

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【十二】

雪明講習堂印行

法華經之十二 目錄

- 一七一、告諸四眾·提婆達多卻後過無量劫·當得成佛·號曰天王如來……………一
- 一七二、於時下方多寶世尊、所從菩薩·名曰智積·白多寶佛……………一三
- 一七三、文殊師利言·我於海中·惟常宣說妙法華經。……………二七
- 一七四、智積菩薩言·我見釋迦如來·於無量劫、難行苦行……………四一
- 一七五、時舍利弗語龍女言·汝謂不久得無上道·是事難信……………五三
- 一七六、爾時藥王菩薩摩訶薩、及大樂說菩薩摩訶薩、與二萬菩薩……………六七
- 一七七、爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼、與學無學比丘尼六千人俱……………八一
- 一七八、爾時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼、作是念·世尊於授記中……………九一
- 一七九、即時諸菩薩俱同發聲、而說偈言·惟願不為慮·於佛滅度後……………一〇七
- 一八〇、我等敬佛故·悉忍是諸惡·為斯所輕言、汝等皆是佛……………一二一

目錄

一八一、諸聚落、城邑・其有求法者・我皆到其所・說佛所囑法	一三三
一八二、安樂行品（二十七講表）	一四五
一八三、安樂行品（二十七講表）	一五七
一八四、佛告文殊師利・若菩薩摩訶薩・於後惡世、欲說是經	一七一
一八五、云何名菩薩摩訶薩親近處。菩薩摩訶薩不親近國王、王子	一八五
附講表	一九九

妙法蓮華經講記（十二）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第一七一講

告諸四眾·提婆達多卻後過無量劫·當得成佛·號曰天王如來、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。世界名天道。

「告諸四眾」，釋迦牟尼佛在靈山會上，告訴四眾就是在家二眾、出家二眾。佛告訴他們說，「提婆達多卻後過無量劫，當得成佛」。你們大家不要看提婆達多現在造了五逆大罪，將來，「卻後」就是往後，他到後來什麼時候呢？「過無量劫」，一個劫數已經算是很長遠的，加上無量劫數，到那個時候當得成佛，他會成佛的，這是給提婆達多授成佛之記了。他成佛之後有名號叫作「天王如來」，天王是他的別號，每尊佛都有自己的別號，凡是成佛的都有後面十種通號。他的世界叫作「天道」，這也是特別的。

佛的名稱叫天王，他這世界叫作天道。這個天字，祖師就注解，這不是普通的天，是第一義的天。所謂第一義的天就是性天，直接指本性的天。為什麼是本性的天呢？就圓教法門來講，提婆達多處處來反對釋迦牟尼佛的，這叫逆。在我們普通人看起來，這怎麼能夠成佛呢？但就圓教來講，他有這逆行道，其結果跟順道是一樣的，講逆講順，圓起來講都能成就，這就不可思議了。所以講這天道，祖師就講他所行的是非道不是正道，是逆行道，但是這逆行道可以通達佛道，這叫作天道。

雖然這麼說有這逆行將來可以成佛，但是他五逆這因果不能免的，所以提婆達多後來又墮地獄。在墮地獄的時候，他知道念佛可以挽救的，他念南無佛。南無佛，念到南無這兩個字，佛還沒有念出聲音來就墮到地獄裏去了，這有因必有果的。墮到地獄裏以後，釋迦牟尼佛就說了，提婆達多墮到地獄裏面經過三劫，罪報滿了之後，從地獄裏面出來，就到人世間來。他成為人身繼續學佛可以證到辟支佛，辟支佛比羅漢要高一等。在他從地獄裏面出來，生到人間後來他出家了，帶著鉢向人家乞食。他已經有宿命通了，就在乞食的時候，知道自己過去陷地獄的時候，臨終只

念南無這兩個字，憑著這種力量可以現在再到人間來，這一想覺得很慚愧，就不吃飯了，人家給他的飲食他不用了，就滅度了。再一轉世當然還是到人間來繼續修，這是他過去的一段因緣。雖然說在圓教上面來講，他將來可以成佛，但是造五逆大罪還是要墮地獄的。

這裏釋迦牟尼佛跟四眾來講，提婆達多將來成佛。什麼時候成佛？「卻後過無量劫」，這個無量劫包含釋迦牟尼佛說提婆達多墮到地獄裏面去，在地獄裏面也要經過三個劫。以後出來到人間學佛，可以得辟支佛，有宿命通知他的過去，然後滅度，再到人間，這一切一切指的後來無量劫。到無量劫，那就說不清了，然後他才證到佛果。佛授記以後，他將來怎樣度化眾生？度化的眾生有多少？

時天王佛、住世二十中劫·廣為眾生說於妙法·恆河沙眾生得阿羅漢果·無量眾生發緣覺心·恆河沙眾生發無上道心·得無生忍·至不退轉。

這是講提婆達多成佛之後，他所度化眾生有這樣的成果。「時」，這個時就是提婆達多成佛的時候，他特別名號叫「天王佛」。住在世間有「二十中劫」。一個大千世界裏面講成住壞空，就是大劫，每一個成住壞空，一個住世的住劫是一個中劫。住世二十個中劫，這時間很長了。「廣為眾生說於妙法」，廣度眾生就為眾生說什麼法呢？說《妙法蓮華經》這妙法。

由他度化的眾生有「恆河沙」，印度那個恆河裏面有多少沙呢？那當然算不清，有那麼多的「眾生」，可以得到「阿羅漢果」。證到阿羅漢果六道輪迴就出去了，生死輪迴問題就解決了。還有呢？「無量眾生發緣覺心」，還有數不清的眾生發了這個緣覺心，緣覺比羅漢還要高。還有「恆河沙眾生」那麼多，「發無上道心」，無上道心就是發菩薩心。換句話說發菩薩心就是要學成無上道，就是要成佛的。這麼多恆河沙眾生都要發菩提心成佛，他們將來「得無生忍，至不退轉」，可以得到無生法忍，就不會再退轉。

羅漢果和緣覺心我們都了解了，發無上道心就是要行菩薩道，發成佛的心。行

菩薩道得了無生忍，就有保障了，到了不退轉那更好。所謂無生忍就是他悟到了不生不滅。不生不滅是什麼？就是我們的真如本性，對於真如本性真正大徹大悟了。大徹大悟之後他的心就在法上面，心心念念就在不生不滅法的上面。忍是不受世間一切生滅法那些邪知邪見的影響，就忍可在心裏面，他心就在無生法上面，叫無生忍。這個無生忍到什麼時候呢？別教登地菩薩，到了初地。初地菩薩他真正見到自己的法身了，也就是自己不但悟了，而且真正見到真如本性了，所以從初地菩薩可以證到無生法忍。這無生法是初步的，他還一步一步、一地一地往上修，每一地往上面往前面進步的。他這忍的工夫一地一地的加得深厚，到了第八地菩薩可以說無生法忍，到最高的境界了。本來在初地這是不會退轉，到了第八地的時候絕對不會退轉。所以後面這兩段是講提婆達多他成佛之後，住在世間住二十個中劫。他教化的眾生有那麼多的，他說的妙法，度化眾生有恆河沙數那麼多的證到羅漢果，有無量眾生發緣覺心，恆河沙的眾生發無上道心，發了這心之後可以得無生法忍，一直到不退轉。

後面再講天王佛住在世間二十中劫之後，他要入滅的，之後他留這法在世間，正法時期也有二十個中劫，那些眾生還能夠得到天王佛這妙法的利益。

時天王佛般涅槃後。正法住世二十中劫。全身舍利、起七寶塔。高六十由旬。縱廣四十由旬。諸天人民。悉以雜華、末香、燒香、塗香。衣服、瓔珞、幢幡、寶蓋。技樂、歌頌。禮拜、供養、七寶妙塔。無量眾生、得阿羅漢果。無量眾生、悟辟支佛。不可思議眾生、發菩提心。至不退轉。

「時」，這時字就是天王佛住世二十中劫，到後來快入滅了，這個時候「天王佛般涅槃」，般涅槃就是入滅的意思，簡單講就是涅槃，更簡單講就是入滅了，有時候講圓寂，在這裏講般涅槃。任何一尊佛在經文裏面講般涅槃是入滅了。一般人講死了就叫入滅，其實不是，在他這天道國度裏面，離開他所教化的世界，這叫入滅，實際上他換到另外一個地方去了。成佛那還有死呢？換到另外一個世間幹什麼

呢？還是度化眾生。這裏講般涅槃後，他這法還是留在這世界，這個時期叫作正法。正法時期有多久？二十中劫。跟他住世二十中劫還是一樣的，時間那麼長。「正法住世二十中劫」，「全身舍利」，就是講他在涅槃時候，他留下來佛的身體，這身體叫作舍利，舍利是全身舍利，整個身體就是一個大舍利。在這世界裏面學佛的人，就把他的全身舍利造了一座供養舍利的七寶塔，塔是用七寶造成的。「高」度有多少呢？「六十由旬」，「縱廣四十由旬」。六十由旬高，可見得很高。縱廣，是它佔的面積，地上的面積有四十由旬。這座七寶塔可見得有多大了。

這樣大的七寶塔在那個世界裏面，「諸天人民」，天道的眾生，人世間的人民都來供養七寶塔。以那些東西來供養呢？「悉以」，那些諸天人民拿「雜華」，華是很多的，不只一種華叫雜華。香也不只一種，有「末香、燒香、塗香」。還有「衣服、瓔珞」，以及「幢幡、寶蓋」，這裏我們看得到的，道場都有。「技樂」，那些表演音樂等等。「歌頌、禮拜」，拿這些來供養七寶妙塔。拿這些華、香、衣服、瓔珞、幢幡、寶蓋、技樂、歌頌、禮拜，拿這些來「供養七寶妙塔」。從妙華到寶蓋，這

是拿外面東西，技樂、歌頌這是諸天人民由他們本身發出來供養寶塔。還有禮拜，這些諸天人民以本身來禮拜七寶妙塔。

這裏要注意，拿這些來供養，他才能得到這妙法。所以後面就講，「無量眾生、得阿羅漢果」，無量眾生多得數不清的，他們都能證到阿羅漢果了。還有「無量眾生、悟辟支佛」，悟辟支佛這有不同的，比如說就拿釋迦牟尼佛到這世間來講，證羅漢果那就是聲聞弟子跟佛學，聽佛講四諦法，學成功了證到羅漢果了。那個緣覺辟支佛呢？他有兩種，一是獨覺，一是緣覺。緣覺也是跟佛學的，從十二因緣法，證到辟支佛。獨覺是佛不住世的時候，或是沒有遇到佛，他自己看見自然界各種生滅法，看見飛花落葉流水，在那生滅不停，他就由生滅法悟到無生法，他可以證到辟支佛。所以在這裏面講天王佛般涅槃以後，他的正法住世二十中劫包括有證到羅漢果的，有悟到辟支佛的。還有不可思議眾生，那更多了，這些眾生都發菩提心學大乘妙法。發這個心他當然學這菩薩道，一直學到能夠不退轉。就是在他不住世，在正法時期二十中劫裏面，還有這麼多眾生得到這些利益。

前面這幾段是講提婆達多，在這一品以前是〈見寶塔品〉，這幾品都是來證明釋迦牟尼佛，在靈山會上講《妙法蓮華經》，這個妙法不但釋迦牟尼佛這時候講，過去的古佛多寶佛，他也在護持，證明過去多少佛講這妙法，他都攜帶寶塔來印證的，這是過去佛來印證釋迦牟尼佛講這妙法。現在提婆達多，佛在這裏給他授記將來成佛，他也是說這妙法。說這妙法得的利益那麼多，也就是證明釋迦牟尼佛，這次在靈山會上講這妙法，過去佛、未來佛都要弘揚這妙法。因此釋迦牟尼佛意思就是說靈山會上這些大眾，這妙法一定要信。不但自己相信自己修，而且要發心把這法傳下去，流通下去，垂迹門流通分就是這個意思。

接著這一段，就釋迦牟尼佛正式勸告靈山會上的大眾，一定要相信這個妙法。這妙法對學佛的人，那真是成就不可思議功德的。下面我們看經文：

佛告諸比丘。未來世中。若有善男子、善女人。聞妙法華經提婆達多品。淨心信敬。不生疑惑者。不墮地獄、餓鬼、畜生。生十方佛前。所生之處。常聞此經。若生人天中。受勝妙樂。若在佛前。蓮華化生。

釋迦牟尼佛就告訴那些比丘，這是出家的男眾。「未來世中」，在將來的時候「若有善男子、善女人，聞妙法華經提婆達多品」，聞到這一品，他們能夠「淨心信敬，不生疑惑者」，這八個字重要——淨心信敬不生疑惑。如果這樣，他們不會墮地獄、也不會墮餓鬼、畜生這三惡道。他可以「生十方佛前」，他要生到十方世界有佛的佛前。「所生之處」，他們無論生到那裏，「常聞此經」，他會常聞到這部經。「若生人天中」，若是生在人道天道者，他可以受到「勝妙」之「樂」。「若在佛前」呢？他會「蓮華化生」。

「淨心信敬」，淨心就是清淨心。什麼是清淨心？這個清淨心是學佛的人，這個心理就是從真如本性裏面起的作用。這個清淨心看這世間善人惡人，雖然善人做這些善事情，惡人做很多惡事情，清淨心一看，善事惡事，做善事的人過去他有善根，做惡事的人他是惡習氣，都不是本有的。本有的是什麼？無論善人惡人都有真如本性，每個人都有自己的清淨心，不過他們沒有把清淨心發出來而已。那你是行菩薩道，你對〈提婆達多品〉有淨心，你看一切眾生——惡眾生善眾生，就直接看到

他們的本性。善人，希望他的本性繼續能夠發覺出來；惡人，能夠讓他這惡習氣從此不要再造了，給他迴向，用教化的方法，希望他惡業不要繼續造了。在自己心裏一片淨心，這是生出淨心來。

這個「信心」，遇到惡知識，任何邪知邪見造惡業的眾生，對他不要怨恨，拿他來磨鍊自己，自己好像是一塊生的鐵，要經過大的洪爐鍛鍊，這惡眾生他怎麼樣惡劣的對待你，你不但不要怨恨他，反而把他當作是磨鍊你的善知識。這樣一想，對於這一品所講的，你就有信心了。

這個「敬」字也是這樣，人家直接侵害你種種名譽也好、各種權利也好，你不要把他當作一個惡人，也就是把他當作是磨鍊，讓你成就道業，就像釋迦牟尼佛看提婆達多一樣的，這叫敬。

「不生疑惑」，一般人遇到不好的逆境，就想學了佛，運氣還不好，什麼道理呢？他就懷疑了。真正學佛的人，順境逆境都不會讓他對學佛有任何懷疑的，這叫不生疑惑。順境當然要繼續學佛，逆境還是要繼續學佛，有這樣的心理叫不生疑惑。

果然這樣的話，不但不墮三惡道，更重要的可以生到十方佛前，都是生在有佛的世界，而且還會聞到這部《妙法蓮華經》。想想看我們大家現在都是聞這部經，如果我們過去生沒有聞過這部經，今生別說學這部經，就連這部經的名稱我們都不知道，可見得我們大家對這部經都有緣分的。

要生在人道中、天道中，他「受勝妙樂」。為什麼受勝妙樂？他聞到妙法，他在人道之中跟一般人不同的，就在天道也跟一般天道眾生不同的，他有勝妙樂，為的是有這妙法，樂這個道。

最後若在佛前，生「在佛前，蓮華化生」。蓮華化生跟一般講胎卵濕化的「化」不同的，六道以內的眾生有化生。而這個蓮華化生跟那個化生完全不同的，這是在蓮華上化生，我們要分辨清楚。

第一七二講

於時下方多寶世尊、所從菩薩·名曰智積·白多寶佛·當還本土。

就在這個時候，「下方多寶世尊」，在這一品前面見多寶塔那一品，就是多寶佛，在靈山會上，跟多寶佛一起來的那些菩薩，有一尊叫智積菩薩。他在這時候就跟多寶佛說：我們現在回去吧，「當還本土」，要回到多寶佛原來的地方。這是流通品，〈見寶塔品〉和〈提婆達多品〉也是流通。多寶佛從靈山會上出現的時候，是來證明釋迦牟尼佛講的妙法，這部經不但釋迦牟尼佛講的妙法，過去世多少佛都要講這部經的，所以多寶佛是勸流通分裏面出現。〈提婆達多品〉也是這樣，由釋迦牟尼佛自己說出來了——他跟提婆達多的因緣，講到因緣就講到這部《妙法蓮華經》。說到這裏，多寶佛「所從」，就隨著多寶佛來到靈山會上的菩薩很多，這其中有一名菩薩叫作智積。他的意思說，既然多寶佛和跟多寶佛來的菩薩們，到靈山會上來是為證明這部《妙法蓮華經》，在各各世界成佛，無論那一尊佛都要說這妙法。多寶佛為了證明這件事情，證明完了，那就應該回去吧，智積是這個意思。大家都已經

知道這個妙法，佛佛道同，那一尊佛都要講妙法，事情證明完了就要回去。

智積菩薩怎麼是多寶佛所從來呢？多寶佛早就入滅了，在寶塔裏面那還有菩薩跟他學佛？祖師解釋，這次跟多寶佛隨著寶塔來的那些菩薩，應該是奉養多寶塔的那些菩薩。因為多寶佛入滅之後，全身舍利由他的弟子造了一個塔，然後他在塔裏面，供養寶塔的這些也是菩薩，所以跟他來的。

智積菩薩稟告多寶佛要回去的時候，釋迦牟尼佛就留他。

釋迦牟尼佛告智積曰·善男子·且待須臾·此有菩薩、名文殊師利·可與相見·論說妙法·可還本土。

釋迦牟尼佛看見智積菩薩，啟請多寶佛要回去的時候，釋迦牟尼佛就告訴智積菩薩說，「善男子，且待須臾」，你且稍微等一下。「此有菩薩」，這裏有一尊菩薩，「名」字叫「文殊師利」。「可與相見」，你可以跟他見面。見面幹什麼呢？「論說妙法」，你可以跟文殊師利見面之後來討論這個妙法，討論完了以後，「可還本土」。

這裏祖師就注解出來了，為什麼釋迦牟尼佛留智積菩薩不要馬上回去呢？因為講到眼前靈山會上這些因緣，大家雖然是明瞭了，但是講到過去久遠的因緣，那還沒有表達出來。所以佛就藉著請智積菩薩稍微留一個時候，跟文殊師利菩薩討論這個妙法，就引起下面智積跟文殊兩人互相問這妙法，就經文承上啟下，這是脈絡。所以佛要請智積菩薩留下來，跟文殊菩薩一討論的時候，又把這妙法讓人家了解更深遠的道理。

爾時文殊師利、坐千葉蓮華。大如車輪。俱來菩薩亦坐寶蓮華。從於大海娑竭羅龍宮、自然涌出。住虛空中。詣靈鷲山。從蓮華下。至於佛所。頭面敬禮二世尊足。修敬已畢。往智積所。共相慰問。卻坐一面。

這裏要先說明一下，在《妙法蓮華經》開頭〈敍品〉裏面，文殊菩薩就在座，為什麼他在這裏要坐千葉蓮華從大海龍宮裏面出來？後來祖師從好幾方面來解釋，簡單的說，菩薩跟聲聞弟子不同的，佛在那裏講經，或者不講經的時候，這些

聲聞弟子一直追隨佛來學，是常隨眾。菩薩不是如此，菩薩他參加這個法會，完了以後，菩薩還到別的地方去度化眾生，所以他不是常常跟隨釋迦牟尼佛的。因此這部經很長，並不是說從〈敍品〉一直到後面一天就講完了，沒那麼快，時間拉得很長。所以在〈敍品〉裏面有文殊師利菩薩，講到這裏，這是垂迹門的流通分了，在這之間，文殊師利菩薩可能到他方去度化眾生了，現在又回來了。

這段經文好懂，我們就看看：「爾時」就是釋迦牟尼佛請智積菩薩稍微停留一個時候，就在這個時候，「文殊師利」他就出現了，他「坐」在「千葉蓮華」上面，蓮華「大如車輪」，大如車輪並不是我們看見的車輪那麼大，大指的這千葉蓮華很大的，大到什麼程度？這裏沒有講，如車輪，他坐的千葉蓮華非常大的，蓮華的形狀跟車輪圓的差不多。還有「俱來菩薩」，俱來就是與文殊師利菩薩一起來的這些菩薩。「亦坐寶蓮華」，每一位跟他來的那些菩薩，都是坐在寶蓮華上面。文殊和這些菩薩一起，「從於大海」，就從大海，什麼海呢？名字叫作「娑竭羅」，翻成中國字的意思叫作鹹海，也叫鹽海，大海的名字叫娑竭羅。大海裏面有「龍宮」，娑竭

羅的龍宮。從那個龍宮「自然涌出」來了，出現在什麼呢？「住虛空中」，文殊師利菩薩跟他一起來的菩薩，從海裏面冒出來，住在虛空中。「詣靈鷲山」，一起到靈鷲山這邊來。

到了靈鷲山，原來他們住在虛空中，現在「從蓮華下」，靈鷲山就是釋迦牟尼佛在這山上講《妙法蓮華經》的地方。他們一到的時候，就從他們所坐的蓮華下來。下來之後「至於佛所」，就到佛所在這個地方來。「頭面敬禮二世尊足」，他們就禮拜二世尊，就是釋迦牟尼佛、多寶佛。這個照應前面，因為多寶佛他是在寶塔裏面，釋迦牟尼佛開了寶塔，多寶佛就請釋迦牟尼佛一同坐在寶塔裏面，這二尊佛就是二位世尊，現在還在寶塔裏面，坐在那裏。這個時候文殊師利菩薩以及跟他一起來的菩薩們，都來頭面敬禮兩位世尊的足。「修敬已畢」，這禮一般都是如此的，他先要來禮拜兩尊佛，拜了之後「往智積所」，文殊師利菩薩就到智積菩薩那個地方。「共相慰問」，見到智積菩薩，兩者互相慰問。兩人見面寒暄說些問候，是互相關切對方。慰問之後「卻坐一面」，卻坐就是退坐在一面。

這是經文過節的地方，什麼叫過節呢？就從這裏引起後面智積菩薩跟文殊菩薩兩人互相問答，就把《妙法蓮華經》所講的妙法又更深入一層讓我們了解，它妙在那裏。後面藉著龍宮這龍王之女，即生成佛，這是妙法它的妙處在此。所以在這裏引起下面論說妙法，這是經文轉入更深的一段。

接著就是問答了，這一段很長，我們就一小段一小段來研究。

智積菩薩問文殊師利·仁往龍宮·所化眾生·其數幾何。

智積菩薩就先問文殊師利菩薩說，「仁」是稱呼文殊師利的，這是普通說仁者的意思。仁者，「往龍宮」，就問文殊師利你到龍宮裏面去，在龍宮幹什麼？當然是要說法來度化眾生。「所化眾生」，你到龍宮裏面所教化的眾生。「其數幾何」？受你教化的眾生有多少呢？先問受教的眾生有多少人？

文殊師利言·其數無量·不可稱計·非口所宣·非心所測·且待須臾·
自當證知。

文殊師利就答復智積菩薩，他說了「其數無量，不可稱計」。你問我在龍宮裏面教化眾生有多少人，那我可以說，我在龍宮裏面所教化的眾生數目多少呢？無量，不可稱計。數目既是無量，就沒辦法計算。既是沒辦法計算，「非口所宣」，不是用口能夠說出來的。宣是宣說的意思，不但不是口能夠說出來，因為口裏所說的是有數的，無量的你怎麼說法呢？而且「非心所測」，心理測量比口說快得多了，口裏說得很慢，有限制的，心一想那是無限的。比如我們人坐在這屋子裏面，說的言語、出的聲音就在這屋子裏面，屋子外面就聽不到了。那心就不一樣了，心沒有音聲的、沒有數目的。心裏一想不但可以跑到屋子外面，那太虛空裏有多少星球？心裏一想就到了。在這裏講，心測都測不到，可見得在那裏教化的眾生是有多少了。

既是數量是無數的，口也說不出來，心測量也測量不到，怎麼辦呢？「且待須臾」，文殊師利菩薩跟智積菩薩說了，你稍待一下，須臾是很短的時間。「自當證知」，自然獲得證明，你就知道了。

這個意思就是口說的、心理所測量的，都不能給他一種真實的感受，必得用事

實來證明。所以我們學佛的人講，學佛整個過程叫作信解行證，最後要證。信是要相信自己有真如本性，能夠成佛。信不夠還要解，要研究佛理。解是不錯，懂得道理了，如果不修行只解，那不叫修行。一般人只解，把佛法當學問來研究，也把儒家經典當學問來研究，不講究修行，那只是學問而已，沒什麼大作用，一定要行了之後才能證。證什麼呢？本性。見到本性就證到本性，是這樣的可貴。本性上沒有生老病死，證才知道。在這裏意思就是說，你問我在龍宮裏教化眾生有多少？我只告訴你多少數目字，沒什麼大的意思，必得要有事實來證明，那些受教化的眾生，他在學這妙法的時候，真正得到的利益。我所教的這些眾生，不是教他學問，是教他能夠得到妙法的利益，是這個意思，自當證知。

所言未竟·無數菩薩、坐寶蓮華·從海涌出·詣靈鷲山·住虛空中。
此諸菩薩·皆是文殊師利之所化度·具菩薩行·皆共論說六波羅蜜。
本聲聞人、在虛空中說聲聞行·今皆修行大乘空義。

「所言未竟，無數菩薩、坐寶蓮華，從海涌出，詣靈鷲山，住虛空中」。文殊

師利菩薩「所言未竟」，話還沒有說完。「無數菩薩」，這時數不清有多少位菩薩。「坐寶蓮華」，那些菩薩都是坐在寶蓮華上面。「從海涌出」，從大海裏面冒出來了。

「詣靈鷲山」，詣就是到，前往靈鷲山，釋迦牟尼佛說妙法的地方。「住虛空中」，這些無數菩薩到靈鷲山，沒有下來先住在虛空中。為什麼住在虛空中呢？真如本性體就是真空的。這個真空不是聲聞弟子所了解，聲聞弟子當然也學空，那空是偏空，這個住在虛空中這個空，菩薩是真空又妙有。空有是圓融的，這是菩薩，所以住虛空中。虛空加個住字，真空妙有，菩薩學佛都是要這樣，所以他們住在虛空中。

「此諸菩薩，皆是文殊師利之所化度」。這些菩薩都是文殊師利菩薩所化度的，化是教化，度是度化的意思。「具菩薩行」，他們都具備菩薩行止的，這些工夫都有。「皆共論說六波羅蜜」，他們共同來議論，「說」，論說這個六波羅蜜。六種波羅蜜，任何一尊佛，他在行菩薩道的時候，都要學六波羅蜜。而且這六波羅蜜最重要的從布施持戒一直到後邊般若，般若非常重要。布施也要般若智慧，持戒也要般若，忍辱也要般若，精進禪定無一不需要般若。有般若這智慧，來實行布施持戒才如法，

才能把世間法貫徹到出世間法。沒有般若智慧那個布施都是世間法，布施頂多得一點福報而已。所以達摩祖師到南方來，梁武帝問達摩祖師，我這樣護持佛法，興建這麼多的寺廟，梁武帝自己也說法，幫助這麼多的人來學佛，我的功德有多少呢？達摩祖師講：沒有功德。梁武帝聽不懂，做這麼多事情你說我沒有功德，他不相信。兩者談話不投機，所以達摩祖師跑到河南去了，到少林寺面壁九年，然後才遇到二祖。這意思就是說功德與福德不同的，布施持戒不懂得般若，你做得再多，都是得一點福報而已，不能成為出世法。所以在這裏講，這部經前面講六度，前面五度，每一度都是要講般若，要靠智慧的。因此在這裏講，皆共論說六波羅蜜，可見得六波羅蜜都要講般若，講智慧，那不是我們一般人所能了解。

現在雖然簡單介紹出來，你要跟現在那些大慈善家，他每個人就像梁武帝一樣，認為我做這麼多的慈善事業，我應該有很多功德，若你告訴他沒有功德，他就聽不進去了，其實這是真實的話。你現在別說救濟多少貧窮的人、救助多少急難的人，《金剛經》裏面講得多麼透徹，你就是把大千世界的七寶整個布施出去，那還

是有相的，還是世間法，還不如給人家說說《金剛經》裏面四句偈。為什麼呢？你拿金銀財寶來救濟人家，只是救濟人家身體的生命；講經文裏面的意思是教你了生死，教你成佛，這意思要懂。而不懂這意思，那做了很多事情沒有功德，這是實在的話。這裏講他們那些菩薩都來共論說六波羅蜜，可見得這六波羅蜜不那麼簡單，都要講究這個般若，講的大智慧。文殊師利在眾菩薩之中，他是個大智文殊師利菩薩，他就是有大智慧的。

「本聲聞人、在虛空中說聲聞行，今皆修行大乘空義」。從海裏來的那些菩薩，現在住在虛空之中稱為菩薩。也都是文殊師利所教化的，他們那些菩薩本來是聲聞人，修小乘的，現在是菩薩了，在聲聞小乘也講空。「在虛空中說聲聞行」，聲聞講觀行的話，他就只觀偏空，只守住這「空」，「有」這方面他就不懂了，這是聲聞行。「今皆修行大乘空義」，現在經過文殊師利菩薩給他們教化，都修大乘的空義，住虛空中，他能住下來不偏於真空，不偏於有，真空妙有是合起來整體的講就是中道。

文殊師利謂智積曰。於海教化。其事如是。

這時候文殊師利對智積菩薩講，你問我在海裏龍宮裏面教化多少眾生？現在我告訴你，我在海裏龍宮教化眾生。「其事如是」，教化出來的這些菩薩，事實是這樣的。照應前面講證知，證明給你看。

前面這一大段，就是講文殊師利菩薩教化那麼多眾生，所以能夠教化是什麼？能夠對於《妙法蓮華經》的妙法是通達的。對妙法不能通達，他怎麼能夠教化那麼多眾生呢？前面這意思講過去了。下面就是智積菩薩用偈頌來讚歎文殊師利菩薩。

爾時智積菩薩·以偈讚曰·

大智德勇健·化度無量眾·今此諸大會、及我、皆已見。

演暢實相義·開闡一乘法·廣導諸眾生·令速成菩提。

「爾時智積菩薩，以偈讚曰」。就是這個時候，智積菩薩用偈頌讚歎文殊師利菩薩。偈頌一共有幾首。「大智德勇健，化度無量眾，今此諸大會、及我、皆已見。演暢實相義，開闡一乘法，廣導諸眾生，令速成菩提」。

