

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【十五】

雪明講習堂印行

法華經之十五

目錄

二一六、釋品題（如來壽量品 講表二十九）	一
二一七、彌勒菩薩等、俱白佛言·世尊·是諸世界·無量無邊	一三
二一八、諸善男子·於是中間·我說然燈佛等·又復言其入於涅槃	二三
二一九、諸善男子·如來見諸眾生、樂於小法·德薄垢重者	三五
二二〇、所以者何。如來如實知見三界之相·無有生死、若退若出	四七
二二一、以諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別故	六一
二二二、如是·我成佛已來、甚大久遠·壽命無量阿僧祇劫	七三
二二三、所以者何·若佛久住於世·薄德之人·不種善根	八五
二二四、譬如良醫·智慧聰達·明練方藥·善治眾病。其人多諸子息	九九
二二五、譬如良醫·智慧聰達·明練方藥·善治眾病。其人多諸子息	一一一

目錄

二二六、諸子於後、飲他毒藥·藥發、悶亂·宛轉於地。是時其父	·····	一二一
二二七、而作是言·此大良藥·色香美味、皆悉具足·汝等可服	·····	一三一
二二八、諸善男子·於意云何·頗有人、能說此良醫虛妄罪否	·····	一四五
二二九、神通力如是·於阿僧祇劫·常在靈鷲山、及餘諸住處	·····	一五七
二三〇、(分別功德品) 爾時大會、聞佛說壽命劫數長遠如是	·····	一六九
附講表(如來壽量品、分別功德品)	·····	一八三

妙法蓮華經講記（十五）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二一六講

這一品叫〈如來壽量品〉，上回已經把品的名稱，如來壽量照講表講了一段。接著還是把〈如來壽量品〉的題目看一看。

壽量，根據天台宗祖師解釋，壽當作受的意思，詮當詮釋的意思，量就是數量。先看第一八四頁講表，壽量有法身、報身、應身三種。

法身的壽命，就指真如本性，跟一切的法沒有隔闕。世間任何一法，直接的它就是真如。我們要了解真如在那裏？世間那一個不是真如？所以禪宗就問了乾屎橛、麻三斤。乾屎橛是最骯髒的東西，麻是芝麻指微小的東西，那也是真如本性。擴充到山河大地這地球，和地球以外整個虛空裏面，所有的日月星辰，連虛空都是真如本性。所以祖師就注解，真如不隔諸法，真如本性跟一切法沒有隔闕，一體的，這個叫作壽。這是法身壽命，在這裏簡單講如理。量是詮量，詮量就是詮釋、解釋

量。量講大小、長短、數量這些。比如講功德無量是數不清的量。講詮量，如理的詮量，講到這數量跟那個理跟真如本性是一體的，這叫作如理的壽命，法身壽量。

「如理壽命」，祖師根據後面經文解釋。「非如非異、非實非虛」，異是不同的意思，就不是如如不動，叫非如非異。還有一個講真實的，一個講虛妄的。我們普通講真實就是真實，虛妄就是虛妄，但是後面經文講非實非虛，就是法身如來的壽命。法身如來壽命講非如非異，非實非虛，如或是不如，或是實或是非實，那是分別的意義，講到法身如理的壽命，沒有這些分別。祖師注解所講的「真如不隔諸法」，真如本性這個法身跟一切的法沒有隔閡。

其次報身壽量，報身如來壽量「智慧壽命」，前面法身如理壽命，純粹講法身的，我們任何一個眾生都是這樣，但是人人都不懂得。禪宗參究參悟了，他才知道。我們研究教理的人，根據佛講的這些教理，把教理明白了，我們才知道。知道這只是悟，還沒有證到這個法，所以必得講報身。報身就要修了，任何一尊佛，都是從像我們這樣的凡夫眾生來發心學佛、來修，修也是先要經過悟，然後再用工夫修行。

悟就悟法身這個壽量。悟了之後，修怎麼修法？任何一個凡夫眾生，沒有悟到自己有這個法身，為什麼沒有悟呢？就是我們從無始劫以來就是不覺悟。現在學佛了，要求覺悟了，就是把不覺的迷惑顛倒破除掉。迷惑顛倒就是無明，我們任何一個眾生，都是不知不覺自己有真如本性。要修的話，悟了這理，然後修，把這些無明一層一層把它修除掉。這報身怎麼有智慧呢？悟了之後就有智慧，能夠悟的是智慧。悟的是什麼？悟的是法身，法身是所悟的。以能悟的智慧來跟如如不動的理完全相合，開始的時候一步一步的，這智慧跟理能夠相合。到了成就報身佛的時候，能悟的智慧跟所悟的法身這理完全相合，這就成就報身如來——報身佛。所以祖師在這裏講：「以如如智契如如境」。如如智是能悟的智慧，能夠契合如如不動的境界，就指的法身。這智慧從那裏來呢？智慧也是從如如不動法身發出來的，再一步一步把無明破除，最後這個智慧跟法身這個理完全一致了，這就成就報身。這個報身成就之後，智慧冥境，智慧跟法身這境界完全相合，這叫受。壽命轉成完全這個受字，受是接受。這種壽就是報身如來，報身如來壽命就是智慧的壽命。他的智慧從法身發出來的，再回過頭來完全證到法身本體，這就是以智慧冥合境界，這叫「智慧壽命」。

智慧壽命，它這個智慧冥境，這是報身所接受的壽命。祖師講那個境，真如本性是無量無邊常住不滅的，報身所接受的這壽命，智慧也是跟本性一樣常住不滅的。這個在後面經文就講到了，就是修德，修來的。後面經文講：「我智力如是，久修業所得」，釋迦牟尼佛說，我的智力這樣的智慧，是久修的業所得，這就是報身是修來的。它跟前面法身不同，法身所接受的壽命那就是真如不隔諸法，那不是修來的，那是天然的，就從法身接受來的，這個報身是修德來的，兩者不同的。

應身如來的壽命，它注重在一個緣字。成佛是成就了報身，報身是無終，報身佛成了佛永久是報身佛，沒有入滅的時候。但是應身佛有入滅的時候，有壽命長短大小不同的。差的是什麼呢？我們眾生有感，佛才有應，有感有應這叫緣。所以這個「同緣壽命」，就這一次釋迦牟尼佛到我們這個世間來，他看看在那時候，一般人壽命平均一百歲左右，當然有活到一百多歲的，有的只有幾十歲。所以釋迦牟尼佛這一次，他來應化八十歲就入滅了，叫應身佛。換句話說，我們世間眾生平均壽命長，佛，那個應身佛壽命就長；我們眾生平均壽命短，佛應化來的身壽命也短。

這就是隨著眾生的緣，有長有短的，叫「同緣壽命」。

隨眾生的緣，這個同緣壽命，眾生壽命是什麼呢？在《百法明門論》裏面講，眾生的命根，命根講的就是壽。眾生任何的壽命，是色法心法兩者交合在一起，連在一起不斷維持住了。比如我們人道眾生到人間來，從入胎開始吸收母體的色法，我們自己的靈魂叫心法，然後心法色法逐漸逐漸形成人的形狀，色心連持著不要斷，一直到老死為止，色心連持不斷這是壽命，應身連持不斷的叫作同緣壽命。眾生這樣色心連持不斷，是這一期的。佛到世間來以眾生平均的壽命，他示現也是這樣的，這叫作應身所接受的壽命。

應身壽命在釋迦牟尼佛講，他自己的名字也很多，年齡是長是短也不同的，在後面經文都講的，所以祖師是根據經文解釋，應身壽命的意義。

三種法、報、應，三種壽量，總歸起來解釋這壽量，講表第一八四頁，這個壽量各位看，有量、無量、非有非無、亦有亦無這四句。

第一句有量，有量就是非常，非常就是無常，無常是有量的。壽命無量的，那

就是常。還有亦有量亦無量，也是常也是無常。只講這三句不夠，要四句才完全，非有量非無量，這就是非常非無常。這四句就把壽量全部解釋出來。就是教我們不要執著有量這是無常，也不要執著無量這就是常，那都是不對的。再後面加上兩句，亦有量亦無量，非有量非無量。就把我們凡夫眾生所執著的全部把它破除，這才真正了解壽量。這四句就是講原則，後面祖師特別講，照別教的講法，每一句都有四句。再進一步就圓教的講法，每一句又有四句。

這裏如來壽量再加上壽量四句，整體來講，就是要我們明瞭報身的壽命種種的功德。前面講法身壽量，我們人人不了解，雖然本有的，但是受用不到。唯有報身佛，是經過長遠劫修行才得的這報身。得了這報身以後，應身，他看見世間眾生有什麼緣，他隨時都可以應化。三種三身，讓我們明瞭以報身功德為主。

祖師注解也讓我們明瞭，在這裏就正式講本地門，前面那都是講的垂迹門。垂迹門是一般所了解的，就是釋迦牟尼佛兩千五百多年前，在摩竭陀國裏面尼連禪河旁的寂滅道場，就是菩提樹下，八相成道這叫寂。像這種寂不能只說這一期的寂，

要從釋迦牟尼佛最初成就報身的時候，最初從凡夫眾生發心學佛，長遠劫修成功了，成就報身佛，從那裏開始，報身佛每一期應化到世間來，應身佛數不清的。從成就報身佛以後，一直到現在菩提樹應身的佛，中間所有的應化都是迹。本呢？就是成就報身佛那個時候叫本。

一開始要了解，前面（從地涌出品），這是接著前面講的。前面那一品是彌勒菩薩代替靈山會上這些菩薩們提出疑問，佛成佛以來說法四十九年，怎麼教了這麼多的菩薩？教了那麼多的弟子都有神通道力，怎麼辦得到？這前面大略的解釋過了。這一品開始把前面再擴充，再詳細的解釋。

爾時、佛告諸菩薩及一切大眾。諸善男子。汝等當信解如來誠諦之語。
復告大眾。汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大眾。汝等當信解如來誠諦之語。

同樣的告訴大眾：你們要信解如來誠諦之語，講三次。注重誠諦這兩個字，誠

是忠誠，忠實的；諦呢？就把這道理、事情，把它審察清清楚楚、實實在在的，不要錯誤。這樣誠諦就是真如本性這真字，一點虛假都沒有。

在前面沒有這麼慎重講三遍，到這裏才真實講三遍。那就是在以前，佛隨著眾生學習的能力，隨著眾生意講方便的言語，在這裏一層一層講誠諦了。是出自釋迦牟尼佛自己心意的言語，不是方便話，是自意語，不是隨他意語，所以佛三次來告誡靈山會上大眾，你們要信解誠諦。佛三次告誡，彌勒菩薩也三次啟請。

是時菩薩大眾·彌勒為首·合掌白佛言·世尊·惟願說之·我等當信受佛語·如是三白已·復言·惟願說之·我等當信受佛語。

這些在靈山會上菩薩大眾，以彌勒菩薩為首。他們合掌來白，就是稟告佛「世尊，惟願說之」，我們大家都只有願意世尊你來說，說什麼？「我等當信受佛語」，經過佛前面那樣告誡，我們應當信受佛所講的話。「如是三白已」，對照前三次告誡。菩薩大眾彌勒菩薩等，完全相信了，不再有疑問了。這個還不算，「復言」照應前面再請。「惟願說之，我等當信受佛語」，我們大家應當相信佛所講的話，受持佛所

講的言語。他們這樣的慎重，佛就答復了。

爾時世尊知諸菩薩三請不止·而告之言·汝等諦聽·

這時候世尊，知道諸菩薩，「三請」三次啟請還不止，佛「而告之言」，就告訴大家。「汝等諦聽」，你們大家諦聽，再重複一次叫大眾好好聽。

我們要問，佛要講真實的法，為什麼要再三、再四這樣告誡？還要彌勒菩薩帶著大眾這麼多次啟請？不這樣的話，不知道這法的可貴。如果佛隨便說出來，未必大家就能信受，未必就能了解，必須要這麼慎重教大家，才能好好接受。

接著就是佛給他們解釋了，解釋也要分出次序來的，先講他們在會大眾，他們是不了解真實法，由於不了解才懷疑。

如來祕密神通之力。一切世間天、人、及阿修羅·皆謂·今釋迦牟尼佛、出釋氏宮·去伽耶城不遠·坐於道場·得阿耨多羅三藐三菩提。

這裏講「祕密神通」。什麼是祕密？祕密在前面講佛三身，三身就是一身，一

身也是三身。這個道理那些大菩薩都不明白，這就是秘密，唯有佛才知道。佛不說出來，大家都不知道這是秘密。

「神通之力」，神是如如不動的法身本體。通是成了佛、成了報身，他一切都沒有障礙的，要到世間來，要辦任何事情都是通達。而且這種智慧，別說凡夫眾生，連這些大菩薩也是難以思議的。神通之力，佛是自由自在以應化身來度化眾生，這叫力量。神通之力包括法身、報身、應化身，這都是不可思議的，唯有佛才具備的。

佛這種秘密神通之力，誰了解？所以講，一切世間天道眾生、人道眾生，還有阿修羅等，他們「皆謂」，他們皆知道，知道什麼呢？說現在釋迦牟尼佛「出釋氏宮」，從釋氏宮裏面出來出家，然後在「伽耶城不遠」的地方，「坐於道場」，就是菩提樹下。得到「阿耨多羅三藐三菩提」，在那裏成佛，他們只知道這樣，再講過去長遠那種應化的事迹，他們就不知道了。

然善男子。我實成佛已來、無量無邊、百千萬億那由它劫。

這一句就指出前面天人眾等不了解，只知道這一次佛八相成道事迹，實際我成佛，我成就報身佛以來，已經是無量無邊百千萬億那由它。那由它翻成億，億在古人注解有好幾種，以十萬為億、千萬為億、百萬為億，這裏經典裏面祖師以十萬為億。就拿十萬為億來講，成佛以來百千萬億的那由它，這個還不算，上面講無量無邊百千萬億那由它劫，這數目，全世界數學大師恐怕也算不出來。下面再詳細解釋。

譬如五百千萬億那由它、阿僧祇、三千大千世界。假使有人、抹為微塵。過於東方五百千萬億那由它阿僧祇國、乃下一塵。如是東行。盡是微塵。諸善男子、於意云何。是諸世界。可得思惟校計、知其數否。

這個數目字當中，我們要了解一下，阿僧祇數目翻成中國意思叫無量數，是無盡的數目，要勉強說個數目出來，萬萬叫作億，萬億叫作兆，來計算單位。要計算一阿僧祇，一千個萬萬萬萬萬萬萬兆，這是一阿僧祇，可說算不清楚的。

假使有個人把這麼多的國，三千大千世界都把它都抹成微塵。從這裏往東方

去，要經過五百千萬億那由它阿僧祇國，經過這麼多國，然後在那裏下了一點微塵，然後如是再往東行把微塵撒盡了，佛就問諸善男子，你們認為怎麼樣？這些世界可以思惟校計，可以想像知道這世界有多少數目？

這裏要注意，過東方五百千萬億那由它阿僧祇國，到那個才下一個塵。這個當中這些國沒有下塵，如果把這當中這些國都要下塵，那更多了。這樣說起來，還只講東方，整個算起來想想看，這世界有多少？我們一般哲學講宇宙觀，宇宙有多麼大？重重無盡的，這裏就是《華嚴經》所講的重重無盡的世界。後面講的釋迦牟尼佛成佛以來經過的時間就是塵點劫，有這麼長的時間。要研究世界的起源，釋迦牟尼佛成佛是這麼長久，在沒有成佛以前，我們眾生找不出一個開始。我們無始劫以來就在六道裏面輪迴生死，多麼可憐，多麼痛苦。現在遇到這個法不好好學，如果不實實在在學淨土法門，這一生不了生死的話，那往後想想看，什麼時候才能解決生死痛苦？

第二一七講

彌勒菩薩等、俱白佛言。世尊。是諸世界。無量無邊。非算數所知、亦非心力所及。一切聲聞、辟支佛。以無漏智。不能思惟、知其限數。我等住阿鞞跋致地。於是事中、亦所不達。世尊。如是諸世界。無量無邊。

「彌勒菩薩等、俱白佛言」，以彌勒菩薩為首的，連彌勒菩薩在內的那些大菩薩，「俱白佛言」，俱白是他們那些菩薩沒有發問存在心裏面，彌勒菩薩是用言語代表他們來提出這個問題來。俱白，俱是大家，白就是啟請、請問的意思。首先稱呼佛為「世尊」，凡是成佛的人有十種名號，世尊是其中一種。首先稱呼釋迦牟尼佛，「是諸世界」，前面所講的，過於東方下一個塵點，把微塵都下盡了，中間還有那麼多不下微塵的世界，所以有那麼多的世界「無量無邊」，無量是沒有數量的，算不清，無邊是沒有邊際的。這麼多世界非算數所能知，不是一般人用計算方法，這

沒有辦法用算術了解世界數目。「亦非心力所及」，用心思想也想不完的，心力也不及。

「一切聲聞、辟支佛，以無漏智，不能思惟、知其限數」。聲聞是小乘弟子；辟支佛呢？是釋迦牟尼佛所教的中乘弟子。他們叫二乘，都是斷了見思惑的，有無漏智了。他們雖然有無漏智，也不能夠憑他們的智慧來思惟，知道這些世界有多少量，有多少數目。「我等」就是彌勒菩薩講，我以及其餘有疑問的這些大菩薩，我們是住在「阿鞞跋致」的地位。「於是事中、亦所不達」，對於這種事情，就是釋迦牟尼佛所講的有微塵數那麼多的世界，我們有所不達，不達是不能通達。

「阿鞞跋致」，這是從印度的梵文按照音翻譯過來的。阿這個字是個實字，它有意義的，不是虛字。虛字比如講阿公阿婆，那個阿字是語助詞，沒有意思的。這阿鞞跋致的阿字，讀痾，不讀阿，阿代表無的意思。鞞跋致是退轉的意思，合起來講阿鞞跋致是不退轉，簡單講不退。這個到什麼程度才是不退呢？根據天台宗解釋，純粹行菩薩道來講的，一般講成佛要三大阿僧祇劫，修道到不退地位，這菩薩要經過修一大阿僧祇劫才得不退的地位。一大阿僧祇劫後面要成佛，還有第二阿僧

祇劫、第三阿僧祇劫。這個只講阿僧祇劫修行，第一大阿僧祇修滿了，到了不退轉的地位。就別教來講，從初住到第七住叫位不退。不退有三種，有位不退、有行不退、有念不退。從初住到第七住是位不退，斷見思惑的，這就是超過了三界生死了。從第八住到第十個迴向之中，叫作行不退。這行不退，菩薩要說法利益眾生的，這種行不會再退轉的。第三要登上地了，初地以上的叫念不退。初地以上斷一品無明證到一分法身，叫法身大士。這個斷了無明，他就是一切都行於中道。這三種不退就是天台宗所講的行菩薩道，就別教菩薩來講的，有這三個菩薩的位子。

這是講別教菩薩，要從圓教菩薩來講，從初信到第七信這是位不退，比照這個一直到什麼呢？圓教菩薩初住就是念不退了，兩種講法不同的。既是講法不同，別教講初地以上，圓教講初住以上，以上到什麼程度？一直到彌勒菩薩是等覺菩薩，修滿了十地再等覺，這是阿鞞跋致。所以我等是彌勒菩薩自己還包括其他菩薩，那當然也有比彌勒菩薩低一點，但都超過聲聞辟支佛，這是住在阿鞞跋致地位的。對其餘世間事情，彌勒菩薩他知道了，看得清清楚楚的。「於是事中」，對於這樁事

情就是微塵數世界，「亦所不達」，究竟這世界有多少數量？是不是有邊際的？我們還不通，還不了解。

這麼多的世界，別說無漏智不了解，心力所不及，就是彌勒菩薩這些大菩薩，他們還不知道。意思就是說，只有佛的智慧才能徹底了解。因此祖師在這裏說出比喻，佛的功德，佛的智慧如同十方世界大地那麼多。十地的功德，行菩薩道，修滿了第十地菩薩，他的功德那當然也不得了。但是祖師講這如同閻浮提土地。閻浮提是什麼？閻浮提一個小世界有座須彌山，四方有四大洲，須彌山南邊叫作閻浮提。閻浮提是早期的翻譯，到後來的翻譯叫南瞻部洲，我們這地球就在南瞻部洲這個方位的。修滿十地菩薩功德就像南瞻部洲這塊地方的土地，比照十方世界無窮無盡大的土地，不成比例。那意思就是講，「如是諸世界，無量無邊」。這些無量無邊一切世界，在阿鞞跋致這地位的彌勒菩薩等覺，和在彌勒菩薩以下十地的菩薩都是不了解。只有世尊了解無量無邊世界，只有以佛的智慧才了解世界無量無邊。

這個無量無邊的世界，世界這兩個字，世是時間，界是空間。我們固有的文化

是講宇宙，宇宙也是講時間與空間。這裏講世界包括時間、空間。世間一般研究科學的人、研究哲學的人，他也找宇宙的起源在那裏。為什麼要找宇宙的起源呢？找到宇宙的起源，然後宇宙間種種的問題，才能找出解決的辦法來。如果說宇宙的起源都找不到，那麼宇宙間發生種種問題，你想要解決，不是沒有辦法，辦法有，那是有限的，不能圓滿的解決。要圓滿解決，我們固有文化講宇宙跟佛法講的一樣，宇宙從那來的？《易經》裏面講的，從金木水火土，從十個數字出來的，十個數目字有一三五七九是單數——陽。二四六八十是偶數叫作陰。陰陽二氣組成五行，五行組成宇宙的，也就是指的世界。這陰陽兩數從那來的？從太極出來的，太極是從在我們心裏出來的。中國文化，孔夫子在《周易繫辭傳》裏面寫得明明白白的。

這裏現在科學家研究天文、星球，哲學家研究宇宙來源，他要是不懂心法，不懂孔子《易經繫辭傳》所講的陰陽二氣——兩儀，是從太極從我們心裏出來的，他不懂佛教所講的世界，也就是從真如本性出來的，全世界再頂尖的天文學家、哲學家，他也找不到究竟，要找究竟處必往自心中求。所以在這裏，我們了解這個概念，無

量無邊的世界就從我們心裏出來的。這誰徹底了解呢？成了佛才徹底了解。沒有成佛，到了阿鞞跋致那種法身大士都沒法了解。所以我們要了解，要找出一個世界的根源，在這裏就找出來。我們學佛的目的在那裏？就是要解決生老病死的問題。根源找出來了，《易經》所講的太極，太極上面沒有生老病死。這裏講世界，世界出自我們眾生的真如本性，真如本性有什麼生老病死？沒有。要解決生死問題，凡夫眾生從無始劫以來，都有我們的生命，就是開始學佛了，學到法身大士了，他還不能徹底了解，所以必得把這個找清楚以後，真正才能解決，才能了解如何來了脫生死。了脫生死有分段生死、變易生死，兩種生死都解脫了，這就成佛。這一段非常重要。

爾時佛告大菩薩眾。諸善男子。今當分明宣語汝等。是諸世界。若著微塵及不著者。盡以為塵。一塵一劫。我成佛已來。復過於此百千萬億那由它阿僧祇劫。

這就是佛先告訴彌勒菩薩及大眾，他成佛以來有這麼久遠了。「爾時」就是前

面彌勒菩薩啟請的時候說完了，釋迦牟尼「佛告大菩薩眾」，就告訴大菩薩眾。「諸善男子」，稱呼這些大菩薩眾的。「今當分明宣語汝等」，今就是釋迦牟尼佛現在，分析很明白的，宣語汝等，告訴你們大眾。「是諸世界」，你前面問那麼多微塵數的世界，微塵數是簡單講的數目。他這裏講這些世界，從這裏往東去撒這個塵。「若著微塵」，著微塵是下了一點微塵。前面講過從娑婆世界往東邊去，經過五百千萬億那由它阿僧祇國，然後在那邊下了一點塵。這包括中間五百千萬億那由它阿僧祇國，這個沒有下塵點。在這裏講著微塵，是經過中間那麼多的國土，到後來在那裏下一點微塵，叫著微塵。還有不著微塵的，是中間五百千萬億那由它阿僧祇國。這麼多國家沒有下這微塵，所以這裏講「及不著者」。著微塵的及不著微塵的，「盡以為塵」，把超過那麼多的微塵國下了一點微塵，再把沒有下微塵國的，統統算起來，完全化為微塵。一塵算一劫，你算算看，這數目有多少？「我成佛已來」，釋迦牟尼佛自己說，我成佛以來。「復過於此百千萬億那由它阿僧祇劫」，超過這麼久遠的時間。我們想的只是兩千五百多年以前，釋迦牟尼佛在印度菩提樹下成佛的。佛在這裏真正說起來，他成佛以來有長遠劫數那麼遠。

這裏講到釋迦牟尼佛成佛這麼久遠，因此有些注解提出很多疑問，解釋這疑問的話，在這裏祖師注解要我們了解，有同的有不同的。凡是成佛都是證到三身，就是法身、報身、應化身。再呢？凡是成佛都是三世來弘法利生，都是在教化世間眾生。過去久遠的，連等覺菩薩、十地菩薩都不了解。未來的無終，那就是說成了佛以後，他永久在世間來度化眾生來利眾。在這當中，相同的是任何一尊佛都證到三身，任何一尊佛的三世——過去、現在、未來，都在世間度化眾生。三世到世間來度化眾生，都是用方便法。那一尊佛到世間來度化眾生，都要用方便法，但是這其中行方便法有一點不同。祖師注解裏面就說了例子，比如說日月燈明佛，他在行菩薩道出家之前，結婚生子有八個兒子。大通智勝佛沒有出家之前，他有十六個王子，釋迦牟尼佛就是他第十六個王子。那釋迦牟尼佛呢？沒有出家之前，他也結婚生子，他生一個兒子羅睺羅。諸佛生兒子都是相同的，但是生的兒子數目不同。那就是說諸佛成佛之後在世間，要三世都在世間教化眾生，這是方便，教化眾生都在行方便法。他應著眾生學佛的根機不同，所以他的方法也不同，相同之中有不同的，這是祖師解答疑問。

自從是來。我常在此娑婆世界、說法教化。亦於餘處百千萬億那由它阿僧祇國、導利眾生。

「自從是來」，就是前面講，我成佛以來那麼長遠的時間。「我常在此娑婆世界說法教化」，常是永久的，就在娑婆世界說這個佛法教化眾生。「亦於餘處」，也到其他娑婆世界以外的地方。「百千萬億那由它阿僧祇國」，有百千萬億那由它阿僧祇這些國家，到那裏「導利眾生」，來教導利益那些眾生。

這一段祖師說明，前面講釋迦牟尼佛成佛以來，時間這麼久遠。那就要問了，成佛時間這麼久遠，三世——過去、現在、未來，成佛以後這麼長遠時間，佛在世間度化眾生，在那個世間？所以這裏講常在娑婆世界。娑婆世界外還有餘處，有那麼多的世界，把說法教化眾生道場的場地說出來。

這裏要講的，娑婆世界，我們世間在娑婆世界之中，我們地球是在須彌山南面的南瞻部洲，這個小得很。就佛的娑婆世界三千大千世界來講，佛法它有正法、像法、末法，將來有滅法的時候，到了滅法這世界就要壞了。世界要壞的時候，有三

