

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【六】

雪明講習堂印行

法華經之十八

目錄

二六一、得大勢・於意云何・爾時常不輕菩薩、豈異人乎・則我身是	一
二六二、得大勢・於汝意云何・爾時四眾常輕是菩薩者、豈異人乎	一三
二六三、不輕菩薩、往到其所 而語之言・我不輕汝・汝等行道	二五
二六四、爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩、從地涌出者・皆於佛前	三九
二六五、出廣長舌、上至梵世・一切毛孔、放於無量無數色光	五一
二六六、彼諸眾生、聞虛空中聲已・合掌向娑婆世界、作如是言	六一
二六七、是故汝等於如來滅後・應一心受持、讀誦、解說、書寫	七五
二六八、能持是經者・於諸法之義、名字、及言辭・樂說無窮盡	八九
二六九、(囑累品) 釋品題 (講表三十三)	一〇一
二七〇、於未來世・若有善男子、善女人、信如來智慧者	一一三

目錄

二七一、(藥王菩薩本事品) 釋品題(講表三十四)	一二五
二七二、得此三昧已・心大歡喜・即作念言・我得現一切色身三昧	一三七
二七三、其中諸佛、同時讚言・善哉、善哉・善男子・是真精進	一四七
二七四、爾時日月淨明德佛、告一切眾生喜見菩薩・善男子	一六一
二七五、佛告宿王華菩薩・於汝意云何・一切眾生喜見菩薩	一七五
附講表	一八七

妙法蓮華經講記（十八）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二六一講

得大勢。於意云何。爾時常不輕菩薩、豈異人乎。則我身是。若我於宿世、不受持讀誦此經、為他人說者。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。我於先佛所、受持讀誦此經、為人說故。疾得阿耨多羅三藐三菩提。

這裏「得大勢」，大勢至菩薩，佛告訴他。這「常不輕菩薩，豈異人乎」，他是誰呢？「則我身是」，釋迦牟尼佛就講了，那位常不輕菩薩是我本人。在這以前，釋迦牟尼佛就說常不輕菩薩原來在講妙法的時候，遭遇那些增上慢人誹謗罵他。常不輕菩薩一直說我不會輕視你們，因為你們大家都有佛性，將來都能成佛。

前面講常不輕菩薩，因為受到那些增上慢的四眾弟子來誹謗輕賤他，最重要的講一句話，你們大家將來都能成佛。現在雖然有這些違背佛法，誹謗說佛法的人，但是心性人人本有的，將來一定能夠成佛。根據這一個理，常不輕菩薩他能夠得到

六根清淨。然後再能有大神通、有辯才、有定工夫。後來那些增上慢的人，就能信服他了。這裏要說的是什麼呢？常不輕菩薩就是釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛既是早就成佛了，為什麼還遇到那些增上慢的人，他能夠忍受而得了六根清淨，然後才有大神通、有辯才、有大的定力。這是不是已經成佛，再回頭來再學佛法再行菩薩道？有這個問題。

按照天台宗祖師講，先明瞭行菩薩道有五種行的方法。五行，天台宗裏面講的一個是聖行，按照戒定慧修行叫作聖行，第二是梵行，第三叫作天行，這幾種。再從天行裏面發出來兩種，一是病行，病行表示跟凡夫一樣同有煩惱。既是同凡夫一樣有煩惱的話，那就是說有病，要來解除這些煩惱。第五也是從天行裏面分出來叫作嬰兒行，嬰兒行就表現好像嬰兒那樣的，這個行也是來度化眾生的。有這五行。

這五行按照天台宗菩薩修行的位子來講，初是聖行，聖行是按照戒定慧來修行，修有工夫了，這叫聖行。這聖行按照別教菩薩來講，是十信位的位子。梵行，比照別教的十行十迴向這位子。拿圓教跟別教來比，天行就是別教初地以上這行，

這行中道，別教中道行。別教天行，初地這就是證到法身了。就從別教天行位分出兩種，嬰兒行就示現出來，前面講聖行，藏教也修聖行。病行也是從天行裏面出來的。這兩個不同，嬰兒行用慈。病行是悲心起的作用，要解除凡夫眾生的煩惱。這五種行，藏教通教雖然有這樣行，但是對於別教或圓教都不了解的。別教雖然五行都有，但是他行的時候有次第，按照一步一步的來修。圓教不是這樣，圓教對於五種行，圓融的一行一切行。別說藏教通教不能比，就是別教也不能比，別教五行是一步一步修的，圓教這五種同時的，只要一行起作用，五行同時來修。

這裏祖師就說，六根清淨是在圓教的觀行即佛位子上面。還沒到六根清淨的時候，觀行位子還沒到。就算到觀行位子，還是在圓教裏面外凡位子，到相似即的時候才是內凡。外凡位他還沒有證果，不過他能夠伏得住五住煩惱。五住煩惱就是把無明、見思惑分成五住地，能夠伏得住。五品外凡位指的是什麼呢？就是受持讀誦、講說、兼行六度、正行六度一共有五種。到正行六度把五住煩惱能夠圓融的就是一行一切行，把五住煩惱能夠伏得住，還沒斷煩惱。

所以在這裏天台宗祖師就講，六根未清淨的時候，常不輕菩薩示現出來的是一個病行，就是煩惱還有，能夠把煩惱伏得住，這就六根清淨了，這叫圓病行，圓教的病行。是常不輕菩薩已經證到佛果了，他才示現出來，表示跟凡夫同有煩惱。嬰兒行呢？示現他的修行跟小善的、小乘的、人天的這個修行相同。以佛的果位示現出來的嬰兒行，作世間那些有漏的善事情，叫作嬰兒行，在這裏就圓教來講叫圓教嬰兒行，本來不是這樣，他是示現出來的。為什麼要這樣示現呢？他不這樣示現，在世間說妙法度化眾生沒有人能了解。所以他示現兩種：一是病行一是嬰兒行。在別教登地菩薩、圓教初住就可以了。在這裏講不但是別教的登地，圓教的初住，真正講起來釋迦牟尼佛已經成佛了，以佛的境界來示現這兩種行，就是圓教的病行、圓教的嬰兒行。可見得佛太慈悲了，他要把凡夫眾生一步一步引導，讓他接觸妙法。凡夫眾生都不了解，所以藉著那些增上慢的人來誹謗。誹謗當然不好，有罪過，將來要墮地獄，雖是要墮地獄，但是讓這些增上慢的人聽到了妙法，甚至於隨喜妙法，理解一句經義。他雖然在這時候誹謗妙法、誹謗說這妙法的人，將來要墮地獄，但是就憑他在這裏聽到妙法一句經義，他將來從地獄出來，那些誹謗的人又遇到釋迦

牟尼佛，就能把他接引過來。就是當初藉著他誹謗，誹謗是他聞到經的妙法，聞到多那當然更好，就是聞到一句經的意義，他就能夠現在從地獄出來，又能接受釋迦牟尼佛，也就是接受常不輕菩薩來教化、給他授記。這樣來回，誹謗下地獄，再回過頭來遇到釋迦牟尼佛，再接受妙法。這是流通分，讓我們學經的人知道，經文這妙法是不可思議的，你聞到妙法多那更好，只要能夠聞到經的一句真實義理，將來就有作用，到末法時代佛滅度之後，妙法能夠繼續來度化眾生，就憑發心弘法的人理解這個妙法，祖師就把這個道理都注解出來了。

我們就看下面經文。「得大勢」，釋迦牟尼佛叫大勢至菩薩說。「於意云何，爾時常不輕菩薩，豈異人乎。」你意思如何？大勢至菩薩沒有答復之前，佛就說了，那時候常不輕菩薩是誰呢？豈異人乎，這是誰呢？「則我身是」，我就是那時候的常不輕菩薩。

「若我於宿世，不受持讀誦此經，為他人說者，不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。我於先佛所，受持讀誦此經、為人說故，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說「若我於宿世」，在過去世，那宿世指的長遠的時間。他就是沒到世間來，都是做什麼呢？「受持讀誦」這部《妙法蓮華經》，而且為他人解說。這個宿世，前面天台宗祖師就說了，根據《梵網經》所講的，釋迦牟尼佛到這世間來有八千次，這八千次往返都是在娑婆世界示現成佛，可見得這宿世時間遙遠得很。每來一次他都是受持妙法，讀、誦、為他人解說，就是修五種法，這樣受持讀誦為人演說，這當中包含書寫。「不受持讀誦此經，為他人說者」，不這樣的話，就「不能疾得阿耨多羅三藐三菩提」。阿耨多羅三藐三菩提就是無上正等正覺，就是成佛。不修五品功德就不能疾得，疾是很快，很快能夠成佛。

「我於先佛所，受持讀誦此經」，我在先佛所，前面講的他在滅度後到世間來示現成佛，我於先佛所，就是前面遇到威音王佛，在他要命終的時候，命終是要轉換另外一個地方，在另外世界示現成佛，在這裏說是臨命終，就在那時候聞到先佛威音王佛所說的，前面經文有講二十千萬億偈，都能受持，這裏講的是那個。因為聞到先佛說的那些偈頌，他能夠受持讀誦而且為他人解說，所以「疾得阿耨多羅三

藐三菩提」，他能夠很快成佛。這就把事實說出來，勸我們學妙法的人要信。信妙法有這樣不可思議的力量，然後才能在世間把妙法說給世間眾生聽，讓他們接受。也就是勸我們要發心，那時候勸那些人，就等於勸我們要發大心，把這妙法能夠繼續弘揚出去，這才是真正解救沈淪到六道苦海裏面的眾生，這是勸我們信這個妙法。

相信妙法才能有信心弘揚妙法，前面講五行，聖行是修行戒定慧成就。梵行是慈悲喜捨，不對妙法有深厚的信心的話，叫他慈悲喜捨是辦不到的。前面講宿世都隨喜受持讀誦書寫等等，那是對妙法有信心的人，所得的果報很快得成佛。下面講毀謗這部經的人應該得那些不好的果報。

得大勢。彼時四眾、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。以瞋恚意、輕賤我故。二百億劫、常不值佛。不聞法。不見僧。千劫於阿鼻地獄受大苦惱。畢是罪已。復遇常不輕菩薩。教化阿耨多羅三藐三菩提。

佛說：「得大勢，彼時四眾、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」，四眾當中都有

毀謗的。「以瞋恚意、輕賤我故，二百億劫、常不值佛，不聞法，不見僧，千劫於阿鼻地獄受大苦惱，畢是罪已，復遇常不輕菩薩，教化阿耨多羅三藐三菩提。」這段講毀謗妙法、輕賤常不輕菩薩的四眾，應得什麼樣的果報。

這一段我們先把經文的文字看一看，然後再看祖師的注解，祖師注解很多，我們老師雪廬老人講的時候，簡單扼要的製作這表，看著表然後就清楚了。

釋迦牟尼佛就叫大勢至菩薩的名字說「得大勢，彼時四眾」，那個時候對常不輕菩薩又毀謗又輕賤他，四眾他們「以瞋恚意、輕賤我故」，他們心裏有瞋恚、有瞋恨心。瞋恚意是第六意識。輕賤我故，把我看輕、看賤了。因為這個原因，「二百億劫，常不值佛」，二百億劫這麼長的時間他遇不到佛。常不值佛，沒有遇到佛到世間來。也聞不到法，也「不見僧」，僧寶也遇不到。他呢？「千劫於阿鼻地獄受大苦惱」，有一千劫的時間墮落到阿鼻地獄。阿鼻地獄是無間地獄是最苦的，有各種刑具，在地獄裏受種種刑罰，那個刑具不間斷的。比如說上刀山下油鍋，那有太多的刑具。並不是說受了這種刑具，休息一個時候再受別的刑，不是，它沒有間

斷的一直在那裏受苦。「畢是罪已」，這種無間地獄沒有間斷受這徒刑，必定有了的時候，畢是最後受完。「復遇常不輕菩薩」，又遇到常不輕菩薩，由常不輕菩薩教化那些眾生得「阿耨三藐三菩提」，讓他們將來還能成佛，把成佛的道理教化給他們。

現在請看第三十二講表的後一面，〈常不輕菩薩品〉。「既信仍報」，既然信了，再遇到常不輕菩薩信是信了，因果絲毫不爽，因果不空，仍然要受報。這一段叫既信仍報。既信仍報，前面這一句話因果不空，身口意惡，加諸菩薩。因果不空，因果要空的話，不得了。沒有因果這觀念的話，那個人什麼事都可以作的，什麼罪惡的事情他都可以犯的，想想看沒有因果觀念，空了因果，那就可以無惡不作，非常危險的，所以在這裏講因果不空。

接著就解釋那些誹謗妙法，再用身口意來輕賤常不輕菩薩。那四眾用身口意的惡加諸菩薩，這個諸字不是指數目字，是個連續詞，是加之於菩薩。他用什麼身口意呢？前面講用木棒、瓦石來投擲常不輕菩薩。用口來罵詈常不輕菩薩。意，就是把常不輕菩薩取個名字，這個人是常不輕，說反面的話。用身口意造這些罪惡的業，

什麼叫業？身體一動就是造業。口裏說一個誹謗的話，就是造口業。意業呢？雖然身口沒有表現出來，意識一想，他怎麼配來給我授記？他說的話，我們怎麼能聽他的話？這就是意的惡，輕賤常不輕菩薩。把身口意這些惡業加在常不輕菩薩身上。

後面講受報是什麼？經文裏面講，二百億劫見不到佛、聞不到法、見不到僧，就是遇不到三寶。而且又在阿鼻地獄受無間的苦惱，這麼長的時間，這是造了業，必須要受報。在這裏釋迦牟尼佛告訴我們學這部經的時候，必得要明瞭因果。造了因一定要接受果報，他造這罪業的因，要受阿鼻地獄的苦惱，而且在阿鼻地獄裏面千劫那麼長遠的時間，這是第一點。了解這個理的時候，我們將來遇到有緣的人跟他說妙法的時候，必得要講清楚因果，不能夠誹謗，有因必有果。就拿地獄來講，一般不信因果的說：你說到地獄裏受苦，那都是邪知邪見的話，地獄裏面誰去過呢？我們人的身體，一死就都沒有了，靈魂到地獄裏面去，靈魂沒有形體的。那怎麼說？邪知邪見的人有兩句話，「形既朽滅，魂亦飄散」。身體的形狀已經死了，朽滅了，那個精神就心理也飄散也沒有了。縱然地獄有刀山有鋸子割，受罪的人拿什麼來接

受刑具？那些不明因果、邪知邪見的人，他們那些人還著書立說，宣說他們的邪知邪見，這種人當然要下地獄的。相信這些人的話，也跟著他下地獄。為什麼呢？這話講的都是不對的。地獄是業力造成的，沒有造這業力，他不會到地獄裏面去。到地獄就是他造了罪大惡極的業力，牽引他到地獄裏面去。我們人世間有監獄，沒有犯罪他怎麼會到監獄裏面去呢？沒有犯罪的人，他既不到監獄裏面去，也不了解監獄什麼情況。如果想讓他到監獄裏面去，只要故意去搶人家東西，作搶劫、或者是販毒，那很容易，馬上會被警察司法機關把他逮捕起來，到監獄去。這時候他看見監獄，就明白了，但為時已晚了。業造成了，已經晚了。地獄裏也是這樣，造了惡業到地獄裏面去，原來是誹謗。這就說明，我們人在世間，沒有犯世間罪惡，不會到監獄裏面去。就佛法來講，沒有造地獄大的罪業，也不會到地獄裏面去。那些邪知邪見的人，憑他的意思在講，憑他第六意識在那裏狂妄的想法，地獄沒有了，到地獄裏面去那些刑法誰受啊？好像他的說法還是一大發明，很能吸引人，其實他這話說出來，自己要墮地獄還要拉著人跟著墮地獄。這個道理，我們要了解，我們勸大家學妙法，就要把這道理要講清楚。那些邪知邪見的人以為地獄沒有形的，其實

佛法講得很清楚，造業一到地獄裏面，業力變成地獄的形狀，他的身體不斷接受刑罰來受那苦報。

後面這一段就講了墮落到地獄裏面時間有長有短，不一樣的，這中間有變化的。存者信伏，在地獄裏面受報完了，再到世間來，一遇到釋迦牟尼佛，就是原來的常不輕菩薩，一聽他講妙法就信伏。這當中為什麼時間有長有短呢？出來的時候遇到佛法的時間也不一定。還有墮地獄他有懊悔心，悔有深有淺。修行的人有勤有怠，不同的。有信存者、有已經是亡的人沒有悔的意思，那就更長遠的時間，這是說明受苦報的時間有長有短，更重要的是懺悔的心理。懺悔深他就能夠遇到佛、遇到三寶。懺悔淺或根本沒有懺悔的心就難說了，不知道什麼時候才能遇到妙法。

不管悔深淺，或者未悔，最後遇到釋迦牟尼佛，再聽到妙法的時候，時間不管長短，最後還是要得度的。只要深信妙法，最終一定能夠成佛，這一段在後面會講的。

第二六二講

得大勢。於汝意云何。爾時四眾常輕是菩薩者、豈異人乎。今此會中、跋陀婆羅等五百菩薩。師子月等五百比丘。尼思佛等、五百優婆塞。皆於阿耨多羅三菩提不退轉者是。

「得大勢」，就是釋迦牟尼佛叫大勢至菩薩說了。「於汝意云何」，你意思云何，問他了。「爾時四眾常輕是菩薩者」，在那個時候，四眾的增上慢人，常輕是菩薩者。他們一直在輕視誰呢？是菩薩，指的常不輕菩薩，那四眾經常輕賤這位常不輕菩薩，者指的四眾。這四眾，「豈異人乎」，豈是當何字講，這四眾那裏是別人呢？豈異人，不是別人，問得大勢了。「今此會中，跋陀婆羅等五百菩薩」，今此會中，就是釋迦牟尼佛這次在靈山會上，跋陀婆羅等五百菩薩。另外「師子月等五百比丘」，還有「尼思佛等五百優婆塞」，這些「皆於阿耨多羅三菩提不退轉者是」。這些人都在靈山會上，阿耨多羅三藐三菩提就是無上正等正覺，就是佛。他們對於成佛

大法，已得到不退轉了。

得大勢這一句旁邊小的注解說是結會古今，前面增上慢的四眾以及當時的常不輕菩薩，那是古時候，現在釋迦牟尼佛把它說出來了。當時的常不輕菩薩就是前面講的釋迦牟尼佛自己。當時增上慢那些人，現在就是跋陀婆羅等五百菩薩等等，古今把它會合起來了。

這個跋陀婆羅等五百菩薩，跋陀婆羅這一位翻成中文叫作賢護，除了這個還有別的名字。古人注解這位賢護菩薩當時是受菩薩戒的在家菩薩。其餘五百菩薩，注解就沒有說明了。師子月等五百比丘，比丘是出家男眾。尼思佛等五百優婆塞就是在家男眾。他們這些人現在對於無上正等正覺成佛的大法，已經得到不退轉了，地位很高了，成佛一定有希望。在這一段裏面把古今都會合起來，裏面講的四眾過去是常輕賤常不輕菩薩，前面已經講過了，他們是要墮落到地獄裏面去，那受的罪報很苦的。雖然如此，就是因為聽到常不輕菩薩跟他們講：你們都是菩薩，將來都能成佛。一方面來輕賤常不輕菩薩，一方面又聞到佛性的這個名，就種下了後來又

能聞到法的善根。所以這一段裏面包含這些意思、這些因果。誹謗要受罪報，當時聞到可以成佛的佛性，就憑這個，後來罪報受完了，又聞到妙法，因果絲毫不爽。我們在研究這段經文應該要了解這個。

接著就是釋迦牟尼佛勸靈山會上大眾，要受持這部《妙法蓮華經》。

得大勢·當知是法華經·大饒益諸菩薩摩訶薩·能令至於阿耨多羅三藐三菩提·是故諸菩薩摩訶薩、於如來滅後·常應受持、讀誦、解說、書寫、是經。

釋迦牟尼佛又叫大勢至菩薩說，「當知是法華經」，應當知道這部《法華經》。「大饒益諸菩薩摩訶薩」，大饒益，饒益是有益處，饒是很充足的，而且還加個大饒益諸菩薩摩訶薩。這一句話非常重要，為什麼呢？「能令至於阿耨多羅三藐三菩提」，這部《妙法蓮華經》，為什麼大饒益諸菩薩摩訶薩呢？它能夠使令諸菩薩摩訶薩至於阿耨多羅三藐三菩提。至於，至就是到，能夠修到無上正等正覺，是這麼重要。

「是故諸菩薩摩訶薩」，是故，因為這個原故，「諸菩薩摩訶薩，於如來滅後」，如來指釋迦牟尼佛自己，在我將來滅度之後。「常應受持」，常是不間斷的一直在那裏，應當受持。「讀誦、解說、書寫、是經」。對於這部經要受持、讀誦，還要為人解說，還要書寫這部經。所以祖師講，了解這部經這麼重要，應當勤勤懇懇的修習五種法師之行。前面〈法師品〉裏面講，發心弘揚妙法的人也就是法師，法師行那五種之行呢？這裏講要受持、讀誦、解說、書寫，一直在那裏勤勤懇懇修習。這個修習講的什麼時候？於如來滅後，釋迦牟尼佛滅度之後。滅度之後時間多長？從釋迦牟尼佛滅度以後，從那時候開始一直到現在，發心弘揚妙法的菩薩就要學習、實行這五種行，從那時候算到現在兩千五百多年了。那就是說發心弘揚這部妙法，學習五種法師行，不只一生，生生世世，在如來滅度之後，這一生、下一生、再下一生，接續生生世世都要受持、讀誦、解說、書寫，不能間斷。

這裏勸持這一段，大饒益諸菩薩摩訶薩，祖師就解釋了。所謂大饒益不但當時信這部《法華經》的人能夠很快成佛。就是誹謗的人，指的增上慢的人，雖然墮落

的，就在那時候聽到常不輕菩薩告訴他們可以成佛，聞到這個意義，就種善根了，所以到後來能夠得到成佛的大法不退轉，這就是大饒益。意思就是說信這部妙法很快就能成佛；不信，只要聞到這部妙法所提到的有佛性，就種下善根，後來又在靈山會上聞到這妙法而得到不退轉。歸結起來，這部妙法很重要。既是重要，如來滅後要受持要讀誦，要為人解說書寫，讓這部經能夠流通，非常重要。有經文流通，這妙法就一直傳下來。從另一方面來講，這是聞到妙法，如果說沒有聞到妙法，別說不能疾得成佛，得到不退轉也不容易。得到不退轉，就憑聞到這部妙法人人有佛性，聞到這意思善根就種下去。如果從來沒有聞到這妙法，連妙法的名字都不知道，那這樣的眾生什麼時候才能接觸到佛法？那很難，後面偈頌裏就會講到，所以在這裏長行文講，聞到這妙法有這樣的好處。聞不到妙法永久在六道裏面輪迴生死，就沒有辦法解脫。後面就是偈頌。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

過去有佛。號威音王。神智無量。將導一切。

天、人、龍神、所共供養。

把長行文說完這個時候，世尊，就是釋迦牟尼佛。「欲重宣此義」，再把前面長行文的意義再宣說一遍，「而說偈言」，用偈頌再講出來。偈頌，智者大師說了，後面一共有十九行半的偈頌，前面十五行半講的毀信因果果報，最後四行勸大家無論如何要弘揚這部妙法，這樣流通分要義在這裏說過去了。

偈頌「過去有佛」，過去有一尊佛，他的號叫「威音王佛」。這尊威音王佛，「神智無量」，不可思量的。「將導一切」，他能夠指導什麼？「天、人、龍神，所共供養」，他指導一切，指的妙法，因此天、人、龍神都共同的來供養這尊佛。先把原來的事情說出來。

**是佛滅後・法欲盡時・有一菩薩、名常不輕。
時諸四眾、計著於法。**

這就把前面一首半偈頌連起來了。「是佛」，指威音王佛。舉威音王佛，祖師講，

頌顯出事隱，這種事情本那裏來的，本就是依據。後面這一首講的常不輕菩薩這些事情，他依據的是在威音王佛那時候，所以這裏講威音王佛是佛，在他「滅後」，在威音王佛滅度後，「法欲盡時」，威音王佛所說的妙法快要盡的時候。這時候「有一菩薩，名常不輕」，有一尊菩薩出來了。這尊菩薩的名字呢？叫作常不輕。「時」，就在這時候，跟常不輕菩薩同個時候。「諸四眾」，長行文講的增上慢四眾，在家二眾、出家二眾。「計著於法」，那四眾計著於法，說出四眾為什麼增上慢，就是因為他們計著於法，才使得他們成為增上慢的人，也使他们來輕賤常不輕菩薩，毀謗常不輕菩薩所講的法。計著於法這句話，祖師注解很長，雪廬老人特別畫了一個表，請看第三十二張講表，第一八八頁。

這張表就是〈常不輕菩薩品〉，後面這一段「經訓」，是經裏面所解釋的。計著於法，計是執著，於法，法，祖師講「是法不可示，言辭相寂滅。」是法，這個妙法，說不出來的，不可示。為什麼不可示呢？言語一切辭句相寂滅，凡是用言辭，比如說我們用言語說話，它一定舉出具體的相。我們說某人，這言語就指的某一個

人，就一個人的形狀在那裏。執著一棵樹木，就一棵樹木的形相在那裏，凡是言辭所說出來的話，他所說的都有形相的。這個言辭的形相，祖師講言辭相。前面講不可示，不可表示出來，為什麼不可以表示出來？這言辭所講的相寂滅，寂是沈寂的，滅是看不出來。言辭相寂滅的時候，你要把言辭相表示出來，表示不出來的。這個意思就是說計著於法。一切法都是有相的，計著於法就是著相的。凡是著相的話，著了相再執著這相，那這個人造成他增上慢了。這裏講計著於法就執相，執的什麼相？修小乘的聲聞緣覺，他學聲聞的，聽到佛原來跟聲聞講的法，他就執著聲聞法；講緣覺十二因緣法，他就執著十二因緣法。執著這相的時候，遇到菩薩大法他就不接受，就執著這個相。這還是從聲聞緣覺的法來講。還有一等的指增上慢人，他對於聲聞法、緣覺法都不懂，他執著他自己妄想的法，那就更糟糕了，所以執著這些法，使得他成為增上慢人。因此在祖師注解裏面，計著於法是要不得的。因為這法，他的言辭相是寂滅的，一用言辭說出這相，這相是寂滅的，說不出來的。寂滅就無相的，你要叫他了解無相的話，他執著相，你叫他放棄執著這相，教他無相談何容易，所以這裏講計著於法就是講的增上慢。

經訓後面一行，「刀輪害閻浮人，其罪猶少，有所得心，說大乘者，其罪過彼。」這一條是講的計著於法，祖師講於法你執著法。祖師注解就說，你說這法「是有」，就執法了。你說法沒有，「是無」，也是著了法。他就四句，「亦有亦無」也是著法，或者「非有非無」也是著法，就是天台宗常常講的四句。有是著法，無也是著法，亦有亦無也是著法，非有非無也是著法。再說這四句都不說，「離四句」可以不可以？離四句也是著法。祖師就講著法兩個字，不但四句不能講，離四句也不能說。這說明著法就嚴重著相了。因此後面這一條舉出經文裏面講過的，「刀輪害閻浮人」，用刀輪是武器了，來加害閻浮提人，就是我們這一洲的人。「其罪猶少」，用這些武器來害人，罪過還算少。「有所得心，說大乘者，其罪過彼。」《佛藏經》裏面又講，你以有所得心來講大乘的法門。講大乘法是好，有功德了，菩薩法以及諸妙法，這都是大法，但是又以有所得心來講說大乘法，罪過於彼，過什麼？過於用刀輪害閻浮提人，用刀輪害閻浮提人那當然是有罪的。可是用有所得心來說大乘法，這罪過超過他。為什麼呢？《心經》裏面講「無智亦無得」，講的是什麼？實相，就是真如本性，本性有什麼得？本性寂然不動這個體，本性是寂而常照，寂起