「大智德勇健」，讚歎文殊師利菩薩，在釋迦牟尼佛這些教化的菩薩之中是大智慧，智慧第一。大智文殊師利菩薩有大智慧必然有這德，智慧與德是一體的。沒有德的智慧，是用不到正路上，那會害人的。這智必得有德合在一起，才能造福眾生，才能教化眾生。有智有德又有勇又有健，道德要有勇氣，任何事他都勇敢去做。健是什麼呢？是做這些教化眾生的事情永久不停止。中國儒家經書講天行健，就是永久不停止在那裏做教化的事情，這是讚美文殊師利菩薩。

第二句「化度無量眾」，就讚美你有這大智慧有這個德，你度化眾生有多少呢？有無量眾。這些眾生你度化出來數不清的，太多了。

「今此諸大會、及我、皆已見」。現在在靈山會上，大眾會集在這裏，還有我皆已見，我們都見到你教化這麼多的眾生事實，我們都見到了。

「演暢實相義，開闡一乘法」。你在龍宮裏面講演實相，實相就是真如本性，就是妙法所講的道理。實相義你演暢講出來，開闡一乘法，一乘法就是《妙法蓮華經》所講唯一乘法，大乘法之中的這妙法。

這一乘法直接教人家成佛的，前面那些方便法都是為著教來學的人學一乘法。因此廣度諸眾生，「廣導諸眾生」，你這樣的引導教導那些眾生。「令速成菩提」，能夠教他們很快的成菩提，成菩提就是成佛。

速成菩提，成佛的是這部《法華經》，成佛的法華，這樣講是很快就能成佛。講到第一義就是教你學佛，直接就要成佛，而且成得很快，那就要懂得這妙法。因此引出來龍宮裏的龍女，年紀很小馬上就能成佛，在後面就引出速成的事實。

第一七三講

文殊師利言·我於海中·惟常宣說妙法華經。

這個時候文殊菩薩就說了，我在海中說的是什麼法呢？惟常宣說《妙法蓮華經》。這惟字是限制的意思，就惟有說這部《妙法蓮華經》，沒有說其他的經，而且常說，經常在說這部經。這是文殊師利答復智積菩薩這一問。

智積問文殊師利言·此經甚深微妙·諸經中寶·世所希有·頗有眾生、勤加精進·修行此經·速得佛否。

智積菩薩聽文殊師利說在海中，只有經常宣說這部《妙法蓮華經》，他就問了，「此經甚深微妙」。你在海中說這部經，這部經甚深，甚深是非常的深而且微妙。這是「諸經中寶」，在一切經中之寶。可以說本來佛經就是寶，它在經中是寶中之寶，可見得這部經非常好了。「世所希有」，世間希有就是少有，很少有能得到這部經。「頗有眾生、勤加精進」。頗有就是說有眾生勤加精進，精進就是學這部經精粹

的往前進步。勤加，而且一直很勤勞的，不停止的在那裏修持。「修行此經」，照這部經裏面所講的方法來修行。後面這一句重要了，「速得佛否」，就是指的頗有眾生，頗有眾生是選擇性的，不是所有的眾生。就是聽你講這部經的人，如果有這樣的眾生他能勤加精進修行這部經，照這部經來修行。這樣要問了，速就很快，得佛否？得佛就是能夠得到佛果就是能夠成佛。否字是一個問話，不確定，意思就是說像這樣修行的人，他是不是很快成佛呢？還是不能很快成佛？速得佛加一個否字是兩種的可能。

文殊師利言·有娑竭羅龍王女·年始八歲·智慧利根·善知眾生諸根
行業·得陀羅尼·諸佛所說甚深祕藏·悉能受持·深入禪定·了達諸
法·於剎那頃、發菩提心·得不退轉·辯才無礙·慈念眾生、猶如赤
子·功德具足·心念口演·微妙廣大·慈悲仁讓·志意和雅·能至菩
提。

「文殊師利言」，文殊師利菩薩答復智積菩薩的問。他說「有娑竭羅龍王女」，娑竭羅是鹹海裏面的龍王，他有個女兒，「年始八歲」，可是你別看他只有八歲，那不得了，「智慧利根」。人人都有智慧，但是他的智慧是利根的智慧，不是普通的智慧。因為智慧利根，「善知眾生諸根行業」，他能夠善知，所謂善知是知道得很清楚。我們普通人別說他人的，我們連自己也不知道。這個龍王女只有八歲，他知道眾生的諸根，諸根是他的根器。行業就是眾生的業，他能善知，知道很清楚。為什麼知道得很清楚呢？「得陀羅尼」，陀羅尼是梵文，翻成中國意思叫總持，把很多的意思總起來執持。比如說我們念佛法門，念一句阿彌陀佛，祖師就講一句阿彌陀就是總持，這一句名號，數不清佛法的意義都含在裏面，所以我們念一句佛號就是一個總持法門。他得了陀羅尼，得了總持。「諸佛所說，甚深秘藏」，諸佛不只一尊佛，所說的非常深的，就是秘密藏。「悉能受持」，他都能夠接受修持。

能夠受持諸佛所說的那個甚深秘藏，諸佛所說的很深的法他都能夠受持。「深入禪定」，入定是很重要的，他能入很深的禪定。「了達諸法」，能夠深入禪定有定

工夫，他才能夠開發智慧。有智慧就能夠了達，達是通達，了是非常徹底，徹底通達諸法，這個要有智慧才可以。戒定慧這三個字最重要，因戒然後才有定工夫，有定工夫才能開發智慧。他深入禪定之後，有了智慧了達諸法。「於剎那頃」，剎那是梵文，翻成中國字的意思是最短的時間，短短的一個念頭。一念有多麼短呢？比如說彈指，這一彈指時間很短。古人講一彈指頃就有六十個剎那，我們覺得一彈指很快了，可是就一彈指這麼短暫的時間裏面就有六十個剎那，有六十個念頭出現。所以他於剎那頃，頃就是指的一念那麼短的時間。他「發菩提心」，發菩提心就是要學成佛。「得不退轉」，我們普通人發心學佛，發心之後，學了自己覺得很困難，就退轉了。學佛要行菩薩道，學六度法門，前面都講過。六度法門就拿布施來講，布施有財布施、有法布施、無畏布施，無論那一條都不那麼簡單。再講到持戒也不那麼容易，就是一般人學著學著就退轉。尤其學菩薩法，要捨己為人，那自己信心不夠，學了一個時候又退轉，而他一發菩提心就得不退轉。

「辯才無礙」，什麼叫無礙呢？有好幾種無礙，比如說講的言語無礙，講這道

理意思無礙，他得了四無礙辯才。「慈念眾生、猶如赤子」，慈悲，心心念念就是關心眾生，對待眾生就像對待赤子——像嬰兒。這樣「功德具足」，他有這樣的修持，有這樣的慈悲心，功德具足。

「心念口演」，心理受持諸佛法藏，口裏向眾生演說。「微妙廣大」，對於這部經是微妙廣大法，他在那裏心念口演，心念存在自己心裏面，演出來是說給人家聽。這樣的話「慈悲仁讓」，學佛行菩薩道，一定要講慈悲的。仁讓，像儒家學術講仁，孔子教化那些弟子，首先就要學仁。仁學好了才有德、才有道，才能明心見性。怎麼學仁呢？讓很重要，一切都要讓。在儒家講禮讓。禮讓開始是相對的，凡夫眾生自己能夠小事情讓人家。由這些小事情讓很習慣了，然後遇到大事情就能夠讓了。由相對的到絕對的，那個讓就能夠貫通到出世法。儒家學問就是由小讓，開始還有一個我，讓到最後無我。毋意、毋必、毋固、毋我，這是毋，到那程度佛法講，就破除我執、破除法執。在儒家學術用這讓字把我執法執讓出去了，破除了。所以在這裏講，慈悲仁讓。這一心仁，仁就是慈。讓，這讓字很和平的，就自己主動

的一切讓人。就這樣和和平平的讓，把我執法執就破除了。所以龍女呢？他慈悲仁讓。「志意和雅」，他的志向，他心裏的意思和雅。志是志願，志於道的志。意呢？意識。我們一般人凡夫眾生，志是志在那裏？志講世間法，人人求富貴功名，志向在此。意呢？意識，我們凡夫眾生意識能夠跟人家很和諧的不多。我們人的意識包含第七識第六識，第七識是第六識的根，叫意根，第六識從意出現的。第七識就是我執法執的根本所在。意識從那根本生出來的，一切都為自我，為了自己在社會上跟人家爭名奪利，沒有和諧的時候，更談不上雅了。這個我們各位看看國內國外這些凡夫眾生，那一位談得上和雅呢？最後是「能至菩提」，前面問了速得佛否？速得佛就是成佛。文殊菩薩把上面八歲的龍女，他有這些利根智慧，有定工夫，又發了菩提心就不退轉，有辯才，能夠把眾生看作是嬰孩這樣愛護他們，所以他能夠至菩提，他能夠很快就成佛。

這一段經文裏面有兩個名詞，我們要用點時間來研究。請看一九九頁第二十六張講表，「陀羅尼」，翻成中國字的意思，就是總持這兩個字，有時候單說一個持字。

為什麼總持或持？因為有這陀羅尼把所學的這佛法，可以保持不會忘記，這是一個。再由陀羅尼總持佛法的意思，在修持時，使得惡的念頭不會起來，不會造惡業的，它有這兩種作用。

陀羅尼，祖師注解分成四種，一是「聞」陀羅尼，一是「義」陀羅尼，一是「咒」陀羅尼，第四是「忍」陀羅尼。

第一個叫聞陀羅尼，聞陀羅尼又叫法陀羅尼。法就是佛法，聞到佛法，佛所教化眾生的法，不會忘記。一聞之後這總持，他在那修持，一直就不會忘記，所以聞到佛法就不會忘記，這是聞陀羅尼。

第二種叫義陀羅尼，義就是佛法裏面所講的義理、講的道理。學佛聞到佛所講的法，法裏面所含的義理，他能夠總持不忘。這裏講諸法，剛才我們只講佛法，不但佛法，一切的法他都不會忘記了，這是非常難得的。我們凡夫眾生學佛法也好，念世間的書籍也好，往往很容易就忘記了，無論世間科學也好、哲學也好、文學也好，學了個文章過一些時候就忘記。他對於義理——諸法的義理，不會忘記。所謂義

理不忘記，你懂得一個道理，這道理一直在那裏不會忘記，遇到任何問題，馬上就能應用，這就是義陀羅尼。

咒陀羅尼。咒是咒語，咒語不但密宗要持咒語，顯宗經裏面都有咒語。《楞嚴經》裏面有楞嚴咒，就是最短的《心經》後面也有幾句咒語。所以一般經典後面都有，前面經文把意思說明了，後面有咒語。一般規則咒語不要翻的，咒語就是印度文那個音，照那個音翻譯過來的，不要把意思翻成中國的。它這咒語是秘密的，秘密這咒語，一翻譯過來就起了分別心。所以持咒不要翻譯，就是讓我們持這個咒，由凡夫的分別心進入到無分別心，這叫咒。所以咒陀羅尼呢？對那些秘密的言語能夠持著不要失掉，不要失掉那個咒語就能開發無分別智，那裏面的作用是無窮的，所以最重要他能夠持著不會失掉。

咒語它這雖然是從印度的梵文翻譯過來的，就我們中國來講，那咒語我們不懂意思，祖師也有翻譯的，最好不必要翻譯。翻譯掛一漏萬，咒語裏面包含的意思豐富得很。這個咒語如果不翻譯，當然我們中國不了解它的意思，就是印度學梵文的

人也只能知道它的音聲，意思也不了解。因為咒語的音聲是對六道眾生講的，六道眾生無論那一道得了陀羅尼，他所修持的法都不會失掉。比如說我們學念佛法門阿彌陀三個字，這就是總持。你說它是聞陀羅尼也可以，義陀羅尼也可以，咒陀羅尼更可以。什麼叫阿彌陀呢？釋迦牟尼佛在講這部經的時候，自己解釋阿彌陀這三個字，叫無量。無量再加一個意思，無量用兩個現相來解釋它，無量光、無量壽。無量這兩個字包含太多了，十方世界每一個世界裏面萬象那太多了，它這裏是無量包含，釋迦牟尼佛就以一個光一個壽包含了。光是空間的，空間有多麼大呢？我們看這地球，地球上有一片天空，這小得很。三千大千世界是一佛土，一尊佛教化的國土。那個三千大千世界在虛空裏面數都數不盡，可見得虛空是無盡無量無邊的。光就是無有障礙，光就代表空間無窮無盡的。壽呢？壽命是代表時間，光是橫的，壽是縱的，壽命就時間來講是無始無終。拿這兩個包含一切，可想而知阿彌陀這三個字，你是說它是咒陀羅尼是總持，這是很實在的。祖師講這一句是陀羅尼，佛法翻成中國字是三藏十二部，沒有翻成中文的梵文經典那還多得很。所以咒陀羅尼是秘密語不許翻譯，不用翻譯這秘密語。你持了之後，它的功德就是讓你的心由有分別

到無分別，智慧就開發出來。你對世間一切事情無所不知，它有這些作用。

最後忍陀羅尼。「於法實相安住不背」，實相就是真如本性。其他的世間，我們凡夫眾生所接觸的、所看到的、所聽到的這些東西都是虛幻不實，惟有真如本性它才是真實的，叫實相。對於法，這佛法所講的實相，講這法身安住不背。這個陀羅尼，學佛的人把他的心安住在實相上面，不要與實相相違背。怎樣才安住實相不違背呢？貪瞋癡慢疑就是跟實相相違背的，我們學佛的人要成佛，那就不能貪瞋癡慢疑，要跟貪瞋癡慢疑相反的，這叫不背。但我們任何一個眾生，他在世間不管政治地位怎麼高、學術地位怎麼高，財富也不論他財團財富有多麼雄厚，你叫他不要貪瞋癡慢疑，辦不到，沒有一個不是貪瞋癡慢疑。簡單講貪瞋癡慢疑，詳細分開就是見思惑，我們人人都有見思惑，我們自己就有見思惑，跟人家相處，人人都有見思惑，我們現在學道了，學道就要把這個心安住在這個實相上面，這跟世間人相反。不但跟世間人相反，我們自己要求自己不要違背實相這就很難，必須要有忍的工夫。忍，我們自己不要貪瞋癡慢疑，這個跟我們原來自己的習氣完全相反的，再加

上社會上一般人都是有見思惑，在這樣的大環境之下，以及自己內心都是見思惑，我們要把它反過來，不要跟見思惑相合，要跟自己的實相相合，這非有忍耐的工夫不可，這叫忍陀羅尼。

這四種陀羅尼之中，包含有很深的禪定、有利根的智慧，這個不是普通的，這是按照天台宗四教來講藏通別圓，是圓教的禪定智慧。所以後面講龍女能夠很快就成佛，他這個陀羅尼得的禪定、開的智慧都是圓教那種境界。

經文裏面講「得不退轉」，表這裏簡單講不退。不退有三種境界：一是位不退，二是行不退，三是念不退。

這三不退第一個講位不退，「破見思」名「位」不退，見思就是見思惑。天台宗把這惑分成三種：見思惑、塵沙惑、無明惑，這三種惑。這三種惑見思惑破了，叫位不退。怎麼叫位不退呢？開始破見思惑，詳細講見惑有八十八使叫見惑，思惑是修道的，見惑是見道位破除的，修惑在修道位也斷除思惑。現在講破字，破是初步的工夫。證到初果的時候，小乘四果證到初果，就是把八十八使，也就是見惑，

見了道了，八十八使把它破除了，這叫位不退。位不退就小乘來講證了初果，初果這位就不會退回去了。初果已經證到了，他就不會退轉回去，那就是位不退。

第二是行不退，「伏斷塵沙」。塵沙惑先開始伏，然後再斷。塵沙惑也是跟見思惑名稱是相同的，因為有那些惑在，對於應該知道的那些塵沙知見，知道了，那叫塵沙惑。對那些塵沙惑開始伏得住，最後再斷，由伏到斷這些塵沙惑這叫行不退。什麼叫行不退呢？前面講位不退，那小乘聲聞弟子他證到了初果，他就入聖人之流了，他不再成為凡夫，不退轉到凡夫之地叫位不退。這個行不退，修菩薩行的時候，他菩薩法什麼都要學，他要破塵沙惑。得了行不退時候，他不會再退回去學小乘，他就一直行菩薩道，不會退轉。

第三「破無明」，名叫念不退。這個境界別教來講他登上初地了，地上菩薩了，他念不退。圓教呢？十住登上初住圓教菩薩，就能夠念不退。

這個念不退，念就是前面講的念頭。一剎那就是一個念頭，一彈指就六十個念頭。天台宗講一念三千，這一念之中包含三千法門，這三千法門就包含一切。就位

不退來講，修這空觀叫位不退，得了初果。修這假觀就是菩薩法，叫行不退。再三千，一念三千這三千叫中觀，不偏於空不偏於假，中觀，得念不退。念不退，動念就在本性上面。我們凡夫起了念頭就一念三千，有三千法門那麼多，都是世間法，都是世間財色名食睡這些東西。這到破無明念不退的時候，心心念念都在真如本性當中，《阿彌陀經要解》裏面講，念念都是歸於薩婆若海，就指的心性。

這一段經文，就是文殊師利菩薩講這龍女「得陀羅尼」，他這「不退」，這不退都是講圓教的不退，所以包含他得的「深入禪定」。他悟到自己的實相，跟諸佛的實相完全一體。既是一體，所以經文裏面講慈念眾生猶如赤子，必得有這境界，他才把一切眾生看作自己小小的嬰兒那樣照顧他。由於這樣的話，他能夠功德具足，能夠成佛，得至菩提。

妙法蓮華經講記(十二)

第一七四講

智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫、難行苦行。積功累德。求菩提道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許、非是菩薩捨身命處。為眾生故。然後乃得成菩提道。不信此女於須臾頃、便成正覺。

這一段智積菩薩就想，文殊菩薩你說龍女八歲就這樣聰明，一剎那之間發菩提心就不退轉，就能很快成佛，在後面他就提出這些疑問了，這一段智積菩薩對龍女很快成佛，他不敢相信，所以提出這個問題出來。

現在我們就看智積菩薩提出他的疑問。「智積菩薩言」，他就說了：「我見釋迦如來」，我所見到釋迦牟尼佛，他成佛怎麼成的呢？「於無量劫」，無量劫是簡單說，前面講他原來是大通智勝佛的第十六位王子，大通智勝佛成佛以來是塵點劫，可知而知釋迦牟尼佛成佛也是塵點劫，這裏講無量劫，就是數不清的劫數。在這樣長的

時間，「難行苦行」，修的什麼苦行呢？比如說釋迦牟尼佛的大弟子摩訶迦葉，大迦葉他是學苦行的人，怎麼樣修苦行呢？那苦行是很難來修的。釋迦牟尼佛在無量劫以來都修這苦行，雖然難行，他一直在那裏修。修苦行當然有功德了，「積功累德」。無量劫以來把功德累積起來，目的就是「求菩提道」，求能夠成佛，「未曾止息」，無量劫以來從來沒有休息過。下面就形容他怎麼樣修苦行，這個身體行為吃了很多苦，他不在乎的，穿的糞掃衣，吃的也不好，也不住在房屋裏面，那就是身體在受苦。講到究竟處，大迦葉還沒做到呢？行菩薩道修這苦行，連這身體都可以捨出去。下面就講了，他「觀」察「三千大千世界」，一個三千大千世界那個太多了，三千大千世界裏面的世界多得像微塵那麼多，數不清的。我們這個地球還是在一個小世界之中的四天下，我們是在南瞻部洲，地球是其中之一。我們台灣，在地球上只是一個小的角落，你看天空裏面的星辰，都在三千大千世界以內。我們所看到的星辰，天文學家常常發現又有新的星球出現，但是他永久發現不完的，那太多了。講太陽系以外還有銀河系。銀河系以外還有很多銀河系，這個都在我們娑婆世界三千大千世界以內。他這裏講觀這三千大千世界，指的什麼？就是「菩薩捨身命處」，菩薩

這裏指的是釋迦牟尼佛在修菩薩道的時候。三千大千世界那是大得不得了，在這樣大的世界之內，「乃至無有如芥子許」，一小芥子，那太微小了。三千大千世界，每個地方都有菩薩捨棄自己身命的地方。要問，三千大千世界拿現在來看，有太陽系有銀河系，太陽系裏面有多少星球，銀河系裏面有多少星球，銀河系以外又有銀河系，都是菩薩捨身命處。想了又疑問了，太虛空裏這些星球，菩薩捨身命處究竟在那個星球上捨的？「乃至無有如芥子許」，就是在三千大千世界之內，每一個地方徧處都是菩薩捨身命處，甚至於像一個芥子那麼微細的空間，那個地方都有菩薩捨身命的地方，這一句一直貫下來。「觀三千大千世界，乃至無有如芥子許，非是菩薩捨身命處」，意思就是說釋迦牟尼佛在無量劫以來，難行苦行，修到捨身命，把自己正報的生命都要捨棄，而且不只一次捨的，也不只在一個地方捨，就是三千大千世界徧處，徧處是什麼呢？就像連芥子大的空間都沒有，三千大千世界所在之地，都是菩薩捨身命的地方。

整個三千大千世界都是菩薩捨身命處，為什麼？「為眾生故」，為了要度化眾

生，「然後乃得成菩提道」。這樣的難行苦行，捨身命捨得這麼多，都是為了眾生，最後才得成菩提道，才成佛。

他把這道理講完了，就舉出釋迦牟尼佛成佛那麼不容易的，下面就講了，「不信此女」，他不相信，此女就指龍女。「於須臾頃」，須臾頃就是一剎那短暫的時間，短到什麼程度？一彈指，這麼短的時間就有六十個剎那，須臾頃指的一剎那的一念。「便成正覺」了，這麼快這麼短的時間就成正覺了，就成佛了，他不相信。

一般認為這道理，的確是很難叫人家相信，一念就能成佛，這是就圓教講的道理。我們現在都是凡夫，實在難以懂得，但是只好根據祖師注解，把文字看明白，我們慢慢往裏面體驗。祖師注解就說，須臾頃就是一個念頭，須臾頃就是剎那，剎那就是一念。這個一念前面〈敍品〉裏面講的，一念三千。三千怎麼構成的？先開始講十法界。十法界是什麼呢？天道、人道、阿修羅道、餓鬼、畜生、地獄這六凡，六凡上面四聖界，有二乘、菩薩、佛，共十法界。每一個法界又有十法界，就變成一百界了，就是百界千如都是由十法界把它詳細分出來的。百界千如這三千，再加

上體相用、過去現在未來這時間，整體說起來這一念之中有三千個法，一念三千。那就是說凡夫眾生一念之中，雖然是妄念，就有三千個法。三千法裏面包括有真如本性在裏面，有妄念在裏面，還有其他，整個合起來叫三千法。就看我們眾生悟不悟了，你要開悟的時候，三千法都成為心的本體，都成為自己心中的真如本性，都成為一真法界，那才是真正的法界。十法界分開十種有數目字，那都是方便講，講到最真實的只有一真法界。按照一真法界來體驗的話，我們根據祖師注解講，一念三千，悟的是什麼呢？悟的就是自己的真如本性。本性裏面沒有空間的分別，也沒有時間的分別。一真法界分成十法界，分成十法界就有數目字了，就有時間就有空間這些假相。你真正悟到一真法界，時間空間都不存在的。既是時間空間都不存在，徹底的就是一真法界。回過頭來我們看經文，智積菩薩講，不相信龍女在須臾頃便成正覺，一念之中能夠成正覺。這是沒有覺悟自己的一真法界，心裏都有執著，執著什麼？執著時間執著空間。把時空的假相執著不肯放棄，他就想不通了，為什麼一念頃，一念之中就能成佛。真正一覺悟了，悟到一真法界這裏面沒有時間空間，講到理上面，一念成佛說得通的，這沒有問題。拿這一念跟釋迦牟尼佛無量劫以來

難行苦行，捨身命捨那麼多，在理上講不過是一念而已，這是圓教的境界。

這個圓教的境界它這理論，事與理圓融來研究的，釋迦牟尼佛成佛無量劫以來，修那麼多的苦行，積功累德那是事，龍女現在須臾頃成正覺那是理。凡夫眾生事與理不能圓融，事執著就是事，理執著就是理，那不是圓教的境界，圓教境界事理圓融的。但這道理祖師注解是注解出來，凡夫眾生實在是不懂。所以祖師再舉出一個例子出來，《華嚴經》〈入法界品〉裏面有個善財童子，這位善財童子沒成年叫童子。他參五十三位善知識叫五十三參，參就是向五十三位善知識來請教佛法，請教怎樣來行菩薩道。

這個善財童子從第一位參，請教佛法，就請教如何行菩薩道。參到第八位這位善知識，叫作毘目瞿沙，稱為仙人。參訪他的時候，善財童子就問了，問這行菩薩道如何得到解脫，成就菩薩法。仙人就先摸摸善財童子的頭頂，然後又伸出手來執著善財童子的手，當這個仙人一執著善財童子的手，善財童子馬上就看見十方世界，每一方世界都有佛，十方世界的佛土有多少呢？多得像微塵數那麼多，一粒微

塵就代表一尊佛所教化的世界。十方微塵數的世界，每一個世界都有一尊佛在教化。善財童子就在那位仙人執他的手一念之中，他就看到那麼多的世界，每一世界都有一尊佛在教化，聽那世界的佛在說法的時候，有很多眾生、很多菩薩，善財童子都看見了。不但是是一個時候的，上下古今的十方代表空間，劫數是代表時間，整體的，善財童子都看到。為什麼呢？善財童子就藉著那位仙人執他的手，等於我們講握他的手的時候，就在那一念之中，他看見那麼多的世界、那麼長遠時間的世界，那些佛在說佛法，可想而知那個境界有理有事。事是有那麼多世界那麼多佛在度化眾生，一念之中就能看見那是理，事理圓融，這是圓教的境界。《華嚴經》也是圓教，講圓頓法門，所以祖師就引用來證明《法華經》裏面龍女成佛是同一個道理。

言論未訖·時龍王女、忽現於前·頭面禮敬·卻住一面·以偈讚曰·
深達罪福相·徧照於十方·微妙淨法身·具相三十二·
以八十種好、用莊嚴法身。天人所戴仰·龍神咸恭敬·
一切眾生類·無不宗奉者。又聞成菩提·唯佛當證知·

我闡大乘教·度脫苦眾生。

「言論未訖，時龍王女、忽現於前，頭面禮敬，卻住一面，以偈讚曰」。智積菩薩提出上面疑問以後，「言論未訖」，智積菩薩對文殊師利菩薩講他所疑問的時候，言論還沒有訖，還沒有完全停止，「時龍王女」，這時候龍王之女，「忽現於前」，忽然出現在面前。那就是說智積菩薩問文殊師利菩薩時，龍女出現了，「頭面禮敬，卻住一面，以偈讚曰」。龍女一出來的時候，就向佛頂禮，「頭面禮敬」。禮敬之後「卻住一面」，卻住是退一步，站在一邊。「以偈讚曰」，然後龍女用偈頌來讚歎佛。

就在這個時候龍女出現了，是為證明《法華經》講的圓教的這境界，講圓教境界不是用言語能夠說得明白的，就叫龍女出來證明。龍女出來禮敬之後用偈頌來讚歎佛，「深達罪福相，徧照於十方，微妙淨法身，具相三十二，以八十種好、用莊嚴法身。天人所戴仰，龍神咸恭敬，一切眾生類，無不宗奉者。又聞成菩提，唯佛當證知，我闡大乘教，度脫苦眾生」。這一共有三首半偈子，前面就是讚歎佛，後面這四句就說龍女他自己很快要成佛，成佛是佛能夠證明。

開頭這兩句「深達罪福相，徧照於十方」，是讚歎佛。「罪福相」，罪福相指的十法界的相。十法界的罪福相，一層一層來對比講，怎麼一層一層對比講呢？這個十法界就是六凡四聖，一共十法界。六凡裏面三途的眾生這是罪報，人天是福報。罪福就業報來講的，三途裏面是罪，人天是福。再分成有漏無漏來講，有漏的是生滅法，這是罪，無漏的是不生不滅的法是福。再講到空假中，菩薩學觀行法門，小乘的聲聞弟子修偏空的這叫罪，到了修假觀的時候是菩薩行了，那就是福。再進一步講空也好，假也好這是兩邊的，這是罪，超越兩邊修中道觀那叫福。中道裏面又分成別教菩薩修的中道叫但中，但中是什麼？只是超越空假這兩邊而已，還沒有像圓教的直接深入到一真法界——那個法性上面，這叫但中，但中這是罪。與但中相對的是圓中，圓中就是圓教菩薩學的中道。跟別教菩薩的中道有什麼不同呢？別教菩薩超越空假二邊而已，圓教菩薩這中道，每舉一個法都是圓融的，任何一個法都是一真法界。就拿一念三千來講，三千裏面有十法界，每一界開出又有十法界，百界千如，再擴充有三千個境界。每一個境界就圓中來講，不管是體也好、是相也好、是用也好，過去現在未來無論那一個法，隨便提到那一個法都是圓融的，都是一真

法界，所以真正講到圓教的圓中，這才是最徹底的「深達罪福相」。到了圓教菩薩隨拈一法皆是法界，在這裏講深達罪福相，佛才真正了解什麼是罪相、什麼是福相。那個福相既是每拈一法都是法界，在這裏講罪相福相，無非是法界，這才深達。

成佛按天台宗講的有六即佛，是理即、名字即、觀行即、相似即、分證即，到了圓教究竟即，那才是最徹底成佛了。這裏講深達罪福相，到了究竟覺，佛的道德能深達罪福相。

「徧照於十方」，前面講有理即、名字即等等，到了分證即佛他就可以照了，但照不徧的。到了究竟即成佛的時候，他的光明才能徧照十方世界。「微妙淨法身」，這是講修觀行。觀行空假中，修空觀這叫淨，把一切假法都空掉；修假觀叫微，假觀一切法觀到非常微細叫微；修中觀叫作妙，所以微妙淨法身。圓教的法門空假中，一念圓修得了法身，空假中每一觀圓起來修，到了佛的地位，這是開發了法身。

「具相三十二」。佛有三十二相，但是每一相還有「八十種好」，三十二相八十種好，都是法界，圓教來講都是一真法界。照這理上來講，三十二相八十種好，都

是一真法界。不論是佛、是眾生，不但是人道的，就是在三途裏面的眾生，或是天道裏面的眾生，在這一真法界裏面都具有三十二相八十種好。我們為什麼現在沒有呢？因為都有根本無明、枝末無明生的那些煩惱。煩惱就障礙，把我們本來就有的三十二相八十種好遮蓋起來，用不出來。雖然有，被煩惱被無明把它障礙了，所以必得由凡夫發菩提心，之後要修，修什麼呢？就是去見思惑、去塵沙惑、去無明，把這些去乾淨了就成佛了，自然就有三十二相八十種好，道理就在此。

