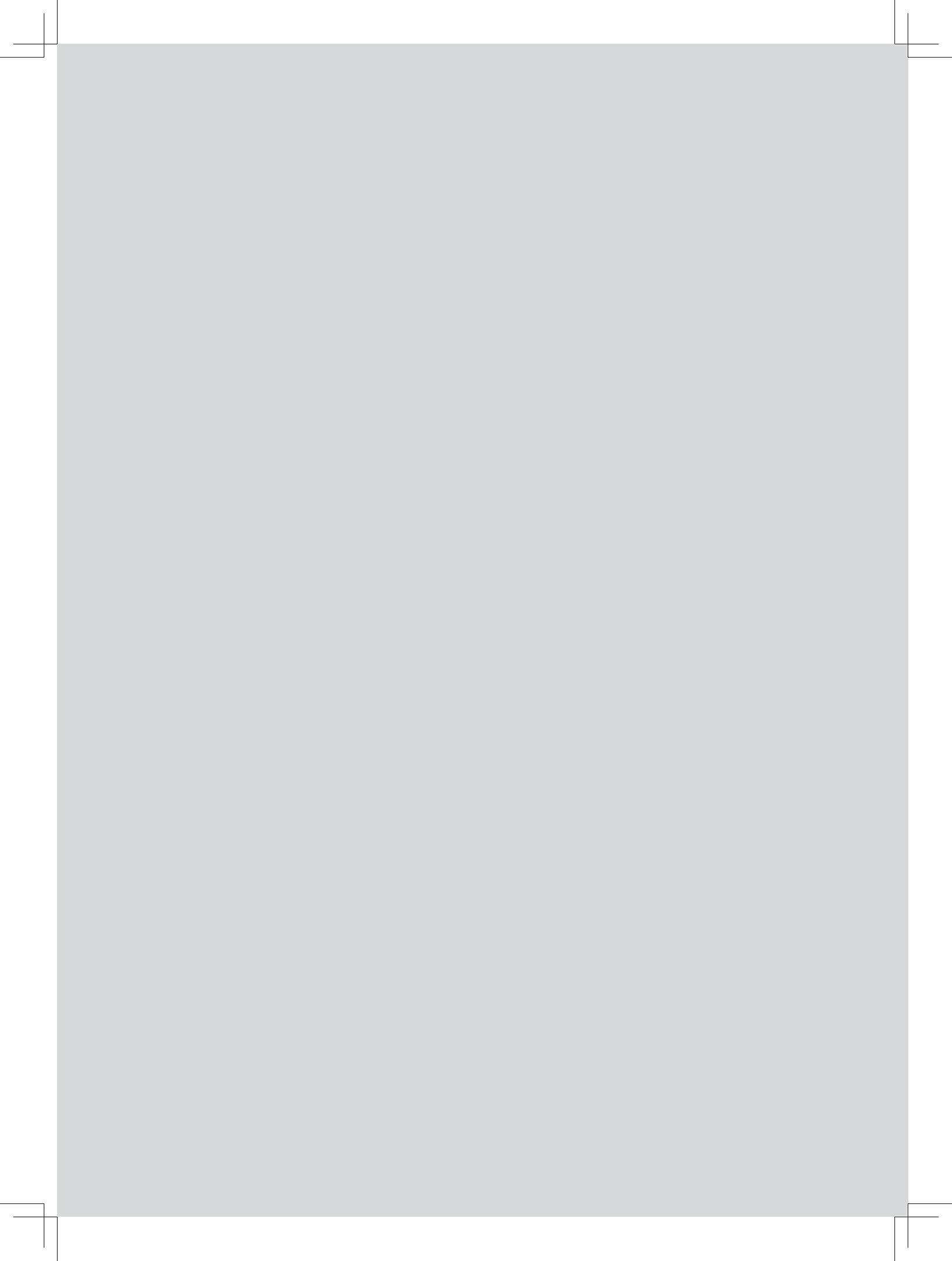

徐醒民居士講述

妙法蓮華經講記
【四】

雪明講習堂印行

法華經之四

目錄

- 五十一、如三世諸佛 說法之儀式・我今亦如是・說無分別法…………… 一
- 五十二、爾時舍利弗踊躍歡喜・即起、合掌、瞻仰尊顏、而白佛言…………… 一九
- 五十三、爾時舍利弗欲重宣此義・而說偈言・我聞是法音・得所未曾有…………… 三五
- 五十四、而今乃自覺・非是實滅度・若得作佛時・具三十二相…………… 五一
- 五十五、舍利弗・汝於未來世・過無量無邊、不可思議劫…………… 六九
- 五十六、華光如來過十二小劫・授堅滿菩薩、阿耨多羅三藐三菩提記…………… 八五
- 五十七、爾時四部眾・比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷・天龍、夜叉…………… 一〇一
- 五十八、爾時舍利弗白佛言・世尊・我今無復疑悔・親於佛前…………… 一一七
- 五十九、舍利弗・若國邑聚落・有大長者・其年衰邁・財富無量…………… 一三三
- 六十、長者見是大火從四面起・即大驚怖・而作是念・我雖能於此…………… 一四九

目錄

六十一、爾時長者即作是念·此舍已為大火所燒·我及諸子若不時出···一六七

六十二、是時長者見諸子等安隱得出·皆於四衢道中、露地而坐···一八三

六十三、所以者何。是大長者、財富無量·種種諸藏·悉皆充溢···一九九

六十四、佛告舍利弗·善哉善哉·如汝所言。···二一五

六十五、見諸眾生為生老病死、憂悲、苦惱、之所燒煮·亦以五欲···二三一

附講表·····二四九

妙法蓮華經講記（四）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第五十一講

如三世諸佛 說法之儀式。我今亦如是。說無分別法。
諸佛興出世。懸遠值遇難。正使出於世。說是法復難。
無量無數劫。聞是法亦難。能聽是法者。斯人亦復難。
譬如優曇華。一切皆愛樂。天人所希有。時時乃一出。
聞法歡喜讚。乃至發一言。則為已供養。一切三世佛。
是人甚希有。過於優曇華。

這是繼續講釋迦牟尼佛說法的時候，先說方便法後講真實法，這裏講釋迦牟尼佛讚歎那個很難遇見的妙法。

「如三世諸佛」，就拿三世，過去、現在、未來，只要是成佛，他們在說法的

時候，都會經過前面講的那種儀式。所謂儀式是什麼呢？就是必須要將眾生的根器看清楚，適合那些根機就先說那些方便法，到最後才講《妙法蓮華經》這妙法，所以三世諸佛說法儀式都是如此。佛就說「我今亦如是」，我釋迦牟尼佛稱呼自己，我現在說法也是如此，也像三世諸佛一樣的。怎麼一樣呢？「說無分別法」，無分別法就是最高的妙法了。

這個妙法就是講無分別法，到靈山會上講這部經才說出來，叫無分別了。在這以前都有分別的，那是三藏的藏教有聲聞、緣覺，然後有通教、別教都分別的清清楚楚。到這個時候要開權顯實了，顯實怎麼顯法子呢？就把以前所講的方便法在這裏指點出來，那些方便法到現在就是用畫龍點睛的方法，一點就活了。方便法跟這裏講的妙法是无分別，三乘的和一乘的，全部都是「一乘法」，這叫無分別。這時因緣成熟了，講這無分別法，權法到這時候就是實法。

接著這一首偈子說「諸佛興出世，懸遠值遇難，正使出於世，說是法復難」。「諸佛」前面講的，那些佛出世，「興出世」就是到世間來行慈運悲，到世間來都是要

開示悟入佛的知見。這樣出世的時候「懸遠值遇難」，懸遠是非常遙遠，值遇，值是學佛的人，你遇到佛出現世間那好不容易，何況諸佛都出世那個太難了，就拿釋迦牟尼佛到世間來，八相成道，從入胎、出胎，然後成道、說法度眾生不過八十年。而八十年以前沒有遇到佛，八十年以後呢？佛也不住在世間了，所以說難。每一尊佛雖然不完全一樣，但正好能遇到佛出現到世間來，那非有特殊的因緣，所以學佛的人能夠遇到佛出世太難了。「正使出於世，說是法復難」，就是佛出現到世間來，能聽到佛說法了，「說是法復難」，佛說這妙法又更難。為什麼難呢？這前面講過了。佛講《法華經》以前，有四十年的時間講三藏教、通教、別教那些法門。到四十年後才講這部《妙法蓮華經》，可見得很難。

佛說法這麼難，聽法也是很難，「無量無數劫，聞是法亦難，能聽是法者，斯人亦復難」。先講前面這兩句：「無量無數劫」，劫是長時間，每一個劫時間計算都沒有辦法計算出來，何況這個劫還加上無量的無數這個劫。想想看在座學數學的專家，恐怕要算也不那麼容易算出來。在那麼長遠的時間「聞是法亦難」，現在遇到

佛說這法，可見能夠聞到這個法談何容易，聞法非常難。「能聽是法者，斯人亦復難」。就算是能聽到這樣的法，「斯人亦復難」。能聽得進去又能相信的人也是很難的。這兩句就拿靈山會上來講，遇到了釋迦牟尼佛在說法，那五千聽眾退席了，他們沒辦法聽還退席。就算能夠聽法的人，像舍利弗就能夠聽得進去。別人呢？還不見得，但是舍利弗他先了解。

「譬如優曇華，一切皆愛樂，天人所希有，時時乃一出」。這是說比喻了，前面講佛法難聽到，聽得懂也很難，現在就說「優曇華」，優曇華前面講過了，不是我們現在台灣的那種曇華，這個優曇華出現到世間很希少的，這祖師前面注解了。「一切皆愛樂」是什麼呢？優曇華一出現的時候那麼希少，可是呢？優曇華一出現那不得了，可說是「天、人」，天上人間非常希有的，什麼時候才能出現呢？「時時乃一出」。這時時乃一出，要多少年多少年才能出現一次，也不是偶然的。

「聞法歡喜讚，乃至發一言，則為已供養一切三世佛」。遇到佛講這妙法了，也能夠聽到這個法，一聽之後又非常歡喜讚歎。歡喜讚歎，甚至發一言，只要發一

句，甚至一言一個字來讚歎的話，「則為已供養」，這就算已經供養了。供養什麼呢？供養「一切三世佛」。供養只要這樣讚歎，遇到佛出世，對於佛所說的法，聞了之後歡喜讚歎，讚歎多了當然更好，至於只要一言，發一句讚歎的時候，就算供養一切佛。「是人甚希有，過於優曇華」，這樣的人能聞妙法讚歎妙法，這人是希有。「甚希有」可以說非常少有，少有到什麼呢？比優曇華出世還要希少。

上面這幾首偈子就是讚歎佛講的妙法，這樣難得，最重要就是聽到妙法，能夠聽得懂，而且能夠信得進去，這就太少了。在今日之下我們研究《妙法蓮華經》，雖然釋迦牟尼佛早就不住在世間了，但是只要這個法在世間，佛經裏面就說，「經之所在就是佛之所在」，這個經在那裏就代表佛在那裏。學佛的人有一句非常重要的話必須要記住——萬法唯心，我們雖然是凡夫眾生，我們心平常言語、辦一切事情，誰在辦？誰在說話？都是真如本性在那裏起作用。既然真如本性起作用為什麼我們還有生死，說的話顛三倒四，作的事情都是損人利己，怎麼來的？被無明污染了。但是你不能說污染了以後，真如本性整個都沒有了，沒有這道理。就像山上的泉水

很清潔的，流出來之後被下邊那些髒東西污染了，你不能說被髒東西污染了就沒有泉水了，不是這回事情，泉水還是有。我們學佛就是把無明煩惱破除乾淨了，恢復自己本來面目。就如同你把河川那些髒水清乾淨了以後，那泉水又恢復了，是這個原理。我們要相信這道理，就是萬法唯心。講萬法唯心，我們的心正在研究《妙法蓮華經》的時候，這部經「經之所在就是佛之所在」。佛在靈山會上講這部經，我們設身處地想一想，我們現在就在靈山會上，這可以有事實證明的，智者大師入了定，在定中看見靈山一會還在那裏，釋迦牟尼佛還在那裏講那個法。所以我們的心把虛妄分別這個雜念去掉，那個淨化的淨念，這個心一起來，再研究這部經的時候，我們就像在靈山會上一樣，唯心是講這個道理。

研究妙法為什麼在靈山會上，有五千聽不進去的人退席呢？就是他的心沒有放開來。在靈山會上也有發大心的，雖然沒有證果能夠發大心的他能夠聽得進去，上面都講過了，發了大心然後索果。我們今日之下都發大心，怎麼發大心呢？不研究小乘法，我們研究大乘法門，大乘法門就是自己要求要成佛索大果。發大心索大果

能聽這部經，最重要就是要去我執，凡夫眾生人人都有我執。我執是什麼呢？凡夫眾生其他事情有時會忘記，這個我執，我啊是永久不會忘記。如果不學佛不能斷見思惑、塵沙惑，這我執永久不會忘記。要學這個法就非得把我執去掉，我這個念頭是虛妄分別的假我，一般人為這假我跟人家爭名奪利，私心滔滔的為這小我，非得把這小我放下去，清淨的心就出現。清淨的心一出現的話，雖然現在是末法時代，研究這經也跟正法時代一樣，這裏面所講的妙義，自己自然就能體會出來。

後面就要進一步教我們學這部經，要很深刻的相信佛是個法王。佛所說的妙法是實實在在的真理，後面一共有兩首半偈子都是講這個重要的意思。

**汝等勿有疑。我為諸法王。普告諸大眾。但以一乘道、
教化諸菩薩。無聲聞弟子。汝等舍利弗。聲聞及菩薩。
當知是妙法。諸佛之秘要。**

「汝等勿有疑，我為諸法王，普告諸大眾，但以一乘道，教化諸菩薩，無聲聞

弟子」。這六句是佛在靈山會上告訴那些法會上的人，「汝等」就是你們大家。「勿有疑」，勿是不要，不要懷疑什麼呢？要相信「我為諸法王」，我是法王，諸法那太多了。既是諸法王了，法王就是佛，一切法佛都明瞭，因此「普告諸大眾」，在普徧開示大眾，告訴所有大眾們。「但以一乘道」，一乘道就是這妙法，藏教、通教、別教到最後講的第一義的，講圓教法門，圓教講的就是妙法，一乘道就是成佛這個道。我這一乘道「教化諸菩薩」的，這個道教化一切菩薩。菩薩發了大心了，要行菩薩道，那個聲聞、緣覺他要發大心可以的，迴小向大。如果不迴小向大，他不能算是菩薩。所以在這裏講「教化諸菩薩，無聲聞弟子」，就是說聲聞弟子他聽一乘道，他沒辦法聽，聽不進去。

「教化諸菩薩，無聲聞弟子」這一句我們要稍微分析一下，分析什麼呢？前面講一乘道，要知道在四十年佛講的那些方便法，到靈山會佛講《法華經》的時候，那些方便法現在都是一乘道，都是引人一步一步來聽這妙法的。這樣看起來其他三乘的佛法，聲聞緣覺的法都不存在，假名字而已，為了那時候聲聞緣覺的根機，所

以說方便法，方便法到這時候就是真實法。既然如此，了解這個道理，這法都是教化諸菩薩的，聲聞弟子為什麼沒有呢？聲聞弟子在這時，雖然原來聽到那些四諦法，生滅四諦、無生四諦等等，藏教、通教等等，只要他現在一發大心，一深信就能聽這妙法了，不算是聲聞弟子，統統都算是菩薩了。所以這裏講「教化諸菩薩，無聲聞弟子」，無聲聞弟子是這個意思。

這六句話就教學佛的人要深信佛所講這個法，所以在這裏講是法王，法王這字，代表最真實沒有一絲一毫的虛妄。祖師注解就用比喻的方法來講，比如說我們人世間古時候都有帝王，人世間有人君就是人王。每一個國家的國王，這國王說一句話就算數，過去一般人都知道「君無戲言」，作為人王的人沒有開玩笑的話。君主他一舉一動說的話都是真實的，所以要相信人君都沒有虛假，何況是法王呢？法王更是毫無虛妄的，在這裏教人要相信這個道理。

後面這四句就說了：「汝等舍利弗，聲聞及菩薩，當知是妙法，諸佛之秘要」，佛叫舍利弗、聲聞及菩薩都要知道這個妙法。在靈山會上講《法華經》這妙法，不

但我講是妙，也是一切諸佛的秘要。「秘要」後面有解釋，在講方便法的時候，對於這妙法誰都不了解，只有佛心裏知道叫秘。要是什麼呢？在四十多年講的法，到這時候才講這妙法，開權顯實，顯示這真實法，所以它既是秘密的又是最重要的，要緊就在這裏，真實法它才能夠引導人成佛。方便法沒有經過佛一指點的話，方便法始終不能夠悟到妙法，成佛那是很遙遠的，很難。必得要悟了這妙法才能成佛，所以這法是秘法又是最重要的法。

接著就講對於這妙法，要信得很實在叫作「敦信」，敦是信得很深、很實在，下面的偈子就講這個道理。

以五濁惡世。但樂著諸欲。如是等眾生。終不求佛道。
當來世惡人。聞佛說一乘。迷惑不信受。破法、墮惡道。
有慙愧、清淨、志求佛道者。當為如是等、廣讚一乘道。

「以五濁惡世，但樂著諸欲，如是等眾生，終不求佛道」，這一段講把它經過

揀別。揀別什麼呢？那些人能夠深信，那些人不能夠深信。開頭偈子就說「以五濁惡世」，在這五濁惡世的時代，這些眾生他所好的是什麼？就是執著那些欲望。欲望很多，最簡單的就是財色名食睡，往深的講欲望不是我們凡夫所能了解的，由淺入深的諸欲。這些欲望在五濁惡世的時代，這些都是眾生所好所執著的東西。釋迦牟尼佛那時候就是五濁惡世了，時代演變到現在，比釋迦牟尼佛時代又不知道惡劣到什麼程度了。就拿中國歷史來講，釋迦牟尼佛跟孔子時代在同一個時候，在孔子那個時候，一般人已經不很好了，待人也沒那麼厚道了，君子少小人多了。可是到現在看看，你要找一個君子到那裏找？君子最初淺的說禮尚往來，薄來厚往。交了朋友，朋友送幾個桃子，你回報他送些李子給他，因為李子比桃子好吃得多了，這叫投桃報李，作君子都是這樣，禮來必有往的。交朋友是如此，對待一般人也是如此，無功不受祿，自己對人沒有什麼功勞，沒有幫助他人，他人無故送些東西來不能接受，不受祿。這祿不但指的作公務員俸祿講，就是平常他人隨便送一些東西給你，要看看我有幫助你沒有？我給你作了些事情沒有？若絲毫沒有，你送我這些禮物，那我就要考慮了，無功的話不能受祿。受祿怎麼樣呢？無功受祿接著災難就

會來，這是因果，君子都懂得這個道理。普通作人都懂得這個道理，何況作公務員能隨隨便便接受他人的紅包嗎？不可以的，那是君子。那還是世間法呢，君子學深了，放棄這個小我，一步一步超越走上絕對的那種境界，就是印光祖師講敦倫盡分，盡分是不講相對的，而是絕對的，但只盡其自我。這是古時候講君子從這裏開始學，拿這標準性來看看現在，找君子到那裏找？所以在五濁惡世，釋迦牟尼佛那時候，一般眾生都是貪五欲，執著這五欲。到現在執著得更厲害了，把貪求五欲認為是應該的，貪這財色名食睡，把它當作是一個真理，你想想看在這個時代，我們學道的人不能把這道理分別清楚，我們學道障礙那就太多了。

「如是等眾生，終不求佛道」。貪戀五欲的人，求諸欲的人，這些眾生你要叫他求佛道沒辦法。「終不求佛道」，他不知道什麼是佛道，也不肯求佛道。我們現在在這裏研究學佛、成佛，你到社會上去說，你想成佛，就是叫人家學君子，學個賢人、聖人，人家就譏斥你了。對求學聖人，都是嗤之以鼻，認為這是什麼時代還要什麼聖人？觀念整個顛倒起來了。你再勸他學聖人，他認為你早就不適合這時

代，不應該存在這時代，一般人都有這些觀念，所以那些眾生「終不求佛道」。就像現代人不知道什麼是聖人，他也不肯學聖人，看你學聖人還譏斥你，就是那一類的人。

「當來世惡人，聞佛說一乘，迷惑不信受，破法墮惡道」，這是在將來，「當來世」，釋迦牟尼佛那時候講的。在釋迦牟尼佛以後一直到現在叫當來世，未來的。未來這些惡人，「聞佛說一乘」，聽到佛說一乘法這妙法，「迷惑不信受」，他迷惑了，不了解自己有本性，起了無明，就是迷惑了，他不能夠信受。信是相信，受是接受，他不能信受。要是聽到這個《法華經》所講的妙法，他就「破法」或毀謗，或是作了一些事情破壞這個妙法，那怎麼樣呢？「墮惡道」，他會墮到惡道去。惡道有三惡道，惡道最苦的就是地獄道，破法墮到惡道，可不是那麼輕鬆的，破法在佛經裏面講叫謗法，怎麼謗法呢？就是「未得謂得，未證謂證」，沒有得到這真法他說是得到了，未證，未真正證到佛果，他說是證了果了，這就是謗法。《法華經》所講成佛的道理他毀謗，他要宣傳的是在印度那些邪魔外道。他就以為他們所講的法是

真理，佛法他就破壞。那你怎麼樣認識那些是邪魔外道呢？馬鳴菩薩在《起信論》裏講得很清楚，那些外道他到世間來也講佛法，開始你辨別不出來，你認為他是善知識，純粹的佛法，但講的結果，一個財一個色，財色一現出來，他伸手向人要錢，再禁不起色這一關，這就是邪魔外道出現了。所以當來世這些惡人，他們聞到佛說的一乘法，「迷惑不信受」，不但不能信受，還破妙法。破的結果怎麼樣呢？墮到惡道裏面去。

從「當來世惡人」，他聽到妙法不能信也不能接受，而在釋迦牟尼佛以後的人能夠信這妙法，能夠聽得懂這個妙法，那就非常稀少。稀少就是難能可貴，我們要了解，比如我們現在研究《妙法蓮華經》，台灣現在有二千三百萬人，在研究《法華經》的有幾個人？從釋迦牟尼佛以後到現在，那些不能信受的惡人非常多，能夠信受的少，有是有，但是非常少。

後面的偈子就是講這些眾生很難得，這些眾生將來怎麼成就呢？佛就說了：「有慙愧、清淨，志求佛道者，當為如是等，廣讚一乘道」。在五濁惡世，當來釋迦牟

尼佛不在世的時候，有這些眾生，他有慙愧心、有清淨心。慙愧心就是知道五欲六塵是不能夠沾染的，有沾染他要發慙愧心，求小乘法，也要發慙愧心。清淨心就是發大心求成佛，「志求佛道者」，他專心一致的來求成佛。「當為如是等」，應當為這些志求佛道的人，他有慙愧心、清淨心的人，「廣讚一乘道」。佛在《法華經》這法會上講，為這些人，他是講在後來的人在那時候為他們要讚揚一乘道。這廣是普遍的，把這一乘道能夠讚揚出去。讚這一乘道，讓眾生都知道這一乘道。雖然現在沒有成就，這一乘道經過廣讚之後，聽的人聽在心裏，他落下這種子，未來他遇到其他的佛，他就能夠有成就，它妙就妙在這裏。比如我們念佛的人就知道，一句阿彌陀佛的佛號落在心田裏面，它就是金剛種子，一定有成就的。

上面辨別那些人能夠信妙法，那些人不能信妙法，就辨別得很清楚。下面這幾首偈子就講，所需要實實在在的信這妙法的。

**舍利弗當知。諸佛法如是。以萬億方便、隨宜而說法。
其不習學者。不能曉了此。汝等既已知諸佛、世之師。**

隨宜方便事・無復諸疑惑・心生大歡喜・自知當作佛。

「舍利弗當知，諸佛法如是，以萬億方便，隨宜而說法」。佛就叫舍利弗，說你應當知道，「諸佛」，一切的佛，他到世間來說法。「如是」，前面所講的都是一樣佛佛道同。如是指什麼呢？「以萬億方便」，諸佛成了佛他都有方便的能力，方便能力分開來講多了，有萬億那麼多。「隨宜而說法」，宜是眾生，隨眾生的根機，應該適合那種根機，佛就說那一種方便法。

「其不習學者，不能曉了此」，指的是什麼呢？「不習」，不實行，習，練習。學包括聽了那些道理，就要學習、實行，這指的是什麼呢？前面那些方便法，隨宜說的方便法。假如聽眾不聽佛講的那些方便法，不實行學習的話，「不能曉了此」，曉是明白。了是明白得最透徹了。沒有學習那個方便法，他就不能曉了這妙法。「汝等既已知，諸佛世之師」。你們在靈山會上，除了五千退席那些聽眾以外，這個時候你們大家都已經知道，諸佛、一切佛都在世間作人天導師。

既是世間導師，他知道眾生的根機，適合根機說那些法，所以「隨宜方便事」，

你要相信諸佛隨著眾生根機說方便法。「無復諸疑惑」，方便法到後來都是真實法，不要認為佛在四十年講的都是方便法，現在講的跟以前不同，不要有這樣的想法，就是說不要有疑惑。現在佛告訴大眾，前面那些方便法就是引導大家學真實法，有那些方便法，現在你才了解這是真實法，大家不要疑惑。

「心生大歡喜，自知當作佛」。為什麼「心生大歡喜」呢？前面四十年講的法認為那個法都是真實了，到現在一聽到靈山法華會上講這法，經過佛這一指點，以前講的都是假名假相，由那些假的名相引導到現在的真實法，這一恍然大悟心裏生大歡喜。你這一歡喜「自知當作佛」，認識真實法了，一悟之後將來一定能夠成佛。這裏先說個引子，先引出來，後面就有授記的。

在《法華經》裏面有法說，有比喻說。法說，到這裏說完了，後面〈譬喻品〉說譬喻的話，就從譬喻當中了解這個妙法。

妙法蓮華經講記(四)

第五十二講

妙法蓮華經譬喻品第三

為中根稍鈍以譬
喻得解喻說一周

爾時舍利弗踊躍歡喜・即起、合掌、瞻仰尊顏、而白佛言・今從世尊聞此法音・心懷踊躍・得未曾有。

〈譬喻品〉是前面〈方便品〉講過之後接著這一品，我們先把這部經主要的幾部分先溫習一下。《妙法蓮華經》有本有迹，本是比如釋迦牟尼佛在過去初成佛的時候，初成佛不是現在這時候才成佛，是在久遠劫前時成佛那是本。迹是講這一次在印度八相成道、成佛的叫迹。講到迹這方面，為了度化聲聞弟子有三周說法：第一周是講「法說」，照著佛法正面說。第二周說法是「譬喻說」，譬喻是從這裏開始。譬喻說以後再有「因緣說」，叫三周。前面〈方便品〉講完，法說也說完了，從這裏開始是譬喻說。

〈譬喻品〉，譬是比的意思，喻是明白的意思，對於某一個道理不明瞭，就拿一個具體的事情來比，然後這一比就明白了，這叫〈譬喻品〉。在這一品前面講方便的時候，有過去、現在、未來，還有諸佛，再加上釋迦牟尼佛，五佛說法。五佛說法都是先講方便法門，然後再講《妙法蓮華經》真實妙法。這五佛，換句話說一切佛，都是這樣說法的。前面講方法，法說就把這法什麼意思，照這意思說出來。聲聞弟子之中他有些了解，還有次一等的，根器不像那麼利的。根器利的像舍利弗在前面他就了解，還有根器比較鈍一點的，在前面法說的時候他還不明瞭。因此在這一品，〈譬喻品〉裏舉出很多的譬喻來，比如說後面有燒了房子，一間房屋火燒起來，這是比喻，用這方式一說，中等、下等根器，他就能開悟。

以上把〈譬喻品〉的總說跟各位說過了，如果依照祖師注解，除了總說以外，還要分別說，那就多了。不過分別說有四個要義，可以跟各位說一說，四個要義叫四悉檀。悉檀是印度文的音，梵文的音譯過來的，翻成中國字的意思就是普徧布施的意思。悉是普徧是布；檀是施，普徧的布施。講這些佛法的內容不外乎有這四個

要點，以這四個要點來布施給一切眾生。

第一個悉檀就是「世界悉檀」。為什麼叫世界悉檀呢？比如說我們整個地球這叫世界，在世界上這個國家跟那個國家有界限，世間各有各的界限。在每一個界限之內，他的眾生各有各的學習程度，他有淺有深不相同的。佛說法先注意到眾生學習的程度有淺有深，按照深淺的程度，那一類眾生就先跟他講那一類佛法，讓他一聽到佛法就發歡喜心，這叫世界悉檀。

第二叫「為人悉檀」。前面講世界悉檀，就是把一切眾生分清楚是那一類的眾生，針對那一類分別解釋，分別說出來。為人悉檀就是佛在說法的時候，先要觀察來聽的這些眾生，他的根機是小乘的或是菩薩，先觀機觀清楚以後，他是那一種根機，就替他說那一種法。是那一種根機，他聽了正好適合他的根機的法，他也發生歡喜，叫為人悉檀。

第三叫「對治悉檀」。對治什麼呢？比如說佛看眾生他的瞋恚心很多，佛在說法的時候教他多作慈悲觀，修慈悲心。還有愚癡的眾生，佛就教他相信因果，多看

看因果，因果一相信就能開智慧，這些是舉例子。這樣的話，比如說以慈悲對治瞋恚，以因果對治愚癡，這叫對治悉檀。

第四叫「第一義悉檀」。義就是義理，第一義的義理就是指最高的境界，指明瞭自己的本性。第一義悉檀，就是由前面三種一步一步引導，引導到最後眾生善根成熟了，就給他講最高的義理，叫第一義悉檀。

四悉檀在〈譬喻品〉裏面，祖師注解分別在後面，解釋那一種的悉檀，使法會上這些大菩薩，以及聲聞都能發起歡喜心。

現在看經文：「爾時舍利弗踊躍歡喜」，這個時候，就是佛在講完前面〈方便品〉的時候，舍利弗在聲聞眾之中，是智慧第一的佛弟子。他聽完佛前面講〈方便品〉之後，「踊躍歡喜」。所謂踊躍歡喜，是心裏把佛所講的道理都聽明白了，也能開悟了。形容他歡喜叫作踊躍，踊躍這兩個字是在心裏。心裏歡喜就像跳起來那個狀況。不過這個踊躍，還是踊躍在心裏的。然後「即起、合掌、瞻仰尊顏」，這兩句是外在的，前面踊躍歡喜是內心的歡喜。內心為什麼歡喜？他對於佛前面講的開權顯實

這個道理完全了解。「即起、合掌、瞻仰尊顏」，表現在外面禮上面的一種儀式，叫外儀。

這幾句就表示舍利弗他內心悟到佛所講的道理，外是即起、合掌、瞻仰，外面表現的禮貌、儀容，這就是內外都表示歡喜，這種歡喜，祖師注解叫世界悉檀。所謂世界悉檀就舍利弗來講，他這種根機聽聞佛前面講的道理他完全了解，發出歡喜心了，叫作世界悉檀。

在這裏講「歡喜」這兩個字，對於經文的含義，我們看過之後，歡喜這兩個字很平常，我們一般人遇到很得意的事情就歡喜。但是在《法華經》裏面講歡喜這兩個字就不那麼簡單。所以祖師注解分成四種，藏教、通教、別教、圓教，四種教的歡喜，這程度不相等。這樣一介紹出來，大家就知道歡喜，就不是那麼簡單了。

我們大概看一看：舍利弗這個時候已經證到阿羅漢果，出了三界了，當他證羅漢果的時候就發歡喜心。在這裏為什麼又發歡喜心？可見得這個歡喜心不是他證羅漢果時候的歡喜心。再說通教有通教的歡喜，別教有別教的歡喜，最後講到圓教，

圓教的歡喜心到初住時，初住就不得了，圓教初住叫歡喜住，就可以在各個世界表現八相成道，就像釋迦牟尼佛給我們普通凡夫看到的八相成道。初住一直到十住、十行、十迴向，還有十地，舍利弗的歡喜究竟屬於那一種？說他是初地的歡喜心也可以；但就本迹來講，在釋迦牟尼佛那個時代，他是聲聞弟子，就不算是初地，應該是初住，他是到初住的歡喜心。

祖師為什麼這樣解釋呢？他就說出來了，講到本，本就是過去，過去很久很久以前，舍利弗實際上早已成佛了，過去已經是佛了。而且他的佛名叫金龍陀，他是金龍陀佛。現在舍利弗把過去金龍陀佛的身分隱藏起來，作釋迦牟尼佛的弟子，在聲聞眾弟子之中他是智慧第一，他是擔任這樣的身分。

就這幾句「踊躍歡喜，即起、合掌、瞻仰尊顏」，加上「而白佛言」這表示舍利弗對於佛講的開示開權顯實這道理，他三業歡喜。三業就是身、口、意三業，合掌是身業，瞻仰尊顏是意業，而白佛言是口業，這是三業，整體來講。對於佛講的道理不是一部分了解，是身口意三業圓滿的了解。這種歡喜就可以看出來，他學佛一

一步一步往前面進步。這個我們念佛的人知道，我們拜佛也好，持名念佛也好，有的人拜佛，愈拜心裏感覺愈歡喜。持名念佛不要起分別心，但就在持名的時候，一句一句的持下去，心裏不亂跑，他就一片歡喜心在那裏持這佛號，這就是法喜。

上面是說舍利弗歡喜心發起來，「而白佛言」，就是舍利弗向釋迦牟尼佛稟告的話，他說了：「今從世尊聞此法音，心懷踊躍，得未曾有」。他說「今從世尊」，我現在從佛這裏「聞此法音」，這是佛前面講的教大家開示悟入，開權顯實這法音，我現在聽到佛講過了，聽到這法音了。聽到法音是什麼感受呢？「心懷踊躍」，我心裏，懷是心裏感受。感受什麼呢？歡喜。歡喜到什麼呢？心在那裏踊躍，歡喜像舞蹈一樣的。中國文化講音樂，手之舞之，足之蹈之，一念這詩、一吟誦之後，他就舞蹈起來了，又是手又是腳在那裏舞蹈，表示心裏歡喜的狀況。但這懷在心裏的踊躍，這存在心裏的踊躍「得未曾有」，從來沒有過這種歡喜。為什麼這樣歡喜從來沒有過？下面經文就解釋：

所以者何。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩受記作佛。而我等不與斯事。

甚自感傷、失於如來無量知見。世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎。非世尊也。所以者何。若我等待說所因。成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘而得度脫。然我等不解方便隨宜所說。初聞佛法。遇、便信受、思惟取證。

「所以者何。我昔從佛聞如是法，見諸菩薩受記作佛，而我等不與斯事，甚自感傷、失於如來無量知見」。

「所以者何」是舍利弗自己設了一個問題，之後接著自己就解釋了，「我昔從佛聞如是法」，我從前跟從佛聞這樣的法。「見諸菩薩受記作佛」，也曾經看見佛替那些大菩薩來授記。授記什麼呢？佛對於那些行菩薩道的人，佛就跟他講，你在什麼時候可以成佛，甚至於將來成佛名號是什麼，這叫受記。這是「見諸菩薩」，見到那些菩薩們，受到佛給他授記，將來可以成佛。「而我等不與斯事」，而我等就是

舍利弗代表聲聞弟子，我們不與斯事，與是參與，不在那些菩薩之中，沒有像菩薩那樣受記。我們不在那當中，叫不與斯事。「甚自感傷」，甚是很，自己心裏感覺很憂傷。為什麼呢？「失於如來無量知見」，過去見佛等於沒有見到佛，原來那些機緣都失掉了，因此感傷。

這「不與斯事」包含聞法，「見諸菩薩受記作佛」，這都含在以內的。比如說聞法這方面來講，聞什麼法呢？在釋迦牟尼佛初成佛的時候講《華嚴經》，當然他聞不到，小乘弟子怎麼會聞得到呢？（佛說法有五時說法，第一是華嚴，第二是阿含，第三是方等，第四是般若，第五是法華。）第一時他當然不明瞭，他所聞的是阿含時候三藏教，到後來教方等的時候他聞了，但所聞不能跟現在《法華經》所聞的相提並論。所以講以前從佛聞法，見佛給菩薩授記，他都「不與斯事」，與他都沒有關係。

這裏講佛為諸菩薩授記作佛，是在什麼時候呢？是在方等的時候，佛講方等經，佛在那時候說這些經，就是讚歎圓教，別教也讚歎。對於聲聞二乘弟子來講，

大乘佛法圓教法門正在方等這時候，佛在那裏開示大家的。一方面佛讚歎圓教、讚歎大乘佛法，同時也彈斥小乘的。所以舍利弗感覺那時候很自感傷，等於沒有見到佛。

從這裏我們也可以了解，像舍利弗那些聲聞弟子跟佛多年。在佛講《法華經》以前，他就感覺到「失於如來無量知見」。如來無量知見就是佛的知見，他不了解佛的知見，佛所知的、所見的，什麼都沒有見到，等於沒有見到佛。從另外一個意思來講，只要深信《法華經》的妙法，圓教的法門，雖然沒有生在佛那個時代，沒有親自見到釋迦牟尼佛，前面有講過，到後來見到佛像就跟見到佛是一樣。

圓教法門怎麼說呢？前面講方便法的時候，這些是權說，不是真實的法是方便法。現在講到《法華經》了，開權顯實了，為什麼開權顯實呢？開，把原來四十年以來講那些法門開立，按照眾生學佛根機、學習能力不相等，分出有淺有深，一步一步講方便法。現在要顯實了，顯實怎麼顯實法呢？以前那些方便法一悟了都是真實的妙法。權實，權就是實，實與權圓融一個道理。這樣說起來，我們好像很難以

了解，為什麼不了解呢？因為心裏境界轉不過來，就如同圓教講的「生死即涅槃，煩惱即菩提」。這怎麼說呢？圓教就是這麼個講法。能夠深信這個法，那好了，用在念佛上面，看看受用了嗎？念阿彌陀佛，佛號就是阿彌陀佛，不必等到壽命終了阿彌陀佛來接引，當下念一聲佛號，一念相應就見到阿彌陀佛。要深信這個原理，自然就沒有問題了。

