

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【十四】

雪明講習堂印行

法華經之十四

目錄

- 二〇一、我滅度後·求佛道者、欲得安隱 演說斯經·應當親近……………一
- 二〇二、刀杖不加·毒不能害·若人惡罵·口則閉塞。游行無畏……………一三
- 二〇三、佛知其心 深入佛道·即為授記、成最正覺。汝善男子……………二七
- 二〇四、又見自身、在山林中·修習善法·證諸實相·深入禪定……………三九
- 二〇五、〈從地涌出品〉……………五一
- 二〇六、是諸菩薩從地出已·各詣虛空七寶妙塔多寶如來、釋迦牟尼佛……………六五
- 二〇七、是菩薩眾中、有四導師·一、名上行·二、名無邊行·三……………七七
- 二〇八、爾時世尊、於菩薩大眾中而作是言·如是、如是·諸善男子……………八九
- 二〇九、於時世尊讚歎上首諸大菩薩·善哉、善哉·善男子……………一〇三
- 二一〇、如是諸菩薩·神通大智力·四方地震裂·皆從中涌出……………一一七

目錄

二一一、爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩·善哉、善哉·阿逸多	一三一
二一二、爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·當精進一心	一四三
二一三、爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·阿逸、汝當知	一五七
二一四、譬如有人、色美髮黑·年二十五·指百歲人、言是我子	一七一
二一五、如來壽量品（講表二十九）	一八七
附講表	一九九

妙法蓮華經講記（十四）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二〇一講

我滅度後・求佛道者、欲得安隱
演說斯經・
應當親近 如是四法。

釋迦牟尼佛說：「我滅度後」，就在我滅度之後。「求佛道者」，凡是來學佛求佛道的這些菩薩們，一方面自己上求佛道，一方面下化眾生。這樣的菩薩「欲得安隱」，想得到上求下化能夠安隱。「演說斯經」，就要弘揚這部《妙法蓮華經》。這在末法時期不容易的，別說是整部經，就是個別跟有緣的眾生說上一兩句，都是不容易的。而想安隱的說這部經，所謂安隱的說，是自己一切都安然，隱是穩妥，要能安安穩穩的說這部經。「應當親近如是四法」，應當親近前面講的四種法。

這首偈子是把前面所講的作一個總結，在這裏要注意親近四法。前面講「欲得安隱」，要講這部經或者是只講這部經裏面一些道理，這就不容易。有人認為現在

講經容易，一般的文字都能看得懂，那就可以講了，其實不是那麼簡單的，要注意安隱，就是穩妥。如果說你把經文消文之後，再發揮意思的時候，把經文就放在一邊，自己海闊天空來講了，那就不安隱。那你根據自己的意思來發揮，聽的人雖然很高興聽，可是言多必失，很可能就把經文的意思扭曲了，這就不安隱。安隱的辦法，那就是要按雪公過去所講的，講經要找一部祖師注解的，根據祖師注解那樣講，不要自己多加很多意思進去。如果別人認為你講錯了，那你不必負責任，是祖師負責任，這是他老人家教的辦法。祖師當然不會錯的，這是穩妥的辦法，這是我們要特別注意的。再呢？你要把祖師的注解看明白，祖師注解他有消文有釋義的，消文看明白了，釋義要懂得。你懂得祖師解釋的大意，你要看得明白，對上面所講四種法叫親近。什麼叫親近呢？不但要根據佛所講的那些法要學，學了之後還經常要溫習，經常拿自己修行的工夫對照經所講的道理，就是解與行並進，這才是親近。比如說我們要親近善知識，要常跟善知識多接近。不是說我認識某一位善知識，認識之後疏離得遠遠的，那就不算親近了。所以在這裏對於前面所講四種法的道理，時常要提醒自己，要對照著來修行，這才是親近。這樣親近，你才能把祖師注解消文

釋義，才能看得明白，這樣在末法時代講這妙法才能安隱。

接著就讚歎這部經了，也教我們了解修持這部經、弘揚這部經所得的那些效果，這些功德後面一大段就講這個。

**讀是經者·常無憂惱·又無病痛·顏色鮮白·
不生貧窮、卑賤、醜陋。眾生樂見·如慕賢聖·
天諸童子、以為給使。**

「讀是經者」，你們研讀這部經的人。「常無憂惱」，常是不間斷的，從一開始研究這部經的時候，就不會有憂愁苦惱。而且「又無病痛」，沒有任何疾病的痛苦。而且「顏色鮮白」，包括面貌、身體這皮膚都很鮮白。又「不生貧窮」，在人道這一生壽命終了的時候，這是講普通法門，特別法門當然要生到極樂世界去了。普通法門就是生生世世在娑婆世界來學佛、來弘揚佛法。因此你學這部經的時候，在下一生不會生在貧窮之家。自己也不會「卑賤」的，也不會有「醜陋」的。後面就講「眾

生樂見」，樂見也可以讀樂（音要）見，是喜歡見到你。「如慕賢聖」，就見到你如同仰慕賢人聖人。這還不算，「天諸童子」，天上帝派那些童子。「以為給使」，來供給作你的使者。

前面根據祖師注解是消文，經文的文字解釋，接著下來我們就要研究這一段的意思了，解釋這個意義了，請看第二〇〇頁第二十八表。這張講表最後那一段，「消三障」，消除三種障礙。凡夫眾生在世間有三種障礙。第一種是「報障」，第二種是「業障」，第三種是「惑障」。這三種障礙，我們研究這部經，要發心將來弘揚這部經。能夠弘揚整部經或者一部分，或者就算只讀這部經，都能消三障的果報。那你讀經是個因，將來得了好的果報，那是果，這一段就是講這個意思。

報障一轉是什麼呢？就是在這一生就顯出來好的報了。比如說剛才念的「常無憂惱，又無病痛、顏色鮮白」，當生就是這一生就得到好的報，這是現生就得了，報障一轉就可以了。業障一轉呢？業障就是造業所得的障礙，業障一轉，生報。生報就在這一生壽命終了之後，再到人間來那叫生報。生報一轉，那個就是剛才講的

不生貧賤之家，這是他的環境。本人呢？他沒有貧賤醜陋，這是第二生生報。第三生惑障轉，惑就是煩惱，煩惱障一轉的話叫後報。後報是，這一生是現生，再一生就是生，生之後的那就第三第四一直到後來叫後報，後報惑障指的那很多了，最主要的是貪瞋癡這種惑。

先看「報障轉」，報障就是過去造的業，現在要受果報了。一般說受了果報還怎麼轉法呢？但是我們研究這一部經的時候，可以轉的。比如說現在我們這身體，一般講我們是業報身。業報身是過去造的業現在得了身體，這是果報。受了這身體，那怎麼可以轉呢？我們在人道都成為人身了，可以轉了。但是看看經文講得很明白，讀這部經的話，「常無憂惱」，常無憂惱是指的心裏。現在不管那一界的人，政治上在位的人，或作生意的人，那些大事業團體的大老闆，錢財很多。你說他們沒有憂惱嗎？有啊，財產愈多的話，可能那憂惱比我們還要多，政治地位愈高的話，他的憂惱也比我們還要多。但我們普通人不能說沒有憂惱，人人都有，我們自己回想看看，自有生以來一直到現在，我們沒有憂惱嗎？有啊，憂惱怎麼造成的？來自

心裏。有人要想在政治上發展，要講很多條件才能當選，當選之後又要保持這屆當選，下屆再繼續要當選，這都是心裏給的那些苦惱。你修這部經的話，知道世間萬法皆是生滅，沒有用的，那些生滅法，你講求那個有什麼用處？這樣的話心就平下來了。心裏一平下來，我們在世間當然要作事情，自己要使這色身在世間能夠生存下去，修道也要藉假修真，也要這色身來修，但維持色身生活很簡單，你作任何事情不要跟人家競爭，那維持生活有什麼問題呢？心裏這麼一想，世間那些功名富貴，你不必強求它，那你心裏就平了，這樣既沒有憂也沒有惱。心裏一轉就沒有憂惱了，常無憂惱。

「顏色鮮白」，我們人道眾生自古以來都是愛美，就一般講皮膚很白的，很貌美的，這大家都很愛好。但是大家要知道很多人生來皮膚就不白，顏色也不好，這一個怎麼辦呢？真正說可以改變的。那麼病痛，你說那一個眾生沒有病痛？是有的。在這裏我們要研究的是什麼呢？真正按照這部經講的法來修行的話，先是心裏轉，心裏一轉，身體自然而然而沒有病痛的。這不但佛家，儒家經典也說了，〈中庸〉裏

說要懂得五行，五行從那來的？從陰陽兩儀出來的，陰陽兩儀從太極，也就是從本性出來的。五行造成我們的身體，造成世界宇宙，我們的心裏、身體都是從五行出來的。聖人身體、心裏都是順乎自己的本性，他不但沒有病而且生死都沒有的，為什麼呢？他一切順乎本性。修從那開始呢？就從五行照陰陽兩儀調合得非常適當。這就醫學來講的話，陰陽兩儀造成的五行，金木水火土讓它正常的運轉，就能現生沒有病痛。而且生死就從這裏開始轉，轉到率性了，生死就能了，儒家是這麼說的。

佛家呢？這裏講得多麼清楚，你讀了這部經沒有病痛，顏色鮮白。那麼我們要問了，現在讀經的人很多，但是身體還是都有病，跟這經一對照沒有病痛，那怎麼解釋呢？要知道我們生在世間，不是整個宇宙就只是我這一個人，我們是羣體的。我們讀這經是別業在轉，除了別業之外還有共業。現在有很多那些傳染病，很多食物上有農藥。除了這個以外，還有佛家講在家人要戒邪淫，他不肯戒，這亂來就是陰陽兩儀不調合，就不正常，他就有很多病出現了。愛滋病就是最顯著的，這是共業，所以你就是修這部經，免不了還有病痛的時候。但是有一點，雖然有病痛，像

那些陰陽不調合的病是不會有的，修道人都會知道。但是吃有殘餘農藥的食物誰也免不了，這是共業。雖是共業得了病，你看這一句又無病痛，有病當然有痛。但是學這部經的人，與不學這部經的，痛有差別的。現在這個癌症很多，同樣是得癌症，不學佛的人，得癌症就痛苦得很，學佛的人，他有工夫的話，雖然有癌症，他就沒有什麼痛苦。就從這方面去研究，你看這經，聽佛講的話，的確是能夠轉的。你心一轉的時候，相就跟著轉。為什麼呢？不管你生的面貌怎麼樣，學了佛以後心裏一轉的話，面貌就改善了，人家看你這面貌就是一團和善的，沒有像一般對人詐欺，就是很兇惡的相。在這裏是藉著顏色鮮白來講，轉變人家對你的觀感。你不管長得什麼樣，你只要研究這部經，心裏照這部經所講的法在那裏學，老老實實在那裏修行的話，人家一看就感覺一團和善的，人家都願意跟你親近。這不是轉是什麼呢？這就是轉，現報在轉。

「不生貧窮、卑賤、醜陋」，這是指下一輩子。你讀這部經，你這一生當然前面講現生現報就能轉，當然在這一生就不肯再造那些惡業了，下輩子就不會生到貧

窮之家。為什麼呢？這是講因果，違背佛家基本五戒的，那些都是貧賤的業。在漁村裏面，他因為生活沒有辦法要到海上捕魚去，以打魚為生。捕的愈多造殺生的業愈多，這是貧窮的人。富貴的人呢？請人家吃一餐飯，吃海鮮吃了多少條生命？有錢的人，或有政治地位的人，往往他就不老實了，除了自己的夫妻之外，他又在外面找婚外情了，這是邪淫。邪淫在《楞嚴經》講是下地獄的因，豈止貧窮。學了這部經，他還敢造貧賤之業嗎？不敢造了。所以他到下生不會生在貧窮之家，當然自己正報的身體也不會卑賤醜陋，這是生報。生報這一生就轉了，要知道我讀這部經能轉嗎？這部經裏面講的，教我們人人都知道有見思惑，見思惑一發作，這些貧賤的業都造出來了。所以讀這部經，並不是說我每天都在讀，也讀了多少遍，那固然要讀，最重要是心裏，修行上要能做得到。

後面就講後報，後報就是從第二生開始，第二生以後，第三、第四、第五生一直到後面，都是叫後報。後報轉的是什麼？轉的是煩惱障。煩惱多得很，比如說見思惑有多少？見惑有八十八使，思惑有八十一品，這還是大致的分，詳細的分那就

更多了，數不盡了。在這裏就再簡化，成貪瞋癡這三種煩惱，就是要把貪瞋癡三種煩惱能夠轉，轉了就得那些好的果報。

「眾生樂見，如慕賢聖，天諸童子、以為給使」。這個是貪障一轉，眾生一見你心裏就歡樂。「如慕賢聖」，看見你就好像看到賢人聖人，那樣恭敬你、仰慕你。他仰慕你就是要向你學習了，因為這部經是佛希望眾生都能發菩提心，要弘揚這部妙法。你能夠得到眾生樂見你，見到你如慕賢聖，那你講的話人家都會聽。不但如此，「天諸童子」，天上那些童子。「以為給使」，那天帝派那些童子來供給你，作為你的使者。你叫他辦事，他願意替你辦。

這裏講把貪障要轉，貪障這貪字不是那麼簡單的，它裏面包含很多。最主要的就是貪財、貪名、貪色，財色名食睡貪都有，所以祖師注解講多貪欲。本來是每個眾生都有貪欲的，經裏面講，我們不要看不起別人，首先要了解，經裏說愛不重生娑婆，愛就愛這色，他不貪愛不會生到娑婆來，不會到人間來，到人間來貪欲就有的。菩薩為了到人間來弘法，本來菩薩就沒有貪欲，他還要留一分煩惱，留著貪愛

滋潤，他才能到人間來入胎，然後才能在人間弘法。不是菩薩可想而知，那個沒有貪欲呢？貪欲是生死的根本。所以這裏講貪欲，貪特別顯著的這種人，人家一見他就輕視他。他的錢財再多，政治地位再高，他這貪欲那麼嚴重，人家都看不起他。反過來講，這個別說把貪欲斷除了，斷除當然更好，貪欲斷除就證果了。只要不犯戒，自己能夠把持得住，操守好，只要貪欲不起現行就好。不起現行，有種子在那裏，雖然沒有證果，那眾生樂見，如慕，如同仰慕賢聖。

「天諸童子、以為給使」。這就表示學這部經的人，到後來得了後報。他不但在人間，眾生看見他如慕賢聖，他也可以生到天上去。根據祖師注解還不是在欲界天的，而是生到梵天去。梵天是什麼呢？初禪三天有梵眾天、梵輔天、大梵天，還有二禪、三禪、四禪的禪天。他為什麼能夠生到梵天，而不生到欲界天？欲界天那淺得很，欲界天還有幾種欲望，有飲食、男女、睡眠。他學這部經把煩惱一轉，那些都不起現行了，所以他不生天上則已，一生到天上就超越欲界天，你看看這工夫。所以這裏講生到梵天，天上那些童子就來侍候他，這是他能夠生到梵天去的後報。

生到梵天為什麼好呢？就說欲界天跟我們人間比，我們人間怎麼能跟欲界天比，欲界天那種享受我們人簡直不能跟他比。但是欲界天有他的苦惱，阿修羅常常在欲界天鬧事情，向欲界天來挑戰，可見他也有苦惱。欲界天既然是有欲望，有欲望就有苦惱。所以欲界天在我們人間看起來雖是好，但還有不好。梵天就不同了，梵是清淨的，一切清淨莊嚴，心裏是安樂的。這個不但生到梵天，就是在人間，古時候一般講修道修得清淨叫梵行，梵行很崇高，就有天人給他送吃的東西，護持他的法，這很多。各位看看《高僧傳》、《高士傳》，不但高僧，高士也有，這就是梵行很重要。梵行是什麼呢？你讀這部經照這部經來修行的話，自然有那種梵行。有梵行不管生到梵天也好，不生到梵天也好，就是在人間，那心裏所得的自受用就跟梵天一樣，你講這法門給人家聽，人家有受用，也得到你這梵行教化的好處。這個都是現在這一生修梵行，讀這部經到後來就有這些好的果報。

這部經是講普通法門，修普通法門生生世世在人間，他也可以生到天上去。我們學淨土要當生成就，要到極樂世界去。到了極樂世界修這梵行，那一定沒有問題。

第二〇二講

刀杖不加·毒不能害·若人惡罵·口則閉塞。
游行無畏·如師子王·

現在是偈頌，把這部經要怎麼樣自己修持，再弘揚這部妙法。要認識這部經，特別的有不可思議功德，持這部經，弘揚這部經可以轉變，對於自己就可以把一切煩惱，把它轉除掉，對於外面就是轉一切境界，就講這個道理。

學這部經在弘揚這部經，所得到的好處在那裏呢？就能把業報把它轉變，我們一般所講的有因必有果，造的善因也好，惡因也好，必然有結果的。但是呢，這部經裏面講，任何眾生都有過去造的業很多，惡業善業都有，尤其惡業那太多了，造了業必然要受報的，但學了這部經這個報可以把它轉變。這個報指的我們業報身，我們人到這世間來，有五蘊和合這麼一個生命，整個身體包括我們虛妄的心理都是業報。這業報一般講因緣果，因是造了因，從因到果中間必須要有緣，沒有緣，因

在那裏不能結果的。這部經所講可以轉業報，業報就是果了。果都能夠轉，這什麼道理呢？就是在緣上面。不學這部經，這個緣，隨時隨地都可以使過去的惡業在現在造成惡的報應。比如說我們看那些傳播媒體上表演的，口裏說的，一看那都是緣，那裏面所現的殺盜淫妄，我們每天都接觸，一看見那些境界，我們過去所造的因就起了現行，就跟一般人一樣那樣學，就結了果。我們學了這部經，知道我們每個人過去造這惡業很多，現在一接觸那些境界，當下心裏自己警覺，一警覺，這緣就跟著我們沒有關係了，它不能染污我們，也不能引我們跟他學。

反過來講，不學這部經的人，不知道這因緣果的關係，看見那些用不正當的手段發了大財，用不正當的手段來當選了，心裏就羨慕，一羨慕就想跟他學，那這個緣就有了結果。所以我們學這部經，遇到一切外面境界，當下反省，不但不要跟他學，連羨慕都不能有。就從他造惡業的時候，就看出他將來一定要墮落三途的。能夠斷這緣，就在這部經裏講的道理講得非常透徹，所以我們了解這個之後，才能了解這裏所講的業報能夠轉。

前面講現報可以轉、生報可以轉。生報就這一生以後，第二生他能夠轉。現報比生報還明顯，當下這一生就能轉。古代有很多高僧大德還有那些高士，以及老老實實學佛的人，他原來的環境不很好，學了之後逐漸逐漸就好轉了，改善了。作生意的，他沒有用其他什麼不正當方法，他一做穩穩當當就能夠賺錢。尤其有一點，人的壽命，生下來就註定在人間活多久，他學了佛，尤其學這妙法的時候，他的壽命可以延長。比如說算命給他算能活上五六十歲或是六七十歲，結果他活上八九十歲甚至一百歲，很多，這就是現報現轉。為什麼呢？把世間的惡緣斷了，心心在道，他當下就能轉，普通人沒有這麼顯著、看得見，但想一想，我們從開始學佛以至現在研究這部經的時候，一切平安那就好，這就是在這一生得到轉好的報。前面現報生報都講過了，剛才念的是後報，後來第二生以後的報應那就很多了，這叫後報。

這個後報就是到後來生生世世都能轉得很好，這在那裏轉呢？就把煩惱障要轉。煩惱障就是惑，起惑必然造業，造業就要受苦報。想把後來苦報能夠轉，現在就要轉煩惱障。煩惱障分開來講那很多，主要有三種貪瞋癡。把貪瞋癡三種煩惱轉

了，換句話不起惑不造業，那後來當然就沒有不好的報應了。這個分開來講三障，貪瞋癡，貪障上回也講過了，「眾生樂見，如慕賢聖，天諸童子、以為給使」，這是轉了貪欲所得到好的結果。今天開始講轉瞋恨、瞋恚。

「刀杖不加，毒不能害」，只要瞋恚障礙一轉就是不起瞋恚心，將來呢？你給眾生說妙法的時候，或者在世間跟任何眾生相處的時候，有些惡劣的眾生，他就會拿刀杖來加害你，這是刀杖不加。毒不能害，毒是各種危害人的那種毒，那包含很多了，它也不能來傷害你。「若人惡罵，口則閉塞」，如果有人無緣無故以惡口來罵你，但是你瞋恚心沒有，沒有起現行，瞋障沒有。那個想罵你的人自然閉塞不能開口了，他一看你沒有起瞋恚的念頭，這個他罵不出口了，口閉塞了。「游行無畏」，你無論到那裏弘法，弘法不只用口弘法，各種行為都是弘法這叫游行。你無論游行到什麼地方，無畏，心裏沒有任何畏懼的事情。「如師子王」，這個師子王就比喻佛。佛一說法，萬獸都被他懾伏下去了，所以佛比喻師子王。你游行隨便那個地方，你都是無畏，就像師子王在山裏面走到那裏，牠怕什麼？一切無所畏，只有人家怕牠，

而牠不會怕人的，這是比喻的話。你學佛，你把佛法說出來，你就如同師子王一樣的，到任何地方你都是大無畏的。這是講除了瞋恚，在後來的業報就能夠轉。

智慧光明·如日之照。

學這部經就能開發智慧，為什麼呢？智慧是光明的，能把所有的黑暗都照明了。人所以愚癡，就是對於世間任何事情，以及每件事情的道理都看不清楚，特別是因果。這個眼前的因果，一般讀書人他還知道一點點。講到三世因果，那只念世間的書，他就不了解了，所以不明瞭三世因果都是愚癡的人。自己開發智慧了，有了光明，把過去的事情、現在的事情、未來的事情都照得清清楚楚，就像太陽照在大地上，使得我們看得清楚。所以學這部經的人，他可以把愚癡這障礙轉除掉。這個癡障一轉，智慧光明就出現了，所以如日之照，這是除癡障一個好的結果。

這個三障代表一切障，煩惱障有很多，就拿貪瞋癡這三種作代表。能夠把貪瞋癡一轉都轉除掉，其餘附帶都沒問題，都被轉了。下面就一切煩惱障總歸起來說明，說明一切煩惱都能夠轉。怎麼個轉法？轉到什麼程度，就是菩薩修學的時候，

有幾十個階級的，這階級叫位。

請看二〇〇頁第二十八講表，「十信相似位」，就是菩薩修的位子。十信位相似的，按照天台宗講的六即佛、藏通別圓都有六即的。六即講相似位，相似即佛那個位子，這是十信位的。十信以後就是十住了，「初住」是「見道位」，見道位就藏教來講斷了見惑，通教別教那境界又高了。第三就是「住行向地」，前面第二條講初住，這裏第三條講住是二住以上的到十行位十迴向位，以至於十地位，這都是在修道這位子上。最後是「妙覺究竟位」，菩薩到妙覺那究竟成佛了，一共有四位。

這個四位就是天台宗講六即佛，都包含在這裏。發心學這部經弘揚這部經的菩薩，他怎麼得到這四位？在這裏講雖是菩薩剛剛發大心學法弘法，所以這四個位子從十信到妙覺，在這裏祖師注解出來，是作夢的夢境得到的，不是真正修到那個地位。就是說這些菩薩們，發心弘揚這部妙法的時候，佛就讓他們先看看未來的果就是這樣，預先把這果讓他們在夢中知道。作夢在佛經裏面，祖師也講過的，就我們中華文化儒家經典裏面也講過的，這個夢有夢見過的事情，有夢見未來的事情。

過去的事情一般人夢的話常常有的，比如我們過去到什麼地方遊覽，過去跟某某人有來往，這些在這一生都經驗過的，在夢中又出現了。還有感覺從來沒有見過這樣的人，也從來沒有到過這個地方，在這一生以前經歷過的，在夢裏出現了，這都是過去的事情。未來的事情有沒有？有，很多是預見未來的事情。不但在儒家經典裏面，還有在那些傳記裏面記載的也很多，在這裏就是講未來的事情。你發心學這妙法弘揚這妙法，佛就教你在夢中預見未來得到這樣的地位，開始就是相似位、見道位，初住見道位，圓教初住見道位就可以八相成道，證到一部分法身了。後面住行向地，十地到妙覺，妙覺就成佛了。這個真正發心弘揚妙法的人，他就預見未來一步一步地有這成就。

這四位從十信到妙覺，經裏面用夢來表現，那就是說我們作這個夢，夢是由我們眾生的心顯現出來，就凡夫眾生來講是夢中有獨頭意識。雖然是獨頭意識，了解這部經圓教法門就知道，就在夢中這一念，他能夠涵蓋過去、現在、未來。過去是無始以來的，未來也是無終的，百千萬劫這是未來，都把這些因果各種事情及道

理，都在一念夢中含在裏面。了解這個道理，知道我們眾生的心是了不得的，學佛就是要教我們覺悟。就圓教來講，一覺悟之後反妄歸真，就認識這真心。真心就是沒有界限的，從過去無始，以至未來無終，都在一念之中了解它有這個作用。

所以這裏講一夢之中包含這幾個位子，那就是說真正發菩提心弘揚妙法，他就見到後來這個位子，既然見到這個位子，必然得到這果位的。所以《華嚴經》裏面講，「初發心即成正覺」就是這個道理。真正發心的話，他可以很明確的預見未來。這部經是講在夢中，我們如果老老實實的對佛所講的這個道理深信不疑，不必作夢就知道，只要按照經裏所講的這麼學，必然預見，一定能夠得到這果位的。尤其我們現在學念佛法門，只要按照念佛法門這樣修持，一定能夠在壽命終了的時候往生。那當然有作夢的，也有古時候那些高僧沒有作夢，在醒的時候，就能見得到那境界。我們沒有作夢，也沒有在醒的時候見到境界，從理上面講，只要老老實實這樣學的話，未來這果位一定能夠證道，而且學得很快。要當生成就的話，照這法來學，那當生一定能夠成就往生的。下面看這經文就講夢中的境界。

若於夢中。但見妙事。見諸如來。坐師子座。
諸比丘眾、圍繞說法。又見龍神、阿修羅等。
數如恆沙。恭敬合掌、自見其身。而為說法。

「若於夢中，但見妙事」，這兩句是總括後來一切夢境講的。「若於夢中，但見妙事」，例如你在夢中的時候，見到這些妙事。一般人作夢，是一下夢到這個，一下夢到那個，不專，那是亂的。這裏但見這妙事，只見到經文所講那些境界，那就很可貴了。

接著這一段就講夢到十信位，「見諸如來，坐師子座」，見到諸佛坐在師子座上。面說法。還有「諸比丘眾、圍繞說法」，菩薩見到諸比丘眾，那些出家眾圍繞諸佛，聽如來在說法。

「又見龍神、阿修羅等」，又看見龍神，還有阿修羅等等。有多少呢？「數如恆沙」，這些數目就像恆河沙那麼多，這些眾生「恭敬合掌」，在那裏恭敬合掌對誰

呢？對發心弘揚佛法這些菩薩。「自見其身，而為說法」，菩薩見了自己本身，為那些恆河沙數那麼多的眾生說法。

這兩段，前面一段菩薩看見諸比丘眾圍繞如來，聽如來在師子座上說法。那菩薩自己呢？當然也跟諸比丘眾一樣，也在聽如來說法。後面一段是菩薩自己為那些龍神、阿修羅等恆沙那麼多的眾生，菩薩自己為他們說法。這兩段祖師注解就是菩薩上求下化。前一段是菩薩上求佛道，怎麼求呢？聽佛說法，佛講的法是教人開悟，一悟那就能得道了，這是上求成佛之道。下一段下化眾生，菩薩自己一邊求佛道，一邊把這個法說給眾生來學習，這是下化。這兩段是講的發心弘揚妙法那些菩薩，什麼道理呢？尤其在這末法時代要知道，必須要學菩薩，一般人只知道我弘法就好了。要問你弘什麼法？如果弘的是佛法，那你自己要先學佛法，假若佛法沒學得好，那就要慎重。

所以前面講要著如來衣、坐如來座、入如來室，這就是菩薩一定要把佛法先學得好，就是上求佛道，學得很踏實，再把這法弘揚出去。但是，在這裏沒有先後的，

自己在求法的時候，就可以弘法。求法還沒求得好，怎麼弘呢？必須求的這個法是純正的。不要自作聰明，在說法的時候，把佛講的法放在一邊，儘量發揮我自己的意思，那就不行了。必須老老实實的，從這部經裏面講的法，不要加自己的凡夫思想來說給人家聽。比如我們學淨土宗念佛法門的時候，我們學習的是經也是這麼講的，祖師也是這麼講的，根據信願行這三者學。信願行三者是平等的都重要，你不要自作聰明，講信就好，其餘不講，那就錯的。或者認為講持名，那太淺了。我要學這個實相念佛、無相念佛，還有其他方法來念佛，那又不尊重佛與祖師這種教化。《阿彌陀經》講信願行持名念佛，老老實實的知道這要點，我們就把這個道理跟人家講，你這教化就是正確的。如果捨棄持名念佛，或者像外國有一派，對於《阿彌陀經》四十八願只講第十八願，只講願就好了，這就是錯誤了。所以這樣說起來，在末法時期，我們知道的不多沒關係，只要學佛法學得很純粹，也把純粹的佛法告訴人家，這功德就不可思議。

