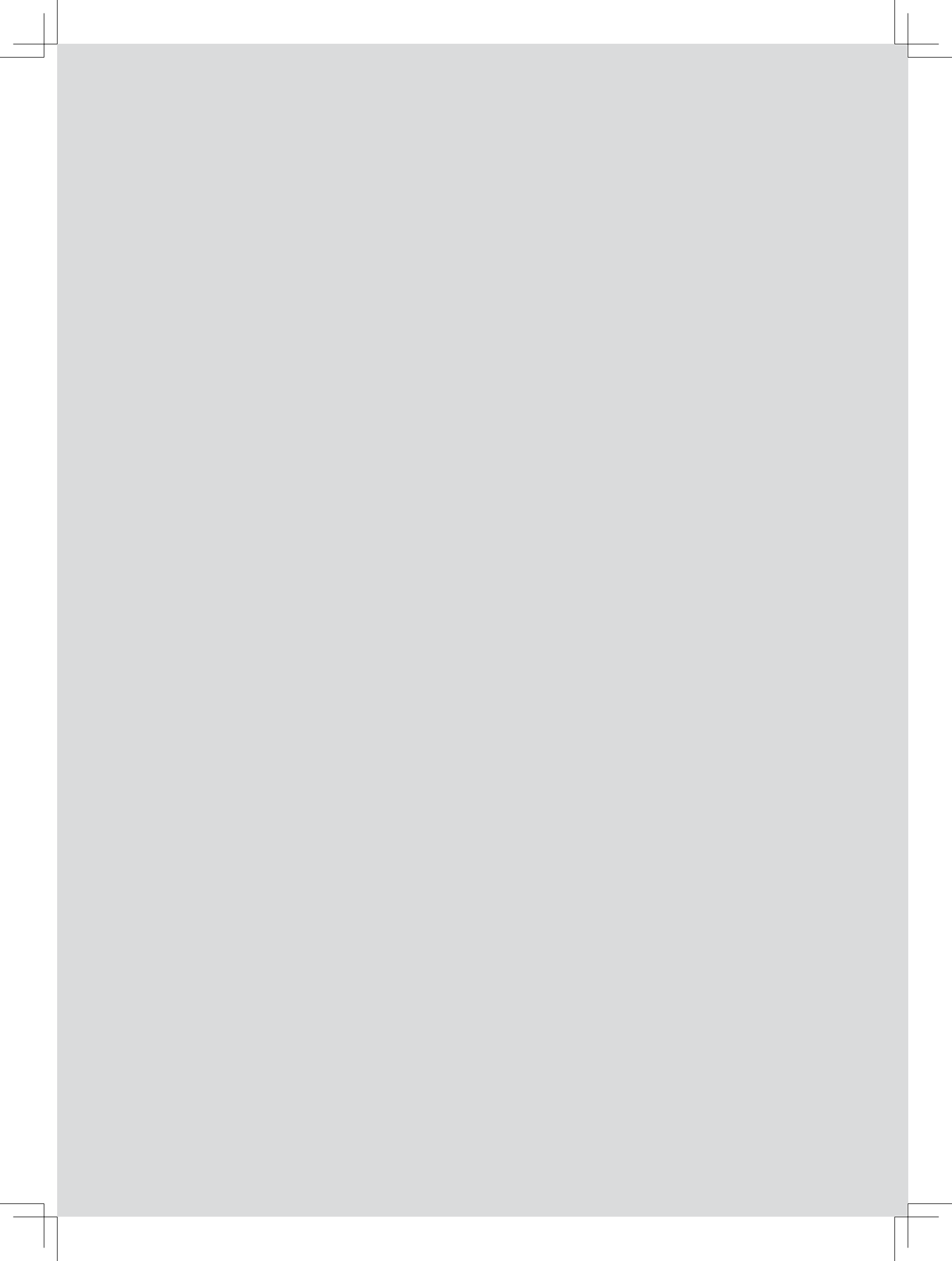

徐醒民居士 主講

妙法蓮華經講記
【一】

雪明講習堂 印行

法華經之一

目錄

前言 一

一、五時八教 三

二、五重玄義 一九

三、五重玄義 三五

四、四意消文 五一

五、十妙四一 六七

六、如是我聞。一時、佛住王舍城、耆闍崛山中 八三

七、六種成就 一〇一

八、與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱 一一七

九、其名曰。阿若憍陳如。摩訶迦葉。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉 一三三

十、復有學、無學、二千人。摩訶波闍波提比丘尼。與眷屬六千人俱 一五一

目錄

十一、其名曰·文殊師利菩薩·觀世音菩薩·得大勢菩薩·常精進菩薩	一六七
十二、各禮佛足·退坐一面。爾時世尊·四眾圍繞·供養、恭敬	一八五
十三、爾時會中·比丘·比丘尼·優婆塞·優婆夷·天龍·夜叉	二〇三
十四、下至阿鼻地獄·上至阿迦尼吒天。於此世界	二一七
十五、爾時彌勒菩薩·欲自決疑·又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞	二三五
十六、又觀諸佛、聖主師子、演說經典·微妙第一。其聲清淨	二五三
十七、文殊師利·我住於此·見聞若斯·及千億事·如是眾多	二六九
十八、又見菩薩·勇猛精進·入於深山·思惟佛道。又見離欲	二八七
十九、又見菩薩·寂然宴默·天龍恭敬·不以為喜。又見菩薩	三〇五
二十、又見菩薩·離諸戲笑、及癡眷屬·親近智者·一心除亂	三二一
附講表	三三九

妙法蓮華經講記（一）

徐醒民居士主講

前言

所謂成佛法華，開慧楞嚴。可見得這部《妙法蓮華經》是非常的重要。這部經是天台宗最主要的一部經，經過天台宗歷代祖師的注解，可說把這部經的經意，發揮得非常微細。就天台宗的教理所講「五時八教」，《法華》是第五時，就化儀來講是「會漸歸頓」。把阿含、方等、般若，全部會歸到頓教。這如同「日輪當午」，日正當中，太陽照在我們的頭頂上，太陽是無處而不照的。《法華》這部經的殊勝，可以說是所有發心學佛的都能成佛，這如同「熟酥出醍醐」，醍醐的味道是最純的，就代表第五時法華是最高境界了。

就化法來講，《法華》是純圓，從凡夫眾生到聲聞緣覺，一切根機在法華會上，佛都給他們授記，將來都能成佛，所以是成佛法華。因此我們要知道，能夠學到《法華》，這個因緣不只是一生、二生、三生種的善根，必是多生多劫以來的善根才能學到《法華經》。

天台宗講的觀行法門，修這止觀。圓教是空假中三種觀行法圓融一起修，叫一心三觀。釋迦牟尼佛講圓教，直接就談中道實相的妙理。也就是說萬事萬物，在圓教菩薩來看，無一不是實相妙理，所謂「溪聲即是廣長舌，山色無非清淨身」。凡夫眾生看世間生滅法，處處是生滅的，甚至連生滅都不了解，總是把生滅的當作真實的。而圓教看生滅法所表現出來的就是實相，他是最高的境界。《法華經》講到開權顯實的時候，就講這真實的道理。

學這部《法華經》的功德利益怎麼樣呢？無論是在靈山會上，以至於到末法時代，只要有任何人學這部經，甚至沒有整部學，只要學一句經文，或者一首偈子，佛說：我都給他授記，授成佛的記。這不得了，只要聞到這部經的一句經文，或四句偈的經文，佛都給他授記，將來一定能夠成佛。這個功德利益你看看多麼大！

但是我們必須要了解，各宗大乘法門說得再好，他想成佛要三大阿僧祇劫，唯有淨土宗念佛法門，才能當生成就。往生到極樂世界，也是一生成佛，這才是我們學法華最重要的目標。

妙法蓮華經講記 第一講

今天開始跟各位一起看《妙法蓮華經》，今天開始還講不到經文，各位都有講表，今天先講講表。

這部經是天台宗最主要的一部經，普通說這大經《法華經》，成佛的是法華，開智慧的是《楞嚴經》，可見得這部《法華經》是非常的重要了。天台宗就以這部經經過歷代祖師的注解，把這部經的經義發揮得非常微細。因此今天我們開始學這部經的時候，要把這天台宗主要的教義先有個了解，這樣以後再研究經文就方便多了。

現在請各位看表——第一張講表，第一張講表第一段就說了：「五時八教」。釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會，因此天台宗把四十九年所講的經分作五個時候，所講的教理有八種叫「五時八教」。

「五時八教」指的是什麼呢？表下面一個是「時」，時講的就是「五時」；一個是講「教」，「教」講的是下面「八教」。

「時」下面列出來了，第一時是「華嚴」，這部經雪公過去講過。第二時是「阿含」，阿含有四部，四阿含。後來是「方等」，第四是「般若」，最後是「法華」，有這五個時間。

講到「八教」，八教分開來看這表，一個是「化法」，一個是「化儀」。「化法」講的是內容，天台宗把釋迦牟尼佛講的五個時候，講的全部經把它分為四種：「藏通別圓」是「法門」。再講「化儀」，化儀講的是「頓、漸、祕密、不定」，指的是佛法的「辦法」。所謂化法跟化儀這兩種的不同，化儀指的是釋迦牟尼佛講的法，化是教化，教化的一種儀式。這個儀式根據受教的人來講，對頓根的講頓法；根器比較次一等的叫漸，逐漸逐漸地學；還有祕密、不定這些叫作化儀。儀是一種儀式，這個天台宗祖師說個比喻，就像醫生開藥方一樣，開的處方、開的藥單。這化法呢？這是法門，指的是內容，根據藥方解這個藥味，不同在這裏。

詳細來看八教、五時後面這一段，「五時八教統系」，把五時八教作一個系統的表面列出來，我們看得更清楚一點。

先看「華嚴」，華嚴的時間，佛講《華嚴》這部大經的時候，就化儀來講，是對「頓根」來講的。所謂頓根，他的領悟力非常強，只要佛一講，講最高的境界他就能悟得出來。他能領悟，不像別的根機一層一層地跟他講解，他不需要，直接把成佛的大乘法說出來，這是對頓根講的。

這裏有比喻，比喻就如同佛講的法，講《華嚴經》這個法如同太陽，太陽早晨剛剛出來的時候。不說別的，就拿台灣來說，台灣高山玉山很高的啦！太陽剛出來照到玉山頂上，玉山頂上陽光出來照在山頂上，至於說我們平地上不但看不到太陽，恐怕白天光線還沒有照到還是黑暗的。所以最初，太陽剛出來能照到山頂上，那山頂上比喻頓根根器的那些人，那指的是大菩薩，用這個比喻。對頓根來講好像高山那麼高，就頓根以外的根器比較差一些，像聲聞這種根器的人，要參加華嚴的話，聽不懂。那些就算是參加這樣大的會裏面，佛在講《華嚴經》的時候那不是用凡夫的身，而是高大身，那個不是普通人能夠看得到。二乘根器的人就算在華嚴法會裏面也見不到佛的身分，佛所說的音聲他也聽不懂、聽不明白，不見不聞。

這用比喻的話，佛在《華嚴經》雖然講的時間不長、很短，可是我們現在講佛經有三藏十二部，三藏十二部，《華嚴經》把三藏十二部的義理全部包含在內，十二部教全部在這裏。這個就如同「從牛出乳」，就像畜牧養的乳牛，從牛身上擠下來的牛乳。剛擠下來生的牛乳沒有加人工把它處理，指的那些聲聞眾沒辦法享受，受不了。所以聲聞眾在華嚴不能參加，就算參加也還是凡夫，沒有得到經所講的利益。所以《華嚴經》一開始的時候那些聲聞眾都聽不明白，從牛出乳是這個比喻，這是化儀。

華嚴這部經就天台宗化法四教來講，化法講藏通別圓四教，華嚴是圓教兼別教。所謂圓教一切是圓融無礙，這個圓教，對圓教人說，一切法皆圓。藏通別圓的別教獨被菩薩，純粹是菩薩修的法門，別教下面是通教，普通的通，通教什麼呢？他一方面可以通達別教，一方面可以通達藏教。藏是三藏教，三藏教是經律論，三藏教是小乘的三藏經典。那麼通教呢？他一方面可以通三藏教，一方面可以通達別教。至於說《華嚴經》，講化法四教的時候，只有圓教兼有別教，藏通這兩教在這

裏聽不懂。

圓教度的眾生是什麼樣的眾生呢？是「界外利根」眾生，包括界內宿具圓種的脩行人。別教聽《華嚴》可以聽了，別教界外的鈍根菩薩，聽《華嚴》能夠得利益。真正聽得明白，必須有三界外的根性，界是三界，三界之內是六道凡夫。怎麼樣出六道輪迴出三界呢？必須要斷見思惑。見思惑很多了，分出來很多品數，那基本的貪瞋癡再加上慢、疑、惡見，惡見裏面再分出五個邪知邪見，合起來有十使。這十使把它分析分析稱為見惑，再把內容研究它有思惑，見惑，名為見所斷惑，你了解道理了，你學佛學到見道位的時候，這見惑就斷除掉了。

思惑不是如此，比如貪瞋癡慢疑，貪瞋癡慢疑見惑就可以了解，貪瞋癡這要不得，是從無明來的，它是我們的煩惱。了解這個道理，有這煩惱存在啊！我們本性就被障礙起來得不到本性，把這個見解了解了，這見惑就破除了。見惑破除要用工夫，貪瞋癡慢疑這些障礙要完全把它斷掉，怎麼斷那就沒那麼簡單了，那就思惑了。見、思惑這兩者，見惑是見所斷惑，見了道他就斷掉。思惑是修所斷，必得用工夫

來修行，修一分就斷一分，所以斷思惑的時候，天上人間有七番生死才斷得了。整體把見思惑全部斷乾淨了，證到四果羅漢了就出了三界。出了三界他沒有成佛，如果他不回小向大，他出了三界證到的涅槃是小涅槃，偏真的，偏於真空的涅槃。他如果想要成佛，他覺悟的話，要成佛必須要回小向大，學大乘法。學大乘法他已經證了四果了，斷了見思惑出了三界了叫界外，界外還有鈍根還有利根，鈍根的在華嚴所講的別教他們可以回小向大，他們可以學大乘別教了，這還是鈍根的人。

利根的人他可以學圓教，還有已經證了羅漢果出了三界，界外。除了三界之內貪瞋癡慢疑障礙斷除掉了，三界以外還有什麼障礙？天台宗講三界以外，出了三界還有變易生死。變易生死怎麼來的？無明，根本無明。在三界之內見思惑是枝末無明，所以出了三界以後在界外還有根本無明。因為有根本無明在那裏，所以界外生死叫變易生死，這個是天台宗的教理。到了界外的時候，他是利根的可以學圓教，他的根器是很利的。這個鈍根呢？理解能力差一點，工夫也差，可以學別教。

天台宗的教理講得非常詳細，但是我們學的人就感覺不那麼簡單了，就感覺很

為難。這表跟各位說是雪廬老人過去講這部經作的表，他老人家用這表簡簡單單列出來，你看多麼好，把那詳細又複雜的教理，分幾段很有系統把它列出來了，了解這個表不容易的。下面講第二個時候，釋迦牟尼佛講第二種講法，叫阿含時候。

「阿含」是因為釋迦牟尼佛在華嚴法會上只有大菩薩圓教根器、別教根器才能聽得明白，聲聞就聽不明白，因此佛就到鹿野苑開始跟五比丘講四諦法，《阿含經》是在那個時候講的。阿含有四部經，這裏名稱也不必說出來了，叫四阿含。就從那時候開始，講的地方也不只一處，這個時候是第二時。第二時就八教來講，阿含這時候講的化儀四教是「漸教」。漸是由淺入深逐漸逐漸的講，而且這個漸還要分等次的，它是漸的開始，最初級這個法。所以用太陽日照來比喻的話，日照就照在幽谷，幽谷是高山往山谷下面很深很幽暗的山谷。這還是說的高山，不過山谷是在高山下面的，這是聲聞眾能夠接受的。

拿這個味來講，吃東西好像吃出味道來，還是用牛乳來比喻，前面華嚴是從牛身上擠下來生的牛乳，當然小根機不能接受，現在「從乳出酪」，這酪是甚麼呢？

就是把生的牛乳煮熟了，這叫酪。這跟我們講的酪有點不同，把乳煮熟了出酪，這樣的話聲聞眾可以一聽到這經就得到利益。這部經講的生滅法，萬法無常生生滅滅的，去了生滅法才能取得不生不滅。講這個苦集滅道如同「從乳出酪」。

就化法四教來講他屬於藏教，三藏教，他是三界以內的鈍根。三界以內的鈍根，比如說普通凡夫眾生，我們現在就是凡夫，但是我們跟他不同，我們是大乘根器的人，雪公到台中來教的話，開始就教我們學大乘法，沒有講《四阿含經》，沒有講小乘法。他這是佛講的《四阿含經》，講生滅四諦法，那些凡夫還是在六道輪迴之內，在人道，他聽起來可以聽得懂。聽得懂之後，他可以跟著修，可以斷見思惑，這是屬於界內的鈍根眾生。

界內的鈍根怎麼說呢？聲聞緣覺他能夠學的話，就不能算是鈍根，這是對大乘根器來講的。比如說我們現在也是凡夫，可是一聽雪公過去在台中講的那些大經大論就能接受，就能願意照著學。阿含聲聞根器的人聽了大乘法，他不能接受也聽不明白，這講的是鈍根。一直到現在還有南傳佛教，南傳佛教從南方泰國傳過來，南

傳佛教現在在台灣也有，他們的經典是《四阿含經》。他們南方這些國家的修行人也學得不錯，戒律持得很嚴格，生活也很簡單，但是對於大乘教理，他就沒有那個緣接觸到。為什麼這樣講呢？特地講出來讓大家都知道，你現在遇到的南傳佛教，他們很多修行者很好，生活一切是真正修行人，事實上我們學大乘法門的人沒他那工夫，確實是如此。但是他們講的法門將來成就的話，小乘頂多證四果羅漢而已，所以這樣講當然是鈍根。

第三個時候佛所講的經叫「方等」。《方等經》就化儀來講，這樣根器，就學方等的根器來講，也是漸的，逐漸逐漸的學。不過比阿含高一層了，阿含是初等的，他這漸是中等的，「漸之中」。如果要拿日光照射來比喻的話，他是「食時」，食時是早晨吃飯的時候。印度早晨吃飯跟我們早晨吃飯時間也許不是一致的，但是都在早晨吃飯的時候叫食時。在早晨吃飯的時候，陽光可以逐漸逐漸照到地面上來了，不過沒有那麼普遍而已。再用牛乳味道來比喻的話，那比酪又高一層了，他從「酪出生酥」。酪不過把生的牛乳煮熟而已，這個生酥是從酪裏面提煉出來，提出一個

酥，比那個又好一些。這就化儀講的是漸教之中等，接受佛的教化也是在地上，早晨吃飯的時候，陽光雖然照還沒那麼普遍。

講到化法四教，化法四教這裏「四教並用」，藏通別圓四教都能夠學方等。不過有「半字教」有「滿字教」不同的，這叫做「對半明滿」。什麼是「對半明滿」呢？對是針對藏教的半字教；滿，後面是通教、別教、圓教這三教都叫滿字教。他雖然「四教並用」，他有半教滿教的分別。

所謂「半字教」、「滿字教」這個比喻是從《大涅槃經》裏出來的，《大涅槃經》裏講有一個長者，他要把他的小孩送到老師那裏去求學。那老師很好，是高明的名師，他恐怕自己的小孩趕不上人家，還沒送出去之前，在自己家裏，長者給他兒子先教，等於現在先跟他補習、先教。但是他的小孩剛開始學習，而且學習能力也不那麼充足，雖然盡量教他，也只教了一部分，沒有全部講得完，如果教完那小孩受不了。我們拿中國字來講，早期的小孩讀的《千字文》，為什麼教千字文呢？那時候你教小孩子先認字，先讓他認識一千個字，為了教小孩子認字，就編《千字文》

出來。我們就拿這個作個例子來講，這個長者教小孩子先認識字，只認一小部分，沒有像千字文把全部都教完，這叫半字教。印度那時候有一本書，叫做《字的根本》，你要學的話要把這本書全部學完，學完了這字也認識差不多了，那就是滿字教。他只教一點點，小孩子只接觸那麼多，叫半字教。因此天台宗拿這來比喻藏教根器的人，就像那小孩一樣只能夠接受這麼一點點，叫半字教。

「方等」這些法、這些經典，對藏教根器人是半字教，他得的益處可以得一點。藏教屬於鈍根的，對他有一點好處。另外對通教、別教、圓教是滿字教，他們所得的益處多，是利根，屬於利根他們得的比較多。

在方等這些經裏面都是貶斥修小乘教的人，儘量讚歎學大乘佛法，還有儘量讚歎圓教，只有到圓教最高境界一切才圓滿。別教、通教還有一些偏，所以這時後面有講，在《方等經》裏面這是讚歎大乘教、圓滿教，貶斥《阿含》學小乘教的。就在這法會上，那釋迦牟尼佛弟子學小乘教的很多啦！聽了這些法而且有不少已經證到羅漢果的人，那麼後面又講「先成聖者密得通益」，先成聖者先成就四果羅漢，

證到四果羅漢。證到四果羅漢還是小乘的人，小果。雖是小果，他聽到佛講方等經典，方等經典裏面還藉大乘菩薩互相問答的，講的大乘法門別教圓教的好處，在那些已經證到小乘羅漢的行者，他心很向著大乘法。雖是向大乘法，還沒有發起回小向大的決心要學大乘法，這心還沒有發出來。雖然還沒發起來，他有個意願，意願逐漸在發動了。逐漸發動的時候你看通教，通教一方面通達藏教，一方面通達別教。證到羅漢果的人認為大乘法好，雖然還沒有發回小向大的心，他的志願也逐漸逐漸在開始向著大法了。這就是他沒有明白的表現出來，心裏有意向在那裏，他就得到通教的利益，這叫「先成聖者密得通益」。

下面是第四個時候講的經，這個時候講的經是「般若」。根據化儀四教來講它還是屬於漸教，不過這漸教從阿含、方等到般若這三者之間，它是「漸之終」最高的一層，就日照來比喻的話叫「禺中」。禺中是什麼意思呢？就拿中國十二個時辰來講：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，子是半夜子時，子丑寅卯，卯大概一般吃早飯了。過來辰巳，巳時是一種禺中，吃過早飯的時候是禺中了，禺中這個時候陽光照

得更多了，還沒到中午。太陽照到正當中叫中午，這時還沒有正午，巳時日光照射還有一點偏。沒到正午我們人在日光之下還有影子投射到地面上，到中午就不是這樣，這身體站在太陽下面沒有影子了，所以禺中就在那個時候。拿好懂一點來講，從早晨吃飯到中午吃飯兩餐之間的時候叫禺中。禺中照的陽光更多了，但還沒有滿，還沒到中正無偏的那種程度。拿吃東西味道來比喻的話，前面所講的是生酥，這個時候是從生酥提煉出來的「熟酥」。

從化法四教來講那是「為帶通別，正明圓教」，他是兼帶通教跟別教。在般若換句話說，佛所講的般若經典他是專門來講圓教的，可是講的圓教叫明，明是叫人了解圓教，可是兼帶通別二教。般若這些經典適合那些根機的人呢？就四教來講正明圓教，帶有通別二教，下面詳細說。

「界內」，三界之內，還沒有出三界的。界內學的是「得通教三乘般若益」，在界內的話可以得到通教。比通教根器差一點的是藏教，這裏不講。是通別教的，他得到三乘般若。般若也要分開來，三乘共同的般若，二乘（就是聲聞緣覺）、菩薩

共同所得的般若益，不過這個比較淺。

還有不共的，這個出三界了，三界以外可以「得到別教圓教」，那是「不共般若益」。換句話說不共般若益怎麼能夠出三界呢？首先界內那些枝末無明沒有了，三界以外，別教圓教它得的般若益深一層，這是不共的。我們說個例子就可以知道，比如我們學念佛法門，我們在娑婆世界、在人世間持名念佛念阿彌陀佛，大家是這樣念，到極樂世界還要念阿彌陀佛。過去雪公就問過這有甚麼不同呢？我們明了天台教理就清楚了，我們在娑婆世界念阿彌陀佛大家都得到利益，都能理解也都能用得上工夫，可是必得要有娑婆世界念佛的工夫才能往生極樂世界。往生到極樂世界，那念佛的工夫不是我們現在所能了解，那是不共。不共是甚麼呢？不能夠和我們現在相提並論，那念佛境界又高了。由這個例子可以想到，三界以外的圓教別教般若他是不共的般若，不像界內三乘般若共同所得的般若益。（界外不共般若，別教有別教的般若，通教有通教的般若）。後面講「先成聖者密得圓益」，先成聖者就是已經證果的，證四果的。密得圓益，通教別教他也證果，那麼證果的，證到聖者

可以得到圓教利益。

第五個時候是什麼？就是這部經《法華經》了。《法華經》的時候就化儀來講它是把前面的漸「會漸歸頓」。把阿含、方等、般若、漸之始、漸之中、漸之終全部會歸到頓教。這個如同什麼？「日輪當午」，日正當中，太陽照在我們的頭頂上，太陽是無處而不照。《法華》這部經，它可以說是所有發心學的都能成佛，這如同「熟酥出醍醐」，醍醐是最高境界的，醍醐的味道是最純的。

化法四教來講是「純圓」的，純粹是圓教、圓教法。這圓教法「無機不得成佛」，沒有任何根機說他不能成佛。凡夫眾生、聲聞緣覺一切根機在法華會上佛都給他們授記，將來都能成佛，所以是成佛的《法華》。我們要知道，能夠聽到《法華》，我們學《法華》，這個因緣不只是一生、二生、三生種的善根，是多生多劫以來的善根，才能學到《法華》，這《法華經》後面有很多感應的故事，有時間可以把感應看看，這部經是了不起的。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第二講

今天還是跟各位講講表，上回講的第一表最後還有一段，先講那一段，那一段講完以後講第二張講表。

前面第一張講表，是把天台宗講的五時八教大概的教義講過了。五時是釋迦牟尼佛說法四十九年有五個時候，八教呢？上回講過一共有化儀四教化法四教。這個化法四教，講的內容最重要的是教天台宗講的觀行法門，修這止觀。止觀有事的止觀，有理的止觀。修止觀有事、理兩方面，而且事與理又分界內界外這兩種。現在各位看第一講表最後一段，「界」：「界內」、「界外」。

「界」是三界：欲界、色界、無色界三界。「界內」呢？指的化法四教，藏教、通教這兩種根器的修行人都在界內，因為他還沒有出三界。我們現在學佛是凡夫眾生，我們一開始學大乘法，如果我們不是學大乘法，像南傳佛教，泰國他們是學三藏教，三藏是小乘的經律論三藏，他們就是界內的眾生，這個藏教。還有通教，通教前面講過他的智慧程度低一點通藏教；智慧學習能力強呢？可以通後面的別教，

甚至圓教。他是通教，這兩者都是三界之內修行的，所以他們修的觀行都是界內的觀行。「界外」呢？指四教的別教、圓教那是界外了。

這個四教根器的眾生，界內有利根有鈍根，界內的鈍根是藏教，利根是通教。界外也分利根鈍根，界外鈍根是別教菩薩，界外利根是圓教菩薩。拿這個利根、鈍根分為事與理兩種。事是從事上去修，理是要了解這理，從理上去修那就更深入了。

先看藏教，藏教他是鈍根，他的鈍根要從事上面去修，比如說講世間種種生滅法，我們看世間人類社會這些生滅的那些事情，山河大地生住異滅隨時在變化，這都是事情，從這上面來修。講到理，要問山河大地為什麼有這麼多的變化？又是土石流又是地震，又是種種爆烈的風災，什麼道理呢？他不太了解，所以這是從事上面去修。

通教可以從理上面來修了，通是解釋這個理就比較能夠用得上工夫。解釋事相，他也從事相上來學，可是研究事相的原理，他就比較深入。

講到界外的鈍根就是別教，別教他是在理上也比較差一點，他藉著事上來修。

比如說拿四諦法來講，四諦法別教菩薩修的是無量四諦，無量四諦苦集滅道表現出來的，是無窮無盡無量的，藉著事來修，由事來入這理。

在圓教菩薩呢？他一開始就是純粹圓融無礙的從理上面修，所以下面講空假中。藏通兩教的話只能就空這方面，空這方面還要藉著事來修的。所以利根通教方面，於事修不會迷；理上面講，迷輕。別教方面，假，事他比較迷輕一點，不像藏通，他比較輕。在理上面，他迷的比較重一點，所謂迷重，是比不上圓教菩薩。圓教講三種觀行法，空假中三種觀行法圓融一起修。別教叫作次第三觀，次第三觀修空、修假、修中。那麼圓教空假中叫一心三觀，所以他純粹就理上面，不必藉事來修了，他這是無作四諦。

這三種止觀法門，藏、通兩教只是修空觀。空觀是偏真的，偏於一邊的，空得不究竟，偏空是偏於空觀，中觀、假觀他就沒辦法修。所以這兩教，藏是鈍根，他只能從事上去一步一步了解以後，才明瞭空理。所以鈍根從事上面來修好修，比較迷輕一點；理上面迷重，他一下子沒辦法開始理修。

那麼通教呢？他是利根。通教利根的時候，事了解了，所以他迷得比較輕一點，但是理可以了解更多。後面假觀，假觀是鈍根了，三界外的鈍根。三界外鈍根他這理叫作迷重。迷重是什麼？中道，中道之理他迷得重。他跟圓教比起來，圓教理迷得輕，他是比較重，是這樣比較的。

圓教他這理不需要藉事做方便啊！因此釋迦牟尼佛講圓教，直接談到中道實相的妙理。所謂中道實相的妙理，萬事萬物在圓教菩薩來看啊！無一不是實相妙理，看見世間一花一草任何一個法都是實相妙理。蘇東坡所講的：「溪聲即是廣長舌，山色無非清淨身」，在圓教菩薩看，我們凡夫看這山，看這水，山是山，水是水啊！圓教菩薩看山水就是如來的法身，就是實相妙理，中道一中一切中，一心三觀指的這個。我們考察蘇東坡這句詩，那原本子找出來看，他中間有兩個字，他是這麼說的：「溪聲即是廣長舌，山色豈非清淨身」。一般講無非清淨身，原文是豈非。豈非是講那裏不是清淨身呢？是這個意思。大意還是說我們凡夫眾生看世間生滅法處處是生滅的，甚至生滅都不了解，把生滅當作真實常在的，這是凡夫。那圓教看生滅

法所表現出來的就是實相，他是最高境界。《法華經》講到開權顯實的時候，就講這真實的道理。

現在請各位看第二張講表了。第二張講表第一段就是「五重玄義」。五重玄義，天台宗講經，祖師注解的經例子是如此，《華嚴經》是十玄門，在中國過去大叢林各宗的講經，都是不外乎守住這兩種學講經的例子。現在《法華經》是天台宗的大經，當然講五重玄義。可是照天台宗祖師講《法華經》的五重玄義，那不知道要講多少時候，所以在這裏不能那個講法。雪公當初講這部經，只把五重玄義的名稱列出來，然後就正式開始講經。講經的時候五重玄義不完全講，但主要意義概略說一說，說了之後就講經的題目，就是《妙法蓮華經》的題目。這張表講完以後，就以正式講經的內容了。

看「五重玄義」，玄義這「玄」字，把經裏面很深入的道理解釋出來。本來經文講到那裏解釋到那裏，天台宗祖師就把這五重，一共分五個方面，把經裏面很玄奧的意義說出來。就是叫我們學這部經的時候，首先要了解經的要義，重要的意義

要先了解，然後再往經裏面一步一步去研究，有線索可以掌握，所以先講五重玄義有這個用意的。

「五義」就是「五重玄義」。第一個是「法喻為名」，解釋《妙法蓮華經》的題目。古人注解經的時候、講解經的時候，講到一部經的題目它有七個方法，有用比喻、有用方法、有用人的名字三種。再把它複數，複的什麼呢？人名，或比喻兩種，法喻是一個，人或法合起來三種，再三個單的整個合起來又是一個完全的，七個例子來定一個題目，那就不必細講。這個題目，《妙法蓮華經》的題目一是法一是喻。法是妙法，這部經講的妙法，屬於法。喻呢是蓮華，蓮華是比喻妙法的。所以這部的題目是以法以喻定出來這部經的名稱，其餘的不必細講。比如說我們淨土宗大家修的持名念佛的《佛說阿彌陀經》，就是以人的名字來取題目的，佛是釋迦牟尼佛，阿彌陀是西方極樂世界教主，釋迦牟尼、阿彌陀這兩位都是人名，是以人名為例子，其餘不必講了。過去我們講的《楞嚴經》，《楞嚴經》人、法、喻，全部包含在內。取題目的一個方法，它是以一個法、一個喻兩者定出這部經的名字。

第二講的是「實相為體」，實相在天台宗《法華經》講實相就是真如本性，《楞嚴經》講的如來藏，指的就是這個體，這部經就以實相為體。解釋就是讓我們明心見性，明心見性就是明瞭實相。所以經裏面說釋迦牟尼佛到世間來有什麼因緣，這因緣是大事，大事因緣啊！「大事因緣」就是「開佛知見」，開示眾生讓眾生知道實相。知道實相，然後修的時候完全能夠從自己本性上修。佛教不是迷信，真正講自主，經是以實相為體，經就是講我們的真心，就是讓我們明瞭每一個眾生都有實相就是真我，開佛知見就是讓我們自己知道有這個實相的本體，成佛就是憑這個成佛。

第三講「宗」，這部經講的什麼宗旨？這部《法華經》的宗旨是「一乘為宗」，一乘法。經裏講：「唯有一乘法無二亦無三」，一乘法是什麼呢？要修這個法還是要從因果上學。不過講到因果可不是那麼簡單，一般世間人講因果是眼前的因果，種瓜得瓜種豆得豆，很淺顯的容易懂。講到深入講到眾生本身的話是三世因果，有過去世、有現在有未來因果，從三世因果去明瞭，就知道我們人為什麼在六道裏面輪

迴生死。可是要知道三世因果要講得徹底不容易，但不能否認三世因果。否認三世因果那不得了，那是造作罪惡了。三世因果必須講，但就我們凡夫眾生知見只能知道三世因果。而在這部經裏面講得更徹底，在因果方面有本因本果，這部經就講到最明本時候的因果，經裏面會提到，這裏不用細講，這是一乘為宗。

再講到這部經什麼樣的「作用」，一般講力用，力用、能力的力，力用，好懂是什麼樣的作用，這個作用是「斷疑生信」。我們凡夫眾生貪瞋癡慢疑這根本煩惱，在這部經它的作用是叫我們斷疑；生信呢？信自己有實相，以這個為這部經的作用。所以斷疑下面就解釋了：破除近的，比較接近的，近的什麼呢？執情。近迹，迹就是我們現在有生滅的、有事實可以顯示出來，有這行動可以顯示出來叫迹。一般好懂，在眼前大家都知道迹。執情，執是我執，法執，這個是屬於情——凡情。這是佛法，經裏面就講，古代祖師也常講，學佛「但去凡情，別無聖解」。重要的是去掉凡情，凡夫眾生沒有一個人不把這凡情，執著牢牢的在那裏不肯放棄，所以斷疑就是要把凡情斷掉。斷掉之後沒有凡情在那裏了，對於自己實相本體——真

我，也就是真如本性，他就沒有疑惑了，然後就生本地的深信，不會疑惑。由眼前我們現在凡夫的知見，只要根據聖言量，根據佛所講的我們都有實相，那麼自己用工夫，一方面跟著佛所講的這樣深信，一方面自己去修，修的是什麼呢？修的是一層一層地把情執斷除掉、破除掉，那是斷疑。深信也是一層一層信，那個不是那麼簡單的，信到什麼呢？信到本地。本地是什麼啊？《起信論》講到「一念不覺而有無明」，在一念不覺之前那個本地，就信那個。《起信論》講真如門，要深信真如，相信真正的自我，要斷疑生信是這個作用。

後面是「教相」，教相，一般經說是，究竟是小乘還是大乘，是菩薩這一類的。在這部經講到「醍醐為相」，醍醐為相是比喻，前面表裏面分析了五時說法，第五個時候《法華經》，拿牛乳提煉出來最純的時候就是醍醐，拿這個作比喻。醍醐為相。不但是大乘法，大乘之中最高的圓頓法指的醍醐為相，他這裏解釋：「大事因緣究竟終訖」。講佛到這世間來說四十九年法為的就是大事，叫眾生先要了生死，然後證到自己實相，成就佛果這大事因緣。大事因緣在這部經講到究竟的，講到最

究竟圓滿的地步叫終訖。

下面就解釋這部經的題目了，題目是《妙法蓮華經》。雪公過去是把經的題目妙、法、蓮華分開來寫成表，如果我們現在不看表，要看祖師注解，看到前面忘記後面，那不知怎麼看法，找不出一個頭緒出來，很難。古人研究經都是文字、古文學好得很，而要看清楚都很不容易的，何況我們現在學的是語體文，文言文知道得不多了，那你叫一般人看祖師注解怎麼看法？所以我們老師用表，作個表我們看似容易，最好各位先把祖師注解看看，然後再看看表，才知道作表不容易！

先看「題」，題就是《妙法蓮華經》的經題，先看「妙」、「法」。妙、法這兩個字指的法，「妙」，妙什麼呢？這表講：「奇妙」、「微妙」、「玄妙」，拿這三個字來形容這妙字。後面講這個「法」，法是什麼呢？有「心法」、有「佛法」、有「眾生法」。這三個法我們須要看看它怎麼解釋了。

先講「心法」，心法，《華嚴經》裏面講：「心、佛、眾生這三者、三無差別」。心法是這部經講的實相；佛呢？十方世界諸佛，比如說我們娑婆世界是釋迦牟尼

佛、西方阿彌陀佛、東方藥師佛，十方世界那多了，恆河沙數那麼多的佛；眾生，十方世界的眾生，九法界的眾生。這心佛眾生三者有沒有不同呢？完全是一體的，都是講的心法。《華嚴經》是這麼講的，《法華經》也是這麼講法，講到心法也是這樣，心法妙啊！

再講到「佛法」，佛法就是講佛說法。佛說法祖師解釋一個是「實法」，一個是「權法」。實法直接講的第一義，就指的我們實相妙法；權法呢？這部經以外一般經典是權法。權法是方便說，方便說為的是引導眾生明瞭實法。為了眾生明瞭實法，所以才說那些權法。佛這種說法，這種法是最微妙而不可思議。

講「眾生法」，眾生法這部經裏面所講：「開示悟入佛的知見」。佛講這部經大事因緣就是叫眾生悟，悟佛的知見。悟佛的知見，佛用知見讓眾生悟，悟的是什麼呢？就悟自己的實相妙理。那麼眾生悟的實相妙理不是外面的東西，悟的是自己心中的實相。所以我們看眾生是五蘊和合的假法，雖然是五蘊和合的假法，色受想行識分開來講也好，和合來講也好，那個實相妙理就在眾生蘊藏之中，所以五蘊眾生

就有這個妙法叫眾生法。

再看下面佛「說法」，眾生學的法，佛所說的法有「權法」、「實法」，有「本來的法」、有「迹法」。說的法，權法是沒有直接講實相妙理，講其他那些的法，用烘雲托月的方法引導人一步一步地明瞭實法，這是權。實法是直接講一乘法，講實相妙理了。

「本、迹」，講因果，因果有本的因果，有迹的因果。再講佛說法的人「說者」，說者就是釋迦牟尼佛，有「本」有「迹」，我們現在學的佛法，學的三藏十二部，是釋迦牟尼佛這一次到娑婆世界來講的這些法叫迹，釋迦牟尼佛這一次八相成道這是迹。本，我們沒有一個人能夠了解，這部經裏面講，釋迦牟尼佛成佛，一般講成佛要三大阿僧祇劫才能成佛，釋迦牟尼佛成佛到現在多少時候？數不清的劫數，恆河沙數，微塵數以前他就成佛了。那個時候成佛所講的經就是本，這一次來了，講《法華經》就從這迹，現在這個《法華經》天台宗講的圓教菩薩研究，就從迹這經典一直能了解到本那個經的法。《法華經》就叫我們從這上面去了解，有本有迹。

妙法這兩個字，法有心法、佛法、眾生法，把這個法跟妙字合起來講，各位看第二張講表後一面，後面這個妙字。妙字既然講這個法有三種：心法、佛法、眾生法，三者都是妙，妙在那裏呢？「簡略」的講，一個是「相待妙」，一個是「絕待妙」。相待妙這是有妙有粗的，由粗的法才顯出妙。但是在這裏講是絕待的妙，絕待妙是沒有跟它相對的。所以心、佛、眾生三法都是絕待的妙，沒有任何一個法能夠跟妙法的法相比。這是概略的講，如果詳細講叫「廣」，廣泛詳細的講，分開來有「迹門」，這迹就是釋迦牟尼佛八相成道這個時候講的法叫迹門，迹門的妙有十種；還有「本門」，本門最究竟那一門也有十條；還有「觀心」這一門也有十條。那很多了，不必詳細講了。

下面講「蓮華」，蓮華，要顯得蓮華的特別最妙，先要看看一般的花。妙下面一個表「略舉凡花」，普通平凡的花不能跟蓮華相比的。

第一個「日櫻」，日本的櫻花。櫻花叫「狂花無果」，櫻花沒有結果。老師表指的狂花沒果，這比喻「外道」他那個「空修」，盲修瞎練沒有證果沒有實質上的效

果，證不到果。

第二個「胡麻」，胡麻「一花多果」。它比喻「凡夫眾生」，比如我們看過凡夫不學佛的人，或者學佛的人是忠臣孝子，他將來的報可以在「梵天」，可以得福報，可以在梵天享受到很多的樂。在人世間盡到忠孝了等於一花，到梵天受到很多樂的果了，那是多果。

第三種叫「多花一果」，多花一果老師沒有列出來那一種樹，可能因為中國沒有這種樹。在印度我們也不明白，經典裏可能有一種庵摩羅，庵摩羅樹，庵摩羅樹是開很多的花，但結的子很少。可能我們這裏沒那種樹，所以老師沒列出來。多花一果，這就是比喻「聲聞」，學小乘的聲聞，「四諦法三十七道品」可以「證到無學」，證到四果羅漢。那修四諦法三十七道品那是多花，結果證果呢？一個四果羅漢而已。

後面是「杏桃」，杏樹、桃樹「一花一果」，開一花結一果，這就比喻「緣覺」。緣覺他修什麼呢？修一個「遠離」行，遠離世俗塵俗，他遠離。緣覺就是辟支佛，他遠離人世間到深山曠野去修，修這個：有佛的時候修十二因緣，無佛時代他看飛

花落葉，他知道人世間的生滅無常，他什麼名利都遠離，修這個法可以得涅槃。但是他的涅槃也是不究竟的，是小涅槃。

第五種「瓜類」，瓜類那一種都是「先果後花」，先結果然後果上有花。這比喻「須陀洹」，須陀洹小乘初果「先見道後修道」。見道是什麼呢？就是見惑，修道就是思惑。為什麼講見惑思惑呢？見惑是見道斷的八十八使，這個思惑就是修所斷。斷了八十八使見道把那個見惑斷了之後，然後思惑真正在修了，一品一品的斷。這是小乘證到須陀洹的時候先果後花，先證到須陀洹果然後才一步一步修。

最後「梨梅」，一個是梨子一個是梅子。梨子梅子「先開花後結果」的，比喻「權教菩薩先緣修後真修」。先緣修什麼呢？修那些權教的法，後來才真修。真修那就不是緣法了，直接從本性上開始。所以《圓覺經》是圓頓法門，像文殊菩薩一開始就問釋迦牟尼佛當初學佛的時候，修行的本因，當初本因在那裏？本因直截了當從本性上來發心修道。真修是一切稱性而修，稱性是完全合乎本性來修。這個權教菩薩還是先修緣，一步一步引導到後來才真修，所以普通的花比不上蓮華。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第三講

今天還是繼續講《妙法蓮華經》的經題，這部經如果要照天台宗的學術講玄義要很長的時間，五重玄義就不講，上回大略把名字提出來。接著講《妙法蓮華經》這題目，雖是講題目也不那麼簡單，妙法是題目的法，蓮華是比喻。要詳細講，過去天台宗祖師智者大師他講的五重玄義，第一個是講經題，一共講了多久？三個月，叫作「九旬談妙」，九旬是九十天，三個月之久。那今日之下沒法子那樣講法，也沒有人能夠那樣講，所以雪公過去講這部經的時候，就是這表裏所講的「五重玄義」名稱提出來就好了。經題就作這個表解，上回妙法這兩個字概略的說一說，今天發一張表，今天發這張表是第三講表。第三表有「十妙」，上回第二張講表經題的題，後面半頁也講到妙，這妙字把它概略講就是「相待妙」、「絕待妙」。這二妙把它詳細地講，把它開發出來有三種：「迹門有十」、「本門有十」，迹門有十妙，本門有十妙，還有「觀心有十妙」，在這裏指的是這部經的名稱。後面第三表十妙，十妙概略的講不能詳細說。

題目下面：妙法這兩個字，妙上回講過了，有奇妙、微妙、玄妙。法有心法、佛法、眾生法。這個看第二講表後一面，這個妙字，略說相待妙、絕待妙。無論是心法、佛法、眾生法這三者都有相待妙、絕待妙。相待妙是以圓滿的對不圓滿的講，這個圓滿的法，圓滿的妙，因著不圓滿的相待來講。這個心法、佛法、眾生法都是圓滿，講的最圓滿是相待妙。絕待妙呢？無論心法、佛法、眾生法沒有相對的，這三種法都是不由對待而來的，是絕對性的圓滿。圓滿之妙，這是概略地講。

但是分開來分別地講，這妙有三部門，一從迹門來講有十種，十種妙；從本門方面有十種妙；最後觀心門，一共有三十種。現在就看第三表「十妙」，分成「迹」與「本」這兩種。講這「妙」有「本」有「迹」，「迹」就是釋迦牟尼佛這一次到娑婆世界成佛說法，在那些道場所說的，比如說講《法華經》是在靈山講的。「本」呢？釋迦牟尼佛最初成佛的時候，最初成佛是什麼時候？算劫數，塵點劫以前就成佛了。智者大師他所以能夠注解妙法蓮華這妙字，「迹」他注得出來，「本」也注得出來。什麼原因呢？智者大師當初在研究這部經的時候，專心在研究，入了定了，

入了三昧了，定中見到釋迦牟尼佛在靈山講這部經，那些大弟子、大菩薩跟釋迦牟尼佛還在那裏說法。智者大師是隋朝，隋朝之後有唐朝，隋朝往前面那個時候，釋迦牟尼佛在靈山講《法華經》這個法會早就分散了，智者大師在定中一看，靈山一定會還沒有散，佛還在那裏講。那些大菩薩還在那裏聽《法華》。從定中他觀察了，不但這一期釋迦牟尼佛在靈山講《法華》，一直追溯到久遠劫、塵點劫以前成了佛了，佛就在靈山講《法華》，這是本，本是第一個，以後是每一次來到世間講《法華》都在靈山。所以智者大師「本」與「迹」都看清楚，在定中看到的，因此十妙有迹門十妙有本門十妙。只有這樣的注解才把這部經原原本本的本來意思講明白，一直到後來每一次講《法華》意思全部都含在裏面。所以我們研究一部經，普通照「五重玄義」來講，研究經題講本很少，都是講述，就是講述也是把一部經全部的意義都含在裏面。而這部經本與迹分出十門來講，那可以說把妙法這部經的妙字講圓滿了。就我們凡夫研究，有研究的能力又能接受的話，大概算是很圓滿了。

現在先看「十妙」，十妙在「迹門十妙」上面從右到左數過來就是「境妙」、「智

妙」、「行妙」、「位妙」、「三法妙」、「感應妙」、「神通妙」、「說法妙」、「眷屬妙」、「利益妙」。

第一個講「境妙」，就是釋迦牟尼佛在這一次，在我們這個世間成佛說法，說的法無論是那一種法就相上面來講、就性上面講、就因果方面來講。一切都歸到諸法實相。天台宗講諸法實相，諸法是萬法，說的一切法都歸到實相。實相就是真如本性，這個諸法實相就是這個境，境就是指的實相，境之妙。

一般世間的哲學、科學他要研究宇宙人生本體，一直到現在，本體在什麼地方？他研究不到究竟。現在天文學家他研究太空裏的這些星球究竟有多少？永久也研究不了天空裏面有多少星球，過些時候又發現除了我們太陽系以外又有一個太陽系，太陽系以外又有銀河系，研究不透徹。再說從相上面去研究，在那個相上物理學家從粗淺的物質，研究到微細的物質各種分子，研究到最微細，到現在還沒研究到最後的分子是什麼，沒有結論。為什麼呢？他是凡夫用虛妄分別心在研究，沒有智慧。要真正研究境妙，本性的話，必得要超越物質進入到心靈的領域。這個自己能力不

夠，還要靠佛在那裏說這法開示悟入，開示，我們才能夠往裏面能夠悟。到了究竟那還是不行，最後講「唯佛與佛乃能究竟」，必得成佛以後，他才能完全明瞭真正的妙境。把妙境完全明瞭那就成佛了，境妙是這個意義。

「境」是本體是我們每一個人的真心，也就是真如本性它是一個境。用什麼樣的方法了解自己的本體呢？了解真正的自我啊？那要靠智慧，叫智妙。這個「智妙」也不是世間人所講的智慧，世間人所講的智慧，當然他研究學術、科學種種的發明，當然要智慧。他的智慧屬於世間性的，不究竟的。為什麼不究竟呢？研究時他的智慧當然也是從本性起的作用，可是雖然本性起的作用，卻被虛妄分別心染汙了。虛妄分別心是什麼呢？就是我們眾生現有的生命現象，什麼叫生命現象呢？我們身體有地水火風四大物質結合起來的。心理方面呢？指的受想行識等心理，把它合在一起叫五蘊。五蘊和合的我們是一個生命現象，這個生命現象無論是地水火風、無論受想行識心理成分，隨時在那裏變動。我們一天不吃飯覺得飢餓受不了，一天不喝水渴了，隨時吸收進去隨時又排泄出去。在思想方面，思想的感受也是不同，人家

跟你開玩笑，或是打你一拳頭，你覺得無所謂，是開玩笑。但是吵架一出手，捶你一下你感覺很痛苦。受也是假的，心理不是那麼固定的，思想也是如此，所以虛妄分別就把假我的生命現象當作真我。既是以假當真，然後一切外面的物質，財色種種人權、權力的貪求，貪求，就是為這假我在貪求，因為這個關係他的智，用出來的智被這些假東西污染了。所以他種種發明、著作，寫了一本書，他有出版的著作權，科技方面發明某一方面成品的時候他有權利。為什麼呢？有權利自己可以賣錢，這就是為了自私。沾到自私，這智、真智就被污染了。那個智不管用，那種智見不到自己真我，境就見不到。所以這個智講妙智，沒有一絲一毫的虛妄分別，沒有一絲一毫自私自利的那種心理，這個智慧叫妙慧，最神妙的智慧。佛呢？就證到最妙的智慧，以最妙的智慧就證到自己的本性。智是用，境是體，有體有用，這體必得有用來證明它來發現它。我們現在學佛，實在講我們拿虛妄分別心來學佛，想證到真如本性，那必須要把自己虛妄分別心放棄掉。講得更具體的話，一絲一毫的自私心都不容許有，這才可以開發出自己的智慧。有這智慧按照佛所講的法一步步來求自己明心見性，所以這智是叫作妙智，妙智是微妙第一的大智慧。

第三講「行」，用智慧來明心見性，一步一步要證到自己本性那要修行，不修行是空談沒有用處。修行的行，世間不論那一尊佛，無窮無盡的佛，他們所修種種行，所走修行道路多得很。成了一尊佛，那些所行的道都是走過的、完全具備了。這個包括個人修行，在道場修行一切的一切，他才能成就佛，成就佛果，所以就他修行這行為來講就是妙行。我們學佛學《法華經》要了解佛的妙行，這經裏面所講怎麼行法，講這行是妙的。

第四講「位」，有修行就學到什麼程度，到什麼位置。比如說學菩薩法，有十住、十行、十迴向然後登地有十地，然後有等覺、妙覺這些位。在這裏講「迹」，這妙位就釋迦牟尼佛這一期在靈山講《法華》的時候，先入法華三昧，入定。入定的時候從天上飄落下來四種華，四種華有表法的，表示十住、十行、十迴向、十地。每一位都有位置，一直到最後妙覺位這果位，成了佛果的果位。這裏所講的位，就是佛在入定的時候開示悟入，就開示學這部經的人一學就學到妙覺位，就要了解到果位，這位叫「妙位」。

到了這位有三個法，三個法必得明瞭眾生自己的心法、佛法、眾生法。這「三法」前面講都是妙法，心、佛、眾生是一體的，平等沒有分別。這三法其中包含有大定的定力，有深的智慧都在這其中，所以叫「三法妙」。

再來講「感應」，所謂感應妙，這不是普通的感應了。這講釋迦牟尼佛成佛之後，他用佛眼，一般講有天眼、有法眼、有慧眼等等，這講佛眼，以佛眼觀察，觀察什麼呢？六道眾生這還不算，十法界眾生他都看得清清楚楚。十法界包括佛，凡是在十法界的佛，那個還不是法身佛，法身佛是無相的，一真法界。所以佛眼觀察從六道眾生一直到十法界，看得清清楚楚，十法界什麼根器，那一界的根器，一照，照得清清楚楚。所以那一界眾生有感，佛在那裏不動寂滅道場而無所不應。這種感應是妙，是叫感應妙。

說到這裏，我們念佛的人，了解這道理，我們念佛，念佛就是要一念相應。古人講一念相應一念佛，那就看我們自己境界在什麼程度。我們要把九界的心理都超越，超越到佛的境界才能一念相應。這一般工夫就很難了，最低限度我們念佛不要

用六道凡夫的念頭在念佛，不能用六道凡夫的心理在念佛。用六道凡夫心理念佛，想往生到極樂世界那怎麼感應啊？最低限度要把六道凡夫眾生的念頭降伏下去，伏得住，然後藉著佛號可以帶業往生。這道理不能不明白，如果一邊念佛一邊想著名利、是非人我，這是凡夫心理，怎麼能夠感應呢？特別在臨命終的時候，不但是非人我，就連這身體也要放下，才能感應阿彌陀佛帶那些大菩薩來接引到極樂世界。所以明理就好，明瞭道理我們念佛到臨命終的時候，自己有辦法排除那些障礙；不明瞭道理那就難了，那必得要有很多蓮友助念了，了解這道理對於我們念佛幫助太大了。