「具相三十二，以八十種好、用莊嚴法身」。三十二相八十種好，這些相好都是從法身出來的。為什麼用這個來莊嚴法身？《楞嚴經》講如來藏，名詞不一樣就是法身。《楞嚴經》裏面講「清淨本然周徧法界」，法身無處而不在，那就是一念三千，三千那個法，無論那一個法，隨拈一法皆是法身。凡夫眾生不了解，看這法身看不到，必得要用三十二相八十種好很具體的，用這個來莊嚴法身。沒有三十二相八十種好來莊嚴，我們都認不得法身。所以由法身現出來的三十二相八十種好，用它來莊嚴法身，讓我們凡夫了解法身有這樣好。

前面偈頌讚歎佛，後面就說「天人所戴仰，龍神咸恭敬」。天、人都這樣戴仰佛，還有龍神都來恭敬，沒有不恭敬的。再用概括名詞講「一切眾生類」，天人龍神以外還有其他一切眾生。「無不宗奉者」，沒有一類眾生不來宗奉佛。

後面一首「又聞成菩提，唯佛當證知，我闡大乘教，度脫苦眾生」。這龍女說「又聞成菩提」，這種成佛這麼快。「唯佛當證知」，別人不知道，佛能夠知道，由他來證明。我將來很快就成佛。「我闡大乘教」，我成佛之後所講的經，就是這部《妙法蓮華經》，講的大乘圓教。「度脫苦眾生」，真正度脫那些受種種生死大苦的眾生，那只有將來講大乘妙法，才能度脫他們。

這個讚歎之後，這裏講只有佛證知，其餘的人都不知道。所以還有一些人懷疑，後面就是舍利弗也提出疑問。最重要的成佛有三十二相，這男子才具有三十二相，龍女是女子，他怎麼能夠成佛呢？那來三十二相呢？舍利弗就提出問題來了。

佛就用舍利弗這樣疑問，然後才有解答。解答之後這道理才明白了，這是佛說法妙在這裏，只講這道理，一般人不懂。

第一七五講

時舍利弗語龍女言。汝謂不久得無上道。是事難信。所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩提。佛道懸曠。經無量劫、勤苦積行。具修諸度。然後乃成。又女人身、猶有五障。一者、不得作梵天王。二者、帝釋。三者、魔王。四者、轉輪聖王。五者、佛身。云何女身速得成佛。

舍利弗來問了，「時舍利弗語龍女言」，「時」就是前面龍女忽然出現在面前。龍女什麼時候出現在面前呢？智積菩薩跟文殊師利菩薩說，龍女是個女子，怎麼能夠在須臾之間，這麼短暫的時間成佛呢？當智積菩薩這個疑問說了以後，龍女就出來了，龍女出來之後，就用偈頌先讚歎佛的道德，然後說自己很快就能成佛。時就指這個時候。「舍利弗語龍女言」，舍利弗就問龍女了，「汝謂不久得無上道」，你說不久很快就能得無上道，就能成佛。「是事難信」，是事，是當此字講，你說很快成

佛這樁事情，很難叫人家相信的。

為什麼這樁事情很難叫人相信呢？下面他舉出難信的理由出來。經文我們看：「所以者何。女身垢穢，非是法器，云何能得無上菩提。佛道懸曠，經無量劫、勤苦積行，具修諸度，然後乃成」。

「所以者何」，就針對上面講，為什麼這個事情難以相信呢？經文就說「女身垢穢，非是法器」，女子這個身分，垢穢指的煩惱，女子的煩惱多。「非是法器」，煩惱多的話要學佛，而且以女子身分來成佛，那怎麼辦得到呢？「法器」就是學成佛的，這器就是根器，這不是成佛的法器。既是如此煩惱又多，學成佛不管是行菩薩道，你總得要煩惱少一點。煩惱多的話，你教他學菩薩道，學成佛這都很難，所以女身這煩惱特別多。「云何能得無上菩提」？他如何能得無上菩提？如何得到佛果啊？無上菩提就是成佛證到佛果。

為什麼不能夠得到無上菩提呢？下面就說「佛道懸曠」。學佛怎麼學法？「佛道」就是基本的道理，人人都有真如本性。從凡夫眾生發心學佛，要來學成佛，到

了本性都能開發出來的時候，這個懸曠，曠就是遠大得很，曠指空間來講的。與懸曠相對的講還有懸遠。懸曠就橫的十方來講，十方世界，橫徧十方是沒有止盡的。豎的就時間來講，長遠遙遠的，豎窮三際。懸曠，以這懸曠含有懸遠，空間時間都沒有止境的。佛道為什麼橫徧十方豎窮三際呢？就是因為要把枝末無明、根本無明，從我們凡夫地位一層一層把它去乾淨了，因為無明把本性掩蓋起來了。本性就是無所不在的，無明也是無所不在的，所以這樣看起來佛道是懸曠。要學佛要成佛怎麼辦？「經無量劫」，從凡夫到成佛要經過多少時間來修行呢？無量的劫數。這還不算，無量的劫數眾生在六道裏面生死輪迴，絕對不是這一生才有我們眾生，也不是這一生以前才有眾生，是無量劫以來就有的。這部經裏面一講就是塵點劫，大通智勝佛、釋迦牟尼佛都是塵點劫，我們也是塵點劫以來就有。這當中也許我們學過佛的，但是學的時候沒有連續，也沒有勤苦累積學菩薩道那個行為。因此從一個純粹凡夫的地位，要學成佛要經過無量劫來「勤苦積行」，累積這菩薩道修行的那些功德。而且「具修諸度」，具是具備了，具度就是六度法門：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。這六度還是簡單講，詳細講有十度。在這裏講這六度要具備，

不能說只學布施，或是只修持戒這是不夠的，必得要全部修。這在前面也講過了，你全部修，最後般若非常重要，你無論修布施持戒忍辱精進禪定，這前面五種都要有智慧在那指導。沒有智慧在那指導，布施也不如法，持戒也不如法，忍辱這些都是不如法，必須要有智慧在那裏指導。這樣經過無量劫勤苦積行，具修六度「然後乃成」，才能夠成就。

這樣說起來，要成就一尊佛那麼長遠時間修這菩薩道，不管學那一個法門，就是我們學淨土宗特別法門也要修六度。這六度是共同的菩薩法，然後才能成佛。再加重其詞的說，「又女人身、猶有五障，一者、不得作梵天王，二者、帝釋，三者、魔王，四者、轉輪聖王，五者、佛身，云何女身速得成佛」。

女人的身分有五種障礙，那五種障礙？這五種都是要男子身。「一者、不得作梵天王」，梵天王就是色界天的天王。「二者、帝釋」，帝釋就是忉利天主，三十三天的天主，他是在欲界的。「三者、魔王」，魔王是在欲界天。「四者、轉輪聖王」，欲界的最初這個四天下，欲界四大部洲的王，叫轉輪聖王。轉輪聖王到四大部洲這

世間來作王的時候，那個不容易的。就我們南瞻部洲來講，人的壽命從很多劫數那麼長，到八萬歲這時候，轉輪聖王就到這世間來作王。一般人道的眾生，這品德都還是很高的，所以由轉輪聖王來作四大部洲的王者。從八萬歲以下呢？人的品德逐漸逐漸下降了，煩惱也逐漸增加了，所以這時候轉輪聖王就不到世間來。雖然如此，就是八萬歲以下還有那些人世間的聖王，比如說我們讀歷史的知道三皇五帝時代，那個時候帝王的壽命都很長，都是一百多歲以上的，到後來慢慢就短了。尤其在六朝時候，那些作帝王的就幾十歲而已，壽命短得很。「五者、佛身」，成佛的時候，那報身佛不得了的，〈讚佛偈〉講：「白毫宛轉五須彌」，我們凡夫眼睛怎麼看得見？這三十二相都要是男子身，女身是現不出來三十二相，所以這樣看起來女身有五障。「云何女身速得成佛」呢？你怎麼說他很快得成佛，這怎麼說呢？

這個問題我們根據智者大師、蕩益祖師他們的注解來了解。舍利弗提出這疑問是依據藏通別圓的藏教，三藏教這學理提出來的。三藏教雖然像舍利弗他現在是已證到阿羅漢了，見思惑斷了，還有塵沙惑、還有無明惑多得很。見思惑斷了，我執

沒有了，還有法執，因此提出這個問題來。但是這部《妙法蓮華經》講的是妙法，妙法一貫通的時候，不但理論上貫通，而且在修行的工夫也到了這個境界，他就了解了。那就是什麼呢？所謂男身女身，男子身體這相，女子身體這相，在我們凡夫看起來，男子是男子身，女子是女子身，這個是分得清清楚楚的。但是從《妙法蓮華經》這理上一悟了之後，再加上修持工夫也到了這境界，那就是男女這身分，這身體不是一成不變的，不是固定的，男身可以變女身，女子身可以變成男子身，就看他的心理在那轉變不轉變。心理一轉變用簡單兩個字來辨別：一是情感，一是理性。理性偏多的話他就轉為男身，情感要偏多的話，他就變為女子身，情感多就煩惱多，這大家可以體驗體驗。所以這樣看起來祖師講，男女沒有絕對一成不變的定相，就看他的心理是不是能夠轉變。

舍利弗提出這疑問是根據藏教來問的，但是舍利弗他本人的境界早就超越他所疑問的了，比如說在《淨名經》，也就是在《維摩詰經》裏面，舍利弗已經跟天上的天女來談論這個問題，他已經知道男女沒有定相的。而且就在這部《法華經》前

面，他已經悟到了圓教初住這境界了，可見舍利弗早就是菩薩了，他所以提出這疑問是代凡夫眾生來問的。所以祖師講為物騰問耳，為物就是替，替物，物就是人物，替人來騰問，騰問就是啟問，為著一般人發起這問題來，這不是他自己的境界，他的境界早就超越了。這一段舍利弗完全是為了學佛凡夫的人，因為我們沒到這程度，聽到龍女成佛這事情，我們不會相信的，所以舍利弗把這問題提出來。提出來以後接著龍女就表現了，龍女他不解釋，就是解釋我們也還是不懂的，後面龍女拿事實讓我們明瞭這個道理，來證明女身很快就能成佛。

爾時龍女有一寶珠。價直三千大千世界。持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩、尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。答言。甚疾。女言。以汝神力、觀我成佛。復速於此。當時眾會。皆見龍女、忽然之間、變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。三十二相、八十種好。普為十方一切眾生、演說妙法。

「爾時」就是在舍利弗提出這個疑問的時候，「龍女」他「有一寶珠」。這個寶珠「價直」多少呢？「三千大千世界」，世界有多少那數不清的。世界之內那些寶物更是多了，所以這個寶珠它的價值整個講有三千大千世界，包括大千世界裏面很多寶貴的這些寶物，這樣價值的寶珠，「持以上佛」，持就拿著，用手拿著上佛，上就是獻上，獻給釋迦牟尼佛。「佛即受之」，之就指的寶珠，佛即刻就接受了寶珠。

這個時候，「龍女謂智積菩薩、尊者舍利弗言」，這龍女在佛接受寶珠之後，就跟智積菩薩以及舍利弗他們兩位講。他說「我獻寶珠」，獻寶珠持以上佛，上就是獻上，我把這寶珠獻給世尊，世尊就是指釋迦牟尼佛。「世尊納受」，納就是收受了。「是事疾否」，這個事情指的是什麼呢？我獻寶珠、世尊納受寶珠，這時間很短，事情就指的一個獻寶珠，一個受寶珠。「疾否」，疾就是快速來講，這樁事情快速不快速呢？「答言」，智積菩薩、舍利弗就說，「甚疾」，這個太快了。你拿寶珠獻給佛，佛馬上接過來，一獻一受之間多麼快，時間短暫得很。

他們兩位答復甚疾，「女言，以汝神力、觀我成佛，復速於此」。龍女就說「以

汝神力」，以你們指的智積菩薩、舍利弗，以你們這神通力量，「觀我成佛」，來看我成佛。「復速於此」，你前面說女身不能成佛有障礙，但是我獻寶珠給佛，他受寶珠這麼快，你們認為這很快了，但是你要用神力來看我成佛，我比這個還要快。復速於此，比獻寶珠受寶珠這時間還要短暫，我成佛比這還要快。

這裏講獻寶珠有表法的，表什麼法呢？這個寶珠代表學佛的人開始覺悟了，就是馬鳴菩薩《大乘起信論》講的始覺。開始覺悟的是什麼呢？覺悟自己有真如本性。覺悟然後就修，怎麼修法呢？《起信論》裏面所講一念不覺而有無明，有無明才有種種煩惱，才有生死輪迴。你開始覺悟的時候，修就是要把見思惑斷除，斷不能說斷就斷，沒那麼便宜。要先伏得住貪瞋癡慢疑，這些都是見思惑。怎麼伏得住呢？見思惑都有種子的，有種子起現行，然後才有貪、瞋、傲慢等等。當我們見思惑這些種子起現行的時候，馬上就要把它控制住，不讓它繼續起來，讓它恢復種子狀況，這叫伏，伏得住煩惱。伏久了種子斷了，這就成功了，見思惑就斷了，基本的道理是如此。見思惑斷乾淨了，然後塵沙惑、根本無明，一步一步修，一步一步斷。開

始覺悟知道修行行了，覺悟自己有真如本性了，這裏叫寶珠。明瞭自己有寶珠，獻給佛，釋迦牟尼佛他是修行成功了，把見思惑、塵沙惑、根本無明全部斷乾淨了，證到佛了，這叫究竟覺。究竟覺也叫本覺，本來就有的，覺不是外來的，叫本覺。佛就代表本覺，寶珠代表始覺，龍女把這寶珠獻給佛，就是始覺合乎本覺。這說得容易，你要發心學佛、要先修菩薩道，然後證到成佛的佛果，要三大阿僧祇劫，就是前面講具修諸度才能成就。但這是就普通法來講的，妙法不是如此。這部《妙法蓮華經》的妙法，你真正開始覺悟這寶珠，有這寶珠一悟一切悟。悟的時候跟證的時候是同時的，悟證同時。《妙法蓮華經》它高明在此，難懂也在此，所以表法寶珠獻給佛始覺合乎本覺，但是普通始覺合乎本覺要三大阿僧祇劫才能成就。龍女現在用這個方式表現出來，一獻一受之間就成了，成佛了，這就是妙。這個法根據祖師注解，解釋經文只能這樣講出來。我們現在全世界學佛的人，不管他的境界到什麼程度，這個你叫他來解釋，他也只能夠根據祖師注解，把祖師的解釋介紹出來，他自己還是不了解，境界沒到他根本不了解，難就難在此處。

真正按照《法華經》講這妙理，按照理上來講，一悟之後永不再迷了，一開悟所有的迷都沒有了，當下就立地成佛，的確如此。一個凡夫眾生果然悟了自己有真如本性，把那些無明所迷的統統放下，永久不再迷了，這當下就成佛。講這理確實如此，但我們那一個眾生悟了之後不再迷？誰能辦得到？所以講這理，很難講得明白，後面就用事實來證明了。

「當時眾會。皆見龍女、忽然之間、變成男子，具菩薩行，即往南方無垢世界，坐寶蓮華，成等正覺，三十二相、八十種好，普為十方一切眾生、演說妙法」。

「當時」就在龍女跟智積菩薩尊者、舍利弗講，他成佛比獻寶珠、受寶珠還快這時候，「眾會」靈山大會上的大眾。「皆見龍女」，大家都看見龍女，「忽然之間，變成男子」，馬上變成男子身。而且「具」備「菩薩行」，菩薩最基本的修行六度法門，修行圓滿就成就了。「即往」，而且到「南方無垢世界」，到那世界，無垢是一塵不染的，清淨莊嚴那個世界。「坐寶蓮華，成等正覺」，到那個世界他坐在寶蓮華上面，成等正覺成佛。具備「三十二相，八十種好」，而且「普為十方一切眾生、

演說妙法」，演說這部《妙法蓮華經》。

我們看龍女成佛這麼快，我們現在想想自己要學龍女這麼快，那我們大家都知道辦不到。雖然辦不到，我們把整個佛法綜合來看，佛在這裏講《妙法蓮華經》，拿龍女成佛提醒我們成佛快。我們在娑婆世界不能像龍女那樣快，我們可以換換環境到極樂世界，極樂世界不是像龍女一樣嗎？一到極樂世界，我們的壽命跟阿彌陀佛壽命一樣的無量壽，那就一生成佛。雖然不像龍女這樣快速成佛，我們到那裏一生就能成佛，不也是很快嗎？

接著就講兩個世界，一個是無垢世界、一個是我們世界，都得到利益了。

爾時娑婆世界、菩薩、聲聞、天龍八部、人與非人。皆遙見彼龍女成佛。普為時會人天說法。心大歡喜。悉遙敬禮。無量眾生、聞法解悟。得不退轉。無量眾生、得受道記。無垢世界、六反震動。娑婆世界、三千眾生住不退地、三千眾生發菩提心、而得受記。

在娑婆世界靈山會上這些人，菩薩也好，聲聞天龍八部等等，都看見到龍女成佛，而且在那世界為人天說法，大家心裏歡喜。「悉遙敬禮」，大家就在靈山會上遙遠向無垢世界成佛的龍女敬禮。

龍女成佛在那世界說法的時候，那「無量眾生」，數不清的眾生，聞到他所講的妙法，「解悟」，又了解又開悟。「得不退轉」，然後不退轉。「無量眾生、得受道記」，也數不清的眾生得了受成佛之記。

「無垢世界、六反震動」，大家都看見到在那個世界，六反震動就是六種震動，在娑婆世界看到的六反震動。「娑婆世界、三千眾生住不退地」，在我們這娑婆世界有三千眾生，住到不退地。「三千眾生發菩提心、而得受記」，有這麼多的眾生發了菩提心而得受記。

智積菩薩、及舍利弗·一切眾會·默然信受·

這時候智積菩薩、尊者舍利弗，還有靈山會上一切大眾，在這會上「默然信受」。

默然是心裏明白，而且相信這事情了，前面是難信，現在看到這事實，大家都信了。不但信而且接受了，接受成佛是這麼快。

龍女成佛就完全憑他的定工夫——三昧。祖師講色身三昧，我們的色身是四大五蘊——地水火風、色聲香味觸構成的。龍女就憑色身三昧，得一身就得一切身，在這世界他是龍女，到那世界就有三十二相，是色身三昧表現出來的。

這一品講到這裏是〈提婆達多品〉，這也是流通分，就是讓我們相信妙法這麼好，要想學得很快成佛，我們只有學淨土念佛法門，到極樂世界成佛，那就跟龍女一樣快。

第一七六講

妙法蓮華經勸持品第十三

聖眾願持顯
功行之妙

爾時藥王菩薩摩訶薩、及大樂說菩薩摩訶薩、與二萬菩薩眷屬俱。皆於佛前、作是誓言。惟願世尊不以為慮。我等於佛滅後。當奉持、讀誦、說此經典。後惡世眾生。善根轉少。多增上慢。貪利供養。增不善根。遠離解脫。雖難可教化。我等當起大忍力。讀誦此經。持說、書寫、種種供養、不惜身命。

這是流通分的第四品，叫作〈持品〉。這個持就是執持，像一個東西拿在手裏不要放棄，叫持。這〈持品〉分兩部分，開始講持，後面一段叫勸持，加一個勸。持這一部分有二萬菩薩，在前面釋迦牟尼佛已經勸告過他們了，叫他們發心在我們這個世界來執持這個經，來弘法把這部經說出去；再由聲聞眾發願，發這誓願在娑婆世界以外的，在其他的國土來說這部《法華經》，這是分成兩部分。勸持後面有

長文有偈頌，現在就是〈持品〉。

「爾時藥王菩薩摩訶薩」，這個時候就是前面那一品講完的時候，那就是智積菩薩、舍利弗及大眾都默然信受的時候。這個藥王菩薩摩訶薩是大菩薩，還有大樂說這尊菩薩也是大菩薩。還有他們「與二萬菩薩眷屬俱」，有二萬菩薩眷屬。這些「皆於佛前」，大家都在釋迦牟尼佛的前面。「作是誓言」，發出這個誓願。

他們發誓願的話叫誓言，「惟願世尊不以為慮」，我們都但願世尊——釋迦牟尼佛，願意世尊不以為慮，不要憂慮。為什麼不以為慮呢？不以為慮就是前面釋迦牟尼佛勸告大眾的時候，你們要發心，要在這世間把這部《妙法蓮華經》流通出去，流通就是說法了。怎麼樣流通呢？那就是要讀誦、解說、書寫等等，釋迦牟尼佛就說這都不容易的，尤其是在佛滅度之後，愈到後來世間眾生的善根愈薄，你要弘揚這部經，無論是受持讀誦或是書寫，都會遭遇那些沒有善根的眾生來反對的，他們不會接受的，所以這是不容易的事情。因此在這裏，這些大菩薩就說了，惟願世尊不要以這個為慮，不要憂慮那些事情。為什麼不要憂慮呢？「我等於佛滅後」，我們大

家在佛滅度之後，不在這世間度化眾生了，那就是佛要轉到另外一個地方去了。在這地方佛滅度之後，前面佛說恐怕在後來惡世這部經很難流通，所以這些菩薩們就說了，「當」，我們應當「奉持」，奉持奉是兩手捧著持在手裏，絕不放棄的。「讀誦」，讀是讀、誦是誦，並且解說這部經典。

我們既然這樣發願了，「後惡世眾生」，在佛滅度之後愈到後來，這惡世就是五濁惡世。五種這濁，就是《阿彌陀經》裏面所講的：劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁這五濁惡世。在五濁惡世愈到後來眾生的善根愈少，所以後來的惡世眾生「善根轉少」，轉就是愈到後來愈少，傲慢心就重了。傲慢是看不起人，別說是普通人看不起，就是佛菩薩來，他也看不起，他還是謗法、謗僧、謗佛，這是慢。慢還不算，上慢，那更厲害了。再加個增字增上慢那不得了，這種增上慢的人，佛到面前跟他說法，他也不接受。所以到後來惡世眾生，這些善根轉少增上慢的眾生多得很。

再呢？「貪利供養，增不善根」，貪求自己的這利益，愈貪求利益，希望人家把財物、名譽都供養他，愈多愈好，叫貪字。這樣貪利供養，不善根就增加了，這

是相對的，愈是貪利善根就愈少了。

這個貪利任何眾生都有，但是中國自古以來有聖賢在那裏教化。比如說在孔子那個時候叫人家不要貪名利，富貴於我如浮雲，貪那富貴幹什麼呢？到孟子的時候，孟子直截了當告訴梁惠王，「王何必曰利」，你何必講利把利字當頭，「亦有仁義而已矣」，我們還要講仁義。所以到後來一直到民國時代，那些作生意的、開店的都有副對聯，「以義為利也」，你能够以義為利，「則財恆足矣」，你求財不會少的，他都懂得這一套。但是到現在不同了，我們現在是學外國的，把中國文化放棄不要了，不講仁義了，講什麼呢？講功利，普天之下都講功利主義。講功利就是說別人給他的愈多愈好，但是他自己不肯給人家。這樣的話你說他的善根到那裏去？只有不善根一天一天增加，就是現在這種狀況，這釋迦牟尼佛那時候早就見到了。

這樣貪利供養，增不善根，「遠離解脫」，解脫這解字有人讀卸音，卸脫是卸下犯罪的人所戴上的枷鎖（古時候的枷鎖，兩塊板夾在頸子上面）。這個讀解脫呢？也是犯人用繩子把他捆綁起來，既然捆綁起來，就把它解開來，叫解脫。卸脫也好，

解脫也好，它是比喻的話，任何一個眾生都有貪瞋癡慢疑這些煩惱，這些煩惱就像犯罪的人被綁起手腳來，戴上刑具。犯罪的人戴上刑具人家看得到，他自己知道，但眾生貪瞋癡慢疑這些煩惱，自己不知道。佛不說明，我們任何人都不知道。既是不知道，我們眾生都是貪利供養增不善根，只要在六道裏的眾生都是如此。五濁惡世在過去都有，不過愈到後來惡化得更厲害。惡化到我們今天這時候，這種不善根在那裏一天天在增加，要想解脫那可難了。為什麼難呢？犯罪的人他知道有根繩子綁在那裏，手腳都不自由，他希望人家把它解開來，所有眾生都有貪瞋癡慢疑，自己不知道。不但不希望有人把它解開來，自己還一天一天增加，就等於犯人一樣，用繩子綁在手腳還嫌不夠呢。一天一天增加到後來更多，這是比喻的話，煩惱貪瞋癡慢疑愈到後來愈多，想想看，這怎麼解脫？距離解脫愈來愈遠了。

和解脫相反的就是煩惱，煩惱在佛經裏的名詞叫做纏縛，纏就是用繩子把身體纏起來，縛是把他捆綁起來叫縛。纏縛不是指的身體，而是指的心。我們眾生的心就被枝末無明、根本無明一層一層把它纏縛住了。自己要是知道這是纏縛，要把它

解除掉當然容易，到了惡世末法時代，我們這些眾生連這纏縛都不知道，在不知道之中，把自己一天一天增加纏縛，你想想看，遠離解脫就是這個意思。他一天一天遠離解脫，要想真正讓他解脫那有辦法？只有他自己願意把纏縛解開來。纏縛怎麼解開來呢？放棄貪瞋癡慢疑，放棄自己一切邪見惡見，一切惡習氣自己決定放棄，就是通通不要，那才是接近解脫了。孔夫子講的「性相近也，習相遠也」，習就是惡習氣，就是煩惱纏縛。自己一天一天的順著世間的惡習氣，自己一天一天增加煩惱纏縛，跟本性就是遠離了，習相遠。順乎自己的惡習氣，與本性一天一天遠了，這就是遠離解脫。

這樣看起來，惡世眾生真是不好教化。下面這話一轉，大菩薩就說了：「雖難可教化，我等當起大忍力，讀誦此經，持說、書寫、種種供養、不惜身命」。

那麼這些大菩薩就說了，雖然惡世眾生遠離解脫難以教化，但是我們大家「當起大忍力」，我們應當起這大忍力。怎麼起大忍力呢？忍力，菩薩六度法門布施持戒一直到般若，這些六度都是從本性裏面起來的。所以菩薩無論修持那一個法門，

都要修這六度法門。了解六度從本性起來，都可以把這六度由這個福德變成功德。不了解這個道理就拿布施來講，你拿再多的財物救濟人家，你還是世間法，只得一點福報而已，這個功德沒有。你要懂得這個布施這是出於自己的理性，就從自己本性裏面出來。本性是什麼呢？本性是佛與眾生本性平等的。一切眾生是平等的，與佛也是平等的。拿這布施出去，以平等心來布施，不希望接受布施的人再拿很多的東西來回報我。希望人回報，那就是有漏法。回報當然有，所得的是福報而已。不希望人家回報，布施出去就布施出去了，我應該這樣布施，就是印光祖師講敦倫盡分，盡到我自己的本分，就把有漏的福報變成無漏的功德，道理就在此。所以他說「我等當起」，起這個字，起就從自己真心裏面發起，發起什麼？發起忍力，而且不是普通的忍力，是大忍力，要發起這大忍力。

我們學這《法華經》就要成佛，在學的過程中，把大菩薩講的要有大忍力學得一點點的話，別說大忍力，就學個忍字就受用很多了。我們想想看，現在家庭問題很多，夫妻之間、父母兒女之間、社會上朋友之間，機關裏面首長跟員工之間，問

題那一天都有，為什麼有問題呢？大家不能忍。大家能夠忍一忍，什麼事情都沒有。前天新聞有一對夫妻吵架，丈夫把小女孩拿到滾水鍋上作個樣子，作太太的看丈夫的樣子，你應該趕快忍一忍，把危機解除。兩個都不忍，都意氣用事，丈夫就把小女孩放到滾水鍋裏面，你看，不忍後果就是這樣。能夠一切忍，夫妻兩人，無論是丈夫、是太太，兩方面都能忍當然更好，這是有道之家。如果只有一方，學道的人他懂得忍的道理，他能夠忍，那麼不學道一方，無論是丈夫是太太，他叫孤掌難鳴，兩個掌才可拍出聲音來，你要一個掌，難鳴，發不出聲音來。只要任何一方他能夠忍，那些悲劇就不會發生。這還只講忍，講到大忍那不得了，能夠大忍，世間任何災難、任何事情都可以轉移掉，就有這麼大的功用。

起大忍力好懂的話，一切都是講理性。辦任何事情、對待任何人，要想解決任何問題都是要用理性。理性相對的就是情緒，感情用事。起大忍力，這大忍力一發起來，它的力量是不可思議的，就把任何情緒都能把它消除掉。這裏講我們要起大忍力，在惡世眾生雖然很惡劣遠離解脫，但有大忍力的時候，佛在前面勸告我們要

讀誦這部經，要持說書寫，那我們在這惡世就要「讀誦此經，持說、書寫、種種供養、不惜身命」。那就是說我們起這大忍力，用這大忍力來讀誦這部經而且修持，照這部經講的道理我們來修行。修行要持，不間斷的不放棄不退轉，這叫持。說，替人家解說。書寫，書寫這部經，在現在來講不是書寫就是出版，把這部書出版印出去跟人家結緣。還有種種供養，講到這部經，那就是經之所在就是佛之所在，經就是代表佛，遇到這部經就像對待佛一樣來供養。這在今日之下我們都要了解，我們看見現在人把報紙、凡是印刷的字紙隨便的，到野外就把字紙墊在地上，坐在字紙上面，把報紙當作坐墊來用，這古人不許可的。到現在你看鹿港還有焚字紙的焚化爐，那個焚化爐就是家裏有字紙不要隨便，不但不能坐在字紙上不能踐踏它，還不能隨便亂丟的，要送到焚化爐裏面來燒掉。這是古代愛惜字紙，這文字是古代聖人創造出來的，那要尊重，字裏面講聖賢教育道理在當中。現在也很難，每天的報紙、廣告紙那麼多怎麼辦呢？最低限度你不能把它拿到外面當作坐墊，不能隨便腳踩。不得已的辦法，把它捆起來，送到現在有回收車，讓它回收再去造紙，這是現代變通的辦法。你要是自己造個焚化爐，那事實上很難辦得到。普通的文字都要這