接著經文就說「世尊，我常獨處山林樹下，若坐若行，每作是念，我等同入法性，云何如來以小乘法而見濟度」。

舍利弗稱佛世尊。「世尊，我常獨處山林樹下」，這不是菩薩，菩薩不會獨處山林樹下的。這是說他過去學小乘的時候，因為佛開始對小乘弟子講是初次到鹿野苑，然後從那時候針對那些聲聞講這小乘法門。學了小乘法門之後，他就按照小乘法門來修了，怎麼修法呢？他說「我常」，常不是偶然的，經常單獨的處在什麼地方呢？「山林、樹下」，或坐在那裏，或者在那裏行走。無論「若坐若行」，「每作是念」。現在想起來過去那樣修法的時候，念，我念頭放在上面，放在上面什麼呢？

「我等同入法性」，我等，代表那些聲聞弟子，同入法性，都是入到法性了。「云何」，為什麼？「如來以小乘法而見濟度」，為什麼到後來，佛替諸菩薩授記作佛，而我們過去常常獨處山林、樹下時修這法，現在不與斯事，我們在佛所教化之中，還是修這小乘法，見濟度，受到佛的濟度。佛濟度我們，還是拿小乘法來度化我們，而沒有拿大乘法來濟度我們，這是什麼道理呢？問題是說在他看來，我們都是跟菩薩一樣入了法性，他所講的法性就是真如本性。他不了解，他所證到羅漢的法性跟菩薩了解的法性大不相同，在他看來我們都入了法性。為什麼同入法性而我們還是稱為小乘弟子呢？佛還是拿小乘法來度化我們，沒有給我們授記成佛呢？

自己只能怪自己不能怪佛，舍利弗說「是我等咎，非世尊也。所以者何，若我等待說所因，成就阿耨多羅三藐三菩提者，必以大乘而得度脫」。

前面講「云何如來以小乘法而見濟度」？這個話裏面顯示佛有所偏的，沒那麼公平。現在一想，不是佛有什麼偏的，舍利弗說「是我等咎」，這個過咎，這個責任在我們自己，「非世尊也」。這個不是世尊對某人好，對某人差別待遇，不是如此，

而是我們自己的責任。「所以者何」，他自己解答了，解釋為什麼「是我等答，非世尊也」。「若我等」，若是我們聲聞弟子們，「待說所因」等待佛說出來所因，所因是成佛的正因。把成佛真正的因，包括正因，然後按照這個方法來修行的經過，能夠等到佛說了以後，這個所因是成就阿耨多羅三藐三菩提者，這個梵文翻成中國字的意思就是無上正等正覺，就是成佛。待說所因「成就阿耨多羅三藐三菩提者」，等佛把成佛的正因說出來的話，「必以大乘而得度脫」，我們必定是了解大乘佛法而能夠得到度脫。

這個正因「待說所因」，這其中含義是這樣的，待是等待。等待有兩個時候：一個是佛在講般若法門時候，佛叫須菩提講這大乘佛法，成佛的大法。本來須菩提是小乘弟子怎麼能講得出來呢？釋迦牟尼佛用他的力量加持這些聲聞弟子，使須菩提能夠講得出來，就讓這些小乘弟子能夠得到、了解大乘佛法的妙理。這個在天台宗叫作「轉教付財」，佛法大乘的教理叫小乘弟子轉教，財是指這大乘佛法，付給他，這是有這用意。可是就在那時候，講大乘佛法的時候，這法性就由小乘弟子須

菩提等已經開示出來，仗著佛的法力開示出來了。但是舍利弗在這裏講，我那時候還不知道還不了解，這是第一個。再就是到後來他還是想取四果羅漢，證果這境界，對於大乘佛法到後來講圓教又還是不能接受，所以這裏講「我等待說所因」，實際上說我們沒有等待，沒有等待佛所說的正因，那個正因就是講的三界以內、三界以外的法性。前面講的同入法性，他前面講同入法性只是聲聞所理解的法性，三界以內。三界以外的法性，是大乘菩薩的法性，就是真正成佛的正因，這時候他沒有等待說明。這個所因指的就是懂得那個法性，沒有等待說，而急急忙忙證那小果，只證羅漢果。

接著說「然我等不解方便隨宜所說」，我們這些聲聞弟子，「不解方便隨宜所說」，不了解世尊在前面講的方便法，方便法是隨著聽的人，他聽到什麼佛法才能了解，佛就給他說那一種法，這叫「隨宜所說」。佛隨宜說這些方便法我們都不了解，因為不了解，「初聞佛法，遇、便信受，思惟取證」。我們就是「初聞」，就是初次聞到佛所講的聲聞這些小乘法，「便信受」，遇到初聞的法，我們就相信就接受

了。然後「思惟取證」，求其能夠證果。意思就說，我們聲聞弟子初聞佛講的三藏教，講聲聞教法，我們就照著這教法來相信接受，然後照這方法來修、來證果。

世尊·我從昔來·終日竟夜、每自剋責。而今從佛·聞所未聞、未曾有法·斷諸疑悔·身意泰然·快得安隱。

接著舍利弗就結論了，「世尊」，就是稱呼佛。「我從昔來，終日竟夜」，我從過去到現在，終日是整天的，竟夜是整夜的。「每自剋責」，每每的我自己來責備自己，這樣剋責自己過去聞法都不遇不知道。「而今」，現在好了，「從佛，聞所未聞，未曾有法」。我們現在在這法會上從佛，跟佛，聽到佛講那個法門，聽聞到從來沒有聞到未曾有的妙法。

以前藏教固然是未聞，在方等時候，佛指的那些小乘焦芽敗種，他們也等於沒有聞到。到了通教、別教所講的中道，沒有到圓教這時候，所以現在一聽是未曾有的這法。現在聞到未曾有法，所以「斷諸疑悔，身意泰然」。現在一切的疑惑，懊悔都沒有了，都斷了，而現在在身意一切泰然。「快得安隱」，心裏是很舒暢很安隱。

看下面經文：

今日乃知真是佛子·從佛口出·從法化生·得佛法分。

舍利弗說「今日乃知真是佛子」，今日在靈山會上聽到佛開示這樣的法，那我才知道真正是佛子了。為什麼呢？「從佛口出」，佛親口說這妙法，佛子從佛口裏生出來的。「從法化生」，佛所說妙法，法裏化生佛子。既是這樣「得佛法分」，得佛這法，這一部分算是真正得到了。

佛的法分，佛有三德：法身、般若、解脫三德，它這分是什麼呢？分證，沒有到究竟。能分證佛的三德，這就不得了。這在靈山會上以前他怎麼得到？聲聞弟子雖然證到阿羅漢，這個法分還沒有，現在得到了，所以才說「今日乃知真是佛子」。

第五十三講

爾時舍利弗欲重宣此義。而說偈言。
我聞是法音。得所未曾有。心懷大歡喜。疑網皆已除。

前面長文算是〈譬喻品〉，開始的時候講舍利弗在前面聽到〈方便品〉，釋迦牟尼佛開權顯實，開示之後舍利弗就了解了。前面就講舍利弗聽到佛的開示，了解《法華經》所要講最深的、最妙的法。現在偈頌就講舍利弗，他怎麼樣了解佛所說的妙法意思。

「爾時」，指的前面長文，舍利弗講他了解的意思之後，這時候「舍利弗欲重宣此義」，再把前面他所講的意思，「而說偈言」，就用偈頌再說一遍。

第一首偈頌他說了，「我聞是法音，得所未曾有，心懷大歡喜，疑網皆已除」。「我聞是法音」就是前面講〈方便品〉的時候，那就「法說」了。法說就正式直接講佛法，講這妙法，在〈方便品〉裏面講法說。我聞是法音，我聽到佛說法的音聲。

「得所未曾有」，所謂未曾有的意思就是說：釋迦牟尼佛在靈山會上講《法華經》，在這以前講了四十年的法門都是方便法，當然那些方便法裏面含有妙法，假如沒有正式在靈山會上說明，那一般人聽不懂的。怎麼聽不懂呢？比如說在前面講的這些方便法，在這裏講開權顯實。怎麼樣開權顯實，前面講藏教、別教、通教，藏通別三教，到這個時候一開權顯實把那三種教顯示出來，統統都顯示一個圓教。整體說，前面所講的方便法，在這時候方便法就是真實法。權法、實法是一回事，所以在〈方便品〉裏面就把這個意思說出來。舍利弗講「得所未曾有」，方便法就是真實的妙法，這意思是從來沒有聽說過。沒有聽說過現在聽說到了，「心懷大歡喜」，這舍利弗自己說了——心裏非常的歡喜，是大歡喜，不是普通歡喜。我們普通說學了佛法得到法喜，他這大歡喜不是普通的法喜。凡夫眾生聞到佛法之後，聞到覺悟的法了，可是舍利弗他已經證到羅漢果了，現在靈山會上聽到這樣的法，所以大歡喜。大歡喜指的是什麼？「疑網皆已除」，他疑惑的問題很多，就像網一樣。陷在網裏想出來，很不容易出來。舍利弗說我原來懷疑還很多，陷在網裏面出不來，現在聽到佛講這妙法，這疑網統統撤除了，沒有疑惑了。

這個大歡喜，祖師注解的時候分成三部分。一個是整個身體歡喜，再是口的歡喜，後面是意思歡喜，身口意三業都歡喜。這怎麼說呢？「我聞」，舍利弗從釋迦牟尼佛那裏，親自聽佛親口說這法，舍利弗就講親身親近佛，又聽佛講那法音，身口都歡喜。後面講「得所未曾有」，原來沒有聽到，現在聽到，聽到之後心開意解，這是意思歡喜。

這種大歡喜，開頭這四句是把這名稱標示出來。往下有二十二首頌，專門解釋身口意三種歡喜。所以下面就解釋這個，可見得我們通常講得了法喜，怎麼樣法喜我們概略說一說，詳細的解釋你看這裏有這麼多首的頌，去解釋那種歡喜。

**昔來蒙佛教·不失於大乘·佛音甚希有·能除眾生惱·
我已得漏盡·聞亦除憂惱。**

這一首半頌是補充的頌。什麼是補充的頌呢？前面在長文裏面，舍利弗只講到過去聽方便法的時候，不了解真實法的意思，只懂得小乘的法門，大乘的妙法不了解，這次到靈山會上才感覺到知道了，覺得以前損失了，把這個大乘法失掉太多

太多了很可惜。前面長文裏面只解釋這個意思，現在在偈頌裏面補充的說。前面他說失掉太多了，佛講的言語無量無邊的意思，他都失掉這個機會，現在頌裏面補充沒有失掉，只是原來不懂而已。現在了解一看，原來認為失掉的，現在一看沒有失掉，再補充說明。

接著偈頌就說「昔來蒙佛教」。昔來，在以前。蒙是承蒙受到佛的教化講這佛法，「不失於大乘」。我原來以為聽到方便法覺得自己只是小乘，而且發生誤會了。小乘證羅漢果以為是最究竟的，證到佛果了。到後來佛在靈山會講大法的時候，他感覺到過去有所失的，現在一想到在靈山會一聽佛的開示，就知道過去雖然聽的是方便法，實際上大乘的佛法沒有失掉，而且在這時候「佛音甚希有」。佛開示的講這個法，音聲可以說希有。希是希少，這希望的希字，這是我們現在所認識的在左邊加上禾字邊，經典裏面都用這個希字，希少。很少聽到佛這樣的音聲，現在一聽了之後「能除眾生惱」。眾生的煩惱經過佛的音聲一說的時候，眾生的煩惱都能除掉。這是實實在在的這情形，我們現在也學佛，也研究這經文，可是跟佛那時候不

相同的。佛那個時候，佛那些弟子們，有的從外道來的，有的是普通的凡夫眾生，一接近佛，佛跟他一說法，當下最低限度就得了初果。初果是什麼？初果見惑八十八使就斷掉了。所以佛的音聲一說，普通的眾生都能夠斷煩惱，這煩惱就是見思惑。當時候最少最起碼能斷見惑，還有程度深的，學習能力很強的人可以證四果羅漢，都有那些事實，所以是「能除眾生惱」。再說「我已得漏盡」，舍利弗講我已經得到漏盡了，這指的見惑、思惑都斷了。舍利弗見到佛，舍利弗原來是學外道的，後來一見到佛，佛跟他一說法，他就證了四果，所以漏盡。漏盡是指小乘四果羅漢，見思惑都盡了。漏盡之後，「聞亦除憂惱」。他是四果羅漢的程度，聽到佛在靈山會上講這樣好的法音，他也除憂惱。除什麼憂惱呢？前面長文講的，見到佛對那些大菩薩授記，什麼時候那些菩薩可以成佛。再說到後來，除了菩薩以外，還有兩百多位的聲聞眾將來也可以成佛。在這裏之前，他就感覺佛跟那些菩薩授記成佛，對於他好像沒有提，他現在證了四果的時候，得了涅槃了，認為很究竟，生死問題解決了。而佛給菩薩授記的時候，他不在授記之中感覺有憂惱。後來一聽在〈方便品〉裏面講這法的時候，他這些憂惱都除掉了。

這個講了以後，他發現自己大乘沒有失掉，這就頂著前面講，他現在真正是佛的弟子、是佛子。前面長文講，佛法是從佛口說出，得了這個法，得到佛這法分了。後面回想到從前，自己覺得失掉那些大法，接著這幾首偈子都是回憶過去所失的。

我處於山谷。或在林樹下。若坐、若經行。常思惟是事。
嗚呼、深自責。云何而自欺。我等亦佛子。同入無漏法。
不能於未來、演說無上道。金色三十二。十力、諸解脫。
同共一法中。而不得此事。八十種妙好。十八不共法。
如是等功德。而我皆已失。我獨經行時。見佛在大眾。
名聞滿十方。廣饒益眾生。自惟失此利。我為自欺誑。
我常於日夜。每思惟是事。欲以問世尊。為失、為不失。

「我處於山谷，或在林樹下，若坐、若經行，常思惟是事」。他想到過去修小乘的時候，處在山谷裏面，山的底下有山谷。「或在林樹下」，很多樹林裏面，在樹

下。或者是在那裏打坐，或者是經行，經行是修道人的一種行法。「若坐、若經行，常思惟是事」，或坐的時候，或經行的時候，或在山谷裏面，或在樹林裏樹下，他經常這樣思惟。思惟就想，想這樁事情，想什麼事情呢？就是下面所講的那些事情。

接著就說「嗚呼深自責，云何而自欺」，嗚呼是嘆息的聲音，嘆息之後自己責備自己，而且不是普通，是很深的責備自己。怎麼很深責備自己呢？「云何而自欺」，自己欺騙自己。這個怎麼說呢？照應前面講處在山谷裏面，在樹林之中的樹下，一個人在那裏修道，修小乘佛法聽不到大乘法門。只聽到佛跟他講小乘法，他就把在佛那裏聽到的小乘法，自己拿來單獨的來修持。修持證到羅漢果，認為自己得到究竟涅槃了，而不肯更進一步來學大乘佛法。沒想到羅漢果以外還有成佛，就把證到羅漢果誤以為得了究竟涅槃了，其實還早得很。證到羅漢果，在這成佛路上，只是在這路程之中得了休息站，休息一下而已，你不繼續往前走就不能成佛了。假如沒有這樣繼續學成佛的大法，把小乘法當作究竟的，這就是自欺。到這時候，他發現以前不對，所以講「云何而自欺」，當時為何這樣自己欺騙自己。

「我等亦佛子，同入無漏法，不能於未來，演說無上道」。舍利弗就想「我等」，他自己以及在靈山會上的聲聞弟子，我們亦是佛子。這前面長文講「今日乃知真是佛子」，大菩薩固然是佛子，現在在這會上經過佛一說的時候，一開權顯實的時候，開權顯實什麼？人人都有佛性，人人將來都能成佛，這樣說起來是真佛子。既然我等亦是佛子了，「同入無漏法」，而且我們這些聲聞眾弟子，跟那些大菩薩們都是入了無漏法，這個無漏法就是前面長文所講的同是佛性，都是入了佛性，就進入了人本有的真如本性。既是「同入無漏法」了，為什麼「不能於未來，演說無上道」呢？未來成佛，已成佛之後就可以「演說無上道」。而至高無上的道是誰說的呢？佛能說至高無上的道。不過在這裏「同入無漏法」，這是舍利弗他講的無漏法，跟菩薩所證到的無漏法不相同的。他以為這無漏法跟菩薩的無漏法都是相同，其實他這個不能跟菩薩相提並論。

他的意思說我們都入了無漏法了，為什麼佛對那些菩薩們授記將來成佛，而我們沒有呢？未來不能「演說無上道」呢？除了演說無上道以外，成佛是金色三十二

相。「金色三十二，十力、諸解脫，同共一法中，而不得此事」。「金色」，比如說釋迦牟尼佛全身紫金光色，我們現在道場裏面佛像都是金色的，佛的身體紫金色。「三十二」呢？叫三十二大人相。這不但佛有三十二相，比如說轉輪聖王也有三十二相，那叫大人相。佛呢？當然也有三十二相，這是最初淺的講三十二相，講到佛的報身，萬德莊嚴豈止三十二相，那是太多了。這裏講三十二相，比如佛的雙足，一直到頭頂有無見頂相，一共說起來有三十二相。「十力」，成佛之後有十種大的能力，這種能力大菩薩也有若干的力量，十力則是成佛以後才有的。這十力不能完全說，開頭第一個力量是「知覺處非覺處」，覺是什麼？是覺悟的。這是合乎道理，有道之處；或者非覺處這是無道之處，這些佛都知道。佛一看那個世間那是有道、那是無道，佛一看就明瞭，佛就有這種能力，我們凡夫眾生誰知道？就是證了羅漢果他也不知道。最後知道一切煩惱習氣斷得乾乾淨淨的，佛都知道，別人不知道。比如我們現在念佛人，我念佛到什麼程度了，已經得到一心不亂了嗎？別說是我們自己念佛工夫，工夫再深的話，自己也不知道，別人問你，你也沒辦法給人家解答，成佛的時候才知道。我們現在只能根據佛經裏面所講的，遵照聖言量了解的，你要想念佛得

到一心不亂，必須煩惱種子斷了，才得一心不亂。煩惱種子沒有斷除，你念佛工夫念得再好，只能伏住煩惱。那個一心不亂是相似的一心不亂，不是真一心不亂。真一心不亂就是斷見思惑了，那可了不得。能夠知道這種習氣煩惱斷得乾乾淨淨，佛知道，佛類似這種力有十種，這裏只舉出兩種。

十種大的力量，還有諸解脫，解脫有很多種，佛得的諸解脫有不少，不必詳細講了。「同共一法中，而不得此事」，這是舍利弗說，意思說他已經得漏盡通，諸漏已盡，證到羅漢果了，都是共同得了這一法，一個法性得到了，為什麼不得此事呢？此事是授記成佛，成佛之後包括有三十二相、十力等等為什麼我沒有呢？此外還有「八十種妙好，十八不共法」。「八十種妙好」也是根據三十二相來的，三十二相八十隨行好。就是把三十二相再詳細分析，分析有八十種，隨著三十二相有更多的妙好，叫隨行好。比如說那隨行好三十二相之中有白毫相，佛的眉間有白毫相，頂上有肉髻。講到八十隨行好那眉間白毫相就更加莊嚴，那肉髻無見頂，看不到頂。還有「十八不共法」，不共法什麼呢？不但凡夫眾生沒有，二乘沒有，菩薩也沒有。

只有成了佛以後才有這十八種，這個法一切菩薩不共的，只有成佛才有這十八種不共法。這個十八種不共法，包括身口意一共有十八種，不必詳細講了，成佛之後有十八種不共法。「如是等功德」，像上面所講的這些功德，「而我皆已失」。我過去不明瞭開權顯實，不了解這大法的時候，這些我都失掉了。

再想到「我獨經行時，見佛在大眾，名聞滿十方，廣饒益眾生」，他說我在過去修小乘法的時候，獨自一個人在經行的時候，看見佛，指的就是釋迦牟尼佛，在大眾之中。「名聞滿十方」，佛的名聲，連十方那麼遙遠都知道。「廣饒益眾生」，十方的眾生都能得到佛的利益。這一點我們必定要知道，我們念佛的人為什麼持名念佛，阿彌陀佛四十八願這是特別法門。一持阿彌陀佛這名，名以召德，持阿彌陀佛的名功德自然隨著名就到了，我們持佛名號的人，就得到不可思議的利益，這就是淨土宗念佛的利益來講。在這裏就普通的法來講，釋迦牟尼佛的名，只要一聽到釋迦牟尼佛的名，十方眾生都能得到法的利益。什麼法的利益呢？佛是什麼呢？佛是覺悟的人，一聽到佛這覺悟的人，我們本來在世間生生死死的迷惑不覺悟，一聽到

佛大覺世尊，就提起要覺悟的這種心理。憑這個佛的名聲傳到十方，就「廣饒益眾生」。饒益這益不是普通的利益，饒益這利益太多太多，舍利弗就說釋迦牟尼佛世尊「名聞滿十方，廣饒益眾生」，而想想自己在修小乘的時候，「自惟失此利」。自惟，自己想一想、自己在思惟。我一思惟像佛那樣普徧利益眾生、教化眾生，而我失掉這利益，這責任是誰啊？怪誰啊？不能怪佛，只怪自己，「我為自欺誑」，是我被自己欺誑了。為什麼被自己欺誑呢？自己，他原來是學外道的，然後一親近佛，釋迦牟尼佛跟他講小乘法，一接觸小乘法，只執著這小乘法來修。修成功了證到羅漢果，就把這羅漢果當作究竟的成就了，把羅漢得的小涅槃當作究竟的大涅槃，這是我自己被自己欺誑了。

他這涅槃就叫偏真涅槃，真是真空，偏於真空的涅槃，這是羅漢的境界。下面再繼續說了。「我常於日夜，每思惟是事」，這個講的比前面進一步的。前面講他在聽到佛講這方等經典的時候，他是得了那種境界。到佛講《般若經》的時候講，他又說我思惟，「我常於日夜」在白天、夜間。「每思惟是事」，我常常思惟這些事情，

是什麼呢？「欲以問世尊，為失、為不失」，我想到，想問世尊釋迦牟尼佛，我過去修的、證到羅漢果是真的還是假的？如果是真的，那現在得到佛所開示講的妙法，開權顯實了，那又怎麼接得上呢？如果說過去說的是假的話，怎麼又算是證果證到四果呢？所以說失與不失。這問題，想問問世尊。

我常見世尊。稱讚諸菩薩。以是於日夜。籌量如是事。
今聞佛音聲。隨宜而說法。無漏難思議。令眾至道場。
我本著邪見。為諸梵志師。世尊知我心。拔邪、說涅槃。
我悉除邪見。於空法得證。爾時心自謂。得至於滅度。

接著繼續說「我常見世尊」，我常常看到釋迦牟尼佛。「稱讚諸菩薩」，世尊常常稱讚菩薩們。「以是於日夜，籌量如是事」，我見到世尊稱讚菩薩，菩薩學的是大乘佛法。而我呢還修小法，得的涅槃還是偏真的涅槃。所以日夜的籌量，心裏來思量這些事情，這講過去。「今聞佛音聲」，我現在在靈山會上聞到佛的音聲，講開權顯實這妙法，這妙法佛開示大家。「隨宜而說法」，隨著眾生的根機，眾生到什麼程

度，佛就是跟他講那一種法。但無論講那一種法，都是要一步一步引導接受這妙法，所以說是「無漏難思議」，這個無漏法指的是妙法，難以思議的。「令眾至道場」，令眾，使這大眾，無論他是什麼根機，到這時候都到這道場裏面來，這個道場難思議的是指妙法所講的中道法性。前面所了解的是偏真的、偏於空這邊。這裏講妙法難思議的這法是中道，不偏於空不偏於有的中道法性，這是真正大法。以這種無漏的難思議法性，能夠教大眾都到這道場來。

譬喻之中有很多表法的，表法就是表示法的內容。比如說講這日夜，日是講涅槃，白天有光明的；夜是生死，眾生在六道輪迴的生死，長夜，一般講「人天長夜」，就在六道裏生死，代表這夜。證到涅槃的話，是見到白日了，日夜表生死涅槃這法。這一段是講舍利弗在釋迦牟尼佛講《般若經》的時候，得到更進一步了解。

舍利弗回想他自己過去怎麼樣親近佛，他說「我本著邪見，為諸梵志師，世尊知我心，拔邪說涅槃」。舍利弗說我本來著了邪見，邪見是印度那時候外道的知見。他跟外道學，外道的知見都是不正的邪見，他跟那個外道學呢？當時有梵志，梵志

是他學這道志願要生到梵天去，梵天也不錯是很清淨的，那比欲界天要高。可是就算是生到梵天，還是在六道輪迴之內，還是有生死的。舍利弗當初跟梵志師來學，學了之後老梵志師死了，而他跟梵志師已經學得有相當工夫了，在梵志門中，老師父死了他就繼承作諸梵志師，當起老師來了。當老師繼續教那些學梵志的外道，說舍利弗著了邪見而且作了諸梵志的老師。

「世尊知我心」，釋迦牟尼佛知道我的心裏。我的心裏是什麼呢？我原來跟梵志學，後來又當梵志的老師，我所教的還是邪知邪見。這邪知邪見指什麼呢？就是見思惑還在三界之內，比如說思惑，有欲界的思惑、有色界的思惑、有無色界的思惑，他就執著不能破除，而且還愛那個環境，這都是邪見。佛知道我的心，拔邪，把我心裏面所執著的邪知邪見把它拔除出去。為了拔除這些邪見說這涅槃，這個涅槃是出三界的涅槃，破除見思惑得的涅槃，就是證羅漢果這個涅槃，「拔邪說涅槃」。

經過佛一講羅漢的涅槃，「我悉除邪見」。我一聽佛跟我講這涅槃，佛跟他講涅槃是什麼呢？偏真的涅槃，偏於真空的涅槃。既是講偏真的涅槃，才能把見思惑那

個邪知邪見拔除掉。所以舍利弗說我一聽佛為我講這涅槃，我這邪見悉除，完全除掉了。完全除了就證果了，證什麼呢？「於空法得證」，空法就是偏於空的，講真空，就真空這個法得了證果，證到這羅漢果。

根據偏真的空法證到羅漢果了生死，了什麼生死？了分段生死。出了六道，出了六道了分段生死，比那外道高明多了。外道生到梵天還是在三界之內，而他出了六道，只要知道空，證到偏真涅槃。大乘法門是中道法性的涅槃、是大涅槃，成佛才是那個法。所以他說「爾時」，他證到羅漢果得了偏真涅槃的時候，只了分段生死，這時候他心裏「自謂」，心裏自己想，「得至於滅度」，我也得了滅度了。滅度什麼呢？把生死問題解決了，滅除了生死就是沒有生死了。但這滅度是羅漢果了分段生死而已，這是一種誤會的。所以他檢討過去沒有得到大法的時候，把小涅槃當作成佛的涅槃。

舍利弗拿他過去所犯的錯誤，把誤會說出來，顯示他過去所失掉的，實際沒有失掉，本來就有的，如今所得大法現在已經了解。

第五十四講

而今乃自覺。非是實滅度。若得作佛時。具三十二相。天、人、夜叉眾、龍神、等恭敬。是時乃可謂。永盡滅無餘。佛於大眾中。說我當作佛。聞如是法音。疑悔悉已除。

「而今乃自覺」，而今，是這個時候，在靈山會聽到佛講那方便法，講完以後現在知道了，自己覺悟到了。覺悟什麼？「非是實滅度」。滅度就是涅槃，他原來講以為是涅槃了，現在知道了，實在說那不是真實的滅度。要是真滅度的話，是什麼樣子呢？舍利弗就說了：「若得作佛時，具三十二相」，要是成佛，得了真實滅度的話，得了大涅槃，那要具三十二相，成佛有三十二相。

還有「天、人」，天道的眾生和人道的眾生。以及「夜叉眾」，是鬼神，「龍神、等恭敬」，這些眾都來恭敬。「是時乃可謂，永盡滅無餘」，這個時候，「乃可謂」，這才可以說「永盡滅無餘」，把從凡夫眾生到成佛這些所有的煩惱、無明全部滅乾

淨了。無明有枝末無明、根本無明，這些全部把它滅得一點剩下都沒有。

前面講「非是實滅度」，原來把它當作實滅度，那就是阿羅漢果。阿羅漢果怎麼得的呢？就把見惑思惑斷乾淨了。斷乾淨的是枝末無明，他可以出六道，分段生死了。但是六道以外還有變易生死還沒了，要把變易生死也一起斷滅掉以後，把根本無明全部斷乾淨。按照天台宗所講見思惑、塵沙惑、根本無明這三種全部永久斷乾淨了，這是「永盡滅無餘」。一點煩惱無明都沒有，這才算是真正成了佛、得了大涅槃。

接著舍利弗就說明了，「佛於大眾中，說我當作佛，聞如是法音，疑悔悉已除」。現在在靈山會上，世尊在大眾當中，就是當眾「說我當作佛」，未來要成佛。我「聞如是法音」，我聽到佛開示這樣的法音，「疑悔悉已除」，我原來那些懷疑還有懊悔全部都除掉。疑是什麼呢？就是原來佛講《法華經》以前，在方等的時候說方等的經，後來說般若的時候說《般若經》。在方等的時候舍利弗有些懷疑，為什麼呢？他學的是聲聞小乘的法，在般若的時候聽到佛講《般若經》他有懊悔。懊悔什麼呢？

他學的是聲聞沒有學到這大法。現在他說在《法華經》的時候，佛一開示，而且說他將來可以作佛，所以他這種懷疑、懊悔全部都除掉，沒有了。

初聞佛所說·心中大驚疑·將非魔作佛·惱亂我心耶。

不但聞到法音疑悔除了，在這法會的時候「初聞佛所說，心中大驚疑，將非魔作佛，惱亂我心耶」。這時舍利弗說了：在佛講《法華經》的時候，「初聞」，一開始在這法會上世尊開示的，開示什麼呢？開是開三顯一，前面講的方便法三種權法，有三種權法就顯示一乘法，就是《法華經》講的最高的妙法。佛在開始講開權顯實的時候，舍利弗剛剛聞，初聞的時候心裏還起了很大的驚疑。驚是從來沒有聽說過的，疑就是懷疑。從來沒有聽說什麼呢？開三權顯一實。特別的是權與實，以前講方便法的時候，知道那是方便法了。現在要開權顯實的時候，用什麼法來顯呢？還是用方便法來顯。這一點破的時候，就在方便法這上頭明瞭，就是真實法，權實是一如的。所以他初聞這道理非常驚，驚是驚慌。怎麼驚慌呢？原來聽的權法而且把方便法當作真實，他就憑著這方便法修成，證了四果羅漢。在講〈方便品〉時一

開始就講，方便與真實是一回事情，就在於悟不悟的問題。一悟的時候方便法就顯示真實法，所以他大驚。大驚之後接著又懷疑，疑的是什麼？下面這一句，「將非魔作佛」。將這個字是一個疑問詞。他心中一懷疑，原來他所學的，聽到佛講的那些方便法，他根據方便法已證果了。現在呢？佛講的不是那個。把那個方便法一悟的時候還有真實法，他恐怕這不是佛講的，恐怕是魔來說的，那個魔沒有把魔的面目顯示出來，他裝作一個佛來說法，所以「將非魔作佛」，是不是魔來變化成為佛？裝作一個佛來，來作什麼呢？「惱亂我心耶」來叫我的心起煩惱，把我的心再攪亂了，他有這個疑惑。

接著有七首偈頌，敘述他現在完全了解。他領會世尊在靈山會上講這些道理，他完全了解。

佛以種種緣、譬喻、巧言說。其心安如海。我聞、疑網斷。
佛說過去世、無量滅度佛。安住方便中。亦皆說是法。
現在未來佛。其數無有量。亦以諸方便。演說如是法。

如今者世尊。從生及出家、得道、轉法輪。亦以方便說。
世尊說實道。波旬無此事。以是我定知、非是魔作佛。
我墮疑網故。謂是魔所為。聞佛柔輦音。深遠甚微妙。
演暢清淨法。我心大歡喜。疑悔永已盡。安住實智中。

我們先看前面這一首「佛以種種緣，譬喻、巧言說，其心安如海，我聞，疑網斷」。舍利弗就說了，「佛」呢？「以種種緣」，緣是用言語和種種因緣等等。「譬喻」，拿種種事情來作譬喻。「巧言說」，巧是這些方便，經過佛用種種的緣、譬喻、巧言說出來，把前面〈方便品〉講的道理，那是正說是法說。佛說了之後，「其心安如海，我聞疑網斷」。「其心」這句古人有兩種講法：其心，一個是指佛的心，佛在用種種緣、譬喻、巧言說的時候，佛的心安靜如海，這是一種講法。再一種講法，其心不是指的佛，指的舍利弗自己，是照應前面所講的「將非魔作佛，惱亂我心耶」，那是我的心起煩惱，心也亂了，現在聽到佛講種種緣、譬喻、巧言說，舍利弗說我的心安了，不惱也不亂了，安靜像海那樣。既是這樣的話，「我聞疑網斷」，我本來

心中疑惑多得像網一樣，你知道一網住以後，要從網裏出來很難。現在聽佛一開示，疑網就斷了，心開意解。這個「其心安如海」，就採用這種講法，指的舍利弗自己聽了佛一開示，心裏就安靜了。

「佛說過去世，無量滅度佛，安住方便中，亦皆說是法」。前面長文裏面就講，有五佛就是諸佛、過去、未來、現在，加上釋迦牟尼佛。先講過去佛，佛說的過去世「無量滅度佛」，過去無量的已經滅度的那些佛。他們在說法的時候，「安住方便中」，也都是先說方便法。「亦皆說是法」，也是先說方便法，然後說《法華經》這妙法。

除了過去佛以外，還有「現在未來佛，其數無有量，亦以諸方便，演說如是法」。現在的佛、未來的佛。釋迦牟尼佛是現在佛，除了釋迦牟尼佛以外，十方世界都有現在佛。還有未來的，一切眾生都是未來佛。我們大家現在都是凡夫，照釋迦牟尼佛在靈山會上授記來講，一切眾生將來都可以成佛，所以未來佛那太多了。現在的十方佛，未來的一切佛，「其數無有量」，佛的數目有多少呢？無有量算不清楚。「亦

以諸方便，演說如是法」，他們這些無量佛也是先用種種方便法，諸方便不只一種，用種種方便法說出來。「演說如是法」，先用方便法說了以後，一步一步到最後說這部《法華經》妙法。

「如今者世尊，從生及出家，得道、轉法輪，亦以方便說」。「如今」，現在在靈山會上，「世尊」，指的釋迦牟尼佛，他呢？「從生及出家」，就是八相成道，從王宮裏面降生然後又出家證道，證到佛道然後又轉法輪。從這些過程，轉法輪的時候怎麼轉法呢？「亦以方便說」，也是用方便法，先說方便法。

「世尊說實道，波旬無此事，以是我定知，非是魔作佛」。經過佛講到過去佛，現在佛、未來佛和那些無量的諸佛在轉法輪、在說法時都先說方便法，後說妙法、真實法。由這看起來，現在世尊八相成道到轉法輪，前面說方便法有四十年，到現在說實道。世尊說的實道，實道是真實法，這是圓教妙法。這樣看起來「波旬無此事」，波旬是欲界天的魔王，波旬是魔王的名字，他呢？他常常到人間來擾亂修行的人。在人間學佛的人受戒修持工夫好，震動魔王，魔王一看這不得了，學佛的人

得了道，他的魔子魔孫、他的眷屬就少了，所以他看到人世間有學佛的人，包括在家、出家受戒的人，真正修行能夠得道的時候，魔宮就震驚，他就下來擾亂。他雖然想下來擾亂，這魔的法門總是有限的。像世尊說這實道說這真實法，這個真實法專門從一尊佛來看比較不出來，佛之所以在前面說這些過去佛、現在佛、未來佛，都是這個講法，這樣一看世尊說的是真實法。波旬那魔王辦不到，無此事，他那裏辦得到那裏能說得出來？「以是我定知」，以是因此。我決定就知道了，知道什麼呢？「非是魔作佛」，就照應「將非魔作佛，惱亂我心耶」，把這懷疑心完全消除掉了。

舍利弗現在知道佛講這個法的時候，不是魔變來的，而是真實的佛。原來「我墮疑網故，謂是魔所為」，原來我是墮落在疑網之中，自己不了解，以為那是魔來說這法所以有疑惑。現在知道魔作不到，魔那裏作得到呢？所以我了解，現在從疑網出來了。

「聞佛柔輒音，深遠甚微妙」。舍利弗講聞到、聽到佛這種柔輒的音聲，這音

聲又深遠、又微妙。佛以這種柔輦音，說出來很深很遠很微妙這個法，「演暢清淨法」，很暢通的演說出來清淨法，這個究竟真實法才是清淨法。「我心大歡喜」，我這心中可以說是大歡喜，不是普通的歡喜，是大歡喜。當初舍利弗證羅漢果當然歡喜，可是那個歡喜不能跟現在相比，現在可以說是得了大歡喜，聽懂這妙法了。「疑悔永已盡」之前心中懷疑的，是不是魔來說的假法呢？疑還有悔，悔原來學的聲聞法，現在這些懷疑永久已盡，沒有了。「安住實智中」，實智就是見道，證到法身了，安住在法身真實智慧的實智中。實智與權智不同，必得先有實智然後才有權智。他現在安住在實智中，見到自己的本性，才能住在實智中。

這裏面有「柔輦」、「深遠」這兩種音聲，是佛八音之中的兩種音聲。成佛之後，他有八種音聲。一切凡夫不必說，就是二乘、菩薩都沒有八種音聲。只有佛才有八種音聲，其中一個是柔輦音，一個是深遠音。必得有柔輦音或深遠音，才能把微妙清淨的法說得出來。

這裏講「疑悔永已盡」，疑是從凡夫到二乘到菩薩都有這疑，唯識講眾生的煩

惱，有貪瞋癡慢疑加上邪知邪見的惡見，這六個根本煩惱。疑是其中一種，疑的相對法是信。有這疑對佛法的信就沒辦法學了，所以學佛最重要是信一個字。馬鳴菩薩寫的《大乘起信論》，叫人家信的是什麼呢？一個是一念不覺起了無明，有無明就是生滅法；另外就是真如門，真如門是不生不滅的，要相信我們人人都有不生不滅的真如本性。相信真如本性這個還不夠，對於那個無明，無明是假東西的，迷了才有無明，才有三界六道生死輪迴，這個也要相信。相信這是假東西，相信這假東西必須破除才能顯示真實的真如本性。所以馬鳴菩薩一部《起信論》，就是叫我們相信：一個是真如門、一個是生滅門。真如門是不生不滅的，本來就有的。生滅門你要相信這些是假東西，假如不相信它是假的，而把假的當作真實的話，也不能夠學佛，永久也不能夠成佛，這是我們凡夫眾生。凡夫眾生都把這些無明所起的假相，這些六道輪迴生生死死的假相當作真的，而我們誰相信？能真相信這些是假東西，不要執著它，那生死就能自主。因為我們對於這個不相信，把生了當作是真的生了、死了是真的死了，所以才有這些生死大苦。必須要相信，假如不能相信就是懷疑。有真正善知識來講，就像釋迦牟尼佛開示真實大法的時候，講得非常徹底，那還不