的觀照作用，就是智慧。但是雖然起了智慧，不要存著這智慧是我的，一旦存著這智慧是我的，那我執、法執都有了。得也是這樣，成佛就得了佛果。但就實相就本性來講，存著有所得心，就變成著了相，不但著相而且變成自己法執、我執都起來了。所以在這裏講用有所得心說大乘者，其罪過彼。假使說自己在說菩薩大法，存著我在說法，這個就是有所得心了。這個法說出有所得的，說法說出去我有功德，我度化多少人，要知道每一句話這言辭，我在說法，我有功德，我度化了多少人，這主語就是一個我字，就是有所得心，都是在變成自己的。這意思好好往裏面悟一下，就是說菩薩在說法的時候，不要存著我在說法、我有功德、我在度化眾生。把我字去掉，其他一切言辭就沒有了，這就是前面講「是法不可示」，在不可示之中菩薩在說法。

〔疏〕

〔疏〕

〔疏〕

還有《大智度論》裏面也講這道理。凡是執著有，執著無，執著非有非無，都是執著，這種執著是什麼呢？說個比喻，那就是說「牛皮龍繩」。著那個牛皮，愈晒太陽愈不好受；龍鬚繩子綁在身上，跑到水裏愈來愈緊。這比喻菩薩在說法，沒

有破除有、無、非有非無、亦有亦無四句執著，甚至離四句都離不了的話，他心裏一執著，用有所得心在講法，這一般眾生不知道，講得好給他名聞利養，一接受就像牛皮龍繩一樣，對身體所受的害處愈來愈深。有這個比喻。還有龍樹菩薩《中觀論》裏面也把這道理講得很清楚。歸根結柢的一句話，菩薩發心弘揚妙法的時候不能有所得心，有所得心就著相了，一著相就變我執、法執了。總歸一句話就著了相，一著相就變成增上慢，就這麼厲害。祖師把計著於法，用《大智度論》、《中觀論》（佛藏經）大乘佛法很詳細來解釋，可見得計著於法，非常嚴重。所以我們發心把妙法說給人家聽，心裏一點點相都不能著。一著相就計著於法，不但沒有功德而且有罪過。

第二六三講

不輕菩薩、往到其所 而語之言。我不輕汝。
汝等行道。皆當作佛。諸人聞已。輕毀罵詈。
不輕菩薩 能忍受之。

上一回講，要怎麼樣才能不計著於法呢？那就要明瞭四悉檀才了解。所以我們在開始講常不輕菩薩這段以前，再把上回「計著於法」，祖師講的要明瞭四悉檀，看一看。

請看第三十二張表。最後一行「四悉檀——世界悉檀——各各為人悉檀——對治悉檀——第一義悉檀」。在我們要研究四悉檀之前，「計著」下面有五行，我們讀一遍就知道了。計著什麼呢？「定謂是有」，一定說是有。世間萬事萬物一定是有，那是計著了。與有相對的「定謂是無」，也是計著。「定謂亦有亦無」，也是計著。「定謂非有非無」，也是計著，古人講這四句是要不得，要離四句，叫「定謂離四句」，這

也是計著。這樣說起來，凡夫眾生聞佛法很難不去計著。有無，一般講是說空說有，說空當然是執著，說有也是執著，四句都是執著，離開四句也是執著。那就是大問題了，雖然說起來方便，這就說明學佛的人，以及發心弘法替人家說佛法，都免不了有所計著的，因此祖師講要把握這四悉檀，計著於法可以有辦法不去計著它。計著簡單說執著，我們常常聽人家講，你不要執著，說話的人他本人難免還會有執著，難處在這裏。

現在我們研究四悉檀，四悉檀有四種，先看悉檀，悉當普徧講，檀這是梵文，翻成中文的意思叫作施，就是布施。悉檀就是徧施，普徧的施給一切眾生。菩薩六度法門第一度布施，布是什麼呢？是豎窮橫徧。比如我們穿的衣服是布做的，那布是直線橫線，直是上下無窮無盡的，橫也是無窮無盡的，即普徧的意思。這裏講徧施跟布施意思差不多，徧施把佛法普徧施給眾生。佛在世間說法度化眾生，用四悉檀可以完整包含起來。那佛在世間說法，大菩薩到世間來弘法利生，就是用四悉檀這個道理、這個方法來讓所有的眾生都能得到佛法的利益。

先看「世界悉檀」，世界，世是指時間來講的，界就空間來講的。時間空間，有古時候、有現在、有未來，講時。界講空間的界限，有中國的、有外國的，這個都不同的，這樣把它區別出來。就是說在某一個時候、在某一個空間，眾生心理都不同的。比如說古時候，儒家的學問，教人家讀四書五經，一講，人家都會接受沒問題。到現在呢？不然了，有些人要提出一些問題出來。那就是古時候跟現在不同，到未來我們很難講了，有什麼變化，那也許又不同了，這是時間方面。空間方面，自古以來我們讀儒家經典，在中國來講，大家認為是讀聖賢書，這是好。在外國人他不了解，你說它好，好在那裏他不知道。外國人學的，現在有社會科學、有自然科學，他知道的是那一方面。講到人文這方面，外國講哲學與中國哲學也不同。中國是講道，外國人不知道什麼是道。佛大菩薩到世間來說佛法，就要根據時間的不同、空間界限的不同，對那一類眾生，就一步一步來說給他聽。了解凡是在世界內的眾生，也就是在時間無論過去、現在、未來，空間無論是中國、外國，甚至地球以外的太空人，這個大的區分。佛菩薩對那一個時空的眾生，就按照他們能夠了解的由淺入深，一步一步說給他聽，讓他發歡喜心，他一歡喜，對佛菩薩講的法，

他就能接受，就願意學習。

「各各為人悉檀」，為人悉檀為什麼講各各呢？是就個人來講的。前面世界悉檀是就廣大時空來講的。同在一個時空之內的眾生，各人有各人心理不同。比如說我們在台灣這個時候這個地方，前面講世界悉檀，台灣說是一個世界悉檀了。在台灣之內的眾生不相同的，就地方來講有北部、有南部、有中部、有東部。同樣在台中這地區，一般人各人有各人的心理。佛菩薩說法的時候，那就照每一個眾生的心理來說。每一個眾生不同，佛以一音而說法，眾生隨類而得解，佛有這種工夫。不同的眾生，在同一個時間空間之內的眾生，佛說出來，可以讓這地區的這個時代眾生聽了能夠相信。凡夫眾生沒到佛那個地位，連那大菩薩的地位也還沒到，那怎麼辦？我們只有根據經文，根據祖師的注解，照這個老老實實的講，不要加上自己的意見，不會錯誤就好。就佛菩薩來講應機而說，每個眾生的根機不同，佛菩薩就應機而說。我們都是凡夫眾生，我們說給人家聽，那一類眾生的根機我們也不完全了解。要了解的話，沒有別的辦法，自己在自修的時候，對佛經要多研究，對儒家經

典要多研究，歷史也要多研究，這個對於自己學菩薩應機說法有點幫助。所以各各為人悉檀，那就是說佛菩薩他能應機而說。應機而說就能開發眾生的信仰，讓眾生有正信，有正信就令增長善根。這是第二個「為人悉檀」，就是能夠教眾生發起正信、增長善根。

第三「對治悉檀」，治是治病。眾生的病很多，最顯著的就是見思惑，分開細講很多，簡單說最嚴重的就是貪瞋癡，貪是貪愛心，瞋是瞋恨心，癡是愚癡心。貪心再詳細分也很多，有貪名的、有貪利的，而最嚴重，令眾生的生死不能了是貪色，就是淫心。所以對治這貪心，佛經裏面講得很多，就是要不淨觀。教學的人觀我們的身體，那裏是乾淨的？沒有，叫不淨觀。無論是男子是女子，整個身體詳細分析都是不乾淨。作不淨觀，這淫心自然不會起來。就是在現在這時候，外面都是提倡誨淫誨盜教人家淫，但是要真正教他來觀察不淨的話，心裏也就冷下來了。很顯著的，大小便解出來這是不好，沒有解出之前，不是在自己身體裏面嗎？自己如此，對於所羨慕那個人，這樣一觀察，就沒有一個地方好羨慕的，這叫不淨觀。

瞋恨心好發脾氣，那就用什麼呢？教他養成用慈悲心來待一切眾生。當一家人，夫妻是家庭最基本的結構，當夫妻兩個人發生意見不合的時候，甚至吵架要離婚，這還不算，離婚後還互相找麻煩、互相傷害。但是一用慈悲心來看對方，這些想傷害對方的心也冷下來了。最簡單的，想想當初就是互相有好感才結婚的，再想想未來，到年老的時候要互相扶持。這樣一想，眼前那些不必要的互相傷害，這心理就消掉了，這是慈悲觀。就中國文化儒家來講，就是行恕道。夫妻之間如此，家庭裏面父子之間、兄弟之間，外面朋友之間，以及對一切人，當我們對某個人覺得這個人太壞了，就想這個人作壞事，將來要得到不好報應的時候很可憐。不過他未來都會成佛的，只是現在他不懂道理，這樣一想就原諒他了。這就是用慈悲觀來對治瞋恨心。

還有愚癡，不明瞭道理，因果。在《法華經》裏面講，因前面又有因，那遠得很，無始劫來我們在六道之內生生死死，自己種的惡因就要受惡果。種三途的因就要墮到三途受苦報，這個要講清楚。現在不相信這個，你是大菩薩，你是學佛的，

要用種種方法讓眾生明瞭。以現在科學發現，那因果是真理，無論在那樁事情都要講因果。醫師看病診斷，就要找出病因，才有方法治療，做一切事都是如此。對愚癡眾生要多講因果，在末法時代，愚癡不明瞭道理的眾生，特別多。要多在因果報應這方面，用現在人能聽得懂、能夠接受的話，講給他們聽，這是「對治悉檀」。

第四個「第一義悉檀」，第一義就是把心性講出來，讓眾生真正悟到自己的心性。第一義指的是理，就是自己的心性。

這四悉檀所以去執著，最重要的一點，是佛、大菩薩講這些佛法的時候，心裏沒有存著我在說法。四悉檀前面經訓那一條「有所得心，說大乘者，其罪過彼」，在說法者有所得心，那就有罪過。什麼叫有所得心？心存我在說法我有功德，有這心就是有所得心。所以《金剛經》裏面講，佛儘管說那些經，到後來無所說，誰說佛在說法那就謗佛。《金剛經》說得多麼清楚，那就是教人在說法的時候，不要存著有一個我。這裏「世界、各各為人、對治、第一義」四悉檀都是為眾生，沒有一個我在內。我們勸人學佛，要把握四悉檀，雖然心裏不存著我勸人來學佛、我有功

德，但實際你的功德無量，功德不可思議的，這是真實功德。如果自己存著我今天勸幾個人有多少功德，存心有功德，那就有過，關鍵在此。

「不輕菩薩」，就是常不輕菩薩。「往到其所」，就到誹謗常不輕菩薩四眾增上慢人那裏。「而語之言」，告訴他們。「我不輕汝」，我不敢輕視你們。「汝等行道，皆當作佛」，你們大家都是在行道，將來都應當成為佛的。「諸人聞已」，那些增上慢人聽到常不輕菩薩講這話，「輕毀罵詈」，很輕視又毀謗又罵詈他。「不輕菩薩，能忍受之」，常不輕菩薩對於那些人的輕賤、毀罵，都能忍受。

這段經文的意思講常不輕菩薩，能夠忍一切那些增上慢人來毀謗。他們不但誹謗人，而且也誹謗常不輕菩薩所講真實的法。這一段就兩方面講，一是指常不輕菩薩所以能夠忍受，是他對於這部妙法有深信不疑的信心；一方面就指的增上慢人不明瞭妙法，因而毀謗。所以經裏面講雙明信毀，信指的常不輕菩薩，毀指四眾增上慢的人。

接著講果報了，也是兩方面講，一是講常不輕菩薩所得好的果報；一方面是講

增上慢那些人先得不好的果報，然後又能聞到這妙法，而得好的果報。這個當中我們了解聞到妙法重要，那些毀謗常不輕菩薩的增上慢人，是要墮落受果報的。為什麼受了果報以後，又能得到好的報應呢？就憑著聽到常不輕菩薩講的妙法，這一點點因，後來又能聞到妙法這果，這個地方我們要特別注意。《妙法蓮華經》這妙法，我們有興趣、有願心來學當然非常好了。就是沒有願力來學，偶而聽到妙法這個意思，聽到一句種下好的種子，將來就可得到好的果報，這一點非常重要。

其罪畢已・臨命終時、得聞此經・六根清淨・
神通力故・增益壽命・復為諸人 廣說是經・
諸著法眾・皆蒙菩薩 教化成就、令住佛道・
不輕命終・值無數佛・說是經故・得無量福・
漸具功德・疾成佛道。彼時不輕・則我身是。

常不輕菩薩「其罪畢已」，他的罪受完了。常不輕菩薩在行菩薩道的時候，實

際上那個境界已經很高了，他還有什麼罪呢？這個罪就是指的前面增上慢的人用棍棒刀來傷害他、用言語來罵他，這就是罪。大菩薩在說法應該沒有罪，那為什麼有罪呢？祖師說這是示現的。常不輕菩薩表演給人看的，現身說法，是這個意思。所以經文說，常不輕菩薩受諸人加給罵詈傷害，他的罪畢，已受完了。「臨命終時」，到臨命終的時候。「得聞此經，六根清淨」，在接受諸人毀謗來傷害他的時候，那是示現六根沒有清淨。如果六根清淨還要受那些毀謗傷害，那理上說不通。所以在臨命終的時候，聞到這部經，得了六根清淨。「神通力故，增益壽命」，六根清淨之後有神通力，增益他的壽命。然後「復為諸人」，為當初毀謗他的人，「廣說是經」，這一切都是示現的。

這個示現，祖師注解，常不輕菩薩「示同病行」。同病什麼呢？眾生都有煩惱，煩惱就是病。常不輕示現也有煩惱，才遭遇眾生來毀謗、來傷害。如果常不輕菩薩沒有煩惱，眾生就是想傷害他也加不上。

接著講毀謗常不輕菩薩的那些人，「諸著法眾，皆蒙菩薩教化成就，令住佛道。」

那些計著於法的四眾，都能蒙受常不輕菩薩來教化成就。令住佛道，能住在佛法佛道上面。「不輕命終」之後，「值無數佛」，又經過無數的佛。「說是經故，得無量福，漸具功德，疾成佛道。彼時不輕，則我身是。」釋迦牟尼佛說，那時候常不輕菩薩就是我本人。

從前面那一段到這裏，都是講常不輕菩薩得的果報。

時四部眾、著法之者。聞不輕言、汝當作佛。
以是因緣。值無數佛。此會菩薩、五百之眾。
并及四部。清信士女。今於我前。聽法者是。
我於前世。勸是諸人、聽受斯經。第一之法。
開示教人。令住涅槃。世世受持。如是經典。

「時四部眾」，這時候毀謗的四部眾。「著法之者」，計著於法的人。「聞不輕言」，他們聽到常不輕菩薩說的話。「汝當作佛，以是因緣」，說你們將來都能成佛，就是

這個因緣，「值無數佛」，也經過無數佛。「此會菩薩，五百之眾」，釋迦牟尼佛就講了，這靈山會上參加的菩薩有五百這些大眾。「并及四部清信士女，今於我前聽法者是」，現在在我面前聽法這些五百之眾，四部等等都是那些人。「我於前世，勸是諸人」，我於前世勸這些人，「聽受斯經第一之法」，聽第一之妙法。「開示教人，令住涅槃」，開示教他們住在涅槃，住在佛的境界。「世世受持如是經典」，生生世世要受持《妙法蓮華經》經典。下面就是釋迦牟尼佛，勸大家無論如何一定要學這部妙法。

億億萬劫 至不可議。時乃得聞 是法華經。
億億萬劫 至不可議。諸佛世尊、時說是經。
是故行者、於佛滅後。聞如是經。勿生疑惑。
應當一心、廣說此經。世世值佛。疾成佛道。

「億億萬劫至不可議」，億億萬劫那時間太長久了，以至不可思議那個劫數，「時乃得聞是法華經」。「億億萬劫至不可議，諸佛世尊，時說是經。」這麼遙遠長久的

時間，諸佛世尊到時候才說這部經。

眾生經過這麼遙遠的時間，才能聞到佛說這部妙法，可見得下面講，「是故行者，於佛滅後，聞如是經，勿生疑惑。」你們這些修《妙法蓮華經》的聽者，要在佛滅度之後，聞到這部經勿生疑惑，一點疑惑都不要生，要深信不疑。「應當一心，廣說此經」，應當一心一意廣泛說這部經，給眾生來學習。「世世值佛，疾成佛道」，只要把這部《妙法蓮華經》說給眾生聽，眾生就等於遇到佛了。遇到佛能夠聽到《妙法蓮華經》，就能疾成佛道，成佛就很快。

祖師注解說得很清楚，廣說是要把妙法的真義說出來，不能隨便說說。把妙法真義說出來，就是前面講的一定要明瞭四悉檀，然後才能廣說。

第二六四講

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩、從地涌出者。皆於佛前、一心合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。世尊。我等於佛滅後。世尊分身所在國土、滅度之處。當廣說此經。所以者何。我等亦自欲得是真淨大法。受持、讀誦、解說、書寫、而供養之。

這部經到這裏是流通分，共分幾部分的。全部經一開始，從如是我聞開始，把垂迹門、本地門合起來講。到後來再分別把前面通序兩門合起來講之後，然後分別講是第二部分，分別講是把垂迹、本地兩門也是分開來。分開來怎麼講呢？一個是開權顯實，把以前所講的權說，到靈山會上顯真實的法，就把妙法顯示出來。第二部分就是本地門，前面開權顯實是垂迹門，第二部分本地門從近處顯示到以前遠處，所以在別說這一部分是迹本兩門分別解釋。這裏第三部分是流通分，也是把垂迹、本地兩門開始合起來講，然後又分別講。這裏流通有兩門：垂迹門、本地門，

後面一共有八品，經文就從這裏開始。

從〈如來神力品〉開始流通分，在這以前也有流通的，那個流通分把本門——本地門開出來，那部分是前面。現在這裏把垂迹門本地門合起來講，在全部經裏面是第三大段。全部經分甲一甲二甲三，這是甲三第三大段，把本地、垂迹兩門的這流通開始講。前面是分別把本地門流通段分開來講，那是甲二的那一大段。

妙法蓮華經如來神力品第二十一

嘉讚經德發起
羣心發起流通

我們看〈如來神力品〉，如來就是釋迦牟尼佛。神力呢？祖師注解，神是不測，沒辦法測度，不測是借用儒家經典的。孔夫子在《易經》裏面解釋，「陰陽不測之謂神」，陰陽兩儀從那裏出來的？從太極出來的。太極就是佛家所講的真如本性。解釋陰陽也測度不到的，這叫神。這神從那來的？不知道，你必得研究儒家的經典，根據孔夫子所解釋的那個不測，直接悟到太極，那就是神，就是從本性裏面出來的。有陰陽兩儀就有分別心了。在陰陽兩儀沒有出現這個神來的時候，陰陽兩儀都沒有辦法測量到神的力量。所以《法華經》的祖師就借用孔夫子解釋的神是不測，神力

是直接從本性起來的作用。

神是這樣。力呢？祖師注解叫「幹用」，幹是辦事。政府機關也好，民間團體也好，有幹事、總幹事，幹是辦事情。幹用，這力是辦事情的一種作用。

這兩種，一是神一是力，就是孔夫子講陰陽不測之謂神，下面祖師就講「不測則天然之體深」。深是很深厚很深沈的深，所謂不測、天然，天然就是本然，本然之體那深得不得了。天然之體指的是什麼呢？就是真如本性。真如本性才是陰陽不測的，它這體非常深。幹用呢？轉變的力量很大。幹用、轉變來教化眾生，佛在世間來度化眾生，這是來辦事情的，轉變的力量很大。佛要度化眾生，他可以現種種神通出來。神通不見得就能夠表現一個有形相的，表現給人家看看，不只是那一種。事情辦完了，看不出一點痕跡出來，不動聲色就把眾生的心理改了，環境方面也是不動聲色就改了，這是一種轉變的力量。佛顯的神通不只一種的，這個大力量就是這樣的，有一個是神一個是力，因此這一品就把它定出〈神力品〉。

品的名稱，由祖師注解就可了解一個大概。這一品有三部分，就是從這裏開始，

第一個就是〈如來神力品〉。後面有〈囑累品〉，囑是囑付的意思。這兩品就是付囑流通，就是釋迦牟尼佛交代那些菩薩要流通這部妙法。這兩品後面〈藥王菩薩品〉，從這以下一共有五品，就是勸發心弘法的菩薩要流通。再最後是〈普賢菩薩勸發品〉，這是注重在自己修行的，要教化他人，最後由〈普賢菩薩勸發品〉來講，要發心弘揚妙法，自己要自行，自己修行有工夫的時候，才談得上教化他人。

請看第一八九頁卅三講表，把前後流通分我們對照看看。

這個表上面科判不必講，大家一看就知道。科判下面有幾品的名稱，提婆是〈提婆達多品〉、〈勸持品〉、〈安樂行品〉、〈從地涌出品〉、〈如來壽量品〉、〈分別功德品〉、〈隨喜功德品〉、〈法師功德品〉、〈常不輕菩薩品〉，一共有這些品。前面那幾品就是在本地門之中開出來的。遠的不必講，在〈提婆達多品〉就說，提婆達多在過去還是釋迦牟尼佛的老師。釋迦牟尼佛過去作國王的時候，一心要求到大的法，就是妙法。發心到處求，後來遇到一位阿斯仙人。他說我有這妙法，你要肯供養我多少財物等等的，甚至你的身體都要供養我，由我來受用，我就把妙法交給你，那時國

王就答應了，一切所需都供養這仙人，阿斯仙人就跟他講妙法。這說出來以後，釋迦牟尼佛就講，這國王就是我，這個仙人就是提婆達多。說出這一段佛跟提婆達多的因緣，那是屬於本地的時候那麼深厚，本地門當中流通，就是勸靈山會上這些發心弘揚妙法的菩薩，你看要從本地那時候了解，弘揚這妙法不容易的，釋迦牟尼佛從那樣供養仙人，後來才得到妙法。因此勸在靈山會上發心弘揚這個妙法的菩薩們，了解過去他跟提婆達多之間師生關係。將來你們大家——就是發心弘揚妙法的菩薩們，要了解弘揚妙法不容易的。了解這個因緣本來是這麼深厚，將來弘揚這部妙法，才有信心。從〈提婆達多品〉到〈勸持品〉、〈安樂行品〉，一直到常不輕菩薩，這都是講本地這一門，這是流通。流通分幾個段落，有序段的，有正說段，再是流通段。勸發心弘法的菩薩，要把這部法流通出去，前面有這幾段。現在是〈如來神力品〉，把迹本兩門合起來講，它這脈落是這一大段。

「爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩」，「爾時」，就是前面〈常不輕菩薩品〉講完了，接著講〈如來神力品〉這個時候，「千世界微塵等菩薩摩訶薩」，前面講那麼多

的菩薩。「從地涌出者」，這麼多世界的微塵等大菩薩。從那來的？就從地涌出來的。他們這些大菩薩「皆於佛前」，就在釋迦牟尼佛面前。「一心合掌」，一心是沒有雜念，合掌。「瞻仰尊顏」，過去雪廬老人講的拜佛，拜之後要頭抬起來看佛叫瞻仰。不但如此，我們固有文化也講，見到長輩行拜禮，拜了之後仰頭看長者，看就是瞻仰，不能低頭。長者可以低頭來接引，晚輩要抬頭瞻仰，他瞻仰尊顏。「而白佛言」，白就開始說話了，有稟告的意思。開始說什麼話呢？「世尊」稱呼釋迦牟尼佛。「我等於佛滅後」，我們這些從地涌出來的菩薩，在世尊滅度之後，在這娑婆世界。此外還有「世尊分身所在國土、滅度之處」，釋迦牟尼佛講多寶佛在〈寶塔品〉裏面來了很多分身佛，就是釋迦牟尼佛分出的身，這些多得不得了。這從地涌出的菩薩講，不但在釋迦牟尼佛娑婆世界滅度之後，就是在世尊分身佛，在那些國土裏面也有滅度，在滅度之處，我們都要在那裏「當廣說此經」，廣是普遍的說這部《妙法蓮華經》。

為什麼在這裏釋迦牟尼佛滅度後要廣說此經，釋迦牟尼佛分身佛所在那些國土

滅度之後，也說這部經，什麼道理呢？下面就說「所以者何」？為什麼在這些地方廣說此經呢？「我等」，從地涌出的菩薩就說了。「亦自欲得是真淨大法」，廣說此經是度化眾生，我們自己也是想得到真淨大法。就要「受持、讀誦、解說、書寫」，拿這些來「而供養之」，供養佛。

這個法叫真、淨、大三個字，祖師注解，真是實體，真實的本體。指的是本性，就體上來講是真。學佛最重要的是要得到真，那就要明心見性，心性一定要明瞭，不但明瞭而且自己要能夠證到本性，然後才得到真。在這裏講亦自欲得，得是要證到，才是真。淨呢？在用處方面來講，用是佛在世間度化眾生，是那一類的眾生，眾生是什麼樣心理，就用那一種方法來度化他，這是用權。比如在說《妙法蓮華經》之前，講三藏教那些經典，藏教、通教、別教都講過了，到最後講妙法是圓教，以前是有時講藏教，有時講通教，這時間不那麼確定劃分的。這蕩益祖師講的，講前面幾個教，藏教講完了講通教，通教講完了講別教，不是這個意思，因人因地因時而異的，這是用權。講用權說法的話叫淨，無論講藏教通教，在說法度化眾生的時

候必須一個淨字。淨是清淨的，講圓教固然是清淨，前面講心理都是清淨的，講的人這是佛，在講的時候心理一點污染都沒有，這叫淨。大法呢？本體這是真，由本體起的權用，兩者合起來講，真中有權、權中有真，合起來講這叫大。真淨大這個法，那些大菩薩自欲得，他們發心要在那些地方廣泛普徧說這部經。無論對那一類眾生說這部經的時候，必得自己在法上能夠得到這個法。完全得到就成佛了那沒問題，只要得到一部分就行。得什麼呢？那就是從本性裏面證到一部分，那就是法身大士了。他們自己得了真淨大法，得了這個法自己受持、讀誦、解說、書寫，然後他們來教化眾生，才是真正教眾生得到利益。自己沒有得到真淨大法，那受持什麼呢？談不上，得了大法自己繼續在受持，因為你得這大法開始得一部分。那開始得一部分，一邊得到，一邊自己受持，再向人解說。這種自度而又度化他人，這個大法才能弘揚出去。自己在這上面沒所得，那只是學問而已，自己就是把這法講得再多，講了一遍又一遍，自己也沒有什麼用處，沒有證到本性，還有什麼用處呢？沒有用處那生死怎麼了？別人聞法的時候，你這菩薩自己還沒得，只把學問講給人家聽，人家學的也是學問，法沒有得到，那些人怎麼了生死？怎麼成佛？所以在這裏

講得真淨大法，然後來受持為人解說，這是流通分。這樣才能把這部經在釋迦牟尼佛滅度之後，以及那些分身佛滅度那些地方，才能流通出去。開始講這一品的時候，這一點根據祖師注解那就是畫龍點眼，龍畫在那裏把龍的眼一點，龍就飛出去了，活起來了。沒有點眼睛，那龍是死的沒有用處，祖師注解在這裏畫龍點眼，這一句「得是真淨大法」，是非常重要的。

這一段就是講從地涌出的大菩薩，他們是發大心。這個大心在時間方面來講，是在佛滅度之後。在弘法的場所來講，娑婆世界以致於十方世界分身佛所有國土，這個發心是很大了。對照來講，有些菩薩只在娑婆世界弘揚妙法，有的只在他方世界，像這樣講到普遍的十方世界，可以說沒有。這個只有從地涌出的大菩薩他們發這大心，所以釋迦牟尼佛在後面就現神通出來，就增加菩薩的信心。告訴發心到後來要弘揚妙法的人，就要像這些大菩薩發心，不發心則已，發心就要發大心。

爾時世尊、於文殊師利等、無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩、及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、

迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。一切眾前。現大神力。

這裏講「於文殊師利等，無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩」，這有兩種，文殊師利等，是在這個時候靈山會上垂迹門的這些大眾；無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩，這是從下方虛空中涌出的，那是本地時候釋迦牟尼佛教化的那些大菩薩。「及諸比丘、比丘尼」到「人非人、等，一切眾」。就是他方來的這些大眾，還有從釋牟尼佛分身佛來的這些大眾。我們要了解，為什麼在這時候要現神通呢？現大的神力呢？就是前面一段講，從地涌出的那些大菩薩發心那麼廣大，那發這心正合乎釋迦牟尼佛度化眾生的心，跟佛心完全相合。所以佛一歡喜，就當著這些大眾前面「現大神力」，不是這個時候，佛不現這大的神力。

現大神力有十種，我們看這表第一段「科判」下面有三條：一是「菩薩受命」，第二條「佛現神力」，最後「結要勸持」。這在第二段講，佛表現的現出神力。一是出廣長舌，「出舌相」，第二毛「孔放光」，第三是「警歎」，一般要說話的時候清清喉嚨叫警歎。第四「彈指」，有彈指的意義。後面有「地動」，地在那裏震動。第六

普現大會，「普會」。第七「空唱」，就是空中唱的聲音。第八是「遙皈」命。第九是遙遠的供養，「遙供」。第十是十方「通達」無窮的佛土，通達每一佛土都是無礙。凡夫眾生談不上無窮的十方佛土通達，我們從台灣出去到那個國家還要護照，還要別的國家簽證准許你去，你才能去，這就不是通達。佛通達十方無窮無盡的佛土，都是通達的，沒有一絲一毫障礙。這神通就了不起，合起來是十種大的神力。

這十種神力，最重要是它的含義，也就是表法。表的什麼法呢？每一種神力從那裏出來的？那個神力一開頭就講陰陽不測之謂神，這個力量變化無窮的。它的力量從那出來的？就是陰陽不測的，從本性裏面出來的。所以佛現出十種神力都是從本性出來的。因此放光也好，出舌相也好，都是本性，本性起的神力那才是一切障礙都沒有。到最後要破無明的，那個境界完全跟佛是一個境界。

第二六五講

出廣長舌、上至梵世。一切毛孔、放於無量無數色光。皆悉徧照十方世界。眾寶樹下、師子座上諸佛。亦復如是。出廣長舌、放無量光。釋迦牟尼佛、及寶樹下諸佛、現神力時、滿百千歲。然後還攝舌相。

「出廣長舌，上至梵世」，釋迦牟尼佛把舌相放出來，就是廣長舌。祖師注解，表示由舌裏所講的妙法是真實語。這舌相能到什麼地方呢？到梵世，就是梵天，色界頂，最高那一層。普通有福有德的人，他的舌伸出來可以抵到自己的鼻子上，因為有福德的人說話不會傷害人的，講的言語對人都是有好處，都有教化人的作用，所以他的舌可以到鼻子。三藏佛是藏教佛，把自己口裏面的舌伸出來可以到頭髮上面。現在佛的廣長舌到了梵天，那比普通有福德的人、三藏佛的舌都超過了。既是都超過凡聖舌相，可以教發心弘揚妙法的菩薩們，就要學佛的言語，講出來的話都是真實法。佛就拿這舌相證明給那些發心弘法的菩薩們，讓他們相信。這些發心弘

法的菩薩們雖然還沒有成佛，舌相當然不能像佛到達梵天色界天頂，但是根據佛這種神力，也就是神通，照著佛所講的言語弘揚的話，講出來的妙法，聽的人就能相信，有這個意思。

第二句「一切毛孔，放於無量無數色光，皆悉徧照十方世界。」釋迦牟尼佛全身一切毛孔都放光了，放什麼光？放無量無數色光。這些色光都能夠普徧照到十方世界。這跟前面序分之中所講的放光不同的，前面序分之中，佛用白毫放白毫光，往東邊照，那表示什麼呢？七方便人初次見妙法所講的理，那是一部分。現在講的是本地門講完了以後，一切毛孔的光統統放出來徧照十方世界一切國土，照到這樣普徧，它跟前面不同的。前面只見到其中一部分理，現在呢？照一切的國土，能使初發心、已經到老修行的人，最後究竟成佛這種境界，令這些發心菩薩都能悟到佛的全部智慧。本性這理在這裏完全表現出來，讓那些發心弘揚妙法的菩薩，讓他們看看，就要學佛放無量無數色光，平等的徧照十方世界。

「眾寶樹下、師子座上諸佛，亦復如是，出廣長舌，放無量光。」就是釋迦牟

尼佛前面〈寶塔品〉召集那些分身佛。在眾寶樹下坐在師子座上諸佛，指的是釋迦牟尼佛的分身佛，亦復如是，出廣長舌，放無量光，也像釋迦牟尼佛這時候在一切毛孔裏面，放無量無數的色光。

這些分身佛就跟釋迦牟尼佛本身放的光一樣，這就表示釋迦牟尼佛本身以及分身佛，教化眾生都是一致的。所以祖師注解分身諸佛教化之道是同的，沒有兩樣，也就是常常講的佛佛道同。這裏所講的亦復如是，表示佛佛道同。過去現在以至於未來，凡是發心要弘揚妙法，都要跟這一樣，弘揚這個道要跟佛道相同。釋迦牟尼佛講這妙法，發心菩薩將來講妙法的時候，如果講的跟這個不相同，那就不對了。言語當然可以因時而異，但是這個道、這個理不能跟佛所講的有不同，應該是道同。

比如說佛在講《妙法蓮華經》的時候，開示悟入，都是要悟自己本有的妙法。發心弘揚妙法的菩薩們，不管在什麼時候，都是要本著佛開示悟入，指的就是悟自己本有的實相，也就是本有的真如本性。那不能說現在時代不同了，悟入不向自性中求，而向外追求外面那些有勢力的大財團、有勢力那些帝王，追求那些東西，那

就不是跟佛所講的道相同了。所以無論什麼時候，過去如此，現在如此，未來也是如此。一定要把握開發自性中的妙法，就是真如本性。

「釋迦牟尼佛、及寶樹下諸佛、現神力時，滿百千歲，然後還攝舌相。」這段是講釋迦牟尼佛本身以及在寶樹下師子座上那些分身諸佛所現的這神力，在現神力的時候滿百千歲，然後還攝舌相。還攝，對照第一句話「出廣長舌」，這裏講「還攝舌相」。出了廣長舌相，這個舌相出的時候滿百千歲，經過這麼長的時間，然後還攝舌相，這舌相歸還就是收回來。這就是這舌相放出以後，經過這麼久的時間，舌相才收回來，還歸。這裏表示在這境界上面，照圓教來講，舌相一放出去說話，用這言語說這妙法，就能教眾生破除無明。這麼長的時間，表示佛這廣長舌相說出來的時候，就能存在世間很久。自自然然的說出這妙法，就能讓眾生捨棄枝末無明、塵沙無明、根本無明。舌相存在妙法就存在，眾生就能得度就能成佛，是這個意義。

一時警歎。俱共彈指。是二音聲。徧至十方諸佛世界。

「一時警歎」，歎，一般說話讀咳，在經典裏面讀開。警歎是「俱共彈指」。警

效有什麼意思呢？一者表示佛說法一切通暢。再呢？一個人在說話的時候，一種幫助的語氣。這是說釋迦牟尼佛在講《妙法蓮華經》之前，講的都是方便的權法，真正把真實法說出來，就是現在在靈山會上講這妙法，而且要把妙法交給發心弘法的這些菩薩，付託給他們，所以佛覺得非常舒暢，這是警效。教菩薩在後來把這妙法教化後世眾生，從那開始一直到現在都是後世，以至未來都是後世。所以佛在講警效表示講的是第一等的教。再彈指是講隨喜。佛在這裏要把這法付囑那些菩薩們，隨著講用彈指表示隨喜的意思。隨喜是什麼呢？前面講七種方便，七方便人他是方便的，可是在這時候佛希望他能同入圓道，都能悟到圓教所講這個道。也要是教菩薩們隨喜圓位，圓教地位怎麼隨喜呢？講到圓教那個工夫了不得，在道業上增加一分，生死方面就滅除一分。道業就是悟到圓教這道，悟解圓教這道增加一分，那個生死就是滅一分，這叫增道損生。增加成佛這個境界，就減少生死這一分世間法。佛在這裏就是講隨喜，隨喜諸菩薩是真淨大法。發心弘揚妙法的菩薩們，前面講把這妙法弘揚出去，也是為了自己能夠得到真實的大法，真實清淨的大法就是得這妙法。這是釋迦牟尼佛隨喜菩薩能夠修持真實而清淨的大法。再呢？釋迦牟尼佛又隨

喜後世，後世那就一直到後來，在佛滅度以後正法、像法、末法，一直到後來。菩薩在後世弘揚妙法的時候，接受妙法這些眾生，能夠得到這妙法是無上法寶，這是釋迦牟尼佛隨喜。從七方便到諸菩薩持這真淨大法，一直到後世聽這妙法的人，都能得到無上的法寶，這是講人，第一等的人。

菩薩弘揚妙法，釋迦牟尼佛隨喜他們，所以在這裏有彈指、有警歎。這個彈指、警歎沒有時間、沒有方位的，時間來講三世，空間來講十方。豎窮三世、橫徧十方，這就是佛所現的神力，從這警歎、彈指現出來的，讓發心弘法的菩薩們了解佛的這種神通，將來弘法的時候，就有絕對的信心。能夠這樣學，本著佛這樣的付囑、隨喜，將來弘揚出來這佛法，那是功德不可思議。真正使得眾生能夠了解妙法，那成佛穩當得很。

接著是講十方世界大地在震動，而且十方世界的一切眾生都能見到靈山會上，佛在說法這大會狀況都能看得見，這是第五種、第六種神力。

地皆六種震動。其中眾生。天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、

緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。以佛神力故。皆見此娑婆世界、無量無邊百千萬億眾寶樹下、師子座上諸佛。及見釋迦牟尼佛、共多寶如來、在寶塔中、坐師子座。又見無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩、及諸四眾。恭敬圍繞釋迦牟尼佛。既見是已。皆大歡喜。得未曾有。

接著就講十方世界這大地都有六種震動。「其中眾生」，十方世界這眾生有那些呢？「天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等」，這些眾生「以佛神力故」，因為有佛的神力。「皆見此娑婆世界」，他們那些天龍八部以及那些眾生都看見了我們娑婆世界，「無量無邊百千萬億眾寶樹下」，看見「師子座上」的「諸佛」，看見那些分身佛。「及見」，又見到，「釋迦牟尼佛，共多寶如來」，釋迦牟尼佛跟多寶佛「在寶塔中」，前面見〈寶塔品〉那裏講的，兩尊佛一是釋迦牟尼佛，一是多寶佛，「坐」在這「師子座」上面。「又見」到「無量無邊百千萬億菩薩摩訶薩」，那些大菩薩以「及」那些「諸四眾，恭敬圍繞釋迦牟尼佛」，那些無量無邊的大菩薩以及他們那些四眾，在那裏恭敬圍繞釋迦牟尼佛。「既見是

已」，他們既然已經見到上面所講的這些佛，「皆大歡喜，得未曾有」，人人皆大歡喜，還有天龍八部。得未曾有，從來沒有這樣歡喜過。

這一段經文，一是講十方世界大地在震動。一方面是由佛的神力，叫十方世界眾生都能見到靈山會上的大會，這有表法的，表什麼法呢？六種震動，表示一切眾生六根都能得到清淨。這六種表示震動一切眾生的眼耳鼻舌身意六根，能夠得到清淨。這是一種。再呢？表示圓教從分證到最後成佛，六種境界在那裏證道，比如說從圓教初住斷一品無明，證一分法身。初住到十住，到十行、十迴向、十地。天台宗講分證，每一分證斷一品無明證得一分法身。到了最後斷最微細生相無明，法身就全部證得，那就到妙覺了，正式成佛。這個祖師注解講六種震動，除了震動眾生六根，因此得到清淨之外，也表示圓教開始到終了，六種境界在那裏斷無明證法身。

這裏面講佛以神力讓十方世界的眾生以及讓天龍八部，都能見到娑婆世界靈山會上以及多寶佛，〈見寶塔品〉裏釋迦佛跟多寶佛，他們在十方世界都能看得見。他們那些十方世界眾生，在那世界裏不能到娑婆世界靈山會上來，釋迦牟尼佛就用

神通的力量，讓他們遙遠的看到靈山會，大眾都看得到。看到幹什麼呢？種種善根，讓他們結上妙法的法緣，未來就憑結了這個法緣，將來一定能夠得度，有這個意思。

除了這個以外，大家在前面已經研讀過了，在〈見寶塔品〉裏面，釋迦牟尼佛曾經三次用神力變化境界，有三層變化。第一次變化把娑婆世界整體變成清淨莊嚴的一片琉璃世界。同時除了法會上這些菩薩之外，其餘的人天都移到別處去。第二次變，為了容納從各地方來的菩薩，以及釋迦牟尼佛的分身佛，再把二百萬億那由它國土，他方的，把它變成一片清淨莊嚴的國土，也同樣的把那裏的天人移到另外一個地方。最後第三次變化，再擴充起來，有三次變化，把天人移到別處去。這些神通、這些變化，被移動到別處那些眾生，佛在這裏讓他們都看到現在靈山會上這大會盛況，也教他們跟妙法結下法緣，將來都能夠得度。下面第七種神力。

即時諸天、於虛空中、高聲唱言。過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界。有國、名娑婆。是中有一佛、名釋迦牟尼。今為諸菩薩摩訶薩說大乘經。名妙法蓮華、教菩薩法、佛所護念。汝等當深心隨喜。亦當禮拜供養。

釋迦牟尼佛。

「即時諸天」，就在這個時候，前面講那些眾生看到靈山會，皆大歡喜，得未曾有。在這個時候諸天「於虛空中」，在虛空中「高聲唱言」，大聲的說了。「過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界」，十方世界那個遙遠世界之中，於虛空，諸天講從這裏經過無量無邊百千萬億阿僧祇的世界，你看看這有多少，「有國、名娑婆」，在那裏有一個國土叫作娑婆世界。「其中有佛，名釋迦牟尼」，娑婆世界中有一尊佛，名字叫釋迦牟尼。這尊佛「今」，現在，「為諸菩薩摩訶薩說大乘經」，這個大乘經「名妙法蓮華」，用這《妙法蓮華經》「教菩薩法、佛所護念，汝等當深心隨喜」，十方世界裏面諸天，跟那世界眾生講汝等，你們大家要深心隨喜。「亦當禮拜供養釋迦牟尼佛」，你們雖然在遙遠之外這些世界，應當遙遠禮拜供養釋迦牟尼佛，無量無邊百千萬億阿僧祇劫世界裏的諸天，跟他們那裏的眾生講，講什麼呢？講娑婆世界釋迦牟尼佛名字出來，這個《妙法蓮華經》講出來了，讓他們那些世界中的眾生能夠知道，遙遠禮拜釋迦牟尼佛，隨喜這妙法。

第二六六講

彼諸眾生、聞虛空中聲已。合掌向娑婆世界、作如是言。南無釋迦牟尼佛。南無釋迦牟尼佛。

接著講第八種神通，「彼諸眾生」，在其他世界那些眾生，「聞虛空中聲已」，聽到虛空中有聲音，然後合掌，大家都「合掌向娑婆世界」，在各世界裏面，就是娑婆世界以外的各各世界。他們都向娑婆世界「作如是言」，說什麼呢？「南無釋迦牟尼佛」兩句，稱呼釋迦牟尼佛。南無兩個字就是皈依的意思，南無釋迦牟尼佛，就從娑婆世界以外那些世界的眾生，來皈依釋迦牟尼佛。這就是從遙遠的那些世界來皈依釋迦牟尼佛，作釋迦牟尼佛的弟子，意思就是將來發願要流通這個妙法。

接著就說這些眾生來供養釋迦牟尼佛。

以種種華、香、瓔珞、幡蓋、及諸嚴身之具、珍寶妙物。皆共遙散娑婆世界。所散諸物、從十方來。譬如雲集。變成寶帳。徧覆此間諸佛。

之上。

這是從十方世界遙遠的地方來供養釋迦牟尼佛。經文就說十方世界，前面講歸命，歸依到釋迦牟尼佛。現在他們「以種種華、香」，不只一種的。「瓔珞、幡蓋」，以「及諸嚴身之具」，莊嚴佛身的寶物之具。還有「珍寶妙物」，這些東西，「皆共遙散娑婆世界」。十方世界歸依釋迦牟尼佛這些人，從遙遠他們那個世界之中，把上面所講這些種種華、香、瓔珞等等，散到娑婆世界來，這沒有神通不行的，神通是釋迦牟尼佛的神力感召來的。「所散諸物」，這些寶物都是從十方世界來得太多了，像什麼呢？雲，天上的雲是很多的，拿來作比喻。「譬如雲集」，那些寶物就像虛空之中那些雲層會集起來，然後有變化，「變成寶帳」，覆蓋的帳，不是一般人所用的，它是各種珍寶所成的叫寶帳，就像雲集那麼多。「徧覆此間諸佛之上」，因為在靈山會上講這妙法的時候，除了釋迦牟尼佛以外，前面〈寶塔品〉裏面講到有多寶佛，還有釋迦牟尼佛的分身佛，這是諸佛。那些寶物變成寶帳，在靈山會上諸佛就用這寶帳，徧徧的覆蓋在諸佛之上。這個諸字，在前面〈寶塔品〉，你看就知道，

就說釋迦牟尼佛的分身佛那都數不清的，還有多寶佛，這些寶物普遍覆蓋在諸佛之上，就是供養諸佛。

這些珍寶變成寶帳沒有作別的用處，就是徧覆在靈山會上諸佛之上。那意思就是說變成寶帳那些珍寶來徧覆諸佛，每一珍寶都含有佛的果位，它有表法的。要覆蓋在普通人的身上，那就沒什麼大意義了。覆蓋在諸佛身上，那這珍寶它就是含有成佛的佛果意思在內。就表示這種變化由釋迦牟尼佛的神力變成的，沒有神力不能這樣變化，那意思就是說把普通的寶物都變成佛的果位，這是七種神力的一種。學法華的人了解這個道理，在修行的時候，那就是說因賅果海，因地就直接包含果位，這只有《法華經》裏面有這種大用處，這也是釋迦牟尼佛以他的神力顯示這種修行的作用。接著第十種神力。

於時十方世界。通達無礙。如一佛土。

就在寶帳徧覆娑婆世界靈山會上諸佛之上的時候，「十方世界」，娑婆世界以外的十方世界，「通達無礙」，這個沒有神力是辦不到的，所以十方世界到娑婆世界是

通達，沒有障礙，那就是說十方世界與娑婆世界完全通達了。這個境界是什麼呢？「如一佛土」，就如同一尊佛所教化的佛土，就像娑婆世界釋迦牟尼佛所教化的這世界、這佛土。上面十方世界通達無礙，在經文的文字上講是十方世界，十方世界無窮無盡的，這樣合起來，跟釋迦牟尼佛的娑婆世界變成一個佛土。這樣講到無礙的境界，這是由釋迦牟尼佛第十種的神力，把十方世界無窮無盡的世界，都是跟娑婆世界通達無礙成如一佛土。

能夠把十方世界變成一個佛土，那是表法的，它其中含的意思是什麼呢？這是由不同的法歸於一個理，理是一個，法是千差萬別的不同。十方世界每一個世界都是不同的，每一個世界的土地、裏面的眾生都各不相同。就拿娑婆世界來講，娑婆世界裏面有小世界、小千世界、中千世界、大千世界，每一個世界裏面的眾生都不相同的，所以用一句話講千差萬別，但是現在歸於一佛土。歸於什麼呢？歸於一個理，理上沒有這些差別法。因此所表達的是佛所說的法有方便法、有真實法。方便法是權，真實法是實，權實這是不同的。就這部《法華經》來講，有本地門、有

垂迹門，也不同，垂迹門除了釋迦牟尼佛在靈山會以外，在靈山會以前有多少次垂迹，現在歸於一理，這理是一真法界。歸於一真法界，這是不可思議的一種法界，那就是眾生人人皆有的真如本性。真如本性不懂，才開出四聖六凡十法界來。講到真正的法界是一真法界就是法身，所以歸於一佛土，歸到一真法界。在一真法界一切差別相轉成法身。法身沒有像我們娑婆世界這些種種的苦惱起惑造業，造業之後要受苦報，法身裏面沒有這些東西。既然沒有這些東西，我們在娑婆世界六道裏面生死輪迴，這是因為我們眾生不了解自己有一真法界。我們現在的身體，包括我們現在的思想，《心經》裏面講五蘊和合，這是一個假相，把假相當作真我，那就有生老病死。現在了解這個道理，修行怎麼修行法呢？把這假東西放下，真的就出現，它是這個道理。真的一出現，生死問題就解決了。問題就是凡夫眾生放得下、放不下這假東西，果然能夠放得下，別說全部放下，一部分放下就有大用。再退一步講，自己雖然還沒有真正放得下，你要相信佛所講的話毫無懷疑，這時候我們還沒有到死的時候，就是有病，這病的痛苦也會輕很多，相信到最徹底，那病痛就完全沒有。別人看他得這病很苦，而病人對佛的言語、對聖人的言語絲毫不懷疑，病

人自己這時候沒有病苦，這就從我們很多老蓮友往生的時候可以看得出來，所以這裏講歸入到一真法界生老病死沒有了。就算沒到境界，對佛所講的話深信不疑，在有生之年雖然有些病，那些病是過去業力業報現在顯現出來，相信聖言的話，那些痛苦就減輕，甚至完全消失掉，了解這道理就有這樣大的作用。

我們這樣了解，自己修行工夫，就能得到用處，這叫自力，自己的力量才能得到這個用處。我們在台中學佛就跟雪廬老人學的淨土念佛法門，所念的佛就是阿彌陀佛，能念的人就是我們自己。所以念佛法門，我們把佛號一提起來，這佛號要知道道就是事實上在西方極樂世界的阿彌陀佛。不能跟普通法門講法一樣的，講的自性彌陀，自己本性上就有彌陀。我們念佛法門一定要知道西方極樂世界，是一個事實上有那個世界，極樂世界阿彌陀佛，事實上有那一尊佛。因此我們提起佛號的時候，一方面是阿彌陀佛的力量來護念我們念佛的人，能念佛的人自心有力量，自己有本性，從本性發出來的。本性這力量很難發出來，那就是靠極樂世界阿彌陀佛的力量引發出來，叫二力法門，我們念佛的人執持阿彌陀佛就有兩種力量。平常有病的時

候佛號一提來，病痛就減輕很多很多，甚至於完全減少到沒有。持到最徹底的時候，在《阿彌陀經》講的得到一心不亂，那生死就了了，最淺近的就是六道輪迴出去了，再進一步變易生死也除掉了，這是二力法門。我們這才了解有釋迦牟尼佛神通的力量，能夠把十方世界變成一個世界，歸到理上面來。我們知道這個道理，用自己修行的工夫自力，這自力不容易用得上的，這是講圓教法門有圓教根器的人，他懂得這道理他就用得上。而我們念佛的時候，二力起來那很快就進入這個情況。

佛顯現十種神通力量都說完了。接著佛就勸告發心弘揚妙法的那些菩薩們，將來弘揚妙法的時候，就要對這部經好好來修持。修持有了工夫的時候，然後弘揚這妙法才沒有一切障礙。所以佛就勸告那些菩薩要發心持這部經，有四大部分，開始講勸持了。

爾時佛告上行等菩薩大眾。諸佛神力。如是無量無邊、不可思議。若我以是神力。於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。為囑累故、說此經功德。猶不能盡。

這一段佛先把修持這部經的功德，拿他神通力量比較的話，這部經的功德是說不盡的。「爾時」，就是神通表現完了的時候。「佛告」，佛就告訴前面發心自己要修行的菩薩，就是弘揚妙法那些「上行等菩薩大眾」。他說了，「諸佛神力」，前面講釋迦牟尼佛顯十種神通力量，就包括一切佛，佛佛道同。釋迦牟尼佛表現十種神通力量，一切佛諸佛都可以表現十種神力。所以說諸佛神力「如是無量無邊，不可思議」，一切佛的神力那是無量無邊的。諸佛都是無量無邊，諸佛表現出來的這些神力，更是無窮無盡、無量無邊了，是不可思議。先把不可思議的神力說出來。下面經文語氣一轉，佛講了。「若我」，釋迦牟尼佛稱呼自己。我用這，「以是神力」，就是用，用這不可思議的神力來說，說什麼呢？說下面持誦，修持讀誦這部經的功德。我用那些神通力量說什麼呢？不是在靈山會上這個時候說，能夠說到時間多麼長呢？「於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，為囑累故、說此經功德，猶不能盡」，就指用這麼長的時間，用這麼多的神通力量說了這麼長久的時間，來說明這部經的功德還說不盡。這就是說釋迦牟尼佛來勸告那些發心弘揚妙法的菩薩們，修持這部經就有這樣的功德。我拿這樣神通力量，說了那麼長的時間，想把修持這部經的功德

說都說不盡。你們這些菩薩，那就要好好修持這部經。修持這部經什麼呢？釋迦牟尼佛現在就囑，就交代給你們，將來弘揚這部妙法的功德說不盡的。這就是交代那些菩薩將來要流通。流通什麼？你要把這部經整本的講出來那更好，就是把這一部經真正的要義、一兩句經文說給人家聽，你的功德也是無窮無盡的。

這一段是釋迦牟尼佛把修持這部經的功德讚歎之後，就交代那些菩薩將來要流通，這是讚歎來付囑。下面呢？既是說不盡了，把它簡單歸結幾點，讓那些發心菩薩記住這幾點。

以要言之·如來一切所有之法·如來一切自在神力·如來一切祕要之藏·如來一切甚深之事·皆於此經、宣示顯說。

這是歸結這幾個要點來交代那些菩薩。請看第一八九頁三十三講表，我們對照講表把結要來說一說。

「以要言之，如來一切所有之法」，看講表後面這幾段。『一切之法』收攝一

切權實，權攝實，實攝權等」。一切之法，指的是佛所講的一切法，可以收攝一切權法、實法。收攝一切權實，講到這裏，權法攝實法，這都是圓教菩薩境界了。權法之中，講表講「權攝實」，攝是包含權法、包含實法。「實攝權」，實法包含權法。實就是權、權就是實。這就是「結妙」，結什麼？「結妙名」，妙法這名。這是講「一切之法」，讓我們了解權實互相包含的。那就是說我們研究《法華經》，前面佛講的那些權教，現在靈山會上開權顯實了，果然是圓教菩薩，就在權教法裏面一看就知道那是實法。現在靈山會上開權顯實，就在顯出的這實法之中，看出來佛在前面為什麼講那些權法。就了解權法的用意，這是圓教菩薩的境界，這是「結妙名」。

第二條「一切自在神力」，經文講「如來一切自在神力」。如來內在自用叫「自在」。「外用」，顯現出來的就是「神力」，前面講十種神通力量。內用的時候，我們學這章經，明瞭如來一切自在神力，能夠「斷疑生信」，可以斷一切疑惑生信心。外用的呢？能夠斷他人的疑惑生出信心。這也是內外互用。雖然分成內外，實際又不分，不分然後又分得清楚。這是結的妙用，顯神通有這些妙用。

第三條「一切祕要之藏」，經文裏面講「如來一切祕要之藏」，這怎麼講呢？「非時未曾顯說」，不在說的時候，佛沒有明顯的說。「非器未曾妄授」，佛把這法說出來授給誰呢？那就要看那人的根器，不是那個根器，佛沒有隨便跟他們說，也不隨便把祕密藏交給他們，如果交給他們那就妄授，「非器未曾妄授」，不能隨便授給人。這部經的「正體名要」，祕要的要，把這部經的正體了解了，這叫作「要」，正體就是要，「一切祕要之藏」。是根據下面這幾句話這樣解釋。這條就是講「結歸妙體」。前面一是講「妙名」、第二是講「妙用」，最後這一條一切祕要之藏這是結歸到「妙體」。

除了這三種妙名、妙用、妙體之外，經文還講「如來一切甚深之事」，這一句祖師就講，什麼是甚深之事呢？一切因果是甚深之事。所以學這部經講到甚深的因果，我們看眾生從什麼時候有生死呢？從無窮無盡那個劫數就有的。成佛的因果也是塵點劫以來的，這因果是甚深因果，這結歸妙宗，這是四大要。

