時候，那個靈山會上四眾等，「見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言」。過去無量千萬億劫時間那是太長遠。從靈山會這個時候往過去看，看到無量千萬億劫滅度的佛，「說如是言」。多寶

佛過去發的願，十方世界無論在什麼時候，只要那裏有佛說《妙法蓮華經》的時候，他都帶著寶塔在那法會上出現來證明。這個時候是釋迦牟尼佛靈山會上聽到多寶佛講這句話。多寶佛過去是在滅度時發的願，果然從那麼長遠劫以來，每一尊佛說《妙法蓮華經》，多寶佛都是那樣說的。千萬億劫每一尊佛跟釋迦牟尼佛一樣，前面說的是方便法，然後說《妙法蓮華經》開權顯實，在那些佛說《法華經》，都聽到多寶佛說上面這一番話。在靈山會上四眾等弟子都看到，看見過去那些佛，在法會上多寶佛都是這樣說。

為什麼四眾等都見到過去無量千萬億劫滅度佛說如是言呢？這個我們不敢想像，那麼遠的事，靈山會上四眾弟子都看到。我們學《法華經》，最重要的是佛在靈山會上教在會大眾能夠開佛知見、入佛知見，把佛的知見開示出來，正式入到佛的知見裏面去。佛的知見怎麼呢？成了佛與我們不同在那裏？我們都是無明煩惱把我們本性遮蓋得不透一線之光，才有時間的假相，才有空間的假相。要成佛，每一尊佛從凡夫眾生發心開始學佛，就學覺悟。覺悟什麼？有這些無明才有時間、空間

這假相。要成佛必得把無明一層一層斷除掉，斷除掉時空這假相沒有了，看這法界叫一真法界，就是佛的法身。一真法界沒有界限的，所以看時間往過去不管怎麼樣的遠，就像眼前看一樣，未來也不管怎麼遙遠也在眼前一樣。空間呢？不管在那一個地方，在佛看起來都不會被空間假相把他限制住了，他一看全部明瞭。佛的知、佛的見，他就是這樣。靈山會上這些弟子們，經過佛前面講，開佛知見，佛再給那些弟子授成佛之記，當然這些還沒有成佛，可是佛的知見開了，也依靠佛的神通力，加上自己開了佛的知見，所以在這裏能夠看到過去無量千萬億劫滅度佛說的這些話，破除時空假相。我們凡夫眾生別說這扇子把眼睛一遮，外面什麼都看不見了，我們凡夫就是凡夫，這要承認自己，我們不要因為自己是凡夫，我們看不到就否定了靈山會上看到那遙遠的多寶佛說的話。所以研究佛法，在我們境界還沒到，我們要相信聖言量，對於佛所講的話深信不疑，這樣我們當下就得到受用了。雖然我們沒有親眼看到，但在知見上正知正見是有了，那就跟一般人見解不同，我們在世間遇到任何境界，自己就有辦法、就有智慧來解決這些問題。當然我們目的是要了生死、成佛。世間法你都能處理得很適當很好，那修道就很順利沒有問題了。

看見佛說那些話，這些四眾等「歎未曾有」，大家都讚歎未曾有，從來沒有看見過多寶佛說這些話，而且過去那麼長遠時間都說這樣的話，因此呢？「以天寶華聚、散多寶佛及釋迦牟尼佛上」，這些大眾用「天寶華聚」，天上的寶華聚那就很多華了，散在多寶佛以及釋迦牟尼佛的身上，包括座位上。

這裏多寶佛講，他來是為聽這部《法華經》，《法華經》講的都是真如本性，都是實相，所以這部經他特別要來聽。再呢？大眾以天寶華聚來散在多寶佛及釋迦牟尼佛，來供養這兩尊佛。大家知道有華就有果，開華結果，華表示在因地，靈山會上這些大眾用天上的寶華聚，那不是普通的華，就因地表示是正因，然後才得正果，這它都有表法的。學佛，必得要問為什麼學佛？直接了當說學佛就是要成佛，這因就正了，這因就是動機，就正了。如果不是，說我學佛為了生的病趕快好起來，我壽命長一點，這就不是正因。正因動機就是要成佛，天寶華聚在因地是散華，在果地就是得了佛果。

第一六六講

爾時多寶佛、於寶塔中、分半座與釋迦牟尼佛。而作是言。釋迦牟尼佛、可就此座。即時釋迦牟尼佛入其塔中。坐其半座。結跏趺坐。

「爾時多寶佛」，前面在靈山會上釋迦牟尼佛的四眾弟子，還有他們都認為這寶塔出現，是從來沒有看見過的。爾時，這時候，多寶佛在他的寶塔裏面，「分半座」，原來是一個座位，分出一半的座位。「與釋迦牟尼佛」，同時他就說了，「釋迦牟尼佛可就此座」，就請你坐在半座上面。「即時」，就在這時候，「釋迦牟尼佛入其塔中」，就進了寶塔。「坐其半座，結跏趺坐」。

「結跏趺坐」，我們學佛的人，一般講打坐。或者坐禪，其實只講一部分的意思。我們現在學佛的人，學普通法門，尤其是參禪的人他一定要禪坐的，其他的像天台宗也要結跏趺坐。至於我們學念佛法門，能夠結跏趺坐當然可以，不結跏趺坐也沒有關係。現在講到結跏趺坐，就佛來講是雙盤的，坐下去把兩隻腳盤在腿上，

一般講盤腿坐。有兩個：一個降魔、一個是吉祥。吉祥是什麼呢？先把左腳壓在右腿上，然後右腳壓在左腿上，這叫雙盤，兩腳掌心朝上，右手壓在左手上面這是吉祥坐。反過來叫降魔坐，先把右腳壓在左腿上，然後左腳壓在右腿上面叫作左壓，這講降魔的。我們一般坐吉祥坐比較多，知道就可以了，念佛淨土宗坐或不坐都沒有關係。這兩尊佛——多寶佛、釋迦牟尼佛，多寶佛原來在塔裏面結跏趺坐，釋迦牟尼佛入塔之後也是結跏趺坐，兩尊佛都坐在寶塔裏面，這寶塔是在空中。

爾時、大眾見二如來在七寶塔中師子座上、結跏趺坐。各作是念。佛坐高遠。惟願如來以神通力。令我等輩、俱處虛空。即時釋迦牟尼佛、以神通力。接諸大眾、皆在虛空。

「爾時、大眾見二如來在七寶塔中師子座上、結跏趺坐，各作是念」。這個時候靈山會上大眾，見到兩尊佛，二如來都在七寶塔中師子座上，在那結跏趺坐。「各作是念」，每個人的心理這樣想，想什麼呢？「佛坐高遠，惟願如來以神通力，令我等輩、俱處虛空」。在靈山會地上大眾就想了，兩尊佛都在塔裏面，在空中那麼

高，距離大家也這麼遠。大家想親近佛，怎麼親近法呢？「惟願」，大家希望「如來以神通力」，願佛用他的神通力，「令我等輩」，叫我們大家，「俱處虛空」，都能夠升到虛空裏面去。因為自己道力不夠，要升到空中不容易，希望釋迦牟尼佛以他的神通力量，接大家一起到虛空中。

「即時」就在這個時候，雖然大家只在心裏想，各作是念還沒有用言語說出來。佛有他神通，再多的眾生，起什麼樣的念頭，佛都知道。其實就在大家動這念頭的時候，「釋迦牟尼佛、以神通力」，佛就用他神通的力量，「接諸大眾、皆在虛空」，就把大眾接到虛空去。

為什麼寶塔、多寶佛、釋迦牟尼佛在空中呢？四眾弟子在陸地上要憑佛的神通才能接他們到空中？這一段要研究，實際上我們研究不出來，我們根據祖師注解才了解。祖師注解兩尊佛連同寶塔在虛空，虛空代表什麼？真如本性，講到本體，體空相有。我們淨土宗講四土，真正淨土是常寂光淨土，常寂光是真空的。所以佛連寶塔在虛空，就是住在法身，法身就是真空的。靈山會上這些四眾弟子就是大眾，

在靈山會以前，想都沒想到要到空中去，這時候想到了，希望到空中接近佛。前面經過釋迦牟尼佛講的那麼多的法，也用很多的比喻，這個時候大家對於佛的知見都知道了，也就都有佛的知見了。所以明瞭佛的知見，知道成佛是什麼？要真正親近佛。怎麼親近法？要放棄那些生滅的有相的假法。我們現在凡夫眾生不學佛的不必說，就是我們學佛的人，把世間的山河大地，本身在人事方面的名利，人世間各種那些法都把它放下，不要問別人，我們自己問問自己，很難。

我們要是知道佛的知見，我們知見跟佛的知見相合了，方向是對了，一步一步往裏面學就容易了。只要了解世間萬法都是假的，必得放棄這假法才能夠親近佛。那些在靈山會上四眾弟子，前面都了解佛的知見了，真正要學佛要能夠成佛了，迴小向大，原來學聲聞二乘法，現在學菩薩法了。學菩薩法要親近佛，佛是什麼？真正講佛是真空。所謂真空用比喻的話，一切枝末無明、根本無明全部都空掉了，真如本性才完全開發出來。兩尊佛都是成佛，在空中，在靈山會上在地上這些大眾，這時候真正發心要成佛了，所以要親近佛。親近佛自己力量不夠，還要佛的神通接

他們去，這個先決條件他要具備認識佛的知見。自己知見雖然還沒有完全跟佛的知見相合，但是了解佛的知見，他希望把自己的知見——原來是凡情俗見，現在順著佛的知見，這就行了。就能夠藉著佛的神通，能夠到虛空裏面去，跟兩尊佛接近，表法是這個意思。

寶塔品有幾個重要段落，第一大段是講寶塔從地涌出來。第二段就是釋迦牟尼佛把他在十方世界的分身佛，都召集到靈山會上來。這兩部分都講過去了，接著要知道多寶佛帶著寶塔來，因為釋迦牟尼佛講這一部《法華經》要來作證明的。既是法這麼好，將來要有人把這個法傳播出去，佛法流通出去。所以後面這一段釋迦牟尼佛在問，有誰能夠發心來把這個法流通出去。

以大音聲、普告四眾。誰能於此娑婆國土、廣說妙法華經。今正是時。如來不久當入涅槃。佛欲以此妙法華經、付囑有在。

這一段講徵求大家，有誰能夠發心，把這一部經將來流通出去，佛現在就付囑給他。

「以大音聲」，這釋迦牟尼佛他用大音聲「普告四眾」，告訴四眾弟子。他說誰能夠在「娑婆國土」，就是娑婆世界。「廣說妙法華經」，廣說是普遍的，不只在一個地方，到處把《妙法蓮華經》能夠說給大家聽。「今正是時」，現在正是時候。為什麼現在正是時候呢？「如來不久當入涅槃」，如來就釋迦牟尼佛稱呼他自己，不久應當入涅槃了。佛這一期八相成道，說法四十九年，到靈山會上講《法華經》，講完再講《涅槃經》，佛大概就要入涅槃了。就是離開這世間，到別處去。不但釋迦牟尼佛如此，每尊佛都是。成佛之後並不是在那裏自己安然的生活、在享受，不是的，是永久要說法度化眾生。眾生無窮無盡的，佛度化眾生沒有完了的時候，所以釋迦牟尼佛在這個世界，該講的講完了，應該度化有緣的眾生都度了，他換到另外一個世界，再講這部經。所以他說「如來不久當入涅槃」，當入涅槃之後，在這個世界不再講《法華經》了。「佛欲以此妙法華經，付囑有在」，佛是釋迦牟尼佛稱呼自己，我想以這部妙《法華經》付囑有在，有在是指的誰能發心來說這部經的那些人，這個有在包含很多了。

釋迦牟尼佛講付囑有在，就把說《法華經》，流通這部經的責任交給他，付囑就是交給他。有在指的那些人呢？蕩益祖師注解就是根據智者大師的注解，這兩位祖師注解，有在，一個是就近處來講，前面〈法師品〉裏面講的有八萬大士，就是八萬大菩薩。後面〈持品〉裏面有二萬菩薩。還有釋迦牟尼佛所見到的諸菩薩眾，那由它翻成中國字意思億，十萬為億，以最小數目字來計算，十萬為億就是一個那由它。那由它有多少呢？八十萬億那由它那麼多的諸菩薩眾。這是講最近的有在。還有講遠處，時間久遠的有在。那就是指本地的，釋迦牟尼佛當初成佛，不只是這一世八相成道的成佛，是在最初成佛本地那個時候，跟他學佛的弟子那就更多了。有在包括這些弟子們，佛就希望他們到處都能把這部經說出去、流通出去。

長行文這一品從開始到這裏，過去雪廬老人他作了一個科判的講表，等於教我們學的人把前面作一個整理，有幾個要點我們看一看。

第二十四講表，第二一九頁開頭第一段科判，「明多寶涌出」，這段就把前面長行文列出幾個要點出來。這個總題叫明瞭多寶塔，多寶佛攜帶寶塔涌出來，從地下

涌出來，這一段有六段：第一個是「現塔之相」，這不必細講，我們一看這小標題就把前面想出來了，那個寶塔從地下出現這個相。第二「諸天供養」，寶塔現出來，那諸天非常歡喜，非常歎為稀有來供養。再呢？「多寶稱歎」，多寶佛發出的聲音在那裏稱歎。再第四呢？「時眾驚疑」，這時候靈山會大眾從來沒有看見過，又驚奇又有疑問。第五「大樂說問」，既是有疑問了，這時候有位大樂說菩薩，提出幾個問題來問釋迦牟尼佛。第六個要點「如來問答」，釋迦牟尼佛針對大樂說提出這個問題，佛就給他答復。這問題有三點，答復有三點。

