

法华探微

实证佛教研究中心撰稿

释能会法师讲述

讲述人简介

释能会法师，四川江油人，从九三年皈依佛门始，求法学法锲而不舍，遍游诸方参访师友，积累了丰富的修学经历，结合自身的实践，为学佛者开示佛理、传授修法和解惑除疑。自 2012 年 8 月 12 日起，每月第二周星期天上午九点至十一点、下午二点至四点，在武汉市花山碧云寺开讲《法华探微》，开示《妙法莲华经》的义理；经中言：「若有闻法者，无一不成佛。诸佛本誓愿，我所行佛道，普欲令众生，亦同得此道。」信受《法华经》，功德难思量。

内容

序：度一切法到彼岸	1
讲经缘起	4
声闻、缘觉与菩萨乘	4
娑婆世界	4
大劫、中劫和小劫	5
阿僧祇	6
人乘佛法	6
五戒	7
天乘佛法	9
十善	9
序品第一	12
声闻弟子	13
阿罗汉	13
有学、无学	13
菩萨弟子	13
天龙八部	14
天	15
龙	15
夜叉	15
乾闥婆	16
阿修罗	16
迦楼罗	16
紧那罗	17
摩睺罗伽	17
魔	18
发菩萨愿	18

普贤行愿	19
三昧	20
白毫相光	21
世界	21
七宝	22
日月灯明佛往事	26
法师	28
妙光菩萨	31
求名菩萨	31
方便品第二	34
诸佛智慧	34
诸法实相	36
舍利弗劝请说法	38
增上慢、大妄语	39
请转法轮	40
五千人退席	41
是法	42
一大事因缘	42
唯一佛乘	44
毕陵尚慢	45
五浊恶世	46
譬喻品第三	54
授记舍利弗	56
华光佛	57
贤劫千佛	57
普皆回向	61
三界火宅	62
羊车、鹿车、牛车	66

游戏神通	70
声闻种性	74
缘觉种性	74
菩萨种性	74
涅槃	75
法王	81
勿妄宣传	83
阿鞞跋致	83
信不退	83
见不退	83
行不退	84
念不退、究竟不退	84
不能听受的人	87
能够听受的人	88
信解品第四	91
声闻心态	91
净佛国土、成就众生	92
独子逃逝喻	94
供养如来	97
三苦	100
乐着小法	101
药草喻品第五	106
法雨普降	107
任力所能	110
胜义谛	111
授记品第六	117
授记摩河迦叶	117
光明佛	117

孤起偈	119
授记须菩提	120
名相佛	120
授记迦旃延	122
阎浮那提金光佛	122
断一切有	123
授记目犍连	124
多摩罗跋栴檀香佛	124
化城喻品第七	126
大通智胜佛往事	126
四圣谛	135
十二因缘法	135
沙弥	138
化城喻	142
五百弟子受记品第八	147
授记富楼那	149
法明佛	149
授记诸阿罗汉	151
普明佛	151
衣中宝珠喻	152
授学无学人记品第九	155
授记阿难	155
山海慧自在通王佛	155
三世如来	156
授记罗睺罗	158
蹈七宝华佛	158
授记两千声闻人	159
宝相佛	159

法师品第十	161
读者您也会得到授记	162
愍众生故，生此人间	162
当知此人是 大菩萨	163
当知是人则如来使	164
现成的公案	165
为如来肩所荷担	165
守护密意	167
夜夜抱佛眠	168
身骨舍利、法身舍利	169
见宝塔品第十一	174
多宝佛的誓愿	175
分身集会	176
提婆达多品第十二	183
授记提婆达多	183
天王佛	184
智积与文殊论法	187
龙女成佛	188
女人身有五障	190
劝持品第十三	193
授记大爱道等比丘尼	194
一切众生喜见佛	194
授记耶输陀罗	195
具足千万光相佛	195
菩萨自有本愿	195
转不退法轮	196
得诸陀罗尼	196
安乐行品第十四	199

第一安乐行	199
菩萨摩訶萨行处	200
菩萨摩訶萨亲近处	200
第二安乐行	206
第三安乐行	208
第四安乐行	210
轮王明珠喻	211
转轮圣王	211
四魔	213
从地涌出品第十五	215
本土菩萨齐现身	216
破法罪业因缘	222
如来寿量品第十六	224
本师成佛已极其久远	224
众生乐于小法	226
佛说真实	227
良医诈死喻	230
灵鹫山	232
分别功德品第十七	235
无生法忍	235
闻持陀罗尼门	236
乐说无碍辩才	236
功德远超过五波罗蜜	238
如来无上之慧	240
般若出生五波罗蜜	242
随喜功德品第十八	245
转身得帝释座处	248
法师功德品第十九	250

眼根清净功德	251
耳根清净功德	252
鼻根清净功德	254
舌根清净功德	256
身根清净功德	257
意根清净功德	258
常不轻菩萨品第二十	261
威音王佛往事	261
常不轻菩萨	262
最初威音王如来	264
如来神力品第二十一	267
如来一切所有之法	268
此经功德无尽	269
诸佛神力	269
嘱累品第二十二	272
摩顶付嘱	272
知恩、报恩	273
药王菩萨本事品第二十三	274
日月净明德佛往事	274
八难	274
一切众生喜见菩萨	275
燃身供养与真法供养	275
现一切色身三昧	276
此经能救一切众生	281
不老不死	283
妙音菩萨品第二十四	285
如来神通游戏	286
云雷音王佛往事	289

观世音菩萨普门品第二十五	293
求人不如求己	295
观世音的由来	297
陀罗尼品第二十六	302
妙庄严王本事品第二十七	307
云雷音宿王华智佛往事	307
善知识是大因缘	310
识得名字	313
普贤菩萨劝发品第二十八	314
如何得到此经	314
得见我身	315

序：度一切法到彼岸

1979年，我读金庸小说《天龙八部》，少林寺有一位武功深不可测的扫地僧推荐，佛法的入门经典是《四十二章经》和《法华经》，便到学校的佛学社团借了这两部经来读。从那时开始，一直到现在，读《法华经》不下数十次。它的文字浅显初入门就能看懂里头的譬喻，但却蕴藏着极为深邃的义理，可以让人大乘见道乃至究竟成佛。它是佛弟子不能片刻稍离的经典。

《法华经》的主旨是有情都可以成佛。虽然人人都可以成佛，但成佛的唯一方法是般若波罗蜜，因此《心经》说：「三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。」《摩诃般若波罗蜜经》说：「得第一义，度一切法到彼岸，以是义故名般若波罗蜜。」第一义又称为胜义谛，离开相、名、分别。证得第一义便能超越一切的法相，安住于一真法界。缘于一真法界而安住，即是实相般若。实相般若必须依见地而成就，它不是修定，也不是某一种体验或境界。

例如，有人自称可以体验涅槃，但如果他是以一种境界当成涅槃，有了知的心和被了知的清净相，立刻就落入相、名、分别，所以《圆觉经》说：「其心乃至证于如来，毕竟了知清净涅槃，皆是我相。」这段话让很多人不知所措，因为他们一向在具足「相、名、分别」的世俗谛当中修行，从来不明白「言语道断，心行处灭」的胜义谛。现在是末法时代，有很多附佛外道自称能够即身成佛，实际上他们的修行落入有相、有作的三界法，用有相、有作的三界法想要成就常乐我净的究竟涅槃，就像是企图煮沙成饭一样，永远都不可能得到成就。能够体验如来、涅槃的心，尚且落入我相，把保持性爱高潮当成涅槃的双身法，更是等而下之，不可能脱离轮回。

要证得胜义谛，必须先完成世俗谛的观行，明白第八识如何圆成一切法。这个道理，《法华经》称之为「诸法实相」，《心经》称之为「诸法空相」。所谓的一切法，是指分类上包括一切有为法，对初悟的菩萨而言，就是明白第八识如何出生五蕴（色、受、想、行、识）和意根。往后的修证越来越细，十二处、十八界、百法、千法、万法，乃至一切种皆是一切有为法，只不过分类得越来越深细。能够明白第八识如何圆成一切法，自然就会知道：一切有为法皆是第八识流注种子现起的功能差别，若离业力与妄想，它们什么都不是（简称不是句）。到了这一步，自然就会明白《法华经》的「诸法从本来，常自寂灭相」。这样，他就会明白，世间人所谓的知、见，根本什么都不是，要是有人认为自己看到什么、证得什么，即使他以为自己证得的是「如来」、「涅槃」，那个能知能证的心，也一样落于我相。

《心经》说，「以无所得故，菩提萨埵」。落入相、名、分别即是有所得，不落相、名、分别即是无所得。如果一直不能舍掉有所得的心态，即使供养无数诸

佛，也无法成佛。《佛藏经》说：「我念过世求阿耨多罗三藐三菩提，值三十亿佛，皆号释迦牟尼。我时皆作转轮圣王，尽形供养，及诸弟子衣服、饮食、卧具、医药，为求阿耨多罗三藐三菩提。而是诸佛不记我言：『汝于来世当得作佛。』何以故？以我有所得故。」又说：「我今明了告汝，有所得者无有涅槃。有所得者若有涅槃，是则诸佛不出于世，一切凡夫皆入涅槃。何以故？一切凡夫皆有我见、人见，皆有所得，皆是邪见。」

有一位学员非常喜好实证佛教，但他就是无法接受「不是句」，他写信给真观：「既然第八识真实存在，怎么会什么都不是呢？」我当时观察他因缘未熟，没有回答他，这里回答这个问题，如果他因缘成熟，自然会看到而接受。能够察觉第八识而认为第八识真实不虚的心，称之为「我」（由此显示的相《圆觉经》称为「我相」），这个时候他所认识的第八识变成是「我所」，我和我所建立之后，一真法界便被打为两橛，变成二者皆是假法，《楞严经》讲这叫做「自心取自心，非幻成幻法」。如果一个人知道能觉知的心什么都不是，他还能安立什么知见？因此，即使是已经破参认明第八识具体功能体性的菩萨，只要他不能转入胜义谛离开一切的相、名、分别，仍然是一个不能舍离有所得心态的凡夫。

如果有人破参之后，将真如三昧误认为实法，企图透过很精进的修行，以便很快地证得真如三昧，这也是有所得的心态。修习真如三昧的人必须明白，一切法皆是真如，所谓的散乱、禅定只是假名安立。真如是大法，真如三昧则是小法。若把真如三昧当成实法，也是《法华经》所说的「少智乐小法」。如果破参之后，产生慢心，认为只有自己才懂得佛法，这更是「少智乐小法」。

简单地说，真如三昧的发起必须靠闻思成熟的正见，才能缘于「大法」而安住。所谓的大法虽有真如、第八识、涅槃、如来、法身佛等等的异名，但实际上它是不可言说的。大法只要抬出来，就容不下第二个法，因此不能说谁证得了大法。因此，真如三昧只是小法，因为它有证与未证的差别相。法身如来是大法，但是念佛三昧、报身佛、应化身佛、成所作智、妙观察智、平等性智与大圆镜智则是小法。这样的正见是最重要的，而不是禅定、后得智或断烦恼。明白这个道理并且能够全身投入的人，才是真正的菩萨行者，不久必能引生胜妙的智慧与辩才，能够迅速断除烦恼。这样的菩萨表面上看起来并不精进，但反而能够迅速成就佛道。汾山灵佑禅师说「贵子眼正，不说子行履」，这是很有道理的，因为只要有正见，自然能够次第发起行履。

以上所说的道理都随顺《法华经》的经义，因此也是广义的《法华经》，要是你暂时无法明白，只要反复阅读《法华探微》，最后一定能够通达。信受并理解《法华经》文义的人三个阿僧祇劫之内一定能够成佛。三个阿僧祇劫好像是极为漫长的时间，但相对于无始以来的无量无边阿僧祇劫，三个阿僧祇劫只不过是一瞬间的事。甚至可以说「菩萨修习三个阿僧祇劫而究竟成佛」只是随顺众生妄

想而说的话，因为《华严经》说「心、佛及众生，是三无差别」，根本没有众生与佛的差别相可得！

真观 2017/4/13 序于基隆市百福社区

讲经缘起

现在请大家跟我一起念：

南无本师释迦牟尼佛！

南无文殊师利菩萨摩訶萨！

南无普贤菩萨摩訶萨！

今天很高兴有机会跟大家介绍这部《妙法莲华经》，我们读的是鸠摩罗什译师的译本，收录在《大正藏》里的版本。

首先我来解释一下为什么挑这部经典推荐给大家。先看这个经名：「妙法」，就是微妙的佛法，「莲华」，象征出淤泥而不染。从名字就可以看出这是一部大乘经典，因为莲花一向是大乘法的象征。

声闻、缘觉与菩萨乘

佛法可以分为小乘和大乘，小乘是自己解脱、自己证得无余涅槃，不理睬别人，因为不理睬别人的烦恼，自己就可以不受影响。小乘佛法分为声闻乘和缘觉乘，声闻乘是依靠听闻别人说的佛法而修行证果，缘觉乘则是生在没有佛法的时代，由自己观察十二因缘法而修行证果。这两种修行人，死后都证入无余涅槃、不再轮回，不去广度众生，也没有办法成佛，所以称为小乘。

菩萨修行的法门，能够广度众生，成就佛果，所以称为大乘佛法。大乘法的一个特点是需要在污浊的地方才能得到成就，就像自然界的莲花一样，必须生长在污浊的泥沼之中。大家可能都听过「烦恼即菩提」这句话，「烦恼即菩提」并不是说干坏事能够证悟，而是说菩萨必须在污秽、痛苦的地方与众生同在，才能成就佛菩提道。

娑婆世界

像我们这个世界，佛经中常称为「娑婆世界」，就是修菩萨道最能成就的地方。「娑婆」是音译，意思是「堪忍」、「忍受」。也就是说，生存在这里其实有很多痛苦，但这里的众生都习以为常，认为人生就是这个样子，如果没有这些痛苦，就不是人生。比如说，在我们这个世界，对大部分人而言，衣、食、住、行相关的生活必需品，不是要通过自己的劳作来自给，就是要花钱去买，总之都要辛苦地工作才能活下去。但是，有的国家生产石油，非常富有，政府养活全部的老百姓，人民不必怎么工作就能过富裕的生活。有的人听到这种事，会觉得不可能，因为在他的心目中，劳动挣钱是天经地义的事，他无法想象有哪个地方，不必辛苦工作就可以无忧无虑的生活。另外，我们这个世界的人，对于疾病也非常习惯，

几乎每个人都会有一点小小的病痛在身上，很难找到一个完全健康的人。所以，如果是极乐世界等他方国土的人，他看到娑婆世界的种种痛苦，会觉得这是完全无法忍受的，但我们却很习惯这些痛苦，所以说是堪忍。

以菩萨的修为来说，要离开这个娑婆世界是很简单的。他们可以待在清净的佛国，也可以待在色界天，最差的也可以到欲界天。但这些菩萨因为悲心特别重，所以选择来娑婆世界这种污秽的地方来度众生。如果是修小乘佛法的人，他可以到山上去，自己修得很清净，死后取证无余涅槃。取证无余涅槃，就是不再轮回，不会到人间来，人间再怎么肮脏，都跟他没有任何关系，反正他不会再投胎，不会再做人，这就是小乘修行的方法。但是，菩萨不能这样，菩萨一定要有很大的悲心，不能一个人跑去入无余涅槃，不理睬众生，不然就没有办法成佛。

但是这就产生问题了，一般的人，你叫他从一个自私自利的凡夫，一下子成为舍己为人的菩萨，一般来说是相当困难的。佛陀在他刚成佛的时候面临一个困难，他到底是要说法，还是不说法。以佛陀自己真正的意思来说的话，只有菩萨乘，也就是成佛的道理才是最好的，他如果要说法，就应该说这个成佛的法门。在佛陀的眼光来看，众生不成佛，是完全没有道理的，只有没有智慧的人才会去修小乘法取证无余涅槃。这些在这部经都提到了，现在先不说，后面再仔细讲。这个时候，佛陀就面临一个困难：如果他不说法的话，众生就永远在痛苦当中；但是如果说了佛法，又只说微妙精深的大乘佛法的话，很多众生既听不懂，也不想听。凡夫一向是为自己打算，你告诉他「你不要再为自己打算了，你要为众生的利益奉献自己」，众生会听吗？这可想而知了。

在佛教教团发展的初期，修小乘的人比较多，而不是修大乘的，因为大部分人还是觉得利益自己比较重要。有一部律典《萨婆多毘尼毘婆沙》说：「佛苦行三阿僧祇劫；缘觉百劫；声闻二三身亦可得也。」也就是说，如果是一个过去世从来没有修学过佛法的人，从这一世开始修，可能只需要两辈子或三辈子，就可以证得阿罗汉果，很快。辟支佛需要一百个大劫，因为没有人指导，所以比较慢。而修大乘佛法，则要经过三大阿僧祇劫才能成就，这是一段极为漫长的时间。

大劫、中劫和小劫

什么叫做劫？劫有大劫、中劫和小劫，如果没有特别声明，一般是指大劫。小劫又可以区分为增劫和减劫。人的平均寿命，每一百年增加一岁，一直增加到八万四千岁，这是增劫。然后从八万四千岁，每一百年减一岁，这是减劫。一增一减，称之为小劫。二十个小劫，为一个中劫。一个大劫当中，又分为成、住、坏、空四个中劫。按照这样计算，一个大劫应该是六亿七千一百九十二万年。这是按照《俱舍论》的说法计算出来的时间。但是如果按照世界的成、住、坏、空，也就是说从恒星的出生到毁灭的一个循环来看，一个大劫的时间应该在百亿年以上。

阿僧祇

阿僧祇是数字的名称，有各种不同的说法，但基本上都是指极大的数字。按照《华严经》的说法，第一个大数是「百千」（十的五次方），第二个大数是「拘梨」（百千百千），第三个大数是「不变」（拘梨拘梨）……，「阿僧祇」是第一百零四个大数的名称。次一个大数，都是前一个大数的平方。这样算起来，阿僧祇 = 10^n ，其中 $n = 5 \times 2^{103}$ （阿僧祇等于十的 n 次方，其中 n 等于五乘上二的一百零三次方）。这是比天文数字还要大的数字，远远超过人类实际运用的范围。

所以，三大阿僧祇劫是长到无法想象的时间。曾子说：「仁以为己任，不亦重乎；死而后已，不亦远乎。」儒家的人格修养，只要修一辈子，就说是很长远，而成佛却要经过三大阿僧祇劫。一般的人，听到三大阿僧祇劫才能够成佛，都被吓到了，所以佛经里讲有时很多劫都没有半个人发菩提心。在佛陀的时代，绝大部分的人是修小乘法，包括佛陀最重要的弟子：舍利弗尊者、目犍连尊者、阿难尊者、摩诃迦叶尊者等等，都是修小乘法。他们在这部经典里，经过佛陀的劝说，全部都改修大乘法。这部经典为什么这么好，就是好在这里：佛陀告诉大家，一切的佛法最后都能使人成佛。所谓的一切佛法，除了菩萨、缘觉、声闻三乘之外，也包括天乘和人乘的佛法。

人乘佛法

什么是人乘佛法？像武汉的归元寺，每年的大年初四，都有几十万人涌进去烧香，这里面的大部分人，你说是三乘佛法的哪一乘？其实他们不属于三乘中的任何一乘，而是属于人乘或者天乘。一般的人会觉得：「我在人间很快乐啊！我只想求平平安安、眷属和乐、升官发财。你跟我讲天界多么好，我没看到，我不信。你再跟我讲要取证无余涅槃，我更加没兴趣，我在人间快乐得很，干嘛要去入灭？！」所以他们不愿意。但是呢，在财宝天王生日那天去拜贺，希望财宝天王赐予他升官发财的机会，这个大家都很喜欢。这虽然不是佛陀真正想要教我们的法门，但是佛陀很慈悲，他也因应了众生的需求，你想要升官发财，想要求平安，佛菩萨和护法神也会保佑你。这就是人乘的佛法。

这里要跟大家讲一个很好的消息：就算你再怎么不想成佛，但你只要在佛门里，结上那么一点点善缘，佛陀说这个就叫做「皆已成佛道」，就是你将来一定会成佛。《法华经·序品》有一个偈子：「若人散乱心，入于塔庙中。一称南无佛，皆已成佛道。」什么叫散乱心？什么叫做一称南无佛？刚才开始讲经的时候，我请大家一起跟我念：「南无本师释迦牟尼佛！南无文殊师利菩萨摩訶萨！南无普贤菩萨摩訶萨！」大家都随喜跟我一起念了。也许你今天在这里听经，只是碰巧路过，或是因为其它因缘，心里根本没有想到要成佛、要广度众生这些沉重的事情，但你刚才还是怀着一份恭敬心，跟我一起念诵佛菩萨的名号，这就是「若人

散乱心，入于塔庙中。一称南无佛，皆已成佛道」。现在恭喜大家：这个条件你已经成就了。

普贤菩萨代表的是行愿，尽管行愿当中也包含知见在里面，但是行愿常常会跟世间善法没有明显的分界线。比如说特蕾莎修女、史怀哲这些世间善人，人们会说他们是人间的活菩萨，因为他们舍己为人、无私奉献，很像大慈大悲的佛菩萨的行为。舍己为人，很多人都能做到。当然这个舍，是舍到什么地步，我们还可以继续探究。比方说，母亲为了孩子，也会舍己救护，大家一般不会说这个妈妈是一个活菩萨。

我们刚才先念本师释迦牟尼佛，再念文殊师利菩萨，最后才念普贤菩萨。佛陀代表福德与智慧的圆满，文殊师利菩萨代表智慧，普贤菩萨则代表行愿。这说明一件事，在佛法当中，智慧重于行愿。如果只有行愿，很难和世间善法区分开，往往停留在世间善法的层面；但如果你有智慧，一定会发起菩萨行！

什么叫「皆已成佛道」呢？简单地讲，就是你将来一定会成佛，不管经过多少曲折的过程，你将来成佛的这个宿命不会改变——这个就是佛法最厉害的地方。佛菩萨知道众生有很多很多的需求，跟他讲成佛，他不要的；但是，哪怕只是发起一点点和佛法有关的善念、善行，佛菩萨就会想办法让你渐次成就，将来一定能够成佛。也许有人听到这里，心想：「哇！既然我一定可以成佛，等下我离开这里以后，先去干点坏事再说。」你如果这样的话，你还是会成佛，但是你会先受一些罪，比如说你在外面打人、骂人，你也会被打、被骂，但是不妨碍你将来成佛。你虽然一定会成佛，但是这中间差别非常地大。虽然说你将来一定会成佛，也不能保证你这期间不下三恶道。你不下三恶道，要靠你自己持戒。要持什么戒才能够保持人身呢？你得持五戒。

五戒

什么叫五戒？第一个，你不能杀人。我们知道严格来讲，是说不能杀生，因为只要杀生都会产生障碍。对于刚学佛的人，我们就先告诉你，不要杀人。不杀人你总做得到吧！如果有人问：「蚊子一天到晚咬我，不打死它，我受不了。」如果这个你暂时做不到，没有关系，我们先把重点抓到，不要杀人。再来就是高等的动物，比方说狗、猫、牛，这些高等的动物，牠们跟人很接近，可能下一世投胎就变成人了，你杀了牠以后，对你将来一定会产生重大的障碍，因为很快牠就找上你了，下一辈子牠说不定变成你的老板，或者变成你的配偶，这非常麻烦，因为你上辈子杀过牠，所以这辈子对你特别痛恨。如果你打死的是一只蚊子，牠要转世为人，那还得要很久，所以这个障碍会少很多。更高等级的你杀不了，比如天人，你杀不了，那这一点对你来说根本就不构成问题。另外还有能听懂人话、能修行的动物，比如：龙、金翅鸟、狐仙等等，虽然牠们是畜生道的众生，我们也不能杀牠们，否则罪跟杀人一样。杀人、杀天人、杀能修行的动物，这个都是

很重的罪，不管你有没有受戒，一定会堕三恶道，就算你称念过佛号，也救不了你。

第二，如果你偷盗，去偷、去抢，包括骗钱、侵占财物，这个也会下三恶道。第三条是邪淫，就是和别人的配偶或者出家人有性行为，这也会让你下三恶道，不管你有没有受这条戒。用暴力或药物，使人无法抗拒，则是更严重的邪淫。第四是大妄语。平常撒一些小谎，当然也不好，五戒里的妄语是专指大妄语。大妄语的意思是：没有证得佛教修行上的位阶，却欺骗别人，说自己已经证得。比如没有开悟，跟人家说自己开悟了；没有证阿罗汉，说自己是阿罗汉；没有证得初禅，跟人家说已经证得。大妄语一定会下地狱，所以这是绝对不能做的。一般来说，除非这个人是神棍，靠这个混饭吃，不然的话，一般人不会故意大妄语。所以你遵守这条戒律，应该是毫无问题。如果你做生意，进价五块钱的东西你卖十块钱，跟人家说进价就花了九块钱，这个还是不太好，但是不在五戒的范围以内，果报没有那么重。这样大家就知道前面四戒并不是那么难遵守，因为都是很严重的情况，你去杀人、偷盗、强奸、做神棍骗财骗色，在人间的法律也要坐牢甚至判死刑，通奸也要按人间的法律追究责任。只要违犯了这四条，死后都要下三恶道，不管你有没有受戒都一样有果报，既然如此，为什么不受戒呢？第五条戒律是酗酒，指喝酒过量，会乱性、乱讲话、疯疯癫癫、失去控制。酗酒才算破戒，平常喝点小酒算是犯戒，不算破戒。犯跟破不一样，犯是属于情节轻微的触犯，不会使你失去戒体，但是这个也不太好，喝一点点，再喝一点点，喝多了就不能控制了。所以最好还是一滴都不去沾，除非你是自制能力很强的人，从来都不会醉酒乱性。另外，滥用药物或者吸食鸦片、海洛因等毒品，也属于酗酒的范围，因为这会使人迷失本性，比一般的酗酒更严重。

也许有的人只是对佛法有一点点兴趣，一下子拿这么多戒律约束他，他可能就不想修了。所以，佛陀施設了一个更方便的法门：这五条戒律，你不用全部受，你可以根据自己的实际情况，选择容易遵守的先受。

以前有一个强盗，人家劝他受五戒，强盗说：「我是个强盗，现在也改不了行，你叫我不杀人、不偷盗、不邪淫、不酗酒，我都做不到啊！如果非要我遵守的话，我只能遵守一条妄语戒，要守就彻彻底底地遵守这一条。」后来有一天，这个强盗和同伙约好去一个地方抢劫，走在路上碰到一位长辈，长辈问他：「你到哪里去呀？不会又是去打劫吧？」他看到这是个长辈，有点不好意思，就说：「没有，不是的。」讲完以后，他心里想：「我已经受了妄语戒，不能再撒谎。今天既然已经说了不去抢，我就得遵守。」所以他跟他同伙讲他今天不去，说什么也不去了。结果那天去抢劫的同伙碰到了官兵，全部都被抓起来处死。他想：「还好我这一次没去！」他这一次没有去做坏事，就看出差别来了，其实这也是佛菩萨和戒神的慈悲，让他逃过一次。虽然他只受一条戒律，但为了遵守戒律，之前

跟人家约好的坏事没有去做，这也是功德一件。他突然发现：「原来守戒和不守戒会造成这么大的差别！」这时，这个强盗立刻下决心，其余四条戒律他也要遵守，以后做一个规规矩矩的人，就是这样的一个故事。

这是佛教里的方便，如果你现在不想受那么多戒律，你只受一条，也是可以的。你受完一条戒以后，哪一天善心发起，你就受两条戒，渐次增加，增加到五条，五戒全都遵守，下一辈子你一定可以继续做人。刚才说「一称南无佛，皆已成佛道」，你现在受一条戒，岂不是比称念「南无佛」的功德更大吗？所以，《法华经》里提到，你只要在佛法上有任何一点点的用心，诸佛菩萨都会想尽办法，让你的善根渐次增长，将来一定会成佛。所以呢，我们千万不要因为学佛很难，就干脆不学。用心多少，就有多少收获，不会白费心的。要是什么都不修，什么戒律都不守，在现世就会有麻烦，死后也要下三恶道。

天乘佛法

我们再来看，如果你五戒都已经能够遵守了，你又觉得人间不怎么好，有各种灾害，战争、饥荒等等，很痛苦。就算在平和的年代，找个工作也很困难，有工作了，也许又生病，碰到车祸……，人间有太多不愉快的事情。如果你觉得人间不好，你可以修十善业道，将来往生到天界去。这就是天乘的佛法。

十善

十善业道是什么呢？我们人的行为，可以分成身、口、意三种。这个十善业，也可以分成三方面来说。刚才说的五戒，就对治了十不善业道的前三个：杀生、偷盗和邪淫，这是属于身体能犯的三个重大的恶行。嘴巴能造的恶行有四种：妄语、恶口、两舌和绮语。妄语，我们刚才在五戒里说是大妄语，但十善业的要求更高，连撒个小谎都不行。恶口，有两种，一是很大声地讲话，让人家害怕，比如你家里小孩子做错事了，你大声叫他的名字，虽然没有骂他，但让他很害怕，这是恶口；另外一种就是骂人，「畜牲」、「混蛋」等等，都是恶口。两舌，就是挑拨离间，影响人家的感情，比如说你听到有人讲某甲的坏话，你回去就跟某甲讲「谁谁说你坏话」，虽然你说的是实话，但是你这样做影响了他们的感情，就是不应该的行为。你要注意，两舌可能会造成更严重的后果，如果是在一个修行的团体里，比如在寺院，大家都是出家人，因为你两舌，弄得不好，一个团体变成两个团体，那就变成「破和合僧」，这是五逆重罪，会让你下无间地狱。绮语，就是讲一些不正经的话，比如，带有男女情色的话、夸大不实的话、拍马屁等等，都算是绮语。人家有事情问你，你用不相干的话去回答人家，也是绮语。比如人家问你今年几岁，如果你不想告诉他，你可以说「对不起，这是秘密，不能告诉你」，或者沉默不语，这都是可以的；但你如果回答「我家里养了一只狗」，这样

顾左右而言它，也是绮语。一个正人君子不会这么做，要么就告诉人家真话，要么就不讲话。说假话是妄语，说不相干的是绮语。这方面儒家很值得我们学习，《孝经》说「口无择言」，一个正人君子只讲正经的话，不说乱七八糟的话。如果你能做到这样，口业方面你就清净了。

再来，意的方面有三种恶行：贪、瞋、痴，但这三种恶行，一般人是无法完全免除的，所以十善业里的不贪、不瞋、不痴，标准是比较低的。以贪和瞋来说，如果真的不贪、不瞋，只要修习基础的禅定，很容易发起初禅，死后就可以往生色界天。但对一般人来说，这样标准的不贪、不瞋是做不到的，所以十善法要求的不贪、不瞋，只是到欲界天，标准比较低。以食欲来说，并不要求你全断，你还是可以吃好吃的东西，但不要吃得太多，吃到体重控制不了。虽然口腹之欲不在身三、口四里面，但吃得很多，就是犯贪，其他的欲望也是一样，都要控制在合理的范围，也要合于人间的善良风俗。瞋，是指过度的生气。人家得罪了你，你就气得要命，心里骂他咒他，这些情绪接下来可能就会引发恶口以及各种报复的身、口行。又或者你虽然没有骂他，但是脸色很难看，记恨在心，他再怎么跟你道歉都没有用，找你帮忙你也不帮，跟他断绝来往，这个就是瞋。痴，就是无明。以佛法的定义，必须见道位以上的修行人才可以说他没有粗重的无明，但是无明有很多种，我们甚至可以说，只有究竟佛才完全断除了无明，就算是等觉菩萨，也都还会有一点点尘沙惑，必须成佛的时候才能完全断除。所以十善业道里面的不痴，标准是比较低的，不用到见道位的标准，只是要求你不要太执着。比如说书痴，很喜欢读书，读到像疯了一样；或者是情痴，只喜欢一个人，人家不喜欢他，他就不想活了。不管什么事情，只要过头了，都算痴。打麻将打到不分昼夜，连打几天几夜，这是贪，也是痴。很重很重的痴和很轻很轻的痴，差别非常大，十善业道要求的程度比较低，并不要求你一下子达到很有智慧的水平。

刚才我们大致讲了人乘和天乘的佛法。等一下我们就会看到，佛陀真正想要告诉大家的，是希望大家都成佛，只是刚刚接触佛法的人可能承担不了。这部经告诉大家：你不要急——虽然佛道非常非常地遥远，但只要你跟佛法结上一点点的缘，佛菩萨就会想尽办法让你的善根渐次增长，到最后你一定会成佛。所以刚才大家虽然只念了一句「南无佛」，但是以佛道来讲，你已经符合这个「皆已成佛道」的条件，不管时间多么遥远，成佛都是迟早的事情。这就是我们今天为什么要跟大家介绍《妙法莲华经》的原因。

佛的智慧，不是我们所能想象的，因为这个缘故，当我们在读经的时候，有些地方看不懂，这是很正常的。佛经常常会说：某些法义要修证到某一个层次才能看得懂；甚至说，某些法义只有到究竟成佛的时候才能够明白。所以我们读经的时候，碰到不明白的地方，先跳过去没有关系，不要在文字上面钻牛角尖、要求自己每一个字都要看懂，这样的话，没多久你就读不下去了。但是，不管我们

看得懂看不懂，一定要把每一个字都读过去，这样慢慢地熏习，将来一定有看懂的时候。所以，我们在解释经文的时候，也不是逐字解释，而是把佛经重要的义理介绍给大家。但是我们会把经文念一遍，让大家可以熏习。好，我们现在正式进入《妙法莲华经》。

序品第一

如是我闻：

一时，佛住王舍城耆闍崛山中，与大比丘众万二千人俱，皆是阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼，逮得己利，尽诸有结，心得自在。其名曰：阿若憍陈如、摩诃迦叶、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、阿菟楼驮、劫宾那、憍梵波提、离婆多、毕陵伽婆蹉、薄拘罗、摩诃拘絺罗、难陀、孙陀罗难陀、富楼那弥多罗尼子、须菩提、阿难、罗睺罗。如是众所知识大阿罗汉等。复有学、无学二千人。摩诃波阁波提比丘尼，与眷属六千人俱。罗睺罗母耶输陀罗比丘尼，亦与眷属俱。菩萨摩訶萨八万人，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转；皆得陀罗尼；乐说辩才，转不退转法轮；供养无量百千诸佛，于诸佛所殖众德本，常为诸佛之所称叹；以慈修身，善入佛慧；通达大智，到于彼岸；名称普闻无量世界，能度无数百千众生。其名曰：文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、宝掌菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宝月菩萨、月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、越三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、导师菩萨，如是等菩萨摩訶萨八万人俱。

尔时释提桓因，与其眷属二万天子俱。复有名月天子、普香天子、宝光天子、四大天王，与其眷属万天子俱。自在天子、大自在天子，与其眷属三万天子俱。娑婆世界主、梵天王、尸弃大梵、光明大梵等，与其眷属万二千天子俱。有八龙王——难陀龙王、跋难陀龙王、娑伽罗龙王、和修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、摩那斯龙王、优钵罗龙王等，各与若干百千眷属俱。有四紧那罗王——法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、持法紧那罗王，各与若干百千眷属俱。有四乾闥婆王——乐乾闥婆王、乐音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各与若干百千眷属俱。有四阿修罗王——婆稚阿修罗王、佉罗骞驮阿修罗王、毘摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王，各与若干百千眷属俱。有四迦楼罗王——大威德迦楼罗王、大身迦楼罗王、大满迦楼罗王、如意迦楼罗王，各与若干百千眷属俱。韦提希子阿阇世王，与若干百千眷属俱。各礼佛足，退坐一面。

佛陀即将说法，声闻、菩萨、天龙八部、国王等佛弟子纷纷到场，礼敬佛陀，然后各自就座。

声闻弟子

阿罗汉

这一段经文提到了「阿罗汉」。「阿罗汉」是我们刚才讲的小乘中的声闻乘修行人的极果，也就是最终果位，死后马上取证无余涅槃的人，不会再到人间，不会再轮回。「阿罗汉」这个词有「应供」「杀贼」「不生」好几种方面的意思。刚才讲的是「不生」。「杀贼」，就是把烦恼这个贼全部除掉的意思。菩萨虽然是以佛菩提道为主修，但是他也会同时分证解脱果，所以菩萨如果把烦恼全部都消除了，他也可以叫做「阿罗汉」。「应供」，是指这些出世间道的圣人是福田，世人应该尊敬和供养。佛的十号当中，有一个「应供」，「应供」其实就是「阿罗汉」，鸠摩罗什大师为了避免有人误会成阿罗汉就是佛，所以取这层意思义译为「应供」。而玄奘大师仍然是音译为「阿罗汉」，因为佛陀当然也已经把解脱道的烦恼全部消除了，所以佛陀也可以称为阿罗汉。只是在佛经里，我们一般看到的「阿罗汉」是指已经到达不再轮回境界的这种小乘的修行人。

有学、无学

「有学」是指已经证果，但还没有证到阿罗汉果的修行人；与「有学」相对的「无学」，一般就是指阿罗汉，也就是说在解脱道上，他已经不需要学习了。「有学」和「无学」，一般都是指小乘的修行人，这里也一样。前面的阿罗汉，是指大家都认识的大阿罗汉，这里的「无学」，则是指其余的大家不一定认识的阿罗汉。

菩萨弟子

这里也有「菩萨摩訶萨」。「菩萨」是指悲心特别重的修行人，不只求自己解脱，也希望一切的众生都能得度，所以菩萨不会取证无余涅槃，会一直修行到究竟成佛，成佛之后也不取证无余涅槃。所以当他发了菩提心、发了菩萨行愿之后，他会一直不断地利乐众生，永远都没有穷尽，这就是「菩萨」。从初发菩提心开始计算，经过三大阿僧祇劫，菩萨就能成佛。比如你现在和佛法结了缘，将来是一定会成佛，但如果你现在还只在玩玩打打，那具体什么时候能成佛，还是无法预期的。一定要等你下定决心，无论碰到什么困难，永远都要「上求佛果，下化众生」的时候，你就成为了一个菩萨，三大阿僧祇劫之后，一定会成佛。我们要知道，三大阿僧祇劫，虽然很长，但是跟永无止境的轮回比起来，还是不成比例的，所以，与其在轮回当中不断地受苦，还不如早一点下决心，走上这条成佛之道。只要你发了成佛的愿，虽然你还没有智慧、没有神通、没有解脱功德，但是

你在佛法上，已经成为了发心菩萨。发心菩萨虽然只是一个凡夫，但是在佛法当中的地位，却已经超过一切的声闻、缘觉。

古时候的印度人，知道「杀害圣人」是绝对不能犯的恶业。所以，强盗要谋财害命的时候，会一个一个问：「你有没有证阿罗汉果？有没有证阿那含果？有没有证斯陀含果？有没有证须陀洹果？」阿罗汉是无学，另外三种果位，就是有学。要是这个人什么都不是，只是一个凡夫，强盗就会把他杀了，抢走他的财物。只要他说自己证得了某一种果位，强盗就不敢杀他。但是大家也都知道「大妄语」是绝对不能犯的恶业，所以宁可死在强盗手里，也不愿意撒谎骗人家说自己已经证果。要是有一天，你碰到这种强盗，虽然你还是个凡夫，什么果位都没有，却已经发起了菩提心，你就可以告诉强盗：「我是一个发心菩萨。」如果强盗懂得佛法，他也绝对不敢杀你。因为菩萨的地位超过阿罗汉，杀阿罗汉就会下阿鼻地狱，何况是杀害一个菩萨？凡夫发菩提心，是非常困难的，只要你发了菩提心，十方菩萨就变成是你的同学，你也会得到诸佛菩萨的护念，这就是发菩提心的可贵。

「摩诃萨」是「大」的意思，所以「菩萨摩诃萨」就是「大菩萨」的意思。哪些是「菩萨摩诃萨」呢？我们常常听到的菩萨，都是「菩萨摩诃萨」，比方说：观世音菩萨、大势至菩萨、地藏王菩萨，还有刚才我们念过的文殊师利菩萨、普贤菩萨，这些都是大菩萨。另外还有一些菩萨，我们比较不知道的，也是菩萨摩诃萨，我们刚才念的经文里面就有很多菩萨的名称。一般来讲，在佛经里出现的「菩萨摩诃萨」是指「圣种性菩萨」，也就是初地以上的菩萨，他们的智慧已经非常非常地高，烦恼也基本消除干净了，这就是「菩萨摩诃萨」。

这里面众多阿罗汉、菩萨的具体情况，我们就不多介绍了，因为人数太多。但是各位读经典的时候，你还是要将每一位阿罗汉、每一位菩萨的名字都念过去，因为你得跟他结缘，特别是念菩萨摩诃萨的名字，效果会更好。我们念这些阿罗汉、菩萨的名字，在「六念法门」里叫做「念僧」。刚才讲经开始的时候，我们念「本师释迦牟尼佛」，这是「念佛」；我们在听这个经典，这是「念法」；我们念阿罗汉、念菩萨摩诃萨的名号，这是「念僧」。这样的话，我们就能把「念佛、念法、念僧」统统都满足，得到三宝的护佑。所以，虽然你不知道这位菩萨是谁，没有关系，你就把他的名号念过去。

天龙八部

接下来，是来护法的天龙八部。金庸有部小说叫《天龙八部》，所以大家会对「天龙八部」感到特别好奇。我们就来解释一下。

天

「天」是指欲界天和色界天的天人。天有欲界天、色界天和无色界天。不过，实际上，无色界的天人不会来听法，因为他们都在禅定当中；所以来听法的都是欲界和色界的天人。另外，「无想天」虽然是色界天，但那里的人都住在无想定里，也不会来听法。你看到经文中提到了一些天，「梵天」是色界天，「梵」是清净的意思，「梵天」是指已经断绝掉财、色、名、食、睡等欲界贪爱的天人；「帝释天」是欲界天中的忉利天，还有男女的情爱。欲界天分六个层次。四王天和忉利天的性行为 and 人间一样；夜摩天只要拥抱，兜率天只要拉手，欲望就会得到满足。这四天仍然有婚姻制度存在。更往上的化乐天，男女之间只要互相凝视、微笑；他化自在天的男女只要互相看一眼，欲望就会满足。这两个天，因为不需要身体的接触，所以没有婚姻制度。天人的寿命非常地长。四王天的一天，是人间五十年，天人的寿命为五百岁，相当于人间九百一十二万五千年。越往上界，寿命越长，他化自在天的一天，是人间一千六百年，天人的寿命是一万六千岁，相当于人间九十三亿四千四百万年。

你如果修习十善业道，但是没有断掉欲界贪爱，死后就可以往生欲界天。欲界天离人间不远，当来下生佛——弥勒菩萨目前在兜率天说法，所以有很多佛弟子发愿死后往生兜率天弥勒净土，这也是一个不错的选择。兜率天宫的弥勒菩萨是示现成在家居士的样子。《大唐西域记》记载，曾经有一个出家人，拜托一个阿罗汉带他到兜率天。到了兜率天之后，他看到弥勒菩萨是一个在家居士，竟然不愿意礼拜，后来阿罗汉就不再带他去兜率天了。其实，菩萨摩訶萨大部分都是示现成在家居士的样子，你只要看菩萨的造像，是留着长头发，身上有庄严的饰物，他们都是在家居士。例如观世音菩萨、大势至菩萨、文殊师利菩萨、普贤菩萨，都是示现成在家居士，只有地藏王菩萨是示现成出家相。如果你因为菩萨摩訶萨是在家居士，不愿意跟他礼拜，就会错过学法的因缘。

龙

接下来是「龙」，佛教所说的龙，跟中国人观念中的龙是不一样的。龙是属于畜生道，但是他听得懂人类的语言，如果有佛、菩萨说法，他们能听得懂，也能够修行。所以之前我们说过，如果你把龙杀掉的话，罪跟杀人是一样的，因为他是能够修行的道器。

夜叉

接下来讲「夜叉」，夜叉是能够飞腾于空中的鬼神。什么叫鬼神呢？鬼神是饿鬼道众生，有福、有大力的，称为神；无福、无力的，称为鬼。我们中国人死后，很容易变成鬼。为什么呢？因为中国人有祭祀祖先的习惯，又常常会眷念自己的后代，所以很多中国人死后就成为这个家族的祖先，也就是列祖列宗。列祖

列宗其实等级并不是很高，只是鬼而已，在六道里是属于饿鬼道，但是佛经里讲的饿鬼通常是指没有福报的饿鬼，而列祖列宗是属于有福报的鬼，他们不愿意离开眷属，是自愿成为鬼的。有福报的鬼很多，我们通常称为神，包括城隍、土地公、山神等。鬼神和天神不一样，天神是指天人，祂们一般很少来人间。我们祭拜的时候，会来接受供养的几乎都是鬼神。我们必须要了解，假如我们杀了一只鸡去供，你说天人会不会来接受你的供养？一般不会。因为天人的福报超过人太多了，祂们有天上的食物，人间的食物是比不上的，别说是血腥味的肉食，就算是人间最清静、最高级的水果，祂们也不一定会有兴趣。打个比方，畜生道的福报比人差，如果你们家养的一只狗，牠去垃圾桶翻了根骨头出来，牠觉得这是好东西，很高兴地把骨头叼来给你，你想你会吃吗？所以，天人不会接受人间的供养，因为福报等级差太多了。祭祀的食物，一般是饿鬼道的有情才会来受供。鬼神的层次并不是很高，但是祂的力量也可以很大，比方说城隍爷，城隍爷手下有很多阴兵阴将，所以你不能得罪祂的。而且祂在阴间有职司，掌管一些事务，可以对坏人坏事作出处分。夜叉是特别有能力，能够飞腾在天上，福报比较大的鬼神，属于饿鬼道。

乾闥婆

「乾闥婆」是帝释天的音乐神，擅于弹琴演奏，以香为食。佛经中有时说是东方持国天的眷属，是守护东方的神，也有众多眷属。

阿修罗

再来是「阿修罗」，「阿修罗」也翻译成「非天」，意思是说：祂的福报跟天人一样，但是德行比不上天，所以叫作非天。佛经里写阿修罗是可以跟天人作战的，这就表示祂的等级其实已经到天的程度了。阿修罗和天人作战的时候，有一个差别：阿修罗如果受伤严重会死掉；但是天人不一样，只要不是头部受伤就不会死，断手断脚或者中箭的情况，用甘露水抹上去马上就会好。所以阿修罗和天人作战，如果人数差距不是太悬殊，阿修罗基本上都是输的。输了以后，到处都是阿修罗的尸体，就是「修罗场」。中国人描写战场尸横遍野的惨状时，说是「修罗场」，典故就是这样来的。说到这里，大家要小心哦！如果有人一方面供养三宝，但是脾气非常坏，死后可能会堕入阿修罗道，因为阿修罗就是有福报，没有德行。不过，这里所说的阿修罗，都是佛弟子，也受戒律修习佛法，不能一概而论。

迦楼罗

「迦楼罗」是金翅鸟，是一种鸟类，但是听得懂人话，所以也不能杀牠。金翅鸟跟中国传说的「鹏」很接近。牠身形非常巨大，两个翅膀一张开，拍一下就

可以飞几万里。金翅鸟以龙作为食物。天龙八部里面，金翅鸟是龙的死对头，后来因为它们都是佛弟子，所以皈依佛门的金翅鸟不会再去吃龙。

紧那罗

「紧那罗」，也译作「人非人」「疑神」，是一种能够演奏乐器的天人。男性为马头人身，擅长唱歌。女性端正而善于跳舞，往往嫁给乾闥婆天为妻。

摩睺罗伽

「摩睺罗伽」，是大蟒神，蛇首人身。

天龙八部都是佛陀的弟子，他们会在佛陀说法的时候来担任护法。护法的角色有点像是警察和军队，比方说人间各国的元首在演说时，有很多警察或者军人来保卫。佛陀是三界的教主，地位非常非常的高，所以也要有在场维持治安的人。如果有魔想要来破坏，或者有人突然发了疯、乱讲话，影响秩序，就会有天龙八部出来制止。另外还有一种情况是，已经皈依了佛法的人，受了戒，哪怕只受了一戒，都会有护持这个戒的护法。如果你受了五戒、菩萨戒等等的戒律，也会有护法神。那这些护法神是哪些人呢？有很多也是天龙八部，这就是我们必须礼敬天龙八部的原因。有时候你会有很多障碍，包括你过去世的怨亲债主，或者天魔、鬼神等等，都会来障碍你。如果你皈依佛陀，能够守戒律，守一条戒、两条戒、三条戒不等，你守的戒律越多，你的护法神就会越多。这些护法神，曾经在佛前发誓愿，比如有人要修某一部经、某一个法门、某一条戒律，他们就会来守护这个人。以上是天龙八部。

这次来集会的人，可以分成几种：一种是声闻人，声闻人包括有学、无学，无学就是经中说的阿罗汉；一种是菩萨。照理讲，应该还有一种，就是缘觉，但是这里没有说缘觉，因为缘觉生在没有佛的时代，一般来讲不会来参加这样的法会。所以这里就是声闻、菩萨，接下来是天龙八部，经典是按照这样的顺序讲下来的。这里提到的天龙八部，非常之多，有的经典里会讲，有时候站起来都是密密麻麻的，甚至像恒河沙那么多。所以，就算地球六十几亿人口，全都来学佛，你还是可以分到好几位天龙八部来护持你，这个大家不用操心。

天龙八部有点像日本人讲的守护灵。在日本人看来，人没有守护灵是无法想象的。但是守护灵的等级差别极大。最差的人会有祖先来做守护灵，不过这个祖先是饿鬼道的众生，祂能帮到你的很有限，大部分的时候反而还需要你供养。而做生意的、发财的人，据说守护灵是穿着官服，吃得胖胖的财神或地神。我们说过，有福报的鬼称之为神。财神或地神，虽然也是属于饿鬼道，但是祂的福德和能力比较大，可以帮你忙。如果你有财神或地神做你的守护灵，你一定是前世经常布施行善的，所以财神或地神才来帮你的忙，让你变成有钱人。修行人的守护灵就是天龙八部。如果你的守护灵能力很差，随便一个鬼神都可以来害你。被鬼

神作祟的人，有的会生一些怪病，有的会变得很倒霉，做什么事都不顺利。如果你有天龙八部来护持，这些东西你就不用怕了。所以说，天龙八部的护持是非常重要的。

护法神中，有的是动物灵。比如天龙八部里的龙、金翅鸟和大蟒神就是动物灵。为什么呢？因为这里面有等级对应的问题。如果来做乱的是动物灵，由动物灵出手最合适，不可能由梵天来抓一个动物灵。所以需要有鬼神护法，天人护法，阿修罗护法等各种相应的护法。他们都在守护着我们，所以我们要供养这些护法。吃饭的时候合掌默念「供养佛、法、僧、六道众生」，身边的六道众生，包括护法神就能受到供养。

在天龙八部后面，是「韦提希子阿闍世王」，他是中印度摩揭陀国人，因为杀害自己的父亲篡位为王，声名狼藉。他后来悔改，皈依佛陀，成为佛陀的护法。佛示现涅槃之后，他护持摩诃迦叶等人结集经典，对佛教有很大的贡献。这也是告诉我们，即使我们曾经犯过天大的错，佛菩萨也不会舍弃我们，只要改过向善，永远都不会太迟。

魔

刚才提到魔，有的人会害怕魔考而不敢学佛、不敢修行，所以在这里要稍微解释一下。有一句话说「道高一尺，魔高一丈」，但是这个魔到底是怎么来的？难道魔真的永远都会比修行人更厉害吗？天龙八部，还有诸佛菩萨为什么不出手惩罚他们，由着他们去扰乱修行人呢？你要想到这个问题。《维摩诘经》讲：「十方无量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思议解脱菩萨，以方便力，教化众生，现作魔王。」所谓的「住不可思议解脱菩萨」，有的根本是过去佛，因为佛永远不入无余涅槃，在释迦牟尼佛之前，有迦叶佛、拘留孙佛等六佛，再往前还有无量恒河沙诸佛，因为过去无量嘛！这些佛都不取证无余涅槃，他们干什么？其中一个任务就是变现成魔，来考验你。就好像我们读书，从小学开始就有很多考试，我们的知识程度越高，考题就越难，这也是「道高一尺，魔高一丈」。当你渐次通过这些考验，你的能力就会越来越强。

发菩萨愿

很多佛弟子很勇猛，发地藏菩萨的愿「地狱不空，誓不成佛」，还有的发普贤行愿、阿弥陀佛的四十八愿、文殊师利菩萨的愿，每一个菩萨的愿几乎都有人照着发愿，然后他们会怎么样呢？会有考验。但是你现在本事没有那么大，所以考验也不能太大。因为这些考验你的魔根本就是佛嘛！他们绝对不会让你没有办法修行，所以你根本不用担心。但是考验真的会有，而且很快就来。如果你想试一下，我可以告诉你一个方法，马上就会发生效果，怎么做呢？你现在发一个愿，货真价实的菩萨愿，不管是哪一种。发菩萨愿是有一个仪轨的，你必须在佛菩萨

像前，连续讲三次，这个愿就成就了。如果你想要更正式一点，你可以把你的愿写成疏文。疏文的格式并不要紧，重要的是恭敬的心，以及你所发的菩萨愿。你可以写「尊敬的本师释迦牟尼佛」，就按照现在写信的格式，然后写「我现在想要发起普贤行愿」，第一大愿礼敬诸佛，第二大愿称赞如来，一直写到第十大愿普皆回向，然后写「我希望尽未来际，统统都能够做到」。这个是比较空泛的，因为普贤行愿是很大很大的愿，你一时做不到。然后接下来，你再写上一些具体的愿，是你现在就做得到的。然后到佛像面前，跪下来礼拜，献供品，把疏文念三遍，之后到外面烧金纸的地方把疏文烧掉。这样不用多久，考验就会来了，你看到考验来的时候，应该心生欢喜，因为这表示上面已经知道你发起了菩萨行愿。

你如果看佛经的话，那可没这么简单，像舍利弗尊者过去世发起菩萨行愿，马上有一个人跑来说：「把你的眼睛挖下来给我，我要拿来当药用。」你挖不挖？如果你是有神通的菩萨，可以再长出一只眼睛，你就挖给他；如果你没神通，你就不挖，因为这个不是你该修的法，这个是到等觉菩萨即将成佛的时候才修的，用头、目、手、足去布施给众生。你不管做什么事，都要看你的能力。但是发菩萨愿就不用管这个，发菩萨愿是说，你愿意朝这个方向去努力，依自己现有的能力多少做一点，当你有大菩萨的能力时，你也愿意像大菩萨一样，毫不保留地舍己为人。

普贤行愿

像普贤行愿，很多修行人都很勇敢地发这个愿，因为普贤行愿是每一个要修佛菩提道的弟子都要经过的。菩萨要证入初地，成为菩萨摩訶萨，必须满足三个条件：一个是勇发十无尽愿，一个是永伏性障如阿罗汉，另外一个则是百法明门的通达。十无尽愿其实就是普贤行愿，虽然字句不太一样，但实质上都是相通的。这些愿是你迟早要发的愿，越早发越好。刚开始发愿的时候，没有办法很清静，总是会有一些杂染，所以菩提愿要每次每次增上发起，没有办法一次就到位，每次发愿的时候你都会增进一点点。十无尽愿一旦发起，佛菩萨会立刻感应到，虽然会出现一些障碍来考验你，但是你会成就得特别快。

尔时世尊，四众围遶，供养、恭敬、尊重、赞叹。为诸菩萨说大乘经，名《无量义》，教菩萨法，佛所护念。佛说此经已，结加趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。是时天雨曼陀罗华、摩訶曼陀罗华、曼殊沙华、摩訶曼殊沙华，而散佛上、及诸大众。普佛世界，六种震动。尔时会中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人，及诸小王、转轮圣王，是诸大众，得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。

佛陀演说经典通常都有一个缘起。这一段就是在交代这部经的缘起。有一次，有四众弟子围绕着佛陀，供养、恭敬、尊重、赞叹佛陀。四众，指的就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷——比丘是男性的出家人，比丘尼是女性的出家人，优婆塞是男居士，优婆夷是女居士——这就是佛法的四众。现在讲的四众弟子，就是这四种。

这个时候佛陀为诸菩萨讲一部大乘经，叫《无量义经》，教授的是菩萨法。讲完之后，佛陀就「结跏趺坐」，入了一种三昧，名叫「无量义处三昧」。从三昧的名称，我们可以知道，这跟说法的义理有关。

三昧

什么是「三昧」？「三昧」和「定」的意思差不多。但是佛法里面，「三昧」一般都有「定慧等持」的意思。如果是外道修的定，那他就只有定，没有慧。其实佛法里也有这样的定，不是不能说修，也可以修。比方说，「数息」就很明显是偏向于定的一种禅定。但如果你修的是「真如三昧」，真如三昧就是观察一切法统统都是「一真法界」，一切统统是清净本心所显示出来的「真如性」；或者你修「念佛三昧」，比方说，你看到一个东西，假设你忆念的是阿弥陀佛，那么你看到这个东西，它就是阿弥陀佛的法身，无二无别，不管你看到什么、听到什么，都要马上想到，这些都是阿弥陀佛的法身。用这种方式修出来的禅定，就是禅定与智慧的等持，这样才可以称为三昧。

佛陀处在这种三昧当中「身心不动」。「身心不动」的意思就是：身体和觉知心都不动摇。禅定的时候身体不能动。有的人一打坐，身体就动个不停，别人看了觉得很奇妙，其实他没有办法控制自己，而且坐完之后十分疲累，这不是正确的禅定。除了身体之外，觉知心也不能动摇。初禅是有觉有观的禅定，觉知心仍然听得到声音、看得到影像，但是觉知心不会被欲界的贪染所动摇。二禅等至位以上，都是无觉无观，根本察觉不到外面发生了什么事情，只有意识守着内在清净的境界。这时候的觉知心，当然也是不动摇的。

佛陀处于这种三昧的时候，发生了很多瑞相，花从天上像下雨一样洒落。这是经典里经常出现的，每当说法说到很微妙的时候，花就会从天而落。所以有一个词，形容一个人很会讲话，讲到「天花乱坠」，这个典故是从佛经里来的。「天花乱坠」本身是好词，只是现在大部分被用来讽刺，说人话讲得太浮夸。

接下来讲到「普佛世界，六种震动」，六种震动，有的人会把它解释为地震。但也有一种解释说，这是一般众生察觉不到的震动，有神通的人才能注意到，也不是会让众生感到害怕的震动。不是像汶川、玉树那种地震，而是一种有神通的人才能感觉得到的震动。这个震动预示着将有大事发生。因为这样的瑞相并不常见，与会的大众都很惊讶，他们欢喜合掌，一心看着佛陀。

尔时佛放眉间白毫相光，照东方万八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天。于此世界，尽见彼土六趣众生，又见彼土现在诸佛，及闻诸佛所说经法。并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，诸修行得道者。复见诸菩萨摩訶萨，种种因缘、种种信解、种种相貌，行菩萨道。复见诸佛般涅槃者。复见诸佛般涅槃后，以佛舍利起七宝塔。

白毫相光

这个时候，佛陀从他的眉间放出白毫相光。白毫相光是佛的三十二相之一。光往东方照，下至地狱，上至色界天顶，没有照不到的地方。

世界

这里的「世界」，在佛法里有很多种。比方说，日月天下，算一个世界，包括一个太阳（恒星），一个月亮（卫星），当然还有一个地球（行星）。当然古代人不一定知道这些，但是现在看起来，佛经里的这些措词，和现在天文学的发现是基本吻合的。

「东方万八千世界」，在这里指什么世界呢？是指三千大千世界。一个日月天下是一个世界，一千个日月天下是一个小千世界，一千个小千世界是一个中千世界，一千个中千世界，是一个大千世界。我们常说「三千大千世界」，并不是说三千个大千世界，而是刚才讲的这样，一千乘上一千，然后再乘上一千，也就是一千的三次方。所以三千大千世界，也就是一千的三次方个日月天下，这样大小的世界，其实就是大千世界的意思。大千世界就是一个佛国土，一尊佛所管辖的范围。

