

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【十六】

雪明講習堂印行

法華經之十六

目錄

- 二三一、復有千倍菩薩摩訶薩、得聞持陀羅尼門。復有一世界微塵數……………一
- 二三二、復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩、八生當得……………一三
- 二三三、佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時。於虛空中。雨曼陀羅華……………二三
- 二三四、又雨千種天衣。垂諸瓔珞、真珠瓔珞、摩尼珠瓔珞……………三五
- 二三五、爾時彌勒菩薩從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而說偈言……………四五
- 二三六、爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。其有眾生、聞佛壽命……………五九
- 二三七、爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。若人求佛慧。於八十萬億……………七一
- 二三八、若有深心者。清淨而質直。多聞能總持。隨義解佛語……………八五
- 二三九、又、阿逸多。若有聞佛壽命長遠。解其言趣。是人所得功德……………九七
- 二四〇、又復如來滅後。若聞是經、而不毀訾。起隨喜心……………一〇九

目錄

二四一、阿逸多·若我滅後·聞是經典·有能受持·若自書	一二一
二四二、若人讀誦受持是經·為他人說·若自書、若教人書	一三五
二四三、爾時世尊欲重宣此義、而說偈言·若我滅度後	一四九
二四四、(隨喜功德品) 釋品題(講表三十一)	一六三
二四五、爾時、彌勒菩薩摩訶薩白佛言·世尊·若有善男子	一七七
附講表	一九一

妙法蓮華經講記（十六）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二三一講

復有千倍菩薩摩訶薩、得聞持陀羅尼門。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩、得樂說無礙辯才。復有一世界微塵數菩薩摩訶薩、得百千萬億無量旋陀羅尼。復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩、能轉不退法輪。復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩、能轉清淨法輪。

這〈分別功德品〉總歸起來講，前面〈如來壽量品〉那些弟子們聽了以後，得的種種利益，不但是迹門，本地門也有。因為有很多弟子，從佛本地門的時候，很多都跟佛學，所以這兩種弟子都得很多利益。在這一品根據各弟子得的利益有淺有深，總歸起來給他們授成佛之記。這個前面兩小段講過了，上回講到恆河沙數六八十萬億那由它恆河沙眾生得了無生法忍，接著就講「復有千倍菩薩摩訶薩、得聞持陀羅尼門」。

前面那一段，有那麼多的眾生得了無生法忍。就是根據迹門，迹就是有痕跡的，這叫作垂迹門，佛到世間來說法度眾生的事跡叫迹門。迹門有三周說法，每一周都有得利益的人，但是分成上中下三等根器的。比如說第一法說周，法說就是直接的把這佛法說出來。能夠直接聽佛說這法的時候，能夠了解真如本性道理，就是這部經裏面，舍利弗是最聰明上等根器的人，這叫法說周。第二是譬喻周，次一等的聽到法說不能悟，那佛用譬喻的辦法。前面有〈譬喻品〉、〈藥草品〉等等的，說譬喻是中等根器的人，指的是誰呢？大迦葉這種大弟子，還有其他三位，一共有四個人得到利益，能了解實相。如果在靈山會上聞到譬喻周還不容易領悟的，佛就講因緣，所以第三叫作因緣周，說什麼呢？講大通智勝佛有十六個王子，那時候他還沒有出家。後來這十六位王子都跟大通智勝佛學佛，其中第十六位——最後一位，就是釋迦牟尼佛。把原來的因緣，他一方面跟大通智勝佛學佛，一方面也把他所學的給學佛的人講解這《法華經》。當時就有很多人跟第十六位王子（就是後來的釋迦牟尼佛）學，現在有很多是在靈山會上弟子，這就是因緣。講了這些因緣，下等根器的眾生都得到覺悟了。佛三周說法，那些眾生得了無生法忍，是入圓教的初住位，就是見

到一部分法身，成為法身大士了。可見得前面得的利益是不可思議的，今天接著講得到的利益更多了。現在這是本地門，所以後面講的都從圓教來研究了。

經文說「復有千倍菩薩摩訶薩、得聞持陀羅尼門」，這復字是接著上面，就是佛講如來壽命長遠，在那麼長遠的時間，弟子們聞到佛的壽命長遠的時候，有六百八十萬億那由他恆河沙眾生、得無生法忍。現在再有多少？千倍的，比前面所講的加上一千倍，一千倍的什麼呢？菩薩摩訶薩是大菩薩。比前面多上一千倍的大菩薩在這〈分別功德品〉裏面，得到聞持陀羅尼門。陀羅尼有好幾種，有咒陀羅尼、有法陀羅尼等等。這裏講聞持陀羅尼，就是聞到佛所講的法以後就是受持，照這法接受下來就要修行，就如同持在手裏決不放棄，叫聞持陀羅尼。得到這個聞持陀羅尼，就是轉到什麼呢？這裏有一個名詞就是增損，增道損生。增道就是增加修道這道業；損生呢？損是減損。增道，天台宗祖師講的，增的是圓教妙法這個道。損生呢？因為像這樣的菩薩，已經了分段生死，出了六道還有變易生死，這裏講損生，減損的是指三界以外的變易生死。增加一分圓教妙法之道，減損一分變易生死。這裏講

的得了聞持陀羅尼門，是從這裏開始，就一步一步增道損生了。

陀羅尼，一般說起來有四種，一是法陀羅尼，就是這裏講的聞持陀羅尼。第二是義陀羅尼。第三是咒陀羅尼，密宗，特別是持咒的。密宗以外各宗都叫顯宗，顯宗所修的各經典也有咒。比如《心經》裏面最後就有咒，其他各經後面都有咒，《楞嚴經》有〈楞嚴咒〉。第四忍陀羅尼。淨土宗念佛有持名念佛，持名持一句阿彌陀佛的佛號，阿彌陀三個字就是總持法門。把一切的義理法門，咒陀羅尼還有無生法忍的忍陀羅尼門，都包含在一句佛號裏面。陀羅尼分開細講還有很多，這裏講的千倍菩薩摩訶薩，能夠得到聞持陀羅尼門。得了這個門就能夠進到圓教這法門，持圓教這個法，得了這個大聞持陀羅尼，他可以證到圓教從初住位到十住位，都是法身大士了。圓教初住菩薩就能到世間來表現八相成道，就像釋迦牟尼佛這一次示現八相成道，圓教初住菩薩就有這個能力示現。所以聞到這個聞持陀羅尼門，可以證到初住到十住。

「復有一世界微塵數菩薩摩訶薩、得樂說無礙辯才」。還有一個世界微塵數那

麼多菩薩摩訶薩，得樂說無礙辯才。

無礙辯才有四種，一是「法無礙」，法是比如說我們看《大藏經》裏面，每一部經它都是文字，有名詞、造句、文章，這些都是由文字來詮釋佛法。我們學佛法必得要研究藏經，從經文裏面了解佛法。法無礙，就是從藏經文字了解佛法各種法門，都能夠通達就沒有障礙。

第二種「義無礙」，每一種法門都有它的義理，就是把這個理能夠解釋，得了四無礙辯才菩薩，他知道一切的教法所說的其中義理，他能通達無礙。

第三種「辭無礙」，辭就是說話的言語叫作言辭。這指的是什麼呢？比如說印度有印度人講的言語，中國有中國人的言語，同樣是中國人各地方方言不同，都是辭。英國、美國、法國、西班牙、日本這些每一個國家的言語都不同。這裏講辭無礙，這樣的大菩薩對於各國的、各地方的言語，他能通達無礙。

最後「樂說無礙」，樂是很歡喜，歡樂，說呢？為眾生說法。大菩薩對眾生說法是樂說，是很歡喜的對眾生說法。樂說無礙必得法無礙、義無礙、辭無礙三種具

備，然後對於任何眾生——那一個國家、那一個地方的眾生說法，才能樂說無礙。這是在這裏講「復有一世界微塵數菩薩摩訶薩」，得到「樂說無礙辯才」。這個辯才指的樂說無礙，在增道損生他可證到圓教十行位。

「復有一世界微塵數菩薩摩訶薩、得百千萬億無量旋陀羅尼」。接著前面那個菩薩得樂說無礙辯才，這就是說再有一世界，把這整個世界化為微塵，有那麼多的大菩薩，得什麼呢？得百千萬億無量旋陀羅尼，得了那麼多的旋陀羅尼。

「旋陀羅尼」，陀羅尼還加個旋字，旋陀羅尼，旋是旋轉，怎麼個旋轉法呢？到這一種境界，事與理，事就是事實，理指的實相那個真理，也就是真如本性。由真如本性作出種種的事情出來叫事。這裏就增道損生來講，他得了旋轉陀羅尼，就事理都能把它圓融起來。事理圓融什麼呢？用數目字來講，有了數目就是數，沒有數的才是理。這裏講事理圓融，一個數目字含有無量的數，也就是說一個法門含有無量的法門，無量的法門也把它收歸到一個法門，一個數與無量的數完全圓融的，證到這個法門，菩薩度化眾生就是弘法利生，就說這個法門。菩薩說法就是一法之

中有無量法，無量法之中可以收歸一法，菩薩有這能力教眾生能夠開悟。他這樣說法以一無量說圓融無礙，就像陀羅尼在那裏重重無盡的旋轉，無論怎麼旋轉都沒有任何障礙，叫旋陀羅尼門。得到旋陀羅尼門，可以證到圓教十迴向法。前面聞持陀羅尼是證到圓教十住，得到樂說無礙辯才可以證到圓教十行位。

「復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩、能轉不退法輪」。又有三千大千世界，是對前面講的，前面一世界是三千大千世界之中一個世界。三千大千世界包含的世界就更多了，有三千大千世界的微塵數菩薩，這些大菩薩能轉不退法輪。不退法輪就是有三種不退，第一種是「位不退」，得到這個位次，他不會再退了，菩薩到了那一個位就不再退轉到低一級的位次。第二「行不退」，他所修行這個法不會再退失掉。第三是「念不退」，念是正念，這念頭不退了。正念是什麼呢？凡夫眾生沒有一個有正念的，當我們念佛的時候，佛號提起來才引起我們的正念，佛號沒有提起來，我們的念頭都在打妄想。修普通法門，三十七道品其中八正道裏面就講到正念的，普通法門的每一個法門，他的念頭在這個法門上面，也就引起他的正念。不

研究法門，他的心要散亂，就失掉正念了，所以念佛指的正念不退。

這三種不退，別教有別教的講法，圓教有圓教的講法，這裏以圓教來講，圓教的位不退，從十信中初信到第七信是位不退。從第八信到第十信是行不退。到了圓教初住就是證到一部分法身，成為法身大士了，叫念不退。怎麼講念不退呢？蕩益祖師就講，心心念念都流入薩婆若海。心心念念，起念頭，每一念都是流入到薩婆若海。薩婆若是印度文的名詞，翻成中國的意思就是大圓鏡智。就唯識八識來講，第八識轉為大圓鏡智，成佛才有這種智慧。初住以上就是念不退了，他就可以入到圓教初住，證到一部分法身，起念頭就是向著佛的智慧，念頭不起則已，起念頭就在大圓鏡智這個智慧之中。這種菩薩有三千大千世界微塵數，比前面講的一世界更多，這麼多菩薩能夠轉不退法輪。不退轉講三種不退，最後念不退，我們眾生別說這個念不退得不到，就是前面位不退、行不退，我們距離它還是遙遠的。

我們現在要勉勵自己的，平常盡量不要打妄想，起了念頭最好的辦法——佛號就起來了。有事情的時候就作事，雪廬老人過去經常勉勵學佛的弟子，大家各人都有

正當的職業，你在作的時候，心就在工作上面，你也沒有妄想。比如你在學校當老師教書，你的心就是怎麼樣把課教好，把學生教好，你的心就放在課本上面、放在學生身上，你這就不是妄想；除這以外，你有空閒的時候，就提起佛號。在大眾場合出聲音念佛，那人家覺得你很奇怪，但可以默念。就是〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏面講，「念佛憶佛」。憶佛比默念還要微細的，默念是口腔喉舌還在動，憶佛則完全用心裏的念頭放在佛號上面。雪廬老人講，平常沒有事情的時候你就憶佛，早晚功課正念就念佛，到道場參加念佛的時候，那是正式念佛，這樣作就合乎〈大勢至菩薩念佛圓通章〉所講的淨念相繼。我們在這裏研究《法華經》，那些地位那麼高的大菩薩，他能夠心心念念的流向大圓鏡智，我們辦不到。但雪廬老人教我們這麼做的話，我們就可以辦得到。從這裏很踏實的學，你就能夠學到大菩薩這個地位。

照雪公講的這辦法，我們就能一步一步修到圓教菩薩的地位。不但普通法門，學淨土念佛法門平常這麼作，往生決定沒問題。因為這樣把念頭憶佛念佛，絕對是起不起妄念的。起不起妄念，在世間遇到任何天災人禍種種危險的境界，就都能夠逢凶

化吉。平常有這個修養，到臨命終時一定是心不顛倒能夠往生的。平常這個修法，既然憶佛念佛，實際上我們來修持，無論各位從事那一種行業，從事政治也好教育也好，其他民間各種事業也好。你遇到任何事情，都能夠從理性上面來想辦法，不要情緒化，不要動情感，完全用理智，理智就是正念。比如說一個大事業團體的董事長，遇到下面的員工，他對你不滿意，發生勞資問題了，你懂得這個法門，把心放在員工身上，用理性的來想辦法解決，這一定能可行的辦法。把很多的問題化為無形的，政治上的事情也是如此。我們在世間辦任何事情，都是要用理性來想辦法解決，絕不能夠感情用事，感情用事一定是壞事情的。比如說我們修道的人一感情用事的話，那這道早就破壞掉了。我們能理性這樣修，那道業上自然一天一天進步，在世間你沒有任何障礙。

「復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩、能轉清淨法輪」，再有二千世界，二千是中間有大千、有小千，這是中千世界，比三千大千少一點。這些國土之中微塵數菩薩摩訶薩，他們「能轉清淨法輪」。清淨法輪這裏怎麼講呢？根據天台宗祖師解

釋，就是自己能夠離三惑的垢。這迷惑顛倒有三種，見思惑，塵沙惑，無明惑。見思惑細講有一百多品，最簡單講就是貪瞋癡慢疑，加上各種邪知邪見的，再更簡單就是貪瞋癡。在六道裏面生死輪迴不能了，有見思惑在那裏造成的，斷了見思惑就出了六道。出六道還有塵沙惑，菩薩要說的法門，多得像塵沙那麼多。菩薩說法沒有障礙，能夠把塵沙那麼多的法門都能說得好，對眾生有利，這要破除塵沙惑。最後是根本無明，根本無明不斷除就不能成佛的。自己離了三惑，又教一切眾生離三惑。這些菩薩能夠證到圓教初住，得了法身大士的時候，這就算是無明斷了一部分。

斷這三惑，無明只斷一部分也就是斷了，這些大菩薩斷了三惑就得到清淨法了。到處說法叫法輪常轉，他就能夠轉清淨法輪。在增道損生方面，這是證到圓教第二地了，地位更高了，所以能夠教眾生離這三種惑了。

特別注意增道損生，增一分道就減損一分生死，這個教理特別重要，所以我們學佛不明瞭教理，修行那很難的。普通法門必得明瞭教理，淨土法門三根普被，沒有能力研究教理，那只好念佛，念佛照樣有成就。你有能力有這因緣研究教理，為

什麼不研究教理呢？研究教理自己遇到任何問題，自己可以解決，明瞭教理之後，我們才知道念佛法門是最特殊的。淨土法門是大乘法，是特別法，我們必須要學菩薩道、行菩薩道，一定要明瞭教理，才能自度也能度眾生。

第二三二講

復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩、八生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有四四天下微塵數菩薩摩訶薩、四生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩、三生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有四天下微塵數菩薩摩訶薩、二生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩、一生當得阿耨多羅三藐三菩提。復有八世界微塵數眾生、皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

「復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩、八生當得阿耨多羅三藐三菩提」。這裏有一些名詞我們先要了解一下，首先要講三千大千世界怎麼算法。先從小世界講起，小世界就是以一個須彌山作中心，須彌山的周圍有七山八海，外面再加上鐵圍山，這是一個小世界單位。七山八海，其實在須彌山周圍的山還多得很，只舉這幾個重要的來講，除了七山八海，再把它簡化為四大部洲，須彌山的東、西、南、北四方

有四洲，都是在南瞻部洲之內如芝麻大小一個小單位而已，可見南瞻部洲很大的。其他三方面也是這麼大，叫四大部洲。須彌山整體說起來是個小世界，這個小世界一千個叫作小千世界，一千個小千世界叫中千世界，一千個中千世界叫大千世界。所以三千大千世界就講三個千字，並不是說這世界只有三千個，那何只三千個，是三個種類的千字。小千有一千個，中千有一千個，然後構成一個大千。小千之內，小世界就有一千個，那小世界也不知道有多少，所以研究一個三千大千世界就有這麼多，整體的講這世界重重無盡的，像這樣三千大千世界數都數不清，所以現在要請那些哲學家來研究宇宙的本體，他要了解《法華經》的話，他就不敢隨便講了，世界重重無盡的。我們這娑婆世界在華藏世界裏面又是一個很小的單位，所以不研究佛經，不研究《法華經》，不知道天高地厚。

研究《法華經》，在這裏就講到了增道損生，增一分道損一分變易生死。增道什麼呢？就是證悟我們的本性。從增道損生很扼要的這一句話，就知道了，重重無盡三千大千世界，都是從我們本性顯示出來的。科學家也好，哲學家也好，他要研

究世界，如果不從《法華經》講的明瞭本性，不從這裏去覺悟的話，他研究世界永久研究不透的，永久在迷惑顛倒，那他這學問怎麼研究出來呢？研究不出來的，就在六道之內生生死死永久出不來，所以現在世界上再偉大的科學家，再偉大的哲學家，他不研究這經的話，他都是凡夫俗子，生生死死一個苦惱眾生，他解脫不了。所以必得研究《法華經》，覺悟自己本性，然後明白世界怎麼來的，你要轉變世界這些狀況，遠大的不講，在佛法的末法時期，這整個地球，雖然我們看這麼大，實際上只是滄海之中一粒小芝麻大而已，雖然這麼渺小，不懂經文所講的道理，就隨著眾生造的殺盜淫妄這些罪業，就跟著他造業、受報。必得明瞭這個道理之後，我們才有能力不跟那些眾生造的共業，不跟他們受這苦報。除了自己轉以外，我們把根本的這學術，那就是明瞭自己有真如本性，一步一步開發出來，我們就有能力轉變世間的這些共業，這才談得上有能力來轉變。不明瞭自己有真如本性，憑什麼能把共業轉呢？共業中連自己個別的別業也轉不了，那就永久在六道裏面生死不斷。這生死不斷我們過去不知道，現在研究《法華經》就知道了，釋迦牟尼佛學佛、成佛塵點劫以來，時間那麼遙遠，我們在六道裏面輪迴生死也是這樣遙遠的。一生一

生這樣受這生死的痛苦，今生好不容易遇到這樣的妙法，我們應該要下定決心，要覺悟這裏所講增道損生，這才能真正得到利益，才談得上改變世界度化眾生。

前面經文講三千大千世界裏面有微塵數的菩薩，得了不退轉法輪。又有二千中國土微塵數菩薩，得了清淨法輪。二千中就是兩千個中千世界，國土就是世界。「復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩、八生當得阿耨多羅三藐三菩提」，八生是什麼呢？生是指的變易生死。博地凡夫在六道裏面生死輪迴，一生一生有段落的分段生死，變易生死是什麼呢？把見思惑斷了，證到羅漢果，了分段生死就出了六道。在六道以外那叫變易生死。變易生死就天台宗來講，出了六道還有塵沙惑，那個惑就是障礙菩薩度化眾生的。菩薩度化眾生要懂得很多的佛法，障礙菩薩弘法利生那些叫塵沙惑。所以出了六道，想行菩薩道要弘法利生，就要破除塵沙惑，這也不是容易的，要一層一層的破除。修菩薩道就要三藏十二部廣泛的學，然後才能貫通，大開圓解，在塵沙惑後面還有無明惑。

從三千到兩個中千，到這裏小千，這些菩薩數目愈來愈少，為什麼呢？就是到

後來這些菩薩，前面見思惑都斷了，塵沙惑也斷差不多了，現在這裏講要斷無明。從這小千世界微塵數菩薩來講，要斷微細的無明，那就是根本無明。斷惑愈到後來愈難，所以前面講三千大千世界，有二千個中千世界，到這裏有小千世界。那就是說從小千世界開始，這些菩薩要斷根本無明，就這無明來講分成九品。就證果地位來講，斷了幾分之幾的無明，就登上圓教的那一地。就增道損生來講，在小千世界裏面，把九品無明斷一品還剩下八品，就變易生死來講，還有八生，八個變易生死，還要往上繼續來斷除。就圓教菩薩地位來講，已經證到圓教第四地了，從八品再斷一品，就證到第五地，斷了二品的話，再繼續斷的話就證到第六地，等於斷一品然後地位提高一層，所以這裏有八品微細無明，還要八次變易生死才得到菩提，就是這裏講的，八生當得阿耨多羅三藐三菩提，意思就是無上正等正覺，就證到佛果了。

「復有四天下微塵數菩薩摩訶薩、四生當得阿耨多羅三藐三菩提」。四天下就是四大部洲，就是一個小世界，須彌山有四周，南瞻部洲、東勝神洲、西牛貨洲、北俱盧洲四大部洲，叫一四天下，四指的四洲。這四個四天下，四個四大部洲，比

小千世界又少，在這四個四天下，這裏面有微塵數菩薩摩訶薩，這比小千世界微塵數菩薩又少了很多。他們在這裏果也繼續證，變易生死也減少了，在這世界裏這些菩薩還要經過四次的變易生死，然後得阿耨多羅三藐三菩提。這四個四天下微塵數菩薩，怎麼樣增道損生呢？增道就是證到圓教的第八地了。損生呢？剩下來還有四次的變易生死，換句話說還有四品微細的根本無明，把這都斷乾淨了，那就證了無上正等正覺。這裏已經證到圓教第八地菩薩，那了不得的。

這裏我們需要了解，所謂分段生死，是一生一死分成段落，生死之間很痛苦的。變易生死，是在境界上面轉變，境界提高一層，變易生死就轉少了一分。所以轉變變易生死，它是境界在那裏轉變，它跟分段生死完全不同的。

「復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩、三生當得阿耨多羅三藐三菩提」。這裏雖然還是微塵數菩薩摩訶薩，但是世界少了，前面有四個四天下，這裏是在三個四天下裏面有微塵數的大菩薩，這些大菩薩是證到圓教第九地，變易生死還有三生，那還要轉變三個境界，這樣他就得到阿耨多羅三藐三菩提能成佛。

「復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩、二生當得阿耨多羅三藐三菩提」。兩個四天下比前面又少一個了。在兩個四天下裏面微塵數菩薩，這些大菩薩證到第十地了，變易生死還有兩生。我們從上面開始講一直到這裏，證到圓教的十地，這地位高得簡直不可思議。圓教從初住就是證到法身了，初住、二住一直到十住滿了就是十行，十行滿了是十迴向，十迴向滿了是十地。圓教初住稱得上法身大士，就可以到世間來表演八相成道。現在到了圓教十地了，這是法身大士，想想看把無明破除有多少了？所以就變易生死來講，他還有兩個變易生死。

「復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩、一生當得阿耨多羅三藐三菩提」。這個時候在這一四天下裏面，有微塵數的菩薩摩訶薩，是證到等覺菩薩地位了，還有一個變易生死。換句話說，到了等覺菩薩地位，還有一分生相無明，最微細那一分無明還沒有斷除。能一斷那就到妙覺了，妙覺就是成佛了。

他斷無明滅損變易生死，這在轉變過程之中沒有苦惱，一步一步的提升他的歡喜快樂。到最後連歡喜快樂都沒有，完全是清淨的心在那裏出現。

這種境界我們體驗不到，不可思議的。我們可以拿見思惑來體驗一下，見思惑斷，我們現在也還談不上，真正見思惑斷了一分就有一分的快樂。我們斷都斷不了，把見思惑能夠伏得住，當下苦惱的心理就轉變。見思惑最嚴重就是貪瞋癡，凡夫眾生要問：那一個眾生沒有貪瞋癡？見思惑分開來很多，就拿貪瞋癡舉例子我們來體驗一下，只要我們把這貪瞋癡能夠壓伏下去，我們在這世間就不會跟人家爭名奪利。人家爭名利，我不但不跟他爭奪，就讓給他，這就是中國文化儒家所講的禮讓。禮讓出去，自己心裏就有樂趣，這個樂趣自己可以體驗體驗。凡是我們在家也好、在社會上也好，在公家機關辦事當然是依法行政、依法辦事。但是牽涉到自己私人利害時，我們能夠讓，心裏就輕安自在，就不會跟人家結怨了。這種樂趣，只要我們肯往這裏面來學，學得一分，自己樂趣就多得一分。反過來講，自己利害跟人家有衝突的時候，絕對不肯退讓，一定要勝過人家，這煩惱是無盡的。真正學道的人，他就在這上面下工夫，工夫進一步，他的樂趣就增加一分，這還是講伏得住煩惱，若真正斷了煩惱，那真正是自由自在了，這分段生死就了。所以我們學佛，把這些道理明瞭之後，就知道怎麼修法，怎麼樣把生死解決，照這法子修就有成就。違背

這道理，那就談不上學道，你就是把三藏十二部全部都看了，都能背誦了，遇到任何名利不肯讓人的話，那還是生死沒辦法轉變的，苦惱無邊也是分毫都減少不了。

我們先伏得住見思惑，一步一步就體會出來，在這世間就是一個有道之人，就跟世間人不同。孔夫子的大弟子顏回，住在陋巷，一簞食一瓢飲，別人認為這是不堪其憂，但是顏回不改其樂。他為什麼不改其樂呢？他在道上面一天一天進步，這個樂是一般人體驗不到的，但是他自己知道。學佛要破塵沙惑，我們就要廣泛的學。我們見思惑不能斷，能夠伏得住就好，那樂趣就一天一天增加。我們修淨土念佛法門，平常的工夫就在這裏，到臨命終能夠感應阿彌陀佛來接引到極樂世界，不是存著僥倖的心理。過去雪廬老人講，不能斷惑，只要能夠伏惑，到臨命終的時候，加上有人助念，就能夠往生。自己也要有伏惑的功夫，助念的人才幫得上忙，平時沒有伏惑的工夫，到臨終就是有人助念，自己的正念也起不來的。所以普通法門也好，淨土念佛法門也好，都要平常用這工夫，就是把見思惑能夠伏得住。

「復有八世界微塵數眾生、皆發阿耨多羅三藐三菩提心」。我們研究經文，文

字要小心，經文裏面這一段，跟前面有不同，只有換一兩個字，那意思就變了。前面從三千大千世界到二千中，小千，四天下一直到一四天下，都是講得阿耨多羅三藐三菩提。這裏是「復有八世界微塵數眾生」，不講菩薩摩訶薩，只講眾生。也不講得，而講發了什麼呢？「皆發阿耨多羅三藐三菩提心」，發心了。發什麼心呢？發要成佛之心。在八個世界裏面微塵數，都是凡夫眾生要發成佛這個心。發這心不容易的，必得要聽到《法華經》才能知道，怎麼發心呢？這裏講發阿耨多羅三藐三菩提心，要發一定要成就無上正等正覺這個心。

就圓教菩薩來講，要十信位修滿了，才是圓教初住位。十信位還沒有證到法身，是相似位。證到十信位，一發成佛這信心就絕對不會退了，到後來一定能夠成佛。這就告訴我們凡夫眾生，前面講證果時間那麼遙遠，但是你能發這心就不錯了。能夠發這個心，到了圓教十信位，信心絕對不會退轉了，一定能夠解決生死問題。配合特別法門，有這信心不退，我們求其很快成就，那要發願到極樂世界，靠信願行念佛就能夠往生的。我們能夠發成佛的心，對於學淨土法門就絕對不會退轉的。

第二三三講

佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時。於虛空中。兩曼陀羅華、摩訶曼陀羅華。以散無量百千萬億寶樹下、師子座上、諸佛。并散七寶塔中、師子座上、釋迦牟尼佛、及久滅度多寶如來。亦散一切諸大菩薩、及四部眾。又雨細末栴檀、沈水香等。於虛空中。天鼓自鳴。妙聲深遠。

從這裏開始是講所得的瑞相。由這些瑞相，來表現這些菩薩、佛的大弟子，得這種功德的利益。經文一直到偈頌，這一段講的是六種瑞相。

「佛說是諸菩薩摩訶薩，得大法利時」。佛說是在靈山會上講《妙法蓮華經》，「諸菩薩摩訶薩」，在這裏講前面那些聲聞眾的大弟子，都是要發心學這妙法了，所以在這裏都算是菩薩了。他們得了大法利益，就是指這裏講的妙法，就直接告訴將來一定能夠成佛的，直指能夠成佛的這才是大法。得到這個利益的時候，學佛直接就是自己能夠承當，我學佛不是為其他的世間什麼利益，就是我將來一定能夠成