三項答復都是針對大樂說問的，大樂說第一個問題，佛在靈山會上講《法華經》的時候，為什麼突然有個寶塔從地下冒出來？佛就替他解釋，從我們這世界往東邊這方向去看，要經過多少個世界呢？經過無量千萬億阿僧祇世界，這數目字簡直沒辦法算。先講阿僧祇，是印度文的名字，翻成中國字叫無央數，央當無盡的數目。如果大家認為有些學數學的你總要有個數目字，好，有數目字你就算吧，怎麼算法呢？一個阿僧祇以萬萬作一億，萬億作一個兆。一個阿僧祇有多少兆呢？萬萬萬萬

萬萬萬萬八個萬字，一個阿僧祇就是萬萬萬萬萬萬萬兆，這不學數學也不要花腦筋去算，他們喜歡算叫他算吧。經文講無量千萬億阿僧祇世界，好遠啊。我們講西方極樂世界一般說遠了，西方極樂世界《阿彌陀經》講，從是西方過十萬億佛國土，不過十萬億佛國土。這裏所算有多少？就在那麼遠的世界裏面有一個世界叫作寶淨，寶淨世界有一尊佛叫作多寶佛。這尊多寶佛，在他沒有成佛之前來修菩薩道的時候，他就發出這個誓願，將來成佛之後當然要說這妙法，滅度以後怎麼呢？滅度以後在他的世界不說法了。而他有誓願，凡是十方世界無論那一個世界有那一尊佛在說這《妙法蓮華經》的時候，他都到那世界去作證明。證明那尊佛說《妙法蓮華經》是最好最妙的法，這是真實法，所以這是寶塔出現的原因。

第二個問題就是大樂說菩薩問的，這多寶佛到十方世界來作證明，為什麼要一個塔呢？這塔怎麼原因呢？佛就告訴他，多寶佛也是有他的誓願的，他在滅度之後，叫他的弟子們造一個大塔，把他的舍利，他的舍利特別，不像別的佛，你看釋迦牟尼佛的舍利有多少？分出十方世界都有。多寶佛的舍利，是全身舍利，只有一

個舍利，整個身體。這整個身體作一個寶塔把全身舍利容納在裏面，所以他到十方世界攜帶這寶塔，這寶塔是他過去叫他弟子給他造的寶塔。

第三個問題寶塔出現了，多寶佛就發出音聲出來讚歎善哉善哉。釋迦牟尼佛在說這妙法，他讚歎善哉，這聲音很大，發出大音聲。這大樂說菩薩問釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛答復他，這個成佛之後都有神通的，多寶佛有這神通，所以他能夠發出這種音聲出來，讚歎釋迦牟尼佛說這妙法。

長行文裏面關於分身諸佛，從十方世界各遠處都到這個世界來集會的時候，前面有七大段，後面偈頌就比較簡化了，沒有七大段了，這個我們看看就可以了。第二條科判「分身遠集」。有「大樂說請見多寶」。二說「明應集法身」。三「大樂說請集」。四「放光遠召」。五「諸佛同來」，諸佛指的分身佛。再，來了那麼多的佛叫「嚴淨國界」，有三次變，初次把「娑婆」變成淨土，第二次把「八方」世界變成淨土，第三再增加變化淨土這一段。最後是「與欲開塔」。

前面長行文，前面那科判我們一想要領都知道了，都記得了。下面是偈頌，偈

頌也是把前面經文的大意，用偈頌的文體把它說出來。

後面偈頌的科判看第三段的科判，偈頌是把前面長行文分為三部分，第一部分是頌多寶佛包含多寶塔。第二部分頌釋迦牟尼佛的分身諸佛。第三部分是頌釋迦牟尼佛要付囑大眾，把《妙法蓮華經》流通任務付囑大眾，剛才講的有在。

這三部分全部的偈頌一共有四十八首偈子，前面兩種，頌裏面一看經文就知道了。後面第三部分付囑，它分開有兩段。第一「舉三佛勸」，三佛就是多寶佛、釋迦牟尼佛以及釋迦牟尼佛那些分身諸佛，舉三佛來勸大家要流通。舉三佛勸的時候有「募覓其人」，前面講的有誰能夠發心弘揚這個法？募覓其人。第二「三舉三佛」，這三應改為正字，「正舉三佛」。第三部分「釋勸意」，解釋勸告的意義。付囑第二部分「舉難持勸」，不但解釋說這部經，學這部經，要了解這部經，甚至於看這部經，就算看一句兩句，就算聽到一句兩句也都很難，舉這難持勸。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

聖主世尊、雖久滅度。在寶塔中。尚為法來。

諸人云何 不勤為法。此佛滅度 無央數劫。
處處聽法。以難遇故。彼佛本願。我滅度後。
在在所往。常為聽法。

「爾時」，這時候，指的長行文說完了，佛就勸請大家有誰發心流通，「世尊」指的釋迦牟尼佛。「欲重宣此義」，把前面意義再說一遍。「而說偈言」，是用偈頌文字比較簡化，而且每一句每一句都是整齊的，念起來容易記得，所以是用偈頌來講。

前面這幾首是頌多寶佛的。「聖主世尊」，這是佛稱讚多寶佛。多寶佛，他成佛以來那很久遠，就是聖人之主，世尊是為世人所尊的。「雖久滅度」，多寶佛雖然是在他那世界滅度很久了。「在寶塔中」，他滅度之後就住在寶塔裏面。「尚為法來」，尚且因為我在這裏講《妙法蓮華經》，他為著法而來的。一方面是來證明《妙法蓮華經》是最好最妙的法，是真實法。再呢？他也來聽法。

「諸人云何不勤為法」呢？釋迦牟尼佛就對自己弟子講，多寶佛滅度很久了，

他在寶塔之中還為著法而來，你們大家為什麼不發心，很勤懇懇將來要把這法流通出去啊？換句話說你們發心流通這妙法，現在就好好學，趕快發心學這妙法。

「此佛滅度無央數劫」，這尊多寶佛滅度到現在有無央數劫，那就是無盡的劫數。一個劫數說也都說不清，何況無央數，可以說是古佛了。滅度之後這麼久，他還到處來聽法。「處處聽法」一方面是證明，一方面那一尊佛說妙法的時候，就給聽眾講，你們看古佛都來聽了，你們大家還不趕快聽嗎？他是影響眾，他處處來聽法。為什麼處處來聽法呢？「以難遇故」，這部《妙法蓮華經》能夠有那尊佛在那講實在是難遇，所以他處處來聽。

「彼佛本願，我滅度後，在在所往，常為聽法」。釋迦牟尼佛在靈山會上講《妙法蓮華經》的時候，他帶著寶塔出現來聽法、來證明。「在在所往」，無論那裏、無論那個世界、那個地方，只要有人說《妙法蓮華經》時，這多寶佛「常為聽法」，他一定去聽法的。

這裏大家研究就知道了，多寶佛滅度之後，永久的他到處來做證明、來聽法，

不但多寶佛這樣，釋迦牟尼佛也是這樣。前面講釋迦牟尼佛說，有人流通說這《妙法蓮華經》的時候，佛將來給他護念、加持，這不是跟多寶佛一樣嗎？這就說成了佛的時候，報身佛雖講滅度，實際永久存在，我們一般人認為佛滅度是死亡了，佛還有死亡嗎？如果成佛還有死亡，那學佛有什麼意思？成了佛這報身佛永久存在，永久存在也永久弘揚佛法。

第一六七講

又我分身 無量諸佛。如恆沙等。來欲聽法。
及見滅度 多寶如來。各捨妙土。及弟子眾、
天、人、龍神、諸供養事。令法久住。故來至此。
為坐諸佛。以神通力、移無量眾。令國清淨。
諸佛各各 詣寶樹下。如清淨池、蓮華莊嚴。
其寶樹下、諸師子座。佛坐其上。光明嚴飾。
如夜闇中、然大炬火。身出妙香。徧十方國。
眾生蒙薰。喜不自勝。譬如大風、吹小樹枝。
以是方便。令法久住。

「又我分身無量諸佛」，釋迦牟尼佛說我是稱呼自己的，我的分身無量諸佛這

兩句一次念下來。以我分身無量那麼多的佛，多少呢？「如恆沙等」，就像恆河沙那麼多，每一粒沙代表一尊釋迦牟尼佛的分身佛。「來欲聽法」，他們從十方世界到靈山會上來，希望能聽到佛所講《法華經》的妙法。還有除了來聽法以外，「及見滅度多寶如來」，他們來也是希望能夠見到多寶如來。「及見滅度多寶如來」，已經滅度很久遠的時候，現在多寶如來也到靈山會上出現了，他們也希望來見多寶如來。

這些分身諸佛多得像恆河沙那麼多，他們既然到這裏來為了要聽法，以及要見到多寶如來。因此「各捨妙土」，這些分身諸佛在他們自己弘化國土裏面，他既是一尊佛，他有他的國土，還有「及弟子眾」，同時有「天、人、龍神」諸護法這些眾生，還有「諸供養」的事情。這些他們都捨棄了，連那妙土他也離開到這邊來。為的是什麼？「令法久住」，希望使這妙法能夠長久住在世間。「故來至此」，所以那些分身諸佛捨棄他們自己的妙土、以及其他那些等等，到這裏來為的是什麼？為的使這妙法能夠久住。

「為坐諸佛，以神通力、移無量眾，令國清淨」。這四句是一首頌，講前面長

行文裏面三次變更淨土，第一次把娑婆世界變成淨土。第二次、第三次又把其他世界一次一次變，都變成清淨莊嚴的淨土了。前面長行文裏面經文很長，在這裏用四句一首偈頌含在裏面。

「為坐諸佛」，這諸佛就是恆沙那麼多釋迦牟尼佛的分身諸佛，那麼多的分身諸佛召集來的時候，佛要給他們安上座位。為了安置那些佛，釋迦牟尼佛說我「以神通力」，我用神通的力量。「移無量眾，令國清淨」，一方面把無量的那些大眾移動，這個當然包括諸佛，也包括跟諸佛來的那些侍奉諸佛的菩薩們。這些變化把國土變成淨土，所以「令國清淨」，令很多的國土變成清淨的淨土。

接著有幾首，就是講那些分身諸佛集會到靈山來的情形。這幾首從「諸佛各各詣寶樹下」，一直到這一句「以是方便，令法久住」。這一段是講分身諸佛到靈山會上來，他們那種清淨莊嚴，給那個法會上增加了很多的信心。

「諸佛各各詣寶樹下」，這兩句也是一句念下來，諸佛指釋迦牟尼佛那麼多的分身佛。各各就每一位分身佛，到靈山會上來的時候。「詣寶樹下」，詣是到了，釋

迦牟尼佛給他們安置好，諸佛坐在寶樹下的座位上。「如清淨池、蓮華莊嚴」，這些分身諸佛就如同清淨蓮華池那麼清淨，又像蓮華那樣莊嚴。「諸師子座」，這些諸佛就是講分身佛，坐在寶樹下師子座上。

「佛坐其上」，諸佛坐在師子座位上。可不像普通凡夫眾生坐在座位上，沒有特殊的情況。「光明嚴飾，如夜闇中、然大炬火」。每一尊佛坐在師子座上面，那個佛身如同「光明嚴飾」，看見佛的身就是一片光明。這種光明說比喻的話，「如夜闇中、然大炬火」。普通夜裏有月亮那還可以看得見東西，這夜闇沒有月亮，就是夜間黑暗之中「然大炬火」，這個然就是燃燒的燃，本意就是這個然字，這然字下面……四點不是水是火。然大火炬，就像夜間黑闇之中燒大火把，炬是火炬就是火把點起來。每一尊佛他的光明發出來了，就像黑暗夜中，然燒大炬火，把火發出來，叫人家看起來非常光明。

這佛發出光明來，就把佛清淨莊嚴表現出來，光明嚴飾。佛有這光明讓眾生見到了，就把世間這些黑暗驅走了。在這世間有白天有夜間，夜間是黑暗大家知道，

白天認為是光明的，其實就我們眾生來講，無論白天夜間都是黑暗的。我們眾生所以有生死不斷，在六道裏面輪迴因為有這無明，把我們本性遮住了，我們自己認不得自己，也看不見眾生。我們沒有看到真正的自己，也沒有看到真正的眾生，所看的都是無明。有無明才有生死，所以我們真正說起來，我們世界是一片黑暗的。見到佛有光明，我們只要見到佛，就得了一些啟發，讓我們自己感覺到無明是壞東西。人人都執著自己有生死的這身體、這生命，這是無明顯示出來的，是要不得的。必得不要執著無明，有智慧的人知道，雖然我們身體有生老病死這是假的。但是《大乘起信論》講得很好，生滅門、真如門合在一起，我們只要得到佛的光明啟示，就是不執著自己的生滅假相。當下在自己本身就認得自己的真我在這裏，那就是自己的本性。雖然沒有真實的證到，但是根據佛法，佛跟我們講的，在理論上我們明瞭了，就在本身有自己的本性，有這樣的認識叫正知正見。學佛要有這正知正見才能談得上學佛，沒有正知正見學什麼佛？談不上。所以這一層，佛這光明一照，我們眾生一看，就知道自己有正知正見。