後面這一段比較長是夢入初住位，初住就是見道了。圓教菩薩初住見道就是證

到一部分法身了，圓教初住等於別教初地。

又見諸佛、身相金色。放無量光、照於一切。以梵音聲、演說諸法。佛為四眾說無上法。見身處中。合掌讚佛。聞法歡喜、而為供養。得陀羅尼。證不退智。

「又見諸佛，身相金色」，這些發心弘揚妙法的菩薩見到諸佛，佛的身相金色的。「放無量光」，佛的金色身放出來的光是無量光，這跟阿彌陀佛放無量光是一樣的。這個無量光「照於一切」，光所到之處一切的境界都光明了。

「以梵音聲、演說諸法」，佛先放光來照一切，然後以佛的梵音聲，那是最清淨的，所以拿梵音來形容佛的音聲。「演說諸法」，把佛法說給那些聽眾來聽的。

「佛為四眾說無上法，見身處中，合掌讚佛，聞法歡喜、而為供養，得陀羅尼，證不退智」。

這些發心的菩薩他們所見的諸佛，前面有放無量光以音聲說諸法。不但說諸法，這裏是說「佛為四眾」弟子「說無上法」，說這些妙法。發心的這些菩薩們，「見身處中」，菩薩看見自己處在這個當中，就在四眾之中。「合掌讚佛」，他們合掌讚歎佛。讚歎佛什麼？讚歎佛以梵音說法，又說這無上法。同時「聞法歡喜、而為供養」，他們聞到法得到法喜了，而供養什麼？能夠發歡喜心能夠開悟了，悟到圓教這個法，就是供養。「得陀羅尼，證不退智」。陀羅尼叫作總持，祖師講有三種總持，這是得了陀羅尼，然後證到不退智。不退智就是得到這境界，就不會再退轉。不退有三種不退，位不退、行不退、念不退，到念不退的話，就心心流入薩婆若海。

三種總持就是陀羅尼有三種，第一種是把凡夫執著這生滅心，轉成空諦，萬法皆空，那就生滅現象可以轉掉了。這是第一種名字叫作旋轉陀羅尼，凡夫把一切法以假當真，旋轉陀羅尼就把以假當真轉空了。第二種是百千萬億旋轉陀羅尼，那就是合乎菩薩道這個假諦，三諦之中假諦。第三種就是法音方便陀羅尼，說法的音聲以種種方便的陀羅尼，這就是中諦，空假中三諦之中，最後是中諦，也就是中道。

這裏講的陀羅尼就是三種總持，能得到三種總持就證到不退智。

第二〇三講

佛知其心 深入佛道。即為授記、成最正覺。
汝善男子。當於來世。得無量智、佛之大道。
國土嚴淨。廣大無比。亦有四眾、合掌聽法。

這一段講什麼呢？這部經這樣好，能整本學更好，就是沒有整本的學，只學一句、兩句道理，你就受用無窮。我們一般在社會上講，一個人的命運、世間各種災難是沒辦法轉變，一個人的壽命也沒辦法轉變。但這部經在這一段就講這些都可以轉變的。這個轉變是什麼？有現報、生報，後報。現報就是這一生，比如說這個人，他原來做什麼事情都運氣不好，都不成功，學了這部經，他好起來了，什麼事情都很順利。不但如此，這個人的壽命也可以延長，一般人請算命先生看他能夠在人間活上幾十年，真正修行學這部經的話，壽命可以延長，這有很多感應的，記載很多，這些是現世的報應。這報是過去做的因，現在受的果。果報一般講沒辦法轉，但這

現報可以轉。生報，是這一生作的事情，下一生的生報。我們在這一生學了這部經，下一生那個不好的果報可以轉。再說後報，在後來又後來那就很多了，都可以轉。

這三種果報轉，怎麼轉法呢？就是消除三種障礙，這三種障礙，障了現報是報障，換句話說要把現報轉過來，就要把報障消除掉。報障怎麼消除呢？前面經文講過了，一般人憂愁的心很多，你學了這部經之後，心裏就沒有憂愁了。沒有憂愁這心，身體就沒有什麼病痛，其他種種問題就不會發生了，很多苦的果報自然就把它轉變了。為什麼呢？沒有憂愁的心，我們對於世間任何的事情，尤其跟我們常常接觸的人事，遇到有利害衝突的時候，我們一切都是讓給他們。普通人不肯讓，自己心裏就憂愁了，我們是讓給人家，我們心裏一點憂愁都沒有，這在世間你辦事情，人家就不會來障礙你，你心中一切坦然，沒有憂愁苦悶。這個連帶你在世間辦事情，你自己身體都會轉好的。一個人心裏常常有憂愁苦悶，事情就辦不好，身體也不好。所以讀這經的時候，心常常有法喜，心裏一轉，現報就跟著境界轉。這是讀這部經報障消了，消了之後現報就轉了，這個各位自己可以體驗體驗。

第二呢？能夠生報轉。生報就是下一生，我們這一生是現報，下一生叫生報。就是在這一生所造的業，下一生那就受果報了。要把下一生的果報轉，就是這一生要學這一部《妙法蓮華經》。學了之後，那些殺盜淫妄的惡業就不敢造了。別說殺人，連殺動物也不敢，盜是偷盜等等這些都是惡業，讀了這部經還敢造嗎？不敢造。不敢造的話，在下輩子再到人間來，他就不會生到貧賤之家，也不會生到造惡業那個環境。這是生報，在這一生就能轉變來世不好的果報。

轉現報是「報障轉」，生報就是業障，造業就有障礙，「業障轉」。後報呢？後來就在第二生以後第三第四生一直到以後那就多了，生生世世那個報應那就是後報。後報要轉什麼？「轉煩惱障」。眾生的煩惱很多，舉出最簡單的，而且我們能夠一看就明瞭的，是貪瞋癡慢疑這些。貪是貪求世間各種東西，貪不到就瞋恨、憤恨，自己有什麼長處比人家好就傲慢。世間什麼事情都有因有果，造了這因後來要結果，這一般人不明瞭也不相信，這就是癡。簡單講這幾種惡業非常嚴重的，詳細的分那很多，這都是煩惱。有這些煩惱，不但在人世間各種苦惱、各種障礙、各

種苦報不能免，嚴重的煩惱太多了，就會造業造得更多。造的惡業更多的話，還想生生世世在人間，那辦不到了，要墮落了。墮落到那裏？只有墮落到三途裏面去，變成畜生、鬼道，最苦的地方在地獄。眾生就是因為這些煩惱，障礙了他的良心、良知良能，使他造了很多的惡業，在人間人身都保不住，墮落到三途裏面去，這就是煩惱障。現在要把後報，第二生以後的種種那些不好的報應，要在這一生轉。轉什麼呢？你學這部《法華經》，煩惱一定要轉。

釋迦牟尼佛在經裏講得多麼清楚，要慈悲喜捨，對一切眾生要慈悲，要歡喜幫助眾生學佛，也要讓眾生得到歡喜。捨，眾生所需的，我們要捨給眾生。佛講得這麼清楚，而一般眾生造的業跟這相反的，不但不捨而且還盜取人家的東西、爭奪人家的東西，那就不行了，這些都是每個眾生的煩惱。因為有煩惱自己控制不住，才造這些惡業。我們現在學這部經最重要的就是按照佛所講的，我們對眾生要慈悲喜捨。我們對一切眾生不要有怨恨的心理，不要怨天尤人，要以慈悲，拿一切善心來對待他。他所需要的財物方面，酌量自己的能力，我們捨財給他。世間各種學問、

藝術他要是想學，我懂得這一門學問這門藝術，我教他。他要想學佛那更好，我就拿這部經教他，這就是捨。這些都能捨的話，就能夠把貪瞋癡慢疑這些先把它控制住，最後就把它斷除掉，這就煩惱障轉了。

煩惱障最嚴重的就是貪瞋癡，這三種前面都講過了。除了貪瞋癡，後面還有很多其他的障，很多的煩惱，不必一個名詞一個名詞把它舉出來，就是總歸一切的煩惱。我們學佛要成佛，成佛必得行菩薩道。菩薩道從開始學菩薩，一個階段一個階段境界不同的。在每一個階段之中他要學那些法？怎麼樣修行？這都是轉煩惱障的。這總起來講轉煩惱障，就菩薩階級位子來講，初步叫十信位，十信位以後就十住位，再來是十行位，十行之後有十迴向。我們學佛的人研究經典，做一切善事，念佛都要迴向，這叫迴向。十迴向以後有十地，十地修滿了就是等覺菩薩，這些階位都是要把煩惱障斷除掉。

菩薩轉煩惱障，講一個階段一個階段地位，要真實修到那個位子，才算是真正得到那個位子。但是在這裏還沒到那個地位，釋迦牟尼佛這裏講，拿夢來表現。你

現在發菩提心的時候，還沒有到達那個地位，修行工夫還不到，你真的開始要學，這一顆真誠的菩提心一發，就有感應的。感應什麼呢？實際的工夫沒有到，在夢裏面可以夢到。夢這個字，作夢，祖師注解，一者夢見以往的事情，那都是我們經歷過的，夢見過去我們跟他有來往的人，做的那些事情，我們到什麼地方去遊覽，常常在夢裏出現，這是過去的。未來的呢？就講預兆，好事有好的預兆，不好有不好的預兆，在這裏講菩薩這些階位有好的預兆。好的預兆怎麼來的？憑著你菩提心一發，那個預兆在夢裏就顯出來，這段講這道理。

夢到菩薩在十信位，十信位子就經文裏面講，見到佛在那裏說法，他自己身處其中，也在那裏合掌讚佛，聽到法也歡喜，前面講過了。今天講的這個初住了，初住就是從那又見諸佛，身相金色，放無量光一直到得歡喜。接下來「佛知其心深入佛道」，從這開始就夢到初住了，初住的就不得了，見道位了。天台宗講四教，有藏教通教別教圓教。在別教的初住，那還在三賢位之上。圓教初住那不得了，等於別教初地，登上初地了。登上初地是什麼呢？他就可以到十方世界表演八相成

道。釋迦牟尼佛這個時候到我們人間來，從天上下來入胎，然後在王宮裏面，然後出家、修道、成道，這叫八相成道。八相成道別教要登地，圓教初住就可以了。這裏就講夢到初住這個位子。

「佛知其心，深入佛道」。這些菩薩夢見佛在說法，菩薩自己身處其中得了歡喜心，也得了陀羅尼，就是總持。三種總持上回講過了，而且不退轉。佛這時候知道菩薩的心理，菩薩什麼心理呢？深入佛道，已經對於學佛的佛法，學的佛道已經深入了。深入就是講圓教菩薩在初住位，就是等於別教登地菩薩，見到自己法身了。就我們學教理的人講，真正用工夫證到自己一部分法身，就叫法身大士。要知道這是夢中不是真實的，預先知道到了這地位，佛知道他深入佛道。「即為授記、成最正覺」，佛就為這些菩薩授記，授記就是說你將來在什麼時候成佛，成佛之後怎麼弘法利生，都在授記裏講出來，讓這些菩薩知道。這是什麼？他夢見聽到佛說法得了陀羅尼，得了三不退。佛知道他有這樣的造就了，為他授記，將來成最正覺，就是成佛，得無上正等正覺。

接著怎麼授記呢？佛又講了：「汝善男子，當於來世，得無量智、佛之大道，國土嚴淨，廣大無比，亦有四眾、合掌聽法」。

夢見佛告訴他們，「汝善男子」，你們這些在末法時期發心弘揚妙法，或者是學這部法的善男子。「當於來世」，在未來的時代，「得無量智」，這無量智是佛之大道，得到佛的無量智。怎麼佛叫無量智呢？凡是成佛，任何一尊佛都有共同的十個名號，其中就有世間解，世間萬事萬物佛都了解，都能解釋得清清楚楚。比如說現在無論是自然科學、社會科學，一般專門學那一種科學，才能深入的知道。沒有專業的學那一科的學問，一般人不能深入，也不知道。知道只是勉勉強強一個常識而已，不專門真正研究，不會知道。就講社會科學，無論是社會的、經濟的、政治的、法律的這些，每個學問你看起來懂得一點點，你不專門學的話，你不能深入。就算深入的話，拿我們現在一般社會科學家，他也深入不了到那裏。就拿教育來講，就像台灣這些教育家，他對教育這門學問，他能深入嗎？真正深入的話，他必得要懂得心法。你教學生就要教他懂得自己自性裏有真如本性，然後你制定這教育政策出

來，你教學生就要指導學生學聖賢，希聖希賢。但是台灣這些教育家那一個能夠著眼在這方面？他只是教人家學怎麼樣講功利主義，這功利還是自私的。所以肯定的說現代這些社會科學家不能深入。但是佛呢？不管是那門科學，他都能深入，講得非常透澈，這叫世間解，這世間解就是無量智。佛告訴這些菩薩，當於來世，得無量智，世間解是佛十個名號之一，除了這個以外還有很多。那麼得佛之大道，就是無上正等正覺大道，就是圓教菩薩才能得的。

任何一尊佛成了佛以後，他不是到世間來受人家尊敬，受人家來拜，不是如此，他是來教化眾生的。他教化眾生有他的國土，有他教育地區的，比如釋迦牟尼佛的教化區不只是指我們地球這一個小小的地區，整個娑婆世界都是他教化的。所以釋迦牟尼佛在兩千五百多年前八相成道以至於入滅，入滅並不是說就永不再到世間來，他入滅之後又到另外一個世界又去教化眾生，整個娑婆世界就是釋迦牟尼佛的國土。這裏釋迦牟尼佛跟那些菩薩授記的時候，他講你們將來教化的國土嚴淨，莊嚴清淨的，那好得不得了。

我們娑婆世界是很苦惱，娑婆兩個字是印度文、梵文，翻成中國字的意思叫堪忍。就在苦惱世界之中，這些眾生都還能忍受下來，這叫堪忍，可見這世界是很苦的。但是佛跟這些菩薩授記，他說你們將來國土莊嚴清淨。國土範圍有多麼大呢？廣大無比，沒有那個世界跟你這國土相比的。這是講國土莊嚴清淨，地方又這麼大，絕不像娑婆世界，你看看自古以來有天災、有人禍。正法時期、像法時期還不錯，很好，到末法時期你看看，我們台灣也有九二一大地震，大陸上四川也有大地震，海地也有一個大地震。海地這次大地震，根據傳播媒體報導出來，死了二十萬人，二十萬人堆起來有多麼高啊，可見得這個世界不是清淨莊嚴的，這個世間很苦。我們現在學這個《妙法蓮華經》，固然可以轉，那是不錯，真正我們照這樣行的話，心裏一轉變，環境一切都可轉，這絕對是真實的。但是要知成佛要三大阿僧祇劫，時間那麼遙遠，因此釋迦牟尼佛除了講《妙法蓮華經》之外，特別開闢淨土宗，給我們娑婆世界眾生介紹，從我們這個世界經過十萬億個佛土，在西方那裏有個極樂世界，那個世界比這裏莊嚴清淨，還要好。所以你要感受到成佛那麼遙遠，你在這一生趕快要發願往生到極樂世界去，壽命終了往生到極樂世界去，到極樂世界一生

就能成佛。成佛以後怎麼呢？成佛以後再到娑婆世界來度化眾生。因為娑婆世界有很多我們有緣的眾生，我們多生多劫的父母、兒女、妻子、親戚朋友，都在這娑婆世界。我們用很短的時間到極樂世界，一到極樂世界很快就有成就，從那裏回來，我們想救這世界的苦難眾生，那就非常有效了。比如海地這個震災，真正從極樂世界來的大菩薩，他可以把它轉變。

這個「國土嚴淨，廣大無比」，每一尊菩薩他將來成佛的時候，佛給他授記，他們國土有這樣好。我們現在要問了，菩薩有多少啊？佛經裏面動則就講像恆河沙那麼多，菩薩和已經成佛的佛，也都是像印度恆河沙那樣多。不但佛菩薩那麼多，十方世界的國土，也像恆河沙數那樣多。有這樣多的國土，這樣多的佛菩薩，在那裏受教化的眾生更多。比如說現在研究天文學這些天文學家，過一時候又發現又有多少星辰，再過些時候，又發現又有那些星辰了，這些發現逃不出一個娑婆世界。娑婆世界在《華嚴經》裏面所講的，那是重重無盡的。所以我們要學佛，學這部《妙法蓮華經》，我們這心一定要把它放開，心不放開的時候，別想成佛了。連最小的

一個空間自己不知道什麼情況，他就出不了六道，恆在六道裏面生死輪迴。還有一些科學家，你跟他講六道，他不相信，像這一類眾生沒辦法教化，佛看了也沒辦法教化。所以要接受教化，心裏要放大，有多大心量，在這菩薩位子就到什麼位子上面去。這裏講初住的位子，將來佛授記給他，他有這樣的國土。像這樣的國土多得很，太多太多了。為什麼呢？得了初住的時候見到法身，法身是無量無邊的，無處而不是法身。這就是要學《妙法蓮華經》要成佛，必得看見國土嚴淨廣大無比，心就必須要廣大無比。有了廣大無比的心，然後才能得到廣大無比的國土。

佛跟他授記之後，國土有這樣大又是莊嚴清淨的，在這國土裏面受教化的眾生，佛說「亦有四眾」，在成佛之後所教化的也有四眾。四眾是在家的男居士、女居士，出家的比丘、比丘尼，叫四眾弟子。你們將來也有四眾弟子聽法「合掌聽法」，合掌代表一心不亂在那聽法，這個法才能聽得進去，將來也是這樣。這是夢見初住，將來能夠成佛的這個境界，他是得到初住，也是別教菩薩初地的歡喜地。歡喜地就是大歡喜，見到法身，佛在夢裏面給他授記。

第二〇四講

又見自身、在山林中・修習善法・證諸實相。
深入禪定・見十方佛。

釋迦牟尼佛告訴那些菩薩「又見自身，在山林中，修習善法」。要發心弘揚妙法這些菩薩在夢裏面，看見自己在山林裏面很安靜的環境修這善法。根據祖師的注解這個善法，就是完全合乎真如本性所起來的智慧，以及入定的工夫。智慧就是觀，觀行那種修行。入定的工夫，那是定功也是修行。修這個善法包括慧行、行行。慧行以是觀行以智慧為主，解理的；行行比如說修這止觀實行的工夫，這都是善法。慧行與行行，行行兩個行字，我們可以拿《阿彌陀經》裏面，祖師注解作個比照來研究。《阿彌陀經》裏面蕩益祖師注解說信願行三資糧，信願這兩者是慧行，智慧這個行；持名念佛叫行行。一個慧行一個行行。信願這兩個偏重在慧，在見解方面的。持名念佛呢？正式在用工夫是定這方面。修習善法就用這兩種行，一個慧行一

個行行。慧行、行行修那些呢？祖師講七科道品。七科道品包含很多了，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道分，一共三十七道品。還包括總持法門，總持就是三種總持，三昧等等，一切的佛道都包含在這裏，修這些善法。

「證諸實相」，實相就是中道。比如說天台宗講三止三觀有空假中，中道在這裏講代表實相。從這裏開始住、行、向，一直到後面妙覺，在妙覺之前十住十行十迴向十地，這都是修道位。修道位每一個位子他都用工夫，修的是什麼呢？就是我們任何一個眾生都有根本無明、枝末無明，在修道位的時候，就是從枝末無明到後面根本無明，一直把無明破除掉，妙覺位本性完全發出來了，這叫修道位。在修道位的時候，要經過這麼多位子，換句話說無明破除了一層，這位子又升高了一層。這個十住位破的有多少無明，十行位、十向位，每一位子把無明一層一層破除掉，這叫證諸實相。圓教就是從十信位就開始算了，到了初住位就是證到一分法身，證到一分法身就成為法身大士了。所以這裏講二住，前面是初住已經入了，現在到了二住，那更是法身大士了，所以講證諸實相。從前面初住到後面一層一層，都是證

諸實相。

「深入禪定，見十方佛」。入了禪定，這個禪定不是普通的，是深入了禪定。祖師注解是首楞嚴定，成佛才能得這個定，叫首楞嚴三昧，這是成佛得的大定，他就夢到入成佛的大定了。見了十方佛，十方世界的佛他都能見得到。不過呢，他這個見十方佛，如果用真正的佛得了首楞嚴定，佛見佛那是用什麼見呢？用兩種相來見，一個相就是智淨相，智就是智慧。什麼叫智淨相呢？把無明煩惱全部斷除乾淨了，本有的智慧完全是清淨的叫智淨相。智淨相得了之後，他就能發生一種弘法利生的大作用，這叫作不思議業相。不思議就是不可思議這業，這業指的佛弘法說法度眾生的業，這個業是不可思議的。怎麼叫不可思議呢？能隨便的變化，以大入小，以小入大，把整個虛空世界，可以收藏在一個芥子裏面，這是不可思議的。佛到世間來說法度眾生，他這種業是不可思議的，這叫不思議業相。但是這發心弘法的菩薩，只是夢見深入禪定，所見十方佛不是用那兩種相來見的，那是菩薩見佛。因為菩薩見十方佛，這菩薩在什麼地位才能見十方佛呢？因為是在修道位，從十住十行

一直到十地，這都是修道位。十地快要修滿的時候入了那個大定——金剛定，又叫金剛喻定，用金剛比喻。入了金剛喻定的時候，一剎那之間就由這個定，然後進入到妙覺。所以到十地菩薩，到最後入金剛定的時候，這諸佛都可以出現在入定菩薩的面前。見到諸佛的時候，那佛就來給他灌頂，給他授記，所以在這裏講見十方佛。見到十方任何一尊佛來給他灌頂，授記什麼時候能夠成佛。但是要知道這是在夢中，夢見這現象，而且那個入金剛定，中間等覺菩薩就沒有提了，應該說是入了金剛定，可以說是到了等覺，差一點點就是妙覺。在這裏分成兩種，一般講直接就到妙覺了，見十方佛是這種境界。後面這一段都是夢到妙覺了。

諸佛身金色。百福相莊嚴。聞法為人說。常有是好夢。
又夢作國王。捨宮殿眷屬。及上妙五欲。行詣於道場。
在菩提樹下。而處師子座。求道過七日。得諸佛之智。
成無上道已。起而轉法輪。為四眾說法。經千萬億劫。
說無漏妙法。度無量眾生。後當入涅槃。如烟盡燈滅。

「諸佛身金色，百福相莊嚴，聞法為人說，常有是好夢」。前面夢見十方佛，現在就講夢見那些佛是金色身，無論那一尊佛，身都是金色的。「百福相莊嚴」，成佛之後有三十二相，這是凡夫眾生二乘可以見到的。真正報身佛，萬德莊嚴，豈只百福？這是講八相成道的佛，百福相莊嚴。「聞法為人說」，菩薩聽到這法，菩薩又為眾生來說法。「常有是好夢」，經常的有這樣的好夢。

這四句，前面兩句是夢見諸佛，後面兩句他既然夢見諸佛，他一方面在諸佛那裏聞法，聞法之後自己也為人說，這就是好夢。各位也許會有這種經驗，自己到道場裏面來，雖然沒有見到諸佛，但是見到道場的佛像就見到佛。你到道場裏面來見到佛、拜佛，研究教理，然後也給人家說法，這就是聞法為人說。你白天有這樣修行，作夢的時候也會這樣，這叫常有是好夢。

這個夢不只一種，「又夢作國王，捨宮殿眷屬、及上妙五欲，行詣於道場」。又夢見自己是個國王，而且捨棄國王所住的宮殿，除這以外，還有眷屬、上妙的五欲都捨棄了。「行詣於道場」，行就是離開這宮殿。詣就是到，到道場裏去。修道的地

方叫道場，供養佛的地方也叫道場。

「在菩提樹下、而處師子座」，夢見自己在菩提樹下處在師子座上。這裏說他還沒有成佛，「求道過七日，得諸佛之智」。求道經過七天，得了諸佛之智。佛佛道同，凡是成佛就具備十種大智慧，把所有的智慧都包括在內了。只有成佛才得到這種大智慧，他得到了諸佛的智慧。

「求道過七日」，這是講他在菩提樹下的師子座上求道七天。在這個之前，就講八相成道，就拿釋迦牟尼佛說，他出了王宮，然後到處訪求那些仙人，找了很多，發現那不是得道的一個地方，然後再修苦行，這中間很多，最後身體很瘦了，得到一個女子供養他食物這一類的，一喝，結果身體就好起來了。所以這七日，在這之前當然有很多修行的工夫，在這裏七天得到諸佛之智，這還是八相成道這麼說的。真正說起來釋迦牟尼佛，那在過去塵點劫以前跟大通智勝佛來學，然後又經過很長的時間才成佛。

「成無上道已，起而轉法輪，為四眾說法、經千萬億劫，說無漏妙法，度無量

眾生」。他「成了無上道」，得至高無上的道，就成佛了。世間或出世間，只有佛才是成就無上道。佛有一種號叫作無上正等正覺，無上道就是無上正等正覺。成了佛以後「起而轉法輪」，起而，就是在菩提樹下師子座上起來，然後為這些眾生來轉法輪了。說給誰聽呢？「為四眾說法」，四眾是在家二眾、出家二眾，為他們說法。說法多久呢？「經千萬億劫，說無漏妙法」，為四眾說法經過千萬億劫。說什麼呢？說無漏的妙法，無漏法就是佛法。世間一切學術也是法，那是有漏的。這裏講無漏的，無漏的還不算，再加上妙法，無漏妙法就指這部《妙法蓮華經》。說這妙法來度化無量眾生，無量就是數不清的四眾弟子，他度化那麼多的眾生。

他夢見成佛轉法輪，為四眾說法時間這麼長久，那跟釋迦牟尼佛不一樣。釋迦牟尼佛這一次說法四十九年，講經三百餘會，而他這是千萬億劫。佛都可以講千萬億劫，為什麼釋迦牟尼佛只講四十九年呢？問題不是佛，而是我們眾生，釋迦牟尼佛跟我們這時代的眾生，法的緣分，時間只有這麼長。他這在夢裏面成佛，他將來成佛，將來接受他度化的眾生，法緣那麼多，所以要千萬億劫。

他度了這麼多的眾生，應該度的度完了，「後當入涅槃，如烟盡燈滅」。最後就要入涅槃了，就是在他那個時候度化眾生，有緣應度眾生都度完了，就入涅槃。一般現在人講死了，並不是，佛入涅槃，這色身好像捨棄掉了，但是他的本性可以任意起任何作用、起任何相。在他這個時候，這個色身捨棄掉不要，他又到另外一個地區去教化眾生，又有更清淨莊嚴身分出現了，所以入涅槃是這個意思。凡夫眾生認為佛入涅槃，身體已經不在了，就死了，那裏是死的？是我們真的沒有看到。因為佛可以把他的色身帶著走，為什麼呢？《唯識學》講得很清楚，我們任何眾生身體這色法，有共相種子、有不共相種子，不共相種子不但佛、菩薩，就是普通眾生都可以帶走的。那就是說《唯識學》裏面講，一個人死了以後，你既是可以帶走，為什麼人家還看得見他的遺體呢？我們凡夫眼睛只看見共相種子，而不共相種子帶走，我們看不到的，是這個道理。所以他入涅槃就轉換到另外一個地方，「如烟盡燈滅」，是對我們凡夫眾生講的，凡夫看佛入涅槃了，就如那個烟消掉了，燈滅了。這是純粹就凡夫所見的共相種子，不共相色身佛就可以帶走的。

這裏講八相成道，按照這部經講的緣，就圓教菩薩來講，圓教菩薩初住就可以八相成道了。在這裏入了妙覺，這不是修道位，是究竟位了。究竟位就是成佛了，怎麼還講八相成道呢？講那妙覺位、究竟成佛，那我們凡夫不懂，那種實報莊嚴，長遠劫以來修行，然後才能夠成道，那太長久了，所以只借用八相成道，表現從前面那些階位到妙覺位，表示他成佛了，是這個意思。

若後惡世中、說是第一法。是人得大利。如上諸功德。

到後來末法惡世這個時間很長，我們現在就是惡世。在這個惡世之中，「說是第一法」，說這一部妙法，第一法就是成佛的大法。說這一部法的人，「是人得大利」，能夠得到最大的利益。這個利益是什麼呢？「如上諸功德」，就上面所講的三種的業報，都能夠把它轉過來，這個功德那是不得了的。最後他夢見諸佛給他授記，他自己成佛了，一直到說法完了，佛就入涅槃。這個大利就是上面所講這些功德。

這部經分成本迹兩門，本是講佛早成佛與在靈山會上聽佛說法的那些菩薩，包括佛在內，本來那個時間遙遠得很，不是指現在這個。迹是垂迹，垂是這一次成佛

說法在靈山會上，迹是有痕迹的，有形的這叫垂迹門。垂迹門這一品講完了，就是流通分，到這裏講完了。下面是本地門開始了，蕩益祖師根據天台宗教理，舉出圓教菩薩成就菩薩道到成佛有十種觀心法，講十法成乘觀，用十種觀行法來成就這個圓教菩薩這個乘，有十種法門成就從菩薩道一直到成佛的這個果位。這個十法成乘，四個階段前面藏通別圓都有，這裏講是圓教菩薩，十法成乘。

這個圓教十法成乘，十個法門，這不是一兩個小時可以講完的。我們先講第一個法，觀不思議境，觀是觀行，要觀那個不可思議那種境界。這一品是〈安樂行品〉，前面講的，你要在末法時代弘揚這部妙法，你要修忍辱，要住在忍辱地。那前面有一段有一句話，你要觀諸法如實相，你把一切的法，觀它統統都是實相。蕩益祖師講，觀諸法如實相，就是十法成乘第一個觀不思議境界。

不可思議境界怎麼觀啊？就是一切的法都是從眾生心裏出來的，那有很多，有五陰六入十八界，這是大致的講。分開來講有三千界，一念三千。這舉起來太多了，把它收歸起來，在第六識一念之中，觀不思議境界，起了一念就觀自己的念頭，把

