

妙法蓮華經 淺釋

◎一九六八年^上宣^下化老和尚

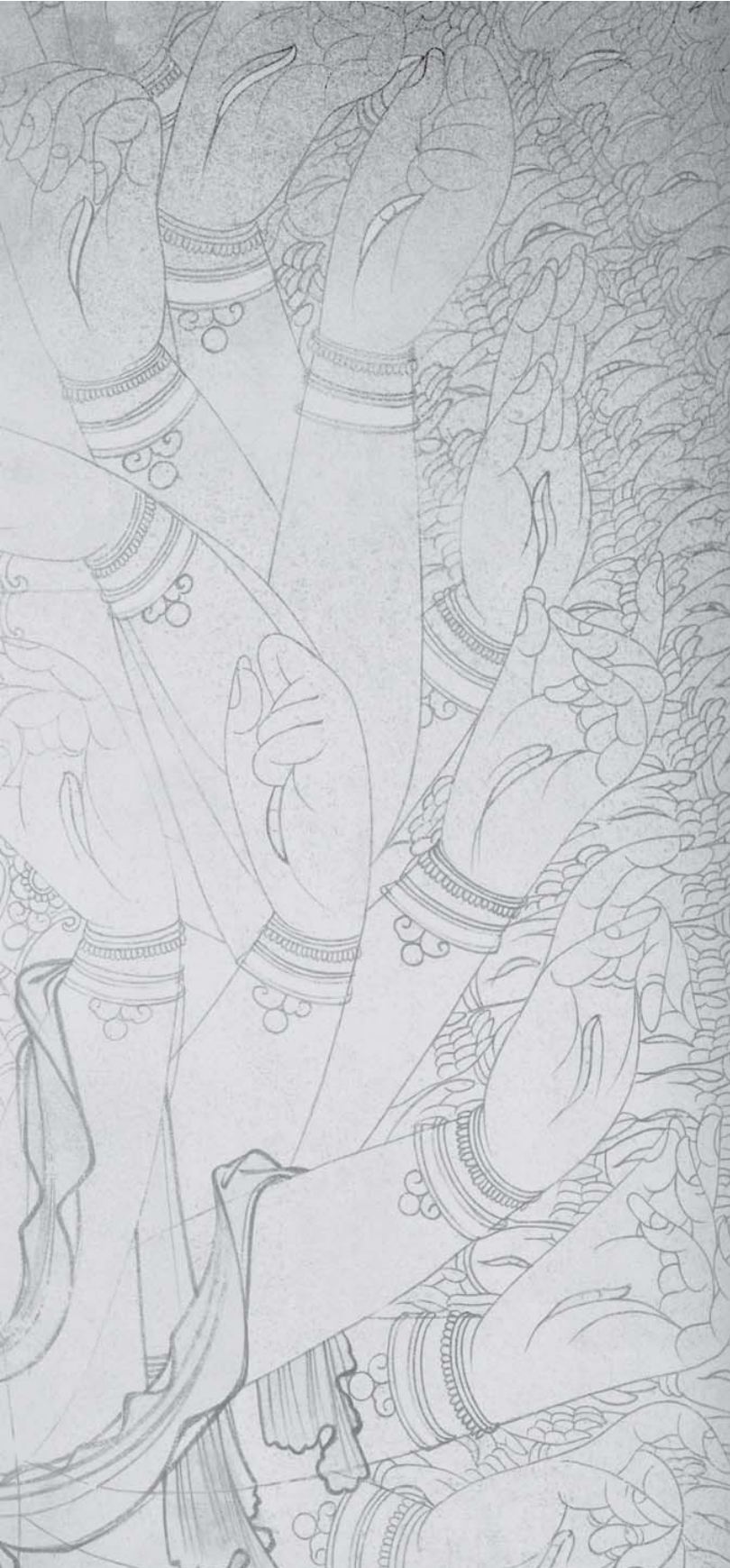
講述于美國加州舊金山佛教讲堂

(第四冊)

悟佛知見

劝持品 第十三

药王药净说等，各各发愿持经，佛授大爱道及耶输记。

又视八十万亿那由他诸菩萨。诸菩萨亦发愿持经。

什么叫「劝持」呢？就是用种种的言语来劝说你，令你欢喜读诵、受持这一部经典。

本来你对于《法华经》不认识，他就劝你：「诸经里边，《法华经》是经中之王，你若念《法华经》，这个功德是不可思议的。这《妙法莲华经》是妙不可言的，再没有那么妙了！你若不信，你念一念，你就知道这个妙的滋味了！」你一听，哦！这么妙？我也试一试看！你一念《法华经》，就不能停止了；就天天受持《法华经》、读诵《法华经》、书写《法华经》，就发心来受持，所以叫「劝持品」。

所以你劝人读诵《法华经》，都有无量的功德，何况我们现在听闻、讲说《法华经》，更是功德不可思议，这功德太大了！所以，就是释迦牟尼佛和诸大菩萨、声闻、罗汉，都劝一切众生来受持这《妙法莲华经》。

这一品在《妙法莲华经》二十八品之中，属于第十三品，所以称为〈劝持品第十三〉。

劝持品 第十三

【明受持】

尔时，药王菩萨摩訶萨，及大乐说菩萨摩訶萨，与二万菩萨眷属俱，皆于佛前作是誓言：惟愿世尊不以为虑，我等于佛灭后，当奉持读诵，说此经典。后恶世众生，善根转少，多增上慢，贪利供养，增不善根，远离解脱。虽难可教化，我等当起大忍力，读诵此经，持说书写，种种供养，不惜身命。

尔时，众中五百阿罗汉得受记者，白佛言：世尊，我等亦自誓愿，于异国土广说此经。

复有学无学八千人得受记者，从座而起，合掌向佛，作是誓言：世尊，我等亦当于他国土广说此经。所以者何？是娑婆国中，人多弊恶，怀增上慢，功德浅薄，瞋浊谄曲，心不实故。

【六千比丘尼众请记】

尔时，佛姨母摩訶波阇波提比丘尼，与学无学比丘尼六千人俱，从座而起，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍。

于时，世尊告憍昙弥：何故忧色而视如来，汝心将无谓我不说汝名，授阿耨多罗三藐三菩提记耶？憍昙弥，我先总说一切声闻皆已授记，今汝欲知记者，将来之世，当于六万八千亿诸佛法中为大法师，及六千学无学比丘尼俱为法师。汝如是渐渐具菩萨道，当得作佛，号一切众生喜见如来、应供、正徧知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。憍昙弥，是一切众生喜见佛，及六千菩萨，转次授记，得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时，罗睺罗母耶输陀罗比丘尼作是念：世尊于授记中，独不说我名。

佛告耶输陀罗：汝于来世，百千万亿诸佛法中，修菩萨行，为大法师，渐具佛道。于善国中当得作佛，号具足千万光相如来、应供、正徧知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，佛寿无量阿僧祇劫。

尔时，摩诃波阇波提比丘尼及耶输陀罗比丘尼，并其眷属，皆大欢喜，得未曾有。即于佛前，而说偈言：

世尊导师 安隐天人 我等闻记 心安具足

诸比丘尼说是偈已，白佛言：世尊，我等亦能于他方国，广宣此经。

【明劝持：1.菩萨请敕 2.顺佛意发誓】

尔时，世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩诃萨。是诸菩萨皆是阿惟越致，转不退法轮，得诸陀罗尼。即从座起，至于佛前，一心合掌，而作是念：若世尊告敕我等，持说此经者，当如佛教，广宣斯法。复作是念：佛今默然，不见告敕，我当云何？

时诸菩萨敬顺佛意，并欲自满本愿，便于佛前作师子吼，而发誓言：世尊，我等于如来灭后，周旋往反十方世界，能令众生书写此经，受持、读诵、解说其义、如法修行、正忆念，皆是佛之威力。惟愿世尊，在于他方，遥见守护。

即时，诸菩萨俱同发声，而说偈言：

惟愿不为虑	于佛灭度后	恐怖恶世中	我等当广说
有诸无智人	恶口骂詈等	及加刀杖者	我等皆当忍
恶世中比丘	邪智心谄曲	未得谓为得	我慢心充满
或有阿练若	纳衣在空闲	自谓行真道	轻贱人间者
贪著利养故	与白衣说法	为世所恭敬	如六通罗汉
是人怀恶心	常念世俗事	假名阿练若	
好出我等过	而作如是言	此诸比丘等	为贪利养故
说外道论义	自作此经典	诳惑世间人	为求名闻故
分别于是经	常在大众中	欲毁我等故	向国王大臣
婆罗门居士	及余比丘众	诽谤说我恶	谓是邪见人
说外道论义	我等敬佛故	悉忍是诸恶	为斯所轻言
汝等皆是佛	如此轻慢言	皆当忍受之	
浊劫恶世中	多有诸恐怖	恶鬼入其身	骂詈毁辱我

我等敬信佛	当著忍辱铠	为说是经故	忍此诸难事
我不爱身命	但惜无上道	我等于来世	护持佛所嘱
世尊自当知	浊世恶比丘	不知佛方便	随宜所说法
恶口而顰蹙	数数见槟出	远离于塔寺	如是等众恶
念佛告敕故	皆当忍是事		
诸聚落城邑	其有求法者	我皆到其所	说佛所嘱法
我是世尊使	处众无所畏	我当善说法	愿佛安隐住
我于世尊前	诸来十方佛	发如是誓言	佛自知我心

【浅释】

B3. 悟佛知见（持品至寿量四品）（分二）

C1. 因迹门弟子通经，文殊请问如来示轨四行

C2. 发本门弟子通经，弥勒腾疑如来开本寿量 C1（分二）

D1. 明持经 D2. 示方轨 D1（分二）

E1. 明受持 E2. 明劝持 E1（分三）

F1. 菩萨奉命此土持经 F2. 声闻发愿他土弘经 F3. 六千比丘尼众请记
今F1

尔时，药王菩萨摩诃萨，及大乐说菩萨摩诃萨，与二万菩萨眷属俱，皆于佛前作是誓言：惟愿世尊不以为虑，我等于佛灭后，当奉持读诵，说此经典；后恶世众生，善根转少，多增上慢，贪利供养，增不善根，远离解脱，虽难可教化，我等当起大忍力，读诵此经，持说书写，种种供养，不惜身命。

尔时：释迦牟尼佛讲完〈提婆达多品〉之后，接着又说〈劝持品〉。在这个时候，药王菩萨摩诃萨，及大乐说菩萨摩诃萨，与二万菩萨眷属俱，皆于佛前作是誓言：药王菩萨，这一位专门给人治病的大菩萨；摩诃萨就是大菩萨。和最欢喜讲经说法这一位大乐说大菩萨，以及他们所有的眷属一起，有二万这么多，大家共同来到佛前，都发了誓愿。前面释迦牟尼佛想叫人发愿，流通《法华经》、受持《法华经》，所以现在他们都发了誓愿，要怎么样流通《法华经》。

惟愿世尊不以为虑，我等于佛灭后，当奉持读诵，说此经典：现在我们都发愿，我们先请世尊您不要忧虑这一件事情！待世尊入涅槃之后，我们这么多的菩萨，应该要恭恭敬敬地供养、受持、读诵，又对人讲说《妙法莲华经》这一部经典。

后恶世众生，善根转少，多增上慢：在将来恶世中的众生，人人都不信佛，你讲佛法也没有人听。为什么？因为那一种罪恶的世界，众生善根都一天比一天少的缘故，所以众生也福薄了。你找有善根的人很少，可是增上慢的人最多；就好像有人这么说：「嘿！你知道我是谁？我就是佛！不单我是佛，人人都是佛！」这就是增上慢。

这种人不知惭愧，明明是个业障鬼，却硬说自己是佛！他什么都干，也不守戒律，对于佛所说的经典，一部也不懂，居然就说自己是佛了！你连一部经都不懂，你是什么佛？佛是说经典的，你连佛说的经典都不知道，连经的名字都不认识，就是佛了？这是个什么佛？我真是不了解这种「佛」了！这就叫增上慢。增上慢就只有「我」，他怕人家反对他来说「我是佛」，所以他就说「所

有的人是佛」；所有的人都是佛，那就不要修，也不用成佛了嘛！还修什么？所以这种人，简直是混账到极点！

为什么他说自己是佛呢？就是**贪利供养**：贪求利益或供养，「喔！这是佛啊！我们大家应该供养。」他这么样讲自己是佛，就是贪这个！**增不善根**：这样就是增加自己不善的根，就是增长恶根。**远离解脱**：本来修行要得到解脱，就一切无执著。好像你说你是佛，那也是执著了，就是没有解脱；解脱的境界，就是一切无着住了。

虽难可教化，我等当起大忍力：这种人，虽然是最难教化，可是我们这么多的菩萨，都生出一种最大的忍耐，他就是再难度，我们也要度他。用什么方法度他呢？**读诵此经，持说书写，种种供养，不惜身命**：或者我们读念《法华经》给他听，或者受持讲说《法华经》、书写《法华经》，或者叩拜《法华经》、供养《法华经》，或者用血来写《法华经》，或者燃香来供养《法华经》，甚至于就是把我们的生命来供养《法华经》，我们都要去做！

所以现在有很多的人在《法华经》前面燃香、点灯，或者用血来写《法华经》，行难行的这种苦行；这都是过去的菩萨所发的愿。

所以，菩萨发愿不惜身命来弘扬这部《法华经》，来给众生说法，这都是不可思议的境界。现在你们在这儿听闻这部《法华经》，其中是不是在释迦牟尼佛那时候发的愿呢？说是：「我们将来到讲英文的地方去研究《法华经》去！你就在那儿讲经，我们就作为听经的，我们大家令众生就发菩提心！」都是这样的。甚至于有的就说：「这不容易啊！到那个讲英文的地方，言语都不通，是很难的。」有的就发愿：「我们出生到那个国家，先懂了英文，然后再听经！」都是这样的。

你看，你们其中有很多人，都是有一种佛光，这就是和《法华经》有大因缘的。这《法华经》是成佛的，所以这是不可思议的境界，妙不可言的；我怎么样讲，也讲不出来那个「妙」的意思！讲多少话，也说不完这个妙！《法华经》这个妙法是很不容易讲的。

我现在讲到这个地方，说有的人有佛光；这个人就以为自己开了悟，开什么悟呢？「啊！这个法师说我有佛光了！我这个佛光，大约是和佛的光是一样的。」我说你有佛光，不是你自己的佛光；是佛的佛光来照你，不是你自己的光和佛光是一样的。是因为我现在讲经，佛放光来照你，令你快一点把这个增上慢去了，令你快一点把这个愚痴去了。现在你明白了吗？原来你这个「开悟」，是开的假悟，不是真悟！我现在要解释明白了！

F2.声闻发愿他土弘经

尔时，众中五百阿罗汉得受记者，白佛言：世尊！我等亦自誓愿，于异国土广说此经。复有学无学八千人得受记者，从座而起，合掌向佛，作是誓言：世尊！我等亦当于他国土广说此经，所以者何？是娑婆国中，人多弊恶，怀增上慢，功德浅薄，瞋浊谄曲，心不实故。

尔时，众中五百阿罗汉得受记者，白佛言：在这个时候，大众中有五百大阿罗汉，都得到释迦牟尼佛授记莳号。他们一起向佛说，世尊！我等亦自誓愿：世尊呀！我们五百阿罗汉，也自己发誓愿，于异国土广说此经：不是在印度国，也不是在中国，也不是在同一国家；我们到其他的国家。异国，就是不同一个种族的；譬如黄种人到白种人的地方，或者白种人到黄种人的地方，或者黑人到白人的地方，白人到黑人的地方。

总而言之，这个「异」，就是两样；异国土，就不是一个国土。干什么呢？就是到那儿，一天到晚都讲说这部《妙法莲华经》，天天讲，你听也讲、不听也讲，你懂也讲、不懂也讲，总而言之，就是讲《妙法莲华经》；言语不同——就是要有人翻译——也一样讲。就是这个境界，你懂吗？

复有学无学八千人得受记者：又有有学的人和无学的人；初果、二果、三果阿罗汉，这叫有学的人；四果阿罗汉，就是无学的人。现在连有学到无学，有八千人那么多，都得过释迦牟尼佛授记莳号。

从座而起，合掌向佛，作是誓言：都彼此没有打招呼说「起来」，就一起都站起来；比训练出来的还齐！都一起合起掌来向佛，而作这种的誓愿，世尊！我等亦当于他国土广说此经：世尊！我们这八千个学人，也应该到不同的国土去，天天都不停止的来讲演《妙法莲华经》，像流水那个样子，川流不息。

所以者何：是什么原因我们发这个愿呢？是娑婆国中，人多弊恶，怀增上慢，功德浅薄，瞋浊谄曲，心不实故：因为在这个堪忍的世界，人又坏、又恶；弊是坏，恶是罪恶。你看！坏，就不是好的；说这些个人都不是好东西，都是坏人，都是有罪恶的。心里怀抱着增上慢，很贡高的，看不起任何人。他们的功德又浅、又薄；浅得像浅水那个样子，薄得像薄纸那个样子。什么事最有本领？瞋、浊、谄、曲。瞋，脾气最大；浊，是不干净，污浊最多；谄，是谄媚，见到有钱人，说：「你是个大人物啊！你是个……」总而言之，什么好听就说什么。曲，就是说话弯曲不直。我看见很多的人都是这样！这是因为他们的心不实在的缘故。所以我们发愿要到那个地方，去流通讲说《法华经》，来教化这些个弊恶的众生。

F 3.六千比丘尼众请记（分三）

G 1.波阁波提请记 G 2.耶输陀罗请记 G 3.尼众领解发愿

今 G 1

尔时，佛姨母摩诃波阇波提比丘尼，与学无学比丘尼六千人俱，从座而起，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍。于时，世尊告憍昙弥：何故忧色而视如来，汝心将无谓我不说汝名，授阿耨多罗三藐三菩提记耶？憍昙弥！我先总说一切声闻皆已授记，今汝欲知记者，将来之世，当于六万八千亿诸佛法中，为大法师，及六千学无学比丘尼俱为法师。汝如是渐渐具菩萨道，当得作佛，号一切众生喜见如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。憍昙弥！是一切众生喜见佛，及六千菩萨，转次授记，得阿耨多罗三藐三菩提。

在前面有二万菩萨，又有五百罗汉和八千有学无学的比丘，都发愿要弘扬这部《妙法莲华经》。

尔时：在这个时候，佛姨母摩诃波阇波提比丘尼：佛的姨母，也就是佛的继母，摩诃波阇波提比丘尼。「摩诃波阇波提」是怎样翻译法？是「大爱道」；摩诃是「大」，波阇是「爱」，波提就是「道」。大爱道比丘尼，她最欢喜修行，她不是新出家的比丘尼，是比丘尼的上首。

与学无学比丘尼六千人俱，从座而起，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍：和证初果、二果、三果这些个有学的比丘尼，以及证四果阿罗汉无学位的比丘尼，有六千人这么多。大家都从座位站起来，专一其心合起掌，瞻仰世尊的尊颜，目不暂舍，好像入定似的，不会动了。

于时，世尊告憍昙弥：在这个时候，释迦牟尼佛告诉憍昙弥。「憍昙弥」是什么意思？「憍昙」是个姓，又作「瞿昙」，就是「释迦」这个姓；翻译为泥土，又翻译曰炙甘蔗种。「弥」是称女子；憍昙弥，这是对释种女子的尊称。这些比丘尼里边，她是上首。

何故忧色而视如来：你为什么用很忧愁的样子来看佛呢？你面上带着很忧愁的样子，什么缘故呢？汝心将无谓我不说汝名，授阿耨多罗三藐三菩提记耶：在你的心中是不是因为我没有说出来你的名字？为你授无上正等正觉得记莂号？是不是因为这个缘故？

憍昙弥！我先总说一切声闻皆已授记，今汝欲知记者：佛叫了一声憍昙弥！我之前先总起来说所有的声闻——就是包括一切的比丘、比丘尼，我已经都给你们授过记莂号，现在你想要知道自己的记莂号名称吗？我告诉你！

将来之世，当于六万八千亿诸佛法中，为大法师：你在未来之世的时候，应当在将来第一、第二、第三，乃至数到第六万八千亿那么多诸佛的法之中，为大法师。及六千学无学比丘尼俱为法师：以及其他六千有学比丘尼与无学比

丘尼，也都一起作为法师。所以现在你们学讲经说法的，都应该预备做大法师，不要做小法师。

汝如是渐渐具菩萨道，当得作佛，号一切众生喜见如来：你像这样子，经过六万八千亿诸佛，亲近诸佛、供养诸佛，一点、一点的，渐渐具足菩萨所修的道了；菩萨所修的，就是六度万行。等到你菩萨道圆满——自觉、觉他、觉行都圆满的时候，就作佛了！你这位佛的名号叫什么呢？叫做「一切众生喜见如来」，一切众生都欢喜见你这位佛。你将具足佛的十号，就是**应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊**：这十种名称，和其他的佛都一样的。

憍昙弥！是一切众生喜见佛，及六千菩萨，转次授记，得阿耨多罗三藐三菩提：佛又叫一声憍昙弥！你成佛的名号是「一切众生喜见佛」。这位一切众生喜见佛，和其他六千比丘尼，辗转次第互相授记；也就是第一位菩萨给第二位菩萨授记，第二位菩萨给第三位菩萨授记，乃至授记到第六千位菩萨，这么互相的授记蒞号，证得阿耨多罗三藐三菩提的果位，也就是成就无上正等正觉。

G2.耶输陀罗请记

尔时，罗睺罗母耶输陀罗比丘尼，作是念：世尊于授记中，独不说我名。佛告诉耶输陀罗：汝于来世，百千万亿诸佛法中，修菩萨行，为大法师，渐具佛道；于善国中，当得作佛，号具足千万光相如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊！佛寿无量阿僧祇劫。

尔时，罗睺罗母耶输陀罗比丘尼：在这个时候，罗睺罗尊者的母亲，耶输陀罗比丘尼。耶输陀罗，翻译为华色，她的容貌非常的美丽，好像莲华那样子，所以又称为华色比丘尼。**作是念，世尊于授记中，独不说我名：**她也打了妄想。打什么妄想呢？她一想，世尊和她是夫妇，给所有有学、无学的比丘、比丘尼授记，就没有提出她「耶输陀罗比丘尼」这个名字；于是她也就放不下！所谓放不下，就是打妄想了，就是总觉得有话想要说，但是她没有说，自己和自己就讲。那么她一打妄想，佛就知道了！佛有他心通，一看，啊！原来是耶输陀罗比丘尼打妄想了！

佛告诉耶输陀罗：佛就告诉耶输陀罗，你不要着急！说我没有提你的名字，给你授记；等一等，我来告诉你！**汝于来世，百千万亿诸佛法中，修菩萨行，为大法师：**你在将来之世，于百千万亿那么多诸佛的法之中，修行六度万行，自利利他、自觉觉他；你在那时候，也作为一位大法师。**渐具佛道：**你那么一

点一点的就成就佛道了，于善国中，当得作佛，号具足千万光相如来：于一个最好的国土里边，你应当成佛，佛的名号为「具足千万光相如来」，很圆满的具足千万那么多的光相。你将具足佛的十号，就是**应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊！佛寿无量阿僧祇劫**：佛的寿命有无量阿僧祇劫；阿僧祇劫是梵语，是无量数，就是无量数、无量数那么多的时间。

罗睺罗尊者，是释迦牟尼佛的儿子，他这个名字「罗睺罗」是印度话，翻译为覆障。为什么叫覆障？这个因缘，是以前的业障。因为罗睺罗在过去生中，是位修道人；有一天，正在打坐，听到有老鼠咬木头的声音。修道的人就要清净、要安静，「You make too much noise to me!（你太吵我了！）」于是把老鼠洞就给堵了，一堵就堵了六天。第六天，他打坐想起这只老鼠，「老鼠在里边，不知死了没死？」他忍不住了；怎么忍不住呢？这个慈悲心生出来了，于是把这洞门打开了！所以在今生他出生的时候，在母亲肚里住了六年，就是受这六天的果报！

究竟这位罗睺罗尊者是怎样来的呢？佛出家前，耶输陀罗就向悉达多要儿子，「你出家可以，你要给我一个儿子！」悉达多太子用手这么一指，这指腹就成孕，她就有孩子了，就这么奇怪！释迦牟尼佛在雪山打坐六年，耶输陀罗肚里怀着孩子六年，这罗睺罗才生出来。

罗睺罗生出来的时候，有很多的麻烦。在印度，风俗也是很保守的，因为佛出家了，在雪山六年；耶输陀罗却生了小孩子，当时这些个释种就议论纷纷说：「这个是坏女人！佛不在，她有小孩子，一定是另外有其他的男人啦！」在印度，那种保守的规矩很严的，就要用火把他们母子俩都给烧死。耶输陀罗就说：「我这小孩子如果是悉达多太子的，火也烧不死我们；如果不是，我和小孩子一起就烧死！」说完即刻抱着罗睺罗往火堆里跳，在这时候，火堆中就变成一朵莲华托着母子俩，烧不死；这时，释种才知道错了。因为这样的因缘，所以给他起名字，就叫「覆障」；覆是遮盖，障是业障。所以这是罗睺罗生出来的时候，就几乎让他母亲被火烧死，幸亏有菩萨保护着。

在佛教里，所有一切都是因果，就是佛的儿子罗睺罗尊者，也逃不出去这个因果的报应。你想，他把老鼠洞堵上了六天，然后他就在母亲肚里头住了六年，受这种果报，所以得一个名字就叫「覆障」。

※ ※ ※ ※

我们现在放生，你们想一想：众生在笼子里边，有翅膀也不能飞，得不到自由。现在我们把牠放开，在一般人看，这是很愚痴的行为。

这一次，我们放生又放得这么多，果然就有人反对；说我们把鸽子放开来，被鹰给抓去吃了，这是没有慈悲心。那么请问，要是不放生，是不是有慈悲心呢？所以世界上的事情，多一事就不如少一事；所谓「好事不如无事」，好事是好事，但是没有事更好。放生本来是一件慈悲的事情，这公然就有魔王说你不慈悲了——你放开给鹰吃了，这是不慈悲。

那么，你也可以这样讲，说是我们放生，他就杀生；怎么他杀生呢？你怎么知道这个鹰不是他放生出来的？他看你放鸽子，他就放鹰，用鹰来吃我们的鸽子；然后他就说：「你放鸽子被鹰吃了，就是不慈悲！」

有人说，放什么生！那我又有一个见解，因为这个人看见那些鸽子被鹰吃了，他自己吃不着，所以馋得就来捣乱，说：「你这放开，你若拿来送给我这么多鸽子，我够吃半年都可以！你为什么把牠们放给鹰吃了？」所以这眼睛就红了，于是就跑到电台上去，对大家说一说这个道理。其实，不说还没有那么多人相信，他这一说，更多人同情我们「放生」；这就是他反面来帮助我们宣传，不要对他有一种的不满意！以后你有辩才无碍，可以和他在电台上来辩论；你可以说：「那个鹰是你放的！」善是善、恶是恶，善恶到时候自然都有果报的。这世界的人，本来你若不说，没有人知道；你一说，他研究这个问题，一研究，知道谁不对。由这证明，这世界不是都是愚痴的人！

※ ※ ※ ※

G3.尼众领解发愿

尔时，摩诃波阇波提比丘尼，及耶输陀罗比丘尼，并其眷属，皆大欢喜，得未曾有，即于佛前而说偈言：

世尊导师 安隐天人 我等闻记 心安具足

诸比丘尼说是偈已，白佛言：世尊！我等亦能于他方国，广宣此经。

尔时，摩诃波阇波提比丘尼，及耶输陀罗比丘尼，并其眷属：在这个时候，大爱道比丘尼和华色比丘尼，以及她们带来的所有眷属，皆大欢喜，得未曾有，即于佛前而说偈言：都非常欢喜，得到未曾有的这种欢喜。即时在释迦牟尼佛的座前，说这一首偈颂：

世尊导师，安隐天人，我等闻记，心安具足：世、出世之尊呀！您是人天的大导师！您能令天上的人也得到安乐，也令人间的人得到安乐。我等比丘尼大众们，听到世尊给我们授记莛号，各各心中都非常的舒服、非常的自在，具足圆满了这种的快乐。

诸比丘尼说是偈已，白佛言：诸比丘尼说完了前边这首偈颂之后，对佛就说了，世尊！我等亦能于他方国，广宣此经：世尊！我们这么多的比丘尼，也可以其他的国土中，广博的来宣扬这部《妙法莲华经》。

E2.明劝持（分二）

F1.长行 F2.偈颂 F1（分二）

G1.菩萨请敕 G2.顺佛意发誓

今G1

尔时，世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩訶萨；是诸菩萨皆是阿惟越致，转不退法轮，得诸陀罗尼。即从座起，至于佛前，一心合掌，而作是念：若世尊告敕我等，持说此经者，当如佛教，广宣斯法。复作是念：佛今默然，不见告敕，我当云何？

尔时，世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩訶萨：在这个时候，释迦牟尼佛看一看这八十万亿那由他这么多的大菩萨，是诸菩萨皆是阿惟越致，转不退法轮，得诸陀罗尼：阿惟越致，也就是阿鞞跋致，翻译为不退转。八十万亿这么多的大菩萨，都是位不退、念不退，修行也不退了；所以他们都得到不退转的法轮，都得到总持的法门，都可以总一切法，持无量义。

即从座起，至于佛前，一心合掌，而作是念：这么多的大菩萨，也都同时从自己本有的座位站起来，一起来到佛前，一心合掌；这表示身也恭敬、心也恭敬。他们作这种的想念了。

若世尊告敕我等，持说此经者，当如佛教，广宣斯法：如果释迦牟尼佛给我们下一个命令，叫我们来宣扬这一部《妙法莲华经》的话；我们这八十万亿的菩萨，统统都可以遵从佛的这种教诲与指示，广为众生来宣说这部《妙法莲华经》。告敕，就是命令。

复作是念：这些大菩萨，又作一种的想念，佛今默然，不见告敕，我当云何：我们虽然共同发这种的心愿，可是佛现在还是默然不讲话，也不见佛敕令我们弘扬这一部经典。我们应该怎么样子呢？现在怎么办呢？我们是不是应该自己发愿弘扬这部《妙法莲华经》呢？还是等着佛的指示呢？现在不知怎么样办好了！

G2.顺佛意发誓

时诸菩萨敬顺佛意，并欲自满本愿，便于佛前作师子吼，而发誓言：世尊！我等于如来灭后，周旋往反十方世界，能令众生书写此经，受持读诵，解说其义，如法修行，正忆念，皆是佛之威力；惟愿世尊！在于他方，遥见守护。

时诸菩萨敬顺佛意，并欲自满本愿，便于佛前作师子吼，而发誓言：当时，释迦牟尼佛并没有说话，这八十万亿的菩萨都不知道怎么样去做？他们恭恭敬敬的顺从佛意；大约佛的意思，就是想要他们自己发愿，所以也没有讲什么话。那么这些菩萨懂得佛的意思了，并且想要满足他们自己所发的大愿，于是一起在佛前作师子吼。这师子吼，就说话的声音很大的，好像狮子吼似的。他们就发这个誓愿：**世尊！我等于如来灭后，周旋往反十方世界：**世尊！我们这八十万亿大菩萨，在如来灭度之后，在这十方世界之中周旋往返。周，是周遍；旋，就是到了这个地方又回来；往返，是回来再去、去再回来。他们做什么呢？**能令众生书写此经，受持读诵，解说其义，如法修行，正忆念：**他们想尽方法，使令众生能以发愿书写这部《妙法莲华经》、受持这部《妙法莲华经》、读诵这部《妙法莲华经》；不单能书写、受持、读诵，而且又能把这个义理解说明白，令一切众生能依照《妙法莲华经》的方法去修行，常常不忘这部《法华经》。**皆是佛之威力：**我们能令众生生出这种不忘的心，这都是佛的大威神力所成就的。

惟愿世尊！在于他方，遥见守护：我们惟独愿意世尊您，在其他的国土、其他的世界，遥见守护；就是距离多远，也能看见我们、守护我们八十万亿菩萨，又能守护一切众生。

F2.偈颂（分三）

G1.广明忍难 G2.略明通经 G3.总结誓愿 G1（分三）

H1.总明恶世弘经 H2.广明所忍之境 H3.敬佛忍难

今H1

即时，诸菩萨俱同发声，而说偈言：

惟愿不为虑 于佛灭度后 恐怖恶世中 我等当广说

即时，诸菩萨俱同发声，而说偈言：就是在这个时候，这所有八十万亿这么多的大菩萨，一起同时发出音声，共同说出以下的偈颂。

惟愿不为虑，于佛灭度后，恐怖恶世中，我等当广说：我们大家都惟独的愿意世尊不要忧虑没有人弘扬这部《妙法莲华经》，我们都是发愿要弘扬这《妙法莲华经》的。等到佛入涅槃之后，在这个可怕的、罪恶的世界，也就是末法的时候，我们这八十万亿的菩萨，应当广为众生宣扬、讲说这《妙法莲华经》。

H2.广明所忍之境（分三）

I1.总明忍恶 I2.邪慢行事 I3.出过谤毁

今I1

有诸无智人 恶口骂詈等 及加刀杖者 我等皆当忍

有诸无智人，恶口骂詈等：在这个末法的时候，有一些没有智慧的愚痴众生；无智，就是愚痴的人。这愚痴的人，他行为很粗暴的，他就骂人。恶口，是什么不好听，他就骂什么；什么不好听，他就说什么。这个「詈」，也就是「骂」。

这个「骂人」要成就这个「骂法」；这个「骂法」由谁成就的呢？由这个骂人的人所成就的；他若不骂人，就没有这个「骂法」。用这种骂的方法来骂人；被骂的人若不接受你这个骂，那自己不能成就这个法，还是归还自己接受，所以和人没有什么关系。

有一个人骂我了，单单这一个「骂」字，则不成骂法；若是加上多几个字，就成就这个骂法。你若不接受这个骂法，还是他自己受；好像这个人给人送一件礼物，人家不接受他的礼物，是不是他自己要拿回去呢？那么骂人是一样的，他骂，你不接受他这个骂，他就要拿回去。这好像什么呢？好像人仰起面对天吐。我们对着人面上吐黏痰，这是最污辱不过的，最不恭敬的；可是弥勒菩萨还要等它自己干了，也不用手擦它。那么你对着天吐一口沫，可是吐不到天，这个吐沫还是要掉到你自己的脸上；骂人也是这样！所以你若是聪明，他骂人，你就不要理他。

我常常这样讲，你不骂人，他若骂你，你就当作听不懂，或者想他是说日本话？他说：「你这个混蛋！」你如果不懂日语的，就不懂这是什么意思；还以为他唱歌给你听，或者他在赞叹你呢！「哦！他说我最聪明！」或者你不懂英文，英文骂人怎么样骂？我还没学会呢！所以不知道。他骂人，「哦！他讲英文给我听，什么叫A B C？」好像骂你：「你是 Robber（土匪）！」你不懂英文：「他讲什么呢？」懂英文，才知道他骂你是「土匪」。中国骂人的话也很多，我在十二岁以前，很欢喜骂人，谁也没有我骂得多；等过了十二岁之后，再永远也不骂人。所以骂人的话我不愿意讲。

这就是「骂」！你就是听懂，你也想：「啊！他唱歌给我听呢！骂，就是赞叹我嘛！就是他说我好！」他说你不好，你认为好，那就没事了！你要知道，尽赞叹你、给你戴高帽子，那就等于害你；有人骂一点，是看你有没有一点忍辱的功夫。你若有忍辱的功夫，有人骂你，你也好像没有那么一回事似的；有人打你，也好像没有那么一回事似的；有人说你最坏了，也没有问题；有人说你：「这个人他骗人的！」也没有问题！所以我不常对你们说我是骗人的？我说我自己骗人；不单骗人，我还骗我自己，骗自己无论如何不要往坏路上走！所以你要知道：骂人就是反面来帮助你。

及加刀杖者，我等皆当忍：你看，不单骂你要忍，而且用刀来杀你、用棍子来打你，你都要忍！做菩萨不是那么容易的，不是说我就是 Bodhisattva（菩

萨)！人家一骂你，你就发了火了，那是什么 Bodhisattva？菩萨就是要让人所不能让的、忍人所不能忍的、吃人所不能吃的、受人所不能受的；你若没有这点忍力，切记不要把高帽子往自己头上戴！说我是 Bodhisattva！你是一个什么 Bodhisattva？脾气大的 Bodhisattva？放不下的 Bodhisattva？

I 2. 邪慢行事

恶世中比丘 邪智心谄曲 未得谓为得 我慢心充满
 或有阿练若 纳衣在空闲 自谓行真道 轻贱人间者
 贪著利养故 与白衣说法 为世所恭敬 如六通罗汉
 是人怀恶心 常念世俗事 假名阿练若

恶世中比丘，邪智心谄曲：在这个五浊恶世，不单在家人，也有一些个出家的比丘，他心里总有邪知邪见，总是看人家不如己，总是觉得自己是了不起的，目空一切。这种邪智，就是往好的地方，他没有那个智慧；譬如问他这个佛法怎么样讲？他想来想去，他也讲不通、也不会讲、也说不明白。若往坏的地方走，你问他怎么赌钱、怎么样去喝酒？他就明白；说：「嗨！到那个酒吧去喝！」只要你有一块钱给他，就可以喝酒了！他可以教化人做坏事、做不正常的事情，这都叫邪智邪慧！谄曲，谄是谄媚；曲是弯曲，就是心里不直。

未得谓为得：修道就讲「得道证果」；有些修道人，他没有得道，对人说他已得道了，他没有证果，对人说他已证果了，这就是「未得谓得，未证谓证」。这是犯大妄语，将来一定要堕拔舌地狱的。他不是佛，他说自己就是佛，这是犯大妄语！没有开悟，他说自己开悟了，真是！太要鼻子了——他不要脸、要鼻子！你说这一种人，这是没有意思的！你见到这种人，他若说他开悟了，你就可以骂他：「你开的什么悟呀？」

你问他开个什么悟？开个狗悟！连狗都比他聪明！狗都有守门口的用，这种人，一点用都没有！这是世界最坏的，因为他鱼目混珠（他拿那鱼眼睛当珠子来卖），瞎人的眼目，令人都也不认识真假了！这种人，为什么他要说他是佛？为什么要说他是开悟？就想骗人，就想叫人恭敬他、供养他、相信他啊！

我慢心充满：这种人，他的心里就有一个「我慢」，充满他的肚皮里头、充满他的心里头！满心都是贡高我慢。你要是没有一种攀缘心，为什么叫人相信你？为什么叫人知道你是开悟了？为什么叫人认为你是佛？为什么叫人说你是一个菩萨？什么意思！这就是「我慢心充满」，贡高我慢！

在这个世界上，他自己想：做皇帝？现在不是时候，所以他不说自己是皇帝；做总统？要有人来选，选举经费，他也没有法子筹得到。那么总统不能做、皇帝也不能当，莫如我做个佛，让大家来向我叩头！所以就是这样子。在美国这个国家，因为太民主了，所以也就有冒充佛的、也有冒充 Bodhisattva 的、

也有冒充罗汉的、也有冒充祖师的；这多好的名称，人人都想要有个 Title（头衔）。可是真的，你就不说，他也是真的；假的，你就是说，也是假的。骗人，只能骗一个很短的时间；时间长了，就骗不了了。

提婆达多说他是新佛，结果堕了地狱；释迦牟尼佛没有说自己是新佛或旧佛，结果他成佛。由这个就证明：真的，到哪里都是真的；假的，哪里都是假的！假的，有的时候也会真了；但是真的可不会假了！假的怎么样会真呢？好像提婆达多，他堕地狱了，可是等到将来还会成天王佛。所以，我们做什么事情，都要往真的去做，不要往假的做；真的更要真，就会成功。

或有阿练若：阿练若，又有的说是「阿兰若」。这是梵语轻重音的问题，有的时候翻译，没有翻译它的意思，只翻译这个音。阿练若，翻译为无净，又译为无喧杂处，就是没有吵闹的声音，很清静的这地方；又称为寂静处，也就是非常寂静的一个地方。这个地方是谁住的呢？是修道人住的呢，修行人有的时候就找这种寂静处来居住，就是没有争吵的地方。

纳衣在空闲：纳衣，就是补衲之衣。修道的人，不穿好衣服，只穿那个用旧布来做的这么一件衣服；有坏的地方就补，用千针万线来补衲成的这么一件衣服，这叫衲衣。衲衣，又叫粪扫衣；言其人家不要的旧衣服丢到垃圾堆里头，修道的人为了要节省、不浪费东西。所以在垃圾里头找出这种旧衣服，不能用的就不要了；可以用的，用水洗干净，裁剪作成衣服，这叫衲衣，又叫粪扫衣。穿着这个衲衣，这是老修行了！在空闲，也就是在阿练若这个地方。

自谓行真道：这种的老修行，或者住在山上，什么东西都不吃，真修行、真用功。但是你什么都不吃，不必对人讲，也不必叫人知道你什么也都不吃；你要是告诉人说：「我在这儿修行，我是苦修呀！我不吃饮食，我只吃一点水果就可以啦！」或者：「我在这儿也常坐不卧！」要是这样去对人去一说，这就是现在所说的这一类的修道人了！自己说，我住这个清静的地方，又穿着衲衣、又不吃东西，只吃水果就可以了。

但是这样一来，怎么样呢？一般人就认为这是神仙啦！他连饭都不吃，只吃水果、吃花生。这种修道，也可以说是真修行，也可以说是真不修行，有两种。真修行，他不要对人讲说：「我也不吃东西，我也怎么样用功，常常打坐啊！」不必对人讲！对在家人讲这个，什么意思呢？第一个意思，叫你相信我、供养我。你饭都不吃了，为什么叫人供养你？饭都不吃了，钱也不需要，也不需要去叫人供养；你就叫人家供养水果，也是一样供养啊！饭都不吃了，就不要攀缘了！你告诉人家，说我怎么样用功修行，这就是攀缘！这就是卖招牌！卖招牌，就是 Put an announcement（放一个通告）、advertisement（广告）。

修道不需要自己卖广告，如果要自己卖广告，这就已经谈不到是真修行！可是也可以卖广告，怎么样卖广告呢？可以给人家卖广告，赞叹其他的人；不要赞叹自己，不要自己给自己介绍说：「你知道吗？我住山的。我在山上修行是很苦的，没有什么东西吃！一般人都做不到！所以我才是一个真正的修行人！」我在过去走到什么地方，有住山的老修行，对我就这样讲；所以我知道这些个毛病。我自己想，我住山很久的时间，我没有对人家讲说：「啊！我住山住了多少年，你知道吗？住山是很艰难的。」没有讲过，我也不知道这个住山的老修行是哪一位法师来教化他，教他这么样在山上住山、在山下就卖广告？很奇怪的，住了两天半山，就以为自己是个老修行，了不得的了！就说：「啊！我是一个真正行道的人！旁人都是假的，就我一个人是真的！」我不这样讲。我说：「旁人都是真修道的，就是我一个人是假的！你若欢喜接近我这个假的，你就接近；不欢喜接近我这个假的，你就赶快走！离我远一点！」

轻贱人间者：他说自己是一个真正的修行人，修行得道的高僧，所以就轻贱人间这个讲说《法华经》的法师：「啊！他讲什么《法华经》？哪有《法华经》？《法华经》是他造出来的，没有这一部经典的！」因为一般人都认为他是一个神圣的人，所以他说出来的话，人人都相信：「哦！是的，某某人说那部经不对的！」就相信这个「真修行人」；讲说《法华经》这个法师，就被人轻贱了！人间者，就是讲说《法华经》这位法师。

这个「真修行人」就说，为什么他讲经呢？我告诉你，他就是**贪著利养故**：他就是贪著叫人供养他，贪图着名利。这个「贪图利养故」，也可以说是「自谓行真道」这个人，他毁谤讲说《法华经》的这个人，说：「为什么他讲经说法？他就贪求供养！」这是一个讲法。又者，就是这个说自己是行真道的这个老修行，他是贪求供养的缘故。

与白衣说法，为世所恭敬：所行所作，和在家人一样，没有两样；他与白衣没有什么分别，所以他就很随便的。好像说法，他也不穿袍、也不搭衣，随随便便说，这叫「与白衣说法」。那个法师很随便的，说：「我们大家坐在前面谈谈，你和我都是一样的，没有出家、没有在家！」就这么样，他自己变成和在家人一样了！所以，这一般无知识的在家人就对他恭敬得不得了，这叫「为世所恭敬」。他这一随便——就好像某某某那样子；听明白了吗？那就是与白衣说法！他就说他开悟了，又怎么样有什么道德了，就为世所恭敬。

如六通罗汉：供养这个某某某，好像供养六通罗汉那样子。你看！就以为他是「六通罗汉」了！六通，是六种神通（天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通）。我不管这个，就是某某某、某某某在这儿，我也这么样讲！因为什么呢？我是无所谓啊！我怕什么？我谁也不怕！你信我更好、不信我也更好，没有问题的。说：「现在某某某知道了，不要讲他坏话！讲他坏话，他

有天耳通，他会知道了！」他知道更好！他知道，叫他听一听！所以一般人恭敬这个「自谓行真道」的，像恭敬得到六种神通的罗汉一样。

是人怀恶心，常念世俗事：这个人怀着一种恶毒的心，他常常想世俗的这些事情，各处去攀缘，各处去化缘，常常想：「嗯，某个居士他很有钱，我去和他化一笔缘来，大约可以化得到！」总想这些个世俗的名利之事：我怎么样才能名成利就呢？我怎么样可以又发财，又有名誉呢？这就是攀缘。

假名阿练若：这不就说明白这是假的？假名阿练若！阿练若怎么还可以争呢？这不可以争的！就是徒弟到庙去抢，抢就抢去，谁的都一样的，何必到旁的地方又造一个庙？

I 3. 出过谤毁

好出我等过	而做如是言	此诸比丘等	为贪利养故
说外道论义	自作此经典	诳惑世间人	为求名闻故
分别于是经	常在大众中	欲毁我等故	向国王大臣
婆罗门居士	及余比丘众	诽谤说我恶	谓是邪见人
说外道论议	我等敬佛故	悉忍是诸恶	为斯所轻言
汝等皆是佛	如此轻慢言	皆当忍受之	

好出我等过：虽然他在寂静处住，可是他心里头可不寂静，专门说讲《法华经》这个人的过错。

而作如是言，此诸比丘等，为贪利养故，说外道论议：这个人他这样说话了，说什么呢？他说，这一切的比丘们，他们因为想贪求利养的缘故，所以他们讲的是外道法、外道的经典；这部《妙法莲华经》不是佛所说的！

以前在广东有一个法师，这个法师专门毁谤大乘经典，他什么经也不信，只信《法华经》；《法华经》他信，他说〈方便品〉以前是真的，〈方便品〉以后都是假的。把《法华经》给弄成一半真的、一半假的！他批评《弥陀经》是假的，他说：「『从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐』，怎么就一定十万亿？不好十一万亿、不好九千亿？是谁用尺给量的是『十万亿佛土』呀？胡说八道嘛！谁做的量地官啊？怎么说的那么一定？这简直的！由这个证明它是假的！」这是广东的一个法师。你看！他专讲《法华经》，但是专讲〈方便品〉以前的《法华经》，以后的，他说就都不是真的。这就是这之类的！你们年纪轻的美国人，还不知道在佛教里头这么多奇奇怪怪的事情。

自作此经典，诳惑世间人，为求名闻故，分别于是经：他说，这部《法华经》是这位讲说《法华经》的人自己所写出来的！「我也会写！我若写几百卷、几千卷都可以的，不过我不做那个假事！」还说这个说《法华经》的人，都是

欺骗世间的人，目的就为了求名、求利的缘故，所以分别来讲这部《妙法莲华经》。

常在大众中，欲毁我等故：这个人，在大众之中，常常想要毁谤讲《妙法莲华经》的这位法师。**向国王、大臣、婆罗门、居士，及余比丘众：**他对国王也说、对大臣也说，对婆罗门也说；梵语「婆罗门」叫净裔，就是修清净行的居士。他常和这些个居士也说，以及对其余的比丘众也说。说什么呢？**诽谤说我恶，谓是邪见人，说外道论义：**他诽谤说《法华经》的人，说我等是有罪恶的，他说我们讲《法华经》这些个法师，都是邪知、邪见，说的是外道的道理，不是真的。

这就是末法的时候，你说真法，他说你是假的；你说假的，他又说是真的。末法众生就是这样，真假、黑白，他分别不出来、不认识。你若和他说几句假话，他就很欢喜；你一讲真话：「不愿意听你的，真没道理！」所以我们佛教讲堂所说的法，也不是真的、也不是假的。怎么说不是真的、不是假的？你认为是真的，假的也是真的；你认为是假的，真的也是假的；所以「说而未说」，也就是真也没有真，假也没有假。我们一天到晚也没有人讲话，就是打坐；你说这是真的、是假的？我也不知道！你得到真的，也是你自己知道；你得到假的，也是你自己知道。好像喝水似的，这水是热的、是冷的，你自己知道，不要问我！

这诸大菩萨摩诃萨和各位比丘、比丘尼共同来发愿，**我等敬佛故，悉忍是诸恶：**我们大众因为恭敬、相信佛的缘故，对于前面那种种的恶事，我们都可以忍受。

为斯所轻言，汝等皆是佛，如此轻慢言，皆当忍受之：为这种的人所轻贱、轻慢，说这种的话来讥讽我们。他怎么样讥讽呢？他说：「啊！你们都是佛啦！」像这种轻慢的言语，我们也都应该忍受它。

H3.敬佛忍难

浊劫恶世中	多有诸恐怖	恶鬼入其身	骂詈毁辱我
我等敬信佛	当着忍辱铠	为说是经故	忍此诸难事
我不爱身命	但惜无上道	我等于来世	护持佛所嘱
世尊自当知	浊世恶比丘	不知佛方便	随宜所说法
恶口而擎蹙	数数见揜出	远离于塔寺	如是等众恶
念佛告教故	皆当忍是事		

浊劫恶世中，多有诸恐怖：在五浊恶世这末法时候，在这世界上，有很多很多恐怖的事情。什么恐怖呢？**恶鬼入其身：**在末法时代，魔王兴盛，所谓「魔

强法弱」，有恶鬼入其身。这个恶鬼怎么能入到人的身上来？就因为你心里不正当了；心若不正当，有邪念了，就容易恶鬼入窍——恶鬼附到你身上，广东话叫鬼上身。这个鬼上身的人，什么知觉都没有了，也不知道自己是说的什么；因为邪迷心窍，那个鬼把他的心给迷住了，迷得他什么也不知道，所说的话，是鬼说的，这个人自己不知道。

我以前在 Sacramento 街的时候，遇到一个鬼上身的女人，她说她是圣人、是菩萨。我对她说：「菩萨应该什么都知道，你怎么什么也都不知道？」她没有话说，结果就走了！现在有很多这种冒充圣贤的。她自己本来是个鬼——恶鬼入其身，她说自己是菩萨，或者是什么什么佛，来教化众生；实际上，这都是恶鬼附身。为什么鬼会附到人的身上？就因为人的心变成鬼了！虽然是个人在这儿，行、住、坐、卧好像个人似的，可是他心里揣着鬼；因为他心里有鬼，所以外边的鬼就来了！外边的鬼和里边的鬼合而为一，所以他就被这个鬼所支配，自己作不了主了。

骂詈毁辱我：这恶鬼附到人的身上了，借着这个人的身体，就来骂詈毁辱修道的人、破坏修道人。

我等敬信佛，当着忍辱铠：我们因为恭敬于佛、信仰于佛，所以常常穿着忍辱铠。铠，就是个甲，好像韦驮菩萨和关公穿的那个。这铠有什么好处呢？古来的人是用刀枪的，有这个铠甲，它用刀枪也扎不进去，用箭射也射不进去，有一层甲。现在着「忍辱铠」，就是他骂也骂不进来，他毁谤、你也不接受。

这个「骂」字，在梵语叫「阿拘卢奢」；若没有这个「阿」字，「拘卢奢」就叫「唤声」。那么这个「骂」，是谁成就的骂呢？是骂人的人成就的骂。那么他骂你，你若不接受这个「骂」，这个「骂」还是他自己接受。为什么他自己接受？因为他自己骂人，他心里已经是一种恶了，你不接受他这个骂，他恶上加恶；你不接受，他就觉得更不舒服了、更不快乐了：「为什么我骂你，你都若无其事似的？」所以有人若骂你，你不以为他是骂你；或者你知道他是骂你，你就想：「前生我大约骂过这个人，今生我这是还报。你骂由你骂，你骂多一点更好！」这样子就没有事了！这个恶鬼附到人的身上，他来毁谤受持《法华经》的这个法师；因为相信佛，所以要着忍辱铠。

为说是经故，忍此诸难事：因为要讲说这一部《妙法莲华经》的缘故，把这一切最不能忍的事都应该忍了。

我不爱身命，但惜无上道：我因为弘扬《妙法莲华经》，把我的身命都不重视了、都不爱了！我身命有没有，都没关系了！可是我要护持这部《妙法莲华经》，要依照《妙法莲华经》来修行。

我等于来世，护持佛所嘱：我们于将来诸世，依照佛所吩咐的，来保护佛法、来弘扬佛法。

世尊自当知，浊世恶比丘，不知佛方便，随宜所说法：世尊！您一定是知道的，在这个末法，五浊恶世中的恶比丘，出家人和出家人互相毁谤，不知道佛所说的方便法门，乃是随顺众生的机宜，而说一切的法。

恶口而顰蹙：恶口，就是骂；顰，是把眉头皱起来。把眼睛、鼻子、耳朵、嘴，都搬到一起去，你说这像个什么？这么很不高兴的样子！

数数见槟出，远离于塔寺：数数，就是很多次。这个「数」字，要读成「硕」音。〈论语〉上：「事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣。」说你对君王是要很长气的——很长气，就是说一遍、又说一遍。那么去谏皇帝的过错，这你一定要得到一种污辱。你若对朋友这样子，譬如朋友有什么过错，你劝他一次两次可以了，不可以三番五次；你劝他劝得多了，他就对你疏远了！数数见槟出，就是很多次他都不理你，把你槟出；槟出，就是不和你在一起了，叫你离开这个塔寺。

如是等众恶：像这样种种的恶事来对付你，令你不能忍；可是，**念佛告敕故，皆当忍是事：**你要常常想念佛所告敕你的，应该把这种的恶事都忍耐下，不要对这种的恶人来发脾气。

G2.略明通经

诸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 说佛所嘱法
我是世尊使 处众无所畏 我当善说法 愿佛安隐住

诸聚落城邑：在所有的城市、聚落和村庄，**其有求法者：**假设有这个想求佛法的人，**我皆到其所：**我都发愿到这人所住的地方，**说佛所嘱法：**我给他说佛所嘱托的这种法——就是《妙法莲华经》。

我是世尊使：我是佛的一个使者，所以佛的事我都要做的。**处众无所畏：**我在大众的场所里边说《妙法莲华经》，是无所畏的。**我当善说法：**我发愿，我说法应该善说诸法，分别一切诸法实相。**愿佛安隐住：**我愿意佛安隐的住在常寂光净土，不要担心弘扬《妙法莲华经》这个事情。

G3.总结誓愿

我于世尊前 诸来十方佛 发如是誓言 佛自知我心

现在我等在世尊的面前，也在多宝如来和释迦牟尼佛所分身的十方诸佛的面前，发前面所说这种誓愿的言词；我这种心愿，我就是不说，佛也一定会知道的。我的心，就是要保护《妙法莲华经》、弘扬《妙法莲华经》；我们大众现在都是存着这种心、发的这种愿！

《法华经》这一品，叫「劝持品」；劝，就是劝一切众生受持读诵这《法华经》，也劝一切众生来听讲这《法华经》。那么一切菩萨和一切比丘、比丘尼都发愿来流通这《妙法莲华经》。所以这〈劝持品〉，也就是愿意所有的人都依照这《法华经》来修行；依照《法华经》修行，才可以成佛。

在这个〈劝持品〉，劝持就要「恒持」；恒持就是要受持、读诵《法华经》。讲这一品，最后就是恒持来翻译；顾名思义，你们各位也应该「恒持」。恒持（果修）她以前作过几句偈，说：「果必能得，修诸福德；恒念定慧，持戒成佛。」这几句偈诵，我看了一遍，到现在这很久的时间，可也没有忘；为什么没有忘，她说得不错的！现在讲完了「劝持品」，希望你们各位都发愿恒持《法华经》！

安乐行品 第十四

文殊请问末世持经方法，佛以身口意誓愿四安乐行答之，
兼说轮王髻珠喻。

这一品叫「安乐行品」，「安乐行」就是「菩萨行」；「菩萨行」也就是「安乐行」。

安，就是安居到这个行上；乐，就是快乐；快乐安居，是菩萨所修的这个行门。这个安，是身也安、心也安，身心都安居在所行菩萨道的这种境界上。不但安居在这种境界上，而且还快乐；怎么会快乐呢？因为自己所欢喜，欢喜行这种菩萨道。

前面〈法师品〉、〈提婆达多品〉及〈劝持品〉都是很重要，这一品更重要。怎么会安乐呢？因为坐如来座、着如来衣、入如来室，修这种安乐的行，这是行菩萨道必须要经过的一条路，所以这叫做「安乐行品」，这是第十四。

安乐行品 第十四

【文殊请问】

尔时，文殊师利法王子菩萨摩訶萨白佛言：世尊，是诸菩萨，甚为难有，敬顺佛故，发大誓愿，于后恶世，护持读说是法华经。世尊，菩萨摩訶萨，于后恶世，云何能说是经？

佛告文殊师利：若菩萨摩訶萨，于后恶世欲说是经，当安住四法。

【身安乐行】

一者，安住菩萨行处、亲近处，能为众生演说是经。

文殊师利，云何名菩萨摩訶萨行处？若菩萨摩訶萨住忍辱地，柔和善顺，而不卒暴，心亦不惊，又复于法无所行，而观诸法如实相，亦不行，不分别，是名菩萨摩訶萨行处。

云何名菩萨摩訶萨亲近处？菩萨摩訶萨不亲近国王、王子、大臣、官长。不亲近诸外道梵志、尼捷子等，及造世俗文笔赞咏外书，及路伽耶陀、逆路伽耶陀者；亦不亲近诸有凶戏、相掬相扑及那罗等种种变现之戏。又不亲近旃陀罗，及畜猪羊鸡狗，畋猎渔捕，诸恶律仪，如是人等或时来者，则为说法，无所希望。又不亲近求声闻比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，亦不问讯。若于房中，若经行处，若在讲堂中，不共住止。或时来者，随宜说法，无所希求。

文殊师利，又菩萨摩訶萨，不应于女人身，取能生欲想相而为说法，亦不乐见。若入他家，不与小女、处女、寡女等共语。亦复不近五种不男之人，以为亲厚。不独入他家，若有因缘须独入时，但一心念佛。若为女人说法，不露齿笑，不现胷臆，乃至为法，犹不亲厚，况复余事。不乐畜年少弟子、沙弥小儿，亦不乐与同师。常好坐禅，在于闲处，修摄其心。文殊师利，是名初亲近处。

复次，菩萨摩訶萨观一切法空，如实相，不颠倒、不动、不退、不转，如虚空，无所有性。一切语言道断，不生、不出、不起，无名无相，实无所有，无量无边，无碍无障，但以因缘有，从颠倒生。故说常乐观如是法相，是名菩萨摩訶萨第二亲近处。

音注：卒(cù) 掬(chā) 畜(xù)猪羊鸡狗 畋(tián) 胷(xiōng 同"胸")

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若有菩萨	于后恶世	无怖畏心	欲说是经
应入行处	及亲近处	常离国王	及国王子
大臣官长	凶险戏者	及旃陀罗	外道梵志
亦不亲近	增上慢人	贪著小乘	三藏学者
破戒比丘	名字罗汉	及比丘尼	好戏笑者
深著五欲	求现灭度	诸优婆夷	皆勿亲近
若是人等	以好心来	到菩萨所	为闻佛道
菩萨则以	无所畏心	不怀希望	而为说法
寡女处女	及诸不男	皆勿亲近	以为亲厚
亦莫亲近	屠儿魁脰	畋猎渔捕	为利杀害
贩肉自活	街卖女色	如是之人	皆勿亲近
凶险相扑	种种嬉戏	诸淫女等	尽勿亲近
莫独屏处	为女说法	若说法时	无得戏笑
入里乞食	将一比丘	若无比丘	一心念佛
是则名为	行处近处	以此二处	能安乐说
又复不行	上中下法	有为无为	实不实法
亦不分别	是男是女	不得诸法	不知不见
是则名为	菩萨行处	一切诸法	空无所有
无有常住	亦无起灭	是名智者	所亲近处
颠倒分别	诸法有无	是实非实	是生非生
在于闲处	修摄其心	安住不动	如须弥山
观一切法	皆无所有	犹如虚空	无有坚固
不生不出	不动不退	常住一相	是名近处
若有比丘	于我灭后	入是行处	及亲近处
说斯经时	无有怯弱	菩萨有时	入于静室
以正忆念	随义观法	从禅定起	为诸国王
王子臣民	婆罗门等	开化演畅	说斯经典

音注：魁脰(kuí kuài) 街(xuàn)

其心安隐 无有怯弱 文殊师利 是名菩萨
安住初法 能于后世 说法华经

【口安乐行】

又文殊师利，如来灭后，于末法中欲说是经，应住安乐行。若口宣说，若读经时，不乐说人及经典过，亦不轻慢诸余法师，不说他人好恶长短，于声闻人亦不称名说其过恶，亦不称名赞叹其美，又亦不生怨嫌之心。善修如是安乐心故，诸有听者不逆其意。有所难问，不以小乘法答，但以大乘而为解说，令得一切种智。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

菩萨常乐	安隐说法	于清净地	而施床座
以油涂身	澡浴尘秽	著新净衣	内外俱净
安处法座	随问为说		
若有比丘	及比丘尼	诸优婆塞	及优婆夷
国王王子	群臣士民	以微妙义	和颜为说
若有难问	随义而答	因缘譬喻	敷演分别
以是方便	皆使发心	渐渐增益	入于佛道
除懒惰意	及懈怠想	离诸忧恼	慈心说法
昼夜常说	无上道教	以诸因缘	无量譬喻
开示众生	咸令欢喜	衣服卧具	饮食医药
而于其中	无所希望	但一心念	说法因缘
愿成佛道	令众亦尔	是则大利	安乐供养
我灭度后	若有比丘	能演说斯	妙法华经
心无嫉恚	诸恼障碍	亦无忧愁	及骂詈者
又无怖畏	加刀杖等	亦无摈出	安住忍故
智者如是	善修其心	能住安乐	如我上说
其人功德	千万亿劫	算数譬喻	说不能尽

【意安乐行】

又文殊师利，菩萨摩訶萨于后末世，法欲灭时，受持读诵斯经典

者，无怀嫉妬谄诤之心，亦勿轻骂学佛道者，求其长短。若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求声闻者，求辟支佛者，求菩萨道者，无得恼之令其疑悔，语其人言：汝等去道甚远，终不能得一切种智。所以者何？汝是放逸之人，于道懈怠故。又亦不应戏论诸法，有所诤竞。当于一切众生起大悲想，于诸如来起慈父想，于诸菩萨起大师想，于十方诸大菩萨常应深心恭敬礼拜，于一切众生平等说法，以顺法故，不多不少，乃至深爱法者，亦不为多说。

文殊师利，是菩萨摩訶萨于后末世，法欲灭时，有成就是第三安乐行者。说是法时，无能恼乱，得好同学，共读诵是经，亦得大众而来听受，听已能持，持已能诵，诵已能说，说已能书，若使人书，供养经卷，恭敬尊重赞叹。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若欲说是经	当舍嫉恚慢	谄诤邪伪心	常修质直行
不轻慢于人	亦不戏论法	不令他疑悔	云汝不得佛
是佛子说法	常柔和能忍	慈悲于一切	不生懈怠心
十方大菩萨	愍众故行道	应生恭敬心	是则我大师
于诸佛世尊	生无上父想	破于憍慢心	说法无障碍
第三法如是	智者应守护	一心安乐行	无量众所敬

【誓愿安乐行】

又文殊师利，菩萨摩訶萨于后末世，法欲灭时，有持是法华经者，于在家出家人中生大慈心，于非菩萨人中生大悲心，应作是念：如是之人，则为大失，如来方便，随宜说法，不闻不知，不觉不问，不信不解。其人虽不问不信不解是经，我得阿耨多罗三藐三菩提时，随在何地，以神通力、智慧力引之，令得住是法中。

文殊师利，是菩萨摩訶萨于如来灭后，有成就此第四法者，说是法时，无有过失，常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、王子、大臣、人民、婆罗门、居士等，供养恭敬，尊重赞叹，虚空诸天为听法故亦常随侍。若在聚落城邑，空闲林中，有人来欲难问者，诸天昼夜常为法故而卫护之，能令听者皆得欢喜。所以者何？此经是一切过

去、未来、现在诸佛神力所护故。

【叹经法】

文殊师利，是法华经于无量国中，乃至名字不可得闻，何况得见受持读诵？

文殊师利，譬如强力转轮圣王，欲以威势降伏诸国，而诸小王不顺其命，时转轮王起种种兵而往讨伐。王见兵众战有功者，即大欢喜，随功赏赐，或与田宅、聚落、城邑，或与衣服严身之具，或与种种珍宝，金、银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀，象马车乘、奴婢人民。唯髻中明珠不以与之。所以者何？独王顶上有此一珠，若以与之，王诸眷属，必大惊怪。

文殊师利，如来亦复如是，以禅定智慧力得法国土，王于三界，而诸魔王不肯顺伏。如来贤圣诸将与之共战，其有功者，心亦欢喜，于四众中，为说诸经，令其心悦，赐以禅定、解脱、无漏根力诸法之财，又复赐与涅槃之城，言得灭度，引导其心，令皆欢喜，而不为说是法华经。

文殊师利，如转轮王见诸兵众有大功者，心甚欢喜，以此难信之珠，久在髻中，不妄与人，而今与之。如来亦复如是，于三界中，为大法王，以法教化一切众生，见贤圣军与五阴魔、烦恼魔、死魔共战有大功勋，灭三毒，出三界，破魔网，尔时如来亦大欢喜，此法华经能令众生至一切智，一切世间多怨难信，先所未说，而今说之。

文殊师利，此法华经，是诸如来第一之说，于诸说中，最为甚深，末后赐与；如彼强力之王，久护明珠，今乃与之。

文殊师利，此法华经，诸佛如来秘密之藏，于诸经中，最在其上，长夜守护，不妄宣说，始于今日乃与汝等而敷演之。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

常行忍辱	哀愍一切	乃能演说	佛所赞经
后末世时	持此经者	于家出家	及非菩萨
应生慈悲	斯等不闻	不信是经	则为大失
我得佛道	以诸方便	为说此法	令住其中

譬如强力	转轮之王	兵战有功	赏赐诸物
象马车乘	严身之具	及诸田宅	聚落城邑
或与衣服	种种珍宝	奴婢财物	欢喜赐与
如有勇捷	能为难事	王解髻中	明珠赐之
如来亦尔	为诸法王	忍辱大力	智慧宝藏
以大慈悲	如法化世	见一切人	受诸苦恼
欲求解脱	与诸魔战	为是众生	说种种法
以大方便	说此诸经		
既知众生	得其力已	末后乃为	说是法华
如王解髻	明珠与之	此经为尊	众经中上
我常守护	不妄开示	今正是时	为汝等说
我灭度后	求佛道者	欲得安隐	演说斯经
应当亲近	如是四法	读是经者	常无忧恼
又无病痛	颜色鲜白	不生贫穷	卑贱丑陋
众生乐见	如慕贤圣	天诸童子	以为给使
刀杖不加	毒不能害	若人恶骂	口则闭塞
游行无畏	如师子王	智慧光明	如日之照
若于梦中	但见妙事	见诸如来	坐师子座
诸比丘众	围绕说法	又见龙神	阿修罗等
数如恒沙	恭敬合掌	自见其身	而为说法
又见诸佛	身相金色	放无量光	照于一切
以梵音声	演说诸法	佛为四众	说无上法
见身处中	合掌赞佛	闻法欢喜	而为供养
得陀罗尼	证不退智	佛知其心	深入佛道
即为授记	成最正觉	汝善男子	当于来世
得无量智	佛之大道	国土严净	广大无比
亦有四众	合掌听法		
又见自身	在山林中	修习善法	证诸实相

深入禅定 见十方佛

诸佛身金色	百福相庄严	闻法为人说	常有是好梦
又梦作国王	舍宫殿眷属	及上妙五欲	行诣于道场
在菩提树下	而处师子座	求道过七日	得诸佛之智
成无上道已	起而转法轮	为四众说法	经千万亿劫
说无漏妙法	度无量众生	后当入涅槃	如烟尽灯灭
若后恶世中	说是第一法	是人得大利	如上诸功德

【浅释】

D2.示方轨（分二）

E1.文殊请问 E2.如来垂答

今 E1

尔时，文殊师利法王子菩萨摩訶萨白佛言：世尊！是诸菩萨，甚为难有，敬顺佛故，发大誓愿，于后恶世，护持读说是法华经。世尊！菩萨摩訶萨，于后恶世，云何能说是经？

尔时：当尔之时，释迦牟尼佛说完了〈劝持品〉，在这〈安乐行品〉一开始的时候。

文殊师利：这是梵语，翻译过来的意思，有的翻译成「妙德」，有的又翻译成「妙吉」；妙德、妙吉，意思都是一样的。文殊师利菩萨出世的时候，有十种的祥瑞，与其他的菩萨不同的；这十种祥瑞，代表大智文殊师利菩萨的十度波罗蜜。十种祥瑞——光明满室、甘露盈庭、地涌七珍、神开伏穴、鸡生凤凰、猪产龙儿、马生麒麟、牛生白泽、仓变金粟、象具六牙。总而言之，这一位菩萨的境界是不可思议的。

这一位菩萨修菩萨行的时候，他不打妄语，也不杀生、不偷盗，谨守戒律。由什么证明他守戒律而不偷盗呢？

有一次，他对其他的菩萨说：「我从一发心修行，就持不盗戒；所以我所有的东西就没有人偷盗；不但没有人偷盗，就是我把最值钱的东西放置在路上，也没有人会捡的！」有的菩萨就不相信他讲这话，说：「那我们现在来一个实地的试验，你把最值钱的东西拿出来，放到城门前的路中间，因为那地方来往的人最多。经过三天的时间，如果没有人拿取，这证明你说的是实在的。」文殊师利菩萨说：「好！我们就试试看啰！」把他最值钱的一粒宝珠拿出来——菩萨都有宝珠，有很多宝贝的；就放到城门的路中间了。人到城外去，或进城里边来，都必须经过这城门；虽然这样多的人，熙来攘往，络绎不绝，可是经过三天，果然没有人拿，宝珠还在原处。一般的菩萨才相信文殊师利菩萨守持这个「不盗戒」是真的。

还有，这位文殊师利菩萨智慧最大，为什么他智慧最大呢？他就是修般若行修的；从一开始修行菩萨道，他就修文字般若、观照般若、实相般若，修这三般若，所以他智慧最大。

释迦牟尼佛没成佛以前，都跟这一位菩萨来学佛法——在《妙法莲华经》前面，讲到「妙光菩萨」，就是这位文殊师利菩萨。所以，我们现在修行，受

戒之后，一定要认真来守戒律；你现在不认真守戒律，将来成道的时候也会不真实。我们应该要学文殊师利菩萨这样不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。

法王子：佛是法王——法中之王，是天中天、圣中圣。菩萨呢？就是法王之子，所以这叫文殊师利法王子。

菩萨：是半梵语，具足为菩提萨埵。菩提是觉，萨埵是有情。菩提萨埵，就是觉有情，善能觉悟一切有情，令一切有情都得到觉悟了。又，这位菩萨，他和我们这一切众生都一样，不过他觉悟了，所以就是在有情之中的一个觉悟者。

摩诃萨：摩诃，是个大；萨，是菩萨，就是在菩萨之中，他又是一个大菩萨。大菩萨也就是个「老菩萨」，老菩萨就不是一个「小菩萨」。初发心的菩萨，叫小菩萨。初发心的菩萨，不一定就可以成菩萨；为什么？因为初发心的菩萨有的发心一天、有的两天、三天，就退菩提心，跑回来了！好像舍利弗行菩萨道，初发菩提心，遇到考验就向后转了。所以，在古人有这么几句偈颂说得很好：

**鱼子奈摩罗，菩萨初发心，
三事因中多，及其结果少！**

「鱼子」就是鱼产的卵、fish egg。鱼产卵产得很多，不一定个个都变成鱼。「奈摩罗」这种果实只在印度有，其他地方很少的；它开了很多花，但不一定结一个果。「菩萨初发心」，初发心的菩萨很多，一听说行菩萨道不错，都发了菩提心；过了一个时期，遇到考验了，觉得行菩萨道很不容易的，莫如不行！所以这初发心的菩萨是很多，真正成了老菩萨的，也是不太多。「三事因中多」，这鱼子、奈摩罗果和初发心的菩萨，这三种，在因地就是种的因很多；「及其结果少」，真能成就的，是很少的。

所以这老菩萨，都是受过锻炼来的；好像在水火里头，火烧那么痛苦，水淹那么难受，经过这么多不容易忍的魔考，锻炼成功了。所以文殊师利菩萨，不单是老菩萨，又是大菩萨，又是一个不可思议的大菩萨。

所以这文殊师利菩萨，**白佛言：**他对佛就讲了，**世尊！是诸菩萨，甚为难得；世尊！**现在在佛面前来发大誓愿的这些菩萨，这是很难得稀有的。**敬顺佛故，发大誓愿，于后恶世，护持读说是法华经：**他们是最恭敬佛了，所以就顺承佛的心意而发大誓愿，愿意在这个五浊恶世中，忍人所不能忍、行人所不能行的这种苦行。在将来末法的时候，他们愿意来保护这些受持经典的、读诵经典的、解说经典的。这经典是什么经典？就是这部《妙法莲华经》。

我们现在讲《妙法莲华经》，这不知道有多少万的菩萨、声闻、缘觉，在这儿护持道场。为什么呢？因为这一些菩萨过去都发过这个愿，所以有《法华经》的法会，他们都一定要拥护这个法会；也就好像这位多宝如来，他发愿有佛讲《法华经》的地方，他就要去现在其前，给做证明。

世尊！菩萨摩訶萨，于后恶世，云何能说是经：世尊！所有想要弘扬《妙法莲华经》的大菩萨，在将来末法，罪恶充满的这个世界上。我们现在这个世界，人人好勇斗狠、好作战，人与人争、家与家争、国与国争、世界与世界争。此世界想要征服他世界，他世界又想征服此世界；所以人类就想要跑到月球里头去，月球里头人又想要跑到娑婆世界来；这就叫「于后恶世」，在这个罪恶充满的末法时代。怎么样子才能讲说这《妙法莲华经》呢？文殊师利菩萨请问佛。

E 2.如来垂答（分三）

F 1.总标章门 F 2.详释四行

今 F 1

佛告文殊师利：若菩萨摩訶萨，于后恶世，欲说是经，当安住四法。

释迦牟尼佛就告诉文殊师利菩萨说了，假如有发心来弘扬这部经的大菩萨，在将来这个罪恶的世界，他发心想要讲说这部《妙法莲华经》，应该安住到四种的法。

F 2.详释四行（分四）

G 1.身安乐行 G 2.口安乐行 G 3.意安乐行 G 4.誓愿安乐 行 G 1（分二）

H 1.长行 H 2.重颂 H 1（分二）

I 1.总标行近 I 2.别释行近

今 I 1

一者，安住菩萨行处、亲近处，能为众生演说是经。

这四种的法，第一，就是「安住菩萨行处」，居住在菩萨所修行的地方。菩萨所修行的，就是六波罗蜜（布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若），或者十种波罗蜜（布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若、方便、愿、力、智，这十度）。要居住在这十种波罗蜜上，这是菩萨所行处。以及菩萨所亲近的地方。这样才能为众生演说、讲解这部《妙法莲华经》。

I 2.别释行近（分二）

J 1.释行处 J 2.释亲近处

今 J 1

文殊师利！云何名菩萨摩訶萨行处？若菩萨摩訶萨住忍辱地，柔

和善顺，而不卒暴，心亦不惊；又复于法无所行，而观诸法如实相，亦不行，不分别，是名菩萨摩訶萨行处。

这一段文，是讲什么叫「菩萨行处」。

文殊师利：释迦牟尼佛叫一声文殊师利菩萨说，你知道吗？云何名菩萨摩訶萨行处：怎么才可以称做菩萨摩訶萨所修行的处呢？若菩萨摩訶萨住忍辱地：若，是假设；假设这位菩萨修行忍辱行门的时候，住在忍辱地上。

谈到这个「忍辱」，很不容易的；释迦牟尼佛在往昔为忍辱仙人的时候，遇着歌利王割截他身体，他不生一念瞋恨心，这就是真正住于忍辱地。听过《金刚经》的人都知道这个公案，没有听过《金刚经》的人，对于这个公案一定是不明白。

在过去无量劫以前，释迦牟尼佛在山里边修忍辱行，山里边没有人，他又对谁修忍辱行呢？没有人和他来往，他这个忍辱怎么样修法呢？他修忍，忍，不一定要有「辱」，就是忍人所不能忍的。好像山里边有一些蚊虫，蚊虫咬人咬得很厉害；他就有蚊虫来咬，他也忍着，不赶蚊虫走。为什么？第一，他要修忍；第二，他若赶这蚊虫走，怕把这些蚊虫吓坏了！所以他修这个忍行。这是小动物、蚊虫，那么大的呢？乃至蛇来咬他，他也忍着；甚至于老虎来咬他，他也忍着。所有一切狼虫虎豹来想要咬他，他都忍着，这是对于一切畜生有忍；因为没有人，所以就对畜生修这种忍。

有一次，歌利王到山上去打猎，他带着很多的人，有的大臣、有的将军，又带了一些个女人，这些女人就是皇宫里头的娘娘、妃嫔之类的。在打猎的期间，各人找各人所看见的畜生去猎，这些女人没有去打猎，就在山上各处去游玩；一游，就看见一个很奇怪的人。怎么奇怪呢？头发都长到一起了，好像我们用的地毯一样，成了一片；胡子也很长的，手指甲也有几寸长，转了好几转在手指头上。

她们一看，说：「这是个什么怪物啊？」就有很多女人害怕，就要跑；这个很奇怪的，也不知是人、也不知道是畜生的就说话了：「妳不要怕我啊！我不会吃妳们的。」这些女人说：「这个不是怪物，他会说话，和我们人是一样的！」于是吓跑的那几个也就回来。

人都是有一种好奇的心理，看看他怎么说话？就问：「你在这里干什么啊？」他说：「我在这儿修行。」「什么叫修行呢？」「无论谁给我什么麻烦，我都忍着。」讲了几句话，这些女人就都不怕了，看他会说话，和我们人是一样的；所以大家就越走越近，把这个老修行给围上了！

在这个时候，歌利王去打猎，打快完了，就回来找他这一些个女人；一听，这些女人在那儿吱吱喳喳地讲话。山上没有其他的声音，很远就听见这些女人

都在那儿谈话，于是歌利王就到这个地方，想看个究竟；一看，喔！这么一个长头发、长胡子的怪人！但是这可不是嬉痞，你不要误会了，以为这嬉痞是长头发、长胡子，和这个忍辱仙人是一样的。这不是的！忍辱仙人专门忍辱，你做嬉痞是专门不忍辱，专门要杀人、偷盗，什么坏事都做，这是不同的地方。

那么他一看，这个怪人在这儿和他这一些女人一起谈话；他就生出一种妒忌了。哼！你这个怪人，大概是有一种特别的本领，把这些女人都给迷住了！这些个女人本来在皇宫里头很守规矩的，见着你这么一个怪人，她们都不守规矩了！大约她们都对你生了一种爱心。于是就发起火了，说：「喂！你这个怪人，在这儿干什么的啊？」

忍辱仙人说：「我在这儿修忍辱啊！」

歌利王说：「什么叫忍辱啊？」

忍辱仙人说：「忍辱，就是人家骂我，我也忍；人家打我，我也忍；人家对我怎么样不好，我也要忍。」

歌利王说：「我不相信你这个话，你这简直是骗人的嘛！世间人怎么可以人骂他，他也忍辱，打他，他也忍辱？」

忍辱仙人说：「不但骂我，我忍辱，打我，我忍辱；有人把我杀了，我都忍着！」

歌利王说：「你们大家听听！他对着我来打妄语，说有人若杀了他，他都忍！好！现在我杀你，你是真能忍吗？」

忍辱仙人说：「你可以试一试啊！」

「好！我可以试一试！我不可以试一试我都要试一试！你以为我不敢试吗？哼！你说杀了你，你也忍辱，现在我不杀你！」怎么样呢？歌利王拿出宝剑来，一挥就把他一只耳朵给割下来，「你痛不痛啊？」

忍辱仙人说：「这没有关系！」

歌利王说：「你尽是打妄语，我不相信割去一个耳朵，你心里不生一种瞋恨心！割下来很痛的，你现在还说没有关系？好！把你另一只耳朵也割下来！」把那个耳朵又给割下来，说：「现在怎么样？你还没有关系吗？」

忍辱仙人说：「当然没有关系啰！」

这歌利王更发火了：「对着我来打妄语！割你耳朵都没有关系？好！把鼻子也给割下来！」把忍辱仙人的鼻子也给割下来了，说：「这回你怎么样？你快讲实话！不要再打妄语了！我最讨厌的，就是你明明瞋恨，你说你不瞋恨，这是打妄语嘛！」

忍辱仙人说：「没有关系，鼻子没有了，不要紧的！」

「那好！你鼻子没有不要紧，我现在把你手给剁下来一只，你瞋恨不瞋恨？」忍辱仙人说：「我不瞋恨！」

「那不瞋恨最好了！这回我把你另一只手也给剁下来，看看你怎么样？我要成就你的道业！你修忍辱行，旁人不敢这么对付你，我是个皇帝，我就杀了你也不犯罪的！」于是把他那只手又给斩下来了，说：「怎么样？现在你很高兴了吧？两只手都没有了，你还是没有瞋恨心？」

忍辱仙人说：「当然了！你是明白我，我的确没有瞋恨心！」

歌利王火气更大了：「没有？世界没有这样的人！把手给你剁去，你不生瞋恨？那我再把你脚也给剁下来一只！」随着把忍辱仙人的脚又剁下一只，说：「现在你后悔了吧？你这个忍辱行，修得把脚也修没有了、手也修没有了，还剩一只脚。这回你若讲老实话，我还可以原谅你！你倒是瞋恨不瞋恨？」

忍辱仙人说：「我不瞋恨！那脚没有就没有啰！只要你欢喜做的事情，你就做啦！」

歌利王听说：「啊！你还这么咬着牙打妄语！」于是把另一只脚也给剁去了，说：「你现在怎么样啊？两只手也没有了、两只脚也没有了、鼻子也没有了、两个耳朵也没有了，你现在瞋恨不瞋恨？」

忍辱仙人说：「我不瞋恨！」

歌利王就觉得很奇怪了，这个人是有何邪法吧？怎么把他身上的肉割下来，他也不痛，还说「忍辱」？他真的忍辱？还是假的？就问说：「你说你忍辱，究竟你有什么可以证明你是真忍辱呢？或者把你心拿出来，我看一看你真没有瞋恨心，那才可以！」你说，把手脚都给剁去了，还要把心拿出来看一看！

修忍辱行的这个忍辱仙人就说：「心，你如果想要看也可以，不过，我现在给你一个证明。你把我四肢给斩断了，我如果生瞋恨心，将来就不会成佛，会堕地狱、转饿鬼、做畜生；如果我没有瞋恨心，你割下我耳朵，我耳朵会又生出来！你割下我的鼻子，我鼻子又恢复像本来那个样子似的；不单耳朵、鼻子可以恢复，就是四肢也会像你没有剁去那时候是一样的。我有瞋恨心，就不会恢复我本有的样子！」说完这话之后，果然，耳朵也生出来了，鼻子也生出来了，两只手、两只脚也都生出来了。

歌利王一看，说：「喔！这是个妖怪呀！赶快！大家用刀剑把他斩了！」命令他这些个兵将就都一起来，想要乱剑乱刀把他再斩碎。

正在这个时候，你说怎么样？这护法善神、韦陀菩萨就都发了脾气，说：「你真是欺人太甚了！」于是，天上就打雷、下雹子，专往歌利王的头上打。

歌利王这回说：「这个妖怪用神通了！他神通这么大，怎么办呢？」

忍辱仙人说：「不是我用神通，这是护法善神要来罚你了！」

歌利王说：「那我怎么办呢？」

忍辱仙人说：「你快生忏悔心！你若不生忏悔心，这是不行的！」

歌利王说：「那请你帮我忏悔了！我自己恐怕不行！」

忍辱仙人就求护法善神不要罚歌利王了，说是：「你们护法善神不要怪他！他是一个无知的、愚痴的人，我不但不瞋恨他，而且将来我成佛之后，这个剁了我四肢的人，我要先度他！」

发过这个愿之后，歌利王大受感动：「喔！这一位修行人真是伟大！我对他这么样不好，他还要先度我！」于是痛哭流涕对忍辱仙人说：「你若成佛之后，我一定要做你第一个大徒弟！」要做第一名。

释迦牟尼佛成道之后，先度憍陈如——就是「解本际」这个徒弟，当时的歌利王。这个徒弟，你看！以前对于师父有这样子的罪过，这个师父还对他这么好，还要先度他。由此可见，所有的恩恩怨怨，在佛教里头，这都不成问题的，没有什么不能解决的问题！

从这一个公案，我们应该好好想一想，问问自己能不能像释迦牟尼佛那样的修忍辱那样，有人把我们的手、脚、耳朵、鼻子给剁去，我们也能忍？你若能忍，就要有人来剁你的四肢；但若没有人把你耳、鼻、手、脚斩去，你说你能忍辱是真的、是假的呢？这又是一个问题。

我希望你能忍。你若能忍，这才证明你真和释迦牟尼佛修忍辱仙人是一样的。说：「我不愿意做忍辱仙人，像释迦牟尼佛那个样子，我想做歌利王！若有修忍辱的人，我就把他手脚都剁下来，耳朵、鼻子也给剁去；然后我希望他发愿，他成佛了之后先度我，我省了很多的功夫来修道，就可以证果了！」这种的想法是靠不住的，也不合乎逻辑。为什么？你要是真能遇着释迦牟尼佛那样的，是可以；但是，凡夫不能和圣人来比。

还没有证果的凡夫，如果你割他的手，他知道痛，你割他耳朵、鼻子，他一定痛；他一痛，就生了瞋恨心。这一生瞋恨心，恐怕要做阿修罗去，他就要杀你、你就要斩他，造成世界的战争一天比一天大。所以不要学歌利王！歌利王虽然很幸运地遇到释迦牟尼佛发这种的愿先要度他，这也是很危险的。如果释迦牟尼佛不发这个愿，你说他有什么办法不堕地狱？他又凭什么叫释迦牟尼佛一定要发愿先度他？这是没有把握的事情，是靠不住的！你应该另想别的方法，不要学歌利王这样子。

这个「忍」，要没有忍、不忍、无忍。若不忍，为什么又叫人忍？没有忍，为什么又说忍？无忍，怎么佛又说一个忍辱波罗蜜？没有忍是真忍，无忍也是真忍，不忍还是真忍。这话怎么说呢？法师说法就是这样子！就是不讲道理，怎么说都可以。

什么叫没有忍？就是你忍了，还像没有忍的那种感觉。你不要以为：啊！我忍了，这次我忍了！那就是着住了。忍了，还像没有忍似的；有忍，也像没有忍似的，所谓「有若无，实若虚」。譬如人家骂你，你说：「我忍了，他骂我！」你心里还有个「骂」呢！你若没有忍，根本就不知道他骂，没有这么回事。你若有一个「忍」，那就有所执著。说我不相信！你不相信这个，你就信那个啰！有人问：「我不相信，是释迦牟尼佛还记得他修忍辱仙人的时候，被歌利王割截身体；他也没有放下、也是有执著，若是没有执著，他怎样又记得呢？」他记得，就是不记得；你明白，就是不明白。

这个「忍辱」，大概的意思已经讲了。这个「忍」，有的时候，一次容易忍，两次容易忍，到第三次就忍不了了；这一忍不了，就把以前能忍的功德也就都失去了！所以才说：「星星之火，能烧功德之林」。

修行忍辱行的这位大菩萨，**柔和善顺，而不卒暴，心亦不惊**：柔是柔软，和是不争，善是不恶，顺是随顺。修忍辱行、行菩萨道的大菩萨，必须要柔和善顺，而且不卒暴。卒，就是猝然间、仓促。突然间把事情就做了，很冒失的；做了之后，这个事情就很不合理的，所以这叫仓促。暴是暴躁，性情很暴躁的；修菩萨道的菩萨，就不应该暴躁。他心里边，对于一切事情也不惊恐。为什么他不惊恐呢？就因为有定力。

又复于法无所行，而观诸法如实相：这个菩萨摩訶萨，在一切法上，他没有执著「修行」的念头；没有这种执著的念，所以叫「无所行」。他行而未行，行所无事；做了，好像没有这么一回事似的。这为什么呢？因为他真能放得下！而且他观一切诸法都是空的。一般的人，你若对他说诸法都是空的，他又不修行了：「诸法都是空的，修什么啊？修也是空的，不修也是空，这何必又修呢？」这种外道知见，就这样讲。菩萨观诸法空，他知道一切法空，而「如实相」，完全都是合真如这种实相的妙理。亦不行、不分别：他也不作「不分别」的见。外道是「诸法空」，他也就不分别了，也不修行了；这是外道的不分别见：「它是空的，你分别它干什么？」他就修行这种邪见；菩萨不修这种邪见。

是名菩萨摩訶萨行处：这前边所讲的，这是菩萨摩訶萨的「身安乐行」，身所行的地方。

J 2. 释亲近处（分三）

K 1. 约远论近 K 2. 约近论近 K 3. 约非远非近论近 K 1（分十）

L 1. 远豪势 L 2. 远邪人邪法 L 3. 远凶险戏 L 4. 远旃陀罗 L 5. 远二乘众

L 6. 远欲想 L 7. 远不男 L 8. 远危害 L 9. 远讥嫌 L 10. 远畜养

今 L 1

云何名菩萨摩訶萨亲近处？菩萨摩訶萨不亲近国王、王子、大臣、

官长。

云何名菩萨摩诃萨亲近处：什么是大菩萨所应该亲近的呢？亲近，也就是接近，就是离得不远、很相近的。**菩萨摩诃萨不亲近国王、王子、大臣、官长：**这位大菩萨不攀缘去接近国王、王子、大臣、官长。和国王来打交道、做朋友，这叫攀高结贵，如果接近国王就是一种攀缘心。王子，就是国王的太子；大臣，就是国家的大官；官长，这一切做官的，菩萨不去交际这一些个人，不和他们来往。说不和做官的人来往，也可以和这些个人来往；就是他来接近你，而不是你这个菩萨去接近他。

譬如你在庙上，一点攀缘心也没有，那个国王来亲近你、拜你，这没有关系，这你可以随机给他说法；所以这法无定法，也就这样子。你不要执著说：「哦！《法华经》那经文讲的，说菩萨摩诃萨修行，不应该接近国王、王子、大臣、长官！」那么他来了，你也不见他，这也是一种错误的。他来接近你可以，不是你去接近他，这就合法。要是你去接近他，你跑到国王那地方去，说：「哦！您今天生日，我给您贺寿来了！给您念一卷《无量寿经》，保佑您长生不老！」这叫什么？这叫拍马屁！这是不对的。

你在阿兰若处——就寂静处住，这国王要来接近你、见你，那可以的；但是你也不需要用一个方法引得这个国王来。你若用一种方法叫他来，那还是你接近他了！总而言之，你念头一想：「哦！如果国王来拜拜我，那我的名誉可就大啰！」或者：「要是总统来到我这地方，怎么样子…」你若一天到晚尽打这种妄想，那就不对了！要凭感应。怎么凭感应呢？让韦驮菩萨去叫他来！你有修行了，韦驮菩萨一看，啊！没有人护法这位菩萨，我找一个大护法来帮助他！那么他找一个或者很有钱的来帮助你，这可以的。所以，这个道理要讲清楚了！

L 2.远邪人邪法

不亲近诸外道梵志、尼犍子等，及造世俗文笔赞咏外书，及路伽耶陀、逆路伽耶陀者。

不亲近诸外道梵志、尼犍子等：菩萨摩诃萨只要修学佛法，绝不接近外道梵志。梵志，就是出家的外道者。尼犍子，也是外道之一。有外道六师，他们的徒弟分别出九十六种外道，所以说「等」。尼犍是梵语，翻译为离系，意思就是将离开系缚，还没有得到解脱，所以这是外道之一。**及造世俗文笔：**和世间写电影、写戏文、写这种令人生淫欲心的小说，这都称为世俗文笔。**赞咏外书：**他赞叹这外书怎么样好、怎么样好。

及路伽耶陀：路伽耶陀是梵语，翻译为恶论——恶的论调、恶的议论；讲来讲去，也讲不出一个真理，就是叫人造恶。好像说「你吃多一点毒药，你就

开悟大一点；你若吃少一点，就开悟小一点。所以你吃，多多益善！」不单你吃，他也吃。这是师父破徒弟之论，这叫恶论。师父破徒弟，就总表示这个师父智慧高，总比徒弟好，你说什么都不对；你对的也是不对，就是给你造一个恶的、不合乎道理的论，这叫路伽耶陀。

逆路伽耶陀者：逆路，就是逆论；前边是恶论，这是逆论。怎么叫逆论？专门：「嘿！你若能把你爸爸杀了，那才是英雄呢！」「你若能把你师父打一顿，那你真是大丈夫！」「你把佛像打碎了，那我就给你叩头了！」就是这种论，就叫人做这种逆事，鼓励人做坏事。逆论，这叫徒弟专门破师父，师父所说的都不对，他总觉得：「我这个徒弟比你这师父好得多、聪明得多！」就专门破师父。前边那个「路伽耶陀」是师父专门破徒弟，这个「逆路伽耶陀」是徒弟专门破师父；这互相来毁谤，师父就毁谤徒弟，徒弟看着，「来而不往非礼也」，他还跟你来个逆论，也就毁谤师父说：「不要听他的，你听我的！他没有什么学识！」这叫「逆路伽耶陀者」。

