

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【十七】

雪明講習堂印行

法華經之十七

目錄

- 二四六、彌勒白佛言・世尊・是人功德甚多・無量無邊・若是施主……………一
- 二四七、又、阿逸多，若人為是經故，往詣僧坊，若坐、若立……………一三
- 二四八、爾時世尊欲重宣此義・而說偈言・若人於法會・得聞是經典……………二五
- 二四九、（法師功德品）釋品題（講表三十一）……………三九
- 二五〇、是善男子、善女人、父母所生清淨肉眼・見於三千大千世界……………五三
- 二五一、復次、常精進・若善男子、善女人、受持此經・若讀、若誦……………六三
- 二五二、爾時世尊欲重宣此義・而說偈言・父母所生耳・清淨無濁穢……………七五
- 二五三、復次、常精進・若善男子、善女人、受持是經・若讀……………八七
- 二五四、爾時世尊欲重宣此義・而說偈言。是人鼻清淨・於此世界中……………九九
- 二五五、復次、常精進・若善男子、善女人、受持是經・若讀……………一一五

目錄

二五六、復次、常精進·若善男子、善女人、受持是經·若讀	一二九
二五七、復次、常精進·若善男子、善女人·如來滅後、受持是經	一四三
二五八、(常不輕菩薩品) 釋品題(講表三十二)	一五七
二五九、得大勢·以何因緣、名常不輕·是比丘、凡有所見	一七一
二六〇、四眾之中·有生瞋恚、心不淨者·惡口罵詈·言	一八一
附講表	一九五

妙法蓮華經講記（十七）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二四六講

彌勒白佛言·世尊·是人功德甚多·無量無邊·若是施主、但施眾生一切樂具·功德無量·何況令得阿羅漢果。

這是〈隨喜功德品〉，繼續前面講圓教菩薩五品弟子位，就是觀行五品位。五品前面把二三四五都講過了，特別把隨喜留在後面單獨成為一品來講。學到這一品，功德那是不可限量的。所謂隨喜題目也講過了，隨順理、隨順事，都了解之後，心裏發生一念隨喜，了解佛所講的很深事理，能夠深信隨喜，這個功德說不盡的，這前面講過了。然後佛就問彌勒菩薩，前面講拿那麼多的珍寶來布施，這還不算，還教很多人成就了，得到初果、二果以至到四果羅漢，這功德多不多呢？彌勒菩薩講「功德甚多」，我們就接著講。

「彌勒菩薩白佛言」，這是彌勒菩薩答復釋迦牟尼佛說。「世尊，是人功德甚多，

無量無邊」。是人，就指的前面，他拿好多的珍寶來布施。再呢？教化眾生，使眾生證到四果羅漢。這是了不得的，所以說這個人功德甚多。多到什麼程度呢？無量無邊，無量是數不清，無邊是沒有邊際的。分開來講，「若是施主」，像前面講那樣的施主。「但施眾生一切樂具，功德無量」，但就他拿些珍寶一切樂具來施給眾生，他的功德已經是無量。「何況令得阿羅漢果」，何況教化使眾生得到阿羅漢果，就出了六道、分段生死解決了，那功德比前面更多更大了。

接著佛告訴彌勒菩薩，這些功德雖然無量無邊，但是比不上聽到《法華經》，全部的當然更好，就算只聽到《法華經》一首偈子，然後就能隨喜的話，他的功德，又超過前面所講那些施主的功德。為什麼呢？後面會講到，我們先了解一下也好，因為真正能把一位眾生教化，讓他不但學小乘的出六道，最重要是教他能夠成佛。學小乘的出六道是分段生死，還有變易生死，那個沒有究竟。必須要兩種生死都能了脫，然後成佛。想要把兩種生死都能解決，直接成佛的話，那必得了解《法華經》所講的道理，聞《法華經》一句偈子，功德就這麼多，也唯有如此，你跟人家講《法

華經》一句話，或只是《法華經》這題目，講得不錯，把《法華經》的妙義含在裏面，那你就有無量無邊功德。

佛告彌勒·我今分明語汝·是人以一切樂具、施於四百萬億阿僧祇世界六趣眾生·又令得阿羅漢果·所得功德·不如是第五十人聞法華經一偈、隨喜功德·百分、千分、百千萬億分、不及其一·乃至算數譬喻所不能知。阿逸多·如是第五十人、展轉聞法華經隨喜功德·尚無量無邊阿僧祇·何況最初於會中、聞而隨喜者·其福復勝·無量無邊阿僧祇、不可得比。

「佛告彌勒」，釋迦牟尼佛告訴彌勒菩薩說，「我今分明語汝」，我現在很分明語汝，就是很詳細明確的給人解釋。分是什麼呢？分析給你聽，語汝是告訴你。「是人」就前面指的施主拿財物珍寶，以及教化眾生證四果。這人「以一切樂具」，一切樂具前面講過了很多。「施於四百萬億阿僧祇世界六趣眾生」，施給那麼多世界的

眾生，這是講布施一切樂具的。「又」，還有呢？「令得阿羅漢果」，前面講是財與寶物的布施，「又令」是又以法布施，令很多眾生得到阿羅漢果。這樣說起來所得的功德不如，「不如」是比不上，比不上第五十人。前面講展轉聞法到後來第五十人聞到《法華經》一偈，他能「隨喜功德」。前面講又是財寶布施又是法布施，還比不上第五十人聽到《法華經》一首偈子就隨喜。而他隨喜的功德多的什麼呢？前面施主比不上「百分、千分」，比不上「百千萬億分」。「不及其一」，指的是百分之一比不上，千分之一也比不上，再說出百千萬億分，這些第五十個人他聞《法華經》的功德，前面那些施主比不上他百千萬億分之一，可想而知了，第五十人有這樣的功德，而最初聞經功德那更多了。

講到從百分到百千萬億分，不及其一這還不算。「乃至算數譬喻所不能知」，百千萬億分那還有數目，下面這一句乃至算數是沒辦法算了。那就用譬喻，譬喻所不能知，也譬喻不了那麼多。這是講聞到《法華經》一首偈子，這還是第五十人，他的功德就這麼多。

接著佛再叫彌勒菩薩，「阿逸多」，阿逸多就是彌勒菩薩。「如是第五十人」，就像這第五十人，「展轉聞法華經隨喜功德」，他是展轉聽來的，比如說第一個人教第二個人，第二個人教第三個人，展轉教到第五十個人，在展轉聞到《法華經》，他能夠隨喜。這功德，「尚無量無邊阿僧祇」，尚且是無量無邊阿僧祇，是沒有限量的。「何況最初於會中」，更何況在最初，就是佛在靈山最初在會上，「聞而隨喜者，其福復勝」，最初在靈山會上聞到法華而隨喜者，比第五十個人展轉聽的，那福復勝，更比他的功德多了。所以他最初聞的法華其福復勝，「無量無邊阿僧祇，不可得比」，就是第五十人的功德，他跟最初的功德也沒辦法來比。

這祖師注解就講到了，施主拿那些財寶布施，那些接受布施的眾生，有四百萬億阿僧祇世界那麼多。前面講的施主在滿八十年後，再給他們講法施，讓他們證到四果羅漢，這也算布施很大了。但是比不上初聞一念隨喜。最初聽到《法華經》這妙法，他發生一念隨喜，這隨喜是圓教菩薩。圓教菩薩講這五品位，五品功德。一念圓教五品隨喜，為什麼這樣呢？這個一念隨喜，這一念，祖師注解很重要，這一

念盡虛空徧法界，以及盡未來無限長的時間，普度一切眾生，皆令成佛。就憑這圓教講的一念隨喜，就能夠把一念擴充到盡虛空界以及未來的時候，無窮無盡的時間空間，普度一切眾生都能成佛，就憑這一念隨喜。最後的功德，講到後來第五十個人，他是展轉得來的，這隨喜跟當初初聞的一念隨喜，都是一念，所以這功德比起來都是無量無邊的。盡虛空、盡未來的時候，就憑這一念能夠度化眾生成佛，不是只教眾生得到世間的財物珍寶，也不是教眾生只得四果羅漢為止。就憑隨喜一念，能教無窮無盡眾生成佛。這樣說起來一念隨喜，這一念重要。

過去雪廬老人把祖師的注解，簡化成兩段講表。前一段上回已經講過，第二段講表是一念隨喜。我們根據這講表，很扼要的把祖師注解看一看，第一九五頁。

一念隨喜就是圓教菩薩五品觀行列的表來講，五品觀行講完了以後，他成就十信位。十信是比照別教菩薩十信位，實際上在教理以及菩薩修行的位子，別教十信比不上圓教五品功德位。圓教六即佛，從理即到最後究竟即，六即都講這佛。到最後講十法成乘，就是研究止觀觀行法門。研究觀行基本就是止觀，止觀在講十法成

乘後面這一品文字的時候，蕩益祖師在《教觀綱宗》裏面，藏通別圓四教，每一教後面都有十法成乘。但是每一教內容都不同，這裏講圓教十法成乘，最初的一法為主，這是基本的，就是觀不可思議的境界。圓教菩薩作觀行的時候，觀行是能觀，觀誰呢？有所觀，所觀的是什麼呢？在藏通別這三教所觀的境界各不同。圓教所觀的任何一個境界，一觀都是圓融一法，都是不可思議的境界。萬事萬物都是境界，圓教教觀不思議境界，如果拿萬事萬物來觀又太多了，總要找一個很具體的，而且跟眾生最近的法來觀。觀什麼呢？跟我們最近的就是眾生本身，就是五蘊十八界六入，這我們眾生本身都具備的。這還是多了，那就是觀這色受想行識五蘊之中的識蘊。眾生有八個識，再把它減化為第六識。人人都會思想的，用佛法來講就是第六識，前面是眼耳鼻舌身五根對五境所講的識，前五識有時起來有時不起來的。後面第七、八識那個太微細了，只有第六識經常起來，所以拿這第六識來作所觀的境界。那教眾生拿自己的第六識的一念，這一念就是不可思議境界。為什麼這一念不可思議呢？總歸起來是一念，分開來天台宗講一念三千，三千裏有理具有事造，包含一切。觀這一念含有三千法，三千法合一念不可思議。分開來講一念之中包含那麼多

的法，法法都是不可思議的境界，現在把它略說，就是第六識當前的一念。你觀行就觀第六識當前一念，這一念就是不可思議的境界。這一念最聰明的人，在觀第一念不可思議境界的時候，他就悟到，他能夠一念隨喜。次一等，他在第一觀還悟不到，還有第二，第二觀悟不到，還有第三觀，一直到第十，十法成乘。第一個觀念不可思議境界，然後按照學的人，他的根基有上中下不等的，然後說到第十。這十個最重要是觀第一個一念隨喜。

題目一念隨喜我們明瞭了，祖師教我們了解一念隨喜，就是觀自己的第六識當前這一念，就是不可思議的境界，但這很難明瞭，所以要修止觀的工夫。圓教止觀第一觀是為主的，觀是觀第一個不思議境界。第一觀沒有悟，到了第二觀的時候還是不能悟，到了第三止觀就是善巧安心。在講表裏面講止觀在第三，什麼叫止？不散就是止。修這法門到第二觀行的時候，他還有些散亂的，止觀觀這心不那麼集中，還有散的時候。到第三位的時候教止觀，不要散亂。在觀這方面，不散指這境界，指的念頭。我們的念頭自己想想看，控制不住的，別說普通念頭控制不住，我們就

在念佛的時候，一句阿彌陀佛佛號，那個功德是不可思議的。應該佛號一提起來，這心就在佛號上面，就不會散亂就能集中，但是有些念佛的人念著念著，心裏就跑掉了，心一跑就散開來。念佛法門在念佛的時候還不容易，何況修普通法門。所以修一念不思議境界的時候，不了解再修第二。修第二仍然不能夠集中，第二是什麼呢？第二要發菩提心，一發菩提心應該可以了解不思議境界了，但是發菩提心的時候，心容易散，所以十乘到第三乘的時候就修「善巧安心」。善巧安心是什麼呢？很善巧的把能觀和所觀的法安住在一心上。所以這表裏面講，不散就是止，不昏就是觀。普通用工夫來修禪定的時候，不是昏沈就是散亂，在這裏講止觀，不散亂就是止。就定在這境界上面，止昏不要散。不昏，能觀這心不要昏沈這叫觀。這樣不散不昏，就很善巧的把這法安住在這一心上面，比如我們念佛要得一心不亂很重要。所以講安在一心上面，這是十乘之中第三乘。能夠這樣善巧安心的話，智慧就開發出來，有這種智慧的人，他可以悟到一念不思議境界。「善巧安心」，這是上中下三等，上之中有上中下，中也有上中下，下也有上中下。這是指上之中的下等根器的人，他應該在第三個位子上，可以用善巧安心了解一念不思議境界。

後面這兩行，「順理圓伏無明見思」，「順事圓伏塵沙無知」。順理就是前面一段講的，聞到這妙法就隨順，一個順事一個順理。順理是什麼呢？理講這心，非本非迹。釋迦牟尼佛成佛以來，度化眾生講這法有本地的時候、有垂迹的時候。在理上就心法來講非本非迹，講理有實有權，實就是根本，權就是權智，這在理上面講非實非權，純粹講理。這裏講順理，能夠順著這個理，純粹指的本性、實相。順著那個可以圓伏無明見思是圓教的。無明惑、見思惑圓融一體把它伏下來，不讓它起現行。那個無明分析起來有根本無明、有枝末無明。根本無明微細，我們都想像不到。見思就是枝末無明，分開來很多的。這個圓伏呢？不管再多的，他就圓融一體把它伏下去。他有這工夫，要了解講一念隨喜，不是自己能夠作到這種程度，是要了解這理。普通人這理沒辦法了解，那會悟？見思惑分開來講我們都不了解，見思惑其中開頭就講貪瞋癡，什麼叫貪？什麼叫瞋？我們也不知道。可見得很難，知道都不知道，那理更難悟了。所以圓教圓融的把它伏下去，不讓它起現行。我們有貪瞋癡慢疑自己不知道，時時刻刻在那起現行，起現行就造業，我們是迷惑顛倒的眾生，就造業了。他圓融伏下去就不會造業了，為什麼不會造業？這些道理都不那麼簡

單，而他能夠了解。

再講順事，事就是前面講的「如來久證此理」，如來就是釋迦牟尼佛，塵點劫以前成佛的時候，他就悟到自己本性證到這理了，然後從本垂迹普徧在各個世界裏面來應化，這叫迹門。順事就能夠把這心思用觀行法，來向釋迦牟尼佛學習。能夠順事就能圓伏塵沙無知。塵沙惑多得像塵沙，度化眾生必得要破塵沙惑，塵沙惑斷盡了才能成佛。普通眾生只要發菩提心，學釋迦牟尼佛要斷塵沙惑。有這心理，在因地上就順著釋迦牟尼佛那個事來學習，能夠順事就是圓伏塵沙無知。無知是什麼呢？無知這跟見思惑無知不同的，見思惑是以無明為本體，有無明才有見思惑，它是昏暗無知的。這個塵沙惑無知，祖師講有一分智慧，這個智慧是劣等的智慧，這個劣等智慧為塵沙惑的本體。為什麼叫劣等智慧呢？它不像見思惑那個無知，是無明、受過污染的。這個劣等智慧不是污染，它是下等劣等的智慧，他知道的事情不少，但是他了解每一種事情有它的義理，原理他不懂，這種叫無知。他只知道世間那些事情表面的相，每一種事情根本道理他不懂，能夠有這樣的話也就不錯了。

能夠順事，他就能夠圓融伏得住塵沙惑。塵沙惑是無知的，他不了解萬事萬物有它的本體，皆有這個真理，塵沙惑不明瞭道理叫無知。圓教前面講順如來這個事，就能圓伏塵沙惑那種無知，這就了不得了。能夠順事，就能圓融的把塵沙惑這種無知都伏下去。能夠這樣的話，就是破法遍，就能破除見思、塵沙、無明三惑。

有這種工夫就能破除三惑，但是在這裏講五品功德，講一念隨喜，你悟到、了解這種道理，不要把了解道理跟破法遍的工夫連在一起，那就把經文解釋錯了。因為十法成乘他是一等一等的，最上等的修第一個觀心，就是了解一念不可思議境界，等而下之一直往下。修成功了都能悟，悟到以後功德是一樣的，在這裏講功德，真正有工夫就能善巧安心，就能破法遍。你能了解這道理你就悟了，就能得到一念隨喜。

第二四七講

「又、阿逸多，若人為是經故，往詣僧坊，若坐、若立、須臾聽受」一直到這一頁第五行「聖王所坐之處」，這是一段。

第三十一張講表「一念隨喜」，我們已經研讀過了。在一念隨喜之後，後面有四句偈子，我們要概略看一看。這四句偈子是什麼呢？「實心繫實境，實緣次第生，實實迭相注，是離法愛也」。這是蕩益祖師根據智者大師注解的《法華文句》，他把很長的意思，根據圓教來解釋，寫了這四句話。

智者大師在這一品裏面，拿十法成乘，十個法最重要的是第一個法，就是觀察一切的境界都是不可思議的。一切的境界太多了，世間法包括眾生的心理以及到外面依報一切的萬事萬物，這太廣泛了。所以到最後取眾生第六識這一念，就觀這一念，而且這一念還是用人道眾生第六識來觀。就觀這一念，他的境界是不可思議的。上等智慧的人，就第一次觀這不可思議的境界，他就能成就。第一個不能成就，第

二再觀，再能成就。第二不能成就，再觀到第三，一次一次的。無論那幾次，能夠領悟一念不可思議的境界。或到了最後第八第九第十，這是合起來講悟了。雖然在這時候悟了，比不上前面，但既然悟了，就跟前面悟的境界是一樣的。就在這時候，悟到第一個一念不可思議的境界，他就到了六根清淨這境界。六根清淨容易發生法愛，對於法，他有執著，了解這個之後，智者大師注解很多了，蕩益祖師就用圓教來講。「實心繫實境」，實心就是實相、本體，實心就是真心。真心就繫在實境上面，這實境就是一念不可思議的境界。第二念「實緣次第生」，只知道實心繫實境，不講出來那個品位，品位是什麼呢？修大乘菩薩的階位，有十信、十住、十行、十迴向、十地。天台宗再把它簡化為六即佛，有理即佛、名字即佛以及五品功德觀行即、相似即、分證即這都是階位。所以「實緣次第生」是明瞭這菩薩位次，才不會像後世末法時代的人，有些文人把佛法藏經看了，看懂藏經的文字，就以為自己的境界到那裏了，那就誤解了。這是沒有得，他說他得了；沒有證，他說證到了。這就是印光祖師常常講，「未得謂得，未證謂證」，這是犯了大妄語，這是很嚴重的事情。要明瞭菩薩一個階段一個階段位子的話，在那個位子，他修持工夫到什麼程度，說

得清清楚楚的。明瞭這個他才不敢「未得謂得、未證謂證」。「實實迭相注」，就是懂得這個道理之後，起心動念，研究教理，修行的工夫，都是照應前面那句「實心繫實境」。「是離法愛也」，這樣作就離，離就是破除這法愛。這一段經文簡單了解是如此，若要深入了解那要研究智者大師《法華文句》裏所講的。

剛才講的四句偈子之前，一念隨喜，就是前面講作了很多的功德了，一切樂具施捨多少眾生，又用佛法度化很多人成就阿羅漢果，法布施當然更好，教人出六道。但是一念隨喜以及後面四句偈子就講了，用那麼多的財布施、法布施，比不上一念隨喜。你這一念隨喜，照圓教菩薩境界來說，那就是作這觀行，六即佛裏面觀行即佛，指的圓教的觀行，超過前面所講那麼多的功德。而且觀行即佛，再進一步就是相似即佛了。這個觀行即，就圓教來講，他這一觀，就拿前面四句偈子講，圓觀觀一法就代表一切法，觀一念不思議就代表所有的，一念三千，指一念圓，其餘一切都是圓，都是不思議境界，這是後面講的圓觀。到這裏為止是講隨喜的人，他自己內心裏面的隨喜。「又阿逸多，若人等等」，那是勸化他人來隨喜。下面就講勸化他

人來隨喜，隨喜什麼呢？勸化他人來學這個妙法，那功德又更多了。

又、阿逸多。若人為是經故。往詣僧坊。若坐、若立、須臾聽受。緣是功德。轉身所生。得好上妙象、馬、車乘、珍寶輦輿。及乘天宮。

這裏釋迦牟尼佛再告訴彌勒菩薩說「又、阿逸多，若人為是經故」，例如有人為了這部《妙法蓮華經》。「往詣僧坊」，他到僧坊，就是道場裏面，有僧人在那裏研究弘揚妙法的。「若坐、若立、須臾聽受」，到僧坊裏或坐下來，或站在那裏。須臾聽受，須臾是很短暫的時間，聽僧坊裏弘揚妙法的人講這部經，聽了之後就能夠接受，接受就修了。「緣是功德」，緣是，因為有這樣的功德，他在那裏聽受妙法，雖然很短的時間聽得不多，他有功德。這功德到後來他的效驗怎麼樣呢？「轉身所生，得好上妙象、馬、車乘、珍寶輦輿」等等。轉身就是轉一世了，這一生他聽到妙法，受持這妙法。這一生身體老了，任何一個眾生不管修道的不修道的，這色身都是五蘊和合假的。當色身老了，不能長時存在世間，這就轉世叫轉身。就是放棄現在衰老的身體，然後再投胎，在下一生的生命，那個身體怎麼樣呢？這一生所作

的功德，下一生他就得好，好是上好上妙的象、馬、車乘，世間法來講，這是很珍貴的財富，還有珍寶。除了有生命的象馬之外，車乘，包括車輛，還有馬配備的那些物品。珍寶，就是各種珍貴寶物，輦輿就是車輛。「及乘天宮」，乘天宮就是可以入到天宮，得到天宮的享受。

要發心弘揚妙法，自己先要學習這妙法，方才這一段講，自己到有弘揚妙法的道場裏去聽經。更引導人家來聽，自己聽就有那麼多的功德，再請人家跟他在一起聽的話，那功德又多了。

若復有人、於講法處坐。更有人來。勸令坐聽。若分座令坐。是人功德。轉身得帝釋坐處。若梵王坐處。若轉輪聖王所坐之處。

「若復有人」，在「講法處坐」，在講《法華經》的地方，他原來坐在那裏聽。「更有人來」，另外有別人來的時候，他就勸他坐下一起來聽。「若分座」，還有分出座位來請他坐。「是人功德」，就是勸他坐下來，或是分出座位給他，這個人功德怎麼樣呢？「轉身得帝釋坐處」，他一轉世，下一輩子就能得到帝釋天的坐處，那

好得不得了，「若梵王坐處」，若色界的梵王坐處，那更不得了。「若轉輪聖王所坐之處」，轉輪聖王是管四大部洲的。他乘轉輪聖王的座，來巡四大部洲，這種轉輪聖王很多是大菩薩寄託身分來治理的。這個人的功德下輩子可以得到像帝釋天坐處、梵王坐處、轉輪聖王坐處，想想看，我們在人道的皇宮都比不上的。

後面就講功德了，勸他人來學妙法這功德。從「阿逸多，若復有人，語餘人言」一直到後面「人相具足，世世所生，見佛聞法，信受教誨」。這一大段是講他所得功德有五十種。這五十種功德表現出來的，就得到妙好身體的相。

阿逸多·若復有人、語餘人言·有經、名法華·可共往聽·即受其教·乃至須臾間聞·是人功德·轉身得與陀羅尼菩薩共生一處·利根智慧·百千萬世、終不瘡癰·口氣不臭·舌常無病·口亦無病·齒不垢黑、不黃、不疏·亦不缺落、不差、不曲、脣不下垂·亦不褻縮、不粗澀、不瘡疹·亦不缺壞·亦不尚斜·不厚、不大·亦不鰲黑·無諸可惡·

鼻不匾匱。亦不曲戾。面色不黑。亦不狹長。亦不窳曲。無有一切不可喜相。脣舌牙齒。悉皆嚴好。鼻修、高直。面貌圓滿。眉高而長。額廣、平、正。人相具足。世世所生。見佛聞法、信受教誨。

釋迦牟尼佛叫「阿逸多」菩薩的名字就說了，「若復有人」，再有人。「語餘人言」，對其他的人說。「有經」，有一部經「名法華」，這部經叫《法華經》。「可共往聽」，你可以跟我一起去聽，那裏有講《法華經》的道場，我們一同去聽。「即受其教」，這經文文字很簡單，他勸餘人，餘人就一起去了，去了一聽了即受其教，接受《法華經》的經教。「乃至須臾間聞」，到講《法華經》的地方能夠全程聽，那當然更好了，但是就算不能全程聽，乃至須臾間聞，最短的時間，只要他能聞到《法華經》。「是人功德」，這個人，指他勸別人一同去聽《法華經》，他所得的功德大得很。所以「轉身得與陀羅尼菩薩共生一處」，他也是一轉世在下一輩子的時候，能夠與陀羅尼菩薩共生一處。因為這一生有這樣的功德，所以他下一生生到那裏呢？生下來那個地方，可以跟陀羅尼菩薩相處在一起。陀羅尼菩薩，陀羅尼分開來講有

很多種，重要的是總持。陀羅尼菩薩他能把佛法總持在那裏不會失掉了，換句話說，他聞到佛法就能夠保持在那裏修行，這種總持菩薩叫陀羅尼菩薩，根據祖師講在五地之上的，包括第五地。這個地位想想看，這樣的陀羅尼菩薩就是法身大士了，別說第五地，初地菩薩就是法身大士了，這就別教菩薩講，若圓教菩薩就是住，圓教十住相當別教十地。跟法身大士相處，想想看，凡夫眾生都是見思惑滿滿的，不學佛的人固然滿心都是見思惑，學佛的人要斷見惑也不那麼容易，見惑要見道才能斷。沒有斷見思惑，你看看末法時代這些眾生，彼此見面一方面防護自己不要受人家陷害，同時不知不覺言行之間傷害眾生，自己也不知道，所以我們在這世間跟凡夫眾生相處是很困苦的。而他現在跟陀羅尼菩薩相處在一起，他的苦，時時刻刻就能受到法身大士來教化。能夠跟這樣的菩薩相處在一起，那隨時都可以受到這樣的菩薩來教化他。

能夠跟陀羅尼菩薩共生一處，是第一個功德所得的果報。再呢「利根」，這也是勸化別人的功德。就是眼耳鼻舌身意這六根都是利根的，這是第二種。第三是「智

慧」，因為勸人家學法華，自己當然也學了，那就是自度度他了，而且所勸學的是這部《妙法蓮華經》，所以他所得的是智慧。分開來講，六根都利。前面講一念隨喜，他觀第六意識不思議境界，智慧指的意根，是意識上面所得的功德。

「百千萬世終不瘡癩」，經過這麼長久的在世間，百千萬世就是百千萬生，終不瘡癩，瘡癩是說不出話來，一般講瘡巴或瘡子。他因為勸人家學法華，所以他有這麼多世不會瘡癩好的果報，祖師注解是舌的功德。

「口氣不臭」，是屬於口這方面的。「舌常無病」，這舌沒有病。凡夫眾生聲音瘡了常常有的，口氣，我們自己不知道，自己試試看，覺得自己口氣很好，但是到外面旅行一天少喝水，你自己試試看那聞不得。所以口氣不臭是好的果報。舌常無病，眾生舌的病多得很，中醫專門有一部是看人的舌，針對人從舌反應出來的，可以看出他的病在那裏。此外，「口亦無病」，口裏面從內臟反應出來很多，他口亦無病。「齒不垢黑」，牙齒沒有垢也沒黑的顏色。「不黃」，牙齒也不黃。「不疏」，牙齒長得很整齊不會疏鬆開來。「亦不缺落」，牙齒不缺也不掉下來。「不差」，差是參差，

牙齒長得不整齊。「不曲」，牙齒不彎曲。這都是得到好的果報。

再講脣，我們知道口脣。「脣不下垂，亦不褰縮」，這個脣不下垂，是脣很厚很長的。亦不褰縮，褰是縮短了，既不長也不短。「不粗澀」，是脣的肌膚不粗糙，澀跟潤滑相反的，潤滑是不澀。脣不粗澀，很細膩很潤滑的。還有呢？「不瘡疹」，脣上面有脣瘡，醫師知道常有這樣的病人，他沒有口上長瘡。「亦不缺壞」，脣有缺的，有分開來的，有缺有壞，他沒有。「亦不高斜」，高斜是口長得不正常斜過來，他沒有。「不厚」，也不特別厚，也不特別大。「亦不顰黑，無諸可惡」，一切脣的相叫人家看起來沒有可惡的地方，都是好的相。