樣愛惜、尊重、供養，何況佛經，何況這部《妙法蓮華經》，更要尊重，所以要種種供養這部經。

這些從讀誦、持說、書寫、種種供養、不惜身命，這些都是要流通這部經，把這妙法流通出去。在這惡世流通這妙法，遇到不講道理的人，那些傲慢的人，甚至於自己會遭遇到生命危險，也要不惜自己身體。這是菩薩講給釋迦牟尼佛聽，不要憂慮到後來沒有人流通，就是在惡世，連身命我們都不管，也要把妙法流通出去。

上面這一段是照應前面，佛勸告那些大菩薩要在這娑婆世界流通弘揚這部經。下面那些聲聞弟子（就是跟佛常隨學的那些聲聞眾），那麼他要發願流通這部經，但是他發願不是在我們這世間，要到其他的國土裏面。其他的國土就是在這個娑婆世界以外的，來流通這部經。

爾時眾中五百阿羅漢得受記者、白佛言、世尊。我等亦自誓願。於異國土、廣說此經。復有學無學八千人、得受記者。從座而起。合掌向佛、作是誓言。世尊。我等亦當於他國土、廣說此經。所以者何。是

娑婆國中·人多敝惡·懷增上慢·功德淺薄、瞋濁、諂曲·心不實故。

「爾時」就是藥王菩薩他們這些大菩薩們講了之後，這時候在靈山大會之中，有「五百阿羅漢」，這五百阿羅漢前面已經得到佛給他們授記什麼時候才能成佛。他們「白佛言」，就是報告佛說了。「世尊」稱呼釋迦牟尼佛。「我等亦自誓願」，我們五百個阿羅漢，也發出誓願出來，這個誓願是什麼？「於異國土」，異國土就在娑婆世界以外的他方國土。「廣說此經」，廣說是普遍的說，在那些世界國土裏面，我們大家把這部經廣泛的普徧說出去。

「復」就是前面，除了前面五百阿羅漢以外，還有這「八千人」。這八千人包括「有學」的人、「無學」的人。有學什麼呢？學小乘的聲聞眾，他得了初果二果三果都還是有學的，他還沒證四果。證了四果，見思惑完全斷乾淨，出了六道分段生死，對這小乘弟子來講，他就是無學了。但是就大乘菩薩道來講，他只是了分段生死，還有變易生死，他如果不發菩薩心的話，他只是了分段生死而已，那個不夠的。因此在這裏，前面佛也給他們有學的人、無學的人「八千人、得受記者」，在

前面已經得到佛給他們授過記的人。他們「從座而起」，從每個人座位上起來。「合掌向佛」，合起掌來對著佛，然後「作是誓言」，這樣發出誓願說。「世尊」，稱呼佛。「我等亦當於他國土」，我們這些有學無學的人，既然得到佛授記了，我們也應當到其他國土，「廣說此經」。

「所以者何」，這八千人提出這疑問，為什麼到他方國土廣說此經？是什麼道理呢？下面就說：「是娑婆國中」，在這娑婆世界，「人多敝惡」，娑婆世界這些眾生，在這末法五濁惡世多敝惡。敝是什麼？好像一塊布料破了好幾個洞了叫敝，就是破破爛爛的。惡呢？很惡劣。就人格來講不具備了，人格不夠、不健全叫敝惡。「懷增上慢」，他自己人格有很多缺失，就像衣服破爛又不好，他還有增上慢。傲慢看不起人家，不但看不起普通的，連這部經說給他們聽，他們也不屑一聽。今日之下這些傲慢的眾生很多，指的是什麼呢？不是普通人，那些大財團的有錢人，在政治地位上有高地位的政治人物。在文化教育界那些讀書人知識分子，他把世間書念得很多，他說：你講這一套是迷信，我這講的才是科學，他看不起。你對這種增上慢

的人，佛經裏面講富貴學道難，大富大貴的人，你勸他、請他來聽經，聽什麼？聽《妙法蓮華經》，他笑一笑：這部經還值得聽嗎？不如他自己怎麼樣打算盤，怎麼樣賺得更多利益回來；政治人物在算算，怎麼樣爭取選票能夠當選；知識界的人他覺得我書讀很多了，那個學問比得上我？你勸這些人來學佛來聽這部經，他理都不理。那時候還沒到現在這麼厲害，在那個時候，他們就說了：娑婆國中都有增上慢。對於這些增上慢的人，我們一般人不知道，八千人知道了，這些增上慢的「功德淺薄」。功德是什麼呢？知道有了生死出世法，知道妙法，肯學這妙法才有功德。而這些增上慢的人不但《妙法蓮華經》不肯學，連普通的佛法他也不想學。你說他的功德淺薄得很，不能說沒有功德，凡是眾生與生俱來都有功德，這功德是先天的。任何眾生都有真如本性，既有本性當然都有功德。不過他被無明煩惱遮蓋起來，用不出來。有時候罪惡的人，他良心發現，功德也有一點點。古時候像曹操，他一生做的罪惡事情太多了，他知道蔡文姬流落胡地，拿了很多錢把她贖回來。除此以外他還做了一些好事情，他看見一個孤兒無依無靠的，把他收回來當作自己的養子叫曹真。這個善事情是從他良心裏面起來的，但這功德太淺。而到現在有功德的人太

少了，所以功德淺薄。

除了這個以外「瞋濁、諂曲、心不實故」。在惡世，眾生他既是有增上慢，沒有什麼很深的功德。還有瞋濁，屬於煩惱濁，煩惱就是貪瞋癡慢疑，特別在末法時代瞋恨心特別重。各位想想看，現在這世間上那些惡人，你對他看一眼，他就集合多少人，把對他看一眼的人，可以把他打死了。說一句對他不恭敬的話，他就把說話的人，把他打得半死，瞋恨心就這麼重，我們自己時時刻刻前面講要忍，不能忍就是瞋恨心在那裏。既是瞋濁就有諂曲，諂媚的心理不直。總歸起來，這心不真實，一片虛假。

在娑婆世界各種眾生有這些惡的事情，所以聲聞眾要到他方國土廣說是經，在娑婆世界，他們感覺無能為力。這些聲聞眾已經證到阿羅漢，還有沒有證阿羅漢有學也證到幾個果位了，而且有的他們過去都是法身大士，為什麼在這裏說不能在娑婆世界弘法呢？這是講垂迹門，沒有講到本地門。所以垂迹門他以聲聞眾初發心菩薩身分來講的，不是以他本地身分來講的。

第一七七講

爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼、與學無學比丘尼六千人俱。從座而起。一心合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。於時世尊告憍曇彌。何故憂色而視如來。汝心、將無謂我不說汝名。授阿耨多羅三藐三菩提記耶。憍曇彌。我先總說、一切聲聞皆已授記。今汝欲知記者。將來之世。當於六萬八千億諸佛法中、為大法師。及六千學無學比丘尼、俱為法師。汝如是漸漸具菩薩道。當得作佛。號一切眾生喜見如來、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。憍曇彌。是一切眾生喜見佛、及六千菩薩。轉次授記、得阿耨多羅三藐三菩提。

「爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼」，這個時候就是五百阿羅漢那些聲聞弟子

發過誓願之後。就接著他們來講了，他是佛的姨母，也是把釋迦牟尼佛從小養大的這一位。因為佛降生到母胎，出生以後，佛的母親不久就去世了，然後就由他的姨母把他帶大的，姨母的名字叫摩訶波闍波提，翻成中國意思叫大愛道，他印度的名字叫作波闍波提，加上摩訶是大的意思，比丘尼是他後來出家了。還有「學無學比丘尼」，學比如說證了初果還沒有證到四果的話，從初果二果三果都是聲聞弟子，還是有學的。無學已經證到四果了，成為阿羅漢。佛的姨母以及那些學與無學比丘尼一共有「六千人俱」，有這麼多人。「從座而起」，從他們的座位上起來。起來之後「一心合掌」，合掌是十個手指合起來。「瞻仰尊顏」，瞻仰就是仰著看，仰是仰望，對佛的一個尊重。尊顏指世尊的面貌，瞻仰佛的面貌。「目不暫捨」，佛的姨母，還有那些學、無學比丘尼一共有六千人，大家合掌瞻仰尊顏，眼睛沒有一下子離開，一直在看釋迦牟尼佛的面貌。

佛的姨母還有這些比丘尼，看見前面有龍女成佛，龍女是龍宮龍王的女兒，他也是女子，女子也能成佛。所以在這裏這些比丘尼有信心了，龍女也能成佛的，我

比丘尼當然能夠成佛。所以他們目不暫捨來看著釋迦牟尼佛，意思就是想釋迦牟尼佛給他們授記，能在什麼時候成佛。成佛那個不容易，你要成佛一定要在世間弘法利生行菩薩道。要成佛並不是說我在家裏入定就好了，你這種入定成不了佛的。一定要弘法利生，把這妙法一方面自己修持，一方面教人家來修，這才有成就的。所以在這裏他們意思口雖沒有說出來，意思是想請求佛給他們授記。

「於時」，就在這個時候，這些比丘尼目不暫捨看釋迦牟尼佛，「世尊告憍曇彌，何故憂色而視如來，汝心、將無謂我不說汝名，授阿耨多羅三藐三菩提記耶」。

這個時候佛就對他的姨母講，姨母的姓叫「憍曇彌」。世尊是釋迦牟尼佛，告訴他的姨母憍曇彌。「何故憂色而視如來」，何故是什麼原故？憂色，憂是憂在心裏沒有說出來，色就從你的瞻仰而目不暫捨，這種表現出來的叫憂色。這種憂色而視如來，來看著我，這什麼原故呢？佛就問了，「汝心將無謂我不說汝名」。你的心裏話雖然沒有說出來，用憂色表現出來。將無謂，這是活動的語氣，怎麼是活動的語氣？無謂，謂是說，將無謂，你是不是心裏在說我？是說我呢還是沒有說我？這個

意思。翻成好懂的話就說：你們心裏是不是認為我沒有說出你們的名稱出來？說你們名稱指的是什麼呢？前面那些授記的人，我都給他們授記了，你們現在的意思是不要說：我沒有說出你們的名稱出來，也就是沒有給你們授記。所以說，「授阿耨多羅三藐三菩提記」，就是無上正等正覺，就是佛。那就是說你們是不是心裏想，我沒有說出你們的名稱，沒有給你們授成佛之記呢？耶字就是問話，問話就是上面將無謂我，你是不是認為我沒有說出你們的名稱來？這佛當然了解他們心裏。

接著佛就跟他的姨母解釋了，他說，「憍曇彌，我先總說、一切聲聞皆已授記」。佛就稱呼憍曇彌說了，我先前總說一句話，所有的聲聞弟子前面都已經授記了，當然你們大家都包含在內。現在你們這樣顯憂色出來，心裏意思我也了解。佛就講，「今汝欲知記者」，汝指佛的姨母，你現在想要知道你自己是不是可以授記。「將來之世當於六萬八千億諸佛法中、為大法師。及六千學無學比丘尼、俱為法師」。在將來的世間，你當於在六萬八千億那些諸佛所說的佛法之中，你在跟那些諸佛學法的時候，你就作那些諸佛那個時代的大法師。還有呢？「六千學無學比丘尼、俱為

法師」，大家都作為法師了。

作大法師就可以到處弘法，這要知道：成佛一定要弘法的，自度也要度化眾生，這才能成佛。佛就接著說了，「汝如是漸漸具菩薩道，當得作佛」，汝指佛的姨母。如是指什麼呢？指作大法師。在那些諸佛之中你作了大法師，生生世世來把這妙法說出去，度化眾生。如是就是這樣，漸漸地，不是突然的，突然是辦不到的，所以逐漸逐漸的。具菩薩道，你就是能夠具足成就菩薩道了。當得是將來，你既是成就菩薩道，絕對不會退轉的，一直在上求下化自度和度化眾生，將來一定能夠作佛。

「作佛」跟「是佛」不同的，《觀無量壽經》裏面講「是心作佛，是心是佛」。作佛就凡夫眾生有根本無明、枝末無明，把真如本性污染了，我們要學成佛就把污染的根本無明、枝末無明，一層一層把它破除乾淨了，就叫作佛，這是修成的。把這無明去乾淨了，發現我這真如本性原來就是這個樣子的，是心是佛，本來就是佛。是心是佛就指的真如本性本來就是佛，是心作佛是修成的佛，有這些不同的。你將來你作了大法師以後，生生世世弘法利生。一方面教化眾生要破除無明煩惱，一方

面又自己要破除無明煩惱，這個就是作佛。最後佛道成就了，叫什麼名稱呢？「號」，成佛的號有共同的號，有特別的號。你成佛特別的名號叫「一切眾生喜見如來」，你成了佛以後，那所有的眾生都歡喜看到你，這名字叫作一切眾生喜見如來。

了解作佛才能談得上自己真正的修行，如果把作佛跟是佛混在一起講，現在有很多學佛的人一聽是心是佛，十方三世佛同一法身，法身就是真如本性。十方三世佛，過去佛已經成佛，現在佛已經成佛，未來佛怎麼呢？我們都是未來佛。既然都是佛平等平等的，那還要學什麼呢？這就起了大的誤解，這就走上魔道去了。印光祖師講：「未得謂得，未證謂證」，自己還沒有得到本性，卻說我得到了，為什麼得到呢？三世佛都有法身，那我有法身，我當然是佛。未證，過去佛現在佛都證到了，我有這法身我不求自得，想想看這個誤會怎麼了得。所以一定要分清楚，雖然我們眾生都跟佛一樣有真如本性、有法身，過去佛、現在佛吃了多少苦弘法利生，生生世世行菩薩道，最後把自己枝末無明、根本無明統統破除乾淨了，才成就佛。

這個道理明白之後，大家可以說我們現在學佛，最簡單就是我們不要像世間人

那樣，跟人家爭名奪利。我們要破除它，千萬不要學現在那些煩惱習氣那麼重的人。那些人就是全世界最強的國家大總統，我們也不要跟他學。或者是在學術地位最高的人，我們不要跟他學，因為他們所講的無非是滿足自己的財色名食睡。你一方面跟他學，一方面又想成佛就是迷信。什麼是迷信？這就叫迷信。要真正學成佛，那就要跟世間俗人來學。這些俗人不管他政治地位多麼高，學術地位多麼高，我們都不要跟他學，這才談得上是學道的人，你學佛才能成就。

成佛有這尊佛特別的名號，有普通的共同的名號。他的姨母將來成佛之後，特別的名號就是一切眾生喜見如來，共同的號，「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」，一切佛都有這十個的名號。每一個名號都是多生多劫，一層一層的把無明去乾淨了以後，才成就的，每一種名號都代表佛一種道德。

現在我們看看「正徧知」，佛對世間一切的事情，他都是正知正見。凡夫眾生的知都是偏差的，不是正的，都是邪知邪見。再講「世間解」，佛對於世間的事情

無所不知，也都可以給眾生解釋。凡夫眾生對世間事了解嗎？不了解，自己都了解，那跟人家講解講什麼呢？成佛之後才能夠世間解，為什麼呢？他沒有無明了，一切見解都拿本性來觀照世間，看得清清楚楚。

佛有正徧知，我們自己要反省了，我們學佛以及求世間學問，都要依據佛講的經典。不依照經典，我們就自作聰明，按照自己意思一講就講偏了，不是正徧知了。所以今日之下學佛的態度應該知道，一切要依照經典，不能講經拿的是經本，講的卻不照經本，而發揮自己的意思，那講什麼經？講經本來是弘法，卻變成謗法了，這是要不得的。

再講到「世間解」，世間一切學術、一切的事情，佛都了解都通達。因此我們學佛也要廣泛求學問，還要拿佛法道理對照一下，合乎佛法，這學問是可貴的，與佛法相違背的，我們知道這學問是不對的。這樣做，我們就分出來世間法也有正法也有邪法，然後我們弘法利生才能夠說得不錯的。如果正法邪法分不清楚，他也講經，講得天花亂墜的，也有很多聽眾來聽，結果你拿佛經來對照一下，跟佛法講的

道理不對，那你就辨別出來了。這樣我們自己跟人家講，就不敢亂講了。

所以世間解第一個條件先要自己好好學，不要認為學佛自己關起門，在家入定就好了，我們念佛的人在家裏念佛就好了，你這不是行菩薩道。淨土宗念佛法門也是要行菩薩道的，有些沒有學習能力的人，他一個字也不認識，淨土宗好處在三根普被。上等根器的、中等根器的都可以學習，下等根器一個字都不認識，你要他弘法利生怎麼弘法？你叫他看經也沒有辦法看，那只好念佛，但有一個條件，過去雪公老師在世說，你要發乘願再來的心。你一發願到西方極樂世界，到那邊修學。在那裏修成功，你一定要乘願到世間來弘法利生，決定要發這個願。只念佛求往生，那是對於沒有學習能力的人來講；而有有學習能力，大家雖然不是上等根器，我們都是中等根器的，我們不能不學。我們學菩薩道，自己了解學佛的道理怎麼個學法，然後教人怎麼學，那就是行菩薩道。這個自學也好，度化他人也好，按照道理講，一定要斷除枝末無明、根本無明，但是在這世間斷除乾淨要經過三大阿僧祇劫，我們要速求成佛，那只有發願到極樂世界去。

佛就說了，「憍曇彌」叫他姨母。「是一切眾生喜見佛」，你將來就是一切眾生喜見的這一尊佛。還有「及六千菩薩，轉次授記」，轉次就是展轉一次一次授成佛之記。佛授記之後，他們將來都「得阿耨多羅三藐三菩提」，都能成佛。

第一七八講

爾時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼、作是念。世尊於授記中。獨不說我名。佛告耶輸陀羅。汝於來世百千萬億諸佛法中、修菩薩行。為大法師。漸具佛道。於善國中、當得作佛。號具足千萬光相如來、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。佛壽無量阿僧祇劫。

「爾時」就是前面佛的姨母和六千比丘尼得到佛給他們授記這個時候。羅睺羅的母親（羅睺羅就是佛的兒子），是「耶輸陀羅比丘尼、作是念」，念就是在心裏想，沒有說出來。他心裏想什麼呢？「世尊於授記中」。世尊就釋迦牟尼佛在前面給那些大弟子授記的時候，誰在什麼時候可以成佛。「獨不說我名」，唯獨沒有說到我的名字，這是耶輸陀羅心裏這樣想。他雖然心裏這麼想，而成佛都有他心通，任何一個眾生起了什麼念頭不用說，佛自然就知道。

所以這時候，「佛告耶輸陀羅，汝於來世百千萬億諸佛法中、修菩薩行，為大法師，漸具佛道。於善國中、當得作佛」。佛就告訴耶輸陀羅說，「汝」就是你。你在「來世」，是未來，我們眾生在一生叫一世，來世不但指下一輩子，下輩子還有下輩子都叫來世。來世有好久呢？「百千萬億諸佛法中」，這都是在來世那些時間之內的。那你是將來生生世世要經過百千萬億那些佛，諸佛在他們法中，每尊佛到世間來都有他一定的時期來說法的。跟著這尊佛一方面學法，一方面幫助佛來弘法，你在未來世要經過百千萬億那麼多的佛，他們來說法那時候，你「修菩薩行」，在那些佛法之中修菩薩行，行是行菩薩道。菩薩道是什麼呢？一方面上求佛法，一方面下化眾生，上求下化就是菩薩道。這裏講學菩薩行，你就可以「為大法師」，可以作大法師。「漸具佛道」，具是具備了。逐漸逐漸的具備這個佛道。原來是行菩薩道，怎麼修行法呢？你就作大法師，就上求下化，這樣逐漸逐漸的修行圓滿就成佛。你在那裏成佛呢？「於善國中」。善國講好懂的話就是清淨的國土。它不像我們娑婆世界，釋迦牟尼佛說我們這是濁世——污濁的世間。娑婆是印度的文字，翻成中國字的意思叫堪忍。堪忍還是能夠忍，就是在這個世界所有的眾生，所受世間污

濁的，污濁指的什麼？在這世界裏面的眾生心裏都是煩惱非常多，心裏都是污濁的，不清淨的，待人接物都是要損人利己的，所以不能稱為善國了。這善國是娑婆以外的其他的國土，那是清淨的，你在那國土之中可以成佛，「當得作佛」。

到善國中當得作佛，成佛之後有專有的名號，還有跟一切佛共同普通的佛號，還有佛的壽命，住在世間壽命有多長。下面這一段就講了，你作佛以後，「號具足千萬光相如來」，這是你成佛之後專有的名號，叫具足千萬光相如來。「具足」了什麼？「光」，你成佛的相有光的，光有多少？有千萬光。「千萬光相如來」，這是不得了的。為什麼叫作千萬光相如來？要看前面你在來世百千萬億諸佛法中修菩薩行，原來在因地要跟那些佛來學，在那些尊佛之中，你行菩薩道，作大法師。所以成佛之後到果地了，就是成佛這地位了，你的名字叫作具足千萬光相如來，這是專有的名號。

任何一尊佛都有這十種名號，那就是「應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊」，一共有十種。講到「天人師」，佛到世間

來度化眾生，簡單講六道眾生都要度化。再講到深入一點，九法界都要佛來度化，我們暫且講六道。六道眾生純粹是凡夫眾生，在六道裏面生死輪迴，有賴佛來度化的。現在為什麼講天人師呢？要知道學佛成佛都在天人這兩道。而且最重要在人道，天道的眾生要來學法，佛在人道講經說法，天道眾生到人道來聽。所以一般說「人身難得，佛法難聞」，就是這樣。成佛就在人道成，說法也以人道為主，所以是天人師。

佛就告訴耶輸陀羅比丘尼，你將來成佛之後，你住在那世間壽命有多長呢？你成佛的壽命，「佛壽無量阿僧祇劫」，劫是時間，阿僧祇在印度講是一個數目字。翻成中國字的意思叫無央數，無央是無盡的，說不盡的那個數目，阿僧祇劫是無央數時間。

在印度講無央數，還是可以算得出來。另外在佛經裏有比喻什麼呢？恆河沙數。恆河沙那真是沒辦法算，實在沒辦法說叫恆河沙數。

這個阿僧祇是可以算得出來的，怎麼算呢？先定住這個單位，這個單位是什麼

呢？以萬萬叫億。這億跟中國有點不同，中國講一億有多少，大家都知道。在印度來講萬萬叫作億，萬億叫兆。這兆算一個單位，定住這個兆，一阿僧祇有多少兆呢？一千個下面萬萬萬萬萬萬萬，八個萬。一千萬萬萬萬萬萬萬兆，各位學數學可以算得出來的，這是一個阿僧祇。

普通講行菩薩道到成佛，要經過三個阿僧祇劫，並且是連續不斷的行菩薩道。如果中間行菩薩道要退轉了，那什麼時候再學成佛就沒辦法算了。他的佛壽是無量阿僧祇劫，何止三大阿僧祇劫，那就更多了。

他成了佛以後，所以壽命這麼長，也就是因為他在因地修菩薩道的時候，時間那麼長久。要跟百千萬億諸佛來修學，這是因，因果相符的，成佛以後佛的壽，住在世間的壽命就這麼長，有無量阿僧祇劫。

我們學佛研究這些經典，經文文字本身固然要明白要清楚，但是經文言外之意我們要研究。比如說這一段成了佛住世時間那麼長當然好了，我們回過頭來，在行菩薩道那麼長遠的時間才能成佛，這給我們什麼啟示呢？別說耶輸陀羅比丘尼，就

普通的娑婆世界學佛來講，行菩薩道要三大阿僧祇劫。一大阿僧祇劫剛才講的按照數目字算都算不清的，三個大阿僧祇劫時間多長你才能成佛。這樣一想釋迦牟尼佛講的淨土法門，學淨土宗念佛法門，不要這麼長的時間，你要換換環境到極樂世界去。《阿彌陀經》講，凡是生到極樂世界的眾生壽命，都跟阿彌陀佛的壽命一樣無量壽，既然是無量壽一生就能成佛。你看這個多麼便宜，多快。所以研究言外之意，懂得這個道理之後，我們今日之下要想很快成佛的話，那你不學念佛法門，學那個法門？他們普通法門也說，學禪也好學密宗也好，學其他各種法門也好，我就願意在娑婆世界成佛，我生生世世作法師。人各有志，那你按照你的志願來學，法也是釋迦牟尼佛說的。但就我們自己來講，要這麼長久學佛才成佛的話，感覺太遙遠了。我們不如選擇很快就能成就的，在極樂世界學成就之後，再回過頭來到娑婆世界度化有緣眾生，那才真是能夠普度眾生，那多好。了解這道理，這是經文言外之意，無論就自己將來度化眾生來講，就自己成佛的時間求其快來講，必須要學淨土宗念佛法門。

接著就是包括前面佛的姨母，以及這一段耶輸陀羅這些比丘尼，經過佛給他們授記，大家都領解，下面就說了諸尼領解。這些比丘尼都能領會佛給他們授記的意義，而且也了解了。

爾時摩訶波闍波提比丘尼、及耶輸陀羅比丘尼、并其眷屬·皆大歡喜·得未曾有·即於佛前而說偈言·

世尊導師·安隱天人·我等聞記·心安具足·

「爾時」就是指釋迦牟尼佛給耶輸陀羅比丘尼授記完了之後，前面佛的姨母摩訶波闍波提比丘尼，再加上前面那一段耶輸陀羅比丘尼，還有他們的眷屬，跟他們一起學佛的。「皆大歡喜」，大家都歡喜。而且不是普通的歡喜，「得未曾有」，從來沒有這樣歡喜過的。現在佛給他們授記了，所以這種歡喜是空前的。「即於佛前而說偈言」，就在佛的面前說了四句偈子：「世尊導師，安隱天人，我等聞記，心安具足」。前面兩句是讚美釋迦牟尼佛，後面兩句是感謝佛給他們授記。

「世尊」，任何一尊佛十號之中都有世尊這個名號。「導師」就是天人師，一切眾生的導師，指導他們怎麼樣了生死，怎麼能夠成佛。「安隱天人」，安隱就是安穩，正確的講法應該是安隱。「安隱」是隱密的地方，安是非常安靜，非常安然，隱這種安然的境界人家不了解。這種境界就佛來講，佛的安隱境界沒有人能夠體會，叫安隱。當然佛以下這些大菩薩也有安隱的境界，但那不能跟佛安隱的境界相比。天人是什麼呢？「天」有很多種的，比如我們眾生頭上一片天這也是天，還有淨天是清淨的天，一共有好幾種。在這裏講讚歎佛的這天叫作第一義天。就是本性天，指成佛了居在涅槃，那是最安隱，這個天叫作第一義天。天人是什麼？佛安隱在第一義天的境界，他不是清閒自在在那裏享受，他要到人間來度化眾生，到人間來八相成道，佛在人間安隱天人。

這個安隱是佛的境界，我們學佛就要學到這境界。並不是說把佛的境界說出來可望而不可及，不是這個意思。我們知道佛的境界，所以得到安隱的境界，得到涅槃了。就是他行菩薩道的時候，把自己的見思惑、塵沙惑、無明，一步一步把它破

除乾乾淨淨就是安穩。我們雖然沒到這境界，我們學習方向對了，這路線我們也明瞭了，我們就這樣學。怎麼學法呢？見思惑完全講出來那是很多了，把它舉幾個作代表，簡單的說貪瞋癡慢疑。凡夫眾生在六道裏面生死不能了，講那麼多是很難了解的，一講到貪瞋癡慢疑，那大家都懂，就是貪名圖利、貪求財色名食睡，這都是貪。瞋恨心，愚癡不明瞭因果，慢是傲慢，現在人說值得驕傲，那就是慢。你要求到安隱，下手的工夫就是在貪瞋癡慢疑上面，第一步叫它不要起來，不要起煩惱。長期這樣不讓它起現行，這些煩惱都有種子的，到最後種子也斷了，那就證果了。我們現在辦不到，只能把貪瞋癡慢疑這些煩惱把它壓住了，不讓它發作，這當下就受用了。比如說我們有什麼事情跟人家起爭執，要發脾氣的時候，自己控制不能發脾氣。中國古人也講「忍得一時之氣，免得百日之憂」，你想到按耐不住，一下發作出來跟人家起衝突，開始跟人家吵架，最後打架，打架再不然就互相殺害，想到這後果就要忍，什麼事情都能忍下來，心裏是平靜的，心安理得。就貪瞋癡慢疑每一個煩惱，我們都要用忍耐的工夫來把它控制住，不讓它發作的。假如發作起來，中國儒家經典講，「發而皆中節」，節制在一定的度數之內不要再繼續了，這要伏得

住惑。你能伏得住惑，就有點小作用，那我們心裏就安隱，我們在世間就沒有跟任何人結了怨，雖然有怨家，那是過去世有免不了的。我們在這一生從開始學道、學佛，就不跟任何人結怨，我們心裏就是安隱。各位可以試試看，當下就可以得到這種受用。安隱修道修到最圓滿的時候你就成佛，得到佛那種安隱的境界。

「我等聞記」，大家聽到世尊給我們授記。「心安具足」，我們心裏安了，為什麼心安呢？原來聽到佛給聲聞那些比丘授了記以後，我們比丘尼，是女子，以為女子成佛恐怕沒有那麼容易。現在聽到佛也跟我們都授記了，我們心安定了，我們也能成佛，而且具足，具足指的心安很滿足了。

諸比丘尼說是偈已。白佛言。世尊。我等亦能於他方國土、廣宣此經。

諸比丘尼就指的前面佛的姨母還有那些眷屬，以及羅睺羅的母親耶輸陀羅比丘尼，他們說了上面四句偈子以後。而「白佛言」，他們就稟告佛，對佛說，「世尊，我等亦能於他方國土」，我們也能夠跟前面聲聞弟子一樣，都能到他方國土，「廣宣此經」，廣是普遍的，宣是宣揚這部經。

在這一段「亦能於他方國，廣宣此經」，亦字就是前面聲聞弟子比丘，他們發願到他方國土成佛，我們這些比丘尼亦能，也能跟比丘一樣，我們也能到其他國土弘揚此經，這亦字，是針對前面講的他們能作，我們也可以。

為什麼到他方國土呢，前面講我們娑婆世界五濁惡世，這惡世眾生，你要把這法說給他們聽，他們很難接受，非常困難，必須大菩薩到這世間來，他才能在這世間來弘揚這部妙法。學小乘的聲聞眾，你叫他在這世間對付那些惡劣的眾生，他對付不了，他不敢在這世間講經說法，所以到他方國土，這是其一。再呢？包括聲聞眾以及比丘尼在他方國土，說法這緣也在那裏，所以他們都發願到他方國土弘揚這妙法。