L3.远凶险戏

亦不亲近诸有凶戏、相掎相扑，及那罗等种种变现之戏。

这种人，**亦不亲近诸有凶戏：**凶戏，不是儿戏；就是互相杀、争、战争。这种打斗的戏，都不要去看、不要去听。**相掎相扑：**就是互相打功夫，你打我一顿、我打你一顿。难怪今天有人批评说，我们在卫塞节的时候，不应该用打功夫的节目。这也是很有道理的，因为《法华经》上不准这样子；可是我们不是菩萨，菩萨才不准。要明白这一点，我们现在还都是凡夫，凡夫做很多错事都没关系；不过要改，改了才没关系，若不改，就有关系了。不要又误会说：「法师说没关系，我们就去造多点罪过了！」那又不行。

及那罗等种种变现之戏：那罗是梵语，就是大力士。大力士，就是你能拿动五百磅，我可以拿六百磅！和你较力。这个较力的人，总表示我是个大英雄，我比谁都力量大！菩萨不接近这种人。又有变魔术的；魔术，就是本来没有，他变成有；本来有，他又变成没有；他那个手里头就有很多的手术，叫你看着以为是真的。小孩子看了，就以为是真的；大人看了，知道这是变化的！这是一种幻术，不是真的。菩萨也不看这种变魔术的戏。

L4.远旃陀罗

又不亲近旃陀罗，及畜猪羊鸡狗，畋猎渔捕，诸恶律仪。如是人等或时来者，则为说法，无所希望。

又不亲近旃陀罗：旃陀罗，是印度的种姓之一。印度有四种的种姓，所谓四姓，就是：婆罗门，指祭司、僧侣阶级；刹帝力，指贵族阶级；吠舍，指从

事农业、畜牧、商业的庶民阶级；旃陀罗，指奴隶阶级。这四姓之中，婆罗门的地位最为尊贵，旃陀罗则是最贱的阶级。

这旃陀罗，他是杀猪的、屠宰的，不可住在村镇中，一般人所走的路，他不准走的；他在街上，甚至于要摇铃，还要挂一个招牌悬在头上，说明自己是旃陀罗、是个杀猪的。你看！在印度社会的种姓阶级观念是很厉害的，所以菩萨也不接近这种人。

及畜猪羊鸡狗：畜，是畜养；这个地方读「序」音。不畜，也不养鸡、也不养狗、也不养羊、也不养猪。菩萨也不接近这种畜养猪羊鸡狗的人，也不接近**畋猎渔捕**：畋猎，就是打围；渔，就是钓鱼；捕，就是捕鸟，去捉鸟。菩萨也不可以打围的。说：「那么六祖大师还在打围的人那儿，一起打了十六年围。」六祖大师是和打围的人在一起，但是他自己没有打猎。方才说菩萨「不接近国王、大臣、长官、王子」，你看中国的六祖，武则天请他多少次，他也不去；唐朝贞观皇帝请四祖四、五次，他也不去晋见，这都是就是守着《法华经》这个规矩。

诸恶律仪：和一切的恶律仪。好像现在在鲍尔街（Powell Street）那个，说他们也是和尚，又穿得奇装异服，到各地方乒乒乓乓和人要钱。还有，现在有一些个很奇怪的人，穿着一一种怪衣服；这都叫恶律仪，那个样子很奇怪的。菩萨也不接近这种样子很奇怪的人。

如是人等或时来者，则为说法，无所希望：好像这样的人等，或者有的时候他来，就给他说一说佛法。对他一点希求也没有，不存一个攀缘心。

L 5.远二乘众

又不亲近求声闻比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，亦不问讯。若于房中，若经行处，若在讲堂中，不共住止。或时来者，随宜说法，无所希求。

又不亲近求声闻比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，亦不问讯：菩萨摩訶萨也不接近求声闻的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这种小乘的人；也不向他们打问讯。为什么？因为志向不同。

若于房中，若经行处，若在讲堂中，不共住止：或者自己在房子里边，或者自己经行的地方，或者在讲堂里，不与恶人在一起住或共处。这恶人，除非他改过了，那就没关系。

或时来者，随宜说法，无所希求：或者有的时候他想来学佛法，就随他的机宜，来给他说法。也是一点攀缘心都不应该存的，没有一种企图。

L 6.远欲想

文殊师利！又菩萨摩訶萨，不应于女人身，取能生欲想相而为说法，亦不乐见。若入他家，不与小女、处女、寡女等共语。

释迦牟尼佛叫一声文殊师利！我再告诉你，菩萨所不应该做的事情。怎么样的事情呢？又菩萨摩訶萨，不应于女人身，取能生欲想相而为说法，亦不乐见：菩萨摩訶萨不应该见到女人的时候，就生出一种欲心的想象，就分别这个女人生得相貌怎么样好、怎么样美丽，就生出一种淫欲的心。不应该这样子！甚至于见到女人就欢喜，特别欢喜给女人说法。男人要向他请法，他不理；女人若向他一请法，他非常地高兴，话越说越多，越多就越说，专门和女人说，几天几宿也说不完。为什么呢？就因为他欢喜女人，对女人有一种欲心。

要怎么样呢？不单不对女人生出一种淫欲的思想，也不愿意见女人。因为女人这个身体不洁净，所以修道的人不应该常常见女人。你要是真有定力了，见如不见，所谓「眼观声色内无有，耳听尘事心不知」，那又是一回事了；在你没有定力，会被境界所转的时候，不应该见那么多的女人。

若入他家，不与小女、处女、寡女等共语：假设有什么特别的因缘，行菩萨道的人，到其他的人家里去，不能和人家的小女孩子这么叽叽喳喳地讲话；不单小女孩子不应该讲，就是处女也不应该讲。你这个修菩萨道的人，尤其不应该没有旁人，就两个人，单独地与处女讲话；处女，就是没有结婚的，也没有接近过男人的女孩子。寡女，就是结婚了之后，丈夫死了，守寡了。守寡的女人，也不可以和她共语；共语，就是单独两个人那么讲话，没有其他人在旁边。「等」，就是这个少女、处女、寡女这一类的；等，是等类。这一类的人，不应该共语，不应该在一起私语；共语，也就是私语，就是没有旁人听见。修行菩萨道的菩萨摩訶萨，不应该这样子和女人谈话。

L7.远不男

亦复不近五种不男之人，以为亲厚。

亦复不近五种不男之人：五种不男之人，那么不是男人，是女人吗？也不是女人。有五种也不是男人、也不是女人，你说他是男人，他又不能干男人的事情；你说他女人，他又不能干女人的事情，所以这五种叫「不男」。以前没有说他是「不女」，那么我现在给他取个名字，也叫「五不女」。「不男、不女」，你说这是个什么东西？这简直就不是个人，这是个废物！于世界上一点用都没有的，就是吃饭的东西！他不能帮助女人生小孩子，他也不能本身做女人来生小孩子，你说这种人是不是对世界没有什么帮助的？这「不男不女」有五种：

（一）生。他这个人，从母亲肚子里生出来，也没有男根，也没有女根；也不是男人，也不是女人。本来男人是帮助女人生小孩子，可是，他生出来就

不能做他所应该做的事情，这叫一个「生」，生来就不可以。为什么他这样子呢？这个因果，你们要知道！因为在往昔，他欢喜同性恋——或者女人单和女人来恋，或者男人和男人来恋，或者他又恋男人、又恋女人；这么样子，所以他也搞得也不是个男人、也不是个女人，有形而无根——有人的形，但是没有人的根，这叫「生」。

（二）键。本来是有男根的，但是把男根割去了；或是他生了一种疮，把男根给烂掉了；女人也是这样子，这叫一个「键」。

（三）妒。他见着男人，生一种妒嫉心，变成男的了；但是做不了事情，不能人道。有的时候，他又见到女，他生一种妒嫉心，又变成一个女人，但是也不能人道。这叫一个「妒」。

（四）变。前边的「妒」，是见到男人他变成女人，见到女人他变成个男人，就生这种淫欲心；或者见到男人他变男人，见到女人变女人，这都是一种由妒嫉心来现出这种的形相。第四种的「变」，他自己会变，自己等一阵间，譬如十二点钟他是个男人，到一点钟又变成个女人，不用见着这个男女，他自己就会变了。等到两点钟、或者三点钟、或者五点钟，他又变成一个男人，所以这叫「男不男、女不女」。这种的情形，是什么道理？他变成的这样子，也就是男的和男的搞同性恋，女的和女的搞同性恋，或者男的自己对自己行淫欲，或者女的自己对自己行淫欲。会做这种事情，将来就会受这种果报，变成也不男、也不女。你说他是男的，他没有男根；你说他是女的，没有女根。他又可以变成男的，又可以变成女的；变是变了，但是不能行人道，没有这种的能力。

（五）半。怎么叫「半」？就是半月他就变成一个男人，半月他又变成一个女人，半月男、半月女。以前那个「变」，或者一两天是男人，或者一两天就是女人了，不要等到半个月。这个呢？他要等到半个月，他有了男根了；下半月，他又变，就变成一个女的。这也就是「男不男、女不女」那种人，才受这种果报。

你们听过，所以研究佛法，你才能懂得这个道理，不研究佛法的人，根本就不知道这五种不男、五种不女。你们大家想一想！佛法把所有的事情都给你说明白了。

这五种人要是想出家，不收的，不准他出家的，佛都不度这五种人，因为他太坏了。这五种人，他的思想是最坏的、染污的，满肚子都是坏水、坏思想。所以你们无论哪一个，若有这种「自渎」的情形——自渎，就是自己对自己行淫欲；男的自己对自己行淫欲，女的也自己对自己来行淫欲；就会变成五种不男，也就是五种不女、非男非女，这才是「没有男女相」了！可是这种是坏相，

这叫诸根不具足。根本这个「根」，就是男女根，男女根你都不具足了，这是个世界上最坏的人；所以，做人一定要自己循规蹈矩的。你不循规蹈矩，将来受的果报，也就是不正常的；你看那些个六根不全的，都因为做的坏事太多了，所以自己才受这果报。

以为亲厚：亲，就是亲近他；厚，就是和他做很好的朋友。修菩萨道的菩萨摩訶萨，不和这五种不男不女的人来做最好的朋友。

L 8. 远危害

不独入他家，若有因缘须独入时，但一心念佛。

不可以独自一个人到在家人的家中，应该要避嫌疑远离。若有特别因缘，一定要去的时候，则是一心念南无阿弥陀佛，或者念南无本师释迦牟尼佛；就一其心来念佛。

L 9. 远讥嫌

若为女人说法，不露齿笑，不现胸臆，乃至为法，犹不亲厚，况复余事。

若为女人说法，不露齿笑，不现胸臆：假设为女人说佛法的时候，不应该露出来牙齿，笑得嘻嘻哈哈的。你看一看！不是说笑就是一种好啊！你对女人说法的时候，不应该把牙齿露出来笑；你若露出牙齿来笑，就令对方生一种淫欲心，或者你自己有一种不干净的思想。也不把前面肚子露出来；胸臆，就是前面这个肚皮。**乃至为法，犹不亲厚，况复余事：**乃至为佛法，也只给他讲佛法，也不特别和人亲密，好像是一个木头似的。何况其他的行为事情呢！所以修菩萨道的人，时时刻刻都应该自己检点、自己小心。

讲佛法，必须要修定力；你若有定力，能以入水不溺、入火不焚，犹如精金似的。譬如最好的金子 Ten oz（十盎斯重），你用火怎么样烧它，它还是 Ten oz，不会少的；若不是好的金子，一烧，它就变成少了，没有那么多份量。修道也是这样，你若真正修成功了，用火烧也不化，用水淹也不坏，这叫随缘不变、不变随缘。能够随缘不变、不变随缘，这是最不可思议的境界；若不到这种，一定得要小心谨慎，时时刻刻都不要打妄想。

你能随缘不变、不变随缘，这是不是妄想呢？你去随缘，是不是妄想？这不是！因为你不变。你能不变，才可以随缘；常随缘、常不变，常不变、常随缘，这是一种不可思议的境界，不是一般人所能做得到的。一定要到这种火也烧不死、水也淹不死那种程度上，才可以说是真正有不可思议的境界；所以，我们修道，在没有到这种的境界时，一定要小心谨慎去修行。

L 10. 远畜养

不乐畜年少弟子、沙弥小儿，亦不乐与同师。

不乐畜年少弟子：不乐，就是不愿意，不一定不畜；若有特别的因缘，也可以畜，不过是不乐畜而已。你要是乐畜，那就错了！你就欢喜这年少的弟子，说：「我老了！没有儿，也没有女，出家收个小徒弟，他好侍候我。这是不错的！」这是不对的！因为出家人、修菩萨行的人，不应该享受，不应该叫人家来奉侍我，为我来服劳执役。行菩萨道的人，很不方便的，有很多事情都不可以做的；你想马马虎虎的，是不可以的。所以，你想收个小徒弟，都不应该；除非有特别情形，这也可以的。

为什么不收年少弟子？因为这年少的弟子不听教化，他很顽皮的。你看有的父亲、母亲，小孩子不听教，把父亲、母亲眼睛都气红了，也没有法子他；你说，你若收这么一个不听教的小徒弟，一天到晚麻烦就太多了，所以就不乐畜年少弟子。如果他听话，是个好孩子，你叫他修行，他就修行，你叫他不顽皮，他就不顽皮，这样子可以的。

所以你经典要把它看活了，不要看得太死板；他是「不乐畜」年少弟子，不是一定就「不要」年少的弟子；如果是好的年少弟子，也可以要。那么说，你知道他好不好？你若不知道，就不要冒险，就不要收；你等确实知道这小孩子是不错，有点来历的，那么可以收他了。

讲起这个，我又想起我收一个小皈依弟子这一件事情。我的皈依弟子，有好几个都很小的，十二、三岁的小徒弟，但是他们非常地听话。

我在东北，听说有一个小孩子，他叫郑德；这小孩子很奇怪的，他从五岁就给父亲、母亲天天叩头。我听说有这么个小孩子，我自己就生了惭愧心；我从十二岁才知道给我父母亲叩头，这小孩子从五岁就行孝道，我一定要见一见这小孩子。这个小孩子在家里，哄得他父亲、母亲一天到晚不知道怎么样叫愁，不知道怎样叫忧。

有一天，机缘成熟了，我就到他家里去。他家在五常县，那个地方离我那个县有一百多里路。这时候，这个小孩子大约有十二岁了。在我没去之前，有很多外道就想度这个小孩子做他的徒弟；因为他是很有名誉的，人人都知道这小孩子是孝子，对于父亲母亲非常孝顺。所以这些个外道的老师就注意他了，想要收他为自己的徒弟，于是就去度他；但是每逢和他一谈话，就辩论不过他。这小孩子问他：「你修的是什么道啊？」他说：「我修身啊！」又讲怎么样才能修成神仙。那这小孩子就说：「神仙要怎么样才能成呢？」他说：「要打坐，要孝顺父母……」这小孩子就说：「那么你孝顺父母没有？」问得他们都没有话讲。这小孩子说：「我现在先孝顺我的父母，先把我父母孝顺完了之后，再

修道！父母就是堂上的活佛，我不能舍近求远。」一讲，这外道老师也没有法子胜得了他，就走了；很多外道的老师想度他，也没法度！

这一天我来了，他在家，趴着玻璃窗户一看，对他母亲就讲：「妈妈！我师父来了！」他妈妈说：「你什么时候有个师父？」他说：「现在就有师父了！」他母亲也认为他很奇怪的，就把我迎接进他的房里。

我在东北，身上都背一个万宝囊，这里头什么东西都有，经典、所用的东西；就好像你们那个背袋，不过我这个，是跨到身上的。我一进门口，这个小孩子见到我，把我这个袋子就给抢过去，他就背着；我跟着他到屋里边，坐在炕上，我就和他谈话。

我说：「谁叫你给父亲、母亲叩头的？是不是你爸爸、妈妈欢喜你叩头？」他说：「不是！」我说：「你为什么要叩头呢？」他说：「我觉得我对父亲、母亲的恩没法子报，所以我就给父亲、母亲先叩几个头，令他们两位老人不发脾气、欢欢喜喜的，我认为这是做儿子的应该做的。」我说：「你五岁那时候，还不懂得什么事情，为什么你就想给父亲、母亲叩头呢？」他说：「那时候，我就觉得我这么做，是我最欢喜的。」「那好啦！你好过我了！我从十二岁才知道给我父亲、母亲叩头，也没有人教我。但是你却从五岁就能这么做，你真是一个最好的好孩子！」这小孩子听我这样说，也很高兴的。

我又问他父母亲：「究竟他单单给你们叩头，有的时候，会不会令你们老夫妇两个发脾气啊？」他说：「我们老夫妇两个没有什么道德，大概我父亲是有道德，所以得到这样一个好孙子！」你看！他不自满，不说：「哦！你看我是做得不错，所以生了这个一个好孩子来孝顺我！」由这一点，就证明他父亲一定是很明理的人。

谈了有一个多钟头，我从坑上要下地，要走了。郑德赶快下地，把我这一对鞋就给拿去了。我以为他拿鞋是给我穿鞋好走，谁知他拿起鞋就跑了，跑到另外一个房，把鞋放到另外一个房，回来就对我讲：「师父，我今天头一次见到您，一定留您在我们家里面吃一顿饭。我不特别做什么好的东西，并且我家里也没什么好的东西！」他这样一讲，我也很欢喜这个小孩子，头一次来，就留师父吃饭，对师父也很孝顺；于是我就默然允许了——没有答复他，就点点头。他就去作饭，煮好了，拿来大家一起吃。

吃完了饭，我就问这个小孩子：「郑德啊！你现在拜我作师父，是应该师父听徒弟的话呀？还是徒弟要听师父的话？」他说：「当然是徒弟听师父的教训，怎么可以师父听徒弟的话呢？」我说：「现在你这样讲，为什么你不得到我的同意，就把我的这一对鞋给拿走，回来，叫我在你这儿吃饭？你要是听师父的话，你不应该把我的鞋给拿走，才留我吃饭；你应该就这样子对我讲，不

应该用一种强制的手段，叫我在你这儿吃饭。你这岂不是叫师父听徒弟的话吗？」

我说完了这话，这小孩子即刻就跪到我面前了，说：「师父，我再也不敢了！再也不敢这么做了！我以为这样子师父绝对不会走的了！」我说：「那你知道师父绝对不会走，你这岂不是用一种勉强的手段吗？」

他说：「我现在明白了，我以后不这么样做了！请师父原谅我！」

那时我没有答应说是可以不可以，只默然允许，就是因为他强留我在这儿吃饭，所以也就这么默然允许。没有法子嘛！他把我鞋给拿走了，我没有鞋是不能走路的，因为在东北有很多雪；不错，我可以就不穿鞋在雪上走，但是也很难受的。

我在东北，每年到冬天，都有三尺多深的雪；我就也不穿袜子，就穿这么一双罗汉鞋到各处去。所以一般人说：「哦！这个人是有道德的人！」其实不是有道德，就是能忍，不怕冻、不怕饿。所以我说：「冻死迎风站，饿死挺肚行。」就是这个意思。最初锻炼不穿棉衣服，也冻得很厉害的；不过，你要是冻过去了，就不怕了！在东北，那个天气不像美国，美国这里没有冻的天气！这个耳朵可以冻硬了，它冻硬了，就很痛的，你用手这么一扒，耳朵就会掉了，这么样子。真的啊！但是，我也不戴帽子，耳朵也没有冻掉过，因为我是冻出来的。最初，比针扎的还痛，痛得很厉害，然后随你痛去，不管！掉了算了！但是也就忍过来了。

这个小孩子就这么样孝顺，我一见到他，我就知道这小孩子是个出家人，因为他的相貌那么肥肥胖胖的，耳朵也大大的，很有福报的样子！这个小孩子是很聪明的，好像这种的小徒弟可以收的，收多一点都不要紧；他太好了——不是，他太懂规矩了！守道听训！这种年少弟子可以收的。

沙弥小儿：小儿，就是小孩子。这里的沙弥小儿，不是老沙弥、也不是沙弥，是驱乌沙弥；驱乌沙弥，就是赶乌鸦的沙弥，由八岁到十二岁，也是年纪很轻的。在古来的庙上种菜，有乌鸦来偷吃菜，就叫这小沙弥去赶乌鸦，这叫驱乌沙弥。

沙弥是梵语，翻译为勤息；勤，就是不懒惰；息，就是不发脾气，也就是「勤修戒定慧，息灭贪瞋痴」。你能勤修戒定慧，贪瞋痴自然就息灭了；你若贪瞋痴不息灭，戒定慧也不能勤修。有贪心的人就好逸恶劳；你有瞋心，就好发脾气、好瞋恚；你有痴心，就尽打妄想。想这个不成功，又想那个；想那个也不成功，又想另一个。所谓「夜晚千条路，早起卖豆腐」，躺到床上，有一千条路可跑的；可是明早起来，还是要去卖豆腐。这就是痴心妄想！

你若不息灭这贪瞋痴，戒定慧就不能现前。戒，第一就是戒贪；就是不要贪得无厌、不要好逸恶劳。所以「戒」就是对治「贪」的定。你若有定了，所谓「你有千条妙计，我有一定之规」，无论你用什麼方法、Good ideas you have, I have Samadhi!（我有定力），也都摇不动我，想给我麻烦也没有法子，因为我有定力。所以「定」就是对治「瞋」的；你就是脾气发得再大，我也不管。

「慧」就是对治「愚痴」的，你有了智慧，那愚痴就变了智慧了；你若有了愚痴，智慧也就变成愚痴了。它们两个是一个的，就是一反一正；这个样子是智慧，那样就是愚痴了，一面阴、一面阳。你要是攀缘，这就是愚痴；你要是不攀缘，这就是智慧。你醉生梦死、颠颠倒倒，这就是愚痴；你清清净净、不贪不染，这就是智慧。你一时清静，你一时就在灵山；你时时清静，时时都在灵山。灵山，就是释迦牟尼佛说法的道场；说法道场是灵山，就是比喻你心里清静。所以说：「一时清静，一时灵山；时时清静，时时灵山。」都在灵山法会上，不要向外去找，都在自己这里，只要你明白、会用。所以，修行也就在这个地方！

亦不乐与同师：不单自己不收小孩子做徒弟，也不和他同拜一个师父。那叫他拜我师父做徒弟吧！我师父比我资格老，教小孩子、哄小孩子，大概比我有本领！也不可以的。你若和他同一个师父，他叫「师兄」，你就要照顾他；你不照顾他，这师兄弟的情份也没有了。所以他就一天到晚：「师兄！我要吃一块糖！」你就要给他买一块糖吃。「师兄！我要吃饼干！」你又要给他饼干吃。这多麻烦！但也是「不乐与同师」，不是「不同师」；或者你师父欢喜这个孩子，你也不能反对的。

※ ※ ※ ※

现在人好像不少了，规矩也很好了！以前，我在 Sutter Street（沙达街）那时候，人来听经，你说他们怎么听经？有的趴那个地方听，有的躺那个地方听；有的把腿放到凳子上边，把头放到凳子底下，就像个长虫似的，缠到凳子上。为什么那样子呢？他们认为那是练习「瑜珈」，所以我也不讲他们；因为那时候人都不知道规矩，所以没有人守规矩。

等到此地的时候，有果容带班大学生来，这一些个大学的学生，多多少少都懂一点规矩；所以一点一点的，就循规蹈矩了。并且那头一个暑假班，我也很严厉的，连一分钟也不准旷课，五分钟也不准休息；所以有人想捣乱，也没有成功。第二个暑假班，规矩就更好一点，以前根本就没有人懂得向出家人来叩头顶拜。那时候有个人，他天天向我叩头，他说他可以给我跪四个钟头——他听说旁人有在我面前跪四个钟头的，他说他也做得到。我说：「好！你做得好！」那么以后他也天天叩头。本来我不欢喜人给我叩头的，但是到这个地方，

因为美国人也都不欢喜叩头；所以现在，我就欢喜你们叩头，本来不欢喜的也要欢喜——我不欢喜受头，我也要欢喜；你们不欢喜叩头，也要欢喜。

佛教讲堂到现在是有一些规矩了，并且你们这些个美国人也立了这规矩，说不讲话；这个我最同意的，因为我也不欢喜讲话。你们也不要和我讲话，我也不和你讲话，大家都少麻烦。现在很好了，比以前有规矩了！那么以后呢？我相信一天比一天会好。

※ ※ ※ ※

K2.约近论近

常好坐禅，在于闲处，修摄其心。文殊师利，是名初亲近处。

常好坐禅：这个坐禅，你若喜好，那才可以坐禅；你若不喜好，就是坐禅也没有什么用。常好坐禅，是修行菩萨道最要紧的一个条件。若不好坐禅呢？相信就是好散乱。

坐禅，会得到定力；那么禅是坐的吗？是坐的，也不是坐的。你在没坐之前，不是坐的；你坐完了之后，也不是坐的；在坐禅的时候，就是坐的。实际上，这个禅，你站着也是禅，坐着也是禅，走路也是禅，睡觉也是禅。你若会了这个「禅」，就是行、住、坐、卧都是禅；不过，在你没有明白这个「禅」之前，你必须要先坐禅。你得到禅了，你就离不开禅，行、住、坐、卧，这个禅也就是你、你也就是禅，禅也就跟着你、你也就跟着禅；如影随形，想离都离不开了！那就是个定力，这是坐禅。

这么讲来讲去，这个「禅」倒是个什么？什么也不是。你若认为它是个什么，就有所著住了！什么也不是，就是无所著住。说：「这是不着边际的话！」当然，若有边际，就不是禅啰！禅就是没有边际的，也就是一个空的；空的，生出来你的定力、生出来三昧。

禅，是半梵语，具足叫禅那；禅那是梵语，此云思惟修，又叫静虑，就是坐在那个地方思惟修、静虑。你若不会用功，就是坐在那个地方打妄想！能用功，或者就把妄想都打跑了，就没有妄想。

你不要以为「打妄想」是个坏的名词，打「妄想」是不错的，你能把妄想给打跑了，和它斗争；这妄想一生出来，你就用降魔杵打它一杵，把这妄想就打死了。打死了，它还等一等又有一个生出来；你又用降魔杵，把它又打死了；再生出来一个，你又一用降魔杵，把它又打死了。那么用降魔杵打，有的时候打死它又活了；这回怎么样？就用斩魔剑。看妄想一出来，你一剑就斩去，它就不会再活了！所以斩魔剑是很厉害的。你把妄想给斩死了，你智慧就生出来了；智慧，就是斩魔剑。你有智慧，就有斩魔剑；你没有智慧，就没有斩魔剑。

有人说：「我听经听了这么久，没有听过这么讲的！」为什么一定要像你听的那么讲呢？这经是欢喜怎么讲就怎么讲，飞天遁地，好像龙似的。那么，降魔杵是什么呢？就是你那个定力。你有了定力，就是有降魔杵；没有定力，就是没有降魔杵。现在明白了？你坐禅，就会生出定力；生出定力，就把妄想给打死了。你再坐禅，就会生出慧力；慧力就是智慧力，就把那个妄想也给杀了。

所以这「常好坐禅」，常常愿意修习定力，这是菩萨所应该修行的。那么，在什么地方坐禅呢？跑到电影院里去，一边看电影，一边坐禅，可不可以？你要是会坐禅了，到什么地方都可以；不会坐禅，那不可以的。会坐禅，是「行也禅，坐也禅，语默动静体安然」；「梦里明明有六趣，觉后空空无大千」！你若是觉悟了，这大千世界都没有了，何况其他的东西呢？你作梦的时候，才有六道轮回，生生死死、死死生生；你这个也放不下、那个舍不了，「这是你 husband（丈夫）！」「那是你的 wife（妻子）！」「那个又是你爸爸、妈妈！」七扯八拉的一大堆，那没有意思。

要怎么样呢？你要是没有得到定力，坐禅要**在于闲处**。说那我明白了，是要不做工，一天到晚是很清闲，很懒惰的，那是正对我的脾胃了！我就不愿意做工，那我就坐禅去了！这个「闲」，是不闹热的地方，是清闲的地方，就是阿兰若处。阿兰若处，就是寂静处，没有喧闹处。

你不要好像果某问说「门外汉」是不是个罗汉呢？真好笑了！门外汉怎么会是罗汉？门外汉，就是一个什么也不懂的人。我听得真是——啊！这美国入学中文，真有特别的妙处！「门外汉」变成「阿罗汉」？或者将来可以，不过不是现在！

修摄其心：修，是修行；摄，就是好像用吸铁石，总吸着那块铁。摄什么呢？摄心，就是不叫你那个心跑了。有人就问：「我心还会跑吗？」你心不会跑吗？你心不但跑，而且还跑到十万八千里，不知道往什么地方跑去了！前一念跑到欧洲，后一念又到了澳洲，再后一念又到了亚洲。这样不用钱，也不用买票，五大洲都游遍了，你以为是很便宜的事情；其实在你自性里头那个 gasoline（汽油）你用了很多，不过你不觉得。那 gasoline 干什么的？可以放光的；你用了，它就没有光，就黑暗了。我讲的这里头，的确有真正道理，你明白了，这是很有用的，不要用那么多 gasoline；你若不明白，将来用完了，就变暗了，跑到饿鬼道去。

所以孟子说：「人有鸡犬放，则知求之；有放心，而不知求，哀哉！」人的养鸡和狗若跑了，你就知道各处找去。喔！我的鸡丢了，我的犬不知道跑到什么地方了，赶快登个报纸 put advertisement，说：「我的狗丢了，你们谁若看

见，请打个电话到某某地方，就可以找着我了！」可是，你那个心跑了，却不知道去找。好像方才我说的，不用买票就可以游五大洲；甚至于飞天遁地，跑到天上，又跑到地里头去，也不要买票。你以为这是很便宜的，但是却把你自性的油用得很多，你那个般若光也就没有了！

讲到这个地方，你们应该知道打妄想的厉害了！不可以随便打妄想。又想想，啊！我的小孩现在不知怎么样了？又想想，我姊姊、妹妹，现在怎么样呢？或者我弟弟、哥哥、爸爸、妈妈……。就想这些问题，的确一点用都没有的！这是没修摄其心。你修摄其心，就是不「放心」；你若心放了，那就没有修摄其心。现在，这个道理你们都懂了吗？

第一，要呵五欲。呵，就是呵斥，就是斥责这五欲。什么叫五欲？很简单，你们人人都认识，不过认识它那个人，不认识它那个名。这五欲是什么呢？就是色、声、香、味、触，也就是财、色、名、食、睡。色，是色尘、跟着色尘跑；声，跟着声尘跑；香，你的心就跟着香尘跑了；味，就跟着味尘跑了；触，就跟着触尘跑了。总而言之，你尽是被这些假的东西迷住了，迷得你自性就不放光了。这个「假的」都是什么呢？就是这五欲。

你呵五欲，你就闹它、骂它、呵斥它：「喂！你这个心不要跟着色尘跑！」你这一呵它，这个心就：「哦，不要跟着它跑！」好像徒弟不听话、不听经了，「不要睡觉！不要懒惰！」他就「这回要勤勉一点了！」欲也是这样子，你这个心若跟着色尘跑，你呵它：「回来！」它就回来了。你若想要听 piano（钢琴），想要听飞机在空中「呜呜——」的响，「嘿！不要听这个声音，这个声音是对修道没有帮助的！」哦！它回来了。香、味、触也是一样，修道的人不应该着到香上、味上，也不应该着到触上；你不要以为不着到味上，着到触上不要紧吧？也不可以的。所以，就要呵斥它；色、声、香、味、触，你要把它教得老老实实的，这叫呵五欲。

其次，要弃五盖。弃，就是抛弃它、不要它；盖，就是盖覆。什么叫五盖？盖到什么地方？就盖到你那个「定」的上面、盖到你那个「慧」的上面；因为它盖着，你定也生不出来、慧也生不出。为什么？被它盖住了；你若不想被这五盖给覆盖着，就要弃掉它、不要它了！（弟子：这个盖，有两个办法可以翻译。一个 cover，就是好像一个盖子；一个是 lid。这个 lid 不同的，一般不太讲到这个。）我认为这个 cover 是 good，这就是盖、cover。

（一）贪欲。贪什么？贪，不是单单是个「贪」，是贪欲。这个「欲」是最坏的一个东西，也是一个最好的东西。凡事都有两面的，你不要看成一面。怎么是最坏的东西？你有贪欲，贪财、色、名、食、睡，贪色、声、香、味、触，这是贪欲。不过有一个贪欲是最好的，贪戒、贪定、贪慧，这都属于贪的；

你常好坐禅，这是由贪心来的，这贪心不妨有；你贪著成佛、贪著成菩萨、贪著做个好人、贪著做一个孝顺的弟子，这都不错的。我讲这种佛法，是圆融无碍的，你说它不好，我就说它好；你说它好，我就说它不好。这第一个盖是「贪欲」，你明白了？这一层的盖子，盖到你定上了、盖到你慧上了。

（二）瞋恚。就是有脾气。这个脾气，所谓「千日打柴一火焚」，你打了一千天的柴，你只需要用一根火柴就把它烧了。你看看！这一根火柴，就是脾气！你有一千天的功德，你发了一回脾气，把这个功德都烧去了！所谓「星星之火，烧尽功德之林」，常常跟你们讲的，这就是瞋的坏处。那么瞋是这么坏，我告诉你，也有好的地方。怎么样子呢？「喔！我为什么不修行？我为什么不能把我自己的脾气制住？我为什么不能把我自己这个毒龙杀了？」你说这个瞋不好吗？这种瞋恚是不错的，这叫「克己复礼」，是克己的功夫、自制的功夫；你若有这种的瞋恚，也不错的。

（三）睡眠。这睡眠，也是一个最坏的东西，但是也是最好的东西。你睡得太多了，它是最坏的，把你睡得愚痴了，一点都不聪明了。那么说不睡可以吗？不可以，需要睡！你一睡，疲倦就都休息过来了，这也不错的；但是不可以贪多。你贪多，就是坏东西；你要得正相当，那它也是好东西。好像我们人若不吃饭，这个肚子一定会饿得就和你作战起来，它就咕、咕、咕响，饿得腹如雷鸣——肚子里头打雷了、thunder；太饿了，这是不行的，肚子里有雷了。你要是吃太饱了，也不行，肚子里又要刮飓风了；又要跑厕所，不知几十次，好像山崩地裂，海水流个不停，本来吃是好的，但你吃太多就坏了，你若不吃也不行。睡觉也是这样子，应该睡，但不应该多睡。所以睡眠也是一盖，你要是不把它弄好，就是盖；你要是把它弄好了，就揭开盖了。你弃五盖，这就把盖打开了，没有盖了。

（四）掉悔。就是这个人在那儿，也不知怎么样子，坐也坐不稳，站也站不住，坐立不安，这叫掉悔。

（五）疑惑。疑，是怀疑；惑，就是「粗惑、细惑、尘沙惑、无明惑」那个惑。所以修道一生出疑惑，也是一种盖。好像对法师所讲的法，就说：「法师讲的都是方便法，这都是没有什么根据，说法就是这么样靠不住的。」就生出一种怀疑来。法师叫你「呵五欲」，「我看他也没呵啊！」法师说「弃五盖」，「法师还贪心那么大，他的五盖也没有弃！他叫我弃，我才不弃呢！」你看，这生出怀疑来了！呵五欲，弃五盖，还要调五事。调，是调和。什么五事？都是你一天所应做的事情。

（一）调食。你说！你有一天没吃过饭吗？说：「我有过一次几天没吃饭，那是逃难，被日本人赶得没地方跑了，也没有饭吃！」在香港那时候，跑日本

人的追赶，人人都很多天没有饭吃，就饿死了。这个调食，就是也不要吃多，也不要吃少。也不要说是：「哦！我绝食了，绝食一个礼拜。」等到第六天就受不了，就吃了一大堆，吃得肚子里面也没有那么多地方装，就要办徙置区（广东话，指「木屋区」），就是搬家。这是不调食的关系。所以也不需要节食，也不需要那么很没有规矩的，吃得太多了。

（二）调睡。人生日用，只有吃、睡这些个问题。但是你要会调，不会调的就会出毛病。所以，饮食要「不饥、不饱」，你不要太饿，也不要太饱了。太饿了，不能修忍；太饱了，也不能修忍，肚子忍不住了。这睡眠要「不节、不恣」，不要睡得太多了，也不要睡得太少了。太少，不够休息；太多，休息太过了，过犹不及。

（三）调身。这个身，也不要叫它没有工作，也不要叫它工作太多了，要「不宽、不急」。自己的精神能应付得过来，就做这么多的工作；但是你的身体应该对这个世界有一点贡献，就是要有一点工作。

（四）调息。息，就是出入息——呼吸；这呼吸要不涩、不滑。涩，就是呼得很迟慢；滑，就是呼得很快。呼吸太快、太慢，都不合乎养生之道。

（五）调心。你调食、调睡、调身、调息，这些个「调」，都是由你的心念来调。调心要怎么样呢？不沉、不浮；沉，就是往下沉，浮，就是往上浮。这个心，也不太昏沉、也不太浮躁，总平平静静的。

这叫「调五事」。修摄其心就是要呵五欲、弃五盖、调五事，这都叫修摄其心的方法。

文殊师利，是名初亲近处：释迦牟尼佛叫了一声文殊师利菩萨！说你若能这样子，这是菩萨最初的亲近处。

K3.约非远非近论近

复次，菩萨摩訶萨观一切法空，如实相，不颠倒，不动、不退、不转，如虚空，无所有性。一切语言道断，不生、不出、不起，无名、无相，实无所有，无量、无边，无碍、无障，但以因缘有，从颠倒生。故说：常乐观如是法相，是名菩萨摩訶萨第二亲近处。

复次：是再说一次。再重复说一次前边的意思，**菩萨摩訶萨观一切法空：**修行菩萨道的大菩萨，观一切法空。观，是能观之智，能观的智慧；一切法空，这是所观的境界。所观的什么境界？怎么又叫「一切」呢？说是这个大菩萨，要观一切十法界的境界——这十法界，不出现前这一念的心；这一念的心，生出来十法界。十法界，有四圣法界、六凡法界。

（一）我们先从最高的「佛法界」说起。怎么会成了佛呢？就因为你自觉、觉他、觉行圆满，所以就成佛了。自觉，就是自己开悟了，明白这一切法了。自己明白这一切法，认为是很妙的、不可思议的，所以也就愿意叫其他人明白这种微妙不可思议的道理，这叫觉他。自觉也圆满了，觉他也圆满了，这叫觉行圆满；觉行圆满，这就是佛了。佛就是一个大觉者，没有不明白的事情；所谓「明人所不能明，悟人所不能悟」，所以称为大觉世尊。世、出世间，所有一切人都崇拜佛，这是佛法界；这佛法界，也没有超出去你我现前这一念心。

（二）菩萨法界。菩萨是很不容易做的，他所行所做，是利己利人、自觉觉他；但是他没有觉满，佛是觉满了。菩萨行六度万行，修行布施，舍头目脑髓、国城妻子、内财、外财。什么叫外财？就是身外边的一切宝贵的物质；什么叫内财？就是你头目脑髓都包括在里面了。这都要舍！

布施分出三种：有财施、有法施、有无畏施。前面所说的内财、外财，那就是财施。法施，就是你学会了佛法，逢人就讲佛法、演说佛法，这是法的布施。财施是救济人的身命，法施是救济人的慧命。无畏施，就是这个人在困苦、艰难、恐怖的时候，你能安慰他，令他没有一种恐怖心。

那么又持戒，他严持戒律，诸恶不作，众善奉行；又修忍辱，又修精进，昼夜六时常常精进；也修禅定，又修智慧。所以他修六度万行，自利利他——利益自己，也利益他人，这叫菩萨法界。这菩萨法界，也没有离现前这一念心，也都是在心里头；你心想要行菩萨道，你身就行菩萨道，将来就是个菩萨。

（三）缘觉法界。缘觉，是修十二因缘法而悟道的。十二因缘：无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死。缘觉又分出来两种：在有佛出世，修十二因缘而悟道，称为缘觉；在无佛出世，修十二因缘而悟道，称为独觉。

独觉是独善其身的，不愿意兼善天下。他认为这个世界是坏了，人人也都坏了，他就想要不坏，想要修行，所以就远离尘世，和这些个人就隔离了。他自己跑到深山穹谷，在阿兰若处修行，几年也看不见一个人。所谓「春观百花开，秋睹黄叶落」，在春天，看见百花都开放，他感悟地说：「哦！这真是妙不可言，这花也会开了！」到秋天的时候，他就看见树叶就落到地上了；你看这个树，春天生出树叶来，开花结果，到秋天，树叶就都落了，他也认为这是很妙的。它自生、自灭，这种是无常的境界；因为万物是无常，他就找这个有常。

什么是「有常」呢？他就想这十二因缘。最初，他就研究这个「无明」；无明，也就是烦恼的一个别名。你不明白了，就会生烦恼；你生出烦恼，就要去做、去实行了；实行，然后就有个识——有行为了，然后就有了一个影子，

这影子就是这个「识」，也就是这个「种子」。这个无明，也就是男女一种互相不明白的这种「情」；有这种不明白的情了，就有行为——就有了性行为。有性行为，然后就有了识、有种子了；有了种子以后，就有了名色，就有一个「胎」的名称了。有了名色，然后就有了六入；六入，就是眼耳鼻舌身意，就生出来。有了六入，就有了触——有了感觉、有了接触了。接触，就有了受用，然后生出一种爱心来；生出爱心，就想要取为己有作为自己所有。为自己所有，就又有来生的生了；有了生，就又有死了。这是十二因缘。

缘觉就在这儿修这十二因缘，研究这个问题。喔！无明灭，这个行也就灭了；行灭，识也就没有了；识没有，名色也没有了；名色没有，自然六入也没有了；六入没有，因为你没有身体，就没有触了；没有触，也就没有受；没有受，就生不出爱来；生不出爱，就不想取了；没有取，也就没有有；没有有，就没有生；没有生，也就没有老死了！他这么研究来、研究去，来回研究这十二因缘，就开悟了；所以这叫缘觉，又叫缘觉菩萨，就是初发心的菩萨。

（四）声闻法界。声闻，就是修四谛法而悟道的；四谛，就是苦、集、灭、道。苦有三苦、八苦、无量诸苦。

三苦，是苦苦、坏苦、行苦。苦苦，是苦中之苦，既贫穷又困苦；这贫穷是没有饭吃、没有衣服穿、也没有房子住。有一个小房子，又被火烧了；刚刚再造一个，又被水给冲去了，这叫苦苦。坏苦，是富贵人，没有贫穷的困苦，但是他富贵不能久长，或者有的时候火烧、或者贼偷，把财就失去了、坏了。行苦，就是由少而壮、由壮而老、由老而死，这念念迁流、念念不停，由小孩子变大人，由大人变老人，由老人变死人，这么变化不停，这也是个苦。

八苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。来得很痛苦的，老去的时候也很痛苦，有病更苦，死的时候是更苦。

以前有三个老人聚在一起喝酒，很高兴的，一个有六十多岁，一个有七十多岁，一个有八十多岁。其中这年纪轻一点的老人看这两个老年人，他大约心里想：「你们两个老得这样，就快死啰！」所以他就说了：「今年酒席筵前会，不知明年又少谁？」意思是，今年我们大家在这儿一起喝酒，等到明年，不知我们哪一个人就死了？七十多岁的老人说：「唉！你说得简直太远啰！」「你怎么说？」「我说，今天脱了鞋和袜，不知明日提不提！」「不知明天还穿不穿这鞋和袜子了。八十多岁老人就说：「哦！你还说得太远！」这两个人问：「你还说远？那你怎么说呢？」八十多岁这老年人又说：「唉！我怎么说？我这口气出去，那一口气就不知道会不会回来了！」言其生死是很没有人情讲的，它和你一点都不客气，这口气出去，那口气就不知道回不回来了，这是死苦。

古来说：「老僧自有安心法，八苦交煎也不妨。」这个老僧说，我有一个安心的方法，就是八苦交煎的时候，我也不怕、没有关系，没有问题。所以这苦，你若有定力了，苦也变成乐了；你没有定力，乐也变成苦了。

声闻修四谛法。第一是知苦。第二是断集，集是烦恼；烦恼有很多种，有大烦恼、中烦恼、小烦恼，详细说太多了！第三是慕灭，灭是寂灭，就是证得涅槃了。第四是修道，道是修道。释迦牟尼佛最初成佛的时候，就是说四谛法——三转四谛法轮，度五比丘；这五比丘一听这四谛法，都开悟了。

这「声闻、缘觉」是二乘的圣人，跟「佛、菩萨」合起来，这叫四圣法界。还有六凡法界，就是天、阿修罗、人、畜生、饿鬼、地狱。

（五）天法界。六凡法界中，最高的就是「天」，不明白佛法的人，以为生到天国乐园，那就是最快乐、最好了；其实这「天」还在六凡法界之内，没有超出轮回，还在六道轮回之中。天上的人，最长的寿命是非非想处天，活到八万大劫；寿命终了，仍然还会堕落，还要到人间来。善业成熟，就转生到善道；恶业成熟，就转生到恶道里。天，也有种种的天。

（六）阿修罗法界。阿修罗是梵语，此云无端正，就是生得最丑陋；又叫无酒。阿修罗虽然生得丑陋，而阿修罗女可是生得最美。阿修罗就是斗争坚固，欢喜斗争、欢喜作战；所以在天道、人道、畜生道、饿鬼道、地狱道中，都有阿修罗。这阿修罗，哪个地方他都去，所以有的时候，把他也算到三善道里；有的时候，又把他列入四恶趣中。天道、人道、阿修罗道，这是三善道；畜生道、饿鬼道、地狱道，这是三恶道；又者，阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道，这是四恶趣。

（七）人法界。就单研究我们人来讲，你说人有多少种类？上至总统、国务卿、外交部长，这种种的政治人物；又有有钱的人，作为世界上数一数二的大富翁，这么样有钱；没有钱的人呢？连个立锥之地都没有。有最丑陋的人，人人见着他都讨厌；也有最美丽的人，人人见了他就欢喜。有很奇怪的人，又有最肥的人，肥得一、两千磅那么重，人家走的门他进不去，人家搭的巴士他太肥了，巴士门进不去；如果他要到什么地方去旅行，要特别订制一辆巴士，或者特别造一架飞机，那么样子。有最瘦的人，骨瘦如柴，一点肉也没有，像柴火似的。

你说，又有富贵、贫贱、肥瘦、高矮、丑俊，这种种的情形，这是什么因缘呢？我现在总起来跟你说：种富的因，就得到富的果报；种贵的因，就得到贵的果报；你种贫的因，就得到贫的果报。这都是种因结果，好像那个肥的人，他大概是想：「哦！我最欢喜肥！」就种肥的因，今生就得到肥的果，比肥猪还肥。这是在人道中，有种种的样子，都不同的。

（八）畜生法界。你就拿畜生来讲，有多少种类？简直数不完的。

（九）饿鬼法界。饿鬼也是那样子，也是很多种类的，不是就一种鬼、两种鬼那么样子。

（十）地狱法界。地狱也是有很多种类。

「六凡法界」再加「四圣法界」，这叫十法界。十法界从什么地方有的？就是从我们现前这一念心。你天天若发脾气，所谓「无明火，老虎神，这是前生罪孽根。」你发起脾气，就像老虎一样；你发脾气有火，就会到修罗法界去。你若尽贪心、瞋心、痴心，这就会堕落到地狱、饿鬼、畜生三恶道里头去。你要是想要修苦、集、灭、道四谛，就走到二乘人里去。你若愿意修菩萨、成佛，你就发菩萨心，修六度万行，将来就成佛。所以说：

若人欲了知，三世一切佛；

应观法界性，一切唯心造。

若人想要明白这三世一切诸佛，就是过去世、现在世、未来世这一切诸佛；你应该看「十法界」这种的因缘、这种的性，一切都是从你的心里造成的。所以我常常很欢喜讲这个「心」字：

三点如星布，弯钩似月牙；

披毛从此起，作佛也由它。

三点好像星星排布着一样，你写「心」字那个弯弯钩，像个月牙似的。披毛，就是做畜生；做畜生也是从这个心生起、开始；你若要修行成佛，也是由这个心。所以说这十法界不离你我现前这一念的心，你心在佛国，将来就到佛国；你心存地狱，将来就堕地狱；这一切唯心造，丝毫不错的。

如实相：实相，就是一切相的根本；一切相的根本，就是没有相。你若有相，在「有相」找，找不着「相」的根本；你若在那「无相」上找，就找着「相」的根本。

菩萨观一切法空，如实相。观这十法界，境界都是空的，好像什么呢？就好像实相似的。空可是空，空里头又有一个「有」——这「真空」里头就生出一个「妙有」。所以才说：「真空不空，不碍妙有；妙有非有，不碍真空。」真空它不空，会生出一个妙有来；妙有也非有，也就是真空。

「真空」也就是「实相」的别名。实相，就是一切相的根本；一切相的根本，就是没有相。你若有相，在「有相」找，找不着「相」的根本；你若在「无相」上找，就找着「相」的根本。所以你观一切法像实相了，就外无所贪、内无所求；你也不向外找、也不向内找，内外都空了！内空「眼、耳、鼻、舌、身、意」六根，外空「色、声、香、味、触、法」六尘，中空「眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识」六识。把六根也空了，然后又空了六尘，又空了六

识；这把十二处也空了，十八界都空了。这「观一切诸法空相」都空了，可是空了，就没有了吗？不是没有了，是像实相那样子；所以微妙不可思议，也就在这个地方。

天天参禅，这是「如实相」。你因为不懂「实相」的意思，所以不觉、不知；我现在告诉你，参禅、打坐就是如实相！你这一参禅，内空六根、外空六尘、中空六识，这六根、六尘、六识都空了，十八界都空了，这到无所有处，到非想非非想处天了——不是说我们灵魂出去了，到天上，到非非想处天去；你无所有了，就是非非想处天。不用到上边来，才是非想非非想处天；你当下就是！当下你能如实相，就是非非想处天这种境界。

修道，要有一种恒心，要有一种诚心，又要有一种坚固心。这坚固心像什么呢？像金刚钻似的；你没有法子能破得了它，可是它能破一切。我学佛法，任何的境界来了，我也一定要学佛法，不会改变我的想法，一定要坚固。立志若坚固，在什么情形之下，我也一定要学佛法；任何的魔障来了，我还是要学佛法。我绝对要以坚固的心、真心，来学佛法！因为在生生世世，我们不是做马、就是做牛，不是做猪、就是做狗，甚至于做老鼠；甚至于再说一个不干净的东西，做粪里的虫子。不要说这粪里的虫子，你每一个人回光返照，看看你肚子里边和粪在一起，每个人都不知道有多少虫子？好像那只鸽子，你看牠是鸽子，但是牠身上有很多虫子在咬牠；牠自己有的时候知道，有的时候不知道。我们人也是，在我们皮肤里边，不知道有多少细菌、多少虫子？也就是说，不知道有多少众生在我们身体里边？

所以说「众生无边誓愿度」，不要说外边的众生无边，就你自己身体里边，你说有多少众生？你能数得过来吗？这一些个众生，你若度不了牠，牠就把你度了！怎么把你度了呢？你就跟牠去了，你由一个大虫子又变成一个小虫子。小虫子，牠的性灵就少了，所以就很愚笨的、很蠢的；只知道吃人家的东西，只知道向人家来化缘，不知道布施。这是你也变成牠那个样子，所以喝人的血、吃人的肉；在人肚皮里边，人家吃点好东西，牠先给抢去了，牠以为这是便宜事呢！实际上，这就是悭贪造成的。

你要度牠，怎么样呢？就是你的自性一天比一天多、阳气盛；这也可以说是太阳光，太阳光有一种紫外线，那是最杀菌的。现在用光学杀菌，医生都借用紫外线；你若能利用你自己的阳光，就能把你身上的菌都杀了。「那犯不犯戒呢？」你这个思想，是聪明太过了！

好像某某人想要受菩萨戒，就问我：「我若受菩萨戒，我开一辆车在路上，压死很多虫，那犯不犯戒呀？」他想得倒很周到的，他就不想自己发起脾气，比杀死众生还厉害！他把这个忘了，就想起那个。我告诉他：「这个是你无心

的过失，你不想杀它。在这种环境之下，有这种因缘，不是你有心杀它。你可以一边载车，一边念『南无阿弥陀佛』，帮你所杀的众生回向，因为这不是你欢喜杀的；你要是明知故犯，你欢喜杀它，那是有罪过了！」

好像以前，我知道有一个当军人的，以后学佛了，也皈依三宝，然后他看人家出家很好，他也出家了。出家之后就念佛——在没出家以前，他也念佛，还吃斋、不杀生。出家之后，在南华寺受戒。以后因为共产党来了，他在江西住不了，就跑到香港。香港的环境很复杂的，那时候在香港有很多佛教的出家人都没有地方住；不像现在，每一个和尚在香港都住的高楼大厦。那时候不要说大厦，连个小茅蓬都没有；就在东普陀，住那种一层木头的房子。他住那个房子，也没有钱，就住不惯了；以前很会花钱，手边没有钱，就觉着困难。

那时，香港有一个道风山（于新界沙田）；这个道风山是干什么的呢？专门帮助和尚和尼姑还俗的那么一个地方。你和尚若不愿意在佛教里，你可以到那儿，每个月会给你三十块钱或者五十块钱、或者两百块钱。在那儿，你愿意做和尚也好，你愿意吃斋也好；不愿意吃斋，也有肉给你吃。你愿意做和尚，就做你的和尚；不愿意做和尚，就给你一个太太。比丘尼呢？也是这样子。你愿意做比丘尼，你在这儿就做比丘尼；不愿意做比丘尼，你就做在家人；你愿意结婚，就给你找一个丈夫，愿意找和尚也可以。这么样子，这个地方最方便了——方便法门；说这个时候应该这样，要信天主，不要信佛。那地方说是：「我们这儿也念佛教的经，作早晚功课。」你看！其实就是「挂羊头卖狗肉」，这么样子来破坏佛教——挂上一个羊头，本来应该卖羊肉；他不卖羊肉，卖狗肉。

这个人没有钱用，说在那个地方可以挣三百块钱一个月，做什么呢？给作饭、作菜，就是作 cook（厨师）。但是作饭，作菜，不是作斋菜，是要作肉的；每天要杀鸡、杀鸭、杀鱼。他说这都不要紧，他杀一只鸡，这么用刀剁下鸡头，他就念：「南无阿弥陀佛，往生西方极乐世界！南无阿弥陀佛，往生西方极乐世界！」这么杀鸡，一天杀了很多鸡。他把眼睛一闭，也不看；「我念佛给牠！」他就说这样子会帮助牠往生极乐世界了；就这么念一句佛、杀一只鸡，念一句佛、杀一只鸡，我相信他或者杀过三百六十只鸡。怎么样呢？这回果报来啰！他就发了神经病；在那儿也住不了，又回到这个没有钱的东普陀来住。一天到晚都是神经病：「你看看我杀的鸡到极乐世界了没有？」「你看看那鸭子是不是到极乐世界了？或者又去做鸡去了？或者将来是不是会杀我啊？」就这么一天到晚说神经病的话。

他就想要见我，为什么想要见我呢？他知道自己这个病见着我就会好，但是怎么样也没有机会见着我。为什么他知道见着我就会好呢？因为以前好像这种的病人有过好几个，他带着来见我，都好了；现在轮到他自己，明白的时候

就说：「我想去见见安慈法师，你们谁能帮忙我，同我去见见他？」刚想要见，大约被他杀的鸡、鸭就说：「不行啦！你一见他，那我们怎么办？你杀这么多生，你明知故犯！你一个做和尚的，杀这么多鸡、杀这么多鸭，这怎么得了！」他又不来了；以后大约有半年多，结果自己拿着刀把自己杀了！

所以修行是不容易的，为什么他受这种果报？我告诉你们，这是大菩萨来现出这个样子给众生看——你们看这样子！出家不可以杀生的！出家一杀生，就会受这种果报！他自己不怕丑，不怕说是「这很不好意思的，我不现这个样子」。他要现这个样子，就和提婆达多是一样的；叫一切的和尚知道：做和尚不可以再杀生了！这就第一个意思。第二个意思，就是他没有坚固心，出家之后都变了，不晓得修行。所以第一，要有坚固心。

第二，要有恒心。学佛法，不是像食鸦片烟那么样子；没有食就犯瘾，吃了之后就精神很好，不是那样子。这是要「常」——今天学佛法，明天学佛法，后天学佛法，天天都要学佛法；这个月学佛法，下个月也要学佛法，月月都是学佛法；这一年学佛法，来年学佛法，年年都要学佛法。要这样！说：「那我不要干旁的了？」你要是死的时候，你想干旁的可不可以？你想过没有？你知不知道你将来有个死的时候？你不学佛法，你死的时候，一点把握没有；学佛法的时候，你等到死的时候，无灾无病痛。

好像有个姓李的，他也皈依我。这个人就想皈依我之后，发愿要发财。他说：「我发财，我一定要造一个佛教的医院！」就皈依了；皈依后，又叫我给相面，又要叫我给批八字。我说：「你就生得一个发财的相，但是你心里若不好，也不能发财的；你生了一个不能发财的相，你若心里头好，也会发财、也会好的。所以这个相是假的，你不要信这个相！」

然后又要叫我给批八字。看我那本书上，说是「医卜星相」什么我都懂——医书也读过，算卦、相面，什么我都懂；所以又叫我给批八字，左写了一次、右写一次条子。问我说：「师父给我批了没有？」我说：「啊！你给我写那张纸，我丢了，不知道哪儿去了！」「哦！那我再写一个。」又写了一张来。我说：「我现在没有时间做这个，我太忙了！」他说：「那等一等，不要紧！」过一个月，又问我说：「师父！给我批好了没有？」我说：「什么？批什么？」他说：「我那个八字。」我说：「大约他们给我扫房，被收拾垃圾的给烧了。」他还不明白，又写了一张，还叫我给批八字；写了有五、六次了，我也不给他批。因为出家人不能做这一些个事，也不能给人家相面，也不能给人家批八字；这都是那些个跑江湖的人才干这一套，真正修道的人不做这个的。

等到最近，说要到纽约去了，大约他又想问我批八字的事情；这回我不客气了，我说：「你皈依我，我现在要教训你了！你到纽约，那地方有很多出家

人，遇着任何的出家人，不准叫人给你相面、批八字。你若是狗相，怎么样也不能变成老虎的相；你若是老虎的相，也不会变成狗的相。你相它干什么！你批它干什么！你若是穷，我就批说你会发财，你也不会的；你要是会发财，我不说，你也一样发财的。尤其你对出家人这么样子？这就是等于侮辱出家人，对出家人不客气，简直地是没有礼貌的。」他说：「哦！那我是跟着他们，有的人叫出家人给相面、批八字的。」我说：「那是走江湖的！真正修道的人，不说这些个问题！」那么这回，他不敢开口再叫我给批八字了！

他说：「我发愿要造佛教医院，我发了好几年，也还是没有赚多少钱，这永远不成功了嘛！」我说：「你发愿就成功？他发愿也成功，那个人也发愿就成功，那佛忙得不得了，没有时间管这么多闲事的！你就拿读书来讲，由小学到中学、到大学，才能得到一个博士的学位，需要多少年？你想发一个财，这么发了两天半愿，就可以成功了？世间若有这么容易的事情，那人人都发愿了，还轮不到你这儿来了！」他说：「哦！我今天真是有点明白了！」真是有点明白了！

你看看！发愿，也要久远、长远，不是今天我发了愿，明天就满我的愿了！不是那样的。我对他说：「你若发这个愿，发愿今生我要造佛教的医院；我没有钱，我等到来生；来生再没有钱，我等到再来生！无论如何我要修福、修慧，我有钱了，我造佛教医院。我要生生世世都发这个愿，那才行的！」他说：「哦！那好了！我以后就这么做！」这真算大约明白少少的了。这要有一种长远的心，随随便便的。这要诚心，又要有恒心；恒心，就是长远心。

诚心，就是无论遇着什么打击，譬如你学佛法，或者有一个朋友就破坏你，说是：「你学什么佛法！学佛法那些人都是太笨了！旧脑筋！太迷信了！你到底是个有知识的人，不应该学那个！」或是说：「唉！你跟着学佛法的那个法师，他不懂什么佛法的，你不要跟他学！」用种种的方法来挑拨离间、来破坏你，你也不被他所摇动：「我自己有眼睛，我认识佛法，我求真正的佛法，不被旁人给破坏了！」这要有真诚的心。诚到极点，甚至于有人把我杀了，叫我不学佛法都不可以的；最大，就是把这个生命失去了！你把生命都失了，都要学佛法，这才是真正诚心。

释迦牟尼佛在过去生中，布施了一千个身。当时布施的情形，不一定是都很欢喜的布施；也有种种不得已的情形。或者怜悯众生，说那个众生没有东西吃了，我把我身体布施给牠，让牠维持牠的生命；所以舍身喂虎、割肉喂鹰。那只鹰饿得飞不动了，想要吃鸽子，鸽子就飞到释迦牟尼佛的身上来了。这只鹰就说了：「你救这鸽子可以，牠活了，我死了，那怎么办呢？」释迦牟尼佛在因地中一想：「这对啊！我救这鸽子，这鹰没有东西吃了。好啦！现在你只是想要吃一只鸽子吗？我在身上割下来肉给你吃啰！」于是把肉给割下一块，

这只鹰还说吃不饱；再割一块，鹰又吃不饱；把身上的肉都割光了，这只鹰还吃不饱。他说：「好了！你看我身上哪地方有肉，你自己来吃了！我不必割了！」这鹰就飞起来，鸽子也飞起来了；原来是天人来试验他，也不是鹰，也不是鸽子，他所割的肉又都生出来了。

说是在科学里头研究，这是不可能的事情；我也说不可能的事情，但是我不知道为什么它又可能了！所以若有诚心，才有感应，这就是诚心所感；「舍身喂虎、割肉喂鹰」，要做这种的布施。不要布施两个半钱，就觉得心里也痛，那简直太没有出息了！学什么佛法？学佛法，是把身命、头目、脑髓都要布施出来，那才是真的！

「如实相」意思还没有讲完，再把它讲一讲。如实相，就是说的观十法界这种境界，叫实相。「如」就是不落于空、不落于有。空、假、中，这叫三谛。这三谛没有两样，是一样的，空也就是假、假也就是中；一假一切假，一空一切空，一中一切中。这三谛没有什么分别，没有分别了，就是「如」。「实」是不同七方便；七方便，就是人、天、声闻、缘觉、藏教菩萨、通教菩萨、别教菩萨；五停心、别相念、总相念、暖、顶、忍、世第一，这叫七方便的果位。那么现在是超过这七方便，所以这叫「实」；以实为相，以「实」作它的本体，所以才说「如实相」。

不颠倒：这是说的「观中道的智慧」。什么是颠倒？什么是不颠倒？你若想不颠倒，先要知道什么是颠倒。凡夫的颠倒，非常计常、非乐计乐、非我计我、非净计净，这是凡夫四倒——四种的颠倒。二乘也有他的颠倒，是什么呢？常计无常、乐计为苦、我计非我、净计非净。常，他说是「无常」；乐，他说是「苦」；我，他说「无我」；净，他说「不净」，这是二乘人的颠倒。菩萨还有「出假」的颠倒，这都是颠倒；唯独佛才没有颠倒，不颠倒了。

所以九法界的众生，都在颠倒的环境里边来生存着；在颠倒的时候，有的时候觉得好、有的时候就觉得不好。你能明白没有什么是好、没有什么是不好的，这一切好、不好，都是在众生的颠倒分上来妄计、妄测；你若能不颠倒，这就是中道，就合乎中道了。若往详细来说，你想学佛法，这就是不颠倒；你不想学佛法，这就是往颠倒路上跑。你若守规矩，这就是不颠倒；你不守规矩，这就是颠倒。颠倒和不颠倒，就是一个正、一个邪。邪，就是颠倒；正，就是不颠倒。

现在讲这个「不颠倒」，我们要看看自己颠不颠倒；若颠倒，就要赶快学不颠倒；若是不颠倒，更要多一点不颠倒。

不动：就是「定」；定，也就是无所恐惧，什么也不怕。你这儿打坐，正在定中，来一只老虎；这老虎张着大嘴，一口就要把你吞了。这时候，你若生

出一种恐惧心，这就动了；你不生恐惧心，就是不动。不动，不是单单说不怕老虎；这是不怕死，认为死和活着是一样的，没有什么分别。有的人说：「学佛法就是想要了生死，我就因为不怕死，所以我也不需要学佛法了！」你不学佛法、你不怕生死，那就生死没有完。

所谓「不怕生死，不为生死所动！」这是有定力。可是，你这个不怕生死，是用一种脾气、用你那种的无明：「死有什么问题？下地狱就下地狱！受苦就受苦！我不怕！」那是不能停止生死。

生死有两种，有「二死」。有的人说：「二死，是不是死两次？死一次，活了，又死一次？」不是的，这个「二死」是分段生死与变易生死。

分段生死，是指凡夫而言；就是你有你一份、我有我一份，你有你一段、我有我一段。你有你这个身体，是你有一份；我有我这个身体，是我有一份，这叫一份。段，是有形段，你五呎八寸高，我五呎九寸高，他就六呎高，这有个段；也又是有一个意思，你活到八十岁是你那一段，我活到九十岁是我这一段，他活到一百岁是他那一段，所以这也是一段。凡夫的都有这个生死，二乘人呢？只有变易生死。变易生死，就是你这个念，念念迁流、念念不停；念念迁流，就念念变易。一念变，就一念的生死；念念变，就念念的生死。这是变易的生死，就是你那个妄想还没有停止呢！没有得到定。这个「不动」，就得到定了；得定了，所以就不为二死所动。

不退：这是由智慧不退到愚痴上边来。你心心寂灭，没有妄想了，所以就有一种的大智大慧，这叫「不退」，不退到愚痴上去；就是你得到般若的智慧，就不会再做愚痴的事情了。

不转：就不受轮回所转。不像凡夫流转生死，在生死的道里边转来转去的；也不像二乘，转凡成圣了；都没有这个「转」。

如虚空：也就是像虚空一样。在《华严经》上说：「若人欲识佛境界，当净其意如虚空。」什么也没有，这叫虚空；虽然什么都没有，但是什么都在这个虚空里边包含着。所谓「如虚空」，就是但有名字，可是它没有自性；中道观智——修中道这种智慧，也就只是有这个名字，你要求一个实在的，没有！什么也没有，所以这叫如虚空；你不要在头上安头，说：「虚空是什么？找来一个虚空看看！」虚空就是什么也没有，你还找什么？不要头上安头，说：「我这个头是个什么？」再安上一个头。也不要像那个演若达多似的，对镜子一照，看着镜子里的人有一个头，就慌了：「啊！怎么我没有头呢？」于是就到街上去跑，见着人就问：「你看看我有没有头？」各处去找头。不要那样！

无所有性：无所有，就没有了。无所有性，没有性，没有一个自性，也没有他性，也没有一个共性——没有自己性，也没有他的性，也没有一个共同的

性——也没有一个「因性」、也没有一个「果性」；所以一切都空了，这也是说这个「空」。

在这个时候，**一切言语道断**：就是说也说不出来、想也想不到，没有法子可说，言语的道路断了，所谓「口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡。」口想说话，说不出来，没有言辞可说；那个心想要攀缘，而这个虑也没有了。这就是「言语道断，心行处灭」，心走的那条路也灭了。你说这是个什么境界呢？这就是一个「离四句，绝百非」。离四句，就离开这四句偈：「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。」绝百非，一百样不对的，都没有了。

「离四句，绝百非」，这就是不可思议的境界。「一切言语道断，心行处灭」，这是不可思议的境界；这不可思议的境界，是没有法子说，说也说不出来，想也想不到，所以叫不可思议。不可思议，就是个「妙」。你们能领会得这个「妙」字，那就得着《法华经》的味道了，那就可以说「知道少分」，知道一点点了；若不知道这个「妙」的意思，听《法华经》，那是没有法子听的。《法华经》就是说得妙，说来说去都是妙！

一般人用功，有的用得不错，有的还是照常打妄想。打妄想的人，希望以后少打一点；用功用得好的人，希望用得更好一点，一天比一天有进步。那么一天比一天有进步，必须要一天比一天自己管自己，自己收摄身心；收摄身心，就不打妄想。在暑假班圆满了之后，冬天的坐禅班就开始了。这一百天的坐禅班，每一天要坐二十一个钟头，跑香、坐香，没有休息的时间；谁若不怕辛苦，可以早一点报名参加。坐禅，就是学这个不可思议的境界；你没有法子可以想得到不可思议这种的妙处。

不生：不生什么呢？不生无明、不生智慧。也没有智慧、也没有无明，你说这是个什么？这是个「理」。你没有无明，所以也没有智慧；你没有智慧了，所以也没有无明了。这个智慧和无明，是相对着；现在既不生无明，又不生智慧，这也就是「不思善，不思恶」那个境界。你有善，那就有所生；你有恶，那也是有所生。现在你若有了无明，也是有所生；你若有了智慧，也是有所生。智慧和无明都不生了，这时候是一个妙境界。因为没有无明、没有智慧，这就是一个「理」——本来的那个理体、本来自性的那个大光明藏；所以也没有一个所破，也没有一个能破，没有法子可以把它破得了。为什么呢？它就是个不生的理。因为这个不生的理，所以在这种的境界上，就是把这个「行、位、因、果」等等，都不生了；行，是修行；位，是果位。行、位、因、果，都不生了，这是个「不生」。

不出：不出，也就是不入；无出、无入，这是如来的本体。如来所修行的这个本体达到那个究竟处了，所以也没有出、也没有入，也就是没有无明、也没有智慧可谈。

不起：因为证得如来的理体了，这时候，只是一个理，所以把这一些个方便的教理，就是权法，都寂灭了，不生起来了。

无名：那么说这有个名吗？没有个名，只有一个「理」，只是讲的这个「理」。所以谈到「无名」，就是没有什么名字可以来代表这种的「理」。从「不颠倒」到「不起」，没有哪一个名可以作为它的名字，所以这叫无名可名。

无相：也没有什么相，可以来把它表现出来。也是从「不颠倒」到「不起」，也没有任何的形相，来可以把它形容出来，所以叫无相。「无名」就是性空，「无相」就是相空。

实无所有：这是在赞叹中道的观。中道的观，不落于二边——不落于空边、不落于有边；所以说实无所有，什么都没有。

无量：就是没有一个数量的法。什么是数量的法？五阴，色、受、想、行、识，这是有数量的，有五种。六根，就有六种；六尘，这有六种，合起来，这叫十二入，又称为十二处，这是十二种，又有了「十二」的名词。六根、六尘，中间再加上六识，这就变成了十八界。五阴、六入、十二处、十八界，这都有个数目的。现在这个「中道的观」，是没有数目可数的，所以叫没有量；没有量，是个无欠无余的全量，所以叫无量。

无边：就是没有一个边际、边涯。这是指在小乘里头，一切法都有一定的，都有限度的。有一定的，这就有边际；没有一定的，就没有边际。现在这没有边际，就是无有定法。

无碍：这是遍入一切法。因为中道的观智，能遍入一切法。虽然遍入一切法，而没有障碍。

无障：障是遮障，没有一法可以遮障得了这个中道观智。

从「观一切法空」到「无障」，这个经文是十九句。「观一切法空」，这是能观的智，这是一个总标，总起来把它标出来。后十八句，这是分别的来解释，这叫别释。这种的道理，说起来是无穷无尽的，现在讲经只能讲一个大概的意思。在这十九句，把前边「观一切法空」这一句除去，还有十八句；这十八句经文可以依照《大般若经》的「十八空」来解释它，又可以用这「一切法」来解释这十八句。

怎么用「一切法」来解释呢？一切法如实相、一切法不颠倒、一切法不动、一切法不退、一切法不转、一切法如虚空、一切法无所有、一切法一切言语道断、一切法不生、一切法不出、一切法不起、一切法无名、一切法无相、一切

法实无所有、一切法无量、一切法无边、一切法无碍、一切法无障——这是用「一切法」来解释这十八句。

怎么又依「十八空」来解释呢？

「如实相」，就是第一义空；第一义空了，这叫如实相。

「不颠倒」，这是内空。内空什么呢？内空六入，眼耳鼻舌身意都空了。眼耳鼻舌身意，你若能空，就没有我了，也没有我所执著的，所以这是内空。内里不颠倒，就不被眼耳鼻舌身意这六入所转。

「不动」，就是外空；空个什么呢？就是外空六尘，不被六尘所摇动了，这就是不动。

「不退」，这是「不内外空」，就是内外空。内、外都空了，就是十二入都空了，所以不退转于凡夫、不退转于二乘。

「不转」，就是不转动。什么是不转动呢？你们大家猜一猜，这是什么空？我相信有人会知道。我看看你们大家的智慧怎么样？不要想，就说出来！「当空」是个里空。「如虚空」是什么空？（弟子：中空。）

「中空」就是内空。他说「四大皆空」，四大怎么样空法？「五蕴皆空」，五蕴怎么空法？「照见五蕴皆空」，怎么照？这「如虚空」是什么空？这「无所有性」是个什么空？说啊！你们这是个「不说空」；若说了就不空，是吧？这就是个「不说空」。

不错！果宁说对了，真被他给猜着了！「不转」就是个「空空」。我知道，要是想研究佛法的，就是没有听说过，也能猜着。你看！前边第一义也空了，内也空、外也空了，内外都空了，这现在就是「空空」，所以他猜着了。我要看看他到底认识不认识？又问他一个：「这个『如虚空』是哪一个空？」他这回发了毛，慌上来了，说他说错了。其实他没说错，他说他说错了，原来还是不认识！他本来猜着了，但是被我一问，他又认不清楚了！可惜！这个就叫「空空」。

「不转」，无所转了，这是「空空」。这「空」，能破一切诸法；一切法都给破了、空了，还有什么法？若空了，还有一个「空法」存在，那又是没破，又着到「空」上了。空空，那个「空」也空了，这是把一切诸法都给破了。「诸法」是所破的，这「空」是能破的；能破诸法，把一切法都没有了。这是没有我执、也没有法执了；这没有一切诸法了，这才能谈到「空空」。但是你空的时候，你若是不把这个「空」再空了，你还有一个病；那么空也空了，什么毛病都没有了，空也无空，这把一切诸法都破了。所谓「扫一切法，离一切相」；把一切法都空了，一切相更不要说了，这所以叫无转，就没有所转动了，这就是一个「空空」。

「如虚空」，这叫什么空呢？你若看过《般若经》，这《般若经》就讲智慧、讲般若；般若就是谈「空」的，研究这「空理」。所以须菩提善说般若，是解空第一；他专门研究这个「空」，所以他叫空生。可是他这「空生」又不空生；说「不空生」，他又有了个什么？有了个「须菩提」。

大约有很多人都不知道这「空生」究竟是怎么回事？今天给大家讲一讲。空生，是须菩提；须菩提是梵语，翻为空生。因为须菩提出生这一天，他家里仓库装的金、银、珠宝，忽然都空了、没有了；他的父亲一看，就给他起名字为「空生」。宝库都空起来了，这回是不是要穷了？所以他父亲就到爻卦的地方去爻个卦。得到的卦相说：「你的金银珠宝都空了，这是最好的！没有什么不好的地方，你不要烦恼。这是最吉祥了！你生的这个小孩子，这可就好得不得了，没有比这个再好的！」所以给他起名字又叫「善吉」，既善且吉。过了七天，这金银珠宝在这个仓库里边，又都现出来了，所以又有一个名字叫「善现」。「须菩提」就有这么三个意思。

为什么须菩提出生的时候，金银珠宝的仓库都空了呢？因为他生生世世都研究这个「空」；空，就是什么也都不要了、什么都没有了，所以他一出世就连金银珠宝也都空了。这是「空」的表现，表现般若空，所以叫空生。

「如虚空」，这是大空，没有再比它大的了。究竟有多大？谁也不知道。为什么？它太大了；若有人知道，就谈不到大。

「无所有性」，这是毕竟空，毕竟是空的，根本就是空。这毕竟空，有这么几句偈颂：「如来清凉月，常游毕竟空；众生心水净，菩提影现中。」说是天边那个月，晚间觉得好清凉的、很舒服的，如来也就像清凉月似的，常常在「毕竟空」里边来游玩。众生的智慧水现前，心里就清净了，这个菩提也就影影忽忽的，不太真切，好像有个影子现出来一样。

怎么说「无所有性」是毕竟空呢？无所有性，你看！什么也都没有了，它不是个毕竟空是个什么？这个诸法，无欠无余——无欠，就是不少一点点；无余，也不多一点点。一点也不多、一点也不少，这是诸法本体的样子，所以叫毕竟空；因为它毕竟空，所以就是无所有性。

「一切言语道断」，这是个什么空？在这一句经文上，就有这个意思了；不单这一句是这样子，每一句经文已经就有它本来空的意思了。这叫一切空，一切言语道断，所以这就是一切空；因为它是一切空，所以也就没有什么话可说的，言语道断，没有了！

「无名」就是性空，「无相」就是相空，「如实相」就是第一义空。

现在这个「不生」是什么空呢？是有为空。有为，是因为因缘和合而生的有为法。那么现在不和合了，不和合，所以就不生，这叫有为空。

「不出」就是无为空，「无为」空了。所谓「无为无起灭，不实如空华。」「无为」的名字就是出离，出离这一切法；现在这「出离」都空了，所以就不出，这叫无为空。

「不起」，这又是个什么空呢？这在《大般若经》上，是「无始空」，没有一个开始；若有开始，那就「起」了。你找它这一个开始、一个起头，了不可得；因为为了不可得，它是空的，所以叫无始空。

「无名」就是性空，「无相」就是相空，「无名无相」这又可以解释作「实无所有」。「实无所有」，那么这是不是又叫毕竟空、无始空？不是！这是「不可得空」。

「无量」又是个什么空呢？就是有法空。「有量」就是有法，现在这「有量」都空了，所以这「无量」叫有法空。

「无边」又是个什么空呢？就是无法空。这法就是一个边；现在无法了，所以叫无边，这是无法空。

「无碍」这又叫什么空呢？有法无法空。有法和无法，这两种都了不可得、都空了，又没有碍了。

「无障」是个什么空呢？就是散空，它没有一切的妨碍和遮障。那么遮障是了不可得，所以叫无障。

这十八空，讲这十八句大概的意思；佛常修这十八空，所以现在依照十八空来讲《法华经》这十八句。

以上所说的「观一切法空」，这是总相。由「如实相」向下至「无障」这十八句，这是别相。

这种种的相，但以因缘有，从颠倒生：只是以种种因缘，而有种种的相，都是从这个颠倒生出来。故说，常乐观如是法相，是名菩萨摩訶萨第二亲近处：所以才说，常常地应该欢喜观想以上所说这种种的法相，把一切都看成空的了。这是大菩萨第二种应该亲近的地方。

H2.重颂（分三）

I 1.颂总标行近 I 2.颂别释行近

今 I 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

**若有菩萨 于后恶世 无布畏心 欲说是经
应入行处 及亲近处**

当尔之时，释迦牟尼世尊想要再把这个意思说详细一点，所以再用偈颂说一说。

若有菩萨：假使有菩萨摩訶萨。这菩萨摩訶萨，也就是行菩萨道的这种发大菩萨心的菩萨。**于后恶世，无怖畏心，欲说是经：**在将来恶世的时候，没有恐怖的这种心理，想要说这一部《法华经》，**应入行处，及亲近处：**应该入身所行的安乐处，以及所亲近的地方。

I 2. 颂别释行近（分二）

J 1. 颂约远论近 J 2. 颂非远非近

今 J 1

**常离国王 及国王子 大臣官长 凶险戏者
及旃陀罗 外道梵志**

修行菩萨道的菩萨，**常离国王：**应该和国王远一点，不要亲近；**及国王子：**也不要亲近国王的太子；**大臣官长：**也不要亲近这些作官的；**凶险戏者：**和打功夫、作武术戏这一类的；**及旃陀罗：**屠人，就是杀猪、杀牛、杀羊的这种人，也不可以亲近他们。**外道梵志：**和一切的外道。外道，就是修外道法的；梵志，这也是一种外道的名字，就叫婆罗门。修行菩萨道的菩萨，不可以亲近他们。

**亦不亲近 增上慢人 贪著小乘 三藏学者
破戒比丘 名字罗汉 及比丘尼 好戏笑者
深著五欲 求现灭度 诸优婆夷 皆勿亲近**

亦不亲近，增上慢人：也应该离增上慢人远一点；**贪著小乘，三藏学者：**也不亲近贪著小乘，修声闻、缘觉，不发大乘心的人。三藏教，就是小乘教；专门去修三藏教理，这样的人，也不亲近。

破戒比丘，名字罗汉：不守戒律的比丘，或者冒充是罗汉，只有罗汉的名字，而没有罗汉的道德，**及比丘尼，好戏笑者：**及破戒的比丘尼，和好游戏、好说笑的这一类的人。**深著五欲，求现灭度：**因为他们深著五欲，都着住到这色、声、香、味、触，或财、色、名、食、睡上边，想要求现生就得到灭度的。**诸优婆夷，皆勿亲近：**这一类的优婆夷，都不要亲近。

**若是人等 以好心来 到菩萨所 为闻佛道
菩萨则以 无所畏心 不怀希望 而为说法**

若是人等：假设这一些个人等——就前边所说增上慢、破戒比丘、破戒比丘尼、破戒优婆塞、破戒优婆夷，和杀猪宰羊的旃陀罗。这一类的人，**以好心来，到菩萨所，为闻佛道：**以求道的心，想亲近三宝的这种心，来到修行菩萨道的人这个地方，他们想要求佛法。**菩萨则以，无所畏心：**这个修菩萨行的人，就应该以无所恐惧的这种心，**不怀希望，而为说法：**不在这里有一种贪心、攀缘心、贪图供养的心，不怀着一种的希望，来给他说法。

寡女处女 及诸不男 皆勿亲近 以为亲厚
 亦莫亲近 屠儿魁脍 畋猎渔捕 为利杀害
 贩肉自活 街卖女色 如是之人 皆勿亲近

寡女处女：寡女，就是死了丈夫的女人。处女，就是没有结婚、没有亲近过男子的女子。**及诸不男：**和「生、妒、犍、变、半」这五种不男。像这样的人，**皆勿亲近，以为亲厚：**都不应该亲近，和他做朋友。

亦莫亲近：也不要亲近，**屠儿魁脍：**屠儿，就是杀猪的。魁脍，杀猪的领袖；脍，也是杀猪卖肉这一类的。**畋猎渔捕：**畋猎，就是去打围；渔，是钓鱼；捕，是捕鸟。**为利杀害：**因为利益的关系，而杀害众生。

贩肉自活：或者贩卖肉类来维持自己的生活。**街卖女色：**或者女人装扮得很美丽，来做不正当的职业。**如是之人，皆勿亲近：**像以上这一类的人，都不要亲近他。

凶险相扑 种种嬉戏 诸淫女等 尽勿亲近
 莫独屏处 为女说法 若说法时 无得戏笑
 入里乞食 将一比丘 若无比丘 一心念佛
 是则名为 行处近处 以此二处 能安乐说

凶险相扑：就是学武术的互相扑打，你打我、我打你，这么样子；**种种嬉戏：**还有种种玩耍游戏，这种种的行为；**诸淫女等：**以及贩美色不正当的这些人。女人。尽勿亲近：不要接近他。

莫独屏处，为女说法：不要单独一个男人，为一个女人，在屏处来说法。屏处，就是用屏障挡着，旁人看不见的地方。**若说法时，无得戏笑：**如果要说法，不要嘻嘻哈哈的，一边讲法、一边笑，，不要这样子。

入里乞食，将一比丘：这个修菩萨道的，到乡村或者进城市中乞食的时候，一定要有另一个比丘陪伴着。**若无比丘，一心念佛：**假如没有比丘一起去的话，要端然恭敬的一心念南无阿弥陀佛，或念南无释迦牟尼佛。

是则名为，行处近处：以上是修行菩萨道的人，他的修行处及亲近处。以此二处，**能安乐说：**以这种修行处和亲近处，能很安乐的、无所畏的，为大众来说法。

J 2. 颂非远非近

又复不行 上中下法 有为无为 实不实法
 亦不分别 是男是女 不得诸法 不知不见
 是则名为 菩萨行处 一切诸法 空无所有

无有常住 亦无起灭 是名智者 所亲近处

又复不行，上中下法：这个修行菩萨道的菩萨，也不可以修行上、中、下法。上法，就是菩萨乘；中法，是缘觉乘；下法，是声闻乘，这是三乘法。有为无为，实不实法：有为法、无为法，实和不实的这种法，都不可以修行。

亦不分别，是男是女：也不可以分别，是男、是女。怎么不可以分别？这个「男」就是「慧」，「女」就是「定」；定慧如一，定、慧本来是一个的，也不可以太过分别。不得诸法：因为「无智亦无得」，所以不得一切诸法。不知不见：心里头也不知这一切法，眼睛也不见一切法。是则名为，菩萨行处：像这种把心置到一个地方，这就是菩萨行处。

一切诸法，空无所有：这一切之诸法，本来什么也没有的，无有常住：观一切的法相，也没有常住。没有常住，就无所执著；无所执著，就得到解脱了。亦无起灭：观一切诸法，也不生、不灭。是名智者，所亲近处：这也是有智慧的菩萨，他所应该亲近的地方。

颠倒分别 诸法有无 是实非实 是生非生
 在于闲处 修摄其心 安住不动 如须弥山
 观一切法 皆无所有 犹如虚空 无有坚固
 不生不出 不动不退 常住一相 是名近处

颠倒分别，诸法有无，是实非实，是生非生：你要有种种的颠倒、种种的分别，去分别这个法有、那个法没有，这个是实法、那个是虚法，这是有生的法、那是没有生的法。分别这一些个法相，这就是颠倒。

在于闲处，修摄其心，安住不动，如须弥山：菩萨住到幽闲的寂静处，要修摄自己的身心，安住到诸法实相上，也不起、也不动，好像须弥山王停止在那地方，不动不摇的样子。

观一切法，皆无所有，犹如虚空，无有坚固：要静观一切诸法，本来都无法可得，好似虚空一样；虚空是没有自体的，所以它没有坚固。不生不出，不动不退：也不生、也不出，也不动、也不退。常住一相：在长行的经文里说「实无所有」，这儿怎么又说「常住一相」呢？因为没有「有」相、没有「无」相，这就叫常住一相——常住在「非有非无」这一相上。是名近处：这是菩萨一个修行的亲近处。

I 3. 明行成

若有比丘 于我灭后 入是行处 及亲近处
 说斯经时 无有怯弱 菩萨有时 入于静室
 以正忆念 随义观法 从禅定起 为诸国王

王子臣民 婆罗门等 开化演畅 说斯经典
 其心安隐 无有怯弱 文殊师利 是名菩萨
 安住初法 能于后世 说法华经

若有比丘，于我灭后，入是行处，及亲近处：释迦牟尼佛说，假设有比丘，在我灭度之后，进入到这种菩萨修行的处所，以及菩萨所应该亲近的地方。说斯经时，无有怯弱：演说《妙法莲华经》这一部经典的时候，无所恐惧，亦无所希求。为什么无所恐惧？就因为无所希求；你若有所希求，就会有所恐怖。你无所希求，所谓「到无求处便无忧」，什么也不求了，也就没有忧愁了。

菩萨有时，入于静室：菩萨有的时候，要入到静室里，以正忆念，随义观法：以正念来忆念佛法的道理，随经的文义来观解佛法的道理。所以你们学讲经的，在讲经之前，最好先静坐一个钟头，或者半个钟头，把杂乱妄想都停止下来，修习静定的功夫；然后，由静定中悟出来的道理，来讲说佛经。这是最好的一个讲经的方法。

从禅定起，为诸国王，王子臣民，婆罗门等：在入了禅定之后，然后从禅定再出定。起，就是出定了。初禅定之后，为所有的国王，或者国王的太子、或者大臣、老百姓，或者婆罗门等，开化演畅，说斯经典：开阐演化这一部《妙法莲华经》无上的妙理，其心安隐，无有怯弱：心里也很平安、很快乐的，没有所恐惧。

文殊师利，是名菩萨安住初法：文殊师利！你应该知道，这叫做菩萨安住初法——修行菩萨道，安住的一个初步的法门。能于后世，说法华经：菩萨若能这样修行，于将来末法时，他就可以讲说这一部《妙法莲华经》。

G2.口安乐行（分二）

H1.长行 H2.重颂 H1（分二）

I1.标章 I2.释行法

今 I1

又文殊师利，如来灭后，于末法中，欲说是经，应住安乐行。

释迦牟尼佛又叫一声文殊师利菩萨！前边所说的是「身安乐行」，现在我再跟你说一说菩萨修行「口安乐行」。在释迦牟尼佛我灭度之后，在将来末法时，想讲这部《妙法莲华经》，应该居住到这个安乐行门上边。

I2.释行法（分二）

J1.明止行 J2.明观行

今 J1

若口宣说，若读经时，不乐说人及经典过。亦不轻慢诸余法师，

不说他人好恶长短。于声闻人，亦不称名说其过恶，亦不称名赞叹其美，又亦不生怨嫌之心。

若口宣说，若读经时，不乐说人及经典过：假若讲说《妙法莲华经》这部经典，或者读诵这部经典的时候，也不愿意诉说其他人的过错，也不讲这部经典有什么不对的地方；就是人的过错也不讲、经典的过错也不讲。因为佛所说的法是观机逗教、因人说法、应病予药的法门，没有什么地方是一个对，也没有什么地方是一个非。

亦不轻慢诸余法师，不说他人好恶长短：也不轻慢其他的经典，也不轻慢其他的法师。或者某一个法师讲法讲得好，就赞叹他；某一个法师讲得不好，就轻慢他。不可以这样子的！不讲其他人的好和不好，或者什么长处、什么短处，都不讲的。

于声闻人，亦不称名说其过恶：对于声闻人，就是小乘人，也不直称他的名字。你们美国人，儿子叫爸爸也叫名字，爸爸叫儿子也叫名字，长幼尊卑一点都没有了！

你们听《法华经》听到这个地方，要明白：你们出家人、在家人，不可以互相称名字；尤其在家人更不应该对出家人称名，不可以称他们的法名，要称他法号。对师兄弟也不可以称名，叫「果前师」、「果修师」，这都不可以的。称法名，只可以师父称，师兄弟不可以称的。那么称什么呢？要称他的法号。好像果前，就称「恒谦法师」，或者就称「谦法师」也可以；果修，就称「恒持法师」，或者就称一个「持法师」也可以。

对师兄弟都不可以彼此互相称名，何况对师父呢！你们有不懂佛法的人，对师父：「啊！度轮法师、宣化法师！」这是目无师长的一种称呼；或者说「度轮」，这更目无师长，简直就是欺师灭祖，大逆不道不肖徒弟！

最初叫你们在家人称出家人「法师」，就有一个人反对，就对这个小沙弥讲：「我以后称你，是要称『Venerable（尊者）』？」他觉得在家人称出家人「法师」，很失面子。这是一个大错误！所以你们出家人对出家人，不可以称法名。你称法名，那就是你对人家不恭敬，人家对你也会不恭敬；「来而不往非礼也」，一样的。不过你们西方人对这个都没有什么研究，这种学问还没有；现在我讲给你们听，你们就应该有这种知识了，不应该再互相称名。

不应该直称这小乘法师的名称，或者说他有什么过错、他犯了什么戒了。「有一次，我看见他又吃肉、又喝酒。之后，我问他为什么要吃肉？他说他没有吃，就又打妄语了。啊！这个人不是个修行人！」不应该这么样讲的。

亦不称名赞叹其美：也不称他的名字来赞叹他。不说某某人真好！不过他若真好，赞叹可以。好像我常常赞叹寿冶法师，虽然我对他没有什么深刻的交

情、来往，但是我很赞叹他的，他的确是一个菩萨。那么他真有好处，可以赞叹；不过赞叹是赞叹，不要直称他的名字来赞叹。你就说：「哦！我知道有某一个法师，真是修道修得有道德了！」不要称他名字。你若一称他名字，他是真好，是没有话讲；或者其他发现他不好，他就认为你打妄语了。所以也不称说他坏处，也不说他好处。

又亦不生怨嫌之心：你既不讲他的过恶，也不赞美他，也不对于这个人生一种怨嫌之心——就是对他有一种嫌疑。好像对某个人有意见，始终对他印象不好，这就是叫怨嫌之心。

J 2. 明观行

善修如是安乐心故，诸有所者，不逆其意，有所难问，不以小乘法答，但以大乘而为解说，令得一切种智。

善修如是安乐心故：善修像以上这种安乐心的缘故。因为你没有这种种的毛病了，你不说人好、不说人坏，不怨嫌人家，你心里就安乐了，就没有贪、瞋、痴在你心里了。**诸有所者，不逆其意：**所有来听法的人，不可以拂逆其心。要是他问长你也不管、问短你也不管，你不理他，这就逆其意了。

有所难问，不以小乘法答：他若来问你什么道理，不要用小乘的法来答复他，**但以大乘而为解说，令得一切种智：**只用大乘的妙理来答复他、依照大乘经典来给他说法，令这个来问法的人，能得到一切种种的智慧。

H 2. 重颂（分三）

I 1. 颂标   I 2. 颂释   I 3. 明行成

今 I 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

**菩萨常乐   安隐说法   于清净地   而施床座
以油涂身   澡浴尘秽   著新净衣   内外俱净
安处法座   随问为说**

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意把这个意思再说详细一点，所以用偈颂来说。

菩萨常乐，安隐说法：这个修行菩萨道的菩萨摩訶萨，常常地愿意安稳众生，而为众生说法；这就是「入如来室」。**于清净地，而施床座：**在清净的地方，施敷床座；这就是「坐如来座」。**以油涂身，澡浴尘秽，著新净衣，内外俱净：**以香油涂身，把身上洗干净，把尘秽都除去了，穿上干净的衣，内也干净、外也干净，内无妄想、外无尘秽；这就是「穿如来衣」。**安处法座，随问为说：**安处于如来座，随众生的请问，而为说法。