再講鼻子，「鼻不匾匾」，匾匾是什麼呢？鼻子很匾的，匾是很薄，他沒有這個。「亦不曲戾」，曲戾是彎曲，長得不正常，鼻子沒有這些。「面色不黑」，整個面色不會黑的。「亦不狹長」，不論是東方人西方人，我們人道眾生面貌都很均勻的，不狹長。「亦不窵曲」，窵曲是面凹下去。總說來講，「無有一切不可喜相」，凡是叫人家看了不喜歡的相，一切他都沒有。

「脣舌牙齒、悉皆嚴好」，這一切都好。「鼻修高直」，一方面鼻子長而又高又直。「面貌圓滿，眉高而長」，眉毛又高而又長。「額廣」，臉上額頭既廣又平又正。「人相具足」，人的莊嚴相具足了。

像這樣人相具足，「世世所生，見佛聞法」，每一世每一生他都能見到佛，能夠聞到法。見佛聞法，前面種的是眼的功德所得的果報，聞法是耳朵所得的果報，其餘的是整個人身所得的果報。「信受教誨」，見佛聞法，對佛所講的法能夠深信受持教誨。

以上算起來一共有五十種功德，講五品觀行即。前面講有的暫時聞到有多少功德，有的是勸他人聞的時間長短不一。就五十種功德當中，有的得的很多，有的得很少，有的完全得，不一定的。但無論如何得了一兩種就不得了。按照蕩益祖師注解這樣觀，這裏講到自己往聽、分座、勸他三種，沒有談到理觀。觀行有事觀、有理觀，他沒有談到理觀，真正觀行即在理觀上面，那功德更多了。觀行即以後就是相似即佛，一直到究竟即佛，那是一層一層講階位的。

阿逸多·汝且觀是、勸於一人令往聽法·功德如此·何況一心聽說、讀誦·而於大眾、為人分別如說修行。

接著佛就說「阿逸多，汝且觀是、勸於一人令往聽法，功德如此」，這裏講他只勸一個人去聽《法華經》，功德是這樣。「何況一心聽說、讀誦」，何況能一心聽說、讀誦，「而於大眾、為人分別如說修行」，那所得的功德果報更多。

這是自己能夠聽《法華經》，也勸人學《法華經》，將來使這妙法流通到後世，功德才這麼大。

第二四八講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

若人於法會。得聞是經典。乃至於一偈。隨喜為他說。
如是展轉教。至於第五十。最後人獲福。今當分別之。
如有大施主。供給無量眾。具滿八十歲。隨意之所欲。
見彼衰老相。髮白而面皺。齒疏、形枯竭。念其死不久。
我今應當教。令得於道果。即為方便說、涅槃真實法。
世皆不牢固。如水沫、泡、燄。汝等咸應當、疾生厭離心。
諸人聞是法。皆得阿羅漢。具足六神通、三明、八解脫。
最後第五十。聞一偈、隨喜。是人福勝彼、不可為譬喻。
如是展轉聞。其福尚無量。何況於法會、初聞、隨喜者。

「爾時世尊」，前面長行文說完了，這時候世尊就是釋迦牟尼佛。「欲重宣此義，而說偈言」，他要把前面講的意思，再加以宣示用偈頌。為什麼用偈頌？主要是把前面長文用整齊的句子，內容很扼要的把它說出來，這樣可以便於讀誦。

「若人於法會，得聞是經典」，在這靈山會上，聽釋迦牟尼佛講《妙法蓮華經》的時候，「乃至於一偈」，全程聽完的當然有很多，可是也有一些不能完全聽完的，只能聽到其中一首偈子，就憑他聽一首偈子，然後「隨喜」，隨著就發生歡喜心。五品裏面就有隨喜，「為他說」，他得了隨喜，又把他所聞到的這一偈的意思向人說。這樣的話，「如是展轉教」，展轉教，在法會上親自聞到佛說這法、說這經，後來由他們再展轉教他人，那個他人是沒有在靈山會上聽到這部經，這包含在釋迦牟尼佛滅度之後的。展轉傳到第五十位。整個包含親自聞到的，有的聞到全部經的，有的只聞到一首偈子，然後展轉，展轉包含沒有親聞的那些人，一直到第五十位聞的。最後這一位獲福，「今當分別之」，所謂最後是到第五十位，他們所得的福德，那就是隨喜的功德，往下佛就替彌勒菩薩來解釋，最後一人獲得福德一直照應到前面，

最後一位獲得隨喜功德，其餘的那不必說，所得的更多。今當分別之，就是分別來解釋。

「如有大施主，供給無量眾」，這說比喻了，就像有一位很大的施主，這大施主怎麼向外布施呢？他「供給無量眾」，他供給的對象，那些大眾數都數不清。他供給大眾那麼多，就布施給他們，「具滿八十歲，隨意之所欲」，具滿，接受他布施的那些無量眾那麼多，有多久呢？「具滿八十歲」，八十年了，時間可以說很長了。「隨意之所欲」，隨著無量眾他們所欲的，他們所想要的都供給他們。

布施那麼多人，又布施八十年，那些無量眾年歲也老了。釋迦牟尼佛這裏比喻大施主了，「見彼衰老相」，這位大施主看看那些無量眾現出衰老相出來了。人一到老的時候，當然一切都退化了，這是講八十歲。在中國過去講，別說八十歲，七十歲就老了，人生七十古來稀。老相，老當然衰了，所謂衰，身體一切都比不上年輕的時候，行動也緩慢了，記憶力也退化了。表現在身體上面頭髮也白了，眼睛視力也差了，這一切都是衰老的相。七十歲以後慢慢就衰老了，何況到八十歲，大施主

看見那些無量眾現出衰老相出來了。

一個人到老的時候，一切都衰老了，要是每一椿都說出來那就很多了。佛在這裏選出最顯著幾種，一個是「髮白」，頭髮白了，這是衰老相。「面皺」，這面貌有皺紋了。年輕人還沒感覺出來，到了年老，面貌這起了皺紋。「齒疏」，這個齒是指的整體的牙齒，後面叫牙，前面門牙叫齒，後面的牙齒別人看不出來，那個牙是象形字，齒是形聲字。年紀老了，齒慢慢疏鬆開來了。還有呢？就整個身體，「形枯竭」，身體這形狀枯竭了，怎麼枯竭呢？整個皮膚也乾了，感覺水分不足，慢慢就萎縮了。年輕的時候，身體從皮膚到裏面肌肉都很滋潤的。而枯竭是跟滋潤相反的，所以皮膚也粗糙。釋迦牟尼佛選擇這幾種顯著的衰老相說出來，其餘還很多，若每一種都說，說不盡的。這必須自己到年老的時候，到七、八十歲，八、九十歲，你自己才知道。在這個時候這大施主「念其死不久」，這念的主體是指大施主。大施主念其，其指的那些無量眾。大施主心裏起了什麼念頭呢？想像那些無量眾已經是到八十多歲了，還能活多久呢？不久就要死，距離死的時期不會太久。

這個布施有財布施、有法布施、有無畏布施。前面講的都是財布施，一般人認為日常所需的衣食住行，沒有財物當然不行的，這個需要。但是就算是財布施，日常生活一切都滿足了，到了八十歲死期不久了，大施主念那些人不久就要死了。這死怎麼辦呢？不是一死就完了，那下面就講，「我今應當教，令得於道果」。大施主也就是釋迦牟尼佛，我現在應當來教化他們。教化他們什麼？令得於道果，使得他們得於道果。小乘修的法門是苦集滅道，苦集是世間因果，滅道是出世間的因果。滅是果、道是因。所以令得於道果，就讓他們能夠修道，然後得到滅的這果，滅什麼呢？生死假相滅掉才能得到這果。

「即為方便說」，就用方便的說法，說「涅槃真實法」，把涅槃真實法說給他們，在這裏涅槃真實法就是小乘證涅槃的真實法，他能夠出六道，也算是真實，這是方便說。雖然小乘真實法出六道，還是不究竟。雖然不究竟，能夠修這個法也不容易的。所以接著講就要勸告他們，要捨棄世間法，然後才能修出世真實法。讓他了解世間法必須要捨的，不捨也得要捨。

為什麼把世間法說給他們聽，「世皆不牢固，如水沫、泡、燄」。世間法一切不牢固的，怎麼不牢固呢？講這道理很難了解，那就說比喻的話。釋迦牟尼佛說法的時候，想到一般人聽起來不大理解，也不容易接受的話，他就用比喻話來講，這個效果很好。比喻什麼呢？下面就說如水沫那個水裏起的沫，那是真的還是假的？起那水泡泡，很快就破掉了。燄那是火燄，也是不長久的。這是世間法表現在人的生命、世間的人羣社會組織、歷代的朝代，都像水沫、泡、火燄。我們人生，一般人感受不出來，就拿政治上來講，中國自古以來沒有一個朝代永久存在的，最顯著的是南朝，南朝是六個朝代，你要拿哲學的眼光來看，不過一彈指那麼短暫。所以說政治也好、社會各種組織也好，都是無常的。所以這裏要看佛所舉的比喻，想到我們自身，從現在往後面想，就覺得時間未來很長，尤其是青少年，那來日方長，但是一個人要活到八十歲的時候一回想，從一歲到八十歲好像就在眼前，就像在昨天一樣。八十年間，從出生接受父母那樣撫養愛護，到社會上來從求學到做事情，跟人家相處，有的結好的緣分，有的跟人家結了冤家，回頭一看就像一場夢一樣，短暫得不得了，這個大家可以想一想。所以這個如水沫、泡、燄，是說世間任何一個

法都是無常的，講到最微細的，念念在生滅。就拿我們人道眾生來講，每一個念頭起來，接著下面那個念頭又要起來，下面念頭起來之前，這個念頭要先滅掉，念念在生滅。比喻人世間個人的生滅、人類羣體的、政治上成敗興亡，都是念念在生滅。講這個道理讓那些無量眾明瞭，下面就說「汝等咸應當」，咸當皆字講、當都字講，你們大家都要應當，「疾生厭離心」，疾是非常快的，馬上生起厭離之心。厭離什麼呢？厭離生滅無常的這世間。

「諸人聞是法」，諸人是那些無量眾，聞到大施主就是釋迦牟尼佛講的法。「皆得阿羅漢」，得到阿羅漢果了，他就有神通，「具足六神通」，具足六種神通，最後一個最重要，叫漏盡通，沒有漏盡通前面五神通靠不住。具足六神通後，有「三明、八解脫」，三明是天眼、宿命、漏盡明。宿命明是知道自己以及他人過去的生死狀況。天眼明呢？看見自己與眾生未來的；漏盡明是把有漏法的煩惱漏盡了，這煩惱指的是見思惑。得了三明，在羅漢講是三明，就佛來講是三達，達是通達。八解脫也叫八背捨，是禪定的工夫。主要是解決六道輪迴、分段生死的問題，就前面講的

世間皆不牢固，如水沫、泡、燄等等，這些都要背棄它，不要執著它。不但不要執著它，要捨棄世間這些生滅法。如果不捨棄就表示還要執著生滅法，把生滅法當作不生滅法。所以世間政治人物，自古以來，中國從禪讓天下之後，變成家天下，那些政權都是爭奪而得的。爭奪天下，有的是造業爭來的，就拿六朝來講，不過幾十年。八解脫就是八背捨，捨棄世間生滅法，最顯著的在世間不要跟人家爭名奪利，放棄一切自己的東西。在這裏講再多的權利，對個人來講都要放棄，因為這些都是假的。這個八背捨就是八解脫，捨棄世間法捨得乾乾淨淨就解脫了。

「最後第五十，聞一偈、隨喜」，沒有親自聽到釋迦牟尼佛在靈山會上講這法華，是間接又間接的聞法，間接到第五十位，他聞到一偈隨喜。聽展轉的人來教他《法華經》，當然不只一偈，就算只聞到一首偈子，馬上就發生隨喜心。「是人福勝彼、不可為譬喻」。這個人的福勝彼，勝彼什麼呢？前面講大施主用財布施，布施那麼多的人，又八十年那麼久的時間，後來法布施，讓那些無量眾生都能得到羅漢果。這樣說起來布施給那麼多的人，布施的時間又那麼久，這是財布施；法布施讓

他們能夠證到羅漢果了，這更不得了。但是在這裏講第五十人他聞到一句偈頌就一念隨喜，他所得的福德勝彼，勝過前面財布施、法布施。勝彼勝過到什麼程度？不可為譬喻。前面還可以用比喻來講，現在不能用譬喻來講。

「如是展轉聞，其福尚無量，何況於法會、初聞、隨喜者」。這樣展轉聞到這妙法，不是直接聞來的，他的福德尚且是無量，就是指的不可為譬喻了。何況在靈山這法會上，初聞，一開始就聞到這個妙法就隨喜。初聞之後，在法華會上從開始就一直到了法華聽聞完畢，這樣的隨喜者，當然比展轉到五十的人福德，那多得太多。

這裏我們要注意，整個說起來這個隨喜，為什麼福德這麼大呢？隨喜，喜的是聞到一真法界總體的法身。聞到一真法界這真理，他就可以發大菩提心來上求下化，一直往學佛成佛這路上走，所以隨喜是這樣的功德。他明瞭從佛那裏聞到妙法，他聞到這法之後，他知道人人都有一真法界，這法體在這裏，所以他隨喜。這個隨喜一發出來，超越前面證到羅漢果、一切財布施，都超過。超過到連譬喻都比不上，那是不能用言語來形容的。

前面這一段是講隨喜的功德。到下面是勸化別人了。

若有勸一人、將引聽法華。言此經深妙。千萬劫難遇。即受教往聽。乃至須臾聞。斯人之福報。今當分別說。世世無口患。齒不疏、黃、黑。脣不厚、褰、缺。無有可惡相。舌不乾、黑、短。鼻高、修、且直。額廣而平、正。面目悉端嚴。為人所喜見。口氣無臭穢。優鉢華之香、常從其口出。

「若有勸一人、將引聽法華，言此經深妙，千萬劫難遇」。前面說你隨喜就發心了，一方面自己修，一方面勸化他人來修學。「若有勸一人」，就算勸一個人，你引他來聽法華，告訴他聽這法華，「言此經深妙」，既深而且又妙，這樣深妙的經，「千萬劫難遇」，遇到太不容易，千萬劫都難遇。你能夠勸告這個人引導他去聽《法華經》。

勸一人，這個人聽他說這經好，千萬劫難遇，他「即受教往聽」，馬上就接受

勸告，就到講《法華經》的地方去聽。當然能全程聽完那是最好的，「乃至須臾聞」，如果沒有全程聽完，就算須臾，很短的時間去聞，也要聞到真實的道理，不是隨便一聞就可以得到，注重這「聞」字。「斯人之福報」，斯人指勸告的人，所得的福報，「今當分別說」，你福報大得很，下面分別的講給你聽。

你拿《妙法蓮華經》勸他人，前面講只勸一個人，其實何只一個人，當然勸很多的人。就算勸一個人，你福報怎麼樣呢？「世世無口患」，生生世世沒有口患，因為你勸人家去聽《法華經》，口業生生世世都是好的。「齒不疏、黃、黑」，我們口業很重要，有的口長得好、有的長不好。沒有口患，在三十二相裏面口是很好的相，而且這牙齒不疏不黃不黑。「脣不厚、褰、缺，無有可惡相」。前面講的很多，這裏簡單講幾句，沒有一切可惡的相貌。

除口齒脣以外還有舌，「舌不乾、黑、短」，舌不乾黑也不短。鼻是「鼻高、修、且直」，修是長，且直。「額廣而平、正，面目悉端嚴」，人這身體就這面目是很重要的，他悉端嚴，全部端正莊嚴。「為人所喜見」，人家一看就歡喜。

「口氣無臭穢，優鉢華之香、常從其口出」。他的口的氣味沒有臭穢，前面講過，你試驗試驗看，你一天不喝水，口氣就很難聞的，他呢？口沒有臭味。不但如此，「優鉢華之香」，優鉢華清香的花香。「常從其口出」，經常的從他口發出優鉢華之香。這是什麼呢？這是感應出來的。你勸人家來聽《妙法蓮華經》，你這個口裏就感應到，拿優鉢華來比喻，口裏經常出來妙香。

下面再講自己去聽法，在偈頌以前是講勸告人，這裏講自己去聽。

若故詣僧坊。欲聽法華經。須臾聞、歡喜。今當說其福。
後生天人中。得妙象、馬、車、珍寶之輦輿。及乘天宮殿。

「若故詣僧坊，欲聽法華經，須臾聞、歡喜，今當說其福」。前面是勸人家他所得的報，那福報有那麼多。現在就講他自己去聽，「若故詣」，詣是到「僧坊」，有人在那裏講《法華經》。「欲聽法華經」，到僧坊聽《法華經》。「須臾聞、歡喜」，就算很短暫的時間聞到《法華經》，發歡喜心。「今當說其福」，釋迦牟尼佛說我現在就把他自己去聽經，所得福德是如何。

「後生天人中，得妙象、馬、車、珍寶之輦輿，及乘天宮殿」。這一生轉到下一生，他生到天道、人道地方。他能夠得到妙象、馬、車，珍寶之輦輿。輦是什麼呢？輦是人工推的車子，這叫輦，古時候在帝王宮殿裏就用人工推的小車子叫輦，輿就是車輛，珍寶之輦輿是得到好的車子。「及乘天宮殿」，以及乘天上皇宮的宮殿。

若於講法處、勸人坐聽經。是福因緣得、釋、梵、轉輪座。

在前面講是自己一個人專程去聽了。現在呢？「若於講法處」，那裏有講《法華經》的地方，他「勸人坐聽經」，他勸告人坐下來一起聽經。這樣的話「是福因緣得」，因是什麼呢？自己分一部分座位給他人，讓人家和他一起坐，這個是因。再呢？別人接受也一起坐，這是幫助的緣。合起來有這因緣才能得到「釋、梵、轉輪座」，釋是帝釋天，普通講梵天都稱作梵，還有轉輪聖王，他可以得到這些座位。

何況一心聽。解說其義趣。如說而修行。其福不可限。

把前面都講過了，那得福是很多了。後面說「何況一心聽」，一心聽，專心在

那裏又聽法又修行。「解說其義趣」，又向人解說法華義理。「如說而修行」，如所說的義理，自己來修行，也勸別人來修行。「其福不可限」，這樣的他所得的福報簡直是無限量的。所以這樣無限量福，注重在一念隨喜，一念了解這個不可思議的境界。不可思議的境界就在人人都有這一個念頭，就圓教來講，起念就是認識這不可思議妙法的境界。特別重要在了解這一點，他的福德不可限量。向別人勸教，也是勸這個，真正能夠流通到後來，也要了解這些道理。

第二四九講

妙法蓮華經法師功德品第十九

明圓持功德
顯聞持之妙

接著是〈法師功德品〉，把這題目先研究。我們老師雪廬老人作了講表，把這一品祖師注解的再簡化，請看第三十一講表後面第一九六頁。第一段講受持、讀、誦、解說、書寫，這叫作五種法師。功就是事功，有事功然後才有結果，叫作功德。

這五種功德跟《教觀綱宗》裏面講的，圓教觀行即佛有關係，但不能跟它互相對照的研究。圓教觀行即佛是五品外凡位，項目名稱第一是隨喜，第二讀誦，第三是講說，第四是兼行六度，第五是正行六度。在正行六度，圓教修行的人要伏得住五住煩惱，就是從見思惑到無明，都把它伏得住。在這裏受持，讀、誦分開來兩種，解說跟那是相同的，加上書寫。不同在那裏？觀行即佛是作觀的，修觀行的。在這裏五種法門就是五種法師，在事功上面來研究，也就是實行。不同在這裏。

這五種法師修這五種，以事情用工夫來修。修成功獲得什麼果呢？獲得六根清

淨。所以五個項目之下講修十乘觀得六根清淨。修十乘觀是什麼呢？十乘是在《教觀綱宗》裏面，圓教的有十乘觀法，最重要的就是觀一念之中有不可思議境界。我們眾生觀自己起了這一念，這一念是不可思議了，就把這個觀成功了，就得到六根清淨。十乘是什麼呢？最聰明的人一觀就成功了，然後次一等的再加以讀或者誦，上面這五種，圓教根性的人，修任何一種，他就能夠觀到一念不可思議。其次修兩種一直到十乘就能成功。成功之後，相等的都是得到六根清淨。

六根清淨就是我們每一個人眼耳鼻舌身，前面五根，再加上意是六根。六根之中意根是清淨的，叫作內在的內莊嚴。五根眼耳鼻舌身清淨了，叫作外莊嚴。再分析，從身根上面來講，修六根清淨用十乘觀的時候，修成功了。從十法界，最低下的是地獄，然後餓鬼、畜生、人、天，另外還有阿修羅，六凡法界，上面四聖法界，從二乘、菩薩、到佛，一共十法界。在這裏就身根來講，十法界的色相都在身根之中顯現出來，這叫內莊嚴。再用定工夫就是三昧，這可以普遍現出十法界的色身。十法界色身包括地獄到六凡，上面四聖界一直到佛，他用普現色身三昧，可以現出

十法界這相出來。現這相，他能夠有弘法利生這種功德了，他可以度化一切眾生，這叫外莊嚴。

身根清淨是這樣，其餘的眼耳鼻舌也跟身根一樣的。這樣分析起來，六根都修得成功，都是有這種內莊嚴外莊嚴。整個說起來，四悉檀把整個佛法，佛在世間教化眾生，用四悉檀全部包含盡了。換句話說，〈法師功德品〉這一品，是用四悉檀包含整個佛法教化他人，一方面自己修行，一方面教人家學佛，尤其學這妙法，整個法的功德都包含在這一品裏面。所以講這一品的功德，大意就是說把一切佛法教化眾生以及自己修行功德，全部都包含在這裏。因為這麼重要，所以特別講這一品。為什麼這一品這麼重要呢？現在是流通分，把這樣無窮無盡的功德，藉著這五種法師把妙法流通出去。從釋迦牟尼佛靈山會一直到後來展轉學佛的，只要能把《法華經》的妙法流通出去、教化出去，就是這一品所講的功德。我們後來的眾生不管是正法時期、像法時期，現在的末法時期，就憑有這部《妙法蓮華經》，我們還可以學習這妙法。如果這經不流通出來，我們憑什麼學這妙法？有了這經還不算，還要

五種法師來傳授講解，無論從那一種能夠了解一念不可思議境界，真悟到佛法一真法界這妙理，他就有這種功德，也把妙法一直流通到後來。

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩。若善男子、善女人、受持是法華經。若讀、若誦。若解說、若書寫。是人當得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德。以是功德、莊嚴六根。皆令清淨。

經文一看就明白，我們現在要研究這功德有八百功德、有一千二百功德，根據祖師注解，為什麼有這些不相等的功德。

現在就看雪廬老人製的講表，在五種功德後面那一段，「現前一念幻現，豎三世，橫四方，合為十二。世方皆有十界成百二十，每界必有十如成千二百」。

先看上面「現前一念幻現」，現前就是我們現前一念，指的是什麼？一念指人人都有的真如本性，現前一念這心性。這心性は無窮無盡的，就這豎的時間來講，

有三世；就空間來講，祖師注解叫橫的，就空間來講有四方。三世四方，三世就是過去、現在、未來，就時間來講的；四方就是東西南北四方。這三世也找不出一個開始，未來的時候也找不出一個終了，這三世無限長。就空間世界來講，世界往外擴充擴充也沒有止境。就是講一真法界無處而不在，這個一真法界就是指的我們每個人的心性。心性為什麼叫一真法界呢？一般人不好懂，它要起現相，現相叫十法界，就是六凡法界加四聖法界。在十法界之中，地獄下三途那不必說，很苦的。就是到佛法界，還是有邊際的，有界限的，不然為什麼叫佛法界？十法界不是真的，是幻現的。不是幻現的那就是一真法界，是言語道斷，你講一真法界這四個字，那就不是一真法界了。講一真法界，是教我們往裏面悟的，不是名詞可以解釋出來的，能夠用名詞解釋的就是十法界。十法界講得很清楚，佛法界是怎麼樣的，菩薩、二乘、六凡，在每一法界之內的，那一道眾生是什麼情況，這可以解釋。一真法界不可以解釋的，可以解釋的是什麼呢？幻現出來的。

幻現這個名詞我們要多花一點時間來研究，所謂幻現就凡夫眾生來講，正報的

身體是幻現的，依靠的自然界山河大地、這個地球以及無盡的虛空，都是我們依賴的，要在這中間才能存在，也是幻現的。為什麼是幻現的？從我們本身到各人是這樣的，人類這人羣也是這樣，任何一個眾生有生有死，就算活到多大年紀，活到一百歲兩百歲，還有過去中國道家修長生不老，活上很久很久，還是有死的時候，這好懂。有生有滅都是幻現的，山河大地也是隨時幻滅，隨時在那裏變化的，有變化有生滅這都是幻現的，如果不是幻現的就會一直存在。我們現在研究，自古以來有人類、有自然界，都是在變動生滅不停的，所以這是幻現的。

凡是講這個道理，不能說這是幻現那不是幻現。講六道凡夫眾生是幻現的，這容易明白。佛、佛法不是幻現的嗎？如果講佛法不是幻現的話，那講不通，佛到世間來度化眾生他也要幻現，包括佛的身體，他的言語、行動，到各地方去說法，這都是幻現。說眾生可以講幻現，佛不可以講幻現，那強詞奪理了，那就說不通了，所以佛也是幻現。佛要是不幻現的話，他守住一真法界在那裏如如不動，那不是幻現。在我們世間那裏有佛法？世間眾生又怎麼了生死，怎麼成佛呢？所以佛要到世

間來，就不能守在一真法界如如不動的境界。他到人道眾生來說法，就要幻現人道的眾生的身體。他到各地方去也要道場，也要場所，這都是幻現的，這個幻現跟眾生的幻現不同，這要分別清楚。

佛幻現出來的一切現相，佛自己知道，清清楚楚的。他每一次到人世間來幻現八相成道，其實釋迦牟尼佛早就成佛了。他歷次到人世間來成道、來弘法利生，這都是幻現。佛自己心裏清楚，他可以決定要怎麼幻現，在什麼時候幻現，他自己主動的現出來，所以他知道幻現、運用幻現來教化眾生，而且教化眾生都要成佛的。這一次他來教化眾生，應該度化的眾生都度完了，他就滅度了，這都是幻現。他到另外一個地方再去幻現，再去教化眾生，他自己清清楚楚的，可以製造可以運用的。凡夫眾生不是這樣，不但自己不明瞭，告訴他這身體是假的是幻現的，成天在世間上跟人家爭名奪利，這名利都是假的，他聽不進去。聽不進去就是不明瞭這道理，他把世間幻化的這些，包括他的身體、他所追求的一切財色名食睡，他把這個當作真實的，以幻當真，這就是凡夫與佛不同的地方。佛是知道幻現運用幻現，是能夠

一切自主一切自由。眾生不知道這幻現，以幻現當真的，以假當真，所以就在六道裏面，被幻現的假東西所迷惑。從無始劫以來一直到現在，以至於到未來，對妙法不覺悟，一直把幻現當作真實的。在六道永久出不去，那生死怎麼了？所以我們要在這裏辨別清楚，學佛才能正式入門，這個不辨別清楚，那怎麼入門？門都沒有，他怎麼進去？

接著就看豎有三世，橫有四方。就是現前一念心性幻現出來的，怎麼幻現呢？從時間方面來講，過去、現在、未來三世，從空間方面來講就橫的有四方。這三世也無始無終的，四方也是無止境的，這就是有一念心性幻現出來三世、四方。幻現出來這個時空合起來有十二，十二是怎麼講呢？祖師就講了，就三世來講，分開來講有三世有四方。既然是有一念心性幻起來的，那麼三世就有四方，四方也有三世，這兩者都有的。所以就時間、就空間來講，兩者都是十二。

有這十二再往下來推算，世、方都有十界，合起來就是一百二十。每一界又加上十如，成為一千二百。十個如是開頭講相如是，第二性如是，到最後第十個是本

未究竟等，一共有十如是。這裏講每一界必然有十如，界就是十法界，前面那一條世與方都有十法界，就成為一百二十。每一界有十如就成為一千二百。

就我們眾生來講，每一個眾生都具足一千二百個數目。因為這裏要講六根清淨，每一根都具備這些數目字。換句話說，任何一個眾生，都具備一千二百這數目。再說每一根，不但整個眾生，眾生每一根也具備千二百數，六根無論那一根都具備千二百數。這樣整個說起來叫作不可思議法性，把這幻現的相會歸到性體的話，這就是法性。這法性不是一般人能夠了解的，叫作不可思議的法性。