前面到剛才為止是講持，修持。下面這一段是勸持，是佛勸這些菩薩來修持。後面這些菩薩就說了：

爾時世尊視八十萬億那由它諸菩薩摩訶薩。

諸比丘尼說了偈子以後，也發願說到他方國土弘揚此經。這個時候釋迦牟尼佛「視八十萬億那由它諸菩薩摩訶薩」，菩薩摩訶薩是大菩薩，釋迦牟尼佛就看那些大菩薩。那些大菩薩有多少呢？八十萬億那由它。那由它是一個數目的，這個數目是什麼呢？在印度叫那由它，到中國意思叫億。億在中國算法有好幾種算法，有千萬有萬萬有十萬不相等的，在這裏講以十萬作一個億，有八十萬億那由它，那由它就是十萬，十萬前面再加上八十萬億個十萬這個數目字，這也是印度計算數目字的一個方法。有那麼多的大菩薩，佛就來看這些大菩薩。我們一個人同時只能看一個人，不能同時看那麼多人。佛就可以同時看那麼多的大菩薩，我們要學到佛的程度就可以，我們現在是不行的。

佛為什麼要看這麼多的大菩薩呢？意思就是說前面有聲聞弟子、諸比丘尼，他們都發願到他方國土成佛來弘揚妙法，雖然如此佛還是不放心，還是要勸告這些大菩薩，隨時要到他方國土來護持這些聲聞弟子、諸比丘尼，意思在這裏。

是諸菩薩·皆是阿惟越致·轉不退法輪·得諸陀羅尼·即從座起·至

於佛前·一心合掌·而作是念·若世尊告敕我等、持說此經者·當如佛教·廣宣斯法。

這些大菩薩皆是阿惟越致，「阿惟越致」就是《阿彌陀經》裏面阿鞞跋致，跟阿惟越致都是印度文的名詞，翻成中國字的意思就是不退轉。行菩薩道不退轉，在《阿彌陀經》裏面蕩益祖師注解不退轉有三種不退，有位不退、行不退、念不退，這是行菩薩道不退轉。「轉不退法輪」，這些到大菩薩地位，行菩薩道就不會退轉了，一直往前轉弘法的法輪。而且「得諸陀羅尼」，陀羅尼是總持，萬法總持，不會失掉的。他們這些菩薩就從自己座位起來，到佛的面前。「一心合掌，而作是念」，一心，心裏有這個念頭，合起掌來。「而作是念」，起了這念頭還沒有說出來。

這些大菩薩心裏想就是而作是念。假若「世尊告敕我」，「告敕我」等於古時候天子下詔書，詔書之中有一種叫誡誥。佛誡誥我們，勸就是持勸、勸告，那「我等持說此經者」，我們要持說此經。「當如佛教」，應當按照佛所教導，我們要「廣宣斯法」。

復作是念・佛今默然、不見告敕・我當云何。

這些大菩薩心裏又想，佛現在是「默然」，沒有說出來，「不見告敕」，我們不見就是沒有收到佛告敕我們。「我當云何」，我們應該怎麼辦呢。

時諸菩薩敬順佛意・并欲自滿本願・便於佛前、作師子吼・而發誓言・世尊・我等於如來滅後・周旋往返十方世界・能令眾生書寫此經・受持、讀誦・解說其義・如法修行・正憶念・皆是佛之威力・惟願世尊・在於他方、遙見守護。

佛雖然是默然，大菩薩不簡單，他了解佛的意思，他說「時諸菩薩敬順佛意」，這些大菩薩都是恭敬順佛的意思。雖然沒有說出來，佛的心意他能了解。「并欲自滿本願」，這些大菩薩并且希望滿了自己原來發的願。

這樣一想「便於佛前、作師子吼，而發誓言」。就在佛的面前，大菩薩作師子吼，發出這誓言出來，大聲說出來。他們就說「世尊」，稱呼釋迦牟尼佛。「我等於

如來滅後」，我們大家在世尊將來滅度之後，「周旋往返十方世界」，在佛滅後我們周旋往返不只一個時劫，我們周徧的來往返十方世界。

來回這十方世界作什麼呢？「能令眾生書寫此經，受持、讀誦，解說其義，如法修行」。我們能令十方世界眾生書寫這部經，受持、讀誦、解說妙法這意義，而且如法修行。

「正憶念」，而且那些眾生無論書寫、受持、解義、深入修行都是正憶念。正憶念是心心念念都是合乎佛法，正念是沒有其他的雜念。「皆是佛之威力」，須靠佛來加持，沒有佛的威力加持，這些大菩薩說我們也很難，所以請佛給他們加持。

我們想想看這些大菩薩來講妙法，都要請佛來給他們加持，我們現在都是凡夫眾生，想到外面勸人家來學《妙法蓮華經》，沒有佛來加持是不行的。千萬不可以像現在人，看《妙法蓮華經》文字大家以為都懂了，其實沒那麼容易的，你要把所有的字都看明白了，沒有佛在護持，沒有佛在照顧，講不出來，一講就講偏了。

我們現在各地方很多都講《法華經》，那怎麼辦呢？自己要小心，穩妥的辦法，

你要找出祖師注解，按照祖師注解不會錯的。如果你不用祖師注解自己發揮意見，一發揮就錯了，這事大家要特別小心。

後面這三句「惟願世尊，在於他方、遙見守護」，我們大家都願意佛在其他地方（這指佛滅度之後，不在這世界，到他方世界），佛遙遠的能夠守護，我們仰仗佛的威力，勸告眾生都能受持，如法修行這部經。

第一七九講

即時諸菩薩俱同發聲、而說偈言。

惟願不為慮。於佛滅度後。恐怖惡世中。我等當廣說。

前面是長行文把釋迦牟尼佛勸告聲聞弟子還有那些大菩薩，勸他們發心來受持弘揚這部妙法。前面講完了以後，下面就是偈頌了。偈頌也是有的長行文裏面講得詳細的，偈頌裏面比較少一點，也有時候偈頌裏面講得比長文還要詳細。

智者大師還有蕩益祖師，在偈頌前面有一段注解的，就是把弘揚這部經叫作法師，發心作法師弘揚《妙法蓮華經》，那不容易的，應該要知道說這部經的方軌，就是講經有講經的法則，要守住這法則。再好懂的話就是規矩，講經要懂得講經的規矩。請看第二十六講表，我們先把這一段看一看。

第一九九頁講表第二段〈持品〉，上面這小題目「勸持至再」，就是佛勸告這些聲聞弟子、菩薩，勸他們修持這部《妙法蓮華經》準備將來弘揚，至再就是不只一

次的，怎麼不只一次呢？下面分三項來講。

「勸持至再」，前面在〈法師品〉裏面講釋迦牟尼佛「自說宏經功福」，佛在〈法師品〉裏面就講弘揚這部經的功德以及福報。「並示宏經方軌」，同時也開示靈山會上的大眾說弘揚這部經的方軌。方軌是什麼呢？就是說這部《法華經》有它的規矩，有它的方法。在〈見寶塔品〉有「分身寶佛證助」，釋迦牟尼佛的分身佛、還有多寶佛來證明而且來幫助這部經的弘揚。同時釋迦牟尼佛在〈寶塔品〉裏面要「募覓用方軌人」，募就是徵求的意思，徵求誰來發心來弘揚這部《法華經》也要懂得弘揚的方軌。第三就是〈提婆達多品〉，在這一品裏面就引用了以往用方軌的人，過去供養用什麼方軌呢？他曾經以自己身體供給老師為牀座。

這個方軌用在這部經裏面佛就講了，在五濁惡世要把這部經弘揚出來有三個步驟，一個穿佛的衣服，你要宏經弘揚這經，要穿上佛的衣服，就得到佛給你護持加被。第二還要入室，正式到佛門裏面登堂入室，有這個造詣才能夠弘揚這部經。第三就是牀座了，牀座是什麼呢？就是釋迦牟尼佛曾經為了供養他的老師，以自己身

體供養他作為牀座的。一是著衣，一是入室，一是坐在如來座上。有這三層修持的工夫，才能夠在五濁惡世把這部經弘揚出去，這叫宏經方軌。

著衣、入室、坐座三種方軌，前面先講著衣，就是穿如來的衣服來弘揚這部經。「惟願不為慮，於佛滅度後，恐怖惡世中，我等當廣說」。這一首偈頌，這四句就是總說。在佛滅度之後，後來要弘揚這部經，要讓佛知道，這意思就說「惟願不為慮」。我們大家都願意，佛不要以為後來這部經沒有人弘揚，不要有這憂慮的。我們願意在佛滅度之後，正法時期、像法時期，還有末法時期。佛滅度後在「恐怖惡世中」，那當然到後來五濁惡世，又有恐怖時代，我們現在研究這部經就在這時候，這些菩薩就說，我們願意在恐怖惡世中。「我等當廣說」，我們大家應當把這部經廣泛來說出去。

前面這四句總說，將來弘法這些大眾他們發願，在佛滅度之後恐怖惡世中，要普徧弘揚這部經。後面再詳細的分開來講，那就不容易了，別說要在恐怖惡世裏面，惡世就是這世界總說是五濁惡世。什麼叫惡世呢？造十惡業的時代，我們現在眾生

都造十惡業，在這時代要弘揚這部經要有忍耐的工夫。忍耐在行菩薩道的時候，有六度法門，這就是弘法的一種必備條件。

這裏講弘法應備條件，就是指的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。這就弘法來講，布施就以法布施為主，把佛法尤其是《妙法蓮華經》，你能夠全部的告訴人家，那當然最好了，不能全部的，就把《妙法蓮華經》任何一部分的意思，凡是跟你有緣的人跟他講，你都算是法師。甚至於把《妙法蓮華經》經的題目跟人家介紹一下，這也是法師。這些法師特別在五濁惡世之中，雖然跟我們有緣的，有善緣也有惡緣，有善緣的人一聽，他就接受了。惡緣的人聽了之後不但不接受，而且還要反對。所以要講究方法，不願意接受的甚至反對的人，你要讓他能夠接受。持戒，你要把這部妙法弘揚出去，說給有緣的人來了解認識的話，最低限度要自己有持戒修持的工夫，最基本的不要害他。這就是我們老師過去講經也好，講儒家經典也好，就告訴我們學的人，我們無論到那裏，無論在什麼時候，不要惱害眾生，就是不害他，這才能夠把這惡緣轉為善緣，你講出這妙法，他才能夠接受。

第三是忍辱，這個在偈頌下一段講忍辱非常重要。前面講戒是不害他，忍辱是要忍他害。你不害他，在這惡法時代，他仍然時常來害你的，不論用什麼方法，你都要忍耐，所以忍他害，後面好幾條都說明忍辱的重要。

精進的意思是不停止，在這一品講修〈持品〉，勸持修持，無論自己的修持，或勸告他人來學佛，學這法不能停止，要一直精進不退的弘揚。再就是禪定，就是弘揚這妙法的人，心裏要安住在禪定。禪定是共同的名詞，並不是說禪宗是禪定，無論那一宗，佛法總綱叫作戒定慧，一修定功都叫作禪定。心就定在一個境界上，住在定工夫上面，不要被其他境界所轉，這叫定。最後般若——智慧，這是什麼呢？菩薩行六度的時候，前面講布施、持戒、忍辱、精進、禪定都需要般若，簡單講就是智慧，講完全就是般若。你要把這法布施出去，要靠智慧。持戒也要有智慧，忍辱要智慧，精進禪定都要智慧。智慧怎麼產生呢？契理契機。契就是契合就是適合，機就是聽你說法的那些眾生的根機，你說法適合他的心理。理呢？你講妙法的道理，既要契合聽眾的根機，又要契合佛所講的道理，這都要靠智慧，所以這六度最

重要的是契理契機。有了智慧，這個六度才能行得圓滿；沒有智慧，這六度談不上。

天台宗解釋這部經叫作三軌：著衣、入室、坐座，講經三個方軌叫三軌。這三軌講著衣，穿如來的衣服。穿如來的衣服怎麼穿法呢？比喻那就是對於一切眾生，拿佛菩薩關心眾生的心理，都要柔和忍辱，然後你才能談得上忍受眾生的一切，是好的善意的、不善意的，你都能夠對他們宣揚這部經，所以下面就講忍辱的工夫了。

前面是總說，以下這幾首是分別講。分別講是發誓要在惡世中弘揚妙法的人，要這樣的忍耐。

有諸無智人·惡口罵詈等·及加刀杖者·我等皆當忍。

這一首開頭就講「有諸無智人」，有很多沒有智慧的人。什麼樣沒有智慧的人？他沒有學佛，就是世間那些世俗的人。你說他有智慧嗎？智慧是要懂得出世法，不在世間跟人家爭名奪利，不但如此，而且自己也不要將心放在功利這上面，心就想怎麼樣來修出世法。修出世法怎麼修法呢？就要跟世間自私自利的心相反，世俗人

都講功利為自己，修道的人不為自己，一切為別人。你要求這樣有智慧的人，他必然是學佛的人，他才了解這個道理。沒有學過佛的人，在世間雖然把世間的書讀得不少，他自己也很聰明，也能發明一些東西。但是他一切發明都是離不了享受自己創作的權利，享受自己所得的名，這就是俗人。學道的人不要這些名利，有了這名利來纏縛他，讓他不能了生死，出不了六道。所以要找有智慧的人一定是有學佛的，那些不學的人沒有這種智慧。因此開頭講有諸無智人，這指一般世俗人來講。他們這些人「惡口罵詈等」，惡口是說出話來都是罵人的話，叫人家受不了。罵詈，惡口也許是無心的，他沒有智慧，造成讓人家受傷害，罵詈就是存心罵人家。這些口業還不算，還有身業「及加刀杖者」，古時候武器就是刀杖，現在武器就用鎗炮子彈。「我等皆當忍」，對這些發心弘法的人講，我們大家都要忍辱。被人家惡口罵詈，再用刀杖來加害，實際上我本身對他沒有什麼不好，他無緣無故來加害，這是一種恥辱，所以皆當忍。

這些無智人他為什麼惡口來罵你？甚至於用刀杖來加害你？你要知道，你跟他

講這個妙法的時候，難免叫他放下，你不要在世間來求名利了，更不要跟人家爭名奪利，你這樣一講，跟他心裏相反，引起他的反感，所以才遭遇他的惡口。因此各位你要發心，你的好意是不错，也勸他學這部《妙法蓮華經》，你要知道他的心理，你講一切放下，世間一切名利都不要了，他反感受不了，對於這種人你放棄吧？不要放棄。你就是發心要弘揚這部經，凡是跟你接觸的人都是跟你有緣的人，你要想辦法慢慢的一步一步來誘導他，這是我們大家要注意的。

惡世中比丘·邪智、心諂曲·未得、謂為得·我慢心充滿。

前面還可以忍，後面這忍更難了，為什麼呢？這是學佛的人，他是惡世中的比丘，出家人，更難忍的。

「惡世中比丘」，在這五濁惡世，造十惡業這時代，有出家的比丘，比丘就是男眾出家，受過比丘具足戒的人，他呢？「邪智」，前面講無智，這裏講邪智，不能說他沒有智慧，他智慧邪了不正確，不是正智。既然是邪智，「心諂曲」，他的心裏不正，諂是諂媚，曲是心裏曲曲折折的，這種叫諂媚心，曲折心。為什麼有這種

心？邪智，他沒有正智。他學佛學一個時候，諂媚心、曲折心起來了，自己還不知道。為什麼起諂媚心、曲折心？對有財力的施主、有政治地位的，那有權力的人，向他行諂媚，心裏就不直了，這就邪智。有這心理在作祟，自己沒有證果，「未得」，得是什麼呢？得了道，而他沒有得道。什麼是得道？最低限度要能夠明心見性，我們研究教理的人要能大開圓解，大開圓解之後就要解行並進。對於佛所講的道理，他能夠圓解，解釋得很圓滿，你拿這部經問他，他能夠為你解釋。而那部經講的名詞不同，從名詞上這兩部經有衝突的地方，他也可以跟你解釋得圓滿，這叫圓解。這圓解還是解方面，自己要修行要有工夫。解行並進有相當境界的時候，才是有所得，才是得了道。他沒有這種工夫未得，解也沒有解得徹底，自己說「謂得」，自己說得了道。一般人不知道以為他講得頭頭是道，真正拿佛經跟他一對照，拿祖師注解跟他一對照，他完全講錯了。一般人不了解以為他有得了，「未得謂為得」，因為未得謂為得，人家把他當作有道之人，他自己認為也真是有道了，所以「我慢心充滿」，自己生起慢心，這個慢心是大慢心，不是小慢心。大慢心，這種我慢充滿了，他全部的心裏都是傲慢，看不起別人，對於這種比丘要忍耐。

接著這幾首，比原來邪智心惡世比丘更嚴重了，你看經文旁有一行小字叫作「僭聖增上慢者」。僭聖是什麼？冒充聖人。僭本來是僭越，他自己沒到這境界，沒到這地位，他說他自己到了，這叫僭，不是聖人，他說他是聖人了，叫僭聖。這種人是增上慢，他的慢又增加了。

或有阿練若・衲衣在空閒・自謂行真道・輕賤人間者。
貪著利養故・與白衣說法・為世所恭敬、如六通羅漢。
是人懷惡心・常念世俗事・假名阿練若・好出我等過。
而作如是言・此諸比丘等・為貪利養故、說外道論議。
自作此經典・誑惑世間人・為求名聞故。分別於是經。
常在大眾中、欲毀我等故・向國王、大臣、婆羅門、居士、
及餘比丘眾・誹謗說我惡・謂是邪見人、說外道論議。

「或有阿練若，衲衣在空閒，自謂行真道，輕賤人間者」。或者有這樣的比丘，

他呢？「阿練若」，阿練若是空閒的地方，在山上樹林之中，樹林有水，林泉之中很少有人去，他住在那個地方叫阿練若。「衲衣在空閒」，衲衣是出家人穿的叫糞掃衣，普通修苦行的人穿這種衣服。什麼叫糞掃呢？人家穿那衣服破破爛爛的不要了，當作糞土灰塵一樣掃到垃圾堆裏去不要了，修苦行的人，他把那衣服檢回來，洗一洗自己縫成衣服，這叫糞掃衣。穿著這糞掃衣，他在空曠地方居在那裏，身上穿著糞掃衣是不錯，這是修苦行的人，人家一看不得了，這是真正修行人，而且住在空曠的地方，在山裏面。「自謂行真道」，自己認為我這樣是真正修行是真道，道還有真的假的嗎？他認為自己修的真道，別人的不是真道，這種人「輕賤人間者」，「輕賤」是看不起，輕視人家，賤視人家。賤視誰呢？賤視在人間弘揚《妙法蓮華經》的人。真正弘揚《妙法蓮華經》的人跑到山裏去弘嗎？跑到山裏把妙法講給樹來聽、講給水來聽嗎？弘揚妙法一定要在人世間，講給人道眾生來聽，真正在人世間對人道眾生弘揚這部妙法的時候。而這個人自以為是修正道的人還輕視他們，認為他們是不對的。

他自己說他是行真道，其實不是真道，是假的，為什麼呢？「貪著利養故，與白衣說法，為世所恭敬、如六通羅漢」。他是貪求，著是什麼呢？心裏貪求利養。修道的人心裏不要貪求利養，而他是貪著名聞利養。他「與白衣說法」，白衣就是在家人，跟一般在家信徒來說法。這一說說了什麼？說的似是而非的話，聽起來大家聽得高高興興的，正好適合聽眾的心理，你說他不是佛法嗎？他說是佛法，有幾分相似，真正你把他所講的，拿佛經祖師注解一對照，他就不對了，說的不像，這是相似的法。這種相似法，可以欺騙不懂佛法的白衣——在家人，因此為世間人恭敬了，一受人家恭敬，他不知道自己什麼地位，「就如六通羅漢」。神通有五通，五通在印度有五通仙人，一般修外道也可以得五通，但第六漏盡通，外道是得不到的。他這被人家一恭敬，就像得六神通一樣的。如果得六神通就能出六道，證了羅漢果。

「是人懷惡心，常念世俗事，假名阿練若，好出我等過」。但是這種人懷著罪惡的心，他的心裏常常想著世間世俗的事情。「假名阿練若」，阿練若翻譯為空閒的地方，也翻作無諍，沒有爭議的叫作無諍。為什麼假名阿練若？既是無諍，你還能

說人家的過失嗎？所以假名阿練若，實在不是無諍的，是有諍的。因此他「好出我等過」，我等是指同時發誓那些菩薩，而他就是喜歡說出我們菩薩種種的過失，這就是有諍了。

怎麼樣的「好出我等過」呢？下面這幾條就是了，「而作如是言」，這種假修道的人，他就這樣說，說什麼呢？「此諸比丘等」，指的正式真正修行的比丘，這些比丘「為貪利養故」，他們為了貪求名聞利養。「說外道論議」，其實比丘說的是《妙法蓮華經》，他偏偏說他所說的是外道的論議。「自作此經典」，這外道論議是這些比丘自己作出來的經典，不是佛說的。「誑惑世間人」，來誘惑世間人，欺騙世間人。為什麼？「為求名聞故，分別於是經」，為了向世間求名聞利養，他分別解釋，把自己創作這經典來給大家講解，叫分別於是經。這是增上慢假修道的人，來說真修道的人這一套。

「常在大眾中」，這個僭聖增上慢的人，也就是假修道的人，他經常在大眾之中，這大眾就是弘揚妙法這道場。「欲毀我等故」，毀謗我等，就是這些大菩薩講的，

他怎麼毀謗呢？「向國王、大臣、婆羅門、居士、及餘比丘眾」，這些很有影響力的人，他向這些人「誹謗說我惡」，毀謗我，說我有種種的惡事情。

「謂是邪見人、說外道論議」。他這種增上慢的人，前面大菩薩講：他說我們都是邪見的人，他說我們說的妙法是外道的論議。這就是末法時代有這些現象，遭遇到僭聖增上慢的人，以假亂真，那怎麼辦呢？後面那一段文就講，這些大菩薩就說「我等敬佛故」，我們為了尊敬佛，順從佛真正的意義，我們要忍耐。這忍耐就是菩薩感覺自己的力量還不夠，我們要穿如來的衣服，得到佛給我們加持，就可以忍耐這些假修行人、增上慢的人。

第一八〇講

我等敬佛故。悉忍是諸惡。為斯所輕言、汝等皆是佛。如此輕慢言。皆當忍受之。濁劫惡世中。多有諸恐怖。惡鬼入其身。罵詈毀辱我。我等敬信佛。當著忍辱鎧。為說是經故。忍此諸難事。我不愛身命。但惜無上道。我等於來世。護持佛所囑。世尊自當知。濁世惡比丘。不知佛方便、隨宜所說法。惡口而顰蹙。數數見擯出。遠離於塔寺。如是等眾惡。念佛告救故。皆當忍是事。

這是〈勸持品〉的偈頌，重要是講方軌。所謂方軌，方是方法，軌是軌則，說法的時候要根據佛所開示的法則。這個法則一共有三種，這是前面〈法師品〉裏面所講的要著如來衣，就是把佛的衣服穿起來；入如來室，進入佛所住的房屋室裏面；再呢？坐如來座，坐上如來說法的座位上。著如來衣，入如來室，坐如來座，具備

三種方軌才能在五濁惡世弘揚這部《妙法蓮華經》。

這三種方軌都有表法的，比如說怎麼樣穿如來的衣服呢？這是說弘揚這部妙法的法師，在《法師品》裏面所講的，無論出家在家，凡是發心弘法的人都叫法師。你要穿如來衣是什麼呢？就要柔和忍辱。入如來室，就要有大慈悲心了。再坐如來座位，那就修圓教真空法門了，一空一切空。所以圓教真空，說法的人，心裏沒有一絲一毫世俗的凡情俗見，雜念統統沒有了，這才是真空，完全修如來那種真空妙有的真空，這就是三軌。在五濁惡世也就是在惡法時代，你要弘揚這部經會遭遇很多造惡業的人來反對，你具備這三個方軌，都會克服一切外來的那些障礙。

現在就看經文：「我等敬佛故，悉忍是諸惡」。這講三個方軌之中第一個著如來衣，經文裏面講要修忍辱。「我等敬佛故」，前面那些大菩薩就講，我們既然發心在佛滅度後，在這個惡世間要把這妙法說給眾生聽，讓他們學。這個惡法時代，那些造惡業的眾生，有的是世間不學佛的人，有的甚至於藉著學佛的名，而到佛門裏面來破壞佛法。這些來毀謗弘揚妙法的人，對於這樣的人，這些大菩薩就說了，「我

等敬佛故」，我們是為了尊敬佛。「悉忍是諸惡」，我們對於這些惡人都忍耐。「為斯所輕言」，就指的那些惡人，包括那些惡比丘，他們所「輕言」，發出輕視我們的話。說什麼呢？「汝等皆是佛」，你們這些人說的佛法都是自己編造出來，不是佛說的。而你們把自己造出來的佛經說是佛說的佛經，那好了，你們就是佛了，所以「汝等皆是佛」，這句話是那些造惡業的人，來輕視弘揚妙法人的話。大菩薩講，「如此輕慢言」，那些惡人對我們這樣輕視這樣傲慢，「皆當忍受之」，我們都要忍受。

「濁劫惡世中，多有諸恐怖，惡鬼入其身，罵詈毀辱我。我等敬信佛，當著忍辱鎧，為說是經故，忍此諸難事」。

「濁劫惡世」就是五濁惡世，有五種：劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。濁劫是五濁惡世的劫濁，劫是什麼呢？劫是由梵文翻譯過來叫長時期，很長的時間，這叫作劫濁。什麼時候是劫濁呢？根據古人注解，人的壽命來計算從十歲，每一百年增加一歲，增加到八萬歲，然後往下減，減到十歲又往上增。這在減劫之中，減到人的壽命平均二萬歲的時候，這就進入劫濁了。二萬歲以後還繼續往下降，我

們現在人的平均壽命大概世壽不一定的，有的是六十歲，有的是七十歲，再放寬一點八十歲。可見得從減劫，兩萬歲到現在已經減的時間過了很久。這個減劫，從那個時候一直減到後來，愈到後來世間造惡業的人愈厲害，造惡業的人愈多。這裏講「濁劫惡世中」，在劫濁的惡世，就是眾生造十惡業的時候，想想看我們現在多得很。在劫濁造十惡業這個時期，「多有諸恐怖」，你要發心弘揚妙法，遭遇恐怖的境界，那種惡人加給你的恐怖那很多的，所以多有諸恐怖，不只一種。還有「惡鬼入其身」，那個鬼道眾生附在惡人的身體上——附身。我們現在看起來也許那些惡人造假，不一定鬼附在他身上，他自己說有什麼鬼來了，事實上假藉鬼附在身上來害人。惡鬼附其身他怎麼樣呢？「罵詈毀辱我」，罵這弘揚正法的人，「罵詈」是毀謗，用種種惡口「毀辱我」，毀辱弘揚妙法的人。

對於這些加給說法的人恐怖，這樣侮辱，罵詈毀辱，我們怎麼樣來對待他們呢？「我等敬信佛，當著忍辱鎧，為說是經故，忍此諸難事」。我們既然發誓願，在五濁惡世的時候來弘揚這部《妙法蓮華經》。我們為著恭敬的信仰佛，前面講佛勸告

我們，既然接受佛來命令叫我們發願弘揚的話，我們就要徹底的做到，要敬，對佛的言語我們要深信不疑。因此我們大家敬信佛，對於這些惡人，我們「當著忍辱鎧」，我們要忍耐。而自己的能力不夠，應該穿上忍辱的鎧甲，請諸佛來護持來加被我們。鎧是古時候作戰防備敵人攻擊穿在身上的甲，這個甲是用金屬品作的叫作鎧。我們要穿上忍辱鎧，這樣就可以忍辱。「為說是經故」，我們穿上忍辱鎧為的是說這部經。我們可以忍受種種難事情，「忍此諸難事」。諸難事，是上面那些惡人毀謗說我們講的經是自己造的，又毀謗我們是佛，也加上種種恐怖的事情，還要藉著惡鬼附在身上的罵詈毀辱我們。這些難事情，我們既然穿上忍辱鎧了，都能夠忍得過去。我們說這部經，那就能夠說得出去，種種的障礙我們就能破除。

「我不愛身命，但惜無上道，我等於來世，護持佛所囑」。這些大菩薩就說了，為什麼能夠忍受呢？「我不愛身命」，我們連同自己的身命，身命就是這些大菩薩跟我們凡夫眾生的身體一樣。「但惜無上道」，身命就是我們的身體，這個命我們都不愛惜了，那些恐怖的事情加害給我們，甚至叫我們身命都減掉了，我們都不愛惜。

我們愛惜的是什麼呢？無上道，但惜，只有愛惜無上道——成佛的這佛道。「我等於來世，護持佛所囑」，「來世」，那時候在靈山會上佛在世的時候，佛付囑給他們的，就是說在佛滅度後，未來就在五濁惡世眾生造十惡業的時候，這指的來世，到後來這時代。為了護持佛所吩咐我們的，要弘揚《妙法蓮華經》，我們只一心的來弘揚無上道，而連自己身命都不愛惜了，這樣護持都是根據佛所吩咐我們的。「世尊自當知」，世尊自然會知道。世尊雖然到後來滅度不住在這世間，到他方世界了。世尊也知道我們這樣護持——佛所交給我們弘揚佛法的責任。

「濁世惡比丘，不知佛方便、隨宜所說法，惡口而顰蹙，數數見擯出，遠離於塔寺」。在「濁世惡比丘」，在五濁惡世裏面有這些惡比丘。他們「不知佛方便」，他們不懂得佛在世間說這法，有的時候說的是方便法，到後來才說《妙法蓮華經》。到後來就是五濁惡世的時候，這些惡比丘他不知道佛說法有方便法、有真實法。佛說方便法是隨宜所說法，前面講佛有五時說法，先說的是四阿含，然後有方等、有般若，最後才是說妙法。當然佛最初講的是華嚴，華嚴不是對普通人講的，那是對

大菩薩講的，我們一般人聽不到的，所以開始是一般人聽到的四阿含這個教。他們不知道佛就以這些方便法，一步一步的引導學佛的人來學這個妙法。佛所說的方便是「隨宜所說法」，在什麼時候說那一種法，都是隨著眾生能夠得到法益，就說那一種法。如果不契合眾生根機，一開始就說這妙法，沒有人聽得懂，那說有什麼用處呢？所以佛一步一步引導，最後才講妙法。這些惡比丘所以毀謗，就是因為不懂得佛為什麼要說方便法，為什麼要契合眾生根機、什麼時候說什麼法。所以後來遇到這些菩薩發心在五濁惡世說妙法的時候，他們就用惡口來毀謗，來辱罵這些說妙法的人。所以「惡口而鬻蹙」，不但惡口，一遇到大菩薩們到後來說這妙法的時候，鬻蹙是什麼呢？皺眉頭。除了惡口罵以外，眉頭皺起來，不屑於一聽。「數數見擯出」，他是比丘住在叢林裏面，他就排斥發心弘揚妙法的這些菩薩們。數數見擯出，不只一次的，多次的見擯出。見當被字講，真正弘揚妙法的人，就被這些惡比丘把他擯出來，不讓他住在道場裏面。「遠離於塔寺」，遠離塔，塔就是寺廟，把他擯出去，叫他遠遠離開這塔寺。