是普通人，舍利弗是弟子之中智慧最高的一位，他還有懷疑，可見得這裏講，把疑惑的心能夠永久斷除，這是了不得的。我們現在作不到，也必得要了解這個道理，一步一步承認六道裏面生滅法都是假的。真正佛講的法就像《起信論》所講的，說得清清楚楚的，那些是永久不變的不生不滅的真法，那些是隨時在變動的生滅假法，必須放棄這假法，才能信這真實法。

這個說起來容易，作起來好不容易的。比如說我們現在把世間一切的名一切的利，利是包括財產權利種種這些利，你叫我們這些凡夫眾生都把它看破了、放下去，好不容易。但是呢？必須要相信這是假東西，我們這些迷惑顛倒的眾生，在世間隨時跟人家爭奪，爭奪到手的時候，隨時就變化沒有，這要了解。所以在這裏講，舍利弗他的疑惑除掉了，信心就樹立起來，相信自己有真如本性。說到這裏我們知道：我們學淨土念佛法門，直截了當就是信願行，這信字太重要了，不必講去疑，去疑是好難的。提起這信字，深信事實上一個極樂世界在那裏，有阿彌陀佛在那裏說法。在理上面來講，我們的心盡虛空徧法界，我們的真如本性包含一切，極樂世界

就在我們心中，這講理，講理極樂世界就在我們心中。講事實那個極樂世界就在十萬億佛土以外，事實上那個世界是有的。我們信，信理也要信事。所以淨土念佛法門就是直截了當，有信、然後發願、然後持一句名號，這多麼簡單多麼直接。說到這裏，我們了解特別法門，直接從信字上開始。

前面說「我心大歡喜」，這是舍利弗現在聞到妙法了，心裏大歡喜，分開來講身口意三業都是歡喜。

我定當作佛・為天人所敬・轉無上法輪・教化諸菩薩。

他說我將來一定會作佛的，「作佛」跟「是佛」不相同的。《觀經》裏面講：「是心作佛，是心是佛」，是心是佛就是理即佛，人人都有，不管成佛也好，未成佛凡夫眾生也好，都是佛，本性就是佛。作佛不是，作佛是你經過先悟，悟到自己有這個佛性，然後修行。怎麼修行法呢？把無明起的假東西一層一層破除乾淨了，這叫作佛。這裏講「我定當作佛」，從現在開始學這大法，將來我一定修成功，可以作佛了。作佛之後「為天人所敬」，為天人來說法。「轉無上法輪」，無上法輪就是佛

至高無上的法。用這個來「教化諸菩薩」。這四句裏面包含身口意三種大歡喜，完成三喜，到最後這四句頌，成就三業的大歡喜。

以上舍利弗把他疑悔，統統自己敘述完了。下面長行文是釋迦牟尼佛說出來，印證舍利弗過去是如此，所以下面講「如來述成」。如來就是釋迦牟尼佛，把舍利弗過去跟他學佛，先學的是大乘法門，然後中間又退轉了，學了小法了，到現在再給他說大法，敘述這些事情。

爾時佛告舍利弗。吾今於天、人、沙門、婆羅門、等、大眾中說。我昔曾於二萬億佛所。為無上道故。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。我以方便引導汝故。生我法中。

這個時候釋迦牟尼佛就告訴舍利弗說了：「吾今」，吾是世尊自己稱呼，他說我今在靈山會上，那些靈山會上大眾有多少呢？有天道眾生，有人道眾生，人道之中有沙門、有婆羅門（外道）等，因緣到這時候成就了，都到這裏來聽佛講這《法華

經》。我在這些大眾之中來說，說什麼呢？「我昔」，我在過去時候，什麼時候呢？「曾於二萬億佛所」，曾經於二萬億，先定這億有多少呢？叫萬億加上一倍，有二萬億那麼多佛所。在那麼多佛那個時候，在二萬億佛那裏「為無上道」。為無上道就為成佛那個道，至高無上了。學佛一發心就要成佛，就要為無上道。為了這個「故常教化汝」，我在這麼多的佛那裏，我經常來教化你舍利弗。

這個是釋迦牟尼佛講在過去二萬億佛所那裏，釋迦牟尼佛是學菩薩道，學的是大乘法門。舍利弗呢？就跟著釋迦牟尼佛（釋迦牟尼佛那時是菩薩），跟他學，釋迦牟尼佛教他大乘法門，以無上道常教化汝。你怎麼樣呢？「汝亦長夜隨我受學」，你也是長夜的，長夜是什麼呢？大乘法門就別教來講要登地，登地的菩薩才能證到自己的法身，見到一部分的法身。那圓教呢？要初住，他可以見到自己的法身。見到自己的法身，自己本性的性光出現了，就好像是白天。假如是沒有證到自己的法身，本性的光透不出來就像是夜間。因此在這裏，你長夜隨我受學，你那時候還沒有見到自己的法身，還是有無明。帶著無明隨我、跟著我學，而「我以方便引導汝」，

我也是用種種方便法來引導你，因這個緣故，「生我法中」，生到我這法中，法中指的妙法。

這一段佛說在過去那麼長遠的時間，他就教舍利弗學這大乘法門。經文各位看二萬億佛所，成就一尊佛要三大阿僧祇劫才能修成佛。他這二萬億佛共有多少個劫數。在那個長遠的時間，釋迦牟尼佛在行菩薩道的時候，就教舍利弗學這大乘法。學大乘法要一直學下去，不然，有時會退轉。

舍利弗·我昔教汝志願佛道·汝今悉忘·而便自謂、已得滅度。

他說我過去那麼長遠的時間以來，我教你發這個願，立下志向來學這個佛道，學成佛這個大道。可惜呢？「汝今悉忘」，到現在看看，悉是統統把它忘掉了。這個還不算，把大法忘記以後，「而便自謂」，現在你說你原來聽我講方便的小乘法，你證到羅漢果，自己說已經得到滅度了，得了涅槃了。這是中間忘記了大法，只取那個小法。你自己責備自己，這怎麼忘記大乘法呢？這中間還有很多情形。

這當中在那麼長遠的時間，學大乘法為什麼會退轉學這小法呢？這個在《大智度論》也講過，還有其他《賢愚經》裏面，很多經裏面就說了。當時釋迦牟尼佛作菩薩的時候教舍利弗大法，他跟著學這菩薩法了。學到什麼程度呢？學到十信位。菩薩階位有十信、十住、十行、十迴向、十地。舍利弗進入到十信，進入十信第幾信呢？第六信。十信位到第六信位了，那工夫就了不起了。這個時候他行菩薩道，行菩薩道要布施，菩薩六度第一個是布施。他那時候遇到一位婆羅門向他求眼睛。求眼睛作什麼呢？這婆羅門家裏母親生了病，要這眼睛作藥引子，才能把他母親治得好。舍利弗一聽我既行菩薩道，人家要求我當然要布施，好，他馬上把左眼抓出來，你拿回去，婆羅門說這不對，我那醫生講是右眼，不是左眼。一想左眼挖了再挖右眼，全變瞎了，這怎麼辦呢？後來一想，既然行菩薩道不管那麼多了，又把右眼挖出來，你拿回去好了。這婆羅門一看，不對不對一聞，我要的是菩薩的眼睛，菩薩的眼睛味道很香的，你這眼味道很臭，摔到地下不要了。舍利弗一看兩個眼睛都挖出來以後，還不算菩薩眼睛，還是臭眼睛，這一下菩提心就退了，退到小乘了。有這因緣退轉了，由大退小。他已經修到第六信這位子不得了，但還是退轉。

由這看起來，我們學道好不容易的，你在那裏學，隨時境界來了，就把我們學佛的人倒退了。

了解這個事實，我們現在是末法時代，那不好境界更多了。所以要想學佛，今日之下你不學淨土念佛法門，不發願往生極樂世界，想在這世間行菩薩道，我想在這世間成佛，在娑婆世界成佛，自己有這信心有這能力嗎？還是老老實實發願往生極樂世界好，可靠。

舍利弗雖然中間退轉了，他究竟是不同，他非常幸運，後來又遇到釋迦牟尼佛在靈山會上，他又說了：

我今還欲令汝憶念本願所行道故。為諸聲聞說是大乘經。名妙法蓮華、教菩薩法、佛所護念。

「我今還欲令汝憶念本願所行道故」，我現在還是要來令你，叫你「憶念本願所行道」，本願指的在過去二萬億佛所那時候發的願，發學菩薩道的願。我現在叫

你回想，再想起來，你那時候的本願，所行的菩薩道。「為諸聲聞說是大乘經」，替一切聲聞眾說大乘法門，不但為你要你了解，也為一切聲聞說這部大乘經，名字叫《妙法蓮華經》。「教菩薩法」，佛教大家學菩薩法，行菩薩道。「佛所護念」，你現在一回想過去發的願，我再教你學這菩薩法，果然這樣，「佛所護念」，不但我來護念，一切佛都會來護念，讓你一定能夠成功。

這一段，佛是說明舍利弗先修大法然後退轉，現在有這因緣又再學這大法，而且舍利弗替那些聲聞請求佛來開示。佛述說一遍證明事實如此，往下就是佛要給舍利弗授記了。

第五十五講

舍利弗·汝於未來世·過無量無邊、不可思議劫·供養若干千萬億佛·奉持正法·具足菩薩所行之道·當得作佛·號曰華光如來、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。

這一段還是講開權顯實道理，前面在〈方便品〉以及這一品，佛跟在會的大眾們講，過去講權法方便法，為的就是要顯示真實法。這個佛講明以後，舍利弗明瞭了，他就說他明瞭的心得，然後佛證明他確實悟到這妙法了。佛特別的授記給舍利弗，他將來能夠成佛。

講到授記有好幾種，在這裏要授舍利弗成佛這個記。舍利弗既然在這個法會上對於圓教的妙法，已經開悟了，當然他自己知道將來會成佛的。比如說我們現在是凡夫眾生，研究大乘佛法的話，確實相信我們自己有真如本性，那我們自己也知道將來一定能夠成佛。我們凡夫眾生都如此，舍利弗在法華會上了解妙法，當然知道

自己將來會成佛。在這裏為什麼佛還要授記呢？這授記的作用，舍利弗現在還是聲聞的弟子，授記給他，也讓其他在靈山會上很多聲聞弟子有信心。還有在靈山會上沒有開悟的，讓他將來也都能夠成佛，先結個法緣，給他一個鼓勵，有這些作用，所以特別給他授記。

接著這授記，有長文有偈頌，先講長文。釋迦牟尼佛說「舍利弗」，就叫舍利弗的名字：「汝於未來世」，你在未來的時代，未來世有多麼長的時間呢？就從那時候開始算。「過無量無邊、不可思議劫」，要經過無量無邊不可思議這樣的劫數。「劫」，一劫的時間很長，後面再說。現在知道這劫，算一個劫的時間非常長的，而且上面還講無量無邊不可思議的劫，這劫數沒辦法算。經過這麼長的時間作什麼呢？在修行。修的是什麼？修的是菩薩行。修菩薩行首先佛就說了，「供養若干千萬億佛」，要供佛。供多少佛呢？億佛、千萬億佛、還有若干千萬億佛，數目很難計算了。供養那麼多的佛，重要的是「奉持正法」，供養每一尊佛都要奉行那些佛所教的正法。奉是接受下來，持就是持著不要放棄，一直照那樣修行。「具足菩薩

所行之道」，菩薩所行之道很多，把它簡化的講就是六種波羅蜜，就是六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這六度要具足，六種菩薩法門都要具備，只修那一種是不夠的。足是要圓滿，無論是那一度都要圓滿。比如說布施這一度，布施有財布施、有法布施、有無畏布施，都要具備而且都要圓滿。後面都是這樣，那一度都要具足，這樣的話是菩薩所行之道。「當得作佛」，他們到後來一定能成佛。

這裏我們雖然把經文解釋過以後，有若干問題需要研究的。比如說前面講到舍利弗在這法會上，聽到釋迦牟尼佛講這妙法開權顯實，他已經是大徹大悟了。悟到什麼程度呢？可以說是他的程度到圓教初住，圓教初住可以比照別教的初地，照別教初地就是登地菩薩，已經證到一部分法身了。到了這程度，他可以到任何世界表現八相成道那就成佛，就像釋迦牟尼佛這個時代他在那時候八相成道。根據前面所記載的，舍利弗已經登上圓教初住地位，他可以有那個能力八相成道就成佛，為什麼還要授記呢？授記還不算，還要經過無量無邊不可思議劫，在這麼長的時間修行菩薩道，還要供養那麼多的佛，想想這是什麼道理？

成佛之後他不是在那裏自己享受，得了涅槃就在那裏自己享受，不是如此。成佛之後要永久在世間度化眾生，度化眾生不容易的。佛不度無緣之人，並不是佛對那些沒有緣的，佛不度他，不是這樣的。而是沒有跟佛結過緣的，無緣的那些眾生，佛去度他，眾生也不會接受度化的。比如我們現在有很多不學佛的人，他的善根還沒有發現的時候，你勸他念佛、勸他學佛他不接受，這是他過去跟佛法沒有結過緣，所以舍利弗雖然到圓教初住，也就是別教菩薩登地，他可以表現成佛，等成佛之後要度化眾生。我們現在勸人念佛也是度化眾生，佛一到世間來度化眾生有多少？眾生無量無邊佛都在度化，那些眾生都是跟佛過去結過緣的。所以舍利弗在這個時候，佛跟他授記之後，他還要那麼長的時間修這六度法門，就是跟多少眾生要結緣，結了很多的緣之後，福慧具足他成佛了，然後他來度眾生，那些眾生才得度，無量無邊的眾生才都容易度過來。

從這個道理我們念佛的人都知道，有些學淨土念佛法門的人常常講，我們在這世間太苦了，趕快求念佛成就，早點往生極樂世界就好了，有這個想法。我們今天

研究舍利弗你看看，他已經到那程度，還要經過這麼長的時間跟眾生結緣，我們現在了解念佛這個特別法門，我們在往生之前只要有時間、有機緣、有這因緣，我們可以普徧勸人家念佛。不要說感覺世間太苦，就過分注重自己這苦受不了，你真正發菩提心，自己的苦放在一邊。你在這個時間多跟眾生結念佛法緣非常重要，將來你往生之後，到了極樂世界一生成佛。到極樂世界成佛，並不是說馬上能夠成佛，而是到了什麼才成佛呢？到等覺地位就等於成佛了，等覺菩薩是候補佛。那個世界有因緣，候補佛可以到那個世界去成佛。我們在這娑婆世界，現在就多多結好的法緣。到極樂世界之後，再回過頭來度化眾生，那時你的法緣特別旺盛。所以現在想想看，這時候不要感受到世界太苦，趕快求往生吧，不要這樣想法，必須把自己本身所受種種痛苦放在一邊，專門想想現在這個時代，他們最需要的就是用念佛法門來度化，我們要發這願心。

舍利弗將來作佛時，「號曰華光如來、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」。這一段是將來他成了佛以後，這一段有

特別的號，有普通的號。特別號是「華光如來」，叫華光。普通的號就是凡是成佛都具備十種號，這十種號從應供到世尊，這在座各位都了解，不必詳細說了。這特別的號叫「華光如來」，華光，祖師注解說了，舍利弗因為在這靈山會上，看到釋迦牟尼佛放光要講《法華經》，最先得到佛給他授記，所以他得了這個號。再用表法來講，華代表福德，任何一尊佛他都有福德的。光是代表智慧，因為光明照一切，什麼事情都清清楚楚的這叫智慧。福德智慧兩者都具足了是兩足尊，所以華光特殊的名是這個意思。他成佛以後有他教化的國土。

國名離垢·其土平正·清淨嚴飾·安隱、豐樂·天人熾盛·琉璃為地·有八交道·黃金為繩、以界其側·其傍、各有七寶行樹·常有華果。

第一句「國名離垢」，這是舍利弗將來成佛所教化的國名，他這名稱叫作離垢。所謂離垢，這國土裏面沒有那些污垢。我們這裏是五濁惡世，濁是污濁的。他的國土沒有污濁，是一種清淨的淨土，這是他整個國的名稱，離垢就是淨土。

接著就講他的國土是什麼樣的狀況。接著說「其土平正」，他的國土是平正的。

平是什麼呢？不像我們世間有高山，有深的海洋，有高有低的，它是平的，地是沒有高下的。正呢？地方沒有一個斜的，地既是平的也沒有偏斜的那些狀況。我們這世間看看既有高山大川海洋，就是在平地上那個地也有傾斜的。研究地理學的就知道那個偏的地方不好，斜的地方不正，它那個沒有，就是正的。

「清淨嚴飾」，嚴是莊嚴，飾是用很多好的東西來裝飾，文飾。這嚴飾大地是清淨的，清淨沒有污染，既是清淨又莊嚴，飾是顯示種種好看的文飾。這些都是舍利弗成了佛以後他的境界，他的智慧顯示出來的。像我們現在是凡夫，帶有煩惱這些心理，我們煩惱眾生看現在這個世間，那裏有什麼莊嚴？那裏是清淨？這是我們現在凡夫境界。舍利弗成了佛的境界，完全是由他的心智表現出來的，那樣的國土既是清淨，而狀況都是清淨嚴飾，由佛的全部智慧顯示出來的相。

「安隱、豐樂，天人熾盛」，「安隱」，前面講國土平正、清淨的，所以這裏一切平安。隱是什麼呢？這安不是普通的安，安隱，安得非常深度。這個國土既是安隱又豐樂，豐，在這國土裏面要什麼有什麼，這裏的眾生生活一切所需都是豐足

而且又樂，非常快樂。因此「天人熾盛」，天道眾生、人道眾生，熾盛，非常興旺。

相對的看看：我們世間有安嗎？安是表面的，小小的平安。他們那裏是隱，隱是安安隱隱，這種平安不會變為不平安。我們在這世間雖然有時候是小小平安，一轉眼危險就來了。他這安隱永久沒有危險的，這是安隱。「豐樂」，豐為什麼講樂呢？再拿我們世間來相比，古時候作大皇帝有沒有樂？沒有樂，他隨時都在擔心怕人家來把他皇帝地位取而代之，生活恐懼心裏不安隱的。富有之家財富這麼多，就拿現在來講，每年世界調查統計舉出全世界十大富翁，其中第一大富翁，你問問他快樂不快樂？不快樂的，他隨時害怕人家來搶他、綁他的票，這些都是雖然豐富而不樂，因為他不懂得道，心裏空虛的；而舍利弗成佛國土，既豐富又快樂。

「琉璃為地」，一片清澈琉璃，地是既平又正而且是琉璃。「有八交道」，八交道是四面八方的道路交會，這個道與那個路的連絡都有交會而成的。「黃金為繩，以界其側」，而路劃的線用黃金。我們市區道路劃的線用什麼畫的？而它是用黃金劃的界線。還有路的旁邊「各有七寶行樹」，樹上永久有華有果。

這些從地到路旁寶樹，這是什麼？由清淨行所感應到才有這樣好的國土。有這樣的國土教化眾生，那眾生在這樣好的環境之中來學佛，成就非常快。絕不是像我們世間自然環境、人事環境都是一片污染，所以在我們這世間要想成佛談何容易。

華光如來、亦以三乘教化眾生。舍利弗·彼佛出時·雖非惡世·以本願故·說三乘法。

舍利弗將來成佛，他的名是「華光如來」。華光如來教化眾生也是先說方便法，用三乘方便法來教化眾生。為什麼呢？在我們娑婆世界釋迦牟尼佛到這世間來，現在什麼時候呢？是五濁惡世。華光如來成佛的時候，他那時候不是惡世。為什麼還用三乘教化呢？佛就解釋了。「舍利弗，彼佛出時」，你將來成佛的時候，「雖非惡世」，佛剛出世那個時候雖然不是五濁惡世，但是「以本願故」，因為以你本願這個緣故，「說三乘法」。

什麼是「本願」呢？前面也說過，舍利弗過去發了大心，發大心行菩薩道，結果遇到一個婆羅門來向他求眼睛，結果他把兩個眼睛拿給婆羅門，都作了廢，沒有

用處，在那時候他由大乘退成小乘。就在退轉的時候他就講，將來成佛的時候先講三乘的方便法。在這裏說本願，就是過去發過這個願，所以將來成佛有這本願，說法時先說方便法。

除了這個以外，祖師也特別注解出來了，就舍利弗來講是本願，還有其他的成佛不是這個本願。就像阿彌陀佛成佛，成就了極樂世界，在極樂世界那裏也是以三乘來教化的。大家看《阿彌陀經》就知道，比如說我們在這娑婆世界念佛求往生，到極樂世界還要念佛，為什麼呢？我們這世界普通凡夫眾生藉著佛號能夠往生到極樂世界，我們沒有證果，在極樂世界還是普通人而已。或者修持好，他的境界到天道境界，極樂世界人天很多。要度化人天，先說七菩提分，八聖道分。就三乘教來說，由藏教然後一步一步引導他到通教、別教到圓教，各位看蕩益祖師的《彌陀要解》你就知道。所以到極樂世界還要念佛，可是在極樂世界念佛跟我們這裏念佛，那個地位就不同，而且在極樂世界，「皆悉念佛、念法、念僧」，到後來「自然念佛、念法、念僧」。一個「皆悉」，一個「自然」，研究《阿彌陀經》這些地方都要特別

注意。我們老師雪公講到這裏就特別指點出來，那就是說同樣念佛，他有程度不相等的。這是由三乘到後面顯示一乘法，這個都是由念佛一步一步學成功。

其劫、名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴。其國中以菩薩為大寶故。

這劫，指那一尊佛出現在世間，那個時候叫作劫。比如說釋迦牟尼佛成佛這個劫是什麼劫呢？賢劫，為什麼叫作賢劫呢？在這劫之中有一千尊佛出現在世間，所以這世間很好。華光如來成佛那個劫的名字叫「大寶莊嚴」劫，為什麼叫大寶莊嚴劫呢？因為他教化的國土之中，以菩薩為大寶，換句話說他國土中的菩薩都是修菩薩法。

彼諸菩薩。無量無邊。不可思議。算數譬喻所不能及。非佛智力、無能知者。若欲行時。寶華承足。此諸菩薩。非初發意。皆久植德本。於無量百千萬億佛所、淨修梵行。恆為諸佛之所稱歎。常修佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無偽。志念堅固。如是菩薩、充滿

其國。

接著講他國土裏面的眾生：「彼諸菩薩，無量無邊，不可思議，算數譬喻所不能及」。在他國土裏面那些菩薩，「諸菩薩」，包括菩薩人數很多，再說菩薩地位也不等，叫諸菩薩。這些諸菩薩有多少呢？「無量無邊，不可思議」，多得不可思議。「算數譬喻所不能及」，算數，拿數學最好的人你叫他算一算，他也算不出來。算不出來拿譬喻來表現，譬喻也沒辦法譬喻出來。「非佛智力、無能知者」，只有佛的智慧能力才知道，如果沒有佛的智力，沒有人能夠知道數目有多少。

「若欲行時，寶華承足」。如果這些菩薩要行路，行走的時候，那「寶華承足」，他走一步那寶華就托在他的足。我們在這世間你看顯示出來有地毯，地毯還微不足道，再好的地毯沒也有那麼多，走過這一段其餘就是普通土地。而他這時候無論到那裏去，都有寶華承受他的腳。

「此諸菩薩」，這些菩薩們，「非初發意」，並不是初發心。「皆久植德本」，都是很久很久培植道德的根本，培得很久了。他們「於無量百千萬億佛所」，在那麼

多佛那裏「淨修梵行」，清淨的修這梵行。梵行就拿持戒來講，戒持得清清白白的，清淨行叫梵行。「恆為諸佛之所稱歎」，永久的受到諸佛在那裏稱歎他們。

「常修佛慧，具大神通」。那些菩薩們長時期的修佛的智慧，就是把自己的本性能夠開發出來，這就是佛的智慧。修佛慧開發自己本性，他神通就出現了。「具」，具備「大神通」，不是普通神通。證羅漢果也有神通，但是羅漢的神通不能跟大菩薩神通相比的，更不能跟佛相比的，他要修佛慧具有大神通了。

「善知一切諸法之門」。「諸法之門」，比如說我們這世界，釋迦牟尼佛講這法，佛法無邊。在無邊佛法之中，就唯識宗來講，《瑜伽師地論》裏面把它歸併起來有六百多法，六百多法把它簡化簡化成一百個法，現在唯識宗裏面有《百法明門論》，這叫法門。這裏講「善知一切諸法之門」，一切法你要明瞭它，你要知道這個門，假如連門都不知道，這法怎麼知道呢？他知道。諸法是一切法，一切法門他都善知。「質直無偽」，質是本質，直是什麼？直就是直心。無偽是沒有假的，一切真實的。「志念堅固」，志是志願，念是他心裏的念頭。堅固，他發的志願、起的念頭，不

會隨便被外面轉移了，叫堅固。

「如是菩薩、充滿其國」。這樣的菩薩就是上等根器，領悟力最強、修持最純的這種菩薩，「充滿其國」，在他教化的國土裏面，到處都是這樣的菩薩。

舍利弗·華光佛、壽十二小劫·除為王子、未作佛時。其國人民·壽八小劫。

接著講「華光佛」的壽命多長，「舍利弗」，釋迦牟尼佛叫舍利弗說了，你將來成佛，「華光佛」的時候，壽命多長呢？「壽十二小劫，除為王子、未作佛時」。這十二小劫的時間，作王子沒有成佛的時候，那個時間去掉不算。就從你成佛那時候開始，一直到最後滅度，一共有十二小劫，佛的壽命有十二小劫。「其國人民」，這國一般人民「壽」命有多少？「八小劫」。

這裏需要說明一下，成佛以後他還有什麼壽命，成佛壽命都是無窮無盡的。在這裏講有壽命是什麼呢？這指跟眾生的感應。比如說釋迦牟尼佛在那個時候八十

歲，為什麼八十歲呢？我們這世間眾生除了特殊有一百多歲以外，還有少的幾十歲。取其一個折衷，八十歲，佛在世間壽命也表現八十歲。實際說起來成佛以後，壽命都是無窮無盡，這個我們要了解。「華光佛」在那時候有十二小劫，他國內人民有八小劫，稍微比人民壽命多，多上四小劫。也對那時候一般民眾壽命相對來講，取這個數目字。

小劫時間有多長呢？就拿我們世間來算算看，我們人間一年一歲。從高的壽命八萬歲，每一百年減一歲，人的壽命從八萬歲那麼高，一百年減一歲，減到最後平均壽命十歲叫減。再由十歲每一百年增加一歲，增加到八萬歲。這中間經過多少時間可以算得出來的，這一增一減叫一小劫。

這時間劫數實際上跟各位說，真正大徹大悟道理明白以後，再加上自己修持，就明瞭這時間是假相。對凡夫眾生來講，一小劫跟我們世間八十歲或一百歲那相差太遠了；但是對於一個覺悟的人，證果位的人，把這假相破除掉以後，就沒有時劫，這假相不存在了。這假相不存在那就是得到無生法忍，無生法忍就是滅了生滅法。

有生滅法才有生有死，得了無生法證到這個，生死就了了。在這裏講小劫也好，還是就生滅假相來講，所以我們淨土念佛法門，念佛往生到極樂世界，壽命就無量，把我們這世間最顯著的，壽命這假相破除了。

時間雖然是假相，但是自己沒有證到真如本性，那假相永久在那裏，自己破除不了，就在六道裏面生死輪迴出不去。想要在娑婆世界證到真如本性、見到法身談何容易。所以念佛特別法門，我們人雖然沒有證果，在凡夫地位仗著一句佛號就能到極樂世界，這個多麼容易，這是特殊的。要不然看看前面，舍利弗在過去多少長遠的時劫，先修菩薩道然後退轉，退轉之後再繼續修，到後來才得到佛給他授記。所以我們了解這道理之後，不求往生極樂世界，想在這世間要脫離輪迴，破除時空這假相，有幾個人能辦得到？

第五十六講

華光如來過十二小劫。授堅滿菩薩、阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩、次當作佛。號曰華足安行、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。其佛國土。亦復如是。

「華光如來過十二小劫」，前面講他壽命十二小劫，過了十二小劫的時候，這要入涅槃了，他再授記，授給誰呢？「堅滿菩薩」，替這位菩薩授記，他將來「阿耨多羅三菩提」，這是梵文，翻成中國字的意思就是無上正等正覺。成佛就是無上正等正覺，授這記就是授成佛的記。

上回講到華光佛壽十二小劫的時候，我們也曾經研究過，成了佛他壽命是永恆存在，那有壽命長短的問題，沒有的。所謂壽命有長有短，是這尊佛跟他教化國土之內的眾生，從過去所結的緣來決定的。佛到那個世界，教化那個世界的眾生，過去跟那些眾生結下的法緣有多少。華光如來成佛之後，與那個時代的眾生緣分十二

小劫，所以十二小劫緣應度的都度了，這就要入滅了，入滅就是轉換到另外一個地方，我們要這樣看。釋迦牟尼佛也是如此，那時候八十歲就入滅，實際上釋迦牟尼佛豈只八十歲？無量壽的。他到我們世間來往八千次，一直都在這世間。華光如來經過十二小劫之後，在那時候他就選堅滿菩薩給他授記。所謂堅滿呢？就是對於一切的法門都充分明瞭，明瞭法門還不算，要堅定，這法門了解之後，絕對不會改變不會退轉的。講一個知的問題，知有真知，有假知。我們現在都是凡夫眾生，我們研究世間的書，甚至於現在學佛，我們要增長知識。從佛法裏面、從世間書籍裏面，世間聖人的書像孔子講的，和儒家經典我們都要研究。研究之後也知道一些道理，但是不能說是真知。真知是遇到世間任何邪知邪見，想把你這知改變，叫你不相信這個學問，你絕對是不相信那些邪知邪見的，任何邪知邪見都不能動搖你的知識，這才是真知。就拿佛法來講，佛法講因果，講生滅法。要真正對因果真知，對生滅法真實知道，那好了，大家絕對不會在世間跟人爭名奪利。你所作的一切，甚至於說話都不敢違背因果，而且自自然然說話不會背負因果，那才是真知。想想看今日之下，我們自己是不是作到這一點？真能作到這一點各位就是真知。所以在

這裏講堅滿菩薩，他對一切法門是真知了，「堅」是堅固，「滿」是圓滿，一切法門都圓滿知道，堅固得很，不會被一切邪知邪見來改變他的知見，叫堅滿菩薩。

堅滿菩薩他對於一切法都是真知，這才是管用。反過來講不是真知，今日之下你就是把三藏十二部都看過了，教理自己認為也通了，但是遇到外面名利一誘惑就跟著名利往外跑了，那不管用。不但不能成佛，連六道都出不去，這一點我們要特別注意。所以今日之下研究這部經能夠明瞭多少，經裏佛講的話就是真理，研究多少我們深信不疑，能信多少這就管用。所以堅滿菩薩，由華光佛給他授記，就憑著這個他將來必定成佛。華光如來「告諸比丘」，告訴那時候出家的大眾。「是堅滿菩薩，次當作佛」，這位堅滿菩薩將來於我不住在世間的時候，他就來作佛，來成佛。他將來「號曰華足安行」，華足安行是什麼呢？祖師注解了，他要走路的時候，腳伸在那裏，就有寶華，那華不是普通的華（我們世間現在見的華是普通的華），寶華就是在地上承托著他的足，叫華足。現在再富貴的人走到那裏，地是水泥鋪的地、柏油地，鄉村走的泥土地，富貴的人接待高級的外賓鋪上紅地毯，就是鋪上紅地毯

也是很普通的，稱不上是寶。「安行」，由寶華托著他的腳，他每一步行起來都是平安自在，叫安行。

這位菩薩特別的號是「華足安行」，成佛共同的號有十種，這大家都知道。再舉出十種共同的號，也不必完全舉出來，舉幾種作代表，第一個是「多陀阿伽度」這是梵文，翻成中國字的意思就是如來，如來這兩個字，梵文是多陀阿伽度。「阿羅訶」，阿羅訶佛的十號之中第一叫應供，應就是接受，接受一切佛以下的那些弟子們來供養他，叫應供。「三藐三佛陀」就是正等覺。

「其佛國土，亦復如是」，將來那位菩薩成佛以後，他的國土也像華光如來那樣莊嚴，如是指華光如來。華光如來前面講過，因為他的本願修的那些法，所以他的國土是那樣莊嚴。

舍利弗·是華光佛滅度之後·正法住世、三十二小劫·像法住世、亦三十二小劫。

華光佛他的正法三十二小劫，再加上像法三十二小劫，一共六十四小劫，那長遠得很。所以這麼長遠，前面講過他與世間眾生結這法緣這麼多。所以前面授記裏面講，現在佛給你授記了，你還經過多少時劫、供養多少佛，然後修持才能成佛。前面提出問題為什麼已經授記了，還要那麼久的時間才能成佛呢？大家還記得嗎？源自跟眾生結的法緣，法緣結得愈多，將來成佛之後在世間住的時間壽也長，滅度之後正法時期、像法時期也是這麼長。可見得現在大家在念佛，我們有能力在這世間勸人學佛，我們要儘量跟人家結法緣。

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

舍利弗來世。成佛普智尊。號名曰華光。當度無量眾。

接著就講偈頌了，「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」。這個授記的時候，釋迦牟尼佛要把這個意思再重新說一遍，說一遍就不用長文來講了，用偈頌來講。為什麼用偈頌呢？好記的，背誦起來比較容易。

「舍利弗來世，成佛普智尊，號名曰華光，當度無量眾」。這個文字一看就明

瞭，說舍利弗在將來能夠成佛。「普智尊」，成佛的智慧可以說普徧世間，他的智慧是最尊的。他特別的號叫「華光」。在他度的眾生有多少？「無量眾」，說都說不清的。首先把將來成佛證到佛果先說出來，要證佛果不是說成佛就成佛，這個當中還要修行。下面經文就講修行了：

供養無數佛・具足菩薩行、十力等功德・證於無上道。

從釋迦牟尼佛授記這時候，將來到成佛這當中你要供養無數的那些佛。供養佛為什麼呢？供養一尊佛，那一尊佛都會替你說法。我們普通人無功不受祿，受了人家一分禮物總得回報人家。我們學佛的人沒有別的回報，就拿法來回報人家。受了人家的禮物，既沒有相當禮物來還人家，也不給人家說法，那就違背因果了。成了佛的人，當然任何眾生供養他，他就給你講法。所以他供養無數佛，從無數佛之中學得了多少法，一般說佛法無邊，是他從供養無數佛學來的無邊的佛法。

「具足菩薩行」，無論是那一尊菩薩，行菩薩道，共同的要學六度法門，六波羅密。六波羅密這大家知道首先是布施，在布施之中，菩薩量自己的能力有財就施

財；有能力解除眾生種種恐怖，那就替眾生解除恐怖叫無畏，讓眾生沒有畏懼，心裏有安全感；再就是法施，你這法要正法不是邪法。我們現在念佛法門，不論我們對於念佛這法的道理懂得多少，但勸人念一句阿彌陀佛，念得很正確這就是正法。你勸一個人念阿彌陀佛，不管他接不接受，接受更好。還沒接受，你念這一句阿彌陀佛，聽到他耳根裏面，就是一粒金剛種子，種在他的八識田裏面，這就跟他結了緣了，所以法布施比什麼都重要。布施之後，持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這六波羅密都要同時修。特別跟各位說，同時修菩薩有地位淺的菩薩、有地位深的菩薩。地位淺的菩薩就像在座各位受過菩薩戒了，你都是菩薩了，但是你地位很淺，不能說好聽的話，恭維大家你受菩薩戒就是大菩薩了，那恭維沒用處。淺的菩薩你布施，法懂得不多，雖然不多，你把正法勸告人家，你就是法布施。財力，大家都是學道的人，學道的人心在道上面，他也不會把心放在怎麼樣發財，他不計較這個。大家都不是大財主，不是大財主你要求大家盡量用財布施，現在世間貧窮的人很多，你辦不到怎麼辦呢？辦不到就是量力而為，自己能夠有多少也不要勉強，一勉強菩薩道還沒行，自己起了煩惱，那怎麼行呢？再說無畏布施。無畏布施說是比較

好懂的話，就是讓所有的眾生不要有恐怖。在今日之下你叫眾生沒有恐怖，怎麼辦呢？絕對不是說你用核子武器鎮壓世界，不要別的國家發明核子武器，只有你自己有武器，叫恐怖分子不要出來，這個行不通。而是要讓眾生都能覺悟，眾生都能在道上面知道修道。知道除了我們人假的身體，這妄心在這裏，這生命的現象之外，還有真如本性，那是真我。要開發眾生明瞭這個真我，明瞭真我才沒有一切恐怖，什麼都不會害怕的，他才有真正的安全感，這是無畏布施。這不但對於那些世界恐怖分子，殺人搶劫不要害怕，就是對於自己生老病死這問題也沒有了，這才是真正的教人家無畏。這個我可以建議各位在佛法、佛理上面多研究。佛的理懂得愈多，你給人家無畏布施也愈多，這跟法施很接近，合起來也可以說就是法施。

除了布施以外，持戒、忍辱、精進……都是自己一步一步，由淺入深的去修行。講到持戒也好，古人在正法時期戒成就，而今日之下你要想戒成就很難，但是基本戒律要能守得住，就我們在家學佛來講，五戒一定要能夠受，五戒基本的戒能守得住。其餘威儀，今日之下處處那樣講，有很多就很難。再說其他很多，受過五戒受