佛，這不是普通的利益，這非常重要。比如我們就是問學佛的人，他沒有研讀《法華經》的時候，你問他學佛為的什麼呢？他很難直接答復出來。所以在這裏講，能夠了解一開始發心就是要成就佛果，這個利益是最高無上的利益。得這大法利時，「於虛空中」，那個在虛空之中，「雨曼陀羅華」，六瑞先講雨華這個瑞相。雨這個字讀去聲，降落的意思，在虛空中降落曼陀羅華。「摩訶曼陀羅華」，曼陀羅華就是如意的華，這個華就針對學佛的人，任何人看這華都非常如意，這意思就是說，這華就跟佛說法一樣的，適合那一種根機都能得到利益，所以有這曼陀羅華，還有摩訶曼陀羅華，摩訶是更大的，在虛空中降下這些華來，「以散」，以是用，用來散在「無量百千萬億寶樹下、師子座上、諸佛」，這些華來散在無量數不清的百千萬億寶樹之下，在那個師子座上、以及那些諸佛。這些以外呢？「并散七寶塔中、師子座上」，又散在七寶塔，那個時候寶塔開了，「釋迦牟尼佛」跟多寶佛，兩尊佛都是坐在寶塔裏面，所以要散七寶塔中、師子座上的釋迦牟尼佛，以「及久滅度多寶如來」。多寶佛已經滅度很久了，這個時候為了來讚歎釋迦牟尼佛在靈山會講《法華經》，他帶這寶塔來出現了。所以現在這些華散在這些佛，以及七寶塔中兩尊佛。

除了上面那些諸佛以及釋迦牟尼佛、多寶佛此外，「亦散」，這些華又散「一切諸大菩薩」。諸大菩薩證到法身了，法身也不是一種的，有在別教菩薩地上的，有的在圓教菩薩，從初住、十住、十行、十迴向到十地，這都不相等的。還有「四部眾」，四大部洲的眾生，這些華又散那些大菩薩以及四部眾。

這裏華的瑞相，根據天台宗祖師講解，都有表法的，藉著這華表達佛法的意思，表達它的義理。比如說從虛空中落下這華，我們頭一抬就看見虛空，這經文裏面講的虛空比這大得多了。三千大千世界在這虛空裏，就像一片雲彩那樣的渺小，那個虛空無邊的，就是無相沒有邊際的，代表平等的法性。我們看不到平等法性，為什麼呢？就是因為有法執在那裏，執著一切的生滅假法，把那假法當真的不肯放棄。有法執也就有我執。法、我執，都離不開一個我，這個我有無明，不認識自己有真如本性，也就是不認識自己有這法性，才起了無明，無明之後才有法執、我執。我們雖然看見虛空，認不得法性平等，所以我們在人世間一切為自己跟人家爭奪，與自己意見不合的時候就批評人家、攻擊人家，這就生起世間種種人我之間的是非。

講到最嚴重的，就造成六道生死輪迴，這基本佛法道理我們要了解。所以在這裏虛空就是表現法性平等，就教我們從虛空落華，悟到這法性是平等的，就是覺悟自己有真如本性。不覺悟的話，在世間跟人家來往的時候還是是非人我，他根本就沒有悟。真正悟的時候就沒有這些是非人我，自己我執、法執雖然還沒有證到，但是悟了之後，可以暫時能夠把它放下。我們從經文裏面知道這道理，就要確實用工夫。

講這雨華除了散到諸佛那裏，也散到一切大菩薩及四部眾。這些顯示這個華可以普遍的教大眾，都能夠從法性之中悟到四十位的法身。按照圓教來講十住、十行、十迴向、十地，每一位都有智慧開發出來。祖師注解講有四十位圓妙的慧華，就圓教菩薩來講，有四十位智慧的華是代表這個，而且還包含四部眾，這就表示《法華經》講出來以後，那些大菩薩以及沒到菩薩地位那些眾生，都能得到不可思議的智慧，虛空雨華表示這些道理。

「又雨細末栴檀、沈水香等」。「又雨」，也在虛空中降落下細末的栴檀、細的沈水香，後面加個等字，就不只這兩種香，還有其他很多香。這些香從那裏出來的

呢？先講這些香，祖師注解，這香是福德香，有福有德。福德香一般講福，你要作功德才有福報，你作很多有利益人的事情才有功德，先作才有這些福報功德。真正說起來，這個福這個德，就是從自性裏面出來的，所以在這裏面講諸福德香，諸是不只栴檀香，也不只是沈水香，還有其他很多香，這些香都是福德香。福德香從那裏來的呢？也就是從法性裏面出來的，祖師這樣注解很重要，怎麼重要？不學佛的人他不知道，我們學佛的人才知道你要多作功德，多作慈善事業。

菩薩道六度，第一度就是布施，有財布施、法布施、無畏布施。一般財布施然後就有福報，你愈布施多了，然後收回來財富愈多，你付出的多收回來也多。但是祖師注解非常慈悲，你要布施不論是法布施、財布施，或是無畏布施，在你布施的時候要三輪體空。怎麼三輪體空呢？就拿財布施來講，我們把財物拿出來布施給那些貧困的人，需要錢財的人，我拿出來布施給他。一般人講，這個財是從我這裏拿出來的，拿給誰呢？有個對象。有能布施的人，有布施的財物，布施的對象，這三者都有，祖師教我們要三輪體空。拿財物來布施的話，不覺得這財是我拿出來的，

布施的對象也沒有，我布施給他，他將來要回報我，這些念頭統統都沒有，這叫三輪體空。但不是說你這樣三輪體空，就沒有福報了，不是的，福報還是有的。不管世間因果、出世間因果，因果是絲毫不爽的，布施出來將來一定是有福報的。但是那個福報享受完了之後，就消掉了，那是世間法。祖師在這裏告訴我們，要三輪體空，就是把有漏的布施變成無漏的布施，而那有漏的福報還是有的。

但是在這裏告訴我們，明瞭是無漏的布施，這些財物所得的福報，這些福這些德，包括拿這些財物，這些東西都是從法性裏面出來的，這一句非常重要。一切從法性裏面出來，了解這個道理，你才能夠三輪體空。不明瞭這個道理，就是拿今日這些大財團大老闆講，就是把他事業裏面所有的財產都布施出去，他還不知道法性體空，那不是功德，那是福德。所以在《金剛經》裏面講，你就是把三千大千世界七寶用來布施，還不如教人家念四句偈子。拿《法華經》這裏跟那個一比照一研究就通了，那裏是教我們：就算拿那麼多的珍寶來布施，必得要三輪體空，才能開發自性中的平等法性。所以在虛空中散發諸香的時候，拿這個香供奉三身佛等等的，

就是教我們明瞭法性平等。這樣才能證到法身大士，最後才能成佛，這是雨香的瑞相，它表這個法。

前面講雨華時，它除了散在佛的身上，佛的座位上，也散在一切諸大菩薩還有四部眾。這裏經文沒有講，祖師注出來了，散這梅檀香、沈水香等等，也包含四部眾在內。四部眾一般講四大部洲的眾生。在這裏講這個四部眾，祖師就是很明顯的講，指的就是佛的四眾弟子：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。這梅檀香除了供奉三身佛，也普及到四部眾，香也是這樣普徧。這就表示《法華經》之中六種瑞相，都是普及到這些學佛的人，都能讓他們得到無窮無盡的利益。

「於虛空中，天鼓自鳴，妙聲深遠」。有在虛空中的天鼓，有鼓音，天鼓鳴起來了。這不是普通音聲，是妙聲，就是這部《妙法蓮華經》的妙，這種妙的音聲深遠，深是有深度，遠是橫的遠。就是普及到無論是當時候的十方世界，以及過去、現在、未來，都是用深遠這兩個字包含在裏面了，這是妙音聲。它代表的是什麼呢？就是《妙法蓮華經》所講的這個法，講的這個教理。所以祖師注解講，天鼓自鳴是

表現圓融這音聲，這個釋迦牟尼佛很深、很妙的教化，就是這部《妙法蓮華經》用深遠來講。在當時聽到《妙法蓮華經》都得到利益，釋迦牟尼佛講這真理到現在還在世間。就眾生這方面來講，佛示現滅度有兩千五百多年了，而我們現在還在研讀《妙法蓮華經》，那就表示釋迦牟尼佛在靈山會上講這《妙法蓮華經》，這種天鼓那時候一鳴，音聲到現在還有。所以我們研讀《法華經》，還得到利益。天鼓自鳴表現的是妙聲深遠，就是這部《法華經》可以一直傳播到現在。學佛的眾生，大菩薩不必說了，凡是那些學聲聞、學辟支佛的，我們現在只是四眾弟子之一而已，我們都是得到利益。天鼓自鳴，也是要讓我們悟，這天鼓它也在虛空之中，也是從我們自性裏面發出這音聲，唯有這才是妙音聲。這個妙音聲雖然我們自性中有的，但是不學《法華經》，我們不會聞到的。所以必得有《法華經》在這裏啟發，我們才能聞得到。

在這裏我們把經文文字看明白了，祖師注解的意思，也看出來了。但這有困難的地方，困難在那裏呢？一般人看這經文還沒什麼大問題，看到祖師注解，把散的

華、這個香、還有天鼓自鳴，都是從自性中裏面出現的。這句話現在一般學佛的人就發生誤解了，既然這些都是我們自性中出現的，是自性中本有的。既然本有的話，那我們還要辛辛苦苦的來修行幹什麼呢？修行怎麼修呢？前面講有人我執、有法我執，一般人布施都是為我，為了得好的福報我才布施出去。一般人反而問：自性中都有，我們還布施什麼呢？還要辛辛苦苦修那些法門嗎？修行最重要的一個關鍵問題就是要去無明，無明有根本無明、枝末無明。

根本無明我們都不懂，我們對枝末無明也很難了解，就拿貪瞋癡來講，這些都是枝末無明。你要斷枝末無明，把一切貪心都把它放棄掉，不要貪圖這個貪圖那個。好了，你要教他一開始學佛，就不要貪名圖利，把世間一切事情徹底放下，要問有幾個人能做得到？真正說起來你非徹底放下不可，不能徹底放下，你就不能夠悟到這平等法性。因此現在發生誤解了，我自性中都有的，我不用修持的，本來就有的還修什麼呢？那個就是印光祖師講的執理廢事。理是什麼呢？的確這些一切一切都是我們自性中出來的，你要執著這理，廢除事實上來修行的話，那始終被這個根本

無明、枝末無明把它障礙了。這個平等法性，從無始劫以來，一直到無終，沒有終了的時候，都被無明障礙住了，始終就沒辦法悟到法性平等的。執理廢事，有這種境界、這種見解就自誤，自己出不了六道，生死問題不能解決，再拿這知見來教化別人，你是自誤又誤人家，就是印光祖師講，自己未得到這境界，自己就說得到這種境界了，叫「未得謂得」。沒有證到這地位，自己就說證到這地位了，祖師講「未證謂證」。未得謂得、未證謂證叫大妄語，要墮地獄的，你看這多麼嚴重。

所以我們不把這意思辨別清楚，眼看現在一般學術界的人，他拿佛法來作學問的，講自性彌陀惟心淨土。自認有這理自己就是彌陀了，我們自性中就有淨土了，那還要發願到西方極樂世界幹什麼呢？這話講的執理廢事，自誤誤人，他自己墮地獄也帶領眾生墮地獄，這是最嚴重的問題了。所以在這裏要辨別，我們知道不能執理，要有事實上來修持，必得要發願往生到極樂世界。在這娑婆世界普通法門修的話要三大阿僧祇劫，為什麼呢？我們發願修持，要破除這見思惑。有很多眾生講，你這傻瓜，人家都貪名圖利，你不去貪名圖利，你是要不得的，就有那些邪知邪見

的人把你往回拉，叫你退轉。而到了極樂世界與諸上善人聚會一處，還有眾鳥演法，沒有世間這些邪知邪見的人，一到極樂那個環境，自自然然就開發自己的法性。明瞭之後，想想看，我們不能執理廢事，更不能不發願往生到極樂世界。把這個道理說出來了，我們才了解祖師注解真是慈悲。

研讀《法華經》到這裏，附帶的對《佛說阿彌陀經》，我們就有更進一步的了解了，《阿彌陀經》裏面講七寶池裏面有四色蓮華，微妙香潔。再有雨天曼陀羅華，有雨華。還有阿彌陀佛變化出來眾鳥演法，用音聲演說這些法。還有諸寶行樹出微妙音如同百千種樂，那音是微妙音，如同百千種音樂。所以極樂世界是華的世界，有香的世界，有音樂的世界。講到真理那個華、香、音樂都是我們自性中的，但不能完全說極樂世界都是在自性中。事實上有阿彌陀佛發四十八願成就的極樂世界，那些華、香、音樂都是阿彌陀佛變現出來的。那是事上的香、華、音樂，引發我們的自性中那些香、華、音樂，這一層要辨別。沒有阿彌陀佛在事實上用香、華、音樂來引發，我們自性還是引發不出來的。

現在一般很多人講，惟心淨土、自性彌陀。那就是祖師講執理廢事，理上面是不错的，我們自性中就有彌陀。自性彌陀是比喻的話，西方極樂世界有阿彌陀佛，我們自性就有佛，佛佛道同，講理是法身佛。但是不講事實的話，那就是印光祖師講執理廢事，自己墮地獄，也引導人家墮地獄。現在在這世間學佛，不小心就會非常危險的。

第二三四講

又兩千種天衣。垂諸瓔珞、真珠瓔珞、摩尼珠瓔珞、如意珠瓔珞。徧於九方。眾寶香鑪、燒無價香。自然周至、供養大會。一一佛上。有諸菩薩、執持幡蓋。次第而上。至於梵天。是諸菩薩。以妙音聲、歌無量頌。讚歎諸佛。

「又兩千種天衣」，等等這些瑞相。現在講天衣就從虛空中落下來，這兩念去聲，作動詞，就是落下來。天衣是那一種天衣呢？千種表示太多了。先講衣服，這衣是有覆蓋的意思，表的就是加持護念種種的這些法。這麼多種天衣，祖師注解這個衣是「寂滅忍衣」，講這個忍一共有五種，寂滅忍是第五種，就是把一切的惑，惑就是煩惱，一切的煩惱斷除乾淨了，而到了涅槃寂滅的地位。所以寂滅忍是把諸惑都滅除了，而到涅槃寂滅之地。這在什麼地位呢？是在第十地到妙覺這個中間所得的這個忍，叫作寂滅忍。所以天台宗蕩益祖師根據智者大師的解釋，這千種天衣

表的是寂滅忍衣。「徧覆一切」，徧是普遍的覆蓋，就是普遍來加被眾生、護念眾生。

「垂諸瓔珞、真珠瓔珞、摩尼珠瓔珞、如意珠瓔珞，徧於九方」。這個瓔珞是裝飾的寶物，這瓔珞有四種，祖師注解就講，是戒、定、慧、陀羅尼，四種瓔珞。以戒瓔珞來莊嚴法身；還有這個定叫作三昧，三昧瓔珞就是莊嚴解脫；第三種智慧瓔珞，莊嚴般若身；第四種叫陀羅尼瓔珞，陀羅尼是總持法門，它能夠把佛所講的法包括前面三種瓔珞，都把它總持起來歸入到法身。四種瓔珞在這裏面講諸瓔珞，在經文裏面有真珠、摩尼珠，如意珠這些。這戒、定、慧、陀羅尼四種瓔珞表示度化眾生，讓眾生都發歡喜心。摩尼珠瓔珞，摩尼翻譯中國字的意思是如意珠。這些瓔珞徧於九方，另外還有一方，由九界歸入到一佛界，就是十方了。

「眾寶香鑪、燒無價香，自然周至、供養大會」。眾寶香鑪，燒的是無價香，自然的周至，周至是任何地方都周徧到了。是什麼呢？到供養靈山這大會上，指的是「一一佛上」。先講供養大會，就是表示諸菩薩自己修行的妙德，這《妙法蓮華經》的妙德，總歸起來可以得到極果，極果就是成佛的佛果。

「一一佛上，有諸菩薩、執持幡蓋，次第而上，至於梵天」。這個靈山大會上，每一尊佛都有香鑪燒的無價香，還有那些菩薩「執持幡蓋，次第而上，至於梵天」。菩薩執的那些幡蓋，幡是旗幟這一類的。蓋是傘，古人講傘叫蓋。執持幡蓋次第而上，按照次第來供養。至於梵天，一直到梵天。

這些諸菩薩，前面講自然周至，注意「自然」這二個字，不是由人的力量能夠用出來的，而是自然。表示法性，我們眾生都有法性，從法性虛空裏面顯現出來。所以眾寶香鑪、燒無價香，什麼叫無價？本性是自有的，從本性裏面發出來的作用就是自然，本性從法性虛空，這虛空不是我們所看見的天空，這天空不是法性空，法性空我們看不到，為什麼？就被我們現在這個頑虛空障礙了。在靈山會上佛的那些大弟子聞到〈如來壽量品〉，壽量那麼長遠，他開悟了發心學菩薩道，他就可以成為菩薩了。藉著佛開示悟入這個教，他可以看得到法性空。所以這裏講的自然是什麼呢？不由人力，從法性虛空顯現出來，這裏講自然周至來供養大會，這些無價香都是從法性裏面出來的。

這裏眾寶香鑪、燒無價香，包括前面由天空降的華，降的那些種種的香，這是代表什麼呢？華與香表示福、慧這兩種。燒的香代表是福，雨下來的華香代表是慧，以這供養大會上三身佛，以及在大會上諸菩薩，還有四眾弟子。這個諸菩薩與四眾弟子都是未來的佛，《法華經》講眾生現在雖是凡夫沒有證果，未來都可以成佛。後面講有諸菩薩，執持幡蓋到梵天。這些菩薩那來的？也是自然變化出現的這些菩薩相。那些菩薩相在虛空裏面自然的化現出來的，這也是從法性虛空裏面生出來的。

「一一佛上，有諸菩薩、執持幡蓋，次第而上，至於梵天。」這些菩薩在執持幡蓋，幡是什麼？幡有轉動的意思，轉什麼呢？就是教學佛的人增加一分道業，減少一分生死。生死就是生滅，生滅法減少一分，道業就是增加一分。轉就是表示這個幡在轉，就是增加道業減損生滅。蓋是什麼呢？就是傘，傘就是有覆蓋的意思。佛、大菩薩都是用佛法慈悲來利益眾生，所以幡蓋有這個意思。

次第而上，這裏是講因果，執持幡蓋，幡蓋就是增道損生，就是從因到果，損一分生滅法，增一分道業。這就是有因，然後再進一步是果。這個一步一步一直到

梵天，梵天也是表法的，這個幡蓋從因至果，就是增道損生，在因這個階段修持好了，得了果，以至於梵天。梵天是什麼呢？是講三界，第一是欲界，第二是色界，第三是無色界，梵天是色界的初禪天。是脫離了欲界天，什麼叫欲界？有飲食、男女、睡眠三種慾望。到了色界初禪天，這些慾望都離開了，這色界還有形色的，但身體心理都是清淨的，梵天是清淨的意義。這個梵天雖然是初禪天，以清淨代表四種德，「常樂我淨」。常就是永恆的，沒有改變的；樂是真樂，不是我們現在一般人講的樂；我是真我，不是五蘊和合的假我；最後是淨，我們現在所處的這世間沒有一處是清淨的，包括我們這身體都不是清淨的。這常樂我淨叫四淨德，四淨德有淺有深，天台宗祖師講這是究竟的四德，用梵天這梵字表這個法，就是表究竟四德。什麼是究竟四德呢？常樂我淨指的就是法身的本體。法身的常也是如如不動的本體，這是常，它永恆不變的，不會變成生滅法。樂呢？法身那是真樂，本體安安靜靜在那裏，世間任何娛樂也比不上。我是指的法身的真我、大我。淨是指的法身真正的清淨，這是體。

用也是常樂我淨，佛到世間來，那些法身大士，到世間來為的度化眾生，就要由體起用。比如佛、還有法身大士，他們到世間來就是用，這個用從那來的？用是從法身出來的。就講釋迦牟尼佛，兩千五百多年前在印度八相成道，他到世間來成佛了，成佛他是由體起用。在我們看來，釋迦牟尼佛把眾生度化完了之後就滅度，這用有停止的時候就是不常，但是我們沒有深入研究，不了解。釋迦牟尼佛這次八相成道，只是無窮無盡的八相成道其中一個小的階段。這裏八相成道表示滅度了，在另外一個地方他又有八相成道，又來度化眾生，所以在用上面也是常，這個常就是他起的用不會停止的。所以就常來講體，法身體固然是常，佛到世間來度化眾生，這個用也是常，中間沒有休息。樂體上也是真樂，他到世間來度化眾生，我們看起來佛在世間度化眾生好辛苦，其實他這個樂是真樂，他的樂是從本體起來的作用，所以體是樂，用也是樂。我、淨兩個都是一樣的。體是真我跟大我分不開，淨也是這樣。

這樣看起來，前面靈山會上佛對眾生講，我將來要滅度，實際上智者大師讀《法

《華經》的時候，入了三昧，他就看到靈山會釋迦牟尼佛跟那些大菩薩大弟子還在那裏，這就是常。不但佛與法會上那些菩薩還在，就是那個靈山，我們看是一座山，但是學佛的人跟不學佛的人到靈山所見的就不同。一般學佛的人雖然境界沒到智者大師那種地位，但是我們蓮友到那裏一看，就有一種靈氣還在那裏，可以體驗出來。所以世界上將來有大三災，無論是火災、水災、風災，那個靈山包括釋迦牟尼佛所教化的三千大千世界，佛講我此土安隱，我所教化這個土安安隱在那裏，火水風絲毫都動不了，學佛的人這個意義要了解。我們研究佛理，然後按照所悟的這理，要腳踏實地去修行。你只要一悟，悟是解，還要修行，解行同時並進，大家在世間境界就轉了。

我們個別的境界就在那裏轉，有了工夫的時候，就可以轉世間的共業。我們世間的共業雖然還沒有到大三災的時候，現在小三災大家看出來了。小三災造成什麼呢？這些眾生彼此互相詐騙、搶劫、偷盜、男女不正常，這些事情都是造成小三災的因緣。我們現在雖然自己在轉，世間眾生在共同造這些業，叫他們不要造業，辦

不到，因為我們個別的境界還沒轉過來。等到我們個別境界轉到差不多的時候，自己就有道德的形相了，那你說一句話，人家就聽你的。現在我們勸這詐騙集團不要詐騙，他聽你的嗎？你叫學校裏面不要實施性教育了，他也不會聽你的。世間人共業怎麼樣造，甚至於認為造業就是真理了，他們堅持那個是真理，我們到了一定時候有了工夫，就把他們認為是真理，讓他們可以自動改過來。所以這是究竟的四德，體上面都是常樂我淨，用上面也是常樂我淨。體會這個道理，我們先從自己來轉變，然後就能轉變世間，這是佛所講的，我們要有信心，信心最重要。

「是諸菩薩，以妙音聲、歌無量頌，讚歎諸佛」。是諸菩薩，在靈山會上這些都是菩薩了。跟佛來學的那些聲聞弟子，聽了前面（如來壽量品），還有前面（寶塔品）等等，妙法他們知道了，就發圓妙這心，一定要行菩薩道，所以在這時候都是菩薩了。「是諸菩薩」指的在靈山會上這些菩薩們，他們「以妙音聲」，以就是用這個妙的音聲，指的妙法的妙，代表最好的這個法，音聲也是最好的音聲。世間的那種音聲也比不上這妙音聲，世間現在這個音聲是什麼呢？我們人類學音樂的，

學聲樂的人從口裏唱出來，學樂器用樂器演奏出來。這種音聲就拿中國國樂來講，還有點沾上妙的邊緣，還談不上妙。西洋的古典音樂還不錯，現在的西洋音樂那就不敢恭維了。這個妙音聲，就是從法性裏面發出來的，《阿彌陀經》裏面七寶池那個蓮華流水，它就有音聲。這個虛空之中自然有很多天樂，六時雨華，諸寶行樹，七寶羅網出微妙音，以至於由阿彌陀佛變化的眾鳥發出演法的音聲，到出微妙音，這些都是從自性裏面出來的。極樂世界由阿彌陀佛心性裏面顯出來的音聲，引發我們眾生自性中的音聲。沒有阿彌陀佛那個自性中的音聲引發，我們自性中雖然有音聲，被煩惱障礙了，自己發不出來。在中國古聖先賢所制的樂都是很好，形容古樂是高山流水，山水是自然的，就是從自性中出來的。所以用妙音聲歌無量頌，用自然本性中發出的妙音聲來歌無量頌，無量那就太多了，「讚歎諸佛」，用這種音聲來讚歎諸佛。

上面這些瑞相，比如說有天衣、幡蓋等等，這表示有自行的，有教化眾生的，表現這些法。最後這妙音聲，就表示用把佛所講的妙法，讓一切眾生都能聞到。一

切眾生聞到妙音聲，就能啟發自己的本性。所以這樣看，我們要往生極樂世界，到極樂世界有什麼好處呢？到極樂世界一聽這妙音聲，自然的就能夠明心見性，就能成佛，從音聲上面就能成就。何況還有「與諸上善人，聚會一處」，那更不得了。所以我們要了解，在這世間你聽一首好的音樂，你心裏就能淨化起來，尤其在道場裏面唱那個讚，可以說是很好的妙音了。一聽讚，我們自然心裏就清淨起來了，這是音樂的功能。音樂是一種藝術，佛法藉著妙音教人家有興趣學，這是佛法與一般教育不同的地方。

第二三五講

爾時彌勒菩薩從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而說偈言。
佛說希有法。昔所未曾聞。世尊有大力。壽命不可量。
無數諸佛子。聞世尊分別。說得法利者。歡喜充徧身。

前面長行文說完了以後，從這裏開始就是偈頌。彌勒菩薩敘述他所領解的這個意義，這個領解呢？一個是彌勒菩薩代替當時在靈山會上的大眾能夠得到了解，再呢？就是釋迦牟尼佛講分別個人所了解、所得的功德，最後還有表示種種瑞相，有三部分。

「爾時」，就是前面在長行文說完的時候，「彌勒菩薩」，將來在釋迦牟尼佛這個法滅後，後來就是他來到世間成佛的。「從座而起」，他從座位上起來，「偏袒右肩，合掌向佛，而說偈言」。這裏天台宗祖師特別解釋出來，座、偏袒右肩、合掌向佛都有表法，它有一定意義的。

「彌勒菩薩從座而起」，這座位表示在分證位這地位的。什麼叫分證？圓教菩薩從初住位開始一直到等覺菩薩，還沒到妙覺的時候，都叫作分證。那就是圓教從初住開始證到一分法身，他可以到十方世界示現八相成道的境界了。彌勒菩薩到了補處還是分證這地位的，這座表示這個意思。座是安安穩穩坐在那裏不動，從座起來的時候，就表示還要繼續修持，繼續進步的。菩薩修持工夫，一方面自己要進修，一方面要度化眾生，所以從座位起來，這表示自行化他，上求佛道下化眾生，這個起字表示這個意思。

「偏袒右肩」，表示法在《妙法蓮華經》有本地門、有垂迹門。本地門講的是真實法，垂迹門講菩薩行權這方便法。現在偏袒右肩，就表示原來兩個肩膀，右肩這方面用衣服把它覆蓋起來，現在呢？右肩偏袒露出來，表示可以行權教。這很不容易的，大菩薩才能夠這麼作，必須是法身大士了，他講的這佛法才能算是行權法。「合掌」呢？在圓教講真實法、權教法，兩者都是不可思議的。本地門、垂迹門這兩者合著表示，就是前面講的增道損生，增一分道業減少一分變易生死，這樣一直

很快的就證到佛果，合掌是表示這個意思。

這偈頌，就是把前面長行文用整齊的造句重說一遍，好處就是念這個偈頌，就想到前面長行文裏面講的意思。也容易背誦，藉此就想起長行文講的很多意義都在裏面，因此就不必詳細的講。

「佛說希有法，昔所未曾聞，世尊有大力，壽命不可量。無數諸佛子，聞世尊分別說得法利者，歡喜充徧身」。

這兩首頌是講當時在靈山會上，那些聽佛講《妙法蓮華經》的諸佛子，得到了解就得了很多利益。所以「說希有法」，這是彌勒菩薩說的，釋迦牟尼佛說這個法是希有的，希就是太少有了。希有到什麼呢？「昔所未曾聞」，在過去沒有聽到過，那就是說佛在靈山會講《法華經》以前，大家沒有聽到這樣希有的法，現在聽到了。聽到什麼呢？前面〈如來壽量品〉講，「世尊有大力，壽命不可量」，世尊就指釋迦牟尼佛，有這大的力，佛有十種大力。這個大力用在壽命來講，前面講佛的壽命是不可量，沒辦法計算的。「無數諸佛子，聞世尊分別」。無數的諸佛子，諸佛子跟無