念頭當作觀行的一個對象。這一念就包括三千外面那些境界，三千境界都是實相，這就是前面觀諸法如實相，就是十法觀第一個觀不思議境界。果然這樣觀，那你在世間就受用無窮，世間一切障礙都沒有，任何忍辱都可以通過的。

再舉一個例子，十法觀觀成就十乘的話，第二是真正發菩提心。我們普通講發菩提心不容易的，這裏講是圓教菩薩發菩提心。在這一品裏面前面講過，發心弘揚佛法要發菩提心，對於在家出家的人要起大慈心，對於非菩薩要起大悲心，這就是真正發心。

這個慈心我們還可以體會得到，比如說我們對任何人，我對他非常同情，這還可以辦得到。悲心就不容易了，悲心什麼呢？愈是在社會造大惡業的人，一般人就怪這個人罪大惡極，該死，這就不是悲心了。對他有悲心的話，只有可憐他，這個人造惡業將來要墮落三途，那我要發心用種種方法勸告他教化他，使他不要繼續再造惡業，這就是悲心。這種悲心我們自己看看，我們有沒有做到啊？

前面講觀不思議境，到對眾生起大慈心大悲心，這真正發菩提心，就足以教我

們從發菩提心到成就佛道，就有這種的功德。這些都在發心菩薩夢中見的，可見得發心很重要。真正發心，他就有這些的好夢，將來一定能夠兌現，將來一定能夠成佛。雖然一定成佛，但是要想想，那時間遙遠得很，如果現在想很快成佛，要念佛發願到極樂世界去，一生就能成佛，研究要知道這個要點。講到這裏，祝大家都有好夢，將來都能成佛。

第二〇五講

這一品是〈從地涌出品〉。這一部《妙法蓮華經》有本迹兩門，從這一品開始是本門。在這以前一共有十四品，所講的是迹門。全部《法華經》有二十八品，分本迹兩門。講到迹門就是垂迹門，迹是有形迹的迹，那就是釋迦牟尼佛在摩竭陀國，在中印度示現成佛的叫迹門。在那示現成佛，然後說法四十九年，講經三百餘會這是迹門。講到本門，本是本來的，本地門。本地講的是什麼呢？就是釋迦牟尼佛在什麼時候成佛？在塵點劫以前就成佛了，塵點劫，後面會講的。所以他本——最初成佛的時候，成佛以後一直到後來塵點劫那麼長遠的時間，這是他的本地門。從地涌出這一品，就是講釋迦牟尼佛本地門，一直到靈山會這時候，他所度化的眾生有多少？這是一層。再說度化眾生這麼多，把本地門說出來以後，就是現在跟釋迦牟尼佛學的，在靈山會上特別是那些聲聞眾，過去很長久的時候，就跟釋迦牟尼佛學過的。不過到這一生再跟釋迦牟尼佛學，執著現在所學的迹門，把過去本門忘記了，忽略過去了。所以這樣開迹顯本，或者發迹顯本，從這一品開始，就是把過去跟釋

迦牟尼佛學的那麼多弟子，數都數不清的。佛自己成佛以來，已經是塵點劫那麼長久，在這麼長久的時間所度化的眾生那可是數不清了。所以把過去那些事情在這裏說出來那就了解，這個發迹顯本到了這一品的時候，《法華經》，從這一品開始講到四悉檀。四悉檀有世界悉檀、有為人悉檀、有對治悉檀、有第一義悉檀，從這一品開始四悉檀在後面都有講的。在這一品以後，整個敘述出來，都是歸結到第一義。那就是說無論那一類的眾生都明瞭本地分之後，都能指歸見到自己的真如本性。所以說無論十方世界那一類的眾生，讀了這一品，了解四悉檀之後，都能明瞭歸結到第一義的，知道自己的本性能夠開發出來。

我們現在就看這個經文了，這經文它有序分、有正宗分，後來有流通分。序分就從這裏開始到後面，「佛今答之，汝等自當因是得聞」，從開頭到這裏是序分。「爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩，善哉、善哉，阿逸多」，從這裏到〈分別功德品〉，這是正宗分。後面有三品半是流通分。現在就看序分。

妙法蓮華經從地涌出品第十五

顯妙法智力所化
之迹顯本迹之妙

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩。過八恆河沙數。於大眾中起。合掌作禮。而白佛言。世尊。若聽我等。於佛滅後。在此娑婆世界。勤加精進。護持、讀誦、書寫、供養、是經典者。當於此土而廣說之。

這是他方那麼多的大菩薩到這裏，他們願意在釋迦牟尼佛滅度之後，在娑婆世界來弘揚這部經。

「爾時」是指前面〈安樂行品〉講完之後。「他方國土」，在娑婆世界以外的那些國土。「諸來菩薩摩訶薩」，從他方國土來的那些大菩薩。有多少呢？「過八恆河沙數」，超過八個恆河沙數那麼多的菩薩，他們來到這個靈山會上。「於大眾中起，合掌作禮」，這禮大家都知道。「而白佛言」，就是稟告佛說。「世尊，若聽我等、於佛滅後」，世尊，就稱呼釋迦牟尼佛，聽是許可的意思，你要許可我們這些人，在佛滅度後，「勤加精進，護持、讀誦、書寫、供養」，勤就是精進的意思，我們在

這個娑婆世界很勤勞的，供養這個經典者，這些前面就是從聽字來的，釋迦牟尼佛，世尊，你要許可我們這樣的話，我就在佛滅度之後，在「此土」，在娑婆世界，「而廣說之」，把這部經推廣來弘揚。

這麼多的菩薩他們來稟告釋迦牟尼佛，這裏是勤加精進，讀誦書寫供養是經典者。這是接著前面垂迹門流通分（安樂行品），講誰要發心在娑婆世界佛滅度之後弘揚這部經的話，那個功德不可思議的。在這裏就講這個，只要佛許可，他們願意在娑婆世界弘揚這部經。

這番好意佛許可不許可呢？下面這段經文就說了。

爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾。止。善男子。不需汝等護持此經。所以者何。我娑婆世界、自有六萬恆河沙等菩薩摩訶薩。一一菩薩、各有六萬恆河沙眷屬。是諸人等。能於我滅後、護持讀誦廣說此經。

「爾時」，就是那些大菩薩們來請求佛許可的時候。這時佛就告訴從外來的「諸

菩薩摩訶薩眾」，那些大菩薩眾。告訴他們「止」，就是不許的意思。「善男子」，稱呼那些大菩薩。「不需汝等」，不必你們「護持此經」，不必。為什麼呢？「所以者何」，為什麼不必你們來護持此經呢？因為「我娑婆世界，自有六萬恆河沙等菩薩摩訶薩」，我們這娑婆世界自己有六萬恆河沙等，這麼多的大菩薩。「一一菩薩」，每一尊菩薩。「各有六萬恆河沙眷屬」，每尊菩薩除了他自己，還有他的眷屬，那個數目太多了。「是諸人等」，這些人。「能於我滅後」，他們能在我滅度之後。「護持讀誦廣說此經」，他們護持這部經，讀誦這部經，到處推廣弘揚說這部經。

為什麼說止，不許他們在娑婆世界弘揚這部經呢？祖師講，一個就告訴從娑婆世界以外來的大菩薩，說你們各人都有自己弘法的任務，如果請你們到這個娑婆世界來，那你們在原來國土裏面要行菩薩道弘揚妙法的話，那邊就是廢棄了，所以這是第一個意思。第二是娑婆世界以外的菩薩，跟娑婆世界的眾生結的緣淺得很。如果緣淺的話，那來到這個世界弘揚妙法，利益不大。所以這個佛法，無論是佛是大菩薩，都是要有很深的緣分，才會有很大的利益。你們這些娑婆世界以外的，在你

們自己國土裏面有很深的緣，但是在娑婆世界的緣比較淺，這是第二個原因。第三個原因呢？如果允許你們到娑婆世界來弘揚這部經的話，那麼跟娑婆世界有緣的，過去由釋迦牟尼佛所教化的那些眾生，他們現在都在娑婆世界下方，住在空中，你們來的話，我要他們來，就召集不來了。如果召集他們不來的話，從這裏開始就顯不出來本地。本地就是釋迦牟尼佛從過去成佛到現在，已經塵點劫那麼遠，本地這些已度化眾生顯不出來了，所以有三個理由，佛不必他們到娑婆世界來。

所以要召集現在娑婆世界下方空中那些菩薩，都是佛的弟子了。為什麼呢？既然過去都是釋迦牟尼佛的弟子，現在應該在釋迦牟尼佛滅度之後，來弘揚釋迦牟尼佛這妙法。再呢？他們長遠時間以來，跟娑婆世界的眾生結的緣很深很廣，對於這個世界的眾生，由他們來弘揚這妙法有很大的利益。最後這是最重要的，能夠把迹門開顯出來的緣，他們現在所學的歸結到第一義時，顯出他們長遠劫以來就是跟釋迦牟尼佛學的。所以到這裏四種悉檀全部都具備了，讓大家都明瞭這部《妙法蓮華經》在這裏全部開顯出來了。開顯出來的時候，人人都能夠開迹顯本，本是什麼呢？

本在事相來講，是釋迦牟尼佛最初成佛到現在那是本。真正講到義理這方面，是顯自己的真如本性。

佛說是時·娑婆世界三千大千國土·地皆震裂·而於其中·有無量千萬億菩薩摩訶薩、同時涌出。

佛說上面這一段話的時候，「娑婆世界三千大千國土」，整個娑婆世界，「地皆震裂」，這地都震動了，裂開來了。「而於其中」，在這個其中，「有無量千萬億菩薩摩訶薩」，有這麼多的菩薩，同時涌出來。

佛說前面這一段有幾句話很重要，自有六萬恆河沙等菩薩摩訶薩，而且每一位菩薩各人都有六萬恆河沙眷屬，自有這二字很重要。什麼是自有？實相是自有的，實相就是真如本性。自有這麼多的菩薩而且有那麼的眷屬，他們能夠在我滅度之後說這部經。這個意思就是說，說這部經要稱性而說，要真正明心見性，不是向外面追求，那不是自有。既然是要自有的，為什麼原來不能說呢？在這裏講三千大千國土，地皆震裂，三千大千世界這土地，由這地來掩蓋了那些六萬恆河數那些菩薩以

及他的眷屬，把那個本，本指的真如本性，把它掩蓋起來了。怎麼掩蓋呢？他們現在跟釋迦牟尼佛學的是迹門這個法，把本來那些長遠劫以來學的掩蓋起來了，這是講事。講到理的時候，是把本性掩蓋起來了。現在開迹顯本，開迹就是那些弟子們在前面垂迹門所學的，現在把他開示出來，顯出他過去的本。顯出什麼？顯出他本來的面目，本有的、本地的佛性。所以裂地，土地震裂了。一震裂就把無明這些統統裂開來，讓他見到自己本性。

這些菩薩他們同時涌出來了，他們現的相是什麼呢？

是諸菩薩·身皆金色·三十二相·無量光明·

這些從下方，從土地震裂之後，他們涌出來的「身上」皆金色，而且有「三十二相」，有「無量」的「光明」。這些菩薩，一般講三十二相是成佛了有三十二相，而且有無量光明都指的是佛。在這裏講身金色、三十二相，一般講法只要別教菩薩登地了，他都有三十二相。圓教初住菩薩就有三十二相，這是一般講法。在這裏祖師注解，這些菩薩都跟佛一樣有金色、有三十二相、無量光明，是性具的、本性就

具備了。講到理，講到本性上面，這些金色相、無量光明，是本來具有的，所以他們出現的時候，身相就顯出來了。因為前面講其中這兩個字，其中指的什麼呢？指的是常寂光那個境界出來的。常寂光境界不出來是如如不動的，這些金色相光明在那不動。現在出來有這些相，所以他本來就有的相就出現了，這是他的身相。換句話說，沒有那些無明煩惱種種掩蓋起來的話，這些菩薩本來就有這些色相光明。接著講菩薩所住的地方。

先盡在此娑婆世界之下、此界虛空中住。

這些大菩薩，「先」，在涌出來之前，「盡在」，他們都在「娑婆世界之下，此界虛空中住」，他們原來住那裏？在娑婆世界下面虛空之中，那裏是他們的住處。

這兩句祖師分析，既然在娑婆世界之下，當然沒有實際上住在娑婆世界。「此界虛空中住」，就在娑婆世界之下虛空之中住，又不屬於娑婆世界以外其他世界。既不在此又不在其他世界，那就表示中道。中道就是前面講其中，其中指的常寂光淨土，他們就住在常寂光淨土。常代表什麼？常代表常德，寂就是樂，光是淨我，

常樂我淨，常寂光就代表常樂我淨這四德。再呢？常代表法身，寂是解脫，光就是般若。若有這三德，用虛空表現出來。但是住在那裏呢？住在法身、般若、解脫這三德秘藏。

前面講六萬恆河沙等菩薩摩訶薩，各有六萬恆河沙這麼多的眷屬，為什麼講六？祖師講發菩薩心要學成佛，要懂得天台宗講的六即佛，就是從理即、名字即、觀行即、相似即、分證即到究竟即。這六即是修德，一步一步修，修成到最後究竟即，那就成就了，由修德而成佛。這修德憑什麼能夠修成佛呢？他有性德，性德是理即。講到真理的時候，上至成佛的人，下到阿鼻地獄的眾生都有理即，都有性德。性德為什麼不管用呢？就是無明煩惱這些把它掩蓋住了。所以現在開迹顯本，就是用六即修德一個階級一個階級來顯示修德。所以前面講六萬恆河沙那些菩薩講六，眷屬也各有六萬恆河沙眷屬，這就六即來講的。既是有六即了，講到修德講事相，要講得清清楚楚的，不修不能證果。修到究竟即圓滿了，那就是性德完全顯示出來。從這個地方來講，修德圓滿的時候，修德與性德一體了，合而為一了。就

法性平等來講，六種修德也是一回事情，依正是一如的。所以在這裏面講虛空中住，跟前面講修德修圓滿了，顯示出來這中道，這些菩薩就是性德、修德都顯示出來。

了解這個道理，就我們學佛的人來講，一個迷一個悟，迷了之後就不懂自己有這性德，修德也不知道怎麼修法，這就是迷。一悟這道理，一開始修的時候，就知道本有的性德，在一念之間，心就安置在性德上，這就保險了，就不會向外面追求了，所以悟這個理非常重要，聖凡之間就在一念之間。一念迷就是苦惱的世界，有生死。一悟的時候，那裏不是自己的本性？懂得這個道理，我們念佛成就快得很。

接著講住在常寂光的那些菩薩，他們一聽到就從下面來了。

是諸菩薩、聞釋迦牟尼佛所說音聲。從下發來。

「是諸菩薩，聞釋迦牟尼佛所說音聲」，在虛空中住的這些菩薩，他們聞到釋迦牟尼佛所說音聲之後，「從下發來」，從這個世界之下虛空中出發，到靈山會上來了。來是代表那些意思呢？祖師就講，一聽到釋迦牟尼佛前面所講的，凡是受過他

教化的人應該來弘揚佛法，所以聞到佛講這道理，他們就來了。為什麼？來的為弘法。再呢？既然來了，最重要的是開迹顯本。把從過去本地學佛那麼長的事情，顯示出來。再就是顯出本來的本性、本來的面目，所以從下發來。

一一菩薩、皆是大眾唱導之首。各將六萬恆河沙眷屬。況將五萬、四萬、三萬、二萬、一萬、恆河沙等眷屬者。況復乃至一恆河沙、半恆河沙、四分之一、乃至千萬億那由它分之一。況復千萬億那由它眷屬。況復億萬眷屬。況復千萬、百萬、乃至一萬。況復一千、一百、乃至一十。況復將五、四、三、二、一、弟子者。況復單己、樂遠離行。如是等比、無量無邊。算數譬喻所不能知。

以上都是講這些菩薩帶的眷屬，眷屬的數目不等的，有的六萬恆河沙，有的比六萬恆河沙少，一直減少減到最後單己沒有眷屬，單己就是單獨一個人。他們都樂到這世間來，為的就是顯示開迹顯本。追隨那些大菩薩的這些眷屬，但在這些數目

之中，祖師講這就代表法門，有很多分類的，這就是眷屬來講。這個以上的，就是敘述那些菩薩、那些眷屬到這靈山會上來，是要開迹顯本。

以上這些眷屬數目，愈講愈多，代表這法，祖師注解也有很多，講到最後，多也好，少到一也好，就是讓我們要悟，悟什麼呢？一多平等，華嚴講「一多相即」。講到開迹顯本的時候說一說多，這中間有六度、有十法界等等，有六萬法門。前面講六是六即，各菩薩有六即。現在講眷屬表法有很多的，多一是同一回事情，圓解是要解這個。一多相即的時候，那就是真正了解這個法性平等了。

妙法蓮華經講記(十四)

第二〇六講

是諸菩薩從地出已。各詣虛空七寶妙塔多寶如來、釋迦牟尼佛、所到已、向二世尊頭面禮足、及至諸寶樹下師子座上佛所、亦皆作禮。右繞三匝。合掌恭敬。以諸菩薩種種讚法、而以讚歎。住在一面。欣樂瞻仰於二世尊。

「是諸菩薩」，這些菩薩從地下面涌出來之後，「各詣」，每一尊菩薩，詣就是到了「虛空七寶妙塔」，前面多寶佛那一品講的是多寶佛塔，多寶佛乘著寶塔到釋迦牟尼佛講《法華經》這個地方來，他住的寶塔在虛空之中。後來釋迦牟尼佛也到虛空裏面，進了寶塔。多寶佛是坐在寶塔裏面，釋迦牟尼佛進了寶塔，多寶佛就把自己的座位讓出一半來，讓釋迦牟尼佛跟他坐在一起。所以這裏講這些菩薩到虛空中，在七寶妙塔裏面有「多寶如來、釋迦牟尼佛」，二位世尊就是坐在寶塔裏面。菩薩到了那個地方，就「向二世尊」，向多寶佛、釋迦牟尼佛，「頭面禮足」這是佛

家的禮。「及至諸寶樹下師子座上佛所」，頭面禮足二世尊之後，也到諸寶樹下的師子座。這師子座是釋迦牟尼佛的分身佛，在每一個師子座上都有分身佛在那裏。「亦皆作禮」，也向這些佛來作禮。

作禮之後，「右繞三匝」，按照佛家的禮，禮拜之後，從右繞佛三匝，圍繞三次，匝是周圍的。「合掌恭敬」，「以諸菩薩種種讚法、而以讚歎」，用諸菩薩種種讚歎佛的讚法，來讚歎二位世尊，以及釋迦牟尼佛的分身佛。讚過之後，「住在一面」，就是站在一面。「欣樂瞻仰於二世尊」，這一段作禮以至於右繞，是用身體在那裏行禮，這是身業供養。這是三業供養，作禮跟右繞是身業。用種種言詞來讚歎佛，這是口業供養。欣樂瞻仰，欣樂是出於心理的是意業供養。用這三業來供養佛，在這些大菩薩來講，不是普通人這身口意三業，是不可思議的三業。無論是身業口業意業，這些菩薩他們表現出來的，我們想像不到，是不可思議的，以這不可思議三業供養的對象就是佛。佛有三身：法身、報身、應化身，因為有不可思議的三業，他就能夠供養不可思議的三身。所以在菩薩來講他能夠感，他有感佛就來應，叫感應。就

拿念佛來講，就要有感應，不但是臨命終的時候，感應阿彌陀佛來接引，就在平常想到就要有感應。平常感應不見得就見到阿彌陀佛來，現個佛像來了，那是佛號一提起來，自己念佛能念的心跟阿彌陀佛的萬德萬能，不能說完全相應的話，也要有幾分之幾能夠跟佛相應，這才有感應的。那完全相應的話，那就一念相應一念佛了，那可不得了。這裏說不可思議三業，供養不可思議三身，他能感佛就以神通道力來應。能應的時候，後面就講到了，令，就使得大眾能夠把很長的時間縮成很短的時間；在很小的一個空間可以見到廣大無邊的，包括佛、大菩薩等等那些佛的國土，這後面會講到的，這就是有那樣的感，佛才以神力來應。

接著就說明以諸菩薩種種讚法，以及讚的時間有多麼長。

是諸菩薩摩訶薩。從初涌出。以諸菩薩種種讚法、而讚於佛。如是時間、經五十小劫。是時釋迦牟尼佛默然而坐。及諸四眾、亦皆默然。

這些大菩薩們就「從初涌出」，就是前面講從地下涌出來。「以諸菩薩種種讚法」，這是讚頌的言詞。「而讚於佛」，來讚佛。讚的時間有多麼長呢？「如是時間」，

這是讚佛的時間，「經五十小劫」，經過五十個小劫。「是時」，就是這些菩薩來讚歎佛的時候，「釋迦牟尼佛默然而坐」，釋迦牟尼佛沒有用言辭來回答，就是不發一句話坐在那裏。還有「及諸四眾」，也是默然在那裏。

這裏講五十小劫，一小劫是多麼長的時間呢？從人的壽命平均十歲，每一百年增加一歲，增到平均壽命八萬四千歲是一增。再從八萬四千歲人的壽命往下減，一百年減一歲，再減回到十歲這叫一小劫。這時間是一小劫，這裏講五十小劫，那就知道五十小劫時間蠻長的。

這麼長的時間，經文裏面講「以諸菩薩種種讚法、而讚於佛」，諸菩薩在這麼長的時間來讚歎佛，讚頌的這些言詞，在祖師注解，這樣何止百千恆河沙偈？菩薩讚那麼長的時間，所以在印度那時候，佛講這部《法華經》，後來佛弟子把佛講的《法華經》用貝葉，貝葉就是印度有樹葉很好，可以把文字寫在上面，用貝葉寫成《法華經》，鋪展開來有多長呢？有八里路那麼長。但是在祖師注解裏面講，這貝葉寫的《妙法蓮華經》極長，可以鋪上八里路那麼長，實際上那些菩薩讚歎佛，讚

歎的言詞何止這麼多？那說不盡的。可見得這部《妙法蓮華經》，我們現在所學習的那少之又少，沒有記載出來的那太多了。

現在這裏我們學習經典，不看祖師注解，連問題都想不出來。祖師在這裏就自己設了一個問題，問什麼呢？釋迦牟尼佛在這個時候，到我們世間來八相成道、說法四十九年，實際上講八年的《法華經》，而這裏說的是菩薩讚歎佛就有五十小劫，這個時間怎麼出來的呢？

既然祖師提出這個問題，就要解答了，先提出一個事實來解釋這個問題。事實就不是空談，是確實有實實在在的事情在那裏。比如說《維摩詰經》裏面講，維摩居士他的方丈室裏面可以容納三萬二千師子座，每一個師子座高度有八萬四千由旬。由旬是印度文的名字，一由旬是什麼呢？按照古時候軍隊行軍，走一天那麼長的路程，按照里程來計算，有兩種講法，一個是四十里，一個是講三十里這兩種了，一般講十六里。在經典裏面，祖師注經就採取最少的里程來講，一由旬是十六里，就拿十六里來算，這個座位有八萬四千個十六里那麼高。這是維摩丈室裏面，就記

載在經文裏面清清楚楚的。

這個事實舉出來了，就用理論分析這個問題，要把下一段連起來一起講。

五十小劫。佛神力故。令諸大眾謂如半日。爾時四眾亦以佛神力故。見諸菩薩、徧滿無量。百千萬億國土虛空。

這一段就合前面來講，五十小劫以佛神力加持，大家好像半天的時間那麼短。現在我們就看五十小劫，事實上在維摩丈室裏面，就能容納那麼多的師子座，這個師子座，這裏講，後面一段五十小劫如半日的時間，這就時間來講有長有短。就空間能夠容納那些師子座來講，現在是講靈山會有那麼多的佛，除了釋迦佛、多寶佛，還有釋迦牟尼佛的分身佛，那有多少？祖師講橫論有大有小，豎論有久有暫。橫論是就空間來講，它容納很多很多具體的佛以及佛的座位。豎是就時間來講，五十劫像半天，分出這個之後來講，一個從真諦來講，一個從俗諦來講。真諦就是講到理性這方面，真諦沒有大小沒有久暫，平等的。比如講到法身是平等的，三世諸佛都是平等共同一個法身。別說那是大、那是小，時間那是久、那是短暫，一切都

不存在。但是呢？就俗諦來講，俗諦就是世俗的眾生，他看的大就是大，小就小；時間有長有短，清清楚楚的，講五十小劫就是五十小劫，半天就是半天，這就俗諦來講。俗諦是就迷惑顛倒的凡夫眾生來講的，如果沒有凡夫眾生這迷情的話，用不著講俗諦就講真諦。真諦就是大小久暫平等平等，就沒有什麼好說的。佛說法就是因為要度化迷昧的眾生，他們執著時間、執著空間。可是佛雖然遷就迷情的眾生要講大小久暫，但是要拿什麼來度化眾生呢？要拿真諦道理來開示他們。大小久暫，破除迷情的話，那個大小可以互相容納，小大相容，久暫也是互相攝入。所以佛度化迷情眾生用真諦來度化，要讓眾生了解這個道理。但是就諸佛以及大菩薩，那大菩薩都是法身大士，他也以真諦來度化迷情眾生，他自己真俗不二，真諦俗諦是一回事情。

真俗不二，所以諸佛以及大菩薩，是一樁事情，事就是事相，事情就是相，有形狀有形相的，可以包含這個理，事理相容的。不但事理相容，事事也是相容，一樁事情可以包含很多事情。那就是《華嚴經》所講的事理無礙，到最後事事無礙。

諸佛以及大菩薩是這個境界，是事理無礙、事事無礙，因此就可以說明維摩丈室為什麼能夠容納那麼多的師子座，這就橫的方面講空間。豎的講時間，《法華經》這裏面講五十劫、半天的時間，這時間也是無礙的，這個意思就是要破除凡夫眾生的執著。凡夫眾生都有執著，執著什麼呢？執著一個時間，執著一個空間，這用現在語來講。祖師注解就是橫論豎論，橫論橫的講空間講這面積，能夠容納多少有形的東西在裏面。時間呢？長久。諸佛還有菩薩他們到事理無礙、事事無礙，必得以這個道理讓凡夫眾生明瞭，明瞭之後才了解經文裏面講的，為什麼靈山會上兩尊佛，還有釋迦牟尼佛的分身佛，多少數不清的，這是橫論。時間方面五十劫，說起來如同半天的時間就是豎論。我們了解經文的意思，重要在破除眾生的凡情執著。不打破時間的執著、不打破空間的執著，那我們在人世間做任何事情都有障礙。比如說空間的執著沒有打破，我們在虛空裏面，我們從台灣要到國外去，或者要坐船，或者要乘飛機，沒有這交通工具去不了的。為什麼呢？空間觀念沒有打破就是障礙。如果空間觀念打破了，我們到世間那一個國家去，甚至到天空去，我們不要坐飛機，自己身體要到那裏就到那裏，為什麼呢？虛空就是障礙，而虛空執著沒有了，它就

不能障礙我們，這是比喻的例子，時間也是如此。時間的執著打破了，活一歲跟活一百歲沒有什麼差別。沒有時間差別、沒有空間差別，你在這世間一切自在，生死什麼都自在了。

天台宗的祖師再拿佛的四種土來分析，什麼四土呢？凡聖同居土、方便有餘土、實報無障礙土、常寂光淨土。以四土來分析，眾生學佛的程度不相等，他所見的境界不同。

先講時間就是豎論的，那就是經文裏面講的這些諸菩薩，用種種的讚法讚於佛，時間經過五十小劫，「釋迦牟尼佛默然而坐」，以「及諸四眾、亦皆默然」，這麼長的時間。這是寂光土、實報土的境界。

前面菩薩讚歎佛在靈山會上以凡聖同居土來說，五十小劫佛告訴他是半天的時間。因為在靈山會上就是同居土，一般眾生，你跟他講五十小劫，他程度不到，所以看不到的。

要是講方便土的話，見思惑已經斷除了，但是無明還有的，到這個境界，可以

看得見菩薩在那裏讚歎經過五十小劫。換句話說必得要斷見思惑，這時候才能看到菩薩讚歎經過五十小劫。

再講空間，靈山會上講四土，佛有入滅的這個相，實際上講到寂光土、實報土，佛那有入滅的？佛的報身法身永久存在的，那有入滅呢？這是在凡聖同居土而凡夫眾生看不到，佛才有入滅相。

到了方便土的時候，他看得見了，所以斷了見思惑的，換句話說他能夠看見靈山會上那些菩薩讚歎佛、讚歎五十小劫，看得見。從靈山會一直到後來靈山會上儼然未散，菩薩還在那裏讚歎佛。

比如說智者大師的境界，我們不了解。他在入定的時候，還看見釋迦牟尼佛在靈山會上跟那些大弟子諸菩薩來說法，這經文記載很清楚的。所以智者大師在定中看見靈山會儼然未散，還在那裏說法。

講到寂光土、實報莊嚴土，不但靈山會儼然未散，就是講到這個時劫有成住壞空，到了壞劫的時候，壞劫是這個劫快沒有了。到壞劫的時候，世間那些災害把整

個虛空大地都毀掉，沒有了；但是在寂光土、在實報莊嚴土——實報無障礙土，諸佛菩薩動都不動。就眾生來講這個劫盡了，壞劫就是空了，就沒有了，但是諸佛菩薩仍是此土安隱。成佛之後的國土，安安隱隱，非常安隱在那裏不動。