这个三千大千世界，如果计算一下的话，是10的9次方，也就是10亿。有人认为，佛经讲的大千世界，就是天文学所说的「星系（galaxy）」。太阳所在的星系称为银河系（Milky Way），银河系有2000亿颗恒星。也有人说，释迦牟尼佛胸前的这个「卍」字符号，就代表银河系。因为技术上的困难，人类没有从外部拍摄的银河系的照片，但如果看其它星系的照片，你会发现有的星系就是这样，有四个螺旋臂，很像卍字符号。

再来看，照东方万八千世界，这些世界都是星系哟！然后还「下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天」。阿迦尼吒天是净居天的意思，也就是色界天的天顶；阿鼻地狱是地狱中最黑最低的地方，一般来讲根本没有太阳光。你也许会产生一个疑问：为什么只是照到色界天，不照到无色界天去？因为无色界天没有物质，既然没有物质，就没有光线，也没有东西可以让光照见。所以这么说才符合事实。佛教的教义都是符合逻辑和事实的，经典不说「佛的光照到无色界天的天顶去」，因为这是不可能的。

然后，在这个世界，法华会上的佛弟子，看到其它那么多的世界，看到那些地方的「六趣众生」，六趣就是六道。而且能够看到那些地方的诸佛。所以说，刚才讲的这个「世界」指的是佛国土，「万八千世界」，就是一万八千的佛国土。因为这里说看到很多很多的佛，而不是只看到一尊佛。佛管辖的范围非常的大，我们的「本师释迦牟尼佛」，他管辖的可不是只有一个地球，而是一个三千大千世界，也就是 10 亿个日月天下。日月天下是指行星系，例如地球。银河系虽然有 2000 亿个恒星，但是有情能够居住的行星系，也许就只有 10 亿个。

而且这些佛弟子们还能听到诸佛所说的经典和佛法，也能看见那些佛国土的四众弟子和修行得道证果的人。又看见很多的菩萨在用各种的因缘、各种的信解、各种的相貌在行菩萨道。甚至看到这些佛示现入无余涅槃，以及佛示现涅槃后，人们以佛的舍利起七宝塔。

七宝

七宝是七种珍贵的宝物，但是到底是哪七种，佛经里面有不同的说法。《法华经》是以「金、银、琉璃、车璩、马脑、真珠、玫瑰」为七宝，但大部分的经典都没有玫瑰，而是把玻璃列入七宝。大家可能会觉得奇怪，玻璃是很平常的东西，为什么是宝物？事实上，玻璃变得这么便宜，是近代的事。古代因为科技不发达，玻璃制品非常昂贵，价格甚至高过同等重量的黄金。1988 年，辽宁省朝阳市的北塔，发现了佛舍利，其中有一个陪葬品，是波斯玻璃灯。同时代的波斯玻璃灯，保存到现代的，全世界只有四个，可见它的珍贵。

现在如果有人为了抢夺玻璃而杀人，我们根本无法想象，但是古代曾有这种事。从古到今，人类的福报在慢慢的增长，现代人明显超过古代人。只要行善的人越来越多，人类的福报就会一直增长上去。经典中说，人类的福报够大的时候，连黄金、白银都会变得很平常，丢在地上都没有人去捡。那个时候的人，听说以前有人为了抢夺金银而杀人，也会觉得很不可思议。

尔时弥勒菩萨作是念：「今者世尊现神变相，以何因缘而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思议、现希有事。当以问谁？谁能答者？」复作此念：「是文殊师利，法王之子，已曾亲近供养过去无量诸佛，必应见此希有之相。我今当问。」

尔时比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸天、龙、鬼神等，咸作此念：「是佛光明神通之相，今当问谁？」

尔时弥勒菩萨，欲自决疑，又观四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸天，龙、鬼神等众会之心，而问文殊师利言：「以何因缘而有此瑞神通之相，放大光明，照于东方万八千土，悉见彼佛国界庄严？」

这个时候，弥勒菩萨起了这样一个想法：「今天世尊变现这样的神通，是因为什么因缘而变现这样的瑞相呢？今天佛世尊入于这样的三昧，又变现这样不可思议又稀有的瑞相。这是为什么呢？」

佛陀眉间放白毫相光，照万八千佛国土，为什么弟子们会觉得很特别？因为是一万八千个佛国土，每一个佛国土都是三千大千世界，然后你又可以看到，每一个小小的世界，从地狱到色界天的天顶，还可以看到种种佛菩萨在度化众生，这种景象并不是平常可以看到的。在场的大部分人都没看到过，包括弥勒菩萨在内，以前也没有看过，他才会起这样的念头。他想：「到底要问谁呢？」然后他就想到：「一定要问文殊师利菩萨，因为文殊师利菩萨是法王子，已经供养过很多很多的佛，他一定见过这种景象，我应该去问他。」

其他的这些会众，也起了一样的疑问，但是他们不知道要问谁。这个时候，弥勒菩萨为了解决自己的困惑，也为了在场的会众，就向文殊师利菩萨请问：「佛陀像这样变现神通，放出大光明，让我们可以看到一万八千个佛国土，看到这么多佛世界的种种庄严。这是出于什么因缘呢？」

于是弥勒菩萨欲重宣此义，以偈问曰：

「文殊师利！	导师何故，	眉间白毫，	大光普照。
雨曼陀罗、	曼殊沙华，	栴檀香风，	悦可众心？
以是因缘，	地皆严净，	而此世界，	六种震动。
时四部众，	咸皆欢喜，	身意快然，	得未曾有。
眉间光明，	照于东方，	万八千土，	皆如金色，
从阿鼻狱，	上至有顶。	诸世界中，	六道众生，
生死所趣，	善恶业缘，	受报好丑，	于此悉见。
又覩诸佛、	圣主师子、	演说经典，	微妙第一。
其声清净，	出柔软音，	教诸菩萨，	无数亿万，
梵音深妙，	令人乐闻。	各于世界，	讲说正法，
种种因缘。	以无量喻，	照明佛法，	开悟众生。
若人遭苦，	厌老病死，	为说涅槃，	尽诸苦际。
若人有福，	曾供养佛，	志求胜法，	为说缘觉。
若有佛子、	修种种行，	求无上慧，	为说净道。
文殊师利！	我住于此，	见闻若斯，	及千亿事，
如是众多，	今当略说。	我见彼土，	恒沙菩萨，
种种因缘，	而求佛道。	或有行施，	金银珊瑚、
真珠摩尼、	车璩马脑、	金刚诸珍，	奴婢车乘、
宝饰辇舆，	欢喜布施。	回向佛道，	愿得是乘，
三界第一，	诸佛所叹。	或有菩萨，	驷马宝车、

栏楯华盖、	轩饰布施。	复见菩萨，	身肉手足，
及妻子施，	求无上道。	又见菩萨，	头目身体，
欣乐施与，	求佛智慧。	文殊师利！	我见诸王，
往诣佛所，	问无上道，	便舍乐土、	宫殿臣妾，
剃除须发，	而被法服。	或见菩萨，	而作比丘，
独处闲静，	乐诵经典。	又见菩萨，	勇猛精进，
入于深山，	思惟佛道。	又见离欲，	常处空闲，
深修禅定，	得五神通。	又见菩萨，	安禅合掌，
以千万偈、	赞诸法王。	复见菩萨，	智深志固，
能问诸佛，	闻悉受持。	又见佛子，	定慧具足，
以无量喻，	为众讲法。	欣乐说法，	化诸菩萨，
破魔兵众，	而击法鼓。	又见菩萨，	寂然宴默，
天龙恭敬，	不以为喜。	又见菩萨，	处林放光，
济地狱苦，	令入佛道。	又见佛子，	未尝睡眠，
经行林中，	勤求佛道。	又见具戒，	威仪无缺，
净如宝珠，	以求佛道。	又见佛子，	住忍辱力，
增上慢人，	恶骂捶打，	皆悉能忍，	以求佛道。
又见菩萨，	离诸戏笑，	及痴眷属，	亲近智者，
一心除乱，	摄念山林，	亿千万岁，	以求佛道。
或见菩萨，	肴饍饮食、	百种汤药，	施佛及僧。
名衣上服，	价直千万，	或无价衣，	施佛及僧。
千万亿种，	栴檀宝舍、	众妙卧具，	施佛及僧。
清净园林，	华菓茂盛，	流泉浴池，	施佛及僧。
如是等施，	种种微妙，	欢喜无厌，	求无上道。
或有菩萨，	说寂灭法，	种种教诏，	无数众生。
或见菩萨，	观诸法性，	无有二相，	犹如虚空。
又见佛子，	心无所著，	以此妙慧、	求无上道。
文殊师利！	又有菩萨，	佛灭度后，	供养舍利。
又见佛子，	造诸塔庙，	无数恒沙，	严饰国界，
宝塔高妙，	五千由旬，	纵广正等，	二千由旬。
一一塔庙，	各千幢幡，	珠交露幔，	宝铃和鸣。
诸天龙神、	人及非人，	香华伎乐，	常以供养。
文殊师利！	诸佛子等，	为供舍利，	严饰塔庙，
国界自然，	殊特妙好，	如天树王，	其华开敷。
佛放一光，	我及众会，	见此国界，	种种殊妙。

诸佛神力、智慧希有，放一净光，照无量国。
 我等见此，得未曾有。佛子文殊！愿决众疑。
 四众欣仰，瞻仁及我。世尊何故，放斯光明？
 佛子时答，决疑令喜。何所饶益，演斯光明？
 佛坐道场，所得妙法，为欲说此？为当授记？
 示诸佛土，众宝严净，及见诸佛，此非小缘。
 文殊当知，四众龙神，瞻察仁者，为说何等。」

在佛经里，这种「重宣此义」后面的偈子叫做「重颂」，也叫「重颂偈」或「应颂」，音译为「祇夜」。是经文中的人物在言说、对话之后，以偈的形式重申和总结之前所述的一种文字。有的时候，重颂比对话中说得还要详细。这种重颂我们就不一一解释了，只简单地说一下。这个偈子是弥勒菩萨向文殊师利菩萨请教：佛陀现出如此的神通和大光明，还让大众都看到了诸佛国土及这些国土中菩萨们的种种菩萨行，这不是小因缘。在场的大众都很想知道这是出于什么缘故。所以弥勒菩萨请文殊师利菩萨来解除大家的疑惑。

尔时文殊师利语弥勒菩萨摩訶萨及诸大士、善男子等：「如我惟忖，今佛世尊欲说大法，雨大法雨，吹大法螺，击大法鼓，演大法义。诸善男子！我于过去诸佛，曾见此瑞，放斯光已，即说大法。是故当知，今佛现光，亦复如是，欲令众生，咸得闻知一切世间难信之法，故现斯瑞。

这个时候，文殊师利菩萨就对弥勒菩萨还有在场的会众说：「以我看来，今天我们看到这样的瑞相，一定是本师释迦牟尼佛将要演说最重要的法义。我以前在过去诸佛的座下，也曾见过同样的瑞相，放完这样的光明之后，紧接着就会演说甚深的妙法。今天我们的佛世尊，像这样变现神通，放大光明，应该也是这样。为了让众生能够听闻这种难以信解的甚深妙法，所以才会有这样的瑞相。」然后文殊师利菩萨就开始更详细地解释了。

「诸善男子！如过去无量无边不可思议阿僧祇劫，尔时有佛，号日月灯明如来、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，演说正法，初善中善后善，其义深远，其语巧妙，纯一无杂，具足清白梵行之相。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；为诸菩萨说应六波罗蜜，令得阿耨多罗三藐三菩提，成一切种智。

文殊师利菩萨解释说：「就好像过去无量无边、不可思议阿僧祇劫以前。」「阿僧祇劫」，我们前面解释过是第 104 个大数。虽然从理论上来说，任何数字都可以到达。但实际上，自然科学里使用的数字，从来就没有这么大过。天文学观测

到的宇宙边际，大概只有一百五十亿光年。阿僧祇是非常非常大的一个数字。这里的「无量无边不可思议阿僧祇劫」，更是久远到没有办法想象（「无量」是第 106 大数，「不可思议」是第 116 大数，「无边」可能是指第 112 大数的「无数」）。从这里你就可以看到文殊师利菩萨的宿命智，真是不得了。阿罗汉的宿命智是八万四千大劫，但是八万四千和阿僧祇根本不能比。一个阿僧祇劫就已经大到不用去想了，何况是阿僧祇劫前面还加上「无量无边」、「不可思议」，我们没有办法去想象，这就表示文殊师利菩萨的宿命智达到这种地步。其实文殊师利菩萨本身是过去佛，所以才会有这么高深的智慧。这种倒驾慈航的等觉菩萨，智慧和佛陀其实是一样的，只不过他是示现成等觉菩萨的模样。

日月灯明佛往事

接着讲，文殊师利菩萨解释说：「过去无量无边不可思议阿僧祇劫以前，那个时候有一尊佛，佛号叫日月灯明佛。」接着这里提到了佛的十号。不过一个一个数下来，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，加起来总共是十一个。所以有一种说法，认为应该有两个要并成一个，这样就是十号了。但这个我们不用太深究，也先不去解释它到底是什么意思。有兴趣的人可以自己去看佛学辞典。

「这位日月灯明佛在演说正法，初善、中善、后善。」就是说，他是分三个阶段演说佛法。例如本师释迦牟尼佛三转法轮。初转法轮是阿含佛法，这虽然不是了义法，你也不能说它不好，因为它能让相应根器的人证得声闻、缘觉法。二转法轮讲般若，三转法轮讲唯识。这三个阶段的佛法，远远胜过世间最微妙的道理，都是善法，所以叫「初善、中善、后善」。

「其义深远」，深远到什么地步？深远到你看过了也不知道是什么意思。甚至要到你究竟成佛的时候才知道：「啊，原来当初佛经是这个意思！」比如可能你刚学佛的时候，以为一个名词是这个意思，但是学了一段时间之后，发现不是这个意思，或者不只是这层意思。这种情况，在我们学佛的过程中会常常出现。这就是「其义深远」。但是，尽管原先你以为的那个意思是误会，或者不完全，但那个解释当时对你是管用的，甚至也可以对治你的一些烦恼，这就是佛法很奇特的地方——就算是你错解了，只要不是太离谱，对你多少都有一些用处。

「其语巧妙，纯一无杂，具足清白梵行之相。」梵，表示清净。梵行，就是清净行。梵天的天人，贪瞋很早就降伏了，就算没有断三缚结，不入见道位，他也是世间的仙人。这些人是怎样升到梵天去的呢？他们修禅定，要降伏「财、色、名、食、睡」这些欲界贪爱。降伏，是让它不起作用。要达到这种境界，才能往生到色界天去。如果人间有这种人的话，都会被大家当成仙人。他的德行一定会

特别的高，不会贪着财、色、名、食、睡，而且发起了初禅，所以常常会有天眼通、宿命通等神通。也许你去向他问事，比如掉了东西，他还可以帮你找到。

这位日月灯明佛讲三乘佛法。「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；为诸菩萨说应六波罗蜜，令得阿耨多罗三藐三菩提，成一切种智。」阿耨多罗三藐三菩提，按照意义去翻译的话，就是无上正等正觉，也就是成佛的意思。成就一切种智，就是懂得一切种类的功能差别，这是只有究竟佛才通达的。

四圣谛、十二因缘法和六波罗蜜，都是基础佛学，但又非常重要，理解错了，修行就会有很大的偏差，甚至南辕北辙。不过这里限于时间，不能仔细展开讲，你如果有兴趣的话，可以参考《实证佛教导论》一书。

「次复有佛亦名日月灯明，次复有佛亦名日月灯明，如是二万佛，皆同一字，号日月灯明，又同一姓，姓颇罗堕。弥勒当知，初佛后佛，皆同一字，名日月灯明，十号具足。所可说法，初中后善。其最后佛，未出家时有八王子：一名有意，二名善意，三名无量意，四名宝意，五名增意，六名除疑意，七名向意，八名法意。是八王子，威德自在，各领四天下。是诸王子，闻父出家，得阿耨多罗三藐三菩提，悉舍王位亦随出家，发大乘意，常修梵行，皆为法师，已于千万佛所殖诸善本。」

然后我们看，文殊师利菩萨讲了：「第一尊佛叫日月灯明佛，第二尊佛也叫日月灯明佛，第三尊佛又叫日月灯明佛，总共有两万尊佛，统统都叫日月灯明佛。」在佛经里面，像这样的记载很多，为什么会这样子？因为这尊佛在教化众生的时候，被他教化的弟子，为了感恩这位教化自己的本师，所以发愿说「我将来成佛的时候也要用这个佛号」。这样就导致连续两万尊佛都叫日月灯明佛。而且还是同一个姓，姓「颇罗堕」，这么多佛都是同一个姓。也许你会想，会不会都是同一个家族，父亲成佛之后，儿子成佛，然后子子孙孙一个一个成佛，所以全都同一个姓氏？这应该是不可能的。

为什么前佛与后佛不可能是父子关系呢？因为从一尊佛灭度，到下一尊佛出世，中间要隔很久，不会这一尊佛刚灭度，下一尊佛就马上出世。一尊佛一定会有正法多少年，像法多少年等等。像我们的本师释迦牟尼佛，一般的说法是：正法五百年，像法一千年，末法一万多年，这个时间是很短的。有的佛，正法、像法各住世一个小劫，一个小劫就比较长了，前面讲过，是人寿从十岁增加到八万四千岁，而且是每一百年只能增加一岁，然后又从八万四千岁减到十岁，一个小劫就是这样一增一减，时间是很长的。所以不会说一尊佛灭度了，下一尊佛马上就出世。一般都是经历了正法、像法、末法，然后有一段时间，没有佛法，之后，下一尊佛才会出世。

这二万尊佛都同姓，估计也和发愿有关，这些佛在行菩萨道的时候，看到他的本师姓「颇罗堕」，为了感念他，所以发愿将来成佛的那一世，也要姓「颇罗堕」。因为他们的福德非常大，这个愿很容易就成就了。

「正法时代」，是世间的佛法知见正确、纯正，使很多人都可以证果的时代。「像法时代」，是知见上有一点点偏差，但大体上没有很大错误，这个时候，证果的人会比正法时代少一些。「末法时代」，是正确的、错误的知见都有，但错误的占上风，所以虽然修行人也不少，但大部分修的实际上是外道法，而懂得修习正法又证果的人相对来说非常少。《央掘魔罗经》说，我们这个世界，在佛法将灭尽的最后八十年，仍然有证悟的菩萨冒着生命危险，在人间演说大乘法。那个时候，邪法的势力非常大，大部分的人根本不相信大乘法，所以演说大乘法的菩萨经常被人辱骂，甚至受到人身威胁。福报比较大的国王、贵族、中产阶级，都没有人相信，菩萨必须到穷乡僻壤去跟穷人、乞丐和残障人士说法。但是，因为这些菩萨能够在最艰难的时候住持佛法，所以他们成就的功德也特别的大。佛说：「当知彼人即是如来。」也就是说，这些菩萨所成就的功德，跟佛没有两样。

文殊师利菩萨继续说：「这两万尊日月灯明佛的最后一位，还没有出家的時候是一个国王，这个国王有八个儿子。」下面列出来八个儿子的名字，这里我们不讲，但是你念的时候都要一个一个字的念，因为这些都是过去的佛菩萨。

「这八个儿子，都很有威德，各自统领着四天下。」四天下，就是东西南北四个天下。「这八个儿子听说他们的父亲出家以后证得了无上正等正觉，于是也都舍弃掉王位出家了。出家以后，他们都发了大乘的菩萨愿，精进修习清淨梵行，成为了能善说佛法的法师。因为他们早已在千万尊佛前种下善根，所以才能够这么精进又有智慧。」

法师

佛经里面所说的法师，是指能够正确演说佛法的人。出家人则是比丘、比丘尼。法师不一定是出家人，出家人也不一定是法师。这里说八位王子出家以后，成为法师，是说他们都证悟了，能够演说正确的佛法。而现代人尊称出家人为「法师」，结果「法师」两个字成了出家人的代名词。实际上，在经典里面，法师的意思和出家人是不同的。例如，这部经后面有〈法师功德品〉，只要能够将正确的经义告诉别人，都称为法师，不一定是出家人。经义又分为三种，声闻、缘觉与菩萨，能够演说菩萨法的人，便称为菩萨法师。

「是时日月灯明佛说大乘经，名《无量义》，教菩萨法，佛所护念。说是经已，即于大众中结加趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。是时、天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华，而散佛上及诸大众。普佛世界，六种震动。尔时会中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，

天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人，及诸小王、转轮圣王等，是诸大众，得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。

文殊师利菩萨接着讲：「这尊日月灯明佛，说了一部大乘经，这部大乘经就叫《无量义经》。」我们还记得，最开始的时候，释迦牟尼佛在现瑞相之前，也是讲《无量义经》，然后入无量义三昧，刚好和这个符合。这尊日月灯明佛接着也是入于无量义三昧，也是「身心不动」。接下来发生的很多瑞相，天上掉下很多花朵，佛眉间放白毫相光，照东方万八千佛国土，这些都和释迦牟尼佛的一样。

「尔时如来放眉间白毫相光，照东方万八千佛土，靡不周遍，如今所见是诸佛土。弥勒当知，尔时会中，有二十亿菩萨乐欲听法。是诸菩萨，见此光明、普照佛土，得未曾有，欲知此光所为因缘。时有菩萨，名曰妙光，有八百弟子。是时日月灯明佛从三昧起，因妙光菩萨、说大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法，佛所护念，六十小劫不起于座。时会听者亦坐一处，六十小劫身心不动，听佛所说，谓如食顷。是时众中，无有一人若身若心而生懈倦。」

文殊师利菩萨接着说：「弥勒菩萨，你要知道，在当时那次法会上，有二十亿位菩萨，很欢喜地想听佛陀讲法。这些菩萨看到这样的大光明，普照万八千佛国土，他们从来没有见过这样的瑞相，都想知道这样的光明是出于什么因缘而有。这个时候有一位名叫妙光的菩萨，这位菩萨有八百个弟子。这时候日月灯明佛从无量义处三昧中出定。」这个无量义处三昧，可能是无觉无观的禅定，如果不出定的话，没有办法说法。说法和听法的人可以住在初禅当中，因为初禅是有觉有观的禅定，不会妨碍说法或听法。

文殊菩萨就讲了：「日月灯明佛出定后，因为妙光菩萨的缘故，为大众演说了一部大乘经，叫《妙法莲华经》，教授的都是菩萨法。」我们看，这部经讲了六十个小劫。二十个小劫是一个中劫，四个中劫是一个大劫。日月灯明佛讲《妙法莲华经》花了六十小劫，这个时间相当的长。

「日月灯明佛讲法六十小劫，期间都不曾从法座上起来，而听法的人也是六十小劫，处于一种禅定之中，身心不动，听佛说法，六十小劫好比吃一顿饭的功夫。」这里所谓的「身心不动」，意思是说，除了听佛陀说法之外，完全不被其它的境界相所牵动。所以，他们都是在有觉有观的禅定当中听佛陀说法。食顷，就是一顿饭的时间。经过那么长的时间，感觉像是吃了一顿饭一样——感觉只经过半个小时。为什么？因为佛陀在讲法的时候，用他的神通力，以及这个妙法产生的威德力，让听法的人忘记了时间的存在。而且这期间，所有的会众，没有一个人觉得身体或心理上有疲倦、有懈怠，大家都听得很欢喜，没有人觉得：「啊！撑不下去了，怎么那么久。」

「日月灯明佛于六十小劫说是经已，即于梵、魔、沙门、婆罗门、及天、人、阿修罗众中，而宣此言：『如来于今日中夜，当入无余涅槃。』」时有菩萨，名曰德藏，日月灯明佛即授其记。告诸比丘：『是德藏菩萨，次当作佛，号曰净身多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。』佛授记已，便于中夜入无余涅槃。佛灭度后，妙光菩萨持《妙法莲华经》，满八十小劫为人演说。日月灯明佛八子皆师妙光，妙光教化令其坚固阿耨多罗三藐三菩提。是诸王子的供养无量百千万亿佛已，皆成佛道，其最后成佛者，名曰燃灯。八百弟子中，有一人号曰求名，贪着利养，虽复读诵众经，而不利，多所忘失，故号求名。是人亦以种种善根因缘故，得值无量百千万亿诸佛，供养、恭敬，尊重、赞叹。弥勒当知，尔时妙光菩萨岂异人乎？我身是也；求名菩萨，汝身是也。今见此瑞，与本无异，是故惟忖：『今日如来当说大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法，佛所护念。』」

这里的梵，指梵天；魔，指他化自在天；沙门，是出家的修行人；婆罗门，是专门修行的种族。文殊菩萨就说：「日月灯明佛用六十个小劫讲完《法华经》之后，对大家宣布：『我会在今天中夜，入无余涅槃。』」佛经里面把夜分成初夜、中夜、后夜，中夜相当于晚上十二点左右。

其实，佛入无余涅槃，只是在演戏。他不会像声闻人那样，以后就不管众生了。《楞伽经》说「无有佛涅槃，无有涅槃佛」，把佛入无余涅槃这件事情整个否定掉了。也就是说声闻人入的那种无余涅槃，佛不会入，因为他一定是利乐众生，永无穷尽。很多大菩萨，像文殊师利菩萨、观世音菩萨，他们都是过去佛。实际上，过去佛示现的身相，多到你无法想象，比如你爸爸、你妈妈，或你的配偶、朋友，这种可能性都是存在的。因为他们反正已经退休了，没有一定的事情做，可以陪你一辈子，只为增长你一点点对佛法的信乐之心，但是他演得很像，不会让你知道。后面有一个譬喻，说佛陀甚至化身为一个工头，陪着一个人清粪。其实这不只是譬喻，佛菩萨真的会这么做，只要你曾经在佛法上面种过一点一滴的善根，诸佛菩萨都会想尽一切办法，让你能够增长善根，走向成佛之道。诸佛菩萨把你当成独生子一样，就算你不想亲近他，他也会主动来亲近你。你觉得佛菩萨太伟大，离你太遥远，不可能来照顾你，他就变成一个乡巴佬，或者一个老太婆，还有各种不同的身相，让你觉得很熟悉，不会躲着他。

佛说要入无余涅槃了，这时有一位菩萨，名叫德藏。日月灯明佛就为这个德藏菩萨授记。授记，就是预言一个人未来会成佛。这个时候，日月灯明佛就为这位德藏菩萨授记，说：「你未来会成佛，佛号叫『净身多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀』。」多陀阿伽度，是「如来」梵文的音译。阿罗诃，是「阿罗汉」的另一种音译，义译「应供」。三藐三佛陀，是「正等觉」「正遍知」的音译。所以「净身」才是佛的名字，其它都是佛的号。日月灯明佛授记完之后，就入了无余涅槃。

妙光菩萨

之后，妙光菩萨护持这部《妙法莲华经》，在八十小劫中为人演说。八十小劫，就是一个大劫。这位妙光菩萨就是发起日月灯明佛演说《法华经》因缘的菩萨。很多经典都有这样发起因缘的菩萨，例如《楞伽经》是大慧菩萨，佛在演说的时候，经常叫他的名字「大慧」；又比方说《心经》是舍利子，所以《心经》里会叫他的名字「舍利子」。而这里发起演说因缘的人是妙光菩萨。然后，日月灯明佛的八个儿子，都拜这位妙光菩萨做老师，后来他们也都成佛了。最后成佛的一位，佛号为「燃灯」。这位燃灯佛非常有名，他就是替释迦牟尼佛授记的过去佛。

求名菩萨

妙光菩萨有八百个弟子，其中有一个名叫「求名」。求名，意思是追求成名，想当公众人物，喜欢让人家知道他。不但求名，他还贪着利养，喜欢人家供养他。他读了一堆经典，但是不通达，常常读完又忘掉。我们前面讲过了，「一称南无佛，皆已成佛道」。这个求名虽然有很多杂染的业行，好歹也是妙光菩萨的弟子，听过《妙法莲华经》，所以他也是注定要成佛的。

这个时候文殊师利菩萨说：「弥勒菩萨，你要知道，这位妙光菩萨难道还会是别人吗？正是我文殊菩萨的前身。而求名菩萨，就是你弥勒菩萨的前身。」这段经文是在鼓励我们：不用担心自己程度不好、烦恼深重，只要一直修下去，到最后一定能够成佛。当初弥勒菩萨也修得不好，还贪着利养。贪着利养的人一定还没有证二果，因为二果人已经「薄贪瞋」，不会贪着利养。而且，从发菩提心到成佛，应该是三大阿僧祇劫，但是日月灯明佛讲《法华经》，是在更久远之前，这表示当时的求名菩萨，只是对大乘法有兴趣，还没有发菩提心。如果以大乘五十二位阶来看，他还没有满足十信位。在座的诸位，也是在听《法华经》，如果你还没有发菩提心，你的程度可能就跟当时的求名菩萨差不多。如果你现在发了菩提心，你就超过了当时的求名菩萨，因为你已经进入了初住位，三大阿僧祇劫以后一定会成佛。

文殊师利菩萨是过去佛，弥勒菩萨现在还没有成佛，所以这两位菩萨，在过去世的时候，修行上的差距是很大的。现在等于过去世的历史又重演了。当初日月灯明佛讲《法华经》的时候，文殊师利菩萨是发起因缘的菩萨，他当然记得了。他对弥勒菩萨说的话里，暗含着「其实我们过去都在场」的意思。然后，文殊菩萨总结道：「今天看到的瑞相，和那个时候一模一样，因为这个缘故，我认为，今天本师释迦牟尼佛，也是要教授这部《妙法莲华经》。」

看到这里，我们也可以想得到，当初本师释迦牟尼佛在讲《法华经》的时候，你可能也在场。可以从什么地方看出来呢？因为你没有跑掉，而且越听越欢喜，这是非常不容易的。接下来是重颂。

尔时文殊师利于大众中，欲重宣此义，而说偈言：

「我念过去世，无量无数劫，有佛人中尊，号日月灯明。
世尊演说法，度无量众生，无数亿菩萨，令入佛智慧。
佛未出家时，所生八王子，见大圣出家，亦随修梵行。
时佛说大乘，经名无量义，于诸大众中，而为广分别。
佛说此经已，即于法座上，加趺坐三昧，名无量义处。
天雨曼陀华，天鼓自然鸣，诸天龙鬼神，供养人中尊。
一切诸佛土，实时大震动，佛放眉间光，现诸希有事。
此光照东方，万八千佛土，示一切众生，生死业报处。
有见诸佛土，以众宝庄严，琉璃颇梨色，斯由佛光照。
及见诸天人、龙神夜叉众、乾闥紧那罗，各供养其佛。
又见诸如来，自然成佛道；身色如金山，端严甚微妙，
如净琉璃中，内现真金像；世尊在大众，敷演深法义。
一一诸佛土，声闻众无数，因佛光所照，悉见彼大众：
或有诸比丘，在于山林中，精进持净戒，犹如护明珠。
又见诸菩萨，行施忍辱等，其数如恒沙，斯由佛光照。
又见诸菩萨，深入诸禅定，身心寂不动，以求无上道。
又见诸菩萨，知法寂灭相，各于其国土，说法求佛道。
尔时四部众，见日月灯佛，现大神通力，其心皆欢喜，
各各自相问：『是事何因缘？』天人所奉尊，适从三昧起，
赞妙光菩萨：『汝为世间眼，一切所归信，能奉持法藏，
如我所说法，唯汝能证知。』世尊既赞叹，令妙光欢喜，
说是法华经，满六十小劫，不起于此座，所说上妙法，
是妙光法师，悉皆能受持。
佛说是法华，令众欢喜已，寻即于是日，告于天人众：
『诸法实相义，已为汝等说，我今于中夜，当入于涅槃。
汝一心精进，当离于放逸，诸佛甚难值，亿劫时一遇。』
世尊诸子等，闻佛入涅槃，各各怀悲恼，佛灭一何速。
圣主法之王，安慰无量众：『我若灭度时，汝等勿忧怖，
是德藏菩萨，于无漏实相，心已得通达，其次当作佛，
号曰为净身，亦度无量众。』
佛此夜灭度，如薪尽火灭，分布诸舍利，而起无量塔。
比丘比丘尼，其数如恒沙，倍复加精进，以求无上道。
是妙光法师，奉持佛法藏，八十小劫中，广宣法华经。
是诸八王子，妙光所开化，坚固无上道，当见无数佛。

供养诸佛已，	随顺行大道，	相继得成佛，	转次而授记。
最后天中天，	号曰燃灯佛，	诸仙之导师，	度脱无量众。
是妙光法师，	时有一弟子，	心常怀懈怠，	贪着于名利，
求名利无厌，	多游族姓家，	弃舍所习诵，	废忘不通利。
以是因缘故，	号之为求名。	亦行众善业，	得见无数佛，
供养于诸佛，	随顺行大道，	具六波罗蜜，	今见释师子。
其后当作佛，	号名曰弥勒，	广度诸众生，	其数无有量。
彼佛灭度后，	懈怠者汝是；	妙光法师者，	今则我身是。
我见灯明佛，	本光瑞如此，	以是知今佛，	欲说法华经。
今相如本瑞，	是诸佛方便，	今佛放光明，	助发实相义。
诸人今当知，	合掌一心待，	佛当雨法雨，	充足求道者。
诸求三乘人，	若有疑悔者，	佛当为除断，	令尽无有余。」

重颂的内容是文殊师利菩萨对弥勒菩萨再以偈言复述一次。文殊菩萨以宿命智，回忆无量劫以前，有佛名叫日月灯明佛，曾经示现和现今释尊一样的种种神通和不可思议境界。并在妙光菩萨的请法下，演说了一部无上胜妙的经典，名为《法华经》。随后，日月灯明佛授记德藏菩萨成为下一尊佛，便入了涅槃。其后，妙光菩萨在八十小劫中广说《法华经》，日月灯明佛的八个王子在他的教化之下，也都相继成佛，最后一尊佛名为「燃灯」。当时的妙光菩萨还有一个弟子，名叫「求名」，这个人贪着名利，懈怠修习，对经典也常忘失。说到这里，文殊菩萨告诉弥勒菩萨，这个求名就是弥勒的前身，而妙光菩萨正是文殊菩萨自己的前身。由现在释迦牟尼佛所现的神通和瑞相可知，佛即将宣说《法华经》，断除大众的疑悔。

日月灯明佛在入灭之前告诉大众「诸法实相义，已为汝等说」，又说「是德藏菩萨，于无漏实相，心已得通达，其次当作佛」，这表示诸法实相是成佛的法门，德藏菩萨也是因为通达诸法实相的缘故，所以被授记为下一尊佛。诸法实相的意义，下一品再解释。

方便品第二

尔时，世尊从三昧安详而起，告舍利弗：「诸佛智慧甚深无量，其智慧门难解难入，一切声闻、辟支佛所不能知。所以者何？佛曾亲近百千万亿无数诸佛，尽行诸佛无量道法，勇猛精进名称普闻，成就甚深未曾有法，随宜所说意趣难解。

「舍利弗！吾从成佛已来，种种因缘，种种譬喻，广演言教无数方便，引导众生，令离诸着。所以者何？如来方便、知见波罗蜜皆已具足。舍利弗！如来知见，广大深远，无量无碍，力、无所畏、禅定、解脱、三昧，深入无际，成就一切未曾有法。舍利弗！如来能种种分别，巧说诸法，言辞柔软，悦可众心。舍利弗！取要言之，无量无边未曾有法，佛悉成就。

诸佛智慧

这时，世尊从三昧中安详出定，对舍利弗说：「诸佛的智慧非常深广，一切声闻人和辟支佛所不能知。」佛的智慧，见道位以上的菩萨多少知道一部分，刚刚见道的菩萨知道得最少，等觉菩萨知道很多，几乎快要圆满了，比如弥勒菩萨，他已经快要成佛了。而声闻跟缘觉只局限于各自相应的解脱道内涵，不知道诸佛深妙的智慧。见道位菩萨，就是已悟佛知见、入佛知见的菩萨。经文后面会讲，佛陀来到这个世间，就是为了开佛知见、示佛知见、悟佛知见、入佛知见，前两者的主体是教导者（佛、大菩萨），后两者的主体是受教者（佛弟子）。这个佛知见，就是佛智慧，悟入这个佛智慧，便是大乘见道。所以，佛弟子的修佛之道，准确来说，是从悟、入佛知见开始的。

世尊接下来说：「为什么说佛智甚深无量呢？因为诸佛在往昔修菩萨道时，都曾亲近百千万亿无数诸佛，多闻精进，广修、成就一切甚深诸法，并随宜为他人解说。」成佛要经过三大阿僧祇劫的修行，在这么长的时间内，不可能只亲近两三尊佛。《金刚经》也说：「如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实，当知是人不于一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。」连信解《金刚经》都要亲近这么多佛，更何况成佛！而且还要「尽行诸佛无量道法」，佛行菩萨道时所修的难行苦行，都要做到，少了一个，功德就不圆满。比如，佛之前入的「无量义处三昧」，还有其它很多闻所未闻的法，他都成就了，这才是佛所成就的佛法。如果世尊把他知道的佛法都讲出来，一般人可能根本就不知道他在说什么。

世尊接着说：「舍利弗，我从成佛以来，观察各种不同的因缘，运用种种的譬喻，演说了无量的佛法，引导众生，使他们离开种种取着。」佛说法时常常会

用譬喻，不然听众很难理解，因为很多法义他们根本没听说过。比方说清净本心，众生都不知道什么是清净本心，所以要运用种种譬喻来说明，经文后面会说，清净本心就像是藏在衣服里的一颗宝珠，众生不知道在哪里，但就在他们的衣服里。这个譬喻里，衣服喻五蕴身，宝珠喻清净本心。也就是说，清净本心藏在众生的色受想行识里，悄悄起著作用。像这种譬喻，在佛经里很多；如果没有譬喻，要让众生悟佛知见、入佛知见，几乎是不可能的。

「引导众生令离诸着」，这也是一个重点，因为众生总是有种种的执着。比方说，凡夫执着于五蕴；二乘人执着于生死与涅槃，他们觉得生死可怖可畏，涅槃究竟安乐，二者在法相上大有差别，所以一定要取证无余涅槃。而菩萨修的法门，一定是离开执着的般若波罗蜜，度一切法到彼岸。也就是说，他站在胜义谛的角度去看待三界万法，没有任何差别对待相，这样就会离开对法相的执着。不过，即使是已经开悟的菩萨，只要他还没有成佛，就还会或多或少有所执着，所以佛陀要引导一切未成佛的众生，令离诸着。

「所以者何？如来方便、知见波罗蜜皆已具足。」前面讲过「一称南无佛，皆已成佛道」，你只要种下一点点善根，佛菩萨就会想尽办法让你的善根渐次成熟。这里的方便波罗蜜，就是他知道你现在最需要什么，用什么样的方式来教导你最合适。有时候是劝诱；有时候是给你「逆加持」，让你受到挫折，使你的菩提愿更加坚固。我们要知道，佛菩萨可不会只用慈悲和蔼的面貌示人，他们有时会示现为怒目金刚，或一个品行很烂的人，让你很不愉快，这时你才有办法修忍辱波罗蜜。甚至，如果他觉得你是个真正的菩萨，会一辈子都跟你作对，你不管做什么，他都扯后腿，因为他知道，只有这样你才能迅速成就。你如果还不想精进修行，佛菩萨不会这样对待你，免得你受不了这个苦，一下子就放弃了。他们都能善观因缘，知道何时、何地、以何种方式来增上你。不过，这不是一般的菩萨能做到的，必须是成就了一定的方便波罗蜜、知见波罗蜜的菩萨才行。知见波罗蜜又译为般若波罗蜜，意思是「得第一义，度一切法到彼岸」，是所有波罗蜜的核心。大乘见道的内容，就是般若波罗蜜；从大乘见道，一直到究竟成佛，都离不开般若波罗蜜的修行，其中又有深浅的层次差别。

世尊接着说：「舍利弗！如来知见，广大深远，无量无碍。」文字很明白，就不解释了。「力、无所畏、禅定、解脱、三昧，深入无际，成就一切未曾有法。」「力」是十力，「无所畏」是四无所畏，都是只有佛才证得的不共法，你如果有兴趣，可以去查佛学辞典。「禅定」就是心一境性。一般的禅定有初禅、二禅、三禅、四禅、空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定（简称「四禅八定」），这些是通于外道的禅定。另有灭尽定，是佛教的出世间圣者才能证得的禅定。「三昧」，前面已经说过了，就是定慧等持。这些都是成佛所必证的法。以上是就文字勉强加以解释，如果你问我「到底是怎样的」，我也答不上来，因

为我还没成佛。大体来说，《法华经》的文字平实易懂，语文不错的人都看得懂字面上的意思，但实际上只是懂得一小部分的义理，不可能完全懂，因为这都是究竟佛说的法，很多深奥的义理都隐藏在文字中。如果你说自己能看懂全部《法华经》，等于是告诉人家你已经成了究竟佛。所以，有些经教现在我们看不懂，是很正常的，念过去就好，这也是熏习，熏习久了，也许哪一天某种因缘的触发，你突然就明白了。如果你要求说法的人把每一个字都解释清楚，就会有很多地方是强行解释。所以，我们宁可平平实地说法，不会的就不解释，跳过去。

最后佛陀总结：「舍利弗！如来能够针对各种根性的人，巧妙地演说佛法，而且言辞柔软，令听法人欢喜信受。舍利弗！总而言之，无量无边的一般人不曾有过的法、难以想象的法，佛都已经成就了。」

「止，舍利弗！不须复说。所以者何？佛所成就第一希有难解之法。唯佛与佛乃能究尽诸法实相，所谓诸法如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟等。」

佛又说：「舍利弗，你不必多说。佛所成就的第一稀有、难解的法，是只有佛与佛才能究尽的诸法实相。」刚才我们讲过，佛经里的法要，有些是只有佛才看得懂，连等觉菩萨都不知道。所以大家自己看佛经的时候，也是一样，遇到看不懂的地方，不要紧，跳过去继续看。有的人非常执着，哪一句话看不懂，他就是要弄清楚，然后才继续往下看。那就只有等他究竟成佛的时候才看得完了。有些东西你就是会看不懂，念过去就好，但你一定要念，这是熏习。

诸法实相

「诸法实相」，是这句话的一个重点。「诸法」，指三界万法，这些都是生灭的有为法；而出生三界万法的清净本心，却有真实的自体性，称为「实相」。「诸法实相」，就是指能够出生三界万法的真实心，这也正是前面说的「佛知见」，这是凡夫和声闻、缘觉所不知道的。只要能够体悟少分的「诸法实相」，将来就一定会成佛，所以称其为「悟佛知见」。

后面的「所谓诸法如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟等」，简单来讲，就是佛陀非常细密地观察诸法，相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟等各个方面，都一一加以观察。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「世雄不可量， 诸天及世人， 一切众生类， 无能知佛者。
佛力无所畏、 解脱诸三昧， 及佛诸余法， 无能测量者。」

本从无数佛，	具足行诸道，	甚深微妙法，	难见难可了。
于无量亿劫，	行此诸道已，	道场得成果，	我已悉知见。
如是大果报，	种种性相义，	我及十方佛，	乃能知是事。
是法不可示，	言辞相寂灭，	诸余众生类，	无有能得解，
除诸菩萨众、	信力坚固者。	诸佛弟子众，	曾供养诸佛，
一切漏已尽，	住是最后身，	如是诸人等，	其力所不堪。
假使满世间，	皆如舍利弗，	尽思共度量，	不能测佛智。
正使满十方，	皆如舍利弗，	及余诸弟子，	亦满十方刹，
尽思共度量，	亦复不能知。	辟支佛利智，	无漏最后身，
亦满十方界，	其数如竹林，	斯等共一心，	于亿无量劫，
欲思佛实智，	莫能知少分。	新发意菩萨，	供养无数佛，
了达诸义趣，	又能善说法，	如稻麻竹苇，	充满十方刹，
一心以妙智，	于恒河沙劫，	咸皆共思量，	不能知佛智。
不退诸菩萨，	其数如恒沙，	一心共思求，	亦复不能知。
又告舍利弗：『	无漏不思议，	甚深微妙法，	我今已具得，
唯我知是相，	十方佛亦然。	舍利弗当知，	诸佛语无异，
于佛所说法，	当生大信力，	世尊法久后，	要当说真实。』
告诸声闻众，	及求缘觉乘：『	我令脱苦缚，	速得涅槃者。』
佛以方便力，	示以三乘教，	众生处处着，	引之令得出。』

这个重颂是释迦牟尼佛对舍利弗尊者说：如来的智慧广大深远，不可思量。之所以能成就佛道，是因为往昔身为菩萨时，亲近供养无数诸佛、精进修行一切菩萨行的缘故。如来所证的这些甚深妙法，是声闻、缘觉人无论如何都无法揣度、思量的，位阶较低的菩萨也无从知晓，只有佛与佛才能完全通达。所以，弟子们对佛法应该生起大信心，特别是声闻、缘觉乘的弟子，应该知道：佛陀以方便善巧教授三乘佛法，都是为了引导处处执着的众生脱离烦恼、痛苦的系缚。

尔时大众中，有诸声闻漏尽阿罗汉，阿若憍陈如等千二百人，及发声闻、辟支佛心比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，各作是念：「今者世尊何故殷勤称叹方便而作是言：『佛所得法甚深难解，有所言说意趣难知，一切声闻、辟支佛所不能及。』佛说一解脱义，我等亦得此法到于涅槃，而今不知是义所趣。」

这时大众中有很多阿罗汉及其他小乘修行人。注意，这里不说有辟支佛，而是说「发声闻、辟支佛心」的四众弟子。在佛的座下听法，基本上不应该有辟支佛，因为辟支佛是无佛时代的修行人，不过，会有抱持着辟支佛心，也就是希望未来世不需要老师教，靠自己就能入涅槃的人。这是辟支佛的发心，不是菩萨的

发心，菩萨所发的十无尽愿里就有「常随佛学」，所以不会有发愿说「我不要跟善知识学，自己成佛」的菩萨。

这些声闻、缘觉人原先都认为自己已经依佛所说的解脱方法，证得了涅槃(应指有余涅槃)，听到佛说「佛所得法甚深难解，有所言说意趣难知，一切声闻、辟支佛所不能及」，就产生了疑惑：「为什么世尊今天会这么说？难道还有什么解脱法，是我们不知道的吗？」其实，他们只知道取证无余涅槃的知见和方法，不知道还有比这更深妙的菩萨法和一乘佛法。这样想的人不少，有一千两百人。阿若憍陈如，是佛陀最初度化的五弟子之一，在僧团的资格相当老，所以这里以他作为上首的代表。

尔时舍利弗知四众心疑，自亦未了，而白佛言：「世尊！何因何缘殷勤称叹诸佛第一方便、甚深微妙、难解之法？我自昔来，未曾从佛闻如是说；今者四众咸皆有疑。唯愿世尊敷演斯事。世尊何故殷勤称叹甚深微妙难解之法？」

舍利弗劝请说法

这个时候，舍利弗知道四众心中的疑惑，他自己也不明白，就对佛说：「世尊，您为什么这样殷勤地赞叹诸佛的第一方便、甚深微妙、难信难解之法？我以前在您身边，从没听您这样讲过，今天在场的四众弟子听后，都心存疑惑。还望世尊为我们详细演说。」舍利弗有心通，所以他代表这些人来问世尊。可见，在讲这部经以前，世尊没有为他们演说过一乘佛法。

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

「慧日大圣尊，	久乃说是法，	自说得如是，	力无畏三昧、
禅定解脱等，	不可思议法。	道场所得法，	无能发问者；
我意难可测，	亦无能问者。	无问而自说，	称叹所行道，
智慧甚微妙，	诸佛之所得。	无漏诸罗汉，	及求涅槃者，
今皆堕疑网，	佛何故说是？	其求缘觉者，	比丘比丘尼，
诸天龙鬼神，	及乾闥婆等，	相视怀犹豫，	瞻仰两足尊，
是事为云何，	愿佛为解说。	于诸声闻众，	佛说我第一。
我今自于智，	疑惑不能了，	为是究竟法？	为是所行道？
佛口所生子，	合掌瞻仰待，	愿出微妙音，	时为如实说。
诸天龙神等，	其数如恒沙，	求佛诸菩萨，	大数有八万，
又诸万亿国，	转轮圣王至，	合掌以敬心，	欲闻具足道。」

这个重颂是舍利弗对世尊的请求。舍利弗说：「世尊您刚才不由他人问，忽然称叹起诸佛的智慧和功能，这让在场的声闻、缘觉弟子和天龙八部都心怀疑问，面面相觑。恳请您能开示这个究竟法，为广大弟子解惑！」

尔时，佛告舍利弗：「止，止！不须复说。若说是事，一切世间诸天及人皆当惊疑。」

佛说：「停，停！你不要再讲了。如果我演说出来，在场的天、人大众都会惊讶怀疑。」

舍利弗重白佛言：「世尊，唯愿说之，唯愿说之！所以者何？是会无数百千万亿阿僧祇众生，曾见诸佛，诸根猛利，智慧明了，闻佛所说，则能敬信。」

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

「法王无上尊， 唯说愿勿虑。 是会无量众， 有能敬信者。」

舍利弗又劝请一遍：「世尊，还是希望您讲，还是希望您讲！会场中的众生，过去世都曾供养诸佛，根器猛利，智慧高深，一定会敬信您开示的法。」

佛复止舍利弗：「若说是事，一切世间天、人、阿修罗皆当惊疑，增上慢比丘将坠于大坑。」

尔时世尊重说偈言：

「止止不须说， 我法妙难思。 诸增上慢者， 闻必不敬信。」

佛还是说：「你不要再讲了，你不要再讲了。说出来的话，在场的天人、人、阿修罗等都会惊疑。尤其是增上慢人，会因为我演说的法，落入疑悔的深坑之中。」

增上慢、大妄语

增上慢人，是实际没有证果，却认为自己已经证果的人，比如他没有证阿罗汉，以为自己证了阿罗汉。或是他证了果位，但他自认为的果位比实际所证的高，比如只有证初果，以为证了二果，这也是增上慢。增上慢虽是未证言证，但不是故意的；另外有大妄语，是故意骗别人说自己证了果，是比增上慢更加严重的恶业。

尔时舍利弗重白佛言：「世尊！唯愿说之，唯愿说之！今此会中，如我等比百千万亿，世世已曾从佛受化。如此人等，必能敬信，长夜安隐，多所饶益。」

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

「无上两足尊， 愿说第一法， 我为佛长子， 唯垂分别说。
是会无量众， 能敬信此法， 佛已曾世世， 教化如是等，

皆一心合掌， 欲听受佛语。 我等千二百， 及余求佛者，
愿为此众故， 唯垂分别说。 是等闻此法， 则生大欢喜。」

舍利弗又第三次劝请：「世尊啊，还是要请您讲出来！我们都在多世以来，亲近供养诸佛、蒙受教化，一定能够尊敬信受您说的深妙法义，听后也一定会生起大欢喜。」

尔时，世尊告舍利弗：「汝已殷勤三请，岂得不说。汝今谛听，善思念之，吾当为汝分别解说。」说此语时，会中有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷五千人等，即从座起，礼佛而退。所以者何？此辈罪根深重及增上慢，未得谓得、未证谓证，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。

请转法轮

舍利弗的三次劝请，非常郑重和殷切。在他的再三请求下，佛答应了他的请法：「你劝请了三次，我怎么能不讲呢？」所以，劝请说法是一件大事，「普贤行愿」里就有「请转法轮」这个愿。佛法很难，菩萨法更是深细难懂，所以善知识常常会想：「应不应该讲呢？如果讲出来，听的人会不会因为不能信受而诽谤？」如果没人劝请，他会犹豫而不讲。《佛本行集经》的「梵天劝请品」里就讲道，释迦牟尼佛刚成佛的时候，心想：「我所证法，此法甚深，难见难知，如微尘等，不可觉察，无思量处，不思议道。……我今虽将如是等法向于他说，彼诸众生未证此法，徒令我劳虚费言说。」是在梵天的劝请下，他才住世说法。如果那时没有梵天的劝请，就没有这两千五百年佛教的传承了。所以，「请转法轮」非常重要，是菩萨必行的十无尽愿之一。这里也是，因为有舍利弗的连请三次，大家才能得闻这部《法华经》，他成就了很大的功德。如果我们以后遇到这种情况，也要像他这样做。

另外，我们也要知道，佛菩萨之所以会犹豫，也是出于方便和慈悲的考量。一个证了声闻果位的人，或一个见道位以上的菩萨，他一定会知道：真正的佛法，与世俗人的喜好和所求相距甚远，不能逢人就说，机缘不成熟的人听了会毁谤，这样反而害了他。所以有人说：佛教是开店，不做直销。什么意思呢？善知识在那里，你如果想学，要自己上门去学，他不会跑到马路上逢人就说：「佛法很好，会让你解脱烦恼，你快点来学呀！不来的话你会白受很多痛苦。」现在如果有人街上这么做，肯定会遭人白眼，因为大多数人并不觉得痛苦。所以佛教基本不会做这种上门推销的事情，要等到你自己觉得有痛苦、想要解脱，再去找他。

五千人退席

当佛答应舍利弗，准备演说深法的时候，发生了一件事：有五千人从座位上站起来，礼拜佛陀后离席而去。这是什么意思？表示他们说：「我们不想听佛陀将要演说的法。告辞！」这个时候，佛陀「默然而不制止」，他没有挽留说：「你们不能走啊，后面这个法很重要，你们一定要留下来听！」佛陀不讲话，天龙八部也不会说「你们不能走，走掉的话，给你们好看」。佛教就是这样，你不劝请，他不说法；中途你要走，他不会强行留你。佛教非常尊重个人的发展因缘，如果你的因缘还没到，佛菩萨不会强迫你修行。因为，成就佛道必须经过很多难行苦行，这必须出于自己的本意，如果是被人强迫的，这条道绝对走不下去。

「此辈罪根深重及增上慢，未得谓得、未证谓证，有如此失，是以不住。」就是说，这些离开的人，都是增上慢人。《阿含经》说，证果的人都会成就「三不坏信」——对佛、法、僧产生不坏的信心——没有一个证果的人不能安忍于佛陀亲自演说的佛法。前面的阿若憍陈如和别的阿罗汉，他们没有听过一乘佛法，现在佛要讲，就算不想听，他们也不会走。因为「一切贤圣，皆以无为法而有差别」，三乘佛法都有共通之处，就算大乘法或一乘佛法不是声闻人想听的，反正已经在了，也不必特意逃避。这些离开的人，增上慢到这种地步是很可怕的，竟然连佛陀亲自演说的法都不信受。他们不敢说自己的智慧超过佛陀，但会给自己安立说辞，比如他们可能说：「佛陀你说的法，不过就是空、无相、无作嘛！你现出这么一番神通，又说还有佛法是声闻、缘觉不能懂的，显然违背了你当初对我们的教法。」虽然他们先礼拜了一下才走，但这只是形式，心里却不认同。他们理解的声闻、缘觉法有问题，听到佛说还有声闻、缘觉不懂的法，就生起了厌恶之心，害怕听了以后，无法安住在自己所「证」的境界中，入不了涅槃，所以才会逃避真正的佛法。

前面讲过，当初佛陀演说《法华经》时，你有可能也在场。因为你现在还没有走掉，你的善根至少强过这些增上慢人。当初以佛陀的神通、智慧和威德，都留不住他们；现在佛陀不在了，你还特意过来听法，就表示《法华经》和你有很深的因缘。

尔时佛告舍利弗：「我今此众，无复枝叶，纯有贞实。舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣！汝今善听，当为汝说。」舍利弗言：「唯然，世尊！愿乐欲闻。」

佛说：「这些增上慢人退场了也好。这样一来，在场的会众就都是真正的佛弟子，没有边边枝枝的人混杂在这里。你们现在都仔细听，我来为你们解说。」舍利弗回答：「是的，您讲得有道理。我们现在洗耳恭听。」

佛告舍利弗：「如是妙法，诸佛如来时乃说之，如优昙钵华，时一现耳。舍利弗！汝等当信佛之所说，言不虚妄。舍利弗！诸佛随宜说法，意趣难解。所以者何？我以无数方便，种种因缘、譬喻言辞，演说诸法。是法非思量分别之所能解，唯有诸佛乃能知之。所以者何？诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世。」

「舍利弗！云何名诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世？诸佛世尊，欲令众生开佛知见，使得清净故，出现于世；欲示众生佛之知见故，出现于世；欲令众生悟佛知见故，出现于世；欲令众生入佛知见道故，出现于世。舍利弗！是为诸佛以一大事因缘故，出现于世。」

佛陀就告诉舍利弗：「这个胜妙的法，诸佛如来只在恰当的时机才讲，正如昙花一现。」可见这个法并不是常常会讲的。佛说大乘法时常常要观察根器，一乘佛法更是如此，一般是佛将要入涅槃时才说，像前面的日月灯明佛，讲完就入了涅槃，要是错过了，下次不知道什么时候才听得到。即使是文殊师利菩萨，碰到佛说《法华经》的场合可能也很稀有，不然他不必追溯久远劫以前的往事，可以找时劫近一些的佛来说。

是法

接下来佛说：「你们一定要相信佛言，佛不会说虚妄的话。佛法深奥难懂，诸佛在说法前，都要观察众生的因缘，再用各种不同的方式来开演。因为『是法』不能用思量分别来理解，只有诸佛才能够究竟知晓，所以佛要运用方便善巧来进行譬喻演说。」

这个「是法」是什么？大乘经讲「是法」，是指胜义谛的「一真法界」——没有能见的觉知相，没有所见的境界相，也离于一切语言文字相，所以又称为「不二法门」。这里说「非思量分别之所能解」，一真法界就是这样，只要一思量、一分别，立刻离开了胜义谛。因为相、名、觉想，属于世俗谛——只要执着于觉知心、境界相和语言文字，就落入了世俗谛；正智、真如，真如是本来的、真实的状态，正智是理解并缘在真如上，这是胜义谛。所以说，一起虚妄的分别思量，就离开了「是法」、离开了一真法界。已经见道的菩萨明白这个道理，但他们所证的胜义谛并不圆满，究竟圆满的胜义谛要到成佛的时候才能证得。这个道理很深，佛希望大家不要去猜测，而是依照教法如实地渐次修证。

一大事因缘

佛又说：「为什么佛要这么大费周章地来演说深法呢？因为诸佛世尊，都只为了一件『大事因缘』而现于世间。这个『大事因缘』就是：开佛知见、示佛知见、悟佛知见和入佛知见。」

简单来说，「一大事因缘」就是让大家都具备佛知见，也就是般若波罗蜜（亲证自性清净心的功能作用，通过这个正智，住于自性清净心的真如境界）。前面提过，「般若波罗蜜」的意思是「大智慧到彼岸」或「度一切法到彼岸」，这个「彼岸」就是涅槃。菩萨悟佛知见，明白第八识如何出生三界万法，就懂得了「三界唯心，万法唯识」的道理；从而入于一真法界、不二法门，泯灭一切法相，远离一切语言文字的差别相，证得本来自性清净涅槃，这是入佛知见。用这个一直修，可以修到究竟佛，所以把菩萨的悟入称为「大乘见道」。

「开、示、悟、入」佛知见，前面也提过，「开」和「示」是说法人的事；「悟」和「入」是学法人的事。「开」、「示」主要指说法人所用的方法：「开佛知见」相当于语言文字的教导；「示佛知见」则是直接指出清净本心的所在，也就是教外别传的手法，例如中国禅师所用的机锋。「悟」、「入」是佛弟子在说法人的开、示下，得以悟、入佛知见，二者之间也有区别：「悟佛知见」，是知道清净本心是什么；「入佛知见」，是能够转依在清净本心的真如性上，修习真如三昧。所以必须先悟而后入，次序和层次不一样。对尚未见道的菩萨而言，悟、入比较重要，之后才好从事开、示。

说「悟、入佛知见」，就表示佛知见并不是一定要究竟成佛时才能知道，前面经文说诸佛深法是一切声闻、辟支佛所不能知，没有说菩萨不能知，因为见道位以上的菩萨都知道一些（发心菩萨还不知道，关键就在「悟」和「入」）。但这里又说「唯有诸佛乃能知之」，不说菩萨能知，这其中是有差别的：唯佛乃知的，是圆满的佛智，包括很多微细的法；见道菩萨所知的，是部分的佛智，还有很多法需要穷究。