「身出妙香，徧十方國」，這些分身佛不但身發出光明，而且發出妙香出來。每尊佛「身出妙香」，這妙香還不只是在靈山會，而且「徧十方國」，普徧十方世界那些國土，都聞到諸佛身上發出的妙香。「眾生蒙薰，喜不自勝」，那些十方國眾生，當然在靈山會上大眾也會蒙薰的，這些眾生蒙受諸佛身上發出的妙香。「喜不自勝」，歡喜得不得了。不自勝，勝就勝任，自己歡喜沒辦法止住了那種情況。

「譬如大風、吹小樹枝」，這是比喻眾生聞到佛的妙香喜不自勝，就是那種喜歡的心理，如同大風吹到小樹枝上面，小樹枝想要停止也停止不住，這是喜不自勝的意思。這是形容十方國的那些眾生，一受到佛的妙香一薰，就這麼樣的歡喜。

這裏注意妙香，不是普通的香，像我們眾生身體那有香？沒有香。我們從外面採來的花，花有香的，用化妝品的香水，抹在身上也有香，那個香過了一陣子就沒有了。人工製的香水過些時候它就變了，香味變成聞不得了。這是我們凡夫眾生所得的香是那種香，絕對稱不上妙香。諸佛身上發出這妙香，成佛的人他的言語行為從身體上發出來的，任何一樁東西都是從本性裏面發出來的。這妙香跟一般世間人

所講的、所了解的香絕對不同，是什麼不同？這是從本性出來的妙香。所以這個香讓眾生一聞到了、薰習到的時候，感覺從來沒有受到這樣的香氣，所以喜不自勝了。

凡夫眾生沒有體驗到這香氣，一旦真正體驗到這妙香，那就是說在修行工夫上面就很了不起了。比如說我們念佛的人，壽命終了往生的時候，助念的人有時聞到檀香味道，或者念佛人平常念的時候，也聞到一股香味道。要問這香味從那來的？找不到。這都是念佛的工夫有了，它就是從本性上面發出的妙香。念佛的工夫好，雜念不起作用，就是淨念起的作用。這淨念跟一句阿彌陀佛佛號相應，這當中一念相應一念佛，這個時候出現這個香，這就不是世間普通的香了。所以在這裏，諸佛身上出的妙香，能稱得上妙，就是從本性出來的。有這妙香引發學佛的人更能有信心有願力，往自性上面去求。普通法門都是往自性中求，但我們念佛了解往自性中求不容易的，有根本無明、有枝末無明，一層一層把自性蓋得那麼多那麼深，所以我們念阿彌陀佛，有兩種力量，一是萬德莊嚴的洪名，一是我們自己自性中清淨，包括香種種這些瑞相，藉著兩種力量才能引發出來的，所以念佛法門叫二力法門，

它的特殊在這裏。我們今日之下，念佛真正得一心不亂是沒有，真得一心不亂就斷見思惑了，把枝末無明斷了，今日之下那裏找？但是只要藉著念佛，把自性中的淨念引出來了，那些妄念把它伏下去，就憑這工夫就了不得。平常憑這工夫，念佛很熟練，到臨命終的時候，就能感應阿彌陀佛來接引，往生到極樂世界。到極樂世界還是二力法門，藉著佛號跟我們自性中清淨的念頭，到那時候很快，自己本性裏面的一切功德很容易開發出來。我們研究《法華經》，從這些法上面了解念佛實在重要，把這些煩惱無明斷了那當然更好，沒有斷的話，只要能伏得住，就能改變環境到極樂世界去，那比在娑婆世界要修成佛，那快得多了。

這裏講釋迦牟尼佛分身諸佛出這妙香，我們在世間念佛工夫好也有香，我們要注意了，我們念佛不能要求：什麼時候會有香出來？不能有這個心理。我們念佛目的是要與阿彌陀佛一念相應得感應，感應工夫好能得一心不亂，是要求一心不亂。在念佛的時候如果要想什麼時候有香氣，什麼時候能夠見到有光出現了，那就不是一心了，是二心。同時要求有這個現象出來是妄心在起作用，所以這個要辨別

清楚。我們在念佛的時候也好，平常不念佛的時候也好，我們不要要求自己見到任何瑞相。瑞相只要工夫到了，它自然出現，平常刻意要求現瑞相，不但不能得一心而且很危險。所以我們了解這個之後，我們正式念佛只要一心念佛就好，不要有其他的念頭，有其他任何念頭就是妄念。

「以是方便，令法久住」，無數恆河沙數那麼多的釋迦牟尼佛分身諸佛，現在都來了，他們那些佛坐在師子座上面，身上發出光明又發出妙香。這都是釋迦牟尼佛召來那些分身佛都是方便的。方便就是要學佛的人從這些狀況，增加自己對這部經有信心有願力。有信心有願力大家願意來學習了，也願意發願來弘揚這部經了，所以說「以是方便，令法久住」。這是垂迹門的流通分，佛用這方法使得妙法以後永久的住在世間。把分身諸佛集會之後，釋迦牟尼佛在靈山會上來找，找誰能夠願意出來把這經將來流傳下去、弘揚出去，這是找人。

**告諸大眾·我滅度後·誰能護持、讀、說、斯經·
今於佛前、自說誓言。**

「告諸大眾」，釋迦牟尼佛告訴靈山會上大眾。他說「我滅度後」，釋迦牟尼佛說我將來滅度後。「誰能」，有誰，指的靈山會上，誰能夠「護持」這部經，能夠「讀」誦這部經，進一步能夠「說」這部經。「斯經」，斯當此字講，此經就是這部經，一個是能護持，一是讀再是說。自己選擇護持也好，讀也好，說也好，願意的話，「今於佛前」，現在就在佛的面前，「自說誓言」，自己要發出誓願出來。誓就是發願的意思，把你的誓願用言語說出來。說出來我願意護持，或我願意讀或說，或把這幾個全部都能夠擔任，無論是護持、讀、說都可以，把誓願的言語能說出來。

這些菩薩發的誓言，當然他有他特殊的意思。像我們在世間看見在政府裏作高級公務員，或者擔任機關首長，或者最高級的國家總統，當選之後就任的時候，他都要舉行宣示誓詞。念這誓詞就是說你接任這職位，你要按照誓詞照這去做，不能違背這個誓詞的，一般世間法都是這麼做的，在佛法裏面當然也有這個意思。你這發願能夠護持、讀、說，發了誓言之後那就要照這樣做，不做就違背自己的誓言。在這世間舉行就職典禮，念誓詞時有人在旁邊監視的，佛法也有這個意思。除了這

意思以外還有一個意思，既然說出誓言，誓言就是誓願，有這願發出來，有願必成。這要懂得心法，當你發出這個誓願時，代表你的誠心。誠心一發出來，就從自己本性裏面出來的，這一絲一毫虛假都沒有。世間凡夫眾生念這誓詞，當然有誠意的也很多了，也有沒誠意的。但是在佛門裏面發出這個誓詞這個願力，那就是中國經典，〈中庸〉裏面講「誠者天之道也」，至誠的心發出來，那個願力必能將來成就的，有願必成。所以這誓詞有這作用，發之後一定照誓願去做，普通世間法不一定能夠達成誓願，在佛法裏面你真發這誓願一定能夠成就。佛是教大家發願護持、讀、說這部經，就恐怕大眾這個誓願發不出來，佛再勸大家要發這誓願了。

**其多寶佛·雖久滅度·以大誓願、而師子吼。
多寶如來·及與我身 所集化佛·當知此意。
諸佛子等·誰能護法·當發大願·令得久住。**

首先佛就舉出多寶佛來，教大家向他學習。佛說「其多寶佛，雖久滅度」，他雖然滅度時間長遠得很。但「以大誓願、而師子吼」，他過去滅度之前，發過大的

誓願，一直到後來釋迦牟尼佛在靈山會上他還來，作出這大音聲叫師子吼。釋迦牟尼佛說了，你們在靈山會上大眾們，如果要說出誓願言詞出來，「多寶如來」，就多寶佛，「及與我身，所集化佛」，我自己還有召集來的分身佛——那就是化佛。「當知此意」，只要說出你們的誓願，多寶佛、我與我那些分身佛都知道你們的意思。

佛把這話說完以後，再問了，「諸佛子等」，佛子都發菩薩心，「誰能護法」，你們這些佛子們，誰能夠護法？應「當發大願」出來，「令得久住」，這個願發出來，多寶佛以及我的分身佛都知道了，你們照這願力去做，將來一定能夠成就，可以使這個法久住世間。

其有能護 此經法者。則為供養 我及多寶。
此多寶佛。處於寶塔。常游十方。為是經故。
亦復供養 諸來化佛。莊嚴、光飾、諸世界者。
若說此經。則為見我 多寶如來、及諸化佛。

「其有能護此經法者，則為供養我及多寶」。你們之中如果有人能夠護持這部經，護此經法者，能夠護持這部經所講的妙法，則當為供養我及多寶佛，等於你護持這部經法就等於供養我，供養我就指釋迦牟尼佛，及多寶佛。

「此多寶佛，處於寶塔」，這尊多寶佛處在寶塔裏面。雖然住在寶塔裏面，「常游十方」，十方世界他都去。「為是經故，亦復供養諸來化佛」，為這部經他也供養那些來的化佛。「莊嚴、光飾、諸世界者」，也把各世界的莊嚴、光明把它裝飾起來。

多寶佛都這麼作，在靈山會上你們大眾要發心出來護持這部經法，你們就是供養我、多寶佛，也同時供養來自十方世界我那些分身諸佛。那你們只要護持這經法，這三種佛，釋迦牟尼佛本身、多寶佛，還有十方世界那麼多的分身佛，那些化佛，你們就都供養他們了。

前面講護持，下面再講說：「若說此經，則為見我、多寶如來、及諸化佛」。你們要是進一步把這部經說出來給人家聽，說這部經對大眾說也是說，對一個人說也是說，只要說給人家聽這都是說。能夠說這部經則為見到我，也見到多寶如來，還

見到那麼多的化身佛。

這裏我們要注意說這部經，今日之下，我們大家讀過書的人字都能認得，照這字說出來就可以了嗎？不是這麼簡單的。這後面有講到，為什麼很多困難的事情都能辦得到，說經就是很難。為什麼？這部經不說則已，要說出來就要把經的本意，唯有一乘法無二亦無三，一乘法直接指真如本性。說這部經就能把真如本性能指示出來，教聽的人他能明心見性，這不容易的。

這樣的話，這部經留到後來，尤其現在末法時代叫誰來講？我們無論對大眾講，對個人講，我們都沒這工夫怎麼講法呢？我們老師雪廬老人過去講過，雖然我們都是凡夫眾生沒有證果的，我們要講經的時候最穩妥辦法，要找出祖師注解的，祖師他們都是過來人，他們都是有修有證的人，他們注解不會錯的。我們根據祖師注解，按照文字不要講錯了，就是解釋文字也不要解釋錯了。只有這個辦法，這可以以把法弘揚出去。不然自己隨便說，自己認為我講的就是經義了，不可靠，穩當辦法就是根據祖師注解。

第一六八講

諸善男子·各諦思惟·此為難事·宜發大願。

釋迦牟尼佛在靈山會上說：「諸善男子，各諦思惟」，你們大家好好的想一想，「諦思惟」，很慎重來想一想。想什麼呢？「此為難事」，要弘揚這部經，尤其釋迦牟尼佛說他滅度之後，將來發心弘揚這部經是一大難事。既然這麼難，要弘揚那就要發願，還不是普通的願，要發大願的。一者你弘揚這部經有諸佛來護念你、加持你；再方面這個願一發出來就是至誠心，至誠心是從自己本性裏面發出來，這力量也非常大。大願一發出來的時候，本身就有這麼大的力量。再加上諸佛來護念，你的願一定能夠成功。假如不發大願這事情要能夠成很難，所以一定要發大願的。

後面經文拿種種那些神通，一般人認為很難辦到的事情，換句話辦不到的事情。另外說一般經典拿來對比，都是比不上說這部經這麼難。說這部經雖然是難，接著要真正發大願，再怎麼難也能弘揚出去，大主題是這樣。

諸餘經典。數如恆沙。雖說此等。未足為難。
若接須彌。擲置他方。無數佛土。亦未為難。
若以足指。動大千界。遠擲他國。亦未為難。
若立有頂。為眾演說。無量餘經。亦未為難。
若佛滅後。於惡世中。能說此經。是則為難。
假使有人。手把虛空。而以游行。亦未為難。
於我滅後。若自書持。若使人書。是則為難。
若以大地。置足甲上。升於梵天。亦未為難。
佛滅度後。於惡世中。暫讀此經。是則為難。
假使劫燒。擔負乾草。入中不燒。亦未為難。
我滅度後。若持此經。為一人說。是則為難。
若持八萬。四千法藏。十二部經。為人演說。