過菩薩戒的，自己會知道了。守住基本戒，就儒家經典所講的「大德不踰閑」，大的重要戒律不能犯，「小德出入可也」，我們跟人家來往禮貌上面自己盡量注意。有時注意不到的，犯了小過失這個是難免的，這也不要給自己壓力太大了，在這一層自己由淺入深這樣學。忍辱也是如此，忍辱就跟儒家講的學禮讓一樣。禮讓也是從開始相對的禮讓，有了工夫以後才是絕對的禮讓，現在叫大家一開始絕對的禮讓，大家辦不到。所以六度法門，大家根據現在地位很淺的這程度，一步一步往前修行。好在我們學淨土念佛法門的，知道修普通法門就在六度上面學到圓滿就成佛，我們現在學念佛法門，在六度上面也要學，學得沒有那麼圓滿，我們只要成就往生極樂世界那就行了，那自自然然到極樂世界一切都具備了，很快就成就。

接著這兩句「十力等功德，證於無上道」，十力等功德這一句就跟上面這一句一口氣念下來，怎麼呢？「具足菩薩行，十力等功德」，這個要具足了，六度法門菩薩修行要具足。十力，成佛都有十種大能力，這十種大能力也要在因地修功德，修具足了能力就具備了。這樣具足了，「證於無上道」，證到至高無上的佛道。

過無量劫已·劫名大寶嚴·

那個劫講華光佛成佛，劫當時代講。他成佛那個時代，叫大寶嚴的時代。成佛前這中間要經過多少時代呢？無量劫。要經過無量劫的修行，修的就是菩薩行，用無量劫來修，修具足圓滿了他成佛。就在他成佛時代叫大寶嚴時代。接著就講他成佛的國土。

**世界名離垢·清淨無瑕穢·以琉璃為地·金繩界其道·
七寶雜色樹·常有華果實·**

這「離垢」前面解釋過了，最重要的，成佛把枝末無明、根本無明除得乾乾淨淨就沒有垢。我們凡夫眾生那個人沒有垢？這垢就是虛妄分別心，心垢。而他的世界沒有心垢，所以「清淨無瑕穢」，整個國土都是清淨，沒有瑕疵、沒有污穢。而且「以琉璃為地，金繩界其道」，用金繩拿來作地上道路的分界。「七寶雜色樹，常有華果實」，這是講他國土那樣好。

再講他所教化的那些學佛的人，是怎麼樣呢？

**彼國諸菩薩·志念常堅固·神通波羅密·皆已悉具足。
於無數佛所·善學菩薩道·**

彼國就是他的國土，在他教化的國土裏面學佛的人，就是諸菩薩眾，那些菩薩發的志願，他起的念頭就是常堅固，常是永恆堅固，而且「神通波羅密」。神通你要想得神通怎麼來的？學定功，沒有定功不會有神通的。所以各位學佛不必講有沒有神通，只要把佛念得好，自自然然神通出現，有時自己知道有時不知道。什麼叫神通呢？你想辦什麼事情就能辦得到，這就是神通。並不是說好像出現一個偉大的身體，力量超過人家，不是講那一種。神通是很多種的，最重要是一切如自己意，想辦什麼事情，包括自己要作的事情、要度化別人，你都有能力辦得到。沒有定功那有這些神通出現呢？所以「志念常堅固」，修持方面發菩提心，發的願要堅固不能退轉，然後「神通波羅密，皆已悉具足」，都能具備都能滿足。還有「於無數佛所」，在無數佛所，要「善學菩薩道」，要善學修菩薩道，學得很如法，不要學錯誤

了。

如是等大士·華光佛所化。

像這裏講那些諸菩薩「志念常堅固」，又有「神通波羅密」，具足了，算是大士大菩薩。這些大菩薩是誰教化的呢？是「華光佛所化」的，華光佛成佛以後說的法，能夠教化出來這麼多的菩薩。下面就講華光佛的壽命有多長。

佛為王子時·棄國捨世榮·於最末後身·出家成佛道。
華光佛住世、壽十二小劫·其國人民眾·壽命八小劫。

無論那一尊佛他到世間來成佛，大部分都是王子的身分來出家的，這是什麼意思呢？他就教我們學佛的人，你要學佛、成就佛道，必須把世間的一切名利享受欲望全部把它放下。誰比得上一個國王的王子代表世間名利的種種享受？這王子將來可以繼承王位的。而佛要到世間來成佛，先作王子，作王子一切有的都有，世間所有他都不缺乏都具備，這樣情況之下，一切都把它捨棄掉不要了，他連作國王都

不要了。你看看他去學道，為的是什麼呢？就告訴我們學佛的人，那些作國王享盡一切榮華富貴，都是生生滅滅的假法，要不得。要了之後一享受，當下就造業。何況沒有到那地位的人，專門在世間跟人家爭名奪利，所求的不外乎這些東西，爭這些東西不但不能成佛，連六道都出不去。在世間跟人家爭奪很厲害，用盡了心機把對方打敗，自己勝利了，一轉世就非墮三途不可，這多可怕？所以這裏說世間名利要不得的。佛作一個示範，所以他為王子時，「棄國捨世榮」，把國家、國王放棄掉不要了，世間一切的榮譽他都捨棄掉。「於最末後身」，最末後身就是在這一生成佛，他表現出家、學道，然後成就佛道。講八相成道，先把這個提出來。

成了佛道以後他在世間，住的時間多麼長呢？經文說：「華光佛住世，壽十二小劫，其國人民眾，壽命八小劫」。這前面講過，這偈子裏面又把它說出來。

壽命這麼長，而華光佛不住在世間的時候，他所說的法在世間能夠有多長？

**佛滅度之後·正法住於世·三十二小劫·廣度諸眾生。
正法滅盡已·像法三十二·舍利廣流布·天人普供養。**

正法，像法這兩個時代都很長，正法三十二小劫，像法三十二小劫。正法與像法不同的地方，祖師注解出來了，正法三十二小劫這時期，雖然華光佛已經滅度了，由於他所講的法留在世間，那些學佛的人按照法來修行的時候，對於佛理了解、解釋得很正確，然後依照教理去修行，修行就能夠證果。有教、有行、有果是正法時期。像法時期是什麼呢？有教，教理研究還不錯，也很正確，也有修行，修行工夫也好，證果有，不能說沒有，但是不像正法時期那麼多，證果就少了，正法與像法不同在這裏。

正法、像法時期不同，各位看「正法住於世，三十二小劫，廣度諸眾生」。正法三十二小劫這期間，凡是學華光佛的佛法，都能有教、有行、能證果叫廣度。華光佛滅度之後，在他正法時期還能「廣度諸眾生」。

「正法滅盡已」，正法時期過了三十二小劫，像法也是三十二小劫。「舍利廣流布」，在像法三十二小劫時，華光佛的佛法在世間還有，但是研究教理，能夠把教理研究明白的話，有是有，不像正法時期那麼透徹了。所以在像法時期也有教理，

也有修行的，但比不上正法。在這個時期，佛留下來的舍利可以廣泛的流布，讓那些學佛的人、或者不學佛的人，能夠拜見到佛的舍利。這些是什麼人呢？天人，有天道的眾生、人世間的眾生，能普遍的供養舍利。雖然教理研究都比不上正法了，藉著供養舍利給他種種善根，普遍供養舍利就能跟佛的法結了緣，結了法緣他將來一定能成就的，就能很正確的學佛。

這裏只講到像法時期沒有講末法，我們這世間是釋迦牟尼佛教化的，教化有正法、像法、末法，現在正是末法時期。華光佛那時候像法證果的人就少了，釋迦牟尼佛教化這娑婆世界，我們這世界像法時期證果有，也是少。在今日之下末法時期，我們現在問問看，有幾個人證果？別說成佛果沒有，證羅漢果要找到那裏去找？從這裏要了解言外之意，釋迦牟尼佛所以慈悲開了淨土法門，在末法時期不學淨土念佛法門，不求往生極樂世界，在這末法時期怎麼證果？不能證果，佛學得不好，六道出不去，生生世世在這世間苦不堪言，這個我們要覺悟。

華光佛所為。其事皆如是。其兩足聖尊。最勝無倫匹。

彼即是汝身·宜應自欣慶。

最後這幾句偈子就是結歎，是授記結束的話。「華光佛所為」，華光佛所作的這些，從修行到成佛、到說法以及像法時期。「其事皆如是」，都是這樣，「其兩足聖尊」，任何一尊佛都是兩足尊。「最勝無倫匹」，他是最勝，沒有誰能比得上。「彼即是汝身」，這位華光佛就是汝身，佛就告訴舍利弗這華光佛就是你。「宜應自欣慶」，你自己應該好好歡喜，慶幸自己，以上是釋迦牟尼佛給舍利弗授佛記。

第五十七講

爾時四部眾·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、等、大眾·見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記·心大歡喜·踊躍無量·

這是接著上回釋迦牟尼佛給舍利弗授記，就是說將來舍利弗成佛，佛的名稱，然後說法等等，都說完了，最後講「彼即是汝身，宜應自欣慶」。經文從這裏開始在靈山會上，其餘那些大眾，就發歡喜心。大眾有很多，前面舉出來，四部眾、還有八部眾。四部眾：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷這是人道的四部眾，分在家二眾、出家二眾。八部眾：天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一共有八部眾。他們發了歡喜心，前面這一段是把八部眾的名稱列出來，後面就是講他們這些大眾看到舍利弗，「於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記」。這是印度文，翻成中國字的意思是，他在佛前受無上正等正覺的記，就是以後可以成佛了。

所以「心大歡喜」，他們大眾發了大歡喜心，「踊躍無量」，在心裏就像舞蹈一樣踊躍起來，無量的那種歡喜心。前面經文把四部眾、八部眾歡喜的狀況列出來。

各各脫身所著上衣、以供養佛。釋提桓因、梵天王、等、與無數天子。亦以天妙衣、天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、等、供養於佛。所散天衣。住虛空中。而自回轉。諸天伎樂、百千萬種。於虛空中、一時俱作。雨眾天華。

大眾發了無量歡喜心以後，接著要供養了，「各各脫身所著上衣、以供養佛」，這個「各各」就是在會的大眾，四部眾八部等等，每一個人都把自己身上所穿上衣拿來供養佛。「上衣」是禮服，最貴重的衣服。就以出家二眾來講，普通是三衣：有裏面穿的襯衣，普通日常外邊所穿的衣服，是中間的衣服。如果參加重要的典禮，像聞法的時候，就會穿上衣，上衣叫作僧伽梨，印度文，翻成中國意思是外面穿的大衣。他們出家是僧伽梨，而在家二眾在重要場合所穿的禮服叫上衣。他們每人把身上所穿的禮服上衣脫下來供養佛，表示發出歡喜心以後，就用身上所穿的最貴重

的衣服拿來供養佛。

經文只講拿上衣來供養佛，但這是有表法的，這些佛弟子原來都是學小乘法門，有很多證到羅漢果。證到羅漢果還有法執，什麼法執呢？因為他們證到羅漢果，把這個法當作究竟涅槃了，執著這個。如果只是執著羅漢果所得的小涅槃，執著這個不能放棄的話，始終是阿羅漢，不能成佛的。必須要回小向大，發大乘菩薩的心，才能夠成佛。所以把這上衣脫下來供養佛，表示捨棄小乘的法執，來學大乘法門，表這個法。

接著就舉出天上那些天王等等：「釋提桓因、梵天王、等、與無數天子，亦以天妙衣、天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、等、供養於佛」。天上的天人很多，就舉出天上的王者。像釋提桓因是什麼？在欲界第二層天，是三十三天之主，住在須彌山頂。六欲天最初是四王天，在須彌山腰，釋提桓因他在須彌山頂。還有梵天王等，這是色界的。與無數天子，那就數不清了，多得很。「亦以天妙衣」，他們用天上非常好，好到極處拿個妙字來形容，天上最美好的妙衣來供養。舉出這妙衣以外，還

有天上那些華，「曼陀羅華」，翻成中國的意思有很多，普通翻成適意花，又叫如意花。我們祝福人家萬事如意，如意也叫適意，正好適合自己的意思，它也叫適意。曼陀羅華翻成適意華，也叫作白花。除了曼陀羅華，還有「摩訶曼陀羅華」，曼陀羅華加摩訶，摩訶就是大的意思，大的適意華，或叫大白花。不只這一種後面加個「等」字，就包含其他很多天上的華，他們拿這些華來「供養於佛」。

接著講「所散天衣，住虛空中，而自回轉」。他們天上的妙衣，大家都拿來供養佛，這天衣特別，就是「住虛空中」，住就是停留，停留在虛空中。「而自回轉」，自動在虛空裏面來回飄動回轉，這有它表法的意思。「諸天伎樂，百千萬種，於虛空中，一時俱作，雨眾天華」。還有諸天，在天上那些伎樂。「伎」是什麼呢？一種技能，技巧，「樂」是音樂。天上的音樂不是我們人間普通的音樂，我們普通人世間的音樂有好的，也有普通的。好的音樂，古人形容它像高山流水自然的音樂非常美；不好的音樂，那是靡靡之音那個不好。好的音樂是要經過專業訓練學習的，才能有那樣好的音樂，演奏出來叫作伎樂。人間好的音樂，有藝術之美這叫伎，叫作

伎樂。天上的音樂再加上天人經過音樂的訓練，那種伎樂更不得了，人間再好的音樂也比不了天上那種音樂。諸天的伎樂，那都是最好的音樂師演奏出來的。他們那些音樂，「百千萬種」，音樂種類有百千萬種。這些伎樂在虛空中「一時俱作」，這百千萬種的伎樂在虛空中一時在那俱作。這是什麼？這種景象我們在人間好像是難以體會，在人世間頂多看看那個國樂，國樂有各種樂器合起來演奏。而我們人世間的國樂不過是幾種而已，天上它有百千萬種。「一時俱作」，同時在那裏演奏這些伎樂。另外還有「雨眾天華」，雨讀去聲，天上的華在虛空中像下雨一樣往下落。雨當降落講，天上落下很多美妙的華，從虛空中往下落。

這個祖師就注解了，天上的妙衣它表什麼呢？表天王、天子等等，他們聞到佛講大乘佛法，知道涅槃大法就是寂滅，寂滅就是真正的涅槃。他們知道這個法以後，心就放在這法上面叫作寂滅法忍，他們把衣服拿來供養佛，就表示他們有寂滅法忍。再講天華，代表大乘佛法所開的智慧。天樂，用音樂演奏代表心開意解，一切煩惱什麼都沒有、破除了。所以天樂表示經常的常樂我淨，是一種解脫，表這些

法。

「所散天衣，住虛空中，而自回轉」，所散天衣就是停住在虛空之中，而自動在那裏回轉。轉一個東西、一個物品，它自動的轉。不叫轉（音撰）。比如這個東西用人工、用手拿在手轉來轉去，讀撰。而天衣它自動的轉，這種自動回轉，表示它是一切從法性，從本性自然在那裏回轉。

在供養佛之後，他們就說出來了，了解佛所說妙法的理。

而作是言・佛昔於波羅奈、初轉法輪・今乃復轉無上最大法輪。

「而作是言」，那些供養佛的四眾弟子天人等等，作是言就是講下面的話，釋迦牟尼佛「昔」就是在靈山會以前，佛講法華是在靈山會上，在這以前四十年所講的都是方便法。再往前最初講的，佛證到佛果，要去度化五比丘，在鹿野苑的五位弟子。「昔於波羅奈」，波羅奈就在鹿野苑那附近。「初轉法輪」的時候，佛在那裏跟五比丘講小乘法門，講四諦法。今呢？「今」指的在靈山會上。「復轉」，又轉法

輪。現在又轉法輪和以前不同，以前轉的是四諦法，而且是生滅四諦，現在轉的是無上最大的法輪，無上是至高無上了，最上等的了，這大法輪指的是《法華經》。

經文是這麼說的，但是我們研究經文要發現問題，我們現在雖然看經文沒有問題，但是祖師很慈悲，預料我們如果深入研究的話就有問題。比如說在這裏講無上最大的法輪，那要問？佛講的《華嚴經》，你不能說不是無上最大法門，在般若裏面，《般若經》、《金剛經》等等，這些也不能說裏面沒有無上的。為什麼只在這裏專指《法華經》是無上最大呢？這是問題。

祖師提出四個字出來可以辨別。那四個字呢？兼但對帶，比如說作事情，正當事情以外還有兼帶，兼什麼事情的兼字。但專門只有這一種，沒有別的。對是對待的，帶是夾帶的帶。兼但對帶根據這四個字來辨別，只有《法華經》是無上最大的法輪。

先講這「兼」字，佛五時說法的時候，第一個時候講《華嚴經》，雖然是妙理非常高，可是呢？它有圓教，它還有兼帶的，圓教兼有別教，《華嚴經》圓教之中

兼有別教。

「但」字是在第二個時候，佛只講《阿含經》完全是藏教，三藏教。所以在阿含時代之佛只講三藏教。

再講「對」，對是相對的講，或對待的講，這是第三個時候，方等時。佛在方等的時候講那些經，把藏教、通教、別教、圓教四種教，彼此對待來講。所謂彼此對待講就是比較，拿這個教比較那個教，叫對。

到第四個時候講般若那些經，那叫「帶」，帶，夾帶。般若裏面有圓教，可是圓教夾帶有講藏教、通教、別教，裏面有這些教理在當中。

而《法華經》兼但對帶都沒有，沒有兼說，沒有但說，沒有對待說，更沒有夾帶說，純粹是圓教。前面兼但對帶，這但字三藏教固然不能提，就是兼對帶，他們雖然都有圓教，其中都有兼的，卻不純粹是圓教。既不是純粹是圓教，都不能說是無上。只有《法華經》沒有兼但對帶，所以是無上的，沒有那一時代能比得上法華這時代，這叫無上。這是純粹的圓教，說的妙法，這妙法說的是什麼呢？絕對無外

的，把心法徹底講，就是開權顯實，把真實的一真法界這個理性完全開發出來。我們每一個人的真如本性，現在我們凡夫眾生都是被無明掩蓋起來，自己得不到受用。學佛以後一步一步把無明破除，無明破除一分，法性顯出一部分，必須要到成佛的時候才能全部顯示出來，這是用功的工夫問題。在前面研究教理，明瞭我們人都有真如本性，這個本性至大無外，理完全明瞭了，也是必須研究《法華經》才能明瞭這道理。所以其他經既不能說無上，也不能徹底講無外，唯有這裏所講的理才是至高的，至大無外。整體就是我們心性在那顯示出來，這是無上最大的法，佛就把無上最大的法，在靈山會上轉這法輪。

這個長文前面比較簡單，已經說完了。下面就是偈頌，就是用偈頌的文體來說一遍。偈頌文體有兩部分，一部分說是他們明瞭佛在靈山會上開權顯實，以前四十年講的方便法都是權，現在是顯一個真實的法。一個真實法怎麼顯出來的呢？以前沒有講到，只講方便法，現在講《法華經》點破了一下，點破什麼？四十年講的方便法，那些方便法一領會了，一悟了，方便法都是真實法。所以前面大法、小法到

這時候，佛一點破了，統統是一乘妙法，這是開權顯實。第二部分就是那些諸天子，他們說自己能夠了解佛所開示的道理，他們如何的歡喜。偈頌裏有這二部分。

爾時諸天子欲重宣此義。而說偈言。

昔於波羅奈、轉四諦法輪。分別說諸法。五眾之生滅。

今復轉最妙。無上大法輪。是法甚深奧。少有能信者。

「昔於波羅奈」，前面講過了。「轉四諦法輪」，佛就跟五比丘他們講苦集滅道這四諦法。在那時候「分別說諸法」，分別講什麼是苦、什麼是集、什麼是滅、什麼是道等基本的道理之外，還有《阿含經》裏面講的其他種種法。說這些法「五眾之生滅」，五眾就是五陰和合的眾生，《心經》講五蘊。五蘊是什麼呢？任何一個眾生，一個是身體就是色法，另外一個是心理，心法。普通世間哲學講物質與精神兩方面。《心經》裏面講色、受、想、行、識，色是物質，我們身體的生理這一部分。受、想、行、識就是我們心理，合起來五蘊，也叫五陰。五陰什麼？就是無明。無明是陰暗的，把我們本性遮蓋起來才有生死。五眾就是五陰也就是五蘊和合起來，

我們有一個生命的假相。我們這個生命有物質的身體，心理上有受想行識這幾種，湊在一起，什麼叫和合呢？能夠調和很好維持住這一個生命現象。一旦不能夠合了，就是一般醫師講的四大不調了，地水火風，我們的身體不外乎這四種物質，四大種不能調合了，身體就有毛病了。無論是西醫也好，中醫也好，研究人的身體從那試驗，都是基本四大不調，因為不調合才有種種的病出現了。要想維持一個健康的身體，一個人的生命有一段時期能夠維持得很好，要注重一個和字，和才能把它合不要分離。這樣一想你看凡夫眾生多麼可憐，要隨時注重保持和合才能維持這個假相。一旦不能調和，合就合不起來，先有病然後就死亡，這就是五眾的現象。所以「五眾之生滅」，有五陰和合起來的這些眾生，眾生都是生生滅滅。以前講的諸法是生滅法，「今復轉最妙」，現在佛講最妙又「無上的大法輪」了，沒有兼但對帶的那些法，是純粹講圓教最妙的法門——大法輪。後面還有兩句，「是法甚深奧，少有能信者」。佛現在雖然講無上最妙的大法，大法輪在轉動了，雖然在轉動，可是這個法，「是法」是指著這妙法，「甚深奧」，非常深奧的，既深又奧妙。「少有能信者」，能夠信這個深奧妙法的人不多，很少。

我們研究經文如果要深入研究的話，就會問，這樣深奧無上大法輪，為什麼信的人很少呢？而且前面他們諸天子講的話，還有那些證羅漢果的人，他們也有很多很難相信的，我們現在想這有什麼不能相信呢？我們一聽前面的方便法，〈方便品〉都看過了，就這樣沒有什麼不可以相信的。其實必得要求真學問，真學問從實踐中得來的，自己沒有實踐力行的話，不知道這當中為什麼少有能信？別說甚深的法少有能信，就是前面講的生滅法，我們今日之下，信了沒有？現在我們台灣學佛的人那麼多，生滅法，你問有幾個人真相信的。真相信的話，不說別的，身體隨時自己四大在調和，很正常在那裏運轉。這個正常運轉是什麼呢？誰在作主呢？這心在作主。我們普通人是妄心，妄心不能作主。了解這道理用工夫，放棄虛妄分別的心，依照佛經所講的，理性起作用就是不要自私自利的心，一切存著平等心。包括其他的人、我們本身，隨時心理都是平衡，沒有喜怒哀樂。時常保持心理平衡，不起情緒化。心理是這樣正常的話，生理那些細胞、血液自自然然在那裏運轉，沒有什麼阻礙，那你身體就很健康。身體健康，然後在心理上一步一步由生滅法進入到不生不滅法，所以講這妙法開權顯實，要懂得就在權法上面真實用工夫，就在生滅法上

用工夫才能夠轉，自己才能得受用，必須知道這道理就去用工夫，才能體驗出來。

這兩行偈頌，把開權顯實道理說明白了，後面諸天子說他們能夠了解，而且隨著發歡喜心。下面我們就一段一段的來看。

我等從昔來·數聞世尊說·未曾聞如是 深妙之上法。
世尊說是法·我等皆隨喜。大智舍利弗·今得受尊記。
我等亦如是·必當得作佛·於一切世間·最尊無有上。
佛道叵思議·方便隨宜說。我所有福業·今世若過世·
及見佛功德·盡回向佛道。

「我等從昔來，數聞世尊說，未曾聞如是深妙之上法」。諸天子就說「我等」，就是我們在會這些天人。「數聞」，不只一次的、已多次的聞到釋迦牟尼佛，聽到世尊說，「未曾聞如是，深妙之上法」，世尊過去說的那些方便法，我們聽了很多，可是現在講這樣深奧深妙的上法，從前還沒有聞過呢。

「世尊說是法，我等皆隨喜。大智舍利弗，今得受尊記」。他說佛「說是法」，是法是上面講的深妙的上法，就是《法華經》講的妙法。現在世尊說了，我們都聽到了，隨著發歡喜心，「我等皆隨喜」。再說呢？「大智舍利弗」，舍利弗在聲聞弟子之中，他是第一等的智慧，叫大智舍利弗。「今得受尊記」，現在他呢？佛給他授記。就是記你什麼時候能夠成佛，受尊記，受成佛的記。

「我等亦如是，必當得作佛，於一切世間，最尊無有上」。首先就說「我等」，我們這些人，看見舍利弗受到成佛的尊記了，那我們「亦如是」。我們從這裏也知道「必當得作佛」，為什麼呢？舍利弗在這會上智慧最大，他最先領悟這妙法。他既然能夠領悟也得到佛的授記了，那我們聽到這妙法，相信也能夠了解，雖然後一步了解，也能了解。既然能夠了解我們人人都有這本性，「必當得作佛」，當來，必然的一定能夠成佛。「作佛」是修行修得成功了，成佛了。「於一切世間，最尊無有上」，一切世間不但指的人世間，天道的、凡夫世間，四聖六凡、九法界這些世間，成佛之後就是如此，都是最尊無有上。

「佛道叵思議，方便隨宜說」，成佛的道叵思議。「叵」是不可的意思，這個字是可字反過來，可反過來是不可，不可思議。可是佛「方便隨宜說」，隨著眾生學習的能力，應該說什麼法，佛就跟他們說那一種法。「我所有福業，今世若過世」，我們所有的、所得的福報這業，「今世若過世，及見佛功德，盡回向佛道」。今生以及未來世一切見到佛的種種功德，盡是全部的都回向到佛道。

天人說這偈頌說完了，諸天子這樣講是可以，迦葉還有其他那些佛的大弟子那根機了不得的，「未曾聞如是」，現在聞到這個法了，為什麼只有舍利弗先開悟？其餘的還沒有開悟呢？那就說其餘的是行權法，舍利弗也是演出來給人家看的，如果講他本地的話，是了不起的人物，現在是講迹門，不是講本門，這要分清楚。

《法華經》講本迹兩門，迹門有三周說法，前面是法說周，就是照這個法這樣說出來，法說周到這裏，正式說完了，下回正式講譬喻周。

妙法蓮華經講記(四)

第五十八講

爾時舍利弗白佛言。世尊。我今無復疑悔。親於佛前、得受阿耨多羅三藐三菩提記。是諸千二百心自在者。昔住學地。佛常教化。言我法、能離生老病死。究竟涅槃。是學無學人。亦各自以離我見及有無見等、謂得涅槃。而今於世尊前、聞所未聞。皆墮疑惑。善哉、世尊。願為四眾說其因緣。令離疑悔。

譬喻周有好幾品，現在這裏是〈譬喻品〉，這一品以後叫作〈信解品〉，接著就是講藥草比喻的〈藥草喻品〉，後面還有〈授記品〉。這幾品都是講譬說這一周，現在就是〈譬喻品〉。

「爾時舍利弗白佛言」，「爾時」，就是前面法說那一周講完了這個時候，「舍利弗白佛言」，就舍利弗稟告佛說了：「世尊」，稱呼釋迦牟尼佛為世尊。「我今無復疑悔」，舍利弗說我現在無復，不再有疑惑，不再有懊悔。這意思前面就講了，為什

麼有疑悔呢？疑，原來他聽佛講方便法，他也證到羅漢果，就把這羅漢果當作究竟的涅槃了。後來一聽佛開示前面那都是方便法，他就懊悔。現在進一步在前面佛給他授記了，授的將來他可以成佛，現在對於《法華經》這妙理明瞭了，將來他可以成佛，所以說以前的疑惑、懊悔現在不再有了。

接著就解釋他無復疑悔的事實，他說：「親於佛前、得受阿耨多羅三藐三菩提記」。舍利弗自己說，我親自在佛的面前得到佛授給我，這個「受」字是接受，舍利弗在佛前，接受世尊授給他成佛的記別。「記」等於登記一樣的，你將來什麼時候可以成佛，因為這個關係，證明我現在完全對於這個妙法明白了，所以無復疑悔。

自己是沒有疑悔了，但是過去跟他同時聽釋迦牟尼佛講方便法的時候，還有很多同學，很多人還有疑惑。舍利弗就說了，「是諸千二百心自在者」，是諸，「是指靈山會上還有多少呢？一千二百，本來佛的常隨弟子一千二百五十五人，這裏只講大數說個整數——一千二百人，這不是普通人，是「心自在者」，心自在就是證到羅漢果了，隨時都在定中，這心能夠自己作主，自由自在的。我們普通凡夫眾生，

不學佛不必說了，他心裏浮浮躁躁的。就是學佛的人，我們沒有相當定功的話，心還是定不下來。心定不下來，那就不得自在，要問心為什麼定不下來呢？就是對於教理還沒有開悟。教理開悟了，處處都是依教奉行，照著經裏面這個教所講的，依照這教來作為我們身口意三業的指導，那我們在世間就自由自在了。所謂自由自在就是不受世間那些虛妄分別執著的影響，把那些虛妄分別執著破除了，這心都在定中，這可以自在。所以佛一千二百五十多的常隨弟子都得到心自在，都證到羅漢果了，這些人怎麼呢？「昔住學地」，在過去先聽佛開示《阿含經》講小乘的教，住在學地。學地是什麼呢？就小乘來講證到初果，就入了聖流了，入了聖人這流類的。這一類的雖然入了聖流，還要繼續學，繼續學證到二果，二果還是要學證到三果，三果不究竟還要學，學到證四果的時候，把見惑、思惑都斷乾淨了，可以脫離六道生死輪迴了，出了三界了，這叫無學。就小乘法門來講，證了四果是無學，沒有證到四果就算證到三果的話，還是住在學地，住在有學的地位。

那些跟舍利弗同一輩的同學們，過去在有學地位的時候，「佛常教化」，世尊常

常教化他們，說的是什麼呢？「言我法、能離生老病死，究竟涅槃」，這是釋迦牟尼佛跟他們那些小乘弟子常常講的話，佛說我這個法門，能夠叫大家離開生老病死，能夠得到究竟涅槃。就是不生不滅永恆存在，當然六道輪迴已經出來了，生死沒有了。這是佛過去跟我們這些同一輩分的，還在有學地位的時候，佛常常這麼說的。

接著說到他們有疑問的，「是學無學人」，是一千二百多人同一輩分，他們有的還是有學的，有的是無學，已經證到羅漢了。他們這些人，也就是舍利弗的同學。「亦各自以」，每個人自己，「離我見及有無見等、謂得涅槃」。聽到佛過去說，有一個法能夠脫離生老病死，得到究竟涅槃。怎麼樣能夠脫離生老病死，能夠得到究竟涅槃呢？而我們凡夫都有這些邪知邪見，特別在印度那時候很多外道，有六十多種邪知邪見。不外乎我見以及有見無見，這些都是邪見。我見是煩惱的一個根本，人人都有我，這個我別說普通人不了解，就是學佛的人，《心經》裏分析五蘊皆空，五蘊一個是色蘊，色是物質的，就是我們身體，地、水、火、風四大假合這身體，

心理方面是受、想、行、識，心與物合起來的這都是假的。講到這個身體從一入母胎的時候，吸收母親生理所付與他的養分，才長成像人的樣子。心理方面呢？受、想、行、識都是虛妄分別的心理，不是真心。這身體出了母胎以後，隨時要從外面吸收食物、飲食，吸收進來。吸收進來以後，又要排泄出去，我們身體就是這個狀況，隨時進隨時出。若進出很順暢就保持健康；進出如果不順暢就發生障礙了，身體就出了毛病了。你看你能拿這身體當作真我嗎？至於講受、想、行、識，這受是感受，同樣一樁事情各人感受不同。對於自己有利的，他就感覺是樂，快樂；對於自己不利的事情，他就痛苦。我感覺痛苦，但是別人不見得是痛苦，或者跟我相反的。對於我不利，對於他是有利的，我感覺痛苦，他卻感覺很樂呢。可見得這受，苦與樂都是假東西靠不住。受、想、行、識無一不如此，所以這五蘊每一蘊都是假的。但是我們凡夫眾生，沒有一個人不把它當作真實的東西，一切都是為了自我。那些印度外道，針對這個堅持得非常厲害，抓出一點就發表他的學說，發表他的言論了，久而久之，造成一個宗教，他是一個宗教的教主了。其實那個教主名望最大，邪知邪見執著得最厲害，墮落的也最厲害，我見就是這個。別說那個外道難以破除，

我們凡夫眾生，你說我們也學了佛，也知道五蘊是假東西，一到境界來的時候，與自己利害有衝突，馬上把所學的拋到九霄雲外去，我們就是這樣，自己應該承認。假如連這個都不承認的話，那我們學佛乾脆不要學，沒辦法入門了。所以他那些有學無學的人，「各自以離我見」，最重要要離我見。還有「有無見」，有見、無見是相對的。有、無、非有非無、非非有非非無四句，這都是邪知邪見，都從有無相對來執著。要破除這些邪見，也是一步一步來破除。所以佛在當初告訴小乘弟子們，針對那些邪知邪見，就講我有這法，能離生老病死可以得究竟涅槃，就必須把我見及有見無見等等，統統把它放棄掉，不要執著那些東西。所以他說，這些有學無學的人，「亦各自以離我見及有無見等」，每個人把這離開之後，才能夠得到涅槃。

「而今於世尊前、聞所未聞，皆墮疑惑」，就是說千二百心自在者，現在跟以前不一樣，以前都聽到佛講的，得的那個涅槃，現在在世尊面前聽到這樣的妙法，講的圓教妙法，「聞所未聞」，從來沒有聞過的。前面方便法講的意思所得的涅槃，原來那些學無學人所理想的、所認識的涅槃，以為那是究竟的，到現在一聽世尊講

有更高的妙理，知道有真正究竟的涅槃，這個從來沒有聽過的，就發生跟前面有所抵觸了，因此「皆墮疑惑」，大家都墮落到疑惑狀況之中。

最後舍利弗就請求佛給那些人開示了，「善哉、世尊，願為四眾說其因緣，令離疑悔」。「善哉」，首先稱讚佛，「世尊」。舍利弗講，我願意，希望佛「為四眾」，四眾就是四部眾：出家二眾、在家二眾。「願為四眾說其因緣」，這因緣指的什麼呢？佛過去講方便法的時候，分成一步一步講。現在講一切法，唯有一乘法，無二亦無三。原來是開三權，現在是一乘法了，沒有三權。把這因緣，為什麼原來說三權呢？現在說是一乘法，什麼道理呢？願意佛為大眾，特別為四眾弟子說這因緣出來，「令離疑悔」，令大家離開疑惑。

我們研究一個問題，就是在舍利弗所講的，千二百五十人這些心自在者，舍利弗是其中之一。舍利弗聽明白了，而他們那些心自在者還有疑問。為什麼？舍利弗在這些人之中智慧是第一等的，所以能夠領悟之後沒有疑問。但是在靈山會上還有那些天龍八部，他們那些徹底是凡夫眾生。天龍八部是諸天，前面說了，聽到佛所

講的他發歡喜心，歡喜讚歎。這千二百五十人心自在者還比不上天龍嗎？天龍以外還有人，還有普通凡夫，祖師提出這個問題來，就加以解釋。祖師注解經是很慈悲，恐怕我們自己研究，連個問題都沒有，都提不出來。祖師提出來就解釋，一者他們已經得心自在的人，就執著他們所得的小涅槃是究竟的，執著得很深，要讓他放棄那可不容易的，我們在世間求學的人，先入為主這很常見。所以你學任何藝術也好，高明的老師會先問：你原來跟誰學過？你要是原來學過，他不願意教你。你如果從來沒有學過，他教，為什麼呢？好教。你原來學過的話，走的路線不正確，他要先把你不正確的那些行為糾正過來，然後才教他的方法和技術，可見得不容易。世間技術學問都如此，何況佛法。所以得到心自在的人他們執著比一般人要重，這是一層。再有，這裏講破除疑惑，疑惑有深有淺。天龍八部發歡喜心不錯，他是聞到妙法就歡喜，就跟我們現在學《法華經》也聞到妙法，我們也發歡喜心。但是雖然是發歡喜心，我們對妙法也沒有什麼疑惑，可是拿這個跟千二百心自在的人比較，那又不同了，他們已經得心自在的人，他雖然執著得很厲害，但是只要把疑惑一破除，馬上像別教菩薩就登地了，是登地菩薩了。圓教的話就入了住位了。入了住位的菩

薩，他這疑惑可不是我們一般人的疑惑。所以他疑惑是指這種疑惑，這種疑惑一破除的話，他就能夠進入到初住這個位子上去，也就是別教的登地菩薩。

舍利弗提出了在他們同一輩分，有那麼多的疑惑，後來又請佛說出這因緣出來，好讓大家把疑惑解除掉，這時候釋迦牟尼佛就答復了。

爾時佛告舍利弗。我先不言、諸佛世尊、以種種因緣、譬喻言辭、方便說法。皆為阿耨多羅三藐三菩提耶。是諸所說。皆為化菩薩故。然舍利弗。今當復以譬喻、更明此義。諸有智者、以譬喻得解。

在舍利弗請求以後，這時候叫「爾時」。「佛」，釋迦牟尼佛就告訴「舍利弗」說，「我先」，我是釋迦牟尼佛自己稱呼自己。「我先不言」這一句一直貫穿到「阿耨多羅三藐三菩提耶」，這耶是疑問的話。這一口氣念下來，這意思就是說，這以前我不是說過了嗎？說過什麼？「諸佛世尊」，不單我一個人，那諸佛有好多。諸佛以及過去、現在十方世界那些佛。「以種種因緣、譬喻言辭、方便說法」，他們都

是用各種因緣的、有譬喻的這些言辭、種種方便來說法。為的什麼呢？「皆為」，講因緣也好，講譬喻也好，用言辭方便說也好，統統為了一個目的，為了什麼？為「阿耨三藐三菩提」，為了成佛。希望聽到這些方便法的人，將來都能得到佛果，證佛果。我原來不是這麼說的嗎？最後的「耶」是一個問話，反問。舍利弗，這是方便說法，這裏原來講開權，皆為阿耨多羅三藐三菩提法，所謂顯示一乘法。這一段之中就有兩個意思，這個講方便法為了將來大家能夠成就佛果，這法「是諸所說，皆為化菩薩故」，所以這麼說，先講方便法後來解釋一乘法，為的是聽法的人都能成為菩薩，這些法都是為了要教化菩薩。他發了大心行菩薩道，他才能成佛，這「是諸所說」，包括諸佛與我所說，上面那些三權一實，為的就是教化菩薩。