佛告舍利弗：「诸佛如来但教化菩萨，诸有所作，常为一事，唯以佛之知见示悟众生。舍利弗！如来但以一佛乘故，为众生说法，无有余乘，若二、若三。舍利弗！一切十方诸佛，法亦如是。」

「常为一事」，就是为了这一件事，从没打算跟你讲第二件事。因为根本就没有第二件事，三界万法就是从这里出生的，这是事实。打个比方，电视机播放出各种影像，影像是假的，电视机才是真的。但是小朋友看电视，常常不知道里面的影像是假的，如果出现了可怕的坏人、妖精鬼怪，他会跑去躲起来。整个三界万法，其实都是清净本心出生的幻法，就像电视的影像一样，但众生不知道这是假的。声闻、缘觉人，知道这是假像，但不知道电视机具体是个什么；佛菩萨既知道影像是假的，也知道电视机如何显示出这种种影像。所以，佛菩萨除了讲这个清净本心，没有别的东西可讲，当他说「杯子」，也是在说心，只是众生不知道，以为他就只是在说杯子。三界唯心，再怎么说明也离不开，就像孙悟空再怎么变化，也逃不过如来的手掌心一样。禅宗祖师们示现那么多机锋，比如胡饼、

净瓶、庭前柏树子、狗子无佛性等等，还是在讲这个心。离开这个「心」去说法，都是偏邪，落入外道见。所以佛陀教化众生，只是为了这一件事。

「舍利弗！过去诸佛，以无量无数方便，种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从诸佛闻法，究竟皆得一切种智。

这是说：「不只我释迦牟尼是这个样子，过去无量无边诸佛都是这样，用无量方便为众生演说诸法。」无量方便，自然包括「一称南无佛，皆已成佛道」，你不要小看这个，很多佛菩萨听到你念佛以后，就知道你有一些善根了，他们会想尽办法来接近你，用各种方法增长你对佛法的信心，到时候你一定可以成佛。当然，你自己也得有这个条件，就是对佛菩萨怀着一份恭敬的心。为什么众生统统都会成佛？因为有为的、有漏的东西终究会烂坏，无为的、无漏的东西永远都在，不会烂坏。与成佛有关的法，都是基于无为法本来的体性而说的，这个本来的体性不是佛菩萨给你的，而是你本身就有的，只是在佛菩萨的教导中一点点显现出来，所以这些教导也方便称为清净无漏法。你现在再怎么不想成佛，再怎么贪玩，总有一天你会知道：「唉！我拼了这么久，做了这么多有为、有漏的事业，还不是统统都没用！」当你发现花力气经营有漏法，到头来毫无意义，只是平白受罪，你就会把主要精力放到佛菩提道上来，继续增上无漏法，到时候一定成佛。

唯一佛乘

「是法皆为一佛乘故」，佛所做的事，都是为了让你成佛。「是诸众生，从诸佛闻法，究竟皆得一切种智」，「一切种智」是智慧的一种。智慧分很多种，二乘人有二乘人的智慧；菩萨刚明心的时候，有了「根本智」；接下来有般若的「后得智」；成为菩萨摩訶萨，就会有「道种智」；究竟成佛时，对第八识一切类型的功能差别都能够了知，就称为「一切种智」。

「舍利弗！未来诸佛当出于世，亦以无量无数方便，种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从佛闻法，究竟皆得一切种智。

「舍利弗！现在十方无量百千万亿佛土中，诸佛世尊多所饶益安乐众生，是诸佛亦以无量无数方便，种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从佛闻法，究竟皆得一切种智。

「舍利弗！是诸佛但教化菩萨，欲以佛之知见示众生故，欲以佛之知见悟众生故，欲令众生入佛之知见故。」

概括来说，过去、现在、未来一切诸佛都只讲一乘佛法，没有例外。这部经的后面还会讲，声闻、缘觉人入的涅槃，虽然时间很长，说到底只是一个暂时休

息的「化城」(变化出来的城池),他们终究要从无余涅槃出来,修习佛菩提道,究竟成佛。不过,他们会在里面待很久,也没有办法修行。

毕陵尚慢

《大智度论》里有个故事,一个阿罗汉叫毕陵伽婆蹉,经常渡过恒河去乞食,每次到河边,他都对河神说:「小婢,住,莫流!」意思是「小婢!把河水停住,让我过去」。河神看到是阿罗汉的吩咐,只能照做,因为阿罗汉是圣人,一般的神都得听令。但「小婢」这个词带有轻鄙的意味,所以河神觉得很委屈,就到佛那里告状,说毕陵伽婆蹉每次都骂他是「小婢」,佛就让毕陵伽婆蹉向河神道歉。毕陵伽婆蹉走过去,双手合十对河神说:「小婢,别生气,我跟你道歉!」在场的大众都笑了。这时佛就说,因为毕陵伽婆蹉在过去五百世,常常生在婆罗门家,养成了这种说话的习惯,很难改变。这就是「慢习」,由于过去五百世的熏习,就算这一世证了阿罗汉,习惯也很难改。不过,这不是凡夫的「慢」,因为他肯道歉,只是习气一下子改不过来。当他入了无余涅槃,这个习气也还在,因为没有历缘对境,所有的修行都停息了,该修集的福德、智慧也全都没有办法修。这就像电脑硬盘里有错误的资料,我们如果想修改,只要把资料调到屏幕上来改好,再存回去就行了;但如果电脑关机或休眠了,再放上几个月、几年,错误的资料还是在那里,没有办法更正,新的资料也放不进去。

所以,真正的菩萨会觉得,入无余涅槃还如下地狱。因为当一个人在地狱受苦的时候,他会知道这是因为自己过去世造了恶业,就会一直赌咒、发誓「以后绝对不要再造恶业」,这对修行还比较有用。阿罗汉或辟支佛,命终一定取证无余涅槃,这在大乘法看来,是「焦芽败种」,因为在无余涅槃里是无法成佛的。而且,无余涅槃不会让你觉得是在休息,因为涅槃的状态是断一切觉知,等你出了涅槃,如果有宿命通,你只会记得那时把觉知心消灭了,下一瞬你又受生了,只有这样而已。而以前的亲戚朋友、同修道友,还有原来那些破坏佛法的「大坏蛋」,都已经成佛了。你只要有宿命智,就会知道那个涅槃对你来讲是毫无意义的,只是在浪费时间。所有的佛都知道这个道理,所以只想跟你讲唯一佛乘,不希望你走弯路。其实,如果你想休息,可以到极乐世界去,不用受人间的苦,又可以听闻佛法,休息够了再到人间来行菩萨道。或者你悲心特别重,不愿意离开娑婆世界,每一世都要「鞠躬尽瘁,死而后已」,那重新投胎也是一种休息。因为在小孩子的时候,不知道菩萨的这些责任,可以玩得很高兴,这种休息还比较有意义。

「舍利弗!我今亦复如是,知诸众生有种种欲,深心所著,随其本性,以种种因缘、譬喻言辞,方便力而为说法。舍利弗!如此皆为得一佛乘、一切种智故。」

佛知道众生的各种欲求。比如，欲界众生想要眷属和乐、升官发财，想要买房子、结婚、长寿等等，这些都是众生常有的愿望。虽然你现在不想成佛，但佛要想办法成就你。种种的方便善巧，都汇归唯一佛乘。

「舍利弗！十方世界中，尚无二乘，何况有三。舍利弗！诸佛出于五浊恶世，所谓劫浊、烦恼浊、众生浊、见浊、命浊。如是，舍利弗！劫浊乱时，众生垢重，慳贪嫉妬，成就诸不善根故，诸佛以方便力，于一佛乘分别说三。舍利弗！若我弟子，自谓阿罗汉、辟支佛者，不闻不知诸佛如来但教化菩萨事，此非佛弟子，非阿罗汉，非辟支佛。」

「又，舍利弗！是诸比丘、比丘尼，自谓已得阿罗汉，是最后身，究竟涅槃，便不复志求阿耨多罗三藐三菩提，当知此辈皆是增上慢人。所以者何。若有比丘实得阿罗汉，若不信此法，无有是处。除佛灭度后，现前无佛。所以者何？佛灭度后，如是等经受持读诵解义者，是人难得。若遇余佛，于此法中便得决了。舍利弗！汝等当一心信解、受持佛语。诸佛如来言无虚妄，无有余乘，唯一佛乘。」

「十方世界中，尚无二乘，何况有三。」十方世界中，实际上只有一乘佛法，连大小乘都不能分，更何况分三乘！这里的「二乘」，是大乘、小乘两种；「三乘」是声闻、缘觉、菩萨乘（又名佛乘）。不过，因为有言说的差别对待相，只有一乘佛法这种解释也还是站在世俗谛上说的。如果就胜义谛而言，一真法界，无有一法可得，离一切差别相，连众生、成佛、一乘佛法都统统不可说，更没有什么二乘、三乘可言了。

五浊恶世

「五浊恶世」是对世界整体状况的描述，五浊是：劫浊、烦恼浊、众生浊、见浊和命浊，其中，烦恼浊、见浊是因，劫浊、众生浊和命浊是果。「浊」是浑浊、不清净的意思，所以五浊也译作五滓、五浑。简单解释一下五浊：

一、「劫浊」，前面讲过，「劫」是时间单位，但是为什么用「劫」字？「劫」有打劫的意思，就是说你要被人家抢，不是什么好意思。中国人讲「劫数」，也是从佛经里来的。劫浊主要有三点，首先是「刀兵劫」，小规模的是两个人的打鬥，大规模的是国家之间的战争，甚至世界大战。其次是「疾病劫」，很多人都生病死亡，比如中世纪欧洲的黑死病，一下子减少了欧洲三分之一的人口，很恐怖。最后是「饥馑劫」，因为天灾、战争、人口过剩等原因，粮食供需失调，饿死很多人。我们现在这个世界，属于五浊恶世，这三个全都有，只是并不普遍：刀兵，小的有人与人的斗殴，稍大的有国家的内乱，更大的则是国家之间的战争；疾病，禽流感、非典、甲型病毒，有时候会在部分地区流行；饥馑，非洲还会饿死人，但别的地方粮食比较丰富。这三劫，都是众生福报不足的表现。

二、「烦恼浊」，众生有种种的非法，比如争讼、斗乱、谄曲、虚诳、妄语、摄受邪法等等。争讼就是吵架，谄曲是拍马屁，虚诳就是吹牛，妄语是撒谎，摄受邪法就是把那些不该做的事当做理所当然。比如打电话来骗钱，既是妄语，也是摄受邪法，因为他把这当成职业，「摄受」的意思就是说：把它当成是一件合理的事情。

三、「众生浊」，人的心性变得糟糕，不修善，专做恶。佛经里举例有「不识父」，不是说真的不认识父母，而是没有把父母当作父母来对待；「不识沙门、婆罗门」，不把出家人、修行人当作出家人、修行人来尊敬等等。

四、「见浊」，众生有很多邪见。这个「见」主要指邪见，即不符合事实的世界观和人生观，可以用语言文字表达出来。我们如果修行，就要先从「见」下手。众生的一切烦恼，都从无明而来（广义来说，无明也属于烦恼）。无明是对事实真相的不了解，「见」是其中重要的组成部分，众生的大部分烦恼都由它引发。虽然如此，「见」终究只是一种认知，只需用事实来说明，很容易就能纠正过来。所以我们的修行，从「见」下手是最得力、最高效的，这种烦恼也叫作「见所断烦恼」。相对还有「修所断烦恼」，是铲除了邪见之后，要依正见慢慢对治，才能断尽的烦恼，贪、瞋都属于这一类。比方说贪爱，贪爱是烦恼，假如说我很贪吃，我也知道这不对，但我就是喜欢吃，控制不了。知道不对是见解，但贪爱这个烦恼还是控制不了，所以烦恼和见解还是有差别的。当然，最初还是和见解有关，如果说你过去世一直在用「凡夫我见」为自己的贪爱找理由，你的贪爱就会一直强化下去。假设说我现在吃一种很美味的东西，我就说：「我必须要活下去啊，民以食为天嘛！」这样为贪爱找理由，就肆无忌惮地越吃越多。众生贪爱的增长，就是因为过去世不断为贪爱找理由，所以贪爱就一直增长，变成一股势力，停不下来。就算你这一世断了三缚结（声闻见道），或者开悟了（大乘见道），你的贪爱也不会马上停下来，必须要悟后起修，才有办法把烦恼断掉。

五、「命浊」就是短命。佛经说，人类的平均寿命，可以短至十岁，长至八万四千岁。我们现在不到百岁，算是很差的了，这就是命浊。有一个说法是，人寿两万岁以上就不是「五浊恶世」了，两万岁以下的话，五浊多少都会出现一些。

释迦牟尼佛就是在这个五浊恶世出世并度化众生。前一尊的迦叶佛，人寿两万岁，还不是五浊；而现在不足百岁，这个时候的众生根器顽劣，不容易度化。在这里成佛要受很多罪，比如提婆达多放出醉象想把佛踩死，又怂恿人家设火坑陷阱，在佛的饭里下毒，还丢大石头想把佛砸死等等。所以在五浊恶世，诸佛「以方便力，于一佛乘分别说三」，用三乘佛法来接引心性不同的众生。如果不是五浊恶世，就不一定会讲三乘，比如后面会讲到：舍利弗尊者将来成佛时，名叫华光如来，当时的众生都是善根深厚的菩萨，只讲大乘法就可以，但华光如来还是

讲三乘佛法。因为他过去世看到释迦牟尼佛这样讲，所以行菩萨道时发了「成佛时讲三乘法」的愿，到时候就会这样做。

佛又说：「虽然我释迦牟尼讲三乘佛法，但如果我的弟子中，有人自认是阿罗汉、辟支佛，却不明白唯一佛乘的道理，那么，他根本就不是阿罗汉、辟支佛，也没有资格做我的弟子！」这话讲得很严厉。「若有比丘实得阿罗汉，若不信此法，无有是处」，无有是处是绝对不可能的意思，绝对没有一个阿罗汉会不信受一乘佛法。在讲《法华经》之前，佛现起大神通变化，照东方万八千佛国土，让与会的大众看到那么多佛世界，其中还有无数菩萨在行菩萨道。在现场看到这种景象的人，如果还对唯一佛乘有怀疑、只想取证无余涅槃，只能表明他是增上慢人。除非是佛不住世的时候，一个人修声闻法，不想成佛，这有可能。因为很多佛法，必须有佛陀住世的威神力，人们才会相信。

「佛灭度后，如是等经受持读诵解义者，是人难得。若遇余佛，于此法中便得决了。舍利弗！汝等当一心信解、受持佛语。诸佛如来言无虚妄，无有余乘，唯一佛乘。」

我们现在就是佛灭后，很多人没有亲眼看到佛的神通变化，也看不到其它世界的众生，还有鬼神、天人、龙这些，他们都看不到，会怀疑也很正常。那么，现在佛陀不在人间，为什么还有人相信《法华经》呢？因为你可能过去世就在法华会上，目睹佛陀示现的神通，现在世自然就相信，未来世也会。当初你看得目瞪口呆，印象非常深刻，这个无漏法种，深深地种在了你的心田，让你永劫不忘。但如果你当时不在场，现在突然看到《法华经》，很可能会起怀疑，这个时候只要你不毁谤，等到下一尊佛出世，你亲眼看到佛的神通和威德，就会接受这个法，没有丝毫的怀疑。不过，这不知道要等到什么时候，所以佛告诉我们：「汝等当一心信解、受持佛语。诸佛如来言无虚妄，无有余乘，唯一佛乘。」

而且，虽然现在没有佛住世，我们也还是要广说《法华经》，因为这里还有很多菩萨在修行。现在在人间的，基本都是菩萨种性的佛弟子；二乘根器的人，或者已经取证无余涅槃，或者在天上，就算人间有，也没几个。当时的阿罗汉，命终入了无余涅槃；三果人，死后往生到色界的「五不还天」，禅定好的甚至去了无色界，他们在那里取证无余涅槃，不会再来人间；二果或初果人，死后会先到欲界天，在欲界天死后再来人间，而天上的寿命和时间又比人间长很多，所以佛陀当时的二果、初果人，现在应该都还在天上。佛陀时代，人间修菩萨乘的弟子虽然相对较少，但他们常会发愿再来人间，经过两千多年的累积，大部分的修行人都是学菩萨乘的了。大乘法在中国传了一千多年，中国的出家人，基本都是受菩萨戒，几乎没有人修声闻法；现在世界上大概只有东南亚的南传佛教还是学声闻法。《法华经》在中国一向被称为「经中之王」，相关的感应事迹也不少，

所以我们现在讲《法华经》完全没问题，你过去世一定熏习过，过去世没有学过佛法的人不会一撞进来就能听到《法华经》。下面是重颂。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「比丘比丘尼， 有怀增上慢， 优婆塞我慢， 优婆夷不信，
如是四众等， 其数有五千， 不自见其过， 于戒有缺漏，
护惜其瑕疵。 是小智已出， 众中之糟糠， 佛威德故去，
斯人少福德， 不堪受是法。 此众无枝叶， 唯有诸贞实。」

这个重颂是世尊对刚才说法的总结，比较长，讲的方面也较多，所以分段来讲。首先，佛说刚才离席的五千弟子，不仅对自己错误的知见没有自觉，反而因为害怕听到佛说的法会动摇自己的信念而退场。这些人没有多少福德，不堪听受接下来要讲的一乘佛法；剩下的大众，才是真正的佛子。

舍利弗善听！ 诸佛所得法， 无量方便力， 而为众生说。
众生心所念， 种种所行道， 若干诸欲性， 先世善恶业。
佛悉知是已， 以诸缘譬喻、 言辞方便力， 令一切欢喜；
或说修多罗、 伽陀及本事、 本生未曾有， 亦说于因缘、
譬喻并祇夜、 优波提舍经。 钝根乐小法， 贪着于生死，
于诸无量佛， 不行深妙道， 众苦所恼乱， 为是说涅槃。
我设是方便， 令得入佛慧， 未曾说汝等， 当得成佛道。
所以未曾说， 说时未至故， 今正是其时， 决定说大乘。
我此九部法， 随顺众生说， 入大乘为本， 以故说是经。
有佛子心净， 柔软亦利根， 无量诸佛所， 而行深妙道。
为此诸佛子， 说是大乘经， 我记如是人， 来世成佛道，
以深心念佛， 修持净戒故。 此等闻得佛， 大喜充遍身，
佛知彼心行， 故为说大乘。 声闻若菩萨， 闻我所说法，
乃至于一偈， 皆成佛无疑。 十方佛土中， 唯有一乘法，
无二亦无三。 除佛方便说。 但以假名字， 引导于众生，
说佛智慧故， 诸佛出于世。 唯此一事实， 余二则非真，
终不以小乘， 济度于众生。 佛自住大乘， 如其所得法，
定慧力庄严， 以此度众生。 自证无上道， 大乘平等法，
若以小乘化， 乃至于一人， 我则堕慳贪， 此事为不可。
若人信归佛， 如来不欺诳， 亦无贪嫉意， 断诸法中恶。
故佛于十方， 而独无所畏。 我以相严身， 光明照世间，
无量众所尊， 为说实相印。 舍利弗当知， 我本立誓愿，
欲令一切众， 如我等无异。 如我昔所愿， 今者已满足，

化一切众生，	皆令入佛道。	若我遇众生，	尽教以佛道，
无智者错乱，	迷惑不受教。	我知此众生，	未曾修善本，
坚着于五欲，	痴爱故生恼。	以诸欲因缘，	坠堕三恶道，
轮回六趣中，	备受诸苦毒，	受胎之微形，	世世常增长。
薄德少福人，	众苦所逼迫，	入邪见稠林，	若有若无等。
依止此诸见，	具足六十二，	深着虚妄法，	坚受不可舍，
我慢自矜高，	谄曲心不实，	于千万亿劫，	不闻佛名字，
亦不闻正法，	如是人难度。	是故舍利弗！	我为设方便，
说诸尽苦道，	示之以涅槃，	我虽说涅槃，	是亦非真灭。
诸法从本来，	常自寂灭相，	佛子行道已，	来世得作佛。
我有方便力，	开示三乘法，	一切诸世尊，	皆说一乘道。
今此诸大众，	皆应除疑惑，	诸佛语无异，	唯一无二乘。
过去无数劫，	无量灭度佛，	百千万亿种，	其数不可量。
如是诸世尊，	种种缘譬喻，	无数方便力，	演说诸法相。
是诸世尊等，	皆说一乘法，	化无量众生，	令入于佛道。

世尊开始讲法：「如来对众生的种种根性、想法、言行和过去所造的业都知道得清清楚楚，以无量方便力、随各个众生的心性说九分教法，令大家都有所成就。你们这些小乘根器的人，计着轮回生死的苦为实有，对成佛也没有兴趣，所以佛先说无余涅槃的小乘法，让你们先入门，从佛智中得到一定的解脱功德。之所以之前不说你们将来能成佛，是因为时机未到。现在时机已经成熟，如来就为你们开演此法：如来说法的根本目的，是希望众生都来学习成佛的大乘法。以佛说法的方便力，声闻人就算只听到一偈一句，将来也必定成佛无疑，在这点上与菩萨无异。实际上，十方的佛国土中，只有这一乘佛法，除非是佛为了度众生，方便说有别乘佛法。这是因为诸佛在世间所做的，只有度众生成佛这一件事。佛自己证得大乘法，如果只用小乘法来度人，就算只度一个，都是悭贪惜法的凡夫行为，佛绝对不会这样做。但是，如果佛见到每个众生，都无差别地教授大乘法，没有智慧的众生一定会迷惑错乱，不肯受教。所以，为这些福德浅薄的众生，先方便说小乘的解脱法，教他们入涅槃。虽说是涅槃，也不是真正的涅槃寂灭。要知道，诸法实相，从来都是清净寂灭，这些佛子们总有懂得这个深法的一天，之后他们顺着这个法修行菩萨道，将来一定会成佛。一切诸佛，其实都只说一乘佛法，他们运用各种善巧方便，令诸众生入于佛道。」

「诸法从本来，常自寂灭相」，相当于《心经》的「诸法空相，不生不灭、不垢不净、不增不减」，因为诸法皆是第八识流注种子所现起的功能差别，若以第八识的体来看，一向都不曾有变异。这个道理《大乘起信论》称之为「如理正念真如法」，发菩提心，还要懂得这个道理，才能保证三个阿僧祇劫之后成佛。

又诸大圣主，	知一切世间，	天人群生类，	深心之所欲，
更以异方便，	助显第一义。	若有众生类，	值诸过去佛，
若闻法布施，	或持戒忍辱、	精进禅智等，	种种修福慧。
如是诸人等，	皆已成佛道。	诸佛灭度已，	若人善软心，
如是诸众生，	皆已成佛道。	诸佛灭度已，	供养舍利者，
起万亿种塔，	金银及颇梨、	车璩与马脑、	玫瑰琉璃珠，
清净广严饰，	庄校于诸塔。	或有起石庙，	栴檀及沈水，
木檀并余材，	砖瓦泥土等。	若于旷野中，	积土成佛庙，
乃至童子戏，	聚沙为佛塔，	如是诸人等，	皆已成佛道。
若人为佛故，	建立诸形像，	刻雕成众相，	皆已成佛道。
或以七宝成，	鍤石赤白铜、	白镵及铅锡，	铁木及与泥，
或以胶漆布，	严饰作佛像，	如是诸人等，	皆已成佛道。
彩画作佛像，	百福庄严相，	自作若使人，	皆已成佛道。
乃至童子戏，	若草木及笔，	或以指爪甲，	而画作佛像，
如是诸人等，	渐渐积功德，	具足大悲心，	皆已成佛道。
但化诸菩萨，	度脱无量众。	若人于塔庙、	宝像及画像，
以华香幡盖，	敬心而供养。	若使人作乐，	击鼓吹角贝，
箫笛琴箜篋、	琵琶铙铜钹，	如是众妙音，	尽持以供养。
或以欢喜心，	歌呗颂佛德，	乃至一小音，	皆已成佛道。
若人散乱心，	乃至以一华，	供养于画像，	渐见无数佛。
或有人礼拜，	或复但合掌，	乃至举一手，	或复小低头，
以此供养像，	渐见无量佛。	自成无上道，	广度无数众，
入无余涅槃，	如薪尽火灭。	若人散乱心，	入于塔庙中，
一称南无佛，	皆已成佛道。		

刚才讲的是佛说法的方便，这里佛又说了很多「异方便」，比如前面讲的「若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道」，就是其中之一。这些都是佛菩萨为了众生的福德、智慧能够增长，护佑他们渐次成佛而行的方便。

于诸过去佛，	在世或灭度，	若有闻是法，	皆已成佛道。
未来诸世尊，	其数无有量，	是诸如来等，	亦方便说法。
一切诸如来，	以无量方便，	度脱诸众生，	入佛无漏智，
若有闻法者，	无一不成佛。	诸佛本誓愿，	我所行佛道，
普欲令众生，	亦同得此道。	未来世诸佛，	虽说百千亿，
无数诸法门，	其实为一乘。	诸佛两足尊，	知法常无性，
佛种从缘起，	是故说一乘。	是法住法位，	世间相常住，

于道场知己， 导师方便说。 天人所供养， 现在十方佛，
 其数如恒沙， 出现于世间， 安隐众生故， 亦说如是法。
 知第一寂灭， 以方便力故， 虽示种种道， 其实为佛乘。
 知众生诸行， 深心之所念， 过去所习业， 欲性精进力，
 及诸根利钝， 以种种因缘、 譬喻亦言辞， 随应方便说。
 今我亦如是， 安隐众生故， 以种种法门， 宣示于佛道。
 我以智慧力， 知众生性欲， 方便说诸法， 皆令得欢喜。
 舍利弗当知！ 我以佛眼观， 见六道众生， 贫穷无福慧，
 入生死险道， 相续苦不断， 深着于五欲， 如牝牛爱尾，
 以贪爱自蔽， 盲瞋无所见。 不求大势佛， 及与断苦法，
 深入诸邪见， 以苦欲舍苦， 为是众生故， 而起大悲心。
 我始坐道场， 观树亦经行， 于三七日中， 思惟如是事，
 我所得智慧， 微妙最第一。 众生诸根钝， 着乐痴所盲，
 如斯之等类， 云何而可度？ 尔时诸梵王， 及诸天帝释、
 护世四天王， 及大自在天， 并余诸天众， 眷属百千万，
 恭敬合掌礼， 请我转法轮。 我即自思惟：『若但赞佛乘，
 众生没在苦， 不能信是法； 破法不信故， 坠于三恶道。
 我宁不说法， 疾入于涅槃。 寻念过去佛， 所行方便力，
 我今所得道， 亦应说三乘。』 作是思惟时， 十方佛皆现，
 梵音慰喻我：『善哉释迦文！ 第一之导师， 得是无上法，
 随诸一切佛， 而用方便力。 我等亦皆得， 最妙第一法，
 为诸众生类、 分别说三乘。 少智乐小法， 不自信作佛，
 是故以方便， 分别说诸果。 虽复说三乘， 但为教菩萨。』
 舍利弗当知！ 我闻圣师子， 深净微妙音， 喜称南无佛。
 复作如是念：『我出浊恶世， 如诸佛所说， 我亦随顺行。』
 思惟是事已， 即趣波罗柰。 诸法寂灭相， 不可以言宣，
 以方便力故， 为五比丘说。 是名转法轮， 便有涅槃音，
 及以阿罗汉， 法僧差别名。 从久远劫来， 赞示涅槃法，
 生死苦永尽， 我常如是说。 舍利弗当知！ 我见佛子等，
 志求佛道者， 无量千万亿， 咸以恭敬心， 皆来至佛所，
 曾从诸佛闻， 方便所说法。 我即作是念：『如来所以出，
 为说佛慧故， 今正是其时。』 舍利弗当知！ 钝根小智人、
 着相憍慢者， 不能信是法。 今我喜无畏， 于诸菩萨中，
 正直舍方便， 但说无上道。 菩萨闻是法， 疑网皆已除，
 千二百罗汉， 悉亦当作佛。 如三世诸佛， 说法之仪式，

我今亦如是，	说无分别法。	诸佛兴出世，	悬远值遇难，
正使出于世，	说是法复难。	无量无数劫，	闻是法亦难，
能听是法者，	斯人亦复难。	譬如优昙花，	一切皆爱乐，
天人所希有，	时时乃一出。	闻法欢喜赞，	乃至发一言，
则为已供养，	一切三世佛，	是人甚希有，	过于优昙花。
汝等勿有疑，	我为诸法王，	普告诸大众，	但以一乘道，
教化诸菩萨，	无声闻弟子。	汝等舍利弗，	声闻及菩萨，
当知是妙法，	诸佛之秘要。	以五浊恶世，	但乐着诸欲，
如是等众生，	终不求佛道。	当来世恶人，	闻佛说一乘，
迷惑不信受，	破法堕恶道。	有惭愧清净，	志求佛道者，
当为如是等，	广赞一乘道。	舍利弗当知！	诸佛法如是，
以万亿方便，	随宜而说法，	其不习学者，	不能晓了此。
汝等既已知，	诸佛世之师，	随宜方便事，	无复诸疑惑，
心生大欢喜，	自知当作佛。」		

世尊接着说：「十方三世的诸佛，都是这样以方便力，令诸众生入于佛道。我释迦牟尼刚成佛的时候，诸天神恭请我为此界众生说法。我观察众生的根器，利钝有别，所以准备说三乘佛法。这时，十方佛在我眼前现身，用梵音称赞嘉许这个决定。然后，我便去到波罗柰国的鹿野苑，为最初的五比丘说法，这就是初转法轮。舍利弗，今天我看见无量有志成佛的佛子到这里集会，以恭敬心求闻佛法，心里非常欢喜，也不再担心说的法会令听者困惑烦恼了，所以在你们面前，舍去方便，正直说这一乘佛法。你们要知道，亲身闻佛说法本身就很难，而佛演说此法的机会更是极少，无量无数劫中难以得闻；听中能信受的人，也都不是普通人物，非常稀有可贵。就算只说一句称赞的话，也相当于供养了三世一切诸佛。所以，你们不用再怀疑、困惑，应当知道这一乘佛法是真实正直之法，你们将来都一定会成佛！」

譬喻品第三

尔时舍利弗踊跃欢喜，即起合掌，瞻仰尊颜而白佛言：「今从世尊闻此法音，心怀踊跃，得未曾有。所以者何？我昔从佛闻如是法，见诸菩萨授记作佛，而我等不预斯事，甚自感伤，失于如来无量知见。世尊！我常独处山林树下，若坐若行，每作是念：『我等同入法性，云何如来以小乘法而见济度？是我等咎，非世尊也！所以者何？若我等待说所因成就阿耨多罗三藐三菩提者，必以大乘而得度脱。然我等不解方便随宜所说，初闻佛法，遇便信受、思惟、取证。』世尊！我从昔来，终日竟夜每自克责，而今从佛闻所未闻未曾有法，断诸疑悔，身意泰然，快得安隐。今日乃知真是佛子，从佛口生，从法化生，得佛法分。」

舍利弗听到唯一佛乘的道理，非常欢喜，起身对佛陀说：「听到世尊这样讲，我真是欢喜无比。以前我听佛讲大乘法的时候，看到菩萨们被授记将来作佛，而我们阿罗汉却得不到授记，曾经非常感伤：为什么人家可以授记成佛、将来证得如来的无量知见，我们这些阿罗汉就不行呢？世尊，我在山林树下，或坐或走时，也常常会想：大家一起来学佛，为什么佛陀要用小乘法来教导我们呢？现在知道了，这其实是我们自己的过错。如果听到佛陀把三乘佛法都说完，我们一定会修习大乘法，但当初我们根本不了解『声闻法只是方便说，不是佛陀最终要告诉我们的教法』，所以一听到声闻法，就马上信受、思惟、证果，后来听到大乘法就不感兴趣了。世尊！以前我一想到这件事，就非常难受，不断责备自己；现在听到佛说这闻所未闻的法，疑惑和悔意都已经断绝，身心泰然！」

为什么舍利弗会这么说呢？因为他已经知道唯一佛乘的道理：所谓的声闻法，其实还是大乘法，先学这个没关系。然后，「今日乃知真是佛子，从佛口生，从法化生，得佛法分」，就是知道自己真是佛陀的儿子。佛法从佛口中说出来，听到的人终究可以证到和佛陀一样的果位，所以称为「佛子」，是从佛口出生的，和世间的生孩子不一样。「从法化生」，不是四生（卵生、胎生、湿生、化生）中的那种化生，而是受佛法的开化，诞生为佛子，是法身慧命的诞生，不是五蕴生命的诞生。由此可见，「佛子」这个词，一般的人是承担不起的。佛子是将来能够成佛的人，如果一个人没有发菩提心，不够资格叫佛子；而且要「从法化生，得佛法分」，必须知道一部分佛法——由于亲证了佛法，使他脱胎换骨，从一个自私自利的凡夫变成舍己为人的菩萨，这样才可以称为「佛子」。

尔时舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

「我闻是法音， 得所未曾有， 心怀大欢喜， 疑网皆已除。
昔来蒙佛教， 不失于大乘， 佛音甚希有， 能除众生恼。」

我已得漏尽，	闻亦除烦恼。	我处于山谷，	或在林树下，
若坐若经行，	常思惟是事，	呜呼深自责，	云何而自欺？
我等亦佛子，	同入无漏法，	不能于未来，	演说无上道。
金色三十二，	十力诸解脱，	同共一法中，	而不得此事；
八十种妙好，	十八不共法，	如是等功德，	而我皆已失。
我独经行时，	见佛在大众，	名闻满十方，	广饶益众生。
自惟失此利，	我为自欺诳。	我常于日夜，	每思惟是事，
欲以问世尊，	为失为不失？	我常见世尊，	称赞诸菩萨，
以是于日夜，	筹量如此事。	今闻佛音声，	随宜而说法，
无漏难思议，	令众至道场。	我本着邪见，	为诸梵志师，
世尊知我心，	拔邪说涅槃。	我悉除邪见，	于空法得证，
尔时心自谓，	得至于灭度；	而今乃自觉，	非是实灭度。
若得作佛时，	具三十二相，	天人夜叉众，	龙神等恭敬，
是时乃可谓，	永尽灭无余。	佛于大众中，	说我当作佛，
闻如是法音，	疑悔悉已除。	初闻佛所说，	心中大惊疑，
将非魔作佛，	恼乱我心耶？	佛以种种缘、	譬喻巧言说，
其心安如海，	我闻疑网断。	佛说过去世，	无量灭度佛，
安住方便中，	亦皆说是法。	现在未来佛，	其数无有量，
亦以诸方便，	演说如是法。	如今者世尊，	从生及出家、
得道转法轮，	亦以方便说。	世尊说实道，	波旬无此事，
以是我定知，	非是魔作佛。	我堕疑网故，	谓是魔所为，
闻佛柔软音，	深远甚微妙，	演畅清净法。	我心大欢喜，
疑悔永已尽，	安住实智中。	我定当作佛，	为天人所敬，
转无上法轮，	教化诸菩萨。」		

这个重颂是舍利弗问世尊说出心里话：「听到世尊讲的法，我得到未曾有的大欢喜。在此之前，我虽然已证阿罗汉果，但不能成就如来的无上智慧功德，每当我想到这里，就常常哀叹自责、感伤难过。在跟随世尊学习佛法之前，我是外道人，世尊知道我的心性，为我拔除邪见，说取证无余涅槃的佛法。我在您的教授下，断除了邪见，证得阿罗汉果，将来会入无余涅槃。现在我只知道，无余涅槃不是真正的涅槃，佛所证的究竟涅槃才是。您又说我们这些声闻人将来也会成佛，听到这里，我之前的疑惑和悔意都已经消除了。其实，刚听您这么说的时侯，我吓了一大跳，心想：『难道是魔变化成佛的样子，说这些话来扰乱我的心、障碍我进入无余涅槃吗？』后来您用善巧的譬喻，让我知道了过去、现在、未来诸佛都是这样以种种方便演说一乘佛法，我现在已经没有任何怀疑和困惑了！心里无比欢喜，也知道自己将来一定会成就无上佛道。」

尔时佛告舍利弗：「吾今于天、人、沙门、婆罗门、等大众中说，我昔曾于二万亿佛所，为无上道故，常教化汝，汝亦长夜随我受学。我以方便引导汝故，生我法中。舍利弗！我昔教汝志愿佛道，汝今悉忘，而便自谓已得灭度。我今还欲令汝忆念本愿所行道故，为诸声闻说是大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法、佛所护念。」

佛对舍利弗说：「你也不要怪我这么晚才告诉你，我现在在大众前告诉你真实的情况：其实，你随我学佛已经很久了。过去曾有两万亿尊佛，我在这么长的时间里，常常教授你菩萨法，你也不断跟随我精进修学。舍利弗啊！这一世你把菩萨法的事情都忘记了，听到声闻法就开始修行，证果之后，便满足于对声闻有余涅槃的成就。我现在让你想起自己过去的本愿和菩萨行，不只是你，还要为所有声闻弟子说这部大乘经。这部大乘经，名叫《妙法莲华经》，教导一切佛弟子学菩萨法，这个菩萨法，才是诸佛所护念的、希望一切佛弟子学习的法。」

说一个题外话，其实看到这里，你心里应该会有疑问：舍利弗是智慧第一的佛弟子、三明六通具足的大阿罗汉。三明包括宿命明，六通包括宿命通，所以，至少八万大劫的往事，他应该都知道得清清楚楚，竟然会忘记自己过去世曾经修过菩萨道？看到这里你如果不怀疑，看经典就会漏过一些重要的讯息，佛经里有很多这种机关。两万亿佛，这么长的时间里，他都跟着释迦牟尼佛学菩萨法，如果他学的不是菩萨法，肯定老早就入无余涅槃了，所以舍利弗从以前到现在，其实都在学大乘法，只是现在为了利益众生，配合佛陀演出这么一场戏。后面会提到许多大阿罗汉是内密菩萨行、外显声闻相的菩萨再来。

授记舍利弗

接下来，佛陀就为舍利弗尊者授记了：

「舍利弗！汝于未来世，过无量无边不可思议劫，供养若干千万亿佛，奉持正法，具足菩萨所行之道，当得作佛，号曰华光如来、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。国名离垢，其土平正，清净严饰，安隐丰乐，天人炽盛。琉璃为地，有八交道，黄金为绳以界其侧。其傍各有七宝行树，常有华菓。华光如来亦以三乘教化众生。」

「过无量无边不可思议劫」，就是说，现在的舍利弗距离成佛还非常遥远。佛经里讲的数字，基本上是准确的，前面讲两万亿佛所，不讲三万、四万亿，这种数字都有根据，不是凭空乱讲的。从这里也可以看出，佛陀的宿命明能够知道准确的数字，不是那种「在很久很久以前」。如果只知道「很久很久以前」，就表

示宿命智还有不足。不过，这是指过去而言，未来的事情还没发生，具体的时间可能会因修行人的精进程度而有差异。所以在预言未来时，经中说「供养若干千万亿佛」，没有使用准确的数字，保留了一定的误差。

华光佛

「奉持正法，具足菩萨所行之道，当得作佛，号曰华光如来、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。」当舍利弗将菩萨道全都圆满的时候，就会证得佛道，佛号叫华光如来，后面一大排是佛的十号。「国名离垢」，我们这个世界叫「娑婆世界」，「娑婆」就是这个国土的名称，意思是「堪忍」。之前讲过了，这里是五浊恶世，所以叫堪忍。舍利弗成佛的时候，他的国土是一个乐土，不是五浊恶世，国土的名字叫作「离垢」，离开了尘垢和污秽的意思。「其土平正」，这个国土基本上是平原，不是高的高、低的低，大家走路都很方便。「清净严饰」，到处都很干净，还有很庄严的装饰。「安隐丰乐」，那里没有天灾，吃穿等生活必需品都很丰富。「天人炽盛」，天道的众生非常多，这也是世界清净的表现，恶世正相反，是三恶道的众生非常多。「琉璃为地」，琉璃是一种青色的猫眼石，以这种猫眼石铺成地，所以地面就是宝石。「有八交道，黄金为绳以界其侧，其傍各有七宝行树，常有华菓」，有八重交道，用黄金绳作为路的边界标志，路旁还有七宝行树，树上也常有各种花果，这一点跟极乐世界很像。「七宝」就是金、银、琉璃等等。「华光如来亦以三乘教化众生」，这位华光如来也讲三乘佛法。

「舍利弗！彼佛出时，虽非恶世，以本愿故，说三乘法。其劫名大宝庄严。何故名曰大宝庄严？其国中以菩萨为大宝故。彼诸菩萨，无量无边，不可思议，算数譬喻所不能及，非佛智力无能知者。若欲行时，宝华承足。此诸菩萨，非初发意，皆久殖德本，于无量百千万亿佛所净修梵行，恒为诸佛之所称叹。常修佛慧，具大神通，善知一切诸法之门，质直无伪，志念坚固。如是菩萨，充满其国。」

「彼佛出时，虽非恶世，以本愿故，说三乘法。」这一点前面也提过，一般来讲，对五浊恶世里善根浅薄的众生才需要说三乘佛法，因为他们不愿意发菩提心。在我们这个佛国土，最早集结出来的经典是小乘经，从这件事就可以知道，当时修小乘法的人是绝对多数，学菩萨法的没有多少。而在华光如来这个国土，根本没有说三乘佛法的必要，但他还是依循本愿，说三乘佛法。

贤劫千佛

舍利弗成佛的时候，是大宝庄严劫。我们现在这个劫叫「贤劫」，是有很多贤人出世的意思。据说这个大劫中，会有一千尊佛出世，目前只出现了四尊，后

面应该还有九百九十六尊。虽然现在有五浊恶世，但因为人的寿命会增减，当人寿命增加到超过两万岁的时候，这里就不是五浊恶世了。以整个大劫来看的话，这个贤劫是非常好的。因为诸佛的出世，间隔时间并不均等，有时很密集地出现很多佛，有时很多劫都没有半尊佛。如果出生在没有佛的时代，会白受很多罪；有了佛的教化和护佑，众生的福德和智慧才会迅速增长，二者之间差别很大。所以，我们最好不要随便离开娑婆世界，现在虽然不好，以后可好得很！

「大宝庄严劫」，有以菩萨作为大宝的意思。什么是「大宝」，各人的看法不尽相同，有的人认为自己的生命是大宝，佛经里有个故事：一群人乘船去海里寻找宝物，不幸碰到了恶劣的天气，船翻了。不过，他们都漂到了一个小岛，保住了性命。虽然已经一无所有，他们彼此还互相庆祝说「几失大宝」，就是「差一点把最大的宝贝给丢掉了」，这个大宝就指生命。《法华经》这里的大宝，是指菩萨。凡夫的生命每次投胎都会辗转变化，而菩萨是经过无量劫的修行而来，累积了大量功德、智慧，才是真正的宝。这个国土的菩萨都是久学菩萨，有大神通、大智慧，他们想去哪里，脚下的宝花就会载他们到哪里。而且数量无量无边，经中说只有佛才能知道有多少菩萨，连大菩萨都算不清。我们以前提到「阿僧祇」这个数词，在佛经中是天人能算清楚的最大数级，这里说只有佛才能知道，可见远远超过阿僧祇。一般说来，过去佛再成佛一次，才会有这么多菩萨。比如文殊师利菩萨，他是过去佛，现在示现成菩萨。虽然他已经成过佛，但还有更高一层的愿，这个愿其实就是成佛的条件，文殊菩萨设定的条件，达成起来非常困难。相应的，当他达成时，那个国土的菩萨会多到算不清，跟这里的情况一样。所以，舍利弗的真实身份也非常可疑，很可能是一位过去佛。

「舍利弗！华光佛寿十二小劫，除为王子未作佛时。其国人民，寿八小劫。华光如来过十二小劫，授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。告诸比丘：『是坚满菩萨次当作佛，号曰华足安行、多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，其佛国土，亦复如是。』」

「舍利弗！是华光佛灭度之后，正法住世三十二小劫，像法住世亦三十二小劫。」

华光佛的佛寿，排除他之前当王子的岁月，从成佛之时算起，有十二小劫。一个小劫就是一千多万年，比我们释迦牟尼佛的八十年长多了。其实，释迦牟尼佛快要舍寿的时候，曾暗示阿难尊者说佛可以把寿命延长到一劫，说了三次，阿难尊者都没反应。后来魔王波旬过来请佛入灭，佛答应三个月后入涅槃，这时阿难才恍然大悟：「原来可以请求佛陀延寿到一个小劫！」当他再请求佛陀住世，已经晚了。这后来成了阿难尊者的一个罪名，大家都怪他没有请佛住世。「请佛住世」也是普贤行愿中的一愿。不过，阿难也有他的理由，他想到世尊已经预记弥

勒菩萨成佛了，如果佛陀住世一劫，弥勒菩萨要怎么成佛？好像现任国王还在，太子就没办法登基，这也是个连锁反应。而且，佛住世的时间，短也有短的好处，众生才会珍惜，这后面会讲到。

那时一般人民的寿命都有八小劫，这也不是我们现在能比的。人寿长，福报大，相应的，佛寿也比较长。其实那个国土也很特别，我们的世界，众生最多八万四千岁，那里却是八个小劫，差距太悬殊了。接下来，当华光如来的寿命将尽时，会授记坚满菩萨为下一尊佛，佛名「华足安行」。「阿耨多罗三藐三菩提记」，就是授记这位菩萨将来成佛。华光如来灭度后，正法住世三十二小劫，像法也住世三十二小劫，这与释迦牟尼佛的相比，也显得特别长。但并不是因为佛的功德有差异，而是与众生的福德相关。佛与佛都是平等的，没有高下之分。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「舍利弗来世，	成佛普智尊，	号名曰华光，	当度无量众。
供养无数佛，	具足菩萨行，	十力等功德，	证于无上道。
过无量劫已，	劫名大宝严，	世界名离垢，	清净无瑕秽。
以琉璃为地，	金绳界其道，	七宝杂色树，	常有华菓实。
彼国诸菩萨，	志念常坚固，	神通波罗蜜，	皆已悉具足。
于无数佛所，	善学菩萨道，	如是等大士，	华光佛所化。
佛为王子时，	弃国舍世荣，	于最末后身，	出家成佛道。
华光佛住世，	寿十二小劫，	其国人民众，	寿命八小劫。
佛灭度之后，	正法住于世，	三十二小劫，	广度诸众生。
正法灭尽已，	像法三十二，	舍利广流布，	天人普供养。
华光佛所为，	其事皆如是，	其两足圣尊，	最胜无伦匹。
彼即是汝身，	宜应自欣庆。」		

这个重颂是释尊授记舍利弗尊者将来成佛，佛号华光如来，并描述佛国土的种种殊胜庄严。

尔时四部众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等大众，见舍利弗于佛前受阿耨多罗三藐三菩提记，心大欢喜，踊跃无量，各各脱身所著上衣、以供养佛。释提桓因、梵天王等，与无数天子，亦以天妙衣、天曼陀罗华、摩诃曼陀罗华等，供养于佛；所散天衣，住虚空中，而自回转；诸天伎乐百千万种，于虚空中一时俱作，雨众天华而作是言：「佛昔于波罗奈初转法轮，今乃复转无上最大法轮。」

前面讲过，「四部众」是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，和天龙八部加起来，就是十二部。总共十二部的大众，看到舍利弗得到授记，都非常高兴，他们纷纷脱下上衣来供养佛。「释提桓因、梵天王等，与无数天子」，释提桓因也叫帝释天，是欲界忉利天的天主；梵天王是色界初禅天的天主；天子是这些天界的一般天人。他们也以天界的衣服、伎乐、鲜花来供养佛：天衣散出以后，不是直接落下来，而是在空中盘旋；伎乐在空中同时表演，「伎」是各种表演，比如舞蹈、戏剧，「乐」是乐器的演奏；天花像下雨一样飘散下来。前面也讲过，「天花乱坠」现在不是什么好词，但它的典故来自佛经，本意是指说法到微妙之处，有天人散下天花进行供养。这些天人们还称叹道：「佛昔于波罗奈初转法轮，今乃复转无上最大法轮！」

「波罗奈」是当时一个国家的名字，佛陀初转法轮、度五比丘的地点「鹿野苑」，就在这个国内。最初佛陀是跟五比丘讲声闻法，令他们证了阿罗汉果，佛教徒称之为「初转法轮」；现在是讲唯一佛乘，能让一切大众都成佛，是一切佛法中最高的法，所以天人们说「复转无上最大法轮」。这部《法华经》，《大正藏》分在「法华涅槃部」，这是因为，佛讲《法华经》的时候，离他入涅槃已经不远了，比如前面的日月灯明佛，讲完后就入了涅槃。佛讲法有前后次第，三乘佛法是按照声闻、缘觉、菩萨的顺序而说，如果一开始就讲唯一佛乘，声闻、缘觉法就不好讲了，而且会发生佛最初担心的事情：只讲佛乘的法，很多众生根本听不进去。所以，这都是考虑到众生的根器而作的安排。

尔时诸天子欲重宣此义，而说偈言：

「昔于波罗奈，	转四谛法轮，	分别说诸法，	五众之生灭。
今复转最妙，	无上大法轮，	是法甚深奥，	少有能信者。
我等从昔来，	数闻世尊说，	未曾闻如是，	深妙之上法。
世尊说是法，	我等皆随喜。	大智舍利弗，	今得受尊记，
我等亦如是，	必当得作佛。	于一切世间，	最尊无有上，
佛道叵思议，	方便随宜说。	我所有福业，	今世若过世，
及见佛功德，	尽回向佛道。」		

这个重颂是诸天说道：「世尊，您过去在波罗奈国的鹿野苑初转法轮，说声闻法；之后的数年岁月中，您广说五乘佛法；现在又说了一乘佛法这最胜妙的法，转无上大法轮。一乘佛法非常深奥，能敬信的人很少。我们过去也经常听如来说法，却从来没有听过这么深妙的法，所以非常欢喜。舍利弗尊者是智慧第一的阿罗汉，刚才得到佛的授记，我们随喜赞叹，并知道自己将来也一定成佛。无上佛道不可思议，如来为度化众生，应各种众生的根器随宜说法。我们愿以自己过去、现在所有的福德善业和见佛功德，全部回向成佛之道。」

这些天人看到舍利弗尊者被授记，就说「我等亦如是，必当得作佛」，不用佛陀授记，他们自己就知道。因为按照唯一佛乘的原理，迟早都会成佛，授不授记根本不是问题。授记的作用，主要是让修行人生起大信心。「佛道叵思议，方便随宜说」，唯一佛乘太深奥了，所以如来要方便随宜而说。三乘佛法，乃至人乘、天乘，都是为了接引众生究竟成佛。

普皆回向

「我所有福业，今世若过世，及见佛功德，尽回向佛道」，见佛需要深厚的福德基础，不是简单的事。比如释迦牟尼佛生在印度，那个时候人口少，交通也不发达，能见到佛的，除开其它道的有缘众生，只有部分印度人，在当时来说是很小的一部分人。这一整句，相当于普贤行愿的「普皆回向」，他们是为了成佛才来修习，不是为了升官发财这些人天福报。如果我们学佛，是为了求佛保佑自己平安、升官发财，这就有渗漏，跟「普皆回向」不符了。把全部的福业都回向佛道，才是真正的菩萨行。可见，这些天人都是修行大乘的菩萨，知道大乘法的殊胜之处，说的话也都符合唯一佛乘的道理。

尔时舍利弗白佛言：「世尊！我今无复疑悔，亲于佛前得受阿耨多罗三藐三菩提记。是诸千二百心自在者，昔住学地，佛常教化言：『我法能离生老病死，究竟涅槃。』是学、无学人，亦各自以离我见及有无见等谓得涅槃；而今于世尊前闻所未闻，皆堕疑惑。善哉，世尊！愿为四众说其因缘，令离疑悔。」

这时舍利弗说：「世尊，得到您亲口授记，我现在已经没有丝毫疑悔了！不过，在场还有一千二百位阿罗汉，他们以前听您说『我法能离生老病死，究竟涅槃』，都认为无余涅槃就是究竟涅槃，现在突然听到您这么说，他们都堕入了怀疑和困惑。请世尊您一定讲清楚，消解他们的怀疑。」

舍利弗的心里一直有疑悔，现在得到授记，终于生起了无比的信心，所以授记对声闻人真的很有鼓舞作用。现在我们已经明白唯一佛乘的道理，就应该保留善法欲和成佛的愿，不然会像阿罗汉一样产生这种疑悔。《维摩诘经》说：「若见无为入正位者，不能复发阿耨多罗三藐三菩提心。」「正位」是指「不知不见」，阿罗汉安住在无欲的境界，他们完全没有了别色、声、香、味、触、法的欲望，也断掉了善法欲和「上求佛果、下化众生」的愿望。因为只要有任何一丝欲望和愿求，就入不了无余涅槃。如果有阿罗汉发起了「上求佛果、下化众生」的愿，他的果位就从四果退回到四果向，不再是阿罗汉，因为他的智慧和福德又没有达到七地满心菩萨的程度，无法同时保有菩萨和阿罗汉两个果位。从解脱道的角度看，这等于退堕。但是，阿罗汉是很小很小的果位，与佛果完全不能相提并论，

所以，为了成佛，保留善法欲和佛愿是绝对必要的，在大乘法中，称之为「留惑润生」。

「千二百心自在者」指现场的一千二百位声闻阿罗汉，「心自在」指心已经离开了三界的系缚。「是学、无学人」，「学」就是「有学」，前面讲过，是在声闻乘证了一定果位，但还没有证阿罗汉果的人；「无学」是已经满证解脱道的阿罗汉。在他们的观念里，「亦各自以离我见及有无见等谓得涅槃」，意思是：离开我见，离开有、无等见，这样就会证得有余涅槃，命终证入无余涅槃。这是声闻道的修法。声闻人的修行，首先要断掉「我见」，证入有学位；之后如果想证到阿罗汉的无学位，必须做到「不知不见」，这个问题《阿含经》里有讲。阿罗汉不会抱着「我是阿罗汉」或「我将来死后会入无余涅槃」这种想法不放，这是想阴，会让他们证不了涅槃。涅槃的取证，并不是一直作意在「涅槃」上，而是现观六识的了别都是引发烦恼的原因，从而让六识自然止息、不再炽盛，于是「顺入」涅槃。《阿含经》说，要把六识的每一次觉知，都当作一根矛刺在身上，修解脱道的人要这样修，所以每一个阿罗汉都是不知不见，他们会常常住在三解脱门中，这是阿罗汉的证境。而现在听到佛说的这一番话，他们心中都满是疑惑。

其实，佛以前对他们说的「我法能离生老病死，究竟涅槃」，是出于方便而说的声闻法。如果按照菩萨法，应该这样说：佛所住的无住处涅槃——不住生死，亦不住涅槃——才是究竟涅槃。当菩萨明心时，就会知道：在生死当中，涅槃其实一向存在，不需要离开生老病死而去入涅槃，这是菩萨证的「本来自性清净涅槃」。大乘法是「生死即涅槃」、「烦恼即菩提」，众生无论何时都本自保有。所以，说要离开生老病死才能证涅槃，不是究竟的佛法。

尔时佛告舍利弗：「我先不言：『诸佛世尊以种种因缘、譬喻、言辞方便说法，皆为阿耨多罗三藐三菩提耶？』是诸所说，皆为化菩萨故。然，舍利弗！今当复以譬喻更明此义，诸有智者以譬喻得解。」

世尊说：「我刚才不是已经讲了吗？不只是我释迦牟尼，过去、未来诸佛都是一样，为了让众生究竟成佛，用各种不同的因缘、譬喻、言辞方便摄受众生。包括演说三乘法、五乘法，都是为了让众生修习菩萨法，究竟成佛。好吧，舍利弗！我接下来再用譬喻来说明，有智慧的人听到这个譬喻应该就能理解。」

三界火宅

接下来这部分，是很有名的「三界火宅」的譬喻。「三界」是欲界、色界、无色界，我们常说「出离三界」，出离三界就是涅槃，只有涅槃是三界外的法，其它的万法全都在三界内。佛开始讲这个譬喻。

「舍利弗！若国邑聚落，有大长者，其年衰迈，财富无量，多有田宅及诸僮仆。其家广大，唯有一门，多诸人众，一百、二百乃至五百人，止住其中。堂阁朽故，墙壁隳落，柱根腐败，梁栋倾危，周匝俱时欻然火起，焚烧舍宅。」

一个大国里有位非常富有的长者，他钱财无量，还有很多田宅和奴婢。他的家非常大，里面住了很多人，但只有一扇门，而且这座大宅子已经损坏、朽败得相当厉害，房梁都快倒了，非常危险。更糟的是，突然发生火灾，一时间房子都烧了起来。这里的「唯有一门」，象征「唯一实相、不二法门」，也可以说是「唯一佛乘」。佛门的方便虽然有很多，但如果要成佛，所有的修证都离不开不二法门。

「长者诸子，若十、二十，或至三十，在此宅中。长者见是大火从四面起，即大惊怖，而作是念：『我虽能于此所烧之门安隐得出，而诸子等，于火宅内乐着嬉戏，不觉不知、不惊不怖，火来逼身，苦痛切己，心不厌患，无求出意。』」

这时，长者的数十个孩子都还在宅子里。从后面的重颂看，长者当时身在宅外，他听说孩子们在里面，就马上冲进去，找到了还在玩的孩子们。他心想：「我自己虽然能安全地离开这里，但这些孩子还在里面玩得很高兴，对火灾完全无知无畏，就算被火焰灼伤、感到疼痛，也不觉得是危险，完全没有逃出去的意思。」

这里的孩子，是比喻众生在三界里打滚，根本不觉得这是痛苦。比如，你作为人，最大的痛苦是哪几个地方？首先，你的父母，他们如果生病，你会很担心。父母、配偶、子女、兄弟，都是眷属，你一定希望他们能够安乐和睦，但是常常不如人意。特别是配偶，有时候感情不好，呕气吵架，又要勉强住在一起。或者，没结婚的想要结婚，结婚以后过不下去又想离婚，这都很累。再就是工作，工作很不好找，有了之后做起来也辛苦，工资还总是不够花。「紫微斗数」把人的命运分为十二宫，除了命宫之外，还有父母、夫妻、兄弟、子女、交友、事业、财帛、迁移、福德、田宅、疾厄，一个人一生中最重要的事项，都包括在内，这些其实也是会产生烦恼、痛苦的主要方面。如果一辈子在每方面只用操一次心，可能你觉得还好，但如果每年都有大状况，你肯定受不了。而且，轮回是无止尽的，你每世都要面对这些问题。

以中国来讲，现在是承平时期，没有战争，没有饥荒，没有大规模的疾病流行，也就是说，刀兵、饥馑、疾病三劫都不是普遍存在。如果是生活在魏晋南北朝的乱世，或现在这些战乱的国家，人的状态就很糟糕。在和平的年代，人们会觉得这种生活可以一直过下去，但往往事与愿违。中国几千年的历史，大部分都在战乱、天灾、疾病之中，老百姓的生活像现在这么好，在历史上是很少见的。

像孟子的时代，「颁白者不负戴于道路矣，七十者衣帛食肉」，这就是好的生活了；他的经济思想是「乐岁终身饱，凶年免于死亡」，只是这样而已！以前有的地方，遇到饥荒，整个家族的人都把钱粮拿出来，交给一个大家认为有出息的年轻人，让他到异乡去想办法，其它人都留在村子里等死，你说这苦不苦？但是待在这个火宅里的人，都觉得这个苦就是应该承受的。再如，夫妻吵架、情侣分手，也都很苦、很磨人。但大家都还是说：「人生就是这样子。我还是要勇敢去爱！」很多流行歌曲都这样唱。所以众生根本不知道这是苦，还觉得人生本来就是这样，这就是譬喻说的：火把你烧到浑身是伤，你还毫无察觉，根本不知道这个三界火宅其实是可以离开的。以现代的说法，这叫做温水煮青蛙——危险慢慢地增加，让人没有警觉，最后无力脱逃，痛苦而死。