令諸聽者 得六神通。雖能如是。亦未為難。
於我滅後。聽受此經。問其義趣。是則為難。
若人說法。令千萬億 無量無數 恆沙眾生、
得阿羅漢。具六神通。雖有是益。亦未為難。
於我滅後。若能奉持 如斯經典。是則為難。

「諸餘經典，數如恆沙，雖說此等，未足為難」。諸餘經典就是這部《妙法蓮華經》以外的其他經典，從《阿含經》到《方等》、《般若》這些經。除了《阿含經》是小乘經以外，《方等》、《般若》，甚至最初講的《華嚴》，這個當中不是純粹講的妙法，其中帶有小乘法門，有方便說的法門。唯有《妙法蓮華經》純粹開示悟入，都是指佛的知見，開佛知見，示佛知見，悟佛知見，入佛知見。所以這部經講的無二亦無三唯有一乘法，這部經講的是一乘法。

這些其餘經典有多少？「數如恆沙」，指的印度的恆河，恆河沙那沒辦法計算

了，諸經典所講的法就像恆河沙那麼多。「雖說此等」，那麼多經典的法說起來當然是難，雖然說那麼多的法，難是難，「未足為難」。說那些經典是很難的，但是跟《妙法蓮華經》一比較起來，那就沒有像《妙法蓮華經》這麼難，叫未足為難。

再用比喻，「若接須彌，擲置他方無數佛土，亦未為難」。這個小世界外面是四大海，四大海有四大洲，中間有須彌山。須彌山高到什麼程度？我們看都看不到。我們這世界是在南瞻部洲，在須彌山南邊一個洲。還有東邊西邊北邊四大洲，四大部洲在須彌山的四周，可見得須彌山是很大的。須彌山不只一座須彌山，須彌山有小須彌山、大須彌山，這裏只講須彌山。要把須彌山拿起來用手接住，你一手把須彌山接在手裏面然後擲，擲就投到遠方去。投到遠方那裏呢？他方世界。是那一地方呢？多了，「無數佛土」，他方世界數不清的那些佛土。把須彌山接在手裏投擲他方無數佛土裏面，這個難不難？在我們來說簡直太難了，誰也辦不到，但在這裏「亦未為難」，還不算真正的難。

「若以足指動大千界，遠擲他國，亦未為難」。再說你用一個腳指，不是用整

個腳，只用一個腳指，把大千世界提動起來。提動起來，怎麼呢？一提起來，把它「遠擲他國」，把一個大千世界提起來，踢到其他國土裏面去。「亦未為難」，還不算難。

「若立有頂，為眾演說無量餘經，亦未為難」。有頂什麼？色界天有四禪天，第四禪天有九層，到第九層叫色究竟天，那是最高的了，「有頂」。跑到有頂上為大眾演說「無量餘經」，餘經就是其他的經典。「亦未為難」，也不算難。

這些都不算難，說其餘經，前面開頭講諸餘經典，後面講到有頂天上為大眾演說無量那些餘經，都不算難，為什麼呢？要真正開了佛的智慧，這都不算難，都能夠說的。再把這須彌擲向無數的佛土，把這足挑動大千世界亦未為難，為什麼不難？真正入了定得神通，都可以辦得到。只有「若佛滅後，於惡世中、能說此經，是則為難」。

為什麼在佛滅後於惡世中說這部經是難呢？佛在當時，自己說已經很難了。所以在說《妙法蓮華經》之前，佛用幾十年的時間說那些方便法，一直到靈山會上才

開權顯實說這部經。開權顯實，實就是實相，實相就是真如本性。本性怎麼說？本性不是言語、不是文字能夠表達出來的。言語文字雖然是來記載一部經，但是我們不能把言語文字當作實相、當作真如本性，那個不行。言語道斷，把言語當作佛性，那離開佛性太遠了。這是什麼呢？《金剛經》裏面講，「離一切相」，它是離相，既是一切離了相，這直接指的實相。那怎麼說法呢？所以這就很難。雖然實相就是真如本性，它是真空的，沒有一切相的。但是你要用言語說這部經，這部經是離一切相的，直接指的真如本性，你要懂得怎麼樣用言語文字來表達，這個就是很難了。要有這個本領，雖然本性不是言語文字能夠代表的，只能讓我們去參考。要很有智慧，用言語文字能夠很確確實實的表達出來。連自己以及叫聽經的人、看經的人，不要把文字言語執著當作就是真如本性，難就難在這裏。

現在是末法時期講這部經，我們讀這部經，自己學習這部經，我們都是凡夫眾生，那有什麼辦法？那就要遵照雪廬老人，他不只一次告訴我們，研究經必須找祖師注解，把它解釋清楚。把祖師注解文字解釋清楚了，意思就顯示出來的。那不是

用我們的意思，只能夠把祖師注解的文字解釋，這就可靠。如果不是如此，不遵照祖師注解，或者我們看看經文，文字每個字我們都認識，也不完全依照祖師注解所講的，然後自己發揮自己的意思。你這發揮自己的意思純粹是凡夫的見解，根本與祖師注解的、與佛所講的意思不相契合，那就造業了，那個不算是講這部經。自己講這部經先量量自己，一品惑都沒有斷，是徹底的凡夫，那只有遵照祖師的注解。而且不要認為祖師的注解很簡單，你把祖師注解文字講清楚就可以了，不要隨便發揮自己的意思。這就是在末法時代把真相講出來很難，我們只有用這個辦法，遵照雪公老人家告訴我們的方法是穩妥的。

再說比喻的話，「假使有人，手把虛空、而以游行，亦未為難」。假使是假設，有一個人用手把虛空握起來、抓起來，把虛空持在手裏。持在手裏還不算，還到處游行，把虛空抓在手裏面，到這裏到那裏去游行，佛說這也不算難。我們實際想一想，真難。想想看，每一個大千世界都有虛空，就拿娑婆世界虛空來講，我們看頭頂上一片虛空，已經覺得廣大無邊了。在這虛空裏面有太陽有月亮，還有其他很多

星球，看起來像一條銀河一樣，都在虛空裏面。這個大千世界有虛空，那個大千世界有虛空，虛空沒有界限的。把虛空抓在手裏面，還到處跑到處游覽，這個多麼困難。但在佛來看，這不算難。為什麼不算難？《楞嚴經》裏面講到，當阿難尊者一開悟了，他就明瞭這個道理。把虛空抓在手裏，就像抓了一片樹葉那麼渺小，可以辦得到的。我們凡夫眾生境界沒有轉變，只要境界一轉變了，就能辦得到。

上面這些不算難，難在「於我滅後，若自書持，若使人書，是則為難」。佛說在我滅度之後，如果有人來書寫這部經，而且修行叫持，修持這部經。若使人書，還請別人，叫人家也書寫，這比手拿虛空游行難得多了。為什麼？自己書寫這文字，心就在真空實相上面。而實相是真空，沒有相的。在書寫是用文字相，持也隨著書寫的心就與真空實相兩者相應，這就不容易了。要問我們現在拿《法華經》來寫寫看，或者讀誦看看，我們一般人的心，心就在經文上面。不能把心透過經的文字直接到實相上面，難就難在這裏。所以說「於我滅後，若自書持，若使人書，是則為難」。尤其在釋迦牟尼佛滅度之後，有正法時期、像法時期，現在是末法時期，那

談何容易。

接著再說比喻，「若以大地置足甲上，升於梵天，亦未為難」。若是把這大地「置足甲上」，把大地放在腳指甲上，自己檢查看看，一個腳指甲很小，要把大地置在腳指甲上。這還不算，「升於梵天」，梵天是什麼？我們這世界有三界天，其中欲界天六層，梵天有十八層，四空天有四層。在梵天裏面包括梵眾天、梵輔天、大梵天，這是在初禪天三層梵天。沒有講那一層梵天，要升到梵天上面很難。想想看欲界天就很高了，欲界天有六層，之後才到四禪天。初禪天有三層，二禪天有三層，三禪天有三層，第四禪天有九層，它這是初禪天。想想看，梵天那麼高，把這大地放在腳指甲上面，然後把這大地升到梵天那麼高，這個在我們看起來簡直不可能的事情。但是佛在這裏說「亦未為難」，還不算難。為什麼不算難呢？只要有神通就行，就能把大地放在指甲上面，升到梵天去，這個不算難，可以辦得到。

比這個難的是什麼？「佛滅度後」，釋迦牟尼佛說他滅度，不在娑婆世界到別處去了，「於惡世中」，惡世就是五濁惡世，在《阿彌陀經》講的那五種惡世裏面。

「暫讀此經」，在五濁惡世只要暫讀，別說全部讀了，全部讀當然更好，功德不得了，只要偶而暫讀這部經，讀一部分，「是則為難」，這就很難。為什麼難？特別在惡世的時候，一般人的知見都是與這經相反的。你要讀這部經，想學這部經，全世界那些凡夫眾生都反對，都認為在這時代你還讀這部經。而且這部經講的是真如本性，一切講理性，現在的時代都講功利主義，都是人人為自己。而你學這個跟世界相反的，如果你能獨排眾議，全世界都反對，你能夠堅持來讀這部經，那就了不起，所以難啊。

「假使劫燒，擔負乾草、入中不燒，亦未為難」。佛再假設，劫燒是什麼呢？世界要毀滅的時候。現在世界很好，那像毀滅的時候？但是在全世界都是凡夫眾生，有凡夫眾生的業力。大家業力能夠共同維持住這個世界，看起來一直存在。到了眾生的業力維持不住了，那個世界就會毀了。世界要毀第一個發生火災叫劫火，劫火燒到初禪天，把初禪天燒光了。到第二次那是水災，第三次是風災，一層一層提高。這是火災把初禪三層梵天燒掉，當這劫火來燒，禪天都燒了，那我們人間不

燒嗎？都包括在內的。這個劫火在燒的時候，擔負乾草，挑了一擔乾草，這乾草最容易著火的，要投入到劫火裏面去。那劫火卻一擔乾草燒不掉，這個難不難呢？佛說亦未為難，這不算是難的。

為什麼不難呢？眾生的業力招來劫火，如果其中有一位眾生個別的，他把業力一轉，就燒不了他。問題在這裏，共業造成劫火，共業之中他有別業，個別他修行，如果他能夠把凡夫這業一轉，劫火就燒不了他。

比這難是什麼呢？「我滅度後，若持此經、為一人說，是則為難」。佛說在我滅度之後，如果有人「若持此經」，拿這部經為大眾說那更好，就算他只替一個人說，那就是很難。這個人能夠聽他講這部經，這個人也了不起。現在到這世界去找，能夠願意聽這部經，而且一聽就能夠相信，深信這部經的妙法，這就難了。

「若持八萬四千法藏、十二部經、為人演說，令諸聽者得六神通，雖能如是，亦未為難」。若是使一個人持八萬四千法藏、十二部經，代表釋迦牟尼佛所講除了《法華經》以外的這些經。「為人演說」，而且令那些聽的人，都能得到六神通，六

種神通了不得的，雖然能夠都辦到，也不算難。

這些在釋迦牟尼佛那些聲聞弟子，證到羅漢果就能得六種神通，這個當然不難，可以辦得到。比這個難的是什麼呢？「於我滅後」，在我滅度之後。「聽受此經，問其義趣，是則為難」。在我滅度之後，能聽這部《法華經》，在聽過之後就能夠接受這部《法華經》，就能深信不疑照這經來修持。這義趣重要，聽了這部經，知道這部經的義趣，義指的第一義，唯有一乘法那個第一義，直接指的真如本性。趣是趣向，你一聽一接受這部經，就知道這部經趣向第一義，你都明瞭，這個難。因為今日之下，我們研究這部《法華經》，自己要知道最重要的，就是要了解這部經的義趣。

「若人說法，令千萬億無量無數恆沙眾生、得阿羅漢，具六神通，雖有是益，亦未為難」。假若有人說的佛法，可以叫千萬億無量無數的恆河沙那麼多的眾生，都能得到阿羅漢果，而且具了六種神通，這是大益處，雖有這大益處也不算是難的。為什麼？釋迦牟尼佛弟子證到阿羅漢，既然弟子都得阿羅漢，那無量無數眾生只要

肯學都能得到，這不算難。

「於我滅後，若能奉持如斯經典，是則為難」。為什麼呢？在釋迦牟尼佛滅度之後，有人能夠奉持，奉行修持，如斯，像這部《法華經》的經典。「是則為難」，前面怎麼都比不上這個？要知道前面，小乘得羅漢果那可以辦得到，只要肯修行。但是這部《妙法蓮華經》是大乘法，而且是無上的妙法，難在這裏。

**我為佛道・於無量土・從始至今、廣說諸經・
而於其中・此經第一。若有能持・則持佛身。**

我在成佛之道上面，曾經遇到無量佛土，從一開始到現在，廣說一切經典。而在其中，這部《妙法蓮華經》是第一是最重要的，最好的一部經。「若有能持」這部經，「則持佛身」，這部經等於佛的身體，能持這部經，就是等於學佛得到佛身了。