這個表最後一條是講「一切甚深之事」，「實相歎詮名甚深」，「事指因果與大事

也」，這些都結歸到妙宗。

歸結四個要點，其中第二「自在神力」這一段，祖師注解講成佛之後，這個妙用有八種自在，稍微給各位解釋一下。成佛就成為大我了。凡夫眾生只知道小我，小我沒用處是生滅法。大我是不生不滅的，成了佛就成就大我，有了大我就有八種自在。

第一條佛的大我自在，能夠一個身體可以變化很多的身體。前面講的佛有很多分身佛，在這裏講一身可以變成多身，這是第一個自在。

第二條可以示現一個塵身，普通像凡夫眾生的身體，佛可以自在把這一個身體徧滿三千大千世界，這是他能自在的地方。

再說佛大我的身體，隨便從這裏身體一起來，可以到達很遠的地方，凡夫眾生到遠的地方要坐飛機，他不必要，身體一舉起來要到那裏就到那裏。

第四能夠把無窮無盡的那一類身體，可以讓他聚在一個地方。

第五諸根互用，眼耳鼻舌身意六根都能夠互用。

再佛得到一切法了，所謂得了一切法，就是明瞭一切法。雖然得一切法如同沒有得到一樣，這就是《心經》講「無智亦無得」。我們得到一個法，就認為我得了這個法很歡喜，但是佛一切法皆得，得了如同無得。

第七種說一句經文，指把《妙法蓮華經》一句經文或偈頌這道理說出來的時候，可以說到無量劫數。說一句偈的意思可以說到無窮無盡劫數那麼長的時間。換句話說這《妙法蓮華經》，每一句偈、每一句經文，這義理是無窮無盡說不完的。這一句偈、一句經文都是釋迦牟尼佛自在在那裏說的。

第八種佛的身體普遍存在，那裏都是佛的身體，雖然這身體在佛來講猶如虛空。

這八種自在歸結起來，我們要懂得一個道理，為什麼成佛有這八種自在呢？成佛就是把世間一切差別法都不要分別，叫無分別智，有了無分別智就證到一真法界。證到一真法界，這個義理是一個理，無論是身體一切的一切，根據這一個道理他完全證到了，他利用這身體一切的現象，都是自由自在來運用。沒有證到一真法

界，這樣自由自在運用沒有辦法用起來。

第二六七講

是故汝等於如來滅後。應一心受持、讀誦、解說、書寫。如說修行。所在國土。若有受持、讀誦、解說、書寫、如說修行。若經卷所在之處。若於園中。若於林中。若於樹下。若於僧坊。若白衣舍。若在殿堂。若山谷曠野。是中皆應起塔供養。

「是故汝等，於如來滅後」，你們大眾，指的那些從地下——在娑婆世界下方的空中，這時候從地下涌出來的，指的這些人。你們大家將來在如來滅度之後，你們應該「一心受持、讀誦、解說、書寫」，一心是專心的對於這部經要受持、讀誦、解說、書寫，還要「如說修行」。「所在國土」，你們在所住的那些國土。「若有受持、讀誦、解說、書寫、如說修行」。「若經卷所在之處」，凡是這部經卷所在的地方，「若在園中」，在林中，「若於樹下」，或在樹下。「若於僧坊」，或在僧坊。「若白衣舍」，居士住宅的地方。「若在殿堂」，「若山谷曠野」。遇到經卷所在之處，「是中皆應起

塔供養」。凡是在這些經卷所在的地方，你們都要起塔供養。

為什麼無論在那些地方，只要那裏有經卷有這部經，就要起塔供養呢？下面就解釋了。

所以者何。當知是處、即是道場。諸佛於此、得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛於此、轉於法輪。諸佛於此、而般涅槃。

這就說明所以然，佛告上行等菩薩說「所以者何」？為什麼這部妙法經卷所在之處要起塔供養呢？「當知」，佛說你們應當知道，「是處」，是處是指《法華經》經卷所在之處，這個地處「即是道場」。這個道場，「諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提」，諸佛，釋迦牟尼佛說不但是我，一切的佛都是在這個道場成佛的，成佛就是成就阿耨多羅三藐三菩提，翻成華文就是無上正等正覺，就是佛，諸佛就在這道場成佛的。而且「諸佛於此」，諸佛就是一切佛，成佛之後也在這道場「轉於法輪」，轉法輪是度化眾生說法。不但如此，「諸佛於此、而般涅槃」。諸佛要到別處去，不住在這個世間了，也在這道場來般涅槃，般涅槃就是入滅。所以就說明諸佛都是在

這個道場裏面成佛，轉法輪、般涅槃。這個道場就是經卷所在之處。

這是佛把妙法付囑地上涌出來那些上行等菩薩大眾，來弘揚妙法就要對這部妙法經典要好好學，就是一心受持、讀誦、解說、書寫、如說修行。既是這樣，這部《妙法蓮華經》太重要了。為什麼要起塔供養呢？這部經就是道場，換句話說一切的佛他能成佛、能轉法輪、般涅槃，般涅槃就是什麼時候入滅，都是依據這部《妙法蓮華經》在那裏起的作用。沒有這部《妙法蓮華經》，諸佛憑什麼成佛？憑什麼弘法？憑什麼時候入滅？入滅有入滅的道理，這前面都講清楚了。所以解釋把這妙法付囑給那些從地上涌出來，原來在娑婆世界下方空中，這時從娑婆世界地上涌出來的那些大菩薩，都是釋迦牟尼佛多生多劫以來教化的弟子，這時候講出來把妙法付囑給他們，要他們好好學這部經，將來也憑這部經，在佛滅度之後要好好弘揚出去。既是要好好弘揚出去，自己就要尊敬這部經，而且要接受弘揚妙法的一切眾生也要尊敬這部經。

這一小段裏面講這部經所在之處就是道場，諸佛就憑這部《妙法蓮華經》成佛、

轉法輪、般涅槃。這個代表什麼意義呢？祖師就注解，這個得阿耨多羅三藐三菩提成佛，就是證到前面講祕要之藏。最祕密最重要的藏就是如來藏，成佛就是證到祕要之藏，這是一個總體。轉法輪是什麼呢？就是佛說這部《妙法蓮華經》，這不是普通的，就把釋迦牟尼佛自己本迹，本是本來如何行菩薩道，如何成佛；迹呢？在成佛之後，就像靈山會上這樣的，一次一次垂迹在世間轉法輪、弘法。這個釋迦牟尼佛自己本地門、垂迹門，都是說不盡時間遙遠那麼長，把這麼長的遙遠時間，說本有本門的因果，迹門有迹門的因果，這個因果的事實就在轉法輪說出來。這種本迹因果甚深之事，我們不研究《妙法蓮華經》，一般講因果，他不知道因有多麼長久，果有多麼長久，這個中間因果事情有多少？必得研究這《妙法蓮華經》，根據佛講的轉法輪，我們才明白。真正講因果，研究這部經才了解因果。普通講因果是簡單講，講太多恐怕人家接受不了，在這裏研究這麼徹底，因果事實才看明白了。這樣在世間學佛，在世間辦事，我們就把因果看得清楚了，做任何事情不要違背因果，一違背因果那學佛就談不上了。學佛是為什麼？學佛就是要成佛。成佛就要明瞭因果，才有這麼重要。

接著講般涅槃，佛每一期的垂迹門，每一期來說妙法度化眾生都有般涅槃的時候。實際說起來，般涅槃就是滅度。實際上佛那有滅度呢？沒有滅度，只有換換環境而已。在這一個地方度化眾生，凡是有緣的眾生度化完了，轉到另外一個地方再度化眾生，說入滅實在不是入滅。所以前面經文講非滅唱滅，不是入滅度，說有入滅度，這個都是佛成了佛以後，他有神力自在，要到那裏去就到那裏去，毫無障礙，前面講成了佛他有八種自在。這八種自在靠他的神力，隨便到那裏去都可以。凡夫眾生你說可以嗎？不學佛的人，他這色身要壞的時候、要老死的時候，死後到那裏去？何去何從？一片茫然不知道，所以又痛苦又恐懼。學普通法門的人持戒持得好，他知道還可以到人間來行菩薩道，但是在末法時代靠不住，菩薩境界高的沒問題，境界淺的他有隔陰之迷，他到人間來就把前面忘記了。比如說南宋秦檜，原是雁蕩山的高僧，他一轉世就忘記了，作了南宋的宰相造業了，把岳飛害死了，這就是隔陰之迷，所以行菩薩道不容易的。最穩妥的辦法，在這一生知道佛法必須要發願往生到極樂世界。平時就要信願行，不要被任何外面那些有勢力的人所影響，在政治上有權力的人、是大財富的人，或在學術界是世界性權威學者，他們講的話如

果合乎佛法，我們也可以跟他們學；如果違背佛法，叫我們在世間講功利一切為自己，我們有堅定的信願行，不要學他們。能平時這樣練習，到壽命終了的時候，往生極樂絕對沒有問題。就怕平時不肯這樣練習，經不住外境的誘惑。在政治上某一種權威的人講的話，我們可以不相信他。而有世界性學術權威的人，大家認為不得了，他的話應該是代表真理，我可以相信，好了，你相信就完了，那些人拿了世界性學術獎金是拿來自己受用，他發表那個學說有著作權，拿這獎金還是自私，為了自我，這與佛法平等是相違背的。一般人對這樣的世界性學術大師認識不清，就跟他學，那就不是學佛，而且造業。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸佛救世者。住於大神通。為悅眾生故。現無量神力。
舌相至梵天。身放無數光。為求佛道者。現此希有事。
諸佛警歎聲。及彈指之聲。周聞十方國。地皆六種動。
以佛滅度後。能持是經故。諸佛皆歡喜。現無量神力。

我們從這裏開始學偈頌，「諸佛救世者」，不但釋迦牟尼佛，一切的佛都是到世間來救世間一切眾生。諸佛已經成了佛，他有八種自在，自由自在的，好好自己安穩穩在那裏享受安祥的生活那多好，但是諸佛不如此。他們都是救世者，從成佛以後，不斷地到世間來說法度化眾生。憑什麼救世？就是把佛法尤其妙法說出來，讓眾生照這法來修行，使每一個眾生都能成佛，諸佛他們都是救世者。世間一切眾生從無始劫以來生死輪迴不斷很可憐，而眾生都有法身，就是一真法界，就跟諸佛相同。諸佛為什麼要救世不自己在那享受？因為起了同體大悲。諸佛的法身與在六道裏面生死輪迴的那些眾生的法身是相同的，所以起了同體大悲。因此諸佛不在那自己享受，一生又一生、一世又一世到世間來救濟眾生，所以一切佛都是救世者。

諸佛到世間來救眾生，「住於大神通」，成佛都有神通，而且是大神通。為什麼住於大神通呢？「為悅眾生故」，眾生一見到佛有那十種神力就喜悅了，一喜悅對佛所講的法就能相信，因此佛住在大神通。這個神通為什麼叫住呢？神通是本有的，真如本性裏面就有神通，叫住。本有神通沒有現出來，為了使眾生看見神通發

生喜悅心，有喜悅心而能夠信佛所講的妙法，所以後面講「現無量神力」，顯現出來無量的這種神力。神力無量是無窮無盡的，前面講十種不過是概略說說而已。佛的神力既是無量、是無處而不在，隨時隨地都能顯現，為著要使眾生得到法喜，得法喜就是悅了。顯現無量神力，這就說明佛要把妙法付囑給上行等那些恆河沙數菩薩，他們都發心在佛滅度之後弘揚妙法。佛把這法付囑他們，教他們不但在行菩薩道的時候，就是到成了佛以後還是要作救世者。為了使眾生得到法喜的時候，可以像佛這樣現無量神力。但現無量神力不是隨便可以現的，一現出來就能使一切眾生都得到法喜，不是說隨便顯現神通能讓大家看看很好玩，不是這樣的。外道顯神通出來，使那些眾生跟他學那些邪法，那是不對的。佛法顯神通出來，就要使眾生由神通裏面的神力學到正法，學到這妙法，這樣才顯神力。所以在付囑的時候，前面顯出十種神力出來，要增加上行等那些恆河沙數那麼多的菩薩，教他們對於弘揚妙法，在接受佛付囑之後，怎麼樣尊敬這部《妙法蓮華經》。在顯神力的時候要想得很清楚，憑這個能夠使眾生來學習，修行這部妙法。一共有十六首偈頌，這首偈是總說。

講到神通，剛才提到印度古時候外道有神通，我們稍微要辨別一下。古印度那個外道很多，他們也有神通，但他們只有五種神通，沒有第六漏盡通，漏盡通是斷了煩惱的，有漏法沒有了。這個神通只有佛家才有，外道只有五神通沒有漏盡通，而且五種神通都被污染的。被污染之後，他也用來作那些不正當的事情，隨時都會失掉那神通。這個我們看過經典都知道的，他們那些神通在這裏講，不但沒有漏盡通，更稱不上大神通，成佛才是住於大神通。一切眾生都有本性，當然他有本性，可惜他現出五神通，被他邪知邪見自私自利的心把它污染了，所以那神通沒有用處。現在講大神通是無量的神力，這是佛才有的。

接著就分別解釋神通了，「舌相至梵天，身放無數光，為求佛道者、現此希有事。」佛的舌相可以到梵天，身所放的是無數光。現這舌相可以到梵天，這個舌相是廣長舌。「身放無數光」，出舌相放無數光為什麼？「為求佛道者，現此希有事。」為那些求佛道的人，為他們現此希有事，為這些想成佛的人，先現少有的這種事情，這事情是舌相、身光。

「諸佛警歎聲，及彈指之聲，周聞十方國，地皆六種動。」一切佛，他們警歎，前面講有讚歎的意思，在歡喜之前要發言說話的時候，先有警歎這種聲音發出來。還有彈指的聲音，佛在彈指有彈指的聲音。這種警歎聲、彈指聲那不得了，我們普通人彈指看看，聲音都沒有，佛這一彈指「周聞十方國」，十方世界的國土，周聞是普遍都聞到，十方國土的一切眾生都能聽得到。而且「地皆六種動」，十方國土的大地都有六種在那震動。

「以佛滅度後，能持是經故，諸佛皆歡喜，現無量神力。」現出這些神力，有這些音聲使得十方國土大地有六種震動，為什麼這樣呢？「以佛滅度後」，在佛滅度之後。「能持是經故」，能夠修持這部經。「諸佛皆歡喜，現無量神力。」上面講那些恆河沙數的菩薩，發心在佛滅度之後，能夠修持弘揚這部經，因為這個關係諸佛皆歡喜，一切的佛都歡喜。為什麼呢？諸佛到世間來是救世者，不是享受者。既是救世者，能夠有這些大菩薩發心在佛滅度之後弘揚這部經，所以諸佛皆歡喜。這一歡喜就現出無量的神力，包括上面所講的現出舌相、身放無數光，發出警歎、彈

指這些聲音，使十方國土都六種震動，還有其他神通包含在裏面有無量神力，無量就都包含了。這就是佛得到這些大菩薩發心在佛滅度之後弘揚妙法，諸佛皆歡喜。現在釋迦牟尼佛把這妙法付囑給那些上行等無數的菩薩，諸佛皆歡喜，不但釋迦牟尼佛歡喜，一切佛都歡喜。可見這部妙法在末法時代在佛滅度之後，不僅是末法，在佛滅度之後發心弘揚妙法，諸佛就歡喜，可見得弘揚這部妙法功德有多麼大。

接著就是佛是把它歸結起來，勸那些菩薩來修持。

**囑累是經故。讚美受持者。於無量劫中、猶故不能盡。
是人之功德。無邊、無有窮。如十方虛空。不可得邊際。**

「囑累是經故」，囑是釋迦牟尼佛囑付，把這妙法囑付給那些大菩薩。累是負責任能夠負擔起來，指的大菩薩。佛囑付由他們把弘揚妙法的責任負擔起來，叫囑累。囑累是經故，「讚美受持者」，讚美那些發心弘揚妙法的菩薩，由他們受持的。「於無量劫中，猶故不能盡」，讚美那些人在無量劫中都讚美不盡的。「是人之功德」，為什麼讚美不盡呢？這些在佛滅度之後弘揚妙法，他們所得的功德「無邊、

無有窮」，在空間方面是無邊的，在時間方面是無窮無盡的。「如十方虛空，不可得邊際」，就像十方世界的虛空沒有邊際，這就說能夠受持這部經，將來能弘揚這部經，他們的功德是無邊無有窮，就像十方虛空那樣沒有邊際，這就是功德無量。

在前面長行文裏面指這部《妙法蓮華經》是功德無量，諸佛就憑這經成佛的，憑這部經來轉法輪，入涅槃都是這部經，因此這部經是功德無量。現在這裏發心弘揚妙法的人，就跟那經一樣的功德無量。這是勉勵發心的菩薩，在佛滅度之後，弘揚這部妙法，就跟妙法一樣的功德無量。

**能持是經者。則為已見我。亦見多寶佛、及諸分身者。
又見我今日、教化諸菩薩。**

「能持是經者，則為已見我」，能夠持這部經者，他們就是已經見到我。「亦見多寶佛」，也看見多寶佛。「及諸分身者」，分身就是釋迦牟尼佛分身佛。「又見我今日，教化諸菩薩」，又見到我現在在靈山會上教化那些諸菩薩。這是講能夠持這部經，就是持所有一切法，就能見到我，見到諸佛。

能持是經者。令我及分身、滅度多寶佛。一切皆歡喜。

十方現在佛、并過去、未來。亦見、亦供養。亦令得歡喜。

「能持是經者」，能夠修持這部經，「令我及分身」，就使得我及我的分身佛，「滅度多寶佛」，已經滅度的多寶佛，「一切皆歡喜」，所有的佛都歡喜。「十方現在佛，並過去、未來，亦見亦供養，亦令得歡喜。」十方世界現在佛、過去佛、未來佛，也見到、也供養，那些佛都得歡喜。

諸佛坐道場、所得祕要法。能持是經者。不久亦當得。

「諸佛坐道場，所得祕要法」，一切佛坐道場。道場是什麼？就是這部經。所得祕要之法，這些道場祕要法是什麼？「能持是經者，不久亦當得」，凡是能夠持這部經的人，不久的時間就能得到諸佛所坐的道場，一切祕要之法就能得到。

這部經，諸佛坐道場就是諸佛由這部經能夠成佛，能夠轉法輪，在什麼時候非滅入滅，這些自在祕密之藏、祕密法，就由修持這部經的人能得。不但能得，而且

不久、很快就能得到。這就是不但勸發心弘揚妙法的菩薩，也是對一切學佛的人，學佛就要學成佛，想成佛就要發心學這部妙法，弘揚這部妙法。

第二六八講

能持是經者。於諸法之義、名字、及言辭。樂說無窮盡。如風於空中。一切無障礙。於如來滅後。知佛所說經。因緣及次第。隨義如實說。如日月光明。能除諸幽冥。斯人行世間。能滅眾生闇。教無量菩薩、畢竟住一乘。

「能持是經者」，能夠修持這部《妙法蓮華經》的人，就是那些發心弘揚妙法這些菩薩們，能夠持這部經，「於諸法之義，名字及言辭」，對於一切法的義理、名字、言辭，「樂說無窮盡」，樂說無礙，無窮盡，就是這部經它的功德、義理說都說不盡的。就拿佛那些神通來說，講多麼長的時間也說不盡。這裏講能夠修持這部經的人，對於法、言辭、義理說不盡的，得的用處不得了。你在佛滅度之後發心弘揚這部妙法，那說法是沒有窮盡的。沒有窮盡那你的辯才就是無礙的，功德也是無窮盡的。

開頭這兩句我們要稍微加以研究一下。第一句「能持是經者」，是經就是指的《妙法蓮華經》。第二句「於諸法之義」，諸法，修持《妙法蓮華經》，對於諸法之義、名字、言辭，樂說無窮盡，這個意思是只要把這部《妙法蓮華經》修持得好，學好了，得到這部經的啟發，然後一看釋迦牟尼佛在什麼時候講那一部經，都能夠正確理解，也能夠正確的講給別人聽。這就是除了學這部經的能夠開示悟入，入到佛知見。連帶得到這部經啟發，佛講其他的經，你都能了解，也都能把聽的人引導歸到這妙法上面，是這意思。

接著說譬喻，下面三首偈子就把這部經以及諸法合起來說。「如風於空中，一切無障礙。於如來滅後，知佛所說經，因緣及次第，隨義如實說，如日月光明，能除諸幽冥。」就是能持這部經，以及得到這部經的啟發，就能夠把這部經以及其他一切佛所說的法，都能無窮盡的說。就如風在空中，空中那風它能夠到處吹，沒有阻礙的。如果遇到障礙，風就吹不過去。比如說我們房屋有牆壁有門窗，風要吹來，牆壁把它阻擋了，它只有從門窗進來。如果我們再把門窗關起來，風就吹不進來，

那它就有障礙，對於這個地方它就吹不到了。風所以在空中，能夠到處吹，就是空中沒有一切障礙。這就是形容發心弘揚這部妙法的菩薩們，能夠對於這部妙法，以及佛所講的其他的諸法，都能夠樂說無窮盡，就像風在空中沒有任何障礙，它可以到處吹。你們這些菩薩也是到處弘揚這部妙法沒有障礙，非常順利。

佛說的譬喻，我們也要研究。「如風於空中，一切無障礙」，空中譬喻什麼呢？空中沒有障礙，有障礙是從那來的？我們給人家說這部經的時候，或者說釋迦牟尼佛所講其他一切經典的時候，我們的心就要像空中那樣。空中所以沒有障礙，好懂的話，就是沒有門戶之見，沒有各種成見。門戶之見是什麼呢？學禪宗的只說禪宗的好，其他的宗就有所批評的；學密宗的只講密宗的好，別的他就不讚歎了；學教的對於宗門也有些不同的見解。有這些門戶之見，這還是講各宗的。同樣在那一宗之內，學的人不同，為什麼學的人不同呢？學的人體驗這種工夫各人都不相同的，有體驗淺的、有體驗深的，各有各的成見，有這些門戶之見、成見，就像空中有了障礙。沒有這些成見，空無一物，就像六祖惠能大師所云：本來無一物。有了成見

就叫作法執，有了法執就有障礙了。等而下之的，講這部經也好，講其他經典也好，心裏存著有求名求利的心，以不平等的心來說法，某人政治地位很高，我向他說法，將來可以從他那裏得到有名，炫耀某人聽我講法，這個心就是名利心。有這個名利心，就是障礙，說的法就不平等。應該就像風在空中，說的這個法，把法弘揚出去，就像風在空中沒有任何障礙物，這就是真正弘揚這妙法。不但弘揚這妙法，就是弘揚其他的經論——佛所說的一切經論，都無障礙，而且把那些諸法都引歸到妙法上面來。問題是自己在說法的時候，不但全部的講，就是只講這部妙法經其中一句、一段，心裏都要空無一物，你這才算是弘揚妙法，才是沒有障礙。所以這兩句佛舉這譬喻，我們要這麼研究。

能夠說法的時候一切無障礙，下面就容易懂了。「於如來滅後」，就指的那些菩薩，發心在釋迦牟尼佛滅度之後弘揚這部妙法，佛說你們在如來滅後，「知佛所說經」，能夠了解佛所說的經。在《妙法蓮華經》以前，佛所說的經很多，有《阿含經》三藏教的，有方等的，還有很多的，一直到圓教的妙法。凡是佛所說的經，說

的因緣，什麼因緣呢？佛無論說那一部經，佛想到眾生對經的本意很難了解，就把因緣說出來，經的本意就好明白了。所以佛所說的經，還有那些「因緣及次第」，次第指的別教菩薩學的，用工夫都有次第的。就拿別教菩薩學的三止三觀來講，觀空、觀假、觀中都有它一定的次第。到了圓教的時候圓融一體的。但是次第非常重要，不明瞭次第對於經義以及修持的工夫，那很難了解，何況怎麼用法呢？所以這裏講能夠說法一切無障礙的時候，在佛滅度之後就真實的知道，就是確實了解。所謂了解，解是解，了是究竟的，解得非常徹底就說了解。能夠了解佛所說的一切經、所說的因緣、所說的次第，都了解了。「隨義如實說」，隨著義如實，對那一類根器的眾生，應該對他說那一種的意義。都要從經裏面真實義如實的來解說，說得沒有錯誤的。

「如日月光明，能除諸幽冥。」這說比喻，就像太陽月亮發出光明，這日月的光明能夠除諸幽冥。白天太陽光明，大家都了解，夜間靠月亮。夜間有月亮的時候，人才能看得見其他的東西。這裏講日月光明，能夠把幽冥除掉，幽是很黑暗的，冥

也是看不見的暗處，日月光明能除這些幽冥。如就是比喻，如同日月光明能夠除諸幽冥。這日月光明比喻什麼呢？就從前面如實說，實是真實法。真實法在那裏？真實法就是本性，那就是實相。如實說，說這法不論是妙法，或是佛所說的其他的法，都是空無一物。就是指的本性，本性裏面真空，一切物都沒有的。空無一物說到這裏也必須解釋一下，本性絕對沒有物嗎？不是的，本性裏面真空又是妙有，一邊是真空，一邊又講的妙有，講的時候分開講，實際上本性沒有任何染污法，它是真空。但是妙有，妙有隨著真空在那裏妙有就在那裏。凡夫眼看不到，本來真空妙有就是我們自己的真心，那個太廣大了，至大無礙，至小無內，那叫真空妙有。妙有的有，凡夫眼只看一點點，太少了。所以在這裏講空無一物，就表示心中沒有一切污染的東西，那個污染的東西在佛法裏面講叫無明，心裏沒有無明就沒有障礙。這個法說出來，沒有無明障礙，沒有那些污染的東西，這叫如實說。

能夠如實說，就發出來光明。所以「如日月光明」，日月是比喻的話，這個光明我們人人本有的。行菩薩道要說佛法的時候，心裏沒有一切污染知見，起心動念

沒有一切污染的話，這就是如實說，這光明就從心裏發出來，就能夠除諸幽闇，這本性的性光能破除一切幽冥。光明就代表智慧，能夠如實說，實智就是真實的智慧變成光明了，實智是自己受用的。度化他人是權智，這權智是因人而異的，他是什麼根機你用什麼法來跟他講，這智慧就像日月光明一樣的能夠除掉眾生幽闇。眾生心裏都是幽闇的，眾生的心無始劫以來，被種種自私自利的我執、法執那些惡習氣污染了，它是幽冥的。能夠這樣如實說，心裏發出光明智慧權智，就能把眾生心裏那些惡的習氣、煩惱，種種幽冥把它破除就能學佛法，能了生死，第一步能夠出六道，進一步再把變易生死、根本無明統統破除掉。幽闇指的枝末無明、根本無明，都是無明，能除諸幽冥就是能除一切無明。這工夫從那來的？能持是經來的。能夠修持這部《妙法蓮華經》，就能夠自度而又能夠度化他人。度化他人還不是普通的，能夠教眾生破除那些無明，眾生有那些無明，他自己不知道，他抓住那個無明不肯放棄的，有無明才有我執法執，才在世間跟人家爭名奪利。能夠行菩薩道，如實說，就開發自己本有的真實智慧，然後就發揮權智——權便的智慧，能夠度化一切眾生，教他破除枝末無明、根本無明。你這發心菩薩，你有這工夫嗎？沒有。沒有就要好

好學這部經，把這部經學好了，這部經是佛說的，雖然自己境界還沒到那個程度，但是你對於佛所講的經深信不疑，信很重要，你就有這智慧出現，能夠教化眾生，破除這些無明。

「斯人行世間，能滅眾生闇，教無量菩薩、畢竟住一乘。」「斯人」，就是指能持是經的人，他對於這部經是佛說的，深信不疑。雖然自己還沒有證到這個果，可是由於能持是經的話，他在世間，「行世間」，在世間行菩薩道。「能滅眾生闇」，能夠把眾生的那些闇滅除，眾生的心都是黑闇的，這黑闇就是無明，枝末無明、根本無明都是闇的。而且能夠「教無量菩薩」，你自己在行菩薩道也可以教化無量的菩薩。教化他們什麼呢？「畢竟住一乘」，畢竟是究竟，到了究竟的時候住一乘，這是《妙法蓮華經》的佛乘。這是前面講的「唯有一乘法，無二亦無三。」住在一乘法上面，就是佛所講的究竟法，是成佛之大法。住在成佛大法上不要退轉，能教化無量的菩薩，都能安住在畢竟一乘法上面。這樣自己一定能成佛，所教化的眾生，也教他們將來一定能成佛。