I 2. 颂释（分二）

J 1. 颂止行 J 2. 颂观行

今 J 1

若有比丘 及比丘尼 诸优婆塞 及优婆夷
 国王王子 群臣士民 以微妙义 和颜为说
 若有难问 随义而答 因缘譬喻 敷演分别
 以是方便 皆使发心 渐渐增益 入于佛道
 除懒惰意 及懈怠想 离诸忧恼 慈心说法

若有比丘，及比丘尼，诸优婆塞，及优婆夷：若遇到有比丘，及比丘尼、男居士、女居士，和**国王王子，群臣士民：**国家的国王、国王的王子，或者一般的大臣，或者一般的读书人及老百姓。

以微妙义，和颜为说：以微妙不可思议的道理，和颜为说。和，是和顺；和颜，这不是笑得很厉害，也不是板起面孔来发脾气的样子。也不发脾气、也不太笑，就是面上一点火气也没有，很和气的，而为他们解说佛法。**若有难问，随义而答：**或者他有疑难来请问，你就随他问的意思，而答复他的问题；但是要用大乘的义理来答复他，不要用小乘的法来答他。

因缘譬喻，敷演分别：以种种的因缘，用种种的譬喻，给他敷布、演说，分别给他说法。**以是方便，皆使发心，渐渐增益，入于佛道：**用这种种的方便法门，使听法的众生都发菩提心，并且一天比一天的增长他这个菩提心，成就佛道。

除懒惰意，及懈怠想：除去他懒惰不精进的这种意念，和他懈怠的这种妄想，**离诸忧恼，慈心说法：**离开一切的忧愁烦恼，慈心为众生而说法。

J 2. 颂观行

昼夜常说 无上道教 以诸因缘 无量譬喻
 开示众生 咸令欢喜 衣服卧具 饮食医药
 而于其中 无所希望 但一心念 说法因缘
 愿成佛道 令众亦尔 是则大利 安乐供养

昼夜常说，无上道教：这个修行菩萨道的菩萨摩訶萨，以慈悲心而为众生说法；不单一时是这样子，昼夜六时常常演说这无上修行的道理，和无上的佛教。**以诸因缘，无量譬喻，开示众生，咸令欢喜：**唯恐众生不明白，所以用无量的因缘，无量无边这么多譬喻来开示众生，使令一切众生得大欢喜、得大安乐、得大寿命。

衣服卧具，饮食医药：所穿的衣服、卧具、饮食、医药，以上种种的这四事供养，而于其中，**无所希望：**在说法的中间，也不希望衣服、也不希望卧具、也不希望好饮食，也不希望最有营养、最有补养的医药。**但一心念，说法因缘：**但一其心而念佛法，为众生随机说法，要这样想：「我给这个众生说法，用什么因缘，才可以把他教化明白醒悟呢？用什么譬喻，才可以令他开悟呢？」

愿成佛道，令众亦尔：我愿意成佛道，我也愿意令一切众生成佛道，像我一样。**是则大利，安乐供养：**这种的思想，才是最大的利益，才是安乐众生的一种最大供养呢！

I 3. 明行成

我灭度后	若有比丘	能演说斯	妙法华经
心无嫉恚	诸恼障碍	亦无忧愁	及骂詈者
又无怖畏	加刀杖等	亦无揞出	安住忍故
智者如是	善修其心	能住安乐	如我上说
其人功德	千万亿劫	算数譬喻	说不能尽

我灭度后：这也就是释迦牟尼佛灭度后。在佛住世的时候是正法时代，佛灭度之后，有像法时代、末法时代。**若有比丘：**假设有比丘，也就是修行菩萨道、行菩萨法的出家人。

能演说斯：能，就是能力所及，可以做得到。譬如你可以翻译而不作翻译，那就是「能者也不能」；若你本来不能翻译而一定要尝试作翻译，那就是「不能也能行」。你看！如果要你们这么等着，不叫你们翻译的话，到现在恐怕还不行；只管去做，所以就成功了，这就叫「能」。

这「能演说斯」，就是能演说这个经；斯，就是这个。究竟能不能说呢？你可以讲，就是「能说」；你能讲而不讲，就是「不能说」，没有什么！我本来也是不能讲的，但我看没人讲，我就试一试；一试，果然成功了，这么多西方人来听！所以我一天比一天讲的声音就大了，不怕人来听了。以前我讲经是小小的声，为什么呢？怕人听见我讲得不对了！假设有人讲话驳斥我，怎么办呢？同我辩上，怎么办呢？现在讲的时间久了，也不怕了，这就叫「不能也能行」——也能讲经。

你们听见了吗？你不要以为我是会讲经的。我连听经都不会，根本我没有耳朵，也没有眼睛；不但没有耳朵、没有眼睛，连鼻子都丢了。说是：「怎样没有耳朵、没有眼睛、没有鼻子？那有没有嘴呀？」嘴不会丢的。嘴若丢了，就不会吃饭了；我还会吃饭，我知道我嘴还没有丢，所以还可以讲经。你看这妙不妙？耳朵、眼睛、鼻子都丢了，这个嘴没有丢；你们遇着过这么一个人没

有？没有遇着？现在就是。「有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教」；你说若不是丢了，怎么会有眼不见卢舍那？有耳怎么会不闻圆顿教？诸佛有香光室，这个「香光室」，无论你在远近，都可以闻得到这股香；你们闻了这么久也闻不到，你说，这不是丢了是什么？这不是和你们讲笑话，真是这样子！（注：称佛居处为「香室」）

妙法华经：能听这《妙法莲华经》、能演说这《妙法莲华经》，这就是不可思议微妙之法呀！人也应该把心丢了它，可是这个心不容易丢的；为什么呢？因为一丢，你就要找。你学佛法的，就要找你这个心；不学佛法的，随便它丢，心丢了就不找了！**心无嫉恚、诸恼障碍：**心里头没有妒嫉、瞋恚。你若有妒嫉，就有烦恼；有瞋恚，那更是烦恼。所以没有妒嫉、没有瞋恚，就没有一切的烦恼障碍了。

亦无忧愁，及骂詈者：也没有烦恼、也没有障碍。不但自己没有障碍，也对人也没有障碍；不但对人没有障碍，就人对我有障碍，我若里边没有障碍，那个障碍也障碍不着我。好像你没有那个肮脏东西，苍蝇就不来；你有肮脏东西、有不洁净的东西，苍蝇牠才来。也没有人骂你，你也不会骂人。为什么人家骂你？就因为你骂人。为什么那么多人骂我，说我这么样坏、那么样坏？就因为我欢喜骂人，人当然骂我了！所以你要想人不骂你，先不要骂人，这是最现实的逻辑；你若不懂得这个逻辑，尽往外找——为什么你骂我呢？为什么他不骂你呢？

又无怖畏，加刀杖等：也没有恐怖，什么都不怕的，所谓「纵遇锋刀常坦然，假饶毒药也闲闲」；遇着人拿一把宝剑，想把我的头给斩下来；可以的，没有问题的！好像二祖神光法师，他叫：「你斩了！斩了！」那个刽子手就一刀把他头给斩下来了；斩下来，他没有哭，也没有笑，由颈腔子里头往外冒出白浆。这时候皇帝才知道杀错人了，于是又给他造庙修塔。但是，这是马后课呢！不是马前课，诸葛亮是马前课。

诸葛亮骑着马走，探子在前边问：「军师！现在魏国的兵又来杀我们了！」诸葛亮说：「没关系，没有事情！他们退回去了！」果然到前面那儿再一探，曹操的兵真的回去了，这叫「马前课」。你如果说：「等一等！我查一查，看看怎么样？」过几天，探子回来报说：「曹操的兵走了！」你说：「我早就知道他会走的！」这就不算的了，这就是「马后课」。要先知道才算呢！等人家告诉你，你才说：「哦！我早就知道这件事了！」那都是「马后课」。

马前课也会变成马后课，马后课也会变成马前课。我以前也讲，袁天罡和李淳风（注：均是唐太宗时人擅长命数），事情还没来，他已知道。有一个人来，手上拿着一只鸟说：「你算一算，这个鸟是活的？是死的？」如果他说是

活的，这人用手一攥就把牠攥死了；要是算牠是死的，这人一松手，牠又飞了。你说怎么算法？所以这马前课、马后课都没有用了。

亦无槟出：不会被人槟出。槟出，譬如大家在一起住，你尽给人很多麻烦，人家就把你赶走了。或者大家一起住，你和我也有心病，我和你也有心病；你见着我，这个脸色就黑起来了，我见着你，不黑也红红的。这么样子，大家心里有病；心里有病，口里就发脾气了，然后就不共住了！说：「你这么大脾气，你不能和我们在一起了，你赶快滚蛋了！」就把你迁单了！这就叫「槟出」。

为什么不槟出呢？就因为忍耐，也不障碍人；人障碍我，我也不知道。譬如他骂我，「骂谁呢？不是骂我吧？」说是他提着你的名字骂，说：「果明！你是个坏东西！」「哦！我是个『明』，明就不应该『不明』了，这不要紧的！」这是真明了。说：「果不明！」「哦？谁叫『果不明』？没有这么个『果不明』，不是我！」这就没有事了。你会忍，无论「果明、果不明」，你都不知道有这么个「明」，把这个「明」忘了它，变成无「明」了。你无「明」，也没有人；没有人，谁发脾气？所以他能忍能让，才不被槟出。**安住忍故：**因为他安住这个「忍」的缘故。

智者如是：这才是真正有智慧的人呢！你有大智大慧，怎么会因为一点小小的问题，就发起大的脾气来了？不会发脾气的。就发脾气，也不是一定真的，或者是假脾气；假脾气，那还是没有脾气，你们要认清楚了。**善修其心，能住安乐，如我上说：**这叫善修其心，能住到「安乐」的这种行门上，好像我上边所说这个道理。若能像上面我所说这样子地修行菩萨法、行菩萨道，其人功德，千万亿劫，算数譬喻，说不能尽：这个人的功德，千劫万劫、百千万亿劫，用算术来算、用譬喻来比方，也没有法子可以说得完他这种功德的。

G3.意安乐行（分二）

H1.长行 H2.重颂 H1（分三）

I 1.释止行 I 2.释观行 I 3.结行成

今 I 1

又文殊师利！菩萨摩訶萨，于后末世，法欲灭时，受持读诵斯经典者，无怀嫉妬谄诤之心，亦勿轻骂学佛道者，求其长短。若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求声闻者、求辟支佛者、求菩萨道者，无得恼之，令其疑悔，语其人言：汝等去道甚远，终不能得一切种智。所以者何？汝是放逸之人，于道懈怠故。又亦不应戏论诸法，有所诤竞。

又文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声，文殊师利！**菩萨摩訶萨，于后末世，法欲灭时：**你这个大菩萨！这个菩萨，不是单单文殊师利菩萨，是所有修行菩萨道的大菩萨。在将来我灭度之后的末法时代，法将要断灭的时候。这在什么时候呢？就在人寿命减到二十岁、十五岁，乃至减到人寿十岁的时候；普通人寿命活到十岁就死了，到那时候，佛法也将要灭了、没有了。

受持读诵斯经典者，无怀嫉妬谄诤之心：能受持读诵《妙法莲华经》这一部经典的人，他没有妒忌、谄媚、欺诤的心。谄媚，就是见着有钱的，欢欢喜喜地来对人家；见到没有钱的，就生出一种骄傲，哦！这个面孔就不同了，不高兴的样子。诤，就是打妄语。不单不应该有这种行为，连这种妒嫉心、谄媚心、欺诤心都不应该有。

亦勿轻骂学佛道者，求其长短：也不可以随随便便地就责骂修学佛法的人，就说那个人：「他学佛法，他所行所作太坏了！他犯什么什么过错……」或者说：「他还好，见着佛还拜佛，这是他的长处；可是拜完了佛，他就打妈妈、骂他父亲，这个人太坏了！」就说修行人的长短是非。

若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：或者有比丘、比丘尼，或者是优婆塞、优婆夷，这等等人，或者**求声闻者、求辟支佛者、求菩萨道者：**求声闻道的，就是修苦、集、灭、道四谛法；求辟支佛者，就是有修十二因缘法；求菩萨道者，就是修六度万行菩萨所行的道。凡是出家的男人和女人、在家的男人和女人，和求声闻、辟支佛、菩萨道这一些个人，**无得恼之，令其疑悔：**不要得罪他们，不要令他们生烦恼。你若令他生烦恼，他就生了疑悔心；生了疑悔心，就不能精进、不能修行了。

语其人言：譬如对这些人就说，**汝等去道甚远，终不能得一切种智：**你们这一班人，修行什么呢？你们离道还非常远呢！你不能成功的！你照这样子，始终也不会得到真正佛的一切种智。「一切智」就是俗谛，「种智」是真谛。「一切种智」是非俗非真，这是中谛；中谛，这是佛的智慧。

所以者何：什么原因你不能得到一切种智呢？**汝是放逸之人，于道懈怠故：**因为你是最放逸的人。放，是放荡；逸，是安逸。又放荡、又安逸，就是不愿意做工、愿意休息；这是放逸之人，也不守规矩。因为你对修道很懈怠，所以你不会成佛的，你不会得到一切种智的。

不应该对人起轻慢而说出这种话，**又亦不应戏论诸法，有所诤竞：**又者，也不应该拿着一切佛法当儿戏，这么样子随随便便地来讲；好像作戏那么样，拿着佛法来讲笑话，来随随便便地谈论。戏论，就是讲得不真实。就是有所争长论短，明明合佛法，他说不合佛法；明明对了，他说不对，这就叫诤竞，故

意来狡辩。狡是狡滑，辩是辩论，就很不守规矩的这么样子来辩论。你不应该令人烦恼，不应该说：「你是最懒惰的，你不能成佛！」你不应该这么讲。

I 2. 释观行

当于一切众生，起大悲想；于诸如来，起慈父想；于诸菩萨，起大师想；于十方诸大菩萨，常应深心恭敬礼拜。于一切众生，平等说法，以顺法故，不多不少，乃至深爱法者，亦不为多说。

你应该怎么样子呢？**当于一切众生，起大悲想：**应该对一切的众生，起大悲心；看众生太苦了，我应该把这苦给拔出去。

于诸如来，起慈父想：对一切的佛，应该想：一切如来是我们的大慈悲父。要这样想！

于诸菩萨，起大师想：对所有一切的菩萨，我们应该想：哦！这是我们修行的师父，这是教我们的良师善导，能用种种的方法，把我们领到道路上修行。

于十方诸大菩萨，常应深心恭敬礼拜：对于十方诸大菩萨，应该常常地很诚心；恭恭敬敬地要礼拜这十方的诸大菩萨，要常常地存这种的心。

于一切众生，平等说法：对于所有一切的众生，应该慈悲平等为其说法；平等平等的，而不选择。**以顺法故，不多不少：**因为随顺这个法的缘故，也不给某个众生多说一点法，也不给某个众生少说一点法。不选择所有的众生，说是这个人对我是很恭敬的，我就多给他讲一点法；那个人对我不恭敬，我就给他少讲一点法。不这样子！恭敬、不恭敬，信、不信，都给他讲一样的法，也不多、也不少。**乃至深爱法者，亦不为多说：**乃至来听法求法的人，他深深地爱好这个法；就是这样的人，也不给他多说一点点法。

I 3. 结行成

文殊师利！是菩萨摩訶萨，于后末世，法欲灭时，有成就是第三安乐行者。说是法时，无能恼乱；得好同学，共读诵是经，亦得大众而来听受，听已能持，持已能诵，诵已能说，说已能书，若使人书，供养经卷，恭敬、尊重、赞叹。

文殊师利：释迦牟尼佛叫了一声，文殊师利！你要知道！**是菩萨摩訶萨，于后末世，法欲灭时：**修行菩萨道的大菩萨，在将来法要灭的时候，**有成就是第三安乐行者：**有能成就这第三种「意的安乐行」的菩萨。

说是法时，无能恼乱：你正在讲这部《妙法莲华经》的时候，没有人可以来恼乱你。为什么？因为你讲说《法华经》，一切的护法、天龙八部都会拥护

你；并且因为你在往昔不种恼乱其他众生的因，所以现在也没有众生会来恼乱你。

得好同学，共读诵是经：所得的，都是最好的人在一起修行，大家一起来读诵这部《妙法莲华经》。我们现在大家都来研究《法华经》，这可以说是「得好同学」了，你们大家不要互相发脾气！要做一个好同学啰！大家互相都要恭敬！**亦得大众而来听受：**不单大家共同来研究《法华经》，也得到很多人来听闻受持这部《妙法莲华经》。

听已能持：听了《法华经》之后，不是这么听完就算了，你要能受持这部《法华经》。

持已能诵：你能受持完了之后，就能诵念。持，是恒持，就是常常要来学《法华经》；若不学，那就不恒持。等你受持《法华经》时间久了，就离开《法华经》的本子也能诵了、可以记得了。对着本子，这就叫「持」，又叫「读」；离开本子，这就叫「诵」。

诵已能说：不单能背诵了，而且还能讲解。

说已能书：不是单单能讲就完了，还要能把这一部经都书写出来。

这是五种法师——以读念、背诵、受持、书写、讲说，来做法师。我认识一个如莲法师，字写得非常好，他天天就这么结上双跏趺座，坐到自己房间里书写《法华经》；写完了，他把它影印出来，印了一部《法华经》。这位和尚，以前是个做官的，以后出家就专门写《法华经》。

若使人书，供养经卷，恭敬、尊重、赞叹：若自己不会写字的，可以请其他的人来书写这部《法华经》。写完了，自己就叩头顶礼，礼拜这《法华经》，恭敬这《法华经》，尊重这《法华经》，赞叹这《法华经》。

这部《法华经》，你看！诸佛都来这儿给证明、多宝如来也来给证明，这是最妙，最不可思议了。你有一分的恭敬心，就得到一分感应的好处；你有十分的恭敬心，就得到十分感应的好处。你遇着这部《法华经》，不要随随便便就把它空过了；所以你们这些个人，能听见这《法华经》，这是不可思议的！

你们以前的父亲、母亲、祖父、祖母，乃至祖父的父亲、母亲，都可以说是没有听过《法华经》；现在你们这些个后人，听过《法华经》了，这都叫超祖拔玄了，超过你们祖宗的德行了，所以这是不可思议的境界。你们各位不要认为这是一个很平常的事情！你们现在来学这个佛法，这都是有大善根、有大德行的，才能来听经、学习佛法。

H2.重颂（分二）

I 1.颂释 I 2.颂行成 I 1（分二）

J 1. 颂止行 J 2. 颂观行

今 J 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若欲说是经 当舍嫉恚慢 谄诳邪伪心 常修质直行
不轻蔑于人 亦不戏论法 不令他疑悔 云汝不得佛

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼佛愿意再把这个意思再说一遍，而用偈颂来讲解。

若欲说是经：修行菩萨道的大菩萨，若愿意讲说这一部《妙法莲华经》的时候，**当舍嫉恚慢，谄诳邪伪心：**应该把嫉妒心、瞋恚心也舍了它，把贡高我慢的心也舍了它，也不应该谄媚于富贵的人，也不应该打妄语，不应该有这种邪伪的心在心里存着。**常修质直行：**常常要修行这种直言直行。质直，就是直言直行，对于任何的人也没有弯曲心。「质直」就是对着「弯曲」，所谓「直心是道场」，要用质直的心。

不轻蔑于人，亦不戏论法：不轻看人，不把人看得很卑贱的；不但不轻人，而且也不轻法。**不令他疑悔：**不可以令其他人对佛道生出一种疑悔心。**云汝不得佛：**也不可以说：「你这么样的懒惰、这么样子懈怠，这不能成佛的！」不要这么样说，不要恼乱他人！

J 2. 颂观行

是佛子说法 常柔和能忍 慈悲于一切 不生懈怠心
十方大菩萨 愍众故行道 应生恭敬心 是则我大师
于诸佛世尊 生无上父想 破于憍慢心 说法无障碍

是佛子说法，常柔和能忍：这个菩萨摩诃萨所说的法，常常很柔和的，能忍辱，这是「着如来衣」。**慈悲于一切：**以慈悲心来对一切的众生；这就是「入如来室」。**不生懈怠心：**不生轻慢懈怠的心。

十方大菩萨，愍众故行道：十方所有的菩萨摩诃萨，他为什么行菩萨道呢？因为他怜愍众生，所以他修行菩萨道。**应生恭敬心，是则我大师：**我们应该对十方的菩萨摩诃萨，都生一种恭恭敬敬的心；要作什么样的观想呢？就想：这是我的一个最好的师父！

于诸佛世尊！生无上父想：对菩萨生大师想，对于诸佛世尊！就生无上大慈悲父想。**破于憍慢心，说法无障碍：**把这种骄傲的我慢心都应该破除了它，说一切法的时候，要无所障碍。

I 2. 颂行成

第三法如是 智者应守护 一心安乐行 无量众所敬

这第三，「意的安乐行」是这样的。有智慧的人，应该依照这种方法去修行，而守护这种的安乐行，一心修行这安乐行。无量的众生都会恭敬像这样修行菩萨道的菩萨。

G4.誓愿安乐行（分二）

H1.长行 H2.重颂 H1（分二）

I 1.明行法 I 2.叹经法 I 1（分二）

J 1.释行法 J 2.结行成

今 J 1

又文殊师利！菩萨摩訶萨，于后末世，法欲灭时，有持是法华经者，于在家出家人中，生大慈心，于非菩萨人中，生大悲心，应作是念：如是之人，则为大失。如来方便，随宜说法，不闻、不知、不觉、不问、不信、不解。其人虽不问、不信、不解是经，我得阿耨多罗三藐三菩提时，随在何地，以神通力、智慧力引之，令得住是法中。

又文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声妙吉祥菩萨！菩萨摩訶萨，于后末世，法欲灭时：修行菩萨道的大菩萨，于将来末法时代，法将要断灭的时候，有持是法华经者：若有受持、读诵《妙法莲华经》这样的菩萨。

于在家出家人中，生大慈心：在家，是指优婆塞、优婆夷；出家，就是比丘、比丘尼。在这些个比丘、比丘尼和居士里边，应该生一种大慈心。慈，就能令众生都得到快乐。于非菩萨人中，生大悲心：在不是修行佛法的人里边，甚至于毁谤佛法的人里边，应该生出一种大悲的心。悲能拔苦，能把这一切造罪众生的苦，都给拔除了。

应作是念，如是之人，则为大失：应该作这种的思想。什么思想呢？像这一类的人，他们所失去的利益太大了！这是他们最大的损失啊！什么最大的损失呢？

如来方便，随宜说法：如来所说的法，都是方便随宜；遇着什么入，就讲什么法。遇着大乘人，就说大乘的法；遇着小乘人，就说小乘的法。所谓「佛以一音演说法，众生随类各得解。」佛以一个声音演说佛法，众生种类不同，但是每一类的众生，都明白佛所说的法。

现在这一种造罪恶的人，不想学习佛法，不闻、不知、不觉、不问、不信、不解：也不听佛法，也不知道佛法，自己也不觉悟。为什么不闻、不知、不觉呢？就是也不请问；自己不明白，也不请问明白的人。他也不生一种信心，也就不想真明白佛法。所以这种人，是损失最大的。

其人虽不问、不信、不解是经：这个人，虽然不请问这《法华经》的妙理，也不相信这《法华经》的妙理，也不了解这《法华经》的妙理。我得阿耨多罗三藐三菩提时，随在何地，以神通力、智慧力引之，令得住是法中：我，这是修行菩萨道的大菩萨。他发愿说，我得到无上正等正觉那时候，无论在任何的地方，以我神通的力量，和我智慧的力量，来接引不闻、不问、不信、不解这一类的人，使令这一类的众生也要住在这个妙法之中。

J 2. 结行成

文殊师利！是菩萨摩訶萨，于如来灭后，有成就此第四法者，说是法时，无有过失，常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、王子、大臣、人民、婆罗门、居士等，供养恭敬，尊重赞叹。虚空诸天，为听法故，亦常随侍。若在聚落、城邑、空闲林中，有人来欲难问者，诸天昼夜，常为法故，而卫护之，能令听者皆得欢喜。所以者何？此经是一切过去、未来、现在诸佛，神力所护故。

文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声文殊师利！是菩萨摩訶萨，于如来灭后，有成就此第四法者：这一类的菩萨摩訶萨，在佛灭度之后，有成就这第四种的安乐行；这第四种的安乐行，就是「发愿」。

他能成就以上这四种的安乐行，说是法时，无有过失：当他讲说这部《妙法莲华经》的时候，也没有过失。常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：他常为一切的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，乃至这国王、王子、大臣、人民、婆罗门、居士等，供养恭敬，尊重赞叹：这一些个人都要供养他，恭敬他，并且尊重、赞叹他。不但人间的人这么恭敬供养、赞叹这一位修行菩萨道的大菩萨，就是虚空诸天，为听法故，亦常随侍：在虚空里的一切诸天，都为听法的缘故，也常常来跟随、侍奉这一位菩萨。

若在聚落、城邑、空闲林中：或者在聚落乡村里，或者在城市中，或者在山上空闲的林中，有人来欲难问者：你在那儿修行，就有人想要来问难你、考验你。诸天昼夜，常为法故，而卫护之，能令听者皆得欢喜：一切的护法善神、天龙八部，昼夜都常因为护法的缘故，来保护着这个修行菩萨道的菩萨。那么他来问难你，你以大乘的妙义来答复他，能令这一切听经闻法的人，都得到欢喜。

所以者何：什么缘故呢？此经是一切过去、未来、现在诸佛，神力所护故：三世诸佛，都拥护这一部《妙法莲华经》，所以就是有什么困难的问题，都可以变成没有了。

I 2.叹经法（分二）

J 1.就法略叹 J 2.约喻广叹

今 J 1

文殊师利！是法华经于无量国中，乃至名字不可得闻，何况得见、受持、读诵。

文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声文殊师利菩萨，是法华经于无量国中，乃至名字不可得闻：这一部《法华经》，在无量无量国之中，有很多人连「妙法莲华经」这经名都听不见。现在日本有一个日莲宗派，单单念「南无妙法莲华经」这个经名，这也就是表示他们闻这个名字了；本来这个名字都闻不着，现在他们念「南无妙法莲华经」，这听见名字了！**何况得见、受持、读诵：**况且你能看见这一部《妙法莲华经》啊！不容易看见的；何况你又能受持，来念诵这《妙法莲华经》。

J 2.约喻广叹（分二）

K 1.不与珠喻 K 2.与珠喻 K 1（分二）

L 1.立喻 L 2.法合

今 L 1

文殊师利！譬如强力转轮圣王，欲以威势降伏诸国，而诸小王不顺其命，时转轮王起种种兵而往讨伐。王见兵众战有功者，即大欢喜，随功赏赐，或与田宅、聚落、城邑，或与衣服、严身之具，或与种种珍宝、金、银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀、象、马、车乘、奴婢、人民。唯髻中明珠不以与之。所以者何？独王顶上有此一珠，若以与之，王诸眷属，必大惊怪。

文殊师利！譬如强力转轮圣王，欲以威势降伏诸国：文殊师利！好像那个强有力的转轮圣王，想用他这种的威德势力，来降伏其他的诸国。**而诸小王不顺其命：**这所有其他小国的国王，不听这转轮圣王的命令。

时转轮王起种种兵而往讨伐：在这个时候，转轮圣王就用种种兵力，来征伐这些国。**王见兵众战有功者，即大欢喜，随功赏赐：**转轮圣王看见兵众作战有功的，生大欢喜，随立的功劳大小而来赏赐他。**或与田宅、聚落、城邑：**或者给他一点地和住的房子，或者聚落、城邑；**或与衣服、严身之具：**或者给他一点衣服，庄严身体的这种东西；**或与种种珍宝、金、银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀、象、马、车乘、奴婢、人民：**或者给他种种名贵的珍宝，好像金、银、琉璃、砗磲、码瑙、琥珀、珊瑚，或者一头大象，或者马，或者车乘，或者一些工人及人民等，以作为赏赐。

转轮圣王的军队作战胜利了，所有有功的人都要赏赐，「或与田宅」，或者就给他田地、舍宅。但是「田宅」不是就是田宅，田，譬喻三昧，也就是「定」；宅，譬喻智慧。「聚落」譬喻初果及二果的果位；「城」譬喻三果的果位；「邑」譬喻四果的果位。其余的，「衣服」譬喻忍辱；乃至「七宝」譬喻七觉支的善法、七觉支财，七觉支，又名七菩提分。这「象、马、车乘」都是表示二乘；「奴婢」譬喻神通的功用；「人民」譬喻善法。

唯髻中明珠不以与之：转轮圣王髻中，有一颗最宝贵的明珠，但是他不会把这颗明珠犒赏给有功的这些将军、士兵，不会赏给任何人。**所以者何：**什么原因呢？**独王顶上有此一珠：**因为就仅仅转轮圣王的头顶上，才有这一颗明珠呢！所以他不会把它再赏赐给其他人的。**若以与之，王诸眷属，必大惊怪：**假若他把这颗明珠也给了这一些个有功的人，转轮圣王所有的眷属一定就很惊怪的。惊怪，就不相信有这种事情，也不相信自己会得到这么优厚的赏赐。

L2.法合

文殊师利！如来亦复如是，以禅定智慧力，得法国土，王于三界，而诸魔王不肯顺伏。如来贤圣诸将与之共战，其有功者，心亦欢喜，于四众中，为说诸经，令其心悦，赐以禅定、解脱、无漏根力、诸法之财，又复赐与涅槃之城，言得灭度，引导其心，令皆欢喜，而不为说是法华经。

文殊师利：释迦牟尼佛又称一声文殊师利菩萨！**如来亦复如是：**我释迦牟尼佛也就像转轮圣王是一样的，**以禅定智慧力，得法国土，王于三界：**以这不可思议禅定的三昧，和智慧的力量，得到无上的妙法，王于这个法王的国度。在这欲界、色界、无色界三界中，佛是法王；「佛为法王，于法自在」，因为佛得到大智大慧，得到真正的法。

佛虽然得到无上的妙法，为法中之王，王于三界，**而诸魔王不肯顺伏：**可是这一切的魔王，不肯顺伏；他们不肯投降、不愿意归顺。所以，**如来贤圣诸将与之共战：**如来就带领这大乘、二乘、三乘的人——这一切的诸将，和这个魔王来共同作战。

其有功者，心亦欢喜：其中把这个魔王打败立下功劳的，佛的心也就欢喜了。**于四众中，为说诸经，令其心悦：**佛于比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众之中，来给大家说一切的经典。或者说三藏教，或者说方等教，或者说般若教，或者说藏、通、别、圆、顿、渐、秘密、不定八种教；把诸经的教理，都说给一切的众生听，令一切众生心里都欢喜。**赐以禅定、解脱、无漏根力、诸法之财：**佛就赐给众生以禅定的功、解脱的德，无漏的智慧，还有五根、五

力。「根」是五根，「力」是五力。这五根，就是信根、进根、念根、定根、慧根；「信、进、念、定、慧」这五根生出来了，因为它有五种的力量，又叫「五力」。佛把诸法的法财，都赐给一切众生。

又复赐与涅槃之城：又赐给众生涅槃之城。涅槃怎么叫「城」呢？因为它可以防敌，可以防御敌人来攻；也就是能防着魔王，魔王没有办法来破坏你这个涅槃，所以这叫涅槃城。**言得灭度，引导其心，令皆欢喜：**说是你已经得灭度了，引导众生的心，令一切众生心都欢喜。**而不为说是法华经：**而保留着《妙法莲华经》这种的妙法，不为一切众生说。这《法华经》，也就好像转轮圣王髻中那颗宝珠，不是随随便便可以给人家讲的。

K2.与珠喻（分二）

L1.立喻 L2.法合

今L1

文殊师利！如转轮王，见诸兵众有大功者，心甚欢喜，以此难信之珠，久在髻中，不妄与人，而今与之。

文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声文殊师利、妙吉祥！**如转轮王，见诸兵众有大功者，心甚欢喜：**好像转轮圣王一样，见他所有的军队在作战的时候，有大功劳的人，心特别欢喜。**以此难信之珠，久在髻中，不妄与人，而今与之：**用这个最难信的宝珠，久藏在发髻之中，不是随随便便就可以赐给人，而现在因为他功劳太大了，所以就赐给他。

L2.法合

如来亦复如是，于三界中，为大法王，以法教化一切众生，见贤圣军与五阴魔、烦恼魔、死魔共战，有大功勋，灭三毒，出三界，破魔网。尔时，如来亦大欢喜，此法华经，能令众生至一切智，一切世间多怨难信，先所未说，而今说之。

如来亦复如是：释迦牟尼佛也就像转轮圣王一样的。于三界中，为大法王，以法教化一切众生：在欲界、色界、无色界这三界中，做法王，以无上的妙法来教化一切众生。

见贤圣军与五阴魔、烦恼魔、死魔共战：看见这些个初果、二果、三果、四果阿罗汉，或者二乘缘觉，或者菩萨；这些都叫「贤圣军」。与「五阴魔」，就是色、受、想、行、识；这五阴魔，是我们每一个人都具有的。有烦恼的魔，还有死的魔。人人都有死，死也是一种魔；现在我们想要修成佛，没有生死，所以要和这死魔来共战。**有大功勋：**和五阴魔、烦恼魔、死魔共战，把五阴魔、

烦恼魔、死魔战胜了，所以有大功勋。灭三毒，出三界，破魔网：能把贪、瞋、痴这三毒都灭了，能超出欲界、色界、无色界，破魔王的罗网。

尔时，如来亦大欢喜：修行，能把死魔战胜了、烦恼魔也战胜、五阴魔也战胜了；在这时候，破魔罗网了！如来看见这些个修二乘和大乘的，都有所成就了，也就欢喜了。此法华经，能令众生至一切智：这部《妙法莲华经》，能使令一切众生到达一切智慧之地。一切世间多怨难信：这所有的世间人，多怨《法华经》这个道理，也不容易信；所以先所未说，而今说之：如来以往这四十多年，从来也没有说过《法华经》，现在才给大家讲一讲这《妙法莲华经》的妙处。

文殊师利！此法华经，是诸如来第一之说，于诸说中，最为甚深；末后赐与，如彼强力之王，久护明珠，今乃与之。文殊师利！此法华经，诸佛如来秘密之藏，于诸经中，最在其上，长夜守护，不妄宣说，始于今日乃与汝等而敷演之。

文殊师利：释迦牟尼佛又对文殊师利菩萨说，此法华经，是诸如来第一之说：这部《妙法莲华经》，是过去诸佛、现在诸佛、未来诸佛第一之说。于诸说中，最为甚深：在所有佛所说的经典之中，《妙法莲华经》是最无上甚深，没有比它再高的，也没有比它再深的了。末后赐与，如彼强力之王，久护明珠，今乃与之：这是最后赐给一切众生了，就像有大威德、有大强力的转轮圣王一样；他长久以来都守护着自己髻中这一颗明珠，现在因为这个人功劳太大了，所以他把这颗明珠也赐给了。

文殊师利！此法华经，诸佛如来秘密之藏：妙吉祥菩萨！这一部《妙法莲华经》，是三世一切诸佛、十方一切诸佛，秘密之藏；是最秘密的，是不传之法，本来不传的。于诸经中，最在其上：在所有佛所说的经典里，这一部经是最上的了。长夜守护，不妄宣说：在从来好像长夜似的时期里，我守护这一部《妙法莲华经》，不是随随便便就可以对大家讲的。始于今日乃与汝等而敷演之：直到现在，我才给你们各位在法会中的大众，来分别敷演，讲给你们大家听。所以，你们不要拿着它当很平常的法来听！

H2.重颂（分二）

I 1.颂行法 I 2.颂叹经

今 I 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

常行忍辱 哀愍一切 乃能演说 佛所赞经
后末世时 持此经者 于家出家 及非菩萨

应生慈悲 斯等不闻 不信是经 则为大失
我得佛道 以诸方便 为说此法 令住其中

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛以大慈悲心说完了上边的经文之后，又以偈颂来把这个义理详细地说给法会大众。

常行忍辱，哀愍一切：修行菩萨道的大菩萨，应该常常修行忍辱的行门，忍一般人所不能忍的事，怜愍一切众生。**乃能演说，佛所赞经：**能有这种忍辱的心，和哀愍一切众生的心，才能演说这《妙法莲华经》。

这部《妙法莲华经》，是十方诸佛、三世诸佛所共赞叹的经典。

后末世时，持此经者：在将来法要灭的时候，有受持、读诵这一部《妙法莲华经》的人，**于家出家，及非菩萨：**或者是在家人，或者是出家人，或者不明白佛法的这一些众生；**应生慈悲：**对他们应该生一种慈悲心，给他们快乐，而拔除他们的痛苦。

斯等不闻、不信是经，则为大失：应该怜悯他们，说你们这等的众生，不闻这部《法华经》、也不信这部《法华经》，这真是你们最大的损失！你不信《法华经》，就不能成佛；你想成佛，必须要信《法华经》。

我得佛道，以诸方便，为说此法，令住其中：将来我得成佛道的时候，以我的禅定力、智慧力，以及神通力、种种的方便，为这一类的众生来说这《妙法莲华经》。令一切众生，都得到这《妙法莲华经》的妙处，而居住到这妙的境界上。

学佛法的人，要一天比一天精进，一天比一天诚心，一天比一天守规矩，一天比一天聪明。你今天比昨天聪明，明天比今天更聪明；那么慢慢地就会有真正的智慧了。想要有真正智慧，必须要循规蹈矩来用功。

所以我希望各位，以后都要照顾自己，要管着自己；自己能管自己，终究有一天，你会成功的。

I 2. 颂叹经（分二）

J 1. 总颂两喻 J 2. 总颂两合

今 J 1

譬如强力 转轮之王 兵战有功 赏赐诸物
象马车乘 严身之具 及诸田宅 聚落城邑
或与衣服 种种珍宝 奴婢财物 欢喜赐与
如有勇捷 能为难事 王解髻中 明珠赐之

譬如强力转轮之王：譬如有大威德、有大势力的转轮圣王，他王一四天下。这个世界上，有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王。金轮王王于四大部洲，就

是东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱卢洲；银轮王就王于三洲，就是东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲；铜轮王，是王于二洲，就是东胜神洲和南赡部洲；铁轮王只王于这南赡部洲。我们现在讲的，这是金轮圣王；金轮圣王，他有七种的宝贝，这是世间最稀有的。转轮圣王有七宝：金轮宝、白象宝、紺马宝、神珠宝、玉女宝、主藏臣宝、主兵臣宝。

兵战有功，赏赐诸物：这些兵去到敌国作战，作战有功了，所以就赏赐一切的财物。**象、马、车乘：**这表示二乘。**严身之具：**譬喻修行的法门。**及诸田宅、聚落、城邑：**「田」譬喻三昧力，「宅」譬喻智慧力，「聚落」譬喻证得初果、二果的圣人，「城」譬喻三果阿罗汉，「邑」譬喻四果阿罗汉。**或与衣服：**譬喻柔和忍辱的法门。**种种珍宝：**很多种珍宝，不是一种；所以要一样一样地数，就是金、银、琉璃、玻瓈、砗磲、赤珠、码瑙，什么宝贝都有了。**奴婢、财物：**「奴婢」譬喻神通的功能。你不要以为神通好得不得了，在佛法里，它就是奴婢，可以让你随意运用的。你有天耳通，想要偷着听人讲话，离着很远，你就听着了，这就等于你的奴婢一样。天眼通，离得很远，你若运用天眼通来看一看，某一个人做什么呢？你一看，甚至于他在那儿睡觉，你也知道；在那儿吃饭，你也知道。在那儿无论做什么，你都知道了；所以这个天眼通就等于奴婢一样，你叫他做什么，他就做什么。以上种种的财物，**欢喜赐与：**很欢喜，就赏赐给他们了。

如有勇捷，能为难事：假如有一个最勇猛的健将；健将，就是战无不胜，攻无不取的勇士。无论和谁一战，他一定胜利；无论打哪一个城市，他一定把这个城可以攻破了。他能做人所不能做的那种难事。因为他这么样勇健、这么样能去破敌，把敌人都给打退了，**王解髻中明珠赐之：**这转轮圣王现在一看，赏赐旁的东西，都不能抵他这种功劳所应得的价值；所以把髻中那颗明珠取下来，赐给这个最勇猛的将军。

这部《法华经》，也就好像那颗宝珠似的；佛本来不说这部《妙法莲华经》，现在时候到了，所以要为众生说《妙法莲华经》。

J 2.总颂两合

如来亦尔	为诸法王	忍辱大力	智慧宝藏
以大慈悲	如法化世	见一切人	受诸苦恼
欲求解脱	与诸魔战	为是众生	说种种法
以大方便	说此诸经		

如来亦尔：如来，释迦牟尼佛；亦尔，也是这个样子，也和这转轮圣王赏赐他顶上髻中的宝珠，是一样的道理。**为诸法王：**佛是法中之王，所谓「佛为法王，于法自在」，得到自在无碍的这种妙用。

忍辱大力，智慧宝藏：佛又能忍辱，又有强大的力量，有大威德；又有智慧，这就等于有一切的宝藏一样。**以大慈悲：**佛用「慈」给众生乐，用「悲」来拔众生苦，所谓「慈能与乐，悲能拔苦」。**如法化世：**依照这个法，来教化一切众生，也就是应以佛身得度，即现佛身而为说法；应以菩萨身得度，即现菩萨身而为说法；应以辟支佛、声闻、缘觉身得度，即皆现之而为说法；现种种的身，来教化众生，这叫「如法化世」。也就是「观机逗教」，观察机缘，用法来教化众生；「因人说法」，因为哪种人，就给他讲哪种法。

好像对好吃的众生，就先讲「食经」——讲吃的经；说是：「你吃一点这个东西，对你最有好处啦！你若是胖的人，欢喜瘦，就会瘦一点；你若欢喜胖，吃这东西就会胖一点！」这个好吃的人一听，啊！这不错！我正不愿意这么肥，那么吃一点能瘦的东西！于是就把食经讲的给吃了；那么欢喜肥的，听说吃这个东西就会肥，于是把它也吃了。这叫如来所说的「法食」，你不要以为真东西给你吃；「说法」就是「食」，你忘了吗？「禅悦为食，法喜充满」。为什么我们很多人都一天吃一餐就可以呢？就因为他得到「禅悦为食，法喜充满」了；天天就吃佛法，每天吃一顿，吃得不饱，明天再吃！佛也就是这样子。

有的众生不愿意吃，他就愿意睡觉，每逢吃完午饭，一定要睡觉；于是佛就给讲「睡经」。怎么睡呢？说：「你睡，要头冲南，脚冲北；右边在下边，左边在上边；要托腮搭胯。你这么样一睡，这叫『吉祥卧』，你睡，就最吉祥了！你作梦也吉祥、睡觉也吉祥，醒着、睡着都吉祥！」这个人一听：「哦！这不错啊！吉祥！」于是就依照这个方法去睡；一睡，就得了睡的「三昧」！得三昧，就清醒了，说：「啊！不要睡那么多啰！睡那么多，也没有什么意思。」于是把「睡经」讲了，这个人就给讲醒了。这是个比喻，什么叫睡觉？你能入定就是睡觉；一入定，好像睡觉一样。但是，睡觉是头低低这么样子；那入定的样子，头不动，身不摇，如如不动，了了常明，那才是「真睡觉」。你那个睡觉，是睡假觉，是睡死觉，不是睡的活觉。真正入定了，明明了了、清清楚楚的；你能一入定，缩万年为片刻、放开片刻成万年，一念万年、万年一念。你看这个觉睡得长不长？说：「我不懂！」你当然不懂，你若懂这个，那你也不得了了。

所以「如法化世」就是这样子：好吃的，就给讲「食经」；好睡的，就给讲「睡经」；好钱的，就给讲「财经」。总而言之，他欢喜什么，就给他讲什么经。这叫如法化世。

见一切人，受诸苦恼：他见一切的众生，着住到财、色、名、食、睡上了，所以就有诸苦恼！譬如贪财，所谓「未得之，患得之」，没有得的时候，想法子怎么能得到财呢？财得到了——或者去到什么地方把钱偷来、或者打劫抢来了；你说怎么样啊？哈！他又忧愁了：「唉！我得天天看着它，不然的时候，

我打劫人家的，也有人打劫我嘛！」于是昼夜也不睡觉，就看着这个钱。你说是不是烦恼呢？这财、色、名、食、睡，都一样的，没得到的时候，想法子要得到；已经得到了，又怕丢了；你说，麻烦不麻烦？这所以就受诸苦恼了！

欲求解脱，与诸魔战：因为受苦恼受得时间久了，他就想要得到解脱，不着住啦！就要得到自由，要飞天遁地；所以就与这些个烦恼魔、死魔、业障魔，又和贪心的魔、瞋心的魔、痴心的魔、慢心的魔、疑心的魔这五毒来作战——三毒就变成五毒了！一作战，把这些个魔王打败了。

为是众生，说种种法：所以佛就为这些着魔的众生，来给他说种种的法，愿意他得到解脱。**以大方便：**以最大的方便法。这些个方便法，是没有自己的；为了度众生，就是下地狱，我都愿意为众生受苦的。所以你看地藏王菩萨，他陪着那些个地狱的众生，在那地方来教化地狱的众生，这就是以大方便。**说此诸经：**释迦牟尼佛说三藏的教，又说方等经、般若经等诸经。

既知众生 得其力已 末后乃为 说是法华
如王解髻 明珠与之 此经为尊 众经中上
我常守护 不妄开示 今正是时 为汝等说

既知众生得其力已：既然知道众生，方等教的人也得到利益了，般若教的也都得到利益了，他们得到好处了！**末后乃为，说是法华：**最末后的时候，才为众生说这部《妙法莲华经》。这是佛最后所说的经，佛最后的目的，就是为说《法华经》。

如王解髻明珠与之：就好像转轮圣王解下来他发髻之中的明珠一样，把这粒明珠赐给最有功劳的将军。**此经为尊，众经中上：**这部《妙法莲华经》是最尊、最贵的，在一切经典中，是最高无上的了。**我常守护，不妄开示：**释迦牟尼佛说，我自己常常守护这《妙法莲华经》，不是随随便便就给人讲的；很久很久也不讲，我都保留这《法华经》。**今正是时，为汝等说：**现在正是时候啦！也不早、也不晚，也不前、也不后，正是这个时候！什么时候？为你们大家来讲《法华经》，正是时候。

所以现在我们这儿讲《法华经》，也正是时候！到这个国家里，先讲《楞严经》。有人说《楞严经》是假的，为什么呢？人家看见都发愣，认不清楚，所以就以为不是真的。就是真的，你若拿它当假的，也是假的；是假的，你若认为它是真的了，也是真的。为什么？一切唯心造嘛！真、假，在你自己心里分别——「仁者自生分别」。根本在经上，什么是真？什么是假？对你有帮助，就是真；对你没有帮助，就是假；对你有帮助，这就是真了；对你没有帮助，这就是假了。什么叫真、假？真、假，在你自己那个地方，不是在经这儿！我们现在讲《法华经》是真的，但是你若不懂，真的也没有用；你若懂了，就是

假的，都有多少用处。所以这第二次讲经，就讲《法华经》，第三次就讲《大方广佛华严经》。有人说：「你讲过《地藏经》、《金刚经》，我听过！」那些是小经，我们这是讲大经、真经。

F3.总明行成之相（分三）

G1.结劝四行 G2.举三报以劝 G3.总结

今G1

**我灭度后 求佛道者 欲得安隐 演说斯经
应当亲近 如是四法**

我灭度后，求佛道者：释迦牟尼佛说，我入涅槃之后，有修菩萨法、行菩萨道，而求佛道这样的菩萨，**欲得安隐，演说斯经：**他想要得到安稳快乐，而讲演解说这部《妙法莲华经》。**应当亲近，如是四法：**应当亲近像前边长行所说这四种法，就是「身安乐行、口安乐行、意安乐行、愿安乐行」；要亲近这四种的法、实行这四种的法。

G2.举三报以劝（分三）

H1.报障转转现报 H2.业障转转生报 H3.烦恼障转转后报

今H1

读是经者 常无忧恼

若能常常读诵这《妙法莲华经》的人，常常也没有什么忧愁和烦恼。

H2.业障转转生报

又无病痛 颜色鲜白 不生贫穷 卑贱丑陋

又无病痛，颜色鲜白：又能常常也没有什么病痛，所以这个人脸色很光鲜的；光鲜，就是脸上红光满面，不是好像有一股黑气。你看这个人，他面上有一股红光，很新鲜的，面不发黑，这个人就有智慧。你看那个人若是面上发黑色的——黑人当然不在这个范围之内了！普通人的面，不应该黑色；如果呈现出黑色，这就不吉祥了，他会遇着很不吉祥的事情。你常常红光满面，就会遇着吉祥的事情；鲜白，也就是红光满面，很好看的。**不生贫穷，卑贱丑陋：**他不生到贫穷的家庭里去，也不会给人做下人；下人，就是做工人的，赚的钱很少，做那工作很低下的。也不会丑陋；丑陋，就相貌很不好看。

H3.烦恼障转转后报（分二）

I1.别明三烦恼障转 I2.总明一切烦恼障转

今I1

**众生乐见 如慕贤圣 天诸童子 以为给使
刀杖不加 毒不能害 若人恶骂 口则闭塞**

游行无畏 如师子王 智慧光明 如日之照

众生乐见，如慕贤圣：你修行菩萨道，没有病、也没有烦恼、也不穷、不卑贱、不丑陋，所以众生就欢喜看见你，就好像仰慕圣贤、菩萨一样的。**天诸童子，以为给使：**这诸天一切的童子，也来给你做工人，听你使唤。

刀杖不加，毒不能害：有什么凶险的事情，刀杖也不会加到你的身上；不单刀杖不能害你，就是有什么人给你下毒药，他也不能害你。**若人恶骂，口则闭塞：**假设有人恶骂你的话，他想骂你，他也张不开口。**游行无畏，如师子王：**无论游行到什么地方，都无所畏惧，就好像狮子之王似的；狮子是兽中之王，什么兽类都怕他。**智慧光明，如日之照：**他的智慧和光明，好像太阳普照大地似的，是无微不照，没有一个黑暗的地方照不到的。

I 2.明一切烦恼障转（分四）

J 1.梦入十信相似位 J 2.梦入初住见道位 J 3.梦入住行向地修道位

J 4.梦入妙觉究竟位

今 J 1

若于梦中 但见妙事 见诸如来 坐师子座
诸比丘众 围绕说法 又见龙神 阿修罗等
数如恒沙 恭敬合掌 自见其身 而为说法

若于梦中，但见妙事：你要是作梦，也会作吉祥的梦，不会作凶恶的梦；就是在梦寐中，也见吉祥的境界。什么吉祥境界呢？**见诸如来，坐师子座：**见着佛了！佛在师子座上说法呢！**诸比丘众，围绕说法：**有很多比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这四众弟子那么来围绕、赞叹佛，听佛说法。

又见龙神、阿修罗等：又见很多天龙八部的神，和阿修罗等，**数如恒沙，恭敬合掌：**那个数目好像恒河沙那么多，到那儿恭敬的合掌礼拜、来供养。**自见其身，而为说法：**自己看见自己的身体，给这一些天龙八部说法。

J 2.梦入初住见道位

又见诸佛 身相金色 放无量光 照于一切
以梵音声 演说诸法 佛为四众 说无上法
见身处中 合掌赞佛 闻法欢喜 而为供养
得陀罗尼 证不退智 佛知其心 深入佛道
即为授记 成最正觉 汝善男子 当于来世
得无量智 佛之大道 国土严净 广大无比
亦有四众 合掌听法

又见诸佛，身相金色，放无量光，照于一切：又作梦，梦见诸佛，身相是紫磨金色，放无量光，照到一切的众生。以梵音声，演说诸法：用清淨的梵音，来演说一切诸法。所以声音也是很要紧的，人讲经说法，声音一定要清亮，说话说得清清楚楚的，不可以令人听了也不知道你讲的是什麼。你声音清淨、宏亮，这都是在往昔修诸善根，才能有这种的表现；不然的时候，你讲话那个声音好像哭似的，本来大家都没有一种悲哀的心，听你这个声音就都哭起来了。

佛为四众，说无上法：佛又为这四众弟子，来讲说无上的妙法。见身处中，合掌赞佛：自己见自己的身也在道场里，合起掌，在那儿赞叹佛说法。好像有很多诚心的居士，都有这种的梦，这都是有善根的人！有一些个比丘也有这种的梦。闻法欢喜，而为供养：闻法也欢喜，来供养佛。得陀罗尼，证不退智：得总持的法门，总一切法，持无量义，证得智慧，不退转了！就是得到智慧，永远都不会再迷了。佛知其心，深入佛道：佛知道这个人的心，深入佛道，即为授记，成最正觉：就给他授记，成最高的正等正觉。

汝善男子：佛给你授记，就说，你们这一些个善男子！当于来世，得无量智，佛之大道：在未来世的时候，会得无量的智慧，又得成佛道。国土严淨，广大无比：你那国土也庄严而清淨，非常之大的，亦有四众，合掌听法：也有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，大家都合起掌来听法。

J 3. 梦入住行向地修道位

又见自身 在山林中 修习善法 证诸实相

深入禅定 见十方佛

又见自身，在山林中，修习善法：又见自己这个身体，在清淨的山林之中，在那儿修习禅定的善法呢！证诸实相：证到实相的理体，证到不可思议这种妙有的境界。深入禅定，见十方佛：能得到深禅定，也就是「行深般若波罗蜜多时」那种境界；在这个时候，在禅定中，能和十方佛见面，而听经闻法。

J 4. 梦入妙觉究竟位

诸佛身金色 百福相庄严 闻法为人说 常有是好梦

又梦作国王 舍宫殿眷属 及上妙五欲 行诣于道场

在菩提树下 而处师子座 求道过七日 得诸佛之智

成无上道已 起而转法轮 为四众说法 经千万亿劫

说无漏妙法 度无量众生 后当入涅槃 如烟尽灯灭

诸佛身金色，百福相庄严：这个人在梦中看见佛了，佛身放紫磨金色的光明；就是三十二相、八十种好，佛「百福相」这种微妙清淨庄严法身。闻法为

人说，常有是好梦：在诸佛的面前来闻法，又为人来说法，常常有这样微妙不可思议的梦境。

又梦作国王，舍宫殿眷属，及上妙五欲，行诣于道场：又梦见自己做国王，把三宫六院这些娘娘妃嫔都舍了！又，把最好的财、色、名、食、睡，最好的色、声、香、味、触，都不要了！走到道场那个地方去。

在菩提树下，而处师子座：在菩提树下，坐在师子座，求道过七日，得诸佛之智：求道等过七天之后，就得到佛的智慧了。在梦中，你看！就成佛了！成无上道已，起而转法轮：成了无上佛道之后，就「八相成道」的转法轮了，为四众说法，经千万亿劫：为这些个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众来说法。在梦里，过了千万亿劫那么长的时间。说无漏妙法，度无量众生：说无漏的这种妙法，度了无量众生。后当入涅槃，如烟尽灯灭：到最后就应该入涅槃啦！就好像烟烧尽、灯也灭了一样。

G3.总结

若后恶世中 说是第一法 是人得大利 如上诸功德

假设在将来的恶世中，能讲说《妙法莲华经》，这个人一定会得最大的利益、最大的好处；而这利益，就是如上述好梦的诸功德，也就是好梦会成真了！

从地涌出品 第十五

六万恒沙菩萨，各将眷属，从地涌出，
大众怀疑，弥勒兴问。

怎么叫「从地涌出品」呢？这是一些个大菩萨从地里边涌出来。

涌出多少呢？这数目太多了，有六万恒河沙那么多的大菩萨；每一位菩萨，又各带了六万恒河沙那么多的眷属，这都是释迦牟尼佛在过去生中所教化出来的弟子，所以叫〈从地涌出品第十五〉。

从地涌出品 第十五

【从地涌出】

尔时，他方国土诸来菩萨摩诃萨，过八恒河沙数，于大众中起，合掌作礼，而白佛言：世尊，若听我等，于佛灭后，在此娑婆世界，勤加精进，护持读诵，书写供养是经典者，当于此土而广说之。

尔时，佛告诸菩萨摩诃萨众：止！善男子，不须汝等护持此经。所以者何？我娑婆世界，自有六万恒河沙等菩萨摩诃萨，一一菩萨各有六万恒河沙眷属，是诸人等，能于我灭后，护持读诵，广说此经。

佛说是时，娑婆世界三千大千国土，地皆振裂，而于其中，有无量千万亿菩萨摩诃萨同时涌出。是诸菩萨，身皆金色，三十二相，无量光明，先尽在此娑婆世界之下，此界虚空中住。是诸菩萨，闻释迦牟尼佛所说音声，从下发来。

一一菩萨，皆是大众唱导之首，各将六万恒河沙眷属，况将五万、四万、三万、二万、一万恒河沙等眷属者，况复乃至一恒河沙、半恒河沙、四分之一乃至千万亿那由他分之一，况复千万亿那由他眷属，况复亿万眷属，况复千万、百万乃至一万，况复一千、一百乃至一十，况复将五四三二一弟子者，况复单已乐远离行！如是等比，无量无边，算数譬喻所不能知。

【赞叹问讯】

是诸菩萨从地出已，各诣虚空七宝妙塔多宝如来、释迦牟尼佛所。到已，向二世尊头面礼足，及至诸宝树下师子座上佛所，亦皆作礼，右绕三匝，合掌恭敬，以诸菩萨种种赞法而以赞叹，住在一面，欣乐瞻仰于二世尊。是诸菩萨摩诃萨，从初涌出，以诸菩萨种种赞法而赞于佛，如是时间，经五十小劫。是时，释迦牟尼佛默然而坐，及诸四众，亦皆默然，五十小劫，佛神力故，令诸大众谓如半日。

尔时，四众亦以佛神力故，见诸菩萨徧满无量百千万亿国土虚空。是菩萨众中，有四导师，一名上行，二名无边行，三名净行，四名安立行。是四菩萨于其众中，最为上首唱导之师，在大众前，各共合掌，

观释迦牟尼佛，而问讯言：世尊，少病少恼，安乐行不？所应度者，受教易不？不令世尊生疲劳耶？

尔时，四大菩萨而说偈言：

世尊安乐 少病少恼 教化众生 得无疲倦

又诸众生 受化易不 不令世尊 生疲劳耶

尔时，世尊于菩萨大众中，而作是言：如是，如是，诸善男子，如来安乐，少病少恼。诸众生等，易可化度，无有疲劳。所以者何？是诸众生，世世已来，常受我化，亦于过去诸佛恭敬尊重，种诸善根。此诸众生，始见我身，闻我所说，即皆信受入如来慧。除先修习学小乘者。如是之人，我今亦令得闻是经，入于佛慧。

尔时，诸大菩萨而说偈言：

善哉善哉 大雄世尊 诸众生等 易可化度

能问诸佛 甚深智慧 闻已信行 我等随喜

于时世尊赞叹上首诸大菩萨：善哉！善哉！善男子，汝等能于如来发随喜心。

【弥勒疑问 1.此土菩萨疑 2.他土菩萨疑】

尔时，弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众，皆作是念：我等从昔已来，不见不闻如是大菩萨摩訶萨众，从地涌出，住世尊前，合掌供养，问讯如来。时弥勒菩萨摩訶萨，知八千恒河沙诸菩萨等心之所念，并欲自决所疑，合掌向佛，以偈问曰：

无量千万亿 大众诸菩萨 昔所未曾见 愿两足尊说

是从何所来 以何因缘集 巨身大神通 智慧巨思议

其志念坚固 有大忍辱力 众生所乐见 为从何所来

一一诸菩萨 所将诸眷属 其数无有量 如恒河沙等

或有大菩萨 将六万恒沙 如是诸大众 一心求佛道

是诸大师等 六万恒河沙 俱来供养佛 及护持是经

将五万恒沙 其数过于是 四万及三万 二万至一万

一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 亿万分之一

千万那由他	万亿诸弟子	乃至半亿	其数复过上
百万至一万	一千及一百	五十与一十	乃至三二一
单已无眷属	乐于独处者	俱来至佛所	其数转过上
如是诸大众	若人行筹数	过于恒沙劫	犹不能尽知
是诸大威德	精进菩萨众	谁为其说法	教化而成就
从谁初发心	称扬何佛法	受持行谁经	修习何佛道
如是诸菩萨	神通大智力	四方地振裂	皆从中涌出
世尊我昔来	未曾见是事	愿说其所从	国土之名号
我常游诸国	未曾见是众	我于此众中	乃不识一人
忽然从地出	愿说其因缘	今此之大会	无量百千亿
是诸菩萨等	皆欲知此事	是诸菩萨众	本末之因缘
无量德世尊	惟愿决众疑		

尔时，释迦牟尼分身诸佛，从无量千万亿他方国土来者，在于八方诸宝树下，师子座上，结跏趺坐。其佛侍者，各各见是菩萨大众，于三千大千世界四方，从地涌出，住于虚空，各白其佛言：世尊，此诸无量无边阿僧祇菩萨大众，从何所来？

尔时，诸佛各告侍者：诸善男子，且待须臾，有菩萨摩訶萨，名曰弥勒，释迦牟尼佛之所授记，次后作佛，已问斯事，佛今答之，汝等自当因是得闻。

【如来详答】

尔时，释迦牟尼佛告弥勒菩萨：善哉！善哉！阿逸多，乃能问佛如是大事。汝等当共一心，被精进铠，发坚固意，如来今欲显发宣示诸佛智慧，诸佛自在神通之力，诸佛师子奋迅之力，诸佛威猛大势之力。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

当精进一心	我欲说此事	勿得有疑悔	佛智叵思议
汝今出信力	住于忍善中	昔所未闻法	今皆当得闻
我今安慰汝	勿得怀疑惧	佛无不实语	智慧不可量

所得第一法 甚深巨分别 如是今当说 汝等一心听

尔时，世尊说此偈已，告弥勒菩萨：我今于此大众，宣告汝等。阿逸多，是诸大菩萨摩诃萨无量无数阿僧祇，从地涌出，汝等昔所未见者。我于是娑婆世界得阿耨多罗三藐三菩提已，教化示导是诸菩萨，调伏其心，令发道意。此诸菩萨，皆于是娑婆世界之下，此界虚空中住，于诸经典，读诵通利，思惟分别，正忆念。

阿逸多，是诸善男子等，不乐在众多有所说，常乐静处，勤行精进未曾休息；亦不依止人天而住。常乐深智无有障碍，亦常乐于诸佛之法，一心精进求无上慧。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

阿逸汝当知 是诸大菩萨 从无数劫来 修习佛智慧
 悉是我所化 令发大道心 此等是我子
 依止是世界 常行头陀事 志乐于静处 舍大众愤闹
 不乐多所说 如是诸子等 学习我道法 昼夜常精进
 为求佛道故 在娑婆世界 下方空中住 志念力坚固
 常勤求智慧 说种种妙法 其心无所畏
 我于伽耶城 菩提树下坐 得成最正觉 转无上法轮
 尔乃教化之 令初发道心 今皆住不退 悉当得成佛
 我今说实话 汝等一心信 我从久远来 教化是等众

【腾疑请答 1.执近疑远 2.执远疑近】

尔时，弥勒菩萨摩诃萨及无数诸菩萨等，心生疑惑，怪未曾有，而作是念：云何世尊于少时间，教化如是无量无边阿僧祇诸大菩萨，令住阿耨多罗三藐三菩提？

即白佛言：世尊，如来为太子时，出于释宫，去伽耶城不远，坐于道场，得成阿耨多罗三藐三菩提，从是已来，始过四十余年。世尊，云何于此少时大作佛事，以佛势力，以佛功德，教化如是无量大菩萨众，当成阿耨多罗三藐三菩提？

世尊，此大菩萨众，假使有人于千万亿劫，数不能尽，不得其边。斯等久远已来，于无量无边诸佛所，植诸善根，成就菩萨道，常修梵

行。

世尊，如此之事，世所难信。譬如有人，色美发黑，年二十五，指百岁人，言是我子，其百岁人，亦指年少，言是我父，生育我等，是事难信。佛亦如是，得道已来其实未久，而此大众诸菩萨等，已于无量千万亿劫，为佛道故勤行精进，善入出住无量百千万亿三昧，得大神通，久修梵行，善能次第习诸善法，巧于问答。人中之宝，一切世间甚为希有。今日世尊方云，得佛道时，初令发心，教化示导，令向阿耨多罗三藐三菩提。世尊得佛未久，乃能作此大功德事？

我等虽复信佛随宜所说，佛所出言，未曾虚妄，佛所知者，皆悉通达；然诸新发意菩萨，于佛灭后，若闻是语，或不信受而起破法罪业因缘。唯然，世尊，愿为解说除我等疑，及未来世诸善男子，闻此事已，亦不生疑。

尔时，弥勒菩萨欲重宣此义，而说偈言：

佛昔从释种	出家近伽耶	坐于菩提树	尔来尚未久
此诸佛子等	其数不可量	久已行佛道	住于神通力
善学菩萨道	不染世间法	如莲华在水	从地而涌出
皆起恭敬心	住于世尊前	是事难思议	云何而可信
佛得道甚近	所成就甚多	愿为除众疑	如实分别说
譬如少壮人	年始二十五	示人百岁子	发白而面皱
是等我所生	子亦说是父	父少而子老	举世所不信
世尊亦如是	得道来甚近	是诸菩萨等	志固无怯弱
从无量劫来	而行菩萨道	巧于难问答	其心无所畏
忍辱心决定	端正有威德	十方佛所赞	善能分别说
不乐在人众	常好在禅定	为求佛道故	于下空中住
我等从佛闻	于此事无疑	愿佛为未来	演说令开解
若有于此经	生疑不信者	即当堕恶道	愿今为解说
是无量菩萨	云何于少时	教化令发心	而住不退地

【浅释】

C 2.发本门弟子通经，弥勒腾疑如来开本寿量（分三）
 D 1.从地涌出 D 2.弥勒疑问 D 3.如来详答 D 1（分三）
 E 1.他土菩萨请命 E 2.如来止他召此 E 3.他方菩萨涌出
 今 E 1

尔时，他方国土诸来菩萨摩訶萨，过八恒河沙数，于大众中起，合掌作礼，而白佛言：世尊！若听我等，于佛灭后，在此娑婆世界，勤加精进，护持读诵、书写、供养是经典者，当于此土而广说之。

尔时，他方国土诸来菩萨摩訶萨，过八恒河沙数：当尔之时，从十方其他的国土，到这个法会来见多宝如来和释迦牟尼佛的这些大菩萨，有八个恒河沙那么多的数目。于大众中起，合掌作礼，而白佛言：这些大菩萨，在大众中一起站起来，合起掌，向释迦牟尼佛顶礼，对释迦牟尼佛就说了。

世尊！若听我等：世尊！请您听一听我们发愿。我们于佛灭后，在此娑婆世界，勤加精进：在佛灭度之后，我们想在这个娑婆世界，护持勤加精进这一类的修道人。

护持读诵、书写、供养是经典者：护持读诵《妙法莲华经》、书写《妙法莲华经》的这一些个菩萨，我们也供养读诵是经典的这一些个发菩萨心的菩萨。当于此土，而广说之：在娑婆世界，我们用种种的神通力量来保护这个人，令他广为一切众生说这部《妙法莲华经》。

※ ※ ※ ※

你今天说，果许的母亲吃了一个什么东西？我没听清楚，你可以讲给大家听一听！

弟子：「我要说的是果许的母亲，她今天来这儿参加盂兰盆法会。她最近外出度假，当她在山林间走时，那儿有一些野生植物、药草、水果或者莓果之类的，她就摘来吃。她一吃，就不舒服了，因为那种植物有毒。后来她肚子非常的不舒服，她想起女儿曾经说过持诵阿弥陀佛的圣号，疾病很快就可消除。而且她已经把如何念『阿弥陀佛』用拼音写下来，放在母亲的皮包内，好让母亲记诵。那天她在山里吃了这种有毒的植物，非常的不舒服，她找到皮包内那张纸条。很诚心地念『南无阿弥陀佛』，才过几分钟，毒就都消退了。她非常的惊讶，她竟然都好了，也不生病了！谢谢！」

你们各位相不相信这个事情？提出你们的意见来作参考、作个研究。有的人不相信的，认为没有这么奇怪的事情！说中国人尽说这种令人不相信的故事。

现在你们美国人也学会说 story 了！是不是啊？这是跑到美国来了！好像这一种的事情多得很，你们会一天比一天听多一点；这些个奇奇怪怪的事情，令人不知道是怎么一回事？也就可以说是一个「妙」。这个「妙」字，可以说是不可思议的境界；你信也有、不信也有，现在这就是一个开始了。相信果许她母亲对她到这地方来，是很赞成的、也很帮助她，所以她有这种的境界。以后谁有什么奇奇怪怪的事情，可公开来对大家讲一讲，叫大家来用你们西方人这种逻辑学来逻辑一下，看看这是个什么？

我再告诉你一句要诀，这就是「信者得救」，不能讲旁的。信者得救，谁信，谁就得救；谁不信，谁就不得救。基督教这个「信者得救」，你信他，也只是到天上去，可是天上是在轮回之内的；佛教这个「得救」，是超出轮回之外的，了生死了。他那个得救，是救你暂时的，不是救你永远的。不错！你依他那个教去修行，可以生天的；但是等天福享尽，还一样要堕落的。若是佛教的「得救」呢？一救，是永远得救了，不会再堕落。基督教说是生到天上去，永远得到快乐；这是他自己说的，没有人承认的。有智慧的人，不相信生天是会不堕落的；因为在佛经上明明白白、清清楚楚讲的：你生到天上，天福享尽，还要堕落的。所以这个也不需要同他辩，总而言之，这个「得救」，和那个「得救」，是不一样的。

美国有一些个老怪物，把佛、神、耶稣，都给弄到一起去了，说神也就是佛、佛也就是耶稣、耶稣也就是佛；啊！乱七八糟的，分别不清楚。他为什么这样呢？就是想叫你不明白；现在我就是和这个方法不同，我就是想要叫你明白！

※ ※ ※ ※

E2. 如来止他召此

尔时，佛告诸菩萨摩訶萨众：止！善男子！不须汝等护持此经。所以者何？我娑婆世界，自有六万恒河沙等菩萨摩訶萨，一一菩萨，各有六万恒河沙眷属，是诸人等，能于我灭后，护持读诵广说此经。

尔时，佛告诸菩萨摩訶萨众：就是当八恒河沙这些个菩萨说要护持读诵《法华经》的人，这时候，释迦牟尼佛听见这八恒河沙菩萨发的这个愿，他就告诉八恒河沙这些个大菩萨众，**止！善男子！不须汝等护持此经：**说你们大家不要发这个愿，不需要你们来护持我这《妙法莲华经》！为什么这样说呢？释迦牟尼佛大约也想让他自己的这些个弟子有多一点的功德，所以不愿外边来的这八恒河沙的菩萨来护持这《法华经》。如果外边来的菩萨护持这《法华经》，那么他自己所教化的这一班徒弟就没有工作了，甚至于就要失业了。所以他赶快

就说：「止！」你们不要发这个愿，这个工作，我有人做，不必你们做。你们这一般的好男子啊！我不用你们发愿来护持这《妙法莲华经》。

所以者何：所以然的缘故是为什么？因为我娑婆世界，自有六万恒河沙等菩萨摩訶萨，一一菩萨，各有六万恒河沙眷属：我在以前所教化的，有六万恒河沙那么多的大菩萨，每一位菩萨又教化有六万恒河沙那么多的眷属。

是诸人等，能于我灭后，护持读诵广说此经：这一切的六万恒河沙等菩萨，每一位菩萨，又有六万恒河沙那么多的眷属，就有这么多的菩萨。我所教化这一些个菩萨摩訶萨，他们在我灭度之后，早就发这个愿了，他们愿意护持这部《法华经》，护持读《法华经》的人，护持诵《法华经》这样的人，他们又都广泛地来演说这部《妙法莲华经》。

E3.他方菩萨涌出（分二）

F1.经家叙相 F2.赞叹问讯

今F1

佛说是时，娑婆世界三千大千国土，地皆振裂，而于其中，有无量千万亿菩萨摩訶萨同时涌出。是诸菩萨，身皆金色，三十二相，无量光明，先尽在此娑婆世界之下，此界虚空中住。

佛说是时：释迦牟尼佛说这话的时候，娑婆世界三千大千国土，地皆振裂：在这个堪忍的世界，这娑婆世界三千大千国土，地都震裂了。

而于其中，有无量千万亿菩萨摩訶萨同时涌出：而在地裂开的地方，就在同一个时候，有无量千万亿那么多的菩萨都从地涌出来！这么多菩萨，同时都出现了，你看妙不妙？这一些菩萨都是谁呢？都是释迦牟尼佛在过去生中所教化的菩萨。所以现在释迦牟尼佛在这儿讲《法华经》，他们都来到这儿听法。

是诸菩萨，身皆金色，三十二相，无量光明：从地涌出的这么多菩萨，他们的身上都放紫磨金色的光，具足三十二相，又有无量的光明。他们以前，先尽在此娑婆世界之下，此界虚空中住：都是住在娑婆世界——就我们「堪忍」这个世界的下边；在娑婆世界的下边，有一个空轮，他们住在空轮这个地方。

是诸菩萨，闻释迦牟尼佛所说音声，从下发来。一一菩萨，皆是大众唱导之首，各将六万恒河沙眷属，况将五万、四万、三万、二万、一万恒河沙等眷属者；况复乃至一恒河沙、半恒河沙、四分之一，乃至千万亿那由他分之一；况复千万亿那由他眷属；况复亿万眷属；况复千万、百万，乃至一万；况复一千、一百，乃至一十；况复将五、四、三、二、一弟子者；况复单己，乐远离行；如是等比，无量无边，

算数譬喻所不能知。

是诸菩萨，闻释迦牟尼佛所说音声，从下发来：这一切大菩萨所住的地方，虽然离着我们所住的世界很远很远的，但是释迦牟尼佛演说《法华经》的这个声音，他们一样可以听见，所以从我们这个世界下边空轮的地方，都发到上边来。——**菩萨，皆是大众唱导之首**：这每一位菩萨，都是教化众生的一个导师。讲经说法，这都叫「唱」；教你走什么路，教你依照什么方法去修行，这就叫「导」；为众生的眼目，众生看着你怎么样去修行，所以叫「之首」；就是作为众生的师表，作为众生的导师。

各将六万恒河沙眷属：将，就是带领着、率领着。有六万恒河沙这么多的菩萨，每一位菩萨又带领着也有六万恒河沙这么多的眷属——就是跟着他学佛法的众生，多数是他的徒弟。这么样讲，你就懂了！这六万恒河沙，指这每一个菩萨都有六万恒河沙这么多的徒弟、这么多的法眷属。就是一个家庭，这叫「眷属」；这是这个大家庭的法眷属。所以我说我们这儿是一个大家庭；无论哪儿的人来，你皈依三宝了，我们就是一家人，这是一个大家庭、Big family！那么这个大家庭，你看每一个菩萨又有六万恒河沙眷属，你算起来有多少呢？

况将五万、四万、三万、二万、一万恒河沙等眷属者：虽然说是六万恒河沙眷属，可是——这「况」字，就是转语词。转语词就是说，虽然说六万眷属，但是或者就有的带五万眷属的，有的就带四万眷属的，有的又带三万眷属，有的带二万眷属，有的就带一万恒河沙等这么多的眷属的。

况复乃至一恒河沙、半恒河沙、四分之一，乃至千万亿那由他分之一：有的菩萨又带一恒河沙数的眷属、有的又带半恒河沙数的眷属，有的又带四分之一恒河沙数的眷属；或者千万亿那由他分之一河沙数的眷属，那就是很少的数目。

况复千万亿那由他眷属：况且又有菩萨，带着千万亿那由他那么多的眷属。**况复亿万眷属**：或者带亿万眷属那么多的弟子。**况复千万、百万，乃至一万**：或者带一千万个弟子、或者带一百万个弟子，乃至带一万个弟子。

况复一千、一百，乃至一十：或者又有带着一千个弟子，或者又有带一百个弟子，乃至十个弟子。**况复将五、四、三、二、一弟子者**：或者又有带着五个弟子，有的带四个弟子，有的带三个弟子，有带两个弟子，有带一个弟子的；这个数目，没有一定。

要是再按照表法来讲：「五」是代表五蕴；「四」是代表四谛，四谛法；「三」是代表戒、定、慧三学；「二」是代表定、慧；「一」是代表一真之道，一个最真的道。

况复单己，乐远离行：或者又有一个菩萨，他不愿意收徒弟。他说收徒弟太麻烦了，一天到晚不听话，Too much trouble!（太多麻烦！）有的菩萨发愿不收徒弟的，真的啊！他怕麻烦。因为这个徒弟哭了，那个就笑了；那个哭了，这个又笑了；这个发脾气，那个又笑说：「我把你弄得发脾气了！你一样没有定力，像我一样！」所以他就不收徒弟了。自己跑到山上去，谁也不见，修远离行。或者他觉得：「哎！这些个女人真讨厌！最讨厌就是女人！女人给我太多麻烦了！我不见女人了！到山上去，」他就去住山了；这就是乐远离行。

但是，你可不要到山上住，又通知这一些个人说：「你知道吗？我在这地方，我真修行的！你们应该来供养我！」那又被骗来很多人，又更麻烦了！这个想要求福，那个想求慧，另外一个又想求解脱，不知道怎么办好了！所以他愿意修远离行。修远离行的人，就是不叫人知道你修行不修行；你修自己的，怎么需要告诉人呢？有的人就说：「不叫人知道，怎么能教化众生呢？」这教化众生，不是修一生一世就能教化人的。你生生世世行菩萨道，才能教化众生；你道业没有成，是应该修行的。

如是等比，无量无边，算数譬喻所不能知：像这么样子来比较、来算这个数目；因为这个大数目太大了，有的是六恒河沙，有的是五恒河沙，有的四恒河沙，有的三恒河沙，有的二恒河沙，究竟加起来是多少？谁也不知道确实的数目。所以佛就说「无量」，没有数量；「无边」，没有边涯；就是再好的算数师，也算不出来这个数目究竟是多少；只可以用「所不能知」，就得了！有的人学算数的，就不相信，说：「多少数目都能算出来，怎么会算不出来的呢？」算出来，也还是一个胡涂数目！

不要说远，就我们现在这佛教讲堂，这个数目就算不出来了，可以说是个胡涂数目！我也很愿意算数的，生来就想算一个大数目。怎么大数目呢？这个数，譬如十，你这一横，圈一个圈就是十，圈两个圈就是百，圈三个圈就是千，圈四个圈又是万；你圈的圈越多，这个数目就越大；于是乎，我想造一个最大的数目。这个圈，把地也圈满了、把天也圈满了；圈满了，还可以圈，无穷无尽、无尽无尽无尽的。这个圈，究竟把这个天地都圈满了，甚至于虚空都圈满了；你说这是个多少数目？你说这个数目多大？你能算得过来吗？所以现在这也就是这么圈这么多圈，虚空也圈满了，天也圈满，地也圈满了！这个地下边空轮也都圈满了！

所以没有人知道是多少数目？甚至于圈完这个圈，自己也不知道是多少数目了，连圈都数不过来了！所以这个数，是无穷无尽的；你就是学算数学得再清楚，恐怕若把这个天地都圈满了，你也算不过来这个数目了！

F 2. 赞叹问讯（分五）

G 1. 海众赞叹 G 2. 上首问讯 G 3. 佛答安乐 G 4. 偈颂随喜 G 5. 如来述叹
今 G 1

是诸菩萨从地出已，各诣虚空七宝妙塔多宝如来、释迦牟尼佛所；到已，向二世尊头面礼足。及至诸宝树下师子座上佛所，亦皆作礼，右绕三匝，合掌恭敬，以诸菩萨种种赞法而以赞叹，住在一面，欣乐瞻仰于二世尊。

是诸菩萨从地出已：这些没有数量的大菩萨，从地涌出之后，各诣虚空七宝妙塔多宝如来、释迦牟尼佛所：每一位菩萨都来到虚空七宝妙塔这个地方，来看多宝如来和释迦牟尼佛。

到已，向二世尊头面礼足：到了这地方之后，向这两位世尊——就是多宝世尊和释迦牟尼世尊！都是五体投地，一心合掌恭敬。及至诸宝树下师子座上佛所，亦皆作礼：又到宝树下的诸师子座上，向十方来的这无量无边的诸佛顶礼。右绕三匝，合掌恭敬：向右边来旋绕三匝，这是表示恭敬；绕三匝，特别恭敬。然后合起掌来，这是身恭敬。

以诸菩萨种种赞法而以赞叹：用诸菩萨间互相赞叹的这个法来赞叹，就是一些偈颂；好像「天上天下无如佛，十方世界亦无比；世间所有我尽见，一切无有如佛者。」这都是赞佛的偈颂。我们每天所念「阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦；白毫宛转五须弥，紺目澄清四大海。光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边；四十八愿度众生，九品咸令登彼岸。」这都是赞佛的。所以你们天天念，应该知道我们现在就是用赞佛的法来赞佛；不要念完了，还不知道它的意思。

我知道中国人多数只知道念，不知道意思；究竟为什么要唱？为什么要念？不知道了！就说这好听，这就是法；不知道这法是赞佛的。有的放焰口念的：「阿——嚩——日啰——唵——喇哑，吽！」就说念得真好！唱得真好！你问他唱的什么？「我怎么知道啊！」就这么听这个声音唱得好，这就迷了！这周围很多这样的，所以这就叫「迷信」！

住在一面，欣乐瞻仰于二世尊：这些诸菩萨顶礼、赞叹诸佛之后，退立到一边去。这些个菩萨都很欢喜的，瞻仰注视释迦牟尼佛和多宝如来。你看！这些菩萨也有执著。着住什么呢？着住欢喜看佛。所以就到那样的程度上，也还有多少的执著；若能把这个「多少的执著」都没有了，这就是「应无所住而生其心」。

是诸菩萨摩訶萨，从初涌出，以诸菩萨种种赞法而赞于佛，如是时间，经五十小劫。是时，释迦牟尼佛默然而坐，及诸四众，亦皆默

然，五十小劫，佛神力故，令诸大众谓如半日。尔时，四众亦以佛神力故，见诸菩萨，遍满无量百千万亿国土虚空。

是诸菩萨摩訶萨，从初涌出：这一些个大菩萨，从地开始涌出时，以诸菩萨种种赞法而赞于佛，如是时间，经五十小劫：就用诸菩萨赞叹佛这种种的赞法，来赞叹释迦牟尼佛、多宝如来，以及从十方来的诸佛；像这样的赞叹于佛，经过有五十小劫这么长的时间。

诸位菩萨摩訶萨用赞法来赞叹于佛，经过五十小劫。那么每一小劫是多少呢？所谓「一增一减为一劫」。一增，从人寿十岁开始，每一百年，寿命增加一岁，身量高度增加一寸，这样增加到人寿八万四千岁为止；一减，然后再向下减，也是每一百年，寿命减去一岁，身量的高度减一寸，减到人的寿命到十岁为止。

是时，释迦牟尼佛默然而坐：这时候，释迦牟尼佛在这五十小劫之中，默然而坐，也没有说什么法。有的人在这个地方就说：「这佛经讲得一点边际也没有！释迦牟尼佛在世只不过八十多年，说法四十九年，谈经三百余会；最后说《法华经》，从开始到终了，只不过八年的时间。为什么《法华经》的经文中说，释迦牟尼说《法华经》经过五十个小劫？这是太没有边际了！没有考证！」

这「五十个小劫」，先不要讲它，我们讲这《维摩经》。维摩居士所住一个丈室，就是丁方这么一丈的地方，可是其中能容纳三万二千个师子座；这每一个师子座，都是八万由旬那么高（一由旬是四十里）。他一个方丈室，怎么能容纳八万四千这样高的师子座呢？甚至于这些个声闻想要坐这个师子座，都没有法子坐得上去。这就是「小中现大、大中现小，小不碍大、大不碍小」；这种圆融无碍的境界，不是凡夫所能知道的。你若明白了，就是五十个小劫，也好像一念间似的；若是不明白，就是五十个小劫，你也不知道是五十个小劫。所以小中现大、大中现小，远可以显近、近又可以显远；五十个小劫也不是长，一念也不是短；一念就是五十个小劫，五十个小劫也就是一念间。

在中国的西天目（浙江西北部）那地方，有个「倒挂莲华」，高峰妙禅师曾在那地方修行。他为什么到那地方修行去呢？那个地方很危险的，因为这座山，形状像倒挂着一朵莲华，在这个莲华的上边打坐，要是睡觉，就会跌到山涧里边，粉身碎骨；就是石头也会变成粉末，何况一个人呢！

他平时参禅打坐，很容易就睡着了；这回他发愿，到这个最危险的地方来打坐。他想：「你再睡觉，就会跌死，这回我看你还敢不敢睡觉？」那么在这个倒挂莲华上边打坐，经过了七天的时间，也没有睡觉。

为什么呢？他不敢睡；这一睡，知道自己生命就没有了，所以无论怎么样子，他也不睡觉。那么等到第八天，他这时候支持不住了，在这儿坐禅的时候，

就又睡着了；这一睡着，身体往前这么一倾，果然就跌落到山涧里边去了。啊！他自己一想：「这回什么都完啰！一定没有命了！」于是把身心都放下了，「啊！死就死了，不管了！这回要睡一个长觉，长长睡了！」

这样，在落到山涧的中间——譬如有五千尺高，这落下去就有二千五百尺高，还有一半；这时候，韦驮菩萨显了神通，在虚空中把他托住，送往上边来。高峰妙禅师就问：「是谁护我法？」韦驮菩萨回答：「护法韦驮！」这时候，他生出一种骄傲心来了，心里想：「啊！我能感动韦驮菩萨来护我的法，大约在这世界上，像我这种勇猛精进的修道人，很少了吧？」于是就问韦驮菩萨：「韦驮菩萨！在这个世界上，像我这么样子用功修行的人有多少？」韦驮菩萨说：「哦！像你这么样子用功修行的人，有牛毛那么多！你生出这种贡高的心，我八万大劫内也不护你的法了！」说完之后，拿着宝杵，踊身虚空走了。

高峰妙禅师在这时候，生出一种后悔的心：「韦驮菩萨来护我的法，我就生出这么一种骄傲的心。这是不对的！」于是痛哭流涕，生一种惭愧心、忏悔心。哭了很久的时间，他又生出志气来：「哦！韦驮菩萨护法我，我修行；以前我不知道他护法我，我也一样修行啊！现在他护不护法我，我都还应该修行！」于是又打起精神来坐禅。

坐坐，又忍不住睡觉了；他又从山边，冲到山涧下了！心想：「啊！这回一定没指望了！这生命完了！」这个时候，又有护法善神把他从半空中托住，送到上边。他又问说：「这次是谁护我法？谁来救我呢？」救他这位菩萨就回答：「还是护法韦驮！」高峰妙禅师一听，就说：「嗨！老韦！你不是说八万大劫都不护我的法？为什么现在又来救我？」韦驮菩萨说：「因为你一哭，生的忏悔心很真，所以已经超过八万大劫的时间了！既然超过八万大劫的时间，我应该来护法你！」由这个可以知道，一念的忏悔，可以超过八万大劫。

我们这部经为什么叫《妙法莲华经》呢？就因为它太妙了、不可思议！这种境界，你没法子看！好像我们有一种电影，用特别眼镜一看，很远的地方，就好像在眼前似的。由这个证明，这「一念五十个小劫」，或者「超过八万大劫」，也就和你有个特别眼镜一样的。所以就有五十小劫这么长，长也可以变短，短又可以变长。这个「时间」没有一定的。

本来按照「俗谛」这世间法来讲，什么都是有的；若按「真谛」来讲，什么都是空的，不是常住不坏的。所以这时间，也没有过去、也没有现在、也没有未来，所谓「过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得」；既然三心不可得，这个「时间」也是没有了。

所以释迦牟尼佛在这五十小劫里，静默不语。**及诸四众，亦皆默然，五十小劫：**这些个比丘、比丘尼、优波塞、优波夷，在这五十个小劫，也都不语。

佛神力故，令诸大众谓如半日：因为佛的神通力量缘故，令大众觉得好像只有半日的时间。虽然半日，可是已经超过五十个小劫。

尔时，四众亦以佛神力故，见诸菩萨，遍满无量百千万亿国土虚空：当尔之时，这比丘、比丘尼、优波塞、优波夷四众，也都借着佛神通力量的缘故，看见从地涌出的这些诸大菩萨有多少呢？遍满无量百千万亿国土的虚空；究竟是多少？没有人能知道的。

现在讲讲这「时间」的问题。我们所看见这个天，叫「四王天」。四王天一昼夜的时间，等于我们人间的五十年；忉利天的一昼夜，就是人间的一百年。这四王天的天人寿命是五百年，忉利天的天人寿命就一千年。

你算算这五百年，它的一昼夜，就是人间五十年；它这五百年是人间多少年呢？以前说过摩诃迦旃延尊者。外道问他：「我不相信人会有来生。若有来生，怎么没有看见死的人回来给送个信？」尊者就答复说：「好像人犯了罪，被关到监狱里；他想回家送信去，可不可以呢？」外道一想，这也有道理，又问：「到地狱的人不回来，就算他犯罪了，不自由了，可以！那么生到天上的人，怎么也没有看见回来给送个信呢？」

这位尊者就答复他说：「天上一昼夜就是人间五十年，两昼夜就是一百年了！他到天上去，第一天要休息休息；第二天，他要收拾收拾地方，把睡觉的床放好了，把这一些个家俬、furniture 也都陈设好了，第二天这有工要做。第三天，他想给你送回一个信来，你已经死了；因为三天他回来的时候，就一百五十年了，你怎么可以看得见呢？」这外道也没有话讲了。

所以，我们人间和天上的时间是不同的。我们人间一昼夜，是地狱五百年。你想想：我们人间的一昼夜，就是地狱五百年，所以这个时间不同的。你不要执著这个时间了，这时间本来是空的！在人来说有时间，在时间本身，根本没有一个什么叫「时间」。当体即空，它没有一个自性、没有个本体，你又何必执著它一定是一个什么时间呢？

G2.上首问讯

是菩萨众中，有四导师，一名上行，二名无边行，三名净行，四名安立行。是四菩萨，于其众中，最为上首、唱导之师；在大众前，各共合掌，观释迦牟尼佛，而问讯言：世尊！少病少恼，安乐行不？所应度者，受教易不？不令世尊生疲劳耶？

尔时，四大菩萨而说偈言：

世尊安乐 少病少恼 教化众生 得无疲倦
又诸众生 受化易不 不令世尊 生疲劳耶

是菩萨众中，有四导师：在这无量无数无边百千万亿国土虚空，都充满了菩萨摩诃萨的里边，有四位做这些个菩萨的导师。怎么叫「导师」呢？导者，是引导，就是做众生的领袖，做众菩萨中的领袖；一切菩萨都跟着他学，为众菩萨的大导师，也就好像众菩萨中的上座。

这四大导师之中，一名上行：其中第一位叫「上行」；这位菩萨修行的行门最上，没有比他再高上的。二名无边行：第二位导师的名字叫「无边行」；这位菩萨所修的行门，有无量无边那么多。三名净行：第三位菩萨的名字叫「净行」，这位菩萨修的是清净行。四名安立行：第四个菩萨导师就叫「安立行」，他能安乐而建立这种行门。

是四菩萨，于其众中，最为上首、唱导之师：这四位导师菩萨，在无量百千万亿国土虚空里边的这一些个菩萨之中，是上座菩萨，为大众的首领、唱导之师。唱赞、并领导一切的事情。

在大众前，各共合掌，观释迦牟尼佛：这四位导师菩萨，在大众的前面，各个都共同合起掌来，观瞻释迦牟尼佛，而问讯言：对释迦牟尼佛打个问讯，问候释迦牟尼佛安好。

世尊！少病少恼，安乐行不：大约世尊您现在没有病吧？也没有什么忧愁烦恼吧？对四种安乐行——身安乐行、心安乐行、意安乐行、愿安乐行，都得到安乐了吧？所应度者，受教易不：所应该度化的这一些个众生，是很容易教化吧？这一些个众生不会有什么障碍吧？不令世尊生疲劳耶：不会使令世尊生一种很疲倦的感觉吧？众生易度，世尊一定就感觉很欢喜的，就不会有疲劳的情形了！

尔时，四大菩萨而说偈言：当尔之时，四大菩萨又用偈颂来赞叹释迦牟尼佛，问候释迦牟尼佛。

世尊安乐，少病少恼，教化众生，得无疲倦：世尊！您是很安乐的，一定会没有病、也没有烦恼吧！所教化的这一切众生，一定得到没有疲倦这种感觉吧！

又诸众生，受化易不？不令世尊！生疲劳耶：又者，这所有教化的众生，他们很容易接受教化吧？不会很困难吧？不会有很疲倦的这种感觉吧？

G3.佛答安乐

尔时，世尊于菩萨大众中，而作是言：如是！如是！诸善男子！如来安乐，少病少恼。诸众生等，易可化度，无有疲劳。所以者何？是诸众生，世世已来，常受我化，亦于过去诸佛恭敬尊重，种诸善根。此诸众生，始见我身，闻我所说，即皆信受，入如来慧。除先修习学

小乘者，如是之人，我今亦令得闻是经，入于佛慧。

尔时，世尊于菩萨大众中，而作是言：这三句，是阿难结集经藏的时候，加上的文法。当尔之时，就是四大菩萨导师说了偈颂之后。释迦牟尼世尊！在无量百千万亿国土的虚空都充满了这么多的菩萨大众之中，就说了。

如是！如是！诸善男子！如来安乐，少病少恼。诸众生等，易可化度，无有疲劳：是的！是的！你们各位善男子！你们问候我，是否都是合我的理想？啊！我很好！我很安乐的，没有病，也没有烦恼。所有的这一切的众生，都很容易化度的，他们都很听话的；所以我不觉得疲倦、或不快乐的感觉。所以者何：是什么原因呢？

是诸众生，世世已来，常受我化：因为所有的这一切众生，他们在生生世世中，一直到现在，常常得到我的教化；亦于过去诸佛恭敬尊重，种诸善根：他们不但受过我的教化，也在过去生中，于无量诸佛的面前，都恭敬，尊重、称赞、供养，种下无量无边那么多的善根。