**諸善男子・於我滅後・誰能受持、讀、誦、此經・
今於佛前、自說誓言。**

「諸善男子」。你們這些善男子，在我滅度之後，誰能受持這部經、讀這部經、誦這部經。現在就在我面前，在佛前「自說誓言」，你們把這誓願說出來。

此經難持·若暫持者·我則歡喜·諸佛亦然·如是之人·諸佛所歎。

接著佛就講了，你們為什麼要發願呢？要知道「此經難持」，這部經，持就是修持，很難修持的。「若暫持者」，假使你們能夠暫持一下。「我則歡喜」，別說完全持就是暫持，我就歡喜。不但我歡喜，「諸佛亦然」，一切佛都歡喜。「如是之人，諸佛所歎」，能持這部經，或只能暫持的人，諸佛都來稱讚。

是則勇猛·是則精進·是名持戒、行頭陀者·則為疾得 無上佛道。能於來世 讀持此經·是真佛子·住淳善地。佛滅度後·能解其義·是諸天、人、世間之眼。於恐畏世·能須臾說·

一切天、人、皆應供養。

「是則」，是指的你能受持又讀誦，你自己修持也教化他人，這就是「勇猛」。「是則精進」，也是精進。「是名持戒、行頭陀者」，你也是持戒，不但持戒而且是行頭陀的。頭陀翻譯中國意思講抖擻，就是把一切塵勞抖擻下去，提振精神起來完全在道上面。這個行頭陀行的人有十二種，真言宗（密宗）有十六種，那說起來很多。比如穿衣服穿糞掃衣，人家不要的衣服，他拿來洗一洗穿在身上，還有其他苦行等。「則為疾得無上佛道」，能夠持、誦這部經，就是勇猛就是精進，就是持戒、行頭陀者，那就能疾得，很快就能得到無上佛道。

「能於來世讀持此經，是真佛子，住淳善地」。「來世」就是未來，在佛滅度之後能夠讀誦這部經，那是真的佛子，真實佛子就是菩薩，行菩薩道。「住淳善地」，淳善是無漏善，決定是住在善地了。這無漏善講到最究竟時，到了妙覺菩薩，起心動念一絲一毫不善法都沒有，那純粹是無漏的。在這裏，不要講境界那麼高，就是說對於這部《妙法蓮華經》有絕對信心，一絲一毫都沒有疑惑，那你就住在淳善地

了。你對這部經一絲一毫沒有疑惑，都有絕對信心，那你講這部經，為他人講，自己修持，處處都不受世間不善法影響。比如說全世界人都是自私自利，都是講為我的，而你現在講的與他相違背，你就是淳善，你就住在淳善地。

「佛滅度後，能解其義」，能夠了解這部《妙法蓮華經》的義趣。「是諸天、人、世間之眼」，那你是世間天人眾生的眼目，眼目就是能看見妙法，作世間眼目。別說我們人間，天上那些眾生看不到這部妙法，那就看不到自己的本性。你能夠這樣，你就可以作天人世間之眼，教他們睜開眼睛能看清楚這妙法。

「於恐畏世，能須臾說，一切天、人、皆應供養」。你能在恐畏世，我們現在就是恐畏世，就是惡世。什麼叫惡呢？一切眾生知見，沒有與《妙法蓮華經》的意思相合，都是相背的。在這情況之下，如果我們來研究這部經就遭到那些人來毀謗。人家用言語來毀謗，我們要是信心不夠的話，大家都說不好，我們也不敢研究。但是能不怕眾人毀謗，我們照樣說，就算是須臾說，能在這麼短時間說，你就了不起。

你就能接受天人一切供養，你能有佛知見跟眾生演講說出來，你就能夠代表佛來接受天人的供養。

妙法蓮華經講記(十一)

第一六九講

這是接在〈見寶塔品〉後面，這一品叫〈提婆達多品〉。

妙法蓮華經提婆達多品第十二

顯法妙利釋尊獲因龍
女獲果顯功行之妙

爾時佛告諸菩薩、及天人四眾·吾於過去無量劫中·求法華經·無有
懈倦。

這一品的題目要花一點時間先研究，提婆達多是一個名稱，我們學佛的人都知道，這位提婆達多是犯五逆重罪的人。實際上是講他垂迹這一方面，垂迹就是在釋迦牟尼佛這個時代，他顯出來這些相的事實。講到本地，他本來的身分，那這一品講出來了，那可不是我們現在所知道的那麼簡單了。

我們先了解這個名稱，提婆達多是梵文，印度文音譯過來的，簡單兩個字叫作達多。前面提婆達多四個字簡稱在經典裏面有時候叫達多，也有時候叫調達，翻成

中國字的意思叫作天熱。為什麼叫天熱呢？這是因為提婆達多在釋迦牟尼佛這時代，他曾經作了五種大逆不道的事情，五種再歸併簡化為三種大逆的事情，所以他在出生的時候，人間、天上心都非常惱熱，因此叫作天熱。

他作的五種大逆不道的事情，叫五逆的惡業，都要墮到地獄裏面去的。這五種惡業第一種破和合僧，僧是要和合，他破壞了和合僧，曾經帶五百個僧眾離開釋迦牟尼佛，他自己單獨成立，好像比佛高，這破和合僧是第一條大罪。

其次他在山上放一個大石頭下來，要用這大石頭來壓釋迦牟尼佛。這大石頭很大的，當他把大石頭從山上放下來時候，山上的神（山有山神），山神一手把它托住了，石頭沒有完全掉下來。但是托的時候，有一塊小石頭掉下來，就那一塊小石子掉下來把佛的身體打傷了，讓佛身體出了血，壓傷佛的腳，這是第二條大罪。想想看，我們一般人拜佛、見佛五體投地那都是最尊敬的，他讓佛的腳出了血，這個是罪大惡極的了。

第三樁事情，他叫阿闍世王把一羣醉象放出來，這個就是《觀無量壽經》裏面

講的阿闍世王，他叫那個王把醉象放出來傷害釋迦牟尼佛，這也是大逆不道的罪。

第四種他曾經用他的暴力，用那拳頭把一個比丘尼活活打死，這個罪也是不得了，大逆不道的罪。

第五種用很毒的藥，放在自己十個手指上面，幹什麼呢？他用這十個手指，在拜佛時摸了釋迦牟尼佛兩腳，讓佛的腳來中毒，想想看這種罪是非常大的。

這個五逆有時候在經典裏面叫三逆，三種逆。他叫阿闍世王把醉象放出來傷害佛，自己再用毒藥塗在手上來毒害佛，把這兩種併起來，都是要陷害釋迦牟尼佛，這樣合起來一共有三種大逆的事情。簡單講有三種，詳細分開講有五逆。

垂迹門，垂是垂示，迹是有痕跡的。在釋迦牟尼佛教化的時候，拿這些事情來顯示，提婆達多犯了五逆或三逆。但是要講到本地，本來的身分，他是一位菩薩，他不但是菩薩，而且過去還曾教化釋迦牟尼佛的，這是講到本地的時候才明瞭。

為什麼在靈山會上把他這事情說出來？特別是《法華經》裏的一品，用意藉著

提婆達多這樣破壞和合僧，以至於想種種方法來害釋迦牟尼佛，犯了這幾種大逆不道的罪惡，這都是墮地獄的罪惡，由他表現出來，講這因果是不會假的，有因必有果。他犯了逆惡之罪，他後來當然要墮落到地獄裏面去。這教我們學佛的人知道明瞭因果，讓人家不敢再犯這罪惡的事情，對一般人來講有教化的作用。

這是講垂迹這部門，講到本地門後面就有說到了，提婆達多他是一尊菩薩，他的心裏始終是清涼的。始終是清涼的，為什麼在垂迹門他造了五逆之罪？五逆之罪是熱惱是煩惱，墮地獄更是熱惱。因為在我們世間，凡夫眾生那一個都是煩惱。前面講過「三界無安猶如火宅」，三界從地獄到人間到天上，天上欲界天、色界天、無色界天，這三界都不是安穩的。前面有比喻，像一個大房屋火燒起來，我們想一想在三界，現在活得好好的有什麼火？它是比喻的話。比喻我們每一個眾生都有無明火，都有見思惑。見思惑就像火，在每一個眾生心裏燒得不能夠有安全的。熱惱，眾生都有像火燒起來的煩惱。這煩字各位看左邊是火字，右邊是頁字，頁字代表我們人的身體，火燒起來燒到我們頭上來了。我們做早晚功課，晚課中念的偈子，如

救頭然，然就是燃燒，那個煩惱燒到我們頭上來了。提婆達多他是菩薩，自己心裏是清涼的，因為眾生滿心都是煩惱不能安，菩薩來度化這些煩惱的眾生，由示現這些罪惡的事情，顯示因果出來，教這些煩惱眾生不要再造這惡業了。煩惱就是疑惑，起惑造業受報，這是我們凡夫眾生惑業苦。所以這尊提婆達多講到本地是菩薩，他示現這些事情來教化眾生。

這部《法華經》前面講的是垂迹門，後面是講本地門。這個垂迹門正式講完之後要流通了，從前面〈法師品〉就開始算是流通的這一分，後來接著〈見寶塔品〉，這裏講作法師弘揚《法華經》功德非常深遠，〈見寶塔品〉也是藉著多寶佛來印證說這部經的功德。現在〈提婆達多品〉還是流通分，由提婆達多來表示過去與釋迦牟尼佛的因緣，以及此生表示出來這些犯罪，來勸人要流通這部經，它還是流通分。

「爾時佛告諸菩薩，及天人四眾」。就是前面〈見寶塔品〉講完了，接著講這一品，這個時候釋迦牟尼佛就告訴靈山會上那些菩薩叫「諸菩薩」，還有「天人四眾」，天道的眾生和人道的四眾弟子。

佛說「吾於過去無量劫中，求法華經，無有懈倦」。吾就是釋迦牟尼佛稱呼自己，他說我在過去時候，那不是短的時候，「無量劫」，是一個劫的時間就長得不得了。在那個時期無量劫，我是求這部《法華經》。「無有懈倦」，一直在那裏沒有疲倦的來求這一部《法華經》。

求這部《法華經》不那麼容易的，我們現在正在研究《法華經》，《法華經》以外還有其他大經，好像很容易，那個道場都有藏經，藏經一找就找到了。可是那時候不容易的，再說求《法華經》並不是把經本求到了，那就算是了，不是這麼說的。求這《法華經》，要真正能把《法華經》裏面很妙、最好的意思能夠說得出來，找這樣的人教他，這叫求。

於多劫中、常作國王·發願求於無上菩提·心不退轉。

「於多劫中」，前面講無量劫，後面講他在很多很多劫中。「常作國王」，經常的每一生每一世都作了國王。作了國王他這國王特別，不像世間一般的國王，仁君也有，有仁心施行仁政的國王也有，那暴君也有很多。可是他作了是什麼國王？「發

願求於無上菩提」，他特別，他在作國王就發願，發什麼願？求無上菩提。無上菩提就是最高無上，沒有比它更高的。菩提翻成中國字意思就是覺悟，這代表把自己本性完全開悟，成佛叫大覺，大覺世尊就是成佛了。這他要求無上菩提，一直往上求「心不退轉」，這心就是發願的願心，要求無上菩提，這個願心不會退轉。

「心不退轉」，發了願一直在那裏求無上菩提，無上菩提從那裏求？要成佛沒有這部經是不行的，這部《妙法蓮華經》就是教人家成佛。了解《妙法蓮華經》，要行菩薩道，要成佛。行菩薩道普通講六度法門、六波羅蜜。

為欲滿足六波羅蜜·勤行布施·心無吝惜·象、馬、七珍、國、城、妻、子·奴婢、僕從·頭、目、髓、腦·身、肉、手、足·不惜軀命。

「為欲滿足六波羅蜜」，六波羅蜜有六種，這裏剛才念的這一段是布施。六波羅蜜就是六度，拿六波羅蜜來度化眾生。六度第一是布施，所以才講「為欲滿足六波羅蜜」。開頭就講「勤行布施」，勤是不間斷的，一直在那裏實行布施這一度。布施我們一般人講把財物布施出去，一般人都有點捨不得，捨就是施捨，有些捨不得。

他這個「心無吝惜」，布施出去無論是財布施、無畏布施、法布施毫無吝惜的。

沒有吝惜指的那些？下面舉的這些事情作代表。「象」，在印度象是一種財產。「馬」這些都是需用的。還有「七珍」，七種珍寶。這個還不算，「國」作國王的時候，把這國家王位能夠捨，把它布施出去。還有「城、妻、子」。「奴婢」，家裏用的奴婢，還有「僕從」，這都是外財。象、馬、七珍、國、城，這是物質方面的，還有其他的動物。妻、子、奴婢、僕從這是人道同類的，更進一步，更可貴的，都能夠布施。這還不算，前面都是外財，講到本身內財，就是自己的「頭」、眼「目」，「髓」是骨髓，「腦」是頭腦，整個「身」體，這個「肉、手、足」，這些內財都能布施出去。「不惜軀命」，整體說起來對身體這身命都不會吝惜。

這一段前面講象馬七珍這些，以至於僕從這都沒有問題。從頭目髓腦，身肉手足這一段，我們是在研究《法華經》，而且這裏是釋迦牟尼佛自己講他過去以來，求無上妙法的時候，要先行六度，行布施這一度的時候，他連這些都不吝惜。我們大家看清楚了，在今日之下先想一想，我們現在跟釋迦牟尼佛距離太遠了，釋迦牟