另外，还有一个有意思的地方。譬喻里说，大宅住了好几百人，而长者的孩子只有二、三十人。下面的经文会说，佛把一切众生都看作他的孩子，既然这样，为什么譬喻中的长者只关心他的孩子呢？这里提供两个解释，不一定是佛陀的原意，大家不妨参考一下。第一个解释，譬喻必须符合多数人所知的事实，一个大富长者的住宅，当然会有很多家属员工，就好像现在大公司的老板，员工一定比子女的人数多，也会有很多远近亲戚。所以譬喻里，这二、三十人是长者最亲、最牵挂的子女，长者自然优先关心他们。

第二个解释，住在火宅的其他人，都知道火宅的危险，而且有脱离的能力，不需要长者的提醒和帮忙，也就是说，这些人比喻过去佛。因为佛陀才是法王，即使是等觉菩萨，也只是法王子，只要还没有成佛，在佛陀眼里都是他的儿子。如果说三界中有哪些人不是佛子，唯一的可能就是他们早已成佛，但不示现佛身，而是以其他各种身相辅佐现在佛广度众生。也许你会说：「这样的话，过去佛岂不是比众生的人数还多十几倍？」其实，众生虽然多，但我们要想到，过去无量劫，已有无量无边的众生成佛，所以，这个地球六十几亿人口，其中五十几亿都是过去佛，也不是不可能。过去佛示现的身相没有任何限制，比如观世音菩萨，他就是最有名的过去佛之一，后面第七卷的〈观世音菩萨普门品〉讲，观世音菩萨会示现为小王、长者、居士、宰官、婆罗门、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、童男、童女等等身相，你根本辨别不出来。其实，说不定地球上除了你以外，所有人都是过去佛的示现，他们共同演出一场大戏，目的就是度你成佛。

「舍利弗！是长者作是思惟：『我身手有力，当以衣裓、若以几案，从舍出之。』」

长者又想：「我身手有力，可以借助布条、桌子出去。」「衣裓」可能指布做的长方形口袋，「几案」就是桌子，现代人也常借助布和桌子来逃生。长者是佛陀譬喻自身，佛陀有大神通、大智慧，他自己要离开太容易了，甚至一个阿罗汉

都可以做到。离开三界火宅，对阿罗汉、辟支佛、菩萨摩訶萨来说，完全不是问题。我们要知道，最容易的事情是离开三界，最难的事情是度众生！因为众生非常顽固，佛菩萨说破嘴他也不信，或者勉强相信，接着又退转了，无法安住。

「复更思惟：『是舍唯有一门，而复狭小。诸子幼稚，未有所识，恋着戏处，或当堕落，为火所烧。我当为说怖畏之事，此舍已烧，宜时疾出，无令为火之所烧害。』作是念已，如所思惟，具告诸子，汝等速出。父虽怜愍、善言诱喻，而诸子等乐着嬉戏，不肯信受，不惊不畏，了无出心；亦复不知何者是火？何者为舍？云何为失？但东西走戏，视父而已。」

长者又想：「这里只有一扇门，又非常窄小。我的孩子都很幼稚，不知道状况，还对这个玩耍的地方贪恋不已，不肯离开。这样下去很危险，都会被火烧死，我得让他们尽快出去。」他对孩子们说：「这里已经起火了，你们赶快出去！」但这些孩子正玩得开心，根本不听爸爸的话，甚至连什么是火、什么是房子、什么是危险都不知道。仍旧到处奔跑嬉戏，不时看看父亲。

「唯有一门，而复狭小」，暗喻开悟没那么简单，我们自己是摸不到门的，必须有高人的指引才找得到。在我们这一期人类文明史中，无师而自悟三乘佛法的，只有佛陀一个人；其它的都有人教，就算没人教，也是借助佛经。这些孩子不理父亲、继续玩，也还是象征：三界是个牢笼，里面的烦恼煎熬着众生，他们却毫无所知，以为是理所当然。

「尔时长者即作是念：『此舍已为大火所烧，我及诸子若不时出，必为所焚。我今当设方便，令诸子等得免斯害。』父知诸子先心各有所好种种珍玩奇异之物，情必乐着，而告之言：『汝等所可玩好，希有难得，汝若不取，后必忧悔。如此种种羊车、鹿车、牛车，今在门外，可以游戏。汝等于此火宅、宜速出来，随汝所欲，皆当与汝。』尔时诸子闻父所说珍玩之物，适其愿故，心各勇锐，互相推排，竞共驰走，争出火宅。是时长者见诸子等安隐得出，皆于四衢道中露地而坐，无复障碍，其心泰然，欢喜踊跃。时诸子等各白父言：『父先所许玩好之具，羊车、鹿车、牛车，愿时赐与。』」

这个时候，长者心想：「火势正在蔓延，我和孩子们如果不马上出去，肯定都被烧死。我得想个办法，让大家都免于火患。」他知道自己的孩子有各自喜欢的珍奇玩物，就对他们说：「有非常好玩的东西，你们要是不要，将来肯定后悔。现在门外有羊车、鹿车和牛车，随你们怎么玩。你们应该赶快到外面去，想要哪种车，我就给哪种车。」这个好玩的东西，正是他们想要的，一下子都争先恐后地跑出去了。长者看见大家都到了外面宽敞的平地，再也没有什么危险，这才放

下心来，并为大家都逃离了灾难感到高兴。这时孩子们对他说：「您刚才说的羊车、鹿车、牛车，现在可以给我们了吧？」

「父知诸子先心各有所好种种珍玩奇异之物，情必乐着」，象征佛陀观察一切众生，知道他们的心性和喜好。你想要什么东西，他才可以设方便；如果你不感兴趣，他就不会用这个方法。比如你对无余涅槃不感兴趣，他就不会教你修解脱道；你现在求升官发财，他就给你这个。总之，佛设的方便都随顺众生的心性。「于四衢道中露地而坐」，这个地方暗喻四种涅槃：有余涅槃、无余涅槃、本来自性清净涅槃和无住处涅槃。

「舍利弗！尔时长者各赐诸子等一大车，其车高广，众宝庄校，周匝栏楯，四面悬铃；又于其上张设幪盖，亦以珍奇杂宝而严饰之，宝绳绞络，垂诸华缨，重敷纒纒，安置丹枕。驾以白牛，肤色充洁，形体殊好，有大筋力，行步平正，其疾如风；又多仆从而侍卫之。所以者何？是大长者财富无量，种种诸藏悉皆充溢，而作是念：『我财物无极，不应以下劣小车与诸子等。今此幼童，皆是吾子，爱无偏党。我有如是七宝大车，其数无量，应当等心各各与之，不宜差别。所以者何？以我此物，周给一国犹尚不匮，何况诸子！』是时诸子各乘大车，得未曾有，非本所望。

羊车、鹿车、牛车

这时长者就把车子赐给孩子，但是只有牛车一种，没有羊车和鹿车。牛车非常豪华，车是用白色的牛来拉，走起路来又快又稳，还有很多仆人随侍。羊车、鹿车、牛车，象征三乘佛法：羊车是声闻乘，只拉得动一个人；鹿车是缘觉乘，比羊车能多拉一点；牛车可以载好几个人，比喻菩萨乘。这是用古代的交通工具体来比喻，按现在的说法，用火车来比喻更合适，因为载的人更多。另外，「乘」这个字，很多人念作「chéng」，但三乘的用法，其实是由交通工具引申而来，作这个意思讲时，「乘」念作「shèng」更合适。

车的载重代表度化的众生，但这其实很难作精确的譬喻，因为一个菩萨能度的众生多到数不清，不管用什么车打比方都不确切。我们可以想想看，一个声闻人，越精进就越快取证无余涅槃，能度多少人？倒是很懈怠的初果人，如果有众生来请法，他可以给人家讲解解脱道，这样还可以多度几个人，但最多也只是在他七返人天的十四世时间之内。而且在欲界天的时候，人们都是「玩到死」——上去就是拼命地玩，福报耗尽时就死了——没有心思听佛法。所以声闻人度不了几个人。然后，缘觉度的人会多一些，因为他们都有神通，证果时常常会升到空中，上身出水、下身出火，或上身出火、下身出水，在空中飞腾变化，这就能对很多人起到劝发作用。而且，大部分的辟支佛，以前都是心性高傲的人，不愿意别人教，所以生在无佛的时代，全靠自己摸索，这样据说需要百劫才能成就辟支

佛果。成就得慢，度的人也比较多。当然，这些完全不能跟大乘比，大乘可厉害了，从初发心到成佛，有三大阿僧祇劫，光是一个阿僧祇劫，度的人就超过声闻、缘觉无数倍。而且成佛之后也不取证声闻、缘觉的那种无余涅槃，永远利乐众生下去。所以这里虽然用大车、小车来打比方，实际上完全不成比例。

然后经文讲长者为什么不给孩子羊车和鹿车：这个长者钱多到没处花，对他来说，羊车和鹿车是很差的，这种七宝牛车他有很多，就算给全国每人发一辆，也还有剩余，更何况给这几个孩子。这就好像给全中国每个人配一辆劳斯莱斯，有钱到这种地步！这其实是象征自性清净心是每个众生本来就有的，佛菩萨只是告诉你这个道理，对他们自己完全没有损失，所以这个「周给一国」讲得还比较客气，就算佛把全世界的人都度光，他的福德智慧会有损耗吗？完全不会！经文后面会讲，自性清净心是万法的总源头，是如意宝珠，这都在表示大乘法是取之不尽、用之不竭的。

「是时诸子各乘大车，得未曾有，非本所望」，你现在觉得成佛很难想象，但将来你成佛时，福德、智慧、解脱全都具足，就一点都不稀奇了。比如神通，你现在还要去向佛菩萨求升官发财，等你成佛时，是众生来求你了，你可以变出黄金给他，佛有这个本事，因为他「于相于土皆得自在」。当然，这也要那个众生有这个福分才行。比如，前面讲到舍利弗成佛时，佛国土非常殊胜，人脚下有宝莲花载着他们飞行，想去哪就去哪，这可比我们这里强多了。现在就算配一辆车给你，上下班时还是到处都塞车，劳斯莱斯也一样。所以，佛陀成就的功德、智慧和神通是一般人无法想象的。

「舍利弗！于汝意云何，是长者等与诸子珍宝大车，宁有虚妄不？」

有的孩子是因为想要羊车、鹿车跑出去的，结果长者没有给他们羊车、鹿车，都给最好的牛车。所以佛现在问舍利弗：「你们觉得长者是在骗他们吗？」

舍利弗言：「不也，世尊！是长者但令诸子得免火难，全其躯命，非为虚妄。何以故？若全身命，便为已得玩好之具，况复方便于彼火宅而拔济之。世尊！若是长者，乃至不与最小一车，犹不虚妄。何以故？是长者先作是意：『我以方便令子得出。』以是因缘，无虚妄也。何况长者自知财富无量，欲饶益诸子，等与大车。」

舍利弗回答说：「这当然不算是骗。长老是为了让孩子都活下去，就算出去以后什么都没有，也不能怪他说谎骗人。」这里就表示，佛教允许善意的谎言，如果能让众生进入更好的境界，便不算犯戒。你要帮他的忙，而不是为了自身的利益而欺骗他人，否则就违反了十善业道的妄语戒。

佛告舍利弗：「善哉，善哉！如汝所言。舍利弗！如来亦复如是，则

为一切世间之父。于诸怖畏、衰恼、忧患、无明暗蔽，永尽无余，而悉成就无量知见、力、无所畏，有大神力及智慧力，具足方便、智慧波罗蜜，大慈大悲，常无懈倦，恒求善事，利益一切，而生三界朽故火宅，为度众生老病死、忧悲苦恼、愚痴暗蔽、三毒之火，教化令得阿耨多罗三藐三菩提。见诸众生为生老病死、忧悲苦恼之所烧煮，亦以五欲财利故，受种种苦；又以贪着、追求故，现受众苦，后受地狱、畜生、饿鬼之苦；若生天上，及在人间，贫穷困苦、爱别离苦、怨憎会苦，如是等种种诸苦，众生没在其中，欢喜游戏，不觉不知、不惊不怖，亦不生厌，不求解脱。于此三界火宅东西驰走，虽遭大苦，不以为患。

佛陀称赞舍利弗说：「善哉，善哉！正如舍利弗你所说。跟譬喻同样的道理，如来就像世间众生的父亲一样。」

「于诸怖畏、衰恼、忧患、无明暗蔽，永尽无余。」「怖畏」，众生会怕死、怕疼、怕穷、怕病，对很多东西都会感到恐惧。比如张飞，他在战场上不怕死、不怕痛，当他说自己什么都不怕时，孔明说「病」，他就怕了，一病起来什么力气都没有，更不用说打仗了。古代的医疗不发达，很多病查不出原因，也没有办法治。对我们一般众生而言，一定有怕的东西，这就是怖畏。即使是解脱道修习圆满的阿罗汉，也会怕生死轮回这个大麻烦，所以才要取证无余涅槃；他们也怕大菩萨来问难，问到不懂的法，会觉得难堪。只有佛才是什么都不怕。「衰恼」，衰是倒霉，恼是烦恼，衰恼就是各种不愉快的事。「忧患」是担心，比如担心孩子不会读书、担心工作保不住、担心生重病等等，太多了。「无明暗蔽」，前面提过，无明是对事实真相不能如实了知，也就是没有智慧。当然，并不是说每一件事你都要知道，某个电影明星叫什么名字，你不知道也没关系，这不会造成你的烦恼，所以不算无明。但你如果不知道「五阴非我」，就一定会执着于五阴，从而产生一大堆烦恼，这就是解脱道所说的无明。佛道的无明，是你不知道一切法相都是自心所现，根本没有实体，这个义理也涵盖解脱道的五阴非我，而且更为透彻。

「永尽无余，而悉成就无量知见、力、无所畏，有大神力及智慧力，具足方便、智慧波罗蜜」，这些怖畏、衰恼等等，佛都已经断尽，不会再遗留一丝一毫，他已成就了佛的一切功德。这个「无量知见」与「一切种智」对应，他知道世间一切法的原理。「力、无所畏」指十力、四无所畏，属于佛所成就的十八不共法，你如果有兴趣可以看佛学辞典，不过现在没必要深究，这离我们的修证还很远，有文字解释也不知道它的实义。「有大神力及智慧力，具足方便、智慧波罗蜜」，初地以上的菩萨有十种波罗蜜，方便和智慧包括其中：方便波罗蜜，就是方便善巧，知道众生需要什么，从而引导众生到彼岸；智慧（般若）波罗蜜，主要是对自己的修证而言。有了智慧和方便，就能度很多众生，其中智慧是根本。有智慧

无方便，度的人会比较少；有方便无智慧，自己都度不了，别说度别人了。「大慈大悲，常无懈倦，恒求善事，利益一切」，这不用解释。

「而生三界朽故火宅，为度众生生老病死、忧悲苦恼、愚痴暗蔽、三毒之火，教化令得阿耨多罗三藐三菩提」，「朽故火宅」是又破又旧的房子，比喻三界。火象征众生的一切烦恼：生老病死、忧悲苦恼、愚痴暗蔽、贪瞋痴三毒。虽然这里有各种麻烦，但如来必须到三界中才能利益众生。如果像二乘人那样自己取证无余涅槃，离开三界，是度不了半个众生的。佛要度尽所有众生，消灭他们一切的烦恼，让他们都成究竟佛。

「见诸众生为生老病死、忧悲苦恼之所烧煮」，「烧煮」这个词用得很重，在炽烈的火里烧，在开水里煮，在佛看来，众生是这样在受苦。佛经里常说，天人和其它清净佛国的人，看我们这个娑婆世界，说是「堪忍」，意思是「那么痛苦你们还受得了，真本事！」就像有的宗教修行人，能站在烧红的火炭上，他受得了这个痛苦。天人看我们，也觉得我们真是厉害，这是赞叹在这里度众生的菩萨，也是怜悯众生，因为无知，不得不忍受无益之苦。「亦以五欲财利故，受种种苦」，众生为了五欲受种种苦。五欲有两种解释，一种是「色、声、香、味、触」，一种是「财、色、名、食、睡」，这里应该是指「色、声、香、味、触」，因为经文里「五欲」后还有「财利」两字，如果指「财、色、名、食、睡」就不会这么说了。「又以贪着、追求故，现受众苦，后受地狱、畜生、饿鬼之苦」，贪着、追求各种事物，如名利、异性，贪爱的心很炽盛，烦恼就重；追求得很厉害，也极容易造作恶业，这样死后就会下地狱、畜生、饿鬼三恶道。

「若生天上，及在人间，贫穷困苦、爱别离苦、怨憎会苦」，天界、人间的众生，就算比三恶道好很多，但也要受贫穷、爱别离和怨憎会之苦。这里把天人也说成贫穷，因为他们的福德有用完的时候，这时作为天人的生命就结束了，这还是贫穷。「爱别离」，你爱的人、亲近的人总有离去的一天。「怨憎会苦」，你不得不和仇人、不喜欢的人相遇、相处。比如婆媳关系、夫妻问题，以前离婚很困难，女人又没有经济能力，丈夫喝酒、赌博、打人，婆婆尖酸刻薄、吹毛求疵，自己辛苦疲累、专门受气，也离不了婚，只能这样受煎熬。还有工作单位的同事、学校里的室友，自私自利，你看到他就心烦，又不能赶他走；甚至父母对你不好，常常打你羞辱你，这些都是怨憎会苦。「如是等种种诸苦，众生没在其中，欢喜游戏，不觉不知、不惊不怖，亦不生厌，不求解脱。」这些苦，众生都已经习以为常了。比如爱情，在追求的时候已经很苦了，追到以后，又要受相思之苦，几分钟没见面就很难受，但众生就是喜欢，所以说是游戏其中。「于此三界火宅东西驰走，虽遭大苦，不以为患」，这就是众生界的状况。

「舍利弗！佛见此已，便作是念：『我为众生之父，应拔其苦难，与无量无边佛智慧乐，令其游戏。』」

譬喻里，长者是大宅的主人，想办法救出自己的孩子。佛也一样，是三界的人天导师，他看到大家在三界火宅里受煎熬，心想：「我是众生的父亲，要帮他们把痛苦都消除掉，不仅如此，还要让他们都能亲证无量无边的佛智慧，游戏其中。」这里佛说「我为众生之父」，基督教称上帝是「天父」，在这点上有相似之处，因为说父子关系，大众理解起来很容易，佛对众生的关爱，用其它的关系来比喻都不是那么贴切。

游戏神通

「与无量无边佛智慧乐，令其游戏」，「佛智慧」和「游戏」之间有什么关系呢？佛的智慧，就是诸法实相。游戏是指游戏神通，它是菩萨三法之一，另两个是净佛国土和成就众生。菩萨懂得诸法实相，便有了初步的漏尽通，这是最重要的神通，有这样的神通，就可以在生死当中游戏，不以为苦。菩萨还能证得另五种神通：天眼通、天耳通、他心通、神足通和宿命通。

先举个例子，佛经说，乐行布施的人，未来世会得到「衣食丰溢」的果报，就是他家里衣服多到柜子装不下，食物一大堆吃不完，经常放到过期，只好扔掉。那么，为什么过去世的布施会和现在衣食丰溢有关系呢？这里肯定有个原因。如果世间都是无常，人死后一无所有，然后别的地方又出生一个人，这中间应该没有任何联系性，说这辈子、上辈子都是无稽之谈。但有宿命通的人，和现代的催眠、轮回等案例，都能提供轮回和因果报应的证据。这样一来，这中间的原因就是关键了。我们用电脑来打比方，假如你几个月前在电脑里保存了一个文件，然后关机，现在又开机打开文件查看，一般来说，这个文件不会有什么问题，因为它好好地储存在硬盘里。类似的道理，如果你承认有三世轮回、因果报应，就应该知道存在着一个东西，它收集众生的善业、恶业，然后产生相应的作用。如果现在起贪、起瞋，没有东西收藏，将来就不会有贪、瞋的果报。好比很多客户来订购东西，你得把客户的订货资料记录下来，这样才知道送货的内容、对象、时间、地址。一样的道理，不管你造善还是造恶，总要有一个东西来记录，没有的话，将来的果报就不会现起。这个东西，在佛教里有很多不同的名字，「藏识」、「我」、「清净本心」、「第八识」、「佛性」都是。

佛教说「三界唯心，万法唯识」，这个东西是三界万法的总源头，禅宗称它「清净本心」，唯识宗称它「第八识」。这个第八识，能出生一切法；佛证的一切种智，就是知道第八识如何出生一切万法的智慧，也就是这里说的「无量无边佛智慧」。有了一切种智，佛就可以操作它，让它现起某些法来方便度众生。打个比方，现在的电脑程序设计师之所以能做出电子游戏，是因为他知道相关的知识，了解程序语言、电脑数据的规则和应用方法。同样的道理，一切种就像电脑的各种程序和命令，建构起我们这个世界。佛陀知道一切种的功能差别，可以依循因果报应的规则操作三界有为法，产生种种效果，这对他来说是一种游戏。他也教

导你,让你懂得一部分乃至全部的佛智慧,能够操作部分乃至全部的三界有为法,产生你想要的效果,这个就是「令其游戏」。

在这一点上,佛教和基督教的差别就大了。基督教或一神教的观念里,不需要因果关系,只要上帝的意志就够了,真正造物的是上帝,只要祂高兴,也可以让恶人很发达。这种情况下,你想做什么,上帝的意志是最主要的原因。但是,如果上帝的意志可以改变一切,历史上就会出现很多很奇怪的事情。比如,说上帝创造了一切,那自然律应该也包括在内,这样的话,是不是天体运行的轨道可以突然改变?再比如,一个人怀孕,生出一只猪来,是真正的猪,不是畸形的人类胎儿,有没有这样的事情?基本上没有。有一部美国电影叫《冒牌天神》("Bruce Almighty",台湾译为《王牌天神》),讲的是上帝让一个男人在一段时间内拥有上帝的力量,也就是做一段时间上帝。这个男的就在这段时间里,用他的意志造成了很多怪事。比如,为了制造气氛,破坏科普勒定律,让月亮改变固有的轨道,离地球近一些;让一个人生出一只猴子;让几十万人都中特等奖等等。如果世界完全是上帝创造的话,就会出现电影里这些光怪陆离的事。因为上帝的意志如果是自由的,就会不断地破坏自然律、因果律,而你看到的世界并不是这样,全都在因果律的范围内。

再比如,你生病了,就向上帝祈祷,然后病好了,你就说「上帝是唯一的神」,这就有过度的推演。医生也可以把你的病治好,你为什么不去拜医生做你的上帝?也许你又会说:「有些病医生治不好。」其实,很多事你求上帝也没用啊!

所以这个地方,佛教和一神教有很大的差别。佛菩萨在救度众生的时候,不能违背因果法则。如果这个众生很贪婪,或者杀人放火,佛陀不能抹消他的恶业,让他生到天界去享福。但正是这样,才符合现象界的事实。佛陀救度众生必须依循规则,大部分时候都是通过说法为你开智增慧。他告诉你善有善报、恶有恶报,如果你不听,他有再大的本事也救不了你。个人如此,乃至诸佛国土,也必须依照因果报应的法则,由佛和众生的福德业报共同来架构。

「舍利弗!如来复作是念:『若我但以神力及智慧力,舍于方便,为诸众生赞如来知见、力、无所畏者,众生不能以是得度。所以者何?是诸众生,未免生老病死、忧悲苦恼,而为三界火宅所烧;何由能解佛之智慧?』」

这里就讲,如果没有方便善巧,只有神通和智慧,是度不了众生的。我们要知道,神通是有限制的。一神教一直无法解释两件事情:一、既然上帝是万能的,为什么没有办法阻止人造恶?第二、既然上帝是万能的,为什么还会发生战争和各种天灾人祸?祂的善良子民,每天都在拼命祈祷、由衷许愿,希望世界和平、风调雨顺,但是都不管用。一神教解释不了第一件事,就承认说人有自由意志,

上帝管不到，所以第二件事（因为恶业所造成的天灾人祸）自然也管不了。但是这也就表示众生的自由意志可以跟上帝抗衡，上帝万能的说法就说不通了。

而佛教完全不一样。《增一阿含经》说：「如来有四不可思议事，非小乘所能知。云何为四？世不可思议，众生不可思议，龙不可思议，佛土境界不可思议。」这个「众生不可思议」，是指众生的业力不可思议。众生的业力，是可以跟佛菩萨的神通力抗衡的！这表示众生和佛菩萨是平等的。为什么众生有这么大的本事？因为，佛陀是在无量劫中，熏习一切智慧法和清净行而成就神通智慧；而众生也不输给佛，他们是从无始以来，累积了一切的邪见，一切的烦恼，足以和佛的神通智慧抗衡。所以，佛不可能仅用神通就把众生度尽，众生也不能期望：「佛啊，我现在已经信佛了，你应该马上让我成佛！」刚才说的一神教，那么多信徒拼命祈祷世界和平，都没用。因为这些信徒还是有贪瞋痴：为什么一定要把耶路撒冷作为圣地？为什么觉得异教徒就可以杀掉？这些都是贪瞋痴。因为过去造作了恶业，现在就有了恶果，他们的神也解决不了这个烂摊子。可见，一神教的教义不符合逻辑和事实。

总之，众生对佛菩萨，是以业力跟神通抗衡，以邪见跟智慧抗衡，旗鼓相当。所以佛菩萨用神通、智慧来度你，还是度不了，这是佛陀自己讲的：「是诸众生，未免生老病死、忧悲苦恼。」他只用神通和智慧度不了你，必须运用方便善巧来度众生。

「舍利弗！如彼长者，虽复身手有力而不用之，但以殷勤方便勉济诸子火宅之难，然后各与珍宝大车。如来亦复如是，虽有力、无所畏而不用之，但以智慧方便，于三界火宅拔济众生，为说三乘：声闻、辟支佛、佛乘，而作是言：『汝等莫得乐住三界火宅，勿贪粗弊色声香味触也。若贪着生爱，则为所烧。汝速出三界，当得三乘：声闻、辟支佛、佛乘。我今为汝保任此事，终不虚也。汝等但当勤修精进。』如来以是方便诱进众生，复作是言：『汝等当知此三乘法，皆是圣所称叹，自在无系，无所依求。乘是三乘，以无漏根、力、觉、道、禅定、解脱、三昧等而自娱乐，便得无量安隐快乐。』」

「如彼长者，虽复身手有力而不用之，但以殷勤方便勉济诸子火宅之难，然后各与珍宝大车。如来亦复如是，虽有力、无所畏而不用之，但以智慧方便，于三界火宅拔济众生，为说三乘：声闻、辟支佛、佛乘。」前面的譬喻讲到，这个长者身手有力，但他不是把孩子强拉出去，而是采取劝诱的方式。因为力气虽然大，孩子那么多，他一个人也救不了几个，让他们自己跑出去才是最快的。佛也一样，他知道众生用业力和邪见跟他抗衡，如来的十力、四无所畏这时都用不上，只有用智慧和方便来度化。佛知道众生喜欢的东西不一样，就把唯一佛乘说为声

闻、缘觉、佛三乘。众生听到这三乘佛法，离弃自己的邪见和烦恼，生起智慧和神通。所以，最后还是靠自己的智慧和神通究竟成佛，不是全都依靠佛。

「而作是言：『汝等莫得乐住三界火宅，勿贪粗弊色声香味触也。』」「粗弊色声香味触」就是五尘，是眼、耳、鼻、舌、身识所了别的境界，也是众生贪爱的主要对象，比如美女、帅哥、音乐、香气、美食等等。这里只说前五尘粗弊，没有说意识所对的法尘。因为法尘的范围很广，各种智慧（无生智、根本智、后得智、道种智、一切种智等）也都离不开法尘，修大乘法不能把意识也都断掉，不然就会入无余涅槃。

「『若贪着生爱，则为所烧。汝速出三界，当得三乘：声闻、辟支佛、佛乘。我今为汝保任此事，终不虚也。汝等但当勤修精进。』如来以是方便诱进众生，复作是言：『汝等当知此三乘法，皆是圣所称叹，自在无系，无所依求。』」如果贪着在粗弊的五尘上，就会受很大的苦痛。所以佛陀开演三乘佛法，劝导众生一定要离开三界苦：「你们要知道，这三乘佛法都是圣人所称赞的自在解脱之法，能让你们迅速远离三界的一切苦。」世间人所认为的快乐，都必须依靠外在的条件才能达成。比如美食的享受，你得有好吃的食物、有舌头和健康的身体，才能尝到美味，这都是条件。一旦条件缺失，你就痛苦了，这就是烦恼的系缚。而三乘佛法的解脱境界是无为法，无论外境如何变迁，都不影响你的解脱功德，这就是无所依求。

「乘是三乘，以无漏根、力、觉、道、禅定、解脱、三昧等而自娱乐，便得无量安隐快乐。」「三乘」不用解释。「根、力、觉、道」属于三十七道品，「根」是能生善法的意思，有五根；力是因能生善法而产生的力量，也相应有五力；觉是七觉支；道是八正道。禅定是四禅八定等；解脱是解脱于三界有为法的系缚；三昧是定慧等持。这是大概的解释，详细的内容你可以参考佛学辞典。「而自娱乐」，这样修行会产生快乐。这不是一般人理解的快乐，而是离开了系缚、不再被任何事物牵着鼻子走的解脱自在，《阿含经》说「现法乐住」，《楞伽经》说「真如来者……得现法乐住无间法智忍故」，都是这个意思。总之，按照佛说的方法修行，就会得到安隐和快乐。

「舍利弗！若有众生，内有智性，从佛世尊闻法信受，殷勤精进，欲速出三界，自求涅槃，是名声闻乘，如彼诸子为求羊车出于火宅；若有众生，从佛世尊闻法信受，殷勤精进，求自然慧，乐独善寂，深知诸法因缘，是名辟支佛乘，如彼诸子为求鹿车出于火宅；若有众生，从佛世尊闻法信受，勤修精进，求一切智、佛智、自然智、无师智，如来知见、力、无所畏，愍念、安乐无量众生，利益天人，度脱一切，是名大乘，菩萨求此乘故，名为摩诃萨，如彼诸子为求牛车、出于火宅。」

声闻种性

声闻种性的人，一听到声闻法，就会非常信乐、精进修习，很快就证得阿罗汉果。这样也不错，至少他们证了解脱道，以后再慢慢来修佛道，总比在三界受苦好。

缘觉种性

接下来是缘觉种性的人。这里有一点需要交代，辟支佛虽然号称「缘觉」或「独觉」，像是全靠自己得到觉悟的，但他们在过去世都是有学佛因缘的。一种情况是，有的人在佛世时证得了声闻初果或二果，他不修菩萨行，死后生到欲界天，经过七返人天或一返人天，都要再来到人间取证无余涅槃。而欲界天是长寿天，当他最后一次来人间时，可能佛法已经灭亡，但他注定这一世会取证无余涅槃，所以仅从这一世的表相来看，他是无师自悟的缘觉人。佛法的体系中，基本上没有无师自悟的人，就一世而言也许可以算，但其实还是过去世熏习的结果。《佛藏经》提到，过去曾有九千尊佛出世，名号都叫迦叶，之后的一万劫都没有佛。这一万劫中的最初一千劫，不断有辟支佛证果；后面九千劫，一个都没有。我们看到经文这样写，就应该多想一下：「为什么没有佛的一万劫中，只有最初的一千劫有辟支佛出世？」很明显，他们是从长寿天掉下来的声闻人。《瑜伽师地论》也这样讲，并没有真正的独觉。所以这一种独觉，其实是佛世时的初果、二果人，他们在无佛时代成为辟支佛。还有一种独觉，他在佛世时听闻了一点佛法，不过没有证果，但他个性高傲，生性不喜欢受人教导，所以发愿未来世不由老师教，要自己悟道，这就是辟支佛发心，将来就成了独觉人。其实发这种心没什么意思，自己摸索比听人家教要久得多，本来两、三世可以取证涅槃，结果只因为不喜欢人家教，必须拖到百劫才能成就。

菩萨种性

接着又讲到菩萨种性的众生。这种众生，一听到菩萨法，就觉得是好东西；声闻、缘觉法他不愿意学。经文又说，你如果愿意学菩萨法，就是「摩诃萨」。摩诃萨是「大」的意思，跟前面的声闻、缘觉相比，你求的是大乘、大车。

「舍利弗！如彼长者，见诸子等安隐得出火宅，到无畏处，自惟财富无量，等以大车而赐诸子。如来亦复如是，为一切众生之父，若见无量亿千众生，以佛教门出三界苦，怖畏险道，得涅槃乐。」

譬喻中的长者看到孩子都顺利地离开了火宅，一律赐给大车，没有中车、小车。佛也是这样，他观察无量众生的根器，用相应的佛法教门引导他们离开三界火宅，得入安隐的涅槃境界。这里不说人乘和天乘，因为只是行善布施、求现世

安乐和未来世的人天福报的话，是无法解脱三界烦恼的，只有修三乘佛法才能够解脱。这两乘只能增长众生的善根，是世间善法，不是出世间善法。

「如来尔时便作是念：『我有无量无边智慧、力、无畏等诸佛法藏，是诸众生皆是我子，等与大乘，不令有人独得灭度，皆以如来灭度而灭度之。』是诸众生脱三界者，悉与诸佛禅定、解脱等娱乐之具，皆是一相、一种，圣所称叹，能生净妙第一之乐。」

佛虽然以智慧方便讲三乘佛法，最终都还是教授大乘法，让大家都能得入如来的涅槃境界，而不是小乘的那种无余涅槃。「我有无量无边智慧、力、无畏等诸佛法藏，是诸众生皆是我子，等与大乘」，这是譬喻的用语，不完全准确。以真正的佛法来讲，众生本身都有这个诸佛法藏，不是谁给的。一切众生皆有佛性（自性清净心），如果没有，佛不可能给他一个。比如雕一尊人像，请佛把这个像变成一个真人；或者像《西游记》那样，从石头里变出一只猴子，都是不可能的事情。无情和有情是永远无法改变的。无情什么识都没有，完全没有了别能力；有情有八个识，或者至少两个识（比如睡觉的时候，六识断灭，剩下两个识）。有情不可能成为无情，无情也不可能成为有情。正因为一切众生都有佛性、具备成佛的条件，才能够教他们佛法，让他们成佛。所以这里「皆以如来灭度而灭度之」也是方便的说法，《金刚经》说的「我应灭度一切众生。灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者」，才是究竟的。

涅槃

「灭度」是梵文「nirvāṇa」的意译，音译为「涅槃」。《金刚经》这么说，是因为众生本来就有涅槃性，他们常住于本来自性清净涅槃中，并不是由佛陀把一个不是涅槃的东西变成涅槃，佛没有这个本事。我们一般的方便说法是：修行就是把非涅槃的东西消灭掉，让涅槃性显现出来。实际上，有涅槃性的东西一直都是涅槃的状态，和非涅槃的东西根本不相干。这个「涅槃」，是指第八识不与三界万法和合、相应的性质，无论佛、菩萨、不修行的人、外教信徒、动物、鬼神、地狱众生，只要有情，这个性质都是一样的。不过，如果众生不知道这个事实，在七转识、六尘相的虚妄境界里打滚，这时我们就说他是「不般涅槃种性」，意思是他还是一个凡夫，这也只是假名。所以《金刚经》说：「众生、众生者，如来说非众生，是名众生。」当我们明白佛知见的时候，就会知道「灭度、众生、成佛」，都是假名而已，从而离开对法相的执着。

「是诸众生脱三界者，悉与诸佛禅定、解脱等娱乐之具。」佛把最好的禅定、解脱，都毫无保留地教给众生，就像父亲对独生子，只要他愿意接受，就把自己的才智、技能、经验、财产都传给他一样。而且刚才也提到，以真正的佛法来说，第八识功能平等，众生本身都有诸佛法藏，只要按照这个法门修行，到最后一定

都能发起佛的智慧和功德。一切众生悉皆平等，没有高下之分。「皆是一相、一种，圣所称叹，能生净妙第一之乐」，这个「一相」，是指「一法界大总相法门体」，整个一真法界，都是诸法实相。「一种」也类似，只有这一种。这些都是诸佛圣人共同赞叹的法。「净妙第一之乐」，就是如来所证的现法乐住。

「舍利弗！如彼长者，初以三车诱引诸子，然后但与大车，宝物庄严，安隐第一；然彼长者无虚妄之咎。如来亦复如是，无有虚妄，初说三乘引导众生，然后但以大乘而度脱之。何以故？如来有无量智慧、力、无所畏诸法之藏，能与一切众生大乘之法，但不尽能受。

「舍利弗！以是因缘，当知诸佛方便力故，于一佛乘分别说三。」

「诱」这个字，在一般的世间法来看，不是好字，等于是用骗的。外面实际只有牛车这一种，但因为羊车、鹿车在有些孩子的想象中比较好，长者就说外面有这两种车。等到他们出去了，统一都给最好的牛车。长者这样做，是为了让孩子离开危险，不能说他是个骗子。这三种车如果真的都有，羊车、鹿车也不是最好的。有的广告说：「做父母的，就应该给孩子最好的！」为人父母的人，只要是财力允许，一般都会跟孩子买最好的东西。这位长者也一样，他觉得：「我这么有钱，怎么能把差的东西给他们！」现在因为小孩子不懂事，以为羊车、鹿车比较好，长者才顺着他们说。现在我们如果说：「外面有三种车，分别是：自行车、摩托车和进口的高级跑车。」有的小孩，可能从名字上，以为跑车是人用脚跑来作动力的车，自行车是自己会行走的，就要自行车。等他到外面实际看到三种车，可能后悔得哭起来：「我刚才不知道自行车这么差，早知道就要跑车了！」这位长者，那两种车根本都没置办，直接给最好的大车。「能与一切众生大乘之法，但不尽能受」，不尽能受是指众生。大乘法不是所有众生都承受得起，得有那个根器，这也是间接讲为什么要用三乘法来诱导众生。下面是重颂。

佛欲重宣此义，而说偈言：

「譬如长者，	有一大宅，	其宅久故，	而复顿弊，
堂舍高危，	柱根摧朽，	梁栋倾斜，	基陛隳毁，
墙壁圯坼，	泥涂褻落，	覆苫乱坠，	椽椳差脱，
周障屈曲，	杂秽充遍。	有五百人，	止住其中。
鸱枭雕鹗、	乌鹊鸠鸽、	虻蛇蝮蝎、	蜈蚣蚰蜒、
守宫百足、	豺狸鼯鼠，	诸恶虫辈，	交横驰走。
屎尿臭处，	不净流溢，	蜚蝗诸虫，	而集其上。
狐狼野干，	咀嚼践蹋，	啖啮死尸、	骨肉狼藉。
由是群狗，	竞来搏撮，	饥羸悼惶，	处处求食。
斗争搯掣，	嗥噪嗥吠，	其舍恐怖，	变状如是。

处处皆有，	魑魅魍魉、	夜叉恶鬼，	食噉人肉。
毒虫之属，	诸恶禽兽，	孚乳产生，	各自藏护。
夜叉竞来，	争取食之，	食之既饱，	恶心转炽，
斗争之声，	甚可怖畏。	鸠槃荼鬼，	蹲踞土埕，
或时离地，	一尺二尺，	往返游行，	纵逸嬉戏，
捉狗两足，	扑令失声，	以脚加颈，	怖狗自乐。
复有诸鬼，	其身长大，	裸形黑瘦，	常住其中，
发大恶声，	叫呼求食。	复有诸鬼，	其咽如针。
复有诸鬼，	首如牛头，	或食人肉，	或复噉狗，
头发蓬乱，	残害凶险，	饥渴所逼，	叫唤驰走。
夜叉饿鬼，	诸恶鸟兽，	饥急四向，	窥看窗牖。
如是诸难，	恐畏无量。	是朽故宅，	属于一人。
其人近出，	未久之间，	于后舍宅，	欻然火起，
四面一时，	其炎俱炽。	栋梁椽柱，	爆声震裂，
摧折堕落，	墙壁崩倒。	诸鬼神等，	扬声大叫。
雕鹫诸鸟、	鸠槃荼等，	周章惶怖，	不能自出。
恶兽毒虫，	藏窜孔穴。	毘舍闍鬼，	亦住其中，
薄福德故，	为火所逼，	共相残害，	饮血噉肉。
野干之属，	并已前死，	诸大恶兽，	竞来食噉，
臭烟燄勃，	四面充塞。	蜈蚣蚰蜒、	毒蛇之类，
为火所烧，	争走出穴，	鸠槃荼鬼、	随取而食。
又诸饿鬼，	头上火燃，	饥渴热恼，	周章闷走。
其宅如是，	甚可怖畏，	毒害火灾，	众难非一。

这个重颂还是讲刚才的譬喻，有些内容比经文还详细。这里说长者的宅子，虽然有五百个人住在里面，但年久失修，破败不堪，已经到了随时都会倒塌的地步。而且宅子里又脏又臭，还有各种饥饿的野兽、毒虫、夜叉、恶鬼藏匿其中，争斗互食，甚至吃人。长者最近离家出门，刚离开不久，后舍就突然起火，而且瞬间蔓延开来，房屋开始崩倒，隐蔽于暗处的野兽、毒虫、恶鬼等等，也都被火逼了出来，变得更加凶残狂暴。

是时宅主，	在门外立，	闻有人言：	『汝诸子等，
先因游戏，	来入此宅，	稚小无知，	欢娱乐着。』
长者闻已，	惊入火宅，	方宜救济，	令无烧害。
告喻诸子，	说众患难，	恶鬼毒虫，	灾火蔓延，
众苦次第，	相续不绝。	毒蛇虻蝮，	及诸夜叉、

鸠槃荼鬼， 饥渴恼急， 诸子无知， 是时长者， 今此舍宅， 不受我教， 告诸子等： 羊车鹿车、 吾为汝等， 诸子闻说， 到于空地， 住于四衢。 此诸子等， 多诸毒虫， 而此诸子， 是故诸人， 皆诣父所， 如前所许： 今正是时， 金银琉璃、 庄校严饰， 真珠罗网， 众彩杂饰， 上妙细氎， 有大白牛， 多诸僮从， 诸子是时， 嬉戏快乐，	野干狐狗、 甚可怖畏。 虽闻父诲， 而作是念： 无一可乐， 将为火灾。』 『我有种种， 大牛之车， 造作此车， 如此诸车， 离诸苦难。 坐狮子座， 生育甚难， 魑魅可畏， 贪乐嬉戏。 我今快乐。』 而白父言： 「诸子出来， 唯垂给与。』 车璩马脑， 周匝栏楯， 张施其上， 周匝围绕， 价直千亿， 肥壮多力， 而侍卫之。 欢喜踊跃， 自在无碍。	雕鹞鸱枭， 此苦难处， 犹故乐着， 『诸子如此， 而诸子等， 即便思惟， 珍玩之具， 今在门外。 随意所乐， 实时奔竞， 长者见子， 而自庆言： 愚小无知， 大火猛炎， 我已救之， 尔时诸子， 『愿赐我等， 当以三车， 长者大富， 以众宝物， 四面悬铃， 金华诸璫， 柔软缯纩， 鲜白净洁， 形体姝好， 以是妙车， 乘是宝车，	百足之属， 况复大火。 嬉戏不已。 益我愁恼。 耽湎嬉戏， 设诸方便， 妙宝好车， 汝等出来， 可以游戏。』 驰走而出， 得出火宅， 『我今快乐！ 而入险宅。 四面俱起。 令得脱难。 知父安坐， 三种宝车。 随汝所欲。』 库藏众多， 造诸大车。 金绳交络。 处处垂下， 以为茵蓐。 以覆其上。 以驾宝车。 等赐诸子。 游于四方，

这个时候，长者站在门外，看着门里火光冲天，有人对他说：「你的孩子都还在宅子里玩呢！他们不懂事，可能玩得正起劲，连有危险都不知道！」长者一听，急得赶快冲进屋里，找到孩子，叫他们马上出去。这后面的和经文差不多，就不细说了，文字比较容易，你有兴趣可以自己看。

告舍利弗： 一切众生，	『我亦如是， 皆是吾子，	众圣中尊， 深着世乐，	世间之父。 无有慧心。

三界无安， 常有生老、 如来已离， 今此三界， 而今此处， 虽复教诏， 以是方便， 开示演说， 具足三明， 汝舍利弗！ 汝等若能， 是乘微妙、 佛所悦可。 无量亿千， 得如是乘。 与诸菩萨， 以是因缘， 告舍利弗： 汝等累劫， 我虽先说： 今所应作， 能一心听， 所化众生， 为此等故， 佛说苦谛， 深着苦因， 诸苦所因， 灭尽诸苦， 离诸苦缚， 但离虚妄， 佛说是人， 我意不欲，	犹如火宅， 病死忧患， 三界火宅， 皆是我有， 多诸患难， 而不信受， 为说三乘， 出世间道。 及六神通， 我为众生， 信受是语， 清净第一， 一切众生， 诸力解脱、 令诸子等， 及声闻众， 十方谛求， 『汝诸人等， 众苦所烧， 「汝等灭度。」 唯佛智慧。 诸佛实法。 皆是菩萨。 说于苦谛。 真实无异。 不能暂舍。 贪欲为本， 名第三谛。 名得解脱。 名为解脱； 未实灭度。 令至灭度。	众苦充满， 如是等火， 寂然闲居， 其中众生， 唯我一人， 于诸欲染， 令诸众生， 是诸子等， 有得缘觉、 以此譬喻， 一切皆当， 于诸世间， 所应称赞、 禅定智慧， 日夜劫数， 乘此宝乘， 更无余乘， 皆是吾子， 我皆济拔， 但尽生死， 若有菩萨， 诸佛世尊， 若人小智， 众生心喜， 若有众生， 为是等故， 若灭贪欲， 为灭谛故， 是人于何， 其实未得， 斯人未得，	甚可怖畏。 炽然不息。 安处林野。 悉是吾子。 能为救护。 贪着深故。 知三界苦， 若心决定， 不退菩萨。 说一佛乘。 得成佛道。 为无有上， 供养礼拜。 及佛余法， 常得游戏， 直至道场。 除佛方便。』 我则是父。 令出三界。 而实不灭； 于是众中， 虽以方便； 深着爱欲， 得未曾有， 不知苦本， 方便说道。 无所依止， 修行于道， 而得解脱？ 一切解脱。 无上道故，

这里佛告诉舍利弗：佛陀也是一样，身为一切世间之父，对众生的关切，如同父亲关爱亲生骨肉。他见众生在三界火宅中逗留嬉戏，不知危险、不觉痛苦、

不欲出离，就以智慧和方便，教令众生出离三界。说的三乘佛法，实际上只有唯一佛乘。

「诸佛世尊，虽以方便；所化众生，皆是菩萨。若人小智，深着爱欲，为此等故，说于苦谛。」刚才经文里，三乘佛法到底是什么讲得太简略了，这里就解释了佛陀是怎样观察众生，从而决定讲哪种法。「所化众生皆是菩萨」，佛眼看待世间所有的众生，统统都是大乘根器的菩萨。但如果这个众生智慧狭隘，又非常爱着五欲，系缚在欲界的贪爱里，佛就跟他说声闻法。声闻法中，有「苦、集、灭、道」的四个教法，称为四圣谛。这里首先说苦谛。比如这个众生很贪财，佛就告诉他，没有财的时候要追求，有财的时候又要极力维持、不肯放手，但人与财二者终究是无常，不能永远保有，这都是痛苦；或者他很贪美色，没有美色的时候就会很痛苦。这种因果关系非常明显，只需很少的智慧就听得懂。他听懂后就知道了：「原来是因为我有贪爱，现在才会遭受这么大的痛苦！」概括来说就是，佛先告诉他，他的痛苦是哪一类，「你喜欢这个，但这个是无常的，就算你现在拥有它，也终究会失去，你爱得越深，将来就越痛苦，你知道了吧？」这种「苦谛」很容易观察，求不得一定会引起烦恼和痛苦，有正常智力的人都能理解，这就是小智。对这种众生，讲声闻法最为合适。如果是有大智慧的众生，佛就直接讲大乘法了，因为用大乘法也可以离开欲界贪爱，不一定要修声闻法。但像刚才我们讲的大乘法胜义谛，就非常难懂，一般人理解不了。不理解，就不会相信，所以大乘法很难传布。现在有些学者批判大乘法不是真佛法，也是这个原因。「众生心喜，得未曾有。佛说苦谛，真实无异。」这些小智众生听到声闻法，非常欢喜，称赞说：「佛陀，您说的苦谛真是太好了，确实是这样！」

「若有众生，不知苦本，深着苦因，不能暂舍。为是等故，方便说道」，当这些众生理解了苦谛之后，佛再告诉他们这些苦产生的根源，也就是「集谛」。「诸苦所因，贪欲为本，若灭贪欲，无所依止，灭尽诸苦，名第三谛」，当他们知道了苦因，佛再告诉他们灭尽诸苦的状态，这是「灭谛」，也就是涅槃。在小乘法中，只要活着就有苦，所以小乘的涅槃就是要离开轮回、不再受生。「为灭谛故，修行于道，离诸苦缚，名得解脱」，证得涅槃的修行方法，就是「道谛」，在声闻法中概括为八正道。总之，这几句偈子简单说明了佛对声闻人讲解「苦集灭道」的过程。

「是人于何，而得解脱？但离虚妄，名为解脱；其实未得，一切解脱」，这是佛对声闻法的评语。如果这个众生听了四圣谛后，依法修行，证了阿罗汉果，他到底有没有得解脱呢？佛说这些众生只是暂时离开了虚妄法，假名为解脱，并不是佛的究竟解脱。把六根、六尘、六识（也就是十八界）全部舍掉的修法，还是系缚在了法相上。其实，十八界就是第八识所生，既然如此，十八界也可以看成是第八识的一部分，它们也是不生不灭、不增不减、不垢不净、本来涅槃，所

以，又何必将十八界灭尽而去入涅槃呢？这一点声闻人是不知道的，缘觉人也是，这就是小乘涅槃和大乘涅槃的主要区别。

「佛说是人，未实灭度。斯人未得，无上道故，我意不欲，令至灭度」，佛说这些人还没有得到真正的佛法，他们所谓的灭度也不是真正的灭度。大乘法说，生死有两种：第一种，是从出生到死去，几十年，或者生下来一两分钟死掉，有一个时间段，从轮回来看是分成一段一段的，称为「分段生死」——其实分段生死也只是个假名，因为这期间的五阴，仍然有刹那刹那的生灭——阿罗汉取证无余涅槃，离开了轮回，叫作「断分段生死」。第二种，是「变易生死」，就是第八识自心种子的流注。这一种生死阿罗汉是没有断的，也是他能离开无余涅槃、再来三界受生、修习大乘法的关键。阿罗汉、辟支佛一定在现在世或过去世见过佛，对佛的伟大都有深刻的印象，心里多少会有欣慕之心。这种欣慕之心就是无漏法种，会在无余涅槃位中流注、增长，最终使他们离开涅槃、受生修道。稍后的经文说，他们这群人，会集中出生在某个佛国学习大乘法。不过，因为无余涅槃中没有历缘对境，无漏法种的增长极为缓慢，远远比不上在佛国或人间修行的人，有智慧的人不会想入无余涅槃。

而且，以大乘法来讲，取证无余涅槃，既不能利益自己，也不能利益众生，是很严重的破戒，超过杀父杀母。《菩萨瓔珞本业经》曾提到一件事：过去曾有名叫净目天子法才、王子舍利弗的菩萨修行人，他们在六住位将入七住位的时候退转了，因为邪见的关系，之后又造作了五逆重罪，甚至无恶不作，下了地狱，但几个大劫后，又通过修行进入了七住位。几个大劫，与在无余涅槃里耽误的时间相比，根本不算什么。而且《瑜伽师地论》说，菩萨下地狱，跟一般人下地狱有极大的差别，因为他有熏习佛法、发菩萨心、受戒等种种善因缘，在地狱里也有特别的待遇。前面说过，有漏的法会烂坏，无漏的法不会烂坏，无论他再怎么作恶，也总有一天会从地狱出来，而过去世累积的无漏善种都在，所以在菩萨道上可以继续成就。

我为法王， 于法自在， 安隐众生， 故现于世。

法王

「我为法王，于法自在」，这个「我」是佛陀自称，所以佛陀是法王。不过「法王」这个词，现在已经用滥了，有些人没有法王的功德，却自称为法王，这是僭越。「僭」是本不是这个位置，却坐到这个位置上，超越自己的本分。像中国古代，一个人不是皇帝，通过篡权或自己独立，成为了皇帝，在正史里就归到「僭伪列传」中。

法王的重点，在于能「于法自在」。好比我现在拿着一支笔，这就算是一个法，我可以随意拿或不拿，所以可以说我于这个法得自在。那我们于什么法不得

自在呢？我们口渴，一定要喝水；肚子饿，一定要吃饭，不这样不行，就是不得自在。我们现在讲的法，分为三界法。第一是欲界法，比如今天给你钱，你就高兴；不给你钱，你就生气，这就是于财不得自在，财色名食睡都是这样。如果你今天还在被欲界的欲望勾索、系缚，就不是法王。欲界法都过不了关，更不用说后面的色界和无色界了。阿罗汉从某种程度上来说，还能算是法王，因为他已经摆脱了三界法的系缚。

「于法自在」还有一个意思，本来没有的东西他可以变出来。比方说，本来没有西方极乐世界，阿弥陀佛用他行菩萨道的愿力和福德力，变现出一个极乐世界，让众生在其中安住，这也是于法自在；如果不能，就是于变现国土这个法不得自在。在这一点上，阿罗汉和佛、菩萨的差距就大了，没有资格称为法王。

所以，如果一个人连三界法的系缚都解脱不了，还自称为法王，这绝对是僭越。这样自称法王的行为，是大妄语，至少是增上慢。那么，从「于法自在」的标准来看，现在这个世界上，有谁能有这个资格自称法王？如果有人说是法王，我们就要问他：「你能不能于法自在？能不能安隐众生？众生很苦，来求助于你，你能够拔除他们的苦难吗？」如果不能为众生拔除苦难，反而增添他们的烦恼，这样的「法王」都是僭越。有的人不仅自称法王，还把佛的层次拉低到欲界众生这一档上，这是很严重的谤佛，这些于男女欲都不得自在的人，完全没资格称为法王，他也无法安隐众生。真正的安隐众生，就是让众生得入涅槃，四种涅槃的任何一种都可以。

以上解释「我为法王，于法自在」，是把「我」作为佛陀的五蕴身而说的，这种解释还不够完善。正如佛陀示现的，他的身体会受伤，会有病痛，最后入灭。因为只要是五蕴，就一定会有某些方面不得自在。因此，究竟了义的解释，「我」应该是指第八识。因为第八识能出生一切法，而且不受苦乐、没有欲求，无论对哪一法，它都是永远自在。如果一个菩萨懂得了这个道理，也可以说：「我为法王，于法自在。」当他们这么说时，是完全如实的，没有一点僭越，因为这里的「我」是指第八识，他们的第八识确实都符合「法王」的称号。当然，佛陀就更有资格说「我为法王，于法自在」了。实际上，一切众生的第八识都符合这个称号，但是他们不明白这个原理，所以不说众生是法王。

汝舍利弗！	我此法印，	为欲利益，	世间故说，
在所游方，	勿妄宣传。	若有闻者，	随喜顶受，
当知是人，	阿鞞跋致。		

勿妄宣传

「汝舍利弗！我此法印，为欲利益，世间故说，在所游方，勿妄宣传」，所谓的法印，是指稍早的「我为法王，于法自在」，也就是第八识出生万法而不为万法所系缚的义理。佛告诫我们：他现在说的法，不能到处宣传。这也正是大乘经较晚出世的原因。大乘经比小乘经的广传大概晚三、四百年，因为大乘经典常常交代「勿妄宣传」，所以菩萨们都非常小心谨慎地护持着这些法。下面的偈文还会讲对什么样的人可以传。不过，到了现在，我们不用过度计较这个问题，因为大乘经早就已经公开了，被刊印成大藏经、制作成电子佛典和各种电子版，大家很容易就能看到。即使是不了解佛教的一般人、不信仰佛教的异教徒，也都看得到。他们看了以后，就说《法华经》讲的只是一种思想，或说是后人伪造的，等等。所以讲不讲、公开不公开，已经不是那么重要了。我们现在要在恭敬渴仰的佛弟子中，尽量传这个法，因为《法华经》的法义非常重要，非常殊胜。不过，仍然要保护第八识的密意，不能让因缘不成熟的人轻易得知。

阿鞞跋致

「若有闻者，随喜顶受，当知是人，阿鞞跋致」，「顶受」是很恭敬地信受，如果一个人对《法华经》能够随喜顶受，表示他已经满足了十信位。「阿鞞跋致」是永不退转的意思。

信不退

永不退转有很多层次，这里指的应该是第一层——「信不退」，信心永不退转，也就是十信位满足、到达初住位的菩萨。他的菩提心已经比较坚固，认为上求佛道、下化众生是很好的事，一定要做下去。《法华经》讲唯一佛乘，如果对唯一佛乘还不信受、心里有抗拒，说明他的信心还没有满足，随时可能退转。所以信心满足已经很了不得了，再过三大阿僧祇劫就能成佛。前面讲过，三大阿僧祇劫好像很长，但我们要知道，如果从无始算起，我们经历的阿僧祇劫数是无法计算的，而且有可能大部分时间都在三恶道里打滚，现在行菩萨道虽然辛苦，总比下三恶道强吧！

见不退

第二种不退是「见不退」，知见不会退转，这是七住菩萨。因为七住菩萨已经明心，亲证了般若波罗蜜，这个正见常住不退。这种不退，是实义菩萨的开始。

当一个人还没有明心见道，他多少会对佛法心怀抗拒。六住的菩萨算是最好的情况，但因为他尚未亲证第八识的体性，偶尔还是会怀疑：「自性清净心真的像佛说的这样，是万法的源头吗？」一般人的抗拒就更厉害了，但他自己可能不知道。比如，有的学佛人，我们对他说：「你不要只是行善积福，还要学习法义、

开启智慧、取证果位。」他会在心里抗拒，还有一番说辞：「在现在这个时代，讲这些都是唱高调，与其唱高调，不如一步一个脚印地去行善，这才是我们目前能得到的最殊胜的佛法。」再比如，佛法教我们要「四依四不依」，其中一条是「依智不依识」。《瑜伽师地论》说，有的人读了经典，就以为自己都会了，为了对治这样的人，安立「依智不依识」的原则，告诉我们只是听闻、记诵佛法是不够的，还要有现量观察，这才是「智」。但很多人还是觉得：「佛不会骗我们，只要听经、读经就够了，没有必要实修实证。」

《法华经》经的文字里有佛的智慧，我们读的时候，应该会多多少少熏习到一些，但很多人读了经典，却不能发起智慧，因为他们心里在抗拒。《地藏经》有一句话：「业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。」这个业力，指恶业和邪见的势力。有的邪见很明显，比如《央掘魔罗经》记载的：有个叫央掘魔罗的修行人，他的师父告诉他只要杀了一千个人，把他们的指头串成一个鬘，他和这些被杀的人就都能生到天界。这种邪见很明显，我们不多讲。但是像「五阴是『我』」这种根深柢固的邪见就不太好办。佛告诉他「五阴不是『我』」，他会抗拒说：「那这样我就没有办法修，正因为五阴是我，我才有办法修行呀！」众生就是这样抗拒着佛法，自己检查不出来。我们修学佛法不能进步的原因，很多都是出在这里。先前也讲过，众生业力不可思议，可以跟佛菩萨的神通力抗衡。

还有人会说：「现在的心理学讲很多『我』，自我、本我、超我等等，佛教就是讲无我。」其实心理学讲的这些「我」，都不是佛法里面讲的「我」，佛法也不是讲无我，这是近百年来被欧洲和日本的一些佛学研究误导了。大乘佛法强调第八识的「常、乐、我、净」，小乘佛法强调五阴的「无常、苦、空、非我」，二者之间并没有冲突。「常、乐、我、净」就是涅槃四德，是第八识心体的四种德性；而三界有为法的性质正好与之相对，是「无常、苦、非我、不净」。懂得佛法的人，对常住法和无常法的区别非常清晰，不会混淆。如果把常住法误计为无常法，这是断灭见；把无常法误计为常住法，这是常见。断灭见和常见都是外道知见，真正的佛法是中道，不落断见也不落常见。