下面是「神通妙」，神通妙就是佛一入定，或者是天空裏飄下落華，或者是地在動，放光等等的，這些神通一般人不知道，那個叫作「神通妙」。

再是「說法妙」，《法華經》裏面所講的法，都是佛過去成佛在這裏所說的一切權法、實法都是歸結到第一義諦最高無上的法。這個法叫人難以相信，難以了解，難信難解。為什麼呢？他妙到佛說出來我們也沒辦法了解，必得這部經裏面開權顯

實，把一切所說的方便法，現在都指歸到真實法上面才有辦法，這是「說法妙」。

還有「眷屬妙」，眷屬是跟釋迦牟尼佛學這部經的，在靈山會上，靈山會上那些聽法的人都是大菩薩，雖然也有聲聞，實際上都是大菩薩，這是「眷屬妙」。

最後是「利益」，利益是功德利益。這部經的功德利益怎麼樣呢？無論是在靈山會上，以至於到後來，一直到末法時代，我們現在學這部經，佛自己講的，就算佛滅度以後，只要有任何人學這部經，甚至這部經沒有整部學，只要學一句法、一句經文，或者一首偈子，佛說我都給他授記。授什麼記？授成佛的記。這不得了，只要聞到這部經的一句經文，或者四句偈的經文，佛都給他授記，將來一定能夠成佛。這個功德利益你看看多麼大！這叫作「利益妙」。

一部經的題目，就把經裏的經文意義都包含在這裏面，所以智者大師「九旬說妙」，就把一部《法華經》精粹微妙的意思都在題目裏面說明白了。我們現在雖然講經題，也等於把經裏面的大意都了解了，這功德可想而知。

現在再看「本門」，「本門十妙」。本門十妙是下面那一系列，還是從「因」來看，

「本因妙」。本因妙講的是什麼呢？指的釋迦牟尼佛原來純粹是凡夫，跟我們一樣是凡夫，從他在凡夫地位發菩提心。發了菩提心就行菩薩道，菩薩道一步一步學成證到佛果了，成就了，從因到果。從因到果本來的，本來好久以前呢？智者大師注解出來，塵點劫以前成就的，就是本，就是本因。那個本因從塵點劫以前，一個劫有多少時間，這裏不能詳細講，不是短時可以講明白的。記得住塵點劫，各位可以查查佛學辭典簡直數不清，劫數是數不清的。那個是講佛的本因，「本因妙」。本因跟迹因又有不同，迹因是釋迦牟尼佛那個時候發心出家修道，這個本因你看塵點劫以前發的菩提心，一步一步在那修行，找不出最初發心的因。

現在講這「果」，果也是這樣，指的是初次，真實地講初次證到佛果。絕不是指現在在印度那時候，出家修道六年然後成佛，那是表演八相成道，表演給我們看的。真正最初發心到證了佛果，那果有多少時間成就也找不出來，但講到本果指的是那個果。

佛證了佛果也有他的「國土」，國土，我們現在居住的世間我們的土是這樣的，

是凡夫所見的，釋迦牟尼佛所居的土我們看不到。就是因為我們凡夫看不到，所以智者大師入定在定中看到，在定中看到佛的國土，釋迦牟尼佛所居住的國土。從經文裏面講，釋迦牟尼佛他說我從最初證到佛果，從那時以來我是常，常是永恆，永恆住在娑婆世界，在娑婆世界說法教化眾生。佛說他永恆在這娑婆世界教化眾生，指的是長遠住在靈山。所以智者大師才看到靈山一會還沒散，那是釋迦牟尼佛本有的國土，這是「國土妙」。

「感應」，本來的感應。就是最初成佛他證到的那個境界，有那種境界跟世間眾生感應。他本來證到什麼呢？祖師注解在最初成佛，證到二十五王三昧。王三昧，三昧是定，這王三昧是三昧中之王。大家都學過《楞嚴經》了，楞嚴大定就是王三昧，楞嚴大定是定中之王。佛在最初證到佛果，證到王三昧，王三昧證到就起了慈悲，起慈悲就有感應。他這感應特別了，在大定之中寂照同時候的。寂是安安靜靜在定中，照呢？那一類眾生那種根器一感佛就照。照就是照顧，我們說照顧，那就感應了，照應過來。這是「寂而常照，照而常寂」，最初成佛，本的時候，入了那

個大定，他就能夠發出那個感應，有這作用。任何一類眾生受到感應，叫作「感應妙」。

下面是「神通妙」，神通大家一定要知道，不是現在一般人說的神通，某某人有神通，真正有神通是有定工夫，入定才有神通。現在有些人定工夫一點也沒有，你說他一句壞話馬上就跳起來了，他有什麼定力？沒有定力，沒有定力那有神通？那是騙人的，神通是由定工夫來的。這個神通，佛的本地本來的神通，怎麼得來的？禪定。這個禪定不是世間的四禪八定，四禪八定當中有十四種變化，那多了。佛講神通看祖師注解，他所得的無記化化禪，無記是善惡無記那個記，化化禪，無記化化禪詳細解釋名詞那就很難了！就了解他這禪的境界。禪定什麼境界？包含六種神通。包含六種神通還不算，這六種神通不管佛是行住坐臥入定的時候，動靜一如，無處而不是定。由這定裏面變化出來那種大的禪定，變化這個神通，所以他什麼神通都可以出現的，就是由無記化化禪出來的。不了解無記化化禪，了解「動靜一如」，他就有這作用，這是本有的「神通妙」，本有的神通可以度化一切眾生。

下面「說法妙」，本有說法妙，本有什麼呢？就是最初成佛然後在道場裏面跟弟子們說法，指最初的。

「本眷屬」，本眷屬就在靈山會上那些聽眾，坐在下方的聽眾。釋迦牟尼佛最初成佛就是這些眷屬，那些眷屬連彌勒菩薩都還不認識的，那種妙。

「本涅槃」，也就是最初成佛那一個時期，證到真正斷德的涅槃。三德：法身、般若、解脫，證到斷德那涅槃是本有的涅槃。

「本壽命」，本壽命在最初成佛的，指那個時候來講的。

「本利益」，這利益包含在最初成佛跟佛學佛那些眷屬，所獲那一切的功德是本利益。

本迹各有十妙，十妙說過了，後面還有觀心十妙。觀心十妙祖師在這裏注解就不必分別的講了，讓我們知道一個原則：觀心，佛觀自己的心，我們學這部經也學觀自己的心。自己心怎麼觀法？「如」字，真如本性這個「如」字，那就是佛如，

眾生如，一如一切如。佛觀佛心，佛心如如不動的，你觀眾生心也是如如不動的。一切心一如，只有一如沒有二如。我們跟釋迦牟尼佛，跟十方佛都是一如無二如。觀心就觀這個心，這個心要觀入門，那成佛快得很，那太快了。觀心，就拿這個包含觀心十種妙。

下面看第二表，「題」，經的「題」下面有「蓮華」這幾句話，這蓮華比喻什麼呢？用華來比喻妙。蓮華是「華果同時」，開華就有果，果上又有華。而且「華果俱多」，華跟果都很多。前面都提過了，普通花不是這樣的，一花多果或是多花一果，蓮華是多花多果。「因含萬行」，含的什麼呢？菩薩修的萬行都包含在內，一切菩薩行都包含在內的，這是因方面。果上面是「圓滿萬德」，在這裏都包含了。

分開來講這部經裏面「為實施權從本垂迹」，權是什麼呢？藏通別那是權法，圓是實法，圓教菩薩那個法是實法，為了實然後才講權法，為了從本垂迹。

「開權顯實」，這部經把權法開示悟入顯出來這個妙法，就是「開迹顯本」，剛才講有迹有本把迹說明瞭，然後顯出本來是那樣一回事。

最後「廢權顯實廢迹立本」，真正的目的是把一切權法廢除，讓他直截了當取這實法，立這個實法，廢迹立本。在這一期講的迹就一直建立在本，比如涅槃那個本，這表示真正「華果同時」這妙。

其餘一般經有別題有通題，別題是這部經特別的題目，通題是經。這部經《妙法蓮華》是別題，別題說過了，任何一部經都有通題，下回再講。

妙法蓮華經講記 第四講

今天還是請各位看講表，講表是第二表。上回把經題妙法蓮華特別的別題講過了，今天講的是通題。通題，任何一部經的題目最後是一個經字，現在看經字。

現在看第二表最後那一段「經」字，經是中國字的意思。在印度經叫修多羅，梵文名字叫修多羅。翻成中國字就是經。先就經字的意思，這表裏寫的是說經，凡是經是聖人說的，這個聖人指的是佛，就是釋迦牟尼佛所說的叫做經。經也把它解釋一個法，訓是解釋的意思，把它解釋為一個法。

「聖說」，是釋迦牟尼佛所說的經，它裏面包含有教化眾生「教」的意思。教化眾生的經教是教人按照教來修行的，所以有「行」的意義在裏面。經教要實行修行，行是憑什麼呢？這裏有「理」，有道理在當中。教、行、理這三種都有一定的規則的，這規則在佛法裏面把它定一個字叫「軌」字。「軌」字比如說我們在陸地上有火車，火車有鐵軌，順著鐵軌，車子行就能夠不出軌，就能到目的地。就是現在的航空飛機在空中也有它的航線、航道的，這叫作軌。按照佛所教的教理，按照教與

理來修行，都要按照經裏所講的教、行、理的軌道來修行的，不能亂。違背軌道就出了軌了，那到不了目的地。不但到不了目的地，那火車一出軌不得了，就出車禍了，這個修行人出了軌就是入了邪魔外道了。由這裏可以了解，我們學任何一部經，必須依照經裏面講的道理。修行有修行的方法，教呢？釋迦牟尼佛所教的意義，必須要研究清楚不能望文生義；修行的時候也不能說，我愛怎麼修行就怎麼修行，那可不行，必須依照經裏面所講的教、行、理，按照一定的規則來實行。

聖人說的經就是法，剛才講的是內容教、行、理這三個字，教行理三個整體來說就是法，佛所說的法。法怎麼解釋呢？訓就是解釋，古人叫訓詁。解釋這個法就是常的意思，常就是釋迦牟尼佛以前古佛所講的法是這樣講法，釋迦牟尼佛講的法一直到後來，以至於我們現在，凡是來學釋迦牟尼佛的法都不能改變的，這叫常。

這個常按照前面講的軌，三種軌，一個是教是軌，修行的行也是軌，講到教行一定的道理也是軌。常呢？指這三方面講，都要按照軌不能變更的這叫常。那怎麼說呢？按照教方面來講，我們現在學的是釋迦牟尼佛的教，如果其他外道，現在這

個世間外道並不多，在釋迦牟尼佛那時代外道多得很，那大外道他們的神通能力，他們講的理論，現在來講，除了佛法，現在的這些宗教都比不上那時候的外道。如果遇到那些外道，外道之外還有天魔，外道是拿他的教理來吸引我們學佛的人，那天魔用種種欲望來吸引修道的人，古時候不必說修道人不會被天魔外道變更自己所修的這種教。我們現在要知道，雖然沒有印度古時候那些大外道，現在其他宗教，如果要拿種種的好處給你，你現在信我的教，我給你各種權力、欲望，都滿足你，好了，那看自己對於佛教的教理明白不明白了，明白佛教的教理，你講得再好，你的教再好，我也不會改變我信的佛教。

講到修行。我們現在也知道，修行工夫「一門深入」。一門深入要注意了，是就修行來講，不是就研究教來講。研究教我們佛教有三藏十二部，只要有研究的能力，我們都可以研究。不但佛教的三藏十二部，世間一切學術我們都可以研究，為什麼？研究得愈多，我們對於佛法的理解也愈有幫助。佛法教理研究多了，然後才能「大開圓解」，就禪宗來講就是「大徹大悟」。我們研究教理的人就是求其大開

圓解，你要大開圓解只研究一部經是不夠的，你要廣泛的研究，研究之後大開圓解那當然沒問題。就是我們現在的程度沒有大開圓解，沒有大開圓解你總是要對任何一部經不要曲解它，依照聖言量所講，依照釋迦牟尼佛所講的，按照講的方法我們去修行，在修行的時候那就守住一個修持方法，這是行這方面。

比如說我們現在學的淨土宗念佛法門，念佛法門，念佛也有很多種，在台中道場來講，雪廬老人傳授給我們的只是持名念佛。我們是由老師傳授給我們持名念佛「一門深入」，其他普通法門修持方法我們了解之後作個參考。淨土宗其他念佛方法，觀想、觀像、實相這也都可以作參考，真正用工夫就是持名念佛。這樣持名念佛一門深入，修持的法門不要雜亂，純粹守著這個法，這是在行上面是個常，守住這個常理。

再講到理這方面，理這常就講解釋真如本性，真如本性這理體，真如本性是如如不動的。雖然佛經裏面解釋很多，從多方面解釋，但是歸到一個講法就是如如不動，這理是常的，這理也是不能變更。所以講到「常不變」，佛法分開來教、行、

理都是不變。

我們把佛所講的法叫作經，經的含義這麼多，下面我們研究《法華經》多了解經的意思。雖然在印度這經叫修多羅，修多羅在那裏也只是一個名詞，除了修多羅以外，在印度經的名詞還有不少，因此到中國來翻譯意思也是很多。在這裏把經的名詞介紹多一點，有五種，翻譯經的名詞有五種。一個是「經」剛才講過了，再講到「契」，第三「法本」，第四叫作「線」，第五叫「善語教」，五個名詞。

這五個名詞，「經」剛才講過了。「契」，契是契合的意思，契合什麼呢？這經是讓眾生來學的，讓眾生來學就要契合眾生學習的能力，契機，契眾生學佛的根機，契合眾生的根機。再呢？契合佛講的理。契機契理，經一定契合這個。再講到「法本」。法，佛所說的一切法都從經裏面以這個為根本，從根本裏生出一切法。那「線」是什麼呢？線就是貫穿的意思。佛所說的一切法都能一線貫穿，它不是凌亂的。我們現在看三藏十二部好像研究起來，這部經是講這個意思，那部經是講那個意思，真正研究通了，古時候三藏法師，三藏法師是大開圓解了，無論講那一部經他就知

道意思指在那裏，都能貫穿起來這叫作「線」。再說這個「善語教」，善語教就是佛所說的一切法，就是佛的言語。佛的言語就是最善的，善字在這裏跟妙字一樣，就是妙語。這教在別處找不到像佛所說的經教，這叫善語教。

前面所講是能夠翻譯出來的名稱，還有我們研究其他經，那些祖師注解都說了，遇到有很多印度文講的名詞，講的法到中國來不翻。不翻，為什麼不翻呢？其中有一條歸到「含多義」不翻，它這名詞含有很多意義，你只翻譯一個意思不完備的。經也是這個意思，古人也主張不翻，雖是不翻它裏面含有五個意義的，叫五不翻。

含有這五個意義，第一個「出生」，出生就是前面講「法本」是一個意義。法本是釋迦牟尼佛所說的法，就從這裏根本生出來的，這叫作出生。出生一切的道理，一切的意義，都從經這裏生出來，所以它叫「出生」。

第二個意義叫做「顯示」，顯示，你從反面想，佛講的法都是從我們本性裏面發出來的，我們本性原來是如如不動的，要從本性發出意義的話，在開始微微在那

裏發動。微微發動任何人也不了解，只有釋迦牟尼佛要講經說法的時候，從眾生本性、理性裏面來說出來。理性說出來人人都不了解，那是很微細的，就在微微要發動那種狀態，由不動而發動了，讓它一步一步顯示出來。我們一般人不明瞭，誰明瞭自己的心呢？真心是不明瞭，由佛在那裏顯示出來，用言語講出來叫「顯示」，這個顯示都是從我們每個人本性裏面的理顯示出來的。

第三個叫「涌泉」，涌泉就好像井、水井，這井裏的水不斷從地裏冒出來。這個意思是什麼呢？就是佛所講的法、講的經，我們一研究就有法味，意味無窮的。這像泉水井水一樣取之不盡，用之不竭。那井不管天氣，有雨也好，乾旱沒雨，井是沒有枯竭的時候。拿這個比喻我們研究佛經，一領略經裏所講的道理，就同我們吃東西一樣，吃好東西那味道沒有窮盡的時候，意味無窮的意思，這叫「涌泉」。

第四個是「繩墨」。繩墨是古時候作土木工程的木匠，木匠他要把一塊木材，木材長得有彎曲有不正的，他要把木材取直，不正的地方把它鋸掉取直，取直用什麼呢？用繩墨。用繩子身上染上墨，身上染上墨，兩頭拉直了，一拉直那繩墨彈一

下，墨就彈在木上面，然後鋸才能鋸得很直，這是原始的方法。用這個意思解釋繩墨作一個準則，作一個準繩，準繩從繩墨來的。佛所講的法就是繩墨，一切道理以這個做準則的。取這個做準則那麼我們學教的人都知道，依照佛所說的教理來做，佛所說的就是聖言量，聖言量就是一個繩墨。守住這繩墨，外面講的那些學術思想，外道講的那些道理，拿佛所講的這法作個準則，不合乎這個準則是邪說，邪知邪見的，我們不要相信那些法。所以是邪是正，合乎佛所講的法，合乎這個準則是正法；與這個繩墨不相符，那就不中繩墨，不中繩墨不相符的那個法就是邪法，我們不要研究那些法。

第五是「結鬘」，印度人把花作成花圈，用很多花把它結串起來結合一個鬘。它這個意思說釋迦牟尼佛所說一切法都像花圈一樣，花圈有不同的，有的用線有的用其他的東西把它結成一個鬘，這個意思說它可以把一切法貫穿起來。比如說佛說的法有人天法、有聲聞法，有很多，懂得貫穿就知道。釋迦牟尼佛講人道的，人道講五戒法，守住五戒可以得人身，可以得人道。天道的講天道法是十善業，這是人

天法。二乘的聲聞緣覺，聲聞學四諦法，緣覺學的十二因緣法，然後學菩薩有六度法門。如果沒有把它貫穿起來那是散的，人天法就是人天法，佛法只講人天法的話那和外道有什麼不同啊？外道最高境界就是生到天上。你學佛法只學人天法到人天法為止，那最高不過生到天上而已，顯不出來了生死的問題。所以佛說五乘法，人天學作人基本的道理，人格具備基本道理學好了，學天上十善法。十善法不是究竟的，然後你具備十善法了，可以具備天道道德了，具備天道道德了，到時候可以修出世法，修出世法就一步一步地學，普通法門是這樣學法。譬如說我學大乘法，小乘講的那些修養道德學不學？要學，但不以小乘境界為止，對小乘修養道德要具備也要學。

再講我們人道，我們學了大乘菩薩法，那個人道五戒就不守那不行的。能夠貫穿起來，從人道到天道到二乘到菩薩一直到佛的法界，這是指「結鬘」。懂得這道理，我們才不至於因現在在台灣南傳佛教很多而生疑惑。南傳佛教修《四阿含》的，這些南傳佛教修持的法也很好，絕不會在世間跟人爭名奪利，生活得很簡單，是修

行人那種修法。但是你要了解，不但小乘修的《四阿含經》這修法，我們學的大乘佛法也要具備這樣修養，我們生活也要簡單要簡樸，我們也不能在世間生活奢侈。不過南傳佛教他們生活在深山裏面，深山裏面自己修，自了。我們學大乘法要在人世間，在人世間塵世也好，在其他人多的地方也好，我們要修，要修自己的工夫，生活要跟南傳佛教法門一樣的，我們生活一定要簡樸，不能奢侈。我們在世間作的各行各業也好，我們不能跟人家爭名奪利。了解這個是什麼呢？知道小乘法他最多證到四果羅漢為止，我們大乘法不是如此，不以四果羅漢為究竟，他還要修菩薩道，還要修六度法門，普通法門都是這個學法。

我們學淨土特別法門，淨土念佛法雖然是特別法，但是普通從小乘修養到二乘，到菩薩六度法我們都要學。菩薩第一個法是布施法，布施度，布施度有財布施、有無畏布施、有法布施，那我們學的雖是特別法門，我們有錢財我們要財布施，我沒有錢財我用法布施。這樣一想，我們學淨土宗念佛法門，不是自己關起門來念佛就算了，我們還要廣泛地學法。學這法以這個法來支持我們學的念佛法門，你這樣

才能夠行菩薩道，才能拿這個法門來勸告眾生來學這個法。所以這是一貫的能夠貫穿起來，從人道作人的基本道理到十善業到《四阿含》講的道理、二乘法門修的四諦十二因緣到菩薩法，一切貫穿。這才了解我們學念佛法門，不是單純一句佛號就能夠念成功。當然一句佛號也能念成功，可是你不能離開道場，不能離開善知識，你要想獨立念佛必得特別法門建立在普通教理上面。普通教理不明白，自己一個人在修，修著修著問題發生了自己不能解決。所以能夠獨立修持的話，對普通的教理、特別法門淨土宗的教理都要明瞭，你學念佛法門你才能老老實實學，才能學得好。不然的話在理論上不夠明瞭，今天外面來了南傳佛教，他修持的工夫一看，好，學《四阿含經》吧！再過些時候密宗也來了，密宗講的法門也講得很好，去學吧！問題就是自己對於普通教理和淨土宗的教理都要認識。然後還有外來那些，邪魔外道不足以談，就是佛法教內的話，各宗各派你要分清楚，然後才了解我們特別法門特殊在那裏。唯有這一個法才能當生成就，其他講得再好，小乘的不能成就，不能成佛這要明瞭，他個人修養再好他不能成佛。各宗大乘法門說得再好，他要成佛要三大阿僧祇劫。這個都必須要了解，唯有淨土宗念佛法門才能當生成就。成就什麼呢？

成就往生到極樂世界，到極樂世界也是一生成佛這是當生成就。這個基本道理我們念佛人如果不懂，外面境界一來的話就會跟人家學了。

今天講的經含有五個意義，現在講的經本，經本就是我們現在研究的《法華經》，這個《法華經》是釋迦牟尼佛在那裏說的呢？在靈鷲山，也叫做鷲峰，普通人講靈山。在靈鷲山講這部經講多久呢？講了八年。說了八年，這經講完了，講完以後到後來有佛弟子把經用文字寫出來。印度那時候跟我們中國人一樣，我們中國古時候沒有紙（印書要用紙張，把文字印在紙上），或用竹簡或用木片，把字刻在竹簡上、木片上面。印度古時候把字寫在貝葉上面，貝葉寫好有多少呢？把它拿開來連貫有八里，道路的里程八里長，那不得了，可見得寫成文字非常多了。釋迦牟尼佛說了八年之久，後來寫在貝葉上把它拉開來有八里路那麼長。後來翻譯到中國來，中國叫作震旦，為什麼叫作震旦？中國就地球來講我們是在東方，東方古時候伏羲氏畫八卦，八卦有震卦，震卦在東方，所以中國古時候也叫震旦。為什麼叫旦呢？太陽出來在東方出來，東方出來天明叫作日出叫旦。八卦來講是震卦，所以中國這

地方叫做震旦。

這部經到中國來翻成中國文字有三部分，三種譯本，我們現在研究這部《法華經》是其中之一。這譯本是鳩摩羅什譯的，鳩摩羅什譯的這本子一共有七卷二十八品。這位大師不是簡單的人物，詳細談要看《鳩摩羅什傳》。這裏略為介紹一下，他在十二歲的時候就在沙勒國說法，後來到了中國來。那時候要把這位高僧請過來很不容易的，費了多少事情，這詳細就不必說了。請到中國來最初住在逍遙園，在逍遙園的草堂寺翻譯這部經，他除了翻這部經，其他的經也翻譯得非常多，一共合起來有三百九十多卷。這部經翻譯的人先大致了解一下。

注解這部《法華經》的祖師就是天台宗的智者大師，《法華經》注解很多，祖師也很多，只有智者大師的注解是最好的本子。因為智者大師在學《法華經》的時候，入了法華三昧，三昧是定，入了法華大定。智者大師是隋朝人，隋朝是唐朝以前的，他那時候當然距離釋迦牟尼佛時代很久了。釋迦牟尼佛跟我們中國孔夫子生的同一個時代，相差沒好幾年，孔子那時是周朝，從周朝到隋朝是很遠，在世俗的

看法，在釋迦牟尼佛那時候靈山講的《法華經》早就散了，但是智者大師入了法華大定的時候，在定中看見釋迦牟尼佛還在那裏講《法華》，靈山一會還沒有散，釋迦牟尼佛講的時候那些大菩薩大弟子還在那裏，還在靈山會上。所以由他來注解這部《法華經》，那可以說是最好的一部注解。過去我們老師雪公講《法華經》，就根據智者大師注解的。智者大師注解，古時候文字非常簡要，到後來又有湛然大師文句記，到明朝時候，明末清初的時候蕩益大師，蕩益祖師再根據智者大師的注解，他把歷代天台宗祖師注解的，首先，多的地方刪沒有取，再合乎後來所需要了解的再增加一些。所以從智者大師的注解到明朝蕩益大師寫的《會義》都可以參考，過去我們老師就根據蕩益祖師《會義》來講，這是最好的注解本子。

上面經的題目我們都研究過了，下面正式的講這部經。經裏面分三大段，三大段就是序分、正宗分、流通分，其他各部經都分三部分。《法華經》特別，經文很長，普通經的序分沒有多少，短短敘述就講完了，這部經的序分專門有一品，專門的一品叫《敘品》。這一品完了以後才是正宗分，最後有一品，那和一般經文不同，

最後流通分一般也是短短幾句文字就結束了，這部經後面的流通分也是專門有一品作流通分。

現在講的序分也就是〈敍品〉，〈敍品〉現在請各位看講表，第三張講表。各位帶來拿出來看看，〈敍品〉先講「品」字，品字在梵文（印度文字叫梵文），梵文叫作跋渠，跋渠翻成中國字叫作「品」。這一部的〈敍品〉。既是序品，它就把其餘正宗分各品，怎樣注解這些方法，先要在〈敍品〉說一說。蕩益祖師為了讓我們研究《法華經》正宗分要義先有個概念，在序分裏就講，研究從序分到正宗分到流通分，無論那一品解釋經文的意義就分四方面來消文。四個意思來解釋經文的，消文就是解釋經文的意義。

現在講「四意」，分成四個方面來解釋：一個是「因緣」，一個是「約教」，教理方面來講，再有「約本迹」，再來「約觀心」。有四方面不但在序分講，在正宗分裏面各品以至流通分那一品，也都從這四方面來解釋。

現在先看「因緣」這方面，先講序分，序分有「次序」、有「由序」、有「述序」。

同一個序它有三方面的意思來解釋。先講「次序」，次序是一般經開始講「六種成就」。六種成就第一個是信成就，如是我聞，阿難結這部經的時候，表示阿難從佛那裏聽來的可信的信成就。這個聞不是阿難自己講的，是阿難從佛那裏聽來的。是什麼時候講的，然後如是我聞，一時佛在某某地方講的。佛是主成就。然後參加法會有多少聽眾，有那些大弟子還有那些大菩薩。這些聽的聽眾，還有什麼地方，一共有「六種成就」。

妙法蓮華經講記 第五講

今天還是看第三張講表，實際上前面經題講完以後已經正式講經了。過去雪公把經文裏面的要點提出來作成講表，現在第三張講表是序分，這部經第一品是序分裏面的內容、要點就在這張講表裏面。因此這張表也不能詳細講，大概看過之後，接著看經文內容那就比較清楚多了。第三張講表開始是「品」，這一品是「序分」，後面每一品也都有序，這是全部經的總序。

接著就看上回講的「四意消文」，「四意消文」除了序品裏面有四個意義以外，其餘每一品都由四方面來解釋，消文就是解釋經文。從開頭「如是我聞」一直到最後的流通分，祖師注解都是用四種意義來解釋。這四個意義分成四方面來講：一個是講「因緣」，一個是講「約教」（約教就是從經教這方面講），再呢，「約本迹」（從佛的本與迹這方面講），再就是「約觀心」，研究這部經最重要的要觀心。

現在先講「因緣」，佛在說法的時候都有因緣的，特別在這部經裏面講的因緣非常詳細。各位看下面講「序品」，「序品」這個「序」有三個意義。

一個是「次序」，「次序」是「六種成就」，普通其他經典也都有這六種成就。在座各位老菩薩學的經也很多了。像《阿彌陀經》、《楞嚴經》、《圓覺經》都有六種成就的，這個不必詳細講。在這裏特別顯示出來，就六種成就來講「詮顯不思議」。詮顯，詮是解釋，有六種成就，就是次序顯示出釋迦牟尼佛不可思議的「三身十妙四一功德」。「三身」，大家都知道佛有三身：法身，就是一真法界的法身，再就是報身，第三是應化身。法、報、應三身，就天台宗講的三身，拿唯識宗講的三身名詞又有三種，這是天台宗講的三身。三身另外有「十妙」，十妙上回講過了，表上有列出來。大家看過有迹門十妙、本門十妙，我們都看過了。還有四意，後面表有講，講到「如是我聞」時再講。現在在次序這一段，就顯示藉著六種成就，顯示「不可思議」佛的「三身十妙四一功德」。

再講「由序」，由序就在序品裏面，序品裏面六種成就後面。所謂六種成就開頭就是「如是我聞」，一時，佛在靈鷲山」說這法，然後有多少菩薩等六種成就，接著六種成就後面就是由序。由序是什麼呢？就是佛在六種成就後面比如說道場，靈

山道場大家都坐定了，佛就放光了，「放光現瑞」，現六種瑞相，這是「發起的由來」叫作「由序」。為什麼有這法會放光現瑞，由序可以說明的。

再說「述序」，述是敘述，就是講述的意思。佛一放大光明普徧照著一切的世界，現那些瑞相，這個時候彌勒菩薩，想這是怎麼回事情啊！平常佛說法很多，都沒有放像這樣的光，是什麼原因？他就問了，問文殊菩薩。文殊菩薩回答佛為什麼放光，放光之後接著說大法了。這部經裏面講彌勒菩薩有疑問，問文殊師利菩薩，文殊師利菩薩就答復他，答復什麼呢？像這部《法華經》的道理，不但是現在釋迦牟尼佛這樣說，釋迦牟尼佛從最初成佛那時期就是本，本來成佛，成佛以後到這世間來也不知道多少次數了。除了本以外，其餘以後到世間來成佛說法都是這樣放光，都要講這部大經。文殊菩薩這樣回答。不但釋迦牟尼佛如此，其他一切佛成佛以後，機緣到了都要說這部經，可見這部經是非常重要的，這個因緣是這樣。

再講「教」，教就是經、經文，佛說的法用文字記載下來這就是教了。這教按天台宗講，教法有四種：四種就是藏教菩薩，藏教有三藏教，三藏教裏面有聲聞有

菩薩，他講的是生滅四諦；還有通教的教意，叫無生四諦；別教菩薩無量四諦，圓教菩薩無作四諦。

四諦就是苦集滅道。苦，世間一切是苦，我們現在有時候感覺世間沒什麼苦，實際世間是真苦。那個沒有衣食的，路邊一文不名的那些乞丐流落到街頭，有的沒得吃沒得住，沒衣服穿的那當然苦了。就是作大官的、發大財的他也苦，發大財的人怕什麼時候被人綁票，或是把他本人綁起來或把他家子弟綁起來，時時刻刻心理恐懼不安。作大官地位再高他也苦惱，很多痛苦的事情。我們既不高也不低，照說也是可以吧！但是我們痛苦也不少，生老病死，愛離別、怨憎會都免不了，所以也是苦。苦諦是真的，實實在在不是假的叫苦諦。苦怎麼來的呢？集，自己造的事情造的因，集合召集來的。苦集這兩個世間法，世間因果，苦是果，集是苦的因。然後有滅道，滅是修道的人，我們現在知道世間是苦，苦怎麼來的？要想解脫這苦那要修道。修道要先知道修道的好處，得道的好處在那裏？在滅，滅什麼呢？生老病死這問題沒有了，解決了，滅了。滅是修道的果，這果怎麼來的呢？你要想了生死

成佛只有修道，道是因，從因地來修，修成功了證果了，那就結了果。這四諦是世間因果、出世間修道因果叫四諦法。

這個四諦分成四個境界，就四種根機的人來修，就有四種境界的不同。

第一層是「藏教」，藏教是小乘三藏教，他的四諦是「生滅四諦」。剛才跟各位介紹一切人的痛苦，苦怎麼來的，再講修滅道，那是講生滅四諦。這生滅四諦有相有性，生滅四諦什麼相性呢？就是苦集這兩者有相。苦什麼呢？生住異滅這萬物在流動，包括我們虛妄分別心這念頭時時刻刻在那裏變化。自己對任何事情看法拿不定主意，或者想到這裏或想到那裏，一直在變遷，不能定下來，自己作不了主，這叫相，苦集的相。滅道呢？滅道就是講四諦法來對治這些煩惱，講戒定慧。戒有戒相，定也有定相，以戒定慧來對治貪瞋癡煩惱這是相。

再講「無生四諦」，無生四諦，無生的相。他的生滅從無生四諦來談，本來沒有生沒有滅的。為什麼有生滅呢？就是我們眾生一念不覺起了無明，有無明才有生滅。所以無生四諦進一步找到生滅的根源，沒有生滅的，這是他的四諦相。

「無量四諦」，無量四諦是萬法無邊際的。盡虛空徧法界這四諦一切法，就別教菩薩來講，這是無量無邊。前面無生四諦是看到無生，無生是空相。這無量四諦看到是有相，這相是不同的。

「無作四諦」不但找到無量無邊的萬法，那個有，有萬法，無作四諦，眾生的本性沒有一切造作。比如說我們學佛，用工夫修種種法門，這是有作。《觀經》裏面講「是心作佛」，是心作佛就是我們修行來講，我們把無明煩惱一步一步破除了，破乾乾淨淨了，那本性顯出來就等於作佛。這本性怎麼顯出來呢？我們用種種修持方法有所作為，才讓本性顯出來，成了佛，這叫作佛。《觀經》又講「是心是佛」那又不同了，跟「是心作佛」不同了，是心是佛是無作。為什麼呢？你用種種人為修道的方法，種種方法修成功了，本性顯出來了，本性顯出來以後一看！原來用那些工夫只是去無明而已，現在無明去了以後，我原來就是佛，這個佛不是作來的，不是用人為用功修來的。本性不須修不是作的叫無作，這個無作四諦指的這方面講。他無作的相，看出種種作本來沒有，見到真正自己的真如本性了，叫無作四諦。

普通講四諦就是講生滅四諦，在這裏這部《法華經》就分四種四諦來講。四種四諦有相有性，相是什麼？相是外在的，有相可以看得見的。看不見就用想，想像也可以想像出來的。這個性是什麼呢？性是內在的。外在的相內在的性有什麼區別？相隨時可以改變，性是不會改變的，它有這個區分。拿四諦相性用空假中止觀三諦來講，生滅四諦、無生四諦是包括藏教通教這兩者是空諦；無量四諦是別教菩薩是有是假諦，空假中的假；無作四諦是中道。空假中這樣比較起來就很清楚了，空假中三諦修到什麼程度，得到那一種境界可以有相的。講到性呢？最根本就是真如本性，可是有這個三諦分開來講有四種四諦，他們藏教、通教、別教、圓教，學的人不同，根機不同所得的性在境界上也不相等，這是「約教」。

再「約本迹」來看，本迹，本，拿釋迦牟尼佛來說，他的最初用凡夫之身成佛那是本。成佛以後呢？每一次到世間來也要表演成佛，就像這一次來到娑婆世界表演八相成道，這個都叫做迹。下面表說明：「八相成道百界千如三千相性迹門妙談」，這回到娑婆世界來表演八相成道所說法門有百界千如，這是迹門。成佛以後每一次

八相成道表演出來這個是迹，那麼本是什麼呢？「塵點劫前久遠成佛」，那個時候這部經講「開迹顯本本門極唱」。這部經裏面從序品到後來每一品到最後流通分都講本講迹，為什麼講本講迹呢？迹說的這些法門，八相成道，這好懂。一定要把本講出來，本是最初成佛那個時候，這才顯得這部經跟一般經不同，這是就本迹方面來講有迹有本。

就「迹門妙談」來講，這裏講「百界千如三千相性」，這表後面有一條看看：「一念三千」，佛在這一次八相成道後來說法，特別在這部經裏面教我們學這部《法華經》的人要知道一念有三千，這就是天台宗講止觀。止觀觀什麼？就是觀我們自己的心。心在那裏啊？自己的念頭，我們念頭時時刻刻在那裏起來，就看那念頭。起了一個念頭非常短暫，乍起乍滅，起來之後隨著又滅掉，微細得不得了，但是就在這樣微細的念頭裏面包含有三千法。必得要分析，釋迦牟尼佛為什麼在這裏講一念三千呢？他就教我們了解自己的念頭，每一念包含這麼多的法，然後用止觀用工夫才知道怎麼用法，所以想看看一念三千。

這個就是分析我們眾生的心理，天台宗跟唯識宗不一樣，唯識宗分析人的心理，它又是一個方法。就天台宗這三千內容如何呢？先是十法界，十法界大家知道六凡法界，三惡道、人道、天道、阿修羅道是六道眾生。六道眾生上面有聲聞、緣覺、菩薩、佛四聖界，合起來十法界。我們一般學的話，知道十法界就好，其實十法界裏面每一界又有十法界，必得這樣包含，才知道眾生的心理是那麼複雜。比如說我們人道眾生，我們雖然在入道這一界，可是我們心裏有三途的念頭，我們念頭裏有三途法界，有阿修羅的法界。為什麼呢？動不動就發脾氣，好跟人家鬥爭，就是阿修羅；貪瞋癡特別顯著就是三途法界；有時候良心發現了做些善事情了，那是天道的法界。除了這以外我們現在學佛，憑什麼學佛，憑著我們本性有一真法界，有真如本性。因此二乘、菩薩以至於佛四聖法界也在我們的念頭裏面，如果我們念頭裏面沒有四聖界談不上學。所以我們一念裏面，在入道裏面十法界之中又有十法界。其餘的，就算在地獄道的眾生也有十法界，如果沒有十法界他墮落到地獄，他永久在地獄出不來了。所以這樣一分析，我們眾生心理微細得很。懂得這心理，就講世間法，待人接物懂得趨吉避凶，怎麼辦有利益人的事情你就知道，你就可以辦

得成功。講到學出世法，講到了生死成佛，那必得懂得這個心理，有這麼重要。

比如說我們念佛，一句名號提起來要相應，「一念相應一念佛」。佛是什麼？佛是十法界中佛的法界。佛的法界我們要相應，我們要看自己，心理要分析分析，不講一念三千我們自己心理不知道，念佛的時候，念頭亂跑到那裏自己也不知道。現在懂得一念三千了，念佛的時候這念頭跑出去跟人家吵架了，那就墮落到修羅道；這個念著念著跑到貪瞋癡境界上面，就會去三途這個道。了解這道理你看，普通講念頭不要亂跑，不覺得那麼嚴重，現在知道十法界互具，這念頭在那裏就在那個法界。我們真正念佛的時候，本來想跟佛號結合起來一念相應，現在不知不覺念頭跑到其他法界，當下自己就要懺悔，趕快把這念頭收回來，收回來還是安在佛號上面，這就知道怎麼用功了。一心，念佛念到一心不亂那是有了成果了。在沒有得一心不亂的時候，自己隨時在念佛用功，就是要防止其他三惡道那些念頭起來。所以自己平常在家念佛作早晚功課就這樣，沒有得一心不亂之前念頭亂跑了，隨時收回來隨時懺悔。

這樣算一算，「十法界互具」，十法界就有一百界了，這加起來一百個法界了。一百個法界裏面，每一個界有「性」、「相」、「體」、「力」、「作」、「因」、「緣」、「果」、「報」、「本末究竟」，叫作「十如」。十如有十如的意義，在一百界裏面每一界就有十如的道理在當中。一百法界裏面各有十如，這樣相乘起來有「千如」。千如，每一如裏面都有「眾生」、「國土」、「五陰」三世間。這三種世間就是「三千」，「一念三千」。這部經把一念三千講過之後，就是叫我們學經的人，開始把十法界的真理圓融起來。圓教菩薩知道一念三千的時候，就把三千世間其中包括性、相等這些整體圓融，這是一個目的，整體圓融起來到佛的境界。

現在再看「約本迹」這一條，迹這方面「八相成道、百界千如、三千相性、迹門妙談」，談的是非常妙的地步了。再講到本，釋迦牟尼佛最初成佛的那個本，在什麼時候？在很久以前到什麼時候？究竟在那時候？塵點劫前。塵點劫怎麼算法呢？從這裏找出資料，這部經後面講的有幾種，這是專門就釋迦牟尼佛講的，其他別的佛講的塵點劫與這又不同的。這裏就釋迦牟尼佛的塵點劫，這叫做五百個塵點

劫。這個塵點劫，有五百個塵點劫的算法，就是把五百個千萬億那由他，那由他是數目的名字。就中國人來講，過去祖師講十萬叫做那由他，把五百千萬億的十萬劫，十萬個阿僧祇劫這麼多的三千世界把它磨成微塵。把這些微塵每經過五百個千萬億，十萬個阿僧祇劫的國土磨成塵點，把這些塵點用完了，而其中所經過的這些世界，再把其中經過的世界都把它磨成微塵，再用這些微塵，一微塵作一劫，各位算看，這個把它算出來，那麼長遠的時間，就是釋迦牟尼佛在那以前成了佛。「塵點劫前久遠成佛」，指的那個時候。

塵點劫我們看清楚了，釋迦牟尼佛在塵點劫以前那麼久遠就成佛了，成了佛以後一次一次到我們娑婆世界來，就是前面講的把「八相成道、百界千如、三千相性迹門」這些法，特別在這部經裏面講，把迹門講的法，顯示到本門來。根本本來那個法就是這麼修成的。必定回歸到「開迹顯本」才是最真實的佛法，成就眾生叫眾生學佛就是《法華經》裏面講「開迹顯本」。從根本上才知道釋迦牟尼佛照這樣學。

我們研究經，總之經文以外意思我們還要了解。經是這麼講的，釋迦牟尼佛那

麼久遠之前就成佛了，那我們凡夫眾生，並不是說釋迦牟尼佛成佛以後，才有我們這些眾生，甚至像現在人講，我們這一生的生命是這一生父母生下才有我，我這一生死了也就沒有了，這個是太粗淺的看法。講到深遠，釋迦牟尼佛在塵點劫以前即成了佛，在塵點劫以前就有我們凡夫眾生，這不能否認的。既是那麼久以前就有我們眾生，凡夫眾生在六道生死流轉，每一次生每一次死，自己痛苦，家屬也痛苦，親戚朋友也悲傷，你看這麼長遠時間生死不斷，所受的苦多麼深重。想到這裏，我們這一生遇到《法華經》了，遇到《法華經》不是偶然的，總是過去跟釋迦牟尼佛有很多的緣分、因緣。過去也許都聽過《法華經》，只怪我們自己不用功學不好，又到人道來了，又還是凡夫。既然這一次我們又遇到《法華經》了，也了解佛的「本」，想到自己塵點劫以來生死不斷這麼痛苦，為什麼不下定決心來了生死？這對不起自己，對生生世世父母也對不起。

在這一生下定決心一定要成就，那就是特別法門。特別法門你看這部經一開始彌勒菩薩在提出問題了，然後問文殊師利菩薩。大家念《阿彌陀經》都知道，《阿

彌陀經》菩薩眾裏面就有彌勒菩薩，也有文殊師利菩薩，他們都學《阿彌陀經》。這部經還有《觀世音菩薩普門品》，觀世音菩薩就是西方三聖中的一位聖人。所以說我們了解了生死這麼重要了，決定要在這一生成就的話，那必定要持名念佛。懂得一念三千了，我們念佛的時候要求一心不亂，最低限度不讓妄念雜念起現行。這平時有用工夫，到臨命終時才沒有障礙，那才可靠。

下面「約觀心」，佛法那一部大乘經典都是講「萬法唯心」，天台宗講的修止觀，止觀就修空假中，都要會歸到「一心三觀」上去，下面講觀心門了。

在序品裏面又分成這幾種：第一「序名」，就這部經的名稱。它是「總修三觀」，這是名這方面，名就包含修空假中三觀。「顯諸佛不思議身妙」，不思議身就是清淨微細的那個妙身，這是一種「智慧德相」。總修三觀，過去現在一切諸佛才成就不思議的身，就是這種智慧德相才顯示出來。

第二是講「序體」，體就是這部經的體。天台宗講的「五重玄義」，第一個解釋經的名稱。第二講這部經的體，這是「別修中觀」，修這中觀，空假中的中觀。「顯

過去佛不思議身妙智慧德相」，中觀一中一切中。假也是中，空也是中，一切歸於中，中觀。

第三講「序宗」，宗是這部經的宗旨。叫人家「別修空觀」。空觀，「顯未來佛」，大家都是凡夫，未來都能成佛。這裏從空觀來顯示，顯示清淨微妙的妙身，這是「智慧德相」。

第四講「序用」，序的作用，這部經的作用。「別修假觀」，「顯現在佛不思議身妙智慧德相」，現在十方佛。

第五講「序教」了，就判這教相了。這部經教相是「別修三觀」，空假中三觀，這可以「顯釋迦牟尼佛不思議的身妙智慧德相」。

就這三種觀法，隨著我們學的人適合那一種都可以。在這裏可以顯示諸佛過去現在未來以至於釋迦牟尼佛，都可以從這三種觀心法門可以看得到，見到這些佛。

能夠見到這麼多的佛，我們各位要問「空假中」這止觀怎麼修法？我們念佛就

是止觀法門。近代天台宗諦閑大師講的《大乘止觀述要》就明白的講，念佛就是止觀。講的原則相通，方法有特別講法。止什麼呢？把世間一切生住異滅這些萬法止住。世俗的凡情俗見這一念三千，除了淨念，其餘妄念都把它止住，這叫做止。一句佛號跟阿彌陀佛相應，就是自己本有的淨念，佛號一提起來淨念跟佛號合在一起叫作觀，叫作止觀，這是天台宗近代祖師所講的。我們現在了解這部經裏面講的止觀法門，空假中三止三觀。我們念佛法門也叫止觀法門，一生就能成就，這是確確實實這麼重要。

這不但是諦閑大師這麼講，我們老師雪廬老人也這麼講的。過去在講經也好、講書也好，不只一次講念佛就是止觀法門。用的是止觀，印光祖師在《文鈔》裏面也是這麼講。

妙法蓮華經講記 第六講

今天正式講《法華經》的經文了。先看第一頁，經的本子是蕩益祖師作的科判，經的題目前面講過了，就是《妙法蓮華經》，這是這部經的題目，前面也解釋過了。這個冠科是蕩益祖師加上的科判。這部經是姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯，這前面也介紹過了。科判是明朝古吳那個地方蕩益智旭做的科判，這是開始序分。一般經文前面是序分。《法華經》這部經文很長，有好幾品，開始這一品叫作〈敍品〉。是比較特別的地方。〈敍品〉一開始經文有幾句：

妙法蓮華經敍品第一

開發正宗
之端緒也

如是我聞。一時、佛住王舍城、耆闍崛山中。與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。逮得己利。盡諸有結。心得自在。

經文念的這一段先是「如是我聞」，一般經講六種成就，剛才念的是其中前面幾種。因為這部經可以說是經中之王，經過天台宗的祖師注解非常深入，因此一開始「如是我聞」這一句注解得很詳細。為了看得清楚一點，過去雪公在講這部經的

時候就做了些講表，我們看講表，然後看祖師注解經文，比較清楚。講表是上回發的第三張講表，加上今天發的第四張講表。先看第三張講表。

第三表有兩面，前面那面上回看過了，今天就從後面半頁，後面半頁第二段「如是」那兩個字，「如是」這兩個字是先總說的意義，後面還要分開來解釋。先看總說「如是」這兩個字的意思，天台宗的祖師為什麼把「如是」兩個字解釋那麼詳細呢？就是因為這兩個字明瞭之後，對這部經的大意就算是明瞭了，然後往裏面研究細部每一品的經文，都知道主要意思是如是這兩個字。如是兩個字下面有兩條線牽下來，先看「如」，如什麼呢？「不動」。什麼是不動？普通我們看祖師注解就說「真如本性」是「如如不動」，通常我們看祖師注解都會了解的。

我們再研究為什麼真如本性是如如不動？真如本性就是「法身」。佛有三身，「法身」就是一切眾生共同有的。另外「報身、應化身」成佛才有。我們現在的身體不算是佛的報身，是業報身，不是佛那個萬德莊嚴的報身，指的是業力所造成的，報身談不上。我們跟十方世界已經成佛的那些佛法身是共同的，法身是十方佛跟我們

現在一切眾生都有這法身。再研究法身究竟是怎麼樣的？法身就是「盡虛空徧法界」。

虛空我們知道現在天文學家研究天文學，儘管他用科學儀器在找天空裏面有多少星辰，愈找愈多，找不盡。可以肯定地說，憑現在天文學家要想把虛空裏面所有星球都找盡了，沒有辦法，找不盡的。在虛空裏面這些星球都找不盡了，你想想看這虛空有多麼大呢？虛空沒有邊際。這說沒有邊際，對我們凡夫來講。如果要按照佛法，就華藏世界來講的話，我們所見的虛空那又小了！雖然現在天文學家找到太陽系、銀河系、星雲，還有黑洞，黑洞是一羣沒有被發現的，現在發現的那些星球，聚集在一起，烏七八黑的黑洞不知道有多少。這些個都在華藏世界之內，我們娑婆世界的一部分。這個虛空是我們娑婆世界的虛空，娑婆世界以外的虛空那又更廣大了，你想想看，虛空是無邊的。

再講「法界」，法界是包含所有一切的虛空。你想想看，學佛必得把這個意思明瞭，我們心胸才放開。我們心胸不放開，怎麼樣研究也體會不到經裏所講的「不

動」的意思。

那麼「法身」就是真如本性，它是盡虛空，不但我們娑婆世界的虛空，華藏世界一切世界的虛空，它無所不在，這法身無所不在，這叫盡虛空。還徧法界，法界整體說一切都包含在內了。那個法身，法界有多大法身就有多大。這樣一想「法身」既是盡虛空徧法界中間沒有邊際、沒有空間距離，整體是這麼一個法身，它就是「不動」。你叫它動怎麼動法呢？一動，比如說這東西它有一定的形狀，一定的體積，它才能從這裏動到那裏。如果這東西它的體積，整個法界都是它的體積，它怎麼動？這是「不動」的意義。

先講「如」是怎麼不動的，再講「是」是「無壞」。「是」指的是什麼呢？指的一切的事情。包括我們的身體，生理這一部分身體，我們眾生本身，本身以外的一切環境。從我們穿的衣服，家庭裏面各種的用具，房屋、房屋外面的山河大地，以至於整個地球，再往外面推展出去，那就是無窮無盡那些星球，連虛空也包含在內。《楞嚴經》裏面虛空也包含在事，事情方面，普通講地水火風四大，《楞嚴經》講地

水火風空五種，一切都是事，事情。你要學佛，學佛、佛是什麼？佛是覺悟，佛是佛陀，梵文講佛陀，翻成中國字的意思叫覺，覺悟的覺。

覺的是什麼呢？你就從任何事物這有形狀的去研究，原來講法身，法身沒有體積沒有形狀，它那本體是真空。一般善知識告訴我們「體空相有」，法身是本體，本體是空。雖是空，它能起現行，能夠有相，相是有的，相有就是這些虛空裏一切事物。我們研究佛法，佛經告訴我們怎麼研究法呢？就從一切事物，一切有形相的東西上面去研究，用科學方法去研究。萬事萬物都要研究，研究到最究竟發現什麼呢？那個物質與精神融為一體了。世間學術來講，物質精神是一體的。就拿物理學來講，普通研究物理學的人從粗淺研究物質，物質研究各種分子，分子研究到最後跟那心理很接近了。把分子逐漸逐漸研究非常微細，到最後，跟心理幾乎是一體了。不過現在物理學家還沒有突破，沒有突破的時候，他只在物理世界，如果他進一步能夠突破了，就進展到心靈世界，「心物合一」。我們中國哲學講心物合一，正好與佛法的道理相同。佛法教我們從物理，一切事情去研究，研究到最後，那事與理融

會在一起，那就是祖師所講的「全事即理」。全事，由一真法界所起的一切法界，正覺世間、六道世間，整體就是一個真理，就是本體，全事即理。還有呢？「全相即性」，全部的事相就是本性。這既然是全事即理，全部形相就是本性了。要問這「是」怎麼壞？沒有壞，堅固不壞的。事理圓融、性相圓融，這個是堅固不壞，這叫「無壞」。

了解「如是」這兩個字最重要的意義就是不動、無壞。這個不動、無壞，我們人人都有。那從本體來講，體是真空，就妙有來講，一切事情都是無壞的。也就是說一切事情都是我們自心反映出來的相，沒有一法不是我們自己的本體。這樣一想，我們擔心自己的身體是老了又病了，將來還要死，不動無壞的法身那有什麼生老病死？沒有這些東西。當然要證到這境界才有這受用，沒有證到這境界的時候，我們對於佛所講的理，我們深信不疑，我們也能得到受用。那我們的看法，對於我們自己生命的觀點又跟一般人不同，逐漸逐漸開始覺悟了。

我們現在雖然有法身，自己得不到用處，要想得到用處，那就要學佛了，按照

佛所講的方法去用工夫，用工夫之後就跟佛是一樣的。佛呢？法身全部顯示出來了。我們法身也全部顯出來，那跟現在釋迦牟尼佛，極樂世界阿彌陀佛，還有十方佛完全一樣。現在不一樣，只有法身，沒有佛所修的報身，更談不上應化身。要想看看十方佛已經有的報身、應化身的時候，下面再看看他們現在得的兩種身。合上法身那三身都具備了，那種境界是不可思議的，所以下面一行是解釋這個意義的。

下面解釋「顯佛不思議三身十妙四一玄妙」，顯是顯示，從如如不動以及一切事相無壞的這個法身這理，顯示佛怎麼成佛，就憑這個法身成佛的。「佛不思議三身」，「議」，我們用言語說出來、用文字寫出來，固然是辦不到，說不出來這法身。可是你想用思想、用我們心理的思想，我們是凡夫的思想太有限了，思想也思想不透徹，這叫「不思議」。「不思議」指什麼？指「三身」：法身，報身、應化身這三身。法身在前面講過了，就知道那樣狀況無所不在、盡虛空法界那裏都是法身。

「報身」呢？必得經過三大阿僧祇劫，按照佛法那樣去修，修行成功了，就有萬德莊嚴的報身，我們凡夫眾生看不到。就是釋迦牟尼佛在兩千五百多年前在印度

那裏成佛了，那個報身我們看不到，我們所看見的八相成道那是「應化身」，「應身」。報身呢？比如說佛在講《法華經》的時候，在靈山講這部經的時候，我們凡夫只看見釋迦牟尼佛的應化身。只有在那法會上大菩薩：文殊菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩他們看得見，看見釋迦牟尼佛報身那是廣大的，那不得了！「萬德莊嚴」。