尼佛他作國王的時候，不只一生一世作國王，很多生都作國王的，而且發願要求無上菩提，所以他才以內財，頭目髓腦身肉手足都可以布施出去。我們是徹底凡夫眾生，現在醫學很發達，有些病人需要換心臟的、換內臟那一部分的，身體那一部分可以換，來徵求那位眾生願意把身體一部分捐出去，現在這個時代有這風氣，這風氣我們可不可以學呢？要知道我們凡夫眾生沒有到釋迦牟尼佛的程度，不說別的，就把眼球挖一個出來，自己就很難、很苦，活著要把眼球挖出來這苦受不了的。

再說自己不是活的時候，在壽命快終了的時候，一般人說反正死了之後身體沒用了，我們那一部分捐出去好了。不知道就在死的時候，不是等一個人死了若干時候，等到第八識完全離開才取那個器官，如果等到第八識完全離開，身體冷了之後，這器官沒用了。一般這器官等這病人一斷氣，馬上就取，這時候這病人，他神識還沒有離開就取器官，身體就會痛得受不了。痛得受不了就起瞋心，念佛的人遇到這種困難的問題，障礙就起來，就往生不了。修普通法門的人遇到這種情況，他雖然沒有發願往生，但是臨命終時摘取身體器官，很痛苦的時候，一起瞋心，他就要墮

落的，這很危險。所以講捐贈內財身體各各器官，必得到像釋迦牟尼佛的程度，到了那種程度別說到臨命終時，就是身體好好沒有病痛，拿刀來摘取他也無所謂。境界到了才行，境界不到是不能說勉強的話，自己說說可以，那境界沒到不能隨便說的，所以這裏要特別了解。如果不了解這一層，有很多人勸他，經裏面就說釋迦牟尼佛也這麼作的，一個修道的人，自己身體死了還捨不得，你就太執著了，這似是而非的話，不要聽他們的。

接著佛繼續說，他這樣發願心不退轉，來求無上菩提，先講布施這一度。

時世人民、壽命無量。為於法故。捐捨國位。委政太子。擊鼓宣令、四方求法。誰能為我說大乘者。吾當終身供給走使。

這一段是講正式來求妙法了。這個時候世間「人民」，在他作國王的時候，「壽命無量」，人民壽命很長，長到無量。「為於法故」，他為了求這妙法。「捐捨國位」。壽命無量什麼原因呢？人民的壽命都無量的。作國王那個作得長久。我們現在是民主時代，民主國家選上一個總統，作不到幾年，然後位子讓給別人了，他就不能再

繼續選了。在古時候帝王時代，他終生作下去。一般人的壽命不過幾十年，在中國過去三皇五帝時代壽命長，活上一百歲以上是常有的事情，到後來不過幾十歲幾十年而已，作國王作天子也不過幾十年。在這裏人民壽命無量，國王也壽命無量，國王的位子一直作下去。而國王的位子他沒有什麼吝惜的，為了求這妙法，所以把國王的位子捐出去，捨棄不要了，要給誰呢？「委政太子」，把國王位子、政治交給他的太子。這不容易，就拿中國古時候來講，老王一直作到死為止，才由他的太子來繼承下去，自己一日不死，他就一直作下去。而他在這裏把國王的位子、政治交給他的太子。

然後他怎麼呢？「擊鼓宣令、四方求法，誰能為我說大乘者，吾當終身供給走使」。他就「擊鼓宣令」，在古時候宣達命令就用擊鼓，鼓一擊四方都知道。擊鼓一宣達這命令的時候，向「四方求法」的。向四方求法這命令宣布就說了，「誰能為我說大乘者」，大乘是成佛的法，看看有誰能夠為我說大乘佛法。「吾當終身供給走使」，我就跟他學。那儒家也講：「有事弟子服其勞」，拜了老師作弟子，就要替老

師作一些事情。所以他說只要誰能把大乘佛法說給我聽，我就拜他為師，我就終身跟他學習，他叫我辦什麼事我就替他辦事情。就提供給他走使，他要我到那裏去辦事，我就聽他的吩咐。使，就是聽他的吩咐。

這樣一向四方求，求法。果然就有人出來了，法沒有人說，這法那是靜態的在那裏，必須有人說法，這才求得到法的。

時有仙人、來白王言·我有大乘·名妙法蓮華經·若不違我·當為宣說。

就在這個時候有位仙人，這仙人當然也不是普通的仙人，他是能夠說這一部《妙法蓮華經》的人。他就來了，「白王言」，就是告訴這國王，他說了，「我有大乘」，你以求說大乘法的，我有。這大乘佛法名字叫《妙法蓮華經》，我能說得出來。但是有個條件，那你一切都是要遵從我的意思。我們過去講的尊師重道，你必得對於我所講的道理要尊重，不能違背。「若不違我」，不違背我。「當為宣說」，我就為你來說這部經。

這個「若不違我」，這含義很多。必須聽這妙法能夠聽得明白，就像孔夫子稱讚顏回那樣，「吾與回言終日，不違如愚」。孔子跟顏回講這學術，講修道的事情，顏回一直在聽，孔夫子終日在講，顏回終日在聽，不違。一直在聽像個愚人一樣，這就是不違。如果沒到顏回這程度（對聖人講的話完全明白，不但完全明白，而且含義很多很多，他都能了解，這才不違）。有的人也許聽不明白，也許老師在講，他還提出一些不贊成的意見來質問，這個風氣現在很多。現在比如說，老師教的學生，往往學生提出奇奇怪怪的問題來問老師。就是一般演講，現在一般風氣，你在講完以後，它還要有一個討論。尤其學術研究，主講人演講完了以後，安排有一些人提出反對的問題來問你，這就是違了。現在的學術風氣，跟各位說求不到真學問。仙人在這裏講若不違我，我講的你要完全能接受，這就是尊師重道，那我才為你說。那個仙人開出這個條件要不違我。

王聞仙言·歡喜踊躍·即隨仙人、供給所需·采果汲水·拾薪、設食·乃至以身而為牀座·身心無倦。於時奉事、經於千歲·為於法故·精

勤給侍・令無所乏。

那時候國王就是後來的釋迦牟尼佛，他一聽到仙人這麼說，他就「歡喜踊躍」，歡喜踊躍跳起來。「即隨仙人」，就追隨仙人，跟他學習。「供給所需」，凡是仙人所需的一切東西，這國王都供給他。例如「采果」，去采那些果實。經文裏面要稍微辨別一下，這采字，下面是木頭，上面分開來的，采收這些果實。還有「汲水」，「拾薪」，在山上撿柴火來煮飯的。「設食」，把飲食盛起來。這些所需以外，「乃至以身」，以自己的身體。「而為牀座」，供給仙人坐在他的身體上，為他的牀座。「身心無倦」，比如說采果汲水這是勞作，很辛苦的事情。再把身體供給仙人作牀座，讓他坐在身上，這在身體方面、心理方面，這國王一直沒有疲倦的時候。

「於時奉事」，他這樣追隨仙人，奉是承奉，事是仙人交代他的事情，他就作仙人交代他辦的這些事情。「經於千歲」，一直經過一千多年。「為於法故」，一切為求這妙法。「精勤給侍」，很精進勤勞的來供給，來侍候這仙人。「令無所乏」，令，就叫仙人所需的都不會缺乏。

第一七〇講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

我念過去劫。為求大法故。雖作世國王。不貪五欲樂。
椎鐘告四方。誰有大法者。若為我解說。身當為奴僕。

「爾時世尊」，就在前面長行文講完之後，釋迦牟尼佛「欲重宣此義」，再把前面說的法再重新說一說。「而說偈言」，就說後面的偈子了。

「我念過去劫，為求大法故，雖作世國王，不貪五欲樂，椎鐘告四方，誰有大法者，若為我解說，身當為奴僕」。

開頭這兩句，就是講釋迦牟尼佛過去怎麼遇到提婆達多，在什麼時候呢？我們現在一般講幾年幾月用年數計算，它這是劫數，一個劫數有小劫、有中劫、有大劫，那算起來時間遠得很。就是釋迦牟尼佛說「我念過去劫」，我一想到在過去那個長遠時間。「為求大法故」，為了要求到這大法，大法指的是這部經的妙法，講到最高

的意義就教人家成佛。成佛憑什麼成呢？我們眾生都有真如本性，這部經直接了當就是開示悟入佛的知見。就直接指的人人都有真如本性，憑這個才能成佛，所以這是大法。釋迦牟尼佛在過去劫就要求這個大法，那時候他還沒成佛，跟我們一樣是普通凡夫眾生，他要求大法。

法是要人說出來的，求大法就是要求誰能說大法的人。所以他就講了，「雖作世國王，不貪五欲樂」。前面講過他那時候是作國王，我們一想作了國王了不得了，就我們地球上中國也好、外國也好，那過去作了天子、作了國王，在人世間是最高地位了，但是世國王只是世間的國王。我們住在這地球上，知道的太有限了，我們所知道的只是地球上的這些國王。按照佛法來講，世界是重重無盡的世間，要算世間這些國王，佛家說個比喻，像吃的糧食那個米，一粒米很小的，世間的國王就像米粒那麼小，叫散黍，散在各世界也多得數不清的。這我們了解他那時候作了世國王，按照世間人來講作了國王不得了，要什麼有什麼，在這裏他「不貪五欲樂」。他不貪五欲這樂，不放在心裏。因為不貪五欲樂，就是照應前面求大法，他覺得世

間五欲樂不是好東西。修道人都講財色名食睡地獄五條根，貪財、貪色、貪名，貪求口腹之慾吃好吃的東西，加上睡，這些是墮地獄的根本。所以他不貪，這個國王是了不起的，他明瞭這個。所以就講，「椎鐘告四方，誰有大法者」。「椎鐘」，敲鐘了，一擊鐘那鐘聲散佈到四方，這樣告訴四方人。「誰有大法者」，有誰知道這大法的人。「若為我解說」，假如他能夠把大法解說給我聽，為我解說。「身當為奴僕」，這就不容易了，自己是個國王，為了求這個大法，只要誰能夠說這大法給他聽，他就願意當這個人的奴僕，一切侍候他。

這個釋迦牟尼佛那時候求，有求必應，果然求到了。他為什麼有求必應呢？我們現在學佛，我們有什麼重要的事情向佛菩薩來求，只要是誠心，不是損人利己，而是為道以正當的求，求是有求必應的。所以他這裏就得到感應了。

**時有阿私仙·來白於大王·我有微妙法·世間所希有·
若能修行者·吾當為汝說。**

這個時候有一位仙人叫作阿私，阿私仙人他就來了。「白於大王」，白是報告，

跟大王講。「我有微妙法」，我有這個微妙的法，就是你所求的大法。這個微妙法是「世間所希有」的，世間非常少有的，這希字當少字講，少有。這種少有的微妙法，我可以為你說，但是有個條件，條件是什麼呢？把這微妙法說給你聽，你聽了之後，不去修行我是不會跟你說的。所以仙人就說「若能修行者」，你要是能夠照我所說的去修行。「吾當為汝說」，我就應當為你說，來說給你聽。

接著這一段，就是國王完全接受他講的條件。

時王聞仙言·心生大喜悅·即便隨仙人·供給於所需。
采薪及果蓏·隨時恭敬予·情存妙法故·身心無懈倦。
普為諸眾生·勤求於大法·

「時」就是阿私仙開出這條件，說完這一番話以後。「王聞」了，就聞阿私仙的言語。「心生大喜悅」，國王心裏生起大喜悅，這喜悅不是普通的喜悅，是大喜悅。為什麼呢？他終於求到能說大法的人了，所以心生大喜悅。接著前面長行文裏面

講，他把國王的位子交代給他的太子，這裏省略不要講那麼多了。「即便隨仙人」，當下他就跟隨仙人了，就是拜仙人為老師。「供給於所需」，仙人一切的衣食所需，都供給給他。比如說「采薪」，他到山上把柴采回來，作煮飯用的。「及果蓏」，果是樹上結的，蓏是地上的藤子，長出瓜這一類的。這都是在外面采收回來，「隨時恭敬予」，什麼時候仙人需要，予，不是隨便拿給仙人，他是非常恭敬來呈給仙人。

他這樣來侍候仙人，叫我們一般人想想，這樣太辛苦了，做了一個時期難免感覺疲倦了，他不然，「情存妙法故，身心無懈怠」。他這樣侍候，供給仙人一切所需的，做的工作很多，他的身體心理都沒有懈怠，也沒疲倦過，為的是什麼呢？「情存妙法故」，情是他的心理，他心理只在妙法那裏。只要仙人跟他講這妙法，這妙法比什麼都好，所以那樣的工作，身體也不覺得累，心理也沒有疲倦，就是心裏存著有妙法。

這樣求妙法，為的什麼？為的自己嗎？經文就說不是的。「普為諸眾生，勤求於大法」，大法跟小法不一樣，小法比如釋迦牟尼佛在早期跟小乘弟子講聲聞緣覺

這小乘法。而這是大法，大法不是專為自己來修，也要同時為所有眾生來求的。所以「普為諸眾生」，普是普遍的，普為諸眾生，代表為一切眾生來「勤求於大法」，勤是勤勞不停止的，在那裏求這大法，為的是一切眾生。