數不相衝突，無數叫作數目眾多，諸佛子就是跟佛學的那些菩薩佛子，他們地位境界不相等的，有的地位淺一點，有的地位高一些。這些諸佛子總歸起來算，數目數不清太多了。這些無數諸佛子，聞到世尊分別說，說的什麼呢？說前面希有法。「得法利者」，大家都得到妙法的利益，因此「歡喜充徧身」，每一位佛子都發歡喜心，不但在心裏，由心裏充徧到整個身體，那就是說身心都充滿歡喜。接著是講佛來分別諸佛子所得利益。

或住不退地。或得陀羅尼。或無礙樂說、萬億旋總持。
或有大千界、微塵數菩薩。各各皆能轉不退之法輪。
復有中千界、微塵數菩薩。各各皆能轉清淨之法輪。
復有小千界、微塵數菩薩。餘各八生在。當得成佛道。
復有四、三、二、如此四天下、微塵諸菩薩。隨數生成佛。
或一四天下、微塵數菩薩。餘有一生在。當成一切智。
如是等眾生。聞佛壽長遠。得無量無漏清淨之果報。

復有八世界、微塵數眾生。聞佛說壽命。皆發無上心。

這些無數的諸佛子，他們有的是「住在不退地」，不退地，在這裏講是圓教初住，就跟別教初地是同一個境界。得了無生法忍，就是居住在不退地。這個圓教初住得無生法忍這地位叫念不退，在念不退以前有位不退、行不退。這念不退是三種不退之中最高境界，那就是說必得證到一部分法身的時候，才是說念不退。念就是心心念念流入心性之中，不起念則已，起念就跟自己的真如本性都是合一的，念念流入薩婆若海。這念念就跟自己實相，也就是真如本性是一體的。起念頭都是從本性起來的，沒有其他雜念，這叫念不退。

「或得陀羅尼，或無礙樂說、萬億旋總持」。有的得了陀羅尼，有四種。「或無礙樂說」，無礙樂說是菩薩的辯才無礙，怎麼說法都是利益眾生的。「萬億旋總持」，旋是旋轉，所謂旋轉是陀羅尼含的這個法，有屬於事相的，有屬於理的，事理圓融的這個陀羅尼法在那裏旋轉，叫作萬億旋總持。講二諦，有真諦俗諦。真諦是講本體上的真理，俗諦是講一般凡夫看見的世間萬事萬物。在這陀羅尼裏面，真俗不二。

這種事理圓融、真俗不二，多少呢？無量的，無量是數不清的數量，這些數量歸結到一個總持法門，這個總持叫旋總持。這個旋轉的總持有多少呢？有萬億那麼多。重重無盡的旋總持在那裏旋轉，這表示陀羅尼這個法重重無盡。

「或有大千界、微塵數菩薩，各各皆能轉不退之法輪」。前面講那麼多佛弟子，有多少呢？「大千界」，三千大千世界。「微塵數菩薩」，那麼多的菩薩。每尊菩薩「各各皆能轉」，微塵數菩薩每一尊菩薩都能夠轉什麼呢？「不退之法輪」，都能轉這不退，這裏不退包含三種不退，因為菩薩境界有淺有深，三種不退都包含在當中，講到圓教三種不退證到什麼呢？證到圓教初地菩薩地位了。

「復有中千界、微塵數菩薩，各各皆能轉清淨之法輪」。中千世界比大千世界少一些，還有中千世界的「微塵數菩薩」，「各各皆能轉」什麼呢？轉清淨的法輪。清淨是菩薩自己見思惑、塵沙惑、無明惑都離了，同時也教眾生都要離見思、塵沙、無明，這個才叫作轉清淨法輪。這個中千世界微塵數菩薩，能夠轉清淨法輪，在什麼地位呢？是圓教菩薩在第二地的。

「復有小千界、微塵數菩薩，餘各八生在，當得成佛道」。「小千界」就是小千世界，「微塵數菩薩」，小千世界的微塵數菩薩，「餘各八生在，當得成佛道」，這些菩薩還存在八個變易生死在那裏。八個變易生死一轉，就能成佛道。

「復有四、三、二、如此四天下、微塵諸菩薩，隨數生成佛」，四，是四個四天下，三是三個四天下，二是兩個四天下，有這麼多的四天下。那些微塵數諸菩薩，他們「隨數生成佛」，在前面講增道損生，增一分道減損一分變易生死。他們隨著增道損生，過了幾生就能成佛。「或一四天下、微塵數菩薩，餘有一生在，當成一切智」。在一個四天下，那麼多微塵數菩薩，只剩一生了，這一生變易生死除掉，就成一切智。一切智就是佛的智，就能成佛。

「如是等眾生，聞佛壽長遠，得無量無漏清淨之果報」。這麼多的眾生，聽到佛前面講的（如來壽量品），聽到釋迦牟尼佛的壽那麼長遠，所以就得到無量無漏的清淨果報。無量無漏，這就是菩薩得這個清淨的果報，不同於聲聞緣覺，是有漏的也是有量的。果報必有因，因在那裏呢？就是得到《妙法蓮華經》所感應的這妙

法，因此得到清淨的果報。這個天台宗的祖師講是無障礙土，這境界高了，前面是凡聖同居土，再來方便有餘土，實報無障礙土是第三境界，最高的是常寂光淨土。這果報是無障礙的果土，證到這麼高的地位了。

這些菩薩所得的功德，就是得到那一種利益，就證到那一種地位的。這裏講從三千大千世界到中千世界、小千世界，以至於四個四天下、三個四天下、二個四天下到一個四天下，這個國土愈來愈少，但是所證的果位愈來愈高，這是什麼呢？表示到後來證的果位不容易，證的果位愈高，人數愈來愈少，我們要了解這個意義。

除了前面講的，有那麼多的菩薩證到那些地位，還有呢？這裏講「復有八世界、微塵數眾生，聞佛說壽命，皆發無上心」。因為這裏是講如來分別，那就是釋迦牟尼佛講在靈山會上那些菩薩，還有那些眾生，得的功德有深有淺不相同。前面講那些果位，得的果報，現在講有八個世界微塵數眾生，他們聽到佛說的壽命無窮無盡的，「皆發無上心」，發了無上心了，這不簡單。普通說你要發心，發什麼心？這裏講發無上心，無上指佛，成佛叫無上正等正覺，至高無上的，發成佛的心就是無上

心，因此不容易的。

後面就講有那些瑞相，像天空裏面落下來那些華，還有那些香，這就是瑞相。蕩益祖師的科判，瑞相表示得到圓教的利益。但是智者大師的科判，是把後面這一段列為供養諸佛，稍微有點不同的。我們現在綜合兩位祖師的講法，把後面這一段看得更詳細。

世尊說無量 不可思議法。多有所饒益。如虛空無邊。

雨天曼陀羅、摩訶曼陀羅。釋、梵、如恆沙。無數佛土來。

雨栴檀、沉水。繽紛而亂墜。如鳥飛空下。供散於諸佛。

天鼓虛空中、自然出妙聲。天衣千萬種、旋轉而來下。

眾寶妙香鑪。燒無價之香。自然悉周徧、供養諸世尊。

其大菩薩眾。執七寶幡蓋。高妙萬億種。次第至梵天。

一一諸佛前。寶幢懸勝幡。亦以千萬偈、歌詠諸如來。

如是種種事。昔所未曾有。聞佛壽無量。一切皆歡喜。
佛名、聞十方。廣饒益眾生。一切具善根。以助無上心。

「世尊說無量不可思議法，多有所饒益，如虛空無邊」。首先這一首偈就是說：釋迦牟尼佛說這個法是不可思議的法，這就指的妙法。我們看《妙法蓮華經》經文就只有這麼多，但是要研究裏面的含義，那可說是無窮無盡的。所以這裏講「世尊說無量不可思議法」，這種不可思議的妙法，所含的意義是無量的。世尊說出來之後，「多有所饒益」，有多少眾生所得的利益，那就太多太多了。就是這個利益非常豐富的，非常圓滿的，這叫多所饒益。這個多所饒益，總要有個數目字顯示出來，無量就是沒辦法顯示出來，那就用比喻了，比喻什麼呢？「如虛空無邊」，就像太虛空那樣沒有邊際的，有邊際的可以算得出來、測量出來，沒有邊際怎麼測量呢？沒辦法測量出來。這就比喻眾生和菩薩聽到佛說無量不可思議法，所得的利益那也說不盡了，就像虛空無邊那樣，沒辦法計算。

「雨天曼陀羅、摩訶曼陀羅，釋、梵、如恆沙，無數佛土來」。那些虛空裏面，

「雨天」，從虛空裏面降下，「曼陀羅」，曼陀羅是如意華，還有「摩訶曼陀羅」，大曼陀羅華。「釋」，帝釋天，「梵」是梵天，他們這些天帝「如恆沙」，如恆河沙那麼多。從「無數」的「佛土來」，這些天帝都從那些佛土來到靈山會上。

「雨栴檀、沉水，繽紛而亂墜。如鳥飛空下。供散於諸佛」。還有這些栴檀香、沉水香，從虛空中繽紛很多的亂墜下來，就像飛鳥在虛空中飛下來。這些華都是「供散於諸佛」，拿來供養大會上那些諸佛。

「天鼓虛空中、自然出妙聲，天衣千萬種、旋轉而來下」。天鼓自然這妙音聲，都是從眾生、菩薩本性裏面出來的。還有千萬種天衣，旋轉下來。

天鼓這妙音聲，就表示《妙法蓮華經》，是圓教菩薩的教。「天衣千萬種」，表示前面講寂滅忍衣，忍有很多種，到了寂滅忍，那就是到最高境界要成佛了，這種天衣可以普徧來護念一切眾生。

「眾寶妙香鑪，燒無價之香，自然悉周徧、供養諸世尊」。那些香鑪用各種寶製的。燒什麼香？「無價之香」，什麼是無價呢？世間任何珍寶都是有價的，本性

實相才是無價的。燒的無價香，是本性裏面發出來，所以這個香「自然悉周徧，供養諸世尊」。

「其大菩薩眾，執七寶幡蓋，高妙萬億種，次第至梵天，一一諸佛前，寶幢懸勝幡」。那些「大菩薩眾」都執著「七寶幡蓋」，幡是旗這一類的，蓋是一種傘。這是「高妙」，這些七寶幡蓋又高又妙，「萬億種」，太多了。「次第至梵天」，按照次第到梵天。「一一諸佛前」，每一尊佛前面，都用這些幡蓋來供養，「寶幢懸勝幡」，拿這些來供養諸佛。這些前面都有表法的，比如幡蓋，幡是有轉的意思，轉是增道損生。蓋是覆蓋的意思，表示慈悲普徧來利益眾生。次第到梵天，從因到果，梵是代表清淨，這裏含有究竟四種德的意義。

「亦以千萬偈、歌詠諸如來。如是種種事，昔所未曾有，聞佛壽無量，一切皆歡喜」。這些菩薩用千萬偈，這裏有二十九首，實際上有千萬偈那麼多。這些偈用來「歌詠諸如來」，靈山會上佛很多。「如是種種事」，像上面所舉的這些事。「昔所未曾有」，在靈山會以前從來沒有看見過的。現在呢？「聞佛壽無量」，前面（如來

壽量品〉，聽到佛壽是無量，前面講過法身、報身、應化身，就圓教來講三身是圓融一體，都是無量的。因此在靈山會上大眾，「一切皆歡喜」，都發生歡喜。

在靈山會上，大眾聽到圓教講的佛壽無量，發歡喜心。我們都是博地凡夫，但是從經裏面知道這個意義，我們也會發歡喜心，了解佛永久在世間，壽命無量，只要我們心理存著清淨心學習，就把自己凡情俗見，那些盡量減少，道心一天一天增加，我們就能體會到佛壽命無量，永久在世間。只要我們心理清淨就能夠親近佛，學佛的人不會有什麼煩惱。煩惱起來我們就可以降伏住了，那我們時時刻刻都有歡喜心，這就是真正學佛的人。

最後「佛名、聞十方，廣饒益眾生，一切具善根，以助無上心」。佛的名號，十方眾生都能聞到，既然聞到佛的名字，「廣饒益眾生」，普徧都讓眾生能夠得到饒益，怎麼樣的眾生呢？凡是一切具有善根的眾生，聞到佛名都能夠發出無上心來，都能幫助他們發心，發什麼心？發成佛之心。

本地門的正說用這法說出來，到這裏就說完了。

妙法蓮華經講記（十六）

第二三六講

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。其有眾生、聞佛壽命長遠如是。乃至能生一念信解。所得功德、無有限量。

《法華經》從這裏開始是流通這一段，下面一共有十一品半經文都是屬於流通。前面正說完了之後，最前面有三品半的經文講流通，一共有講四信的、講五品的這些意思。開始就先講四信，四信最初一開始講一念信解。

先講四信，開始就是一念信解，第二，解佛所說的妙法旨趣，祖師注解叫言趣。言是佛所講的言語，言語的趣向，就叫旨、言趣。第三，聞這妙法之後就受持，然後供養，第三個信叫作聞持供養。第四，深信觀成，對於佛所講的妙法，很深的能夠信了，觀成，依照法來修行，修的觀能夠有成就的，這就是四信。

開始長文裏面就說，「爾時」，就是前面經文講過之後，這個時候佛就告訴「彌勒菩薩摩訶薩」，彌勒菩薩是補處的大菩薩。「阿逸多」，就是彌勒菩薩的名，佛就

稱呼他阿逸多。「其有眾生，聞佛壽命長遠如是」，其有眾生，在靈山會上那些大眾，聞到佛壽命長遠如是，聽到釋迦牟尼佛壽命長遠，這是本地門流通分。壽命多麼長遠呢？前面〈如來壽量品〉講大通智勝佛那時候，釋迦牟尼佛是大通佛第十六位王子，從那個時候，釋迦牟尼佛一方面跟大通佛學這《妙法蓮華經》，同時也給當時候一般學佛的人複講。由這看起來，釋迦牟尼佛的壽命那是長遠得很，一講是塵點劫。大通智勝佛的塵點劫，與釋迦牟尼佛的塵點劫，有兩種計算的方法，塵點劫長遠的都算不清。所以在這裏講聞佛的壽命那樣長遠，「乃至能生一念信解」，那時候在靈山會上，根器利的人也聞到佛壽命這樣長遠，他的信解是信得很深的，乃至能生一念信解。

前面講聞佛壽命長遠，在〈如來壽量品〉那些靈山會上的眾生、那些大菩薩，聽到佛講他的壽命，塵點劫以來那麼長遠了，利根的悟到了無生法忍，還有呢？到了初住一直到十住菩薩的位子，前面有十信，然後有十住、十行、十迴向。就圓教來講十信地位就很高了，十住的地位從初住開始就比照別教菩薩登地了。換句話

說：別教登上初地是圓教的初住，這一比的話就知道。這裏講到佛的壽命長遠，那個利根的人就入了初住了。前面講增道損生，增一分道減損一分變易生死，叫道損生；未入住者，還沒有登上初住地位，他能夠悟到無生忍，這是兩種的。還有呢？還沒有發心的，在這裏發心了，發什麼心呢？發了一定要成佛的心，一定要修到無上正等正覺成就佛果，發這心就入了十信位，在初信就了不起的。現在流通分開始就講，還沒有入到十信位，他心理能夠信解了，信解時間還很短，一念信解。聞到佛在靈山會上講這個妙法，知道佛的壽命是這樣長遠，能夠生一念信解。就圓教來講，一念信解能夠解這個理，就是真理，下面祖師就詳細分析。

經文講「乃至能生一念信解」，乃至這個「至」就是前面講有的入住的，有的沒有入上初住的，還有呢？已經入十信位的。這個一念信解是講，時間很短他聞到佛講這妙法，能夠發生一念信解。先研究天台宗祖師講，這一念就是眾生現前的一念心理，這念頭。我們自己往往這一個念頭起來不知道，這一念很微細的。所以祖師講「一念芥爾之心」，芥是一個芥子那麼微小，這一個念頭起來就像一個芥子那

樣微小，而這心裏念頭可不是那麼小那麼單純，前面講眾生一念之中有三千法界，一念三千。三千是指的什麼呢？由一真法界裏面現出十法界，十法界又各有十法界，合一百個界，然後再擴充一千。一千再擴充兩種三千，所以細說起來很多的。這一念三千，這裏把它解釋一念，這一念之心起了信解，三千那些法一起來，這個念頭就歸入到信解上面，其他的那些都伏下去。這樣得到一念信解，解的是什麼？解的是佛講的妙法這個理，理就是指的一真法界。信解，信佛、眾生、自己都有真如本性，就是法身，這個法身就是一真法界最妙的真理。所以祖師注解，在靈山會上一念信解的人，他信釋迦牟尼佛在本地所證的，也了解佛所證的法身這妙理。

從另一方面看，釋迦牟尼佛證到法身了，我們眾生呢？經裏講「心、佛、眾生，三無差別」。心、已經成佛的人、眾生，這三者沒有差別。既是沒有差別的話，已經成佛的，不但釋迦牟尼佛，十方世界成了佛的人，他證到自己的法身，那世間一切境界都轉了。現在我們都是博地凡夫，佛成佛那麼久遠，我們在六道裏面生死輪迴也是那麼久遠。雖然我們有法身，跟已成佛的人法身是一樣的，那我們為什麼呢？

迷了，而佛是悟了之後再證。我們現在都沒有悟，我們一直在那裏迷惑顛倒也是這麼久遠。所以我們要研究，凡夫眾生是什麼時候開始迷惑顛倒的？要詳細研究《法華經》才知道，佛成佛已經這麼久遠了，他一切得到大自在了，分段生死、變易生死早就沒有了。我們眾生呢？從無始劫以來，在六道裏面就生死不斷，這個多麼苦。我們現在一聽說那個親戚朋友或是一般人，生了大的病有痛苦了，或者天災人禍，受了災難，這些都很苦。自己想想看，我們在六道裏面這樣生死輪迴，從無始劫以來就是這樣，我們迷惑自己不知道。到現在學佛了，這裏講信解，我們如果沒有真的信解，對於成佛我們固然沒有入門，就是對於生死輪迴也不信解。若對於自己生死輪迴真的信解了，那我們在世間可以一切放下，不會在世間跟人家爭名奪利的。

所以在這裏，根據祖師講，佛長久以來已證到佛了，我們眾生也是長久以來迷惑顛倒，生生死死不能解脫，這個也要信解。我們要相信佛講這個道理，佛就拿他自己成佛這麼久遠，證明給靈山會上這些菩薩們來讓他們相信。另一方面也就是教我們現在一般的眾生，不學佛當然談不上，這對學佛人來講，我們要信解自己迷惑

也這麼久遠。現在聞到妙法要信解，信解之後趕快要用工夫，無論如何在這一生要把生死問題能夠解脫。按照普通法門來講，前面佛給那些大弟子授記，授記並不是馬上成佛，要經過多少劫以後將來成佛，佛的名字叫什麼，你的這國土在那裏。這我們也要悟，就是得到佛授記了，也不是馬上就成佛，還要經過長遠的時間來修行才能成就的。所以佛慈悲，除了普通法門以外，他另外說出一個淨土法門。教我們信解，要三大阿僧祇劫才成佛，那時間太久遠了，那就要發心，要發願往生到極樂世界。這個我們把它通盤領會的話，今日之下我們了解這個道理，我們不念佛，那對不起釋迦牟尼佛。

這個一念信解，是對釋迦牟尼佛所講的壽命長遠，在靈山會上講到一念信解之後，他就用思惟研究了，沒有事情的時候，他也這樣在思惟。或者到任何地方無論在那裏他也在思惟。這樣思惟研究之後，豁然開朗，開悟了，這一開悟，那悟的是什麼呢？世間的萬法就是世俗種種的事情，還有出世間種種修道的種種法門，他都悟了。在天台宗講三諦——真、俗、中，真諦講空，俗諦講有，這兩者融會起來叫中

道，叫中諦，他都悟了。這一悟的時候，世間任何事情看明白了，他境界到什麼呢？境界到圓教初信菩薩的地位。信有十個信行，叫十信。得到初信就了不起了，初信叫作信心，這個信心他就能夠修行平等法，他就一直向一真法界上面，對著那個方向來修。工夫好的人入了初信的時候，他就是一切都是修平等法，對待人事，對待世間一切事情，也就是器世間種種現象，在他看來，都是往平等法上去研究去修行，這就是初入信行位，這就了不得了。

比如我們常常講，看見那個是好人，那個是惡劣的人，有這樣分別心。當然不能沒有分別心，對人是非善惡不分那當然不行的。但是入了初信位的菩薩，好人或惡劣的人，他都看出他們都有一真法界、都有法身。他對好人也好、對壞人也好，他取的都是他的本性，這就了不得了，這就平等。能夠對待一切人，只取他的本性，別的不計較，這就是他能夠入平等性了，這是初信。二信是什麼呢？二信是念心，發的什麼心呢？發慈悲心，看一切眾生，是善的眾生也好，是惡的眾生也好，都有生老病死，尤其對於惡的眾生，他造很多惡業，到了第二個信行位的時候，那個眾

生不管怎麼樣惡劣，對他沒有怨恨心，只有憐愍心。他看見這些眾生在造惡業，將來必然要墮落到惡道裏去，那比一般眾生苦得不知有多少，所以他對眾生有慈悲心、有悲愍心才是真正發菩提心。普通講，我們學佛要發心，發什麼心？要發菩提心，菩提心怎麼發得出來呢？看世間一切眾生都是可悲的、可愍的，尤其看造惡業的人都是可憐愍者，所以要真正發菩提心，一定用佛法來教化他，他造惡業要受無窮無盡的痛苦，用悲心來拔他的痛苦。所以到第二念心的時候，念心就是慈悲心，這個才能談得上真正的發菩提心。

現在我們只了解初信，第二個心叫念心，後面很多不必講了，最後發願的願心，一共有十心，十心就是十信位，修滿了十信位，一方面自己只在十信位，自己也修行，一方面可以教化他人，自行化他。在天台宗來講，滿了十信位自行化他，叫作圓教鐵輪十信，輪是弘揚佛法叫轉法輪，這鐵輪就很堅固了。這裏講呢？一念信解，他是十信位的初信，如果修滿了十信位叫鐵輪，自己可以考察六根清淨。我們現在是凡夫眾生，雖然知道信解這名稱，自己還沒有悟，那更談不上六根清淨，我們每

一根都是不清淨的、染污的、煩惱的。到六根清淨的時候，那些粗重的煩惱都能清淨了。所以在初信位子還沒有得六根清淨，還沒有入到鐵輪正位的。那就教我們研究到這裏，雖然在名相上我們知道信解是什麼意思，但是我們根據了解的意思要下工夫。不下工夫就不會悟的，悟才能夠修，講到信解要了解這些意思。

接著就講功德了，這一念信解到後面所修行的五種波羅蜜，就是菩薩道六度，這裏講行五種度。

若有善男子、善女人。為阿耨多羅三藐三菩提故。於八十萬億那由它劫、行五波羅蜜、檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、除般若波羅蜜。

釋迦牟尼佛就說了，「若有善男子、善女人」，學佛的人包括男子女子，他們為了「阿耨多羅三藐三菩提故」。為了要學無上正等正覺，也就是要學佛要成佛。「於八十萬億那由它劫」，那由它在這麼長遠的時劫修行，修行什麼呢？五種波羅蜜。

這經文講五種波羅蜜是梵文，翻譯成中國文字就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這五種波羅蜜，就是五度，波羅蜜就是度。從生死的中流度到不生不死的彼岸。六度最後是般若波羅蜜，般若這含意也很多，選擇最主要的就是智慧，除了智慧這波羅蜜。善男子善女人那麼長遠時劫來修行前面五種波羅蜜，修五種度。

以是功德、比前功德·百分、千分、百千萬億分、不及其一·乃至算數譬喻所不能知。

以這個功德比前面的功德，那就是說你修這五種波羅蜜當然有功德，如果和真正開悟的人一念信解作比較，怎麼呢？不能整個比呀，把一念功德分成一百分，一百分還是粗淺，再分成一百分，這還不夠，「百千萬億分、不及其一」，你修五度那麼長的時間，修行所得的功德，還比不上一念信解功德的百分、千分、百千萬億分。

不但一念信解功德，你拿五度功德跟他比，這百千萬億分之一還比不上，這還不算，還有數目的。經文就講了「乃至算數譬喻所不能知」，用最好的算數，用比喻也比喻不上。

為什麼？因為我們很多數學家，一提到印度大數目，現在數學家都不了解。所以算數還是有數目的，數目算不清就用譬喻。「所不能知」，用譬喻還是不能知，不能知就不可思議。

為什麼五度功德不能跟一念信解來比呢？就是因為修這五度，布施也好，持戒、忍辱、精進，修禪定這些工夫，都是從事相上來修。修行工夫不從事相上來修，那怎麼修法？比如我們就拿儒家來講，要成為聖人從那開始修呢？就從五倫上面開始修。在家裏父子、兄弟、夫婦，外面有君臣、朋友，這都是事，就在人事上修。學聖人不從人事上來修的話，要在那裏修？在佛家布施有布施的對象，財布施也好，法布施也好，無畏布施都有對象。能布施的人，接受布施的人，拿什麼東西布施。財布施有財力，法布施也有法，無畏布施也要有能力，這些都是事。持戒也是從身口意行為上，這就是事，所以五度都是從事相上來修行的。那個一念信解呢？解的、悟的是佛的智慧，就悟到佛的智慧跟我們自己的智慧是一個的，都是有法身，法身用出來就是智慧。所以他這是悟到佛的智慧，悟到佛也好、自己也好，法身這

本體就是理。一個是事一個是理，所以事相雖然是五度，功德跟信解這理上不能相比。

若善男子、善女人、有如是功德。於阿耨多羅三藐三菩提、退者。無有是處。

若是有學佛的善男子、善女人，有這樣的功德，那就指的一念信解這功德。「於阿耨多羅三藐三菩提、退者」，對於學佛要成佛這個心發出來之後，他要再退轉的話，無有是處。沒有這個道理的，不會退轉的。這個是不退，有位不退、行不退、念不退，這裏講行不退。這個不退就別教菩薩來講，十行他要到第七行的時候才不退的。圓教到了初信信解，信行位他就得到行不退。這個也包括位不退，那是地位淺的位不退，菩薩道不會退到二乘地位。

第二三七講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

若人求佛慧。於八十萬億。那由它劫數。行五波羅蜜。
於是諸劫中。布施供養佛。及緣覺弟子。并諸菩薩眾。
珍異之飲食。上服與臥具。栴檀立精舍。以園林莊嚴。
如是等布施。種種皆微妙。盡此諸劫數。以回向佛道。
若復持禁戒。清淨無缺漏。求於無上道。諸佛之所歎。
若復行忍辱。住於調柔地。設眾惡來加。其心不傾動。
諸有得法者。懷於增上慢。為斯所輕惱。如是亦能忍。
若復勤精進。志念常堅固。於無量億劫。一心不懈息。
又於無數劫。住於空閒處。若坐、若經行。除睡、常攝心。
以是因緣故。能生諸禪定。八十億萬劫。安住心不亂。

持此一心福。願求無上道。我得一切智。盡諸禪定際。
是人於百千萬億劫數中、行此諸功德。如上之所說。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，「若人求佛慧，於八十萬億那由它劫數、行五波羅蜜」，這四句總說五波羅蜜。佛說「若人」，有人求佛的智慧，就是無上正等正覺，要求開發一切種智，怎麼求法呢？有「八十萬億那由它劫數」，有八十萬億那由它的這麼多劫數，「行五波羅蜜」，就是前面布施、持戒、忍辱、精進、禪定這五種波羅蜜，要這麼長的時間來修持。

「於是諸劫中，布施供養佛、及緣覺弟子、并諸菩薩眾，珍異之飲食、上服與臥具，梅檀立精舍，以園林莊嚴。如是等布施，種種皆微妙，盡此諸劫數，以回向佛道」。

「於是」就接著上面行五波羅蜜講的。「諸劫中」指著上面講八十萬億那由它劫數，在這樣長久的劫數之中，行布施波羅蜜。「布施」誰呢？「供養佛」，除了佛以外，還有「緣覺弟子」，佛的弟子緣覺當然包含聲聞在內。「并諸菩薩眾」還有菩

薩階位也不相等叫諸菩薩眾。供養佛及佛弟子還有菩薩。供養什麼稀有東西呢？「珍異之飲食」，珍貴而特別的那些飲食。飲食之外還有「上服與臥具」，最上等的衣服、臥具。還有「栴檀立精舍」，精舍是栴檀立的。「以園林莊嚴」，還有外面的環境，有園林莊嚴。「如是等布施」，以這些飲食、衣服、臥具、所住的精舍，以及精舍的環境布施等，是除了上面舉的以外，還有其餘的不必詳細講了。拿這些布施，「種種皆微妙」。無論那一種布施，飲食也好、臥具也好，等等都是微妙，微是精微，妙是好到極處了。以這些來供養，「盡此諸劫數」，即前面講那麼多的劫數，「以回向佛道」，拿這些功德發心回向佛道。這是前面第一句講的，要求佛慧、求成佛，開發一切種智。