次災害，第一是火災，第二是水災，第三是風災。第一次一般人講火災，從大地到禪天都燒了。後面經文就講到，到了劫火把這世間燒盡了，釋迦牟尼佛講，我在靈山會此土還是安安隱隱的，此土常安隱。劫火所燒的，是我們凡夫眼所看的。凡夫眼為什麼看的是劫火？凡夫眼自己迷了，被無明掩蓋了，他就不知道自己本性，所以有滅法的時候、有世界毀滅的時候，有三災的時候。佛已經成佛了，他在這世間說法度化眾生，那個道場一點影響都沒有。佛自己講，我是經常在靈鷲山說法度化眾生，即使靈鷲山被劫火燒了，對我一點影響都沒有。

這個有事實證據的，智者大師在定中還看到釋迦牟尼佛在靈山會上儼然未散，釋迦牟尼佛還在靈山會上講《法華經》，這就證明是常在娑婆世界說法教化。那就是說我們要成佛，必須了解這個道理，向自性中求。不了解這道理，不向自性中求，那統統是外道。

第二一八講

諸善男子。於是中間。我說然燈佛等。又復言其入於涅槃。如是、皆以方便分別。

「諸善男子」，佛就給彌勒菩薩，以及靈山會上這些大菩薩講，你們這些善男子。「於是中間」，於是中間就是從他成佛以來，在什麼時候成佛呢？前面就講的，塵點劫以前他就成了佛，成了報身佛，那個就是成佛的本地。成佛，永久在世間教化眾生，那就是應身佛。這裏講，「我成佛已來，復過於此百千萬億那由它阿僧祇劫」，成佛超過塵點劫那麼長遠的時間。然後佛又說，「自從是來」，自從我成佛以來，「我常在此娑婆世界、說法教化，亦於餘處」，這個餘處就是在娑婆世界以外的地方。「百千萬億那由它阿僧祇國」，這些數目字指的那些其餘的那些國土，「導利眾生」。成佛以後不是安安逸逸的，自己在那裏享受，而是常在娑婆世界說法教化。除了娑婆世界以外還有餘處，餘處有多少呢？百千萬億那由它阿僧祇國，在那些國

家教導利益眾生。

「諸善男子」，我「於是中間」，這中間就是他成就報身佛一直到後來，這中間在娑婆世界、在餘處，他八相成道來度化眾生，有的時候不一定是八相成道，都是在世間教化眾生。佛說我在中間，「我說然燈佛等」，我曾經說過然燈佛。「又復言其入於涅槃」，我在然燈佛那時行菩薩道，供養然燈佛。後來又說法度化眾生，成了佛以後又入涅槃。拿這個跟前面講的成佛以來塵點劫，中間這個理好像兜不攏。這佛就講了，「如是皆以方便分別」，都是針對眾生學佛的理解能力不同，方便跟他們講那些法。方便分別，對普通人講不要分別了，而佛分別是講方便法。這個方便分別，就是讓不同程度學佛的人，讓他聽得明白，能夠悟就好了。到了靈山會來，佛才把真實語說給那些菩薩們聽。雖然一切方便的話，只要引導學的人能夠悟，能夠得到利益，方便也是真實的話，這段是這個意思。

「於是中間」，這個當中，就是釋迦牟尼佛在塵點劫以前成了報身佛。中間又說釋迦牟尼佛學佛行菩薩道，修滿了第二大阿僧祇劫，正是在然燈佛那個時候，他

以儒童菩薩身分來用五色五瓣的蓮華，供養然燈佛。又把身上的頭髮放在泥地上，請然燈佛走在上面，他得到然燈佛給他授記什麼時候可以成佛。這就是「我說然燈佛等」，經文是很簡單，天台宗祖師注解出來，既然塵點劫你就成佛，為什麼後來又行菩薩道，修滿了二大阿僧祇劫，這時候又遇到然燈佛，又來供養然燈佛，得然燈佛給你授記，這話怎麼說呢？經文又說，「又復言其入於涅槃」，入於涅槃，成佛度化眾生完了之後，才入涅槃了。經文就說了，「如是」，前面說的是供養然燈佛又度化眾生完了之後，又入涅槃。你們也懷疑我既然報身佛成了，又行菩薩道，又入於涅槃，成就報身佛沒有入涅槃的這種事情，成報身佛就永久成佛。前面講我常在娑婆世界說法教化，所以後面這裏說「如是皆以方便分別」，每一次都是為了那些不同根器的眾生，說這些方便法，讓他們得利益，所以是方便分別。

這就是佛給他們解答，他們只知道在靈山會上，釋迦牟尼佛成佛之後說法，度化眾生然後再滅度，只知道這一次垂迹這一段。在這以前，佛垂迹度化眾生多得數不清，那太多了，佛就破除他們那種疑惑。

這是講佛過去的垂迹那些事情來利益眾生。接著佛在利益眾生，要從兩方面來講。一方面佛到世間來說法，就是感應，眾生有感佛才來感應。是那一種眾生所感的，佛就用什麼樣的身分來感應。第二佛講說法來度化眾生。現在先講感應。

諸善男子。若有眾生、來至我所。我以佛眼、觀其信等、諸根利鈍、隨所應度。

「諸善男子，若有眾生、來至我所」，這些眾生指的過去眾生，到我說法的地方，「我以佛眼、觀其信等」，來就來，為什麼用佛的眼來觀眾生的信等？信等這一句念下去，「信等、諸根利鈍，隨所應度」。信等諸根，信進念定慧這是五根。信就是信為道源功德母，你學佛首先對佛有信心，進一步悟了之後，相信自己本性裏就是佛，這個信是開始要信釋迦牟尼佛所講的話都是真實的，信十方佛、信西方極樂世界阿彌陀佛事實上都是佛，進一步明瞭自性中就是真如本性，有自性佛。這都是信，無論信十方佛，信自性佛，你在開始修的時候就要精進的來修，不要懈怠。念，就是心心念念就在學佛上面。有精進有念然後有定工夫，後來才開智慧，這叫五根。

為什麼要佛眼來觀察呢？雖然本性上有信進念定慧，不學佛根本起不了作用，沒有用處。我們學佛的人，第一個就要信，然後修的時候有進念定慧。大家都學佛，你是從那一生開始學的？他又是從那一生開始學的？學佛有前有後，各人理解能力，領悟能力各不相同。有的人一聞百悟，有的人聞了又聞還不能開悟，這個不相等。

那麼多的眾生，各人有各人的信進念定慧，比如說凡夫眾生，自己也不了解，別人的信進念定慧也不了解，就是修到了菩薩，程度很深的大菩薩，他也沒有辦法把所有學佛眾生的五根看得清楚，必得佛眼來看才清楚。所以天台宗祖師講，佛眼觀什麼呢？佛來觀察過去眾生，在佛過去說法的時候，那些眾生根機不等的，大概的分，有漸的有頓的。漸是逐漸逐漸的才了解，頓是很快就悟了，漸不能說一下就悟，有頓漸兩種根機，悟的是什麼呢？悟的是法身佛。這個想想看，我們普通人怎麼能夠觀察到？觀察不到的，連自己都不明瞭，自己信進念定慧，我們信到什麼程度？我們是不是自己在精進？自己不知道。所以必定用成佛之後佛的眼，來觀照這些眾生的五根，他是屬於漸教的，或屬於頓教的，是那一種根機，詳細的分就很多

了。用佛眼觀了以後，他們是那一類眾生信進念定慧這些諸根，屬於那一種根機，佛就說那一種法來教化他們。

這信進念定慧五根，前面信進念定四根是一類的，到後面慧根又是一類的。這兩類不要用學術名詞講，學術名詞要講三因佛性，講起來不大容易懂，就分這兩類，慧是開智慧，有了智慧更容易明瞭自己的本性；有信進念定四根作緣的話，才能開發智慧。這兩大類各有利鈍，這兩類善根，慧有利有鈍，信進念定也有利有鈍。再詳細分，小乘對大乘來講，又分利鈍。人天跟小乘來講，愈分愈細，總歸起來講，十法界的眾生都有善根，五根都講善根，惡的不取。十法界中三途那都是惡法，但再怎麼樣的惡法，它都有善的地方。在十法界眾生的善根，只取善的根，惡法不講在內。十法界眾生所有善根有利有鈍，這個想想，我們誰了解？要是能了解，那就是佛了。雖然不了解，要相信佛的眼看得清清楚楚，一點也不錯的。然後我們研究經典研究教理，佛講每句話我們都深信不疑，這叫聖言量。雖然現在還在凡夫的地位，你要是在學校教書，你深信聖言量，你根據聖言量來教學生，學生心理你也會

懂，你也知道用什麼方法來教學生，你就能得到受用。你就是作生意的、開工廠，你要根據聖言量，你根據佛所講的話對待員工。你了解員工的心理，員工所需求的，你拿佛法來對待他，這工廠員工一定跟你上一體，絕對不會像現在大工廠員工跳樓自殺的。真正根據聖言量來作生意、當老闆對待伙計，你就有智慧。

雖然在凡夫這地位，對佛所講的話深信不疑，你照佛這樣在世間來待人接物，你這受用就不可思議，這還是講做人之道。最重要的你學佛要成佛，就從深信佛的言語，照佛的言語來修行，你才能成就。所以這裏講佛眼能把十法界的眾生，所謂的善根是利是鈍的，是那一種根機，佛眼看得清清楚楚。我們看不清楚，就深信佛的言語，記載在經文裏面，我們研究經就是把經當作佛言，這樣修決定能夠成就的，你在世間辦任何事情就沒有障礙。所以這裏講，「隨所應度」，佛隨著那一種根機，應該用那一種方法來度化他。多少方法呢？祖師注解叫作形，佛為度化種種不同根機的眾生，他現出身體，再用音聲這兩種方法來教化眾生，讓眾生得到充足的利益叫饒益，最富饒的利益。接著的經文是說佛用身體，用說法的音聲，這兩種方法來

利益眾生。眾生得到利益發生歡喜心，就得到法喜。

處處自說、名字不同、年紀大小·亦復現言、當入涅槃·又以種種方便、說微妙法·能令眾生發歡喜心。

「處處自說、名字不同」，處處就是一般所講的到處。這個處所，在《妙法蓮華經》裏涵蓋可廣了。怎麼廣呢？一般所講的處只是一個地方，講一個空間。在這裏祖師注解，處處包括時間和空間，豎講就是直的，就指的時間，微塵劫數，就講塵點劫那麼長遠的時間。橫的就是空間，講十方剎海。比如說，一尊佛所教化的剎世界有多少？剎多得如海，海是形容的話，你看海沒有邊，十方剎海，十方世界，那個世界像海那麼廣大無邊。再綜合起來講，微塵劫數，每一個微塵劫數，皆是徧滿十方。每一個微塵的時間裏面都含有十方空間，十方世界。一一剎中，每一個世界中皆經過塵點劫那麼長的時間，把這時間空間合起來講，時間是遙遠數不清，空間這世界也是數不清。在這麼多的處處，都是佛教化的場所。無非如來垂迹之時處也，都是佛在垂迹門教化眾生的時間跟地點，處處含有這意思。那就是釋迦牟尼佛

成就報身佛以後，他教化眾生的時間空間，這是時處。佛怎麼垂迹呢？下面講年紀大小、名字不同等等。

「處處自說」，那麼長遠的時間，在那些地方自己說法，說的是什麼呢？「名字」也「不同」，那個應身佛來垂迹，這一次名字叫釋迦牟尼佛，以前呢？不一定，有其他的名字。還有年紀大小，釋迦牟尼佛在這個時候他是八十歲，他是根據我們娑婆世界在這個時代，一般眾生平均年齡。其他的時間、其他的地方，年齡跟這不相同的，有長有短。所以講名字不同，名字為什麼不同呢？或者是同樣是應身佛，應身有勝應有劣應。佛的身分沒有勝與劣的，就是按照受教化的眾生，他的學習能力不相同，才有勝劣不同。就講報身佛，有自受用、有他受用，報身佛自受用，他受用的就是一般感應來的應身。佛的應身不會有勝有劣，是因應眾生根機不同，眾生根機利的，他感應佛的是勝應身。眾生根機鈍的，他感應佛來的這身分就是劣應身。比如說釋迦牟尼佛在菩提樹下成佛了，佛的身體丈六金身，比我們普通高一點而已，不能高得太高。否則我們感覺佛這麼高大身，學佛怎麼學得到？所以佛比眾

生高一點點，這就讓眾生看到佛，有信心，佛能成，我們也可以成，這個丈六佛身是劣應的。如果說大菩薩所見佛的應身，那可不是丈六這個身了，那是高大身也不同的，因為菩薩的地位也不等。佛有名字不同，年紀大小也不同，應的身分也不同，所以祖師注解，名字不同就是表示有勝應身、有劣應身，種種名字不同的。

這裏我們附帶的要知道一種用處，雖然是凡夫眾生，我們用什麼心理，然後處在什麼環境，就得到什麼。善的心理對待一切人一切環境，這人事環境都是善的。而惡的心理，處處這個對不起我，那個對不起我，結果人類社會自然界都是惡劣的。想想看，所以我們學佛要懂得改善環境，改善人事，首先要改善自己的心理。這裏講有什麼樣的心理，就能感應那一種佛，這是很明顯的。

年紀大小，這是講垂迹，應眾生現出的年紀有大有小，壽命有長有短，實際算起來，佛八相成道有生出來了，實際上無生。成了佛那有生滅法呢？還有生老病死嗎？無生的。但應身佛每現出一個身出來，年齡有大有小。

「亦復現言，當入涅槃」，當入涅槃這裏講滅度。佛沒有滅度的時候，成了報

身佛那來滅度呢？這就是沒有滅度現出一個滅度出來。如果佛不滅度永久在世間，那世間學佛的人懈怠了，反正佛永久在世間，我有我的事業，暫時忙著我的事業好了，學佛慢慢來，這就不行的。佛要有入滅的時候，然後才叫眾生生出希有之心。

「又以種種方便說微妙法」，佛用種種的方便，針對不同眾生的根機就說那一種法。到最後總歸起來，就是開權顯實，能明瞭這個微妙法。

「能令眾生發歡喜心」，佛說微妙法能夠教眾生發歡喜心，這歡喜心是四悉檀的一種，舉這一個涵蓋其餘的三種，那就教眾生得到四悉檀的利益，然後發生歡喜。佛過去說法利益眾生，到這裏就說完了。

妙法蓮華經講記(十五)

第二一九講

諸善男子。如來見諸眾生、樂於小法。德薄垢重者。為是人說。我少出家。得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛已來、久遠若斯。但以方便、教化眾生。令入佛道。作如是說。

「諸善男子」，佛稱呼在靈山會上這些菩薩。「如來見諸眾生」，如來，佛稱呼自己。見諸眾生，這諸字涵蓋所有來學法的眾生。「樂於小法」，樂字可以讀兩種音，一讀要，《論語》裏面講：「仁者樂山，智者樂水」，好樂講，那當動詞用。讀樂也有，讀樂也有當名詞用，也有當動詞用的，也讀樂的。樂於某種事情，讀樂也可以。兩種讀法，按照個人習慣，怎麼讀都可以。樂於小法，他喜歡小的佛法。「德薄垢重者」，他的道德，指善根等等比較薄，這個指他學習的能力比較薄弱。垢重者，垢重就是煩惱重的人，後面就講到佛為這些人講很多方便法。

諸眾生是很多眾生，他們能夠接受小法的，以小法為樂，就是講眾生根機不相

等。那些根機樂於小法呢？根據祖師注解很多，這裏舉出幾條出來，比如說人道眾生、天道眾生，這都是樂於小法。還有呢？二乘根機的人，二乘根機的小法跟我們人道、天道眾生就不相同。人天兩道，祖師講貪愛二十五有，人道眾生貪戀人道的的事情，天道眾生貪愛天道的事情，都是小法。比如說我們學佛，直接問他，學佛目的在那裏？他答復不出來。真正說起來，學佛就要成佛，不為別的事情。如果不知道學佛就是要成佛，只求在人世間平安，或從事政治的人為當選這一類的，他所樂的是這些方面。在天道也是如此，他貪戀天道環境生活，他對學佛本意就沒那麼明白，這當然是樂於小法。二乘呢？聲聞緣覺他知道要了生死要求出世法，但是二乘只能了脫六道輪迴生死，這叫分段生死，他只對於這個法有興趣。而行菩薩道學成佛，大概這太遙遠了，他就沒有那麼大的心胸來學了。比二乘更高一點，那就是修菩薩道了。菩薩道裏面有種種不同，三藏教裏的菩薩跟別教菩薩又不同，三藏教的菩薩，他懂得學佛要成佛，他雖然懂得要成佛，但有退轉的時候。還有在佛沒有出世之前，有這種根機的，那他學的還是小法，大法還不了解。到後來接觸佛法以後，有時學了學了就退轉，這一類的雖是菩薩，也算是歸類到樂於小法，所以講這小法，

很多。

為什麼祖師要辨別那些人樂於小法？佛經裏面講：「因地不真，果招迂曲」。一發心學佛那個動機沒有正的話，那將來學的時候，跟走路一樣，沒走上正路，那歧途、叉路很多，成佛就很難了。所以一開始學佛的時候，不為任何事情，就是要成佛。淺講就是要了生死，初步是了六道輪迴生死，叫分段生死，進一步是了變易生死。要了兩種生死，才能成佛。開始一發心要學佛，要接受佛法的時候，這知見就要正。我們不能像一般人講：學佛，那成佛太遙遠，我現在只求在人世間辦事情很順利，身體很健康，這就好了。求這些事情那何必學佛呢？把世間一般書籍念一念懂得一些道理，自己就有能力解決，學佛意思是要了生死要成佛。還有一些人：我看見某某，我到那裏學，他了不得了，我身上有些病治不好，他來摸一摸，身體的病就好了。你跟他學的時候，頂多把你身體的病治好了，你生死大病他能不能治得好？你學佛的路就沒有走上正路，所以在這裏講這些樂於小法的人很多。他們原來學的是小法，佛就一步一步引導他們來樹立正知正見，《法華經》叫開權顯實。就

在本地這一門來講，以前說那些都是方便講法，現在講真實法。以前所講的方便法，都是引導樂小法的人，一步一步必須要相信大法，相信這妙法，他們才能成就。

還有呢？「德薄垢重者」，德薄指的是什麼？佛說：「我以佛眼、觀其信等、諸根利鈍，隨所應度」。信等諸根利鈍，信等就是信進念定慧。信就是我們一開始學佛，就信，學佛就是我們能夠成佛，成佛憑什麼？信我們每個人自己都有真如本性。進是精進往前修、往前進步。念呢？就要有正知正見的念頭，心心念念都在道上。然後就是定，要修定工夫。最後是慧，開智慧。信進念定是從發心學佛有信心，求悟，然後用工夫修，信進念定，慧，開智慧。這兩者，信進念定是三因佛性之中屬於緣因佛性，慧是了因佛性。這兩種一個屬於慧的，一個屬於信進念定，都是屬於善的功用。一個學佛的人，對於兩種善的功用了解不夠深，只知道一點點，工夫也有一點點，不多，這個叫德薄，他修這德不夠厚，很薄。就是信進念定慧五根，他知道的作用，以及他實際上所得的用處很薄，叫德薄。

垢重呢？垢就是煩惱的總名稱，分開來講就是見思惑、塵沙惑、無明惑，全部

包含在垢這字裏面。見思惑、塵沙惑、無明惑，六道眾生都有。二乘呢？學聲聞學緣覺的話，見思惑斷了，還有塵沙惑。大菩薩見思惑沒有，塵沙惑斷了一部分，還有無明，所以垢重包含學佛的人多得很，這叫垢重。佛為這些樂於小法的人，還有德薄的人、垢重的人，佛給他們講方便法。為什麼釋迦牟尼佛，不如一開始就跟他們講妙法，但若是一開始就講妙法，這些人就得不到利益，他們沒辦法接受。所以各位有很多在學校教書的，學生不管是那一種學習能力，都是編在一個班裏面。但是你要懂得因機說法的時候，就可以想想辦法，最聰明的學生，用什麼方法教導他。對愚笨的學生，他悟性也沒有，記性也不好，這一類學生你怎麼辦呢？從這裏，你知道釋迦牟尼佛這些方法，那你學一學，按照他所能了解的，就在那一方面來啟發他。你可以把學習能力最差的學生，包括他還有壞的習慣，也都可以想辦法把他矯正過來。各位要是發菩薩心，一方面自己來學，一方面來度化眾生，從這裏要知道，世間眾生各有各的習氣，有好的習氣，有不好的習氣。不好的習氣當中，還有程度不相等的，那不能一概而論，所以給我們啟發很多。在這裏最重要的，是一步一步引導他學佛能夠成佛。如果不把成佛擺在前面的話，只講其他世間學問就可以辦得

到的，而我們學妙法就是為了要成佛。

前面那幾句是講佛到世間來說法，對那些人說，明瞭對象根機。明瞭之後「為人說」，是人指的樂於小法的人，還有德薄垢重的人，為他們說，「我少出家」，我在少年的時候就出家。「得阿耨多羅三藐三菩提」，那是釋迦牟尼佛生在王宮裏面，後來出家之後，得阿耨多羅三藐三菩提，是無上正等正覺，就是成了佛。這方便說法，對於那些樂於小法，以及德薄、垢重的人來講。「然我實成佛已來」。然而，語氣一轉，我，釋迦牟尼佛說自己，實實在在講成佛以來，「久遠若斯」，久到什麼程度？前面講塵點劫數那麼遙遠。既然成佛以來那麼久遠，現在為什麼說我少年出家，成了佛。實際上我塵點劫以前就成了佛，現在「但以方便」，就講方便的法。「教化眾生」，教化這時候的眾生。「令入佛道」，使他們都能進入成佛之道。所以「作如是說」，佛還是跟他們講方便法。

這一段「成佛已來、久遠若斯」，前面佛講過，成佛算起來塵點劫。那麼長遠的時間，最初成就那個報身佛。報身佛一成就了，就是把法身全部開發出來了。我

們任何一個眾生，都跟佛一樣有法身，可惜我們被這裏所講的垢，有見思惑、塵沙惑、無明惑，一層一層把我們本有的法身遮蔽起來，染污起來。我們學佛為什麼呢？就把這些垢一層一層把它破除掉，破除得乾乾淨淨的，得了報身佛是果報。前面用很多工夫，在因地的時候，去那些垢，去那些見思、塵沙、無明，那是因。因修滿了，把那些垢去乾淨，得了果報，得了報身佛。這裏講：我年少出家，得阿耨多羅三藐三菩提。佛在這裏說，那是方便講。實際上報身佛成了佛一成就永成了，分段生死、變易生死全部都沒有了，法身上面那有這些東西？講這些方便法是讓我們了解，成佛就是把自己本有的真如本性全部開發出來，完全證到自己本性了，世間一切苦惱的問題、生死的問題，就統統把它消滅掉了。這裏講佛方便教化眾生有生，還有入滅的時候。在這裏讓我們了解非生現生、非滅現滅。證到佛以後，在塵點劫以前就得到報身佛，證到佛果的時候，那有什麼生？無生就無滅，生滅法統統沒有了。但是後來講非生現生，示現有這個身。示現釋迦牟尼佛八相成道，從入母胎下生，然後又出家這是示現的，示現出來的時候，這就是應身佛。應身佛還有兩種，前面講過一個是勝應，一個是劣應。勝應身，凡夫眾生普通是看不到的，那些大菩

薩才能看得到，我們能看到的是劣應身。我們心量眼光淺得很，所見的佛到世間來那是劣應，是丈六金身而已，那高大身我們看不到。

勝應身、劣應身，這是學佛的人感應來的。佛就是應化身，來度化不同類的眾生。勝應身、劣應身中間又分生法二身，還有法身的勝應劣應，那就不必細說。就講勝應身、劣應身，我們所看所知道的，釋迦牟尼佛八相成道這時候，他有入胎有出胎，出胎從右脇出生的，出生之後又出家這些事情，我們所知道的是這個劣應，但是勝應我們就不知道了。經裏面講的，釋迦牟尼佛入母胎的時候，不是我們所想像的：入了母胎，在母胎裏面逐漸逐漸成為嬰兒形狀。不是，釋迦牟尼佛入母胎的時候，他是一個高大身，等於在一個皇宮一樣那麼好，在母胎裏面為大乘菩薩說了妙法，說了大乘佛法，他在母胎裏面就說法，那是勝應身。在母胎說法，凡夫眾生不但不知道，就是講起來我們也不敢相信。

八相成道出家，一般講是劣應身的，劣應身是出分段生死的家；勝應身出家是出分段生死、變易生死，兩種生死的家都出去了。再講得阿耨多羅三藐三菩提，劣

應得的菩提，成佛是把世間一切煩惱都斷了，這裏講三十四心，結習盡斷除了，還有證得五分法身。怎麼證得呢？戒、定、慧、解脫、解脫知見。戒是在因地的時候要持戒，就是把一切世間那些不該做的事情戒除，殺盜淫妄這些都不可以做的。定呢？就是把散亂心把它破除了，先修戒，戒修之後才能生定。有定工夫才開發智慧，智慧開發出來了，他才能夠得到解脫。凡夫眾生為什麼有生死？說個比喻的話，生死就是這些無明煩惱像一條繩子把我們捆綁起來，不能自主的。把前面戒定慧都修成了，生死沒有了，那個繩索把它解脫掉了。解脫之後再有解脫知見，我們一般人解脫了沒有？我們連解脫、沒有解脫，自己還不知道呢。

我們念佛的人是否得了一心不亂？自己也不知道。了解脫之後，才有解脫知見，要來度化眾生就到世間來。在凡夫眼看，佛降生到世間來了，度化眾生任務完了，佛入滅了。其實就佛本身來講，生滅，沒有這回事情，自己完全知道，這叫解脫知見。這個五分法身證到修滿了，就正式成佛了，得到法身了，這個叫劣應身。勝應身那個境界剛才講的，他處在摩耶夫人母胎裏面，他就在那裏講大乘佛法。出

了胎以後，那就可以作師子吼，坐寂滅道場，他在菩提樹下是勝應身，可不是丈六金身，那是高大身，那種叫作勝應身。這兩種身，我們只看見劣應的。講到最後，勝應、劣應在其他經典裏面，舉出了劣應身是示現的，勝應身是高大身，一般大乘經典沒有把這道理徹底的講。但是在這部經裏面，就讓靈山會上那些大菩薩了解，連勝應身也要破除。為什麼勝應身要破除呢？兩千五百年前菩提樹下成佛，程度高的大菩薩看見勝應身，這部經講那個勝應身也是方便說。真正的勝應身是在塵點劫以前得的報身，那才是真實法。

上面這一段，講的在現在這時候，佛為那些樂於小法的人講出家得了成佛，有勝應、劣應身。

諸善男子·如來所演經典·皆為度脫眾生·或說己身·或說他身·或示己身·或示他身·或示己事·或示他事·諸所言說·皆實不虛。

這一段，讓我們明瞭釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會。天台宗把它分成五時八教，五個時候，八種教。八種教是化儀四教，化法四教。在這一段時間講

的，無非是因病與藥。就等於醫師看的病人，是那一種病就開那一種藥來對治，病好了，那就行了。

這裏講「或說己身，或說他身，或示己身，或示他身」。「說己身」，把以前自己所經歷那些因緣說出來。「說他身」，除了自己的因緣以外，還有其他的諸佛，比如說大通智勝佛、多寶佛、阿彌陀佛等，在這裏講「示他身」。示是什麼呢？示是表示出來，跟說是不同的。「示己身」，自己在世界之中，現出一個佛像出來。九界的像，示現出來的是他身。「示己事」，示自己的事情，他自己現身到世間來，以佛弘法利生這些事情，還有現出九界的那些事情，「示他事」。