「應身」呢？這一切是由眾生所感召來的，感來的應化身。那身分不只一種，很多。八相成道這應身是其中之一，還有很多很多。這「三身」為什麼「不思議」呢？就《法華經》來講這三身就是一身，如是法、如是報、如是應化一體的，這是不可思議。

知道「三身不可思議」，那我們要了解兩樁事情，普通法門要修，要完成這報身，有報身才有應化身，然後跟法身圓融一體。那麼成佛，成佛要三大阿僧祇劫。雖然其他各宗也有講即身成佛，有的禪宗、密宗也都有講即身成佛。但是印光祖師講得很清楚，那個只是鼓勵本宗修行人的信心而已。就是即身成佛，那不是普通人即身成佛，那是過去已經成就了，這一生作示範叫大家這麼學、學這法門，引進信

心，絕對不是一個普通凡夫修這法一生能成就，沒那回事情。因此我們想這個即身成佛，只有淨土念佛法門。淨土念佛法門也不是我們這一生在娑婆世界能成就的，我們換環境，換到極樂世界去，換到極樂世界那裏跟阿彌陀佛一樣壽命無量，那就一生成佛了。可是呢？我們要怎樣往生到極樂世界，那就是念佛法門，要念佛。念佛為什麼要研究《法華經》呢？研究《法華經》一開頭就講「如是」這兩個字，你想想看，「如是」這兩個字，佛已經成功了，他有不可思議三身。法身固然無處不在，報身、應化身也跟法身圓融一起。我們明瞭這道理，就在這世間至誠懇切地念佛，淨念起來，跟佛號合在一起，這個就是感應。明瞭這個道理，阿彌陀佛那個不思議三身，他不僅僅在西方極樂世界，十方世界都有他的法身，都有他的報身、應化身，無論那一個世界的眾生，只要照淨土宗念佛方法去念的話，都得到感應。了解這道理，我們學念佛法門的人，我們一切問題都沒有了。有些老念佛人說，什麼時候可以見到佛？什麼時候才有感應？尤其到壽命終了的時候，阿彌陀佛會不會來接我們？這些問題，你只要了解「如是」這兩個字，在這裏只要你自己用功如法、了解這理，阿彌陀佛隨時在我們這裏、在面前。念佛念得正確，念好了隨時都有感

應。

這是顯示佛不可思議三身，還有「十妙」。「十妙門」有本、有迹，前面講過了。下面講「四一玄妙」，「四一」各位看表右邊那一段「四一」。這個「四一」就是後面經〈方便品〉裏面有的，現在講到如是，先概要說一說。這個《法華經》叫我們要明瞭佛說法有四個意義：一是「教」、一是「行」、一個是「人」、一個是「理」。

「教」呢？這部《法華經》，普通祖師注解經叫判教。「判教」是研判這是小乘，還是大乘，分得很多，就一般說有「五乘」。「五乘」有聲聞緣覺菩薩這些，但是這《法華經》叫「一佛乘」，唯有一乘法。只有一乘法，沒有二、沒有三，是最上乘的佛教教理。依照這教來修行，既是教是一乘法，直接講我們成佛這真如本性叫作體。那麼依照教的方法來行的時候，菩薩指菩薩法，菩薩所修行的。二乘在這裏講，講什麼呢？要「開權」。前面是權，不是實在的，實是菩薩行的大行。「行」，什麼是菩薩所行的方法。後面講人，「人」什麼呢？指的是菩薩。菩薩是什麼樣的菩薩？在這裏是「開佛知見的菩薩」，這樣的人。《法華經》是教這樣的菩薩。菩薩所修這

個法，根據這個教，最後都要指著實相。「理」就是指的「諸法實相」。諸法實相就是前面講的「如是」那兩個字，堅固不壞指的實相。實相就是真如本性，一切所修的就是歸到理上面來，看萬法就覺悟，覺悟之後就要證，證的是什麼？證的萬法都是實相。那我們全體自己要知道實相法，成了佛了，這是「理」。

「三身十妙四一」，這樣很深遠的妙法，證到「諸法實相」的「正體」，所謂「如是」就告訴我們學佛目的，就像諸佛過去用「四一：教、行、人、理」這方法修成的，修成功了，證到諸法實相正體了，一切佛都這樣修來的。我們學《法華經》就要知道，《法華經》就告訴我們這樣學。

「如是」總說原則，總的意義是這樣，下面再分開來說。分開來說就是剛才念的經文「如是我聞」，開始有六種證信的。後面這一段：「約因緣釋」，每一部大乘經典開頭都有六種成就，六種成就開頭就安上「如是我聞」，證明這一部經是佛說的。不但是佛說的，聽佛說法有那些人，在什麼地方，什麼時候，一條一條列舉出來，證明可以信仰，可信的。不是說這部經憑空掉下來的，沒有什麼根據、沒有什

麼事實，有事實在那裏，有證明叫作「證信」。

「證信」下面有解釋：「佛臨滅阿難以四事問此第四答」。「佛」指的是釋迦牟尼佛。「臨滅」是什麼？臨滅是滅度。滅度一般人講佛不住在世間了，離開人世了，這個我們學佛應該了解這個意義：比如佛說這一次八相成道到我們世間來，以應身，應化身來的。應化身是感，我們這時候的眾生感到佛應化來的。佛到世間來，由感應來就有一定的緣，因緣，因緣聚會了，他到世間來；因緣不存在了，他就離開這人世間。離開這世間到那裏去？還是在這世間，不過我們凡夫眾生看不到而已，要了解這個道理。

佛在臨滅度的時候，阿難以四樁事情來請求佛解答。這四樁事情，比如說，阿難問釋迦牟尼佛，佛現在要滅度不住在世間了，那我們這些佛弟子將來依誰為師？佛告訴他，佛不在世間，你們這些弟子「以戒為師」。戒，守住戒就是老師，這是其中之一。四樁事情不必完全說出來，要很多時間。這四種事情這裏講到其中一種，那就是說佛不住在世間，後來我們這些弟子們要把佛在世間講的那些法，把它用文

字記載下來成為經典，在每一部經典前面應該安上那個字？作為一個證明是佛所說的經。佛就告訴他，你在前面安上「如是」這兩個字。簡單的說安上「如是」這兩個字，說完全的話就是六種成就。「如是我聞。一時、佛」在什麼「地方」、什麼「時候」，講這部經，這六種叫證信。

後面這一條「破邪」，為什麼叫「破邪」呢？在印度，釋迦牟尼佛那個時候有很多外道，外道他們也有很多經典，他們在經典前面安上「阿歐」這兩個字。「阿歐」這兩個字代表什麼意思呢？就印度文來講「阿」當「無」字講，有沒有那個無字。「歐」是當「有」字講。「阿歐」這兩個字一個「無」，一個「有」，外道經典安這兩個字，安上這兩個字是有是無呢？不能決定，外道經典是如此。因此佛叫阿難尊者，在佛經前面安上「如是」這兩個字。「如是」這兩個字各位看看前面代表那麼重要的意義，所以安在經的前面可以破除外道那些邪知邪見。

第三條是「除疑」，除疑這疑是懷疑。懷疑是對誰講的呢？對阿難說的。因為阿難他的相貌非常好，佛有三十二相，阿難的相貌身體幾乎跟釋迦牟尼佛相同。根

據祖師注解，阿難的身高只比釋迦牟尼佛短一點點，短三指這麼短，其餘是跟佛一樣的。既是阿難尊者跟釋迦牟尼佛很像，後來在結集佛經的時候，結集佛經不是隨便的事情，集合佛弟子，大眾在下面，阿難要升座，升座把佛從前講過的那些法他要背誦出來。阿難是多聞第一，記性也最好，但是有一個問題，阿難一升座，一講佛的法要背誦出來，大家可能有三種疑惑：第一阿難尊者既是跟佛一樣，佛又回來了嗎？第一個疑問。第二個就算釋迦牟尼佛沒有回來，是不是他方佛？因為他方佛凡是成了佛就有三十二相，我們凡夫所見的三十二相，是不是他方佛來到這場來了？第二個問題。第三個就算不是他方佛來，是不是阿難尊者自己成了佛呢？就有這三個疑問。有這三個疑問，所以阿難一登上結集經典大座的時候，口裏一念「如是我聞」。「如是」這個法是我阿難從佛那裏聞來的了，三種疑惑都把它破除了，叫「除疑」。

第四個講「信順」，什麼信順呢？是「認可不疑」。當初在釋迦牟尼佛滅度後，這些大弟子們來把佛講的這些法結集記載下來，記載下來的時候阿難因為多聞第

一，記性也是第一，但是在當時來講，那證的果位比阿難地位高的人還是很多的，怎麼能主持結集經藏？怎麼能夠輪到阿難尊者呢？但阿難尊者開頭一講如是我聞，這是我聞來的，我阿難在諸弟子之中是多聞第一，安上「聞」字。雖然其他大弟子德行很高，但是多聞比不上阿難尊者，所以一讀「如是我聞」，大家就相信了，也能夠順從了。

上面這幾條有四項已經在〈敍品〉裏面的，後面有一條，不但在〈敍品〉是這麼說的，全部經體都是，指的是什麼呢？「開示悟入」。釋迦牟尼佛講的《法華經》最重要的是「開示悟入」，以「開示悟入」來解釋「如是」這兩個字的意義。

這個「開示悟入」先講「開示」這兩個字，所謂「開示」是什麼呢？釋迦牟尼佛把這道理解釋開來，開什麼呢？「三千三諦妙性不異」叫作「如」，「三千」表前面那一段「一念三千」指的那一種。「三諦」是什麼呢？「諦」是一個真理，這個真理有三條：一個是真、真假的真，就是真如本性的真，「真諦」。第二是「俗諦」，世俗的俗。第三是「中諦」。「真諦」是講的體空，真空的空理。「俗諦」講有的，

世間一切法有相的有。「中」呢？把真俗這兩者融合在一起叫做中，不偏於真，不偏於俗，真俗是圓融一體叫中。這三者一真一切真，一俗一切俗，一中一切中。三諦是圓融一體的，歸入到這妙性，沒有分得那麼清清楚楚叫作「如」。

這個「開示」，「開」這一條我們凡夫就不懂，那麼要「示」。「示」是叫我們用工夫，用觀的工夫。觀的工夫才了解妙性，「三千三諦妙性」。所以示是什麼呢？「一念三觀妙修無非」這叫「示」。「示」是什麼呢？「一念三觀」。一念三觀，「三觀」就是「空觀」、「假觀」、「中觀」。空是一切皆空，直接觀本體。假呢？就世間萬法在觀假。中呢？就空假這兩者把它圓融起來叫作中觀。這一念之中，這《法華經》講的圓教就是講「一念三觀」。這一念三觀無論修的空觀也好，修空觀的時候一空、假中在當中。修假觀，空觀中觀也在。修中觀也是如此，空假中三觀是一回事。祖師注解時有句術語叫作「一三三一」，什麼叫「一三三一」呢？講這三諦，一諦就三諦，三諦就歸於一諦。三諦如此，三觀也如此。一觀就是三觀；三觀也是一觀，「一三三一」。這是圓教一念三觀「妙修」，「妙修」無非修的非常如法叫「示」。

後面「悟入」這兩個字。「悟」，「本迹權實難思妙慧」叫「如」。有「本」有「迹」，「本」是什麼呢？上次講釋迦牟尼佛在塵點劫以前就成佛了，拿塵點劫以前最初成佛的是「本」。成佛以後，然後每一次每一次到世間來表演八相成道這就是「迹」。無論是本是迹，說的這個法有權有實。本也好、迹也好，講這權講這實。實就是一乘法，其餘那是權。這個是非常難思的妙開智慧，這叫「如」。

那麼權實無論釋迦牟尼佛最初成佛講的法，以後歷次表演成佛所說的法，是本是迹都講權實。為什麼講權呢？為了引導根器淺的眾生，到了講《法華經》的時候叫開權顯實了，是這樣的。

開權顯實，《法華》就是叫人成佛的一部大經，能夠入「究竟三德」。「究竟三德」指的是什麼呢？法身、般若、解脫這三德。三德就是「祕藏妙體」，這就是「是」。「三德」為什麼說「祕藏妙體」呢？就法身、般若、解脫，成了佛這三德成為三角形，印度叫伊字，伊字三點。法身、般若、解脫三德圓融一體的，包含在一體，跟其他別教所成的不同。別教就是說豎的三點，橫的三點，都不是這裏所講的。這

裏所講三德三角形三點是「祕藏妙體」叫「是」。

三德秘藏、秘藏好不容易得到的，三大阿僧祇劫，講到更遠塵點劫才能成就的。你想想看，我們今日之下，在末法時代，你不學念佛法門求生到極樂世界，到那裏一生成就。在這個娑婆世界我們可以一生成就啊？別說一生不能成就，千生萬生也不能成就。那要三大阿僧祇劫，算算看，一大阿僧祇劫多麼長的時間？所以我們學念佛法門，什麼叫助工夫？一切經典的教理就是幫助我們念佛，增加我們的信心，我們的願力。

妙法蓮華經講記 第七講

我們現在還是講經文六種成就。六種成就從開始就是「如是我聞」到後面參加法會那些大菩薩，這一大段都是六種成就。

上回講的是第四張講表。前面那一段講過了，今天接著講後面最後半頁。經文一開始就是「如是我聞」，「如是」這兩個字上回講了一部分，是從約「教」來解釋，上回講完了。今天講後面這半頁約「本迹」來解釋，本迹來解釋「如是」這兩個字，各位看看：「本」是什麼呢？釋迦牟尼佛最初成佛的時候所說的經那是本。到後來，最初成佛以後還是一次一次地到世間來，每來一次都要講經的，那個不叫作本那叫「迹」。迹是後來的，不是原來的根本，那是一個講法。但是就本迹這兩個意義，就某一次到世間來的時候又有本又有迹。就以釋迦牟尼佛這一次來八相成道講這部《法華經》來講，也有本也有迹。各位看看這個表：「四十年前說經首安」，在經的開頭安上「如是」這叫「迹」，「四十年後純一初立」的「如是」叫作「本」。

他這怎麼演算法呢？釋迦牟尼佛這一次到世間來說法四十九年，說的法一共四

十九年。在四十九年的時候，四十年從開始說華嚴、四阿含到方等、般若這是四十年。

四十年後講的《法華經》。這個智者大師也說出來了，《法華經》一共講了八年。《法華經》講了八年是四十年之後，講經四十九年，在這八年之中除了講法華當然還有講別的經，法華是主要的。因此在四十年前說的經，每一部經前面都安上「如是」這兩個字。為什麼安上如是呢？上次講過了，這叫「迹」。

「四十年後純一初立」，純一就是這部《法華經》只有說一乘法，講成佛圓教的法，是最純一的。二乘，以前講的，在《法華經》的時候說明，說明那個是方便說，是權說。以至於到通教、別教講的都不是究竟，都是權教。什麼是實教呢？權是方便，最真實的教是實教，就是圓教這部《法華經》。所以四十年後講這部經就是開權顯實，把原來說的那些權教都把他開示，開示顯示出來《法華經》是實教。這樣在這部經安上這個「如是」叫作「本」，「本」是佛說法本意是如此，這是講圓教。後面這一段「約觀心釋」，「約」是就「觀心」這方面來解釋「如是」這兩個字。

怎麼觀心呢？佛法無論講那一個法最後都要歸到心法，「萬法唯心」，所以這一條教我們「如是」這兩個字用「觀心」來了解這兩個字的意思。

第一條「觀心緣生」。「緣生」什麼呢？我們這心講到究竟的地方就是本性、真心。但是我們凡夫眾生因為一念不覺而起無明，那就是真心被無明污染了，所以真妄和合在一起。真妄和合在一起，我們學佛就是要把真心找出來。真心你在那裏找呢？還是在真妄和合一體上找。在真妄和合這方面來找，那就先分開來講了，首先我們知道的因緣生法，「萬法因緣生」。萬法普通人看自然界也好，人類社會以及我們個人現在的生命，這個法是因緣生的，歸到心法因緣生的心。為什麼因緣生歸到心理面呢？了解萬法緣生這法，生滅不停。凡是有生有滅的這個都是虛妄的，認清生滅不停這法是虛妄的，要放棄掉、破除掉。破除什麼呢？認識一個空，真心是空的是無相的。就從緣生萬法，從萬法上來觀察，觀到不生不滅無相那個真空，這個叫作「觀心緣生，證偏真法體」。

什麼叫作「偏真法體」呢？萬法有現相，因緣和合才有這假相。把假相看破了，

然後才得了無相的真空。但這真空怎麼得來的呢？觀，觀察觀來的。這個觀你用什麼觀法呢？我們現在凡夫眾生，我們現在智慧沒那麼好，那就用一層一層分析法，叫「析空觀」。「析空觀」就是把有現相的萬法，把這萬法一層一層分析，分析到空了。就等於現在物理學家研究物質，從粗淺的往微細一層一層分析各種分子，分到最後，沒有了，相都沒有了。但是現在物理學家還沒到這種程度，他始終還執著有物質，他不能夠超越。佛法呢？用觀心，析空觀來分析，用分析觀法他可以得到偏真的法體。

這個偏真他只知道真是講的空，偏於空。偏於空是知道不究竟的，後面你看看，「觀心空不可得，證真諦法體」。

「觀心空不可得」。這是觀空進一步了，前面講用分析的，把萬法的現相用分析的，分析到空的境界。這個呢？「觀心空」就直接叫「體空」，「當體就空」，不必一層一層分析。比如說我們現在看見各種人類社會組織、民間組織、政府組織這都是生滅法的現相。現相一般人不學，一層一層分析才懂了。還有很多例子，比如說

任何一個國家一個政府都是生滅法。你不相信？古時候作大皇帝他能一直作下去嗎？政府無論那一個朝代他能一直維持到永久嗎？用例子分析就知道。再講體空，不必這樣分析，一看就明瞭，當體就知道這空的道理，這叫「觀心空」。「心空不可得」，連這個空，前面偏真的空這個也認為不究竟的。為什麼呢？他體空就在當體上面看見空，不必否定這些現相，就在現相上看見空的真理叫體空，所以空也不可得。這兩方面，前面只見空，偏真只見到空，那麼這裏空也不可得，那就說不必把現相滅了以後才是真空。就在真空時候它有，有就能起現相，這個得了「真諦」。這個「真諦」，它的「法體」跟前面偏真的不相同。

第三條講「觀心即假，證俗諦法體」。就止觀來講，止觀法門觀假諦。三諦：真諦、俗諦、中諦。觀有空觀、假觀、中觀。觀心即假，從假這方面來觀。觀什麼呢？一切法都是假，假有的。這個假有觀成功了證到俗諦。俗是世俗，就從俗諦觀法證到這法體。

「俗諦」是什麼呢？代表「有」，證到「有」這方面。與前面真諦空是不同的，

空是講的真空，「俗諦」講的是妙有。證到「俗諦」是「妙有」，什麼叫妙有呢？一切有。我們凡夫眾生把這些「有」當作真實的，那就被這些「有」妨礙了；那麼大菩薩用假觀的時候觀一切假法，不執著一切假法，證到俗諦。俗諦是什麼呢？知道俗諦雖是假的不錯，它是在真空之中起來的那些假相。明明是假相，為什麼凡夫眾生會成為一個障礙？這個障礙，生死就是一個障礙。那麼菩薩觀成就了怎麼呢？俗還是假的，假是假，他就不執著，沒有把假諦當作真實的。隨時在那裏變化，他知道隨時在變都是由本性起的假相，如同海水一樣。海水靜止不動那個水就是如如不動的本體了，由風、空氣，把它鼓動起了水的波浪，波浪一般看起來有高的有低的。高起來就湧上來了，低下去了又凹下去了。菩薩用假觀觀這俗諦的話，他就知道這波浪是大是小，或是起來或是滅下去，都知道這是水，波浪就是水起來的現相。波浪不起來的時候，那水如如不動，那個水如如不動就是無相。看不出來，大海紋風不動的，看到波浪就是無相就是空。起了波浪知道是水起來的，這就是「俗諦」，得了「俗諦」了。我們凡夫不是如此，凡夫執著波浪一起來像山那麼高，這是山啊！低下來認為這是河流，其實山是陸地，河流是水，那個陸地也好，河流也好，凡夫

執著才這樣，一執著就變成障礙。那麼觀心這假觀證到俗諦，就從「俗諦」之中他就證到「法體」。

第四這一條「觀心即中」。「中」是把「空觀」、「假觀」合起來觀叫「中觀」。「空」、「假」這兩種觀法合起來不偏於那一邊的這叫「中觀」。「中觀」證的是什麼呢？「中諦法體」。「中諦」是對前面「真諦」、「俗諦」來講叫作「中諦」。

這四條都看過以後，我們就解釋「如是」了，這四條都是「如是」。「如是」這兩個字，一開頭講「如是我聞」，「如是」包含我們修「空假中」三種觀法，連前面「觀因緣生法」，歸到心理，就知道我們心理這幾部分，雖然有淺的深的不同，都是歸入到我們心法。不過這四條有「粗淺」的、有「玄妙」的。粗淺的是什麼呢？前面第一條證到「偏真法體」是「粗如是」，粗淺講的「如是」。後面三條，得到「真諦法體」，真諦法體從觀心來的，也算是「妙如是」。「假觀」得到「俗諦法體」也是「妙如是」。那麼「中觀」得「中諦法體」那不必說更是「妙如是」了。後面三種都是這部經講的妙，「妙如是」。

普通一部經前面「如是我聞」，「如是」這兩個字，一般講是「因緣」。所謂「因緣」就是釋迦牟尼佛在快要滅度的時候，阿難尊者請問佛結集佛經時，在經前面安上那幾個字，佛告訴阿難尊者，安上「如是我聞」，這是「因緣」的意義。「因緣」的「如是」，一般經講到這裏就可以了。《法華經》除了講「因緣如是」意義之外，還加上約「教」。「教」就是藏通別圓，藏教有藏教「如是」的意思，通教有通教「如是」的意思，別教、圓教各有不同的意義，都是在「如是」這兩個字之中。

那麼剛才講的約「本迹」這方面的解釋，從「觀心」方面來解釋，這部經用「如是」這兩個字可以說是很透徹了，意思也包含很多了。就從這兩個字我們學《法華經》，一開始就知道這部經裏面含義就這麼多。

「如是」這兩個字講過以後，各位看表後面有「六種成就」。「如是」就是六種成就，其中第一條代表是「信」，講「如是」這部經是佛說的。說的是什麼呢？說那句話，就從上面四種解釋，裏面包含有這些法門在這裏，表示「信」這個字。後面六種成就第二叫「聞」，這部經佛說的是不錯，誰聽到的呢？當時這部《法華經》

那麼多人，大菩薩、大弟子，還有其餘，那太多了。但是編這部經的時候，記載這部經用文字寫下來，那就是阿難尊者了。阿難尊者，必須加上「我聞」，那麼才證明這部經是阿難尊者從佛那裏聽來的，這就是一種成就。「我聞」也是分四層意思來講，這也不能講得那麼詳細，首先了解因緣方面，就是剛才講的，佛要滅度之前阿難要請示佛，這部經開始安上幾個字，佛告訴他安上「如是我聞」。「我聞」就是佛告訴他應該這麼作，這是因緣。

就因緣來講，阿難稱我。一般講學佛不要有我，講有我的話，這部經你叫人家破除我、破除我執，我還有什麼呢？「我聞」是順著世俗講的。阿難尊者順著世俗講的我聞，就因緣方面來講是這個講法。聞呢？用耳根起了耳識，聽佛講的那些經，阿難尊者只聽佛講二十年的經。在四十年，前二十年阿難尊者沒有聽到的。所以後來阿難尊者請佛用很快的時間把以前二十年所講的法，佛再重複專門對阿難尊者講。阿難是多聞第一，聽佛一講全部記在心裏。所以他雖然晚後二十年聽佛講法，後來是佛補充跟他說，四十年中包括《法華經》全部聽了，就因緣講是「我聞」。

其餘用本迹，還有藏通別圓四教，那些就不必講了。最後拿觀心法門來講「我聞」，觀心法門對於「我」的解釋。我原來是世俗的假我，阿難順著世俗講我，如果不講「我」，就一個造句來講，一個主詞不建立起來的話，將來人家會問誰在講的？是誰在「聞」的？世俗人都這個心理。所以順著世俗的講法，假我一定要提出來，我們世俗的人才能夠明白。這是阿難尊者的「我」，指的是他。現在講到觀心法門的「我」，觀心法門這個我，就空假中來看，真空的我也不必說了，假我也不必說，就講中道的我。中道的我直接指的真我，就是本性，就是妙我。所以阿難尊者在這裏講的「如是我聞」他就是本性，直接指的本性那種妙我，那是真我。由此可以了解，阿難是順著世俗講，指他自己來「我聞」。

講到觀心這方面，就是阿難尊者以自己的本性，聽釋迦牟尼佛講這個法門。釋迦牟尼佛講這個法，用觀心法門來了解的話，釋迦牟尼佛也是從本性裏流露出來的，然後記載下來。這個「我」，就讓我們知道完全從本性裏邊「聞」出來的，然後告訴我們，我們讀、研究這部經，必得要把世間凡夫的俗見放棄掉。換句話說，

不要用分別心（分別心就是世間凡夫的虛妄分別），不用虛妄分別心來研究這部經，你才能夠入得進去。用虛妄分別心來研究，就像現在一般學術界的人研究這部經、研究那部經，講考據，那都是虛妄分別心在研究，那是作學問。真正要研究、要學這部經，那些虛妄分別心一切都要拋開來，用至誠心。至誠心，就儒家學術來講，就是從自己本性發出來的，是這樣的我聞。阿難這樣的我聞，我們現在也這樣學。

再看時成就，前面講信成就、聞成就、現在講時成就。時成就，這個時是這部經在什麼時候講。既是講什麼時候講的，就我們凡夫心裏想，一定要定在那一年那一月講的？這個別說佛經沒有這樣寫出來，就是這樣寫出來，釋迦牟尼佛在印度那一年，什麼時候講這部經，那個沒有人懂，考查出來沒什麼意思。這個「一時」普通講「師資道合」，「師」，釋迦牟尼佛是老師，在會場法會中的聽眾大弟子、大菩薩、天、人，一切這些都是「資」，就是學生。師生以道相合的時候，在這個時候講這部經叫「一時」。

因為這個「一時」不寫明在什麼時候，這才真正契合時機。怎麼說呢？因為這

個「一時」隨著我們學佛的人，到什麼境界，就見到什麼時候。就拿藏通別圓來講，藏教的學人他看見的是這個時候，通教、別教、圓教所看的時候都不相同。舉個例子來講，智者大師的《法華文句》，就是注解這部經最重要的一部注解，《文句》之前專門解釋五重玄義，這是一部大的著作。他在研究這部經的時候入了定，在定中看見釋迦牟尼佛跟那些大菩薩在講這部《法華經》。在靈山，這部經是在靈山講的，他看見佛跟那些大菩薩講《法華經》，現在還在講，叫「靈山一會儼然未散」。那智者大師是隋朝人，隋、唐。隋朝沒多久就到唐朝，在那個時候，看見釋迦牟尼佛在靈山還在講這部經。你看，智者大師在定中看到「一時」，結果跟我們看到的「一時」就不同。那個時候，這「一時」延長到這時候，好久啊！了解「一時」要從多方面看，佛經定出「一時」有重要的意思在當中。

六種成就第四叫「主成就」。什麼是「主」呢？這部經是佛說的，佛就是這部的「主」。比如說我們現在記載那裏有什麼演講，主講人是誰？這部經是佛主講的，叫作「主」。

釋迦牟尼佛，這佛是我們凡夫所見的佛。還有藏教學人所見的佛，通教、別教、圓教他們所見的佛都不相同。我們所見的佛，身體有三十二相，是我們凡夫所見的。那個大菩薩所見到的佛，豈是我們所見的？那是更加萬德莊嚴，那不得了。這裏講從四方面看，看這佛不相同的。

第一條是「自覺」，要見到佛是藏教學者。藏教是三藏教，三藏教它包含有聲聞緣覺，緣覺就是辟支佛，還有菩薩，菩薩是三藏的菩薩。他們「自覺」，一般講佛有自覺、覺他、覺行圓滿三部分。現在看「自覺」，自覺，修道人必須自覺，自己要覺悟。自覺到什麼程度呢？證到「真空」了。就前面講觀心空不可得，證到真諦了，見到真諦法體了。他這個藏教的學者知道真空，知道真空了了見思惑。知道見思惑是什麼，開了知見。「開佛知見」，這是藏教所見的佛。

第二是「覺他」，覺他比自覺境界更高了，他看到「妙有」了。不但知道真空還知道妙有。所謂妙有是什麼呢？我們看世間萬事萬物是這個樣子，覺他的時候，就從萬事萬物去觀想、去開悟。悟的萬事萬物都是本性從真空起的妙有，起這個相，

他了解這個。

知道妙有的時候，他塵沙惑有辦法了，有辦法可以斷了。塵沙惑是什麼？塵沙惑也是見思惑，惑體是見思惑，但是見思惑斷了以後，那些妙有像塵沙那麼多。他一個一個都了解，都知道那些妙有，對它就沒有障礙。這個時候塵沙惑他了解，他有辦法可以斷除。他能開示悟入，這是「示佛知見」，從這方面見到佛了。

第三是「覺滿」，覺滿是說的「但中」。什麼是但中？真空妙有他知道了，這是中道了，這是但中，那境界還沒那麼高，他是了了無明惑。天臺宗講的三惑，三惑就是見思惑、塵沙惑、無明惑，他可以了了無明惑。他開示悟入，是「悟佛知見」，這從「但中」裏面知道這個佛。

第四是「三覺圓」，自覺、覺他、覺行圓滿三者都圓滿了，證到「中道」。了了三惑，指的見思、塵沙、無明三惑都能破除，知見就是開示悟入，是「入佛知見」。這時所見的佛是「證道佛」，真實的，釋迦牟尼佛本來最初證的佛是圓教佛。

四教所見的佛都不相同，所見佛的相、佛的身分都不相同。我們現在所見的、

所知道的，那時候佛在八相成道，在菩提樹下成了佛了，坐的是地下草的墊子。要是圓教學者所見的佛，那個草你不知道拿什麼寶貴東西來形容，我們想像都想像不到的。菩提樹也不是我們那時候所見的菩提樹，不同啊！我們現在還好遇到這部經，還知道從四方面來認識。假使我們過去對於這部經沒有緣，沒有因緣，今生別說學這部經，連這部經的名稱，我們碰都不到。所以現在學了這部經，也從這部經知道佛有這四種身分，四種萬德莊嚴的佛相。雖然沒有見到，但自己知道，從聖言量知道，這就了不得了，沒有善根那裏會看得到。看到之後，我們從經文裏面講，這是祖師注解的，從圓教來看，我們凡夫來看釋迦牟尼佛的三十二相。三十二相就是萬德莊嚴不可思議的妙相，我們了解這個意義也就不得了。

下面是「處」，「處」是在什麼地方。佛在那裏講呢？經裏面說佛住王舍城，耆闍崛山中。耆闍崛是印度文的名字，它的音有好幾種，一個叫作伊沙崛，說的完全叫作揭梨馱羅鳩胝，這就多了，這裏講耆闍崛也叫耆折崛，這音不那麼統一的。翻成中國意思叫作靈鷲山或者叫鷲峯，普通講靈鷲，或簡稱叫靈山。這個王舍城，這

「處」就是一個是城，一個是山，城是王舍城，山就是靈鷲山。

這靈山，我們蓮友之中有人去過的，看見這山跟普通人看的不一樣。普通不學佛的人來看，這山長了樹木、花草、石頭，沒什麼；但我們蓮友有人去過的，一看上山就感覺到有一股靈氣，那就與眾不同了，這還是普通的看法。講到真實的意思，這祖師注解了，那個靈山就是不可思議的諸佛境界，就是真實的法體，那個山就是清淨的法身所顯出的相，「處」是指那個。

妙法蓮華經講記 第八講

這部經的題目前面已經看過了。接著下面「六種成就」，六種成就上回講到這部經在那裏講的，「信」、「聞」、「時」、「主」、「處」這五種。首先「信」是「如是我聞」，表示這部經是阿難尊者親自從佛那裏聽來的，「一時」是佛在靈山上講經的時候，佛是這部經的「主」講人，「處」是王舍城靈鷲山，這是地方，上回講到這裏為止。今天接著下面講了，聽眾，聽經的這些大眾。請看下面經文：

與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。逮得己利。近諸有結。心得自在。

聽眾，佛在這裏講的時候，先列上「大比丘眾」，這是時常跟佛來聽的，多少呢？「萬二千人俱」，一萬二千人。「比丘」，還有後面講的「阿羅漢」，都是講這些聽眾的。「比丘」的意義，一般講有三個意義：第一個就是「乞士」，乞士是托鉢，在外面乞食，叫「乞士」。第二叫「怖魔」，怖是讓那些魔道恐怖。第三是「破惡」，有這三個意義。

所謂「乞士」，因為這些大比丘出家了。我們學佛是在家學佛，自己有一分正當的職業，維持自己的生活以及家庭裏面人的生活，但是出家要學習佛法，準備全部力量來弘法利生的。所以出家之後比丘自己不能作任何事業，專心來學佛法，學成功了就專心來弘法。因此他生活所需的就向一般人來乞，不能工作，全心來為了佛法這叫「乞士」。

「怖魔」，魔道包括天上的魔道、天魔，還有學魔法那些人，讓他恐怖。為什麼讓他恐怖呢？因為出家在那時候講，既是出家了那心就要離開三界，不但出自己小的家庭，不只是如此，形式上出了自己俗人的家庭，出家，在心理上修持方面就要出三界的。自己要出三界，在開始學的時候就要勸告別人也要出三界。上天天魔跟這個相反的，我們普通不學佛的人也是跟出家的心理相反。出家要出三界就是要了生死，那天魔在三界之內貪求欲望，專門在生死方面他是放不下的。你出家也勸告別人要出家，出家實際的意思就要出三界了生死。多一個出家人，天魔就少一個與他同類的人，所以他就恐怖了。因此我們學道的人這裏講出家，實際上我們在家，

在家你只要心放在三界之外，心心念念要離開三界，這也是跟出家意思是一樣的。那麼這樣的修法，到了一個程度，天魔就恐怖了，就來擾亂你了。所以這一點，我們大家雖然在家學佛，心裏有準備，自己工夫有了，免不了魔道會來擾亂的。但是儘管他來擾亂，只要我們大家出三界的家願力很堅定，那麼他擾亂不了。尤其我們現在學念佛法門，普通法門專門憑自己的意志，憑自己的工夫。我們念佛的人除了自己，還有阿彌陀佛兩種力量，所以不怕任何天魔來擾亂，他來擾亂，我們有兩種力量足以對付他。

在「破惡」這方面，什麼是惡呢？就是自己造的口業，身體造的身業這個都要破除。自己不要造任何身業口業的惡，這叫「破惡」。

一般都是這講法，一切經典講「比丘」都是這三個意義，但是《法華經》天台祖師他每逢那一經文都用藏、通、別、圓四法來解釋。用四法來解釋，就憑一個比丘恐怕要一個多小時才講得完的，我們不能那樣講法。那樣講法，一個名詞就耽誤大家那麼多時間。不過先要了解一下，選其中一兩個意義我們知道一下。

照這部經天台祖師就圓教道理來解釋乞士，圓教道理「比丘」是「乞士」，他乞什麼呢？就現在生死還沒了，就在生死凡夫地位，一開始要求開發自己的實相，實相就是真如本性。這個藏教講的向一般信眾乞求衣食，每日要托鉢乞食。拿這個用圓教來解釋那境界高得很，那豈只托鉢乞求飲食呢？不是如此。他是最高的境界，就在生死這個地位要求實相。乞，啟發自己本性能夠開發出來，這叫「乞士」。

這個「怖魔」講到最高境界是什麼呢？要了解「魔就是佛」，直接把魔就轉成佛。這條各位可以想一想，這天台宗講圓教最高的境界。我們講念佛，念佛懂得念佛這理，持名念佛這「理持」的話，就是這個意義。他將了解魔的境界一轉，就是佛的境界。我們將佛號一提起來，我們自心中佛性就跟阿彌陀佛一感應，這就是佛界，這境界多麼高！那一魔，天魔，任何一魔，只要我們自己淨念跟阿彌陀佛佛號一感應，一融合在一起，這個時候古人講「一念相應一念佛」，這就跟圓教最高的境界是一致的。可以想想，我們念佛這個法門，懂得這個道理，那一個法門比得上這個法門呢。

再說「破惡」，前面就「藏教」來講，身體不要造業，言語不要造業，這就破惡了。就「圓教」來講，要知道我們現在是凡夫眾生，都有煩惱，煩惱無盡的，就「圓教」教理「破惡」來講，一切煩惱都是罪惡的。「煩惱就是菩提」，要了解，了解煩惱就是菩提，智慧最高的人，就像圓覺根性的菩薩，一悟了，一開悟，這煩惱從那來的？從無明來的，無明，了解無明原來就是虛妄的。了解這個理的時候，就在煩惱上面直接就提起菩提來了，所以「煩惱即菩提」，這就是「破惡」。

「大比丘眾」，「眾」是「和合眾」。一個人兩個人不能成為眾，多數以上的叫「眾」，多數以上的人在一起修道注重的是和合。「眾」字梵語（指印度文）叫作「僧伽」，佛法僧的僧伽，翻成中國的意思叫「和合眾」。這些大比丘和合眾一共有一萬二千人俱，這一萬二千人俱，「皆是阿羅漢」。阿羅漢跟大比丘又不同了，比丘是在因地開始學佛還沒有證果，在因地。阿羅漢是證果了，果地。

在果地這阿羅漢他也有三個意義，因果兩者對照著。比如因地「比丘」是「乞士」，證了羅漢果呢？他不叫「乞士」了，叫作「應供」。這個「怖魔」，不必講，

是「殺賊」，再講「無生」，三個意義。

他這裏怎麼叫「應供」呢？「供」是人家供養。他證了羅漢果了，他有道德可以受人家供養。人家供養羅漢就有福，就好像種田一樣，田裏種下種子，有農產品收穫。供養羅漢的時候就有福報，所以羅漢應供給一般人種福田的這個意義。

第二講「殺賊」。賊是盜賊的賊，殺賊的意思，證羅漢果還能把賊殺掉嗎？不是如此。我們凡夫眾生所以在六道裏面輪迴生死出不去，就是因為有見思惑在那裏，證了羅漢果，把見惑思惑全部斷乾淨了，這叫「殺賊」。這「賊」是什麼呢？就是「見思惑」。見思惑把它列出來很多，基本的貪瞋癡慢疑還有邪見，這些都是見思惑。

我們普通人自己貪求外面的東西認為是應該的，與人家有什麼事情過不去，發生爭執，起了瞋恨心，也認為是理所當然的，可是不知道這都是賊寇，他是害我們生死不斷的。在六道裏生死是大苦，除了生死大苦，我們平常有病苦、老苦。病苦、老苦也是實在的。作醫師的研究都知道，他要想病人的病好得很快，除了用藥物治

療以外，病人心理的調和非常重要。病人心理要心氣和平，再用藥物給他調理調理，很快就好。由這看起來，貪瞋癡這些真正是一個盜賊，一般人迷惑顛倒不了解，認為那有人不發脾氣的時候，遇到所需要的、所愛好的、我們應該貪求就貪求，那是不明道理。明瞭道理這都是賊，他這賊害讓我們不認識自己。自己什麼呢？真正的自己就是實相，就是真如本性。由這些貪瞋癡慢疑把我們本性障礙了，我們就有生死。所以講到境界高的時候，「殺賊」就是把見思惑斷乾淨了，叫「殺賊」。

「阿羅漢」第三個意義叫「無生」。「無生」就是我們普通凡夫有死亡的時候，死亡是不好，要免除死亡的痛苦，但要免除死亡怎麼免除法呢？死是有生才有死，要免除死亡的痛苦必得要了解「無生」的道理。有生必有死，要想不死先求得不生。這道理不但佛家這麼講，儒家孔夫子也是這麼說的。孔子的弟子子路問孔子：「敢問死」，問死的問題。孔子答復他：「未知生，焉知死？」你怎麼生，怎麼來的，你都不知道，你問死不究竟的。你要了解死是怎麼回事情？必得生是怎麼回事情要了解，兩者了解透徹才有辦法解決生死問題。解決生死問題就是這裏講「無生」，「無

生」就是一切都是無為法了，這個才能叫「無生」。

這是「大比丘」、「阿羅漢」。「大」字跟「阿」字兩個是相對，在因地講「大比丘」，證了果叫「阿羅漢」。這個按照天台宗解釋，這些比丘雖然是聲聞眾，實際上原來不是小乘，不是聲聞，他現出聲聞身分出來，本地，本來的都是大菩薩。

上面大比丘、阿羅漢是說出法華會上，他的地位是比丘羅漢這個地位。下面講他的道德了，道德到什麼程度？「諸漏已盡，無復煩惱」，講這德了。

在法華會上這是佛講成佛的大法，這不是普通根器能夠接受的。所以在這裏這些大阿羅漢「諸漏已盡」了。「漏」就是「煩惱」，一切煩惱的總稱這代名詞就是叫作「漏」。諸漏，這煩惱既叫漏的話，煩惱也無窮無盡的，那漏也是無窮無盡的。但是在這裏把它分類，分成三類，三漏，三種漏。

這「三漏」，一是「欲界漏」。欲界，從欲界有六層天，從最高的欲界天，一直到下面我們人間這都是欲界的。欲界天以下我們人間其他動物，愈到下面欲望愈多，欲望愈多，煩惱就愈多，痛苦也最多。現在講欲界漏了。「欲界漏」是什麼呢？

欲界一切的煩惱。我們平時只知道我們人間，我們作人煩惱很多，不學佛的人有煩惱還不知道，我們學佛知道，我們實實在在的在人間，從小到老，也可以說從一出生到老死，這期間痛苦太多太多了。在每個年齡層次都有他的痛苦，貧窮也好、富貴也好，都有。年輕人有年輕人的煩惱，年老有年老的煩惱，那多得很！這個是我們人間。一般外道說生到天道就好，他不知道生到天上煩惱也很多，苦也很多。第一個叫「欲界漏」。

欲界天有欲望就有痛苦，我們了解的。欲界天以上那個四禪天，色界，色界他還有身體。色界以上無色界，無色界天身體沒有了，身體不需要了。色界天有禪定的工夫，定工夫。無色界呢？連身體都不要了，禪定工夫更深，叫四空天。這兩種色界無色界沒有欲望，沒有欲望還是有苦，有苦果。為什麼呢？有色身這定力維持住，定力一消失掉了，那麼這身體就保不住了。四空天他雖然身體不需要了，但他那種妄心還是有的，他的定工夫雖然比禪天定工夫深，可是有定工夫也有失掉的時候，失掉的時候，這妄心一起來，還是有生死，還是有苦。所以色界、無色界這兩

界的漏叫作「有漏」。有是有沒有的有，「有」這個字是一個「苦果」的代表，說苦果要用有字來說是苦果，因此色界無色界他既是有苦果叫作「有」，這兩界叫「有漏」，在這兩界的煩惱也很多。

除了「欲界漏」，色界、無色界這兩界的「有漏」，還有什麼呢？三界都有的「無明漏」。無明，徧三界都有。那要成佛必得把三界的枝末無明、根本無明全部把它斷除乾乾淨淨，所以第三種漏叫作「無明漏」。

「諸漏已盡」，就這三種漏：「欲界漏」、「有漏」、「無明漏」，這包括一切煩惱。「諸漏已盡」，換句話說一切煩惱都把它斷除乾淨了。「盡」，一點都沒有。諸漏既然已盡了，所以下面一句話說「無復煩惱」。既然諸漏代表一切煩惱都盡了，那就沒有煩惱了。這是祖師注解，這兩句就是讚歎羅漢這德了。讚歎羅漢什麼德呢？羅漢殺賊。殺賊前面講賊就是煩惱，「諸漏已盡，無復煩惱」，賊都殺了，所有的賊都沒有了，這是讚歎阿羅漢「殺賊」的德。

下面講「逮得已利，盡諸有結，心得自在」。「逮得已利」，得什麼利呢？就是

前面講的一切煩惱不再有，所有煩惱叫諸漏，都盡了，得了什麼利益呢？屬於自己的，得自己的生死，在六道裏面的分段生死、三界以外的變易生死，煩惱都斷乾淨了，自己得到這利益。自己得這利益，顯得出來，他所得什麼呢？一切的智慧，「智慧」叫作「智德」。一切煩惱，這個要分成兩個意義來講，要斷除煩惱以至於要斷除無明，必須要先開悟，開悟自己的智慧可以用得出來。開悟什麼？你的智慧可以了解自己的真如本性被無明煩惱掩蓋了，認識這個道理，然後才知道用什麼樣的工夫把無明這些煩惱斷除，然後證到自己的本性，先要有這個認識就叫作智慧。

開了這個智慧這是一種德，羅漢的「智德」。實際上用工夫，把那些煩惱無明斷除乾淨了叫「斷煩惱」。斷煩惱斷除乾淨了叫「斷德」。所以讚歎羅漢這個德，一個是讚歎他的「智德」，一個是讚歎他的「斷德」，這兩種功德都是羅漢自己已得的利益。「羅漢」自己有「智德」、有「斷德」這兩種利，他可以「應供」，羅漢就憑這個可以接受一般人的供養，一般人供養羅漢有這德的時候他就有福，種福田，所以這兩句是讚歎羅漢「應供」的這個德。

下面講「盡諸有結，心得自在」。「結」是什麼呢？結就分開來講，簡單的說就是「三界一切的煩惱」。分開來講一共有二十五種，在三界裏面分開細地講二十五種，我們就不必那麼詳細說了。就在三界之內所有一切的結，「結」也是「煩惱」的意思。這個「盡諸有結」，這些結都把它斷除乾淨了。這兩句重要在什麼呢？「諸漏已盡」，前面說漏已經說完了，已經斷乾淨了。這裏講「盡諸有結」的意思是差不多，重要在「心得自在」，「心得自在」是這句主要的意義。

三界生死輪迴果報斷乾淨之後他的心得自在了，「心得自在」詳細地講意思也很多，在這裏呢？主要的意思就是說：那些三界生死的苦果，分開來講有二十五種，二十五種的苦果都沒有了，這就是把自己本性顯出來，顯出來自己本性，本性裏面就具備了八種自在。「心得自在」的自在指的什麼呢？一共有八種。

這個「八自在」，我們了解，我們現在凡夫眾生一種都沒有，我們學佛就是要學自在。現在一般人說你自由自在，現在講民主講自由，實際上講自由愈講愈不知道自由是怎麼一回事。真正講自由在佛家講，首先了解我們一切眾生都沒有自由

的，就是學佛學了一個程度證了小果，學大乘法到菩薩地位，三賢十聖，他們有得一些自由自在，但是不究竟。這裏講「八自在」是成佛以後，佛的八種心自在。

八種自在就是「我」，真正是我。我們學唯識，常常講唯識，唯識學把我的定義怎麼樣講呢？我是主宰。主是我們自己作主，宰是自己能夠宰制一切，這才是我。拿主宰定義來講，我們現在誰能自己作主宰？誰都不能作主宰。那個人他的錢財怎麼樣富有，他的政治地位怎麼樣高，都不能自己作主宰的。這個作主宰是生死自主，這才是真正主宰。那麼八種心自在總體來講是「真心」，心是真心。真心出來的話就是「生死自主」，也就是說沒有生死。沒有生死還有什麼生死呢？他要到世間來弘法利生度化眾生，他要什麼身分就有什麼身分，因緣到了受感應他就到人間來了；人間因緣了了，他就離開到別處去了。在我們凡夫看佛，釋迦牟尼佛在兩千五百多年前在印度那時候，他有八相成道。八相成道他有出胎，然後有出家最後滅度，這是我們凡夫眼看的，實際上釋迦牟尼佛他的大我、真我那有這些現相？沒有的。他再要到人間來用什麼身分，隨他自己的因緣，願意有什麼身分就有什麼身分，自

主、自在。

分開來講有八種自在，也不必完全講，講幾條大家了解一下就好。第一個自在，佛可以表示、表演出來一個身，一個身分可以分為很多很多無窮盡的身體，一身多身，自在表演出來。

再說呢？他可以表現一個身，一個身分可以滿三千大千世界。這我們普通人辦得到嗎？大菩薩也辦不到。一個色身可以徧滿三千大千世界，明瞭這個道理有什麼意義？用途廣大的。釋迦牟尼佛如此，阿彌陀佛不是如此嗎？阿彌陀佛一個身體可以徧滿大千世界，一個大千世界，無數大千世界都可以徧滿。既是佛的身體都可以徧滿的時候，我們念佛只要淨念把其他的雜念降伏下去，起這淨念，淨念一提起來與佛號相應的話，這就得佛的身體，這就見佛。所以說為什麼我們學念佛法門還要研究經典呢？因為明理很重要。

明瞭這理，平時念佛，尤其到壽命終了要往生的時候，得了這理那不必著急，佛，眼前就是佛，就是阿彌陀佛，自己障礙撤除了。自己有什麼障礙呢？在世間人

我是非利害名利這些放不下就是障礙。把這些統統放下了，平時放下得很熟練了，到臨命終的時候自然就沒有罣礙，那怎麼不會見到佛呢？所以理非常重要。

再講一條，佛說的法，每一法含義無窮。比如說一首偈子，這一首偈子裏面，我們來看佛經裏面偈子很多，看看祖師注解，認為這偈子了解了，其實佛每說一首偈子，它的意義，裏面的含義，無量劫來講也講不完的。他成佛以後就有這種自在，這是「說法的自在」。我們普通人你看，勸人家學佛，語言還有障礙，講了一樣，其餘的掛一漏萬還有很多，佛，你看，任何一首偈子，你要研究研究它的意思，無量劫也研究不完的，它有這麼樣的功德。這兩句是讚歎阿羅漢「無生」的功德。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第九講

這部經經的題目講過之後，經的前面六種成就，六種成就就是講佛在那裏講經的時候，這部經是什麼時候講的？在什麼地方講的？這部經是佛講的，然後在法會之中的聽眾，前面加上「如是我聞」，是阿難尊者親自聽到，一共有六種，證明成就這部經首要讓人家相信，叫「證信序」，是開始的序。證信序上回講到「皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在」為止。

在這個法會上的聽眾，先講聲聞眾，後面有菩薩其餘的人。為什麼聲聞眾列在前面呢？釋迦牟尼佛那時候，常隨佛聽經的，雖然是聲聞眾，祖師在這裏就注解了，他們過去本來的地位都是大菩薩以上，就別教來講都是登地的菩薩，圓教是初住以上的菩薩。圓教初住以上的菩薩、別教登地菩薩，這部經來講就可以到各個世界表現八相成道，就如同本師釋迦牟尼那時候在印度八相成道。因為登地以上證到自己本性了，都是法身大士。前面講「盡諸有結，心得自在」，「心得自在」講到「本迹」的話，就是佛八自在，八種自在，八種自在是佛的境界。

所以注解這部經的智者大師就說了，下面「與大比丘眾萬二千人俱」，這大比丘眾一萬二千人。智者大師說講他本地——原來過去他的地位，已經成就的地位就有一萬二千位菩薩，這是大菩薩。講到這一期跟釋迦牟尼現出聲聞眾的身分的時候，那就是「迹」，迹就是行動痕迹的迹，迹就是眼前，現在的。現在表現聲聞眾是小乘，他本來是大菩薩，有的甚至已經是成佛了。

因此在研讀其他經的時候，一般的注解都是講釋迦牟尼佛這個時代，這些弟子們聲聞眾的身分，很少講到根本。特別這部《法華經》「本」與「迹」都要講，講的用意是要我們知道學佛成佛，悟的時候可以很快覺悟；要修持的時候，那可不是用很短時間可以成功的，必得長期來修才能成就，有這些意義在當中。現在我們就看經文：

其名曰·阿若憍陳如·摩訶迦葉·優樓頻螺迦葉·伽耶迦葉·那提迦葉·舍利弗·大目犍連·摩訶迦旃延·阿菟樓駄·劫賓那·憍梵波提·離婆多·畢陵伽婆蹉·薄拘羅·摩訶拘絺羅·難陀·孫陀羅難陀·富樓那·彌多羅尼子·

須菩提·阿難·羅睺羅·如是眾所知識、大阿羅漢等。

「其名曰，阿若憍陳如」，阿若憍陳如，阿若是他的名字，憍陳如是他的姓。這和我們中國有些不同的，中國姓是在前面，名字在後面。他呢？名字在前面，姓在後面。「憍陳如」這個姓，為什麼叫作憍陳如呢？這是印度文的音，照那個音翻譯過來的，翻成中國字的意思叫作「火器」，火器是水火的火，器是工具器具的器，叫火器。他們的家族原來是侍奉火器的婆羅門，婆羅門教也有很多的派系，他是特別從火這方面來修行的，因此這個姓就叫火器。

火器原來在婆羅門教是普通的意義，一遇到佛法，憍陳如一跟釋迦牟尼佛學佛的時候，得到佛法的啟示，火這個字，那就是通了，由世間法通到出世間法。過去雪公常常講，你們學佛，不妨礙學世間法，世間的任何學問都可以學，但是你們學了佛以後，就可以把世間任何學術都能幫它提昇境界，提昇到覺悟的境界。得到佛法的啟示，世間的任何學問，都能變成超越世間的，那種覺悟的學問。那麼憍陳如也是這樣，他一跟佛學佛，火就發生兩個意義，一個是照明的意義，一個是燃燒的

意義，火有兩個意義。就照明來講，火光一照黑暗去除了。就表示我們人一開智慧，把那些迷惑顛倒的私心，自私自利的心、煩惱都把它去掉。燃燒呢？也就是把那些煩惱種子燒掉。就像把東西燒得乾乾淨淨的，不會再有煩惱。所以憍陳如這法器，遇到佛法一啟發的時候，他就有這作用。

他的名字叫作「阿若」，「阿若」翻成中國字的意思叫「已知」，已經知道的已知。已知的是什麼呢？世間萬事萬物他都知道，一切的道理他都知道，這叫阿若，已知的意思。憍陳如（已解火器），已解加上阿若他的名字，已經了解很多很多的世間法。火器剛才講的有照明、燃燒那個功用。

他「初受法味第一」，初受法味就是釋迦牟尼佛在說法的時候，他第一個接受佛的教化。佛講這法如同吃東西那個味道，我們學佛研究經必得領會經的味道，然後才能有興趣學下去，沒有領悟這味道是學不下去的。所以我們看佛經那麼多，必須自己要看，看不懂要看古時祖師注解，看祖師的注解，這是非常重要的，要知道這個法味。憍陳如呢？他是釋迦牟尼佛八相成道，首先對五比丘說法的時候，第一