行不退

第三种不退，是初地菩萨的「行不退」。行不退非常难，因为你要一直不断地来行「上求佛果，下化众生」的菩萨道，这是很累的。如果你觉得「太累了，不想做了」，这是念退。如果真的不做了，那就是行退。

念不退、究竟不退

到了八地菩萨，就是「念不退」，「太累，不想做」这样的念头不会再生起。成佛的时候，成就佛地一切的功德，永远都不会退转，就是「究竟不退」。

我们现在这个阶段，念退还是会有有的，这很正常。当起了「好累、好辛苦」这种念以后，要马上回想起自己的菩提愿，告诉自己还是要做下去，这就是行不退的人，即使起一下这种念头，他也能马上抓回来。如果一个人听音乐、逛街，或找人聊天打发时间，这就是行退。因为对修学大乘法的人而言，利乐众生的事永远做不完，怎么会需要打发时间？如果真没事做，像等车、坐车的时候，或者有预定的事情取消了，正好可以修禅定，安住在清静无为的境界中。需要打发时间，就表示他不乐于修习禅定。不过，行不退是地上菩萨的境界，一般人偶而放松一下是难免的，不能因为这样就责备他。

另一方面，阿罗汉会喜欢安于无事的状态；但行不退的菩萨会觉得没事做的状态很严重。因为光是打坐没有用，不能利益众生，也无法增长智慧，所以菩萨不会希望一直住在禅定中。这一点和阿罗汉有很大的差别。打个比方，你的孩子得了重感冒、发高烧 40 度，而你还跟没事人一样，盘起腿来打坐，这可能吗？佛把我们都视作他的独生子，菩萨也一样，他们悲心很重，不可能不管你的死活，自己在那边打坐，入无余涅槃更是不可能。

若有信受， 此经法者， 是人已曾， 见过去佛，
恭敬供养， 亦闻是法。

所以说，能坐在这里听《法华经》就已经大有因缘了。有的人是亲眼看见佛陀的神通才会信受，而现在你根本没见到佛，却能欢喜信受《法华经》，这就很不简单，你过去世很可能已经亲见、供养了无量佛，也听闻过这个法。

若人有能， 信汝所说， 则为见我， 亦见于汝，
及比丘僧， 并诸菩萨。

这是佛对舍利弗说：「如果有人能相信你说的话，他就等于见到了我、见到了你，也见到了会中的这些比丘僧和诸菩萨。」这就很奇怪了，我现在只是相信《法华经》的话而已，就等于是见了佛，见了阿罗汉，也见了诸菩萨？

其实，这里讲的佛、汝、比丘僧、诸菩萨，都是指第八识，禅宗称为「本来面目」。《华严经》曾讲到一种「诣一切佛刹三昧」，「诣」是到达的意思，「佛刹」就是佛国土。也就是说，虽然你只是身在某处，但等于十方一切佛国土你都去过了，这和《法华经》这里讲的意思差不多，都是指第八识「了众生心行」的功能。禅宗也有这样的说法，比如洞山良价向师父云岩昙晟辞行，师父说「今后难得再相见了」，洞山良价却回答「难得不相见」！

《金刚经》说：「尔所国土中，所有众生，若干种心，如来悉知。」比如某个人在极乐世界，我在这个娑婆世界，他起心动念，我的第八识都知道，有这么厉害！《佛为首迦长者说业报差别经》说：「若有众生礼佛塔庙，得十种功德：一者，

得妙色好声；二者，有所发言，人皆信伏……」就是说，如果一个众生很喜欢礼拜佛塔，他未来世会得到十种果报，其中一种是「有所发言，人皆信伏」，大家都相信他的话，这就是第八识了众生心行的缘故。当初这个人只是礼拜佛塔，不是跟你顶礼、讲诚实语，他跟你毫不相干，但未来世他来到你面前，你会觉得：「这个人说的话应该可以相信。」这就是所谓的第一印象，没有什么道理，却是很强烈的感觉。这是因为，这个人过去世礼拜佛塔时，与你相应的第八识因为了众生心行的功能，已经感应到了；而它又有酬偿因果的功能，遇缘时会流注出相应的种子，当这个人来到你面前，由这个缘，第八识种子流注出来，让你愿意相信。所以从这一点来说，他在拜佛的时候，你已经见到他了。同样的道理，如果有人去了极乐世界，常常礼拜佛菩萨，当他再回到这个娑婆世界弘法，我们碰到时也会愿意相信。

了众生心行的功能是每个有情的第八识本来就有的，与信不信佛没有关系。那么经文说只要信受《法华经》就等于见到十方佛、菩萨、阿罗汉，这里的意思是：信受《法华经》的人，不久之后一定会证解第八识，从而明白自己的本来面目，也明白佛、菩萨、阿罗汉和一切有情的本来面目。

斯法华经， 为深智说， 浅识闻之， 迷惑不解。

这部《法华经》的法义，只能对有智慧的人说，不然反而会害人家堕入迷惘。

一切声闻， 及辟支佛， 于此经中， 力所不及。
汝舍利弗！ 尚于此经， 以信得入； 况余声闻。

一切声闻、辟支佛，都无法了达这部经。连号称声闻中智慧第一的舍利弗都是通过信心入门，更何况其他声闻人。也就是说，佛陀有无量神通智慧，舍利弗出于对佛陀的信心，才接受了这部经的法义，不是真正的懂。其实这部《法华经》，大乘见道以上的菩萨也只能看懂一部分，有些部分连等觉菩萨都看不懂，只有佛能通达，非常深奥。

不过这里其实也是演戏。前面讲了，舍利弗在这里是示现出声闻人的身相，在这场弘扬佛法的大戏中，既然他扮演的是声闻人，佛陀讲法时也还是把他当作声闻人来演，这样才符合戏码的要求。

其余声闻， 信佛语故， 随顺此经， 非己智分。

其余的声闻人，也都是因为信受佛语而随顺这部经典，并不是自己亲证了这些智慧。不过，未入七住位（大乘见道位）的菩萨，也还没有亲证「诣一切佛刹三昧」、「难得不相见」等道理，不具备「己智」。所以有时候说七住以上的菩萨才能称为实义菩萨。

又舍利弗！	憍慢懈怠、	计我见者，	莫说此经。
凡夫浅识，	深着五欲，	闻不能解，	亦勿为说。

不能听受的人

这里佛就告诉我们，在哪些人面前不能讲这部经。比如对憍慢、懈怠、计我见、智慧浅薄、贪着五欲的人，我们就不能说。有的人，如果人家不把他们待为上宾，他们就会不高兴，这就是憍（骄）慢；还有的人很懈怠，对佛法不是怀着恭敬渴仰之心，我们说不说他都无所谓；计我见者，非常固执地把五阴当作永恒存在的「我」，不肯放弃这样的想法。对这些人，都不能演说《法华经》，不然他听了又不相信，毁谤经典，造成很大的恶业。

若人不信，	毁谤此经，	则断一切，	世间佛种。
或复鬻蹙，	而怀疑惑，	汝当听说，	此人罪报。
若佛在世，	若灭度后，	其有诽谤，	如斯经典，
见有读诵、	书持经者，	轻贱憎嫉，	而怀结恨，
此人罪报，	汝今复听：	其人命终，	入阿鼻狱，
具足一劫，	劫尽更生；	如是展转，	至无数劫，
从地狱出，	当堕畜生；	若狗野干，	其形頹瘦，
鬻鬻疥癩，	人所触烧；	又复为人，	之所恶贱，
常困饥渴，	骨肉枯竭，	生受楚毒，	死被瓦石。
断佛种故，	受斯罪报。	若作駝驼，	或生驴中，
身常负重，	加诸杖捶，	但念水草，	余无所知。
谤斯经故，	获罪如是。	有作野干，	来入聚落，
身体疥癩，	又无一目。	为诸童子，	之所打擲，
受诸苦痛，	或时致死。	于此死已，	更受蟒身。
其形长大，	五百由旬，	聋聩无足，	宛转腹行，
为诸小虫，	之所唼食，	昼夜受苦，	无有休息。
谤斯经故，	获罪如是。	若得为人，	诸根暗钝，
矬陋挛躄，	盲聋背伛。	有所言说，	人不信受，
口气常臭，	鬼魅所著。	贫穷下贱，	为人所使，
多病瘠瘦，	无所依怙。	虽亲附人，	人不在意，
若有所得，	寻复忘失。	若修医道，	顺方治病，
更增他疾，	或复致死。	若自有病，	无人救疗，
设服良药，	而复增剧。	若他反逆、	抄劫窃盗，
如是等罪，	横罗其殃。	如斯罪人，	永不见佛，
众圣之王，	说法教化。	如斯罪人，	常生难处，

狂聋心乱，	永不闻法。	于无数劫、	如恒河沙，
生辄聋症，	诸根不具。	常处地狱，	如游园观，
在余恶道，	如己舍宅，	驼驴猪狗，	是其行处。
谤斯经故，	获罪如是。	若得为人，	聋盲瘖症、
贫穷诸衰，	以自庄严。	水肿干瘠、	疥癩痲疽、
如是等病，	以为衣服。	身常臭处，	垢秽不净，
深着我见，	增益瞋恚，	淫欲炽盛，	不择禽兽。
谤斯经故，	获罪如是。』	告舍利弗：『	谤斯经者，
若说其罪，	穷劫不尽。	以是因缘，	我故语汝：
「无智人中，	莫说此经。」		

这里就讲了诽谤佛法的果报，你可以自己看。这些果报其实都是相对应的：相信经典，有大福报；诽谤经典，有大恶报。所以佛一再嘱咐：「无智人中，莫说此经。」

若有利根，	智慧明了，	多闻强识，	求佛道者，
如是之人，	乃可为说。	若人曾见，	亿百千佛，
殖诸善本，	深心坚固，	如是之人，	乃可为说。
若人精进，	常修慈心，	不惜身命，	乃可为说。
若人恭敬，	无有异心，	离诸凡愚，	独处山泽，
如是之人，	乃可为说。		

能够听受的人

佛接下来又告诉我们，对哪些人可以讲《法华经》。这里的文字比较浅显，就不一字一句地解释了。

「若人曾见，亿百千佛」，我们现在还没有能力去知道人家过去世见过多少佛，所以这一条暂时没有指导作用。「独处山泽」，看起来像是二乘人，但重点在前面的「若人恭敬，无有异心，离诸凡愚」。这个「恭敬」是针对大乘法的，如果只是恭敬小乘法，就不一定能听这部经。「无有异心」，他不会怀疑这部经，也不会犹豫「是不是要学这个法，其它的法可能更好」。「凡愚」的「凡」指凡夫，「愚」在大乘经论里，常指已经证果的二乘人，包括阿罗汉、辟支佛等，因为他们没有大乘法的智慧，所以称之为愚。

大乘法与二乘法的差别非常大，《维摩诘经》说好比大海与牛迹水的区别。牛迹水，是牛走在地上踩的一个脚印，下雨后里面积了一点水，这是二乘人的智慧；而佛乘的智慧是大海。差别有这么大！声闻法很简单，只要具足六见处，慢慢修就能证阿罗汉。缘觉的十二支因缘故，需要将每一支以及前后的因果关系都观察得很清楚，才能证辟支佛，这稍微难一点。大乘法的细腻程度完全超出一般

人的想象。比如前面说众生的第八识可以「了众生心行」，有的人听了可能会说：「是这样吗？我还是不知道你心里在想什么呀？」其实，这个「了」并不是意识心的那种了知。比如一个人心想「我下班以后要去还信用卡账单的五百三十六块钱」，他心里起了这些语言文字，鬼神和天人清楚地知道，这是意识心层面的了知。第八识的了知不是这一种，它的了知是没有过程的。我们用七转识了别的时候，都有一个过程，因为它们都有生、住、异、灭的法相。但第八识的了别种子，我们根本不知道是什么时候完成的。第八识的功能很深细，与七转识的差别非常大，大乘见道的人也只知道一部分，这已经是后得智了。见道的人在后得智上用功的时候，会发现，这也跟第八识有关，那也跟第八识有关，必须不断深入观行才能明白其中的道理，这样他就不会落入狂禅。「狂禅」是一个人证得了根本智后，以为不用再修行，只要一直保持下去就好。但只要一个人在后得智上用功，就会发现大乘法的深广和细腻。

现在中国的传统佛教徒，都还是认为大乘法比较好。但另外也有一部分人主张「大乘经法都是后人伪造的；声闻法、《阿含经》才是货真价实的原始佛教」，把大乘法和二乘法的价值都颠倒过来了，这样的人自然也不会相信《法华经》。

又舍利弗！ 若见有人， 舍恶知识， 亲近善友，
如是之人， 乃可为说。

「舍恶知识，亲近善友」，这不是简单的事。要断掉疑见，才能分辨善友和恶知识。没有断的人，大都只从外相来推测谁是善知识，比如出家在家、年纪长幼、名气大小等等。对这样的人，你跟他讲《法华经》，他可能会说：「某大师说《阿含经》才是佛说的，《法华经》是后来出现的。」所以你要先试探他，看他怎么反应，再一点一点跟他讲。如果他对你的试探没有好的反应，你就不要再讲了，否则，他不相信，一骂下来就很麻烦。前面讲了，谤法会下地狱，不只诽谤《法华经》会这样，诽谤大乘经都会变成一阐提。而造成这种后果，一部分原因是你缺乏方便善巧，救度他就成了你的责任。救度一阐提不是容易的事，他可能很多世都盲聋瘖哑，你要照顾他。比如他某一世来做你的儿子，一直跟着你，这也是有可能的。所以佛教特别强调不能逢人就说，你要特别小心，这也是一条戒律，不然会影响到你自己。佛陀已经警告过你，你不听，这就是违戒，一定会招致不必要的苦恼。

若见佛子， 持戒清洁， 如净明珠， 求大乘经，
如是之人， 乃可为说。 若人无瞋， 质直柔软，
常愍一切， 恭敬诸佛， 如是之人， 乃可为说。

对持戒清净、恭敬渴求大乘经的人，还有善良温和、恭敬诸佛的人，当然可以讲。这些人本来就有菩萨性，很容易观察到。「无瞋」指不容易生气。「质直柔软」指正直、温和，他不会去拍马屁，迎合别人的低级趣味。现实中有不少谄媚奉迎的人，他们都还沈迷在五欲诱惑当中，很难修学大乘法，连二乘法也没法修，学法的因缘还比较远。儒家的正人君子不会去做阿谀奉迎的事，我们学佛，不能连世间的正人君子都比不上。还有的人会谄媚善知识，轻慢未悟的人，这样的新学菩萨也不能跟他讲太深的佛法。「常愍一切」，就是经常同情人家，慈心很重。

《法华经》的文字虽然不多，但都含藏深意，这部分偈子是在讲方便波罗蜜——你要怎样观察众生，看他属于哪一种心性，再来决定要不要讲大乘法。

复有佛子，于大众中，以清净心，种种因缘、
譬喻言辞，说法无碍，如是之人，乃可为说。

这个人善于说法，说明他因明很好，也就是逻辑很好，而且正教量也熏习得很好。这种人不仅很有理性，福德也深厚，本身就不是简单的人物。因为他如果只是理性发达、福德不足的话，做不到领众的位置。大学里讲佛法的老师，如果他讲的大部分法都能吻合正教量，也属于这种人，可以学真正的大乘法。

若有比丘，为一切智，四方求法，合掌顶受，
但乐受持，大乘经典，乃至不受，余经一偈，
如是之人，乃可为说。如人至心，求佛舍利，
如是求经，得已顶受，其人不复，志求余经，
亦未曾念，外道典籍，如是之人，乃可为说。』

有的人发愿「只学大乘法」，特别欣乐大乘经典，其它的不想学，这种人当然也可以学《法华经》。

告舍利弗：『我说是相，求佛道者，穷劫不尽。』
如是等人，则能信解，汝当为说，妙法华经。』

这是佛告诉我们，判断的特征不限于上述事例，还有很多，需要我们在实际情况中自己观察抉择。因为每个人发起菩提心的因缘都不尽相同，自然是言说不能穷尽。比如有的人是因为怜悯众生发菩萨心：「众生因为无明遮蔽，在这里白白受罪，我要救度他们！」也有的人理智特别发达，一直在追寻终极真理，他从这点起发菩提心。各种因缘太多，我们现在不必深究，但需要知道一点：只有真正发起菩提心的人，听闻《法华经》后才能得到真实的利益。

以上我们讲了，舍利弗尊者蒙佛授记，在场的不少阿罗汉都感到疑惑，于是佛陀演说了三界火宅的譬喻，告诉他们佛为了度众生，教示三乘佛法，其实都汇归唯一佛乘。这是第三〈譬喻品〉的内容。下面进入第四〈信解品〉。

信解品第四

尔时，慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连，从佛所闻未曾有法，世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记，发希有心，欢喜踊跃，即从座起，整衣服，偏袒右肩，右膝着地，一心合掌，曲躬恭敬，瞻仰尊颜而白佛言：「我等居僧之首，年并朽迈，自谓已得涅槃，无所堪任，不复进求阿耨多罗三藐三菩提。世尊往昔说法既久，我时在座，身体疲懈，但念空、无相、无作，于菩萨法——游戏神通、净佛国土、成就众生——心不喜乐。所以者何？世尊令我等出于三界，得涅槃证。又今我等年已朽迈，于佛教化菩萨阿耨多罗三藐三菩提，不生一念好乐之心。」

这时，有四位阿罗汉：解空第一的慧命须菩提，论议第一的摩诃迦旃延，头陀第一的摩诃迦叶，神通第一的目犍连，都是列入佛陀座下十大声闻弟子的大阿罗汉。他们听到这些以前从没听过的法，看到舍利弗蒙佛授记，都非常欢喜，于是用非常恭敬、正式的礼仪对佛陀说：「我们四个人，在僧团中居于上首，年纪也大了，自认为证得了涅槃，已经无法可求，不愿意再进修佛果。」

声闻心态

像他们这样的大阿罗汉，虽然还在世、没有取证无余涅槃，但已经证了有余涅槃，只剩下一点点维持生活的觉知心，死后就顺入无余涅槃。维持生活的基本觉知心，比如托钵，一定要走到有人家的地方才能乞到食，所以走路的时候起码要看路上有没有人家等等。这些阿罗汉吃完饭后，稍微休息一下，就什么都不想了知了。漂亮的花，他不想看；美妙的音乐声、鸟叫声，他也不想听；夏日吹来一阵凉爽的风，他也不想去感受。总之已经对六尘没有欲望了。没有欲望的话，那他们想干什么呢？有的人在网络上攻击佛教，说阿罗汉是「除了等死以外，一无所求」，这个人还真说对了！声闻法就是这样，阿罗汉就是活着等死，到时候取证无余涅槃。他们不想利乐众生，也成不了佛。只不过，佛教不是只有小乘，还有深妙的大乘法，如果他要评论佛教，要以大乘法为代表，不应该以小乘代表全部佛教。因为大乘法能够涵盖小乘法，小乘法却不能涵盖大乘法。

「世尊往昔说法既久，我时在座，身体疲懈，但念空、无相、无作，于菩萨法——游戏神通、净佛国土、成就众生——心不喜乐。所以者何？世尊令我等出于三界，得涅槃证。又今我等年已朽迈，于佛教化菩萨阿耨多罗三藐三菩提，不生一念好乐之心。」这四位阿罗汉继续讲述以前听大乘法时的心情。佛演说大乘法的时候，他们坐在下面，觉得身体非常疲乏，其实不想听。可能那时生活条件

不太好，要走很远的路去托钵，再走回来，很累。但是佛在上面说法，也不好意思走掉，所以他们就安住在「空、无相、无作」的三解脱门里。

小乘法和大乘法都有三解脱门，意思不太一样。「空」这个字，在佛经里有不同的意思。这里小乘法的「空」，是指没有用处。比如《佛藏经》说，末法时期有人自称阿罗汉，乱说佛法，被下面听法的人骂作「空老」，就是「枉费你活了这么一大把年纪」的意思。空老的空，是没有用的意思。声闻法说「无常故苦，苦故空，空故非我」，这个空是「到头来一场空」，也就是没有用处。三解脱门的「空」也是指没有用处，世间的这些无常法都归于空，到最后都没有用，执着于这些是没有意义的。空是有为法的共通性，了解这种共通性，也是一种智慧，由这种智慧发起的定境，称为「空三昧」。住在这个空三昧里，可以解脱烦恼，所以这个空三昧也叫「空解脱门」。

「无相」，六尘相都是起起灭灭、无法常存，不可说为任何一相。「无作」，不想再去追求、作为，包括刚才讲的看都不想看、听都不想听、想都不想想。为什么说连想都不想想？比如他以前可能是一个王子，有优越的生活、和睦的亲眷，但他不会去回味。阿罗汉是修「无作」，无作就是不想去干、对许多事没心念去做，包括对众生有利的事，他也不太想做。这里的「空、无相、无作」也是声闻法修证的一个核心，属于声闻法中较深的法。大乘法也讲「空、无相、无作」三三昧，但那是证解第八识而发起的，比声闻法的三三昧胜妙多了。

佛讲的菩萨法——「游戏神通、净佛国土、成就众生」。「游戏神通」前面讲过。

净佛国土、成就众生

「净佛国土」，比如一个地方很脏，到处都是垃圾、痰、大小便，如果这里的众生都这么无视环境、任意胡为，一个菩萨要怎么清净这个秽土呢？他一个人是清净不了的，也不可能只发一个命令，就让所有的众生马上变得规规矩矩、干干净净。这里的净佛国土，说穿了就是教化众生。比如你是小学老师，教小朋友「不要随地吐痰，不要乱丢果皮纸屑」，慢慢跟他们讲道理，教到他们都听你的话，每个人都不乱扔了，还热心打扫，校园自然就清净了。当然这只是物质上的污秽，更严重的污秽是五浊。前面讲过，劫浊、命浊、众生浊、见浊和烦恼浊，特别是见浊和烦恼浊，只要有邪见、有烦恼，众生和世界就没法清净。所以净佛国土和成就众生的意思其实差不多。

这四位阿罗汉还说，听佛讲大乘法时，其实自己心不喜乐。因为他们认为佛陀教他们要离开三界，而这些事情，是在三界里才能做的，他们还是想离开三界。然后他们又说：「我们现在年老衰迈，看到佛陀您教这些菩萨求无上正等正觉，我们连一丝好乐之心都没有。」他们竟然这样讲！实际上，要是生了一念好乐之心，他们就不会去取证无余涅槃。无作三昧是很厉害的，他们安住在里面，如果

只是顺手帮一下忙，他们还是会做；但像净佛国土这种事，处处都要劳心费神，麻烦到极点，他们绝对不想做。

这几句话其实就是说，佛陀讲的大乘法，他们根本就不想听。只是因为佛陀这个导师已经在讲了，碍于情面，不好退场；或者说既然已经在场了，逃走也是一种「作」，所以他们依着声闻法三解脱门的定心坐在那里。佛陀在那里讲归讲，跟他们不相干，可能根本就没听到耳朵里去，但是也没有离开。如果会离开，就表示他没有安住在三解脱门里——生起厌恶心走掉，这件事就是「作」。所以，前面那些退场的五千人，佛说他们都是增上慢人。真正的声闻证果人，就算不想听，好歹也坐在那里。

「我等今于佛前，闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记，心甚欢喜，得未曾有。不谓于今，忽然得闻希有之法，深自庆幸，获大善利，无量珍宝不求自得。世尊！我等今者乐说譬喻以明斯义。譬若有人，年既幼稚，舍父逃逝，久住他国，或十、二十至五十岁，年既长大加复穷困，驰骋四方以求衣食。渐渐游行，遇向本国。其父先来求子不得，中止一城。其家大富，财宝无量——金、银、琉璃、珊瑚、虎珀、颇梨珠等，其诸仓库，悉皆盈溢；多有僮仆、臣佐、吏民；象马车乘，牛羊无数——出入息利，乃遍他国，商估贾客亦甚众多。时贫穷子游诸聚落，经历国邑，遂到其父所止之城。父母念子，与子离别五十余年，而未曾向人说如此事，但自思惟，心怀悔恨，自念老朽，多有财物，金银珍宝，仓库盈溢；无有子息，一旦终没，财物散失，无所委付。是以殷勤每忆其子，复作是念：『我若得子，委付财物，坦然快乐，无复忧虑。』」

现在，这四位阿罗汉就说：「我们以前以为大乘法跟我们不相干，今天从佛这里知道声闻人也可以成佛，非常非常地欢喜庆幸，就像凭空得到了无量的珍宝一样。」

其实，这也是在演戏，是示现。在佛陀身边做声闻大弟子的人可没有那么简单的，特别是前面那几位大弟子，有很大可能都是大菩萨，甚至过去佛来客串的。特别是舍利弗，很可疑。稍前佛授记舍利弗的时候，说他座下的菩萨多到连等觉菩萨都没办法算清楚，成就了非常殊胜的佛国土。阿僧祇是天人就可以计数的，而那里是连等觉菩萨都算不清。还有这位须菩提，在《金刚经》里和佛陀对答如流，深解义趣，还痛哭流涕；在这里却说自己不生一念好乐之心。可见这都是在演戏。

四位阿罗汉接着讲：「我们愿说一个譬喻来形容现在欢喜的心情。」下面就开始讲这个譬喻：

独子逃逝喻

比如有一个人，小时候懵懂无知，只因为一时跟父母闹脾气，就离家出走。他这一走，就再也没回去，还辗转去了别的国家，一直在外面流浪。这样年复一年，转眼间他已在外漂泊了五十年，连自己从哪里来、父母长什么样子都忘了。这是阿罗汉譬喻自己幼稚无明，加上隔阴之迷等，在外流浪生死，不识本来具足的珍宝法财。

然后，他到了这个年纪，没有年轻时那么好找工作了，生活越来越困窘。但是为了衣食等生活必需品，他还是得东奔西走到处找活干。走着走着，虽然他自己不知道，却不知不觉回到了自己的祖国。寻求食物我们都明白，为什么说还为了求衣服？古代的衣服，从种植棉麻到制作成衣，整个过程都是人工的，做件衣服不容易，价格自然也不那么便宜。不像现在，纺纱、织布都可以由机器完成，产量高，成本低，价钱可以很便宜。现在城市人的衣服经常嫌多，你如果找别人要几件衣服穿，可能很多人都乐意给你；相比之下，吃的东西就很难餐餐都有人白送。

另一方面，这个人当初走丢以后，他父亲跑遍全国找他，但很久都没有找到，只好在一座城市安顿下来，现在已经成了富可敌国的巨商。金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃珠等等宝物，多到仓库都堆不下，而且「多有僮仆、臣佐、吏民；象马车乘，牛羊无数」；还跟别的国家有国际贸易和金融活动，往来的商人络绎不绝，生意非常兴隆。相比之下，这个逃走的孩子，到了这个年纪，不仅几十年来从没享过福，现在还要为生计到处奔波，辗转流浪到了他父亲所在的城市。他的父母，五十多年来一直挂念着这个儿子，没有再生育；可能因为太伤心，也从没跟人家说起自己有个走丢的儿子，只是常常想起他，后悔当初没有照看好，也不知他现在是死是活。五十多年过去了，两个老人年纪都大了，家财万贯又无人继承，于是就更加想念孩子：「如果儿子能回来继承家产，我们就真是谢天谢地，高枕无忧了！」

这个譬喻里有一些特别的地方，比如这个父亲只有一个孩子，这种譬喻在佛经里经常出现。佛陀在出家之前曾结婚生子，也是只有一个儿子，名叫罗睺罗。也就是说，像我们前面讲的，佛陀看待一切众生，都像是他的独生子一样。佛经里，有人有求于佛时会说「愿垂矜愍如罗睺罗」，可见他们都知道佛陀是这样看待一切众生。

「世尊！尔时穷子佣赁展转遇到父舍，住立门侧，遥见其父踞师子床，宝几承足，诸婆罗门、刹利、居士皆恭敬围绕，以真珠璎珞价直千万，庄严其身，吏民、僮仆，手执白拂，侍立左右。覆以宝帐，垂诸华幡，香水洒地，散众名华，罗列宝物，出内取与，有如是等种种严饰，威德特尊。」

穷子见父有大力势，即怀恐怖，悔来至此。窃作是念：『此或是王，或是王等，非我佣力得物之处。不如往至贫里，肆力有地，衣食易得。若久住此，或见逼迫，强使我作。』作是念已，疾走而去。

这个穷儿子在城里到处找活干，有一天路过他父亲的家。他站在门外，远远地看见一位大富长者坐在狮子床上。在印度，床和座是不分开的，可以坐可以躺，所以叫「床座」。狮子床，不一定是狮毛、狮皮做的床，而是因为一个人很尊贵，像百兽之王的狮子一样，所以他坐的床就叫狮子床。比如，佛经里说佛陀坐的位置是狮子座，并不是上面的材料、装饰跟狮子有关，而是因为佛陀是人中之狮，所以把他坐的位置称为狮子座。这个狮子床的意思也差不多，因为这个父亲身份最尊贵，所以他坐的床就叫狮子床。「宝几承足」，这个床比较高，下面有一个踏脚的地方。

「婆罗门」是古印度四种种姓中阶级最高的神职人员，能讽诵通晓《吠陀》等世俗经典，也善于观察吉凶、主持种种祭祀仪礼；「刹利」是贵族。他们都恭敬地围绕在这个父亲周围。从经文描述的场面看，他的身份跟国王差不多，但这里没说他是国王，其实是暗示他是法王。因为此处是要比喻佛陀，所以没有特别讲这个父亲是国王，但这很明显就是佛陀说法的场面——有很多人恭敬供养，拥护环绕。他身上挂着的珍珠璎珞，象征佛陀的智慧、神通，后面的「种种严饰」，也显示出他是「威德特尊」，威德力大得让人不敢靠近。佛陀很久才出世一次，我们这期人类文明至少有好几千年，但释迦牟尼佛从成道到示现涅槃，大概只有五十年，相比之下非常短暂。如果你亲眼见到佛，目睹他的智慧神通和大威德力，可能也会感到敬畏，觉得「佛这么伟大，我不敢靠近他」。这个逃走的儿子也被这种威势吓到了，心里后悔起来，想：「我怎么跑到这里来了！里面的人说不定是国王，或者是皇亲国戚。哪是我这种人干活的地方！」他觉得自己是只有蛮力的贫贱下人，这里的大人物不可能雇他，所以他想：「还不如到比较穷的地方去找，在那里干力气活就能得到衣食。一直站在这里的话，搞不好被抓去当奴隶，更别说赚钱了。」想到这里，他掉头就跑。这里的「疾走而去」，古代的「走」是跑的意思。

「时富长者于师子座，见子便识，心大欢喜，即作是念：『我财物库藏，今有所付。我常思念此子，无由见之，而忽自来，甚适我愿。我虽年朽，犹故贪惜。』即遣傍人，急追将还。尔时使者，疾走往捉。穷子惊愕，称怨大唤：『我不相犯，何为见捉？』使者执之愈急，强牵将还。于时穷子，自念无罪，而被囚执，此必定死；转更惶怖，闷绝蹙地。父遥见之，而语使言：『不须此人，勿强将来。以冷水洒面，令得醒悟，莫复与语。』所以者何？父知其子志意下劣，自知豪贵为子所难，审知是子而以方便，

不语他人云是我子。使者语之：『我今放汝，随意所趣。』穷子欢喜，得未曾有，从地而起，往至贫里、以求衣食。

当时坐在狮子座上的长者，大老远就认出儿子了。这也有象征的意思。正如《楞严经》的《大势至菩萨念佛圆通章》所说：「十方如来怜念众生，如母忆子。若子逃逝，虽忆何为？子若忆母如母忆时，母子历生不相违远。若众生心忆佛念佛，现前当来必定见佛，去佛不远。」虽然佛常常忆念着众生，但众生不忆念佛，所以难以与佛相应；如果这个众生常常忆佛，就一定会相应。

长者看到自己的儿子，高兴极了，心想：「我的家产总算有人托付了！我日夜思念他，这么多年都找不到人，今天突然自己跑回来，真是太好了！虽然我现在老了，对他的疼爱还是跟以前一样，不差分毫。」长者马上命令身边的人去把他追回来。这个儿子一直过着饥一餐饱一餐的生活，根本不是这些强壮家丁的对手，一下子就被追上了。他以为要被捉去当奴隶，吓坏了，大声嚷道：「我又没有得罪你们，凭什么抓我？！」家丁们就抓得更紧了，准备把他强拉回去。穷儿子想到自己平白被抓，肯定死定了，他越想越怕，竟晕倒在地。长者在远处看到，就对手下说：「算了，不要这个人了。你们用冷水把他弄醒，放他走吧，也不要跟他多说什么。」

为什么要这样做呢？下面就讲原因了。这个儿子穷了几十年，早就不记得自己的父母什么样了，一看到富贵人家，他心里只有恐惧，根本想不到自己就是这一家的独生子。这个长者是有智慧、有方便的人，知道儿子已经成了这样一个自甘下劣的愚人，如果突然告诉他身世，他绝对不会相信，反而惹出大麻烦。所以，长者也不说那是自己的孩子，只是让手下对醒过来的儿子说：「我们不捉你，你想去哪就去哪吧！」这个儿子才放下心来，到穷乡僻壤找工作去了。

「尔时长者将欲诱引其子而设方便，密遣二人，形色憔悴无威德者：『汝可诣彼，徐语穷子：「此有作处，倍与汝直。」穷子若许，将来使作。若言：「欲何所作？」便可语之：「雇汝除粪。我等二人亦共汝作。」』时二使人即求穷子，既已得之，具陈上事。」

这种情况下，长者只有以方便善巧来引导穷儿子。前面讲过，佛菩萨一直在想办法度你，只要你有一点点善根，他就会尽其方便来引导你。如果你觉得「佛的智慧神通好是好，但是，反正我成不了佛，还是该怎么过就怎么过吧」，这种时候，佛如果强行把你抓来修行，你肯定不愿意。所以佛就要用方便善巧，你现在想要什么，就先给你什么，慢慢引导你。这位长者呢，就秘密派了两个打扮得穷酸憔悴又卑下的人，吩咐他们：「你们去找那个穷孩子，慢慢跟他商量，就说『这里有工作机会，工资是行情的两倍』，如果他答应，就把他带到这里来。他问做什么工作的话，就说：『雇你来清除粪便，我们两个也跟你一起做。』」于是，

这两个人找到了穷儿子，照长者的吩咐邀他去做工。这里，两个使者陪他除粪，象征菩萨为了摄受众生，必须与众生同事。

供养如来

这个譬喻里，如果说长者是佛陀，这两个人就是菩萨。而且，那个人是他儿子的秘密，长者只告诉了这两个使者，说明对他们是非常信赖的。佛陀在五浊恶世度化众生，菩萨也都来协助，不仅文殊、普贤，很多菩萨都会来。他们来到人间，多数情况下，都会隐去智慧和神通，让你看不出他们是菩萨，甚至扮成一个地位低下的人，就像金庸《天龙八部》里的扫地僧一样，很不起眼，让你以为他跟你一样，甚至不如你，这样他才能亲近你。所以，菩萨其实都离众生不远，就在众生当中，说不定就你身边做你的朋友同事，甚至亲人眷属。

那两个派去雇儿子的人，以及后来长者亲近儿子时，都乔装成尘土全身，这个尘土是比喻烦恼。所以你要小心，在你面前很不起眼的人，甚至令人讨厌的人，他的所作所为未必是他的真实德行。武侠小说里，一个不起眼的扫地僧都身怀绝技，同样的道理，如果你现在是一个发心菩萨，你发心后会怎样？诸佛菩萨都会护念你，他们可能会化身在你身边陪你，甚至你的父母、亲友，都有可能是过去佛。他们表现得和普通众生一样，生起气来会骂人，遇到难过的事会伤心消沈，因为有这些烦恼，你才会觉得他们跟自己是一样的人，容易和他们亲近。如果是一个品行高洁、完美无瑕的人，你很可能觉得跟他一起压力太大，平时不想靠近他。因此，佛菩萨会乔装起来在你身边帮助你，甚至让你一辈子都不知道他们的真实身份。所以，如果你把身边的人都当作佛来供养，很有可能就被你蒙上！从《法华经》的道理来说，这个可能性非常大，不是乱讲吓唬你的。如果你现在到全世界去找，也许不是很多，但一个发心菩萨的身边有几位过去佛陪伴，这是绝对可能的。所以，我们要小心，不能轻慢于人，《六祖坛经》说「若轻人，即有无量无边罪」，你要尽量把每一个众生都当作过去佛，至少要当作未来佛。经典里就提到，一个人会供养现在佛、过去佛，一点都不稀罕，供养未来佛才是稀有。

而且，从另一方面讲，就算这个人不是过去佛，我们把他当作是佛，还是会成就很大的功德。佛经里常说供养多少佛才能成佛，如果你一个一个等到他成佛后再去供，当然要等很久。但如果在他还没成佛的时候，你就把他当作佛来供养了，当他成佛时，也算你供养佛了嘛！《维摩诘经》说，长者子善德以珍贵瓔珞供养维摩诘居士，之后维摩诘将瓔珞分成两份，一份供养城中最下乞人，一份供养光明国土的难胜如来。他说：「若施主等心施一最下乞人，犹如如来福田之相，无所分别。」也就是说，他的这两份供养是等无有异。你看到这个经文，就应该知道，不要等到众生成佛之后再去供，在他还没成佛的时候，有机缘的话就应该供。即使他不是过去佛，至少也是未来佛，你在他还没成佛的时候，就以事奉佛陀的心去对待他，这样你的佛菩提道会成就得很快。大乘法就是要平等，一

相一味。如果你分辨「这是佛，那是众生」，用这种心去供养，你就有偏失。所以，一个行菩萨道的人，应该把每一个众生都当作佛。

「尔时穷子先取其价，寻与除粪。其父见子，愍而怪之。又以他日，于窗牖中遥见子身，羸瘦憔悴，粪土尘坩，污秽不净。即脱瓔珞、细软上服、严饰之具，更着粗弊垢腻之衣，尘土坩身，右手执持除粪之器，状有所畏；语诸作人：『汝等勤作，勿得懈怠。』以方便故得近其子。后复告言：『咄，男子！汝常此作，勿复余去，当加汝价。诸有所须瓮器米面盐醋之属，莫自疑难；亦有老弊使人须者相给，好自安意。我如汝父，勿复忧虑。所以者何？我年老大，而汝少壮，汝常作时，无有欺怠瞋恨怨言，都不见汝有此诸恶，如余作人。自今已后，如所生子。』实时长者更与作字，名之为儿。尔时穷子虽欣此遇，犹故自谓客作贱人；由是之故，于二十年中常令除粪。过是已后，心相体信，入出无难，然其所止犹在本处。」

穷儿子觉得工钱不错，就到长者家做起了除粪的工作。长者看着自己的孩子在这里除粪，觉得又难过又可气，气他有福不享，甘愿在这里做低下的工作。一天，长者从窗口看着儿子瘦弱憔悴、满身粪秽的样子，想到一个主意，就马上脱下身上的贵重衣饰，换上又脏又旧的粗布衣裳，再往身上抹些泥巴，拿上簸箕扫帚等工具，把自己也弄得像个除粪工。这比喻佛陀的方便。刚才讲过，佛菩萨在人间度众生时，常常把神通和智慧都隐藏起来。所以你如果看到一个人，一副乡巴佬的样子，或是看上去很卑下，也可能是佛菩萨来度你的。这不只是譬喻，他们真的会这么做，因为佛菩萨的誓愿就是要以种种方便来度众生。

长者作好这种打扮，脸上还挂着一丝严肃，整个人让人以为是除粪工的工头，跟他以前富贵威仪的气质完全不一样。然后，他走到儿子身边，对旁边的几个人说：「你们认真干活，不要偷懒！」反正就是让儿子以为他是工头，不会像以前那样看见他就跑，用这种方式来亲近儿子。又过了一段时间，他对穷儿子说：「年轻人，你就一直在这里工作吧！不要再到别的地方去了。我会给你加工资，三餐需要的锅盆米面盐醋等，都会给你，也有几个老佣人可以帮你打理生活，你就安心地在这里工作，不要再想去别的地方了。你比我年轻，以我的年纪，可以当你爸爸了，我看你做事，不像别人那样偷懒发牢骚，觉得你这个人还不错，又老实又勤快。从今以后，你也不要见外，就把我当作爸爸吧！」这个儿子虽然年纪也不小了，但长者比他还大几十岁，所以叫他「年轻人」。而且，虽然他们是除粪工，也还有比他们身份更低的人，找这样的人来帮他打理生活，让他好好待在这里，别又跑掉了。

从此以后，两人就以父子相称。穷儿子很高兴能遇到这样的好人，自己流浪几十年，现在有一个工头等级的人当干爹，给他比较高的工资，还找人照顾他，

已经很满足了。不过，他还是觉得自己只是一个寄人篱下的卑贱人。长者知道这一点，还是让他做着除粪的工作。经过二十年，等到他对长者已经很亲近、很信任了，长者再慢慢派他做别的事，让他进出自己的富贵堂屋。渐渐地，儿子对富贵的人、贵重的物品不再那么害怕，也不再那么自甘下劣了。但他还是认为那是人家的东西，跟自己没关系，所以仍然住在自己的破屋子里。

「世尊！尔时长者有疾，自知将死不久。语穷子言：『我今多有金银珍宝，仓库盈溢，其中多少、所应取与，汝悉知之；我心如是，当体此意。所以者何？今我与汝，便为不异，宜加用心，无令漏失。』尔时穷子即受教勅，领知众物金银珍宝及诸库藏，而无恡取一餐之意。然其所止故在本处，下劣之心亦未能舍。复经少时，父知子意渐已通泰，成就大志，自鄙先心。临欲终时，而命其子并会亲族、国王、大臣、刹利、居士，皆悉已集，即自宣言：『诸君当知！此是我子，我之所生。于某城中舍吾逃走，伶俜辛苦五十余年，其本字某，我名某甲，昔在本城怀忧推觅，忽于此间遇会得之。此实我子，我实其父。今我所有的一切财物，皆是子有，先所出内，是子所知。』

「世尊！是时穷子闻父此言，即大欢喜，得未曾有，而作是念：『我本无心有所希求，今此宝藏自然而至。』

后来，长者生病，知道自己活不久了，他告诉儿子说：「我的仓库里有很多金银财宝，现在我身体不行，管不动了，请你替我管理。你要像对待自己的财产一样用心管理。」穷儿子听后，就很用心地管理这些财产，也不生一丝贪心。不过他还是住在自己的破屋里，觉得这庞大的财富给人的压力太大。又经过一小段时间，他的心志已经开阔，觉得自己之前那种小里小气的卑下心理真是不应该。这些转变，长者都看在眼里，而自己也到了最后关头，就召集所有的亲族、国王、大臣、刹利、居士。连国王都召集来了，可见这位长者的身份地位比国王还高。长者比喻佛陀，佛即将涅槃的时候，国王也过来参拜。古代印度有很多小国，常常只是一个城市，人口可能只有几万或几十万，国王的地位当然不能跟佛陀比。

这个时候，长者对大众宣布：「诸位，这个人就是我的儿子，是我亲生的儿子！他多年以前走失，离开了我的庇护，一个人在外流浪了五十多年。他原来的名字叫某某，我名叫某某。我曾经到处找他，前段时间竟偶然相遇。我要告诉诸位，他确实是我的儿子，我也确实是他的父亲。我命终之后，他就是我的合法继承人，我的家产全部归他所有。家产的详细情况，他也已经非常了解。」穷儿子听到长者的这番话，喜不自胜，心想：「我从来没有希求过这些财宝，现在它们竟然一下子都是我的了！」

这里暗含了一个次第。让他管理这些财宝，比喻佛陀已经在讲大乘法了，可这些声闻人听归听，还是觉得成佛跟自己不相干。等到现在佛演说一乘佛法，还授记了舍利弗将来成佛，他们才知道：无论自己多么自甘下劣，觉得成佛不可能，到最后还是一定会成佛。

「世尊！大富长者则是如来，我等皆似佛子，如来常说我等为子。世尊！我等以三苦故，于生死中受诸热恼，迷惑无知，乐着小法。今日世尊令我等思惟，蠲除诸法戏论之粪，我等于中勤加精进，得至涅槃一日之价。既得此已，心大欢喜，自以为足，而便自谓：『于佛法中勤精进故，所得弘多。』然世尊先知我等，心着弊欲，乐于小法，便见纵舍，不为分别：『汝等当有如来知见宝藏之分。』世尊以方便力，说如来智慧。我等从佛得涅槃一日之价，以为大得；于此大乘无有志求。我等又因如来智慧，为诸菩萨开示演说，而自于此无有志愿。所以者何？佛知我等心乐小法，以方便力随我等说，而我等不知真是佛子。今我等方知世尊于佛智慧无所惋惜，所以者何？我等昔来真是佛子，而但乐小法，若我有乐大之心，佛则为我说大乘法。于此经中唯说一乘，而昔于菩萨前毁些声闻乐小法者，然佛实以大乘教化。是故我等说：『本无心有所悻求，今法王大宝自然而至。』如佛子所应得者皆已得之。」

这四位阿罗汉继续解释刚才说的譬喻：「世尊，譬喻中的长者就是您佛陀，我们这些声闻人都是您的儿子。当初，我们因为计着三苦给我们带来的种种烦恼，迷惑无知，就对小乘这种断苦的教法产生了信乐。」

三苦

三苦是苦苦、坏苦和行苦。以前也讲过，苦苦是贫穷、病痛这些一般人都能察觉的苦。坏苦是原来很好，现在比较糟，这种今不如昔的失落感。比如你以前是全球排得上号的巨富，后来投资失败，只剩下五千多万。虽然比起一般的升斗小民，你算有钱的，但以前那么风光的日子已经不再，你会觉得很难过。行苦，是指觉知心了别六尘的那种忙烦，这个一般要见道位以上的人才能察觉，一般人反而觉得能了别、享受六尘是很快乐的事。这就是三苦。

四位阿罗汉以穷儿子譬喻自己，说自己迷惑无知，是相对于佛菩萨而言的。因为他们不知道万法都是一心所生，包括佛陀的神通、智慧、解脱功德，统统不离一心。他们不明白这个道理，所以说自己迷惑无知。当然，正如我们前面所说，这也都是演戏，这几位大弟子不是简单人物，我们不能对他们心怀轻慢。

乐着小法

「乐着小法」，是说声闻人只乐于修习解脱道，觉得只要去除戏论（不符合佛法的思维与言说），取证无余涅槃就够了，成佛这种事跟自己不相干，不知道自心即是如来。就像那个穷儿子，能够每天除粪得到工资，就很满足了，所以经文说「得至涅槃一日之价」，涅槃只如除粪一天的工资，和大富长者的财富根本没法比。穷儿子无知自满，觉得那些财宝跟自己不相干，根本就没有想过这些东西本来就是他的。另外，世间人钻研的那些炒股法、炒楼法，在三乘佛法里，都属于世间法，连小法都不是。跟声闻人比起来，世间人是更惨、更愚痴的，连求解脱都不知道。这个穷儿子还知道打工混饭吃，所以经文说「得至涅槃一日之价」，要是把世间人也放在这个譬喻里，就是那种不知道干活挣饭吃，一直饿到死的人。

四位阿罗汉接着说：「世尊您教我们佛法，我们就精进地修行，终于证得了阿罗汉果，死后即可顺入无余涅槃。我们自认为用勤奋精进换来了这么大的收获，已经非常满意。」譬喻里的穷儿子勤劳工作，赚到的钱能保证基本的温饱，他就知足了。这些阿罗汉也这样形容自己。他们跟随佛陀学法，精进修行，成为了具足三明六通的大阿罗汉，觉得从佛法中得到的利益已经够多了。刚才听到一乘佛法，他们才感受到「得至涅槃」不过如穷子除粪的一日之价，与长者的富贵，也就是成佛的法道根本无法相比。尽管死后可以取证无余涅槃，但这个涅槃不是终究的归宿。后面的〈化城喻品〉会讲到，无余涅槃其实只是个化城，他们总还要从里面出来，继续走成佛的路。前面讲过，入无余涅槃以后，人的觉知心全灭，无论经过多长时间，对他来说都只像是一瞬，这一瞬的休息，可以说是「涅槃一日之价」。

他们接着说：「世尊您虽然知道我们只乐于小法，但仍然以平等的慈悲心和智慧方便，在声闻法的教示中暗藏如来智慧的大乘法，还让我们和菩萨们一起听闻大乘法，希望我们也能入于如来知见。而我们呢，在您饱含用心的教法中，心量打不开，还是偏倚小法，自以为证得了声闻极果，对大乘法毫无志求。看到您为菩萨们开示大乘法，我们也觉得和自己无关，认为自己只是一个声闻人，就算您说我们是愚人，我们也没有成佛的意愿。那个时候，我们是下劣之心未舍，不知自己真是佛子；现在我们才知道，世尊对于佛菩提的智慧是从不吝惜的，就算我们不要，也会暗中塞过来。我们本来都是真佛子，因为只喜乐自我解脱，佛陀就藉由声闻法来引导我们；如果我们早点信乐大乘法的话，佛陀肯定就直接明说大乘法了。您以前在讲菩萨法的时候，说声闻人是愚人，我们也以为佛法有声闻、缘觉和菩萨三乘之分。现在我们清楚了，实际上只有一乘佛法。以前我们并没有意愿成佛，今天才知道，自己将来也一定会成佛。这种感觉就像意外得到了无价之宝一样。」

尔时摩诃迦叶欲重宣此义，而说偈言：

「我等今日，	闻佛音教，	欢喜踊跃，	得未曾有。
佛说声闻，	当得作佛，	无上宝聚，	不求自得。
譬如童子，	幼稚无识，	舍父逃逝，	远到他土，
周流诸国，	五十余年。	其父忧念，	四方推求，
求之既疲，	顿止一城，	造立舍宅，	五欲自娱。
其家巨富，	多诸金银、	车磔马瑙、	真珠琉璃；
象马牛羊、	犍輿车乘；	田业僮仆、	人民众多。
出入息利，	乃遍他国，	商估贾人、	无处不有。
千万亿众，	围绕恭敬，	常为王者，	之所爱念，
群臣豪族，	皆共宗重。	以诸缘故，	往来者众，
豪富如是，	有大力势。	而年朽迈，	益忧念子，
夙夜惟念：	『死时将至，	痴子舍我，	五十余年，
库藏诸物，	当如之何？』		

这后面是大迦叶尊者说的重颂。大意是：「我们今天听到世尊您说声闻人也一定会成佛，非常欣喜，就好像意外得到世上最珍贵的财宝一样。譬如一个年幼的孩童离父走失，孤苦伶仃流浪外乡五十多年，忘记了自己的身世。他父亲苦寻无果，身心疲弱，就安顿在一座城市经商，成了一方巨富，不仅家财无数，而且下至百姓商贾，上至王公卿士，都对他倚重爱戴。但他日渐衰老，更加想念走失的儿子，日夜忧心：『儿子一去五十多年，杳无音讯。我死以后，财产无人继承，如何是好？』」

尔时穷子，	求索衣食，	从邑至邑、	从国至国。
或有所得，	或无所得，	饥饿羸瘦，	体生疮癣。
渐次经历，	到父住城，	佣赁展转，	遂至父舍。
尔时长者，	于其门内，	施大宝帐，	处师子座；
眷属围遶，	诸人侍卫，	或有计算，	金银宝物，
出内财产，	注记券疏。	穷子见父，	豪贵尊严，
谓是国王，	若是王等。	惊怖自怪，	何故至此。
覆自念言：	『我若久住，	或见逼迫，	强驱使作。』
思惟是已，	驰走而去，	借问贫里，	欲往佣作。
长者是时，	在师子座，	遥见其子，	默而识之。
即勅使者，	追捉将来。	穷子惊唤，	迷闷躄地：
『是人执我，	必当见杀，	何用衣食，	使我至此？』
长者知子，	愚痴狭劣，	不信我言，	不信是父。

「这个时候，儿子在外流浪，面黄肌瘦，衣衫破烂，身上还有疮癣。他走着走着，来到父亲所在的城市。他不知道自己的父亲就在这里，只为了温饱四处找工作。不知不觉，他走到父亲的屋前，从门外远远望见里面金碧辉煌，心想：『这个富贵人家不是我这种下贱人做活的地方，待久了搞不好会被掳去当奴隶。』就往远处跑。坐在堂上的长者，远远就认出了自己的儿子，默不作声，只是派人把他捉来。穷儿子看见差人来抓，大呼冤枉，惊吓晕倒。于是长者知道了这个儿子不仅不认得父亲，还变成了心志狭劣的人，如果马上相认，他一定不会相信眼前的富豪就是自己的父亲。」

即以方便，	更遣余人，	眇目矬陋，	无威德者：
『汝可语之，	云当相雇，	除诸粪秽，	倍与汝价。』
穷子闻之，	欢喜随来，	为除粪秽，	净诸房舍。
长者于牖，	常见其子，	念子愚劣，	乐为鄙事。
于是长者，	着弊垢衣，	执除粪器，	往到子所，
方便附近，	语令勤作：	『既益汝价，	并涂足油，
饮食充足，	荐席厚暖。』	如是苦言：	『汝当勤作。』
又以软语：	『若如我子。』	长者有智，	渐令入出，
经二十年，	执作家事。	示其金银、	真珠颇梨；
诸物出入，	皆使令知。	犹处门外，	止宿草庵，
自念贫事：	『我无此物。』	父知子心，	渐已广大，
欲与财物。	即聚亲族、	国王大臣、	刹利居士。
于此大众，	说是我子，	舍我他行，	经五十岁。
自见子来，	已二十年。	昔于某城，	而失是子，
周行求索，	遂来至此。	凡我所有，	舍宅人民，
悉以付之，	恣其所用。	子念昔贫，	志意下劣，
今于父所，	大获珍宝，	并及舍宅、	一切财物。
甚大欢喜，	得未曾有。		

「长者于是巧设方便，派长相鄙陋的人找到穷儿子，雇他除粪；也把自己打扮得像除粪工头，亲近儿子，劝他在这里长做，并认他作义子，渐渐让儿子出入本屋。这样过了二十年，又让儿子看管财物。穷儿子慢慢摒除了自甘下劣的心性，见了财物也不再害怕胆怯，只是仍认为财宝都是人家的，和自己无关。这时，父亲知道儿子已经可以承担家业，就聚齐亲戚、国王、大臣等人，告诉大家事实，并宣布将家产全部传给他。儿子听后，非常欢欣鼓舞，得未曾有。」

佛亦如是，	知我乐小，	未曾说言：	『汝等作佛。』
而说我等：	『得诸无漏，	成就小乘，	声闻弟子。』

佛勅我等：	『说最上道，	修习此者，	当得成佛。』
我承佛教，	为大菩萨，	以诸因缘、	种种譬喻、
若干言辞，	说无上道。	诸佛子等，	从我闻法，
日夜思惟，	精勤修习。	是时诸佛，	即授其记：
『汝于来世，	当得作佛。』	一切诸佛，	秘藏之法，
但为菩萨，	演其实事，	而不为我，	说斯真要。
如彼穷子、	得近其父，	虽知诸物，	心不希取。
我等虽说，	佛法宝藏，	自无志愿，	亦复如是。
我等内灭，	自谓为足，	唯了此事，	更无余事。

大迦叶说完譬喻，继续解释：「佛就像这位长者，您知道我们喜乐小乘法，对成佛之道无愿无求，就教授我们取证无余涅槃的小乘法，从不说我们也要成佛。我们承佛教教，为菩萨种姓的佛弟子转述大乘法，他们如法修行，得到佛陀的授记，我们却仍然认为成佛的事于己无分，觉得只要向内将六识灭掉，能够取证无余涅槃，就没有其他的事了。」

我等若闻，	净佛国土，	教化众生，	都无欣乐。
所以者何？	一切诸法，	皆悉空寂，	无生无灭，
无大无小，	无漏无为。	如是思惟，	不生喜乐。
我等长夜，	于佛智慧，	无贪无着，	无复志愿；
而自于法，	谓是究竟。	我等长夜，	修习空法，
得脱三界，	苦恼之患，	住最后身、	有余涅槃。
佛所教化，	得道不虚，	则为已得，	报佛之恩。
我等虽为，	诸佛子等，	说菩萨法，	以求佛道；
而于是法，	永无愿乐。	导师见舍，	观我心故，
初不劝进，	说有实利。	如富长者，	知子志劣，
以方便力，	柔伏其心，	然后乃付，	一切财物。
佛亦如是，	现希有事，	知乐小者，	以方便力，
调伏其心，	乃教大智。	我等今日，	得未曾有，
非先所望，	而今自得，	如彼穷子，	得无量宝。

「以前，我们听闻佛陀教导菩萨们『净佛国土，教化众生』时，不起一丝欢喜之心，只是自己修习『空、无相、无作』三解脱门，认为得证阿罗汉果就已经是报答佛陀的教化之恩了。我们以前虽然也顺便把佛说的菩萨法告诉别人，但自己根本没有愿乐之心。而佛陀也正如譬喻中的长者，深知我们的心思，所以早先不劝导我们修习大乘法，而是以方便力，渐渐调伏我们粗鄙的心志，再在今天的

法华会上，告诉我们一乘佛法的深理。我们现在就像穷儿子一样，得未曾有，欢喜无比！]

世尊我今，	得道得果，	于无漏法，	得清净眼。
我等长夜，	持佛净戒，	始于今日，	得其果报，
法王法中，	久修梵行，	今得无漏，	无上大果。
我等今者，	真是声闻，	以佛道声，	令一切闻。
我等今者，	真阿罗汉，	于诸世间，	天人魔梵，
普于其中，	应受供养。		

「世尊！我们今天才算是真正的得道证果，才算是真正的对佛法得法眼净！以前我们日夜精勤地持戒修行，今天才真正得到持戒修行的果报。我们今天，真是声闻——以『一切众生皆共成佛』之法声，令一切有情得闻。我们从今天起，才算是真正信受佛法的阿罗汉，堪受一切众生供养。」

世尊大恩，	以希有事，	怜愍教化，	利益我等，
无量亿劫，	谁能报者！	手足供给，	头顶礼敬，
一切供养，	皆不能报。	若以顶戴，	两肩荷负，
于恒沙劫，	尽心恭敬；	又以美饍、	无量宝衣，
及诸卧具、	种种汤药、	牛头栴檀，	及诸珍宝，
以起塔庙，	宝衣布地；	如斯等事，	以用供养，
于恒沙劫，	亦不能报。	诸佛希有，	无量无边，
不可思议，	大神通力，	无漏无为，	诸法之王。
能为下劣，	忍于斯事，	取相凡夫，	随宜为说。
诸佛于法，	得最自在，	知诸众生，	种种欲乐，
及其志力。	随所堪任，	以无量喻，	而为说法。
随诸众生，	宿世善根，	又知成熟、	未成熟者，
种种筹量，	分别知己，	于一乘道、	随宜说三。」

这一部分是赞叹和感恩佛陀的慈悲智慧、神通方便，语言不难，大家可以自己看。

药草喻品第五

尔时世尊告摩诃迦叶及诸大弟子：「善哉！善哉！迦叶善说如来真实功德。诚如所言，如来复有无量无边阿僧祇功德，汝等若于无量亿劫说不能尽。迦叶！当知如来是诸法之王，若有所说皆不虚也。于一切法，以智、方便而演说之，其所说法皆悉到于一切智地。如来观知一切诸法之所归趣，亦知一切众生深心所行，通达无碍；又于诸法究尽明了，示诸众生一切智慧。」

这时，佛赞许大迦叶他们说的这个譬喻：「善哉！善哉！你们把如来的真实功德解说得非常好。」世尊接着讲：「正如你们所说，如来还有无量无边阿僧祇功德，如果你们几个人像刚才这样一条一条地讲，无量亿劫都讲不完。」这里的「如来」，是指一个有情成佛之后的第八识，以及第八识显现出来的功德，包括佛的三身四智。三身，是法身、报身和应化身；四智，是大圆镜智、平等性智、妙观察智和成所作智。第八识有圆成实性，到了佛地，它的功德就发挥到了圆满的境界。