這個說過去以後，經文接著說：「然舍利弗，今當復以譬喻、更明此義，諸有智者、以譬喻得解」。佛就說了，然就是語氣一轉，前面問話，問辭之中有一些責備的意思。到後來就說，既然大家還有疑問不明瞭，那「今」，現在，我應當「復以譬喻」，我再跟大家講，再講就不能夠用法說那個方法了，不能夠直接這麼講，

要用譬喻了。「更明此義」，用譬喻比較好懂，雖是好懂，可是也不是那麼容易的。所以「諸有智者」，還是要有智慧的人，藉著這個譬喻才可以了解。

這一段在祖師科判裏面，說是譬喻這一周的發起，佛就答應給他們說譬喻。下面就正式說譬喻，裏面分成長文、重頌兩大部分，開始先是長文。

舍利弗·若國邑聚落·有大長者·其年衰邁·財富無量·多有田宅、及諸僮僕。

這譬喻說的事情，經文很長，它有說法的義理在當中。所謂譬喻，拿這樁事情來譬喻那樁事情，因為那樁事情一般人不容易了解，所以拿這樁事情來譬喻，說出來以後人家好懂。所以先舉出一個長者，「衰邁」，身體也衰，年歲也很老了。但是他家的「財富」可多得很，「無量」，財富多得自己都不知道有多少。就舉個例子「多有田宅」，田是農田，種五穀的。宅是房屋。我們一般人生活飲食吃的糧食需要田來種，住要房屋，拿這兩個作代表。這長者家裏，田、房屋非常多。除了這以外，他家裏的「僮僕」，這僕人、家裏的佣人也是很多。後面又說房屋著了火了，發生

火警了，都是譬喻。

請看第二四九頁第十二張講表，我們把講表看一看。這講表有兩面的，前面過去已經看過了，後一面是〈譬喻品〉，第一段是「長者十」。是經文講的長者，這「長者十」，有十種德叫「十德」，德就是道德，他有十種道德。第一條是「族貴」，族是他的家族，是貴族之家。在印度那個時候是王家，作國王的這家庭。或者王家的後代，就是貴族。第二是「位高」，他在世間的地位很高。第三是「大富」，他財富無量。第四是「威猛」，他有威德，看起來被他威德折服住了。第五是「智深」，他的智慧很深。第六是「年耆」，年耆是年齡很高、年歲很長。第七是「行淨」，他的品行、行為一切是清淨。第八是「禮備」，他一切禮儀非常完備。第九是「上歎」，在他上面的人都讚歎他。第十是「下歸」，在他下面的人都歸向於他。

也用這個十德來比喻佛。比如說第一是「族貴」，在世間法來講，貴到極處就是作了國王了。或者稍微次一等的，國王的後代子孫，貴族之家。在這裏表什麼法呢？「佛真如聖胎中來」，這佛，不是說釋迦牟尼佛從天上降生下來到母胎裏面，

而那母胎真正是什麼呢？是聖胎。從自己真如本性來的，由聖胎中來這叫「如來」。

第二是「位高」，任何一個凡夫眾生因為都有真如本性，他要修行的話，修到究竟的位子就成佛，這是真正位高。所以說「佛果」，成了佛，證到佛果，這個「果極」，不是小果。羅漢有一果、二果到四果，果還不到極處，佛果到極處了。「德備」。果到極處，這德是完備了。佛是萬德莊嚴，「應供」。佛有了果位到極處，這德完備可以應供，應眾生來供養他。眾生供養這樣的佛，才能有福報，才能有智慧。

第三是「大富」，就指的「佛萬德萬能」。萬德是一切道德具備了，萬能是無所不能，這叫「正徧知」。正徧知，世間萬事萬物和眾生心裏過去現在佛無所不知。學佛能夠成就這樣子，所以叫正徧知。

第四是「威猛」，這威猛指佛有十種大的能力、有四威儀。配合佛的十種佛號，十種名號其中一個是「明行足」。

第五是「智深」，佛這個長者智深，也就是佛神通無礙。叫「善逝」。

第六是「年耆」，長者年耆這是指「佛久成正覺」。釋迦牟尼佛絕對不是在二千五百多年前，這時候才初成佛，是多生多劫以來，他早就成佛了，久成正覺了，所以他是「世間解」。

第七是「行淨」，這指的「佛三業隨智」，身口意。凡夫眾生有身口意三業，不是隨智的，是隨自私自利的心，虛妄分別心，隨煩惱。而佛一切都是隨智慧，所以他是「無上士調御丈夫」。世間任何問題難不了他，他可以調御一切的事，是調御丈夫。我們學佛就要學什麼呢？三業都要隨智。智是理智，我們在世間遇見到任何事情，都要用理智來處理，不可以用情緒，用情緒會壞事情，理智起作用就是向佛來學習。

第八是「禮備」，佛有「八萬威儀」，這八萬威儀，佛一舉一動自然就顯露出來，自自然然就如此。孔子講的「隨心所欲不踰矩」，矩就是禮的規矩。孔子成了聖人，他心裏自由自在隨心所欲，但他一切行為言語，不超越這規矩，這就是禮儀。佛八萬威儀，他可以作「天人師」。

第九是「上歎」，這長者，位在他之上的人讚歎他。佛，成佛是至高無上的，還有比佛再上的嗎？平等了。十方佛，「佛為十方佛所讚」歎的，所以他稱為「佛」。

第十是「下歸」，下歸，在佛這方面來說，佛是「九界導師」。十法界、六凡夫，上面是聲聞、緣覺、菩薩，合起來九法界，最後是佛。佛是九法界的導師，九法界都歸向佛，所以他稱為「世尊」。

長者介紹完了，後面接著經文裏面就說比喻了，長者有間大房子，起了火了。長者那些兒子們，在起了火的房屋裏面遊戲，叫他出來，他還不肯出來，這是比喻，那長者就是佛。佛在這娑婆世界看見我們六道眾生，生生死死的輪迴。怎麼樣生死？有根本無明、有枝末無明、有貪瞋癡慢疑，一切為假我，在社會上跟人家爭名奪利。學了佛以後，佛法講的是生滅法，我們才知道生滅法，什麼是生滅法？知道了也會講但不會用。遇到名利，照樣跟凡夫眾生一樣跟人家爭奪，這怎麼學法呢？這等於在房屋裏的火，起了火還不肯出來。佛就是長者教你覺悟，這「三界無安，猶如火宅」，趕快出來吧，三界之內，人世間不必說，三途之苦更不必說，即使像天上有

多好，要什麼有什麼，在佛看起來就像著了火的房屋，也住不得。所以我們學佛要覺悟，在人間作了皇帝、作了大總統，有什麼意思？就算到了天上，作了天上的天子、天王，也還是個生死凡夫，還是在著了火的房屋裏一樣，再不出來就燒死的。這燒死是比喻，不出來就在人間、天上、地獄、餓鬼、畜生，六道裏面生死輪迴，這麼一想，我們不放下世間的生滅法，你要怎麼學佛？

第五十九講

舍利弗·若國邑聚落·有大長者·其年衰邁·財富無量·多有田宅、及諸僮僕。其家廣大·唯有一門·多諸人眾·一百、二百、乃至五百人、止住其中。

這是譬喻周，開始說譬喻，當然拿這些譬喻來比喻的，其中佛講的法，因為道理很難明白，因此講這譬喻，一對照就容易明白了。所以剛才念的這一段，看起來像說故事一樣，在這譬喻裏面含義很多。首先我們了解這一點，然後開始一句一句看含義在那裏。

剛才經文念的釋迦牟尼佛就叫舍利弗說了：「舍利弗，若國邑聚落，有大長者」，大長者上回講表也講過了，就世間來講，世間年歲長，他的道德、社會上的地位都高。在表裏面也配合列著講，十種德配合成佛的十種名號。各位可以自己對照看一看。講到佛法，一切譬喻都含表法的，所代表表現的，是佛講的實在的法。大長者

所譬喻的，就是釋迦牟尼佛自己那個德，十種德就是佛的十種名號可以把它包含了。在這裏我們看開頭這一句：「若國邑聚落」，這每一個字都代表它實際上的法所講的事情。比如說「國」，國是一個國家，他有一定的國土，國家成立的要素一定有的，才叫作國，範圍廣。「邑」在國家之內，中國在君主時代，天子這是一個國，是整個天下，天子下面封的各國諸侯，諸侯國之內，又有各卿大夫，卿大夫又有家臣，每一個卿大夫封的地方叫邑。再有「聚落」，是一般民間所居住在一起的村落，像現在的鄉村，這些叫村落、聚落。「若國邑聚落」，國是一個國家領土最遠的、最廣，邑是在當中，聚落是最近的近處。近處、遠處、邑是中間的，這代表什麼意思呢？講這長者他這種德，前面講的那個十德，不論是在民間聚落裏面、鄉村裏面，到城市裏面這邑，一直到一個國家，一個國家為什麼不講天下呢？天下太廣了，以國家作代表了。所以大長者十種德，無論是近處、遠處無所不知，他這道德為一切天下人所知道，開始就講「若國邑聚落」。

大長者他的年齡衰邁，年歲高以及他的學問、經驗、閱歷可以說都是很富足的，

代表他的智慧也是超過一般人。再說「財富無量」，財富跟衰邁也是表法，衰邁是他本身道德的修養，財富代表外在的德。德有外德有內德，內德是自己的智慧，具備智慧的智德，外在的表示把外面一切五欲六塵這些煩惱都斷乾淨了。本來外面的色聲香味觸引起凡夫眾生內在的煩惱，外境都是假東西，把那些破除乾淨了，這煩惱也斷乾淨了，叫斷德。「財富無量」就是把凡夫眾生那些外在煩惱、那些外境引誘的欲望境界，統統斷除乾淨了叫斷德，它是代表這個。還有「多有田宅」，田宅裏面是表示佛成就了佛果，一個智慧功德包含一切福德智慧都圓滿具足了，就拿田宅來作一個代表。還有「僮僕」，僮僕就是可以供他調動運用的種種方便，這些都具足了，表這些法。

這一段是說釋迦牟尼佛藉著長者，代表釋迦牟尼佛內德外德都具備了，分成內德外德經文才看得明白。「其年衰邁」，衰邁普通怎麼講法呢？講身體衰壞了。佛還有衰邁的時候嗎？就表示他煩惱一切統統斷乾淨了，這經文才看通，所以他有內外這德。再講「其家廣大」，其家的其指的長者，長者的家，家是他所住的房屋，他

的房屋廣大。這個家經文用廣大兩字來解釋，祖師注解這是譬喻，用廣大的住宅來譬喻，是說佛所教化的三千大千世界，有無數的三界。比如我們三千世界之內的小世界就有欲界、色界、無色界，這純粹就凡夫眾生所講的。凡夫眾生死輪迴，在六道裏面最高是天道，最低、最苦就是地獄道。所以有時講六道，有時就講三界。眾生不論是那一生、無論在那一道裏面，出不了三界，所以祖師注解：「眾生役役皆宅三界」。宅是住宅，役役是操勞，作很多的勞役。眾生在三界之內，無論那一生、那一世都是勞勞碌碌的，辛辛苦苦的住在三界之內。眾生沒有別的，我們自己想，我們原來在人道裏面，人道是一個中間的，既不是在三途，也不在天上，算是中等的了。雖是中等我們一想，從母親把我們生下來以後一直到老死為止，想想看這一生我們作了那些事情？勞勞碌碌的處理事情，沒有一天清閒過來。就是到夜間睡眠的時候作夢，還在想到這裏、想到那裏勞心勞力。這祖師講眾生役役，就是眾生在世間無論在那一道都是役役終生，都是在三界之內。所以這三界的家，三界就是我們眾生的家，這家廣大得很。地獄道，這地獄的家也是廣大，天上也是廣大，我們人間，這地球上的人間，還有另外的多得很。三千大千世界，三界多得很。佛

呢，他到世間來度化眾生。眾生在三界，三界的家廣大。佛在世間是跟觀世音菩薩一樣有求必應，無論那一地方的眾生，前面講的國、邑、聚落，無論什麼地方的眾生來，有求於佛，佛都答應了，來救度眾生。所以眾生的三界家廣大，佛到世間來應化，所以這長者的家也是廣大。

接著說「唯有一門」，眾生這家房屋這樣廣大，但是這很特別，我們看現在住的房屋總有好幾個門，在這裏講只有一個門。這個門表示什麼意思呢？就是佛在前面講的，四十年來講的各種方便法門，那門很多。可是到現在講《法華經》的時候，佛就說了只有一門。這一門就是要在這個靈山會上了解《法華經》講的妙理，把前面所講的那些門，會歸到這一個門。前面講那些方便法門，為的就是要大家在這會上，都能悟到這一個真實法。不但要出三界，而且要證到圓教所講的涅槃門，就講這只有一個門。

這個門，講的是釋迦牟尼佛所講的教，這教所說明的是這個理，理就是真如本性。由教來解釋這個理，引導我們明瞭自己真如本性這理，所以這教在這裏叫作門。

這個門在這裏是講一。一是怎麼講？在前面〈方便品〉裏面曾經有兩句話，過去列個表，講表也講過，這裏不必再重覆了，那兩句話就是說：「是法住法位，世間相常住」。這兩句話是講一門，講《法華經》的教理，講這真理，就用這兩句話讓我們了解一門是什麼意思。

這兩句話「是法住法位，世間相常住」，就拿世間相來講，世間有無情的世間、有有情的世間兩大分類。在有情世間分有凡夫眾生世間、正覺世間，簡單說無情世間叫器世間，有器世間、眾生世間、正覺世間，這三種世間，佛在四十年講的各種法，分得清清楚楚的。眾生世間，我們在六道裏面的凡夫眾生迷惑顛倒，什麼迷惑顛倒？就是生滅法不認識，把生滅法當作是常住的一個法。我們要是明心見性就要證到自己本性了——常樂我淨。常是永恆的，樂是真正的快樂，我是真我，不生不滅真我，淨是清淨莊嚴的淨，清淨，這常樂我淨是我們本性本有的，證到這法身就是常樂我淨。但是凡夫眾生誤會了，世間生滅法、萬法都是無常的，他把無常的東西，希望執著當作自己永久擁有的。比如說農人種的田、商人的工廠，大財團他的團體，

國王把國家這些都當作自己永久擁有的東西。這些東西你想想看，都是生滅無常的。他要執著，當作是常；樂呢？實在說起來我們在人世間沒有一點樂趣，那有什麼樂趣？一般凡夫眾生當作是樂趣，他們在樂之中就造業。到了大餐廳吃海鮮，這一餐海鮮吃下來殺死多少眾生的生命？他以為是樂事。我們的身體，這個假我隨時在變化，我們身體都是四大假合。在印度講地水火風四大假合，中國是講金木水火土五行組合的身體，隨時在變化，把這當作我。我們這個身體，包括我們的思想，思想、身體都不清淨，不清淨就是污染的。就拿我們身體來講，外面洗洗澡、洗洗臉，覺得自己很清淨；內在內臟你沒辦法，內臟你吃下的東西要消化，還有那些渣滓穢物要排泄出來。沒有排泄出來之前，放在自己身體上是污穢的，自己還寶貴得不得了。再說我們的思想，《心經》裏面所講受、想、行、識，都是虛妄分別，都是為了自己私人的利益，這個思想就不清淨，這是污染的。所以我們現在身體、心裏無一不是污染。我們任何一個眾生都把污染的身心當作清淨的，總覺得我的思想很單純很清淨的，我的身體看起來也很乾淨。這和真正常樂我淨，整個是相反的、顛倒的，叫四顛倒。眾生世間就是四顛倒，佛講得清清楚楚我們不懂。器世間是外

面山河大地，這一般人也不懂的。器世間從那出來的？器世間，是我們凡夫眾生第八識的相分。第八識它有能夠表現各種形狀的，各種形狀表現出來的，一個是我們身體的五根之身、我們色身，就是本身。本身以外的山河大地，也是我們眾生第八識的相分流露在外面，我們不懂。佛這樣說，把第八識相分說得很清楚。唯識講得很清楚，內在的根身，外在的器世間，山河大地。佛在四十年講的要講清楚，不講清楚大家不了解，學佛也沒辦法學。覺悟世間，就是正覺世間，正覺世間從二乘到菩薩到佛十法界的四聖法界，六凡法界是眾生世間。所以佛法三種世間在前面講得清清楚楚，不講清楚，沒辦法學佛。

今天在《法華經》法會上開權顯實，三種世間：眾生世間、器世間、正覺世間，原來是分得清清楚楚，怎麼來修？從那裏開始修？講到現在要大家明瞭一個真理：這三種世間講的只是一門。「是法住法位，世間相常住」，眾生世間也好，正覺世間也好，器世間也好，在我們眾生看起來，台灣這幾年以來，山上常常有土石流，地層變動很多，人事上也變得很多，但就這世間相常住來講沒有變化，都是常住相。

在我們眾生看起來這是一個異相，這是生滅相。甚至我們連生滅相都不懂，都不認識。果然認識生滅相，不執著生滅法就好了，那是有道之人，他就不在世間跟人爭名奪利了。我們現在連生滅相都不懂，你看多麼可憐。佛在這裏講生滅相，讓人家知道生滅相，要放得下。然後就從生滅相之中自己修持，怎麼修持法呢？一切按照世間相、出世間相自然的那種秩序。就中國固有文化來講，就是自然法則天理循環，拿自然界春夏秋冬來回循環運轉。我們人的身體、自己的心理也順乎天然的運轉，心理身體有秩序的絲毫不亂在那裏運轉。就由這個運轉之中，從生滅法進入到不生不滅那個真實法。到了最高的境界，就是不生不滅的法。這個怎麼說呢？唯識學的祖師常常拿大海水來比喻，水有水性，水的識性，這水性。水這識性構成海水，海面上空氣一鼓動就有風，風一吹動了，它就起了波浪，波浪是相。由這相，不管什麼相，世間任何相都是這個波浪相起來的，一轉眼之間又低下去，伏下去。眾生世間、器世間如此，佛菩薩到世間來度化，他也有時間、空間的不同。釋迦牟尼佛兩千五百多年前，在印度弘法利生八相成道，他也表現這個相。八相成道一直到入涅槃，這相你說不是生滅法嗎？是生滅法。但這生滅法，不是我們凡夫眾生所了解的。

就佛來講這生滅法就是常住法，不但佛八相成道是常住法，就是我們眾生在世間生滅滅的也是常住法。講邏輯就是講理則一致的，沒有兩種講法，統統世間相常住。這道理我們明白不明白呢？明白這道理之後，才知道「生死即涅槃」。生死即涅槃，在我們凡夫眾生，我們怎麼樣也不了解，你成了佛就知道了。「世間相常住」，所以這個三界眾生與正覺世間的所表現的一切相，你這些相能超出真如本性嗎？超不出。真如本性講的就是一真法界。就像大海的水一樣，海水的波浪再多再高，波浪起來了，接觸到天了，那海水隨著波浪那麼高，波浪低下去形成一個最深的山谷了，海水還是一同跟著波浪上上下下的。不能說是波浪一高起來了，就離開自己本性了，離開自己的海水了，那有這道理？海裏這水的波浪，那一個波浪離開了海水？這個叫大家好好參了。禪宗講參究，這個都可以參究，你參究明白了，就了解「世間相常住」。

我們現在看見有生滅，就是我們凡夫眾生才有生滅有生滅。你這生滅生死從那來的？執著小我看不破，不認識生滅法，把生滅法執著當作永恆的常住法。完全在

一個執著：我執、法執上面。我執法執一破除了，生死自在了，那就沒有生死。所以這裏講的「唯有一門」，到《法華經》法會上來講，佛一開示，前面講的，沒有證到佛果的時候，或者寬一點講沒有證到法身的時候，法身就是法身大士，圓教初住，別教初地就證到一部分法身了，證到法身就明白這個道理了。沒有證到這法身，相信佛所講的道理，深信不疑我們就能開智慧，看得明白「世間相常住」。如果對於佛法講的，我們還拿來研究，自己還不相信，拿現在科學常識來研究，處處要講究證據，好了，你去研究吧，研究多生多劫還是邪知邪見。那麼現在我們沒有悟，也沒有證，只要對於佛所講的法我們深信不疑的，朝著這方向去用工夫去修行。佛教我們認識生滅法，不要執著生滅法，把它放下，我們就學著放下。我們現在要徹底放下，辦不到的，學著一步一步的，開始小的放，由小然後中間到大徹底放下，你的法身全部證到了，成佛了。所以現在講這一門，就是教我們明白法華會上那些弟子們，經過前面四十年所講的方便法，三種世間從生滅到不生滅這些法門分別講，在這時候一點破，理明白了，理一明白，喔，這是一門，唯有這一門。

接著舉這個「人」了，「多諸人眾，一百、二百、乃至五百人、止住其中」。「多諸人眾」，諸人眾，是很多種人。人的根器不同，所以很多各類的人。這個要用數目字來講，有一百、有兩百乃至有五百人。這些人什麼呢？「止住其中」，止是休止，居住的意思，居住在大的房屋之中。前面講「其家」，家是他所住的房屋，這一百、二百、乃至五百人都是住在這廣大的家裏面。

這個人數他用數目字來表法，祖師是這樣注解的，「一百個人」是天道的眾生，叫諸天。「二百人」就是人道眾生，「乃至五百人」。這五百指三惡道，地獄、餓鬼、畜生，一共五道，還有阿修羅道。阿修羅這一道分配在天道、人道、鬼道、畜生道，這四道裏面都有阿修羅道。阿修羅，在今日之下我們人道阿修羅非常多。在經文裏不單獨舉了，就講五道。「多諸人眾」指的一百、二百、乃至五百人，都在大的房屋裏面，也就在三界之內的這些人。

接著不好了，事情來了，火警了，大房屋燒起來了。

堂閣朽故・牆壁隕落・柱根腐敗・梁棟傾危・周巾俱時・欻然火起・

焚燒舍宅。

先把建築物說出來，後面是講起了火了。大的房屋有「堂閣」，堂閣，祖師注解這堂，譬喻欲界天，欲界叫堂。閣是更高了，就是比喻色界、無色界。無論是欲界、色界、無色界都叫作堂閣。堂閣怎麼樣呢？「朽故」。朽是用的年數多了，這朽啦，故是老了，陳舊了。這朽是比喻三界，一個東西，用到後來衰敗了，無常了。故呢？三界不是現在才有的，過去就有的，就是故舊了，是古老的。這「牆壁」，是物質造的，比喻四大，地水火風這四大。「隕落」呢？隕就是掉落下來，隨時在墮落、隨時在減損。就像我們台灣這些山，發生土石流，山在崩了，甚至這山移動了，大地震，這縣的山，移動到另外一個縣去，這就是無常。「柱根腐敗」。柱根表示一個人的生命，三界以內無論天道眾生，我們人間、畜生等等都有生命，就拿大房屋的柱根來比喻。腐敗，任何一個建築物的柱根它都有腐敗的時候，不會永久存在。這無常法危險，房屋造得再堅固，它將來有倒下來，有壞的時候這叫腐敗。「梁棟傾危」，梁棟是我們眾生的意識，很重要，我們心裏所想的要作什麼事情，就算

修道還是憑著意識來修道。念佛，我們開始用工夫，你不是用意識來念佛，那你用什麼來念佛？意識。傾危，念念在那裏變化不停止。我們這意識是第六意識，自己沒有辦法作主的。內在的這念頭乍生乍滅，這個念頭起來隨著就消失掉了，另外一個念頭又起來。不但如此，外面的境界隨時在勾引我們的心理，擾亂我們的心理。這個意識隨時在那裏變化不停，叫傾危。凡夫眾生變了，沒有變好的時候，只有我們學佛，我們按照聖言量，按照佛講的方向去修持，可以變好。不是學佛，學世間的中國文化來講，學儒家，儒家經典也是教我們往好的上面轉。比如孔夫子寫的《易經》的〈象傳〉、〈象傳〉，每一條他都是指導我們發揮自己的理性，不要起情緒，不要用情緒用事，用理性來用事。孔子教我們返妄歸真，所以中國文化也是教我們變好。除了中國文化、佛法以外，我們任何一個眾生，你自己自然在變化，只有變壞沒有變好的時候，所以是「梁棟傾危」。

後面起了火了，「周币俱時、歟然火起，焚燒舍宅」。「周币」，這屋子裏面，遍處都是，不是只在那一個地方。一時「歟然」是沒有想到，歟然那火就起來了。「焚

燒舍宅」，大房屋被火燒起來了。

這既是比喻大房屋是三界，我們現在是在三界裏面，我們現在看三界，那裏有火啊？沒有火。我們每一天、每一時候，都是在火之中，我們不知道。這火什麼？無明火。有無明才有這個火。我們有根本無明，枝末無明才有煩惱，煩惱那個煩字你看過沒有？左邊是一個火字，右邊是一個頁字，是人的身體頭部面目。火燒到頭上了，我們還不知道，這叫煩惱。自己有煩惱不知道，火起來了，我們眾生不知道，佛知道。所以這長者他看見，這不得了，火燒起來了。

長者諸子·若十、二十、或至三十、在此宅中。

「長者諸子」，長者他有很多兒子。「若十、二十、或至三十」。「十」就是跟佛學的那些菩薩。「二十、三十」，聲聞緣覺叫二乘。皆「在此宅中」，都在火燒起來宅中。其餘的呢？這就說明了，這個十、二十、三十是跟佛學的菩薩，二乘弟子。在起了火的房屋裏面，照著佛所講的，照著長者所引導的都可以出門，都可以出三界的。而不在這數目之內，前面講的那五千個退席，那些根機不屬於出三界的。

以上譬喻總說有六種，從長者到佛的弟子，第二五〇頁有個表「六喻」，大家把這看明瞭之後，一對照那個表就知道了。

第六十講

長者見是大火從四面起。即大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門、安隱得出。而諸子等。於火宅內、樂著嬉戲。不覺不知。不驚不怖。火來逼身。苦痛切己。心不厭患。無求出意。

這是繼續講譬喻。在沒有研究《法華經》之前也常常聽，一般學佛都知道「三界無安，猶如火宅」，三界就是從六道到無色界天，三界都沒有一處安穩的，都不平安。要用譬喻，就是好像一個大房屋。這房屋還不是平常好好的房屋，它是著了火了，火燒起來了叫火宅。

前面經文裏面說有一位長者，這長者呢？講的就是釋迦牟尼佛，譬喻釋迦牟尼佛，佛有十種德，十種力量，前面都講過了。從這開始呢？這位長者一開始是這樣，「見是大火從四面起」。上回講到後來，我們三界就好像一座房屋起了火。但是我們現在從一到人世間來一直到現在，我們看這世間沒有火啊，我們凡夫眼睛看不出

來，我們只看見那個普通燒了柴火，普通人家房屋燒起來那個火。而這火是無明的火，無明的火比普通我們所見的火不知道厲害多少萬倍。所以那種無明的火，我們凡夫眼睛看不出來。只有成佛了才有佛眼，前面講，聽了佛——釋迦牟尼佛說：我以佛眼觀察世間，看見世間有這樣的火。所以這裏說「長者見是大火從四面起」，看見這種大火從四面起，這句話包含很多意思在當中。

四面指的我們眾生，就三界大的方面來講是三界。四面，就我們本身來講，就是指我們身體所感受的四面這些環境，從這裏起來了。「即大驚怖」，驚怖，驚是什麼？他看見眾生，三界之內的眾生沒有什麼快樂。我們一般人只感覺到總有時候還有樂，其實那個樂也不是真的。雪公恩師常常講，一般人所講的樂，那是苦暫時停頓一下，苦暫時停頓一下就叫作樂，那怎麼可以說是樂呢？真正樂是極樂世界那個樂，那是不生不滅，永久在那兒樂。我們人世間這樂，樂什麼呢？稍微如意的事情一來了，一來了很快就轉變。所以佛看見驚怖，這驚是感覺三界之內眾生沒有什麼快樂。怖呢？不但是沒有樂，而且一直在那裏受苦，痛苦。這個苦在三界之內，地

獄裏面當然是最苦。我們人世間也是苦多樂少，樂也是假樂。就是到了天上，欲界天、色界天、無色界天都有苦。所以這怖就是佛在怖，佛為什麼怖？佛為眾生來恐怖。就看三界眾生，沒有快樂只有痛苦，所以驚怖。這個驚怖如果三界之內的眾生知道，自己了解本身沒有樂只有苦，求著出去，求著離苦得樂那還可以，偏偏三界之內的眾生，他不知道怎麼樣離開痛苦，怎麼樣得到快樂，他不知道，所以這是大驚怖。長者大驚怖之後「而作是念」，就發起這念頭。心裏在想，想什麼呢？想著這些事情，下面這一段經文，是他所掛念的事情。

「我雖能於此所燒之門、安隱得出，而諸子等，於火宅內、樂著嬉戲，不覺不知，不驚不怖，火來逼身，苦痛切己，心不厭患，無求出意」。

這就解釋佛自己說了，「我」，釋迦牟尼佛自己稱呼的。「雖」，我自己雖然能夠在「此所燒之門，安隱得出」，雖然房子已經起了火了，但要出去從那出去？還是要從門出去，佛自己說，我可以從這門出去，安安隱隱可以得出，出去。「而諸子等」，諸子，前面講的那些學佛的人，「長者諸子，若十、二十、或至三十」等這些

諸子。他們「於火宅內」，火已經燒起來了，他們還在房屋裏面「樂著嬉戲」。還在那很快樂，著是什麼呢？貪著。還在那開玩笑、作兒戲。「不覺不知」，他們沒有感覺火燒起來，也不知道。既是不覺不知也「不驚不怖」，驚是驚慌，怖是恐怖。這些都沒有。可是呢？「火來逼身」，事實上長者一看，火已經逼當近字講，火已經燒得很近，馬上燒到他們身上了。「苦痛切己」，火一燒，當然有苦痛。不相信我們試試看，用打火機打在你手上試試看，燒起來痛不痛啊？當然痛。可是他們呢？苦痛切己，就是馬上燒到自己身上來了。「心不厭患」，他們指他的諸子心裏還不厭、還不憂患。「無求出意」，沒有求著出火宅的意思。

這段經文，它含的意思，就是釋迦牟尼佛看見三界以內的眾生，六道眾生都處在五濁世間。五濁：見濁、劫濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，五濁惡世。佛見到五濁惡世，在這惡世裏面六道眾生，沒有人感受到火燒起來那麼危險。所以他說，我雖然能於此所燒之門，三界門在那裏？這個門藉著有具體的門，古人祖師注解，門必須有件有空。條件的件字好懂，必須有個門，不管是用木頭作的也好，是其他質料

作的也好，總是要有個具體的東西，這具體的東西叫作件。有這具體的東西作成門的形狀，中間有個空，所以有件有空，這才成為一個門，這拿具體的一個門來作比喻。其實三界的門在那裏？三界沒有什麼門。這個門是比喻的話，這是能夠從這門進出，眾生原來就在這門中，三界之內。佛，他為什麼也在這房屋裏面？佛明知三界有火，他為什麼到三界裏來？他是到三界以內來，到房屋裏面來，來搶救在房屋裏面他的這些兒子們，而諸子等，男子女子都是他的孩子，佛搶救他的這些孩子。所以這裏說，「我雖能於此所燒之門，安隱得出」，相對的講，在這門裏面，起了火的房屋裏面，三界以內的眾生，佛看他們都是像他自己的兒子一樣，替他恐怖。他們為什麼不知道出去，找不到門，因為不懂得佛講的道理。佛用言語說出這教，教所解釋所指的真理，指的真理就是人人都有的真如本性。本性裏面沒有火的，就是我們自己不明瞭有本性，起了無明，無明才有火，才有虛妄的火。這個門就是佛用言語，說出種種的指導人家明瞭自己有本性，這是教所講的門，門是通往真理的一個目的地，它的作用在此。說出這教理，這個教就如同這個門。因為那些眾生在這門裏面顛顛倒倒的，是迷惑顛倒的眾生。

什麼是迷惑顛倒呢？就佛法講的，我們人人都有真如本性，真如本性就是常樂我淨。我們的本性是常的，沒有生滅的，永恆存在。這個樂是真樂，不是我們人世間痛苦稍微停頓一下，顯示出的假樂。他這本性上是真樂。我呢？真正自己可以作主宰的，這只有是自己的本性，這才是真我，不是世間凡夫眾生執著這個身體、我們這個思想，這些是假我。淨呢？唯有本性才是清淨的。本性以外的一切都是無明起來的，叫五濁惡世都是污濁的。但是世間的六道裏面的凡夫，別說我們人間還有三途，就是天上欲界、色界、無色界他們都不算是清淨的。常樂我淨都是本性起的現象，他的真實受用。但是我們凡夫眾生就把常樂我淨不明瞭，把世間生滅無常，當作常，這是顛倒。把世間痛苦暫時停止一下，顯示出來一種樂，那不是真樂，那是生滅而且是非常假的樂，他把那個當作是樂。把那個當作樂就追求那種樂，就是財色名食睡，把那些當作樂，這個不是真樂，是假樂。這個雪公過去講十四講表曾說過，比如說拿我們吃飯來講，吃的味道再好，開始吃得津津有味，很樂。吃飽了以後，再叫你繼續吃，不停止再吃，那就不樂啦，那就苦了。可見得那個樂不止的，繼續樂下去，馬上樂就消失掉了，可見那個樂是假的樂。偏偏我們這個世間的人，

只知道追求這個假樂。吃飯、飲食這是一種，財也好、色也好，財產到手，佛法講，財是五家的，對國家要納糧、完稅，可見得你財產不完全是自己的。盜賊，什麼時候遇到盜賊把家裏財產偷走，不知道。還有敗家子，自己養的兒子，老父親辛辛苦苦創了業，發了財，出了一兩個敗家子，甚至一個敗家子就夠了，都可以把家產敗盡了。加上水、火一共有五家，可是一般人不明瞭這道理，他時時刻刻在想怎麼發財，這是顛倒不是樂。我們這身體、這生命現象是真實的嗎？《唯識學》講我是能夠主宰才是我，我們誰能夠作主宰？我們一時一刻也不能作自己的主宰。我們身體，一天不喝水、不吃飯就受不了。飯吃多了，也受不了，水喝多了也不行。身體就是進進出出，飲食進來以後，排泄出去，包括身體流汗，一個人身體不流汗也不得了，病態馬上就出現。再說老年人都知道，老年人常常便秘，便秘這也是大問題，這都是證明我們的身體是假東西。而我們思想可靠嗎？思想不可靠。外國的哲學家，他的哲學只到「我思故我在」，我能夠思想，所以我，有我的存在。這個思想的是我們第六識，第六識時時刻刻在變動，非常快。你能說把這思想當作我？講到第八識，第八識是無明跟本性合在一起，這也不是真我。所以在六道裏面輪迴，來

來去去都是第八識在那裏輪迴。一般人還不知道有第八識。他只知道自己能夠思想，這思想完全是虛妄分別，一般人把這分別識連同自己身體，當作這是我，這是顛倒。淨，講到清淨，一般人把身體洗洗澡、洗洗臉，覺得自己身體很清淨，這那裏算是清淨啊？無論在家裏也好、到外面也好，尤其出門到外面，一出門，這外面灰塵就落在面孔上，自己不知道。你到街上來回一趟，回來時候，洗洗臉看，不洗臉，用毛巾擦一擦，毛巾上盡是灰塵，我們自己不知道，這是外在的。身體以內，我們排出的汗水，吐的口沫，解的小便這些東西，你說是乾淨的、清淨的嗎？一般人不曉得真的常樂我淨，把假的常樂我淨當作真實的叫四顛倒。

前面講「四面起」，就是指的四種顛倒。有這四顛倒，火就起來，在四顛倒之內有八種苦，生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛八種苦。八種苦，三界之內統統有。所有三界眾生，由於有四顛倒，都遭受八種苦，他「不覺不知」，在裏面不安隱，如火燒都不知道。佛到這裏來，搶救三界之內這些人、這些眾生。他能夠來搶救，自己當然不怕，所以他能夠從所燒之門，燒起來這門，火已經

燒起來「安隱得出」，別的眾生不行，別的眾生不能安隱，佛能夠安隱。佛為什麼能夠安隱呢？佛有智慧、有能力。有智慧、道德這種力量，他能夠很平安的，很穩穩當當出這門。所以在三界之內，眾生有危險自己不知道，佛知道眾生有危險，但佛本身毫無危險。為什麼？他沒有四顛倒，他不受八苦，所以叫安。四顛倒沒有，就一個修行人修到什麼程度？一般講八風吹不動。佛是真正八風吹不動。我們普通學道的人，能夠八風吹不動，要真有工夫，不能講假的，假的只是自己說，我八風不動，人家一試，就試驗出來了。毀謗他一句話，他馬上受不了。或故意罵，學佛的人，平常人家稱呼他善知識，你試驗他，你怎麼是善知識，你是惡知識，一聽之後，馬上火就起來了，試不得的。所以佛才是真正八風吹不動，他沒有四顛倒，因為這個關係，他能夠「安隱得出」。

佛自己可以從燒起來的門很安隱的出去，但是你看，諸子等在屋子裏面，這諸子指的三界之內的眾生，他們「於火宅內」，在已經火燒起來房屋之內，「樂著嬉戲」，他還在那貪玩，在那裏很快樂。嬉戲，嬉什麼呢？嬉，一切邪知邪見的叫嬉。戲呢？

是貪戀任何東西，貪戀財色名食睡。就是到色界天，他貪禪定的境界。無色界貪戀他的定工夫，這都是貪、都是愛。所以有這些都叫作嬉戲，既是嬉戲他們「不覺不知」，不覺得房屋裏有火，也不知道火燒到身體很難過。既是不覺不知那就「不驚不怖」，也不驚慌也不恐怖，也就說，不像佛那樣替眾生驚怖。三界之內眾生都不知道，也不感覺有驚有怖。到了「火來逼身」的時候，佛看得清楚，火就燒在眾生的身上。「苦痛切己」，這苦痛是時時刻刻就在眾生身體上面，切就是最貼切的，最貼切眾生自己。而眾生的心還不感覺厭，也不感覺患，就在三界之內感覺很好，他自己沒有求著怎麼樣出去，怎麼樣出六道三界，他沒有這個意思。這佛看得清清楚楚，因此才想盡辦法，下面就講，佛用種種的方法，來引導三界之內眾生能出三界，也就說出火宅之門。

這個三界之內的火，這是什麼呢？各位看，「樂著嬉戲」這個嬉戲，在五濁裏面，它是見濁、煩惱濁。五濁之中佔了兩濁。「不覺不知，不驚不怖」這是眾生濁。「火來逼身，苦痛切己」，這是命濁，就是我們眾生的生命，我們生命就是這樣，