個領受到法味的。

這是釋迦牟尼佛當時在皇宮裏面作皇太子，準備繼承王位，他在作王子時出城，看見有生老病死四種相，心裏想這個生老病死就是做了國王也免不了，所以他發心要出家，他的父王當然不肯讓他出家，他逃出去。逃出去之後他的父王就派了五個人在後面找，父王告訴這五個人找到他回來更好，不願意回來就好好侍候太子，因緣就是這樣。阿若憍陳如是五個人其中之一，後來釋迦牟尼佛成道了，成佛了。這裏講「迹」，前面講釋迦牟尼佛在塵點劫前就已經成佛了，這是「本」。這次到世間來度化這一期的眾生感應而來，所以他成佛以後先講《華嚴經》。《華嚴經》不是普通人能夠聽得懂，那是地位很高的菩薩才能聽得懂。然後到鹿野苑，鹿野苑有五比丘在那裏修行，他到鹿野苑跟五比丘說法，說四諦法，苦集滅道四諦法。

四諦法我們普通講苦是我們世間的苦，集是生老病死是過去感召來的，造了業才有現在這些苦。然後要知道解決生死問題就滅，然後才修道，叫滅道。這按照天台宗講四教這是藏教，藏教後面還有通教然後別教、圓教。所以在經裏面每一位尊

者都按照四教來介紹的，講他過去，我們不能這樣講，這樣講一位就夠了，兩個小時就講完了，時間就到了，因此其中選一選最重要的來介紹。釋迦牟尼佛到鹿野苑跟五比丘來說法，說四諦法，憍陳如最早開悟，而且悟的不僅僅是生滅四諦，一直悟到第一義。第一義就是這部《法華經》講一乘法，圓教的意義。他在五人中最先開悟，開悟得透徹了解這道理，所以「初受法味第一」，因此他在聲聞眾排在第一位。

他這一次跟釋迦牟尼佛學佛是第一個初受法味，實際上講過去，他學佛長久得很。怎麼樣長久呢？在迦葉佛的時候，迦葉佛在過去釋迦牟尼佛以前的。成就一尊佛普通講三大阿僧祇劫才能成就，那釋迦牟尼以前有迦葉佛。在迦葉佛那時候有九個人同時學道，九個人學道其中有五個人沒有證果。當時在迦葉佛有五個未得果的人，就在那個時候發了誓願，發什麼誓願呢？將來在釋迦牟尼佛來說法的時候，他要最先開悟，這五個人之中憍陳如是其中之一。可見我們看到聲聞眾他過去修多久？那過去還有過去，那講本地太多太多。

下面講「摩訶迦葉」，「摩訶」是「大」的意思，「迦葉」是「大迦葉」。迦葉也是印度文，翻成中國字的意思有幾種翻法，一個叫「大龜氏」，烏龜的龜，大龜氏。又翻成「飲光」，這裏取他一個名字飲光。他是「頭陀行第一」，頭陀也是梵語，翻成中國字的意思叫抖擻。抖擻是一個人很有精神，精神抖擻這個意思。

他這飲光，他身上發光，他整個身體就像紫金，像黃金好得發紫叫紫金。紫金光聚和在一個人身上，整個身都有紫金光，這種紫金光一發出來就可以把日月光吞沒下去。由他這個光，把日月的光全部吸收進去，所以叫飲光。

飲光怎麼來呢？過去世。佛經講過去世都是講劫的，幾劫幾劫以前，劫是時間的長遠，算都算不清楚。他那以前是金屬品製作金器的一個師父，叫作冶金師。冶金就冶煉的冶，冶金師。那個時候有一個貧窮女子看見寺廟佛像，金身的佛像缺了一塊。這貧窮女子她就發心，什麼時候有錢把佛的金身補起來？她一發心後來得了一塊金子。拿了這一塊金子找冶金師，找懂得冶金的師父把它補上去，正好找到冶金師了。冶金師一看這貧窮女子都這麼發心來供佛，好了，我的工資也不要了，義務

替你完成心願。他就這麼一念發心，從此九十億劫，從那以後九十億劫以來，生生世世他的身體就得的這飲光，得紫金光這麼好的身體。

「頭陀行第一」，在那個時候釋迦牟尼佛大弟子之中，他是頭陀行第一，別的弟子也有講，可是他是第一。所謂頭陀行就是精神抖擻，振奮精神什麼呢？凡夫眾生所以有生死就是有無明煩惱這種惡習氣，被這些東西纏縛住了才有生老病死。他這振作精神起來，把世間我們一般人所追求的名利這些煩惱統統把它抖擻掉、清除掉。他一共有十二個方法，十二種修行的行為，叫十二頭陀行。這十二個頭陀行說起來太多了，這不能細講。簡單介紹三種：一個是住的地方，不要住在房屋裏面，離開房屋借宿樹下，樹下打坐。不是說今天在這樹下明天還在這樹下，這不行，「樹下一宿」，不要依賴這個地方、貪戀這個地方，修這種苦行。再說吃的飲食，到外面托鉢乞食，乞食不能貪多，要平等的到貧的家庭、富的家庭求，吃飽就不再乞求了。人家能夠施多施少自己不要貪求。就是一天只有吃一次。在衣服方面，三衣，簡簡單單。分開來講有十二種苦行，就修十二種苦行。

釋迦牟尼佛的這些弟子，先後都和釋迦牟尼佛一樣離開世間，不住在這世間了。只有迦葉尊者他現在還住在這世間，他住在印度雞足山。雞足山在中印度那個摩竭陀國，他的首都都是王舍城。這裏講佛住在王舍城，城外有個雞足山。釋迦牟尼佛吩咐他，你將來傳這法，這個現在釋迦牟尼佛的法，釋迦牟尼佛有正法、有像法、有末法、有滅法。滅法以後很久時間世間沒有佛法，再過多少年以後彌勒菩薩他到這世間來成佛，他到世間來成佛，就由迦葉尊者把衣鉢傳授給他。

他現在在雞足山入定，入什麼定呢？入「滅靜定」。入了這滅靜定，這色身可以一直存在那裏，他要存在多久就能存在多久。他在雞足山，等待將來彌勒菩薩成佛的時候，就把這法傳給彌勒佛。同時在釋迦牟尼佛那個時候，要知道在靈山會上所謂「世尊拈華，迦葉微笑」，指的就是這個迦葉。世尊拈華，人天百萬都不知道怎麼回事？而迦葉尊者破顏微笑，他知道。佛就說你是「正法眼藏」，正法眼藏就是佛的心法，他完全得到了。得了正法眼藏的時候，佛法就是心法，傳佛的心印。佛的心法由他來傳下去，由他以後一代一代傳，他是初祖，二祖、三祖一直傳到後

來，傳到中國的是達摩祖師。達摩祖師到中國來是初祖，一脈相傳，這是中國的祖師禪。祖師禪從釋迦牟尼佛迦葉是第一祖，初祖。

這裏講他本來的，本來得的境界是什麼呢？他跟釋迦牟尼佛都得到同樣畢竟空的真理。所謂畢竟空就是法身，法身是體空，那是畢竟空，絕對不是聲聞證到的空，也不是菩薩的但空，他是畢竟空。成佛佛所證的畢竟空，他得到廣大的法身。這廣大的法身，得了一部分法身不算是廣大，全部法身都得了，換句話說圓教從初住，別教從初地，圓初住別初地都不算是廣大，一直到十地以上，一直到等覺這法身才算廣大，全部都得了，所以他本來有這種境界。

往下就不能這樣講了，講大概的意思就好。下面各位看經文：「優羅頻螺迦葉，伽耶迦葉，那提迦葉」，這三位是三兄弟。這三兄弟原來都是事火外道，那時候是事火婆羅門的信徒。釋迦牟尼佛那時候開始要說法了，他們這三兄弟就是徒眾很多，在當時是大外道。釋迦牟尼佛首先除了跟五比丘說法以外，然後就度化這三兄弟。這三兄弟度化過來，連他們教的那些外道徒弟，一切都歸到釋迦牟尼佛這邊，

然後都成為釋迦牟尼佛的常隨眾。

這些名稱翻成中國字的意思，「優羅頻螺」翻成中國的意思是「木瓜林」，他是「供給第一」。他對於佛法四眾弟子，四事供給沒有欠缺，所以他是「供給第一」。「四事」就是佛法講的「衣服」、「飲食」、「臥具」（臥具是夜間睡眠的寢具）、「湯藥」這四種事情，他發心將來釋迦牟尼佛四眾弟子供給四事沒有缺乏。「伽耶」翻成中國意思叫「城」，城市的城，他是「教化第一」。在佛弟子之中，他是實行教化的弟子之中他是首要地位。「那提」翻成中國意思叫「河」，江河的河，他修道的時候是「精進第一」。

他們三兄弟的名字，就當時是前面講的意思，講到本來的境界有表法的。表示什麼法呢？「木瓜林」是表示「般若」，般若德，三德第一個是般若德；「城」是表示「法身」；河是水，「河」表示「解脫」。「法身」、「般若」、「解脫」就由這三兄弟三個名字表現出來，他們本來就是這個境界。

再是「舍利弗」，「舍利弗」翻成中國意思叫「鶯鶯子」。鶯鶯是他的母親，可

以說在當時是最聰明一個女子。聰明在那裏呢？這相當特殊，顯示出來這兩個眼睛，眼如鷲鷲。另外有一個名字叫「珠」，珍珠的珠，眼如珍珠，就叫「鷲鷲子」也叫「珠子」。母親聰明眼睛像鷲鷲也像珠，眼像珍珠的珠，我們講這珠，實際上比珍珠更好，所以也叫作「珠子」。鷲鷲養的兒子，他以他母親的名稱取的名字。「智慧第一」，舍利弗在釋迦牟尼佛大弟子之中他的智慧第一。那怎麼鑑定出來呢？他入了母胎，母親本來就已經很聰明了，舍利弗入胎以後，他母親跟人家辯論，這口才誰也辯不贏她。這就是舍利弗在母胎中，就幫他母親感應辯才無礙的口才，可見「智慧第一」。

下面「大目犍連」，這是他的姓，名字叫作「俱律陀」，經的名字列出來了，這姓是「采菽氏」。「神通第一」，在諸弟子之中他神通是第一位。講到神通我們要了解道理，我們今日之下，人家一提神通大家就有興趣。求神通，實際說起來神通必定有定工夫，實實在在有定力他才有這些神通。不是說我把經書看一看就出現神通，沒有那回事情，就印度那些外道，他也要修禪定工夫才有神通。他有神通不究

竟的，佛家神通是無漏才是究竟。那這目犍連神通怎麼來的呢？根據祖師注解，本來的時候，他的因是住在「首楞嚴大定」。首楞嚴，過去講過《楞嚴經》楞嚴大定，他得到「首楞嚴大定」。這在大定之中一念之間受十方世界的感而應，感應到普徧十方世界，可以到十方世界示現種種佛事，他有這種工夫。有這工夫為什麼要顯神通呢？因為要慈悲度化眾生才顯出神通。這個神通也不是普通的神通，分成藏、通、別、圓，藏教的神通，通教有通教神通，別教有別教神通，這等級都不相等的。諸位要了解這個，他是這些神通都具足的。首要條件住在「首楞嚴大定」，了解這道理，我們現在也不必相信人家有神通，自己也不必求神通，只求有定功就好。定功怎麼來的？一句阿彌陀佛清淨淨的一直念下去，自然神通就出現，而且這神通不必得了如意通什麼的，得到心理一切平靜，不為世間一切紛亂的事情來擾亂，世間怎麼樣動亂自己心都不會被它擾亂，自己始終是平安自在這就是神通。你的神通是沒有心機的神通，有定功在那當中。就憑一句阿彌陀佛，持這名號，阿彌陀佛這一念就是一切平安，平安就是福，到壽命終了的時候決定能往生。

下面是「摩訶迦旃延」，他翻成中國字叫「文飾」，是「論議第一」。論議是跟人家討論道理，意思道理怎麼樣辨別事情，他在弟子之中第一位。

「阿菟樓駄」這叫「無貧」。無貧是他沒有貧窮的時候，翻成中國字叫「如意」，一切如意，他是釋迦牟尼佛的堂弟。要知道無貧是怎麼來的？過去世生生世世喜好救濟人家，作慈善事業，救度人家，所以才得了「無貧」的果報。他是「天眼第一」，神通之中有天眼通，大弟子都有天眼，但是他是「天眼第一」。他的天眼是什麼呢？叫「半頭天眼」。他在學佛聽佛說法時喜歡打瞌睡，佛就喝斥他，你這修法怎麼成就？他恐怖了，後來他整天一直在用工夫，晚間也不睡覺，後來眼睛瞎了，佛就傳授他方法，然後眼睛雖然瞎了，整個頭頂有半個頭頂都是眼睛，這叫「半頭天眼」。他半頭天眼的天眼通可以無止盡，任何地方都可以看得到。

「劫賓那」，翻成中國叫「房宿」。房宿，他的父母向天上星星房宿祈禱，然後就懷孕了，懷孕是他從星宿那裏祈求求來的，所以叫作「劫賓那」。他呢？「知星宿第一」，拿現在來講他是天文學家。

「憍梵波提」，翻成中國意思叫作「牛伺」。「牛伺」是什麼呢？牛吃東西先把這草整個吞下去，吞下去在肚子裏有囊，然後慢慢吐出來嚼，吐出來慢慢嚼。他在過去世當小沙彌的時候，看見老修行人在念經，年紀老了沒有牙齒，他在念經，小沙彌看這老人家，就說你老人家念經像牛在吃草一樣。那個老年人已經證了羅漢果，他心念一動說你有罪，就叫他趕快懺悔。叫他趕快懺悔，懺悔一次還懺悔不了，他後來生生世世不管吃東西或不吃東西，常常嘴像牛在吃草一樣受這果報。可見我們人一言一行的因果必須要謹慎，絕不可以隨便毀謗人家、隨便陷害人家，這個業不要造。他是「受天供養第一」，釋迦牟尼佛看他這樣，不要他在世間，讓他到天上受天供養。如果在世間，恐怕別人看到他引起別人造業。

「離婆多」，翻成中國意思叫「假和合」。我們身體就是四大假合的，加上心理就有五蘊和合。他心裏非常明瞭，他在入定用工夫的時候，心不倒亂，這不容易！我們念佛念著念著心理就散亂，想著這裏想著那裏，他一入定，心不會倒亂的，是「不倒亂第一」。

「畢陵伽婆蹉」，翻成中國意思叫「餘習」。「苦坐第一」，他是在修苦行的。在樹下苦坐，雖是有風雨，他都不會避開。有這個好的修行工夫叫作「苦坐第一」，而餘習是由於他過去世（不是當時）有些惡口，惡口造成他現在有些欠缺，所以我們修道人言語一定要謹慎。

「薄拘羅」，翻成中國意思叫「善容」，他的容貌很好。「壽命第一」，所謂壽命第一，他過去世對修道人很熱心施給醫藥，而且堅持不殺生，所以他得「壽命第一」。

「摩訶拘絺羅」，「拘絺羅」叫「大膝」。他是「答問第一」，舍利弗的舅舅，原來學外道的，口才好得很，後來看見舍利弗跟釋迦牟尼佛學了，他也跟著釋迦牟尼佛學。他原來學外道口才非常好，到佛門來他是答問第一，你問任何問題都難不了他。

「難陀」，中國字意思叫「善歡喜」。所謂歡喜是事事都歡喜，任何事情都是歡喜。

「孫難陀」，孫難陀翻成「好愛」的意思，他是釋迦牟尼佛的親弟弟。

下面是「富樓那」，「富樓那」翻成「滿願慈行」，他是「說法第一」，也稱「彌多羅尼子」。後面是「須菩提」是「解空第一」。「阿難」，大家都知道他是結集三藏「多聞第一」。最後是「羅睺羅」，他是佛的兒子，他在佛弟子當中是祕密修道叫「密行第一」。

後面經文：「如是眾所知識，大阿羅漢等」，上面所舉的，都是大眾所知的、所認識的大阿羅漢。這些大阿羅漢講到本來的境界，那地位高得很，甚至都已經成就佛了。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第十講

復有學、無學、二千人。摩訶波闍波提比丘尼·與眷屬六千人俱。羅睺羅母、耶輸陀羅比丘尼·亦與眷屬俱。

這個還是講「六種成就」當中「眾成就」。在法會這個會場上很多聽眾，這是「眾成就」。前面把聲聞眾大弟子列出來，我們已經看過了，那些聲聞眾是表現出來的，他們本來的境界深遠得不得了。現在「復有」，除了聲聞眾以外又有什麼呢？「學，無學」。「學」是還沒有到無學那種地位，「無學」已經是學畢業了。但這「學」、「無學」在這部經裏面講，分出四教來說的話，那就有不同的說法了。

我們普通講「學」、「無學」，普通就「三藏教」，就是「藏教」來說的。就「藏教」來講就是小乘，證到「初果」、「二果」、「三果」，這還是「學」，還是有學的學人。到了「第四果」那就證到羅漢果了，見思惑就斷了，這叫「無學」。一般這藏教是這麼講的，在這部經除了「藏教」以外還有「通教」、「別教」、「圓教」，講的一層一層深入，這個後面就不必詳細講了。

「二千人」，二千人根據祖師注解，他有表法的。法華法會上面，實際上那個聲聞眾也好，這裏講的有學、無學也好，後面菩薩都是數目很多。這裏只舉一個數目，在這裏，二千是色法、心法各十界，前面講十界十如，這樣算起來有二千個色法、心法。這表有二千會眾，代表那麼多法門。

下面也舉幾位代表，「摩訶波闍波提比丘尼」，「摩訶」就是大乘法門「大」的意思，「波闍波提」是印度文的名字，梵文，翻成中國字的意思叫做「大愛道」，大是大小的大，愛就是慈愛的愛，道是修道的道，大愛道。她是釋迦牟尼佛的姨母，後來佛出家以後成了道，成了道以後度他家族的這些人，她後來也出家了成為比丘尼。「大愛道」這三個字，祖師注解呢？所謂「大」，就「觀心法門」來講，她所懂的非常廣泛這叫做「大」，這個「愛」是「無緣的慈悲」，這不是普通人講的愛，她是無緣的慈悲。「道」是把兩者全部合起來，這是「自行化他」的這個「道」。有前面兩種，她這個法，她這個慈悲包含在道裏面自行化他，大菩薩的行為。

「與眷屬」，眷屬就是她所帶來的，一共有多少呢？「六千人俱」。她的眷屬就

有這麼多了，可見法會上有多少人！不過這個六千，祖師注解說，六千是數目字表示法的。表法的意義是什麼呢？「六」這個字是「六根清淨」。我們學道的人必須六根清淨才能成就，在學的時候就要向這目標來修，修成功了，六根永久清淨的，那就清淨莊嚴了。這個「千」呢？具備「千種功德」。「六千」表示六根清淨而具有那麼多的功德。

從她所攜帶的六千眷屬，以及她的名字叫大愛道，看起來她不是普通人，本來的境界住在六波羅蜜之中的，是行菩薩道的一位大菩薩。

第二位是「羅睺羅母」，羅睺羅是釋迦牟尼佛未出家之前，跟耶輸陀羅所生的兒子叫羅睺羅，在這裏講羅睺羅的母親「耶輸陀羅比丘尼」。她也是佛成道以後度化的家人，她也出家了，成為比丘尼。

「耶輸陀羅」是佛在家時候的妻子。妻這個字，按照中國文化中國字，這個解釋妻當平等的、整齊的、平齊的齊，妻子跟丈夫是平等的，地位是平齊的。既是如此，釋迦牟尼佛不是這一生才成佛，他是塵點劫以來就成佛了。像這樣的地位久已

成佛了，能夠在這一生，釋迦牟尼佛表演八相成道的時候，能夠作他的妻子，可見得也不是普通人，決定不是博地凡夫能夠作佛的妻子，她在久遠劫以來就學了佛法，住在很微妙法喜那種地位，很深邃定的境界。根據《悲華經》所講，在寶藏佛那個時候，她就跟釋迦牟尼佛立下誓願，生生世世結為夫妻。耶輸陀羅在寶藏佛那個時候，她就跟釋迦牟尼佛立願結為夫妻。寶藏佛在什麼時候？那個時間遠了！講兩個事實大家就知道。阿彌陀佛成佛以來已經十劫，十個大劫了，釋迦牟尼佛成佛以來是塵點劫了。這兩尊佛，阿彌陀佛與釋迦牟尼佛都還是在寶藏佛那裏發菩提心，可見得寶藏佛多麼久的時間了。所以耶輸陀羅那麼長遠的時間，就跟釋迦牟尼佛立下誓願作為夫妻。

說到這裏，各位菩薩都是在家菩薩，都有眷屬，有眷屬就要尊重。普通世間一般人講「一世夫妻百世恩」，夫妻因緣不是那麼淺顯，多生多劫都有因緣的，所以夫妻今世結為夫妻了，必須互相感恩互相尊重。特別在這個時代，現在這個時代，世間教育倡導個人爭取自己的權利。個人爭取自己的權利，好了！影響到夫妻之間

個人爭自己的權，意見也是很難調和的。我們學了佛也知道中國文化，夫妻之間有什麼小事情，要想想對方，不是一生一世才有這因緣！這不是那麼簡單的。誤會儘量解開，最好這一生遇到佛法了，是為「法侶」。同時很順利把佛法學好，這一生能夠成就，這也是多生多劫的因緣到這一生能夠成就，所以一定要互相尊重！

耶輸陀羅她也有眷屬，沒有列出數目來了，「亦與眷屬俱」，她也帶了不少眷屬，也到靈山法會會場。下面菩薩眾，經文念一下：

菩薩摩訶薩八萬人·皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉·

「菩薩摩訶薩」它是梵文簡說，說得完全的話，應該是「菩提薩陁、摩訶薩陁」八個音，現在簡為「菩薩摩訶薩」。「菩薩」就是「菩提薩陁」，「菩提」翻成中國字叫做「道」，學道的道。「薩陁」翻成有情眾生的「有情」。「摩訶」叫做「大」，這個名稱就是「大道心的有情」，有情眾生他有了大道心。這些菩薩有「八萬人」，「八萬人」含的意思與其他經不同，其他經菩薩眾超過八萬人很多很多，在這裏是講八萬。講八萬，就佛的法門來講，基本的「八正道」。由八正道開為八萬法門，它有

這含意。

下面就是經文說明列出菩薩的地位，到什麼地位？在什麼地位又具備什麼樣的道德？比如我們中國歷史來講，在古時候那些天子，堯、舜、禹、湯、文、武這些天子，天子是他的位，這些天子都有聖人的道德，有德有位。中國皇帝都講位講德，佛家大菩薩也是如此，有位有德。

「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」，這一句連他的地位以及他的道德綜合在一起讚歎。「阿耨多羅三藐三菩提」是梵文，翻成中國字的意思是「無上正等正覺」。「覺」呢？學佛就是為了覺悟，佛學就是覺悟之學。「覺」要「正覺」，「正覺」又要「正等」，這個「正等正覺」再加上「無上」的，「無上正等正覺」那就是到「佛」的境界了。下面講「不退轉」，不退轉，學佛成功不成功就看學的人退轉或者不退轉。如果學佛的時候，過些時候不想學了，就退轉了。或學大乘佛法行菩薩道，遇到一些困難問題，這就灰心就退轉了，這就不行了，就不能成功。不退轉一直連貫學下去，他才能成功。

「不退轉」從三方面來講，一個是「位不退」，修到什麼位置，不會退回來。再來是修行「行不退」，最後「念不退」三種。普通講「三不退」，大家研究《阿彌陀經》裏面解釋得很清楚，蕩益祖師就分成「三不退」。什麼是「位不退」？什麼是「行不退」？「位不退」是不退到凡夫地，證了初果了。「行不退」，是發大乘心行菩薩道不退到二乘地。「念不退」，那就是心心念念流入薩婆若海，念念與佛念相合了，是那種三不退。但是在這部經講圓教三不退，那境界就不是那麼簡單了。

「圓教三不退」上回發的講表，第六張講表，各位帶來的話，表拿出來對照看看。「圓教不退」，你看圓教的不退，就圓教來講，得到「三不退」就得了「三德」了。「三德」什麼呢？「法身德」、「般若德」、「解脫德」，這境界這「三德」都得了。

第一是「位不退」，位不退是「三惑圓破名般若」。「三惑」就是「見思惑」、「塵沙惑」、「無明惑」。這個見思惑斷除了以後，就跟小乘證了羅漢果地位是相同。「塵沙惑」呢？修菩薩道才談得上。修菩薩道因為要弘法利生，要為眾生說法的。說法的時候有塵沙惑，這惑多得如塵沙那麼多！有這麼多的惑，菩薩要說的法，法也像

塵沙那麼多！那無窮無盡的。菩薩要說的法，如果有塵沙惑在，就有障礙了，塵沙惑一障礙說法就沒那麼順利。所以塵沙惑是教化方面的一種障礙。「無明惑」，這是障礙中道實相真理的。所以這三惑修圓教圓破，見思、塵沙、無明圓起來，完全圓滿的破除，這叫做得「般若」了，「般若」就是「智慧」。

第二是「行不退」，行不退是講「二死永亡名解脫」。「二死」是什麼呢？我們凡夫眾生在六道裏面生死輪迴這叫「分段生死」。一生一生，一個階段一個階段的這個有生死，六道裏面的分段生死的這種死亡。出了六道還有死，小乘證了羅漢果他是解決分段生死。三界以外的出了六道，也就是出了三界以外的，那是什麼呢？「變易生死」。變是變化，易是改變，這境界是修行的境界，在那裏改變。「二死」指的是「分段生死」、「變易生死」。「變易生死」必須是行菩薩道，然後上求下化，才能把變易生死解除了，破除了。變易生死破除，二死永久沒有了，永亡了，就解脫了。解脫什麼呢？解脫，就是解脫這些煩惱。這些煩惱在那裏纏縛眾生，以致有分段生死、變易生死，不得自由。煩惱就是見思、塵沙、無明。這些都是，眾生學

佛，解除這些煩惱，滅除二死，這是得到解脫了。

第三是「念不退」。念不退，我們凡夫都有念頭，都在世間的假相上面，假相把我們的念頭汙染了。到了念不退的時候，全部是清淨的念頭，把妄想、妄念，全部轉變了，妄念是全部破除了，到了「澈法底源」，法是佛講的一切法，一切法的意義在那裏？一切法引導我們向自心的心法裏面去探討，探討到最徹底的時候，「澈法底源」到了究竟的源頭，就叫做「法身」。我們每一個人都有法身，我們學佛法，按照釋迦牟尼佛講的這些法門，從這些法門往自心裏面探，探到最徹底，就見到自己的法身，念念流入一切種智海，這叫做「念不退」。

這一句經文是說，八萬大菩薩對於無上正等正覺的佛，在這上面已經得到不退轉，三種不退轉，就是般若、解脫、法身，三種不退。這一句把菩薩的地位以及他的道德，綜合在這一句裏面讚歎。下面一共有十二句，就是讚歎這些大菩薩的道德。請看經文：

皆得陀羅尼。樂說辯才。轉不退轉法輪。供養無量百千諸佛。於諸佛所、植

眾德本。常為諸佛之所稱歎。以慈修身。善入佛慧。通達大智。到於彼岸。名稱普聞無量世界。能度無數百千眾生。

第一句「皆得陀羅尼」。「皆得陀羅尼」這「陀羅尼」是什麼呢？各位再看看表，這表圓教不退下面有一行「遮持」。「陀羅尼」是梵文，翻成中國字的意思是「遮持」，「遮」是「遮一切惡業」，造了罪惡，陀羅尼有遮的功能，可以遮止一切惡業。「持」是「持善」，持一切的善業。

這個「遮持」就「圓教」講的。「遮」是「遮九界三惑性惡」，九界，九界是六凡夫，六凡夫上面是聲聞、緣覺、菩薩三種，加起來有九種，最後是佛法界。九法界的三惑性惡，三惑是九法界的，比如說六凡境界是見思惑，二乘他有塵沙惑，到了菩薩地位很高的時候還有無明惑。這三惑沒有破除的話，就見思、塵沙、無明都是惡行，所以遮的意思是把九法界三惑都能夠遮，遮止住。「持」是「持佛果三德性善」。十法界最後第十個法界是佛法界，佛法界證了佛果有「三德」。「三德」是「法身」、「般若」、「解脫」。這三德都是善性。

這「遮持」就是「陀羅尼」。中國字意思「遮持」，梵文是「陀羅尼」，「陀羅尼」有四個意義：第一是「聞陀羅尼」。得了陀羅尼，第一個，聞法就是保持不會忘記，這是聞陀羅尼。第二是「義陀羅尼」，對佛法所含的一切意義，也是用陀羅尼把它持不會忘記。

再講「咒陀羅尼」，「咒陀羅尼」怎麼說呢？學佛法戒定慧這三個是總綱領，一定要學定功，定功從釋迦牟尼佛時代開始，一直到中國來，就拿禪定作為代表，凡是入定的都叫做禪定，入了禪定之後，就能發現一種秘密的言語叫密語，這種秘密的言語，由我們凡夫眾生，甚至學佛學很久，他都沒辦法了解，就是不可思議的那種效驗叫做「咒」。從禪定當中發現秘密語，有不可思議的這種效驗叫「咒」。持咒，叫「咒陀羅尼」。我們一般講的陀羅尼就拿咒作代表，念咒，實際上分開來講有四個意義，咒是其中之一。

我們念一句阿彌陀，阿彌陀這三個字是梵文，中國字是照梵文的音翻譯過來的，「阿彌陀」翻成中國字是「無量光」、「無量壽」，「阿」是無的意思。祖師就講

了，一句阿彌陀就是大總持法門，無上總持的一個咒語。普通講咒語總持有不可思議的、神秘的力量，何況一句阿彌陀，阿彌陀這三個字更是有不可思議的力量，我們學淨土法門要知道這個意義的。今日之下，你看，普通法門講的，他們都說能夠成佛，都是釋迦牟尼佛講的。但我們為什麼要念阿彌陀佛？它有不可思議的力量，是二力法門。我們自己的力量是自心中有真如本性，西方極樂世界有阿彌陀佛這是萬德莊嚴，藉用這名號總持法門。所以我們念一句佛號那就是咒中之王，這真是不可思議的力量。諸位有很多參加蓮社助念團，助念團幫助往生的病人，他要往生的時候有很多障礙，但是助念團去助念，一念的時候那障礙就排除了，這就是不可思議的力量。甚至於已經斷了氣了，這相貌不很好，可是助念團一助念，佛號一念，念一段時間，他的相就轉好。這是實際的效應，阿彌陀這三個字是非同小可，就有這個效果。我們念佛當生成就對這個一定要有信心，要發願，這是真實的一個總持法門。

第四個是「忍陀羅尼」。「忍」是什麼呢？就在這個實相真理，也就是真如本性。

在這實相上面，他就安住在實相上面，忍持在那裏不離開。我們中國儒家也講：「道也者，不可須臾離也」。道，真懂得中國文化的時候，這道指的就是真如本性。真如本性無處不在，不可須臾離也，實際沒有辦法離開。一覺悟那裏都是道，那裏都是真如本性。問題我們是凡夫眾生自己不覺悟，被那個虛妄分別那個假相把我們牽引，往假相上去攀緣。一覺悟以後無處而不是法身，無處而不是自己真如本性，這一個念頭就處處離不開自己的法身，就「忍住在法身上面」，這叫「忍陀羅尼」。

稱歎菩薩的道德用十地，用十地的地位，每一地有他的德來讚歎。下面我們看表，從一、二、三、四、五至十，這十是菩薩地位，這裏講的是圓教菩薩的地位。

第一是「歡喜地」，歡喜地叫做「不退」。前面講過了，前面經文裏面三藐三菩提不退轉，那一句不退轉。「不退轉」就是「歡喜地」。在別教是十地，圓教歡喜地從十住開始算，圓教十住比照別教十地，是這麼比較看。前面講不退轉是圓教三不退，就是別教歡喜地，也就是圓教初住。為什麼不退叫歡喜呢？「不退」是「不退到二邊」，入於「中道」，發生歡喜，喜的是什麼呢？喜的是得到不退了，所以三不

退。

第二「離垢」，離垢就是「陀羅尼」。剛才講陀羅尼，陀羅尼能夠遮持，遮惡持善，把一切塵垢都離了，三障也除掉了，三障就是三惑，三惑就是障礙，除掉了。能夠保持三德，這是陀羅尼、離垢。

第三是「發光」，按照別教一般人好懂叫「發光地」。「發光地」這一地光明特別顯出，它內在有智慧發光得更深了，用在外面呢？他有無礙的辯才，所以他發光有智慧光可以弘法利生。有辯才，這一地經文，這一句是「樂說辯才」。樂，有時候中國字念要字，當好字講，但「好之者不如樂之者」。樂說，他的辯才一說出來，自己也樂，聽的人也樂。這是指的「發光地」。

第四是「轉不退轉法輪」，這是第四地叫「燄慧地」。燄慧地為什麼轉法輪呢？燄就像火燄一樣的，燄可以把黑暗照明，照明自己內心有光明，說法來度眾生，也把眾生迷惑顛倒的黑暗也把它去除掉，這是「燄慧地」。

第五是「供養無量百千諸佛」，這是第五地了，叫「難勝地」。他到了第五地的

時候，他有禪定，出現神通力量，可以普徧供養諸佛。這個意義可以拿《阿彌陀經》講，在阿彌陀佛極樂世界，早晨是「盛眾妙華供養他方十萬億佛」。那怎麼辦到呢？用神通，沒有神通辦得到嗎？早晨供養十萬億佛，十萬億佛為他說法，然後回來吃早飯。這個到極樂世界自然有這神通，但在我們這世間娑婆世界，經文是這麼說的，你要修行到這種境界，那個要等著吧！那要多生多劫修行才辦得到。

第六是「於諸佛所，植種德本」，這是第六地了。在這「現前地」，般若智慧出現。智慧是一切德的根本。這如同種地一樣的，這是現前的「德本」這一地。

第七是「常為諸佛之所稱歎」，這是第七「遠行地」。到這一地為一切佛來稱歎他。

第八是「以慈修身」這一句是講第八「不動地」。他能夠用一切智慧，包括實智、權智種種方便來度化眾生。

第九是「善入佛慧」，這是善慧，指的是第九地的菩薩。他這善慧地能夠真正徹底本源了。叫「善慧地」。

第十是「通達大智」，這一句是「法雲地」，就是第十地。「法雲地」是法身如虛空，拿虛空來比喻，無處不在。禪定工夫像大雲，智慧就像大雨，祖師是這麼注解的，這「法雲地」他的智慧是最尊上的，到「十地菩薩」。

「到於彼岸。名稱普聞無量世界」，到於彼岸這一句呢？是讚歎「等覺菩薩」他內在有這德。「名稱普聞無量世界」，是妙覺的，普聞到無量世界，他具備外德。

「能度無數百千眾生」，這一句總起來讚歎等覺菩薩以及成佛了，自覺覺他、自行化他，可以普度一切眾生，他的恩德可以比其他一切都普徧。

以上「明位歎德」，講初地到十地以至等覺、妙覺，祖師講這叫豎歎。有橫豎這兩種讚歎，豎是講別教十地到等覺妙覺；橫的怎麼歎呢？橫的歎是圓教的初住菩薩。圓教初住菩薩地位就含有別教菩薩意義在當中，初住就含有這麼多意義，到二住、一直到十住那更不得了了，你自己可以這麼研究。

妙法蓮華經講記 第十一講

其名曰·文殊師利菩薩·觀世音菩薩·得大勢菩薩·常精進菩薩·不休息菩薩·寶掌菩薩·藥王菩薩·勇施菩薩·寶月菩薩·月光菩薩·滿月菩薩·大力菩薩·無量力菩薩·越三界菩薩·跋陀婆羅菩薩·彌勒菩薩·寶積菩薩·導師菩薩·如是等菩薩摩訶薩八萬人俱。

這是《法華經》的〈敍品〉，〈敍品〉前面六種成就，普通叫通序，六種成就之中聽眾這一部分。聽眾前面，聲聞眾還有學、無學眾。現在是菩薩眾，菩薩眾前面對於這些大菩薩地位、道德，前面都已經說過了，現在就把代表的菩薩名號列出來。

「其名曰」，「其」就指的下面這些菩薩們的名號，第一尊菩薩是「文殊師利菩薩」。剛才念的菩薩一共有十八位，十八位菩薩第一位就是「文殊師利菩薩」。「文殊師利」是梵文的名字，翻成中國字的意思叫「妙德」。妙是《妙法蓮華經》的妙，德是道德的德。這部經每一位菩薩都有本有迹，跟前面聲聞眾也是一樣的，有他本來的地位，以及現在釋迦牟尼佛這時候他們來了，現在是叫迹。「文殊師利菩薩」

在釋迦牟尼佛這尊佛來的時候，來幫助佛弘法利生。講他本來的地位那長遠得很，根據寶藏佛講的，寶藏佛曾經說文殊師利菩薩功德非常深遠，他取的佛土叫「妙土」，他成佛的國土叫「妙土」，所以「文殊師利菩薩」根據這個「妙土」取名字。在北方「歡喜世界」作這個佛，又過去在《首楞嚴三昧經》裏面講，在過去無量阿僧祇劫有一尊佛出世，那一尊佛叫「龍種上尊王佛」，龍種上尊王佛那尊佛就是文殊師利那時候他成的佛。由這看起來，文殊師利早就成佛了。現在是釋迦牟尼佛到世間來，這一次他是來倒駕慈航，以菩薩身分幫助釋迦牟尼佛來接引眾生，是這個意思。

第二尊菩薩是「觀世音菩薩」，後面有一品專門講觀世音菩薩，現在在這裏就不必詳細介紹了，後面〈觀世音菩薩普門品〉裏面有詳細解釋。不過在這裏就觀世音三個字，祖師注解的時候略為提一提。「觀世音」這三個字，「觀」這個字就是「三智」，三種智慧。「世」這個字就是「三諦、三觀」。「音」是什麼呢？「音」是「三諦三觀所出的音聲」，「根本這個音」。換句話說觀世音菩薩就是天台宗講的三諦三

觀，三觀代表三種智慧，三諦是空、假、中三諦，音是由這些發出根本的語音，這個是簡單的意義。

下面是「得大勢菩薩」，得大勢也就是我們常常念誦的「大勢至菩薩」，在這裏講「得大勢菩薩」。根據其他經典所講，比如說《思益經》裏面說，思是思想的思，益是利益眾生的益。在那部經裏面講，大勢至菩薩為什麼叫大勢至呢？這尊菩薩他一舉手一投足，腳踩在地上的時候就能震動三千大千世界，還有魔王的魔宮，這是講大勢至菩薩。又在《觀無量壽經》裏面講，「大勢至菩薩」只要放一毛孔的光明，一毛孔的光明就可以見到十方諸佛發出淨妙的光明，因此他叫「無邊光」。「大勢至菩薩」名叫做「無邊光」，無量無邊的光叫無邊光。這光我們知道，佛法凡是講光就代表智慧，這光明智慧就可以由他的身光來看，可以普徧照一切世間，十方世界他都能普照。普照最重要的好處呢？就是有三途的眾生，不但我們娑婆世界有三途，其他那一尊佛的世間都有三途。三途眾生都非常痛苦，在三途的眾生如果有緣見到大勢至菩薩這光，就可以得到很大的力量，這個力量可以幫助他脫離三途的苦

惱。

下面是「常精進菩薩」，常精進菩薩不但自己過去行菩薩道是精進，他度化眾生也是精進。根據《大寶積經》講，這尊菩薩曾經為了一個難度化的眾生，生生世世隨著這眾生來度化他。這一生他度化不過來，這眾生生命完了以後，這尊菩薩又追隨他到下一生，下一生又下一生，根據經裏面講經過無量劫這麼長的時間，他就隨著這眾生沒有捨棄他，一直到把他度化過來為止。他要度化一個眾生，心心念念不捨棄那個眾生，這是「常精進菩薩」。

下面是「不休息菩薩」，不休息菩薩過去自己修行以及度化眾生，跟前面那些菩薩都是差不多一樣的！就特殊方面來說，他過去曾經經過百千萬億劫遇到一尊佛，這麼多的劫數遇到一尊佛，再又經過恆河沙數那麼多的佛，他學的佛法然後到最後修成功了，遇到最後一尊佛為他授記叫他「心不休息」，叫「不休息菩薩」。這樣看起來，遇到一尊佛那麼遙遠的時間，何況遇到恆河沙數那麼多的佛讚歎他，那麼長的時間。

下面是「寶掌菩薩」，為什麼稱寶掌菩薩呢？這尊菩薩他修到開智慧了，他的智慧就是寶，開那麼多的智慧，就像手掌掌握到很多的寶，然後以這智慧來開示一般眾生，把這種法寶講給一般眾生聽。無論有多少眾生，他就是勤勤懇懇把所有的儘量說出去，所以叫做「寶掌菩薩」。他對於這法寶掌握得運用自如，只要有因緣，所有眾生都能得到他的法寶。

「藥王菩薩」，他為什麼稱為藥王菩薩呢？他過去發過願的，什麼願呢？在賢劫有一千多尊佛出世，當這些佛初成道，剛剛成道，就是證到佛果了，這「藥王菩薩」就說了，我都要去供養他。這在賢劫裏面一千多尊佛入滅的時候，這尊菩薩就說了，我都要為這些佛造塔來供養，他有這樣的願力。還有，眾生在一千尊佛到世間來成道、滅度這期間，世間眾生需要救助的，比如說有戰爭，有各種天災災難，這尊菩薩說，我都作他最好的醫生，作大醫王。這些功德作完成了，然後他才作佛才成佛。那賢劫什麼時候啊？賢是聖賢的賢，就是現在，釋迦牟尼佛就在賢劫成佛的。釋迦牟尼佛之前，之後，一共有一千多尊佛要出現到世間來。可想而知藥王菩薩他的願

力有多麼大啊？因此叫「藥王菩薩」。

「勇施菩薩」，勇是勇敢而積極，施是布施。這尊菩薩布施什麼呢？就是一切法，法寶，他普徧布施給眾生。而在布施法寶的時候，自己毫無疲倦的感覺。我們看看那些大菩薩，在外面法布施的時候辛辛苦苦的，這是我們凡夫的看法。大菩薩一絲一毫都沒有疲倦，也不感覺辛苦，這尊菩薩他就是這樣的，「勇施菩薩」。

「寶月菩薩」，「寶」是指他證到三諦法寶，三諦是真、俗、中。「月」是他能證三觀，三觀是智慧，空假中三觀的智慧。三諦，證這種三諦是無上的法寶，能證法寶這個三智空假中圓滿了，就像十五夜的月亮非常圓滿，因此叫「寶月菩薩」。

「月光菩薩」，月光菩薩他的智慧也是圓滿，就像滿月一樣的光明。這種圓滿而又妙到究竟，這尊菩薩就憑這光，可以幫助眾生除去一切煩惱。「煩惱」這「煩」字，眾生煩惱就像火燃燒一樣這麼難受，他可以使眾生這個煩惱變成清涼。

「滿月菩薩」，就拿天上圓滿月亮作比喻，這比喻什麼呢？他智慧圓滿，圓滿無缺的，因此度化眾生也是能夠圓滿度化眾生。

「大力菩薩」，他到達的智慧能夠證到自己的本性，有大的力量發出度化眾生的功用，所以叫「大力菩薩」。

「無量力菩薩」，這個無量指他的力量無量的。有這種無量大力量可以普遍的，那一眾生有感，他就去應，他普遍的感應一切眾生，可以普遍的拔除眾生的苦惱，就是這尊菩薩的德。

「越三界菩薩」，越是超越，超越三界的菩薩，他有他的修持工夫可以超越三界。我們普通指三界就是欲界、色界、無色界，他不但這三界，還超出三界以外又有三界。這怎麼說呢？我們現在講的三界是六道，在六道中的生死叫分段生死是指這三界，超出分段生死的三界叫界外了。三界以外還有什麼生死呢？變易生死。變易生死也是有三界，這是講變易三界，必須超越變易三界。兩種生死，一個是分段生死一個是變易生死，都把它超越了，這生死問題就解除了。所以，這尊菩薩叫「越三界菩薩」。

「跋陀婆羅菩薩」，這是梵文，翻成中國意思叫做「善首」。善首是如果有任何

一位眾生聽到這尊菩薩的名字，將來一定能夠得到菩提，走向學佛解脫路上去，所以叫做「善首菩薩」。而「跋陀婆羅菩薩」翻成中國意思又叫「賢首」，賢是聖賢的賢，首是首要的首。因為這尊菩薩的位置居在等覺菩薩了，等覺是在菩薩之中第一位的地位，所以又叫做「賢首」。

「彌勒菩薩」，一般學佛的人都知道，他翻成中國意思叫「慈氏」，慈悲的慈，慈氏。為什麼叫「慈氏」呢？凡是眾生一見到這尊菩薩，自然就生出慈心出來了，這不是普通人，得了「慈心三昧」。這「慈心三昧」是一種定工夫，得「慈心定」。我們現在常常可以在道場裏面，看到這尊彌勒菩薩，他為什麼有這菩薩相，讓人家一看發起慈悲心？這尊菩薩「慈氏」是他的姓，名字叫「阿逸多」。諸位念《阿彌陀經》裏面，菩薩眾之中就有「阿逸多菩薩」，這就是彌勒菩薩。阿逸多菩薩可以說他是無緣大慈，有無緣大慈的道德力量。凡是我們見到這尊菩薩，就能從這尊菩薩啟發我們自己心中的大慈，這是不得了的事情，我們看見這尊菩薩，心裏那個慈心就發出來了。

「寶積菩薩」，「寶」指的是佛法的法寶，他是積聚了一切法寶，他的法寶太多了，所以叫做「寶積菩薩」。

「導師菩薩」，導師，凡是墮落到邪魔外道的那些眾生，這一尊菩薩就是他的導師，把他引導過來。首先把墮落到邪道的眾生讓他生起大悲心，讓這些眾生都能夠回到正道裏面。正道就是佛法，就是覺悟，讓他真正覺悟。

上面舉這麼多尊的菩薩都是法身大士，法身大士他們都有能力，到那個世界示現八相成道。就像釋迦牟尼佛在這一次來的時候，示現八相成道，這些大菩薩都可以辦得到。這裏只舉出十八尊菩薩，十八尊菩薩各有各的他的德，他的道德修養。舉了十八位作為代表，其餘的沒舉出來那就「如是等」，就像十八位「菩薩摩訶薩」，還有多少呢？「八萬人俱」，一共有八萬那麼多，「菩薩眾」到這裏是一個段落了。下面那就比較類別不只一種，包括很多了，又是一類的，請看經文：

爾時釋提桓因·與其眷屬二萬天子俱。復有名月天子·普香天子·寶光天子·四大天王·與其眷屬萬天子俱。自在天子·大自在天子·與其眷屬三萬天子

俱。

「爾時」，是說出前面「菩薩眾」的時候，接著就說這一類的。說的是什麼？首先是：「釋提桓因」，按照梵語來講，梵文叫「忉利天」，忉利天又叫做「三十三天」。三十三天，四邊每一面是八天，橫的，四八三十二，他是中間的天主，三十三天。這是講三界，首先「四天王天」，四天王天在須彌山山腰，須彌山中間，他這三十天在須彌山頂。這講「釋提桓因」他這一層的天主，他與他的眷屬有二萬天子有這麼多也參加這個法會。

後面講「名月天子」還有「普香天子」、「寶光天子」，這三位天子舉出來是他朝廷的大臣子。

接著下來「四大天王」，四大天王是帝釋的外臣，相當外面保護的如同一個將領，是武將，所以叫四大天王。四大天王居在須彌山之半，是欲界天第一層天。雖是欲界第一層天，他講到本來的這意義，他就代表「常」、「樂」、「我」、「淨」四種德。「常」是東方，常的天王，南方就是「樂」的天王，西方是「我」，北方是「淨」。

「常樂我淨」有這「四天王」作代表。

他們各有眷屬，前面釋提桓因眷屬有二萬天子，「名月天子、普香天子、寶光天子、四大天王，與其眷屬萬天子俱」。後面是「自在天子，大自在天子」。「自在天子」是在欲界第五層天，「大自在天」就是欲界第六層天。第五層天「自化」，自己變化，各種東西物質他自己可以變化，就是自在，自由自在，要什麼東西自己可以自由變化。「大自在」叫「他化天」，他化不要自己變化，由下面「自在天」變化出來供給他所需。「他化」是欲界最高的一層天，是第六層天。前面講的是欲界天。

欲界天上面色界天，現在各位看看經文：

娑婆世界主·梵天王·尸棄大梵·光明大梵·等·與其眷屬萬二千天子俱。

第一個講「娑婆世界主，梵天王」，「娑婆」這兩個字是印度文的名字，翻成中國的意思叫「忍」。忍就是忍受，忍受什麼呢？在我們世間，不但我們小的世間，小的世間就是我們地球，這地球以外，我們釋迦牟尼佛所教化的教化區，教化區是一個娑婆世界，娑婆世界是三千大千世界。那三千大千世界多大？範圍那太大了，

數也數不盡。以須彌山來說，小世界以須彌山為主，那四天王天就在須彌山半腰，忉利天在須彌山頂。你問現在須彌山在那裏？都找不到的。為什麼找不到啊？我們人道眾生那個心量太小了，小得像地上螞蟻一樣的，你現在找螞蟻你要問那個螞蟻，你問牠台中大肚山在那裏，牠一定找不到，你要牠一定去找那可為難了。螞蟻之中也有螞蟻王，也有螞蟻的科學家，如果牠沒有科學家，為什麼天要下雨了，螞蟻就要搬家了，牠知道，知道有氣象，牠有很多能力。雖然牠的智慧程度也很多，你叫牠找一個大肚山找不到。以此類推我們現在人道眾生有科學家也有哲學家，帝王認為他的智慧超人，你叫他來找須彌山也找不到。可見我們智慧心量，小到什麼程度了！所以在娑婆世界整體說，有種種痛苦，痛苦來源就是貪瞋癡來的。有了這貪瞋癡造成種種痛苦，這就是自作自受，你要忍！娑婆世界就是這個意思。我們貪圖一切，和瞋恨動不動起了瞋恨心；愚痴的，你跟他講因果，他怎麼也不相信，就憑這些造成種種苦惱、生死墮落輪迴不能出去，在堪忍、忍受。忍受再加上堪字，需要忍，你必須要忍，忍耐很久了能夠忍，我們這世間眾生都能忍叫「堪忍」。實際說起來一覺悟的時候，我們這世間一天也不能忍，就是忍受太久了，麻木了，所

以這叫「堪忍」，我們世界是這麼一個狀況。

這個色界天天眾，「娑婆世界主，梵天王」。「梵」是「清淨」的意思，翻成中國字的意思叫「離欲」，離開一切的欲望。這個欲望指的是欲界的，他要離開欲界心裏很清淨的，才能夠生到色界天去，生到「色界天」，又翻譯成「高淨」，高是在欲界之上的，淨是清淨，這是「梵天王」。

「色界」一般講有四層天，「四禪天」。詳細講有十八層天，十八層天這裏只舉幾位作代表。一個是「尸棄大梵天」，「尸棄」翻成中國意思叫做「頂髻」，頂是我們的頭頂，頭頂上古時候頭髮挽起來叫髻，叫做「頂髻」。這是「尸棄大梵天」他是「初禪天」。「光明大梵」，「光明大梵」更進一層了，這是「二禪天」。「等」就是「包含」的意思。舉出「初禪天」、「二禪天」就包含「三禪」、「四禪」這也都不必一一講了。他們「大梵天王」以至「四禪天」，以及他們的「眷屬萬二千天子俱」，統統到這法會來。

凡是那一尊佛初示成道以後都有梵王來啟請，請佛來說法。

色界天眾說過去了，後面是龍，龍這一類法會裏面的聽眾。各位看經文：

有八龍王·難陀龍王·跋難陀龍王·娑伽羅龍王·和修吉龍王·德叉迦龍王·阿那婆達多龍王·摩那斯龍王·優鉢羅龍王·等·各與若干百千眷屬俱。

這些龍王一共有八位作代表。比如「難陀龍王」，難陀龍王翻成中國意思叫「歡喜」。「跋難陀」是他的兄弟，這兩位龍王是取水，他們兩位一直護持「摩竭提國」，使得這個國家沒有旱災，每年雨水供應得很充分。那裏的人都很歡喜，所以他叫「歡喜」。牠們雖是龍王，龍王也在畜生道，那可不是這麼講，牠的本來地位是什麼呢？「難陀」，「跋難陀」本來住在「歡喜地」，歡喜地就是別教菩薩地上菩薩，登上初地菩薩。初地菩薩就能表現八相成道，你看看他的地位！八位龍王就不用一個一個介紹了。下面講他們「各與若干百千眷屬俱」，帶著他們眷屬參加這個法會。下面經文：

有四緊那羅王·法緊那羅王·妙法緊那羅王·大法緊那羅王·持法緊那羅王·各與若干百千眷屬俱。

四位「緊那羅王」，「緊那羅」中國意思叫「疑神」。疑是懷疑的疑，神就是神明的神。為什麼叫疑神呢？他又像人的形狀，但是頭上有一個角，頭上長出角出來，這樣看起來好像是人，但是人頭上沒有長角，又像是神，所以叫「疑神」。他們作什麼事情呢？就是天上的天帝要聽音樂，就由他們這幾位（音樂之王）來奏音樂給天帝欣賞。四位：「法緊」、「妙法緊」、「大法緊」、「持法緊」彈出四種法門，在音樂裏面代表佛法四種法門。平常音樂演奏出來是給天帝聽的，到了佛來說法的時候，那些天帝帶他們來，在法會裏面演奏那些讚，那些音樂來歌頌佛有十力，歌頌佛十力這種功德。他們演奏出來這些法門，從他的音聲裏面就含著空假中三種觀心法門，以觀心法門來讚佛的十力之德。下面有「乾闥婆眾」，請看經文：

有四乾闥婆王·樂乾闥婆王·樂音乾闥婆王·美乾闥婆王·美音乾闥婆王·各與若干百千眷屬俱。

「乾闥婆」中國字意思叫「嗅香」。嗅用鼻子聞，聞香氣，他是以吸收香氣作為他的飲食。我們眾生講飲食，吃東西那類別多得很，我們現在要吃飯，其他的很多

像這一類的話，他不以吃飯為主，是聞香為主。這些樂王都是音樂家，樂神，音樂之神，他們也「各與若干百千眷屬」參加這法會。後面又有「阿修羅王」，請看經文：

有四阿修羅王·婆稚阿修羅王·佉羅騫馱阿修羅王·毘摩質多羅阿修羅王·羅睺阿修羅王·各與若干百千眷屬俱。

「阿修羅」翻成中國字的意思，叫做「無端正」。面貌長得很醜，不端正，也叫「非天」。他有的在天上，阿修羅分配在各道裏都有，人道有阿修羅，畜生道有阿修羅，鬼道有，天道有。天道阿修羅他雖然在天上，不算是天道的人，不是天道眾生，所以叫「非天」。他們都以他們修行功德，始得為天道的阿修羅。現在講述，本來地位都是很高的，在這法會也帶眷屬來參加。下面有「迦樓羅眾」，請看經文：