不可思議法性，就是不可思議很難了解，祖師很慈悲，就用兩句話來教我們往不可思議法性去悟，學著能夠悟這個道理。那兩句話呢？「全真成妄」、「全妄即真」。全部的真那就是一真法界，成妄什麼呢？由一真法界幻現出來，就幻現的相來講，就是妄的。這妄從那來的？就從一真法界顯出來的，是全真成妄。後面一句「全妄即真」，由一真法界幻現出來的，這一切都是幻妄的境界。但是就圓教來看，這個全部的妄都會歸到一真法界，全妄即真。你要起相、要作用來說法教化眾生，前面

講四悉檀，就是用四種來施給眾生。拿這佛法來布施給眾生，那就起幻相。布施這個任務完畢了，會歸到一真法界，全妄即真。或者講更直接一點，一切幻現的相，不必等幻相消失，當下了解它就是一真法界。由幻相覺悟這就是一真法界，圓教就是這樣看法，可以了解不可思議法性。這種不可思議法性在《心經》裏面講得很清楚，不增不減、不生不滅、不垢不淨的，分別沒有了，就從這些方面，我們來了解性德。

性德，佛明瞭得很，他知幻用幻，完全從性德裏面起的幻相，用幻相來教化眾生。但是凡夫眾生不是如此，就跟佛不同的。雖然佛幻現出來，解釋佛說法度眾生的的一切言語行為，要用數目字來解釋。實際上歸到性德上面沒有這些數目字。眾生就不同了，「八百下順迷情」。佛是依照性德順修，順著性德起這數目字來教化眾生。凡夫眾生有數目字，有八百、千二百，下面就加以說明。

眾生對於性德不了解，就是迷了，而逆修。逆修就是一切言語行為都跟性德相違背的。就拿數目字來講，六根它的功用有多有少，少的就是八百，比如眼看到前

面看不到後面，算起來眼的功德只有八百。

鼻根的功用它是管呼吸的，鼻子呼吸有出有入，吸氣的時候氣息它就入，入之後，知道外面的氣味、香氣等等。它一出一入之間，功用不相同的。一是管吸氣用的，一是了解外面氣味用的。這兩者不連結，中間有缺，所以它用處有兩種不同，它的功德也只有八百。

再講到身根，就是我們的身體，整個身軀、四肢。身體了解外面一切境界，一定身體跟外面境界接觸了才知道。比如把水作為外面境界，這水是滾水還是冰冷的水，你必得用手或其他部分身體來接觸這水，這水是冷的是熱的，你才知道，身體不接觸那就知道了。所以這講身根合知，身與境界合、接觸了，才知道那個境界。離呢？不與那境界相合，分開來那就不知道，所以身根它的功德也只有八百。

眼、鼻、身三根，它都是八百，因為它的功能算起來只有這個數目字。應該說六根都有一千二百，它這三者就是因為眼看前不看後，鼻是息出入異用，身合知離不知，所以缺少，只有八百作用。其餘的耳來講，四面八方他都聽得到。舌根，我

們人一講話，像佛菩薩法師來說法，他怎麼說都可以，不受時空的限制，所以舌是一千二百。還有意根，那更是都不受限制。

凡夫眾生因為不了解性德，所作的一切事情，眼耳鼻舌身意，它的用處就有不同的，有的是八百，有的是一千二。這就有限的，限制什麼？眼只能看外面有形狀有顏色的東西，耳只能聽到聲音，舌只能嘗味道。每一根有每一根單方面的作用，這就是功用很有限制的。圓教菩薩，祖師注解叫作圓人，有圓教根器的人，這叫開悟。他不但悟到佛幻現那些數目字，數目實際上是無數的，這個道理他能悟到，就了解佛由性德起的那些幻相，實際說起來六根互用。每一根互用，不受那一根的限制。比如說凡夫眾生，眼只看東西、耳只聽，到六根互用，眼可以聽、耳可以看東西，其他的都能一體萬用，每一根都有六根互用的功能。這個在佛就是這樣，圓教根器的人悟到這個道理。

所以就開悟這方面，前面講順修，順修有上下之分。「以是功德、莊嚴六根，皆令清淨」。上順悟到這個道理，他就能以這種功德，來莊嚴六根，六根都能清淨，

了解六根能互用，這是上順開悟的人。

下順的人，表裏講有八百、有千二百這數目字，六根有限制的用，各有各的用途不能互用，這叫下順迷情。所以在經文裏面有的是八百，有的千二百，這顯出不同的差別出來。但是下順迷情還是學佛的人，不學佛的人談不上順修，根本是逆修。

到這裏為止，經文「以是功德，莊嚴六根，皆令清淨」，這是把六根的功用總起來講。

妙法蓮華經講記(十七)

第二五〇講

是善男子、善女人、父母所生清淨肉眼。見於三千大千世界、內外所有山林河海。下至阿鼻地獄。上至有頂。亦見其中一切眾生。及業因緣、果報生處。悉見悉知。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

若於大眾中。以無所畏心、說是法華經。汝聽其功德。

是人得八百 功德殊勝眼。以是莊嚴故。其目甚清淨。

父母所生眼。悉見三千界、內外彌樓山、須彌、及鐵圍。

並諸餘山林、大海江河水。下至阿鼻獄。上至有頂處。

其中諸眾生。一切皆悉見。雖未得天眼。肉眼力如是。

前面講那些法師功德要讀誦等等，釋迦牟尼佛說，這些「是善男子、善女人、父母所生清淨肉眼」，我們普通人都有這眼睛。憑這肉眼就能「見於」，能見得到「三千大千世界」。三千大千世界的什麼呢？「內外」，界內界外，「所有山林河海」，界

內我們都能看得到的。「下至阿鼻地獄，上至有頂」，就上下來講的。在十法界來講，阿鼻地獄是最下的眾生所處的地方。上至有頂，有頂是指的色界第四界天，是有形狀的，有頂最高的。再一個無色界非想非非想處天，那也是叫作有頂。這兩者都叫有頂，在這裏講三千大千世界上至有頂，應該指的無色界最高那個頂，中間包含色界最高的頂叫色究竟天。還有「亦見其中一切眾生」，界內界外一切眾生，凡夫眾生都在界內。「業因緣、果報生處」，可以看得見大千世界之內，眾生造那種業，造業的因緣，造什麼業因，得了什麼緣，然後得了什麼果報，這果報包含生在那個地方，從地獄到有頂。「悉見悉知」，完全見到，完全知道，這一段完全憑肉眼看得見。肉眼要注意是清淨肉眼，普通修禪定，修到第四禪天的時候才得到清淨肉眼。在這裏講不必那樣修證的工夫，就前面講的有讀誦、解說、書寫，修持這部經就能得到清淨肉眼。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，把長文說完以後，這時候釋迦牟尼佛重宣此義，把前面的意思再說一遍，就用偈頌來講了。

「若於大眾中，以無所畏心、說是法華經，汝聽其功德」。「若於大眾中」，就是修持這部經的法師，「以無所畏心」，他是以無所畏的心，來說這部《法華經》，所以大眾再多，他也無所畏的說。這樣得什麼功德呢？「汝聽其功德」，釋迦牟尼佛說你聽聽看，他所得功德是怎麼樣。

這裏先講「是人得八百功德殊勝眼，以是莊嚴故，其目甚清淨」。「是人」，這人，指的以無所畏心說《法華經》的人。他呢？「得八百功德殊勝眼」，得八百功德殊勝是講的肉眼。「以是莊嚴故，其目甚清淨」，有這八百功德殊勝眼，這種眼是很莊嚴了。所以他雖然是肉眼，卻是很清淨。

六根要說完全的話，就應該有一千二百功德。他的眼得八百，為什麼眼所看的有限呢？因為講到實際上眼看的能力，只是看前不看後，缺少一大部分，所以只有八百。而天眼當然比普通肉眼要看得很多，但是也有限制的。天眼只看見下面而看不到上面的，天有好幾層。在那一層天，他只看在他下面所見的東西，上面就看不見。還有梵王天，他只看到他所治理的那一天中所有事情、所有的人物。在他治理

範圍以外的，他就看不見了。再有二乘聲聞緣覺，他們可以看到大千世界。但是他要看大千世界，心裏想著特別注意的時候才看到，平常不特別注意還是看不到大千。在二乘之中有舍利弗、目犍連等等，這些佛的大弟子，可以看得更遠，可以看到大千，但只是在入定的時候。定中叫三昧，三昧就是定，他入三昧的時候可以看見大千世界。他的定工夫有深有淺不同的，比如說目犍連他入定可以見到八千世界，舍利弗他入了定可以見一萬個世界。同樣佛的大弟子，入定見到的範圍也不同，這就說明天眼有限度的。這是講功德殊勝眼，以是莊嚴故，其目甚清淨。

「父母所生眼，悉見三千界、內外彌樓山、須彌、及鐵圍，並諸餘山林、大海江河水，下至阿鼻獄，上至有頂處，其中諸眾生，一切皆悉見」。

我們有這由父母所生的肉眼，這肉眼悉見三千大千世界，內外彌樓山，須彌山及鐵圍山。彌樓山又叫光山或高光山，山又高又發光。須彌山是一個小世界有須彌山為中心，四周有四大部洲，七山八海，在這之外有鐵圍山。須彌山中心以外有山有海，鐵圍山把它圍繞起來，最外層鐵圍山是邊際了。彌樓山也叫作金光山，七金

山之中的一座山。父母所生的眼可以看見這小世界。前面講「悉見三千界」，三千界內外彌樓山、鐵圍山，三千大千世界那就太多了，比這小世界多得數不清的。這是講父母所生的肉眼，可以完全看見三千大千世界之內很多的小世界。除了這小世界，在小世界以內的還有「諸餘山林」，還有其餘的，小世界是整體的，在小世界以內還有「山林、大海江河水」，再有阿鼻地獄，上有頂天界。在「其中諸眾生」，諸眾生不是只講我們人道眾生，有六道眾生，六凡四聖都見到。四聖界除了佛，其餘都是眾生，一切他都能看得見。

這裏講父母所生的肉眼，能看見三千大千世界以內這些小世界，小世界之中那些山林以及眾生，祖師在這裏注解，先把眼的功能分成五種，就五種眼。我們普通肉眼可以看得見明顯的物體，包括有形狀的、有顏色的。再比肉眼高的是天眼，它不受有形狀顏色叫顯色，不受這些限制的，他能看到我們人的肉眼看不到那些境界，叫天眼，可以破除障礙物，抽象的他可以看得見。慧眼更高了，用在修觀行這方面，慧眼觀空的，觀萬法皆空。再講法眼是觀有的，把世間萬法都能看得見，觀

萬法皆有，就世俗來觀不容易。世俗的凡夫眾生看山是山、看水是水，看見人看見動物，用法眼來看，雖然是觀世俗的這些事情，他不同的，他看世俗的事情、人物，他看就憑世間人物事情，很深的理他看得出來。比如說我們看山水，看見天災人禍、有土石流，以法眼看，土石流是土石流，它就從土石流裏面看見比土石流更深一層的境界，這就是法眼所看的。我們普通人看這世間任何現象都得不到真相，只看表面這一層。法眼看世間這一切事情，真相他能看得出來。再就是佛眼，前面講慧眼觀空，法眼觀俗。觀俗不容易，他能得到真相，得到真相有什麼好處呢？世間任何問題，凡夫眾生想解決，因為不明瞭它的真相。法眼把真相看出來，遇見任何問題他可以有辦法來解決，這還是就世間事情來講的。天台宗講三止三觀，是要明瞭自己本性的。法眼觀俗，就從世俗事情直接觀到自己本性，那就是明心見性，把自己本性開發出來，這個工夫叫作觀俗。佛眼呢？觀中，中道。不偏於觀空，不偏於觀俗，觀俗就觀有，他把空有融合起來。就空這方面來講、就有這方面來講，他都圓融無礙，一觀就是中道，恰到好處，明瞭本性就要中道，這是佛眼。

這裏前面講有五種眼，祖師注解說了，分別講見大千世界是天眼的的作用。長文裏面講能夠看業因緣、果報生處，這是法眼的作用。再前面講清淨肉眼，眼得清淨了。見思惑把它去掉了，那是慧眼起作用。同時得了清淨眼，前面講是沒有見思惑了，見思惑是枝末無明，還有根本無明。無明惑能伏得住，就是開了佛眼的作用。這是講修持的五個眼，在這裏分別講，《妙法蓮華經》是講圓教的法門，祖師叫我們注意，只有圓教才講得圓滿。圓教講的什麼圓滿呢？分開來講這些眼各有各的功，能，圓融起來講，眼耳鼻舌身意六根互用，眼不只是看，可以聞、也可以聽。耳也不只是聽，可以代替眼來看。其他諸根也是這樣互用。

講到互用，請看第三十二張表，這張表上面先講，「肉眼」，「父母所生」，可以「聞人畜」。「天眼」可以「聞內外」，「聞六道」，聞內外是三千世界內界外。「慧眼」，「聞二乘」，「聽之不著」，慧眼聞到之後不著相。「法眼」，「聞菩薩」，「悉能分別」，都能分別種種的法。「佛眼」，「聞佛」，「一時互用」。

五眼都能與六根互用，所以祖師在這一段裏面只講眼，如果講下面一段，講修

這耳根，那有互用的意思，就完全顯露出來。在這裏前後文對照的話，眼也有互用的。就這段眼根來講，把長文用偈頌來說，開頭這三句，第一句「若於大眾中」，就是講經有三軌，三種儀軌，第一句於大眾中是前面講的入如來室，如來就是佛，入如來室了。「以無所畏心」是穿上如來衣。「說是法華經」，正式說這部經，登上佛說法的座位了，這叫三軌。五種法師發心到後來弘揚妙法，必得跟前面講的入如來室、穿如來衣、登上如來說法的座位，這叫三軌。五種法師就具備這三軌，有三軌功德，所以得到眼根八百殊勝功德。以殊勝的功德，清淨莊嚴，這就是既得眼清淨又得莊嚴，就是這三種儀軌。這裏要注意的，「其中諸眾生，一切皆悉見」，這些都能夠見到。

「雖未得天眼，肉眼力如是」，雖然沒有得到天眼，肉眼它的能力，如是指的上面，就憑父母所生的肉眼，悉見三千世界內外小世界，小世界中這些器世間、有情世間，都能看得見，為什麼肉眼能如是？這我們要注意了。修行的人要得天眼通，要修禪定，那是超越欲界天，到色界天了。這是學佛的人，不是講外道，外道是另

外的，意思不同。學佛的人學禪定，有初禪二禪三禪四禪。修到四禪天的定工夫，他才發天眼通。前面講天眼通還是有限制的，就算有限制的天眼通，也不得了，他要有修有證的。這裏講「雖未得天眼，肉眼力如是」，這裏講天眼通還沒有得呢，雖未得天眼，那就是沒有修禪定的工夫，他還是普通的肉眼。力如是，這肉眼力如是，他就能悉見三千大千世界，小千世界這些人、物等等，為什麼呢？這就要注意。

他這肉眼力如是，能夠見到小千世界這些，一般講必須得到天眼，不但天眼還要五種眼都能開發出來才能互用。在這裏肉眼跟那些眼都能互用，眼耳鼻舌身都能互用的話，也沒有經過修證，就能得到這種功力，為什麼呢？因為修持《妙法蓮華經》這法門。要是發心弘揚這部經，就在發心修持的時候，這部經殊勝的力量加被給修持的人。雖是肉眼，沒有經過任何修證，既沒有得到天眼，也沒有得到互用那種功能，但是有那種作用。這種作用從那裏來？就從《妙法蓮華經》這部經殊勝的力量來加被，才能得到這種用處，可見得《妙法蓮華經》是了不得的。

這種功用顯示出來，完全是修持這部《妙法蓮華經》，才能發揮這種功用。我

們要注意，這部經這樣好，修持的人就能得到這樣殊勝功用，我們自己可以體驗體驗。我們在未研究這部《法華經》之前，一般講三世因果那是不究竟、不圓滿的。我們研究《法華經》才知道，我們眾生的因果，因果從無始劫以來一直到未來無終的，這因果循環不斷。普通講從無始劫以來，有一念不覺而有無明，然後才有世間生滅假相。講歸講，大家那個境界、心理轉不過來。《法華經》裏面就用事實，就從釋迦牟尼佛跟大通智勝佛學這部《法華經》，從那個時候計算到現在塵點劫算都算不清楚。這才明瞭事實上講三世因果是那麼遙遠，未來也是無終的，這才真正了解三世因果。真正了解三世因果，我們在人世間還敢跟人家爭名奪利嗎？那些違背真理、違背自性的不敢作了。所以從這一樁事實來講，《法華經》還不只講三世因果，它含的意思太多了。從這裏明瞭之後，只要發心研究這部經，雖然還是徹底凡夫，我們眼都是肉眼，但是明瞭三世因果，以及明瞭經裏講的所有道理，自自然然我們眼界都開了，雖然眼還沒有清淨，但可以得到清淨的功用。所以這部經裏面講，修持這個就能得到這些功用，我們自己可以好好體驗，不只是從文字上來研究。佛講的三世因果，我們就運用在尋常待人接物之中這樣作，那意思就顯示出來了。

第二五一講

復次、常精進。若善男子、善女人、受持此經。若讀、若誦。若解說、若書寫。得千二百耳功德。以是清淨耳。聞三千大千世界。下至阿鼻地獄。上至有頂。其中內外種種語言音聲。象聲、馬聲、牛聲、車聲。啼哭聲、愁嘆聲。螺聲、鼓聲、鐘聲、鈴聲。笑聲、語聲。男聲、女聲、童子聲、童女聲。法聲、非法聲。苦聲、樂聲。凡夫聲、聖人聲。喜聲、不喜聲。天聲、龍聲、夜叉聲、乾闥婆聲、阿修羅聲、迦樓羅聲、緊那羅聲、摩睺羅伽聲。火聲、水聲、風聲。地獄聲、畜生聲、餓鬼聲。比丘聲、比丘尼聲、聲聞聲、辟支佛聲。菩薩聲、佛聲。以要言之。三千大千世界中、一切內外所有諸聲。雖未得天耳。以父母所生清淨常耳。皆悉聞知。如是分別種種音聲、而不壞耳根。

「復次」就是前面眼根講完了的時候。「常精進」，就叫常精進菩薩，佛說「若善男子、善女人」，無論是男眾學佛的人、女眾學佛的人。「受持此經」，注重在受持，受是接受，持是在接受之後就修持這部經。怎麼受持呢？「若讀、若誦，若解說、若書寫」，這樣受持讀誦解說書寫，可以得耳根清淨的功德，得多少呢？「千二百耳功德」，耳朵四面八方上下它都可以聽，它不像眼根有受限制的，耳根它全部聽得見的，所以有千二百耳功德。

接著說，「以是清淨耳，聞三千大千世界，下至阿鼻地獄，上至有頂，其中內外種種語言音聲」。所謂「清淨耳」，是在相似位的時候，得的相似清淨。為什麼得相似清淨呢？由於他受持讀誦解說書寫。得到相似清淨可以聞到「三千大千世界」，這範圍廣大得很。大家不妨回想一下，以須彌山為中心，然後有七山八海、四大洲，外面加上鐵圍山，這是一個小世界。一千個小世界叫小千世界，一千個小千世界叫中千世界，一千個中千世界就是一個大千世界。所以從小千世界開始算，算三次叫三千大千世界。小千世界以一千個小世界構成一個小千世界，這樣算起來一個

三千大千世界裏面有多少小世界？那清淨耳可以聞到三千大千世界。每一個小世界裏面都有阿鼻地獄，在六道裏面是最苦的一個地方，「下至阿鼻地獄，上至有頂」，往上有頂是什麼？色界，色究竟天有頂的。還有一個算法，除了色界天有頂（有形狀的有形色的）之外，還有無色界天，無色界天叫四空天，四空天第四空處叫非想非非想處天，那也是有頂。一般注解是講色究竟天有頂，要擴充來講，到了非想非非想處天也是有頂。為什麼呢？三千大千世界最高的地方也可以算。這樣看起來這個範圍多麼廣大，這是上至有頂。「其中」，從阿鼻地獄到有頂，「內外種種語言音聲」，有語言有音聲，這是就色界有頂來講的，種種語言音聲他都能夠聽得到。聽到其中內外種種語言音聲，這段是總說，三千大千世界以內的這些語言音聲，清淨耳都可以聽得到。

接著就分開來講，分門別類有那些音聲，經文分別出來，為什麼分別出來？我們學《法華經》的時候，就要學著聽得懂這些音聲。我們普通人聽音聲，遠一點的音聲就聽不見了，近的地方聲音很小，我們也聽不見。遠的地方、近的地方，我

們只能中間一小部分才聽得到，就算一小部分音聲聽出來，它代表什麼意思，我們也不懂。地獄的音聲聽得到嗎？聽不到，就算現在世界上各地方發生天災的音聲，戰爭、人禍造成的音聲，我們也聽不到。現在民眾到街頭抗議，國家的那些人用武力來鎮壓，那種聲音我們也聽不到。發生大地震那種音聲，被地震壓下去那種眾生發出的音聲，我們也聽不到，就算聽到了，這聲音是什麼意思？我們也不了解。所以這裏面教我們聽各種音聲，真正能夠聽得懂各種音聲，那要佛的境界、圓教菩薩才能了解，相似的清淨耳可以聽得差不多，比凡夫眾生要進步多了。所以下面分門別類講音聲，教我們學的目的，怎樣能夠聽得懂那些音聲，了解它的意思，這才幫助我們學《法華經》，真正把這音聲聽得清楚，才知道世間一切事情是無常的。前面所講的開示悟入，要悟到自己本性才能成佛，必得要了解這個道理。

接著分別講「象聲、馬聲、牛聲、車聲，啼哭聲、愁嘆聲，螺聲、鼓聲、鐘聲、鈴聲，笑聲、語聲」。那個象、馬、牛指的畜生。「車聲」，車輛發出的音聲，是無情的物。「啼哭聲」，有情眾生。「愁嘆聲」，也是有情眾生。這些包括有情的、無情

的苦的聲音。「螺聲」，吹的樂器。「鼓聲、鐘聲、鈴聲」，還有「笑聲、語聲」，從螺聲以下是代表樂的音聲，與苦相對的。

凡夫眾生在世間聽的聲音很多了，大致分苦樂兩種聲音。苦的聲音我們也聽不懂的，樂的聲音我們也聽不懂，苦是真苦、樂是假樂。這個不學佛的人不了解，我們老師雪廬老人寫的《十四講表》裏面講得很清楚，樂是假相，樂是苦暫時停止才有點樂。實際我們人世間只有苦沒有樂的，這個意思我們一般人不了解，所以在這裏面分別出來，前面講苦的聲音，後面講樂的聲音。樂的聲音也是假相，苦是真苦，那個象、馬、牛發出的聲音，以牠的體力來供人使用，牠發的聲音是很勞苦的聲音，我們聽不出來，果然聽出來象、牛、馬的聲音，牠發出勞苦的聲音，我們自然而然要發出憐愍之心，就能引發我們慈悲心。可惜我們誰聽得懂？聽不懂的。以上這是兩種苦樂的聲音。

接著講「男聲、女聲、童子聲、童女聲，法聲、非法聲，苦聲、樂聲，凡夫聲、聖人聲，喜聲、不喜聲」。這裏所講的，把這些聲音讓我們了解，「男聲」，有男子

的聲音，「女聲」，有女子的聲音。印度的梵文解釋一個字，比如《阿彌陀經》拿阿字來講，它就有男聲、女聲，它分得很清楚。分清楚有什麼用處呢？聲音發自心裏的。就中國學問來講，孔夫子定的名稱太極，就是我們人的真如本性，人人都有的。太極要起相的話有兩儀，兩儀就是陰陽兩種氣氛，用在音聲方面來講，陽是男聲、陰是女聲。這兩種音聲在男子女子身上，並不是決定男子只是陽氣沒有陰氣，實際上男子陽氣多一點，陰氣也有，比較少。女子身上陰氣比較多，陽氣比較少。音聲講出來以後，就對待來講，男女氣氛要能和諧，陽氣比較剛直，陰氣能夠順從，順從就是和諧，陰陽兩氣能夠相和合就是和諧。從太極出來兩種氣氛一直在那裏和諧、正常運轉，眾生就沒有生死了，生死假相就沒有了。凡夫眾生不了解，不正當的運轉，當中發生很多狀況，亂了那才有生老病死。所以在這裏講男聲女聲，讓我們了解這些道理。

「童子聲、童女聲」，童子、童女聲跟男聲、女聲又稍有分別，這音聲比較天真一點。還有「法聲、非法聲」，合乎理性值得凡夫眾生效法的叫法聲。非法聲，

不合乎理性的這種音聲，叫非法聲，它不值得人效法的。什麼是法聲、什麼是非法聲呢？經裏面講的，我們讀經就是法聲。在電視裏面那些講究吃喝玩樂那種音聲，都是非法聲。現在打開電視，裏面無非教人殺盜淫妄，講究男女戀愛，非婚生子都是合法的，甚至同性戀，慢慢的有些國家也要合法化，這不是教人殺盜淫妄嗎？這些都是非法的音聲。所以這裏講法聲、非法聲，要能夠聽清楚。一般人法聲、非法聲，他都不了解。不了解那些非法聲，他就跟著學了，愈學，那生老病死怎麼解決呢？不但不能解決，還一直往下沈淪下去。所以按照佛法來講，財色名食睡是地獄五條根，講到極處，就墮落到地獄裏面去了。這道理，我們聽見電視那些音聲以為很好，就不知道害眾生的嚴重性，在這裏教我們聽出陷害眾生，那太嚴重了。

接著說「苦聲、樂聲」。什麼是苦聲呢？跟前面有點不同，這苦聲是生老病死大苦。比如說生苦，我們都經過都忘記了。老苦，有年長的，他知道老有老的苦處，身體各方面退化了，走路沒有力氣了，發出感嘆的聲音，這就是苦聲。得了病，在病痛之中發出聲音，那不是苦聲嗎？到臨命終要死的時候，那發出痛苦的聲音更讓

人受不了的。所以這苦指的生老病死的苦聲。凡夫眾生遇到感覺快樂的境界，所發出的聲音，叫樂聲。在這裏講苦聲、樂聲，由前面講的也知道，凡夫眾生對樂都還是假相也不知道。再講苦，生老病死苦，這種苦講出來叫我們聽清楚，怎麼聽清楚？只知道生老病死苦那沒什麼用處，要知道苦怎麼來的，然後怎麼樣來把苦消除掉。你要消除這苦，前面講男聲女聲代表陰陽二氣，所以有生老病死苦，它就是陰陽二氣沒有正常的運轉，違反正常陰陽二氣，這陰陽二氣不調和，才有生老病死。調和的時候，比如說釋迦牟尼佛到世間來，那些法身大士到世間來，他的陰陽二氣一定是調和的。中國聖人堯舜禹湯文武周公到孔夫子，他們陰陽二氣也是調和的。我們了解這道理，把苦聲消除掉，就是解決生老病死問題。這不必問結婚不結婚，結婚的人有家室，當然是夫妻陰陽要調和；不管學佛、不學佛的人，不結婚抱獨身主義的人還是很多，他也要調和，他本身就有陰氣陽氣。他要學聖人陰陽二氣不相牴觸、不相妨礙，和諧相處，這就是能效法孔夫子、中國歷代聖人，效法釋迦牟尼佛以及那些法身大士。不管男子也好、女子也好，都有陰陽二氣，就讓陰陽二氣正常的運轉。表現最顯著的就是〈中庸〉所講的喜怒哀樂，就是陰陽二氣在那裏不和諧

了，小的病痛就出來了，大的就是生死問題不能解決。我們學的就從喜怒哀樂這上面來下工夫，哀怒當然是苦，喜樂這也是煩惱。無論是喜怒或是哀樂，馬上就覺悟，〈中庸〉的辦法是「中節」，什麼叫中節？這念頭一起來馬上制伏下去，不讓它再繼續了，用這辦法。

佛家的辦法跟〈中庸〉是一樣的，〈中庸〉講得很具體，佛法也是具體，但是一般人不大了解，佛法講觀自己的念頭，我們凡夫眾生起的念頭，不是喜怒就是哀樂。這些念頭一起來要好好觀察它，這念頭從那裏起來的，以後落到那裏去。早期禪宗觀心就觀這念頭，我們研究教理的人也要悟，悟就悟這個念頭，一起來要發而皆中節，要把它控制住，不要讓它再繼續，這跟禪宗觀心法門是一樣的。所以知道這苦聲它怎麼發生的？我們怎麼樣調整？苦聲造成生老病死的一個結果，從那結果我們追溯追溯，為什麼有這痛苦聲音出來？就是陰陽二氣不調和，經裏教我們學這個，就教我們養成心氣和平。遇到任何境界，有喜怒哀樂這念頭，馬上把它止住。一止住對別人來講，不會跟人家結怨的，對自己來講就是修道的工夫，就調和自己