「佛神力故，令諸大眾謂如半日。爾時四眾亦以佛神力故，見諸菩薩、徧滿無量百千萬億國土虛空」。這是什麼呢？講佛的神力。佛的神通道力可以那麼長的時間縮成很短，對於有迷情的眾生，迷情執著還在，所以佛那麼長跟他講短一點時間，講長時間受不了。同時對於根機利的，可以把很狹窄的空間開發出來很廣大，狹中有廣。

這部經有本有迹，這一品是本地門開始，就把前面接上。而執著垂迹門的，他只能見到很短的時間，空間見到很狹窄。佛在這裏讓這一類的眾生破除他執著迹的迷情，讓他知道本門，所以要說時間那麼長，空間那麼廣大。

佛的神通道力，因為眾生執著近處迷了根本，佛把眾生執著迹開發讓他們了解本門，就知道佛成佛以來有多少劫數了，塵點劫以來成佛有這麼長的時間。這是講

本地門，從這裏教他了解本地門，成一尊佛好不容易的。我們雖然是凡夫眾生，但是能接觸佛法也不是這一生的因緣，這我們要了解、深信。

第二〇七講

是菩薩眾中、有四導師。一、名上行。二、名無邊行。三、名淨行。四、名安立行。是四菩薩。於其眾中、最為上首唱導之師。在大眾前。各共合掌。觀釋迦牟尼佛、而問訊言。世尊。少病、少惱。安樂行否。所應度者。受教易否。不令世尊生疲勞耶。爾時四大菩薩而說偈言。世尊安樂。少病少惱。教化眾生。得無疲倦。又諸眾生、受化易否。不令世尊。生疲勞耶。

「是菩薩眾中」，這是前面講的從地涌出來的那些菩薩，有六萬恆河沙數那麼多，以及他們每一個菩薩有六萬恆河沙數的眷屬。所以那些菩薩眾中有四位導師，這四大菩薩是那些菩薩眾中的導師。所謂導師就是教導、引導那些大菩薩一步一步來學佛。如果學佛沒有人領導，走那條路是錯誤的？那條路是正確的？自己沒有辨別能力。必須有善知識，他能認清楚這個道路那是正的、那是邪的，這樣的善知識

就是導師。四位菩薩是那些菩薩的導師，那些菩薩既然已經是菩薩了，他還要導師嗎？從凡夫眾生開始發心學佛，一步一步學，十信、十住、十行、十迴向、十地，那一個階段都要指導，一直到成佛為止，所以他們還是需要導師。因為在學佛過程當中，愈是到後來，辨別要走那個正道愈不容易的，所以每一個階段都要有導師的，這導師比他們高明的。這四位導師在修道上面各有他們名位的，為什麼叫上行、無邊行這名稱？名稱代表他修道所得的位子，所以有四種名稱。

四位導師為什麼叫四位？這是有表法的。天台宗祖師講四導師就是配合佛講這部《妙法蓮華經》的時候，就是要眾生開示悟入佛的知見。開示悟入有四十個階位，從十住開始，十住以前有十信，十信包含在十住裏面。十信修滿叫初住，從十住位開始就是開。示呢？就是十行位，悟是十迴向位，入就到十地位，有四十個位子。

四位導師各有各的名稱，每一個名稱都有行字。「行」還是讀去聲，讀「性」跟古時候讀「亨」是一個意思。有些人前面講安樂「行」，應該讀安樂「亨」，或讀安樂「性」，但是現在人直接讀安樂行了，我們明瞭這些，聽人家怎麼讀法，我們

也不必一定說你讀的對、他讀的不對，那不是重要的問題。重要就是說上行、無邊行、淨行、安立行，行什麼呢？都是講前面〈安樂行品〉四種安樂行都修成就了，所以他這裏作導師了，有四位導師。

這四個名位，第一個「上行」。祖師注解他是開佛知見的，超于九界。他把佛的知見能夠開出來，開示悟入四個字代表四個程序，他講開。他的開佛知見那可不得了，超過九界的眾生，九界從六凡到四聖之中，前面除了佛以外，大菩薩都在內，他開佛知見，他有這種工夫。注意前面講開示悟入這開字比照十住位，這不是別教菩薩十住位，是圓教菩薩的十住位，就是比照別教十地菩薩。圓教菩薩十住位從初住開始，他把無明就能夠破除的。破除無明就見到實相，實相就是真如本性。我們雖然有真如本性，我們都被無明遮蓋了，我們見不到，必得到圓教菩薩初住，他就把無明破除一部分，真正見到自己的實相，見到自己的本性。所以他這裏開佛知見就超越九界的知見。他的知見真正有工夫破無明的，破了無明就是法身大士。

第二是「無邊行」，無邊是無量無邊。因為十住位的菩薩就能夠破除無明了，

實相顯出來，實相是自己心的本體，就是真如本性。一顯示真如本性那不得了，凡夫眾生不知道自己真如本性，所以在人世間追求這個東西、追求那個東西，想升官發財，古時候想作帝王，那是向外追求的。帝王也好，大財富也好，都是生滅法、假東西，一旦看見自己本性，本性裏面叫無盡藏，無窮無盡的寶藏都在自己本性裏面。所以一開發自己的本性到了無邊行的話，裏面就有無窮無盡的那些，你說寶藏也好說德也好，萬德萬能都顯出來。有這萬德萬能，要什麼寶就有什麼寶，所以叫無邊的，無窮無盡無邊的。看見自己無邊的功德寶藏，那也看見一切眾生都具備的，這就把佛的知見顯示出來。佛的知見就是能夠知道、能夠見到自己以及一切眾生都有無盡藏，叫無邊行。

這個無邊行，具備這個行是無邊的，但是呢？就圓教來講，一行就一切行。得了一種行，他就圓滿涵蓋一切行在當中。就用處來講，說比喻的話，我們現在是凡夫眾生，我們不學佛不學《法華經》的時候，我們學那一個知見就知道那一個知見，不能把這知見延伸開來運用一切，那辦不到的。現在學《妙法蓮華經》的時候，

知道這個無邊行菩薩，就是知道佛的知見。佛的知見是什麼呢？一行一切行。這個很難懂，我們現在研究這部經了，知道四位菩薩示佛知見了，只要示佛一個行的話，其餘的一切都了解，就是儒家孔子講「舉一隅不以三隅反，則不復也」，那個不聰明的人不好教的，聰明的學生你舉這一個角落，其餘三個角落他就會了，這叫一行一切行。我們現在學《法華經》知道一行一切行，我們知道佛本性萬德萬能，一切寶藏都具備的。我們雖然是凡夫眾生，本性跟佛是一樣，也是萬德萬能，也是具備一切無盡藏、一切寶藏。有了這知見，那雖然我們還沒證到這個境界，先有這認識了，我們的知見是從佛經來的，我們相信佛所講的，那我們在人世間做世間事情也好，一切修道方面，我們就不會偏，只執著這個就是這個，那個就是那個，不會有這樣執著了。運用「無邊行」知見，就可以圓滿解決一切問題，這是一行一切行，用處廣泛得很，所以叫作無邊行。

第三叫「淨行」，淨行是講悟佛知見，悟到佛的知見了。這要注意了，每一個都是講佛知見，開是開佛的知見，示就是示佛的知見，悟是悟到佛的知見。佛的知

見是什麼呢？事與理能夠圓融，圓融到微妙的境界，所以事理融妙。我們一般人，事就是事，理就是理，不能圓融的。講到事理圓融，那就是佛的知見。在佛看到世間一切事情，就是理的表現，看理就是一切事情的本體。本體與事相分不開的，是圓融起的作用，叫作妙用。

事理圓融，祖師為了讓我們好懂意思，他就把智慧分開來講，這智慧要如理智。理是一個的，不能分著講，天下事情都同一個理，叫如理智。再呢？如量智，有數量的。講到如理智，天下一切事情，一切的現象都是一個理。講到量的時候，從一理可以發生無窮無盡的數量。圓教菩薩對萬事萬物這些無窮無盡數量，他看成一個道理。萬事萬物都是理，都是本性現出來這個相。從理上面來看，一理可以發展天下無窮無盡這些事情、這些現象。知道這些事情、這些現象都是從理上面起的作用，所以看天下無窮無盡的事情，也就是無窮無盡一個理在起作用，這叫事理圓融。能夠事理圓融，凡夫講的十二處十八界，都有那些障礙，才有處有礙有界。事理圓融的時候，十二處也圓融起來了。十八界的界限，那有什麼十八界？沒有了。最重要

的生死即涅槃，涅槃即生死，一如的，這才是事理圓融。但是這個事理圓融跟前面祖師講四導師，講到這樣好像是佛了，祖師用一個字要注意，標出四導師是欲擬開示悟入四十位。擬這個字，擬是比喻、比擬，拿這個來比擬四十位菩薩。比擬什麼呢？比擬他們能見到佛開示悟入四十位佛的知見，可是他們還沒有真正證到成佛。

最後是「安立行」，安立行是入佛知見，這是比擬十地菩薩他能夠入佛知見。佛的知見，那就是佛無論在什麼地方都是安然的，自己安然也能夠教化一切眾生學著安然。安就是一切平安，想想看我們生到娑婆世界這人間，那裏安？一入胎，不能講入胎就能安，還有胎死腹中，就是沒有胎死腹中順利生下來了，還有很多問題，很多疾病，在人世間那些苦多得很，那裏有什麼安呢？從幼長大成人，尤其現在人世間你看，生下來就失去父母，那些不幸嬰孩多得很，怎麼是安呢？就是順利長大成人了，一出門隨時都有危險。沒有一個人敢講我一生從生到老都是平安的。要想從生到老都平安，唯一辦法要學《妙法蓮華經》，自己改變心，心安然後才得到一切安。所以這是入佛知見，自安而後安他人。這個自己都安的話，安穩就像大地一

樣的沒有危險。我們看這大地上有大水災、有海嘯、有大地震，好像看起來不安，但是在圓教菩薩看起來都是安的。前面講眾生見劫盡，眾生到壞劫以後，這劫數已盡，快要到空劫的時候，我此土安穩，我教化的這個國土安穩的，絲毫不受影響。他怎麼來的呢？心安，他才有這個用處。所以在這裏講入了佛的知見，自安安他猶如大地。普通說我們學《妙法蓮華經》有什麼好處？雖然還沒有證到這個境界，但是從聖言量從佛的教化裏面知道有這知見了，雖然還沒有真的知見，但有相似的知見。就相似知見，我們從這方向去學，當下我們心就能安穩。各位想想看，我們當下的心怎麼安穩呢？不要學世間人，跟人家爭名奪利，把一切權利讓給人家。人棄我取，老子都這樣講的，人家不要的我取。人取我予，人家爭取的我給他。世間人所要爭取的不外乎是名利，這個人所放棄的就是修養道德。那我們讀老子都知道，讀孔子的那更是知道這個道理了，我們現在讀《妙法蓮華經》的時候，知道佛能夠這樣自安安人。知道這個道理的時候，我們不在世間跟人爭名奪利，一切凡是有害衝突的時候，我們把權利也好，什麼名也好，我們讓給人家。所以孔夫子講修道，就是從禮讓開始學。雖然沒有證到這境界，我們知道是對的，往這方向去學，當下

我們就能受用、就能平安。

四位導師他們是在大菩薩以及大眾前面，「最為上首」，他們四位在大眾之中是上首的地位。他們叫作「唱導之師」。唱導什麼？唱是提倡，導是引導，世間任何事情都要有人提倡，一般人他不知道那些事情該辦的，沒有人提倡他不知道。學佛了，佛法怎麼樣好，假如沒有把佛法的好處提倡，沒有說出來，那誰知道啊？所以唱是提倡。提倡之後還不夠，還要引導。怎麼引導？以行菩薩道這種作為來引導人家。如果自己沒有修行的工夫，就是把三藏十二部講得清清楚楚，講完之後，到外面還是吸煙喝酒吃肉，那你講的人家不會相信的，言詞與行為不符合。想引導人家，自己就要能夠學習著做到。我們在家學佛的人，最起碼要守住五戒。五戒守得不够圓滿，開始先不要犯戒，這才能夠言行相符。這些大菩薩所引導就是菩薩的行為，上求佛法下化眾生。六度他自己這麼作，雖然做的程度有淺有深，但往這路上走是正確的，就能引導人家。如果自己是走那邪路——不是正道的路，有些世間的眾生也會跟他走，那就完了。他自己會造業，跟他學的人也是造業了。所以要引導眾生走

上學佛的正路，必須他自己走的就是正路，然後再引導人家，這叫唱導。

這四位導師，就是按照開示悟入四十位子一步一步引導眾生。他們自己也是這樣學，所以能夠作導師。這四位導師「在大眾前」面，「各共合掌」，每個人都合起掌來要行禮了。「觀釋迦牟尼佛、而問訊言」，大家看著釋迦牟尼佛，向釋迦牟尼佛問訊，下面就是他們問訊的內容。

他們問，「世尊，少病、少惱，安樂行否，所應度者，受教易否，不令世尊生疲勞耶」。這是他們向佛問的，問就是問安，問佛是不是有四種病惱這事情。

「少病」他不能說無病，只是病很少。惱也是「少惱」，少煩惱。「安樂行」，是不是安樂行？「所應度者」，應該度化的眾生，那些眾生是不是很容易接受佛的教化？如果不容易接受佛的教化，佛就為這些眾生感覺這很難度，感覺很疲勞，如果說是佛本身少病少惱又安樂，應度的容易接受度化，世尊就不會有疲勞，問這個意思。但是我們要想，釋迦牟尼佛成佛了，怎麼叫成佛呢？比如說我們人這個身體是四大、五蘊和合的。佛也有身體，也是以四大五蘊和合的，但是不同在那裏？佛

的五蘊是無漏的，我們這五蘊是有漏的，有漏的是假東西。佛的五蘊是從本性起的現象，那個現象就是本性。既然是無漏的，看起來世尊跟我們人一樣都有這身體，也有言語以及一切跟我們差不多一樣的，但是他是無漏的。既是無漏的他還有生老病死嗎？我們眾生才有生老病死。在這裏問少病、少惱、安樂行等等。孔夫子還誨人不倦，還沒有疲勞，何況佛，那有疲勞？這裏古人注解就說了，這是順乎世間人情問安的禮儀是這樣的。比如說古時候作兒女的早晨起來，第一樁事情就要跑到父母床前，問父母睡得安穩嗎？明明知道父母夜間睡得很安穩，他還問安穩嗎？這就人情世故來講，你問安就是這個問題。明明一個人輕安自在沒有什麼任何危險，沒有什麼病，見面就問無恙否，恙就是得了災難，病痛等等的，這是問安一定的口氣。所以這就是顯示這些菩薩通達人情世故，雖然向佛問安的時候，也是照人世間這種方法、這種口語來問佛。菩薩問佛，這些問表示菩薩對佛恭敬的敬意，如同世間兒女早晨起來問父母的安，表示兒女對父母孝敬的孝心。再舉一個例子，在道場裏面，我們對佛最基本的要供香、華、水果。佛的本性裏面一切都具備，是無窮無盡的，還要這些供品嗎？但是學佛的人表示對佛的恭敬，還是需要，所以表示敬意。

這四種問安，就圓教來講，菩薩修安樂行是開始，成佛了還是安樂行，到圓滿的時候還是安樂行，始終在一起。就圓頓來講，從菩薩到佛都是安樂行。安樂行就四十位子講由淺入深，它有次第的、有分證的，佛是到究竟的安樂行。

這裏講四十位，講到最後是妙覺菩薩。妙覺菩薩那就在四十位以外的，他跟四十位不同在那裏呢？四十位開是開，示是示，悟是悟，入是入，階段分得清清楚楚。到妙覺位子成功等於成佛了，一開就具備示悟入，任何一位就包含其餘三位，這是到妙覺菩薩這地位，開示悟入整個圓融起來講。這裏是分開講，四十位分清楚。最後我們必須知道到妙覺，它跟四十位不同的，就是整個開示悟入全部含在一起。

四位菩薩這樣向佛問安之後，就說了兩首偈子，「世尊安樂，少病少惱，教化眾生，得無疲倦」，把前面問的意思都包含在四句偈裏面。「又諸眾生、受化易否，不令世尊生疲勞耶」，就把前面長文包含在裏面了。我們一念這兩首偈頌，就把前面的意思全部都記得住了。自己在修行這方面那就容易了，隨時知道這樣修行法。

第二〇八講

爾時世尊、於菩薩大眾中而作是言。如是、如是。諸善男子。如來安樂。少病、少惱。諸眾生等。易可化度。無有疲勞。所以者何。是諸眾生。世世已來、常受我化。亦於過去諸佛、恭敬尊重。種諸善根。此諸眾生。始見我身。聞我所說。即皆信受、入如來慧。除先修習、學小乘者。如是之人。我今亦令得聞是經。入於佛慧。

「爾時世尊、於菩薩大眾中而作是言」。釋迦牟尼佛就在這些菩薩大眾之中，答復四位導師所問的事情。首先佛說「如是、如是」，就是接受他們所問的那些事情，意思就是說如你們所問的一樣。所以接著就說「諸善男子」，就稱呼他們。「如來」就稱呼佛自己。「安樂，少病、少惱」，重點就是「諸眾生等，易可化度」。問這些眾生是不是容易受教，現在佛告訴他們，眾生容易可以化度的，化是教化，度是度脫生死，學這大乘法容易化度的，「無有疲勞」，就是佛度化這麼多的眾生沒

有疲勞。

這一段是解釋眾生容易度化，佛度化眾生沒有疲勞，經文就說了：「所以者何。是諸眾生，世世已來、常受我化，亦於過去諸佛、恭敬尊重，種諸善根。此諸眾生，始見我身，聞我所說，即皆信受、入如來慧。除先修習、學小乘者，如是之人，我今亦令得聞是經，入於佛慧」。這一段是解釋眾生易度的原因。

「所以者何」，世尊在答復前面之後，接著提出一個問題自己解答。為什麼這些眾生容易度化，而我度化他們也不會疲勞。下面就講了，為什麼？「是諸眾生，世世已來、常受我化」，這些眾生世世以來，沒講那世，世世這兩個字是長遠世以來，常受我化都受我的教化。每一世中間沒有間隔的，而且這世世，這兩個世是可以追溯到很久以前，所以叫世世常受我化。除這以外，「亦於過去諸佛、恭敬尊重，種諸善根」。這些眾生除了世世受我的教化以外，亦，同時也在過去諸佛，不只一尊佛，在過去諸佛那裏恭敬佛尊重佛。這個恭敬重要，印光祖師講學佛的秘訣，一個是敬，一個是誠，這是學佛的妙訣。學佛失去恭敬的話，那不能入門的。別說工

夫不能入門，研究教理也不能入門。在今日之下很多把佛學當作學問來研究，那可想而知，他研究到什麼程度啊？所以恭敬重要，對諸佛恭敬尊重，種諸善根，善根是從恭敬中來的。這除了受釋迦牟尼佛教化以外，還有跟許多許多佛在那裏恭敬尊重種了善根。再講教化重要，我們在座的很多都是發心弘法利生，就是要行菩薩道。

在這末法時代勸人學佛談何容易，勸人學淨土法門更難，就感覺到現在教人家學佛，教人家真正的當生成就，學淨土法門更不容易。感覺到菩薩道很不容易來了，眾生實在不容易度化，但是我們讀了《法華經》，得到釋迦牟尼佛講他自己，這些眾生並不是一開始就容易度化過來的，要注意看世世已來，常受我化，也許這些眾生一開始要度化他的時候，他不肯接受，難得很，但是世尊缺而不捨的，這一生不容易接受教化，但還是找很多機會讓眾生知道學佛的好處。這一生不夠再一生叫世世，度化眾生不是說遇到眾生難度，度不了感覺難就灰心，不能灰心。這裏佛就告訴我們，常受我化到後來，現在到靈山會上，看起來這些都能度了。我們就學佛這種精神，不能放棄任何一個眾生。看眾生沒有善根讓他種善根、培養善根。眾

生對於這佛法不了解，頂多他不接受而已，還有另一類的眾生，他利用佛法，那就更難了。你真正弘揚大乘佛法行菩薩道，不管他是不接觸佛法，甚至於他盜賣佛法、利用佛法來求名求利。你要想行菩薩道，不管那一類眾生，你都長時期的不要放棄他，要度化他們。發心是這樣，但是他現在不接受，將來總會接受的。現在他想利用佛法，真正等到你把佛法的真理本意讓他了解，他接受了，他就不敢利用佛法了。這一段我們得了佛講的這樣啟示，我們在末法時代，對任何眾生覺得這個人很可惡，不受教化，甚至於他利用佛法更可惡，我們不能存這個心。存這個心就自己受害了，自己發菩薩心，反而憤恨別人，就增加自己心裏無明煩惱，這個我們要特別注意的。

前面就從「所以者何」，以下是講那些容易度化的眾生。為什麼容易度化？是講他的因緣，因緣明瞭了，所以才容易度化。下面這一段，由於過去的因緣使得這些眾生容易度化，這是講結果了。結果不容易的，從前面世世已來常受教化的。下面就說了，「此諸眾生，始見我身，聞我所說，即皆信受、入如來慧。除先修習、

學小乘者，如是之人，我今亦令得聞是經，入於佛慧」。這就是易度的結果。

這些眾生，「始見我身」，開始見到我，我指的釋迦牟尼佛自己。「聞我所說，即皆信受、入如來慧」。始見我身，聞我所說是什麼呢？就是講佛這一次來，八相成道來度化眾生，有五時說法。五時第一個時候就是《華嚴經》，然後再有四個時期。始見我身聞我所說，就是我成道後，開始第一個時期講的《華嚴經》，這些眾生他見到我這一期的佛身，聽我講《華嚴經》，「即皆信受」，一接受「入如來慧」，如來慧就是佛的智慧。這是開始聞佛，這是一個上等智慧的眾生。後面還有「除先修習、學小乘者」，先有那些修習小乘法門的人，學三藏教的，就是藏教的，學四阿含的。「如是之人，我今亦令得聞是經，入於佛慧」。先修習小乘的這些小乘弟子，他們跟前面講的不同。亦聞我說的《華嚴經》，這些人比不上他們，但是這些人「我今」，佛在靈山會上，我現在「亦令」，教他們，「得聞是經」。所以在前面藏教別教都講過了，現在呢？都教他們能夠聽這《法華經》，開權顯實了。「入於佛慧」，使他們都能入佛慧。

講那些眾生容易教化，得了果有兩種的，在這裏祖師把它分出來。一種有善根深厚的人，就是「始見我身，聞我所說」，那就是聽到《華嚴經》的時候都能信受，信是信《華嚴經》的教理。受，是能按照教理來修行。他們能夠入如來慧，這部經是講開示悟入。能夠入了如來智慧，這個善根是那一類的。再另外一類的呢？先修習小乘的人，方等、般若當然是大乘法門，也包含在內的。這些人是在華嚴之後，法華之前的，那些人他們先學修小乘，現在到了第五個時期，講《法華經》的時候，這些人，「我今」我現在都能教他們聽這部經，就能入佛的智慧。

入「佛慧」，佛的智慧是一個樣子的，沒有不同的。能入佛慧的眾生，亦有善根，善根深淺，兩者不同。但是入了佛慧，佛的智慧平等的沒有不同。像儒家的學問，鈍根的眾生，「人一能之，己百之」，人家聰明的一聞即悟，一能之，我自己沒那麼聰明，己百之。人家聰明一聞就悟，我辦不到，但是聞一百次我也悟了。我聞一百次悟了跟聞一次就悟，悟的是什麼？就是聖人的大道。今日之下，我們不敢稱自己是上等根器的，但是也還不屬於下根的人，我們屬於中等根器。比如說，《華

《嚴經》是講給三界以外的那些學佛人聽的，三界以內的眾生聽不懂。我們都是凡夫眾生，雖然發菩提心要弘揚佛法，但我們是在三界以內的。《華嚴經》我們聽不懂，聽這《法華經》懂不懂呢？還是不懂。現在聽佛所講的，先學小乘，到了靈山會上也能聽這部經，入佛的智慧。

今日之下，把時間、空間這兩個假相破除掉的話，我們現在研讀《法華經》，就跟在靈山會上聽釋迦牟尼佛講法華是一樣的，我們要有這樣的想法。所以在這裏講先學小乘這些人，在靈山會上也能得聞是經，入於佛慧。我們雖然是凡夫眾生，可是我們研讀《法華經》，還有興趣來研讀，雖然還沒有入，入是不容易的，只要有興趣，可見得我們也不是這一生才開始研究《法華經》的。佛在這裏講得多麼清楚，先學習小乘的這些人現在因緣成熟了，到靈山會上就能夠聽這部經。如果說沒有過去長時期跟佛學《法華經》，或者沒有過去聞到佛在前面幾個時期所講的佛法，沒有前面的基礎，那我們想在這裏研讀是不可能的。怎麼不可能呢？拿現在一般人來看，我們大家在一起共同學習《法華經》了，勸人也來聽聽看，來學學看，有善

根的人，你一提他就來了。沒有善根的人，你就是勉強他來，就坐不下來。可見得今日之下，我們坐在這裏，還有不少興趣在這裏研究，這不是這一生才開始的。既然這樣，我們學習能力雖差一點，久而久之發長遠心，一方面自己來研究，一方面把佛講的道理轉告人家，這就是行菩薩道。弘揚《妙法蓮華經》，就能入了佛慧，這跟前面上等根器的人所入的佛慧，沒有不同，平等的。所以這一段對於我們是中等根器的人，給我們鼓勵、給我們啟發，非常重要。

在這裏經文已經說出來了，眾生始見我身就能信受，那個始見指的佛成道以後，一開始就講《華嚴經》。另外在靈山會上跟佛來學法華的時候是「今見」，今就是佛在靈山會上講的，當前的今見。這兩者不同的，始見就是聞到《華嚴經》的時候，一聞就悟，叫始見。今見就是靈山會上見到佛講《法華經》，這兩者不同在那裏呢？聽到《華嚴經》的時候是始見，這些眾生是根機非常利的，是善根很深厚的。在靈山會上的今見，是經過前面那幾個時期所講的佛法，學小乘的，現在在靈山會上今見了。祖師特別針對這個比較的話，《華嚴經》跟《法華經》，這兩者這個法，

這兩者教眾生入佛的智慧，這兩部經的比較，不同在那裏？一般人認為這兩部經不同的，入佛慧能入的這些眾生不同，而佛的智慧可能也有些不同。所以祖師拿《華嚴經》跟《法華經》這兩部經對照著來比較研究，分成十部門。剛才講的始見是華嚴，今見是法華在靈山會上，始見今見不同，今見是由於過去佛講了很多的法，到靈山會上也叫今見。始見、今見，所入佛的智慧沒有不同，這是第一個比較。第二個比較，佛講《華嚴經》的時候說個比喻，就像早晨太陽出來了，首先照在高山，日照高山那是聞到華嚴的時候，根機最利、善根最深厚，那是一聞就悟。《法華經》不是這樣，是先從權教方便法，一步一步引導到了靈山會上開權顯實了，這不同。但是一到高山接受陽光了，那是比照根機最利的人，而在靈山會上得到佛所講《法華經》的道理，才能明瞭。這兩類的眾生入佛慧的根機不同，但是佛的智慧沒有不同。從這比較之中我們就知道，這裏所講的佛慧是平等的。不管那一類的眾生在入佛慧的時候，根機有利有鈍，有不同的，入了佛慧就是平等的。在後面還有八種，就不詳細講了。

為什麼天台宗的祖師要有十種對比研究呢？因為《華嚴經》裏面有一品講這十地，後來就有人解釋為《十地經論》，單獨來流通了。到後來成為《十地經十論》，學《十地經十論》的專門成為一宗，叫作地論宗。祖師簡單講地人，就是研究《十地論》這一宗的人，他們講《華嚴經》是圓教圓宗，《法華經》不是屬於真宗，所謂真宗就是圓頓這一派。因為古人有這樣的分別，所以天台宗祖師就拿十相對比來研究，用意在此。對比研究的結果，《華嚴經》是頓教，直截了當就把如來的智慧，讓最利根的人能悟入佛的智慧。天台宗開始一步一步由漸教引導到頓教，圓頓教是由漸引導來的，由漸而頓的眾生，一到靈山會上入佛智慧，那跟日照高山利根眾生所入的智慧，都是佛的智慧，有什麼不同呢？那地人講華嚴是圓宗，而法華不是真宗，這理說不通。所以天台宗祖師拿前面十種對比方法來對照研究，讓我們不要受地人那一派的影響，本來這兩部經都是圓融的，有人把它講成不圓融，因此必須要破除這種知見。

我們研究佛的教理從這裏要了解，過去有些人對大經都有這些分別，都有這些

執著。本來每部大經都是圓融的，就是有這些執著、偏執標新立異的人，把一般學佛的人誘導到他那裏，跟他修那些偏執知見，這多得很。那些人一說法，口才很好頭頭是道，你一聽不得了，他學問好，說得非常妙。但是你根據他的來研究教理，或者自己要講究修行工夫的時候，你看看，就發生很多問題了。所以我們學佛要知道，在今日之下，不要譁眾取寵，要老老實實根據祖師注解，把祖師注解講清楚就好。自己認為適合現代人，防止現代人跟那些偏執的人學，你可以加點意見，但是不能離題太遠。今日之下學佛，現代人喜歡以綜合來研究，把那部經拿來研究這部經，這個我們能力不到，不行的。我們研究這部經就研究這部經，這部經是那一位祖師注解的，我們就學那個注解照著講，以那個為主。