**亦不為己身、及以五欲樂。故為大國王。勤求獲此法。
遂致得成佛。今故為汝說。**

釋迦牟尼佛說了，我那個時候開始，那樣勤求大法。前面也講過普為諸眾生，所以在這裏明顯的說「亦不為己身」。一般說行菩薩道自度度他，當然為自己同時也為一切眾生，這裏講他也不是為己身，「及以五欲樂」，經文前面講不貪五欲，不為自己也不貪五欲之樂，這樣一心求大法。一心求大法，當然不是一生能夠完全求到的。前面阿私仙跟他講，跟你說這大法你要能修行的，不能修行講也沒有用處的。所以他接受這個條件，聽到這大法當然就要修行的。講到修行跟各位說，佛經裏面各大乘經典講過，悟可以很快就悟了，修就沒有那麼快了。比如在《圓覺經》裏面講，頓悟漸修。過去聽過善知識講過大經的，或者自己來研讀，當然也不是短時間

就能悟的，在過去都有研究，研究到這一生，一下子能夠開悟了。開悟是什麼呢？禪宗他悟的就是自己有真如本性。禪宗最普通那個禪師交給學的人，給他一個話頭，給他參，參自己父母未生之前本來面目。那禪師也不告訴他，什麼是父母未生前本來面目，自己去參究。自己參透了就悟了，沒有參透一開口就錯，說不到究竟處，所以禪宗的辦法只是參透不研究這理。那個悟是長時期悟，長時期參，一參悟的是什麼？悟的自己有真如本性如此而已。我們研究教理的人不是參究的，就從佛所講的教理，各大乘經典要一層一層研究，悟也要悟。悟的是什麼？也是明瞭自己有真如本性。所以無論是禪宗參究而悟，或教門在研究教理的人由教理上來悟，悟的就是真如本性。聰明人他可以頓悟，頓悟之後修行不可能一下就修成，頓悟是知道自己有真如本性，要馬上就成佛？沒那回事情。

什麼叫成佛呢？《大乘起信論》講得清楚，我們的真如本性非常清淨的，一絲一毫污染都沒有。真如本性沒有生老病死，沒有這些假東西。就是因為我們從無始劫來一念不覺，不覺悟就不認得自己有真如本性，一下就迷住了，迷住就起了無明，

有無明然後才有生老病死。在世間為了自己，要跟人家爭奪這個東西爭奪那個東西，爭名奪利。愈爭得厲害在六道愈往下沈淪、墮落。要成佛怎麼成佛？純粹講理論，自己本有真如本性就是佛——自性佛。自性佛有是有，但是我們無始劫來有無明有煩惱，然後才有生死。禪家叫你參透，什麼是父母未生前本來的面目，有生死才有父母，沒有生死那有父母？比如我們人由父母把我們生到人間來。本性上沒有生死，那有什麼父母呢？父母未生前本來的面目直接指的就是真如本性。真如本性不生不滅，沒有生死那有父母呢？那個父母指的是無明。所以天台宗講把枝末無明、根本無明，一層一層破除乾乾淨淨，到了最後上涅槃山頂，涅槃山頂指的自己本性。登上涅槃山頂拜別無明父母，跟無明父母分別，本性完全顯出來了，那就不生不滅，生死一切自己作主了。

禪宗就教你參這個，參透了只是明瞭自己有真如本性，明瞭之後還要修，不論是祖師禪也好，是研究教門的也好，都是漸修。漸修從枝末無明開始斷，有見思惑，見惑八十八使，思惑八十一品，合起來一百多。在這麼多當中找出一個最重要的，

就是貪瞋癡。自己看看要把貪心去掉好不容易，不是說我不要貪心說破除就破除了，沒有這樣頓修的人，都是漸修。所以普通法門悟了之後，要修持經過三大阿僧祇劫。

在這裏就說這樣勤求大法，不為己身，也不貪五欲樂，國王專心來求大法、來修行大法。阿私仙人把大法說給他以後，他就要修行。不是修行一生就能修成功，要多生多劫來修。在修行這個時期「故為大國王」，好多世他還是作國王，而且作大國的國王。他這是「勤求獲此法」，勤是勤奮而且不退轉，一直往前面去求，獲得此法。獲叫得，得到這個法。而得這個法跟聞這個法不同的，聞法比如說現在研讀《妙法蓮華經》，我們聞過之後，最重要還要照這個法來修行，修行有成就的時候才是獲得。他作大國的國王不只一世，前面講過有很多世作大國王，求得這妙法。最後「遂致得成佛」，最後遂他所求，求到了，得成佛了。「今故為汝說」，釋迦牟尼佛在靈山會上，所以現在為你們大家說出來，這是過去我跟阿私仙人怎麼向他求法、怎麼樣作他的弟子、後來又怎麼樣修行、成佛了，現在跟你們說這一段因緣。

前面講悟是頓悟，修是漸修，沒有頓修的。但是這裏有，凡事都有例外的，那就是說頓悟漸修是在娑婆世界，我們這世間，按照普通法門要漸修，修三大阿僧祇劫才能成佛。極樂世界就不是如此，所以釋迦牟尼佛講這淨土法門，就教我們學佛的人想要頓修很快成佛，要到西方極樂世界去，到那個世界一生就能成佛。這是講特別法門就有頓修的，在我們這世間都要漸修的。

前面偈頌說完以後，釋迦牟尼佛就說明，把本來跟阿私仙的身分說出來了。

佛告諸比丘·爾時王者·則我身是。時仙人者·今提婆達多是。

佛就告訴靈山會上「諸比丘」，那些聲聞弟子。「爾時王者」，那個時候國王以及後來大國王等等。「則我身是」，就是我本人。「時仙人者」，那個時候阿私仙人教我大法的人。「今提婆達多是」，就是現在提婆達多。

釋迦牟尼佛接著就講跟提婆達多，一個是弟子，一個是老師，先講釋迦牟尼佛自己。

由提婆達多善知識故。令我具足六波羅蜜。慈悲喜捨。三十二相。八十種好。紫磨金色。十力、四無所畏、四攝法、十八不共、神通道力。成等正覺。廣度眾生。皆因提婆達多善知識故。

這一段是佛講，我所以能夠成佛，就是由於提婆達多他是個善知識。佛稱他是善知識，因為這一位善知識「令我」，他教我「具足六波羅蜜」。修菩薩道，任何一位行菩薩道都要修六波羅蜜。不但六波羅蜜，還要「慈悲喜捨」，修成功有「三十二相，八十種好」。成佛之後，身是「紫磨金色」，具備「十力，四無所畏」。度化眾生用「四攝法，十八不共」法，有種種「神通道力」。最後「成等正覺」，成等正覺之後「廣度眾生」，就是普度眾生。這一切「皆因」，都是因為「提婆達多善知識故」，他教我的。

從開始到這裏，這一段經文，有長行文有偈頌。我們研讀也不少了，雪廬老人把前面的經文作個整理，讓我們先看第二二二頁講表，就可以得一個很明確的概念。

請看第二十五講表，〈提婆達多品〉前面科判，「達多通經、釋迦成道」下面有三行。「昔師弟持經」，「結會古今」，中間這一行從過去到現在結會起來，作弟子的成佛果報滿了；作老師的仙人呢？現在還沒成佛，將來才成佛。最後「勸信」。

第二二二頁講表「六度略釋」，六度法門，任何一位行菩薩道，都要共通修六度的。講這六度略釋，概略來解釋，要深的解釋那可多了。六度開始就是「施」，布施。第二是持「戒」。第三是「忍」辱。第四是精「進」。第五是禪「定」。第六是般若，般若就是「慧」。

這六度每一行下面有兩行解釋，一個是根據「大論」，大論就是《大智度論》。再就「十善」，是十善業。大論是虛線連起來的，根據大論解釋施是布施，布施就是「捨」，「依正報」，是誰來布施呢？人都有正報，由我這個人來布施的。行菩薩道是由菩薩來捨，以正報來捨。再「戒」，「防止七支」，七支戒是要戒身體三種惡業——殺盜淫三種惡業，口四業——妄語、綺語、兩舌、惡口，一共有四種。身三口四，本來有十惡業，是十惡業前面七條。戒是防止身三、口四七惡業，防止七支。「忍」

辱這方面，「打罵不報」，凡是別人來打我們、罵我們，我們不要回報。精「進」方面「為事始終」，做任何事情有始有終，不辦到成功不會停止的。禪「定」方面有「四禪八定」，四禪八定就是佛家修禪定，色界有四禪天，無色界有四空定，合起來有八種禪定，一般講四禪八定。講到「慧」這方面「分地息諍」，慧就不簡單了，慧就是般若。般若若有淺講有深講，淺講對聲聞、對辟支佛，聲聞緣覺都可以，講到深處對大乘菩薩才能講。大乘菩薩還不是小菩薩，分地是初地到十地，一地一地般若程度都不相等的，有淺有深的。息諍是什麼？般若是無相的，般若是一切不執著。開了般若智慧可得無諍三昧，世間任何一個邪知邪見，來問難是問不倒的，般若裏面沒有爭辯的，處處都是圓融的。外道來問難的問題，難不倒般若。分地息諍，這是大論裏面解釋的。

後面按照「十善」解釋，布施這方面「不殺盜婬妄」，這就是布施。自己不作這些惡業就是善業。再就是戒律「不兩舌」，不撥弄是非的，這就是一種善。忍辱方面「不惡口」，不要話說出來叫人家過不去，有些眾生出口就傷人。不要出口傷

人，不要有惡口，這口業就是善的。再就「不綺語」，不說那些引人走入邪路綺語，現在網路上、電視裏有些人說話，人家聽起來很喜歡，很有興趣，卻是壞人心術的，不綺語口業就是善的。「不貪瞋」，在意業上面是善的。「不邪見」，沒有邪知邪見的，意業上面的善有十善。六度說起來都合乎十善。

接著講這六度有相生的，由布施生出戒，戒生出忍，一直到後面這慧。另外還有對治的，各位一看就知道。還有果報，布施能對治慳貪，他得的果報大富饒財。後面各位都可以自己看。

最後面有一首偈子，是雪公老師作的。他是根據藏經《月藏經》，是月藏菩薩講的，講六度學佛行菩薩道這個道理。

《月藏經》裏面講的一段文字很長，我們老師就說：「讀誦求菩提，名為著世俗」。只拿讀經、誦經來求正覺求成佛，這叫著了世俗法。這意思就是說，你只是讀經、誦經，這當然有功德，但最重要的讀經、誦經要研究經文裏面的道理，明瞭道理之後要修行。只是讀誦來求成佛，那是世俗法，辦不到，而著世俗來求菩提，

比喻什麼？「星火不乾海」，用星星之火要把大海燒乾了，沒有這回事，辦不到的。「動山吹口氣」，吹一口氣想把一座山搖動了，誰能辦得到？

「欲稱知大岳」，想拿這稱（秤），大的山岳比如中國五嶽，誰能稱稱大岳它多重？誰能辦得到？「提繫用藕絲」，用藕絲又細又容易斷，想把山岳提起來。「與他無少益」，要用著世俗用讀、用誦來想成佛，就如同「星火不乾海，動山吹口氣，欲稱知大岳，提繫用藕絲」，這樣叫人家讀誦學佛，沒有多大益處。「且亦不調己」，對於調理自己也調理不好。

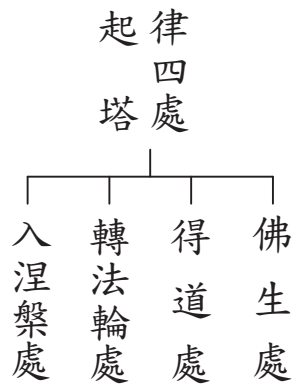
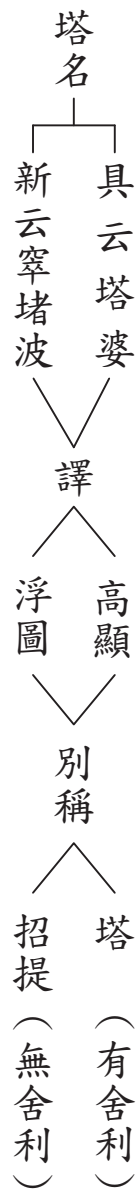
這個意思是學佛的人都要讀誦的，可是讀誦最重要是要研究教理，不明白教理怎麼修行呢？明白教理之後還要修行。普通法門信解行證，解行非常重要，我們念佛法門是信願行，這些都是學佛要領，最重要不要著世俗。不要拿讀誦，求得我自己能夠在世間名也好利也好，藉著讀誦求我有名有利，這是著了世俗。必須從讀誦到研究教理、到修持，都要與世俗相背的。世俗人都是樂五欲，求名求利，我們把教理求明白來修行，與他們相反的。人家要的我們不要，人家不要的我們要，這才

妙法蓮華經講記(十一)