有四迦樓羅王·大威德迦樓羅王·大身迦樓羅王·大滿迦樓羅王·如意迦樓羅王·各與若干百千眷屬俱。

他們叫做這個「迦樓羅」，中國字的意思是「金翅」。翅就是翅膀，金色翅膀，

金翅鳥那一類的。他是羅王，他們也各帶有百千眷屬來參加法會。

最後是「人道眾生」。

韋提希子、阿闍世王·與若干百千眷屬俱。

「韋提希子」，大家知道《觀無量壽經》裏面「韋提希夫人」生的兒子叫「阿闍世王」。講《觀經》的時候他是大逆不道的一個人，把父親害死，但是後來經過佛跟他一教化，變好了。「阿闍世王」這後來對佛法有很大的貢獻，他在這裏「與若干百千眷屬俱」參加這個法會。

從上面列出來這些聽眾們、二乘的聲聞眾、菩薩眾，其他有學、無學的這些眾生，還有大菩薩、這些天眾，以及到人眾。人眾之中特別列出阿闍世王，這有什麼用意？以前不管那一類那種因緣，在以前都聽到那些佛法了，有阿含時候、有方等時候、有般若時候，現在是講法華時，因緣成熟了，這些都是來聽法華這一乘法。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第十二講

各禮佛足·退坐一面。爾時世尊·四眾圍繞·供養、恭敬·尊重、讚歎。為諸菩薩說大乘經·名無量義、教菩薩法、佛所護念。

這部經現在還是〈敍品〉，普通經在經的前面「序分」六種成就完了以後，很快就是「正宗分」的經文了。這部經比較特別，在〈敍品〉專門有一品都是講序的。後面還有很多品，在這一品裏面，把後面主要的大意，提出來一個綱領，所以這部經在這一品裏面講出來。

這一品前面六種成就也舉出來了，舉出來有「序」，有「通序」、「別序」。「通序」是六種成就有證信的，有在靈山會上的大眾，那些大菩薩以及聲聞等等，這一期都參加這法會，那是「通序」。還有「別序」，別序是分別詳細的講解。這一條有一張表，上回發的第六張講表，各位帶來我們來對照，先看科判比較清楚。

第六表第一段、第二段我們上回看過了。現在就請看「序」，「序分」這個「序」字。「序」字下面有「通序」，「通序」裏面講的是「五事證信」，這部經開始講如是

我聞一時佛在靈山會上，這是五事。後面有「大眾同聞」，一直講到上次為止，有多少，那些帶著多少眷屬，這是「大眾同聞」。這統統是屬於「通序」。

後面是「別序」，是特別的、詳細解釋。詳細解釋就今天念的這裏開始，它一共有五部分，一是「眾集」，就是大眾集合到這靈山會上來；再呢「現瑞」，佛在那裏現祥瑞；再是「疑念」，再是「發問」，後面第五條是「答問」。這是「別序」有這幾項大的項目。

在「現瑞」下面一共有「六種祥瑞」，現出六種。這六種是「說法」、「入定」、「雨花」、「地動」、「眾喜」、「放光」，這六條是釋迦牟尼佛這時候，在靈山會上六種現的祥瑞相。還有「他」呢？其他的，不是在靈山會上現的六種祥瑞。「他處」說的名詞有一點不相同的，但是對照起來意思是一樣。「說法」就是「聞法」，會眾在這裏聞佛說法。「入定」他處就是「見六趣」了，見了六道了。「雨花」是「見菩薩行」。「地動」是出現「見諸佛」。「眾善」就是「見四眾」。「放光」就是見到佛的「涅槃」。合起來，在「此地」指的是釋迦牟尼佛這個時候在靈山會上，「他處」是在別

的佛土上，這比較起來也可以這樣說「佛佛道同」，任何一尊佛，無論在那個佛土裏面都講《法華經》，講《法華經》都有「通序」、「別序」，「別序」裏面講「現瑞」也都有六種祥瑞。

第六講表這一面下面三界，上回講到九界也說過了，這就不用再說了，現在看後面，經文講到那裏可以對照著看。後面第一段「一眾開為四眾」，這四眾有「發起眾」、「當機眾」、「影響眾」、「結緣眾」。現在各位先看看名稱，然後看經文的時侯，提到「四眾」我們對照看就可以了。

現在請各位看經文了，「爾時世尊，四眾圍繞」，「爾時」就是指的前面那些參加靈山會的這些大眾，除了他們自己以外，個人帶來的眷屬，一個一個說明以後，就在這個時候。「世尊」就是釋迦牟尼佛，世尊就在這時候「四眾圍繞」。「四眾」這表列出來了，那「四眾」呢？一是「發起眾」，發起眾是佛在靈山法會，講這部經的時候要有發起，發起的聽眾，發起眾。這一眾他為的是要「發揚本教」就是《法華經》，就是釋迦牟尼佛要說的大教。本教是《法華經》的教，要「開啟聖德」，發

揚《法華經》的教理、教法，目的是要把聖德開啟，把它開發出來。「聖德」是釋迦牟尼佛講的這部經就是「開權顯實」，就是要我們了解每個人都有自己的實相，實相就是真如本性。這實相為什麼我們有而不知道呢？我們都是迷惑顛倒的凡夫。釋迦牟尼佛還有十方世界已經成佛的人，他們過去也跟我們凡夫一樣的，他們多生多劫地來修行，把迷惑顛倒破除乾淨了，成就「聖德」了。所以在這裏有發起眾要弘揚這部經的教理、教法，目的就要開發實相，由於釋迦牟尼佛已經成佛了，從他那裏學習開發我們人人都有的真如本性。像這樣的發起眾，不是普通人，比如說「彌勒佛」，現在是「彌勒菩薩」。第二位是「文殊菩薩」，這兩尊大菩薩。這部經後面，一開始提出問題，就是彌勒菩薩，然後文殊菩薩跟他解答，這個就是「發起眾」。

四眾第二種叫作「當機眾」，當機是佛講這部經的時候，正適合他的根機，他是這部經的當機。這種當機眾在靈山會上很多，舉幾個代表，跟前面發起眾一樣的，彌勒菩薩或文殊菩薩作為代表。這當機眾他是智慧善根非常猛利，是利根的人，智慧也是最好的一個人，比如說「舍利弗」。舍利弗在釋迦牟尼佛大弟子之中他是「智

慧第一」，拿這個作為代表，可以說是「當機眾」。

第三是「影響眾」，影響眾，他過去不知道學了多少生多少劫了，在這時候時機成熟，實際上他們地位超越法身大士了。比如說「文殊菩薩」、「觀世音菩薩」這些大菩薩，他們到靈山會上來，幫助釋迦牟尼佛，來教化這時候的眾生。也就是幫助釋迦牟尼佛弘揚這部經，所以他是影響眾，他是來作影響的。實際上佛講的《法華經》像「文殊」、「觀世音」菩薩都知道了，他們來作影響。所以這些影響眾之中，有的是法身大士，有的過去已經成佛了。他把古佛的身分隱藏起來，還是以菩薩的身分到這個會場來。

第四種是叫「結緣眾」。結緣這一類的聽眾，他的「善根」比較「淺薄」。這並不是說他過去沒有學過佛，沒學過佛根本不會到這法會來。過去學是學，學的沒有深入，善根比較淺，他也參加這個法會。佛講這部經義理非常深，他們一聽當然聽不明白。聽不明白他為什麼還要聽呢？佛法不可思議，比如我們念佛，念一句阿彌陀佛，一句阿彌陀佛我們信願行，我們念當然是修行，念一句佛就有一句佛的功德。

就是沒有信願行，普通法門的，他聽了一句阿彌陀佛，落下那個印象，他就種下善根。再說沒有信佛的人，不信佛、普通的人，你叫他聽一句阿彌陀佛的名號，在他八識田裏落下印象，也種下善根了。

除了一句阿彌陀佛不可思議的功德以外，像《法華經》這一部是成佛的大經，那也不可思議。所以善根淺薄的眾生他來參加法會，雖然佛講的這道理他不能夠那麼明瞭，可是他能夠種善根。善根種了以後，在這時候已經結了緣了，未來他與這緣有特別密切關係，將來一定有成就。比如說，這舉個例子，開始的時候，有五千聲聞眾退席。可見他聽不明白，退席。退席儘管退席，後來呢？因緣成熟了，他可以聽。

那個四眾，四眾是簡單地講，這部經前面也講過了，有四種一。每一眾開為四種，有四眾，四眾再開，四四十六，按照藏、通、別、圓來開。我們這裏不過說說而已，不必詳細說了，詳細說那太多了。這個你了解一下，就是「一眾開為四眾」。這裏講「發起眾」、「當機眾」、「影響眾」、「結緣眾」，這名詞只講這四種。四種再

分析四種，四教合起來有十六種，那多得很。經文裏面講「四眾圍繞」，四眾分析起來有這麼多，根器就這麼多。這個意思表示什麼呢？凡是來參加靈山法會，現在、過去都與這法會、這大經，都種了法緣了。結了好的法緣時機成熟了，他可以當「當機眾」。再深入他可以當「發起眾」、「影響眾」。在前結了這緣，結了這個法緣，就是「結緣眾」，總一句來講，這四眾都是善根很深厚的才能參加這個法會。這叫我們學這部《法華經》要自己值得慶幸，今日之下你說要研究這部《法華經》談何容易，非有過去深厚善根，別說研究這部經，連這部經的名字都聽不到。所以這部經祖師把四眾，一眾開為四眾那麼多，讓我們了解這四眾，都不是這麼簡單的普通會眾。

「四眾」都來參加法會，參加法會「圍繞」，圍繞，我們看其他經也都有圍繞。當初佛成道之後，有天上的天人，來啟請佛說法。來的時候化成普通的人，在佛的周圍右繞，右邊繞了一個圈子，繞過之後，坐在一邊，啟請佛跟他說法，這是圍繞的因緣。有這因緣再講到任何事情，佛法經文裏面都有表法的。為什麼右繞？為什

麼繞了一個圓圈。繞了一個圓圈幹什麼呢？他表的意思，繞了一圈表示對於佛的清淨莊嚴，這種佛的身，看得前後左右都看圓滿了，這還是從佛的「應化身」，看到萬德莊嚴的「實報身」。再由「實報身」用圍繞的意思見到佛的「法身」，它含有這麼多的意思。

「圍繞」再加上「供養」，供養就藏、通、別、圓的「通教」來講，「三業清淨」就是「供養」。什麼三業清淨啊？見到佛來參加這個法會，身口意都要清淨的，這就是「供養」。再深一層講，那就是全心在那裏恭敬、專心注意佛在說法，這就是「供養」。

「恭敬、尊重、讚歎」，「恭敬」普通是合掌，合掌叉手，代表一心恭敬。「尊重」就是一心瞻仰，除了合掌恭敬之外，拜佛，這個「眼」代表「心」，一心的沒有其他雜念瞻仰佛叫「尊重」。「讚歎」在這經裏面就是稱讚佛，都是「讚歎」。

講「一心」，我們念佛的人講求的是一心不亂，一心不亂我們沒有用工夫的人不知道，用過工夫的人就知道，得一心實在是不那麼簡單。比如說各位在作早晚功

課的時候，或者在道場裏面打佛七，或者特別集合念佛，念佛之前或是念一部《阿彌陀經》，就在念《阿彌陀經》，看看，你是不是從一開始「如是我聞」一直念到最後，每一個字心都在這上面。開始「如是我聞」念到會眾，然後心就攀緣出去了，這就不能一心。真正一心你從開始一個字一個字心一直在字上面，那才「一心」。你念經的時候這個一心能夠辦到，你持名念佛就容易了，這是工夫問題。在這裏講一心瞻仰，合掌恭敬也得一心，心無二用，全部的心，沒有雜念的心來瞻仰，這就是「一心」。

「為諸菩薩說大乘經，名無量義」，「為諸菩薩」就是釋迦牟尼佛在這「四眾圍繞」，以至於「尊重、讚歎」的時候，佛就為這些大菩薩說這大乘經典。這大乘經典是什麼呢？叫《無量義經》。特別有一部經叫《無量義經》，這部經是「教菩薩法、佛所護念」的。

說《無量義經》各位看經本上面，蕩益祖師把科判列出來了，大家一看非常方便，剛才講的「爾時世尊」那一段是「眾集序」，集合四眾，集合起來「四眾圍繞」

是「眾集序」。現在「為諸菩薩說大乘經」是「說法瑞」，是說法祥瑞的瑞相，這是現瑞了。現瑞從什麼時候開始呢？說《無量義經》。《無量義經》各位看看這講表。這是在「現瑞序」這一部分提到《無量義經》，這部經有單行本，這部經是什麼？是「蕭齊」那個時代，「曇摩伽耶舍」譯出來的。這是簡單說，如果說完全的話應該是「曇摩伽陀耶舍」譯，這是減少一個字。

佛在說這部《法華經》之前，先說這部《無量義經》，《無量義經》各位看看表下面「為法華序」，就是說這部《法華經》之前先說《無量義經》。《無量義經》的本意，它說的是什麼意義呢？從一個真如，從真如本性生出恆河沙那麼多的法相。真如是一個體，體空，體空不是頑虛空，它有妙有。由體空再生出來恆河沙數那麼多的相，那都是由真空體裏面發出來的妙有，這就是《無量義經》講這意義的。

就《法華經》的意義來講，把恆河沙數那麼多的法相歸到第一義處。第一義就是第一了，沒有第二、第三了。第一義就是真如本性就是開權顯實，萬法歸到一真法界。

這有兩個意義，一個是「開」，一個是「合」。從一個真如生出恆河沙數那麼多的法相就是「開」，就像太陽放的光可以照徧天下任何地方。《法華》裏面講恆河沙那麼多的法相，把它歸到第一義上面去，就是「攝相歸體」歸到本體。這就如同把無量無窮的光線把它收回來，收回到太陽本體上去，這叫「合」。

我們要研究的話，這代表什麼意思呢？就「開」這方面來講，我們人人都有真如本性，從真如本性裏面開出恆河沙數那麼多的法相，我們現在看的山河大地，人類社會各種事情都是法相。這些法相就釋迦牟尼佛看來，以及文殊菩薩、彌勒菩薩，以至於在會的聲聞眾都是了不起的，講到「本地」的境界都是「法身大士」，他們明瞭。他們一看世間萬法，都是真如本性出來的這個相，這個相都是清淨的、一塵不染。我們現在看人類社會這世界又是戰爭、又是恐怖什麼東西，好多好多！人與人之間鬥爭、戰爭，山河大地有土石流，又是地震，那太多太多了。但是在佛、大菩薩眼裏看這些都是清淨莊嚴的沒有動，就是動的話也是「妙有」在活動。

但是在我們凡夫眾生，我們看見現在這個樣子，因為如此，釋迦牟尼佛在《法

華經》就講「攝恆河沙法相歸一義處」。我們現在所看見，感受也是這樣，有生有死有這些現相，都是迷惑顛倒的相。《法華經》教我們把迷惑顛倒一層一層破除，破除到最後，根本無明都把它破除乾淨了，那就是「攝恆河沙法相歸一義處」了，到了一真法界了。那時候我們就跟釋迦牟尼佛一樣看這世間，怎麼樣亂，我們看這世間還是清淨莊嚴的。那原子彈也好、飛彈也好都不是有害的東西，都把它變成好的、有用的好東西。過去雪廬老人家講，他說現在世界上作了原子彈，他說你們學佛，你也把原子彈變成維他命，變成營養的成分了。當時我們聽了，以為老師是講開玩笑的話。真的不是開玩笑，你真正了解萬法從本性裏面出來，現在明瞭本性再把萬法一轉變，原子彈變成什麼毒都沒有了，就變養分了，妙就妙在我們心裏要轉。所以學《法華》，釋迦牟尼佛在講《法華經》之前先講《無量義經》，叫大家心量要先放開。

佛「為諸菩薩說大乘經」就是《無量義經》，這部經是「教菩薩法」，教大菩薩的法門。「佛所護念」，這護念要注意：這部大經講的道理這麼深，分藏、通、別、

圓四個意義講，他是屬於「圓教」的。圓教根器不是這一生才有的，是多生多劫修行、求學用工夫才能成為圓教根器的。那麼從過去一直到現在，在修行這個時候，佛都護念他，讓他有信心往這上面一步一步的學。從這裏我們也可以想到《佛說阿彌陀經》，《阿彌陀經》到最後流通分，六方佛都在護念，當然釋迦牟尼、阿彌陀佛對於我們學淨土宗的人當然護念。六方佛恆河沙數那麼多的佛，我們學這法門他們都要護念。

什麼樣的「護念」呢？比如說作父母的人都知道，作父母的人對這小孩子，小的時候固然要護念，就是長大了，到老了，只要父母還在世的時候，他對這老小孩還是在護念他。他出門的時候，在家裏還擔心這小孩子到外面安全不安全？心裏掛念了，這是「護念」！一個凡夫眾生作父母的，都對兒女那樣護念。佛菩薩對於我們眾生，那個護念是真正有力在護念。凡夫眾生的護念，當然父母兒女的心是相通的，他也有不可思議的力量在當中。那個佛菩薩護念眾生的時候，真正是有效的。我們誠心誠意學這部經，我們誠心誠意誦《阿彌陀經》，念一句佛，諸佛都在

護念，那生老病死的問題怎麼不能解決呢？

上面都是講序分裏面的「別序」，別序裏面有「眾集序」，「眾集序」後面講過之後接著是「現瑞」。現瑞之中有六種，六種祥瑞，六種祥瑞剛才講的那一段「說大乘經，名無量義」這是「說法瑞」。下面就是「入定」的瑞相，經文這麼說了：
佛說此經已·結跏趺坐·入於無量義處三昧·身心不動。

「說此經已」，就是說《無量義經》說完了。說完了以後「結跏趺坐」，就是盤坐，我們參禪的人一定要盤坐的。我們念佛的人你也可以盤坐，這就是跏趺坐。「跏趺坐」最重要的是坐好了容易「入定」，所以他一定要跏趺坐。這佛在這「結跏趺坐」之後，「入於無量義處三昧」。說了《無量義經》，無量義入了那個定，完全在一真法界那個境界，有那個意思，入如來的那種定，三昧就是定。「身心不動」，入了「無量義處三昧」的時候身、心兩者都不動。

這個「無量義處三昧，身心不動」，它有表法的。我們任何人包括釋迦牟尼佛，我們色身隨時在動，可是佛入了這三昧的時候身體也不動。心，我們任何人心都在

分別，分別這個分別那個，佛入了那個定，心也不分別，表這個法。身體是在那裏寂然不動，心裏也在那裏無分別，雖是不動但寂而常照，清清楚楚的，是這麼一個境界，所以「身心不動」。

下面是六種瑞相第三種：「雨華」，雨就是落，向下落。請看經文：

是時天雨曼陀羅華·摩訶曼陀羅華·曼殊沙華·摩訶曼殊沙華·而散佛上、及諸大眾。

這各位看看講表，這「四種花」：「曼陀羅華」是「小白花」，「摩訶曼陀羅華」是「大白花」，「曼殊沙華」是「小赤花」，「摩訶曼殊沙華」翻成中國意思是「大赤花」，這是一種翻譯的意義。再翻成中國意思叫「適意」，適是很適當的，意是如我們的意思叫適意。如果翻成「適意」，就是「適意」、「大適意」。後面兩種叫「柔軟」、「柔軟」、「大柔軟」這幾種講法。

「四種花」表現菩薩四個地位：「小白花」表法表「十住位」，「大白花」表「十行位」，「小赤花」是「十迴向位」，「大赤花」是「十地位」。這四個在這部經裏面

講的「開」、「示」、「悟」、「入」，「小白花」是「開」佛的知見，第二是「示」佛的知見，第三是「悟」佛的知見，第四最後是「入」佛的知見，它表現這些法。

前面講第三是「雨花」，第四個瑞相是「地動」，大地在那裏動。經文有兩句：
普佛世界·六種震動。

一切佛的世界有六種震動，六種震動表裏面看看：

第一是「震」，「隱隱有聲」。可不像我們地震那樣恐怖，而是隱隱約約有聲音。

第二是「吼」，吼是「砰磕發響」。「砰磕」就是石頭撞擊石頭那種聲音。

第三是「擊」，擊是叫物體能夠有感覺，聽起來有感覺。這三種屬於聲音方面。

第四是「動」，動是什麼呢？「搖颺不定」。搖是搖搖晃晃的搖，颺就是颺起來，這「不定」好像一種風在那裏吹起來，向上飛揚，這叫「動」。要注意這「搖颺」可不是一般講叫人害怕的那個搖。是如同小孩子，過去嬰兒在搖籃裏面那樣搖、那樣柔和。是那種搖，這是一個瑞相。

第五是「起」，是自下降到上面叫「起」。

第六是「涌」，涌是「璘攏凹凸」。「璘攏」就那形狀有凹下去有凸起來，表示形狀在那裏改變。

這種「瑞相」叫作「六種震動」，為什麼叫作「六種震動」呢？它有表法的。就「圓教」來講有「十住」、「十行」、「十迴向」、「十地」、「等覺」、「妙覺」。這六個從「十住」到「妙覺」，「圓教十住」就見到「法身」了，到「妙覺」法身整個圓滿都出現了。

有這六個階段用六種震動來表這個法，為什麼六種震動，動幹什麼呢？就是我們凡夫眾生有無明，生死就是由無明來的，沒有無明就沒有生死。所以要學成佛，從解決「分段生死」到破除「變易生死」，那就要把無明一層一層的把它破除乾淨。無明好像安然不動，好像一個人盤坐在那裏，就像磐石一樣安穩坐在那裏不動，你怎麼破它？你用佛法來破它，先要讓它動起來，動了之後才能一步一步破除。六種震動是開始破無明的，破無明階段有淺有深，從「十住」到「妙覺」成功了，所以

妙法蓮華經講記(一)

叫「六種震動」。

妙法蓮華經講記 第十三講

爾時會中·比丘·比丘尼·優婆塞·優婆夷·天龍·夜叉·乾闥婆·阿修羅·迦樓羅·緊那羅·摩睺羅伽·人非人·及諸小王·轉輪聖王·是諸大眾·得未曾有·歡喜合掌·一心觀佛。

今天是本年春季之後，第一次研究《法華經》，正好遇到蓮社導師，周聖遊老師那麼安詳往生，證明周老師跟隨我們雪公恩師學佛多年，又在蓮社講經多年，修持得非常好，才能這樣清清楚楚非常灑脫地往生。我們第一次研究《法華經》就有這樣好的現相，我們在一起替周老師念佛迴向，大家的功德不可思議，祝福以後念佛、研究經文，這是非常殊勝的意義。也可以說我們在一個道場裏面，共同研究佛理、共同念佛，這不是偶然這一生的因緣，是多生多世的因緣。這在《法華經》裏面就講得清清楚楚的，因緣殊勝將來成就也殊勝。在開始我恭祝各位福慧雙修，前程無量。

現在看經文了，「爾時會中」，「爾時」指的是前面六種震動，在六種震動這個

時候，「會中」，在這靈山法會之中。這些參加法會之中有「比丘、比丘尼」，這兩者是出家的。男眾出家是「比丘」，女眾出家是「比丘尼」，受過出家大戒的。下面「優婆塞、優婆夷」，「優婆塞」是在家男眾修行的人，「優婆夷」是在家女眾修行的人。翻成中國字的意思，「優婆塞」男眾是「近侍男」，近是親近，親近侍奉三寶叫「近侍男」。「優婆夷」是「近侍女」。出家在家四眾弟子這是人道的。下面「天龍、夜叉」，「天龍」大家都懂都知道。「夜叉」翻成中國字意思叫「勇健」，勇，勇敢，健是健康的健，又叫「捷疾」，捷是很快的意思，是鬼道的眾生。祂不是普通的鬼，是能夠飛行的，在空中飛來飛去叫做「飛行鬼」，叫「夜叉」。下面又說「乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅」一直到「摩睺羅伽」，這些還有「人、非人」前面都解釋過了。在這前面四種是人道眾生，後面是八部，不是人道眾生。「人、非人」這一句是總結。

另外有「及諸小王、轉輪聖王」，「諸小王」是小國家的小國王。「諸」不只一個國家，在印度古時候小的國家也不少，其中有十六國，十六國這小王有的非常小，

甚至小到像一個社區那麼大。這一個社區或聚落裏，那一個地區的小王，這「諸小王」就指那些小的領袖。

還有「轉輪聖王」，轉輪聖王又不同了，有四種類，根據金、銀、銅、鐵四種分類。「金輪王」，輪是車輪的輪，飛機下面也有輪子，他用金子做的輪稱作「金輪王」，可以巡視四天下，東西南北四天下，這是金輪。「銀輪王」呢？這銀子，比金次一等他稱作「銀輪王」。他有三分天下，東西南北四洲，北洲沒有，東西南三洲。「銅輪王」他有二洲天下，是東南二洲這二天下由他來管理。第四是「鐵輪王」，鐵輪王他只管南洲。一共有四種，金、銀、銅、鐵四種輪王。

這些從上面「比丘、比丘尼」一直到「諸小王、轉輪聖王，是諸大眾」，上面參加大會那些大眾，「得未曾有」，從來沒有看見過，看見什麼？看見前面六種震動，六種瑞相。這些他們過去沒有看見過的，看到這些瑞相感覺「得未曾有」。不但娑婆世界，轉輪聖王，轉輪聖王是從娑婆世界以外的其他的佛土到靈山會上來，可見得這不是容易的事情。

這些大眾們「歡喜合掌」，心裏發生歡喜心，一發生歡喜心合掌，合掌代表心裏歡喜的意思。「一心觀佛」，一心，心裏沒有其他雜念，專心一意來「觀佛」，佛就是釋迦牟尼佛。一心觀佛。在會這些大眾們發生歡喜心觀佛，怎麼觀呢？一是「觀佛的相好」，三十二相八十種好。這相好各位要了解，三十二相八十種好就藏教來講的。藏教以上還有通教、別教還有圓教，相好愈到上面，佛的相好愈是莊嚴愈是高大，第一個是觀佛的相好。

除了「觀佛的相好」，還有「佛的功德」、「佛的莊嚴」。佛的功德，我們凡夫眾生比如說誰能跟佛比？菩薩一個地位一個地位，到十地菩薩也比不上佛的功德，莊嚴也是如此。所以普通講佛是「萬德莊嚴」，「萬德」是借萬字來表示「圓滿」的意思，多得無窮無盡的功德叫「萬德」。「莊嚴」，佛的莊嚴到「圓滿」的地位了。也是隨著四種教，學習佛教四種根機的人，藏教比較淺看佛的莊嚴，普通人也看得到。藏教以上通教、別教到圓教，到圓教看佛的莊嚴，說出來凡夫眾生的心量，思議都沒辦法思議，叫不可思議。這「一心觀佛」就觀「佛的相好」、「佛的功德」、「佛的

莊嚴」。為什麼可以觀到佛的相好、功德、莊嚴呢？注重一心。這一心就是一念最妙的一個心，妙心。「一念妙心」才能觀到佛這樣的相好等等，就是這些大眾「一心觀佛」。在這時候下面經文就說了：

爾時佛放眉間白毫相光。照東方萬八千世界。靡不周徧。

「爾時」，是接著上面大眾「一心觀佛」這時候。大眾一心觀佛，這表示在這會中大眾們學習的因緣到了，個人根機不管那一種，到這時候他的因緣到了。既是因緣到了，佛在這時候「放眉間白毫相光」，佛從眉間，眉間是兩邊眉毛中間，兩道眉毛的中間有白毫，就從眉間白毫放光。

這眉間一道白毫，白毫我們普通人很難看得到，佛的兩眉之間白毫，白的透明的，猶如白琉璃那種物體。這當中為什麼在兩眉中間呢？這表示佛法一開始學就要把握到中道。跟走路一樣，不要靠兩邊，要走中道。不走兩邊指古時候講的，現在你走路，你在路上當然要靠邊走。究竟研究起來，就是兩邊不要走向歧路、叉路。你要順著這條路，你就要一直往前走，遇到分歧的路，不要走上分歧的路，這叫中

道。

白毫這毫毛它是很柔軟的，不是硬邦邦，很柔軟。又是白色，顏色又是白的，這表示很清淨。再加上放光，光明一放黑暗就去了。所以白毫它是表法的，表法表示什麼含義呢？在兩眉中間表示中道，中道我們學佛開始學就走中道。學成功了，成佛了還是中道。佛到世間來度化眾生，教眾生覺悟是中道，叫「常」，常就是永恆是這樣的不能變更。白毫這相是柔軟的相表示「樂」，快樂的樂。我們可以想想自己，我們對人或者對自己，心裏表現很柔和的時候，就在這時候我們心裏很快樂。一旦我們對事情、對別人表現憤怒的時候，憤怒是不柔軟，心裏不柔和，這就是不快樂。所以心情很柔和的時候，代表心裏很樂、很快樂。「白毫」這個「白」呢？代表「清淨」。放光的光，「光」是代表「智慧」，叫「智慧光」。

白毫有柔軟的性質，就是因為它柔軟，你跟它捲起來、把它舒起來、把它繞起來都可以。無論是捲或是伸展都很自在，這表示「我」，才真正是我。我們普通人一般講我一提到我，我有我的人權，執著那個我，頑固不化的，那個不行的。必得

像白毫一樣，舒也好，展也好都是自如，那才是真正的我。所以由這白毫表示一個法——「常樂我淨」，證到佛果就得到「常樂我淨」。證到佛果得了法身是永恆存在是「常」，這就是中道。「樂」呢？柔軟的心。心裏始終柔軟的，他能夠恆順眾生，這是樂，是真樂。我們自己修道或勸人家，你都要保持心裏常常要柔和、快樂。

「我」是什麼呢？講我，我就是舒也好展也好，能曲能伸，能捲能展這才是我。不是那個僵硬的、硬邦邦的我，那個不是真我，那個是生生滅滅的假我。成佛之後就是「捲舒自在的我」，那是「真我」。白毫的「白」字表示「清淨」，「常樂我淨」，證到佛果，真正得到「常樂我淨」。

「放光」呢？佛就從「常樂我淨」那一道白毫之中放出來的光。這個光放出來因應那些在會大眾，那些大眾的根機不等，每一種根機，佛的光一放出來都能應他們那些不相同的根機。應了他們的根機，他們一見這光，所有那些黑暗的，在心中那些煩惱、疑惑，都能夠藉著光把它破除。

「佛放眉間白毫相光」，這白毫光放出來，在靈山會上大眾們根機是那一種的，

見到白毫就是不同，有淺有深。講到最深的就是圓教菩薩，圓教菩薩一看見這白毫就見到法身，他能這樣。其他的根機再次一點從十住開始，十住也就不錯了，十住、十行、十迴向、十地四個等次。這一道白毫的光放出來，從十住到十地，各種根機見到的光，所得的利益都不相等，雖不相等，從初住可以一直貫通到圓教地位。

「放眉間白毫相光」下面就說「照東方萬八千世界，靡不周徧」，這一道白毫光一直往東方照。照什麼呢？一萬八千個世界，東方，一萬八千世界靡不周徧，靡當無字講，無不周徧。這一萬八千世界有多少？你要想像，就娑婆世界是一個世界，一個娑婆世界算一算我們也算不清楚有多少？我們地球在娑婆世界之中不過滄海一粟，如同大海一粒米那麼小。娑婆世界就這麼大，那個一萬八千個世界，一萬八千個像我們娑婆世界那麼多。那個光，釋迦牟尼佛的白毫放光一直把它照，普徧，所有一切的世界都照徧了。

那個光為什麼照東方呢？還有西方南方北方，為什麼沒有照呢？這要解釋了。今天發了一張表，第七張講表，各位拿出來看看。這表上開始有兩小段，第一段「一

心觀佛」，前面講過了，觀佛的「相好」、「功德」、「莊嚴」。下面第二段「光照東方」，我們看「光照東方」下面的解釋。

光照東方世界，它代表意思是什麼呢？第一「羣動之首」，「羣動」是不只一種動。前面講的「六種震動」，這個娑婆世界有六種的震動。除了娑婆世界六種震動以外，他方的國土，娑婆世界以外的那些世界的土，釋迦牟尼佛也現出來，也有六種震動，這叫「羣動」。羣動東方，我們中國學術來講，東方是開始，不但是中國，其他國家也這麼說。東方就一個方位來講，四方方位來講，東方是開始。那麼羣動接著東方，六種震動就是羣動開始，首先代表這個意義。東方是方位的開始，普通講東西南北或東南西北都是從東開始。方位從東方開始，代表羣動，各種動開始叫「羣動之首」。

第二「十住為四位之始」，這就菩薩修行階位來講，別教菩薩入位來講初住，圓教菩薩也是講初住。圓教初住菩薩就見到法身了，初住到十住滿了以後十行位，行是修行的行，十行位修滿了就是十迴向位，十迴向修滿了就是十地位，登上初地

從初地到第十地。這個十住、十行、十迴向到十地代表四個階位，階是階級，階級的地位。既是四個階位以十住位開始，東方以方位來講是開始，就菩薩修四種地位來講，十住是開始。所以藉著「東方」來表示修行位置、從「十住」開始這是一個意義。

第三「與震旦有緣」，我們地球來講，佛那個時候靈山是在印度，那是我們中國的西邊。佛在靈山放光，就從印度靈山開始放光，經過東邊震旦就是我們國家。從他那裏經過震旦一直往東方，我們中國震旦正是他放光，最接近放光的過程，這表示光與我們在中國非常有緣。我們生在中國學佛人，也可以說緣分最好、最厚的緣，所以說是「與震旦有緣」。

最後一條「了脫生死須在頭動處照破無明」，我們學佛從凡夫地一直學到成佛，最基本的一個道理就是要了脫生死，把一期一期有生有死這問題要解決。要解決這問題靠什麼呢？要靠智慧。沒有智慧就像我們現在在六道裏面，六道裏面是無明組成的世間，六道那一道都是無明把它構成的。要出六道把分段生死了了，那靠什麼

呢？靠這光明。光明，釋迦牟尼佛從白毫，兩眉之間的白毫放出的光明，眉間在頭部，由頭部眉間放的光明可以照破世界一切無明，無明是黑暗。所以光照東方，最重要的意思要叫東方這些眾生，能夠藉著佛的光來破除他的無明，了脫生死。

下面講「照東方萬八千世界」，一萬八千，如果照《華嚴經》講佛這光可以照無窮無盡的世界，那一萬八千個世界還是有數目的。其中有表法，表的是什麼法呢？「一萬八千世界」表示「十八界」，我們眾生有十八界：六根、六塵、六識，三十六界。十八界分開來又多了，分析起來有百界千如，愈分愈詳細，這裏只講一萬八千世界，這是表十八界這個法。

光照東方後面旁邊有一段講：「萬八千世界的意義」，就是他「破十八界無明」。「破」是「照破」了，就是照破我們每一個眾生都有的十八界。十八界為什麼叫界呢？諸位要注意這界，界是界限。凡夫眾生，從凡夫眾生來學佛，學佛學到菩薩地位，沒有把十八界無明破除乾淨的話，就不能夠成佛，要成佛就把十八界的無明完全破除乾乾淨淨。這十八界無明還是簡單說，詳細說，就是符合天台宗所講的「百

界千如之數」。用十八界把它詳細分析就符合「百界千如」。百界千如這數，還是有數的。那個數，佛必須講，如果不講數，我們從那兒開始學？無從學起。必得從這些數目，一界一界數目所構成這些相，「即相顯理」，由有數來了解無數。你要由了解無數到無相，那你真正悟到法身，必須藉著佛的光啟發我們自性中的光。我們自性的光跟佛的光完全是一樣，佛能發出來那種光，我們發不出來，就是有十八界那個無明把它遮起來。講修行就要知道用工夫，用定工夫。入了定然後才能開智慧，智慧是什麼呢？智慧就是來自光明。這些光明，佛從定中發出來，我們要想發這光，必須有定工夫。那麼定工夫我們自己怎麼學？藉著佛的光明引發我們自性中的光明，這才能破除無明。懂得這個學術理論，這才是真正懂得佛理。

我們學佛，大家都知道雪公到台中來，一開始就是傳授我們念佛法門，念佛法門就是持名念佛。念佛法門有很多種的，他老人家傳授我們持名念阿彌陀佛。釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》裏就解釋：阿彌陀是無量光。就空間來講是無量光，就時間來講是無量壽。阿彌陀就是無量光，我們每個眾生也都有無量光。為什麼我們自己

的無量光起不了作用，因為凡夫眾生有十八界把它限住了。必得要念阿彌陀的無量光，阿彌陀無量光這名號一提起來以後，我們自性中的十八界就消失掉了。你這樣念，就是雪公過去在打佛七的時候常常講，叫大家「老實念佛」。講「老實念佛」前面還有一句話「萬緣放下」，不要攀萬緣，任何一緣都要放下。無論攀那一緣，那一緣都在十八界之內，一攀緣，我們的心就被十八界限制住。雖然阿彌陀的無量光在外面怎麼樣啟發，我們自己心中還要攀緣的話，我們自己障礙了，這一點我們要特別注意。一句佛號提起來，我們萬緣都放下，這就形同十八界沒有了。十八界沒有了，無明沒有了，我們自性光與阿彌陀的光「光光相照」，平常有這工夫就能伏得住惑。工夫更好，久而久之這些惑就能斷除，煩惱種子就斷除。沒有這工夫，平常用伏惑的工夫，有這經驗而且有這境界，到臨命終的時候，絕對能夠往生沒有問題。有自性光與阿彌陀的光，光光一感應的話，阿彌陀佛一出現那有不往生的？

所以從經文裏面講「照東方萬八千世界，靡不周徧」，「靡不周徧」就知道萬八千世界代表十八界。十八界，我們每一個眾生都是十八界。這樣說起來不但東方，

藉著東方開始一直到最終的時候，就菩薩地位來講，從十住的初住一直到十行、十迴向、十地，以至於到等覺、妙覺，這個光一直照透徹了，所以古人講「一光東照，妙體全彰」。一個光從白毫發出一線之光照徹東方萬八千世界，也就代表整個無窮無盡的世界。無窮無盡的世界，無窮無盡的眾生，這十八界無有不照，「靡不周徧」都照徧了。這是東方放光的瑞相，第六種瑞相講完了。

妙法蓮華經講記 第十四講

下至阿鼻地獄·上至阿迦尼吒天。於此世界·盡見彼土六趣眾生。

這裏還是序分，序分講放光有六種瑞相。六種瑞相分成兩種：一種是我們世界釋迦牟尼佛說法的，我們娑婆世界有六種瑞相；後面還有他方世界，剛才念的他方世界六種瑞相的第一種。

剛才看的瑞相：「下至阿鼻地獄」，「阿鼻地獄」是在六道裏面最低下一層的世界，就在這世界是最低下的。「上至阿迦尼吒天」，「阿迦尼吒天」是印度梵文的名，翻成中國字的意思是「色界天」最頂這一層天，也就是「色究竟天」，色界裏最上面的。佛這光能夠照得這麼遠，跟經文前面講「照東方萬八千世界，靡不周徧」，從那裏下來的。

照到東方一萬八千世界，就從我們這個娑婆世界，也就是釋迦牟尼佛在靈山道場，從眉間放出白毫相光，白毫相光一放出來的時候，就從靈山往東方放，放一萬八千那麼多世界。那麼多世界「靡不周徧」，所有都照徧了。經文是講東方，往東

方，實際上經文指的「一方」來講作代表，東方一萬八千世界。實際上古人就說了：你這「一光東照」，佛眉間白毫放光往東方一照，「妙體全彰」。妙體，妙到沒辦法說出來，整體的全部娑婆世界，其他各方的世界都照徧了。那麼這照徧在前面講到「靡不周徧」，下面就講「下至阿鼻地獄」，「上至」有色界這「色究竟天」。這於此是什麼呢？「於此世界，盡見彼土六趣眾生」，所照那些世界裏面，每一個世界裏都有好多好多六道眾生。

彼土是從東方照一萬八千世界，其實還有很多，只舉一個數而已。「數」上回講，一萬八千只是一個表法，一個表法代表無窮無盡的世界。那些無窮無盡世界裏面，每一世界裏面又有多少六道眾生，「盡見彼土六趣眾生」。由於佛的光一照之後，在這裏可以看見所有六道的眾生，都看得見。

所謂萬八千世界是表法，上回講表也講過了，那就「破十八界無明」。這個不妨再稍微了解一下，為什麼釋迦牟尼佛從白毫相光一照出來，照那麼多的世界，把那些世界六道眾生都照到了？我們凡夫眾生為什麼不可以呢？我們凡夫眾生別說

他方世界照不到，就我們自己的娑婆世界，我們也照不到。比如到房屋裏面，在房屋外面，牆壁一遮蓋，我們就看不到，什麼原因呢？無明。我們有無明才有種種煩惱，有無明種種煩惱才有六道輪迴，才有三界，就有生死了。

照理上面來講，我們人人都有真如本性，都能跟佛一樣的，所有世界一切一切的法我們都看得見。現在看不見，在這裏講都看見了，是藉著佛的光，藉著佛的光在靈山會上看得見。學佛最重要的把十八界那個無明破乾淨了，那我們就跟釋迦牟尼佛一樣，他能夠照，我們也能夠照出來，是這個道理。

藉著佛的光都見到所有世界六道眾生，六道眾生我們知道，在我們娑婆世界的六道眾生，最下層的是地獄，然後有餓鬼、有畜生道、有人道、有天道，還有阿修羅。他這裏講這「六趣」就是六道，跟我們娑婆世界一個樣子的，也是這六道。下面經文又說了：

又見彼土現在諸佛。及聞諸佛所說經法。

在這裏又藉著佛的光，看見那些佛土裏面，「彼土現在諸佛」。就一萬八千世界

無數世界佛土裏面，每尊佛有每尊佛「現在諸佛」，不是過去也不是未來。跟釋迦牟尼佛同時候的，釋迦牟尼佛在我們世界，彼土是一萬八千裏面包含無數世界，他們那些現在佛。現在佛為什麼都在那個世界，佛到世間來不是來遊玩、遊戲，他是來度化眾生的。前面講每一個世界都有那麼多的六道眾生，六道眾生死死輪迴在那裏受苦。這些佛就為了那些眾生的痛苦來教化他們，讓他們脫離六道輪迴。所以在那世界裏面，就跟我們釋迦牟尼佛一樣有八相成道，然後說法度化眾生，與我們娑婆世界釋迦牟尼佛相同。

「及聞諸佛所說經法」，那些世界裏面有那麼多的佛出現在世間，既是出現世間就要說法了，說什麼呢？接著又說：「聞諸佛所說經法」。經法，什麼叫經？前面解釋題目就說，經無論在那個世界，無論在那個時候，它是個真理，不變的真理。釋迦牟尼在這世間講的經是這個道理，他方那麼多世界的佛出來講的經、講的法，也跟釋迦牟尼佛一樣，沒有不同的。既是一樣，前面講釋迦牟尼佛分五個時候，第一個時候講《華嚴經》，那些世界的佛一開始也是講《華嚴經》，《華嚴經》的經義可

以說是無量無邊的。這部《法華經》，《法華經》序分前面就講佛說無量義。無量義在這提到無量義的名稱，實際上還有一部經叫做《無量義經》，《無量義經》真正說起來，《法華經》的大意就在《無量義經》裏面。

佛，釋迦牟尼佛在開始第一個時期就講《華嚴經》，《華嚴經》是無量無窮的意義在當中。他們那些世界的諸佛所說的經法，根據智者大師注解，智者大師說，就是跟我們這世界釋迦牟尼佛講的《華嚴經》是一個意思。所以他們那世界也聽到那些佛開始講《華嚴經》，然後一步一步講的每個時期都相同。

我們世間佛第一時期講的《華嚴經》，我們現在見到的四十華嚴也好，八十華嚴也好，還有六十的，八十華嚴是最長的。這個實際說起來還是一小部分，佛真正在那時候講《華嚴經》，我們世界見到全體的多得不得了！無窮無盡的意思。無窮無盡意思那個經從那裏出現的呢？智者大師有句話很重要，就拿《華嚴經》來講，從無相一法裏面出來的。

什麼叫「無相」？那「真空」才無相。真空是諸佛跟我們凡夫眾生本來都有真

空的本性，本性是無相的。「一相」什麼呢？一相指的是從無相真空，由佛把它說出來。從一個法，無相的一個法，一法指的無相，一個法從無相裏面然後說出那麼多無窮無盡的法。無窮無盡的法既是從無相一個法生出來，「一法就是無相」，「無相」就是我們的「本性」，那就是說《華嚴經》純粹是從本性上演說出來的。

我們要明瞭佛講的經、法的意義，真能夠懂的話，那要自己本性開出來，佛講的意思是這樣無窮無盡的。自己本性沒有開出來，那我們怎麼辦呢？我們只有依照佛所講的聖言量，依佛所講的為標準。我們雖然沒有放出光明來，還沒開發智慧出來，但是我們依靠佛的光明智慧深信不疑，我們就具備這智慧也得了這光的受用。這一點雖然多費點時間跟各位說說，但是非常重要，能夠有這個態度來研究經。實實在在說得上學經不是這個態度的話，那現在有人拿這部經來考據，經是什麼時候說的，這經文有什麼根據，作作學問可以，但你就是把這部經考據得非常透徹，那還是凡夫之見。考據學就是中國在清朝時特別發達，清朝以前也有，沒有這樣注重，一直到現在各學校做的論文都要講考據，這是凡夫之見，不是真學問。真學問無論

是佛法是儒家學問，你要根據佛所講的話深信不疑，照著佛所講的話自己用工夫去體驗，這才能得到真的法。儒家也是這樣，你相信孔子的話，你不要說考據孔子所講的話有沒有根據，合乎不合乎道理，那完了，你這樣研究的話，你是凡夫之見，得不到真學問。真學問是根據聖人所講的言語文字，照著它往裏面用工夫開發自己理性的，開發心性的。所以我們在這研究這部經的時候，藉著佛放光，放光就代表智慧，我們要有這種學習態度。見到佛也見到諸佛所說的經法，下面是聽法的學者。請看經文：

并見彼諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸修行得道者。

「比丘、比丘尼」是出家的二眾，「優婆塞、優婆夷」是在家的二眾，「優婆塞」是男居士，「優婆夷」是女居士，這個好懂。按照學術名詞就是另一種講法，這個叫「四眾」，也叫做「四部眾」，四部眾是佛的「四部弟子」。這些「諸修行得道者」，四眾弟子照那些世界裏面佛所講的法，依照法來修行都能夠得道。得道這裏講「比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」，得到什麼道呢？他是得「四果」以及「辟支佛」

這個道。

「四果」是「羅漢」，羅漢是先證初果。初果是什麼呢？要把見惑八十八使，見惑是什麼呢？見惑最重要的是貪瞋癡，後面還有很多。貪瞋癡大家一聽就明瞭了，把它分析分析，分開來講它有八十八使，先要一次斷乾淨了，斷八十八使，經裏講是這一生斷。這一生為什麼能夠一下斷呢？前生生世世在修，修到今生因緣成熟了，聽經聞法，聽了佛說法一次斷除，八十八使見惑就斷乾淨了。見惑斷乾淨了還有思惑在人間修，壽命到了，到天上，天上壽命到了，又到人間來，天上人間七番生死，然後從二果、三果最後到證四果，「四果羅漢」。

「四果羅漢」另外還有「辟支佛」，辟支佛，比如說佛在世的時候遇到佛了，他也聽到佛在講法，他的學習能力比聲聞要好，所以他斷見思惑斷得更徹底，緣覺也是一次斷的。沒有佛在世間，這「辟支佛」就叫「獨覺」，單獨自己看見自然界生滅的現象，飛花落葉這些現象，他就悟到世間幻化無常，他也能夠斷見思惑，斷了見思惑，這是辟支佛。要知道辟支佛他不論是佛出現世間，或是無佛的世間，他能

夠自己斷惑而且這麼快這麼徹底，他也是多生多劫修的，這一生他成就，因緣成熟才有這種表現的。

在這裏講「四眾弟子」，四眾弟子得的結果一個是「聲聞四果」，一個是證到「辟支佛」。他這裏跟我們世間是一樣的，釋迦牟尼佛講的「四眾弟子」修行的什麼呢？「聲聞」是修「苦集滅道四諦法」，「辟支佛」修「十二因緣法」。佛說法那個時代，得的果呢？就是「四果」，「辟支佛」也是「四果」，不過他得的更徹底。那麼這跟我們世間一樣。再下面是菩薩眾了，菩薩眾各位看經文：

復見諸菩薩摩訶薩、種種因緣、種種信解、種種相貌、行菩薩道。

又見到他方那麼多世界裏面「諸菩薩」，諸菩薩跟我們世間釋迦牟尼佛所教化的菩薩一樣。菩薩階位有十住、十行、十迴向、十地以至於等覺。十住以前有十信，「諸菩薩」那些階級不相等的，摩訶薩是那些大菩薩。「種種因緣」。因緣，各有各的學佛因緣修的。「種種信解，種種相貌」，就拿天台宗來講，那一尊菩薩他發心學佛都有他的善根，各有各的善根，善根是因。然後再聽了佛所講的法，法這裏講就

是天台有四教儀，一共有八教：頓、漸、祕密、不定四儀，還有藏、通、別、圓四種教法，這個各位知道一下就好了，講起來很複雜的。四教法門都有緣的，有種種的緣。

根據這些教的緣，各有各的信解都不相同的。修這些教再分析開來，就拿藏、通、別、圓，普通講，這是藏教這是通教，實際上再詳細分裏面還有，分開來更細密更多。所以各門愈分析愈詳細，因此叫做「種種信解，種種相貌」。這些後面一句話總結「行菩薩道」，菩薩根據他的因緣，修行的信解然後得的那些成果，一邊學一邊拿這來教化別人，行菩薩道。行菩薩道也不是相同的，在那一地位他具備那一種能力，教化那些眾生，種種不一樣。我們這世間釋迦牟尼佛教的「諸菩薩摩訶薩」是這樣的，他方那些世界也是這樣。我們看看後面經文：

復見諸佛般涅槃者。復見諸佛般涅槃後。以佛舍利、起七寶塔。

在這法會上，前面都是根據釋迦牟尼佛的光看出來，最後見到了他方世界那麼多的佛，到最後講的經、法，度化眾生的緣，凡是應該度化的都度過了，最後「般

涅槃」，般涅槃就是「圓寂」。到世間來然後成道、說法，說法完了，這些過程都是有相的，不起相怎麼表現出來呢？就要有相。般涅槃就圓寂了，把一切的包括出家說法最後把相統統收回來，圓滿歸於寂滅。就是由「相」而歸於「一真法界」歸於「體」，般涅槃是這個意思。「諸佛般涅槃後」，般涅槃以後呢？也和我們世界跟釋迦牟尼佛一樣，佛的慈悲是沒有窮盡的，雖然佛的本身般涅槃圓寂了，他還要留下舍利。所以「復見諸佛般涅槃後，以佛舍利」，留下佛的舍利，然後再「起七寶塔」。這也跟釋迦牟尼佛一樣的，有了七寶塔，保存佛的舍利。由舍利，讓後來的眾生見到佛的舍利，就能得到佛法的利益。

佛的舍利稍微要明瞭，這經文裏面講的「舍利」，翻成中國字的意思叫「靈骨」。佛入般涅槃的時候他「靈骨」留下來了，叫做「舍利」。我們後來看見只知道一顆一顆圓圓的珠，那叫「舍利珠」或是「舍利子」，「舍利」實際上包括「靈骨」與「舍利子」。現在我們講的「舍利」不是單純的只講「舍利珠」而已，真正說起來連同「靈骨」一起算，都叫做「舍利」。

到這裏「現瑞」的、現出這些瑞相的這部分講完了，包括娑婆世界釋迦牟尼佛這個世界現的瑞，以及他方那麼多世界六種現的瑞都說完了。下面「疑念」，起了疑問了。起了疑問還沒有說出來他心裏的念頭，這誰起疑呢？就是靈山會上彌勒菩薩起了這個疑問。這個是在〈敍品〉一共有五段，這個各位看經本就知道，第六頁經文眉上面科判看看。經文眉上第一行上面丙一敘段五，敘段是講〈敍品〉這一段，一共有五小段。五小段丁一是「眾集」，眾集前面講的在大會上各種聽眾的人，再呢是「現瑞」，這講完了。下面「疑念」敘，現在開始疑念敘，疑念後面還有「發問」敘，有「答問」敘，一共有五段。現在講第三段「疑念」敘。現在看看經文：

爾時彌勒菩薩作是念。今者、世尊現神變相。以何因緣而有此瑞。

「爾時」指的前面「現瑞」都完了，那些現相出現大家都看完了。這個時候「彌勒菩薩作是念」，作是念是起了這念頭。這個念頭包括下面第一他講「今者」。今者是他正在看完六種瑞相，「世尊現神變相，以何因緣而有此瑞」呢？這裏看看「現神變相」，「現神」，根據智者大師的注解，「神」就是內心。本有的內心，內心裏現

出來這些「神通」。「變相」呢？「現出神通」他就有了「相」了，那相變的太多了，從眉間放出來的光，變的那些相。這相從那出來的啊？從釋迦牟尼佛內在的內心出來的。內心為什麼現出光呢？光代表智慧。內心有智慧才發出這光來的。我們普通人講我們雖然有本性，可惜被我們自己私心滔滔，被自私自利的心把我們遮蓋了，一點智慧光都發不出來。所以佛呢？他的智慧隨時要發，隨時都發得出來，在身體上那一部分都可以發出來。借著眉間發出來，他內在智慧，發出光有六種現出瑞相。這就指的「世尊」為什麼「現神變相」啊？這是以什麼因緣才有這些瑞相？這是「彌勒菩薩」心裏起了這疑問。

有了這個疑問要問誰呢？他又想了，下面經文就說了：

今佛世尊入於三昧。是不可思議、現希有事。當以問誰。誰能答者。

「今佛世尊入於三昧」，「今佛世尊」指的釋迦牟尼佛。「入於三昧」，佛入的三昧，「三昧」就是「定」，入了大定。佛在三昧是「不可思議的」，就在三昧之中能夠出現這些神通，種種的變化，這不是我們普通人能夠思議的。議是用言語說出來，

不但言語說不出來，就用思想也想像不到，叫不可思議。「是不可思議，現希有事」，希這個字就是希少的希。我們現在學的是稀少的稀，是在左邊加個禾字邊，經典裏面不要禾字就這個希字。希有是非常少有的這事情，那麼這種事情就指前面的瑞，「現神變相」。

「當以問誰」，就拿疑問問誰好？你問誰先考慮到他能夠答復才問他。如果你問他，他不能夠答復，那有什麼用呢？這裏說「誰能答者」，他就考慮了誰能答復這疑問，他就要問誰。下面經文：