爾時諸大菩薩而說偈言。

**善哉、善哉。大雄世尊。諸眾生等。易可化度。
能問諸佛。甚深智慧。聞已、信行。我等隨喜。**

這些大菩薩用偈頌來讚歎佛，「善哉、善哉」，讚美的話。「大雄世尊」，稱讚釋

迦牟尼佛。「諸眾生等，易可化度」，這是前面講釋迦牟尼佛把那些眾生原來是不好度化的，經過生生世世的教化就是因，再由他們恭敬尊重諸佛的緣，有那些因緣，度眾生就易可化度了。稱讚佛把那些難化的眾生，變成容易可以化度。

「能問諸佛甚深智慧」，能問的人指的是什麼呢？比如說《法華經》有當機眾，《法華經》以外，方等、般若都有當機眾。這部《法華經》當機眾是誰呢？就是舍利弗。每部經的當機眾就是能問的人，問的是什麼？「甚深智慧」，問佛的甚深智慧。

「聞已、信行，我等隨喜」。既然能問的人根機有利有鈍，所問的甚深智慧就是如來的智慧，平等平等。甚深智慧既是平等了，聞了這部《法華經》，要入佛的智慧，聞到之後要信受奉行，「聞已、信行」。這是講能問的那些菩薩，我等隨喜，這些說偈頌的大菩薩講，我們都跟那些能問的菩薩一樣，我們隨喜，隨喜就是剛才講：聞了之後就要信行。所以佛的智慧平等，每一部大乘經典在注解的時候，華嚴宗講十玄門，天台宗講五重玄義，雖然不同。但是在注解的時候，都要講這部經的

體，體就是這部經所講最重要的，就教我們明瞭佛的本性，眾生也有佛的本性。十方三世佛共同一法身，本性就法身來講，任何大乘經典都要講的。這部經最重要的目的就是教人家明心見性，明瞭自己有本性，這本性跟佛是平等平等的。我們研究經典，這個要領要把握住。雖然人人都有真如本性，按照天台宗講，我們真如本性原來不知道，現在知道了，是名字即佛。只是根據聖人的教化講的，懂得理。到了修成功，一步一步到究竟佛，它有程度不同的。這裏講的無論是華嚴是法華，到最後都是一樣，把自己本性開發出來。眾生的根器有鈍有利，教我們分清楚之後，祖師講的不要執理廢事，也不要執事而昧了理，這才能事理圓融，學佛必須要知道事理圓融的道理。

妙法蓮華經講記(十四)

第二〇九講

於時世尊讚歎上首諸大菩薩·善哉、善哉·善男子·汝等能於如來、發隨喜心。

這裏釋迦牟尼佛「讚歎上首諸大菩薩」，這上首諸大菩薩就是從地上涌出來的。那些菩薩，那些菩薩從地涌出來以後就住在空中，他們其中有四位導師是上首。四位導師代替大眾來向釋迦牟尼佛請安，請問佛在這世間眾生是不是容易教化，換句話說這世間眾生容易不容易接受佛的教化，同時要問佛是不是身體安，教化眾生有沒有疲倦的時候，佛後來說一切眾生都容易度化。這些大菩薩就說了，這些眾生都了不起的，他們能夠接受佛的度化，遇到有疑問的時候，能夠問佛。我們這些人也跟著隨喜，發隨喜心。因此在這裏釋迦牟尼佛就讚歎四位上首菩薩，「善哉、善哉，善男子，汝等能於如來、發隨喜心」，這有兩方面來講。四位上首指四位導師原來發隨喜心，那些眾生容易接受佛的教化。在這裏釋迦牟尼佛講，汝等能於如來發隨

喜心，釋迦牟尼佛意思就是說，你們不但隨著容易度化的眾生發隨喜心，你們更能在這這裏，在如來面前發隨喜心，如來面前就是隨著如來。如來是在這裏，在這以前是講垂迹門，到這以後就講本地門，由垂迹門到本地門，這個不是如來，辦不到的。所以釋迦牟尼佛說，你們跟如來在這裏發隨喜心，那就是說從垂迹門就能顯示後來有這〈壽量品〉，是正式講到釋迦牟尼佛本地的時候。本地長遠得很，在大通智勝佛那時代，釋迦牟尼佛一方面開始學，一方面行菩薩道，那些眾生一直跟釋迦牟尼佛學，這不簡單，學到現在，在垂迹門來講那是容易度化的眾生，講到本地，從那個時候就開始學。隨如來發隨喜心，就是上首菩薩跟如來發隨喜心，就是能夠把垂迹門那些容易度化的眾生接上，接到本地門來，這個不容易的，所以他說能於如來發隨喜心。

講到本地有序分，序分之後才有正說，是正宗分。從這一品開始到這裏，還是序分，分兩部分，一部分是講那些菩薩從地上涌出來，講涌出來情形。剛才講完這一小節，涌出這敘講完了。下面還是序分，第二部分疑問敘就是這裏開始，接著前

面講到從他方來的八千恆河沙數的諸菩薩眾，其中最重要的是彌勒菩薩，看到這一品開始就是菩薩從地涌出來，就發生疑問了，所以叫疑問敍，下面就是疑問這序分。

爾時彌勒菩薩及八千恆河沙諸菩薩眾、皆作是念。我等從昔已來。不見不聞。如是大菩薩摩訶薩眾、從地涌出。住世尊前。合掌、供養。問訊如來。

這一段是講，就在釋迦牟尼佛讚歎為首四位導師他們能夠發隨喜心，在靈山會上，彌勒菩薩還有從他方來的「八千恆河沙諸菩薩眾」，這些「皆作是念」，就是他方國土來的八千恆河沙諸菩薩眾，作是念。什麼念呢？「我等」，我們大家、這些人。「從昔已來」，從以往，昔是可以直到從很遠很遠以前的時間，我等從昔已來，「不見不聞」，我們也沒有看見過，不但沒有看見過也沒有聽說過。「如是大菩薩摩訶薩眾、從地涌出」，像這麼多的大菩薩從地下涌出來，住在世尊前面，「合掌、供養，問訊如來」。這是彌勒菩薩和他方來的八千恆河沙菩薩眾心裏這樣想，這樣想就是懷疑，從來沒有見過也沒聽說過，一下來這麼多的菩薩眾從那來的？

這一段，天台宗的祖師注解，有疑惑在問了之後，就給眾生有四種利益，四種利益叫四悉檀。第一個是世界悉檀，就知道這些菩薩從那個地方來的，不是憑空來的，給人家落實的感受，實實在在的給他一個世界悉檀。佛法講一切法不是虛幻的，是真實有的叫世界悉檀。不問就不知道從那裏來的，一問就知道從那裏來的。

第二個，涌出來的這些菩薩都不是那麼簡單的人物，都是老遠過去又過去那些大菩薩。而他們過去的境界、修行的工夫，彌勒菩薩不了解。彌勒菩薩為什麼不了解？彌勒菩薩所示現的這個時候，他是補處菩薩，對於那些從地涌出的大菩薩，那都是法身大士，彌勒菩薩不了解，不知道那些大菩薩內在的修持工夫、內在的境界。拿善字來講內在境界，內在的善德，不了解他的內善就不能夠教眾生善，這是為人悉檀。假如他不問，為人悉檀就沒有了。他本人連大士內在的善都不知道，他怎麼教人家生善呢？

第三個，那些大士大菩薩都是證到實相，到這世間來是應化身來的。這些應身從十方來的大士們本來境界，不是彌勒菩薩現在的境界能夠了解。既然他不能了解

那些大士到世間來利益一切眾生的方法。而那些大士應身到世間來，是來利益眾生的。他們都知道眾生有那些病態，就因病來對治的。如果不了解十方涌出來的大士，他們來能夠對治眾生種種的病，這個不了解，對治眾生對治益，任何大菩薩到世間來都是了解眾生的病在那裏，他就因病與藥。不了解對治就不能因病與藥，所以這個要問，問清楚之後，才知道那些大菩薩來，他們能夠因病與藥——有對治的利益，對眾生有治病的利益。如果不問，眾生得不到對治。不了解眾生，你說法就不適合他們的心理，你講的話不能迎合他們的病。迎合病是什麼呢？眾生貪心太重了，菩薩就針對他講，給他怎麼樣去這貪心。瞋恨心太重了，菩薩就針對他講的，怎麼樣對治瞋恨心。這些都是對治的。如果貪心太重，你跟他講不要瞋恨，那就不對症了。他要了解道理才有對治的利益，這個必須問，如果不問清楚，那怎麼能夠讓眾生得到對治的利益呢？

第四個最重要，他們這些大士為什麼來的？釋迦牟尼佛把他們召喚來的，來做什麼呢？來是有很秘密的宗旨。這秘密宗旨在靈山會上這時候還看不出來，大家還

不知道。就是叫他們來把這一品——後面釋迦牟尼佛講的〈如來壽量品〉，要他們來的時候，現在還是序分，在序分這是疑問敍，把疑問敍一問了之後，才知道叫他們來是要接到正說（如來壽量品），就是講到本地，那不是垂迹門那些菩薩們所了解的，所以如來叫這些菩薩來，就是顯示後面要講（如來壽量品）。這就講第一等的義益，這利益是在四悉檀之中，最後一個悉檀，最重要是的讓人能夠了解佛的本地，成佛絕不是這一期這時候才成佛的。釋迦牟尼佛八相成道，在摩竭陀國伽耶山的菩提樹下成佛，豈只是這個。釋迦牟尼佛在久遠劫以來就成佛了，要明瞭這道理，才明瞭第一義諦。了解第一義諦，就知道我們學佛可不是從現在才開始學。我們學《法華經》何只是現在才開始學呢？如果過去沒有學過的，現在在這裏坐也坐不住的，別說坐不住，我們跟他講有《法華經》，他聽都不想聽。所以在這裏講能夠聞到《法華經》，知道第一義諦。第一義就是正式教你明心見性，直截了當了解自己本性。要了解自己本性可不是簡單的，後面（如來壽量品）講的，這些從地涌出的這些菩薩，那是跟釋迦牟尼佛學了多長遠的時間，那是因緣、法緣，長遠劫以來才有那緣分。佛不度無緣之人，無緣，佛想度他，他也不接受的。凡是能夠接受的話，都是

從過去就有緣的，他才能夠容易接受佛的度化。所以最後能夠得到第一義的利益，所以最後悉檀非常重要。這四種悉檀、四種利益都必須在這段開始講。

這是疑問敍，疑問敍又分為兩部分，一部分是娑婆世界本土的菩薩發出疑問，後面是他方佛土的菩薩發出疑問。接下來就是正式發問了，這是本土娑婆世界的菩薩發問。

時彌勒菩薩摩訶薩、知八千恆河沙諸菩薩等、心之所念·并欲自決所疑·合掌向佛·以偈問曰·
無量千萬億、大眾諸菩薩·昔所未曾見·願兩足尊說·
是從何所來·以何因緣集。巨身、大神通·智慧叵思議、
其志念堅固·有大忍辱力·眾生所樂見·為從何所來。

「時彌勒菩薩摩訶薩」，這時彌勒菩薩，他是補處菩薩。「知」，他知道「八千恆河沙諸菩薩等」，這八千恆河沙諸菩薩等是從他方佛土來的。彌勒菩薩知道他們

「心之所念」，他們心裏有疑問有懷疑。「并欲自決所疑」，彌勒菩薩除了知道他方國土來的八千恆河沙諸菩薩等心之所念之外，這念就是有疑惑，同時想要自己自決，這指彌勒菩薩自己也有疑惑，自己也想要解決疑惑。因此「合掌向佛，以偈問曰」，他按照禮儀合掌向佛，以偈問曰。這一段要注意的地方，祖師標的是此土菩薩問，還有八千恆河沙諸菩薩是從他方國土來的。這不是有一點問題嗎？但是你對於經文的字要注意，一個是念一個是問。問的是彌勒菩薩，那些八千恆河沙諸菩薩等沒有問，只是心裏所念而已。所以祖師標此土菩薩問，指的彌勒菩薩。我們研究經文要把這兩個字看清楚，這是彌勒菩薩以偈問曰。

「無量千萬億、大眾諸菩薩」，從地涌出來的那些大眾諸菩薩有無量千萬億。「昔所未曾見，願兩足尊說」。從來沒有見過這些菩薩們，願兩足尊說，希望釋迦牟尼佛能夠說出來。為什麼呢？「是從何所來」，他們是從那個地方來的？「以何因緣集」，有什麼因緣大家集會到這靈山會上來。「巨身、大神通」，顯大身來又有大神通。「智慧叵思議」，他們的智慧叵，叵是不可的意思，叵思議就是不可思議。「其

志念堅固」，他們的志念非常堅固。「有大忍辱力」，因為有修養道德，「眾生所樂見」，眾人都歡喜來見到他們。為眾生所樂見的大菩薩們從那裏來的？發出這個疑問之後，希望釋迦牟尼佛跟他說明。

這一段天台宗祖師指出兩個要點，一個問釋迦牟尼佛，這些大菩薩從那裏來的？第二個問他們是什麼因緣到這裏來集會？

經文裏面講「是從何所來，以何因緣集」這兩個要點。後面講的，這些大菩薩都有巨身、有大神通，在靈山會上程度不到是看不到的。「巨身、大神通」配合前面講的，在末法時代弘揚這部《法華經》要入如來室、坐在如來座上、著如來衣，這前面都講過了。在這裏那些大菩薩有巨身、有大神通，是他們能夠入了如來室。有大智慧——不可思議那個智慧，是坐在如來的法座上。還有「志念堅固，有大忍辱力」，是穿上如來的衣服。這三種是自己修行所得的道德，是修德。這是講從巨身到大忍辱力。後來「眾生所樂見」，既然為眾生所樂見了，就能度化眾生。要度化眾生須先自己修行具備有道德，就是入如來室、坐如來座、著如來衣具備這三種道

德，然後自然的就會眾生所樂見，就能度化眾生。

一一諸菩薩、所將諸眷屬。其數無有量。如恆河沙等。或有大菩薩。將六萬恆沙。如是諸大眾。一心求佛道。是諸大師等。六萬恆河沙。俱來供養佛、及護持是經。將五萬恆沙。其數過於是。四萬及三萬、二萬至一萬、一千一百等。乃至一恆沙、半及三四分、億萬分之一。千萬那由它。萬億諸弟子。乃至於半億。其數復過上。百萬至一萬、一千及一百、五十與一十、乃至三、二、一、單己無眷屬。樂於獨處者。俱來至佛所。其數轉過上。如是諸大眾。若人行籌數。過於恆沙劫。猶不能盡知。

從「一一諸菩薩」到「若人行籌數，過於恆沙劫，猶不能盡知」。這一大段是敘述那些大菩薩帶來的眷屬有這麼多，所謂眷屬就是跟這些大菩薩一起來的。那些侍

者、弟子，這些都叫眷屬。「一一諸菩薩」，每一尊菩薩。「所將諸眷屬」，所將是所帶來的眷屬。「其數無有量」，數目是沒有數量的。就拿比喻來說，「如」是比喻，「恆河沙等」，每一尊菩薩帶來的眷屬就像恆河沙那麼多。

「或有大菩薩」，或者有那些大菩薩。「將六萬恆沙」，他們帶來的眷屬有六萬恆河沙那麼多的眷屬。「如是諸大眾，一心求佛道」，他們帶來那些大眾眷屬，一心來求佛道。

「是諸大師等 六萬恆河沙，俱來供養佛、及護持是經」。這些諸大師等，都是前面講六萬恆河沙等那些大菩薩，他們俱來，每一尊大師等都來供養佛及護持是經。這是大師本人還有其眷屬，這諸大師有六萬恆河沙，每一尊大菩薩有六萬恆河沙眷屬，他們都來護持是經。

「將五萬恆沙，其數過於是」。有的菩薩呢？帶了五萬恆河沙，其數過於是，他們那些帶五萬恆河沙眷屬的菩薩，數目雖然是五萬恆河沙，但是合起來說數目過於是，比前六萬恆河沙眷屬還要多。再「四萬及三萬、二萬至一萬、一千一百等，

乃至一恆沙、半及三四分、億萬分之一，千萬那由它」。那由它在中國意思叫億，有十萬、百萬、千萬都叫億，在經文過去祖師們定為十萬。「千萬那由它，萬億諸弟子，乃至於半億」。各菩薩所帶的眷屬不相等的，有的四萬、三萬、二萬、一萬以至於到千萬那由它萬億等等，以至於半億。這些所帶的眷屬雖然不相等，但是「其數復過上」，數目比前面要超過。

接著再說有些菩薩攜帶的眷屬有的是一百萬，比百萬少，少到一萬，還有更少的「一千及一百、五十與一十、乃至三、二、一」。最後再更少的，一個眷屬也沒有「單己無眷屬」。為什麼單己？「樂於獨處者」，他不願意帶眷屬。「俱來至佛所，其數轉過上」。從百萬至一萬以至於單己沒有眷屬那些菩薩們，他們所帶的眷屬雖然少，或少到沒有眷屬，但是你注意看看，其數轉過上。不論帶的眷屬是多是少，那些菩薩連同他們帶的少數眷屬，他的數目比前面帶的眷屬數還要多，轉過上，比他們加倍還要多。

這一段講攜帶的眷屬那麼多，有多有少，注意經文當中有三個地方要注意，然

後就不會覺得，怎麼又少又多呢？一個「其數過於是」，一個是「其數復過上」。愈到後來帶的眷屬愈少，連同菩薩本人比前面又多，比前面六萬恆河沙菩薩，每一個菩薩帶六萬恆河沙眷屬，那麼五萬恆河沙這些菩薩帶的眷屬比他們還要多。後面其數復過上，後來又少，比五萬恆河沙的眷屬又少了，但是他們比五萬恆河沙菩薩眷屬又多上很多倍數了。最後「其數轉過上」，後來數目愈少，反過來比那些大菩薩本身跟眷屬，比前面還要多。這樣你就清楚了，愈到後來數目愈少，來集會的更多。

最後說「若人行籌數，過於恆沙劫，猶不能盡知」。如果有人來想，籌是計算，計算這數目過於恆沙劫，已經算到恆沙的劫數，劫數是時間。過於恆沙劫數，猶不能盡知，還沒有辦法算得清楚。

接著就問了，這麼多的大菩薩帶的那些眷屬。

是諸大威德、精進菩薩眾。誰為其說法。教化而成就。
從誰初發心。稱揚何佛法。受持行誰經。修習何佛道。

這些大威德菩薩，他們精進的來學佛，「誰為其說法」，是誰教他們？他們是聽誰說法、教化，使他們成就這樣大威德？「從誰初發心」？他們要稱揚是那一尊佛的佛法？受持那一尊佛所講的經？修習那一尊佛所講的道？

這些問題就顯示出來，在後面〈如來壽量品〉，彌勒菩薩這一問，後面釋迦牟尼佛就答復了。這些菩薩是誰替他們說法的，他們持的是什麼經，修的是那一個法門，後面這一答復，那就把〈壽量品〉帶出來，這個問是從前面接到後面的。

本地分在本地不是普通人能了解的，必須經過彌勒菩薩來發問。假如不問，誰也不了解，突然講本地分大家不會相信的。藉著這些菩薩懷疑然後問，一步一步才讓人家了解學佛，講到本地不是眼前看到那麼淺近，都是已經很長很遠的時間。所以學佛談何容易，今日之下，沒有善根那沒辦法學佛，能夠學佛必須知道自己有善根。

第二一〇講

如是諸菩薩·神通大智力·四方地震裂·皆從中涌出。

世尊·我昔來 未曾見是事·願說其所從 國土之名號。

我常游諸國·未曾見是眾·我於此眾中、乃不識一人·

「如是諸菩薩，神通大智力」，這些菩薩他們都有神通、有大智慧。講這個之後接著就說了，這樣的神通大智力，「四方地震裂，皆從中涌出」。在這娑婆世界四方土地震動然後裂開來了，他們皆從中涌出。

「世尊，我昔來」，彌勒菩薩請求釋迦牟尼佛答復他的疑問，我昔來，就是我从過去一直到現在。「未曾見是事」，還沒有看見過這樁事情，是什麼呢？從地下涌出來那麼多的大菩薩，他們都有那種神通，有那種大智慧力量。怎麼能夠有這麼多人從地中涌出來呢？沒看見過。「願說其所從國土之名號」，我願意請世尊把這些大菩薩他們從那來的？他們原來所住的國土是什麼名號？世尊沒有說出他們從那來

的，也沒說出他們所居住國土名號，我們這些人，「我常游諸國」，彌勒菩薩就講，我常常到各國去遊覽。可是「未曾見是眾」，我從來都沒有看見過這麼多的菩薩大眾。「我於此眾中」，現在我看見這些菩薩大眾，還有他們的眷屬來，「乃不識一人」，連一個人我都不認識，那意思就是說也沒看見過這樁事情。現在要請釋迦牟尼佛替我們說一說。世尊不說我們就有懷疑，一懷疑就有很多道理都不明白，所以請世尊給他們說明。

忽然從地出·願說其因緣。

那麼多的菩薩從地忽然冒出來，這是什麼因緣呢？因為佛法講任何事情都有因緣的，沒有因緣的事情不會出現，所以請世尊把從地中冒出來的這種因緣說一說。

在解釋這因緣之前，先把前面事實再回想一下。他們這些菩薩為什麼從地裏涌出來的呢？這是佛講，我將來滅度之後，就不在這世間度化眾生了，要轉變到另外一個地方去度化眾生。每尊佛度化的因緣跟眾生都有連帶的關係。佛在那一個國土、那一個時間以八相成道來度化眾生，就與那地方眾生有緣，他才到這裏來度化。

應該度的眾生都度完了，就轉換到另外一個地方去，在這地方就算滅度。佛在靈山會上講，我將來滅度之後，尤其到末法時代，眾生心理更惡化了。那個時候《妙法蓮華經》很難說得出去，說了之後一般眾生也聽不進去，甚至於還要傷害這弘揚妙法的人。所以佛講，我滅度之後，有誰肯發心在將來把這部《妙法蓮華經》弘揚出去，而要弘揚這部經不那麼容易的。所以前面就講到要修四種方法，其中最重要的要修忍辱行。到末法時代，在這世間要把《妙法蓮華經》的妙法向人家宣揚，遇到沒有善根的眾生，他就來反對你，甚至要傷害你，那你就要有忍辱的工夫，這前面講過了。有從其他世界裏面很多菩薩就來了，跟釋迦牟尼佛說，我們願意將來在這世間弘揚《妙法蓮華經》。釋迦牟尼佛就告訴他們，這個不必勞駕你們各位，我自己已在娑婆世界有我教過的學生很多，這些學生過去都受過我教化的，他們將來有義務在這世間弘揚佛法。佛說完這話，他這些弟子就從地涌出來了，這是前面的因緣。於是彌勒菩薩請釋迦牟尼佛說出因緣，釋迦牟尼佛再解答這因緣，我們就更容易明瞭。

今此之大會。無量百千億。是諸菩薩等。皆欲知此事。
是諸菩薩眾、本末之因緣。無量德世尊。惟願決眾疑。

這是彌勒菩薩提出前面疑問之後附帶再說，這個疑問不只是他本人，而且前面講了，從他方來了八千億恆河沙那麼多的菩薩，他們這些菩薩心裏都有疑問，不過沒有說出來而已，所以這裏照應那個疑問，他說在這大會上就是靈山會上，「無量百千億」，指的前面從他方來的那麼多恆河沙「諸菩薩等」，他們「皆欲知此事」，都想要知道這些事情，是什麼呢？這些從地涌出來的這麼多的菩薩，所以說「是諸菩薩眾」。這些菩薩眾們，他們的「本末因緣」，為什麼現在從地下涌出來？他本來的因緣是什麼？「無量德世尊」，無量德是稱讚釋迦牟尼佛。「惟願決眾疑」，我們都願世尊說明之後，把大家這些疑問決，決是把它解決。

這一段就是彌勒菩薩向釋迦牟尼佛提出這些疑問，請釋迦牟尼佛替他解答，附帶他方來的那些菩薩，也由彌勒菩薩代替他們，一起向釋迦牟尼佛提出疑問、請求答復。這裏我們要注意經文藉著彌勒菩薩提出，問本末的因緣這重要。因緣絕不那

麼簡單的說：在靈山會上釋迦牟尼佛跟那些弟子就這一期的這個因緣，那太簡單了。講到本來的因緣時間長遠得很，這個到後面引出〈壽量品〉，就知道釋迦牟尼佛跟靈山會上那些弟子們時間遠得沒辦法計算。前面講釋迦牟尼佛那時還是在大通智勝佛十六王子中的一位王子，那時候釋迦牟尼佛跟大通智勝佛來學佛，一方面學佛一方面行菩薩道。大通智勝佛成佛到靈山會這時候經多少劫數呢？塵點劫。塵點劫是沒辦法計算的，那是太遙遠了。我們知道釋迦牟尼佛在靈山會上，藉著彌勒菩薩問本末因緣的時候，後面答復時，靈山會上這些菩薩，以及跟釋迦牟尼佛學聲聞的弟子們，時間從那時候學到現在，遙遠得很。可見得我們現在都是凡夫眾生，在六道裏面生死輪迴，也絕不是就講這一生。佛從學佛到成佛以及教化他的學生，時間那麼遙遠，我們成為六道裏面生死輪迴的凡夫眾生，那要找出過去生命在六道裏面，可說那一道都經歷過的。天上我們也去過，人間當然也到過了，三途裏面地獄我們都去過的。菩薩都有隔陰之迷，何況凡夫眾生。我們這一生的事情，經過一個時期就忘記了，何況前生。前生又有前生，把過去事情都忘記了。天上享受也忘記了，墮落到地獄受那些痛苦也忘記了，這是凡夫眾生實際的情形，既然忘記了。

我們現在學佛了，學《妙法蓮華經》，我們知道了，根據聖人，根據佛所講的，我們生命在六道裏面一期一期生死輪迴，也是塵點劫以來就在六道裏面生死輪迴，每一期的生死自己也痛苦，家人、眷屬、親戚、朋友也跟著一起都是哀傷的，這個我們都忘記了。所以我們現在研究這部《妙法蓮華經》，我們還沒有開悟，還是根據佛所講的，我們才知道這一點點。果然我們一聽聖人所講的話，馬上開悟，一開悟就不得了，一開悟就覺得了生死太重要了。不能了生死，那將來還是在六道裏面生死輪迴。尤其在末法時代，我們看看現在世間這狀況，那一個眾生不在造業？我們看見人家造業就落下這種子了，將來我們學著也跟人家一樣來造業。現在眾生造的業都是要墮落的。這要我們覺悟，不但看別人，連同我們自己，人人都有見思惑。因為有見思惑，我們學佛知道要把見思惑能夠壓下去，不讓它起現行。但是現在全世界這環境這麼惡劣，每一天每一個時候，無論那裏都有那些見思惑非常厲害的人，他造的惡業來引起我們內心見思惑起現行，我們壓都壓不住，要跟著造業，這一個非常可怕的。所以明瞭這個道理當下要覺悟，既然我們現在學了《妙法蓮華經》，佛教我們怎樣學、怎麼悟、怎麼修，這修行要趕快，抓住這妙法，不能再放棄了，

我們要謹記這一點。

接著是他方國土的菩薩提出疑問。

爾時釋迦牟尼分身諸佛、從無量千萬億他方國土來者。在於八方諸寶樹下、師子座上。結跏趺坐。其佛侍者。各各見是菩薩大眾。於三千大千世界、四方、從地涌出。住於虛空。各白其佛言。世尊。此諸無量無邊阿僧祇菩薩大眾。從何所來。爾時諸佛各告侍者。諸善男子。且待須臾。有菩薩摩訶薩、名曰彌勒。釋迦牟尼佛之所授記。次後作佛。已問斯事。佛今答之。汝等自當因是得聞。

「爾時釋迦牟尼分身諸佛」，釋迦牟尼佛這分身佛怎麼出現的呢？我們還記得前面〈見寶塔品〉講的，多寶佛他過去有一個願力，凡是無論那一尊佛到世間來講《妙法蓮華經》的時候，這多寶佛雖然入滅了，但他的身在寶塔裏面，攜帶寶塔到那尊佛——就是說《妙法蓮華經》那尊佛，到他那個道場來歡喜讚歎證明。釋迦牟尼

佛在靈山會上講這部經，多寶佛連同塔一起在靈山會上出現。靈山會上那些菩薩弟子們希望看看寶塔裏面的佛，但是多寶佛說要開我這塔，要有其他很多的分身佛一同到這地方來，我才能開這塔跟他們見面。這時候釋迦牟尼佛就召集他方各地方釋迦牟尼佛的分身佛，從四面八方來，這些前面都講過了。

這些釋迦牟尼佛的分身諸佛，他們到靈山會上，「在於八方諸寶樹下、師子座上，結跏趺坐」。要注意「無量千萬億他方國土」來的都是釋迦牟尼佛分身佛，他們來了之後在八方面，都在寶樹下的師子座上，師子座上就是佛的座位。結跏趺坐，就是盤起腿來盤坐。「其佛侍者」，其佛指的是釋迦牟尼佛的分身諸佛都有帶侍者，侍者就是他們最親近的弟子叫侍者。這些分身佛的侍者，「各各見是菩薩大眾，於三千大千世界、四方、從地涌出，住於虛空」。這些侍者們每個人都看見了這些菩薩大眾，就是從地下涌出來的——釋迦牟尼佛所教的那些弟子們。所以「各白其佛言」，每一尊佛的侍者都跟他的分身佛說，「世尊」，每一尊分身佛的侍者稱呼他的佛，「此諸無量無邊阿僧祇菩薩大眾」，這些無量無邊阿僧祇的菩薩，阿僧祇更不得