是不著世俗。

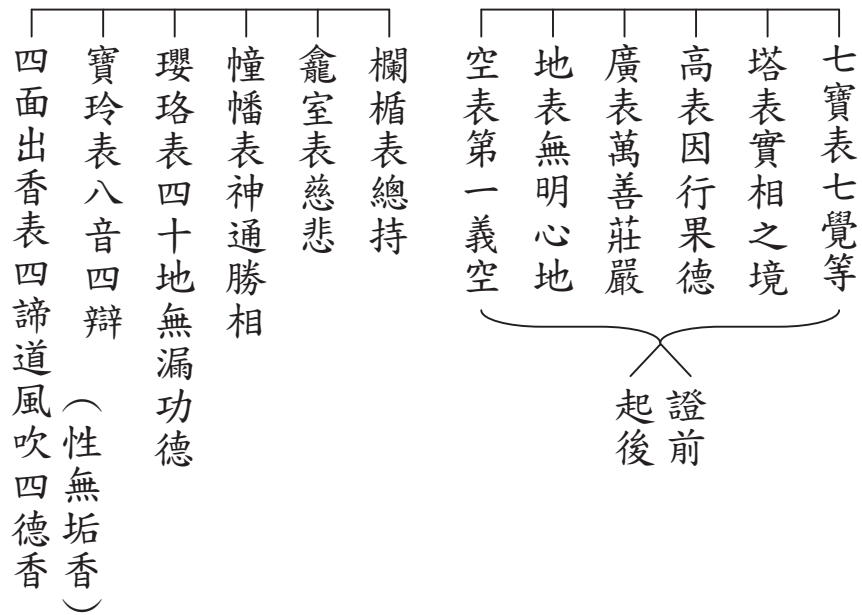
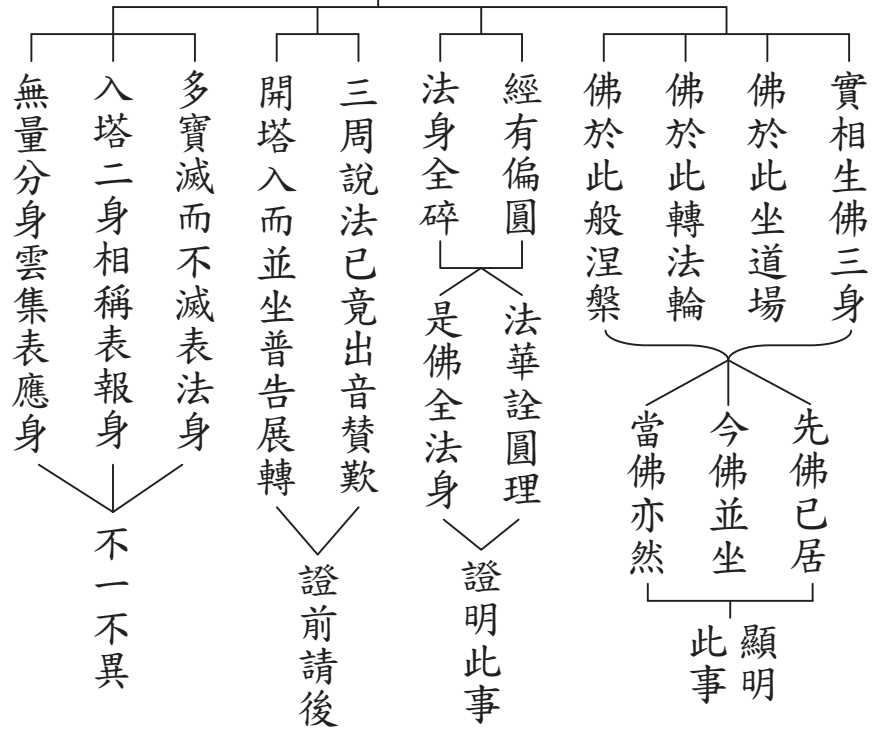
妙法蓮華經講表(廿三)

◎見寶塔品

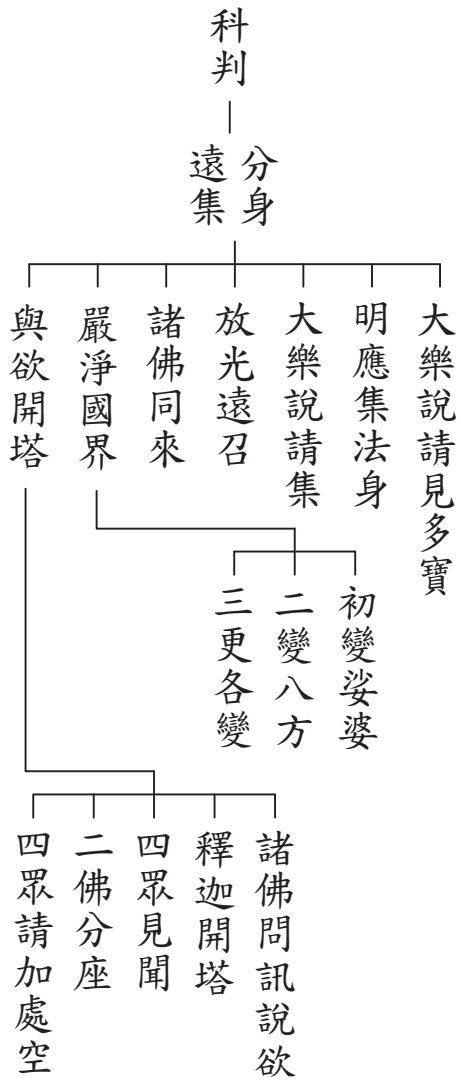
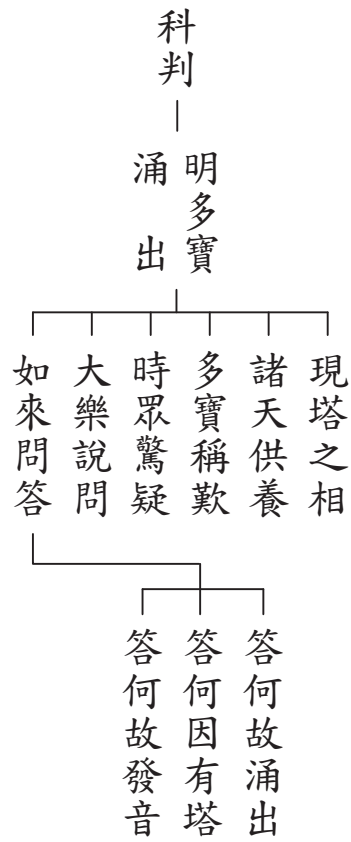


妙法蓮華經講記(十一)

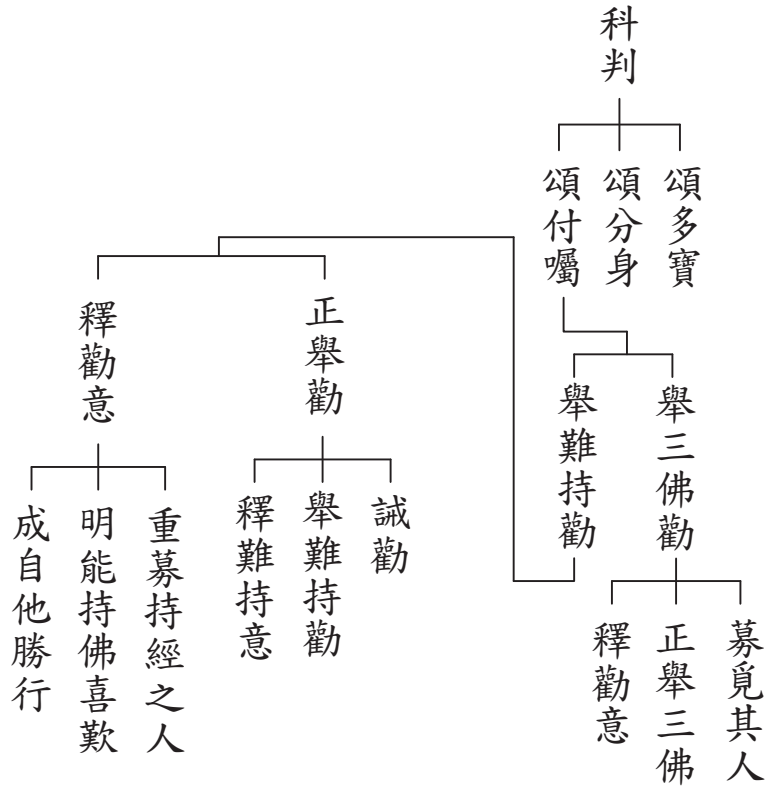
塔涌之義



妙法蓮華經講表(廿四)

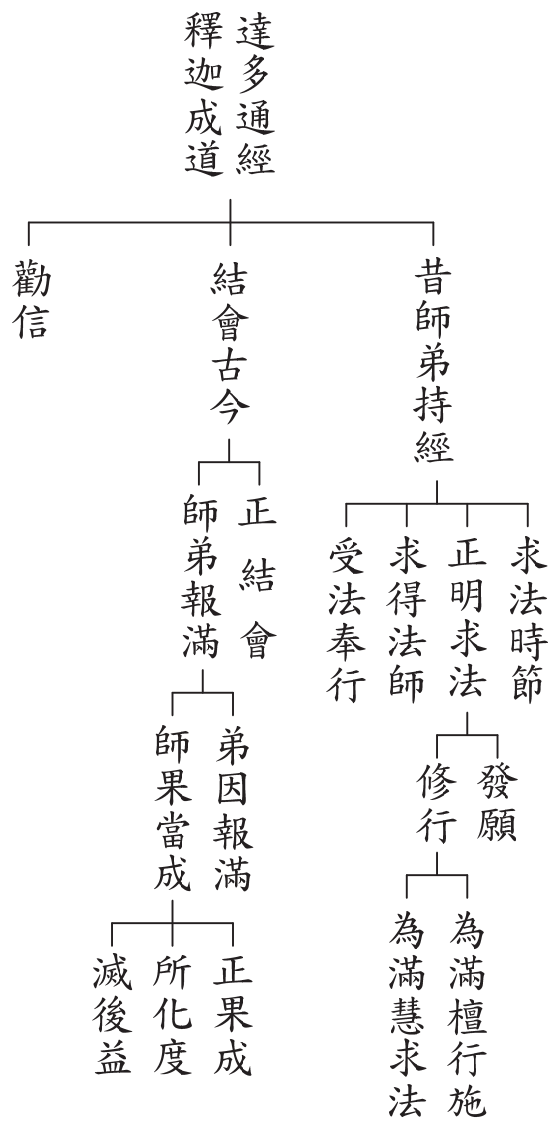


妙法蓮華經講記(十一)

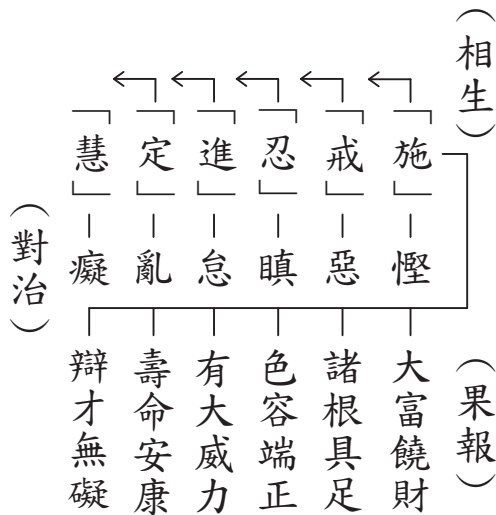
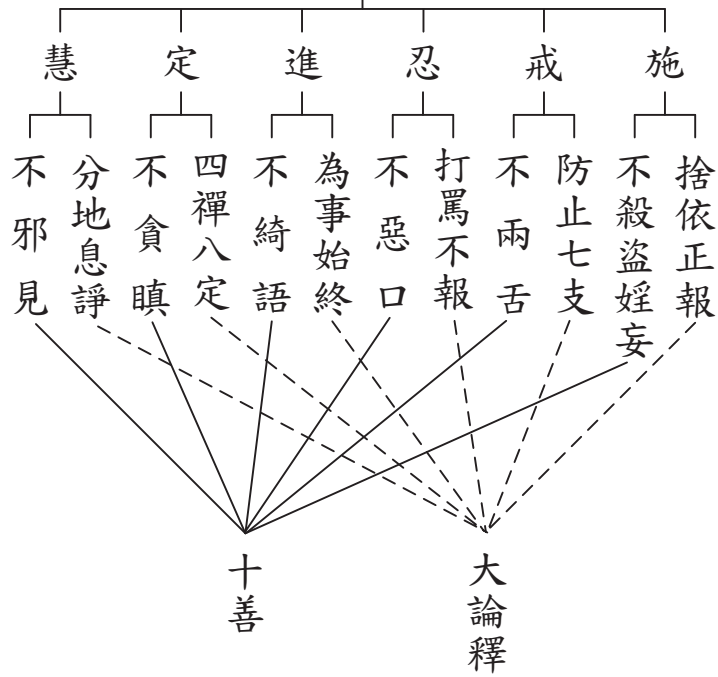


妙法蓮華經講表 (廿五)

◎ 提婆達多品



釋略度六



偈
 讀誦求菩提。名為「著世俗」。星火不乾海。動山吹口氣。
 欲稱知大岳。提繫用藕絲。與他無少益。且亦不調己。

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。

公元二〇一六年六月二十五日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十一）

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）二三一二二六七〇

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 978-986-92997-5-6(第10冊:平裝)

ISBN 978-986-92997-6-3(第11冊:平裝)

1. 法華部

221.51

105004129