世尊接着说：「迦叶，如来既然是法王，说出来的话，就都是真实语。如来以智慧波罗蜜和方便波罗蜜演说一切法，这些法都通向一切智地。」一切智地就是究竟佛地。我们前面提到过，对说法者而言，十波罗蜜中最重要的就是智慧和方便波罗蜜，智慧波罗蜜也就是般若波罗蜜。这句话其实是告诉我们：以真实义来讲，佛经是不能区分成大乘、中乘和小乘的。因为经都是佛说的，都能让你通向一切智地。就算是对小乘人讲的经，也隐藏着大乘法，既然藏有大乘法，我们能硬说那是小乘经吗？比如一般人以为的小乘经《阿含经》，我们很难说它「一定只有小乘法，绝对是小乘经」。这些经典，声闻人看久了，还是会熏习到大乘法。有一种说法这么讲：阿罗汉在舍报之前，必须对大乘法有那么一点点的信乐之心，在无余涅槃中这种信乐心才会渐次增长，到一定程度时，他又重新入于三界，学习大乘法。这种说法并没有错。但是，我要跟大家补充一点：绝对没有哪一个阿罗汉会对大乘法完全没有信乐之心。因为佛经里说，阿罗汉和辟支佛，说穿了都是在过去世听闻过佛说法，这一世才有修行解脱道、取证无余涅槃的善果。只要是佛说的法，一定都是一乘佛法。而且，他们看到究竟佛的智慧、神通，会完全没有一丝仰慕赞叹之心吗？所以信乐之心不是问题。再者，后面也会讲到，无余涅槃是「化城」，不是真实究竟的涅槃，他们终究是要出来修学佛道的。另外，如果说一定要分大、小乘的话，只有一种情况：只修学解脱道的人造出的论，可以说是小乘论典。

「如来观知一切诸法之所归趣」，这是佛的智慧波罗蜜。一切诸法一定归向唯一佛乘，汇归不二法门。这个智慧波罗蜜，见道位的菩萨能知道一小部分；菩

萨位阶越高，知道得越详细；非常细微的部分，只有佛地才能完全通达。第八识是一切万法的总源头，圆成实性所包含的法，要到究竟佛地才能圆满证得，菩萨在成佛之前，总有一些地方不能通达。

「亦知一切众生深心所行，通达无碍」，这是佛的方便波罗蜜。一切众生，无论是佛弟子、凡夫，还是其他五道众生，如来对他们的心行都了达无碍。

接着的「又于诸法究尽明了，示诸众生一切智慧」，意思和前两句差不多。「于诸法究尽明了」是智慧波罗蜜，「示诸众生一切智慧」是方便波罗蜜。

「迦叶！譬如三千大千世界，山川溪谷土地，所生卉木丛林及诸药草，种类若干，名色各异；密云弥布，遍覆三千大千世界，一时等澍，其泽普洽。卉木丛林及诸药草，小根小茎、小枝小叶，中根中茎、中枝中叶，大根大茎、大枝大叶，诸树大小，随上中下各有所受。一云所雨，称其种性而得生长华菓敷实。虽一地所生，一雨所润，而诸草木，各有差别。

法雨普降

然后，世尊就开始说与品名「药草喻品」相应的譬喻了。我们前面讲过，三千大千世界，相当于一个星系，我们住的这个星系是银河系，是释迦牟尼佛度化的其中一个国土。星系里的很多行星都存在生命，这些行星跟地球一样，有山川溪谷，也有土地和植被，有各种各样的草、木、丛林和药草。忽然，乌云密布，遮盖了三千大千世界，降下大雨。雨水普遍地浇灌了国土，草木丛林都得到了甘霖的泽被，但它们得到的水量，会依各自的种类和大小而有差别。这里的重点，在于「随上中下各有所受」，比如大树吸收的水份就比小草多得多。所以，虽然长在一个国土，接受同样的雨水，但各种草木的所得不尽相同，生长出的花朵、果实也相应地有所差别。

「迦叶！当知如来亦复如是出现于世，如大云起，以大音声普遍世界天、人、阿修罗，如彼大云遍覆三千大千国土。于大众中、而唱是言：『我是如来、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，未度者令度，未解者令解，未安者令安，未涅槃者令得涅槃，今世后世，如实知之。我是一切知者、一切见者、知道者、开道者、说道者，汝等天、人、阿修罗众，皆应到此，为听法故。』尔时无数千万亿种众生，来至佛所而听法。如来于时，观是众生诸根利钝、精进懈怠，随其所堪而为说法，种种无量，皆令欢喜，快得善利。是诸众生闻是法已，现世安隐，后生善处，以道受乐，亦得闻法。既闻法已，离诸障碍，于诸法中，任力所能，渐得入道。如彼大云，雨于一切卉木丛林及诸药草，如其种性，具足蒙润，各得生长。

同样，如来出现在世间，就像譬喻里的大云。如来的大音声，传遍整个大千世界，就像大云遮覆大千世界一样。他的音声告诉众生：「我是如来、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。」这是佛的十号。这里的如来指释迦牟尼佛。许多经典说释迦牟尼佛度化的范围是三千大千世界（也就是我们这个银河系）；但《法华经》说，实际上还有其他的国土也是释迦牟尼佛度化的。「未度者令度，未解者令解，未安者令安，未涅槃者令得涅槃。」就是字面上的意思，不难理解，《阿含经》也有类似的表达。「今世后世，如实知之。」如来对度化众生、安隐众生的进展和状况都很清楚，无论是他在世弘法时，还是树下灭度后，佛法在世间的种种情况他都了然于心。「我是一切知者、一切见者、知道者、开道者、说道者，汝等天、人、阿修罗众，皆应到此，为听法故。」一切知的「知」也有「智」的意思，这两个字在古代是相通的。这句话大概的意思是：「我知道一切法，亲见一切法。我知道唯一佛道的法理，也能开示、演说。你们天、人、阿修罗等众生，应当过来听法，得到大利益。」这是如来对大众的宣说。

这里只说天、人、阿修罗，没有提到三恶道众生。这是因为一般来说，三恶道的众生听不了法。不过也有例外，像龙、金翅鸟，还有一些饿鬼道的鬼神，都是能听法的。但是就一般情况而言，畜生和饿鬼道的众生，能修行的很少，就算有，也常常是佛菩萨的化现，地狱道的就更不用说了。

另外一点，如果现在也有人像佛这样，说他自己是一切知者、一切见者，要大家都去他那听法，世人会怎么想？肯定很多人会说他是自我标榜，甚至说他吹牛骗钱。那为什么佛可以这么说？其实，并不是不能这么做，而是要「如实」。整个佛法里，最重要的就是「如实」。佛如果真能给众生带来大利益，他难道不能说吗？比如一个小孩在做功课，好多题目都不会做，这时他爸爸看到了，就对他说：「你本题集上的题目爸爸都会做，我现在教你，你要好好听。」这种时候，大多数孩子的反应可能是说：「真的吗？那你先做一题给我看。」所以这里的关键，是这个爸爸是不是真的能解答出题目，而不是凭感觉马上相信或否定他的话。当然，还有另一层面的意思：如果你对大众说这种话是为了得到名闻利养，人家很可能会说你是自我标榜。所以我们讲话的时候，要检讨自己的动机。有的时候，虽然你讲的东西很好，但你是用杂染的心去跟人家宣传，说「我们这个法很好哦，你要赶快来听」，心里期待他听了以后马上来捐钱。如果是这样的话，人家批评你，也不算错啊！所以要看情况而定。

这个时候，无数千万亿种众生都来到佛前听法。你看这是无数千万亿种，种类都这么多，个数就更不知道多到什么地步了。这里有个猜想，也许能听法的畜生道众生，不只龙和金翅鸟，地球上的狐仙、蛇精，其它星球上的一些物种，可能也都能听法。三千大千世界里有太多的生物，超乎我们的想象。说不定只要换

一个行星，人的样子就完全不一样。像电影《阿凡达》，潘多拉星球的引力比较小，所以人和生物的身形都比较大，如果引力很大，生物就高大不起来。潘多拉上面的纳美人是蓝色的皮肤，有长长的尾巴，四肢比我们修长，从很高的地方跳下来也摔不死。可见星球引力的大小就能造成生物体态的差异。还有大气的成分和比例，如果跟地球不一样，生物的呼吸系统也一定不同，潘多拉星球的空气对地球人就是致命的。也许别的行星上，有的高等智慧生物长着两对眼睛，或是昆虫一样的复眼，只是基于有高等智慧这一点，佛经称他们为人类。所以我们不能拘泥于地球上的形态，以为三千大千世界的众生都长得跟地球上的一样。

这么多众生到佛前听法，佛观察他们的根器：有的根器利，比较有智慧，有的根器钝；有的勤奋精进，有的懈怠放逸。从这里的分类方法看，众生可以分为四种：有智慧又精进的、有智慧但懈怠的、不那么有智慧但很精进的，和不那么有智慧又很懈怠的。不过这个分类也很勉强，因为智慧的寡与多是渐进的，精进和懈怠也不是只有两个分等。所以世界上的众生其实是形态各异、心性不一，不是只有简简单单四种。

然后，佛根据各个众生能接受的程度，为他们说法，让无量众生都有收获和增上，欢喜信受。这个「快得善利」是针对各个众生的情况而言，并不是说让他一下就成佛了。比如有个众生，他是因为看到佛的相貌庄严才来听法，可能才刚刚进入初信位，这样的人你想让他一下子发菩提心，几乎不可能。但是，佛知道该跟他说什么法，让他在已有的基础上快速成长。可能你会问：「前面不是说见佛要有很大福德吗？初信位能见到佛？」初信位是有可能见到佛的，甚至根本不信佛的人也可能见到。有很大福德的不一定是信佛的人，福德是行善累积起来的，累积到足够的福德，便有机会见佛。

这些众生闻佛说法后，现世安稳，死后也会生到善处继续听闻佛法。现世安稳，有身和心两个方面：身方面，因为佛陀威德力的加持，他可能不容易生大病或发生事故；心方面，比如他以前经常焦虑不安、心烦意乱，听了佛说法后，心情就安定下来，不再那么焦躁和害怕了，这也是很大的功德受用。当然，凡有生，必有死，身心再怎么安稳，众生还是免不了一死，不过他死后很可能会生到善处继续听法。这个善处可能有两种意思：一种指天、人、阿修罗三道；另一种是比现在更好的，比如现在是阿修罗道，下一世生为人；或者你现在是人，下一世你不一定到天上，生在胜族也是不错。胜族，例如生在强国或富贵人家，这样你学法不会有很大障碍。如果生为奴隶，学法就很困难了；还有古代，女人学法的条件也很差，丈夫如果不同意，连受戒都不行。

「以道受乐，亦得闻法」，道有世间道和出世间道之分，世间道是世间善法，比如儒家、道家等等，出世间道就是三乘菩提。世间道的「以道受乐」，就是按照世间公认的准则来行事。比如你工作时认认真真的、规规矩矩的，这样雇主会高兴，

给你比较好的待遇和福利。出世间道的「以道受乐」，是通过修行远离烦恼，得到法乐。比如你修三乘佛法，因为断掉了「我见」等系缚，不会贸然去沾惹无谓的烦恼，这样就清净自在了很多。不过，如果你在世间修菩萨道，可能也要去上班，社会上的很多事都是世间道，你得按世间的规矩来。当然，对已经懂得大乘道理的人来讲，世间道和菩提道并不冲突，如《妙法莲华经玄义》说：「一切世间治生产业，皆与实相不相违背。」

经文继续讲，这样循环往复，经过多世的闻法熏习后，这些众生学佛上的障碍被慢慢清除掉，渐渐得入佛法的枢要之道。「障碍」的意义很多，包括过去世各种强烈的烦恼习气、恶知识因缘等等，只要是让你不想修行、修行不如法的东西，都是障碍。

任力所能

「于诸法中，任力所能」，这就是告诉你要怎样安排自己的修行，这一点非常重要：你刚开始修行时，很多事情是做不到的。做不到的时候，就不要勉强去做，否则不仅没有效果，反而会增添不必要的负担和烦恼。你应该按照自己的实际情况，从做得到的开始做，做不到的先搁置，遵守不了的戒律先舍掉。不然，你会一天到晚都在忏悔：「哎呀，刚才我在路上又多看了几眼漂亮的东西！真不应该！」或者说：「人家可以日夜精进修行，我呢，刚才看书又睡着了！真不象话！」这样就成了「掉悔」。掉悔是五盖之一，意思是常常对以前的事追悔愁恼，心境不能安住，也是障道因缘。

所以在戒律的受持上，你应该优先遵守那些做得到的戒条，以及你虽然不能完全做到，但大多数时候都做得到的。这样慢慢守得越来越好，到后来都能做到，这样的受戒才有意义。也只有这样，你的修行才会快乐，才会得到增上的利益。如果你根本做不到，就不要强迫自己遵守，受这种戒没有益处，反而有害处。我们都知道，佛菩提道非常长远，你不能一天到晚都沈浸在懊恼和罪恶感当中，这样的话，你可能没修多久就不想修了。所以，「任力所能」这一点，对所有修行人都是适用的。当然，你也不能把这作为纵欲的理由。佛教一向主张欲乐是毒、能障圣道，如果你暂时不能远离，那你在顺从自己欲望的时候，也要知道它对你没有好处，这样你才能慢慢地远离它，否则你只会原地打转，甚至越陷越深。

「渐得入道」，到这里才是入道，所以前面说「以道受乐」的「道」，应该是指世间道。或者还有一层解释：见道以后，修行人未必能常常保持在「道」上，要到「修道位」以后才行。以大乘法来讲，初地以上的菩萨才是法身位、修道位；大乘见道只是解行位，身口意行还常常会偏离「道」。虽然他知道什么是道，但因为无始以来的习气，他还不太习惯走在这条道上，需要慢慢修治，按这个意思，也可以说是「渐得入道」。另外，还可以解释成：渐渐地，你就成佛了。因为以最严格的定义，只有佛才是完完全全地符合「道」。

「如来说法，一相一味——所谓：解脱相、离相、灭相，究竟至于一切种智。其有众生闻如来法，若持读诵，如说修行，所得功德不自觉知。所以者何？唯有如来知此众生种相体性，念何事、思何事、修何事，云何念、云何思、云何修，以何法念、以何法思、以何法修，以何法得何法。众生住于种种之地，唯有如来如实见之，明了无碍。如彼卉木丛林诸药草等，而不自知上中下性。如来知是一相一味之法，所谓：解脱相、离相、灭相、究竟涅槃常寂灭相，终归于空。佛知是已，观众生心欲而将护之，是故不即为说一切种智。」

胜义谛

「如来说法，一相一味」，这个「一相一味」是胜义谛。《瑜伽师地论》说：「胜义谛有五种相：一、离名言相；二、无二相；三、超过寻思所行相；四、超过诸法一异性相；五、遍一切一味相。」可见这里的一相一味，是在说胜义谛，也就是一真法界。一真法界，当然是一相。一味是什么味？比如「苦集灭道」的「苦」，《瑜伽师地论》说这是声闻法的胜义谛，因为周遍地观察三界有法，发现统统都是苦。用胜义谛的五种相来检验，也能通过：住在有为法皆是苦的现量境界里，整个统统都是苦，能离开名言，也是无二相；六识心一动，就是行苦，这是超过寻思所行；连名色的存在都是苦，也就是能取、所取都是苦，这就是超过诸法一异性相，也是遍一切一味相。当然，《法华经》这里讲的是大乘法的胜义谛，「诸法空相」，这个一味是「无」味，跟声闻法的「苦」味有很大差别。然后，「解脱相、离相、灭相，究竟至于一切种智」，安住在胜义谛里，能解脱于对能取、所取的分别和执着，离开对能取、所取的分别和执着，灭掉对能取、所取的分别和执着。像这样依胜义谛修习真如三昧，智慧会一直增长，直到成佛。

「如来说法，一相一味」，也许还包括另一层意思：世尊在讲声闻、缘觉解脱道时，也把大乘法的胜义谛安排了进去。比如《长阿含经》讲盲人摸象的譬喻时，有这样一段颂文：「诸盲人群集，于此竞诤讼，象身本一体，异想生是非。」佛陀说这段颂文时，难道没有想到胜义谛吗？一定会想到。经常住在胜义谛的人，看到这个偈，就知道是在藉盲人摸象，比喻众生在一真法界中妄取分别、执着不舍，因此不断地戏论而流转生死。虽然《长阿含经》基本上是为声闻人说的，但这里就隐藏了大乘法。跟成佛有关的法义，世尊很早就放进去了，这就是一个证据。还有《杂阿含经》说五阴、十二处、十八界都「非我，不异我，不相在」。这里的「我」不是指五阴的假我，而是涅槃四德「常、乐、我、净」的真我。既然蕴、处、界全都「不异我」，那就全都是「我」，这不也是一相一味吗？还有《中阿含经》里「此是神，此是世，此是我」的「此是世」，暗指一真法界，也是大乘法。

我们要知道，一个声闻人想要取证无余涅槃，只需要断掉我见，然后让六识究竟不生就可以了；知道世间统统不异于「我」这些法义，跟他取证无余涅槃是没有关系的。如果一个二乘修行人来造论，他很可能不会写这些。那《阿含经》为什么要讲这么多？《阿含经》里讲的大乘法可不只这一点，如果从出现的地方来看，可以说到处都是，因为「不异我」到处都有！这就可以看出来，《阿含经》不是我们一般以为的小乘经，里面很多地方都隐含着大乘法。虽然有时只是出现一个名相，但是佛陀反复讲，弟子们也会熏习进去。所以你想看：有没有哪个声闻人，会对大乘法没有一丝一毫的信乐之心？绝无可能。因为已经熏习成种了，就算他取证了无余涅槃，无余涅槃中还是有自心种子流注，使欣乐大乘法的势力慢慢增长壮大，将来他一定会离开涅槃，走上成佛之路。所以，佛说的法，都能引导声闻人渐渐趋向一切种智。

「其有众生闻如来法，若持读诵，如说修行，所得功德，不自觉知。」众生听闻、读诵、修习佛法而得到的功德增长，连他自己都觉察不到。一般来说，我们看佛经的时候，很难立刻知道自己得到了多少功德。不过，经文里都有佛的智慧和威德力，也许你读的时候，对里面讲的意思完全没有头绪，或者心中有很多疑问，但实际上你在慢慢离开障碍、开启智慧。这个过程很微细，一般人不容易察觉。只有如来才知道这一个个众生心性的差别和细微变化，知道他们在想什么、在做什么，为什么这样想、为什么这样做，怎样去想、怎样去做，这些都是方便波罗蜜的范围。其中，最重要的是「以何法得何法」，其实就是因果关系。比如你要帮一个人，你要知道怎么做才能达到他的目标，否则你就可能在帮倒忙。所以知道因果关系在方便波罗蜜中非常重要。

各个众生的实际情况，比如：是什么种性、与什么法相应、已经修到什么阶段、还有些什么烦恼习气等等，只有如来能如实地了知。就像譬喻里的草木丛林，虽然它们对雨水的接受程度不同，但它们自己是不知道的，也就是说，众生对自己的具体情况不了解。不过，如果你程度比较好，也大概会知道一些。比如你是一个决定修学大乘的人，自然会知道自己不是人天乘、声闻、缘觉乘种性。还有，你自己跟什么法容易相应，也不难看出来。这也算是少分的方便波罗蜜，只是跟佛陀比起来，差得还很远。

「如来知是一相一味之法——所谓：解脱相、离相、灭相——究竟涅槃常寂灭相，终归于空。」这个前面基本解释了，需要注意的是：这个「空」，是把一切法相都消灭了的意思，而不是说什么都没有。因为大乘佛法都是以唯一实相作为法印，既然是实相，怎么可能说什么都没有？这个空，其实就是「度一切法到彼岸」的般若波罗蜜。「度一切法」是消灭一切法相，消灭一切法相之后，只剩下唯一实相。如果什么都没有，就不能叫唯一实相了。但是，我们能用什么语言文

字去描述唯一实相呢？没有办法说。因为它是离名言相的，所以就用了「空」这个字。从这里可以知道，「诸法实相」和「诸法空相」的意义是完全一样的。

「佛知是已，观众生心欲而将护之，是故不即为说一切种智。」佛陀知道各个众生的情况，很多人还没到堪受大法的程度，为了保护他们，就暂时不为他们说一切种智的深法。大乘见道所悟的内容，是修习一切种智的根本，称为根本智。为了将护众生，根本智也是不许明说的。

「汝等，迦叶！甚为希有，能知如来随宜说法，能信能受。所以者何？诸佛世尊随宜说法，难解难知。」

佛称赞四位大弟子不仅能信受一乘佛法，还能用譬喻生动地解释法义。下面是世尊说的重颂。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「破有法王，	出现世间，	随众生欲，	种种说法。
如来尊重，	智慧深远，	久默斯要，	不务速说。
有智若闻，	则能信解；	无智疑悔，	则为永失。
是故迦叶！	随力为说，	以种种缘，	令得正见。

「执着三界有法的，是众生；反过来说，破三界有法的法王，就是佛。因为众生闻法、入法的因缘有远有近，所以佛出现在世间，随应各种众生的心性所好，以智慧、方便为他们说法。不然的话，因缘较远、智慧欠缺的人会起疑排斥，甚至毁谤，遭受巨大的损失。所以，要常怀慈心悲心，随顺众生，以善巧方便令众生入道，得到善利。」

迦叶当知！	譬如大云，	起于世间，	遍覆一切；
慧云含润，	电光晃曜，	雷声远震，	令众悦豫。
日光掩蔽，	地上清凉，	璎珞垂布、	如可承揽。
其雨普等，	四方俱下，	流澍无量，	率土充洽。
山川险谷、	幽邃所生，	卉木药草，	大小诸树，
百谷苗稼，	甘蔗蒲萄，	雨之所润，	无不丰足，
干地普洽，	药木并茂。	其云所出，	一味之水，
草木丛林，	随分受润。	一切诸树，	上中下等，
称其大小，	各得生长，	根茎枝叶，	华萼光色，
一雨所及，	皆得鲜泽。	如其体相，	性分大小，
所润是一，	而各滋茂。		

「譬如干旱渴雨的世间，突然出现一大片雨云，普降甘霖。一时间，土地充润，世界清凉。降下的雨水虽然同一，但地上的草木丛林等各色植物，依照它们的种类、大小，得到不同的雨量滋润，各自开花结果，茂盛成长。」

佛亦如是，	出现于世，	譬如大云，	普覆一切。
既出于世，	为诸众生，	分别演说，	诸法之实。
大圣世尊，	于诸天、	一切众中，	而宣是言：
『我为如来，	两足之尊，	出于世间，	犹如大云，
充润一切。	枯槁众生，	皆令离苦，	得安隐乐、
世间之乐，	及涅槃乐。	诸天人众，	一心善听，
皆应到此，	觐无上尊。』	我为世尊，	无能及者，
安隐众生，	故现于世。	为大众说，	甘露净法，
其法一味，	解脱涅槃。	以一妙音、	演畅斯义，
常为大乘，	而作因缘。	我观一切，	普皆平等，
无有彼此，	爱憎之心。	我无贪着，	亦无限碍，
恒为一切，	平等说法。	如为一人，	众多亦然，
常演说法，	曾无他事。	去来坐立，	终不疲厌，
充足世间，	如雨普润。	贵贱上下，	持戒毁戒，
威仪具足，	及不具足，	正见邪见，	利根钝根，
等雨法雨，	而无懈倦。	一切众生，	闻我法者，
随力所受，	住于诸地。		

「同样，佛出现在世间，遮覆炽盛的三毒火，广说清凉安隐的佛法，泽被大众。佛说法的目的，是希望众生都能从三界幻法的烦恼系缚中解脱，得到涅槃的安乐。为了令大众都能以唯一佛乘得度，如来以一音声，平等无碍地说法，不知疲厌。不论众生身份贵贱，是否持戒清净，是否威仪端正，也不论他们心怀正见还是邪见，根器是利是钝，如来都以智慧方便令他们得到利益，心境安住。」

或处人天，	转轮圣王，	释梵诸王，	是小药草。
知无漏法，	能得涅槃，	起六神通，	及得三明，
独处山林，	常行禅定，	得缘觉证，	是中药草。
求世尊处，	我当作佛，	行精进定，	是上药草。

「世间的众生，因为心性不同、需求各异，对如来所说的法，接受的程度也不一样。」

这就好比，在一条人烟稀少的公路旁有个加油站，一天老板心情好，决定大酬宾，给所有路过的车免费加油，要多少加多少。有的车主，觉得反正自己要到

的地方近，而且这个加油站旁边很荒凉，在这里停留的时间越短越好，赶路要紧，就加了差不多到目的地的油量。有的车主，要到很远的地方去，时间不是问题，而且路上已经一路艰险了，在这里多停停也无所谓，就尽量多加油。

这些听法的众生里，有的觉得在人间做个转轮圣王或者到天上当天主，就已经非常好了，所以他们汲取人天善法来修行，佛把这类人比作小药草。有的人厌离生死，勤修声闻法或缘觉法，禅定神通具足，死后取证无余涅槃，佛把他们比作中药草。有的人只求成佛，精进修习般若三昧，佛把他们比作上药草。

又诸佛子，	专心佛道，	常行慈悲，	自知作佛，
决定无疑，	是名小树。	安住神通，	转不退轮，
无量亿、	百千众生，	如是菩萨，	名为大树。

如果把菩萨比作树，依照菩萨道修习的阶段高低，也有差别。十信位满足的菩萨，成佛的信心坚固不退，但智慧力、方便力都还很稚嫩，佛将其比作小树。等菩萨慢慢修习增上，智慧、神通、方便都有大势力时，佛把他们比作大树。

佛平等说，	如一味雨；	随众生性，	所受不同，
如彼草木，	所禀各异。	佛以此喻，	方便开示，
种种言辞，	演说一法，	于佛智慧，	如海一涸。
我雨法雨，	充满世间，	一味之法，	随力修行。
如彼丛林，	药草诸树，	随其大小，	渐增茂好。
诸佛之法，	常以一味，	令诸世间，	普得具足，
渐次修行，	皆得道果。	声闻缘觉，	处于山林，
住最后身，	闻法得果，	是名药草，	各得增长。
若诸菩萨，	智慧坚固，	了达三界，	求最上乘，
是名小树，	而得增长。	复有住禅，	得神通力，
闻诸法空，	心大欢喜，	放无数光，	度诸众生，
是名大树，	而得增长。	如是迦叶！	佛所说法，
譬如大云，	以一味雨，	润于人华，	各得成实。
迦叶当知！	以诸因缘、	种种譬喻，	开示佛道，
是我方便，	诸佛亦然。	今为汝等，	说最实事：
『诸声闻众，	皆非灭度。	汝等所行，	是菩萨道，
渐渐修学，	悉当成佛。』」		

佛平等无异地说法，没有吝惜；众生依其喜好，各取所需，并按照自己能力的大小循序渐进，各得果位。根据众生因缘远近，以智慧善巧开示佛道，这是诸佛如来共同的方便法，目标都是让众生成佛。所以佛在这里，把事实告诉会中的

声闻人：「你们声闻人取证的无余涅槃境界，不是究竟的涅槃，终究还是要出来修菩萨法。所以，你们的修行实际上也是菩萨道。次第修学之后，你们一定会成佛。」

授记品第六

尔时世尊说是偈已，告诸大众，唱如是言：「我此弟子摩诃迦叶，于未来世，当得奉觐三百万亿诸佛世尊，供养恭敬，尊重赞叹，广宣诸佛无量大法。于最后身，得成为佛，名曰光明如来、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。国名光德，劫名大庄严。佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。国界严饰，无诸秽恶、瓦砾荆棘、便利不净。其土平正，无有高下、坑坎堆阜。琉璃为地，宝树行列，黄金为绳，以界道侧，散诸宝华，周遍清静。其国菩萨无量千亿，诸声闻众亦复无数，无有魔事，虽有魔及魔民，皆护佛法。」

授记摩诃迦叶

光明佛

这时，释迦牟尼佛告诉会中的大众：「我的弟子摩诃迦叶，在未来世行菩萨行，觐见奉侍三百万亿尊如来，广宣佛法，之后证得佛果，佛名光明如来，佛国土名光德，当时的劫号是大庄严。光明如来的寿命是十二小劫，正法住世二十小劫，像法也住世二十小劫。这个佛国土庄严清静，没有秽恶诸物、杂碎障碍，众生也没有排泄大小便等不净之事。国土地势平坦方正，琉璃作地，宝树成行，用黄金绳来标界道路，还有各种宝花散覆在地面。这个佛国土有无量千亿位菩萨和无数声闻人跟随光明如来学法。国土中虽有魔王魔民，也不会扰乱，反而恭敬护持佛法。」

「唱如是言」，在佛经中，有「唱言」这个词出现时，都是有事要引起大家更专注地听，所以高声宣说。佛后面说的，就是为摩诃迦叶尊者授记，这是很重要的话，所以佛高声唱言。接下来的经文中，世尊也依次为须菩提、大迦旃延和大目犍连三个弟子授记，内容包含有：一、供养多少尊佛之后得成正觉；二、成佛时的佛名、国土名和劫名；三、正法、像法的住世时间；四、佛国土的状况；五、佛弟子的状况，比如有多少菩萨、声闻等等。在这五点上，被授记弟子的具体状况因个人的愿力和法缘而有差异。下面我们解释的时候，和这里摩诃迦叶差不多的，比如国土很清静等等就不解释了，只对不同的，比较特殊的作一下说明。

这位光明如来的国土中，有无量千亿菩萨众和无数声闻众，这一点跟前面舍利弗成佛时的国土不一样，舍利弗那里只有菩萨，没有二乘人。其次，「虽有魔及魔民，皆护佛法」，可能你会觉得奇怪，但这其实并不稀奇。佛经说我们这个娑婆世界的下一尊佛弥勒佛也是这样。《弥勒下生经》说：「尔时魔王名大将，以

法治化。闻如来名音响之声，欢喜踊跃不能自胜，七日七夜不眠不寐。是时魔王，将欲界无数天人至弥勒佛所，恭敬礼拜。……尔时大将魔王告彼界人民之类曰：『汝等速出家！所以然者，弥勒今日已度彼岸，亦当度汝等使至彼岸。』大意是，弥勒菩萨成佛时，当时的魔王名叫大将，他一听到弥勒佛的名号，高兴得不得了，七天七夜都睡不着觉！然后他率领欲界的无数天人来到弥勒佛面前，礼拜赞叹，还命令这些天人马上出家，跟随弥勒佛学习解脱得度之法。你看，这位大将魔王的所做所为，你能说他是魔吗？其实这里所谓的魔，就是他化自在天的天主；魔民，就是他化自在天的天人。他们不仅不扰乱，还来拥护佛法，修习佛法。所以实际上，魔、魔民都是挂名的，并不是真正的魔。摩诃迦叶成佛时的情况也是这样。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「告诸比丘：	『我以佛眼，	见是迦叶，	于未来世，
过无数劫，	当得作佛。	而于来世，	供养奉觐，
三百万亿，	诸佛世尊。	为佛智慧，	净修梵行。
供养最上，	二足尊已，	修习一切，	无上之慧。
于最后身，	得成为佛。	其土清净，	琉璃为地，
多诸宝树，	行列道侧，	金绳界道，	见者欢喜。
常出好香，	散众名华，	种种奇妙，	以为庄严。
其地平正，	无有丘坑。	诸菩萨众，	不可称计，
其心调柔，	逮大神通，	奉持诸佛，	大乘经典。
诸声闻众，	无漏后身，	法王之子，	亦不可计，
乃以天眼，	不能数知。	其佛当寿，	十二小劫；
正法住世，	二十小劫；	像法亦住，	二十小劫。
光明世尊，	其事如是。』」		

这里重颂的内容和经文差不多，就不多解释了。

尔时大目犍连、须菩提、摩诃迦梅延等，皆悉悚栗，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍，即同声而说偈言：

「大雄猛世尊，	诸释之法王，	哀愍我等故，	而赐佛音声。
若知我深心，	见为授记者，	如以甘露洒，	除热得清凉。
如从饥国来，	忽遇大王饕，	心犹怀疑惧，	未敢即便食；
若复得王教，	然后乃敢食。	我等亦如是，	每惟小乘过，
不知当云何，	得佛无上慧。	虽闻佛音声，	言我等作佛，
心尚怀忧惧，	如未敢便食；	若蒙佛授记，	尔乃快安乐。
大雄猛世尊，	常欲安世间，	愿赐我等记，	如饥须教食。」

这时，大目犍连、须菩提和摩诃迦旃延等声闻弟子，看到继舍利弗之后，摩诃迦叶也得到授记了，又震惊，又不安。于是，他们面向世尊，合掌恭敬，异口同声说出偈言。

孤起偈

这里的偈文，跟之前出现的重颂偈不一样，是单独的表达，不是重复前面的内容，这种偈文，称为「孤起偈」。我们常常听到的「三藏十二部经」，是对佛典的分类方法，其中的「十二部经」，是依照叙述的内容和形式分为十二种。在十二部经中，孤起偈音译为「伽陀」，而重颂偈则称为「祇夜」。往后的经文也会出现一些孤起偈，碰到这种偈时，我们也是用白话解释大概的意思，大家有兴趣的话可以自己仔细看。

这里偈子的大意，是弟子们对佛陀说：「世尊，您真是无上法王！您以大悲心，赐予我们佛的智慧之音。您知道我们心性鄙劣，承担不起成佛这种宏远的志愿和目标，所以为舍利弗和摩诃迦叶授记，让他们安心，不再怀疑烦恼。就像一群从饥饿贫困的地方逃难出来的人，他们来到富足的国家，看到国王供应食物给老百姓，都缩手缩脚不敢吃，一定要国王亲口对他们说，才敢过去吃。我们也是这样，觉得自己这种声闻人，跟佛的智慧相差这么远，怎么可能成佛呢！刚才世尊您说声闻人也会成佛，我们还是不太敢相信，一定要听到佛的授记，才能生起决定的信心。所以，在此恳请世尊也为我们授记，让我们得到决定的信心！」

从这里看来，这些声闻大弟子的信心，似乎还不如前面那些天人，至少示现出来的样子是这样。前面的天人看到舍利弗得佛授记，都很自信地说自己将来也一定会成佛。而这里的声闻大弟子，却还要世尊一个一个地授记才能安心。不过，这其实也是演戏，在法华会上能登场讲几句话的人，都大有来历，我们绝对不能小看。

对于自己将来会成佛这件事，在学佛人中，确实有人会怀疑，觉得「真是这样吗」，承担不下来。这可能因为他是最近几辈子、几十辈子才开始学佛，信心还不坚定。这很正常，初学者的信心不可能一下子就很坚定，都有一个慢慢熏习、成长的过程。这时，在旁边肯定他、鼓励他的人就非常重要，甚至起着关键的作用。所以，我们要经常安慰、鼓励其他的修行人。这种肯定，并不仅限于成佛的信心，还包括修行路上的各种关卡等等。比如见道位上，有的人已经证了声闻初果，但如果没人给他印证说「你这样已经是证初果了」，他心里可能还是不踏实，安住不下来。这种情况发生在初学者身上是很正常的。大乘法的修行也一样，《菩萨璎珞本业经》说：「若修第六般若波罗蜜，正观现在前，复值诸佛菩萨知识所护故，出到第七住，常住不退。」意思是，六住将要入七住的菩萨，值诸佛菩萨的护佑，包括为他肯定，也就是印证。因为，得到信心的加持，这个正知见才能常住不退。而如果福德不足，碰到恶知识，往往就会退转。这些情况的道理都差

不多。所以，我们在修行中，也要多留意身边的学佛人，以己所能，随其因缘，予以支持和帮助。当然，并不是说一直做老好人，如果他的知见不符合正见，我们也要看情况适当地指出来。而如果他的修行层次还没有到这一步，比如他只念佛放生，不看佛经，不求智慧，我们就要观察因缘，不能要求他太多，只是称赞随喜他现在所做的，好让他继续增上福德，将来有信心来学习深法，不能轻视、打击他。

尔时世尊知诸大弟子心之所念，告诸比丘：「是须菩提，于当来世，奉觐三百万亿那由他佛，供养恭敬，尊重赞叹，常修梵行，具菩萨道。于最后身、得成为佛，号曰名相如来、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。劫名有宝。国名宝生。其土平正，颇梨为地，宝树庄严，无诸丘坑、沙砾、荆棘、便利之秽，宝华覆地，周遍清净。其土人民，皆处宝台、珍妙楼阁。声闻弟子，无量无边，算数譬喻所不能知。诸菩萨众，无数千万亿那由他。佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。其佛常处虚空为众说法，度脱无量菩萨及声闻众。」

授记须菩提

名相佛

世尊就应他们的要求，继续授记，首先是须菩提尊者。这位解空第一的须菩提，供养三百万亿那由他尊如来之后会成佛，佛号名相如来，劫名有宝，国名宝生。关于国土，前面摩诃迦叶的佛国土，是琉璃为地。琉璃有好几种，这里说的琉璃不是琉璃瓦那种人工烧成的，而是天然的、半透明的有色玉石。而这里须菩提的佛国土，是以颇梨为地，颇梨是晶莹通透的宝石。其次，这个国土的人民都生活在殊妙精致的宝台和楼阁中。佛弟子方面，这里的声闻弟子非常多，无量无边，不可计数；菩萨弟子也有无数千万亿那由他之多。佛寿方面，名相如来也是十二小劫，佛法住世的时间跟前面的光明如来一样。有一点比较特别的是，名相如来常在虚空中为大众说法。这可能跟须菩提尊者与「空」法门特别相应有关吧。

另外一点，须菩提需要供养的佛看上去特别多，有三百万亿那由他。那由他是十的四十次方。三百万亿那由他就是三乘以十的五十四次方。用公式表达是：三百万亿那由他 = 3×10^{54} ，这个数字很大。但是，我们看他成佛后的菩萨众，有无数千万亿那由他，这个数目也是相应地很大。前面摩诃迦叶的菩萨众，是「无量千亿」，跟须菩提的「无数千万亿那由他」一比就显得少很多。所以，如果说须菩提成佛的时间早晚是由他供养佛的数量决定的话，他成佛就会比较晚，但弟子也非常多。不过，成佛的时间和供养佛的数量可能不一定有绝对的关系。因为

如果是这样的话，二者的差距就太大了，一个是三百万亿，一个是三百万亿那由他。一加上「那由他」，倍数就大得吓人。而且，《阿弥陀经》有这样一句话：「其国众生，常以清旦，各以衣祴盛众妙华，供养他方十万亿佛；即以食时，还到本国，饭食经行。」也就是说，西方极乐世界的众生，清晨起来，用衣祴这种器具盛满花朵，到其它佛国土去供养十万亿佛；到吃饭的时候又都回到本土进餐，并继续修行。所以，如果这也算供养的话，可见并不是生在这尊佛的座下做弟子才叫供养佛，如果神通力足够大，就可以在很短的时间内供养很多佛。比如在一个大劫，甚至一天中，运用神通力，每天供养一那由他佛也是可能的！

看到这里，我们有理由怀疑须菩提是过去佛，因为他的弟子太多了，菩萨众就有无数千万亿那由他。其实，如果他不是第一次成佛的话，供养多少佛就没有多大意义，我们也不能因为须菩提必须供养的佛比较多，就说他的福德或智慧比不上其他声闻弟子。另外还有一点，这几位声闻大弟子成佛的时候，都没有末法时代。这可能是因为在像法时代还没有完全结束，就已经有下一尊佛出世了。不过，这些声闻弟子成佛的具体情况，对我们现阶段的修行而言并不是很重要，大略知道就可以了。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「诸比丘众，	今告汝等，	皆当一心，	听我所说：
我大弟子，	须菩提者，	当得作佛，	号曰名相。
当供无数，	万亿诸佛，	随佛所行，	渐具大道。
最后身得，	三十二相，	端正殊妙，	犹如宝山。
其佛国土，	严净第一，	众生见者，	无不爱乐，
佛于其中，	度无量众。	其佛法中，	多诸菩萨，
皆悉利根，	转不退轮，	彼国常以，	菩萨庄严。
诸声闻众，	不可称数，	皆得三明，	具六神通，
住八解脱，	有大威德。	其佛说法，	现于无量，
神通变化，	不可思议。	诸天人民，	数如恒沙，
皆共合掌，	听受佛语。	其佛当寿，	十二小劫，
正法住世，	二十小劫，	像法亦住，	二十小劫。」

这个重颂和经文的意思差不多，有三点说得比经文详细：一是这个佛国土的菩萨都根器猛利，精进不退。二是声闻弟子都是证了三明六通、具足禅定的俱解脱阿罗汉。三明，是宿命明、天眼明和漏尽明；六通，是天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通和漏尽通。八解脱，又称八背舍，是八种能舍离三界烦恼束缚的禅定境界。三是这个国土的天道和人道众生同样很多，也都恭敬聆听佛的教诲。

尔时世尊复告诸比丘众：「我今语汝，是大迦旃延，于当来世，以诸供具，供养奉事八千亿佛，恭敬尊重。诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬，皆以金、银、琉璃、车璩，玛瑙、真珠、玫瑰七宝合成，众华、瓔珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，供养塔庙。过是已后，当复供养二万亿佛，亦复如是。供养是诸佛已，具菩萨道，当得作佛，号曰阎浮那提金光如来、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。其土平正，颇梨为地，宝树庄严，黄金为绳以界道侧，妙华覆地，周遍清净，见者欢喜。无四恶道——地狱、饿鬼、畜生、阿修罗道，多有天、人、诸声闻众及诸菩萨，无量万亿庄严其国。佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。」

授记迦旃延

阎浮那提金光佛

接下来是论议第一的大迦旃延。他和之前的摩诃迦叶、须菩提有点不一样，是要先供养八千亿佛，当这些佛灭度后，用金、银等七宝建起长宽五百由旬、高一千由旬的塔庙。（由旬是长度单位，一由旬是王者一天行军的距离，可能是四十公里左右。）然后以种种瓔珞、香华、幢幡等供养塔庙。在这之后，再以同样的方式供养二万亿佛，然后当得成佛，佛号阎浮那提金光如来，这里没有说国名和劫名。佛国土和须菩提的一样，也是颇梨为地。比较特殊的是，这里没有地狱、饿鬼、畜生和阿修罗这四恶道，只有人道和天道。这两道的众生连同声闻、菩萨众一起，共有「无量万亿」，充满其国。「无量」也是一个大数，是阿僧祇的四次方。如果这里的「无量」是大数，而不是形容词，那这个数目真是相当大。阎浮那提金光如来的佛寿和佛法住世的时间也跟前面一样。

这里把玫瑰也列为七宝，和西方极乐世界的七宝不一样。这可能是因为同一事物在不同佛国土的贵贱不一样，所以各国的七宝也不同。另外，这里把阿修罗也归为恶道，是因为阿修罗虽然福德不错，但瞋心比较重，从这种角度来说，也算是恶道。「多有天、人、诸声闻众及诸菩萨，无量万亿庄严其国」，你看到这里可能会觉得奇怪：「难道声闻和菩萨不属于天道或人道？」其实这是按五乘佛法的分类来说的，并不是指声闻和菩萨不属于天道或人道。还有一点，对比前后这四位弟子，大迦旃延需要供养的佛是最少的。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「诸比丘众、	皆一心听，	如我所说，	真实无异。
是迦旃延，	当以种种，	妙好供具，	供养诸佛。
诸佛灭后，	起七宝塔，	亦以华香，	供养舍利。

其最后身，得佛智慧，成等正觉。国土清静，
度脱无量，万亿众生，皆为十方，之所供养。
佛之光明，无能胜者。其佛号曰，阎浮金光。
菩萨声闻，断一切有，无量无数，庄严其国。」

这个重颂概括了上面经文的大意。有一点是经文中没有说的：「佛之光明，无能胜者。其佛号曰，阎浮金光。」也就是说，这尊佛散发出的光明，是其它任何事物都比不上的，所以他的佛号叫「阎浮金光」。

断一切有

最后一行的「菩萨声闻，断一切有」，这句话就表明，无论是菩萨还是声闻人，他们修学的目标，都是要离开、除断一切三界有法的系缚。这一点是通于三乘的，也可以说是修行佛法的一个中心目标。三界有，就是欲界、色界和无色界的诸法，对这些法起的贪爱就是三界爱。众生因为三界爱炽然，不断地在三界中流转轮回。所以，我们可以用「断一切有」这个标准来检查自己或别人。

比如说，你自认为是学佛人，立志要好好修行。这时如果有人跟你说他也是学佛的，现在在修的一个法门特别好，只要念念经、做些功德，就能一生平安，还可以找到好的结婚对象，事业一帆风顺，总之就是想什么就有什么。这时你就可以检查：平安，其实是保持色身良好地存在下去；好的结婚对象，是男女爱；好的事业，是名和利。可见，他说的这些「好事」，都没有跳出三界有法的范围，甚至都只是欲界爱。而他修行的目标就是这个，你觉得他告诉你的法门会是学佛的正道吗？我可以告诉你，就算这种法门真的能达到他讲的目的，也绝对不可能让你出离三界，只会让你被三界爱缠得更紧，因为这个目标和三乘佛法的「断一切有」是相反的！当然，我们不能谴责你求平安、求如意，只是希望你能知道：这种修法只是人、天乘的善法，不可能让你出离三界、得到解脱。

种什么种子结什么果，如果你种的是希求三界爱的种子，就不可能结出解脱的果。只要有所求，就说明你不自在，不自在就会有烦恼。真正的佛法是要帮助众生从这些烦恼中解脱出来，而不是像溺爱孩子的父母那样要什么给什么，这样只会害你。虽然佛说五乘佛法都可以让你成佛，但这只是因中说果。如果你现在是以成佛为目标而修行，就还是要从修习「断一切有」的法入手，而不要妄想仅仅靠修人天善法就能成佛。如果你现在只想求人天道的福报，觉得成佛还远，先享享福再说，那修人天善法就正好。

尔时世尊复告大众：「我今语汝，是大目犍连，当以种种供具供养八千诸佛，恭敬尊重。诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬，皆以金、银、琉璃、车璩、马瑙、真珠、玫瑰七宝合成，众华、瓔珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，以用供养。过是已后，当复供养二百万亿

诸佛，亦复如是。当得成佛，号曰多摩罗跋栴檀香如来、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。劫名喜满，国名意乐。其土平正，颇梨为地，宝树庄严，散真珠华，周遍清净，见者欢喜。多诸天、人、菩萨、声闻，其数无量。佛寿二十四小劫，正法住世四十小劫，像法亦住四十小劫。」

授记目犍连

多摩罗跋栴檀香佛

接下来是神通第一的大目犍连。大目犍连和大迦旃延类似，他先要供养八千诸佛，在佛灭后建起塔庙供养，再以同样的方式供养二百万亿尊佛后，得成为佛。佛号多摩罗跋栴檀香如来，劫名喜满，国名意乐。这个国土也有无量天、人、菩萨和声闻。有一点不同的是：前面三位弟子的佛寿都是十二小劫，正法、像法各住世二十小劫；这位如来的寿命是二十四小劫，正法、像法各住世四十小劫，是前面的一倍，而且，算一算的话，加起来有一百多小劫，已经超过一个大劫了。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「我此弟子、	大目犍连，	舍是身已，	得见八千，
二百万亿，	诸佛世尊。	为佛道故，	供养恭敬，
于诸佛所，	常修梵行，	于无量劫，	奉持佛法。
诸佛灭后，	起七宝塔，	长表金刹，	华香伎乐，
而以供养，	诸佛塔庙。	渐渐具足，	菩萨道已，
于意乐国，	而得作佛。	号多摩罗，	栴檀之香。
其佛寿命，	二十四劫，	常为天人，	演说佛道。
声闻无量，	如恒河沙，	三明六通，	有大威德。
菩萨无数，	志固精进，	于佛智慧，	皆不退转。
佛灭度后，	正法当住，	四十小劫，	像法亦尔。
我诸弟子，	威德具足，	其数五百，	皆当授记。
于未来世、	咸得成佛。	我及汝等，	宿世因缘，
吾今当说，	汝等善听。」		

这里的偈文分为两部分，第一部分是到「四十小劫，像法亦尔」这里，内容是概括前一段经文的大意，是重颂偈。有两句话「声闻无量，如恒河沙，三明六通，有大威德。菩萨无数，志固精进，于佛智慧，皆不退转」，比经文说得详细。意思是，这里的佛弟子和须菩提国土的一样，声闻众都是证得三明六通的大阿罗汉，菩萨众也都是精进坚固、已入佛慧的菩萨。

第二部分是剩下的几句，是孤起偈。大意是，世尊对会中的大众说：「我座下还有五百位威德具足的声闻弟子，你们在可预见的未来都会成佛。我跟你们在过去世都有很深的因缘，现在我要细说这个因缘，你们要仔细听。」

化城喻品第七

佛告诸比丘：「乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫，尔时有佛，名大通智胜如来、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。其国名好城，劫名大相。诸比丘！彼佛灭度已来，甚大久远，譬如三千大千世界所有地种，假使有人磨以为墨，过于东方千国土乃下一点，大如微尘，又过千国土复下一点，如是展转尽地种墨。于汝等意云何？是诸国土，若算师，若算师弟子，能得边际，知其数不？」

「不也，世尊！」

「诸比丘！是人所经国土，若点不点，尽末为尘，一尘一劫；彼佛灭度已来，复过是数无量无边百千万亿阿僧祇劫。我以如来知见力故，观彼久远，犹若今日。」

大通智胜佛往事

世尊就开始讲宿世因缘，这要从一尊过去佛说起。

从现在往过去回溯无量无边不可思议阿僧祇劫，有一尊佛，号为大通智胜如来，国名好城，劫名大相。因为这是极为久远的过去，世尊为了方便弟子们理解，就说了一个譬喻：比方说，我们现在这个三千大千世界（也就是这个银河系），把这个银河系中所有的地大种，也就是所有的固体磨成墨。然后，往东方经过一千个大千世界，用墨点一个微尘一般大的点；再往东一千个世界，再点一点；这样一直点，直到把墨用完。之后，把所经过的所有国土的地大种，全部磨为微尘，将每一个微尘都视为一劫。这个时间已经极为漫长了，但从大通智胜佛灭度到现在，所经历的时间比譬喻的劫数还要长无量无边百千万亿阿僧祇劫，真是长到无法想象！

「我以如来知见力故，观彼久远，犹若今日。」虽然大通智胜佛的佛世离现在这么久远，但以世尊的知见力，就像看今天发生的事情一样清晰无碍。从这里我们可以看出，佛的宿命明已经到了无法想象的地步。而且佛陀的神通远不只这些，还有十力、四无所畏和十八不共法。所以，如果现在有人说自己已经成佛了，我们就要看他到底有没有这些不可思议的神通。如果没有，就说明他根本不是佛。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「我念过去世，	无量无边劫，	有佛两足尊，	名大通智胜。
如人以力磨，	三千大千土，	尽此诸地种，	皆悉以为墨。
过于千国土，	乃下一尘点，	如是展转点，	尽此诸尘墨。
如是诸国土，	点与不点等，	复尽末为尘，	一尘为一劫。

此诸微尘数， 其劫复过是， 彼佛灭度来， 如是无量劫。
如来无碍智， 知彼佛灭度， 及声闻菩萨， 如见今灭度。
诸比丘当知！ 佛智净微妙， 无漏无所碍， 通达无量劫。」

这个重颂的内容也是前面经文的大意，最后几句比经文讲得详细。「如来无碍智，知彼佛灭度，及声闻菩萨，如见今灭度。诸比丘当知！佛智净微妙，无漏无所碍，通达无量劫。」佛的智慧无漏无碍，通达无量劫的过往。其实这里说的如来，也可以理解为佛的第八识。往昔的事情都以种子的形式收藏在第八识中。第八识是真正无漏无碍的。成佛之后，第八识的这些功能就得到圆满的显现。其实我们每一个有情的第八识都无漏无碍，都通达无量劫的过往。它遇缘时会现起应该流注的识种，没有丝毫错乱，只是我们现在不知道具体的原理和细节。成佛之后，第八识的功能完全显现出来。因此，无论多么久远的往事，在佛看来都和当场目睹一样清晰。

佛告诸比丘：「大通智胜佛，寿五百四十万亿那由他劫。其佛本坐道场，破魔军已，垂得阿耨多罗三藐三菩提，而诸佛法不现在前。如是一小劫乃至十小劫，结加趺坐，身心不动，而诸佛法犹不在前。尔时忉利诸天，先为彼佛于菩提树下敷师子座，高一由旬，佛于此座当得阿耨多罗三藐三菩提，适坐此座。时诸梵天王雨众天华，面百由旬，香风时来，吹去萎华，更雨新者。如是不绝，满十小劫，供养于佛，乃至灭度常雨此华。四王诸天为供养佛，常击天鼓，其余诸天作天伎乐，满十小劫，至于灭度亦复如是。

世尊开始讲述这个往昔因缘。大通智胜佛的佛寿有五百四十万亿那由他劫。在他把成佛所要修集的福德、法与次法都修学完成，断除了一切的烦恼魔、五阴魔，安止于即将成佛的境界时，按理说，接下来就会成佛了；然而，属于成佛需要具有的妙智、十力等法，却迟迟没能发起。他就以菩提树下为道场，结加趺坐端坐不动，这样经过了十小劫。这期间，诸天的天人们都恭敬供养着菩萨（这里我们暂时称还没成佛的佛为「菩萨」，表达起来通顺一些），殷切地等待如来的出世——忉利诸天先为菩萨在菩提树下铺好高一由旬的师子座；梵天王不断在师子座周围方圆一百由旬内降下天华；四天王天的天人击天鼓，其余诸天演奏天伎乐来供养佛——这样一直持续了十小劫。后来大通智胜佛灭度时，天人们也用同样的方式恭敬供养。

「诸比丘！大通智胜佛过十小劫，诸佛之法乃现在前，成阿耨多罗三藐三菩提。其佛未出家时，有十六子，其第一者名曰智积。诸子各有种种珍异玩好之具，闻父得成阿耨多罗三藐三菩提，皆舍所珍，往诣佛所。诸

母涕泣而随送之。其祖转轮圣王，与一百大臣及余百千万亿人民，皆共围绕，随至道场。咸欲亲近大通智胜如来，供养恭敬，尊重赞叹。到已，头面礼足，绕佛毕已，一心合掌，瞻仰世尊，以偈颂曰：

这十小劫之后，菩萨终于成佛了。当初他出家前是转轮圣王的王子，生有十六个儿子，大儿子叫智积。现在王子们听说自己的父亲成佛了，都舍弃自己的珍奇爱藏，要离开王宫去拜见佛。他们的妈妈边哭边送，祖父转轮圣王，也就是佛的父亲，与一百大臣及百千万亿人民，也都跟着这十六个王孙来到佛的道场，都想亲近、供养、赞叹大通智胜如来。到了佛前，大家都头面礼足，绕佛数匝，合掌瞻仰，并以偈颂来赞叹佛。

我们看这位大通智胜佛，寿命是五百四十万亿那由他大劫，有这么长！先前看到的记述中，没有一尊佛的寿命有这么长，可见这尊佛很不一般。大通智胜佛虽然在道场坐了十小劫，但跟他的寿命相比，十小劫根本算不上什么。从那个世界的时间比例看，是很正常的。不像我们这个世界，人寿就几十年。释迦牟尼佛的佛寿也只有八十年，当初他将要成佛时，是不可能也坐十个劫的。

遇到这种情况，我们就要想想看。以前有人问：「人寿十岁的时候，岂不是人还没长大就死了，那怎么生小孩呢？」这个问题不用我们担心。《长阿含经》说「是时女人生五月行嫁」，女人出生后五个月就已经成人、出嫁了，男人结婚的年龄应该也差不多。也就是说，虽然寿命只有十岁，但成长的周期也会随之缩短。

反过来也是一样。如果寿命特别长，不管做什么事都会特别慢，包括在师子座上悟道成佛。我们对比一下，破了魔军后，释迦牟尼佛坐一晚悟道成佛，大通智胜佛则坐了十个劫，差别大成这样！但是跟佛寿比起来，这十小劫就显得微不足道了。另外，佛一家三代人，上有父亲转轮圣王，下有十六个儿子。经文说「诸母涕泣而随送之」，说明这些儿子不是一母所生，可见大通智胜佛在出家前是有妻妾的。这些眷属的寿命很明显也在十小劫以上。

「头面礼足，绕佛毕已」。「头面礼足」是以头部碰触受礼者的脚或脚下的地面，是一种表示尊敬的最高礼仪。「绕佛」，是围着佛右绕，也是表示尊敬的礼仪，其他还有绕塔等等，以「匝」为单位，匝即是圈。这个右绕，是以右肩对着对象而绕，也就是顺时针方向，不是从右边开始绕，这一点需要注意。

『大威德世尊，	为度众生故，	于无量亿劫，	尔乃得成佛，
诸愿已具足，	善哉吉无上。	世尊甚希有，	一坐十小劫，
身体及手足，	静然安不动。	其心常恬怕，	未曾有散乱，
究竟永寂灭，	安住无漏法。	今者见世尊，	安隐成佛道，
我等得善利，	称庆大欢喜。	众生常苦恼，	盲瞶无导师，

不识苦尽道， 不知求解脱。 长夜增恶趣， 减损诸天众，
从冥入于冥， 永不闻佛名。 今佛得最上、 安隐无漏道，
我等及天人， 为得最大利， 是故咸稽首、 归命无上尊。』

这个赞叹的偈子，是十六个王子代表大众所说，可分为两部分。开头到「称庆大欢喜」，是欢喜称叹大通智胜如来终于成佛了。之后的部分，是他们感叹自己终于有佛可以皈依，随学解脱之法，得到最大的利益，所以非常庆幸欣喜。

「尔时十六王子偈赞佛已，劝请世尊转于法轮，咸作是言：『世尊说法，多所安隐、怜愍、饶益诸天人民。』重说偈言：

『世雄无等伦， 百福自庄严， 得无上智慧， 愿为世间说。
度脱于我等、 及诸众生类， 为分别显示， 令得是智慧。
若我等得佛， 众生亦复然。 世尊知众生， 深心之所念，
亦知所行道， 又知智慧力， 欲乐及修福， 宿命所行业。
世尊悉知己， 当转无上轮。』」

王子们说完赞佛偈，就开始恳请佛转动法轮，为众生说法。偈中的「度脱于我等、及诸众生类，为分别显示，令得是智慧」，和前面〈药草喻品〉的主旨是相应的。「世尊知众生，深心之所念，亦知所行道，又知智慧力，欲乐及修福，宿命所行业。」众生的心念、种性、智慧深浅、有何欲乐、福德多少和宿命业行，佛都知道得一清二楚，这都属于佛的智慧力和方便力。

佛告诸比丘：「大通智胜佛得阿耨多罗三藐三菩提时，十方各五百万亿诸佛世界六种震动，其国中间幽冥之处，日月威光所不能照，而皆大明。其中众生，各得相见，咸作是言：『此中云何忽生众生，又其国界、诸天宫殿、乃至梵宫，六种震动；大光普照，遍满世界，胜诸天光。』」

世尊继续讲。大通智胜佛成佛的那一刻，这个好城世界十方的各五百万亿国土都有反应。十方，是东、南、西、北，东南、东北、西南、西北、上和下这十个方向。这里我们也可以理解为，以好城世界为中心，辐射每个方向各五百万亿佛世界，一共是五千万亿佛世界。这五千万亿国土中，都发生了六种震动。国与国之间的幽冥黑暗处也被大光明照亮了。这些世界里的众生看到其他世界的众生，都非常惊讶：「虚空中怎么突然出现了众生？他们的国界、天宫，甚至梵宫，也出现了六种震动。这大光明普照世界，比天人身上的光还要明亮，真是稀奇！」

「其中众生，各得相见」，是指众生看到了原来看不到的世界，和《法华经》刚开始的「往东方照」差不多，只是这个范围更大。这里的「诸佛世界」、「国界」都是指三千大千世界。所以这尊大通智胜佛真是很了不得。