五波羅蜜，前面長文裏面只提到名稱，在這偈頌裏面，就把內容詳細說出來，布施波羅蜜就分出這幾種：布施的對象、布施的物品、布施的時間解釋出來了。

「若復持禁戒，清淨無缺漏，求於無上道，諸佛之所歎」。「若復持禁戒」，布施之後就講持戒。禁戒是佛制定的，一律是不許犯的，也就是性戒。「清淨無缺漏」，

持這些禁戒，持得清淨，沒有缺漏，每一條戒律都持沒有缺的，也沒有漏掉的，而且持得清淨。這樣「求於無上道」，就是前面講求佛慧，無上道就是無上正等正覺，求成佛，成佛就開一切種智。「諸佛之所歎」，能夠這樣持戒持得清淨，而沒有缺漏，非常完美了，以這樣來求成佛之道。諸佛之所歎，不但釋迦牟尼佛，一切的佛都是來讚歎的，為什麼呢？持戒的真正目的就是要求成佛，這才是得到諸佛之所歎。如果持戒不在成無上道的話，不值得諸佛所歎的。諸佛所歎就是持這種禁戒不但清淨無缺漏，而且重要處就在要成佛。

「若復行忍辱，住於調柔地，設眾惡來加，其心不傾動。諸有得法者，懷於增上慢，為斯所輕惱，如是亦能忍」。

這一段是講忍辱，「若復」，這字是承前面來講的。「行忍辱」，修行忍辱波羅蜜。修忍辱要「住於調柔地」，要把心安住調理，到非常柔和的心地。修忍辱，前面長行文講得很詳細，最重要的是能夠忍辱，為什麼叫忍辱呢？我們現在一般人常常講，那些讀書人「士可殺不可辱」，一個讀書人你殺他可以，你要侮辱他，他受不

了，這是對一般讀書人來講。但是佛法針對一般人所做不到的，特別是要行菩薩道，就要學這忍辱度。這裏特別把這辱字提出來講，忍辱怎麼忍法？首先就要把自己的心調理到非常柔和，住於調柔地，這個地指這個心。你能夠住在調柔這個地位的時候，「設眾惡來加」，假設世間那些造惡業眾生，對於你這菩薩來破壞你。行菩薩道那就是上求佛法下化眾生，下化眾生就對眾生來說法了。說法方式不只一種，菩薩說法並不是一律的坐在佛堂裏面講經，不是這樣的。當然這是其中之一，菩薩弘法方式很多。菩薩也許對那些不信佛的人給他講這佛法，那些惡習氣很深，不信佛的，不但不聽你的，反而加害於你。這加害也不只一種的，有的用惡口，有的用種種言語來侮辱你。那你菩薩首先要住調柔地，心裏要柔和。所以那些眾生種種造的那種惡業，拿種種惡意或用身體、用言語來加害於你。那你怎麼樣呢？「其心不傾動」，你的心裏不要傾動。傾是原來心很正直的，如果忍辱修養工夫不到的話，那心理就動了，這個菩薩心都不會傾動的，不但不傾而且連動都不動。這個說的是什麼？這裏說是住於調柔地，心理調得非常柔和，這樣心理調柔，遇到各種惡緣惡行來加害的時候，這心裏就不傾動，這是菩薩忍辱這一度。

「諸有得法者，懷於增上慢，為斯所輕惱，如是亦能忍」。

忍辱分兩椿事情來講，經文分兩小段。前面四句一段是講眾惡來加害，你這菩薩心不傾動的。後面這一小段「諸有得法者」，還有一些學佛的人也得了一些法，「懷於增上慢」，自己認為得這法不少了，有慢心看不起人，而且是增上慢。你行菩薩道，在他眼裏他看不起的，所以「為斯所輕惱」，菩薩被這種增上慢的人來輕視你、來惱害你。那你怎麼樣呢？「如是亦能忍」，對於這樣增上慢的人來輕視、來惱害你，你也能夠忍，這個不容易的。普通人、學佛的人遇到他來惱害的時候，這菩薩工夫不到，心裏就起這些念頭：你怎麼來侮辱我？你得的法高在那裏？這就是不能忍辱了。所以你這菩薩遇到同樣是學佛的人，他的傲慢心很重，儘管他怎麼樣來惱害你，心理還是不動，也能夠忍得住。對於這樣的人，你真正是菩薩，你來修忍辱的時候，你就看這樣的人，他將來所受的報應比普通前面加害的還要重。從這個意思來想的話，愈是這種人將來他這業報更重，只有對他起憐愍心。他雖然學道，但是沒有學得好，學偏了。一個真正學道的人那有慢心呢？一有慢心，證明他這學道

不但沒有學好，連入門都還沒有入呢。所以遇到這種人，只有憐愍他，憐愍心一起來，就能忍得住了，這一段是講對增上慢的人。在座很多受菩薩戒是菩薩了，這一條你要注意了。同樣是學佛的人，你看他對於你有一種輕慢的那種心，你不要理會他。不但不理會他，你反而憐愍他，那就不會受害的。你這忍辱就通過了，不會被他把你忍辱度妨礙掉了，這一條很重要。

「若復勤精進，志念常堅固。於無量億劫、一心不懈息」。「若復」接著前面忍辱講，再行精進這一度。前面講忍辱能夠作到了，才談得上精進。忍辱沒有通過，那精進談不上，有前後次序的。那麼「勤精進」，精進就是勤，為什麼加上勤字呢？表示精進在這裏講是特別用工夫。「志念常堅固」，存在心裏的志念，這個志願念念在心裏面常堅固，常是中間沒有間斷的。一直保持堅固精進的志願，中間如果有一念放鬆，有一念不堅固的話，那精進就談不上了，所以精進常堅固。這樣要多少時間呢？並不是說我們修道今天這樣堅持，到明天我休息一下，那可不行。是什麼呢？「於無量億劫」，無量億劫就前面講無數的劫數，「一心不懈息」，一心就指的

志念常堅固，心心就在這裏堅固。不懈息，懈是懈怠，息是休息；沒有懈怠、沒有休息的時候。這樣經過無量億劫那麼長遠的時間，你看看，行菩薩道好不容易，但是要成佛必須這樣修的。

接著就講學禪定，大家在這道場都知道，這不是指的專門禪宗修的禪定。這經裏面說的禪定，涵蓋凡是修定功的都叫禪定，當然禪宗的禪定也包含在內，名義上是涵蓋一切的，這是修定功。在印度梵文來講，禪定指三昧。

「又於無數劫，住於空閒處，若坐若經行，除睡、常攝心，以是因緣故，能生諸禪定，八十億萬劫、安住心不亂，持此一心福，願求無上道」。

「又於無數劫」的時間，他住在「空閒處」。他住在無人的地方，不要在人羣中，住在空閒的地方。怎麼修法呢？「若坐」，打坐，很重要修定的一種方式。還有呢？「經行」，除了打坐之外，還起來經行，也有跑香的時候，這是經行。「除睡、常攝心」，無論是坐是行，把心一直攝在那裏不動，攝心那個定。但有時候要睡眠，身心在那裏休息不動了。除了這個以外，在清醒的時候，都要常攝心。攝就把散亂

的心收攝定在這裏，攝心。「以是因緣故，能生諸禪定」，這樣行坐都能常攝心，以這個因緣，他能生諸禪定。禪定不只一種的，有淺有深，說起來多了，叫諸禪定。「八十億萬劫，心安住不亂」，八十億萬劫數，心安住在那裏不亂。比如說我們念佛要求得一心不亂，不亂的先決條件，就要把心攝起來，攝住心才能夠定，能夠一心，這才能安住心不亂。「持此一心福」，這樣修持當然有福報，這裏講是無漏的福報。這個無漏福報就是能夠常攝心，心不亂。當然「願求無上道」，他發這個願，得到這個一心，自然他發願求無上道。一心福，雖然是講福，我們學佛的人，自己修持也好，勸告他人也好，就要福慧雙修。

釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》講，「不可少善根福德因緣」，善根是因，福德是緣，「得生彼國」。換句話說，要生到極樂世界的話，善根要有，善根是因；福德要有，福德是緣。因緣都要具備，所以在這裏講一心福德，善根自然在當中。《阿彌陀經》蕩益祖師注解，念一句佛就是多善根多福德。真正是一心念佛，一念相應的念佛，那個佛號裏面就是多善根多福德。我們普通人工夫不夠，佛號提起來，念了幾句心

就跑到外面去了，免不了還有散亂的時候，那這樣工夫不到的話，就不能只靠著一句佛號而有善根福德。所以我們普通人還是要「諸惡莫作，眾善奉行」，還要多作些功德。真正行菩薩道，念佛佛號一提起來就能夠一念相應，這當中真正是祖師講的多善根多福德。我們自己感覺沒有那種工夫，還是要念佛之外要多作功德，這才可靠，是這個意思。在這裏持一心，一心就是正工夫。有了一心的禪定，善根就具備了，所以加上一個福，善根福德都有。以這個來求無上道，一定能夠求得到。

「我得一切智，盡諸禪定際，是人於百千萬億劫數中、行此諸功德，如上之說」。後面釋迦牟尼佛就說了，「我得一切智」，我能夠成佛，這個一切智就是一切種智。「盡諸禪定際」，諸禪定際，際就是到了邊際，到了極處了，那是最高的禪定了，這是釋迦牟尼佛說他自己「是人」，是前面行五度的人，「於百千萬億劫數中」，在這百千萬億劫這麼長的時間之中。「行此諸功德」，修行這些功德，講這五種波羅蜜是講功德，不是福德。最重要的要求成佛，必須要有功德。「如上之所說」，行這些功德，求無上道，就如同我得一切智，能夠如願的，一定能夠求到。

上面把五種波羅蜜，它的名稱，它所行的大概內容都說出來了。下面就講了，這些功德拿來跟一念信解比較，一念信解的功德超過五種波羅蜜。

有善男女等·聞我說壽命·乃至一念信·其福過於彼。

有善男子善女子，這些人「聞我說壽命」，聽我在前面講（如來壽量品），我成佛以來我的壽命是那麼長久。「乃至一念信」，前面講聽我說壽命這麼長久，他已經發心，一發心就有很多的功德。甚至於只生了一念信解的時候，「其福過於彼」，他們所得的福德，勝過前面五種波羅蜜。

若人悉無有 一切諸疑悔·深心須臾信·其福為如此。

再把前面總起來，一念信解所得福德、功德再比較。「若人悉無有」一句念下來，悉無有是什麼呢？「一切諸疑悔」，疑悔就是煩惱，疑是疑心，悔是懊悔。懊悔是說作了一些善事情他又後悔，就這一方面來講，這也不是那麼簡單的。也有的作惡事情懊悔的，那是好，作善事後悔那就不好。總而言之，這悔是一種煩惱，這

裏是統統沒有一切疑悔。「深心須臾信」，他發了很深的信心，須臾信，很短暫的信心很深。「其福為如此」，他所得這福報就是願求無上道，這是講果的，他們都能夠如此，在前面講勝過五波羅蜜。

接著就解釋不退，行菩薩道要講不退轉。首先講位不退，不退菩薩這位子就不容易了，下面這一段就解釋位不退。

其有諸菩薩·無量劫行道·聞我說壽命·是則能信受。

先講信受，「其有」，其是一個指定詞，有這「諸菩薩」，菩薩位子不同的，「無量劫行道」，這個劫多麼長呢？沒有辦法算，叫無量劫。行菩薩道能「聞我說壽命」，聽我說如來壽命那麼長。「是則能信受」，他們能夠深信接受這個意義。怎麼信受呢？成了佛壽命是長遠，講到實際的，佛就是永久在世間，沒有入滅的時候，這個他們能夠信受。就是說行菩薩道絕不會退轉，不管遇到任何困難，能信受我必須這樣作，我才能夠一定成佛。壽命跟成佛的壽命是一樣的，要永久在世間，永久來度化眾生。佛能夠這麼作，我有這佛性，我有真如本性，我能信受將來也跟佛是一樣的。

這四句偈，天台宗的祖師解釋，諸菩薩無量劫行道，這是鈍根菩薩，他經過這麼長遠的時間行菩薩道，現在靈山會上聽到佛所講的如來壽量，壽命無量，他生出信心能夠信受。除這個以外還有利根菩薩，在靈山會上，一聞佛講壽命無量的，他就能夠一念信解，他雖然沒有經過無量劫的行道，他一聞到之後，他就能夠信解。這是兩種菩薩。有了信解當然就要發心了，行菩薩道弘法利生，下面就發願。這願一發出來，菩薩就是不退。

**如是諸人等·頂受此經典·願我於未來·長壽度眾生·
如今日世尊、諸釋中之王·道場師子吼·說法無所畏·
我等未來世·一切所尊敬·坐於道場時·說壽亦如是。**

「如是諸人等，頂受此經典」，如是指上面有信受的人，包括鈍根菩薩、利根菩薩。他們一信受，頂受此經典，頂禮接受佛講的《妙法蓮華經》。信受之後，「願我於未來」，這是諸菩薩發的願。未來什麼呢？「長壽度眾生」，我的壽命跟佛的壽命一樣長遠，幹什麼呢？就是要永久在世間度化眾生。如果不是為度眾生，要這長

壽幹什麼呢？我們現在講某某人長壽，如果他對於世間沒有弘法利生，那個長壽沒什麼意義，而這願是長壽永久在世間來度化眾生。「如今日世尊」，就像現在這釋迦牟尼佛。「諸釋中之王」，在釋家家族他是王。「道場師子吼」，到道場來作師子吼，法一說出來，那些邪知邪見的人就不敢再說了。就像獅子一吼，山中百獸就懾住了，不敢再叫了。「說法無所畏」，這些菩薩要發願說法，跟佛一樣的一切無所畏。

「我等未來世，一切所尊敬，坐於道場時，說壽亦如是」。這些菩薩講了，「我等」，菩薩說我們大家「未來世」，在將來的時候。「一切所尊敬」，在未來就跟佛世尊一樣的，「說壽亦如是」。坐在道場裏面說法度化眾生，說如來壽量。跟靈山會上釋迦牟尼佛說這〈壽量品〉完全一樣。必須發這願，這個願發出來的時候才是不退的，要發這願重要，才真正能夠位不退。

這裏講壽命無量，完全是就度化眾生來講的。如果不是為了度化眾生，那個〈如來壽量品〉就不必講。成佛他的壽命一直在涅槃的境界，永久是存在的。所以講〈如來壽量品〉是為了長時間在世間度化眾生的。

第二三八講

若有深心者。清淨而質直。多聞能總持。隨義解佛語。
如是之人等。於此無有疑。

「若有深心者」，就是「清淨而質直」，還要「多聞能總持」，隨義了解佛所說的言語，要具備這些條件。前面佛講的如來壽量，是無窮無盡長遠的壽命，聽到這個道理，有信解而沒有懷疑。那必須具備深心、清淨質直加上多聞總持、隨義解佛語，有這三種條件，也就是三種法，才能有一念信解。所以這樣看起來，一念信解是很不容易的。

祖師注解，菩薩要修觀行法門，就要修這三種法。第一種叫深心，深心是這心觀得很深，怎麼深呢？首先既是行菩薩道上求下化，一方面自己求成佛這法，同時現在還在菩薩的地位，他就可以教化眾生，叫上求下化。但這有淺有深，淺方面來講，受了菩薩戒，你的願力一方面上求成佛之法，然後就你懂得多少，就向一般人

去弘揚，這是下化。深講什麼呢？必得了解心、佛、眾生，三無差別。我們人人都有真心，真心就指的實相，也就是真如本性，這就是心；佛呢？已經成佛的人了，釋迦牟尼佛、阿彌陀佛，十方世界成佛的那些尊佛；還是凡夫眾生，學佛的人，還有不學佛的人，他甚至於連佛法都沒有聞到，像這些眾生跟我們一樣，也跟佛一樣，都有真如本性。這就是心、佛、眾生三無差別，不但有，而且這本性完全一樣、平等的。你不能說成佛真如本性，比凡夫眾生真如本性高明。我們現在學佛的，甚至還沒學佛的那些眾生，跟已成佛的真心完全一樣，沒有差別，要了解這個理。

懂得這個理後還要發願，發什麼願？發四宏誓願。不了解這理，儘管發四宏誓願，那個也是很淺的；了解道理發四宏誓願，這個願就很深了。為什麼呢？懂得這個道理，發這四宏誓願，眾生無邊誓願度，無邊的眾生，包括已經學佛的眾生、未學佛的眾生，甚至不在人間的其他各道眾生，你就要發誓願度化他們。不了解這道理，我們在人道，而天道的眾生那比我們高明得多了，我們用什麼來度化他呢？不懂這道理才有這想法。懂道理的時候，在天道的眾生，他的福報雖然是很大，甚至

有禪定工夫，但是你了解發四宏誓願的道理，這菩薩憑自己的本性，就可以度化他們。三途眾生也可以在四宏誓願之內的，「眾生無邊誓願度」，這一種就了不起的。還有「煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，所以發四宏誓願，了解道理，學無止境。沒有到成佛的時候，那個法多得數不清，所以菩薩要法門無量誓願學。因此真正懂得深心道理，絕對不敢講我修夠了，我懂的法很多了。佛道無上誓願成，一般人學佛只求其一個平安就好，在人世間不要遭什麼災難就好，這個誓願太淺了，必得要成佛。成佛是無上正等正覺，你要想，釋迦牟尼佛原來跟我們一樣是凡夫眾生，他後來成佛了，阿彌陀佛原來也跟我一樣是凡夫眾生，他也成佛了。他們都可以成佛了，我們為什麼不可以成佛呢？發願在這裏講要懂得心、佛、眾生三無差別這個道理，才能發出四宏誓願。在圓教是無作的四宏誓願，那就是深心，發心行菩薩道，弘揚佛法，那就是入如來室，有這種程度了。

這一段是深心，是清淨質直，還要多聞解義，雪公老師過去作個講表，比較扼要一點。如果照祖師注解講，那要很長的時間。請看第三十講表，後面兩段第一九

二頁，我們再看一看。

「無疑」，聽到佛講如來壽量長遠時間是沒有疑惑，那就是生一念信心出來。為什麼叫無疑呢？有信心呢？佛成佛以來劫數數不清的，塵點劫以來，一個劫都已經數不清，何況還有那麼多的劫數。成佛經過那麼長的時間，我們從另外一個意思來想，我們凡夫眾生在六道裏面生死輪迴，究竟從什麼時候開始？也是在塵點劫以前，而且還找不出開始的時候，這叫無始。從無始劫以來我們每一個眾生，都是在六道裏面生死輪迴。有時候在人間，有時候在天上，有時候在三途，甚至在地獄裏面，我們都經歷過的，但是以前的事情我們都忘記了。但是還有習氣，不學佛的人不知道習氣，學佛的人知道。從無始劫以來就有這些習氣，從這習氣當中可以知道我們過去在那一道經歷過的。比如說造的五逆十惡的罪要墮落到地獄裏面去，我們雖然這一生沒有造五逆十惡，可是過去有那個習氣還在，現在遇到外面殺盜淫妄境界的時候，我們心理還動念頭，那就證明過去習氣還在。看人家作善事情，我們心理有歡喜，表示那個善的習氣還在，那就證明我們過去在天道裏面也待過的。

現在研究《法華經》的時候，我們也要領悟這個道理，既然我們這生命無始劫以來就生死輪迴，每一次都痛苦得不得了，自己痛苦，家裏的人還有親戚朋友，知道這個人要往生了。甚至這個人得了一種非常痛苦的病，他本人痛苦，與他相關這些親戚朋友都痛苦。這只是這一生，能夠無始劫以來每一生，都能無疾而終，那太難得了。無疾而終那是大修行人，他平常工夫非常好，他才能夠無疾而終。還有一種情況，大修行人平常工夫好，他雖然有病很痛苦，但是他以佛法修持工夫，就能夠把這痛苦轉移掉。除了這個以外，那一個眾生在臨死的時候不痛苦？這些痛苦，從無始劫以來一直到現在。我們看禪宗參禪的人，他一大徹大悟的時候，都是痛哭流涕，感覺到過去每一生這樣生死痛苦，這多冤枉。什麼叫冤枉？不了解覺悟之佛法，自己一覺悟趕快就要把生死脫了，那就好了。所以禪宗開悟的人他自己痛哭流涕，也發慈悲心，也替眾生痛苦。我們從教理方面知道要發慈悲心，一方面自己生死問題要解決，還有那麼多眾生死要解決，深信這個道理叫無疑。佛的壽命那麼長久，成佛以後，他是不生不滅，他願意在世間住多久就能住多久，而凡夫生死不能自主的，這樣一來我們看看，從過去到現在，眾生太悲慘了。現在我們研究這部

經要好好來修行，要想當生成就的話，要趕快學淨土念佛法門，這是從無疑這方面，另一方面要體驗這個道理。

「上求下化」這心、佛、眾生都是同一個理體的，這理體就是真如本性，依這個來起了無作四宏誓願，比別教菩薩無量四宏誓願圓滿，這個無作四宏誓願最徹底。這條是入如來室了，室是什麼？一般講你跟那位老師學那門學問，先要入門，然後登堂，最後學到家入室了。這個入如來室了，那程度很深的叫深心。

現在請各位看第二條「清淨質直」。清淨這裏講「不為五住所污」。什麼是五住？這表下面有一段，無明有枝末無明、有根本無明。先看枝末指的就是見思惑。見思惑先講見惑，見惑三界，欲界、色界、無色界三界，這個把它算作一個住地，三界合起來一個住地。為什麼呢？過去也是多生多世來修行，到了這一生一次斷見惑，所以把三界歸到一處，「見一處住地」。思惑不是這一生就能夠斷得了的，分開三界，欲界欲一處住地，色界是色一處住地，無色界是一處住地，這樣思惑總歸起來「愛住地」，分開來講是欲色有三個住地，枝末無明合起來是四個住地。最後是根本無

明，也是三界的，這叫「無明住地」。為什麼根本無明又是三界呢？因為根本無明它是無明的根本，一切的煩惱都從這根本發生出來的。所以三界根本無明列為一地，這叫五住煩惱。在這裏講清淨，就是不被五住煩惱來污染了。怎麼叫污染呢？任何眾生本來都有法身，也就是真如本性，清淨無染的，本來就是清淨的。因為一念不覺起了無明，不覺是什麼？不能覺悟我們自己有清淨的本性，這就好像黑暗起來了，黑暗就是無明，沒有光明沒有智慧就是黑暗，把我們原來清淨的本性污染了。有了根本的污染造成三界這些煩惱，包括前面講枝末無明見思惑，統統由根本無明發生出來的。根本無明它是由不覺而來的，所以它污染了我們本性。

被五住煩惱一染污就有生死輪迴，要恢復清淨，不被五住煩惱所染污，就要恢復清淨本來面目，生死就沒有了，要懂得這道理。這質直是什麼呢？你要怎麼樣把五住染污解除，不受它污染，那就要講質直。質就是本質，在這裏就解釋指真如。直就是沒有變，學佛的人常常都聽到善知識講，直心是道場。心理一正直了，這就是道場。所以道場不但指建築物，最重要是心直。這心正直是什麼呢？在這裏講正

念真如。任何一個眾生都會起念頭，凡夫眾生所起都不是正的，都是邪的，什麼邪的呢？人人都為自己，自私心就是念頭不正了。這裏正念是什麼呢？大公無私，沒有自私。看一切眾生就如看待自己一樣，自己跟一切眾生平等，這個念頭叫正念。這個正念指的是什麼呢？念念都會歸到真如本性。現在我們自己反省一下，一起心動念的時候，是不是就向自性中求？就會歸到自己的自性上面去呢？因此在娑婆世界這工夫用不上，成佛就很難。是可以成佛，但需生生世世來修，要三大阿僧祇劫。

因此釋迦牟尼佛特別講淨土念佛法門，從我們娑婆世界往西邊去，經過十萬億個佛土，十萬億個三千大千世界，事實上在那裏就有極樂世界。釋迦牟尼佛教我們發願到那個世界去，怎麼去呢？我們在這娑婆世界念阿彌陀佛，阿彌陀佛在因地的時候發四十八大願，十方世界眾生只要發願要到他那世界去，只要信願念阿彌陀佛的名，就感應到阿彌陀佛來接引他到極樂世界去。所以現在我們要想很快成就，在娑婆世界是沒辦法很快就成就的，你得到極樂世界去。但是你生到極樂世界以後，還是要念佛，只是到那個世界念的跟我們娑婆世界普通法門一樣，是念自性佛了。

到極樂世界那個環境好，阿彌陀佛本人，還有那一些大菩薩，和阿彌陀佛所變化那些眾鳥演法，眾鳥還是有情的，還有無情的諸寶行樹，微風吹動百千種樂，那種音聲，都是阿彌陀佛變化的，一到那環境之後，我們得到那種境界，就引發我們自性中的真如本性。懂得這道理你就知道，不要聽外面人講：我們要念是念「自性彌陀，唯心淨土」。那是講理，我們自性中就有真如本性，和十萬億佛土以外的阿彌陀佛的本性，完全一致的。只講理不講事實，那就是娑婆世界普通法門，印光祖師講這是執理廢事，那就不是淨土念佛法門，這個道理我們一定要明白。而這個正念真如就是圓教，圓教菩薩懂得圓教道理，他的念頭就是心心念念指歸真如本性，他有這工夫，這叫作清淨而質直。圓教菩薩我們現在還是距離很遠，那好不容易的。所以我們現在了解這道理，學圓教菩薩就是學正念真如，我們現在必得要念阿彌陀佛，才能引發我們自性中的真如。

能夠深心、清淨質直，穿上如來的衣服，就是說你能對清淨直質完全信解，到外面把這妙法弘揚出去。你不論遇到任何邪知邪見的人，那些人不管在世間有多麼

高的地位，在學術界有多麼大的成就，你都不會被引誘去的，自己能辨別出來。不但能辨別出來，也不會被他引誘，他想來干擾你，你也不怕他。為什麼呢？有如來的衣服加被給你，這叫作深心、清淨質直，就能得到如來的護念，你在外面弘法就毫無畏懼。

第三條「多聞解義」，就是經文裏面「多聞能總持，隨義解佛語」這二句。多聞，在靈山會上聞到妙法，就能夠總持，就一直能夠記得。不但能記得，你聞到這妙法，全部都聞到當然更好，就是沒有全部，只聞到其中一部分道理，你都能總持。總持的意思就是聞到這妙法，就能領悟一切法。世間的法太多了，只要在任何一個法上能開悟，你就可以從世間任何一法，能夠悟到全部的一切法，這就是總持一切法。隨義解佛語，能夠隨你所聞的法，法指的這些釋迦牟尼佛用言語說出來的，現在經文是用文字記錄下來，這就是法，它表現的是它的含義。圓教菩薩就是要能夠隨義解佛語，聽到佛用言語講這妙法的時候，都能了解它的義理。佛在各地地方講的言語不同，就拿淨土宗的經典來說，有小本的《阿彌陀經》，有大本的《阿彌陀經》——

就是《無量壽經》。這兩部經，佛講的意思、言語都有不同的。我們要了解佛所講的義理，讀小本《阿彌陀經》，就會解釋《無量壽經》裏面的經文，意思完全相同，這就是能夠隨義解佛語。

《阿彌陀經》講七寶蓮池，是這個講法，在《無量壽經》裏面講的與這不同，諸寶行樹裏面也不同，很多地方不同，那就要研究、考據，就是完全把它考據出來，就證明你對於佛的義理還是不明瞭。若是明瞭佛的義理，通一經就通羣經，《阿彌陀經》裏，佛是這樣講，《無量壽經》裏佛是那樣講，義理是完全一致的，無所不同，這才是最最重要的隨義解佛語。

所以能夠隨義解佛語，反過來講，從佛語裏面能夠持一切義，一切道理你都明瞭。所以這樣講，雖然少聞也叫多聞，少聞雖然少，但是你悟了它的義理，就跟多聞一樣的，那是圓教的多聞能總持，隨義解佛語，總持是總持一切法，而且不會忘記，為什麼不會忘記呢？懂得義理就不會忘記，不懂義理的話，只知道世間文字相、言語相，那過一些時候就忘記了，懂得義理就不會忘記，所以少聞也叫多聞，這個

叫如來座。能夠深信這個道理，佛一上座弘法講這個法門，那就是普渡眾生。能一聞到如來一上座、一說法，有善根的眾生，他當然很容易就信了。沒有善根那些邪知邪見的眾生，一聽佛在這個座位上一弘法，他的邪知邪見自動就消失，就不敢在那裏擾亂了。你行菩薩道得到這種境界，可以升如來座，那些有善根的眾生，當然你可以說法出來，他們會深信不疑，會接受的。至於那些邪魔外道，他也不敢來擾亂你，這叫坐如來座。