此诸众生，始见我身，闻我所说，即皆信受：释迦牟尼佛又说，现在我所化的这一些个众生，他们一见我这个佛身的时候，听我所说的藏教、通教、别教，立刻生出一种信心来；所以有证罗汉果的、证缘觉的、证得菩萨果的。入如来慧：他们有十住、十行、十回向，到十地，乃至等觉，证得这五十一位法身大士的果位，然后入到佛的智慧，证得妙觉的果位。

除先修习学小乘者，如是之人，我今亦令得闻是经，入于佛慧：那么得到佛慧、入如来慧的，可是要除去先修习学小乘的人；他们不在这个数目里头。他们学小乘的、学这二乘法（四谛法或十二因缘法）的，现在我令他们听见这部《妙法莲华经》，令他们回小向大，发菩提心，行菩萨道，也能得到如来这种的佛智、佛慧。

G 4.偈颂随喜

尔时，诸大菩萨而说偈言：

善哉善哉 大雄世尊 诸众生等 易可化度
能问诸佛 甚深智慧 闻已信行 我等随喜

尔时，诸大菩萨而说偈言：释迦牟尼佛讲过这个话之后，各位大菩萨又用偈颂来赞叹释迦牟尼佛。善哉！善哉！大雄世尊！诸众生等，易可化度：太好了！太好了！佛是世出世的大英雄、世尊！这所有应该教化的一切众生等，都很容易就受到佛的教化了。

能问诸佛甚深智慧，闻已信行，我等随喜：他们都能恭听诸佛甚深的这种智慧，听闻之后，又能信受奉行、依法修行。我等所有的这些个大菩萨，也能随喜这种的功德，也愿意信受奉行，依照佛的教化来修行。

G 5. 如来述叹

于时，世尊赞叹上首诸大菩萨：善哉！善哉！善男子！汝等能于如来发随喜心。

于时，世尊赞叹上首诸大菩萨：就在各大菩萨以偈赞叹释迦牟尼世尊的时候，因为菩萨赞于佛，所以世尊也赞叹上首诸大菩萨。

善哉！善哉！善男子！汝等能于如来发随喜心：释迦牟尼就说，喔！你们这些个大菩萨最好啰！是最好的大菩萨！为什么我赞叹你们呢？你们这各位善男子，能够在如来的面前，发随喜心，来赞叹佛所说的《妙法莲华经》，又能来到这法会聆听《妙法莲华经》。

D 2. 弥勒疑问（分二）

E 1. 此土菩萨疑 E 2. 他土菩萨疑 E 1（分二）

F 1. 长行疑念 F 2. 偈颂正问

今 F 1

尔时，弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众，皆作是念：我等从昔已来，不见不闻如是大菩萨摩訶萨众，从地涌出，住世尊前，合掌供养，问讯如来。时弥勒菩萨摩訶萨，知八千恒河沙诸菩萨等心之所念，并欲自决所疑，合掌向佛，以偈问曰：

尔时，弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众：菩萨赞叹佛可以，但是佛不可以随便赞叹菩萨；因为一赞叹，这些无量无边的大菩萨和弥勒菩萨就打了妄想了，生出一种怀疑的心来。什么怀疑心呢？弥勒菩萨，是梵语，翻译为无能胜，没有可以胜得了他的。还有八千恒河沙这么多的菩萨众，皆作是念：很奇怪的，他们一齐就打了妄想，作了这种念。

我等从昔已来，不见不闻如是大菩萨摩訶萨众：我们这么多的大菩萨，从以前到现在，也没有看见这么多的菩萨，也没有听说过有这么多的菩萨；这些个大菩萨摩訶萨众，是从哪儿来的？这么多的菩萨，怎么我们一个也不认识呢？因为弥勒菩萨各处飞、各处走——他是一个法身大士，所以游诸国土，什么地方他都到过；但是没有碰见那么多的大菩萨，所以他就觉得很奇怪了！这么多的大菩萨，他们心中就作这种的念：怎么我们跟佛这么久，从来没见过这么多的大菩萨呢？

从地涌出，住世尊前，合掌供养，问讯如来：他们从地里边涌出来，在世尊的面前，合起掌来供养世尊！又这么样问候：「如来少病少恼，众生易度否？安乐行否？」怎么和如来这么样亲密呢？为什么我们以前没见过他们？他们认识佛，我们怎么不认识这些个菩萨呢？就生出一种怀疑心来。

时弥勒菩萨摩诃萨，知八千恒河沙诸菩萨等心之所念：在这个时候，弥勒菩萨这位大菩萨，因为他已经得到五眼六通，所以知道这八千恒河沙那么多的菩萨，心中所念的、所怀疑的；就是他自己，也不明白。

并欲自决所疑，合掌向佛，以偈问曰：并且他自己也想要明白所怀疑的。所以合起掌来对着佛，用偈颂来向佛请问什么原因。

F 2.偈颂正问（分四）

G 1.问来处来缘 G 2.叙眷属数量 G 3.问师法是谁 G 4.结请决疑
今 G 1

无量千万亿 大众诸菩萨 昔所未曾见 愿两足尊说
是从何所来 以何因缘集 巨身大神通 智慧叵思议
其志念坚固 有大忍辱力 众生所乐见 为从何所来

无量千万亿，大众诸菩萨，昔所未曾见，愿两足尊说：这么多的大菩萨，究竟是多少呢？千亿、万亿、千万亿？这么多的菩萨，太多了！虽然这么多，我在以前到过很多地方，可是一个也没有遇着过。我们现在愿意福足、慧足，这两足尊的如来，为我们说一说这种因缘。

是从何所来？以何因缘集：他们是从什么地方来的呢？现在他们到这儿来，是以什么因、什么缘，集会到这个地方呢？

巨身大神通，智慧叵思议：他们身体都现出这么大、这么高，那么神通也一定不小啰？一定有大神通，可能比我们目犍连尊者还大得多。他们神通也大、智慧也大，所以我们想象不到了，不可以心思、不可以言议。

其志念坚固，有大忍辱力：这些大菩萨，他们的志愿、他们的念力，一定是非常坚固！他们的戒、定、慧，这三无漏学，一定是坚固无比。他们有大布施力，有大戒力，有大忍辱力，有大精进力，有大禅定力，有大般若力。

众生所乐见，为从何所来：众生都欢喜见到他们，谁都欢喜听他们说法，但是我们不知道他们究竟从什么地方来的呢？请世尊给我们说一说。我们统统都想要听这种因缘，我们都欢喜听，不会睡觉的！

我要问你们，辩倒外道的是哪一位尊者？（弟子：摩诃迦旃延尊者。）这回大家都记着了。要记得：「舍智目通说法那，须空旃义迦头陀，那律天眼婆离戒，庆喜多闻密行罗。」你记着这个，就差不多了，这十大弟子各有所长。

G2.叙眷属数量

一一诸菩萨 所将诸眷属 其数无有量 如恒河沙等
 或有大菩萨 将六万恒沙 如是诸大众 一心求佛道
 是诸大师等 六万恒河沙 俱来供养佛 及护持是经

一一诸菩萨，所将诸眷属，其数无有量：弥勒菩萨请问于佛，说是从地涌出这些菩萨，他一个也不认识。这所有每一位菩萨所带来的眷属，也就是他的弟子，有无量无边那么多。有多少呢？如恒河沙等：好像佛在印度说法时，那个恒河的沙那么多。

或有大菩萨，将六万恒沙：或者其中有一位大菩萨，带领着六万恒河沙数那么多的弟子，如是诸大众，一心求佛道：他所带来这么多的大众，都是一心求成佛道的。

是诸大师等，六万恒河沙：所有这些个大菩萨、大法师，有六万恒河沙那么多，俱来供养佛，及护持是经：同时一起来到佛前，供养于佛，又发愿来护持《妙法莲华经》。

将五万恒沙 其数过于是 四万及三万 二万至一万
 一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 亿万分之一
 千万那由他 万亿诸弟子 乃至半亿 其数复过上
 百万至一万 一千及一百 五十与一十 乃至三二一

将五万恒沙，其数过于是：或者有位大菩萨，带领着五万恒河沙那么多的弟子。或者有位大菩萨，领着有比五万恒河沙更多一点的，或者有比五万恒河沙又少一点的弟子。

四万及三万，二万至一万：或者带领着四万恒河沙数的徒弟，或者带着三万恒河沙数的徒弟，或者又带着二万恒河沙数的弟子，乃至一万恒河沙数的弟子。

一千一百等，乃至一恒沙，半及三四分，亿万分之一：或者带着一千个恒河沙的弟子，或者带着一百个恒河沙的弟子，乃至带着一个恒河沙的弟子，或者带着半恒河沙的弟子，或者带着三分之一，四分之一恒河沙，这么多的弟子，或者乃至恒河沙分成亿万分之一分的弟子。

千万那由他，万亿诸弟子：或者带着千万那由他分之一，这所有万亿这么多的徒弟。乃至半亿，其数复过上：或者半亿的弟子，或者也有的多一点，或者有少一点的。

百万至一万，一千及一百：或者一百万，或者一万，或者一千，或者到一百。五十与一十，乃至三二一：或者带着五十个弟子，或者有带着十个弟子的，乃至有带三个弟子的，又有带两个弟子，又有带一个弟子的。

单己无眷属 乐于独处者 俱来至佛所 其数转过上
如是诸大众 若人行筹数 过于恒沙劫 犹不能尽知

单己无眷属，乐于独处者：或者有的菩萨，自己一个人来的。为什么？因为他就欢喜愿意一个人，不愿意收徒弟，怕徒弟不听话，有很多的麻烦；他愿意自己单独的修行。可是现在呢？**俱来至佛所，其数转过上：**现在都来到释迦牟尼佛法会这儿来了，这个数目，简直没法子一定知道是多少的！

如是诸大众，若人行筹数，过于恒沙劫，犹不能尽知：像这样，这么多的大众菩萨，假设有人用筹数算——就好像用算盘子来算一算它，就算到恒河沙那么长的时间，那么多的大劫，也不能完全知道这个数目。

G 3.问师法是谁

是诸大威德 精进菩萨众 谁为其说法 教化而成就
从谁初发心 称扬何佛法 受持行谁经 修习何佛道

是诸大威德，精进菩萨众：这一些个有大威德的菩萨，他们所修的是精进的行门；因为很精进，所以才有这种的大威德。

谁为其说法，教化而成就：他们现在都成了大菩萨了，那么最初谁给他们说法呢？他们是跟谁学的佛法呢？我们都想要知道。是谁帮助他们成就的菩萨道业呢？是谁教化他们的呢？我们对于这一点，是有所怀疑。

从谁初发心：他们跟着哪一位法师最初发的心呢？是跟哪一位法师出家修道呢？是跟哪一位法师行六度万行呢？我们修道的人，最要紧这个「初发心」，你不要忘了它！你最初发心——为什么你发心研究佛法？为什么你研究佛法就要出家？出了家之后，你又应该怎么样去做去？所以这是最要紧的。不是糊里糊涂地学了一个糊涂佛法，然后糊涂出家，做了一个糊涂和尚，然后办了一些糊涂事，不是这样子！所以必须要精进，必须要不忘了初发心那一念。世界上有多少事情可以做，为什么你发心要出家呢？所以这「从谁初发心」，从哪一个法师，他跟着最初发心呢？

称扬何佛法：他们所称扬赞叹的，是哪一位佛的佛法呢？是什么佛法呢？

受持行谁经：修持，是修行而受持。行谁经，照着哪一部经修行的呢？是依照藏教修行的呢？还是依照通教修行的呢？还是依照别教修行的呢？是依照圆教修行的呢？他们依照哪一种教理来修行的呢？是根据哪一部经来修行的呢？是不是依照《法华经》修行的呢？还是依照《楞严经》修行的呢？还是依照《大

方广佛华严经》那种无尽无尽的行门修行的呢？他们是修行净土法？还是修行禅宗？是修行密宗？是修行律宗？或者修行净土宗？或者是习学教宗？禅、教、律、密、净，这五宗，他们是从哪一宗入手呢？

修习何佛道：他们所修习的，是哪一种的佛道？是持戒，还是忍辱？或者他们是修行布施？是修行精进？是修行禅定？是修行般若？这都是我们不明白的事情。

G4. 结请决疑

如是诸菩萨 神通大智力 四方地振裂 皆从中涌出
世尊我昔来 未曾见是事 愿说其所从 国土之名号
我常游诸国 未曾见是众 我于此众中 乃不识一人
忽然从地出 愿说其因缘

如是诸菩萨，神通大智力：像这么多的菩萨，数也数不过来，也不知道多少数目，他们的神通也大，智力也大。智慧的力量大，所以神通也就大；神通大，智慧也就大。**四方地振裂，皆从中涌出：**因为他们神通大，智慧的力量也大，所以把东、西、南、北这四方的大地，都震裂开了。他们从地里边，好像水泉似的，就都涌出来了。

世尊我昔来，未曾见是事：世尊！我从往昔以来，虽然我见过很多不可思议的境界，可是这种境界，我从来就没见过。你看！弥勒菩萨都没见过这种的境界！**愿说其所从：**我愿世尊大发慈悲，说一说这些菩萨是从什么地方来的？**国土之名号：**是在哪一个国土里边？那国土又叫什么名号呢？虽然我现在也是个菩萨，但是我并不知道呢？

我常游诸国，未曾见是众：这弥勒菩萨又说，我常游历世界所有的国家去。难怪美国人这么欢喜旅行，「菩萨」都要旅行的！我虽然常到各国去游玩、去旅行，各处都去过；可是我没有见过这一些个菩萨！

我于此众中，乃不识一人：我在这些菩萨之中，我一个也不认识。**忽然从地出：**他们忽然间，从地涌出来了。**愿说其因缘：**这回这个事情我很胡涂了。弥勒菩萨都胡涂了，因为他不知道；不知道，就是胡涂。我虽然胡涂，现在我愿意不胡涂了，我愿请求世尊说一说这些菩萨的因缘，我想世尊是最慈悲的，一定会告诉我的！

今此之大会 无量百千亿 是诸菩萨等 皆欲知此事
是诸菩萨众 本末之因缘 无量德世尊 惟愿决众疑

今此之大会，无量百千亿，是诸菩萨等，皆欲知此事：现在这大会中，不是我弥勒菩萨怀疑这个问题，而是有无量百千亿这么多的菩萨，他们和我的心是一样的。想要知道这件事，所以我现在来作代表，请问世尊。

是诸菩萨众，本末之因缘：现在从地涌出这些菩萨众，他们一开始的本迹——远因、近因，到底是怎么一个来历？或者到最后这种因缘是怎么样？我们大家都想知道。

无量德世尊！惟愿决众疑：世尊！您是有无量的福、无量的慧、无量的德啊！所以，现在我只希望，就是愿您为这些大众来解决他们的怀疑，令大众都明白这种的因缘。

E2.他土菩萨疑

尔时，释迦牟尼分身诸佛，从无量千万亿他方国土来者，在于八方诸宝树下，师子座上，结跏趺坐。其佛侍者，各各见是菩萨大众，于三千大千世界四方，从地涌出，住于虚空，各白其佛言：世尊！此诸无量无边阿僧祇菩萨大众，从何所来？

前面这个偈颂，是弥勒菩萨生了一种怀疑。现在，释迦牟尼佛分身诸佛所带来的侍者——也就是带来的徒弟，他们见着这种稀有的境界、见着这么多的大菩萨来了，他们也都打了妄想了、也都生出怀疑来了！啊！从什么地方来了这么多菩萨？今天怎么来了这么多菩萨？这是从哪里来的呢？所以都生出怀疑来了。

尔时，释迦牟尼分身诸佛，从无量千万亿他方国土来者：当尔之时，释迦牟尼佛分身到无量无数国土的诸佛，从很多很多、没有数量那么多的千万亿他方国土，到这儿来的这些诸佛，在于八方诸宝树下，师子座上，结跏趺坐：在八方（四方和四隅。四方：东、南、西、北；四隅：东南、西南、东北、西北）所有宝树下的师子座上，都结着跏趺坐。跏趺坐，是佛教里最尊、最贵的坐法。你们学佛法，都应该先学会这个跏趺坐。

其佛侍者，各各见是菩萨大众，于三千大千世界四方，从地涌出，住于虚空：每位佛的侍者，都看见这一些大菩萨，于三千大千世界的四方，从地涌出来，住在虚空；因为多宝佛塔、多宝如来和释迦牟尼佛都在虚空，所以这些大菩萨也上不着天，下不落地，就站在虚空那个地方。各白其佛言：这一些个侍者，对他们所跟着来的佛说：

世尊！此诸无量无边阿僧祇菩萨大众，从何所来：这个「世尊」，不是释迦牟尼佛，是释迦牟尼佛分身那些个世尊。阿僧祇，也就是无量数；这一些个

无量无边的无量数菩萨大众，现在他们是从哪个地方来的？怎么以前我们都没有和他们见过面？

尔时，诸佛各告侍者：诸善男子！且待须臾，有菩萨摩訶萨，名曰弥勒，释迦牟尼佛之所授记，次后作佛，已问斯事，佛今答之，汝等自当因是得闻。

尔时，诸佛各告侍者：当尔之时，释迦牟尼佛分身这些个诸佛，就告诉他们所带来的徒弟说，**诸善男子！且待须臾：**你们这些个好孩子啊！你不要吵！Please quiet!（安静！）No make too much noise!（不要喧哗！）你等一等！你不要着急嘛！

有菩萨摩訶萨，名曰弥勒：已经有一位大菩萨，他的名字叫弥勒，他已经问释迦牟尼佛了！**释迦牟尼佛之所授记，次后作佛：**这一位弥勒菩萨，是释迦牟尼佛已经给他授的记莳号，当来下生为弥勒尊佛。

这「弥勒佛成佛」，在中国就有一些外道，这个就说：「我就是弥勒佛来啦！你认识我吗？」那个就说：「我是真的弥勒佛啊！」另外一个又说：「我才是真的呢！」就这样子，你也传一个道、他也传一个道，各传各教；又是收缘、又是结果，很多很多的。在中国，很多假弥勒菩萨，他说他是弥勒菩萨来的；其实弥勒菩萨下生还早呢！弥勒菩萨要当来——当来，在什么时候来呢？

人的寿命，一百年减去一岁，身量的高度，减去一寸；等减到人寿十岁上，然后再增加，也是一百年增加一岁，身量高度增加一寸。因为现在人寿命和身量高度，每一百年减去一寸；等将来人寿十岁那时候，人就像狗那么高，都长得不高，到十岁就死了。你算算！不过因为我们人都都活不到一百年，所以一百年之后的人，我们也不知道多高了！但是这是普通来平均，不是单说某一个人；单单一个不算，这是整个人类来算！等人寿命减到十岁上，那时候再增，也是一百年增一岁，身量高度增一寸，增到八万四千岁；然后再减，减到八万岁，那时候，弥勒菩萨才出世呢！所以现在这一些个假的，说他是弥勒菩萨，这是错误的！不过又要知道，你若和弥勒菩萨有缘，弥勒菩萨现在也可以来教化你、来度你；也没有定法。

已问斯事，佛今答之，汝等自当因是得闻：弥勒菩萨已经向佛请问这个事情啦！释迦牟尼佛现在正答复他这个问题呢！因为弥勒菩萨所问，你们大家也就都明白了嘛！

D3.如来详答（分二）

E1.诚听 E2.正答 E1（分二）

F1.长行 F2.偈颂

今F1

尔时，释迦牟尼佛告弥勒菩萨：善哉！善哉！阿逸多！乃能问佛如是大事。汝等当共一心，被精进铠，发坚固意，如来今欲显发宣示诸佛智慧，诸佛自在神通之力，诸佛师子奋迅之力，诸佛威猛大势之力。

十方诸佛所带来这一些个侍者、这一些个菩萨，也都有所怀疑，就各问他随着来的这一位佛；说是这些大菩萨是从什么地方来的？怎么我们都不认识？所以他们所侍奉的佛就说：「你不要着急！你听着，有个弥勒菩萨已经请问释迦牟尼佛世尊了。释迦牟尼佛世尊现在就要答复他这个问题。你们各位都会因为这个问答，就明白这个因缘了！」

尔时，释迦牟尼佛告弥勒菩萨：在这个时候，释迦牟尼世尊就告诉弥勒菩萨说，善哉！善哉！阿逸多！乃能问佛如是大事：善哉！善哉！阿逸多！你能问佛这样的大事。这个「善哉、善哉」，有两种的意思。上一个「善哉」，说「你问得最好」；为什么？你能明白佛的心，你这一问，是「上契佛心」。下边这一个「善哉」，说「你现在问得最好」；这是「下契群念」，这个「念」也就是众生的心。所以说了两个「善哉」。

为什么又说这事是「大事」呢？因为这是「开迹显本，开近显远」的法门。迹，是踪迹，在以前的、过去的事情；显本，显本来这个样子、显本生的事情。开近，把这个近的开了；显远，显出远的事情来。这个法门，在过去从来没有说过。在华严时，也没有说过这种法门；在阿含时、方等时、般若时，也没有说过这种法门；唯独在现在法华时，才说这种法门，说这部《法华经》——这是「开近显远」，微妙不可思议的法门。因为以前从来没有显明的说过，所以现在叫一个「大事」，这是个大事件！又者，这个「大事」，不是性德，是修德——修行的德行；修行德行，得到这果位，是非常深远的。「性德平等」，这是在理趣说的；这是「事」，不是「理」，所以叫「大事」。

汝等当共一心：释迦牟尼又说，你们这些个在法会大众，都要一心，不要有散乱心。这个「当」字，是诚敬之辞，就是诚不要有散乱的心。心不要散乱！你要一心听我讲的法！

披精进铠，发坚固意：你要穿上精进的铠；精进，是不懒惰。就是诚止不要懒惰，向前精进！要生出这一种不退的意志来，要没有退心。

因为如来这个真实的智慧，是在久远劫已经成就了，所以才能权现教化众生——为实施权，用权巧方便的法门，来教化众生。这种教化众生的功能，是在过去世教化众生，现在世也教化众生，这叫「化穷三世，益物十方」。化是教化，穷是穷尽，益是利益，物就是一切物。这十方三世，佛都教化；这种的境界，不是等觉以下的菩萨所可明白的，所以叫不可思议。

又者，佛因为弥勒菩萨而来诫劝大众；诫，就是做诫，叫你不要那么做。做诫大众都要共一心，不要散乱心；披精进铠，不要懈怠；发坚固意，不要退！叫法会的大众，都要有这种的思想。

如来今欲显发宣示诸佛智慧：释迦牟尼佛说，如来现在想要宣说、指示诸佛的智慧。什么是诸佛的智慧？这《法华经》就是诸佛的智慧，也就是成就佛道的智慧。你若想知道诸佛的智慧，就研究《法华经》；你能研究《法华经》，才能得到诸佛的智慧。

诸佛自在神通之力：又想要宣说、指示诸佛的自在神通力。诸佛的自在力，就是涅槃四德的「我德」；神通，就是「乐德」。

又示诸佛师子奋迅之力：如来也愿意宣说、指示诸佛师子奋迅的力量。什么是师子奋迅的力量呢？就是常乐我净的「净德」；因为师子奋迅能除垢，除去垢了，所以就是净德。**诸佛威猛大势之力：**释迦牟尼佛也愿意宣说、指示诸佛威德而勇猛的大势力；大威猛的大势力，就是个「常德」。因为这四德圆满了，所以能在过去世、现在世、未来世，对于一切众生有力量、有益处；有益处，称之为「力」。

这个大神通自在，这就是入究竟的慈悲室；师子奋迅这个力量，这就是究竟的一个法空座；威猛大势力，这是一个究竟的忍辱衣。所以这也就是「入如来室，坐如来座，着如来衣」的境界。

F 2. 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

当精进一心 我欲说此事 勿得有疑悔 佛智叵思议
汝今出信力 住于忍善中 昔所未闻法 今皆当得闻
我今安慰汝 勿得怀疑惧 佛无不实语 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分别 如是今当说 汝等一心听

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，这释迦牟尼佛说完前边的长行之后，愿意再详细说一说这种道理，而用偈颂的言语给讲一讲。

当精进一心，我欲说此事：释迦牟尼佛说，你们在法会中的大众，以及从十方来的大菩萨和弥勒菩萨，你们都应该勇猛精进，专一其心，披精进铠，不要懈怠！不要生出一种散乱心来，听我告诉你们的这个法。我现在愿意把我出现于世这种大事因缘，明明白白的告诉你们。

勿得有疑悔，佛智叵思议：你们不要生出一种怀疑而不相信的心理。十方诸佛和我释迦牟尼佛这个智慧，是不可心思、不可言议，一般的凡夫不能想象得到、不能明白的。

汝今出信力，住于忍善中：你们各位在会的大众，现在要拿出你们的信力来，你们应该存心住在这个忍辱波罗蜜中，修这种忍辱的善事，要存这种心。**昔所未闻法，今皆当得闻：**这种法，你们在以前没有听过，只有现在才听见这种的妙法。我先前说的法，都是方便权巧的法门，没有说这个实法给你们大家听；现在，我要把这种不可思议的妙法都给你们，你们都可以闻得到了。

我今安慰汝，勿得怀疑惧：我现在安慰你们各位，你们都要专一其心、精进，生一种坚固的心来听这个法，不要生出一种怀疑的心，也不要生出一种惊惧的心。

佛无不实语，智慧不可量：佛所说的法，是真实不虚的。现在是讲「开权显实，开近显远」的法，这不可思议的妙法，我全说给你们听了！佛不会说不实在的话，你们都要生出一种信心；佛说的是实在的话。佛的智慧是不可称量的，没有法子可以说出佛的智慧是多少。

所得第一法，甚深叵分别：佛所得第一的、成佛的妙法，这个太深了，很深、很深的，没有法子可以分别得出它有多深。**如是今当说，汝等一心听：**这种不可思议的妙法、不可分别的妙法，现在就是应该说的的时候了！你们各位在法会中的这些菩萨，都应该专一其心，来听这种的妙法！

E2.正答（分二）

F1.略开显动执生疑 F2.广开显断疑生信 F1（分二）

G1.略开 G2.疑请 G1（分二）

H1.长行 H2.重颂 H1（分二）

I1.答所师 I2.答来处

今 I1

尔时，世尊说此偈已，告弥勒菩萨：我今于此大众，宣告汝等。**阿逸多！是诸大菩萨摩訶萨无量无数阿僧祇，从地涌出，汝等昔所未见者；**我于是娑婆世界，得阿耨多罗三藐三菩提已，教化示导是诸菩萨，调伏其心，令发道意。

尔时，世尊说此偈已，告弥勒菩萨：在这个时候，释迦牟尼佛说完这个偈颂之后，告诉弥勒菩萨说，**我今于此大众，宣告汝等：**我现于这个法会中，在大众面前，来告诉你们各位大菩萨！

阿逸多！是诸大菩萨摩訶萨无量无数阿僧祇，从地涌出，汝等昔所未见者：阿逸多！这些从地涌出的大菩萨摩訶萨，也不知道有多少数量，也不知道有多少个阿僧祇；阿僧祇是梵语，翻译为无量数。现在从地涌出来。你们各位在从来没见过这么多的菩萨，是吗？

我于是娑婆世界，得阿耨多罗三藐三菩提已：我在这个娑婆世界——就是这个堪忍的世界，也就是这个万恶充满、万苦交煎的世界。我证得无上正等正觉之后，教化示导是诸菩萨，调伏其心，令发道意：我教化、指示、接引领导他们这些个大菩萨。调伏其心，令他们心里有烦恼的，都没有烦恼了；有无明的，都没有无明了；有尘沙惑的，尘沙惑也消了；有见思惑的，见思惑也都消了。我把他们的烦恼调伏了，令他们统统都发修道的这种思想、令发行菩萨道的这种道意；这都是我过去教化所成就的。

I 2. 答来处

此诸菩萨，皆于是娑婆世界下，此界虚空中住；于诸经典，读诵通利，思惟分别，正忆念。阿逸多！是诸善男子等，不乐在众，多有所说，常乐静处，勤行精进，未曾休息；亦不依止人天而住。常乐深智，无有障碍，亦常乐于诸佛之法，一心精进，求无上慧。

此诸菩萨，皆于是娑婆世界下，此界虚空中住：现在从地涌出的这些菩萨，他们居住在娑婆世界的下边，在这个虚空中住着。这种境界，凡夫是无法知道的。你要是得五眼六通，你所见的虚空，就不是凡夫所见的虚空这样子。有种种的宫殿、种种的楼阁、种种的道场，都是在这虚空里头，都是七宝所庄严的。每一个宫殿、楼阁、道场里边，都有诸佛在那儿说法，都有诸大菩萨在那儿听法、修法，所以叫法界；遍满虚空，都是充满佛法的地方。

所以在我们娑婆世界的下边，十六万八千由旬虚空那个地方，就是现在从地涌出这些菩萨所居住之处；如果你没有得道、没有开道眼，就不知道这种境界。你开了道眼，你愿意念经，随处都有经；你愿意修法，随处都有法；你愿意行菩萨道，随处都可以行菩萨道；所以这是一种妙境界，不可思议的境界。

这些菩萨在虚空中住，于诸经典，读诵通利：他们对所有的佛经——《华严经》、《楞严经》、《地藏经》、《金刚经》，所有的大藏经的一切经典，他们都读诵。对着经本来念，这叫「读」；不要经的本子也能念，这叫「诵」。一个字也不会错，一句也不会错，一篇也不会忘，这叫「通利」。

思惟分别：那么读熟了经典，不是就是这么背背念念就可以了，还要分别思惟经中的妙义、经中的道理。正忆念：也就是正是在那儿读诵《法华经》、读诵这大乘经典。这一些个菩萨，正在那儿，时时刻刻都念兹在兹的，不忘这个经典，总在那儿修习佛法、修习《妙法莲华经》的道理；所以这些个大菩萨，都是释迦牟尼佛在过去无量劫教化所成就的。

阿逸多！是诸善男子等，不乐在众，多有所说：释迦如来又叫一声阿逸多！这么多的大菩萨摩诃萨，这些善男子！他们不欢喜在这个有众多繁杂的地方。

什么是众多繁杂的地方？就是「在三界」和「出三界」；三界，是欲界、色界、无色界。这个界内、界外，有一种五阴；这个「五阴」，就谓之「众」，这就是「在众」。这些个菩萨，他都照见五蕴皆空了，所以这就叫「不乐在众」，他们五蕴已经都空了。他们既然超出三界了，也就了达「诸法本来无说」，本来没有所说；所以他们也就不乐在众多有所说。

常乐静处，勤行精进，未曾休息：他们常常愿意住在清净静处。什么是静处？静处，就是第一义谛。他们常常在第一义谛这个法，勤行精进；他们对第一义谛这种的道理、无说无言的这样的法门，都是精进的，一点都不懒惰，未曾休息。他们对于佛法勤行精进，什么时候也不休息；为法忘躯，为佛法把一切都忘了。**亦不依止人天而住：**他们也不在人间住，也不在天上住；住到什么地方呢？住到虚空里边。

常乐深智，无有障碍：他们所欢喜的，就是这种深远的大智大慧，没有一切的障碍。为什么没有障碍？就因为他有智慧。我们人为什么遇着事，看不破、放不下呢？就因为有障碍。障碍，有所知障、烦恼障、业障、报障。

所知障，「啊！我知道的比你多！」这就有一个障了；「我比你明白」，这也就是个障；这所知障最厉害了！烦恼障，因为它很明显的，所以人就容易明白。业障，这业障上来了，就不能由得自己，或者发神经病，或者有一种特别情形；这业障催着他，逼迫着他，有种种不如法的事情。报障，是受果报的这种障碍。

烦恼障、业障、报障，这都是障碍；最坏的就是这所知障。你若不知道，还没有障，你知道多了，反而生出障来了，生出一种贡高心来。好像没有学佛法的时候，没有障碍；学了几年佛法，「啊！我比你们知道得多！」这就生出一种障。本来学，是要学无障的，但是一学，反而学出障来了。无有障碍，这是什么障碍都没有了！所谓「无入而不自得焉」，无入，就是怎么样子都好、怎么样子都欢喜；自得，就是很高兴的。你不论有什么因缘，什么情形，他都很高兴的。

所以，**亦常乐于诸佛之法，一心精进，求无上慧：**也常常愿意修习诸佛这一切的佛法。他的心里边所想的，没有旁的，就是一个心；这一个心是做什么呢？一心一意对佛法精进——不懈怠，专一其心，而向前去精进，身也精进、心也精进。为什么要精进呢？就想要得到最上的、最高的、最究竟的这种佛的智慧。

H2.重颂（分二）

I 1.颂长行 I 2.正略开显 I 1（分二）

J 1. 颂答所师 J 2. 颂答来处

今 J 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

阿逸汝当知 是诸大菩萨 从无数劫来 修习佛智慧
悉是我所化 令发大道心 此等是我子

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼世尊恐怕众生不明白这种道理，或者没有听清楚，所以又用偈颂再把它说出来一遍。

释迦牟尼佛将前边长行的义理，用这个偈颂，答复阿逸多的请问。阿逸汝当知：无能胜啊！你应该要知道。

是诸大菩萨，从无数劫来，修习佛智慧：现在从地涌出这些大菩萨，他们从以前无数无数那么多的劫到现在，生生世世都是修习佛的智慧、求无上的佛慧。

悉是我所化，令发大道心，此等是我子：你不是问他们是谁所教化的吗？他们从初发心，到现在成了大菩萨，都是我亲身教化的。我令他们发大菩提的道心，令他们发菩萨的道心，令他们发求无上佛道的道心；这一些个大菩萨都是我在往昔所教化出来的弟子。所以你看看！释迦牟尼佛他所教化这一些个菩萨弟子，今生佛说法，他们又从地涌出，来到法会随喜做影响众，影响大众发菩提心。

J 2. 颂答来处

依止是世界 常行头陀事 志乐于静处 舍大众愤闹
不乐多所说 如是诸子等 学习我道法 昼夜常精进
为求佛道故 在娑婆世界 下方空中住 志念力坚固
常勤求智慧 说种种妙法 其心无所畏

依止是世界，常行头陀事：他们依止在这个娑婆世界的下边虚空里头住着，常常地修习头陀的这种行门。有十二种的头陀行：着粪扫衣、但三衣、常乞食、次第乞、日中一食、节量食、过午不饮浆、住阿兰若、树下坐、露地坐、冢间坐、常坐不卧。

这一些个大菩萨，都是依照这个头陀的法门去修行。志乐于静处，舍大众愤闹：他们的志趣，欢喜住在清静的地方，舍弃人多的地方。这闹市很烦杂的、很吵闹的，很多的声音，不清净；他们把这个不清静的地方舍去了，也就是把这见思的烦恼、尘沙的烦恼、无明的烦恼都舍去了。

不乐多所说：他们常常不愿意讲话。不是一天、两天、三天、五天不讲话，或者一个星期不讲话，然后一讲就没完，不是的。

如是诸子等，学习我道法，昼夜常精进，为求佛道故：像这么多佛的弟子，为什么他们这样子呢？就因为他们修习我所教修行的这个道、这一些个佛法。他们依教奉行，释迦牟尼佛怎么样教他们，他们就怎么样修行。他们修行，昼也精进、夜也精进，身精进、心也精进。好像坐禅，就是常常坐禅；拜佛，他们也常常拜佛；念佛，也常常念佛，昼夜六时都来念佛，所以这是「昼夜六时常精进」。他们精进，因为他们想要求佛道的缘故，所以也就是依照佛教他们的方法来修行，时时刻刻都精进于这一切的佛法。

好像「多贪的众生不净观」，多贪，就有贪欲。有贪财、贪色、贪名、贪利这一些个问题，就要修行不净观。多数的人，都是贪这个欲，认为欲望是最重要的；所以就要修行不净观，就要观察：啊！所有的众生再美丽，不过都是一个臭皮囊，也都是一个带着肉的骨头。你把这皮割破了一个地方，就要流血，时间久了，就化脓；并且九孔常流不净，这个臭皮囊，没有什么可贪恋的。

「多瞋众生慈悲观」，你好发脾气，就要修慈悲观。对任何人也不发脾气，看一切众生都如我的子女一样；生出一种慈悲心。

「愚痴众生因缘观」，愚痴众生修这个因缘法；修观假、观空、观中，观一切因缘。

昨天，有位法师说「舍利弗修这个因缘观」，又说「愚痴的众生，修因缘观」。现在我们要补充一句，舍利弗尊者并不是愚痴人，那么他为什么修这个因缘观呢？因为这种法门，对他很相应的；虽然他是一个有智慧的人，也一样修因缘观。并不是只有愚痴众生，才修因缘观的。又像「多贪众生，修不净观」，若不贪的众生，就不可以修不净观了吧？不是的。你不贪，也可以修不净观，那对你更好！说「愚痴的人修因缘观」，可以开悟。有智慧的人，你若修因缘观，开悟开得更快！所以没有一定的法。

「多障众生念佛观」，你做旁的都有障碍，那么你就念佛。念佛什么事也不费，也不用打坐、也不用观空、也不用观假、也不用观中；什么都不要，你就是念佛——南无阿弥陀佛……，这么一念，就成功了！

「多散众生数息观」，数息观，就是由一开始数，或者数呼吸。或者数呼气、或者数吸气，都可以的；你数呼气、就不要数吸气，数吸气、就不要数呼气。「呼——吸——」吸，是向里边吸气；呼，是向外边吐气。「呼——吸——」由第一口，数到第十口；然后再从第一上开始，还是到第十上，这叫数息观。你要是晚间睡不着觉、打妄想，最好修数息观；你一数，这一吸一吸的，就呼呼睡着了，很妙的！因为你这一吸，就不打妄想了，就很快睡着了。你为什么睡不着？就因为打妄想。不过数息观，也要修习的时间长了，自然就会入手了。

在娑婆世界，下方空中住：这些从地涌出的菩萨，在这个娑婆世界的下方空中住。**志念力坚固，常勤求智慧：**他们不懒惰、也不退，心也不乱，就专一其心来修行；他们披精进铠来修行、发坚固的意来修行，永远都没有退心的。不是像我们人，今天修行用功，明天不用了。没有的！除非他不修，若修什么法，是永远都不向后退的，常常很勤求佛的智慧。

说种种妙法，其心无所畏：给众生说种种的妙法，他们是无所畏惧的；说法，现师子吼，所以心无所畏惧。

I 2. 正略开显

我于伽耶城 菩提树下坐 得成最正觉 转无上法轮
尔乃教化之 令初发道心 今皆住不退 悉当得成佛
我今说实语 汝等一心信 我从久远来 教化是等众

我于伽耶城：释迦牟尼佛说，我在摩竭提国的伽耶城。伽耶是梵语，翻译为山城，祇桓精舍就离这儿有五里路。

菩提树下坐，得成最正觉：我在伽耶城外边的菩提树下打坐。在一开始打坐的时候，释迦牟尼佛就发愿：「我坐到这菩提树下，如果我不开悟，我不起于座」。这不起于座，就是不到旁的地方去，只在这菩提树下打坐。在这菩提树下，坐了七七四十九天；在第四十九天的晚间，夜睹明星而悟道，在这时候成佛。

怎么叫「成佛」呢？成佛是不是和众生就不一样呢？不是的。成佛也还是和众生一样的；佛也是众生，众生也是佛。不过，佛是已成的佛，众生是没成的佛。释迦牟尼佛看见明星而开悟，就叹息，叹息什么呢？「奇哉！奇哉！奇哉！一切众生，皆有如来智慧德相。但以妄想执著，未能证得。」释迦牟尼佛说了三个「奇哉」，这叫「三叹奇哉」。说太奇妙了，奇妙什么呢？所有的众生，他们都有成佛的种子，有成佛这种智慧，有成佛的这种德行，这样的机会。为什么他们没有成佛呢？就因为妄想，因为有执著。它在前面这儿障碍住了，就好像什么呢？就好像我们人走路；这个路本来是应该通达无碍的，现在路中间有一道墙，把路给挡上，不能往前走了。

举一个例子，就好像德国柏林那地方就有一道墙；东德的人也不能到西德去，西德的人也不可以到东德来，这就有一道障碍物在那个地方障着。我们人没有成佛，这个障碍物是什么？就是这个妄想，就是这个执著！你一有了妄想、执著，佛的智慧就不能开了。所以你就没能成佛。

释迦牟尼佛是怎么成的佛呢？他就是把一切的妄想、执著都放下了。你看！最初他在皇宫里，那种享受是很丰富的，将来就做皇帝，还可以做转轮圣王；那么他把这些都放下，皇帝也不做了，转轮圣王也不做了，把美貌的太太也放

下了，把江山也都放下了！他看「生老病死苦」，这是太麻烦的事情；所以他决定出家修道，要了生死。因为他把执著和妄想都放下了，所以坐到菩提树下那个地方，四十九天就开悟了。

我常给你们讲「坚、诚、恒」这三个字；我们没有长远心、没有恒心，不能放下执著和妄想，所以到现在还没有成佛。你想不想成佛？你若想成佛，就赶快把你的妄想、执著放下，就可以了！

佛在菩提树下，得成无上正等正觉——没有再比这高上的正等正觉；正等、正觉、无上，这就是佛的果位。证了佛果了，**转无上法轮**：最初转四谛法轮，之后又转十二因缘的法轮，以后又转六度万行的法轮。

最初转大华严法轮，一看，这一般人不能接受这种的大法；所以转阿含的法轮，然后转方等的法轮，然后又转般若的法轮；最后才转这法华的法轮，这叫妙法轮。转法华，是佛的本怀；他本来的意思，就想说《法华》；不过看众生的根机没有成熟，时候还没有到，所以就先转阿含、方等、般若，以后才转法华。这转法华的时候，时候成就了，所以才转无上法轮。

尔乃教化之，令初发道心：在这个时候，我才教化这一切的大菩萨，令他们都发这无上的菩提道心。

今皆住不退，悉当得成佛：这些无量这么多的菩萨，现在都住到位不退、念不退、行不退，这三不退上了，他们完全都应当证得成佛的果位。

我今说实话，汝等一心信：以前，我对你们所说的法，都是方便语；方便语，就是为着这个真实语说的。现在，我和你们说真话、说实实在在的话了；我说真实的话，你们大众都应该专一其心，来信受我所讲的这个法。

我从久远来，教化是等众：我不是仅仅今生在这个娑婆世界成佛，我在无量劫以前，已经就成佛了！所谓「非生示生，非灭示灭」，本来不生，而示现出来一个生；本来不灭，而示现入涅槃。在《梵网经》上说：「我来娑婆世界八千返。」已经有八千次那么多了。要是你得到天眼通，用道眼观察，你看一看释迦牟尼佛到这个世界上，不止八千返，八万返、八百万返都不止了！无量无数那么多的次数！

这一些个无量无数、算不出来这么多的大菩萨，充满三千大千世界的虚空，这都是我在过去生中，过去成佛那个时候，我所教化的。你以前问：「他是跟着哪一位佛发的心？谁教他们的？他们修行的什么方法？念什么经？」他们所修的，就是「法华」这种的法门；他们所念的，就是《妙法莲华经》。现在我告诉你：这一些个大众，都是由我教化而成就的！

释迦牟尼佛说了这个偈颂之后，这弥勒菩萨——就是那个大肚子菩萨；那个肚子里头，把虚空都装满了。不是尽吃好东西才肚子大，他肚子像虚空那样

子，包罗万有，什么都在里边。这个菩萨本来什么都知道、什么都明白，不要人告诉他，他也懂了；但是现在，他就胡涂了。胡涂什么？就是释迦牟尼佛所说这个偈颂，他就不明白了。他说，岂有此理呢！这些菩萨都这么大的年纪，释迦牟尼佛现在才七十多岁；你这么年青，这一些个菩萨这么老，怎么他们是你的徒弟呢？这就等于这个世界上，有一个二十五岁的年轻的人，遇着一百多岁的老年人；这二十五岁的人就指着老年人，对人讲：「你知道他吗？这一百多岁的老年人是我的儿子！」这一百多岁的老年人也承认说：「不错！他就是我的爸爸！」岂有此理呢？二十五岁的爸爸，有一百多岁的儿子？哪有这个道理！我不信有这个事情！好像现在，释迦牟尼佛这么年青，这些个菩萨都这么大的年纪，都几万岁、几万万岁了，怎么他会有这么老的徒弟？他不相信了！你说这怎么办呢？弥勒菩萨都生了怀疑，一般的菩萨也都生了怀疑。

我们现在不管他怀疑不怀疑，我们讲讲这个「执著」。方才我说「人不成佛，就因为执著，有妄想」。有一个人也生了怀疑了，他说：「这个不对！我没有妄想啊！我活这么大年纪，我一个妄想也没打过，并且我也没有执著！钱，我不执著，我也不执著房子，也不执著土地，也不执著吃的东西，也不执著穿的东西，什么都不执著！」你就这个「什么都不执著」还没有放下，所以你才没成佛。你若知道你有一点执著，那还有办法；就是因为你现在以为你没有执著了，所以就没有办法了。根本你的执著太多！

怎么太多了呢？第一，你执著你这个身体，总觉得我自己生得是不错，再丑陋也觉得很漂亮。哪一个人再丑，也不觉得自己丑，总觉着：你看我这个鼻子丑啊？我这鼻子长得不好，但是我眼睛长得不错。眼睛看不见东西，那我耳朵比人强，听东西听得很清楚。无论什么，觉得自己总有一样比人家是好的。甚至愚痴的人，他也觉着有一样比别人好，什么呢？他说：「我比谁都愚痴！」这算他有自知之明。聪明的人也有执著，说：「我比谁都聪明。学经典，我一学就记住；你们学那么久的时间，也记不住！」他也有一个聪明的执著。所以聪明就有聪明的执著；愚痴就有愚痴的执著；肮脏、不干净的人，就有一个不干净的执著：「我就这样，不修边幅嘛！就是嬉嬉皮皮的这样子嘛！」这都是执著。嬉皮，执著他的头发不肯剃；不是嬉皮的，执著不肯留长头发。其实你不留长头发，也是个执著；你留长头发，也是个执著。你说你把什么放下了？什么都没放下！你还说你什么都放下了。这若不是愚痴的人，那是什么？若有人说是智慧，我不相信！

穷人有穷的执著，富人有富的执著；贵人有贵的执著，贱人有贱的执著。这个「执著」，你在哪一个岗位上，就有哪一个执著：出家就有出家的执著，在家就有在家的执著，你有你的执著，我有我的执著。

G2.疑请（分二）

H1.长行 H2.重颂 H1（分二）

I 1.经家叙疑 I 2.腾疑请答

今 I 1

尔时，弥勒菩萨摩訶萨，及无数诸菩萨等，心生疑惑，怪未曾有，而作是念：云何世尊于少时间，教化如是无量无边阿僧祇诸大菩萨，令住阿耨多罗三藐三菩提？

尔时，弥勒菩萨摩訶萨，及无数诸菩萨等，心生疑惑，怪未曾有：当尔之时，这位弥勒大菩萨，和无数无量那么多的大菩萨等，心里都生出一种疑惑来了，认为这事情是太奇怪了，不会有这样的道理！

而作是念：他们就都生出这种的念头，什么念头呢？云何世尊于少时间，教化如是无量无边阿僧祇诸大菩萨，令住阿耨多罗三藐三菩提：怎么会有这种道理呢？世尊这么年青！从地涌出的这些菩萨都这么老了，怎么可以在这最短的时间之内，而教化出来无量无边这么多的大菩萨呢？而且令他们都能得到阿耨多罗三藐三菩提，住在这种的果位上。这是太奇怪了！

I 2.腾疑请答（分二）

J 1.腾疑 J 2.请答 J 1（分三）

K 1.法说 K 2.立喻 K 3.法合 K 1（分二）

L 1.执近疑远 L 2.执远疑近

今 L 1

即白佛言：世尊！如来为太子时，出于释宫，去伽耶城不远，坐于道场，得成阿耨多罗三藐三菩提；从是已来，始过四十余年。世尊！云何于此少时大作佛事，以佛势力，以佛功德，教化如是无量大菩萨众，当成阿耨多罗三藐三菩提？

即白佛言：所以弥勒菩萨等，即刻就请问佛。世尊！如来为太子时，出于释宫，去伽耶城不远：世尊！如来以前在王宫里做太子的时候，为求解脱之道，就从皇宫跑出来，到离伽耶城不远的地方。

坐于道场，得成阿耨多罗三藐三菩提：在离伽耶城不太远的地方，坐在菩提树下，证得无上正等正觉。从是已来，始过四十余年：佛是三十岁成道，从佛成道到现在，没有太久，才经过四十多年。佛三十成佛，说法四十多年，这根本不是太久？

释迦牟尼佛十九岁时，出家修道。最初五年，到处游历访问善知识（当时外道）；之后，又在雪山苦修六年，一天只吃一麻一麦。当时跟着他在一起修

行有五人，是他父亲的亲戚和母亲的亲戚；其中有一人，受不了这种苦行：「啊！这一天吃这么少的东西，怎么可以维持生命呢？」于是就跑了。剩了两人，发心陪着在这修行，认为修行是应该苦的，不应该享受，所以就不怕苦，在这修行。

六年之后，释迦牟尼佛瘦得骨瘦如柴，皮骨嶙立那样子，皮包骨了！这肉皮都干到骨头上了，一点血肉都没有！你说这么样的一个人，是不是很难看？有一天，天女献乳给释迦牟尼佛，佛就接受这天女的供养，把牛奶煲的粥喝了。这两个人一看，「唉呀！他不修行了！现在他吃得这么好的东西，这不能修行啦！我们也走了！」你看！多困难！

现在我们这么多人在一起修行，谁也不想跑。想跑的，也就随他去。因为我们佛教讲堂这个门，任何时候都是开着的，愿意来就来，愿意去就去：「来者不拒，往者不追」——来，也不拒绝你，说你不要来！跑的时候，也不要追，说你不要走！也没有这个，一切顺其自然。

这五个跟释迦牟尼佛一同修行的人，就跑了两对半，剩释迦牟尼佛自己了；释迦牟尼佛一看，哦！这回你们不和我一起修行，我也走了！走到哪里？坐到菩提树下，「我就是在菩提树下这儿，坐着成道啦！」于是坐这个地方，就发愿了：「我如果不成佛，我永远也不起于座，我什么时候都在这儿坐着！」所以一坐，坐了四十九天，就开悟成佛了。

成佛之后，一观察，应该先度谁呢？一看这个因缘、这种机缘，应该先去度这五个陪着他一起修行的人。这五人跑到什么地方去了？一看，哦！他们跑到鹿野苑去了；于是，就到鹿野苑给这五个人说法。这五个人知道释迦牟尼佛成佛了，一听他说法，当场就证得阿罗汉果——憍陈如是最先开悟的！这是先度五比丘。

世尊！云何于此少时大作佛事：弥勒菩萨又称一声世尊！您成佛到现在不过四十多年，怎能在这么短的时间，大作佛事，度了这么多的菩萨？不会吧？**以佛势力，以佛功德，教化如是无量大菩萨众，当成阿耨多罗三藐三菩提：**以佛这么大的势力，以佛这么多的功德，能教化出来像这样无量无边这么多的大菩萨众，应该很快就成佛，成无上正等正觉。本来释迦牟尼佛成佛，这不是很远的时间，怎么度这么多老的菩萨呢？这么多大的菩萨呢？这段经文是「执近疑远」，怀疑这远的事情。

L2. 执远疑近

世尊！此大菩萨众，假使有人，于千万亿劫，数不能尽，不得其边；斯等久远已来，于无量无边诸佛所，植诸善根，成就菩萨道，常修梵行。

世尊！此大菩萨众：弥勒菩萨又称一声世尊！这些大菩萨众，假使有人，于千万亿劫，数不能尽，不得其边：假使有算术师，对于计算是学得最精明不过。虽然他对于算术这么样的精明，可是在这一千劫、一万劫，乃至一亿劫这么长的时间，用他最精妙的算术学来算，也算不穷尽这些菩萨的数目，也不能得知这些菩萨的边际究竟有多少。

斯等久远已来，于无量无边诸佛所，植诸善根，成就菩萨道，常修梵行：这些大菩萨，没有数量、没有边际，从千万亿劫这么久远以至于到现在，他们一定是在无量无边那么多诸佛的处所，种下很多很多的善根，所以才能成就菩萨道。他们时时刻刻都是精进修清净行，时时刻刻也不懒惰的。

K2.立喻

世尊！如此之事，世所难信。譬如有人，色美发黑，年二十五，指百岁人，言是我子；其百岁人，亦指年少，言是我父，生育我等，是事难信。

世尊！如此之事，世所难信：弥勒菩萨说到这儿，又称了一声世尊！像这种事情，世间人不能信。因为说「世间人不能信」，这意思就是务必请佛答复这个问题；不是我不信，世间所有的人——菩萨、凡夫、圣人，都不信这种道理的。弥勒菩萨说，我现在举出一个最令人难信的比喻来，怎么样个比喻呢？

譬如有人，色美发黑，年二十五，指百岁人，言是我子：好像有这么一个人。这个人，面貌的颜色非常美丽、非常年轻，头发是黑的。因为年纪大了，头发就会白了；年纪轻的人，都是发黑的。可是，在西方的国家，有的人一出生就是发白的，那并不是老白的。这部《法华经》是在印度说的，印度人大约也都是黑发；老了的时候，发就白了，所以弥勒菩萨才这么比喻。这个人，他的年纪大约就是二十五岁这么个样子，可是他却指着一百多岁的人说：「那一百岁的老头子，是我的儿子！」这么样说，你们信不信？这个二十五岁的年轻爸爸，生一个老儿子，儿子都一百多岁了！世间能有这种事情？你说没有吗？

这个「二十五」，或者二十六、或者二十四，不要说一定了；这个「百岁」，或者一百一、或者九十九，也不一定的，不要一定就说是「一百岁」。这二十五，它可以譬喻三界二十五有；这个百岁，也可以譬喻百法。

但是，其百岁人，亦指年少，言是我父，生育我等：这个一百岁的老人，也指这个年少的人，说这个年轻的，他是我的父亲，我是他生出来的。**是事难信：**这种事情，你教人怎么相信呢？没有法子相信！

K3.法合

佛亦如是，得道已来，其实未久；而此大众诸菩萨等，已于无量

千万亿劫，为佛道故，勤行精进，善入出住无量百千万亿三昧，得大神通，久修梵行，善能次第习诸善法，巧于问答。人中之宝，一切世间甚为希有。今日世尊方云，得佛道时，初令发心，教化示导，令向阿耨多罗三藐三菩提。世尊得佛未久，乃能作此大功德事？

前边说，这个二十五岁的年轻人，说这一百岁的老年人是他的儿子；这个老年人，自己也承认是这个年轻人的亲生儿子。弥勒菩萨说，这种事情是不可能有的，您教人相信这个问题，没有人相信的。现在他说：

佛亦如是，得道已来，其实未久：佛也就像这个年轻人似的！佛证得无上正等正觉这个佛道到现在，最多也就是四十多年，这不算很久的一个时间。

而此大众诸菩萨等，已于无量千万亿劫，为佛道故，勤行精进：而这些诸菩萨已经在无量千万亿劫以前，他们为求佛道的缘故，都很精进的，身也精进，心也精进，毫不懒惰。**善入出住无量百千万亿三昧：**他们善能入、善能出，又善能住这无量百千万亿的三昧。

什么叫善能入呢？你能入九次第定，这叫善入三昧。什么又叫善能出呢？你能得到师子奋迅三昧，这叫善出三昧。你再能得到超越三昧，超越一切的三昧，这叫善住三昧。什么是九次第定？就是初禅定、二禅定、三禅定、四禅定这四禅，再加上空定、实定、无所有定、非非想定这四空定，再加上灭受想定；一步一步的修成功的，所以能得到九次第定，这叫善入三昧。这是按照藏教和通教的教理来说的。若按照别教的教理来说，从初地到十地，这叫善入三昧。从十地入到这一种玄妙的门里，再倒驾慈航，修凡夫所修的事——虽然证了十地菩萨，还来做凡夫的事情，示现和凡夫是一样的，这叫善出三昧。从妙觉圆满了，这叫善住三昧。

要是依照圆教的教理来讲，毕法性三昧，这叫善入三昧。首楞严三昧，这叫善出三昧。王三昧，这叫善住三昧。这是按照藏、通、别、圆这四教，大略地讲「善入、善出、善住」这种种的百千万亿三昧。这个三昧，是很多很多的，有百千万亿种那么多；三昧是梵语，翻译为正定，又译为正受。

得大神通，久修梵行：他们都得到大神通了，不是小神通。小神通，是阿罗汉的神通；大神通，是菩萨的神通。这些诸菩萨，他们在很久以前就精修这清净行。

善能次第习诸善法，巧于问答：他们又善能一步一步的，从浅入深，来修习这一切的善法；谁有所问，他们又善能很巧妙的来答复这个问题。**人中之宝，一切世间甚为希有：**这是人中最尊贵、最宝贵的大菩萨，在所有的世间，甚为希有。

今日世尊方云，得佛道时，初令发心，教化示导，令向阿耨多罗三藐三菩提：现在世尊才说，您成佛的时候，为了令这些菩萨发心，来教化、指示、引导他们，令他们向阿耨多罗三藐三菩提这佛道上走。

世尊得佛未久，乃能作此大功德事：世尊！您成佛没有多久，怎能做这么大功德之事呢？

J 2.请答

我等虽复信佛随宜所说，佛所出言，未曾虚妄，佛所知者，皆悉通达；然诸新发意菩萨，于佛灭后，若闻是语，或不信受而起破法罪业因缘。唯然，世尊！愿为解说，除我等疑，及未来世诸善男子，闻此事已，亦不生疑。

弥勒菩萨说，我等虽复信佛随宜所说：我们这些菩萨，虽然都很相信佛所说的法，是随众生的机宜而说一切法。佛所出言，未曾虚妄：佛所说出来的言语，没有一句是虚妄的，没有一句是假的。佛所知者，皆悉通达：我们都相信佛所知道的、佛所觉悟的、佛所教化众生的这种道理，全部都是通达无碍的，最具般若智慧的道理。

然诸新发意菩萨：我们虽然相信，但是有一些初发心的菩萨，于佛灭后，若闻是语，或不信受而起破法罪业因缘：在释迦牟尼佛将来灭度之后，他们若是听着这种道理，或者他们不相信佛所说的，不相信这一些个老菩萨都是年轻的佛所教化出来的。他们既然不相信，就会谤法；破坏佛法，就会造罪业。所谓起惑、造业、受报，因为不相信，就生出疑惑来了；生出疑惑，就造成这破法的罪业了；造成破法的罪业，将来就会堕地狱，或者转饿鬼、做畜生，有这种的因缘。

唯然，世尊！愿为解说，除我等疑：因为这种缘故，所以我们现在，很希望世尊给我们解说这种道理，把我们在会的所有菩萨、罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、法会大众的这种疑惑给除去。及未来世诸善男子，闻此事已，亦不生疑：不但除去我们大众的疑惑，也除去未来世，一切的善男子、善女人，他们听闻这种道理之后，也不会生出疑惑，因为佛给解说明白了。

H 2.重颂（分二）

I 1.颂腾疑 I 2.颂请答 I 1（分三）

J 1.颂法说 J 2.颂立喻 J 2.颂法合

今 J 1

尔时，弥勒菩萨欲重宣此义，而说偈言：

佛昔从释种 出家近伽耶 坐于菩提树 尔来尚未久

此诸佛子等 其数不可量 久已行佛道 住于神通力
 善学菩萨道 不染世间法 如莲华在水 从地而涌出
 皆起恭敬心 住于世尊前 是事难思议 云何而可信
 佛得道甚近 所成就甚多 愿为除众疑 如实分别说

尔时，弥勒菩萨欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，这位心广体胖的菩萨，他愿意用偈颂把这个意思再说一说。弥勒菩萨说：

佛昔从释种，出家近伽耶，坐于菩提树，尔来尚未久：释迦牟尼世尊！您在以前是从释姓种族生出来的。释姓的种族，这叫释种。您后来出家做比丘，坐在「伽耶城（山城）」附近的菩提树下，最后开悟成佛。从世尊成佛到现在，这个时间是很短的，不太久啊！

此诸佛子等，其数不可量：这一切的大菩萨、法王之子，他们的数目，以菩萨的智慧都没有法子来数得过来是多少。久已行佛道，住于神通力：他们都是在很久以前，已经修行诸佛之道，所以才有大神通力。

善学菩萨道，不染世间法，如莲华在水：他们善修学大菩萨所行的六度万行这个道，不受世间法来染污。他们修的是出世法、是清净的法，不被这五浊恶世这种五浊法给染污。他们就好像莲华在水面一样，所谓「出淤泥而不染」，在淤泥里边，它还是清净的。

从地而涌出，皆起恭敬心，住于世尊前：现在他们从这个地下边，而涌出到地上边来，住在虚空中。这些从地涌出的菩萨，对于世尊都生出一种恭恭敬敬的心；他们在佛的面前，在虚空这儿住。

是事难思议，云何而可信：这种事情，真是不可思议，这是什么道理呢？怎么可以叫人相信这种事情呢？

佛得道甚近，所成就甚多：因为佛很年轻，成佛道的时间很近，所教化的众生都成了大菩萨了，所成就有这么多！愿为除众疑，如实分别说：我们现在都愿意世尊！为我们大众除去这个疑惑，实实在在地来分别告诉我们。

J 2. 颂立喻

譬如少壮人 年始二十五 示人百岁子 发白而面皱
 是等我所生 子亦说是父 父少而子老 举世所不信

譬如少壮人，年始二十五：这种事情，为什么我们不相信呢？我现在举出一个譬喻来。譬如有一个年轻力壮的少年人，才二十五岁。他的面貌也非常的美好，也没有皱纹，就是很年轻的样子，头发也都是黑的，也就是一个二十五岁的少壮人。

示人百岁子，发白而面皱，是等我所生：这一百岁的人，他头发也白了，面上也出了很多的皱纹。这个少壮人，他指着一百岁的老人，告诉人说这一百岁的人是他的儿子。岂有此理呢？这个年轻人说，这个一百岁的，正是我的儿子，是我真正自己生育的儿子；不是干儿子、不是在外边捡来的儿子，也不是在什么地方买来的儿子。子亦说是父：这一百岁的老年人也承认这个年轻人：「这个真是我的爸爸！」

父少而子老，举世所不信：父亲年纪少，儿子年纪老，整个世界任何地方，也没有人相信这个道理。

J 2. 颂法合

世尊亦如是 得道来甚近 是诸菩萨等 志固无怯弱
 从无量劫来 而行菩萨道 巧于难问答 其心无所畏
 忍辱心决定 端正有威德 十方佛所赞 善能分别说
 不乐在人众 常好在禅定 为求佛道故 于下空中住

弥勒菩萨说，世尊亦如是，得道来甚近：现在世尊也是这样的情形——世尊就譬喻这个年轻的父亲，这一切的菩萨就譬喻这个老的儿子。世尊成佛到现在，没有多长的时间，这个时间是很短的，是诸菩萨等，志固无怯弱：可是这一切数不尽这么多的大菩萨，他们的志是坚固的、愿力是非常大的，他们的修行是六度万行，他们的心是没有怯弱的，是无所恐惧的，什么也不怕。

从无量劫来，而行菩萨道：这些大菩萨，不是在短短的今生修行菩萨道，是从无量劫以来，他们就修行菩萨道。巧于难问答：他们修行菩萨道，都开般若的智慧，有任何困难的问题，他们都可以给解答；不但能解答，而且解答得很巧妙，也就是辩才无碍，有这种四无碍辩——四种的无碍辩才。其心无所畏：他的心无所恐惧的。

忍辱心决定：这个忍辱心，不是马马虎虎的。忍辱是不容易的，不知道为什么，人都愿意人赞叹，不愿意被人毁骂，所以忍辱很不容易修的。你忍一次可以忍，忍两次，也可以的；忍到三次，就觉得受不了了。

所以你们各位天天听佛法，要会用佛法；到时候境界来了，要知道。你若知道，就不会被境界转；你若不知道，就被境界转了。不知道，就是不认识；你知道，就是认识了。所以我才说：

一切是考验，看尔怎么办？

靦面若不识，须再从头炼！

境界来了，无论顺的境界、或逆的境界，你都要认识。不要遇着顺的境界，就好像吃糖那么甜；遇着逆的境界，就好像吃黄莲那么苦。若觉得顺的境界是

甜的，逆的境界是苦的，那你就被境界转了！你能顺的境界和逆的境界都无动于衷，就是不动心；这个时候，就可以说是有点功夫了！

什么叫顺的境界？就是人赞叹你。譬如以修道来讲吧！说：「他有修行，太有功夫了！昼夜六时都精进用功，不休息！」听着有人赞叹我，说我好，就像吃蜜糖那么甜，心里觉着很受用，很舒服的。若有人骂你一顿：「这个东西真坏！又懒，又不修行！又馋，又懒！」馋，就是欢喜吃东西；懒，就是欢喜睡觉；虽然挂着一个修道的名字，一天到晚也不修道。这时候，就不愿意了：

「啊！你怎么说我呢？」好像吃黄连那么苦——黄连，是中国一味药材；这药材苦得不得了，虽然苦，但是你若火气病，吃了，火气就没有了！那是很好的一个药材，但就是苦。

「忍辱」又要分别来说，譬如这个修行人或者出家人，被师父骂了一顿，他也不辩，也不发脾气，也不驳嘴，就像没有那么回事似的。这不算，这不叫「忍」。为什么？这是因为在师父和徒弟之间，你不忍也要忍，根本就谈不到是「修忍」。又譬如遇着警察骂你一顿，他根本就是不讲理的，你不忍也要忍。你在街上东望西望的，好像要偷东西的样子，那警察过来，「喂！你是个干什么的？是不是土匪呀？我要检查你！」

你忍了，这是因为这个警察是有势力的；你没有势力，就要受他的管，这不算忍！在什么忍呢？你能被徒弟骂一顿，你若能忍了，越骂你越欢喜；这样子，那就是真有点功夫了。或者你被要饭的骂一顿，你也觉得像没有事似的，这也可以。或者比你低下的人，他来欺侮你，你能忍，那才是「忍」。

讲到这个地方，我又想起一个很平常的公案：

有一次，释迦牟尼佛和一个弟子一起各处去游历。走到这么一个地方，几百里地也没有一个人；这徒弟就问佛：「世尊！这地方怎么一个人也没有呢？」「唉！」释迦牟尼佛就叹了一口气说：「这种事情，说起来是太痛心了！」徒弟问：「怎么一回事呀？」释迦牟尼佛就说了这个因缘。

以前在这个地方，有位老修行是很有道德的，他一百多年也不发脾气，在这儿修忍辱行。这国家有个国王，还有个丞相；这个丞相本来也没有犯过错，这皇帝对他就不相信，把他贬职为民，叫他做老百姓。但是他这做官的瘾还没有醒悟，还有一个「官迷」，还要做官，有领袖欲，有丞相欲。他就想：「怎么办呢？我怎么做丞相呢？哦！我有一个老朋友，他是修忍辱的忍辱仙人，他一定有办法，我去请教他！」

他就想起他这位老修行的老朋友，就去见他。就对这位老修行说：「我现在被皇帝给免职，不要我做丞相了。怎么办呢？有没有什么方法可以令我再做丞相呢？」这位忍辱的仙人说：「那容易得很！因为你现在时运不好，你这个

命运不吉祥；现在你可以把不吉祥这种倒霉的气交给我，你就可以再做丞相了！」
「那我怎么交给你呢？」他说：「那有办法！你拿一把土往我的头上一扬，这就把你这倒霉的气过给我了，你就可以再做丞相了！」这个丞相就照他说的这么一做。

果然，回去这一天，皇帝就找他了，说：「我以前不要你做丞相，这是错了！现在你还回来帮我做丞相啰！」又把他请回去了。他就觉得这老修行真灵啊！真的应验！于是继续做丞相。

不久，西宫娘娘被皇帝给疏远了，被打入冷宫去——冷宫，就是她见不着皇帝了。西宫娘娘一想：丞相被皇帝给免职了，现在皇帝又再用他，他大约有方法可以帮我吧？我要请教他！于是就把丞相请来了。问丞相说：「以前皇帝不叫你做丞相，怎么以后又用你了？你是用什么方法？」这个丞相就说：「这不是我有方法。因为我认识一个老修行，这老修行说我时运不好；他把我这个不好的运气过给他了，所以皇帝就又用我了！」这西宫娘娘说：「你怎么样过给他的？我也去同他商量商量！」那丞相说：「可以的！我去给你问一问！」

一问这老修行，说是皇帝不要西宫娘娘了，也不爱她了，叫他想法子令皇帝再把她叫回去。这老修行说：「可以的！你叫她拿着一碗水往我头上一倒，她这个不吉祥的气，也都交给我了，皇帝就会又请她回去！」西宫娘娘也如法炮制，照这样子来做；一做，果然皇帝就把她又请回去了，不把她打入冷宫了！非常的灵验。

后来，这国家和别的国家作战，连连战败。这国王就请问丞相和西宫娘娘：「现在我们国家和人作战，尽打败仗，这怎么办呢？」丞相说：「我有办法！我有一个忍辱仙人的老朋友，我去同他商量商量，他有法术！」就去同他一商量。

这个忍辱仙人一想：我在这个国家来住，就应该帮这个国家。现在作战败了，好！把这个国运的不吉祥也都过给我好啦！于是就说：「你告诉国王，说这是全国的事情，要用一桶的水！这水是不干净的水，甚至于和尿差不多那么肮脏，因为这是不吉祥的事情。」那么用这桶水往他身上一泼，因为水不干净，又骚又臭，把这个老修行身上也都给泼得不干净了！

虽然老修行身上不干净，可是这个国家由此之后，和任何的国家再打仗，打一仗、胜一仗，就胜利了。胜利回来，这国王就庆功说：「这位老修行，真是太有道德了！」

由这样一来，全国人都知道了！你有不吉祥的事情，也到那儿抓一把土往老修行身上一扬，那个不吉祥，也到这儿往老修行的脸上吐一口吐沫。这个老修行说他应该忍辱的，吐一口吐沫，要等它自己干了。一天到晚，这个也来，

那个也来，今天十个，明天就百个，后天就千个，大后天就万万个，全国人都来到这儿过不吉祥的运气来了！这个老修行应酬不过来了，心里就打了一个妄想；就不能忍了！他打什么妄想呢？说：「唉呀！你们这些个人都该死啊！」生这一个瞋恨心，果然这些人就都死了！

说完这个因缘，释迦牟尼佛说：「你看！他就有这么大的神通，就这一想『这些个人都应该死！』这些人就都死了，所以几百里路也没有人，就是这么个道理。」所以忍辱是不容易的，即使不容易，我们修忍辱的，也都应该叫它容易，千千万万不要生这种瞋恨心，说「你们都该死！」

这些从地涌出的大菩萨，他们用忍辱心来决定，**端正有威德**：他们的相貌也非常端正，威德也大。**十方佛所赞，善能分别说**：十方诸佛都赞叹他们的功德，他们都善能分别说一切的诸法。

不乐在人众，常好在禅定：他们不欢喜在闹市住，愿意住在寂静处，愿意住山；他们所最欢喜的，就愿意住于禅定，修禅定三昧。

为求佛道故，于下空中住：他们因为想求佛的无上菩提道，所以他们住在下方的虚空中。在那地方，没有人扰乱他们；大约那地方，也没有飞机开到那里、也没有火箭到那个地方，所以他们住在虚空中，是很自在、很清静的。

I 2. 颂请答

我等从佛闻 于此事无疑 愿佛为未来 演说令开解
若有于此经 生疑不信者 即当堕恶道 愿今为解说
是无量菩萨 云何于少时 教化令发心 而住不退地

我等从佛闻，于此事无疑：弥勒菩萨又说，我们在法会的这些个菩萨摩訶萨，现在是亲自听闻佛所说的《妙法莲华经》这种法，也是亲见这一切从地涌出的大菩萨。那么因为亲见、亲闻，又听见释迦牟尼佛说这些菩萨是佛所教化的，这是真实不虚的，所以没有可怀疑的必要。

我们是不会怀疑的啦！**愿佛为未来，演说令开解**：可是未来的众生、初发心的菩萨，他信根不坚固，善根也不深厚，所以他们或者就会不信的。我们现在愿意佛为将来一切初发心的人，演说这种的道理，令一切的初发心的菩萨都明白、都了解。

如果他们不了解，又没有开解他们的思想，**若有于此经，生疑不信者，即当堕恶道**：假使有人对这部《妙法莲华经》的境界，不能开解而生出一种怀疑心来，不生出信心，那么将来他们就会堕落三恶道——堕落地狱、恶鬼、畜生。**愿今为解说**：我们愿意释迦牟尼佛现在大发慈悲，为当来的众生，解说这种因缘、这样的理由。

是无量菩萨，云何于少时，教化令发心，而住不退地：这一切无量无边的菩萨，怎么样能在这么最短的时间，佛可以教化令他们发菩提心，而到现在，他们都得到位不退、念不退、行不退这三不退的地位呢？

如来寿量品 第十六

佛自明成道已来甚久，以释众疑，说医王喻。

现在讲到〈如来寿量品〉。「如来」是佛的十号之一，有的不明白佛法的人，就说：「喔！那是如来佛祖啊！」他以为这「如来佛祖」，是单单一位佛的名字；其实这「如来」，是所有佛的名字，十方三世一切诸佛，无论哪一位佛，都叫如来，都叫应供，都叫正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊！都有这十个名号。

什么叫「如来」？《金刚经》上说：「如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。」他也无来、无去，所以叫如来。又有一个讲法，就是「乘如实之道，来成正觉」。乘，就是如如的智；来，是如如的境。以如如之智，来观如如之境；境、智都如如，也没有境，也没有智，智境合一。「道」是因，「觉」是果；这叫因圆果满，因也圆，果所以就满了，所以这叫如来。

「如来」讲起来，意思太广泛了！就单讲「如」字和「来」字，若往详细了讲，也够讲几年。这个「如」字，和「妙」字，意思是相同的，你不如就不妙，不妙就不如；你如了才能妙，你妙才能如。所以这「如来」也就是「妙来」；妙来，就不是像我们人这么来的。我们人呢？生，也不知怎么生的；死，也不知怎么死法。如来呢？生，他也知道怎么生；入涅槃，他也预先就知道怎么样入涅槃。一般证果的圣人，就已是生死自由，来去自如，更不要说如来这么大的德行——如来是「富有万德，荡无纤尘」。

在《华严经》上，清凉国师赞叹如来说：

故我世尊！十身初满，正觉始成，

乘愿行以弥纶，混虚空为体性，富有万德，荡无纤尘。

湛智海之澄波，虚含万象；皎性空之满月，顿落百川。

不起树王，罗七处于法界；无违后际，畅九会于初成。

所以我们这位佛，十种的身都圆满了。在释迦牟尼佛始成正觉的时候，他乘着在因地所发种种的大愿，愿愿成佛道、度众生；虚空是没有相貌的，没有一个边际的，佛的体性和虚空是一样，成为一体了。佛富有万德，这种万德庄严，富贵到极点了；那种清净，一点尘埃都没有。这是如来的境界。佛的这种智慧，好像大海一样；在这智海里头，好像虚空包含万象一样。佛性就好像虚空的满月，「皎性空之满月，顿落百川」，这都是赞叹如来。「不起树王，罗七处于法界」，在菩提树下不起座，却能先后在法界七个地方说九会的《华严经》。佛不违将来这后际，在最初成道的时候，畅谈于九次法会之中。所以如来的境界是说不能尽的。

「如来」是佛的名号之一，又有「二佛」，又有「三佛」，又有本佛，又有迹佛。什么是「二佛」呢？二佛，一个是真身的佛，一个是应身的佛。真身，是真如不变，不变随缘，它是从体立名，是个体。应身，是随缘不变，不变随缘，这叫应身佛。

再举出一个例子来说明，真身好像空中的明月，应身好像水中的月影；因为有个真正的月，所以映到水里头，现出个月。可是水中的月也没有去，那天上的月亮也没有来。所谓「千潭有水千潭月」，一千个池子里头有水，它若清净的，就能现出一千个月。虽然是一千个月，并不是月的本体到水里边来了；虽然不是月的本体来，但是水池里可有月。所谓「万里无云万里天」，一万里没有云，一万里都是青天。

如来亦复如是，释迦牟尼佛虽然到这个世界来示生，可是他也没有生；虽然示灭，他也没有灭。为什么？因为他的本体没有动。这是「不生示生，不灭示灭」的境界，释迦牟尼佛那本体的法身——真身的佛，也没有动。所以你不要以为佛和我们众生是一样，佛到这世界上来，不是像我们这么来的；释迦牟尼佛在他母亲腹里，已经就为天龙八部、人、天而说法了。

三佛，也叫三身如来；佛也有三身，三身也就是三佛。三佛，是过去佛、现在佛、未来佛——过去是已成的佛，现在是方才成的佛，未来是没有成的佛。没有成的佛，现在也把他算上「佛」的数目里头，所以是三佛；三身如来，就是清净法身毘卢遮那佛、圆满报身卢舍那佛、千百亿万化身释迦牟尼佛。

（一）清净法身毘卢遮那佛。

毘卢遮那佛，翻译为「遍满一切处的」。佛的法身无在、无不在——没有一个地方他不在，没有一个地方他在。那么究竟是在、是不在？也是在、也是不在，这因为他是清净的。有人说：「清净法身毘卢遮那佛，那我知道了！不干净的地方，一定会没有佛的，因为他是清净的；不清净的地方，一定会没有佛的法身了！」不是的！清净、不清净，这是在人的分别；在佛的境界上，就是不清净也变成清净，清净就更清净了。你没有听《法华经》前边那「三变土田」？那也就是把不清净的地方都变成清净了。所以这「清净法身毘卢遮那佛」，是遍满一切处。

（二）圆满报身卢舍那佛。

卢舍那佛，翻译为「净满」，也是清净的，这是圆满报身。释迦牟尼佛在菩提树下，始成正觉的时候，就现千丈卢舍那身，为这些个法身大士、大菩萨演说《大方广佛华严经》；可是二乘人都看不见、也听不见。二乘人看见佛，就是丈六老比丘相。所谓「有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教。」二乘人有眼睛可是有眼睛，他们甚至于都开了天眼，但是也看不见这个千丈卢舍那身；他们有耳朵，也听不见释迦牟尼佛说这《华严经》。

有一次好像是果容，他就问：「二乘人都看不见这千丈卢舍那身，我们也没有开悟，连二乘的境界还不到呢！我们现在怎么就可以见着《华严经》了呢？」这一个问，是很有道理的！因为二乘人的机缘还没有成熟，所以看不见这大乘的佛法——《华严经》他们看不见、听不见。等释迦牟尼佛入涅槃之后，大约六百年，龙树菩萨把世间所有的文字都学会了，所有世间的书都看过；于是他就到龙宫去，才把这部《华严经》从龙宫又取出来的。他到龙宫，并不是坐潜水艇去的；他是以证果圣人的境界，虽然到水里头，水也不淹他，水自然就开出一条路来，就那么妙的！比用潜水艇还有保障。到龙宫里，见着《华严经》，把它记诵下来，才带到世界上来；我们现在能见着这《华严经》，这都是机缘成熟了。

讲到这个地方，有一个人听我说龙树菩萨到龙宫去取出的《华严经》，说：「这种事情，我不相信！人不坐潜水艇可以到龙宫里去？哪有这个道理！」当然你不相信！三岁的小孩子，就不会知道十三岁大孩子那种境界；十三岁的大孩子，又不会知道二十三岁青年人的境界；二十三岁的青年人，又不会知道四十三岁壮年人的境界；四十三岁的壮年人，又不会知道八十岁老年人的境界。因为你没有这种的学识，又没有这种的智慧，当然是不相信了；不单你不相信，很多的小孩子都不相信大人所做的事情。所以在你不相信之中，我也没有法子叫你相信，就因为你太小了！在小孩子的时候，他不知道自己是小孩子；当他长大了，「啊！是的，我那时候怎么那样好玩呢？我怎么拿着泥巴就往口里吃呢？」等他知道：已经把这个泥巴早都吃了！好像小孩子，无论见着什么，都先要吃一吃；不管是什么，也不管是干净的东西，是不干净的东西，都一样要吃。所以小孩子只知道吃，除吃之外，其他的道理知道得很少的。

你若想知道，就要来研究佛法；你把佛法研究明白了，不要我告诉你，你不懂也会懂了。在你没有研究佛法之前，你听了，不知该信、不信。你信，对我也没有什么好处；你不信，对我也没有什么坏处。我是弘扬佛法的，你想研究佛法；大家就要用时间来共同研究。等研究明白了，也没有一个信，也没有一个不信——等你长大了，就不是小孩子那样了。那么说这话，是给谁说的呀？你若想是给你说的，就是给你说；你若没有想给谁说的，那就是给他说的，他和你没有什么关系。你不要认为：啊！我不是个小孩子了！那你就是个大人嘛！大人就不应该不明白小孩子所不明白的事情。

（三）千百亿万化身释迦牟尼佛。

释迦牟尼佛，翻译为「能仁寂默」。化身，也叫应身，这是应身如来。以「二身」来讲，就是真身——这法身和报身合成一个，应身算一个。三身，就是法身、报身、化身。现在讲〈如来寿量品〉，如来寿量，就是如来的寿多少数量？如来的寿，这个「寿」，和那个「受」是一样的，所谓「寿者受也」。量，就是诠量；也就是来诠显出它这个数量。那么如来所受的寿量是多少呢？是没有数量、数不过来那么多的那个量，所以这一品叫〈如来寿量品〉，这品是第十六。

如来寿量品 第十六

【三诚三请 重请重诚】

尔时，佛告诸菩萨及一切大众：诸善男子，汝等当信解如来诚谛之语。复告大众：汝等当信解如来诚谛之语。又复告诸大众：汝等当信解如来诚谛之语。

是时菩萨大众，弥勒为首，合掌白佛言：世尊，惟愿说之，我等当信受佛语。如是三白已，复言：惟愿说之，我等当信受佛语。

尔时，世尊知诸菩萨三请不止，而告之言：汝等谛听，如来秘密神通之力，一切世间天人及阿修罗，皆谓今释迦牟尼佛出释氏宫，去伽耶城不远，坐于道场，得阿耨多罗三藐三菩提。

然善男子，我实成佛已来，无量无边百千万亿那由他劫。譬如五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人抹为微尘，过于东方五百千万亿那由他阿僧祇国，乃下一尘，如是东行尽是微尘。诸善男子，于意云何？是诸世界，可得思惟校计，知其数不？

弥勒菩萨等俱白佛言：世尊，是诸世界无量无边，非算数所知，亦非心力所及。一切声闻辟支佛，以无漏智，不能思惟知其限数。我等住阿惟越致地，于是事中，亦所不达。世尊，如是诸世界，无量无边。

尔时，佛告大菩萨众：诸善男子，今当分明宣语汝等。是诸世界，若著微尘及不著者，尽以为尘，一尘一劫，我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。

【明三世益物：1.明过去益物】

自从是来，我常在此娑婆世界，说法教化，亦于余处百千万亿那由他阿僧祇国，导利众生。诸善男子，于是中间，我说然灯佛等，又复言其入于涅槃，如是皆以方便分别。诸善男子，若有众生来至我所，我以佛眼观其信等诸根利钝，随所应度，处处自说名字不同、年纪大小，亦复现言当入涅槃。又以种种方便，说微妙法，能令众生发欢喜

心。

【明三世益物：2.明现在益物】

诸善男子，如来见诸众生，乐于小法，德薄垢重者，为是人说：我少出家，得阿耨多罗三藐三菩提。然我实成佛已来，久远若斯，但以方便教化众生，令入佛道，作如是说。

诸善男子，如来所演经典，皆为度脱众生，或说己身，或说他身，或示己身，或示他身，或示己事，或示他事，诸所言说，皆实不虚。

所以者何？如来如实知见三界之相，无有生死，若退若出，亦无在世及灭度者，非实非虚，非如非异，不如三界见于三界。如斯之事，如来明见，无有错谬。以诸众生有种种性、种种欲、种种行、种种忆想分别故，欲令生诸善根，以若干因缘、譬喻言辞、种种说法，所作佛事，未曾暂废。

【明三世益物：3.明未来益物】

如是我成佛已来，甚大久远，寿命无量阿僧祇劫，常住不灭。诸善男子，我本行菩萨道，所成寿命，今犹未尽，复倍上数。然今非实灭度，而便唱言，当取灭度，如来以是方便，教化众生。

所以者何？若佛久住于世，薄德之人，不种善根，贫穷下贱，贪著五欲，入于忆想妄见网中，若见如来常在不灭，便起憍恣，而怀厌怠，不能生难遭之想、恭敬之心。是故如来以方便说。

比丘当知，诸佛出世难可值遇。所以者何？诸薄德人，过无量百千万亿劫，或有见佛，或不见者，以此事故，我作是言：诸比丘，如来难可得见。斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛，便种善根。是故如来虽不实灭，而言灭度。

又善男子，诸佛如来，法皆如是，为度众生，皆实不虚。

【喻说】

譬如良医，智慧聪达，明练方药，善治众病。其人多诸子息，若十、二十乃至百数。以有事缘，远至余国，诸子于后，饮他毒药，药发闷乱，宛转于地。

是时其父还来归家，诸子饮毒，或失本心，或不失者，遥见其父，

皆大欢喜，拜跪问讯，善安隐归，我等愚痴，误服毒药，愿见救疗，更赐寿命。父见子等苦恼如是，依诸经方，求好药草，色香美味，皆悉具足，捣筛和合，与子令服，而作是言：此大良药，色香美味，皆悉具足，汝等可服，速除苦恼，无复众患。其诸子中，不失心者，见此良药，色香俱好，即便服之，病尽除愈。余失心者，见其父来，虽亦欢喜问讯，求索治病，然与其药，而不肯服。所以者何？毒气深入，失本心故，于此好色香药，而谓不美。

父作是念：此子可愍，为毒所中，心皆颠倒，虽见我喜，求索救疗，如是好药，而不肯服。我今当设方便，令服此药。即作是言：汝等当知，我今衰老，死时已至，是好良药今留在此，汝可取服，勿忧不差。作是教已，复至他国，遣使还告，汝父已死。是时诸子闻父背丧，心大忧恼，而作是念：若父在者，慈愍我等，能见救护。今者舍我，远丧他国，自惟孤露，无复恃怙。常怀悲感，心遂醒悟，乃知此药色香美味，即取服之，毒病皆愈。其父闻子悉已得差，寻便来归，咸使见之。诸善男子，于意云何？颇有人能说此良医虚妄罪不？不也，世尊。

佛言：我亦如是，成佛已来，无量无边百千万亿那由他阿僧祇劫；为众生故，以方便力，言当灭度，亦无有能如法说我虚妄过者。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

自我得佛来	所经诸劫数	无量百千万	亿载阿僧祇
常说法教化	无数亿众生	令入于佛道	尔来无量劫
为度众生故	方便现涅槃	而实不灭度	常住此说法
我常住于此	以诸神通力	令颠倒众生	虽近而不见
众见我灭度	广供养舍利	咸皆怀恋慕	而生渴仰心
众生既信伏	质直意柔软	一心欲见佛	不自惜身命
时我及众僧	俱出灵鹫山	我时语众生	常在此不灭
以方便力故	现有灭不灭		
余国有众生	恭敬信乐者	我复于彼中	为说无上法
汝等不闻此	但谓我灭度	我见诸众生	没在于苦恼

音注：恃怙(shì hù) 悉已得差(chài)

故不为现身	令其生渴仰	因其心恋慕	乃出为说法
神通力如是	于阿僧祇劫	常在灵鹫山	及余诸住处
众生见劫尽	大火所烧时	我此土安隐	天人常充满
园林诸堂阁	种种宝庄严	宝树多华果	众生所游乐
诸天击天鼓	常作众伎乐	雨曼陀罗华	散佛及大众
我净土不毁	而众见烧尽	忧怖诸苦恼	如是悉充满
是诸罪众生	以恶业因缘	过阿僧祇劫	不闻三宝名
诸有修功德	柔和质直者	则皆见我身	在此而说法
或时为此众	说佛寿无量	久乃见佛者	为说佛难值
我智力如是	慧光照无量	寿命无数劫	久修业所得
汝等有智者	勿于此生疑	当断令永尽	佛语实不虚
如医善方便	为治狂子故	实在而言死	无能说虚妄
我亦为世父	救诸苦患者	为凡夫颠倒	实在而言灭
以常见我故	而生憍恣心	放逸著五欲	堕于恶道中
我常知众生	行道不行道	随所应可度	为说种种法
每自作是意	以何令众生	得入无上慧	速成就佛身

【浅释】

F2.广开显断疑生信（分二）

G1.诚信 G2.正答 G1（分三）

H1.三诚 H2.三请 H3.重请重诚

今H1

尔时，佛告诸菩萨及一切大众：诸善男子！汝等当信解如来诚谛之语。复告大众：汝等当信解如来诚谛之语。又复告诸大众：汝等当信解如来诚谛之语。

尔时，佛告诸菩萨及一切大众：释迦牟尼佛在说完〈从地涌出品〉之后，将要讲〈如来寿量品〉之前，就在这个时候，佛就对所有在法会的诸菩萨及一切大众：这大众，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙八部、善男子、善女人等等。就说，诸善男子！汝等当信解如来诚谛之语：你们这么多的好孩子啊！你们现在要清净其心，收摄你的身心——也就是不要打妄想，不要生出一种疲倦来；听经的时候，要生出一种恭恭敬敬的心！最要紧的，你要相信，又要明白如来诚谛之语；如来所说的话，都是实实在在的，一点假的话也没有。

佛告诉大家完了之后，大约就是看见法会里边，有人打妄想，心还没有回来，所以没有听仔细。打什么妄想呢？或者还想：「佛什么时候讲呢？」

佛现在就讲了，就因为他尽挂着打妄想，佛讲了也听不见，他并不是聋子。所以佛一看他打妄想了，就又再说一遍；复告大众，汝等当信解如来诚谛之语：又告诉大众，你们各位要特别的注意！听着！佛要对你们说的话，都是真实不虚的！佛是真语者、实语者、如语者、不妄语者。佛对你们讲的，是实实在在的！这又告诉了一遍「诚谛之语」。

大约其中还有没有注意听到的，又复告诸大众，汝等当信解如来诚谛之语：所以佛又给大众再讲一遍，你们这一些个大众啊！你们应该特别的注意，相信如来所说的这个法。以前所说的方便法，是权巧方便来教化你们；现在我对你们说的，是开权显实了，把这个方便的法不用了，用这个真实不虚的法来告诉你们。所以现在我所说的话，才是真的！

H2.三请

是时菩萨大众，弥勒为首，合掌白佛言：世尊！惟愿说之，我等当信受佛语。如是三白已。

是时菩萨大众，弥勒为首，合掌白佛言：在这个时候，在法会中的这一些个大菩萨里边，弥勒菩萨是上首；他是上座、也就是首座，也就是第一个座位。

因为他是一切菩萨的上首，代表大众，所以向佛合起掌，而对佛说，**世尊！惟愿说之，我等当信受佛语：**世尊！现在我们惟独愿意您快点说啦！我们现在这些个在法会的大菩萨，应该信受佛所说的话，我们一定不疑悔了！佛讲什么法，我们就相信什么法，我们绝对不敢再有怀疑的心了！请佛快点说了！

如是三白已：像这样子，说了三次。因为说一次，佛还是默然，没有开口；又说一次，这是比较又诚心一点、恳切一点了；那么佛还没有开口，还是默然在那地方坐着，所以又说了第三次。这叫三番羯磨，也就是三请——三次请法；请法，这表示至诚恳切。

H3.重请重诚

复言：惟愿说之，我等当信受佛语。尔时，世尊知诸菩萨三请不止，而告之言：汝等谛听。

复言，惟愿说之，我等当信受佛语：在三次之后，又说了一遍，这叫「再四」，这说了四次。弥勒菩萨说，惟愿世尊为我们说，我们大众现在决定要信受佛所说的法了！

尔时，世尊知诸菩萨三请不止，而告之言，汝等谛听：弥勒菩萨和法会的大众菩萨，四请释迦牟尼佛说法；在这个时候，释迦牟尼佛知道这所有的大菩萨，三次来请法而不止；不止，就是第四次。佛对所有菩萨摩訶萨就说，你们各位菩萨，好好地听着，注意听！

G2.正答（分二）

H1.长行 H2.重颂 H1（分二）

I 1.正开近显远 I 2.明三世益物 I 1（分二）

J 1.出执近之情 J 2.破近显远

今 J 1

如来秘密神通之力。一切世间天人及阿修罗，皆谓：今释迦牟尼佛出释氏宫，去伽耶城不远，坐于道场，得阿耨多罗三藐三菩提。

如来秘密神通之力：佛这种秘密的行门、秘密的神通，这种秘密境界的力量。一切世间天人及阿修罗，皆谓：所有一切世间的人和天上的人，以及阿修罗、天龙八部等，他们都是这样地讲。怎么讲呢？

今释迦牟尼佛出释氏宫，去伽耶城不远：现在释迦牟尼佛，他从净饭王那个宫殿出来，去到伽耶城不远的地方。

坐于道场，得阿耨多罗三藐三菩提：在那儿坐菩提树下来修行，他坐了四十九天，就成佛了，就证得阿耨多罗三藐三菩提。其实不是！怎么样子呢？

J 2.破近显远（分二）

K 1.正明显远 K 2.举喻格量

今 K 1

然善男子！我实成佛已来，无量无边百千万亿那由他劫。

像我告诉你们这个样子。你们各位善男子！我成佛以来，已经过无数量那么多的大劫了，没有边那么多的大劫了，一百个那由他，一千个那由他，一万个那由他，一亿个那由他劫，也说不完了这个劫，时间太久了！这个数目不知道有多少了，我只可以举出一个譬喻来告诉你们。譬喻什么呢？

K 2.举喻格量（分三）

L 1.举喻难问 L 2.答其难知 L 3.合显长远

今 L 1

譬如五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人抹为微尘，过于东方五百千万亿那由他阿僧祇国，乃下一尘；如是东行，尽是微尘。诸善男子，于意云何？是诸世界，可得思惟校计，知其数不？