從「能持是經者，則為已見我，亦見多寶佛，及諸分身者。」到「畢竟住一乘」這一段，就是講總結。概要的，菩薩在世間要弘揚妙法的有四種，第一首頌，頌一切法，再頌自在神力，這在經本眉上面都有注解。第二頌自在神力，第三頌秘要之藏，第四頌甚深之事。剛才講的這一段就是甚深之事，說到這裏把四種都說完了。

接著從「是故有智者」，從這開始有六句，就是對發心弘揚妙法的菩薩，用獎勵的口氣來勸化他們。

**是故有智者、聞此功德利。於我滅度後。應受持斯經。
是人於佛道。決定無有疑。**

這是用獎勵的言辭，勸發心弘揚妙法的菩薩，教他們有信心，在佛滅度之後，弘揚這部妙法。把前面四種說法的事情，到最後第四種甚深之事說出來，那就是教發心弘法的菩薩，你要了解弘法這是佛在世間所要作的甚深事情。這事情不是淺的是甚深的，非常有深度的，這個深度就是把妙法弘揚出去。

這講完之後，現在就講「是故有智者」，是故，就是把前面講到要作總結了，是故就指出一個事情到最後要講出所以然一個原故出來。有智者，由於能持是經的人就開發智慧，就是有智的人。「聞此功德利」，前面聽釋迦牟尼佛所講的種種功德，佛說我以神通這個力量，經過多長的時劫來說這部經功德，說都說不盡。就是這部《妙法蓮華經》的功德，普通人不必說，當然說不盡，佛就是用神通力量，說多麼長的時劫也說不盡，這是講經的功德。再講能夠弘揚妙法這部經的菩薩，那就指的發心在釋迦牟尼佛滅度之後，弘揚這部經的菩薩，功德也是無窮無盡的。這兩種功德，這都是甚深之事。經是功德說不盡，弘揚這部經的菩薩，所得功德也是說不盡。一般人不了解的，佛了解。所以到後面結了，有智者聞到佛講的這些功德之利，利是什麼呢？一方面自受用，自己得到這利益，得利益就是畢竟住一乘，將來一定能夠成佛；一方面度化眾生，眾生利益也是一定能夠成佛，聞到這樣的功德利益。所以就講要勸持這部經，聞此功德利接著說，既然聽佛前面講的那些功德，一方面自己利益將來一定能成佛，所教化的眾生，也教他們最後都能成佛。所以「於我滅度後」，你們各位菩薩，在我滅度之後，我這一次到人世間來，在靈山會上說這部《妙

法蓮華經》，這個任務完了我就滅度。滅度就轉換到另外一個地方去，到那裏還是繼續弘法度化眾生。所以滅度以後，你們各位菩薩「應受持斯經」，應當受持，接受修持這一部經。

「是人於佛道，決定無有疑。」是人，就指的在佛滅度後受持這部經，自度以及教化眾生，是人指的發心弘揚妙法的菩薩。你在這佛道決定沒有疑惑，疑是學佛的人最大的障礙。這裏講決定無有疑，這疑不是普通的，包括前面講的，弘揚妙法菩薩所得功德都是深奧不得了，對於深奧弘法這種事情，一般菩薩難免有疑問。疑問什麼呢？這個光明能除幽冥，能夠滅眾生那種黑闇，就能把眾生枝末無明、根本無明都能破除。這一般發心菩薩難免想著：我這能力能夠辦得到嗎？所以佛在這裏講於佛道場決定無有疑，決定不能有任何疑問。就是你要了解佛的道場、佛道，決定於佛道，佛道指的前面那個道場。那個道場不但釋迦牟尼佛，一切的佛在那裏成佛轉法輪、入涅槃，都是在那個道場。對於那個道場，佛道你明瞭之後，自然就沒有任何疑問了，是這個意思。這是菩薩受佛付囑他的任務，將來要弘揚這部經。

第二六九講

妙法蓮華經囑累品第二十二

傳續妙法利達
無窮付授流通

這一品叫作〈囑累品〉，囑是釋迦牟尼佛把妙法付囑給那些菩薩。累是佛在囑付的時候，就告訴菩薩把妙法囑付給你們，讓你們辛苦了，教你們多費神把這個法弘揚出去叫累，累就是勞駕、勞累的意思。再就菩薩方面來講，佛既是囑付給他們，菩薩就是頂禮接受佛所囑付的，雖是累，願意把佛所交付這個妙法弘揚出去，不敢叫辛勞，這是就兩方面來講的。所以後面佛對那些菩薩摩頂，這很重要的，菩薩從佛給他們摩頂，然後頂禮接受，可以看出這一品是佛交付妙法給菩薩們，而菩薩們接受付囑。在這一品裏後面就講到，佛以身口意三業慎重交給菩薩們，菩薩們也是身口意三業來承受。因此囑付這一品非常重要。

本來前面就是佛把這妙法付囑給那些菩薩，在這裏囑累也是付囑，但是跟前面不同的，這裏叫作摩頂付囑，是非常重要的、慎重才摩頂。這一品有兩大部分，前面

一開始就講付囑，交付給大菩薩，第二歡喜，分這兩部分。第一部分講付囑的時候又分三種：一是如來付囑，就是釋迦牟尼佛把妙法付囑給菩薩，第二是菩薩來接受、領受佛的付囑，第三付囑領受都完成，然後唱散。唱散在前面〈寶塔品〉就講從各方面來的菩薩，還有寶塔佛、還有從十方來的釋迦牟尼佛的分身佛，在事情完了之後唱散，佛就請他們各回本地去，在初付囑有這三部分。

爾時釋迦牟尼佛從法座起。現大神力。以右手摩無量菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫、修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等應當一心流布此法。廣令增益。如是三摩諸菩薩摩訶薩頂、而作是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫、修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等當受持、讀誦、廣宣此法。令一切眾生、普得聞知。

經文從「爾時釋迦牟尼佛從法座起」，到「今以付囑汝等，汝等當受持、讀誦、

廣宣此法，令一切眾生，普得聞知。」這是正式把這法付給那些菩薩們，下面有解釋付，解釋付以後再告誡，把付的意思告訴他們。這前面第一段是正付。

「爾時」，就是前面〈如來神力品〉說完了這個時候，「釋迦牟尼佛從法座起」，法座，祖師注解，在〈寶塔品〉裏面講釋迦牟尼佛開了寶塔，寶塔裏多寶佛在裏面，多寶佛就讓釋迦牟尼佛跟他坐在一起，坐在寶塔之中。這裏講釋迦牟尼佛從法座起，就是他跟多寶佛坐在一起的法座起來，「現大神力」，顯現大的神力，以「右手摩無量菩薩摩訶薩頂」，釋迦牟尼佛用右手摩無量數不清的那些菩薩摩訶薩，摩他們的頂。「而作是言」，說了下面的話。

「我於無量百千萬億阿僧祇劫、修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法」，佛說了，我在無量百千萬億阿僧祇劫，阿僧祇劫時間遙遠算都算不清。再加上無量百千萬億的阿僧祇劫，想想看這時間多麼長啊，在這麼長的時間，釋迦牟尼佛說修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。這麼長時間他修習什麼？是，指的這個難得，難以能夠證得的阿耨多羅三藐三菩提法，這就是無上正等正覺，就是佛。難以證得佛果的這菩

提法，我這樣難得修得。「今以付囑汝等」，現在就拿這個難以得到成佛的妙法，現在付囑給你們大家。

既然付囑給你們大家，「汝等當受持、讀誦、廣宣此法」，你們應當就要受持，指的就是這部經，受是接受下來。持就是修持，就執持不要放棄了叫受持。再呢？讀誦，讀是讀經，誦是誦經，誦是念熟了以後背誦。廣宣此法，然後再說給一般人聽，把這個法推廣出來，普遍的宣揚這部妙法。這樣廣宣妙法目的，就是「令一切眾生、普得聞知」，一切眾生不管上等根器、中等根器、下等根器的眾生，你們都要普遍的平等的，讓他們都得到。聞知，聞就是講給他們聽，知是讓他們了解。

經文裏面講到，釋迦牟尼佛，我於無量百千萬億阿僧祇劫，修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法，現在付囑汝等。「汝等應當一心流布此法，廣令增益。」這講完之後，「如是三摩諸菩薩摩訶薩頂」，三次摩頂。摩頂之後，「而作是言，我於無量百千萬億阿僧祇劫，修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法」，講了三次最後「令一切眾生，普得聞知」。這是摩頂，摩那些菩薩頂呢？釋迦牟尼佛在前面就說了，那是

〈從地涌出品〉裏面就說，能夠把佛妙法弘揚出去，是從娑婆世界下方虛空中涌出來的。那些菩薩，都是釋迦牟尼佛過去教化過的菩薩。由釋迦牟尼佛教化他們，他們現在有能力來弘揚妙法了，所以付囑摩頂就是對那些菩薩摩頂，換句話說那些菩薩是釋迦牟尼佛過去教過的弟子。

這一段講的，佛說你們應該受持讀誦，廣宣此法。前面〈法師品〉裏面講到五種法師，受持讀誦等等為人講說，五種都可以稱為法師的。重要的是教一切眾生能普得聞知。所以這一段裏面祖師就注解了。摩頂，釋迦牟尼佛就用他的手表示智慧，這智慧是權智。用權智來摩無量無窮無盡那些菩薩，都是他過去教化的弟子們，摩那些菩薩的頂。就菩薩頂來講是代表真實的智慧——本有的智慧。如來用權智手摩菩薩實智的頂，前面講有大神通力量才能普徧給那些菩薩摩頂。沒有大神通力量一個一個去摩，那裏辦得到？這意思是說普徧摩那些菩薩頂，這是大的神力。菩薩接受佛摩頂付囑之後，自己趕快來修持。修持是自受用的，自受用是證到自己本有的智慧，這叫實智，就菩薩頂來講它是實智。再三業付囑的，佛以身口意三業付囑給菩

薩，菩薩也是用三業來領受。三業是什麼呢？佛伸出手來，手在身上，是身付囑。再呢？用權智來摩菩薩的頂，權智來付給實智的菩薩，叫意。經文裏面而作是言，釋迦牟尼佛用言語說出來，下面講我於無量百千萬億阿僧祇劫修這妙法——成佛的法，這是口付。菩薩也是用三業來領受的，在這一段佛以身口意三業付囑菩薩，菩薩也是三業來領受佛的付囑。這個當中佛交給他們自行化他，你自己這樣修行，同時就要教化眾生。自行化他裏面詳細的講，就有四悉檀這種意思，都是教眾生普遍的都能得到佛法的益處。這一段裏面三業付囑，三業接受，其中有自行化他的四悉檀意義在當中。

這一段裏面釋迦牟尼佛說，你們大家應當一心流布此法，後面又講要廣宣此法。怎麼流布呢？流是流通，布是布施，也就廣宣的意思。怎麼是流布？怎麼是廣宣呢？下面就解釋付囑的意思。

所以者何。如來有大慈悲。無諸慳吝。亦無所畏。能予眾生、佛之智慧、如來智慧、自然智慧。如來是一切眾生之大施主。汝等亦應隨學

如來之法・勿生慳吝。

「所以者何」，釋迦牟尼佛提出一個問題出來，下面佛自己解釋。佛講「如來有大慈悲」，這慈悲不是普通慈悲，是佛的大慈悲。「無諸慳吝」，沒有慳吝。吝是吝嗇，要給人家東西捨不得給人家，叫慳吝。但是佛這裏講無，如來要交給眾生這法沒有慳吝，這意思是完全都交給他們。「亦無所畏」，也沒有任何畏懼的心理，這是講把這法弘揚出去。前面常不輕菩薩講過，你把妙法講給人家聽，還有人不接受呢，佛在這裏講無所畏，沒有一切畏懼的。有這三種能夠，「能予」，誰能予？佛，頂著上面來講的，佛有大慈悲，無所慳吝，亦無所畏，因此佛能夠予，予是給，給「眾生」什麼東西呢？「佛之智慧、如來智慧、自然智慧」，這三種智慧，佛能夠給眾生。因此「如來是一切眾生之大施主」，佛是所有眾生的大施主，眾生能夠接受佛的流布、布施，佛能夠給一切眾生這些妙法，因此佛是大施主。「汝等亦應隨學如來之法」，汝等指這些發心弘揚妙法——釋迦牟尼佛教過的那些弟子、那些菩薩，佛說你們大家也應該隨著佛學這個法。學佛這個法就是佛的智慧、如來智慧、自然

智慧，包括前面講的大慈悲等等，你們應該隨分隨力來學如來這個法。「勿生慳吝」，不要有一點慳吝心生起來。

我們先看「所以者何」下面三句，「如來有大慈悲，無諸慳吝，亦無所畏」，如來有大慈悲，這就是前面講要披上如來衣服、登上如來的座位——法座、入如來室，這叫三軌。這裏講的有大慈悲就是入了如來室，無諸慳吝就是穿上如來衣，亦無所畏就是升到如來座位上，這就是三軌。三軌就是弘揚妙法的三個軌則、軌道，也就是法則的意思。菩薩弘法的時候，把妙法不要說錯誤了，而且要讓眾生都能夠受持，那你就穿上如來衣服、升到如來法座上、入如來室。這指的是什麼呢？穿上如來衣就是讀誦、書寫，這表現在外面人家都知道的，叫如來衣。如來座呢？是自己受持叫如來座。如來室呢？這是給眾生解說。這三軌就是弘揚妙法的三個法則，有這法則能弘揚法，弘揚什麼法呢？就是把佛講的三種智慧能夠說出來，能夠向一切眾生作布施，就施給一切眾生。這三種智慧，祖師解釋的比較多，雪廬老人過去作的表，就是第三十三講表，拿出來我們對照看看，第一九〇頁。

表裏講三智，這三種智慧，一是佛的智慧，「佛智」。佛智就是「覺法實性」，覺是覺悟，覺悟佛法的實性，實性就是真如本性，般若法門就講實相。能夠覺悟佛的法這實性，這就是佛的智慧。這個在三智講「一切智」，不是其他的智慧，這專講佛智，這佛智慧能夠把真如本性覺悟了。

第二種「如來智」慧，「從性起修從因至果」。這如來智指的是從本性來開始修行，起修的時候就是因，把佛的智慧本性修成就，到能證果了，叫「道種智」。

第三叫「自然智」，自然智講智的體，自然智的本體是天然的，天然是本然，本來就有的，本有的。「雙照不二」，第一條是覺，第二是修，兩者雙照不二，合為一體，這叫「一切種智」。

自然智為什麼是其體天然、雙照不二呢？在《華嚴經》裏面，佛在證到佛果的時候，夜睹明星，夜晚看見虛空裏面很多明星，就感嘆奇哉，真奇妙，一切眾生皆有如來智慧德相。一切眾生不管是在六道裏面、四聖界、十法界的眾生，十法界除了佛，九法界的眾生也都有如來智慧德相，其中就有自然智。《華嚴經》裏面講如

來智有好幾種，其中一種叫自然智，這個自然智一切眾生都有的。所以在人道眾生都有本性、都有佛性，這就是自然智慧，由本性開發出來的智慧叫自然智。這智慧我們人人本有的，不但我們人道眾生，三途的眾生，阿修羅的眾生，天道的眾生，以至於聲聞緣覺菩薩都有。佛也跟我們一樣，心、佛、眾生三無差別，這是自然智。前面講佛智、如來智，一是講覺悟的，一是講修持的，它跟後面自然智有所不同。就佛來講覺法實性，覺悟也覺悟究竟了，跟一般聲聞的覺是不同的，就佛來講是究竟覺。如來智就佛來講，從因至果完全都證到了。不過這兩種從覺悟得到究竟，從修持得到究竟的佛果。自然智，任何眾生，我們現在是薄地凡夫，真正說起來我們沒有覺悟，也沒有修持，真正修持那可不容易，但是我們有自然智。我們雖是沒有覺悟也沒有修持，我們根據經典，我們學佛，學佛要先研究教理，那就研究經。我們現在研究《法華經》，覺悟了沒有？我們沒有覺悟。可是我們完全相信佛所講的這法，我們也得到相似的覺悟，這相似覺悟就根據研究佛經來的。這修呢？我們既然是研究經典，我們當然開始修了，修也不容易，修不是偏空就是偏有，一般修行人都有所偏。有所偏就沒有得到中道，真正修的話一開始就要中道，不偏空不偏有。

我們學《法華經》，就是教我們學中道，一開始就要學中道。要學佛成功了，我們早得很，開始修還沒有走上中道。為什麼沒有走上中道？我們自己在學，好像我們學佛很堅定，那可不能這麼說，你正在學佛，想著我要學成佛，可是人家叫你來幫助競選，他說選上總統的時候，請你作一個部長或是作院長。心裏一動：好，幫他競選。這就不行了，這就是你沒有走上中道。凡是經不起世間名聞利養的誘惑，修行都靠不住。現在要想能夠穩妥修行，沒有別的办法，相信佛所講的，要堅持到底，一定要執持不要放棄。任何名聞利養，都不要動心，這才靠得住。能夠這樣的話，我們在研究《妙法蓮華經》的時候，才算是走上正路，是這個意思。三智就如來講是究竟成就了。我們眾生一開始要學，就要相信佛在經裏講的，完全照經裏的來覺悟來修行。稍微不能堅定，就被外面那些邪知邪見的人、名聞利養種種境界拉過去，被他拉過去，就退轉了。在這裏我們就要注意這個事情。一退轉，我們雖然有自然智，那自然智有什麼用處呢？既沒有覺悟也沒有修持，自然智在那裏用不出來，沒用處，所以我們注重前面兩種。佛在過去怎麼覺悟、怎麼修持，我們現在就根據佛所講的，就照佛那樣修行、那樣覺悟，這一段是很重要。

釋迦牟尼佛就說，「如來是一切眾生之大施主」，佛能夠自己入如來室、穿如來衣、升如來座，這是究竟的，最徹底的。他有大慈悲，沒有慳吝，無所畏，這是大施主。他能把這三種智慧都能給一切眾生，所以是大施主。後面汝等，告訴那些菩薩，你們大家也應該隨學如來之法，應該隨著你們學佛程度來學如來這個法。勿生慳吝，不可以生一點慳吝之心。就是告訴那些菩薩，你們隨學是什麼？就指的天台六即佛，隨分證，到究竟即之前，那就是隨分證覺的。就圓教法門來講，登上住地就是隨分證的隨分即，十住十行十迴向到十地，這是你們應當學大施主，勿生慳吝，就是一切學佛這樣施給一切眾生。

第二七〇講

於未來世。若有善男子、善女人、信如來智慧者。當為演說此法華經。使得聞知。為令其人得佛慧故。若有眾生不信受者。當於如來餘深法中、示教利喜。汝等若能如是。則為已報諸佛之恩。

這一段是講誠付，在這以前正式把妙法付囑給他們，再就是解釋怎麼付囑。現在念的是用三種辦法，要他們發生很深的信心，給他們警誡、告誡，誠付就是說你們將來在弘法的時候，有的能夠很順利接受，有的還沒辦法接受，該怎麼樣弘揚。這一段是講這個大意的。

釋迦牟尼佛說「於未來世」，是指釋迦牟尼佛滅度之後。「若有善男子、善女人，信如來智慧者」，在那時候如果有男子女人能夠信如來智慧的人，你們這些發心弘法的人，「當為演說」，就應當為他們演說「此法華經」。演說此《法華經》，「使得聞知」，使那些善男子善女人，他們都能夠一聽如來智慧就相信，你們講《法華經》，

讓他們都能聞而知之。聞就是聽你們講過之後，他們就知道。知道什麼呢？「為令其人得佛慧故」，這就是講《法華經》的目的，使得他們都能得到佛的智慧。

「若有眾生不信受者」，前面是講能夠信如來智慧的善男子善女人，現在講有不能信受的眾生。這些發心弘揚妙法的菩薩們，「當於如來餘深法中、示教利喜」，你們講《妙法蓮華經》把如來的智慧講出來那是深法，餘深法呢？就是其餘的，除了前面講佛智慧這些人不能夠信受，他們善根還沒有到善男子善女人那個程度，根機還淺。能夠在餘深法中，在這以外佛所講的佛法當中，示教利喜，開示他們，教他們得到利益，也發生歡喜心。

「汝等若能如是，則為已報諸佛之恩」，這兩句話就是把前面兩段作一個結束。那就是說善男子善女人能夠信如來智慧的人，你就給他們講《法華經》。學佛程度還淺，不能夠信受的人，可以想其餘的辦法，餘深法中，用那些方便法叫餘深法。所謂餘深法也叫作深，就是用方便的法講給他們聽，還是能引導他們來信受這《法華經》。這兩段你都作到了，若能如是，就算是報諸佛之恩。佛佛道同，無論那一

尊佛，真正教人家能夠成佛，直接講成佛的妙法，就是這部《妙法蓮華經》。你這樣對信的人或還不能信受的人，都使他們能夠信受《妙法蓮華經》，釋迦牟尼佛自己說不但對於我是報恩，對於一切佛都是報恩。無論那一尊佛到世間來弘法、來教化眾生，最終的目的就是教眾生學成佛。這是報諸佛之恩。

這裏講信如來智慧，這是前面講的三種智慧：一是佛的智慧，一是如來智慧，一是自然智慧。你能夠把三種智慧都講給善男子善女人聽，他們能夠信，那當然最好；不能信受者，你要想辦法，用其他的方便法，最後也能夠信受這三種智慧，能夠這樣作就是報諸佛之恩。諸佛前面講是大施主，能夠用這些方法讓眾生接受佛的三種智慧，那就是真正報諸佛之恩。

接著就是講發心弘揚妙法的菩薩們，領受佛交付他們弘法的任務。

時諸菩薩摩訶薩、聞佛作是說已。皆大歡喜、徧滿其身。益加恭敬。屈躬、低頭、合掌向佛。俱發聲言。如世尊敕。當俱奉行。唯、然。世尊。願不有慮。諸菩薩摩訶薩眾。如是三反、俱發聲言。如世尊敕。

當俱奉行・唯、然・世尊・願不有慮。

「時諸菩薩摩訶薩，時就是釋迦牟尼佛在前面誠付說的這一段話，說過之後，諸菩薩摩訶薩「聞佛作是說已」，這些大菩薩聽到佛，作是說已，就指上面那一段話，聽完之後「皆大歡喜」，每一個人都大歡喜。這個歡喜到什麼程度呢？「徧滿其身」，徧滿是整個人全身都在歡喜。可見得是非常大歡喜了。徧滿其身，「益加恭敬」，更加恭敬。恭敬以後再表示「屈躬低頭」，屈躬，身子彎下來，再低頭。「合掌向佛，俱發聲言」，每位菩薩大家都發出音聲出來，發聲言，就是說出來的話。說什麼呢？「如世尊敕」，就如佛所敕，敕就是訓敕的，就等於天子發出命令下來，尊敕，世尊發出敕命。「當俱奉行」，大家都奉行。「唯、然」，唯是恭恭敬敬的，表示接受的意思。然是表達對於上面世尊講的話，決定能夠接受。再說「世尊，願不有慮」，再稱呼佛，世尊，不要憂慮，不要有所顧慮，我們一定是照佛所敕命，就是交待給我們的命令，我們一定奉行。「諸菩薩摩訶薩眾」，那些大菩薩眾。「如是三反」，三反是三回，也就三次的意思。「俱發聲言，如世尊敕，當俱奉行，唯、然，

世尊，願不有慮」，這樣的話，講了三回。

這一段是講，那些大菩薩領受釋迦牟尼佛交付給他們弘法的任務，皆大歡喜、恭敬，這是什麼呢？三業之中由意業來領受。屈躬低頭這是身體表現的，是身業領受。俱發聲言用口表達的，是口業領受，三業領受。佛是用身口意來交付給諸菩薩，諸菩薩就用身口意來領受。菩薩說如世尊敕、當俱奉行。如世尊敕就是前面講如來室；當俱奉行，是如來衣；願不有慮，是如來座。衣、室、座三軌，弘揚佛法這三軌是三種法則。用三個法則教那些菩薩們怎麼弘揚法呢？弘揚法就是三種，一是如來慧，一是佛智慧，一是自然智慧。這三種智慧把它對照起來講，就佛這方面來講是一切智、道種智、一切種智，這三種智慧就佛這方面來講是究竟的。就三軌來講如來室是究竟的如來室，如來衣是究竟的如來衣，如來座是究竟的如來座。菩薩呢？還沒成佛就要學如來究竟如來衣、如來室、如來座，以究竟的如來衣、室、座，把這個妙法弘揚給眾生的時候，就是這三種智慧能弘揚出去，前面講過那就是報諸佛之恩。那些大菩薩表示接受了，如世尊敕，當俱奉行，唯、然，世尊，願不有慮。

這幾句話包括如來座、如來衣、如來室，用這些弘揚妙法就是教眾生開發這三種智慧。所以講了三次，可見得釋迦牟尼佛把弘法大的任務交給菩薩，菩薩用三業這樣接受，可以說非常慎重。

這是流通分，在這兩段，釋迦牟尼佛那樣慎重其事，有正式囑付、有解釋囑付，再加上誠付。這一段菩薩也是接受這三種囑付。佛、菩薩都是這樣慎重其事，目的是要把妙法流通到後來。佛滅度之後有正法時期、有像法時期、有末法時期，這些大菩薩都要負起弘揚妙法大的任務，使這妙法從那個時候一直到後來末法時期，都能流傳下去。後來的眾生，雖然遇到世間很多不好的現象出來，天災人禍，最不好的一般眾生的心理壞了，各位想想看，父母殺害兒女，兒女殺害父母，朋友之間互相殺害，那更不必說了。一般人社會上互相殺害、互相欺騙，無論那一天都發生的。這還是在人類社會之間的。依報方面，現在全世界都有天災。儘管世間人類社會怎麼壞、人心怎麼壞、依報世界天災那麼多，但是有這妙法在這裏，還是可以對於那些有善根的人，幫助把他們救回來，不讓他們繼續遭遇人世間這種罪惡的人類社會。

環境，還有天災等等。所以在末法時代，正報的世間、依報世界，雖是惡劣，只要有這部妙法，還有人信受這妙法，那麼這世間還可以改。對於那些信受的眾生，讓他們把自己個別的業，從共業之中能夠挽救過來，不受共業那種災難。個別的業改變過來之後，再有個別修行的人，他再轉過來教化其他的眾生，世間不致於那樣悲觀，還可以改善，這兩段最重要的意思是這樣的。所以從這方面來研究，現在看全世界這樣不好的現象，我們不用悲觀。

上面這兩段釋迦牟尼佛付囑，菩薩領受，任務都完了。後面這經文，事情辦好了，從南方下方涌出來的那些菩薩，還有其他十方來的釋迦牟尼佛分身佛，作一個結束的話。經文旁邊的小字是「事畢唱散」，事畢是付囑的事情已經完畢了，大家就各回自己本處那個地方去。

爾時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛、各還本土。而作是言。諸佛各隨所安。多寶佛塔、還可如故。

這一段是講「釋迦牟尼佛」這個時候，「令十方來諸分身佛，各還本土」，由十

方來的分身佛，就是釋迦牟尼佛那些分身佛，每一尊佛都回到他們本土去，他們是從十方來的。「而作是言」，釋迦牟尼佛就告訴他們。「諸佛各隨所安」，就告訴分身佛，你們都各隨所安，各人都回到自己本土去。為什麼呢？你們來的就是為了前面〈寶塔品〉講，那個多寶佛帶著寶塔到靈山會上來，為的就是釋迦牟尼佛在靈山會上說這《妙法蓮華經》。多寶佛過去就講，凡是無論那一尊佛來說這妙法的時候，他就攜帶這寶塔，到說法的道場去，一方面聽妙法，一方面作證明，所以那時候（見寶塔品）講多寶佛到靈山會上來。多寶佛在寶塔裏面，釋迦牟尼佛知道要很多的釋迦牟尼佛分身佛一起來，然後開寶塔。現在交付妙法付囑事情完畢了，這些分身佛任務也就完畢了，寶塔已經開過了，各還歸各人本土去，各隨其所安。寶塔怎麼呢？「多寶佛塔還可如故」，寶塔也再關閉起來，還可如故，但寶塔沒有離開。沒有離開是什麼原因呢？繼續在靈山會上，由那些大菩薩在佛滅度之後，再流通這部妙法。