天台宗祖師講，圓教菩薩來觀行的時候，就修行這三法。圓教菩薩觀行位是外凡五品位，開始是觀行，到了究竟位，就要成佛了。這裏講還沒有到那種境界，對於這法相信，能夠領悟，能夠信解。觀行這三法，就能信解到最後究竟的道理，到那時對於佛前面講的如來壽量，本地門、垂迹門，完全相信。所以靈山會上一念信解功德，這樣一分析起來，是無量的。

所以無論普通法門、特別法門，研究教理非常重要。明瞭教理的話，修持的工夫絕對不會退轉的。一念信解到這裏講完了。

第二三九講

又、阿逸多。若有聞佛壽命長遠。解其言趣。是人所得功德、無有限量。能起如來無上之慧。

釋迦牟尼佛把前面的意思講過以後，又叫阿逸多，就是彌勒菩薩。「又阿逸多，若有聞佛壽命長遠，解其言趣，是人所得功德、無有限量，能起如來無上之慧」。意思說假設有人，「若有聞」，若是活動的語氣，有人在靈山會上聽到佛所講，佛的壽命那麼長遠。前面講信解，下面講「解其言趣」，能夠了解〈壽量品〉裏面所講的佛壽命那麼長遠，他能夠了解的這個人，就是解其言趣了。他「所得功德無有限量」，沒有限量。就憑這個功德，「能起如來無上之慧」，就能夠生起來，佛的無上之慧，就是佛的智慧。

前面講有這信解，行菩薩道不會退轉，位不退的。為什麼不退呢？就是一念信解他要發願。這裏是講解其言趣，比前面所講的一念信解要進一步了。一念信解是

自己在修行上面可以自行的工夫，這裏解其言趣是可以教化他人了。所以在這裏能起如來無上之慧，就是因為他能解其言趣，一方面自己求學，一方面教化他人，這個進步得很快。世間的學問，也講君子儒，要成己成物，同時一方面成就自己，一方面成就他人。如果說只想成就自己，不願意成就他人，容易懈怠下來，容易自己感覺滿足。必得要教化他人，因為各人的心理不同，那你要適合每個人心理，而且這些凡夫眾生，從過去到現在各人習氣也不相同，你要想度化這些人，那你自己要廣泛來求學，否則那些人很難接受。所以要行菩薩道，必得要同時的自度而又度化他人。愈是發願度化他人，你愈會求學問，而自己修行的工夫，也要跟求學問同時進步，就是解行並進了。不然只有解而沒有行的話，那你說出去，人家也不容易接受的。這樣解行並進，那就進步快了，所以他能夠起如來無上之慧，能夠開發佛的智慧。

何況廣聞是經、若教人聞。若自持、若教人持。若自書、若教人書。
若以華、香、瓔珞、幢幡、繒蓋、香油、酥燈。供養經卷。是人功德、

無量無邊·能生一切種智。

這裏講聞這部經，受持這部經，還要供養。「何況」，根據前面來講，「廣聞是經」，把這部經，聞就是學，佛從頭到尾講這部經，都要來聞來學習。不但自己這樣廣聞，還要教人家來聞。「自持」呢？持就是聞到經以後，照經所講的法門自己來修持，什麼叫持呢？持就不要再放棄了，一直保持在那裏修持。自己修持還要教人家也一同修持。還有呢？要一直修到成佛為止。這個法從那來的呢？法就是這部經，所以除了自持、教人家持，經書非常重要，自己來書寫這部經，也要教別人書寫這部經。雪廬老人講過，過去沒有像現在印刷這麼方便，過去你要學經、學道的話，那沒有別的辦法只好用手寫，用手抄本。這個不但是佛家，儒家也是這樣，民國時代雖然有印刷了，但是那些老儒教學生，教你讀一篇文章，就要你先用毛筆把這篇文章寫出來，然後才教你讀，教你學習，過去都是這樣。但是現在印刷很方便，要是這部《妙法蓮華經》還要自己用毛筆來寫，或是教人家寫，這恐怕很難辦了。那怎麼呢？就拿這部經來講，道場要把這部經弘揚出去，那就幫助道場把這經印出

來，那就很方便了。

除了上面講的聞持書寫以外，「若以華、香、瓔珞」，供養什麼東西呢？華、香、瓔珞，「幢幡、繒蓋，香油、酥燈」，酥燈是酥油作的燈。「供養經卷」，用這些供養經卷。「是人功德、無量無邊」，為什麼要來供養經卷呢？經之所在，即為有佛，經在那裏佛就在那裏，供養經卷就是等於供養佛。所以說是人功德無量無邊。這個人所作功德包括前面講的自己聞，也教他人來聞，自己修持，也教他人修持。自己書寫，也教他人書寫。再加上用這些華、香、瓔珞，這些寶、這些油燈供養經卷。拿這些聞、持、修、書寫、供養，所得的功德無量無邊。這「能生一切種智」，經文是講生智，生是發生，發是開發，開發自己佛性，一切種智是成佛了才有。聞這部經再加上修持、書寫、供養，這些功德就是能生，所謂能生是什麼呢？有這些功德就把我們那些無明煩惱，把它破除掉，本有的真如本性就開發出來了。開發出來真如本性，它要起作用就是生一切種智。

成了佛以後，不是自己安安靜靜在那享受，他要到世界來，有這一切種智才能

夠普度眾生，不管眾生是那一種根器，他都能普度。善根深厚的，很快就可以把他度化過來；善根很薄，甚至於他過去惡習氣很深，佛也能夠度化。就算眼前他不接受，讓他知道這部經，種種善根，到後來還是能夠度化的。前面講五千弟子退席，退席歸退席，他們後來還是能夠得度的。所以講能生一切種智，就指具備這些功德，知道這個道理，就把無明、習氣、煩惱，把它破除掉。就從淺處一步一步的學，然後愈學愈深厚，到最後能夠成佛，所以能生一切種智。能生是能夠，而不是馬上就能生出一切種智，知道這些功德，往這上面來修行。比如說我們現在研究這部經，從開始一直到現在，經裏所講的方法，我們就照那樣學。雖然開始學，感覺上很難，怎麼很難呢？能依照《法華經》來學，就跟世間習氣很深的眾生，跟他們相反的。他們起心動念、言語、辦事情，都是為自己。所以我們了解世間一般眾生，不管那一類的，世間的書念得再多，甚至作了大皇帝，無非是保護自己，求得自己的名與利而已。三代以前的大皇帝，那當然是聖人，夏商周三代開國的都是聖人沒問題，夏禹王是聖人，殷商成湯王也是聖人，周家的文武那當然是聖人。但是他們的後代享受天子的權力，慢慢就腐化，一切為自己了，這個我們讀歷史都要明白這道理。

所以照這部經學，一開始心理都要知道，我們所學的所修行的，都與現在世間人相反。既是相反了，我們要知道難行能行，再困難的我們都要能夠來修行，在這裏講就能生一切種智。對世間那些不懂道理、迷惑顛倒的眾生，我們不要跟他們學習，也不要受他們影響，這樣我們才能夠生一切種智。

這一段經文，祖師注解的很簡單扼要。前面是廣聞、廣持、廣書、廣修供養，這幾種都是自行化他功德。外資，從外面來資助，從外面來開發。裏面呢？令內智疾入，內智就是從本體出來的智慧，內就指真如本性，本體起作用就是智慧。所以有外面的功德幫助他，自己本有的、本體上起智慧。這個智慧疾入，就很快的深入，證到自己的真如本性，所以這才能夠生出一切種智。

接著這一段就是解釋，能夠深信前面〈如來壽量品〉講佛的壽命這麼長久，由這了解佛法，眾生從無始劫以來生死不斷，佛成就了他的壽命，不是生滅的壽命了，那就是永久壽命在世間，永久來度化眾生。能對這些道理深信不疑的，就是天台宗講觀行成就了，下面就講這一段。

阿逸多·若善男子、善女人、聞我說壽命長遠·深心信解·則為見佛常在耆闍崛山·共大菩薩、諸聲聞眾、圍繞說法。又見此娑婆世界·其地琉璃·坦然平正·閻浮檀金、以界八道·寶樹行列·諸臺樓觀、皆悉寶成·其菩薩眾、咸處其中。若有能如是觀者·當知是為深信解相。

佛就叫阿逸多菩薩說了。「若善男子、善女人，聞我說壽命長遠」，聽我在這裏說如來壽命這麼長遠。他就「深心信解」，深心是上求下化這心，心、佛、眾生，理是一個，心、佛、眾生三無差別，這是深心。有這深心來信解，這樣的話，「則為見佛」，他就能見到釋迦牟尼佛，「常在耆闍崛山」，耆闍崛山有的翻譯耆沙崛山，沙音很接近，這裏讀者闍崛山，這就是佛在靈鷲山，講這部經的地方。「共大菩薩、諸聲聞眾，圍繞說法」，佛在這山上講這部《妙法蓮華經》的時候，那些大菩薩、諸聲聞眾，大家一同圍繞在佛的周圍，聽佛在說法。

接著這一段又是一個境界了，比前面又深一層。經文說「又見此娑婆世界」，又看見娑婆世界。「其地琉璃，坦然平正」，普通人看娑婆世界不是這樣，我們這娑婆世界有高山、有海洋，就是在陸地上也是高低不平的，到處亂糟糟的那些狀況。而且常常發生地震、土石流這些，這是凡夫眾生所見的狀況。在這裏佛看娑婆世界這地是琉璃的，琉璃是種寶。坦然平正，一片都是琉璃而且是平坦，沒有斜的。還有地也有界線，「閻浮檀金、以界八道」，用閻浮檀金，好的金來畫成八道界線。這個界線配合「寶樹行列」，在這坦然平正的大地上由閻浮檀金畫成界線，是寶樹行列配合畫成地界線。還有呢？「諸臺樓觀、皆悉寶成」，娑婆大地上那些建築物，樓臺觀等等，皆是眾寶把它建築完成的。

「其菩薩眾、咸處其中」，這一段跟前面一段不同在那呢？前面一段共大菩薩諸聲聞眾圍繞說法，菩薩還有聲聞。這裏沒講聲聞，純粹是菩薩眾。咸處其中，就在娑婆世界這境界，大菩薩在這當中。

「若有能如是觀者，當知是為深信解相」。把前面這兩段總歸起來講，有人能

夠這樣的用觀行法來入觀。當知是為深信解相，相是有了形相出現了。前面講那境界，後面只要看見經所講的境界，用觀想、觀行工夫來入觀。一步一步的觀，觀到深信解就得到這個相。相就是後面講的，是什麼呢？前面那一段見到方便有餘土的相，後一段見到實報莊嚴土的相。

祖師注解這兩段，前面那一段是看見釋迦牟尼佛一直在靈山，就前面講的耆闍崛山，就是靈鷲山，跟那些大菩薩、諸聲聞眾說法，這是方便有餘土。所謂方便有餘土，聲聞眾學小乘的，他把見思惑都斷了，就在娑婆世界這六道出去了，生死輪迴分段生死了結，出了三界以外，然後他居在方便有餘土。

第二段就從見到娑婆世界那個境界，這是菩薩「咸處其中」，指的實報莊嚴土相。這個注意，見是什麼呢？見那個相，前面方便有餘土的相，實報莊嚴土的相。這兩段不同的，一是方便有餘土，一是實報莊嚴土，實報莊嚴土那些菩薩見到法身了。天台宗祖師就講了，為什麼見到這個土相呢？前面講善男子善女人，聽到佛講壽命長遠，他有深信解，就可以見到這兩種境界。一個方便有餘土的相，一個是

實報莊嚴土的相，所以能夠見到這個相是什麼呢？無論是方便有餘土、實報莊嚴土，它都是從法身，也就是真如本性本體裏面呈現出來的。這個真如本性是一個真理，它就是本體。這個理的本體，本來就含有這些相。學佛的人要破除見思惑，他才能夠居住在方便有餘土。進一步的他能夠破塵沙惑、根本無明，無明方面也斷除一部分，他就能夠證到實報莊嚴土。善男子善女人，他有深心信解就能見到這相。所以能見到這相，就是理體上面就具備這些相。不但具備方便有餘土、實報莊嚴土，最後還有常寂光淨土，在方便有餘土之前，凡夫眾生在凡聖同居土，一共有四土。每一尊佛教化的這世間都有四土，這個四土都是理體上具備的。凡夫眾生迷惑顛倒，不了解自己有真如本性，所以在凡聖同居土，聖人也見不到，只有在極樂世界，凡夫眾生他可以見得到聖人，我們這娑婆世界不是這樣的。這裏祖師講理上面具備這些相，只要依照理來修這個觀行法門，觀成就了，相就看得見。

見到這個相，與證到這個相不同的。依照這個理，從經文裏面了解，每個人都

有這理、這真如本性。依照這理來修這觀，觀很深的時候，可以暫時見到兩土——方

便有餘土、實報莊嚴土兩土之相。如果說要把見思惑斷除乾淨了，塵沙惑斷除一部分，無明也斷除一部分，這個就是什麼呢？就得了法身大士，就可以永久見到這個相，與這相相應。

現在講觀，開始很淺的觀，由淺入深漸漸觀到圓教菩薩初住的境界，就等於別教菩薩初地，登上地了。圓教菩薩初住可以到十方世界八相成道，那就是法身大士了。所以從開始觀，觀成就的時候，能夠入了圓教初住，他就可以八相成道。

開始觀的時候，用圓教菩薩觀法，先還沒到這工夫是淺觀。觀到深入用圓教菩薩觀，看任何一個法都是圓融無礙的，一法之中就看見任何一切法。所以祖師注解，見到一身就見一切身，見到佛的身，一切身都見到了；見到佛的土，一切土都見到了。所以到了常寂光淨土的時候，那就成佛了，他可以見十方世界一切身土。

到這境界才了解情與無情同圓種智，有情眾生及無情器世間，到成佛的時候都一切圓了一切種智。這個時候身土一如，佛的身體跟器世間這國土，一如，這個境界我們開始要從理上來觀的話，那裏不是佛？有情眾生一切心理，你看見都是佛，

都是佛的真如本性，跟我們自性中真如本性是一體的。不但身是這樣，土也是這樣，佛身土一如，我們在那裏都見到佛，也都是見到自己真如本性，講到最高境界就是這樣。以上講四種信，到此就講完了。

第二四〇講

又復如來滅後。若聞是經、而不毀訾。起隨喜心。當知已為深信解相。

從這裏開始，是在如來滅後講五品功德，先把前面四品概略的講一講，最後詳細的解釋。

「又復如來滅後」，這是釋迦牟尼佛說，在如來法緣應度的都已經度了，這就要取滅度了。在如來滅度以後，「若聞是經」，後來有人來聞到這部《法華經》。「而不毀訾」，不毀訾就是不毀謗的意思，並且「起隨喜心」。「當知已為深信解相」，那就應當知道聞這部經而不毀訾的這個人，他已為深信解相，他對於信解已經可以說深信了，深信深解的相就顯出來了。

滅後這五品，先把四品的功德概略的說一說，然後再把隨喜功德詳細的來說他的功德。剛才念的就是初品〈隨喜功德品〉，把初品概略的講，講的是什麼呢？這裏講若聞是經、而不毀訾，能夠深信解的這個人，他的功德呢？在後面會繼續講了。

何況讀誦、受持之者。

「何況」就指出這個人了，他能夠聞到這部經，能夠「讀誦受持」。後面從「斯人則為頂戴如來」，一直到「作是供養已」，這一大段都是講讀誦受持所得功德。

這裏就是講五品功德。後面到偈頌有詳細的解釋，這先把五品功德名稱說一說。第一個就是我們現在研讀的「隨喜品」、第二就是「讀誦品」、第三「說法品」、第四「兼行六度品」、第五「正行六度品」。前面講隨喜功德，這是初品，「何況讀誦受持」這是讀誦品。我們先把經文看一看，再根據祖師注解來講其中的義理。

斯人則為頂戴如來。阿逸多。是善男子、善女人。不須為我復起塔寺。及作僧坊、以四事供養眾僧。所以者何。是善男子、善女人、受持讀誦是經典者。為已起塔、造立僧坊、供養眾僧。則為以佛舍利、起七寶塔。高廣漸小、至於梵天。懸諸幡蓋、及眾寶鈴。華、香、瓔珞。末香、塗香、燒香、眾鼓、技樂、簫、笛、箜篌。種種舞戲。以妙音

聲、歌頌讚頌。則為於無量千萬億劫、作是供養已。

「斯人則為頂戴如來」，能夠讀誦受持的這種修行人，則為頂戴如來。就是他能夠得到佛在頂上加被他、照顧他，普通講庇蔭他。「阿逸多」，阿逸多就是彌勒菩薩，佛叫彌勒菩薩，「是善男子、善女人」，這指能夠讀誦受持的人。「不須為我復起塔寺，及作僧坊、以四事供養眾僧」。這樣的善男子善女人，不須要也不必為我起了塔寺以及作僧坊，還有用四事供養眾僧。這就是佛滅度以後要講功德的話，應該為佛起塔寺，來供養佛舍利。及作僧坊，僧是佛法僧，三寶之一，佛法能夠傳就是由僧寶來傳，作僧坊就是僧包括他居住、弘法的這些道場。還有呢？對於眾生要以四事供養，四樁事情：飲食、衣服、卧具、還有湯藥。但這裏講不須，不必起塔寺，也不必作僧坊，也不必要四事供養眾僧，這是佛講的。

為什麼不須起塔寺、作僧坊、四事供養呢？「所以者何」，佛自己提出問的理由是什麼？下面就解釋了。「是善男子、善女人」，就是讀誦受持的人。「受持讀誦是經典者」，他們受持，就是照經典所講的法來修行，持就是不要再放棄了。讀誦

呢？把這部經讀誦不要忘記。果然能夠受持讀誦這部經的話，「為已起塔、造立僧坊、供養眾僧」。那就算已經為佛起了塔寺，也是造了僧坊、供養眾僧。這個意思就是說，能夠受持讀誦這部經典，就算是起塔、造僧坊、四事供僧。

接著就分別的解釋造塔的事情，供養造僧坊的事情。「則為以佛舍利、起七寶塔，高廣漸小、至於梵天」。你實際造塔、僧坊，前面講那個塔很高，不是凡夫眾生看得見的，那是大菩薩才能看得到。所以在這裏就講了，你能夠讀誦受持這部經的話，那就算是以佛的舍利起了七寶塔，這個七寶塔又高又廣大，這個塔從下面地基開始，然後一直往上造，愈造到高處愈是漸漸小了。是什麼呢？至於梵天，到了梵天，就是欲界天過了初禪天叫梵天。這個七寶塔從地面往上造，造到塔頂是尖端。愈到高處，到塔頂很尖小了，就那塔頂便是接觸到梵天那麼高。

除了這個塔還有呢？其餘的這些供養，「懸諸幡蓋」，幡蓋是旗幟這一類的，蓋是傘這一類的。還有「及眾寶鈴」，寶鈴懸掛起來。「華、香、瓔珞，末香、塗香、燒香」，這個華與香、瓔珞等等。還有呢？「眾鼓技樂」，鼓是一種樂器，技樂。「簫、

笛、箜篌」，箜篌也是一種樂器，就我們中國樂器來講，箜篌好像是瑟形狀那一類，比瑟小一點。「種種舞戲」，這些都是由人表演出來的。「以妙音聲」，前面那些供養品，再加上妙的音聲，「歌唄讚頌」，音聲加上妙，這可不是我們人世間那種音樂可以比得上的，它加個妙字。這部經就是《妙法蓮華經》，它這妙音聲就是能夠引導人明心見性。以這妙音聲的歌唄，歌是歌詞再加上樂器的伴奏。唄，梵文的原文叫作唄密，翻成中國音譯取一個唄字，這個唄密就是讚美佛的功德，讚美大菩薩的功德。歌唄是讚頌佛，讚頌那些大菩薩。「則為於無量千萬億劫、作是供養已」。這些供養要行菩薩道、要成佛，可不容易，像無量千萬億劫這樣的供養。那你現在對於這部經能夠讀誦受持，你的功德就跟那個一樣大。

這一段經文裏面文字解釋我們都看過了，祖師在這裏面把它要義指出來。先看
不須為我復起塔寺，及作僧坊等等，這是什麼呢？針對初發心行菩薩道的人，他要
用工夫修觀行法門。開始修觀，如果又是造塔、又是供養這些事情，便影響他的修
持工夫。在開始修觀行，必須要專心一致在那裏修。這裏告訴我們，固然我們現在

學佛當然要供養，這些事情都要做，但是雖然要做，那不是主體，主體還是在研究佛法，然後照這個法所講的去修行。

比如說我們觀什麼是生滅法，什麼是不生不滅的法。這還是淺講，圓教不是這講法，我們淺講好明白。先觀清楚這生滅法怎麼來的呢？是一念不覺而有無明，有無明才生出三種惑出來，有無明惑、塵沙惑、見思惑。還有不生不滅的，《心經》講，「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，那就是本性。觀心就能觀到本性，觀到生滅法。先把生滅法觀清楚，然後你要明心見性用工夫的時候，就是要把生滅法三種惑——見思惑、塵沙惑、無明惑，到最後根本無明，統統把它斷除掉，這時本性才顯出來，本性是我們人人本有的。過去雪廬老人講，祖師禪的禪宗，最初早期禪宗就觀心，觀什麼？觀自己這念頭怎麼起來怎麼滅下去，就觀這生滅法。生滅法觀到工夫成熟了，這個雜念不起了，那就了解，不生不滅法出現了。

這觀，禪宗講開悟了，悟的什麼是生滅法，什麼是不生不滅的本性。悟了之後，就用工夫，先把見思惑斷除，再斷除塵沙惑，最後再斷除根本無明。但在圓教講得

很深，我們講普通人不懂的，我們要了解下手用工夫，原理是這樣。所以祖師講在初發心用工夫的時候，就要專心怎樣用觀心法？觀清楚生滅法要不得，它是我們眾生六道裏面生死輪迴的一個來源。出了六道以後還有變易生死，而變易生死的來源是怎麼來的？來源找到以後，然後再根據佛所講的法來解決生死問題。再用容易了解的，拿世間法來講，科學家找宇宙，找太虛空有多少星球，不斷的找，這是從廣大地方來找。從細密的地方來找，就是把這物質分成各種分子，分子愈分愈小，愈分愈微細。佛經講到最後極微之微，那就是鄰虛塵，再突破就是空了。那空不是指本性的空，那是生滅法的空。所以現在科學家找宇宙，一個從廣大的相來找，一個從微細的相來尋找。尋找的目的在什麼呢？找出來源，我們人在宇宙之間，都有生老病死，把宇宙來源找到之後，跟我們人有那些關係？把這問題解決了，生死問題就解決了。哲學家普通是講本體論，就佛法來講，本體指的就是真如本性。哲學家都找本體，宇宙觀、人生觀，必須要找到本體，才能解決人生問題、解決宇宙問題。但是儘管中外這些哲學家講的本體，他找不到。他要找到的話必須要學佛，佛法講得清清楚楚，本體就是我們真如本性。

凡夫眾生就是不明瞭本體，不明瞭自己有真如本性，所以起無明，才有宇宙這些現象，都是乍生乍滅的。了解這個就懂得怎麼用工夫，也有方法來了脫生死。但在開始要學佛，你必得修觀心法門。開始修的時候，祖師講世緣紛動，世間這些事情，你要跟世間這些人事攀緣，那就妨礙你專心修這觀心法門。所以開始不須為佛復起塔事及作僧坊四事等等，佛就是恐怕初發心行菩薩道，妨礙他修道修行的工夫。真正修行工夫就照所悟的這理，然後用工夫反妄歸真。就把那些妄想，那些人我是非各種現象，以至於天堂地獄這些現象，一觀察這是假相，觀明白就不要執著它，不執著才能斷除它。一斷除假相，真相就是實相，《華嚴經》講實相，實相就顯出來。但是你在用工夫的時候，你專心要來反妄歸真，要開發自己的實相。那就是祖師講的，恐怕被世緣影響來紛動，妨礙了修的正業，要明瞭這些六道，這個人世間和宇宙，這些都是幻現出來的東西。你要執著它不肯放棄，那永久在六道裏面生死輪迴。你要修正業的話，就要放棄那些幻妄的環境，取不是幻妄的真實法，就是自己的本體、本性，這就是修正業。

這裏附帶說明一下，不然會讓我們起了誤解。講到天堂、地獄、人世間，都是幻妄的假相。就理上面來講這是幻現出來的。但就凡夫眾生來說，這個怎麼現出來的呢？有了無明才有這些假相，那各人本身的生命也各人不同，有的是生在富貴之家，有的生在貧窮之家。有的生在富貴之家，到後來自己把家產敗掉了，有的生在貧賤之家，後來他自己用人為的努力又成為富貴了，各各眾生都不同的。還有眾生所處的環境，包括自然界的環境，人類社會的環境，也各各不相同的。比如說同在一個國家之內的人民，有的他受著國內政治環境，感受到很苦惱；有的他沒有什麼苦惱，這就各不相同的。就這自然環境來講，天災人禍，有的人不幸遭遇到了；有的人終身也沒遭遇到，這各不相同的。為什麼呢？佛法講一個業字，造業，有善業有惡業，善業造得很多，就到天道裏去。惡業造了很多，他就到三途裏面去。有三途的環境，畜生所處的環境跟我們人不同，鬼道的環境跟我們也不同，地獄道的環境那更不相同。這些環境那來的？業力，眾生本身所造的業，這業就有種力量，他這一生造什麼業，一死之後，業的力量把他牽引到那一道去，是業力造成的。不懂業力，他就不了解六道是虛幻的。既是虛幻的，那造什麼業也無所謂了，那就是邪

知邪見，加重他造的惡業毫無忌憚。所以必得明瞭業力造成的，要改變本身以及身外的環境，就要從改變業來開始。

我們現在是學念佛法門，修的是淨業。普通要去妄念、要把惡業去掉，那談何容易，惡業已經造成了，要一下去掉，去不掉的，還要多生多劫逐漸逐漸修行才能把它去掉。學淨土念佛法門，用的是兩種力量，一種是自己懂得修道內在的力量，一個是阿彌陀佛的力量，佛號一提起來，就與我們自性中的淨念合起來，所以是二力法門。所以念佛的人，平常佛號一提起來，我們自性中的淨念也就是本性的作用，就跟阿彌陀佛合在一起一念相應，這樣我們在人世間沒有任何危險，沒有任何障礙。我們自己內在本性的力量，加上阿彌陀佛的力量，這二力法門，我們有生之年在人世間就一切平安自在，到了臨命終的時候，就憑著平時的工夫就能帶業往生。平常雖然用的工夫沒有斷惑，沒有把業力斷除掉，雖然業還是很多，但我們憑著二力可以把過去的業帶到西方極樂世界去。我們懂得這原理，才知道在世間修普通法門怎麼修法，特別念佛法門好在那裏。帶業往生，雖然帶的業，一到西方極樂世界，

壽命跟阿彌陀佛一樣長久，一生就能成佛。這是說幾句話就說完了，但是用工夫，就要憑自己信心、願力，再加上二力法門念佛的工夫，我們這裏講的是圓教，這念佛法門更特別。

這段經文裏面有說，「則為以佛舍利、起七寶塔」，這是指的這部經，經文所講的真理就是實相，也就是法身。前面講開示悟入，一步一步悟入法身，法身就是如來的全身舍利。法身無處而不在，也是佛的全身舍利無處而不在。

所以把經文所講的理，以及能夠講理的經文，合起來是第一義僧，因此在這裏直接就指出來，專心一致的受持這部經，就是廣大的供養。圓教是這個講法，這是在初發心，初用工夫他就有這樣的功德。但是到後來，觀行這工夫進步了，觀這理也慢慢成熟了，這個時候那些供養、事情都可以做一些。一方面還是內在用工夫修正業，另外一方面有外在做那些供養的事情，內外這種功德。到後來觀行工夫進步到這種程度，他可以多做事，可以兼行六度。

再到後來可以廣行功德了，下面這一段繼續講。現在講初信的工夫就了不起，

只要專心這樣修道，我們處在這世間就是有道之人，學佛就是走上正路，可以穩穩當當此生成就。

第二四一講

阿逸多·若我滅後·聞是經典·有能受持·若自書、若教人書·

釋迦牟尼佛叫「阿逸多」，就是彌勒菩薩，佛說「若我滅後」，在我滅度之後。「聞是經典」，聽到這部《妙法蓮華經》。「有能受持」，他能夠受持，受是接受，然後持是按照經文講的方法，用工夫來修行不要放棄，好像手裏拿東西一直持著叫受持。除了自己受持以外，「若自書、若教人書」，書是書寫，因為古代經典不容易請到的，往往你要研究這部經，你要在叢林裏面自己用手抄的，到後來印刷發達的時候那就方便了，那印行就可以了。這有作用的，你把經文書寫一遍，那對經可以學得很多。除了你自己以外，也教人家對這部經來書寫，這樣的功德有多少呢？