還有佛到世間來，下生說法度化眾生以及入滅，一切自主大自在的，這是他現己身的事情。還有他事情呢？事情說什麼呢？比如說佛也受到外道毀謗，還有提婆達多把山上石頭推下來，把佛的腳趾壓傷了，這是他事情。所以他事情與佛本身沒有關係，那是其他的事情。祖師裏面講九惱，九種苦惱的事情，我們凡夫看起來是佛接受，其實佛一點惱都沒有，完全是別人的事情。

以上所說的也好，示現的也好，都是真實不虛。就理上面講，那些都是方便的，示現的。就事實來講，事實就擺在眼前，凡夫眾生看事實就是那樣。祖師注解說，比如凡夫看見世間萬事萬物，佛經裏面講的理，「如夢幻泡影」。理上面講是夢幻泡影，事實上我們凡夫看夢幻泡影也不是虛假的，我們在這世間生老病死這些都是事實。從理上面來講是虛幻的，從事實來講是真實的，佛講那些方便法，讓眾生從事實上了解真理，破除幻相，然後正式能夠證到佛果，這是方便的用處。所以講真實不虛，無論就理就事實，它的作用方面都是真實不虛。

這裏告訴我們，理與事都要相信。如果一聽佛的法身沒有生死，本來就是佛。那我們還要了生死嗎？無生死可了，那叫執理廢事。現在一般學術界的人，他看藏經把它當作學問來研究，不把了生死、成佛作為重點來學習，那一點用處也沒有，這是執理廢事。我們千萬不可以執理廢事，要從這一段來明瞭道理，還有也要從事實上來學，來用工夫才受益。

第二二〇講

所以者何。如來如實知見三界之相。無有生死、若退若出。亦無在世、及滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界、見於三界。如斯之事。如來明見。無有錯謬。

佛在前面講的各種法，或者說自己本身，或者其他佛，他身。或示現自己身分，或示現他人身分。或是示現自己的事情，或是示現他人的事情。從這些開始講「所以者何。如來如實知見三界之相」。前面說的示現的這些身分這些事情，都是真實的，沒有虛假。為什麼都是真實的？這裏就講：如來如實知見。如來就是釋迦牟尼佛指的自己，如實知見，成了佛的時候，前面講佛以眼觀是佛眼，得了報身佛，他看萬法憑什麼看？都是從法身起的作用，這裏講的佛眼就是完全從法身起的作用。佛觀照世間，沒有一法不是觀照得清清楚楚，所以叫如實知見。佛由法身起的觀照作用，就是佛眼。這個如實，指的實相就是法身。這個知見，三界之相，三界：欲

界、色界、無色界。我們在三界之內的眾生，看見三界之內的這個萬象，包括眾生自己，以及其他有情的、無情的這個世間，各有各的看法，有生死有生滅。這裏佛講如來如實知見，看見「三界之相，無有生滅」。「亦無在世、及滅度者」，在世和滅度，三界眾生看才有這些相，佛看清這些相都沒有。

注解《法華經》的祖師，就教我們先研究佛的如實知見，就是前面講佛眼觀察一切事情，是徹底的，清清楚楚的。我們怎麼樣了解佛眼看事情如實知見？祖師告訴我們，先從凡夫眾生、聲聞緣覺，以至於還沒有成佛的這些大菩薩，研究他們的知見。他們的知見是什麼呢？先說我們六道裏面的凡夫眾生，所以有生死，就是我們知見不正，讓我們看不清楚六道以外的事情，在六道以內的，天道什麼狀況，我們人道、三途的什麼狀況，我們也看不清楚。別說其他，就說人道，包括我們的生命、一切的依報環境，我們都看不清楚，才會在六道裏面生死輪迴，這叫分段生死。這是凡夫眾生的知見，可憐得很。學佛，聲聞緣覺叫二乘，他開始學的時候，對於六道他也看不明白，但是他按照佛法來學，學了之後明瞭了，他要求出六道。六道

怎麼構成的呢？有見思惑就叫六道之內的眾生看不清一切事相。二乘呢？他學佛看清楚了這些分段生死、輪迴，就是由見思惑來的，他要斷見思惑。見思惑斷了，他六道就出去了，他的知見就超過六道之內的凡夫眾生，但是出了六道，只是解決分段生死，出了六道還有變易生死。如果他不發大心行菩薩道，要求成佛，斷了見思惑出了六道之後，他就是入小涅槃，這個時候他還有變易生死在那裏。二乘弟子他看見三界之相，雖然超過六道之內眾生的三界之相，這兩者不同，他還有變易生死。

再說就算發大心學菩薩道，拿四諦來講，菩薩道學四諦，世間的要發道種智。所謂道種智，四諦法門要修無量無邊事情的相。小乘修的生滅四諦，那個是藏教。通教修無生四諦，菩薩修無量四諦，無量四諦還受量的限制。儘管他修無量四諦，沒有到成佛的地位，還不能夠跟佛來相比。這裏祖師講，因位諸大菩薩，因位就是行菩薩道，還沒有成佛都在因位，成佛之後叫果位。在因位不管菩薩是地前菩薩、地上菩薩，大菩薩都是局限於數量，學無量法門的數量，他不能夠橫徧豎窮。橫徧就空間來講沒有限度的，豎窮就時間來講也沒有限度的，這些因位大菩薩，他不能

夠橫徧豎窮。這些都比不上佛，為什麼呢？祖師注解，凡夫眾生不必說，根本不了解什麼是法身，二乘也不了解，行菩薩道得大菩薩地位，他對於真如本性這法性——指的法身，也沒有能夠圓滿徹底證到。只有成佛，行菩薩道因地圓滿了，才證到果位得了報身佛，才能夠橫徧豎窮，能夠圓滿證到法身。然後由這法身觀察世間，這世間指的三界。兩種三界，一是分段生死眾生所看的三界，一種還有變易生死的眾生，指的二乘、還有菩薩在因地的時候，他們所看的三界之相。這兩種三界之相，得了報身佛的時候，才徹底看清楚，所以前面講：如來如實知見三界之相，是兩種三界之相，分段的三界之相，變易的三界之相。

如來如實知見，他的知見完全從實相裏面起的作用，就是如實。佛看見三界之相怎麼呢？「無有生死」，三界之內六道眾生看見三界有分段生死，而出了六道，二乘以及因地菩薩還有變易生死。但是佛看都沒有，兩種生死都是假相。這個假相怎麼來的呢？佛的如實知見才知道，這些假相就是因為自己有枝末無明有見思惑，然後塵沙惑到根本無明，被無明障礙起來，所以他們看了有生有死。「若退若出」，

有生有死，有退有出。怎麼是退呢？學佛，從凡夫眾生，他發大心學佛了。比如我們現在問學佛的人，你為什麼學佛？最正確的答復是我學佛就為了成佛。發這個心學佛，學到後來感覺成佛太不容易，然後慢慢又退了。退了之後，不但成佛是遙遙無期，更是很難希望能成就。他這一退轉，再退到世間來了，而且還是退到分段生死的世間來。本來發心學佛要成佛要出世間，他學了佛又退了，又到世間來。而能夠一直學下去，二乘把見思惑斷了，出了這六道，分段生死出了。繼續行菩薩道，要求出變易生死，這都是出。在佛的眼來看的話，看見兩種三界，生死也好，退回在世間來也好，出世間也好，都沒有這回事情。

如實知見三界之相，沒有生死也沒有退沒有出，這個祖師講是十法界真實的一切皆空，十法界真空。十法界有四聖界六凡夫界，每一界有那些事情，雖然就佛眼看起來一切都空的。但是就十法界在眾生這一方面來講，我們現在看這人世間、器世間，這些現相都有。我們要跟人家解釋，而人家疑問的話，我們不能說：佛說的空就是空的，沒什麼道理好講，不是這個講法。既然眾生看的有，你就要把有的道

理說出來，下面就講有的道理。

這一小段我們就文法上看，前面講如實知見三界之相，無有生死，若退若出，這是看見十法界十法皆空——真空。「亦無」，注意這亦字，這個一轉，講法又是一種的，「亦無在世、及滅度者」，也沒有在世間，佛又到世間來，過一些時候又滅度了，這個跟前面講無有生死，這裏加個亦字，也沒有在世間以及滅度，就是離開世間，沒有的。這個是什麼呢？就十法界假名來講的，十法界是假名。比如說六凡法界：天道、人道、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，這名字代表這個法界。四聖界：二乘、菩薩、佛，各有其名，但是這些名，就稱呼那些法界的。那些法界那個相，要照如實佛眼，如實看，這都是一切皆空。不但名是假的，一切相也是假的。但是佛這個教化，他有方法的，順著這個假相、假名來講。凡夫眾生對真空，實在是不懂的。講到如實真空，不但分段生死六道凡夫不懂，二乘也是不懂，懂他就出了變易生死。就是因為不懂，佛就是藉假修真，就在假名假相上來告訴眾生，這是假的，講到最後都是空的。在《楞嚴經》裏面也講，在《圓覺經》裏面也講，十法界這些相，這

些名稱，如同空華，跟空中華是一樣的。這個《金剛經》在裏面講如夢如幻，所以祖師在這裏也講：生死涅槃等等就如同昨夢，如昨天夜裏一場夢一樣。佛就藉著假相假名指出來，這些空中華，如夢如幻，我們才知道把這個假名假相破除了。我們夢醒了，這才得到真空，才了解。所以亦無在世及滅度者，這是講十法界的假名皆空，藉著假名假相讓眾生了解空。

接著教我們了解十法界有平等的、無差別的、有差別的就是不平等。所以下面這幾句話教我們了解「非實非虛，非如非異」。非實呢？祖師就舉出例子，其他經典講，「一切有為法如夢幻泡影」，世間一切法都像作夢一樣。我們一個人看看這個世間，想想看，我們從生到人世間來，從嬰孩到我們現在這麼大的年齡，我們回頭一想，現在以前的我，所經歷過人事上的、社會上的、自然界的一切事情，就跟昨天晚上作了一場夢是一樣。所以說是非實，非實是什麼呢？我們想想看，這還是我本身經歷過的，從嬰兒開始，離不開父母、離不開家庭。到了上學經過老師教導，我們現在回頭一想，年輕的人當然父母還在，年紀老的人父母都不在了。在普通學

校裏，教你的老師們不在世也很多。你想父母再回來，與過世的老師再回來相聚，辦不到。那等於昨天夜裏作一場夢一樣，不是實在的，叫非實。

這比喻作夢，實際上我們現在就是夢。夜裏睡眠的時候作夢，那固然是夢，醒來的時候在人世間還是夢，這個必須要覺悟了，所以這一切都是非實。非虛呢？就迷惑顛倒的眾生來講，他確實有生有死。學佛斷見思惑就出六道了，就有涅槃，成佛就算是涅槃。

「非如非異」，講一真法界就是法身，什麼相也沒有，完全平等的。但佛為什麼要講十法界呢？十法界就是因為我們眾生，不能夠了解平等一如的一真法界，所以佛把它用分析的方法，分成十個法界。就是從沒有差別、平等一如那個一真法界，分析開來而有十法界的差別現相，就有各個現相的名稱，就是非如，如是如如不動的本體。這個世界它有差別假相有名稱，這就不是如如不動了，叫非如。非異，說十法界差別相，這裏講差別相了。可是差別相講到理上，還要融會到一如那個境界上面，這叫非異。

這幾段就是教我們學佛的人，不管我們現在在什麼樣的地位，我們現在徹底的是在六道之內的凡夫眾生。包含出了六道，二乘以及因地菩薩都要學佛的如實知見。怎麼學法呢？那要用工夫，這裏講理，我們要悟，悟了之後就要來學了。

現在學佛的人，特別他是走學術路線的，對於這一段要悟了。他如果不想學佛成佛，只是拿三藏十二部的經典來作學問，那就不必說了，那是沒辦法談。他要真的想學佛想成佛，那這一段要研究了。

這裏一開始講，如來如實知見是佛眼。他是證到真如本性，法身完全開發出來了，他所見的就是一直法界，也就是法身。成佛的人是這個法身，沒有成佛的人，就是六道裏面的凡夫眾生，以及最苦的在地獄裏面眾生，他的法身跟已經成佛的法身，完全一樣，平等的。

成佛的人，兩種生死都沒有了，分段生死沒有，變易生死沒有，為什麼呢？他的法身完全證到了。我們沒有成佛而且在六道裏面的眾生，我們有這法身，為什麼跟已經成佛的人不同呢？就是馬鳴菩薩寫的《起信論》，講我們眾生從無始以來「一

念不覺而有無明」。一念不覺就是迷了自己有這法身，就不認得自己有法身，起了無明，才有貪瞋癡慢疑種種煩惱。然後就有分段生死、變易生死，這就有差別了。

有一些人把佛法拿來當學問研究，可以寫寫文章發表演講。他們一聽到真如本性，法身是平等的，就認為我這個法身跟佛是平等的，自性就有佛了，現在不是很多人講「唯心淨土，自性彌陀」嗎？既然佛的淨土就在我們心裏，念阿彌陀佛，我們自性中就有阿彌陀佛，我們自己就是佛了，那還修什麼呢？這就發生誤解了。所以必得要講究差別，世界差別，十法界差別。理上講法性平等，事實上講：我們都是迷惑顛倒的眾生，都在二種生死之中。你不修能夠自然成佛嗎？古人講「沒有天生的釋迦」。釋迦牟尼佛在塵點劫以前就成了佛，所以在這裏講，十法界講到沒有差別，是非如，教我們明瞭人人都有平等的法身。

非異呢？講究差別要修行。怎麼修法？還是把見思惑、塵沙惑、無明惑，全部把它破除斷除乾乾淨淨的，這個祖師講，「即差別而一性融通」，藉著這些差別相，怎麼修法呢？就把這些差別假相看清楚這是假的。假的才能把它斷除掉，不是假的

沒辦法斷除。真如本性不是假的，也不是修得到，也不是能夠把真如本性破除掉的。只有無明所起的假法，你悟的是假，然後才能把它破除掉。破除這些假法，才是融會貫通到一真法界。這都必須要修行的，修行就要按照事實來修。所以印光祖師講明了理之後，不能執理廢事，不能執著這個理，廢除事實上的修持。所以這一段裏面就講這個道理，悟這平等的理。修呢？要藉著差別的假法事實上來修，怎麼修法？用佛的知見，看出這些都是假法。我們迷惑的眾生，既看不破也沒有知見來修，所以學佛就要學佛的知見。佛的知見我們現在還沒有得到，但是根據經文上告訴我們的，佛眼看的非實非虛、非如非異，我們看世間十法界就是非實非虛、非如非異。我們現在就藉著佛眼得到正知正見，你這樣學佛就是學到妙法，才能成佛。

「不如三界、見於三界」。這話是說佛的如實知見是佛的眼，不同三界眾生，就指的分段生死眾生所見三界、變易生死眾生所見三界。佛眼所看的三界之相，不同於這兩種眾生所見三界，所以說不如兩種三界眾生所見三界。分段生死的眾生見三界，就是我們現在看到的三界。變易生死眾生所見三界，比我們

所見境界又高。但是佛看的三界與這都不相同的，不如就是不同的。怎麼不同呢？就前面講：無有生死，無有退無有出，也沒有在世及滅度，非實非虛，非如非異，這佛眼才看得到。

「如斯之事，如來明見，無有錯謬」。上面所講的，佛眼所見三界之相，跟三界眾生所見的不同，這些事情如來以他佛眼明明白白的見到，沒有一點錯謬。

這一段，在這裏點出來了，佛既然如實知見，又是隨順眾生講差別的十法界，這祖師分出兩種讓我們了解。一個隨著如來他的如實智慧，就是從法身起來的智慧，而看見十法界。他要教化十法界的眾生，而且要让眾生權巧方便而學到真實的法。所以從佛的智慧來講，前面講的開權顯實，要開迹顯本。前面講的垂迹門，到這時候講顯的本地門，開迹顯本，這是隨著佛的真實智慧來講的。

就佛來講，教化眾生就是開權顯實，開權顯實要了解眾生的心理，眾生所了解的這個法，要順從眾生理理解的能力，所以要隨情說。隨著眾生執著那些情，隨著他們來說。隨著眾生情事這邊來講，就是為實施權，為了讓眾生了解這真實法來講那

些權，那些方便法。為了要使眾生得到本——本來這個妙法，然後才垂示出來迹——迹門，垂迹門是為了使眾生明瞭本地門。

隨智說，就是佛講自己很多的事情，隨情講到其他佛、其他的事情，所以佛說法之妙就在這裏顯示出來。

妙法蓮華經講記(十五)

第二二一講

以諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別故。欲令生諸善根。以若干因緣、譬喻、言辭、種種說法。所作佛事。未曾暫廢。

「以諸眾生有種種性」，以是因為，因為一切眾生有種種性。這個性不是本性，是習性。習是什麼呢？眾生都有種種的習氣，一般都成為不好的惡習氣，惡習氣是什麼呢？是欲望來的。有種種欲望那種氣氛，習是習慣了，被種種欲望的氣氛薰習而成的這種性。這個性叫習性，由習欲而來的這個性。這個性指的既然不是本性，它就有種種不同的。本性，無論是已成佛的人，未成佛的人，就是六道凡夫無論那一道，本性都是一樣平等的，沒有差別。但是這個習性，每一個眾生都不同的，千差萬別，所以這是種種性。再呢「種種欲」，欲，欲是樂欲，以欲望為樂。追求這欲望算是樂的事情，樂欲真實解釋就從種種性而來的。種種性為什麼叫種呢？這個種固然是每個眾生的不同，另外一個意思，種，就是唯識學所講的種子，含在我們

第八識裏面那些煩惱種子，貪瞋癡慢疑這些見思惑、無明惑等等，它是種子。那個欲樂呢？就是從那個種子發出來的，從種子發出來的這現象就叫作現行，現就出現了，行是一種行為了。由種子發出來一種行為出來，這就是欲，這個欲也是種種的。性固然是種種的，從種性發出來的欲，也是種種的。比如就拿貪欲來講，每個眾生貪欲不同，這貪涵蓋很廣，有的貪色，有的貪財，有的貪名，有的貪講究飲食，貪食。同樣是貪，財色名食睡，所貪的各不相同，所以欲也是種種的。還有「種種行」，行是正式的前面那個欲現行，現出那個行為，這個行就正式來造業了。欲是顯出那種欲望，到行這個階段，他就受到欲望來指使著，造種種的業。種種行這當中有善業有惡業。善業各有不相同的，惡業也各不相同的，所以說種種行。

「種種憶想分別」，憶想就是眾生的思想。思想為什麼憶想呢？想，是當下在那裏思。憶是什麼呢？它這有兩個階段，比如說當我們在思的時候，思是思量。像這把扇子，我在思量它，怎麼會成就扇子？原來沒有這個扇子，後來經過人工材料，把它作成扇子。再更早的講，我們本來不知道用扇子的時候，是什麼時候開始用扇

子呢？這個都是在思量所需的因——因素。從扇子這個現在狀況，想到扇子怎麼製作，在沒有製作扇子以前的，怎麼樣才發明這扇子，這個叫作憶，叫思索。索就是想到以前的種種，它的歷史。我們在思量一個人是好是壞，那你要依這個人現在是善是惡，這個善惡，過去怎麼讓他成就善人？怎麼讓他成就惡人？就要這個憶，憶他過去的因緣。所以憶想後來加以分別，把一種事情憶想之後，然後再確認它是善是惡，再用思想的能力給它判斷說明等等，這叫分別。

所以祖師講憶想分別，就是隨著所作，行而生于解。憶想分別就是根據前面這個所作的、所行的，有欲發這個行，作的善惡業，然後對它一種了解，了解就是分別，就是分別。所謂分別，是拿扇子，這把扇子跟那把扇子，把它分別，不同在那個地方？這把扇子有題字的，那把扇子有畫的花草樹木山水在上面。然後再把它分別，這叫作解，發生了解之後，才能用言語、用文字來解釋給人家聽，這就是憶想分別。這種憶想分別，解釋也有各種不同的。就跟前面講的造業一樣，有善業有惡業，世間的善惡業和出世法道業，我們念佛的人叫作淨業，這些都是業。憶想分別

就是把那些業都能夠了解而加以解釋，有這種能力要靠智慧的。沒有智慧解釋不清楚的，不但解釋不清楚，也沒辦法了解。所以能夠了解而能向人家解釋，就要有智慧。但是這個智慧，我們學佛的人在學習過程之中，那就是相似智，這智慧不是從本性裏面發出來的真實智。換句話說煩惱種子沒有斷，根據經文告訴我們怎麼樣學習。比如天台宗講的觀行法門，《法華經》裏面是天台宗根本的經典，這裏講的觀法很多。經告訴我們怎麼樣觀，就在觀的時候我們開了一部分智慧，這個智慧沒有把煩惱種子斷除，只能夠把煩惱伏住不讓它起現行，但這時候就有相當的智慧。

〈中庸〉講，「喜怒哀樂之未發，謂之中」。喜怒哀樂未發就是種子，喜怒哀樂的煩惱種子沒有起現行，安安靜靜在第八識裏不動，這叫中。發而皆中節，這是儒家的工夫。凡夫眾生煩惱一定是發的，不會不發的。我們起心動念就是煩惱，不是喜怒就是哀樂，而且起的念頭就是為自己，為自己就是煩惱。這個煩惱起來，一般人怎麼辦呢？他連煩惱懂都不懂，儒家的經典說：起來沒關係，馬上就能中節，把它限制在一個節制之內，不讓它繼續。這中節怎麼中法呢？我們老師雪廬老人就講

過，比如說你跟人家發生爭執了，雙方爭執不下的時候，你發現對方毫無道理，不講理，你自己怒氣要出來了。怒氣出來它有幾個階段的：第一個，這個念頭對於對方就不高興；第二步呢？臉變色了；第三步言語說出來，這個言語就不平，那言語一出來就要得罪人的，就要傷人的。那我們老師就說，當你這個念頭，認為對方不講理，你覺得對方很可惡，這念頭一出現，馬上把它止住，就用這工夫，這叫中節了。這個時候止住，也許來不及，臉色變了一下，言語還沒出來，這時候還沒關係，還不會跟人家結怨的。最好連臉上顏色還沒變的時候，念頭一出現就把它止住，這就是〈中庸〉所講：「發而皆中節」。最好是不要發，喜怒哀樂之未發，未發什麼呢？這惑潛伏在第八識裏面，惑就是煩惱，伏惑是把煩惱伏住在第八識裏面，不讓它起現行，這工夫就很了不起。勉強的說，這就是相似智慧。這相似智慧也不是普通人隨便就得到的，你要真正學會了觀念，一般人你問他觀念怎麼講？什麼叫觀念？觀念就觀自己的念頭。我們學儒、學佛就要知道觀念，真正肯學道，真正想了生死，就要時時刻刻觀自己的念頭。這個念頭觀久了，智慧就出現了。種子斷了就證果，種子沒有斷，伏在那裏，伏惑，這智慧出現，就是相似的智慧。

所以祖師注解得很清楚，憶想分別就是隨著所作的這種善行惡行，也就是善惡業，而生的這種了解，而又能夠加以解釋，這種智慧叫相似的智慧。這種相似智慧也不是人人一樣，各人有各人不同的，叫種種憶想分別。雖然大家都會觀自己的念頭，觀得有深有淺、種種不同。還有不學道的，他不知道用工夫這觀念，當他的念頭出現，他也是在其中，那種更多了。所以這裏講，不是指的普通人那種觀念，而一般人講：某某人他的觀念如何，那種觀念在這裏安不上，那種觀念連相似智也沒有。這種種憶想分別是相似的智慧，修道的人，他的工夫有淺有深，種種不同的，所以叫種種憶想分別。

這幾句經文把它連貫起來，開頭一句，第一個字以諸眾生有種種性，一直到種種憶想分別故。因為那些緣故？因為眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別故，因為這個緣故，佛呢？「欲令生諸善根」，就佛是希望，希望到很深的時候就是欲。一個人希望有什麼東西，希望最深層叫作欲。到了欲的時候，那就是放下了，佛就是欲令，欲使得眾生生諸善根，就一定要那些眾生生起善根來。善根有

種種不同的，總括起來講，任何一個眾生都有身口意三業，希望身口意三業，三者都屬善的。比如一個眾生他身業是善，口業也是善，說話絕不傷人。意業，在他意識裏面也是不會損害人家，那就是我們老師過去所講的，我們學佛的人最重要、最簡單的，時時刻刻要作到什麼呢？不要惱害眾生，把不要惱害眾生這個概念放在心裏這叫意。不惱害眾生就是存心要對眾生有利益的，這就是意善。身口意三種行為都是善的，善到什麼程度呢？善到絕對不會改。比如說我們學佛的人，就拿在家來講，三皈五戒，第一個就是戒殺生，要守住這個戒，不要殺害眾生。殺害眾生這個殺戒就包括身口意三種，意識想殺某一個眾生，或者看見人家殺生他來贊成，這是口業，或者親自動手來殺眾生，這叫三惡業。跟三惡業相反的叫三善業，守住殺業絕不犯戒，你叫他犯戒，別說叫他親手殺眾生，你就是心裏想著，這個人罪大惡極，該殺，這個念頭也不能動。他是犯大惡業的人，該殺，該殺是國家司法機關的事情。你是不在其位，你不能贊成，你不但不要贊成，就像儒家經典講：「哀矜勿喜」。對犯了死罪的人，你對他有哀傷之心，千萬不要講這個人該死，那就犯了殺戒。守住戒，不論是意業、口業、身業，堅固得不能更改叫善根。整個合起來講，善根是在

身口意三業之中，分開來講有三善業、有四善業等那多了。這裏講的諸善根，從身口意所成就這根，然後再生出其他種種的善根。為什說根呢？由這個根可以生出其他很多的善業出來。所以我們學佛受戒，講到三善根就不貪不瞋不癡。貪瞋癡就是煩惱、惡的。跟貪瞋癡相反的不貪不瞋不癡——三善根。貪瞋癡可以生出很多罪惡的事情出來，不貪不瞋不癡三善根可以生出很多善的事情出來。還有四善根，那就是四加行所講的，其餘的不必說了，所以這裏講生出諸善根。

佛針對那些眾生種種的習性、種種的欲望、種種現行分別等等，每一個眾生都不相同的，為了要使得他們都生出各種善根出來，下面就講了，「以若干因緣、譬喻、言辭、種種說法」。因此佛就用若干，若干就是種種的意思，不同的，種種的因緣，種種的譬喻，各種不同的言辭，用這些言辭比喻因緣等等，種種說法。種種說法就包含佛說法裏面，把法的理論說出來，法說。法說不容易懂，就講譬喻，比如說前面三界如同火宅。三界：欲界、色界、無色界，從地獄到天，三界天，就如同一座大房屋。房屋火燒起來了，我們眾生就像在大房屋裏的小孩，在那裏不想出

來，在房子裏面玩玩具，房子的主人，就要用種種方法誘導這些小孩子們趕快出來，那房子的主人就是佛。在房子裏面這些眾生，就是那些小孩子無知無識，這些都是比喻。除了這種比喻，《法華經》有七種比喻，很多。所以佛說法的時候，法說不容易懂，就說比喻。比喻還不懂，就說因緣，因緣就說那些故事，這就是種種說法。而且針對眾生根機不同，針對那一種根機的人，根機有利的有鈍的。利之中又有種種不同，鈍根的也有種種不同，所以種種說法。