復作此念。是文殊師利、法王之子。已曾親近供養過去無量諸佛。必應見此希有之相。我今當問。

他一想靈山一會這疑問問誰好呢？一定要選一個他能答復這個問題的來問，他想只有文殊菩薩，「文殊師利」，他呢？「法王之子」。「法王」指的是佛。為什麼說「法王之子」呢？這是拿比喻的話。世間這些國王，國王年老的時候要讓這王位，由誰來繼承呢？是他的兒子繼承的。準備繼承王位的是國王的兒子，王子。佛呢？

那可不是普通的王了，是法王。法王不像世間政治，國王有國王的權力，法王完全是盡義務的，不是享受權力的。繼承法王的法王子也是這樣，他要具備弘法利生這種智慧能力，才可以稱得上法王子。「文殊師利」在這菩薩眾之中，他是智慧第一的。那個舍利弗，舍利弗也是智慧第一。舍利弗在聲聞眾之中他是智慧第一，文殊菩薩是菩薩之中智慧第一。所以他一想只有文殊菩薩他是法王子，他能夠答復這些疑問。

文殊菩薩所以能夠成為「法王之子」，有這種智慧，他怎麼來的？下面講不是那麼容易得來的，「已曾親近供養過去無量諸佛」。你看這句話，就是文殊菩薩曾經親近過去，供養過去無量諸佛，親近諸佛是跟諸佛學，不但學，學要非常恭敬來學叫「供養」，供養表示恭敬的學佛。這個「親近供養過去」那幾尊佛呢？「無量諸佛」。你想想看無量諸佛有多少啊？我們在世間，現在只是研究經文、研究經，釋迦牟尼佛在靈山會上，我們那有因緣看得到釋迦牟尼佛？幾千年，能夠親近供養佛，那個因緣那麼容易得到？「文殊師利法王子」不但親近供養一尊佛，過去「無

量諸佛」他都「親近供養」過的。既是這樣，「必應見此」，他見得多，那些諸佛「佛道同」。現在釋迦牟尼佛有這些瑞相，文殊菩薩過去親近過那麼多的佛，當然也應該「見此希有之相」。「希有」一般人很難看得到的瑞相，他一定看過的。為什麼呢？他供養親近過那麼多的佛，「我今當問」，我現在應當去問他。

在這裏我們要了解，我們在娑婆世界，要供養佛親近佛好不容易呀！到了極樂世界各位看看，《阿彌陀經》裏面講得多麼清楚，一到極樂世界，在極樂世界那些人，每天早晨用衣祴，衣祴是盛花的器具，「盛眾妙花供養他方十萬億佛」。每天早晨都供養他方十萬億佛，每天每天供養，你看看有多少啊？供養一尊佛，那佛不是像我們，你來供養我，好好，我把禮收下就好，供養佛，佛就為他說法，是這個道理。你看在極樂世界每天供養那麼多佛，每天從那些佛那裏學了多少法，成就多麼快呀！於是我們附帶的了解，我們為什麼在今日之下，一定要學淨土宗，要發願到極樂世界，成就就那麼快。

除了彌勒菩薩起了疑問以外，在靈山會上那些大眾也起疑惑。下面經文就說：

爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、及諸天龍、鬼神、等。咸作此念。是佛光明神通之相。今當問誰。

「爾時」指的看見那些瑞相，彌勒菩薩起了疑問以後，就在這個時候「比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」這些四眾弟子，還有「諸天」是天人，「龍」是畜生道的，還有「鬼神、等」，他們「咸作此念」，「咸」字當「都」字講，當「皆」字講。他們皆是作此念，此念跟彌勒菩薩一樣的起了這個念頭、這疑問。「咸作此念」是什麼呢？「是佛光明神通之相」，「是佛」是指的「釋迦牟尼佛」，放的光明顯出神通可以讓大眾見到那些，這裏以及他方世界所有那些眾生一切都見到了。「今當問誰」呢？見到的大眾也有這疑問。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第十五講

爾時彌勒菩薩·欲自決疑·又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、及諸天龍、鬼神、等·眾會之心。

這裏還是《法華經》的序分，序分前面是長行文。在前面六種成就完成以後，就是釋迦牟尼佛從眉間白毫放光，現出來有六種瑞相。六種瑞相有娑婆世界的六種瑞相，再有光照著他方世界的六種瑞相。這完了以後，彌勒菩薩就起了疑問了，疑問要問誰呢？上回講到這裏為止。

現在是用偈頌，長行完了以後就是偈頌。開頭就說：「爾時」，爾時就是前面在會的大眾，看見那些瑞相，就是佛的光明神通那個相，從來沒有看過的。這種瑞相應該問誰呢？就在這個時候，彌勒菩薩自己「決疑」。一方面自己要想找一位能夠問的。自己決疑。同時「又觀四眾比丘、比丘尼」這兩者是出家二眾，「優婆塞、優婆夷」是在家二眾，這是四眾，四眾叫四部眾。還有「諸天龍、鬼神、等」就很多了，叫「眾會」。這些在會大眾們他們的心裏，他們心裏也是起了疑問。彌勒菩

薩把自己的疑問以及想到在會大眾的疑問，提出發問了。

下面就是發問了，請看經文：

而問文殊師利言。以何因緣、而有此瑞、神通之相。放大光明。照於東方萬八千土。悉見彼佛國界莊嚴。

前面提出彌勒菩薩自己有疑問，在會那些大眾也有疑問，所以接著就說了，「而問」，問誰呢？問「文殊師利」菩薩。下面就是他問的話：「以何因緣，而有此瑞，神通之相」？問文殊菩薩說，佛發這樣的光，這是什麼因緣才能夠放出光，現出這樣神通之相？這個神通之相下面又說了：「放大光明」，在白毫裏放出來的光，這光明不是普通的，是大光明。他能「照於東方」，往東方方向去照，「萬八千土」照有一萬八千個國土。「悉見彼佛國界莊嚴」，一萬八千個那些國土，「悉見」是完全見到了，完全見到那些佛教化的國土，國的界，疆界，一切莊嚴都照出來。

為什麼照東方，前面講表都講過了，「光照東方」，東方，就地球來講，東方是春天開始，萬物生長就是從春天、從東方開始。而且就是從菩薩階位來講：十住、

十行、十迴向，十住也是從東方開始。再說與我們東方震旦有緣，這是東方。

「萬八千」呢？表法，表「十八界」，就是表法十八界。無窮無盡的，豈只東方，十方世界都有眾生，眾生都有十八界。藉著一萬八千國土，表示眾生的十八界，全部都照到了，只要有緣都感受這光。

「悉見彼佛國界莊嚴」，彼佛就是東方一萬八千土，實際上代表無窮無盡的十方世界，所有眾生的十八界，把十八界照破。憑什麼照破呢？憑這個光，有這光一照把什麼照破呢？有十八界就因為有無明，有無明才有十八界。這個光一照就把無明照破了，所以十八界也照破了。照破十八界，所以那些無窮無盡的國界莊嚴都看清楚，這句話是這個意思。我們現在所以看不遠，不但自己眼看不遠，就是經文裏面，講的無窮無盡的世界，人家也不相信，為什麼不相信呢？自己的境界沒那麼高，看不清楚。聖人講的話他也不相信，這樣的人就沒辦法了。我們自己境界雖不到，看不到，但是根據經文佛講的，相信佛講的道理，憑著聖言量，心裏也明白了，也可以看得清楚。所以學佛，必得要相信聖言量。聖言量一相信的時候，那十方國土，

十方國土一個空間、一個時間這兩個是假相。我們自己程度沒到，自己沒有證明，又不相信佛講的話，就被時間、空間兩個假相遮了，我們什麼都看不到！別說他方世界，就是我們本世界也看不見，這一層必須相信佛講的話。這裏佛講的光，他的光就是經文講的道理，那我們十方世界就了然了。這樣一了然，你千萬不要相信科學家講的話，西方極樂世界在那裏？東方世界藥師佛的世界又在那裏？他們找？憑現在的科學家，你就把全世界的科學家集中起來，他們也不過用科學儀器，用多少倍數望遠鏡來照，照再久的時候，也找不出來！他們只是一個凡夫障礙重重的，他怎麼找得到？我們必得藉著聖言量，相信聖言量，我們智慧才開。我們的無明被聖言量壓下去，藉著佛的話我們開了智慧，這樣才可以學佛。請看經文：

於是彌勒菩薩欲重宣此義。以偈問曰。

「於是」就是承上面經文的意思，轉接下來，這個時候「彌勒菩薩」想要「重宣此義」。重宣前面長行，就是長行文意思也講過了，現在重新再說一遍。說一遍什麼呢？以偈頌來問，問文殊菩薩。

為什麼要偈頌來講？它有它的意思。上回發的第七張講表，各位帶來先看這講表。第七張講表前面有三段：「一心觀佛」、「頌有三別」、還有「頌有四意」，各位對照看看。

前面偈就是頌，偈頌有三別，別是類別，有三類。三類第一類是「重頌」，是彌勒菩薩想要「重宣此義」，就把前面長行文，意思再重說一遍叫重頌。講表裏面說明：「申明長文所略」，申明什麼呢？它雖然是重頌，可是在長行裏面，那個文還有沒講到的，這裏再加以補充。第二類是「應頌」：「應答長文所問」的意思。第三類是「孤起頌」，前面兩種都與長文有關係的，後面第三類是孤起頌，單獨起來的，「獨自生起」來的。前面長行文裏面沒有講的意思，在這裏用偈頌獨自提出來，一共有三類。

講完三個類別以後，後面這一條各位看，「頌有四意」，這頌在其他經典裏面講的頌，不只這四種，還有，不過這裏講四種意思。

第一個偈頌含的意思：「隨國文」。「隨國」，國是國土，隨那個國土。各國有各

國的文字，比如說就在我們娑婆世界，我們地球上，我們地球在娑婆世界裏是最小的一個小世界。就算我們地球上，在印度那時候，他們這個文化，在經文裏面有花，有「散花」、有「貫花」。「散花」這花，散開一朵一朵一片一片的花散開來的。「貫花」是用線把花環貫起來，貫穿起來。意思「長行文」如同「散花」，「重頌」就是如同「貫花」。

這長文有時候念長行文，有時候念長行，稍微交待一下。長行文這三個字，行就念型音。寫文章從上到下那行，筆往下在行走，動態的。長行（航）這文章寫完成了，一行一行的，那是靜態的。單獨念航，長行。如果與文一起來念叫長行（型）文。有點不同的，聽我念兩種音不要奇怪。

印度的長行文比喻散開來一朵一朵的花，重頌用花貫穿起來，這是比喻。在中國的意思，有「序」，後面有標這「銘」。序是前面，各位讀古文就知道，古文就舉一個古文觀止，王勃寫的滕王閣序，前面是長文，文章，後面有幾句詩歌那一類。還有給人家作的碑文，碑文前面敘述墓中人他的生平、事蹟、他的功德，完了之後，

有幾句銘言、銘文。除墓碑以外，其他各碑，寺廟也立碑的，道場、其他大的建築物都有立碑的。碑前面有長文、後面有幾句很扼要的，類似詩歌這一類的那叫銘。就中國來講，前面有「序」，後面有「銘」。這就如同經文前面有「長行文」後面有「偈頌」。

第二條的意思：「隨樂欲」，樂是愛好的意思。有的人喜歡長文，拿印度散花來講，可以說是散文。有這議論的，有的喜歡詩歌章句。詩歌，就中國文學來講，它有句法，有整齊的、有章句的，各有所好。隨著所好，一部經裏面，有喜歡長行議論的就是看前面長文；有的喜歡詩歌章句，就看偈頌，隨其所好。

第三「隨生解」，「生解」的「解」不容易。我們學佛研究經、研究教理，能夠解釋很不容易。看個人他那方面容易「生解」，「解」是了解。有的是「聞長文悟入」，有些人在這方面，一聽到長行文，他就能悟入，悟入什麼呢？悟入佛所講的義理。「或聞偈頌取證」，或者學到、聽到偈頌，他能夠悟而且還能夠證到境界。

第四種意思「隨利鈍」。利是利根，他的理解能力非常強，像這利者，是利根

的人，「一聞千悟」。「聞」從經文裏面，聞了一句，把所有意思都能夠悟入。「鈍者」，根機鈍一點的人，他「再說方解」，必須再說第二遍，他才能了解。這意思就是說，利根在前面一聽到長文，他都悟了，都能夠理解。鈍根不算，長文還似懂非懂，還不夠了解，佛用偈頌再說一遍，偈頌一說，他可以了解了，所以有這些意思。

下面就是偈頌了，這是彌勒菩薩問的，各位看經文：

文殊師利·導師何故、眉間白毫 大光普照。
兩曼陀羅、曼殊沙華·栴檀香風·悅可眾心。
以是因緣·地皆嚴淨·而此世界、六種震動。
時四部眾、咸皆歡喜·身意快然·得未曾有。

這四首偈子，一首是四句。就是根據前面長文，所見的佛在靈山會上放的這個光，現出在這世間，靈山會上現出六種瑞相，他提出問了，他問什麼呢？首先稱呼「文殊師利」菩薩要請問你，「導師」就是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛真正是導師。「何故」？為什麼因緣，他從「眉間白毫」那裏放出光，這光是「大光」。放出大光「普

照」，普照世間，不但我們娑婆世界，從東方世界，東方世界作個代表，實際上普照是十方世界，是什麼緣故。

其中這瑞相有「雨華」，「雨」當「落」字講，從虛空裏面落下來這些華，雨華雨那些華呢？「曼陀羅」、「曼殊沙華」。「曼陀羅」在前面長行文講到是「適意華」，「適意」，什麼叫適意？適意就是如意的意思。你看這華最美的、如你的意思，它就現出什麼樣的華，各人不同，這是如意華。「曼殊沙華」翻成中國字的意思叫「柔軟華」，非常柔和又軟，這是兩種華。

兩種華在長文裏面，還有兩種，兩種什麼呢？講曼陀羅那裏再加上摩訶曼陀羅，「摩訶」是印度文，翻成中國意思叫「大」的意思，那就是說曼陀羅是適意華，還有大適意華。曼殊沙華還有摩訶曼殊沙華，就是柔軟華、大柔軟華。長文裏面講一共四種，在這裏偈頌減少兩種，減少兩種包含還是四種。

下面還有「栴檀香風」，栴檀木翻成中國字意思叫「與樂」，與樂是給人家一種樂趣、歡喜歡樂。人家一看這栴檀木心理發生歡樂，栴檀香木它有香味，風一吹過

來，聞到香味，隨風聞到，特別感覺歡喜。

「悅可眾心」，「悅可」是「喜悅」，眾心是在靈山會上，這些大菩薩還有其他那些會眾。這些香風，不但是栴檀木有這香風，前面講的「曼陀羅、摩訶曼陀羅。曼殊沙華、摩訶曼殊沙華」統統都有香風。這是從虛空裏面落下來，這都是。這香風讓會眾感覺：大家都在那裏得到法喜，法喜就是「悅可眾心」。

「以是因緣，地皆嚴淨」，因為這個因緣，這因緣什麼呢？一者，佛放的大光，再呢？從虛空裏面，飄落下來這些華，還有另外「栴檀香風」。這些華隨著香風，落在地上。落在地上的時候，你看看華的香有風吹在地上，連同華一起在地上，地也「嚴淨」了，「嚴」是莊嚴，「淨」是清淨的。從天上落下來的華，跟我們人間的華，不能比，我們人間再好的花，不能跟這些華相比的。這些華落在地上，這大地也莊嚴起來了，也清淨起來。就算我們世間的花，春天是花的季節，古人形容山：「春山如笑」，春天的山，好像一個人在發生歡喜的在那裏笑。為什麼春山如笑？春天的山上，各種花都開出來了，代表花一開，山也莊嚴，除了花以外，沒有其他

汙染的東西，也清淨了。我們世間的花也是如此，何況天上落下來的華，更是讓地上清淨莊嚴。

「而此世界，六種震動」。「而此世界」指的那時候靈山會上，這世界有「六種震動」。佛要講《法華經》的時候，開始有六種震動。

「時四部眾，咸皆歡喜」，四部眾就是出家二眾比丘、比丘尼，在家二眾優婆塞、優婆夷叫四部眾。其餘都包含還有很多，提出四部眾作代表。「咸皆歡喜」，「咸皆是大家都那樣「歡喜」。

「歡喜」，這個不是普通的「歡喜」，他這一「歡喜」，連同身體、心理，充滿「歡喜」。心裏「歡喜」，一般人知道，遇到「歡喜」的事情，心理很愉快。身體怎麼也「歡喜」呢？身體現在講求衛生的人都知道，你要使身體健康，每天心理愉快、發笑，愉快的笑出來，帶動身體。就印度講我們的身體是地水火風四大因素構成的，就中國文化來講，有金木水火土五種物質構成我們的身體，我們心理一愉快，帶動金木水火土或地水火風，正常在那裏運轉，一點阻礙都沒有。我們普通人常常這身

體四大不調，地水火風沒有調和的時候，他就出毛病了。就中國人講的金木水火土五種因素，在那裏運轉不平衡，一發脾氣，身體火氣太旺了，他也出毛病。或是悲來得太多了，他也出毛病。所以心理一愉快、一歡喜的話，帶動身體物質這部分，運轉沒有任何阻礙，身體感覺非常舒服。身體也舒服、心理也愉快叫「身意快然」。這種「身意快然」，從那來的？就是看見那些瑞相，佛放那些大光明。這種身心愉快「得未曾有」，從來沒有經驗過的，現在才看到。

這是在這個地方看見的，下面就問了，佛的這光照見東方那麼多的國土，那些國土，在會大眾都看到了，下面問這個事情。請看經文：

眉間光明·照於東方 萬八千土·皆如金色·
從阿鼻獄、上至有頂。諸世界中·六道眾生·
生死所趨 善惡業緣、受報好醜·於此悉見。

「眉間光明」，這是前面長文裏講的，釋迦牟尼佛眉間白毫，放那大光明。這光明「照於東方」，從靈山會上，往東方照，一直照到一萬八千那麼多的佛土。一個

佛土有多大呢？前面講過一個三千大千世界。我們是釋迦牟尼佛教化的一个娑婆世界，娑婆世界，各位自己在佛學辭典找找看，娑婆世界三千大千世界是無數的，數都數不清的，我們地球就像滄海裏面一粟那麼渺小。往東方照一萬八千個國土，那麼多，那就是一萬八千個三千大千世界。「皆如金色」，一照之後，那些個大千世界的佛土，都是一片金色，金色是金黃色。

那個三千大千世界的佛土裏面眾生很多，包括聖人、凡夫眾生，這裏都照到了。後面先講六道的凡夫眾生，「從阿鼻獄」，阿鼻地獄，六道裏面最苦的一个地方，地獄道。「上至有頂」，從阿鼻地獄最苦、最下層的一直到「上至有頂」。「有頂」根據智者大師的注解，蕩益祖師也是根據智者大師的注解，這「有頂」跟前面長文有點不同。長文講的有頂是指的，色界天最高的有頂的天。這個有頂，指三界無色界天最高的。無色界最高的一層天是非想非非想處，那不叫天了，那是非想非非想處定。無色界四空定，連身體的形狀都沒有，他完全是定的力量在那裏，定在空中。他沒有形狀有什麼呢？有意識，有神識在那裏，定功定在那裏，這個有頂指的，非想非

非想處定那個最高處。

「諸世界中，六道眾生」，諸世界就是萬八千土的世界，那世界跟我們娑婆世界一樣也有六道眾生。六道就是天道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道還有阿修羅道。我們世界有這個，那些世界、諸世界之中也有這六道眾生。這個「六道眾生」，在六道裏面「生死所趨，善惡業緣，受報好醜，於此悉見」。在這光裏面，藉著佛放的大光明一照，在會那些大眾都看見了。

「生死所趨」，趨是趨向。生到那一道，比如說我們人道，我們現在是人，我們前生是那一道，我們不知道。也許我們前生在人道，也許各位是很好，是從天道來的。也許人道裏面也有從三途來的，那不一定，這個我們不知道。再說我們人道，這人死了，我們學佛的人學普通法門，工夫好，他知道下一生、下輩子他還可以再到人間來。學中國儒家學問也是如此，中國儒家學問學得好，儒家學問跟佛家學問是一樣的，跟佛家普通法門是一樣。佛家普通法門生生世世在人間修，一直修到成佛為止。儒家要成聖人也是要了生死，也是生生世世在人間，生到人間來，一生一

生的修。修到把儒家經書讀到差不多，自己有修持，他這一生壽命快完了，他自己知道，下輩子還到人間來，到人間，生到什麼地方，他都知道，這跟普通法門是一樣的。但是我們普通人，沒有學過佛，今日之下也不學中國文化，這些都談不上，生來死去都是一團迷糊。過去從那一道來，自己也不知道；死了到那一道去，自己也不知道。生死都不知道，要死的時候都是恐怖，心裏非常害怕。要是知道到那裏去，就沒有恐怖了。所以講到這裏，他把「生死所趨」的，從那一道生來的，死了以後又到那一道去，在六道裏面輪迴，他看得清清楚楚的。不但「生死所趨」看清楚，「善惡業緣」也看清楚了。作善事、作惡事，這都是造業。善是善業，惡是惡業，善惡業造成就是因緣。「生死所趨」的是誰趨的呢？那個因。他的第八識是總報主，就第六識造業的話有引業、有滿業。引業就是帶他趨向那一道去，滿業就是到那一道以後，他所受的報應，有好有不好的，有很多區別。這個「善惡業緣」包括引業、滿業，「生死所趨」就是有善惡業來引導他，到那一道去。這種「善惡業緣」，靈山會上的會眾就是藉著佛的光，都看得清清楚楚。

下面講「受報好醜」，「受報」講的報有「正報」、有「依報」。「正報」指的眾生的身體，我們各道眾生，六道裏面的眾生，受的身體是他的正報。比如我們人到人道來了，人有人的身體。這身體受了這報，這報有好的，好的是什麼呢？身體體形長得端端正正的，一切都沒有缺點。而有的醜，包括面貌，一切看起來很醜陋。這個是好是醜，都是過去造的業緣來的，業緣是過去造的因緣。現在得了人身，是好是醜這是過去業緣來的。

不但人道，其他各道受報都有好有醜。比如現在人家喜歡養寵物養狗，你看好的狗，生下來多大的福。有的不好的狗，人家不要，這報有好有醜。墮到畜生道裏面，「引業」引到畜生道裏面，牠的「滿業」有好有醜的，千差萬別，各不相同。畜生道如此，鬼道也是，各道都如此。因此這些受報好醜，從什麼來？從業緣，過去造的善業惡業。想到這裏我們想想看，我們在人世間，除了我們身體，還有一「依報」，種種環境，生活所需的種種這些條件，都算是依報，依報也有好有壞。正報方面除了好醜以外，還有身體健康不健康，很多很多。一想到這裏，一切懂得這道

理，凡事盡其在我，自己來轉，業報雖然是受了報，受了報懂得道理，這報認清的話，沒什麼痛苦，可以再轉變未來。拿我們學念佛法門來講，知道這個過去是業報，我們現在得了什麼樣身體，現在正好藉著假的身體多念佛，念一句佛可以消滅八十億劫生死重罪，你看這就改。再說我們念一句佛就把虛妄分別心降伏下去，起的就是淨念，淨念一起來我們正報隨著就轉變。中國看相的都講：「相隨心轉」，心一改善，他就能轉，何況我們念佛。念佛佛號一句提起來的話，那境界在轉，我們自己不知不覺、不可思議的。講到這裏「善惡業緣、受報好醜」，我們懂得佛法的人可以轉變。

他方世界那麼多的眾生，他們自己都不知道，跟我們世間一樣的。現在藉著佛的光明可以照，可以見了。藉著佛的光明照見，他方世界六道眾生「善惡業緣」，我們自己一回想，我們自己也是這樣，這就是因果，六道裏的因果。知道這因果，深信因果，那學佛就能入門了，念佛，那就一定能夠成就的。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第十六講

又覩諸佛、聖主師子、演說經典·微妙第一。
其聲清淨·出柔輭音·教諸菩薩、無數億萬·
梵音深妙·令人樂聞。各於世界·講說正法、
種種因緣·以無量喻·照明佛法·開悟眾生。

這裏還是序分，序分前面是釋迦牟尼佛從眉間白毫放光，從娑婆世界往東方放。以至萬八千國土都照到了，一萬八千國土在那些國土裏面，每一國土裏面的佛、菩薩、很多參加大會聽佛法的大眾，都照得清清楚楚的。所以彌勒菩薩就請問了，問文殊菩薩，他用偈頌來問的。上回講到問他方國土的六道眾生，剛才念的就是問那些國土裏面佛在說法的情形。

現在看經文，彌勒菩薩就問：「又覩諸佛，聖主師子，演說經典，微妙第一」。這四句是一首偈，這首偈是彌勒菩薩說了。除了上面看到那些國土六道眾生以外，現在又看見了，「覩」就是看見了，諸佛一萬八千土。每一尊佛的國土都有一尊佛，

所以叫「諸佛」。還有「聖主師子」，聖主師子就是指的佛。所謂聖是什麼呢？就天台宗四教分析來講，別教菩薩登上初地了，前面三賢位，十住、十行、十迴向，三十個賢人位，登上地、初地以上了，那是聖人的地位了。圓教菩薩初住、別教菩薩初地這個都稱為聖人了。別教菩薩登上初地，圓教菩薩登上初住，他就可以在一個世界表演八相成道。就像是釋迦牟尼佛在幾千年以前，他就八相成道，這八相成道是給我們人道眾生來看的。還有更深入的，那就是我們人道看不到更高的境界了，所以這裏講聖，是講那些大菩薩。

再講「聖主」，聖主就是真正成了佛了。「師子」呢？師子是比喻的話。佛說法跟獅子一樣。我們中國講虎，老虎是萬獸之王，在印度獅子是萬獸之王，所以佛法就拿獅子來比喻佛。獅子在山中一吼萬獸都被牠懾服住了，佛一說法的時候一切的外道，一切邪知邪見都被他懾服下來，所以佛就成為師子。講師子，一般書籍裏面這師左邊加大字邊，在佛經裏面那犬字邊不要了，就是老師的師。了解這個以後各位自己看經的時候，這師子兩個字用在一起，指一般人認識山上老虎、獅子那個獅

字，一個意思。

佛，那些國土的那些佛「演說經典，微妙第一」。演說那些經典呢？根據智者大師的解釋，也就像我們這世間，釋迦牟尼佛在這個時期，開始演說的經是《華嚴經》在第一時期。天台宗講釋迦牟尼佛這時代，分有五個時期，第一個時期是《華嚴經》，《華嚴經》好像太陽剛剛出來照在高山上，平地感覺天還沒亮，那高山上，太陽剛出來，照在高山頂上，《華嚴經》就是這個意思。開始講這部《華嚴經》，這些大菩薩才能夠聽得到。他們那些世界的佛，開始講經也是跟這裏一樣，所講的經，從第一時期到第二時期一直也像這樣，五個時期，講到後來，講得非常「微妙」。「微」，是經講的道理非常深。「妙」呢？是圓融無礙。「第一」，講的是純粹的大乘法門。所以是「微妙第一」。

「其聲清淨，出柔輦音」，佛講法的聲音「清淨」，清淨是什麼呢？講這法都是中道。中道的道理，跟圓教的法門、義理是完全相同，清淨的。「出柔輦音」，佛的聲音是柔和的，讓人聽起來，心理自自然然把剛強難化的那種習氣，就把它變化了。

一聽佛的柔軟的聲音，眾生的心也變成柔軟了。

以這種清淨柔軟的音聲，「教諸菩薩，無數億萬」。那些尊佛，在他們世界裏面，教化的都是菩薩。「諸菩薩」都是修菩薩道的，所謂諸菩薩，一個是菩薩人數那麼多，再說菩薩的等級有很多。比如說十信位、十住位、十行、十迴向再十地到等覺這些都是諸菩薩。說到數目那就多了，「無數億萬」，拿萬作一個基本數，億萬就多，億萬還加上無數的億萬那就更多，他教化那麼多的菩薩。

教那麼多的菩薩怎麼教法子？用「梵音深妙」，用梵的音聲，深妙的義理。我們先看「梵音」，梵音，大梵天王的音聲，有五種美好的音聲叫梵音。佛也有五種美好的音聲，佛的三十二相裏面就有五種梵音。這五種梵音，第一個音聲很「正直」，正直照修辭來講，「修辭立其誠」，言語沒有枝葉的，正直。第二是「和雅」，中國講音聲詩裏叫雅音，那是最好的，「和雅」既和諧又雅。第三是「清澈」，清是非常清潔的，澈就像水一樣清澈見底。河裏的水、池塘的水也好，甚至大海水，從水面上一直清到水底，清澈。聲音清澈可想而知，那音聲多麼美好。第四是「深滿」，

深就有深度，他的聲音很有深度，滿是圓滿。有深度又圓滿，他的聲音裏面，含的音量很豐富，這學音樂的人就知道，這音樂又深又滿。第五是「遠聞」，遙遠就能聞到，遙遠指的範圍十方世界，那裏都能聞得到。我們凡夫聞不到！我們凡夫自己被時間、空間兩個假相把它遮蓋，障礙起來了。時間空間假相就是由於我們每個人無明造成的，所以無明一破除了，別說完全破除，只要破除一部分，本性不被無明完全遮蔽起來，時空假相不再存在的。時空假相不存在，無論十方世界那一個世界的聲音也好、色也好，都能看得清清楚楚、聽得清楚。所以遠聞的聲音，十方世界只要證了果的人，破除時間、空間假相的人，他都能聽得到五種梵音。

「深妙」就是那些世界裏面，每一尊佛所講的法的內容。法的內容怎麼深妙呢？跟我們釋迦牟尼佛講的一樣。天台宗講佛法用止觀來講，三止三觀。止觀講止這方面，三諦，三諦觀法就是空假中，先觀空、再觀假再觀中道。諦也是真俗中，真諦就是觀空的，由空諦來觀真諦的境界，真諦境界就是空無一物空的境界。俗諦是講有的，一空一有然後講中諦。中諦是不偏於空，不偏於有。一入中諦的時候，觀空，

有就在其中。觀有呢？觀假、俗諦，真諦也就在其中，這些都是很深的。這觀法我們現在怎麼觀？房屋外面一樁東西都看不出來，他觀的時候，觀空一切就空，觀俗諦一切皆有。這徹底觀下去所以叫深。妙是什麼呢？把這三諦真俗中這三諦，三諦就是把真相觀察得清清楚楚的，這真相無論是過去、現在、未來，這真相始終就是真相，清清楚楚的，那真理是普徧性的。在我們娑婆世界佛講的三諦是這個情形，那東方一萬八千國土講這三諦也是這樣的。所以這三諦，把它圓融起來不要分次第。分成次第是什麼呢？那個《圓覺經》講過，先觀空、然後觀假、再觀中。這圓融把三種綜合起來一次觀，一次把它觀清楚，這是最聰明的人，是最妙的。「深妙」是指三諦來講，一步一步，分成次第來觀，觀得徹底叫作「深」，把這三者融合在一起，一次觀叫「妙」。

以這種「梵音深妙」講的佛法內容「令人樂聞」，使得所有聽的人，都愛好來聽這樣的佛法。那些尊佛呢？「各於世界」，每一尊佛都在他們教化世界之內「講說正法」。還有「種種因緣，以無量喻」，「種種因緣」就是學佛的人、那些菩薩，

來聽佛來講這法，各種因緣不同。那就跟我們現在也是一樣，來聽這法華，我們過去都有因緣的。沒有因緣怎麼來聽呢？但是各人的因緣不同，「種種因緣」。

所謂各尊佛在他們世界「講說正法」，拿釋迦牟尼佛在娑婆世界講《華嚴經》來說，《華嚴經》那第一個時期來講，好幾處講的，不是在一處講的。就拿八十華嚴來講，叫七處九會。七個地方，九次法會，一部華嚴。所謂七處是什麼呢？在人間講有三處，天上有四處，不是在一處講的。他方那些世界的佛，跟那個也相同，在各世界不只一處講的正法。正法種種的，一部經裏面包括很多法，何況很多經，那法門更多了。總歸起來，按天台宗講四教：藏教、通教、別教、圓教。這些種種的正法，藏通兩教都在外的，都是指的別教、圓教，別圓兩教。別圓兩教講的什麼法呢？講的四諦法。四諦大家都知道，苦集滅道，我們所學的苦集滅道就是藏教的苦集滅道。藏教是生生滅滅的「生滅四諦」，通教的講「無生四諦」，這兩種境界都不夠。別教、圓教這兩者，別教菩薩境界是「無量四諦」，圓教菩薩叫「無作四諦」，祖師注解叫「兩教八門」。「兩教八門」是別圓兩教，「八門」是別教「無量四諦法

門」、圓教是「無作四諦法門」，講這樣的法。這樣的法來聽的，那就有「種種因緣」了，都是大菩薩來聽的。

這些種種的因緣多的無量的，用無量來比喻。這些法說出來以後，得到益處的是那些人呢？「照明佛法，開悟眾生」。有正法說出來以後，「照明佛法」，一說出來，可以叫聽的人心理能夠得到光明。得到光明什麼呢？這無明把它破除掉就是光明，我們人人本有的光明。比如我們念佛、念阿彌陀佛，阿彌陀佛叫無量光，阿彌陀三個字叫無量光、無量壽，我們念佛為什麼能夠感應阿彌陀佛到我們世間來？因為我們自己有無量光，「光光相照」這才感應阿彌陀佛來了。假如我們自己本性沒有光呢？像個石頭一樣，它有什麼光呢？感應不到。眾生都有光，現在叫眾生聞佛法，佛一說法，聽的人心裏的光明被引發出來叫啟發。一般學校裏講教育，教育的人講說你要用啟發教育，現在跟各位說，雖然一般教育家講啟發教育，他們真的不懂什麼叫啟發。真正的啟發絕對不敢教人家跟人爭奪，跟人家一爭勝負，那不但不是啟發，而且把他本有的光明，一層一層加了黑暗。真正的啟發，就是教人家破除

自私自利，一切損人利己的那個心理要完全破除，這樣黑暗無明才能破除，自性光明才能顯出來，「照明佛法」是這個意思，啟發眾生自性的光明。因此「開悟眾生」，「開悟眾生」就是聽到正法的那些大菩薩，都能見到佛的法身了。光明代表智慧，「照明佛法」讓聽的那些菩薩「開悟」了。「開悟」了就是那大智慧、真正智慧就開發出來了。

下面問那些世界的聽眾，剛才這段是講那些佛講的正法，現在問那些世界裏面的聽眾，聽眾也分類的，先有四眾，我們各位先看經文：

若人遭苦・厭老病死・為說涅槃・盡諸苦際。
若人有福・曾供養佛・志求勝法・為說緣覺。
若有佛子、修種種行・求無上慧・為說淨道。

若有人遭受這苦，遭受世間四諦法講的苦集滅道，遭這苦了，遭這苦他就厭惡這苦了。苦的最顯著是什麼呢？生老病死。我們世間人道眾生，你說那一個人，無論任何人，作了大皇帝，地位很高；發了大財的，財富可以跟國家財富相比，這沒

有用！該死還是要死，該生病的就生病，這是苦。如果厭惡年紀老，老有什麼厭惡的？各位在座的有很多是年輕人不知道，到老年人就知道了，表面看好好的還能說話、還能吃飯，實際上凡是老年人多少都有小毛病，一個老人沒有病的話那就奇怪了，老了有老的苦處。有病，那更不必說了。這還不算，最後還有死。老病死，為什麼講老病死，不講生呢？生不知道，我們人生來的時候，一入胎以後在胎裏也不好受，大家忘記了，不必講，就講老病死。要厭惡老病死的時候，「為說涅槃」，涅槃講證果了，了生死。為什麼？涅槃可以「盡諸苦際」，苦的邊緣，把生老病死結束了，了了生老病死，簡單說了了生死。

「為說涅槃，盡諸苦際」，說涅槃法，涅槃法就是四諦法——生滅四諦。什麼是「生滅四諦」呢？先講苦諦，苦諦指的生老病死。就人來講有生老病死，就環境來講，世間萬法都是生滅無常，這就是苦諦。苦怎麼來的呢？集。佛跟他說集，集是苦的來源。苦諦自己招來的，自己過去種的因，自己種了苦的因，到這一生來要接受苦果。這苦集是世間因果，集是世間痛苦的原因，苦是世間過去種的因現在結果。這

還不算數，要更進一步講滅道兩諦，滅就是涅槃，把生滅法，生老病死假相，把它滅除掉，滅除掉就是不生不滅的涅槃了，這是果，是出世間的果。得了涅槃，生死問題就解決了。你要得這個果，要修，修行。修什麼？修道，那是因，滅道這兩諦就是出世間的因果。

這指的聲聞，聲聞是小乘，他一看世間這苦他就厭惡了。再進一步跟他分析了解苦的原因，他感覺厭惡了。苦的原因是什麼呢？現在社會上那天都看得到，殺盜淫妄，殺生、竊盜、淫（在家人來講不可邪淫）、妄語（用言語欺騙人家），學佛的人自己沒有證果，他說他證果了，這是大妄語，這是造成未來的苦果。而且就這殺盜淫來講這苦果，有人說我下輩子，再到人間來，人間苦還可以受？別這麼想。現在造的殺盜淫看這現象，他下輩子想到人間來，沒有他的分，準是墮到三途裏面去。在這世間騙人手段那麼高明，將來墮落得更厲害，這麼嚴重。這裏聲聞乘這個人，他知道苦也知道集了，你叫他來作殺盜淫妄，不敢作了。不敢作的時候，他沒有方法，他有這心，沒有方法，然後就感應佛來跟他講滅道二諦，所以他能證果。

下面四句「若人有福，曾供養佛，志求勝法，為說緣覺」，就是辟支佛，緣覺是中乘的辟支佛。他呢？「若人有福」，有福這可不是簡單的。這福根據祖師注解，辟支佛過去「百劫種福」的，那好不容易得到的。他一百劫以來，一劫有多麼長的時間，那算都算不清。一百個劫種的福，種福怎麼種福啊？有張講表各位拿出來第七張講表，第七張講表後面看看：

「緣覺三多積因」，緣覺是辟支佛，他在有佛出世的時候，他聽到佛法，他比聲聞聰明，他的領悟能力很強。他「種福多」，種福是一百劫以來種的福報。「供養多」，他供養佛，其實一百劫以來，他所供養的佛也是很多。「求法多」，供養佛多從佛聞法、聽法也多叫「三多」。由於他這三多：種的福多，福多、供養佛也多、求法也多，所以在佛出世的時候，有佛在世間的時候，佛給他講十二因緣法。十二因緣法比那聲聞四諦法又要徹底，法又多。這表各位看：第七表畫的圖，十二因緣就是講我們眾生的三世生死的因果，從上面無明到行、行到識，然後名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。

這個無明、行、識三者，還沒有入胎的時候，到識就人道眾生來講入胎了。入胎以後有名色、有六入，這六入在母胎裏面，吸收母親給他身體所需那種養分。六入，然後胎兒成熟了，就是出胎了，然後觸。然後到人間來，有受、有愛、有取、有有，這在人間。愛取有又在人間造業，然後又有生、又有老、死，又有無明、又再循環十二因緣，十二因緣在這世間循環不斷。

這樣的人緣覺、辟支佛他有福，曾經供養多少佛「志求勝法」，他的志向求這勝法。這「勝法」比聲聞要超過他，比聲聞優勝些。求這個法，這個法指的十二因緣法，佛替這樣的學者，跟他講緣覺，緣覺法門就是講十二因緣法。

下面講菩薩法，「若有佛子，修種種行，求無上慧，為說淨道」。「佛子」指的是菩薩，大乘菩薩，他將來能夠代替佛講佛法、菩薩法，所以叫「佛子」，他是「修種種行」。無論大乘佛法是那宗的，就中國來講，天台宗也好、唯識宗、三論宗、禪宗都要修六度法門。六度就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度法門，這六度法門再把它分析分析詳細說那多得很，無量無邊的，按照六度法「修種種

行」。他「求」的是「無上慧」，「無上慧」是佛的智慧。

求這無上智慧就要求成佛了，佛，那些世界的佛，為他說什麼呢？「淨道」，清淨的道。為什麼叫「淨道」呢？六度，還是講六度，這六度裏面講得清清楚楚沒有六種蔽病，沒有「六蔽」。什麼叫「六蔽」呢？今天發的第八張講表可以看看，第八張講表第一段是「六蔽」：第一「慳貪」，貪是貪求人家的，慳自己有的，不肯捨出去，就用這布施，一個「布施」把慳貪破除掉。第二是「毀犯」，毀戒犯戒，用「持戒」把它破除。第三「瞋恚」，用「忍辱」可以破除。第四是「懈怠」，用「精進」可以破除懈怠。第五是「散亂」，用「禪定」的工夫破除。最後「愚癡」，愚痴就跟智慧相對，用「智慧」破除愚癡。這是「六蔽」，一般講六度的時候，這都要講出來。佛為他講「淨道」的時候，講得清清楚楚，六度裏面沒有這「六蔽」，這就叫「淨道」。古人智者大師說個比喻：「六度」裏面沒有「六蔽」，就如同醫生開的藥，開了六味藥。六味藥都是純粹的一點瑕疵都沒有，所以這六種藥裏面沒有任何蔽病叫做「淨」。

藥裏面沒有病，純正的藥吃了沒有副作用。這怎麼說呢？就拿六蔽來講，我們普通自己看經也好，或者講給人家聽也好，或聽人家講也好，就拿布施來講，布施應該說是無相布施三輪體空。但真正了解三輪體空而徹底作到三輪體空，恐怕在今日之下很難找到。不能作到三輪體空的話，我布施出去我就覺得我有功德，這就是不徹底。或者講法布施、無畏布施這都是講布施。遇到法布施有的說法的時候，說得不那麼圓滿，這有蔽在那裏就不行的。舉這一條可以知道，佛講的六度法門，這些六蔽統統沒有。

這裏各位再看表：第七張講表後面。第一段「世間因果，出世因果」，這是苦集滅道四諦。前面這一段經文裏面講，聲聞從苦諦開始學，聲聞包括三乘。緣覺從集諦開始，緣覺初門。剛才講的菩薩講淨道，佛為他說淨道，他就直接從出世間的因果，從道諦開始用工夫，這就是初門。問的目的，雖然把聲聞、緣覺、菩薩都講過了，最重要是講的菩薩六度法門，所以下面專對六度法門再詳細的問。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第十七講

文殊師利·我住於此·見聞若斯·及千億事·
如是眾多·今當略說。

這裏還是《法華經》的〈敍品〉，這部經〈敍品〉經文很多，前面除了六種成就以外，接著就有六種瑞相。釋迦牟尼佛從他的白毫裏面放出光明來，從靈山那裏往東方放光，光明照到一萬八千佛土。那個不得了，一個佛土有三千大千世界，一萬八千個三千大千世界照透了。照了之後，從那裏看見那些佛土裏也有六種瑞相，也有佛在那裏說法，也有聽經、聽法的大眾。前面長文裏面說過之後，這裏是偈頌。偈頌前面開始問，他方世界佛土裏面六種瑞相，還有那些聽眾，聽眾包括有六道眾生以及諸佛說法，還有學佛的四部眾，上回講過了。今天再繼續問，問其他那些國土裏面的菩薩眾，那些大菩薩如何修行。剛才念的六句是承先啟後，前面問完以後，後面接著再問菩薩修行的法門。

現在彌勒菩薩就問文殊師利菩薩，彌勒菩薩說「我住於此」，我住在這個世界，

包括在靈山會上。「見聞若斯」，見到的、聞到的，若斯就是上面講的那麼多瑞相。還有「千億事」，千億事就是事情多了，多得像千億。「如是眾多」，這麼眾多的，有見到的有聞到的。「今當略說」，那麼多，現在要詳細說當然辦不到，略說，請文殊師利把重要的意義略說。

下面請求解答就提出問了，問，各位看看經本上面眉注，是蕩益祖師科判列出來的，有「總問」、有「次第問」、有「雜問」。下面就開始總問了，請看經文：

我見彼土 恆沙菩薩·種種因緣·而求佛道。

這幾句是「總問」的幾句偈子，總問包含後面的「次第問」跟「雜問」。所謂「次第問」按照次第，學教，有頓教、有漸教，漸教一步一步那些學的人。「雜問」呢？是不定教。天台宗講八教，前面有教儀，頓、漸、祕密、不定，「雜問」有不定教，先了解一下。下面「總問」就說了：「我見彼土」，就是釋迦牟尼佛放光照了一萬八千佛土「彼土」，那些彼土裏面有多少菩薩？「恆沙菩薩」。恆沙就是釋迦牟尼佛在印度講經的時候，說法的時候，附近有一條恆河，因此佛在講到有關這些數

目的時候，往往拿恆河沙來作比喻。那條恆河沙也很多，那沙是特別的，非常細，細得像麵粉那麼細。一粒細沙代表一個數目，你看恆河沙數那麼多的菩薩有多少？簡直沒辦法計算，表示太多了。那麼多的佛世界裏有那麼多的菩薩，他們來求佛道。菩薩修行求佛道，求佛道用什麼方法來求呢？用什麼因緣來求呢？那不一定，太多了，所以說「種種因緣」。每一尊菩薩來求這佛道各有各的因緣，再把它歸併起來，就是下面所講那些「種種因緣」。

菩薩向佛求法的時候，因緣不同，歸結起來有六度法門。有的從「布施」這因緣來求的，有的從「持戒」這因緣來求，下面先講「布施」這個因緣來求佛道。請看下面經文：

或有行施 金銀、珊瑚、真珠、摩尼、磗磑、碼碯、
金剛、諸珍、奴婢、車乘、寶飾輦輿、歡喜布施。
迴向佛道。願得是乘。三界第一。諸佛所歎。
或有菩薩。駟馬寶車、欄楯、華蓋、軒飾、布施。

復見菩薩·身肉手足、及妻子施·求無上道。

又見菩薩·頭目身體、欣樂施與·求佛智慧。

「或有行施」，或者有藉「種種因緣」來講，有的是以行「布施」來求佛道的。布施有好多種，首先看看：「金銀、珊瑚、真珠、摩尼、碑磔、碼碯、金剛、諸珍、奴婢、車乘、寶飾輦輿，歡喜布施」。

這些個寶物我們有些知道的，有些在我們中國沒有的，我們看看「金銀」這種常見到的。「珊瑚」也有，在海裏。「真珠、摩尼」，「真珠」也常見到，「摩尼」是如意珠，我們這裏好像沒有看見過，究竟那一種，現在沒辦法詳細說明的。還有「碑磔、碼碯」這在其他經典也講到，「碑磔」根據中國明朝李時珍寫的《本草綱目》講的有碑磔，「碑磔」是什麼？是海裏面很大的貝殼，那個貝叫「碑磔」，這裏加上石字邊，有時候沒有石字邊，就是車渠，指的那個，「碼碯」也常常看到的。「金剛、諸珍」，「金剛」是金剛鑽、金剛石，這些珍貴的寶物。

「奴婢、車乘」，車這車字讀居，古時候讀居也有讀車的。古人作詩車讀又，五

云車讀又，又、車是相近的，所以古時候有兩種讀法讀車讀居，隨各人讀。乘也是車，車輛。奴婢在印度也列為一個財產，那時候也算是一種的。「寶飾輦輿」，各種寶物的裝飾品，還有「輦輿」，輦輿也是車輛用寶物裝飾起來。這些東西「歡喜布施」，發出歡喜心布施。

歡喜布施的時候「迴向佛道」，迴向就是發迴向心，希望藉著歡喜布施「願得是乘」，得到菩薩乘。學大菩薩這樣的大法，大到什麼樣呢？「三界第一」，菩薩行的法，其他的都比不上。「諸佛所歎」，不只是一尊佛，那個世界，那一尊佛這樣布施，這樣迴向，都會來讚歎。

「或有菩薩，駟馬寶車、欄楯、華蓋、軒飾、布施」，這一首，或有些菩薩，前面是布施那個，這裏或有菩薩什麼呢？他用「駟馬」，「駟馬」在中國古時候，一輛車用四匹馬來拉這車子。他這不僅「駟馬」，還有「寶車」，用寶來裝飾。還有「欄楯、華蓋」，「欄楯」是欄杆，欄是直的，做欄杆有直的、有橫的，直的叫作欄，橫的叫楯，這些「欄楯、華蓋」。「軒飾」，車輛有前有後，用這些來布施。

以上這些布施都是財物布施，用種種寶貴的財物。下面更進一步了，用身體來布施。

「復見菩薩，身肉手足、及妻子施，求無上道」。又見那些菩薩他用自己的身體、身上的「身肉」，包括有「手足」這些，還有「妻子」，這個是求能夠得到無上道。

「又見菩薩，頭目身體，欣樂施與，求佛智慧」，又看見很多菩薩，他用他的「頭目身體」，「欣」是心裏很愉快，「樂」是很樂的。發歡樂欣喜這種心理，把自己的頭目身體施出去，這是捨命。頭目身體整個施出去，這就是連自己的命都不要了，那古時候很多了，釋迦牟尼佛把身體餵老虎，在經典裏很多，這是頭目身體的。為的是什麼？「求佛智慧」，求智慧。各位要問，把頭目身體都捨出去，求佛智有這麼重要嗎？當然重要，這個佛是人人本有的佛性，佛性開發出來才有智慧，這個才是真的我。自己佛性智慧沒有開發出來，我們雖然有頭目身體這都是假東西。我們學佛，道理明瞭就是明瞭這個，什麼是生滅法，什麼是不生不滅的。生滅法就是我們的身體生生滅滅的，不生不滅就是佛智慧，那才是真我。要是執著這頭目身體，

認為不能施捨的話，那真智慧、真我求不到。我們執著這假身體，有生死的生命現象，被它障礙住。因為這些東西都是從無明來的，你學佛要求得自己真我，必得根據無明所幻妄現出來，假的生命現象，一概不能執著，這才能得到真我。

不過在這裏要注意，這裏講的菩薩連「頭目身體」都要布施，這是大菩薩的境界。我們現在都是徹底的凡夫眾生，我們現在要行菩薩道，受過菩薩戒的，我們這菩薩，只是發心在行菩薩道而已，境界跟這裏講的菩薩差得遠，他們到這種境界，頭目身體施出去，就有辦法馬上恢復過來。就講《金剛經》裏的忍辱仙人，那個國王不講道理要解剖他的身體，就解吧！這麼一解的時候，結果完全恢復，境界到那個程度才能這麼作。我們凡夫眾生，現在還是把身體當作比什麼都貴重，所以在死的時候，壽命終了的時候就恐怖了。恐怖什麼呢？這身體沒有了，我到那裏去？他完全不懂自己有慧命，就是這個道理。所以在凡夫境界，我們學經，不能不研究，但是道理要分清楚，境界不同。境界不同我們勉強照那樣作，那好了，我們修道要「借假修真」，這身體是假的不錯，要借假的來修佛法，如果境界沒到那個程度身體

也不要了，也不要吃飯了，那一作就偏差了，問題大得很。在這裏我要特別說說，要分清楚境界不同！

這最重要的，是教我們學菩薩道要破除我執、法執，我們現在我執、法執滿滿的一絲一毫都沒有動，要從淺處往深處一步一步的破除。說比喻的話，拿儒家修道方法來說，孔夫子講最高的道，跟佛家講明心見性的性是一致的，但從那裏開始學呢？從禮上開始，從禮樂開始學。禮是禮讓，處處讓人。處處讓人，並不是說一開始就把身體讓出去，這辦不到！開始要從小地方，有什麼利害得失的時候，你借了我的錢，你借了十塊錢，你不還，不還就算了；再進一步你借了一百塊錢，你不還也可以；進一步我有能力，你借了幾十萬塊錢，我還是不受影響，我還是讓你。你這樣一步一步的讓，自己能力境界一步一步在轉變。轉變到最後連這身體，其他小動物來侵犯你身體，你也可以讓一讓。最後讓到，這還是世間法相對的，到了出世法，絕對讓了，那身體就可以讓，到那時候我執完全破除了，也就是孔子所講：「毋意、毋必、毋固、毋我」。拿儒家禮讓從淺處往深處，由淺處一步一步培養，境界

提升，到最後自自然然的一點沒有痛苦，沒有恐懼。而且讓到最後他自己知道，過去老儒都是如此，到晚年的時候，生命快完了，一點恐怖也沒有。自己洗洗澡換換衣服，交待交待後事，就這樣斷了氣。他有這點工夫知道，現在在人世間，下輩子還是到人世間，生到什麼地方他知道。這過去老儒都是有這工夫的，他這工夫也不是一次就能辦得到，平時修養。我講這比喻，就像我們學佛，也是從布施方面來講，自己有能力布施多少，前面講外財，外財也是靠自己能力，你家裏的生活費需要多少，多餘的可以布施出去。布施愈多那財產愈多，因果是一定的，你愈肯布施財富愈多，財富愈多你愈肯布施，它是循環的。但你不能說我一下子都布施出去，連自己家裏生活費統統不要了，這又不如法了，有步驟的。外財都是這樣，內財更不必說。內財你怎布施呢？侵犯你的身體或是罵你一句話，你先學忍受。忍受到後來，愈到後來的時候，一切沒有道理來侵犯你，你忍耐的工夫一天一天增長，那自己知道，我執一天一天減輕了。修道要了解自己，沒有經過這樣的修持工夫，突然一下子頭目腦髓布施，前面講的財物，那個勉強不得。下面講「戒」，請看經文：

文殊師利·我見諸王·往詣佛所、問無上道·
便捨樂土、宮殿、臣妾·剃除鬚髮、而被法服。

「文殊師利」，「我」彌勒菩薩講，見到那些世界，每個世界都有很多國王。「諸王」有大國的王，有小國的王，多得沒辦法計算，這裏講「諸王」。那些諸王「往詣佛所」，往詣就是到，到佛教化的地方。為什麼呢？「問無上道」，請問，就是求的意思，求無上道。求無上道，他們都是國王的身分，「便捨樂土」這個樂土是他們的王宮，捨棄作國王樂的環境。國王樂的環境，樂土是那個快樂的環境。環境包括宮殿，宮殿是建築物，還有聽他指使的大小臣子，還有妻妾這些好的環境。另外「剃除鬚髮」出家了，「而被法服」，被就是穿，穿出家的衣服。

這一段是「問戒律」。戒律上次發的表，第八張講表，各位帶來的話，請拿出來看看戒律。

第一段「六蔽」上回講過了。第二段是「戒篇」，這一段戒篇，上面是「戒篇」下面最後一個字是「聚」，中間那幾段講戒的名稱，講犯戒的名稱。這裏講的出家

戒，出家的戒，它有兩大類，一個是「戒篇」，一個是講「聚」。「戒篇」與「聚」都是指的出家比丘、比丘尼受了具足戒的，簡單說有這兩個名詞。「戒篇」是指戒的罪，破了戒有了罪，罪的結果。「聚」呢？聚講破戒的罪，罪性，罪的性體，犯罪的原因。一個就果上來講，一個是因上來講。因是什麼？因是很多因緣聚成的，造成這個罪。