雖然有生死，火燒起來，燒到自己身上，自己不知道，是命濁。「心不厭患，無求出意」這是劫濁，五濁統統有。

這個五濁就是前面〈方便品〉裏面，佛說，以佛眼看見三界之內的眾生，受著五濁這種苦惱。其中兩種最嚴重的就是「火來逼身」，火燒到自己身上來了。這個身是眼耳鼻舌身五識，身體。再說「心不厭患」，心指的我們第六識。一個前面五識的五根身，後面就講第六識。由第六識在那裏心不厭患，所以讓五識的身體受了痛苦，自己「不覺不知」，現住在五濁惡世之內的，這些眾生時時刻刻在痛苦，他就不知道。今日之下來講，除了佛法，除了佛，誰能到世間來救眾生？這一段主要意思就在此。佛到三界之內來救度眾生，用什麼方法來救呢？

舍利弗·是長者作是思惟·我身手有力·當以衣裓、若以几案、從舍出之。復更思惟·是舍、唯有一門·而復狹小。諸子幼穉·未有所識·戀著戲處·或當墮落·為火所燒。

這一段佛先想什麼辦法？萬一屋子裏面這些小孩子們，諸子不出來的話，必然被火燒死了，他這樣想。我們先把經文的文字看一下，佛叫「舍利弗」說了，「是長者」，這位長者。「作是思惟」，佛說譬喻，譬喻他自己，所以他跟舍利弗說了，這位長者，「作是思惟」，就這樣的想。這就是照應前面〈方便品〉裏面講，釋迦牟尼佛初成道的時候，在菩提樹下想了三個七天，「三七思惟」，前面講過照應那個。我作是思惟：我有身體、有手，我就有力量，憑我身手力量，可以救在門裏面的諸子。還有工具，什麼工具呢？「當以衣祴」，衣祴在印度那個時候，是盛華的器具。那是一種用其他物品的料來作成，上面是一個空的，可以插華的，下面是一個腳，其實是一個柄，手持這個叫衣祴。所以《阿彌陀經》裏面講，極樂世界的眾生，每天早晨各人以衣祴盛眾妙華供養他方十萬億佛，衣祴指的那個。「當以衣祴、若以几案」，這几古音是讀幾，現在人讀機，茶几的几，照古音的讀法還是幾。几與案有點不同，案比較大一點，几小一點，放茶具那種几。在古時候一般讀書的人，在他椅子旁邊放一個几。放一個几，疲倦的時候手撐在那裏作小小的休息，這叫几案。用几案這些工具，「從舍出之」，從屋裏面把他們引出來。「復更思惟」，後來又再一

想，開始是這樣想，用他的身手，用衣襪、用几案等等把屋子裏面的人救出來，然後又再想一想，「是舍」，這個房屋只有一個門，而且狹小，門很小不大。「諸子幼穉」，小孩子們非常幼稚。「未有所識」，他沒有什麼知識。對屋裏起了火，他感覺不到，還「戀著戲處」，還是貪著遊戲、玩耍在裏面，不肯出來。如照這樣，不肯出來的話，「或當」，或是不定的話，也可能「墮落」了，墮落什麼呢？「為火所燒」，都被火燒死了。

這一段經文是這麼說的，它含有表法的。表什麼法呢？這個門唯有一個門。前面佛說我身手有力，佛有十力，佛有十種大能力，有四無畏，他的智慧廣大無邊的。以這種身手能力加上衣襪、几案應該可以出去了，可是後來一想，唯有一門而又狹小，這一門是表示佛所說的大乘法門。大乘的乘是車輛，大的車輛，只有一個門，這個門很小。這意思是說佛講的大乘法，講《妙法蓮華經》的這法，狹小是非常深奧，意思非常深，一般人很難明瞭的。就等於這個門很難通過的，所以說是因此諸子，小孩子們幼稚，認不得這個門。我們普通人對於這一樁事情，你沒有門，表示

對這樁事情一無所知。而那些在三界之內的眾生，對於佛講的大乘法這門不認識，非常幼稚。

這個講「戀著戲處，或當墮落」，「戀著戲處」是什麼呢？就是貪戀三界之內，一切東西都在戀。比如說我們人在世間，都是貪戀五欲六塵。欲界天還是貪戀，貪飲食、男女、睡眠。到了色界、無色界，貪戀定功，貪著定功，這都是貪戀戲處。有這些幼稚，幼稚前面講，沒有知識，認不得這環境，也認不得自己，所以要「墮落」。墮落是什麼呢？這裏只講墮落，並不是說，從高處落到低處了，他這裏講墮落是墮落三途的。貪戀世間五欲六塵固然是墮落，最嚴重是謗佛、謗法、謗僧，毀謗三寶，其中尤其是謗法。祖師講，你沒有證果說證果。沒有徹底悟了，你說自己悟了，那是謗法了，那就要墮落。那種謗三寶、謗法的那些眾生必然要墮落到地獄裏面去。所以說是「為火所燒」，眾生都不知道。

這一段，佛在三七日之中思惟，首先思惟這個。思惟這樣作，眾生因為不知道而不能出來，用這個方法不對，行不通的。然後佛再想辦法，再警告眾生，用警告

的方法。前面一段是用誘導的方法，眾生不知不覺，也不怕，再用警告了，警惕眾生生了。

我當為說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。勿令為火之所燒害。作是念已。如所思惟。具告諸子。汝等速出。父雖憐愍、善言誘諭。而諸子等樂著嬉戲。不肯信受。不驚不畏。了無出心。亦復不知何者是火。何者為舍。云何為失。但東西走戲、視父而已。

「我當為說怖畏之事」，佛說我應當替三界之內眾生，我跟他說很恐怖的，很可怕的事情，跟他們說說。說什麼呢？這房屋起了火，你不害怕，還不知道，我說出來，說什麼呢？「此舍已燒」，這個房屋已經起了火。「宜時疾出」，你應該這時候趕快，疾是很快要出去。你出來之後，才不會為火所燒。「勿令為火之所燒害」，希望你出去，火燒害不到。

「作是念已」，他心裏起了這個念頭之後，「如所思惟」，就是依照他所想的，「具

告諸子」，具是很完備的，清清楚楚的告訴在屋子裏的那些小孩子們，三界之內所有眾生。「汝等速出」，你們這些小孩子們，趕快出去。

「父雖憐愍」，父就是釋迦牟尼佛自己，你的父親雖然是憐愍你們。「善言誘諭」，還用好話來誘導、曉諭你們。「而諸子等，樂著嬉戲」，而小孩子們都還是在那裏樂著，還在那裏嬉戲。「不肯信受」，既不肯信受，他們也「不驚不畏」，既不驚慌也不害怕。「了無出心」，了是完全沒有出去的心裏。

而且「亦復不知何者是火」，在三界之內眾生們，他也不知道什麼是火？「何者為舍」，這房屋在那裏，這是實際上的情形。現在研究這經，我們知道三界房屋在那裏，「云何為失」，什麼叫失？失掉什麼？他也不知道，「但東西走戲」，往東往西的，就是現代眾生每天來來往往，為的是什麼呢？佛說就是在那兒戲。「視父而已」，這視，看看父親而已，別的一切都不在乎。

這裏講「亦復不知何者是火」，不知是火，人在五濁痛苦時代裏面他不知道。五濁就像火，他不知道，就是不知火。不知道自己身心這些苦，他也不知道房屋。

「云何為失」，失是什麼呢？我們人人都有法身，有真如本性。不知道火，也不知道這身體如同一個房屋，火在燒了，一切不知道。讓它燒的時候，生生世世在六道裏面被火所燒，就喪失了法身。有法身，而不能得法身的受用叫失。這「東西走戲，視父而已」，佛講的大乘教理，教法他們都聽不懂，不接受。

前面佛表示用衣裈、几案度眾生出三界，佛用好的言語來誘導，眾生沒有這根機。這一段是用警戒、警惕的方法，告訴大家很恐怖的事情。這時候「但東西走戲，視父而已」，還是沒有人能夠接受這個方法，還是沒有根機。所以到這裏，用几、用衣裈等等，還是沒有效果。接著經文就講用車輛了，用另外一個方法，可見得佛，度化眾生用盡了苦心。

妙法蓮華經講記(四)

第六十一講

爾時長者即作是念·此舍已為大火所燒·我及諸子若不時出·必為所焚·我今當設方便·令諸子等得免斯害。

《法華經》是教學佛的人成就佛果的，就是成佛的一部大經。這大經裏面最重
要的，是要我們明瞭每一個人都有自己的妙法，這妙法指的每個眾生都有的真如本
性。但是這個真如本性，釋迦牟尼佛在四十年所講的也有講到，但是沒有這部經講
得這麼純粹。所以前面講的那些方便法，為的就是讓在靈山會上大眾聽得懂這妙
法。在〈方便品〉講的道理還是很深，那叫「法說」。法說，是把這意思用文字、
用言語直接說明，很不容易懂，所以在這一品〈譬喻品〉，用很多比喻的話，拿這
樁事情，來比喻佛法真實的意思。所以這一品裏面，講的故事都是譬喻的，我們看
這文字很容易看得懂，就像看小說一樣。但是經過祖師一注解，那裏面的意思就多
了，我們先要了解這個事情。

這一品在這裏用的譬喻，就是這長者家裏很有錢，他有一座大房屋，房屋裏面住的他的小孩子、兒女，家裏的人很多。這一棟房屋忽然間發生火警了，燒起來了，可是家裏面的這些人若無其事，還在裏面遊戲，不感覺火燒起來那麼嚴重，長者就用種種的方法，誘導家裏的人都出來。這棟房子譬喻是什麼呢？我們大家現在住在台灣，台灣是地球的一部分，都在地球上，地球在那裏？地球在虛空裏面。虛空就很大了，實際上按照佛法來講，這虛空在三界之內還是很小，一個小角落。整個大房屋就比喻三千大千世界有三界。三界就是欲界、色界、無色界，這三個層次的天上，天道以下是我們人間，比我們人間更差的就是畜生道、鬼道、地獄道。或者講六道，或者講三界。這房屋就比喻這三界，這長者比喻釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛講這部經是教人家成佛的，成佛必須先教三界之內的眾生，都要了三界之內的生死問題。其他不必說了，就我們人道眾生，再縮小範圍講，就我們地球上的人，無論那一種人，從古到現在，政治地位再高，古時候貴為天子，或全世界最首要的富豪，一遇到生死問題他就不能解決了，所以三界之內最嚴重的問題是生死問題。要成佛，先要解決這個問題，這生死解決之後，進一步才能成佛。因此這房屋火燒起來

了，長者要救房屋裏面的這些人，都要從房屋出去。也就是說教我們這些眾生，都要出三界，三界之內就是有生死輪迴的問題。出了三界，生死輪迴，這問題解決了，先了解這個道理。

現在請各位看經文了，「爾時長者即作是念」，爾時就是前面說這房屋火燒起來了，長者想怎麼樣呢？叫房屋裏面的人出來？想了很多辦法，在把那一段話說完的時候，這叫爾時。這個時候，長者就是這一位房屋的主人，他是比喻釋迦牟尼佛的。即作是念，立刻就起了這想法、念頭。什麼念頭？他說：「此舍」，舍是房屋，這房屋「已為大火所燒」，已經被大火燒起來。既是燒起來，「我」，長者稱呼自己我，「我及諸子」，我這些兒女們，小孩子。「若不時出」，若不趕快就在這個時候出去的話，「必為所焚」，必然被火燒了。「我今當設方便」，這些諸子們，他們在裏面遊戲不肯出來，因此我現在應當設方便，設計出一些方便的辦法。「令諸子」，使得這些諸子們，「等」，就很多人。「得免斯害」，能夠免除這害，避免被大火燒死。

這個說起來，在房屋裏的諸子等，火燒了，他們還不在乎，還在裏面遊戲。在

我們想明明火燒起來，當然要搶著出去，為什麼還不知道呢？還在裏面玩。這譬喻什麼？火，我們現在在世界上，在台灣也好，在其他那個地方也好，你問他，現在火燒起來，有了火警了，他說，那有火警呢？我們現在看看，這講堂內外都很平安那裏有火？這譬喻什麼呢？火是我們眾生人人都有的無明。這無明怎麼來的？無明是一種黑暗的，沒有光明叫無明。無明從什麼地方來的呢？無明就是由於我們眾生不認識自己有真如本性。自己明明本來就有真如本性，這個本性就是佛性。自己不覺，不覺悟就起了無明。有了無明然後才有什麼事情都有我，這我是假的，身體是四大假合的。我們這心能夠思想，這思想也是時時刻刻在變動，自己也沒有辦法掌握、不能夠作主的。所以我們從心理到身體自己都不能作主。這還不算，人活了若千年壽命一到了，都有一死，你說這個我是真的嗎？真我就不會有死的。就是因為我們起了無明，人人都把小我、假我當作真的，處處就為這小我，在社會上跟人家你爭我奪，爭權奪利，殺害眾生，這一切罪惡的事情造起來，這就是生死輪迴，人作不好就要墮落到三途去。你告訴他有火了，他看不到。這火就是無明，有無明那個火就起了煩惱，煩惱火時時刻刻在燃燒，我們不知道。各位看煩惱的煩字，這煩

字左邊是火字，右邊是頁字，就是我們人的面貌、身體。火燒到我們耳邊來了，中國人講燃眉之急，燒到我們眉毛上面了，就拿煩惱的煩字可以表示出來。但是我們看看認不認識煩字？不認識，只認識這煩字，就不知道火燒到這頭上了。所以這裏火起來，人人沒有一時一刻不在煩惱火之中，受這火在煎熬。我們不知道，還覺得人世間很樂，這就是不覺悟，如同房屋裏面這些人，不知道逃避火災，這一段是這個意思。

這裏講「得免斯害」，就是免除煩惱火燒我們，我們起了煩惱就是造這惡業，造惡業之後要受苦報的，受苦報必然墮落到三途裏面去。最苦就是地獄道，然後就是餓鬼道、畜生道。我們看看現在世界上這些人，每一天都在造殺、盜、淫、妄這些罪業。這幾年你看看台灣報紙、電視報導的。只有四歲或六歲的小女孩，被離婚媽媽的同居人，把小孩子吊在起重機怪手的勾子上面打，打得只剩下一口氣，然後逃了。就剩一口氣，然後等人家發現了，氣已經斷了，這是其中之一。在這之前好幾起類似的情形，小孩子或者被丟在大賣場，讓他自生自滅，多得很。造這種業怎

麼得了啊？還有，不必說太多了，各位自己可以看得出來。造了這些業，不墮地獄到那裏去？一般人說地獄在那裏？我們沒有看到，沒有造地獄業是看不到的，造了地獄業命終之後，一死，這氣一斷，就到了地獄。就等於人間犯了綁票也好、販毒也好、殺人也好，不作這些案子，我們普通人你問，台中有監獄，監獄在那裏？我沒有看到，沒有看到，我就不相信。我們沒有造業當然看不到，造了這罪業的時候，案子一破了，他自然到監獄去，警察把他抓進去了。等他被抓進去，他也後悔：我現在才了解真的有監獄，後悔也來不及了。地獄也是這樣，造了地獄業，他閉著眼睛說沒有，業力造成的時候，一死立刻墮到地獄裏面去，這佛講得清清楚楚。所以在這些三界之內，大房子裏的這些人，不肯出來，事實他不明瞭被那些煩惱火燒著，他都不知不覺，有三途他也否認，他閉著眼睛在造惡業。所以佛就是長者，長者慈悲，他看見眾生這樣造惡業，墮落那樣受苦報，他要想盡辦法誘導這些人出來。辦法想出來之後，可以讓諸子等得免斯害，生死問題能夠解決，可以不在六道裏面造業受苦。

長者想什麼辦法呢？想辦法之前首先要知道，他這些諸子們，心裏所好的是什麼？首先了解他們的心理，佛菩薩到世間來度化眾生，先把眾生的心理看得清清楚楚，然後才能針對他的心裏所好，用方法來誘導出去。

父知諸子、先心各有所好·種種珍玩奇異之物·情必樂著。

這位長者就是父親，他知道房屋裏面這些兒子們，「先心各有所好」，在這房屋裏面他們原來每個人心裏各有所好。因此「種種珍玩奇異之物，情必樂著」，樂當好字講，他們心裏必然是愛好，愛好之後就著，抓著這個東西不肯放下叫著。他知道這心理，這心理是什麼呢？首先說我們凡夫眾生，對於世間財色名食，誰不貪財？誰不好色？誰不好名？在貪吃東西方面，有錢的人到海鮮館吃大餐去，吃這些東西，吃東西就造業了，這是我們凡夫眾生所好。學道的人，他就執著他原來學的那些道理，講起來有很多。這裏拿種種珍玩奇異之物——這屋子裏的人他們所喜好的，既是他不肯出來，長者就拿更好的東西來引導他們出去，下面就說了，拿好幾樣東西來引他們出去。

而告之言。汝等所可玩好、希有難得。汝若不取。後必憂悔。如此種種羊車、鹿車、牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅、宜速出來。隨汝所欲。皆當予汝。

首先我們看看經文，「而告之言」，「而」是承接詞，承接上面「情必樂著」。這時候語氣一轉，告之言，之指的諸子，告訴那些諸子說了，「汝等」，你們大家「所可玩好」，你們所能夠玩的，所好的。「希有難得」，這是很稀少。在經文裏面是希字，我們普通在左邊加個禾字邊，這就是稀字。希有就是很少有，難得了。「汝若不取」，這些好東西你們現在不來拿、不取用它，「後必憂悔」，往後你們必定是很憂愁、很懊悔。

「如此種種」，你們看屋子外面，像那些種種的「羊車、鹿車、牛車，今在門外」，現在都在門外。「可以遊戲」，你們一出門，這些車你們都可以各有所好，你們好那一種就拿那一種，你們就趕快出去拿吧。

「汝等於此火宅、宜速出來」。你們大家，於此，在這火宅裏面趕快出來。「隨汝所欲」，只要你們出來，這是有條件的，你不出來，這些羊車、鹿車、牛車不會到裏面來，你們一出來，「隨汝所欲」，隨著你們所想的，你想要那一種，「皆當予汝」，都會給你們。

這三種車子，都是比喻佛法的，佛所講的有小乘，有中乘，有大乘。羊車是小乘，個人只管自己修行就好了。這鹿車呢？比羊車好一點，它怎麼好呢？你看在野外那個羊，一看見獵人，每一隻羊只顧自己逃跑，逃命了，不管別人，這是羊的特性。鹿不是如此，鹿看見獵人或看見有什麼人，牠一害怕的時候，他一邊逃，一邊還看看左右的鹿是不是一起逃，牠還要兼顧別人。牛車就不然了，牛車這牛，牠是無所畏懼的，牠遇到什麼事情，慢慢來，牠要照顧同一羣的牛，一起走，牛比喻這是大乘法門。這三種車都擺出來，為什麼拿三種，只拿牛車不可以嗎？不可以的。現在最重要是引導他們從屋子裏面出來，這是逃出三界。羊車雖然是小乘，但是修成阿羅漢，也能了分段生死，因著各人根性不同，佛拿這種種應各人所好，只要把

他們引導離開這房屋就好了。也就是說，佛教眾生離開三界，先出了三界以後，再一步一步由羊車到鹿車，最後給他牛車，讓他都能成佛。

爾時諸子聞父所說珍玩之物·適其願故·心各勇銳·互相推排·競共馳走·爭出火宅。

「爾時」，就是長者說你們出來，這些珍寶以及這些車輛都給你們。接著就說，「諸子聞父所說」，那些孩子聽到長者說到那些珍玩東西，「適其願故」，正適合他們所願所想要的。「心各勇銳」，這些諸子心裏都很奮勇，「互相推排」，擠著要出去，你推我推，大家「競共馳走」。房屋很大，所以在裏面爭著像馬跑那樣快，「爭出火宅」，爭相出去，大家爭著出火宅，從屋子裏面出去。

這一段經文，表的這個法，就不那麼單純了。各位請看的十三講表。講表兩面，先看第二五一頁後面，第一段題目是「三慧十六心入道」。下面有三行，第一條是「適願」，適願就是經文所講的「適其願故」。第二條「勇銳」，勇銳就是「心各勇銳」。第三條是「排推」，就是「互相推排」。第一「適願」是說學佛要有智慧，

智慧是怎麼來的？先要聞。比如說在釋迦牟尼佛那個時代，那些弟子們如果不聽釋迦牟尼佛說法，他怎麼明瞭佛法呢？所以聞很重要。我們現在學佛，你不研究經典、不看經，那我們學什麼呢？看經，研究經這就是聞。聞，要有聞的智慧，沒有智慧，聞也很難。第二呢？「勇銳」是思，聞了之後，要思考，要研究。不研究，聞而不思，不能了解其中道理，研究這思也要有思的智慧。第三「排推」，這是講修了，諸子是這些兒子們，在房子裏大家你擠我擠爭著要出門，這就是採取行動。這就是正式修行，修行也要靠智慧，叫聞思修三慧，開始的時候，我們聞思修都是有漏的，凡夫眾生都是有漏法，都是世間的生滅法。但是，你不藉聞思修，你怎麼學？比如我們思考，思什麼呢？思是我們第六識。我們不用第六識，你憑什麼思？直接說用本性最好，凡夫眾生對本性不知道，迷惑了。所以開始聞也好、思也好、修也好，都是要靠第六識在作主在指揮的。雖然世間法是有漏的法，但是修到最後，它就成出世法，叫無漏法了，這裏先從有漏法開始修。

這適願，聞這一條，聞的是什麼？「四念住」。釋迦牟尼佛先教這些弟子們，

你學佛先要懂得四念住這個道理。四念住是什麼呢？就是教你樹立一個正確的觀念。我們很多人觀念不正確，佛教他們那些弟子們，你要有正確的觀念。正確觀念有四種：第一是「觀身不淨」，你觀察自己的身體，觀察他人的身體，所有我們凡夫眾生的身體都是不乾淨的。這個不用仔細講，自己想想就好。我們一天不洗澡，氣味就難聞。佛經分析很多，一共有好幾種，太多了，不必細講。首先要知道承認自己身體不乾淨。第二「觀受是苦」，受是感受。我們對於外面一切事情給我們的刺激，凡是受到外面的刺激，都是苦惱的，都是苦。這當中也有感覺很樂，但是樂有壞苦。比如說大財團的董事長財富很多，一旦垮下來的時候，就壞了。在沒有垮以前，是樂，他什麼事情都辦得到。一垮下來的時候政府要通緝他，跑到外面去了，這樂一變壞就苦。所以苦是苦苦，樂是壞苦，還有不苦不樂也是苦。不苦不樂心在那裏，時時刻刻在那裏變動，自己不能掌握。不能作主這也是苦惱，所以觀受是苦。第三是「觀心無常」，你觀察自己的心，這心指的是第六識。我們第六識忽然想到這、忽然想到那，不由自主的，外面有任何境界來了，就把我們第六識引過去了。都受外面作善事情、作壞事情影響。今日之下作壞事太多了，每天所看都是殺、盜、

淫、妄這些事情，我們一接觸，心就被引誘過去了。我們自己就不能作主，跟好學好，跟壞學壞，這是變化無常，自己要承認。第四呢？「觀法無我」，法是一切世間的東西，包括我們自己的身體。人人都把我們身體當作我，我們身體是真的我嗎？《心經》裏面講五蘊和合的。五蘊什麼呢？我們身體是由地水火風物質所組成的，心理是受想行識這幾個心理因素把它合起來的。這有任何一個變動，就發生毛病了，到壽命終了四大分離，那就是要死了，你說那裏有我啊？世間一切東西，我們凡夫眾生總是說這都是我的、那是我所有的，那裏有房屋是我的房屋，那裏田產是我的，股票是我的，所有權是我，所有都是我。你想想看：田也好、房屋也好、股票也好，那一個法、那一個東西屬於我？經不起分析，是觀法無我。這四種觀念，佛首先教學佛的人，要樹立一個正確的觀念。

接著「四正勤」，勤是什麼呢？是有四種必須學的。對於善惡這兩個字，沒有造惡業，不要造惡了，學佛的人千萬不能造惡業了。已經造惡業了，趕快停止，不能再造了。善事情呢？沒有造善業趕快造，讓它趕快造出來。已經造了善業，讓它

增長。這四種要勤勤懇懇的在這上面用功，這叫四正勤。

後面「排推」，修這方面有十六心。十六心下面講，苦集滅道四諦法。四諦法在這個三界，每一界裏面，欲界四諦法，下面有四十種。上二界，少一點，比如瞋恨心沒有了，少一點。修的時候，修這苦集滅道，修這四諦法。苦集滅道修到一個時候，比如說到了忍修道有四加行，四種加行的工夫，加上修行的工夫。一個是煖位，一個是頂位，煖，好像你智慧開了，有暖氣了；頂，就是修到山頂很高的層次了；再呢忍位，忍就是忍可，忍耐；再上面就到世間第一個層次了，叫世第一。有四種層次：煖、頂、忍、世第一，修苦集滅道，修到忍，忍有下忍、中忍、上忍。分析起來、就四諦來講，各有苦、空、無常、無我。就拿苦這諦來講，修到忍的什麼呢？苦法忍，集有集法忍，滅有滅法忍，道有道法忍。法，指的真如本性，忍耐，忍到什麼程度？就真如本性這理可以顯示出來了，修到苦法忍的時候，修苦集、修苦諦到這程度，真如這道理能夠顯示出來叫苦法忍。修到更進一步叫苦法智，苦法智就證到真如本性這理了，就是這智，開了智慧了。每一集、每一諦都是苦法忍、

苦法智，集法忍、集法智，滅法忍、滅法智，道法忍、道法智，這欲界的。加上上面色界、無色界二種，那叫苦類忍、苦類智，集類忍：這類是這一類，跟欲界這一類的。在欲界這四諦，四諦的時候，一個是法忍、一個是法智，二四就八了，入八了。加上上面二界合起來上界，上界是類忍、類智合起來也是八個，叫八忍八智。八忍八智，二八一十六，叫十六心。

這十六心，前十五心就是前面類忍、類智到成了第十六心去見了道了，小乘見道了。見道是證到初果，破了見惑。這個說起來，下面有一行，上下各三十二行，這行指的觀行。修這四諦法，觀行法門計算起來有上界、有欲界，各有三十二行。算起來很多的，這裏把這數目列出來就可以。

看經文「適其所願」表裏所講，聞到四念住這個法，可以引學佛的人出三界。以這四念住為基礎，「心各勇銳」，一聞到四念住，再加上四正勤，斷惡、修善四種很精勤的來修，就是很勇很銳來學。在修的時候就「互相推排」了，互相推排，拿四諦法苦集滅道，要認識清清楚楚的，這講的就是真理，必得從這上面修，才能見

道、才能證到真如本性、才能證道。這在講什麼？講到修的位子上，煖、頂互相推排就到了煖位、頂位了，然後「競共馳走」的時候，共，大家一起出來到世間第一位了，到世間法最高峰了。「爭出火宅」，這當中還有什麼呢？前面八忍八智各三十二行的時候利觀，上下普遍的觀行。後面到大家爭奪出來叫縮觀，縮就是縮減，把觀行一條一條減化下來，用的力氣更好。到最後苦八忍那個階段，這個時候入了見道位了，就是到了第十六心。到了縮觀，縮到最後只有一條，苦，到了空觀只剩下那一條，觀察萬法皆空。到最後「爭出火宅」，認識萬法皆空，天下一切事情都是虛妄不實的。承認這個苦、集，這苦果都是自己造的因、集來的，自己招來的。你要解決生死問題，出三界，那就要滅，滅是把生死種種煩惱把它滅掉，這就成就了。滅什麼？要修道，後面講這道。這四諦修成功了，見惑、思惑，前面十六心是見惑。到思惑，整個把它破除乾淨了，那就是成了羅漢果了。成了羅漢果就出了火宅，三界出去了。但是這個四諦法通小乘或大乘，出了三界以後，大車才修菩薩法就能成佛。

第六十二講

是時長者見諸子等安隱得出。皆於四衢道中、露地而坐。無復障礙。其心泰然。歡喜踊躍。

這個譬喻，在前面我們也知道了，這一座大房子簡單的說就是三界，再詳細講三界之內有六道，這房子比喻三界六道。現在我們看經文了，「是時」，這個時候，什麼時候？就是前面講那些「諸子」，長者這些兒子，聽到父親講要給他們好的車子，很多好東西，大家互相推擠出來。出來以後，就這個時候，「長者見諸子等安隱得出」，這位長者看見屋子裏面，兒子們都安隱得出。安隱就是很安全的。隱這個字在古時候就是這個字，到後來有穩字，原來就是隱字。大家都習慣念穩了，實際上在經文照原來讀就是隱字，隱就是安穩穩的意思，很安全、很穩妥的出來，這出來什麼呢？出三界了。從這火燒起來的房子出來，等於出了三界了。這是比喻的話，這部經也講：「三界無安，猶如火宅」。在三界之內，人間、天上，其他三途

不必說，那苦得很。人間天上，天上也沒有什麼安的地方。就如同燒起來、著了火的房屋一樣。現在這些人都出來了，出來就出了三界了，出三界就是出了六道輪迴。凡夫在六道輪迴生死不斷是一生又一生的，在人道造了業墮了畜生道、或者鬼道、或者最重的墮落到地獄。在地獄裏面把這苦報，受苦受盡了以後再出來，再出來不是人道就是在這些道裏面轉來轉去，那叫分段生死。一個階段一個階段，一番生死就是一個階段，叫分段生死。這個「安隱得出」就是出了三界，分段生死解決了。他們出來了，「皆於四衢道中，露地而坐」，衢是很寬的路，四衢，四方面道路，他在四衢道路之中。「露地而坐」，上面沒有蓋的，就坐在地上。可是雖坐在地上，「無復障礙，其心泰然」，沒有一切障礙了，他的心裏很泰然，泰然是很舒服的。「歡喜踊躍」，這個歡喜踊躍指的長者，長者看見他的這些諸子能夠出來又坐在四衢道中，雖然露地而坐，但沒有障礙了。「其心泰然」，長者心裏不像原來那麼著急，現在不著急了。不但不著急，而且歡喜踊躍。

這裏幾句經文都有指的法，譬喻是譬喻這個法，經文講的譬喻，一看就明白了。

但要問三界怎麼出去？要出三界好不容易，必須要修行，出三界有修行的方法。方法是什麼呢？看看四衢道中，四衢就是釋迦牟尼佛在鹿野苑裏面，跟五位比丘講四諦法，苦集滅道這是基本的。要出三界，不知道苦集，不知道滅道，那怎麼出去？滅道等於外面的車子，羊車、鹿車，比這更高就是牛車。苦集，在裏面沒有出去，在裏面就是造業受苦。集就是造業，招來苦就是苦報，苦集就是在房屋之內那種因果。出來之後，怎麼樣出來呢？要出三界的因果，那就是滅，滅就是不在屋子裏面被火燒死，要修四諦法，成就了。修四諦法要解決什麼問題呢？首先把見思惑斷掉，見思惑斷了以後，才出火的大門。所以這滅道就是比喻外面那些車子，四諦就是四衢道，修小乘的就是照苦集滅道修四諦觀。「露地」就是坐在那裏，沒有一切障礙了。坐在那裏指什麼呢？證到四果羅漢了。證到四果羅漢坐在那裏，不能只坐在那裏不動，應該還要繼續往前走，出三界不算，那還要成佛。三界之內有分段生死，出了三界以後還有變易生死，必須把變易生死斷除了才能成佛。所以露地坐就是說，佛不願意學小乘弟子只證了四果，就不往前進修，必須還要往前修持的。這裏講剛剛出了三界，在露地坐，「無復障礙」，就是不再有一切障礙了，就是說見惑、

思惑都斷了。祖師注解「子果縛盡」，縛就是煩惱，煩惱另外一個名字就是縛。好像一條繩子把我們身體約束起來，捆綁起來叫縛。縛有子縛、有果縛。子縛是什麼呢？見思惑就是子縛，心裏起了煩惱，有了這見思惑，在六道裏面眾生自己作不了主，就是被它束縛住了，生死不斷。果縛呢？果縛就是比喻我們在人道，有人這身體，這身體是五蘊和合的業報身，這業報身就是果縛。這裏講見思惑也斷了，業報身除了構成色身的四大以外，裏面受想行識這心理，統統隨著見思惑斷了以後，心裏境界也改變了，整個說起來果縛也盡了，這樣的話沒有障礙。沒有一切障礙，因此心裏很泰然。所以這裏講，長者看見諸子這些見思惑斷了，出了三界，所以歡喜。後面就說出來了，這些諸子向他要幾種車，然後長者給他們同等的牛車，牛車是最大的。大的一輛車。

時諸子等各白父言。父先所許玩好之具。羊車、鹿車、牛車。願時賜予。

這個時候，從火宅裏面出來的這些諸子們，「各白父言」，大家都稟告他們父親，

就告訴這長者，就是釋迦牟尼佛，長者譬喻是釋迦佛。他們說「父」，你老人家，「先所許」，我們在屋子裏面的時候，你許給我們什麼呢？「玩好之具」。這些比如說羊車、鹿車、牛車等等，這些是你老人家先答應許給我們的。既是我們出來了，「願時賜予」，時是現在，希望現在賜給我們。

為什麼要三等的車子呢？這就是譬喻，佛法講三乘果位：聲聞、緣覺、菩薩這三等。聲聞，斷見思惑，證羅漢果；緣覺也是，他修十二因緣，斷的也是見思惑，不過斷得最徹底，連見思惑的習氣也斷了；菩薩，學大乘佛法。在這裏羊車、鹿車、牛車就譬喻聲聞、緣覺、菩薩，三乘所得的果位。這是講的前面方便品裏面，聽到佛在靈山會上，前面講的開權顯實的時候，大乘根機善根發了。發了之後，大家用恭敬心到佛這裏面來，請佛開示，這一段是譬喻那個事情。既然諸子要求長者給他們這些車，「願時賜予」，接著釋迦牟尼佛就說了，請看經文：

舍利弗·爾時長者各賜諸子、等一大車。

佛就叫「舍利弗」，說什麼呢？「爾時長者」，就在諸子向長者要給他們車以後，

這長者「各賜諸子」，每一個從屋子裏出來諸子們，長者都給他們「等一大車」，等是平等的。原來雖然講有羊車、鹿車、牛車，現在就是同等的，不論是誰，都給他大車，就是牛車。

這個「等」字，我們研究經就在這個字上要留意。佛經講這等字它涵意什麼呢？佛在講《法華經》以前，講了很多法了，四十年講的法：有四諦法、有十二因緣法、有菩薩六度法，以及講慈悲喜捨四種等等法。這個都是過去學的人，聽的這些法有不同的。聽的法不同，照這法修行的，也不同叫各，以前各自。那麼現在呢？雖然過去各人聞的法，修的法都不相同，到這個時候佛開權顯實了，就說以前所講的權教、方便法，到這時候一點破了，以前那些法都是大乘法。你只要一直往前面進，不要繼續坐在露天、露地不動，那你知道前面那些法，都是引導你，走向成佛的大法。所以「等一大車」，現在一說了之後，開權顯實每一法都是真實的妙法。因此這等大車子，在這時候佛給的、每個人所得的，就是一個大乘佛法，下面經文就講了，給的都是牛車了。

其車高廣·眾寶莊校·周巾欄楯·四面懸鈴。又於其上、張設幪蓋·亦以珍奇雜寶而嚴飾之·寶繩交絡·垂諸華纓·重敷婉筵·安置丹枕·駕以白牛·膚色充潔·形體殊好·有大筋力·行步平正·其疾如風·又多僕從、而侍衛之。

這一段是解釋那位長者要給這些諸子們大車子，先把大車子看看，「其車高廣」，這車子又高又廣。先把車子車體的相說出來。「眾寶莊校」，車子本身又高又廣大，然後再用很多的寶物來莊嚴，校是把它裝飾，莊嚴把它紋飾起來。「周巾欄楯」，這車周圍有欄楯。「四面懸鈴」，懸是掛的鈴子在響。「又於其上」，就在車子上面，「張設幪蓋」，把它張設，把上面加上車蓋，幪蓋。在這幪蓋上面，「亦以」，也是用「珍奇雜寶而嚴飾之」，嚴飾之就是莊校。還有「寶繩」，這繩子用寶把它作成的。「交絡」，這車子幪蓋上面，四周用寶繩子來交絡。「垂諸華纓」，還在上面用華，把它垂下來。「重敷婉筵」，同時在車子，重，就是一層一層把它鋪起來，敷就是把它鋪起來，鋪上婉筵在那個車子裏面。還有「安置丹枕」，紅色的枕墊、墊子。

「駕以白牛」，再用大白牛駕車，古時候印度也好、中國也好，用牛來拉車，有時用馬，它這是用大白牛來拉車子。既是用牛來拉車子，還是由人來駕馭的。「膚色充潔」，這牛牠的皮膚、毛的顏色都是充滿，而且清潔。「形體殊好」，這白牛形狀、身體殊好，非常美好。再講牠的體力，「有大筋力」，有很大的力量。什麼力量？體內有筋，這筋可以用力氣的。「行步平正」，牠走的步伐走得很平也很正。除了平正也很快，「其疾如風」，快得像風那樣，很快的。「又多僕從」，很多僕人——就是佣人，跟在後邊。「而侍衛之」，來作侍衛。

經文裏面都講譬喻，譬喻這個法，這裏面祖師也有好幾層的注解。先用普通的來講，最後用圓教法門來講。在這裏沒辦法按照祖師注解那個講法，那時間要花很多。所以過去雪公講到這裏，他老人家作個講表，請看第二五一頁的十三講表。

講表有兩面先看前面這一面，開頭這一段就是大車喻。大車子就是牛車，這譬喻。這大車一開頭就講：又高又廣，高是沒有止境的高，廣也是沒有止盡的，就用高廣這兩個字。這就是一種不可思議境界，所以大車旁邊有四個字（不思議境），這

大車是一種不可思議的境界。因為是不可思議的境界，所以就很難講了，佛就是講出來，在靈山會上那些聽眾也不了解，所以用大車來譬喻了。譬喻也不能夠照圓教來講，大車在後面，圓教講得很深，我們普通人也是不了解，現在就拿一般從基本的修持這些法門來配合著講。