為什麼寶塔關閉起來之後，還沒有離開呢？目的是《妙法蓮華經》還要流通到後來。寶塔只要妙法後來流通的時候，無論在那裏，寶塔都要去聽妙法，有這麼重

要。可見得在末法時代，世間這些不好的現象都出現了，只要這部經還有人流通有人研究，寶塔都來聽。這就是給研究妙法的我們有信心。

接著就講釋迦牟尼佛這樣付囑之後，那些分身佛還有多寶佛，以及那些願意發心在佛滅度之後弘揚妙法那些菩薩們，皆大歡喜，發生大歡喜。

說是語時。十方無量分身諸佛、坐寶樹下師子座上者。及多寶佛。并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾。舍利弗等聲聞四眾。及一切世間、天、人、阿修羅、等。聞佛所說。皆大歡喜。

佛把上面的話說完的時候，「十方無量分身諸佛」，來自十方的釋迦牟尼佛那些分身諸佛。分身諸佛有多少？無量的，數不清的。那些分身佛，「坐寶樹下師子座上者」，「及多寶佛」，還有多寶佛。「并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾」，上行等無邊菩薩大眾指的是誰呢？在前面〈從地涌出品〉講從他方佛土來的大菩薩，有多少呢？有八恆河沙那麼多的菩薩，他們那些大菩薩從各地方來的。印度一條恆河的沙有多

少？這有八條恆河沙數那麼多菩薩。那些菩薩來到靈山會上就跟釋迦牟尼佛說了，我們願意在佛滅度以後，在娑婆世界弘揚妙法。釋迦牟尼佛就告訴他們，不用勞動你們大家來弘揚妙法。我在這娑婆世界有什麼呢？有六萬恆河沙的菩薩，這個還不算，每一尊菩薩也有六萬恆河沙的眷屬，那加起來更多了。他們這些菩薩以及眷屬，都是我在過去成佛之後教化他們的，都是受過我教化的菩薩，他們願意在我滅度之後，在娑婆世界負責弘揚這妙法。這個話說完之後，那些菩薩就從地下涌出來了。從那裏涌出來呢？從娑婆世界南方空中，他們那些菩薩住在娑婆世界南方空中，在那裏修行。說這話的時候，他們那些菩薩從南方空中，從娑婆世界地下冒出來了，那些菩薩有四大菩薩作領眾的領袖。有四個名稱，一個叫作上行，一個叫無邊行，無邊是無量無邊的無邊，一是淨行，清淨的淨行，第四是安立行，有行四位大菩薩。第一位上行，經文講并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾，就指上行等四種行的四位領導大菩薩，他們所領那麼多的恆河沙眾的菩薩。在這裏面講上行等無邊阿僧祇菩薩的大眾，可想而知從南方地下涌出來菩薩有太多了。

「舍利弗等聲聞四眾，及一切世間、天、人、阿修羅、等」，舍利弗、聲聞四眾、世間的天道眾生、人道眾生、阿修羅道等等，聞到佛所說的，上面講的話，「皆大歡喜」，這些都是大歡喜。

這個皆大歡喜不是普通的歡喜，根據祖師注解，有多方面的含義的。而且歡喜是大歡喜，不是普通的歡喜。這個歡喜前面講可以報諸佛之恩，因為這妙法能夠有這些菩薩把它弘揚出去，這正合乎諸佛心願。諸佛成了佛以後為什麼還要到世間來呢？為了永久把妙法弘揚出去。諸佛滅度之後有人繼續弘揚妙法，這是度化眾生，這事情就諸佛來講是大歡喜。就菩薩來講，發心弘揚妙法，先要自己得到妙法，所以他們都歡喜。菩薩自己得到妙法，到後來能夠把妙法永久流通下去，這不是普通的歡喜，是大歡喜。

我們現在能夠研究、讀誦這部《妙法蓮華經》，就有那麼多從南方空中涌出來那些菩薩來護持來護念，這不是容易得到的事情。有這麼多的菩薩來護持，最重要的我們有緣能夠研究這部妙法，有信心自度度他，轉變世間。現在世間把人道眾生

降低到非人道那個惡道去，可是有這麼多菩薩來護持，我們有信心把惡法時代的眾生挽救過來。第一步讓他們能保持人格，不要墮到三途上去，進一步好好學佛，學到妙法的時候，成佛就有保證。再說我們學念佛法門，把這個導歸到極樂世界成就更快。

第二七一講

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

以苦行成圓通
之德苦行流通

這是新的一品，叫作〈藥王菩薩本事品〉，這一品在《法華經》裏面還是講流通的。前面一品是教發心菩薩弘揚妙法，佛囑咐這些菩薩們。這一品就藉著藥王菩薩本事——就是過去的事情、本地的事情，來勸告那些菩薩，要發心在佛滅度之後弘揚這部妙法。

祖師注解就說了，過去有一名叫作星宿光，從一位日藏那裏聽到佛法——佛的智慧。這個是從《觀藥王藥上菩薩經》裏面講的，他從日藏尊者那裏聞到佛的智慧，他就在內地大雪山上面，用了最好的藥物，藥王菩薩要來供養很多的出家僧。同時他就發願說了，我將來願意拿這些藥品來治療眾生的病。眾生病有兩種，一是身體上的病，一是心理上的病。他說拿這藥來治療身心兩種病。這個願發出來以後，當然按照他的願來實行，因此世間上很多人發歡喜心，就把這位菩薩取個號叫作藥

王。這是藥王菩薩他的來歷，及名字的由來。

另外《楞嚴經》裏面講，藥王菩薩說我從無始劫以來，那時間遙遠得很叫無始，劫是時間的名稱，很久很久以前作一個高明的醫師。他在這娑婆世界親自來嚐各種藥味。過去《本草》裏面也記載神農嚐百草，那不容易的，好的藥草他嚐，那個有毒的他也用口來嚐，用口來試驗。他就是那樣，娑婆世界各種藥物，嚐藥味就是藥性。比如現在中醫開出藥方出來，他不說幾種藥，而說有幾味藥。前面講治眾生身心兩病，治身體上的病，普通的藥草還可以，治心理上的病就不容易了，那就要懂得佛法了，所以他跟佛來學。學什麼呢？學各種藥的味。這藥味為什麼要跟佛來學呢？大家應該要知道，《法華經》要圓教菩薩來學。圓教菩薩不但看經典，就是看世間萬事萬物，都一看是徹底的，都有佛性在上面，都是佛性。所以他跟佛來學分別這藥味，分別就是辨別，就認識這藥味，這不是普通的藥味。每一種藥，草本的也好，石頭的也好，其他還有很多。他真正通達本性，可以治療眾生的心病。眾生的心病在那裏呢？貪瞋癡慢疑種種那些煩惱，指的見思惑、塵沙惑、無明惑，這都

是眾生的病。這個病不是普通的藥味了，這比喻說本草裏面那個藥物很多，有甘草有黃耆多得很多，但是每一種藥物，知道真正的藥味在那裏，就能治這些煩惱，妙就在這裏。而不能懂得所有藥的真正藥味，那只是普通製造的藥味，頂多只能治身體的病。所以佛印證就是兄弟兩人叫藥王、藥上，兩位菩薩的名字。在《法華經》這一品裏面就講，一切眾生喜見菩薩，因為原來他發了這個願，要用這個藥物來治療眾生身心這兩種病，所以世間的眾生都歡喜他，因此又叫作一切眾生喜見菩薩，簡單講喜見菩薩後來發更大的願，捨棄自己的身體，燃燒自己身體，燒了兩臂，能夠圓滿他所發的這個願，這就是他的本事。他捨身燒臂，對於自己生命看得很輕，要把這個法弘揚出去那更重要。所以把這事情說出來，這就是〈藥王菩薩本事品〉，講本事指本來的那些事情。

這一段是藉著宿王華菩薩向佛來請問，藥王菩薩為什麼到娑婆世界來，這個因緣是什麼？

爾時宿王華菩薩、白佛言。世尊。藥王菩薩、云何游於娑婆世界。世

尊。是藥王菩薩、有若干百千萬億那由它難行苦行。善哉、世尊。願少解說。諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等。又他國土、諸來菩薩。及此聲聞眾。聞皆歡喜。

「爾時」，在前面〈囑累品〉講完的時候，「宿王華菩薩」，所謂宿王華，宿世好多世，多生多世以來修持這部《法華經》，得到自在了，叫作宿王華菩薩。這尊菩薩「白佛言」，白是啟請釋迦牟尼佛，就稟告的意思。「世尊」，先稱呼釋迦牟尼佛叫世尊。「藥王菩薩、云何游於娑婆世界」，藥王菩薩為什麼游於娑婆世界？他到娑婆世界來是什麼因緣？這是先問藥王菩薩為什麼到娑婆世界來。再又一小段說「世尊」，「是藥王菩薩」，是指的這位藥王菩薩，他「有若干百千萬億那由它」，那由它有幾種算法，通常那由它講億，億換成我們數目為十萬，還有其他講法，就取十萬是基數，上面加上若干百千萬億那由它，各位算算看有多少。這個指的什麼？「難行苦行」，行這個字照古音讀法叫橫，我們讀橫當然正確的，但是讀橫不能普及，大家未必聽得懂，我們照現在念法讀行。難行苦行，學這苦行的，釋迦牟尼佛

弟子有學頭陀行的，頭陀行是苦行的。一般人很難作得到，叫難行。難行苦行，他學多久呢？苦干還不只，這數目還不確定，有百千萬億那由它，這麼多的苦行。先講藥王菩薩修的苦行這麼多。「善哉、世尊，願少解說」，啟請釋迦牟尼佛，願佛少解說。為什麼少解說呢？多解說那不得了，你看前面有若干百千萬億那由它難行苦行，專講數目字都數不清了，所以不能多講，這是願以少解說。少解說不但宿王華菩薩啟請的，而且下面舉出來這麼多，像「諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等」天龍八部。這個以外「又他國土」，從娑婆世界以外來、其他國土來的「諸來菩薩」，諸指的很多很多從他國土來的菩薩。還有「及此」，此指的娑婆世界，這裏「聲聞眾」，聲聞大眾。「聞皆歡喜」，只要佛少說一點，說多是沒辦法，佛就是把那麼多說出來，聽的人也聽不進去那麼多，所以少說。只要你能夠少說，這些天龍八部、他國土來的菩薩、在此間聲聞大眾，一聽到之後皆歡喜。

這一段啟請佛把藥王菩薩本來事情少說，一個是游於娑婆世界叫游化，游於世

間那是教化眾生，利益眾生的。另外是修那麼多的苦行，是來修持自利的，你要利他，先自己在修道方面要有工夫。修苦行幹什麼？修苦行工夫才進步成就快。不能說我學佛要成佛，在家裏什麼事也不做，天氣熱開冷氣，吃飯合乎口味我才吃，不合口味的我不吃，你這樣學佛幾時能學得成就？學苦行的人，這些都不要講究，衣食住行非常簡單的，才能很快成就。所以苦行有利於自己成就的叫自行，往下所講的，不外乎自行、化他這兩大類。

接著是佛來答復了就是少說，先答苦行，苦行當中又分兩部分，把苦行的事情講到最原始的時候叫事之本，事本講完之後再講本事，講藥王菩薩的本事。

爾時佛告宿王華菩薩。乃往過去無量恆河沙劫。有佛、號日月淨明德如來、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。其佛有八十億大菩薩摩訶薩。七十二恆河沙大聲聞眾。佛壽四萬二千劫。菩薩壽命亦等。彼國無有女人、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、等。及以諸難。地平如掌。琉璃所成。寶樹莊嚴。寶

帳覆上。垂寶華幡。寶瓶香爐、周徧國界。七寶為臺。一樹一臺。其樹去臺、盡一箭道。此諸寶樹。皆有菩薩、聲聞、而坐其下。諸寶臺上。各有百億諸天、作天技樂。歌歎於佛。以為供養。

「爾時佛告宿王華菩薩，乃往過去無量恆河沙劫，有佛、號日月淨名德如來、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。」凡是成佛都有十種號，日月淨明德是他個人的別號，如來、應供、正徧知：是通號。從這裏到「歌歎於佛，以為供養」，這個一大段，是佛答復他講事的根本。

日月淨明德如來下面十種通號就不必說了，就從最後講「世尊」，後面講「其佛有八十億大菩薩摩訶薩」，摩訶薩就是大菩薩的意思。「七十二恆河沙大聲聞眾」，這個釋迦牟尼佛告訴宿王華菩薩說，這一尊佛——就是過去恆河沙劫有一尊日月淨明德佛，他有八十億大菩薩摩訶薩，另外有七十二恆河沙大聲聞眾。八十億大菩薩，另外他有法眷屬，法眷有七十二恆河沙，各位想想印度那條恆河那個沙有多少？他有七十二條恆河裏面那麼多的沙，指的是什麼？指的是不是普通聲聞眾，是大聲聞眾

是來學菩薩道的。先說那些菩薩以及所有佛法的眷屬，就是他帶領的那些常隨眾。再說「佛壽四萬二千劫」，日月淨明德這尊佛壽命四萬二千劫，佛的壽命有那麼長。「菩薩壽命亦等」，舉的前面那些菩薩壽命亦等，等就是跟日月淨明德佛壽命相等的，一樣也是四萬二千劫。

「彼國」，指的這尊佛教化的國土裏面「無有女人、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、等，及以諸難。」他的國土沒有女子，也沒有地獄、餓鬼、畜生三惡道，也沒有阿修羅。地獄、餓鬼、畜生、阿修羅好懂，他們聞法學佛，可以說沒有機會。地獄裏面那樣痛苦，那有佛法可聞？就是佛法有聞，他受的痛苦也沒辦法聞到佛法。餓鬼呢？餓鬼道裏面吃飯都沒得吃，他還能學佛嗎？畜生，野外野生動物，那些老虎、熊、豹，你叫牠學佛，牠能學嗎？就是家裏養的牛、羊、豬、雞、狗這一類的，牠也沒辦法學。但狗特別，有些狗很聰明，你教念佛，牠懂，除了狗以外，其他很難。阿修羅喜歡跟人家作戰，脾氣特別大，他怎麼能學佛呢？至於女人障礙很多，女子學佛要靠她過去所種的福，今生能夠學佛是一種福報，過去沒有種福，今生來

學佛障礙多。比如說她想學佛，嫁到丈夫家裏，丈夫不學佛，就在現在的話，作太太的替家裏預備飲食作菜煮飯，這是要負起責任。他丈夫不學佛要吃葷的，在市場買魚回來，買魚的話要殺魚，家裏養的雞要殺雞，那你看這多麻煩，所以女子障礙多。在他國裏沒有女人、沒有三惡道、沒有阿修羅，從另一個角度看，他的國土裏面眾生都有福報，都能學佛，不像我們娑婆世界這個世間。還有諸難，我們娑婆世界有三災八難，八難不必詳細講，三惡道就是三種難，三惡道沒辦法學佛的。北俱盧洲是在北方，那是最富有的，普通講富貴學道難，北俱盧洲那眾生什麼都富足得很，你教他學佛他沒辦法學。其餘不必多講了。諸難指的八難，八難還是簡單的講，分析的講那個難太多了。所以在他國土裏面沒有女人、地獄等等阿修羅那些難，在他的國土都沒有。

再講他國土裏面的土地，「地平如掌，琉璃所成」，大地平坦的，土地平坦就像手掌，沒有高山。有高山就有危險的，他的土地是平坦的。琉璃所成，琉璃是一種寶。他這個地既是平坦如掌，而且大地就是琉璃構成的。另外地上有「寶樹莊嚴」，

不同我們娑婆世界的樹，那個樹是寶，他國土寶樹莊嚴。「寶帳覆上」，還有寶作成的帳幕覆在寶樹上面。「垂寶華幡」，有寶華幡從寶樹上面垂下來。「寶瓶香爐，徧國界」，在他整個國內大地上，就有寶樹、寶帳、寶華、寶瓶、香爐，到處都是。此外有臺，「七寶為臺，一樹一臺」，寶樹每一棵都有一座臺。「其樹去臺」，寶樹距離這個臺，「盡一箭道」，弓箭這箭從這裏射到那個地方這距離叫一箭道，去是距離，臺與樹相距，中間的空間有一箭道這麼遠。

「此諸寶樹，皆有菩薩、聲聞、而坐其下」，這些寶樹就有寶臺，菩薩、聲聞大眾坐在樹下，坐在寶臺上面。「各有百億諸天、作天技樂，歌歎於佛，以為供養。」你看看這種盛況，這些都是來供養那尊佛，供養之後，佛在說法了。

爾時彼佛為一切眾生喜見菩薩、及眾菩薩、諸聲聞眾、說法華經。

就在這個時候，「彼佛」就是日月淨明德佛。他就是「為一切眾生喜見菩薩」，就為這尊菩薩，還有其他「眾菩薩」，還有「聲聞眾」，為這些菩薩、聲聞眾來「說

法華經」。

是一切眾生喜見菩薩。樂習苦行。於日月淨明德佛法中、精進經行。一心求佛、滿萬二千歲已。得現一切色身三昧。

「是一切眾生喜見菩薩，樂習苦行」，樂是好，他好學習苦行。「於日月淨明德佛法中」，就在日月淨明德佛所說的《法華經》中，「精進經行，一心求佛」，精進就是一直往前學習不退轉。經行呢？一般講修道往往在飯後經行，所謂經行直往直來，這是飯後容易消化意思。再呢，經行也是一種修道，所以在這裏面講經行就是修行的意思。所以他精進來修持這部妙法，他這樣精進經行一心求佛，一心是沒有別的想法，心裏就是要求成佛。這樣「滿萬二千歲已」，修滿了一萬二千歲已，已就到這時候，到此為止，並不是說他不修行了，不是如此。經過一萬二千歲這時候他怎麼呢？他得了結果，「得現一切色身三昧」，得到一切色身三昧這個好的成果。

一切色身三昧又叫作普現色身三昧，普是普遍，現是顯現出來。普現色身三昧就是得這三昧，三昧就是正定。得了這種正定，他的身體六根清淨。六根清淨的時

候，十法界都能在他清淨色身之中出現，這是普現色身。還有自己的身體可以現在佛的身中，詳細講有很多。換句話說自己、眾生一切都可以普現在佛的身中，佛的身中也可以現在一切眾生身中，這就是一切色身三昧。他在三昧之中可以這樣普徧出現。這種境界就是無礙的境界，這個不容易的。

第二七二講

得此三昧已。心大歡喜。即作念言。我得現一切色身三昧。皆是得聞法華經力。我今當供養日月淨明德佛、及法華經。即時入是三昧。於虛空中、雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、細末堅黑栴檀。滿虛空中、如雲而下。又雨海此岸栴檀之香。此香六銖、價值娑婆世界。以供養佛。

「得此三昧已」，藥王菩薩得到這三昧，這就現一切色身三昧。這還沒有到成佛的地步，成佛的地步那何止現一切色身三昧。成佛就是把見思惑、塵沙惑，無明惑三惑，完全去乾淨了，那就成佛了。他這個是證到一部分法身而已，所以他得此三昧已。「心大歡喜」，心裏大的歡喜。各位要知道別教菩薩登上初地叫歡喜地，圓教菩薩初住就是這個境界，所以是講他心裏大歡喜。「即作念言」，念言就心裏的念頭。他說「我得現一切色身三昧」，我能得到現一切色身三昧，「皆是得聞法華經力」，我是怎麼得到呢？得就是得聞，我能夠聞到《法華經》得到這種力量，那是

跟日月淨明德佛，從他那裏我才能聞到《法華經》。這一段首先說明藥王菩薩他得了這三昧，想到得到這三昧的原因，這一小段是講因果。學佛無論如何因果要明瞭，你得了色身三昧，雖然不是佛果，那也是果，你這果從那來的？必有因。因就是從日月淨明德佛那裏他教你的，你得了這果不要忘記這個因。我們學佛以及在人世間講這個佛法，講世間法必得要知恩報恩，要知道報本，一個人吃了果子忘記樹的根本，那這不算人。所以這一段藥王菩薩他知道根本，要報本的。

「我今當供養日月淨明德佛、及法華經。即時入是三昧，於虛空中、雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、細末堅黑栴檀，滿虛空中、如雲而下，又雨海此岸栴檀之香，此香六銖、價值娑婆世界，以供養佛。」

起了這個念頭要供養日月淨明德佛，經文就說「即時入是三昧」，即時，他念頭一想馬上就入了現一切色身三昧，入是，是就指的前面現一切色身三昧。在這三昧中，那就是三昧定工夫，有定工夫自然就有神通了。說到這裏我們要了解，現在一般人最喜歡神通。神通怎麼出現的？要有三昧的定工夫才有神通，沒有真實的定

工夫，那個神通出不來。印度古時候外道他有五神通，沒有第六神通，當然不究竟。就是五神通，也不是隨便能得到的。定工夫從那來的？戒定慧。如果這個人說他有神通，你先問他受戒了沒有，若一條戒都談不上，那就不要相信他，那是假的。今日之下末法時代冒充有神通的人很多，聽他說法的人也很多，像這些情況，我們要憑著《法華經》、《楞嚴經》所講的，戒定慧是學佛的三大綱領。所以我們學佛要有正知正見，在末法時代才能辨別是真是假，然後才不會受人欺騙。這裏講就入了這三昧，「於虛空中，雨曼陀羅華」，在這虛空中，雨讀去聲當動詞講，雨曼陀羅華，從虛空中降下來曼陀羅華是如意華。「摩訶曼陀羅華」，還有大曼陀羅華。還有呢？「細末堅黑栴檀」，研出很細末的，那個栴檀是堅黑的栴檀香。「滿虛空中」，除了華以外還有香，徧虛空都是的。「如雲而下」，就像虛空那些雲往下落的。

「又雨海此岸栴檀之香」，又雨的是什麼呢？雨是落下來。海此岸，指的須彌山海的這一岸有栴檀香，那香得不得了，它的價值有多少呢？「此香六銖」，六銖這個重量。它的「價值」可以比照一個「娑婆世界」，六銖的栴檀香，可以比照一

個娑婆世界。釋迦牟尼佛所教化的三千大千世界，這個娑婆世界價值有多大？我們今天看看某人他不得了，他建築一個豪華住宅，那不過是幾十坪幾百坪而已，那比一個娑婆世界簡直不能比。所以他六銖怎麼算法呢？這第三十四表裏面就講了，二十四銖作一兩，六銖，一兩的四分之一是兩錢半，這梅檀香它的價值比照一個三千大千世界。他「以供養佛」，用這樣貴重的香來供養日月淨明德佛。

作是供養已。從三昧起。而自念言。我雖以神力供養於佛。不如以身供養。即服諸香。梅檀、薰陸、兜樓婆、畢力迦、沈水、膠香。又飲薝蔔諸華香油。滿千二百歲已。香油塗身。於日月淨明德佛前。以天寶衣而自纏身。灌諸香油。以神通力願、而自然身。光明徧照八十億恆河沙世界。

除了這樣的「作是供養已」，已是到此為止。他就「從三昧起」，從現一切色身三昧起來，出了定以後，他「而自念言」，自己又起了念頭說，「我雖以神力供養於

佛」，我雖然入了這三昧，用神通的力量來供養日月淨明德佛，這個還不夠，「不如以身供養」，我還要更進一步拿我身體來供養佛。

說到這裏，我們要了解這段經文以身體供養，為什麼他感覺到前面用那樣貴重華與香來供養佛還是不夠？這時候還必得用身體供養，為什麼？頂著前面講到「心大歡喜」，這是真正的歡喜。沒有證到現一切色身三昧的話，沒有歡喜的。為什麼呢？證到現一切色身三昧，才知道我這身體跟十方世界佛的身體，未來的佛、過去的佛、現在的佛，十方三世佛，共同一法身，證到共同一法身才知道前面講的話。怎麼才證到法身呢？把自私自利的心一層一層把它破除掉，破除到證到自己法身了，這才現出色身三昧，心、佛、眾生三無差別。有差別就是凡夫眾生，人人都被無明把它掩蓋起來，只知道自己，在社會上跟人家爭名奪利，爭不到的時候，時時刻刻在想怎麼樣把它爭取過來，爭到以後又怕人從他那裏搶奪過去。這樣看起來每個眾生都是這樣，沒有一時一刻他能得到真正的樂。樂就是歡喜，他沒有歡喜，那一切眾生在世間都是痛苦的。

雪廬老人在佛學講座〈十四講表〉裏講，我們世間沒有真正的樂，樂是假的，痛苦是真的。他老人家除了〈十四講表〉這樣提示以外，在講《阿彌陀經》的時候，他寫了一本《阿彌陀經義蘊》也點出來了。極樂世界無有眾苦但受諸樂，只有娑婆世界一切皆是苦，極樂世界沒有一切苦，它只有一切樂，拿娑婆世界跟極樂世界相比。所以雪廬老人把這兩句話，「無有眾苦，但受諸樂」，配合蕩益祖師的《阿彌陀經要解》對照來看，那就了解我們世間實實在在的沒有樂，沒有歡喜，只有痛苦，這是真的話。那麼要得這樂、得歡喜的話，那只有破除自私自利的心。不破除自私自利心，那個歡喜永久也得不到。那個歡喜雖然是我們本有的，但是不能破除自私自利心，那個得不到。我們學佛成佛，中國文化講成聖人也是這個成法。孔夫子講毋意、毋必、毋固、毋我，也不要有我，這個我是小我自私自利的我。我們學佛一定要有這知見，才能談得上學佛。這個知見沒有的話，學佛怎麼學法？糊里糊塗那怎麼學法？所以在這裏講，前面他得了大歡喜。為了感謝得到這歡喜，這歡喜誰教他得呢？就是日月淨明德佛。所以前面那樣供養還不夠，他還要身供養，這才能夠談得上報答日月淨明德佛給他的這種恩德。這個經文接上了，承著前面大歡喜來的。

接著就講「即服諸香」，服就是吃下去。中醫師開藥方，服藥，服就是吃的意思。諸香，「梅檀、薰陸、兜樓婆、畢力迦、沈水、膠香。」這個請看第三十四講表，薰陸就是乳香、兜樓婆是香草、畢力迦是丁香。婆力師迦是夏生花，是夏天生出來的花，又叫雨生花，在夏天下雨的時候，這花開出來非常香。那婆叫雜花。沈水是一種香，我們現在有水沈香，但是它這個沈水，可不是一般水沈香，那香是特別的。根據古人注解，這個香形狀好像一個芝麻子那麼大，可是這香氣可以薰到閻浮提世界，我們在南閻浮提，可見得它這種香，香氣傳播很遠。膠香，就是松香。把這些服下去了，「又飲薝蔔諸華香油」，喝下去這些華煉的香油。然後「滿千二百歲已」，他經常這樣服這些香，又飲華作的香油，滿千二百歲已。

這個時候「香油塗身」，用這香油塗抹在身體上。「於日月淨明德佛前」，在這尊佛面前「以天寶衣而自纏身」，用天寶衣而自穿在身上。「灌諸香油」，把香油灌在天寶衣上。「以神通力願」，用神通力這大願。「而自然身」，然是燃燒，用神通這個力願，不要點火來然燒，他自然就燒起來了。「光明徧照八十億恆河沙世界」，所

發出這光明普遍的，是無處不到，沒有地方照不到的。照徧多少呢？八十億恆河沙世界，有那麼多世界，這光明都徧照了。

從這裏想想看，我們現在哲學家、科學家，要找宇宙的起源，他不學《法華經》，他怎麼找到？永久也找不到。就在《法華經》裏面講八十億恆河沙世界，每一世界都是我們現在講娑婆世界這麼廣大。研究《法華經》才了解，這裏雖然沒有講，但是我們知道娑婆世界也好，八十億恆河沙世界也好，從那裏出來的？中國儒家孔夫子講的最清楚，易有太極是生兩儀，太極就是我們的真如本性。它起了兩儀兩象，一個是陰一個是陽，有陰陽兩象發展出十個數目字，一三五七九，二四六八十，有這十個數目字配合生出五行出來。五行就組成整個的世界宇宙，這個宇宙包括自然界的，人類社會的。就中國哲學來講心物合一，真正講不是心物合一，是心物圓融的。五行完全從太極從我們真心出來的，由五行造成宇宙、人類社會，這是宇宙的起源，人生的起源。人生，包括六道眾生，有生有滅才是生。原來不生不滅的，那是太極。凡夫不明瞭太極起了這象，然後才有生滅法，才有六道眾生生老病死，自