陰陽二氣，這樣才能解決生死問題。這苦要聽得出這道理，樂呢？既然懂得苦的來源，樂是假相，再樂的境界還是假的，要認識這假才不執著。凡夫眾生知道這個苦、這個樂就可以了，如果用圓教教理來解釋的話，這樂有真樂。從這假樂就能看得出有真樂，那是最高境界。在這裏我們知道假相就好。

接著講「凡夫聲、聖人聲，喜聲、不喜聲」。凡夫有凡夫的聲音，聖人有聖人的音聲，喜、不喜。凡夫聲音合乎理性的當然也有，比如我們學佛的人，學中國文化的人，讀聖賢書、讀佛經，我們說的話合乎佛經儒經，那就是好的聲音了。但是今日之下想想看，學佛的人能真正照佛法來修的不多，學儒經的現在更少。所以凡夫煩惱的聲音很多。聖人聲那就不必說，都是合乎理性的。還有「喜聲、不喜聲」，喜是遇到順的境界，不喜是逆的境界。以上從男聲女聲到喜聲不喜聲，說出來讓我們了解它所含的意思，了解意思才知道怎麼學、怎麼用工夫。學《法華經》，就在這地方來學。

接著說「天聲、龍聲、夜叉聲、乾闥婆聲、阿修羅聲、迦樓羅聲」，迦樓羅是

金翅鳥。「緊那羅聲」，是唱歌那種神叫歌神。「摩睺羅伽聲」，是大蟒蛇、蟒神，這個叫天龍八部。

「火聲、水聲、風聲，地獄聲、畜生聲、餓鬼聲」，火、水、風這三災的聲音跟三途的聲音，也教我們要聽清楚，這都是苦的聲音。

接著講「比丘聲、比丘尼聲，聲聞聲、辟支佛聲，菩薩聲、佛聲」。比丘、比丘尼兩種聲音，聲聞、辟支佛、菩薩、佛，十法界中四聖的聲音。

把這些聲音分別說出來以後，下面總結一句話。「以要言之」，總歸起來說。「三千大千世界中，一切內外所有諸聲」。這些音聲，「雖未得天耳」，相似清淨沒有得到天耳，那就「以父母所生清淨常耳」，肉耳，這是父母所生的，「皆悉聞知」，都能聞得到。「如是分別種種音聲」，既然以清淨耳父母所生的肉耳，能夠聽得清楚，還能分別種種音聲，「而不壞耳根」，不壞耳根就是聽了這些音聲，耳根正常的，所謂不壞，耳根沒有雜音沒有亂音，聽起來都是有道理的。孔夫子講的：「六十而耳順」，憑肉耳聽起來，一切聲音，苦有苦的道理，樂有樂的道理。苦有道理能夠解

決，樂呢？要使他得到真樂。這就是不壞耳根的意思。

真正有工夫，相似清淨，清淨耳根最低限度要證聲聞果的。真正講到最究竟的清淨，那要成佛。然而在這裏講，一般凡夫父母所生的肉耳它有作用，怎麼來的？就是由於受持讀誦學習《法華經》有這功用。要說圓教所講教理，耳聽聲音推廣開來，可以有一切的作用。代表眼看、舌嘗味道，身所接觸，耳都能領會得到，都能有作用，那境界更高了。

第二五二講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

父母所生耳。清淨無濁穢。以此常耳聞。三千世界聲。
象、馬、車、牛聲。鐘、鈴、螺、鼓聲。琴、瑟、箜篌聲。簫、笛、
之音聲。

清淨好歌聲。聽之而不著。無數種人聲。聞悉能解了。
又聞諸天聲。微妙之歌音。及聞男女聲。童子童女聲。
山川險谷中。迦陵頻伽聲。命命等諸鳥。悉聞其音聲。
地獄眾苦痛。種種楚毒聲。餓鬼飢渴逼。求索飲食聲。
諸阿修羅等。居在大海邊。自共言語時。出於大音聲。
如是、說法者。安住於此間。遙聞是眾聲。而不壞耳根。
十方世界中。禽獸鳴相呼。其說法之人。於此悉聞之。

其諸梵天上。光音及徧淨。乃至有頂天。言語之音聲。法師住於此。悉皆得聞之。一切比丘眾、及諸比丘尼。若讀誦經典。若為他人說。法師住於此。悉皆得聞之。復有諸菩薩。讀誦於經法。若為他人說。撰集、解其義。如是諸音聲。悉皆得聞之。諸佛大聖尊。教化眾生者。於諸大會中、演說微妙法。持此法華者。悉皆得聞之。三千大千界、內外諸音聲。下至阿鼻獄。上至有頂天。皆聞其音聲。而不壞耳根。其耳聰利故。悉能分別知。持是法華者。雖未得天耳。但用所生耳。功德已如是。

「爾時世尊」，前面長行文說完了，這時候世尊就是釋迦牟尼佛。「欲重宣此義，而說偈言」，他要把前面講的意思再加以宣示，宣示用偈頌。

「父母所生耳，清淨無濁穢，以此常耳聞，三千世界聲」，這四句是總說的一

首偈子。「父母所生耳」，一般人的耳朵是父母所生的肉耳。就以這肉體的耳朵，「清淨無濁穢」，得了清淨。肉耳怎麼得清淨呢？就因為前面講受持讀誦解說書寫這部經，然後得清淨了。無濁穢，無論世間任何聲音，以這清淨耳去聽，都聽得出來它是那一種聲音，是含有什麼樣的意思。下面就講「以此常耳聞」，常耳聞就是以這個父母所生的肉耳來聞了，這肉耳已經得到清淨的功用了，「三千世界聲」，三千大千世界，界內界外都聽到，所有聲音都能用常耳來聞音聲。

接著分別講各種音聲，雖然分別講也只能講一個大概，詳細分析三千大千世界內外的音聲數不清太多了。比如講「象、馬、車、牛聲」，同樣是象，這個象跟那個象的音聲不同。馬、車、牛也都是不相同的。所以大概的說，我們只能從經文裏所舉出的音聲，自己慢慢體驗。愈體驗愈覺得世間這音聲，多得沒辦法數得清。必須用心來領悟，領悟之後才逐漸逐漸，覺得裏面包含的意思無窮無盡的。象、馬、車、牛，這裏面包含有情的、無情的。車輛古時候也有馬、牛拉車，車子本身也發出音聲出來，拉車子的畜生也有音聲，先舉出這幾種音聲出來。

「鐘、鈴、螺、鼓聲」，鐘，寺廟裏面有打鐘，一般民間，古時候天子、諸侯、宗廟裏面也有，一般演奏樂器裏面也有鐘、鈴，螺在佛家來說是一種法器，螺可以吹出音聲，還有鼓聲。在音樂方面的樂器還有「琴、瑟、笙篪聲」，笙篪也是一種樂器，「簫、笛之音聲」。這些包括在演奏音樂，或在寺廟裏面舉辦種種念佛或其他佛事、早晚功課的時候，撞鐘都有的，簫笛這些都是一般常用的樂器。

普通合起來講，聲音、音聲都是一個意思。要分開來講，聲是聲、音是音。在《禮記》有一篇〈樂記〉裏面講，一般人只知道聲，音是不懂，音是什麼呢？音是由很多聲把它組合起來的那種，那是音樂所講的音。這個音，沒有受過音樂教育的，他是不懂的。受過音樂教育，古時候正式大音樂家，他才了解。這音出自人的心，由心裏面發出這聲音。樂器裏面你懂得音，樂器都聽得出來。每一種樂器它的音，都可以聽到心裏的這種音出來，而且心裏的音雖然都是出自本性，但是發出來的時候，隨著樂器所表達的意思不同。怎麼不同呢？比如琴、瑟這兩種樂器，琴聲音代表陽性的，瑟是代表陰性的。琴是開放的，瑟是保守的。所以琴瑟配合得很好叫作

琴瑟調合，代表這個意思。所以在《詩經》裏面開頭〈關雎〉這一篇講，夫妻結婚以後叫「琴瑟友之」。友這字是左右手互相幫助，琴瑟就是夫妻兩人左右手互相幫助，總是和諧的，不能反過來，中國學問就是這麼講法。「箜篌」呢？也是一種樂器，比瑟要小一點，屬於這一類的，有它表現的意思。「簫、笛」，簫有簫的音聲，笛有笛的音聲。

這些音聲就音這方面來講，都是「清淨」的，就佛法來講，這些樂器發的音都是清淨的。「好歌聲」，好是美好的，加上唱的詞這歌聲。這些樂器加上歌的內容這個詞，「聽之而不著」，聽了而不執著。什麼叫不執著呢？你聽了這音聲覺得太好了，再聽別的音聲，你就先入為主，那就著了。不著的時候，這些音聲的音你都能聽得出來，這些音都是發自本性來的，所表達的意思雖然不同，它的本質是平等的。你不要執著，那個好那個不好，它表的意思是針對某種人的需要，引導某種人來明心見性，適合那種人就用那種樂器，彈奏出來、歌唱出來這音，不用執著。這樣「無數種人聲」，再加上人的聲音，人聲包括唱歌、發出言語各種聲。「聞悉能解了」，

這發心弘法的人，你能夠受持讀誦解說書寫，對於這些音或者聲，你一聞的話，悉能解了，悉是全部，都能解了，解是能夠知道，了是什麼呢？徹底都能解。解了或了解，不是普通講兩個變成一個名詞，你要研究這兩個是兩個意思，解是你對它的意思知道了，了是知道得最徹底。所以能夠發心弘法的法師，你能夠受持讀誦用這工夫，然後就憑父母所生的這耳，你對這些音聲能徹底解了。

「又聞諸天聲，微妙之歌音」，又聞到諸天聲，大家知道欲界有六層天，每一層天的天人聲音又不同的，欲界天以上有色界天，有十八層。色界就是禪天，前面初禪二禪三禪各有三層，第四禪有九層合起來十八禪天，加上四空天總共算起來二十八層天。這二十八層天，就拿禪天來講，四禪天十八層每一層的聲音都不同，叫諸天聲。普通人別說禪天聲音聽不到，欲界天的聲音我們也聽不到，為什麼呢？不學佛沒有用工夫的人，只聽到人世間的這些聲音，而且只聽到一點點、一部分，人世間每種聲音都不是那麼單純的。這講聞諸天聲，還有微妙之歌音，歌音是音樂唱出來的歌音了，那是很美好。還有「及聞男女聲」，男子有男子的聲音，女子有

女子的聲音。這個我們可以體驗出來，男子說話的聲音跟女子不同的。還有「童子童女聲」，就在兒童的時候，童男童女的聲音也不相同。

除這以外，「山川險谷中」，山川是山上溪流，平地上的的是江河。險谷，高的很高，低的很低，險谷就是很深的山谷。在這些地方有「迦陵頻伽聲」，《阿彌陀經》裏面講，極樂世界也有迦陵頻伽的聲音，比我們娑婆世界聽到的迦陵頻伽聲不知道好到多少倍數。因為那個聲音是什麼呢？是阿彌陀佛變化出來的。我們地球上迦陵頻伽這聲音，牠是鳥，在畜生道裏面，那不能相比的。在山川險谷中，迦陵頻伽，「命命等諸鳥」，命命就是共命之鳥，在極樂世界也講有這些鳥都是阿彌陀佛變化的。阿彌陀佛為什麼變化那些鳥呢？阿彌陀佛太慈悲了，他就拿我們娑婆世界的眾生，還有其他十方世界的眾生，每一個眾生在他們自己那個世界裏面，習慣聽那種鳥的聲音，阿彌陀佛就變化這些鳥發出的音聲來教化這些眾生。這些鳥的音聲，天上諸天發出這聲，再唱出歌的音，以及包括人世間男女聲，童子童女聲，山上器世間發出的聲音，谷也有聲音。一個人跑到山上或是唱歌或是說話，下面這谷就反應

音聲出來了。莊子講有天籟有地籟，就可以發出聲音出來。迦陵頻伽、命命鳥等等，是有情眾生，這個呢？發心弘法要作法師的人，他來學習這部經所得的功用，「悉聞其音聲」，都能聽得清楚這些音、這些聲，普通人那裏聽得到這麼多聲音呢。

接著講到三惡道的，首先講「地獄眾苦痛，種種楚毒聲」。墮落在地獄道裏面的眾生，眾苦痛，苦不只一種，太多太多了。古時候吳道子畫的《地獄變相圖》，雖然講地獄變相，真正說起來畫的只千萬分之幾，要真正把地獄裏面音聲的狀況，那可能沒辦法表達出來，有刀山、有油鍋、有種種刑具，地獄眾生受那刑具來加給他，他發出苦痛。這些苦痛從那來的？「種種楚毒聲」，楚毒就是那些刑具。用鋸子來鋸、用油鍋來炸、來煮，要上刀山那太多了，刑具也太多了數不清，叫楚毒。由那些刑具迫使他發出聲，這不是音是聲了。地獄那有時間唱歌？那是聲，叫楚毒聲。「餓鬼飢渴逼」，在餓鬼道飢餓了、渴了，受了這些逼迫，然後「求索飲食聲」，飢餓從那裏找得到食物呢？渴了那裏找得到飲料呢？找不到就發出求索的聲出來。還有「諸阿修羅等」，諸阿修羅，不只一種，有在人間、有在鬼道、有在天道，

很多種叫作諸阿修羅。這些「居在大海邊」，居住在大海邊。「自共言語時」，自言語與共言語時。「出於大音聲」，發出大的音聲出來。

「如是、說法者」，如是指的上面那些音聲，發心說法的人，「安住於此間，遙聞是眾聲」，不管怎麼遙遠，他都聽得到這些音聲。「而不壞耳根」，耳根不壞。耳根怎麼不壞呢？聽到這些音聲，聽得清清楚楚的，都能辨別這是什麼音聲。地獄眾生受到那一種刑具，發出的音聲聽得清楚。餓鬼道餓鬼在求飲的音聲、求食的音聲，他聽得出來。阿修羅跟人作戰發出的音聲、他罵人的音聲，比如我們在人道裏面，人道有阿修羅，那我們聽得出來聽不出來？發心弘法這法師一聽就知道這是阿修羅。這阿修羅不管怎麼罵你，你不要惹他，你要惹他，他就殺人了，這道理原來不知道，現在研究《法華經》就知道了。在人道那些阿修羅，你都不能看他一眼，一看了之後，他就想來對付你了。

所以這些音聲他都聽得出來，不壞耳根，就是把每一種聲音都聽得明白，這是什麼音聲，是那一道眾生發出的音聲，器世間那裏山的聲音、谷的聲音，都聽得清

楚，這叫不壞耳根。噪音，我們一聽到噪音受不了，這種法師聽到噪音，他知道這種噪音是什麼原因而有這種噪音，這叫不壞耳根。聽得很清楚，把音聲真相聽出來了，這是回到因果這上面來了，這音聲把果追溯到因的話，就有辦法解決這問題。生老病死這現象就是果，小孩一出生、一下地就有哭的音聲；老有老的聲音，老了走不動了，會發出一種聲音出來，走不動甚至氣喘，也是一種聲音；有病的時候更不必說，那一種病發出那一種音聲，那醫生知道，好的醫生聽聽病人的聲音他就知道這個病在那裏；快死的時候，發出的音聲也不同。這些聽得清楚叫不壞耳根。

「十方世界中、禽獸鳴相呼」，在十方世界中，有禽獸牠在鳴，呼，互相在呼喚。「其說法之人，於此悉聞之」。說法之人，鳥獸音聲他都能了解。

「其諸梵天上」，就是前面講的諸天，「光音及徧淨」，光音天、徧淨天。「乃至有頂天」，這長行文都講過。他們言語的音聲，「法師住於此，悉皆得聞之」，他都能聽得到。

「一切比丘眾」，出家比丘，「及諸比丘尼」，「若讀誦經典」，他們在那讀誦經

典。「若為他人說」，「法師住於此，悉皆得聞之」，比丘、比丘尼讀誦經替人解說，法師都能聽得到。

「復有諸菩薩」，那些自行化他的菩薩們，諸菩薩地位不等的。「讀誦於經法，若為他人說」，或者「撰集、解其義」，著作文章來解佛經裏面的意思。「如是諸音聲，悉皆得聞之」，這些音聲包括那些菩薩根據經典，他著作出來那些論文，或者注疏經典的，那裏都含有音聲。如是諸音聲，悉皆得聞之，發心弘法的人，他都能聽得到。

長文裏面有四聖法界四種聖人，這裏偈頌裏面聲聞眾緣覺眾略了就不必講，前面有就可以了。下面直接講「諸佛大聖尊，教化眾生者」。凡是成了佛的那很多，諸佛那些大聖至尊的佛，教化眾生者，每一尊佛教化眾生，講話、教的音聲，那些法音，「於諸大會中，演說微妙法」，「持此法華者」，發心弘法受持法華的人，「悉皆得聞之」，這就不得了，諸佛演說妙法，他都能夠聽得到。

接著三首偈是結論，「三千大千界、內外諸音聲，下至阿鼻獄，上至有頂天，

皆聞其音聲，而不壞耳根」。就把前面一段一段的意思作個總結。為什麼不壞耳根呢？「其耳聰利故」，耳聰，耳朵不壞這叫聰，聰利。「悉能分別知」，因為耳這樣聰利，所以他能夠分別。這個講到「持是法華者，雖未得天耳」，他沒有得天耳怎麼聽諸天音聲呢？還有三千大千世界內外都能聽得到呢？「但用所生耳」，但用父母所生肉耳，他都能聽得到，雖然沒有得天耳，他用父母所生肉耳就都能聽得到，「功德已如是」，他得耳根的功德就這麼大了。這樣大的功德從那來的？就是受持、讀誦、解說、書寫，這樣得來的，雖然沒有證果，他得相似的，只從這部經下工夫，根據聖言量就有這功德。

第二五三講

復次、常精進。若善男子、善女人、受持是經。若讀、若誦。若解說。若書寫。成就八百鼻功德。以是清淨鼻根。聞於三千大千世界、上下內外種種諸香。須曼那華香、闍提華香、末利華香、薝蔔華香、波羅羅華香。赤蓮華香、青蓮華香、白蓮華香。華樹香、果樹香。栴檀香、沈水香、多摩羅跋香、多伽羅香。及千萬種和香。若末、若丸、若塗香。持是經者。於此間住。悉能分別。又復別知眾生之香。象香、馬香、牛羊等香。男香、女香、童子香、童女香、及草木叢林香。若近、若遠、所有諸香。悉皆得聞。分別不錯。持是經者。雖住於此。亦聞天上諸天之香。波利質多羅、拘鞞陀羅樹香。及曼陀羅華香、摩訶曼陀羅華香、曼殊沙華香、摩訶曼殊沙華香、栴檀、沈水、種種末香。諸雜華香。如是等天香、和合所出之香。無不聞知。又聞諸天身香。

釋提桓因、在勝殿上。五欲娛樂嬉戲時香。若在妙法堂上、為忉利諸天說法時香。若於諸園遊戲時香。及餘天等、男女身香。皆悉遙聞。如是展轉、乃至梵世、上至有頂、諸天身香。亦皆聞之。并聞諸天所燒之香。及聲聞香、辟支佛香、菩薩香、諸佛身香。亦皆遙聞。知其所在。雖聞此香。然於鼻根不壞不錯。若欲分別為他人說。憶念不謬。

「復次」，就是接著前面耳根的功德講完之後，釋迦牟尼佛就叫常精進菩薩說，「若善男子、善女人」，在靈山會上學這部《法華經》的時候，以至後來無論是善男子善女人，只要他「受持是經」。接受了然後修持這部經，「若讀、若誦、若解說、若書寫」，他就能夠在六根之中，他可以「成就八百鼻功德」。

「以是清淨鼻根，聞於三千大千世界、上下內外種種諸香」，這是總說的一句。「以是」就是因為受持是經一直到書寫，因為這樣「清淨鼻根」，鼻根得到清淨，得到清淨不容易的，有的真實得到，有的相似得到。這裏得到清淨鼻根，「聞於」，

他能夠聞到，這個聞不是用耳根聞，用鼻根來感覺、感觸了，感覺香臭的氣味是這個意思。這個聞等於嗅了，鼻子有嗅覺能夠嗅到「三千大千世界」，這大千世界數不清的。在三千大千世界有上、有下、有內、有外，三千大千世界之內的叫界內的，三千大千世界以外的叫界外的。在界內來講有上有下，比如說我們人道在天之下的，天道欲界是在色界之下，色界在欲界之上，色界又在空界之下，空界又在色界之上，三千大千世界之內的有上下。外呢？凡夫眾生都是界內的，沒有到外面。要到三千大千世界以外的是什麼呢？聲聞要斷了見思惑出了六道，也是出了三界，三千大千世界外的，大菩薩不必說當然更是在界外了。這個清淨鼻根可以聞到三千大千世界「上下內外種種諸香」。

接著分別解說那些種類香氣，先說普通人世間這些植物及香。「須曼那華香、闍提華香、末利華香、薝蔔華香、波羅羅華香，赤蓮華香、青蓮華香、白蓮華香，華樹香、果樹香、栴檀香、沈水香、多摩羅跋香、多伽羅香，及千萬種和香，若末、若丸、若塗香，持是經者，於此間住，悉能分別」。

「須曼那華香」，須曼那華翻成中國字的意思叫悅意華，人家看這華就很讓人喜悅的。「闍提華」，按照中國意思叫作金錢華。「末利華」，這是一種叫作如香華之類的。還有「薝蔔華」，它是黃色的華。「波羅羅華」是熏華。「赤蓮華、青蓮華、白蓮華」，在《阿彌陀經》裏面講的四色蓮華都有。「華樹香、果樹香、栴檀香、沈水香」，這些都是一般人所熟悉的。「多摩羅跋香」，叫作無垢香，這華它的性質清淨無垢的。「多伽羅香」，它是高聳的一種樹，一般講叫木香。舉出這幾種，其實還有很多。此外還有「及千萬種和香」，和香是和合的香，把普通的香料磨成末可以和合的香。「若末、若丸、若塗香」，這都是和合香。「持是經者」，能夠受持這部經的人。「於此間住」，就在我們世間住。「悉能分別」，都能分別，就是能夠辨別那一種華，它有那一種用處，然後用在修道、教化眾生方面，那確實很有效。

「又復別知眾生之香」，這講有情眾生了。「象香、馬香、牛羊等香」，這是一般動物的。還有「男香、女香、童子香、童女香」，這是人類的。「及草木叢林香，若近、若遠、所有諸香，悉皆得聞，分別不錯」。就把這些香包括畜生、人類、一

般的植物，近處、遠處這些香。「悉皆得聞」，皆能聞到。不但聞到而且「分別不錯」，都能辨別出來是那一種香不會錯誤。就是對有情眾生、無情的草木都能實際上了解它。這樣度化眾生，或自己在修行的時候，就能得到實際的用處。

「持是經者，雖住於此，亦聞天上諸天之香」，諸天之香舉出很多了。「波利質多羅、拘鞞陀羅樹香，及曼陀羅華香、摩訶曼陀羅華香、曼殊沙華香、摩訶曼殊沙華香、栴檀、沈水、種種末香，諸雜華香，如是等天香、和合所出之香，無不聞知」。

天上這些香，「波利質多羅」，這香是香徧樹。「拘鞞陀羅樹香」，拘鞞陀羅樹，也是香徧樹那一類其中的一種。但是這一種呢？過去舊時候翻譯的，或是圓生樹。還有呢？「曼陀羅華香」，在天上比人間的華又殊勝了。「摩訶曼陀羅華香、曼殊沙華香、摩訶曼殊沙華香」，這比人間華殊勝得很多。「栴檀、沈水、種種末香」，還有「諸雜華香，如是等天香」，在天上所聞到的這香。「和合所出之香」，在前面講千萬種和合，天上和合香也多得很。「無不聞知」，都能聞到，都能了解、都能辨別。

這裏波利質多羅這棵樹的香，在注解叫香徧樹，也叫作天樹王。什麼叫作天樹

王呢？天上的樹王，它就在帝釋天，就是忉利天王宮前面的一棵樹叫天王樹，也叫天樹王，在這裏叫波利質多羅。它又叫作香徧，也叫作生圓，也叫作圓生，它有些名詞。

「又聞諸天身香，釋提桓因、在勝殿上，五欲娛樂嬉戲時香，若在妙法堂上、為忉利諸天說法時香，若於諸園遊戲時香，及餘天等、男女身香，皆悉遙聞」。

「又聞諸天身香」，諸天，天上不只一層，很多的。「天身香」那比人間更殊勝了，再分別講「釋提桓因」，就是帝釋天，也就是忉利天的。「在勝殿上」，忉利天王在勝殿上，「五欲娛樂嬉戲時香」，這五欲娛樂嬉戲時香怎麼來的？必須在人世間修十善業圓滿，他在人世間命終的時候，就生到天上，受這五欲娛樂。得了這果，是有因的，不種因那有果？

「若在妙法堂上、為忉利諸天說法時香，若於諸園遊戲時香，及餘天等、男女身香，皆悉遙聞。如是展轉、乃至梵世、上至有頂、諸天身香，亦皆聞之」。

「在妙法堂上、為忉利諸天說法」的時候香。還有在「諸園遊戲」時候所發的

香，還有「餘天等、男女身香，悉皆遙聞」。遙聞就是在天上、在人世間都能聞得到。「如是展轉」，不但如此，講五欲娛樂在欲界天。「乃至梵世」，除了欲界天以外展轉到梵世，梵世就是梵天，梵天比欲界又清淨得好多了。這個梵天一直到「上至有頂」，色究竟天。「諸天身香，亦皆聞之」。

「并聞諸天所燒之香」，除了上面所講的那些香之外，並且又聞到諸天所燒之香。比如說在道場裏面每天供佛燒的香，有很多種類的。這些「諸天所燒之香」，受持讀誦這部經的人，他都能聞到。

再講界外的，「及聲聞香、辟支佛香、菩薩香、諸佛身香，亦皆遙聞，知其所」在」。前面所講的是在大千世界以內的六凡世間。現在「聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛」，四聖界的。他們是法身身體發出的香。「亦皆遙聞」。受持這部經的人，要發心弘法的人，他在此間也能遙聞四聖的香。並且「知其所在」，知道那位聖者在什麼地方，他都知道。

「雖聞此香」，雖然上面所舉那些香聞到了。「然於鼻根不壞不錯」，聞的人，

就是發心弘法、受持這部經的人，他的鼻根不壞不錯。聞到這麼多香，普通人聞都聞不到？就算聞到這麼多香，也不知道怎麼樣辨別。能夠辨別，這叫鼻根不壞。我們辨別不出來，我們鼻根有什麼用處？這鼻根不能辨別香等於就壞了，所以能夠辨別上面所講的這麼多的香、香氣。香氣包括有香的有不香的，不香叫臭氣，都有，他都能辨別的。在鼻根來講是非常靈利的，這鼻根不是一般人能夠辦得到，所以他不壞不錯，清清楚楚的。

辨別這些香，就等於給人家治病一樣的，那一種病人，他身體有那一種氣味，他辨別出來然後跟他治療。這裏講這些香，從天上到人間、到三途，每一個眾生都有他不同的氣味。整體來講，人道眾生有共同人道眾生的氣味。分開來講有童男、童女、成年人、老年人，每一個人身體所發出來的氣味不同。佛是大醫王，他說法度化眾生，就是要給眾生治病的，治什麼呢？治生老病死的生死大病。各個眾生身體發出香氣不同，就代表他無始劫以來，所積聚在這一生身體上那些習氣，這一般人怎麼知道呢，別人不知道，自己也不知道。自己身體的氣息隨時不同的，正常的

時候，與不正常的時候、有病的時候，他的氣息又不同了。這個一般人不知道，所以高明的醫師他診斷病人，不是只有一種方法，除了看病人的顏色，聽病人講話的音聲，還要聞他身體所發出來的氣息。