因為這是出家的戒律，我們在家也不能夠詳細講。不過經文裏面有，就把名稱提出來就好。「戒篇」說有「波羅夷罪」，犯了「波羅夷罪」叫「棄罪」。那就是你以後不能學佛了，被道場共住的所棄了，被佛所棄的了。

第二是「僧殘」，僧殘好像一個人身體殘缺了，不完整了。下面括符裏面講「餘」，餘比棄輕一點。「棄」就是你犯的罪，沒辦法懺悔的，「餘」還可以懺悔，不過他有欠缺就是。

第三是「波逸提」，這上面都是印度梵文，波逸提是「墮」，墮落，犯了這種罪條他要墮落的。在人道裏面犯了這罪，後來人身保不住了。

第四「提舍尼」，提舍尼是「向他悔」，這可以懺悔的。懺悔有懺悔的儀式，向他就是指在道場裏面犯了戒律，可以請求舉行一個懺悔儀式，向大眾懺悔。

第五是「突吉羅」叫作「惡作」，惡作是造作惡業出來。

戒的結果有上面的五條，大約分為有五條。講到「聚、罪性」它有多幾條，前面「波羅夷、僧殘」犯了罪、破了戒就是這兩條。還有未成，未成就是犯的事沒有構成，等於世間法是未遂罪。未成叫未遂，名字叫什麼？「偷蘭遮」，就是犯了前面兩種罪沒有事實沒有犯成，這條叫「偷蘭遮」。「戒篇」有五種，講到「戒聚」，除了五種以外加兩條，一個就是「偷蘭遮」，後面「突吉羅」是「惡作」，惡作就是作惡事情做成了，但是「未作」，罪惡的事情沒有作，「但說」，只是說說而已叫「惡說」，這又增加一條。所以在「罪聚、罪性」，在「聚」方面一共有七條。這裏但指七條而已，其他還很多不必詳細講。

這五條「戒篇」、七條「戒聚」，在持戒的人來講，看他什麼樣的心理。我持這個只求自己成就自己，度化自己，那就是聲聞戒。如果我持這個戒，我為的是求無

上道，受了這個戒，為的成佛的，那就是菩薩戒。菩薩戒當中，就天台宗四教來講，聲聞是藏教、通教。這裏講的，因為經文講的都是菩薩，他就是別教、圓教。

這些都是國王發心出家受戒，除了國王以外，一般普通人，只要發心求這無上道，都可以包含在這裏邊。下面「問忍」了，我們看經文：

或見菩薩 而作比丘·獨處閒靜·樂誦經典。

修菩薩法行菩薩道，不論在那個世界，就算我們世界無論修的那一宗，六度法門是通法。任何一宗，你只要學菩薩道，是大乘法門都要學六度法門。比如說我們學淨土宗，淨土宗是大乘法門，也要學六度法門。不過有一點，我們淨土宗發願往生信願行為主，六度也要修的，不過六度是幫助的工夫要分清楚，因此無論那一宗都要修六度法門。六度前面第一個是布施重要。第二是戒，也就是說，你無論是在家、出家，無論那一宗，戒是非常重要的，戒有深有淺。現在講忍了，忍辱也是一樣，那一宗，世界無論那一個世界，只要有佛講法的時候，求菩薩道這忍辱工夫都要來受，都要來修持。

「或見菩薩」或看見他方那些世界，那些菩薩「而作比丘」，菩薩、出家菩薩他先受比丘戒（比丘包括比丘、比丘尼），然後再受菩薩戒，就是菩薩了。菩薩先作比丘，作比丘「獨處閒靜」，找一個很清閒的，那環境不吵雜，靜，很安靜的地方。「樂誦經典」，樂當好字講，誦經典變成一個愛好，修這個菩薩道。這一首偈子首先要忍的工夫，從那看出忍呢？這張講表，看看講表就知道了。

這講表「戒篇」上面左邊有一個「忍」，忍什麼呢？有「生忍」、有「法忍」、有「無生忍」，還有「第一義」有四種。

「生忍」是什麼呢？這菩薩修這個忍辱工夫，比如說經文裏面講「獨處閒靜」，那裏是「獨處閒靜」？古時候跑到山上，有樹林裏面那個山上，山裏面很深的山谷，那些地方，跑到那裏「獨處閒靜」，在那個環境來行菩薩道來修行。可是那個環境不容易，在那種環境之下，說不定遇到那些惡人，惡人到那裏面去，除了惡人以外還遇到猛獸，這都很危險的，所以「生忍」有這兩種。受到惡人惡獸來攻擊了、來侵犯了，自己一絲一毫瞋恨心都沒有，這是忍辱工夫。反過來講，遇到惡人，或不

是惡人，是普通人來恭維你，說你是大德是了不起的大菩薩。或是遇到猛獸，牠真的來了，牠對你沒有什麼傷害，等於一個人對你很恭敬了，古時候高僧大德往往是深山修行，有猴子、有老虎來送東西給他吃也有的。這個情形就等於受人恭敬、受野獸恭敬，雖受恭敬心裏沒有一種我了不起，現在人來說值得驕傲。不起驕慢心，心裏還是如如不動，不會認為我工夫很好，不受那個影響，這叫作「生忍」。對於一切眾生加來的事，加給你是毀謗是讚美都是無動於衷，八風吹不動這叫「生忍」。

第二是「法忍」，前面講「生忍」是有情眾生的，「法忍」是自然界的。自然界這些環境，比如說有寒流來了，寒冷受不了，夏天熱的時候也受不了。大風大雨寒熱這些自然界變動非常惡劣，那些法，法就指的自然界那些環境狀況，受那個法也得忍。這個忍，中國古時候文人講：「泰山崩於前而色不變」，這就是忍的工夫，泰山在前崩下來了，他還能夠忍，無動於衷叫「法忍」。這個「法忍」除了自然界寒熱風雨，還有遇到窮困艱難飢餓，比如孔子在陳絕糧，糧食沒得吃了，弟子們感覺受不了，孔子若無其事的，這是「法忍」。更進一步說我們身體有了病了，不把病

當什麼回事也沒什麼嚴重，病快要死了，也不感覺什麼嚴重，這都是說明「法忍」的。

上面講都是外來的，自然界外來的這些「法忍」，還有呢？從自己內心出來的。內心出來什麼呢？要發脾氣了，喜怒哀樂，中國儒家經典《中庸》裏面講：喜怒哀樂要講忍的工夫。喜怒哀樂不忍的話，讓這些情緒發展，也是壞事情，必須忍。開始就把它「發而皆中節」，控制在一定程度之內，不能再繼續發展。久而久之讓這情緒不發生，這就養了一個「中」，在心中煩惱伏住不起來，工夫相當了不起的。這些工夫不瞋恨等，這些煩惱，把它伏得住，讓它不起來這也叫法忍。這法忍有兩條，有從外來的，有從內心發的。

第三「無生忍」。要了解道理，一切的法，佛經也常常講，經典裏面也有，很多高僧大德也是這麼講，「萬法無自性」，一切的法無自性，空寂的。「萬法無自性」是空寂的，本來無生這道理，好在我們這裏都學過《圓覺經》，《楞嚴經》也都學習過了，這經裏所講的，什麼叫無生？你要了解一念不覺而有無明，追溯追溯一念覺

悟的時候，無明到那裏去了？不覺才有無明。有無明才有我們身體、生命、自然界山河大地。一覺之後《圓覺經》比喻多麼懇切「猶如空華」，空華有自性嗎？空華沒自性。「無生忍」就是菩薩修這無生忍，獨處在一個閒靜的地方，他觀萬法，你找他自性找不到，找自性為什麼找不到呢？你把一切萬法自性找不到，就明瞭道理了「猶如空華」，空華一否定，萬法一否定的時候，那覺性就出現了，本覺自己真如本性就現出來了。現出以後這無生，萬法本來沒有生，無生無滅的。

最後是「第一義」，第一義這道理是最高境界，講到本性上面去。「第一義」怎麼忍法？怎麼出現呢？就經文裏面講，菩薩作了比丘然後受菩薩戒，修行工夫是「獨處閒靜」。在「獨處閒靜」裏面就有「生忍」、「法忍」、有「無生忍」這些工夫，有這些工夫必得要了解佛理。你要了解佛理必須研究經典，所以他「樂誦經典」，我們現在研究經典就是「樂誦經典」。「經典」把這些什麼是生滅法，什麼是不生不滅法，求的自己的本性，能夠開發出來，有什麼方法來開發出來，這裏講得清清楚楚。了解之後，明理之後，再加上前面那些工夫就能夠得到第一義。第一義忍是最高意

義，直接就能夠明心見性了。

經典裏講的菩薩作比丘，菩薩含概出家在家，在家受菩薩戒，你就是菩薩。或是沒受菩薩戒，你發心修菩薩道，照著菩薩道來修行也是一個道理。行菩薩道，布施、持戒、忍辱工夫必須要修的。六度裏面講到第三個叫忍，前面有布施、持戒的工夫到第三才能學忍的，這很重要。

妙法蓮華經講記 第十八講

又見菩薩·勇猛精進·入於深山·思惟佛道。
又見離欲·常處空閒·深修禪定·得五神通。
又見菩薩·安禪合掌·以千萬偈、讚諸法王。

這還是接著前面問釋迦牟尼佛放光，照東方一萬八千國土。從光裏面看那些國土裏面有諸佛說法，有很多聽眾，在那些國土裏面，還有四部眾修行的法門，接著那裏講的。剛才念的是彌勒菩薩問文殊菩薩，第一個四句「又見菩薩，勇猛精進，入於深山，思惟佛道」，這四句是問精進。菩薩修道，無論是那一個法門，菩薩道都是修六度。娑婆世界釋迦牟尼佛教化菩薩是六度，他方世界也是如此。佛教菩薩修行，都是修六度法門，這裏是問精進這一度。

這裏講「又見菩薩」，又見他方那些佛土的菩薩，他們在六度之中，修精進度，精進是「勇猛精進」。勇猛精進，怎麼樣學「勇猛精進」呢？「入於深山，思惟佛道」，就到深山裏面，在那裏用工夫，用工夫目的主要是「思惟佛道」。這佛道按照

天台宗所講四教：藏、通、別、圓，四教的佛道都是通的，從藏教開始講一直講到圓教，所以佛道是思惟這一個道。

這裏注意是到深山裏面去，深山裏面可以想到，住在深山裏面，很少有普通人到裏面去。或者有些特殊的人到裏面去，那個特殊的人是善人、是惡人很難說！深山裏面那些猛獸很多，住在深山裏面萬一遇到惡人，現在那些黑道人物或到深山裏那就麻煩了，遇到這種人就麻煩了。還有猛獸也是如此，老虎、毒蛇這一類。所以到深山裏面，是要有相當工夫的。普通人到深山裏，別說遇到惡人、猛獸，就是沒有惡人、猛獸，你叫他跑到深山裏面，那種寂寞感他就受不了。到深山裏面精進修行，他思惟的就是佛道，成佛之道，那個境界不是普通的。

能夠這樣「勇猛精進」，是菩薩道在這一度之中，應該具備有三個意義。這裏有表，第八張講表請各位拿出來看看。

這表前面一頁的旁邊，「精進」這「進」字，進字這一段，進字下面有「身心」這兩者。「身」是身體，「心」是心理，身心兩方面。無論是身、是心都要作到，也

就是具備三種精進的意義。

首先看「披甲」，「甲」是古時候作戰，戰士披在身上的盔甲，那是抵禦敵人武器用的。拿這比喻的話，菩薩穿這甲作什麼用呢？披上這甲菩薩來度化眾生，遇到種種困難他都不畏懼的。等於古人作戰衝鋒陷陣，敵人怎樣兇猛，有盔甲在身上可以攻擊對方，不怕對方攻擊自己。菩薩就是這樣，菩薩度化眾生，眾生怎麼呢？眾生煩惱無盡的，煩惱比作那些魔軍，就是要向那些煩惱作戰。那一個眾生都有無盡的煩惱，有無盡的煩惱，菩薩去度化他，遭遇種種困難，但是菩薩披了甲的，不怕任何困難。經文講這「甲」是什麼呢？菩薩這「甲」，「甲」是比喻的話，就是指的菩薩發這心，發這「上求佛法，下化眾生」這種心願。菩薩就憑這個心願，就像戰士披上甲一樣的，所以他能夠不怕任何難行的障礙。

第二是「攝善」，「攝」是不斷的來修持，修持這個法，這法是善法。修持佛法，三藏十二部裏面，記載的這法都是善法。行菩薩道就是大藏經裏面所講的，這些法統統要來學習叫「攝善」，攝善說得愈多，行菩薩道行出來愈有力量。「攝善」就這

一條來講，菩薩從發心修菩薩道的時候，一直在那裏修持，絕不有所懈怠的，始終在修這善法。

第三條是「樂利」，「樂」是快樂、歡樂，「利」是利益。菩薩來度化眾生，就是使眾生離苦得樂，得到這法，得這法就歡樂了，「利」就是對一切眾生讓他們有利益。這「樂利」菩薩去作，永久不懈怠也不疲倦。

菩薩精進包含這三種，這三種都是精進，一直在那裏只有進，沒有退步的，不會退轉的。進是不會退轉，精是非常純粹的，不參雜其他不必要的方法，一心往前進步。所以他就在深山裏面，根據這三種精進，這種修持法，在那裏一心一意來「思惟佛道」。

下面是問禪，「又見離欲，常處空閒，深修禪定，得五神通」，這四句是修得五神通的這種禪。這是五神通禪，它包括世間禪，以及修出世間禪統在裏面。後面第二首偈：「又見菩薩，安禪合掌，以千萬偈，讚諸法王」，這是問的修出世間的上禪。

世間禪與出世間禪內容比較多一點，不那麼簡單了，有張表，第八張講表在「精進」下面「世間四禪八定」，旁邊兩行括弧裏面，一個是「出世間禪」講的「觀練薰修」四種，在左邊括弧裏面講的「出世上上禪」有「九種大禪」。

這個表裏面請各位先看中間，中間「世間四禪八定」，「世間禪」就講三界。「三界」是「欲界、色界、無色界」，「欲界」是六層天叫六欲天，這個雖然是在天道，他有欲望，他沒有定工夫。比如說在人間很喜歡作慈善事業，修種種有利於他人的種種善事情，。佛法講的修十善業，修十善業修得好，可以生到欲界天去，可以得這福報。但要到禪天到色界那就要學定，學禪定，不學禪定雖然修十善業還到不了禪天去。當然到禪天也要修十善業，十善業是基本的，要想到禪天，除了修十善業還要有禪定工夫。禪定工夫，四禪天詳細講更多了，概略的分有四種，四種禪天。四禪天以上是無色界了，這叫四空天，四空天也叫四空處定，四空定。這樣說起來世間禪叫作「四禪八定」，「四禪」指的色界四種禪天的四種境界，「八定」？連同四禪天到四空天一共有八層境界，定工夫有八種定工夫的。這個「八定」前面講「四

禪」，禪也是定，講到後面連同四禪來講，加上四空定合起來「八定」。普通講「四禪八定」。

三界裏色界、空界有「四禪八定」，欲界是談不上。雖然談不上，要學定工夫，定工夫怎麼才能夠入手、能夠入定？首先必須要能夠離開欲界的五欲，離開欲界天。在印度那時候外道、外道禪、外道世間禪，他雖在人間，要把人間的五欲，包括天上欲界的五欲都離開，離開欲界五欲才能有禪定工夫。這人間五欲是「惡的五欲」，惡的五欲有兩種講法：一個是色聲香味觸五塵，五塵為什麼叫五欲呢？這五塵境界都能引起凡夫眾生的一種欲望，所以叫作五欲。再一個講法，財色名食睡也是五欲。無論那一種講法，五欲都是惡的五欲，所以一定要離開。到了「色界」已經入初禪天，二禪以至到四禪、到四空定這也有欲望，這是「善五欲」。善五欲不是指的五欲這幾條比照來講，比如說得了禪定，禪定就是一種境界，執著這禪定，得了初禪就執著初禪的境界很歡喜。你那樣歡喜不放棄的話，那二禪你進不去的。初禪到二禪，初禪是非常歡喜，到二禪歡喜心也不能有，一步一步捨，就這個意義

來講叫「離善五欲」。不但四禪天要離開，就是到四空天，空的境界也要一步一步捨棄，捨棄到最後非想非非想處定，那是最高境界了還要捨，不捨還是世間禪定，捨棄最高境界才能算是出世間的禪定。所以欲界是離惡的五欲，色空這兩種是離善的五欲，就「色界」他是處在中間的，「處閒」就是處在中間。古時候「閒」字就是間，「處空」是處在空處，處在空處，不離開還是超不出世間禪。

現在就請看兩邊的說明，「世間四禪八定」，那時印度外道凡夫們修的。現在經裏面講四禪八定，你要修出世間禪，還是世間四禪八定？但它是修的，用工夫在心裏、境界不同。怎麼不同法子呢？右邊講「出世禪」有四種，「觀練薰修」四個法，有這四個法，可以由世間的四禪八定而進入出世間禪定。

我們把這四種禪定工夫大概說一說：第一個是「觀」，觀是「觀照」。觀照什麼呢？觀照很多，舉個例子：觀我們自己的身體，「觀身不淨」。我們任何一個眾生，自己身體我們自己看看，自己身體很乾淨，其實經不起分析，一分析我們身體沒有一處是清淨的。比如說我們臉上照照鏡子很好看，其實三天不洗臉，別說三天不洗

臉，你一天不洗臉，臉上灰塵很多這還是外在的；內在的不洗臉，從皮膚排出來那些新陳代謝的東西堆在臉上，自己聞聞氣味就很難受了。臉上如此，皮膚上也如此，不洗澡皮膚上的垢就很多，這是外的。內在的內臟你想想看，我們內臟解了大小便，解出來自己聞味道很臭，沒有解出來，在胃裏邊、腸子裏邊，隨時跟著在自己身上。一分析沒有一處是清潔的，舉此一種觀，「觀身不淨」。還觀人世間一切所受都是苦，「觀受是苦」。世間那一種事情那一種物品，它能永恆存在嗎？無常的，都是變動不羈的。再說觀察我們自己的生命，這個生命也是無常的。所以一切觀，就是觀照這些事情，這還是藏教生滅法來觀，一步一步的，通教、別教、圓教都要觀，這裏只講淺的觀。

「練」就是自己訓練、鍛鍊，鍛鍊是什麼呢？就按照修禪定的方法，不斷的在那裏用工夫、練習。這裏講的四禪八定，出世間禪也要根據四禪八定的步驟，一步一步的在那裏練習，這叫作練。「薰」是什麼呢？「薰」就練的工夫勤勤懇懇的練，練得非常成熟。工夫練得非常熟了叫薰，「薰」是一次一次在薰。這裏不能詳細講，

詳細講時間不許可。而且在這裏那麼講，得的益處也不多，但是名稱可以說一說。比如說在練的時候，練有九次第定，按照次第有九種定工夫，這九種定工夫一次一次由淺而深來練習。練習到「薰」的時候，每一階段每一種定工夫，都要不斷在那裏熟練又熟練。這種是熟練又熟練，練成功了，有一個名字叫作師子奮迅定，練到師子振奮起來那種定工夫，知道就好不能詳細說。最後講「修」了，修到最後的時候，把前面那些法全部綜合起來，然後使它能夠成就。

後面「出世間的上上禪」，前面講「觀練薰修」已經是出世禪了，四種工夫。四種工夫練習成就了已經不得了了，但還有「出世間上上禪」。這上上禪一共有九種，「九種大禪」。九種大禪也不能夠全部介紹出來，舉一、兩種例子讓我們知道一下。第一種大禪叫作「自性禪」，自性禪就是入了定，就要觀自己的自性。自性，本性是如如不動的，「自性禪」就是要入如如不動的那種禪定工夫。第二種叫作「一切禪」，一切禪是指你入了禪定工夫，可以自行化他。自己入禪定工夫有了心得，然後用這種禪定工夫來教他人，叫自行化他。自行化他有功德了，一切功德都在當

中，叫作「一切禪」。

現在就看經文了：「又見離欲、常處空閒，深修禪定，得五神通」，這個是修「出世間禪」。出世間禪，祖師注解它叫世間淨禪。世間是世間禪，四禪八定，淨禪是憑這個淨字就成為出世間禪。所以前面四句他是依據世間四禪八定而淨，使四禪八定能夠從清淨這方面來用工夫，那就是「觀練薰修」，加上這個成為出世間禪。

「離欲」這一句，「又見離欲」彌勒菩薩說，又看見他方那些世界裏面菩薩離欲，「離欲」離的什麼呢？首先必須離欲界五欲。「常處空閒」，處在沒有多人的地方，閒靜的地方。「深修禪定」，這禪定包含四禪八定，可以「得五神通」。五神通大家都知道，除了漏盡通就是五神通。五神通加上漏盡通就是六神通。還是世間修出世間工夫還沒到那種程度，這就藏教菩薩修的來講，藏教菩薩修得的五神通。

這個五神通，佛家跟外道不同，外道也能得到五神通，比如說：天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通。在印度那些大外道都可以得到的，但是不究竟，他能夠得也能夠失掉。佛家這個五神通比那個程度深，深的時候，他這五神通不只離

開欲界五欲，欲界以上的四禪八定也都要離開，都要把它離開。比如說藏教也好、通教也好，他入了這定，入定工夫好可以得到涅槃，涅槃是二乘得的境界，得了涅槃境界，他有一種法喜。法喜就是法愛，他得到那個法，他心裏發生愛，愛就貪愛，這講善的五欲了。那種貪愛什麼？貪愛他所得好的境界。就像涅槃境界都要捨棄，不捨棄的話，他那五神通就是不究竟的，跟外道五神通差不多。他要能得究竟的話，比外道五神通好，他連法愛也要把它離開。藏教、通教有這法愛，一直到別教也有法愛。別教什麼呢？證到別教境界叫作什麼呢？「從空出假」。藏教、通教他是證到真空這境界，真空什麼境界？一切都是空曠的。到那種境界的時候，身心都是化為一片是空，空空無有的那種境界，這個在我們念佛的時候也有。過去在台中，老師在的時候辦精進念佛，就有蓮友他念著念著，連自己身體周圍環境一切都不存在，空空洞洞那種空的境界。那空的境界不要執著，執著那空的境界把他限制住了。到了別教「從空出假」，從空的境界再出來，出來假有，看到萬法，森羅萬象還是森羅萬象，但他了解森羅萬象，就是不離開定工夫。一個層次一個層次都有他的法愛，「從空出假」那假的，要是貪愛那種境界也是不行，還要放棄，一直到空、一

直到中道，所以這五神通就是一層一層放棄他的法愛。

經文講「深修禪定」，「深修」這「深」字包含藏通別圓，一步一步往裏面深入。深入這裏講五神通，那就說漏盡通，那就是佛得了漏盡通。還有菩薩可以得，別教菩薩登地了，登了初地了，他是可以見到法身了，可以得漏盡通，是六神通。圓教菩薩不必說，圓教菩薩初住就見到法身、證到法身了。所以別教的初地以上，圓教初住以上都是法身大士，他們都能得到六神通。

下面「又見菩薩，安禪合掌，以千萬偈，讚諸法王」。法王就是那些世界裏面，每一個三千大千世界裏面一尊佛，就是法王。彌勒菩薩說了，他又看見那些世界菩薩們「安禪合掌」，這個安禪合掌就是修的出世上上禪。出世上上禪有九種大的禪定修成功了，他們修成功的時候，就如同我們娑婆世界釋迦牟尼佛，所講的楞嚴大定，楞嚴大定可以入滅盡定。楞嚴大定之中，就像滅盡定一樣在定中，可以顯示出各種清淨莊嚴的威儀，在定中用種種就像經裏面，用千萬偈來讚歎諸法王。

這是問禪定的，下面幾首偈子是問智慧。六度最後一度是般若，般若就是智慧。

請看經文：

復見菩薩·智深志固·能問諸佛·聞悉受持。
又見佛子·定慧具足·以無量喻、為眾講法·
欣樂說法、化諸菩薩·破魔兵眾、而擊法鼓。

「復見」那些世界「菩薩」們「智深志固」，智慧非常深，深到什麼呢？以此智慧可以觀照到自己本性，本性一觀就觀到徹底。智是從本性裏面發出來的智慧，就是智深。志固呢？志就是菩薩道自己見到本性了，發出智慧了，在志願方面發出像我們世間的四弘誓願，那是大誓願。這四弘誓願發出來是非常廣大，雖然只講四條包含所有願都在其中，而且這願發出來，一定不會退轉的，一直往那邊修持的。志是志願，固是堅固，不會更改叫作「志固」。

「能問諸佛，聞悉受持」，能夠問諸佛，問佛這不容易的事情，因為我們現在是凡夫眾生，我們問佛，我們拿什麼來問佛？問佛要有問題，我們連這問題都還不懂怎麼問法呢？那些大菩薩能夠問諸佛，就憑智深志固。「智深志固」是六度最後般

若度，般若度開的智慧本性開發出來了，這是智慧莊嚴。加上前面從布施、持戒、忍辱、精進、禪定那個加起來是福慧莊嚴，兩種莊嚴都有了，這裏所講的「智深志固」，所以他懂得最重要的問題，「能問諸佛」。諸佛在開示，他聞到以後都能夠受持。

這首偈子「能問諸佛」之後就發心受持，這是自己修行這方面。下面「又見佛子，定慧具足，以無量喻，為眾講法」，這是教化他人。

「定慧具足」，看第八張講表後面這一頁。講「定」與「慧」，定是禪定工夫，慧是由定中開發出自己的智慧。這兩者二乘菩薩，二乘跟菩薩來比的話，二乘定比較多；慧是菩薩比較多，菩薩智慧開發比較多。就用觀行觀的工夫來比較看，空觀，入了空觀，定的工夫比較深、比較多；入了假觀，他的智慧比較多，假觀看世間萬法這些假法假觀，假觀慧多。下面把這兩者總合起來，就二乘菩薩來講，他們兩者都有所偏的，二乘定多，菩薩慧多。就觀行來講，二乘空觀偏重在空觀，菩薩偏重在假觀。歸結起來，佛是均的，兩者互相無所偏的是均的。二乘菩薩有所偏的，就

觀行法門來講，二乘是空觀，菩薩假觀，佛是中觀。

經文裏面說「又見佛子，定慧具足」。「定慧具足」，無論就禪定工夫來講，就開發智慧來講都是具足的，不偏重那一邊，換句話說，他修的就是佛那種定慧、那種境界。下面就說：「以無量喻，為眾講法」，他以「定慧具足」這種工夫，所以種種無量喻、種種這些法為眾生講說，就可教化眾生。下面這一首「破魔兵眾」很多，各位把講表看一看。

看表，魔有不同的，凡夫有「四魔」，四魔是「煩惱魔」、「五蘊魔」、還有「死魔」、「自在天魔」，凡夫的。

二乘他有「四魔」：二乘什麼四魔呢？我們凡夫眾生不認識常樂我淨，世間沒有一個是常，沒有真樂，也沒有我，常樂我淨沒有。但二乘他得了這境界了，他是知道觀法無常，一切無樂的，無我無淨的，觀身不淨等等。但這就二乘來講他有這四魔，執著有「無常」、「無樂」、「無我」、「無淨」這是二乘的四魔。這四魔不破，二乘始終執著在那裏他不能成佛的。

後面還有「十魔」，十魔是擴充來講：「五蘊」、「煩惱」、「業力」是魔，「心慢」是我慢心這是魔，「死魔」剛才講過了，「天魔」是自在天魔。還有「善根」，執著善根，自己得善根自己執著，不肯往前進步也是一種魔。還有「三昧」，得了定工夫，執著小境界不肯放棄，也不能進步也是魔。還有這個「善知識」，善知識對於自己所見到的這種境界，一種知識人家不知道，他不肯告訴人家，這是魔。「菩提智」，有了這智慧執著菩提智，菩提智由淺入深一層一層，到那種境界必得還要進步。所以任何一種境界有入、住、出，第一層修圓滿到高層裏面叫進入。進入到高層境界，在那裏住一段時期在那裏修。修了之後再出來再放棄，然後一層層入住出、入住出。你入得了小境界不肯進步了，只入而不出，也是一種障礙。

經文說「欣樂說法」，「欣」，心裏感覺很欣喜，心裏很歡喜。「樂說法」，菩薩來說法，他是拿說法當作一個嗜好，樂是好，他這樣說法，有欣有樂有好，這樣他來「化諸菩薩」，教化這些菩薩。「破魔兵眾」，魔指那些？有凡夫的四魔、二乘的四魔，凡夫連二乘四魔加起來一共有八魔，修菩薩道有八魔要破。再講到菩薩地位

有不相等的，有別教菩薩、有圓教菩薩，到了最高的話，連十魔都要破的。這些魔兵魔眾都破除掉以後而「擊法鼓」，擊法鼓是說法利益眾生，如同鼓一敲法說出來，無處而不在。就四教來講，四教同時都能說出來，擊這法鼓。

在六度最後般若度，這是彌勒菩薩看見，他方世界的那些菩薩是這樣的，跟我們娑婆世界釋迦牟尼佛教化的也是一樣。他就問了，為什麼如此，整個問完以後，就請文殊菩薩跟他解答。

妙法蓮華經講記(一)

妙法蓮華經講記 第十九講

又見菩薩·寂然宴默·天龍恭敬·不以為喜。
又見菩薩·處林放光·濟地獄苦·令入佛道。

剛才念的還是問他方的菩薩，就是彌勒菩薩從釋迦牟尼佛眉間放的光，照徧東方那麼多的國土，那些國土裏面那些聽眾菩薩，種種聞法，所見的瑞相。前面問的是按照有次序的問，現在開始不按照次序問。叫作雜問，雜問是沒有次序地問。既然不按照次序了，所以問的還是菩薩六度法門，六度開始就問禪，禪定。經文就說了：「又見菩薩，寂然宴默，天龍恭敬，不以為喜」，這一偈是問禪定的修持。不過菩薩修禪，他有自己在修行的時候，有度化眾生的時候，這一首是自己修行。後面接著第二首「又見菩薩，處林放光，濟地獄苦，令入佛道」，這是度化眾生的，同樣都是禪。

說到菩薩修這個禪定，禪定也要按照世間四禪八定，那個次序來修的。講到四禪，四層禪天，就拿「慈悲喜捨」來配合的。比如說初禪天是慈悲的「悲」，悲禪。

第二禪天就「喜」，慈悲喜捨的喜，喜禪。第三禪天，慈禪，慈悲喜捨的「慈」。第四禪天叫「捨」，慈悲喜捨的捨。他配合四種禪天修的禪定，裏面就包含慈悲喜捨。這慈悲喜捨又叫四無量心，四種禪定，菩提心都是無量的。四無量心什麼呢？悲心是無量的，菩薩行菩薩道就像佛一樣，大悲心要拔濟眾生一切的苦，這悲心是無量的。喜，見到眾生離苦得樂了，他就歡喜，歡喜也是無量。慈悲這慈呢？菩薩時時刻刻都是想利益眾生，讓眾生能夠離苦得樂，與眾生的樂，這叫作慈，這種慈心也是無量。那捨呢？雖然上面有悲心有喜心有慈心，但是菩薩雖然有這無量心，所作的功德拔眾生苦與眾生樂，雖然有慈悲有喜，把這些心隨時在那裏起，隨時在那裏除掉、捨掉。拿句好懂的話，不著相。有慈悲有喜而不著這些相，這叫捨。四無量心都是無量，菩薩修的時候心裏一塵不染，空空洞洞的不著任何相。

第一首偈子就是彌勒菩薩問，這些大菩薩，從釋迦牟尼佛放的光裏面，見到東方那麼多世界裏面，那些世界裏面的菩薩們「寂然宴默」，這是入了禪定，寂然不動的。「宴默」，「宴」，坐在那裏，「默」是身心都默然在那裏不動。雖是這樣「天

龍恭敬」，在這時候就是有天龍，天人以及龍都來恭敬他，恭敬他，他不以為喜。菩薩入了禪定的時候，雖然外面那些包括天人，還有龍這一類的都來恭敬，恭敬是恭敬，他在那裏宴坐默然，絲毫無動於衷，這是捨禪。捨禪是八風吹不動，來讚歎他也好，毀謗他也好，心裏都是不動的，不動心。這當然是沒有毀謗，是恭敬，恭敬讚歎，他「不以為喜」，心裏不因為有天龍來恭敬他，他就起了歡喜心，表示他深入禪定了。捨禪，心裏是外面一切境界來了，他絲毫不受影響。

下面「又見菩薩，處林放光，濟地獄苦，令入佛道」。又看見那些世界的菩薩們「處林放光」，處在森林裏面，在宴坐的時候，禪坐的時候，可是在禪定的時候在樹林之中放光，也從他身上放出光出來。這光可以「濟地獄苦」，這當然是大菩薩，從他那裏放的光，光可以照到地獄裏面，使地獄裏的眾生痛苦可以減輕。進一步的可以包括，地獄以及六道眾生，都能夠讓他們進入佛道。

在這裏特別要說的是，能夠濟地獄的苦，一個眾生陷到地獄裏面去，受這種苦果，這果正在那裏受。雖然受苦果，但是像這樣的菩薩，光照進去以後，地獄眾生

的苦，也可以減輕很多。這個我們世間有很多，要往生念佛的人比照可以看得出來，過去有些往生念佛的人，能夠說是一點病痛都沒有，就那麼清清楚楚往生這很少，多多少少有些病。甚至有的病得很痛苦，病得很痛苦別人一提醒他，提醒他趕快念佛，佛號一提起來的時候，疾病痛苦減輕很多。可見得在人世間，眾生有了疾病，念佛就能減輕很多病痛，地獄裏面也是如此，遇到菩薩的光一照，他痛苦可以減輕。

為什麼一念佛，病的痛苦可以減輕呢？按照佛法理上來講，光是從自己本性裏面發出來，大菩薩的光都是如此。本性裏面發出這光，既是智慧也是他的性德發出來的作用。所以本性這光，它照到眾生上面，每個眾生自己本性都有光。眾生本身有光，我們要問這光從本性出來的，本性有沒有生老病死？沒有，本性發出來的光，也沒有生老病死。我們眾生為什麼有生有老，有病痛有死亡呢？就是有煩惱。煩惱就是無明來的，有無明就起種種煩惱。有煩惱身體就不那麼自在了，壽命沒到的時候有老、有病痛，壽命到的時候有死亡，這是煩惱造成的。菩薩這光一照，照在眾生身上，由菩薩的光，引發眾生自性中的光。一旦把眾生本有從自性裏引發出來，

別說疾病痛苦可以減輕，甚至憑這就能了生死。所以我們念佛，念一句佛號，佛號一提起來，阿彌陀佛就是無量光。佛號一提起來，這無量光就加被在我們身上。我們眾生心裏自性的光，就跟阿彌陀佛的光，光光相照。自性光一發出來，身上很多疾病，自然就消失掉了，痛苦自然沒有了。壽命終了的時候，就仗這光，阿彌陀佛當然帶那些大菩薩來迎接了，來的時候就帶著光來，自己藉著這光去往生。所以過去看我們有很多蓮友，老菩薩在他往生的時候，雖然有很多病痛，有些障礙。助念的蓮友們，提醒他，你趕快念佛，他一心念佛病痛就忘記了。壽命到，就往生了，所以佛的光這麼重要。這裏講菩薩放的光，阿彌陀佛的光更不可思議，由此看，我們對於念佛法門要有信心。現在不論其他各宗講到他那一宗，當然說他那一宗好，可是我們念佛法門，對於念佛的信心一定要堅持，很多事實從理論上面，從我們很多蓮友往生瑞相上面看出來，在今日之下，能夠當生成就只有念佛法門。千萬不要因為外面這一門、那一門的很多而受動搖，我們不要隨著人家講，我們要堅持雪公傳授給我們的持名念佛法門。

這一首偈它是度化眾生的，四無量心來講，它是悲禪，慈悲的悲，悲禪。按照四禪配合四無量心來講，悲禪是在初禪天。前面那一首講自己在修行叫捨，不著任何相，把一切境界都不要存在心裏，掃得乾乾淨淨的叫捨。捨什麼呢？捨是第四禪天的工夫。雖然這麼說，蕩益祖師就講，就用工夫來修禪定來講初禪是悲、二禪是喜、三禪是慈、四禪是捨，實際上圓融起來，每一層禪天，這四無量心都有。比如說初禪天講的悲，悲心其他那一禪天都有，喜慈捨，蕩益祖師看法四禪天，每一禪天慈悲喜捨都有。下面這一首偈子，請看經文：

又見佛子·未嘗睡眠·經行林中·勤求佛道。

這是問他方那些世界的菩薩，精進這方面的修持工夫。精進在六度裏面，前面是布施然後持戒、忍辱，再來是精進了，這是問精進的。經文就說了：又看見那些佛子，他方世界那些學佛的佛子們「未嘗睡眠」，「佛子」就是大菩薩，可以承擔如來家業叫作「佛子」。比如世間國王的王子是一樣的，這裏叫佛子。這些佛子學佛怎麼樣學法呢？非常精進。怎麼精進？「未嘗睡眠」，不睡眠。不睡眠什麼呢？「經

行林中」，所謂「經行」，我們世間叢林裏吃飯以後，有經行，從這邊走到那邊，那邊再走回來叫經行。飯後經行有它的道理，我們現在知道飯後經行對身體有好處，它除了這以外還有更多意義在當中。這裏不但飯後經行，他「未嘗睡眠」，在不睡眠的時候，就在林中經行，為什麼呢？「勤求佛道」，「勤」就是精進，這樣精進不休息來求佛道。

「未嘗睡眠」這工夫，不是普通人能夠辦得到的。但這「佛子」境界很高，境界到這種程度他可以修這個法門，這個法門就是不要睡眠。為什麼不要睡眠呢？睡眠是五蓋之一，眾生有五種蓋，蓋是把東西覆蓋起來，就是有五種覆蓋的東西把心性蓋了，所以自己有生老病死、有種種的苦惱，善法生不出來叫做覆蓋，這睡眠是五蓋之中的一種。所以大修行人到這種程度，他要去睡眠這一蓋，但我們要知道我們普通人沒辦法不睡眠的。他不睡眠怎麼修法呢？按照《般舟三昧經》上面講，一個階段是九十天。九十天是一段修持時間，在九十天之中既不坐也不睡。不坐不睡眠，自然睡眠這一蓋，藉著這修持把它取消。這不容易的事情，知道有這方法就是，

「佛子」是佛的法王子，他可以這麼作。我們老師到台中來傳授我們是持名念佛，我們要記住這些法。般舟三昧九十天，也不坐也不躺在床上睡，一心除睡眠這一蓋。睡眠這一蓋怎麼除法呢？也不是那麼容易的。你把《般舟三昧經》看一看，在修持不睡眠的法之前，心理方面很多調適。最重要把世間這些雜念，攀緣這些事情，在九十天之前，還沒修這法門之前，全部要從心裏清除出去。想想我們現在那個時候腦筋不向外攀緣？思想念頭不亂跑，別說平時，就是在念佛的時候，念頭就跑出去了，跑到那裏去？到社會上攀緣去了。他們修般舟三昧，在開始修之前，就要把那些雜念先把它清除，他有種種方法的，這可不是簡單的。下面這一首是問戒的，我們看一看經文：

又見具戒·威儀無缺·淨如寶珠·以求佛道。

這一條有講表，第八張講表後面這一段，先看講表。講表最後一段「菩薩戒相」有「十戒」。菩薩受了具足的戒，應該受那些戒都受完了，受足了叫「具足戒」。這講戒相，下面分類，前面四條是「所觀境」，戒所觀的境。後面六條是「事理相即」，

事是事相，理是戒的理，這兩者事與理相即合在一起講。

先看「所觀境」，下面第一條是「不缺戒」。不缺戒，拿最重的戒律講殺盜淫妄這戒叫性戒，這戒不能缺的，一缺就犯了大戒了。還有一個比喻，比喻什麼呢？菩薩持戒度化眾生，戒就如同救生艇一樣的，救生艇還不那麼恰當，像橡皮作的可以浮在水上那一類叫浮囊，浮在水上那氣囊浮在水上不會沈下去。戒如同浮囊一樣的，一缺了戒，好了就像浮囊失掉了，沒有浮囊。沒有浮囊還能活嗎？這身體就沈下去了，這一條不能夠缺。

第二是「不破戒」，不破戒比前面不缺戒稍微好一點。前面是重大的戒律，重大的戒律不能破不能犯，犯了浮囊就失掉。不破戒，如果犯了次一點的戒，犯的時候也很危險，如浮囊破了。浮囊一破那個氣就不能夠完全保得住，那也很快就沈下去，中等的罪也不能犯，犯了如同氣囊破掉了。

第三是「不穿戒」，不穿戒這戒如同浮囊穿了個洞，破了一個小洞，破了一個小洞當然比前面輕微一點，那是小罪。小罪也不能犯，犯了小罪，你那浮囊上面破

了一個小洞，也是會出大問題。

第四是「不雜戒」，雜什麼呢？這戒守得不那麼清淨。怎麼不清淨呢？守這戒，戒是清涼的，心裏守著一點瑕疵都沒有，這個時候心裏一定清涼的。這一雜的時候，起了不好的念頭。起了不好的念頭，是惡的念頭。惡的念頭一起來，這惡的念頭包含很廣，你雖然沒有犯戒，但是心裏起了犯戒的念頭，這就算是雜。雜了，使這戒有瑕疵了。這「不雜戒」就是「不起惡覺」。不起惡覺就是不起犯罪的念頭，這一條，要使得不犯就是「不起惡覺」，守得住不要參雜惡念起來，是定共戒。定是入了禪定，心裏隨時保住定中那種狀況叫「定共戒」。

後面「事理相即」這六條，「隨道戒」，隨道戒跟前面定共戒不相同的。詳細講定共戒是在禪天的工夫，詳細講比較費時間，道共戒也是如此。道共戒比如說一個例子，證到初果小乘，證到初果，這種有道的，他自自然然這戒就具備了，隨這道有了戒了。有這戒你看看，他就不會犯戒的。比如說初果的人，修小乘的，小乘最後到四果羅漢。沒到四果羅漢證到初果，初果要怎麼證道呢？把見惑斷掉，八十八

使全部斷掉，那就證了初果了。像這樣初果的人，他來耕種田地的時候，耕種田地要用犁，要用農具來耕犁土地。耕犁土地，普通農人，你看那個犁頭鐵作的，耕到土裏面去，土裏有很多小蟲，蚯蚓這一類的很多，普通人這一犁下去，難免這些小蟲被殺死。但是證了初果的人，初果以上當然更不必說，更是如此。只要證到初果，他來耕地的時候，地下那些小蟲統統離開了，跑到地底下，那犁犁不到牠，傷害不了牠，那些蟲自然跑到遠處去了。隨著道共成就有這種功德，他這戒自然不會破的。

下面「無著戒」，無著，「著」是著相。他對這世間一切名也好、利也好，其他一切事情都不放在心裏，心裏不要攀緣、不要執著。不要貪、不要貪著，不貪著就是「無著戒」。這指的什麼呢？下面就解釋了「不貪界塵」，界是三界，塵是五塵，再加上心裏的法塵一共是六塵。三界之內的六塵，都不能貪著。這三界六塵，比如說欲界，欲界以下好講，四禪天六塵有沒有呢？四禪天，要是先修有漏法，還是有漏法的話，四禪天還是有六塵。到了四空天，連色身都不要了，但他識還在，心理這識還在。所以整體來講，三界六塵在修，受「無著戒」，三界的就整體戒來講，

欲界天堂那樣好也不要貪。六塵覆蓋三界，欲界之內那些事情，禪界，四禪天，這四禪天，初禪天境界、二禪境界到四禪的境界，四禪天再詳細分析，有十八層天，每一層天都有它吸引人好的地方。禪定，禪定修佛法的人跟外道不同，普通外道，他修到那一層天就貪戀那一層的境界。學佛的人他隨時修隨時捨，一直到四空界，這叫無著。那一層不管境界怎麼好，都不能貪著，「無著戒」。一不貪就不犯戒，在這個意義來講，一貪戀三界之中，比如說欲界不能貪，就是四禪四空一貪，就算是犯了戒。不貪著三界六塵，這是「無著戒」就不犯了。

第三是「智所讚戒」，智所讚戒，這是菩薩入修行工夫，雖然他要修空觀，修空觀萬法皆是無相的，有相是假的，他要入真空觀。但是入真空觀，菩薩也要出來度眾生，出空入假，從真空觀出來到世間，世間一切都是假法。雖是假法，菩薩要出來度化眾生，世間都是假法，菩薩一個一個都還要了解，都還要認識的。認識世間萬法你才了解眾生的心理，才能度化眾生。「智所讚戒」，菩薩到世間來「能涉俗利生」，「涉俗」就是到世間來，我們這裏就是世俗，他到世俗來利益眾生。這種所

行的菩薩道為「智所讚戒」的，有智慧的人就讚歎這樣的菩薩，他能夠到世俗來度化眾生。

後面「自在戒」，「自在」心理安然自在的。這一條戒，他怎麼呢？「遊戲無所犯」。菩薩前面講智所讚戒，他到世間來度化眾生，是這一個戒。「自在戒」他在世間度化眾生，遊戲神通，無論遇到什麼樣的境界，遇到順的境界、逆的境界，不管在什麼樣的境界他都不犯戒的。不犯戒，戒有性戒有遮戒。性戒就是殺、盜、淫、妄，這是最重的戒。遮戒比如說喝酒，喝酒是遮戒。無論是性戒、遮戒，這遊戲神通的菩薩在人間，目的是度化眾生，可是他對於這戒絕不會犯的，叫作「自在戒」。

後面是「隨定戒」，隨定戒他在定中入了定了，入了定，這戒自自然然顯出戒的威儀這叫「不起定現威儀」。「不起定」這定是什麼呢？指的滅盡定，滅盡定不是普通人，最低限度他要證到三果，小乘證到三果，他才可以入滅盡定。在入滅盡定，在定中他不出定，不出定就自自然然現出定的威儀出來，這叫「隨定戒」。

最後是「具足戒」，這具足戒你看就知道了，所有的戒都受了，而且都守得清

白，這裏講「無法不備」。戒法一切都在具足戒中都完備了，這「具足戒」在菩薩六度之中，這一條圓滿了，戒這一條受得圓滿成就。

整個「十戒」，我們再看看前面三條：「不缺戒」、「不破戒」、「不穿戒」這叫律儀，所謂「律」，一條一條戒的條律是不能犯的。第四條「不雜戒」是「定共」戒，入了定自然戒律在一起了，不會犯了。後面六條「隨道戒」、「無著戒」是「道共」戒，道共戒是要見道證果的人。後面「智所讚戒」、「自在戒」是「俗諦」。俗諦戒是什麼？俗是假諦，世間萬事萬物種種現相，菩薩到世間來，他雖然在世間明瞭世間一切狀況，但是他不犯戒叫俗諦戒。後面兩條：「第一義諦」，第一義諦這戒是最高的境界了。前面兩條道共戒是「真諦」，真諦是真空、真諦，中間是「俗諦」，最後是「第一義諦」，他是這樣分法。

看經文「又見具戒」，他方那些菩薩，這邊彌勒菩薩說，又見到他們受了具足戒，「威儀無缺」沒有欠缺的。「淨如寶珠」，守著戒律威儀，沒有任何缺憾，清淨如同寶珠。這裏講菩薩戒相，十戒完全具足，沒有一絲一毫犯的。

菩薩修戒，別教菩薩按照次第第一步一步修；圓教菩薩一修一切修。十戒，圓融一心修這十條。下面呢？還有一首偈要講：

**又見佛子·住忍辱力·增上慢人 惡罵捶打·
皆悉能忍·以求佛道。**

這是講忍辱了，忍辱這裏講有兩種，一個生忍，一個法忍。生忍是什麼呢？遇到別人對菩薩恭敬，或者遇到那些不好的眾生，來毀謗菩薩，他都能忍辱。不管毀謗也好，讚美也好。毀謗，他不起瞋恨心；讚美，他也不起傲慢心，叫生忍。法忍是什麼？遇到外面氣候不好，天氣有寒流來或大熱來了，受不了都能夠忍。還有得了病、生了病很苦，他也能夠忍，再說這是外來的。講到內在有些境界來了，引不起自己心裏貪瞋癡這些煩惱。外法也好、內法也好，都能夠不起來，叫作法忍。

我們看經文「又見佛子」，彌勒菩薩說，又看見他方菩薩那些佛子，佛子就是法王子。「住忍辱力」，住在忍辱的工夫，有功力。「增上慢人」，遇到增上慢人，慢已經不得了還增上慢，傲慢很重的人。他怎麼呢？對這菩薩「惡罵」，加以惡言來

罵他，甚至「捶打」，用東西來敲打、來打擊他。這樣的話「皆悉能忍」，他都能夠忍。忍什麼呢？以這個忍辱工夫求佛道，「以求佛道」求能夠成佛。

這種忍辱工夫，按照四教來講，剛才講，是藏教菩薩。藏教以上還有通教、別教、圓教那境界更高，這些我們工夫不到，講到藏教就可以了。

妙法蓮華經講記 第二十講

又見菩薩·離諸戲笑、及癡眷屬·親近智者。
一心除亂·攝念山林、億千萬歲·以求佛道。

這裏還是彌勒菩薩問他方佛土，他方佛土前面問的六度法門，有布施、持戒、忍辱等一共六度。有按照次第來問，現在不按照次第叫做雜問，不按照次第的問也是六度法門，剛才念的是問禪定這方面。

禪定這方面問，先看經文「又見菩薩」，彌勒菩薩說了，又見他方佛土，前面講那麼多了，在他方國土菩薩們「離諸戲笑」，戲笑這都要離開了。「及癡眷屬」，癡眷屬也要離開。離開之後要「親近智者」，這是一首。

第二首接著講「一心除亂，攝念山林，億千萬歲，以求佛道」，這兩首偈都是講禪定這一度。

這一段講雜問什麼呢？比如說前面禪定也問過了，現在又問禪定，更進一步再

問禪定。雖然問的都是禪定這方面的事情，意思就不同的。前面問的禪定，是慈悲喜捨這幾方面的意思，現在這裏問的禪定呢？他要修行的時候，要去五蓋。什麼是五蓋？這有表，上回發的第九張講表，各位帶來的請拿出來看。

第九表第一段「禪」，「慈悲喜捨」在前面禪定已經問過了，現在講「棄五蓋」。棄是把它除掉的意思，除掉五蓋。我們先了解「蓋」的意思是什麼？「蓋」就蓋覆的意思。一個東西這個蓋子，把它蓋起來，把它覆蓋起來。這覆蓋起來指的是什麼呢？我們凡夫眾生要發心學佛，發心學佛最重要的意思要成佛。憑什麼成佛呢？人都有真如本性，都有法性，成佛就是把法性發掘出來，把它顯示出來。怎麼樣發掘自己清淨的法身、本性？是因為我們凡夫眾生，自己有這本性自己不知道，迷惑了。一念不覺起了無明迷惑了，那無明有生相無明等，很多。我們現在凡夫眾生，生相無明我們不知道，粗淺的講就是貪瞋癡慢疑，這都是無明。有這些無明，就像一個東西，蓋覆的蓋子一樣，把我們本性蓋起來。要發現自己本性，就把覆蓋本性上面的無明去掉，就是棄的意思。本來無明很多，根本無明、枝末無明分析起來多

得很。枝末無明就是見思惑，見惑有八十八使，思惑是九九八十一品，那多了，根本無明再加上就更多了。這裏把它簡化，簡化一共有五種，五種什麼呢？就是「掉悔」、「瞋」（就是瞋恨）、「疑惑」、「貪」、「睡眠」五種叫五蓋。這五種把我們每一個眾生本性把它蓋住了，有本性自己不能受用。本性能受用的話，生死就能自己作主，我們現在凡夫眾生，生死問題誰也不能作主。你就把全世界的財富，集中在一個人身上來，全世界的財富都是他一個人的，你叫他拿那麼多財富來買不要死，辦不到。作官做到最大的，作到像現在美國大總統了，美國總統全世界的那一個國家總統，沒有他這麼高的政治地位，他將來要死的時候，還是要死！並不是說我權力這麼大，我可以指揮那一個國家，那個國家都要聽他的，但閻王小鬼他就不會聽他的。生死問題，凡夫眾生再有錢的、政治地位再高，也不行。那要解決問題，最基本的要把五蓋去掉。五蓋去了以後，生死就可以自主了。

這「五蓋」一共有五種，怎麼去掉五蓋？它有方便的辦法。我們先看第九表「蓋」，然後怎麼樣棄這蓋。第一條是「掉悔」，掉什麼呢？「掉」是一個人心裏很

浮躁，定不下來，掉舉的意思，心裏在浮動。「悔」呢？他辦了事情，後來感覺有懊悔。有這兩個字加起來，它是五蓋的一種。心裏那麼浮躁，對以前所做的事情在那裏感覺懊悔，這懊悔，有的是作好事情懊悔，有的作惡事情懊悔，這是不一定的。不論作那一方面，凡是懊悔在心裏，都是有妨礙修行的。這要棄「掉悔」這一蓋要怎麼樣呢？要「離戲笑」。「戲」，演戲那一類的，或跟人家開玩笑，戲弄人家。「笑」，就是引起人家學壞的那些事情，大家看看電視裏面那些都是戲笑。說的那些事情都不是正經，講的都是引導人家作那些壞事情。講到孝、悌、忠、信那裏沒有，都是講的殺、盜、淫、妄，把人心引導到那裏。凡是那些節目言語表演的，這個都叫戲笑，這些戲笑要離開，看見電視裏面表演那些不要看。就是偶然看到的時候，馬上在自己心念裏棄除掉。外面那些戲笑，我們固然不要跟著學，自己心裏面也不要起那些念頭。起了念頭都是正念，那些戲笑的念頭不要起來。離開那個戲笑，心裏自然安定下來。心裏沒有戲笑，做的事情那似乎就不會有什麼懊悔，所以要去除掉悔必須要離開戲笑。