則為起立僧坊·以赤梅檀、作諸殿堂三十有二·高八多羅樹·高廣嚴好·百千比丘、於其中止·園林、浴池·經行、禪窟·衣服、飲食·牀褥、湯藥·一切樂具、充滿其中·如是僧坊、堂閣、若干百千萬億·

其數無量。以此現前、供養於我、及比丘僧。是故我說。如來滅後。若有受持、讀誦、為他人說。若自書、若教人書。供養經卷。不須復起塔寺。及造僧坊、供養眾僧。

「則為起立僧坊，以赤梅檀、作諸殿堂三十有二，高八多羅樹，高廣嚴好，百千比丘、於其中止，園林、浴池，經行、禪窟，衣服、飲食，牀褥、湯藥，一切樂具、充滿其中」。從這到後面供養眾僧為止這是一大段，這是講受持、書寫、教人家書寫的功德。

「則為起立僧坊」，則為是什麼呢？上面講的，在佛滅度之後，你能夠受持這部經典，也要教人家書寫，你這功德就如同起立僧坊，起就是建立，造這僧坊，僧坊就是供給僧人修行，他的住處就是僧坊。怎麼造法呢？「以赤梅檀、作諸殿堂」，用赤色的梅檀香這木料作那些殿堂。殿堂就是修行、弘法的道場。「三十有二」，作這麼多。「高八多羅樹」，多高？有八多羅樹那麼高。一個多羅樹，古代在印度和我們國家的計算方法不一樣的，有的四十幾公尺，標準不一致的。就是樹也不是一致

的，樹有高有矮的，這是講八棵多羅樹加起來那麼高。要真正按照祖師注解，高到凡夫眾生看不到那麼高，「高廣嚴好」，又高又很廣大的，嚴是莊嚴的，後面加個好字。這些「百千比丘、於其中止」，可以供養百千比丘——出家的法師們，就住在這裏。

多羅樹是印度講的，祖師注解，這樹跟我們這裏的棕樹形狀相似，我們叫棕樹，在印度叫多羅樹。高有七八十尺那麼高，這也是講個大概，真正說起來高是沒辦法說的。講這殿堂有作三十二那麼多，高度有八棵多羅樹加起來那麼高，這是供給那些比丘在其中居住修行，弘法都在那裏。

有殿堂供給比丘住宿修行，這裏面還有那些設備呢？「園林、浴池，經行、禪窟，衣服、飲食，牀褥、湯藥，一切樂具、充滿其中」。「園林」是建築外面的環境。除了園林還有「浴池」，另外「經行」，學佛的人在叢林裏面有經行場所的，一般在吃飯之後，《阿彌陀經》講過的。除了吃飯之後經行，其他時間也有。還有「禪窟」，這個禪不是專門指的禪宗那個禪。在早期無論是在印度、中國，凡是修禪定的，修

定工夫的都叫禪，甚至擴充起來，學佛用工夫都叫作禪。這裏禪窟就是在修禪定，修定工夫，他多半選擇環境很安靜的地方，多半不在城市裏面，而是在山林裏面。山林裏面有石頭洞，在那裏打坐，結跏趺坐在那裏修禪定。窟是石頭洞，無論在印度、在中國有很多，我們台灣也有。過去會公早年在獅頭山後面就有石頭洞，在那裏面用工夫，這叫石窟，在窟裏面修定功。禪窟還有一種講法，是在開始學的時候，修禪定叫禪窟的那個場所。修成功證了果，證到涅槃的果，那涅槃也叫禪窟，有這種講法。這是講在因地修的時候，叫禪窟。

還有「衣服、飲食，牀褥、湯藥」，這四種一般是供養僧，四事供養，指的四種物品，就是衣食住和湯藥。衣就是衣服，食就是飲食，褥是牀單，無論在家、出家衣食住行是基本的條件，再加上湯藥。在世間一般凡夫眾生，那一個人沒有病呢，都會有病的。這是出家在因地還沒證果的時候，免不了也有病的時候，就要供給湯藥。湯是什麼呢？比如說在中國《本草》裏面就有什麼湯，《本草》以外還有簡單的《湯頭歌訣》，是幾個字一句的，指那幾種藥配合在一起叫什麼湯。現在一般還

有六君子湯、消茶湯指這一類的；藥是總名稱。以及「一切樂具」，樂具包括音樂，在佛法裏面很重視，因為音樂這音聲可以引導修行人來明心見性。比如《阿彌陀經》裏面，在極樂世界經常奏天樂，諸寶行樹，微風吹動譬如百千種樂，都是自然的樂，是從本性裏面自然的發出來。那是阿彌陀佛願力變化出來的，引導學佛的人藉著音樂引發自性中的音聲。最好的音聲就從本性起來的，像中國孔子最推崇舜帝的樂——韶樂是盡善盡美的，它就從本性起來的，用適當的音聲配合最和諧，就把本性的音聲引發出來。由本性引發的音樂，讓我們學道的人一聽到音樂就能反妄歸真，它有這作用。所以一切樂具包含音樂。「充滿其中」，包含在當中。中國講樂具有八音，金、匏、土、革、木、絲、竹，還有石頭，就是磬，一共有八種工具。在印度樂具更多了，這都是娛樂的。娛樂什麼呢？這並不是現在我們一般找娛樂的那種，他是聞到音樂，心裏就發出歡喜，這就是娛樂。像這種娛樂內容就是音樂充滿其中。在宮殿，宮殿外面的環境都充滿這些樂具。

「如是僧坊、堂閣」，僧坊、堂閣是主要的建築物，其餘園林、浴池等等這些

是附帶的。這些僧坊、堂閣有多少呢？「若干」，是不確定的，凡是一個數目字沒有肯定的說多少，是大概數目字，有「百千萬億」那麼多，後面再加一句「其數無量」。這種僧坊、堂閣，你要問若干，數目有多少？大概有百千萬億。百千萬億還是概略說一說，你真正要數是數不清的，是無量。

「以此現前、供養於我、及比丘僧」。拿上面那些數不清數目的僧坊、堂閣，就在我眼前，「供養於我」，在我面前來供養。佛在靈山會上講這部經的時候，還沒有滅度。拿這些除了供養佛以外，還有「比丘僧」。

到這裏為止，先注意前面經文，「阿逸多，若我滅後，聞是經典。有能受持，若自書、若教人書」，有這個人他自己讀誦受持，自己書寫又教人家書寫。像這樣修持的人，他修什麼？他修《法華經》，也書寫《法華經》。「則為」這兩個字，大家要懂得詩的話，這是詩的眼，這一段經文它眼目就在這裏。就是上面那樣修行的人，他是受持讀誦這部經，也教人家書寫，這樣的修行者，「則為」，他就算是已起立僧坊以赤梅檀等等，到後來供養於我及比丘僧，這中間一段就是虛寫的。那個修

行的人沒有這一套，釋迦牟尼佛就拿這一套來說，你能夠這樣讀誦受持書寫，也教人家書寫，就等於已作了我講的，造了這麼多宮殿僧坊園林設備一樣的。

本來這一段說到比丘僧到這裏為止，意思就很明顯了。下面再補上這一段，「是故我說，如來滅後，若有受持、讀誦、為他人說，若自書、若教人書，供養經卷，不須復起塔寺，及造僧坊、供養眾僧」。經文在文法上面，那就是完美無缺，天衣無縫，講到最嚴密了。

這段文章的章法嚴密之外，還有另外一層意思，祖師注解出來了，這就是一種法施。菩薩行六度，第一個就是布施，布施之後持戒、忍辱、精進、禪定、般若。開頭就講布施，不是只用財物來布施，有財布施、有法布施、有無畏布施。在這裏講法布施最重要，後面這一段就是講法布施。「是故我說」，把上面講完了，是故，就所以然。釋迦牟尼佛就講，「如來滅後」，我將來滅度之後，還要有人對這部《法華經》，他能夠「受持」，能夠「讀誦」，而且「為他人說」，這就是受持讀誦解說。還有呢？「若自書、若教人書」，「供養經卷」。能夠具備這樣，那就「不須復起塔

寺」，不需要「及造僧坊」來「供養眾僧」，這不需要。為什麼不需要呢？你看看受持讀誦為他人演說，這就是法布施。自書、教人家書，把這法寶、這妙法能夠流通出去。書寫出來，除了自己來研究、受持以外，還流通讓人家學習，這都是法施。還有供養經卷，供養這部《法華經》，這都是法施。所以自己能夠讀誦受持，就是具足供養三寶。何況現在又教別人就是法施，用妙法布施那些學者們，因此法施的功德是在供養之中最上等的。前面講那一段是虛寫，沒有事實的，到後面落實了。你能夠這樣自書又教別人書寫的話，這是法施。供養也就是法供養，最要緊教我們了解，把《法華經》研究好了，照《法華經》所講的法來修行，自己修行之外也教人家來修行，這對眾生來講是法布施。對佛門裏面高僧大德來講就是法供養。總結的一句，自己學、教人學這部《法華經》，功德就是這麼大，大得沒辦法來計算。

因為法施，在布施當中真正才是修正行的法，其餘的財布施、無畏布施都是次要的，比不上法布施。所以古代高僧大德他拿什麼布施？對人家說法就是布施。人家高僧大德那些信眾弟子們，拿些物質方面的供養給他，他收了供養必須要給他說

法，受了供養不跟人家說法，那是不對的。所以雪廬老人講《阿彌陀經》的時候，他也指出，生到極樂世界的時候，每天都拿很多很多華，用衣祴把它盛起來供養十萬億佛。那些佛接受你的供養，他都跟你講一個法，所以生到極樂世界那不得了，每天供養那麼多佛，每一尊佛不必跟你講很多，就跟你講一個法，那法太多太多了，你行菩薩道要懂得無量法門，每天可以得到這麼多法門。所以法供養、法布施就有這麼重要。因為有這個法才能夠正式教你怎麼樣學佛，怎麼樣明心見性。我們一般人怎麼能夠把本性開發出來？講這道理，我們人人都有本性是不錯的，但是被無明煩惱把它掩蓋起來了，把它污染起來了。我們眾生都有本性，由本性起作用這個德叫性德。佛菩薩到世間來度化眾生起作用，就是起這性德，一言一行每一樁事情，是他性德在起作用；而我們眾生雖然有性德，卻被無明污染叫昏德。所以佛菩薩用這些法來教我們，就是教我們把昏德去掉，開發自己本有的性德，原理原則就是這樣。這樣看起來法供養、法布施多麼重要。

我們講明德跟昏德還是藉儒家講法，在曾子作的《大學》裏面，「大學之道，

在明明德」。明明德這三個字，下面這明德就是性德。聖人、大菩薩到世間他都是明德，沒有污染的。上面這個明字就教凡夫眾生把本有的明德開發出來，把污染那一部分淘汰掉。那些污染是什麼東西呢？世間的財色名食睡，色聲香味觸都是染污我們的本性。（大學）教我們明明德那個明字，就教我們明白，色聲香味觸法引起眾生財色名食睡，我們眾生貪戀財、貪戀色，那些都是污染的。明明德就是教我們對外面色聲香味觸法，不要受它的污染。我們內心裏面要提高警覺，不要貪財色名食睡。我們每個人都有飲食的，但不要貪求美食。像請人家在海產店吃一餐海鮮，那吃一餐飯要傷害多少眾生。色無論指的是男子是女子，貪色是生死的根本。一旦色欲不能斷除，你學佛法學得再多，或把儒家經典讀得滾瓜爛熟的，而色欲不斷，不能了生死，不能出六道的。所以明明德這個明字，就把這些外面色聲香味觸法，內心不要貪求財色名食睡。這就是正的法，儒家講的「明」明德這個明字是這個明法。你放棄世間這些染污的東西，心理隨時提醒自己，財色名食睡要不得的，那就明了，就能一步一步把明德開發出來。明德就是性德，性德一起作用，那生死就能了，是什麼呢？了的就是分段生死。必得要把法身完全開發出來，天台宗講的究竟

即佛，那就到成佛地位了，不但六道分段生死了了，六道以外變易生死也了，真正成佛了。這靠什麼呢？靠這妙法，就佛法來講，最重要的就是這部《妙法蓮華經》。

接著繼續講五品功德，除了前面講的法供養，法布施這麼重要之外，後面再加上要行六度。

況復有人能持是經。兼行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。其德最勝。無量無邊。譬如虛空、東西南北、四維、上下、無量無邊。是人功德。亦復如是無量無邊。疾至一切種智。

佛在這裏講，「況復有人」接著前面，按照《妙法蓮華經》講的，按照這個法自己來修持，也教人家這樣修持，功德已經大得不得了，就如同那些供養，包括法供養。在這裏講況復有人，就是除了前面那樣修持之外，再講「能持是經」，持這部經，重要是「兼行」，兼行就是一方面持這部經，一方面來行六度。六度第一個「布施」；第二「持戒」；第三是「忍辱」；第四「精進」；第五「一心」，一心就是

禪定，我們念佛法門念佛要得一心不亂，一心不亂實在是定，得念佛三昧才一心不亂，一心就是定工夫、禪定；再就「智慧」，智慧就是般若。

這是講六度，為什麼講兼行呢？六度是講做這些事的功德。前面講的，比如說按照那些法門來修持的時候，天台宗講觀行。有別教的觀法、有圓教的觀法。圓教觀法怎麼觀？我們實在沒辦法懂，別教觀法都還困難的，圓教更難。雖是更難，但是名詞可以知道一點。例如說講供養經卷，經卷是經典，經卷就是佛的法身。教人書寫經文，經文就是法身。以此類推，你是圓教菩薩，你修觀行，任何一法你看的是全部的法，全部都是法身出現，圓教這樣觀。別教的觀法三止三觀，空假中，這分別觀也是很難的。蕩益祖師在《阿彌陀經要解》講得很清楚，持一句名號不勞觀想，不必那些觀想，那個太辛苦太勞苦了。而且我們普通人，沒有真正遇到善知識，自己修修不好。能一句名號持下去，雖然沒有這工夫來作觀行，只要一直持到一心不亂，一切的道理都能明白了。我們了解這一點，雖然在這裏經文講得這麼深，另外有辦法，就是持名念佛的辦法。祖師在這裏講兼行，就是正工夫、圓教觀行很深

入了，然後兼行六種度化眾生的六度，那就對於正工夫沒有影響了。一方面修正工夫，一方面行這六度，這叫兼行。

正工夫加上兼行六度，功德有多少呢？這功德最勝無量無邊。「其德最勝」，最殊勝的。殊勝到什麼呢？「無量無邊」，沒辦法算的。「譬如」，拿譬喻來講，「虛空、東西南北、四維、上下」十方的。這樣虛空是「無量無邊」，東西南北上下往外來想，也是無量無邊、無窮無盡的。「是人功德」呢？他能夠正行是觀行有深入的觀行加上這六度，他的功德「亦復如是」。他的功德就如虛空東西南北四維上下「無量無邊」一樣的。這樣的功德，「疾至一切種智」，疾是非常快，很快到一切種智，佛的智慧叫一切種智，就能開發佛的一切種智。

妙法蓮華經講記(十六)

第二四二講

若人讀誦受持是經。為他人說。若自書、若教人書。復能起塔。及造僧坊、供養讚歎聲聞眾僧。亦以百千萬億讚歎之法、讚歎菩薩功德。又為他人、種種因緣。隨義解說此法華經。復能清淨持戒。與柔和者而共同止。忍辱無瞋。志念堅固。常貴坐禪、得諸深定。精進勇猛、攝諸善法。利根智慧、善答問難。

這裏五品功德，是講圓教菩薩在六即佛的時候是觀行即。觀行即佛是五品外凡位，分為五品。這五品指的一個是隨喜品，其次是讀誦品，再就是說法品。第四兼行六度，所謂兼行，除了修觀行正工夫以外，還要兼帶修六度法門。第五正行六度，就是說這六度法門不算是兼行了，正行就是拿來跟觀行同時都擺在同等重要的品位上。第五叫正行六度，五品在圓教來講還是外凡位。

這五品弟子位、五種功行。講外凡是什麼呢？他修行的工夫只能夠用圓教理解

能力，理解就是信解，能夠圓伏五住煩惱。五住是什麼呢？就是把見思惑的見惑，三界見惑算一住。思惑呢？分成三住，最後是根本無明一住，叫五住煩惱，也叫五地，在這裏講五住。到了五品外凡位，只能把五住煩惱伏得住。就是伏惑，還沒有斷惑這個境界。有這五品外凡位，他有這些功德，是解釋前面信解的，就是前面聽到（如來壽量品），如來壽量那樣長遠，而且法身、報身、應化身，從圓教來看是一體的。

前面隨喜、讀誦、說法、兼行六度、正行六度，都概略講過了。正行六度五品功德在長行文裏面，可以說是就快要講完了。現在講的五品功德，配合天台宗六即佛來講，我們對照第三十講表來看看，第一九二頁。

「凡夫理具信解」，理具與事造不同的。比如講一念三千，裏面有理具、有事造。理具就是理指的本性，本性就具有的。事造，你懂得理那不夠，必得要用修行的工夫一層一層把惑，不只能伏而且能夠斷除，那才是證到事造。這裏講理具的信解，換句話說你能夠從理具這方面發生信解，真正明瞭自己本性這個理。這一般人

很難辦得到的，所以這裏講凡夫眾生理具信解。六即是理即佛前有這理，而這講「開佛知見」從「名字信解」講。「圓伏五住」是「觀行信解」，「六根清淨」是「相似信解」，「無明豁破」是「分證信解」，「道生圓極」就是「究竟信解」。前面講理即，是知道這個理，那就是我們一般凡夫眾生，不學佛根本不知道自己真如本性。學了佛以後，學大乘經典，知道人人都有真如本性，這是理即佛。理即佛怎麼樣講解呢？凡夫眾生都有本性，成佛的人也都有本性。為什麼佛能夠生死自主，凡夫眾生辦不到？在六道裏面生死輪迴，出六道之後還有變易生死，這都不能自由自主的。把這道理解釋明白叫名字即，名字講心、佛、眾生三無差別，把這理解釋清楚了叫名字即佛。再進一步觀行即，前面知道學術的理論，在這裏用工夫，是觀行即，就是天台宗講觀行，空假中三觀。用觀的智來觀什麼呢？觀真俗中，用三觀來觀三諦，這就是觀行法門。到觀行五品的位子，他的工夫伏得住五住。這講信解方面他是觀行的信解，所謂觀行信解，他懂得圓伏五住這個理論，懂得這個道理。再進一步六根清淨，前面講到了六根清淨可以成為鐵輪了，這是相似信解。再進一步無明豁破是分證信解，就能夠證到法身，也就證到自己真如本性，叫分證即。最後道生圓極，

究竟即佛，是究竟信解。

這裏每一個都講信解，對於每一即佛，每一即理論不好懂，理一即都不好懂了，名字即，比如講心、佛、眾生三無差別，誰懂呢。我們在研究經典，只從經典裏面釋迦牟尼佛所講的，我們稍微知道一點點，不能夠深的信解。深的信解就一層一層的從名字到觀行、相似、分證、究竟，可見得信解不那麼簡單。信，是深信不疑的；解，還能夠說明解釋清楚。這裏剛才念的是正行六度了，這解更不容易了。能夠把五品功德這個意思都了解，那就是前面講信解，能深心信解那就了解。蕩益祖師在注解裏面有講，就拿五品功德有淺有深的。要是講圓教菩薩，有圓教根器的學佛人，就從五品第一個隨喜品來講，他一念隨喜，前面見思惑就先落下去了，以至於到正行工夫塵沙惑也沒有，那就是相似即的如來鐵輪位。到這位子就懂得怎麼樣八相成道，他了解。不但了解，照蕩益祖師注解，他真正修行工夫也到這位子了，這是利根。除了利根以外，那就是根器沒有那麼利的，次一等的。雖然不是利根，這種根器的人也是了不得的，他能夠了解圓頓的法門，能夠了解圓教這個法。但是事實上

這個障礙沒有除掉，障礙就是從見思惑、塵沙惑到無明，這個沒有除，那就是他能夠圓解，而沒有什麼修行工夫，雖然說大開圓解，這種程度他只能圓伏五住，通惑種子尚存。他能夠圓伏五住，通惑是見思惑，他能伏得住，這個只要能夠大開圓解就行。

我們不是學禪宗，禪宗是參究悟的。我們研究教理的人，到了大開圓解的時候，你就有工夫把五住煩惱伏得住，五住煩惱講通惑就是見思惑能夠伏得住，種子還在，這裏講的是觀行信解。見思惑種子還在，他的工夫只能夠把見思惑伏得住不起現行，這個蕩益祖師講是薄地凡夫。我們一切見思惑、一切惑全部還存在，但是雖然這惑全部存在，能夠了解佛的祕密藏，就是法身、般若、解脫三位是一體的，他能了解這個理。他工夫就能夠伏得住，雖然種子還在，但不起現行，祖師把這個分析得很清楚。

我們現在就看經文，「若人讀誦受持是經，為他人說」，釋迦牟尼佛就說了，若有人讀誦這部《法華經》。受持，接受這《法華經》的妙法，接受過來就修行，一

修行就不要放棄了，就保持在那裏一直修行叫受持。這是自己修持的工夫，進一步再把這部經的妙法為他人說，說給別人聽。除了說以外，「若自書、若教人書」，自己把這經文抄寫下來，也教他人來抄寫，這是教人家。除這以外，「復能起塔，及造僧坊」，又能夠起佛塔來供養佛，又造僧坊，造那些供給出家的僧人居住，供給他們在那裏修行叫僧坊。「供養讚歎聲聞眾僧」，供養以外，他又稱讚那些聲聞眾，修小乘的。「亦以百千萬億讚歎之法」，用那些讚歎的言辭來「讚歎菩薩功德」。讚歎聲聞眾僧目的是要引導學聲聞的來迴小向大，學這些菩薩。再用百千萬億種讚歎之法，讚歎菩薩的功德，就是希望學小乘的人來學菩薩道。

「又為他人、種種因緣，隨義解說此法華經」。又為，替他人，隨著「種種因緣」，隨這意義解釋《法華經》。因為《法華經》道理包含又廣又深，這樣的法不是對任何人都是一個講法。那種根器的人，就用那一種言語跟他講。種種因緣隨義，無論那種根機，用那種因緣隨義講，都是跟妙法這義理相合的。解說《法華經》，祖師注解講這是布施，這裏講正行六度，第一個就是布施，有財、法兩種布施。怎

麼用財法兩種布施呢？經文裏面講種種因緣，那裏眾生如果他貧窮，需要財物來救濟他的話，你就用這財物來救濟他；在這個時候就要把這妙法說給他聽，所以財法兩種布施包含在內。

「復能清淨持戒，與柔和者而共同止」。除了前面講布施，在六度布施之後就是持戒，這裏講清淨持戒才是無漏的。佛在世的時候，那不必說，佛不在世滅度之後，在正法時期，那修行的人持戒就能成就。到後來當然不行了，尤其現在末法時期，戒當然是重要的，但是你想要拿這戒來證果，那辦不到了，末法時代只有修淨土念佛法門才能成就。研究經典，這些法門都要知道的，所以那個時候為什麼戒能成就呢？因為清淨持戒。「與柔和者而共同止」，持戒要有同修，佛在世時候有僧團，都不是一個人修持。那你要與柔和者而共同止，在一起共修的同修要很柔和。真正持戒的人，他性情是柔和的。要求自己戒律一定要持得很清淨，但是對於別人他都是柔和。能夠這樣持戒，祖師講就能統理大眾。我們作早晚課的時候，念了三皈依，皈依僧的時候，當願眾生統理大眾沒有任何障礙，這是在持戒所得的效果。

「忍辱無瞋，志念堅固」。修忍辱前面講得很多，在這裏要正行六度修菩薩道，這六度就是成為正行，成為正工夫了。這個忍辱，你在世間要行菩薩道，特別是講《妙法蓮華經》，就是教學這部經的人把見思惑、塵沙惑、無明惑，一層一層徹底把它斷除，這才能成佛。行菩薩道，先要求自己把見思惑斷除，見思惑不斷除，這六道是出不去的。接著要求自己斷除塵沙惑，不是一開始就能斷的，開始要伏，就是五品功德位能夠伏得住。自己在伏，你行菩薩道也教人家要伏，伏了之後才能斷。在今日之下你教人家伏這見思惑，稍微有點修養的，不表示有興趣來學；那個沒有修養的人，你勸他伏見思惑，他馬上來譏斥你，侮辱、毀謗你。前面講的（如來壽量品），成佛這個壽量那麼長遠，我們沒有成佛，從無始劫以來就在六道裏面生死輪迴。為什麼在六道生死輪迴不出去呢？就是有見思惑，最嚴重就是貪瞋癡慢疑，再加上第六種邪見。現在這末法時代都講究怎麼貪，一句話不對，他的瞋恨心就起來了。甚至於走在街上，對於那些陌生人你看他一眼，也許在那當下就喪生了。除了這個以外，沒有看他，跟他一點也沒有關係，他也拿武器來殺了，結果一調查殺錯人了，可見這個時代多麼可怕。所以你要想行菩薩道，教一般人把這貪瞋癡慢

疑、邪知邪見整個改過來，誰能接受。但是你要行菩薩道，就是要忍辱，世間人情世故你都要懂，然後對著外面的境界、什麼的人，你都可以忍耐。怎麼忍耐呢？這裏講的是圓教的教理，了解圓教的教理，你遇見那些善人也好，惡人也好，你直接就是從他本性上來觀察他。他是善人，你要啟發他本性繼續來增長；他是惡人，你就想辦法讓他改邪歸正，因此對於佛教教理要明瞭。不明瞭教理，法門知道少，你對那些人沒有辦法來教化他們。對於那些惡行的眾生怎麼教化呢？就是前面講的，心、佛、眾生三無差別，再惡的眾生他都有真如本性。你從理性上來觀察他，怎麼樣的罪惡眾生，你都有辦法來教化他，這都是要靠忍辱無瞋。對於一切眾生來毀謗你、陷害你，你都要忍耐，再加上「志念堅固」。志念就是發菩提心、行菩薩道這個誓願，心心念念在行菩薩道，堅固決不退轉。

「常貴坐禪、得諸深定」，就是六度裏面禪定的工夫，這裏講「常貴坐禪」，貴是注重，他注重修禪定，以打坐來修這禪定。為什麼要學打坐呢？在印度跟我們中國古時候坐法不一樣的，印度那坐法是坐下去把兩腿盤上來，開始學的時候，兩腿

雙盤比較麻煩，先學單盤，單盤慢慢練習好了可以學雙盤。或是左腳放上面，或右腳放上面，它有它的表法的。無論左腳放上或是右腳放上，坐起來是很安定很穩當。坐久了就知道了，身體很安穩坐下來，心在那裏，禪宗一坐下來，古時候是觀自己的心念，到後來要參究，參話頭，這叫坐禪。我們學教理的人，你坐也可以，不坐也可以，尤其學念佛法門，你坐在那裏念佛，那當然可以，不坐著念佛，也照樣可以得念佛三昧，得念佛三昧就得深定。所以這裏講要注重坐禪，先就身坐得很穩，然後心定在那裏得到深定。

禪定，禪的意思就是靜慮，慮是思慮。我們一般人思慮是複雜的、妄想的，靜慮就要把複雜的妄想妄念把它靜下來，所以古時候講觀心。這不但禪宗，其他一切法門都要把雜念靜下來。我們念佛法門佛號一提起來，那個雜念自然就伏下去了，淨念就提起來，跟佛號能夠結合在一起，雜念就不起來，這樣一想，我們念佛法門，真正是特別法門，所以念佛得三昧也是由靜慮來的。念佛佛號一提起來，那個複雜的念頭自然就伏下去了。伏久了，淨念跟佛號打成一片了，那就得一心不亂。

「精進勇猛，攝諸善法」，「精進」是一直往前精進的，跟走路一樣，不走那些邪路，往前進。「勇猛」，愈到後來愈勇猛往前進修。「攝諸善法」，這種精進勇猛，它是包含一切的諸善法，一切善法都包含在精進勇猛之中。這其中沒有任何惡法在其中，這才是真正的精進。

最後「利根智慧，善答問難」。「利根智慧」就是六度最後一度般若度，般若是梵文，翻成中國字，選擇其中重要一個意思叫智慧，般若實際含意很廣，這裏講智慧。這是利根智慧，所以跟普通智慧不同，他能夠「善答問難」，別人拿些很難解的問題來問，菩薩不管什麼樣的問題，就能夠答復得很好叫善答，這就靠利根智慧。

這一大段經文，就是講能夠讀誦、受持、又為他人說這部《法華經》的人，這原來他們修觀行法門有工夫了，這時候再加上修正行六度。上面講六度指的這個人，他讀誦受持教他人書寫等等，再加上修這六度，下面就說了這樣的人，他這樣的修持也教人家修持，他的功德有多少？下面就講格量他的功德，就來算算他的功德有多少。