「若欲分別為他人說」，一切有情眾生、無情器世間，沒有完全分別，真正說起來是一體的。器世間是眾生第八識的相分，有情眾生雖然在六道裏面，每一道眾生不同，就是在人道裏面，每一個人都不相同的。但是總歸起來什麼呢？無論三途眾生、人道眾生，都是同一個法身。雖然同一個法身，講到六道凡夫眾生，他法身境界起不了作用。起作用的就是色聲香味觸這些，用鼻根所對的氣味，所以必得要了解這些氣味，才了解眾生的病在那裏，他所得的病，各人的病不相同。他在氣息當中了解每一個眾生，同樣生老病死這個病，可是各人的病不同的。不同的原因是多生多劫以來所凝聚起來的，有本有的、有新增的，這些習氣各不相同，這習氣有好的習氣，有惡的習氣。這個如果不分別清楚，要發心去弘揚妙法，那怎麼辦？所以在這裏講，這些香裏面有香的，還有妙香，那要分清楚了。自己了解之後，鼻根

能夠辨別那些香，如果要分別的、個別的為他人來解說，「憶念不謬」，跟他人講的時候，就憑自己記憶，自己真正了解不會錯誤，跟人家講也不會講錯了。

這個香就世間來講有普通的香，還有妙香。妙香就從本性裏面發出來的。我們粗淺的看是三界以外的，四聖的香都是妙香。四聖的妙香又有深淺不同，最圓滿的是佛身的妙香，然後菩薩、緣覺、聲聞，都是不相等的妙香。就六道凡夫眾生來講，他的香固然有香有臭的，在有香有臭之中，有沒有妙香？有妙香。這個妙香就被凡夫眾生自己多生多劫以來熏染的那些習氣，有善的習氣、有惡的習氣，善惡習氣整體來講就把妙香污染了。就在污染之中，善的習氣接近妙香，惡的習氣離開妙香更遠。但不論是善習氣、是惡習氣，其中都有妙香，否則的話講這香有什麼用？講這香，就是教凡夫眾生把污染部分，用佛法、用修行的工夫，特別在這裏講，就是受持、讀誦、書寫、為人講說這部妙法的時候，一方面自己把染污的這部分去掉，一方面讓本有的妙香發出來，功用在此。

能夠聞到這些香，能夠分別，在一切眾生身上，分別有不好的香、有好的香，

而且都有妙香能夠分別。分別是指這個意思，他能夠辨別清楚這些香，然後自己修行的時候，要顯出妙香出來，教人家也要把這理能夠講出來。自己能夠轉變這些香，辨別這能力怎麼來的？就是前面講受持、讀誦、解說、書寫這部《法華經》妙法。修行是怎麼修行呢？就把這些多生多劫以來染污的，把那些一層一層統統去掉，這就能得到清淨鼻根了。但是凡夫眾生還沒有證果，就在相似的境界，我們對於佛法深信不疑，一絲一毫疑惑都沒有，完全信佛所講的妙法。就在相似的時候，以聖言量起作用，就能聞到這些香，就能辨別這些香，然後修行教化他人就能得到實際上的作用。

妙法蓮華經講記（十七）

第二五四講

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

是人鼻清淨。於此世界中。若香、若臭物。種種悉聞知。
須曼那、闍提、多摩羅、栴檀、沈水及桂香。種種華果香。
及諸眾生香。男子女人香。說法者遠住。聞香知所在。
大勢轉輪王。小轉輪及子。羣臣、諸宮人。聞香知所在。
身所著珍寶。及地中寶藏。轉輪王寶女。聞香知所在。
諸人嚴身具。衣服及瓔珞。種種所塗香。聞香知其身。
諸天若行坐、遊戲及神變。持是法華者。聞香悉能知。
諸樹華果實。及酥油香氣。持經者住此。悉知其所在。
諸山深險處。栴檀樹華敷。眾生在中者。聞香悉能知。
鐵圍山、大海、地中、諸眾生。持經者聞香。悉知其所在。

阿修羅男女、及其諸眷屬。鬥爭、遊戲時。聞香皆能知。
曠野險隘處。師子、象、虎、狼、野牛、水牛等。聞香知所在。
若有懷妊者。未辨其男女、無根、及非人。聞香悉能知。
以聞香力故。知其初懷妊。成就、不成就。安樂產福子。
以聞香力故。知男女所念、染欲、癡恚心。亦知修善者。
地中眾伏藏。金銀諸珍寶、銅器之所盛。聞香悉能知。
種種諸瓔珞。無能識其價。聞香知貴賤、出處、及所在。
天上諸華等。曼陀、曼殊沙、波利質多樹，聞香悉能知。
天上諸宮殿。上中下差別。眾寶華莊嚴。聞香悉能知。
天園林、勝殿、諸觀、妙法堂。在中而娛樂。聞香悉能知。
諸天若聽法。或受五欲時。來、往、行、坐、臥。聞香悉能知。
天女所著衣、好華香莊嚴。周旋遊戲時。聞香悉能知。

如是展轉上。乃至於梵世。入禪出禪者。聞香悉能知。光音、徧淨天。乃至於有頂。初生及退沒。聞香悉能知。諸比丘眾等。於法常精進。若坐、若經行。及讀誦經典。或在林樹下、專精而坐禪。持經者聞香。悉知其所在。菩薩志堅固。坐禪若讀誦。或為人說法。聞香悉能知。在在方世尊。一切所恭敬。愍眾而說法。聞香悉能知。眾生在佛前。聞經皆歡喜。如法而修行。聞香悉能知。雖未得菩薩。無漏法生鼻。而是持經者。先得此鼻相。

「爾時世尊」，前面長行文說完了，這時候世尊就是釋迦牟尼佛。「欲重宣此義，而說偈言」，他要把前面講的意思，再加以宣示用偈頌。

鼻根清淨這偈頌比前面長文詳細，前面長文沒有說到的，這裏說出來了，「是人鼻清淨」，是人指的發心弘法，他能夠受持這部經的人，包括讀誦、書寫、為他

人演說，一共五種。這個人得到鼻根清淨之後，「於此世界中」，在這娑婆世界，這裏聞叫嗅，鼻子嗅外面的氣味。「若香、若臭物」，無論是香、是臭的，「種種悉聞知」，這是總說。同樣是香的氣味，有種種不同；同樣臭味也是種種不同，那太多了。在這裏是總說，所以後面加種種，包含一切香的氣味，一切臭的氣味。他悉聞知，聞就是嗅，我們鼻子有嗅覺。他一聞之後就能知道那一種香那一種臭，他有清淨的功能，這是鼻的功德。這四句是總說的一首偈。

後面分別分類的來講，「須曼那、闍提、多摩羅、栴檀、沈水及桂香，種種華果香，及諸眾生香，男子女人香，說法者遠住，聞香知所在」。

「須曼那」，這華讓人很喜悅。「闍提」呢？這叫作金錢華。「多摩羅」，它是無垢的，沒有塵垢的這種華。「栴檀、沈水及桂香，種種華果香」。「及諸眾生香」，「男子女子香」，還有「說法者遠住」，說法的人雖然在遠的地方。「聞香知所在」，聞到這些香就知道這些香從那裏發出來。發出香的無論是人、是植物，說法的人都知道香是從那裏發出來。

「大勢轉輪王，小轉輪及子，羣臣、諸宮人，聞香知所在」。「大勢轉輪王」，轉輪聖王有很大的勢力。還有「小轉輪」，比轉輪聖王低一層的。轉輪聖王有金輪、銀輪、銅輪等等幾種不等的，這小轉輪「及子」，及他的子。這些「羣臣」，轉輪王的臣子還有「諸宮人」，「聞香知所在」，這些發心弘法的法師，聞到這些人不同的香，就知道他們在什麼地方。

「身所著珍寶，及地中寶藏，轉輪王寶女，聞香知所在」。這些轉輪王他的臣子、宮人身上所穿所著，所配戴的珍寶。還有呢？他們收藏的寶藏。除了這以外，「轉輪王寶女，聞香知所在」，還有轉輪王的寶女，轉輪聖王他有七寶千子。七寶，轉輪就是一種寶，再加上另外六種寶合起來七寶。再加上有一千個兒子叫千子，這是前面講大勢轉輪王。寶女是七寶之中一寶。法師聞香知所在，知道他們在那裏。

「諸人嚴身具，衣服及瓔珞、種種所塗香，聞香知其身」。「諸人」就指的前面那些人，包括其他的人。「嚴身具」，嚴是莊嚴，身上用種種裝飾品。還有「衣服及瓔珞」。「種種所塗香」，「聞香知其身」，法師一聞到這些香的氣味，就知道他是那

一種人，那一種身分。

「諸天若行坐、遊戲及神變，持是法華者，聞香悉能知」。這是講「諸天」，諸天包括天上每一層天。「若行坐」，若行若坐，還有「遊戲」以及種種「神變」，各種的動態，一般講行住坐臥，這用行坐作代表了。遊戲是作各種遊戲。還有神變，能夠變化很多物品出來，還有本身也有很多神變。這些「持是法華者」，能夠受持，包括讀誦解說等等，「聞香悉能知」，他一聞到香的氣味都能知道，諸天是那一層天，他們那些行為、那些遊戲、那種變化。

從前面第一首總說，第二首到塗香聞香知其身，這講人世間的。轉輪聖王巡視四大洲，把它作為人世間。從「諸天若行坐」開始講天上的，下面繼續還是諸天。「諸樹華果實，及酥油香氣，持經者住此，悉知其所在」。天上那些各種的樹，樹上有華結的果實，還有那些用乳作的酥油，那些香的氣味。「持經者」，受持這部《法華經》的人，雖然住在人間，「悉知其所在」，都知道天上那些各種樹以及華果，還有酥油在那裏。

「諸山深險處，梅檀樹華敷，眾生在中者，聞香悉能知」。很多的山，很深很險的地方，有「梅檀樹」，那個華什麼時候開放了，有那些眾生在這裏，「聞香悉能知」，一聞到那些不同的香氣，他都知道。

「鐵圍山、大海、地中、諸眾生，持經者聞香，悉知其所在」，有鐵圍山，四周有大海。那個大海不是我們現在看地球上的大海，那個大海是大得很。「地中諸眾生」，在鐵圍山大地之中有很多的眾生。這些包括山、海、眾生，「持經者聞香，悉知其所在」，都知道他們這些在什麼地方。

阿修羅在天上、人間、畜生、鬼道，四道都有的。這是在天道裏面就有，「阿修羅男女」，有男子女子，「及其諸眷屬」，以及這些眷屬，有「鬥爭」的時候，有「遊戲」的時候，「聞香皆能知」，這法師聞到香氣的時候，皆能知道。

「曠野險隘處，師子、象、虎、狼、野牛、水牛等，聞香知所在」。曠野有險有隘的地方，這指的是什麼呢？在須彌山之半，在須彌山之中，那山當然有曠野有險隘的地方。這裏有師子、有象、有虎、有狼，還有野牛，水牛那毛是青色，老子

《道德經》講老子騎青牛，那就是水牛。一般農家耕田，古時候就用水牛來耕田的。水牛走路一步一步很穩，力氣也大。那野牛是野外的，水牛呢？那是家裏養的。「聞香知所在」，法師聞到這些險隘之處這是自然界的，師子虎狼以至水牛等等那是眾生，聞香知道那些地方是師子，那些地方是虎狼，牛類，他都知道。

「若有懷妊者，未辨其男女、無根、及非人，聞香悉能知」，這段講人間與前面人間不同的。前面專門講人間很好的香，殊勝的香味，這裏講人間香各種不同的。首先講「若有懷妊者」，就是女子懷妊的時候，「未辨其男女」，現在科學進步了，女子懷妊到醫院去檢查，就知道是男子還是女子。古時候科學不發達，懷妊是男是女不知道，所以講未辨其男女，一般人不知道。還有呢？「無根」，無根是既不是男的也不是女的，男根女根分不清楚，在這裏講無根之人。還有「非人」，就指不是人這一類的，「聞香悉能知」，發心弘法的法師，他聞到這些懷妊的，她身上的香氣，在一般人還沒法辨別懷的是男是女，是無根是非人，他都知道。

「以聞香力故，知其初懷妊，成就、不成就，安樂產福子」。發心弘法的法師，

因為這鼻根清淨，有能夠聞香的功力。各位看看十二因緣，剛剛投胎的時候什麼都沒有，也沒有形狀。初懷妊懷孕成不成呢？過去兒女生出來，不容易的。「成就、不成就」，胎兒在母體裏面是否能夠成長，到時候是否能順利下生，他都知道。「安樂產福子」，是否很安全很樂的能夠生產有福之子，他都知道。

「以聞香力故」，他能夠鼻根清淨有聞香能力，「知男女所念」，不但知道是男是女，而且知道男女的心理，也知道心裏的念頭，所念是什麼呢？「染欲、癡恚心」，都了解。「亦知修善者」，修善者跟染欲癡恚是相對的，這他都知道。

「地中眾伏藏、金銀諸珍寶、銅器之所盛，聞香悉能知」。在「地中眾伏藏」，古時候不是像現在用紙幣，眾伏藏，很多寶物財物伏藏在地中，「銅器之所盛，聞香悉能知」，一聞到這香味，藏金銀財寶銅器所聚在那裏，他都知道。

「種種諸瓔珞，無能識其價，聞香知貴賤、出處、及所在」。各種的瓔珞有種種不同。「無能識其價」，瓔珞這些寶，沒有人能夠知道它的價值，但是法師一聞香就知道貴賤，那個價值高那個價值低都知道。不但如此「出處」，出在那裏。「及所

在」，在什麼地方都了解。

「天上諸華等，曼陀、曼殊沙、波利質多樹，聞香悉能知」。這些前面講過了。「聞香悉能知」，天上這些華，有些名詞在我們人間也有，但是不同的，天上這些華我們也沒有看過，當然更是聞不到，但是他能夠聞得到。

「天上諸宮殿，上中下差別，眾寶華莊嚴，聞香悉能知」。天上的諸宮殿，「天上諸宮殿」一層一層的天不同的，宮殿當然也不同，有上、有中、有下這些差別。這些眾寶華的莊嚴，「聞香悉能知」，他皆能知道。

還有「天園林、勝殿、諸觀、妙法堂，在中而娛樂，聞香悉能知」。天上有它的園林、樹林，還有勝殿，天王殊勝宮殿。「諸觀、妙法堂」，說法的法堂。「在中而娛樂」，在這當中有娛樂種種活動。「聞香悉能知」。

「諸天若聽法」，天上也有說法的地方，前面有妙法堂。他們要聽法的時候，「或受五欲時」，就是講欲界天，有五欲的時候。「來往行坐臥」，有來有往、有行有坐有臥。這些動態，「聞香悉能知」。

「天女所著衣、好華香莊嚴，周旋遊戲時，聞香悉能知」。天女所穿的衣服，這些好的華香、莊嚴，天上的華不同人間的華，很多天人自己身上就有華、華香。「周旋遊戲時」，周旋是來回流連在那遊戲，「聞香悉能知」。

「如是展轉上，乃至於梵世，入禪出禪者，聞香悉能知」。從欲界展轉到上界，欲界是六欲天，上界是到了四禪天。四禪天有初禪、二禪、三禪、四禪，這就是梵世，是梵天的世界。有入禪有出禪，聞香悉能知。

還有「光音、徧淨天」，這幾個層次不同的天。「乃至於有頂」，有頂是色究竟天，最高處了，「初生及退沒」，初生，在每一層禪天，初到那一天這叫初生，然後再退再沒。「聞香悉能知」，入住出然後一層一層往上，經文講展轉上。這個呢？聞香悉能知。

「諸比丘眾等，於法常精進，若坐、若經行，及讀誦經典，或在林樹下、專精而坐禪，持經者聞香，悉知其所在」。「比丘眾」，他們「於法常精進」，修佛法的時候，精進修行有時候坐，有時候經行。我們在內地也好，在台灣也好，在叢林裏面

經行。《阿彌陀經》裏面也講，飯後經行也是修行的一種。還有讀誦經典，有時候在林樹之下，有時專門精進坐禪。「持經者聞香，悉知其所」。

「菩薩志堅固，坐禪若讀誦，或為人說法，聞香悉能知」。這些菩薩修道學佛的志願堅固。有時候坐禪，有時讀誦經典，「或為人說法」，向一般人來說佛法。「聞香悉能知」。

「在在方世尊，一切所恭敬，愍眾而說法，聞香悉能知」。「在在方」，十方所在的世界。「世尊」，十方世界的世尊，「一切所恭敬」，世尊受一切眾生恭敬的。在在方的世尊，他「愍眾而說法」，佛到世間來說法都是憐愍眾生。眾生在世間起惑、造業、受報，眾生自己不知道，遇到大災難的時候是結果，受果報。為什麼受果報呢？由造業來的。造業為什麼說起惑？貪瞋癡這些惑，有惑就造業，造業就受報應了，這一般眾生都不知道。就拿我們人世間來講，如果不學佛，或者不研究中國儒家學說，就算把世間現在所有的書，科學的、哲學的一切書讀遍了，他也不了解。尤其現在的人受了苦報，還不能夠反省，還怨天尤人。這都是諸佛所憐愍的，眾生

不知道因果，所以佛到世間來說佛法，說覺悟之法，讓大家能覺悟。覺悟什麼？覺悟明瞭三世因果，過去的找不到開始叫無始，未來的找不到終了叫無終。一般人只知道現在這一個短暫的一生，過去、未來，世界級的大師、大學問家，他也不知道，而且還反對三世因果。所以佛到世間憐愍這些眾生，那些眾生在學術界、教育界說起話都有權威的，他一句話就能夠把眾生帶到邪路上去，所以世尊來愍眾而說法。「聞香悉能知」，發心弘法這些法師，聞到這些香，普通人說法都有香，天龍八部在那裏護持，聲聞菩薩更不必說，他說法更有香味。佛說法那香更盛了，所以法師聞到香悉能知。

諸佛所以愍眾說法，剛才所講的，人世間天災人禍固然是諸佛所愍的，更深一層講，這些世界級的大師們，反對因果把眾生引導到邪路上去，處處與佛法相背的，受他影響的人當然不好，將來要受果報，這些人造的業更大，他帶著一般人——被他欺騙的那些眾生，就在六道裏面生生死死輪迴。那些芸芸眾生受他們的影響，走上邪路是可憐愍的。

「眾生在佛前，聞經皆歡喜，如法而修行，聞香悉能知」。眾生在佛前聽佛說法講這經，皆能發歡喜心，然後如法來修行，法師聞這些香悉能知。就是佛在說法的時候，聽佛說法的那些人，是不是能夠有法喜，真實能夠修行，聞香他都知道。

「雖未得菩薩無漏法生鼻，而是持經者，先得此鼻相」。最後這是總結，發心弘揚妙法的這法師，他還沒有得到菩薩無漏法，由無漏法生的那個鼻子，跟一般人父母所生肉鼻子不同的。發心弘法的法師，沒有得到無漏法所生的鼻子，還是個肉鼻子，而那肉鼻子就憑著能夠持誦這部經，可以「先得此鼻相」，得到鼻的相，這個鼻相怎麼得來的？就由聞經持經而得的。

祖師注解很重要，他說這鼻子就一般人講鼻子功德有八百，但是從這偈頌裏面所講的，鼻子能聞香，一方面鼻子用嗅，也是屬於耳朵所聞的，他有耳根的作用。他對花果酥油的香氣能夠知道，有舌的作用，舌能嚐這味道。能夠出禪入禪，這有身根的作用。出禪入禪有八觸，修禪宗坐禪的人知道，有動態有冷熱，身體上發生八種感觸，這就有身根的作用，五欲遊戲等等有觸塵的作用。這個染欲癡恚心，修

善的有意根作用。所以整體說起來，憑鼻根有六根作用，都包含在內。講到六根受用，鼻子就具備一千二百功德。前面講八百功德是一般人粗淺的講，沒有得到清淨的境界的時候講八百功德。得到鼻根清淨的時候，它就是六根互用，圓滿了就有一千二百功德。

凡夫眾生鼻子只有八百功德，祖師注解，就迷情知見來講，鼻子只有八百功德。什麼叫迷情知見？情是凡情，見是俗人之見，凡情俗見。執著凡情俗見，鼻子只有八百功德，功能有限的，去了凡情俗見，那鼻子就六根互用，圓滿了就有一千二百功德。怎麼樣去凡情俗見呢？研究持誦這部經就能轉變的。

妙法蓮華經講記(十七)

第二五五講

復次、常精進。若善男子、善女人、受持是經。若讀、若誦、若解說。若書寫。得千二百舌功德。若好、若醜。若美、不美。及諸苦澀物。在其舌根。皆變成上味。如天甘露。無不美者。若以舌根、於大眾中有所演說。出深妙聲。能入其心。皆令歡喜快樂。又諸天子、天女。釋梵諸天。聞是深妙音聲。有所演說、言論次第。皆悉來聽。及諸龍、龍女。夜叉、夜叉女。乾闥婆、乾闥婆女。阿修羅、阿修羅女。迦樓羅、迦樓羅女。緊那羅、緊那羅女。摩睺羅伽、摩睺羅伽女。為聽法故。皆來親近、恭敬供養。及比丘、比丘尼。優婆塞、優婆夷。國王、王子、羣臣、眷屬。小轉輪王、大轉輪王、七寶千子內外眷屬。乘其宮殿。俱來聽法。以是菩薩善說法故。婆羅門、居士、國內人民、盡其形壽。隨侍供養。又諸聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛。常樂見之。是

人所在方面。諸佛皆向其處說法。悉能受持一切佛法。又能出於深妙法音。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

是人舌根淨。終不受惡味。其有所食噉。悉皆成甘露。

以深淨妙聲。於大眾說法。以諸因緣喻。引導眾生心。

聞者皆歡喜。設諸上供養。諸天、龍、夜叉、及阿修羅等。

皆以恭敬心、而共來聽法。是說法之人。若欲以妙音、徧滿三千界。隨意即能至。大小轉輪王、及千子眷屬。

合掌恭敬心。常來聽受法。諸天、龍、夜叉、羅剎、毗舍闍。

亦以歡喜心。常樂來供養。梵天王、魔王。自在、大自在。

如是諸天眾。常來至其所。諸佛及弟子、聞其說法音。

常念而守護。或時為現身。

「復次」，這是前面講完鼻根的時候，再講舌根，所以講復次。「常精進」，釋

迦牟尼佛叫常精進菩薩說，「若善男子善女人」，在靈山會有男眾、有女眾，「受持是經」，受持是接受，執持來學習這部經。有讀、有誦、有向人家解說，「若書寫」，這都是學習這部經。他可以「得千二百舌功德」，能夠從受持到書寫，他的舌就能夠表現出來，有功用就有功德，有一千二百這種功德。這幾句是把舌功德總起來說。

以下分別的詳細的解說，又分兩大類，一是舌根能嚐，吃食物的味道，一個就是用舌來弘法。兩大類，第一個各別講了，「若好、若醜，若美、不美，及諸苦澀物，在其舌根，皆變成上味，如天甘露，無不美者」。這是講吃的東西，任何食品，到舌根清淨都變成最好的美味。所以經文裏面說好、醜，好是好的味道，食物吃在口裏面覺得非常美好的。醜是味道不好，惡劣的。「若美、不美」，美是美的味道，不美與美是相對的。「及諸苦澀物」，很多苦澀的食物，吃在口裏甚至感覺嚥不下去那種味道，甚至於舌感覺一種發麻的味道。但是呢？你只要受持這經，久而久之這舌根一清淨，上面這些一般人感覺有好有醜及諸苦澀物，「在其舌根，皆變成上味」，都變成上好的味道出來了。怎麼叫上好，好在那裏？下面說比喻。「如天甘露，

無不美者」，甘露，甘這個字是個口字，口裏面含了東西，含食物，含在口裏面。覺得這味道很好，就一直含在口裏慢慢在品嚐。露是從天上降下來的，但是甘露從天空降下來，也不是任何時候都有的。在古時候，甘露從天空降下來是一個瑞相，就是國家太平盛世，國君在位的是明君，把國家治得很好。所以如天甘露，舌根把那些好吃的東西、不好吃的東西，一律變成上味，如同天上落下甘露一樣，都是美好的味道。

佛經裏面很多都是用比喻，在比喻之中含有法的意思在當中，也就是表法。甘露它是從天空降下來很美的味道，表示佛說的法就是甘露法。人聽到佛講這法的時候，就如同飲這甘露一樣。聽到佛所說這妙法，他就得到法味了。舌根得到法味他就能夠說法，有這個意思在當中。

「若以舌根、於大眾中有所演說，出深妙聲，能入其心，皆令歡喜快樂」。「若以舌根」，若以清淨的舌根。「於大眾中有所演說」，把佛法這妙法說給大眾，在大眾中有所演說的時候。「出深妙聲」，發出深妙的音聲，這音聲由舌演說出來。「能

入其心」，就是因為這舌得到清淨，才能說出很深邃很妙的音聲出來。根據這個音聲「能入其心」，入那些聽眾的心。「皆令歡喜快樂」，都令那些聽的大眾，能夠教他們發歡喜心、快樂心得到法喜了。

「又諸天子、天女，釋梵諸天，聞是深妙音聲，有所演說、言論次第，皆悉來聽」。前面大眾包含所有的，現在分別講，天上的諸天子，還有天女、釋梵、帝釋天、梵天，這前面講一層一層不同的諸天，他們這些天人包括天子。「聞是深妙音聲」，聽到舌根清淨的人這種深妙的音聲，這個音聲還「有所演說」，而演說的「言論」有「次第」，有章法。所以演說這經，不管是演說全部的經，或是一部分，甚至解釋一句這經，講的時候言語合乎章法、有先後次序，講得不亂。「皆悉來聽」，他們這些天子、天女、天人都來聽你講。

「及諸龍、龍女，夜叉、夜叉女，乾闥婆、乾闥婆女，阿修羅、阿修羅女，迦樓羅、迦樓羅女，緊那羅、緊那羅女，摩睺羅伽、摩睺羅伽女，為聽法故，皆來親近、恭敬供養」。

天龍八部，因為前面已經講天了，所以開始講諸龍，「諸龍、龍女」一直到「摩睺羅伽、摩睺羅伽女」，加上天人叫天龍八部。他們「為聽法故」，要來聽法。「皆來親近、恭敬供養」，這些八部眾一方面來聽你說法的時候，他也來親近恭敬供養說法的人，這也是來護持這法師。所以各位要了解，不僅僅正式的在講堂上講這部經。就是任何一位跟你有緣的朋友，甚至不是朋友是一般人，只要能夠談話很投機，很能夠談得來，你把《妙法蓮華經》裏面任何一段話、一句意思，你就將言論次第跟他講，這個時候就有天龍八部來護持你，這個道理我們應該相信。你在講，八部就來聽，來聽就是來護持你。所以在這時代，我們就有這信心，凡是一切有緣的人，把這妙法跟他們說，就同時得到這些天龍八部來維護你，那你在這亂世，天災人禍這麼多，無形中就有天龍八部來保護你。

「及比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，國王、王子、羣臣、眷屬，小轉輪王、大轉輪王、七寶千子內外眷屬，乘其宮殿，俱來聽法」。

「比丘、比丘尼」，那是出家二眾，「優婆塞、優婆夷」是在家的二眾，優婆塞

是在家男居士，優婆夷是女居士，這是四眾弟子。還有呢？「國王、王子、羣臣」，國王、王子、朝廷裏的臣子，還有那些「眷屬」，這是國家王朝裏面。還有「小轉輪王、大轉輪王」，輪王有小有大。大轉輪王是金輪聖王，來即位的時候就感應到天給他金輪。這金輪聖王管四大洲，我們這娑婆世界是小世界，以須彌山為中心。金輪聖王他可以巡視四大洲，以下有銀輪、銅輪、鐵輪。最小的管一洲，其次管兩洲，再三洲，最大管四洲。他有「七寶」，還有「千子」，有「內外眷屬」，他以大轉輪聖王當然包括小轉輪聖王在內。「乘其宮殿」，我們人間自古以來無論那個國家皇帝，他的宮殿固定的，不能動。但是轉輪聖王就乘他們所居住的宮殿。「俱來聽法」，就像乘飛機一樣的到法師這邊來，聽這妙法。

「以是菩薩善說法故。婆羅門、居士、國內人民、盡其形壽，隨侍供養」。「以是」，就是因為這個緣故，是，指的「菩薩」，就是法師。法師說法就是行菩薩道，可以稱為菩薩。「善說法故」，因為他把妙法說得很好，善說就是會說。「婆羅門」，在印度那時是外教。「居士、國內人民，盡其形壽」，形壽就是身體，有形的身體。

形壽就是說任何人，這個身體是有形的身體，他都有一定壽命的，活幾十歲甚至一百歲、一百二十歲。現在來講活到一百二十歲壽命最長的，身體有盡的時候這叫盡形壽。就一直活到身體不能夠再繼續了，那就盡形壽了。這些婆羅門、居士、國內人民，在他們盡其形壽，「隨侍供養」，就終身在這裏供養菩薩說這個法。