譬如五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界：譬如有五百千万亿那由他阿僧祇那么多个三千大千世界，这就是说，这时间长得没有法子算得过来。

假使有人抹为微尘，过于东方五百千万亿那由他阿僧祇国，乃下一尘：再譬如有一人。怎么样呢？把无数量这么多的三千大千世界，就像磨墨似的，这么样把它细磨，磨成微尘了。一直向东方走，经过五百千万亿那由他阿僧祇这么多的国土，就放下一粒微尘。**如是东行，尽是微尘：**像这样继续向东走，经过五百亿那由他阿僧祇劫这么多的国家，放一粒微尘在这儿；再过去这么远，又放一粒微尘；这么次第放下一粒微尘，把这所有的微尘都放没有了。

诸善男子，于意云何：你们各位菩萨摩訶萨！你认为怎么样？这数目多不多？**是诸世界，可得思惟校计，知其数不：**像这样的世界的，你们可以用心来思想，可以用你们最巧的算术师来计算，你们知道它数目有多少吗？

L 2.答其难知

弥勒菩萨等，俱白佛言：世尊！是诸世界，无量无边，非算数所知，亦非心力所及。一切声闻、辟支佛，以无漏智，不能思惟知其限数。我等住阿惟越致地，于是事中，亦所不达。世尊！如是诸世界，无量无边。

弥勒菩萨等，俱白佛言：弥勒菩萨和其他的一切的大菩萨等，同时对佛说，**世尊！是诸世界，无量无边，非算数所知，亦非心力所及：世尊！方才您所说**

的这些世界，有无量无边这么多，不是用算术所能算得出来，也不是一般人的心力所能想象得到。

一切声闻、辟支佛，以无漏智，不能思惟知其限数：就是所有一切的声闻和缘觉们，以他们没有烦恼、无漏的这种智慧来思惟。他们虽然智慧很大，也无法知道它的数目和极限。

我等住阿惟越致地，于是事中，亦所不达：我们这一些菩萨众，都是住到不退地了。阿惟越致是梵语，翻译为不退。不退，就是位不退，不退于二乘的果位；行不退，也不退于二乘的这种行；念不退，也不退到二乘的这种念。我们在这件事上，对于这些世界的数目，也不明白、算不到。

世尊！如是诸世界，无量无边：世尊！像您所说的这么多世界，是没有数量，也没有边际！

L 3.合显长远

尔时，佛告大菩萨众：诸善男子！今当分明宣语汝等。是诸世界，若著微尘及不著者，尽以为尘；一尘一劫，我成佛以来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫。

尔时，佛告大菩萨众：在这个时候，释迦牟尼佛告诉在法会中的这一切大菩萨众，**诸善男子！今当分明宣语汝等：**你们各位善男子！你们不是不明白吗？不要着急，现在我很清楚地来告诉你们！

是诸世界，若著微尘及不著者，尽以为尘：这些无数量这么多的世界，或者有放下一粒微尘的，或者经过五百千万亿那由他阿僧祇这么多的国土，都没有放下一粒微尘的。现在无论有下一粒微尘的和没有放下一粒微尘的，再把这么多的所有世界，统统都把它们磨成为微尘。**一尘一劫，我成佛以来，复过于此百千万亿那由他阿僧祇劫：**由一粒微尘，就当作一个大劫来计算，我从成就佛道到现在，已经超过那个数目，比这个数目都多了不止百千万亿那由他阿僧祇劫。这么长的时间！

I 2.明三世益物（分二）

J 1.法说 J 2.喻说 J 1（分二）

K 1.正明三世益物 K 2.总结不虚 K 1（分三）

L 1.明过去益物 L 2.明现在益物 L 3.明未来益物 L 1（分三）

M 1.益物之处 M 2.拂迹中疑 M 3.正明益物

今 M 1

自从是来，我常在此娑婆世界，说法教化；亦于余处百千万亿那由他阿僧祇国，导利众生。

自从是来，我常在此娑婆世界，说法教化：自从那个时候开始到现在，我常常地就在这娑婆世界说法，教化一切众生。我不单在这个娑婆世界说法教化众生，亦于余处百千万亿那由他阿僧祇国，导利众生：在其他的世界，在百千万亿那由他阿僧祇那么多的国土，我也给一般的众生来说法。我用种种的方法，不怕苦、也不怕难，来教导利益一切众生。导，是引导他；利，就是对他有利益。见着这个众生，我看他欢喜什么，我就给他说什么法。欢喜大乘，我就给他说大乘法；欢喜小乘，我就给他说小乘法；他是声闻根性，我就给他说四谛法；他是缘觉的根性，我就给他说十二因缘法；是菩萨根性，就说六度万行法。遇着种种根性的众生，我就给他说种种法；总而言之，都让众生各得其所应得的利益。

释迦牟尼佛在数不尽这么多的大劫以前，已经就成佛了；所以他所度的这一些个菩萨弟子，才有这么多；充满三千大千世界的虚空，都是他的弟子。这是在《法华经》上，这叫「开权显实」，说出他本来成佛的时间。

释迦牟尼佛所说的经典，最妙的，也是最多的，就是《大方广佛华严经》；这一部经是在龙宫里，由龙树菩萨背诵请出来的，我们现在才能遇着这一部经典。这《法华经》，现在讲到第十六品，还有十二品，相信很快会讲完了；如果你们不怕大，不怕多，不怕不明白，我们接着就讲《华严经》。你们若怕大，那就不要听；你若怕多，也不要听。你若觉得学佛法学少少的就够了，那也就不要听。你若不怕学佛法多，就应该听，要特别的用你那种般若的脑——也就是你自己那个计算机来记它，那么不怕大，不怕多，也不怕时间久！你看释迦牟尼佛成佛这么久了，数不过来这么多的时间，他还不怕久呢！现在我相信，这个大的道场，就是预备做一个华严大道场。

现在这世界，讲《华严经》，可以说是很少很少的，但是这《华严经》的妙处很多。我今天稍微讲几句赞《华严》的，这《华严经》若讲起来，喔！那可是真不可思议！

我告诉你们，我没有听过《华严经》，因为没有那么多人会讲。那没有听过，怎么讲呢？没有听过，更不能不讲；没有听过的事情多了！不讲，那就永远不会了，变成石头人了！所以你们要是愿意学佛法的，就是要把佛法吃饱了；你若想吃饱，就是要吃华严的佛法。你若不吃华严，不见华严，就不知道佛的真富贵；佛的真正的富贵，是《华严经》！现在告诉你们一点，等我们大道场成就了，我一高兴，就把这个大的法、多的法，都传给你们！

我再和你们讲一个神话。我虽然没有听过《大方广佛华严经》，我讲可是讲很多次了，但不是现在讲，是过去讲的。为什么我欢喜讲它呢？因为我看那个文章太好了！尤其清凉国师写的文章，我最欢喜；这些文章，和我非常有缘，

我读一遍，就再也不忘了！因为不忘，我不用拿着本子的教授，看看本子，往那儿抄一抄；所以给你们讲，还可以的。告诉你们一个神话，如果我忘了，清凉国师在梦中就会告诉我，说那一句是那么样子；说是：「剖裂玄微，昭廓心境；穷理尽性，彻果该因」，我就想起来了！「剖裂玄微」，这个「玄妙」，本来没有法子给它破开，现在把它给破开了。「昭廓心境」，昭，把心里的境界，都是照得清清楚楚的；廓，就是「空大」的意思。「穷理尽性」，穷理，把理都穷尽了；尽性，性也透彻了。「彻果该因」，你看！那是「因果同时」，也没有因，因就是果、果就是因。这可妙到极点！这个法说得——没有法子讲！

M2.拂迹中疑

诸善男子！于是中间，我说然灯佛等，又复言其入于涅槃，如是皆以方便分别。

诸善男子：这「诸」字，当「多」字讲，就是很多的善男子，这是一个讲法。这个「诸」字，又可以当一个语助词来讲；语助词，就是帮助这句话的一个名词。这个「诸」字，也可以当「多」字讲，也可以当「一」字讲。

有人就说：「法师！你讲错了！这个『诸』字，我在任何地方，听见人家都是当『多』字讲！」那么你在这个地方，就当一个「少」字讲，也可以嘛！当语助词来讲，就是当「一个」讲，就是「你这个善男子」。

当「一个善男子」，是对弥勒菩萨说的；当「多的善男子」来讲，就是对所有在法会中的这一些个大菩萨说的。这意思，你们各位都明白了？你们以后见着这个「诸」字，你就知道了，哦！这个可以当「多」字讲，又可以当「一」字讲。

于是中间：于什么中间呢？就是把这五百千万亿三千大千世界磨成尘了，过五百千万亿阿僧祇国家，下一个尘点，把所有尘下完了；然后再把所经过这么多的国家，都再磨为微尘。每一粒微尘，算一个大劫；那么在这个「中间」是多长时间哪？没有人算得出来的。

我说然灯佛等，又复言其入于涅槃：我曾说过，我在然灯佛的时候，我的名字叫善慧菩萨；后来遇见然灯佛，他给我授记：「汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼！」我又说，然灯佛在什么时候，怎么样入涅槃。

如是皆以方便分别：我所说的这一些个法，现在实实在在的告诉你，这个说法是方便法门，是为了对众生的根性而说这种本迹的因缘——在过去生中因地的事情。你们不要拿它当真实的！

M3.正明益物

诸善男子！若有众生来至我所，我以佛眼，观其信等诸根利钝，

随所应度，处处自说名字不同、年纪大小，亦复现言当入涅槃。又以种种方便，说微妙法，能令众生发欢喜心。

诸善男子！若有众生来至我所：你们各位善男子！假使有这个世界上的众生，他到我的地方来，我以佛眼，观其信等诸根利钝：我就要先以佛眼来观察，观察他的五根——信根、进根、念根、定根、慧根。观看信的根力有没有？有没有精进根力？有没有念佛法的根力？有没有定的根力？他学佛法，是不是今天学佛法，明天又学魔法去了？今天学菩萨法，明天又去学鬼法了？

什么是鬼法？因为你没有学过，所以不知道这鬼法门；鬼法门，就是见不得人那种法门。什么叫见不得人的法门？就是秘密法门。那里头就有神呀、鬼呀，「你小心哪！你不听我话，我派个鬼去惩罚你！」你怕鬼，就要听这个老师的话了！我先对你们说明白：我没有这个本领，你们不要怕我！你就骂我，我也不会派一个鬼去叫你嘴肿的；所以就是有人骂我，也不会受什么果报的。你不要害怕，因为我没有那鬼法！

慧，就是智慧，要有智慧的根。你若没有智慧的根，就不会生出智慧的芽；你有般若根，才会有般若芽呢！这个「芽」，就是种子种到地里，生出芽来。那么这五种，因为它以「生长」为义，所以叫「根」。

你有信根，一听佛法，就觉得这法师讲的佛法是不错的，是应该信的！人是应该守规矩的！就信了，于是天天都守规矩；一天吃一餐，你叫他偷东西吃，他也不偷。为什么？这是信心。虽然说「吃东西」是小问题，你认为是小问题，我认为大问题。你连吃都自己不能守规矩，那做别的更不能守规矩了！所以我们先在日用上实行，你一天所行所做，一定要有规矩，要有一个标准；这个标准，就是我有目标，我要这么做，我一定要达到我这个目的！我想怎么样做，我就怎么样做，这叫目标。这是信！不是说到佛教讲堂去听经，听完了，就像耳边的风吹过去，过耳不留，也不相信。「我有几个朋友在那个地方，我到那儿看一看！」这不是来学法，是来「看法」。

你信了，然后就要精进。你光信了，若不去做，也没有用！你单有信根，没有进根——精进。听佛法，听一句就行一句，听十句就行十句；一定要向前去精进，这是进根。

你单单有进根，没有念根，不意念，不念兹在兹地修行，那也没有用。你今天精进了，不吃饭、不睡觉来拜佛、念佛；做了一天一夜的工作，觉得很疲倦了！喔！睡一下，休息休息！这一休息、一睡觉，睡了三天。你精进了一天，睡了三天、或者睡了五天，这没有用的，这就是没有念根了。你要念兹在兹的，今天精进、明天也精进、后天也精进，这个月精进、那个月也精进，今年精进、明年精进，年年都精进。总要念兹在兹，不忘的，这样子，就有念根了。

有念根，久了，就念不退了；念根不退了，定根就生出来了。你有定根，才会有智慧。为什么常常不明白事情？就因为没有定力、没有慧力；没有定根、没有慧根，所以就迷了。

佛看这个众生来了，就观察他这五种根；由五种根，又变成五力。因为它有一种力量，所以就又叫五力。五根、五力，那么佛观察他这种因缘：「喔！我给你说法，你会不会信？你信了，你会不会行？你行了，会不会长远？你长远，又会不会永远，具有一种定力而不变呢？」要观察这个。

所以说「诸根利钝」，诸根就是信、进、念、定、慧五根。利，是锋利、锐利，就是聪明，也就是有般若根了；钝，是愚痴，就是不锋利。好像刀，用这把刀一割什么对象，把这个对象割断了，这叫「利」。用那把刀割对象，割也割不断。这就表示，你要是聪明，无论遇着什么境界，你都会明白，不被境界转，而且你还能转这个境界；恶境界会变成善境界，逆境界会变成顺境界。

「钝」，就很愚痴的；好的事情他把它做坏了，善的事情他把它变成恶了。为什么这样子？就因为愚痴。为什么愚痴？因为你没有作德行，道德没有，所以就愚痴了；你怎么会聪明，你有道德，就聪明了！

说到这儿，我以前讲过这首偈，不过我知道你们又都还给我了；因为你们没有贪心，所以佛法也不要了。你们虽然不要，没有贪心，我这布施心不能没有；我这布施心天天都有，所以天天给你们说法，这就是给你们法的布施——「诸布施中，法布施为最」。什么偈呢？我慢慢讲，你们快地听！为什么这样说呢？我若讲快了，你听得不清楚，所以我要慢慢讲。为什么你们快听呢？你要记住这个字；你若不快一点，你记住这个字，就忘了那个字，所以你要快！头一个记住了，第二个字也不能忘了，这叫快地听。我讲这个法的时候，多数是预先给你们一个学的方法，记着啊！

聪明乃是阴鹭助，阴鹭引入聪明路；

不行阴鹭使聪明，聪明反被聪明误。

为什么你聪明？因为或者你前生做过好事，念过经，这是你的阴鹭。你若帮助过人，这也是阴鹭；你对于国家社会有所贡献，这你都有阴鹭。你救过人、或者救过畜生——那畜生要死了，你用点医药把牠救活了。好像我们这只瞎眼的鸽子，本来牠应该饿死的，你们生出一种可怜心，就给牠一点东西吃，天天喂牠一点；时间久了，牠也活过来了。现在大约你赶牠走，牠也不会走了，因为这儿有吃的东西；若没有吃的东西，你留牠，牠也不在这儿！这也就是阴鹭。「聪明乃是阴鹭助」，你聪明，就是阴鹭来帮忙你。

阴鹭，就是「德行」的另一个名词；就是你所做的功德只有你自己知道，旁人不知道。所谓「善欲人见，不是真善。」你做善事，不一定要人知道；你

叫人知道，那就不是善了，那是作的名，那么沽名钓誉。沽名钓誉，就是买一个好名，像钓鱼似的，钓了一个好的名誉。「阴鹭引入聪明路」，你因为有阴鹭德行，所以走到聪明这条路上。

「不行阴鹭使聪明」，那么你现在不做德行、不做帮助人的好事了，尽叫人帮助自己、尽是用聪明，愿意占小便宜；小便宜，就是对我有一点小的利益，不肯吃亏——这就是不行阴鹭了。使聪明，尽用聪明去欺骗人；甚至于欺骗爸爸妈妈，说：「你给我一点钱，我去读书！」他爸爸妈妈就相信他拿钱要去读书；殊不知，他跑去赌钱，或者拿这个钱去吸毒，或者拿这个钱去跳舞，做种种不合理的事情，这都叫「不行阴鹭使聪明」。

「聪明反被聪明误」，就是聪明太过了！他若没有聪明，就不会做这一些个欺骗父母、欺骗社会、欺骗国家、欺骗老百姓的事情；就因为他有一点聪明，所以就欺骗这愚痴的人。

在中国的老子，他曾说过这样几句话：「大道废，有仁义；智慧出，有大伪。六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。」大道没有了，才要讲仁、讲义呢！有智慧的人出来了，世间上就有了这个奸人，也就是虚伪的人也就有了；为什么？因为他有智慧，就可以欺骗没有智慧的人。在家庭，要是不和，才显出孝和慈。国家昏乱、不平定的时候，才显出有这个忠臣。

随所应度，处处自说名字不同、年纪大小：你看！佛随着所应该度的众生，到处说佛法，教化他们；并且各处使用不同的名字。譬如在美国，就叫一个名字；在中国，又叫一个名字；在日本，又叫一个名字；在德国、在法国，又不同名字。虽然名字不同，但是都是同一个人。同样地，他这个年纪或者大一点、老一点，或者小一点，各有所异。**亦复现言当入涅槃：**现言，就现身说法；佛对这些弟子说：「我现在要入涅槃了！」其实佛也没有生、也没有灭，在常寂光中，常常说法的。

又以种种方便，说微妙法，能令众生发欢喜心：又用种种的方便，说这个微妙不可思议的这种法。什么是微妙法？就是现在讲的嘛！这就是微妙法！「哦？我听着不怎么妙啊！」那就是因为你不妙。你若妙，听着就妙了。佛以种种方便法门，演说微妙不可思议法，能令众生，生欢喜心。你一生欢喜心，就觉得这个法妙了；你一生烦恼，一发脾气了，这个法就不妙了！不妙！就不生欢喜心了。要是：「喔！这个『贪、瞋、痴』是坏东西，我不应该叫它陪着我，天天来和我作伴。我应该把它舍了！」这就生出欢喜心，这就妙！

L2.明现在益物（分三）

M1.明机感与现形 M2.正明一代所说 M3.释出巧说之由
今M1

诸善男子！如来见诸众生，乐于小法，德薄垢重者，为是人说：我少出家，得阿耨多罗三藐三菩提。然我实成佛已来，久远若斯；但以方便教化众生，令入佛道，作如是说。

释迦牟尼佛叫一声，**诸善男子：各位善男子！如来见诸众生，乐于小法，德薄垢重者：**如来观众生的根机，来给众生说法。如来看见众生欢喜小乘法的，就说小乘法；欢喜大乘法，就说大乘法。所以对欢喜小法，德薄垢重者；德薄就是没有道德，垢重就是业障太重。这个德行薄的人，你对他说佛法，他不会相信的；业障重的人，你给他讲佛法，他也不会相信的。必须要善根深厚，你给他讲佛法，他才能相信。

为是人说，我少出家，得阿耨多罗三藐三菩提：因为给这一般根机浅、善根也薄的人，说这种的方便法门；说我在少年的时候，就出家修道（佛在十九岁出家），之后，我就证得阿耨多罗三藐三菩提这无上正等正觉了。

然我实成佛已来，久远若斯：可是，要是论我真正成佛以来，一直到现在，时间很久远，已经超过像前边我所说的——把五百万亿那由他阿僧祇劫的三千大千世界都磨成微尘，经过东方五百万亿那由他阿僧祇国土，放下一尘，再过五百万亿那由他阿僧祇国土，再放下一粒微尘，把所有的微尘都放完了；现在把这所有有微尘的，没有放尘的这一些国土，都把它再磨成微尘，每一粒尘，就算一个大劫。释迦牟尼佛成佛以来到现在，就有这么长远的时间；若斯，就是像前边所说的那样。**但以方便教化众生，令入佛道，作如是说：**但是就用这个方便的法门来教化一切众生，令一切众生都改邪归正，改恶向善，回小向大，来发菩提心。所以才作前边这样的说法，就是「年少出家，然后成道，说法教化众生」。

M2.正明一代所说

诸善男子！如来所演经典，皆为度脱众生，或说己身，或说他身；或示己身，或示他身；或示己事，或示他事；诸所言说，皆实不虚。

诸善男子：你们各位善男子！**如来所演经典，皆为度脱众生：**如来所说的这一切经典，这种种的方法，这种种的法门，都是用来度脱众生的。因为众生有八万四千种的尘劳，所以佛才说出八万四千法门；每一种法门，是对治众生的尘劳。好像医生治病一样，头痛的人，就给治头痛的药；脚痛的人，就要治脚痛；全身痛，就用治全身的药来治。这叫对治，对症下药。佛说法也是这样，对贪心重的众生，就说「不净观」，说你不要贪，贪是最不清净的。对多瞋的众生，就说「慈悲观」；对愚痴的众生，就说「因缘观」。总而言之，用种种的方法，来对治众生种种的毛病。

或说己身，或说他身：佛教化众生，或者以自己来作为榜样，对着众生来说法；己身，也就是自己的事。或者说他人、其他诸佛的事。**或示己身，或示他身：**或者示现自己的身，来以身作则，给众生作为榜样，作模范；或者示现他身，给人作榜样，作模范。

或示己事，或示他事：或者讲一讲自己本生本事的因缘；或者讲一讲其他诸佛、菩萨、声闻、罗汉的本生本事的因缘，讲这种种的事项来给众生作模范。**诸所言说，皆实不虚：**所说的，都是实实在在，没有一点虚假。

M3.释出巧说之由

所以者何？如来如实知见三界之相，无有生死，若退若出，亦无在世及灭度者。非实非虚，非如非异，不如三界见于三界，如斯之事，如来明见，无有错谬。

所以者何：是什么原因呢？**如来如实知见三界之相：**如来的知见，是如实的知见，也就是合理的知见、真实的知见；如来以真实的知见，照见三界之相。三界，就是欲界、色界、无色界。

无有生死，若退若出，亦无在世及灭度者：在佛的本身来讲，没有生、也没有死，也没有退、也没有出。退，就是退到三界里边来；出，就是超出三界。没有一个在世，也没有一个灭度。没有在世，就是没有生；没有灭度，就是没有死。

非实、非虚：不是像一般凡夫，见这三界是实有的。凡夫见着什么都是真的，见着假的，也认为是真的。二乘观一切诸法是空相，见三界如空花；就什么都是空的，这是二乘的见解。所以二乘就「入虚」，凡夫就「入实」。那么在佛的份上，也没有实、也没有虚；好像在太虚空里头，包罗万有，而不碍虚空。虚空也不碍万有，万有也不碍虚空；也就是「真空不碍妙有，妙有不碍真空」，互不相碍。不像一般三界的众生，见着有三界可出；不是这样子，如来是与虚空为一体！

如来也不是非如、非异：非如，不是一个；非异，不是两个。没有一、也没有异。**不如三界，见于三界：**不像这三界所有的众生，见到这三界，有个三界；在佛的份上来讲，没有生死，也没有三界。

如斯之事，如来明见，无有错谬：像这样的事情，只有如来才能明见；如来才是真正的一个觉悟者，知道这一切的法，没有错谬。

以诸众生有种种性、种种欲、种种行、种种忆想分别故；欲令生诸善根，以若干因缘、譬喻、言辞，种种说法，所作佛事，未曾暂废。

以诸众生有种种性：因为所有的一切众生，各有各性。众生，是众缘和合而生；所谓「众生」，不是单单人算众生，所有一切有生命的，这都叫众生。我们人，就有人性；不单有人性，又有佛性、菩萨性、声闻性、缘觉性。这人里边，分出有圣人的性、凡夫的性，又有智慧的性、愚痴的性。

有的人说：「我是第一！」什么第一？愚痴第一。有的人就说：「我也是第一！」什么第一？聪明第一。有的人又想：「一个聪明第一，一个愚痴第一，我做也不聪明、也不愚痴的第一！」各有第一，都不愿意做第二。男人就说：「男人是第一！」女人就说：「Lady first! (女士第一!)」这都是执著！这是众生各有各性。再要说多一点，狗就有狗性，猫就有猫性，老鼠就愿意钻窟窿。

你看！所以今天我叫你们找那个报纸，找一找以前有几个愿意做畜生的人；这个愿意做鹿，那个就愿意做鹰、做猫、做狗。果某说：「喔！看那个相片，他们愿意做什么的，果然就像那种畜生的样子！」这是我在西方，听见这特别的新闻，人居然就愿意做畜生！在中国也有的，有人会变蛇的；这个人太毒了，毒得太厉害，他就会变蛇。那么这种种的性，是不定性，没有一定的。你愿意做蚊虫也可以的，一天到晚去喝人的血；你愿意做鹰，一天到晚去吃其他畜生的肉。这是众生有种种的性，各有各性。

种种欲：种种的欲。每一个人有他自己的欲望，有的人就有领袖欲，有的人就有做官的欲，愿意去做官去，有的人就有愿意做学者的欲。有的人又有一种愿意修行的欲，愿意学佛法的欲；这个欲是可以的，你不要把它没有了。好像你们现在想来听佛法，这都有听佛法的欲。有的人愿意到饭馆子去吃一点中国的好菜，这叫饮食欲；有的人愿意喝一点酒，这叫饮酒欲。甚至于这一些个迷迷糊糊的人，就有愿意吃毒药的欲；为什么愿意吃毒药呢？他迷迷糊糊地说这是不错的；一吃，就觉得「无我无人观自在，非空非色见如来」了！这都是一种欲！你看！有这种种的欲。

种种行：就是你愿意做这个，我就愿意做那个。你愿意学佛法，他说那很笨！那个人去学音乐，你这学佛法的人就说：「那个人一点定力都没有！」学音乐的人，给耳朵找一个好听的东西，这叫纵耳朵的欲；去看电影的人，又给自己眼睛找一个欲。

种种忆想分别故：种种的回忆、想象，又种种分别，因为这种的缘故。

欲令生诸善根：佛想令这一切种种欲、种种性、种种行、种种忆想分别的众生，生诸善根。这善根怎么生法？就要「作善」来生嘛！你作善，就生善根；作恶，就生恶根。什么是作善？你不做土匪，这就是作善；做土匪的人：「啊！不做土匪了！这我以后不去打劫人了！」这就是善了，你作善功德。善，就是

帮助人，对人有好处，对人有利益，不是对自己有好处、对自己有利益。要对其他人有利益、利益其他的人，这叫善根。

以若干因缘、譬喻、言辞，种种说法，所作佛事，未曾暂废：以这种种的因缘、种种的譬喻、种种的言辞、种种的说法；所做的佛事，从久远以来到现在，每一天、每一年、每一个月，都在作佛事，未曾在很短的时间停止过。

L3.明未来益物（分二）

M1.正明非灭唱灭以益未来 M2.释须唱灭意

今M1

如是，我成佛已来，甚大久远，寿命无量阿僧祇劫，常住不灭。诸善男子！我本行菩萨道，所成寿命，今犹未尽，复倍上数。然今非实灭度，而便唱言：当取灭度，如来以是方便，教化众生。

释迦牟尼佛说是，「所作佛事，未曾暂废」，所作的一切佛事，就是很短的时间也不停止，也不休息。**如是，我成佛已来，甚大久远：**像前边我所说的，我由成佛以来到现在，这个时间是非常久远，又很大的。

寿命无量阿僧祇劫，常住不灭：佛的寿命是没有生灭的，所以到现在有无量无边这么多那由他阿僧祇劫了。佛仍常住在常寂光净土，也不生，也不灭的。

诸善男子！我本行菩萨道，所成寿命，今犹未尽，复倍上数：你们这一些个好孩子！也就是这一些个大菩萨。要是说起我在以前行菩萨道的时候，所成的寿命，到现在还没有完；比我前边所说，我成佛以来那个数目更长、时间更加倍久。

然今非实灭度，而便唱言，当取灭度：我现在说是要灭度了，可是我实实在在地告诉你，不是真的灭度，这是方便说法。怎么我要灭度了？**如来以是方便，教化众生：**佛示现灭度，是用这种方便的法门，来教化一切的众生。

M2.释须唱灭意（分二）

N1.不灭有损 N2.唱灭有益

今N1

所以者何？若佛久住于世，薄德之人，不种善根，贫穷下贱，贪著五欲，入于忆想妄见网中。若见如来常在不灭，便起憍恣，而怀厌怠，不能生难遭之想、恭敬之心。

所以者何：怎么我灭度，又说没有灭度？没有灭度，又说灭度了？这是什么道理呢？**若佛久住于世，薄德之人，不种善根：**佛本来是不生不灭的。假设佛久住在这个世界上，不入涅槃，那么这没有德行的人——就是没有善根的人、也就是业障重的人，他就不想种善根了。为什么？他生出一种倚赖性，心想：

「佛在这儿呢！我这个善根暂时先不种了！等慢慢的，我再种我这个善根！」他要等一等了，不想即刻就种善根了。

所以佛要示现灭度，人一看，没有所依靠了，就要种善根了！这是很浅显的一个道理。

讲到这地方，想起我在东北的时候，皈依我的弟子有很多很多，我叫他们修行，他们也不修行。有的说要慢慢来，有的说现在没有时间，等我离开东北之后，有人给我来信说：「某某人以前不修行，现在很用功修行了！」因为师父不在，他才修行；如果师父在，他还不修行。

我到了香港之后，也有一些个皈依弟子，可是修行也是马马虎虎的。我离开香港，来到美国，这时候他们知道没有师父是很困难的，所以这个也写信希望我回去，那个也写信希望我回去，我谁也都不理！人就是这么样子，你天天若见着，他不觉得重要；你若见不着，他没有法子，就觉得重要了。

所以佛不久住于世，就是因为这德薄之人不种善根。佛在世长了，他认为：种善根？慢慢地再种也不晚！**贫穷下贱，贪著五欲**：因为人不种善根，不供养三宝，所以他就会贫穷、会下贱！就贪著财、色、名、食、睡这五欲。

世界上的事情，就这么奇怪，越没有，他越贪；越有，他又要放下了。你看释迦牟尼佛，这财、色、名、食、睡都具足，然后他都放下了。那一些个穷人，财、色、名、食、睡都不具足；不具足，他就要贪。

这种的境界，具足和不具足，有、没有，这都是有一种业报的因缘；你若没有善根，也不做善事，你就不会得到好的果报。那要怎样才能得到好的果报呢？你就要种善根、做善事，才能结这个善果，有好的果报。好像那一些个穷困的人，越穷他就越贪；那些有钱的人，他就没有那么大的贪心。因为他有，所以他就不贪；要是有钱的他还贪，那就是等于穷人一样。所以才说：

善人不怨人，怨人是恶人；

贤人不生气，生气是愚人；

富人不占便宜，占便宜是穷人。

善人，他不怨恨人；他若怨恨人，这就是恶人。圣贤的人很少生气，就有生气，也不是真生气，是一种随这个境界，现出这样的样子；生气的人是什么呢？就是愚人。富人，若真正富贵的人，他不欢喜占便宜；欢喜占便宜的，都是穷人；穷人，他才想占人家的便宜，他是利益自己的。没有善根，所以他就贫穷下贱，就贪财、贪色、贪名、贪食、贪睡，贪色、声、香、味、触这五欲的境界。

入于忆想妄见网中：他因为贪著五欲，所以就总有一些个忆想。好像无论什么事情或者什么贵重的东西，他没有得到的时候，就想要得到；已经得到了，

他又怕失去。这种妄知妄见、这种忆想，也就好像网罗那么样子，把你真正智慧都给遮盖住了。

若见如来常在不灭，便起憍恣，而怀厌怠：这一切众生，善根没有，贫穷下贱，他贪著五欲；如果见佛常在这个世界上，不入涅槃，他们就生出一种骄傲，很放肆，很不守规矩了；恣，就是不守规矩、放肆。因为佛不入灭，他们天天能看见佛、时时能看见佛，就会生出一种厌烦懈怠的心来了。

好像你没有到佛教讲堂的时候，希望赶快去！赶快到佛教讲堂去学佛法！到这儿学了几个月，或者一年、半年，就跑了！「学佛法是这样子！没有什么意思！到外边去，总自由！这地方，天天要听经，起早贪黑的，太辛苦了！」没来的时候就欢喜来，来这儿学的久，就生出一种厌怠了。厌，就不愿意过这种生活了；怠，就懒惰了。或者初到这儿，很勤力的、很精进的，睡也比人家睡得晚，起也比人起得早，听经一定来听，无论哪一堂课程，都是很精进的；时间一久，就生出一种懈怠来了。

不能生难遭之想：因为常常对着、常常在这儿学，不能生难得的想：「我是好不容易遇着这佛法！你看现在在西方，从来就没有研究佛法的，我怎么这么幸运呢！我这么年轻，就遇着这真正的佛法到西方的国家来了，这真是太难得了！」甚至于也不吃饭、也不睡觉，一定要来学佛法。不单一天、两天，一个月、两个月这样子，时时刻刻、年年月月都是这样子，都是精进。「你说我要是死了，我怎么能学佛法呢？我现在没有死，只要命在，我一定要学佛法！」要生这种不容易遭遇的想。

你看！你的父亲、你的祖父、你的老祖父，往上数七代、八代以上，恐怕也都没人学过佛法。你祖宗都不懂佛法，你们现在居然就懂了、学佛法了，这就叫超祖拔宗！

不要学了佛法，又当耳边风，听过去就没有事了。好像「聪明乃是阴鹭助，阴鹭引入聪明路；不行阴鹭使聪明，聪明反被聪明误。」我在讲《楞严经》的时候，就讲过；居然你们大家都不要了，给送回来！这样子，未免把光阴都空过了！所学的佛法，必须要每天温习一遍。我以前学佛法，晚上睡不着觉，我就想：「喔！《楞严经》上，那时候都讲的谁？讲有个月光童子，他修什么三摩地来着？喔！修这『水光定』！他怎么样子啊？」就想一想。这过去学的想一想，今天新学的又想一想；这种虽然也是妄想，但是这种妄想是帮助法身慧命的，是往上走的，是「君子上达」的。你若想一想：「我以前吸这个 *Narijuana*（安非他命），这个东西不错！我现在再把它拿起来吸一吸！」这就入了魔的境界，又退回去了！所以不要有这样的妄想。以前做过的事情不对的，现在一定要把它改了它；改了之后，就不要再做了，这才对呢！

你要对佛法生难遭难遇的想。尤其你们青年人，尤其是遇着一些个灾难的人，更应该发出一种恳切至诚的心，生一种难遭难遇的想。这不单你超祖拔玄，比你祖父都更有善根，你恐怕一百个大劫、一千个大劫、一万个大劫，也不容易遇着这佛法的。

释迦牟尼佛成佛以来，这个时间算不过来；你要知道，我们做人以来，这个时间数也是算不过来的。我们做人，今生做人，来生做人，这和佛的做佛这种情形虽然不同，但是都大同小异的。虽然这么长的时间，你没遇着佛法；你们现在想一想，这个世界上，遇着佛法的人多？是遇不着佛法的人多？你们算一算！就是佛教的国家，也有信天主教的，也有信耶稣教的，也不一定完全都懂得佛法。是不是啊？你们想一想，有多少人懂佛法？在表面上好像是懂了，实际上，佛法的内容、道理，一点都不通；所以这佛法不容易遭遇的，要生出一种难遭难遇的这种想。

恭敬之心：又要恭敬三宝。因为佛若久住于世，众生就没有这种难遭难遇的想了，也没有恭敬心了。佛看见你们这一些个众生现在都不恭敬了，就说：「我入涅槃了！」

有的人听见做人和做佛一样，也这么长的时间，就生出一种欢喜心，说：「这也不错！我虽然没有做佛，我做人也可以做这么长；生生世世都做人，那我就不要成佛了，我就做人好了！吃一点好东西、穿一点好衣服、住个好房子、买个好车、再买个好飞机，或者再有多多的钱，将来科学发明能到月宫去，我到那地方去旅行一下，这也不错的！」你这个主意虽然很聪明，可是没有把握，靠不住！

我虽然说你做这么长时间人，这是大约说的；其实这么长的时间里，你不单做人，一切的众生，也都做过。你到过天上，见过天主；到过地府，见过地主；你又到过人间，见过人主。各处都去过！甚至于月宫，你早就去过了；不过你去回来，又忘了！就好像你小时候做的什么事情，长大时，有很多就忘了；你昨天做的事情，今天也就忘了！是不是有这个感觉呀？甚至于十二点钟你所做的事情，到一点钟的时候就忘了。你看！是不是啊？今生的事情你都忘了，何况前生，你怎么会不忘呢？

那么佛呢？成佛是不变随缘，随缘不变，永远都是不变的。做人，随时都会变的，变猫、变狗；变小虫子，各处去爬；变鸽子，各处去飞！你若不相信，前几天报纸登过，居然就有那么多人愿意做猫、做狗、做老虎、做狮子、做鹰，做蛤蟆、老鼠，什么都有愿意做的！你看，他愿意去做这一些个畜生！「一切唯心造」；你心里愿意做什么，就做什么了。「那么我心里愿意成神，会不会成？」也会的！你愿意做什么都可以；你愿意，就会达到你的目的。因为有这么

种道理，所以我们愿意成佛，就会成佛的；你若不愿意成佛，那就不成佛。所以我们做人是很危险的，做佛是很平安的。你愿意危险，你就做危险的事情；你愿意平安，你就去做快乐平安的事情！

N2. 唱灭有益

是故如来以方便说。比丘当知！诸佛出世，难可值遇。所以者何？诸薄德人，过无量百千万亿劫，或有见佛，或不见者，以此事故，我作是言：诸比丘！如来难可得见！斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛，便种善根；是故如来虽不实灭，而言灭度。

是故如来以方便说：因为前边所说的道理，所以佛用方便法门为众生说法。**比丘当知，诸佛出世，难可值遇：**你们这一些个大比丘、阿罗汉等，你们应该知道！诸佛出世，是不容易遇见！百千万亿劫，都不一定遇见佛出世，这非常的难遭难遇的。

所以者何：是什么道理呢？**诸薄德人，过无量百千万亿劫，或有见佛，或不见者：**因为这一些个没有善根的、德行薄的人，要经过很长很长的时间，无量百千万亿那么多个大劫，或者有善根的，就会见着佛；或者没有善根，在这百千万亿劫这么长的时间，也见不着佛。你看！多困难！**以此事故，我作是言：**因为这种事情的缘故，我才作这样的说话。

诸比丘！如来难可得见：你们各位比丘！你要知道，如来是不容易得见的，不是小善根、薄德行的人所能见到的。不单是佛不容易见，我们人也不容易再做人。

在释迦牟尼佛住世的时候，有一回，佛在地上抓起来一把土，问弟子：「你们各位！现在你说我手上所拿的土多？还是大地的土多呢？」佛的弟子就说：「当然是大地土多嘛！佛手所拿的土是很少的，不能和大地的土来比。」释迦牟尼佛就说：「得人身者，如掌中土；失人身者，如大地土。」我们知不知道啊！来做人的，有从天上来的、有从地狱来的、有的又从畜生道来、有的是从鬼道来。你不要以为做人是很容易的，做人也很不容易的！你得人身的，好像手上拿的土那么少，失人身的，有多少呢？就好像大地土那么多。失，就是把这个人身丢了；怎么会丢的呢？就因为你不会做人。

本来是个人，他尽作狗事；本来是个人，他尽作地狱的事；本来是个人，他尽作畜生事。所以就又「搬家」了，由人道就会搬到畜生道去，由畜生道又会搬到人道来，互相搬家；不过你自己搬到这个家，就把那个家忘了！有的人为什么他做人，就想做畜生！这就因为他是畜生的种子，有畜生的那种性。并

且就拿人吃肉来讲，吃什么肉，你就有那个味道了，将来和牠就去合成一个！所以做人也不容易的。

斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛，便种善根：所有这一切的众生等，闻佛所说的，说佛不容易遇着，他们就会生起难遭难遇的这种念头！就恋慕于佛，恋慕于法，恋慕于僧，所以见着佛也非常欢喜，见着佛法也非常欢喜，见着僧人更欢喜；好像人渴了喝水似的，仰望于佛。他生出一种恋慕，生出一种渴想，这无形中就会种善根了。

是故如来虽不实灭，而言灭度：因为这个缘故，所以如来虽然不真的灭度，而方便说自己灭度了。其实，佛现在还是在灵山那儿说法呢！

K2.总结不虚

又善男子！诸佛如来，法皆如是，为度众生，皆实不虚。

又者，你们各位善男子！不单我释迦牟尼佛这样说法，过去一切诸佛，也都是这样说法。他们为教化众生，所说的法，都是真实不虚的。

J2.喻说（分二）

K1.立喻 K2.法合 K1（分二）

L1.良医治子喻喻上三世益物 L2.治子实益喻喻上总结不虚 L1（分三）

M1.远行喻喻过去益物 M2.还来喻喻现在益物 M3.复去喻喻未来益物
今M1

譬如良医，智慧聪达，明练方药，善治众病。其人多诸子息，若十、二十乃至百数，以有事缘，远至余国。

譬如良医，智慧聪达，明练方药，善治众病：佛为了说明这种道理，又举出一个譬喻，譬喻什么呢？譬喻有个最好的医生，他能善治诸病。糊涂人不能做医生，一定要很聪明的人，才能做医生；要不然，就会把人给治死，所以做医生是不容易的。那么这个医生聪明有智慧，他明白怎样处理药方、知道用什么药可以治什么病，一切的病，他都可以治。

其人多诸子息，若十、二十乃至百数：这个医生有很多小孩子。有多少呢？或者有十个儿子，或者有二十个儿子，乃至一百个儿子。「十」就表示十地菩萨。「二十」就表示声闻、缘觉这二乘。「百数」就表示十法界，也就表示十如是；这个十法界，变成百数了。

以有事缘，远至余国：这个最好的医生，因为有特别的缘故、有特别的事，他到其他的国家去；或者给人治病、或者去旅行，所以远至余国。

M2.还来喻喻现在益物（分二）

N1.喻感应 N2.喻施化

今N1

诸子于后，饮他毒药，药发闷乱，宛转于地。

这一些小孩子还很年幼，都没有长大，因为家里有很多的药品，这些小孩子就把毒药当作糖水给吃了、喝了。喝下后就中毒了，毒药一发作，就闷乱，心里发狂了、发颠了，就在地上打滚；宛转，就是在地上滚来滚去的。

N2.喻施化（分二）

O1.喻现形 O2.喻说法

今O1

是时，其父还来归家，诸子饮毒，或失本心，或不失者，遥见其父，皆大欢喜，拜跪问讯，善安隐归，我等愚痴，误服毒药，愿见救疗，更赐寿命。

是时，其父还来归家：这时候，他们的父亲，也就是这位最好的医生，在其他国里办完事，回到家里。**诸子饮毒，或失本心，或不失者：**这所有的小孩子都饮了毒了，或者毒得胡涂了；毒得什么也不知道了，这叫「失本心」。或者还有多少明白的。**遥见其父，皆大欢喜：**很远就看见父亲回来了，这小孩子就都很欢喜。

拜跪问讯，善安隐归：欢迎父亲回来了，有的给父亲叩头，有的打问讯。说，唉！父亲您可平安回来了！我们都很幸运的，还能看见父亲！

这一些没有失心的小孩子就说了，**我等愚痴，误服毒药，愿见救疗，更赐寿命：**我们太愚痴了，我们也不知道这毒药这么厉害！还以为是糖水，或者是什么苹果水、橘子水，或者可口可乐之类的——欢喜喝酒的，就以为这是酒；我们拿过来就喝，殊不知，竟然是毒药。请父亲给我们救疗，治一治这个病，好令我们活命长寿。

这个良医是谁呢？佛就譬如良医。这些小孩子是谁呢？就是一切众生。

在这个世界，佛未到我们这儿来，或者已经到这个世界来，又入涅槃到其他的世界去；这时候，因为我们没有真正智慧，所以就乱吃东西。众生以食为天，所谓「食色性也」；小孩子一生出就会吃奶，什么也不懂，你给他东西，他就吃，又吃拳头，又吃手指头。总而言之，有什么吃什么，这是他本性；我们众生也都像小孩子欢喜吃，这一吃，就吃了毒药了。

什么叫毒药？旁门外道、那个邪道，讲的道理不彻底、不究竟，这都等于毒药一样。这个毒药他吃了，若知道是毒药，还有一点办法可以救的；就怕他吃得太多了，根本就不知道是毒药了！他以为这回可得到长生不老丹了，吃这个东西，这大约永远都不会死了！可生天堂了！到了天国乐园了！为什么他吃毒都不知道呢？就因为他迷得太深了，毒得太深了！这种毒入到骨髓里头去了，

所以就要失心；失心，就是不明白真理了。不失的，有人给他一讲，他还可以懂，还可以明白真理了。

等这个最好的医生从他国回来了——这是佛出世了，这譬如佛在其他的世界教化众生完了之后，又到这个世界来教化众生；一看！这一些个众生都喝旁门外道的毒汁，被毒得太深了，不容易救治了。但是这一些个众生之中，还算聪明的，见着佛就很欢喜，向佛叩头顶礼、问讯，就说：「我们这一些个众生太愚痴了！请佛慈悲，给我们一点药，救疗我们，把这个毒给解除去，令我们寿命再延长，不会毒死！」所以佛看众生这么样可怜，就用种种药来解除众生的毒。有欢喜服的，病就好了，这邪知邪见就没有了；有的不欢喜吃这个药，毒就不能解——不相信佛法的人，就等于不服这位最好的医生给的药一样。

现在讲的是良医，良医就是譬如佛。我们再讲庸医，庸医就是杀人的，良医是救人的。什么是庸医呢？就是这一些个旁门外道，佛教不是佛教，道教不是道教，儒教不是儒教，婆罗门不是婆罗门；这些个九十六种外道，这都譬喻庸医。

我再讲「庸医」的一个公案，大家听一听！

有一次，阎罗王吃东西吃得太多了，就生出来一种跑肚的毛病；跑肚，就是到厕所去，左一次，右一次，大便很多次的。阎罗王受不了，叫这个小鬼，说：「小鬼！你快快去给我请个医生来！」那小鬼说：「啊！我不知道哪个医生好啊？你要告诉我请哪一位医生啊！」阎罗王说：「你到医生的门口，看一看，哪一个医生的门口鬼最少，你就请那个医生来！鬼最少的那个医生，当然就是好的，所以冤鬼才少！」这小鬼说：「这我知道了！」他就到街上去请医生。所有医生的诊所，他都到遍了，每一个诊所的门口，都有一千八百的鬼，不是三千、就是五千，再不就是三百、五百。后来到一个医务所门口，一看，喔！这个最少！只有两个鬼在那地方哭，说这个医生用毒药把他们害死了。这小鬼说：「啊！这个医生是最好的！把他请去给阎罗王治病去！」请来了，阎罗王说：

「医生！你看看我是什么病？」

「不用看什么病，吃点药就好了！」他说。

「你不看，怎么就给药吃呢？」阎罗王说。

「我就是这么样个法门嘛！你试试看，绝对没有错的！」

「你做医生做了好久啦？」阎罗王说。

「我今天才开张，头一天做医生！」这个医生说。

「喔！你——」

阎罗王就问这小鬼说：「他门口有没有怨鬼呀？」

小鬼说：「他门口只有两个。」

阎罗王说：「哦！你头一天做医生，就有两个怨鬼被你给治死了；你要是做久了，还得了！好了！现在你不用回去了！我这个病，你给我治好了再回去；治不好，就留在这儿！」就把这个医生给扣留起来，这个医生也变成鬼了！这个医生有两个治死的鬼，连他自己，就变成三个鬼。可见做医生也不容易的！

02.喻说法

父见子等苦恼如是，依诸经方，求好药草，色香美味，皆悉具足，捣筛和合，与子令服。而作是言：此大良药，色香美味，皆悉具足，汝等可服，速除苦恼，无复众患。其诸子中，不失心者，见此良药，色香俱好，即便服之，病尽除愈。

父见子等：这位良医见着自己这一班小孩子都中毒了。**苦恼如是：**所以就非常的苦恼，发狂了这个样子。**依诸经方，求好药草：**于是依照药书上，药性这种诸经的方法，找一点最好的、可以解毒的药草。

色香美味，皆悉具足：这个药草的颜色非常好，味也不苦，也很美味、很甜的；看着也好看，滋味又甜，所以说色香美味具足。**捣筛和合，与子令服：**就是把药材捣碎了，又用筛子筛一筛，然后给这一班小孩子，令他们吃这种药。这是表示用种种的法，来教化这二乘的人，令他们都由阿含，经过方等、般若。在般若的时候，这就等于「捣筛和合」。

而作是言：就说这种的话了。**此大良药，色香美味，皆悉具足：**这是最好的一种药，看着好看，味道又香、非常甜，这个药非常好！**汝等可服，速除苦恼，无复众患：**你们这些小孩子，快一点把这个药吃下去；你把这药吃了之后，病就好啦！你这一切的痛苦就都解除了，没有了！

其诸子中，不失心者：他这一班小孩子们边，还没有发狂，还清醒的人，**见此良药，色香俱好，即便服之：**见到这种良药，色也好、味道也好，即刻就把这个药吃了。这个「筛簸」之后——在般若之后，就到了法华的时候；法华的妙法，这叫良药。**病尽除愈：**这个病完全都好了，什么病也没有了！这表示把见惑、思惑、无明惑都破了；破了之后，就开悟了，什么病都好了。

M3.复去喻喻未来益物（分四）

N1.超喻不灭有损 N2.喻方便唱灭 N3.喻唱灭有益 N4.追喻本实不灭
今N1

余失心者，见其父来，虽亦欢喜问讯，求索治病，然与其药，而不肯服。所以者何？毒气深入，失本心故，于此好色香药，而谓不美。

余失心者，见其父来，虽亦欢喜问讯，求索治病：还有其他中毒中得深的、已经发了神经的这一类的小孩子，见到父亲回来了，虽然也很欢喜问讯他的父亲，也想要求父亲给他治病。

然与其药，而不肯服：可是父亲——这位良医，给他的药，他不肯吃。这也就表示佛给他讲《法华经》，他不肯信受奉行。

所以者何：是什么原因呢？**毒气深入，失本心故：**因为他毒气入得太深的缘故，把他本来清醒的心都失去了！都胡涂了！

于此好色香药，而谓不美：对这种颜色又好、滋味又香的良药，他说：「这个药不好，吃了更胡涂了！」所以他就不相信这个妙法。佛也就像这位良医似的，给众生说法，用最妙的法来教化众生；众生若不相信，佛也没有办法一定使他相信的。

N2.喻方便唱灭

父作是念：此子可愍，为毒所中，心皆颠倒，虽见我喜，求索救疗，如是好药，而不肯服；我今当设方便，令服此药。即作是言：汝等当知！我今衰老，死时已至，是好良药，今留在此，汝可取服，勿忧不差。作是教已，复至他国，遣使还告，汝父已死。

父作是念：这父亲就作这样的想念，此子可愍，为毒所中，心皆颠倒：这些中毒的小孩子太可怜了！因为中毒中得太深了，所以心里就有一种颠倒，都不清楚了。

虽见我喜，求索救疗，如是好药，而不肯服：虽然他们见到我回来很欢喜，求我来给他们治病，可是我给他们选择这么好的药品，他们却不愿意服这种药。

我今当设方便，令服此药：我现在应该设出来一个方便法门，使令这一班中毒太深的小孩子，愿意服下我给他们所预备的药。

即作是言：所以他就这样讲了，汝等当知！我今衰老，死时已至：你们应该知道，我现在年纪已经衰老了。衰，就是没有力量了、衰败了；年纪老的人，这叫衰老。我死的时候很快就到了。

是好良药，今留在此，汝可取服，勿忧不差：现在我给你们预备最好的药品，留在这个地方，你们这一班中毒的小孩子，可以去拿来吃。你不要忧愁病不会完全好，只要你服下我这个药，你的病就会好的！

作是教已，复至他国，遣使还告，汝父已死：对小孩子作这种的教诲之后，又到其他的国家去了。然后故意派遣一个人，回来告诉这些小孩子说，你们的父亲现在已经死啰！所以佛示现入涅槃，也就是这样子。

佛预备这一切的法，都是良药；因为看众生中的毒太深，不肯相信佛法，所以就设方便法门，说是佛入涅槃了。实际上，在佛的境界上，是不生、不灭，不垢、不净，不增、不减的；因为众生，所以就设出这么一个方法来，说是入涅槃。

N3. 喻唱灭有益

是时诸子闻父背丧，心大忧恼。而作是念：若父在者，慈愍我等，能见救护；今者舍我，远丧他国，自惟孤露，无复恃怙。常怀悲感，心遂醒悟，乃知此药色香美味，即取服之，毒病皆愈。

是时诸子闻父背丧，心大忧恼：在这时候，这中毒的小孩子，听见父亲在其他的国家丧亡了。虽然他们把本心已经失去了，但是他还懂得父亲已经死了，所以心里非常的忧恼。**而作是念：**于是作出这么一种的想念。

若父在者，慈愍我等，能见救护：假使父亲在世，他会慈悲愍念我们，很疼爱我们的，对我们非常好；他能救护我们，令我们没有病。**今者舍我，远丧他国：**现在父亲舍弃我们，在很远的其他国家死亡！

自惟孤露，无复恃怙：自己想着，现在我们又孤独、又没有人来救护了！再也没有人来作我们的依靠了！

常怀悲感，心遂醒悟，乃知此药色香美味：心里就很悲伤、很感叹的。因为有这种悲伤、有这种感叹，心就醒悟了！醒悟什么呢？才知道这个药是父亲在生的时候留下的，可以治病。这个颜色也好、味也很香。

即取服之，毒病皆愈：于是乎就把这个药拿来吃了，所中毒的病就都痊愈了、都好了；这就表示不信外道法，而信佛法了！一信佛法，这个毒病——这邪知邪见，就没有了，这叫病愈了。

N4. 追喻本实不灭

其父闻子悉已得差，寻便来归，咸使见之。

这个父亲本来没死，听见儿子们的病统统都好了，于是就从其他的国家回来了。令所有这班中毒的小孩子，又都看见他的父亲了。

L2. 治子实益喻喻上总结不虚

诸善男子！于意云何？颇有人能说此良医虚妄罪不？不也！世尊！

诸善男子：佛就叫一声，各位善男子，就是这一些个大菩萨，**于意云何：**你们意思里怎么样啊？你想想。**颇有人能说此良医虚妄罪不：**或者会有这个人，他这样说：「这个良医尽打妄语、尽说假话，他有打妄语的罪吗？」会不

会有人这么样讲呢？不也！世尊：请问佛的这一位菩萨就答复佛说：「不会的！世尊！」

K 2.法合

佛言：我亦如是！成佛已来，无量无边百千万亿那由他阿僧祇劫，为众生故，以方便力，言当灭度，亦无有能如法说我虚妄过者。

佛言：释迦牟尼佛说，我亦如是：我所说的法，也就是这样子。首先说《阿含经》、然后说《方等经》、《般若经》，最后说《法华经》、《涅槃经》，也就是像这位良医的情况是一样的。**成佛已来，无量无边百千万亿那由他阿僧祇劫：**我自成佛到现在，已有没有数量、没有边际，百千万亿那么多那由他阿僧祇劫了！

为众生故，以方便力，言当灭度：为了想要教化众生的缘故，用方便说法，「为实施权」这个道理，所以才对众生说：「哦！我要灭度了！」好像那位良医到其他的国家，说他已经死了，是一样的道理。**亦无有能如法说我虚妄过者：**也不会有人这样说：「哦！佛是打妄语呀！佛也尽说虚假的话！」没有人能说我这种虚妄的过错！

H 2.重颂（分二）

I 1.颂正显远 I 2.颂三世益物

今 I 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

自我得佛来 所经诸劫数 无量百千万 亿载阿僧祇

尔时：在这时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛愿意把前边长行的道理，用偈颂再重说这个道理。

自我得佛来，所经诸劫数：释迦牟尼佛说，自从我证得佛果以来，很长很长的时间啰！**无量百千万，亿载阿僧祇：**所经过的这一切的劫数，已经有无量百千万亿阿僧祇这么多的大劫了。

I 2.颂三世益物（分二）

J 1.颂法说 J 2.颂喻说 J 1（分二）

K 1.颂正明三世益物 K 2.颂总结不虚 K 1（分三）

L 1.颂过去 L 2.颂现在 L 3.颂未来

今 L 1

**常说法教化 无数亿众生 令入于佛道 尔来无量劫
为度众生故 方便现涅槃 而实不灭度 常住此说法
我常住于此 以诸神通力 令颠倒众生 虽近而不见**

常说法教化，无数亿众生，令入于佛道：我常常在世界各国来说法教化众生。所有无数亿这么多的众生，我教化令他们成就佛道，所以前边才有〈从地涌出品〉，这么多的大菩萨。

尔来无量劫，为度众生故，方便现涅槃：从我最初成佛到现在，有无量无边这么多那由他阿僧祇劫，我都是因为想要教化众生的缘故，也就好像这位医生到其他的国家，之后又派遣一个人回来告诉他这些孩子，说他已经死了。为什么？就叫这一些小孩子没有一种依赖心，肯吃他所预备的良药了。佛就用个方便法门，说佛要入涅槃了！你们大家有什么问题赶快问！有什么不明白的赶快说！

而实不灭度，常住此说法：实实在在的，佛没有灭度、没有入涅槃，仍然常常地在这个地方来说法教化众生！

我常住于此，以诸神通力，令颠倒众生，虽近而不见：我常常都住在这娑婆世界的灵鹫山上，以种种神通的力量，令一切的颠倒众生——虽然我就在他旁边，因为众生颠倒，他也看不见我；就是我没有灭度，他们也看不见。

L2. 颂现在

众见我灭度 广供养舍利 咸皆怀恋慕 而生渴仰心
 众生既信伏 质直意柔软 一心欲见佛 不自惜身命
 时我及众僧 俱出灵鹫山 我时语众生 常在此不灭
 以方便力故 现有灭不灭

众见我灭度，广供养舍利：因为这些颠倒众生，被无明来迷住了，虽然近我，也看不见，就看见我是入灭了。众生见到我灭度，大家要供养我的舍利。

咸皆怀恋慕，而生渴仰心：这个时候，他们统统都生起一种怀念、爱恋而仰慕的心，生出一种渴仰，想要见佛了！

众生既信伏，质直意柔软：众生既然生出一种信服的心来了，他们心也直了，意念也都柔软，不那么刚强了！现在他们也就都想要见佛了！

一心欲见佛，不自惜身命：他们就一心想：「现在佛入涅槃了，我们现在若再见着佛可好了！」他们就生一种稀有的心、难遭难遇的心，甚至于把自己的生命作布施也都不吝惜了！为求佛法，布施生命，他们也都愿意。出家人在求佛道、受戒的时候，在头上燃香疤，这都是一种不惜身命的表现。你若惜生命：「啊！这很痛的！」就舍不得烧了！不惜身命，愿意烧身供佛。

佛为什么灭度却又说没有灭度呢？这种道理，是为开悟的人说的；没有开悟的人，就以为佛灭度了。你要是开悟，得三身、四智、五眼、六通，你就和佛常常在一起、都在佛的身边，所以这叫「常见于佛」。你若没有得到这种的

境界，佛虽然就在你的身边，你也看不见佛。所以佛为什么说没有灭度？就是他能和这些证得五眼的人常常相见的。要是一般没有五眼的人，就不能相见；所以以为佛是灭度，实际佛也没有灭度。

一切众生不惜身命来求佛法，这时候就有一种感应道交，因为众生的心真诚了。**时我及众僧，俱出灵鹫山：**所以在这个时候，我释迦牟尼佛和一切的大比丘僧、比丘尼等等，一同出现于灵鹫山这个灵山法会。天台智者大师念诵《法华经》，入到法华三昧，亲见灵山一会，俨然未散，他证得一旋陀罗尼；由这一点证明，现在释迦牟尼佛仍然还在灵鹫山说法教化众生呢！

我时语众生，常在此不灭，以方便力故，现有灭不灭：有的时候，我就对众生来说：「我常常在这个灵鹫山，为众生说法，并没有入灭；因为方便权巧这种方法的缘故，所以有时示现灭度、有时示现不灭度。」这非灭是灭，所以就「灭而不灭、生而未生」。

L3. 颂未来（分二）

M1. 颂方便唱灭兼颂须唱灭意   M2. 颂本实不灭兼广释不见得见之由
今M1

**余国有众生   恭敬信乐者   我复于彼中   为说无上法
汝等不闻此   但谓我灭度   我见诸众生   没在于苦恼
故不为现身   令其生渴仰   因其心恋慕   乃出为说法**

余国有众生，恭敬信乐者：那么在其他国土中，有这一切的众生，他们若生一种恭敬心而欢喜见佛的心。**我复于彼中，为说无上法：**我在他们之中，给他说法。

汝等不闻此，但谓我灭度：你们各位没有听说过这种的道理，所以你们就认为佛灭度了。其实，我没有灭度，也没有不灭度；佛不生不灭，又焉有生、有灭呢？

我见诸众生，没在于苦恼：我看见这所有的众生，都埋在财、色、名、食、睡这五欲里边了；苦恼，就是在这财、色、名、食、睡里边贪恋。

故不为现身，令其生渴仰：因为他们都贪著到五欲上了，所以我也就不现佛身为他们说法，令这一切的众生，生出一种好像好饥渴似的、好仰慕的这种心。**因其心恋慕，乃出为说法：**因为他们心里生出一种恋慕的心，所以我就出现为众生来讲说佛法。

M2. 颂本实不灭兼广释不见得见之由

**神通力如是   于阿僧祇劫   常在灵鹫山   及余诸住处
众生见劫尽   大火所烧时   我此土安隐   天人常充满**

园林诸堂阁 种种宝庄严 宝树多华果 众生所游乐
诸天击天鼓 常作众伎乐 雨曼陀罗华 散佛及大众

神通力如是：为什么有的众生可以见到佛的，有的见不到佛？为什么佛灭度了，又说没有灭度？没有灭度，又说灭度了？什么原因呢？这都是佛的神通力所变现的；所以才说「生而未生、灭而未灭」。众生有可以见到佛的、有见不到佛的。与佛有缘的众生就随时可以见佛，与佛没有缘的众生就见不着佛。那么说我若与佛没有缘，我见不着佛，那怎么办呢？你就要种善根、结佛缘、供养三宝啊！供养佛、供养法、供养僧，你在三宝面前修供养，修的时间久了，你自然就有佛缘了嘛！你如果不种善根，始终都不会有佛缘的。

于阿僧祇劫，常在灵鹫山，及余诸住处：因为神通力是这样，所以释迦牟尼佛于无量无数无边那么多的时间，常常住在灵鹫山上为众生说法，或者到其他的世界，其他的国土里边。

众生见劫尽，大火所烧时：那么众生看见有这一切的「水、火、风」三灾和八难这种劫，由众生瞋恨火而发生的灾劫，在发生大火的时候，**我此土安隐：**我这个灵鹫山，和其他我所住的地方，都安稳，不会被这三灾所害。

天人常充满，园林诸堂阁，种种宝庄严：我所住的地方，天上的人和人间的人常常都充满，有很好的花园子、很好的树林子，和一切的堂、阁，用种种七宝来庄严这个宝妙楼阁。**宝树多华果：**宝树，就是那个菩提树王。善因为华、善果为果；你种很多善因，这就是「多华」；你得很多善果，这就是「多果」。

众生所游乐：外边的一切众生，是众生；你自性里边、心里边，一念生，是一个众生；一念灭，是一个众生灭，念念都是众生。所以众生有自性的众生，有外边的众生；自性的众生和外边的众生，互为众生，要不怎么说「心、佛及众生，是三无差别」呢？也就是这个道理。所游乐，在这个庄严的道场里边游乐。

诸天击天鼓，常作众伎乐：这一切三界的诸天，来击天鼓，天鼓鸣空，常常地在这儿给佛作伎乐。**雨曼陀罗华，散佛及大众：**常常在天上雨下最适意的这种花、最欢悦的这种花；你一看这种花，心里就欢喜得不得了。把这个花散在佛和大众上，来供养大众。

我净土不毁 而众见烧尽 忧怖诸苦恼 如是悉充满
是诸罪众生 以恶业因缘 过阿僧祇劫 不闻三宝名
诸有修功德 柔和质直者 则皆见我身 在此而说法
或时为此众 说佛寿无量 久乃见佛者 为说佛难值

我净土不毁，而众见烧尽：佛又说，我这个常寂光净土，永远都不会毁坏的，而众生被自己这种烦恼之见给烧尽了。

忧怖诸苦恼，如是悉充满：所以又忧愁、又恐怖，充满种种的苦恼。为什么？就因为有这个恶见，有这个众生见。

是诸罪众生，以恶业因缘，过阿僧祇劫，不闻三宝名：这一切有罪的众生，以他们这种恶业的因缘，就是超过无量无数无边这么多的阿僧祇劫，也听不见佛的名号，或者法的名相，或者僧的名字。这个世界上，在佛没有出世以前，没有人知道佛法；没有人见着佛，也没有人听见佛的名号。好像须达多长者，一听见佛的名号，就毛孔悚然，因为从来就没有闻见这「三宝」的名字。

诸有修功德，柔和质直者，则皆见我身，在此而说法：所有这有修功德的人，种善根的人，用柔和心直，没有委曲心，他们就能见着我的身，在这儿来给众生说法。那一些个有罪的众生，不但见不着佛，连佛像都看不见；你能看见佛像，这是你的罪业减轻了。总之，你要有功德，才能见着佛，才能见着法，才能见着僧。

或时为此众，说佛寿无量：或者有的时候，为这一切的众生，说佛的寿命是最长的，有无量无边这么长。**久乃见佛者，为说佛难值：**为很久很久也见不着佛的众生，就说佛是最不容易遇着的；为他说这种法。

K2.颂总结不虚

我智力如是 慧光照无量 寿命无数劫 久修业所得

汝等有智者 勿于此生疑 当断令永尽 佛语实不虚

我智力如是，慧光照无量：有善根的、常常见佛的人，我就说佛的寿命长。那么常常不见佛的人，我就给他说佛不容易遇着，难遭难遇！我智慧的力量是这样子；这个智慧的光明，能照到无量的世界，使无量的众生发无量的菩提心。**寿命无数劫，久修业所得：**这个寿命，有无量那么多的大劫。怎么样得来的呢？因为久修放生的这个善业所得来的，所以才能寿命长。你若想你的寿命长，你就要放生；能多放生，你这寿命就长了。

汝等有智者，勿于此生疑：你们这一般的有智慧的人，不要对我所说的话，生出一种疑惑心来。**当断令永尽，佛语实不虚：**你应当要把你这种怀疑的心断了，令它永远永远都没有了！对佛法不要生疑心！佛所说的话，是实实在在的，没有虚假的！

J2.颂喻说（分二）

K1.颂立喻 K2.颂法合

今K1

如医善方便 为治狂子故 实在而言死 无能说虚妄

如医善方便，为治狂子故：好像那位良医，对于药书、药性，他都非常的熟悉；他知道寒的药治什么病、热的药治什么病，温的药治什么病，平常的药治什么病，「寒、热、温、平」这一切的药性，他都明白。

所以你不要生怀疑！他因为想要给这一些个发狂中了毒的小孩子治病的缘故。

实在而言死：他本来没有死，故意说自己死了；所以这些小孩子一看爸爸已经死了，就想吃这个药啦！好像佛所说的佛法，要是佛在世，你以为不要紧！反正佛现在还在这儿！就不着急学佛法。现在佛入涅槃了，你见不着佛了；才想要研究佛法，才想听经了。**无能说虚妄：**没有人可以说，这位医生用这种方便法门来给他儿子治病，这是虚妄的、这是有罪了。

K2.颂法合

我亦为世父 救诸苦患者 为凡夫颠倒 实在而言灭
以常见我故 而生憍恣心 放逸着五欲 堕于恶道中
我常知众生 行道不行道 随所应可度 为说种种法
每自作是意 以何令众生 得入无上慧 速成就佛身

我亦为世父，救诸苦患者：释迦牟尼佛说，我告诉你，我是世间之父！所以要救度这世间上一切苦患的众生——就好像这一些个众生都中了毒似的，中什么毒呢？中旁门外道这一些个毒。

为凡夫颠倒，实在而言灭：因为凡夫都有颠倒想，对的他说不对，不对的他又说对，白的他说是黑的，黑的他又说是白的。你看！晚间本来也是像白天那么光明，他就说暗了；白天像晚间那么黑暗，他又说白天是光的。其实，在自性上，白天和晚间都是一样有大光明藏，都一样是光的。你自性若黑暗，就是光明，你也觉得黑暗；你自性要是光明，黑暗也变成了光明。所以众生颠倒就这样子！本来我实实在在的，也没有入涅槃和不入涅槃这一些个道理；但是因为众生颠倒，我就说入涅槃了。

以常见我故，而生憍恣心，放逸着五欲，堕于恶道中：佛又说，我为什么说入涅槃呢？因为众生若天天见着我，就会生出一种骄傲、纵恣的心。纵恣，就是不守规矩，不依照佛法来修行。就很放逸、很不守规矩的，着到五欲上一—财、色、名、食、睡，或色、声、香、味、触，堕落到地狱、饿鬼、畜生这三恶道里边去。

我常知众生，行道不行道：我知道这一切众生心之所念，所谓「一切众生若干种性，如来悉知悉见。」所以我常常知道众生的思想，他想什么我都知道，知道他或者修行和不修行。

我告诉你们，我这一些皈依弟子，你们谁修行、不修行，我都知道；你们谁守规矩、不守规矩，我也知道。那守规矩的人，就天天来听经；不守规矩的人，就天天往外跑。这暑假班也是这样子，守规矩的，无论哪一个课程，都守规矩；不守规矩的，人上这个课，他做那个事。你们必须要认真学习佛法，不要马马虎虎的；我讲经费这么多的气力，你不要以为很容易的。讲经也是很费气力的！

随所应可度，为说种种法：这个众生，应以佛身得度者，佛就现佛身而为说法；应以众生身得度者，佛就随类应现，变种种的众生，去度他们，为他们说种种的法。

每自作是意，以何令众生，得入无上慧，速成就佛身：我常常这么样想。想什么？用什么方法来教化众生，使众生能得到无上的智慧，很快成就佛的法身呢？

入佛知见

分别功德品 第十七

明在会闻法获益之多，
及明五品弟子功德。

这一品是「分别功德品」。分别，就是因为功德有大，有小，有多，有少，那么必须要来把它分别说一说。

什么是「功」？什么是「德」？「功」是对外而言，「德」是对内而言。你在外边能立功，在里边才有德。功，是你所行所做的善事。本来这种善事，你可以做，也可以不做；可是，你在这可做、可不做的情形之下，你能做这种善事，这就是有了功。有功之后，你自性上就会有一种快乐的感觉；有这种快乐的感觉，这就有德了。这功德不是由一件事情而成就的，而是要由小而大，由少而多，由种种的善事积累而成的。积累，也就聚集；由少而多，或者由小而大，这都是积累。好像山，本来没有山来着，因为微尘一天比一天多，这山也就高了。山高，不是由一天、两天、三天、五天高的，是由每天、每天，每一个月、每一年，它慢慢高起来的。所以现在我们的看见这座山那么高，这不是一个短时间而成的，是经过很长的时间成的。山，比方是个功；海，就比方是个德。海，也不是一天、两天成一个大海，不知道经过几个大劫，才成就一个大海的；所有的水都向海里流去了，这就比方「德」。

这功德，也就好像山海聚集而成；由少而积聚成多了，这就叫「功德」。外边有功，里边有德，功德多了，你这道业就会成就了！释迦牟尼佛为什么成佛？也就因为他功德多了，功德圆满了，就成佛了。

现在分别功德，在功德没圆满以前，如何做功德？所以这叫「功德品」。我们听了这功德品，就要做功德；不要听了不做，那就是没有功德。你听了，然后做功德，这功德一天就比一天多；好像海和山一样，等你圆满的时候，就成佛了。

分别功德品 第十七

【证解功德】

尔时，大会闻佛说寿命劫数长远如是，无量无边阿僧祇众生，得大饶益。

于时，世尊告弥勒菩萨摩訶萨：阿逸多，我说是如来寿命长远时，六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍；复有千倍菩萨摩訶萨，得闻持陀罗尼门；复有一世界微尘数菩萨摩訶萨，得乐说无碍辩才；复有一世界微尘数菩萨摩訶萨，得百千万亿无量旋陀罗尼；复有三千大千世界微尘数菩萨摩訶萨，能转不退法轮；复有二千中国土微尘数菩萨摩訶萨，能转清净法轮；复有小千国土微尘数菩萨摩訶萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有四四天下微尘数菩萨摩訶萨，四生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有三四天下微尘数菩萨摩訶萨，三生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有二四天下微尘数菩萨摩訶萨，二生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有一四天下微尘数菩萨摩訶萨，一生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有八世界微尘数众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

【瑞表圆益】

佛说是诸菩萨摩訶萨得大法利时，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华，以散无量百千万亿众宝树下，师子座上诸佛，并散七宝塔中，师子座上释迦牟尼佛及久灭度多宝如来，亦散一切诸大菩萨及四部众。又雨细末栴檀、沈水香等，于虚空中，天鼓自鸣，妙声深远，又雨千种天衣，垂诸璎珞，真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞，徧于九方，众宝香炉，烧无价香，自然周至，供养大会。一一佛上，有诸菩萨执持幡盖，次第而上至于梵天。是诸菩萨以妙音声歌无量颂赞叹诸佛。

尔时，弥勒菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛，而说偈言：

佛说希有法 昔所未曾闻 世尊有大力 寿命不可量
无数诸佛子 闻世尊分别 说得法利者 欢喜充徧身

或住不退地	或得陀罗尼	或无碍乐说	万亿旋总持
或有大千界	微尘数菩萨	各各皆能转	不退之法轮
复有中千界	微尘数菩萨	各各皆能转	清净之法轮
复有小千界	微尘数菩萨	余各八生在	当得成佛道
复有四三二	如此四天下	微尘诸菩萨	随数生成佛
或一四天下	微尘数菩萨	余有一生在	当成一切智
如是等众生	闻佛寿长远	得无量无漏	清净之果报
复有八世界	微尘数众生	闻佛说寿命	皆发无上心
世尊说无量	不可思议法	多有所饶益	如虚空无边
雨天曼陀罗	摩诃曼陀罗	释梵如恒沙	无数佛土来
雨栴檀沈水	缤纷而乱坠	如鸟飞空下	供散于诸佛
天鼓虚空中	自然出妙声	天衣千万种	旋转而来下
众宝妙香炉	烧无价之香	自然悉周徧	供养诸世尊
其大菩萨众	执七宝幡盖	高妙万亿种	次第至梵天
一一诸佛前	宝幢悬胜幡	亦以千万偈	歌咏诸如来
如是种种事	昔所未曾有	闻佛寿无量	一切皆欢喜
佛名闻十方	广饶益众生	一切具善根	以助无上心

【现在四信：1.一念信解 2.略解言趣 3.闻持供养 4.深信观成】

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多，其有众生，闻佛寿命长远如是，乃至能生一念信解，所得功德，无有限量。

若有善男子善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，于八十万亿那由他劫，行五波罗蜜：檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，除般若波罗蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知。

若善男子善女人有如是功德，于阿耨多罗三藐三菩提退者，无有是处。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若人求佛慧 于八十万亿 那由他劫数 行五波罗蜜

于是诸劫中	布施供养佛	及缘觉弟子	并诸菩萨众
珍异之饮食	上服与卧具	栴檀立精舍	以园林庄严
如是等布施	种种皆微妙	尽此诸劫数	以回向佛道
若复持禁戒	清净无缺漏	求于无上道	诸佛之所叹
若复行忍辱	住于调柔地	设众恶来加	其心不倾动
诸有得法者	怀于增上慢	为斯所轻恼	如是亦能忍
若复勤精进	志念常坚固	于无量亿劫	一心不懈息
又于无数劫	住于空闲处	若坐若经行	除睡常摄心
以是因缘故	能生诸禅定	八十亿万劫	安住心不乱
持此一心福	愿求无上道	我得一切智	尽诸禅定际
是人于百千	万亿劫数中	行此诸功德	如上之所说
有善男女等	闻我说寿命	乃至一念信	其福过于彼
若人悉无有	一切诸疑悔	深心须臾信	其福为如此
其有诸菩萨	无量劫行道	闻我说寿命	是则能信受
如是诸人等	顶受此经典	愿我于未来	长寿度众生
如今日世尊	诸释中之王	道场师子吼	说法无所畏
我等未来世	一切所尊敬	坐于道场时	说寿亦如是
若有深心者	清净而质直	多闻能总持	随义解佛语
如是之人等	于此无有疑		

又阿逸多，若有闻佛寿命长远，解其言趣，是人所得功德，无有限量，能起如来无上之慧。

何况广闻是经，若教人闻，若自持、若教人持，若自书、若教人书，若以华香、璎珞、幢幡、缯盖、香油、酥灯，供养经卷，是人功德无量无边，能生一切种智。

阿逸多，若善男子善女人闻我说寿命长远，深心信解，则为见佛常在耆闍崛山，共大菩萨、诸声闻众，围绕说法。又见此娑婆世界，其地瑠璃，坦然平正，阎浮檀金，以界八道，宝树行列，诸台楼观，皆悉宝成，其菩萨众，咸处其中。若有能如是观者，当知是为深信解

相。

【随喜受持】

又复如来灭后，若闻是经而不毁訾，起随喜心，当知已为深信解相，何况读诵受持之者！斯人则为顶戴如来。

阿逸多，是善男子善女人不须为我复起塔寺，及作僧坊，以四事供养众僧。所以者何？是善男子善女人受持读诵是经典者，为已起塔，造立僧坊，供养众僧，则为以佛舍利起七宝塔，高广渐小至于梵天，悬诸幡盖及众宝铃，华香、璎珞、末香、涂香、烧香、众鼓伎乐、箫、笛、箜篌、种种舞戏，以妙音声歌呗赞颂，则为于无量千万亿劫作是供养已。

【教人受持】

阿逸多，若我灭后，闻是经典，有能受持，若自书、若教人书，则为起立僧坊，以赤梅檀作诸殿堂三十有二，高八多罗树，高广严好，百千比丘于其中止。园林浴池，经行禅窟，衣服、饮食、床褥、汤药，一切乐具充满其中。如是僧坊堂阁若干百千万亿，其数无量，以此现前，供养于我及比丘僧。是故我说，如来灭后，若有受持读诵，为他人说，若自书、若教人书，供养经卷，不须复起塔寺，及造僧坊，供养众僧。

【兼行六度】

况复有人能持是经，兼行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，其德最胜无量无边。譬如虚空，东西南北，四维上下，无量无边，是人功德，亦复如是无量无边，疾至一切种智。

【正行六度】

若人读诵受持是经，为他人说，若自书、若教人书，复能起塔及造僧坊，供养赞叹声闻众僧，亦以百千万亿赞叹之法，赞叹菩萨功德，又为他人种种因缘，随义解说此法华经，复能清净持戒，与柔和者而共同止，忍辱无瞋，志念坚固，常贵坐禅，得诸深定，精进勇猛，摄诸善法，利根智慧，善答问难。

阿逸多，若我灭后，诸善男子善女人受持读诵是经典者，复有如

是诸善功德，当知是人，已趣道场，近阿耨多罗三藐三菩提，坐道树下。阿逸多，是善男子善女人，若坐若立若行处，此中便应起塔，一切天人皆应供养，如佛之塔。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若我灭度后	能奉持此经	斯人福无量	如上之所说
是则为具足	一切诸供养	以舍利起塔	七宝而庄严
表刹甚高广	渐小至梵天	宝铃千万亿	风动出妙音
又于无量劫	而供养此塔	华香诸璎珞	天衣众技乐
然香油酥灯	周币常照明	恶世法末时	能持是经者
则为已如上	具足诸供养		
若能持此经	则如佛现在	以牛头栴檀	起僧坊供养
堂有三十二	高八多罗树	上馔妙衣服	床卧皆具足
百千众住处	园林诸浴池	经行及禅窟	种种皆严好
若有信解心	受持读诵书	若复教人书	及供养经卷
散华香末香	以须曼薝蔔	阿提目多伽	熏油常然之
如是供养者	得无量功德	如虚空无边	其福亦如是
况复持此经	兼布施持戒	忍辱乐禅定	不瞋不恶口
恭敬于塔庙	谦下诸比丘	远离自高心	常思惟智慧
有问难不瞋	随顺为解说	若能行是行	功德不可量
若见此法师	成就如是德	应以天华散	天衣覆其身
头面接足礼	生心如佛想	又应作是念	不久诣道树
得无漏无为	广利诸人天	其所住止处	经行若坐卧
乃至说一偈	是中应起塔	庄严令妙好	种种以供养
佛子住此地	则是佛受用	常在于其中	经行及坐卧

【浅释】

B4 入佛知见（分别功德至常不轻四品）（分三）

C1 明证解功德 C2 明持经根净 C3 显能证之人 C1（分二）

D1 明证入 D2 明解入 D1（分二）

E1 长行 E2 偈颂 E1（分三）

F1 经家叙益 F2 如来分别 F3 瑞表圆益

今F1

尔时，大会闻佛说寿命劫数长远如是，无量无边阿僧祇众生，得大饶益。

释迦牟尼佛讲完〈如来寿量品〉的时候，在大会中的大众，听见佛说如来的寿量和劫数，是这么长远，长远得数不过来那么多。所以就有无量无边这么多的阿僧祇众生，都得到最大的利益，最大的好处了。

F2 如来分别

于时，世尊告弥勒菩萨摩訶萨：阿逸多！我说是如来寿命长远时，六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍；复有千倍菩萨摩訶萨，得闻持陀罗尼门；复有一世界微尘数菩萨摩訶萨，得乐说无碍辩才；复有一世界微尘数菩萨摩訶萨，得百千万亿无量旋陀罗尼；复有三千大千世界微尘数菩萨摩訶萨，能转不退法轮；复有二千中国土微尘数菩萨摩訶萨，能转清净法轮；复有小千国土微尘数菩萨摩訶萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有四四天下微尘数菩萨摩訶萨，四生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有三四天下微尘数菩萨摩訶萨，三生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有二四天下微尘数菩萨摩訶萨，二生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有一四天下微尘数菩萨摩訶萨，一生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有八世界微尘数众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

于时，世尊告弥勒菩萨摩訶萨：就在这个时候，释迦牟尼佛就对无能胜这位大菩萨说，阿逸多！我说是如来寿命长远时，六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍：阿逸多！我现在告诉你！我在说如来寿命长远的时候，有六百八十万亿那由他恒河沙数这么多的众生，他们都证得无生法忍了；也叫「悟无生忍」——忍这种「也不见有少法生，也不见有少法灭」。证四果阿罗汉，这才能得到无生法忍。

复有千倍菩萨摩诃萨，得闻持陀罗尼门：又有一千倍像前边所说那么多的菩萨摩诃萨，他们得到「闻持」陀罗尼门。闻，是听闻；持，是受持。听闻了之后，他就能受持；受持什么呢？这陀罗尼门。陀罗尼是梵语，翻译为总持，所谓「总一切法，持无量义」，得到这种陀罗尼门。

复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得乐说无碍辩才：又有一个世界，在这一个世界里边，每一粒微尘作为一个菩萨，就有微尘那么多的菩萨，得到乐说无碍辩才。乐说，就是欢喜说法；无碍，就是没有障碍。无论任何人来和他辩论，他都胜利，谁也辩论不过他。

复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得百千万亿无量旋陀罗尼：又有一个世界有微尘数这么多的大菩萨，都得到百千万亿无量那么多「旋陀罗尼」。旋，是旋转；转，也就有一个「捻」的意思。旋转陀罗尼，就是能会用这个陀罗尼了；这百千万亿这么多的陀罗尼门，他都懂了，都可以受持了！

复有三千大千世界微尘数菩萨摩诃萨，能转不退法轮：又有三千大千世界，微尘数那么多的菩萨摩诃萨，他们可以转大法轮。转什么大法轮？转不退的法轮！他们只往前转，不向后退的；就是只有精进，而不懈怠、不懒惰，这叫转不退法轮。

什么是三千大千世界？就是一个须弥山、一个日、一个月、一个四大部洲，这叫一个世界。积集成一千个世界，有一千个须弥山、一千个日、一千个月、一千个四大部洲，这是一个小千世界。再积集一千个小千世界，这是一个中千世界。再积集一千个中千世界，这是一个大千世界。因为说三个千的缘故，所以为「三千大千世界」，并不是三个大千世界。

我们佛教讲堂这儿，也是转不退法轮呢！你们知道吗？所以你们不要退；你一退，那就不是转不退法轮，而是「转退法轮」了！所以我们这儿这么忙，就是代诸佛来转不退法轮呢！不过我们这是凡夫转法轮，人家这一些都是大菩萨在那儿转不退法轮呢！我们学着转不退法轮，不等于是转不退法轮，你要认清这一点！

复有二千中国土微尘数菩萨摩诃萨，能转清净法轮：有二千个中千世界，那么多国土的微尘数菩萨摩诃萨，转清净法轮；清净法轮，就是妙法轮。前边是转不退法轮，现在是转清净妙法轮了！

复有小千国土微尘数菩萨摩诃萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有一个小千国土（一千个日月、一千个须弥山、一千个四部洲）微尘数那么多的菩萨摩诃萨。怎么八生当得阿耨多罗三藐三菩提？这是什么菩萨？这是四地的菩萨。由四地到佛的果位上，这要经过八生（五地、六地、七地、八地、九地、十地、等觉、妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有四四天下微尘数菩萨摩訶萨，四生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有四个四天下（四个日月、四个须弥山、四个四大部洲），微尘数那么多的大菩萨（八地菩萨），他们在八地上，再经过四生（九地、十地、等觉、妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有三四天下微尘数菩萨摩訶萨，三生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有三个四天下（三个日月、三个须弥山、三个四大部洲）微尘数那么多的大菩萨（九地菩萨），他们在九地上，再经过三生（十地、等觉、妙觉）的果位，当证得无上正等正觉的佛果。

复有二四天下微尘数菩萨摩訶萨，二生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有二四天下（两个日月、两个须弥山、两个四大部洲）微尘数那么多的大菩萨（十地菩萨），他们在十地上，再经过两生（等觉、妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有一四天下微尘数菩萨摩訶萨，一生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有一个四天下（一个日月、一个须弥山、一个四大部洲）微尘数那么多的菩萨摩訶萨（等觉菩萨），他们从等觉的果位，再经过一生（妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有八世界微尘数众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心：又有八个世界（八个须弥山、八个日月、八个四大部洲）微尘数那么多的众生，在这个时候，他们统统都发菩提心了，都发无上正等正觉这个心、发求成佛的心。

我们修习佛法的人，一定要发菩提心，才能结菩提果；你若不发菩提心，就不会结菩提果的。不是就说：「哦！人人都是佛！」人人都是佛，你不发心成佛；你就光念，念来念去，那就等于「说食数宝」一样。

什么叫说食数宝？就说这个东西最好吃了，面包好吃、牛油好吃、豆腐好吃，马铃薯 potato 好吃，tomato（蕃茄）也好吃——这是吃斋的人这么样念；但是你不吃，空着肚子，不会饱的，这叫说食。什么叫数宝？就是给人家数钱。就一百万、两百万、一千万、一万万、十万万……，这么数了一天，数了很多，但都不是自己的。你光说「人人都是佛」，可是你一点也不修行，人一说你这么自私，你就受不了了；说你贪心这么大，你就觉得「你怎么骂我呢？」不发菩提心，就是「说食数宝」；所以才有那么几句说：

终日数他宝，自无半钱分；

于法不修行，其过亦如是。

你一天到晚给旁人数钱，你自己一点都没有；你若不修行，也就和给其他人数的钱是一样的。

我讲经讲到这个地方，就有人提出来一个问题想要问，但是又不敢问；为什么？他找不到正当的理由来问。什么问题呢？他就想：「哦！这个世界就一个世界，怎么会有小千世界？又有中千世界？又有大千世界？我现在在这儿，就看见这一个世界、这么多星球；我没有看见其他多一个日月、一个须弥山。这个世界的须弥山，我都没有找着呢！怎么还有另外一个世界？」他想问这个问题。我现在不答复这个问题，我先讲另外一件事情。

有这么一个乡下佬，就只知道自己乡下那个世界；每一天所看见的，不是三叔，就是二大爷，再不就是他那姑姑、妈妈、婆婆的。他就以为只有这么一些个人在这个世界上，因为他没到过其他的乡村。以后，他不知道为什么离开这个乡村，走走走，就看见另外一个乡村、或者城市。他一看，哦！这个城市怎么这么大呢？比我那个乡下还大呢！以前他没见过，他不相信有另外一个乡村、另外一个城市；现在他看见了，知道了。

他由这儿，又把整个国家的乡村、城市都走遍了，知道有这么多地方，但他还不知道另有其他的国家。好像现在这个世界上，有几百个国家；譬如法国人，他就知道法国的领土是这么多；等他到了德国、英国，走了很多国家：「哦！怎么还有另外的国家？」他没到的时候，他就认为没有；他到了之后，就知道有另外的国家。

这些世界也是这样子；你还没去，你不知道有这么多。等将来到的时候，那时候我就不告诉你，说是有另外的世界，你也知道有了；现在告诉你，你没看见，你不会相信的。所以这问题，你先不用提出来问，还是在你自己脑里保留着；等你将来到了其他世界，那时候这个问题自然就解决了！

昨天讲的经文，本来我想马马虎虎的讲过去就算了；但是你们这些个听经的人，就有人很多事，就来问。以后有人要提问题，应该在第二天；不明白的地方，都可以来问，不要连一天晚间都等不了了。这太着急了！所谓「紧了绷、慢了松，不紧不慢才成功。」你现在太紧，这是太过；你太松，又是不及。在这一品的经文，这有授记——给法身来授记，又有流通；昨天所讲的经文上，「十住、十行、十回向，初地、二地」都在这里边包含着。

「复有千倍菩萨摩訶萨，得闻持陀罗尼门」，这就是说的「十住」。

「复有一世界微尘数菩萨摩訶萨，得乐说无碍辩才」，这就是「十行」；证得十行的果位，才能得到乐说辩才。

「复有一世界微尘数菩萨摩訶萨，得百千万亿无量旋陀罗尼」，这就是讲的「十回向」；证得十回向的果位，才能得到这种「一为无量、无量为一」，得到旋陀罗尼门。

「复有三千大千世界微尘数菩萨摩訶萨，能转不退法轮」，这叫位不退、行不退、念不退，得到这三不退；这就是证得初地的果位，才能得到这种的转不退法轮。

「复有二千中国土微尘数菩萨摩訶萨，能转清净法轮」，这就是证得二地了。

「复有小千国土微尘数菩萨摩訶萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提」，在这个地方，一开始，就是从二地上来，由二地、三地，证得四地；圆证四地，这是圆教了！证得到圆教四地上，就经文上说的「八生当得阿耨多罗三藐三菩提」，这叫「增道损生」。增道，就是增一分这个中道；这个「增明中道」，就是增加明白了中道。损生，损什么生呢？就减损一次的变易生死。在证得二地以后的果位——就不是在二地以前的十住、十行、十回向和初地；这都是增道损生的，有这种的功能：增明中道的这种智慧，损变易生死的这个生死。证得二地，没有分段生死了，只有变易生死；这个变易生死，由二地那儿开始。等证到四地果位，这要「圆证四地」，不是通教、别教那个四地。「十地」，在通教上是怎么样个程度、在别教上是怎么样个程度、在圆教上是怎么样个程度，都不同的。

现在这是证圆教的四地，到这时候，剩了这无明。本来有见惑、思惑；见惑有八十八品，思惑有八十一品，最后是十二品微细的无明惑。到四地，把这无明惑还剩了最后那八品微细微细的无明；这微细的无明，断一分的无明，就多证一地，断一分无明，就多证一地——这是「损生」，损「变易生死」这个「生」，不是「分段生死」的「生」；所以断一品的无明，就往前进一地。由四地这儿，断了八品的无明，证得妙觉的果位，所以说「八生」；而那个「四生」，就是从八地那儿开始算起。中间五地、六地、七地，经上没有讲它；因为到第八地，八地菩萨和七地菩萨这种的程度，又不同了！

证得八地的果位的人，假如他发菩萨心愿意到这个世界来教化众生，再来入胎，他是穿着衣服来的。怎么叫「穿衣服」呢？就好像虚老，他一生出来是一个肉弹，这就是叫「穿着衣服来」的。但是这种八地的菩萨到这个世界来，就很少再入这个轮回；所谓「菩萨有隔阴之迷，罗汉有住胎之昏。」就是八地菩萨到这个世界上来，经过这种胎藏，他也会迷了，所以要再修；因为这个，所以虚老到五十六岁才正式开悟；这开悟，是返本还原了，知道父母未生以前的本来面目。

在昨天所说这个数目，虽然说是证得四地；但是从二地那儿开始，证得到四地的果位，这叫「圆证四地」；还有，最后那八品的微细无明要断尽了，才能成佛，这八品的无明很微细的。

F3 瑞表圆益

佛说是诸菩萨摩诃萨得大法利时，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华，以散无量百千万亿宝树下，师子座上诸佛，并散七宝塔中，师子座上释迦牟尼佛及久灭度多宝如来，亦散一切诸大菩萨及四部众。又雨细末、栴檀、沈水香等，于虚空中，天鼓自鸣，妙声深远；又雨千种天衣，垂诸璎珞，真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞，遍于九方，众宝香炉，烧无价香，自然周至，供养大会。一一佛上，有诸菩萨，执持幡盖，次第而上，至于梵天。是诸菩萨，以妙音声，歌无量颂，赞叹诸佛。

在我们人听经有不明白的地方，应该用你自己的智慧来研究这个问题：不应该一边讲、一边笑，一边笑、又一边讲，好像那些没有什么知识的人，乱哄哄的，就乱讲乱说了。必须要有一种定力，你有定力，然后才会生出慧力；你生出慧力，不明白的，也会明白了。你如果不用定力，也就没有慧力；没有慧力，你不明白的，始终也不会明白。所以我们为法，必须要郑重其事，时时刻刻都好像佛在我们前、后、左、右和上边；所谓「如在其上，如在其左右」。你自然就不会放逸，不会乱哄哄的那样子。

佛说是诸菩萨摩诃萨得大法利时：在佛说这一切菩萨、阿罗汉、众生得大法利的时候，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华：在虚空中好像下雨似的，散下这小白华——又叫适意华；又下大白华。