接著這幾條先講「欄楯」，經文裏面講「周币欄楯」，周币欄楯講的是什麼呢？「總持」法門。總持法門就是陀羅尼，這陀羅尼在這裏講總持。總持什麼？學佛無論小乘、中乘、大乘，必須就善惡兩個字上面來下手修。下手什麼呢？善惡這兩個字，一個是持、一個是遮。持就是說抓在手裏面，持在手裏面不要放棄了，持指的是善，一切的善法，學聲聞也好，學菩薩道也好，這善法要把握住不能放棄。所以總持，能持萬種善，就一切善都要來學，來行。遮呢？止的意思，不能夠作。惡的事情也是很多，所以遮呢？遮諸惡，不管小惡也好，大惡也好，一切惡的事情不能作。所以欄楯表法，表的總持。總持——「持眾善遮諸惡」，無論學大小乘，無論學那一宗、那一派，這欄楯是共同的都要學這總持法門。

「四面懸鈴」，四面懸掛這鈴子。為什麼叫四面呢？表示「四無碍智」，四種無礙的智慧，這是要學的，學成功了。第一個「法無礙」，對於佛講的一切法都明了，沒有障礙，這個智慧是一種。再「義無礙」，法所表達的義理，義理要通了，才能無礙，所以義無礙是義理貫通了。第三是「辭無礙」，辭是言辭，言辭無礙。我們現在研究這經，我們是用中文，中文有國語還有閩南語、客語，所以用國語講，我們還要用閩南語翻譯，這辭就不是無礙了，有礙的。辭無礙的時候，大菩薩說法，那一種言語他都通，對那一種眾生，他講的言語他都會，這是菩薩。到了成佛的時候，那更不得了，佛以一音演法，眾生都能夠了解。這先講言辭方面無礙，通達了。第四「樂說無礙」，說法說得很樂。前面三種有法、義理、言辭都是無礙了，這樣說起來，說的人、聽的人都非常歡喜——樂說無礙。這四種叫四無礙智，沒有智慧是不行的。有了這種智慧就能四種無礙，就像懸掛大車子四周的鈴子，在那裏來教化人。

經文又說「又於其上，張設憶蓋」，蓋是車子頂蓋，在車子上面張設頂蓋，這

頂蓋是什麼作的？是幪作的。幪是布帛，用好的料子叫作布帛，來蓋在上面。這個幪蓋有表法的，表的是什麼呢？「四無量心」，四無量心就是「慈悲喜捨」。慈悲喜捨這四種都是無量的。慈是給眾生種種歡樂。悲呢？看見眾生受種種的苦，要起悲心要把眾生的苦拔除掉。喜什麼呢？見到眾生能夠離苦得樂，菩薩歡喜。捨是什麼呢？就是慈悲喜與眾生樂、拔眾生苦，隨著眾生離苦得樂，心裏歡喜，歡喜是歡喜，捨是什麼呢？不要說我今天又給眾生解決痛苦問題啦，我也說了法讓眾生得到安樂了，這個念頭不要起來，不要把這個放在心上這叫捨。菩薩作了任何慈悲喜的時候，喜歸喜，但是不要把我作這些有功德的事情存在心裏，這叫捨。這些叫四無量心，這種心是無量的，與樂也是無量的，拔苦也是無量的，喜捨都是無量。這就是由幪蓋，來表四無量心這法。

經文又講，「亦以珍奇雜寶而嚴飾之」，這些雜寶，各種的寶那名稱很多了，用雜字來說。這個雜寶表示什麼呢？萬善，一切的善事不管大的善事、小的善事，大到無邊無窮無盡的善都包含在萬善裏面，由雜寶表現出來。

「寶繩交絡」，用寶作成的繩子，這種寶繩交叉籠絡，這個寶繩表示法門「四弘誓願」。四弘誓願我們都很了解，第一我們要發願，一定要度無邊的眾生。我們自己有煩惱，煩惱無盡要斷，斷盡了才成佛，這是第二。要度眾生要學法，佛說的法門數都數不清的，這個無量法門誓願要學，不學法門，我們拿什麼自己斷煩惱，怎麼能夠度眾生呢？所以法門無量要發誓願來學。無論自己、無論教化眾生，一個總的目標就是要成佛。佛道無上，成佛這個道，至高無上的，雖是至高無上的，一定要成。世間有很多人，若問你的志願是什麼呢？頂多，我將來發大財，作一個財團的董事長。或者我競選，選上立法委員，選上總統如此而已。這裏的願跟各位說成佛。成佛有什麼好處？成佛這個是至高無上的，所以四弘誓願這四種，拿寶繩來表這比喻。

「垂諸華纓」，華纓是表示「四攝神通」。四攝就四攝法，四攝法不必完全講了。第一個講「布施」，布施能夠攝眾的，我們多作布施，財布施也好、法布施也好，財布施大家量力而為，法布施我們自己念佛也勸人家念佛，這就是最好的法布施。

把西方極樂世界，就自己所知道的跟人家講一講，這個比什麼法都好，這是法布施。再講第二個「愛語」，我們學道的人學菩薩法給人家說話，讓人家聽起來覺得很好，很願意接受。不要一開口就叫人家起煩惱，用愛語跟人家說話。其餘的不必說，一共有四種，四攝加上神通，用華纓來比喻。

後面「重敷婉筵」這兩句，這重敷，鋪在車子內外的。「安置丹枕」，丹枕，丹是紅色的，枕是鋪在裏面作墊子用的，這有內外的。這兩句裏面祖師注解也很多，雪公就拿八相成道來講。八相成道各位看看，第一個講的釋迦牟尼佛，長者講的就是釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛八相成道，在兜率天要下來先觀察。觀察什麼呢？迦毘羅國，是釋迦牟尼佛誕生的國家。這地方很多古佛都在這裏降生的，就地球來講是中心的位置。所以從兜率天降下來，然後就入胎摩耶夫人，這摩耶夫人也不是普通的，在過去五百世就曾經作過釋迦牟尼佛的母親。所以人世間，母子關係、父母兒女關係也不是這一生的緣分。而且釋迦牟尼佛的父親——父王，有仁德是非常賢德的仁君。選在那裏入胎，然後出生、出家、降魔等等，一共有八種。

降魔是在要成道的時候，那個天魔叫波旬，波旬派了三個美女，天上美女不得了，很美，來引誘釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛一看，用神通力量把三個天庭美女變成年紀很老，甚至路走不動，衰敗得不像話。這個波旬一看很憤怒，然後自己帶著天兵天將，帶著弓箭來射釋迦牟尼佛。弓箭射在空中停止不動了，釋迦牟尼佛用神通把它變成這個樣子。這時候魔王波旬很恐懼，帶著天兵天將就分散了，這就是降魔。降魔完成以後，在菩提樹下成道。成道以後轉法輪，佛先到鹿野苑轉四諦法。最後入涅槃，這就是八相成道相。

經文裏面講「駕以白牛」，白牛表「不思議智」。前面大車子是不思議境界，你怎麼樣證到不思議境界呢？要靠智慧。這就拿白牛來比喻，這白牛表示不思議智慧。這種不思議智慧分開來講，白牛顏色是白的，代表清淨無漏的，表示這個法。再說「膚色形體」，白牛的皮膚、牠的顏色、牠長的形狀，整個牛的身體，這代表相好智慧。

接著講「筋力」，牛的力量很大，裏面這筋很重要，筋的力量代表佛無畏。佛

有十力，這十種大力量，成佛才有這種境界。比如說他知道一切眾生的三世業報，就這一種力量就不得了。再知道一切眾生，生在什麼地方、死在什麼地方。將來學佛他得了什麼境界，什麼時候成佛都知道，類似這種力量有十種。

行步經文就講「行步平正」，這是什麼呢？代表威儀。行步很快「其疾如風」，疾就是行動很快，快得像風那樣的。這表示白牛，平行無阻，平平穩穩在走沒有任何阻礙，能夠速成，學這法很快能夠順利成就。「又多僕從、而侍衛之」，這比喻佛的法多得很，要什麼法、給那一個眾生講，隨時都有。就像僕人隨時侍候在身邊，需派遣，那個僕人就出現。這表示弘法利生度化眾生，法門有太多太多了。

這大車子前面表法，講到圓教心法，這個大車人人都有，這長者是給諸子的，表示釋迦牟尼給我們學佛的眾生。實際上我們人人本來就有的，不需從佛那裏拿給我們。但是佛不說法，不在靈山會上開權顯實把這妙法說出來，我們誰也不懂。自己已有這大車子，自己不懂也不會用它。所以最後祖師歸結到這裏，我們要了解，要感恩感謝佛，佛用這個法說給我們聽，再得到本有的大白牛車，經過靈山會佛講了

妙法蓮華經講記(四)

之後，我們才明白。

第六十三講

所以者何。是大長者、財富無量。種種諸藏。悉皆充溢。

前面講長者在那些小孩們出來時候，每一個人都贈送他一部大白牛車，而大白牛車人人都有。這比喻什麼呢？大車的本身代表佛性。我們人人都有真如本性。車體代表「正因佛性」，這前面講過的。大白牛是拉這車子，代表「了因佛性」，要了解、明瞭自己有真如本性，自己要了解，不了解雖然有本性沒有用處。車上面還有種種裝飾品，有七寶很多寶物，這叫「緣因佛性」，緣是因緣。大白牛車、七寶車代表「三因佛性」，這前面講過的。今天開始剛才念的這幾句佛就問了：這長者為什麼有這麼多的車輛？而且是大白牛車，問這原因在那裏？

看經文：「所以者何」，這是承前面講的，長者有那麼多的大車。這裏為什麼有那麼多的車呢？下面就說了「是大長者」，這位大長者他「財富無量」，他家財產豐富得很，豐富到什麼程度呢？數都數不清。而且「種種諸藏」，藏就是倉庫，這倉

庫多了，各種各樣的財富收藏在這裏面，種種太多太多了。無論那一種財富寶物「悉皆充溢」，全部，充是充滿，溢，不但充滿而且像水一樣快要漫出來。就像水快要漫出來叫溢，在這裏是形容詞。比如用一個量東西的盛得滿滿的，滿了還堆在上面，當然不會像水一樣溢出來，悉皆充溢是說各種寶藏充足得很，充溢到好像沒辦法再加了，是這個意思。

就是因為財富這麼多，「種種諸藏，悉皆充溢」，所以前面說大長者能夠給每一個人，一輛大的七寶大白牛車。現在根據祖師注解就研究了，所謂「財富無量」，無量確實的，比如說我們在世間，就拿現在全世界最富足的人來講，現在每年外國都有統計列出世界十大富豪，第一個富豪他財產很多，其實跟在這裏比較不過九牛一毛而已，不能相比。為什麼大長者「財富無量」，所有世間最大財富富豪都不能跟他相比呢？祖師在這裏講，這是比喻成了佛的人，他自性中就要有什麼有什麼。我們世間各種珍貴寶物財產，這些再好再珍貴的寶物都是假法，假的東西。比如現在講用紙幣，這紙幣只是一張紙而已，還有那些股票，那股票一下跌時，很多人財產

就沒有了，這些都不是真實的財產。大富長者這財富是本性裏面出來的，隨時要隨時就出現，就是說我們每一個眾生都有真如本性。我們真如本性在靜態時寂然不動、如如不動，要起作用的時候，需要起什麼現象就有什麼現象，所以財富就從本性出來。我們凡夫眾生開了一點小智慧，他可以在世間創造很多的財富。研究各種產品，變動變動，把無用的物質變成有用的東西。這是什麼呢？也是從本性裏面那個智慧變造出來的。我們凡夫有智慧，可惜人人都有自私心在那裏，自己變造一個產物出來，自己享受它的作用，所以說這是有限的。佛隨時在變動，隨時不是自己在享受，他來度化眾生的，他是來救濟那些眾生的，所以他是無量的，要什麼有什麼，「財富無量，種種諸藏，悉皆充溢」，這佛都能辦得到的。佛所以能辦得到是什麼原因呢？多生多劫修持來的。修持最重要的原則是放棄自己的私心，比如我們現在是凡夫眾生，雖然是凡夫眾生，果然我們做任何事情，做研究的、做學問的，只要破除私心，一切存著慈悲利益大眾的心，那你研究的智慧隨時能夠突破凡夫智能的障礙，隨時有新的智慧出現。我們果然能夠這麼做，大家可以試試看，境界就轉了，智慧就出現。智慧出現，比如說作生意，你不怕人家來仿冒你的產品。等到人

家來仿冒你，新的產品又出現了，你又研究出更好的產品出來。就學術研究來講，你一研究出來人家就來抄襲你，那不怕，你愈研究愈有更好的理論出現。這是什麼呢？要學佛那樣慈悲心一切利益大眾，把自己自私心破除掉，馬上你這境界就轉變。境界一轉變智慧也實實在在出現，那你財富就無量。

這位大長者，就是比喻前面所說的釋迦牟尼佛，他是經過多生多劫福慧雙修。菩薩要行布施、持戒、忍辱等等，這都是多生多劫修持。在理論方面要了解，我們眾生五蘊和合這都是假法，從假法之中認識真理，這是釋迦牟尼佛長時修成功的，修成功以後才有「財富無量」。我們現在學佛，學佛就要成佛，這自己當下要承當。你怎麼成佛？就要把心胸開了，不要存很狹的，我只管我自己，或只顧我一家，或只顧我這一個國，這不管用。必得一開始就是全人類，推廣到所有眾生，有這樣心胸學佛才能與佛法感應，有這樣的心胸才能談得上破除自私自利的心。沒有這個心量，說怎麼破除自私自利都是談不上。所以學佛就要把自己心量放開，放開心量才能破除我執法執。執著也破除就容易了，成佛說難是難，說容易也容易。

成了佛的人那就不同，他這心量對於一切眾生都是平等的。所以下面解釋把七寶大車子送給每一個人表示「平等心」，沒有差別。

而作是念·我財物無極·不應以下劣小車、予諸子等·今此幼童·皆是吾子·愛無偏黨·我有如是七寶大車·其數無量·應當等心、各各予之·不宜差別。所以者何。以我此物、周給一國·猶尚不匱·何況諸子。

這個前面講到他的兒子在火宅之內，這房屋燒起來，他要引導他出來就跟他們說，有小車羊車、鹿車隨你們所好統統給你們，只要你出來。現在出來以後他就講了：「我作是念」，就起了這個念頭，念頭是什麼呢？「我財物無極」，我這財產寶物無極就是無量的，沒有限度的，太多太多。既然如此，「不應」不應該，「以下劣小車」用很下等很劣等的，不是好的小車子，「予諸子等」，給這些小孩子們。

接著又說了：「今此幼童，皆是吾子，愛無偏黨」。現在這些小孩子幼童們，「皆

是吾子」，都是我的孩子。我對他們「愛無偏黨」，對他們都是同等的愛護，沒有偏。黨是什麼呢？黨只對某一類的好，不對另外的好，這是有所黨。中國古書上也講，書經上也有講，古代聖王在位是無偏無黨，無偏無黨是不偏私，沒有結黨營私，就是無偏黨。他們都是我的小孩子，我對他們的愛沒有偏沒有黨。「我有如是七寶大車」，我有這樣七寶莊嚴的大車輛。「其數無量」，數目無量太多太多了。「應當等心，各各予之」，「應當等心」，我對這些兒子們用平等心「各各予之」，每一個人都給他，愛無差等，不應該有所差別的對待。

這一段「等心，各各予之」，稍微注意研究一下，我們要問長者以七寶大車，存著平等心給這些諸子，每一個人都有一輛大車。但是這些小孩子們各人有各人接受佛法的能力不同，你要拿這樣好的大法教給他，有的受不了，有的是不懂。比如講《妙法蓮華經》講的妙法，就是叫我們認識自己有最圓最妙的真如本性，原來佛的弟子們學的是二乘的，有學聲聞、有學緣覺，有的開始學菩薩的，程度不等。那麼怎麼辦呢？這「各各予之」，祖師注解什麼呢？「不移本習而示真實」，不要移動了

本來所學習的什麼法，就他所學的那種法，就讓他接受這大法。比如說舍利弗在聲聞弟子之中智慧第一，佛就讓舍利弗以他的智慧能力開佛知見。再呢，目犍連是神通第一，他有很多神通，佛就以他神通這方面，就他這專長，以他的神通能開佛知見。他的大弟子當中智慧第一、神通第一，辯才第一多得很多，各隨本人原來所學習的專長，就那一種專長來指示他這個妙法，就從這裏去開悟，這個叫做「各各予之」，拿我們中國聖人教育來說，就是「因材施教」。由這些例子，可以知道佛在《法華經》以前所講的阿含、方等、般若這些經，這時候經佛一指點，都能夠從這些經典裏面領悟到實相的妙法。

佛就問了：「所以者何。以我此物、周給一國，猶尚不匱，何況諸子」。佛的教育非常善巧，以前無論那一個弟子學的那一種法，佛在這時候一開示，他們都能開示悟入佛的知見。一開示悟入佛的知見，就等於給他們每個人一部七寶大車，這樣的平等。佛就說為什麼能夠有這麼多車輛給這些人呢？「以我」，因為我，「此物周給一國」，我把這些寶物，周是普遍的、周到的給我們全國的人，全部給他們。全

部給全國人以後，「猶尚不匱」，尚且，匱這個字引伸的意思叫匱乏，缺乏叫匱，或者是用完了也叫匱。這些東西七寶大車數目既然無量，全國的人每一個人我都給他，給他之後我這裏源源不斷還有，沒有匱乏的時候。「何況諸子」，前面是假設的話，假設普遍的給全國人，給完以後這車輛還不匱乏，何況現在只給諸子，那還有更多了。

說的「一國」以及「諸子」都有表法，表的是什麼法？祖師就把它注解出來，「一國」就是講每一尊佛都有他自己的常寂光淨土，本性裏面他的常寂光淨土，是理性上面。「諸子」，我們知道西方極樂世界有四土，前面講凡聖同居土，是最淺的一個國土，凡聖同居土以後有方便有餘土、有實報莊嚴土，最後是常寂光淨土。諸子指的在凡聖同居土之中這些眾生，有緣的可以接受佛法，佛可以教化他們。一國是常寂光淨土理性上的淨土，純粹講本性上的事情。所以在這講給一國那是假設的話，注重在諸子，諸子就是在凡聖同居土之中這些有緣的眾生，佛用這種因材施教的教育方法，應他們每一個人都能接受這個妙法。

這裏要注意「周給一國」，周給這一國說的是理性的常寂光淨土，可是講十法界都是從一真法界出現的。佛對於十法界，除了佛這一界，九界眾生，佛都要度化這些眾生。有緣，是先度化；無緣，佛要想辦法，讓那些眾生跟佛結下這法緣。比如說我們現在念佛，我們都是跟佛有緣的，跟釋迦牟尼佛有緣，跟阿彌陀佛有緣。我們發菩提心自己念佛以外也勸人家念佛。勸人家念佛，人家不一定馬上接受，雖然不一定馬上接受。可是我們把念佛法門的好處，在講的時候，就提出阿彌陀佛名號出來，他一聽了阿彌陀佛名號，他就由耳根接收到第八識裏面，這就跟他結了緣了，緣就是這麼結成的。所以佛以那種「無緣大慈，同體大悲」，以這大慈大悲，有緣早一點讓他接受這大法，無緣也想辦法讓他跟佛法結上這個緣，這是佛的大慈大悲。我們要學佛，普通法門固然這樣學，我們念佛法門也是要這樣學。

是時諸子各乘大車·得未曾有·非本所望。

這個時候，就是從火宅裏面出來的這些諸子，原來他們所要的羊車、鹿車，還有牛車，牛車這不是白牛車是水牛車。水牛什麼呢？水牛這毛是黑色的、灰色的。

還不是黃牛，黃牛毛是黃的，牠是水牛。這些比喻什麼呢？有羊車、鹿車、水牛車這些車可以乘載，這車子是小車子。小車子叫小乘，可以出六道、出三界，了這分段生死。他們原來求的不過是這些小車子而已。可是現在出來之後，這長者給他大白牛車，而且是七寶莊嚴的車子，牛也是白牛。這個是什麼呢？這個是大法。讓他不但脫離三界燃燒的房屋（三界就是著了火的房屋），不但出了三界，而且得了大法。出三界就了分段生死，三界以外還有生死，叫變易生死。什麼是變易生死呢？講學理，就是說我們眾生所以有生死，就是由於一念不覺起了無明。無明有根本無明、有枝末無明。枝末無明就是見思惑，貪瞋癡慢疑等等這些煩惱，把這些貪瞋癡慢疑這些煩惱斷除乾淨了，就枝末無明斷除了，出了三界。分段生死在六道輪迴生死這問題解決了，但是還有根本無明。出了三界以後還有生死——變易生死，就是指學佛的人，他出了三界，他無明去了一層他的境界提升一層，一直提升到把無明徹底斷除乾淨才成佛。在成佛之前無明一層一層在那裏，這指根本無明，有這些無明在那裏就有生死，這個生死不是分段生死是變易生死。變易是指他的境界在轉變，轉變一層境界就是一番生死。這個講的是什麼呢？去無明不容易的，我們眾生從無

始劫來就有無明，認為無明是自己本有的東西，要把自己本有的東西去掉談何容易。現在人把一切外來的名也好、利也好，名利還是枝末無明的煩惱呢，貪圖這個枝末無明。你叫人家放下名利心，在社會上不要跟人家爭名奪利，那境界一層一層轉，每放棄一次的話，他內心在交戰，拿這作比喻，這還是枝末無明。根本無明的煩惱，叫他破除一層無明，他內心在交戰，每交戰一次就是一番生死。所以到三界以外還有變易生死，現在有大白牛車交給他了，可以破除變易生死，把根本無明破除乾淨，是這樣的大法給他們。

最後這幾句說：這時候諸子們每個人都乘了大車子，這大車「得未曾有」，從來沒有想過有這樣的車子。「非本所望」，也不是本來他所希望的，本來也不敢希望有這樣好的車輛，現在呢？得到了。

這「平等賜予諸子大車」這段講完了，下面又是一段有問有答的，還是賜給大車子一個問題。

舍利弗·於汝意云何·是長者、等予諸子珍寶大車·寧有虛妄否。

釋迦牟尼佛就叫「舍利弗」說了：「於汝意云何」。在你的意思，你怎麼想法？「是長者，等予」，這位大長者，等予是平等，是平等贈予諸子每個人一輛珍寶大車輛，「寧有虛妄否」，原來答應給那些小孩子，話說出來能不能兌現？這話說的是虛妄的還是真實的呢？佛先問問舍利弗，就說佛要開權顯實，在靈山會上要讓在會的大眾都能開佛知見、入佛知見，能夠接受妙法了，這是虛妄的嗎？佛問舍利弗，舍利弗答復了。

舍利弗言·不也、世尊·是長者、但令諸子得免火難·全其軀命·非為虛妄。何以故。若全身命·便為已得玩好之具·況復方便·於彼火宅而拔濟之。世尊·若是長者·乃至不予最小一車·猶不虛妄。何以故。是長者先作是意·我以方便、令子得出·以是因緣·無虛妄也。何況長者、自知財富無量·欲饒益諸子·等予大車。佛告舍利弗·善哉善哉·如汝所言。

佛問是不是虛妄？舍利弗就說了，「不也」，不是虛妄。這位長者只是叫他那些兒子「得免火難」，火難，在房子裏不出來就被火燒死，出來之後免除這災難。「全其軀命」，他身體生命保全了。「非為虛妄」，這不算是虛妄。因為要保全他的生命，用種種的方便法，把他們誘導出來。一出來的話，命就保全了、安全了。所用的方法都是真實的，不是虛妄。

接著就講「何以故。若全身命，便為已得玩好之具，況復方便，於彼火宅而拔濟之」。這裏是解釋這原因「何以故」，什麼原故？「若全身命」，只要保全身體生命。「便為已得玩好之具」，再好的玩具那還比得上身體、這個生命呢？最重要的是能夠保全身命，一切玩好之具，所玩的所愛好的這些玩具就算完全得到了。「況復方便，於彼火宅而拔濟之」，何況還用種種方便法，把他們從火宅裏面搶救出來，搶救就是拔濟。如果沒有從火宅搶救出來，就會燒死在房子裏面。能夠把他拔救出來就是大悲心，拔苦就是悲心。

接著就解釋這道理了，舍利弗就說了，「世尊，若是長者，乃至不予最小一車，

猶不虛妄。何以故。是長者先作是意，我以方便、令子得出，以是因緣，無虛妄也」。

舍利弗稱呼佛「世尊」，「若是長者」，這位長者。「乃至不予最小一車」，這長者甚至不給這些諸子最小的一部車子，這「猶不虛妄」，都也不算虛妄。為什麼呢？只要把那些諸子誘導出來就好。本來是答應他又是羊車、又是鹿車、水牛車等等，但出來之後都給了大白牛車，其實就算最小的羊車、鹿車都不給他也不算虛妄。為什麼呢？原來為的是誘導他們出來，他們出來之後保全身命了，這個比什麼都貴重，所以「猶不虛妄」。

「何以故」？舍利弗就自己問了、解釋了。「是長者」，這位大長者「先作是意」，他心裏先有這意思。什麼意思呢？「我以方便，令子得出」，我用這些方便的方法，使這些兒子們能夠出來，所以講外面有羊車、鹿車、水牛車等等，這是方便只要達成他的目的。這目的就是讓諸子能夠出來，出三界。因為就這因緣來講這不算虛妄，「以是因緣，無虛妄也」。

前面是假設的話，實際上「何況長者」，講的實際上的事情了，何況這位長者

「自知財富無量」，他知道自己財富是無量無窮的。「欲饒益諸子」，想到饒益就是給諸子益處，太多太多了。因此「等予大車」，平等的，都給每一個人與他大車。這就照應前面「非本所望」，讓這些諸子喜出望外，由這樣看起來長者的話沒有虛妄。

舍利弗這樣答復釋迦牟尼佛，佛一聽之後，「佛告舍利弗」，佛就對舍利弗說：「善哉善哉，如汝所言」。「善哉善哉」，就是確實你所講的，長者所說的話一點都不虛妄。「如汝所言」，實實在在的長者給他大車真實不虛。

我們研究經文很快就可以研究完了。但自己想到要用工夫的時候，那可不容易了。從枝末無明一直到根本無明，要破除乾淨到成佛為止，講這一段過程。就講枝末無明，用普通法門來斷枝末無明，把我們每一個人的貪瞋癡慢疑破除乾淨的話，才能了分段生死，才能解脫六道輪迴。我們自己想想看，我們貪求這個貪求那個，要把這煩惱心完全破除談何容易。所以念佛法門為的是我們學佛的人要完全放下很難，貪求這些東西放不下。所以西方極樂淨土，淨土裏有凡聖同居土等這些國土，

國土就是世界悉檀，就是布施。佛把這樣好的世界布施給我們學佛的人，你在娑婆世界放不下，我拿那樣好的東西給你，極樂世界只有樂而沒有一切的苦，這就跟長者用各種車輛來誘導大家出三界一樣。我們念佛的人與普通法門不同，普通法門枝末無明不斷除，三界就出不去。我們在這裏工夫不到斷除不了，我們要求生到極樂世界，到那世界等於大白牛車給我得到了，是這個道理。想到這裏我们不念佛不求往生極樂世界，我們在這世界要想斷除枝末無明、根本無明不是不可以斷，可以斷但是要三大阿僧祇劫，那慢慢修吧。

第六十四講

佛告舍利弗·善哉善哉·如汝所言。

這段經文是把比喻的事情，就把它作一個結論，就把譬喻和佛法合起來講。

釋迦牟尼佛就對舍利弗說「善哉善哉」，前面所講的、講得非常完善，加上兩個善哉。「如汝所言」，就你前面所講的，正是如你所說的，不錯，說得非常好，說「善哉善哉」。這兩個善哉指的是兩樁事情：一個是這長者在房屋著了火以後叫小孩子出來，就跟小孩子說你們出來，我有這羊車、有這牛車、有這鹿車隨你所好，我都給你。第二，出來之後，每一個人都一律平等的給他一輛大白牛車。這兩樁事情，第一長者答應房子裏的小孩子們，給他禮物給他東西。出來之後果然給他們，不會虛假的。絕不會像我們現在世間人，答應人家的事情結果不能兌現，佛不是如此，他的話是真實不虛的。第二不但給人家而且給大車子，使得那些小孩子們歡喜超過他們原來所希求的。這兩件事情舍利弗講得清清楚楚，就是把釋迦牟尼佛舉這

個長者比喻的事情，意思完全表達出來。所以佛告訴舍利弗你說的「如汝所言」，你說的真是「善哉善哉」。

接著經文就把比喻的話跟佛講的妙法合起來說了，經文：「舍利弗，如來亦復如是」，這兩句話就是前面在譬喻裏面，這大長者用那些方法把房屋裏面他的兒子，都把他們引導出來了。現在佛告訴舍利弗說，佛也是這樣，亦復如是這是一句總說的話，下面分別的拿比喻，跟佛法一段一段比較來看。為什麼要比較來看呢？為的是現在凡夫眾生尤其末法時代的眾生，不用比喻跟眼前萬法來對照研究的話，別說我們妙法不懂，就眼前苦集滅道四諦這生滅法我們也不了解。所以必須要用比喻跟真實的佛法對照一比較，印象就深刻了。

舍利弗·如來亦復如是·則為一切世間之父。於諸怖畏、衰惱、憂患、無明闇蔽·永盡無餘·而悉成就無量知見、力、無所畏·有大神力及智慧力·具足方便、智慧波羅蜜·大慈、大悲·常無懈怠·恆求善事·利益一切·而生三界朽故火宅·

佛告訴舍利弗，如來就像大長者一樣也是如此。如來既是跟譬喻裏面大長者是一樣的——如是，講到實際上的妙法，這如來是「一切世間之父」。一切世間就跟前面所講的長者有大房屋，房屋有地基、有建築這個土地，有很多的田地等等。這比喻一個國家有它的城市、有聚落等等，這前面都講過了。這裏講「一切世間之父」就是佛，佛是一切世間的教化的教主。教主教化眾生，佛就拿一切眾生當作自己的兒女那樣看待，所以他是一切世間之父。我們知道每一個眾生都是佛心中的兒女，就像長者看房屋裏面那些小孩子們，都是他的兒子，他是「一切世間之父」。這一切世間講到佛法指的是什麼呢？祖師就注出來了，比如說極樂世界的淨土，有四層境界：第一是凡聖同居土，第二是方便有餘土，第三是無障礙實報莊嚴土，第四常寂光淨土。講到每一尊佛所教化的國土都有四種境界，比如我們現在是娑婆世界，釋迦牟尼佛是這世間的教主，也就是這世間的父親，這個娑婆世界普通講就是世間。為什麼講一切世間？一切世間指著四土來講的，在我們娑婆世界，我們現在就是凡聖同居土。證到羅漢果、證到辟支佛，他居住在方便有餘土。超越這個，菩薩他有他的境界，有菩薩修成佛了，那就萬德莊嚴，第三個土就是實報莊嚴土，成佛。

一般講成佛，本性真空就體來講，起了相度化眾生就是實報莊嚴土。講到本體上是常寂光淨土，所以娑婆世界釋迦牟尼佛也有四土。

我們念佛法門為什麼要往生到極樂世界呢？極樂世界殊勝的地方就是凡聖同居土，這一點我們研究到這裏要特別注意，在極樂世界凡聖同居土，比如說我們帶業往生到極樂世界，帶業往生的眾生我們見思惑一品也沒斷。只要我們平常能夠壓得住貪瞋癡這些煩惱，伏得住惑，平時伏得住，到臨命終時才能伏得住。如果平時貪瞋癡慢疑煩惱伏不住，人家有點對不起我的事情，馬上脾氣發出來了，這樣想到臨命終時能夠想伏得住煩惱那是妄想，工夫就在平時伏得住。伏得住是伏得住了，到臨命終時能伏得住也能往生，但見思惑一品都沒有斷，只是伏得住以後帶業往生。像我們這樣凡夫眾生帶業往生到極樂世界，就住在凡聖同居土，我們還是普通人。雖是普通人跟我們娑婆世界的普通人絕不相同的，在這世間我們要問，二乘的聖人羅漢在我們世間有，辟支佛在我們世間也有，我們看誰是羅漢、誰是辟支佛，我們認不得。大迦葉帶著佛的袈裟入了滅淨定，就在我們世間，我們到雞足山上，

我們去看看找不到。我們凡夫境界同樣在凡聖同居土，釋迦牟尼佛到我們世間來有多少次數？我們怎麼認識？極樂世界佛、菩薩，普通有天人境界。世間普通人的境界，只要一往生到凡聖同居土，彼此都是「諸善上人聚會一處」都能認得，這是特殊的。在《法華經》講釋迦牟尼佛是一切世間之父，他是凡聖同居土，方便有餘土，能夠在這個實報莊嚴土那些大菩薩聽到佛講法的話，這些土，釋迦牟尼佛都在那裏，所以說「一切世間之父」。

佛能夠成為一切世間的教主，也就是一切世間之父。他憑什麼呢？他的智慧是至高無上，他的無明煩惱也斷乾淨了，這就成佛了。下面文字就講佛的境界，「於諸怖畏、衰惱、憂患、無明闇蔽，永盡無餘」。釋迦牟尼佛他對於「怖畏」，怖畏就是一般凡夫眾生，只要沒有到大菩薩地位人人都有怖畏。怖是恐怖，畏是畏懼，世間怖畏的事情太多太多了，最重要的就是生死，誰免得了生死？生死是最恐怖畏懼的。「諸怖畏」除了生死以外，其他的畏懼事情太多了。別說我們生在這世間，我們成天都在畏怖之中，一出門，無論什麼時候出了門，無論是男子、女子遇見歹徒，

隨時遭遇殺害這種恐怖多得很。綁票的綁票、搶奪的搶奪，甚至於黑道人物殺錯了人，自己好好一個人走在路上被他殺了，他殺錯了。這是個什麼時代？隨時都在恐怖。除這以外各種壓力逼迫太多了，你現在在這時代無論在那裏都有恐怖。生在美國，美國沒有恐怖嗎？美國恐怖多得很。小布希還不斷調派青壯年到伊拉克戰場去，派出去那那些年輕的壯丁，他的家族人成天在恐怖。在伊拉克隨時都有要命的那個炸彈，那不恐怖嗎？所以在這世間恐怖太多了。「衰惱」指的前面長者年紀老了，一般人都有煩惱。「憂患」是未來的，災難還沒來，心裏就想著會有什麼災難，這是憂患。「無明闇蔽」，在我們眾生都有無明，有根本無明、枝末無明，前面講的恐怖、衰惱、憂患都是枝末無明，這個是加上根本無明把我們本性遮蔽住了。這是一般眾生從枝末無明到根本無明，而二乘到菩薩都還有根本無明。佛呢？「於諸怖畏、衰惱、憂患、無明闇蔽，永盡無餘」，永遠的盡了，盡是把這些根本無明、枝末無明起的這些煩惱，全部斷除乾淨了，沒有一點餘留、餘下來都沒有。這是講佛的斷德，斷是全部斷除了，在《涅槃經》講佛有三德，斷德就是解脫德。

一切煩惱無明斷得乾乾淨淨，大智慧就出現了。「而悉成就無量知見、力、無所畏」。「成就無量知見」，這個知見是佛的知見。凡夫眾生有知見，我們這知見非常有限的。過去雪公講經常常拿個比喻，這是一張紙把我們蓋起來，外面一切就看不清楚了。你看我們的知見我們的眼睛有什麼用？佛的知見無所不知、無所不見，所以佛是世間解。世間萬事萬物他都悉知悉見，這叫無量知見。「力、無所畏」，佛有十種大力量無所畏，一切無所畏。我們凡夫眾生畏懼的事情太多了，有錢的人他怕人搶他的，有政治地位的人怕人家把他政權推翻了，搶奪他的權利，沒有不畏懼的。佛他這大能力顯現出來是一切無畏。在學術上面來講，佛講這個法，隨便世間再有學問的人想推翻，他的學術推翻不了，佛無論在那裏說法，他也無所畏。「而悉成就無量知見」，這就是開發了他的大智慧叫智德，智德就是叫般若德。

成了佛有解脫德叫斷德，有般若德就是智德，這是佛本身具備這個德。另外他有大力量，度化眾生的就外在這個德。外在德包括「力、無所畏」，他展現出來大無畏這能力，還有後面加上「有大神力，及智慧力」，從自己具有這種力量然後度

化眾生。

有大神力，神是神通，我們凡夫眾生希望得了神通。佛的神通怎麼得來的呢？他入了很深的禪定。我們現在一般講禪，認為禪宗才講禪，實際上在古時候釋迦牟尼佛那時候講，凡是入定就是禪定。修到很深的禪定工夫，他這神通就出現，這是一定的。所以我們要想自己有能力，不必求修什麼方法才能得到神通，不必這樣想，這樣想是錯誤的，只管念佛得到一心不亂，真正得了一心不亂那是斷惑的，那就是禪定，那就有神通。換句話說普通法門也是入禪定，入禪定就有神通，這神通就是隨著禪定才有。神通是禪定的附屬品，能夠說就是這麼一回事。如果只想求神通不用工夫不入禪定，這是捨本逐末，那裏求得到？求不到還好，就怕求得走火入魔，那著了魔就不得了，這一點我們要特別注意。他這大神力，佛入了很深禪定，有了大定的工夫才有這神力。我們現在雖然不是修普通法門，普通法門是禪宗、密宗、天台宗、唯識宗，真正有定工夫就都有神通的，我們念佛法門剛才說了，念佛法門念到一心不亂，就有神通出現。但是我們不要錯誤了，入定才是根本的修持工夫，

入深定才能斷惑。只求神通不知道入定，一定修成魔道了，用錯工夫很危險。

佛有大神力還有智慧力，有大神力就跟前面大長者一樣，他家裏有很多田地。這田地怎麼出來的？有神力自然田地就有了，有智慧力的時候，這力量一切是智慧創造的，智慧必有所寄託。寄託什麼？前面長者還有很多大的房屋，智慧力配合長者大房屋來講的。要問那個大房屋從那出來的？從智慧出現的。這個我們還不知道，凡夫眾生現在住的房屋從那出來的？由建築師設計圖樣，然後用人工用種種材料把它建造起來的，這就是人的智慧，沒有這智慧這房屋建造不起來的。佛的智慧，他的大房屋豈只我們這小小房屋，他的大房屋就是三界。同樣是房屋，凡夫在三界之內，我們是生生滅滅不知道。佛在這大房屋裏面他知道，凡是有形相的都是生滅法，這個佛知道，我們不知道。所以在這房屋裏面長者他知道，火起來了他逃出來，他有能力出三界，佛也就是這樣。我們眾生在三界之內，不但沒能力出三界，連知道都不知道。佛有大神力有智慧力，「具足方便、智慧波羅蜜」，方便智慧波羅蜜就是六波羅蜜。波羅蜜單講就是般若，整體來講六波羅蜜，六度都是整體大智慧。