了，更是數不清的，阿僧祇再加上無量無邊，這些菩薩大眾「從何所來」，從那個地方來的？「爾時」就在這些侍者問他所侍候的佛，這時候「諸佛」指的每一尊分身佛「各告侍者」，都是告訴他的侍者，「諸善男子」，每一尊分身佛他的侍者不只一個人有很多，佛就說諸善男子，你們「且待須臾」，你們稍微等待一下，須臾是時間很短，為什麼呢？「有菩薩摩訶薩、名曰彌勒」，有一尊摩訶薩是大菩薩，名字叫彌勒菩薩，是什麼身分呢？他是「釋迦牟尼佛之所授記」，釋迦牟尼佛給彌勒菩薩授過記的。「次後作佛」，釋迦牟尼佛滅度之後，有正法時期，有像法時期，有末法時期，現在就是末法時期，還有滅法時期。經過這些之後，彌勒菩薩當來下生，他將來接著釋迦牟尼佛，他那時候龍華三會來這世間成佛。所以這裏講釋迦牟尼佛給他授記的，他將來就在這世間作佛。「已問斯事」，分身佛告訴他們侍者說了，你這疑問稍等一下，彌勒菩薩他已經問了，釋迦牟尼佛現在馬上要答復了。「汝等自當因是得聞」，你們大家就因著彌勒菩薩所問，釋迦牟尼佛所答的，那你們就得聞、就能了解。

這一段就是分身佛所帶來的侍者——分身佛的眷屬，祖師注解橫徧在十方，橫指當時候空間，徧布在娑婆世界以外的十方世界，分身佛這些眷屬也不知道他們的本地。這些眷屬都不知道，不知道就得不到四種利益。這四種利益前面講，本土菩薩問的，一問才有四種利益。為什麼要講四益呢？這四益就把全部的佛法來利益眾生，完全包括起來。普通利益，讓你開智慧這一門，都是其他個別的講，不是全部的。四益是全部聞到這法，有疑問之後，都圓滿得到利益，叫四益。

四種利益就是前面講的四悉檀，悉檀翻成中國意思是布施意思，拿佛法來施給一切眾生。佛法施與給眾生有四種，一是世界悉檀，二是為人悉檀，三是對治悉檀，第四是第一義悉檀，有四種。

世界，世是指時間，界是指空間。眾生就被時間與空間造成各人心理不同，因為執著時間、空間的心理不同。所以每一個眾生，他雖然都有善根，有的善根不同，佛給他講佛法的時候，接受的程度不相等。因此佛因應眾生的心理，各眾生執著時間與空間的心理不同，所以同樣聽佛講法，領悟的、接受的程度不等。所以佛就按

照眾生根器不同，程度淺的跟他解釋淺的法門，深一層就講深一層的法門，這樣按照各人程度來講，他們都發歡喜心，這叫世界悉檀。就是佛講這法因機說教，讓每一種根機都發歡喜心。

第二種為人悉檀，佛說法都是為一切眾生的。就是說眾生他是先學小乘的，就給他先講小乘法。到了小乘法學得差不多可以迴小向大，可以發大心了，再給他講大乘法門，一切為學習的人來講的。這樣說小的、說大的，目的就是教他開發善根、培養善根、增長善根，叫為人悉檀。

第三對治悉檀，眾生都有見思惑，最嚴重的就是貪瞋癡慢疑，再開出來就很多了。就講貪瞋癡，貪愛心重的眾生，要對治眾生這嚴重的病，佛就教眾生修什麼呢？修不淨觀。觀察自己本身入胎就是不淨，入胎之後身體那部分是淨？都是不淨的，叫對治，對治貪愛的這個病。再呢？瞋恨心重的眾生，佛就教他修慈悲觀。對一切眾生要慈悲，這就是對治悉檀，其餘很多，對治眾生見思惑的病太多太多，佛都有辦法用方法來對治，叫對治悉檀。

前面世界悉檀教眾生發歡喜心，第二是為人，教人家增長善根，第三對治眾生種種習氣，這個目的就為了最後第一義悉檀。第一義是第一等的，第一等的意義是什麼呢？《法華經》前面講的，「惟有一乘法，無二亦無三」。一乘法門就是直接教學佛的人，要悟到自己的本性，要證到自己的本性，這是第一義，這是讓學佛的人把自己的本性能夠了解，然後再證到自己的本性，這就是第一義悉檀。

前面彌勒菩薩一問，就是讓學佛的人都能得到四悉檀，都能得到四種利益。這四種利益把三藏十二部布施給學佛的人，給學佛的人法的利益，全部包含在內了。現在那些分身佛的眷屬橫徧十方那麼多，如果不問的話，這四種利益得不到。這一問，四種利益就得到了。

這裏分身佛的眷屬們有這疑問，一問就能得到四益。但是他們所侍候的佛就是分身佛，為什麼不給這些眷屬們解答呢？要解答這問題不是普通的，也不是那麼簡單的，所以要等到釋迦牟尼佛自己解答，在後面正式解釋就知道了。祖師注解出來，前面彌勒菩薩所問的是一樁大事情，佛還沒有明顯說過。大家都不知道，一定要由

釋迦牟尼佛自己解答，才明瞭。有問有答就帶出後邊〈壽量品〉，就讓我們了解成佛固然是不容易的，凡夫眾生的生生死死也是塵點劫以來，我們自己不了解。現在了解的話，不積極、不趕快來學佛來求佛法，這一次機會一失掉，往後什麼時候再能得到《妙法蓮華經》？這可說是千載難逢，塵點劫以來就難逢。所以了解這個道理之後，就顯出來這個法門非常重要。

本地門的序分到這裏說完了，從後面正宗分一步一步研究，就知道成佛、接觸這妙法有多麼不容易。了解這道理，今日之下，我們在這裏學念佛法門是特別重要，更能增加我們對於學特別念佛法門的信心，千萬不能放棄了。

第二一一講

爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩·善哉、善哉·阿逸多·乃能問佛如是大事。汝等當共一心·被精進鎧·發堅固意·

「爾時」就是指彌勒菩薩向釋迦牟尼佛發問，就是前面講從四方來的，這當中從地中涌出來的這些大菩薩，而且帶了那麼多的眷屬，我們從來沒有見過的。彌勒菩薩講，我曾經到各地方，諸佛所教化的國土我都去過，但是這些人，我為什麼一個也不認識呢？他們突然從地中冒出來了，這是什麼因緣？爾時就在這時候，「釋迦牟尼佛」就「告彌勒菩薩」，就告訴彌勒菩薩，「善哉善哉」，一再讚歎彌勒菩薩。「阿逸多」，就是彌勒菩薩的姓，翻成中國意思姓慈，慈氏，彌勒是他的名字；但也有人講彌勒是慈氏，是他的姓，阿逸多是他的名字。古人解釋有兩種不同的，但不必多考了。在這裏佛可以稱呼他的名字——阿逸多，「乃能問佛如是大事」，阿逸多他能夠問佛這樣的大事情。

「善哉善哉」照普通文法講，是加重其辭的，稱讚阿逸多。但是在這裏，天台宗的祖師解釋，第一個善哉，就表示阿逸多，就是彌勒菩薩前面問的，正好問到佛的心理，跟佛的心理完全相合。第二個善哉，佛當然知道他不僅自己發問，他是代表那麼多的菩薩眾心裏起了疑問，而沒有用言語表示出來，他這一問正合乎那些菩薩眾心理。所以祖師注解講，第一個善哉是上契佛心，契是契合，正順乎佛的心理。下面一個善哉呢？下契羣念，對那些菩薩眾心裏所念的，正好把他們心裏所念的意思表達出來了，這是兩個善哉的意思。

「乃能問佛如是大事」，什麼叫大事呢？佛在沒有講這部經之前，講過很多經了，都沒有把釋迦牟尼佛本地這事情顯示出來，直到靈山會上才開權顯實，以前是權教，到靈山會講這部《妙法蓮華經》的時候才是顯實，真正顯實就是到本地分的時候。本地分由原來垂迹這一門到本地這一門，怎麼接上呢？那就是由彌勒菩薩，以及代表遠方來的那些大菩薩來發問，帶出本地這一門那就是大事。為什麼這是大事呢？學佛到本地才知道成佛不那麼容易的，佛來度化眾生也不是很短時間就能成

就的。我們研究《法華經》，這一點要下工夫，要自己領悟這個意思。這部經講得多麼清楚，那些弟子跟釋迦牟尼佛學了多久呢？是多生多劫來學，所以這是大事情。再講事，就是完全就事實來講，不是講理論。

講理論，人人都有真如本性，真如本性不用修，本來就是佛，只解釋這一點，末法眾生有很多學者，他就抓住這一點，專門就講這一點，人人都有佛性，本來就是佛。《四十二章經》裏面講無修無證的。他不知道無修無證專門是就本性來講，我們雖然都有真如本性，但是我們被一層一層無明，把本性遮蓋起來了。有無明就有生死，就是有六道。無論在那一道，我們現在在在人道，造業造得最重。這些造業就是從無明來的，有了無明就不認識自己有真如本性。末法時代那些研究佛法學者們，感覺本性是無修無證的，佛經也是這麼講的，他只是強調性德，不講修德。不講修德的話，我們凡夫眾生雖然有性德，有真如本性，不加以修，永久都在六道造業墮落，生死輪迴沒有了的時候。

了解這個道理，那修德重要，修什麼？修就是先把枝末無明，見思惑先把它修

掉。見思惑枝末無明修了以後，還有根本無明，一層一層修。根本無明我們根本不懂，枝末無明懂了一點點，也不完全懂。好懂一點，貪瞋癡慢疑這些說起來大家都知道，再簡單講貪瞋癡。有無明就有貪瞋癡，有了貪瞋癡以後，生生世世再加上貪上又加貪、瞋上又加瞋。尤其在末法時代，本有的貪瞋癡，再加上全世界的教育都是順乎眾生貪瞋癡的習氣，叫我們增加更多，你看這多麼嚴重。了解這個道理，要明瞭有性德，最重要的要有修德。不講修德，你悟了自己有本性不錯，但是不修，本性起不了作用，永久生死輪迴不斷的，所以講修德重要。大事的事字，事跟理相對的，如果講性德只是講理。這裏講修德叫事，大事情就是釋迦牟尼佛成佛以後，再教那些弟子，這都是修德。這一段問佛如是大事，要特別知道修德很重要。

普通講學問，有問有答。但是就這部《妙法蓮華經》來講，無論是問是答，都不那麼簡單。問的人要慎重其事，佛來作答更要慎重其事。所以佛答應要給彌勒菩薩解釋疑問的時候，先稱讚彌勒菩薩問得好，善哉善哉。問的是大事情，這是先稱讚他。佛接著要答復，先要告誡他們。告誡什麼呢？我答復時要好好聽。告誡的意

思，「汝等當共一心，被精進鎧，發堅固意」。彌勒菩薩作代表，還有那些只在心裏有那疑惑的念頭沒有發問，菩薩們就是「汝等當共一心」，你們要一心來聽著。「被精進鎧」，在這裏被精進鎧，被當動詞，穿上的意思。精進鎧，鎧是盔甲，那一定要把它穿好穿得整整齊齊的，要「發堅固意」。一是一心，一是精進，一是堅固意，這三點都有表法的。

先講一心，「共一心」。在會的心裏有疑問這些大眾，大家都要一心。不只是某幾個人一心就夠了，全體那麼多人都要一心。什麼一心呢？一心就是不亂，祖師注解講一心就告誡不要亂。為什麼要一心不亂呢？佛在講《阿彌陀經》的時候，念佛「若一日若二日若三日」，到七日，一心不亂，一心就不能亂。無論在念的時候固然要一心念佛，念成功了，見思惑斷了，真正得到一心不亂了。就在念的時候，還沒有斷見思惑，一心念也是不能亂，天台宗祖師在這裏講一心就是不亂。根據別的經典所講，古人注解以經注經，這是有根據的。「汝當共一心」，不但在佛給大家解釋疑問的時候，大家要一心不亂在聽。聽了之後，一直到後來對佛解答問題這道理，

也要一直要一心不亂在那裏修，這叫一心不亂。

「被精進鎧」，鎧是比喻的話，古時候作戰穿上防衛敵人攻擊那個衣服，頭上戴著帽子叫盔甲，那叫鎧，金屬品做的，古詩講：寒光照鐵衣，那就指的鎧。拿這鎧比喻精進，能夠精進就像作戰穿上鎧一樣的。這精進就是一直不要退轉，聽了佛給你們解答這問題之後，這道理明白了，就按照道理去修行，一直往前進步修行不能退轉，叫精進，這是精進鎧。「發堅固意」，精進鎧，精是什麼？精跟一心一樣的，不要分心，專精往前進步，不要鬆懈，精神不要鬆懈不要渙散；堅固意就是不要退轉。堅是堅持，堅持到非常牢固的叫堅固。在這裏講堅持，在別處佛經裏也講不要執著，普通講我們學佛的人不要執著。不要執著與堅固不退就發生抵觸，這要分辨清楚。

普通根據經典講，不要執著什麼？凡夫眾生自己不正確的知見，自私自利那種心理，那個當然不能執著。不合乎道理的那種想法、那種行為在執著，那當然壞事情，不要執著是講那樣。我們不能拿不要執著，用在所有地方都不要執著，這裏發

堅固意就是要執著。再說我們念佛，持名念佛，持就是執持。所以我們研究教理、研究經典，經裏在那個地方講那個意思，就要按照那個地方講。不要拿這地方解釋別處，這個都要分辨清楚。所以發堅固意就是要堅持，堅持得很堅固不要退轉。

佛在靈山會上替彌勒菩薩解釋這些疑問，前面講大事情，為什麼呢？釋迦牟尼佛成佛，什麼時候成的？成佛之前行菩薩道，行了多麼長的時間，普通菩薩不了解。成佛以後來度化眾生，不能一開始度化，對任何眾生就把《妙法蓮華經》講給大家聽，誰聽得懂？所以在靈山會之前，四十年就講其餘的法門，到了最後九年在靈山會上講這妙法，成佛開了本性實智，之後度化眾生用權智。釋迦牟尼佛以前不知道到世間來了有多少次？這垂迹也是時間很久遠的。成佛開了實智，也是長遠才能成就。成就之後度化眾生豎窮三際、橫徧十方，那普通菩薩知道嗎？必須要到等覺菩薩，像彌勒菩薩他是知道，他才聽得懂。佛在這裏告訴彌勒菩薩，也就是告訴彌勒菩薩以下那些菩薩們，讓他們必須有一心、精進、堅固意，才能聽得明白。佛要答復那種大事情，所以先要告誡。像佛要說一個重要意思時，先說諦聽諦聽，好好的

諦聽就是一心不亂來聽，這一段是這個意思。

如來今欲顯發宣示諸佛智慧·諸佛自在神通之力·諸佛師子奮迅之力·諸佛威猛大勢之力。

「如來」就是釋迦牟尼佛自己稱呼，「今欲顯發宣示諸佛智慧」，顯是開權顯實的顯，發是開發的意思。明顯開發出來什麼呢？要宣示諸佛智慧，就是任何一尊佛證到佛果那個大智慧。普通分開講，聲聞證到羅漢果是一切智，菩薩是道種智，成佛是一切種智，這裏諸佛的智慧就是佛的一切種智。釋迦牟尼佛就答應，要把諸佛證果所得的智慧宣示給大家。也就是讓大家了解開權顯實，實是實智，把佛的實智宣示給大家知道。

普通講學佛重要的是什麼呢？就是要得四種果——常、樂、我、淨。常，就是永恆的，不生不滅；樂，是真正的快樂；我，就是跟生滅的假我相對，凡夫眾生沒有真我，學佛要得到真我；再說凡夫眾生從心理到生理都是污穢不淨的，學佛就是要得到清淨這淨，所以常樂我淨。這個常樂我淨也有層次的，聲聞、菩薩、佛都不同

的。在這裏講「諸佛自在神通之力」，自在是講生死自在，凡夫眾生那個生死自在？古時候作了大皇帝，像秦始皇這種人，像漢武帝這種人，要什麼有什麼，生死他們能自主嗎？連大皇帝都不能自主，以下的人更不必說了。成佛才能夠自在自主，這就是真正的我，而凡夫所說的是五蘊和合這假我。神通呢？凡夫眾生沒有什麼神通。你要從這裏到美國，到英國，到那個國家去，你還要乘飛機，不乘飛機你能過得去嗎？有神通不必這些交通工具。神通有很多種的，還有他心通、宿命通，多得很。就說他心通，凡夫眾生彼此不了解對方心理，真正了解對方心理，他說話、他作事情，就沒有障礙了，就不會在世間跟人家結怨了。凡夫眾生作事情到處有障礙，處處說錯話得罪人，自己還不知道，跟他結了怨，就是不了解對方心理。最主要的是對自己心理也不了解，這就是沒有神通。有神通就樂了，我們沒有神通，辦一樁事情，人家就來找麻煩、來阻礙我們，這個樂嗎？這個不樂的。我們想到那裏去，需要買飛機票，要有錢才能買，家裏錢不夠，機票還買不起呢，這樂嗎？這不樂。所以有神通，什麼事情都辦得到，那才是真正的快樂。

「諸佛師子奮迅之力」，在古印度時候獅子是萬獸之王，獅子在山上一發起奮迅的話，身上的毛豎立起來，全身威力就發出來了。奮迅用在修道、修定功，修到師子奮迅三昧的時候，那就一切煩惱都把它擺脫了。煩惱擺脫了，身體就清淨了。山上獅子一奮迅起來，其他野獸都降伏住了。野獸比喻煩惱，修到師子奮迅三昧，那些邪魔外道都降伏住了，代表這淨。

「諸佛威猛大勢之力」，這種威猛大勢力，大指什麼？沒有時間空間的界限。凡是講大乘經典，解釋這大字都是突破時間、空間這觀念的，這叫大。大到解脫時空限制，就是永恆，這是常德。自在神通、師子奮迅、威猛大勢，就是常樂我淨，指的是佛的常樂我淨，佛以下這些大菩薩、聲聞，都不能跟佛這四德相比，佛的常樂我淨是究竟的。這一段，諸佛智慧是總體來講佛的實智，分開來講就是佛的四德。

成佛這四種德圓滿了，對於每一種德都有力量，力量就是用。佛有四種德用出來，什麼時候用？在什麼地方用？佛過去是這樣用法，現在是這樣用法，將來還是這樣用法，用出來都是利益眾生。不但過去現在未來，就空間來講，這個時候就在

靈山會、在印度，以後不限制在這裏，佛永久普遍十方都能這樣利益眾生。這就從前面講，有無窮無盡佛的分身佛，為什麼講分身佛？就是教化眾生無窮無盡的，那裏都有佛來教化眾生，從分身徧滿十方可以體驗出來，經文是很簡單，我們就要從這地方悟。四種大力量，就時間來講過去、現在、未來，就空間來講徧滿十方，唯有成佛，佛的力量才能顯示出來。

這四種大力量，再照應前面講的，要行菩薩道弘揚妙法，要入如來室、要穿上如來衣、坐上如來的法座，這三種都是究竟的，究竟入如來室，如來室就是慈悲，大慈大悲那個室。師子奮迅就是如來座，前面講自在神通就是入如來室，威猛大勢就是穿如來衣，佛就是十方三世無窮無盡的來度化眾生。

我們學佛，就要跟佛學這四種德，這種大力量，永恆來度化眾生。再說我們看末法時代，無論那個國家天災人禍一直不斷，而且愈到後來愈嚴重。一般人覺得這怎麼辦？將來怎麼得了？但是不用害怕，儘管那是共業，我們懂得這道理的時候，照這道理跟佛這樣學，只要這樣開始，一心精進堅固來學，當下就轉境界。那是共

業，要有別業個別來轉。我們各人想要發菩提心要轉共業，先從自己來轉。自己心理一轉，共業還沒轉，自己就開始轉。我們看這世間都是生滅的，儘管怎麼壞，我們有這能力，將來一定可以轉得過來。

第二一二講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

當精進一心。我欲說此事。勿得有疑悔。佛智叵思議。
汝今出信力。住於忍善中。昔所未聞法。今皆當得聞。
我今安慰汝。勿得懷疑懼。佛無不實語。智慧不可量。
所得第一法。甚深、叵分別。如是今當說。汝等一心聽。

「爾時世尊」，就是把前面長行文說完這個時候，釋迦牟尼佛「欲重宣此義，而說偈言」，要把前面講的意思再用偈語解說，為什麼呢？前面彌勒菩薩問那些大菩薩從來沒有看見過，有這疑問。長行文裏面佛答復他，必須要了解佛的智慧，才能明瞭那些大菩薩他們的來歷。如果沒有佛的智慧，一定是有懷疑的。現在一開始就講「當精進一心，我欲說此事，勿得有疑悔」佛告訴彌勒菩薩以及在會的大眾，佛在答復的時候，你們應當精進一心，要專心來聽。「我欲說此事」，我現在想要說

這種事情，此事指的是什麼呢？就指的諸佛智慧，諸佛自在神通之力、諸佛的師子奮迅力、諸佛的威猛大勢力，是講這些事情。你們大家聽了之後，「勿得有疑悔」，不要再有疑惑了，沒有明瞭這道理才有疑悔。你們要精進一心來聽，聽明瞭了就沒有疑悔。

「佛智叵思議。汝今出信力，住於忍善中，昔所未聞法，今皆當得聞」。首先佛告訴彌勒菩薩以及在會的大眾，「佛智」，釋迦牟尼佛以及諸佛的智慧，「叵思議」，叵是不可，諸佛智慧不可思議的。議是可以用語說，而佛的智慧是不可思議，現在要說出來，你們要聽明白。要把佛不可思議的智慧聽明白，不是那麼簡單的。所以「汝今出信力」，你們現在要拿出信的力量出來。信就是與疑是相對的，信出來疑就沒有了。但是信再加上力字，這個不是普通的信了，普通的信沒有力量的。就像《阿彌陀經》講的五根五力，信是五根五力中的一種，就像樹一樣的紮根，有根。有根還不算，大樹它的根紮得很深，它才有力量。所以你要出信力，才能夠把不可思議佛的智慧聽得明白。

「住於忍善中」，忍，前面講修這忍辱。這忍辱從開始修，修到後來那個工夫深得很。根據有一位祖師注解的，這個忍辱也可以說要住在無生忍之中，無生忍也叫無生法忍。必得信心有力，那不是普通信心，還要住在無生法忍之中。所謂無生法忍，無生就是不生不滅那個法，就把你的念頭安住在不生不滅那個法，那個法是實相法，就是真如本性。忍就是心放在那裏不要動，叫無生忍。這個無生忍，要按照菩薩位子來講，有證的有悟的。講證果，證到無生法，就是在別教初地菩薩這種境界。要是悟的話，七地、八地、九地悟到這種境界。這個無生法忍，要住在忍善中。雖然不必講證到什麼位子、悟到什麼位子，但是一定要把心安住在無生法的實相上面，這才能夠把佛的智慧聽明白。

「昔所未聞法，今皆當得聞」。你們過去從來沒有聽到這些法，就指的前面四種事情，今皆當得聞，現在你們可以聞得到了。為什麼現在當得聞呢？前面講你們要有信力，要把信的力量拿出來，而且要安住在忍善之中。忍善是原來不信，現在聽佛的智慧不可思議。雖然不可思議，要拿信力能夠忍善，才可以聞，聞了之後就

可以相信了。

一方面佛教教他們有信力、住在忍善中，可以聞。同時佛也說「我今安慰汝」，現在我安慰你們大家，「勿得懷疑懼」，你們在聽我講的這些事情，大家不得再有懷疑，也不要有所畏懼。那就是說雖然後面講的那個智慧、第一等法，聽的時候不要懷疑、不要畏懼。為什麼呢？「佛無不實語」，佛說話都是如實的，都是實在的話。佛是沒有不實的言語，佛無論說什麼都是真實的話。

既是佛所講的都是真實的言語，現在佛又跟他們說「智慧不可量」，佛的智慧是無量的。量是有數量的，數量再多，它還是有數量的。不可量就是無數的，沒辦法來量的。再呢？「所得第一法，甚深叵分別」。佛所得的第一等法，前面講唯有一乘法，無二亦無三。這個第一等法甚深，甚深是深到什麼程度呢？深到叵分別。因為第一法深到什麼程度？非常深了——叵分別，既是這樣深的法，你要分別它，那也分別不了。所以這兩句一個是智慧不可量，是無量的，一個是第一等法，是無分別的，不能夠拿分別心來了解。

「如是今當說，汝等一心聽」。如是指佛的智慧是無量的，第二，佛所講的第一法，法是智慧所證的法，兩者不同的。佛的智慧既不可量，佛所得的第一法，什麼叫第一法？就是實相，這個怎麼用分別心來分別呢？既不可量的智慧，也不可以分別實相的法。「如是今當說」，這智慧、一實法，現在我為你們大家說。「汝等一心聽」，這兩種一個是智慧，一是第一等法，你隨便聽是聽不到的。要怎麼聽呢？你要用數量來計算佛的智慧大到什麼程度呢？佛的智慧，那裏有法那裏就有智慧，涵蓋一切的。至於講那個法是周徧法界，更不可以分別的。既是這樣的話，你們就不可以用分別心來聽的，也不可以用計量心來聽的，就是一心聽，前面講的當精進一心。就是在聽的時候，一心不要懈怠。專心一致就在聽，這一心就是從本性出來的。本性出來這一心，那就跟佛所講的，佛的智慧、佛的第一等法就能相應。沒有精進一心來聽，像凡夫眾生的心理怎麼能跟佛相應呢？所以一定要一心。

我們讀《阿彌陀經》講要一心念佛，才能夠得到一心不亂。我們開始念的時候念頭到處亂跑，那不是一心，那怎麼跟阿彌陀佛相應呢？一心念佛，在因地念佛的

時候就要一心念佛，念到自己這心跟佛號打成一片了，那就差不多要得一心不亂了。得一心不亂就證果了，但是我們在末法時代要證果，一心念佛是一心念佛，能夠得到一心不亂證果，那現在難，不容易的，也可以說找不到。雪廬老人過去講，得不到一心不亂，特別法門跟普通法門不同在這地方，普通法門要證果也是耍一心不亂的，這一生得不到一心不亂不能證果。那念佛特別法門要當生成就，我們雖然得不到一心不亂，只要伏惑，把惑能伏得下去就好，臨命終的時候，就能夠往生極樂世界。不管是斷惑是伏惑，耍一心不亂的念，那是非常重要的。所以在這裏佛說汝等一心聽，就是當你們聽到佛要講智慧不可量的時候、所得第一法甚深叵分別的時候，那耍拿精進一心出來。在念佛人來講是淨念相繼的淨念，這裏講普通法門也是淨念，這淨念是從自性裏面出來的。自性裏面出來的時候，對於佛所講這個法、講這智慧，就完全能夠相應。所以前面講勿得懷疑懼，耍聽明白，對前面所疑惑的，統統把它除掉，不會有疑問了。

接著一段是長行文，從這裏一直到〈如來壽量品〉，還有後面〈分別功德品〉，

就是把這裏意思再加以解釋。用意是什麼呢？前面講一大段好多品都是講垂迹門，從這一品開始叫本地門。本地門用意把眼前這些跟釋迦牟尼佛學佛的，還有從地冒出來這些大菩薩，要是從垂迹來看，大家就像彌勒菩薩一樣，一定懷疑從那來的，不清楚。所以從這裏一直到〈壽量品〉，把本地門說出來，他們其來有自，不是垂迹門所了解的表相，他們有很深遠的因緣。

爾時世尊說此偈已。告彌勒菩薩。我今於此大眾、宣告汝等。阿逸多。是諸大菩薩摩訶薩。無量無數阿僧祇、從地涌出。汝等昔所未見者。我於是娑婆世界、得阿耨多羅三藐三菩提已。教化示導是諸菩薩。調伏其心。令發道意。

「爾時」，這個時候，「世尊」，釋迦牟尼佛，「說此偈已」，把前面偈頌說完之後。「告彌勒菩薩」，就告訴彌勒菩薩。佛說「我今於此大眾」，我現在在這大眾「宣告汝等」，把這事情來宣示告訴你們大家，「阿逸多」，翻成中國意思就是無能勝，沒有人能夠勝過他。「是諸大菩薩摩訶薩」，這些大菩薩摩訶薩。「無量無數阿僧祇」，

有無量無數阿僧祇，實際上說不出有多少，無量無數的。「從地涌出」，從大地涌出來。「汝等昔所未見者」，你們大家從前都沒有看見過的這些大菩薩，但是就我來說，「我於是娑婆世界」，我在這娑婆世界。「得阿耨多羅三藐三菩提已」，我在這個世界證到了佛果，成佛以後，「教化示導是諸菩薩」，示是開示，導是在修持方面引導，你們雖然沒有看見過，可是我成佛以來教化他們、示導他們。「調伏其心」，把他們的心調理，他們原來的心很浮躁、很多妄念，佛調理調理，使他們把心能夠降伏下來。這時候「令發道意」，必得把心調伏之後，才能正式的修道。怎麼修道？修道是希望成佛。

為什麼要調伏其心才發道意？發意就是發心，才能發心修成佛之道。如果這個心沒有調伏，發什麼心呢？我們現在發菩提心，菩提心是覺悟。覺悟什麼呢？覺悟凡夫眾生心裏都是虛妄分別，都是自私自利，無始劫以來就有那些煩惱習氣。那要發什麼菩提心呢？真正肯發菩提心，要知道，學佛以來要經過調伏的，沒有調伏，容易把菩提心發得出來嗎？所以調伏就是把無始劫以來，煩惱、惡習氣、自私自利