以散无量百千万亿宝树下，师子座上诸佛：用这宝华来供养无量百千万亿宝树王（菩提树）下，每一个师子座上的诸佛。这些佛是释迦牟尼佛的分身化佛。并散七宝塔中，师子座上释迦牟尼佛及久灭度多宝如来：又散于坐在七宝塔中，师子座上的释迦牟尼佛，以及这位灭度已久的多宝如来身上。亦散一切诸大菩萨及四部众：又散到这从地涌出这一些个的大菩萨，及四部众，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。用这小白华和大白华来普同供养。这一段是「雨华瑞」，雨大白华、小白华这种的祥瑞。

又雨细末、栴檀、沈水香等：这一段文是「雨香瑞」。细末，就是把栴檀香研成末粉；好像我们烧的檀香，先放那个香粉，这就是细末。沈水，又叫沉香；本来木头放到水里，它是漂浮起来的，但是这种沉香木放到水里，它沉到水底下去，这叫沉水香。又雨下以上的这种香。

于虚空中，天鼓自鸣，妙声深远：这一段文是「天鼓瑞」。在虚空中，天鼓自己就响了。天上有一种鼓，在佛有法会的时候，就有天鼓鸣。这天鼓不是像我们人间的鼓，要用人来敲一敲、打一打才响；这天鼓自己就会响。天鼓所

发出来这种的声音，妙声又传播得很深远，是很细的，不是像我们人间那种很粗的声音。

又雨千种天衣，垂诸璎珞，真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞：这一段文是「天衣璎珞瑞」。又雨下一千多种的天衣——天上人所穿的衣服，垂着一一切的璎珞，有真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞，有这四种的璎珞。这如意珠，表示是总持。

遍于九方：在《华严经》上，就讲「遍于十方」，这儿是讲「遍于九方」；你们各位说来听一听，这个「九方」是哪九方？这花下到哪一方去？雨华、又雨香、雨璎珞，这是雨到上方去？还是往下，这是除去上方！因为那个「下」，是往下方雨下，不是往上方雨下，所以这是除「上方」。由上方往下，雨下满了九方；这九方，表示除了佛法界而外的九法界。

众宝香炉，烧无价香：这一段文是「供养瑞」。以这个众宝的香炉，烧起最名贵、最有价值的香。这无价的香是什么香呢？这个香，你多少钱也买不着的。怎么样呢？这是心香；烧起来我们每个人的心香。这无价宝炉，也就是你这个心；在这个心里，烧上无价的香。

自然周至，供养大会：自然，是不加造作的意思，也不用你想，也不用你怎么样叫它这样子；不用的，它自然的就会这样子。周至，为什么说「心香」呢？因为你这一念是周遍法界的，所以说「自然周至」。你烧上你这个心香，能熏恶成善——把你恶的这种习气都熏出去了，就变成善了；所以由这个善、由这一种诚心来供养大会。

一一佛上，有诸菩萨，执持旛盖，次第而上，至于梵天：从十方所来的释迦牟尼佛分身诸佛，在每一位佛的上边，又有很多的菩萨，手拿着幢旛、宝盖就来了。次第，就是很有次序的。没有次第，就是没有规矩；有次第，就是很有规矩的、有条不紊，就一行一行的，这么一个跟着一个。好像我们绕佛，一个跟着一个，这都叫次第而行。这是「次第而上」，一个跟着一个的往上排列，排到大梵天上去。

是诸菩萨，以妙音声，歌无量颂，赞叹诸佛：所有这么多的菩萨，都是以微妙的音声，作出无量的偈颂，来赞叹诸佛的功德。

E2 偈颂（分三）

F1 颂时众得解 F2 颂如来分别 F3 颂瑞表圆益

今 F1

尔时，弥勒菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛，而说偈言：

佛说希有法 昔所未曾闻 世尊有大力 寿命不可量

无数诸佛子 闻世尊分别 说得法利者 欢喜充遍身

尔时，弥勒菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛，而说偈言：在这个时候，弥勒菩萨（无能胜菩萨）从座位站起来，把右边的肩臂露出来，合起掌来，对着佛，然后说赞叹佛的这种偈颂。这是身心恭敬，来赞叹于佛。

佛说希有法，昔所未曾闻：佛所说的法，都是希有的法；尤其这部《妙法莲华经》，乃是希有中的希有，在以前根本没有听过这么妙的法。

世尊有大力，寿命不可量：世尊是有最大的神通力量，佛的寿命也是不可称量那么长的。

无数诸佛子，闻世尊分别：无数无量这么多的法王之子，都听见世尊分别这个妙法的道理。

说得法利者，欢喜充遍身：在佛说〈如来寿量品〉，就有很多的众生得到法的利益了。他们的欢喜，都充满他们自己的身体。

F 2 颂如来分别

或住不退地	或得陀罗尼	或无碍乐说	万亿旋总持
或有大千界	微尘数菩萨	各各皆能转	不退之法轮
复有中千界	微尘数菩萨	各各皆能转	清净之法轮
复有小千界	微尘数菩萨	余各八生在	当得成佛道
复有四三二	如此四天下	微尘诸菩萨	随数生成佛
或一四天下	微尘数菩萨	余有一生在	当成一切智
如是等众生	闻佛寿长远	得无量无漏	清净之果报
复有八世界	微尘数众生	闻佛说寿命	皆发无上心

或住不退地，或得陀罗尼，或无碍乐说，万亿旋总持：闻到这种法，或者住到不退的果位上，或者他们得到「闻持陀罗尼」这种的法门，或者证得辞无碍辩、法无碍辩、义无碍辩、乐说无碍辩，这种种无碍的辩才，或者得到「一为无量、无量为一」，这种互旋、互持的陀罗尼门。

或有大千界微尘数菩萨，各各皆能转不退之法轮：或者有大千世界微尘数那么多的菩萨，他们每一个都能转不退法轮，得到位不退、念不退、行不退这三不退。

复有中千界微尘数菩萨，各各皆能转清净之法轮：又有中千世界微尘数那么多的菩萨，他们每一个都能转清净的法轮，就是证得二地的果位。

复有小千界微尘数菩萨，余各八生在，当得成佛道：或者有小千世界微尘数那么多的菩萨，由二地再修行，证得这种圆教四地的果位；在这时候，他们

还有最后八品微细的无明。他再断一品就证五地，断两品就证六地，断三品证七地，断了四品就证八地；所以由八地，再还有四品的无明没有断，断这四品的无明，就成佛了。他在「增道损生」这个情形之下，他增明一分的中道，就减损一分的无明；所以若把这最后八品微细微细的无明都破了，应当得成佛道了。

复有四三二，如此四天下微尘诸菩萨，随数生成佛：或者有四四天下的，或者有三四天下的，或者有二四天下的。四四天下，是四个须弥山、四个日月、四个四大部洲；三个四天下，是三个日月、三个须弥山、三个四大部洲；二四天下，是两个日月、两个须弥山、两个四大部洲。如此四天下，有微尘数这么多的诸菩萨，随着四、三、二生，应当成就佛果。

四四天下，这就是八地的菩萨，他们还有四品的微细生相无明没有破。三四天下，这是九地的菩萨，他们还有三分的微细生相无明没有破；他们把三分的微细生相无明破了，就可以成佛了。二四天下，这是圆证十地的果位，是十地的菩萨，他们还有两品的微细生相无明没有破；所以他若再破这两分微细的生相无明，才能成佛。

或一四天下微尘数菩萨，余有一生在，当成一切智：或者有一个四天下微尘数那么多的菩萨，这就是等觉的果位，他们还有一分微细的生相无明没有破，所以没有证佛果。若把这一分的微细生相无明也破了，就成佛了！也就是成就佛妙觉的果位。

如是等众生，闻佛寿长远，得无量无漏清净之果报：像以上所说这么多的众生，听闻佛说〈如来寿量品〉的时候，都证得无量无漏的智慧，得到这种清净的果报。

复有八世界微尘数众生，闻佛说寿命，皆发无上心：又有八个世界，就是八个须弥山、八个日月、八个四大部洲；有微尘数这么多的众生、这么多的薄地凡夫——薄地凡夫，就是大地的这一些个凡夫。他们听闻佛说〈如来寿量品〉的时候，都发无上正等正觉的心。

F3 颂瑞表圆益

世尊说无量	不可思议法	多有所饶益	如虚空无边
雨天曼陀罗	摩诃曼陀罗	释梵如恒沙	无数佛土来
雨栴檀沈水	缤纷而乱坠	如鸟飞空下	供散于诸佛
天鼓虚空中	自然出妙声	天衣千万种	旋转而来下
众宝妙香炉	烧无价之香	自然悉周遍	供养诸世尊

世尊说无量，不可思议法，多有所饶益，如虚空无边：世尊！就是释迦牟尼

尼佛。释迦牟尼佛说了无量无边不可思议的妙法，一切众生有很多都得到很大的利益。究竟这个利益有多少呢？无边无际那么多，就好像虚空似的。

雨天曼陀罗，摩诃曼陀罗，释梵如恒沙，无数佛土来：从上方雨下来有曼陀罗这种小白华，又有大白华。又有大梵天王和释提桓因等，像恒河沙数那么多，他们从无数无量那么多的佛国而来。

雨栴檀沈水，缤纷而乱坠，如鸟飞空下，供散于诸佛：又雨下栴檀香末和沉水香末，雨下这个香末，就好像下雪似的，所以缤纷而乱坠。缤纷，好像天上下雪，那就叫缤纷而下。香末从虚空而下，也就好像鸟从空中飞到下边似的。雨下这香末，来供养十方所来的一切诸佛，散布于诸佛。

天鼓虚空中，自然出妙声，天衣千万种，旋转而来下：又有天鼓在虚空中，自己就鸣起来，自自然然，不假造作的，就发出来一种微妙的声音。又有天人所穿的衣。天人这衣不像我们人所穿的衣服这么重，他们的衣非常之薄，有千万种那么多。这千万种的天衣，在虚空中旋转而下到大会里。

众宝妙香炉，烧无价之香，自然悉周遍，供养诸世尊：又有种种宝贵的、微妙的香炉，焚烧最名贵的香。这种的香，自然就周遍法界，能供养释迦牟尼佛，供养多宝如来，又供养释迦牟尼佛一切的分身佛。

**其大菩萨众 执七宝幡盖 高妙万亿种 次第至梵天
一一诸佛前 宝幢悬胜幡 亦以千万偈 歌咏诸如来
如是种种事 昔所未曾有 闻佛寿无量 一切皆欢喜
佛名闻十方 广饶益众生 一切具善根 以助无上心**

其大菩萨众，执七宝幡盖，高妙万亿种，次第至梵天：在天雨小白华和大白华，和种种的宝香、种种的宝衣的时候，又有从地涌出这一些个大菩萨众，各个菩萨都执持着七宝所造成的宝幡和宝盖。这种的宝盖、宝幡，都是非常之高，又非常之妙，不是我们人心所可想得到的，有万亿种那么多。他们都很有次序的，由下方而上到梵天去。

一一诸佛前，宝幢悬胜幡，亦以千万偈，歌咏诸如来：他们在每一位佛前，发供养心，都悬上宝幢和最殊胜的幡。他们也是用千万亿这么多的偈颂，来歌咏赞叹这一切诸佛。

如是种种事，昔所未曾有，闻佛寿无量，一切皆欢喜：像这样种种不可思议的胜事，在以前从来没有的，这是非常殊胜的。所有的众生，听闻佛的寿命是无量的、是这么长远的，听见这种不可思议的境界，都非常欢喜。

佛名闻十方，广饶益众生，一切具善根，以助无上心：佛的名号，在十方世界中的一切众生都可以闻到；但是要有善根的，没有善根的众生，根本就闻

不到佛的名号。佛普遍饶益一切众生，令一切众生都具足这善根。没有种善根者，令他种善根；已经种过善根者，令他善根增长；已增长者，令他善根成熟；已经成熟者，令他得到解脱。以帮助众生发无上菩提心，发这无上正等正觉的心。

D2 明解入（分二）

E1 明现在四信 E2 明灭后五品 E1（分四）

F1 一念信解 F2 略解言趣 F3 闻持供养 F4 深信观成 F1（分二）

G1 长行 G2 重颂 G1（分三）

H1 出相貌 H2 明功德 H3 明行位不退

今H1

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多！其有众生，闻佛寿命长远如是，乃至能生一念信解，所得功德，无有限量。

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：当尔之时，就是前边弥勒菩萨说完偈颂之后；在这个时候，释迦牟尼佛又告诉无能胜这位大菩萨说，**阿逸多！其有众生，闻佛寿命长远如是：阿逸多！譬如有这种众生，他们听到佛的寿命像前边所说那么长远，乃至能生一念信解，所得功德，无有限量：**他不要说完全都信，就是能在这一念之中，生出一种信解——信而明白；他所得到的功德，无数无量那么多，无法可数的过来。我再说个譬喻。譬喻什么呢？

H2 明功德

若有善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，于八十万亿那由他劫，行五波罗蜜：檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，除般若波罗蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知。

若有善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故：假设有持五戒、行十善的男人和女人，他们为求无上正等正觉的缘故，于八十万亿那由他劫，行五波罗蜜：在八十万亿那由他这么多的劫之中，他们修行五种波罗蜜。波罗蜜，翻译为到彼岸，就是由生死的此岸，经过烦恼的中流，而达到涅槃的彼岸。这五种波罗蜜都是什么呢？

檀波罗蜜：就是檀那波罗蜜，他们修布施；檀那是梵语，翻译为布施。布施，有财施、法施、无畏施三种。财施有内财、外财。内财，就是头、目、脑、髓；外财，就是国、城、妻、子。你能布施你的财宝，这是财施；法施，就像我们讲经说法，这是法施。无畏施，就是你有什么恐惧不幸的事情，能帮助你没有恐惧了。

尸罗波罗蜜：就是持戒波罗蜜，修持戒律；尸罗是梵语，翻译为戒律。戒律在佛教里边，是很重要的，所以出家做比丘，必须要受戒；不受戒，就不能成比丘。所谓「众生受佛戒，即入诸佛位；位同大觉已，真是诸佛子。」无论哪一类的众生，你受佛戒，就有成佛的机会。那么不受戒可不可以成佛呢？那是很困难的，机会是很少的；所以在佛教里，特别注重持戒。终南山道宣律师，因为他持戒律持得好，感应天人来给他送饭。你受佛戒，地位就和这大觉世尊一样了，这才是真正佛的弟子。

学佛法，必须要守戒律，不可以随随便便的，愿意怎么样就怎么样子。守戒律，就是守规矩。这个戒律，在家人就有五戒；又可以受八戒——八关斋戒；又可以受十重四十八轻戒，这是菩萨戒。那么出家，先受沙弥十戒，然后再受比丘二百五十条戒、比丘尼三百四十八条戒。

这戒律精严的人，天人都恭敬你；像道宣律师，就有天人给他送饭吃。你要是戒律精严，一切鬼神看见你，都会向你叩头顶礼、恭敬你，所以持戒是很要紧的。戒，就是止恶防非。止恶，止住一切的恶事不做，就是诸恶不作；防非，就是众善奉行，你要做一切的善事、一切的好事。

我们受了戒之后，必须要守着那个戒、保持着那个戒，不要犯戒。你若破戒，那就好像在水上的浮囊破了，或者像在海上的船漏了似的。船漏水了，就会沉到海底去；我们人要是受戒不守戒，也会堕落到地狱、饿鬼、畜生去。这个戒律，若不是你自己想犯的，有其他因缘而犯这个戒，那还可以有开缘。这戒讲「开、遮、持、犯」。开，就是开开；遮，把它遮起来；持，受持戒；犯，犯戒。在这里边，又有止持、作持；若详细讲起来，也很多的意思。

羼提波罗蜜：羼提是梵语，翻译为忍辱，就是忍辱波罗蜜；忍辱，就要忍你所不能忍的。若你能忍的你忍了，那不算出奇，那是很普通的；若你不能忍的你能忍，那就是羼提波罗蜜了。

毘梨耶波罗蜜：毘梨耶是梵语，翻译为精进，就是精进波罗蜜。

禅波罗蜜：禅，就是坐禅。禅那是梵语，翻译为思惟修；这思惟修，就能生出你的定力。以上所讲的，你必须要先修戒律；你想修戒律，就先做功德；做功德，就是布施。你若没有功德，你就是守戒律也守不住的，所以必须要先做种种的功德，做布施，然后修这戒律。由戒律，然后才能生出定力来；这禅波罗蜜，就是生定力的。

除般若波罗蜜：为什么不说般若波罗蜜？因为般若是诸佛之母，你若有了般若，就有成佛的机会。现在不是讲「成佛」，是讲「功德」——讲你修什么波罗蜜，有什么功德。现在这个人，他修般若波罗蜜以外的五种波罗蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知：

八十万亿那由他劫那么长的时间修五波罗蜜，那功德就很大了；但是以这种很大的功德，来比你对〈如来寿量品〉生出一念信解心的这种功德，百分也不及一分，千分也不及一分，百千万亿分也不及其一分，乃至最聪明、最能算的算数师，用算数譬喻，也无法知道这功德究竟有多少。

H3 明行位不退

若善男子、善女人，有如是功德，于阿耨多罗三藐三菩提退者，无有是处。

假设有善男子和善女人，他有像对〈如来寿量品〉佛的寿量长远这种的功德，生一念的信解；他这种的功德，若在上正等正觉这种的果位再能退回来，得不到无上正等正觉的话，绝对没有这种道理。

G2 重颂（分三）

H1 颂格量功德 H2 颂行位不退 H3 颂深信信解

今H1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若人求佛慧	于八十万亿	那由他劫数	行五波罗蜜
于是诸劫中	布施供养佛	及缘觉弟子	并诸菩萨众
珍异之饮食	上服与卧具	栴檀立精舍	以园林庄严
如是等布施	种种皆微妙	尽此诸劫数	以回向佛道
若复持禁戒	清净无缺漏	求于无上道	诸佛之所叹
若复行忍辱	住于调柔地	设众恶来加	其心不倾动
诸有得法者	怀于增上慢	为斯所轻恼	如是亦能忍

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛恐怕人不相信，所以把这个意思用偈颂再来说它一遍。

若人求佛慧，于八十万亿那由他劫数，行五波罗蜜：假使有人想要求佛的无上智慧，在八十万亿那由他这么长的时间中，都修行这五种波罗蜜法。于是诸劫中，布施供养佛，及缘觉弟子，并诸菩萨众：在这八十万亿那由他这些个劫数里边，作布施来供养佛、供养法、供养僧，和阿罗汉、辟支佛的弟子，以及所有的菩萨众。

珍异之饮食，上服与卧具，栴檀立精舍，以园林庄严：在这么长的时间，来供养佛、供养法、供养僧，以及供养菩萨、阿罗汉、辟支佛，用这种最名贵、最高尚的饮食、最上的衣服和卧具、汤药，所谓「饮食、衣服、卧具、汤药四事供养」。或者用栴檀香木来建造一个精舍，来供养佛、供养法、供养僧；或

者用花园子、树林，来庄严道场。

如是等布施，种种皆微妙，尽此诸劫数，以回向佛道：像这样子，做这等的布施，都是非常的微妙而殊胜，在八十万亿那由他诸劫数之中，都这样来供养；以供养的功德，来回向求无上的佛道。

若复持禁戒，清净无缺漏，求于无上道，诸佛之所叹：前边那是布施，现在这是持戒。或者持禁戒；禁，就是禁止，不叫你去做。「清净无缺漏」，持戒清净，好像满月似的，没有缺漏。「求于无上道」，来求无上的佛道。「诸佛之所叹」，能这样子来持戒，这是诸佛所赞叹的。

若复行忍辱，住于调柔地，设众恶来加，其心不倾动：假使又能修忍辱行的话，就住在调柔地。调是调和，柔是柔软；调和、柔软，也就是忍辱的表现，住于忍辱地。假设外边有人以横逆来加于你，这种逆境来的时候，你的心总存着一个忍辱行在里边，总能忍辱而不倾动、不摇动。

诸有得法者，怀于增上慢，为斯所轻恼，如是亦能忍：所有这些比丘、比丘尼，他们有这种增上慢的心，认为比谁都高，谁都没有他们这么有道德。你为这一类的增上慢人所来扰乱，可是你能修忍辱行，不为所动，不为境界所转。

若复勤精进	志念常坚固	于无量亿劫	一心不懈息
又于无数劫	住于空闲处	若坐若经行	除睡常摄心
以是因缘故	能生诸禅定	八十亿万劫	安住心不乱
持此一心福	愿求无上道	我得一切智	尽诸禅定际
是人于百千	万亿劫数中	行此诸功德	如上之所说
有善男女等	闻我说寿命	乃至一念信	其福过于彼
若人悉无有	一切诸疑悔	深心须臾信	其福为如此

若复勤精进，志念常坚固，于无量亿劫，一心不懈息：假使再能修精进波罗蜜，精勤而精进——你单单精进，志念不坚固，也没有用的；你必须志念坚固，帮着这个精进，而没有懈怠心。在无量亿劫这么长的时间，也就是在八十万亿那由他这么长的时间之中，一心精进，不懈怠、不休息。

又于无数劫，住于空闲处，若坐若经行，除睡常摄心：又在这无数劫数之中，住在阿兰若处（寂静处），或者是坐禅，或者是经行。我们这儿打禅七，这跑香，就是经行。为什么要坐坐又经行呢？就是因为坐长了就会睡觉；那么坐坐行行，这就不会睡觉了。常收摄其心，令心不打妄想。

以是因缘故，能生诸禅定，八十亿万劫，安住心不乱：以这种因缘的缘故，所以能生一切禅定。你常常地这么一心用功，坐禅经行、经行坐禅，行行坐坐，坐坐行行，把身心都收摄到一处；所谓「制之一处，无事不办」，把心念制到

一个地方，就会生出禅定的力量来了。在八十万亿劫那么长的时间，安稳住在禅定里，心也不乱、不打妄想。

持此一心福，愿求无上道，我得一切智，尽诸禅定际：像这样修持「一心三昧」这种禅定的福，你的愿力是为着求无上佛道。若求无上道，就可以得一切智；你想得一切智，就先要修禅定。所以把这一切禅定的边际都修好了，也就是把所有禅定的功夫都修成就了，得到所有的禅定三昧。

是人于百千万亿劫数中，行此诸功德，如上之所说：这个修行的人，他在百千万亿劫之中，修行前边这五种波罗蜜的法门，所得的功德，像以上所说的道理那么殊胜。

有善男女等，闻我说寿命，乃至一念信，其福过于彼：若有善男子和善女人，闻佛说〈如来寿量品〉，乃至就在这一念之中，生出一种信解、一种真信心来，这种福胜过于前边所说修五波罗蜜那个福报、那种功德。

若人悉无有一切诸疑悔，深心须臾信，其福为如此：假使有人，完全没有一切疑悔心，深心不移；就在须臾之间，生出一种信心，他所得的这种福报，就比你修八十万亿劫禅定、精进、忍辱、持戒、布施这五种波罗蜜的功德都大。

H2 颂行位不退

**其有诸菩萨 无量劫行道 闻我说寿命 是则能信受
如是诸人等 顶受此经典 愿我于未来 长寿度众生
如今日世尊 诸释中之王 道场师子吼 说法无所畏
我等未来世 一切所尊敬 坐于道场时 说寿亦如是**

其有诸菩萨，无量劫行道，闻我说寿命，是则能信受：假使所有的菩萨，在无量这么长远的时间，修行菩提道果，他们听到我所说〈如来寿量品〉，能深信解；他们因为很长远的时间就修行了，所以我讲出来这种的道理，他们就能深信解。

如是诸人等，顶受此经典，愿我于未来，长寿度众生：这一切的大菩萨等，他们顶戴奉持，来受持这部《妙法莲华经》，并且发愿希望自己在未来，寿命也是无量无边那么长，好度未来的一切众生。

如今日世尊！诸释中之王，道场师子吼，说法无所畏：好像今天的释迦牟尼佛，在一切释种之中，他成佛，做法王，成立菩提道场，作师子吼说法，毫无所畏。

我等未来世，一切所尊敬，坐于道场时，说寿亦如是：我等这所有的菩萨，于未来世，为一切众生所尊敬。我们将来成佛，坐于道场的时候，说我们的寿量，也就像现在佛所说的这么长远。

H3 颂深心信解

**若有深心者 清淨而质直 多闻能总持 随义解佛语
如是之人等 于此无有疑**

假使有深心的人，他们一心清淨而质直行道，也是受持佛一切的经典，得到多闻三昧，又得到总持三昧，随着义理而解说诸佛所说经典的言语。像这样这一切的人等，于佛所说这〈如来寿量品〉也无所疑，于这《妙法莲华经》的道理也无所疑。

F2 略解言趣

又阿逸多！若有闻佛寿命长远，解其言趣，是人所得功德，无有限量，能起如来无上之慧。

又阿逸多：释迦牟尼佛又叫一声阿逸多！**若有闻佛寿命长远，解其言趣：**假设有众生能听到佛寿命像前边所说那么的长远，能明白其中所说的话，和它所趣向的旨趣、道理。

是人所得功德，无有限量，能起如来无上之慧：这个人所得到的功德，是无有限量，没有人可以数得尽这种功德的长远。这种的功德，能帮助你生起如来无上的般若智慧。

F3 闻持供养

何况广闻是经，若教人闻，若自持，若教人持，若自书，若教人书，若以华、香、璎珞、幢幡、缯盖、香油、酥灯，供养经卷，是人功德，无量无边，能生一切种智。

何况广闻是经：单单听见这〈如来寿量品〉，就有这样的功德；况且能由始至终，把这部《妙法莲华经》都全部听完呢！

若教人闻，若自持，若教人持，若自书，若教人书：你在听经的时候，又能教你的朋友、亲戚都一起来听经，或者你自己念诵、受持、读诵《妙法莲华经》，或者教他人来受持、读诵这一部《妙法莲华经》，或者你自己书写这一部《妙法莲华经》；或者教人来书写这一部《妙法莲华经》。

若以华、香、璎珞、幢幡、缯盖、香油、酥灯，供养经卷：或者用种种的华、香、璎珞，或者用种种的幢幡、缯盖，或者用香油、酥油灯——就是用香油来点灯，这种种来供养这一部《妙法莲华经》的经卷。

是人功德，无量无边，能生一切种智：这个人的这种功德，是没有数量、没有边际那么多。因为他又书写、又受持、又读诵、又讲说这一部《妙法莲华经》，又用种种的供养来供养经卷；以这种种的功德，所以他能成就一切种智，

达到成佛的这种果位。

F4 深信观成

阿逸多！若善男子、善女人，闻我说寿命长远，深心信解，则为见佛常在耆闍崛山，共大菩萨，诸声闻众，围绕说法。又见此娑婆世界，其地琉璃，坦然平正，阎浮檀金，以界八道，宝树行列，诸台楼观，皆悉宝成，其菩萨众，咸处其中。若有能如是观者，当知是为深信解相。

阿逸多：佛讲前边这一段经文，说是这个人能得到佛的智慧。之后，又叫一声阿逸多菩萨！**若善男子、善女人，闻我说寿命长远，深心信解：**假使有修善的男人和修善的女人，听见我所说如来寿命这样的长远，发出一种深心而能信解，又能明白其中的义理，则为见佛常在耆闍崛山，共大菩萨，诸声闻众，**围绕说法：**能信这经典，就是能见着佛的法身。为什么？因为这部《妙法莲华经》就是佛的真身，也是佛的法身；见着《妙法莲华经》，就等于见着佛是一样的。

不要以为佛入涅槃，就不说法，佛时时刻刻都在说《妙法莲华经》。佛说《法华经》和《涅槃经》有八年的时间。这部《法华经》的经典，后来将经文写在贝叶上——在印度，经是用贝叶的树叶子书写的——每片贝叶连接起来，把它撑长就可以铺八里路那么远。所以，这部《法华经》是佛的真身。

这个人则为见佛常在灵鹫山那个地方，和这一切的大菩萨，以及声闻、缘觉、辟支佛，常常围绕于佛，听佛在那儿说法。

又见此娑婆世界，其地琉璃，坦然平正：你见着佛身了，就能见着这个娑婆世界的地是琉璃所成的，大地都是平坦，没有高山，没有大海，地平如掌——就像手掌那么平。为什么世界有高山、大海，有种种不平的地方？就因为人心不平；人若心平了，这个地本来是平的。你看有山、有海，这都是众生的业报所感现的。你若证果了，虽然你在这世界，但是所见的境界不同，不是这个样子，地都坦然平正的；坦然，就是很平正的样子。

阎浮檀金，以界八道，宝树行列：在阎浮提那儿有条河，河边上有一棵檀金树，据说这树的叶子落到河中，就变成金子；那种金子，是世界最好的金子。用那种金子，做成金的绳子，一条一条的格出来有八个界限；这表示八正道。又有七宝行树、七重罗网，也都很美妙的。

诸台楼观，皆悉宝成，其菩萨众，咸处其中：所有一切的亭台楼阁，都是用七宝所造成的，非常美观。这里边所住的菩萨众，都在这个世界中住着。

若有能如是观者，当知是为深信解相：假使有人受持《法华经》、读诵《法

华经》、听闻《法华经》，能作这样的观想，应当知道这个人，这才是深信《法华经》的一种信解之相。

E2 明灭后五品（分二）

F1 列五品粗格量后四品功德 F2 广格量初品功德 F1（分二）

G1 长行 G2 重颂 G1（分四）

H1 起随喜受持 H2 加教人受持 H3 加兼行六度 H4 加正行六度
今H1

又复如来灭后，若闻是经而不毁谤，起随喜心，当知已为深信解相；何况读诵受持之者，斯人则为顶戴如来。

又复如来灭后：又者，我再给你讲一个道理，譬如在如来入涅槃之后，若闻是经而不毁谤，起随喜心，当知已为深信解相：假使有人听见这一部《妙法莲华经》，而不毁谤，也就是有一种信心。若没有信心，他就生一种毁谤心；有信心，就不会有毁谤心。闻见这一部《妙法莲华经》，发起随喜功德这种心，你就应该知道这个人发随喜心，这已经就生了一种深信解的相。

何况读诵受持之者，斯人则为顶戴如来：何况能对着本子读，或者能离开经的本子来诵，又能时时刻刻都依照《妙法莲华经》上的道理去修行，这个人就是顶戴如来，好像把佛顶在自己头上那么样恭敬。

阿逸多！是善男子、善女人，不须为我复起塔寺，及作僧坊，以四事供养众僧。所以者何？是善男子、善女人，受持读诵是经典者，为已起塔，造立僧坊，供养众僧。则为以佛舍利起七宝塔，高广渐小至于梵天，悬诸幡盖及众宝铃，华、香、璎珞、末香、涂香、烧香、众鼓伎乐、箫笛、箜篌，种种舞戏，以妙音声，歌呗赞颂，则为于无量千万亿劫，作是供养已。

阿逸多！是善男子、善女人：阿逸多！这个善男子和善女人，他能以读、诵、书写、受持这部经典，不须为我复起塔寺，及作僧坊，以四事供养众僧：这就不需要再给我造塔寺了。为什么？因为这部《妙法莲华经》，就是佛的塔、就是佛的寺院、就是道场。

那么，这经上虽然佛说是不需要起塔寺，因为我们念诵这部经，就是起塔寺了；但是我们要是能发心来建造塔寺，那也未尝不可的。不要一定执著，说是经典上教我们不要起塔寺，我们就不要起塔寺了。因为你造一个塔，一般人见着这个塔，知道塔里边有佛宝、法宝、僧宝，生一种恭敬心。你造一座大的寺院，供很多佛像、很多的佛经，有图书馆、又有种种的庄严；那么人说：「我们到那儿去看看！参观那个寺院、看看那个道场！」到这儿一参观，他就发一

种信心，生出菩提心，这就给他种善根了。这经典上虽然说不必起塔寺，但是我们若力量可以做到，也不妨造多几个塔、多几个庙，造多几个道场。

或者也不需要造僧坊；僧坊，是僧人住的地方。佛说也不必用四事供养僧坊了，但你要是能有力量，你也应该供养的。若不供养，你也没有功德；若僧人没有人供养了，那甚至于也要把僧人饿死了。

这「四事」是什么？你或者用饮食、衣服来供养三宝，或者用卧具——就是毡、被之类的；或者又预备一点药品来供养出家人，这就是「四事供养」。你念诵这部《法华经》，这些事情你要是能做到的，你可以做；做不到，你若不做，也是一样了。

所以者何：是什么原因呢？**是善男子、善女人，受持读诵是经典者，为已起塔，造立僧坊，供养众僧：**因为这个善男子和善女人，若能受持、读诵这部经典，也就等于你已经造塔了，已经造僧人所住的地方，有僧人住的道场了。你念诵《法华经》，也就已经是供养三宝——供养佛宝，供养法宝，供养僧宝。

则为以佛舍利起七宝塔，高广渐小至于梵天：你要能念诵《法华经》，这也就等于你供养佛的舍利是一样，就是已经造起七宝塔了；因为这部《法华经》，也就是佛的舍利。这个塔，所谓「竖高三界，横遍十方」，「竖」是「高」，「横」是「广」；渐小，不是渐渐地就造得小了；因为高了，人看见这个塔，就好像塔渐渐地小了似的；其实因为它太高了，所以你看它就小。这个塔就到这大梵天上去。

悬诸幡盖及众宝铃，华、香、璎珞、末香、涂香、烧香、众鼓伎乐、箫笛、箜篌，种种舞戏，以妙音声，歌呗赞颂：你念诵这部《法华经》经典，也就等于悬挂一切的宝幡、宝盖，以及用七宝所造的宝铃，还有用华、香、璎珞来供养佛。用这末香、涂香、烧香，吹的箫、笛子、箜篌、众鼓、种种的伎乐和音乐，种种的舞戏，微妙的音声，唱一点美妙的歌，来赞颂于佛。

则为于无量千万亿劫，作是供养已：这样也就算在无量千万亿劫之中，作过这种的供养了。

H2 加教人受持

阿逸多！若我灭后，闻是经典，有能受持，若自书，若教人书，则为起立僧坊，以赤栴檀作诸殿堂三十有二，高八多罗树，高广严好，百千比丘于其中止。园林浴池，经行禅窟，衣服、饮食、床褥、汤药，一切乐具，充满其中。如是僧坊堂阁若干百千万亿，其数无量，以此现前，供养于我及比丘僧。是故我说，如来灭后，若有受持读诵，为他人说，若自书，若教人书，供养经卷，不须复起塔寺，及造僧坊，

供养众僧。

阿逸多：无能胜！你要知道！若我灭后，闻是经典，有能受持，若自书，若教人书：假使在我入灭之后，有人听闻这一部《妙法莲华经》的话，有能受持，或者自己把它书写出来，或者教人把它书写出来。

则为起立僧坊，以赤栴檀作诸殿堂三十有二，高八多罗树，高广严好，百千比丘于其中止：这就是等于你造立增坊这么大的功德，用这红栴檀香木，来造佛殿、佛堂。你念经，怎么会就是你造佛殿了？这就是庄严你自性法身、自性的殿、自性的堂。有三十二栋，殿堂有八多罗树那么高，就是有五丈高。不但高广，而且都非常庄严、非常之好的，有百千那么多位比丘住在这个地方。

园林浴池，经行禅窟，衣服、饮食、床褥、汤药，一切乐具，充满其中：你造的这种自性庙堂也有园林，又有浴池，又有经行处，又有坐禅的洞窟，又有衣服、饮食、卧具、汤药，这一切都具全的。作音乐的一切乐器，都已具足，充满其中。

如是僧坊堂阁若干百千万亿，其数无量：像这样子，你庄严自性的僧坊、造自性的寺院，有很多大的堂，又有很多很多的楼阁，有百千万亿那么多，其数是无量无边。以此现前，供养于我及比丘僧：以这种的境界现前，这就是供养于我，以及这一切的比丘僧。这「我」，是释迦牟尼佛。

是故我说，如来灭后，若有受持读诵，为他人说，若自书，若教人书，供养经卷：释迦牟尼佛又说，因为这个缘故，所以我说：如来入涅槃之后，假使能受持、读诵这部《妙法莲华经》，还能为他人来讲说，或者自己书写这部经典；或者自己不会书写，或者没有时间书写，于是请他人代为书写，供养这部经典。

不须复起塔寺，及造僧坊，供养众僧：不需要再造塔寺，塔寺就已经现成了；不需要再造僧坊，或者供养众僧。

H3 加兼行六度

况复有人，能持是经，兼行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，其德最胜，无量无边。譬如虚空，东西南北、四维上下，无量无边；是人功德，亦复如是无量无边，疾至一切种智。

况复有人，能持是经：何况又有人，不但能受持这部《妙法莲华经》，永远都不忘的，兼行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧：而且又能做种种的布施，又能持戒、忍辱、精进，又能一心参禅打坐，修禅定的功夫；一心，就是「禅那」，能得到智慧。行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，行六度的法门。

这一段经文是庄严自性三宝——庄严自性的佛，庄严自性的法，庄严自性的僧。所以你看《法华经》、念诵《法华经》、书写《法华经》，这都是庄严自性的三宝；你自性的三宝庄严圆满了，常住的三宝也就现前。

其德最胜，无量无边：在前边说若人能受持《法华经》，这个功德是无量的，所以才说他这种功德是最殊胜的功德。怎么是殊胜的功德？就不是一般功德所能比的，这种功德是很大的。大到什么程度呢？没有数量那么多、没有边涯那么多。好像什么呢？

譬如虚空，东西南北、四维上下，无量无边：譬如太虚空似的，你找不着它的边在什么地方，你也不知虚空究竟有多大。现在一般人虽然有太空的研究，但是也不知道虚空究竟有多大。东、西、南、北，这是四方。四维、上、下，这又六方。四维，就是东南、西南、东北、西北。这四方、四维、上、下合起来，就是十方；这十方是无量无边。

是人功德，亦复如是无量无边，疾至一切种智：诵持、读诵、书写、讲说《法华经》，这个人的功德，也就像虚空十方无有限量的样子，很快他就达到佛的智慧、佛的果位。智，有道种智、一切智、一切种智；一切种智，就是佛的智慧、佛的果位。

H4 加正行六度

若人读诵受持是经，为他人说，若自书，若教人书，复能起塔及造僧坊，供养赞叹声闻众僧，亦以百千万亿赞叹之法，赞叹菩萨功德，又为他人种种因缘，随义解说此法华经；复能清净持戒，与柔和者而共同止，忍辱无瞋，志念坚固，常贵坐禅，得诸深定，精进勇猛，摄诸善法，利根智慧，善答问难。

若人读诵受持是经，为他人说，若自书，若教人书：假使有人，能读诵此经、受持此经；对着本子叫「读」，离开经的本子叫「诵」。不论你对着本子读，还是离开本来诵，或者你受之于心、行之于身；你自己明白了，那还不算，你能照这部《法华经》的道理来实行，还能为他人讲说这部经典；或者自己书写这《法华经》，或者教人来书写《法华经》。**复能起塔及造僧坊，供养赞叹声闻众僧：**又能造塔、造庙、造寺院，或者造僧人所住的地方；又能供养这三宝，又能赞叹佛，赞叹法，赞叹声闻众僧。

亦以百千万亿赞叹之法，赞叹菩萨功德：不是用一种方法来赞叹三宝，而是用百千万亿种赞叹的方法，来赞叹菩萨的功德。

又为他人种种因缘，随义解说此法华经：又为他人种种的因缘，随着经的义理来解说这部《妙法莲华经》。

讲到这个地方，想起一个公案。从前有一个人，他做很大的官，也护持三宝，给三宝作护法，他也学《法华经》这部经典；可是《法华经》有七卷二十八品，在前边这三卷半，他很快就都记住了，后边那三卷半，他怎么样读也记不住、也背不出来。自己觉得很奇怪，怎么前边这一半就能记得很清楚，后边怎么就这么难记呢？念了也不会。

在当时有一位善知识，他有宿命通，人前生是做什么事情来的，他一看就知道。这位大官于是到庙上请问这一位善知识，很好奇的，就问：「人人都有种种的因缘，我对于这部《法华经》非常欢喜，相信这经的道理；可是只前半部我记得很清楚，后半部却没有法子背得出来，这是一种什么因缘呢？一部经，怎么只对前半部很熟似的，后半部就不知道了、读不出来了？」

这位善知识为他入定一观察，就对他讲：「你这个因缘是很特别的！你前生是人家送到庙上放生的一头牛。在农历六月六日那一天，庙上都要把经典搬到外面去晒一晒，不令经书发霉，或被虫子吃掉；用太阳来把经书晒干，虫子就不咬了。在晒经的时候，这放生的牛就走到晒《法华经》的地方，用鼻子闻这《法华经》上半部，而下半部因为没有在那个地方，就没有闻到。你因为只闻了上半部《法华经》，所以你对上半部《法华经》就很有缘的，记得很清楚；下半部因为你没有闻着，所以你就记得不清楚。」

这个做大官的，在一开始听见这种的因缘，就很不高兴，说：「你怎么说我是一头牛？你有什么证据？」善知识对他说：「你要证据吗？在我庙后边有一个坟，那头牛死后，就埋到那个地方。当时的方丈和尚也是得到宿命通的，他一看这头牛将来会生到什么地方，姓什么、叫什么，他详详细细地写在白布上，和这牛就埋在一起。你若不相信，可以把那个坟打开！」

把牛的坟打开了，那里边果然有块白布，是以前方丈和尚写的说明，那个名字，就是现在这个做官的名字。善知识对他说：「为什么你做官呢？也就因为你前生帮庙上种过田、耕过地，所以你今生就做官了！」

由这一件事情来推察，在庙上做工的人，来生都会做大官的；为什么？就一头牛为庙上做一点功德，今生都做了大官，何况我们人！所以我们人要护持道场，来给道场做一点功德，这是很要紧的一种因缘。

复能清净持戒：又能清净其心、清净其身。清净其心，是怎么样？心里没有烦恼，没有瞋恨，没有这一种染污法在心里头。染污杂念不要有，这是清净其心。那么清净其身呢？你身就不要做那一种不合法的事情、不干净的事情；所做的事情，都要特别的守规矩。守规矩，就是干净；不守规矩，就是不干净，所以要清净持这个戒律。

与柔和者而共同止，忍辱无瞋：与柔和的人，修忍辱行，共同住到忍辱上；

柔和，是「忍辱衣」，就是忍辱。修忍辱行，又没有一种瞋恨心，**志念坚固**：志念特别坚固，就是不随随便便就退心了。好像我们学佛法，学几天就退心了，那就是志念不坚固。

你志念若坚固，**常贵坐禅，得诸深定**：最欢喜坐禅，认为坐禅是最宝贵了。所以你们在打禅七的时候，每一分钟、一秒钟都不要空放过去。你应该要知道，就在这一分钟、一秒钟，就是你开悟的那一分钟、那一秒钟。你若随随便便就把它放过去了，那就不能开悟，因为你宝贵它，拿时间不当一回事。所以常贵坐禅，就能得到深三昧——不是浅三昧；就是能入深妙的定境。

精进勇猛：人修行，必须要精进，又必须要勇猛。你若只是心里想精进，身却不精进，这就不勇猛；你想要精进，必须要有一个勇猛的心，不怕苦，不怕难，怎么样也要精进。

在这禅七的期间，有几个人发愿不讲话，这是个最好的办法。因为你一讲话，妄想就会多。不讲话，妄想就会少了吗？不讲话，妄想也不会少，但是你可以保持住你的「本钱」。什么是本钱？譬如你作生意，要有本钱——就是基金；你不讲话，气就不会散。所谓「口开神气散，舌动是非生」，你这口一张开，气就跑出去了；你舌头一动弹，一讲话，不是讲是，就是讲非。你用功，应该不讲是非；你这一讲话，不是讲这个、就是讲那个。总而言之，你讲出来一句话，就有个是，有个非；你在没讲话的时候，没有是，没有非。

有人就说：「法师！你尽讲经，不也是讲是讲非吗？」不错！我讲是讲非，但是这个「是非」，是教你知道「是」、知道「非」。因为你讲是讲非，你自己都不知道；你只知道讲，不知道哪个是「是」、哪个是「非」。讲经，不是讲是讲非，这是佛说的法。法也无「是」、也无「非」，所以你不要以为「讲经」是讲是非，那是你观念错误！讲经说法，是说方法，要你依照这个方法去修行。如果我不说这个方法，你也不知道从什么地方用功修行；所以讲经是可以的，你若会讲，你也可以来讲的。所以在这禅七期间，有人发心不讲话，这我是最欢喜的，这就是精进勇猛！

摄诸善法：你能勇猛精进，这样才能收摄一切善法。为什么？你的念虑要收摄；收摄善法，就是不打妄想。你不打妄想，这就是收摄善法；你若尽打妄想，那就是变成恶法。你能得到深禅定了，又能勇猛精进、摄诸善法，这个善法，就是一个好心，也就是你善心所，你那个善念。你心好就是善法，你心不好就是恶法。

利根智慧，善答问难：利根，就是聪明。聪明人利根，也有智慧，谁有问题不明白，来向你请问，你都答得很好；你一答，就令他生了欢喜心，因为解决他的疑问了。

阿逸多！若我灭后，诸善男子、善女人，受持读诵是经典者，复有如是诸善功德，当知是人，已趣道场，近阿耨多罗三藐三菩提，坐道树下。阿逸多！是善男子、善女人，若坐、若立、若行处，此中便应起塔，一切天人皆应供养，如佛之塔。

阿逸多！若我灭后：释迦牟尼佛又叫了一声无能胜！假使在我入涅槃之后，**诸善男子、善女人：**所有的善男子和善女人；不论有多少，都算在一起了。这「诸善男子、善女人」，就是多数量，又可以说是一个也没有；为什么？有个「诸」。诸，就是很多；一个也没有，就是很少；也不多，也不少。所以我讲「诸善男子、善女人」，可以说是「没有」；怎么可以说是没有？这假设之词嘛！这假设之词，根本就没有，是不是啊？那么又可以说是「有」了；怎么又可以说是「有」呢？现在你们听经，有这么多人，这都是「诸善男子、善女人」啊！所以又可以说是「有」了。在讲《法华经》那时候，是假设之词；现在就是一个真实不虚的话，是真语、如语、实语、不妄语了。你现在明白了吗？

受持读诵是经典者，复有如是诸善功德：能受持于心、行之于身，能读诵《妙法莲华经》这一部经典的这个人，又能有像前边我所说这么多的功德。

当知是人，已趣道场，近阿耨多罗三藐三菩提，坐道树下：你应该要知道这个人，他已经到菩提道场，就是菩提树下那个道场。他已经接近无上正等正觉了。无上正等正觉，这就是佛土。阿耨多罗三藐三菩提是梵语，翻译为无上正等正觉。坐在菩提道场，转法轮，教化众生。

阿逸多！是善男子、善女人：阿逸多！这样受持《妙法莲华经》的善男子和善女人；这「善男子、善女人」，就是你们现在这一些个听经的人，你不要认为是旁人。

若坐、若立、若行处，此中便应起塔：或者你们坐着听经，或者你们立着听经，或者经行处。你在经行修行，就是我们现在打坐、跑香，这就是经行处。在这个地方——你所立的地方、你所坐的地方、你所经行的地方，都应该建立起宝塔。所以我们这儿，应该造个宝塔！

一切天人皆应供养，如佛之塔：天上的人和人间的人，都应该供养这个塔，好像佛塔一样的恭敬。

G2 重颂（分四）

H1 颂第二品 H2 颂第三品 H3 颂第四品 H4 颂第五品

今H1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若我灭度后 能奉持此经 斯人福无量 如上之所说

是则为具足 一切诸供养 以舍利起塔 七宝而庄严
 表刹甚高广 渐小至梵天 宝铃千万亿 风动出妙音
 又于无量劫 而供养此塔 华香诸璎珞 天衣众伎乐
 燃香油苏灯 周匝常照明 恶世法末时 能持是经者
 则为已如上 具足诸供养

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意将前边长行的义理，再说一说这个意思，所以说出了一些个偈颂。

若我灭度后，能奉持此经，斯人福无量，如上之所说：这是指释迦牟尼佛把所应该教化的众生都教化完了，就入涅槃了；佛灭度之后，假使有人能以顶戴奉持这部《妙法莲华经》，这个人所得的福德无量无边，好像以上所说那种的福报似的。

是则为具足，一切诸供养：你能受持这部《法华经》，这种福德就是具足的，你也就具足一切的供养。

以舍利起塔，七宝而庄严：也就如同你用舍利来造宝塔一样的功德；这宝塔是用七宝来建造及庄严。

表刹甚高广，渐小至梵天：这个塔和这个道场、宝刹，又高又广；高是竖穷三际，广是横遍十方。你造这个塔，次第向高了去造，所以向上渐渐就小了，到这梵天去。这也就是表示修行，由粗行而修微细的行。

什么叫「粗行」？譬如布施，首先单修布施。布施里边，又有很多微细微细的这种布施；你先只知道修布施，以后又知道那个微细微细的布施法。你先持戒，说受持三皈、五戒——杀、盗、淫、妄、酒；在这杀、盗、淫、妄、酒里边，还分出来有微细微细的戒相，所以这也是渐小。由容易看见的、容易听见的、容易明白的这种法，乃至修到你看不见、听不见、也不容易明白的这种不可思议的法，这叫渐小至梵天。

宝铃千万亿，风动出妙音：有千万亿的宝铃在虚空中这么悬挂着，风一吹，它就发出微妙的法音。

又于无量劫，而供养此塔，华香诸璎珞，天衣众伎乐：又在无量劫以前，而供养这宝塔，有种种的华、种种的香、种种的璎珞，又有种种天衣、种种天上的伎乐。燃香油苏灯，周匝常照明：点起香油灯和酥油灯，这种灯光，常常地照明法界。周匝，就照得很周遍的，什么地方都可以照到。

恶世法末时，能持是经者：在将来五浊恶世的末法时期，若有能受持这一部《妙法莲华经》的人，则为已如上，具足诸供养：他就具足上边所说的一切的供养，可以得到一切供养的这种功德。

H2 颂第三品

若能持此经 则如佛现在 以牛头栴檀 起僧坊供养
 堂有三十二 高八多罗树 上饌妙衣服 床卧皆具足
 百千众住处 园林诸浴池 经行及禅窟 种种皆严好

若能持此经，则如佛现在：假使你能受持、读诵这部《妙法莲华经》，这就好像佛常住在世是一样的。

以牛头栴檀，起僧坊供养：牛头栴檀是香之中最贵重的。点这牛头栴檀，四十里地以内，都闻到这种香。用这牛头栴檀香木起造道场来供养。

堂有三十二，高八多罗树：所起造的殿堂有三十二栋之多，这也就表示三十二相；堂高有八多罗树，这是表示八十种好。

上饌妙衣服，床卧皆具足：供养最好的饮食，饌是饮食；最微妙的这种衣服。床是卧具，是被子、毯子、sleeping bag（睡袋）之类的。就是供养饮食、衣服、卧具、汤药，一切都具足。

百千众住处，园林、诸浴池、经行及禅窟，种种皆严好：百千比丘众在这里边住，又有花园子，又有树林，又有沐浴的池堂，又有经行的地方，又有坐禅的地方。这种种的，都是非常庄严、非常妙好的。

H3 颂第四品

若有信解心 受持读诵书 若复教人书 及供养经卷
 散华香末香 以须曼薝蔔 阿提目多伽 熏油常然之
 如是供养者 得无量功德 如虚空无边 其福亦如是

若有信解心，受持读诵书，若复教人书，及供养经卷：若有人对《妙法莲华经》〈如来寿量品〉，能有信解的这种心，或者自己受持、读诵、书写，或者又教人受持、读诵、书写，以及供养这部经典。

散华香、末香：散一些花香、末香。以须曼、薝蔔、阿提目多伽：有没有人知道「须曼、薝蔔」是什么？须曼那，就是称意华。怎么叫称意呢？也就是适意的意思。称意，就是称心满意，这花非常之好，很细，又很香。薝蔔，就是金色华，这种花也是很香的，有一股香气。阿提目多伽，这是一种胡麻。这个胡麻的籽是红色的，叶是青的，可以造油。所以用称意华、金色华、胡麻籽来造油，熏油常然之：「熏」也是一种花，这种花也可以制作出油；在《法华经》所在之处，用这种油点灯。

如是供养者，得无量功德，如虚空无边，其福亦如是：像这种种地供养，能以得到无量无边那么多的功德，好像虚空那么样的无量无边的。他得到的福德，也像虚空这么大，也是没有边际。

H4 颂第五品

况复持此经	兼布施持戒	忍辱乐禅定	不瞋不恶口
恭敬于塔庙	谦下诸比丘	远离自高心	常思惟智慧
有问难不瞋	随顺为解说	若能行是行	功德不可量
若见此法师	成就如是德	应以天华散	天衣覆其身
头面接足礼	生心如佛想	又应作是念	不久诣道场
得无漏无为	广利诸人天	其所住止处	经行若坐卧
乃至说一偈	是中应起塔	庄严令妙好	种种以供养
佛子住此地	则是佛受用	常在于其中	经行及坐卧

况复持此经，兼布施持戒、忍辱乐禅定，不瞋不恶口：况且这个人又能受持《妙法莲华经》，又能兼行布施、持戒、修忍辱，又欢喜坐禅修定，对于一切众生，不生瞋恨心、没有恶口。

恭敬于塔庙，谦下诸比丘，远离自高心，常思惟智慧：见到塔和庙都恭敬，对于一切的比丘也都很谦恭，没有增上慢的心，远离贡高我慢的心——就「自大」的那个心。常常所思惟的，就要思惟智慧，不要思惟愚痴。

有问难不瞋，随顺为解说：有谁来给你种种不容易答复的问题，而你能不生瞋恨心。随顺这种种因缘、种种的众生，来给他解说这些个困难的问题。

若能行是行，功德不可量：假使你能修行这种的行门，所得到这功德就是很大了，大到无法计量。

若见此法师，成就如是德，应以天华散，天衣覆其身：假使你见到又能讲经、又能说法、又能修六度万行的这种法师。他所成就的，有不可量的那么多功德；天人就应该散天华来供养，以天衣遮覆这位法师的身上。

头面接足礼，生心如佛想：五体投地，这叫「头面接足礼」；头面叩到地上，两手来接佛的足。对于这位法师，你应该要五体投地的顶礼，生出一种好像见着佛那种的思惟。

又应作是念，不久诣道场：你又应该作这种的观念：这位法师不久将来就应该坐道场了。诣道场，就是到这菩提道场。

得无漏无为，广利诸人天：这位法师已得到无漏的三昧、无为的妙法，他能广度一切人间的人和天上的人。

其所住止处，经行若坐卧，乃至说一偈：在这位法师所住止的地方，或者他经行的地方、坐卧的地方，乃至在他说一个偈颂的地方，是中应起塔，庄严令妙好：在这些地方，都应该给他造个宝塔；用种种的七宝庄严，令宝塔有这种非常美妙、非常不可思议的妙好。

种种以供养：用种种的衣服、饮食、卧具、汤药，来供养这位法师。

佛子住此地，则是佛受用：这是法王之子住在这个地方，就同佛是一样受用——这种的境界，就是佛的境界。**常在于其中，经行及坐卧：**时常在这道场里边，也经行，也坐卧，不离开这个道场。

随喜功德品 第十八

现在《妙法莲华经》，讲到第十八品。

这个暑假班，由〈见宝塔品〉讲到现在，经文讲了很多了。在这一个暑假讲修班里，我们这叫「解行并进」，又叫「解行相应」。你要是单单的解，而不修行，这好像「说食数宝」一样——就说这个吃的东西怎么样好吃，但是你不真正的去吃它，这也没有用。你要是行而不解，就会盲修瞎炼。盲修，就没有眼睛；瞎炼，也就是没有眼睛；这「盲」和「瞎」是一样的，不过有两个名称。所以你想修行，先要懂得怎么样修行。你把佛所说的八万四千法门，你就不学到八万四千，也应该学到八十四；然后你对修行上，才会知道怎么样修行。如果你不学到八十四上，你连一个也没有学，你就是修行，也不知道那条路怎么样走。

好像你想要到某一个地方去旅行，你必须要预备一点资粮；资粮，也就是你旅行所用的钱。你明白了解这个道理，这就等于你要到某一个地方去旅行，预备这个钱。预备钱，你愿意坐飞机就买飞机票，愿意坐火车就买火车票，愿意坐巴士买巴士票，愿意坐轮船买轮船的票。这个「解」也就好像你有钱买票一样，「行」就是你到那个地方去了。你必须要先买了票，然后才可以坐交通工具；交通工具，或者巴士，或者飞机，或者火车。我们修行也是这样，你若不明白，就等于没有钱买票似的。你现在听经，明白了，你就可以依照方法去修行；修行，就能达到你的目的。这就是「解行相应」——一方面明白了，一方面又修行。

你坐禅就是修行，你在这儿听经也是修行，这就是想要明白修行的方法。修行的方法，不是一个方法，有八万四千种那么多；所以你必须时时要听经，就是听佛法。经是佛所说的话、佛所说的道理，我们一定要知道，不要一点都不知道，就说

是修行。说：「就是修行！佛都是修行成的嘛！佛看什么经来着？他没有看什么经，他也成佛了！」你看！把贡高我慢的心就生出来了。又受旁门外道的影响，说所有的人都是佛，你这也变成「所有的人都是佛」了；你这么一「佛」，可就把这「佛」耽误了！耽误的佛，就是误了；这一耽误，永远也没有什么机会成佛了！那么你要成佛，必须要把贡高我慢的心先去了；你自己不要以为你那道行比须弥山都大、比四大海都深。不要有这种贡高我慢的心！你没贡高我慢的心，这样学佛法，依法修行，这才是解行相应、行解相应。

第一个暑假班的时候，我说我们又坐禅，又学教。本来在一般的地方，是参禅就不学教，学教就不参禅，所谓「冬禅夏学」——冬天就专门参禅，夏天就是专门学教、讲经说法。那么夏天讲经，一天只讲两个钟头的经。听两个钟头，你用功的，还能研究出来一点佛法；你若不用功，讲完经，就去睡大觉，或者去游山玩水，这一天就把其余的钟头都空过去了！

讲到这个地方，我又想起我来。我这个「我」是很小的，不是很大的；有多小呢？有一粒微尘那么小。就一粒微尘那么小，已经就赘得飞不起来了——那个微尘可以飞得起来，我这一粒微尘是太重了，飞不起来。我记得我学教的时候，是游山玩水的学教；你们不要学我这个玩山游水的学教！怎么样呢？

法师讲经，我也来听经；听完经，我就跑了，跑到那山上去看水、看山、看花、看树，这么一天悠游自在的样子，觉得很好玩的。我那一班同学，他们都很注意我的。为什么？他们看我一天到晚也不讲话，「他到底干什么呢？这么样子！」等到复讲的时候，他们都要对着本子来复讲；我把本子合起来，也不看本子，把眼睛闭上，就这法师怎么讲的，我就怎么讲，讲得一字也不去，一字也不添。因为我若加，就是我的意思了；我若减，又是忘了，所以也不加，也不减。

这些同学——我们那时候有三十几个，都是学教的法师，有学十几年的，有学七、八年的，有学五、六年的；我是头一年，头一年还不是整年，只是学了三个月。他们一看我这样子，很奇怪的；就问我：「法师怎么样讲，你就怎样子回讲，一点都不错，你怎么记得这么清楚？」你们大家猜，我怎么样讲？我说：「哦，这我以前学过嘛！」其实我以前不要说学，我连那经书看都没看过；但是我说以前学过的，

因为我记得很快，他一讲我就记住了，所以我说：「这大约是我以前学过的，所以现在他给我一念，我又记得了！」是这个意思。他们说：「喔！原来你以前就学教来着！」我说：「不错！我学了很久了！」

在我学佛法的时候，很调皮的，可是守规矩；不是像你们不守规矩，倒是很不调皮的，但是答问上来，什么都忘了。

我说我去游山玩水——游山，我也没有在山上；玩水，也没有在水里。干什么呢？我在那个地方入学习三昧。学习三昧是怎么样？看着是看山、游山，但是心也没有在山上，在佛法里边。我看着是在水边上，但是这个心还是在学佛法里边：「今天这个法师讲的是什麼？哪一段呢？那一个字怎么样解释啊？它的意思是什麼？」自己和自己，就已经那么作了很多的问答，所以到复讲的时候，才能那样子很圆满的就讲出来。所以和你们学佛法的方法，完全都不一样。

你们学佛法的，是美国的佛法，是「本子佛法」，要看本子！这个「本子佛法」，是不怎么样合用的；你没有本子就忘了，那是没有用的！所以学佛法，要把一天所学的，在晚间一定都要把它学会、温习熟悉了，这才是真正学佛法的一个方法。说是：「我没有时间。」就是在没有时间才要学呢！要是有时间，那不算学佛法。在百忙之中，能以把佛法提起来、放得下——提起来，就把它记得清清楚楚的；放得下，不是说这个月，就把前一个月所学的忘了；这一年，就把前一年所学的又忘了！不是这样子。提得起来，是你要记得住；放得下，你要把它收到你那个如来藏里边；到时候，一拿就拿出来。在如来藏，取之不尽，用之不穷，那才算呢！

这个暑假班就要圆满了，你们各位成绩好的，就都作护教士，你们要护持佛教。在这个国家（美国），佛教是很少很少的，里边又有很多的渣滓。渣滓，就是不干净、很复杂。所以你们以后都要认识，知道哪个是真正的佛教，哪个是冒充的佛教，知道哪个真是弘扬佛法来教化众生，哪个是借着佛教来创名誉，来求名、求利。这个很难看得出来的，求名求利的和不求名求利的，这个界线是很不容易分别的，所以很难认识。不求名的，或者他是一个真求名；不求利的，或者他是一个真求利的。你看他是求名的，或者他不是求名的；你看他是求利的，或者他又不是求利的，很不容易分别的。在这个地方就把人都搞得迷糊了，分别不出来哪个是真的、哪个是

假的。可是，你善根深厚的，自然就认识哪个是真的、哪个是假的；善根浅薄的，就认识不清楚。所以你若想知道哪个是真的、是假的，就要多作功德。你功德作多了，自然就遇着真的；你作功德少，自然就遇着假的。所以在这国家，你们要特别注意，以后要发真心来护持佛教！

第一次暑假讲修班的时候，有一个「美国祖师」跑这儿来了，他说他开了悟了，和六祖是一样的。我说：「你是开悟做祖师了，那我和你不能客气了！你愿意走，可以的，可是我一定要把你头给留下！祖师的头谁都可以留，那个六祖大师的头，他死了，都有人去偷他的头。」我又说：「我现在不要偷，我先给你留下了！」他说：「怎样留？」我说：「拿刀就砍下来了嘛！」他说：「那不行！」我说：「怎么不行呢？」他说：「佛都不叫你砍头啊！」我说：「我不是砍佛的头，我砍祖师的头！」把他吓得即刻站起就跑了，以后再也不敢回来。这个人是从纽约来的，预备叫我承认他是「祖师」；我想要割下他这个头，把他吓跑了！

我们现在讲〈随喜品〉。怎么叫「随」？随什么？怎么叫「喜」？又喜的什么？随，是随事、随理，随实、随权。喜，是喜己、喜人，庆己、庆人；说是有喜事了，大家来都给你庆贺了。庆己、庆人，也是庆因、庆果。

随事，就是随顺事相；随理，就是随顺理性。理，就是实相的理体、法界的本性。法界的本性，不出现前一念的心；现前一念的心，也就包括这个法界性、法界体。以现前这一念心，随法界的体；以现前这一念的心，随法界的功德，这叫「随喜功德」。随法界的功德，不是一个小方面的功德。

佛的自体就是「理」；佛的「理」也就是「法身」。佛出世来教化十方三世的一切众生，所教化、应化，这是「事」。由理而随事，由事而随理，这叫事理不二——事不离理，理不离事。看起来是两个，其实是一个；看起来是一个，又可以说是两个，所以说「二而不二，不二而二」。这种的道理，就是中道之理。

那么「随喜权、随喜实」，佛所说的「权」的功德也随喜，佛所说的「实」的功德也随喜。自己有这种的善因，才能闻到这种妙法，这是庆自己的因；而现在能遇着这种的妙法，这可以说是得到「遇妙法」的一个妙果。以这个妙果，将来就会得到菩提的妙果；所以这叫庆人、庆己、庆因、庆果。

随喜功德品 第十八

【弥勒请问】

尔时，弥勒菩萨摩诃萨白佛言：世尊，若有善男子善女人，闻是法华经随喜者，得几所福？而说偈言：

世尊灭度后 其有闻是经 若能随喜者 为得几所福

【明随喜能说功德】

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多，如来灭后，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及余智者，若长若幼，闻是经随喜已，从法会出，至于余处，若在僧坊，若空闲地，若城邑、巷陌、聚落、田里，如其所闻，为父母、宗亲、善友、知识，随力演说。是诸人等，闻已随喜，复行转教；余人闻已，亦随喜转教；如是展转，至第五十。

阿逸多，其第五十善男子善女人，随喜功德，我今说之，汝当善听。若四百万亿阿僧祇世界，六趣四生众生，卵生、胎生、湿生、化生，若有形、无形、有想、无想、非有想、非无想、无足、二足、四足、多足，如是等在众生数者，有人求福，随其所欲娱乐之具，皆给与之一一众生，与满阎浮提金、银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀、诸妙珍宝，及象马车乘，七宝所成宫殿楼阁等。

是大施主，如是布施满八十年已，而作是念：我已施众生娱乐之具，随意所欲，然此众生皆已衰老，年过八十，髮白面皱，将死不久，我当以佛法而训导之。即集此众生，宣布法化，示教利喜，一时皆得须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道，尽诸有漏，于深禅定皆得自在，具八解脱。

于汝意云何？是大施主所得功德，宁为多不？弥勒白佛言：世尊，是人功德甚多，无量无边。若是施主，但施众生一切乐具，功德无量，何况令得阿罗汉果！

佛告弥勒：我今分明语汝，是人以一切乐具，施于四百万亿阿僧祇世界六趣众生，又令得阿罗汉果，所得功德，不如是第五十人闻法华经一偈随喜功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬

喻所不能知。

阿逸多，如是第五十人展转闻法华经随喜功德，尚无量无边阿僧祇，何况最初于会中闻而随喜者，其福复胜无量无边阿僧祇，不可得比。

【听法劝人功德：1.自往听经 2.分座与人 3.劝往听经 4.具听修行】

又阿逸多，若人为是经故，往诣僧坊，若坐若立，须臾听受，缘是功德，转身所生，得好上妙象马车乘、珍宝辇舆，及乘天宫。

若复有人于讲法处坐，更有人来，劝令坐听，若分座令坐，是人功德，转身得帝释坐处，若梵王坐处，若转轮圣王所坐之处。

阿逸多，若复有人语余人言：有经名法华，可共往听。即受其教，乃至须臾间闻，是人功德，转身得与陀罗尼菩萨共生一处，利根智慧，百千万世，终不瘡痂，口气不臭，舌常无病，口亦无病，齿不垢黑，不黄不踈，亦不缺落，不差不曲，唇不下垂，亦不褰缩，不羸涩，不疮疹，亦不缺坏，亦不𠂔斜，不厚不大，亦不黧黑，无诸可恶。鼻不匾仄，亦不曲戾；面色不黑，亦不陋长，亦不窵曲，无有一切不可喜相。唇舌牙齿，悉皆严好，鼻修高直，面貌圆满，眉高而长，额广平正，人相具足，世世所生，见佛闻法，信受教诲。

阿逸多，汝且观是劝于一人令往听法，功德如此，何况一心听说读诵，而于大众为人分别，如说修行。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若人于法会	得闻是经典	乃至于一偈	随喜为他说
如是展转教	至于第五十	最后入获福	今当分别之
如有大施主	供给无量众	具满八十岁	随意之所欲
见彼衰老相	髮白而面皱	齿踈形枯竭	念其死不久
我今应当教	令得于道果	即为方便说	涅槃真实法
世皆不牢固	如水沫泡焰	汝等咸应当	疾生厌离心
诸人闻是法	皆得阿罗汉	具足六神通	三明八解脱
最后第五十	闻一偈随喜	是人福胜彼	不可为譬喻

音注：褰(qiān) 羸(cū 同“粗”) 疮疹(chuāng zhěn) 𠂔(wāi)斜 黧(lí)黑 匾仄(biǎn tǐ) 戾(lì)
陋(xiá 同“狭”) 窵(wā)

如是展转闻	其福尚无量	何况于法会	初闻随喜者
若有劝一人	将引听法华	言此经深妙	千万劫难遇
即受教往听	乃至须臾闻	斯人之福报	今当分别说
世世无口患	齿不踈黄黑	唇不厚褰缺	无有可恶相
舌不干黑短	鼻高修且直	额广而平正	面目悉端严
为人所喜见	口气无臭秽	优钵华之香	常从其口出
若故诣僧坊	欲听法华经	须臾闻欢喜	今当说其福
后生天人中	得妙象马车	珍宝之辇舆	及乘天宫殿
若于讲法处	劝人坐听经	是福因缘得	释梵转轮座
何况一心听	解说其义趣	如说而修行	其福不可量

【浅释】

F2 广格量初品功德（分二）

G1 弥勒请问 G2 如来垂答

今G1

尔时，弥勒菩萨摩诃萨白佛言：世尊！若有善男子、善女人，闻是法华经随喜者，得几所福？而说偈言：

世尊灭度后 其有闻是经 若能随喜者 为得几所福

尔时，弥勒菩萨摩诃萨白佛言：在前边〈分别功德品〉说完之后，就要说这〈随喜功德品〉的时候，无能胜这位大菩萨对世尊又说了。

世尊！若有善男子、善女人：世尊！假使将来有善男子和善女人，闻是法华经随喜者，得几所福：他听见讲说这一部《妙法莲华经》，或者长时间的随喜，或者一念间的随喜，他得多少福德？

而说偈言：弥勒菩萨随着又用偈言，向释迦牟尼佛来请问。世尊灭度后，其有闻是经，若能随喜者，为得几所福：世尊您灭度之后，将来有善男子和善女人听见讲说这一部《妙法莲华经》，他若能在一念之间随喜了，这个人将来可以得到多少福德呢？

G2 如来垂答（分二）

H1 长行 H2 重颂 H1（分二）

I1 明随喜能说功德 I2 明听法劝人功德 I1（分四）

J1 展转相教 J2 举格量本 J3 问答显胜 J4 正为格量

今J1

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多！如来灭后，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及余智者，若长若幼，闻是经随喜已，从法会出，至于余处，若在僧坊，若空闲地，若城邑、巷陌、聚落、田里，如其所闻，为父母、宗亲、善友、知识，随力演说。是诸人等，闻已随喜，复行转教，余人闻已，亦随喜转教；如是展转，至第五十。

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：在这时候，释迦牟尼佛告诉弥勒大菩萨说。阿逸多！如来灭后，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：阿逸多！如来在灭度之后，或者有比丘、比丘尼、男居士、女居士。

比丘，有三个意思，所以不翻译。就是（一）乞士，就是上乞法于诸佛、下乞食于众生；（二）怖魔，就是一切天魔外道都恐怖；（三）破恶，就是破

烦恼的恶。优婆塞、优婆夷也是梵语，翻译为近事男、近事女，就是亲近三宝，而奉事三宝的意思。

及余智者，若长若幼：这余智者，就也不是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷；就是也没有受过比丘戒、比丘尼戒、优婆塞戒、优婆夷戒。今生虽然他并没有受过这种种的戒，但是他在宿世很有善根的，所以今生智慧很大、很聪明，这叫智者。这个有智慧的人，也不论是年纪大，或是年纪小。长，是长老；幼，是年轻的人。怎么样呢？

闻是经随喜已，从法会出，至于余处：他们在法会中，听见说这一部《妙法莲华经》，或者讲解、或者书写、或者受持、或者读诵。你念，他也跟着你念；你受持，他也跟着你受持；你书写，他也跟着你书写。他就随喜你念经、诵经这种功德。

在香港，有一个念《法华经》的法会，这法会是由倓老（倓虚老法师）组织的，他欢喜人诵念《法华经》。诵念《法华经》的，你或者在自己家里诵念也好，或者在道场诵念也好；那么一年间定出一天，你诵多少、他诵多少，在这一天大家诵完了，就到寺庙上去给大家回向。

这儿的「法会」，不一定是诵经的法会、讲经的法会；或者是写经的法会，或者是种种的法会。法会圆满之后，他出来到其他地方去。

若在僧坊，若空闲地：或者到寺庙上，或者在寂静处；空闲地，就是寂静处。**若城邑、巷陌、聚落、田里：**或者在一个城里边，或者在一个小的街道上。巷，是很小的街；陌，也是很小的田间小路。或者在一个大的乡村，或者在种田的地方，或者邻里间。

如其所闻，为父母、宗亲、善友、知识，随力演说：这个人把在法会中所听见的道理，或者来给他父母讲所闻到的佛法，或者给他亲戚和同姓的讲。「宗」是同姓的，「亲」是亲戚。或者给他的善友讲，或者给这一般的读书的人讲。你听见这讲经法会，这位法师怎么样讲，你也就给你的亲戚、朋友、父母，就随你的力量，来给他们再讲。

是诸人等，闻已随喜，复行转教：这一切的人等，他们听讲之后，又照着你所讲的，这么再辗转教化他人，为他们解说经中的道理。**余人闻已，亦随喜转教：**那么这些人听闻佛法之后，也跟着他所讲的，再来辗转教化其他的人，令他们也随喜功德。**如是展转，至第五十：**像这样子，你教他，他教另外一个人，另外一个人又教另外一个人，这样辗转教化，乃至到第五十个人。

J 2 举格量本

阿逸多！其第五十善男子、善女人，随喜功德，我今说之，汝当善听！

阿逸多：释迦牟尼佛叫了一声，阿逸多！**其第五十善男子、善女人：**这么辗转互相教化、演说，到第五十个善男子或善女人，**随喜功德，我今说之，汝当善听：**他们随喜的功德，我现在给你讲一讲。你应该好好地听着，注意地听着，不要马马虎虎地。

为什么说第五十个呢？你想，由法师这儿听讲的第一个人，再去辗转教化其他的人，到第五十个人上，这种再给大家随力讲说的道理，就不会像第一个演说的听得详细、又讲得真确了。那么辗转教化到第五十个人上，相信就有很多地方会讲得不实在了，不像第一个讲得那么正确、清楚，也就是剩的意思是很少了，这叫「后后不能胜于前前」。后后，是在最后这第五十个人，就没有第一个人讲得那么好了；虽然没有那么好，但这功德也是很大的。下面，就会讲他的功德是怎么样子。

若四百万亿阿僧祇世界，六趣四生众生，卵生、胎生、湿生、化生，若有形、无形、有想、无想、非有想、非无想，无足、二足、四足、多足，如是等在众生数者，有人求福，随其所欲娱乐之具，皆给与之。

若四百万亿阿僧祇世界，六趣四生众生：假使有四百万亿阿僧祇那么多的世界，有六趣（天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生）和四生（胎、卵、湿、化）的众生。有**卵生、胎生、湿生、化生：**所谓「胎因情有，卵因想生，湿以合感，化以离应」。

怎么有胎生呢？就因为有情欲。怎么有卵生呢？因为牠有一个想。这个想，牠不是今天想这个、明天想那个；牠天天想这个，想来想去，就想成功了。好像那个鸽子，牠天天在那儿菴鸽子，就想：我的小鸽子就快出来了！菴鸡的也是，牠想：我就有一帮小鸡仔子出来了！天天这么想，就想出来了；这鸽子也菴出小鸽子，鸡也菴出小鸡子了！所以这叫「卵因想生」。

「湿以合感」，这个「湿」，是湿与湿相合到一起，就生出这种的湿生了。「化以离应」，这化生，就像本来是个虫子来着，牠一变化，化成蝴蝶，会飞了，这叫「化生」；也是「自无化有，自有化无」。或者牠本来会飞的，又变成个老鼠，不会飞了；本来是老鼠，牠又变成蝙蝠，也会飞了，这都叫「化生」；就是本来不是这样子，牠变化一个那样子。

胎、卵、湿、化里，也都有人的，人也有卵生的、也有湿生的、也有化生的，你不要以为人就是一定是胎生的，不是的。阿修罗也有四生，胎、卵、湿、化里都有的。鬼呢？也有胎生的鬼、卵生的鬼、湿生的鬼、化生的鬼，牠也有四生的。你若问怎么样有的？那就又得要详细讲了，不过现在就告诉你有。

若有形、无形、有想、无想、非有想、非无想：胎生、卵生、湿生、化生，是欲界天的众生。有形，是色界天的众生；无形，是无色界天的众生；有想，是无色界天里空无边处、识无边处的众生；无想，连「想」都没有了，是无色界天里无所有处的众生；非有想、非无想，是无色界天里非想非非想处天的众生。又，这个「无想」，就是精神化为土、木、金、石了。

「非有想」，好像在《诗经》上有「螟蛉有子，蜾蠃孵之」。螟蛉，是一种虫；螟蛉下出蛋，蜾蠃就到那个地方，好像抱小鸡子似的那么抱牠。本来这螟蛉子不知道是蜾蠃来令牠有生命的；牠没有这个想，但是成就这种的形象，这叫「螟蛉有子，蜾蠃孵之」。所以收其他人的儿子，作为自己的儿子，这叫义子，又叫螟蛉子。讲《楞严经》的时候，讲过「蜾蠃」这一段的因缘，每一生也都讲得很详细。

「非无想」，好像枭鸟；枭鸟，就是猫头鹰。那种猫头鹰本来也不下蛋，它就抱土砾块，抱着抱着，就生出牠的仔来了；小的猫头鹰一生出来，就把老的给吃了。本来那个老的牠没有想，但是牠一有小猫头鹰出来，小的就把牠吃了，所以猫头鹰叫「不孝鸟」，就是这样子。牠不孝顺父亲、母亲，这大约就像现在有一些个青年人，谁对自己父亲、母亲最不好，说这就是大英雄，这就是最好的，人人都要崇拜他、恭敬他。那就是猫头鹰转世的！他就要把自己父亲、母亲给毁灭，甚至于杀死，他说这才真是好样子，真是真有点本事的青年了。他父亲、母亲也没有想到，生出一个儿子要杀了他们，这叫「非无想」。

无足、二足、四足、多足：无足就是没有脚的，这是什么呢？就像是蚯蚓。蚯蚓是一种益虫，牠在土里头钻来钻去，把土都给钻松了。二足，有两只脚的，就是人、猿、飞禽等类的众生。在山里头，那种猿、猩猩都用两足来走路。四足，有四只脚的，就像狮子、老虎等类的众生。多足，就是很多足的那种爬虫等类的众生。

如是等在众生数者，有人求福，随其所欲娱乐之具，皆给与之：像以上所说这一些个众生等，在众生数里边的。有人想求福报，随顺这些众生的所欲，奏音乐、作娱乐的这些东西，统统都布施给他们。

一一众生，与满阎浮提金、银、琉璃、砗磲、码碯、珊瑚、琥珀，诸妙珍宝，及象、马、车乘，七宝所成宫殿、楼阁等。

一一众生，与满阎浮提金、银、琉璃、砗磲、码碯、珊瑚、琥珀，诸妙珍宝：所有的众生，布施给他满南阎浮提的金子、银子、琉璃、砗磲、码碯、珊瑚、琥珀等，这种种的微妙珍珠宝石。**及象、马、车乘，七宝所成宫殿、楼阁等：**以及象、马、车乘，和用七宝所造的宫殿、楼阁等物。人间的人，旅行要

乘马、乘车、乘船；天上的人，旅行就乘宫殿。天人所住的宫殿会飞的，他愿意到什么地方，这宫殿也就可以跟着他飞到什么地方。你看！比我们这飞机还好得多，还有用处！

是大施主，如是布施，满八十年已，而作是念：我已施众生娱乐之具，随意所欲；然此众生皆已衰老，年过八十，发白面皱，将死不久，我当以佛法而训导之。即集此众生，宣布法化，示教利喜，一时皆得须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道，尽诸有漏，于深禅定皆得自在，具八解脱。

是大施主，如是布施，满八十年已，而作是念：这一位大施主，他这样的布施，满八十年之后，他就作这种想了，我已施众生娱乐之具，随意所欲：我已经布施给众生娱乐之具，他们愿意什么，我就布施什么。

虽然我给他们这么多的布施，这么多的宝贝，这么多的娱乐之具；然此众生皆已衰老，年过八十，发白面皱，将死不久：可是这一些个众生，他们都已衰老了，年龄都已到八十岁那么大年纪，头发也都白了，脸上也有皱纹，不久就要死了！这怎么办呢？我当以佛法而训导之：我现在是应该给他们讲佛法，用佛法来教化、训导他们了。

即集此众生，宣布法化，示教利喜：这位大施主作这样的想之后，于是召集这所有的众生，来给他们宣传、布达、讲说佛法，指示、教化他们，令得到佛法利益而生欢喜。

一时皆得须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道：在这同时，他们有的证得须陀洹道果；就是初果阿罗汉，证得入流果。入流果，就是能「入圣人法性流，逆凡夫六尘流」。有的证得斯陀含道果；就是二果阿罗汉，名为「一来」，这是一来果。有的证得阿那含道果；就是三果阿罗汉，名为「不来」。有的证得四果阿罗汉道果，就是证得无生道，就是不受生死的果报。**尽诸有漏：**把一切的漏都没有了。

于深禅定皆得自在，具八解脱：得到这种深的禅定三昧，都很自在了，又具足八种的解脱。八种解脱：（一）内有色想，观外色解脱；（二）内无色想，观外色解脱；（三）净解脱身，作证具足住；（四）空无边处解脱；（五）识无边处解脱；（六）无所有处解脱；（七）非想非非想处解脱；（八）灭受想定身，作证具足住。

J3 问答显胜

于汝意云何？是大施主所得功德，宁为多不？弥勒白佛言：世尊！是人功德甚多，无量无边；若是施主，但施众生一切乐具，功德无量，

何况令得阿罗汉果。

于汝意云何：释迦牟尼佛对弥勒菩萨说，在你的意思里，应该怎么样？是大施主所得功德，宁为多不：这位大施主所得的功德，你说他这功德多不多？这个「不」，是不定之词；你说是多、是少呢？

在前边这一段文，是说这位大施主以种种的乐具来布施给众生，又为众生来说法，令一切众生得到四果阿罗汉道，这位大施主的功德大不大呢？

弥勒白佛言：弥勒菩萨对佛这样地说，世尊！是人功德甚多，无量无边：世尊！这位大施主，能这样做广大的布施，他的功德是很多的，没有数量，也没有边际。若是施主，但施众生一切乐具，功德无量，何况令得阿罗汉果：为什么说他无量无边呢？假使这位施主，他仅仅地布施给众生一切乐具，他的功德已经就是无量无边，已经是很大的功德了，况且又能令一切众生，统统都证得阿罗汉果呢？

J 4 正为格量

佛告弥勒：我今分明语汝。是人以一切乐具，施于四百万亿阿僧祇世界六趣众生，又令得阿罗汉果，所得功德，不如是第五十人闻法华经一偈随喜功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知。

佛告弥勒：释迦牟尼佛告诉弥勒菩萨说，我今分明语汝：我现在把它分别、明明白白地来对你说这种道理。譬如，是人以一切乐具，施于四百万亿阿僧祇世界六趣众生：这位大施主，以一切的乐具，布施给四百万亿阿僧祇那么多世界的六趣众生——就是天道、人道、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生，这六道的众生；又令得阿罗汉果：又给他们讲说佛法，令他们都证得阿罗汉的果位。

所得功德，不如是第五十人闻法华经一偈随喜功德：他所得的功德，不如这个听闻《法华经》的，由法会走出来，随喜辗转的来教化，直到第五十个人他所闻这《法华经》，不要全部，就是单一个偈颂或者二个偈颂、三个偈颂。这第五十个人，他能发一种随喜功德的心。

百分、千分、百千万亿分不及其一：前面所说那么多的功德，加上他一百分，或者一千分，或者百千万亿分，不及其一；他百分、千分、百千万亿分，加倍那么多的数目，也不如这第五十个人发心来随喜听《法华经》这一种的功德大。乃至算数譬喻所不能知：乃至用算数譬喻，也不能知道这功德有多少。

阿逸多！如是第五十人，展转闻法华经随喜功德，尚无量无边阿僧祇，何况最初于会中闻而随喜者，其福复胜无量无边阿僧祇，不可

得比。

阿逸多！如是第五十人，展转闻法华经随喜功德：阿逸多！像这个第五十人，他辗转听闻到《法华经》，能发随喜功德的心，尚无量无边阿僧祇：尚且有无量无边阿僧祇这么多的功德；何况最初于会中闻而随喜者，其福复胜无量无边阿僧祇，不可得比：何况最初第一个人，他直接在法会中，因为闻《法华经》而发随喜心的人。他这种的福德，当然比间接听到《法华经》（第五十个人）的功德，更殊胜、更好、更多了。即使是无量无边无量数这么多的阿僧祇，也不可以和闻《法华经》这种的功德来相比拟。

I 2 明听法劝人功德（分四）

J 1 自往听经 J 2 分座与人 J 3 劝往听经 J 4 具听修行

今 J 1

又阿逸多！若人为是经故，往诣僧坊，若坐若立，须臾听受；缘是功德，转身所生，得好上妙象马车乘，珍宝辇舆，及乘天宫。

又阿逸多：佛又叫一声，无能胜！若人为是经故，往诣僧坊：假使有人因为这部《法华经》的缘故，到僧人所住的地方，若坐若立，须臾听受：或者到那儿坐一坐，或者到那儿站一站，在很短的时间能听闻到这《法华经》。

缘是功德，转身所生：因为有这种的功德，这个人等到来生时，他所生的地方，得好上妙象马车乘，珍宝辇舆，及乘天宫：一定能得最好的、没有再比这更上的妙象、马、车乘；或者乘坐用珍宝所造的辇舆。车乘，是一般普通的老百姓坐的；辇舆，就是皇帝和皇后所乘坐的。或者生到天上，乘坐天的这种宫殿，以宫殿来作为自己的交通工具。

J 2 分座与人

若复有人于讲法处坐，更有人来，劝令坐听，若分座令坐；是人功德，转身得帝释坐处，若梵王坐处，若转轮圣王所坐之处。

若复有人，于讲法处坐：假使又有这么一个人，在讲《法华经》这地方坐一坐。更有人来，劝令坐听，若分座令坐：在坐的时候，有其他的人来道场，你劝他说：「请你坐着听一听经哪！」请他坐着听经。或者没有地方坐了，把自己的座位分给他一半，给新来的人坐。

是人功德，转身得帝释坐处：这个人这么样劝其他人坐着听经，或者分自己所坐的座位，令别人来坐；等到来生时，这个人的功德，可以做三十三天的天主。若梵王坐处：或者得到大梵天王所坐的地方，他都可以生到那地方去。若转轮圣王所坐之处：或者得到转轮圣王所坐之处。因为你分开一个座位给他坐，或者你请他坐，你来生就有这么大的好处。

所以，你们无论是拜佛的人、是听经的人，有人来佛教讲堂，看他若不是发神经病的人、不是到这儿捣乱的人，你就应该招待请他坐一个座位。看哪地方有空的座位，就请他到那地方去坐；若没有空的座位呢？把自己所坐的座位让给他一半，大家一起来坐。你这一让他坐着听经，这种功德，来生就可以做忉利天的天主。总而言之，譬如自己在这儿拜佛，若有新的人来了，就告诉他怎么样拜佛；或者没有拜凳，把自己这个让给他拜，自己到一边去。因为自己是熟人，让给这新来的人有地方拜佛；不然的时候，你有地方拜佛、有拜凳，新来的人连个拜凳都没有，他到这儿一看：「你们这些人这么样自私！只知道顾自己，不顾人家！」他再也不来了。

我在香港，有法会的时候，或者拜佛，或者讲经，你说那儿有一些个居士怎么样啊？他和人抢拜凳来拜。看见人那儿拜，他自己没有，他到人家那儿，就把拜凳拿过来他自己来拜；这样一来怎么样呢？这被人抢拜凳的，以后就不来拜了。为什么？到这儿受气嘛！我在美国还没有看见这样子，不过你愿意抢拜凳、做土匪，我都不管；可是抢拜凳这个人拜佛，相信绝对不会有功德。因为好像土匪一样，拜佛连拜凳都要抢！

所以这一点，我们学佛法的人应该要知道的，不应该学这样子。我们在这里，有新来的人，无论听经或者做什么的，都应该让一个座位给他；尤其每一天，应该有一个人照顾新来的人听经。这新来的人，人人都不认识，你不知道他是什么人？或者也不知道他是个菩萨、是个阿罗汉来听经？都不一定的。你要是不好好招呼他，你就没有功德了；就是他不是阿罗汉、不是菩萨，而是一个普通的凡夫，你都应该招待他。所以，分座令他坐那儿，等来生就可以做天主了。

J 3 劝往听经

阿逸多！若复有人，语余人言，有经名法华，可共往听；即受其教，乃至须臾间闻。是人功德，转身得与陀罗尼菩萨共生一处，利根智慧。

阿逸多：佛又叫一声阿逸多！**若复有人，语余人言：**假使又有这么一个人，能对其他人说，说什么呢？**有经名法华，可共往听：**现在有讲《法华经》的道场，我们可以一起去听经。好像说：「佛教讲堂那个地方，现在讲《法华经》，又打禅七呢！我们大家一起去听经了！」在外边，你有亲戚朋友，你叫他来听经；甚至于跑到街上去，看哪一个和你面上有点缘的，你一手就把他抓来听经，说是：「现在你有没有时间哪？你有时间，我有一个最好的听法的地方，我们去听经去！」

前边，那是他自动来听经，你分给他座位，或者请他坐，等到来生就会做天主、做大梵天王、做转轮圣王。你要知道，你坐天主的座位，你就是天主；你坐大梵天王的座位，也就是大梵天王；你坐转轮圣王的位，也就是转轮圣王。这是他自动来的，你只请他坐一坐，就能得到这么多的功德；那么现在不是他自动来的，是你劝他来的。

即受其教，乃至须臾间闻：乃至于他到这地方来，就听很短很短的时间。**是人功德，转身得与陀罗尼菩萨共生一处，利根智慧：**这个人的功德，到来生就可以遇到陀罗尼菩萨，和受持、读诵陀罗尼的总持菩萨，都共同生在一个地方。你生在总持菩萨的地方，你也就是证得总持菩萨这种的境界了，你的根也非常的利，非常的有智慧。

百千万世，终不喑哑；口气不臭，舌常无病，口亦无病，齿不垢黑，不黄不疏，亦不缺落，不差曲；唇不下垂，亦不褰缩、不粗涩、不疮疹，亦不缺坏，亦不𪔐斜，不厚不大，亦不黧黑，无诸可恶。

百千万世，终不瘖哑：你在以后的百千万世之中，你声音不会不响亮。说话声音不响亮，就是说也不知道说什么，口音也不清、不响亮。你看那个有修行的人，他讲出话那个声音就好像铜钟似的，很响亮的；没有善根的人，他说话，不知道有多少个舌头在嘴里头「啰、啰、啰」，不知道哪一个舌头说的话；又好像舌头有七八百吨那么重，想要说话，也指使不动那个舌头，这叫「瘖哑」。你要是尽劝人听《法华经》，你在百千万世之中，始终也不会有瘖哑这种的毛病。

口气不臭：口气也不会臭。有的人，那口气喷出来很臭的，就是含什么香水、槟榔，或者含什么避口臭的药品，他还是一样的口臭。还有，不修戒律的人，那身上就会放出一股臭气来。身上的那股臭味，有的可厉害了！要是他一在这个房里头，全佛堂都会满了他那股臭味，就那么厉害！

舌常无病：你这个舌头不要乱讲话。乱讲话，舌头就会短，或者舌头上就生一些个疾病，常常痛。**口亦无病：**这个人的口常常会痛，有的时候会出血，有的时候会生疮，这都因为什么呢？你没劝人听《法华经》，或者乱讲话、乱骂人，这都会有口病的。所以若劝人听《法华经》，你就不会患舌病、口病。

齿不垢黑、不黄、不疏：人的牙齿，有的好像吸鸦片烟的，牙齿都是黑色的；就不吸鸦片烟，有的人牙齿也很黑的。这都是因为没有劝人听《法华经》的关系。人有没有德相，你一看就知道了；他生得有种种不圆满的地方，这都是没有劝人听《法华经》。有的人的牙齿，就好像包穀那么样子，很整齐的；牙应该齐密，好像佛的牙齿，白又齐密。疏，就是牙不齐密，有很多牙缝。

亦不缺落、不差、不曲：缺落，就是本来牙应该挨着生的，它离开有这么一分才生一颗牙，很稀疏的。不差，就是不会参差不齐。差，就是参差不齐，就是一颗长的、一颗短的，或者两颗短的、一颗长的，或者三颗长的、一颗短的。不曲，不弯曲。有的人牙生出一个弯牙，弯曲了。

唇不下垂：有的人的唇生得下垂，上嘴唇子把下嘴唇子包上，这叫「天包地」；有的唇上垂，下嘴唇子把上嘴唇子包上，这叫「地包天」。地包天、天包地，这都是一种没有德行的相。这唇不下垂，就是很端正的，不向下垂。

亦不褰缩：褰缩，就是短缩，嘴唇子短，嘴想要闭上，怎么样闭也闭不上，总是露着牙。这嘴唇总是短得缩回来，就像肉被用火一烤，烤得卷卷的，想要把它伸开也不行，这就叫褰缩。

不羸涩、不疮疹：这个嘴唇子也不粗涩。怎么粗涩呢？好像这嘴唇子的皮肉很粗的、麻麻的，很不光滑。涩，就是不光滑。疮疹，就是在嘴上总生疮，这个疮好了就生一个，那个疮好了又生一个；左一个、右一个的，这么生疮疹。疹，就是生疙瘩；疮，就是破烂了。嘴都破烂了，那真是不舒服；想吃东西，这一张嘴也痛，一闭嘴也痛，你说这多麻烦！不吃它不痛，但是又肚饿！所以还不能避免的，一定要吃东西；一定要吃，它就要痛。

亦不缺坏：有的嘴唇子缺唇。这也不知为什么原因，他那个嘴唇就有个豁子；豁子，就断开来。中国人叫崩唇，就是唇崩开来了；又叫豁唇子，就是唇缺坏了。本来人都两片嘴唇，它变成四瓣、或者六瓣、或者八瓣，都不一定的；那叫中间缺开了，好像用斧子把它砍断了似的。