「所作佛事」，針對眾生種種不同，佛是用種種的說法，這就是所作的佛事。所作的那些佛事，「未曾暫廢」，從來沒有廢棄過的。佛到世間來一直在那裏應機說法，針對眾生種種的根機說種種的法，無非是引導眾生開權顯實，悟到自己有真如本性，這是第一義諦。悟到自己有本性，這個學佛才能走上正路，才能成佛。如果自己本性都沒有悟，都不知道，你學佛怎麼學？等於走路，你要走那一條路？善知識引導你來走路，善知識不會說那些笑話，不會說自己是善知識。反過來那些惡知識，他的方法多得很，他很容易引導人走上他們所走的路。還有現在大眾傳播媒體

裏面，用種種方法誘導人家學什麼呢？學功利。功利還好懂一點、好聽一點，說得不好聽是引導人學殺盜淫妄，這個一說一表演，很容易就跟他走了。所以佛在世間作的種種佛事，就是引導人走上正路，不要受那些邪魔外道引誘走上歧路。

佛所作那些佛事，我們看佛在靈山會講《法華經》，兩千五百多年到現在這麼多年，佛早就滅度了，這是一般人的見解。佛現在還在靈山會上，注解《法華經》的天台宗祖師，就是智者大師，他用工夫在研究《法華經》的時候，在定中就見到靈山一會儼然未散，靈山會還在那裏。為什麼還在那裏？〈如來壽量品〉講得很清楚，我們現在這個世間，人身平均年齡不過六七十歲而已，活上一百歲那是老壽星了。但拿來跟〈如來壽量品〉一比較，一百年像彈指，比彈指時間還短。你想想看，這樣看起來，靈山會到現在還在那裏是真實的。也要想到我們自己，世界上壽命最長的人，活上一百二十歲、一百三十歲，怎麼能比呢？這樣看起來靈山會當然還在，這普通人看不到的，智者大師看到了。所以這裏講佛作了種種佛事，未曾暫廢，從來沒有廢棄過的。他一直在這裏，方便說也好，真實說也好，都是為了眾生。第一

步工夫要悟自己有成佛的本性。第二步用什麼工夫？就把枝末無明、根本無明一層一層去掉，去乾淨那就成佛了。所以佛作這個佛事，從來沒有暫時廢棄過的。

所以我們研讀這段經文，了解釋迦牟尼佛真是慈悲，他這樣說法，所作的佛事，佛事是什麼？佛事不管是方便說、真實說，都是為了使眾生成就一切種智，能成佛開發佛的智慧。我們現在那有什麼智慧？我們要想得一點智慧受用，就要好好的相信佛所講的話。佛在經典講的一切法，我們要深信不疑，而且照佛的言語來修行。修還要堅持不要退轉，這個前面講，這樣我們才可以開出一點相似的智慧，那就不得了。能夠開出相似智慧，我們在這世間，就是有道之人，那就一步一步很穩妥的能夠修成佛了。再講到成佛時間遙遠，那佛更有慈悲的法門，就是念佛法門，發願念佛到極樂世界，一生就能成佛，那多好，想到這裏，釋迦牟尼佛太慈悲了。我們要老老實實來學，不要像一般人只拿它當作學問來研究。如果不肯下實實在在工夫來學，這就對不起釋迦牟尼佛，也對不起自己。

第二二二講

如是。我成佛已來、甚大久遠。壽命無量阿僧祇劫。常住不滅。諸善男子。我本行菩薩道、所成壽命。今猶未盡。復倍上數。

「如是，我成佛已來、甚大久遠」。佛說了，「如是」就上面所講的，他成佛已塵點劫以來那長遠得很。所以「我」，佛稱呼自己，「成佛已來」，就是成就報身佛，這不是講法身的，法身沒有成不成的，法身本來就是佛。任何一個凡夫眾生，這個法身跟佛的法身完全一樣。成佛，就是把在凡夫那些無明破除。無明怎麼來的呢？就是自己不覺悟有法身，就起了無明，無明就是不覺悟。有無明然後才有煩惱，才有這個生死輪迴，才有這些假相。成佛就把那些無明一層一層把它破除乾乾淨淨的叫報身，什麼叫報身？從因地凡夫開始就破除無明，這是學佛正知正見。無明就是煩惱，一切自私自利的虛妄心，一般人迷惑顛倒，拿這個身體當作真正的我。這些執著統統把它破除掉，使這法身顯現出來。從凡夫地位開始這麼修行是因，枝末無

明就是見思惑，好懂的話，就是一般人都有貪瞋癡慢疑這種惡的習氣。破除這些習氣就在因地修行，這是因，證了報身佛，報是果報。得了這個報身，把法身也全部開發出來，叫報身佛，也叫作果佛。

成佛以來，釋迦牟尼佛得了報身佛，從那個以來「甚大久遠」，那個時間長遠得很。前面講塵點劫，在大通智勝佛時，釋迦牟尼佛那時候還是大通智勝佛第十六位王子。後來大通智勝佛出家修道成佛，釋迦牟尼佛是第十六位王子，就跟佛來學。從那開始他在因地行菩薩道，修滿了之後得了報身佛。從報身佛算起，也是塵點劫那麼長遠，所以接著說：「壽命無量阿僧祇劫」，一個阿僧祇劫都數不清，還說無量阿僧祇劫，你算算看。拿現在我們地球上，把全世界大的數學家集中起來叫他們來算，也算不清的。這是講他成佛以來，所得的壽命無量阿僧祇劫，這就是說無終。報身佛是沒有終了的時候，才拿這數目字來告訴我們，數都數不清就不要算了，含義是報身沒有入滅的時候。在前面講佛有入滅的時候，那是藉著應身來利益眾生才有入滅。而從成佛以來到壽命無量阿僧祇劫，佛過去利益眾生的時間那麼遙遠。

「常住不滅」，常住，永久住在世間不會入滅的，這就是說明未來利益眾生也是沒有窮盡的，永遠的佛用妙法來度化眾生，沒有入滅的時候。

上面一段是講佛過去利益眾生，而常住不滅是利益未來的眾生。「諸善男子」，另外一個意思，佛就講，「我本行菩薩道」時，「所成壽命，今猶未盡，復倍上數」。我，釋迦牟尼佛稱呼自己，本行菩薩道時，本就是本地，指的得了報身佛以前行菩薩道，那個本地。在最初行菩薩道所成就的壽命，有多少呢？無窮無盡的，一直到現在還是算不盡的。復倍上數，這個怎麼講呢？本行菩薩道是在因地，就是在得報身佛以前所行菩薩道，積的那個壽命，釋迦牟尼佛說，到現在在靈山會上還算不清。不但算不清，「復倍上數」，上數指的就是得報身佛以來的，經過時間這麼久遠的，無量阿僧祇劫了，他在行菩薩道的時候所得的壽命，比這個還多上一倍。為什麼加這一句呢？就是因為得了報身佛以後，壽命無量阿僧祇劫算不清，一般人認為算不清就好了，再加上行菩薩道得的壽命，比這還要加上一倍，那更長遠了。顯示得了報身佛的壽命，永久在那裏始終算都算不清的。

這個行菩薩道所得的壽命，根據智者大師的注解，是什麼時候開始把它累積起來的？天台宗講四教，學佛最聰明的人一聞百悟，那是圓教菩薩。按照菩薩修行的階位，別教從登地開始算，圓教從初住位開始算，就證到一部分法身。從那開始，到了十住十行十迴向十地，然後等覺妙覺。在沒得到果報佛以前，這些菩薩所證的這個法身，所積的壽命就有那麼久遠。就是以這個來證明，得了果報佛把法身全部開發出來，壽命有窮盡的嗎？沒有窮盡，佛就是永久的住在世間。

天台宗祖師注解就講，法身佛呢？無始無終當然是不會入滅的。報身佛有始，有開始那就把無明斷乾淨，得果報佛了。無終呢？前面用數目字表示出來，沒有終了的時候。應身佛才有始有終，應身佛隨著我們眾生有感，佛才來應，他是配合感應才有始有終。比如釋迦牟尼佛在靈山會之前，他開始在鹿野苑說方便法，到了靈山會講妙法，然後再講《涅槃經》，不久就要入滅了，整個算起來這一生八十歲。其實釋迦牟尼佛別說八十歲，要永久住在世間都可以。他為了度化這個世間的眾生，在這個時期平均的壽命，古人常講，「人生七十古來稀」。釋迦牟尼佛配合我們

世間的眾生，他在八十歲入滅，這就有始有終。但是天台宗祖師講，分開來講法身、報身、應化身，講到真實的意義，三身一體，三身就是一個身。凡夫眾生，法身自己都不認識，那就不談了。報身佛我們看不到，〈讚佛偈〉「紺目澄清四大海」，佛紺清之目就像四大海水那樣大。我們別說看佛整個身體，就看看佛兩個眼睛，這四大海並不是我們地球的四大海。是須彌山旁邊那個大海，我們站在海邊看，我們人的身體連一隻螞蟻也不如，那麼小，怎麼看得清楚？所以報身佛我們看不到的，只看到應身佛。應身佛講到三身佛一體，其實應身壽命，比如說釋迦牟尼佛八十歲，那是我們凡夫眼裏看到的、心裏所想的，其實何只八十歲。所以這三身一體，我們只看見應身佛有生有滅，這是凡夫的眼睛虛妄分別，才有這個知見，才看出這麼一個生滅法。

天台宗祖師講佛三身一體，分開來講有始有終、有始無終、無始無終，這都是講到數目。這個數目，為什麼佛經裏面講到沒有辦法計算的時候，佛就拿恆河沙來比喻，再拿無量阿僧祇劫來比喻，就是教我們不要執著數目字，數目是一個虛妄分

別的東西。比如說世間哲學，他就講本體、講宇宙、講人生。講本體論，探討本體是什麼。講宇宙，宇宙就中國學術來講，包括時間、空間。人生呢？就拿壽命來表示，壽命這數從那來的呢？凡是有數，都是由相來的，沒有相那算什麼？比如現在天文學家研究天文，太虛空裏面有多少星球？一個星球就是一個數目，如果整個太虛空都沒有任何一個星球，那些數目從那來的？從數目追究到這個相，有相才有數目。那個相呢？相都是假相。這個佛法講真如本性如如不動的，一動就出現相。就拿中國文化來講，伏羲氏發明《易經》有本體的，但沒有安個名字。到了孔夫子把《易經》本體安個名字叫太極，太極就是本體，就是真如本性。孔夫子在《繫辭傳》裏面講，這個寂然不動，太極是寂，就是佛家講的真如本性，「寂然不動（那是無相的），感而遂通天下之故」。對外面境界一感就通了，那就起作用了。感了之後他怎麼呢？寂然不動的本體，起了兩個現象，太極生兩儀。兩儀就是陰陽兩儀，這兩個象就有數目字了。陽儀一三五七九，陰儀就二四六八十，它就有陰陽兩個假象。為什麼是假象呢？太極如如不動的，它是本體，就是法身在那裏不動，無相。起相就要起作用，相是隨時起隨時在那變動。能變動的就是暫時性的，不是永久的。所

以由陰陽兩儀再發展成十個數目字，再由十個數目字變成金木水火土五行。研究中國文化在五行上面，就能悟到自己的真如本性。

在這裏講三身一體的，五行由十個數目字來的，十個數目字就從陰陽兩儀兩個象來的，就從這個象來悟到自己本性。我們是講本體，講宇宙，宇宙是講時間空間，空間就有相，那個星球距離算得出來，當中就有數目。這些數目不但佛法說是假的，就是中國文化講也是假的。圓教菩薩就從假相他悟到三身，從應化身直接悟到佛的法身。就儒家學術來講，顏回就像那個圓教菩薩，他一聽到孔夫子講這道，他就能悟得進去。所以在這裏我們要知道數的來源，哲學講的人生觀，離不開壽命。領悟這個道理，一念之中與百千萬劫平等的。這一般人不了解，怎麼樣平等呢？你悟到自己真如本性，就凡夫來講，一念是一念，百千萬劫是百千萬劫，這個數目字中間差距太大了，你要悟到本性，這些數目字統統沒有。那個一念跟百千萬劫有什麼不同呢？必得了解這個理，放棄對壽命的執著，我們才能夠首先解決人的生老病死的问题，最後才能成佛。如果這個道理不能悟，始終執著假相，那古人講成佛在驢年，

這驢年是那一年？十二個生肖裏面沒有驢子，在驢年是沒有那回事情。你要執著數目字，有壽命長短觀念，不肯放棄，別說成佛在驢年，要想出六道，了這分段生死也是在驢年，不能了的。要了生死，必須放棄包括時間空間壽命這些假相，才能夠伏住自己的煩惱，破除煩惱，出六道然後成佛。要懂得這個理，然後照這個理來修行，才是真正學佛。不懂這個理，那是盲修瞎練，不能成就的。當我們念阿彌陀佛到極樂世界，特別法門還是這個理。到極樂世界還是要把我們那些枝末無明、根本無明一層一層把它去乾淨。因為到極樂世界那個環境好，斷除這個無明非常快，原理還是一樣。所以天台宗祖師就講：那個利根的人，就從應化身而能悟到法身、報身。這就可以了解到：佛永住在世間這個道理。

智者大師注解這部經，他是在那種非常安定狀況之下，見到靈山法會還在那裏。釋迦牟尼佛還跟那些弟子、那些菩薩在講這部《妙法蓮華經》，為什麼呢？智者大師他專心一致在研究，把虛妄分別心都放在一邊，他放棄數目字、虛妄分別心，他見到靈山會佛菩薩還在那裏。《中庸》裏面講：「至誠之道可以前知」，能夠前知

就能後知，前後都知道。至誠之道怎麼知呢？最真誠的心，這個至誠心就是理性，本性起的作用，他可以超越時間、空間、數目，打破過去、現在、未來假相，他能知道過去的事情，知道未來的事情，現在的事情當然知道更多更好。為什麼？在儒家學術講至誠，要誠字，就是本性起作用。所以印光祖師講，你學佛秘訣在那裏？一個誠字一個敬字。由恭敬心來發起至誠心，至誠心就是本性起作用了。所以智者大師在隋朝還可以看到靈山會，靈山會時比照中國是什麼時候？是周朝，就在周靈王那前後。從周朝到隋朝這麼久，智者大師能看到以往的事情，他看到的是報身佛，這個三身一體的。

然今非實滅度。而便唱言、當取滅度。如來以是方便、教化眾生。

佛講了上面這些壽命之後，「然」而，語氣一轉。「今非實滅度」，現在跟大家講滅度，實在說起來不是滅度的。「而便唱言、當取滅度」，而是方便的唱言，方便的跟大家講，當取滅度，我將來要取滅度了。「如來以是方便」，為什麼講要取滅度，佛就說，如來以這方便的講法「教化眾生」，為了教化眾生。

這裏佛方便的講法是針對這些眾生，這些眾生分類很多。這些方便的講法，祖師注解很多，請看第二十九講表，我們對照看看，第一八四頁。

後面這一段講，三身滅不滅的意義。先講法身，「法本不生」，法身本來沒有生滅的，本來就不生。「今則無滅」，講生滅，有生才有滅，沒有生那有滅呢？法身是無始無終、無生無滅的。佛為了度化眾生，希望眾生能悟到法身，所以有時候講寂照，有時候講照寂，寂是本體寂然不動，照是觀照。講寂照是由體起用，這就是生；有時候講照寂，照寂由觀照照到寂然不動的時候，這是滅，這叫生滅，這是方便講法。佛經是由梵文翻譯到中文來的，寂照這兩個字實際上是儒家的名詞，孔夫子在《易經繫辭傳》講寂然不動，就是這個寂字，感而遂通，那個感通就是照。所以講寂照，就由體起作用了，就等於易有太極是生兩儀，兩儀起來它就有照的作用。佛度化眾生，有緣的眾生都度完了，然後照寂這就是滅，這是方便講法。讓我們了解由寂照、照寂悟到自己的真如本性，悟到法身。法身，非生非滅，但是為度化眾生來講，非生說有生，非滅說有滅。

講到報身，如果說報身佛永久不滅的話，永久在世間，那一般眾生就懈怠了。既然報身佛永久在世間，那我們隨時可以遇到報身佛了，就不修道。佛講「非生唱生、非滅唱滅」。那就是說人人都有煩惱這是事實，煩惱誰把它滅除掉呢？用智慧來滅除煩惱，開智慧必須要修道，有道才有智慧。這是道能滅惑，惑就是煩惱，修道開智慧，他能把煩惱滅除掉。這樣講的話，我們學佛人常常講煩惱即菩提，這句話我們不懂，但是在這裏講，有煩惱起來智慧就隱藏起來，就沒有智慧。智慧出現了，煩惱就滅掉了，其實用功修道的人，煩惱滅除後，煩惱即菩提。沒有煩惱你修什麼菩提？菩提智慧就是滅煩惱的。所以說是「煩惱即菩提，道能滅惑」。

智慧能夠滅煩惱，凡夫眾生要了生死要成佛，就不能懈怠了，不能不修道，他是這個用意的。應身佛呢？「應為法報之用」，應身是法身、報身起的作用。既是法報起的作用，法報是體，由體起的作用，法身報身不滅，那體不滅，用是無窮，用那有窮盡的時候？

佛為了方便，教眾生得到利益，佛說我於「今夜當取滅度」，佛跟大家講我今

夜要滅度了，這滅度就是由應化身歸入到法報身。他歸入到法報身是自己自由自在，要歸入就歸入，將來要到世間來度化眾生，應化的時候，隨時就來應化。在凡夫眾生看這是有生有死，佛那有什麼生死，他這身體就等於我們一個人，衣服穿舊了，換一套新衣服。或在這時候我穿這套衣服，適合這個地方人的習慣；我到另外一個地方，外國其他的國家，穿的衣服是另外一種樣式，要換另外一種衣服，如此而已，他是自由自在在那變換。而凡夫眾生不是如此，生病時候也苦，死的時候也苦，為什麼有痛苦？因為執著這個假相不能覺悟。

第二二三講

所以者何。若佛久住於世。薄德之人。不種善根。貧窮下賤。貪著五欲。入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅。便起憍恣、而懷厭怠。不能生於難遭之想、恭敬之心。

「所以者何」，就接著前面講如來的壽命。釋迦牟尼佛說我成佛以來，壽命是無量阿僧祇劫，常住不滅的。還有呢？在他原來行菩薩道的時候，在那個過程之中所成就的壽命，一直到佛講《法華經》的時候，在靈山會上，他說這壽命還說不盡，不但說不盡而且復倍上數，比無量阿僧祇劫還加倍的，可見壽命長得數不清的。但是呢？他說非實滅度，這樣看起來沒有滅度的時候，而唱言當取滅度，為的是利益眾生，是方便教化眾生。所以今天接著講所以者何，是佛自己提出一個問題來，然後解釋。

非滅而唱滅，下面解釋理由了。「若佛久住於世」。假若，佛是釋迦牟尼佛稱呼

自己，假如永久的住在世間，結果怎麼呢？「薄德之人」，薄德，指道德很薄，不厚。像這一類的人「不種善根」，不會種善根。還有呢？「貧窮下賤」之人。「貪著五欲」，他就是貪圖、貪取，還有執著這個五欲。五欲是財色名食睡，貪著這些東西。「入於憶想妄見網中」，他就陷入在憶想妄見，多得像網。我們知道一般講天羅地網，天上，天帝有帝網，那個網我們人間沒有見過的。

「若見如來常在不滅」，見到佛一直在世間而不入滅的話，「便起憍恣、而懷厭怠」，那些眾生就起了驕傲心，恣就是放蕩沒有約束了，而且厭怠心。這樣「不能夠生「難遭之想」，遭是遇，不會想到佛在世間難遇。因為佛一直在世間，就不會有難遇的想法，恭敬心就發不出來。這兩小段說出不滅而唱滅的原因在這裏。

接著前面講「如是，我成佛已來，甚大久遠」，從開始到現在所講這一段，都是釋迦牟尼佛講對於未來眾生，讓他們得學佛的利益。在這一段以前是利益現在，就是靈山會上那個時候。現在所講未來的，未來就是前面兩小段，久住於世，薄德之人、不種善根、貧窮下賤的人，貪著五欲，而且入這憶想妄見網。再進一步分析，

看見如來常在不滅，就起了憍恣，而懷厭怠，不會有難遭之想，也沒有恭敬心。這當中含的意思很多，智者大師、蕩益祖師，把裏面重要的意思把它注解出來了，我們就根據祖師的注解，把重要地方稍微分析一下。

善根有很多種的，先把善根意思介紹一下。善根要種，善與惡是相對的，種善根就要把惡的去掉。從那裏種？那裏去惡呢？我們眾生有身體、有口、有心，身口意，就拿人道眾生來講，身體造業了，有善業有惡業。口也是如此，有造善業有造惡業。意呢？第六意識的意，就是心，也是有造善業有造惡業。但是呢？我們要了解，別的不必說，就拿人道眾生來講，善業造得不多，惡業造得太多了。善業有十種，這十善業就合乎天道眾生的。在我們人道眾生叫善業，你能夠受五戒，不殺生、不偷盜、不淫（在家人叫不邪淫）、不妄語、不要喝酒是五戒。守住五戒不犯，就是五種善法，犯了五戒就是五種惡法。十善業也是如此，因此種善根就在身口意這三處來種的。所謂種是什麼呢？就把惡業滅掉，把善業生出來就是種。種到有善業沒有惡業的時候，這就生了根，就是有善根了。有了這根，可以生出其他很多的善

法出來。

譬如說不殺生，守住完全不殺生，這一個善生了根的時候，你就是拿再多的金錢、再高的官位給他，叫他別說殺個人，叫他殺一個畜生他也不幹的。這他就有根了，根是很堅固的，能夠堅持善法而不作這惡法，不造惡業，他可以生出很多善法出來。他可以不和任何眾生結了仇怨。就是過去造的殺業，今生沒有造，今天守住絕對不殺，過去的業全部在那裏，業不會起現行，這就不錯了。有了這個不殺生這個善業，這根很堅固，然後你就可以有慈悲心，拿這慈悲心待自己家裏的人、待社會上的一切的人，對待一切的眾生，畜生道、鬼道、地獄道的眾生，你就拿慈悲心對待他。那你在世間沒有一個冤家，怨恨的人沒有了，處處都是善緣的人。類似這個善法多得很多，所以從這一條可以引起很多的善法出來。偷盜也是如此，絕對不偷盜，真正守住這個戒，善有根的時候，那你在世間就不會被小偷到你家裏來偷東西，就有這個感應。社會上很多詐騙的人，你自然就不會受他的詐騙。好處很多，這都是善根生出來那些善法。像現在很多人發生家庭問題，說好聽的話婚外情，真正說起

來是邪淫。真正守住不犯邪淫，無論是男方是女方，這個家庭夫妻關係是穩定的，不會有家庭問題的。那個口業也是如此，口業絕對不犯，不會兩舌、不會說人是非、不會有惡口，那你在世間就不會被人家來毀謗，好處太多了。所以身口意，特別是意，心中善意，我們無論在什麼時候，都拿善意對待一切眾生，那你在世間就是真正的大善人，一切眾生都是你的好朋友。鬼道，一般人怕鬼，你真正拿善意對待一切鬼道眾生，鬼道他遇到你，在什麼時候走路遇到什麼危險，他就來保護你，鬼神都來保護你。對待鬼神都是如此何況對待人，你拿善意對待人的話，那就是儒家學問講的「仁者無敵」，拿慈悲心拿善意待人，天下沒有敵人。這都是講善根，善根要種的，我們怎麼種法呢？就是去惡行善，行得有力量有根了，到這時候不行善自己感覺不舒服，這就有了根。

而薄德之人不種善根，何謂薄德呢？德是我們每一個眾生本有的，任何一個眾生都有本性，本性是本體，由本體起作用的時候那就是德，德也是本有的，德起來的時候，已經成佛的人他這德是明德，跟本性是一致的沒有變化，在四書《大學》

裏面講「明德」。但是薄德呢？他不是明德，他是昏德。昏德就是因為他有無明煩惱，簡單的說他有自私的心，把明德掩蓋了，就顯得這德很薄弱的。自私心就是煩惱就是惡的，所以薄德之人煩惱心很重，私心很重。這種人他如果遇到佛久住於世，他就不種善根。還有貧窮下賤的人，這個貧窮是沒有財富，自己生活都不能維持的貧窮人。下賤呢？沒有官位的，在古時候作官叫貴，貴賤是對待的講，沒有任何官職叫作賤。下賤呢？不但沒有官位，在人品上也不好，叫下賤。這種貧窮下賤人，就貪著五欲，貪就是貪取，五欲呢？一種講法就是色聲香味觸——外面五種境界，這五種境界可以引起貧窮下賤的人來貪取來執著。再一個講法就是財色名食睡，也叫五欲。貧窮下賤的人就貪著，不是自己的，他貪求過來；是自己的，貪求到就執著不肯放棄，對五欲是這樣的。

再呢？入於憶想妄見網中，憶是回憶已經經歷的那些事情；想，心裏在虛妄分別。這些憶想都是妄見，虛妄的見解、知見。這個憶想妄見多得像天帝那個網，我們人間怎麼樣的大網也比不上帝網，帝網一撒開來，我們地球，只在帝網一個小網

孔裏面，那你就知道帝網有多大了，這裏講憶想妄見陷入那個網中。如果貧窮下賤的人，要是佛久住在世間的話，他們就貪著五欲，他們就是陷入憶想妄見網中。這兩種是什麼呢？拿這煩惱來講，這個五欲就是思惑，貪著五欲就是思惑，入於憶想妄見網中就是見惑。見惑是什麼呢？見所斷，見到道的時候他就全部斷掉。思惑是修所斷，必得要下工夫來修持，一層一層把它斷掉。這思惑在欲界、色界、無色界，三界都有。而且必須先把欲界的思惑斷掉，然後色界、無色界還要慢慢斷，那個時間長遠了。見惑也是三界，徧布在三界的見惑一見道，一次就把它斷除。見惑就是憶想妄見，思惑就是貪著五欲。要了解，我們每一個眾生你問他，有沒有思惑？有沒有見惑？不學佛的人就都不知道，什麼叫見惑、思惑？學佛的人要研究經典才知道思惑、見惑。知道這個之後要斷，思惑、見惑就是兩種惡法，這是人人都有的，任何普通人就包括前面薄德之人都有思惑、見惑。特別是貧窮下賤的人，本來就有思惑、見惑，再加上自己貪著，那就見思惑增加得更多了。所以這裏講薄德之人不種善根，是不能夠生出善法出來。

善法有兩種，有未生善、已生善。什麼叫未生善呢？沒有修戒定慧，戒定慧是佛學的總綱領，無論普通法門任何一宗，我們學淨土特別法門也是一樣，也要有戒定慧。由戒定慧所生的種種的善法，沒有修它，那裏有這些善法生出來呢？沒有，叫未生善。已生善呢？修戒定慧，比如說在家人最基本的五戒，他守得住，他可以生出很多善法出來。出家人他有沙彌戒、有具足戒，出家的女眾有比丘尼戒，男眾有比丘戒，再說無論出家在家都有菩薩戒，這些戒守住可以生出無窮無盡善法出來，叫已生善。不過在天台宗裏面講，這未生善、已生善，天台宗講四教的，藏通別圓，圓教的善法那就不得了，圓教講善根也是特別的，他必得要明心見性，一切都順乎實相就是真如本性，這才是善根，由善根生出圓教的善法出來。就圓教菩薩講他能夠悟到這個善，全部合乎圓教這個理，理就是實相。悟到這圓教理，要通達不要執著，這是法身大士，證到法身的圓教菩薩。