「具足方便智慧」，方便有多門，方便法很多的。佛用方便法太多了，這個指著前面長者家裏很多僕人，家裏傭人很多，他要辦什麼事情，那個佣人可以辦那種事情，隨時來派那個人去，任用自如，那是比喻的話。講到實際上的法，那就是具足方便智慧。「方便、智慧波羅蜜」，波羅蜜是印度文，梵文，翻成中國意思就是到了彼岸。從生死海裏面度化到涅槃的岸上去，到彼岸了。這是運用方便智慧，那一種智慧都可以到涅槃岸上去。

「大慈、大悲，常無懈倦，恆求善事，利益一切」。佛具備前面一個斷德、一個智德，斷德斷除無明種種煩惱斷除乾淨，那智慧就從本性裏面出來的，只要把無明煩惱斷乾淨本有智慧自然就出現了，有這兩種德才能夠度化眾生。菩薩也能度化眾生，佛度化眾生是普度眾生，所以他在前面一切世界，凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土這三個世間，他在那裏無處不在，度化那三個世間的眾生。度化眾生憑什麼呢？大慈、大悲。大慈大悲在佛三德來講，它屬於恩德。度化眾生對於眾生，佛的恩德太大了。我們要不聽佛講的佛法，自己不覺悟，雖然自己有真如本性一點

用處都沒有，用不出來，在六道裏面永久輪迴生死。佛叫我們覺悟，叫我們自己認得自己有真如本性，把遮蓋在真如本性外面那些煩惱無明斷乾淨了，本有的智慧就出現，有這佛法來開示我們悟入佛的知見。他對我們眾生的恩太大了，這是佛的恩德。

佛有這大慈大悲，古來大德善知識講，佛是「無緣大慈，同體大悲」。佛看眾生在三界之內生死輪迴這麼痛苦，佛就像自己感受一樣的痛苦。要把這痛苦拔除了，這悲心是什麼呢？同體大悲。因為佛與我們眾生同一個法身，是同體，本體是一個。無緣大慈呢？佛度化眾生不像凡夫，我們還有分別也沒有能力，心裏也沒那麼平等，還是講有緣的。佛是不論有緣無緣都是要度化他，眾生有苦要把它拔除叫悲心，然後佛還要給眾生一切的安樂，這就是慈心在那裏。拔苦與樂，最圓滿的就是大慈大悲，指佛。

佛大慈大悲來度化眾生「常無懈怠」，常是永久的，沒有懈怠、沒有疲倦的時候。「恆求善事」，永恆所講求的做那些善事情，「利益一切」眾生。這是佛在一切

世間裏面永久沒有懈倦，作利益一切眾生的善事情沒有疲倦。一切指的是什麼呢？一切眾生。前面譬喻裏面長者那大房屋裏面有的是一百人，有的兩百人，有的五百人。這數目有所指的，一百人代表天上的眾生天人，二百人是在我們人間，五百人在三途的眾生。就是說利益一切眾生，是六道眾生全部在裏面。

「而生三界朽故火宅」，而生是什麼呢？成了佛以後，就我們一般講，成佛入了大涅槃，佛都有四土。入了大涅槃，在常寂光淨土裏面安安靜靜如如不動多好，在享受。不錯，佛可以自己在常寂光淨土，自己安逸在那裏自受用享受，但成佛目的不在此。成佛目的是永久要到世間來度化眾生，凡聖同居土眾生、方便有餘土眾生、實報莊嚴土的眾生，佛都要來度化這三土眾生，來度化眾生要怎麼來？要生在那裏。就拿凡聖同居土來講，我們六道裏面的眾生，佛到世間來，比如釋迦牟尼佛他為什麼要八相成道呢？要寄託母胎裏面，還要出胎，這就是生。所以佛那種大慈大悲，永久在世間利益一切眾生，六道眾生都要利益他們，利益就要度化他們脫離生死苦海。這樣他要生到世間來，生到什麼世間呢？這個世間不好，三界，這三界

就是前面大長者的大房屋。大房屋既是三界，既是有形狀有具體的這些物品這些東西，它都是生滅法，都是有生有滅。既是有生有滅這三界，我們娑婆世界的三界什麼時候才有的？由來很久了。既是很久，這房屋是老房屋了，這個屋樑、柱子、牆壁都朽了，朽了就是容易著火。現在鋼筋水泥的房屋燒不起來，但是電線老了，它也走火，它也燒起來。所以三界就前面講大房屋久了朽了，裏面建築的各種材料它會朽壞，就發生火警，就會火燒起來。佛生到世間來就生到三界，在又朽又故，故就是老舊，在燒起來這房屋裏面，他就生在這裏。生在這裏做什麼呢？明知這房屋不好，他還到這三界來，為的就是大慈大悲，拔苦與樂。要度化眾生出三界，進一步要使眾生成佛。

佛說法用比喻來教我們眾生，特別在六道之內的生死輪迴眾生，讓我們覺悟。如果佛只講三界，欲界、色界、無色界不好，在這裏有生死輪迴不斷。講是這樣講不錯，人家聽起來真的是這樣嗎？感受不到那樣懇切。用長者一座大房屋起了火，裏面那些小孩子在裏面不肯出來，長者心裏很著急，用種種方法引度他們出來，表

示佛第一步引導六道眾生出六道。出六道就是講方便法，講四諦法十二因緣法，先講這些事情。出來之後給大車子，再講大乘妙法，前面比喻就比喻這個事情。現在看我們都是六道凡夫眾生，我們自己想一想是不是聽佛這樣一比喻，我們很快就發覺出三界的心？果然發了出三界的心，就像逃離火燒房子那樣，心裏那麼懇切，我們念佛的的確確七天就能夠得到一心不亂，佛經裏面講的一點都不錯。我們七天不能得一心不亂，甚至念了幾十年，別說一心不亂沒有得到，煩惱伏都伏不住。你看，問題是我們對佛所講的，比喻那個佛法，我們沒有下定決心，沒有真正覺悟。真正覺悟的話，出三界就容易。的確確佛說這三界如房屋著火，其實是真實的，比著了火的房屋還要厲害，不知道厲害多少倍數，我們都不知道。佛法用「三界無安，猶如火宅」，就從火宅裏面一想，我們每天、每個時候都在火宅裏面，自己還不想出離呢。那普通法門很難出離，現在條件很寬的，只要你伏得住煩惱，在世間不要跟人家爭名奪利就行了，與世無爭，這就伏得住，準是能夠往生到極樂世界。往生極樂世界，我們娑婆世界三界就出去了。真要深信佛所講的話，我們念佛就一定能夠成就。

後面比喻跟佛法合起來講，這幾句話是總說的一個結論。

為度眾生、生老病死、憂悲、苦惱、愚癡、闇蔽、三毒之火。教化、令得阿耨多羅三藐三菩提。

佛生到三界這樣又朽又老的火宅裏面，來的為的什麼呢？為的要度化眾生。眾生在這裏面有「生老病死，憂悲苦惱，愚癡闇蔽」總歸起來有「三毒之火」。房屋是什麼時候燒起來？住在房屋裏的人，這些眾生人人都有貪瞋癡三毒之火。這三毒之火，我們現在想想看，我們成天的都被這三毒之火在燃燒自己。佛到這世間來教化我們這些眾生，就如同長者叫屋子裏面的那些人都出來。佛講到法這上面就是「令得」，令這些眾生都能得「阿耨多羅三藐三菩提」，無上正等正覺，都能成佛。以佛法跟譬喻總合起來講到這裏講完了，下回用佛法跟上面講的譬喻，再詳細分別的講。

妙法蓮華經講記(四)

第六十五講

見諸眾生為生老病死、憂悲、苦惱、之所燒煮。亦以五欲財利故、受種種苦。

這段經文就是把比喻的那些故事，現在合上佛所講的，勸人出三界然後學菩薩這妙法，把比喻和法合起來。前面是簡單的總合，剛才念的是再詳細分別更廣的意思，再把它合起來講。

佛為什麼要設那個譬喻，來講這一段佛法？為的就是我們一般說，我們是大乘根器，一開始學大乘佛法、說是這樣說，到自己真正用工夫的時候，沒有小乘基礎的話，我們學大乘佛法很難能夠入門。為什麼？小乘方法首先要求出三界，了脫分段生死，所以在這裏面說這個比喻。長者是釋迦牟尼佛，長者要那些小孩子首先要從火燒起來的房屋出來，出來以後才談得上給他大車子，就是學的大乘佛法。而這前面譬喻裏面那些小孩還不願出來，必須用種種方法用羊車、鹿車，在外面說你出

來我再給你，這就是說佛四十年來說這方便法，首先在鹿野苑講四諦法，勸告小乘弟子先出三界，要出三界好不容易。從故事裏面感覺很容易，外面有鹿車、羊車一講，大家都出來了。現在看看我們雖然學大乘佛法，鹿車、羊車就是四諦法、四正勤、四如意，講這些法。把這些法一看，我們修學看看，首先必須把三界之內，這些我們認為非常好的東西要把它捨棄掉、放棄掉。如果這些都放不掉的話那怎麼出去呢？大主意在此。

看經文：「見諸眾生為生老病死、憂悲、苦惱、之所燒煮」。這前面講見，是誰見呢？前面〈譬喻品〉比喻來講就是長者見到了，在這裏講到佛法本意，就是釋迦牟尼佛見到三界這座大房屋，在三界大房屋裏面的眾生，我們大家現在都是三界之內的眾生。這些眾生怎麼呢？「為生老病死」，生老病死是八苦之中四個基本的苦，人人都一定受這苦。其餘的比如說愛別離、怨憎會、求不得，還有的人多受一點，有人少受一點。那一個眾生只要在三界之內，不但在三途，在人間，就是天上，三界天欲界、色界、無色界都有苦。所以在這裏眾生有生老病死，還有憂愁、悲痛、

苦惱。我們想想看一到人間來，自己了解人世間事情的話，就有憂愁苦惱。這種生老病死、憂愁、苦惱就是那個火，就前面講大房屋火燃燒起來。燃燒起來是講比喻的話，講到實際佛法的意思講八苦，最後五陰熾盛苦。五陰熾盛的熾字，這個我們研究的話，熾盛這苦不能不注意，注意五陰熾盛就是譬喻裏面這個房屋燒了，所以在這裏眾生為這些生老病死苦惱燒啊，煮啊，受了這種的苦。

可惜我們這些眾生雖然受了這些苦，被火在那裏燒在那裏煮，我們自己沒有感受，看不到。這段經文第一個字「見」字，這不是我們眾生見的，佛才見到。佛是大智慧、大覺悟的人，佛是智者、覺者，他把裏面看得清清楚楚——我們每一個眾生造什麼業受什麼苦報。造業本身就是苦，再得了那些苦報，這是佛看到了。佛除了看到這個以外，「亦」，又我們眾生「以五欲財利故，受種種苦」，受種種苦是苦報，五欲財利這是造業。五欲是什麼呢？就我們眾生造業，貪欲的一個境界一個對象來講，色聲香味觸，世間好東西不外乎這個五種，五種境界色聲香味觸，包括有情的、無情的。無情的自然界好的那些東西，有情的大家一看就明瞭，這五欲的一個境界，

也算是五欲。講到五欲心理方面所貪求最嚴重就是財色名食睡，這是我們在三界以內的眾生，為了這些五欲。五欲後面為什麼再加上「財利」這兩個字呢？財利這兩個字最嚴重，一個人生下來就知道要吃東西，吃東西沒有財怎麼行呢？利是權利，種種這權利。因為這個受種種苦，五欲財利這種欲望愈多愈嚴重，他造業也就愈多，受苦也就愈深。

又以貪著追求故·現受眾苦·後受地獄、畜生、餓鬼、之苦·若生天上、及在人間·貧窮困苦、愛別離苦、怨憎會苦、如是等種種諸苦。眾生沒在其中·歡喜遊戲·不覺不知·不驚不怖·亦不生厭·不求解脫。

「又以貪者追求故」，對於財色名食睡，色聲香味觸在貪著，貪是貪求，著是執著。貪求什麼呢？外面好的東西想貪求，一貪求過來就不肯放棄，就執著了、貪著。為了貪著繼續向外面追求，追求他所要貪的東西，這樣結果呢？「現受眾苦」。在眼前這一生，就在人的這一生就受種種的苦惱。你看那些擁有大財團的人，發展

起來已經夠了，在我們看起來這麼多錢，一輩子吃不了，幾輩子、多少輩子也吃不
了，應該夠了，但是他沒滿足。不滿足還要繼續發展，發展一不小心就倒下去了，
這個例子各位看看很多。除了財以外還有色，這色是生死的根本。別的不必說就到
人間來，誰能把貪這色，能夠打破這一關，他了生死沒問題，馬上就可以了生死，
最嚴重就是這一關。其餘還很多，貪求財色名等等這些眾苦，現在當下受苦，大財
團一倒之後，原來享受要什麼有什麼，倒了之後要到監獄裏面去。其他的不必說了，
凡是貪求這些財色名食睡，沒有不在當前受到眾苦。貪求不到，正在貪求的時候，
心裏成天在那裏計畫怎麼樣貪過來，白天還不算，晚間睡覺作夢的時候，心裏還在那
裏用心思怎麼把人家的東西爭取過來。這些絕對不像我們學道的人，到晚間睡覺
一睡下去就睡著了，睡夠了馬上就醒過來。他們那些沒有這樣，他享受不到這樣睡
眠，倒床一睡就進入睡眠狀態，他沒辦法享受這種生活，那就是痛苦。作夢的時候
還在你爭我奪用心思，那睡眠的品質沒有啊。只舉一個例子，其餘的多了，這是現
受種種痛苦。

除了在這一生受種種的苦，以後呢？一失了人身，一失了人身你看，因為他在人世間貪圖的、追求的太多，造業太多，然「後受地獄、畜生、餓鬼、之苦」。最重的就墮到地獄裏面去，那就是損人利己，把人家損得太厲害了，那墮地獄。畜生、餓鬼雖然比地獄好一點，也苦啊，餓鬼各位看看孟蘭盆會超度餓鬼的，餓鬼那個人給他吃的東西，到口裏就變成火了，他業力在那裏沒有辦法。畜生，不要看人家養的寵物好像很受照顧，養的寵物還好，一旦人家不要了放到外面流浪，成了流浪狗，流浪狗苦得很。除了家裏養的以外，在野外的那些動物，大動物吃小動物，非常不好受，這叫三途之苦。自己在人世間想想看，所以「菩薩畏因，眾生畏果」，菩薩自己起了一個念頭，這個念頭在什麼地方，是名是利、是損人還是有利於人？菩薩起念頭，他自己知道反省，自己辨別。我們普通一般眾生不知道，不知道就是造了業，失了人身以後墮三途。我們今日之下看看各種年齡層次，不但造了畜生、餓鬼，也有造了地獄業。地獄怎麼呢？殺父母的，五逆之中大逆不道，殺父母殺兄弟，夫妻互相殺。也有父母殺兒女的，也是大罪，違背天性，現在普遍得很。為什麼這樣普遍呢？辦教育的人他忽略了，中國古時的教育，雖然有學校教育，但是以道德教

育為主，教育一般學生學孝悌忠信，這是做人的性格。現在不講了，不講才有現在這些造地獄業的眾生。所以「後受地獄、畜生、餓鬼、之苦」，我們在研讀經的時候，不要認為這只是經所講的，要把現實的社會人羣這現象連在一起來看。甚至於把我們自己心裏的念頭，自己想想看，提醒自己：我的念頭跟前面講的五欲財利追求這些有沒有不同？我們這才是真正在念佛。沒有這個工夫，臨命終時希望有人來助念，那很難。助念是人家幫助你，主要還是自己，自己要有工夫。

「若生天上，及在人間」，一個人造了這些業，嚴重的墮落到三途，稍微輕一點也造了些善業，造了善業他可以生到天上，或者再一世可以到人間來，但這善不純粹的善。就拿我們人，想生生世世在人間必須守住五戒，就儒家學術來講必須仁義禮智信五種道德要有很好的修養。儒家成就聖人，他是在人間，生生世世在人間修，最後成為聖人。他憑什麼生生世世在人間呢？就是講仁義禮智信做得很圓滿。佛家學普通法門的，他要想生生世世在人間，一直到學成佛，最基本要守住五戒。守住五戒，講究仁義禮智信可以生在人間。雖生在人間，我們自己想想看做些善事

之中，還有一些損害別人的事情，不知不覺我們做的事情害到人家，我們自己不知道，這還是無心的。何況很多是有心的，自私心很重的時候，他做出事情來就會妨害他人，給別人家造成傷害，這也很多。像這一類的情形，他生在人間要受種種痛苦，生到天上也有很多苦。所以說若生天上及在人間應該怎麼呢？「貧窮困苦、愛別離苦、怨憎會苦、如是等種種諸苦」。

這些苦，一個人下輩子再到人間來還受這些苦，我們好懂，八苦都有。生到天上也有這些苦，這需要稍微研究一下了。一般說生到天上那享受，不盡然。為什麼呢？生到天上的時候，他這煩惱沒有斷、還是凡夫。他生天上以前，當然要做十善業，當中還造其他的惡業。就是自己沒有造惡業，看見電視報導殺人放火綁票的事情，印在第八識裏面就變成他自己的業了。就算他本人造了十善業到了天上。他在生天之前，眼所見的、耳所聞的，這些人世間造惡業的事情，到第八識裏面去，這些習氣帶到天上有機會就起現行，他就受苦報，原理就是如此。

這裏可以舉幾個例子，比如說天上人間有貧窮痛苦，根據佛講的《正法念經》

裏面講，在欲界天裏面，福報有很厚的、有很薄的。福薄的在欲界天，像忉利天的人，他雖然衣服穿得很好，住的房屋像皇宮一樣的好，但是有時候沒得吃，吃的東西缺乏。曾經有一個忉利天的天人餓得不得了，跑到人間來，跑到閻浮提（我們人間就是閻浮提），到人間來採很酸的棗子（棗子還沒熟的時候很酸），被人家發現了，覺得這人很奇怪，不像我們人間，長得這麼好，怎麼來吃我們的棗子？他說我在天上餓得很厲害了，沒辦法才下來摘這果子吃。就這個事實來講，天上有飢餓的時候。

再講愛別離苦，生到天上，我們看天上欲界天有男女之欲，男女之欲是不錯，就像我們人間一樣，結了婚以後，夫妻有分離的時候。天上我們看天女很美，沒有一個天女不美的。但是生到天上，還是有愛別離苦。

怨憎會苦這個大家都知道，忉利天主叫帝釋，帝釋就經常有阿修羅來向他挑戰，跟他作戰，這就是怨憎會。除了忉利天以外，其他諸天也常常有戰爭。有戰爭就有死亡、受武器攻擊的這些痛苦，怨憎會苦天上照樣有。

總歸一句話，佛法所講的「身為苦本」，眾生有這個身體，執著這個身體，不

論在人間、在天上、在那裏都是痛苦的根本。有的人要問，身為苦本，在人間三途、欲界天、色界天都還有身，無色界天是空居天，沒有身體，應該沒有苦了？照樣有苦。無色界天佛經裏面所講，不過色這個身體非常微細，不像我們人間以及欲界天、色界天，這身體可以看得出來很具體、很粗糙的這身體。無色界天細密得一般人看不出來，他有微細身。有微細身所以在壽命終了，他墜落下來比什麼都苦，比欲界比人間還要更苦。

從「見諸眾生為生老病死」一直到「如是等種種諸苦」這一大段，就合著前面所講的，長者看見大房屋從四面都起了火了，這一段就合那個比喻。

火從四面起來的，然後形成八苦，比喻八苦。八苦怎麼來的，就是四顛倒，常樂我淨。我們眾生把煩惱斷除了，那就得真正常樂我淨。但我們凡夫眾生無明——根本無明、枝末無明，見迷惑滿滿在那裏，根本就沒有把本性裏面常樂我淨顯示出來，開發不出來。他把眼前五蘊和合假的身體，受想行識雜亂心、虛妄分別心當作是我。就假我、假的身體、假的心理執著它，追求這個常樂我淨四顛倒。無常法他認為是

常的，什麼是無常法呢？就拿名利來講，一切的權利爭到手馬上變了，一切事情都是這樣的。早期西洋哲學家他說一個例子，你把腳放到河流裏面，把腳提起來然後再放下去，那原來的水早就流到老遠了。中國孔夫子也講「逝者如斯夫」，河川的水不舍晝夜、晝夜在那流著不斷，就是代表世間任何事情都是無常的。我們凡夫眾生認為是常的，認為是常的就爭取那個常的。樂，我們這個樂有什麼樂？過去雪廬老人說比喻的話，真實的樂是不會變化的；假樂，樂得不止就有痛苦，這是沒有真樂。我什麼呢？我按照佛法來講，我為主宰，自己能夠作主宰，生死自主，我們那個眾生能夠自己作主？淨，清淨的，無明沒有消除乾淨談不上清淨，我們卻覺得自己很清淨了。常樂我淨根本就不是常、不是樂、不是我、不是淨，他就執著常樂我淨這四顛倒。執著這四顛倒八苦就起來了，八苦是代表，其實苦海無邊那太多了。所以前面講大火從四面起，比喻眾生都有四顛倒造成八苦。八苦就是八苦之火天天在燃燒，我們不覺得、看不到。所以前面講「見諸眾生」，比喻長者看見了，說到佛法本意就是釋迦牟尼佛看到了。

所以這樣的話，佛見到了三界之內這些苦，我們在三界之內眾生不知道。所以前面長者用各種車子，鹿車、羊車、牛車誘導大家出來。佛在這裏講什麼呢？四念處、四正勤這些佛法。四念處就是叫我們觀身不淨、觀受是苦，這個是最基本的，所以就說了：「眾生沒在其中」，三界之內的眾生不但我們人間，三界天，欲界、色界、無色界都在三界之中。在這其中什麼呢？「歡喜遊戲，不覺不知，不驚不怖」，我們人世間對天上不知道，三途裏也不知道。地獄眾生雖然那麼苦，他也不知道苦從那來的？也不知道。他雖是有苦他還怕死呢？地獄眾生真正怕死，要是他放下他的執著，馬上出來了，所以不能出來就是怕死、執著，三途執著更厲害。所以「歡喜遊戲，不覺不知」，有苦他還是不肯放棄，不驚不怖。「亦不生厭，不求解脫」，他對於這樣痛苦，他也不感覺厭離。我們人間你看看，別的不說，看看台灣現在生活，我們學道人大家衣食還不會缺乏，這算是比上不足比下還有餘。但是不要因為我們自己能夠有溫飽，我們就看不見那些衣食都沒有的貧苦人民。否則我們道就沒有辦法學，慈悲心就沒有了。我們要看看那些貧窮的人，有自殺的、有辦金融卡作了卡奴的，多得很，那天沒有？這些苦，那些人雖然受那些苦，他還不感覺厭惡，也

不求怎樣解脫，三界以內的眾生就是這麼一個狀況。就像前面長者房屋裏面小孩子們不肯出來，我們看小孩子不肯出來，好像這小孩子太愚啦，現在一合這個佛法本意才知道：我們都是其中的小孩子們，我們都不肯出去。

於此三界火宅、東西馳走·雖遭大苦·不以為患。舍利弗·佛見此已·便作是念·我為眾生之父·應拔其苦難·予無量無邊佛智慧樂·令其遊戲。

「於此三界火宅、東西馳走，雖遭大苦，不以為患」。在三界之內的這些眾生，就像火燒起來，還在房子裏面「東西馳走」，東奔西走的。這幹什麼呢？那個長者房屋裏，小孩子在遊戲。我們人在世間三界之內爭名奪利，古時一個有智慧的人，他看長江來往船隻有多少？那些船上的人來往做什麼事情？他說這麼多的船只有兩條船，奇怪怎麼只有兩條船？一個是求名的船，一個是求利的船，不過名利兩條船而已。這是實在的話，在三界之內，總歸起來我們貪圖太多太多了，總合起來一個是名、一個是利，所以東西馳走。東西馳走雖然有生老病死那些大苦，自己還不

覺得這有什麼憂患，「不以為患」。

這就把前面起了火的房屋，把它合起來歸結到這邊，我們才想到由那個房屋裏面出來那麼難，長者要那樣誘導。我們現在出三界比那還要難，所以佛費盡了辦法叫我們要成佛。成佛先要出三界，不出三界怎麼成佛呢？叫我們要了解這大苦，在三界之內苦太多了。所以後面又說了，佛又說：「舍利弗。佛見此已，便作是念」，佛見從「生老病死」一直到「不以為患」這是佛所看到的真實狀況。「便作是念」，我起了念頭了。我就想了，想什麼呢？「我為眾生之父」，眾生是迷惑顛倒的，我是他的父親，他們都是我的兒子。這是佛講的話是實實在在的，既是為眾生之父，「應拔其苦難」，他們這些苦難他們自己不知道，我就要想辦法拔除這些患難。除了拔苦以外還要予，予就是贈與，給他，「予無量無邊佛智慧樂」。真正樂是什麼呢？有智慧才談得上樂，沒有智慧的只有苦沒有樂。就在人世間，古時候作了大皇帝，今日之下作了全世界第一號大富翁，他也沒什麼樂，真樂要有智慧。所以佛講我即是眾生之父，父是什麼呢？小孩無知，父親他自己經驗、閱歷，什麼事情一看都知

道，父是這個意思。照應前面「見」著，我是眾生之父，眾生沒看到的事情，他有苦他不知道，我是看得清清楚楚的，就這個意義來講我就是眾生之父。既是眾生之父，有苦我要替他拔除掉，而且我還要給他真正的樂，這樂是讓他開智慧。「令其遊戲」，他們沒有苦了，有了智慧了，這才真正談得上遊戲。這遊戲要出三界以外，那些佛菩薩到人世間來度化眾生，他們才是遊戲人間，我們誰談得上在人間遊戲？我們這是來受苦報而已。

上面這一段是合前面所講房屋起了火了，下面這一段就講這長者想辦法引導小孩子出來，就是合釋迦牟尼佛所講的種種法門，叫我們出三界。

舍利弗·如來復作是念·若我但以神力、及智慧力·捨於方便·為諸眾生讚如來知見、力無所畏者·眾生不能以是得度。所以者何。是諸眾生·未免生老病死、憂悲、苦惱·而為三界火宅所燒·何由能解佛之智慧。

佛想那些辦法，我們看經文：「舍利弗」，釋迦牟尼佛就叫舍利弗。「如來復作是念」，如來就是佛自己稱呼自己，我這樣想。「若我但以神力、及智慧力，捨於方便」，假如我只用神力以及智慧力，佛的神力大得多，成佛有十力，那是不得了的，智慧力那是無窮的。我有這些神力智慧力「為諸眾生讚如來知見、力無所畏者，眾生不能以是得度」，我假如用神力智慧力，而不用方便的辦法，只用神力智慧力，「為諸眾生」，替那些眾生來讚歎如來這麼好的知見。又有十力、四無所畏等等這些，講得好是好，如來一講是很好，但是「眾生不能以是得度」，你講得再好，佛的神力再高明再無畏，但是眾生不能夠因為這個而能夠得度的。

這是前面講的比喻，這長者身體也有力量，手也有力量，還有他的衣被這些合起來，還有那些種種的几這些用具，在這裏講是佛的力量。這些力量使用上還不行，那說什麼？「所以者何。是諸眾生，未免生老病死、憂悲、苦惱，而為三界火宅所燒」，救不出來的，不用方便法只用神力等等，三界之內眾生救不出來。所以「何由能解佛之智慧」，佛的智慧再高不用方便法，那個眾生接受不了，沒辦法出來。

舍利弗·如彼長者、雖復身手有力·而不用之·但以慇懃方便、勉濟諸子火宅之難·然後各予珍寶大車。如來亦復如是·雖有力、無所畏·而不用之·

接著就講得更清楚了，佛就說「舍利弗，如彼長者、雖復身手有力，而不用之」。我就像那個長者，他雖然有身體、有手，都有力氣而不用，為什麼？因為小孩子不會聽他的，出不來。「但以慇懃方便」，長者用種種方便誠懇懇作什麼？「勉濟諸子火宅之難」，勉勵眾生、諸子，救濟那些小孩子讓他們出火宅，免那個火宅之難。

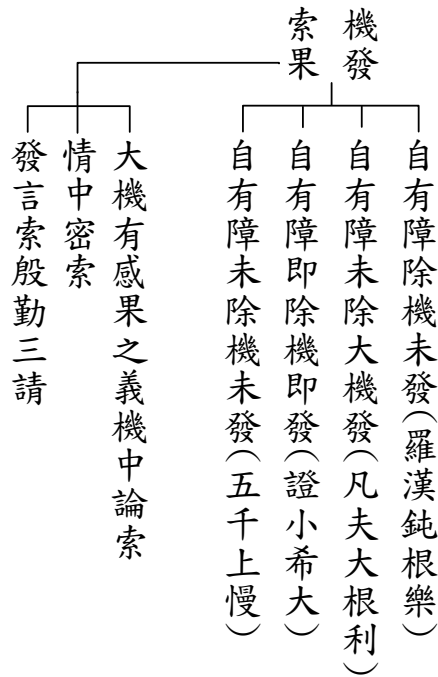
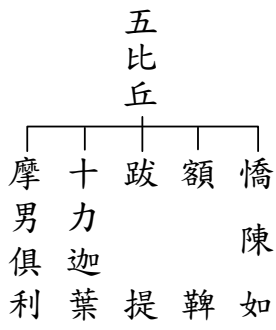
引出來之後他就說：「然後各予珍寶大車」，出來以後每一個都給他們珍寶大車，人人平等都給他一輛大車子。「如來亦復如是」，我就跟那長者一樣。「雖有力、無所畏，而不用之」，我不用那些神力等等。請看下面經文：

但以智慧方便·於三界火宅、拔濟眾生·為說三乘、聲聞、辟支佛、佛乘·

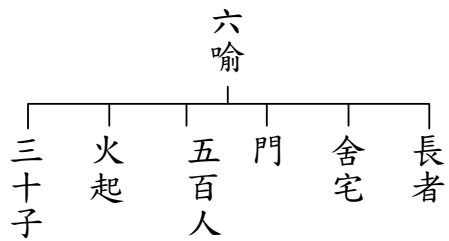
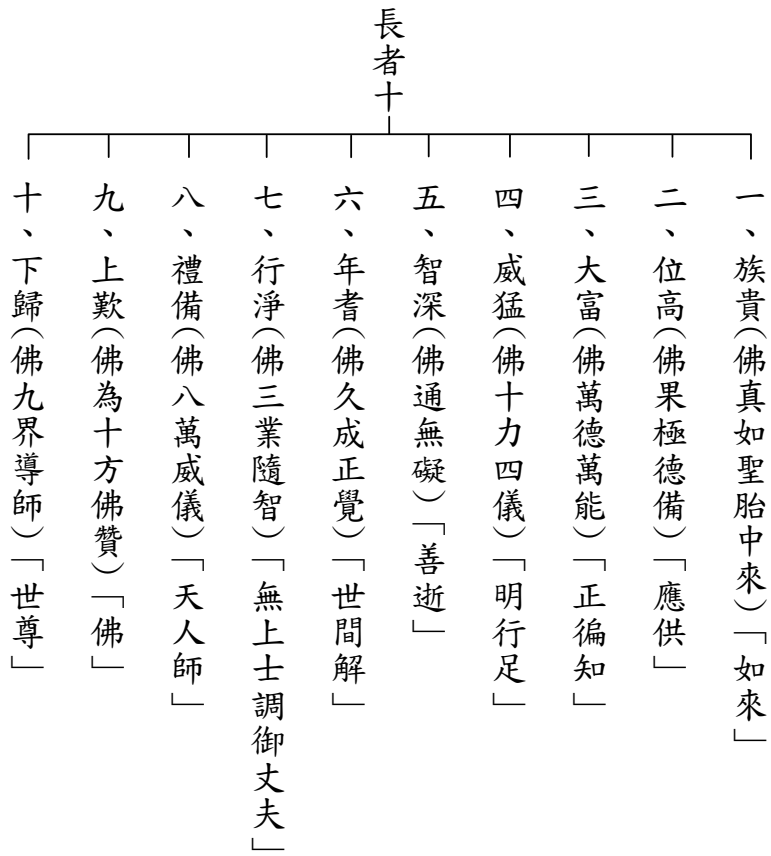
這幾句重要了，「但以智慧方便」，佛用智慧方便法。「於三界火宅，拔濟眾生」，在三界火宅來拔濟眾生。「為說三乘」，三乘是什麼？「聲聞、辟支佛、佛乘」。

這就是佛舉那個比喻，他為什麼講三乘佛法，合起來一看多麼清楚，多麼了解佛的慈悲，佛叫我們出三界，用盡了苦心。

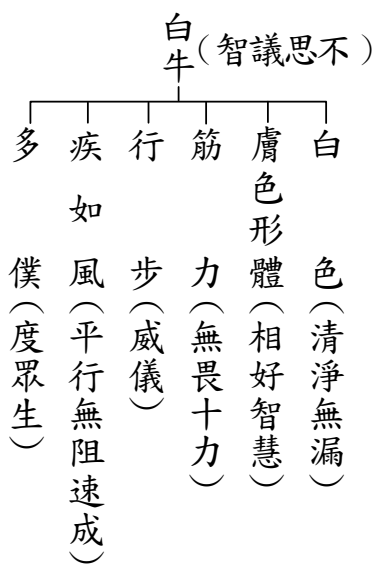
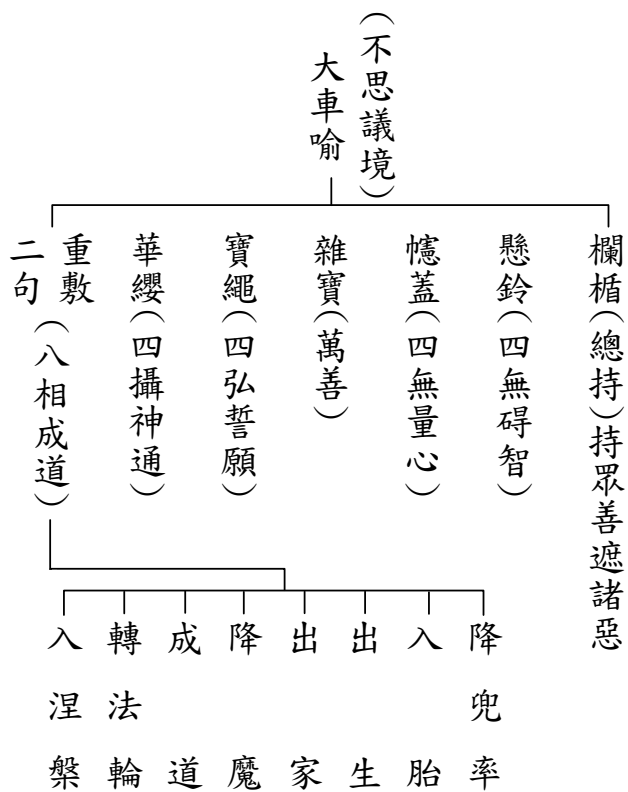
妙法蓮華經講表 (十二)

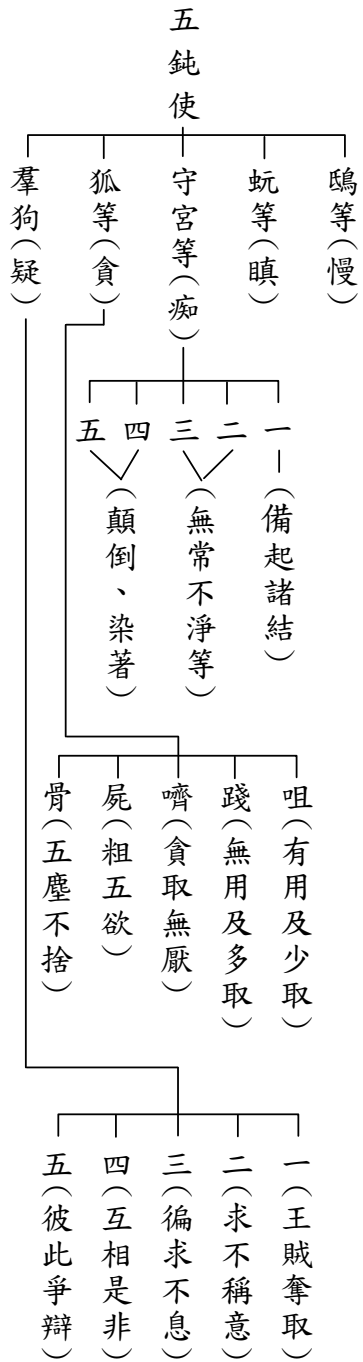
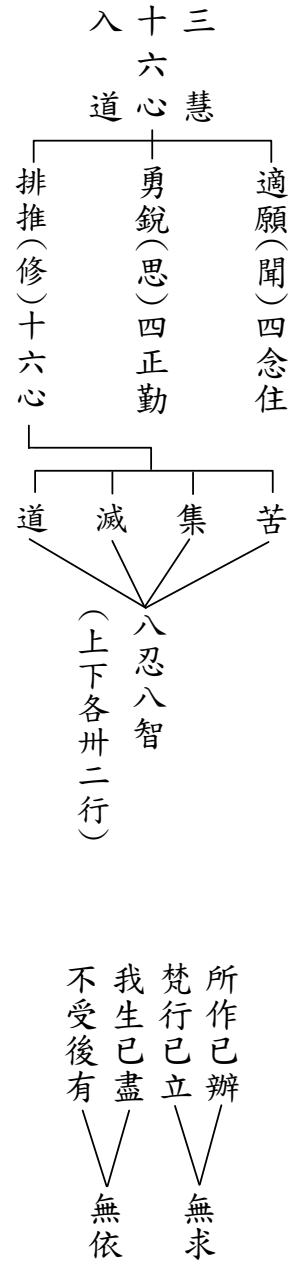

◎譬喻品

妙法蓮華經講表 (十三)

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。

公元二〇一五年八月十五日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（四）

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：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）二三一三八三七八

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, 2015.06-

冊; 公分

ISBN 978-986-5814-82-3(第3冊:平裝). --

ISBN 978-986-5814-83-0(第4冊:平裝)

1. 法華部

221.51

104009864