「尔时东方五百万亿诸国土中，梵天宫殿光明照耀，倍于常明。诸梵

天王各作是念：『今者宫殿光明，昔所未有。以何因缘而现此相？』是时诸梵天王，即各相诣，共议此事。时彼众中、有一大梵天王，名救一切，为诸梵众而说偈言：

『我等诸宫殿， 光明昔未有， 此是何因缘， 宜各共求之。
为大德天生？ 为佛出世间？ 而此大光明、 遍照于十方。』」

这时，东方五百万亿国土中的梵天王，看到宫殿被不寻常的光明包围，都觉得非常奇怪，心里寻思为什么会这样。他们互相商量，想找到原因。有一位名叫救一切的梵天王，对其他梵天王说：「这种光明以前从来没见过，到底是怎么回事？一定是有很重大的事情发生。我们要赶快弄清楚：是因为有大德出生在这天上？还是因为有佛出世？」

「尔时五百万亿国土诸梵天王，与宫殿俱，各以衣祴，盛诸天华，共诣西方推寻是相。见大通智胜如来处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闥婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子请佛转法轮。实时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上——其所散华如须弥山；并以供养佛菩提树——其菩提树高十由旬。华供养已，各以宫殿奉上彼佛，而作是言：『唯见哀愍，饶益我等。所献宫殿，愿垂纳受。』」时诸梵天王，即于佛前，一心同声以偈颂曰：

『世尊甚希有， 难可得值遇， 具无量功德， 能救护一切。
天人之大师， 哀愍于世间， 十方诸众生， 普皆蒙饶益。
我等所从来， 五百万亿国， 舍深禅定乐， 为供养佛故。
我等先世福， 宫殿甚严饰， 今以奉世尊， 唯愿哀纳受。』」

这些梵天王就以衣祴盛满天华，顺着光明的方向——也就是往西——去寻找源头。当他们来到好城世界，就看到之前经文所说的场景：大通智胜佛坐在菩提树下的师子座上，天龙八部等恭敬围绕，十六王子正在请转法轮。梵天王们也来到佛前，头面礼佛，绕佛百千匝，用带来的天华散覆在佛身上，供养佛和佛身后高十由旬的菩提树。天华堆起来，就像须弥山一样。然后，他们又用自己的宫殿供养佛，并同声用偈言赞叹如来，恳请佛纳受他们的供养。

前面讲过，梵天王是色界天中初禅天的天王。「与宫殿俱」，据说梵天的宫殿是随着人一起移动的，所以他们来找佛的时候，宫殿也在一起。「其菩提树高十由旬」，刚才说师子座高一由旬，这里说菩提树高十由旬，比例跟我们这个世界的差不多。偈文里的「舍深禅定乐，为供养佛故」，这个深禅定，应该是指无觉无观的禅定，属于二禅以上，不包括初禅。有二禅或以上定力的人，下坐之后仍然可以保持初禅。因为初禅是有觉有观的禅定，可以在生活中保持。这些梵天王也都住在初禅中。一般来说，习惯住在深禅定里的人，会觉得这种定境很好，不

愿出定。但这里的梵天王都知道：现在有佛出世了，这种机会千载难逢，一定要离开深禅定来亲近、供养佛。

「尔时诸梵天王偈赞佛已，各作是言：『唯愿世尊转于法轮，度脱众生，开涅槃道。』时诸梵天王，一心同声而说偈言：

『世雄两足尊， 唯愿演说法， 以大慈悲力， 度苦恼众生。』
尔时大通智胜如来，默然许之。」

梵天王们说完偈颂，又分别向佛请法：「唯愿世尊转于法轮，为我们讲授佛法，广为众生开演解脱涅槃之道。」而且再以重颂请求一遍。面对梵天王们的请求，大通智胜佛默然许之。

这一部分说的是东方五百万亿国土的梵天王。下面的经文依次讲述了东南方、南方、西南方乃至下方、上方——即其他的九方——的梵天王，也都这样来到佛前请法。我们就不逐字逐句解释了，只讲比较特别的地方。

「又，诸比丘！东南方五百万亿国土诸大梵王，各自见宫殿光明照耀，昔所未有。欢喜踊跃，生希有心，即各相诣，共议此事。时彼众中有一大梵天王，名曰大悲，为诸梵众而说偈言：

『是事何因缘， 而现如此相？ 我等诸宫殿， 光明昔未有。
为大德天生？ 为佛出世间？ 未曾见此相， 当共一心求。
过千万亿土， 寻光共推之， 多是佛出世， 度脱苦众生。』

「尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱，各以衣被盛诸天华，共诣西北方推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闥婆、紧那罗、摩睺罗伽，人、非人等恭敬围绕，及见十六王子请佛转法轮。时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上——所散之华如须弥山，并以供养佛菩提树。华供养已，各以宫殿奉上彼佛，而作是言：『唯见哀愍，饶益我等，所献宫殿，愿垂纳受。』尔时诸梵天王即于佛前，一心同声以偈颂曰：

『圣主天中王， 迦陵频伽声， 哀愍众生者， 我等今敬礼。
世尊甚希有， 久远乃一现， 一百八十劫， 空过无有佛。
三恶道充满， 诸天众减少， 今佛出于世， 为众生作眼。
世间所归趣， 救护于一切， 为众生之父， 哀愍饶益者。
我等宿福庆， 今得值世尊。』」

东南方的情况与东方大体相同。不过偈文里特别讲：他们那五百万亿国土，在一百八十个大劫中没有一尊佛出世。照理讲，有没有佛出生，是一个个佛国土分开来看的，但这五百万亿佛国土却是在一百八十大劫里全都没有佛出世。他们

现在来到大通智胜佛面前，已经算是拜见他方世界的佛了。这些世界里，因为没有佛的教导，世间修善法、修禅定的人都持续大量减少，所以天众越来越少，三恶道众生越来越多。

「尔时诸梵天王偈赞佛已，各作是言：『唯愿世尊哀愍一切，转于法轮，度脱众生。』时诸梵天王，一心同声而说偈言：

『大圣转法轮， 显示诸法相， 度苦恼众生， 令得大欢喜。
众生闻此法， 得道若生天， 诸恶道减少， 忍善者增益。』
尔时大通智胜如来默然许之。」

这是东南方五百万亿国土梵天王的情况。

「又，诸比丘！南方五百万亿国土诸大梵王，各自见宫殿光明照耀，昔所未有。欢喜踊跃，生希有心，即各相诣，共议此事：『以何因缘，我等宫殿有此光曜？』时彼众中有一大梵天王，名曰妙法，为诸梵众而说偈言：

『我等诸宫殿， 光明甚威曜， 此非无因缘， 是相宜求之。
过于百千劫， 未曾见是相， 为大德天生？ 为佛出世间？』

「尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱，各以衣祴盛诸天华，共诣北方推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闥婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子请佛转法轮。时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上——所散之华如须弥山，并以供养佛菩提树。华供养已，各以宫殿奉上彼佛，而作是言：『唯见哀愍，饶益我等。所献宫殿，愿垂纳受。』尔时诸梵天王，即于佛前，一心同声以偈颂曰：

『世尊甚难见， 破诸烦恼者， 过百三十劫， 今乃得一见。
诸饥渴众生， 以法雨充满， 昔所未曾见， 无量智慧者，
如优昙钵花， 今日乃值遇。 我等诸宫殿， 蒙光故严饰，
世尊大慈悲， 唯愿垂纳受。』」

刚才的东南方是一百八十劫，这里南方的五百万亿国土是一百三十劫没有佛出世。

「尔时诸梵天王偈赞佛已，各作是言：『唯愿世尊转于法轮，令一切世间诸天、魔、梵、沙门、婆罗门，皆获安隐而得度脱。』时诸梵天王，一心同声以偈颂曰：

『唯愿天人尊， 转无上法轮， 击于大法鼓， 而吹大法螺，
普雨大法雨， 度无量众生。 我等咸归请， 当演深远音。』

尔时大通智胜如来默然许之。」

这是南方的情况。

「西南方乃至下方，亦复如是。」

然后经文说西南方乃至下方也是一样，省略了类似的叙述。也就是说，西南、西、西北、东北、北方和下方六个方向的梵天王也都是这样来到佛前请佛转法轮。

「尔时上方五百万亿国土诸大梵王，皆悉自覩所止宫殿光明威曜，昔所未有。欢喜踊跃，生希有心，即各相诣，共议此事：『以何因缘，我等宫殿，有斯光明？』时彼众中有一大梵天王，名曰尸弃，为诸梵众而说偈言：

『今以何因缘， 我等诸宫殿， 威德光明曜， 严饰未曾有。

如是之妙相， 昔所未闻见， 为大德天生？ 为佛出世间？』

「尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱，各以衣祴盛诸天华，共诣下方推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闥婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子请佛转法轮。时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上——所散之花如须弥山，并以供养佛菩提树。花供养已，各以宫殿奉上彼佛，而作是言：『唯见哀愍，饶益我等。所献宫殿，愿垂纳受。』时诸梵天王，即于佛前，一心同声以偈颂曰：

『善哉见诸佛， 救世之圣尊， 能于三界狱， 勉出诸众生。
普智天人尊， 哀愍群萌类， 能开甘露门， 广度于一切。
于昔无量劫， 空过无有佛， 世尊未出时， 十方常暗冥，
三恶道增长， 阿修罗亦盛， 诸天众转减， 死多堕恶道。
不从佛闻法， 常行不善事， 色力及智慧， 斯等皆减少。
罪业因缘故， 失乐及乐想， 住于邪见法， 不识善仪则，
不蒙佛所化， 常堕于恶道。 佛为世间眼， 久远时乃出，
哀愍诸众生， 故现于世间。 超出成正觉， 我等甚欣庆，
及余一切众， 喜叹未曾有。 我等诸宫殿， 蒙光故严饰，
今以奉世尊， 唯垂哀纳受。 愿以此功德， 普及于一切，
我等与众生， 皆共成佛道。』」

最后是上方五百万亿国土的情况。

偈文里，「于昔无量劫，空过无有佛，世尊未出时，十方常暗冥，三恶道增长，阿修罗亦盛，诸天众转减，死多堕恶道」，上方的世界更惨，是无量劫都没有佛出世。这里也说到，没有佛的教化，三恶道增长（加上阿修罗道炽盛，等于

是四恶道增长), 不仅人间的众生, 就连天人死后也大多堕入恶道。「不从佛闻法, 常行不善事, 色力及智慧, 斯等皆减少。罪业因缘故, 失乐及乐想, 住于邪见法, 不识善仪则, 不蒙佛所化, 常堕于恶道。」没有佛的教化, 众生常行恶事, 所以他们的色力和智慧都渐渐减退。这个色力是指身体的健康, 特别是天人的身体殊胜, 还有一定的神通力, 这些都跟着衰退。因为智慧的减少, 恶事做得越来越多, 贪欲越来越重, 与邪法邪见容易相应, 对善法、戒律却不知不闻, 甚至毁谤嘲笑, 结果他们常在恶道轮回, 成了恶性循环。这里显示出善知识摄受的重要: 能生到梵天, 一定是曾经修学善法, 甚至舍掉了欲界的一切贪爱, 但没有善知识继续地摄受与教导, 还是会下堕恶道。

「尔时五百万亿诸梵天王偈赞佛已, 各白佛言: 『唯愿世尊转于法轮, 多所安隐, 多所度脱。』」时诸梵天王而说偈言:

『世尊转法轮, 击甘露法鼓, 度苦恼众生, 开示涅槃道。
唯愿受我请, 以大微妙音, 哀愍而敷演、无量劫习法。』

这是上方五百万亿世界的梵天王过来劝请大通智胜佛说法的情况。

「尔时大通智胜如来, 受十方诸梵天王及十六王子请, 实时三转十二行法轮——若沙门、婆罗门, 若天、魔、梵及余世间所不能转——谓是苦, 是苦集, 是苦灭, 是苦灭道; 及广说十二因缘法——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, 生缘老死忧悲苦恼。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, 生灭则老死忧悲苦恼灭。」

这时, 大通智胜如来受十方梵天王和十六王子的劝请, 就开始转法轮。他先转声闻乘的法轮, 即经文中的「三转十二行法轮」, 意思是把声闻法四圣谛的「苦、集、灭、道」, 这每一谛都经过三转, 所以是十二行法轮。三转, 是示转、劝转和证转。示转, 是对上根者阐示「此是苦, 此是集, 此是灭, 此是道」, 令其入道。劝转, 是对中根者劝示「此是苦, 汝应知; 此是集, 汝应断; 此是灭, 汝应证; 此是道, 汝应修」, 令其入道。证转, 是佛以自己为证, 对下根者证示「此是苦, 我已知, 不复更知; 此是集, 我已断, 不复更断; 此是灭, 我已证, 不复更证; 此是道, 我已修, 不复更修」, 令其入道。

「若沙门、婆罗门, 若天、魔、梵及余世间所不能转」, 就是说, 只有佛才能转动这个法轮, 演说这些法义, 外道修行人、诸天人和其他趣所的众生都做不到。沙门是出家修行人的通称, 这里特指外道的出家修行人; 婆罗门是在家的外道修行人。这是人道的。天, 是欲界天的天人; 魔, 是欲界天中他化自在天的天

人；梵，是梵天及其他色界诸天的天人。这是天道的。余世间，是其他趣所的众生，比如阿修罗、畜生等等。也就是说，佛法的法轮只有佛能转动，别的人、天都做不到，更不用说其他四道的众生了。但这里并没有排除佛教中证果的弟子，因为下至声闻初果，上至等觉菩萨，或多或少都能开示正确的佛法。

「谓是苦，是苦集，是苦灭，是苦灭道」，这就是四圣谛。刚才讲过，三转十二行法轮就是将这四圣谛的每一谛都经过示转、劝转和证转。

四圣谛

这里大概解释一下四圣谛：「苦」，前面讲过，这个三界火宅中有种种的痛苦，可以大致分为苦苦、坏苦和行苦这三种。「集」，是造成这三苦的原因。如果有人想修解脱法，就一定要先知道苦。如果连苦都不知道，就跟前面经文里三界火宅里的小孩一样，不知道被火烧是痛苦，也不知道可以从火里逃出来，这样的话就解脱不了。所以，解脱的因缘，一定是从观察痛苦开始。知道有痛苦存在以后，他就会想去探求痛苦的根源，这就是苦的「集」。接下来，他要知道离开痛苦的状态，这叫苦的「灭」——只有涅槃，才能息灭一切苦。为什么呢？三苦中的苦苦和坏苦先不谈，就说行苦。打麻将、玩电脑游戏、吃饭等活动，是一般人觉得快乐的事，但在有智慧的人看来，这些都有身、口、意行运作中的忙烦和痛苦，都离不开行苦。可见，必须要把身、口、意行全都灭掉，也就是涅槃，才能离开一切苦。所以声闻法讲的苦灭，就是无余涅槃。苦灭的「道」，就是离开三苦、入于涅槃的方法和道路，一般来说是八正道。这就是四谛法。

然后，大通智胜如来又演说十二因缘法。十二因缘法就是缘觉法，所证的果位是辟支佛，死后和声闻人一样，取证无余涅槃。十二支是：无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死。这十二支都是可以被消灭的，因为每一支都是下一支生起的缘，当上一支被消灭，下一支也就不会生起。从无明到老死，是世间的有情不断生死轮回的顺序，称为「流转门」；倒过来往前，是修行人逆流而上，止断生死流的修证顺序，称为「还灭门」。这十二支，按照时间和因果关系，可以划归到过去、现在和未来三世。

十二因缘法

这里也大概解释一下十二因缘法。「无明」，别译为「痴」，指有情在过去世对于世界和生命的真相无知、无现观，怀着错误的世界观和人生观，造作了第二支「行」。「行」，从形式上可分为身行、口行和意行，在缘起法中专指染污行，能引发将来的染污业。

第三支「识」，是很重要的一支，也是一个难点。《缘起经》中把识定义为「六识身」，意思是，因为染污行的不断熏习，使有情的前六识贪爱六尘境界，像旺盛的火焰一样难以熄灭。相应的，第七识意根也贪爱炽盛。所以当有情命终时，

六识无法再现起、了别，而不随六识断灭的第七识还不肯停歇，这种情况下，第八识就会造作出新一世的生命，满足它的需求。所以，从六识身的定义上讲，「识」这一支说的是过去世的情况，可以跟「无明」和「行」一起归到过去世。

而佛在《大般涅槃经》中这样定义「识」：「现在世中，初始受胎，是名为『识』。」这里的识指「入胎识」，也就是第八识。因为第八识中含藏由过去世的染污行积聚起来的前七识染污种子，所以它造作出了这一世的名色。以这个定义，「识」要划为现在世的第一支。需要特别注意的是，第八识有多种体性，当作为因缘法中的第三支时，是特指执藏，也就是第八识中由过去世的染污行而积聚起来的前七识染污种子，不是指整个第八识。执藏可以被消灭，而能藏的心体不能被消灭，所藏的种子虽然念念变异，但是种子不会被全体消灭掉。所以到成佛的时候，仍然有能藏和所藏。

第四支「名色」，关于名色的定义，说法不只一种，有的说名是非色四蕴，加上色就是五蕴，等等。我们这里，按照因缘法的前后关系，说另一种理解法：名指意根，色指五色根，合称为名色，其实就是六根。不过，依生命时期的不同，实际所指的外延会有差别。比如受精卵时，只有意根和身根而没有其余四根。

接下来，以人的名色来看，六根具足的情况下，外境的六尘相通过第五支「六入」的涉入，使六识可以现起、接触、了别。「六入」也称「六处」或「六入处」，具体是：眼内处、耳内处、鼻内处、舌内处、身内处和意内处，六入都是动态的过程。

当六入完成，即是六识接触到六尘境界，这就是第六支「触」。然后，六识了别这些境界，产生苦受、乐受、不苦不乐受，这就是第七支「受」。六识依于乐受，对某些境界产生贪爱，是第八支「爱」。「爱」又可以划分为欲界爱、色界爱和无色界爱。

有了贪爱，众生就会执取各种错误观念，比如认为五蕴是恒常存在的「我」、以为欲界的六尘相是实法等等，这就是第九支「取」。从不同方面来看，「取」又可以分为欲取、见取、戒禁取和我语取四种。

当有了不正的观念，众生就会有种种身、口、意行的造作，从而形成感召后有（下一世生命）的种子，这就是第十支「有」。到此是现在世的结束。

所以，按《缘起经》对「识」的定义，是过去世三支、现在世七支；按《大般涅槃经》对「识」的定义，是过去世两支、现在世八支，两种分判都是合理的。可以看出，现在世其实就是过去世的细化：到「取」为止是「无明」，「有」就是「行」（也包括划为过去世的「识」）。未来世的「生」与「老死」二支，指下一期生命的诞生、衰老和死亡，指代生命中的一切烦恼。随着凡夫不断轮回，现在世是过去世的果，未来世是现在世的果，这样的缘起顺序始终不变，又称「三世两重因果」。

修行人顺观、逆观这十二支，并知道这十二支的流转都必须以第八识为根本因，从而转「无明」为「明」，用这个知见渐渐止息炽盛的六识，最终使未来世的生命不再生起，顺入无余涅槃，这就是缘觉法的修证原理。

值得一提的是，十二因缘法看似浅显，其实非常深奥。我们看经典里，最后身菩萨也是通过这种观察而觉悟成佛。所以，严格来说，其实只有佛能圆满证得十二因缘法；只是缘觉人取证无余涅槃所需的知见不用那么深而已。

有关十二因缘法，篇幅有限，这里只能作非常简要的介绍。有兴趣的人请参考《实证佛教导论》第六章。另外，从《法华经》这里不难看出，诸佛世尊对众生开示的佛法基本一样，久远劫前的大通智胜佛说的法，和释迦牟尼佛所说的并没有什么不同。

「佛于天人大众之中说是法时，六百万亿那由他人，以不受一切法故，而于诸漏心得解脱，皆得深妙禅定，三明、六通，具八解脱。第二、第三、第四说法时，千万亿恒河沙那由他等众生，亦以不受一切法故，而于诸漏心得解脱。从是已后，诸声闻众、无量无边不可称数。」

大通智胜佛讲完声闻和缘觉法后，听众中有六百万亿那由他人离开爱着，心得解脱，又习得深妙禅定，成为了三明、六通、八解脱具足的大阿罗汉。之后，佛又这样讲了三次法，使千万亿恒河沙那由他等众生也都证了阿罗汉。于是，国土中的声闻证果者多到无量无边，不可胜数。

「以不受一切法故」。从真正的意义上说，只有涅槃才能不受一切法。而这里是指弟子们证得了有余涅槃，不想再领受六尘境界的方便说法。这里提到「于诸漏心得解脱」，所以他们都至少是阿罗汉的证境。

我们可以看到，在这个国土里，大阿罗汉有六百万亿那由他，阿罗汉也有千万亿恒河沙那由他之多。数目相当惊人。这都跟大通智胜佛有很大关系。大通智胜佛有几个特点：第一，他的寿命特别长；第二，能听到他说法的佛国土范围异常地广，五千万亿他方国土的梵天王都集合到这里来听法。这种情况下，他度的众生也就特别地多。

「尔时十六王子，皆以童子出家而为沙弥，诸根通利，智慧明了，已曾供养百千万亿诸佛，净修梵行，求阿耨多罗三藐三菩提，俱白佛言：『世尊！是诸无量千万亿大德声闻，皆已成就。世尊亦当为我等说阿耨多罗三藐三菩提法，我等闻已，皆共修学。世尊！我等志愿如来知见，深心所念，佛自证知。』尔时转轮圣王所将众中八万亿人，见十六王子出家，亦求出家。王即听许。」

刚才说的是二乘法，这里开始讲大乘的情况。

大通智胜佛出家前所生的十六个王子，都以童子之身出家为沙弥。他们根器猛利、智慧明了、戒行清净，在过去世已供养过百千万亿诸佛，现在都以成佛为目标勤修菩萨行。这十六王子对大通智胜如来说：「世尊，这些声闻大德们都已得到成就，希望世尊也为我们演说佛菩提道的深法，我们听后一定勤加修学。您也知道，我们都信心恳切，志在佛慧。」看到十六王子出家了，转轮圣王座下的八万亿人也希望出家修行，转轮圣王立即答应了他们的请求。

沙弥

沙弥，是指僧团中已经受了十戒，但还没有受具足戒的出家男子，一般是年龄在七岁到二十岁之间的未成年人，超过二十岁还没受具足戒的可以称为「名字沙弥」。不过，好城世界的时空观和我们娑婆世界的相差太远，这个年龄限制应该也会作相应的调整。

我们再看，转轮圣王手下的八万亿人想出家，还要得到转轮圣王的首肯。这些人相当于现代的公务员或军人，身份上有系属，没有上司的允许不能随便出家，这是古代的制度。中国古代也一样，一定要有朝廷发的度牒，才能证明一个人是官方承认的出家人，否则的话，还是要纳税，服兵役和徭役。所以这里，部下出家，需要经过转轮圣王的允许，以免除这些义务。还有，欠债的人也不能出家，因为人家会不好意思找他要钱，所以要先把钱还清。

「尔时彼佛，受沙弥请，过二万劫已，乃于四众之中说是大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法，佛所护念。说是经已，十六沙弥为阿耨多罗三藐三菩提故，皆共受持，讽诵通利。说是经时，十六菩萨沙弥皆悉信受；声闻众中，亦有信解；其余众生千万亿种，皆生疑惑。佛说是经，于八千劫未曾休废。说此经已，即入静室，住于禅定八万四千劫。是时十六菩萨沙弥，知佛入室寂然禅定，各升法座，亦于八万四千劫，为四部众，广说分别《妙法华经》。一一皆度六百万亿那由他恒河沙等众生，示教利喜，令发阿耨多罗三藐三菩提心。」

大通智胜佛受到劝请，在两万劫之后，开始在四众中讲授这部《妙法莲华经》。佛讲经时，这十六位菩萨沙弥都能深信领受；部分声闻弟子也能生起信解；而剩下的千万亿听法众都疑惑不解。这一部经，佛一直演说了八千劫。说完后，佛去到静室入定，这一入定又是八万四千劫。这八万四千劫期间，十六菩萨沙弥各自为四部众开讲《妙法莲华经》。每一位沙弥都使六百万亿那由他恒河沙众生发起了菩提心。

这里，大通智胜佛受到劝请后，不是马上开讲，而是在二万劫后才开始讲，这是在等待因缘的成熟。「讽诵」有两种意思，一是背诵，一是大声朗读。从这里的情形看，这部经还没有结集成经本，所以背诵的可能性比较大。这十六位菩

萨沙弥都演说得非常仔细，经文说为「广说分别」，可见他们的修学已经相当精深。而且，每一位都令六百万亿那由他恒河沙众生发起了菩提心，这个数字不得了！从因缘的角度来说，这些众生和劝化他们的沙弥就结下了很深的法缘。说不定你我都是其中一员，后面的经文也会讲到。

「大通智胜佛过八万四千劫已，从三昧起，往诣法座安详而坐，普告大众：『是十六菩萨沙弥，甚为希有，诸根通利，智慧明了，已曾供养无量千万亿数诸佛。于诸佛所，常修梵行，受持佛智，开示众生，令入其中。汝等皆当数数亲近而供养之。所以者何？若声闻、辟支佛及诸菩萨，能信是十六菩萨所说经法，受持不毁者，是人皆当得阿耨多罗三藐三菩提、如来之慧。』」

大通智胜佛出定后，又来到法座前坐下，告诉大众说：「这十六位菩萨沙弥，稀有非凡，诸根通利，智慧明了。他们过去世供养过无量千万亿诸佛，一直随学佛法，常修梵行，还经常劝化众生，令入佛道。你们都应该经常亲近、供养他们，无论声闻、缘觉、菩萨，只要能相信、受持这十六位菩萨演说的经法，都一定会证得佛果。」

你看这里佛对十六菩萨的描述，是不是很眼熟？其实基本就是普贤行愿。普贤行愿是：「一者、礼敬诸佛，二者、称赞如来，三者、广修供养，四者、忏悔业障，五者、随喜功德，六者、请转法轮，七者、请佛住世，八者、常随佛学，九者、恒顺众生，十者、普皆回向。」这十六菩萨供养诸佛，可以说就是第一礼敬诸佛、第二称赞如来，和第三广修供养的一部分；「于诸佛所，常修梵行，受持佛智」就是第八常随佛学，也可能带有第四忏悔业障；「开示众生，令入其中」就是第九恒顺众生。而且，从他们这一世的作为看，也有第六请转法轮。所以，这短短几行的文字叙述，十个愿就占了七个，可见普贤行愿的重要！

佛告诸比丘：「是十六菩萨，常乐说是《妙法莲华经》，一一菩萨所化六百万亿那由他恒河沙等众生，世世所生与菩萨俱，从其闻法，悉皆信解，以此因缘，得值四百万亿诸佛世尊，于今不尽。」

由这个法缘，六百万亿那由他恒河沙众生生生世世都跟随着相应的菩萨法师学法，信解无碍。之后又将值遇四百万亿诸佛世尊，这个过程直到现在都还没有结束。

下一段会说，释迦牟尼佛就是这十六沙弥中的一位，当时他也教化了这么多众生。从「于今不尽」来看，大部分众生到现在都还没有成佛。所以，我们有可能就是释迦牟尼佛过去世所化的六百万亿那由他恒河沙众生中的一员。现在我们这些佛弟子以释迦牟尼佛为本师，这个因缘也许可以追溯到大通智胜佛的时代！

「诸比丘！我今语汝：『彼佛弟子十六沙弥，今皆得阿耨多罗三藐三菩提，于十方国土现在说法，有无量百千万亿菩萨、声闻，以为眷属。其二沙弥，东方作佛，一名阿閼，在欢喜国，二名须弥顶；东南方二佛，一名师子音，二名师子相；南方二佛，一名虚空住，二名常灭；西南方二佛，一名帝相，二名梵相；西方二佛，一名阿弥陀，二名度一切世间苦恼；西北方二佛，一名多摩罗跋梅檀香神通，二名须弥相；北方二佛，一名云自在，二名云自在王；东北方佛，名坏一切世间怖畏，第十六、我释迦牟尼佛，于娑婆国土成阿耨多罗三藐三菩提。』」

这是释迦牟尼佛告诉大众：这十六位菩萨沙弥现在都已经成佛，正在十方国土中度化众生。这里就不用具体解释了。我们比较熟悉的阿弥陀佛、阿閼佛也在其中。可见，这个娑婆世界的众生和大通智胜佛的十六王子们有着很深的缘分。

「诸比丘！我等为沙弥时，各各教化无量百千万亿恒河沙等众生，从我闻法，为阿耨多罗三藐三菩提。此诸众生，于今有住声闻地者，我常教化阿耨多罗三藐三菩提。是诸人等，应以是法渐入佛道。所以者何？如来智慧，难信难解。尔时所化无量恒河沙等众生者，汝等诸比丘，及我灭度后未来世中声闻弟子是也。我灭度后，复有弟子不闻是经，不知不觉菩萨所行，自于所得功德生灭度想，当入涅槃。我于余国作佛，更有异名。是人虽生灭度之想入于涅槃，而于彼土求佛智慧，得闻是经：『唯以佛乘而得灭度，更无余乘，除诸如来方便说法。』」

释迦牟尼佛继续说：「我们这十六如来当初作沙弥时，还各自教化了无量百千万亿恒河沙等众生，令他们志求佛道。不过，有一部分人现在却在修声闻道。我以前常以菩提道的佛法教化他们，他们现在应该修学菩萨法，渐入佛道。我来告诉你们，如来的智慧难信难解，那时我教化的无量恒河沙等众生，就是现在你们这些声闻比丘和我灭度后未来世的声闻弟子。在我灭度后，还有弟子不听闻《法华经》，对菩萨行不知不觉，认为自己已经得到解脱功德，应该取证无余涅槃。未来某时，我会在他方国土作佛，佛名也不同于现在的释迦牟尼。这些人虽然取证了无余涅槃，但将来一定会再出生到那个国土，在那里学习佛乘的智慧，并听闻这部经的道理：『一切众生，最终都唯以佛乘的涅槃而得度，不可能依于其它乘而证究竟解脱。除非诸佛方便说法。』」

这一段特别重要，讲明了声闻和缘觉入的无余涅槃是靠不住的。经文说，释迦牟尼佛到时会在另一个国土作佛，这些声闻、缘觉人入了无余涅槃，之后出来时就都集中到那里修行。「是人虽生灭度之想入于涅槃」，就是指声闻、缘觉人取证了无余涅槃。「而于彼土求佛智慧」，这就是说，将来这些人会出生到一个特别的国土，共同修习菩萨法。这可能是因为他们的心性和修学程度都差不多：德行

一定都很好，因为曾证得过二乘的涅槃，解脱道的功德都还在，即使出了涅槃，他们也不会退堕为凡夫。无漏法的特征就是不会退转。「唯以佛乘而得灭度」，佛乘的灭度是本来自性清净涅槃和只有究竟佛才能证得的无住处涅槃。

「诸比丘！若如来自知涅槃时到，众又清净、信解坚固、了达空法、深入禅定，便集诸菩萨及声闻众，为说是经。世间无有二乘而得灭度，唯一佛乘得灭度耳。比丘当知！如来方便，深入众生之性，知其志乐小法，深着五欲，为是等故说于涅槃。是人若闻，则便信受。」

这里就讲到，佛在将入涅槃时才会开演《法华经》。其实，佛会入涅槃，也就是他自知在这个国土的化缘已经了毕。这个判断的依据是：大众清净，信解坚固，了达空法，深入禅定。其中的「信解坚固」，是对于佛法的信心和理解不会被改变、被破坏。「了达空法」，「空法」有两层意义：小乘的「空」，是指「蕴处界诸法都是无常，无论怎么追求都是枉费力气，白忙一场」；大乘的「空」，是指第八识不与境界相应的状态。然后，当这几个条件都达到时，佛就会召集菩萨和声闻众，开演《法华经》。「世间无有二乘而得灭度，唯一佛乘得灭度耳」，就是整部《法华经》的主旨。

「如来方便，深入众生之性」，前面讲过，如来有十种波罗蜜，其中的两种波罗蜜特别重要，一是智波罗蜜，一是方便波罗蜜。这也是佛菩萨自度度他时最主要的方法和途径。「深入众生之性」就是方便波罗蜜，佛观察众生的各种因缘，知道这些众生志乐小法、深着五欲。注意，「志乐小法」和「深着五欲」是合在一起讲的——如果这个众生深着五欲，却不志乐小法，就不用对他讲声闻法；如果他志乐小法，却不深着五欲，就比较接近缘觉种性。所以，一定要这两个条件都具足，佛才会为他讲声闻法，也可以说这是声闻种性的特征。

「譬如五百由旬险难恶道，旷绝无人、怖畏之处。若有多众，欲过此道至珍宝处。有一导师，聪慧明达，善知险道通塞之相，将导众人欲过此难。所将人众，中路懈怠，白导师言：『我等疲极，而复怖畏，不能复进；前路犹远，今欲退还。』导师多诸方便而作是念：『此等可愍，云何舍大珍宝而欲退还？』作是念已，以方便力，于险道中过三百由旬，化作一城，告众人言：『汝等勿怖，莫得退还。今此大城，可于中止，随意所作。若入是城，快得安隐。若能前至宝所，亦可得去。』是时疲极之众，心大欢喜，叹未曾有：『我等今者免斯恶道，快得安隐。』于是众人前入化城，生已度想、生安隐想。尔时导师，知此人众既得止息，无复疲倦，即灭化城，语众人言：『汝等去来，宝处在近。向者大城，我所化作，为止息耳。』」

化城喻

佛接着说了一个譬喻，也就是有名的「化城喻」：譬如有一条五百由旬长的险道，空旷荒凉，阴森恐怖。有群人为了去一个有宝藏的地方，需要通过这条路。他们由一位熟悉路况、聪慧贤明的向导带领着，慢慢往前进行。但是走到半路，不少人打起了退堂鼓，对导师说：「我们都累到了极点，心里也充满恐惧，实在走不了了，前面的路还很远，我们这就准备回去了。」导师一听，心想：「这些人真可惜，宝物就在前面，怎么能就这么退缩呢！」想到这里，他就以方便力，在道中三百由旬的地方变化出一座城池，并告诉众人：「走累了的人不要担心，千万别往回走！这座大城可以用来休息，进去以后就能得到安稳。其他还能走的人，可以继续前进。」这些人一听，高兴极了，感叹道：「太好了！这下终于可以离开恶道，得到安稳了！」于是他们进入了化城，并认为自己已经得度。过了一段时间，导师知道他们已经休息好了，便消去了变化的城池，对他们说：「你们继续走吧！宝处就在前面不远。曾经的大城，是我为了让你们休整而变化出来的。」

「由旬」是王者行军一天的路程。按这个来计算，五百由旬的康庄大道，需要五百多天，也就是一年多才能走完。我们注意看，虽然这位导师变化出了城池，让不想走的人作息止，但经文里还有一句话：「若能前至宝所，亦可得去。」也就是说，不嫌累、还想继续前进的人，是不用进入化城的。这个化城，是比喻二乘人证的无余涅槃。佛在开示声闻法时，说「无余涅槃不受后有」，但这并不是真实究竟的法，他们到时候还是会出来继续进修佛道。所以，如果有人非要说大乘经与《阿含经》有冲突，就是在这里。但他如果说「《阿含经》从来都不说有常住法，只有大乘经才说有常住法」，这就错了。而且，这个「后有」的问题，从「四依四不依」的角度是这样看的：小乘经典说「无余涅槃不受后有」是不了义法；大乘经典说还要从无余涅槃出来行菩萨道，是了义法。之所以有这种差别，这部《法华经》已经解释得很详细了。另外，或许还可以从传法方便的角度来看：那个时候，佛法刚刚出现在世间，要让一般众生对这种新兴的教法生起信心是需要一个过程的。声闻法很容易证，大乘法则要很久，不是每个人都有这个耐性。所以，为了让大众较快地得到验证并起信，一些菩萨示现成为声闻人，佛陀对他们演说声闻法，让他们很快成就阿罗汉，以显示佛法是超胜于外道的。

「尔时导师，知此人众既得止息，无复疲倦，即灭化城。」这里只是比喻，并不是说佛菩萨能用某种方法让入了无余涅槃的人出来。无余涅槃无形无相，佛对众生的教化离不开蕴处界，而对已经离开蕴处界的人，是无法施加任何影响的。我们要知道，一个住在非想非非想处定中的人，佛陀都没办法让他出定，更不用说无余涅槃了。世尊在成佛前，曾学习非想非非想处定，老师是外道修行人郁头蓝弗，他死后生到无色界的非想非非想处天。世尊成佛后，曾经对弟子们说，他

并不担心提婆达多，但是会担心这个郁头蓝弗。因为提婆达多在属于欲界的地狱，还可以救得到；到了无色界，就真是爱莫能助了。

二乘人取证的无余涅槃，是第八识独存的状态。前面讲过，二乘人只断了分段生死，还没断变易生死。变易生死，是指第八识自心种子的流转，这会使得过去熏闻大乘法的种子渐次增长，经过极长的时劫后，大乘法种成熟，复生名色，使他们重回三界修习大乘法。也许你会想：「如果这个阿罗汉或辟支佛在过去从来没有熏闻过大乘法，岂不是永远都无法离开无余涅槃？」前面也讲过，这种情况是不可能存在的。因为，阿罗汉都生在有佛法的时代，即使他只听闻小乘法，其中也一定隐含着大乘法；辟支佛虽然生在没有佛法的时代，但他之所以能发起解脱的智慧，也是因为过去世曾听闻佛法。所以，无论二乘人修哪一种佛法，都是唯一佛乘，最终一定会重回三界修习大乘法而成佛。总的来说，这些二乘人未断变易生死，即使取证了无余涅槃，也没有办法真正永离三界。但因为他们离开三界的时劫极为长远，所以不了义经中方便说为「已断后有」。

「诸比丘！如来亦复如是，今为汝等作大导师，知诸生死烦恼恶道险难长远，应去应度。若众生但闻一佛乘者，则不欲见佛，不欲亲近，便作是念：『佛道长远，久受勤苦乃可得成。』佛知是心怯弱下劣，以方便力，而于中道为止息故，说二涅槃。若众生住于二地，如来尔时即便为说：『汝等所作未办，汝所住地，近于佛慧，当观察筹量所得涅槃非真实也。但是如来方便之力，于一佛乘分别说三。』如彼导师，为止息故，化作大城。既知息已，而告之言：『宝处在近，此城非实，我化作耳。』」

世尊继续说：「如同刚才的譬喻，如来也是一样，作为你们的导师，知道生死烦恼的恶道险难长远，众生都应该远离恶道，去往清净安乐的彼土。只是有一部分众生，听闻一乘佛法后会心生怯惰：『成佛的道路如此长远，需要极久的辛苦修行才能达成，太难了！』他们畏惧佛道的险阻，也不愿见佛、亲近学法。佛知道这些人的心性怯弱下劣，就方便宣说二乘的涅槃法门，让他们在佛道的中途得到依止和休息。当他们证得涅槃，得到一定的解脱功德时，如来再告诉他们：『你们应作的修行尚未完成。现在你们所住的涅槃境界，已经离佛的智慧很近了，你们应该观察、筹量现在的涅槃并不真实，只是如来为了让你们趣向佛道，而将唯一佛乘分说为三的方便说法。』这就像譬喻中的导师，为了让人们不中途放弃，变化出一座大城，待到人们休息好了，便告诉他们：『宝处就在不远处。这是我变化出的城池，并非实有。你们应该继续往前走！』」

下面是重颂。遇到值得注意的地方会讲一下，意思差不多的就不解释了。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「大通智胜佛，十劫坐道场，佛法不现前，不得成佛道。」

据说有人企图参这四句来开悟。实际上，当时的人寿命都很长，十劫跟他们的寿命比起来，只是很短的时间。这四句并没有隐藏密意，不适合拿来参究的。

诸天神龙王、	阿修罗众等，	常雨于天华，	以供养彼佛。
诸天击天鼓，	并作众伎乐，	香风吹萎华，	更雨新好者。
过十小劫已，	乃得成佛道，	诸天及世人，	心皆怀踊跃。
彼佛十六子，	皆与其眷属，	千万亿围绕，	俱行至佛所，
头面礼佛足，	而请转法轮：『	圣师子法雨，	充我及一切。』
世尊甚难值，	久远时一现，	为觉悟群生，	震动于一切。
东方诸世界，	五百万亿国，	梵宫殿光曜，	昔所未曾有。
诸梵见此相，	寻来至佛所，	散花以供养，	并奉上宫殿，
请佛转法轮，	以偈而赞叹。	佛知时未至，	受请默然坐。
三方及四维、	上下亦复尔，	散花奉宫殿，	请佛转法轮：
『世尊甚难值，	愿以大慈悲，	广开甘露门，	转无上法轮。』

「佛知时未至，受请默然坐」，佛虽然受众人的请求说法，但仍要等待时机因缘的成熟，尤其是大乘法，不是一有人问就无条件演说的。

无量慧世尊，	受彼众人请，	为宣种种法：『	四谛十二缘，
无明至老死，	皆从生缘有。	如是众过患，	汝等应当知。』
宣畅是法时，	六百万亿垓，	得尽诸苦际，	皆成阿罗汉。
第二说法时，	千万恒沙众，	于诸法不受，	亦得阿罗汉。
从是后得道，	其数无有量，	万亿劫算数，	不能得其边。

「垓」字同「垓」，「垓」是中国古代的大数，位于亿、兆、京之后，具体表示多少，说法不一，这里根据对应的经文推测，可能是指「那由他」。

时十六王子，	出家作沙弥，	皆共请彼佛，	演说大乘法：
『我等及营从，	皆当成佛道，	愿得如世尊、	慧眼第一净。』
佛知童子心，	宿世之所行，	以无量因缘、	种种诸譬喻，
说六波罗蜜，	及诸神通事。	分别真实法，	菩萨所行道，
说是法华经，	如恒河沙偈。	彼佛说经已，	静室入禅定，
一心一处坐，	八万四千劫。	是诸沙弥等，	知佛禅未出，
为无量亿众，	说佛无上慧。	各各坐法座，	说是大乘经，
于佛宴寂后，	宣扬助法化。	一一沙弥等，	所度诸众生，
有六百万亿，	恒河沙等众。	彼佛灭度后，	是诸闻法者，
在在诸佛土，	常与师俱生。		

「营从」，指围绕在佛周围恭敬学法的大众。「佛知童子心，宿世之所行」，大通智胜佛知道童子们是菩萨种性，也知道他们在宿世已经积累了大量福德和智慧，堪受大法，所以为他们开讲《法华经》。

是十六沙弥，	具足行佛道，	今现在十方，	各得成正觉。
尔时闻法者，	各在诸佛所，	其有住声闻，	渐教以佛道。
我在十六数，	曾亦为汝说，	是故以方便、	引汝趣佛慧。
以是本因缘，	今说法华经，	令汝入佛道，	慎勿怀惊惧。

「令汝入佛道，慎勿怀惊惧」，世尊仍在慈悲地反复安抚声闻人，怕他们听了《法华经》后承受不了。

譬如险恶道，	迥绝多毒兽，	又复无水草，	人所怖畏处。
无数千万众，	欲过此险道，	其路甚旷远，	经五百由旬。
时有一导师，	强识有智慧，	明了心决定，	在险济众难。
众人皆疲倦，	而白导师言：『我等今顿乏，	于此欲退还。』	
导师作是念：『此辈甚可愍，	如何欲退还，	而失大珍宝？』	
寻时思方便，	当设神通力，	化作大城郭，	庄严诸舍宅，
周匝有园林，	渠流及浴池，	重门高楼阁，	男女皆充满。
即作是化已，	慰众言勿惧：『汝等入此城，	各可随所乐。』	
诸人既入城，	心皆大欢喜，	皆生安隐想，	自谓已得度。
导师知息已，	集众而告言：『汝等当前进，	此是化城耳。	
我见汝疲极，	中路欲退还，	故以方便力、	权化作此城。
汝等勤精进，	当共至宝所。』		

这是刚才的譬喻，对于化城的描述比经文细致了不少。看得出来，这是一座秀丽安逸的城池。

我亦复如是，	为一切导师。	见诸求道者，	中路而懈怠，
不能度生死，	烦恼诸险道。	故以方便力，	为息说涅槃。
言汝等苦灭，	所作皆已办。	既知到涅槃，	皆得阿罗汉，
尔乃集大众，	为说真实法。	诸佛方便力，	分别说三乘，
唯有一佛乘，	息处故说二。	今为汝说实，	汝所得非灭，
为佛一切智，	当发大精进。	汝证一切智，	十力等佛法，
具三十二相，	乃是真实灭。	诸佛之导师，	为息说涅槃，
既知是息已，	引入于佛慧。」		

「既知到涅槃，皆得阿罗汉，尔乃集大众，为说真实法。」佛看到很多声闻弟子证了阿罗汉果——得入有余涅槃，相当于譬喻中的众人进入城池并休整完毕

——就把实情告诉他们：「其实，只有唯一佛乘。诸佛方便度化，说有三乘。现在对你们说实话：你们所得的涅槃并非究竟真实，应该继续精进修行、证得佛果，这才是真正的涅槃。」

可见，如来待到临入灭前讲《法华经》，有一个很重要的原因：等待声闻众中能证阿罗汉果的都证了以后，再把这个真实法告诉他们，引导他们入于佛慧。当然，在佛经上很少看到有声闻众听后马上发愿大乘、不去取证无余涅槃的。这一点可能佛也知道。不过，只要这个大乘法种播下去，就算他们取证了无余涅槃，将来也会再来世间学习菩萨法。就像前面经文说的，在一个专门的佛国土跟随世尊学习。虽然佛的这种方法显得很迂回，但实在是针对心性怯劣的声闻人的无奈之举。你看，佛跟他们讲真实法时，还要不断地安抚他们，怕把他们吓跑了。可见佛对众生，真是慈父一般循循善导，全心呵护。

五百弟子受记品第八

尔时富楼那弥多罗尼子，从佛闻是智慧方便随宜说法，又闻授诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记，复闻宿世因缘之事，复闻诸佛有自在神通之力，得未曾有，心净踊跃。即从座起，到于佛前，头面礼足，却住一面，瞻仰尊颜目不暂舍，而作是念：「世尊甚奇特，所为希有！随顺世间若干种性，以方便知见而为说法，拔出众生处处贪着。我等于佛功德，言不能宣，唯佛世尊能知我等深心本愿。」

听到佛的这一席真实语，一位名叫富楼那弥多罗尼子的阿罗汉非常欢喜。他来到佛前，头面礼足，然后住于一边，并瞻仰佛颜，目不暂舍，心中作念道：「世尊真是世间的稀有之宝，顺随世间不同种性的众生，以各种方便帮助他们离于贪着。其实这些我们都是知道的，但是不能说出来。只有佛才知道我们真正的心性和志愿。」

他们真正的心性和志愿当然就是佛道，后面会继续解释。

这位富楼那弥多罗尼子，是世尊座下声闻十大弟子中的说法第一。他的全名，音译是富楼那·弥多罗尼·弗多罗。「富楼那」是他的本名，「弥多罗尼」是他母亲的姓，「弗多罗」是「子」的意思。因为印度为孩子命名，有把母亲姓氏放在名字里的习惯，所以这个名字包含的信息是：一个人名叫富楼那，是弥多罗尼氏的孩子。类似的命名习惯在一些地区仍然沿用著。比如本·拉登，他的全名是「乌萨玛·本·穆罕默德·本·阿瓦德·本·拉登」，意思是：拉登之子、阿瓦德之子、穆罕默德之子乌萨玛。也就是说，乌萨玛才是他的名字，全名的其它部分是祖宗三代的名：父亲叫穆罕默德，祖父叫阿瓦德，曾祖父叫拉登。

尔时佛告诸比丘：「汝等见是富楼那弥多罗尼子不？我常称其于说法人中最为第一，亦常叹其种种功德，精勤护持助宣我法，能于四众示教利喜，具足解释佛之正法，而大饶益同梵行者。自舍如来，无能尽其言论之辩。汝等勿谓富楼那但能护持助宣我法，亦于过去九十亿诸佛所，护持助宣佛之正法，于彼说法人中亦最第一。又于诸佛所说空法，明了通达，得四无碍智，常能审谛清净说法，无有疑惑，具足菩萨神通之力。随其寿命，常修梵行，彼佛世人咸皆谓之实是声闻；而富楼那以斯方便，饶益无量百千众生，又化无量阿僧祇人，令立阿耨多罗三藐三菩提。为净佛土故，常作佛事，教化众生。」

这时，佛告诉众比丘：「你们看这位富楼那弥多罗尼子，我常常称赞他说法第一，也总赞叹他护持传宣佛法、教化利喜四众、具足阐释法义、饶益广大同修的种种功德。除了佛，没有人能穷尽他微妙的辩才。你们不要认为他只是帮我释

迦牟尼弘传佛法。实际上，过去九十亿诸佛座下，护持佛法、说法第一的也是他。他通达诸佛所说的甚深空法，得四无碍智，能够善说法义，具足菩萨神通之力。富楼那常修梵行，那些佛世的人们都以为他是声闻人。他以这种身相，饶益了无量百千众生，还劝化了无量阿僧祇人发菩提心。这位富楼那，为了净佛国土，久远以来就常作佛事，教化众生。」

佛曾在《佛藏经》中讲了一段因缘：久远劫以前有一尊大庄严佛，这尊佛灭度后，绝大部分证果的弟子们在三个月内也都相继灭度。结果，世间几乎没有人承续正法，很多人不知道佛法的真意，僧团也分裂成五部。五部中，有四部宣说邪法，只有一部演说清净正法，主法的比丘名叫「普事」。虽然他所说的是正法，但势力微弱，常常受人轻贱。讲到这里，佛告诉众人：当时的普事比丘，就是现在的富楼那尊者，他在九十亿诸佛的佛世中，常作法师，为众生清净说法，护持正教。《法华经》这里说的，和《佛藏经》几乎完全一致。从这里我们可以看出来，富楼那尊者是菩萨示现为声闻的身相，如果他是真正的声闻人，肯定早就取证无余涅槃了。

「所说空法」，这个「空法」，最正确的解释是第八识——第八识的自住境界中，无有一法可得，所以般若系经典往往称之为「空」。佛在《阿含经》里，也常用「我」来指代第八识这个生死轮回中不变易的主体。阿罗汉舍报后，这个「我」就改名为「涅槃」。《大般涅槃经》说涅槃有四德：「常、乐、我、净」，其中就有「我」这一德。「四无碍智」，又称为四无碍解或四无碍辩，包括法无碍、义无碍、辞无碍和乐说无碍四方面，指菩萨演说正法时的智慧和慈悲。「彼佛世人咸皆谓之实是声闻」，富楼那尊者只是示现成声闻相，其实是一位真正的大菩萨。

「诸比丘！富楼那亦于七佛说法人中而得第一，今于我所说法人中亦为第一，于贤劫中当来诸佛，说法人中亦复第一，而皆护持助宣佛法。亦于未来，护持助宣无量无边诸佛之法，教化饶益无量众生，令立阿耨多罗三藐三菩提。为净佛土故，常勤精进教化众生，渐渐具足菩萨之道。过无量阿僧祇劫，当于此土，得阿耨多罗三藐三菩提，号曰法明如来、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。其佛以恒河沙等三千大千世界为一佛土，七宝为地，地平如掌，无有山陵溪涧沟壑，七宝台观充满其中，诸天宫殿近处虚空，人天交接，两得相见。无诸恶道，亦无女人，一切众生，皆以化生，无有淫欲。得大神通，身出光明，飞行自在，志念坚固，精进智慧，普皆金色，三十二相而自庄严。其国众生，常以二食：一者、法喜食，二者、禅悦食。有无量阿僧祇千万亿那由他诸菩萨众，得大神通、四无碍智，善能教化众生之类。其声闻众，算数校计所不能知，皆得具足六通、三明及八解脱。其佛国土有如是等无量功德庄严成就。劫名宝明，国名善净。其佛寿命无量阿僧祇劫，法住甚

久。佛灭度后，起七宝塔遍满其国。」

授记富楼那

法明佛

佛继续告诉大众：「富楼那尊者在过去与现在护持佛法、说法第一，未来也继续护持助宣无量无边诸佛之法。」然后就为富楼那授记，「无量阿僧祇劫后，他会在这个娑婆世界成佛，佛号法明如来。」

「说法人中亦复第一」。前面说富楼那的说法第一，是声闻人中的说法第一。而这里没有附加限定条件，表示算上菩萨众，他也是说法第一，这也是过去佛的一个证据。过去佛来宣说佛法，难道会是第二吗？一定统统都是第一。他就算示现声闻相，演说声闻法，也可以在说法中暗藏玄机，运用佛智而行种种微妙示现和教化。这其中的方便，还没成佛的菩萨是比不上的。

法明如来佛世的种种情形你可以自己看，这里就讲几个重点。一是他的佛国土极为广大，「以恒河沙等三千大千世界为一佛土」。一般的佛国土就是一个三千大千世界，这里竟然是以恒河沙等三千大千世界作为一尊佛的国土，真是不得了！从这里也可以看出，富楼那绝对不是一般人，很明显是过去佛。因为，绝对没有一尊佛在第一次成佛时就能成就这么大的佛国土，这需要非常大的功德、福德，不是仅仅三个阿僧祇劫就能成就的。这个佛国土的广大殊胜，或许可以跟文殊师利菩萨将来成就的佛国土相媲美。文殊师利菩萨说：将来他以清净天眼观察，如果所见范围内的佛全都是由他教化而成正觉的，他才会成佛。这个条件的达成也非常难，因为文殊菩萨天眼所及的范围一定大得惊人。相应的，他所成就的佛国土肯定也特别殊胜奇异。

这个国土没有女人，众生都是化生，没有淫欲。这种情况不像是欲界，比较像色界。一般来说，欲界众生的血肉之身不是化生，天界有情的身体是比较微细的物质，才可化生而成。「以禅悦为食」也是色界天天人的状态。这里的众生都是庄严的三十二相。三十二相不只佛有，转轮圣王也有。可能转轮圣王的三十二相、这里的众生的三十二相跟佛陀的也不完全一样。这个佛国土的很多情况都超过了我们的现量和比量，就不多作猜测了。总之，富楼那尊者成就的佛国土相当殊胜奇特。下面是重颂。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「诸比丘谛听！	佛子所行道，	善学方便故，	不可得思议。
知众乐小法，	而畏于大智，	是故诸菩萨，	作声闻缘觉，
以无数方便，	化诸众生类。	自说是声闻，	去佛道甚远，
度脱无量众，	皆悉得成就，	虽小欲懈怠，	渐当令作佛。

内秘菩萨行，	外现是声闻，	少欲厌生死，	实自净佛土。
示众有三毒，	又现邪见相，	我弟子如是，	方便度众生。
若我具足说，	种种现化事，	众生闻是者，	心则怀疑惑。

这里佛更明确地讲：很多菩萨会示现成声闻、缘觉的身相，渐次度化相应根器的众生。前面的〈化城喻品〉讲了佛是在用「化城」的方式引导声闻人修习佛道，这里就说诸菩萨化现成二乘人来协助佛，让这些声闻、缘觉人「虽小欲懈怠，渐当令作佛」。「示众有三毒，又现邪见相」，佛更进一步讲，不仅化现成声闻相，菩萨还会现成贪、嗔、痴三毒未断的凡夫相，甚至邪见充满的邪师相。

「邪见」这个词，依上下文有不同层级的定义。比如有的大乘经说，只要取相分别就是邪见，这是很深的层级。一般来说，没有证得三乘佛法中任何一果的人，因为有不符合事实的世界观，一定是有邪见的，这就包括三毒未断的凡夫。那么，这里说的「又现邪见相」，从上下文来看，应该是指比一般凡夫更糟糕的人。邪师的一句话，有时能断掉一大群众生的慧命。所以这里我们解释成邪师，供大家参考。

「若我具足说，种种现化事，众生闻是者，心则怀疑惑」，菩萨现出的相，有善也有恶，如果佛一一道出，很多众生会心怀疑惑，难以安住。

今此富楼那，	于昔千亿佛，	勤修所行道，	宣护诸佛法。
为求无上慧，	而于诸佛所，	现居弟子上，	多闻有智慧。
所说无所畏，	能令众欢喜，	未曾有疲倦，	而以助佛事。
已度大神通，	具四无碍智，	知诸根利钝，	常说清净法。
演畅如是义，	教诸千亿众，	令住大乘法，	而自净佛土。
未来亦供养，	无量无数佛，	护助宣正法，	亦自净佛土。
常以诸方便，	说法无所畏，	度不可计众，	成就一切智。
供养诸如来，	护持法宝藏，	其后得成佛，	号名曰法明。
其国名善净，	七宝所合成，	劫名为宝明。	菩萨众甚多，
其数无量亿，	皆度大神通，	威德力具足，	充满其国土。
声闻亦无数，	三明八解脱，	得四无碍智，	以是等为僧。
其国诸众生，	淫欲皆已断，	纯一变化生，	具相庄严身。
法喜禅悦食，	更无余食想。	无有诸女人，	亦无诸恶道。
富楼那比丘，	功德悉成满，	当得斯净土，	贤圣众甚多。
如是无量事，	我今但略说。」		

这里的内容和经文差不多，就不解释了。

尔时千二百阿罗汉，心自在者，作是念：「我等欢喜，得未曾有。若

世尊各见授记，如余大弟子者，不亦快乎！」

佛知此等心之所念，告摩诃迦叶：「是千二百阿罗汉，我今当现前次第与授阿耨多罗三藐三菩提记。于此众中，我大弟子憍陈如比丘，当供养六万二千亿佛，然后得成为佛，号曰普明如来、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。其五百阿罗汉：优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、迦留陀夷、优陀夷、阿菟楼驮、离婆多、劫宾那、薄拘罗、周陀、莎伽陀等，皆当得阿耨多罗三藐三菩提，尽同一号，名曰普明。」

授记诸阿罗汉

普明佛

听到富楼那尊者也被授记，有一千二百位阿罗汉心中作念：「这些大弟子得到佛的授记，真是太好了！我们如果也能一一得佛授记，那该有多好啊！」世尊知道他们心中的想法，就对摩诃迦叶说：「这一千二百阿罗汉，我现在为他们一一授记。其中，我的大弟子憍陈如，在供养六万二千亿如来后得成为佛，号普明如来。还有优楼频螺迦叶、伽耶迦叶等五百阿罗汉，将来也都会成佛，佛号和憍陈如一样，都号普明。」

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「憍陈如比丘，	当见无量佛，	过阿僧祇劫，	乃成等正觉。
常放大光明，	具足诸神通，	名闻遍十方，	一切之所敬，
常说无上道，	故号为普明。	其国土清净，	菩萨皆勇猛，
咸升妙楼阁，	游诸十方国，	以无上供具，	奉献于诸佛。
作是供养已，	心怀大欢喜，	须臾还本国，	有如是神力。
佛寿六万劫，	正法住倍寿，	像法复倍是，	法灭天人忧。

佛在这段重颂里比较详细地描述了憍陈如成佛时的情景，文字不难，有兴趣的话可以自己看。

其五百比丘，	次第当作佛，	同号曰普明，	转次而授记：
『我灭度之后，	某甲当作佛，	其所化世间，	亦如我今日。』
国土之严净，	及诸神通力，	菩萨声闻众，	正法及像法，
寿命劫多少，	皆如上所说。	迦叶汝已知，	五百自在者，
余诸声闻众，	亦当复如是。	其不在此会，	汝当为宣说。」

这里讲得比经文详细。这五百比丘，成佛时的佛号、国土情况都跟憍陈如一样。值得注意的是，这五百比丘是「转次而授记」：前一尊普明如来授记后一位仍是「普明如来」，这样一直相续往后。五百比丘以外的其他声闻众也是这样。世尊还吩咐迦叶尊者把这个授记转告给其他不在会场的声闻众。

尔时五百阿罗汉于佛前得受记已，欢喜踊跃，即从座起，到于佛前，头面礼足，悔过自责：「世尊！我等常作是念，自谓已得究竟灭度，今乃知之，如无智者。所以者何？我等应得如来智慧，而便自以小智为足。

「世尊！譬如有人至亲友家，醉酒而卧。是时亲友官事当行，以无价宝珠系其衣里，与之而去。其人醉卧，都不觉知。起已游行，到于他国。为衣食故，勤力求索，甚大艰难；若少有所得，便以为足。于后亲友会遇见之，而作是言：『咄哉，丈夫！何为衣食乃至如是。我昔欲令汝得安乐、五欲自恣，于某年日月，以无价宝珠系汝衣里。今故现在，而汝不知。勤苦忧恼，以求自活，甚为痴也。汝今可以此宝贸易所须，常可如意，无所乏短。』