執著通達這個理這叫著，達而不能著，通達而又不能把這個境界執著在心裏。如果執著這善，就不是最高的善，不算是圓善，所以圓教的善是講得高到極處。這

裏講不種善根不能夠生二善，二種善，善有真善，真善是完全無漏的。拿我們好懂的來講，譬如拿布施來講，布施任何財物也好、無畏布施也好、法布施也好，都是三輪體空，這是真正無漏的。三輪不空的話，這個都是有漏。真正的真善就是無漏，就圓教來講，在無漏之中有通達的，有通達而不執著的。只通達還有一點點執著心在那裏，當然跟別教、通教、藏教比的話，他已經是不得了了。如果就圓教本身來講，通達還有一點點執著，就還沒有止於至善，還沒到至善的地步。所以圓教講到最高境界就是達而不著，那是圓教最高的善。而不種善根就不會生出兩種善，不但這兩種善生不出來，普通就是人天的善也生不出來。這是薄德之人不種善根，就生不出這兩種善法。

若見如來常在不滅，眾生要看到如來常在世間不滅的話，便起憍恣而懷厭怠，起什麼？他本來就有，現在再增加，再生起來。憍恣就是見惑。心裏懷有厭怠，厭怠就是思惑。有這見思惑，他怎麼能生出難遭之想？恭敬之心也沒有了。

為什麼難遭之想、恭敬之心生不出來呢？比如說，這也是祖師注解出來的，聽

到有法身、報身、應身三種身分的佛不滅的話，他就有憍恣，就是見惑等等生出來了。再如果說三身佛不滅的話，就拿法身來講，他知道法身本來就是不生不滅的。知道這個道理的時候，那些眾生，他說既然法身不生不滅，我也有法身，一切眾生都有法身，彌勒菩薩他將來成佛，他現在有法身，沒成佛他也有法身。一切佛都有法身，一切眾生都有法身，既是如此，一般講法身是如如不動的，所謂如如不動是什麼呢？一切的法，比如我們的身體心理就如同法身一樣，如就如法身那個本體不動。不但我們的身心如這本體，一切的法都是如那個本體，叫如如。我們每一個眾生都是如如，彌勒菩薩也是如如，成佛的人當然更是如如了，那既然如此，眾生、大菩薩、佛都是平等的，那我們還要學什麼呢？還要辛辛苦苦修什麼呢？不修我自然是佛了。這種見解不但佛在《法華經》講，就是現在就有很多學術界的人，他都有這個想法：不用修了，自然就是法身佛。有這見解是最大的邪見，是見惑最嚴重的邪見。所以祖師在這裏特別注解出來，要是佛常在世間，那些本來就有見思惑的眾生，遇到佛常在世間，他更增加見思惑。更感覺自己不用修了，佛有法身我有法身，那要學什麼呢？所以祖師注解說明，佛要非滅唱滅，不要使眾生起了這種惡見。

上面這一段是講佛要是常住世間，對於眾生有損失，所以要非滅唱滅。下面這一段講，佛要不住在世間，對於眾生才有益處。

是故如來以方便說。比丘當知。諸佛出世。難可值遇。所以者何。諸薄德人。過無量百千萬億劫。或有見佛。或不見者。以此事故。我作是言。諸比丘。如來難可得見。斯眾生等、聞如是語。必當生於難遭之想。心懷戀慕。渴仰於佛。便種善根。是故如來雖不實滅。而言滅度。

「是故如來」，是故，是把上面這個道理講完了。「以方便說」，方便說就是非滅唱滅。「比丘當知」，你們應該知道。「諸佛出世，難可值遇」，不但我釋迦牟尼佛出世，一切的佛出世，皆難可值遇，眾生要遇到佛在世間那是很難的。「所以者何」，為什麼呢？「諸薄德人，過無量百千萬億劫」，那些薄德的人，經過無量百千萬億的劫數。「或有見佛，或不見者」。他們「以此事故」，因為這個關係，「我作是言」，

所以我說：「諸比丘，如來難可得見」，「斯眾生等、聞如是語，必當生於難遭之想，心懷戀慕，渴仰於佛，便種善根」。

這當中「或有見佛，或不見者」，這兩句有一點分別，在無量百千萬億劫，那些薄德之人，在這當中有時候能夠見佛，有的是沒有見到佛。對於有見到佛的人，當然佛不唱滅也可以的，這裏的人他知道法身常在，報身也常在。比如說釋迦牟尼佛在靈山會上講《妙法蓮華經》，善根很厚這種人，還可以見到靈山會還在。對於這樣的人，佛不唱滅也可以。唱滅是對於不見佛者而言，佛也講法身有寂滅的時候，因為法身不寂滅的話，眾生不肯學佛。不肯學佛，煩惱怎麼滅除？煩惱不滅，怎麼能夠證到佛果？報身佛也是如此，報身不唱滅的話，報身在世間教化眾生，就是要滅掉無明煩惱，對於這種人，無論是法身是報身佛都要入滅。入滅之後他們才感覺難遭難遇，必須學佛了，學佛才能滅煩惱開智慧，這是對眾生有益處的。

「是故如來雖不實滅，而言滅度」，所以如來實在是沒有滅的時候，而言滅度，就是為了讓眾生得到益處。

又、善男子。諸佛如來、法皆如是。為度眾生。皆實不虛。

最後這一句是結語，這意思包含一切的佛，成就法身、報身、應化身，三身不滅，沒有滅度的時候，這是真實的一點不假。說那些方便法也是真實不假，眾生得了利益也是真實不虛。

對於三世利益眾生法說，正式用法來說明的，到這裏講完了。

妙法蓮華經講記（十五）

第二二四講

譬如良醫·智慧聰達·明練方藥·善治眾病。其人多諸子息·若十、二十、乃至百數·以有事緣·遠至餘國。

前面講過是正式就佛的教理來講的法，叫法說。現在用比喻的話，佛講經說法拿比喻來講，無論現在是那一個學校的老師，你要是學到釋迦牟尼佛這個教學方法，那就太好了。釋迦牟尼佛的教學講經方法，先用法說，就是正式的把這個法、這道理講出來。若是一般人聽這道理很難懂，聽不明瞭，他就用譬喻，舉了很多例子來譬喻這理。譬喻的話，如果還是聽不懂，那就講因緣了，因緣就有好多故事。所以在藏經裏面有講佛法理論的、有講譬喻的、有講因緣故事的，三種辦法。那聽佛講法，不論這個人是聰明的或者是不聰明的，甚至最愚笨的人，他也聽得明白。聽故事，那裏面很熱鬧，誰都聽得懂。所以在這裏講佛教學的辦法，巧妙得很。因此現在當老師的，可以好好學一學釋迦牟尼佛的辦法。

這經文一開始就講了，「譬如」，說譬喻法，譬喻「良醫」，良醫是很高明的醫師。他有「智慧聰達」，聰明，練達。「明練方藥」，明白治病的方法及用的藥，方藥是中醫師開的藥方子叫方藥。「善治眾病」，能夠把各種病都治得好，叫善治。明練是什麼呢？明還不夠，還要很熟練的，既明白又熟練，對於這方藥他能夠有這種智慧能力。「其人多諸子息」，這位良醫他有很多子息，子息就是概括的稱呼兒女，或者後代、後裔，這都叫作子息。他子息有多少呢？就用兒子作代表，「若十、二十、乃至百數」，其實不只百數，很多，用十、二十、百數裏面都有表法的，都含有佛法在當中。但是又「以有事緣」，這位良醫他有別的緣、別的事情，「遠至餘國」，餘國就是離開他本地方到別處去。

說這個比喻，從開始一直到後來，文字也都看得懂，但是祖師把裏面所表的法注解出來。跟這裏所譬喻的事情一對照，我們研究經的人，才能真正得到法的益處。

良醫是最好的醫師，講到這醫師一共有十種，這十種醫師祖師注解都很詳細，但是因為時間的關係，沒辦法把十種醫師都介紹出來，只選擇其中我們必須要了解

的，向各位介紹幾位。

這十種醫師，最後一種才是良醫。從開始是由世間那些普通的醫師到第九種，有的可以比照大菩薩了，但都不算是良醫。只有到第十種才是良醫，那是佛。我們先看第一種醫師，他這種醫師給人家治病，不但病治不好，還把病人治得愈治愈壞了。醫師應該把病治好讓這病一天一天減輕，但是他的醫治，不但病情沒有好，而還增加了，這是一種醫師。

這種醫師給人治病，病愈治愈增加，愈治愈壞，或者治到最後把病人治死了，這一種是什麼呢？在印度那個時候有種外道，叫空見外道。空見外道就是斷見，什麼叫斷見呢？就說人的生命，只這一生是人，過去否定的；人死了以後，未來也否定了。沒有過去沒有未來，人生就這一段時候，死了什麼都沒有了，這叫斷見，斷滅的知見，這叫空見，就以他的邪知邪見，把他的斷滅知見向人家來弘揚。有人要是學了他這道，就把善根斷掉了，不但斷了善根，學了他這道就會去造了很多惡業。

佛家講戒殺的，他要受持斷滅知見這道理的話，殺人不償命的，不管殺了多少

眾生的生命，自己一死完了，什麼都沒有了。所以有這種知見的人，他在世間殺盜淫妄這些惡業他敢作，反正大不了一死，死了什麼都沒有，不要負責任的。這一方面叫人家勇敢去造惡業，惡業造了之後，這善根就沒辦法了。前面講善根也要培養，造惡業怎麼培養善根呢？善根不培養，那有善法呢？他就不會作那些善事情。所以這樣空見外道，他這道理向人家宣傳，他就是叫人家造惡業斷善根的。我們學佛的人都知道那一個眾生都有慧命，這慧命從那來？就從真如本性起來的。他造惡業斷善根，慧命也就是沒有了。前面講譬喻的話，把一個病人治死了，講到這法上面，就像那個空見外道，教你儘管造惡業不必培養善根，不要行善事情，這樣那裏有慧命？等於死了一樣，這是一種。這種我們不要認為古印度才有的，現在沒有。現在別處不必說，就拿我們台灣來講，有那一個不是斷見？那些在位的人貪賊枉法不負責任的，未來受報應的觀念沒有，所以他貪污貪得愈多愈好。造業，那些黑道人物殺人的時候，他也不在乎。我們普通人不會造惡業嗎？自己在家裏或請客，到海鮮店裏面吃一餐海鮮，殺了多少生命，這不是造殺生業嗎？偷人家的東西、搶人家的東西，這不是偷盜嗎？本來出家人應該受人家供養，但是「施主一粒米，大如須彌

山，今生不了道，披毛帶角還」。出家修道的人還是要自己警惕，那這些作賊的作強盜的，要是明瞭這個，他敢偷人家東西、搶人家東西嗎？淫，在台灣一打開電視很多節目，就是教這些邪淫。那就是說只要一研究一想，在這個地方人人不怕造惡業，不怕殺盜淫妄，他就是屬於斷見這一類的人。

不管是那一宗佛法，只要是正法道場，都是教人不要造惡業，都要作善業的。幸虧我們台灣還有佛法在這裏，學了佛法自己知道，才不敢造惡業。沒有佛法的話，那這世界不得了，所以這是空見外道，就醫師來講，把人家治死了，也把人的慧命消滅掉了，教人家造惡業斷善法。我們拿這條來看，現實社會很危險的。這樣你想在娑婆世界要成佛，別說成佛，你就是在這世界想不造惡業也很難。那今日之下你不學淨土法門，不在這一生成就往生，那在這世間什麼時候才不造惡業、才能把佛學得好？

第二種醫師他給人家治病，病治不好，也沒有病情增加，也沒有減少。這種醫師比喻什麼呢？比喻印度的有見外道，有對空是相對的。空是一切皆空，沒有過去

也沒有未來，有見外道他講有。對因果來講，空見外道完全不講因果的，沒有過去未來是斷滅的；有見他知道，人過去有生命，人死了之後，未來生命還有，但是呢？六道的道理他不懂。佛法正確的講六道生死輪迴，輪迴就是人在世間，如果造了惡業，最重的就墮落到地獄去，造的比地獄業輕一點，或者是墮落到畜生道，或者墮落到餓鬼道。所以懂得因果懂得六道生死輪迴，才是正確的因果知見。這個有見，雖然不否定人生的過去，也不否定人的未來，他認為人過去也是人，現在是人，將來死後還是到人世間來。那個畜生道呢？也是生生世世在畜生道，他對因果認識不清楚，這是有見。而有見外道，他也知道這人生很苦，他要解決人生的問題。就修來世再作人的話，那比現在應該好一點。他修禪定的目的，就是把這些人生起的種種煩惱，把它斷除掉。煩惱有那些呢？貪求心、瞋恨心、愚癡的心，其餘的還很多，這些都是煩惱。

他要把這些煩惱斷除掉，佛法叫結，有個結，一般講某人跟他人有心結，其實人人自己都有心結，這個結就是煩惱。起心動念都在五欲六塵上面，那就是煩惱起

現行了。所以有見外道他用種種苦行來修很多善法，他也學這個定功，但他不懂得什麼叫作禪定，對於佛家講的禪定根本不明瞭，他以為行善業，作善事情就可以把煩惱斷了。但是行善有有漏的善、有無漏的善。不學佛的人，任何人行善都是有漏的。他作很多善事情，都希望得好的回報。他知道善有善報，他執著這一條，作善事將來得善報。我們這一生作善事，來生受好報，可以生活好一點。這外道他不懂有禪定工夫，要斷惑斷煩惱，必定要按照佛家辦法來修禪定，他認為行善就代替修禪定，可以煩惱斷，那不行的。那些外道他有很多苦行——苦行外道，自己穿得破破爛爛的衣服，很多危險的行動，他都可以去做。所以在懸崖上往下跳，還有投到火坑裏面去，這是他認為修苦行，其實這些那能斷煩惱？他雖然沒有阻止人家行善業，也沒有教人家造惡業，這就像治病沒有增加病人的病情。他這善業也沒有斷煩惱，病情也沒有減少。那你要這種醫師有什麼用？對於病人既不增加病情也沒有減少病情，等於有一種醫生用心理療法，叫病人拿藥回去吃吃看，其實那不是真正的藥物，只是給病人一種心理的安慰而已。這種醫師開這種藥就跟有見外道差不多，病沒治得好也沒有增加，講到佛法上面那就是有見外道。現在一般人就認為作善

事就好不造惡業，作作這些有漏善，而且心理存著我作善業，將來一定有更多的回報過來，這種知見一旦有了之後，對於自己、對於他人沒有什麼好處，所以這是有見外道。這有見外道不但古印度有，我們現在也看到，在台灣作善事也很多，但是作善事情，拿錢出來救濟好是好。真正要對自己有好處的話，必得要懂得佛法講的，你拿財產來布施人家要知道三輪體空。不管自己拿多少錢出來，不認為這錢是我拿出來；拿出來救濟某某人，眼裏要沒有對象的；而且拿出金錢出來或其他財產等等，眼裏沒有這些東西。不見能布施的人，不見受布施的人，不見到這些布施的東西，叫三輪體空，這才是出世的善法。財布施如此，法布施也是如此。所以只懂得作善事，而不知道三輪體空沒什麼大用處。

有見外道就是佛法講的常見外道。常與斷是相對的，前面空見是斷見外道，這有見是常見外道。常，是認為生生世世是人，這個知見對人家、對自己沒有什麼好處，這因果也認識不清楚，這叫常見外道。

第三種醫師他可以把病人治好，但是不能把病治得徹底，也就是不能斷根。治

好了以後沒很久他病又發了。這在印度也有一種外道，他知道修定工夫，但這是世間定不能夠斷煩惱的。比如說生到天道的四禪八定，這當中有世間禪定，學佛的人當然也先從四禪八定開始修，但他懂得出世的禪定。而這外道只知道修世間禪定，那不能斷煩惱的。這等於醫師把病人可以治好，而根本的病還在那裏，不能斷根，治了之後過些時間又發，這種醫師就跟那外道差不多一樣的。

前面這三種醫師完全不懂佛法，都是比喻印度那時候三種外道。現在講第四種醫師可以把病人治得好，治好之後，病也不會再發了，這個醫師不錯，但是這種醫師他所治的病太有限了，就像現在台灣有很多好的醫師可以把難治好的病治得完全斷根，但是這種醫師有很多病人，在他診所裏面求診，他每天只能治多少人，不能普徧讓所有的病人都由他來治療，他一個人有限的。這比喻什麼呢？二乘，聲聞緣覺。聲聞緣覺講的佛法，他是教人家要出六道，他自己就是這樣修，修成功了，把見思惑斷了就證得羅漢果。這二乘的人就跟那世間好的醫師一樣。就中國來講，中醫師他給人家治病，若發現病在眼睛上面，不是治眼睛，他要找到病源在那裏；若

病在耳朵上面，他要找到耳朵病源在那裏，他這樣找。還有風溼痛了，一般在關節上面，但他要治關節的病痛，病源在什麼地方。並不是說，你關節痛、膝蓋痛，換個人工關節，中醫師不講這一套。這個醫師比喻什麼呢？二乘，他講這出世法教人家脫離六道生死輪迴，他自己也是這麼修的，修就是要斷見思惑，都是正知正見。可惜呢？一般學小乘的不是不弘法，小乘他也弘法，但是弘法非常有限的，不是像大乘菩薩廣度眾生，熱心的來普徧弘揚佛法。二乘是講緣，緣分到了，他給你講一講怎麼樣斷見思惑，講這個法，很有限的。就等於那個醫師與病人有緣，遇到了就把病人治好了。緣不到病人也找不到他，他也遇不到這種病人，所以是很有限的。

這幾種醫師，二乘的是有佛法了，從二乘以上還有菩薩，有通教菩薩、別教菩薩、圓教菩薩，依方法一層比一層高明，但是只有到最後第十種那個醫師才叫良醫。那位良醫就是佛，比喻佛。佛有三達五眼。就羅漢證果是三明，就佛的境界來講叫三達，天眼、宿命、漏盡三達。宿命達知道一切眾生過去的生死因果，天眼達知道未來眾生的生死因果，漏盡達知道一切煩惱斷盡了，這才成佛，佛有這三達。而五

眼就是肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼五種。佛有三達五眼把一切眾生根機看得清清楚楚，針對一切眾生的根機，應該用什麼法，他就說什麼法，這是良醫。眾生有兩種生死，一個是分段生死，在六道裏面出來，了分段生死了。出了六道以外還有變易生死，佛能夠教眾生斷除變易生死，知道眾生什麼時候能夠斷變易生死，佛眼看得清楚，他是良醫。

像佛這種良醫，他有八種醫術，就是三達五眼。佛是大醫王，把眾生一切病看得清清楚楚，就憑他三達五眼，有八種醫術，一切的眾生任何根機，他瞭如指掌，開的藥方出來，針對那個眾生犯了那種病一治就好，這是佛才算得上良醫。我們今日要學佛，學那種佛法呢？就要學佛的法，所以這部經講開示悟入，開佛的知見、示佛的知見、悟佛的知見、入佛的知見。就教我們學開示悟入，所以成佛的是法華，這部經講的就是正式教我們學佛成佛。

妙法蓮華經講記(十五)

第二二五講

譬如良醫・智慧聰達・明練方藥・善治眾病。其人多諸子息・若十、二十、乃至百數・以有事緣・遠至餘國。

「譬如良醫」，什麼才是真正的良醫呢？這一位良醫他有三達五眼，把一切眾生的過去未來生死輪迴，還有修禪是真的還是假的，都看得清清楚楚，所以這位良醫他的「智慧聰達」，智慧這裏指的有兩種，一是權智，一是實智。實智就是真實的智慧，就是從本性裏面發出來的智慧叫根本智；但是先有根本智，然後才能夠有權智，權智叫方便的法門，能夠講方便的。有這兩種智慧他能知道二諦，諦是講那種境界。這個境界有兩種，一種是真諦，一是俗諦。真諦是真如本性，俗諦是世間一切的人事地物，世間人一切所做的事情、所想的事情，這叫俗諦。實智就是深知真諦，權智就是知道世間世俗的一切事情。這是良醫講的智慧，他有權實二智，可以指的真俗二諦。

再講「聰達」，這位良醫有智慧又聰達。聰達呢？祖師注解裏面就講，他有五眼可以把世間眾生的各種根機，根機是什麼呢？學佛的能力，各個眾生都不相等的。佛的五眼有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，眾生有的是頓根、有的是漸根，頓根的這種人，一聞百悟，聞到佛講一種法，其餘的都悟了。漸根的呢？那悟的沒那麼快，這是講悟這方面。再講修持這方面，頓根修得很快就有成就的；漸根呢？那是慢慢來了，成就那是很慢的。世間眾生那麼多，佛用他的五眼，從肉眼、天眼、慧眼、法眼到佛眼，看得清清楚楚，這就叫作聰達。

這位良醫「明練方藥」，對病人看得清清楚楚，他的方法好。明是完全了解，不但完全了解而且熟練，一般人都知道熟能生巧，他有醫術就是既明瞭又熟練，所以是明練。方藥，指的是佛講的一切經典是方，藥呢？是由經典教人明瞭的道理就叫作藥。我們研究佛經，先要把經文明瞭，就知道這方了。由經文再讓我們悟這理就是藥，就是用經典譬喻方藥。

換句話說，我們必得要研究經文，要悟了這理，還要照理上面來修行，這才是

吃藥。如果悟了理，不去修行，知道這藥治什麼病，那個藥治那一種病，知道是知道，有病的人不肯吃這藥，那一點用處也沒有。所以練達方藥，我們了解學佛要研究教理，要悟這理，然後還要按照經文以及這個理來修行，這樣才能把病治得好。要問誰生了病？生什麼病呢？我們那一個眾生都有病的，那一個眾生淺講都有見思惑，有見思惑就是有病。

前面講現在這些娛樂節目，用言語也好，用身體表演出的動作也好，都是增加眾生的見思惑。見思惑很多，把它簡單的講就是貪瞋癡慢疑，還加上邪見，再簡單講就是貪瞋癡。在今日之下要知道，我們人人都有見思惑，人人都有病。古時候中國儒家經典都是教人家，學聖賢不要貪瞋癡。佛法也都是教人家不要貪瞋癡，但是眾生從無始劫以來就有見思惑，就有這種病，所以還是沒辦法一下子把病治好，那就要慢慢治才可以治得好。

換句話說，佛法教我們成佛，首先要斷見思惑，然後斷塵沙惑、無明惑。儒家就是講先要與見思惑相反的，像孔子教人家從禮樂上來學，禮就是教人「非禮勿視、

非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」。就是教我們看這些娛樂節目，也要合於禮。樂呢？音樂講和諧。儒家的樂深得不得了，為什麼叫五音呢？五音是從金木水火土五行出來的，五行就是從陰陽二氣出來的，陰陽二氣是從真如本性出來的。中國聖人都懂得這個道理，二氣配合五行、五音、人身體上五臟，一切的五都是從本性來的。聖人他都是沒有變更本性，所以聖人到世間來，他生死自主，他到世間來純粹是教化眾生。所以學聖人就是學成佛。要懂得怎麼樣成佛，就是把見思惑先要斷除，然後才斷塵沙惑、根本無明。儒家講直接從本性出來的陰陽二氣、五行，在道德方面就是仁義禮智信五常，這是儒家的學術。從這開始學就是講禮樂，禮是講五常講五倫，五倫次序不能亂，樂是講五音調和。這樣修持才有定功，就是佛家講的戒定慧，有戒才有定，然後才有智慧。

把儒、佛兩個系統比照來看，讓我們知道經文所含的理，然後必得服藥，服藥就是修行。如果不修行，就像佛家講的說食數寶。一個人飢餓了，有很多好吃的東西，自己不吃下去，只是說說，那飢餓還是飢餓。數寶呢？好多寶物數來數去的，

數得再多，卻不是屬自己的，那就是悟了理不肯修持，就等於說食數寶一樣，治不了病。在今日之下我們處在這環境，可以說天天增加這個病。不根據祖師所解釋的，研究這一段經文，我們不會了解。必須把現在世間這些世俗的狀況了解之後，我們不要以為經文裏面講的，只是古代那些外道講的邪知邪見。要知道現在這些狀況，比過去外道不知壞到多少倍數。不了解這個，我們怎麼修行？所以要了解這個道理。

「善治眾病」，這位良醫很會治病，善治。他治那些病呢？眾病。一切的病他都能治得好。祖師注解裏面講，這個善治眾病，譬如這位醫師，他能夠觀察知道眾生的根器是利根還是鈍根，然後前面講用他的八種巧術，內容是什麼呢？四悉檀。簡單的說，檀是印度文叫布施的意思，在這裏講是法施。我們行菩薩道要布施，布施有財布施、有無畏布施、有法布施，法布施最重要。法布施才能把一切病治好，眾生一切病，就是生老病死這大病，法布施才能治好生老病死大病。這個悉呢？當普徧講，這是中國字的意思。這個法布施要普施，普徧來施給眾生。

普遍的法施要有方法，佛用四種方法，叫作四悉檀。這四種方法簡單的說，第一個叫世界悉檀，世是時間，界是空間。在不同的時間，不同的空間之內，就是特別在那一個時空範圍之內這些眾生。他對外面世界不了解，他的心理很狹隘，知識很淺薄，佛跟這些人講法，就是順乎這個時空的範圍之內眾生，講讓他能聽得懂的法，他聽得懂才歡喜，讓他發生歡喜心。

第二為人悉檀。佛在說法之前，就要觀察不論那個時間，把整個學佛的眾生都要觀察。觀察他學佛法的能力如何，他能接受的程度如何，這個各各眾生都是不相等的。所以佛在說法之前，他要對那些眾生說法，先要觀察那些眾生學習的能力，適合淺講的淺講，適合深講的就深講。這樣之後就使得這些眾生，能夠發生信心學習善法，可以一步一步來學佛，這是為人悉檀。

第三是對治悉檀。對治是什麼呢？針對眾生種種的病。前面講那一個眾生都有病的，見思惑就是病，還有塵沙惑、無明惑。先講每一個眾生都有見思惑，與別人不同的。有的貪心最重，有的是瞋恨心最重，有的是愚癡心最重，各各不相同的。

這位良醫他就看得清清楚楚的，用對治方法，針對那一類眾生就是治他的病，這個病治好了，生老病死就沒有了。生老病死都是病，最大的病在六道生死輪迴不斷，對治好了，生死輪迴沒有了。三界以外塵沙惑、根本無明，一步一步也沒有了，那就成佛了。在見思惑還沒對治之前，學佛的人了解佛的四悉檀對治方法，就要看自己那一種病是最嚴重的，肯這樣觀察那就了解自己，在這方面下工夫。佛說法就是對治，我們信佛法，根據佛法自己來治療，當下就有受用。我們在有生之年，在這人世間，我們見到的都是有見思惑的人，你想要世間人都拿善意待我，都拿沒有見思惑那種好的來待我，這個辦不到。那你遇到見思惑的人怎麼辦呢？了解人人都有見思惑，我要跟他一般知見的話，我就被他拖下水，就沒辦法學佛了，更沒辦法了生死。這樣一想就不要跟他一般知見，我學我的，他是他的，我對治我自己，果然這樣用工夫，當下你就能把世間轉變。那些人雖然有見思惑對待一切人不善的，但是你要根據佛法時時刻刻自己反省，不要求別人，只要求自己。那你在世間跟一般人來往，你就沒有冤家對頭了，環境馬上就會轉變，各位可以自己試試看。所以講對治，尤其到臨命終的時候，也要在平時來對治的，我們在有生之年就要這樣來學。

第四個悉檀就是第一義悉檀，所謂第一義是什麼？第一等的這個意義。這是什麼呢？就是教學佛的人能夠正式悟到聖人之道，如何成為聖人。必得要悟到自己有真如本性，悟到這理就是第一義。