「又」，不但婆羅門等等這些人，盡形壽來隨侍供養，而且那「諸聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛」，你看這更不得了，十法界中這些四聖界的聲聞以至諸佛。「常樂見之」，一直在那裏歡喜來看見你這法師發菩提心、行菩薩道來說法。

「是人所在方面，諸佛皆向其處說法，悉能受持一切佛法，又能出於深妙法音」。「是人」指這法師。「所在方面」，無論他在那個所在的地方。「諸佛」呢？「皆向其處說法」，諸佛就向著這個法師所在的地方來說法。而且「悉能受持一切佛法」，這法師聽到諸佛向他那地方說法，他都能夠完全受持一切佛法。諸佛說法，一般人不見得就能夠聽得懂，而他悉能受持一切佛法。不但如此，「又能出於深妙法音」，又把他聽到佛所講的這個法，又能發出深妙法音，說給大眾聽，那更好。這就是說

真正發心行菩薩道弘揚這部妙法，就能得到諸佛加持。這裏講諸佛向其處說法，就是諸佛給他加持的。得到諸佛的加持，所以他能夠出於深妙法音。前面所講的，妙法義理講得出來，又言論有次第，所以能夠深入人心，這是佛加持的緣故。

接著就講偈頌了。「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，這個時候釋迦牟尼佛要把上面長行文講的意思再述說一遍。

「是人舌根淨，終不受惡味，其有所食噉，悉皆成甘露」。「是人」，指的發心弘揚這《妙法蓮華經》的人，就是法師。他的舌根清淨了。「終不受惡味」，一切的惡味，到他舌裏面就不是惡味了，而是美味了。「其有所食噉」，他吃的一切食物，噉是什麼呢？噉是他用口來吃食物，「悉皆成甘露」，到他口裏面都變成甘露，變成法味了。一般人吃的味道有好的、有不好的，有惡劣的、有苦澀的，到這法師的口裏都變成甘露了。換句話說變成法味了，不是世間那些飲食食物那個味道了。

接著就是用舌來說法。「以深淨妙聲，於大眾說法，以諸因緣喻、引導眾生心，聞者皆歡喜，設諸上供養」。用舌根說出很深很清淨的妙聲，在大眾中說這法。說

法不容易的，你就拿這部經裏面講的，前面有很多比喻，也說很多因緣故事。所以你在大眾中說法的時候，「以諸因緣喻」，要用很多的因緣譬喻，這樣可以「引導眾生心」，他能了解你所說的妙法。這樣引導眾生一聞到這些又是法說，又是因緣說，又是譬喻說，「聞者皆歡喜」，都能聽得明白，這一歡喜他就「設諸上供養」，陳設很多上等的物品來供養。

「諸天、龍、夜叉、及阿修羅等，皆以恭敬心、而共來聽法」。這些諸天龍就是天龍八部了，他們都以恭敬的心，共是就一同來聽你法師講這妙法。注重什麼？他們都用恭敬心，這很重要。不存恭敬心這個法聽不懂的，必得以恭敬心來聽法，法師講的每一個字每一句意思，他就都能聽到心裏面去，都能了解。不存恭敬心，只想來試聽，這就不行了，這個失了恭敬。沒有一分恭敬心，他聽不懂的。

「是說法之人，若欲以妙音、徧滿三千界，隨意即能至」。這位說法的人，指的就是法師。他們要想以妙音聲，徧滿三千大千世界，他妙音發出來，不但在說法的地方大眾能夠聽到心裏面去，而且徧滿三千大千世界。這個能夠辦得到辦不到？

「隨意即能至」，說法之人一有這意思，這妙音就能徧滿三千界。

這一首偈子裏面，兩個字要注意，不要忽略掉了。各位看看是那兩個字呢？是說法之人，若欲以妙音，徧滿三千界，隨意即能至。就是「隨意」這兩個字。隨意注重這個意，意就是我們的念頭，念頭一動隨著徧滿三千大千世界，所以隨意這兩個字重要。這心法，凡夫眾生自己不知道，我們一動念的時候，那個念頭也是徧虛空傳徧出去了。凡夫眾生自己迷惑顛倒不了解，這法師到舌根清淨的時候，念頭一動，這音聲不能只限制在這說法的地方，要傳徧到三千大千世界，那三千大千世界所有的眾生都能得到妙音的益處。念頭這一動，果然就徧滿到三千大千世界，心法就這樣妙。

「大小轉輪王、及千子眷屬，合掌恭敬心，常來聽受法」。大的轉輪王、小的轉輪王，還有他的千子眷屬，都在合掌恭敬，常來聽受法，這恭敬重要。

「諸天、龍、夜叉、羅刹、毗舍闍，亦以歡喜心，常樂來供養」。天龍八部，這樂也可以讀要，常好樂來供養。

「梵天王、魔王，自在、大自在，如是諸天眾，常來至其所」。天上梵天、魔王、自在、大自在天王等等，他們這些天眾也常來，是不缺席的，經常的到這法師所在的地方。

「諸佛及弟子、聞其說法音，常念而守護，或時為現身」。諸佛除了釋迦牟尼佛還有十方諸佛，諸佛以外還有他們那些弟子。「聞其說法音」，這跟前面有關係的，前面說法這妙音徧滿三千界，在各世界的諸佛聞到這法音了，一聞到這法音就來護念，「常念而守護」，都在那些地方守護這說法的法師。這還不算，「或時為現身」，有時候來現身了，佛在法師說法地方現出身分出來，把佛的身分或弟子的身分都能現出來，這感應尤其特殊。

這個舌根清淨，他只要一發心把妙音徧滿三千大千世界，隨意即至，所以這三千大千世界，其餘十方世界的佛都能聽得到，就是十法界所有的佛都聽得到了。祖師注解講，法師這舌還是父母所生的肉身舌。但能受持這部經，讀、誦、演說、書寫等等，那就表示對這部妙法有所得，妙法能修得很好，所以就能夠以肉身舌傳播

到十法界。那就是一種舌可以成為五種舌，天舌、慧舌，天舌是天道能夠聞到，慧舌是有智慧的。還有法舌，還有佛的舌，合起來五舌。你這清淨的舌根，就得到五種舌的功德。

這五種舌除了肉舌以外，其餘的都要證到那個位子，比如佛舌，最低限度要證到法身大士，有一部分佛舌的作用，到了法身全部證到了就是佛。但是舌根清淨雖然沒到那程度，只在舌根六根清淨的時候，就憑受持讀誦這部經，就能得到這用處，這一點我們要特別注意。這個法師沒有證到那個地位，就憑他能夠學這部經，然後發心弘揚，就能得到這用處。所以我們要知道發菩提心、發願弘揚妙法這個很重要。

妙法蓮華經講記(十七)

第二五六講

復次、常精進。若善男子、善女人、受持是經。若讀、若誦。若解說。若書寫。得八百身功德。得清淨身、如淨琉璃。眾生喜見。其身淨故。三千大千世界眾生。生時、死時。上下、好醜。生善處、惡處。悉於中現。及鐵圍山、大鐵圍山、彌樓山、摩訶彌樓山、等、諸山。及其
中眾生。悉於中現。下至阿鼻地獄、上至有頂。所有及眾生。悉於中現。若聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛、說法。皆於身中現其色像。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

若持法華者。其身甚清淨。如彼淨琉璃。眾生皆喜見。
又如淨明鏡。悉見諸色像。菩薩於淨身。皆見世所有。
唯獨自明了。餘人所不見。三千世界中。一切諸羣萌。
天、人、阿修羅、地獄、鬼、畜生。如是諸色像。皆於身中現。

諸天等宮殿。乃至於有頂。鐵圍及彌樓、摩訶彌樓山、諸大海水等。皆於身中現。諸佛及聲聞、佛子、菩薩等。若獨、若在眾。說法、悉皆現。雖未得無漏。法性之妙身。以清淨常體。一切於中現。

講六根清淨，現在就講身根，釋迦牟尼佛就叫「常精進」菩薩說，「若善男子、善女人」，無論是男眾、女眾。他們要發心弘揚這部妙法的時候，先要「受持是經」，受持就是修行。或者「若讀、若誦、若解說」，把這經為人家來解說，或者是「若書寫」，這就是學習這部《法華經》。他在身根這方面可以「得八百功德」，有八百功能。他得到清淨身，這身根清淨了，怎麼清淨法呢？「如淨琉璃，眾生喜見」，他這身根就像淨琉璃是透明的，就是一種寶，大家都喜歡見到這樣的法師。

接著就講用處。「其身淨故，三千大千世界眾生，生時、死時，上下、好醜，生善處、惡處，悉於中現。」

他這身根清淨就像琉璃那樣，可以照徧一切世間。「其身淨故」，因為這個緣故，三千大千世界的眾生，生的時候，死的時候。「上下、好醜」，生在上界的、下界的，我們人世間就在欲界之下。欲界在我們人道之上，欲界之上還有色界，色界之上還有四空處，還是有上下。好醜，這眾生是好的、醜的，身相是美好的、醜陋的。或者生在善處、惡處。惡處是在惡道裏面；善處，我們人天就是善處。「悉於中現」，統統在他身根顯現出來。

「及鐵圍山、大鐵圍山、彌樓山、摩訶彌樓山、等、諸山，及其中眾生，悉於中現。」這些山以及其中的眾生。「悉於中現」，都在他的身根中現出來。

須彌山的外圍有七重山八重的海，都是圍繞著須彌山，圍繞七山八海外圍的一座山叫鐵圍山。以須彌山為中心，外面圍著鐵圍山，這是一個小世界。普通講三千大千世界，三千指的是什麼？一千個小世界成為小千世界，指一個千了。一千個小千世界成為中千世界，指第二個千。一千個中千世界就是大千世界，三個千叫三千大千世界。鐵圍山就是一個小單位的世界，三千大千世界的外圍叫大鐵圍山。

彌樓山翻成中國字是光山，就是七金山之一，七山八海，那七山就是七金山。摩訶彌樓山，那跟前面講的大鐵圍山一樣，比彌樓山範圍更大。彌樓山跟大彌樓山在經典裏面有兩種講法，一種它是七金山之中一重山，另外一種講法這彌樓山不是屬於七金山之中一重山，在這裏，就把它放在七金山之中的一重山。這些山之中，在這其中所有的眾生，「悉於中現」，都在發心弘法的，得到身根清淨的法師，在他身根之中出現。

「下至阿鼻地獄、上至有頂，所有及眾生，悉於中現。」這就是講一個小世界，下有「阿鼻地獄」，地獄有種種，阿鼻地獄是最苦的地獄。往上呢？「有頂」，有頂是色界天，色究竟天。再包含廣的，包括四空處的非想非非想，最高的四空處了，那也是頂。這裏講三千大千世界都包括在內，兩者都可以說的。色究竟天，非想非非想處定，都算有頂。在這其中「所有」指的那些世界，「眾生」，就那世界之中的眾生，這得到身根清淨的法師，在身根之中，那些從地獄到有頂，所有的環境以及在那環境之中的眾生，統統在身根之中出現了。

接著講十法界中的四聖法界，「若聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛、說法，皆於身中現其色像。」

「聲聞、辟支佛」，聲聞是學羅漢的，證羅漢果。辟支佛是緣覺，他也是證羅漢果，不過他比聲聞境界要高。聲聞是修四諦法，辟支佛修十二因緣法，他們證果。「菩薩、諸佛」，四聖界的。這些聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛四聖人說法的時候。「皆於身中」，都能在法師清淨身中，「現其色像」。聲聞有聲聞的色像，辟支佛有辟支佛的色像。菩薩、諸佛這些色像都在他的身根之中現出來。

經文裏面講，清淨身，他如同淨琉璃，現出三千大千世界，六道凡夫的正報、依報都現出來。還有四聖界的色像，說法都能顯出來。這個真正說起來，要了解一個道理，諸佛，無論那一尊佛，都是把本有清淨的法身，或者清淨的法性，全部開發出來證了佛果。怎麼樣才能把全部法身開發出來呢？那就要把枝末無明、根本無明全部把它破除掉，在六道裏面的分段生死、六道以外的變易生死全部破除掉。這生死由眾生一念不覺起了無明，不覺就不認得自己有法身，才起了無明，無明就是

自己不覺悟。現在把枝末無明、根本無明全部破除乾乾淨淨，本有的清淨法身全部顯露出來，這就成佛了。

這裏講成佛以後，那麼界內界外、眾生的正報、山河大地依報，在那裏？都在佛的法身之中。凡夫眾生不覺悟，這些眾生本身的正報生生滅滅的，生老病死在六道裏面輪迴，沒有了的時候。出了三界的二乘，羅漢、辟支佛還有變易生死，為什麼呢？破了枝末無明，根本無明還沒有破。要知道凡夫眾生以及沒有把無明破除乾淨的二乘，甚至於菩薩他見到法身，沒有見到圓滿，都還有變易生死。就佛來講，凡夫眾生看見人世間眾生有生老病死，依報的山河大地有各種天災，都在佛法性之內，不是凡夫眾生所看到的現象。凡夫之所以看見這些生滅的假相，就是由於執著這身體，其實身體是因緣和合的，在《心經》裏面講五蘊和合的。證到佛果，這些東西在佛自己看起來都是法性身。法性身為什麼有這些相呢？佛到世間來，成了佛之後不是如如不動在那享受，他一直到世間來度化眾生，所以他起了相，有山河大地，佛也有人的身，他的身體跟我們身體一樣的。但是我們的身體隨時在變化、在

生滅，身體細胞隨時都在新陳代謝，就是生滅法。而佛的身體當然也有細胞在那裏新陳代謝，但是他可以自主自動來變化。

中國學術講，太極是如如不動的，它也沒有相。人人都有太極，聖人的太極他完全明瞭了，像孔夫子的太極是完全開發出來。他到世間來教化眾生，他要有身體，有身體就有相。這相是什麼？易有太極是生兩儀，就是陽氣陰氣。再構成十個數目字，造成金木水火土五行，是生理心理圓融在一起，這凡夫眾生不懂。中國哲學講心物合一，研究哲學的人還不懂，佛法講這圓融一體的。換句話說，在佛、在中國聖人來講，那裏都是他的法身。因此在這裏講身清淨如琉璃，能照三千大千世界內外，六道之內眾生的正報依報，三千大千世界以外的四聖界，在那裏說法，現出什麼樣現象，他都了解。

但是要知道這裏他只是得到清淨身，只是六根清淨沒有證果，還在觀行位。他的身還是父母所生的肉身，他憑什麼能夠有諸佛的作用？就是他受持是經，若讀、若誦、若解說、書寫，才有這功用。從這裏我們了解學這部《法華經》，我們連六

根清淨還沒有得到，何況證果那更談不上。但是憑佛所講的妙法，根據祖師注解，我們把經文看明白了，這還不算，要恭恭敬敬再往這理、這法上面去學習，對聖人、佛所講的這理深信不疑，絕對信仰，一絲一毫沒有懷疑的，就能得到這作用。所以研究經要知道，不能像現在一般學術界所講的，把考據當作學問看。那樣研究態度就是把三藏十二部文字都看明白了，考據清清楚楚了，失了恭敬心，一點用處都沒有，頂多幫助他，寫些文章、說說而已。所以我們無論研究那一部經，在經過祖師注解的，了解之後要深信不疑。這裏他得到清淨身，但距離證果還遠得很，就因為受持讀誦，對這部經絲毫懷疑都沒有，誠心誠意在學習，就有這功用。

這種功用出來的時候，那就受用無窮的。比如說我們人，生死當然是最苦的、最不了解的，老與病一般人都有，到了年紀老了，各種狀況都出現了，記憶力也不好，身體這裏不好、那裏不好，到醫院檢查也沒什麼病，但是身體處處就有那種說不出來的現象。病，不管是年輕人、老年人都有的，這怎麼來的？還是拿中國文化來講，陰陽二氣調理得不順，身體上才有各種毛病出現了，最嚴重是生死不能自

主。懂得這個道理，我們雖然還沒有證果，只要深信聖言量，以這作標準，我們信得過，自身有什麼問題可以看清楚，這樣心理就沒有恐怖。外面的山河大地任何天災，我們也看得清楚怎麼來的。在這世界上的眾生，他的心理、他的陰陽二氣沒調理，也不知道怎麼調理法，所以現出自身方面有生老病死，顯出在外面山河大地有各種天災。

在人類之中有共業、有別業，個人不會調理，身體就有生老病死。凡夫眾生也不知道陰陽二氣是怎麼來的，當然不會調理。大眾所造的這業叫共業，共業造成人類各種天災人禍。人禍，個人與個人互相陷害，互相打鬥殺害；國家與國家互相戰爭。基本的問題不明瞭，我們這身體怎麼來的？我們依靠這世界，這世界又怎麼來的？聖人了解清清楚楚。孔夫子在《易經》裏面講這道理透徹得很，這部《易經》沒有孔夫子注解不出來的。所以我們了解這道理的時候，對人類個別的業、共同造的業，我們了解之後，就知道有什麼辦法把它轉變過來。這就是我們研究佛法，大的作用就在這裏。重要的是了生死，生死還沒了之前，就在有生之年，我們所處的

環境，別業共業就可以轉。心理一轉，我們正報、依報跟著轉。

轉就從個人個別業來轉，個別的業怎麼轉法呢？佛法講慈悲，我們開始學佛就學慈悲。學到成功的時候，成了佛，佛是大慈大悲。什麼叫大慈大悲？無緣大慈，同體大悲。佛到世間來教化眾生，任何眾生他都來教化，不是說這個人是我親戚，這個人是我家族，我才要好好來教他。佛到世間來是平等教化，不必講跟他有什麼緣分，是無緣大慈。大慈就是與眾生樂，了生死就安樂了。悲是同體大悲，同什麼體？法身，佛與眾生都同一個法身。既是同一法身，佛已經成了佛，法身完全開發出來了，看見那些跟佛同體的同一個法身，還在生死之中，那些眾生，他就發出悲愍心。這個悲愍心是因為眾生跟佛同一個體叫同體大悲，發這大悲出來。所以我們學佛要轉變本身的生老病死，以及人羣共業的生老病死，在依報山河大地器世間，就從學佛的大慈大悲，這就能轉過來。按照中國文化來講，是〈中庸〉所講致中和。怎麼致中和呢？喜怒哀樂這些煩惱沒有發的時候，是中道。喜怒哀樂煩惱一發的時候，皆中節，把它控制住不要再繼續了叫和。所以就中國文化來講，得了一個和字，

就能轉變自己的個別業，轉變社會人羣共同的業，因此和字重要。和就是陰陽調和，在人世間就不要講分裂，就要和諧團結。所以就佛法、中國文化來講，知道怎麼樣轉變眾生的個別業、共同的業，就從這裏開始轉。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，這個時候，長行文說完了，世尊就是釋迦牟尼佛。「重宣此義」，再把前面長行文講的義理，再宣說一遍。「而說偈言」，用偈頌來說一遍。

「若持法華者，其身甚清淨，如彼淨琉璃，眾生皆喜見。」持誦《法華經》包括好幾種的，以至為人解說、書寫等等。他的身根呢？甚清淨，得到清淨身了。「如彼淨琉璃」，這是把清淨身說個比喻，像淨琉璃，「眾生皆喜見」。

接著是講得了清淨身根起的作用，就是「又如淨明鏡，悉見諸色像，菩薩於淨身，皆見世所有，唯獨自明了，餘人所不見。」他這身根就像淨明鏡，很清淨很明的鏡子，「悉見諸色像」，一切的色像都能現出來。「菩薩於淨身」，發心弘法的菩薩，在他清淨的身根之中，能夠見到世間一切，包括萬有。但是「唯獨自明了」，唯獨

這菩薩自己明瞭。「餘人所不見」，其餘的人不像菩薩能夠修持妙法，那些人見不到。

「三千世界中、一切諸羣萌，天、人、阿修羅、地獄、鬼、畜生，如是諸色像，皆於身中現。」

三千大千世界之中，「一切諸羣萌」，羣萌指羣生，也就是眾生。眾生是迷惑顛倒的，分開來講有天道眾生、人道眾生、阿修羅、地獄、鬼、畜生。這些色像「皆於身中現」，六道的羣萌色像，色是色，像是像。拿色像這兩個字，這是說明六道的眾生，各人有各人的形色，各人有各人相的形狀。色比較抽象一點，比如說我們人的面貌，具體來講有眼、耳、鼻，抽象來講有面色，人的整體面貌來講是面色。面相大致是保持一個穩定的狀態，這是相。色是隨時在那裏變，忿怒的時候有忿怒的顏色，歡喜的時候有歡喜的顏色。六道眾生各有各的色，各有各的相，這些都在身根清淨的菩薩身中出現。菩薩知道六道眾生的各種色像，就知道六道眾生的心理，菩薩說法的時候，都能針對眾生的心理，把這妙法講給眾生聽。

「諸天等宮殿，乃至於有頂，鐵圍及彌樓、摩訶彌樓山、諸大海水等，皆於身

中現。」都在清淨身根的菩薩出現。

「諸佛及聲聞、佛子、菩薩等，若獨、若在眾，說法悉皆現。」十方諸佛及聲聞，佛子就是佛的法子、菩薩等等。他們這些四聖界，若獨，單獨的、或在大眾中來說法，在他身中現，也就說他隨時都能聽到四類聖人在說法。

「雖未得無漏法性之妙身，以清淨常體，一切於中現」。這個發心弘法的法師，也就是菩薩，雖然沒有得到無漏法性之妙身，他沒有證果。但以清淨常體，蕩益祖師的注解，是平等清淨的身，常是父母所生的肉身，就能夠一切如上面所講的，都能顯現出來。

妙法蓮華經講記(十七)

第二五七講

復次、常精進。若善男子、善女人。如來滅後、受持是經。若讀、若誦。若解說。若書寫。得千二百意功德。以是清淨意根。乃至聞一偈一句。通達無量無邊之義。解是義已。能演說一句一偈。至於一月、四月、乃至一歲。諸所說法。隨其義趣。皆與實相不相違背。若說俗間經書、治世語言、資生業等。皆順正法。三千大千世界、六趣眾生。心之所行。心所動作。心所戲論。皆悉知之。雖未得無漏智慧。而其意根、清淨如此。是人有所思惟、籌量、言說。皆是佛法。無不真實。亦是先佛、經中所說。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

是人意清淨。明利無濁穢。以此妙意根。知上中下法。

乃至聞一偈。通達無量義。次第如法說。月、四月、至歲。

是世界內外、一切諸眾生。若天、龍、及人。夜叉、鬼神等。

其在六趣中、所念若干種。持法華之報。一時皆悉知。十方無數佛。百福莊嚴相。為眾生說法。悉聞、能受持。思惟無量義。說法亦無量。終始不忘錯。以持法華故。悉知諸法相。隨義識次第。達名字、語言。如所知演說。此人有所說。皆是先佛法。以演此法故。於眾無所畏。持法華經者。意根淨若斯。雖未得無漏。先有如是相。是人持此經。安住希有地。為一切眾生、歡喜而愛敬。能以千萬種。善巧之語言。分別而說法。持法華經故。

「復次」，這是前面講完身根清淨之後，接下來講意根，所以加上復次這兩個字。「常精進」，佛就叫常精進菩薩說了，「若善男子、善女人」，男眾、女眾。在「如來滅後」，他們「受持是經」，接受，持是修持這部《妙法蓮華經》，比如說「若讀、若誦」，誦是背誦，還「若解說」，為別人解說，再「若書寫」。這意根可以「得千

二百意功德」，這千二百意功德，全部都能得到。

這幾句是總說意根的功德。下面是分開來詳細的說，「以是清淨意根，乃至聞一偈一句，通達無量無邊之義。」

「以是」，由於意根受持這部經，他能得到清淨。「乃至」，能夠把整部經都能學、都能受持，那當然更好。如果說沒有全部來學，你就是學到一首偈子、一句這經文。這重要在那呢？雖然一首偈一句經文，就能「通達無量無邊之義」。就憑這一句經文或一首偈子，不是我們所想的，這裏有很多偈子，只學一首偈頌有那麼多的功德嗎？重要就是通達無量無邊的義理。這部經所講的，每一首偈子、每一段經文，都含有無量無邊義理，這個義理就是妙法。

「解是義已，能演說一句一偈、至於一月、四月、乃至一歲，諸所說法，隨其義趣，皆與實相不相違背。若說俗間經書、治世語言、資生業等，皆順正法。」

「解是義已」就是無論一句一偈都能通達無量無邊義理，之後「能演說」，能夠發心弘法的法師，他能說「一句一偈」，就憑一句一偈，「至於一月、四月、乃至

一歲」。一句一偈他就能講這麼長的時間，一月是一個月分，四月呢？這是在印度計算的時間，我們計算一年的時間有春夏秋冬四季。在印度講一年三際，這個三際以天氣雨際、寒際、熱際這麼計算的，所以它一際是四個月。我們這裏一季是三個月。講四月就是一際，乃至一歲，一歲是十二個月。一句或是一偈他可以講這麼長的時間，這不是假的。智者大師九旬說妙，智者大師解釋《妙法蓮華經》，一個妙字講了九十天。如果在這裏講無量無邊義理的話，一個字不知道要講多麼久。所以一年這麼長的時間「諸所說法」，他所說的一切法，「隨其義趣」，隨他所說的是無量無邊的義理。講出來的言語，「皆與實相不相違背」，實相就是真如本性，都與真如本性不相違背。

這裏講通達無量無邊的義理，一月、四月、乃至一歲，講得完講不完呢？講不完。一個月、四個月甚至一年，有涵義的，就是有表法的。所以祖師注解出來，表的是什麼法呢？一月表大乘佛法，四月表示苦集滅道四諦法，十二月表示十二因緣法。四諦法原來是聲聞修羅漢的，緣覺是修十二因緣證果的，這叫二乘法，一月表

大乘菩薩法，代表這三種的。隨其義趣，在這部《妙法蓮華經》來講，無論是四諦法、十二因緣法，以至大乘菩薩法，都是跟實相不相違背，重要處在此。這部經是教我們用圓教菩薩來解讀的，一般講聲聞、辟支佛不了解實相的，就圓教菩薩來看，聲聞、辟支佛都能通達這實相。所以是隨其義趣諸所說法，包括三種的，都與實相不相違背，都能夠通達實相。

不但是佛家的四諦法、十二因緣法、菩薩法能夠與實相不相違背，進一步講，不只是佛家的經典。「若說俗間經書、治世語言，資生業等，皆順正法。」「俗間」就是世俗的，「經書」，這指印度古時候的經書，不是佛家的。還有「治世語言」，在世間包括政治、一般民間團體的治世語言。還有「資生業等」，資生是一般作各行各業謀生的那些事業。這些「皆順正法」，皆順正法，就是前面講皆與實相不相違背的。這個意根清淨的人，看世間這些書籍，一看都是順著正法。

為什麼連同佛家經典以及世俗經書、一般言語、資生行業都能順乎正法呢？意根是第七識，第六識就根據第七識，才有意識分別。分別的根本就是在第七識，他

發生兩種執著，一是我執一是法執。法執就是世間任何法都是法，好懂一點就拿《心經》來講，色受想行識合起來叫五蘊，眾生的身心五蘊合起來這個相，叫一合相，這叫我。執著這個生命現象為我叫我執，但是這個經不起分析的。一般人把這身體連同心理認為這是我，實際上五種，色法是地水火風四大，受想行識這四種是心理，身心兩者合起來，才有我們身體心理這假相，一分開來這都沒有了。一般人不懂這道理，抓住五蘊和合這相為我，叫我執。法執呢？色受想行識這五者，個別講，色法是一個法，受想行識在心理方面，受也是心理，想也是心理，但是不同的，受是心法，想、行、識，這都是法。五者個別的講，色是法，受想行識都是法。為什麼都是法呢？就拿色具體講是地水火風，這是具體的一個物質。但是物質再分析，實際上是地水火風四大種，每一種再分析又很多，這都是法。

受呢？也可以分析，一個人的感受隨時在那轉變，太多了，這都是法。一般人不了解，把這色當作固定的，受、想、行、識也是，但是分析起來變化是無窮無盡的，一般人不懂這道理叫法執。最顯而易見的，任何人在世間，自己有一塊土地，