第二條是「瞋」，瞋恚，瞋恚這是一種煩惱，很厲害的。古人有個比喻，瞋恨就像火一樣的。我們修行的人修了很多工夫了，有了功德了，功德多得像樹林那樣多，一發脾氣、一瞋恨心起來的時候，這把火把所有功德樹林都燒掉了。你看看它很厲害的，因此瞋是一種蓋。要離開瞋蓋，怎麼辦呢？要「離癡眷」，要離開癡眷屬。眷屬，修菩薩道的人，有在家菩薩、有出家菩薩。在家菩薩有眷屬的，出家菩薩既然出家了，當然沒有眷屬，但是廣義來講眷屬，凡是親近菩薩的，作出家菩薩的侍者，一切與他在世間的親戚朋友，都叫眷屬。這眷屬怎麼叫癡眷屬呢？眷屬有好的眷屬有不好的眷屬，我們現在在台中道場，學佛的很多在家菩薩，男菩薩有太太，女菩薩有先生，他們稱呼怎麼說？我的同修。稱呼自己太太是同修，太太稱呼自己丈夫也是同修，這是好的眷屬。不好的眷屬怎麼呢？包括在家的出家的，跟他親近那些人，所謂癡是什麼呢？妨礙他修菩薩道。修菩薩道從他發種種菩提心，到一切六度這都是菩薩道，凡是妨礙這些就是癡眷屬。要離開癡眷屬怎麼離開法呢？菩薩自己要能夠辨別清楚，所謂妨礙他，不一定是阻止他行菩薩道，不是如此。甚至於言語說起來很順乎他的心理，聽起來很高興，那言語你研究起來，使他從修菩

薩道這行為上退轉過來，退回跟世俗人一般見解、一般人的行為，這就是癡眷屬。說個例子吧！古時候大家知道，在春秋時代創霸業，最初創霸業是齊桓公，齊桓公他也知道用人，用管仲，對人來說，他有先見之明，能知人善任。可是易牙，易牙是大廚師，易牙能夠調五味，作吃的東西非常爽口的。最後他就被易牙所害，易牙他算是癡人，可以說算是癡眷屬，是比喻的話。當然齊桓公不是學佛的人，他也不 是菩薩，拿這作個比喻，像易牙這樣的人算是癡眷屬。像這樣的癡眷屬，我們今日之下，要想離開這樣的癡眷屬是不容易的。以齊桓公那樣精明的人物，因為廚師作的口味，非常順乎他的口腹之欲，他就用他了。我們要是行菩薩道，眷屬是癡或不 是癡都要能辨別清楚。怎麼樣辨別清楚呢？還是自己分清楚是非善惡。別說我們人間，就是天上欲界天，欲界天他境界不高，他不高就是因為他有欲望。所以自己知道凡是世間財色名食睡，這些都是欲望。你說菩薩，包括與你接近的很多人，如果他在言語、替你辦事種種的，都是順乎你的欲望，枉費你發心學菩薩道，這時候你大概要知道這是癡眷屬，那就要離開他。不離開最低限度，你不要讓他把你引導到追求欲望的路上去。

「瞋」這一條為什麼要離開癡眷屬呢？因為時常跟癡眷屬在一起，他會影響你退轉得跟世俗人一樣。世俗人怎麼呢？遇到人我之間有利害衝突，他就放不下，不肯讓人家。所以行菩薩道的人，遇到這些癡眷屬，他隨時都會有瞋恚心起來，因此瞋恚這一蓋要能去掉，必須離開癡眷屬。離開癡眷屬，跟那些明理的人相處的話，他會幫助你，叫你學道的人不要發脾氣。

在這一段以前，前面講的菩薩要修忍辱的工夫，忍辱工夫不容易，忍辱是什麼？就是忍受侮辱，那是修道人最不容易修的工夫。我們講中國的學術，古時候讀書人講「士可殺不可辱」，你殺害我可以，你要侮辱我的人格那不可以，你不能忍受侮辱。但是行菩薩道，必得要忍辱。忍辱的工夫有了，這瞋自然能去掉。去掉這當中把它連著起來講，我們跟人相處很重要，那些癡眷屬，雖然我們在世間跟任何人有來往，或者同事、或者同業避免不了。避免不了要分清楚是不是癡眷屬，不跟他計較就是，我知道我們自己在修菩薩道，要跟他一般見識，那好了，這工夫一下被他破壞掉了，這樣一想，自然能夠離開癡眷屬了，忍辱才能忍下來，忍下來瞋恨心這

一蓋就能夠去掉。

後面講「疑」，疑也是一種煩惱。貪、瞋、癡、慢、疑，疑是自己對一樁事情不能明瞭是非，對佛法講的真理我們也認不得，世間那些事情善惡也不能分，講因果他也不相信，這叫「疑」。疑要去這一蓋，要「近智者」，要親近智者。這智者他學佛有正知正見，在修行上面有工夫的，他的智慧開了，親近這些人，自然遇到問題，他可以明確的解釋，那你疑問就沒問題了。比如說，我們人都有真如本性，都能夠成佛，這問題，別說普通人有懷疑，古時候那些大學問家，他把世間的書念得愈多，愈對這問題不了解。所以那不算是智者，智者把佛法了解得很深入，清清楚楚的。你要問他因果也好，問種種問題，他都可以給你解答的，這樣的智者，我們要親近他。

再後面是「貪」，貪是一個人有貪心，在煩惱上面是很嚴重的一個煩惱。怎麼樣貪呢？怎麼把它去掉呢？「一心除亂」。我們凡夫心都是雜亂的，心要定下來，一心，亂心也能夠把它淨化，一心除亂。凡是貪心重的人，他是雜亂心，妄念太多。

要去這貪，要把妄念、雜念用一心除亂，用這種工夫，「貪」自然把它去掉。

最後是「睡眠」。睡眠對於修道人來講，也是一種煩惱。睡得多了，神智昏昏沈沈的，那個本性怎麼能夠開得出來？所以睡眠是五蓋之一。怎麼樣去掉睡眠？睡眠就昏沈，一昏沈只想睡覺，其他事情都沒心思來照顧了。他這辦法是「念山林」，把這念頭收攝，收攝是集中起來，集中念頭放在山水、樹林，好的風景上面，這可以以把昏沈散開，把它轉移，用轉移的辦法攝念到山林。這山林是作個例子，能夠解除睡眠，去昏沈的方法很多，舉其中一個例子而已，那就是說，我們遇到昏沈睡眠的時候，我們可以用種種方法把這一蓋取消。

這個「棄五蓋」，下面解釋這些都是方便法。這些方便法，比如說「離戲笑」、「離癡眷」以至於「念山林」，按照四教來講，藏通別圓四教，一步比一步深入。講到圓教的話，他這「離戲笑」不是普通的，他的境界非常高，到最後「念山林」也是。普通人說「念山林」，心理到山林之間去把睡眠化解掉。講到圓教最高層次，山林就是法身在那裏，蘇東坡講流水的聲音，就像佛的廣長舌在那裏發出音聲，那

山，普通人看是山，懂得最高佛理，那山就是清淨的法身。所以在這裏講，是淺近的講大家了解，講到圓教這五種名詞相同，意義很高很高的。

現在我們看看經文：彌勒菩薩說了：「又見菩薩，離諸戲笑」，又看見他方佛土的菩薩，他們一切的戲笑都離開了，就是去掉掉悔蓋。「及癡眷屬」，及癡眷屬是承上面離字來的，離開戲笑，又離開那些癡眷屬，離開癡眷屬是除這瞋蓋。「親近智者」，這是除疑蓋。「一心除亂」這是棄貪蓋。「攝念山林」是除睡眠這一蓋。後面這兩句「億千萬歲，以求佛道」，離開這些事情「親近智者」，這工夫修行「億千萬歲」時間那麼長都不在乎，為的是什麼呢？「以求佛道」，求的就是為了成佛。

這一條祖師也講，「棄五蓋」凡是修道的人，就是凡夫，在印度這外道也要棄五蓋，外道他睡眠也要儘量減少。還有佛家的聲聞緣覺，當然要棄五蓋。可是在這裏講，凡夫外道以及聲聞緣覺，這裏都把它簡略，這裏所指的是誰呢？菩薩，菩薩道。菩薩道，藏教裏面有三藏教，三藏教、二乘不在這裏，那是菩薩。藏教也有菩薩，通教也有菩薩，還有別教，這裏純粹是就菩薩道所修的，棄這五蓋。

菩薩棄五蓋跟二乘凡夫外道，不同在那裏呢？就拿二乘來講，他是著相。在戲笑，他有戲笑事實，菩薩怎麼呢？注重心念，動一動心了，就在這上面。戲笑，心念一動就是戲笑。那個癡眷屬心裏念頭一動也是，就這問題一個是著相，一個是不著相。在心裏上面，這不同的，這裏說起來要求更嚴格。下面問布施了。

或見菩薩·肴饍、飲食、百種湯藥、施佛及僧。

名衣、上服、價值千萬·或無價衣·施佛及僧。

千萬億種 栴檀寶舍、眾妙臥具、施佛及僧。

清淨園林、華果茂盛、流泉、浴池、施佛及僧。

如是等施·種種微妙·歡喜無厭·求無上道。

這講布施的，布施有四種，叫做「四事供養」。四事供養第九表裏面有，講「飲食」、「衣服」、「臥具」、「醫藥」這四種。必須明瞭這四種，釋迦牟尼佛在我們娑婆世界講的「四事供養」。這是彌勒菩薩從佛眉間白毫光，照見他方世界裏面，那些世界裏面的菩薩，也要「四事供養」。前面學禪定講的五蓋，我們這世間釋迦牟尼

佛講，要修菩薩道的人，要棄五蓋，他方那些佛土裏面菩薩們也要去五蓋，意義在那裏？凡是一個真理，它有普遍性的。比如說我們老師到台中來，一到台中來，他除了講佛法以外，還講儒家學術，大家就不了解，我們既然學佛，為什麼還講儒家學問呢？儒家學問講的跟佛法是一致的、是一樣的，為什麼還講呢？一個道理要明瞭很重要，真理是普遍的，佛法是這講法，儒家學術也是這個講法。佛法要破除我法二執，儒家也是要破除我法二執，可見得用工夫學佛、成聖人都是一個道理。這道理比較起來學中國文化有信心，學佛法有信心，那就不會被其他那些邪知邪見的邪說影響，有這個道理。這裏也是如此，釋迦牟尼佛在我們娑婆世界講，行菩薩道有六種，參禪的除了前面慈悲喜捨以外，在這裏講要棄五蓋，在這世界是這麼講，在他方世界也是這樣講法。下面講布施，釋迦牟尼佛也是講四事供養。他方也是四事供養。這樣一比較一研究起來這就是真理。換句話說我們學佛必得這樣學法，作的程度有淺有深，但是方向一定要這樣去修的，不能違背這方向的。

現在這一段看看就容易了解了，「或見菩薩，肴饍、飲食、百種湯藥，施佛及

僧」。就是見到他方世界菩薩們，他用「肴饍」，肴饍就是很好吃的食品，種種飲食，還有生病所需的湯藥，「百種湯藥」，這個用來施給佛以及出家的僧人。這什麼呢？飲食跟醫藥的供養。

「名衣、上服」，有名的、名貴的衣服，有上好的衣服。這些衣服「價值千萬」，這還是有價值的。還有無價衣，不可以用價值來算的，無價之寶的衣服「施佛及僧」，供養佛及僧，這是用衣服來供養。

「千萬億種栴檀寶舍、眾妙臥具，施佛及僧」，千萬億種種的栴檀，栴檀那種樹，像忉利天的寶樹，天上的樹，整個樹枝都是好的、都是香的來作寶舍。「眾妙臥具」來「施佛及僧」，這是講用臥具來供養佛及僧。

「清淨園林、華果茂盛、流泉、浴池，施佛及僧」，非常清淨的那種園林，我們現在像國家公園，而這個比那個好得太多了。那裏面有好多花果茂盛園林以外，還有流水、泉水、浴池，用這個來「施佛及僧」，來供養。後面這兩首偈，都可以包含在臥具這一類的供養。

最後是「如是等施，種種微妙，歡喜無厭，求無上道」，拿上面這四種「四事供養」，為的是什麼呢？這些布施供養所舉出的只是這幾種，實際上種類太多。「種種微妙」那些好東西，「歡喜無厭」這樣供養，所求的是「求無上道」能夠成佛。

既是講「求無上道」，這裏所講的「四事供養」，也就是藏通別圓四教來講，境界一層一層高。比如說「栴檀寶舍」，栴檀寶舍普通人講栴檀香，在圓教來講那栴檀香，那可不得了了，這是講外在的栴檀香。講到實際上本性上就有栴檀香，那個境界就高了。

下面問智慧的，六度最後是般若，般若就是智慧。看經文：

或有菩薩·說寂滅法·種種教詔·無數眾生。
或見菩薩·觀諸法性·無有二相·猶如虛空。
又見佛子·心無所著·以此妙慧·求無上道。

這一段是問智慧，智慧就是般若，六度最後是般若。般若表裏面看，講般若若有「三種般若」。三種般若，講的時候，先從後面講，「實相般若」。什麼叫「實相」？

我們凡夫眾生對於任何世間都著相，但這個相是假的不是真相。原理大家都知道，《圓覺經》裏講，人類社會自然界這一切現象，都是由無明變化出來的。無明就由於我們一念不覺、一念迷惑，出現假的相，由這假的現相，真如本性就被它遮蓋起來，不能起作用。要真如本性顯示出來，就必須把這些假相破除掉，破除這些假相，得到真如本性，真如本性是真的，是真實相這叫「實相」。實相是要破除一切虛妄假相，顯示出來這實相，這是講修持的工夫。如果講到凡夫眾生都有這實相，就法身來講人人都有實相。

什麼叫「觀照般若」？「觀照」指的前面講實相般若，實相般若是講本體，你怎麼能夠認識自己的本體呢？那就用觀照智慧。用觀照的智慧照見自己的實相，這是觀照般若起了證到自己本體的實智，講的智慧有實智有權智，實智是自己能夠觀照自己實相的叫「觀照般若」。

一般講「觀照般若」這是講實智，還有權智。權智叫做方便般若，方便就是說他以實智觀照般若觀照自己的實相，然後才起了權智。權智有種種方便法，辨別世

間萬事萬物，萬事萬物雖然是假的，但你要認得它是假的，假的有假的作用，這都是方便般若才能辦得到。但這裏面不必講方便般若，講「文字般若」。文字般若是什麼呢？文字般若，三藏十二部都是文字，它是用文字來解釋怎麼樣觀照來得到實智。解釋前面那兩種般若的叫文字般若，經文對照我們就知道了。

「或有菩薩，說寂滅法，種種教詔無數眾生」，他方世界那麼多的菩薩，他呢？說這個寂滅法，「說寂滅法」就是說般若法，講智慧。還有「種種教詔」種種佛的教化，「詔」，是佛所說的法，就如同世間國王下的詔命，聖詔一樣的，聖旨。佛法裏的教詔，教什麼呢？教那些無數的眾生。

「或見菩薩，觀諸法性」，或者看見那些世界上面的菩薩，觀是止觀的觀，觀照諸法性。法性就是真如本性，也就是實相。觀實相「無有二相」，只有一個實相，沒有像現在世間那些虛妄相，多得很。把一切虛妄相破除掉以後，觀到一個實相沒有二相。「猶如虛空」這個拿一個比喻就像虛空，虛空沒有二相。在這世間是虛空，無論那一個世界看這虛空，還是虛空，沒有第二個相。

前面兩首偈子，注意兩個字，第一「說寂滅法」這「說」字，說就是說法。說的是什麼呢？寂滅法。寂滅法怎麼說法呢？菩薩道難處就在這裏，本來不可以說的，不可以說，他又有辦法能夠說，說寂滅法。第二首偈「或見菩薩，觀諸法性」，法性怎麼觀法子呢？比如說我們自己觀照自己的真如本性，怎麼觀？那個法性一般講「言語道斷」，沒辦法觀的，在這裏這些菩薩他能夠觀。觀到結果猶如虛空一樣，一個相無二相，不可觀之中他能夠觀。這兩段一個講「說」，一個講「觀」。

後面這一首「又見佛子，心無所著」，「心無所著」，在經文是這麼說的，我們普通講不可思議。不可思議，你用言語固然不能說出來，用心思也思維不上叫不可思議。再進一步說「言語道斷，心行處滅」，言語、只要用言語講的話，這個講的就不是那個道。你心裏所想的那個實相，就沒有想到，在這裏所講的是「心無所著」來講，心無所著就是《金剛經》講的「應無所住」，不要住在一切現象上。一切現象、除了這些現象以外，言語、心裏的念頭都是指相，都不能住，以這個來求這種妙慧。「心無所著」他才有般若，智慧就是般若，這般若叫妙慧。最妙的一種般若，

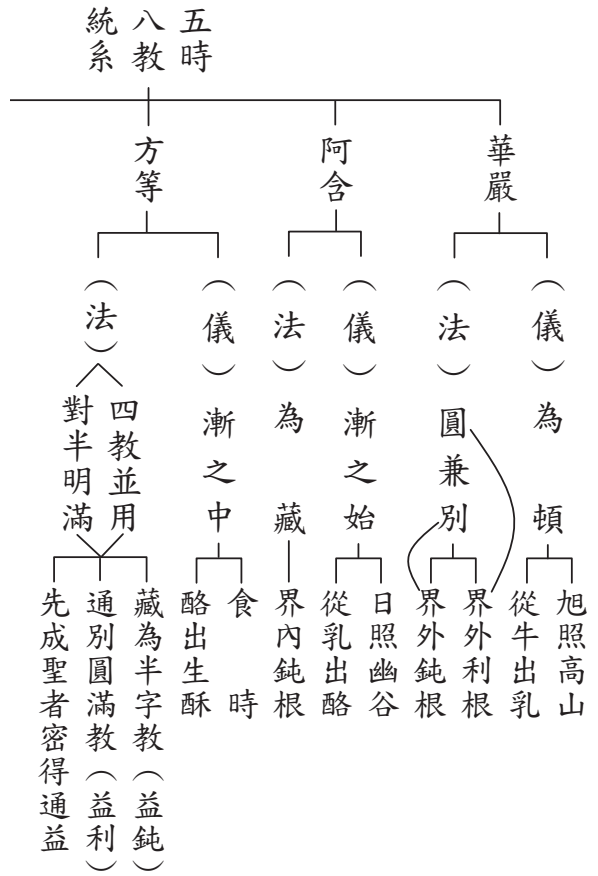
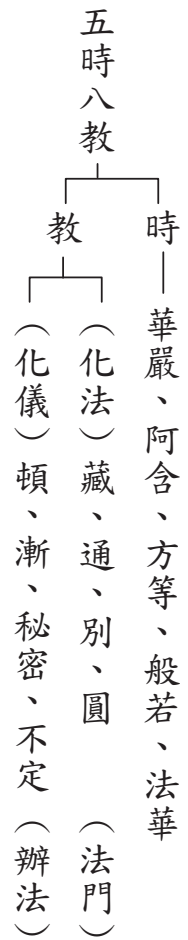
這個最妙的般若，從那出來？從心無所著出來的。

最後這一首，把前面兩首包含在內，前面是不可說而能說，不可觀而能觀。最後第三首就把兩者綜合在一起，而綜合在一起的原理就是要「心無所著」，才能開發出妙慧。妙慧才能不可說而能說，不可觀而能觀，這是「求無上道」。

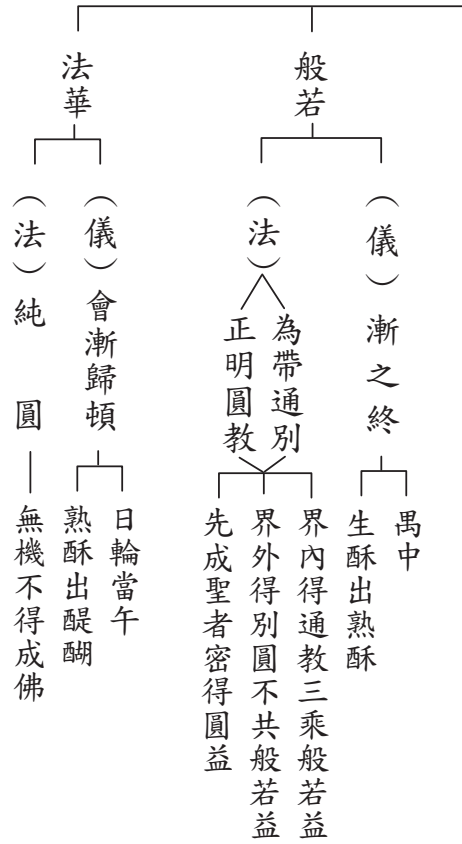
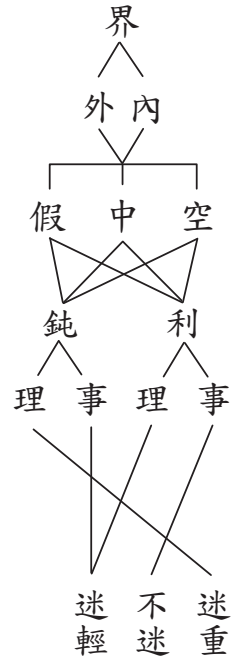
這個般若也是藏通別圓四教，都是講這個。表裏說三種般若，「文字般若」是藏通二教的，它是解釋這文字，「觀照般若」是指別教，「實相般若」是圓教。

他方佛土的菩薩修菩薩道是這個修法，我們世間也是這樣，菩薩修道這一段已經說完了。

妙法蓮華經講表 (一)

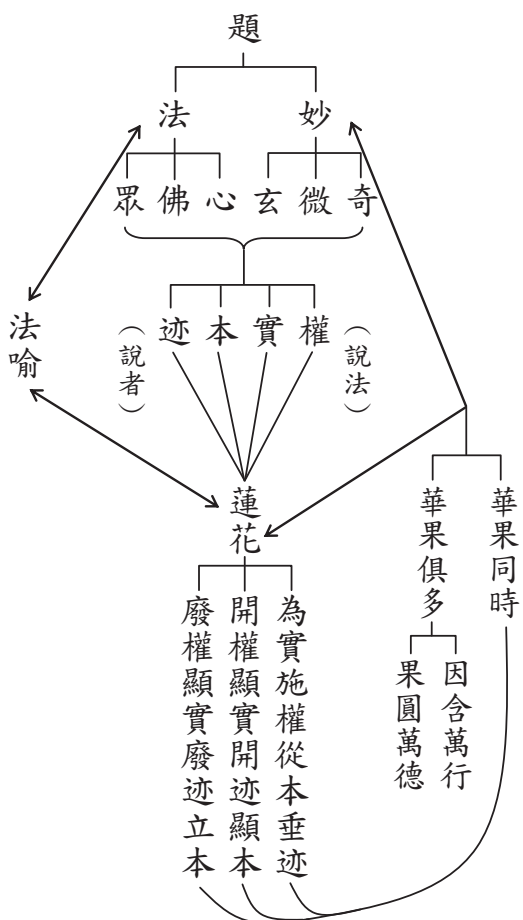
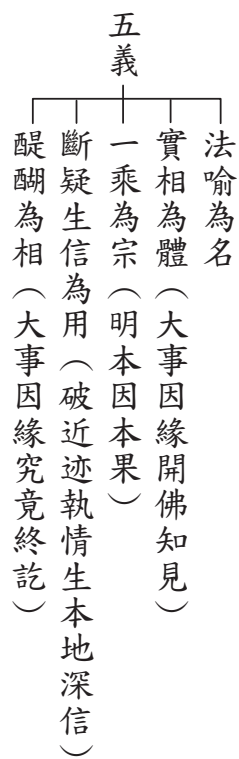

妙法蓮華經講記 (一)

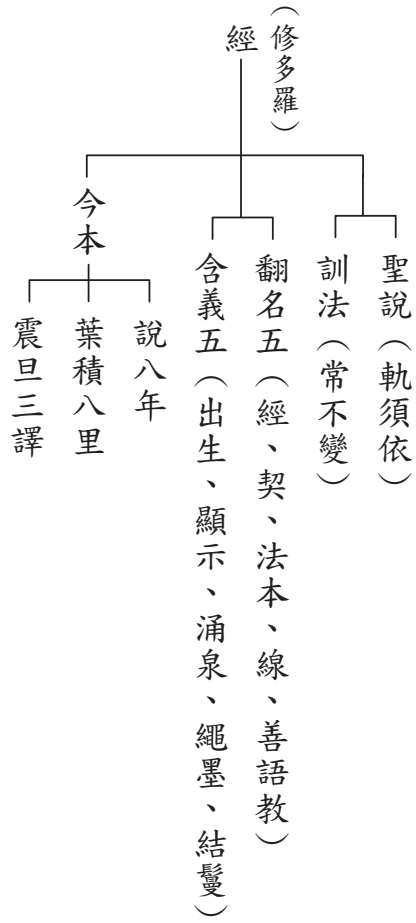
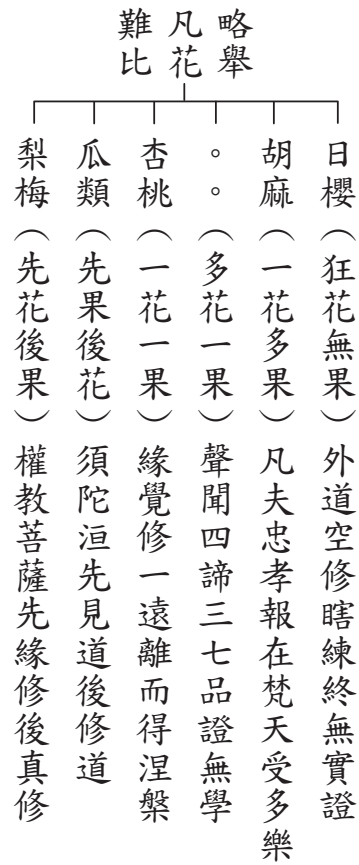
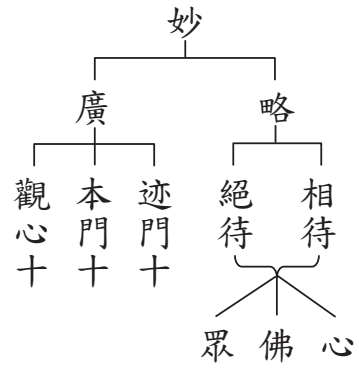

妙法蓮華經講表 (二)

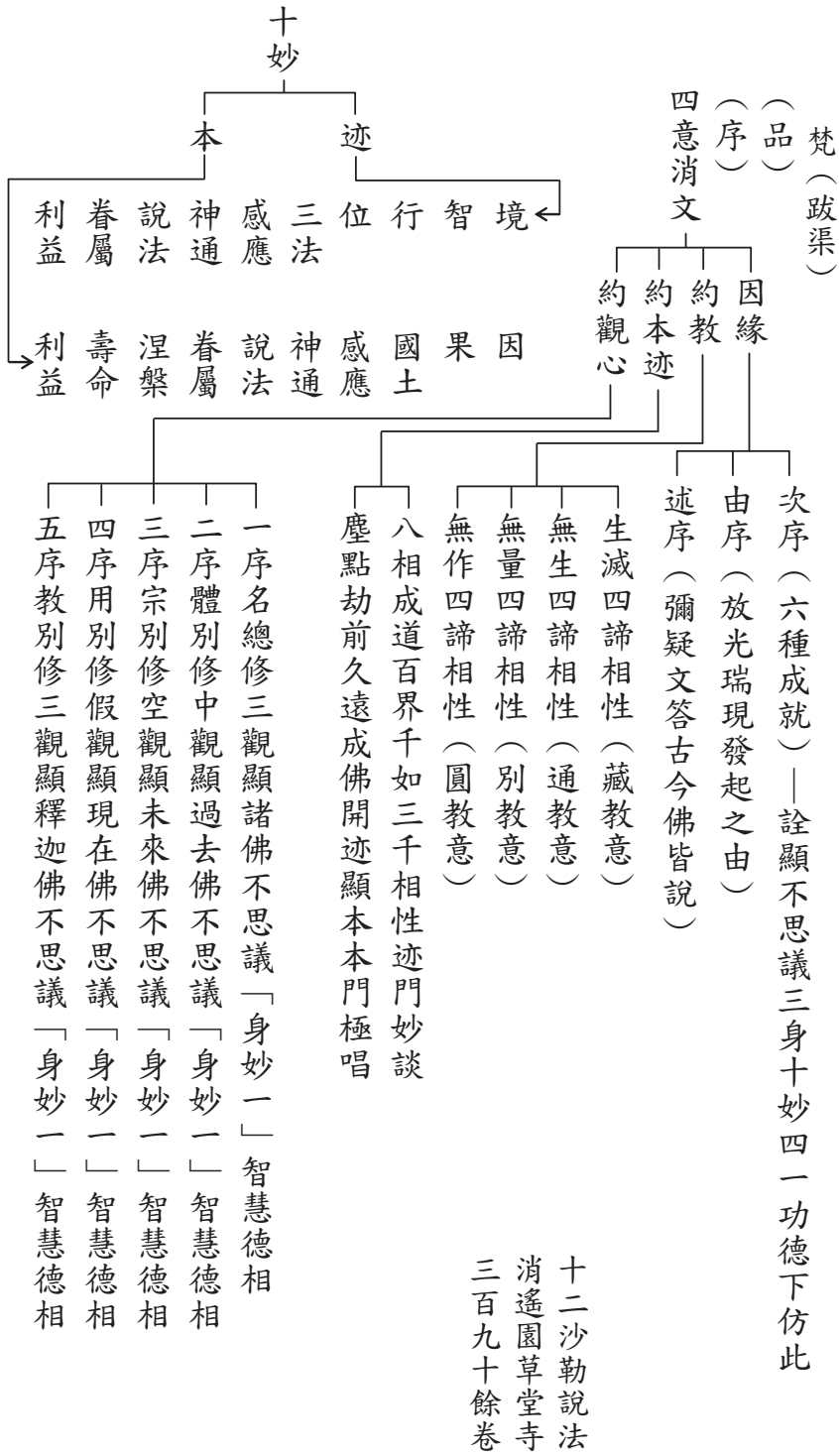
五重玄義

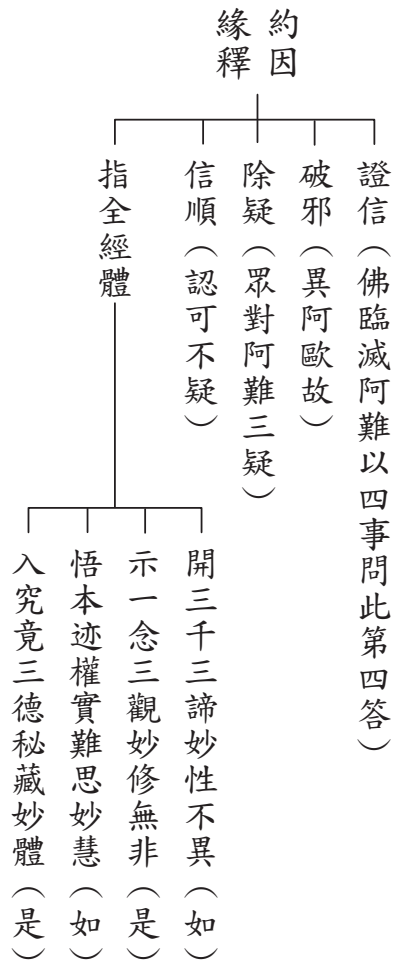
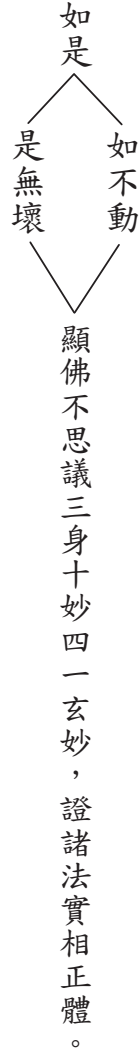
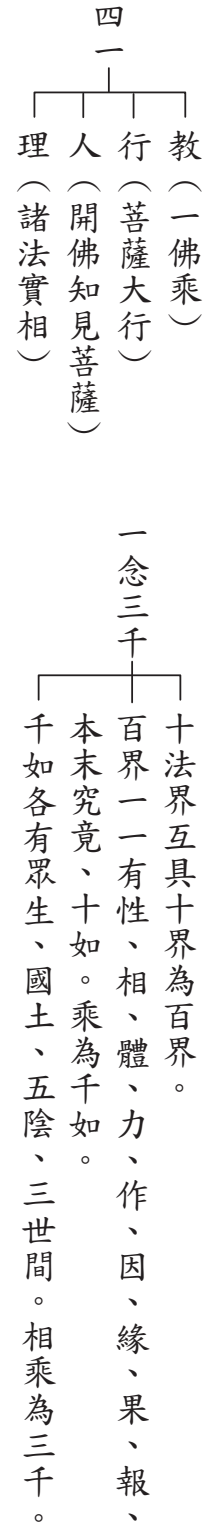
妙法蓮華經講記 (一)

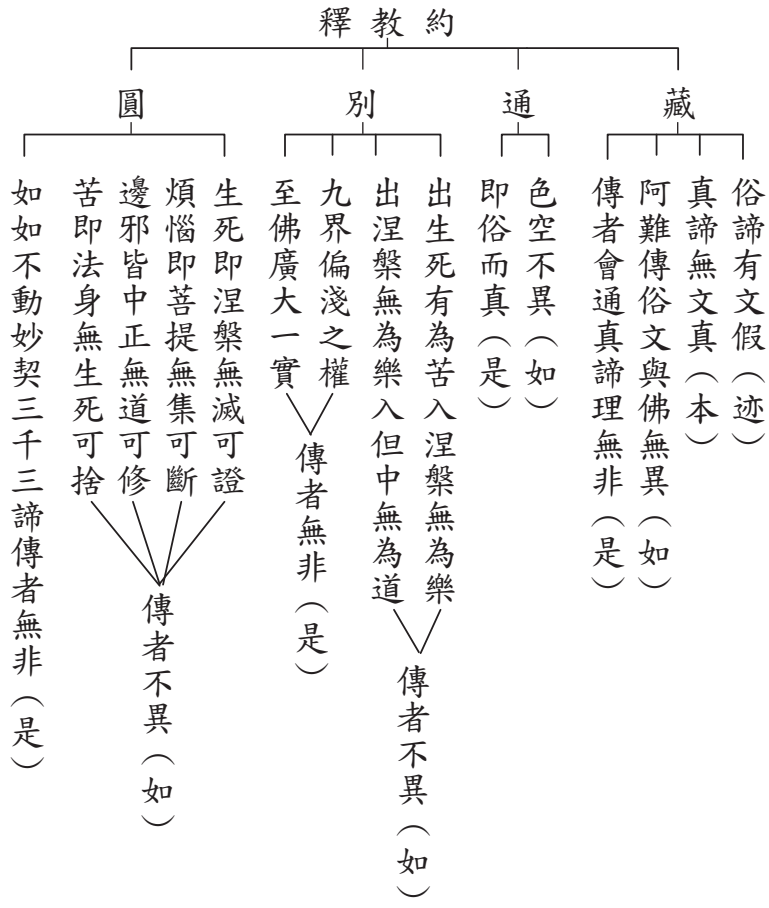
妙法蓮華經講表 (三)

妙法蓮華經講記(一)

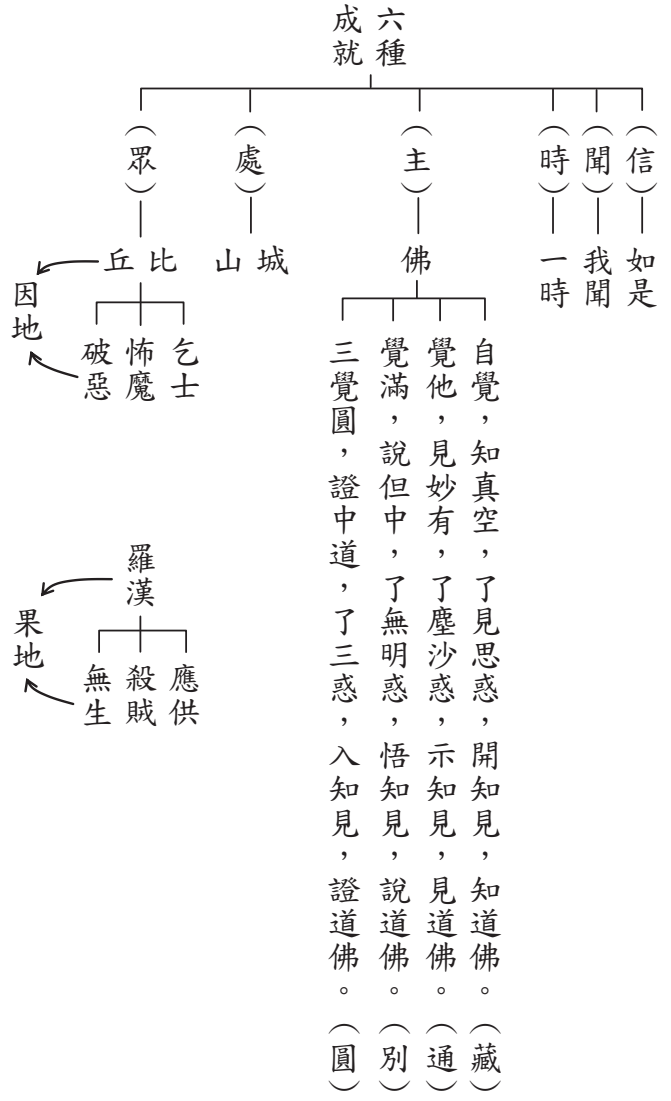

妙法蓮華經講表 (四)

約本迹釋
 四十年前說經首安(如是)為迹
 四十年後純一初立(如是)為本

約觀心釋
 觀心緣生證偏真法體(粗如是)
 觀心空不可得證真諦法體
 觀心即假證俗諦法體
 觀心即中證中諦法體
 (妙如是)

妙法蓮華經講表 (五)

阿若憍陳如 (已解火器) 初受法味第一

摩訶迦葉 (飲光) 頭陀行第一

優樓頻螺 (木瓜林) 供給第一

伽耶 (城) 教化第一

那提 (河) 精進第一

舍利弗 (鷲鷲子) 智慧第一

目犍連 (采菽) 神通第一

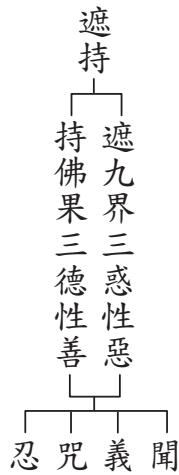
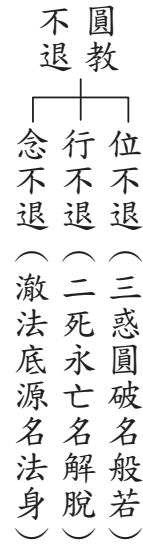
迦旃延 (文飾) 論議第一

阿樓駄 (無貧) 天眼第一

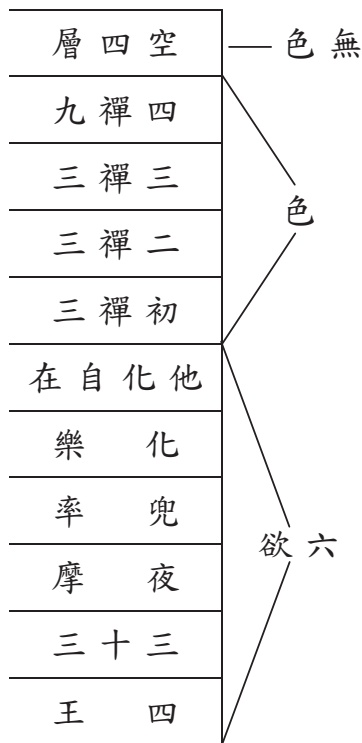
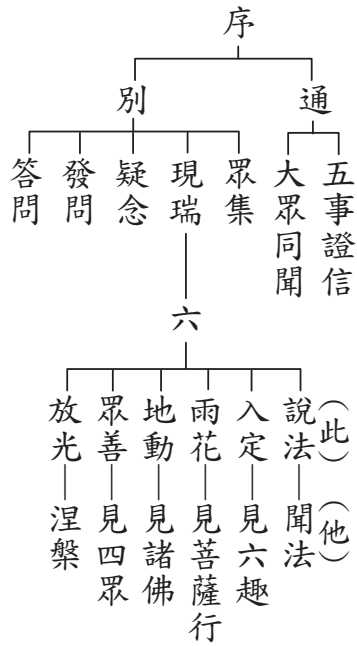
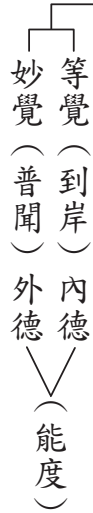
劫賓那 (房宿) 知星宿第一

- 憍梵波提(牛伺)受天供養第一
- 離婆多(假和合)不倒亂第一
- 畢陵伽婆蹉(餘習)苦坐第一
- 薄拘羅(善容)壽命第一
- 拘絺羅(大膝)答問第一
- 難陀(善歡喜)
- 孫難陀(好愛)
- 富樓那(滿願慈行)說法第一
- 須菩提(空生)解空第一
- 阿難陀(歡喜)多聞第一
- 羅睺羅(覆障)密行第一

妙法蓮華經講表 (六)

一、歡喜(不退)。二、離垢(陀羅尼)。三、發光(辯才)。四、燄慧(轉法輪)。五、難勝(供養)。六、現前(德本)。七、遠行(佛稱)。八、不動(慈修)。九、善慧(佛慧)。十、法雲(大智)。

(眾集序)
 一眾開為四眾
 發起 (發揚本教開啟聖德如勒殊二尊)
 當機 (智根猛利如舍利弗)
 影響 (宣輔法化影響大教如文殊觀音等)
 結緣 (善根淺薄作未來度緣如五千退席)

(現瑞序)
 無量義經
 蕭齊曇摩伽耶舍譯
 為法 本經義 (從一真如生恆沙法相) 喻說日能放無量光指「開」
 (1瑞) 華序 法華義 (攝恆沙法相歸一義處) 喻說無量光皆攝日指「合」
 開為合序

三昧功用 (四大為安、萬法為攝、降伏眾魔、收藏六賊)
 (2瑞) 身若須彌無動搖
 心同虛空無分別

位感
 華表 (3瑞)
 小白花 (十住)
 大白花 (十行)
 小赤花 (十向)
 大赤花 (十地)

六種震動 (4瑞)
 震 (隱隱有聲)
 吼 (砰礚發響)
 擊 (令物感覺)
 動 (搖颺不定)
 起 (自下升高)
 涌 (湍壠凹凸)
 形 聲

妙法蓮華經講表 (七)

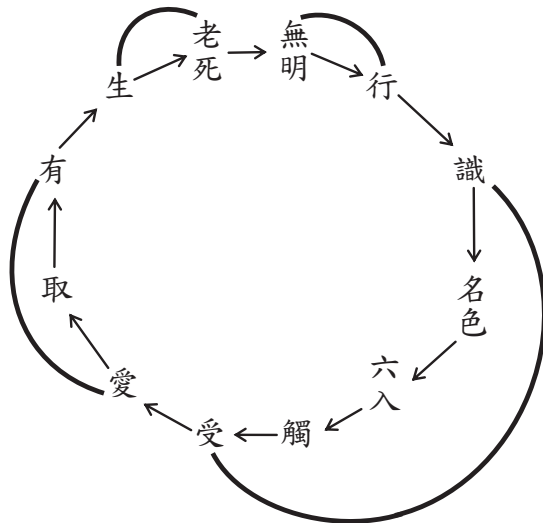
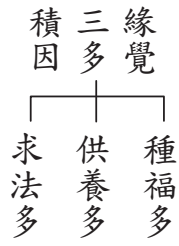
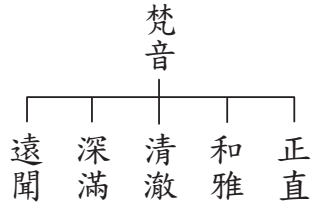
一心觀佛
(5瑞)
相好
功德
莊嚴

光照東方
(6瑞)
羣動之首
十住為四位之始
與震旦有緣
了脫生死須在頭動處照破無明

頌有三別
重頌(申明長文所略)
應頌(應答長文所問)
孤起頌(獨自生起)

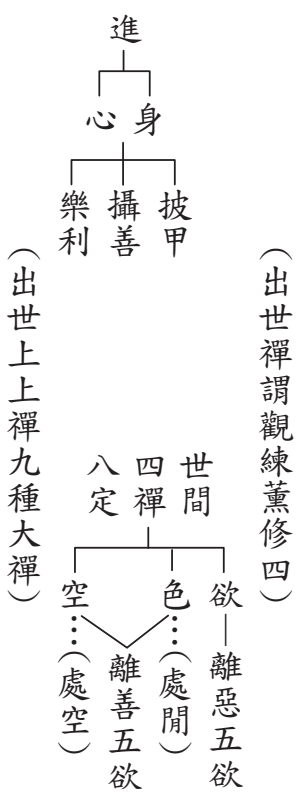
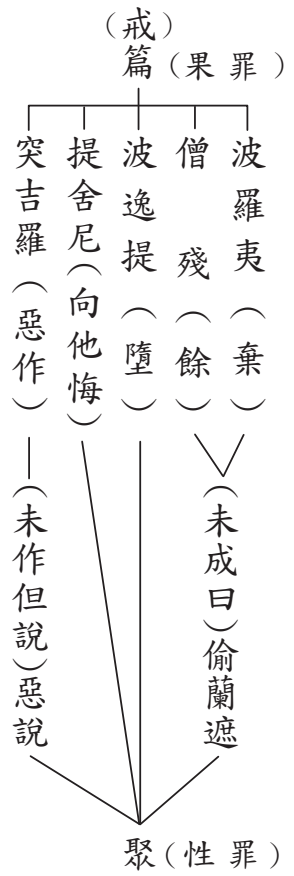
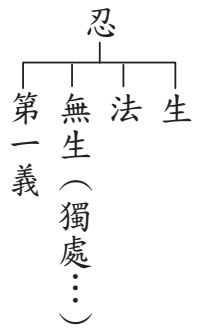
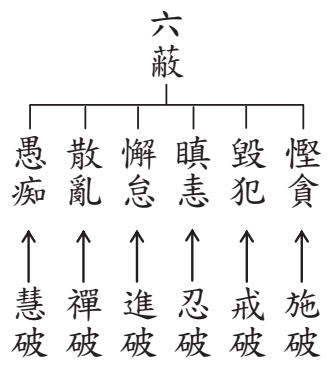
萬八千
世界義
破十八界無明
合百界千如之數而成

頌有四意
(長)(重頌)
隨國文(印有散花貫花之喻中有序後標銘)
隨樂欲(有喜長文議論有喜詩歌章句)
隨生解(或聞長文悟入或聞偈頌取證)
隨利鈍(利者一聞千悟鈍者再說方解)

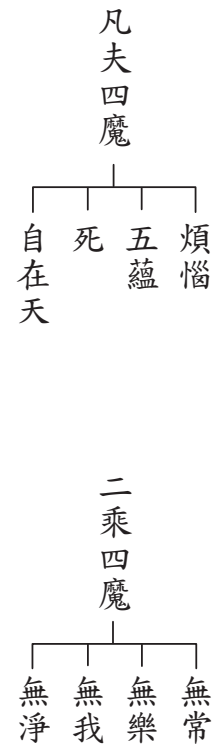
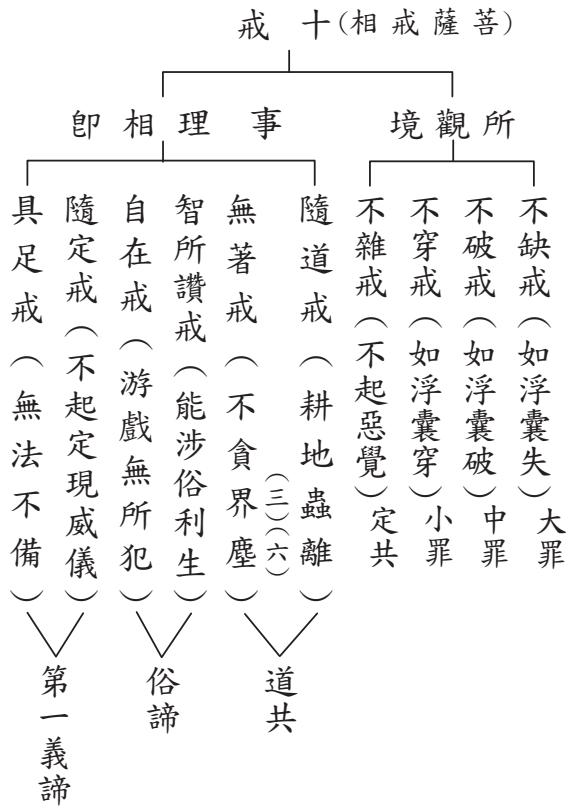
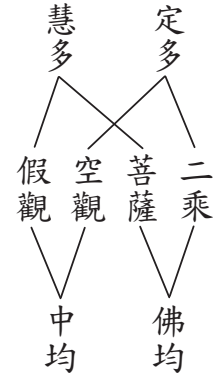
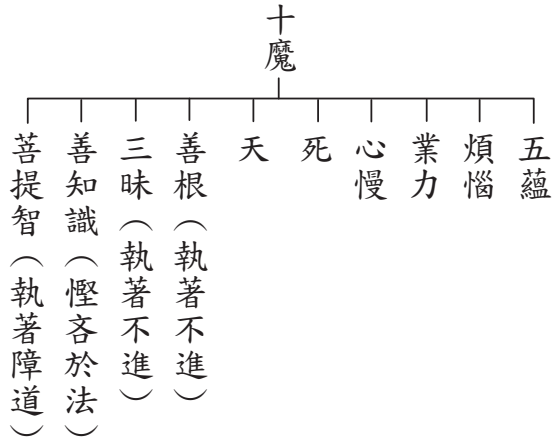

妙法蓮華經講表

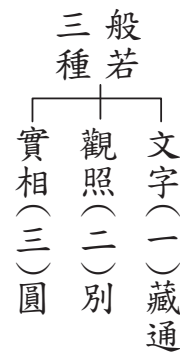
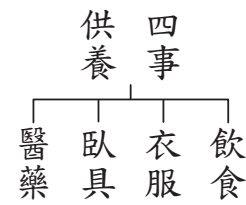
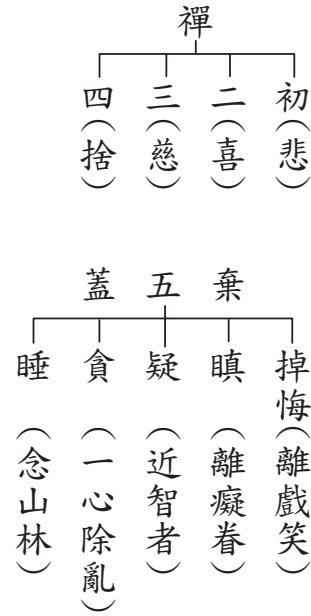
(八)

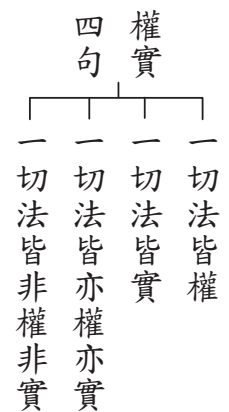
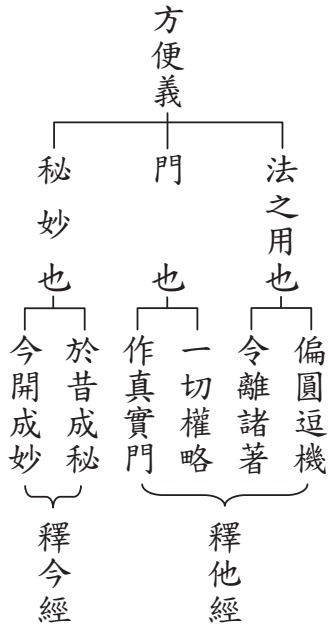
妙法蓮華經講記(一)

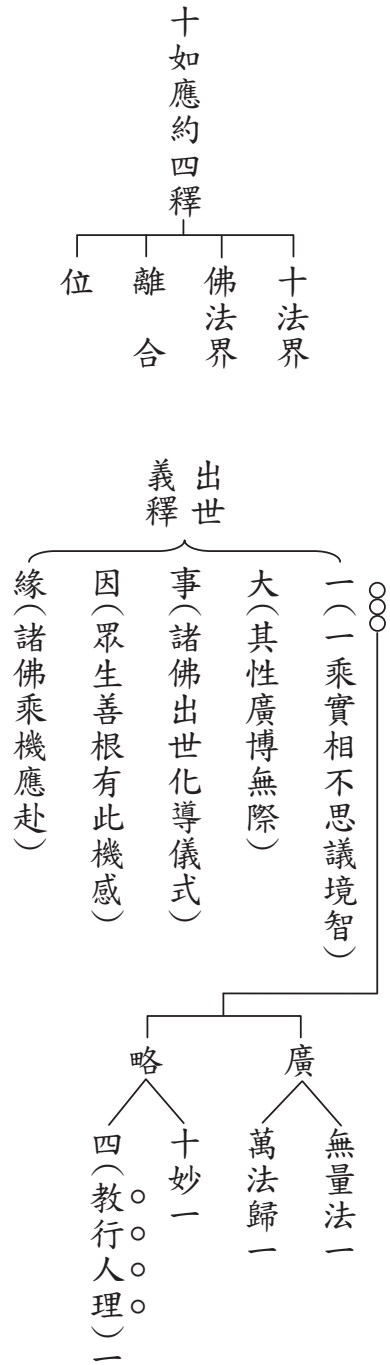
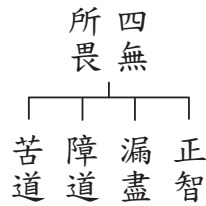
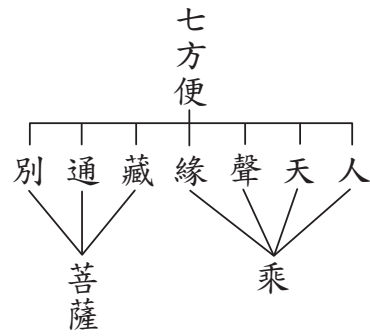
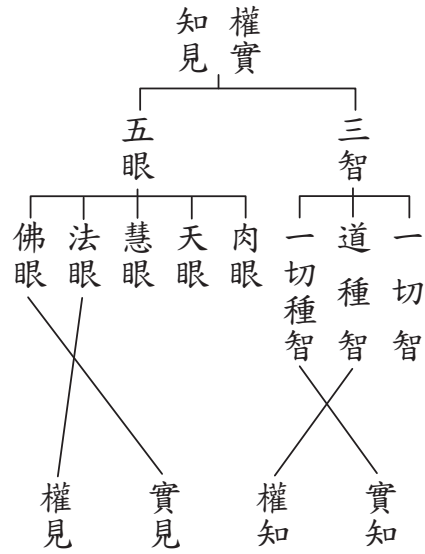

妙法蓮華經講表 (九)

◎方便品

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一三年一月十五日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經講記（一）

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 / 徐醒民主講. -- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2013.01

冊；公分

ISBN 978-986-88660-9-6 (第1冊：平裝)

1. 法華部

221.51

101027349