佛能治眾生一切病，最重要是生死大病。「其人」，指的良醫。「多諸子息」，他有很多子息。統稱自己兒女或者是他的後代，這叫子息。多諸怎麼講呢？所謂多諸子息，子，祖師注解有三個意義，一個是正因佛子，所謂正因佛子，一切眾生都有法身、般若、解脫這三種性德，眾生都有正因佛子。第二種呢？緣因佛子，比如說，佛在大通智勝佛那時，釋迦牟尼佛還是大通智勝佛第十六位王子。那時候釋迦牟尼佛，一方面聽大通智勝佛講《法華經》。聽過之後他又對別人複講，聽他複講的那些眾生就是跟釋迦牟尼佛有緣了，那個緣當然也以正因為主。聽了釋迦牟尼佛複講《法華經》，對《法華經》的義理也懂得一些，也修行了一些時候，但是到後來沒有很大的成就，種種緣因而已，有這個因緣也成為佛子，這是緣因佛子。第三是了因佛子，就是在靈山會上，來聽佛講《法華經》，得到佛給他印證，將來什麼時候

可以成佛，叫了因佛子。

諸佛子，是講有三種佛子，多是什麼呢？多諸佛子這裏指的就是正因佛子，一切眾生都有正因，都有法身、般若、解脫三種性德。佛到世間來普度眾生，一切眾生都是他度化的，一切眾生都有三種性德，一切眾生都是佛子。所以佛到世間來度化眾生，是普度一切眾生，叫多諸子息。

我們都有三因佛性，我們都是佛子。所以研究《法華經》，我們要體驗佛的慈悲，既然聽到《法華經》，我們要好好按照經文來學。

「若十、二十、乃至百數」，蕩益祖師注解的，「十」呢？本來講一真法界，這我們誰都不懂，所以分開來講十法界。十法界有六凡夫就是六道，然後二乘、菩薩、佛，合起來十法界，上面是四聖法界，下面是六凡法界。這個十是指的十法界中的佛界，十法界最高是佛界。「二十」指的十法界中的佛，加上菩薩兩界，兩界的根機稱為二十。「乃至百數」，百數怎麼算法呢？十法界再每一法界又有十種，這樣乘起來有一百個法界。從十法界二十界到百界，前面講佛及菩薩二界的機，機是根機。

就是在這個十法界、二十法界、百法界之中，就學佛的人來講，他有學佛的根機，有的是學菩薩的根機，推起來有一百種，所以在這裏講子息有十、二十、乃至百數。

「以有事緣，遠至餘國」。以有事緣，釋迦牟尼佛比喻在我們這個佛土眾生根機淺，佛在其他的國土那個緣比較深，那裏的眾生根機比較利，所以要遠至餘國。實際上釋迦牟尼佛說我把《法華經》講完了，再講《涅槃經》，講完之後我要入滅了。凡夫認為入滅就是死掉了，佛那還有死的時候？他就是再轉到另外一個地方，對另外一個國土的眾生說法，佛是沒有入滅的時候。

第二二六講

諸子於後、飲他毒藥。藥發、悶亂。宛轉於地。是時其父還來歸家。諸子飲毒。或失本心。或不失者。遙見其父。皆大歡喜。拜跪、問訊、善安隱歸。我等愚癡。誤服毒藥。願見救療。更賜壽命。

「諸子於後、飲他毒藥，藥發、悶亂，宛轉於地」。諸子是前面講的這位良醫多諸子息，有十個兒子或有二十個乃至有一百多，叫「諸子」。這些「於後」，這位良醫到別處去以後，「飲他毒藥」，他們就是喝了別人給他們的毒藥。這毒藥一喝下去就發作了。「悶亂」，身體、心裏一悶就亂了，自己就不能作主。「宛轉於地」，宛轉，就是輾轉在地上滾來滾去。這是譬喻的文字，有含義在裏面，就是含著佛法。

佛到世間來，都是眾生有感、佛才來應，叫作感應。我們剛才念的這一段就是眾生在那裏感了，感受什麼呢？感受在六道裏面輪迴生死，這種痛苦需要佛到世間來度化他們。「諸子於後，飲他毒藥」，於後是講釋迦牟尼佛在這娑婆世界來度化眾

生，離開這世間就滅度了，不知道有多少次數。在過去佛滅度以後，這世間的眾生就是這些諸子，他們「飲他毒藥」，喝了其他那些人，那個他指的很多。在印度那些外道，前面講過，有執著空見的外道，就是斷滅知見的外道；有執著有見的外道，就是常見的外道，這兩大種，其餘還很多，都是邪知邪見的。最根本的，他們就不知道三世因果，都是邪魔外道。在那時候，印度的那些眾生受了那些外道的邪知邪見，就如同喝了他們給人的毒藥。這個毒藥最簡單的講就是見思惑，我們任何一個眾生都有，如果再受到那個外道以他的邪說來傳播，來教那些本有見思惑的眾生，那見思惑就再更加嚴重了。比如說見思惑很多了，就舉出前面最重的幾種，貪瞋癡慢疑，再加上邪惡的知見，開出來一百多品的。那一個眾生多生多劫以來，誰沒有貪瞋癡？都有。經過現在那些外道再加上邪知邪見，那貪瞋癡更重了。

在這時代就台灣來看，我們打開電視，再上網路，網路上複雜得很，網路有好有壞的，壞的太多了。電視裏面那些娛樂節目，現在講藝術表演，那是什麼藝術？叫人家貪瞋癡起作用就是殺盜淫，就是引起這些煩惱，成天在那裏影響。你想想看

這個時代多麼可怕，貪瞋癡起現行就作殺盜淫造業，造的結果，還想保得住人的身分嗎？保不住了。這過去印度外道不懂得，現在這個時代，這些人他也不懂，所以我們學佛的人，這一層要辨別清楚，然後才談得上學佛。所以在這裏講，佛沒有到這世間來之前，我們大地上的眾生都是有見思惑，見思惑就是毒藥，本來就有中毒的。遇到外道以及現代人思想，又增加見思惑，這就是飲他毒藥。

「藥發」，毒藥發作了，這就是見思惑起了現行，見思惑就是煩惱。一吃那毒藥，藥一發了，就佛法來講，我們眾生見思惑起了現行就造業了，造什麼業呢？殺盜淫妄。造了這個業以後，「悶亂」，悶是什麼？感覺好像找不出解毒的辦法，那就亂了。在這裏就是說找不到出路了，祖師講「不知出要」，出要是什麼呢？出六道。一切在六道裏面的凡夫眾生，我們先要問問看，不必到遠處，就在台灣問吧。有錢財的人、沒有錢財的人，有學問的人、沒有學問的人，在政治上也是如此，你不論那一個階層的人，你問他現在感覺痛苦不痛苦？他連那苦都不知道呢。而在這人身以前是在畜生道還是地獄道，還是在天上，大家還是迷惑顛倒，不知道。再問活了

幾十年，死了以後到那裏去？還不知道。沒有讀過書的人，固然答復不出來，就是研究學術的，無論是研究科學、是研究哲學、研究文學，得了好幾個諾貝爾獎金的人，你問他，死了以後到那裏去？大概都答復不出來，這就是不知道出要。

最重要是要從那裏出去，有什麼辦法能夠出六道。沒有出六道就是天道、人道、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄六道。在六道裏面的任何一個眾生，如果不學佛的話，誰也不知道要出這六道。所以這藥一發了就是悶亂，很苦悶、一亂的時候，那就造業了，毒一發就造業了。在六道輪迴輪轉，這一輪轉就叫作「宛轉於地」。就如同毒藥一發苦悶的時候，不知道有什麼辦法解決。他在地面上宛轉，這就是在六道裏面輪轉。佛沒有到世間來，眾生就是起惑造業受苦報，在六道裏面輪迴生死。現在感應佛來了，下面把譬喻文字先看一遍。

「是時其父還來歸家」，這個時候其父，就是前面這良醫，他現在從遠方回來了。「諸子飲毒」，一看到他的兒子們都喝了毒藥，中毒的有淺有深不相同的，所以講，「或失本心」，心理完全喪失亂了，「或不失者」，心有一些作用，還沒有完全喪

失。不論是失了本心，或是還沒有完全失本心。「遙見其父」，遠遠就看見他父親回來了。這一看見「皆大歡喜」了，大家都歡喜了。這一歡喜「拜跪、問訊」，諸子都向他的老父親來拜跪。古時候印度，在中國古時候也是如此，兒女見到父母，一般的晚輩見了長輩要行大禮，都要行拜跪，拜是要拜下去，印度是要五體投地的拜下去。跪呢？就是跪下去，禮拜。中國古時候也有分的，有拜有跪。行這個禮之後再問訊，問訊就是問他父親到他方去，現在回來了，問他是不是一切都很安好，身體是不是都很健康。「善安隱歸」，善是很妥善的，安隱就是安穩。穩，本體字就是隱字。隱藏在那裏，是最妥善的，到後來叫安穩，我們還是讀安隱。善安隱歸，就問他這父親，你老人家，這樣很妥善安隱的回來。

「我等愚癡」，然後講到我們自己都很愚癡，不懂道理。「誤服毒藥」，自己錯誤了不知道，中醫吃藥叫作服藥，誤服毒藥，「願見救療」，願是我們願意，見救療，見是當被字講，被老父親來救療。你是良醫，我們願意被你來救，來治療我們。這個等於是救命恩人，我們這命，如果你不來救療的話，我們就被毒藥毒死了。在幫

他救活之後，「更賜壽命」，再賜給我們壽命。這就是救命恩人，不但救命，這命是再給我們的。就是這些諸子見了父親，在問訊之後，把自己毒發狀況說出來，請父親來給他治療。

現在把譬喻表的法，根據祖師的注解來看一看。「是時其父還來歸家」，從其他的地方回來，這是什麼呢？這所表的法就是釋迦牟尼佛到人間來，表演成道。從入胎、出胎、出家修道這些都是，這個是什麼呢？這是〈如來壽量品〉前面講的如來「非滅現滅」，如來沒有滅度的時候，而示現滅度。示現滅度就為了眾生學佛不要懈怠。現在呢？回家，就是佛「非生而現生」。成佛的人那來還有生滅呢？沒有生死了。既然沒有生死，為什麼在兩千五百多年前，在印度八相成道，又有出生有出家，這為什麼呢？本來生滅沒有，生死問題統統解決了，非生而現生，非生就是無生，而示現有這生。示現出來跟凡夫眾生一樣，生到人間來了，這就是比喻前面佛跟他弟子們講：我少年出家得阿耨多羅三藐三菩提，成了佛，就是比喻前面那一段。

「或失本心，或不失者」。失了本心，譬喻眾生在這世間貪圖執著三界的，這

三界就是六道。欲界天以下包括人世間、三途。欲界以上有色界，色界以上就是無色界。凡夫眾生對三界之內任何一個東西，就在貪求它。天上的不必說了，就講人間的色聲香味觸，都是我們眾生貪求的對象。色，包含很多，就是五塵。法塵呢？抽象的那些名，名譽、名聲，其餘的總歸起來，名與利，都是凡夫眾生貪求的對象。貪求三界之內這些東西，有的呢？失了本心，本心指的他曾經學佛種下了善根，一貪圖三界名利等等，把過去所種的善根，就學佛根器來講，有頓根、有漸根不同的。

這些人貪圖三界的時候，把前面所種的善根都失掉了。還有或者未失善根的，他也是貪圖世間五欲，跟前面講貪圖三界有點不同。貪圖五欲就是財色名食睡，就是能貪的這心，貪求那個財，貪求睡等等的，如果純粹就境界來講就是色聲香味觸。前面講貪圖三界是什麼呢？五欲是在欲界以下的，欲界天還有欲。欲界以上色界無色界，那些不懂因果的外道不必講，就是學佛的人，他修持的境界還不到，他對色界無色界還是放不下的。前面貪圖三界所以把原來所種的那個種子，諸善根失掉了。現在講的貪求五欲，雖然貪圖五欲，善根沒有消失，貪圖五欲的時候，也不那

麼深重。所以三乘的善根，三乘是聲聞、緣覺、菩薩，他們原來所種的善根還沒有失掉。這是解釋或失本心、或不失者。

這學佛的人都知道要有善根，我們在這裏學《法華經》，不管聽多聽少，就能發歡喜心，有興趣在這裏研究，這就證明自己還有些善根。如果沒有善根，連這部《法華經》的名字聽都聽不到，就是你告訴他，他也不願意聽你的，那就是沒有善根了，所以善根是這麼重要的。這些諸子，「遙見其父」，是遠遠的看見，他父親回來了，還沒到家門口，在遠處他就看見了。這個比喻佛到世間來，教化眾生的時候，眾生呢？都看得見佛的色身，佛的身體，在印度那個應化身，眾生也能看得見。佛在印度出家成道說法，那些眾生都看得見的。但是呢？佛的法身看不到，眾生只看到佛的應身，連那報身也看不到。

報身是什麼呢？〈讚佛偈〉是讚阿彌陀佛，任何一尊佛都是這樣，報身佛，那眾生看不到，法身更看不到。但就《法華經》來講，圓教根器的人，見到佛的應身就見到佛的報身，見到報身就見到佛的法身，圓滿的見到佛的身。在當時一般眾生

只見佛的色身，見不到報身也見不到法身。為什麼呢？祖師注解就說了，被那個見思惑障礙了。障礙什麼呢？障礙佛的五分法身，五分法身前面講過，我們再複習一下。戒定慧，學佛的人要成佛必得要持戒、修定、開發智慧，這個有順序的，因戒生定，因定開慧。在《楞嚴經》是這麼說的，戒定慧修好了就是解脫，把一切無明煩惱把它解脫沒有了。解脫之後才有解脫知見，自己明明白白一切都去乾淨了、解脫了。這個五分修持的工夫，得了報身，成了佛。得了報身就是得了法身，法身報身一體的。所以祖師講，一般眾生只見佛應身的色身，見不到五分法身，所以遙見，遠遠見到，不能夠直接，直接見到就見到法身了。遙見沒有當面直接見到，表示沒有見到佛的法身，所表的法是這個意思。接著講父親看見他這些兒子服了毒藥這樣苦惱，就想辦法給他們治療了。

父見子等苦惱如是·依諸經方·求好藥草·色香美味、皆悉具足·擣篩和合·予子令服·

這個父親是良醫，看見這些兒子很苦惱，他就馬上「依諸經方」，以醫師那些

書叫經方，「求好藥草」，來找那些好的藥物藥草。這些藥草顏色香味都是美的。「皆悉具足」，都具足了香色美味。然後再加以「搗篩」，搗在中藥店有那種工具，把藥搗成粉，搗成粉還不夠，還要篩。然後再「和合」，把它和合起來成藥。「予子令服」，給那些兒子，令服，叫他們把這藥吃下去。

醫師的經方，就是三藏十二部的經典。藥草呢？就是三藏十二部裏面所講的，頓漸一切的法門。這是比喻佛法一切的經典，以及經典所講的一切法門。色香美味，色代表一切戒律，無論是大乘戒、二乘聲聞戒。香呢，代表禪定的工夫。這裏講禪定不是專門指參禪的禪，定功就是禪，入了禪定就叫作禪。美味就是開了智慧，色香味就是戒定慧。戒定慧是佛法的總綱領，無論那一宗那一個法門，基本的都需要學戒定慧。配合戒是色，這戒是法身德，香是解脫德，味是般若德。三德：法身、般若、解脫，戒定慧就開發法身般若解脫三德。

這是佛給所有的眾生治這生死大苦，給我們的壽命就是慧命，開的藥方——戒定慧。我們肯照這法門來學，我們能夠了生死成佛，決定能夠成就。

第二二七講

而作是言。此大良藥。色香美味、皆悉具足。汝等可服。速除苦惱。無復眾患。

「而作是言」，這就是根據前面講的，這老父親和合了這些藥，「予子令服」，予是給他兒子們，叫他們服下去。就在這時候老父親就說，「此大良藥」，表示這藥不但是良藥，也是很偉大的，其他的一切藥比不上這個大良藥。「色香美味」，前面講都有表法的，色表戒律，戒律是防犯身口意造業的。但身口的造業很明顯，所以很容易看得出來，身口防犯，那意業當然含在當中，這色是戒律。香含義是禪定的工夫，好像香氣普薰一切法界。這個美味它含義就是代表智慧，有這智慧可以證到真理。所以色香味就是戒定慧，在這裏講這是大良藥，色香味也就是戒定慧都是具足的。「汝等可服」，你們都可以服用，之後「速除苦惱，無復眾患」，速是很快的就把你們現在所受的苦惱，很快的就除掉了。無復眾患，就不再會有那些病患。

這就照應前面十種醫師，有些醫師雖把病治好了，後來又發了，那是不究竟的。還有呢？病治好了也不會發，好了以後還留病的痕跡在那裏，不能完全恢復跟沒有病一樣的那種狀況，恢復不了。這種速除苦惱，無復眾患，不但把病治好了，也不會再發了，同時把病的痕跡，全部把它消除掉，跟原來沒有得病完全一樣，這個醫師這種藥多麼好，這種藥就是戒定慧。戒定慧圓滿了，眾生的生老病死這病患，說到真實的話，我們眾生生老病死是後來得的病，我們本性上沒有這些東西。我們本性上那有生死呢？沒有的。所以有生死就是馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》講的，一念不覺而有無明，就是眾生自己一念之中沒有覺，沒有覺什麼呢？沒有覺悟自己有真如本性，然後起了無明，才有這些生生滅滅的假相，才有生死，有生有死這是生滅的假相，本性上那有這些假相？所以這裏講，把色香味都具備的這些藥，照戒定慧這樣去修學，這些生老病死這種苦惱就可速除。分段生死、變易生死可以全部把它除掉了，從此沒有眾患。眾患簡單的講就是沒有分段生死，沒有變易生死，證到佛果了。

這一段講勸誡，從「而作是言，汝等可服」這就是勸。勸他的這些兒子服下這良藥，也就是勸一切的眾生都要學戒定慧。「速除苦惱，無復眾患」，注意一個速字，不但要服這良藥，要修戒定慧，而且要快，速是趕快來服這良藥。換句話說趕快就能除掉煩惱。「速除苦惱，無復眾患」是誡。勸還不算，誡是告誡他們，也就是告誡我們所有學佛的人，不但要學戒定慧，而且要趕快。有些人認為我學戒定慧了，學那一宗慢慢來吧，學普通法門，要成佛，懂得道理之後就在人世間好好學、慢慢修了，生生世世在人間學佛，然後成佛。雖然也是學戒定慧，這談不上速，速是趕快學戒定慧趕快成就。從這裏我們也知道這速的含義，就是釋迦牟尼佛講普通法門之外還講特別法門，就是要發願往生到極樂世界，當然還是要修戒定慧，還離不開總原則，但是到極樂世界那就快了。我們在娑婆世界學淨土宗、學念佛法門，到了極樂世界成佛也是一生就成了，很快，這就是速。你看這個多麼妙，速除苦惱，無復眾患。普通法門在娑婆世界學的話，要一直學下去，生生世世學的不會退轉，他還要三大阿僧祇劫才成佛。如果學了到那一生又退轉，那再開始學又不知道要經過多少時間，那更難說了，那何只三大阿僧祇劫？所以我們研究《法華經》，研究

速除苦惱，這速字不能忽略掉。到了極樂世界修戒定慧，的確很快就能成佛。這是誠，速除苦惱，無復眾患，就指佛告誡我們學佛的人。

其諸子中、不失心者。見此良藥、色香俱好。即便服之。病盡除瘡。

這一段講他們老父親的兒子，其中有「不失心者」。中毒中得淺，那個心還沒有失掉，自己還清楚，「見此良藥」，一看見這樣好的藥有色有香。「即便服之」，就聽父親的話，馬上就把藥服下去。一服下去，「病盡除瘡」，病就完全除了，藥到病除，一切沒事，好了。對沒有失心的諸子來講的，這也是說佛在這世間給眾生現在就得到利益。就是釋迦牟尼佛當時，能聽到《法華經》所講的戒定慧，靈山會上那些都是了不起的再來人，果然遇佛了，那個時候講現在，後面講未來的。

這一段就是講在靈山會上那些大眾，聽到佛講色香味俱好的良藥，表法戒定慧，果然一聽到佛這樣說馬上持戒，持戒就能得定，有了定工夫就能開發智慧。因戒生定，因定發慧。戒定慧修得好，就能斷除見思惑、塵沙惑、無明惑，天台宗講的斷除三惑就成佛了。那麼要問，我們現在要學戒定慧，見思、塵沙、無明怎麼沒

有斷呢？不但沒有斷，而且伏都伏不住呢？這就一般學佛的人來講的。靈山會上佛的那些大弟子那些菩薩，他一持戒生定，一生定就能發慧，證明佛講的話確實是一點都不假。

就凡夫眾生來講，我們既然從經典裏面知道戒定慧，我們要學靈山會上那些菩薩，以及佛的那些大弟子，一開始學戒，就一直學下去，馬上就有效果出來。最基本的，就是我們在家學五戒，把五戒持得好。現在社會上那些不學佛的人，他發生家庭問題，在社會上跟人家來往發生種種障礙，那問題怎麼發生的？果然我們學佛受了五戒，其餘不必說，受菩薩戒那效果更好了。就拿受五戒來講，殺盜淫妄飲酒完全戒了，家庭問題那裏有？家庭問題不會有的。夫妻之間決定是能夠和諧到老，不會發生任何問題。兒女之間、父子之間、社會上跟任何人來往，守住五戒，當下你在家庭裏面、在社會上就沒有那些障礙，各位試試看，這是眼前效果。就怕是什麼呢？一暴十寒。把一個東西拿去曬，東西很潮溼，一天曬不乾，曬一天以後休息十天。十天都沒有曬了，那你曬了一天的工夫，潮溼又恢復了，這就是一暴十寒。

戒定慧就要一直學下去中間不要退轉，這才決定能夠成功。就怕守了戒以後，自己感覺太嚴肅了，輕鬆一下，那就犯戒了。

守戒，戒無論那一條都不能放鬆的，必須一直持下去才決定能夠成功。這怎麼說呢？比如《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，那是注重在淨念相繼，清淨的念頭怎麼起來的呢？就是我們普通人一念之中，天台宗講一念三千，一念之中有三千法門，之中就有淨念。我們平常淨念起不來，是被其他雜念把它掩蓋下去的。我們念佛佛號一提起來，在三千念頭之中，淨念就引發出來了，再跟佛號相結合就是相應，一念相應一念佛，在這一念之中，我們淨念跟阿彌陀佛佛號相應，在相應一念之中，我們就是佛，這確實的。問題在我們普通念佛的人，不能夠淨念相繼。〈念佛圓通章〉講要注重淨念相繼，但是能夠淨念相繼的有幾個人呢？果然淨念相繼，念念都是佛，這是確實的一點虛假都沒有。在這裏講戒定慧，持戒生定發慧，果然這樣用工夫不要一暴十寒，就能斷除見思、塵沙、無明三惑，這釋迦牟尼佛講的話是確實的，真實不虛的。

餘失心者·見其父來·雖亦歡喜問訊·求索治病·然予其藥、而不肯服。所以者何。毒氣深入·失本心故·於此好色香藥、而謂不美。

上面把現在的利益講完了，未來就是未來的，就是一直到現在，都是那時候講的未來。「餘失心者」，除了不失心的人以外，其餘失心的人，也就是父親那些兒子，「見其父來」，看見他的父親回來了。「雖亦歡喜問訊」，雖然他們是失了心，還認識父親回來了，又歡喜又問訊，也向父親來「求索治病」。「然予其藥、而不肯服。所以者何。毒氣深入，失本心故，於此好色香藥、而謂不美」。先把失心的人不肯服藥，這一段提一提。

「餘失心者」，天台宗祖師講，這是譬喻過去跟佛結緣結得很淺，不夠深入的人。還有呢？過去沒有跟佛結緣的人，這些人在當時得不到益處，必得等到佛滅度之後，然後漸漸的因緣才成熟，那就是屬於佛度未來的根機。餘失心者指的佛滅度之後，未來得度的根機，這就包括釋迦牟尼佛滅度之後一直到現在，大家都是屬於那種根機。我們自己也許要了解一下，應該是過去跟佛結過緣的人，只是結的緣很

淺而已，不是屬於未結緣的人。如果說是跟釋迦牟尼佛過去毫無結緣，那現在拿著一部《法華經》，我們也不願意來學。我們既願意來學就表示過去跟佛結過緣，這我們要了解自己的根器，既是了解根器，那自己要好好學了。

這裏講到這些失心的人，也知道向佛來求索治病的藥，但是給他良藥他不肯服，為什麼不肯服呢？「所以者何。毒氣深入，失本心故」，因為他中毒很深失了本心。這個毒氣深入，祖師注解就說「貪著五欲」，對於凡夫眾生所貪圖的財色名食睡，色聲香味觸，貪著得很深，不起念頭則已，起念頭就是虛妄分別這個妄想。他念頭陷入一片妄想之中，妄想起的那個網，無處不在的，陷在妄想網中，所以他不肯服藥。「於此好色香藥」，有這樣好的色，好的香，再有味道很美的藥，「而謂不美」，卻說這個不好，既是不好就不肯服藥，怎麼可以治病呢？這裏講不肯服藥指的不是不修戒定慧，戒定慧也學，但是對世間五欲暫時放不下。

比如念佛，真正念佛淨念相繼，佛號一提起來，念頭跟佛號接著在那裏不離開了。但是我們各位體驗體驗，在念佛時念著念著，忽然口裏還在念佛，那個心就到

外面攀緣去了，這就是在妄想網中，妄想一起來了，這就不行了，所以這就是等於不肯服藥。肯服藥，念佛的時候，佛號一提起來，這念頭就不會亂跑。這念頭既不會散亂也不會掉舉，這就是肯服藥。而不肯服藥就是一方面學戒定慧，一方面又向五欲六塵攀緣。往五欲六塵攀緣，就覺得五欲六塵好，戒定慧比不上那個好，這就是不肯服藥。所以我們老師過去講經的時候，他告訴大家「生處要轉熟，熟處要轉生」。生處呢？普通法門來講就是戒定慧，熟處就是五欲六塵。就念佛法門來講，佛號是生處，五欲六塵是熟處。他老人家勉勵我們，把五欲六塵轉成生的，對它愈生疏愈好，最好把它忘記掉。普通人對於五欲六塵最熟，要把它轉成生的。我們剛剛開始念佛的時候，佛號對我們是生疏的，但是我們轉過來要把佛號念得很熟，世間五欲六塵把它轉到生疏的。所以我們老師又說，念佛雖然工夫不到，沒有斷見思惑，沒有真正得到一心不亂，佛號念熟就好，平常能夠佛號念熟了，你就有伏惑的工夫，那到臨命終的時候可以心不顛倒。在平常要能夠生處轉熟，熟處轉生，我們要記住這話很有受用。

接著就講佛為了利益未來的眾生，非滅唱滅，方便講要入滅了。

父作是念·此子可愍·為毒所中·心皆顛倒·雖見我喜·求索救療·
如是好藥、而不肯服·我今當設方便、令服此藥。即作是言·汝等當
知·我今衰老·死時已至·是好良藥·今留在此·汝可取服·勿憂不
瘥。作是教已·復至他國·遣使還告、汝父已死。