就認為這土地是我的；自己有一棟房屋，也認為這是我的。我的還不算，能夠居住就好了，還營建豪華住宅，他就不知道這種色法是假的，隨時在變，把它當作真的，這就是法執。個人是這樣，國家也是如此，國家自己壯大起來了，就侵佔別國家的土地，這個是法執在那裏作怪。所以有我執、法執，這個世間永久不得和平，個人呢？永久出不了六道生死輪迴。我們學佛，或者修中國儒家講的文化，必須放棄我執、法執，孔子講毋意、毋必、毋固、毋我，這是教我們破除我執法執的，佛家講得非常清楚。在這裏講意根清淨，怎麼清淨呢？必須放棄我執、法執，才能夠清淨。意根一清淨的時候，他看世間一切法都看通了，都是跟正法相合的，與佛家真如本性不相違背，那就是對自己心性能夠證到了。這個時候他自然的能夠有他心通，就是知道他人的心理。

「三千大千世界、六趣眾生，心之所行，心所動作，心所戲論，皆悉知之。」
「三千大千世界」，大千世界裏面有很多的世界，有中千世界、有小千世界、有小世界。一個小世界裏面有須彌山、有四大部洲，那多了，擴充一個三千大千世

界，裏面世界很多，每個世界都有「六趣眾生」，六趣就是六道眾生。「心之所行」，一般人都有心理，這心理平常沒有特殊的話，心就在那裏跳動，心之所行。「心所動作」，動作有什麼？受到某種境界，他有所感動的時候，發出這種動作、這種作為。還有「心所戲論」，戲論是什麼呢？這裏注意六趣眾生，不單指我們人道眾生，還有天道的眾生，天道是二十八層天都包括在內，人道、阿修羅分在人、天、鬼、畜，下面是三途，這六趣。就拿畜生來講，畜生有畜生的心理，有牠的動作，比較聰明一點的猴子、對主人很忠心的狗，牠們都很聰明，牠的心理、牠的動作，一般人不大了解，而意根清淨的人他都知道。戲論，也是六道眾生都有。

就拿人道眾生來講，戲論是什麼呢？不合乎正法的，不能與實相相合的都是戲論。比如說哲學家講本體論，實際真正講本體就是真如本性，如如不動才是本體。儒家學問孔子講的《易經》，太極就是本體。但是現在世間那些哲學家找到了沒有？找不到。他不從佛法裏來學習，不從儒家經典來學習，永遠也找不到。講到那些天文學家、那些科學家每過些時候，就發現很多星球出來，再過一些時候，又發

現那裏又有很多星球出來了。他為什麼要找？他要找到世界的起源在那裏。他一個一個找，找太空裏面有多少星球，用廣大宏觀立場來找星球。又用微觀立場來找、分析，分析原子、中子、質子，一層一層的找，愈找愈細密，找到夸克、頂夸克，將來還有。他如果不懂佛家學問、不懂儒家學問，永久找不到，生老病死的問題，他就沒辦法解決，所以那個都是戲論。科學家天文學家過了些時候又發布新的理論，又找到黑洞出來了，黑洞有很多星球聚集在一起，看見很黑，很多數不清的星球在那裏，找不到最後的結論，那都是戲論，這還只就人道眾生來講的。所以這些戲論，雖然一般人不知道，認為某某人得了諾貝爾物理獎金了，得了諾貝爾化學獎金了，一般人覺得了不起，其實都是戲論。而這個呢？「皆悉知之」，意根清淨的人都了解，了解之後才是真學問，如果跟世俗人學，道你就沒辦法學了。能了解清楚，然後自己才不會跟戲論的人來學，也告訴一般芸芸眾生不要學那些戲論，這才能把妙法弘揚出去。

那些戲論，我們對它要用什麼態度呢？科學不是不能學，科學發明對我們都是

有用的，但是必須用意根清淨的正法來領導。比如拿核子武器來講，沒有正法來領導，它被用來毀滅人類，用來作戰爭殺人的武器；用正法來領導，就成為民生必需的有用物品。所以雪廬老人過去講經的時候，他說我們把佛法、儒家的文化弘揚出去，不怕原子彈，現在原子彈是殺人的武器，我們可以把殺人的武器變成養分、變成維他命，對我們身體有營養的作用，他老人家講就是要用正法、要用理性來發展科學。

「雖未得無漏智慧，而其意根、清淨如此。是人有所思惟、籌量、言說，皆是佛法，無不真實，亦是先佛、經中所說。」

雖然發心弘揚妙法的法師，是人「未得無漏智慧」，無漏智慧，比如前面講他心通，在印度那些外道也有他心通，但是不可靠，那是有漏的，有時候神通會失掉的，無漏神通則永久不會失掉，這個智慧是從本性起來發出的。但是這法師還沒有得到無漏的智慧，換句話還沒有證果，但是「意根清淨如此」，他能得意根清淨。前面講還沒有證果，就能有這種作用，什麼作用？他「有所思惟、籌量、言說」，

思惟籌量就是第七識，第七識恒審思量。「皆是佛法」，換句話說意根清淨的時候，他雖然沒有破除我法二執，他能夠以聖人的言語，這裏是他能夠實實在在學習《妙法蓮華經》，雖然還沒有證到法身大士，但他就有這種作用，他的一切思惟籌量都是合乎佛法，都是真實的。而且也都是「先佛、經中所說」，都是佛所講的經，與佛經相合。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」，這時候把長行文說完了，釋迦牟尼佛再用偈頌把前面的意思，再重宣說一遍。

「是人意清淨，明利無濁穢」，這個人他意根清淨了，明利，非常明白，這利是沒有濁穢，就是我法二執不起作用了。「以此妙意根」，這個意根是清淨微妙的。「知上中下法」，是菩薩法、人天法，還有二乘法，上中下法。「乃至聞一偈，通達無量義。」意根這樣妙，就算聞到一首偈子，就能通達無量義。

「次第如法說，月、四月、至歲。是世界內外、一切諸眾生，若天、龍、及人，夜叉、鬼神等，其在六趣中、所念若干種，持法華之報，一時皆悉知。」全部都知

道。不但六道眾生，還有「十方無數佛，百福莊嚴相，為眾生說法，悉聞能受持。」十方世界無數的那些佛，他們都是百福莊嚴相，福慧莊嚴的，他們在為眾生說法。「悉聞能受持」，這法師都能夠聞到而且能夠受持。不但在娑婆世界，十方世界那些佛在那裏說法，他都能聞到，就能學習十方佛所講的法。

「思惟無量義，說法亦無量。」他能夠把無量義都能思惟，說法的時候也能說出無量法出來。「終始不忘錯」，自始至終也不會忘記這法，也不會說錯了。為什麼呢？「以持法華故」，是因為受持《法華經》這緣故。

「悉知諸法相，隨義識次第，達名字、語言，如所知演說。此人有所說，皆是先佛法，以演此法故，於眾無所畏。持法華經者，意根淨若斯，雖未得無漏，先有如是相。是人持此經，安住希有地，為一切眾生、歡喜而愛敬。」

發心弘法的法師，他知道諸法這些相，「隨義識次第」，講二乘法也好，菩薩法也好，講各道眾生那些言語名字，「皆是先佛法」，皆是佛講的經典裏的一切法，都與這個相合。

這就指的證果，證到自己本性，本性裏就是清淨本然周徧法界。在《楞嚴經》講得很清楚，清淨本然的，一真法界，無處而不是真如本性，他通達真如本性，十法界一切的他都知道，所以他能夠說出來的與佛經裏面的完全相合。

「以演此法故」，演說這妙法。「於眾無所畏」，在大眾之中無論再多的人，他無所畏，為什麼呢？這是從本性裏說出來的。「持法華經者，意根淨若斯」，他意根清淨像這樣的。「雖未得無漏，先有如是相」，未得無漏，他還沒有證果。這講學《法華經》的人，「是人持此經，安住希有地」，發心弘揚妙法的這法師，他受持讀誦這部經、為他人演說，安住希有地，希有地是不可思議的地位。「為一切眾生，歡喜而愛敬」，在佛經裏面到希有地，就一般人沒辦法想像他為什麼有這種功能表現出來。所以他能為一切眾生、歡喜而愛敬，一切眾生聽他所演說這些，都能來尊敬他。得到一切眾生歡喜愛敬，他就能以這個法來教化眾生，眾生就願意跟他來學習妙法。

最後「能以千萬種善巧之語言，分別而說法，持法華經故。」他能夠有千萬種善巧語言，對照著前面講，他能夠通達六道眾生的，每一種眾生的心理他都明瞭。

針對每一道眾生、每一眾生的心理，就用那種言語分別跟他說法。為什麼有這種能力呢？「持法華經故」，能夠受持學習《法華經》的緣故。他雖然沒有證到法身，他能夠學《法華經》，而且義理他明瞭了，雖然境界還沒到，但這個理通達了，就有這作用。

他講的言語表法，都是佛經裏面所講的，這就合乎佛的意義，跟佛的意思完全一樣。那就是六根互用，到了佛的境界，雖然這個法師他沒有到這境界，但由於他修持《妙法蓮華經》，他就能得到受用。關鍵問題就是對於《妙法蓮華經》深信不疑，誠誠懇懇的一絲一毫都不懷疑，就是照著《妙法蓮華經》來研究來悟，就有這種功德。他有這種境界，對於個人生死就有辦法能夠了，教化就能夠使眾生都得到利益。用在世間法，可以真正是維持世界和平。

第二五八講

這一品是〈常不輕菩薩品〉，在前面〈法師功德品〉講發心作法師，把這部妙法弘揚出去的，法師所得的功德，實際上是久遠劫以來所作的功德，是什麼呢？就是常不輕菩薩，還有佛在說妙法的時候，有那些增上慢的聽眾，他們造了不少毀謗經典的罪業，在這裏常不輕菩薩也都給他們種了遠因，將來還是可以得度的，這是圓教菩薩的講法。

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

明精持廣利
顯聞持之妙

先把這一品的名稱解說。智者大師以及蕩益祖師解釋這一品的時候，題目用很長的文字把它解釋了。按照因緣、本迹，本是最初根本，迹是後來的垂迹，還有觀心一共有四種、四方面來解釋。按照祖師方法來解釋，要花很長的時間才能說得清楚。在過去雪廬老人講的時候，他作講表，是佛性因果有五，這個講表是根據祖師的。所謂常不輕是永遠對一切眾生不敢輕視，都要尊重。為什麼呢？常不輕菩薩說，

每一個眾生都有真如本性，所以在常不輕菩薩眼裏，不但人道的人，就是六道眾生都有本性是平等的，所以他對任何眾生都是尊敬。因此雪廬老人根據最重要的這一句話作了講表，請看第三十二講表，後面這是〈常不輕菩薩品〉。我們來對照著看一下，第一九八頁。

這個表第一段，佛性因果有五，就佛性講因果有五，前面先講三因佛性：正因佛性、緣因佛性、了因佛性。正因佛性，一般純粹講佛的法身，一切的煩惱業力全部沒有。緣因佛性呢？是來幫助開發正因。了因佛性，是把這佛性能夠開發出來。所以這三個佛性，一般說正因佛性成就法身，緣因佛性就是智慧、般若，了因佛性就是解脫。法身、般若、解脫。但是這部經就是講圓教的，正因佛性是言語一切都安不上，祖師還是拿正因佛性來對照著講修的功德，正性是性德，以性德對照修德來講。這樣講的結果，正因佛性修成功了，是果性，也是果果性。緣因佛性也是包含這兩種：果性、果果性。了因佛性也是如此。修成功了，三因都圓滿了，就證果，果上面來講，一是果性，一是果果性。合起來連同前面三因佛性，加上下面果性、

果果性，叫五性，因果的五性。因果五性怎麼說法呢？果性就是菩提，在原來三因的時候分開三種因，在修持證果的時候，那果性是菩提，果果性就是涅槃，這是五性。就圓教菩薩就是常不輕菩薩講，一切眾生都有佛性。這個五性在因地的時候有這性德有修德，所以在後面兩個，果性、果果性的時候，那就成為菩提、涅槃，合起來就修成功了。在沒有得到果性、果果性，在修的時候，心裏一想，常不輕菩薩看見任何眾生都有佛性，將來都能成佛。一開始在凡夫的這境界，直接看到他有佛性，不但看到佛性而且看到將來成佛，這張表是以這道理，解釋常不輕菩薩這一品的名稱。

開始的時候，佛就告訴得大勢菩薩。有些人聞到妙法的時候就誹謗，有些人聞到妙法就歡喜信受。這兩種人在後面都會舉出來，一聞到妙法就信受奉行，那當然功德是不可思議了。就是誹謗妙法的人當然要墮落的，因為這誹謗就跟妙法結緣，墮落之後受了罪報，受了報應之後，然後還憑他這一誹謗，他又來聞到這妙法。下面就舉出這些事實證明。

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩。汝今當知。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、持法華經者。若有惡口、罵詈誹謗。獲大罪報。如前所說。其所得功德。如向所說、眼耳鼻舌身意清淨。

「爾時」就是把前面那一品講完了以後，釋迦牟尼佛就告訴「得大勢菩薩摩訶薩」，得大勢菩薩就是大勢至菩薩，大菩薩叫摩訶薩。「汝今當知」，你現在應當知道。「若比丘、比丘尼」，這是出家二眾。「優婆塞、優婆夷」，是在家二眾。這四眾弟子「持法華經者」，修持《法華經》。他們「若有惡口、罵詈誹謗」，他們若是對這個經，有犯了惡口，就是罵的意思。還有罵詈是粗的、不好、很惡的言詞，再是誹謗。「獲大罪報」，得了大罪報，那是很嚴重要墮地獄的。「如前所說」，就是祖師注解前面《法師品》裏面所講的，就指的那些增上慢人，得了大罪報。「其所得功德，如向所說、眼耳鼻舌身意清淨」，其所得功德，指的不是用惡口罵詈誹謗，而是一聽到妙法就歡喜信受的人，他們所得的功德就「如向所說」，祖師注解出來，就是《法師功德品》裏所講的。就是受持讀誦為人解說書寫，他所得六根清淨，前

面就講過，眼耳鼻舌身意清淨。把兩者一是誹謗的，一是信受的。誹謗得了大罪報，而信受當下得了眼耳鼻舌身意清淨，這就受用無窮了。

這是勸告發心弘揚妙法那些法師們，不管眾生是誹謗也好，信受奉行也好，能把妙法弘揚出去，這是流通分。就是那些誹謗妙法的人，受了罪報以後將來還是回到妙法來，為什麼呢？他們都有本性，都有佛性，這是圓教菩薩講這道理。所以下面就講常不輕菩薩過去那些事情，在祖師注解裏面有事本，有本事。常不輕菩薩從久遠劫以來，行菩薩道那些種種的事情，事情有根本，他以什麼為本來作菩薩道的事情，這叫事本。在後面就舉出了威音王佛，再後來舉出的佛更多了。這後面有講到的，有二萬億佛，他經歷過那麼多的佛。從威音王佛到那麼多的佛，他都是在那裏行菩薩道。種種行菩薩道的事情，根據威音王佛以及那麼多的佛作他的依據，作他基本修持。本是依據什麼行菩薩道，以那些佛作他的根本。

得大勢·乃往古昔·過無量無邊不可思議阿僧祇劫·

佛告訴得大勢說，「得大勢，乃往古昔，過無量無邊不可思議阿僧祇劫。」先

把時劫就是行菩薩道的時間說出來。在往古昔，往是以往，古時候。過無量無邊不可思議阿僧祇劫，阿僧祇劫這時間，我們計算都計算不清楚。上面再加上不可思議的阿僧祇劫，怎麼算法？那沒辦法算，在這遙遠的時間，就像塵點劫。這是常不輕菩薩經過這麼長的時間行菩薩道，就時間方面來講。行菩薩道是垂迹，本是他的根本，依據根本作那些菩薩道的事情叫垂迹，這垂迹在後面會講到。這裏講威音王佛、然燈佛、日月燈佛、大通智勝佛，這麼多的佛。在這些佛的時候，常不輕菩薩就是來度化眾生行菩薩道，那不是普通人，因為他在這些尊佛時代，他對妙法已經了解，他後來不疲不倦作那些菩薩道的事情，就是勸這部經流通。靠誰流通？靠發心作法師弘法的人。這些法師無論在家出家，你只要發心把這妙法跟人家說，勸人家修這法，你就是法師。你就可以把妙法流通到後來，以至永久流通。最重要的像常不輕菩薩知道，一切眾生都有真如本性，而且將來都能成佛，這個知見是了不得的，徹始徹終，看見眾生就是佛。想想看我們今日之下發心弘揚佛法，你要是能夠信心滿滿的，只要把妙法的真義表達出來，你就可以大膽弘揚。那一弘揚妙法，可以流通到後來。你這樣弘揚佛法，在人世間講給一個人聽也好，講給很多人聽也好，他種

了因，將來一定有結果的。有這信心，你就可以作這法師弘揚妙法。

有佛、名威音王如來、應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

威音王是佛專有名稱，如來應供一直到佛世尊，這是共同的名稱。凡是成了佛都有這些的名稱，現在把這些名號舉出來了，威音王是佛的名號。

劫名離衰·國名大成。

再舉出「劫名離衰，國名大成。」他在什麼時候到世間來成佛？在這個劫數是什麼名稱？他成佛弘化這個國土是什麼名稱？這裏講成佛那個時劫叫離衰劫，衰是衰事，沒有衰事，他的劫是離衰。國名大成，他說法教化的國土名叫大成。

其威音王佛·於彼世中·為天、人、阿修羅、說法·為求聲聞者、說應四諦法·度生老病死·究竟涅槃·為求辟支佛者、說應十二因緣法·為諸菩薩、因阿耨多羅三藐三菩提·說應六波羅蜜法·究竟佛慧。

威音王佛在彼世中，在他教化眾生那個時代，他為天上的眾生、人道的眾生、阿修羅天上也有、人道中也有，為他們說法。

還有為學佛的人，「為求聲聞者、說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃。為求辟支佛者、說應十二因緣法，為諸菩薩，因阿耨多羅三藐三菩提，說應六波羅蜜法，究竟佛慧。」

威音王佛，「為求聲聞者」，聲聞就是學羅漢的，目的要證到羅漢果，佛就為他「說應四諦法」，應機，應求聲聞這機跟他講四諦法，是度化他們「生老病死，究竟涅槃」。把生老病死都度化而到涅槃這境界，生死問題就解決了。「為求辟支佛者」是中乘，比聲聞高一點。學辟支佛的人，他是在有佛出世的時候，他就要學十二因緣法。所以為求辟支佛者，「說應十二因緣法」。應這辟支佛的根機，為他說十二因緣法。「為諸菩薩」，替那些菩薩說「因阿耨多羅三藐三菩提」，在因地就要知道，行菩薩道目的就要證無上正等正覺，因此就「說應六波羅蜜法，究竟佛慧」，菩薩要成佛需修六波羅蜜法，最後能得到佛的智慧可以成佛。

威音王佛講人天法、小乘聲聞四諦法、辟支佛的十二因緣法，這三種都是方便法。到後來為諸菩薩講阿耨多羅三藐三菩提法、講六度，這是開權顯實。前面三者都是權教，後面講菩薩法到最後成佛，顯出唯一乘法，無二亦無三。開頭就這麼講第一義諦，直接教人家開發自己的本性。這裏講究竟佛慧，開權顯實。

再講威音王佛壽命有多長，前面講說法，就跟現在釋迦牟尼佛說法是一致的。釋迦牟尼佛說法四十九年，前面講那些權教，佛到靈山會講《妙法蓮華經》，這是顯實相、顯一乘法。

得大勢·是威音王佛、壽四十萬億那由它恆河沙劫。

釋迦牟尼佛又叫大勢至菩薩說，這一尊威音王佛他的壽命，四十萬億那由它恆河沙劫。恆河沙數不清的，印度那條恆河裏面沙有多少？有四十萬億那由它恆河沙的劫數，他的壽命這麼長。

正法住世劫數、如一閻浮提微塵·像法住世劫數、如四天下微塵·其

佛饒益眾生已・然後滅度。

再說「正法住世劫數」，威音王佛的正法住在世間的劫數，不必講年月日直接講劫數。「如一閻浮提微塵」。佛住在世間教化眾生的劫數，有一個閻浮提的微塵。一個閻浮提大得很，我們現在就在閻浮提裏面。微塵，是把整個閻浮提磨成微塵，一個微塵代表一個劫數。想想看，住在世間劫數有多長。「像法住世劫數」，像法更長了，「如四天下微塵」。四天下就是圍繞在須彌山，須彌山中有四大天王統治四天下。那個範圍更廣了，四天下的微塵，像法劫數有這麼長。「其佛饒益眾生已，然後滅度。」這是講威音王佛，他的壽命有這麼長，正法像法長得數不清。這麼長的時間教化眾生，眾生得到大的利益。最後威音王佛滅度，離開他的世間。

正法像法滅盡之後・於此國土、復有佛出・亦號威音王如來、應供、正徧知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊・如是次第有二萬億佛・皆同一號。

前面是講那一尊威音王佛，後面講有二萬億佛同一個名號，都是叫作威音王佛。二萬億佛都是常不輕菩薩行菩薩道的一個根本，這叫事本。這個祖師注解就講到了，前面威音王佛，後面二萬億佛。在他們的正法時代、像法時代威音王佛已經不在世了，為什麼還教眾生得大饒益呢？給眾生種種善根，將來遇到緣分，這個種子就發芽生長。再遇到佛講這妙法的時候，他就得到成就、得到解脫。祖師就講，種熟脫的機，機是眾生的根機，所以度化眾生要了解根機。並不是大家把妙法跟你的朋友、你的親戚或者一般人講，希望馬上都得到人家來信受奉行。能夠這樣當然最好，但是眾生的習氣不同，他有時候遇到這妙法，不但信受而且要毀謗。這些事情就拿威音王以及二萬億佛，他住世間這麼長久，到後來正法時代、像法時代，還是利益眾生，利益眾生是跟眾生種善根，將來一定能夠成熟，就能得到解脫。這也是教我們學《妙法蓮華經》，要有這個信心，一定要把妙法弘揚出去，這就達到這部經流通的目的了。

以上就是講常不輕菩薩，這麼長時期來行菩薩道種種的事情，以誰為本呢？就

以這位威音王佛以及二萬億佛作他的本，本是他的根本，有這個本他才能作出來種種事情。比如說我們人在世間作任何事情，用什麼本來作事情？一般眾生本是什麼呢？本是以那種無明虛妄分別、自私自利的心來作本，我們學道人不要這樣，修道人一切事情以理性為本，根本的就從理性上來出發。因為以理性來作任何事情，才是真正的饒益眾生。

本事與事本兩者不同的，本事就是最初威音王佛那個時候，常不輕菩薩種種行菩薩道的事情。從那個以後，事情顯示的是誰呢？就是釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛從威音王佛那個時候，就作垂迹的事情。本是根本、本來的，迹是垂迹，是後來行菩薩道種種的事迹。釋迦牟尼佛也就是常不輕菩薩，就在那個時候以後，他垂示後來這迹。種種事情出來就有痕跡，就有形迹，有形狀的迹，重覆的不只一次，多生多劫多次的，示現他原來行菩薩道的事情、行為。原來在本地就是這樣行菩薩道，到後來重覆又重覆示現，他本來就發心行菩薩道，這叫本事。接著就把本事分開三方面來解釋，先看第一段。

最初威音王如來、既已滅度。正法滅後。於像法中。增上慢比丘有大勢力。爾時有一菩薩比丘、名常不輕。

在「最初威音王如來」的時候，就是威音王佛「既已滅度」，已經滅度了。在「正法滅後，於像法中」，那個正法跟釋迦牟尼佛正法時期不相同，那個時間長遠。正法滅度後，在像法那時候，有「增上慢比丘」，增上慢這個是大慢，他也是比丘出家的，「有大勢力」，他的勢力很大。「爾時」，就在這時候。「有一菩薩比丘」，名叫「常不輕」，菩薩比丘就是比丘出家之後，再受菩薩戒，叫作菩薩比丘。這個菩薩比丘就是常不輕菩薩。

這表也講，所謂增上慢，他只是根據佛講的權教的方法，他修權法還不知道次第。比如說修四諦，苦集滅道有它的次第。十二因緣法也有次第。再說由小乘、中乘到菩薩，這是次第，菩薩階位有很多，這些次第他不懂。他誤為小果就滿足，辟支佛比較有深度，這樣的話等於無聞。這還不算，對於四諦十二因緣不知道次序，也就不知道怎麼修法。這種增上慢比丘以為真的得到四果了，實際上四果沒有得。

四諦次第都不懂，怎麼修呢？增上慢比丘認為證到四果，這聞佛法等於沒有聞，所以增上慢造大罪業，將來要受報應的。等到報應受滿了再出來，再接觸這妙法。但長時間受的也是苦不堪言，這個要明瞭。

第二五九講

得大勢。以何因緣、名常不輕。是比丘、凡有所見。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。皆悉禮拜讚歎、而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得作佛。而是比丘、不專讀誦經典。但行禮拜。乃至遠見四眾。亦復故往禮拜讚歎、而作是言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。

釋迦牟尼佛就說了，「得大勢」，他叫著大勢至菩薩說。「以何因緣名常不輕」。這一品是〈常不輕菩薩品〉，先把常不輕菩薩的名字舉出來，以什麼因緣，這尊菩薩叫作常不輕。「是比丘、凡有所見」，是比丘，就是常不輕菩薩，凡有所見的，就像「若比丘、比丘尼」，出家的二眾，「優婆塞、優婆夷」，在家的二眾是佛的四眾弟子。前面講的比丘菩薩就是常不輕，他發心弘揚妙法的。「皆悉禮拜讚歎」，遇見佛的四眾弟子，不論在家二眾、出家二眾，他都禮拜讚歎。「而作是言」，就作下面

這幾句話。

讚歎的話是「我深敬汝等」，這個尊敬不是淺的，是很深的尊敬。汝等，指的四眾弟子。「不敢輕慢」，對你們我不敢輕視傲慢。「所以者何？」這為什麼呢？「汝等」是因為你們，「皆行菩薩道」，你們都是行這菩薩道了。既然是行菩薩道，「當得作佛」，學佛最重要的目的就是要成佛，之前就要行菩薩道，上求下化。對上面他向佛來求佛法，對下的一般眾生，他以從佛那裏求得的佛法來教化一般眾生，這就是自行化他。自己在修行，修行就要修成佛，為什麼要化他呢？不化他專門自行，那是小乘不能成佛的。必須自己修行，同時要教化眾生就是化他，這樣才能成佛。要知道佛是憑什麼成佛？人人都有佛性，真如本性。那個學小乘的，他雖然可以證羅漢果出六道輪迴，但是無明只去了枝末無明，三界以外的那還多得很，所以必得行菩薩道。他要明瞭世間一切的事情，每一樁事情都有它的道理，事情和道理無量無邊的，行菩薩道從開始學就要明瞭無窮無盡的事與理。但是眾生被無明掩蓋了，他不明瞭，必得把無明去乾淨了，他才明瞭一切事情、一切道理。這道理全部明瞭

那就成佛，明瞭一部分就是法身大士了，所以成佛十種號之中有世間解。我們對於世間什麼事情、什麼理由不了解，當然沒辦法給人家解說，行菩薩道自己證到一分理，就能解答一分事情。如果不行菩薩道，那證到羅漢果只能出六道。六道以外還有塵沙惑，惑是什麼呢？就是因為被不明道理事情障礙了，把本有的知識、本有的能力掩蓋起來了。那障礙多得像塵沙一樣的，塵沙惑是障礙菩薩弘法利生的。菩薩要成佛就必得要麼去塵沙惑，最後要去根本無明，因此成佛必須要行菩薩道。

這一段經文，從威音王佛那時候開始，就是垂迹。就是表演八相成道來教化眾生，迹是事情的迹相，在成佛以後，垂示這迹相來成佛的。祖師注解在這一段文字裏面，有四個第一，一是教；再是行；學這教修行的是誰呢？由人來學教、來修行，叫人；人來學教、來修行，最重要的是要明心見性，這就是理，理就指的實相。天台宗講實相，般若也是講實相，實相就是真如本性，拿四個字作代表就是教、行、人、理。這個第一是什麼呢？教也是第一，唯有一乘法，前面講無二亦無三，一乘教的；行呢？是菩薩所修大乘法門的大行；人學這教，修行要開佛知見的，他的知

見跟佛的知見相同；最後講理，都是要通達本性，叫四一。這一段裏面有常不輕菩薩自行的四一，教化眾生的四一。

我們看經文，「名常不輕」，就是人一，常不輕菩薩，這個修行的人他是第一位。「凡有所見」，這是理一，所見的那些無論是在家、出家眾，直接就看到他的本性。「皆悉禮拜讚歎」，都向這些人禮拜讚歎，就是常不輕菩薩所行的菩薩道，這行是大行的，不是普通的，是行一。「而作是言」呢？言就是教，教是第一。這四一是常不輕菩薩行菩薩道，自行的時候四種第一。