「如是等眾惡，念佛告救故，皆當忍是事」。上面那些眾惡，大菩薩說，我們念佛，念當想念講，一想到世尊告救我們的——吩咐我們到後來要弘揚這部妙法的時候，「皆當忍是事」，都應當忍耐這些惡人加給我們的惡事情，我們都要忍受。

這一大段就是講著如來衣，前面講著如來衣的方軌就要修這忍辱。所以經文裏面講，「當著忍辱鎧」，忍辱鎧包含的意思很多，祖師的注解有好幾張，太多了。雪廬老人過去列了幾個表，按照祖師注解忍辱鎧分成藏通別圓四教，四教都有忍辱鎧。表裏面有四個段落，先講藏教的忍辱鎧，然後別教到圓教。

請看二〇〇頁第二十六講表，後面一段「中阿含經舍利弗言苦鎧」。我們先說鎧字，為什麼叫忍辱鎧？修忍辱度才能在五濁惡世來弘揚這妙法，這就跟作戰一樣，你沒有著上忍辱鎧，一說這法就遭遇到外面那些惡人加害於你，讓你受到很多的傷害，法還沒有說，你就受到很多傷害了。你著上這鎧，這鎧不是普通的，是忍辱鎧，要知道忍辱。著上這忍辱鎧，你才能夠在惡世說這部妙法的，你不會受傷害。

在《中阿含經》裏面，釋迦牟尼佛遇到一個惡人，向釋迦牟尼佛來告狀了：舍

利弗來害我，惡人先告狀。佛就把舍利弗叫過來：你怎麼罵他呢？舍利弗就說：我怎麼會罵他呢？說了很多道理。最後佛就問了，你對於這些惡人，你怎麼觀察他？換句話說你怎麼認識這些惡人？惡人你必須認識他，認識了以後你才能夠來應付他，不讓他來加害於你。所以佛這樣一問，舍利弗就答復：忍有五種。

先說第一種「身善口意不善」。眾生都有身口意三業，這種人身業是善的，口業意業不善。對於這樣的人我們怎麼樣？舍利弗說怎麼樣來觀察他？怎麼樣對待他？我們只取他身善。任何人三業之中其中有善有不善的，你不能說一律都是不善的。善的地方可取，取他身善。口意不善就不要管他，就不理會他。這種比喻的話，前面意思講「念用其身誠我口意」。對於身善口意不善的人，我心裏想著就採用他的身善，用就是取。口意不善呢？拿來警惕自己，拿惡人這口意不善自我反省。這個說比喻的話，「納衣人棄穢取淨」，納衣就是修苦行的人，行頭陀行的人，他穿的衣服那叫糞掃衣。就如同穿納衣修苦行的人一樣，那是什麼樣呢？他撿到糞掃破布，把灰塵污染的東西抖落洗掉。那個污染灰塵是什麼東西呢？糞土，就如同口意

不善的。取破破爛爛的衣服，把它洗乾淨的衣服當作身善，我取他身善不取他的口意。等於納衣一樣的棄了污穢，不採用他的口意，把惡口惡意拿來當作自己修行的反省作用。我取他那個身善來自己修養，等於拿那衣服來穿在身上，這是比喻的話。

第二種人「口善身意不善」，祖師注解這一條講善是淨，口淨身意不淨。不淨與不善是一回事情，要清淨才能善。口善身意不善，先說比喻。比喻什麼呢？如同一個人行路，又熱又口渴，忽然遇到一片草地，那草長得很多，草地中間有水池，遇到這樣的水池他就跑過去，草長得很多，把草撥開來，走到水邊去，行路的人沒帶碗勺，只好用兩手捧起池裏的水來喝，喝下去就解渴了，而且得到清涼，這是說比喻的話。比喻什麼呢？口善，這種人他口業是善的，身業意業不善，我就只取他的口業，身業意業不要理會他。這就等於比喻的話，我就取水來解口渴，藉他的口善來解我的口渴。那些草就等於那個身、意，是不善的，我把它撥開來，不讓它擋我的路，不讓它遮了池裏的水就好，我能得到水喝就解渴了。「亦念其口棄其身意」。

第三種「意善身口不善」，這種人他的意業是善的，身業口業不善。這個舍利

弗說了，「亦念其意不用身口」，我也就取他的意善，不取他的身口不善。這有個比喻，走路走得很遠，走到後來身體又熱口又渴了，正好在路邊看到牛迹。什麼叫牛迹呢？牛在下雨天，走在路上那個腳踩在泥土上，就一個迹印子，比地面稍微低一點，叫作牛迹。牛迹很小，下雨就有一點點雨水在那裏，天氣晴了，那牛蹄留下地上一點點水在那裏。那一點水就很可貴了，普通人講渴來一點如甘露，這是遇到牛迹水了。這水很少，你手還沒下去那水就搞混了，那怎麼辦呢？雙膝跪在地上也不用手來捧了，就用自己的口直接把它吸上來，這就能解渴。這個意思就是說遇到牛迹很少的水，顧不到身口了，這用意是能使你解渴就好，身口業一律不必管它。

第四種「三業俱不淨者」，這種人身口意三業都不清淨，也都是不善的。遇到這種人怎麼辦呢？「雖無可用當痛念之」，三業都不善，你採用他那一業？都不能採用。對這種人你應該痛念之，痛是對這種人替他悲痛，念是照顧他。為什麼要悲痛照顧他呢？這種人三業都不善，他將來一定要墮落到三途去的，所以要當痛念之。「如路病人」，比如走在路邊看到有個病人在那裏，「安置使隱」。遇見路邊病人

病在那裏不能動了，你看見這種人了，雖然是一無可取，要好好的把他安置起來，或把他送到醫院裏面去，或用另外方法，讓他病情能夠穩定不要再惡化了，叫安置使隱。這意思就是說，把他安置好了，等待後來有人救他。那就是說遇到三業都不善的人，你跟他講很深的妙法，他當然聽不懂，你只好暫時把他安置好了，等待將來有善知識的時候，再給他說法，讓他能接受。

第五種「三業皆淨者」，這最好的，身口意三業都清淨，也都是善的。遇到這樣的人就好像遇到清涼的水池，遇到很茂盛的這樹林，一到這裏面，就是把一切的疲勞口渴都能解了。這講到法上面，「常念是人」，常常想到這樣的人。就是儒家講見賢思齊，見到賢人我想跟他一樣。願齊，我要發願向他學習，跟他一樣。

我們現在就是在五濁惡世，要弘揚佛法，尤其是妙法，你就覺得像舍利弗所講的，要這樣看待那些眾生。眾生有五種，各有各的方法看待他，這樣你的法就能說得出去，就沒有障礙，這還是藏教《阿含經》所講的。此外還有後面析空鎧，這境界又更深了，那具備的條件又要更多了。

第一八一講

諸聚落、城邑。其有求法者。我皆到其所。說佛所囑法。

這還是二〇〇頁第二十六張講表，後面一段叫析空鎧。鎧是鎧甲，古時候作戰的時候，為了防備對方武器身上所穿的盔甲，盔甲用金屬品作的叫作鎧。用在佛法裏面這鎧叫忍辱。你在惡法時代要弘揚妙法的時候，那些邪魔外道很多惡行的眾生都來，就像敵人一樣用種種方法來加害於你。你能夠忍辱、能夠保護自己不會受傷害的叫鎧，這鎧指的忍辱。什麼叫析空鎧呢？針對在惡法時代，造十惡業這時代，你在弘揚妙法的時候，那些惡人用惡口來罵你，你用佛法來分析，一分析那些罵人的話，都是空的，都是虛假的事情，這個就可以幫助你忍耐了，沒有把對方罵人的話認真了，你為什麼罵我？你認真自己就受了傷害。你不要認真，用分析的方法，各種罵你的話，罵得怎麼不堪入耳的，怎麼樣難堪的，你一分析這些都是虛而不實的東西，那就能忍受了，是這個道理。

現在我們看析空鎧，就把罵人的話分析分析，這些話都是空的。第一段「罵是一語餘皆喚聲」。怎麼叫喚聲呢？喚聲是沒有罵的意思，它是普通一個稱呼。這個祖師在這裏舉出印度文的一句話，他說阿拘盧奢，這句話是印度罵人的話，罵的構成罵人一句話的阿字，這是一個字，你要不計較這阿字，下面拘盧奢這是普通稱呼人的意思，叫喚聲。這個印度文跟我們東方言語文字有些不大相同，所以祖師雖然舉那個例子，我們研讀起來感覺還是不大好懂。就舉一個自己的文化言語文字作個例子，比如說古人講罵人的話亂臣賊子，賊是盜賊，子是兒子，叫賊子，構成罵人的話就是賊這字。把賊字去掉剩下一個子，子是兒子，就是普通的稱呼。一個發心弘法的人，人家來說這是賊子，你不要跟人家計較，賊字不聽的話就是平常的話，注重在子上，這罵人的話就不構成了。

第二行講「此方罵語彼方稱讚」。這意思就是說在我們這一邊聽起這句話是罵人的話，在印度是稱讚人的話。祖師注解裏面舉例子，比如說尸羅羸提，尸羅這個名詞在我們看起來不是什麼好字眼，也算不上稱讚，羸提也不是什麼好聽的話，可

是在經文裏面，在印度來講尸羅當清涼講，翻譯六度法門是持戒得清涼。尸羅是戒，羸提就是忍辱，所以尸羅羸提這兩個名詞就是六度裏面一個是持戒一個是忍辱，這一個多好，如果照字面翻到中國來看這兩個名詞覺得沒什麼好。我們這方面看是罵人的話，比如尸羅，你是一位尸位素餐的。所謂尸位素餐，古時候作出一個尸，那是代表祖先接受祭祀的尸，用到後來，作官只知拿薪俸不作事情這叫尸位，這沒什麼好。羸提，把人家意思變更了，把你的意思羸進來，這也沒什麼好。在這一條，我再舉出一個比較好懂的意思，比如自古以來，自己固然不能稱呼自己父母的名字，人家要稱呼我們父母名字，認為人家來罵我們。但在印度不然，印度比如舍利弗，這舍利兩個字就是他母親的名字，他母親眼睛很銳利的，智慧也好，就像鷺鷥鳥，鷺鷥那眼睛最明亮，叫的聲音也美好，他母親叫舍利。舍利弗，弗是子，是舍利的兒子，把他母親的名字叫出來了。而在我們中華固有的文化是不許可的，你說這是某某人的兒子，把他父親母親的名字帶出來，這是罵他。所以彼方舍利弗把他母親名字帶出來是稱讚他的話，在我們這一方是罵人的話，不同。

第三行說「順看是罵反看是讚」，這個字比較好懂。我們這文字有反義字，比如說巧言令色，令色這令字，不好，專門討好人家，作出諂媚之色叫令色。但是古人自己稱呼自己不令，不令為什麼不令？令這個字它本意當才能講，有才能的人叫令，所以自己稱呼謙虛叫不令。不令不才，沒有才能。另外意思令色，卻是討好人家，你從令色看是罵人家，他對人令色是一個小人。自己稱呼不令，又是一個稱讚的話，就看你對於這個名詞怎麼看法。

再舉一個反義字作參考，比如說提到亂臣賊子，這個臣叛亂的，這叫亂臣。但在《論語》裏周武王說予有亂臣十人，這亂臣亂不是叛亂的亂，這個亂當治字講，能夠幫助他治理天下有十個人。這亂字一是作亂，一是治理，在你怎麼看法，順看是罵反看是讚。

第四「誰成就罵罵者自成」。罵人這一句話，是誰說出這一句罵人的話呢？成就罵是自己編造出一句罵人的話。比如經文裏面說是「汝等皆是佛」，汝等皆是佛是罵弘法的人，你們講的都不是佛的意思，是你自己造的這個法，那你們就是佛，

這些話就是罵人的話，是惡人自己編造出來的。惡人編造出來這些罵人的話，將來還是惡人自己受。和被罵的人一點關係都沒有，與他毫無影響。

最後這一行，「後字出時前字已滅」。任何罵人的話，最少也有兩個字，不管兩個字也好，三個字也好，你念的時候不能說同時兩字一起出來，只能一個字一個字念。比如說罵人你這小子，或者黑道人物，你先念小，然後念子；黑道人物，先念黑然後道，道字念完然後人，然後再物，一個字一個字念。前面念完一個字，後字念出來，前面那個字已經滅掉了，生滅法就是這樣，萬法都是生滅的，說話也是生滅的，你罵人的話最少是兩個字，在前面字聲音落下去後面字出來，後面字出來前面字已經滅掉了。這樣一分析，這罵人的話不成立的，隨時在滅掉。那你在分析罵人的話，用前面五條分析的方法，再惡劣的話到最後是空的，這就是忍辱鎧，忍辱就能忍得過去了。不這樣分析，那我們苦得很，看見人家罵我們就受不了，受不了罵回去，你忍辱這一關就通不過。

我們看二〇一頁第二十七講表第一段「即假為鎧」。前面講析空，把這萬法分

析分析，這法都不存在是空的。任何罵人的話，用幾條方法來一分析，這個也空了——分析空。即假呢？假是假相，世間萬法都是假相。從假相裏面不必那麼分析，一看任何假相就能忍辱，叫即假為鎧。從假法上認識，認識什麼呢？這裏面都講了，這個比前面更重要，就從這些罵人的話一看，能不能忍得過去，在忍的時候又有程度不等，到什麼程度你就在什麼境界上。比如說真正講到真如本性就是一真法界，法界沒有分的，為的人家不懂才有十法界，十法界裏面有苦的有樂的那有不等的。現在這一條這一段即假為鎧，教我們認識：我們忍辱忍到什麼程度？我們的境界在那裏？自己修養的工夫可以自己知道，所以這一條很重要。

即假為鎧一共有四條。第一條「凡夫不了罵空起憂惱長三毒故有三塗法界」。「凡夫不了罵空」，什麼罵空？前面分析的一切罵人的話，一分析皆是空，空就不存在了。這個就凡夫眾生不了解，不知道罵人的話最後就是空的。因為不了罵空，任何人對他一罵的時候，他心裏就起憂惱了。或者甚至於人來罵我，我就罵回去，彼此這樣罵的話，就造業了。就算是不造業不罵回去，心裏起煩惱那就「長三毒」——貪

瞋癡。他心裏有憂惱有貪瞋癡三毒悶在心裏面，這是墮落地獄、餓鬼、畜生，種下三塗的因了，這是很可怕的。

第二條要高一等的，「或能強制安忍故有人天法界」。他遇到別人罵他，他能夠勉強控制自己的情緒，保持安定的忍辱，還能夠忍得過去。這個時候強制安忍，比在心裏起憂惱要好多了。起憂惱是三塗的種子，要墮落的，這一點我們要特別反省，要自己警惕。我們在這時代隨時都遇到別人無故罵我們，現在家庭的問題很多，為什麼家庭問題很多？家裏的人如果不懂道理的人，他出口就傷人的。遇到這種家庭的人不能忍耐，自己心裏起憂悶，那自己就中毒了，所以懂得分析空是很重要的。現在呢？強制安忍這心裏不會起憂惱。隨時對方有惡口，有什麼傷人的話，自己隨時把憂惱的心思打消掉，這可以不墮三塗的，這境界在人天法界。為什麼在人天法界呢？凡是受到別人的罵，大概都是因為自己沒什麼不對，人家來罵，你自己想：我沒有這些過失，你來罵跟前面分析空是一樣的，那是你的事情與我無關，有這工夫你就能強忍。能夠強忍，這是可以保持在人道眾生，是個正人君子，再境界高一

點可以成為天道眾生。一切無理取鬧那些傷害、惡口，你能夠把它忍耐過去，而且自己不會起煩惱，這是人天法界。

第三行講「聖人了罵是空自斷結使故有二乘法界」。聖人這是修聲聞緣覺的人——小乘弟子。他呢？了解罵人的話是空的，他能夠分析是空的，這還不算，前面講能夠強制安忍，這裏講不但能夠強制安忍，他能夠「自斷結使」。結使就是煩惱另外一個稱呼，煩惱就是見思惑貪瞋癡慢疑，再加惡見，惡見分成五種，合起來叫十使，十使再一分析就是見思惑一百多條。學小乘的人，他能夠分析一切罵人的話是空，自己再進一步，要把這見思惑煩惱斷除。這叫二乘法界聲聞緣覺的法界，證到羅漢果了，就是聖人，這二種是聖人的法界。

第四條，「復於罵者悲心拔苦如狂子罵母母憐其病是佛菩薩法界」。這個境界又高了，「復於罵者」，就前面一層一層講到最後對於罵的人——罵者，對他起悲心，這悲是拔苦。慈悲這兩個字，慈是與樂，悲是拔苦。怎麼悲心拔苦？這說比喻的話，如狂子罵母，狂子得了狂病了。普通講這個人喪心病狂，這心裏就亂了不認識人了，

罵母親。母親被狂子一罵了，不但不恨這兒子，反而是母憐其病，掛念可憐這兒子得了狂病，要想辦法把這病治好。這是比喻，你有這境界，你對於任何沒有道理來罵你的人，你就把他當作自己的兒女得了狂病一樣的，不但不跟他結怨不恨他，反而可憐他，想辦法要把他的病治好。狂病是什麼？就講心理，在這個時代罵母親的狂子多得很多，不但罵母親，殺父殺母還多，但是被殺的父母他心裏沒有恨的意思。最近報紙上報導，一個兒子犯罪了，母親願意替他兒子受法律制裁，你看看母親的心是這樣。我們能夠有這種心，對於社會上那些傷害我們的人，用惡口罵我們的人，我們都像父母對待兒女一樣我們可憐他。想要把他的病拔除，怎麼拔除？這部《法華經》就是藥，把《法華經》的道理用種種的智慧、方法，讓他慢慢了解，他的狂病就治好了。現在有狂病的狂子太多了，這種是十法界裏面菩薩境界、佛的境界。

十法界就看我們忍辱在什麼境界上，我們就在那個境界上，這對我們學佛的人要時時拿來對照自己，到什麼樣工夫？很好很確實的，自己修養到什麼程度，自己一對照就知道。

比如剛才念的是「諸聚落、城邑」，在這一句上面有兩句話。「念佛告救故」，下面都是要忍耐，「皆當忍是事」。念佛告救故，佛是佛寶，告救是佛法的法，佛加上法合起來是僧，佛法僧三寶。前面是大菩薩講的，我們遇到任何傷害的事情，我們念三寶念的是佛告訴我們這些事情都要忍。怎麼忍法呢？圓教之鎧裏面講得非常徹底。

「了知我心上等諸佛下等眾生」，就是講圓教之鎧。了知，徹底知道我這心對諸佛來講，跟諸佛平等的，對一切眾生來講也是平等的。所以平等就是祖師注解，念佛告救故，佛法僧是一體三寶。我們每個眾生自性中就有三寶——自性三寶。了解任何眾生都有自性三寶，因此十方世界的諸佛，以及十方世界的一切眾生都是平等的。我們的心就跟諸佛跟眾生都是平等的，這一條非常重要。

既是我這心跟諸佛眾生平等的，講到事實就是佛與眾生差別在那裏呢？一個是悟一個是迷。眾生之所以成為眾生，但是要了解眾生迷就是我心在迷，「眾生之迷即我心迷」。諸佛他所以成為諸佛，是悟到自己有本性有三寶，所以「諸佛之悟即

我心悟」。講圓教就是這個講法，十方世界眾生在迷，你是圓教菩薩，你就當作自己心裏還在迷。十方世界諸佛他之所以成佛就算是悟，悟你是圓教菩薩就當作自己在悟。了解圓教這教理就在迷悟兩個字上面，是迷是悟都自己承認，這樣承認的話，十方世界的迷惑顛倒眾生就等於自己在迷，趕快要給他拔苦與樂，不要捨棄眾生。諸佛他能夠成佛就是悟了，那我要成佛我趕快悟，一悟就成了，悟是這麼重要的。

一講到事實，「諸佛已悟」，十方世界諸佛已經悟，由悟而成佛了。而「我心尚迷」，我心還在迷。既然這樣「翻迷歸悟」，轉念之間，把迷情一轉過來，轉到悟上面，這就開悟。以開悟這種心來持這經、說這經。前面講方軌，自己要轉迷為悟。怎麼樣轉迷為悟呢？全世界的眾生都迷惑顛倒，都有那些自私自利的心理，我們要學圓教菩薩，我們統統把私心破除掉，迷，把它轉為悟。一悟時心佛眾生三無差別，都是平等的，用這平等心來持這部經說這部經，這部經就是用這方軌來弘揚。這個方軌就是大慈悲心，把一般凡情俗見空得乾乾淨淨的，就是法空。這樣「持說此經」，那眾生就會接受的。

這圓教之鎧明瞭之後，我們看經文，「諸聚落、城邑」，這些地方，「其有求法者，我皆到其所」。有來求法的人，「我」，大菩薩講，我們都到那裏去，「說佛所囑法」。是佛囑咐我們的，叫我們弘揚這法，我們都到那裏為他們講這法。

我是世尊使·處眾無所畏·我當善說法·願佛安隱住。

能夠有這樣圓教之鎧，我們可以當得起「我是世尊使」，我是世尊派我們來的。「處眾無所畏」，處在大眾沒有任何害怕的事情。「我當善說法」，我好好善巧方便說這法。「願佛安隱住」，願意世尊放心，心裏很安穩。

我於世尊前、諸來十方佛·發如是誓言·佛自知我心。

「我於世尊前」，現在我們大家在佛的前面。「諸來十方佛」，以及從十方來的諸佛。我們一起「發如是誓言」，我們大家發出誓願的言語。「佛自知我心」，世尊以及從十方來的諸佛，都知道我們發的這心。

發心要弘揚這部經，就要學圓教之鎧，〈勸持品〉就講到這裏。

第一八二講

現在我們要研究〈安樂行品〉，也是繼續把前面的意思再詳細解釋，為的是什麼呢？那些大菩薩道理明白了，也有種種修行的工夫了，他們要在世間弘揚這妙法沒有問題。不管世間再怎麼不好，這些大菩薩都會把種種障礙都能克服得住。只有初發心來學圓教法門，他們的工夫還不夠的，尤其是在五濁惡世、惡法時代來弘揚佛法這妙法，必須要佛加深一層的講究這些方法。所以這〈安樂行品〉就針對初發心弘揚這部妙法的初心菩薩，佛指示他們在惡法時代弘揚這妙法的時候，要懂得那些方法，所以有這一品。

〈安樂行品〉，這個「行」字當作名詞來講，讀去聲「性」。初發心學圓教菩薩弘揚這妙法的時候，在惡法時代，可以想見的會有種種困難、很多障礙，很多那些惡法眾生處處來找麻煩。但是從這裏佛所開示的初發心菩薩，你也不怕那些環境不好，你要在弘揚佛法、弘揚妙法的時候，你根據佛所講的這些方法，你弘揚的時候，一定能得到安樂。先解釋這個題目，我們就看第二十七表第二〇二頁解釋一，還有

解釋二，我們先看解釋一。

這個解釋安樂行第一段解釋一，這是根據祖師注解，解釋〈安樂行品〉分為三方面，一個是依照事來解釋，第二前面所講的經文，在這裏再附帶來對照研究解釋；第三是講法門，講這一品應該講的法門。這三部分有概略的講法，有詳細的講法，這解釋一就是概略的講法。

我們先看「依事」解釋，依事解釋有很多，這裏就講三條，第一「身無危險故安」，弘揚這妙法的時候，弘法的菩薩本身沒有危險，所以叫做安。「心無憂惱故樂」，心裏沒有憂愁沒有苦惱，這就能得到樂。身安心樂進一步就可以弘揚這部經，用什麼弘揚呢？無論是正式的講經，或非正式跟有緣的人，跟任何人接觸的，這都是有緣的人，你跟他們講這個妙法的時候，無論是全部的講，或一部分講，那用什麼講？都是用我們口來說。所以你口說先要具備：身無危險、心無憂惱得到安樂的境界，你的口說才能說得出去，這是用口業弘揚這妙法，這個功德是不可思議的，「進弘口業之行」，行就是行為，用口造作勸人修行的這種行為。

這怎麼樣得到身體沒有危險，能夠得到安？心沒有憂惱得到樂？然後用口業來弘揚呢？看中間「附文」。附的什麼文呢？就是在前面〈法師品〉裏面講到，你要弘揚這妙法要懂得這方軌，懂得什麼方軌呢？就是要著如來衣、入如來室、坐如來座。這就是要發願弘揚妙法的時候，要具備這三個方軌。這三個方軌這裏面寫附文，就是前面〈法師品〉講過的，附在這裏來對照著前面「依事」解釋。必須如此你才能够身無危險、心無憂惱，口才能宣說。

這「附文」裏面講，「著如來衣則『法身』安」，穿了如來的衣服，穿了佛的衣服。這是比喻的話，衣服穿在身上是保護我們身體的，所以著上如來衣，你在弘法的時候，就得到佛給你護持。如來怎麼護持你呢？佛雖然有三身：法身、報身、應身，講到圓教的時候，法報應三身圓融一體的。所以你得到如來衣，就等於得到如來護持法身的那種衣服來加持你，所以法身就安了。佛是法身報身應身一體，你發心弘揚圓教妙法的時候，你身無危險。雖然現在你是色身，那也就是得到佛的法身來護持，你現在這色身、法身都得到安穩了。

為什麼法身就安呢？要知道法身是本體，法身無處不在，十方世界的諸佛固然有法身，十方世界的一切眾生，那一個眾生都有法身。不但佛、眾生，就是山河大地無情世界，這自然界也是法身顯現在那裏，那就是《楞嚴經》講的「清淨本然周徧法界」。你想到這裏法身無處不在，這安跟危險是相對的，什麼才有危險呢？就拿土地來解釋，土地有高有低，從高處跌到底下來，這才是危險，原來山有懸崖，站在懸崖上恐怕掉下去，這是危險。這法身是平等無處不在，無論那裏都是法身，那有危險？談不上危險，所以他是安。這就是著如來衣就得到庇護，佛的法身衣服你得到了，你穿上那個衣服你就了解法身，那心裏就安了，你在說妙法的時候也不會說錯了。圓教就說看一切這些生滅法，就從生滅法一眼看穿到這妙法，在一切假法他就看透到真如妙法，這是圓教的工夫。所以著如來衣，明瞭有法身這道理，你在說法的時候就安了，也不怕任何造惡業的那些眾生來陷害你，你這法說出去都是會歸到法身，不會說錯的，所以這叫安了。

第二條「入如來室故『解脫』心樂」。入了如來室，進入佛這室，我們到一般

人家裏先入門然後登堂，古時候有堂，現在沒有堂有客廳，然後再到室。室就是自己的臥室，或自己在那裏讀書的書房這都是室。這說比喻的話，你入了如來室，不是入佛門了，也登堂了，更深入入了佛起居的房間裏面的室了，這學佛學的程度很深了，這個時候入如來室你就了解脫。什麼叫解脫？凡夫眾生有無明煩惱，有根本無明、有枝末無明，根本無明我們不懂，就枝末無明，很粗淺的講有貪瞋癡慢疑等等這些見思惑。見惑有八十八使，思惑有八十一品，分開詳細講很多。最簡單的就是貪瞋癡慢疑加上惡見，種種那些不好的見解。有這些惑在那裏，我們要想自由，那裏得到自由？真正得到自由那就解脫了。從那裏解脫呢？就從這些見思惑解脫出來，見思惑怎麼解脫呢？必得把見思惑斷除掉。這還不算，斷除見思惑以後，還要塵沙惑、根本無明全部斷除乾淨就解脫了，解脫之後真正才是自由自在了。入了如來室可以斷見思惑，工夫好的，斷塵沙惑、斷無明，所以他得到解脫。這時候心裏真正大樂了，不是普通我們講的樂，普通講的樂不算真樂。一般人感覺升了官、發了大財這樂，這樂是煩惱。我們一般所感覺的樂升官發財這樂是煩惱，怎麼是煩惱呢？比如說這幾天傳播媒體上說有一個人中了頭獎，得了九億多那個彩券，得了

之後馬上發生問題了，這彩券原來是大家共同買的。現在得了彩券只他一個人去換，他一個人得了，因此馬上就打官司了，就證明這樂不管是小樂是大樂都是煩惱。所以在這裏講這樂解脫，是把這貪瞋癡慢疑破除乾淨了，那才是真樂。得了解脫，這心才是真正的樂了。

第三條「坐如來座故『般若』導行進」。坐上如來這法座，來講妙法的時候，你能夠坐在如來法座上，那憑什麼？有智慧，智慧就是般若。得到如來的智慧來護念你，你了解這個道理，你智慧也開了，有般若來指導你弘揚妙法往前進步。

法身、解脫、般若這三德秘藏，成佛就是三德秘藏都得到了。行菩薩道，你能著如來衣、入如來室、坐如來座，自己沒有這種境界，有佛來護念你，來加持你，所以只要真正發心來弘揚妙法，就得到佛這樣來護持你。

後面這一條講「法門」，就從法門來說，前面講依事。中間附前一品的文，說比喻的話。這裏是就表法的法來說叫法門。

第一條講這「安」字，前面解釋著如來衣，把這意思也跟各位介紹過了，法身

無處不在，所以他是安。法身無處不在叫不動，法身寂然不動的。就中國聖人孔子解釋太極，太極就是真如本性，孔夫子解釋為寂然不動。這裏不動就是寂然不動，就是法身。憑什麼寂然不動呢？法身無處不在，安安靜靜的。凡是動的話，總是有空間有限量的它才動，而那裏都是法身，這就不動才是安。再具體解釋「不動曰安」，怎麼不動曰安呢？「不緣二邊」。不攀緣兩邊，兩邊一是生死，一是涅槃。生死就是凡夫眾生在六道輪迴生死，再深一層講有變易生死。六道裏面是分段生死，六道以外有變易生死。生死涅槃是二邊，講到圓教法門，什麼叫圓教？生死就是涅槃，這個大家不懂了。別說我們不懂，地位淺的菩薩也不懂，初發心的菩薩也不懂，所謂生死即涅槃，這兩邊都不緣，不緣就不著，不著就不著兩邊相。不著生死相、不著涅槃相。怎麼樣不著生死相、不著涅槃相呢？必得圓教根器的人，他看我們在六道輪迴生死這現象，就從輪迴生死這假相，在他眼裏直接就看穿了，穿過生死假相直接看到不生不滅的、寂然不動的那真相。天台宗講實相，它才是真實之相，那是涅槃。那禪宗用否定的工夫，觀一切生滅假相。在圓教法門不用否定，生死即涅槃，看生死假相直接就看到涅槃，因為生死這假相也是由涅槃顯出來的。