這段經文很容易明白的，其中有幾句它表的法是這樣的，死時已至，「我今衰老，死時已至」了，就表示很快要入涅槃、滅度了。現在還是在靈山會上講，還沒有滅道，已經衰老了。衰老的意思就是我在這裏繼續說法，不入滅的話，對未來眾生沒有什麼好處。我要入滅了，對未來眾生才有益處，含這個意思。雖我今衰老，死時已至，入涅槃了。「是好良藥，今留在此」，滅度之後好的良藥還留在這裏。三藏十二部的經典所講最重要的法門，就是戒定慧留在這裏，留到後世眾生肯這樣學的話，就等於服這良藥，所以說「汝可取服」，只要你服這藥，「勿憂不瘥」，這讀瘥，不怕病治不好，一定會好的。「作是教已，復至他國」，就到其他地方去了。「遣

使還告」，就派一個使者回來告訴這些人。「汝父已死」，你的老父親已經死掉。

這個遣使就是派出一個使者，這個使者，祖師講的要用四依菩薩，四依不必詳細講，就是到後來能夠把佛的經典以及經典所講的各種法門，能夠說得出來，自己還要以身作則、解行並重的人，這就是使者。到後來就靠這些使者，來教化後來的眾生。下面就講正式利益後來的眾生了。

是時諸子聞父背喪・心大憂惱・而作是念・若父在者・慈愍我等・能見救護・今者、捨我遠喪他國・自惟孤露・無復恃怙・常懷悲感・心遂醒悟・乃知此藥色香美味。即取服之・毒病皆瘡。

從「是時諸子聞父背喪」到「毒病皆瘡」這一段。「是時諸子」，這時候他的孩子們。「聞父背喪」，聽到前面那個使者告訴說，你們父親已死了。背喪，背就是死別，就古文〈陳情表〉裏面講，「生孩六月，慈父見背」，見背就是父親死了，叫背喪。「心大憂惱」，這些諸子們非常大的憂惱。「而作是念」，心裏就想，若父親沒死

還在的話。「慈愍我等」，慈愛憐愍我們。「能見救護」，能見，見當被字講，就能夠被我們的慈父，把我們救過來護持我們。「今者、捨我遠喪他國」，現在父親捨棄我們，遠遠到他國而且死了。「自惟孤露」，我們還很孤露，孤是沒有父親叫孤兒，露是什麼？露是沒有人給他庇蔭了，《詩經》〈小雅〉裏面講「顧我復我」，處處照顧他，好像用衣服覆蓋他。而露就是沒有庇蔭，叫孤露。「無復恃怙」，也就是〈小雅蓼莪篇〉所講的，父母死了無恃無怙，「無父何怙？無母何恃」？父母不在了，沒恃怙了。那些兒子們聽見父喪，苦惱的心聲發出來了。

這些諸子「常懷悲感，心遂醒悟」，常常這樣悲傷，心就醒悟了。「乃知此藥色香美味。即取服之，毒病皆瘉」，就把色香味俱全的藥服了，毒病就瘉了。那就是當下開始一醒悟、一覺悟，就真正來學戒定慧了。戒定慧一學，那個毒就除掉了。

其父聞子悉已得瘥·尋便來歸·咸使見之。

這老父親聽到兒子們病都已經好了，尋就是很快，歸就回來。「咸使見之」，大我都能見到佛。這一段就是講真正修戒定慧，把那妄想除掉之後就能見到佛。我們

見不到佛，佛在那裏？釋迦牟尼佛在兩千五百年前早就滅度了，這是我們凡夫戒定慧沒有修好。戒定慧修得好，智者大師他在定中就見到靈山一會儼然未散。兩千五百年前釋迦牟尼佛在靈山會上講《法華經》，智者大師是隋唐之人，他見到靈山會上還在，就證實佛講唱滅是方便講法，真實的是沒有滅度的時候。

前面講的三世益物，過去、現在、未來，講非滅唱滅、非生唱生，為的是三世都能利益眾生。

妙法蓮華經講記(十五)

第二二八講

諸善男子。於意云何。頗有人、能說此良醫虛妄罪否。不也。世尊。佛言。我亦如是。成佛已來、無量無邊百千萬億那由它阿僧祇劫。為眾生故。以方便力、言當滅度。亦無有能如法說我虛妄過者。

從「諸善男子」到「能說此良醫虛妄罪否」，這一段是譬喻說竟了。後面「佛言」到「說我虛妄過者」，這是用法跟譬喻合起來講，之後就是偈頌了。

「諸善男子」，釋迦牟尼佛稱呼前面問的菩薩。「於意云何」，你們的意思怎麼樣？佛就說，「頗有人、能說此良醫虛妄罪否」，前面舉出有十種醫師，最後是良醫，良醫指的是佛。有沒有人能夠說得出來，這位良醫他講的話是虛妄的，說虛妄的話是有罪，能夠說出良醫他有虛妄罪嗎？不，是否定的意思，後面這答復就自問自答了。「不也」，不也就是沒有人能夠說出這位良醫他開這藥物治不好病，答復沒有。「世尊」，然後加一句世尊。再下面講法合了，把前面講的這個法，跟譬喻合起來

講。「佛言」，釋迦牟尼佛就說了。「我亦如是」，我跟良醫是一樣的。「成佛已來、無量無邊百千萬億那由它阿僧祇劫」，這一句念下來，我「成佛已來」，成佛已來就是最初成佛的。原來從凡夫眾生發心學佛、行菩薩道到成佛，普通講是三大阿僧祇劫，實際上不止。「成佛已來」，注意已來，成了佛以後，一直到靈山會上這個時候，計算起來成佛的時間有多麼遠呢？無量無邊百千萬億那由它阿僧祇劫。一個阿僧祇劫數目算都數不清了。百千萬億那由它，那由它是印度文翻譯過來叫作億。億的算法古人算法有好幾種，十萬為億，百萬為億，千萬也叫億，但是過去祖師們取個最小的數目十萬為億。就算十萬為億，上面加上百千萬億個十萬。這還不算，上面加上無量無邊。

無量無邊，一方面可以作形容詞來講，在這裏作數目字來講，在印度無量是一個數目，無量無邊這兩個都是可以計算的。既然可以計算，為什麼叫無量無邊呢？因為那個數目太大了算不清，雖是算不清但可以算得出來，所以它是數目名詞。這樣無量無邊百千萬億那由它後面加上阿僧祇劫，這數目字多少，這是釋迦牟尼佛成

佛以後，經過的時間有這麼遙遠了，這是講他最初成佛。既然時間這麼久遠，成了佛以後不是自己居在涅槃境界享受？不是，他成佛以後永久到世間來度化眾生。而且每一次來，都是跟現在靈山會一樣來這樣說法。所以說「為眾生故」，為了教化眾生。「以方便力」，用這方便的力量，「言當滅度」，每一次度化眾生時間到了，要滅度了。「亦無有能如法說我虛妄過者」，也沒有人能夠如法的說我虛妄過。虛妄過指的前面良醫虛妄罪，過就是罪過。沒有人能夠說——我說的話度化眾生那樁事情，雖然有方便，也是為了度化眾生也是真實的，用方便的言語、方便的方法，只要把眾生化過來，那就是真實的，所以說沒有虛妄過。

這個法合，我們看經文，佛說我「成佛已來，無量無邊百千萬億那由它阿僧祇劫」，這是譬喻前面長行文講，佛過去度化眾生讓眾生得到利益。「以方便力，言當滅度」，這是前面長行文譬喻說，是未來的利益眾生。到「亦無有能如法說我虛妄過者」，這是合前面良醫，把他那些兒子中毒了，都治好了。這是真實的得到利益，是用法跟譬喻合起來講。

接著就是偈頌，一共有二十多首，也是分成兩部分，一部分是法說，後面是用譬喻說，在最後五首。

爾時世尊欲重宣此義·而說偈言·

自我得佛來·所經諸劫數·無量百千萬 億載阿僧祇·

這一首就是總說佛三世來度化眾生。「爾時」，這個時候，「世尊」，釋迦牟尼佛，「欲重宣此義，而說偈言」，就是把前面長行文用偈頌再說一遍。不過在說的時候，前面長行文有詳細的，這裏就簡化；前面長行文是簡說的，在這裏就補充說得比較詳細，稍微有一點不同。

「自我得佛來」，釋迦牟尼佛說自從我證到佛果，佛有三身：法身、報身、應化身，「得佛來」就是得報身佛。因為法身，佛跟一切眾生都有的。法身談不上得，即《心經》裏面所講「無智亦無得」，講得是修得，修得那就要行菩薩道。怎麼修法呢？就把自己的枝末無明、根本無明一層一層把它修掉。枝末無明就是見思惑，最重要的就是貪瞋癡。要想修首先要將貪瞋癡以及後面所講一百多品的見惑思惑，

都把它修掉，修就是把它斷除。這還不算，枝末無明斷除乾淨了，出了六道分段生死解決了。出了六道以後，在三界以外還有根本無明還要斷除掉，把根本無明也是一層一層斷除，斷除乾乾淨淨就得成佛了，這裏講得佛了。所謂得就是把枝末無明、根本無明，一層一層把它斷除乾淨了，讓法身佛整個顯出來，法身佛是本有的。

把枝末無明、根本無明斷得乾乾淨淨的，成就報身佛，原來是修，修是因地，得了這報身佛是果，報就是果報，得是這個意思。從我學佛得到這報身以來，這個經過的劫數多少呢？「諸劫數」，諸劫數指的「無量百千萬億載」，這載當年歲講。讀在的話那就當名詞講，車輛、交通工具讀在，這讀宰。百千萬億年歲指的是什麼呢？「阿僧祇」劫，有這麼長遠的年歲了。這就是說把成佛以來這遙遠的時間說出來，顯出他本地在最初成佛的時間這麼遠。滅是滅度，滅度是涅槃的意思，什麼叫涅槃呢？自己安安靜靜居住在涅槃的境界，自己在那裏享受，這叫作滅度，也叫作滅。佛證到涅槃境界他不入涅槃，不在那裏享受，他要到世間來度化眾生。一期一期的在世間來表現迹門，迹是在靈山會上說法教化眾生。顯示過去就像在靈山會這

樣度化眾生，那也多得數不清。

**常說法教化 無數億眾生。令入於佛道。爾來無量劫。
為度眾生故。方便現涅槃、**

這個一首半偈，就講「常說法教化」，說法是什麼呢？說是用音聲說法，釋迦牟尼佛到世間來度化眾生，一個是用言語，言語要發出音聲出來，用音聲來教化眾生，使眾生得到利益。「方便現涅槃」，用身體表現出來，一般講當老師的人有言教、有身教，說法教化是言教，用音聲來利益眾生。方便現涅槃是身教，用有形的身教來利益眾生。言教就是教眾生從言語裏面受到佛的教化。後來又是為了度化眾生，要方便來現涅槃，就是前面所講的非滅現滅。佛無論就法身、報身甚至化身都不會滅的，那裏有滅度的時候？他永久在世間度化眾生，但是呢？非滅現滅，表現出來讓凡夫眾生看，佛滅度了不在世間，這是方便的。為什麼呢？前面長文裏面講，如果佛永久住在世間，那世間這些凡夫眾生就會懈怠，不肯好好的來學佛了，為了這個原因非滅現滅。表現在這個地方入滅了，到另外一個地方又要非生現生，又表現

來度化眾生了。在這裏面含義，方便現涅槃是含有非滅現滅，附帶講非生現生。

而實不滅度·常住此說法。

「而實」，然而一轉，雖然講方便現涅槃，滅度指的涅槃。佛入了涅槃，自己在涅槃境界不度化眾生了，叫作滅度。前面講方便現涅槃，其實不是入涅槃的，實際上是到別的世界又去度化眾生了。真正說起來佛不但不在此處滅度，下面這句話重要了，「常住此說法」，常住是中間沒有間斷的，就一直住在這世間，在靈山那個地方說法。這就是說得了報身佛，他不會滅度的。有滅度那是因為凡夫看不見，實際上佛是常住在此來說法。那一直照應什麼呢？無量百千萬億載阿僧祇，從那個到現在，釋迦牟尼佛就一直在這裏說法沒有停止過。

我常住於此·以諸神通力·令顛倒眾生、雖近而不見。

佛說得很清楚，我常住在此地，就是靈山會上。既然常住在此，為什麼有很多眾生看不到我呢？我前面講要滅度，方便現滅度，說到真理上面，我沒有滅度，就

常住在此。那有很多眾生沒有看到，這是我各種神通的力量，叫那些顛倒眾生，雖然跟我相處很近，他就是到靈山來，在我滅度之後，他們也看不到，雖近而不見。

這裏常住在此，「以諸神通力」，諸神通力是不只一種神通，既不只一種神通，指的前面講方便，本來佛沒有入滅的，佛不會入滅的。但是用種種方便神通，教那些顛倒眾生，雖然跟我很近，他們看不見我。這意思如果不用種種神通力量，而讓那些顛倒眾生見到佛永久在這裏說法，那些顛倒眾生就不肯精進來學佛了，他就懈怠了。一懈怠，佛怎麼學？沒辦法學了。所以佛用神通力、用方便，教那些顛倒眾生看不到我常住在此，他們在我滅度之後，要好好的學佛了。這「雖近而不見」，能看見我的要具備因緣，因緣不具備看不到，沒有成佛之前一切眾生都是顛倒的。能夠看得見，眾生顛倒的程度比較淺，不會那麼重就是了。所謂顛倒，基本就是講四念處住：觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。苦、空、無常、無我，佛法是講這道理，一般眾生不了解，就會顛倒。把過去利益眾生說過了，下面講現在。

眾見我滅度·廣供養舍利·咸皆懷戀慕、而生渴仰心。

眾生既信伏・質直、意柔輒・一心欲見佛・不自惜身命。

這講眾生「見我滅度」了，其實沒有滅度的時候，這是前面佛用神通力，用方便法讓眾生看見我滅度。這些眾生見到我滅度，他就「廣供養舍利」，佛滅度後留下舍利，眾生就拿舍利來供養。「咸皆懷戀慕」，大家心裏就是懷念來戀慕佛，「而生渴仰心」，仰就是仰慕，就像飢渴那樣的深刻。「眾生既信伏」，這些眾生在我滅度之後，既然那樣深信我。對我這樣信伏，伏就是把前面顛倒伏下去了。「質直、意柔輒」，他的本質一直就好是直心。意柔輒，心意，凡夫眾生大概都是剛強難化的，而不會剛強難化反而變成柔輒。這才「一心欲見佛」，一心一意的，他把這欲拿來想見佛，他一心一意的想見佛，到什麼程度呢？「不自惜身命」，連自己的身體性命都不愛惜了。

這一段雖然這些眾生看見佛滅度之後，那樣戀慕渴仰，一心想見到佛，甚至不惜身命。但是在佛看起來，這些都還是樂於小乘的法門，還談不上大乘法。雖然如此，既然這樣不惜身命來想見佛，而且心意那麼柔輒，那就佛可以出來了。

時我及眾僧、俱出靈鷲山。我時語眾生。常在此不滅。
以方便力故。現有滅不滅。

就在眾生一心想見佛的時候，我還有眾僧，「俱出靈鷲山」，大家都在靈鷲山出現了。「我時語眾生」，我這時候就告訴眾生。「常在此不滅」，我是永恆就在這裏不會入滅度的。但是「以方便力故」，為什麼呢？我要現，是用種種方便力，表現出來有滅，實際上不滅的。這是講現在的，後面要講未來的。我們現在就是那時候的未來，得到佛的利益。

餘國有眾生、恭敬信樂者。我復於彼中、為說無上法。
汝等不聞此。但謂我滅度。我見諸眾生、沒在於苦惱。
故不為現身。令其生渴仰。因其心戀慕。乃出為說法。

「餘國」，就是佛到其他地方，那裏「有眾生」，「恭敬信樂者」，對佛既恭敬又信又樂。「我復於彼中」，在那裏，佛為他們「說無上法」，說這個妙法。

「汝等不聞此」，你們大家不聞什麼呢？不了解這個真正道理，本來是沒有滅度的，非滅現滅這道理你們不知道，「但謂我滅度」，只說我滅度了。「我見諸眾生、沒在於苦惱」，我看見這些眾生都沈淪在苦惱之中，這苦是生死大苦。看見他們沈淪在苦惱之中，而恐怕大家不知道如何學佛，所以「故不為現身」，我在此不為他們現身，也是前面講不讓他們了解，不讓他們見到我，為的就是「令其生渴仰」，教他們能夠發生渴仰之心。「因其心戀慕，乃出為說法」，就是因為他們心裏有渴慕之心生出來了，我才出來為他們說法。就是前面講不滅要現出滅來，對於大家有好處。大家看到佛滅的時候有仰慕之心，證明大家有心可以學這妙法了，所以佛又出來為大家說法。這裏就是指的佛滅度之後，未來一切的這些眾生，這些根機都能得到佛說法的利益。

後面偈頌祖師就解釋，釋迦牟尼佛本來就不會有入滅的，以及再詳細的解釋本來不滅，為什麼眾生有看的見，有看不見的呢？這就要看眾生有沒有妄念，有妄念的眾生只見到生滅的法，沒有妄念的眾生可以看到佛不滅的境界。

接著幾小節是法說，就解釋這道理。如妄念的眾生，比如說現在到靈山上一看，那能看到釋迦牟尼佛還在說法，看不到了。不但看不到釋迦牟尼佛說法，而且在《楞嚴經》裏面講有「同分妄見」，有「別業妄見」。同分妄見是什麼呢？在末法時代，到壞劫的時候有大三災，有火災、水災、風災，這個三災一層比一層厲害。這是同分妄見的眾生看得到，沒有妄見的眾生統統沒有這些假象。還有別業妄見，就在這個同分妄見，這大三災的時候，妄見比較輕一點，可以避免大三災，這後面有講的。

還有小三災，我們現在也看到了，有刀兵、有戰爭，有災疫，有各種流行病、新流感，還有飢饉，沒有糧食，我們現在小三災出現了，大三災還早得很。無論是大三災、小三災，都是由眾生妄見、惡業造成的。所以要解決這些小三災、大三災，就要懂得佛不滅的道理，了解佛永久在世間度化眾生，我們這樣學就可以把大三災、小三災轉化過來。在今日之下，講環保的、倡導世界和平的，自己先要懂得這個道理，才能夠真正辦到，否則是隔靴搔癢。真正要有辦法解決，就要來學《法華經》才是。

第二二九講

神通力如是。於阿僧祇劫。常在靈鷲山、及餘諸住處。眾生見劫盡、大火所燒時。我此土安隱。天人常充滿。園林諸堂閣、種種寶莊嚴。寶樹多華果。眾生所游樂。諸天擊天鼓。常作眾技樂。雨曼陀羅華、散佛及大眾。我淨土不毀。而眾見燒盡。憂怖諸苦惱、如是悉充滿。是諸罪眾生。以惡業因緣。過阿僧祇劫、不聞三寶名。諸有修功德、柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。或時為此眾、說佛壽無量。久乃見佛者。為說佛難值。

從這裏開始，講到本來的時候，佛是不會滅度的。但是本來不滅的這個佛，以及陪同佛那些大菩薩，是什麼人才能見到呢？這要有相當修行工夫的人才能看得到，普通人看不到的。所以在這裏講有的看得到，有的看不到。下面就開始講了，

「神通力如是」，佛以他的這種神通力量，「如是」什麼呢？「於阿僧祇劫，常在靈鷲山、及餘諸住處」。佛以他神通力量，就是在阿僧祇劫這麼長的時間，常在，就一直在靈鷲山，除在靈鷲山以外還有「及餘諸住處」，還有其餘那些居住的地方。這是說佛本來不滅的，佛在這麼長遠的時間，一直在靈鷲山以及在其他地方度眾生。

「眾生見劫盡」，那一般的眾生看見這個劫要盡的時候，「大火所燒時」，那個劫火是什麼呢？就是壞劫的時候大火所燒。雖然大火所燒，「我此土安隱」，佛在靈鷲山上及餘諸住處，這個土安隱得很，一點都不受影響。不但在這個土佛安隱，就是跟佛在一起的「天人常充滿」。所住的地方以及周圍的環境有「園林諸堂閣」，不只一處有諸堂閣。「種種寶莊嚴」，還有「寶樹多華果」，這些環境是「眾生所游樂」的地方。還有「諸天擊天鼓」，「常」時間在那裏「作眾技樂」，不只一種，技是各種藝術，樂是音樂。「雨曼陀羅華」，雨就是從天空中落下來曼陀羅，是非常適合人意的叫如意華，又叫適意華。「散佛及大眾」，這些曼陀羅華散在佛以及大眾身上。

這裏講「阿僧祇劫」就是三大阿僧祇劫，這時間遙遠得很。三大阿僧祇劫就拿

釋迦牟尼佛來講，他從發心行菩薩道一直到成佛，經過三大阿僧祇劫這麼長遠的時間。每一大阿僧祇劫經過多少時間呢？第一個阿僧祇劫，他是在那個時候，見到古時候那個釋迦牟尼佛，那時他自己做陶瓦、燒陶瓦工藝的，他遇到古釋迦佛，他供養釋迦佛，然後發心要學佛、要成佛。就從那個時候開始行菩薩道，經過七萬五千尊佛是修了一大阿僧祇劫。到了第二阿僧祇劫又經過七萬六千尊佛，在這些尊佛時代，他行這菩薩道。第三阿僧祇劫又經過七萬七千佛，經過這麼多尊佛，修滿了三大阿僧祇劫成佛，這裏講阿僧祇劫就是三大阿僧祇劫這麼長的時間。

阿僧祇翻成中國意思就是無數的，有數不清的劫數時間。想想看，釋迦牟尼佛在三大阿僧祇劫，每一個阿僧祇劫之中都遇到那麼多尊佛在世間，這是講他成佛經過這麼長遠的時間。這裏講於阿僧祇劫常在靈鷲山，就是從他成了佛以後，這裏阿僧祇劫指他成佛以後的時間，他在靈鷲山一直在那裏講經說法。這個常在靈鷲山，他在本地成佛以後，他的應身佛一直住在靈鷲山這個地方。餘諸住處呢？其餘那些住的地方，也是本來成佛以後的應身佛也在其他地方，這應身佛徧一切處十方都有。

佛的應身徧一切處，跟他報身是一致的，報身徧一切處，應身也是徧一切處。但是「眾生見劫盡」，這個劫就是大劫。成住壞空，到了壞劫的時候，大火所燒時，指這劫火，從人間燒到初禪天。大火以後，還有大水淹到二禪天。最後是劫風吹到三禪天，而第四禪天吹不到了。這裏講火災，想想看，大火所燒時，「我此土安隱」，釋迦牟尼佛說，我在靈鷲山這個地方安隱得很，安是安全的，隱就是穩，很穩妥、穩當。不但靈鷲山這土地是安隱，而且這裏是「天人常充滿」。這個安隱所指的是什麼呢？就是佛。成佛把枝末無明、根本無明全部破除乾乾淨淨的，就證到法身了，這是成就佛。證到法身，身與土是一體的。就凡夫眾生來講，我們這個第八識，神識是第八識的見分。我們身體五根之身、外面的山河大地器世間，就是第八識的相分。凡夫眾生就是這樣，內在的神識是見分，外在包括我們五根之身外面的器世間，就是第八識的相分。成佛的人怎麼呢？身土一如。他這第八識的見分，整個轉成大圓鏡智了，外面的器世間呢？佛的身體呢？就是由相分轉成報身、身土一如。就凡夫眾生來講，身是有情的，相分是無情的。成了佛，情與無情同圓種智。所以就佛來講我此土安隱，這土指的常寂光土，就跟佛的法身一如的，就身來講是法身佛，

就土來講常寂光淨土。這裏講此土安隱，佛證到身土一如的，這個安隱就佛來講是自受用的報身佛，自受用的報身土。天人常充滿，天人是他受用的。佛自受用別人看不到，他受用就是天人，能夠見到佛在靈鷲山。

在安隱的報身土那些天人，天指的是什麼呢？天指的十地菩薩；人是指地前菩薩三賢位，十住、十行、十迴向三十個心，他們能夠在報身土的他受用土。後面講的「眾生所游樂」，還有些眾生居在那一個土呢？是方便有餘土。方便有餘土有九種方便的眾生，分成四教來講的，藏教阿羅漢，辟支佛；通教三乘，包括聲聞、緣覺、菩薩，這都是證了果的；別教的呢？也有三種人；圓教的叫作破了無明的，合起來一共九種。因為從藏教、通教、別教、圓教都把枝末無明斷乾淨了，圓教呢？無明也斷了一部分，沒有完全斷的，還有一部分，這叫有餘，一共有九種方便眾生，都是斷盡見思煩惱，無明沒有斷乾淨還有餘的，這九種眾生居在方便有餘土。

「諸天擊天鼓」，還有「雨曼陀羅華」。這前面講的擊天鼓，佛說法沒有人啟請，自動的就無問自說。雨這曼陀羅華，就表現前面那些聖賢地位的。這都是包括實報

土的他受用土，方便有餘土都包含在其中。

「我淨土不毀，而眾見燒盡，憂怖諸苦惱、如是悉充滿。是諸罪眾生，以惡業因緣，過阿僧祇劫、不聞三寶名」。

釋迦牟尼佛說，我這個淨土實在是那個劫火一點都燒不到，一點都不受影響。所以我這淨土不會毀的。但是呢？「而」，語氣一轉，「眾見燒盡」，凡夫眾生看見大火一燒把這些都燒盡了。「憂怖諸苦惱」，眾生憂是憂愁，怖是恐怖，諸苦惱包括一切的苦惱。「如是悉充滿」，這種苦惱充滿了器世間。

要研究眾生所以看見器世間被這大火燒盡了，整個憂怖苦惱充滿世間。要研究這個火怎麼來的？苦惱怎麼起來的？「是諸罪眾生，以惡業因緣」，是那些造罪業眾生，造了那些惡業，惡業有因有緣才造成這個災劫。災劫有三大災：火災、水災、風災，這裏只舉一個火災作代表。這些災發生從那來的？是那些眾生造了種種罪業，以這惡業的因緣才有三種大的災難。就眾生這方面來講叫共業，共同的罪業。《楞嚴經》講的「同分妄見」，同分是共同分，共同的妄見造了共同的罪業。但是

在共同的妄見造成共同的罪業，這個當中共同之中有不共的那叫別業，「別業妄見」。比如說同樣造的殺盜淫妄，每個眾生所造的不相同，有的造得很深很多，有的造得少，不能說沒有造業。

任何人還沒有證果的時候，作各種事業都會有殺生的，證了果以後就不會了。比如說證了羅漢果，他來耕田在地裏那些小動物自動就離開。凡夫眾生不是這樣，在耕田的時候，那些小動物蚯蚓、螞蟻，不知殺害多少，這還是無心的。何況有心的，一般不修道的人，遇到有什麼歡喜的事情，請人家吃飯，到餐廳吃海鮮，你看就殺死多少眾生？沒有證果的凡夫眾生都會有殺生，都有共業。共業之中有別業，那就是同樣殺生，殺生有深有淺，有多有少，有無心的、有心的千差萬別，那就是別業。別業也是由妄見來的，妄見也是不同的。所以這些諸罪眾生，以惡業的因緣，因緣都不相等的。但是造成的結果就共業來講，在大的劫災的時候，這些眾生都會被燒了，眾生身體不會被燒嗎？一定燒掉。但是有別業，受災難時個別不同。受了共同大的劫災之後，要經「過阿僧祇劫」。成住壞空，有阿僧祇劫這麼長遠的

時間，「不聞三寶名」，聽不到佛法僧三寶，連名字都聽不到。這裏就是講，同分妄見造成的惡業，才看得見這個火、水、風，把凡夫眾生以及器世間整個把它毀掉。毀的時候注意別業妄見，既是有別業，受了三大災劫的時候，他可能還有另外一個出路的，他可以避免。這個出路是什麼呢？或者他的神識可以免除共同的災難。這裏就說明，雖然有這個三大災把它燒得乾乾淨淨的，對於釋迦牟尼佛的實報土、方便有餘土都毀不掉的。