接著講「我深敬汝等」，汝等就是人第一。「皆行菩薩道」，你們大家都是在行菩薩道，行是第一。「當得作佛」，就能證到本性，理是第一。把這三種第一：汝等、行菩薩道、將來都能作佛，把這三者合起來講就是教，這是第一等的教化。這是化他的四一，教化眾生的四一。

在教化他人這幾句話裏面，佛講常不輕菩薩不敢輕慢，為什麼呢？就是前面講四眾弟子比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，常不輕菩薩在威音王佛那個時候垂迹行菩薩

道，四眾之中有很多增上慢這種人，所謂增上慢，前面講過，原來修的是權法不知道次第。而且不能按照聲聞次第來修的，聲聞次第初果，什麼時候證初果？證初果什麼境界？然後二果三果到四果。證三果不到欲界來了，叫不還了，然後到上二界，四禪四空八個境界，斷七十二品思惑才證到羅漢果。在這之前要把欲界九品惑斷掉，然後再進修斷七十二品思惑，合起來八十一品思惑，這就是次序。這增上慢對於次序都不懂，他學了一點就起增上慢，認為自己證到羅漢果了，他雖然是聞佛法等於沒有聞到佛法。

常不輕菩薩在威音王佛那時候，這種增上慢的人很多。因此常不輕菩薩以這個大乘菩薩真實了義教他們明瞭大法，拿什麼呢？就是尊敬不敢輕慢這些人。為什麼不敢輕慢呢？雖然這些增上慢的人不好，誹謗佛法、誹謗弘法的菩薩，但是他有佛性，常不輕菩薩都一體尊敬他。既有佛性，他現在誹謗，將來要得惡果的，謗法、謗僧要墮地獄的，這是一定的。但是墮地獄的罪報滿了，然後再出來。他曾聞到妙法還有這個因緣，所以罪報受完出來之後，經過適當的啟發，他又能正式學法了。

所以常不輕菩薩就用這方法一體的尊敬，都說他們有佛性，將來都能夠成佛，這是對增上慢的人。而對信佛的人更不必說了，更增加他的信心，能這樣信這妙法，將來一定能夠成佛。

「而是比丘，不專讀誦經典，但行禮拜。乃至遠見四眾，亦復故往禮拜讚歎、而作是言，我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛」。

前面講學這部妙法的時候，有讀、誦、書寫、為他人演說等等，在這裏講「比丘」菩薩，就是常不輕菩薩，他「不專讀誦經典」，對《妙法蓮華經》沒有讀誦，「但行禮拜」，只是以禮拜來作他修行的工夫。「乃至遠見四眾」，遠見是不在眼前，見到很遠的四眾。「亦復故往禮拜讚歎」，也是往那裏去向四眾禮拜讚歎。並且說「我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛」，你們將來都會作佛的。

這裏講他不專讀誦經典，但行禮拜。圓教菩薩就任何一法，就能圓融一切法，上面講不必讀經、誦經，他就從禮拜這一法上面，包含所有的讀、誦、書寫、演說，乃至於遠見四眾，跟前面但行禮拜，意思有點分別。前面講不專讀誦經典，但行禮

拜是講前面〈隨喜品〉，隨喜那一法就是隨喜一切法，就圓教菩薩這境界，也就是隨喜一切法，一切法都有安樂的，都能開發實相、都能明心見性。隨喜法是這樣，隨喜一切人，這一切人具有三種佛性：正因佛性、了因佛性、緣因佛性。隨喜一切人皆有三佛性，前面那幾品都包含在內了。現在講「遠見四眾」，前面講垂迹的事實，遠見四眾是講本地的事迹。本地事迹，所以他遠見，這個也表示本地的四一。以本地四一來度那些增上慢的人，為什麼有增上慢呢？增上慢就是傲慢心，就是障礙。就像在印度古時有毒鼓，在這是比喻的話，可以把增上慢的慢心把它摧毀掉，使他能見到自己的實相，有這理在當中。

常不輕菩薩就用這個大乘佛法，把它比喻那毒鼓來啟發增上慢人。世間教育也講要啟發教育，但是現在教育家儘管講啟發教育，要啟發什麼？啟是把它開開來，發是發覺出來，開的是什麼？發的是什麼呢？恐怕很多教育家講不出所以然來。這裏常不輕菩薩用的就是啟發教育，增上慢的人被傲慢心（傲慢心就是煩惱），把他本有的實相（就是真如本性）掩蓋起來了。常不輕菩薩就直接指出，你有這實相有真如

本性，你將來能成佛。這樣一啟發，他有興趣了，他自然把傲慢心摧毀掉了，這是真正的啟發教育。

這裏常不輕菩薩對佛的四眾弟子都這樣恭敬禮拜讚歎，這當中祖師就提出問題。按照佛家的制度，無論是那一尊佛，現在在釋迦牟尼佛這個時候，出家的法師拜出家人當然是可以，那是尊敬；拜在家人好像在戒律上不能。前面經文講對於四眾弟子他都禮拜讚歎，四眾弟子當中有在家二眾，那是不是與戒律相違背嗎？

請看表裏面第四段「以道禮俗」，以道，就是出家法師，禮俗，就是禮拜在家人。祖師注解比較多，我們研讀起來比較困難，雪廬老人列出來比較簡單。以道禮俗就大經來講，例如《涅槃經》裏面有禮俗的，為的是請益。在家菩薩懂得法很多，你向他禮敬的時候，是向他請益，恭敬禮拜是敬這個法，這第一條。第二條淨名，比如說維摩大士是在家人，當時佛弟子到他那裏去問法，得了法要向他禮拜，這是獲得法感恩。除了上面兩部經，一是敬法一是感恩，這是問的法。在這部《法華經》裏面四眾弟子之中，包括在家、出家，有傲慢、有增上慢的人，對於這個增上慢的

人，常不輕菩薩一律向他禮拜讚歎，祖師講大權破格。禮拜出家二眾，那沒話說。禮拜在家二眾，如果是增上慢，他沒有什麼法，你禮拜他什麼呢？這是大權。常不輕菩薩行這權，破格的，格外、例外的意思。按照正式的禮，戒律不能這樣作。但是常不輕菩薩要啟發增上慢人心性，所以破格的行這權，來向他禮拜讚歎。

這種破格的就用禮拜，圓融的把前面讀誦書寫演說都包含在內。所以圓教菩薩的境界，歸結起來講就是修持這部經、弘揚這部經，他的功德就是這麼大。勸人一定要發心，教化別人也要研究這部經。這個意思後面還要再詳細的解釋，現在我們了解，這段經文的要義就把握住了。

第二六〇講

四眾之中·有生瞋恚、心不淨者·惡口罵詈·言、是無智比丘、從何所來·自言我不輕汝·而予我等授記·當得作佛·我等不用如是虛妄授記。如此經歷多年·常被罵詈·不生瞋恚·常作是言·汝當作佛。說是語時·眾人或以杖木瓦石而打擲之·避走遠住·猶高聲唱言·我不敢輕於汝等·汝等皆當作佛。以其常作是語故·增上慢比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷·號之為常不輕。

前面講常不輕菩薩，對一切都說我不敢輕視你們，因為你們將來都能夠成佛。為什麼呢？人人都有佛性。可是在這個時候，相信他的話也有，不相信他的話而加以誹謗的人也有。「四眾」弟子「之中」，「有生瞋恚」，有生瞋恚心當然不清淨的。他「惡口罵詈」，口業分開來有不少，這惡口是很厲害的，罵詈，罵常不輕菩薩。「言」，就是生瞋恚心的四眾之中，他們說「是無智比丘，從何所來」，「是」指

這一位，沒有智慧的出家比丘，從何所來，是從何處來的。「自言我不輕汝」，這位無知識無智慧的比丘說我不輕汝，是說不輕視我們。「而予我等授記」，還要給我們大家來授記。授什麼記呢？「當得作佛」，說我們將來都能夠作佛。「我等不用如是虛妄授記」，我們這些人不須要你這位不知從那來的沒有智慧的比丘，我們需要你來授記嗎？說不用你來作虛妄的授記，這是有瞋恚心的那些人，誹謗常不輕菩薩。

這一段天台宗的祖師講，那些生瞋恚心的比丘，也就是增上慢的人，他不知道四一。這部《法華經》每一個段落講的都是四一，學這部《法華經》的人當然在內，人是第一等的，智慧是第一等的；所講的法就是教，教是第一等的；這部經是教人家行菩薩道，修行的行也是第一等；歸結到《法華經》講這理，也是第一等。所以無論講的是教、行、人、理，都是從圓教菩薩境界來講的，都是第一等的。這一段增上慢的人否定了，他不了解，不相信四個第一，所以他才來誹謗常不輕菩薩，罵常不輕菩薩。祖師注解，增上慢的人說不用如是虛妄授記，他就不相信這教是第一等的教，授記那是最了不起的，他不相信。常不輕菩薩是說實在的話，你們現在學

這《法華經》，將來弘揚這部經就是行菩薩道，這種自行化他是第一等的，他們都不相信。常不輕菩薩說他們有在行菩薩道，他們不相信。進一步常不輕菩薩說你們將來都能成佛，既然行菩薩道將來一定成佛，那就是人、理都不相信。由於不相信這四種第一，而加以誹謗，將來一定要墮落的，這是講因果。誹謗普通法這種罪惡就擔不起、受不了，何況這四種第一，他都不了解而加以誹謗，因此將來要墮落的。

我們從這一段經文裏面來研讀的時候，要反過來省察自己。怎麼省察呢？那些增上慢的人在造業，我們當然要避免像增上慢人那樣毀謗。但是凡夫眾生往往犯了過失，自己還不知道，所以我們對於祖師開示的話要確實的來奉行。印祖講，學佛的秘訣在一個誠字一個敬字，在恭敬中來求。誠就講恭敬，實實在在來恭敬，不是作給人家看的。我們研讀這一段經文了，我們怎麼恭敬呢？對經所講的那個理，理是人人都有的真如本性，也就是實相。我們尊敬這個理，成佛也是依靠這個理。那我們就要學常不輕菩薩，看任何人，不要看他善是惡，直接了當就看他這理，看這本性，他憑這本性將來就能成佛。我們就這樣看任何人，信這理。這個理，釋迦

牟尼佛講出來了，當釋迦牟尼佛不在世間，誰來講？就是這些發心弘揚妙法的五種比丘法師們。出家人當然是法師，在家受過菩薩戒的人，他弘揚這個法也是法師。我們對於弘揚妙法的法師，要恭敬他。我們憑什麼來研究這法呢？由經書裏面記載下來，我們對經書必須要恭敬的，現在是講佛經。

中國固有文化，世間聖人講這道理，印出這些經書，過去讀書人都恭恭敬敬這經書，都不敢隨便放。這部經書放在這裏，普通報紙、什麼書就不能壓在經書上面。經書是文字印出來的，對文字也要恭敬。所以過去有很多地方，都有建惜字亭來焚化字紙，經書研讀壞了不能用，拿到惜字亭焚化。千萬不可以像現在人印出來這些紙張文字，隨便亂丟，甚至到野外去，拿報紙墊坐在上面，這就造了業卻不知道。報紙雖然記載有好的事情、不好的事情，那都是文字，對文字要尊敬。現在印刷文字紙張泛濫太多了，那怎麼辦呢？最低限度在郊遊的時候，不能拿報紙、字紙墊在地上，坐在上面，不可以這麼作的。現在惜字亭很難找到，你要送到惜字亭焚化很困難，不得已現在有回收紙張的，自己不能任意丟棄，印的文字紙張可以送到資源

回收那裏去，回收以後可以再造紙張，就不會造業了。

凡對於修道的人要恭敬，對不管印什麼書，只要用文字印出來的，那都要恭敬。對於聖人所講的道理，佛法更要恭敬了，儒家經典、儒家所講的道理也要尊敬，孔子過去講的話都是真理。我們現在學術思想改變了，有時也拿孔夫子的話來開玩笑，不可以的。不能拿聖人講的話加以曲解來開玩笑，那就污蔑聖人。對於聖人講的話，現在有很多人誤解，我們有義務給人家解釋，這些說來就很多了。這裏我們講佛法尤其這部妙法，這四種第一要深信不疑。不但要深信不疑，而且我們自己要盡量來恭敬來實行。對《妙法蓮華經》這妙理深信不疑當下就能受用，前面講六根清淨他還沒有證果，能夠信就能受用。我們對於修道的人，彼此恭敬，每天在世間所見的都是有道的人，跟《彌陀經》裏所講的與諸上善人聚會一處是一樣的，我們在娑婆世界就跟諸上善人聚會在一起。在娑婆世界，我們是凡夫眾生沒有證果，但從人人都有真如本性，見到他的本性那就與諸上善人聚會一處，就得到這種受用，想想看，我們這樣修道快得很，證果當然不容易，往生極樂世界一定有把握。

接著講常不輕菩薩遭受增上慢人來誹謗侮辱，這段經文我們看看，「如此經歷多年，常被罵詈，不生瞋恚，常作是言，汝當作佛。說是語時，眾人或以杖木瓦石而打擲之，避走遠住，猶高聲唱言，我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛。以其常作是語故，增上慢比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，號之為常不輕。」

佛講常不輕菩薩，「如此」就是前面那些人來誹謗他的時候。「經歷多年，常被罵詈」，經常的被那些人來誹謗來罵他，但是常不輕菩薩「不生瞋恚」，他心裏不起瞋恚的。「常作是言」，他常常這麼說，「汝當作佛」，對於罵他的人，常不輕還說你們將來都要作佛的，都會成佛。常不輕菩薩「說是語時」，對那些誹謗的人說這話的時候，「眾人」，那些增上慢的人，「或以杖木瓦石」，杖木是木頭作的杖，還有蓋在房屋上面的瓦，還有石頭。「而打擲之」，打是用杖木來打的，擲是用瓦石來投擲他。但是常不輕菩薩「避走遠住」，不正面跟他計較，避開了走到遠處，是杖木打不到，就是用瓦石擲也擲不到了。他還「高聲唱言」，聲音很高。為什麼很高呢？走到遠處，聲音高可以讓他們聽得見，「我不敢輕於汝等」。雖然你這樣攻擊我打擲

我，我還是不敢輕視你們大家。為什麼呢？「汝等皆當作佛」，你們大家將來都會作佛，都會成佛。「以其常作是語故」，因為常不輕菩薩經常說這樣言語。「故增上慢比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」，四眾弟子，這增上慢有在家二眾、有出家二眾，就把他「號之為常不輕」，常不輕菩薩就被這些增上慢比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，給他取這名號。

這一段經文最重要的意義，那些增上慢的人（包括佛的四眾弟子），他不了解這部經所講的四種第一，不但四種第一不了解，普通佛法這理他也不了解，所以他才敢這樣誹謗，甚至用杖木瓦石來打擲，這就造業了，造業是由於他無知。我們今日之下學佛，研究教理很重要。無論那一宗所講的修行方法、用功方法都要講教理，不講教理叫盲修瞎練，自己作錯了造了業還不知道。在這裏，那些人都還不懂理，無知他才敢造業，這是一個。再呢？常不輕菩薩受到那些無知的人誹謗，他一點瞋恨心都不起。那些人用杖木瓦石打擲他，在他眼裏所看這些人都是有真如本性，直接就看到他的佛性。常不輕菩薩對人人都有真如本性這理深信不疑，所以他才有這

工夫。我們今日之下學佛，馬鳴菩薩講《起信論》重要，我們要開發信心，信什麼？信自己有真如本性，有這真如本性將來一定能成佛，要有這信心。信心有了，這部經講我們眾生從無始劫以來，就在六道裏面生死死不能了。所以釋迦牟尼佛特別講淨土法門，要我們了解普通法以後，必得要學淨土念佛法門，成就快，有了這個信心深信不疑。

常不輕菩薩他是證果的人，沒問題。我們現在還是凡夫眾生，對於菩薩的話，對於佛所講的話，果然我們深信不疑，那我們照菩薩所行的道去做，就能得到它的用處，這個道理明瞭之後，那受用無窮的。在修持的時候，這路一定是正確的，就是用在念佛法門，我們懂得這個理，很多問題我們不會有的，平常也知道怎麼用功。這一段一方面教我們學常不輕菩薩，對人人都有真如本性，要深信不疑自己能夠成佛，來看待自己。一切眾生也都能成佛拿這樣看待眾生，這樣學常不輕菩薩，那我們在世間跟一切人來往，我們眼裏看都是聖人。這我們在世間都跟聖人來往，那還有什麼惡人呢？誰跟我們敵對的呢？沒有。懂得這個理，對儒家經典所講的仁者無

敵，仁是本性起的作用，果然自己是仁者，認為仁是自己本有的，我們拿仁來看待一切人，普天之下誰是敵人呢？沒有。這儒家經典我們也看明白了，那仁者無敵並不是說有多大的力量，在太平洋、在大西洋有多少艦隊，你不聽我的話，我來征服你，征服之後沒有敵人了，不是這個講法。固有文化講仁者無敵，自己是仁者，看人人都是仁者，沒有敵對這種行為的，所以中國文化跟佛法是一致的。

前面這兩段把誹謗的人、信仰的人，都舉出來了。這一段信也好、毀也好都講出來了。下面就講信有信的果報，毀謗有誹謗的果報。果報，因果絲毫不爽。

是比丘、臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛、先所說法華經二十千萬億偈。悉能受持。即得如上眼根清淨、耳鼻舌身意根清淨。得是六根清淨已。更增壽命二百萬億那由它歲。廣為人說是法華經。於時增上慢四眾。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。輕賤是人、為作不輕名者。見其得大神通力、樂說辯力、大善寂力。聞其所說。皆信伏隨從。

是菩薩復化千萬億眾。令住阿耨多羅三藐三菩提。命終之後。得值二千億佛。皆號日月燈明。於其法中。說是法華經。以是因緣。復值二千億佛。同號雲自在燈王。於此諸佛法中。受持讀誦。為諸四眾說此經典故。得是常眼清淨、耳鼻舌身意諸根清淨。於四眾中說法。心無所畏。得大勢。是常不輕菩薩摩訶薩、供養如是若干諸佛。恭敬、尊重、讚歎、種諸善根。於後復值千萬億佛。亦於諸佛法中、說是經典。功德成就。當得作佛。

這是講種了因，必然要結果的，講果報。先講信的果報，然後講毀謗的果報。「是比丘」，是常不輕菩薩。「臨欲終時」，快要到命終的時候。「於虛空中，具聞威音王佛」，他快要到臨終的時候，聽到威音王佛在虛空中。「先所說法華經」，威音王佛原來說的《法華經》，他這時候聽到了。有多少呢？「二十千萬億偈」，這個數目就很多了。那些偈頌聞到之後，「悉能受持」，悉是完全能夠受持。受是接受，持

是修持不放棄。這修持之後，「即得如上」，就能得到前面所講的。「眼根清淨」，「耳鼻舌身意根」這些都得到「清淨」了。

「得是六根清淨已」，得了六根清淨之後。「更增壽命」，常不輕菩薩增加壽命，「二百萬億那由它歲」，那由它，有幾種解釋，講最小的數目，十萬叫作億，這二百萬億那由它，算算就是很長的時間。增加這麼長的壽命為什麼呢？「廣為人說」，廣是普遍給眾生說是《法華經》，他增長那麼多的壽命，為的是在這麼長時間為眾生講這部《法華經》。

「於時增上慢」，這時候，那些增上慢「四眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」，他們那些人，「輕賤是人」，輕賤常不輕菩薩這個人。「為作不輕名者」，而且取這常不輕的名字，就是那些增上慢的四眾。於時就是這個時候，常不輕菩薩用這麼長的時間說《法華經》，這些增上慢的四眾，「見其得大神通力」，看見常不輕菩薩得到大神通力量，「樂說辯力」，就是樂說無礙，四無礙辯才之中他得辯力。「大善寂力」，是得大的禪定工夫。「聞其所說」，這些增上慢的四眾，聽到常不輕菩薩

得的大神通力、有辯才的大力量、又有禪定工夫，這時候聽常不輕菩薩所說的妙法。「皆信伏隨從」，隨從（音從或眾都可以），都能信仰了，對他不敢毀謗了，而且很服從他了，隨從常不輕菩薩就跟他學。「是菩薩」，常不輕菩薩。「復化千萬億眾」，再教化多少呢？千萬億眾生。「令住阿耨多羅三藐三菩提」，受他教化那些千萬億眾，讓他們住在阿耨多羅三藐三菩提，住在無上正等正覺，也就是心住在本性上面。

六根清淨得了大神通力，就身業清淨了；樂說辯力，口業清淨了；大善寂力是意業清淨了。三業都清淨了，講這法出來，所以原來誹謗他的那些增上慢人，這時候都隨從他，跟他學。原來不信，現在信了；原來對他傲慢，現在不傲慢，降伏下去了。這就說明要發心到後來弘揚妙法的時候，必得要身口意三業清淨，這才能降伏一切傲慢的眾生。再呢？既然有這神通力、樂說辯才、大善寂力，他就能夠增加壽命。一般講凡夫眾生到人間來壽命有一定的，該活多少年就活多少年，那是就凡夫眾生講。真正要發心弘揚妙法，那常不輕菩薩這裏講得清清楚楚，可以增加壽命，前面講增壽命二百萬億那由它歲，這一增加增加多少，他增加這壽命不是有這麼長

的壽命享這福報，他是增加這麼長的壽命來為眾生說妙法的，這兩個要點要記住。

再進一步講「命終之後」，那麼長的壽命在命終之後，「得值二千億佛」，他能夠遇到二千億這麼多的這些佛，而且這二千億佛「皆號日月燈明」。在二千億尊日月燈明佛之中，「說是法華經」，常不輕菩薩說《法華經》。「以是因緣，復值二千億佛」，又復值二千億佛，這二千億佛「同號雲自在燈王」佛。「於此諸佛法中」，在前面二千億佛，後來又有二千億佛，他在這些尊諸佛法之中，「受持讀誦，為諸四眾說此經典故」，他就為四眾說《妙法蓮華經》的經典。「得是常眼清淨、耳鼻舌身意諸根清淨」，他得了六根清淨。

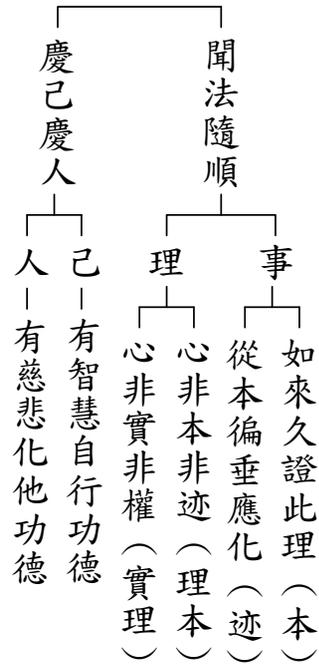
得了這些諸根清淨，「於四眾中說法」，對四眾弟子說法。「心無所畏」，心裏沒有任何畏懼。講完之後，佛就說，「得大勢」，向大勢至菩薩說，「是常不輕菩薩摩訶薩」，這位常不輕菩薩，「供養如是若干諸佛」，供養這麼多的佛。「恭敬、尊重、讚歎、種諸善根」，種了一切善根。「於後」，到後來。「復值千萬億佛」，又在千萬億佛中，又遇到這麼多佛。「亦於諸佛法中」，也照樣在那些尊佛諸佛法之中，「說

是經典，功德成就，當得作佛」。常不輕菩薩在這麼長的時間，說這妙法功德成就，一定能夠成佛。

這一段命終之後，跟前面講的看起來都是講六根清淨，前面遇到那些佛講那些法得六根清淨，後面再遇到這麼多佛再講諸法六根清淨。為什麼已經得了六根清淨，後面還講六根清淨呢？就是常不輕菩薩在每一尊佛時代，重覆一再一再講這法，都六根清淨。前面六根清淨那就是過去的，現在還是這個法，永久講這個法，這是一種講法。再說後來遇到這麼多的佛講這個，他又增進了，增進什麼呢？他功德又增加了。所以到後來常不輕菩薩由長期講這部經的功德，確定當得作佛，將來一定能夠成佛。前後兩者有些不相同的。

妙法蓮華經講表卅一

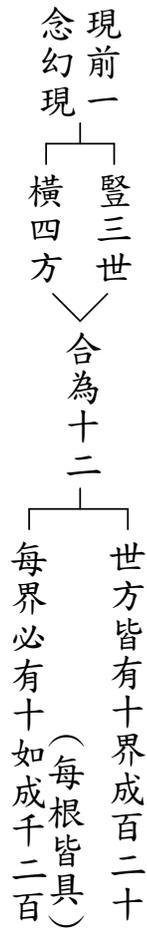
◎隨喜功德品

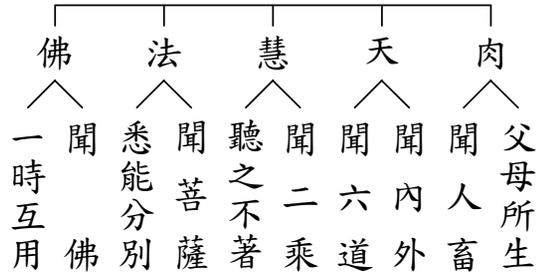
實心繫實境。實緣次第生。
實實迭相注。是離法愛也。

妙法蓮華經講記(十七)

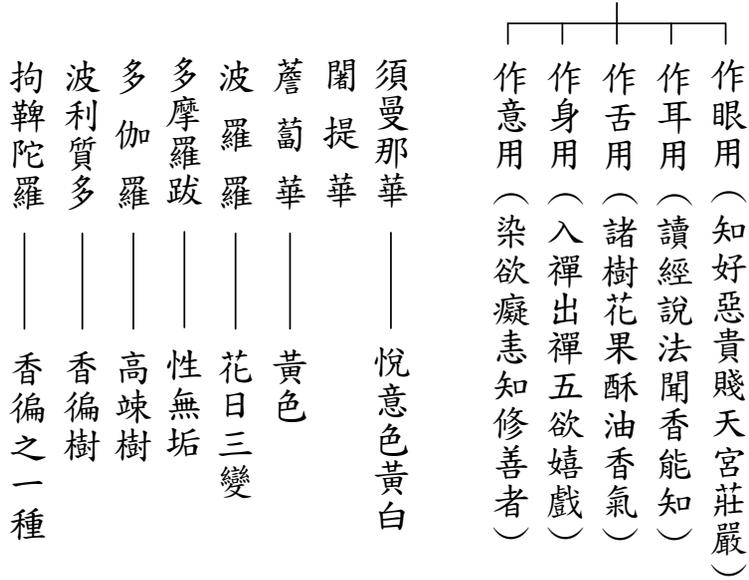
◎法師功德品

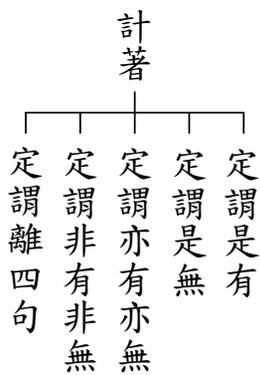
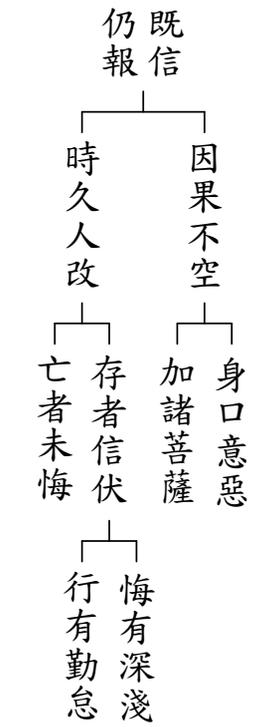
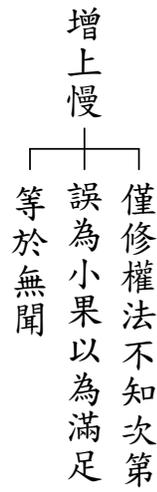
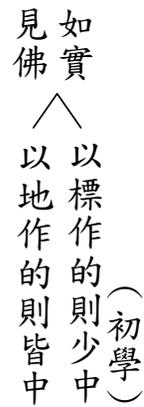
妙法蓮華經講表卅二

用互

◎常不輕菩薩品

經訓
是法不可示。言辭相寂滅。
刀輪害閻浮人。其罪猶少。有所得心。說大乘者。其罪過彼。

（佛藏經）

四悉檀——世界——各各為人——對治——第一義

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。

公元二〇一七年元月二十三日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十七）

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 978-986-93796-1-8(第16冊：平裝)

ISBN 978-986-93796-2-5(第17冊：平裝)

1. 法華部

221.51

105004129