那種心理，都把它調理調理，把它調伏住。這才能夠經過善知識一教化、一示導，才發得出來的。在這裏釋迦牟尼佛說，那些大菩薩，包括彌勒菩薩以及在會上那些大眾們，雖然過去沒有看見過從地冒出來這些大菩薩，這是經過我成佛以來，長時期教化示導，把他們調理降伏，然後才教他們發出學佛成佛這大道的心。佛解釋前面所問的這些大菩薩，從誰學的？他們是拜誰作老師的？

此諸菩薩·皆於是娑婆世界之下、此界虛空中住·於諸經典·讀誦通利·思惟分別、正憶念。

佛就跟他們講，這些菩薩你們過去是從來沒有見過的，忽然從地冒出來的。可是他們原來在那裏呢？在娑婆世界之下。「此界虛空中住」，在娑婆世界下方，在虛空中住。他們對「於諸經典」，佛所講的各種經典。「讀誦通利」，讀過的不但能夠背誦，對於裏面的意思都能通達，有利根通達非常快。「思惟分別」，就是研究諸經的義理。「正憶念」，不但思惟分別，還能正憶念在那裏修持。

講這一段，就是「此諸菩薩」，你們心裏懷疑這些大菩薩，突然從地下冒出來

的，他們原來住在那裏？所以佛在這裏講，他們住在娑婆世界之下方，而在虛空中住的，答復他們原來住什麼地方。再問他們跟那尊佛學的？學那些經典？就答復他們是跟佛學的。他們對於佛講的經典——諸經典，不只有《妙法蓮華經》，把各種經典都包含在內，他們對於各種經典都讀過誦過，讀得很通利，也思惟也研究。

正憶念為什麼是修呢？思惟分別是在研究教理，就要按照教理來實行。要憑什麼修行呢？那就是根據教理來修行。憶念，比如我們念佛，作早晚功課念佛固然是念；不作早晚功課，我們各人有各人正當工作，這是雪廬老人過去講的，正在做事情，心也是不亂的，有空閒的時候就憶佛。要念佛憶佛，憑什麼念佛憶佛？那必得通達教理——淨土經典以及其他各大乘經典講的教理。假如教理不明瞭，念佛怎麼念法？念佛的目的在那裏？不明瞭。所以正憶念的時候，就是根據讀誦通利、思惟分別，根據教理，正在修持的時候是在修行，就是平常有閒工夫，把教理一回憶，也是在修持。比如說我們在世間跟人家相處，我們自己在不念佛的時候，也沒有做正式工作的時候，心裏一回憶教理，自然歸到念佛這上面來，所以憶也是修持工夫。

如果沒有憶的工夫，對於教理不明瞭，修持力量很難用得上，所以這正憶念就是在修持。

這裏「於諸經典，讀誦通利」，這兩句需要研究一下。《妙法蓮華經》是經中之王，這裏講諸經典，就是除了《法華經》以外，其他的各種經典，他們這些大菩薩也都讀誦。重點就在通利，把各種經典都讀通了，而且利是悟得非常快。這個通利不是普通的，圓教菩薩聽佛講《法華經》，固然這經是圓教的。到了圓教菩薩這種境界，佛在講《妙法蓮華經》之前的那些經，他一看都是圓教的。所以祖師就講圓人說法，無法不圓，圓教菩薩聽佛講的法，那一法都是圓的，所以這裏講讀誦通利就是這個意思，而且不但釋迦牟尼佛這時候講的，和說法四十九年講這些法，就是諸佛十方三世的經典，圓教菩薩來一研究的話，都成為圓教法門。普通講在《妙法蓮華經》以前，佛講的是權教，講到《法華經》就開權顯實了，就圓教菩薩來講權實不二，他看權教就是圓教，剛才那一段是講這境界。接著佛繼續解答彌勒菩薩提出的問題。

阿逸多。是諸善男子等。不樂在眾、多有所說。常樂靜處、勤行精進。未曾休息。亦不依止人天而住。

這些善男子等，就是指這些菩薩。他們不歡喜在大眾之中，「多有所說」，在大眾之中說法。「常樂靜處」，他們喜歡在很安靜的地方。在那作什麼呢？「勤行精進，未曾休息」，勤勤懇懇在那裏修行，精進不退。自從佛教化他們以來，不在大眾人多的地方，一直在清淨的地方，在那裏精進修行，沒有休息過。

這裏表的法，是他們不願在大眾之中多有所說。不管學佛的人是到什麼程度，只要有五蘊身體在的話都叫作大眾。他不樂在大眾中講說，既不住在大眾之中，住在那裏？在靜處。靜處指的法界，無相的，這前面講空中。多有所說是二邊說空、說有，他們都沒有這些對待說法，只在無相絕待的那種靜處，在那裏居住。

「未曾休息」，指的這些菩薩的心，念念自然跟佛的智慧相應。佛的智慧，印度文叫薩婆若，翻成中國字是佛的一切種智。這些菩薩念念就跟佛一切種智相應，這叫未曾休息。「亦不依止人天而住」。人天表的什麼？人道的人表示有的這一邊。

天表空的這一邊，他們有、空皆不住。

常樂深智·無有障礙、亦常樂於諸佛之法·一心精進·求無上慧。

他們「常樂深智」，他們對佛甚深智慧感覺有樂趣，沒有障礙。前面勤行精進，未曾休息，「亦常樂於諸佛之法」，諸佛所講的第一法，他們樂就樂在這上面。因此「一心精進，求無上慧」。他們專心精進求這無上慧，就是無上正等正覺——佛的智慧。常樂深智，常樂於諸佛之法就是照應前面讀誦通利。一心精進求無上慧，照應前面正憶念，這工夫才用得上。

學佛開智慧，絕不是只有在這一生就能開佛慧，看這裏多長遠的時間跟佛這樣學，他才有這境界。我們今日之下一般學普通法門，想在娑婆世界成佛，成佛當然可以成，那時間多麼遙遠。不念佛、不求當生成就，那自己對不起佛。

妙法蓮華經講記(十四)

第二一三講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

阿逸、汝當知。是諸大菩薩。從無數劫來。修習佛智慧。
悉是我所化。令發大道心。此等是我子。

「爾時世尊」就是前面經文講完以後，「欲重宣此義」，釋迦牟尼佛把前面所講的意思再說一遍，就用偈頌來講，「阿逸多」，指的就是彌勒菩薩。「汝當知」，你應當知道，知道什麼呢？「是諸大菩薩，從無數劫來，修習佛智慧」。這些大菩薩你們所懷疑的，他們從那裏來？從誰學的？現在你要知道從無數劫來。一個劫數的時間，數都數不清，有小劫有中劫有大劫。就講一個小劫，從人壽平均十歲，每一百年增加一歲，增加到八萬四千歲。然後往下減，每一百年減一歲減到十歲，一增一減就是一小劫。小劫之後中劫，中劫之後大劫。這裏講無數劫，無論是講那種劫，可知道這時間很遙遠。在這麼長遠時間以來，這些大菩薩修習佛的智慧。習這個字

是練習，不只是研究理論，還要按照理論來修習來練習，練習什麼呢？修習佛的智慧。那為什麼要這麼長時間來修習呢？佛的智慧無窮無盡的，沒到成佛地位，誰也沒辦法想像佛的智慧有多麼高深。這些大菩薩從無數劫來，在那裏修習佛的智慧。他們在修習，不是說沒人指導，只有自己自修自習，沒那回事情。我們世間任何學問，例如土木工程，現在學校有專門這一學科，在古時候學木匠，魯班是木匠的老師父，任何一個技能都是有師父的，沒有師父教導，自學能夠成功嗎？沒那回事情。今日之下有些學術界的人，他把藏經看看，佛教經典看一看，他就認為自己得了道。而他把藏經看一看，只是看看教理，教理不通還是一個問題，真正要通教理必得要實行。行一分才能印證你所知道的一分，才是真知。只是研究教理完全不實行，那個教理就沒有完全研究通。所以大菩薩無始劫，來修習佛智慧。「悉是我所化」，都是釋迦牟尼佛所教化，沒有釋迦牟尼佛在教化，他們那些菩薩自己修自己習，就是一般所講盲修瞎練，那裏修得好？「令發大道心」，經過這麼長的時間來教化、指導，到了能夠發心的時候，就教他們發這大道心，大道心就是要成佛。一般學道，要知道學小乘也是學道。中乘的、菩薩道都是學道。但必得要立下志願一定要成佛。

這幾句偈頌跟前面長行文都是教菩薩發道意，這裏是發大道心，只是用的詞句上有不同。這裏是講從無數劫來修習佛智慧，然後令發大道心。令發道意就是令發大道心，這裏講無數劫，前面沒有講無數劫。前面講在娑婆世界證到佛果的時候，就教化調伏那些菩薩。這兩者意思不經過祖師來注解，有人一問，恐怕大家這問題答復不出來。指的根器最利的，是圓頓利根，圓教的根器。頓是在《華嚴經》裏面講小始終頓圓，頓的根器也是很快。這種圓頓利根一生超頓，他學得非常快，前面講不必講無數劫。後面講無數劫是什麼呢？前面圓頓根性的人，一生就能把他教化過來，教他發這道意。這裏無數劫以來，釋迦牟尼佛成佛也是無始劫以來，或者可以這麼說，在他是行因行的時候，釋迦牟尼佛在行菩薩道的時候，也要教化眾生。自己上求佛道，下化眾生，這就是因行。在沒有成佛之前是因行，在因地行菩薩道的時候，所以時間那麼長久。釋迦牟尼佛要成佛也不是那麼容易的，普通講三大阿僧祇劫。真正講要成佛，從凡夫發心行菩薩道，學佛要經過這麼長遠時劫才能成就佛果。無始劫以來，就指他行菩薩道的時候，就教化這些眾生，就是這些大菩薩了。

後面就答復這些大菩薩是從那來的。

依止是世界・常行頭陀事・志樂於靜處・捨大眾憤鬧・
不樂多所說。如是諸子等・學習我道法・晝夜常精進・
為求佛道故・在娑婆世界、下方空中住・志念力堅固・
常勤求智慧・說種種妙法・其心無所畏。

前面長行文裏面問到，這些大菩薩從那裏來的？這裏說，「依止是世界」，他們依止的就在娑婆世界。「常行頭陀事」，他們是一直在那裏修行頭陀。頭陀是梵文，照那個音翻譯過來的，翻成中國字意思是抖擻，抖擻是什麼呢？比如說就拿一個布料或是衣服，他在手裏抖幾下；擻，不只一次的，一直在抖。抖什麼呢？把灰塵抖下去。在這裏講眾生行頭陀法，抖擻就是把煩惱抖掉。什麼煩惱呢？凡夫眾生講究穿好衣服、吃好東西。住，沒有房子希望有小房子，有了房子，看見人家住的豪宅，自己又感覺不滿意了，又要再好。凡夫眾生貪求的就是衣食住這些，少不了這些東西。頭陀是什麼呢？衣服穿的是糞掃衣，是人家不要的衣服，不要的布料掃出去堆

在垃圾堆裏，行頭陀行的人把它撿起來，洗一洗作成衣服來穿，這是其中一種。吃的東西，在中午之前吃一正餐，過午再吃那又不對了。再說到一般人家去乞食，不管人家給你多少，一次就行，少，吃不飽，吃不飽不能貪圖，今天給那麼少，就吃這麼多。住呢？樹下一宿。衣食住其他還有很多，但舉這三條，衣也不只一種，吃東西也不只一種。住也不只一種，比如也有頭陀行的人他住在墳墓這墓地。他們這些大菩薩就依止，住在娑婆世界。他們常時，中間沒有間斷，一直在那裏修頭陀行。有行為才是事情，沒有行為談不上事，行頭陀事。

「志樂於靜處」，他的志向所樂的事情就在靜處，靜處是不在眾人的地方，他們修行不在城市裏面，不跟國王大臣或財力雄厚的人，不跟他們接近，靜處修習。「捨大眾憤鬧」，捨棄一般城市聚眾人多的地方，為什麼呢？大眾就是憤鬧，鬧得人家頭昏眼花的，這叫憤；鬧得腦筋昏昏沈沈的，這叫憤鬧。這個大家體驗不出來，你在鄉下住久了就知道，鄉下地廣人稀，在那住久了，突然到城市來，看見人聲吵雜的感覺很疲倦，一下適應不過來，那就是憤鬧。城市人多的地方，在那裏感覺身

體很疲勞，沒有鄉下那樣清淨那樣好。「不樂多所說」，不多說話。多所說是什麼？這是指弘法來講。對佛法來講，行菩薩道一定要弘法，但是他們這些大菩薩自己在修習的時候，尤其行頭陀行的時候，不是說法的時候，他自己要求安靜，不願意多說。所以行菩薩道，一方面固然要上求佛法下化眾生，釋迦牟尼佛行菩薩道，是這樣教他們，他們跟佛學也是這樣學法。這裏前面講常行頭陀事，自己就是要精進，他就不急著來跟人家說法。非不得已他才說一說，不是不說，不樂於多說。要精進來修學，「如是諸子等」，你們所疑問的這些菩薩，佛稱他們這些諸子，「學習我道法」，在這裏佛就說，他們都是學習我的大道、我講的妙法，他們跟我學不是普通的，「晝夜常精進」，不分晝夜，白天學、夜間也學，常是永久，中間沒有間斷的精進在那裏學。講那些大菩薩在修習佛的智慧，那樣修習法就是跟我學的。

「為求佛道故，在娑婆世界、下方空中住」。他們為了求佛道，就是為了成佛，你前面問他們從那來？住在那裏？現在佛說，他們住在娑婆世界，不是在別的世界。在娑婆世界什麼地方呢？娑婆世界下方空中住，還是屬於娑婆世界，他們住在

這裏。

「志念力堅固，常勤求智慧，說種種妙法，其心無所畏」。他們這些大菩薩，有這志願、心念堅固的力量，使得他們「常勤求智慧」，常是中間沒間斷一直在那裏勤求，精進也是勤的意思。他們在精進求智慧，求誰的智慧？求佛的智慧，既然是行菩薩道，就要為眾生來說妙法。說妙法不是那麼簡單的，要應機說法，用種種方法來說的，說的方式不同，都是妙法。「其心無所畏」，他們在說法的時候，沒有任何畏懼。為什麼沒有畏懼？因為求得佛的智慧，用種種的言語方法把妙法說出來。對於那些還不明白道理的眾生，或者那些外道知見不正，這些菩薩對他們說妙法，心無所畏，為什麼？有智慧在這裏。佛的智慧是無窮無盡，你知道求佛的智慧，能求得一絲一毫的智慧，那就不得了。有這智慧在那裏，他說妙法就毫無所畏的。

到這裏為止，把前面長文裏面這問題從那來的？跟誰說的？跟誰學的？這就答復了。下面就是先概略的說開權顯實這意義。

我於伽耶城、菩提樹下坐·得成最正覺·轉無上法輪。

爾乃教化之、令初發道心。今皆住不退。悉當得成佛。
我今說實語。汝等一心信。我從久遠來、教化是等眾。

這是把開顯的意義概略的說，後面有詳細的說。開顯是指釋迦牟尼佛在菩提樹下成道之後說法，這就是權教，是近處，是最近的時間；顯呢？顯是真實的法，真實的法不是很近的時間能夠了解的，要長遠的時間來教化眾生。現在先講，「我於伽耶城，菩提樹下坐」，這是在菩提樹——釋迦牟尼佛成道的道場。伽耶城是一個城市，從那個城市到菩提道場，這中間有一段路，這是很近的。因為很近，就連著說伽耶城、菩提樹，在城外面不遠的地方，他坐在菩提樹下。「得成最正覺」，最正覺就是無上正等正覺，成了佛。成佛之後就「轉無上法輪」，包括佛一代時教五時說法，最初是《華嚴經》，然後再阿含、方等、般若，最後才是《法華經》。開權顯實，圓教的根機聽那一法都是無上法輪。「爾乃教化之」，就從那個時候，佛就說我教化他們。「令初發道心」，教他們發道心。「今皆住不退」，到現在在靈山會上，他們大家都是住在不退轉的地位。那一「悉當得成佛」。不退有三種不退，有位不退、行不

退，到念不退。念念流入薩婆若海，到那種念不退悉當得成佛，大家將來都能成佛。

「我今說實語，汝等一心信」，我現在說實話，說真實語。佛說的言語沒有虛妄的，是如實語，都是真實的言語。「汝等一心信」，你們大家指彌勒菩薩以及在會的大眾，你們要一心來信，是什麼呢？「我從久遠來、教化是等眾」。說實在的言語，你們相信我從久遠劫以來，就由我來教化這些大眾。這不只是在娑婆世界菩提樹下，從這裏才開始講。要講到本地，那久遠以來佛就教他們，從這一大伏筆，在後面（如來壽量品），就有照應的。

一般寫文章有起承轉合，前後文都有連帶關係的，像這部《法華經》，經文這麼長，品也很多，它也是離不開作文這章法。所以在這裏，前面講在菩提樹下成了最正覺，就轉無上法輪，那是教化；後面我從久遠來就教化這眾生，這兩句意思，在我們凡夫眾生來看，佛講話前後不一致。或者是沒有研究過文章章法的時候，總感覺這些有問題，妙就妙在這裏，從近處說，菩提樹下證到佛果，教他們發道心，後面再講到久遠劫來就教化他們，那就是說那些受教化的菩薩，從久遠來在靈山會

上還是那些人。這些人近處跟遠處，同一種都是跟釋迦牟尼佛學的眾生。就因為這個關係，就叫彌勒菩薩以及在會大眾起了疑惑了。如果不起疑惑，下文就沒有了。有了這些前後兩種講法，所以彌勒菩薩後面跟那些大眾又起了疑惑，又再問。再問，佛就再答復，有問有答一層一層，後面介紹（如來壽量品）。這些章法科判脈絡把它釐清楚，《妙法蓮華經》不只義理是妙，它文章也妙。由開近顯遠，又引起彌勒菩薩跟其餘大菩薩又起了疑問了。再起疑問，彌勒菩薩又發問，發問後面經文有長行文、有偈頌這兩種。

爾時、彌勒菩薩摩訶薩、及無數諸菩薩等。心生疑惑。怪未曾有。而作是念。云何世尊於少時間、教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩。令住阿耨多羅三藐三菩提。

「爾時」，就是佛把前面一段偈頌講完以後，「彌勒菩薩摩訶薩」，是大菩薩、等覺菩薩，還有「無數諸菩薩等」，在靈山會有數不清那麼多的菩薩。「心生疑惑」，心裏又發生疑惑出來了。「怪未曾有」，從來沒有覺得這樣奇怪過，「而作是念」，心

裏又起了疑惑的念頭。

心裏起了什麼念頭？「云何世尊於少時間、教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩」。為何釋迦牟尼佛於那麼少的時間，能教化無量無邊阿僧祇諸大菩薩，令他們住在阿耨多羅三藐三菩提，前面講過了，他們住在成佛念頭上面不退轉。這只是在心裏這樣想法，沒有用言語問出來，下面就是彌勒菩薩來問了。

即白佛言·世尊·如來為太子時·出於釋宮·去伽耶城不遠·坐於道場·得成阿耨多羅三藐三菩提·從是已來·始過四十餘年·世尊·云何於此少時、大作佛事·以佛勢力·以佛功德·教化如是無量大菩薩眾、當成阿耨多羅三藐三菩提。

「即白佛言」，彌勒菩薩自己起了念頭，也了解在會那些諸菩薩心裏想的，他就問了世尊。「如來為太子時」，如來是世尊，你老人家在作太子的時候。「出於釋宮」，釋是釋迦牟尼佛的姓，從釋的王宮裏面出來。「去伽耶城」，到伽耶城「不遠，

坐於道場」，距離伽耶城不遠地方，坐在菩提樹的道場。「得成阿耨多羅三藐三菩提」，證到無上正等正覺，成了佛果。「從是已來」，從那個時候以來。「始過四十餘年」，成佛說法到靈山會上講《妙法蓮華經》的時候，不過才四十多年而已。有阿含時期、方等時期、般若時期，到現在《妙法蓮華經》的時候，算起來不過四十多年。「世尊云何於此少時」，在短的時間，「大作佛事」，你能教化那麼多的諸大菩薩，這是大事情。「以佛勢力，以佛功德，教化如是無量大菩薩眾」。佛教化無量大菩薩眾，將來都能得到阿耨多羅三藐三菩提，將來都能成佛。他起了疑惑，這麼短的時問，有這麼多數不清的大菩薩，佛就把他們教化將來都能成佛，這是大家不了解的。

世尊·此大菩薩眾·假使有人·於千萬億劫、數不能盡·不得其邊·斯等久遠已來·於無量無邊諸佛所、植諸善根·成就菩薩道·常修梵行。世尊·如此之事·世所難信。

「世尊，此大菩薩眾，假使有人，於千萬億劫、數不能盡，不得其邊」。數那個邊都沒有、都數不盡這麼多人。「斯等」有這麼多的菩薩，從「久遠已來」，於「無

量無邊諸佛所」，就培植諸善根。「成就菩薩道，常修梵行」。「世尊，如此之事」，像這樣的事情。「世所難信」，很難叫人家相信。

這兩段祖師注解，前面一段就是從近處懷疑遠處，在靈山會上這些諸菩薩，那真的是久遠劫來佛教化的嗎？懷疑遠處。後面這一段，如果說是從久遠劫以來，那些菩薩於無量無邊諸佛所種的善根，就是現在靈山會上諸大菩薩眾，他們真的是近處這些菩薩？他們不大相信，從遠處生起疑近處的。兩方面互相對照的看，不相信在那裏呢？問題在執著，執著遠、執著近，都是不了解佛的真意思。

時間有近有遠的，其實時間是假東西。學佛在這裏就要知道，我們不要執著這假相，才能把佛法的真意悟到。如果沒有把時間假相破除，始終執著這裏面所講的，講遠處有執著，講近處也有執著，所以就難信，學佛要破除這執著才能得到真信。

第二一四講

譬如有人、色美髮黑。年二十五。指百歲人、言是我子。其百歲人亦指年少。言是我父。生育我等。是事難信。

「譬如有人、色美髮黑」，色美就是年輕人，看起來很好很美，頭髮也黑的。「年二十五」，年齡二十五歲。「指百歲人、言是我子」，一個二十五歲的人，他指著一百歲的人說：這一百歲的人是我的兒子。不但如此，「其百歲人，亦指年少」，那個一百歲的人也指著年少二十五歲這樣的少年人，「言是我父」，說他是我的父親。兩方面都這麼講，但是這樁事情，「是事難信」，雖然年輕的人、一百歲的人互相都承認的，但是彌勒菩薩講，這樁事情很難叫人相信，這是說比喻的話。

這個比喻的話，說得很深刻。把這比喻配合到釋迦牟尼佛跟他的弟子，這事實上就能明瞭了。下面就正式講這法，用比喻跟法相合來講。

佛亦如是。得道已來。其實未久。而此大眾諸菩薩等。已於無量千萬

億劫·為佛道故·勤行精進·善入出住無量百千萬億三昧·得大神通·久修梵行·善能次第習諸善法·巧於問答·人中之寶·一切世間甚為希有。

「佛亦如是」，就說釋迦牟尼佛，世尊也是這樣。在前面講年齡二十五歲的人說，一百歲的人是他的兒子，那事情很難叫人家相信。但是講到世尊呢？你在伽耶山下菩提樹下成道證到佛果，到現在「得道已來」，成佛以來，「其實未久」，其實沒有很久。現在在靈山會上講《法華經》，在這之前講《華嚴經》是第一次是為大菩薩講的。就從藏教來講，由阿含經典開始算起，然後有藏教通教別教，經典裏面有方等、般若現在才是法華。法華之前所講加起來一共四十年，所以其實未久。而現在從地下涌出來這麼多的菩薩都是你教化的，怎麼可能呢？跟前面講二十五歲不應該有一百多歲的兒子，那你現在成佛四十幾年，你不可能教化那麼多弟子出來。這是配合法來講。

「而此大眾諸菩薩等」，而在這裏大眾這些菩薩們。「已於無量千萬億劫」，已

經在無量數不盡千萬億劫那樣長的時間。「為佛道故」，為了求佛法能夠成就佛道，因為這關係，「勤行精進」，很勤勞的修行，精進不退轉。「善入出住」，善入又善出又善住，這指的是什麼？指的是三昧。善入三昧、善出三昧、善住三昧。這個三昧有多少？「無量百千萬億三昧」，三昧就是修定的工夫。

「得大神通」，神通一般講有六神通，不是印度古時候外道得的神通。外道神通頂多得五神通而已，他沒有漏盡通。這裏不但不是外道的神通，而且也不是聲聞緣覺的神通，而是大神通，這是大菩薩得的神通。這種神通怎麼得來的，學佛的人要知道，神通並不是說我專門求神通，那就成為外道了。神通是有了定工夫，自然就出現神通。沒有定工夫，神通那來？沒有定工夫有神通，那就是馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》裏講得很清楚，你沒有定功，有了神通，那是天魔外道來欺騙你的。他把天魔外道附在你身體上，讓你說是有神通了，那是假的。真的神通一定要自己得了三昧，得了定工夫，自然就出現神通。沒有這個認識，在今日之下很容易受人家欺騙。在這裏講，諸菩薩善入出住無量百千萬億三昧，然後才得大神通。

得了大神通以後怎麼辦呢？有神通不會在外面表演，不會顯出來給人看的。他要繼續來修行，神通有沒有，自己知道，不必拿出來讓人家知道，所以「久修梵行」，得神通他還要長久來修梵行。梵是清淨的，就拿持戒來講，戒律持得清淨的，修定功還是要修三昧，菩薩得了這麼多三昧，還沒到成佛，成佛有成佛的三昧，修定功也要清淨的修，心不能雜染，這是在修持的時候梵行，梵行是清淨不染的。比如我們念佛，一句佛號提起來，這當中就有戒就有定具備，佛號提起來，任何雜念就把它伏下去，只有一句佛號。除了一句佛號，我們的言語、行為、心理會不會犯戒？不會犯戒，這戒自然在當中。佛號一提起來，印光祖師跟我們講佛號從心裏起來，口裏念出聲音來，耳朵再聽回去。只有這樣心口耳三處輪轉，其他一切雜染統都起不起，這定的工夫就出現了，這叫梵行，要久修這梵行。我們念佛法門念得好，這一生就能成就往生。而這是在娑婆世界，在人世間久修，在人世間成佛，久修梵行。

「善能次第習諸善法」，次第，在什麼時候修那一種善法，都有步驟的，次第

不能亂的，這叫善能。就拿我們不管是學普通法門、是學特別的念佛法門，先要學作人之道，人格要健全。佛說五乘說法，先學人天道然後學出世法，出世法必須由人道、天道具備了才成。人道要修五戒，天道是十善。五戒十善具備了，然後學聲聞、緣覺、菩薩，有了很穩固的基礎，然後往上修，才不落空，很踏實一步一步的，按照次第習諸善法。五戒十善都是善法，善法就在學的時候，就含有出世法在當中。從淺處講，在人世間講作人之道，就含有出世法的基本，修持就在這當中，所以要把握這次第。不能像現在有些學術界的人，認為我學了藏經，大經大論也看過了，那些作人之道就不拘小節。那大經大論你看不懂，你要修行，也不知道從那開始修的，那就是不善於次第修習諸善法。我們在這裏要知道善能次第習諸善法，一步一步的往上來進修。「巧於問答」，這巧於是善巧，人家有什麼問題，你怎麼樣很善巧答復人家，這都是由於次第修習諸善法，再貫到前面久修梵行、得大神通、得了三昧是一貫的。沒有前面那工夫，沒有三昧那有神通啊？神通還要修梵行，修梵行怎麼修法？就要善能次第習諸善法，然後在世間度化眾生，才能巧於問答。

我們老師雪廬老人寫了一部《佛學問答》，你們諸位有時間可以看一看《佛學問答》。老師那種善巧智慧，你不看不知道，一看之後，就知道老師答復那些奇奇怪怪的問題，答復得非常圓滿。不但使問的人得到滿意答復，看過之後，給我們啟發很大。但是你要想想，雪廬老人如果沒有長時期修行的工夫、沒有長時期研究佛法的經文，包括儒家的經典，那個佛學問答，答復不出來。這巧於問答談何容易？你把人家問題解決了，就等於把對方度化過來。沒有把對方問題解決，他的問題仍在，他就沒辦法學佛，所以巧於問答是非常重要的。

「人中之寶」，諸菩薩是人道眾生之中尊他為寶，佛法僧三寶，他是人中之寶。「一切世間甚為希有」，一切世間包括凡夫世間、聲聞、緣覺、菩薩，境界不同。甚為希有，都是很希有，希有就是少有。這個希字跟這個稀是同一個字。

這一段經文是解釋，釋迦牟尼佛雖然在菩提樹下證到佛果，而能夠教化那麼多菩薩出來，指的不僅僅是那時，在那以前長遠時間就教化。這從經文裏面講千萬億劫的佛道，這是彌勒菩薩所不了解，所懷疑的。因為這些菩薩沒有經過無量千萬億

劫來學佛，再加上清清淨淨善入出住，沒有那樣勸行精進，不可能。像從地下冒出來的這麼多又有神通，又有這些巧於問答，成為人中之寶。這個當中是需要特別解釋，「善入出住無量百千萬億三昧」，什麼是善入？善出？善住？天台宗祖師注解他分出來解釋。

善入就是要九次第定，什麼叫九次第定？學禪定的四禪天，每一個禪天都有次第禪定的。四禪天以上有四空天，四空天叫四空處定，四空處定也是修定工夫的，也是次第的修。四禪四空八個次第，到了八個次第以上，到了第九把受想兩種滅掉了。我們是五蘊和合的眾生，五蘊就是色受想行識，經過八個次第定，到第九次第定，入了定的時候，把受想五蘊這兩個蘊滅下去，那種工夫就很深了。到這時候禪定的工夫到了頂，就是九次第定，這是講善入。