凡夫眾生不能夠領悟，只看到假相看不到它的本體，所以菩薩要學無量法門，就知道無量的這些假相。這假相是什麼？假相有生有滅，是因緣造成的。菩薩了解無量法門，與本體分不開的，你悟了之後，假相生滅就是涅槃。沒有悟就不認識涅槃，只認識這假相，執著這假相，然後才有生死輪迴，才有變易生死，才有種種生死痛苦。這裏講「不緣二邊」，生死涅槃圓融一體，這是圓教，這就是「不動曰安」。在圓教看起來，世間這些天災人禍，六道裏生死輪迴，悟了之後，就從假相裏面看到本體。動的不如法就變成天災人禍，聖人教人家要如法來動，合乎本性來動。釋迦牟尼佛弘法利生，身業、口業、意業都是合乎稱性而動，稱性是合乎自己本性。孔夫子到世間來，教育世間也是稱性來動的。這叫不緣二邊，這就是安，就是不動。

所以聖人自己怎麼樣的動，動身業、口業、意業都是稱性，都是合乎自己的本性。我們凡夫眾生一動就是亂的，亂動才有生死輪迴、天災人禍。聖人在世間教化沒有別的，就教我們眾生身口意三業不要亂動，動要合乎理性，就是稱性而動，這是非常簡單扼要的一個道理。

第二條叫「無受曰樂」，沒有受才是樂。受是什麼呢？五種：憂、喜、苦、樂、捨。憂是心裏的憂愁，喜是心裏歡喜，苦是身體上遭受種種痛苦，樂是身體感受到快樂，捨是憂喜苦樂都沒有，都是講捨了，叫無受。

這「無受」簡單講不受憂喜苦樂捨，捨雖然是沒有憂喜苦樂，但是無論心理、身體的生理，隨時在那裏生滅不停在那裏遷流，遷是從這裏遷到那裏，定不住，這叫捨。這五種都不是好受的，無受簡單講沒有這五種受，祖師注解講了，有外道的五受，有藏通別圓的五受，說起來很複雜。

先講外道，有四門，有四句。外道四門也很難說，簡單講一個是常見，一個是斷見。常見是常門，斷見是無常門。後面還有亦常亦無常，非常非無常，那就不必細講了，知道外道有斷、常兩種見。再加上一句，「離四句絕百非」這是天台宗所講的，四句就是四門，把這四門都把它離開，離開這四句就不執著這四句話這個相，然後延伸出來各種一百個不對，不對的這些非的都絕掉了，這是外道的四句。再就藏通別圓，每一教都有四門。

這藏通別圓四教，每一教都講，那時間不許可，就講圓教，四門都是相同的，無論藏教通教別教圓教都講四門。那四門呢？一是有門，再是空門，第三亦有亦空門，第四非有非空門，每一門各教說的不相同。到了圓教菩薩，他這圓教四門和前面藏通別都不相同的，他都是圓融絕待的。後面加一個絕對，不是對待的，圓融一體的。圓融一體還不算，你是圓教菩薩，這四門都能圓融起來了。你這一想法就有一個著相見解，就生了一個著見。無著就是不執著，自己認為這四門都圓融，跟別教都不相同了，但是你有這個心理就生了著見了，這還是有受。必得把四門都圓融起來，連自己圓融的心理也沒有，就是無受。無受就統統圓融起來，而沒有生出一個著見出來，這才是圓教的無受。

圓教跟前面各教一樣有、空、亦有亦空、非有非空，再加上把這四句都離開不要著，然後絕百非，後來延伸不合理的都沒有了。但圓教沒有真正證到自己本性的話，也就是說沒有證到實相，他還生出一個著見出來。著的見解，剛才講的認為自己已經圓融自在了，沒有四門分別了，已經絕百非了。就生出這個見，那還是五受，

必得連這見也沒有，也不生，那才是圓教的無受。

後邊講「無受則無行」。沒有這些受，從凡夫到圓教，凡夫有凡夫的五受，外道藏通別圓各有五受，現在講無受了，凡是有受就有苦，必得從凡夫到圓教這些都沒有無受了，就沒有一切苦了。與苦相對就是樂，苦也沒有、樂也沒有，這是真正的樂叫大樂，這是無受才沒有苦。那就是說憂喜苦樂捨統統沒有，圓教沒有五受，真正的無受才得到大樂，這樂是從本性起來的那種大樂。

前面講「無行」，無行必得要有無受才能了解無行。無行簡單講，當然不要學凡夫的行為，凡夫眾生身口意三業所行出來的，都是損人又不利己，這種行為要不得。你了解無受，凡夫心自然就不會有，也不會行了。換句話說我們現在在身口意三業都是自私自利，都是污染的。等到得到無受，自然身口意三業就清淨了，不會再造惡業了。

前面講凡夫心不要學，這好懂。再進一步說聖賢的行也不要行，這就不好懂了。為什麼祖師注解，不行聖賢行？這裏《妙法蓮華經》妙在那裏？就是教你直接的體

驗實相。聖賢到世間來教化眾生，固然一舉一動——說的言語、身體所表現的，當然都是合理的。但是聖賢身口意，在這部經裏面是這個講法，在那部經裏面是那個講法。你在這部經學了聖賢的這言語了，你執著這言語，到那部經裏面學了聖賢言語，又跟那個去學了。一合起來對不攏，就發生問題了。最重要的是什麼？我們學聖人要大開圓解。大開圓解釋什麼呢？了解我們人人都有法身，都有實相，也就是說人人都有真如本性。你不要學聖賢在世間那些言行，這裏說的是你不要執著那一門的。你要從他的言語行動，自己體驗到本性上面去，是這個意思。這無行是不要只學那個相，你要直接悟到本性上去。

凡夫行不行，聖賢的行也不行，直接要照真如本性來行。我們研究經典最重要要悟自己本性，天台宗講三止三觀，空假中的中道，中道就是實相。

第一八三講

這一品題目是〈安樂行〉，上回解釋第一，今天繼續講第二個解釋，請看第二十七講表。第二〇二頁，解釋〈安樂行品〉，前面是依照事，附前品的文，再用法門，三部分解釋過了。今天解釋二：從因果、從修行的人，這兩部分來解釋。

「因果苦樂相較」，就因果，修行的人到什麼程度，在因果這方面有苦有樂，這個不相等的，我們這一條先看一看。

第一條「常見外道因果俱苦」，常見是對因果方面完全不了解，與佛法講的因果相違背的外道。在印度那時候有兩種外道：一是常見，一是斷見。常見他們其中派別也很多，普通足以作代表的——人生生世世是人道眾生，就是每一生每一世都是人道，畜生道也是如此，生生世世都是畜生道，這是常見。這種常見還有別的說法，那分析起來還有很多，我們就舉出這一種。這種怎麼不好呢？人這一生是人，下輩也是人，後來還是人，既然是人的話，你做壞事情反正都在人道，做壞事情他也無

所謂，這就破壞因果了。以這種他對因果不了解，善惡就不分，所以這些外道，他很辛苦的在修，修的苦行沒有用處。為什麼苦行沒有用處呢？雖然辛辛苦苦在修，所得的結果怎麼樣呢？沒有什麼好果。我們學佛大家都知道，聲聞他修行得了結果能夠出六道，了分段生死。外道修行因方面也吃很多辛苦，但是得不到解脫，因是苦的，果也是苦，因果俱苦。

第二行「斷見外道因樂果苦」，斷見跟常見相反的，斷滅見認為人死了什麼也沒有了，只有這一生。因為有這種不正確的知見，他以為人一死什麼都完了，就藉著有生之年能夠享受就享受，跟世間人一樣的只追求財色名食睡，盡量在這方面求其能夠享受，這在因上面他是樂的。但這樂我們要知道，這個樂是一種煩惱，不是真樂。他以這個樂當作真樂，因此就他的見解來講，他在享樂的是因，因樂。但是結果他得的是什麼果呢？他也不想什麼果。實際上不管外道是常見、是斷見，因果是有的。在有生之年盡量求其享受，結果所得的果報可想而知。就拿吃東西來講，不是修道的人，自古到現在無論是外國是中國，吃的山珍海味，比如說在台灣有那

些講究飲食的，吃的海鮮買活的回來，要吃的活煮。你想想看，他這一餐吃下這些眾生肉，殺害多少眾生的生命？他享樂是樂，死了之後他不償還嗎？因果他背得起嗎？所以果是苦的。在人世間有斷滅知見的人，不但外道，現在很多人都不想到後來——享受的結果。《楞嚴經》所講「羊死為人，人死為羊」，那羊是畜生，你吃那涮羊肉吃得很爽口，不知道羊那樣痛苦。再一轉換過來，羊死為人，人死為羊，舉這一個例子而已。這還是墮落到畜生道，嚴重還要墮地獄的，舉這一條果是苦的。所以在人世間盡量的享受，一死之後墮落三途多苦，這是因樂果苦。

第三條，「二乘無常拙度因苦果樂」。二乘就是聲聞緣覺，他們知道世間萬法無常，生生滅滅的這個法是不可靠，所以他用工夫用觀。天台宗講的教觀，其實不僅是天台宗用教觀，學佛的人先明瞭教理，然後根據教理來修行就是觀，二乘他用分析的方法來作觀行的工夫。他對於世間萬法，用分析法就跟現在科學家一樣的，對於任何一物質從粗淺的分析到微細的，分析到最後是空了，這叫分析空。這個分析空就是拙度，度是目的要度脫生死。他把一切生滅法用分析的方法，一層一層分析

到最後空了，得了空理。但是這空理就小乘來講，他是見到真理是偏空。雖然是偏空，他用分析法，他怎麼用工夫呢？放棄世間一切生滅法，一般世間人追求的是名利財色，小乘分析這道理之後，加上用工夫都要與世間人相悖的，反妄歸真。因此在修的時候，分析也就不容易了，在實行的時候，也很苦。我們自己可以體驗，飲食起居都要跟現在人所講究的相悖，不能跟現在人那樣學，自己要按照修行用工夫，那就沒什麼好樂的，都感覺非常苦。比如說我們研究這個法門，研究這部經，那天氣這麼熱，我們坐在這裏你說是樂嗎？身體所感覺還是苦，絕不像極樂世界那是特殊的，阿彌陀佛變化眾鳥演法，隨個人所好聽法，這種在我們娑婆世界沒有的。所以學小乘的人，他要捨棄世間人所講的那些種種樂的事情，他修苦行，因是苦的。果呢？他修成功證到初果二果到四果羅漢，他六道出去了，分段生死了了，這樂。雖是小乘，就大乘菩薩法來講這還不究竟。他卻能夠出六道，這不能說不是樂，這是因苦果樂。

第四條「今是如實巧度因果俱樂」。這部經裏面講的都是圓教，「今是如實巧

度」，這巧度是對拙度講的，拙度本來是分析空，還有當體空。分析空就是析空觀，當體空就是體空觀。這個如實巧度還不是體空，還沒到這境界，他是如實。什麼叫如實呢？他對於萬法一看，就得到實相。普通講生死即涅槃，我們凡夫眾生看六道裏面生死輪迴，這是一般凡夫不懂，學小乘才知道生滅四諦。到了菩薩，尤其是圓教菩薩，生死就是涅槃。在這裏講看見世間一切法，就藏教來講它是生滅的，通教來講無生的，別教是無量的，到圓教什麼呢？圓教就從生滅法直接觀察到真實的本性，這叫如實，今是如實巧度，這是巧度，巧這字在這部經裏面就是最妙。

為什麼巧度他看見萬法如實呢？這是悟與不悟的關係。前面講那幾種都是按照由不悟而一步一步引導，教他能夠悟。悟到什麼程度？原來只知道生滅法，比生滅法進步一點叫無生，得到無生法。再進一步佛給他教化，那叫無量法門。這都一步一步來悟，悟到最後，那就是圓教的如實，所看見就從生滅法悟到如實法。他迷——不悟就是迷惑了，到圓教這程度沒有迷惑了。正在學圓教的，他根器好可以圓解，把這迷情都破除掉。迷惑顛倒的眾生看見萬法，連生滅都不知道，迷惑顛倒執著了。

到了圓教的時候，他知道萬法從那來的。萬法雖然是生滅，但這生滅的法，就相宗講，有遍計所執性、有依他起性。就在依他起性裏面，其中有假名，也有真實的法。什麼叫依他起性呢？因緣和合的才起這現相，比如我們人的生命，根本是阿賴耶識，就是依他起性。阿賴耶識裏面有虛妄法、有真如本性。聖人已經成佛的人，他要到世間來弘法利生當然要起相，起相他知道，這相是從真如本性裏面，起出妙有，他知道這是妙有。妙有起來的既然是相，相也是無常的。佛到世間來、菩薩到世間來弘法利生都是感應而來的，感應而來他要用言語也好、要用身體各種行為，這都是相。這個相從那來的？從真空裏面，真空裏面含妙有，他妙有起這相。起這相也是因果感應，因緣會合了有這相。感應的因緣完成了，它就分散了，這相也是假的，就相雖然是妙有也是假的。但是佛菩薩知道這假相是從妙有出現的，所以他就從這個假相直接認取就是真如本性，這是巧度，如實。我們凡夫眾生連生滅無常都還不懂，對那無生的、無量的，當然更不懂，圓教生滅就是真妄圓融一體的，更難了解。所以我們要從這方面來分析，我們看見佛菩薩在世間弘法，在這裏弘法在那裏弘法。就釋迦牟尼佛這一期到這世間來弘法，弘法完了他滅度了，這是就凡夫

來看。就佛來講是轉變而已，那算真的滅呢？所以在這裏講今是如實巧度。我們學這部經，學這圓教，要了解佛菩薩顯現出那個相，跟我們凡夫眾生顯的相，按照這道理來講是一樣的，但是佛他知道這相是從本性妙有顯出來的。我們凡夫眾生不知道從那出現的，依他起性，只懂得虛妄的假相。他不能悟，執著這假相，這一層就談不上如實巧度。必得學圓教才能領會佛菩薩這樣如實巧度。這樣說起來，學這個法門能夠領會到圓教這個教理，我們在修行的時候，了解這道理，因也是樂的，果也是樂的。

這個「如實」就是這一品裏面，經文所講的，「觀諸法如實相」，現在這一條，我們老師列這表說「今是如實巧度因果俱樂」，是根據祖師注解列出來的。但是我們現在研究，果樂這是知道了，成了佛那當然是真正樂了，因怎麼會樂呢？懂得因樂，我們在有生之年雖然還沒有成佛，甚至於還沒證到小果，菩薩果都沒有證到，但是你懂得這道理就有樂了。

懂得圓教教理，知道凡夫眾生在世間，一切其他萬法都是生滅無常的，我們本

身這個生命也是無常的。佛菩薩到世間來也是這樣，佛也有滅度的時候，但是我們懂得這道理，佛菩薩他是明白從那裏來到那裏去，來的時候要做那些事情清清楚楚的。而且這言語、行為，一切都是合乎自己的本性，不亂的。我們學圓教，雖然一果都沒有證到，了解這道理，我們知道凡夫眾生老病死很苦的。他為什麼有生老病死？就是同樣跟佛菩薩起的相，到世間來也是生滅無常的。可是凡夫言語行為一切都是亂的、顛倒，所以造成生老病死不合理的亂象。受了這亂象他自己還不知道，生有生苦，老有老苦，病有病苦，死更苦了，他不知道。我們悟了這之後，當然我們還是有生老病死。而往生到西方極樂世界，不是這身體往生，這身體還是要死的，那是我們第八識往生。就這身體來講，在有生之年我們懂得這道理，凡夫眾生了解道理的人，他一切是亂動，言語行為都是損人利己，一切都是亂的。我們把亂的扶正，調整為不亂。所以修念佛法門講要得一心不亂，工夫好就在這世間就能證果。工夫沒到這程度就帶業往生，最低限度你要把世間那些亂象——心裏的、表現在行為上的，都要把它調整得很順。順什麼？順乎自己的本性，順乎妙有。能夠知道這道理，往這上面去修行的話，當下就能得到樂趣了，就沒有生老病死那種憂愁苦惱。

所以因也是樂，果更是樂。

知道圓教的教理，因這方面樂，我們個人固然是得到樂了，反過來看，我們今日之下國內國外大家看看，家庭問題多得很。構成家庭就是夫妻兩個人，最簡單的家庭結構，但是夫妻兩個人結婚、離婚，甚至互相殺害，互相報復多得很，社會問題大家看看，一片亂象。所以我們懂得這道理，自己家庭問題可以處理得很好，就中國學問講的叫齊家，把倫常關係調理整整齊齊不亂。治國，我們現在雖然沒有這因緣從事政治，但是要懂得這道理，在位者如果要問我們，向他稍稍建議，從那些方面能夠把國家治好，社會問題也是從這裏得到解答。所以講到因樂，拿現在國內外亂象一對照，好的顯出來，這個用途大得很。所以這部經講的學圓教直接觀諸法如實相，這個因果俱樂。我們學《妙法蓮華經》就從這一點去做，我們當下就得到大樂。

前面這一段是〈安樂行品〉，安樂行是就法上來講的，法的因果，前面講的有四條。現在就修行的人來講，用修行的人來比較。「藏教菩薩有教無人」，藏是三藏

教，三藏教裏面有菩薩，當然有學菩薩這個法，有這教，但是成佛在藏教裏面無人，怎麼無人呢？補處佛不是藏教本身那個，藏教裏面那個菩薩，他是從別教、圓教來的。他在研究教的時候，雖然是有教，成佛的時候他就是歸入到別教了，甚至都是同歸到圓教，真正成佛是圓教的佛。所以教有，成佛這人沒有。釋迦牟尼佛這次到世間來，他這次成佛，不是藏教補處佛，他表現出來是佛，實際上他早就是圓教成佛了。那種人可以八相成道？別教登地菩薩就可以八相成道，圓教初住菩薩就能夠八相成道，所以真正成佛，這藏教裏面沒有，所以有教無人。

「通教菩薩」，通教裏面菩薩「因果俱偏」。在修的時候偏於真空，學的無生法門，證的果也是偏的不圓滿。

「別教菩薩」呢？「因偏果圓」。在因地修行的時候，修的觀行按照次第第一步來，修這當然不容易，修成功那果是圓的。

「圓教菩薩」，那好了「因果俱圓」。這個在《教觀綱宗》裏面講得很清楚，一圓一切圓。分作六即，裏面從理即、名字即到最後究竟即，都是圓融一體的，一開

始就是圓的，從修的時候因地是圓修，到證果也是圓滿佛果。

這就是解釋安樂行，知道修這教的時候，安樂真正講到圓教因果是因樂果樂。講到修行，必得到圓教這樣修行，從開始修行的時候就是圓的，一直到究竟到圓滿的時候，從因到果無一而不是圓的。

所以在經文裏面講，祖師注解所謂安樂行就是涅槃道。就是證了佛果，要到涅槃要走這條大道。成功就是三德秘藏，就是法身、般若、解脫。在因地修行的時候就是止觀法門，止行、觀行，還有慈悲行。這三種行，圓教在因地修行三者圓融，所以因果都是圓的。三者都是圓融有什麼好處呢？懂得圓教法門在修止觀的時候信心滿足的，當下證果就是三德秘藏。知道這道理當下在修持就見道，三德秘藏它是圓的，不能分開來。

「止行」就是柔和，一切都講究柔和的，這是體驗到法身，前面講穿如來的衣服，這就穿如來衣了。「觀行」就是一切觀到實相，智慧就是般若的，合乎般若的修行，有這般若智慧才能講這法門，所以叫如來座，能夠坐上如來弘法那個座位。

慈悲行要發四弘誓願，要廣度一切眾生都能夠得了大解脫。什麼是大解脫呢？把枝末無明、根本無明統統把它去得乾乾淨淨。就我們眾生本身來講，從無始劫以來由於一念不覺而有無明，然後再加上一生一生習氣，那習氣太多了。必須把習氣去得乾乾淨淨的，這才解脫。現在要學這法門，能夠知道這樣修要發四弘誓願，廣度一切眾生，發這心就能得到佛來護念你。修到入如來這室，那就很深入了，這是解脫行。就從這三種行持，在因地修的時候就能圓起來，這是走上涅槃道，就能得到三德秘藏。

第二〇二頁這張表講到「俱樂部圓」，這就是修圓教的。圓教研究教理的時候，研究這法的時候，到後面俱樂部。在修行人來講你是圓教菩薩，因果俱圓，這叫俱樂部圓。我們研究這部經，就是教我們得俱樂部圓。

〈安樂行品〉要照祖師注解，還有很多意思，我們就看經文：

妙法蓮華經安樂行品第十四

持經妙行正修三業
大悲顯功行之妙

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩、白佛言。世尊。是諸菩薩。甚為希有。敬順佛故。發大誓願。於後惡世、護持讀說是法華經。

「爾時文殊師利」，文殊菩薩在菩薩之中他是智慧最高，在這裏要講到末法時代，在這惡法時候要弘揚這部妙法，當然要有大智慧了，所以文殊師利他是「法王子菩薩摩訶薩」，是大菩薩。「白佛言」，他就稟告釋迦牟尼佛說，「世尊」，稱呼佛。「是諸菩薩，甚為希有」，是諸菩薩，是前面那些菩薩都在發願，發什麼願呢？在後來佛滅度之後，到了「惡世」，惡法的時代眾生都造惡業了。這些菩薩發願要在惡世，「護持讀說」這部「法華經」。

「護持讀說是法華經」，不是我們拿這部經我來護持我來讀誦，在這前面研究觀諸法如實相就知道，你無論是護持是讀是說，都要把實相這道理講出來，這不容易的。你講這個道理，在惡法時代，遭遇很多造惡業的眾生來反對你，甚至於來陷害你。這樣看起來諸菩薩——前面發願菩薩們。「甚為希有」，他們非常難得。他在惡世要護持讀說這部《法華經》，與世間惡法眾生相反的，他不管，甚至那些惡法眾

生來陷害他攻擊他，他都不管，為什麼呢？「敬順佛故」，因為恭敬順乎佛的意思來弘揚這部經，所以他才能發這大誓願，這是甚為希有。

世尊·菩薩摩訶薩、於後惡世、云何能說是經。

請問佛，這些菩薩發了大願到後來惡法時代，怎麼樣才能說這部經？文殊菩薩提出問題來了。

第一八四講

佛告文殊師利。若菩薩摩訶薩。於後惡世、欲說是經。當安住四法。

因為前面文殊師利菩薩就請問釋迦牟尼佛，這些發心弘法的菩薩在後來惡法時代，「云何能說是經」，因此佛就答復他，「佛告文殊師利」，佛告訴文殊師利說。「若菩薩摩訶薩」，就是大菩薩。「於後惡世」，到後來惡法時代的時候。「欲說是經」，他們要發心說這部經的時候。「當安住四法」，應該安住在四種法上面。安住就是把心安在那裏，雖然說心是安住在那裏，分開來講有四方面的，那就是說你要弘揚這部經，自己要有修行的工夫，解行並進。解釋修行的方法，修行的工夫，表現在四方面，第一「身安樂行」，這個身體有安樂，第二是「口安樂行」，再就「意安樂行」，身口意三業都要有安樂這種修持的工夫，然後你才能夠在惡法時代弘揚這部經。第四「誓願安樂行」，誓願就是發了四弘誓願。共四部分，安住四法。

為什麼這一品叫作〈安樂行品〉？安樂的意思就跟不安不樂相反。菩薩發心在

惡法時代弘揚這部經是教人家成佛。成佛絕對不能隨順世間凡夫知見，你要順著凡夫知見來講，那跟這部《法華經》、跟佛法相反的。既是要按照這部經來講，到惡法世間來，那些心心念念都在造惡業的眾生就反對，就跟天上魔王一樣的，魔是什麼？講究五欲六塵的享受。你到世間在惡法時代講這法，跟五欲六塵相反的，你自己也跟五欲六塵相反，自己這樣修，你教人家也這樣修，天魔他都反對，何況人間修養更差，他更反對了。你這時說法難免受人家或在言語上、或者身體方面，遭遇那些造惡業的眾生來陷害，這就不安不樂。但是佛在這裏講，你要按照下面所講四種方法來修行，身口意都能得到安樂。你絕不會與世間同流合污，也不會遭遇世間造惡業眾生來陷害你。這四種方法最重要的按照圓教來講，你都要悟到自己有真如本性，能夠見到本性當然更好，最低限度要悟到自己有真如本性，然後安住在真如本性上面，安在理上面。然後你說法對一切眾生，你都是平安自在的，後面講的大意就是這樣。

佛在這裏面說了「當安住四法」，那四法呢？下面就說了：

一者、安住菩薩行處及親近處。能為眾生演說是經。

這一條就說了，第一安住在那裏呢？「安住菩薩行處及親近處」，你可以「為眾生演說是經」，行處就是修行，親近處也是修行。行處是行菩薩道，他在那些地方來行菩薩道呢？這是菩薩行菩薩道的時候，是他的行處，這是正工夫、正行。親近處，就是講究環境，有人事的環境還有其他的環境。人事環境很重要，那些人能夠親近，那些人不能夠親近，這是在修行方面助工夫。所以菩薩行處是正行，親近處是助行。當中講的時候，道理有淺講有深講，按照圓教法門來講淺深融為一體的。說的時候可以有淺有深，圓教在修行的時候，沒有淺深，圓融一體的來學。

接著所講的先從行處來講，行處按照圓教來講，你菩薩來修行的時候，這裏講身安樂，在菩薩行處，一切都是從理性上稱性來修的，稱性就是一切按照理來行。我們看這經文，釋迦牟尼佛又叫文殊師利說了：

文殊師利·云何名菩薩摩訶薩行處。若菩薩摩訶薩住忍辱地·柔和善順、而不猝暴·心亦不驚·又復於法、無所行·而觀諸法如實相·亦

不行、不分別。是名菩薩摩訶薩行處。

這一段經文是解釋行處了，文字我們一看都了解，但是裏面的涵義那就不簡單了。根據智者大師的《法華文句》，以至蕩益祖師的《法華會義》來說的，祖師們就用三個法，三層意思來講。第一就一法來解釋這一段經文，一法叫一實諦。諦，天台宗講空假中三諦三觀，這講一實諦。一實諦就歸結到最高的境界，一個真實的道理。其次用二法來解釋，二法就是生法——生空法空，生法二忍。生空法空都要學忍辱的工夫。這就二法來解釋，生空就是我空，我空法空這兩者是兩方面來講。修生空法空基本的理都要懂得。第三個用三法來解釋，就是用空假中三諦，這三諦就圓教來講是不思議三諦，那跟別教不同了。

這三種我們不能每一種都講，但是一實諦我們要明瞭。所謂一實諦，實就是真實，這個真實諦，一，是唯有這才是真實的諦。那就是說講三諦，開始講空假，或是講真俗，都是一樣的，講到最後究竟的就是這一實諦，沒有其他二諦。究竟沒有二，唯有這一實，這一諦才是真實的道理，這一條我們要了解。

這一實諦，祖師分成三部分來解釋。雖然一實諦別無二諦只有第一諦，這第一諦解釋要分開解釋。祖師解釋什麼呢？這個諦一切所歸，一切法都要歸入到一實諦，這是一個意思。第二呢？為一切作本，為一切法作根本。第三而徧無分別。一實諦從這三方面來解釋。

先講為一切所歸，這一諦是一切法都歸到真理、都歸到一實諦上面來。就拿大地來作比喻，萬物都離不開這大地，地能夠承載一切，所以這一條是住忍辱地為一切所歸。這是歸於忍辱地，住在這忍辱地上。你要學菩薩這行處，第一個要學住在忍辱地。為什麼叫地呢？它是諸法所歸，如同地上萬物都離不開大地。這是一個意義。再說菩薩修一切所歸的這個忍辱地，大地是這個比喻。為什麼叫忍辱呢？菩薩自己修行教化眾生都要忍辱，不能忍辱的話，遭遇外面的人來侮辱就受不了，不能忍辱就會有很多問題的，這裏講安樂行就不能安樂了。你能夠忍辱，遇到任何惡劣的境界，一切的那種行為都放下來，都停止住了，祖師注解叫眾行休息。眾行休息就是受到各種侮辱的話，自己不能忍就不能休息。能夠忍，這一切行動就停止住了，

所以叫作忍辱，這個叫作住在忍辱地。換句話說你能夠住在這個忍辱地，你對於末法時代這惡法一切眾生，你就像大地能夠包容。大地上有很多造惡業的眾生，就像大地上毒蛇猛獸、有害的動物，人類也是一樣，人類比動物更毒害，但我們人自己不知道。前面講過眾生都有見思惑，而我們人沒有見思惑嗎？有見思惑，心中就像毒蛇猛獸，比那還要毒。所以這大地都能夠包容，我們學這大地能夠忍辱，就像大地能夠承載一切善的動物、惡的動物，都能夠把它承載在那裏，都能夠包容它。這樣的話，你想想看大地是不是很安穩？我們學菩薩道住在忍辱地，能夠忍辱就能悟到自己這個本性。怎麼樣對付人家，怎麼樣報復人家的行為都沒有了，一切合乎理性的，這才能得到安穩，得到安樂。

忍辱的工夫有一個基本的道理，這基本的道理是什麼呢？就是悟到自己有真如本性就是一實諦，就是真實的理在這裏。但是這個理是如如不動的，理是沒有行動的。但是你菩薩修行的，一切行為不能不動。菩薩即使有行為是動了，但是這動根據什麼呢？他跟凡夫眾生不同的。凡夫眾生沒有悟到己有不動的真理，這真理就

是自己的真如本性，所以我們動是亂動，而且動沒有停止的時候。菩薩悟到自己有真如本性，這真如本性是個理，它的本體是不動的，沒有那些行為的。但是菩薩有行為，他跟凡夫眾生不同的，他就一切的行為都稱理而行。稱理就符合這理，根據這理來採取行動的，每一個行動都是合乎本體合乎這理。因此在這個意義來講，這菩薩一切行為自己修行，弘法利生都是行，叫眾行，從理上來講是休息的。這個休息指的是不像凡夫眾生這個不息，凡夫眾生這是亂動，沒有息的時候。菩薩雖然動，處處合乎理性，所以講眾行休息。

這一條祖師注解，叫作行不行之行（音性）。不行是指理體，他沒有任何行動的。菩薩就根據如如不動的理體來行菩薩道，這行菩薩道就是行那個不行，這種行為。這一條前面講要弘法有三個方軌，方軌裏面有著如來衣、入如來室、坐如來座，這一條是著如來衣，穿上如來衣，穿上佛這衣服，這一條在一實諦來講，住在忍辱地包容一切，一切的行為都是合乎真理合乎自己本性，所以才能得到身的安樂。