然界才有這些不正常的變化：地震、土石流、龍捲風、海嘯，這還小，大的還有大三災，這都是不正常的變化。這都是凡夫眾生不了解我們本有的本性，迷了。所以在這裏講光明徧照八十億恆沙世界，他的光明是本性起來的性光。這裏講神通力，也是從戒定慧出來的。所以在這裏光明照徧八十億恆河沙世界，本性光才能辦得到，普通光明那裏有呢。

這一段從經文裏面我們了解，性光所照徧，沒有障礙。由這裏可以知道宇宙人生的起源，然後現在人生宇宙發生種種問題，你才有辦法來解決。如果來源都摸不清楚，那你有什麼辦法解決呢？所以我們在這裏了解這個道理之後，一切向自性中求。這一句話讓我們認識一切外道，古印度那些外道求生天，他向外求，向外求法叫外道。一直到現在，除了佛家、儒家知道向內心中求，其他都是外道向外求。向外求那都是生滅法，那求不到，任何問題都不能解決。就拿很現實的講，在政治上有種種問題，必得回歸理性，用理性來解決政治問題。不以理性解決政治問題，永久也解決不了，古今中外都是如此。所以這一點我們研究才知道，我們拿這些話，

跟現在那些政治家們講，他們聽不進去，所以政治問題沒辦法解決，我們也幫不上忙。但是我們知道這理，盡上自己心力，把這部《法華經》弘揚出去，慢慢讓他們了解。我們都是讀書人、學道的人，自度度他，只有這個辦法，沒有別的辦法。

第二七三講

其中諸佛、同時讚言。善哉、善哉。善男子。是真精進。是名真法供養如來。若以華、香、瓔珞、燒香、末香、塗香、天繒、幡蓋、及海此岸栴檀之香、如是等種種諸物供養。所不能及。假使國城、妻子、布施。亦所不及。善男子。是名第一之施。於諸施中、最尊最上。以法供養諸如來故。作是語已。而各默然。

「其中諸佛」，諸佛不是指那一尊佛，祖師注解裏面就講，有八十億恆河沙世界，那麼多的佛，「同時讚言」，諸佛那麼多同一個時候讚歎一切眾生喜見菩薩。怎麼讚歎？「善哉、善哉」，重覆講兩句。「善男子，是真精進，是名真法供養如來」，他說這個一切眾生喜見菩薩，善男子就稱呼他的，你這樣的供養是真精進，精進是修這個法，一直往前進絕不退轉的。專精一致往前進步，這是名真法供養如來。

我們現在一般講學佛，知道佛的恩德了。什麼恩德呢？我們這身體是父母給

的，父母的恩德想要報答是報答不盡的。但是我們的慧命呢？慧命是佛給的。慧命是佛講佛法，我們聞到這佛法，把自己本有的智慧開發出來。這智慧當然是我們本有的，但是沒有佛說法，開發不出來。那就是超過我們身體父母給我們的，父母給我們身體是生滅的，活過幾十年或者一百歲，身體還是保不住的，但是這個慧命得了之後永久存在。這樣精進真的法供養，佛以法來教眾生得這慧命，真正要報答佛的恩德，就要精進學佛這法。前面講把身體燒了，就為了報恩，所以讚歎是真精進，是真法供養如來，這二句話重要。

接著就比較了，比較什麼呢？「若以華、香、瓔珞、燒香、末香、塗香、天繒、幡蓋，及海此岸栴檀之香、如是等種種諸物供養，所不能及。」前面說是真法供養，你現在比較看看，你以華、香、瓔珞、燒香、末香，還有塗香，還有天繒，繒是什麼？繒是一切布料都叫繒，還有一切絲織品總稱也叫作繒。它這天繒，是天然這種繒編織品。還有幡蓋，還有海此岸，前面講過了。不是我們地球上的海，是四大部洲須彌山四周的海，這指南瞻部洲的這海岸。在這海岸有栴檀之香，這香最貴重的。

如是等種種諸物供養，用這些種種貴重物品來供養，所不能及，就比不上你燃燒身體的供養。

再進一步的講「假使國城、妻子布施，亦所不及。」假使你是國王，你國家這王城，還有你的妻子布施，就拿來供養，亦所不及，這個也比不上拿燃燒身體供養。國城跟前面華、香、瓔珞等等，國城比較更貴重。再比較妻子，比國城又貴重。就拿這些來布施，也比不上拿自己身體燃燒之後來布施。因為身體是自己最直接的本身，前面那些都比不上身體供養。

所以說「善男子，是名第一之施」，這叫第一等的布施，就是拿身體來供養佛。這是「於諸施中、最尊最上」，在一切供養之中最尊貴最上等的，為什麼呢？「以法供養諸如來故」，正是因為你是用法供養諸如來。「作是語已，而各默然」，佛這樣讚歎之後，那些大眾都默然。就是聽到佛這樣讚歎，就在講這個法供養是最尊最上。默然之後不說，心裏領會佛所講的。

這裏我們需要了解一個事情，前面講你燃燒身體來供養佛，這為什麼是法供養

呢？祖師注解是這樣的，你要了解真法供養，燃燒身體不是普通人能夠辦得到的，他必定像一切眾生喜見菩薩，這尊菩薩他跟日月淨明德佛學妙法，得了現一切色身三昧。這個沒有智慧不行，他開了智慧的時候，祖師說了，內起的智慧來觀，觀什麼？觀煩惱的因果，把煩惱因果都觀空了。什麼是煩惱因果啊？造成煩惱的因，由煩惱造業，造了業受苦果，這就是果。一般說起惑、造業、受苦報，我們凡夫眾生六道裏生死不斷，這就是果。由煩惱造的業，變成果。再研究煩惱怎麼起來的？煩惱有因，《大乘起信論》裏面講，「一念不覺而有無明，無明為因生三細。」一念不覺起了無明，這就是因。所以一切眾生喜見菩薩，他用內裏本有的智慧，把煩惱的因果都觀得清清楚楚了，那生死在那裏？煩惱生死它的因、它的果蕩然無存了。怎麼蕩然無存呢？本性完全顯出來了，就成佛了，顯出一部分就是法身大士。得了法身大士的時候，把這身體看都不重要了，所以他能夠燃燒這身體，就證明一切眾生喜見菩薩他得到真法了，把有生滅有生有死的身體看得不存在。這個凡夫眾生不懂的，凡夫眾生你燒燒看，別說整個身體燒，你燒個指就感覺痛得不得了，境界不同，這是一個講法。

再一種講法，《妙法蓮華經》用圓教菩薩來研究的，圓教菩薩比如說看這個身體，前面講用火來燒身體，圓教菩薩看身體也好，用火來燒這身體也好，用這身體來供養佛。能供養的菩薩，接受供養的佛，能供養、所供養，這個是什麼？一切都是法身，都是實相，實相就是法身。所以祖師講你有這個智慧來管你身體，燒身體這個果，能供養的人，接受供養的佛，一切都是實相，都是法身，這叫作真法供養。換句話說凡夫眾生看，一切眾生喜見菩薩，他燒身體了；在圓教菩薩看，身體就是法身，法身常住的。凡夫眼看這尊菩薩把身體燒掉，感覺恐怖，菩薩一點恐怖都沒有，燒等於沒有燒，法身常住，這我們凡夫看不到的。這裏講一切都是法身都是實相，所以這是真法供養。

我們再看古注引用天台宗祖師的傳記，有一本叫《天台別傳》。在裏講就是注這一部《法華經》的智者大師，《法華經》最權威的注解就是智者大師的《法華文句》。我們現在根據蕩益祖師的《法華會義》，它是根據智者大師的《法華文句》，把它稍微簡化一點。重要的還是智者大師的《法華文句》為什麼這樣好呢？當初他

在修法華三昧的時候，三昧就是入定。智者大師研究《法華經》讀到這兩句，「是真精進，是名真法供養如來」，入了定。他一入定，在定中見到釋迦牟尼佛在靈山會上講《法華經》。靈山會上那麼多的大眾，智者大師在定中一看，完全還在，沒有散，靈山一會儼然未散，清清楚楚的，釋迦牟尼佛還在講法。釋迦牟尼佛感應多寶佛多寶塔，還有分身佛，法會上那些聲聞、菩薩大眾都在那裏，儼然未散。這就是圓教菩薩講，一切的現象都一直存在那裏，我們凡夫看不到。凡夫被那個假法障礙，什麼假法？一個是我執一個是法執。我執執著五蘊和合假的生命，有生有滅的生命，被這個障礙了，存在的境界我們看不到。一旦我執破除了，法執也破除了，一切跟圓教菩薩所看到的都一樣，沒有散，還在那裏。

其身火然、千二百歲。過是已後。其身乃盡。

前面講用那麼多的香油滿了千二百歲，這時候「其身火然」，然就是燃燒，用火燃燒身體。燒多少時候呢？「千二百歲」，一千二百歲燒那麼久。「過是已後」，一千二百歲以後，「其身乃盡」，他的身體完全燒盡了。

這裏講一千二百歲這個數目字有表法的。表現什麼法呢？前面也講千二百歲，現在這裏又講千二百歲。佛法，釋迦牟尼佛對聲聞講苦集滅道四諦法，再對辟支佛講十二因緣法。四諦法是基本的，苦集滅道。苦是果，集是因，是講生死苦果，苦果的原因怎麼造成的。要了生死就要學滅道，滅就把造成生死的苦把它滅掉。因滅掉了，這果自然就沒有了，生死就了了。你要怎麼滅呢？那就是修道，滅道是出世法因果。苦集是世間生死的因果，滅道是了生死的因果，這是最基本學佛的學理。十二因緣就把四諦法再詳細說明，它還是由四諦法開展出來的。了解四諦、十二因緣法之後，然後再看千二百歲，祖師就注解了。前面除了香油滿千二百歲，這是表法，用方便的修道，把三界以內的苦集清除掉，所以服香油滿千二百歲，那是表用修道來把三界以內的生死先給它淨化，淨化就把它轉化掉了。現在其身火然也是一千二百歲，正式用火燒這身體了，這表示什麼呢？是真實的智慧。實智跟權智不同的，實智是自己開發本有的智慧，經過一千二百歲表示用實智——實智的火，智代表火，燒什麼呢？燒三界以外的十二因緣諸苦集。三界以內的十二因緣，苦集是分段生死，三界以外的十二因緣，四諦那是界外生死，變易生死。在這裏講滿一千二百

歲，就是三界以外變易生死，也是十二因緣這個苦集把它滅掉了，表現這個法。所以說「其身火然，千二百歲，過是已後，其身乃盡。」乃盡是什麼呢？變易生死盡了，是這個意思。

一切眾生喜見菩薩燒身體燒完了，現在這一生用身體來供養，說到這裏說完了。下面就講次一生的供養了。

一切眾生喜見菩薩、作如是法供養已。命終之後。復生日月淨明德佛國中。於淨德王家、結跏趺坐。忽然化生。

這一段就講第二生的供養。「一切眾生喜見菩薩」，在上面燃燒身體完了以後，就是「作如是法供養已」，這個時候，「命終之後」，他這一生命到終了，以後呢？「復生日月淨明德佛國中」，復生，在這一生命終之後，再生到那裏？生到日月淨明德佛他教化的國土之中。生到那裏呢？「於淨德王家」，生到淨德王家，「結跏趺坐」，一生下來就結跏趺坐。「忽然化生」，怎麼化身呢？前面講淨明德佛國土沒有女人。他國土裏都是化生，沒有女子就沒有胎生的。

即為其父而說偈言。

大王今當知。我經行彼處。即時得一切。現諸身三昧。

勤行大精進。捨所愛之身。供養於世尊。為求無上慧。

說是偈已。而白父言。日月淨明德佛。今故現在。我先供養佛已。得解一切眾生語言陀羅尼。復聞是法華經八百千萬億那由它、甄迦羅、頻婆羅、阿閼婆、等。偈。大王。我今當還供養此佛。

忽然化生之後，「即為其父」，就是王家這父。「而說偈言」，就對他的父親說下面的偈頌了。就說「大王今當知，我經行彼處，即時得一切，現諸身三昧，勤行大精進，捨所愛之身，供養於世尊、為求無上慧。」這兩首偈頌。

開頭講「大王今當知」，就指他父王，生到王家，告訴他的父王你應當知道，知道什麼呢？「我經行彼處」，經行彼處，指他過去在日月淨明德佛那裏，「即時得一切現諸身三昧」，這兩句一直念下來。我在他那裏得到一切現諸身三昧——色身三

昧。「勤行大精進」，勤行是精進來修行，大精進不是普通的精進。「捨所愛之身」，一般人最愛惜的身體，我都把它捨棄掉了，捨棄掉作什麼？「供養於世尊」，拿來供養佛，「為求無上慧」，無上慧就是佛的智慧。

這八句是兩首偈頌。經文的版本不同，這經本後面兩句供養於世尊，為求無上慧，根據古人注解說了，後面這兩句是後來加上去，加上去使偈子成兩首偈頌。本來是六句，從大王今當知到捨所愛之身為止一共六句。蕩益祖師《法華會義》本子還是六句，這個我們了解就好。加上這兩句也可以，把供養世尊目的是要求無上慧，加上也行。

「說是偈已，而白父言，日月淨明德佛、今故現在。我先供養佛已，得解一切眾生語言陀羅尼，復聞是法華經八百千萬億那由它、甄迦羅、頻婆羅、阿閼婆、等，偈。大王，我今當還供養此佛。」

這裏面有些名詞要拿第三十四講表對照來看，講表後一面「五二大數」，五二大數在印度說這個數目，有這幾個大數目字，經文講「甄迦羅」，在五十二個大數

目之中第十六個數目字，譯成我們這裏數目叫千萬億。「頻婆羅」，在五十二個大數目之中第十八個數目，相當我們這裏講是十兆。「阿閼婆」，第二十個數目，相當我們這裏講千兆，這個數目字跟各位說，在我們這裏有好幾種講法，這裏選一種講，其他還有別的講法，我們不必多舉，多舉那是考據了，舉一個有根據就行。

這裏講在淨明德佛那裏得到「解一切眾生語言陀羅尼」。「復聞是法華經八百千萬億那由它」，那由它這裏也是一個大數目字，這麼多個那由它，再加上甄迦羅、頻婆羅、等等這麼多的偈頌，聞到《法華經》那麼多的偈頌，所以他告訴他的父王，我現在要回去供養日月淨明德佛。前面講到一切眾生語言陀羅尼，陀羅尼是總持，總持是什麼呢？善法持著不會散掉，惡法不讓它生起來。這言語總持，言語四無礙，四種無礙：法無礙、義無礙、咒無礙還有樂說無礙。法無礙呢？佛經所講的法，用文字記載下來，這是佛法，得到這無礙，無論那一部經都能說，都能講解沒有一切障礙。義無礙呢？經裏所講的義理，這部經文字是這麼說的，那部經文字是那麼說的，表示義理都通達無礙。咒無礙，從咒裏面得到不可思議言語辯才無礙。最後樂

說無礙，拿前面三種言語智慧跟一切眾生來講都是無礙的。而辭無礙是什麼呢？我們在這裏用我們國家的言語，你到各國去言語都不同，辭無礙的時候，那一國的言語對他來講都沒有障礙，都能夠通。這裏講的「得解一切眾生語言陀羅尼」，能夠了解一切眾生，不但是我們人道眾生，一切眾生他的語言陀羅尼，都能隨時用隨時出現的。

白已。即坐七寶之臺。上升虛空。高七多羅樹。往到佛所。頭面禮足。合十指爪。以偈讚佛。

容顏甚奇妙。光明照十方。我適曾供養。今復還親覲。

爾時一切眾生喜見菩薩說是偈已。而白佛言。世尊。世尊猶故在世。

「白已」，這菩薩稟告他父王之後，「即坐七寶之臺，上升虛空」，上升虛空，「高七多羅樹」，七多羅樹，在印度叫多羅樹，在我們這裏就跟棕樹差不多，棕樹很高的。七多羅樹，七棵棕樹那麼高，那就很高了，升到虛空那麼高的地方。「往到佛所」，到日月淨明德佛那裏去。「頭面禮足」，「合十指爪」，就合十。「以偈讚佛」，

說四句偈子來讚歎佛。佛的「容顏甚奇妙，光明照十方，我適曾供養」，我原來曾經供養的。「今復還親觀」，我現在又回來來親近佛來見到佛。他說這首偈子，見到日月淨明德佛，拜過佛以後就說出讚佛偈。

說過偈頌以後，這尊菩薩跟佛講，「爾時一切眾生喜見菩薩說是偈已，而白佛言，世尊，世尊猶故在世。」第一個世尊就是稱呼，第二個世尊還是稱呼那尊佛，為什麼呢？就我們普通人說你說我，這在禮節上不可以的，第一個是稱世尊。第二個是您老人家的意思，您是一尊佛，您依然在世間。

第二七四講

爾時日月淨明德佛、告一切眾生喜見菩薩。善男子。我涅槃時到。滅盡時至。汝可安施牀座。我於今夜、當般涅槃。又敕一切眾生喜見菩薩。善男子。我以佛法、囑累於汝、及諸菩薩、大弟子。并阿耨多羅三藐三菩提法。亦以三千大千七寶世界、諸寶樹、寶臺、及給侍諸天、悉付於汝。我滅度後。所有舍利、亦付囑汝。當令流布。廣設供養。應起若干千塔。如是日月淨明德佛、敕一切眾生喜見菩薩已。於夜後分、入於涅槃。

「爾時」就是一切眾生喜見菩薩，見到這尊佛的時候，「日月淨明德佛」就告訴「一切眾生喜見菩薩」，就告訴他「善男子」，那是稱呼這尊菩薩的，佛說我「涅槃時到」，我涅槃時候到了，「滅盡時至」，這裏是講這尊佛他要滅度，就是離開他教化的國土，到另外地方去，所以這裏講滅盡時至。其實他要離開他這國土，往後

他在這裏所教化的眾生要講些佛法，就要交付給一切眾生喜見菩薩，所以說「汝可安施牀座」，你可以安置設施牀座，牀不是睡覺床鋪的床，這座位就是牀。我們中國在古時候用蓆，後來有椅子，那種就叫作牀，安施牀座。「我於今夜」，我在今天晚上，「當般涅槃」，我就要滅度。

「又敕一切眾生喜見菩薩，善男子，我以佛法、囑累於汝、及諸菩薩、大弟子，并阿耨多羅三藐三菩提法，亦以三千大千七寶世界、諸寶樹、寶臺、及給侍諸天、悉付於汝。」

這裏「又敕」，敕跟前面告不同的。告是告訴他，普通的跟他說話。敕這個字等於過去帝王下命令。這個日月淨明德佛要把這些佛法、以及那個時候跟他學習的諸菩薩、大弟子等等，都要交付給他，所以用敕字。佛正式命令「一切眾生喜見菩薩」，就說「善男子，我以佛法、囑累於汝」，重要的是佛法。把這佛法付囑給你。還有呢？「諸菩薩、大弟子」，這是跟日月淨明德佛的菩薩、弟子，「并阿耨多羅三藐三菩提法」，就是成佛的法。「亦以三千大千七寶世界」，這個三千大千七寶世界，

再講整個世界裏面「諸寶樹、寶臺」，還有「及給侍諸天」，這是來侍候日月淨明德佛的那些諸天。這些都是「悉付於汝」，悉是皆，皆是一切都付給你。

「我滅度後，所有舍利、亦付囑汝，當令流布，廣設供養，應起若干千塔。如是日月淨明德佛、敕一切眾生喜見菩薩已，於夜後分、入於涅槃。」

「我滅度後」，在我滅度以後，「所有舍利」，這些舍利，「亦付囑汝」，把所有的舍利都交付給你。「當令流布」，你要使我這些舍利流通。流布什麼？普遍的流通到各地方去，「廣設供養」，那是到各地方設立供養。用什麼供養呢？「應起若干千塔」，起造很多的千塔，千塔不只一千，若干千塔。「如是日月淨明德佛」，他把這些交代清楚。他就「敕一切眾生喜見菩薩已」，已，就是命令宣布完了以後，「於夜後分，入於涅槃」，於下半夜就入了般涅槃。

這是日月淨明德佛把這一切都付囑這一尊菩薩，其中講的佛法，「我以佛法，囑累於汝」，佛法，祖師注解是指佛所講所有的法，把他在那個世界那個時代所講的一切佛法，一開始指的那個。後面講的「并阿耨多羅三藐三菩提法」，這是特別

指的《法華經》，因為成佛是法華，《法華經》教人家怎麼樣成佛，所以這裏講阿耨多羅三藐三菩提法，翻成中國字的意思就是無上正等正覺。後面這個法字，就是無上正等正覺法，也就是成佛的法。

「三千大千七寶世界」，這是器世間，都是用七寶來成立這個世界。在這世界裏面「諸寶樹、寶臺」，這是世界裏面附帶的寶。還有「及給侍諸天」，那是正報的這個諸天，前面七寶世界那是依報。無論是正報、依報「悉付於汝」，整個把他教化的這個三千大千世界，一切的天人、諸天都交給他。還有「我滅度後，所有舍利」，這就更重要了，佛的本身舍利也付囑給你，這任務更重要了。你就起建這個塔來供養。塔是什麼呢？建塔供養這舍利，讓眾生看見塔裏面的舍利，就能夠得到利益。一見到日月淨明德佛的這舍利，眾生就得到利益，所以要起這麼多的塔。

這麼隆重把他教化的三千大千世界，所有的寶以及那些菩薩、弟子、諸天，正報、依報統統交給他，就是這尊菩薩他能夠擔任這個任務，佛才交給他，不是隨便的。就拿世間古時候的帝王，把天下交給他兒子的時候，那也不是簡單的，要看他

能不能擔負起大的任務，所以要這麼隆重來交給他。一切眾生喜見菩薩接受佛的付囑以後，他就來接受命令，就來準備作這些事情。首先建立供佛舍利這個塔，下面第一段就講建塔。

爾時一切眾生喜見菩薩見佛滅度。悲感、懊惱、戀慕於佛。即以海此岸栴檀為積、供養佛身。而以燒之。火滅已後。收取舍利。作八萬四千寶瓶、以起八萬四千塔。高三世界。表剎莊嚴。垂諸幡蓋。懸眾寶鈴。

這個時候「一切眾生喜見菩薩」，見到日月淨明德佛滅度，他就感覺「悲感、懊惱、戀慕於佛」，佛滅度以後感覺到悲傷，感是悲傷之感了，懊惱又戀慕，這都是看到佛滅度之後，他這時候起了悲情。就一切眾生喜見菩薩，他還是菩薩，還沒到成佛地位，所以才有悲感、懊惱、戀慕。成佛之後法身報身以至應身，三身是一體的，那悲感等等不會有的。這一切眾生喜見菩薩，沒到佛的地位，所以他有這些悲感，有了悲感之後，「即以海此岸栴檀為積」，就用海此岸，前面講過了，海是須

彌山這海，南邊岸上有栴檀香。那栴檀香非常香的，前面講過，價值最貴重的一種香。就用海此岸的栴檀為積。積是鄉村裏面過去都是用材火，用材火煮飯炒菜，用那材火。材火用樹枝子、木料，在這裏用栴檀香為積，作材火用。「供養佛身」，用這個堆積起來作燃料，供養日月淨明德佛的佛身。「而以燒之」，用栴檀作燃料，把日月淨明德佛身茶毘，而以燒之。「火滅已後」，燒完了。「收取舍利」，把佛的舍利收取起來。「作八萬四千寶瓶」，做這麼多寶瓶，用這些寶瓶來收舍利。然後「起八萬四千塔」，每個塔裏面都有寶瓶收取的舍利。這個八萬四千塔，每一個塔「高三世界」，高三世界。「表剎莊嚴」，這個表示塔的莊嚴，「垂諸幡蓋，懸眾寶鈴」，用這些裝飾那些塔，表示塔那樣莊嚴。

這裏講作了八萬四千寶瓶，又起了八萬四千塔，它是表法的。八萬四千這個寶瓶收佛的舍利，再造八萬四千塔，高三世界，這表示日月淨明德佛，前面講入滅。入滅怎麼入滅？他歸入到法身去了。歸到法身留下來這麼多的舍利，造這麼多的塔，讓眾生看見八萬四千寶瓶、八萬四千塔，如同見到佛的佛身。佛入了法身，這

舍利可以看得出來留在世間，眾生都有八萬四千煩惱，見到塔、見到佛的舍利得了什麼利益呢？可以滅除八萬四千煩惱，八萬四千煩惱滅了，就能成佛。所以這裏是有這個含義的。表剎莊嚴，這個莊嚴，經文裏面講垂諸幡蓋，懸眾寶鈴，所以能夠高三世界。是什麼莊嚴？性德莊嚴，歸入法身。這些清淨莊嚴的舍利塔，在懸掛那些幡蓋寶鈴就代表本有的性德。不是本有的性德那裏能夠高三世界呢？它有這些含義。

《法華經》是用圓教菩薩這境界來悟的，我們研究《法華經》，要學圓教菩薩。我們出道場裏面看見佛像，看見道場裏面懸掛這幡，就如同經裏所講的，就從本性裏面現出來這些裝飾，所以印光祖師就說了，你在道場看見佛像，你不要認為是佛像，要認就是佛，他就教我們學圓教菩薩。看見佛像就是佛，比如說我們看見釋迦牟尼佛，就等於釋迦牟尼佛還在世是一樣的。見到阿彌陀佛的佛像，那就等於我們在極樂世界看見的阿彌陀佛，祖師教我們果然這樣學，那得的利益，就是《法華經》講的，能夠成佛大的意義。

爾時一切眾生喜見菩薩復自念言。我雖作是供養。心猶未足。我今當更供養舍利。便語諸菩薩大弟子、及天龍、夜叉、等。一切大眾。汝等當一心念。我今供養日月淨明德佛舍利。作是語已。即於八萬四千塔前。然百福莊嚴臂七萬二千歲、而以供養。

「爾時」，這個時候。「一切眾生喜見菩薩復自念言」，念言，自己心裏面起了念頭。他說「我雖作是供養」，前面那些供養，像造寶瓶起八萬四千塔，作這些供養。「心猶未足」，我感覺不夠，我心裏一想這還不夠。那怎麼呢？「我今當更供養舍利」，我現在應該供養舍利。「便語諸菩薩大弟子」，語就是告訴，心裏想，然後就告訴那些大菩薩、大弟子，這些都是跟日月淨明德佛學法華的菩薩弟子。還有呢？「及天龍、夜叉、等，一切大眾」，告訴他們「汝等當一心念」，你們大家應當一心在這裏念，這念指像我這樣的念。「我今供養日月淨明德佛舍利」，我現在要供養日月淨明德佛舍利。「作是語已」，作是語已，講完了。「即於八萬四千塔前」，又在八萬四千塔前面，「然百福莊嚴臂七萬二千歲、而以供養」，他這樣供養日月淨明德佛

的舍利，他用什麼樣供養呢？用然燒他的臂來供養日月淨明德佛的舍利。百福莊嚴臂，百福莊嚴這是一切眾生喜見菩薩，他這境界很高，他這臂是百福莊嚴的，得到報身就是百福莊嚴這臂。然燒他的百福莊嚴臂，燒了多久呢？七萬二千歲，他這個百福莊嚴臂然燒了七萬二千歲，而以供養。這麼長的時間燃燒他的臂，用這個臂供養日月淨明德佛的舍利。

這一段經文，前面這些文字一看就明白。後面這一句七萬二千歲，他燃燒一個臂，燒了七萬二千歲，這什麼意思？在前面，那前一生燒這身體是一千二百歲，這個時候燒這臂要七萬二千歲。經文沒有祖師注解我們看不懂。祖師說前面燒這身體一千二百歲，是自己修行的工夫。是燃燒三界以內的十二因緣，也燃燒三界以外的十二因緣，表示那個意思。現在呢？七萬二千歲是為了弘揚佛法。要燃燒這麼久的意思，是要使得無數的那些眾生之中，聲聞、緣覺、小乘弟子，要讓他們發菩提心，要他們迴小向大。所以祖師就注解了，令那些弟子們——佛的聲聞弟子會三。什麼是會三？會三歸一。佛在講《法華經》以前，有三乘佛法，有聲聞、緣覺二乘加上菩