亦不另斜、不厚不大：另斜，就是口眼歪斜，眼睛和耳朵长到一起了，嘴又和鼻子换地方了，鼻子长到嘴那个地方，嘴长到鼻子那个地方。有的厚嘴唇子，这嘴唇比车胎的胶皮还厚。这嘴唇子，本来太大也不好，它长得很大的，和猪嘴是一样的。**亦不黧黑：**有的嘴唇子长得黑色的；黧黑，就是黑色的。

无诸可恶：恶，就是讨厌的样子。没有令人讨厌的地方，看着这个嘴巴，一定像个嘴巴，不会像个猪嘴或者狗嘴似的，也不像「麻佬」（猴子）的嘴，猴子的嘴也很不好看的！所以不会那么样子。嘴不会像畜生的嘴那么样子，这是「无诸可恶」，没有可讨厌的地方。

※ ※ ※ ※

明天晚间还是照常讲经，在礼拜天，这个暑假班和禅七都圆满了！圆满了之后，希望你们各位参加这个暑假班的，到任何的地方都尽量提倡佛教，尽量来护持佛教，尽量来令佛教发扬光大。在这个国家里，这佛教是很少人真正明白。你们参加这暑假班之后，虽然不能一定说是真正明白，但是你们对佛教都

有一个很深的认识了，所以本着你们所学的，要去各处帮助佛教，令佛教很快就发扬光大！

以后你们若遇着谁，他说自己开悟了，你不要信他！为什么他对你讲说他开悟了？什么意思？他若没有攀缘的心，决定不会讲这个话的；讲这个话，就是叫你要相信他。我是不需要你们相信我，我叫你们相信你自己，不要相信我！我所说的对，你们照着去做；所说的不对，你不要信！所以不要被这一些个冒充祖师、冒充开悟的「佛」来骗你们。我告诉你们，我和你们是一样的，也没有开悟，也没有证果，也不是祖师，也不是佛，也不是菩萨，我就是个普通的人，我们大家都一样的。不过我所知道的，你们有不知道的，我现在讲给你们听而已，你们不需要信我。我不单在这个地方这样讲，到任何地方我都是这样讲。为什么？就因为我不愿意骗人！但是骗骗自己可以，不愿意骗人！

※ ※ ※ ※

鼻不匾仄，亦不曲戾，面色不黑，亦不狭长，亦不窠曲，无有一切不可喜相。

鼻不匾仄：匾仄，就是扁的样子。或者人的鼻子中间这儿断了，山根（鼻梁）和鼻子这个地方不连着，这种人都是属于寿命不长。鼻子要大，准头隆起来，很高的，鼻梁也很直，这么一条线下来，这是很好的相。要是匾匾的，就不好了。**亦不曲戾：**曲，就是弯弯的；鼻子前边出来一块，这么样弯弯回来，鼻子有个钩。这钩鼻子的人，他随时会翻脸，就很好的朋友，随时和你就断了交情，这种朋友很难相处的。这种人，你对他怎么样好，他对你不会太好的。

面色不黑：脸上的颜色，都应该红光满面；若黑种人当然是黑了，若不是黑种人的，这面黑就不是一个好的样子。**亦不狭长：**这个脸很长的，这也不太好。**亦不窠曲：**窠曲，就是长得面形不正，这也不太好。

劝人听《法华经》的这个人，他自己也听《法华经》，**无有一切不可喜相：**谁看见他，谁都欢喜！他相貌就会生得非常的美丽，非常的圆满。

唇舌牙齿，悉皆严好，鼻修高直，面貌圆满，眉高而长，额广平正，人相具足，世所生，见佛闻法，信受教诲。

唇舌牙齿，悉皆严好：唇，就是嘴唇子；舌，就是舌头。我们这舌头都很短的，佛的舌头伸出来可以到发际，到头上这地方，那个舌头很长的。为什么？就是不打妄语。我们为什么舌头短呢？就尽打妄语打的。今生打妄语，舌头短一点；来生再打妄语，又短一点。若不打妄语的人呢？舌头就很长很大的。这个舌头大，不是像前边我说有几吨那么重的那种舌头；他舌头虽然大，但说话还是很清楚的，不是好像几百个人都搬不动这个舌头，不是那样子。他生得嘴

唇子也好，舌头也好，牙齿也都是不黄、不疏落，非常好的，长得很庄严而妙好。

鼻修高直，面貌圆满：前边说鼻子匾匾的，这是不好看的。这里是鼻子高直，又高、又直；修，也就是长的样子。这个鼻子看着很长，这样的人就很有福报的。相貌非常的圆满，谁看见谁欢喜。

眉高而长，额广平正：这眉毛长得和眼睛这地方离得很高的，眉毛又很长的，这都是一个有福的相。前额的地方又广大、又平正；额很宽广的人，就主于聪明。你看谁的前额这个地方，都很宽的，看着很饱满的，这个人就聪明。

人相具足，世所生，见佛闻法，信受教诲：这个人的相貌具足圆满，生生世所生的地方，都能见佛又会闻法。你叫他怎么样子，他都相信；你怎么样子教他，他很有信心地来依教奉行。

J 4 具听修行

阿逸多！汝且观是劝于一人令往听法，功德如此，何况一心听说读诵，而于大众为人分别如说修行。

阿逸多！汝且观是劝于一人令往听法，功德如此：阿逸多！你现在且看一看这个，只劝一个人，令他前往道场听法，所得的功德就有这么大！就得到圆满的相好。何况一心听说读诵，而于大众为人分别如说修行：何况一心听闻佛法、读诵经典呢？又能在大众之中，分别来依照这经典为人解释修行之法，这个功德更为广大！

H2 重颂（分二）

I 1 颂随喜能说功德 I 2 颂听法劝人功德

今 I 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

**若人于法会 得闻是经典 乃至于一偈 随喜为他说
如是展转教 至于第五十 最后入获福 今当分别之**

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意将前边的道理，用偈颂再说圆满一点。

若人于法会：若，是假设之词。人，就是所有在法会的人。什么叫法会呢？现在我们讲经说法，这就叫法会。假使有个人，他在法会之中，**得闻是经典，乃至于一偈：**你到法会，才能闻到这部《妙法莲华经》；你若不在这个法会，就不能闻到《妙法莲华经》。你闻到《妙法莲华经》，不要说闻到全部，就是闻到一个偈颂，或者两个偈颂，或者三个偈颂。**随喜为他说：**你能以听闻之后，又辗转教化他人，给其他人说《妙法莲华经》的道理，讲这个妙法。

如是展转教，至于第五十：像这样子，由第一个人教第二个人，第二个人教第三个人，乃至辗转教到第五十个人。最后人获福，今当分别之：那时候，最后那个人——就是第五十个人，所得的福报如何呢？我现在为你们分别说一说，第五十个人所得的福报。那么第一个人、第二个人，乃至第四十九个人，他的福报当然就更大了！

如有大施主 供给无量众 具满八十岁 随意之所欲

见彼衰老相 发白而面皱 齿疏形枯竭 念其死不久

如有大施主，供给无量众：好像有这么一位大施主。大施主，就是他能布施一切金、银、琉璃、玻瓈、砗磲、赤珠、码瑙、象、马、车乘、辇舆、宫殿、房子种种的，他都可以布施。布施给多少人呢？供给没有数量那么多的众生——这所有「胎、卵、湿、化、有想、无想、有色、无色、非有想、非无想」这些个众生。供给这么多众生所欢喜的东西。**具满八十岁，随意之所欲：**满足到八十岁。供无量众，这数目是很多；供八十岁，这时间是很长。随众生所愿意，他们愿意什么，他就布施给什么——愿意金子，他布施给金子；愿意银子，他布施给银子；愿意象马车乘，他就布施给象马车乘；所以说「随意之所欲」。那么布施得这么多，时间又这么长，这功德一定是很大的。

见彼衰老相：这位大施主，布施给所有的众生满八十岁；满八十岁，这些人已经就老了，所以就见着他们衰老的样子。**发白而面皱，齿疏形枯竭：**发白，头发也都白了；面皱，脸也都生出皱纹来了；齿疏，牙齿也都疏落了，有的掉了，有的没有掉，也就很稀疏的；形枯竭，身形也都干枯了。**念其死不久：**这位大施主，看众生这个样子，就知道他们快要死了；因为他身形容貌也都干了，也发白面皱啦！所以就生起怜愍之心。

我今应当教 令得于道果 即为方便说 涅槃真实法

世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸应当 疾生厌离心

诸人闻是法 皆得阿罗汉 具足六神通 三明八解脱

我今应当教，令得于道果：我现在应该教教他们一个修行出世的法门，令他们都能得到阿罗汉的道果，或者辟支佛的道果。**即为方便说，涅槃真实法：**于是为这一类的众生来方便说法，说由生死此岸，经过烦恼的中流，达到涅槃彼岸的快乐，说这种真实方法。

世皆不牢固，如水沫泡焰：说这个世间上的事情，一切一切都不是坚固的，都是虚妄不实的。好像水上的泡沫一样，一转眼就消失了；又像大地的阳焰，远望似有，近前一看就没有了。**汝等咸应当，疾生厌离心：**你们这些个众生，你应该赶快生出一种讨厌娑婆世界、要离开这个世界的心！

诸人闻是法，皆得阿罗汉：这一切的众生，听到大施主说这种法之后，他们发心修行，后来就都证得阿罗汉果了。具足六神通，三明八解脱：他们都具足六种神通：天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。又有三明：天眼明、宿命明、漏尽明；八解脱：内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身具足住解脱、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定解脱。

最后第五十 闻一偈随喜 是人福胜彼 不可为譬喻
如是展转闻 其福尚无量 何况于法会 初闻随喜者

最后第五十，闻一偈随喜：辗转到最后那个人，已经是第五十个人，他听见《妙法莲华经》或者一句偈，或者两个偈，或者三个偈，而能来随喜功德，是人福胜彼，不可为譬喻：这个人所得的福报，比那位大施主的福报更胜百千万亿倍，就是用算数来譬喻，也算不过来这个数，是没有边际、没有数量。

如是展转闻，其福尚无量：像这样辗转来教化一切众生，最后这第五十个人，尚且有无量无边的福报，何况于法会，初闻随喜者：何况在法会中最初那个随喜听法的人，他的功德更大了！

※ ※ ※ ※

在第一个暑假班和第二个暑假班，都考〈楞严咒〉，看看有没有能背下来。第一个暑假班，果逸和果前他们两位，都在一个月就把〈楞严咒〉可以背得出了。今年这一些个学员，我不知道有没有人能背出〈楞严咒〉的？你们如果每一个人都可以把〈楞严咒〉背得下来，这是最好的一种收获，可以说真正得着法宝了。你每天若能念它一遍，或者七遍，或者一百零八遍，那八万四千万金刚藏菩萨就都会保护着你了。你不要学会又不念，那就没有用了。你不念，你一懒惰，那金刚藏菩萨就都不跟着你了，你有什么灾难，他也不管了；你若天天诵念〈楞严咒〉，什么灾难都会没有的。这是最妙、最好、最宝贵的一种法宝，谁要是会念了，切记不要把它忘了！这是最要紧最要紧的。

这是很重要的一件事，因为这个世界上，佛和魔是对立的，佛法若没有了，魔法就出现了。这个世界上，如果没有人会念〈楞严咒〉，这所有的魔王就统统出世了，因为他们没有所恐惧、不怕了！我们要是能有多一个人念〈楞严咒〉，这个魔——不是单单世间上的魔，天上的魔、其他世界的魔，很多很多的魔王，就不敢出来；若没有了，他们就出来了。现在，是战争一次就死多少人；他们若出来，叫这世界上的人即刻都死都可以，他们都有这种神通的。所以我们现在有多一个人会念〈楞严咒〉，魔王就不敢出现了。因为有这种重要性，我现在到西方的国家，到美国来，我最要紧的，就是提倡叫人能把〈楞严咒〉读熟了！这于人类是最有重大的关系的。

※ ※ ※ ※

I 2 颂听法劝人功德

若有劝一人 将引听法华 言此经深妙 千万劫难遇
 即受教往听 乃至须臾闻 斯人之福报 今当分别说
 世世无口患 齿不疏黄黑 唇不厚褰缺 无有可恶相
 舌不干黑短 鼻高修且直 额广而平正 面目悉端严
 为人所喜见 口气无臭秽 优钵华之香 常从其口出

若有劝一人，将引听法华：假使有人能劝说一个人，带领着他来听《法华经》，**言此经深妙，千万劫难遇：**对他说，这《妙法莲华经》是最深最妙的，一千个大劫、一万个大劫也不容易遇着的经典，也不容易遇着有人讲《妙法莲华经》。

即受教往听，乃至须臾闻：这个人当下就受他教诲，前往道场去听经，乃至于是就很短很短的时间，他能专心听讲。**斯人之福报，今当分别说：**这一个人所获得的福报，我（释迦牟尼佛）现在分别来给你（弥勒菩萨）详细的讲一讲。

世世无口患，齿不疏黄黑：这个随喜来听《法华经》的人，他所得的福报，生生世世都没有口患的毛病，牙齿也不稀疏、不黄、不黑。有的人这牙齿，往往就怎么样刷牙也是不干净，这都是宿生没有听《法华经》的关系；若有善根的人，牙就不稀疏，长得很齐整、很好看的。

佛有四十齿，有的圣人也有四十齿的。华严菩萨，就是中国华严宗第四代祖师澄观法师，他也是四十颗齿。他的相好而庄严，不但有四十颗齿，而且双手过膝、目有重瞳——白天看着还没有怎么样，晚间看他那眼睛有光的。你们以后留心，看着哪一个人站着，他的双手能过膝盖，这就是出贵相；双手过膝，这可以做皇帝。四十颗齿，这也是一种贵相。

为什么说澄观法师就是华严菩萨的化身呢？因为澄观法师圆寂之后，有位印度证果的僧人，来到震旦（中国）来弘扬佛法，路过葱岭的地方，见到两个童子从空中而过，这位僧人问他们到什么地方？他们说到中国请华严菩萨的牙齿回去供养。僧人又问：「谁是华严菩萨？」他们回答：「澄观国师！」这位僧人来到长安，将这个消息宣布，也奏明皇帝准许开澄观国师的棺；一看，果然发现牙齿丢了两颗，那是被那两个童子给请去，请到他们那个世界去供养。所以大家才知道，澄观法师是华严菩萨的化身。

唇不厚褰缺，无有可恶相：随喜《法华经》的人，这嘴唇子也不厚、也不薄，又不褰缺、不天包地、不地包天、不向回缩着，没有一点可以令人讨厌的、令人看着不舒服的这种相。**舌不干黑短：**这舌头也不会干燥、不会黑、不会短。

鼻高修且直，额广而平正：鼻梁很高、很长、很直的，这山根也不断、不弯；这样人也都出贵的。前额很宽广的，也没有山、没有海、没有河，不是那么高出一块、低下一块的，很平正的；这样人都非常聪明。

面目悉端严，为人所喜见：这面目也非常的端严妙好，人人都欢喜见到他，百看不厌，越看越欢喜看。

口气无臭秽，优钵华之香，常从其口出：他口里出的气也不会臭，也不会不干净，有一股优昙钵罗华香味，常常在他的口里出来。

若故诣僧坊 欲听法华经 须臾闻欢喜 今当说其福

后生天人中 得妙象马车 珍宝之辇舆 及乘天宫殿

若故诣僧坊，欲听法华经：假使有人想要听这《妙法莲华经》的缘故，而到僧人所住的地方，**须臾闻欢喜，今当说其福：**就是在很短的时间内闻到这《法华经》，也就非常欢喜，我现在说一说他应该能得到多少的福报。

后生天人中，得妙象马车：这个人等到来生，会生到天上去，或者生到人间。在人间可以得到妙好的象、马、车乘，**珍宝之辇舆，及乘天宫殿：**或者得到七宝所造成的辇舆。在天上，可得到天上的乘宫殿。

若于讲法处 劝人坐听经 是福因缘得 释梵转轮座

何况一心听 解说其义趣 如说而修行 其福不可量

若于讲法处，劝人坐听经：假使能在讲《法华经》的地方，劝人坐下听经，**是福因缘得，释梵转轮座：**由这种的因缘所得的福报，将来辗转能得到释提桓因的座位，或者坐大梵天王的座位，或者坐转轮圣王的座位。

何况一心听，解说其义趣：劝人听经都可以得到这种的福报，何况你自己专一其心来听经呢！你能解说《妙法莲华经》这其中的义趣，**如说而修行，其福不可量：**你能依照这《法华经》上所说的道理而去修行，这样所得到的福报是不可限量的，是无边无量、没有数量那么多的。

※ ※ ※ ※

在暑假班这九十六天的时间又圆满了，毕业的学生有的走了，有的没有走的；无论走没有走，都要继续来研究佛法，对佛法要有深刻的认识。

我们今天得到这位 Lancaster 蓝教授，来给各位颁发证书，我觉得很欢喜的。这个蓝教授，你们看见他忙的样子，颁发证书完了，连饭都没有时间吃就走了；由这种的精神看来，你们各位不要辜负蓝教授对你们这种好的意思，所以要勇猛精进来研究佛教。他临走的时候，对我说一句话：「我们这个佛教讲堂和中美佛教会，现在在这个世界上，就没有第二个像我们这样子来勇猛精进，这么样用功，这么样修行，这么样研究佛法，没有的！」他这样说，我也就不

得不这样答复他，我说：「I believe your talking, because if we're not the first, you won't come, you will quickly go!（我相信你所说的，因为如果不是第一，你不会来，你会很快就跑了！）」你们各位到这个「第一的发扬光大佛教」的处所，你们都应该来护持佛教，令佛教发扬光大，尽上你们个人所尽的责任！

法师功德品 第十九

明法师得六根清净。

这一部经，有二十八品，这是〈法师功德品第十九〉。前边是讲「随喜功德」，随喜功德，就有无量无边那么多。现在这是法师讲说，或者书写，或者受持，或者读诵这一部《法华经》，这功德比前边随喜的功德更大得多。

怎么叫「法师」？法是佛法，师是师承，以佛法作为我们的师承。承，是「承认」的「承」，就是三十五年以前，我作那一首偈颂「轮承圣助呕方宁」那个「承」（注：此偈作于一九四六年秋，时上人自天津乘轮船赴湖北，遇海怪颠覆，呕吐不止，幸得佛菩萨加被，终得波平浪静，免于覆舟之难）。又，以佛法布施给一切众生，这也叫法师。

法师有五种：

（一）讲说的法师：会讲经说法，为众生解释经义，说明道理。

（二）读经的法师：对着经本来读念这经典。

（三）诵经的法师：不要经本子，能记得往来诵念这经典。

（四）受持的法师：对于这经义照着去做，受之于心，持之于身。

（五）书写的法师：书写，就是写经典。把经典书写出来，或者把它藏到宝塔中，或者印成经卷，流通于世；印，就是 print。你亲手书写的经典，放在宝塔里边，给一般人来叩头礼拜、供养，这种功德是不可思议的。你若能以书写流通于世，这功德永远永远都存在的。

这是五种的法师，他的功德是不可思议的。

法师功德品 第十九

【1.眼根功德】

尔时，佛告常精进菩萨摩訶萨：若善男子善女人，受持是法华经，若读、若诵、若解说、若书写，是人当得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德，以是功德，庄严六根，皆令清净。是善男子善女人，父母所生清净肉眼，见于三千大千世界内外所有山林河海，下至阿鼻地狱，上至有顶；亦见其中一切众生，及业因缘果报生处，悉见悉知。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若于大众中 以无所畏心 说是法华经 汝听其功德
是人得八百 功德殊胜眼 以是庄严故 其目甚清净
父母所生眼 悉见三千界 内外弥楼山 须弥及铁围
并诸余山林 大海江河水 下至阿鼻狱 上至有顶处
其中诸众生 一切皆悉见 虽未得天眼 肉眼力如是

【2.耳根功德】

复次，常精进，若善男子善女人，受持此经，若读、若诵、若解说、若书写，得千二百耳功德。以是清净耳，闻三千大千世界，下至阿鼻地狱，上至有顶，其中内外种种语言音声。象声、马声、牛声、车声，啼哭声、愁叹声，螺声、鼓声、钟声、铃声，笑声、语声，男声、女声、童子声、童女声，法声、非法声，苦声、乐声，凡夫声、圣人声，喜声、不喜声。天声、龙声、夜叉声、乾闥婆声、阿修罗声、迦楼罗声、紧那罗声、摩睺罗伽声，火声、水声、风声，地狱声、畜生声、饿鬼声。比丘声、比丘尼声，声闻声、辟支佛声、菩萨声、佛声。以要言之，三千大千世界中，一切内外所有诸声，虽未得天耳，以父母所生清净常耳，皆悉闻知，如是分别种种音声，而不坏耳根。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

父母所生耳 清净无浊秽 以此常耳闻 三千世界声

象马车牛声	钟铃螺鼓声	琴瑟笙篴声	箫笛之音声
清净好歌声	听之而不著	无数种人声	闻悉能解了
又闻诸天声	微妙之歌音	及闻男女声	童子童女声
山川险谷中	迦陵频伽声	命命等诸鸟	悉闻其音声
地狱众苦痛	种种楚毒声	饿鬼饥渴逼	求索饮食声
诸阿修罗等	居在大海边	自共言语时	出于大音声
如是说法者	安住于此间	遥闻是众声	而不坏耳根
十方世界中	禽兽鸣相呼	其说法之人	于此悉闻之
其诸梵天上	光音及徧净	乃至有顶天	言语之音声
法师住于此	悉皆得闻之	一切比丘众	及诸比丘尼
若读诵经典	若为他人说	法师住于此	悉皆得闻之
复有诸菩萨	读诵于经法	若为他人说	撰集解其义
如是诸音声	悉皆得闻之	诸佛大圣尊	教化众生者
于诸大会中	演说微妙法	持此法华者	悉皆得闻之
三千大千界	内外诸音声	下至阿鼻狱	上至有顶天
皆闻其音声	而不坏耳根	其耳聪利故	悉能分别知
持是法华者	虽未得天耳	但用所生耳	功德已如是

【3.鼻根功德】

复次，常精进，若善男子善女人受持是经，若读、若诵、若解说、若书写，成就八百鼻功德。以是清净鼻根，闻于三千大千世界上下内外种种诸香，须曼那华香、阇提华香、末利华香、薝蔔华香、波罗罗华香、赤莲华香、青莲华香、白莲华香、华树香、果树香、栴檀香、沈水香、多摩罗跋香、多伽罗香，及千万种和香、若末若丸若涂香，持是经者，于此间住，悉能分别。又复别知众生之香，象香、马香、牛羊等香，男香、女香、童子香、童女香，及草木丛林香，若近若远，所有诸香，悉皆得闻，分别不错。持是经者，虽住于此，亦闻天上诸天之香，波利质多罗、拘鞞陀罗树香，及曼陀罗华香、摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、摩诃曼殊沙华香，栴檀、沈水、种种末香，诸杂华

香，如是等天香和合所出之香，无不闻知。又闻诸天身香，释提桓因在胜殿上，五欲娱乐嬉戏时香，若在妙法堂上，为忉利诸天说法时香，若于诸园游戏时香，及余天等男女身香，皆悉遥闻。如是展转，乃至梵世，上至有顶，诸天身香，亦皆闻之。并闻诸天所烧之香，及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香，亦皆遥闻，知其所在。虽闻此香，然于鼻根不坏不错。若欲分别为他人说，忆念不谬。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人鼻清淨	于此世界中	若香若臭物	种种悉闻知
须曼那闍提	多摩罗栴檀	沈水及桂香	种种华果香
及知众生香	男子女人香	说法者远住	闻香知所在
大势转轮王	小转轮及子	群臣诸宫人	闻香知所在
身所著珍宝	及地中宝藏	转轮王宝女	闻香知所在
诸人严身具	衣服及璎珞	种种所涂香	闻香知其身
诸天若行坐	游戏及神变	持是法华者	闻香悉能知
诸树华果实	及酥油香气	持经者住此	悉知其所在
诸山深险处	栴檀树华敷	众生在中者	闻香悉能知
铁围山大海	地中诸众生	持经者闻香	悉知其所在
阿修罗男女	及其诸眷属	鬪诤游戏时	闻香皆能知
旷野险隘处	师子象虎狼	野牛水牛等	闻香知所在
若有怀妊者	未辨其男女	无根及非人	闻香悉能知
以闻香力故	知其初怀妊	成就不成就	安乐产福子
以闻香力故	知男女所念	染欲痴恚心	亦知修善者
地中众伏藏	金银诸珍宝	铜器之所盛	闻香悉能知
种种诸璎珞	无能识其价	闻香知贵贱	出处及所在
天上诸华等	曼陀曼殊沙	波利质多树	闻香悉能知
天上诸宫殿	上中下差别	众宝华庄严	闻香悉能知
天园林胜殿	诸观妙法堂	在中而娱乐	闻香悉能知
诸天若听法	或受五欲时	来往行坐卧	闻香悉能知

天女所著衣	好华香庄严	周旋游戏时	闻香悉能知
如是展转上	乃至于是世	入禅出禅者	闻香悉能知
光音徧净天	乃至于是有顶	初生及退没	闻香悉能知
诸比丘众等	于法常精进	若坐若经行	及读诵经典
或在林树下	专精而坐禅	持经者闻香	悉知其所在
菩萨志坚固	坐禅若读诵	或为人说法	闻香悉能知
在在方世尊	一切所恭敬	愍众而说法	闻香悉能知
众生在佛前	闻经皆欢喜	如法而修行	闻香悉能知
虽未得菩萨	无漏法生鼻	而是持经者	先得此鼻相

【4.舌根功德】

复次，常精进，若善男子善女人，受持是经，若读、若诵、若解说、若书写，得千二百舌功德。若好若丑，若美不美，及诸苦涩物，在其舌根，皆变成上味，如天甘露，无不美者。若以舌根，于大众中，有所演说，出深妙声，能入其心，皆令欢喜快乐。又诸天子、天女、释梵诸天，闻是深妙音声，有所演说，言论次第，皆悉来听。及诸龙、龙女、夜叉、夜叉女、乾闥婆、乾闥婆女、阿修罗、阿修罗女、迦楼罗、迦楼罗女、紧那罗、紧那罗女、摩睺罗伽、摩睺罗伽女，为听法故，皆来亲近、恭敬、供养。及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、王子、群臣眷属、小转轮王、大转轮王、七宝千子、内外眷属，乘其宫殿俱来听法，以是菩萨善说法故。婆罗门、居士、国内人民，尽其形寿，随侍供养。又诸声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，常乐见之。是人所在方面，诸佛皆向其处说法，悉能受持一切佛法，又能出于深妙法音。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人舌根净	终不受恶味	其有所食嗽	悉皆成甘露
以深净妙声	于大众说法	以诸因缘喻	引导众生心
闻者皆欢喜	设诸上供养	诸天龙夜叉	及阿修罗等
皆以恭敬心	而共来听法	是说法之人	若欲以妙音
徧满三千界	随意即能至	大小转轮王	及千子眷属

合掌恭敬心 常来听受法 诸天龙夜叉 罗刹毗舍闍
亦以欢喜心 常乐来供养 梵天王魔王 自在大自在
如是诸天众 常来至其所 诸佛及弟子 闻其说法音
常念而守护 或时为现身

【5.身根功德】

复次，常精进，若善男子善女人，受持是经，若读、若诵、若解说、若书写，得八百身功德，得清净身如净琉璃，众生喜见。其身净故，三千大千世界众生，生时死时，上下好丑，生善处、恶处，悉于中现。及铁围山、大铁围山、弥楼山、摩诃弥楼山等诸山，及其中众生，悉于中现。下至阿鼻地狱，上至有顶，所有及众生，悉于中现。若声闻、辟支佛、菩萨、诸佛说法，皆于身中，现其色像。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若持法华者 其身甚清净 如彼净琉璃 众生皆喜见
又如净明镜 悉见诸色像 菩萨于净身 皆见世所有
唯独自明了 余人所不见 三千世界中 一切诸群萌
天人阿修罗 地狱鬼畜生 如是诸色像 皆于身中现
诸天等宫殿 乃至有顶 铁围及弥楼 摩诃弥楼山
诸大海水等 皆于身中现 诸佛及声闻 佛子菩萨等
若独若在众 说法悉皆现 虽未得无漏 法性之妙身
以清净常体 一切于中现

【6.意根功德】

复次，常精进，若善男子善女人，如来灭后，受持是经，若读、若诵、若解说、若书写，得千二百意功德。以是清净意根，乃至闻一偈一句，通达无量无边之义。解是义已，能演说一句一偈，至于一月、四月乃至一岁，诸所说法，随其义趣，皆与实相不相违背。若说俗间经书、治世语言、资生业等，皆顺正法。三千大千世界六趣众生，心之所行，心所动作，心所戏论，皆悉知之。虽未得无漏智慧，而其意根清净如此。是人有所思惟，筹量言说，皆是佛法，无不真实，亦是先佛经中所说。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人意清净	明利无浊秽	以此妙意根	知上中下法
乃至闻一偈	通达无量义	次第如法说	月四月至岁
是世界内外	一切诸众生	若天龙及人	夜叉鬼神等
其在六趣中	所念若干种	持法华之报	一时皆悉知
十方无数佛	百福庄严相	为众生说法	悉闻能受持
思惟无量义	说法亦无量	终始不忘错	以持法华故
悉知诸法相	随义识次第	达名字语言	如所知演说
此人有所说	皆是先佛法	以演此法故	于众无所畏
持法华经者	意根净若斯	虽未得无漏	先有如是相
是人持此经	安住希有地	为一切众生	欢喜而爱敬
能以千万种	善巧之语言	分别而说法	持法华经故

【浅释】

C2 明持经根净（分二）

D1 总列六根清净 D2 别作六章解释

今D1

尔时，佛告常精进菩萨摩訶萨，若善男子、善女人，受持是法华经，若读，若诵，若解说，若书写，是人当得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德，以是功德，庄严六根，皆令清净。

尔时：释迦牟尼佛说完〈随喜功德品〉之后，在说〈法师功德品〉这个时候，佛告常精进菩萨摩訶萨：因为你要有功德，就必须要有精进；你若不精进，就没有功德。这一品，常精进菩萨是当机者，释迦牟尼佛告诉常精进菩萨这位大菩萨说，若善男子、善女人，受持是法华经：假使有修五戒、行十善的男子和女人，他们能以受持这部《妙法莲华经》，若读，若诵，若解说，若书写：或者对着本子来读《妙法莲华经》，或者离开经本来诵《法华经》，能记得清清楚楚不忘，或者为人讲解《妙法莲华经》，或者书写《妙法莲华经》。

是人当得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德：这个人可以得到八百眼功德，可以得到一千二百耳功德，可以得到八百鼻功德，可以得到一千二百舌功德，可以得到八百身功德，可以得到一千二百意功德。

我们人的六根，每一根都应该有一千二百个功德，这分三世、四方来讲。三世，是过去世、现在世、未来世；四方，东、南、西、北。在前边有三百功德，在后边有三百功德，在左边有三百功德，在右边又有三百功德，这合起来是一千二百功德。那么为什么说眼睛只有八百功德呢？因为眼睛所见的不全，见前不见后、见左不见右。你这眼睛往前看，就看不见后边了。说：「那我不信！要是开了眼，后边也可以看得见！」那要说开眼的，现在是讲一般没有开眼的。佛法有种种的分别，你不要「笼统真如，颠预佛性」；笼统，就是这么混合着。

这本来是应该有一千二百功德，但是它不圆满，只见前边不见后边；左右也可以见，但是左边只见两百五十功德，右边又见两百五十功德，左右各有五十个功德它见不着——你往两边看，你也不能看全了；你要想看全，就要把头转一转，所以说它所见不圆满。因为眼睛没有完全的能力，左边有两百五，右边有两百五，前边有三百，合起来只有八百功德。

这个耳朵，不论前后、左右、上下、四方，什么地方有声音，都听得见，是具足的、圆满的，没有障碍，所以耳朵有一千二百功德。

这个鼻有进出息，一进、一出，这也作为三个四百来讲，一进有四百、出去有四百，所以一呼吸有八百功德；但是在这一呼一吸之间，有停止的地方，那个停的地方也算四百功德，但因为不是具足的，所以鼻也只有八百功德。

我们的舌头，舌是尝味的，它很具足，无论什么味，一到舌头上，它都知道，所以舌也是有一千二百功德。

身怎么有八百功德呢？身有触，触有顺、逆二缘。顺，是你所欢喜的这种触尘；逆，是你所不欢喜的这种触尘。在这顺逆之间，那么欢喜作为四百功德，不欢喜又作为四百功德；在离开这欢喜、不欢喜——离了这个触尘，又作为四百功德。它这儿只有顺、逆这两种缘它知道，这作为八百功德；等离开，它就不知道，就没有触觉了！所以离开的这四百功德，是缺的。

意在第六意识，还没有到第八识，这意识是属于有思想。它一想，就什么都知道，所以是很具足的，很圆满的。这第六意识，也有一千二百功德。

这个受持、读诵、书写、解说《法华经》的人，都有这么多的功德，以六根就有六千的功德。以是功德，庄严六根，皆令清净：以这六千种的功德，来庄严自己的六根，令这六根都清净了——眼根也清净，耳根也清净，鼻根也清净，舌根也清净，身根也清净，意根也清净，都清净了！

D2 别作六章解释（分六）

E1 眼根功德 E2 耳根功德 E3 鼻根功德 E4 舌根功德 E5 身根功德

E6 意根功德 E1（分二）

F1 长行 F2 重颂

今F1

是善男子、善女人，父母所生清净肉眼，见于三千大千世界，内外所有山林河海，下至阿鼻地狱，上至有顶，亦见其中一切众生，及业因缘果报生处，悉见悉知。

是善男子、善女人，父母所生清净肉眼：这个善男子和善女人，以父母所生的清净肉眼。眼有五眼，有天眼、肉眼、慧眼、法眼、佛眼。有一首偈颂是：

天眼通非碍，肉眼碍非通，
法眼唯观俗，慧眼了真空，
佛眼如千日，照异体还同。

天眼是通的，肉眼是有所障碍的，法眼是观俗谛的，慧眼是观空的；佛的眼睛好像一千个太阳似的，照了一切中道、真谛。

见于三千大千世界，内外所有山林河海：他以父母所生的这个肉眼，就可以见到三千大千世界以内，和三千大千世界以外的所有山林河海。这要是譬喻起来，我们这身体就是山，我们这毛孔就是林，我们这血就是河，我们这脏腑就是海。那么这个人，他以父母所生的清净肉眼，能见到三千大千世界。四果阿罗汉，也可以看到三千大千世界；初地菩萨，可以看见一百个佛世界；二地菩萨，更要加上一倍，这看的都不同的。

下至阿鼻地狱，上至有顶：阿鼻是梵语，译为无间，就是无间地狱。无间，没有间歇，总受罪。无间地狱里头，有五种的无间：趣果无间、受苦无间、时无间、命无间、身形无间。这位受持《妙法莲华经》的法师，往下能看见阿鼻地狱，往上能看见有顶天。有顶天，是三界最高的一层天，也就是非想非非想处天。

亦见其中一切众生，及业因果果报生处，悉见悉知：下至阿鼻地狱，上至非想非非想处天，中间这一切的众生，这位法师也都可以看得清清楚楚的，以及众生造业受报的因缘，起什么惑、造什么业、受什么果报？将来这果报，生到什么地方去？他完全都看得见，完全都知道！

F2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若于大众中 以无所畏心 说是法华经 汝听其功德
是人得八百 功德殊胜眼 以是庄严故 其目甚清净

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛又想要把这个道理说得再详细一点，所以又用偈颂来把它说一遍。

若于大众中，以无所畏心，说是法华经：假使在大众之中。在大众之中说法，是不太容易的，因为有一种大众威德畏。你如果没有无畏的心，会生出一种恐惧，就不能说法了。好像你们各位，能以对着很多人来讲说佛法，这都是不容易的一件事情。因为你有这种听闻《法华经》、讲说《法华经》的功德，所以在大众里边，你都无所恐惧，没有什么可以怕的心。你要是有所恐惧，则不得其正，你就不能听法了。这位法师他于大众中，没有恐惧心，给大家讲说这一部《法华经》，令其他人都明白。

汝听其功德：这个「汝听」，就是对着常精进菩萨说的。常精进菩萨！你听这位法师讲经所得的功德，我现在为你说一说。

是人得八百，功德殊胜眼：这位法师，他能得到八百的眼功德，得到殊胜的眼。殊胜的眼，有的以「三世」来论一千二，有的以「四方」来论一千二。

眼睛怎么只有八百功德呢？因为它见前不见后、见左不见右，所以就少了四百功德。眼睛看前边、不能看后边，能看左边、右边又看不见了；它总有不圆满的地方，所以它的功德只有八百。本来前边有三百功德，右有三百功德，左边又有三百功德，那么它因为只能看前，这三百功德存在；左右，只能看得多分，而有少分它看不见的，所以左边两百五十功德，右边有两百五十功德，这合起来是八百功德。这是眼睛得这种殊胜的眼功德。我们一般人也有眼睛，但是它只是看而已，谈不到眼功德；他得到殊胜的眼，这眼能见三千大千世界。三千大千世界里边的事他也看得见，外边他也看得见，不要得天眼通他就看得见！

以是庄严故，其目甚清净：以这种功德来庄严的缘故，所以他得到清净眼目。

**父母所生眼 悉见三千界 内外弥楼山 须弥及铁围
并诸余山林 大海江河水 下至阿鼻狱 上至有顶处
其中诸众生 一切皆悉见 虽未得天眼 肉眼力如是**

父母所生眼，悉见三千界：以父母所生的肉眼，就会变成清净眼，所以这就是不可思议的境界了！他完全可以见到三千大千世界内里边的众生，又可以见到三千大千世界外边的众生；悉，就是完全。

内外弥楼山，须弥及铁围：好像弥楼山、须弥山、铁围山。弥楼山，这是一座大山。弥楼是梵语，翻译为光明。须弥山，就是妙高山。铁围山在须弥山的外边，有大铁围山；铁围山的外边，又有七重香水海。**并诸余山林，大海江河水：**还有其余的山林、大海，和这一切的江、河，他都能看得见。

下至阿鼻狱：乃至往下看，可以看到阿鼻地狱。阿鼻是梵语，翻译为无间。无间地狱，那是没有间断的，总要受罪，求出无期。在无间地狱里头，一个人也不觉得这地狱很松、很空洞的，还有很多空的地方；多人，他也不觉得这个地方少了。这也就是说，一个人也装满了这个地狱，一千个人也装满了这个地狱，一万个人又可以装；这个地狱，就是这样子，这叫无间，没有空的地方。

堕落无间地狱是什么样的人呢？就是弑父、弑母、弑阿罗汉、破和合僧、出佛身血这种人，都要堕这个地狱。弑父，杀父亲；弑母，杀母亲；弑阿罗汉，杀阿罗汉。破和合僧，就是僧人住在那儿住着很好的、很和谐的，你到那儿讲是非，把这僧人讲得都不和了。出佛身血，佛在世的时候，你把佛的皮肉或者割破了，这都是出佛身血；佛入涅槃之后，我们如果把佛像打坏了、碰掉一块，这都是出佛身血的罪。这五种也叫五逆，这五逆罪就会堕无间地狱；若堕到无间地狱，你要想出来，也就没有法子了，不知道什么时候出去？或者有菩萨

放光，或者有佛放光，照到你那个地方，那时候才可以出去，但是这个机会是很少的。

上至有顶处：往上边，他能看到这非想非非想处天。非想非非想处天，这是无色界的第四层天，就是三界之顶上，所以又称为有顶天。这个天是在世界上最高的天，你想都想不到，你没有法子想得到的地方；就是任何太空的火箭——打月球的火箭，也打不到那地方。所以科学再昌明，也到不了那个地方。但是要是讲说《法华经》的这位法师，他就能到那个地方了——他也不是能到那个地方，他是能看见这非想非非想处天；这叫有顶天，这天之中它是最高了。

其中诸众生，一切皆悉见：在有顶天到阿鼻地狱中间所有的一切众生，这位讲说《法华经》的法师，他都可以看得见的。**虽未得天眼，肉眼力如是：**虽然他没有得到天眼，但是父母所生的肉眼力量，就能有这么大的功德，能上看到有顶天，下看到阿鼻地狱去。

E2 耳根功德（分二）

F1 长行 F2 重颂

今 F1

复次常精进！若善男子、善女人，受持此经，若读，若诵，若解说，若书写，得千二百耳功德。以是清净耳，闻三千大千世界，下至阿鼻地狱，上至有顶，其中内外种种语言音声。

复次常精进：释迦牟尼佛又再叫一声，常精进菩萨！**若善男子、善女人，受持此经：**假使有持五戒、修十善的男人，或者持五戒、修十善的女人，或者受具足戒的比丘，或者受具足戒的比丘尼，或者受菩萨戒的菩萨，或者受沙弥戒的沙弥，他们来受持这部《妙法莲华经》，受之于心，持之于身。**若读，若诵，若解说，若书写：**或者他能对着经本来读，或者他能离开经本来背诵，或者他能给一般人来讲说，或者他能书写。**得千二百耳功德：**这位法师，他就会得到一千二百耳功德。耳是很圆融无碍的，它前后、左右、上下都可以听声音。

以是清净耳，闻三千大千世界：以父母所生这个清净耳，能听到三千大千世界内外一切音声，下至阿鼻地狱，上至有顶，其中内外种种语言音声：下至无间地狱，上至非想非非想处天，在这其中种种语言音声，都能听到。不但是清楚，而且还能分别是什么声音。

象声、马声、牛声，车声，啼哭声、愁叹声，螺声、鼓声、钟声、铃声，笑声、语声，男声、女声、童子声、童女声，法声、非法声，苦声、乐声，凡夫声、圣人声，喜声、不喜声。

象声、马声、牛声：象是什么声、马是什么声、牛是什么声，他听见这个声音就知道。你前生是头象，或者来生是头象；或者前生是匹马，或者来生是匹马；他一听你这个声音，就知道你这前因后果！「这个人，前生他是头牛转人，原来他这个声音，还有牛味道！」那个牛的声音还没断呢！又听这个人的声音：「不得了！来生他要投生做牛去了！」不要说看你，闭上眼睛，一听你这个声，就知道你将来做什么。你看妙不妙？这是一个讲法。又可以在这种种的声音之中，一听这声音，他就知道了，能分别出来这是牛声、那是马声、那是象声！譬如，这声音里边有很多种声，有人声、马声、牛声、鸽子叫的声，什么声都有；那鸽子一叫，就那么「咕、咕——」，鸡一叫，就那么「嘎嘎——」。所以不要说见这个人、见这个形，一听声，就什么都知道了，知道他怎么样来的，怎么样去的。

车声：你看！这车的声音，他也知道。啼哭声、愁叹声：有的人一说话就「呜、呜——」，声音一点也不响，好像要哭似的，他的声音总有一种悲音。有的人就「唉——」，这愁叹了！这不是说只听他这个哭声和愁叹声，连他将来怎么样有什么不好？他怎么有这么哭音也都知道。「喔！他将来有一些意外，他就要撞车、要死了！所以他现出哭的声来了。」或者愁叹声，「喔！为什么他愁叹呢？他有什么问题不能解决啦！」这一听这声音，就知道他有什么事情。

螺声、鼓声、钟声、铃声：螺声，就是宝螺声；宝螺一吹，「呜——」那个声。鼓声，法鼓的声音，就我们这鼓声。为什么要打鼓？哦！他们那儿又上课了，有中文课了！钟声，一打钟，哦？他们那儿做什么啦？那儿讲经了！铃声，你敲铃，他也知道要拜佛了。这都一样的，就是这么回事嘛！

笑声、语声：我这么一讲，你那儿就笑了！这是笑声。语声，就是讲话的声音。总而言之，**男声、女声、童子声、童女声：**你一听声音，就知道他现在是男人，将来他要做女人了；或者前生她是个男人，今生做女人了！你听人讲话，种种人有种种的声音，声音都不同。昨天来的是果先的朋友，他和果地的声音差不多；我听他在这儿讲话，我就以为是果地讲呢！细一听，又不是。我虽然不能听这种种的声，但是也多少可以听着有一点差别。童子声，童男的声音。童女声，童女的声音。

法声、非法声：那儿讲经说法呢！这是法声。非法声，就是他们那儿在胡说八道呢！尽讲非法的话，不要听他的！

苦声、乐声：啊！那个地方真是痛苦了，发出一种苦声。乐声，他们那班人怎么那么快乐呢？

凡夫声、圣人身：凡夫声，一听你这声音，就知道你是个凡夫，没有证果，不是阿罗汉。圣人身，一听这声音，就知道这是个圣人身。

喜声、不喜声：欢喜的声和不欢喜的声音。

这种种的声音，这位受持《妙法莲华经》的法师都能听到，又能分别清楚知道，所以你不能瞒得了他的。

天声、龙声、夜叉声、乾闥婆声、阿修罗声、迦楼罗声、紧那罗声、摩睺罗伽声，火声、水声、风声，地狱声、畜生声、饿鬼声。

天声：天，就是三界诸天（欲界天、色界天、无色界天）。为什么会生到天上去呢？因为人持五戒、修十善，所以死后就生到天上，享受天福。这位受持《妙法莲华经》的法师，他能听到天上的人所说的声音。一听这个人，啊！这个人将来会生天！或者一听这个人，知道这个人是从天上来的，现在又做人世间的人了！

龙声：有龙神的声。一听龙这个声音，知道这条龙在往昔生中做过什么事情，牠是什么因缘而堕龙身；或者他将来要堕龙身，或者牠现在已经是龙身。这是讲过去、现在、未来，或者他过去是龙身，现在是人身；或者现在是人身，将来是龙身；或者过去是人身，现在变成龙身。一听声音，就知道这前因后果。

夜叉声：夜叉，是一种鬼的名字；这是梵语，翻译为速疾，跑得非常快的捷疾鬼。这种鬼有三种：（一）地行夜叉，不会飞行，可以在陆地上行走很快；（二）空行夜叉，是在虚空中飞行；（三）天行夜叉，是在虚空中飞行。

乾闥婆声：乾闥婆是梵语，翻译为嗅香神，牠欢喜闻香味。帝释天有大法会，玉帝一燃起牛头栴檀香，牠就嗅香而至，到玉帝那地方，就给玉帝奏音乐、跳舞戏。乾闥婆也是有过去、现在、未来这三种讲法。或者牠过去是人身，现在是乾闥婆身；或者现在是人身，未来是乾闥婆身。一听他这声音，就知道他过去的因、现在的果和未来的果。

阿修罗声：阿修罗是梵语，翻译为无端正。男的阿修罗相貌生得非常丑陋，女的阿修罗相貌生得非常美丽。天上的阿修罗，有天福，没有天人的德行，其性好斗。这阿修罗的声音，也是按照三世来说：或者过去是阿修罗，现在是人；或者现在是阿修罗，将来是人；或者现在是人，将来是阿修罗。一听他这个声音，就知道他将来受什么果报。

迦楼罗声：迦楼罗是梵语，翻译为金翅鸟。大鹏金翅鸟专吃龙，牠吃龙，就好像我们人吃面条一样。龙虽然是很大一条，还是属于虫子之类的，不过牠是虫类最大的。所有的鸟都吃虫子，小鸟就吃小虫子，大鸟吃大虫子，大鹏金翅鸟是鸟类中最大的，牠就吃龙这大虫子。

大鹏金翅鸟的翅膀，一展开有三百六十由旬那么长，牠用翅膀一搨，把海水就都给搨成两半，这三百六十由旬的地方就没有海水了。龙是在水里藏着，这时候没有水了，龙就露出来，没有地方可以隐藏牠这个身体了；于是大鹏金

翅鸟就把龙像吃面条似地，那么吞到肚里去了。所吃的，都是年轻的龙，老龙在水最深的地方藏着；把年轻的龙都给吃了，老龙也就没有法子再不管了，于是想办法来对治这大鵬金翅鸟。龙王想尽了方法，也没有法子可以对抗大鵬金翅鸟。以后突然想起来：「哦！释迦牟尼佛是最大慈悲心，我去请佛来帮助我！」于是来到佛所，求佛来救牠。

释迦牟尼佛问：「我为什么要救你呢？你有什么灾难了？」龙王就说：「现在在这个世界上，有大鵬金翅鸟，牠把我的龙子龙孙都给吃了，将来我这龙的种类就会断绝了。求佛慈悲，来救一救我们这龙的种类！」佛说：「那没有什么问题！我把这旧的袈裟送给你。你把这袈裟拆成一缕一缕，每一条龙的角上挂一缕线，就可以了！」龙王回去就照办，大鵬金翅鸟再把海水搨干了，也看不见龙在什么地方，就看见佛的袈裟在那儿。

大鵬金翅鸟也有点神通，牠知道是释迦牟尼佛用神通来救龙，所以也来佛所，对佛说：「世尊！您不给我们龙吃，我们就都要饿死了！我们吃的又多，一定要龙那么大的身体才够吃得饱，现在龙没有了，那我们是要饿死啰！您这是对龙慈悲，对我们大鵬金翅鸟可不慈悲了，您这就不普遍、不平等了！」

佛说：「在我法里头，要戒杀放生，你吃龙，这也是杀生。你杀生，冤业越结越深，今生你吃龙，来生龙吃你，这互相吞食，冤业不能了。你现在不要吃龙了，要吃斋，不要再吃肉了！」金翅鸟问：「那吃斋，我吃什么斋呀？到哪地方有斋吃啊？」佛说：「以后我的弟子在午斋的时候，他们送一份供养给你，你以后就不要吃龙了！」这样子，释迦牟尼佛和大鵬金翅鸟订下这个条约。

以后龙也不需要怕大鵬金翅鸟，大鵬金翅鸟也没有饿死，乃至到现在，我们在午斋时送出七粒米，一份就是给大鵬鸟吃的。你一送这个食出去，要是开五眼的人，就会看见大鵬金翅鸟飞来，把这个东西吃了。所以牠不需要吃龙，也饿不死的。因为我们受佛这个遗嘱，所以到任何地方，佛的弟子吃饭，都应该给这大鵬金翅鸟送一份供养去。

紧那罗声：紧那罗，也是天龙八部之一，翻译为疑神，因为他头上长了一个犄角，令人怀疑，就称为疑神。他也是在帝释天那地方奏音乐的，是帝释天的乐神。玉帝——就是天主，一有大的宴会，他去给奏音乐，奏的音乐非常好听。

摩睺罗伽声：摩睺罗伽，翻译为蟒神，这是大蟒蛇。

以上是天龙八部，牠们各有所因，所以将来各有所成的果。这样种种的声音，讲说《妙法莲华经》的这位法师，都会知道，皆能明了。

火声：火的声音，这位法师一听，就知道过去被火烧的声，或者现在被火烧的，或者将来会被火烧的这种声音。

水声：或者一听这水的声音，就知道，哦！这个地方，在过去被水淹过，或者现在就要被水淹了，或者将来一定会被水淹的。

风声：本来打飓风，这风还没有来，一听这个声音，就知道在几万里地的地方有个飓风，那飓风就要到这地方来了！或者现在刮的风，知道这风里边是什么因缘刮的风？或者将来这个地方会刮风。总而言之，也是过去、现在、未来这三世的声音，这位法师都知道。

地狱声：这位法师，一听这个人的声音，就知道他将来一定会堕地狱的，或者他是从地狱那儿来的。现在地狱有种种的声音，他也听得见了。

畜生声：畜生，就包括一切的动物；牠的声音也都知道。或者一听这个人的声音，就知道他以前是做畜生的，或者将来他要做畜生；或者一听这畜生的声音，就知道将来牠还会做畜生。

饿鬼声：饿鬼最难找吃的东西，甚至于几个大劫也找不着一滴水、一滴血，或者一滴酒来喝，做饿鬼是很痛苦的。所以你们不要尽想吃东西，想吃东西，就会变饿鬼的。

人们所吃的东西，就当吃药那么吃，不要拿它当怎么样好吃、怎么样有营养。我们因为这个身体若不吃药，它就要没有生命，所以一定要吃这个药，就是那五种的观所说的，「正事良药，为疗形枯」嘛！

「五观」就是：（一）计功多少，量彼来处；（二）忖己德行，全缺应供；（三）防心离过，贪等为宗；（四）正事良药，为疗形枯；（五）为成道业，应受此食。有这五种的观想，你所吃的东西才能消化得了；你若没有作这五种的观想，所谓「三心不了水难消，五观若明金也化」。三心，是过去心、现在心、未来心。你若三心不了，就是喝口人家供养你的一杯水，你也消受不了；这五种观想，你若明白了，就是吃下去金子，也可以消化了。所以出家人在吃午饭的时候，一定要念供养咒，然后不打妄想来应供，来用斋饭。

比丘声、比丘尼声、声闻声、辟支佛声、菩萨声、佛声。

比丘声、比丘尼声：这位法师，一听这个人的声音，知道这个人前生是个比丘，或者知道这个人现在就要来做比丘了，或者知道这个人来生会做比丘；一听他的声音，就知道他将来的果报如何。这比丘尼也是这样子，或者过去世做比丘尼，现在没有做；或者现在做比丘尼，将来又会做比丘尼。这种种的比丘声、比丘尼声，这位法师也分别得清清楚楚的。

声闻声、辟支佛声：声闻是闻「四谛」——苦、集、灭、道，而悟道的。辟支佛是修「十二因缘」而悟道的。

菩萨声：或者菩萨的声音。菩萨是修六度万行，而行菩萨道。这位受持《妙法莲华经》的法师，一听这个人的声音，就知道三世的因果——或者过去是菩萨，现在又做个普通的人；或者现在是菩萨，或者将来做菩萨。

佛声：或者一听这个人的声音，喔！这是个佛声音！

以要言之，三千大千世界中，一切内外所有诸声，虽未得天耳，以父母所生清净常耳，皆悉闻知，如是分别种种音声，而不坏耳根。

以要言之，三千大千世界中，一切内外所有诸声：总而言之，在这三千大千世界之内和三千大千世界之外，所有一切的声音，这位法师，**虽未得天耳，以父母所生清净常耳，皆悉闻知：**虽然还没有得到天耳通，可是以父母所生这个清净的普通耳，完全都能听见。**如是分别种种音声，而不坏耳根：**都能分别详细，而明白种种的音声。虽然听种种的声音，还不被这些声音所转，不被这些声音所染污，不被这些声音所转变；就是有什么声音，听是听，但是无所著住。因为不着住，所以他就不会坏耳根；如果着住到声音上，就会坏了耳根。

F2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

父母所生耳 清净无浊秽 以此常耳闻 三千世界声
象马车牛声 钟铃螺鼓声 琴瑟箜篌声 箫笛之音声
清净好歌声 听之而不著 无数种人声 闻悉能解了

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意重宣以上的意思，而用偈颂再把它详细说一说。

父母所生耳，清净无浊秽：受持《妙法莲华经》的这位法师，以父母所生的肉耳，非常清净而没有污浊。**以此常耳闻三千世界声：**用这个普通的耳朵，就可以听见三千大千世界内外一切的声音。

象马车牛声，钟铃螺鼓声：或者是象声、马声、车声、牛声，他都分别清清楚楚的。所有的钟声、铃声、螺声、鼓声，他也能分别得清清楚楚。**琴瑟箜篌声，箫笛之音声：**琴、瑟、箜篌，这都是奏音乐用的乐器，或者现代的吉他之类的。以及箫声、笛声，所有种种乐器的音声。这位法师，完全能听到，又能分别清楚是什么乐器的音声。

清净好歌声，听之而不著：或者有的人，用清净的音喉唱出好听的歌声，这位法师他也听得清清楚楚的；虽然听种种的声音，但是他可不着住。**无数种**

人声，闻悉能解了：没有数量那么多人的声音，无论你有什么人讲的，他都可以听得清清楚楚的，也能明白。

又闻诸天声 微妙之歌音 及闻男女声 童子童女声
山川险谷中 迦陵频伽声 命命等诸鸟 悉闻其音声
地狱众苦痛 种种楚毒声 饿鬼饥渴逼 求索饮食声
诸阿修罗等 居在大海边 自共言语时 出于大音声
如是说法者 安住于此间 遥闻是众声 而不坏耳根
十方世界中 禽兽鸣相呼 其说法之人 于此悉闻之

又闻诸天声，微妙之歌音，及闻男女声，童子童女声：这位法师，又能听见诸天的声音，又能听到诸天微妙的歌声，又能听到男人声、女人声，又能听到童男、童女的声音。

山川险谷中：在山川和最危险的山谷中，迦陵频伽声：有迦陵频伽鸟的声音。迦陵频伽，这种鸟在没有出卵的时候，牠在卵里边就会鸣；那声音，比一般的鸟叫得都好，所以又称为好声鸟，又叫仙音。这种鸟所唱的声音非常之好！
命命等诸鸟：命命鸟，就是共命鸟。这种鸟，是报同业别，所受的报是一样的，但是所造的业分别。所以在一只鸟身上，生出两个头、两个口——吃东西，牠也抢着吃、牠也抢着吃；叫，牠叫、牠也叫，这叫共命之鸟。你们看过这种鸟没有？
悉闻其音声：这位法师，完全听见牠们的声音。

地狱众苦痛，种种楚毒声：所有地狱那苦痛的声音，或者种种被打的、受种种痛苦的声音，这位法师完全都听得见。

饿鬼饥渴逼，求索饮食声：这饿鬼饥渴交迫，逼迫得很难受。越饿越找不着东西吃，越找不着东西吃就越饿，饿得肚子里头都要着火了，这叫「饥渴逼」。饿鬼饥渴所逼迫的声音，他们到处寻找饮食的声音，这位法师都能听见。

诸阿修罗等，居在大海边，自共言语时，出于大音声：所有的阿修罗，他们住在大海的旁边，互相谈话的时候，发出很大的音声。好像海边上的鳄鱼，那都是阿修罗；他们一出来找东西吃，都是互相示威，这只也出一种大声音，那只也出一种大声音。

如是说法者：像以上这样，这位讲说《妙法莲华经》的法师，安住于此间：此间，是这个地方；什么地方？就是「慈悲」，他安稳住在「慈悲」上。慈悲一定要多多的，少了慈悲，是不可以的。修道的人，切记不要把慈悲弄没有了！若没有了慈悲，那就非常危险，阿修罗就要来找你了；你若慈悲，阿修罗就拿你没有办法！
遥闻是众声，而不坏耳根：在很远的声音，他也听得见，但是可不会坏的耳根。

十方世界中：在十方世界里边，禽兽鸣相呼：这禽兽互相鸣、互相呼应。你看！在山上那个兽，这只叫一声，那只也会回一声，都是互相你招呼牠，牠就招呼你。所有飞禽和走兽这么互相争鸣、互相呼叫的声音，这一切的声音，其说法之人，于此悉闻之：这位说法的法师，他都完全听得到，也都明了。

其诸梵天上 光音及遍净 乃至有顶天 言语之音声
法师住于此 悉皆得闻之

说法这位法师，不动道场，遍知三千大千世界一切的声音。其诸梵天上，光音及遍净，乃至有顶天：梵天，就是色界大梵天；光音天，就是二禅天；遍净天，就是三禅天；有顶天，是四禅天，就是无色界最高一层天，也就是非想非非想处天。言语之音声：从初禅、二禅、三禅，到四禅天上，他们所说的言语音声，法师住于此，悉皆得闻之：讲解《法华经》这位法师，就在讲经这个道场，他完全能听到诸天的言语声音，其余的声音也都闻得到。

一切比丘众 及诸比丘尼 若读诵经典 若为他人说
法师住于此 悉皆得闻之

一切比丘众，及诸比丘尼：所有一切的出家比丘僧和比丘尼，若读诵经典，若为他人说：他们或者读经典，或者诵经典，或者书写经典，或者为他人演说经典。法师住于此，悉皆得闻之：这位法师就在讲经法会这个地方，所有一切的声音，他都听得见。

复有诸菩萨 读诵于经法 若为他人说 撰集解其义
如是诸音声 悉皆得闻之

复有诸菩萨，读诵于经法，若为他人说：又有一类菩萨，或者常常修习佛法，或者读诵，或者为他人讲说《妙法莲华经》。撰集解其义：撰，就是自己另外作一篇文章。集，或者找到其他书上有的文字，来批注这一部经，还是同样这一部经。如是诸音声，悉皆得闻之：好像这一类的音声，讲经这位法师都能听得清清楚楚的！

诸佛大圣尊 教化众生者 于诸大会中 演说微妙法
持此法华者 悉皆得闻之

诸佛大圣尊，教化众生者：菩萨声，这位法师都知道；诸佛的声，妙不可思议，但是这位法师也知道。诸佛是世间大圣的人，是教化一切众生的一位觉者。于诸大会中，演说微妙法：在一切大会之中，诸佛演说为实施权、开权显实，这种微妙不可思议的法。持此法华者，悉皆得闻之：受持《妙法莲华经》的这位法师，完全都听得清清楚楚的。

三千大千界 内外诸音声 下至阿鼻狱 上至有顶天
 皆闻其音声 而不坏耳根 其耳聪利故 悉能分别知
 持是法华者 虽未得天耳 但用所生耳 功德已如是

三千大千界：我们这个世界，是个小世界——这不单是个小世界，而且只是一个世界。这一个须弥山、一个日、一个月、一个四大部洲，这叫一个世界；积集成一千个世界，有一千个须弥山、一千个日、一千个月、一千个四大部洲，这是一个小千世界；再积集一千个小千世界，这是一个中千世界；再积集一千个中千世界，这是一个大千世界。因为说三个千的缘故，所以为三千大千世界。

所以你不要眼光那么小、心量那么窄，美国人就只知道美国，英国人就知道英国，法国人只知道法国，德国人只知道德国，就知道那一个小地方。我们这一个国家，要是往三千大千世界来比，就好像一粒微尘那么小似的，没有什么好不得了的。说是：「我不知道有这么多的世界嘛！」你若知道有这么多的世界，你就成了佛了，不是凡夫了！你争心也没有那么多，贪心也没有那么重，痴心也没有那么一大堆了！一大堆，就是太多了！

内外诸音声：这三千大千世界以内的、以外的，所有一切的声音，这位讲解《妙法莲华经》的法师他都知道；他一讲《妙法莲华经》，就有这么多、这么大的神通。

下至阿鼻狱：下到这阿鼻地狱。阿鼻地狱就是无间地狱，一人也满，多人也满。你一个人在那地方，觉得也没有空的地方；你人多了在那里边，也没有觉得拥挤。就是你一个人，也是满这个地狱；有几万万个人，这个地狱也装得下你们。为什么呢？是你业障所现的，就现这个无间地狱。**上至有顶天：**那么下到阿鼻地狱，上就到有顶天。这个有顶天，就是非想非非想处天；你思想想不到，没有法子想到那么样高的地方。

皆闻其音声，而不坏耳根：可是，虽然那么高的有顶天，那么深的无间地狱，所有的声音，这位法师都听得清清楚楚的；虽然听得清清楚楚的，但还不会损坏他的耳根。声音太多了，一听，会把耳朵听聋的，会把耳根坏了。他虽然听这么多的声音，耳根还不坏。**其耳聪利故，悉能分别知：**聪，是聪明；利，是锐利。这个耳根非常聪明锐利，就是你这一句话说还没说完，他那儿给你听完了。你看，就这么快！他听见你一句，就知道你整个的道理；听见你一个字，他就知道你想要说什么，所以能分别得清清楚楚。

持是法华者，虽未得天耳，但用所生耳，功德已如是：受持《法华经》的这位法师，虽然他没有得到天耳通，但是用父母所生这个普通的耳朵，就能听到一切的音声；他所有的功德，已经有像上边所讲的这么多！

在前边所讲的「耳根」，有肉耳、天耳、法耳、慧耳、佛耳，和眼是一样的。现在这位法师，他也不是肉耳，也不是天耳、慧耳、法耳、佛耳，就是父母所生这个普通的常耳。你也有这个耳，我也有这个耳，但是你不会讲说《法华经》，你就不会听这么清楚的声音；这一位法师他会讲《法华经》，所以他就可以遍听三千大千世界的声音。

E3 鼻根功德（分二）

F1 长行 F2 重颂

今F1

复次常精进！若善男子、善女人，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，成就八百鼻功德。

复次常精进：释迦牟尼佛又说，我再跟你讲一讲，常精进菩萨！**若善男子、善女人：**假使世间上，有修五戒、行十善的男子和女人，或者受比丘戒和比丘尼戒的出家人，或者受菩萨戒的男子和女人。**受持是经：**他们能受之于心，持之于身——能身体力行，躬行实践这一部《法华经》，能照着《法华经》所说的道理去修行。**若读，若诵，若解说，若书写，成就八百鼻功德：**或者仅仅地对着《法华经》的本来读一遍，或者离开《法华经》的本来背诵一遍，或者为他人讲解这《法华经》，或者用笔恭恭敬敬地来把它写出来，这样能有什么好处呢？成就八百鼻功德。你看！这鼻子也有了功德。

以是清净鼻根，闻于三千大千世界上下内外种种诸香，须曼那华香、闍提华香、末利华香、薝蔔华香、波罗罗华香、赤莲华香、青莲华香、白莲华香、华树香、果树香、栴檀香、沈水香、多摩罗跋香、多伽罗香，及千万种和香，若末、若丸、若涂香，持是经者，于此间住，悉能分别。

以是清净鼻根，闻于三千大千世界上下内外种种诸香：这个鼻子的功德是谁给它的？是这位法师给它的。这位法师因为受持《法华经》，才能有八百鼻功德；若不受持《法华经》，不要说是八百，连八功德恐怕都没有。以这种清净的鼻根，他能闻到三千大千世界以内，和三千大千世界以外，乃至上下各方一切的种种诸香。

在虚空中，日、月有无量无边的。不过在我们南赡部洲这个小世界，就看见我们这个日、月。到其他的地方，还另外有其他的世界，有其他的世界的日、月，不过我们现在没有到那儿，是不知道的。

说是：「到月球里，那是月球的世界，那是不是算一个另外的世界？」你到月球那个地方，那还是这个世界的界线，没有到其他的世界呢！到其他的世

界，你就看不见这个世界了，就都看不见我们这个世界的日、月、星辰；你看见的，是另外一个世界的。「那个日、月，和我们这个同不同呢？」等你见到就知道了！或者那个太阳是三角形的也不一定，或者那个月亮是个四方形也未可知。你到那个世界，就知道那个世界的境界了；没有到的时候，不可预测。

我们不要像那一些个胡涂科学家，总要测量测量，测来测去测死了，他还不知道这个世界是怎么回事？头发也都白了，眼睛也都花了，牙也都掉了、耳朵也都聋了，等他将要知道的时候，就死了。他这一死了，那个又要重头再研究；一研究，刚刚有点眉目，他也又死了！所以科学家研究这么多年，也研究不出个所以然来，这真可怜呢！

须曼那华香、阇提华香、末利华香、薝蔔华香、波罗罗华香：有须曼那华香；须曼那是梵语，译为称意。这种花又香、又美丽，有白的，有黄的。又有阇提华香；阇提，译为金钱华。这种花是黄色的，花开得好像一个个金钱似的。又有茉莉华香，这种花也是很香的。又有薝蔔华香；薝蔔，是梵语，译为黄华，又译为金色华，因为花黄得好像金子那样子。又有波罗罗华香，这种花叫重生华。怎么重生呢？因为这种花开过一次，又能重复再开一次花。

赤莲华香、青莲华香、白莲华香：赤莲华香，就是波头摩华，有红色莲华的香。青莲华香，就是优钵罗华，有青色的莲华这股子香气。白莲华香，就是芬陀利华，有白色的莲华这股香气。**华树香：**这种树开了花，那就香了。**果树香：**这种果树，果子成熟了，也放出一股香味。

栴檀香、沈水香、多摩罗跋香、多伽罗香：又有牛头栴檀香；这种香，点上能香四十里。又有沉水香；这种木质，好像铁，又好像石头那么重，所以放在水中，它就会沉到水底，但是它这股香气是非常的大。又有多摩罗跋香；多摩罗跋是梵语，译为性无垢，自性里边没有尘垢；又译为藿香，在中药材里，有这种藿香。又有多伽罗香；多伽罗，译为根香，这种树木的根子非常香的。

及千万种和香：前边这是种种的香，现在又把这千万种的香都和到一起。**若末、若丸：**或者为末；末，是末香。或者为丸；丸，是丸香。什么叫末香？就是一心散为万善；什么叫丸香？就是万善仍归一身。**若涂香：**或者为涂香，就是向身上涂的这种香。

持是经者，于此间住，悉能分别：受持这部《妙法莲华经》的这位法师，就在这个地方住。慈悲谓之「此间」，就是住到慈悲上。前边所说这种种的香，他都能分别清清楚楚的，是什么香，一点也不会混的；就是千万种的香和到一起，他也能分别出来。

又复别知众生之香，象香、马香、牛羊等香，男香、女香、童子香、童女香，及草木丛林香，若近若远，所有诸香，悉皆得闻，分别

不错。

又复别知众生之香：又能特别的知道，所有一切众生所放的香气。**象香、马香、牛羊等香：**好像有的象身上会放香的，马也会放香，还有牛的香气、羊的香气，这种畜生的香气。什么叫「香」？香就是「善」；什么叫「恶」？恶就是「臭」。这香和臭，就代表善、恶两个味道。

男香、女香、童子香、童女香：还有男人的香气、女人的香气、童子的香气、童女的香气，**及草木丛林香：**以及种种的草、种种的木，一切丛林所放的香气。若近若远，所有诸香，悉皆得闻，分别不错：不论是在近处，还是在远处，所有这一切的香气，这位受持《妙法莲华经》的法师，他都可以得闻，都分别得清清楚楚这种种的畜生香、草木香、人物香。

持是经者，虽住于此，亦闻天上诸天之香，波利质多罗、拘鞞陀罗树香，及曼陀罗华香、摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、摩诃曼殊沙华香、栴檀、沈水，种种末香，诸杂华香，如是等天香和合所出之香，无不闻知。

持是经者，虽住于此，亦闻天上诸天之香：受持《妙法莲华经》的这位法师，虽然他在人间住，但是诸天的香，他都可以闻得到。

波利质多罗、拘鞞陀罗树香：在忉利天上，帝释那个园子里有一棵树，叫天树王；这种树，它也会放香的，香气周遍五十由旬。波利质多罗，就是天树王的香。拘鞞陀罗树，也是在天上的，不是人间的树；这种树叫大游戏树，诸天可以在这树下游戏，很好玩的。

及曼陀罗华香、摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、摩诃曼殊沙华香：又有曼陀罗华香，就是小白花香；又有摩诃曼陀罗华香，就是大白花香；又有曼殊沙华香，就是小红花香；又有摩诃曼殊沙华香，就是大红花香。

栴檀、沈水，种种末香，诸杂华香：又有栴檀香，又有沉水香，又有在天上的种种末香，又有和一切都混合到一起这种种杂花的香。**如是等天香和合所出之香，无不闻知：**像这些天上种种的香，香与香之间互相和合所放出的香气，受持《妙法莲华经》这位法师，他都可以闻到，知道是什么香。

又闻诸天身香，释提桓因在胜殿上，五欲娱乐嬉戏时香，若在妙法堂上，为忉利诸天说法时香，若于诸园游戏时香，及余天等男女身香，皆悉遥闻。

又闻诸天身香：天上的人，身上常常放香。我们人间的人，有的人身上也有香气，是怎么香？擦点香粉、涂点香水，把身上弄得都有香。天上人不必擦

香水，不必用化妆品，那是天然的香。怎么有香呢？因为持戒清净。人持戒清净，身上就会放出香味来；若不持戒的人，身上就会有一股臭味出来。这香味，代表你做善做得多；臭味，代表你做恶做得多。等到天人身上一没有香气，那天人就该死了。你不要以为天上的人就永远都活着的，天上的人，他有「五衰现相」的时候。这五衰一现相，他自己就知道他要死了。不要说天上的天人，就天主都会堕落的。五衰现相是：

（一）花冠萎谢。天人所戴的帽子是一顶花冠，好像一朵花似的一顶花帽子；这一朵花，是常常新鲜的，没有什么尘土。等他五衰现相——这种衰败的情形现出来的时候，他这花冠就自然落了，也不新鲜了；不单不新鲜，花都凋谢了，就不成一项帽子的样子。这是一衰。

（二）衣着尘埃。天人所穿的衣服，不像我们人间的人所穿的衣服，时间一久就肮脏了，要拿去洗一洗。天人所穿衣服非常清洁，不用洗的，因为天上最清净，没有尘埃。等到他五衰一现相的时候，也不知道怎么，衣服上就有了尘埃、不干净了！好像我们吃东西把东西掉到衣服上，就生了一块油的痕迹、印子。

（三）两腋汗出。天人不出汗的，就天再热，他也不出汗，甚至于他那个地方根本就没有热的时候，总是清凉的，所以他身上总没有汗出，很洁净的。等到五衰现相时，他的两胳膊底下那地方就自然流出汗水！这也是一衰。

（四）体放臭味。天人的身上，总是放香的，有一股香气；善大的，香气就多一点，善少的，香气就少一点。等到他五衰现相时，他这身上放出一股臭气。这一股臭气，不是像我们人间这个臭狐，身上有好像牛、或者鱼那股味道，又腥又膻；不是的，他这个臭气放出，也就像我们人出汗那股汗泥味，他也有了。因为天上根本就没有这种臭味，那么他身上有一股臭气，其他天人都受不了，就都给熏跑了。

（五）不乐本座。天人常常是坐着的，出外也坐着；他就坐到他那宫殿里的椅子上，宫殿自然都会飞的。那比我们人间机器造的交通工具要用汽油，方便得多，他什么都不用的，愿意到什么地方去，就可以随意而至。譬如天人一想：我到纽约去！这么一想，就到了纽约了。什么道理呢？有神通嘛！天人都神通，所以坐到那个凳子上，就到了纽约了。这是个比喻，你不要以为天上的人真到纽约了！你不要食而不化——吃了东西不消化。可是他五衰现相的时候，就坐不住了！他坐也不安乐，又站起来，这么来回站起、坐下，坐下、站起，不知怎么样好了；这个时候，就堕落了。堕落到人间来，或者到地狱去，或者转饿鬼，或者转畜生，或者做人，没有一定的。所以你不要以为生到天上就是保险了！那也不保险的。在天上一样也堕落，没有人保证你不堕落的。

那么天人身上都有香，这股香气，和我们人间这香是不同的。**释提桓因在胜殿上，五欲娱乐嬉戏时香：**释提桓因，是忉利天的天主；他在殊胜殿上，就是他所坐那个宫殿，享受五欲之乐。天上也有五欲，不过这个五欲和人间的不同，但是他也具足五欲之乐。他在殊胜殿上，享受五欲之乐和嬉戏时的香气。天人也会跳舞的，所以常常开 party（宴会），大家都聚会到一起跳舞。跳舞，不是像人间这么跳，他坐那地方就可以跳舞的——坐那儿、起来，起来、又坐下。坐那地方又可以腾空，又飞，来回这么各显神通，在那个地方玩。你不要羡慕天上那种玩耍啊！羡慕天上，那很危险的！

若在妙法堂上，为忉利诸天说法时香：在这个殊胜殿上，有一个「妙法堂」。释提桓因或者在妙法堂上，为忉利诸天讲说妙法时的香气。释提桓因，在〈楞严咒〉上就叫「南无因陀罗耶」，他是忉利天（三十三天）的天主，给这其余的三十二天说法。

若于诸园游戏时香，及余天等男女身香：或者在帝释的花园子里游戏玩耍时，所放出的香气；或者其他的三十二天，一切男女夫妇身上所放出的香气。男女，就是夫妇。又有一个讲法，男就是动，女就是静；动就是属阳，静就是属阴，也就是一股阴阳气所放出来的香。

皆悉遥闻：这位受持《妙法莲华经》的法师，虽然他在人间隔得很远，都能闻到这种香气，还能知道香气在什么地方。

如是展转，乃至梵世，上至有顶，诸天身香，亦皆闻之。并闻诸天所烧之香，及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香，亦皆遥闻，知其所在。虽闻此香，然于鼻根不坏不错。若欲分别为他人说，忆念不谬。

如是展转，乃至梵世，上至有顶，诸天身香，亦皆闻之：这样的辗转，乃至色界大梵天，上至有顶天，在这中间诸天的身香也能嗅到；不但能嗅到，而且分别很清楚。讲说和受持《妙法莲华经》的这位法师，他都可以闻得清清楚楚的。

并闻诸天所烧之香：或者天上的人也烧香，他并且能闻到天上人所烧的这股香气，**及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香：**声闻就是「四谛香」，辟支佛就是「十二因缘香」，菩萨就「六度万行香」，诸佛就是「解脱菩提香」。因为凡夫是在世间上，这四圣是在寂光净土，所以我们凡夫本来不容易闻得见这四圣的这种香，但是以《妙法莲华经》这种不可思议的境界，**亦皆遥闻，知其所在：**这些香气，无论离着多远，这位受持《妙法莲华经》的法师，都可以闻得到；遥，就是遥远。闻这个香，而且还知道这个香从什么地方来的。**虽闻**

此香，然于鼻根不坏不错：虽然闻到这种的香气，可是对这个鼻根也不会有所损坏，也不会分别有所错误。若欲分别为他人说，忆念不谬：假使想要把所见的境界，为其他人来解释，他能忆念，一点都不会忘的，决定是记得清清楚楚，而不会说得不对的。

所以听经闻法才能开悟。佛教讲堂这个讲经说法，就像流水似的，天天都有法水长流。你们各位若天天来听讲，一定会恢复你自己本有的智慧！

F2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人鼻清淨 于此世界中 若香若臭物 种种悉闻知
 须曼那闍提 多摩罗栴檀 沈水及桂香 种种华果香
 及知众生香 男子女人香 说法者远住 闻香知所在

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意再把前边所说的道理，说得更详细一点，所以用偈颂再来重说一遍。

是人鼻清淨：这「鼻清淨」，就是父母所生的「肉鼻」。知道大千世界内外，这就是个「天鼻」；他又不着住一切的香尘，也不被香尘所染，这就是个「慧鼻」；他能分别不谬，这就是个「法鼻」；他又能异时互用、同时互用，这就是「佛鼻」，所以鼻也具有五种鼻。前边所讲的眼、耳，到现在是鼻；这也就是眼睛能听，耳朵又能见，鼻子也能闻、也能见，这就是六根互用的境界，每一根都具足六根的功能。眼睛本来可以看得见的，但是它又可以听；耳朵本来是听的，但是它又可以见；鼻子本来是闻的，它也可以吃东西。这互相为用，每一根都有六根的作用。

这位受持《妙法莲华经》的法师，他的鼻根非常清淨；于此世界中：他就在这个世界中，若香若臭物：这个「臭物」，也可以读「嗅物」。「嗅」也就是「臭」，因为人人都知道这个臭是不太好闻，所以就读成一个「嗅」。实际上，也是嗅到这个气味，就知道臭了。什么是最臭的物，你们猜一猜？「人」就是一个最臭的物。你看大、小便便出去那么臭，令人跑得远远的。西方人怕臭味，就用水把它冲走了，说是若不把它冲走，不卫生。也真是这样子的。但是再卫生，一天到晚卫生卫生，保卫这个生命；到死的时候，也一样死，连多活一天都不可以的。

或者是香物，或者是臭物；种种悉闻知：香，他也知道；臭，他也知道，都可以完全闻得到，善能分别这个香、臭。实际上香就是善的气味，臭就是恶的气味。你做善，你不用告诉人说：「喔！我做了某某善了！」你根本就有一股善的味道，有一股香味。你尽做善事，你自己不知道，但是有修行的人，他

不要说来用眼睛看、耳朵听，就用鼻子这么一闻，就知道你是做善的、是做恶的——做善的就有一股香气，做恶的就有一股臭味。你看！这一点都不能瞒得了人的。

须曼那闍提，多摩罗栴檀，沈水及桂香，种种华果香：又有须曼那华香；须曼那华，译为称意华，黄色又掺上白色，白中有黄、黄中又有白，白色就表示银子，黄色就表示金子，又叫金银花。又有闍提华香；闍提华，译为金钱华，这种花是黄色的，花开得好像一个个金钱似的。又有多摩罗跋香；多摩罗跋，译为性无垢，本性就没有尘垢，非常干净。又有牛头栴檀香，又有沉水香，又有桂花香。种种的花、种种的果，受持《妙法莲华经》的这位法师，他一闻就知道是什么花树、果树的香，分别很清楚。

及知众生香，男子女人香：又知道这一切的众生，象、马、牛、羊等这种种的香。又知道男人的香、女人的香。这个香，只可以当个「气」，就是男人的香气、女人的香气。**说法者远住，闻香知所在：**讲说《妙法莲华经》的这位法师，虽然他在远的地方住着，离这个香尘很远很远的，可是他一闻到香气，就知道这个香从什么地方来的。

大势转轮王	小转轮及子	群臣诸宫人	闻香知所在
身所著珍宝	及地中宝藏	转轮王宝女	闻香知所在
诸人严身具	衣服及璎珞	种种所涂香	闻香知其身
诸天若行坐	游戏及神变	持是法华者	闻香悉能知
诸树华果实	及酥油香气	持经者住此	悉知其所在
诸山深险处	栴檀树华敷	众生在中者	闻香悉能知

大势转轮王，小转轮及子，群臣诸宫人，闻香知所在：这世间最有大威势的转轮圣王。转轮圣王，他王一四天下，管四大部洲。有金轮王管辖四大部洲，银轮王管辖三大部洲，铜轮王管辖二大部洲，铁轮王只管辖南赡部洲。转轮圣王，他有七种的宝贝：金轮宝、白象宝、绀马宝、神珠宝、玉女宝、主藏臣宝、主兵臣宝。有大威势的转轮圣王，就是金轮王。有小转轮王，就是银轮王，或是铜轮王，或是铁轮王。还有转轮圣王的儿子，和他那一些个文武百官，臣佐、臣僚，以及宫里头的宫人等等。

这位法师一闻到这个香气，就知道他们都在什么地方。你看！闻香知道所在，这鼻子岂不是就有眼睛的用了？一闻这个香，知道这香从什么地方来的，就和看见一样的；所以这鼻子也就有眼睛的用，鼻子会看了！

身所著珍宝，及地中宝藏，转轮王宝女，闻香知所在：身上所佩戴一切的宝玉、钻石，和地里边所藏的一切宝贝，以及转轮圣王七宝之一的宝女。这位法师一闻这个香气，就知道现在在什么地方。

诸人严身具，衣服及璎珞，种种所涂香，闻香知其身：所有的天人和人间的人，他们用来庄严身上的这一些饰物，好像所穿的衣服，所佩戴的璎珞、手饰，这都是严身之具，还有种种所涂的这些个香。这位法师一闻到这个香气，就知道他身上所配戴的庄严具是什么。不要用眼睛看，鼻子也可以看。有人说了：「我的鼻子怎么不会看呢？」你当然不会看了！你没有受持《法华经》，你也没有讲说《法华经》，你也没有读《法华经》，你也没有诵《法华经》，你也没有书写《法华经》，你鼻子怎么会看呢？

诸天若行坐，游戏及神变，持是法华者，闻香悉能知：所有的一切诸天的天人，或者他们在经行，或者在坐禅，或者在游戏，或者在神变——你显一个神通，他又显一个神通，各显各的神通。受持《法华经》的这位法师，一闻这个香气，就知道这些天人在那儿做什么。

诸树华果实，及酥油香气，持经者住此，悉知其所在：所有一切的树、一切的花，和一切的果实，以及酥油点灯的这种香气。受持《法华经》的这位法师，他在这个地方一闻这个香气，就完全知道它们在什么地方。

诸山深险处，栴檀树华敷，众生在中者，闻香悉能知：在深山穹谷，很危险的地方，有这一些个栴檀树，在那儿开花开得很茂盛。所有在这深山里边的众生、人、非人等，或者在那儿用功修行、在那儿做什么的，这位法师一闻这个香气，知道清清楚楚，就和看见一样的。

铁围山大海	地中诸众生	持经者闻香	悉知其所在
阿修罗男女	及其诸眷属	鬪诤游戏时	闻香皆能知
旷野险隘处	狮子象虎狼	野牛水牛等	闻香知所在
若有怀妊者	未辨其男女	无根及非人	闻香悉能知
以闻香力故	知其初怀妊	成就不成就	安乐产福子
以闻香力故	知男女所念	染欲痴恚心	亦知修善者

铁围山大海，地中诸众生，持经者闻香，悉知其所在：在须弥山的外边，有个大铁围山。铁围山和大海，以及地里头藏着的一切众生。受持《妙法莲华经》的这位法师，闻到这种的香气，他就完全知道他们在什么地方。

阿修罗男女，及其诸眷属，鬪诤游戏时，闻香皆能知：阿修罗，有男阿修罗、女阿修罗，以及阿修罗的眷属。阿修罗就是自己和自己常常斗争，以斗争作为一种游戏、一种消遣。这位法师一闻到香气，就知道他们在做什么。

旷野险隘处，狮子象虎狼，野牛水牛等，闻香知所在：旷野，就是没有人的地方。险隘，就是最危险和最狭隘的地方，仅仅就能走一个人，不能两个人走；最危险与最狭窄、最小的那么个地方，或者有狮子、大象、老虎、豺狼，或者有野牛、水牛等等。这位法师一闻到香气，就知道牠们在什么地方。

若有怀妊者，未辨其男女，无根及非人，闻香悉能知：假使有女人已怀孕，有了小孩子了，也不能分辨胎中是男、是女；因为在肚里边，所以不知道。或者她是怀一个鬼胎，根本就不是人。非人，或者是妖怪。有的人生出一只狗，有人生出一只猪来，这就是妖怪，这就是无根。这位法师一闻到那个香气，就知道她怀的是什么。

以闻香力故，知其初怀妊，成就不成就，安乐产福子：因为他闻香气这个力量的缘故，知道她最初在什么时候怀的孕，或者就要生了，或者还没有要生。成熟，好像水果熟了，就可以摘下来吃；若没熟，就不可以摘下来吃。胎儿在母腹中，要十个月足才成就，可以生出来；若是在七个月，这还没有成就呢！女人生小孩子本来很危险的。这个做母亲的，和阎罗王只隔着一张纸那样近，可以说是几乎一伸手，就摸着阎王爷的鼻子了——这言其就将死了。所以能平安生产，产生的小孩子又有福。

以闻香力故，知男女所念，染欲痴恚心，亦知修善者：以闻香这个力量的缘故，能知道男人所想的是什么？又能知道女人所想的是什么？好像女人有染污心，总欢喜某某一个男人；男人就欢喜某某一个女人，这都叫染欲。因为愚痴的缘故，才想男女的事。痴，是愚痴，就是无明；恚，是瞋恚，就是瞋恨心。因为无明，就生了瞋恨。这种的心理，这位法师完全明白，也知道哪一个人是修善的。

地中众伏藏 金银诸珍宝 铜器之所盛 闻香悉能知

种种诸瓔珞 无能识其价 闻香知贵贱 出处及所在

地中众伏藏，金银诸珍宝，铜器之所盛，闻香悉能知：又能知道地里头所有的这些宝藏，或者是金矿，或者是银矿，或者是钻石等。或者知道用铜造的器皿，所盛的是什么东西。这位法师，一闻这个香气，就什么都知道。你说，这真是太妙了！

我们一般的人只知道眼睛能看、耳朵会听、鼻子闻香、舌能尝味、身就觉触、意缘法；你若和他讲「六根互用」这个道理，他怎么样都不相信。但是你若到这个境界，得到这种的功德了，你自己就知道佛法不可思议的这种境界：「喔！原来有这么妙的境界！」

有的人就说话了：「我不愿意这样子！为什么呢？这太麻烦了！天上的声音也听到，天上的人也看见，看得这么多，这怎么可以睡得着觉呢？这妄想不

更多了吗？所以我不欢喜得到这种的境界！」你不要说你不欢喜，你就欢喜也不一定得到；那得要没有妄想，才能有这种境界。你若得到这种境界，是见而不见、闻而不闻、嗅而无嗅、尝而未尝、触而未触、缘而未缘；能以不被境界转了，才能有这种境界。你愿意睡就可以睡，你愿意不睡也可以，所以这就是妙！

讲来讲去，讲不出去这个「妙」字。《妙法莲华经》每一句经文、每一个字，你都往「妙」上来讲、来解释，那就对啦！那你就明白《法华经》了！

方才不要这境界这个人，我这一讲，他心里就：「喔！我怎么打这么个妄想，他就知道了呢？」为什么你会打这么个妄想呢？你会打这么个妄想，那我怎么就不会知道？你可以打这么个妄想，我就可以知道你这个妄想；所以你若怕我知道你这个妄想，你就不要打这个妄想，那就最好了！

种种诸瓔珞，无能识其价，闻香知贵贱，出处及所在：这瓔珞，也是有很多种，用很多种宝贝所造成的。一般人看见这么多宝贵的瓔珞，眼睛也花了，看东西也看不清楚了，被这个宝物照得，脑也不会想东西，头脑也不清楚了；所以也就不知道这个宝贝价值多少，因为从来也没有看过这么多的宝贝。那么一般人不知道，可是受持《法华经》这一位法师，他闻宝物的气味，就知道这个宝贝值多少钱、那个宝贝值多少钱，是贵是贱，他都知道。知道它是从什么地方出产的——就是从哪一个国家、哪一座山、哪一个地方的矿产出来的，知道它现在是在什么地方。

天上诸华等	曼陀曼殊沙	波利质多树	闻香悉能知
天上诸宫殿	上中下差别	众宝华庄严	闻香悉能知
天园林胜殿	诸观妙法堂	在中而娱乐	闻香悉能知
诸天若听法	或受五欲时	来往行坐卧	闻香悉能知
天女所著衣	好华香庄严	周旋游戏时	闻香悉能知
如是展转上	乃至于梵世	入禅出禅者	闻香悉能知
光音遍净天	乃至于有顶	初生及退没	闻香悉能知

天上诸华等，曼陀曼殊沙，波利质多树，闻香悉能知：天上有很多种华，先举出来四种：曼陀罗华，就是小白花；摩诃曼陀罗华，就是大白花；曼殊沙华，就是小红花；摩诃曼殊沙华，就是大红花。波利质多树，是帝释天花园子里边那棵天树王。受持《法华经》这一位法师，一闻这个香气的味，就能完全知道。

天上诸宫殿，上中下差别，众宝华庄严，闻香悉能知：天人所居住的各种宫殿，又分三等，有最高最上的宫殿、中等的宫殿、下品的宫殿。不是说宫殿

都是一样的宫殿，它也不同的。无论哪一种的宫殿，都用种种宝和种种华来庄严。这位法师一闻到这个香气味，就知道得很清楚的。

天园林胜殿，诸观妙法堂，在中而娱乐，闻香悉能知：帝释天的花园子边，又有最妙的树林子；那个树林，不是像我们人间的树林这个样子。天上的树林，都是七宝庄严的，或者枝是玉造成的，叶就是金、银造成的，就是用种种金、银、琉璃、玻瓈、砗磲、赤珠、码瑙这七宝，来造成的园林。虽然说一样是树，不像我们人间这种树，所以这是个胜殿。

帝释天有一个妙法堂，是为其他三十二天的一切天人说法的；在天上，他天天给讲妙法。或者在忉利天的妙法堂中，开一个非常大的会，大家都在那儿，连跳舞带飞，尽量去快乐。这位法师闻见这个香气，就知道这妙法堂那儿有多少天众，在那儿很好玩的。

诸天若听法，或受五欲时，来往行坐卧，闻香悉能知：这一切的三界诸天的天人，都来到妙法堂听帝释说法，或者在胜殿堂领受这五欲的时候。天上也有色、身、香、味、触，这五种欲。或者来，或者去，或者在那儿经行，或者在那儿坐，或者在那儿卧。一闻到这个气味，受持《法华经》的这位法师就能完全知道。

天女所著衣，好华香庄严，周旋游戏时，闻香悉能知：天女所穿的衣服，都是用很多的花香来庄严造成的。她们周旋在游戏的时候——周旋就是走过来、走过去，这么来回走去走来的；游戏，就大家在一起玩。

这位法师一闻香味，就知道她们在那地方，哦！太快乐了！

如是展转上，乃至于梵世，入禅出禅者，闻香悉能知：像这样辗转向上边去，乃至于到色界大梵天，或者在天上那儿入禅定，或者出禅定。入禅，是入禅定；出禅，是出禅定。你入定和出定，受持《法华经》这位法师，一闻香味，完全都知道。

你天天打坐，若坐得可以入定，那才算呢！入定，并不是睡觉。在这儿入定，头不会这么低着的，低着这就睡着了；也不会这么仰起来，仰起来，就不是入定。入定的时候，是在这儿端然正坐，不动不摇、不摇不动，心里明明了了，般若常明，不是像睡觉；睡觉，什么都不知道了。虽然入定，这是「寂」，所谓「寂而常照，照而常寂」，寂是寂静，但是动中的事情也知道。这时候，般若现前——那般若的智慧，照尽诸法空相了。「行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。舍利子，是诸法空相」，就是这个境界！

我再告诉你们一件事情，以后或者我讲经，讲讲就因为睡眠不够会睡着了；睡着了，你们不要把我叫醒了。到时候，你们就念回向，各人回家去，愿意做

什么就做什么，或者等我坐这儿什么时候睡醒，什么时候再给你们讲经。或者是这样子，或者不是这样子！那有的时候，讲讲经，或者就讲入定了，也不一定的。我讲到这「味道」上，又想跑到那个地方去，你们不要到那时候就手忙脚乱了：「喔，这怎么回事啊？」不要惶恐！我告诉你们，或者有这个情形，或者没有这个情形，也不一定的。

光音遍净天，乃至于有顶，初生及退没，闻香悉能知：一般人所知道的天，就以为只有这一个天，其实有无数那么多的诸天。这个天上边，又有那个天；那个天上边，又有另外一个天，数不过来那么多。外道只知道有一个天主，其实天主也很多的。天主并没有很特别的，和我们人间皇帝是一样很普通的。所以一天就有一个天主，无量诸天就有无量天主。

天主在佛教中，不过是个护法而已，在佛前只有站着的身分，连坐的位置都没有。为什么？因为他是护法。好像护法韦陀菩萨和伽蓝菩萨，总是站在佛前来保护着佛，天主也就是这样子。