阿逸多。若我滅後。諸善男子、善女人、受持讀誦是經典者。復有如是諸善功德。當知是人、已趨道場。近阿耨多羅三藐三菩提。坐道樹下。阿逸多。是善男子、善女人。若坐、若立、若經行處。此中便應起塔。一切天人、皆應供養如佛之塔。

「阿逸多」，釋迦牟尼佛就叫阿逸多菩薩說「若我滅後」，在我滅度之後。「諸善男子、善女人，受持讀誦是經典者」，講這《法華經》，「復有如是諸善功德」，諸善功德指的六度。「當知是人」，你應當知道這個人。他呢？「已趨道場」，已經趨向道場，道場就是快要修持成佛的道場。「近阿耨多羅三藐三菩提」，與無上正等正覺接近了。「坐道樹下」，這是釋迦牟尼佛在菩提樹下，在那裏八相成道。

「阿逸多，是善男子、善女人，若坐、若立、若經行處」。這善男子善女人，就前面講的自己在讀誦、受持、教人家書寫，又正行六度的這個人。「若坐、若立、若經行處」，無論這些人是男子也好，是女子也好，坐在那裏，站在那裏，他所行的地處，「此中便應起塔」，別人就應該起這個塔。「一切天人，皆應供養如佛之塔」。

一切天道眾生、人道眾生，都應該起塔供養這個人，如同供養佛塔是一樣的。

這裏祖師注解，趨道場，坐道樹下，他菩薩位子是位在鐵輪，就是六根清淨位。到了鐵輪之後，沒有好久就入了銅輪位子，銅輪就是初住菩薩。圓教初住菩薩就能證到法身了，他等於別教初地菩薩，所以他能夠是銅輪八相作佛，八相成道。這樣的人，所以佛就說：無論在那裏，天人都要起塔來供養他，就如同供養佛是一樣。

「皆應供養如佛之塔」，要供養這樣善男子善女人，為什麼供養他如同供養佛是一樣呢？祖師注解佛的法身無處不在，經典就是法身，特別是《妙法蓮華經》，經典每個字每一句話裏面就是佛的法身。這善男子善女人，他能夠把經典自己在修持，也教人家來修持，同時修六度，這個人所到之處，都跟法身相應的。所以這樣供養他，就如同供養佛，指的供養佛的法身。為什麼不講報身？報身也是由經文來教他、按照經文來修行才成為報身佛。講到最圓滿法身、報身、應化身是一體。從這個意思來講，能夠這樣修持而又教人修持，以這個《妙法蓮華經》作修持的根本，他處處就與法身相應，大眾要起塔來供養他，如同供養佛一樣的。

這些功德，就是前面佛講如來壽量無量，能夠深信了解、信解，就具備這樣功德。

第二四三講

爾時世尊欲重宣此義、而說偈言。

若我滅度後。能奉持此經。斯人福無量。如上之所說。
是則為具足。一切諸供養。以舍利起塔。七寶而莊嚴。
表剎甚高廣。漸小至梵天。寶鈴千萬億。風動出妙音。
又於無量劫。而供養此塔。華、香、諸瓔珞。天衣、眾技樂。
然香油、酥燈。周帛常照明。惡世法末時、能持是經者。
則為已如上、具足諸供養。

「爾時世尊」，把前面長文說完以後，這個時候，世尊就是釋迦牟尼佛。「欲重宣此義」，重宣就是把前面長行文講的意義再重說一遍。「而說偈言」，重說就用偈頌來講了。

「若我滅度後」，釋迦牟尼佛說，在我滅度之後。「能奉持此經」，有學佛的人能夠奉持，持是照這部經所研究的道理來學習、來修持。「斯人福無量」，斯人就是此人福無量的，無量就是沒辦法來計算的。「如上之所說」，這無量的福就如前面所講的那些福德。這是總說的這一首頌，就是你能夠持經，能夠學習這部經，研究經的義理，再按照經所講修行的方法，你所得的這福，跟前面所講的是無量。最重要的是在末法時代，釋迦牟尼佛在滅度之後，能夠奉持此經，那個福就像前面講那多得沒辦法計算。

五品這裏講的，就是《教觀綱宗》所講的圓教五品外凡位，就是「觀行即佛」。這五品是隨喜品、讀誦品、講說品、兼行六度、正行六度。五品它的功德能夠把五住煩惱伏得住，這與別教的十信位能夠相等的，但是他的境界比別教十信位超過很多。五品的名稱我們知道了，這偈頌先從第二品開始到第五品。第一品在什麼地方講呢？第一品到後面隨喜品，在那裏才詳細講。

「是則為具足，一切諸供養」一直到「具足諸供養」，這一段是講第二品的功

德，我們就一首一首來看。「是則為具足」，那就說你能夠奉持學習這部經的話，能夠信解，就能夠具足一切的諸供養，就等於下面所講的諸供養你都具足了。就憑你能夠奉持此經，就能具足一切的供養。這供養是怎麼樣呢？「以舍利起塔、七寶而莊嚴」，起這塔來供養佛的舍利，同時用七寶來莊嚴。「表刹甚高遠」，那個高度是很高的。高到什麼呢？高到塔從地面上往上起，起到塔頂時候，「漸小至梵天」，那個塔頂可以到接觸梵天那麼高。

除了這以外，還有「寶鈴千萬億」，塔安上有千萬億那麼多的寶鈴，「風動出妙音」，風一動的時候，這鈴子就出妙音，妙音就是《妙法蓮華經》的妙，風動出微妙的音聲，這就跟《阿彌陀經》講，在極樂世界有微風吹動諸寶行樹那些鈴子，如百千種音樂。這個妙音也是那種音樂，風一吹動的時候造成妙音。「又於無量劫」，不要認為只有這個時候供養的，同時講無量劫「而供養此塔」，沒辦法計算的劫數時間來供養這塔。還有「華、香、諸瓔珞，天衣、眾技樂」。這就是附帶塔莊嚴的裝飾，還有這技樂。「然香油、酥燈」，燃的香油，酥燈。「周帛常照明」，周帛是周

圍的，不是有來往來回的，常是恆常的，一直在那裏用香油、酥燈來照明。「惡世法末時」，在五濁惡世，佛法末期的時候，「能持是經者」，上面講起了寶塔來供養佛的舍利，又有那些裝飾的，還有那些音樂，把那供佛功德講完以後。後面講在五濁惡世末法時候，有人能夠奉持這部《妙法蓮華經》。「則為已如上」，所得的功德，就是供養佛的功德。「具足諸供養」，你只要能夠奉持這部經的話，你所得的功德就具足前面所講的建這塔，再無量劫來供養這塔，那就是講持這部經重要了。

這一大段講的，就是第二品。重要的意思，就拿前面這一大段所供佛的功德，與奉持此經的功德來比較。這奉持此經就等於具足前面所講的建塔來供佛，而且是無量劫都來供養，這樣看起來奉持此經那就重要了。再我們另外可以研究來想一想，我們在娑婆世界，前面這裏講的，造這寶塔來供養佛的舍利，普通凡夫看不到。但是在極樂世界講的七重行樹七寶羅網，生到極樂世界普通的人天眾生，他在娑婆世界還是個人道眾生，或者是天道眾生。人天兩道眾生一品惑也沒有斷，見思惑一品都沒有斷，他能夠帶業往生到極樂世界去。一到極樂世界，那莊嚴的寶羅網、出

微妙音，任何人看得到也聽得到。阿彌陀佛是教主，那些大菩薩，還有那些不退的菩薩，到等覺地位了，和那些人天道眾生是帶業往生去的，都能看得到，與諸上善人聚會一處。在娑婆世界那個大菩薩我們看不到，這樣看起來要發願往生到極樂世界才重要。現在講圓教教理是什麼呢？我們看道場裏的佛像、菩薩像，按照圓教的教理來講，釋迦牟尼佛就在這裏，觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩就在這裏。我們凡夫眾生看就是佛像、菩薩像，圓教不是，圓教看這些像就是佛就是菩薩。這種境界凡夫眾生轉不過來，你這程度不但圓教到不了，別教也到不了。問題在此，能夠把境界轉過來，必須大開圓解，就信解了，這樣看信解重要了。後面這一段頌是第三品，這是拿奉持這部經所得的功德。

若能持此經。則如佛現在。以牛頭栴檀、起僧坊供養。
堂有三十二。高八多羅樹。上饌、妙衣服、牀臥、皆具足。
百千眾住處。園林、諸浴池。經行及禪窟。種種皆嚴好。

「若能持此經，則如佛現在」，文法有點變化，不是千篇一律的。前一段講到

後來的惡世末法時，能持是經者，則為已如上。這一段開頭就講若能持此經，則如，就如同佛在這裏，是這個意思。

經之所在就有佛，佛經在那裏就等於佛在那裏。那你奉持這部經，就等於佛在那裏一樣，因為經太重要了。沒有經的話，佛滅度之後，那一般人怎麼學佛？所以經重要。經既是重要，下面講供養僧了。「以牛頭栴檀、起僧坊供養」。用牛頭栴檀香，在娑婆世界有個地方叫牛頭山，出的香叫栴檀香，是最好的香。起僧坊供養，用這牛頭栴檀來建造僧坊來供養僧。僧坊就是供給出家的僧人，讓他在那裏修行、住宿、弘法。堂呢？就是殿堂等等，「堂有三十二」，建造這麼多。「高」有「八多羅樹」。有八棵多羅樹那麼高。還有用「上饌、妙衣服」，上等吃的東西，就是食物，還有妙好的衣服。「牀臥、皆具足」。這是供養僧飲食、衣服、牀臥，前面長行文裏面，包含湯藥在內的叫四事供養，都具足沒有欠缺。

你能奉持這部經的時候，就可以具備這些功德了。「百千眾住處」，那個住處有多少？可以容納百千那個僧眾。還有「園林、諸浴池」，「經行」，可以供給僧眾在

那裏，經行是佛家修行的一種，有的是飯後經行，有的在修持時候經行。還有「及禪窟」，禪窟就是找一個很安靜的地方，在那裏修定工夫。「種種皆嚴好」，一切的建築物，以及建築以外的園林、浴池、經行、禪窟，每一種都是莊嚴妙好。

若有信解心、受持讀誦書。若復教人書、及供養經卷。

散華香、末香、以須曼、薝蔔、阿提目多伽、熏油常然之。

如是供養者。得無量功德。如虛空無邊。其福亦如是。

這是第四品，「若有」，有這「信解心」的話，學這部《妙法蓮華經》的學者，他有信解心。他能夠「受持讀誦書」寫，再加以「教人家書」寫，「及供養經卷」。除這以外，「散華香、末香」。華有華的香味，香的氣味。還有末香，香料磨成的粉，粉末的末香。還有呢？「以須曼、薝蔔、阿提目多伽」，這些是什麼華呢？須曼，這華翻成中國字的意思叫善攝意華。善攝意是一切都能夠適合人的意思，一切如人之意那種華。薝蔔華呢？翻成中國意思叫黃華。阿提目多伽華翻成中國意思叫龍舐華，又叫善思夷華。

「熏油常然之」，熏油指的阿提目多伽這種香，它的形狀跟草一樣的形狀。它的仔像麻一樣，麻有亞麻、芝麻很多種的。用芝麻熏出來作出油來供養佛。常然之，本體字就這然字，然後加上火字邊那是後來的字。所以我們現在所用的燃燒起來，左邊加個火字邊。實際上原來的本字是這個然字，下面灬點是火。因此用熏出來的油，這樣很香，然之來供佛。

「如是供養者」，像這樣供養，「得無量功德」，得的功德有多大？無量，說不清的。這個無量功德那數目字說都說不清，說個比喻的話，就「如虛空無邊」，你所得的功德，所得的福就像虛空這樣。虛空你找找看，虛空有邊嗎？虛空沒有邊的。這還是講頑虛空，還沒講真空。真空是我們人人都有的本性，本性才是真空。真空，那邊際是看不出來的，因為真空沒有邊際，是無邊的。無邊，你不要認為真空是一無所有，那又錯了，真空有妙有。真空在那裏安安靜靜不動的時候，看不到任何形象，一動起作用的時候那就妙有。比如說佛不在世間來度化眾生的時候，他在涅槃境界，安安靜靜在那裏不動，那就入了真空的境界了。但是佛不會這麼作的，他一

直要到世間來度化眾生，那就是妙有。妙有包括佛的身體，他的行動、言語都是妙有。這個妙有就在由體起用的時候，才現出來的，由真空本體起作用才顯出妙有。

佛在世間弘法利生度眾生，必須妙有起來。而佛來度化眾生法緣滿了，他就要滅度了。在凡夫眼裏就看不到佛了，這是我們凡夫眼有障礙才看不到。我們轉凡成聖的時候，眼界把眼根眼識障礙去掉就可以看到，佛這妙有一直存在世間，他沒有入滅的時候。能這樣的供養，他所得無量功德像虛空無邊。虛空無邊要講真空，就講不通了，真空別說無邊，連妙有都看不出來，凡夫眾生看不出來。這是藉頑虛空來講的，頑虛空也是無邊的。我們娑婆世界看見這虛空是這麼大，整個娑婆世界虛空我們還看不到呢。我們現在看小世界，一個須彌山，以它為中心，然後組成一個小世界。小世界的頑虛空，我們都看不到邊，能夠在頑虛空看到邊，那也是了不得的。所以在這裏講藉用頑虛空無邊的，講功德無量無邊的。「其福亦如是」，所得的功德福報也是這樣。

後面一直到「經行及坐臥」，這一大段講第五品。

況復持此經。兼布施、持戒、忍辱、樂禪定。不瞋不惡口。恭敬於塔廟。謙下諸比丘。遠離自高心。常思惟智慧。有問難不瞋。隨順為解說。若能行是行。功德不可量。若見此法師、成就如是德。應以天華散。天衣覆其身。頭面接足禮。生心如佛想。又應作是念。不久詣道場。得無漏、無為。廣利諸人天。其所住止處。經行、若坐臥。乃至說一偈。是中應起塔。莊嚴令妙好。種種以供養。佛子住此地。則是佛受用。常在於其中、經行及坐臥。

「況復持此經」，前面講奉持此經，那功德是無限量的。現在再加上「兼布施、持戒、忍辱、樂禪定」，以至於「不瞋不惡口」，就兼行六度，除了奉持此經還兼帶的來行六度。六度第一個就是布施，然後持戒、忍辱，前三種，忍辱之後應該有精進，直接就講到禪定了，不瞋不惡口，這是兼行六度。加上持這部經，功德更是不

得了，前面長行文裏面講先持這部經，不必兼行，因為剛剛學這部經的時候，觀行工夫還淺，如果再兼行六度的話，恐怕分心了。在這時候可以兼的時候，就觀行的工夫進步了，他可以一方面觀行持這部經，再加上六度。後面這一句「不瞋不惡口」，惡口要戒的，要加強持戒。我們眾生造口業的很多，不惡口才能把戒持得好。不瞋，一個人忍耐不住，入到那些對於自己不好的境界，他就瞋恨心起來。因此特別講的六度之中，忍辱很難的，持戒也不容易，最後講不惡口。

「恭敬於塔廟」，對於遇到供養佛的塔廟。「謙下諸比丘」，對塔廟要恭敬，對於出家比丘，自己要謙卑，謙卑就是謙下。「遠離自高心」，自己很貢高我慢，這要不得。「常思惟智慧」，常常要想，怎麼把自己本有的智慧，能夠開發出來。「有問難不瞋」，如果有人問那些難題的時候，或者故意拿些麻煩問題來問你的時候，你不要起瞋恨心。「隨順為解說」，你隨著他了解的程度替他解說。能夠這樣的話，你就一切善的功德都具備了。能夠恭敬謙下，不要貢高我慢，隨順問難的人來解說，「若能行是行，功德不可量」，你能這樣來實行也是修行，那你作的功德不可量的，

也說不清的。

「若見此法師」，法師，指的前面你能夠這樣行的人，你就是法師了。「成就如是德」，你成就這樣的功德。一般學《法華經》的人，「應以天華散」，用天上虛空散的華來散給他。「天衣覆其身，頭面接足禮」，這個很好懂了。「生心如佛想」，在你的心裏對這個法師，就拿他當佛來看。「又應作是念」，你又應該有一個想法，「不久詣道場」，這樣的法師不久之後就要詣道場了，就是八相成道那個道場。「得無漏、無為，廣利諸人天」，他很快就能到這境界了。

這樣的法師，「其所住止處」，其就指這法師，他所居住的地方，或是「經行、若坐臥」，乃至說一偈」，乃至他說一首偈子。「是中應起塔，莊嚴令妙好」，這當中就應該起塔莊嚴，這塔要妙好，「種種以供養」，拿這些來供養他。為什麼呢？下面就講了，「佛子住此地，則是佛受用」，佛子，指前面那樣的法師，他就可以成為佛子。住這地方接受這些供養，就如同佛在那裏受用一樣。「常在於其中、經行及坐臥」，這法師就是佛子，他在那裏無論是經行、是坐、是臥，他接受這供養，就

等於是佛受用供養。

重要在那裏呢？因為這是流通，要把這部經流通出去，流通到後來，我們現在才可以學這部經了。你能全部經學好，而且有這樣修，那當然最好，就算是只能夠把這部經裏面一首偈子，或是一個道理說給人家聽，甚至把《法華經》的名稱跟人家講一講，你就是法師，你就是佛子。為什麼呢？憑你把這部經的名稱、這部經重要的義理讓眾生了解。佛的壽命是無量的，我們眾生生死也是無量的，在這時候得了人身，如果不學這部經，不求了脫生死，那不知道後來什麼時候才了脫，所以這個道理要信解，有信解你才能把這部經能夠流通出去，這一品到此就講完了。

妙法蓮華經講記(十六)

第二四四講

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

明暫持功德
顯聞持之妙

這一品開頭品的題目：隨喜功德，注解這部經的祖師，先把這一品的品題先解釋，請看第三十一講表，第一九三頁。

講表第一段兩行，一是聞法隨順，第二是慶己慶人，解釋〈隨喜品〉的隨喜兩個字的意思。比如在靈山會上，那些佛的大弟子還有這些菩薩，聞到了《法華經》的妙法。隨順這妙法有事有理，順就是順事順理。再慶己慶人，聞到這法以後，能夠隨順事理，然後自己感到很慶幸，也替一切眾生來慶幸。為什麼呢？在這以前佛沒有把這妙法說出來，現在在靈山會上說了以後，這些弟子們一方面慶幸自己能夠聞到這妙法，然後再慶幸他人。他人包括佛陀滅度之後，一切能有緣分學習《妙法蓮華經》的人，這是件不容易的事情。佛也替末法時代的眾生，凡是能夠學到這部經的話，甚至只能聞到這經一部分，也都是值得慶幸的，所以慶己慶人。

聞法隨順下面兩小段，一是事，一是理。表先講事，事是什麼？如來久證此理叫作本，從本徧垂應化叫作迹。因為這部《妙法蓮華經》有本地門有垂迹門。本地門講到究竟就是理，理是什麼呢？理在那裏？把它展開來講，這個理盡虛空徧法界，無處不是理、無處而不在的，講的真如本性，那裏都是本性，這是展開來講。要是講很具體的，本性就是真理，虛空法界那裏去找？我們境界不到。若境界到了，別說證了，就是沒有證之前，悟了之後它也有受用。禪宗講吃茶去，茶就是本性。禪宗祖師講乾屎橛，麻三斤。隨便舉那一樁東西，沒有悟的人，乾屎橛是廁所裏面擦拭糞便的東西；麻三斤，大家都知道。沒有悟的凡夫眾生，麻就是麻，乾屎橛就是乾屎橛，橛是木頭棒。悟的人，聽這部《妙法蓮華經》的時候，就圓教的菩薩來講，那一樁事物都是本性。拿這些道理、這種境界叫我們認，我們沒辦法認。所以《楞嚴經》裏面佛叫阿難尊者到處找心，找心就是找真如本性。阿難尊者找這個，心在內嗎？心也不在內，在外嗎？也不在外。在中間嗎？也不是，七處徵心。結果佛就開示他，「清淨本然，周徧法界」。這個性是清淨的而且本然的，本來的就是周徧法界，法界是一真法界。不但我們娑婆世界，十方三千大千世界沒有邊際的，這

個真心周徧法界。叫凡夫眾生怎麼找？所以天台宗祖師把它畧說，最具體的教我們認識自己念頭。我們眾生起了一念，天台宗講一念三千。三千再擴充起來，無數的那個念頭，一念之中包括那麼多事物、道理都有。但是簡單的講，這一念之中有真念有妄念，無論那一宗的，主要的原則是教我們學佛就是反妄歸真。就從妄念回過來，不要執著妄念，回到真念上面反妄歸真，就這樣悟或者修，這是總原則。

在這裏講理，如來久證此理，此理指的就是擴張開來講，清淨本然周徧法界那個本性。畧說起來講，我們起了一個念頭，這一念之中就是這個理。這個理凡夫眾生誰都不覺悟，更談不上證，覺悟都覺悟不了，證那裏證得了呢？覺悟什麼呢？認清楚我們一念之中有真念、有妄念。什麼是妄念呢？妄念是自私自利的，一切都為自我。把一切自私所起的念頭都破除掉，那就是真念。凡夫眾生，那一個人能夠把所有私念破除掉，破除不掉的。一般讀書的人，他世間的書雖然念得很多，他妄心在起作用的話，他還認不得自己的真心。如來呢？他久證此理，在久證之前他先悟，悟自心之中有真、有妄，真妄辨別清楚了，他要去妄顯出這真。為什麼顯出真呢？

真是本有的。妄怎麼呢？各大乘經典都講到，妄是因為迷惑了，不認識自己本有的真心，然後起了無明，有無明才有妄心。有妄心，才有生老病死，有六道輪迴，這是妄心造成的。他認識了，有妄心才有生死，現在要把本有的真心顯出來，所以一層一層的把妄心，就要把它破除掉。妄心指的是什麼呢？最粗淺的就是見思惑，簡單講就是貪瞋癡，分開來講很多，然後還有塵沙惑、無明惑。這個分清楚之後，就把這些見思惑、塵沙惑、無明惑，一層一層把它破除掉。我們凡夫連見思惑都了解，見思惑有多少品更不了解，那如何破除呢？佛就是釋迦牟尼佛，他久遠劫以前，就悟了這一念之中有妄心（指的這些惑）、也有真心，然後他用工夫，把妄心一層一層破除，斷乾淨了，然後證到真理，證到真如本性。

天台宗蕩益大師寫的《教觀綱宗》有六即佛，六種是理即、名字即、觀行即，一直到究竟即。每一個即都是佛，從了解這個理到名字，認識教理了，然後用工夫，見思惑先伏，再破除，然後再斷塵沙惑，根本無明也是，到了最後根本生相無明，到了等覺菩薩，破除最後一品生相無明，到妙覺菩薩，究竟即了。所以這個過程不

那麼簡單的，在這裏講如來久證，從理即一直到究竟即，成了佛是久遠劫，久遠劫就是塵點劫。釋迦牟尼佛是跟大通智勝佛學的，大通智勝佛成佛也是塵點劫，釋迦牟尼佛成佛以來也是塵點劫，所以久證此理這是本。他得到本了，這個本指本來就有的真心，證到這個本，然後他成佛了。

徧垂應化，普徧垂示應化身。這個應身、化身，是普徧的垂示在這個世界，所以這裏面講，眾生學佛要誠誠懇懇的。就是印光祖師講的，學佛沒有別的妙訣，一個誠、一個恭敬。誠是誠誠懇懇我來學佛，不為別的，就是要成佛。成佛之前先要了生死，把這生死問題了斷，最後成佛。有這個誠心要學佛，對已成佛的人要對他恭敬。所以我們到寺廟裏面到道場裏面來，見到本師釋迦牟尼佛，見到阿彌陀佛，看見這是佛像，印光祖師告訴我們要恭敬，恭敬到什麼程度呢？不要認為這是佛像，要見到釋迦牟尼佛的像，就如同釋迦牟尼佛在這裏。阿彌陀佛的像，就如同阿彌陀佛在這裏。為什麼呢？釋迦牟尼佛也好，阿彌陀佛也好，他的報身佛、他的法身佛，我們當然看不到，我們看到的是他的應化身——應身佛，所以我們看這佛像就

是應身佛在這裏，那就是恭敬。應身佛在這裏，我們誠心誠意向他求，我們誠心誠意的恭敬他，就如同佛在這裏。果然有這誠心有這個恭敬，這個各位可以試試看，你回去自己看經典，對這經典好像這意思不懂，雖然文字看明白了，這個意思轉不過來。你真正在道場裏面，或你自己家裏供的佛像，你真能把佛像當作佛就在那裏，那樣恭敬那樣誠心，再來一看，很希奇了，意思就懂了，這是佛力加持你的。佛力加持這是二力法門，你本來有的真心在那裏。普通法門難以啟發出來，你要念佛，你要對佛像這樣恭敬，加上佛的力量，引發自己真心起作用，二力法門，你的智慧就出現了，原理在這裏。

隨順，一個是順事，一個是順理。順事方面我們了解，如來久證此理是本，再從本普遍應化到世間來這叫迹。迹呢？無論在那裏應化都是迹，迹是行權，有本然後從本來行使他的權教。在理上面來講，順理順什麼理呢？「心非本非迹」這叫「理本」。為什麼心是非本非迹呢？對照前面一看就知道了，前面講「如來久證此理」，這是本。這樣講只是講到如來就是釋迦牟尼佛，過去經過長時期來覺悟再加以修

行，然後才成佛證到這理，這是修來的。還沒有教我們明白，本來這個理就是真如本性，不是修來的，也不是覺悟來的。本有就這真心，在這裏講「非本非迹」，不是指如來久證的，不是他證來的，更不是他修來的，本來就存在的。佛本來就有這真心，一切凡夫眾生也本來就有這個真心。這個真心佛證到成佛了；我們還是凡夫眾生，還在六道裏面生死輪迴。雖然生死輪迴，我們這本跟釋迦牟尼佛，跟十方世界的佛完全一樣的。他們是經過修行證到的。我們現在雖然修行工夫還不到，還沒證到，這個本跟已經成佛的本完全一樣。換句話說這個本不是修來的，這叫「理本」。

這個本我們一切眾生都有的，天上、人間以及三途裏面的眾生都有這本。雖然都有這本，不像成佛的人一樣，我們沒有覺悟，也沒有修行，這本在那裏一點用處也沒有，用不出來。所以凡夫眾生把世間的書念得再多，私心滔滔在那裏，待人接物還是以自我為中心，一切求其利益自己，這個完全是妄心在起作用，他悟都沒有悟到，他那裏修呢？不悟不修，這個本始終在那裏沒有用處。在六道裏面生死輪迴，還是一直下去。真正悟了這個本，修行證到這個本，一看那種無始以來生死輪迴太

冤枉了。所以了解這個道理，我們研究這經的時候，千萬不要像一般人說我們經也看懂，我現在就是佛了，本來就是佛，那糟了，不但是凡夫還墮落呢。因此在講理本，教我們知道非本非迹是不錯的，但是要了解這個本必須自己要修行的。就要破除那些見思惑、塵沙惑、無明惑，我們了解這道理，就要修持這道理。

「非實非權」，實指的這本，權就是從這本發出智慧作用，就像佛到世間來應化，來教化度眾生，度化眾生要權，沒有權，度化眾生是度不了的。根機鈍的眾生要淺講；根機好的、善根深厚的，他的學問程度很高，要給他講深的法，這都是權。在這裏講心非實非權，這叫實理。佛到世間來垂迹應化度化眾生，他是用實來行使這權的。講到究竟，這部經講圓教法門，實與權分開來講都不對，真正說起來既不是實也不是權，圓融在一體的。講理這方面叫實理，這是真實的道理，是實實在在權在這裏面。行一切的權還是歸到實，這叫「實理」。

這個「非實非權」意思不不容易明瞭，但是無論佛家，無論是中國聖人講的話，都是要講權的。孔子也說「可與共學，未可與適道；可與適道，未可與立；可與

立，未可與權。」大家在一起學道，學道未必能懂得行權，行權好不容易的。過去雪廬老人講，到什麼時候才能夠行權？佛家的大菩薩才能行權，大菩薩證到法身一部分了，儒家孔夫子可以行權。行權是什麼呢？他講的話也許跟經典裏面相反的，但是你要按照他的話去做，他可以教你覺悟，一覺悟以後一看，經典看得懂了。他用這權能夠引導你歸到實這方面，那這個權就不是權，它就是實了。大家這樣去研究，就知道為什麼非權，一切的權法行這權出來，能夠教學的人開悟，開悟以後照這樣來修行就能夠證果。開始認為這是權法，能夠教你覺悟真理修行證果，這就是實法，這是非權。