薩，三乘。真正說起來《法華經》前面講「唯有一乘法，無二亦無三」，這一乘法就是成佛之法。所以祖師在這裏講，燃燒這麼久的百福莊嚴臂，燃燒七萬二千歲，就是讓那些小乘弟子，讓他們會三歸一，歸到一乘法。讓他們都要在日月淨明德佛滅度之後，能夠發大心，不要再學小乘了，是這個意思。

接著就講燃臂供養所得的利益。

令無數求聲聞眾、無量阿僧祇人、發阿耨多羅三藐三菩提心。皆使得住現一切色身三昧。

「令」就是使得，「無數求聲聞眾」，原來那些修小乘的聲聞眾。「無量阿僧祇人」，有無量無邊阿僧祇那麼多的人。「發阿耨多羅三藐三菩提心」，都發了成佛的心，發這心是什麼呢？《法華經》就是成佛之法，發這個心就要學《法華經》。「皆使得住」，都能夠使他們得住「現一切色身三昧」，這個三昧前面講過了，就是他自己身體清淨得就像瑠璃明鏡一樣的，把十法界的正報依報能在自己身中現出來，這叫現一切色身三昧。還有自己的身體可以現到十法界去，就像觀世音菩薩，妙音菩

薩，他們就能使自己身體無論在十法界，自由自在在那裏現都可以，這是第二種現一切色身三昧。還有菩薩自己身體可以現在諸佛身中，諸佛身體也可以現在菩薩身中，這就是現一切色身三昧。

接著講現報，經本上面眉注是得到現報了。

爾時諸菩薩、天、人、阿修羅、等。見其無臂。憂惱悲哀、而作是言。此一切眾生喜見菩薩。是我等師。教化我者。而今燒臂。身不具足。於時一切眾生喜見菩薩、於大眾中、立此誓言。我捨兩臂。必當得佛金色之身。若實不虛。令我兩臂還復如故。作是誓已。自然還復。由斯菩薩福德智慧淳厚所致。當爾之時。三千大千世界、六種震動。天雨寶華。一切人天、得未曾有。

「爾時諸菩薩、天、人、阿修羅、等」，這些菩薩天人阿修羅等，「見其無臂」，見到一切眾生喜見菩薩那臂燒掉了，「憂惱悲哀」，有憂愁、有苦惱、有悲哀。」而

作是言」就說出下面的話。「此一切眾生喜見菩薩，是我等師」，這尊菩薩是我們大家的老師。「教化我者」，者是這尊菩薩。「而今燒臂，身不具足」，現在他燒了胳膊，身體不具足，殘缺了。

這些菩薩、天、人、阿修羅等，看見一切眾生喜見菩薩缺少了臂，認為這尊菩薩身體不具足，這個是他們境界還不到，看見一切眾生喜見菩薩臂燒掉了，實際上他燒這臂是假相。在他們看起來是沒有臂了，實際上百福莊嚴臂是性德起來的相。由法身起來百福莊嚴的報身這臂，這報身臂跟法身在一起的，這些菩薩、天人、阿修羅看不到，所以他們感覺身不具足。

「於時」，就是那些菩薩天人等等，心裏一想身不具足了，這個時候，「一切眾生喜見菩薩、於大眾中、立此誓言」，他就在那些大眾之中說出誓言了。什麼誓言呢？「我捨兩臂」，燒掉兩臂。「必當得佛金色之身」，這兩臂燒掉沒問題，一定能夠得到佛的金色之身，成佛證到究竟的法身，佛的金色之身。金，一切佛像都是金色的，金是不壞永久存在的，這表示法身，得佛金色之身。「若實不虛，令我兩臂

還復如故」，我說的話是實在不是虛假的話，那我這兩臂就能恢復。「作是誓已，自然還復」，兩臂就恢復了。

「由斯菩薩福德智慧淳厚所致」，學佛開始學的時候就要福慧雙修，他這裏講的這尊菩薩他修的福德、修的智慧，修得很淳厚，才能夠發出誓言的時候，兩臂立刻就恢復了。

「當爾之時」，就是一切眾生喜見菩薩恢復兩臂的時候，「三千大千世界、六種震動」，而且「天雨寶華，一切人天、得未曾有」，一切人天看六種震動，感受到天雨寶華，從來沒有見過的，這是得到瑞相的感應。

第二七五講

佛告宿王華菩薩。於汝意云何。一切眾生喜見菩薩。豈異人乎。今藥王菩薩是也。其所捨身布施。如是無量百千萬億那由它數。

「佛告宿王華菩薩」說了，「於汝意云何，一切眾生喜見菩薩，豈異人乎」，異人，是其他人嗎？不是。「今藥王菩薩是也」，他就是藥王菩薩。「其所捨身布施」，像在日月淨明德佛那裏，那樣捨身布施。「如是無量百千萬億那由它數」，現在看的是這個，他過去像這樣的捨身布施有多少呢？無量百千萬億那由它的數目。首先把他過去那樣供養，跟現在的供養會合起來，就上面所講的結會古今，古時候與現在的經合起來講，那就知道一切眾生喜見菩薩就是藥王菩薩了。他在學佛行菩薩道的時候有多少苦行，捨這身子數都數不清的。

前面那一段，他然燒這臂的時候，大家見到他沒有手臂了，他就發出誓言，由於捨棄兩臂，將來一定能夠得到佛的金色之身，金身就是得到佛的身體。如果這話

是確實不是假的話，這兩臂應該恢復。這話說完之後，兩個臂就恢復了。這不是普通人能夠辦得到的，這是因為他修行捨身捨那麼多了，才得到這樣的一個果報。這種果報，現在看起來是這樣，實際上，他多生多劫的行菩薩道，不是容易的。那就是讓學佛的人知道，學佛一定要捨，一定要老老實實來修行。有修行的真功德，才有果報出現。下面就勸學佛的人，要好好的發心來修持。

宿王華。若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者。能然手指、乃至足一指、供養佛塔。勝以國城妻子、及三千大千國土山林河池、諸珍寶物、而供養者。

佛告訴「宿王華」菩薩，佛說「若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者」，若有菩薩發心，發心什麼呢？欲得，就希望得到阿耨多羅三藐三菩提者，想得到佛果的人，他能夠「然手指」，然燒自己手指。「乃至足一指」，燒手指，比如說手有好幾節，燒一節、燒兩節，乃至把這一指整個燒掉了，把整個手指燒完了叫「足一指」。「供養佛塔」，拿這個來供養佛塔，這樣的話這是以身體來供養。勝過以國城妻子

供養拿這作比較，比較什麼呢？「國城」，比如一個作國王的人，拿他這個國家，國城是他的首都，「妻子」還有「三千大千國土」，國土裏面的「山林河池」，還有「諸珍寶物」，很多的珍寶物品。「而供養者」，這些供養比不上然燒手指，燒手指一節兩節以至整個手指然燒了，這樣的然燒手，勝過了拿國城妻子及三千大千世界這些珍寶等等供養。

這一比較，那些國城妻子不能跟捨身相比。捨這身體，眾生對於自己的身體執著最利害的，在唯識學所講的身見最難除。肯把自己的手燒掉了，足見身見是沒有的，包括前面然燒這個臂。像凡夫眾生對於這身見，是牢牢地執著不肯放棄。他能夠把整個手指、整個手都燒掉，足見他的身見放棄掉了。至於後面講的國城妻子，國城指外面的財布施，這是外財。妻子呢？妻子不是自己的身體，自己身體是內身，妻子是外身。因此國城妻子是外財跟外身，還有三千大千世界都是外財了，諸珍寶物等等，這些都比不上自己本身來供養。這裏捨身把手指然燒掉了，在戒律上祖師注解出來，比丘戒是禁止的，但是菩薩戒是不禁止，不但禁止而且鼓勵來然燒這

身體。所以戒律的制度有小乘、有大乘菩薩戒，不相同的。在《梵網經》裏面就講大乘菩薩戒，必須燒身、燒指、燒臂來供養，這才有功德。下面是勸修分開來講，修的人要發心修持，他得的功德最多。

若復有人・以七寶滿三千大千世界・供養於佛、及大菩薩、辟支佛、阿羅漢・是人所得功德・不如受持此法華經、乃至一四句偈・其福最多。

「若復有人」，如果有人他「以七寶」，「滿三千大千世界」，用這七種寶有多少呢？充滿了三千大千世界。三千大千世界有多麼大，七寶就滿那麼多的「供養於佛」，供養佛。除了佛以外還有「大菩薩、辟支佛」，辟支佛比阿羅漢境界高一些，還有「阿羅漢」，就是四聖界。「是人所得功德」，這個人他拿七寶滿三千大千世界來供養四聖界的佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢，他所得的功德，我們看起來這不得了，這種功德，這些寶數都數不清了，那些功德有多少呢？但是下面講「不如」，不如就比不上「受持此法華經」，比不上受持這部《法華經》。能夠把全部《法華經》受

持那功德了不起，那是最上的。甚至「乃至一四句偈」，乃至，他不能說出全部《法華經》，只能夠把《法華經》一首四句偈子，而說出全部《法華經》那功德大得無法計算了。就是受持經裏面一首四句偈子，他的福比供養充滿三千大千世界的七寶，所得福更多，「其福最多」的。

為什麼一比之下，修《法華經》功德這麼多呢？祖師注解就說了，法重要，要成佛就要修《法華經》。因為《法華經》把成佛的方法，從開始發心來學佛，這一開始目標定在學成佛。開始發心，然後修，怎麼修法？那不是一般人所講：學佛求個在世間平安就好，求其消災免難。這個都不是正確的目標，正確目標就是前面講欲得阿耨多羅三藐三菩提，一發心學佛目標就是要成就佛。這在《法華經》裏面講得清清楚楚，學佛的程序開示悟入，這都是法。因此這個法是學作聖人的，它真正是聖人的老師。我們普通講生我們身體的是父母，生我慧命的是誰呀？法。沒有法，我們雖然有真如本性，自己迷惑顛倒一點也不知道，等於沒有。必須有這個法來開示，讓我們的慧命得到了，就等於這個法生出我們的慧命，它有這麼重要。所以這

裏講，你就是修持一首四句偈子，比供養那些外財、外身，以及滿三千大千世界的七寶，比那個所得的功德多得沒辦法計算。

後面讚歎修這個法，有讚歎這一部經的法、整部這經的體，然後講這部經的功用，分成兩部分來講。先講學這整部經。

宿王華。譬如一切川流江河。諸水之中。海為第一。此法華經、亦復如是。於諸如來所說經中。最為深大。又如土山、黑山、小鐵圍山、大鐵圍山、及十寶山。眾山之中。須彌山為第一。此法華經、亦復如是。於諸經中、最為其上。又如眾星之中。月天子最為第一。此法華經亦復如是。於千萬億種諸經法中、最為照明。又如日天子能除諸闇。此經亦復如是。能破一切不善之闇。又如諸小王中。轉輪聖王最為第一。此經亦復如是。於諸經中、最為其尊。

「宿王華，譬如一切川流江河諸水之中，海為第一，此法華經、亦復如是，於

諸如來所說經中，最為深大。」

釋迦牟尼佛又叫「宿王華」菩薩說了。「譬如」，先用譬如。「一切川流江河諸水之中」，在這些水之中，「海為第一」。無論在印度也好，在各國都有川流江河。在這些水當中，無論那一道水都比不上海，所以在這諸水之中海為第一，這是比喻。講到經的本身來講，「此法華經，亦復如是」，這一部《法華經》跟前面講的譬如一樣。這部經「於諸如來所說經中」，就是在佛所說的諸經之中，《法華經》「最為深大」，這部經最深也最大。祖師這注解就是用比喻的話，這個川流江河四種水，不多不少講四種。這四種是什麼呢？譬如佛講的有生乳的時候，有乳酪的時候，有生酥、有熟酥的時候，就比如釋迦牟尼佛五時說法。有乳、有酪、有生酥、有熟酥四個時期，拿四種乳酪等等來作譬喻，最後是醍醐。在說《法華經》的時候，就譬喻像前面那個大海。《法華經》在五時說法是最後醍醐，這是最純最好的味。為什麼呢？《法華經》講有本地、有垂迹門，不但垂迹門說得很多，不只現在的靈山會的垂迹，從成佛以後每一次來垂這迹，那多得數不清的，是垂迹門。本地呢？那個

是塵點劫，那個遠得很。講到本地，講到最究竟最初成佛時候，所說是最深的。然後把這法說出去，歷次垂迹都說《妙法蓮華經》，那廣大得不得了，最大的，所以祖師解釋最後這一句，如來所說經中，《法華經》最深最大。

前面那一段是拿大地的水來作比喻，下面用山來作比喻。「又如土山、黑山、小鐵圍山、大鐵圍山、及十寶山，眾山之中，須彌山為第一，此法華經、亦復如是，於諸經中、最為其上。」

又如山中有「土山、黑山、小鐵圍山」，小鐵圍山是以須彌山為中心，外面有這鐵圍圍著山叫鐵圍山，一個小世界有小鐵圍山。「大鐵圍山」是大千世界，整個一個大鐵圍山。還有「十寶山」，是在《華嚴經》裏面所講的。在這些眾山之中，「須彌山為第一」，每一個小世界都有山，大千世界就是集合那麼多小世界的山，在那些山之中，須彌山是第一。這就拿經來比，「此法華經，亦復如是」，就跟那諸山比，在諸山之中須彌山是最大。佛講的諸經之中，《法華經》「於諸經中，最為其上」，是最上等的這一部經。這部經是什麼呢？是開示悟入，比照那個須彌山，是諸天所

居的，所以這部經是開示悟入的人所居的。所依的這部經，他依靠的是常樂我淨四寶，在諸經之中，它是最上等的。

講過大地上的山水，再就天空裏面來說。「又如眾星之中，月天子最為第一，此法華經亦復如是，於千萬億種諸經法中、最為照明。」

天空裏面有太陽、有月亮，先舉這個月亮。「眾星之中」，天空裏面星辰很多，在那些星辰之中，「月天子最為第一」，就這月亮來講，月亮比如天子，它是第一。這就是大地照明這功用來講的，月天子這月亮比眾星照的明亮它是第一。「此法華經亦復如是」，《法華經》也是這樣，它就像月亮那樣照明功德那麼大。「於千萬億種諸經法中」，千萬億種，我們現在看的大藏經有這麼多，實際上講起來那太多了。就說《華嚴經》，我們現在翻譯出來只有這麼多，實際上龍樹菩薩沒有請出來的，還有更多的。《法華經》也是如此，所以這裏講千萬億種諸經法中，在那麼多諸經法中，《法華經》是「最為照明」。它就像虛空裏面那麼多星球之中，以月亮照明是最明亮，《法華經》也是這樣，它能夠把人心照明，驅逐人心中的黑暗，《法華經》

是最明的。

為什麼月亮是第一，拿這第一來比喻《法華經》？月亮跟天空裏很多星球來比，星球無論是那種星，就我們地球，對那些星來講，星當然也有照明的作用，但是它所照的用處很小，比喻佛說的小乘經典，只能度化某一種根機的人，三藏教的經典。月亮就不是這樣了，月亮它能夠普照大地，不但如此，月亮有圓滿的時候，有虧缺的時候，這都表法的。所以什麼時候月亮虧缺了，什麼時候是圓滿了，比如這部經它能隨著學佛的人各種根機，有時可用方便的方法來教化他，有時候用真實法。這還不算最高境界，這部經最高境界實法、權法一體的。那就是講權法就針對那種根機的來說這個法，這是方便，這是權。權之中就有實法，用權，權有實；用實，隨意都可以用權。權實一體，就跟初二三四五這個月亮，跟十五夜間的月亮，有虧缺有圓滿的時候，但是它的照明是一致的。實在它那個照，它有虧有圓滿，講整個月亮是同一個體，《法華經》就跟月亮一樣，權實是一體的。

除月亮之外，下面就舉太陽。「又如日天子能除諸闇，此經亦復如是，能破一

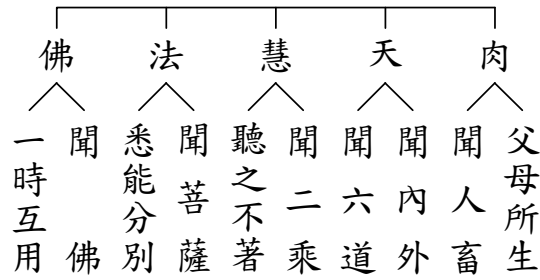
切不善之闇。」

「日天子」就是太陽。「能除諸闇」，能夠把諸闇除掉。這部《法華經》「亦復如是」，能夠「破一切不善之闇」，什麼叫不善之闇呢？先講日天子能除諸闇，太陽它不像月亮，月亮有盈有虧的時候，太陽始終沒有變化的時候，它能除一切的陰闇。這就比喻什麼呢？就拿真實的實智，用實智來除一切闇，有這種功德，比喻這經來講，能破一切不善之闇。不善指的什麼呢？藏教的三藏教，執著三藏教這就是一種闇。這部經不但能夠破除三藏教的執著，就大乘菩薩位子來講，十信、十住、十行、十迴向、十地、一直到等覺位，還有一分生相無明沒有除的話，那就有一分陰暗在那裏。這裏講不善之闇是淺講，執著三藏這個闇。深入的來研討的話，就一直到了覺生相無明都能破除，日天子破除一切的闇，這部經能夠破除枝末無明、根本無明統統能夠破除，所以拿這部經來比喻日天子除一切闇。就是講《法華經》是成佛的經，能夠教學佛的人，從最初的枝末無明到等覺生相無明都破除，能夠成佛，《法華經》是這樣的功德。

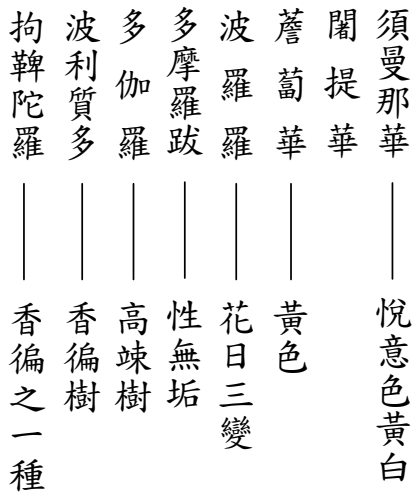
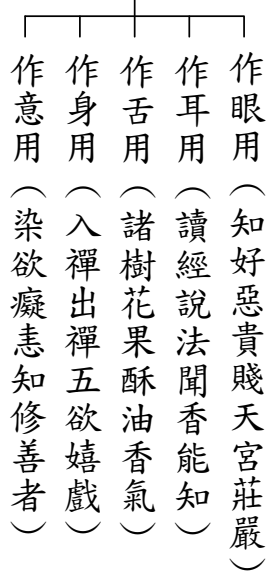
「又如諸小王中，轉輪聖王最為第一，此經亦復如是，於諸經中、最為其尊。」

「轉輪聖王」他有金輪、銀輪、銅輪、鐵輪四種輪王。這部經拿「諸小王中」來比喻三藏教像各地方小王中，小王多得像米，米散開來了多少，叫散粟王。散粟王各人有各人領導的，各不相容，各自為政。那就是散粟王比喻藏教，通教比作鐵輪王。再講到別教菩薩銅輪王，銅比鐵又高一層，他修的法有次第，有真空有中道，但是他有個別的，有隔閡的，不夠圓。銅輪是講次第的，銀輪是頓法。別教包含兩種，這個在銀輪王的時候，他這個定性聲聞不在其中。空假中三諦，銀輪王他可以說包含這些法，但是不夠圓。必得到金輪王的時候，前面三輪，鐵輪只管一洲，銅輪管兩洲，銀輪管三洲。洲是什麼呢？須彌山四大洲，必須到金輪王的時候，四大部洲他都可以教化，連同最難教化的北俱盧洲，金輪王都可以管他。所以這部《法華經》像金輪王是最上等的，最尊貴的。

妙法蓮華經講表卅二

互用

◎ 常不輕菩薩品

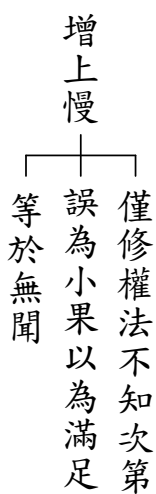

如實見佛

（初學）

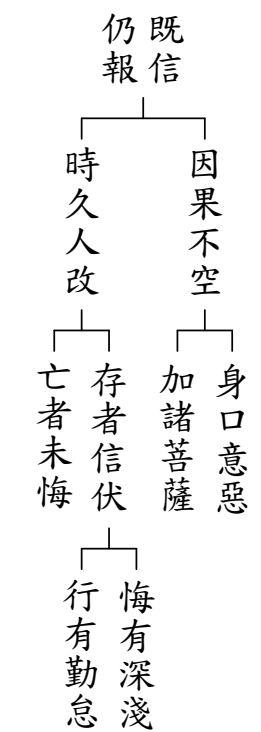
以標作的則少中

以地作的則皆中

以道禮俗

- 大經請益敬法
- 淨名獲法感恩
- 今經大權破格

計著

- 定謂是有
- 定謂是無
- 定謂亦有亦無
- 定謂非有非無
- 定謂離四句

經訓

是法不可示。言辭相寂滅。

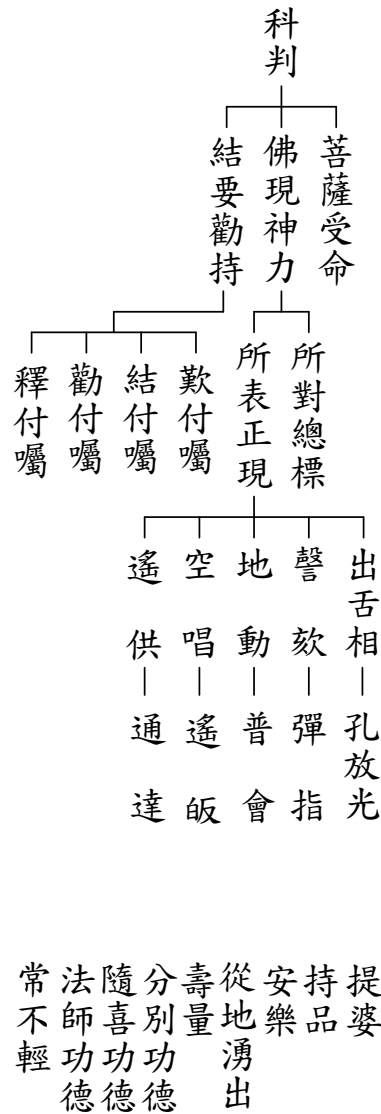
刀輪害閻浮人。其罪猶少。有所得心。說大乘者。其罪過彼。

（佛藏經）

四悉檀——世界——各各為人——對治——第一義

妙法蓮華經講表卅三

◎如來神力品

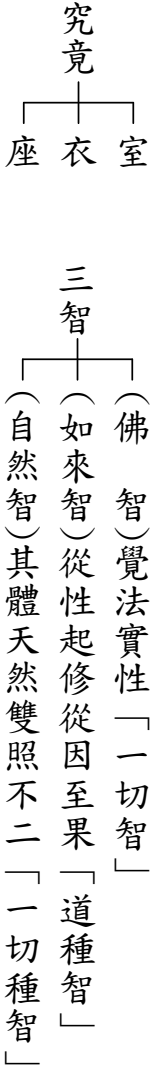
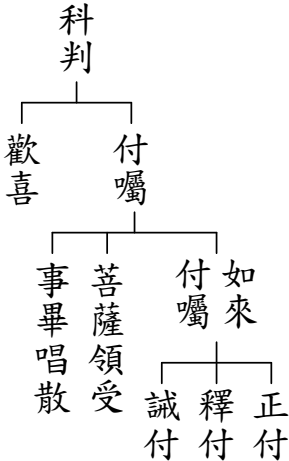
「一切之法」收攝一切權實，權攝實，實攝權等。（結妙名）

「一切自在神力」內用名自在，外用名神力，內用能斷疑生信，外用能他斷疑生信，亦內外互用，分而不分，不分而分。（結妙用）

「一切祕要之藏」非時未曾顯說，非器未曾妄授，此經之正體，正體名要。（結妙體）

「一切甚深之事」實相歎詮名甚深，事指因果與大事也。(結妙宗)

◎囑累品

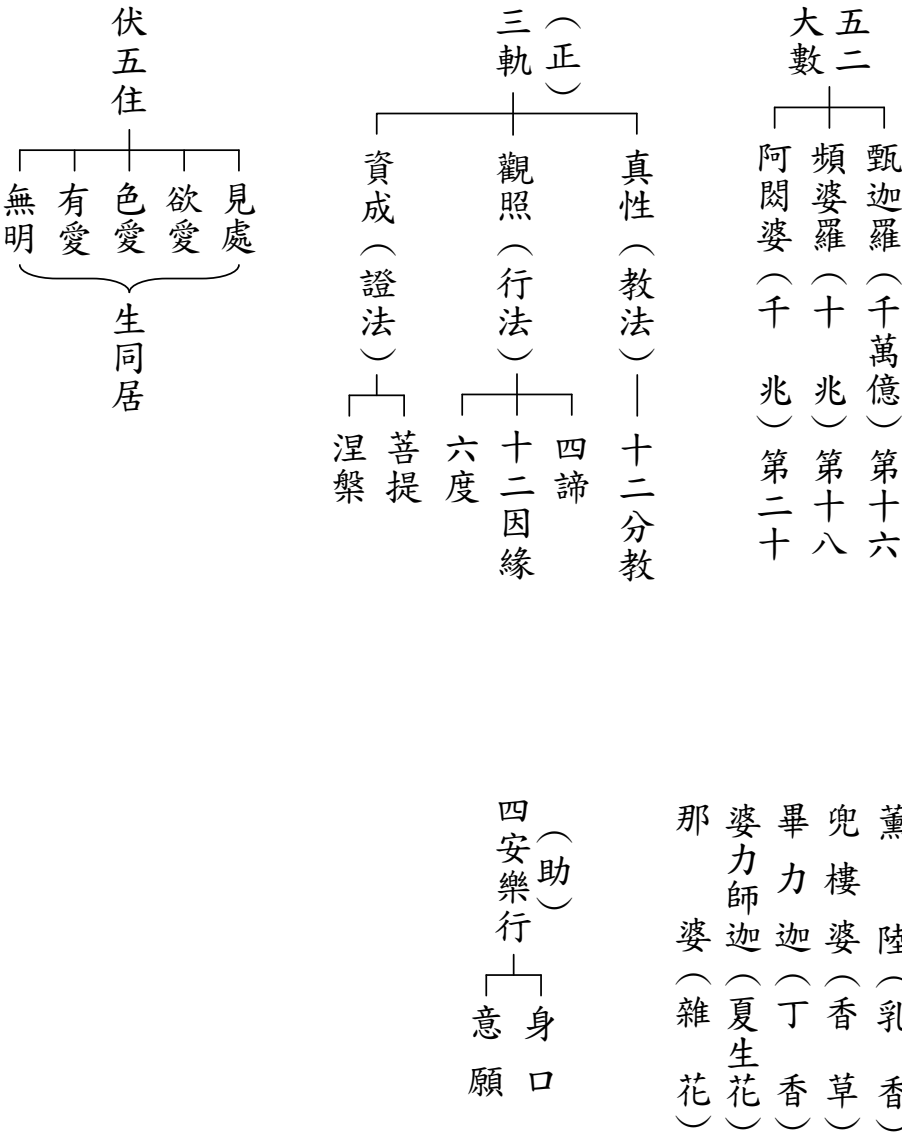
(川四)

◎ 藥王菩薩本事品

銖二十四銖為一兩

妙法蓮華經講記（十八）

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。

公元二〇一七年四月二十八日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（十八）

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，2016.04-

冊；公分

ISBN 978-986-93796-2-5(第17冊：平裝)

ISBN 978-986-94347-3-7(第18冊：平裝)

1. 法華部

221.51

106005281