除了大三災以外，還有小三災。什麼是小三災呢？成住壞空四大時期，在住劫的時候，一個住劫之中有二十個小劫，小劫是有一增一減。增劫從人平均十歲，每一百年加一歲，加到八萬四千歲。減劫呢？就從八萬四千歲，每一百年減一歲，減到十歲，這叫減劫。在每一減劫之中，這些眾生當然造業，比如眾生說話不算數，互相詐欺的。對世間的糧食不愛惜，這是糟蹋天地間糧食，招致結果怎麼呢？在減劫的時候有刀兵、有瘟疫（瘟疫就是流行傳染病），饑饉、飢餓，每一個減劫的時候都有這些現象。各位現在看看，我們社會充滿詐騙集團，到處都是說話不算數的

人，殺生那更不必說了。所以現在世界講這氣溫在變化，瘟疫現在常常有的。饑饉，現在研究科學的人說將來地球上沒有飯吃，多得很。刀兵，現在你看看世界動不動就動武，每一個國家之內，個人與個人之間一句話不和就殺人了，這就是刀兵，這些現象都出現了。我們修道的人，前面講有同分妄見、有別業妄見，儘管現在世界眾生都在造業，我們不要造業，我們要把環境轉變，本身境界就要先轉變。

「諸有修功德、柔和質直者，則皆見我身在此而說法」。諸是有很多的，修道的人修那些功德，有善根肯造善業，不造惡業叫功德。他們「柔和質直者」，性情柔和本質上很直，這些眾生「則皆見我身」，我這個報身、應身在此說法，他們可以看得到。

修功德，祖師講三因佛性之中，一是緣因佛性，一是了因佛性。緣因佛性，他有善根作種種善業，以這種功德幫助了因佛性，了因就是能夠見到正因佛性，幫助了因，幫助正因斷煩惱、斷無明證到法身。修功德包括緣因佛性、了因佛性。這個三因佛性修成功，就是證到法身、般若、解脫三德。

接著就是總結，「或時為此眾、說佛壽無量，久乃見佛者，為說佛難值」。佛為了這些眾生說，因為他們是修三因佛性，說佛壽無量，一直在世間，久乃見佛是為後來眾生難遇到佛。

前面講利益過去、現在、未來三世眾生，到這裏是說完。下面總結不虛，總結起來佛講的話，是入滅也好，不入滅也好，都是真實的話，都是為利益眾生的。

**我智力如是·慧光照無量·壽命無數劫·久修業所得。
汝等有智者·勿於此生疑·當斷令永盡·佛語實不虛。**

「我智力如是，慧光照無量，壽命無數劫，久修業所得」。這是講佛是得到這個智力，有這智慧之光照無量無邊的。佛壽命是無數劫，這是久修所得。不但我，一切佛說法都是這樣。

「汝等有智者」，你們都有智慧的人。「勿於此生疑」，不要在這方面生出疑問，不要有疑惑。「當斷令永盡」，一切疑惑都要斷除，為什麼？「佛語實不虛」，佛說

的話是真實的，一點都不虛假，都為了眾生得利益。

這法說到這裏說完了，下面是譬喻說。

如醫善方便·為治狂子故·實在而言死·無能說虛妄。

就像前面講的良醫，他有很多方便，是為了治狂子，而說有死，「無能說虛妄」，說有死，是為了治狂子的病，病治好了就好了，那誰能說是虛妄呢？這是講無論過去未來，這話都是真實不虛的，然後用法合起來講。

**我亦為世父·救諸苦患者·為凡夫顛倒·實在而言滅。
以常見我故·而生憍恣心·放逸著五欲·墮於惡道中。
我常知眾生·行道不行道·隨所應可度·為說種種法。
每自作是意·以何令眾生·得入無上道·速成就佛身。**

「我亦為世父，救諸苦患者，為凡夫顛倒，實在而言滅」。為了把凡夫顛倒治好，我才說有滅的時候。實在是不會滅的。為什麼言滅呢？「以常見我故」，如果

我不說滅度的話，眾生常常見到我在世間，他們「而生憍恣心」了，「放逸」來「著五欲」，著了五欲就墮落惡道之中，所以必須非滅要言滅。

「我常知眾生」，我是常知道這些眾生有的「行道」，有的「不行道」，「隨所應可度」，隨著他們的根機，我就為他們說種種的法。「每自作是意」，我每每說法的時候，我自己心裏想，「以何令眾生」，要怎麼樣才能使眾生「得入無上道」，讓這些各種根機的眾生，都能入無上道。「速成就佛身」，很快的就能成就佛的報身，這是佛的本意。

你看看佛太慈悲了，他說種種法的時候，心裏就在想怎麼樣教眾生趕快成佛。這句話使我們得到啟示，能夠最快的成佛，必得要發願往生到極樂世界。按照普通法門前面講過，釋迦牟尼佛三大阿僧祇劫，每一個阿僧祇劫要遇到那麼多的佛、行菩薩道才能成就的。說到這裏，今日之下要體驗佛的慈悲，我們唯有學念佛法門，求其當生就能成就。（如來壽量品）到此說完了。

第二三〇講

妙法蓮華經分別功德品第十七

聞法獲益佛為分別顯聞持之妙

爾時大會、聞佛說壽命劫數長遠如是。無量無邊阿僧祇眾生、得大饒益。

這是〈分別功德品〉開頭這幾句。這部經有本地門有垂迹門，經文前面有〈敍品〉，之後講正式的本地門跟垂迹門，最後是流通這部分的也是分這兩門。大致的分三大部分，在每一部分之中有垂迹門有本地門。在《法華經》裏面，前面把迹門講完了，然後講本地門。本地門實際上從前面〈從地涌出〉那一品開始，然後有〈如來壽量品〉，接著是〈分別功德品〉，現在在靈山會上跟佛學的這些弟子們，得到的利益不可思議的，無窮無盡的。還有未來的，那也是得利益無窮無盡，在這〈分別功德品〉裏面都會講到的。

在正式講這一品之前，先看第三十張講表第一八五頁，前面這一段，把這一品

經文裏面要講的大意，我們先了解一下。

講表前面列〈分別功德品〉，後面開頭這一段講四十二品無明，下面分開來講。我們要了解學佛的原理，任何一個眾生，不管是人間的、天上的，在人間之下三途的眾生，就是六道眾生都有佛性，有佛性就能夠成佛的。憑什麼成佛呢？就憑自己有佛性。這佛性本來就有的，叫作本性。這個本性是最真實的，也叫作真如本性。十方世界已經成佛的人，過去佛、現在佛都有真如本性。還有未來佛，既然凡夫眾生都有真如本性，我們未來都能成佛。過去、現在、未來，一切佛都有真如本性。現在我們雖然有真如本性，但是為什麼還在六道裏面生老病死呢？生了又死，死了又生，在六道裏輪迴的，沒有停止。生死不斷，這問題在那裏呢？就在這裏四十二品無明。無明是因為眾生不覺悟自己有真如本性，這就是起了任何一念，這一念之中不覺悟，也就是不了解自己有真如本性，這就是無明。覺悟那就大放光明，自己也看清楚了，別的世界一切眾生他都了解。

不覺悟他才有無明，有無明才有一切為我的現在這個生命，才有這個身體，這

生命是生死不停的，這是假相。我們有生死苦惱就因為執著這假相，把這假相當作真我，這樣一執著就生死不斷了。一覺悟的話，就我們這身體，包括我們現在心理都是無明起的假相。一覺悟的話看穿了這個假相，要直接覺悟自己有本性，這才認識有四十二品無明。看穿假相，這假相分開一層一層的有四十二層——四十二品。要把四十二品無明斷乾淨了，我們本有的真如本性完全把它開發出來了，那就成佛了，原理就是這樣。悟呢？我們如果對佛所講的深信不疑，就認識這四十二品無明了，也就悟了。悟了之後還不算，還要用工夫。那無明雖然是假的，但是佛法講無始，找不到一個開頭，那時候我們就迷惑了，那無明就起來了。現在雖然悟了，但是無明在那裏還障礙本性。所以一般說悟，悟了之後只知道這個理，事實上無明還在那裏，境界還沒有轉。要境界轉的話，那就要修持的工夫了，修持是什麼呢？就把無明一層一層把它修掉，就是這個道理，首先我們認識四十二品無明怎麼來的。

四十二品就是菩薩學佛有四十二地位。從初住到十住這是一個階段，住以後呢？行，有十個階段叫十行。在菩薩這個地位十行修滿了以後有十迴向，一共有三

十個菩薩的地位。三十個修滿了叫三十心，菩薩修道之心有三十個境界。十迴向修滿了這中間還有四加行，加上四種，然後要登地，登上地了，有十個叫十地。中間由十迴向到初地中間四加行不算，就指十住、十行、十迴向、十地有四十個地位了。四十個地位後面修滿了第十地到了等覺菩薩，等覺菩薩修滿了到妙覺菩薩，妙覺實際上就成佛了，一共四十二個地位。這四十二個地位為什麼叫無明呢？破一品無明，菩薩就進到開發一分自己本性，無明去一分，自己本性就顯出一分。這裏必得把四十二品無明斷乾淨了，菩薩四十二位都修滿了，就證到佛果了。四十二位是因地修行，修行就是把無明修掉。果呢？就是證果，真正的果就是成佛。

講表有幾行，第一行是「初住至四地共斷三十四餘八」。四十二品無明在初住開始到第四地，大家可以算一算，初住到十，然後十行、十迴向三十個，三十個就是三十品，加上地——初地、二地、三地、四地，一共有三十四品，那就斷了三十四品無明，還有八品。後面的八品不容易斷，在後面一段一段講。

後面每斷一品無明就入了一地，這樣可以算，一直到第十地。前面那一行講到

了第四地，從第五地開始，五六七八九十，一共六品，到第十地就斷了六品無明。第十地修滿了那叫等覺菩薩，等覺跟佛的地位差不多相等了，他覺悟的程度跟佛差不多相等了，等覺地位菩薩斷一品，就是前面修滿第十地，斷一品就登上等覺菩薩地位，再進一步斷一品到了妙覺菩薩地位，那就把四十二品無明全部斷乾淨，自己真如本性完全開發出來了，就成佛了。

「增道損生」，增是增加，損是減損。這四十二品無明從初住開始，怎麼增道呢？就是把無明斷除一分，悟的這個道，所悟的是什麼呢？就是自己的真如本性。了解自己真如本性，這不能一悟就完全悟出，沒那麼容易的。禪宗就參究，他要先開悟，悟不是一下就悟得徹底，有小悟有大悟，也沒那麼容易。這還是講悟，悟之後要證果。我們不是學禪宗，學的是教門，研究教理的。研究教理也要講悟，悟什麼呢？悟我們的真如本性，也不是一下就悟到自己真如本性。能真的一下悟得徹底，那個本性完全開發出來，馬上我們世間境界立刻轉變。要一層一層的悟，真正覺悟的話，就悟自己本性，那這些境界就不是我們現在看到的樣子，馬上就轉變。

境界一轉變，生老病死這些問題，這就隨著可以解決。那麼講增道，就是悟一分道，這道就是領悟自己有真如本性，悟一分就增加一分這個覺悟的。相對的來講，增加一分覺悟，必須要減損一分無明。損生，生就是生死輪迴。在六道裏眾生叫生死輪迴，出了六道以後還有變易生死。這個損就是把六道輪迴這分段生死，還有出了六道變易生死，也一分一分把那個減少，去一分少一分無明，就損少一分生死那些苦惱，這就是增道損生。

這個增道損生按照天台宗的講法，現在講到最高的境界，用圓教來解釋。天台宗有四教：藏教、通教、別教、圓教，圓教是最高境界。什麼叫圓教呢？一切都是圓滿的，看世間萬法，比如說你悟，悟到什麼呢？悟了道，固然是覺悟自己有真如本性，那世間人類社會，自然界的，這一切一切的山河大地，太虛空裏面這些星辰，你悟了之後，這些星辰就相來講固然都是假相，但是呢？你修菩薩道明瞭這一切假相，都是對於自己的本性不明瞭，起了無明才有這些假相。把假相看明白了，你看世間萬事萬物就從假相看穿了，直接就看到真實的本性，看到實相。實相就是真如

本性，這是圓教的工夫。圓教菩薩甚至從一芥子那麼微細的東西，他就從這微細裏面看出有實相，這是圓教菩薩的境界。就圓教菩薩來解釋增道損生，增是增圓教菩薩所解妙法這個道，就增加對《妙法蓮華經》這道理了解，增加悟的。損呢？在六道裏面凡夫眾生生死叫分段生死，比如我們人道眾生從入胎、出胎，整個人生到老死這是一段。這一段過了以後，從人道眾生死了以後，要看這個人在人道這一期生命之中造了那些業，做了那些事情，如果還是繼續造人道的業，那下輩子還是到人道來。如果在這一道造的不合人道事業，詐欺、搶劫，最嚴重的父母兒女互相殺害，兒女殺父母、父母殺兒女，甚至於祖父母也殺自己孫子，現在都有。造這些業，他這人道一死以後，他如果再想到人間來，辦不到，那只有墮落到三途裏去了。

圓教菩薩就把這些在六道裏面的分段生死，他看得清清楚楚的。在六道裏面分段生死的眾生都有真如本性，他看清楚。比如佛、圓教菩薩到地獄裏面看地獄眾生，這些眾生在人世間殺父殺母的、搶劫的、綁票的，不但綁了還撕票，他到地獄裏面受苦。圓教菩薩一看，那些惡業眾生在那受苦，菩薩就能看到他有真如本性。他在

地獄苦報受完了以後，再出來，然後再接受佛法教化之後，最後還能成佛。比如說證到羅漢果，證到辟支佛，出了六道以外還有變易生死。圓教菩薩就從變易生死的眾生一看，看他有實相有真如本性，這個我們凡夫眾生那裏知道？這個增道損生就圓教菩薩來講，他入了圓住，原來講初住，在這裏講圓教初住，從初住到十住，圓教來講十住，經文裏面講的修持工夫，憑什麼條件，用到什麼工夫，到了那一種境界入了圓住。然後一步一步來修，證圓教十行，證圓教十迴向，證到圓教初地、二地、三地、四地到十地等覺。所以表下面這一段就講增道損生，就圓教來講，圓教菩薩看那些境界一看就是圓滿的，不但從分段生死的凡夫，就是到變易生死的眾生，圓教菩薩看，把他在因地將來到果地看得清清楚楚，這就是圓教的增道損生，那些圓教菩薩他本身就有這境界。

〈分別功德品〉裏面，就是把前面講的佛給弟子們授記，還有弟子們能夠了解的那些道理，以及到後來這流通，這裏都有講到。在授記品以及流通品之中，講的佛法有淺講、有深講，不同的。因為有淺有深不同，所以叫分別。分別就辨別什麼

時候講的是淺說，什麼時候是深的解說，叫分別。功德就是佛在前面（如來壽量品）裏面所講的，聽佛所講的，釋迦牟尼佛成佛以來多麼遠的時間——塵點劫。塵點劫前面講過，大通智勝佛有塵點劫，釋迦牟尼佛也有塵點劫，兩尊佛的塵點劫計算不同，但都是長遠到沒有辦法計算的。最初成佛是本地，成佛以後在每一個階段，每一次每一次像靈山會上來說法度化眾生叫垂迹門。垂迹門從過去到現在已經是數不清的，就是現在靈山會上這個垂迹門包括在其中，所以釋迦牟尼佛在（如來壽量品），講他自己成佛以來這壽量無量的，算不清。靈山會上這些弟子們，有垂迹這些迹門弟子。還有那些過去本來，就跟釋迦牟尼佛學的本門弟子。

這一品裏面讓前面佛所講的法，所講的壽命無量，本門弟子、迹門弟子都得到種種利益，這個利益數不清的。除了這個以外，以及釋迦牟尼佛滅度之後，到後來，我們現在是釋迦牟尼佛滅度之後，這些後來的眾生，也在（如來壽量品）所講的壽命那麼長遠，我們也得到利益。這得什麼利益呢？一般不了解道理的人就說：在這一生之前我在那裏？沒有，這一生死後我到那裏？也沒有。這在佛法講叫邪知邪

見，叫斷滅知見，這是要不得的。比這好一點，他知道有過去有未來，但他不知道六道輪迴的道理，他以為人死了以後下輩子還到人間來，經常不變的，這叫常見。這兩種知見都是邪知邪見，敢在世間造種種的惡業。斷見的人造惡業他不負責任，死了就死了，既然死了什麼都沒有，他可以在人世間大膽造種種殺人放火這種惡業。常見的眾生，他造業也不怕，反正造業之後，死了以後下輩子還到人間來，這都是要不得的知見。這裏我們要懂得，不但不要相信斷見的人，也不要相信常見的人和那些見解。我們要明瞭因果，普通講三世：過去、現在、未來。如果沒有聽到〈如來壽量品〉的話，我們不知道因果那麼長遠。他成佛以後，已經是塵點劫。成佛以前呢？他跟我們凡夫眾生一樣，他這壽命有生有死。而什麼時候開始有這生命？那沒有成佛的人不知道，我們當然也不知道。

現在聽到佛在〈如來壽量品〉講到了，佛成佛以來也是塵點劫。我們現在還沒有成佛，但是壽命在六道裏面輪迴生死，也是塵點劫，每一次生死，生死之間有病有老，病有病的痛苦，老有老的痛苦。這些痛苦經過多麼長的時間呢？也是塵點劫，

所以一開始講無始，我們這生命無始劫以來就有。我們如果不下定決心來學佛，要把生死了了，往後還是要在六道裏面生死輪迴。現在在（如來壽量品）裏面覺悟了，我們這生生死死的，每一次生死痛苦那不必說，我們每一個人都能體驗出來。自己雖然現在還沒有死，但是看見親戚朋友他們在死的時候多麼苦，本身苦，他的親戚朋友也苦得不得了。只有一個例外，學念佛法門發願往生到極樂世界，他在壽命終了的時候，不管有沒有病，沒有病是最好，有病也沒有關係，他下定決心非到極樂世界不可，平常就有這決心，平常就有這樣修養、肯念佛，拿一切善意來待人，這時候他知道要到極樂世界去。除這一種修道的，特別是修淨土法門的人。而其他的眾生，尤其不學佛的人，你問他：死到那裏去？古人也問：生從何處來？死向何方去？可說是茫然無知，這多麼痛苦。所以我們了解這個（如來壽量品），從無始劫以來就有生生死死這個生命，現在悟道了。特別是現在學了念佛法門，我們自己解決生死的辦法，這就是得大的利益，這個利益是不可思議的。所以祖師在這裏面講，乃至現在四信弟子滅度之後，五品弟子都能得到利益。現在我們雖然沒有在五品之內，我們還是徹底凡夫，但是對佛所講的這法深信不疑，我們就得這功德就得

到受用。

「爾時大會、聞佛說壽命劫數長遠如是」。「爾時」就是前面那一品講完之後，這個「大會」就是在這靈山法會這些佛的弟子們，還有那些大菩薩。「聞佛說壽命劫數長遠如是」，聽到佛在前面講（如來壽量品）的時候，那是無數劫，有那麼長遠，如來壽命法身是無始無終的。報身呢？有始無終。成佛就有報身佛，無終呢？沒有入滅的時候。成佛那還有入滅？那還有死的時候？沒有，有始無終。應身佛有始有終，應身是應這個地區這個時期的眾生，感佛來應，有一定的時期，有生有滅，佛有來有去。但是就圓教來講，無論是法身、報身、應身，都是沒有入滅的時候，都是無始無終。所以這裏說，開始的時候佛的壽命劫數有那麼長遠。「無量無邊阿僧祇眾生、得大饒益」。無量無邊的阿僧祇，阿僧祇就是無央劫。這個數目字名稱本身就是無央數，上面再加上無量無邊的，有這麼多眾生呢？得的大饒益，益就是利益，饒是豐富圓滿的利益。所以那麼多的眾生聽到如來壽命，一想到自己要成佛，不成佛永久在六道分段生死，六道外面還有變易生死，永久在那裏生死。必須下定

決心來成佛，成佛之後就能得大饒益。

於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩·阿逸多·我說是如來壽命長遠時·六百八十萬億那由它恆河沙眾生、得無生法忍·

「世尊」就是釋迦牟尼佛，他告訴「彌勒菩薩摩訶薩」，彌勒菩薩是大菩薩。「阿逸多」，阿逸多就是彌勒菩薩。「我說是如來壽命長遠時」，我在說這個如來壽命這麼長遠的時候，有「六百八十萬億那由它恆河沙眾生、得無生法忍」。各位想想看，佛當年在恆河旁邊，佛有說法道場。那一條恆河沙特別，沙像粉一樣那麼微細，一條河細沙有多少呢？那個數不清的。所以這裏講，六百八十萬億那由它，那由它是怎麼計算法？一億叫作一個那由它，十萬叫作億，六百八十萬億那由它，那由它是十萬了，上面加上六百八十萬億的那麼多的十萬，這都是有數目加起可以算得出來。各位算算看，六百八十萬億那由它恆河沙眾生，就是結合現在全世界的數學大師，你叫他計算恐怕也計算不出來的。而佛知道這麼多眾生得什麼呢？「得無生法忍」，無生法忍在這裏講就是見了道，入了初住這位子。

入初住這裏是講圓教，圓教入初住就是法身大士了，所以這表裏面講入圓住就見到法身了，這是了不得一個地位。我們對《妙法蓮華經》這道理，念念都要深信，我們就能得到利益。雖然我們距離圓住地位還遙遠得很，但是我們可以得到利益，這個利益是什麼呢？對佛法不會退轉，學淨土法門決定能往生，這是不可思議的利益。

妙法蓮華經講表 (廿九)

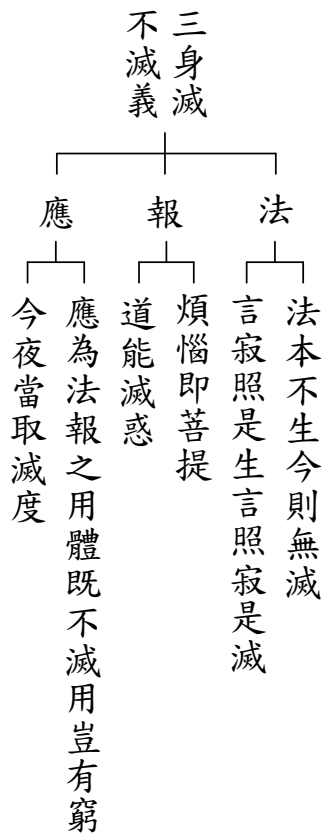
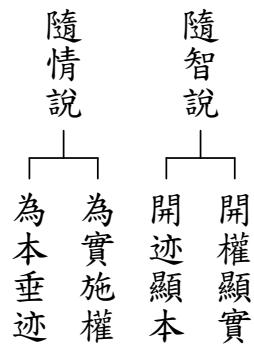
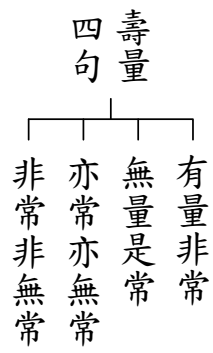
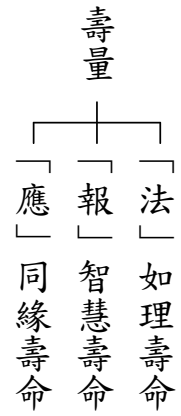
◎ 如來壽量品

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

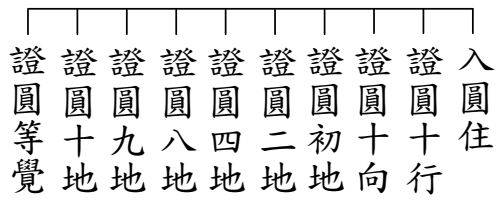
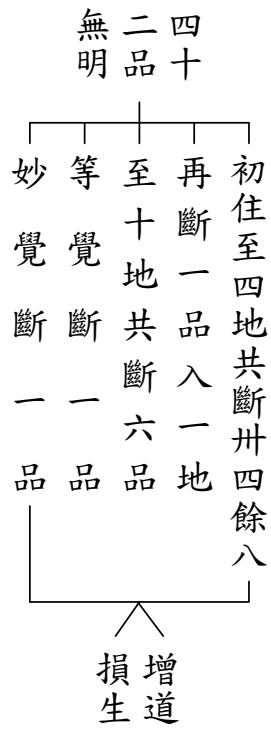
三身
複者

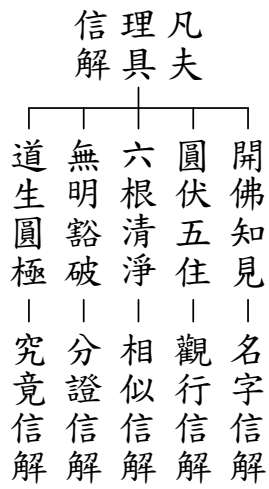
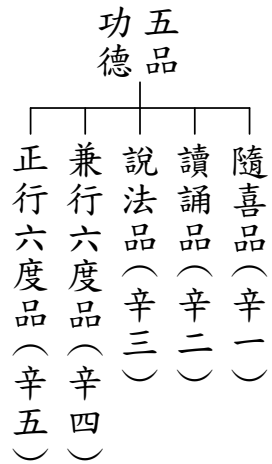
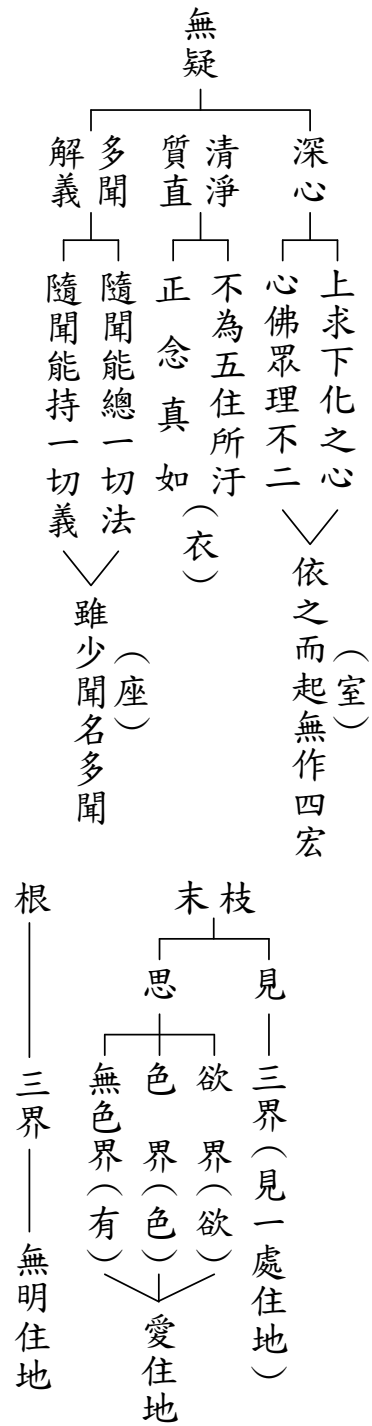
法複——自性清淨——離垢勝妙
報複——自受用——他受用
應複——勝相——劣相——佛相——九界相

妙法蓮華經講表 (三十)

◎分別功德品

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。

公元二〇一六年十月二十五日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十五）

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 978-986-92997-9-4(第14冊：平裝)

ISBN 978-986-93796-0-1(第15冊：平裝)

1. 法華部

221.51

105004129