了解這一條祖師注解的道理，我們大家發心在這時代勸人家來修這妙法，或是

整部經跟人家講，或者講一品，甚至講一句經文，也都是弘揚這部經。那你必須要
注意的，自己要以身作則。你的身體所表的這身分叫身教，你本身所表現的作示範。
身體怎麼表現呢？我們對待一切人都是平等的，都是不管眾生是惡劣的眾生，是善
行的眾生，不管他接受或是不接受。我們要按照真如本性是平等的，自己一切的行
為就把平等性能夠表現出來，最能表現的就是不要自私。凡夫眾生沒有一個人不貪
名圖利的，那就自私。大家發心既然要學這部經，就要把凡夫眾生那些惡習氣放下，
這樣自身來作示範，你身住在安樂，你就能住在忍辱地，你就是披上如來的衣服了。
果然這樣，佛法不可思議，那眾生都會接受你的教化。

祖師注解這一實諦第二條，為一切作本，本是根本。經文「柔和善順、而不猝
暴，心亦不驚」。這三句還是根據忍辱地來的，這個是要一切為一實諦作一切法的
根本。

這三句話裏面的意思，根據忍辱地來的。你行菩薩道一切的行為都要從本性，
也就是從這一實諦理發出來的。因此你根據這個理，你採取各種行為已經有了根本

了。這根本就是得到理的根本，就如同萬物得到大地，才能在大地上生存。你行菩薩道的一切行為，得到這理這行為才能有成就。

成就是什麼樣的表現呢？經文說「柔和善順、而不猝暴，心亦不驚」。得到這理以理作根本，你能夠「柔和」，遇到剛強難化的眾生，你用柔和來調理它。遇到逆境，那些提出很多反對意見的，像現代人就講功利主義，就是倡導人人自私自利的心。他就拿這套的理論來反駁你，你不要動怒，不要發脾氣。你一發脾氣就壞了，你能夠「善順」，能夠順他，順不是順他歪曲的理論，是順乎真如本性，順著真理來慢慢調和他，叫善順。

「而不猝暴」，不猝暴對於那些有暴力傾向的，各位看看這時代，國內國外有很多暴力經常出現。你行菩薩道遇到暴虐的眾生，你不會跟他相衝突，不猝暴。遇到這種暴虐的你能夠調理他。根據什麼調理呢？根據忍辱工夫，根據自己懂得理性。自然智慧就出現，可以慢慢調理他，這就是不猝暴。遇到驚駭的事情，叫人家驚慌恐怖那種狀況，你心裏能夠安然，不會受到驚嚇。為什麼在驚慌恐怖這時代你

能夠安呢？就是因為你悟到有真如本性。你的一切行為都符合真如本性，所以能夠化險為夷，遇到一切驚恐的局面你還是能夠安。所以現在有很多預言家，說什麼時候世界有災難來了，要死了多少人，這災難是大水災。這大水災不像現在我們南部這次水災，這次小得很，那個大災難大水來的時候，整個地球根據預言家來講，大概全世界只有那些高山才沒有淹在水裏面，高山以下平地都變成海了，這個你看得多麼恐怖。

我們懂得《法華經》裏面所講的忍辱之道，懂得自己有真如本性，尤其在座的都是學淨土念佛法門的人，我們對這時代預言家，認為不一定可靠。就算是預言到了，到了那時候，《楞嚴經》裏面講有「同分妄見」，那災難是同分妄見是共業所感的。同分之中還有別業在裏面，還有不同分的。就是說你發心行菩薩道，在惡法時代裏面，你勸人家要學這妙法，懂得一句，懂得自己有真如本性，你就救了他，你自己菩薩在這惡法時代不會有危險的。就算真的有危險，大水災來了，我們身體不保了，要知道這是色身，這色身無論聖賢凡夫都是生滅法。成佛是什麼呢？成佛是

這心，用第八識轉識成智那個來成。我們往生極樂世界不是這身體往生，是第八識往生的。所以明瞭這道理，我們念佛的人就算那時候有大水災來了，把整個地球平地都變成海了，在那時候我們在共業之中這身體也不能保了，我們學念佛法門的人，正好藉著這機會就能往生。平常有這知見，也這樣行菩薩道，有這修養的工夫當然往生沒有問題，這就是說在驚能安。在任何驚慌恐怖的這時代環境之中，我們能夠安然自在，靠的是什麼呢？靠的就是一實諦。你能够領悟自己最安穩的理體，再大的水災，把這些現象淹滅掉了，理體它能滅得掉嗎？再說這世間水火風這些大劫難，這災劫都是假相。凡夫眾生才受這假相的災害，真正有工夫的人，證到果位絲毫不受影響。我們雖然沒有證到果，明瞭這道理，平常就向理上面去求，也能共中不共。這所謂是在驚，在眾生驚慌失措的時候，我們大家有了這理，我們不會驚慌失措，照樣能够安然自在。

這一條，菩薩明瞭真如本性，是如如不動沒有行為的，但是菩薩行菩薩道不要執理廢事，在事實上他還要行菩薩道，祖師講此即不行行之行，這是如來室，入了

如來室。入了如來室那好辦了，那你在世間弘法利生、自己修行，能處處安樂了。

第三條祖師注解所講徧無分別，徧，普遍的無論那個法，徧一切處所出現的法，都是沒有分別，這叫徧無分別。徧無分別最重要的就是說，菩薩這個行有行動的，行菩薩道這行。真如本性這理體是不行的，這行是相，不行的是理。相與理沒有兩回事情，不二，性相不二，圓教法門就是這個講法。你懂得性相不二是了，那到什麼地方遇見那一個法，萬法都不用分別，見到任何一法都能會歸到理體上面去。

「又復於法、無所行，而觀諸法如實相，亦不行、不分別」。釋迦牟尼佛就說了，又對於萬法「無所行」，無所行是對一切萬法，你一下觀行就觀到理體上去。無所行，為什麼無所行呢？「而觀諸法如實相」。凡夫眾生對生滅法什麼都不懂。學聲聞眾的，他知道生滅法了。但是這菩薩他見到生滅法，他對於一切法，他就是每個生滅法都是實相，觀就是觀行。觀一切生滅法諸法如實相，就如同看到實相一樣，實相就是真如本性。

「亦不行、不分別」，萬法在菩薩一看，就圓教菩薩都如同實相。既是如同實

相那就是亦不行、不分別，全體是理性。實相是如如不動，沒有一切行為。不分別，無處不是實相，那還有什麼分別？就是非行非不行的一个境界，這叫作如來座。能夠把萬法一看就見到自己真如本性，也見到眾生的真如本性，這就是不必分別。見到一切行就不行，見到一切差別法也不必分別，這叫徧無分別，普遍的無分別。菩薩要行菩薩道，在末法時代弘法利生必得徧無分別，不要有凡夫知見，那你才能夠把妙法弘揚出去，你本身才能安樂，這叫坐如來座了。坐上如來座可以說法了，可以弘揚這個法。

「亦不行、不分別」這一句讀下來，經文的文字是這樣解釋的。菩薩要弘揚這部妙法的時候，要見到萬法就如同見到真如本性見到實相，這叫不分別。進一步來講不行不分別，連這個無分別心也沒有，叫不行不分別。第一步境界見到萬法就如同見到實相，見到自己真如本性這叫不分別。進一步深一層解釋，連不分別的這心裏也沒有，這就把分別心掃得乾乾淨淨的，這叫不行不分別。

後面生法二忍，二忍擴充為四忍也是在這段經文裏面。生忍，生就是我，一般

講我執，法忍叫法執，我法二執。修道要成就必須我法二執空掉，我法二空。修我法二空必得要修忍辱，忍辱分開有四忍，就不講了。我們明瞭這一實諦，後面還有不可思議三諦，各位有時間拿天台宗祖師的注解，看一看就可以。

第一八五講

云何名菩薩摩訶薩親近處。菩薩摩訶薩不親近國王、王子、大臣、官長。

今天開始講親近處，你要修行的時候就要注意環境，那些值得親近，那些不能親近應該要遠離。講親近處，祖師們在這一項根據下面經文分成三方面來講，一是從遠處來講，一是從近處來講，再呢？不算遠也不算近，從這三方面來講親近處，開始先從遠處講親近的事情。

開始這一條從遠處來講親近的事情，換句話說下面所講的這些環境，指人的環境不應該親近的。這當中含有戒律的意義在當中，經文我們就看，「云何名菩薩摩訶薩親近處」，怎麼樣說是菩薩摩訶薩親近處？這個意思怎麼解釋？接著就說了，「菩薩摩訶薩」，菩薩摩訶薩——大菩薩。「不親近國王、王子、大臣、官長」，你要發心弘揚這部妙法的菩薩們，你應該知道不能親近國王，還有國王的兒子——王子，

國王朝廷的大臣，還有其他的官長，不能親近他們。為什麼這四種人不能親近呢？祖師注解得很清楚，雖然在經文裏面講的菩薩摩訶薩——大菩薩，這是因為初發心的，初發心學習大菩薩弘法，這種菩薩他們如果要親近這四種人的話，難免自己道力不夠，受這些人的影響，損失自己的道心。為什麼呢？親近這些人無論是國王、王子、大臣、官長，他們都是有權力的人，一親近他們，難免受他們的供養，受他們的尊敬，你道力要是夠的話，自己可以不受他們的影響，傲慢心不會起的。如果道行不夠，那就增長自己的傲慢心。這樣一增長傲慢心，正道就損失掉了。這還是就一方面來講，從另一方面來講經文的含義還很多，祖師只是注解這一方面的。所謂損失正道，接受這四種有權力的人來供養，你得了名聞利養，這也是損失道了，自己增長傲慢心。

從另外一方面來講，你親近這些人，說實在的話，從古時候一直到後來，尤其到惡法時代這些國王、王子、大臣、官長，能夠懂得道的人不多，大多數這些人有大的權力，他雖然希望菩薩你來親近他，他是希望你順從他辦的政治，順乎他政

治上的要求，要你服從他。你要服從他、附和他的話，那就同流合污了，你談不上修道，這也是很危險的事情。尤其是初發心菩薩，一順乎那些國王、大臣、王子，他們那種對待人都都是自己至高無上的，他也拿他們那一種氣勢來對待你，親近他們的菩薩，你想想看你這道就受損失了。這裏講不要親近這四種人，不過這原因是什麼呢？就是初發心的菩薩自己力量不夠。真正的大菩薩那沒問題，那他可以降伏國王、王子、大臣，在這裏是講初發心的菩薩。

接著另一段就講要遠離那些邪人、邪說。邪人，就那些見解不正確的人；邪法，是那些不合乎佛法正道的世間法、那些書籍、說的那些道理。

不親近諸外道梵志、尼犍子等。及造世俗文筆、讚詠外書。及路伽耶陀、逆路伽耶陀者。

這是離開邪人跟邪法，就把這些外道舉出來了。第一個「梵志」，梵是梵天，梵是很清淨的。志，學梵天的，在人世間人道眾生，在印度有外道專門來學梵天的。因此祖師根據這意思解釋叫作淨裔，梵是清淨的意思，裔是侍奉來學習梵天的這些

後裔。所以他們也沒有出家，都是在家裏學習梵天的，這一類的人叫梵志。

「尼犍子」，尼犍子這是梵文，翻成中國字的意思叫離繫。一般講好像用繩子把身體捆綁起來，這是比喻的話，我們凡夫眾生有種種的煩惱，種種的惡習氣，自己得不到自由的，如這個繫。而離繫是他想辦法，把這些束縛的煩惱要把它離開。但是說實在的話，真正要離繫，必須學佛法才能真的離繫。他們那些外道雖是講離繫，卻找不到一個真正的方法，只有這個理想，但是尼犍子這意思還是離繫。因此他們也出家修行，這叫出家的外道。這一類出家的外道，在印度有很多派別的，他們修行的方法也很多。根據民國時代太虛大師講，這一類的到後來傳到歐美有一派叫瑜伽，瑜伽術的人那一類就是過去這一派流傳下來其中一派，其餘還有很多。他們是出家外道的一個總名稱，就是講邪人。

「及造世俗文筆、讚詠外書，及路伽耶陀、逆路伽耶陀者」。這指世俗文筆，就世間那些文人，寫文章這一類的叫世俗的。為什麼講是世俗呢？這要分別清楚，就拿我們中華文化來講，像《四庫全書》那文章就多了，縮小範圍來講，有經史子

集，再把它縮小範圍有十三經，這些文章都是文字記載下來的。十三經裏面就文字來講，它跟世間的文學一樣都是文章，它與世間文學不同處在那裏呢？過去有一句話文以載道，十三經的文都有道在裏面，文章都是載道的。一般的文章不是載道的，只講文學而已，這要辨別清楚。這裏講造世俗文筆，這文筆裏面沒有道。世間講那些文學，中國十三經以外，歷代文人寫的那些文章，沒有載道的文章也不少，這裏指的世俗文筆，是指那一類的文章。

還有「讚詠外書」，讚是讚美，詠是歌詠，讚美歌詠這些外書，外書是跟佛法相對的來講。佛經這些講萬法唯心，三藏十二部都教人家明瞭自己的心性，教人明瞭萬法唯心，這不是外書。凡是心外求法的，講那些道理與萬法唯心的道理相悖的，這叫外書——佛法以外這些書籍。有那些文人來讚歎，雖然是外書也是讚美它，也作詩歌來吟誦它，這些都不能親近的。

「及」，還有「路伽耶陀、逆路伽耶陀者」。先看「路伽耶陀」，這是在印度那時候，那種也是外書的一種，路伽耶陀翻成叫做順乎世間人的見解，講那些理論的

書叫路伽耶陀。「逆路伽耶陀」呢？就跟路伽耶陀相反的，這「者」字就是學習這種書的人，這者是管這兩句。路伽耶陀者、逆路伽耶陀者，這兩種人。學路伽耶陀者呢？根據天台宗祖師解釋，他這理論叫作世論，世論是順乎世間的議論。舉例子來講，它是叫作維護君父之論，君是國君。維護君父之論有什麼不好呢？君父也是世間凡夫眾生，他就順乎這些人的論點，這種書是指順的這方面叫順世論。逆路伽耶陀呢？它就跟順世論相反的。說比喻的話，前面路伽耶陀是老師發的議論，順乎世間人這種知見的。世間人凡夫眾生知見都是習氣在那作主，當然不好，不是正道是外道，所以前面順乎君父之論。這逆路伽耶陀呢？與世間一般人共同的議事，他持反對的意見，這叫逆，就是逆路伽耶陀者。那就是說前面是作老師的順世之論，後面是作學生的，是弟子，專門是破老師的論點，他處處跟老師所講的唱反調，是這個意思。

因此祖師把路與逆作解釋，這路順世論就世間法來講，世間法當然是凡夫眾生的知見，不好，他順乎凡夫眾生的知見這還算是善這方面，維護世間的風俗，還是

善的方面。逆就是更不好，他逆世間風俗議論，他處處提出反對的意見，所以這逆路是造惡的議論。祖師把這兩個字辨別清楚，所以路伽耶陀是善的，逆路伽耶陀是惡的，用善惡這兩個字分別清楚，「者」是學習這兩種理論的人。就佛法來講，尤其要弘揚這部《妙法蓮華經》來講，你發心行菩薩道弘揚這部經，你對於這兩種人，無論他是順的也好逆的也好，都不能夠親近。親近順的，順乎我們一般世間的人這種知見，現在一般世間人知見，起心動念都是為我，貪名圖利，這有什麼好處啊？再逆這方面更加不好，所以不能親近學這兩種理論的人。一親近這些包括上面造世俗文筆、外書等等，祖師就講迷了正理。你弘揚妙法的時候，自己要把正理——真正好的理弘揚出去，而親近這些邪法以及前面所講的邪人，都會受他的影響。久而久之那你要弘揚正法，就被他們把你的志願給扭曲了，這叫做迷了正理。這些人、這些法都不能親近，都要遠離他們。

亦不親近諸有兇戲、相忤相樸、及那羅等種種變現之戲。

你也不應該，不能夠「親近諸有」，不只一種的，有什麼呢？「兇戲」，兇戲是

表演得很凶惡的那種戲，電視常常有。還有「相叔相撲」，相叔，這叔字當作挾字講，互相類似把人挾持起來，讓人看對方是贏是輸了，是講這個。相撲呢？互相攻擊，這些都是既凶惡又是很危險的。兇戲，我們大家看電視表演，那種動作很凶狠，動不動就互相毆打，表演出來也是很凶惡的事情很危險，那個不能親近。還有「那羅」等等，那羅在這裏是什麼呢？翻譯的意思很多，這裏主要把它翻出來當作力量來講，表現自己的力量。《論語》「子不語怪力亂神」。對特別表演那大力量——那羅，這種表演他的力量叫作掬力戲。掬力戲互相來以自己的力來攻擊，來捕捉對方，這叫那羅。這好像適不適當很難講，比如現在相撲，相撲大家看見體格長得很肥胖的，衣服也脫掉，互相糾纏在一起，是那一類的。誰把對方制伏了，他就力量大。那是一種戲表演給人家看的，那種戲那看不得。

為什麼看不得呢？看看那種戲，自己正常的心理就受影響了。我們學道的人，要想弘法的人，看那些看多了，尤其是初發心行菩薩道的人，他的思想難免受那個感染。我們大家學唯識就知道，別說刻意學習，就是眼見耳聞，外面的境界——好的

境界、不好的境界，眼看一眼，耳朵聞那聲音，就印入到自己第八識心田裏，就變成自己造業的種子。就唯識學叫作名言種子，這很厲害的，所以這些凶惡危險的戲不能看的。

這經文裏面講，「那羅等種種變現之戲」，種種不只一種的，他能夠變化出來表現出來的那種戲。祖師注解裏面講，那種戲，它是什麼呢？比如說他在臉上畫出來，身體上畫出各種圖案出來，隨時在變化。或者是攀緣到一根木杆上面，例如現在鋼管，古時候沒有鋼管就是木頭，現在有鋼管，他能夠表演出來，那一類的，他變化很多。這種看了之後，沒有工夫的話，修道人沒有真正證到自己本性——初發心的菩薩，剛才講，眼一看耳朵一聽就落下自己名言種子。落下名言種子怎麼不好呢？他在說法的時候，或是在跟人家說，自自然然就表現出來。表現出那動作，你看看那還弘揚什麼法？變成跟世俗人一樣那種行為，這不是好的事情，所以不能親近。
又不親近旃陀羅、及畜豬羊雞狗、畋獵漁捕、諸惡律儀。如是人等、或時來者。則為說法。無所希望。

「旃陀羅」，在印度那時候有四大種姓，四大種姓以外的還有一種人叫作旃陀羅。他的職業專門作屠宰的工作，屠宰那些畜生。他做這種行業，所以一般人認為操職賤業，是很下賤的這種人叫旃陀羅。簡單的說他是屠宰業這一類的人，他在印度四大種姓以外的人。這種人既然以屠宰出身作為職業的人，可見得他是殺業很重。還有「畜」，家裏養的「豬羊雞狗」這一類的。養這些畜生為的是什麼呢？養大了還是賣給屠宰的人宰殺，所以畜養這些動物的人，這是不好。還有「畋獵漁捕」，畋獵是打獵的，獵仔細要分，簡單的是在陸地上打獵的，還有在水上捕魚的叫漁捕，這些諸惡業。而造這些惡業的叫作惡律儀，「諸惡律儀」，惡的律儀，律就是戒律，按照佛法來講屠殺或畜養，或是在野外打獵捕魚，這都是戒律要戒的。他這些作惡業的人是惡律儀，就是違反戒律的。畜養雖然沒有親自屠宰，也是不對，這是惡律儀。造這些惡業的人都不能親近，親近這些人，下面就說，這些人殺業太重，跟這些人來往多了，就影響自己的慈悲心。所以祖師講，親近了旃陀羅等令人無慈，慈心喪失掉了。

對這些人，初發心菩薩不能親近他們。但是如果這些人要來的話，「如是人等、或時來者」，他們這些人有時到你菩薩這裏來的時候，也不能捨棄他，「則為說法」，你替他說佛法，雖然說佛法「無所希望」。這怎麼說呢？在古時候是如此，現在各位想想看，靠海邊在海上捕魚，他不捕魚他怎麼能生活呢？就在大陸上內地農家，那一家不養豬牛羊？你叫他不養豬牛羊，辦不到的事情。這些人來了，你跟他說法說你不能捕魚了，你家裏不能養豬養羊了，他辦不到。所以呢？既是辦不到，你要跟他說法，說法是替他種種善根，替他講講因果。在《楞嚴經》講，就是吃眾生肉也不行，羊死為人，人死為羊，都要還債的。講講這一類因果方面給他聽，替他種種善根。「無所希望」，希望馬上他把惡業改過來這很難的，你跟他講講法，種種善根而已。可見得一個眾生到人世間來，很多造這惡業，你要研究為什麼他生在海邊非捕魚不可，這都是因果。把這些道理說給他聽，他能聽就有善根。不聽，那你行菩薩道，你講出去了，你有你的功德。

接著就是你想要弘揚這妙法，對於學聲聞緣覺的人也不能親近。

又不親近求聲聞比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。亦不問訊。若於房中。若經行處。若在講堂中。不共住止。或時來者。隨宜說法。無所晞求。

「又不親近求聲聞比丘」，學聲聞學小乘那些出家比丘、比丘尼，在家的「優婆塞、優婆夷」，你不要親近他們，他是學小乘的人。

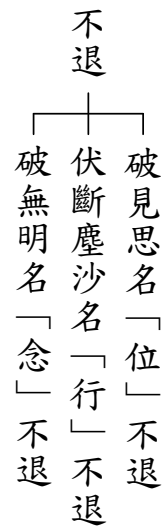
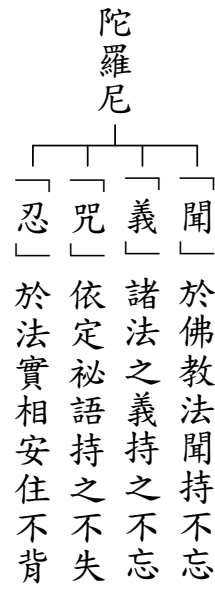
不但不要親近他，就是見了面「亦不問訊」，也不必去訪問他。「若於」就像在房屋之中，「若經行處」，或在外面經行的地方。「若在講堂中」，像這些地方無論是房子裏面，房子外面，或在講堂之中。「不共住止」，不跟他共同相聚在一起，止也是不停留在一起。

他們學聲聞緣覺的人，在印度那時候真正修行，有的修持工夫也很好，守持戒律也很嚴格，你要跟他親近，就從他修行這上面，不知不覺中你羨慕他就跟他學。跟他學了，你這大乘的妙法，你就受了影響。

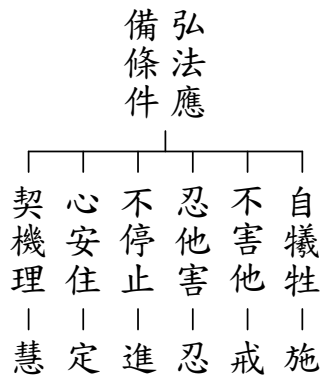
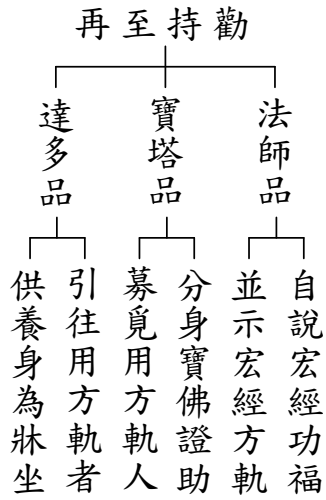
這些人無論是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，因為在印度那時候他們學小乘的人，他們自己住在自己一個地方。你行菩薩道的，當然不能跟他住在一起。有時他們會到你這邊來，到你這邊來就請你講講佛法給他聽，你也不能不替他講，你要「隨宜說法」。怎樣隨宜說法呢？對於他修持的，持戒的那種好處誇獎他，這妙法也可以講一點給他聽。讓他要知道，你這聲聞緣覺修成功了，只能了分段生死，要成佛你還必須學大法，可以講點給他聽。雖然講給他聽，也不要存著很高的希望——他馬上就能改，就能迴小向大。你不可存著這樣希望，他能夠馬上迴小向大當然好，但一般學聲聞緣覺的人，自己執得很厲害，偶爾聽你一開示，他不見得馬上能夠改，所以你不可以存著很高的希望。

這一類學聲聞緣覺的人，不但過去有，現在還有，南傳佛教很多到台灣來，台灣學大乘法的也都對他們很尊重。尊重是尊重，我們大家怎麼做法呢？我們還沒到那個工夫，這妙法我們還說不清楚呢，有唯一很好的辦法，我們有些蓮友勸他念佛就好。勸他念佛勸他發願到西方極樂世界，不但弘揚大法，還弘揚特別法門，用這

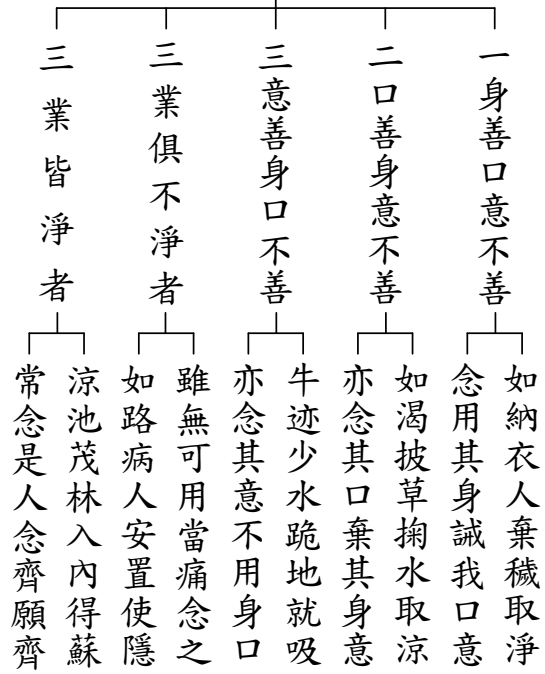
妙法蓮華經講表 (廿六)

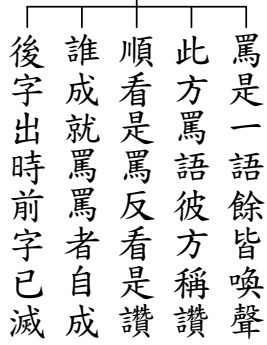
◎ 持品

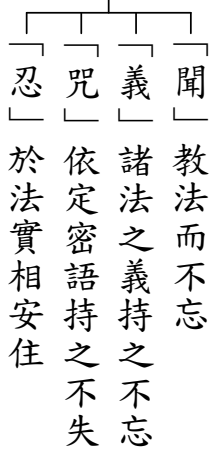
中阿舍利弗言苦鎧

析空鎧

陀羅尼

妙法蓮華經講表 (廿七)

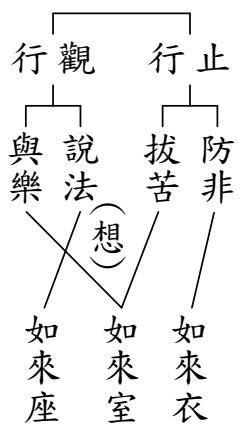
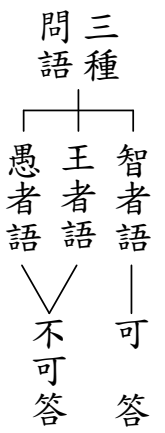
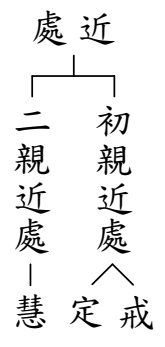
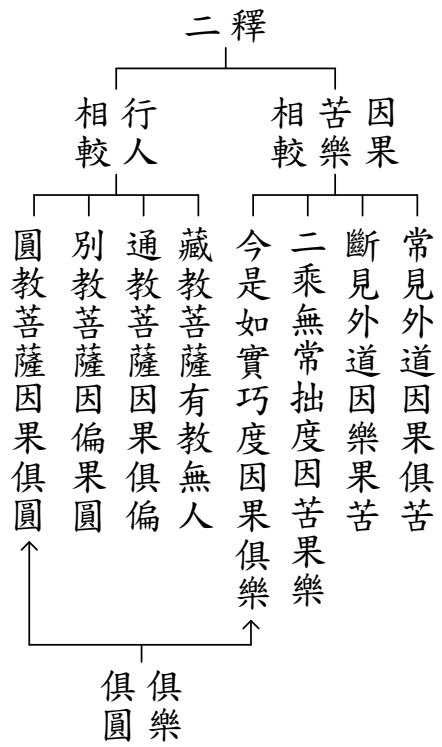
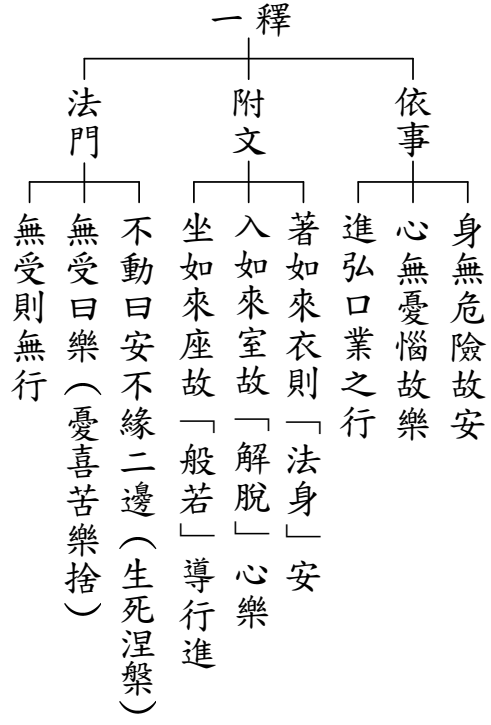
即假
為鎧

凡夫不了罵空起憂惱長三毒故有三塗法界
或能強制安忍故有人天法界
聖人了罵是空自斷結使故有二乘法界
復於罵者悲心拔苦如狂子罵母母憐其病是佛菩薩法界

圓教
之鎧

了知我心上等諸佛下等眾生
眾生之迷即我心迷諸佛之悟即我心悟
諸佛已悟我心尚迷翻迷歸悟持說此經

◎安樂行品

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。

公元二〇一六年七月二十八日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十二）

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 978-986-92997-6-3(第11冊：平裝). --

ISBN 978-986-92997-7-0(第12冊：平裝)

1. 法華部

221.51

105004129