隨順事是本、是迹，隨順理是理本、有實理。講表這四條是我們老師雪廬老人過去作的，把祖師注解簡化成四行出來。如果要照天台宗的祖師，無論是智者大師，無論是蕩益祖師，他們兩位注解的都比這個多得多。所以我們根據雪廬老人作這簡單的表，把它解釋解釋，大家就有概念。有這概念要知道不容易的，在靈山會上那些聽釋迦牟尼佛講妙法，講〈隨喜功德品〉，隨喜這個意思深奧得很，那些聽眾能

夠隨著釋迦牟尼佛講這妙法，而當下能夠隨順事的本、迹，隨順理的本、實理。這當中包含那麼多的事、理，他能夠明白了，之後能這樣隨順佛所講這事理。就是講（隨喜功德品），能夠得到一個隨字就不得了，就把順事順理這些道理，他都能夠隨順。雖然沒有證果，他的一切知見、一切言語行動就順著這理。他在世間修道，跟一切人相處都是隨順這事理，那就跟凡夫眾生一切為自己，而跟所有的人發生利害衝突大不相同。發生利害關係解決不了，最後鬥爭，各人有各人的鬥爭，國家有國家的戰爭，都是不了解這個事理，更不能隨順這事理，才起世間那些亂象，互相殺害那現象。

你能夠隨順事理，能夠證果那更好，還沒有證果，你只要誠懇懇的隨順這事理，順著這方向去修行，去研究經典，那工夫快得很。你在世間雖然還是個凡夫眾生，那你就有道之人，你懂得這妙法，在有生之年，你到那裏去沒有障礙，沒有什麼陷害，小的用言語傷害，大的方面被人殺害，這些事情統統沒有，擴展開來天災人禍都可以避免的，這還是眼前的利益。深遠的利益就是在學佛證果方面，一天

一天進步，快得很。如果再把這道理要求其更快，一生就能成就、就能成佛，那要發願往生到極樂世界去，換到那個環境，一生就能成佛。所以了解這個隨順，是非常重要的。一個理。

隨順對於證果，那大家都了解，只要隨順本性這個真理，或者垂迹這事，心裏一隨順這理，妄心自然不起作用。就是本性在那起作用，那成佛就很快了。再講到眼前，除了證果那樣最大利益之外，講到我們學道人處在世間，果然能夠隨順，為什麼在世間一切災難沒有呢？我舉一個小故事，古人有個小孩子，天天到水邊跟很多鷗鳥玩，小孩子天真無邪的，那些鳥也不害怕他。後來小孩子回到家裏，他的父親問他，你每天到水邊去玩有什麼樂趣？小孩說有那麼多小鳥跟他一起玩太好了。他父親說：那你明天帶一隻回來給我，玩玩也好。那小孩子說：那很容易，何只帶一隻，我多帶幾隻回來都可以。第二天他到水邊，還沒到鷗鳥身邊，一看，那鳥統統飛走了，這什麼道理呢？小孩子原來沒有抓那鳥的心理，那鳥跟自己一樣在一起玩；等到心一動念要抓回來，鳥就害怕了。

這就說什麼道理？我們心裏起念頭，大概都是煩惱種子，殺盜淫妄這些事因，殺有殺的種子，淫有淫的種子，妄語有妄語的種子，自心中有這種子，加上外面這緣一引發馬上就起來了。如果自心中這些種子，不管外緣怎樣引發，始終不起來，叫伏惑，能夠伏得住，這工夫就了不起了。別說證果，證果那種子斷了，那生死都了。現在講種子還沒有斷，你能夠伏得住，外面殺盜淫妄那些事情，就引不起來自心中殺盜淫妄的種子，你與它就沒有緣，這個緣結不上，跟它不發生交感，外面那些殺盜淫妄的事情，與你自己毫無關係，你就不受它的傷害，原理就在此。真正能夠順這理，而照這理去學習，無論一言一行、起心動念都在這理上面。自心中殺盜淫妄那些煩惱種子，就能有工夫把它伏得住，叫它不起現行。那你所到之處，外面有殺盜淫妄的事情，與它沒有緣的時候，兩者接不上，你自己平安無事，有這工夫就了不得。用工夫，普通法門要懂這道理，還要按照道理時時刻刻不要忘記，去用心。我們念佛的人，阿彌陀佛佛號一提起來，那些煩惱自然都壓下去，你總不能說一邊念佛一邊想到殺盜淫妄的事情。一想到殺盜淫妄事情，就證明自己心裏那種子在起現行。所以佛號一提起來，那些煩惱種子自然就壓下去了。我們在這道場裏面，

大家又學普通法門，又學特別法門，我相信大家能把那些種子能夠伏得住。世間現在就是互相殺害，人與人之間、國與國之間，不知道什麼時候一出門，就受到這些災難，果然我們能夠把自心中這些不好種子伏得住，那些災難是一般眾生的共業。共業之中我們有別業、個別業。個別業能夠修得好，就不受共業的影響，這是很重要的理論。

祖師根據經文講得非常具體，就是我們每一個人起心動念，這念頭就要隨順。果然念頭隨順事理，能夠降伏那些煩惱種子，不但證果快，在世間可以避免各種災難，就是在家庭裏面，也是一片祥和的。現在各位看，發生家庭問題多得很，夫妻之間、父子之間、兄弟之間為了財產，為了各人意見不同，就開始吵架，吵架之後就打架，打架之後就動武去殺害了，很普遍的。能夠起心動念隨順事理，人我平等的，把別人當作自己看待，待人如同待自己，這會有什麼問題呢？效果很快就能顯示出來。

懂得這道理了，也知道辦法，能夠在世間解除一切障礙，避免一切災難，這就

是歡喜了。前面把隨講清楚了，隨喜這喜字，喜從那來？能隨順這事理，有那種好處就是最大的歡喜。有最大歡喜一方面慶幸自己，再方面慶幸別人，就是「慶己慶人」。慶己，慶幸自己了解，能隨順道理了，就有智慧自行。能按照這道理去修行，可以很順利的、很快的能夠得到這道，能夠證道，這種功德是不可思議的。再慶別人什麼呢？自己有了智慧，一方面自己來修行，再用這智慧來教化他人。我有智慧為什麼要教化他人呢？因為有慈悲心。佛、大菩薩到世間來度化眾生，就憑慈悲心在那裏。自己有了智慧，也發慈悲心來教化一切眾生，這是化他。化他功德跟自行功德一樣的不可思議，這就是慶己慶人。

第二四五講

爾時、彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若有善男子、善女人。聞是法華經、隨喜者。得幾所福。而說偈言。

世尊滅度後。其有聞是經。若能隨喜者。為得幾所福。

這一品開始，「爾時」，就是前面〈分別功德品〉講完了這個時候，「彌勒菩薩摩訶薩」，摩訶薩是大菩薩。「白佛言」，他就稟告釋迦牟尼佛說了，他說「世尊」，就稱呼釋迦牟尼佛的。「若有善男子、善女人」，有這個善男子善女人。「聞是法華經」，就是從佛這裏聞到這一部《法華經》，而能夠「隨喜者」，表裏講隨順這個事、隨順這個理，這樣「得幾所福」？能得到多少福德？「而說偈言」，然後就說這偈頌，「世尊滅度後，其有聞是經，若能隨喜者，為得幾所福」。

這是因為前面講五品功德，初品沒有講，為什麼沒有講呢？初品意思要詳細的講，所以留在〈隨喜功德品〉來講。因此彌勒菩薩就根據前面沒講初品，在這裏發

問。這四句偈子好懂，「世尊滅度後」，釋迦牟尼佛在將來滅度以後。「其有聞是經」，其指的有聞到這部經的人。「若能隨喜者，為得幾所福」。這個要注意，聞是經，直接接在靈山會上聞到的，還有佛滅度以後展轉聞到，都包含在這裏。這樣的聞到這部經，能夠得到多少的福德？

後面一大段，是釋迦牟尼佛回答彌勒菩薩的問題。彌勒菩薩提出這個問，重要的聽到妙法能夠隨喜，隨喜之後他就要發心來把妙法傳下去。妙法不傳下去，當時雖聞到了，沒有這部《妙法蓮華經》傳到後來，那我們現在不知道這妙法，所以要把這經傳下來。就靠在當時聽到《法華經》的人，還有沒在當時聽到，要是到後來展轉聽到這《法華經》，他才能夠隨喜。一隨喜之後他知道這妙法重要了，要行菩薩道，一方面自己來修行，同時也要拿這妙法來教化他人，這就是流通，所以這是注重教人家要發心流通。流通方法有很多，就拿這部經來講，我們全部經都了解，而且都能照這經來修行，那當然更好了。就是沒有全部經都了解，只要把這部經任何一句，了解它的本意。然後跟一切有緣的人，把這意思跟他們說一說，你就是把

這個法傳出去，這叫流通。

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。如來滅後。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。及餘智者、若長若幼。聞是經、隨喜已。從法會出。至於餘處。若在僧坊。若空閒地。若城邑、巷陌、聚落、田里。如其所聞。為父母、宗親、善友、知識、隨力演說。是諸人等。聞已、隨喜。復行轉教。餘人聞已。亦隨喜轉教。如是展轉、至第五十。阿逸多。其第五十善男子、善女人、隨喜功德。我今說之。汝當善聽。

「爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩」，彌勒菩薩提出這個問題的時候，佛就告訴彌勒菩薩說。「阿逸多」，就是彌勒菩薩的名。「如來滅後」，就指釋迦牟尼佛滅度之後，「若比丘、比丘尼」這是出家的二眾。還有「優婆塞、優婆夷」，是在家二眾，「及餘智者」，出家、在家一共四眾之外，還有其餘的人就是智者，他有大乘菩薩的根器，很有善根也相信。這些餘智者，「若長若幼」，有年紀長的，有年紀幼的人，他

們不論什麼年齡聞到這部經，「隨喜已」，他一聞到這部經也發隨喜心。「從法會出，至於餘處」，從法會出來之後，到其他地方。餘處是那裏呢？「若在僧坊」，僧坊就是出家僧人修行的地方、弘法的地方。「若空閒地」，其他很空閒的地方。還有呢？「若城邑」，城市裏面的城邑。「巷陌」，無論是城市、或鄉村裏面有巷子的那些地方，陌是阡陌的地方。「聚落」，就是一般村落地方。還有「田里」。這些餘處「如其所聞」，上面四眾弟子，其，還包括餘智者。他們這些人如其所聞，就照他們在法會裏面所聞到這妙法，然後為他們的「父母、宗親、善友」，這些很好的朋友，也有善根的這善友。「知識」，有很好知識的人。「隨力演說」，隨他們的力，隨喜對於《法華經》所了解的。為他們父母親友以及知識界的人，為他們演說，就是把這妙法演說出來。

「是諸人等」，諸人指的他們的父母、宗親，一直到知識界這些人士。他們這些人「聞已」，聞到妙法以後。「隨喜」，他們也發隨喜心。「復行轉教」，這些人不是直接從釋迦牟尼佛那裏聞到妙法，所以他們復行轉教，他們就從四眾弟子及餘智

者，聞到這妙法之後，他們隨喜，一隨喜復行轉教。他也把間接聞來的轉教，轉就是展轉，然後把妙法教化其他的人。

「餘人聞已，亦隨喜轉教」。這些餘人聽到諸人所講的，他們聞已亦隨喜轉教。加個亦字，就是聽到轉教之後，他也轉教。「如是展轉」，轉教再轉教，轉教又再轉教這叫展轉。展轉到什麼時候？到「至第五十」，到了第五十，那個要計算他的隨喜功德了。釋迦牟尼佛就問彌勒菩薩了，佛說「阿逸多，其第五十善男子、善女人、隨喜功德」，這展轉到第五十善男子、善女人，他們也發隨喜心，也要展轉。就到這第五十的時候，他的隨喜功德怎麼樣呢？當然彌勒菩薩答復不出來了，釋迦牟尼佛就主動說了「我今說之」，我現在就說一說，「汝當善聽」，我在說的時候，你好好聽。不但好好聽，佛每說一句，含有多層的意思，經文都是含多義。所謂善聽，佛雖然講這一句，這裏面的意思包含很多，你都要聽明白了。

展轉到了五十，為什麼講第五十呢？智者大師就把第五十算出來。有按照藏通別圓四教計算的數目，有按照圓教的直接算。按照四教來算，就拿藏教來講，他分

出四門然後算出來的話，展轉前面有四十九人。到了第五十最後的一個人，這個數目字不是幾句話就能講得清楚。圓教的五十，直接把它算出來，那算法又不同了。我們就根據蕩益祖師，不要把數目算出來，直接講意思就可以了。

從開始轉教，這個意思是初聞的，當然他知道，領悟的這個法那很深，弘法的能力也很強。然後呢？從轉教再展轉教，一層一層的，愈到後來，這種理解的能力，教化他人的能力，一層一層的減少。為什麼呢？蕩益祖師就講到，要弘法利生不是那麼簡單的。你發心在佛滅度之後，要來把妙法弘揚出去、流通出去，對於這個妙法要了解得很正確，最好能了解很透徹。這還不算，還要有弘法的口才，這叫辯才。辯才不是普通人說的他有辯才，那個不是。蘇秦張儀，能說有辯才嗎？不能稱為辯才，他為了得到自己私人的利益，他那種才能是為自己。辯才是純粹為了弘揚佛法，他這口才不論怎麼樣的說，都是教人家能夠悟到這個法，這才是辯才。這個辯才要有所依的，有四種依，最主要的是「依法不依人」，你弘揚這妙法，你就依照這妙法來說，不能把妙法撇開來，按照你自己的意思來說，那就錯了。還有「依義不依

語」，依妙法這義理，不依照個人所講的言語。比如說我們現在這裏研究這個妙法了，各位到外面勸告別人學這妙法，那你可以用你自己的言語弘揚出去。你教人家可以依照對象，他能夠聽得懂的，然後你用那個言語，這展轉教化的言語，他所依的是這義理——法的義理，依義不依語。還有「依了義不依不了義」，了義就是指的妙法。這總共說起來有四種依，才是辯才無礙，這就不是簡單的。靈山會上開始，直接從釋迦牟尼佛那裏聞下來，具備這四依沒問題，然後他轉教，轉教再轉教，一層一層轉下來，這辯才逐漸逐漸減少了。減少到什麼呢？減少到第五十位的時候，只能夠隨喜，他不能轉教，轉教的功德沒有了，只能一念隨喜。所以講到轉到第五十，比前面一層一層減少，他減少到最低限度不能再轉教了，是這第五十的意思。

若四百萬億阿僧祇世界六趣四生眾生。卵生、胎生、溼生、化生。若
有形、無形。有想、無想。非有想、非無想。無足、二足、四足、多
足。如是等、在眾生數者。有人求福。隨其所欲娛樂之具、皆給予之。
一一眾生、予滿閻浮提金、銀、琉璃、碑磔、碼碯、珊瑚、琥珀、諸

妙珍寶。及象、馬、車乘。七寶所成宮殿樓閣等。是大施主、如是布施、滿八十年已。而作是念。我已施眾生娛樂之具、隨意所欲。然此眾生、皆已衰老。年過八十。髮白、面皺。將死不久。我當以佛法而訓導之。即集此眾生。宣佈法化。示教利喜。一時皆得須陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道。盡諸有漏。於深禪定、皆得自在。具八解脫。

「若四百萬億阿僧祇世界六趣四生眾生」，計算功德，先把功德重要的項目提出來。有四百萬億阿僧祇，阿僧祇是無央數，無央是無盡的數目，這個阿僧祇。有這麼多的世界，無盡數目這世界，算起來很多了。還有阿僧祇劫，一般講成佛，修菩薩道修滿三大阿僧祇劫才能成佛，那阿僧祇劫時間就更遙遠。這個阿僧祇算十萬為億，十億為兆，以兆為計算單位，然後中間加八個萬字，那麼多兆叫作一個阿僧祇，這是計算法。如果阿僧祇劫那算劫了，不是阿僧祇，那簡直無法算了，所以成一尊佛那不是短時候的。因此釋迦牟尼佛把普通法說完以後，特別講一個淨土念佛

法門，要發願到極樂世界。到極樂世界成佛不必三大阿僧祇劫，當生就能成佛。為什麼呢？一生到極樂世界，不管你是帶業往生也好，是證果的人也好，一到那裏就跟阿彌陀佛一樣都是無量壽，所以一生就能成佛。研究到這裏，我們附帶要了解。這個四百萬億阿僧祇世界，這麼多數目的世界，雖然按照印度那時候數學能夠算得出來，但就現在來講，算起來也很費力氣，那就說無數的世界了。你能夠把無數的世界，每一個世界裏面都有六趣，就是六道：天道、人道、鬼道、畜生道、地獄道，還有阿修羅。有四生眾生是什麼呢？「卵生」，比如雞鴨有卵、蛋。還有水中的魚，魚子、魚卵，那都是卵生。還有「胎生」，人道是胎生的，其他也有。「溼生」，就藉溼氣生出來的。還有「化生」，一切都是變化出來的。

什麼叫作化生呢？不必藉著前面卵生、胎生、也不要憑藉溼氣的，卵胎溼都不需要。他就是忽然變化出來的，完全不依託其他的緣，他自己化生出來的。這個化生，滿益祖師只講天道是化生，其餘化身也有的，主要是天道的。除了娑婆世界六道裏有化生以外，我們要發願往生到極樂世界，在極樂世界統統是化生。那個化生

跟娑婆世界六道化生大不相同的，這個我們也要加以辨別，在娑婆世界憑照各眾生自己的業力化生的。極樂世界是蓮華化生，是願力化生的，靠自己的願力。阿彌陀佛在因地，還是法藏比丘發了四十八願，然後每一願都成就了，整個極樂世界是他的願力造成的。我們要往生到極樂世界，要發願。我們發願雖然不能夠完全像阿彌陀佛發四十八願，但願跟業是不相同的。我們要發願，才能跟阿彌陀佛的願相結合，才能相應。我們的願跟阿彌陀佛的願相應的時候，才能夠到極樂世界蓮華化生。

蕩益祖師詳細注解就講了，這四種胎卵溼化，這四種生，天道只有化生沒有別的。人道眾生胎卵溼化都有，那我們要問人道普通都是胎生，其餘卵生、溼生、化生呢？祖師注解不會錯的，他根據經典來的。我們只看到胎生沒有看到其餘的，那我們見識的太少。我們對於人世間很多見不到的、聽也聽不到的事情太多了，所以人道就有四生，祖師也注解了胎生最多，其餘的很稀少的，特殊。在阿修羅道四生都有。地獄道跟天道一樣純粹是化生，生到地獄完全是變化化生的。在鬼道、畜生道四種都有。

「若有形、無形，有想、無想，非有想、非無想」，有身體形狀的、還有沒有形體，無形的。還有「有想」，只有心裏思想。甚至到最後「無想」，思想也沒有。還有非想、非非想，這就是三界之內。有形是六道之內，到天道眾生有色界的還是有形的；無色界的時候那就無形了。再比無色界還要高，那就有想、無想，四空處了。「非有想、非無想」，就是四空天，開始有非有想、非無想，把四空天都說出來。後面講非有想、非無想，四空天最後叫非想非非想處。

「無足、二足、四足、多足」，是講有形的眾生，有的是沒有腳的，這大家可以看，這蛇牠沒有腳。「二足」，人就是兩隻腳。還有「四足」，牛馬等等都是四隻腳。「多足」像蜈蚣有一百個足，「如是等」，其餘的還很多。加個等字，其他就包含在內。

「在眾生數者」，這些眾生，「有人求福，隨其所欲娛樂之具、皆給予之」。指在上面這些眾生。有人要求福報、求福德。「隨其所欲」，隨著這些眾生他們所想要的東西，隨其所欲「娛樂之具」，所娛樂的、所得到的東西，心裏感覺快樂的，「皆

給予之」，都給他們。「一一眾生」，每一種眾生，都給他們。

給每一個眾生，那些娛樂之具有多少呢？「予」是給他們那些東西，「滿閻浮提」，閻浮提前面講過了，那個地方太大了。滿滿閻浮提的「金、銀、琉璃、磑磑、碼碯、珊瑚、琥珀、諸妙珍寶」，滿閻浮提這些珍寶。還有「及象、馬、車乘，七寶所成宮殿樓閣等」，都給他們。「是大施主」，這樣的大施主。「如是布施」，布施好久呢？「滿八十年已」。跟每一個眾生，給滿閻浮提那麼多的七寶象、馬、車乘等，還有七寶所成所作的宮殿樓閣。這樣的大施主他要布施八十年之久。「而作是念」，施主心裏一想，「我已施眾生娛樂之具」，我已經布施每一個眾生這麼多的娛樂之具。「隨意所欲」，隨他們所想的。「然此眾生」，然而這些眾生，「皆已衰老，年過八十」，都活過八十了，就我們人世間眾生，中國過去常講人生七十古來稀，活到八十歲算是衰老了。「髮白、面皺」，他的髮也白了，面貌也起皺紋了。「將死不久」，活到八十歲還準備活多久？自己心裏有數，什麼時候要死？自己要了解。大施主還是為那些眾生來想，看看眾生都已經衰老了，看來髮白面皺，這怎麼辦呢？

為眾生著想，「我當以佛法而訓導之」，我應當用佛法來教育、來引導他們，這個大施主就是比喻釋迦牟尼佛。

前面舉出那麼多的布施，布施那麼長久的時間，最後就要以佛法來宣導，這個我們要覺悟。在世間學道的人，布施當然很重要，需要財施，因為世間貧窮的人需要救濟的也很多。但是法施最重要，不用法施不能解決生死問題，所以後面講我當以佛法來訓導。然後「即集此眾生」，把上面所舉的那些眾生召集起來。「宣佈法化」，向這些眾生宣佈要用佛法來教化他們。「示教利喜」，開示悟入，教他們得到利益、得到法喜。就教他們發歡喜心，就是隨喜。

「一時」，那些聽到佛一宣佈，大施主一宣佈的時候，「皆得須陀洹道，斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道」，就得聲聞四果。「盡諸有漏」，把有漏的生滅法，就是見思惑斷了。「於深禪定、皆得自在」，出六道要斷見思惑，要憑這深的禪定。禪定不只是禪宗所講的，我們學教理的都要禪定，就是三昧。得這深三昧，然後得了自在。「具八解脫」，得了深禪定盡諸有漏，出了六道分段生死就解除了，就自在了。

具八解脫，就是八背捨，前面都講過了。

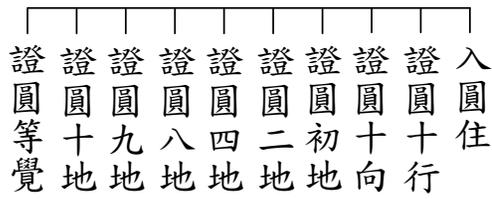
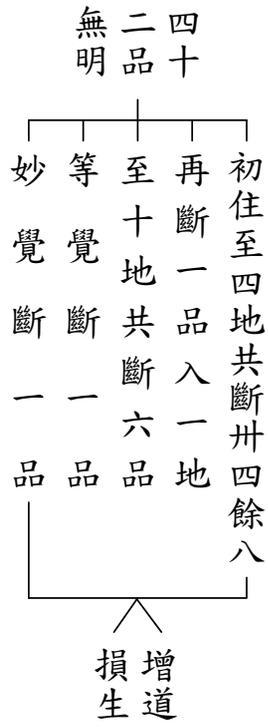
於汝意云何。是大施主所得功德、甯為多否。

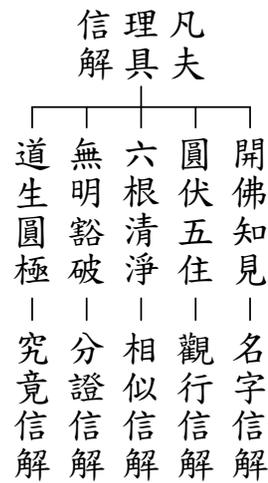
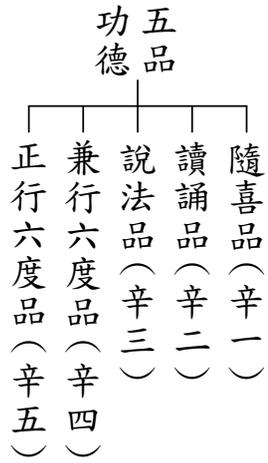
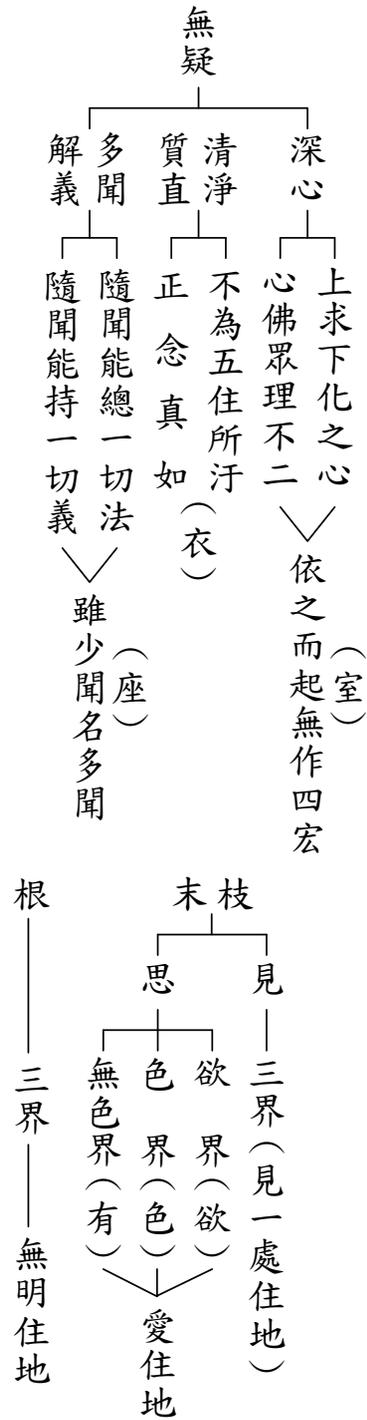
釋迦牟尼佛就問了，問什麼呢？「於汝意云何」，就問彌勒菩薩意思，你想想要怎麼說？「是大施主所得功德」，這樣的大施主他所得的功德，「甯為多否」，甯當安字講，安為多否，是多還是不多呢？佛問彌勒菩薩。

這個意思後面有解答的，前面講的，教眾生都得了四果，出了六道應該功德很多。但是後面答復的時候，這還是不夠的。你證了四果、出了六道，分段生死了了，變易生死還沒有了，那必得要發心學這妙法，得到一念隨喜的時候，比前面的功德還要大多少，後面一段是這樣意思。

妙法蓮華經講表 (三十)

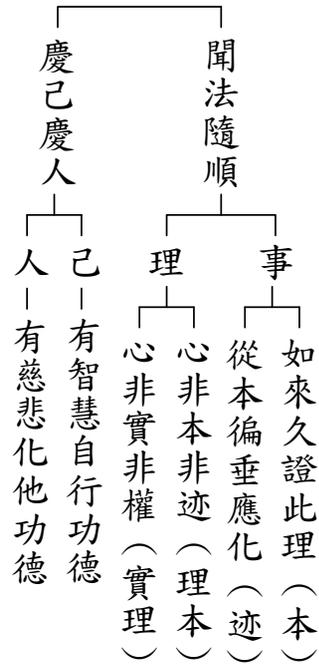
◎分別功德品

妙法蓮華經講表卅一

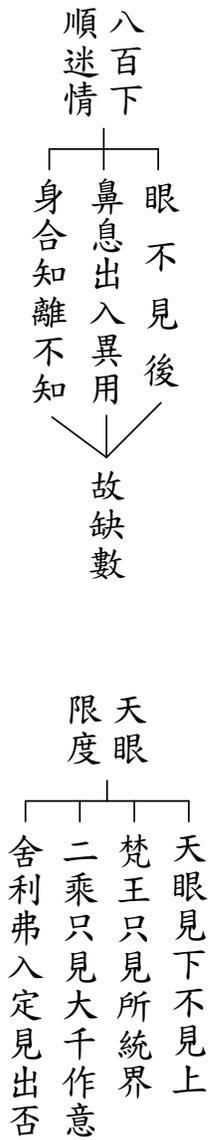
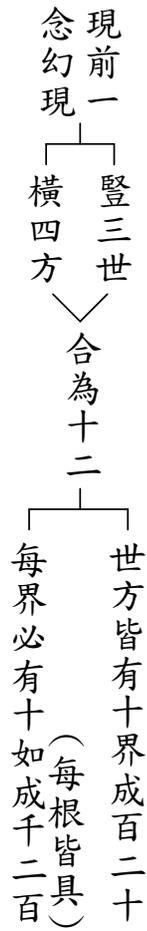
◎隨喜功德品

實心繫實境。實緣次第生。
實實迭相注。是離法愛也。

妙法蓮華經講記(十六)

◎法師功德品

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。

公元二〇一六年十一月二十八日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十六）

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 978-986-93796-0-1(第15冊：平裝)

ISBN 978-986-93796-1-8(第16冊：平裝)

1. 法華部

221.51

105004129