善出是什麼？有一種獅子奮迅定。獅子奮迅，這是比喻的話。用在佛跟佛弟子這方面來講，佛說法就像獅子奮迅一樣，把道理說出來，就幫助那些學聲聞、緣覺的人，讓他們學大乘佛法。這個獅子奮迅定叫作善出。

指他的定工夫，再超越這兩種定，是什麼呢？善住。入出住，這就是善住。他住在這種定工夫，就能夠發揮他度化眾生這種能力。

天台宗一講就是四教，上面講的是藏教跟通教。藏教通教想成就的話，就要學這幾種定。要照別教來講，從初地到十地有這種修證的時候，這叫善入。到了十地再到凡夫世間來，來作什麼？了解凡夫世間種種事情，比如說我們現在是凡夫世間，學術界有研究科學、文學、哲學、社會等等學術。還有一般不是學術界的，像商業界、工商界這些人，他們怎麼樣作生意。還有犯罪的那些人，犯罪有犯罪人的心理。這些到了十地的菩薩到人世間來，他就要了解這些人的心理，人情世故他都要知道，這個叫作什麼呢？善出，善出是到世間來。再就是學了之後，到妙覺的地位，以種種妙法來度化眾生叫善住，這是別教菩薩。

圓教的境界那更高了，圓教所謂善入是什麼呢？就是《華嚴經》所講的一真法界，悟到一真法界玄妙真理，就是天台宗祖師所注解的畢了法性三昧。徹悟法性三昧這叫善入，所謂法性三昧就是《華嚴經》講的一真法界，悟了法界這個理叫作善

入。善住是得了王三昧，也叫作三昧之王，三昧這大定，是定中之王，得了這王三昧叫善住。

今日世尊方云·得佛道時·初令發心·教化示導·令向阿耨多羅三藐三菩提·世尊得佛未久·乃能作此大功德事。

從上面看出來，這些大眾諸菩薩有這樣的神通，有這樣的三昧，巧於問答，特別是善入善出善住，無論就四教那一教來講，都不是短時候能夠教出來的。「今日世尊」，在靈山會上這時候世尊才說，說什麼呢？「得佛道時，初令發心」，世尊在靈山會上你剛才講的，在菩提樹下得佛道這時候，成佛的時候初令發心，開始教他們發道心。「教化示導」，來教化、開示、領導他們。「令向阿耨多羅三藐三菩提」，使他們向成佛這道上來發心。這說起來「世尊得佛未久」，你成佛沒有好久，「乃能作此大功德事」，乃能就是竟然、或者居然，佛能夠作出這樣大的功德事情，指的你已經教化那麼多的大菩薩，他們有那樣的能力，修習那麼多的善法，實在叫人家難以相信。

上面提出來，大家不能夠相信的意思講完了，彌勒菩薩請求佛給他們解答。但是話要講得很圓滿，不能直接說不相信，想請佛給他們解答，下面看他怎麼請求的。

我等雖復信佛隨宜所說。佛所出言、未曾虛妄。佛所知者、皆悉通達。然諸新發意菩薩。於佛滅後。若聞是語。或不信受、而起破法罪業因緣。

彌勒菩薩講「我等」，他自己是等覺菩薩，不得了的，地位很高的。「我等雖復信佛隨宜所說」，我們都信佛——釋迦牟尼佛，你是隨宜所說的，你知道什麼時候應該怎麼說。「佛所出言」，你所說的話。「未曾虛妄」，從來不說虛妄的話。佛的言語是真實語。「佛所知者，皆悉通達」，佛所知道的事情，沒有一樁事情不通達的，世間任何事情佛都是通達，這個我們都相信。

「然諸新發意菩薩」，然，語氣一轉，那些新發道意的，新發心的菩薩。「於佛滅後」，在世尊滅度之後，他們要是聞到佛現在所講的道理：有這麼多的菩薩，是

在你成佛之後才教化這些菩薩。聞到這些話「或不信受」，他不相信就不接受，不按照這樣來修。「而起破法罪業因緣」，他就來謗法，謗法就造罪業了。雖然沒有肯定馬上造罪業，但只要不信不受，或者毀謗法的，認為佛所說的話那有這回事情？這就成造罪業的因緣了。

唯、然·世尊·願為解說·除我等疑·及未來世諸善男子、聞此事已·亦不生疑。

「唯、然」，然是唯一，什麼唯一？上面講的那些新發意菩薩將來他們不相信，唯有因為這個道理。「世尊」願意為解說。「除我等疑」，這個很謙虛的，前面講我等雖然相信，但是自己不敢說完全相信，請佛幫助我等把疑惑除掉。「及未來世諸善男子」，他們聞到這些事情，在靈山會上佛講前面這些事情，「亦不生疑」，也不會生疑惑。

這些在會大眾請世尊解答這些疑問，世尊一解答疑問，就必然接上後面（如來壽量品），那就把本地門帶出來了。

爾時彌勒菩薩欲重宣此義。而說偈言。

佛昔從釋種、出家近伽耶。坐於菩提樹。爾來尚未久。

「爾時彌勒菩薩欲重宣此義，而說偈言」。在長行文講完之後，這時彌勒菩薩再宣示一次這個道理，而說這些偈頌。

「佛昔從釋種、出家近伽耶，坐於菩提樹，爾來尚未久」。經文一看就明白了，佛過去從釋種，出家近伽耶，坐在菩提樹，證到佛果，從那時以來沒很久。

此諸佛子等。其數不可量。久已行佛道。住於神通力。

善學菩薩道。不染世間法。如蓮華在水。從地而涌出。

皆起恭敬心。住於世尊前。

「此諸佛子等」，這些佛子是佛教化過的。「其數不可量」，數都數不清的。「久已行佛道」，他們來修行佛道已經很久了。「住於神通力，善學菩薩道」，不染世間這些法，如同蓮華在水。「從地而涌出，皆起恭敬心，住於世尊前」。這些佛子都清

淨莊嚴像蓮華那樣，大家恭敬心站在佛前面。在這麼短的時間，佛能教化這麼多佛子嗎？

**是事難思議·云何而可信·佛得道甚近·所成就甚多·
願為除眾疑·如實分別說。**

「是事難思議」，這事很難叫我們大眾思議的，難思議。「云何而可信」，要怎麼相信呢？「佛得道甚近，所成就甚多」，佛成道時間很近的，而成就教化這麼多佛子，都是這樣清淨莊嚴又有神通，又能巧於問答。這事很難相信。「願為除眾疑」，願世尊把大眾疑惑除掉。「如實分別說」，按照佛一向所說的話，都是真實語，現在真實語分別說，分析給我們聽一聽。

**譬如少壯人·年始二十五·示人百歲子·髮白而面皺·
是等我所生·子亦說是父·父少而子老·舉世所不信。**

「譬如少壯人，年始二十五」，前面都說過的。「示人百歲子，髮白而面皺，是

等我所生，子亦說是父，父少而子老，舉世所不信」。這種事情，舉世是全世界的人都不敢相信。

世尊亦如是。得道來甚近。是諸菩薩等。志固無怯弱。從無量劫來、而行菩薩道。巧於難問答。其心無所畏。忍辱心決定。端正有威德。十方佛所讚。善能分別說。不樂在人眾。常好在禪定。為求佛道故。於下空中住。

「世尊亦如是」，佛、你老人家也是這樣。「得道來甚近。是諸菩薩等」，他們「志固」，志向那麼堅固，「無怯弱」，「從無量劫來，而行菩薩道」。而且「巧於難問答」，再多的疑難問題，他都善巧答復。而且「其心無所畏」，不畏任何問題。

「忍辱心決定」，前面學忍辱，決定是修成功的。「端正有威德，十方佛所讚，善能分別說」，諸菩薩替人家說法的時候，也能按照人的根器來分別說。

「不樂在人眾」，不喜歡在眾人之中。「常好在禪定」，喜歡在一個清淨的地方

來修禪定。「為求佛道故，於下空中住」，為了求成佛之道，在我們世界下方的空中，住在那裏。

我等從佛聞、於此事無疑。願佛為未來 演說、令開解。
若有於此經、生疑不信者。即當墮惡道。願今為解說。
是無量菩薩。云何於少時、教化令發心。而住不退地。

「我等從佛聞」，彌勒菩薩說我們大家從佛聽來的，「於此事無疑」，我們不會有疑問的。但「願佛為未來」，為未來的眾生，還有現在新發意的菩薩，演說令他們開解。

為什麼呢？「若有於此經，生疑不信者」，如果到後來有人對於這部《妙法蓮華經》發生疑問不信的，那不得了，「即當墮惡道」，就墮到三惡道去了。

「願今為解說」，願世尊現在為大眾來解說，解說什麼？「是無量菩薩」，這些無量的菩薩。「云何於少時」，為什麼在這麼很短的時候，佛能教化他們，令他們發

心。「而住不退地」，不退地是什麼？不退地就是三不退，有位不退、行不退、念不退。在這裏講，他們程度淺的得位不退，再是行不退——修菩薩道大乘心不要退，修這種行。最後最高境界念不退，到等覺菩薩了。這些無量菩薩住在不退地。

〈涌出品〉到這裏全部講完了，接著就是釋迦牟尼佛解答問題，那就是〈如來壽量品〉了。

第二一五講

妙法蓮華經如來壽量品第十六

顯如來壽量本無
生滅顯本迹之妙

這一品是接著〈從地涌出品〉，彌勒菩薩在前面代替大眾，來請問釋迦牟尼佛，從地涌出來那麼多的菩薩，都是有神通道力，不是短時間能夠學成那樣境界。而佛在菩提樹下成佛不過幾十年的時間，這種事情我們怎麼能相信？彌勒菩薩說：我們跟世尊學了很久，世尊這話我們相信。但是到後世一般學佛的人就很難相信了，所以請佛來解答這個問題，佛就答應替他解答。正式解答就是這一品〈如來壽量品〉。

我們還要知道，《法華經》開始講的是垂迹門，後來講的是本地門。本地就是釋迦牟尼佛過去在久遠劫以前就成佛，那叫本地門。因為有這個問題，引起了佛要講本地門。不從本地門〈如來壽量品〉來研究，前面講垂迹門，對佛成佛來教化眾生都是很淺的，不能深入。就是凡夫眾生什麼時候有這生命？也是久遠劫以來就有我們這眾生。我們現在學了佛，而且正在學《妙法蓮華經》，是這一生才開始學的

嗎？如果不是研究〈如來壽量品〉，我們也不會了解，我們學佛是過去世就得到佛給我們教化。就是現在研究《妙法蓮華經》也不是這才開始，這都是從本地門，我們才有這認識。

從這裏開始要真正了解本地門，知道佛的本地和佛那些弟子的本地。相關的，我們要了解自己。一般講眾生從無始劫以來，一念不覺起了無明，變成凡夫眾生。這一念不覺從那開始一念不覺？也是找不到開始。我們眾生的生命，自從起了無明，把自己本性障礙起來，不認識自己，變成凡夫眾生。就在六道裏面生生死死輪迴不停，這樣講起來，我們每一個眾生過去受的苦有多少，別說地獄苦，就是餓鬼道、畜生道裏面，也是苦不堪言，每一個凡夫眾生都經過的。好不容易我們過去接觸了佛法，現在又能夠研究《法華經》，這個是多麼幸運，接觸這妙法的時候，一方面感覺幸運，一方面要知道假如沒有過去因緣得不到的，既然得到了，要好好珍重。開頭這裏講，如來誠諦之語要真相信，這樣我們對於妙法就能得到受用。

這一品的品題《妙法蓮華經》〈如來壽量品〉，如來壽量，這個題目的名稱就不

那麼簡單。普通在別的經裏面解釋，是比較簡單的說法，在這裏就要費一點時間來把品題研究，祖師是這樣注解的。

如來我們先看講表第二〇一頁，對照著看看。如來這個名稱，祖師注解裏面講起來很多，一般說有兩種：一個是二身如來，一個是三身如來。二身如來就是真身如來、應身如來這兩種。三種如來就是法身如來、報身如來、化身如來。現在就研究三身如來，二身就自然包含在內了。講三身如來，就把其餘的都包含在內。

三身如來講到最後，三身是圓融一體。但是我們研究不能分開來講，先講法身。雪公過去作這表，他把祖師注解簡化才好明白。如果照祖師注解，那不是短時間能夠講得清楚。就算全部講，我們聽起來恐怕還得不到要領。按照雪公作的講表，這很快就可得到要領。

先看法身如來，什麼是法身？成佛之後有報身、有化身，法身不管是成佛的還是凡夫眾生，都有本性這叫法身。現在講法身，「相性常然徧一切處而無有異名如，不動而至名來」，這是成佛之後所證的。

這個法身凡夫眾生不了解，成佛之後把法身完全開發出來了，就證了，所謂證佛果就是證了法身。法身就是理，理的本體叫理體。這個理怎麼了解它呢？在祖師注解裏面是性相常然，我們老師作表時，就把相放在前面，相性常然。就是告訴我們法身是如如不動的，純粹是一個理。當然起作用就有相，我們一般人總是認為相是有限的，本體是徧一切處，那裏都有本體，在這裏講相性常然。無論是性指的法身，無論法身顯出來的相，性是徧一切處，相也是徧一切處，祖師是這麼注的。但是我們多少要悟，悟的是什麼呢？既然講相性常然，相就是性，性就是相，同一回事情。就這一句我們要悟，當下就受用無窮了。要明瞭自己的法身，明瞭自己的真如本性，從那裏悟？那裏都有相，你就從相上面認識這是本性，即相來悟到本性，所以相性常然。這一句還不算，再加上徧一切處，性固然徧一切處，相也是徧一切處。相為什麼徧一切處呢？比喻虛空裏面地球當然有相，地球以外太虛空，虛空也是相。所以《楞嚴經》裏面講，地水火風空，空也是相，無處而不是相，這是講徧一切處。知道相性常然，你要明瞭性，就在相上悟。性，一般講是空空洞洞的，真空沒有相。但是你要了解性，就要從相上面領悟。由於這個意義，所以其他的經裏

面講：「生死即涅槃，煩惱即菩提」。那個不好懂，你要真正了解這個相性常然、徧一切處，這兩句話很重要，這是解釋法身。

這裏講相性，都是「徧一切處而無有異」。性與相沒有什麼分別，一回事。講到圓滿性就是相，相就是性。在這裏既然講如來這兩個字，如來法身，就這兩個字來分別，有一點點不同的地方。如是不動的，而至呢？叫作來了。如來這兩個字，如是如如不動，它指的一個理就是境界。所以祖師注解講如就是法，如如境，如指的境界如如不動。來是什麼呢？雖然「不動而至」叫作來，那個體不動，體不動他來了，這叫如來。這還是就我們凡夫容易明瞭是這麼講的，實際上講如是不動，來，實際上沒有來。為什麼沒有來呢？雖沒有來，它無處而不在。不動的地方就是來的地方，只要有相，那就來了。前面講徧一切處沒有分別叫作如，徧一切處就是不動的。我們凡夫眼看起來天地萬物都在動，但講到實際上，沒有動。《肇論》的物不遷論，它就解釋這道理，那個流水、江河，像長江、黃河的水日夜在流，但是講到法身，法也好、相也好，都是不動的。這是解釋法身這個理，這才是如，如如不動。

來，雖然是不動而它來了，不動怎麼來呢？相一顯出來，就來了。這是法身如來這個名稱，這個名稱講的就是境。祖師注解叫境，境就是理體，就是理的本體。

這個理是所證的，所證必有能證的。能，比如說凡夫眾生學佛，一步一步的我們要證，誰來證呢？我們的心、我們的智慧。智慧證的是什麼呢？智慧把境就是理、本體，能夠把它證出來。怎麼證出來呢？無始劫以來，我們每個眾生一念不覺起了無明，無明在那障礙了我們的本性，本性是一個理。現在我們學佛，根據佛法告訴我們，總原則就是要去無明。無明有枝末無明有根本無明，從枝末無明開始就是見思惑，把它簡化到最簡單就是貪瞋癡。貪瞋癡去一分，這障礙就去一分，所證的理就現出一分。能夠去貪瞋癡這些障礙，這是能去的人——我們自己的智慧，這是能證的，能證的講報身如來。報身如來看解釋，「如理如智從理名如，從智名來」。

「如理如智」，「如理」指的前面那境就是理，如如不動。「如智」？就是凡夫眾生開始要把這些障礙先去見思惑這枝末無明，再去根本無明，去一分無明，智慧就出現一分。出現到成佛的時候，無明去乾淨了，如智。這個如智完全合乎如理，

祖師注解講：如智稱於如理。什麼叫如智稱於如理呢？學到要成為報身如來——成佛的時候，能證的智慧，跟所證那個理完全相合，稱是完全相合了。如理如智就是智慧跟理完全相合。為什麼又叫如來呢？從理的境界來講叫作如，從能證的智慧來講叫作來。把如來兩個字分別解釋，讓我們明白什麼是報身如來。報身如來就是如智稱於如理，理智完全相合。我們學佛還沒到成佛的時候，到了法身大士的時候，那就開發一部分本性，就證了一部分法身，那就是智證到理。而智證到理不能說如智稱於如理，只是一部分，沒有完全如智稱於如理。到了成佛報身如來的時候，如智才完全合乎如理。到了大菩薩法身大士，他可以說是智與理也能相合了，但沒有完全相合。了解這個，能證的如智稱於如理這是報身如來。

接著解釋，從理這方面講叫作如，從能證的智慧來講叫作來。整體說報身如來是能證的，前面法身如來是所證。能證證到所證，這兩種身都有了就成佛。成佛之後要問，成佛是不是如如不動在涅槃境界享受嗎？不是，成佛之後永久在世間來教化眾生，這就講到化身。化身是什麼呢？看講表，「如如境智合處處示現轉正法輪。

起用」起作用了。

「如如境智」，境就是前面法身所證如如不動的境界這理。智也是如如，智也是如如不動，兩者如如境、如如智合起來，就能無論在那裏佛都可以示現。示現什麼呢？示現化身如來、變化身、也叫應化身。世間那裏眾生有感，佛就應化。這就是如如境、如如智合起來，那裏眾生有感受了，眾生因緣成熟了，就能感應佛到這地方來應化，教化他們，叫示現，現就是現化身。比如釋迦牟尼佛在兩千五百多年前，到這世間來八相成道，他就是示現。這個時間，我們眾生只能感應佛來八相成道。其實佛報身來不來呢？佛報身來我們看不到，所以對於凡夫眾生來講，八相成道來示現了，示現之後來轉正法輪。示現的含義很多，他原來是王宮裏的王子，按照世間的制度，他可以繼承王位的，但是他沒有繼承王位，放棄王位出家。出家學道成佛這是迹，而這個迹是眼前的迹，過去的迹還沒講到。他為什麼一定要出家呢？作了國王他有了政權，按照現在人想法，有政權有了公權力，要辦什麼事情都好辦，但是真正說起來，用公權力用政權來辦事，那不是長遠的利益。要長遠的利益就是

教育，就中國文化來講，我們都明瞭，為什麼呢？中國古代從三皇五帝開始一直到後來，凡是明君，他一方面辦政治實行仁政，一方面要注重教育。教育的根本，就是教人學聖賢。我們對於釋迦牟尼佛為什麼要出家，這道理還懂得一點點，拿現在西方人在政治上講權利，教育他就不懂了。真正說起來純粹要辦教育，那一定要放棄那政治。一方面作政治，一方面實行教育，那聖賢來辦是可以的。普通就是學道的人，學佛的人，你一方面辦政治一方面辦教育，有很多限制的。真正在這裏講，佛到世間來他一定要放棄政權，專門來從事教育。所以佛法雖然是講垂迹，二千五百年從那時到現在，我們要想學成佛了生死，還是靠釋迦牟尼佛純粹從事佛法的教育。如果釋迦牟尼佛不出家，一方面作國王了，一方面又辦教育，那就沒有這樣深遠的影響，所以這裏講「處處示現轉正法輪」，這是起用處。釋迦牟尼佛這化身前面證到法身，能證報身，成佛以後，永久在世間以變化身，也就是應化身來轉正法輪，純粹是講教育的。

分開來講如來有三身，但是這三身只這樣單分開來講，我們對於三身如來不能

夠完全領悟。要領悟三身如來，必得講三身複。複不是單講，有重複的講，後面這一條講三身複者。三身複者是什麼？「法身複」、「報身複」、「應身複」，每一種身都有兩層意思，請看講表第二〇一頁。

先講「法身複」，「自性清淨」、「離垢勝妙」。「自性清淨」，不管是成佛、或還沒有成佛，凡夫眾生都是自性清淨，法身都是清淨的，本來就是這樣清淨的。「離垢勝妙」是什麼呢？凡夫眾生都是被無明障礙了，無明就是那些污垢、塵垢，就是煩惱，這些煩惱也就是無明另外一個講法。有無明不論根本無明、枝末無明，就是煩惱，就是生死，有煩惱有生死這叫垢。要成佛、要了生死，就要把這些煩惱，把這些枝末無明、根本無明，一層一層把它破除。破除就離開這垢了，破除乾乾淨淨就到了勝妙，那就證到殊勝妙極的法身。凡夫眾生開始怎麼學佛？先悟自己有真如本性有法身，悟了這理之後，就要用工夫，一層一層把無明破除，這叫離垢，破除得乾乾淨淨就是離垢勝妙，完全恢復自性清淨了。這兩種法複，自性清淨是本有的，不是修德的，你不修自然有的，本來就有的，後面是修德的。修，這一點我們學佛

的人特別要知道、特別要了解，修不是別的，就是把障礙法身這些無明把它修掉。了解這道理，我們學佛用工夫才是走上正路，這我們才是學到正法輪。

「報身複」，是「自受用」報身，成佛能證的智慧證到所證的理，證到法身了，自受用。「他受用」，證到報身如來的時候，眾生學佛的境界能夠看得見，得到報身的教化，就是他受用。這兩者，自受用報身，自己成佛了一切自在了，成佛自受用；他受用是教化眾生了脫生死，得了一切自在。複就是一是自受用，一是他受用。

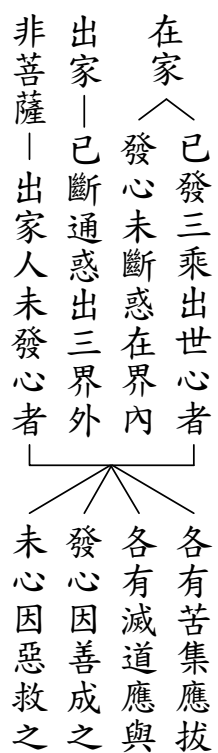
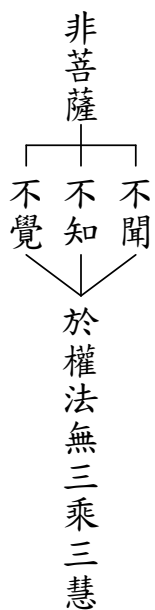
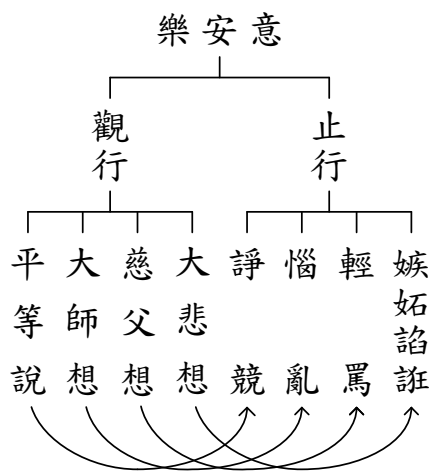
後面「應身複」。應身「勝相」、「劣相」、還有「佛相」、「九界相」。應身佛就多了，先講「勝相」、「劣相」。應身佛有勝應的佛身、有劣應的佛身，這就看眾生。眾生學佛境界高了，他所見的應身佛就是萬德莊嚴的勝相。學佛的眾生程度淺，他只能看到佛的劣應身，劣相。不是佛的相有勝有劣，是眾生學佛的程度有淺有深的，所以才有勝相、劣相。

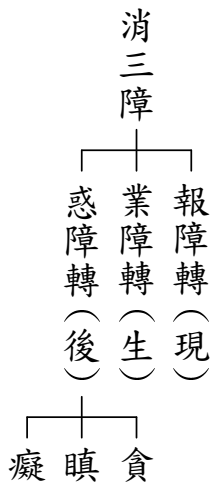
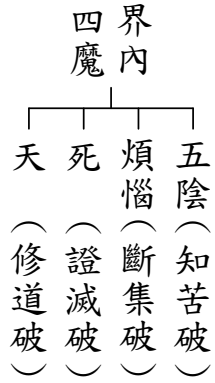
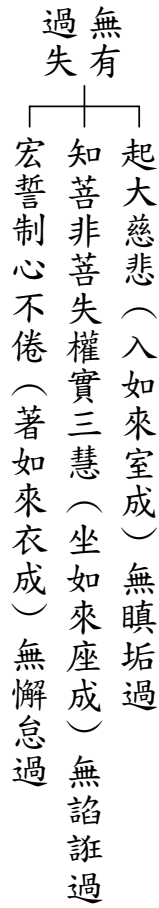
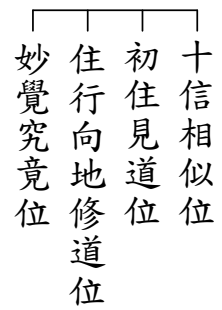
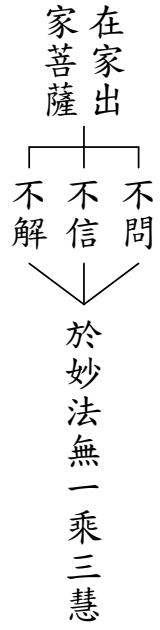
「佛相」、「九界相」，講這法界了。講真實道理是一真法界，分開來講，對於凡夫眾生好明白的話叫十法界。十法界有六凡法界、四聖法界。佛界是一個，佛界

以外就是九法界。在這裏講，佛的應身，有在佛法界現的相——佛相，在九法界有現的九法界的相。九法界怎麼是佛相呢？前面了解相性常然，徧一切處而無有異，一切相就是一切性，所以在九界相都是應身佛。

從前面如來三身到這裏講三身複讓我們了解什麼呢？祖師注解講有二身、三身，還有其他很多，四身、十身等等。要了解一個道理，講得再多平等平等的，多了跟二身、三身，跟一真法界一身一樣的。一身分開來講有多身，一方面讓我們了解成佛的時候，佛可以有那麼多的身來世間教化眾生。什麼樣的眾生，他可以感應什麼樣的佛。這樣雖是感應，我們眾生智慧要開了，悟性好的話，同一回事情，多身也好，少身也好，甚至一身也好，都是見到佛。怎麼樣見？印光祖師告訴我們學佛的秘訣，一個誠一個敬。前面講勝相劣相，只要我們用至誠心最恭敬心來感應佛，不但是應身，我們看見道場佛相就是應身佛。不只是劣應身，我們可以看到勝應身，印光祖師講的很重要，學佛秘訣就是要恭敬、誠心，有一分誠心、敬心，就能多見一分佛的勝相。

妙法蓮華經講表(廿八)

妙法蓮華經講表 (廿九)

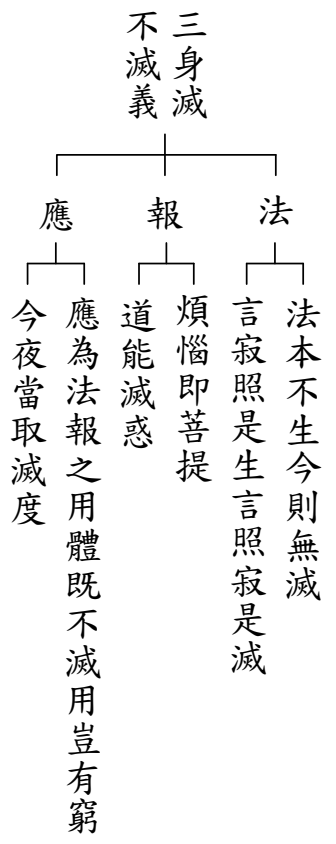
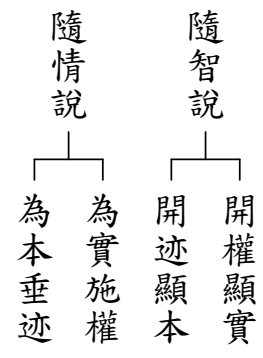
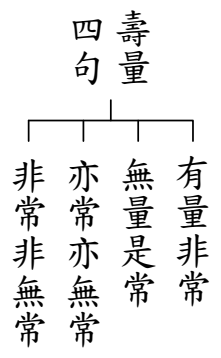
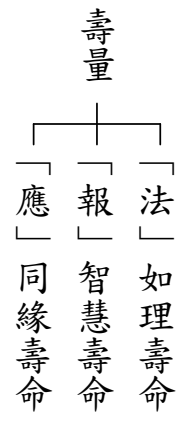
◎ 如來壽量品

如來

- (法身) 相性常然徧一切處而無有異名「如」不動而至名「來」。所證
- (報身) 如理如智從理名「如」從智名「來」。能證
- (化身) 如如境智合處處示現轉正法輪。起用

三身
復者

- 法復——自性清淨——離垢勝妙
- 報復——自受用——他受用
- 應復——勝相——劣相——佛相——九界相

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。

公元二〇一六年九月二十八日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十四）

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：○九三二七○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：（○四）二三一二二六七○

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 978-986-92997-8-7(第 13 冊 : 平裝)

ISBN 978-986-92997-9-4(第 14 冊 : 平裝)

1. 法華部

221.51

105004129