光音天有光音天的天主，遍净天有遍净天的天主。光音天的天人，以光来说话；他放一种什么光，这就说一句什么话。遍净天，那个天上都特别清净的。有顶天，就是非想非非想处天了。非想非非想处天的天人，寿命有八万大劫，但是到堕落的时候，还是一样受轮回之苦。

我们所看见的这个天是四王天，四王天的天人寿命有五百岁，以人间五十年作为四王天的一昼夜。你算算，这四王天五百岁，合算到人间是多少年了？已经几万万岁了！所以，其他这个天是很多的。

从最初生到天上去，以及到退没——五衰现相发生而堕落了，受持《法华经》的这位法师，一闻到天上这股香气，他就完全能知道。

**诸比丘众等 于法常精进 若坐若经行 及读诵经典
或在林树下 专精而坐禅 持经者闻香 悉知其所在**

诸比丘众等，于法常精进：这一切的比丘和比丘尼众等，他们对佛法是常常精进的，身也精进，心也精进。**若坐若经行，及读诵经典：**或者坐禅，或者经行，或者在那儿诵经，或者在那儿拜佛，或者在那儿拜忏，或者在那儿写经。

或在林树下，专精而坐禅：或者在树林子里边来经行。他们或者走到树林子里，到那树底下来坐禅；那个地方非常清净，容易得到轻安，容易得到三昧。**持经者闻香，悉知其所在：**受持《法华经》这位法师，一闻到这个香气，完全知道他是在什么地方。

**菩萨志坚固 坐禅若读诵 或为人说法 闻香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍众而说法 闻香悉能知**

众生在佛前 闻经皆欢喜 如法而修行 闻香悉能知
虽未得菩萨 无漏法生鼻 而是持经者 先得此鼻相

菩萨志坚固，坐禅若读诵，或为人说法，闻香悉能知：这发菩萨心、行菩萨道的菩萨，他们有自利利他、自觉觉他，行六度万行的坚固志愿。他们不论是坐禅，或者读诵经典，或者给一切众生来说法，这位法师一闻到这个香气，也就能完全知道。

在在方世尊！一切所恭敬，愍众而说法，闻香悉能知：在在，就是所有的地方。无论在什么地方，你在这个地方就知道是在这儿，在那个地方就知道在那儿。所以这十方世界中，无论在哪一方的世尊！都是一切众生所恭敬的。佛因为怜愍众生的缘故，众生是苦恼无量，所以给众生来说法，令众生离苦得乐。这位法师也是一闻到香气，就知道佛在什么地方。

众生在佛前，闻经皆欢喜，如法而修行，闻香悉能知：所有的众生在佛的座前，听佛讲经说法，都生一种恭敬欢喜心。佛说法之后，众生就依照这个法来修行。这位法师一闻这香气，谁依法修行也知道，不依法修行也知道。

虽未得菩萨，无漏法生鼻，而是持经者，先得此鼻相：这位受持《妙法莲华经》的法师，虽然他没有得到菩萨无漏法生鼻，因为受持这部经典的缘故，他就好像得着这无漏法生鼻这个相；但是没有真正的证得，可是已经好像得了似的这样子。

鼻根现在讲完了，以下就会讲舌根。你们若不会用自己的舌头，可以听一听怎么样用自己的舌头，就会有一千二百功德？有人说：「舌头谁都会用，除非哑吧。不是哑吧，没有一个人不会用舌头！」你说的是有一点道理，但也有一点没有道理。为什么？你要是真会用舌头，就尽说好话，不会说坏话。你自己回光返照，问问你自己会不会说坏话？由有生以来，是不是尽说好话，没有说过坏话来着？我相信无论哪一个人，也不能给自己保险，说是我没说过坏话。你骂人也就是坏话，你讲人家是非也就是坏话，你打妄语也就是坏话。你说，这些个小小的问题，你是不是一点都没有呢？我相信不！一定会有的。那就是没会用舌头。你听过经之后：「喔，这舌头有一千二百功德，我不要再说坏话啦！再说坏话没有功德了！」所以你就会用舌头了。就差这一点点，你就不会用；你把这一点点改了，就会用了！

E4 舌根功德（分二）

F1 长行 F2 重颂

今F1

复次常精进！若善男子、善女人，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，得千二百舌功德。

复次常精进：这是把前边没说完的道理，现在再说一说。佛叫了一声常精进菩萨！我现在对你讲。**若善男子、善女人，受持是经：**若有受持的善男子和受持的善女人，他们若受持这一部《妙法莲华经》。怎么样受持法呢？**若读，若诵，若解说，若书写：**或者读来受持，或者诵来受持，或者解说受持，或者书写受持，或者受持的受持；总而言之，依这部《法华经》所讲的道理来修行。**得千二百舌功德：**这一位受持、读诵、解说、书写的法师，他能得到一千二百舌功德。

舌怎么有一千二百功德呢？因为舌能说法；不但能说法，而且又可以说圆融无碍的妙法，所以舌的功德是最大的。舌虽然有功德，但是过错也不少！你若不说法，尽说是非，或邪言邪语，那就有过了；不止一千二百过，恐怕有一万二百的过都不止。为什么？口有有两舌、绮语、妄言、恶口这四恶，这过越造越多，造成无量无边那么多的过。那么造过，它就吃什么东西都不香。你要自己知道有没有过错，你就吃东西看看香不香？若有过，香的东西吃着也不香，不香的东西更不香。现在这个舌头有功德了，你说怎么样？

若好若丑，若美不美，及诸苦涩物，在其舌根，皆变成上味，如天甘露，无不美者。若以舌根，于大众中，有所演说，出深妙声，能入其心，皆令欢喜快乐。又诸天子、天女、释梵诸天，闻是深妙音声，有所演说，言论次第，皆悉来听。

若好若丑，若美不美：好，就是滋味最好不过了；丑，就是味道不好。前边这好和丑，仅仅地是一种普通的饮食。后边「美、不美」，虽然和「好、丑」差不多的意思，但是这个「美」，是好中之好了，就是上味——醍醐妙味、甘露法食；不美，就是不好中的又不好了。那个「丑」，本来是不好，但是「不美」比「丑」更不好了。所以「美」就比「好」的更好，「不美」就比「丑」的更丑。

及诸苦涩物：涩，就是不滑，就是这个东西吃到舌头上，舌头觉得麻麻的，就很不舒服。中国的脉学里，有一种的脉叫「涩」，就是很麻的，不光、不滑；好像你手往前这么摸，它不愿意动弹，这就叫「涩」了。那么苦本来就很难吃了，再加上涩，这更不好了！人人都不愿意吃苦的，但是我对苦的还不讨厌，我很愿意吃苦的；因为我觉得那苦的里头很甜，先苦后甜！

你若不苦，它也不甜，所以想要甜，就先要苦。这就有个比喻，好像读书，中国有这么一句话，说是「受得十年寒窗苦，一举成名天下知」。「十年寒窗苦」是怎么样？在中国，以前读书的人没有学校，不是说像现在几千人、几万人聚会到一起来读书，或者在一个班里就有三十、四十。古来读书就一个人，孤孤独独的，这么在书房苦读；白天也读，晚间也读，没有休息。没有人来看

看你、或者和你说几句话，一个朋友也没有，谁也不知道这个人读书。这样的用功，经过十年，这十年苦得不得了，就去赶考。一赶考，因为他这十年尽读书用功，所以学问也好，字写得又工整，也有智慧了；到考场那儿，出什么题目，一考试，他就考上了，又考了第一名——就是状元。这一中状元了，喔！人人都知道了：「某某人是状元哪！」这一举成名天下知，这就甜了；以前没人知道，那是苦，现在知道就是甜了！

又好像再给你们举个例子，你们在这儿学佛法，学了两、三年了，也没有人知道。今天去这一讲，又讲中文、又讲英文，中西合璧，这么样子说法。中国人听得不完全明白，也可以明白一半；外国人听见，不单明白一半，完全都明白了！那么这样子，大家都知道了：「哦！这是某某法师！那个是某某法师！他们那儿又有两位比丘尼，三位比丘！」这也叫受了一些个苦，现在他们大家都认识你了，都知道你们会念〈楞严咒〉、会念《心经》，又会念「南无阿弥陀佛」，这在西方人是很稀有的。西方人有几个会念〈楞严咒〉的？我相信除了我们佛教讲堂的弟子之外，任何地方没有人会念〈楞严咒〉的。这我敢下一句决定词，绝对绝对没有的！如果有，除非是从天上掉下来的；不然的时候，那绝对没有的！你们相信我讲这个话吗？你不相信，我也要你相信，你不相信不行了！你看这厉害不厉害？

在其舌根，皆变成上味，如天甘露，无不美者：这个涩物若一到他舌头上，你说怎么样？都变成最好、最高等的滋味，好像天上那个不死药似的。天上有一种不死药，吃了就不会死。为什么天人活那么大年纪？

就因为他有甘露，他尽吃甘露法食。这甘露是甜的，这种甜的露，比那个 Apple juice、Orange juice、什么 juice 都好喝的！你想喝、不想喝啊？想喝，就要学佛法；学佛法，慢慢我看你这个弟子不错了，很守规矩、很听教的，无论教他什么，他都听——教他对的他也听，教他不对的道理他也相信，一点都不怀疑啦！好了，那我给他一点甘露，叫他不要死了。你看那时候才妙呢！给你一点甘露，你就可以长生不老，和天人一样活那么大年纪。

无论好不好的味道，一到这里受持《法华经》的法师的舌上，都变成上好味道了！所以再不好吃的东西，都可以变成无上的妙味；就是喝洗脚水也可以的，果式没对你们说过？因为它可以变成无上的妙味，你们现在明白了吗？（注：上人在香港时，有一老妇来求上人让她得个孙儿。上人说，想得孙，先得喝下他那盆洗脚水；老妇犹豫不敢喝，上人即取盆一饮而尽，笑称这是甘露水。老妇大悔，求上人再赐洗脚水喝；上人表示机会已过，但是仍然满老妇的愿，令她来年得一孙儿。）

若以舌根，于大众中，有所演说：假使用这个舌头在大众之中，来讲说佛法——不是用鼻子来讲；若用鼻子也可以，不过这个鼻音讲得不会太清楚。这个声音，我是懂了，但是你不懂；我知道我想要说什么，你听，就不知道我想要说什么。所以说话是要用舌头，不要用鼻子；但是用眼睛也可以说话，眼珠这么一转，你那有智慧的，也就懂了！所以用眼睛也可以说话，用耳朵也可以说话。说：「这个我不相信！」我也不相信！我们大家都不要相信！

出深妙声，能入其心，皆令欢喜快乐：你不相信？这就是深妙！若是「浅妙」，你就相信了；因为深妙，你就不会相信的。岂有此理呢？没有这个道理！为什么说没有这个道理？就因为出深妙声了，所以你就懂了。要是浅妙声，你还可以知道。为什么叫深妙？就因为能入到你心里。怎么样入的？深妙就是深妙入的。怎么样欢喜的？也因为深妙！因为深妙，你也不知道为什么你就笑了，就欢喜起来了：「啊！这个法师讲经讲得不错！我一定明天还要去听去！打个电话问一问今天是不是某某法师讲经？」一听到经，就最快乐了；这真是甚至于比吃甘露味更好吃、更快乐！

又诸天子、天女、释梵诸天，闻是深妙音声：又者，天上的诸天子，或者天女，或者帝释天、大梵天王，以及其他诸天的天王。释，是帝释，就是因陀罗王；梵，就是大梵天王。你这一讲经，他们在天上的都听到了：「喔！这有一个法师在那儿讲经呢！」因为什么他听着了？就因为这个深妙声音。深妙这个不可思议境界，就是天上也听见，地狱也听见，什么地方都听见，龙宫的龙也听见了！

有所演说，言论次第，皆悉来听：凡是这位法师有所演说，所说的言论，都很有次第的，前后连贯。不是说一句有理的，又说一句没有理由的，一点次第都没有！本来你说个一，应该再说个二，结果就说个五，这就是「不次第」，把这个二、三、四都没有了！理论也要有好几层，譬如说这第一个理由是什么、第二个理由是什么；他第二个理由没说，就跳到说第七、第八个去了，这也就是没有次第。那么现在讲的有次第，也就是从长行一行一行讲完了，又讲重颂；重颂一句一句地讲完了，又讲长行，这就叫次第，不是杂乱无章，所以这一切的诸天和天龙八部，都来听讲！

及诸龙、龙女，夜叉、夜叉女，乾闥婆、乾闥婆女，阿修罗、阿修罗女，迦楼罗、迦楼罗女，紧那罗、紧那罗女，摩睺罗伽、摩睺罗伽女，为听法故，皆来亲近，恭敬供养。

及诸龙、龙女：又有龙男和龙女。单说一个「龙」，这就是男龙。这「龙女」，这是女龙；龙也有男的，也有女的。为什么不说「龙男」呢？因为单说一个「龙」字，就代表他这个男的本性了。

夜叉、夜叉女：又有夜叉男和夜叉女。夜叉，就是速疾鬼，又会飞，又会跑。单说一个「夜叉」，这就是男夜叉，若说「夜叉女」，这就是个女夜叉。男夜叉、女夜叉都很不好看，不像男的阿修罗相貌生得非常丑陋，女的相貌就生得非常美丽，不是的！这个夜叉，无论男女都很难看的！说「那个人像个夜叉」，就是表示太丑陋了！一看见，就把人都吓破胆了，甚至于把人骇死！

乾闥婆、乾闥婆女：又有乾闥婆男和乾闥婆女；乾闥婆是玉帝那儿的俗乐神，常常为释提桓因奏音乐。

阿修罗、阿修罗女：又有阿修罗男和阿修罗女；阿修罗，他的性质专门好勇斗狠。

迦楼罗、迦楼罗女：又有迦楼罗男和迦楼罗女；迦楼罗，就是大鹏金翅鸟，专门吃龙的。

紧那罗、紧那罗女：又有紧那罗男和紧那罗女；紧那罗，也是玉帝的法乐神，常常为释提桓因奏法乐。

摩睺罗伽、摩睺罗伽女：又有摩睺罗伽男和摩睺罗伽女；摩睺罗伽，就是大蟒蛇。

为听法故，皆来亲近，恭敬供养：这天龙八部，虽然夜叉那么丑怪，但是这位讲说《妙法莲华经》的法师，在这儿讲说佛法的深妙声音，他们都会来听法的，又来亲近这位法师，或者常常给这位法师叩头和供养。供养什么呢？或者供养这法师甘露。他或者跑到天上那儿，去偷一点甘露回来供养法师——或者到那儿去要的也不一定，不一定是偷的。你们各位不要学这一类的行为，不要出去偷一点东西来供养师父。这是不可以的！你若这样子，你犯了法，我也犯了法了！为什么？因为你偷东西，就是犯戒；我受这个偷来的东西，这是变成一个受贿的人——就是「贪赃受贿」。譬如贼偷来的东西，没有地方放，就放到你那儿，这你就是受这个「赃」了。我不受这种的供养！幸亏现在没有这样的弟子，所以我预先告诉你们；不然的时候，如果没有法子供养师父，以为去偷点东西来供养师父，大约这也有功德吧？这是没有功德的！所以今天借着这个机会，把这个道理给你们讲一讲！

以前在中国杭州，有一个阿罗汉济公禅师，他专门叫他徒弟偷；偷谁的呢？偷师叔的、偷师伯的。济公也有一些个师兄、师弟，他跟徒弟说：「你们若没有钱，就去偷你们师伯、师叔，不要到外边偷！」我现在叫你们也不要到外边偷，也不要到里边偷，就是不要偷。为什么他叫徒弟偷他师兄的钱呢？就因为他师兄和师弟把钱看得太重要了，就是认识钱，不能舍！

及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，国王、王子、群臣眷属，小转轮王、大转轮王、七宝千子、内外眷属，乘其宫殿，俱来听法，以

是菩萨善说法故。婆罗门、居士、国内人民，尽其形寿，随侍供养。又诸声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，常乐见之。是人所在方面，诸佛皆向其处说法，悉能受持一切佛法，又能出于深妙法音。

前边是天龙八部都来亲近、恭敬供养这位讲说、受持、读诵、书写《妙法莲华经》的法师。不单天龙八部，及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：还有比丘和比丘尼，优婆塞（在家的近事三宝的男人）和优婆夷（在家来近事三宝的女人）。还有国王、王子、群臣眷属：一个国，就有一个国王；这国王，有大的国王、有小的国王。又有王子，又有一般的大臣，以及国王和群臣的眷属。

小转轮王、大转轮王、七宝千子、内外眷属：又有小转轮圣王、大转轮圣王。有王于一洲的，这是铁轮王；有王于二洲，这是铜轮王；有王于三洲的，这是银轮王；以上就是小转轮王。大转轮王，这就是金轮王，王于四洲——东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱卢洲，这四大部洲。又有七宝，又有千子（转轮圣王有一千个儿子），又有内外所有的眷属。乘其宫殿，俱来听法：又有天人坐着他那宫殿，都一起到这个法会听法。以是菩萨善说法故：为什么这天龙八部、转轮圣王都来听法呢？就因为这位菩萨善说《妙法莲华经》，说得非常之妙，所以他们都来听。

婆罗门、居士、国内人民，尽其形寿，随侍供养：又有婆罗门；婆罗门是梵语，译为净裔，就是修行清净行者的后人。又有在家的居士，以及国家里边所有的人民，他们尽他这个生命，随时随地来侍候和供养这位讲说《法华经》的菩萨法师。

又诸声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，常乐见之：又有一切的声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，也来听法，都欢喜好乐见到这位法师。是人所在方面，诸佛皆向其处说法：无论在什么地方，十方的诸佛都向着这位说《法华经》的法师，所住的地方来说法；那么说法这位法师，还能受持这十方诸佛所说的法。什么叫十方诸佛皆向其处说法呢？好像《法华经》是十方诸佛所说的法，这位法师受持《法华经》，这就是十方诸佛皆向其处来给他说法。

悉能受持一切佛法，又能出于深妙法音：这位法师，他对《法华经》一字一句都能完全受持，能完全受持诸佛所说的一切佛法；他又能用很浅显的道理，来把深妙的法音都给讲说出来。

F2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人舌根净 终不受恶味 其有所食啖 悉皆成甘露
以深净妙声 于大众说法 以诸因缘喻 引导众生心

闻者皆欢喜 设诸上供养

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛因为悲心切切，所以也不怕麻烦，愿意用偈颂再把前边的道理重说一遍。

是人舌根净，终不受恶味：这个受持、读诵、解说、书写、为他人讲说《法华经》的这位法师，他的舌根得到清净。因为他自性清净，所以一切的恶味不但不能转他这个舌根，而且被他的舌根给转变了；一切的恶味，也变成妙味。**其有所食噉，悉皆成甘露：**他无论吃什么东西，都变成甘露味，都变成最上的醍醐妙味。

以深净妙声，于大众说法：这位法师，以这种不可思议的清净妙声，给大众来讲说妙法。**以诸因缘喻，引导众生心：**他用种种的因缘、种种的譬喻，引导众生向于佛道，向于佛法，发菩提心，成就佛果。**闻者皆欢喜，设诸上供养：**这位法师因为所说的法是清净妙音，所以闻者都发生一种欢喜心。一切众生，就预备这种最上的供养，来供养这位法师。

诸天龙夜叉	及阿修罗等	皆以恭敬心	而共来听法
是说法之人	若欲以妙音	遍满三千界	随意即能至
大小转轮王	及千子眷属	合掌恭敬心	常来听受法
诸天龙夜叉	罗刹毗舍闍	亦以欢喜心	常乐来供养
梵天王魔王	自在大自在	如是诸天众	常来至其所
诸佛及弟子	闻其说法音	常念而守护	或时为现身

诸天龙夜叉，及阿修罗等，皆以恭敬心，而共来听法：所有的天龙八部 and 夜叉等等，以及无端正的阿修罗众，他们本来都是斗争心坚固，现在因为这法师善说诸法，所以他们也都把瞋恨心变成恭敬心了，一起到这个法会来聆听这位法师讲说佛法。

是说法之人，若欲以妙音，遍满三千界，随意即能至：这位讲说《法华经》的法师，他想用这种不可思议的微妙音声来说法，希望这个声音能充满到三千大千世界这么远。他只要这么样作观想，那么三千大千世界，即刻就可以听见这种说法的妙音。

大小转轮王，及千子眷属，合掌恭敬心，常来听受法：大转轮圣王，就是金轮王；小转轮圣王，就是银轮王、铜轮王、铁轮王。金轮王有一千个儿子，那么有多少个皇后、嫔妃？就没有讲，大约也很多。转轮王和他一千个儿子，以及所有的眷属们，他们都合起掌来，生出一种恭恭敬敬的心来到这个法会，听这位法师讲说佛法。

诸天龙夜叉，罗刹毘舍闍，亦以欢喜心，常乐来供养：这三界诸天，和天上的龙，以及夜叉、罗刹、毘舍闍等。夜叉，就是跑得很快的那种疾速鬼。罗刹，也是一种鬼的名字。罗刹是梵语，翻译为暴恶鬼；暴恶，就是脾气很暴躁、很大的，又恶。

毘舍闍，也是一种鬼的名字，翻译为噉精气鬼，就是专门吃人精气的。晚间他遇着男人，他就变成一个女人去诱惑这个男人，令这个男人生出一种欲心来；要是遇到女人，他就变成一个男人，令这个女人也生出一种欲心。他就把这一个人的精气给吃了，他专门吃这个东西，这叫噉精气鬼，这种鬼是很厉害的。所以我们修道的人思想一定要清净，一定要正确，也就是因为这个；你若不清净，他就来偷你这个宝贝了！

鬼本来不生欢喜心的，总有一种瞋恨心，可是现在因为这位法师说法说得妙了，所以也生欢喜心了，而且还常常地发愿来供养这位法师。

梵天王魔王，自在大自在，如是诸天众，常来至其所：这大梵天王和六欲天的魔王，以及自在天（欲界他化自在天）和大自在天（色界摩醯首罗天），这些诸天的天众，常常来到讲经说法这位法师的地方，聆听佛法，供养法师。

诸佛及弟子，闻其说法音，常念而守护，或时为现身：十方的诸佛和佛的弟子。声闻、辟支佛、菩萨，就是佛的弟子。他们听见这位法师在这儿讲说《妙法莲华经》的声音，就常常护念这一位讲经的法师，而且守护这个道场。或者有的时候，十方诸佛和佛的弟子，还现身来见这位说法的法师。

E5 身根功德（分二）

F1 长行 F2 重颂

今 F1

复次常精进！若善男子、善女人，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，得八百身功德；得清净身，如净琉璃，众生喜见。其身净故，三千大千世界众生，生时死时，上下好丑，生善处恶处，悉于中现。

复次常精进：把前边的道理再说一次，释迦牟尼佛又叫了一声常精进菩萨！**若善男子、善女人，受持是经：**假使有修行的善男子和善女人，**若读，若诵，若解说，若书写，得八百身功德：**他们若能受持这部《妙法莲华经》，或者读这部经，或者离开经本背诵这部经，或者为他人解说这部经，或者书写这部经，就能得到八百身功德。**得清净身，如净琉璃，众生喜见：**他能得到清净的身体。怎么样子呢？就好像一个净琉璃体似的，一切众生都欢喜见到这位法师，欢喜亲近这位法师，欢喜听这位法师说法。

其身净故：因为他身体清净、没有染污的缘故。为什么他身体这么清净呢？就因为持《法华经》嘛！持《法华经》，也持戒律，所以他身体清净了！三千大千世界众生，生时死时，上下好丑，生善处恶处，悉于中现：在三千大千世界里边所有的众生，或者生的时候，或者死的时候，或者在天上，或者在地狱，或者相貌生得美丽，或者相貌生得丑恶，或者他们死了，生到善的地方去，或者生到恶的地方去。都在他这个清净的身体里边，就好像照像机似的，就都现出来了。虽然照出很多的像，但是还不混乱，每一个相都清清楚楚的；不是像我们这照像机，有的时候，照的像不清楚。

及铁围山、大铁围山、弥楼山、摩诃弥楼山等诸山，及其中众生，悉于中现。下至阿鼻地狱，上至有顶，所有及众生，悉于中现。若声闻、辟支佛、菩萨、诸佛说法，皆于身中，现其色像。

及铁围山、大铁围山、弥楼山、摩诃弥楼山等诸山：以及铁围山（在须弥山的外边）、大铁围山、弥楼山（光明山）、摩诃弥楼山（大光明山）等这一切其他的诸山。及其中众生，悉于中现：在其中的所有众生，完全都在他这清净身体里边现出来。

下至阿鼻地狱，上至有顶，所有及众生，悉于中现：向下到这无间地狱，向上到这非想非非想处天，所有的境界和所有一切的众生，完全都在他这清净身体里现出来了。

跟你们讲一个现代的比喻，这个净身，就好像雷达似的，无论从那方飞来的飞机，雷达这儿就看见了，所以就这么妙！雷达是用一种科学来造成的，但这个净身是自己本身，有这种妙处、有这种力量。

若声闻、辟支佛、菩萨、诸佛说法：或者是声闻、或者是辟支佛、或者是菩萨、或者是诸佛，他们在十方世界说法，皆于身中，现其色像：都能在这位法师清净身里边，现出他这形形色色的色像。

F2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若持法华者 其身甚清净 如彼净琉璃 众生皆喜见
又如净明镜 悉见诸色像 菩萨于净身 皆见世所有
唯独自明了 余人所不见

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意把前边这个道理，用偈颂再说详细一点。

若持法华者，其身甚清净，如彼净琉璃，众生皆喜见：假使若能修行，依照这部《妙法莲华经》来修行、受持此经的这位菩萨法师，他的身体就非常清净，好像净琉璃那么样子，里边也可以看见外边，外边又可以看见里边。所有的众生，都欢喜见到这位说法的菩萨法师。

又如净明镜，悉见诸色像：这个清净身，又好像一尘不染的明镜一样，所有的色像来，就照见什么色像；那么什么色像去了，也就没有了，不留影子在镜子里。菩萨于净身，皆见世所有：讲说、受持、书写、读诵《法华经》的这位菩萨法师，在清净身中，能见到世间所有一切的色像，都在他那清净的妙身里边能看见。唯独自明了，余人所不见：但是这种境界，唯独他自己才能看见、明白了解，其他人是看不见，也不会知道的。

三千世界中 一切诸群萌 天人阿修罗 地狱鬼畜生

如是诸色像 皆于身中现

三千世界中，一切诸群萌：在三千大千世界之中，所有一切众生和所有一切境界，天人阿修罗，地狱鬼畜生：好像天上的人和人间的人，及一切阿修罗，这是三善道；以及地狱、饿鬼、畜生，这是三恶道。如是诸色像，皆于身中现：所有这一切种种的色像，都在这位法师的净身里，可以显现出来。

诸天等宫殿 乃至有顶 铁围及弥楼 摩诃弥楼山

诸大海水等 皆于身中现

诸天等宫殿，乃至有顶：所有三界诸天的一切宫殿，乃至非想非非想处天的天人，铁围及弥楼，摩诃弥楼山：铁围山和光明山，以及大光明山。诸大海水等，皆于身中现：所有一切大海的水，有这种种的色像，都在受持《妙法莲华经》这位法师，他的净身中显现出来。

诸佛及声闻 佛子菩萨等 若独若在众 说法悉皆现

虽未得无漏 法性之妙身 以清净常体 一切于中现

诸佛及声闻，佛子菩萨等：所有十方诸佛、声闻、辟支佛，和法王之子——一切的大菩萨。若独若在众，说法悉皆现：或者单独一人在那儿，或者在大众之中，给大众说法。完全都在他这个琉璃的身体中现出来。

虽未得无漏，法性之妙身：这位受持《妙法莲华经》的法师，虽然他没有证得无漏的圣果，还没有得到法性的妙身。以清净常体，一切于中现：但是他就以父母所生这个清净的常身，所有的一切一切，都在他这净身中现出来。这种境界，只有他自己知道，其他人是不知道的。

E6 意根功德（分二）

F1 长行 F2 重颂

今F1

复次常精进！若善男子、善女人，如来灭后，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，得千二百意功德。以是清净意根，乃至闻一偈一句，通达无量无边之义。

复次常精进：再把前边这个道理再说一次，释迦牟尼佛又叫了一声，常精进菩萨！**若善男子、善女人，如来灭后，受持是经：**假使有修行的善男子和修行的善女人，在将来佛入涅槃之后，有能受持这一部《妙法莲华经》的人，**若读，若诵，若解说，若书写：**或者对着这部经来读，或者离开经的本子来背诵，或者为人解说，或者用笔和纸来书写这部经。**得千二百意功德：**能这样修行用功，就会得到一千二百意功德。

为什么能得到这一千二百意功德呢？因为以是清净意根，**乃至闻一偈一句，通达无量无边之义：**以这种清净的胜意根，乃至就是听到一首偈颂，或者听到一句经文。他能由这一偈一句的义理，就能明白全部经典的道理；不单明白全部经典的道理，而且又能以触类旁通，明白没有数量无边的道理和义趣。

解是义已，能演说一句一偈，至于一月、四月，乃至一岁，诸所说法，随其义趣，皆与实相不相违背。若说俗间经书、治世语言、资生业等，皆顺正法。

解是义已，能演说一句一偈：明白这个义理之后，又能为他人来讲解一句的经文，或者一首偈颂。虽然这一句，而能发挥出来无量的义理；这无量的义理，还仍然归到这一句经文上。**至于一月、四月，乃至一岁：**这一句经文、一首偈颂，甚至能讲一个月，或者讲四个月，或者讲一年。「一月」表示一乘实相的法，「四月」表示四谛法，「一岁」是十二个月，这表示十二因缘法。

诸所说法，随其义趣，皆与实相不相违背：虽然是一偈一句这么少，他能以把它合到一切法上，和一切的法都相合。他所说的法，随顺义理的趣向，都合乎实相的道理，合乎第一义谛的道理。

若说俗间经书、治世语言、资生业等：或者他讲说世俗间一切的经书，好像四书五经等，所读的这一些个书，这都是世俗的经书。或者是治世的语言，就是治理这世界的言语。或者是资生的事业，是帮助生活的职业，就是做生意、做什么买卖之类，能以赚钱，好维持生活。**皆顺正法：**虽然就讲这些俗间的经书和治世语言、资生业等，都与正法相合，不相违背，随顺这个正法。

三千大千世界六趣众生，心之所行，心所动作，心所戏论，皆悉

知之，虽未得无漏智慧，而其意根清净如此。是人有所思惟，筹量言说，皆是佛法，无不真实，亦是先佛经中所说。

三千大千世界六趣众生：这所有的三千大千世界中的六道众生，心之所行，心所动作，心所戏论：他们心里头所想要做的事情；所起的动作，在心里头，最初打那么一个妄想，就有这么一个动作；所生的妄想，心里头起这一些个虚妄的念头；所有的戏论，这戏论在心里头没有发挥出来，就是心里头胡思乱想的。想什么？想：「我若做个皇帝可不错！」或者：「我竞选总统，有没有人能拥护我呢？有没有人投我票呢？」本来是老年人了，他就想：「我会不会再做一个小孩子？我再像一个青年人那么样子？」或者青年人，就想：「那个老年人长那么长胡子，我要是也有那么长胡子，可不错！」有的小孩子就想：「他们大人，什么都能干，我赶快一点长大，也就什么都能做，这有多好呢！」这么尽打这些个妄想，这都叫心里头的戏论。

皆悉知之：众生打这种妄想，在讲说《法华经》的这位菩萨，他都知道。你看！**虽未得无漏智慧，而其意根清净如此：**虽然他没有得到无漏，没有证果，可是他的胜意根，得到这样清净的境界。

是人有所思惟，筹量言说，皆是佛法，无不真实：这位法师，他要是想做一件什么事情，有所思惟、所筹量的，除非不说出来；他若说出来，都是佛法。不单是佛法，而且是妙法；不单是妙法，而且还是不可思议的一种法。这种不可思议的境界，为什么他得到呢？就是因为他受持《法华经》，他所想的和所行的，都是真实不虚。你看！很不公道的——不是不公道，这最公道！就因为他受持《法华经》。为什么你打妄想也不成事实呢？就因为你不受持《法华经》；你若受持《法华经》，那你所想的、所说的、所做的，也都是真实。

亦是先佛经中所说：这位法师，他是一举一动、一言一行，但有言说，都是实相妙法，这也是以前佛在经中所说出来的道理。他虽然没有完全把全部大藏经都看完，但是那些个道理他已经都有了；为什么他能有了？就因为得到受持《法华经》这种不可思议的妙处。这所谓「妙三昧」，是人所想象不到的。

F2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人意清净 明利无浊秽 以此妙意根 知上中下法
乃至闻一偈 通达无量义 次第如法说 月四月至岁

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼世尊认为这个道理是非常的妙，所以愿意再把这个道理，用偈颂来说一遍，因为它太妙了！

是人意清净，明利无浊秽：受持《法华经》的这位法师，他得到清净的胜意根。他不但聪明，而且又有智慧，没有污浊和染污——就是非常清净。以此**妙意根，知上中下法：**以这种胜妙的意根，能知道一切上中下的佛法。

乃至闻一偈，通达无量义：乃至于仅仅听见一首偈颂，他就能豁然开悟了！开悟了之后，就通达一切诸法实相，就「深入经藏，智慧如海」了。**次第如法说，月四月至岁：**他说法，是次次第第的，那么有条不紊的说，不是说得杂乱无章的。他说这一首偈颂，或者可以讲说一个月，或者可以讲四个月，或者可以讲一年。一个月，就表示实相的大乘法；四个月，就表示四谛法；至岁，就表示十二因缘法。

**是世界内外 一切诸众生 若天龙及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干种 持法华之报 一时皆悉知**

是世界内外，一切诸众生：在三千大千世界的内和外，所有一切众生，**若天龙及人，夜叉鬼神等：**或者天上的人，或者人世间的人，或者诸龙、夜叉（速疾鬼）、鬼、神等等。

其在六趣中，所念若干种：所有在这六道轮回里边的众生，他们所想念的有多少种，这位法师都知道。哪一个众生愿意做畜生——愿意去做牛、做马、做鸽子、做鸡、做鸭、做狗、做猫、做老虎、做狮子，他都知道。所谓「所有众生若干种心，如来悉知悉见」，如来悉知悉见不出奇，这位受持《法华经》的法师也都知道，所以这是不可思议的。**持法华之报，一时皆悉知：**是什么道理，他都知道这么多的事情呢？就是受持《法华经》所得到这种的果报。在同一个时候，所有的众生这种种的心念，他都知道。

**十方无数佛 百福庄严相 为众生说法 悉闻能受持
思惟无量义 说法亦无量 终始不妄错 以持法华故
悉知诸法相 随义识次第 达名字语言 如所知演说
此人有所说 皆是先佛法 以演此法故 于众无所畏**

十方无数佛，百福庄严相：在十方世界所有无数佛，他们都是在往昔时，曾经三祇修福慧，百劫种相好，所以得到这种百福庄严相。**为众生说法，悉闻能受持：**他们为一切众生来演说妙法。所有的佛法，众生听见之后就能受持。

思惟无量义，说法亦无量：他这一想，能由一种道理，就明白无量的道理；由无量的道理，又还为一个道理，所谓「一本散为万殊，万殊仍归一本」。他说起来佛法，也无量无边的，**终始不妄错，以持法华故：**由开始讲到最后，他所讲的不会把它忘了，不会讲错的。什么缘故他能有这种的记忆力、这种的聪明智慧呢？就因为他受持《法华经》的缘故。

悉知诸法相，随义识次第：他完全知道一切的诸法实相。随着经义，他就知道这个法的次第。**达名字语言，如所知演说：**他通达这名字和语言的三昧，照着所觉悟、所知道的道理，来给众人讲解。

此人有所说，皆是先佛法：这一位受持《法华经》的法师，他有所说法，都是以前佛所说过的道理，所以他现在又把它说一说。**以演此法故，于众无所畏：**也因为他演这种妙法的缘故，所以在人多的地方，他也无所畏惧。

持法华经者 意根净若斯 虽未得无漏 先有如是相
是人持此经 安住希有地 为一切众生 欢喜而爱敬
能以千万种 善巧之语言 分别而说法 持法华经故

持法华经者，意根净若斯：受持《妙法莲华经》这位法师，他这个胜意根所得的清净，就像前边所说的这种情形。**虽未得无漏，先有如是相：**虽然他没有得到无漏，但是先就得到这种的形相、情形。

是人持此经，安住希有地：这一位法师，他受持读诵这部《法华经》。他所安住的，也是最胜、最希有的一个地方。**为一切众生，欢喜而爱敬：**他能为一切实众生所爱敬；谁见着他，谁就欢喜，又爱护他，又恭敬他。

能以千万种，善巧之语言，分别而说法，持法华经故：他能用千万种善巧方便的语言、譬喻，来讲说佛法；他又能分别得清清楚楚的，来说佛法。为什么他能分别清清楚楚的，讲得那么玄、那么妙、那么样不可思议？就因为他受持读诵《妙法莲华经》的缘故。

常不轻菩萨品 第二十

明往古比丘，以随喜行，得净六根，速成佛道。

怎么叫「常不轻」？这是菩萨的名字。是不是菩萨的真名字呢？不是！这是他一个别名——特别的名字，也就是一个草号。因为这位菩萨见到人就叩头顶礼，所以这些贡高我慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷就给他起这么个名字，说：「啊！你知道他吗？他是常不轻菩萨！」所以你不要以为「常不轻菩萨」就是他的名字，不是的。

你要是在这个地方都不认识，说：「这个菩萨就叫常不轻菩萨。」根本就没有这一回事！这是释迦牟尼佛在过去生中，行菩萨道时，见到人就叩头礼拜，这一般贡高我慢的讥讽他：「唷！常不轻来啦！你们知道吗？这是『常不轻』啊！」因为他在行菩萨道时，见到人就说：「我不敢轻看汝等，汝等皆当作佛。」所以这一个个增上慢的比丘、比丘尼，就给他加上这么一个名字。这个名字，本来是讥讽他，对他不好的意思；他接受了这个名字，所以叫「常不轻菩萨」。

这里边分出四种悉檀，来说「常不轻」。他里边抱着一种不轻的见解、不轻的智慧；外就行恭敬的行门，对一切的境界他都恭敬。所以我说这个〈境界〉，所谓「一切是考验，看尔怎么办？覩面若不识，须再从头炼。」你要再开始来炼过。

常不轻菩萨能覩面就认识了，所以他就要这么修行，见着人就叩头，这属于「世界悉檀」。他能身行不轻之行，躬行实践，修不轻慢他人的这种行门，这叫「为人悉檀」。他能口宣不轻之教，口里所说的，都是一种不轻慢他人的教化；他常说：「我不敢轻看汝等，汝等皆当作佛。」这么样，这叫「对治悉檀」，来对治贡高我慢。那么，他对一般人就有一种不轻慢他人的看法，这就是「第一义悉檀」。这「常不轻」，有这四种悉檀的意思在里边。

常不轻菩萨品 第二十

尔时，佛告得大势菩萨摩訶萨：汝今当知，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，持法华经者，若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说。其所得功德，如向所说，眼耳鼻舌身意清净。

【最初一佛】

得大势，乃往古昔，过无量无边不可思议阿僧祇劫，有佛名威音王如来、应供、正徧知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，劫名离衰，国名大成。其威音王佛，于彼世中，为天人阿修罗说法。为求声闻者，说应四谛法，度生老病死，究竟涅槃；为求辟支佛者，说应十二因缘法；为诸菩萨，因阿耨多罗三藐三菩提，说应六波罗蜜法，究竟佛慧。

得大势，是威音王佛，寿四十万亿那由他恒河沙劫，正法住世劫数如一閻浮提微尘，像法住世劫数如四天下微尘。其佛饶益众生已，然后灭度。

【次第二万亿佛】

正法像法灭尽之后，于此国土，复有佛出，亦号威音王如来、应供、正徧知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，如是次第有二万亿佛，皆同一号。最初威音王如来，既已灭度，正法灭后，于像法中，增上慢比丘有大势力。

【释不轻之名】

尔时，有一菩萨比丘名常不轻。得大势，以何因缘，名常不轻？是比丘凡有所见，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆悉礼拜赞叹，而作是言：我深敬汝等，不敢轻慢。所以者何？汝等皆行菩萨道，当得作佛。而是比丘不专读诵经典，但行礼拜，乃至远见四众，亦复故往礼拜赞叹，而作是言：我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。

四众之中，有生瞋恚，心不净者，恶口骂詈言：是无智比丘，从何所来？自言我不轻汝，而与我等授记，当得作佛？我等不用如是虚妄授记。

如此经历多年，常被骂詈，不生瞋恚，常作是言：汝当作佛。说是语时，众人或以杖木瓦石而打掷之，避走远住，犹高声唱言：我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。以其常作是语故，增上慢比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，号之为常不轻。

【信毁果报：1.现报 2.生报 3.后报】

是比丘临欲终时，于虚空中，具闻威音王佛先所说法华经，二十千万亿偈悉能受持，即得如上眼根清净、耳鼻舌身意根清净。得是六根清净已，更增寿命二百万亿那由他岁，广为人说是法华经。于时，增上慢四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，轻贱是人为作不轻名者，见其得大神通力、乐说辩力、大善寂力，闻其所说，皆信伏随从。

是菩萨复化千万亿众，令住阿耨多罗三藐三菩提。命终之后，得值二千亿佛，皆号日月灯明，于其法中说是法华经。

以是因缘，复值二千亿佛，同号云自在灯王，于此诸佛法中，受持读诵，为诸四众说此经典故，得是常眼清净、耳鼻舌身意诸根清净，于四众中说法，心无所畏。得大势，是常不轻菩萨摩訶萨，供养如是若干诸佛，恭敬尊重赞叹，种诸善根，于后复值千万亿佛，亦于诸佛法中说是经典，功德成就，当得作佛。

【结会古今】

得大势，于意云何？尔时常不轻菩萨，岂异人乎？则我身是。若我于宿世不受持读诵此经、为他人说者，不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。我于先佛所受持读诵此经，为人说故，疾得阿耨多罗三藐三菩提。

【毁者果报】

得大势，彼时四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，以瞋恚意，轻贱我故，二百亿劫常不值佛、不闻法、不见僧，千劫于阿鼻地狱受大苦恼。毕是罪已，复遇常不轻菩萨教化阿耨多罗三藐三菩提。

得大势，于汝意云何？尔时四众常轻是菩萨者，岂异人乎？今此会中，跋陀婆罗等五百菩萨，师子月等五百比丘，尼思佛等五百

优婆塞，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是。

得大势，当知是法华经，大饶益诸菩萨摩訶萨，能令至于阿耨多罗三藐三菩提。是故诸菩萨摩訶萨，于如来灭后，常应受持、读诵、解说、书写是经。

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

过去有佛	号威音王	神智无量	将导一切
天人龙神	所共供养	是佛灭后	法欲尽时
有一菩萨	名常不轻	时诸四众	计著于法
不轻菩萨	往到其所	而语之言	我不轻汝
汝等行道	皆当作佛	诸人闻已	轻毁骂詈
不轻菩萨	能忍受之		
其罪毕已	临命终时	得闻此经	六根清净
神通力故	增益寿命	复为诸人	广说是经
诸著法众	皆蒙菩萨	教化成就	令住佛道
不轻命终	值无数佛	说是经故	得无量福
渐具功德	疾成佛道		
彼时不轻	则我身是	时四部众	著法之者
闻不轻言	汝当作佛	以是因缘	值无数佛
此会菩萨	五百之众	并及四部	清信士女
今于我前	听法者是		
我于前世	劝是诸人	听受斯经	第一之法
开示教人	令住涅槃	世世受持	如是经典
亿亿万劫	至不可议	时乃得闻	是法华经
亿亿万劫	至不可议	诸佛世尊	时说是经
是故行者	于佛灭后	闻如是经	勿生疑惑
应当一心	广说此经	世世值佛	疾成佛道

【浅释】

C3 显能证之人（分二）

D1 长行 D2 重颂 D1（分三）

E1 双举前品所说罪福 E2 双开今品往昔信毁 E3 双明信毁果报
今E1

尔时，佛告得大势菩萨摩訶萨：汝今当知！若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，持法华经者，若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说。其所得功德，如向所说，眼耳鼻舌身意清净。

尔时，佛告得大势菩萨摩訶萨：在佛说完了〈法师功德品〉的时候，刚开始说〈常不轻菩萨品〉之前。佛告诉得大势菩萨摩訶萨，也就是大势至菩萨。这位菩萨，他若不动弹，就没有什么事；他只要一动，那么一举手、一投足，或者向前迈一步，这大地就要六变震动。为什么？表示这位菩萨的威势太大了！你说这厉害不厉害？释迦牟尼佛说，汝今当知：大势至菩萨！你现在应该知道！知道什么呢？

若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，持法华经者：若有比丘、比丘尼、优婆塞（在家的男居士）、优婆夷（在家的女居士），他们要是受持、读诵、解说、书写这部《法华经》。

若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说：假使有人用恶口来骂他，或者故意来破坏、毁谤，这些人所得到的罪报可就大了。有多大呢？有须弥山那么大！就像前边经文上所说的，得那么多的罪。

其所得功德，如向所说，眼耳鼻舌身意清净：那么受持、读诵《法华经》这个人所得的功德，也就像前边这〈法师功德品〉上所说的，能得到眼耳鼻舌身意清净的功德。

有的人讲经讲到这个地方，不会讲经的就说是：「依照这个经文，『若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说，其所得功德。』他骂这位受持《法华经》的，还有功德哩！」他说这个「其所得功德」是这个骂受持《法华经》的人有功德，这是错了！这是受持《法华经》这个人所得的功德。他骂人反而有了功德了？不是！对于这一点，我们每一个人都要特别认清楚了。不要以为骂受持《法华经》的有了功德；若那么样子，那就没有所谓的因果报应了！经文是讲得清清楚楚，但是没有学问的人就认为骂他的也有了功德。

怎么能证明出来这是受持、读诵《法华经》这个法师的功德呢？这不说明了：「如向所说，眼耳鼻舌身意清净。」向，也就是「过去」，这也就是前边

所说的——这位法师所得的功德，眼耳鼻舌身意都清净；清净，就得清净的功德。

E2 双开今品往昔信毁（分二）

F1 明事本 F2 明本事 F1（分二）

G1 明最初一佛 G2 明次第二万亿佛

今G1

得大势！乃往古昔，过无量无边不可思议阿僧祇劫，有佛名威音王如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊！劫名离衰，国名大成。

得大势：释迦牟尼佛又叫一声，得大势菩萨！乃往古昔，过无量无边不可思议阿僧祇劫：乃，是指法之词；乃往，就是「往」，就是过去。古，是以前；昔，也是以前。这「乃往古昔」，又是往、又是古、又是昔，这就是说不出来那么多的时候，就是太远了！在往过去古昔那个时候，经过无量无边不可思议的阿僧祇劫。一个阿僧祇就是无量数，你看，有无量无边不可思议阿僧祇劫！你说这有多少？这个数量不知多少，想都想不到的。

有佛名威音王如来：那时候，有一位佛的名号叫威音王如来。这个「威」，就是有这种大势力，有威严；甚至于他这个声音一说出来，把三千大千世界都震动了，所以声音最大。谁若听见这位佛讲法，就又害怕，又要听；又要听，心里又害怕，又要恭敬，一点也不敢不守规矩，不要说睡觉，连晃一晃都不敢的。坐在那地方听经，就像入定似的，好好地听，恭恭敬敬地，不能马马虎虎的；不能把腿伸一伸、把头低一低，这么一点也不注意的样子，不能够的。为什么？这位佛的声音，他一听就不敢不守规矩了！

不像我这儿给你们讲经，我讲我的，你们就睡你们的；讲的什么？不知道！这真是不可思议——不可思议，也就是不知道。为什么说是不可思议？不是听得不明白，就不可思议；就睡着了没听着，这也是不可思议——这真是没有法子讲都是讲的什么！这也叫不可思议。你们谁愿意听不可思议的经，就先睡觉；一睡着了，就得到不可思议的境界了！因为我不是威音王，我给你们说法，你们就要睡觉；要是威音王给你们一说法，就没有人敢睡了！

如来，是佛的十号之一，所谓「乘如实之道，来成正觉」。「如来」还有其他十个意思，就是应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

（一）**应供：**应该受人天的供养。

（二）**正遍知：**不但正知，而且遍知，无所不知。

（三）**明行足**：智慧也充足了，所以他「明」了；修行也圆满了，所以叫「行足」。

（四）**善逝**：能到最好的地方去。

（五）**世间解**：佛是世间最了解的。

（六）**无上士**：没有比他更有学问的人了！佛是世间上最有学问的人。

（七）**调御丈夫**：佛是调伏三界一切众生、一切有情的一个大丈夫。

（八）**天人师**：是天上和人间的人的师父。是谁呢？就是佛。

（九）**佛**：是三觉圆，万德备，故名为佛。三觉，就是自觉、觉他、觉行圆满。自觉，自己明白了；觉他，就是令他人明白了；觉行圆满，就是自觉圆、觉他圆，他的觉悟和修行都圆满了。这叫「三觉圆、万德备」，所有人应该做的德行，他都做到圆满了，所以这叫佛。

（十）**世尊**：佛为世出世之尊。

劫名离衰，国名大成：在威音王如来住世的时候，这个劫的名字，就叫「离衰」，离去一切的衰相，离开这一切的不吉祥的事情。他这国的名字叫什么？也不是叫美国，也不是叫英国，也不是叫意大利，也不是叫西班牙，叫「大成国」。那么大成之国在什么地方？就在大成国那个地方嘛！你若想去，你就先研究佛法；把佛法研究明了，到大成国这个地方，不用买飞机票，就可以到了！

其威音王佛，于彼世中，为天、人、阿修罗说法。为求声闻者，说应四谛法，度生老病死，究竟涅槃；为求辟支佛者，说应十二因缘法；为诸菩萨，因阿耨多罗三藐三菩提，说应六波罗蜜法，究竟佛慧。

其威音王佛，于彼世中，为天、人、阿修罗说法：在离衰劫，大成国里，这一位威音王佛，为天、人、阿修罗来说法。为天上的人，就说十善的法；为人间的人，就说五戒的法；为阿修罗，说「勤修戒定慧、息灭贪瞋痴」这个法。因为阿修罗不持戒，不修定，也不修慧，而只知道贪、瞋、痴。

因为他只知道贪瞋痴三毒，所以他所想的就是个贪，所愿意的就是个瞋。瞋，就是发脾气，贪什么东西贪不来，发了脾气，就变愚痴了；变愚痴，就和人斗争起来了。这是阿修罗的样子。那么这阿修罗，为什么他就贪呢？就因为他不知足，贪而无厌。贪而无厌，没有得到，就想要得到；已经得到呢？又怕失去了。所以没得到，他也有烦恼；已经得到了，他还有烦恼，还有麻烦。因为已得、未得都有麻烦，所以他一天到晚就是发脾气，无论见到什么境界，他都要发脾气。这一发脾气，就没有理智了，也没有智慧了，所以就没有慧，没有定，也没有了戒。这一位威音王佛就为阿修罗说「勤修戒定慧、息灭贪瞋痴」这个法，教他们不要发脾气，要修定、修慧，要持戒。

那么讲来讲去，究竟什么叫阿修罗？我可以告诉你，阿修罗就是斗争坚固。「阿修罗」这三个字本来是梵语，翻译为无端正。有的人就说：「无端正，一定是相貌长得丑陋！」不错，他相貌长得非常的丑陋。

眼、耳、鼻，七八家子都搬到一起，都生到一个地方，但可不是六根互用。六根互用，是眼睛可以说话、又可以听，耳朵可以看、又可以吃东西，每一根都有六根的作用，这是修行得到的境界。这阿修罗，他七八家子搬到一起，就是眼睛、耳朵、鼻子、嘴，都生到一个地方。你说他怎么样？这眼睛生到鼻子下边；本来鼻子是在眼睛和嘴巴的中间，他这个嘴生到眼睛和鼻子中间了。所以你看，颠颠倒倒的，长得鼻子也不像个鼻子，眼睛也不像个眼睛，耳朵也不像个耳朵；不过只有其名而无其实，所以他最不讲道理。为什么他这样呢？就是做人的时候，总横眉瞪眼的。眉毛本来顺着长，有的时候，他要把它竖起来。横眉竖眼，这么样子惯了，所以做了阿修罗，就把眼、耳、鼻、舌都长到一块了，这么样子非常的丑陋！

这是相貌丑陋，他心也丑陋。这「无端正」不单单说这个相貌，他心也不端、心术也不正。他一天到晚想要淌坏水，在他那个心里头总流出坏水，总想坏！怎么样坏？他想：「我怎么想法子可以把它弄坏了？」

他最不满意的是谁呢？玉皇大帝。见着玉皇大帝，他是最妒嫉障碍了；妒嫉玉皇大帝，所以就做修罗。这个阿修罗是最不讲道理的，所以一天到晚，好斗争、好骂人、好打人、好杀人，这都是阿修罗！你看见在街上好骂人的人，那是阿修罗；好打人的人，那是阿修罗；好杀人的人，都是阿修罗！我再告诉你，做土匪的都是阿修罗，做军人的也都是阿修罗；不过他这阿修罗有阴、有阳，有好的阿修罗、有坏的阿修罗。那么这一位威音王佛，就为阿修罗来说这种种的妙法。

为求声闻者，说应四谛法，度生老病死，究竟涅槃：为想得到这声闻果位的，就给他们说四谛的法。什么是四谛法？就是苦、集、灭、道，说苦谛、集谛、灭谛、道谛这四谛法。声闻是二乘人，求声闻就是求小乘。为什么他是小乘呢？因为他得少为足，不想往前求大乘，得到一点点就够了、可以了。就是证得初果、二果、三果，到四果阿罗汉，他就以为「所作已办，不受后有」——他所作的事情都已经办完了，不会再受生死了，没有轮回的苦了。所以他就认为这样就可以了，他也不想再向上再求佛道。他误以为「上无佛道可成，下无众生可度」，他说：「度什么众生啊？你把自己这个众生度了，这就是度众生！」他不向外边去度众生。这叫声闻，就是听到佛声音而悟道的。所以佛才为他们说四谛的真理。

（一）苦谛：苦有多少？有无量诸苦、三苦、八苦。无量诸苦再把它减少一点，可以说是八苦；八苦再说少一点，就是三苦。三苦，是苦苦、坏苦、行苦；八苦，是生、老、病、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。八苦再分开往多了说，就是无量诸苦，没有数量那么多的苦。苦从什么地方来的？苦就从乐那儿来的；乐是从什么地方来的？从苦那儿来的。没有苦也就没有乐，没有乐也就没有苦，所以我说：「受苦是了苦，享福是消福。」

三苦，第一就是「苦苦」。譬如有人本来就穷，又加上没有房子住、没有衣服穿；衣、食、住都不充足了，这叫苦中之苦、苦上加苦，这是贫穷的困苦。那么说贫穷有困苦，有钱的人是不是没有苦了？不是！有钱的人也有苦，有富贵的「坏苦」。你看，譬如有人这么有钱，本来他没有贫穷的困苦，可是着了一场大火，把山林、房子也烧了很多，家里所存的钱都被火给烧光了，弄得他也穷了！这就叫富贵的坏苦。

那么说，贫穷有困苦，富贵有坏苦，也不贫穷，也不富贵，大约没有苦了吧？哦，那个苦更多！就叫「行苦」。行苦，就是由少而壮，也不知道怎么就长大了？由壮而老，到壮年的时候就老了，也不知道怎么样老的？由老而死，就死了。这样念念迁流、念念不停，好像水波浪似的，前浪推后浪、后浪推前浪——前浪往前跑，那后浪就后边追。那么一年一年的、一月一月的、一日一日的、一个时一个时的，都不停；不停，就有一个「行苦」，想叫它停止，是办不到的。所以这生、住、异、灭——生出来，在这儿住一个时期就变异了，然后就毁灭了、没有了！这三苦，若详细说起来，那是太多了，因此只可以简简单单的讲一讲。

又有八苦——

（1）生苦：人生下来，好像生龟脱壳似的，就像那活的龟，还硬把牠的壳脱下来那么难过！所以这小孩子一生出来，哭说：「苦啊——苦啊——」他就叫苦了！

（2）老苦：差不多老年人都尝过这个滋味，青年人还不懂呢！你对青年人说老了怎么样苦，他说这有什么苦的？等到老的时候，眼睛、耳朵、牙、腿、手也不帮忙了，这时候，你说苦不苦？想要走走路，脚不听招呼，迈不动步；想看看东西，请这眼大哥出来看一看，这眼睛说：「我太疲倦了！I'm very tired！」耳朵跟着：「那眼睛既然不帮助你，我也和你没有什么客气的！」你想叫耳朵听听，它就聋了。眼睛也花了，耳朵也聋了，牙也掉了，想要写字，手就这样子颤抖；你说这是苦不苦？为什么这样子？就因为不知道修行。老苦是很公平的，无论谁老了，都有苦！

（3）病苦：这病也是很公平的，无论你是皇帝，有了病，也觉得不舒服；总统有病，也是要看医生、要入医院。国王、大臣，无论是哪一种的人，除非

你没有病，有病就是苦！中国人吃的那种草药更苦！病苦，那差不多人都试过、都知道。

（4）死苦：不错，这有病是苦，那么我们人人都不知道的，是一个什么呢？就是死苦。死怎么样苦法？像活牛剥皮似的。那一头活的牛，还在活的时候，硬是把牠皮给剥下来，你说那痛不痛、苦不苦啊？我们人将死，在这四大分张的时候，也是好像那一头活牛，*peeled his skin*（剥皮）那么样痛苦。你试一试把活牛的皮给剥下来，你看牠怎么样叫法，人死就是那么苦！这是生、老、病、死苦。

（5）爱别离苦：这是最厉害的。本来你所爱的一个人，他有特殊因缘，就要离开你了！或者去当兵了，或者去做生意，或者有种种的因缘、特别情形一定要去，就离开了。你所爱的人和你这么一离开，你觉得最痛苦；但是不离开还不行，这人生就有这么多的麻烦。

（6）怨憎会苦：你最讨厌的人，他偏偏和你常常碰头、常常遇在一起。

（7）求不得苦：所希望的、所想要的，始终也满不了你的欲望，想求也求不到！男人想求一个最好的太太，很不容易求到；女人想求一个最好的丈夫，也不容易求到；求来求去，求到三十、四十、五十岁，也没有求到。觉得真苦啰！这一生光阴已经空过去了，没有什么意思了！凡是所求的，得不到，这都是一个苦。那么说：「我生也就由它生，老也就由它老，病也由它病，死由它死；我也不爱人，人家也不讨厌我，我也无所求，这大约我没有苦了吧？」殊不知在你本身，还有这个五蕴炽盛苦。

（8）五蕴炽盛苦：色、受、想、行、识这五蕴，在你的身体上，令你颠颠倒倒的，这也是苦。

这四谛法，「苦谛」大概讲说已竟，还有集谛。

（二）集谛：集，集聚为一、集聚到一起。什么集聚到一起？烦恼。烦恼有二十种随烦恼，有大烦恼、中烦恼、小烦恼。

（三）道谛：道，是修道。

（四）灭谛：修道是因，灭是得到的果——涅槃的妙果。

这是四谛法。以四谛法，度脱这生苦、老苦、病苦、死苦，究竟得到常、乐、我、净这个涅槃的妙德。

为求辟支佛者，说应十二因缘法：又为修辟支佛这一类的众生，说十二因缘法。辟支佛，翻译为缘觉。缘觉分有两种：若生在有佛出世的时候，修行十二因缘而悟道，这叫缘觉；若生在无佛出世的时候，他自己修行，在深山穹谷之中，所谓「春观百花开，秋睹黄叶落」，他明白天地间生生灭灭这种无常的道理，也是修十二因缘而悟道，就叫独觉。

这十二因缘，第一就是无明。无明，是从不觉那儿生出来的；因为不觉悟，所以就有无明。有了无明，他就要作无明的行为；有这种行为，然后就有了分别的识了；有识之后，就有了名色；有名色之后，就有了眼、耳、鼻、舌、身、意这六入；有六入之后，就有了触觉；有触觉，就有了受；有受，然后就生出一种爱；有了爱，就生出一种「取」的缘；取了，就要为我所有；有了「有」的缘，就有「生」的缘；有生的缘，就有「老、死」的缘；这叫顺生门。又有还灭门，就是无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六入灭，六入灭则触灭，触灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死灭。

为诸菩萨，因阿耨多罗三藐三菩提，说应六波罗蜜法，究竟佛慧：威音王佛为这一切的诸菩萨，因为要他们得到阿耨多罗三藐三菩提——得到无上正等正觉，所以就给他们说「布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧」这六波罗蜜法。这六种法，是菩萨所修的法，是自利利他、自觉觉他的法。波罗蜜是梵语，译为到彼岸；因为你修这六种波罗蜜法，无论哪一种，都可以由生死的此岸，度过这烦恼的中流，而达到涅槃的彼岸，这就是最后究竟的佛的智慧。

得大势！是威音王佛，寿四十万亿那由他恒河沙劫，正法住世劫数，如一阎浮提微尘，像法住世劫数，如四天下微尘，其佛饶益众生已，然后灭度。

得大势：释迦牟尼佛又叫了一声，得大势菩萨！**是威音王佛，寿四十万亿那由他恒河沙劫：**这一位威音王佛的寿命，有四十万亿那由他恒河沙劫那么长。

正法住世劫数，如一阎浮提微尘：这位佛的正法住世的劫数，好像把这一个阎浮提世界，所有的沙石、一切一切，都磨为微尘那么多。**像法住世劫数，如四天下微尘：**像法住世的劫数有多长呢？前边那仅仅是一个南阎浮提的微尘，这像法住世的时间，有如一四天下（一个须弥山、一个日月、一个四大部洲）都磨为微尘，有那么多的劫数。**其佛饶益众生已，然后灭度：**这一位佛，所教化的众生已经都度尽了，然后就入涅槃。

G2 明次第二万亿佛

正法像法灭尽之后，于此国土，复有佛出，亦号威音王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊！如是次第有二万亿佛，皆同一号。

正法像法灭尽之后：佛住世的时候，这叫正法时代；佛入涅槃之后，这叫像法时代，只有佛的像和佛法在世界上。在威音王佛的正法也灭了，像法也灭了，之后，于此国土，复有佛出，亦号威音王如来、应供、正遍知、明行足、

善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：在这大成国土，又有佛出兴于世，佛的名号也是威音王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊！也都具足佛这十号。如是次第有二万亿佛，皆同一号：像这样子，一位佛出兴于世，又有一位佛出兴于世，这么很次第的，有两万亿这么多的佛，都出现在这大成国土，这些佛的名号也都叫威音王如来，佛的名字相同。

F2 明本事（分二）

G1 初标时节人名 G2 征释不轻之名

今G1

最初威音王如来，既已灭度，正法灭后，于像法中，增上慢比丘有大势力。尔时，有一菩萨比丘，名常不轻。

最初威音王如来，既已灭度：最初这一位威音王如来，他灭度之后，正法灭后，于像法中，增上慢比丘有大势力：接着正法也灭了之后，在像法时期之中，这种增上慢比丘，有大势力。他们很贡高我慢的，把自己看得是最大，觉得比谁都高，比谁都有地位；他们就是专门欢喜去争名夺利，所以才有很大的势力。

尔时，有一菩萨比丘，名常不轻：在这时候，有一位菩萨比丘。为什么叫菩萨比丘呢？因为他行菩萨道。他的名字，就叫常不轻菩萨。

G2 征释不轻之名（分二）

H1 明不轻之行 H2 明得名所以

今H1

得大势！以何因缘，名常不轻？是比丘凡有所见，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆悉礼拜赞叹，而作是言：我深敬汝等，不敢轻慢；所以者何？汝等皆行菩萨道，当得作佛。而是比丘不专读诵经典，但行礼拜，乃至远见四众，亦复故往礼拜赞叹，而作是言：我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。

得大势！以何因缘，名常不轻：大势至菩萨！以什么因缘，这位比丘的名字叫常不轻呢？是比丘凡有所见，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：因为这位菩萨比丘，他无论在什么地方，看见哪一位比丘、比丘尼，或者优婆塞、优婆夷，皆悉礼拜赞叹：他都给他们叩头顶礼，来赞叹他们。

本来比丘不礼拜比丘尼，也不拜在家人的，这一位常不轻比丘为什么又拜比丘尼，又拜优婆塞、优婆夷呢？因为他愿意行菩萨道。这个菩萨，他自己本身没有一个我相；他是人我一体的，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。

那么他无我相、无人相、无众生相、无寿者相，他这一拜，岂不是有相了吗？他这个「有相」，实际上就是无相；为什么？他若有相，他就不会拜了！好像那一些个增上慢比丘，为什么他不修这种礼拜的行门？就因为他有我相。常不轻没有我相，把「我」空了，所以他就礼拜其他的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷；见到其他四众弟子，他统统一样要礼拜、赞叹。怎么样赞叹呢？

而作是言：他就这样说了，**我深敬汝等，不敢轻慢：**我深深地恭敬你们各位，我对你们绝对不敢轻慢的！

所以者何：所以然的原因是什么呢？**汝等皆行菩萨道，当得作佛：**因为你们现在都是行菩萨道的人。比丘、比丘尼也行菩萨道，优婆塞、优婆夷也行菩萨道。你们都是修行菩萨所修之道，自利利他。因为你们行菩萨道，所以你们应该很快就成佛了！

而是比丘不专读诵经典，但行礼拜：但是这一位常不轻的比丘，他不是单单就是读一读、诵一诵经典，他要行菩萨所行的道。他一天到晚就是向其他的四众弟子叩头。

乃至远见四众，亦复故往礼拜赞叹：乃至他到其他地方，见着有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，离着很远，他也要走到那地方去向人叩头礼拜。

而作是言：然后他就这样赞叹说，**我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。**你看！这位菩萨所行的菩萨道，真是不容易行的。我们一般人，谁能做到这一点？他既然向出家人叩头，又向在家人来叩头，修这种人所不能修的菩萨道。

H2 明得名所以

四众之中，有生瞋恚，心不净者，恶口骂詈言：是无智比丘，从何所来？自言我不轻汝，而与我等授记，当得作佛；我等不用如是虚妄授记。如此经历多年，常被骂詈，不生瞋恚，常作是言：**汝当作佛。说是语时，众人或以杖木瓦石而打掷之，避走远住，犹高声唱言：**我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。以其常作是语故，增上慢比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，号之为常不轻。

四众之中，有生瞋恚，心不净者，恶口骂詈言：在这比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷之中，有增上慢的，心里就生出一种瞋恚；瞋恚，就是发脾气了。这常不轻菩萨给他一叩头，他们就发了脾气，就用脚踢他的头，或者踢他的下巴，就打他。为什么发脾气？因为心里不净。心里有什么呢？就贪瞋痴太多了，这三毒炽盛。为什么增上慢？也就因为有三毒。毒药喝得太多了，吃的迷魂药也吃得明白了，所以就心里不干净了。因为这个毒太多了，好像喝醉酒了似的，所以就骂人。骂谁呢？就这常不轻菩萨。骂什么？

是无智比丘，从何所来：嘿，你这个比丘！真是愚痴到极点了！你从什么地方来的？怎么有你这样的比丘！你太失佛教的威仪了！你怎么这样子呢？一点威仪都不修。威仪三千，你连一样也没有！连骂带打这位常不轻菩萨。你看，给叩头还被人打！你想一想，这菩萨道是不容易行的！

自言我不轻汝，而与我等授记，当得作佛：你又说，你不敢轻慢我们，又给我们这一些个人来授记，说我们应该作佛。那么容易就成佛啦？你简直胡说八道！你这个人真是愚痴！

我等不用如是虚妄授记：我们不要你给虚妄授记！要成佛才可以给人授记，你现在这么愚痴，尽乱讲乱说的，你真是太倒架子，太没有用啦！就骂他。他们以为只有佛才可以给授记；其实，若人人都给你授这个记，那你也就成佛了！

如此经历多年，常被骂詈，不生瞋恚：像这样子，这位常不轻菩萨修这种礼拜、赞叹、忍辱的苦行，修了很多年。虽然他常常被人骂，但是他也不生瞋恚，还不退心。那不是一次了，只要一给人叩头，他就被人骂。如果有我相的人，被人打一顿这就怕了：这有人打我，有人骂我，再也不敢行这个菩萨道了！
常作是言，汝当作佛：他常常是这样说，你们都应该作佛！

说是语时，众人或以杖木瓦石而打掷之：说这个话的时候，众人因为看他太愚痴了，他一来叩头，他们就用根本头，或者用杖，「梆！」打他头一下，或者拿石头、瓦块打他。掷，就是这么由手里撒丢出去。

避走远住，犹高声唱言：他虽然无我相，但是打也会痛，所以他就避走——他慌慌张张给人叩一个头，完了起身就跑得远远的。就这样子，一边跑的时候，一边还这么大声喊说：**我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛！**你看，所以一般人说他无智：「发神经呢！唉，真是讨厌死了！」骂他是一个神经病的。

以其常作是语故：因为他常常说这句话的缘故，**增上慢比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，号之为常不轻：**所以这增上慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，就给他送了一个美的名称，说他是「常不轻」。你们切记不要做增上慢比丘、比丘尼，也不要做增上慢的优婆塞、优婆夷！这不是好好玩的。

E3 双明信毁果报（分二）

F1 明信者果报 F2 明毁者果报 F1（分二）

G1 正明果报 G2 结会古今 G1（分三）

H1 明现报 H2 明生报 H3 明后报

今H1

是比丘临欲终时，于虚空中，具闻威音王佛，先所说法华经二十千万亿偈，悉能受持，即得如上眼根清净，耳鼻舌身意根清净。得是六根清净已，更增寿命二百万亿那由他岁，广为人说是法华经。

是比丘临欲终时：这位常不轻菩萨比丘，在他将要寿命完了的时候，于虚空中，具闻威音王佛，先所说法华经二十千万亿偈：在虚空中，他就听见威音王佛以前所说的《法华经》，和《法华经》上那二十千万亿偈颂。

悉能受持，即得如上眼根清净，耳鼻舌身意根清净：他不但听见，而且还能受之于心、持之于身，就得像前面〈法师功德品〉所说，眼根也清净了、耳根也清净了、鼻根也清净、舌根也清净、意根也清净、身根也清净了，得六根清净这种境界了！

得是六根清净已，更增寿命二百万亿那由他岁，广为人说是法华经：他得这种六根清净的境界之后，不但没有寿终，而且还又增加他的寿命了。增加多长的时间呢？可就长啰！有二百万亿那由他岁，有这么多那由他，不知道多少岁！这么二百万亿那由他岁，他做什么呢？就是常常到处去为人讲说《妙法莲华经》这种的妙法。

于时增上慢四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，轻贱是人为作不轻名者，见其得大神通力、乐说辩力、大善寂力，闻其所说，皆信伏随从。

这一位常不轻菩萨得到六根清净，又常常给人讲说《妙法莲华经》；虽然没有证果，以父母所生的身体，就得到这种的好处。

于时增上慢四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：在这个时候，以前对这位常不轻菩萨有一种贡高我慢的增上慢四众弟子们——就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。

轻贱是人为作不轻名者：他们以前又打骂向他们叩头顶礼的这个常不轻菩萨，又轻贱他，说他是一个最愚痴的比丘！轻贱这个人。又给他起了一个「不轻」的名的这四众弟子。

见其得大神通力、乐说辩力、大善寂力：他们看见这位常不轻菩萨，果然得到这种大的神通力，又能以把《法华经》这么多的偈颂都背诵出来，又可以为人讲解，又乐于说法，得大辩才的力量，又得大善寂力。就是人家骂他，他也不发脾气；人家打他，他也不生瞋恨心。外边也没有脾气，里边也没有脾气，这叫个「善」。寂，他能以在这种最不好忍耐、最不能忍耐的这种境界，他都能忍耐，这是有智慧。既能有忍辱力，又有般若的智慧，所以这叫「大善寂力」。

闻其所说，皆信伏随从：当他们听闻这位常不轻菩萨比丘说《妙法莲华经》后，都信而服从了、降伏了；不像以前，又打他、骂他那样子。于是跟着这位菩萨，这一位菩萨到什么地方说法，他们就跟随着到什么地方去听法。

※ ※ ※ ※

每一天、每一天，都有很多的麻烦发生。不是国与国互相作战，杀死很多人了；再不就是有火灾，烧死了很多人；或者就有水灾，淹死很多人；或者又有某种毒气放出来，又毒死很多人；或者有飞机失事，又死了很多人；或者有火车发生意外，死了很多人；或者有巴士，乃至汽车，也死很多人。每一天都不知道死多少人！这个世界，也就互相斗争，没有一个安宁的时候。

为什么这样子呢？就因为人人都斗争坚固，你斗争我、我斗争你，没有忍让，所以世界就不和平。也就是人心不能改恶向善，你坏，我想比你更坏；你恶，我想比你更恶！就是斗争怎么样坏、怎么样恶，这世界一天就比一天坏啦！现在你把眼睛睁开看一看，整个世界，哪一个地方是一个最安全的地方？没有！所以我们现在预备举行一个祈祷世界和平的大会，希望大家共同一个心，来求世界和平，一定会有感应的！

※ ※ ※ ※

H2 明生报

是菩萨复化千万亿众，令住阿耨多罗三藐三菩提。命终之后，得值二千亿佛，皆号日月灯明，于其法中，说是法华经。

是菩萨复化千万亿众，令住阿耨多罗三藐三菩提：这一位常不轻菩萨，他所教化的众生，有千万亿那么多的众生，是无量无边的，都令他们得到无上正等正觉。

命终之后，得值二千亿佛，皆号日月灯明：这位常不轻菩萨，在他这一生的寿命终了之后，以后第二个生命，又遇到二千亿佛出现于世；这二千亿佛，都是叫「日月灯明佛」。于其法中，说是法华经：在这二千亿诸佛的法中，这一位常不轻菩萨还是说这部《法华经》。

H3 明后报

以是因缘，复值二千亿佛，同号云自在灯王，于此诸佛法中，受持读诵，为诸四众说此经典故，得是常眼清净，耳鼻舌身意诸根清净，于四众中说法，心无所畏。得大势！是常不轻菩萨摩訶萨，供养如是若干诸佛，恭敬尊重赞叹，种诸善根；于后复值千万亿佛，亦于诸佛法中，说是经典，功德成就，当得作佛。

以是因缘，复值二千亿佛，同号云自在灯王：以说《法华经》这种因缘，又遇着二千亿佛出现于世，都叫云自在灯王佛。于此诸佛法中，受持读诵，为诸四众说此经典故：在这二千亿日月灯明佛，和二千亿云自在灯王佛的法中，常不轻菩萨又受持、读诵这部《法华经》，也为所有的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子，来广说这部《妙法莲华经》的缘故。

总而言之，这位常不轻菩萨，他是生生世世、时时刻刻都是受持、读诵、演说这部《妙法莲华经》。**得是常眼清净，耳鼻舌身意诸根清净：**所以他才得到以父母所生这个眼，就能见三千大千世界，这种清净的神力。耳、鼻、舌、身、意这诸根，也都清净了。**于四众中说法，心无所畏：**他在这四众中讲说《妙法莲华经》，心是无所恐惧的。

得大势：释迦牟尼佛又叫一声，得大势菩萨！**是常不轻菩萨摩诃萨：**这一位常不轻大菩萨，**供养如是若干诸佛，恭敬尊重赞叹，种诸善根：**他曾经供养像以上所说这么多的诸佛，他又恭敬诸佛、尊重诸佛、赞叹诸佛，在诸佛的面对前来种各种善根。

于后复值千万亿佛，亦于诸佛法中，说是经典，功德成就，当得作佛：他在以后又值有千万亿那么多佛出现于世，他又在诸佛的佛法之中，演说这部《妙法莲华经》。因为他讲说这部《妙法莲华经》的功德已成就了，所以他应该得到成佛了。

G2 结会古今

得大势！于意云何？尔时常不轻菩萨，岂异人乎？则我身是！若我于宿世，不受持读诵此经，为他人说者，不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。我于先佛所，受持读诵此经，为人说故，疾得阿耨多罗三藐三菩提。

得大势！于意云何：佛叫一声，得大势菩萨！在你的意思里怎么样啊？**尔时常不轻菩萨，岂异人乎：**我所说的当时那位常不轻菩萨，他岂是其他的人呢？不是！**则我身是：**就是我释迦牟尼佛的本身。这一位常不轻菩萨，就是我当时行菩萨道的一位化身菩萨。

若我于宿世，不受持读诵此经，为他人说者：假使我在前生的时候，不受持和读诵这一部《妙法莲华经》，并且我不给他人讲说这部经的话，**不能疾得阿耨多罗三藐三菩提：**我就不能很快得到无上正等正觉。

我于先佛所，受持读诵此经，为人说故：因为我在以前诸佛的地方，能受持、读诵这部《妙法莲华经》，又为人讲说这部经的缘故，**疾得阿耨多罗三藐三菩提：**所以现在，我就很快得到无上正等正觉的佛果。

F2 明毁者果报（分二）

G1 正明果报 G2 结会古今

今G1

得大势！彼时四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，以瞋恚意，轻贱我故，二百亿劫常不值佛、不闻法、不见僧，千劫于阿鼻地狱受

大苦恼。毕是罪已，复遇常不轻菩萨，教化阿耨多罗三藐三菩提。

得大势！彼时四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：得大势菩萨！在以前那些增上慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这四众弟子们，**以瞋恚意，轻贱我故：**用瞋恚的这种意念，他们看不起我，说我是「无智比丘」；因为瞋恚和轻贱我的缘故，**二百亿劫常不值佛、不闻法、不见僧：**所以他们在这二百亿劫中，都遇不着佛。你们现在都遇着佛法，这都不是没有善根的人；若没有善根的人，根本连一位佛的名字都听不见的。他们也不会听见有人讲经说法，也看不见一个比丘、一个比丘尼。你们现在这个国家有了僧相——有僧人的样子，这都是善根，才能遇着三宝呢！

这一些个毁谤常不轻菩萨的，就是给常不轻菩萨起「常不轻」名的这些个增上慢四众弟子，他们在二百亿劫的期间，都不闻三宝的名号。**千劫于阿鼻地狱受大苦恼：**他们在一千劫的时间里，在阿鼻地狱受大苦恼。

毕是罪已，复遇常不轻菩萨，教化阿耨多罗三藐三菩提：他们受完罪报之后，又再托生做人；他们又遇着这一位常不轻菩萨，来教化他们，令他们发阿耨多罗三藐三菩提这无上正等正觉的心。

G2 结会古今（分二）

H1 结会 H2 劝持

今H1

得大势，于汝意云何？尔时四众常轻是菩萨者，岂异人乎？今此会中，跋陀婆罗等五百菩萨，师子月等五百比丘，尼思佛等五百优婆塞，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是。

得大势，于汝意云何：大势至菩萨！在你的意思里，怎么样啊？**尔时四众常轻是菩萨者，岂异人乎：**当时比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子，常轻慢常不轻菩萨的这一些个人，你知道吗？他们也不是旁人，是谁呢？

今此会中，跋陀婆罗等五百菩萨：就是现在我们这个法会里边，这跋陀婆罗等五百位菩萨，他们都是那时候的增上慢四众弟子。跋陀婆罗是梵语，翻译为善守。以前因为他增上慢、不守规矩，现在又受常不轻菩萨教化，他就善守规矩、善守戒律了。这有五百位菩萨，单单举出跋陀婆罗这一位菩萨作为上首。

师子月等五百比丘：有一位比丘，他说法像狮子吼，他的智慧犹如月光，所以叫师子月。师子月等五百位比丘，也是当时增上慢的四众弟子。**尼思佛等五百优婆塞：**又有一些个优婆塞，为首的是「尼思佛」；这也是当时增上慢的四众弟子。**皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是：**现在他们在无上正等正觉这佛的果位上，都已经修到不退转的境界，不会再堕落了。

H2 劝持

得大势！当知是法华经，大饶益诸菩萨摩訶萨，能令至于阿耨多罗三藐三菩提。是故诸菩萨摩訶萨，于如来灭后，常应受持、读诵、解说、书写是经。

得大势！当知是法华经：大势至菩萨！你应该知道，这一部《妙法莲华经》，大饶益诸菩萨摩訶萨，能令至于阿耨多罗三藐三菩提：对于一切的大菩萨摩訶萨，都有大的利益。有什么大的饶益呢？能使令这一切的菩萨、大菩萨，都决定能得到这无上正等正觉的果位。

是故诸菩萨摩訶萨，于如来灭后：因为这个，所以这一切的菩萨和大菩萨，在我释迦牟尼佛灭度之后，常应受持、读诵、解说、书写是经：应该常常受持这一部《妙法莲华经》，应当常常读这一部《妙法莲华经》，应该常常背诵这一部《妙法莲华经》，又应该常常解说这一部《妙法莲华经》，又应该常常书写这一部《妙法莲华经》。你作多少功德，就得到多少的益处，绝对没有虚妄的！

我们人听经，要越听越欢喜听，越欢喜听越听；学佛法，要比吃蜜糖更欢喜。佛法就是甘露，甘露是天上一種不死的药。我们听佛法，可以由迷转悟，由不明白得到明白。佛为什么说法？就因为要众生明白佛法。佛法不是这么容易明白的，为什么不容易明白呢？因为佛法太妙了！它有一种不可思议的境界。那么不容易明白，一定要想法子明白；不是说不明白我就不学了，越不明白越要学。我们要明白之后，才能可以不学；到四果阿罗汉，那才到了无学位。虽然说是无学位，他是不学小乘果，因为他证得无学位了；但是要是依照大乘来讲，他还是要学，还是没有究竟的。学什么呢？要学行菩萨道，修六度万行。

所以，我们没有证得四果阿罗汉，一定要学。不明白要学，明白了更要学！说：「明白了，我还学它干什么？」你还有不明白的，还学那个不明白。譬如你把《法华经》都明白了，《楞严经》你还没有完全懂；《楞严经》完全都明白了，《华严经》你也没有明白。所以这个佛法，就好像大海似的。我们众生，在学像大海这么多的佛法，你看要怎么样学法呢？我们就要先学布施。布施不是叫人家布施给我，是我要布施给人，你要做布施。第二就要持戒，第三要忍辱，第四要精进，第五要禅定，第六要智慧。

※ ※ ※ ※

九月十九，是观音菩萨的出家纪念日。我们娑婆世界的众生，和观音菩萨都特别有缘；若有人常念「南无观世音菩萨」的名号，就可以遂心满愿、吉祥如意，求什么就得到什么。在《法华经》〈观世音菩萨普门品〉说的，你求男得男、求女得女；无论你求什么，都可以满你的愿，但是你要念观音菩萨。因

为有这种的缘故，所以我们在这个礼拜天开始念「观世音菩萨」；在讲经的时间，还照常讲经。有人要是欢喜随喜观音七，就可以来随喜；你有什么所求，都会满愿的。

在这观音七的期间，或者有人就会看见光，或者有人看见花，或者有人就会得到种种不可思议的境界，或者有人参加这个观音七就开了悟了，或者有人就开了大智慧了；开大智慧以后，就不会做愚痴的事情了，所以这是很要紧的。你们各位不要错过这个机会，来大家共同修行、用功修道。这是我对你们的希望！

※ ※ ※ ※

D2 重颂（分二）

E1 颂双开今品信毁 E2 颂双明信毁果报 E1（分三）

F1 颂事本 F2 颂时节人名 F3 颂不轻之行

今F1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

**过去有佛 号威音王 神智无量 将导一切
天人龙神 所共供养**

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛因为太慈悲了，所以要把这个义理再用偈颂来说一遍。

过去有佛，号威音王：释迦牟尼佛说，在过去无量生中，有一位佛出世，名叫「威音王佛」。**神智无量，将导一切：**这一位佛，他的神通无量，智慧也无量。他接引一切众生，做一切众生的领袖，来引导众生发菩提心，速成佛道。**天人龙神，所共供养：**这时候，一切诸天的天人、一切世间的人，以及一切的天龙八部、鬼、神等，都共同来供养这一位佛。

F2 颂时节人名

**是佛灭后 法欲尽时 有一菩萨 名常不轻
时诸四众 计著于法**

是佛灭后，法欲尽时：这一位佛，在世界上弘法很久的时间，然后就入涅槃了。佛灭度之后，正法时代过去了，当像法将要灭尽的时候，**有一菩萨，名常不轻：**这时候，有一位菩萨出现于世。这一位菩萨叫什么名字？他的名字就叫「常不轻」。常不轻，就是恒常地、常常地不轻慢一切众生。他认为一切众生都是佛，所以对一切众生，都像对佛那么恭敬。

时诸四众，计著于法：在佛法将要灭尽的期间，就有佛的四众弟子——比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷；这四众弟子，因为法末的关系，这个业障也重

了，就都不真修行了。怎么样子呢？虽然有出家的名，但是他就生贡高我慢的心，有一种增上慢；看着自己比谁都大，唯我独尊了，自己是最高了。释迦牟尼佛出世的时候，一个手指天，一个手指地，说是「天上天下，唯我独尊」——天上和天下，只有我是一个最尊崇的、最高尚的。佛可以说这个话，一般的人就不可以。但是这一班比丘，大约也好像现在这个外道似的，说是「我就是佛！你应该供养我！」生了一种增上慢的心。

本来「法尚应舍，何况非法」，这法你不明白的时候，应该要明白；你明白了，又要把这个法也都放下，不应该着住于法。这个时候，因为佛法要灭尽了，这些个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都着到皮毛上了，在外皮上来用功夫。他不单不明白法，而且还执著于法了；执著于法，就生了一种增上慢。

F3 颂不轻之行

不轻菩萨 往到其所 而语之言 我不轻汝
汝等行道 皆当作佛 诸人闻已 轻毁骂詈
不轻菩萨 能忍受之

不轻菩萨，往到其所，而语之言：在这时候，常不轻菩萨想要去度这一班增上慢的比丘，就到计着于法的这四众弟子那个地方去，对这增上慢的四众就说了，我不轻汝，汝等行道，皆当作佛：我绝对不敢轻看你！因为你们现在所行的是菩萨所行之道，将来你们都应该作佛的！

诸人闻已，轻毁骂詈：计着于法的这些四众弟子听完这话，对这位常不轻菩萨，就毁谤他、骂他。不轻菩萨，能忍受之：这位常不轻菩萨给人叩头顶礼、给人授记，还被人打、骂、拳打脚踢，甚至于用木棍、瓦石，或者用种种的东西来打他。这时候，这位常不轻菩萨一点也不生瞋恨心，一点也不发脾气；人骂他、打他、恼他，怎么样对他有不好的行为，他也能忍耐。

E2 颂双明信毁果报（分三）

F1 颂信毁果报 F2 颂结会古今 F3 举益劝持

今F1

其罪毕已 临命终时 得闻此经 六根清净
神通力故 增益寿命 复为诸人 广说是经
诸著法众 皆蒙菩萨 教化成就 令住佛道
不轻命终 值无数佛 说是经故 得无量福
渐具功德 疾成佛道

其罪毕已：这位常不轻菩萨给人叩头，为什么还会有罪呢？不是他给人叩头才会有罪，是他前生的罪业还没有了。在《金刚经》上说：「若有善男子、

善女人，受持读诵此经，若为人轻贱；是人先世罪业应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业即为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。」常不轻菩萨行这种不轻的菩萨道，被人打、被人骂、被人轻贱；因为被人轻贱，所以他前生轻贱人的罪业就消灭、没有了！

临命终时，得闻此经：所以，他就在寿命将要终的时候，听见这一部《妙法莲华经》这种种不可思议的道理。

六根清净，神通力故，增益寿命：这个时候，他得到六根清净、六根互用这种的力量。怎么会有六根互用？因为他清净了；清净，就会六根互用。他有大神通、大智慧、大雄大力的缘故，所以他的寿命又增加了，不单没有死，而且还增加很多。

复为诸人，广说是经：这位常不轻菩萨，他又为这所有的人，广宣、演说、讲解这一部《妙法莲华经》。

诸著法众，皆蒙菩萨，教化成就，令住佛道：所有这些个增上慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这些执著法的众生，都堕地狱了；受完了地狱的果报之后，又托生做人，看见这一位常不轻菩萨得这种的大神通力、大寂善力，于是又得到这位常不轻菩萨的教化成就，令他们修行诸佛之道。

不轻命终，值无数佛：这位常不轻菩萨命终之后，以后生生世世都遇着无数的诸佛出现于世。**说是经故，得无量福：**他生生世世、年年月月、时时刻刻，都讲说这一部《妙法莲华经》，所以他得到无量的福德庄严。

渐具功德，疾成佛道：渐渐地具足菩萨道的功德，所以很快地，他就成佛了。

F2 颂结会古今

彼时不轻	则我身是	时四部众	着法之者
闻不轻言	汝当作佛	以是因缘	值无数佛
此会菩萨	五百之众	并及四部	清信士女
今于我前	听法者是		

彼时不轻，则我身是：我所说以前这位不轻菩萨是谁呢？就是我释迦牟尼佛的前生，我就行过这种「不轻」的菩萨之道！

时四部众，着法之者：在这毁谤、骂詈常不轻菩萨的四众们，还有生增上慢的心、执著于法的这些个人，**闻不轻言，汝当作佛，以是因缘，值无数佛：**他们听见常不轻菩萨给他们说法，说「汝当作佛」；以这种的因缘，所以就遇着无数无边那么多的诸佛。

此会菩萨，五百之众：现在在这法会的跋陀婆罗等五百位菩萨，就是以前增上慢、毁谤常不轻菩萨的那一些个比丘、比丘尼。现在他们已经得到不退转了，能善守戒律。**并及四部，清信士女：**还有其他比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，他们过去虽然轻贱我、毁谤我、骂詈我，但是现在都在我的面前，又都发菩提心了！为什么他们发菩提心呢？就因为我给他们种下这个菩提种子的缘故。怎么说呢？当时常不轻菩萨对他们说：「我不敢轻慢汝等，汝等皆当作佛！」给他们授记，还又给这一般人来叩头顶礼。因为有这种的因缘，**今于我前，听法者是：**所以现在在我的面前，听我说《法华经》的这一些个人，就是以前他们都毁谤过我的。

F3 举益劝持

我于前世	劝是诸人	听受斯经	第一之法
开示教人	令住涅槃	世世受持	如是经典
亿亿万劫	至不可议	时乃得闻	是法华经
亿亿万劫	至不可议	诸佛世尊	时说是经
是故行者	于佛灭后	闻如是经	勿生疑惑
应当一心	广说此经	世世值佛	疾成佛道

我于前世，劝是诸人：我在前生的时候，劝说这些个人，令他们发菩提心、修行菩萨道。**听受斯经，第一之法：**我生生世世都讲这部《法华经》，而他们都已经听过。这《法华经》就是第一的、最妙的佛法。

开示教人，令住涅槃：我又开示、教化这一切的人，令他们得到涅槃的快乐，得到「常乐我净」这种的妙果。**世世受持，如是经典：**我又教化这一切的众生，令他们生生世世受持这一部《法华经》。我自己也是生生世世，受持这一部《妙法华莲经》。

亿亿万劫，至不可议：在这个没有数量那么多的亿亿万劫，乃至到不可思议那么多、那么长的时间，**时乃得闻，是法华经：**《法华经》不是很容易听见的，若在无量阿僧祇劫的时间，也不一定遇着能听这《法华经》。这《法华经》，是很难遭遇的。

亿亿万劫，至不可议，诸佛世尊！时说是经：乃至在亿亿万那么多的劫，及不可思议那么长的阿僧祇劫，这十方诸佛的世尊哪！都是常常说这一部《法华经》。

是故行者，于佛灭后：就因为这个原因，所以你们这一些修行菩萨道的人，在我将来灭度之后，**闻如是经，勿生疑惑：**你们若听闻这一部不可思议的《妙法莲华经》，千万不要生出一种怀疑而不相信的心，你不要生疑惑心。

应当一心，广说此经：你们都应当专一其心，广为一切众人说这一部《妙法莲华经》。各位听完了这《妙法莲华经》，到处都给人讲这《妙法莲华经》。

世世值佛，疾成佛道：你们生生世世都可以遇到佛，很快的就可以成就诸佛之道了！

※ ※ ※ ※

今天是观音七开始的第一天，凡是来参加这个观音七的人，必须要拿出来恳切至诚的心；就像对着观世音菩萨的面，来念观世音菩萨的名一样。不要懈怠，不要懒惰，不要打妄想！因为我们修道就要专一其心，你若不专一其心，就修什么法门，也没有益处，得不到相应。所以凡是来参加这观音七的人，都要诚诚恳恳地，这样来发心念观音菩萨；要认真念，口里念得清清楚楚的，耳朵听得清清楚楚的，心里也念得清清楚楚的。你念观音菩萨，观音菩萨也会念你；彼此互相一念，就会有一种不可思议的感应。

在下个礼拜天，正是观音菩萨出家的一个纪念日，所以在这一天，我们预备给所有报名想要皈依的人，来举行皈依的仪式。已经报名的人，应该预备在那一天皈依；没有报名皈依的人，若想要皈依，也赶快报名。因为在观音菩萨出家这一个纪念日来皈依，第一，和观音菩萨结法缘；第二，这个日子也很容易记得。你们无论哪一个人，不要把皈依那一天忘了；皈依那一天，那就是你们活着的一个生日，一个「睁着眼睛投胎」的生日。以前你父母给你这个身体，你没有睁开眼睛，也不知道这父亲、母亲好不好，就投胎了；现在这叫「睁眼投胎」——投法门的胎，找一个出世的法门。所以这一点，你们各位应该记得！

有的人说是：「我想皈依，等一等！」既然想皈依，就不必等；你若等，将来或者就错过机会，就没有机会皈依了。所以想要皈依，就早一点，不要等；你等，不知道这个世界有什么问题会发生。我不是希望大家都死，但是不知道哪一天，那个原子弹、氢气弹不知怎么样就爆炸了，这人类就没有了。所以若早一天皈依，或者原子弹响的时候，无形中菩萨就保护着你，就不会有什么问题。说：「那我赶快皈依了！」你赶快皈依？那我还要审察一下可以或者不可以！