「佛亦如是，为菩萨时，教化我等，令发一切智心。而寻废忘，不知不觉。既得阿罗汉道，自谓灭度，资生艰难，得少为足。一切智愿，犹在不失。今者世尊觉悟我等，作如是言：『诸比丘！汝等所得，非究竟灭。我久令汝等种佛善根，以方便故，示涅槃相，而汝谓为实得灭度。』

「世尊！我今乃知实是菩萨，得受阿耨多罗三藐三菩提记。以是因缘，甚大欢喜，得未曾有。」

衣中宝珠喻

这五百比丘得到授记，都非常欢喜踊跃。他们来到佛前，头面礼足，悔过自责道：「世尊，我们以前一直以为，自己已经证得究竟的涅槃。今天才知道，我们本应得到如来的智慧，却仅仅满足于小智的成就，真可以说是无智之人！」

接着，他们讲了一个譬喻。结合后面的偈文看，譬喻是这样的：「有一个穷人去拜访富贵的亲友，主人用佳肴美酒热情招待。酒足饭饱后，他醉酒睡去。亲友因为公事要马上离开，来不及跟他细谈，临行前，把一颗无价宝珠系在他的衣服里就走了。睡梦中的穷人毫无察觉，醒来以后离开亲友家，去了另一个国度。在那里，他为了糊口，做着艰辛的工作，一点微薄的报酬都让他非常满足。偶然的机会，这个亲友又碰到了他，看到他这幅光景，亲友非常惊讶：『唉呀，丈夫，你怎么到了这种地步！我为了让你过得安稳自在，曾在某年某日把一颗宝珠系在你的衣里。你竟然到现在都不知道，还为了一点活命钱辛苦忧恼，真是太傻了！』

亲友说着，把衣服中的宝珠找出来给他看，『现在我告诉你了，你可以马上卖掉宝珠，这些钱可以让你衣食无忧，如意快乐!』

阿罗汉们说完譬喻，继续解释：「世尊也是一样，您当初作菩萨时，就已经教化我们发了菩提心，然而我们却在不知不觉中忘废了。这一世我们证了阿罗汉果，就自以为满足，不再有别的志向。实际上，菩提心的一切志愿，从来都不曾失去。现在世尊告诉我们：『你们声闻人所得的无余涅槃，并不是究竟的涅槃。这是我久远以来为了种下佛道的善根，方便开示的声闻乘涅槃。而你们却以为这是真实的灭度。』世尊，我们今天才知道自己其实是菩萨，现在又得到您的亲口授记，真是非常欢喜，得未曾有!」

所以，「衣中宝珠」可以理解为：佛菩萨在声闻、缘觉法的开示中暗藏的大乘法义。虽然声闻人一时不觉，但当他们将来修行佛菩提道时，一定会发现：「原来第八识的性质和功能，佛陀早在讲声闻、缘觉法时就已经有不少显示发露了！只是我们当时一心求无余涅槃，即使听到了也不作深究，对大乘妙法不知不觉。现在我们知道，第八识即佛性、如来藏，是涅槃本际，亦即是我，这一法从来就贯穿于三乘佛法之中，不曾有任何缺失！声闻、缘觉和菩萨，都依于第八识而修行证果，乃至得成无上佛道。」

这里有一个「一切智愿，犹在不失」。在我们中国，学佛人基本都是学大乘法，特别是在汉传佛教的仪轨里都会有四弘誓愿：「众生无边誓愿度，烦恼无边誓愿断，法门无尽誓愿学，无上佛道誓愿成。」这其实就是菩萨愿。假如你刚学佛时，跟着某位菩萨法师学法，发了四弘誓愿。可能那时你没有仔细想愿文的意思，也不知道这是不得了的愿，只是跟着念了。但这时，佛菩提道的种子就已经播到你的心田里去了。这就有点像这个譬喻——人家塞给你一个宝珠，但你自己不知道，它就一直这样藏在衣服里。然后，你离开了菩萨法师，碰到很多声闻法师，跟着他们认真修习声闻法。虽然如此，这个「一切智愿」已经在第八识下了种。这是大乘的无漏法种。即使你忘了以前发的菩提愿，一旦时机因缘成熟，这个法种还是会萌发出来，让你走上佛菩提乘的道路。

尔时阿若憍陈如等，欲重宣此义，而说偈言：

「我等闻无上，	安隐授记声，	欢喜未曾有，	礼无量智佛。
今于世尊前，	自悔诸过咎，	于无量佛宝，	得少涅槃分，
如无智愚人，	便自以为足。	譬如贫穷人，	往至亲友家，
其家甚大富，	具设诸肴饍，	以无价宝珠，	系着内衣里，
默与而舍去，	时卧不觉知。	是人既已起，	游行诣他国，
求衣食自济，	资生甚艰难，	得少便为足，	更不愿好者。
不觉内衣里，	有无价宝珠。	与珠之亲友，	后见此贫人，
苦切责之已，	示以所系珠。	贫人见此珠，	其心大欢喜，

富有诸财物， 五欲而自恣。 我等亦如是， 世尊于长夜，
常愍见教化， 令种无上愿。 我等无智故， 不觉亦不知，
得少涅槃分， 自足不求余。 今佛觉悟我， 言非实灭度，
得佛无上慧， 尔乃为真灭。 我今从佛闻， 授记庄严事，
及转次受决， 身心遍欢喜。」

这个重颂就不解释了。

授学无学人记品第九

尔时阿难、罗睺罗而作是念：「我等每自思惟：『设得受记，不亦快乎。』」即从座起，到于佛前，头面礼足，俱白佛言：「世尊！我等于此亦应有分，唯有如来，我等所归。又我等为一切世间天、人、阿修罗所见知识：阿难常为侍者，护持法藏；罗睺罗是佛之子。若佛见授阿耨多罗三藐三菩提记者，我愿既满，众望亦足。」尔时，学、无学声闻弟子二千人，皆从座起，偏袒右肩，到于佛前，一心合掌，瞻仰世尊，如阿难、罗睺罗所愿，住立一面。

看到这么多阿罗汉被佛授记，阿难和罗睺罗心中作念：「我也常常想：『如果能得到佛的授记，那该有多好啊！』」于是他们来到佛前，头面礼足，然后对佛说：「世尊！我们也应该得到授记，因为只有佛道才是我们修行的止达之处。而且，世间的一切天、人、阿修罗众都知道：阿难侍奉如来多年，精勤护持法藏；罗睺罗是佛的独生子。如果我们能得到授记，不仅能满足我们的愿望，也是回应大众的期待。」这时，另有两千位有学、无学的声闻弟子，也像阿难和罗睺罗一样，郑重、恳切地请求世尊为自己授记。

经文后面会讲到，只要有人对《法华经》，甚至只对一句一偈生起信解心，佛都会为他授记。所以得到授记的条件并不是很高，更何况阿难和罗睺罗都有特殊的身份。

尔时佛告阿难：「汝于来世当得作佛，号山海慧自在通王如来、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。当供养六十二亿诸佛，护持法藏，然后得阿耨多罗三藐三菩提。教化二十千万亿恒河沙诸菩萨等，令成阿耨多罗三藐三菩提。国名常立胜幡，其土清静，琉璃为地。劫名妙音遍满。其佛寿命，无量千万亿阿僧祇劫，若人于千万亿无量阿僧祇劫中算数校计，不能得知。正法住世倍于寿命，像法住世复倍正法。阿难！是山海慧自在通王佛，为十方无量千万亿恒河沙等诸佛如来所共赞叹，称其功德。」

授记阿难

山海慧自在通王佛

世尊于是为阿难授记，他将来的佛号是山海慧自在通王如来，国名常立胜幡，劫名妙音遍满。具体的内容这里就不讲了，可以自己看。

需要注意的是，这尊山海慧自在通王佛，功德特别殊胜，远远超过一般的佛。虽说一切诸佛所成就的智慧功德都一样，没有高下之分，但在外显出来的寿命、佛法住世的时间、国土的大小、所度的菩萨数量等方面，会有相当大的差别。这里就是一个典型的例子：

第一，这尊佛的寿命是无量千万亿阿僧祇劫，这个时间简直难以想象，甚至远超过大通智胜佛的五百四十万亿那由他劫——「那由他」在《华严经》中定义的大数表里是第四个，而「阿僧祇」是第一百零四个。可见这尊山海慧自在通王如来真是不得了，《法华经》讲到现在为止，他的寿命是最长的。

第二，这尊佛灭度以后，正法、像法住世的时间也长到让人无法想象：正法住世是佛寿的两倍，像法住世又是正法的两倍。这样算来，佛在世的时间加上佛法住世的时间，一共是七倍的「无量千万亿阿僧祇劫」，相当惊人！前面的舍利弗等五个声闻大弟子，佛寿和法住的时间是以小劫为单位；而稍前的富楼那，佛寿是无量阿僧祇劫，虽然没有阿难这么多，但也是以阿僧祇劫为单位。时间单位上升到「阿僧祇劫」，就会出现一个很有意思的问题，或者说只是一个猜想：如果一个众生在这尊佛刚成佛的时候发菩提心，那么，他可以在这个国土一直修满三个阿僧祇劫，直到成佛。当然，到时候他得去别的国土成佛。

其实阿难尊者也很可能是过去佛再来，而且还不是第二次成佛，而是第三、第四次，就像文殊师利菩萨一样。到底是第几次，现在的我们是没办法知道的。

三世如来

文殊师利菩萨非常不可思议，《佛说首楞严三昧经》说，久远劫前的过去世，南方平等世界的龙种上如来是他；《央掘魔罗经》说，现在，北方常喜世界的欢喜藏摩尼宝积如来也是他；《大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经》又说，将来，文殊师利菩萨还会再证菩提，佛号普见如来。而且，他还为这次成佛限定了一个条件，这前面也提过：如果以他的无碍天眼所见的十方乃至无量无边世界的所有诸佛，都是经由他教化而成佛的，他才会取证无上菩提。这个条件需要相当长的时间去达成。不过，对文殊菩萨而言，与其说他是成佛，不如说他是换下菩萨的外衣，重新以佛的姿态显示在世人面前而已。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「我今僧中说，	阿难持法者，	当供养诸佛，	然后成正觉，
号曰山海慧	自在通王佛。	其国土清净，	名常立胜幡，
教化诸菩萨，	其数如恒沙。	佛有大威德，	名闻满十方。
寿命无有量，	以愍众生故，	正法倍寿命，	像法复倍是。
如恒河沙等、	无数诸众生，	于此佛法中，	种佛道因缘。」

这个重颂这里就不解释了。

尔时会中新发意菩萨八千人，咸作是念：「我等尚不闻诸大菩萨得如是记，有何因缘而诸声闻得如是决？」

「新发意菩萨」就是刚刚发菩提心没多久的菩萨。阿难要成就的这尊佛太殊胜奇特了，所以很多初发心的菩萨起了怀疑：「连佛座下的大菩萨都没有得到这样的授记，声闻人为什么能有这样殊胜的成就？」

「我等尚不闻诸大菩萨得如是记」，比如弥勒菩萨，他将来成佛时，寿命远远没有阿难这么长。我们现在所处的这个大劫（贤劫），出世的佛寿命都不可能很长，因为贤劫会有一千尊佛出世，如果一尊佛就住世几千万阿僧祇劫，那后面的佛就都没办法出世了。

尔时世尊知诸菩萨心之所念，而告之曰：「诸善男子！我与阿难等，于空王佛所，同时发阿耨多罗三藐三菩提心。阿难常乐多闻，我常勤精进，是故我已得成阿耨多罗三藐三菩提，而阿难护持我法，亦护将来诸佛法藏，教化成就诸菩萨众，其本愿如是，故获斯记。」

虽然菩萨们只是心里起疑，没有说出来，佛心里也都知道。为了解开他们的疑惑，佛就讲述了阿难尊者的本生因缘：「我和阿难，在空王佛的佛世同时发菩提心。我常勤精进，现在已经成佛；而阿难乐修多闻，因此到现在还没有成佛。虽然如此，他能以多世修习的多闻胜力，护持我及未来诸佛的法藏、教化度脱无数菩萨成就佛道。这是他的本愿。因此，他得到了这样的授记。」

这里我们也要起个疑心：刚才佛授记时，说阿难尊者还要供养六十二亿诸佛才能成佛，但是照常理讲，同时发菩提心的人，应该过了三个阿僧祇劫就都会成佛，就算一个比较精进，一个比较懈怠，差距应该也不会这么大。

《增一阿含经》里，佛曾说：「知时明物，所至无疑，所忆不忘，多闻广远，堪任奉上，所谓阿难比丘是。」阿难作为多闻第一，担任护持法藏、集结经教的工作。我们要知道，集结经教，是佛陀入灭以后头等重要的大事。后世众生（包括现在的我们），不能亲耳听闻世尊说法，所以我们所知的佛法，实际上是由集结经教的人呈现出来的，这个人的重要性绝不亚于世尊。他觉得可以让我们看到什么，我们就只能看到这些；被他省略掉的，我们统统都看不到；如果在编集中出了差错，我们也都跟着完了。所以，集结三乘十二部法藏的任务是极其重要的，而佛却交给这个声闻人来做，这就很值得推敲。

其实，护持法藏、集结经教的任务应该只有过去佛能做，不然某些文字的表达便可能产生偏差，因为只有究竟佛才能够完全理解全部的法义，连即将成佛的菩萨都做不到。据说，阿难在集结经典时，曾经一度示现为佛身。刚才授记的部分还说，他不只在这一世护持法藏，在后面六十二亿诸佛座下，他都一直扮演这

个角色。这也是一个左证。如果他的福德比不上人家，这个工作就会给人家做，他不可能一直做下去。所以，阿难尊者应该是过去佛。

阿难面于佛前，自闻授记及国土庄严，所愿具足，心大欢喜，得未曾有。实时忆念过去无量千万亿诸佛法藏，通达无碍，如今所闻，亦识本愿。

尔时阿难而说偈言：

「世尊甚希有，令我念过去，无量诸佛法，如今日所闻。
我今无复疑，安住于佛道，方便为侍者，护持诸佛法。」

阿难如愿得到佛的授记，非常欢喜，同时忆念起过去在无量千万亿诸佛座下学到的法，对这些法，就像今世在佛座下听闻的一样通达无碍，也记起了自己的本愿。

最后的「方便为侍者，护持诸佛法」需要特别留意，这已经明白地告诉我们，阿难担任侍者，是依菩萨愿而有的示现。

尔时佛告罗睺罗：「汝于来世当得作佛，号蹈七宝华如来、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。当供养十世界微尘等数诸佛如来，常为诸佛而作长子，犹如今也。是蹈七宝华佛，国土庄严，寿命劫数，所化弟子，正法、像法，亦如山海慧自在通王如来无异，亦为此佛而作长子。过是已后，当得阿耨多罗三藐三菩提。」

授记罗睺罗

蹈七宝华佛

佛又为罗睺罗尊者授记：他将供养十世界微尘数诸佛，常作佛的长子，也会作山海慧自在通王如来的长子，在此之后，得成为佛。佛号蹈七宝华如来，国土、佛寿、教化弟子、佛法住世的情况都跟山海慧自在通王如来一模一样。

「十世界微尘数」，指十个大千世界的微尘数那么多，是个非常大的数，比阿难需要供养的六十二亿佛要多得多。所以罗睺罗成佛的时间比阿难晚，而且，当阿难成佛时，罗睺罗也会做这尊佛的长子。

「佛的长子」，这也是个不得了的身份。罗睺罗会在十世界微尘数诸佛座下一直做长子，这对一般人来说，也是个不可能的任务，就连一般的没成过佛的「菩萨」都不可能拥有这种福德。因为一般的菩萨，不可能在这尊佛座下种了这么大的善根，又在那尊佛座下种了这么大的善根。而且，罗睺罗将来所成的这尊蹈七宝华如来，佛世的情况和阿难尊者要成的山海慧自在通王佛一模一样，也相当的殊胜奇特。从这两点来看，罗睺罗应该也是一尊过去佛。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「我为太子时， 罗睺为长子， 我今成佛道， 受法为法子。
于未来世中， 见无量亿佛， 皆为其长子， 一心求佛道。
罗睺罗密行， 唯我能知之， 现为我长子， 以示诸众生。
无量亿千万， 功德不可数， 安住于佛法， 以求无上道。」

「罗睺罗密行，唯我能知之，现为我长子，以示诸众生」，这一句就说得非常明显。结合整个重颂，可以看出：罗睺罗累积的功德不可称数，所求的一直是佛道，但外相上显现的是声闻罗汉，这一点只有佛心知肚明。我们知道，罗睺罗是声闻十大弟子中的「密行第一」。有一种说法讲「密行」是指在持戒上很坚固、很严密，但这样解释的话，和持戒第一的优波离尊者就重复了。其实，顾名思义，「密行」就是隐密地修行，别人很难知道他修行的目标和行门。

尔时世尊见学、无学二千人，其意柔软，寂然清净，一心观佛。佛告阿难：「汝见是学、无学二千人不？」

「唯然，已见。」

「阿难！是诸人等，当供养五十世界微尘数诸佛如来，恭敬尊重，护持法藏。末后同时于十方国各得成佛，皆同一号，名曰宝相如来、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。寿命一劫。国土庄严、声闻菩萨、正法像法，皆悉同等。」

授记两千声闻人

宝相佛

接着佛又为这两千声闻人授记：这两千人要供养五十世界微尘数诸佛，护持法藏，之后在十方世界各自成佛，佛号都是宝相如来，寿命一劫，佛世的情况也都一样。

这些人将来的佛寿都是一个大劫，没有阿难和罗睺罗那么多，可见这两千人是比较一般的成佛。「国土庄严、声闻菩萨、正法像法，皆悉同等」，这些人累积的功德相近，所以将来成就的佛国土状况也差不多。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「是二千声闻， 今于我前住， 悉皆与授记， 未来当成佛。
所供养诸佛， 如上说尘数， 护持其法藏， 后当成正觉。
各于十方国， 悉同一名号， 俱时坐道场， 以证无上慧，
皆名为宝相。 国土及弟子， 正法与像法， 悉等无有异。
咸以诸神通， 度十方众生， 名闻普周遍， 渐入于涅槃。」

尔时学、无学二千人，闻佛授记，欢喜踊跃、而说偈言：

「世尊慧灯明，我闻授记音，心欢喜充满，如甘露见灌。」

这里的重颂就不解释了。

至此，佛陀座下的十大声闻弟子，有八位得到授记。先是舍利弗，再是摩诃迦叶、须菩提、大迦旃延、大目犍连四位，然后是富楼那，最后是阿难和罗睺罗。从授记的内容看，一起被授记的人，佛世的情况比较类似，这主要缘于他们宿世的因缘和本愿。

另外，继富楼那尊者之后，一千二百位阿罗汉紧接着得到授记；继阿难和罗睺罗之后，两千位有学、无学声闻人得到授记。这也是依因缘和宿愿相近的人在一起被授记。而且，这两千有学、无学，佛为他们授记时，说他们将来供养如来，还特别提到「护持法藏」，这一点也和阿难尊者的本愿相近，说明这群人是特别乐于护持法藏的，他们跟阿难尊者应该也有很深的因缘。

从这里，我们也可以看出来所谓「人以群分」。同样是佛弟子，相应的行门也不尽相同，功德习性相近的人，容易聚在一起修集功德，他们之间的缘也容易越来越深。这种志愿、功德和法缘的积累，使得他们成佛时有相近或相同的佛号和佛国土成为可能。当然，虽说「相同」，也不可能完全一模一样，同时成佛的就必须在不同的佛国土，同国土成佛的则会有时间的先后差别，不可能同时、同地成佛。

法师品第十

尔时世尊因药王菩萨，告八万大士：「药王！汝见是大众中，无量诸天、龙王、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人与非人，及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求声闻者、求辟支佛者、求佛道者，如是等类，咸于佛前，闻《妙法华经》一偈一句，乃至一念随喜者，我皆与授记，当得阿耨多罗三藐三菩提。」

这时，世尊以药王菩萨为因缘，告诉会中的八万大士：「现在法华会上的这些天龙八部、四众弟子，无论声闻、缘觉、菩萨，只要对经中的一偈一句起信受之心，甚至只有一念随喜，佛都会为他们授记。」

「一偈一句」，一个偈子通常由四句构成。汉译在翻译时，会根据内容的多少译成四句的四字偈、五字偈和七字偈。比如前面讲到的「若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆共成佛道」，就是由四句五字句构成的偈子。佛现在说，法会现场的大众中，如果有人对一偈，甚至仅仅一句信受随喜，佛都会为他授记。不过，我们要知道，一句话的意思不够完整，容易让人误解，并不是那么好。「一念随喜」，比如有人听到佛授记阿难时的偈文：「寿命无有量，以愍众生故，正法倍寿命，像法复倍是。」心想：「真是了不起！」这就是一念随喜。

这个意思其实在经文的很前面就已经提到了——「一称南无佛，皆共成佛道」，你在佛法中只要积有一点一滴的善根，就一定会成佛。不过，我们要知道，从成就的功德来看，随喜信受《法华经》与称念一句「南无佛」并不能完全等同，因为这部经是佛将入灭时才宣说的甚深密法。你有没有注意到？大通智胜佛演说《法华经》时，「其余众生千万亿种，皆生疑惑」，这就说明这部经深密难解的程度，就算由佛亲自演说，能信受的也只有很小一部分佛弟子，大多数众生是怀疑不信的。这些众生在当场可能也会惊叹于场面的殊胜和稀有，但心里还是会想：「众生真的都会成佛吗？我自己也能成佛吗？」这种怀疑，他也许不会说出来，但会一直放在心里。像这种人，就不能说他有信受之心；心存怀疑的话，也很难说他究竟有几分随喜功德。所以，这里才特别讲到对于《法华经》的信受和随喜。

佛告药王：「又如来灭度之后，若有人闻《妙法华经》，乃至一偈一句，一念随喜者，我亦与授阿耨多罗三藐三菩提记。若复有人，受持、读诵、解说、书写《妙法华经》，乃至一偈，于此经卷敬视如佛，种种供养——华、香、璎珞、末香、涂香、烧香，缯盖、幢幡、衣服、伎乐，乃至合掌恭敬。药王！当知是诸人等，已曾供养十万亿佛，于诸佛所成就大愿，愍众生故，生此人间。」

刚才说的是法华会现场闻法的人，现在就讲到佛灭度后听闻《法华经》的人，当然也包括现在的我们。这一段也非常鼓舞人心。

佛灭度以后，对《法华经》怀疑不信的人自然更多。但是，在这样的年代，如果有人听到《妙法莲华经》的经文，甚至只听到一偈一句后，心中随喜：「真是太好了！我相信一切众生都能成佛！」因为他的这个信心，佛就会为他授记。

读者您也会得到授记

世尊接着说：「若复有人，受持、读诵、解说、书写《妙法华经》，乃至一偈。」这里的「受持」，「受」是接受，「持」是拿着，人家送他《法华经》，他愿意接受、保存，不是那种当面接、背后扔；「读诵」，「读」是一般的读，「诵」是大声朗读或背诵；「解说」，为人家解释《妙法莲华经》的义理；「书写」，就是抄写经本，现代的印刷、复印也可以算是书写。如果有人能这样对待《法华经》，甚至只是其中一个偈子，都已经非常了不起了。

「于此经卷敬视如佛，种种供养——华、香、瓔珞、末香、涂香、烧香，缙盖、幢幡、衣服、伎乐，乃至合掌恭敬。」「瓔珞」是珠宝编串成的饰物；「末香」是研磨成细末的香；「涂香」是涂抹用的香；「烧香」是用火点燃的香。「缙盖」，缙是丝织品，用丝织品做成伞盖，为说法人遮风挡雨；「幢幡」，有点类似旗帜，它象征着威严，也含有礼敬的意思，比如在幢幡上写「南无妙法莲华经」，表示我们皈依、礼敬这部经的义理；「衣服」，在一些时代，衣服也是比较贵重的物品，不是人人都买得起的；「伎乐」，就是用音乐、舞蹈等等来供养。我们要注意的，这里不是说用这些东西来供养一本经，经本身不能受用；而是说把经中的义理当作佛来供养。比如你到了一个没有佛像可以供的地方，你把《法华经》的一个偈子抄下来，贴在供桌上，当作佛来供养，效果是一样的。为什么还有供衣服的？因为会有护持《法华经》的护法，你供养衣服，就等于供养这些菩萨护法众，把他们也都当作佛来供养。

这里就告诉我们，能这样对待《法华经》的人，过去世已经供养过十万亿诸佛，不是简单的人物。前面说过，佛在演说《法华经》时，有的人会心怀疑惑，也有人根本不想听，直接退场。而当时因为有佛陀的威神力，即使有人不信受，也不会起恶念开骂；现在佛已经灭度了，开骂的人就出现了，而且还不少。所以在这个时代，愿意来听《法华经》的人已经很不错了，能恭敬供养的人就更难得，这种信心不是短时间里就能积累起来的。

愍众生故，生此人间

然后，佛说这些人是「愍众生故，生此人间」，其实他们就是菩萨。能够受持读诵《法华经》的人，功德已经很大了，往生到天界、佛国土等善处都是很容易

易的。那他们为什么会在这里？因为他们悲愍人间的众生，愿意在这里行菩萨道。你看到这里不要怀疑，这种人其实是很多的。现在是五浊恶世的末法时代，很多佛弟子发愿往生极乐世界，但是也有很多佛弟子发愿留在人间，直到月光菩萨降生、佛法灭尽为止。这样的佛弟子，悲心特别深重，特别值得我们赞叹。

可能有人会问：「为什么要用这些六尘上的可爱物来供养佛？」的确，以大乘法来讲，如果要真正符合胜义谛，对佛、菩萨和护法神是没有一样东西可供的，因为不管拿什么东西，都还是六尘相。既然这样，就只有拿世间一般人认为好的东西来供。所以，并不是佛菩萨觉得这是好东西，乐于受用；而是世间人觉得是东西好，愿意把它贡献出来供养佛菩萨的这份恭敬心，关键在于这个心意。佛在说法的时候，天人散花，花一定有香味，佛也不会去受用这个香尘，因为他已经不染六尘相了。我们要知道，站在胜义谛的角度上，供养人、供养品、受供人都一概不可说，整个都是一真法界。如果你能安住在这样的胜义谛中，则是真正的法供养，受十方诸佛赞叹。但以世俗供养而言，就只能用这些花、香等等来供。当你懂得了这个道理，就可以在世俗供养的同时，也安住于胜义谛的境界之中，这是真正的布施波罗蜜。

「药王！若有人问：『何等众生，于未来世当得作佛？』应示：『是诸人等，于未来世必得作佛。』何以故？若善男子、善女人，于《法华经》，乃至一句，受持、读诵、解说、书写，种种供养经卷——华、香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐，合掌恭敬；是人，一切世间所应瞻奉，应以如来供养而供养之。当知此人是菩萨，成就阿耨多罗三藐三菩提，哀愍众生，愿生此间，广演分别《妙法华经》。何况尽能受持、种种供养者？」

当知此人是菩萨

这里就讲得更明白了。我们刚才说这些人是菩萨，现在佛说这些人是菩萨，未来世一定成佛，我们应该「以如来供养而供养之」。有的新学菩萨劝人往生极乐世界，为了强调极乐世界的殊胜，便毁谤发愿留在娑婆世界的久学菩萨，说他们狂妄无知——这么做显然是违背经教的。

「何等众生，于未来世当得作佛？」这里是不是暗示有些人是不能成佛的呢？不能这么说。「一切众生皆得作佛」是这部经的主旨。这些对《法华经》持肯定态度的人，将来一定成佛，这是没问题的。另外，会有一种人持中立的立场，比如抱有疑念，或者没兴趣、不想听，这样的人信心还没定，所以很难说他们具体什么时候能成佛。还有持否定态度的人，他们毁谤经教，这种人会成为一阐提，要成佛就很困难，时间长到无法想象，连佛都看不到他的善根何时才能重新发起。所以，这里说这些恭敬供养的人将来一定成佛，是从因缘已经很近这一点来讲的。

另外，持中立立场的人里，有的人虽然怀疑，但还是愿意抄抄写写，至少在怀疑中有信仰的成分，而且信仰大过否定。这种人也不错，他们的缘可以说已经比较近了。

「大菩萨」，常译作「菩萨摩訶萨」，这个词在佛经里的意思会依上下文而有不同：大部分经典里是指地上菩萨；《大般涅槃经》里指十住以上眼见佛性的菩萨；《楞伽经》里指七住以上，也就是至少已经明心的菩萨。《法华经》这里，是指能够受持、读诵、解说、书写《法华经》的人。因为新发意的菩萨还承受不了这部经的法义，所以相对于新发意菩萨而言，他们已经可以说是大菩萨了。

「药王！当知是人，自舍清净业报，于我灭度后，愍众生故，生于恶世，广演此经。若是善男子、善女人，我灭度后，能窃为一人说《法华经》，乃至一句；当知是人则如来使，如来所遣，行如来事。何况于大众中广为人说？」

世尊继续说：这些慈悲的菩萨，有佛国不去，继续出生在佛灭后的人间，为众生演说这部经的义理。这个「广演此经」，我们要依义不依语，并不是一定要说出「法华经」的经名或讲《法华经》的经句才是演说，只要告诉人家「每一个众生将来都会成佛」，讲的是这部《法华经》的义理，就是在演说《法华经》。

当知是人则如来使

「当知是人则如来使，如来所遣，行如来事。」「如来使」就是如来的使者，佛示现涅槃后，只要有人私底下能跟一个人讲这部经的道理，甚至只说一句，都应该把他当作如来的使者。这就像一个国家的大使在当地能代表这个国家，由他签定的条约，效力和元首亲自签的一样。「如来所遣，行如来事」，如来交代他来做这件事。世尊在演说《法华经》时，嘱咐大家要广宣流布，那我们遵循他的这个嘱咐去做，不就是「如来所遣，行如来事」吗？

做如来使有什么利益呢？《根本说一切有部毘奈耶药事》说：「两国为怨敌，有使不拘留，何况如来使，而能有伤损？」也就是说，如来使在完成任务前是不会死的。世尊有时会派一个弟子去把另一个人叫过来，这是个具体的任务，这个人在完成任务前绝对不会死，因为有佛的威神力加持在他身上。这是狭义的「如来使」，其中的「如来」指究竟佛，「如来使」是受命的佛弟子。而佛弟子发起上求佛果、下度众生的菩提心，这是广义的「如来使」。其中的「如来」，既指究竟佛，也指第八识自性如来；「如来使」则是第八识所现起的功能性，包括五蕴身在内。这种「如来使」，即使这个色身殒歿，另一个色身又会马上继之而起。所以，在完成度众生的任务之前，他会在三界中不断地现起如来的功能性，这也是另一种意义上的「不死」。

「药王！若有恶人，以不善心，于一劫中现于佛前，常毁骂佛，其罪尚轻；若人以一恶言，毁咎在家、出家读诵《法华经》者，其罪甚重。」

世尊接着说：如果有人辱骂、诋毁人家读诵《法华经》，就算只说了一句，所造的罪业都比在一个大劫中一直当面骂佛要严重得多。这是为什么呢？理论上讲，骂佛的罪是最重的，这是毁谤如来；但从达成的效果上看，辱骂读诵经典的人会更恶劣。因为，无论你怎么骂佛，佛不会接受，也不会退转；但你辱骂、否定这些持诵《法华经》的人，他可能会退转，本来他不久就会成佛，结果就被你耽误了，甚至退转成一阐提，这个罪过自然比骂佛严重得多。

「药王！其有读诵《法华经》者，当知是人以佛庄严而自庄严，则为如来肩所荷担。其所至方，应随向礼，一心合掌，恭敬供养，尊重赞叹，华、香、瓔珞，末香、涂香、烧香，缯盖、幢幡，衣服、肴馔，作诸伎乐，人中上供，而供养之，应持天宝而以散之，天上宝聚应以奉献。所以者何？是人欢喜说法，须臾闻之，即得究竟阿耨多罗三藐三菩提故。」

世尊继续告诉药王菩萨和大众：这些读诵《法华经》的人，是以佛的种种功德庄严为榜样在世间修行，得受如来之肩的荷担。对这些人，应该恭敬供养、尊重赞叹。因为他们不仅能成就自己，也能利益大众，令闻法者在不远的将来皆共成佛道。

「以佛庄严而自庄严」，这个「自庄严」是中性的词语，意思是对自己的行为方式感到满意，所以这句话的意思是：他自己尽量照着佛的行门去做，觉得这样是好的、是对的。而《观无量寿经》里有一句「以诸恶业而自庄严」，就是正好相反的情况：造作了种种恶业，却并不以之为耻，反而觉得自己很厉害。

现成的公案

为如来肩所荷担

「则为如来肩所荷担」，因为他能够读诵《法华经》，所以变得很尊贵，虽然他不一定明白，自己一向坐在如来的肩膀上。这句经本身即是可参究的公案。「其所至方，应随向礼，一心合掌」，这也是一个公案。假设你碰到一位读诵《法华经》的人，要一心合掌，随着他转向，把他当成佛来礼敬。一边这么做，一边参究，因缘时节一到，便可以开悟。

同样的道理，比如送往迎来的时候，我们心行平等，说一声「阿弥陀佛，您走啦」或「您来啦」，这也算是供养佛，符合这里讲的供养方法。合掌就更不在话下，佛弟子见面的时候，一般都是合掌恭敬。如果遇到不认识的人，你不用管他是不是信解《法华经》，一概「以如来供养而供养之」。但如果你知道他对《法

华经》毁谤不信，就要制止他，至少要默摈他，不能对他太客气，否则他可能会毁谤得更厉害。

这些供养的方法前面已经讲过，就不再解释了。佛告诉我们应该供养这些人，是从「因中说果」的角度来说的：能够恭敬《法华经》的人，一定很快就会成佛，所以应该供养他们。不过以现实来看，现在信受《法华经》的人很多，你不可能对每一个都这样供养，只需要量力而行就好。前面说过，关键在于你的恭敬心。

刚才讲到，已经信解《法华经》的人，要常常怀着「一切众生都是究竟佛」的作意来对待、供养众生。不过，这其中也有种种的善巧方便，因为眼前的众生有不同的身相，我们就要用相应的缘法去对待他们。比如说，你是人父或人母，你的孩子也能信解《法华经》，但你总不能一直以尊重赞叹的方式对待他吧，该批评教育的时候还是得批评。对你的学生或晚辈也是一样，关键是要在心里把他们当作佛。还有衣服、伎乐等等，你也不必专门买一堆衣服送给人家，或是拿着乐器跑到人家那里说「我来供养您伎乐」，要有方便善巧。比如有人到你家作客，他说「哎呀，我现在觉得好冷」，你就拿件衣服给他穿，这也是用衣服供养佛。你请他看电视、看电影、听音乐，也相当于供养他伎乐。所以，不是说这个人一来，你就要把所有最好的东西都献给他。不是他需要的东西，你给他也没意义。当他有某种需要时，你就赶快用这种方式来供养他，这样一来，你的功德就非常大。

佛陀授记弟子将来成佛的时候，会说需要供养多少佛以后才能成佛，前面也讲过，我们以平等心供养未来佛，也应该算数。维摩诘居士也曾示范给我们看，他把得到的璎珞分成两半，一半布施给地位最低下的乞丐，一半供养给难胜如来。所以，我们应当心行平等，把众生都当成佛世尊来供养、布施；但同时也要量力而为，不要因为布施供养，把自己弄得很穷，或者克扣眷属的供给，要在履行世俗责任和义务的前提下去成就佛道。

为什么要这么恭敬读诵《法华经》的人呢？「是人欢喜说法，须臾闻之，即得究竟阿耨多罗三藐三菩提」，这个人讲《法华经》，别人只要听那么一下下，就可以成就无上正等正觉。事实上，这个人走来走去，即使没有开口，也是在讲《法华经》。你随着他的方向，礼敬供养，也是在讲《法华经》。你只要忽然明白这个道理，便知道「心、佛、众生，三无差别」的真实道理，这就是「即得究竟阿耨多罗三藐三菩提」。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「若欲住佛道，	成就自然智，	常当勤供养，	受持法华者。
其有欲疾得，	一切种智慧，	当受持是经，	并供养持者。
若有能受持，	妙法华经者，	当知佛所使，	愍念诸众生。
诸有能受持，	妙法华经者，	舍于清净土，	愍众故生此。

当知如是人，	自在所欲生，	能于此恶世，	广说无上法。
应以天华香，	及天宝衣服，	天上妙宝聚，	供养说法者。
吾灭后恶世，	能持是经者，	当合掌礼敬，	如供养世尊。
上饌众甘美，	及种种衣服，	供养是佛子，	冀得须臾闻。
若能于后世，	受持是经者，	我遣在人中，	行于如来事。
若于一劫中，	常怀不善心，	作色而骂佛，	获无量重罪。
其有读诵持，	是法华经者，	须臾加恶言，	其罪复过彼。
有人求佛道，	而于一劫中，	合掌在我前，	以无数偈赞。
由是赞佛故，	得无量功德，	叹美持经者，	其福复过彼。
于八十亿劫，	以最妙色声，	及与香味触，	供养持经者。
如是供养已，	若得须臾闻，	则应自欣庆，	我今获大利。
药王今告汝，	我所说诸经，	而于此经中，	法华最第一。」

这个重颂的意思差不多，只有一点是经文的补充。前面经文说，如果有人毁骂读诵《法华经》的人，这个罪业比在一劫中持续以恶劣姿态当面毁骂如来还要重。同样的道理，这里偈文说，赞叹持诵《法华经》的人，这个福德比在一劫中立于佛前恭敬赞佛还要多。因为佛已经成就无上正觉，无论是受赞叹还是毁谤，他都丝毫不受影响；而赞叹受持经典的人，是对他的鼓舞和增上，他会更加精进地修行。

尔时佛复告药王菩萨摩訶萨：「我所说经典无量千万亿，已说、今说、当说，而于其中，此《法华经》最为难信难解。

世尊告诉药王菩萨，在已演说的、正演说的、将演说的无量千万亿经典中，这部《法华经》是最难让人相信和理解的。

「已说、今说、当说」，这部《法华经》相当于「今说」，虽然是世尊快入涅槃时说的，但还不是最后一部，之后演说的还有《大般涅槃经》、《大乘本生心地观经》等等。「此《法华经》最为难信难解」，很多经典是文字上难，而这部经是义理上难。比如「一称南无佛，皆共成佛道」，这个因果关系就非常深奥，虽然经文没有显说，但也属于《法华经》的法义范畴。类似的情况还有很多。

「药王！此经是诸佛秘要之藏，不可分布妄授与人。诸佛世尊之所守护，从昔已来，未曾显说；而此经者，如来现在，犹多怨嫉，况灭度后？」

守护密意

世尊又嘱咐药王菩萨：「这部经是诸佛秘要的法藏，不可以随便流布宣传。一直以来，诸佛世尊都仔细地守护着三乘菩提的秘密法义，不用直白的语言文字

宣说。而《法华经》的经义，更是秘密中的秘密，现在佛在世，都有不少人心怀怨恨和嫉妒，更何况佛灭之后？」

「不可分布妄授与人」，并不是说完全不能讲《法华经》，而是告诉我们在说法前要先试探人家。现在，《法华经》已经印成了经本，到处都可以看到，但「一切众生皆可成佛」这句话，有的人就未必听得到。要是他善根不具足，你就不能跟他讲。还有，如果你在某地开讲《法华经》，更不能强拉别人来听。他如果因缘不成熟，信受不了，一句话毁谤下来，你就害了人家。另外，《法华经》有一些未显说的法义，只有见道位以上的菩萨才看得懂，这属于修证上的秘密，你绝对不能直白地讲出来，一是为了避免未见道的人惊疑谤，二是为了防止外道盗法诬毁。

「药王！当知如来灭后，其能书、持、读、诵、供养、为他人说者，如来则为以衣覆之，又为他方现在诸佛之所护念。是人有大信力，及志愿力、诸善根力。当知是人与如来共宿，则为如来手摩其头。」

世尊又说：这些在后世能书写、读诵、供养、开演《法华经》的人，世尊和他方世界的现在诸佛都会加持、庇佑他。这个人有着大信力、大志愿和大善根，常与如来同在，得受如来摩顶授记。

夜夜抱佛眠

你要注意，「当知是人与如来共宿」，这个地方就有机关了。这不是说和佛的五蕴身睡在一起，而是说这个有情与自性如来形影不离。南朝著名居士傅大士曾说：「夜夜抱佛眠，朝朝还共起，起坐镇相随，语默同居止。」说的正是这个意思。自性如来就是一切众生都有的如来藏、佛性。其实，不只是这个信解《法华经》的人与如来共宿，一切众生都与如来共宿，没有一个众生不与如来藏形影不离的。但是，这个道理一般人不知道，就算跟他们讲，他们也会惊疑不信，所以，这里不说他们与如来共宿。

「则为如来手摩其头」，「手摩其头」就是「摩顶」，佛在嘱咐大法或授记时，常常以佛手抚摩弟子的头顶，称为「摩顶」。这里难道是说佛在涅槃后，会为这些弟子从虚空中伸出一只手来摩顶吗？其实不用这么着相，还有更好的解释：这个有大信力、大志愿和大善根的人，他的心性会渐渐与自性如来的功德相应，这样一来，他对自性如来种种胜妙功德的了悟和修习就更容易了，从而渐渐圆满各种智慧，不久就能证得一切种智，也就是成佛。从这层解释上看，也类似于得佛授记。另外，还有一层意思，《华严经》说「心、佛及众生，是无差别」，所以，当你碰到疑难的时候，摸摸自己的头，就相当于如来「手摩其头」；天冷的时候，你替自己加一件衣服，就相当于如来「以衣覆之」。这里的「如来」也是指自性如来。这个道理，要有大信力、大志愿、大善根和大智慧的人才会知道。

「药王！在在处处，若说、若读、若诵、若书，若经卷所住处，皆应起七宝塔，极令高广严饰，不须复安舍利。所以者何？此中已有如来全身。此塔，应以一切华、香、瓔珞，缯盖、幢幡，伎乐、歌颂，供养恭敬，尊重赞叹。若有人得见此塔，礼拜、供养，当知是等皆近阿耨多罗三藐三菩提。

世尊又说：在这些演说、读诵、抄写、存放《法华经》的地方，如果要筑立高大庄严的七宝塔，里面不用再安放舍利，因为这部经里已经有如来的全身。对这座七宝塔，同样应该恭敬供养，这些礼拜供养的人，也都将近于佛道。

身骨舍利、法身舍利

一般讲的舍利有两种：一种是身骨舍利，也叫生身舍利；另一种是法身舍利，也叫法颂舍利。一般人会对身骨舍利尊重礼拜，但这种人可能还要经历一个曲折的过程才会成佛；而法身舍利，就是佛陀的教法，是能让众生直截了当地成佛的。如果这里有两种人，一种礼拜身骨舍利，一种称赞修习《法华经》，你说哪一种人会比较快成佛？绝对是第二种。因为礼拜身骨舍利的人，可能还会毁谤《法华经》，不一定能很快成佛。所以，供养法身舍利的功德远远超过供养身骨舍利。不过，我们也要知道，供养身骨舍利也是众生修习佛法的善缘，有了善缘，将来才会供养法身舍利继而成佛。

「药王！多有人在家、出家行菩萨道，若不能得见闻、读诵、书持、供养是《法华经》者，当知是人未善行菩萨道；若有得闻是经典者，乃能善行菩萨之道。其有众生求佛道者，若见、若闻是《法华经》，闻已信解受持者，当知是人得近阿耨多罗三藐三菩提。

世尊接着说：有很多在家、出家的修行人行菩萨道，但如果他因为种种障碍，无法见闻、读诵、书持、供养《法华经》，就可以知道他还未善行菩萨道；能见闻这部经的菩萨，才真正有善行菩萨之道。这些能信解受持《法华经》的菩萨，离究竟佛道已经不远。

刚才也讲过，一个人如果只供养礼敬身骨舍利，不能算是「得近阿耨多罗三藐三菩提」，说不定还离得很远，因为他可能连菩提心都还没发起。已经发起菩提心的人，可能也会因为因缘尚未成熟而听闻不到《法华经》。这其中有很大的层次差别。

「药王！譬如有人渴乏须水，于彼高原穿凿求之，犹见干土，知水尚远；施功不已，转见湿土，遂渐至泥，其心决定、知水必近。菩萨亦复如是，若未闻、未解、未能修习是《法华经》者，当知是人去阿耨多罗三藐三菩提尚远；若得闻解、思惟、修习，必知得近阿耨多罗三藐三菩提。所

以者何？一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提，皆属此经，此经开方便门，示真实相。是《法华》经藏，深固幽远，无人能到，今佛教化成就菩萨而为开示。

佛接着说了一个譬喻：「譬如一个人要寻找水源，他在高原上打井，如果挖上来的是干土，可见离水层还很远；他继续往下挖，发现了湿土，然后渐渐有了泥，就可以知道水层一定不远了。菩萨也是一样，未闻、未解、未修《法华经》的人，离佛果还很遥远；能闻解、思惟、修习《法华经》的人，离佛果已经不远了。这是因为，一切菩萨的目标无上正等正觉，都归属在这部《法华经》中。它能开方便门、示真实相，其中含藏的智慧极为深奥，除佛以外，没有人能完全了解。今天佛为菩萨众开示经义，期望你们能早日悟入。」

这就是我们刚才讲的，《法华经》的很多真实义隐覆在经文当中。「开方便门，示真实相」，比如「当知是人与如来共宿」这句话，里面就既有方便门，也有真实相。方便门是强调《法华经》的功德力；真实相就是告诉我们：法身与众生须臾不离。

「一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提，皆属此经」，因为这个缘故，一切的大乘经都是广义的《法华经》。

「是《法华》经藏，深固幽远，无人能到，今佛教化成就菩萨而为开示」，如果没有佛菩萨为我们开示，我们就不可能知道这些深奥的道理。比如法身与众生形影不离这个法义，如果没有佛菩萨开示，谁又能自己摸索出来呢？除此之外，「《法华》经藏」也是指一真法界，非五蕴所能到，只能缘胜义谛而契入；契入后，即无我、无人，亦无法，纯一真实，假名为「《法华》经藏」，广为喜乐大乘的菩萨而宣说。

「药王！若有菩萨闻是《法华经》，惊疑、怖畏，当知是为新发意菩萨；若声闻人闻是经，惊疑、怖畏，当知是为增上慢者。」

如果有菩萨听到《法华经》的义理后会产生惊疑和怖畏，可知他是新发意菩萨；如果有声闻人听后生起惊疑和怖畏，可知他是增上慢人。

刚刚发起菩提心的菩萨，还不容易相信这部经的道理，刚才也讲过，这个层次差异很大。真正有证果的声闻人，也会对佛、法、僧三宝生起不坏信，而且，他们凭自己的证量，能少分知道佛说的这些是有根据的，并不是不可能实现的神话。所以，刚开始就退场的那五千人，佛直接说他们是增上慢人，连声闻初果都没有证。

「药王！若有善男子、善女人，如来灭后，欲为四众说是《法华经》者，云何应说？是善男子、善女人，入如来室，着如来衣，坐如来座，尔

乃应为四众广说斯经。如来室者，一切众生中大慈悲心是；如来衣者，柔和忍辱心是；如来座者，一切法空是。安住是中，然后以不懈怠心，为诸菩萨及四众广说是《法华经》。

这是世尊告诉我们，后世要宣说《法华经》的人，必须行解相应。「入如来室，着如来衣，坐如来座」，概括来说，他的心行要与《法华经》的义理相应，以这个心行来解说，才能把义理准确地开演出来。具体来说，「如来室者，一切众生中大慈悲心是」，宣讲《法华经》的人，要以大慈悲心来宣说；「如来衣者，柔和忍辱心是」，他也要以柔和忍辱心来宣说；「如来座者，一切法空是」，还要安住在般若波罗蜜中。这个「一切法空」相当于《心经》说的「诸法空相」，是指第八识的自住境界中无有一法可得，所以说为「一切法空」，也就是般若波罗蜜的胜义谛境界，并不是指一切法断灭。

也就是说，这个宣说人要安住在慈悲心、柔和忍辱心和般若波罗蜜的胜义谛中，以不懈怠心，为菩萨和四众演说《法华经》。为什么要不懈怠呢？娑婆世界的有情寿命特别短，又常常缺乏耐心。如果这个宣说人讲讲停停，三天打鱼两天晒网，大众会接续不上，慢慢也就不想来听了。而且，如果讲得太慢，前后会照顾不过来，讲到后面忘了前面，时间一长，说法人和听法人都会感到很疲惫。

「药王！我于余国，遣化人为其集听法众，亦遣化比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷听其说法，是诸化人，闻法信受，随顺不逆。若说法者在空闲处，我时广遣天、龙、鬼神、乾闥婆、阿修罗等，听其说法。我虽在异国，时时令说法者得见我身。若于此经忘失句逗，我还为说，令得具足。」

如果有人准备开讲《法华经》，佛会以各种方式来作护持。

佛会从他方世界派遣变化人，到这里为说法人招集听众，并在现场听法。所谓的「化人」，既指梦中、定中出现的化身，也指佛菩萨的神通力变化出来的人。他们怎么招集听众呢？比如到一个人的梦中，告诉他要去听《法华经》。或者化作人形，在马路上告诉他、发传单给他。到了开讲的时候，佛还会派很多变化的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷到你的法会上来当听众。到时候，说不定会场里有一部分听众是变化的，另一部分才是真的来听法的。为什么要这样做？因为这些人可以维持秩序，使会场保持「闻法信受，随顺不逆」的氛围。说法时要有一些基本群众在场，不然大家一起哄，秩序就都乱了。

如果这个人在山林野外这种空闲的地方说法，佛会派天龙八部来护持听法。

「我虽在异国，时时令说法者得见我身」，这个「我身」，不一定是释迦牟尼佛的变化身。佛经里说我身，很多时候都是指如来藏，也就是自性如来。自性如来显示在一切众生的身相上，所以，当你说法时，看到听众在听法，就是看到如来身，甚至一只鸟飞过去、一只狗跑进来，都可以说你看到了如来身。

「若于此经忘失句逗，我还为说，令得具足。」你忘记、疏忽了经文句逗，佛就会用神通力提醒你，或让别人告诉你。另外一个意思你也要知道，《法华经》的义理，是由第八识的功德体性演绎出来的。我们讲过，第八识是真正的「我」，你虽然忘失了《法华经》的义理，但只要观察第八识的体性，就会回复记忆，这等于是「我还为说，令得具足」。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「欲舍诸懈怠，	应当听此经，	是经难得闻，	信受者亦难。
如人渴须水，	穿凿于高原，	犹见干燥土，	知去水尚远；
渐见湿土泥，	决定知近水。	药王汝当知！	如是诸人等，
不闻法华经，	去佛智甚远，	若闻是深经，	决了声闻法。
是诸经之王，	闻已谛思惟，	当知此人等，	近于佛智慧。
若人说此经，	应入如来室，	着于如来衣，	而坐如来座，
处众无所畏，	广为分别说。	大慈悲为室，	柔和忍辱衣，
诸法空为座，	处此为说法。	若说此经时，	有人恶口骂，
加刀杖瓦石，	念佛故应忍。		

「若说此经时，有人恶口骂，加刀杖瓦石，念佛故应忍。」这也是在讲柔和忍辱心。虽然宣说《法华经》有很大的功德，但众生是很难度的，他们因为受制于业力，起种种邪见来抗拒、毁谤《法华经》中佛道修证的内涵，你要有心理准备。可能会有人骂你、用刀杖打杀你、用瓦片石头丢你，如果你这时心里起念：「这些人竟敢这样对我，我是如来使啊！他们对我无礼，也就是对如来无礼，他们一定没有好下场！我要让他们知道厉害！」这就有违《法华经》的道理了。人家对你不好，一定有过去世的恶缘，你要忍辱才能了断这个恶缘。「念佛故应忍」的「佛」也是指第八识，你要知道，恶人也是佛，他们打你骂你，都是第八识的显示，你能这样想，就是在修习忍辱波罗蜜。

我千万亿土，	现净坚固身，	于无量亿劫，	为众生说法。
若我灭度后，	能说此经者，	我遣化四众，	比丘比丘尼，
及清信士女，	供养于法师，	引导诸众生，	集之令听法。
若人欲加恶，	刀杖及瓦石，	则遣变化人，	为之作卫护。

「若人欲加恶，刀杖及瓦石，则遣变化人，为之作卫护。」你看，如果出现了危害法会的人物，佛陀会派化人来做护卫，所以你可以安心了。

若说法之人，	独在空闲处，	寂寞无人声，	读诵此经典，
我尔时为现，	清净光明身。	若忘失章句，	为说令通利。
若人具是德，	或为四众说，	空处读诵经，	皆得见我身。

这里说得比经文详细：无论你是独自一个人读诵，还是为四众宣说，佛都会显现清净光明身让你看到，在你忘失章句时提醒你想起来。

若人在空闲， 我遣天龙王， 夜叉鬼神等， 为作听法众。
是人乐说法， 分别无罣碍， 诸佛护念故， 能令大众喜。
若亲近法师， 速得菩萨道， 随顺是师学， 得见恒沙佛。」

诸佛都会护念这个乐说正法的法师，让大众愿意来亲近他。这些亲近善知识、随学修行的人，也会迅速入于菩萨道，并将值遇恒河沙诸佛。

见宝塔品第十一

尔时，佛前有七宝塔，高五百由旬，纵广二百五十由旬，从地涌出，住在空中，种种宝物而庄严之；五千栏楯，龕室千万，无数幢幡以为严饰，垂宝瓔珞宝铃万亿而悬其上。四面皆出多摩罗跋栴檀之香，充遍世界。其诸幡盖，以金、银、琉璃、车磔、马瑙、真珠、玫瑰七宝合成，高至四天王宫。三十三天雨天曼陀罗华，供养宝塔。余诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，千万亿众，以一切华、香、瓔珞、幡盖、伎乐，供养宝塔，恭敬、尊重、赞叹。尔时宝塔中出大音声叹言：「善哉！善哉！释迦牟尼世尊！能以平等大慧，教菩萨法，佛所护念，《妙法华经》，为大众说。如是！如是！释迦牟尼世尊！如所说者，皆是真实。」

这个时候，佛前的地面上涌出一座七宝塔，悬在空中。塔高五百由旬，长宽各二百五十由旬，并装饰着各种宝物。塔身上有栏杆五千、佛龕千万、幢幡无数，悬挂着万亿垂宝、瓔珞和宝铃；塔的四面散发出多摩罗跋栴檀之香，充满世界；塔上的幡盖由七宝合成，高至四天王宫。看到这么殊胜的宝塔，忉利天的天人散落下曼陀罗花，其余的天龙八部千万亿众，也献上种种胜妙供养，尊敬赞叹。这时，从宝塔中传出大音声，赞叹道：「善哉！善哉！释迦牟尼世尊！能以平等大慧教示菩萨法，将这部一切佛所护念的《妙法莲华经》为大众开示演说。如是！如是！释迦牟尼世尊所说，皆是真实不虚之法！」

「平等大慧」指明白诸法平等的智慧，这是般若波罗蜜的别名之一，因为只有般若波罗蜜才能够让人离开一切的差别相，住于平等。

尔时四众，见大宝塔住在空中，又闻塔中所出音声，皆得法喜，怪未曾有；从座而起，恭敬合掌，却住一面。尔时有菩萨摩訶萨，名大乐说，知一切世间天、人、阿修罗等心之所疑，而白佛言：「世尊！以何因缘，有此宝塔从地涌出，又于其中发是音声？」

会中的四众，看到大宝塔住在空中，听到塔中发出的大音声，各各法喜充满，感到不可思议。他们都站起来，恭敬合掌，退住一面。这时，有一位名叫大乐说的菩萨摩訶萨，他知道大家都心怀疑问，就代他们向佛请问道：「世尊，地中涌出这座宝塔，塔中又发出这样的音声，是何因缘呢？」

尔时佛告大乐说菩萨：「此宝塔中有如来全身，乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界，国名宝净；彼中有佛，号曰多宝。其佛行菩萨道时，作大誓愿：『若我成佛，灭度之后，于十方国土有说《法华经》处，我之塔

庙，为听是经故，涌现其前，为作证明，赞言善哉。』

多宝佛的誓愿

世尊告诉大乐说菩萨：「这座塔中有如来的全身。从这个娑婆世界往东，过无量千万亿阿僧祇世界，曾经有一个佛国土，国名宝净，佛名多宝。这尊佛在行菩萨道时，曾经发过大愿：『我将来成佛，在灭度之后，如果十方国土中有演说《法华经》的地方，我的塔庙都将涌现在会场中，听闻那尊佛的讲经，并为他作证，赞叹随喜。』」

「彼佛成道已，临灭度时，于天人大众中告诸比丘：『我灭度后，欲供养我全身者，应起一大塔。』其佛以神通愿力，十方世界，在在处处，若有说《法华经》者，彼之宝塔皆涌出其前，全身在于塔中，赞言：『善哉，善哉！』」

佛继续说：「这尊佛成道后，将入涅槃时，在天人大众前告诉座下的弟子：『我灭度后，想供养我全身的人应该筑起高塔。』此后，这尊佛以神通愿力，十方世界中，无论何时何地，只要有人演说《法华经》，这座多宝佛塔就会出现，而且，多宝佛会全身坐于塔中，赞言：『善哉，善哉！』」

多宝佛发的这个愿，是在用神通启发众生的信仰，这是他的方便法门。

「大乐说！今多宝如来塔，闻说《法华经》故，从地涌出，赞言：『善哉，善哉！』」

是时大乐说菩萨，以如来神力故，白佛言：「世尊！我等愿欲见此佛身。」

佛告诉大乐说菩萨，正是因为这个因缘，多宝如来塔现在也出现在了会场中。

这时，大乐说菩萨以如来神力，对佛恳请道：「世尊！我们也想瞻仰得见这位多宝佛的佛身。」

佛告大乐说菩萨摩訶萨：「是多宝佛，有深重愿：『若我宝塔，为听《法华经》故，出于诸佛前时，其有欲以我身示四众者，彼佛分身诸佛在于十方世界说法，尽还集一处，然后我身乃出现耳。』」

佛告诉大乐说菩萨：「当初多宝佛有一个深重的愿：『将来宝塔涌出时，如果想让会中的四众得见我在塔中的全身，需要满足一个条件——这位演说《法华经》的佛，他在十方世界所有的分身诸佛，都要归集到这个会场上来，我才会现身。』」

也就是说，现在是释迦牟尼佛在演说《法华经》，需要释迦牟尼佛在十方世界的所有分身佛全都集合到这个会场来，多宝佛才会现身。

「大乐说！我分身诸佛在于十方世界说法者，今应当集。」

大乐说白佛言：「世尊！我等亦愿欲见世尊分身诸佛，礼拜供养。」

分身集会

这个时候，释迦牟尼佛准备集齐在十方世界说法的分身佛。大乐说菩萨等众人也希望得见释迦牟尼佛的分身诸佛，并行礼拜供养。

尔时佛放白毫一光，即见东方五百万亿那由他恒河沙等国土诸佛，彼诸国土，皆以颇梨为地，宝树、宝衣以为庄严，无数千万亿菩萨充满其中，遍张宝幔，宝网罗上。彼国诸佛，以大妙音而说诸法，及见无量千万亿菩萨，遍满诸国，为众说法。南西北方、四维上下，白毫相光所照之处，亦复如是。尔时十方诸佛，各告众菩萨言：「善男子！我今应往娑婆世界，释迦牟尼佛所，并供养多宝如来宝塔。」

这时佛放出一束白毫相光，大家就看见了东方五百万亿那由他恒河沙国土中的诸佛。这些国土都非常清净庄严，那里的诸佛以大妙音广说诸法，还有无量千万亿菩萨协助佛说法度众。东方世界的情况是这样，白毫相光照到的南、西、北方，及东南、东北、西南、西北方，上方、下方也都一样。这十方世界的诸佛，各自告诉座下的菩萨：「我即将前往娑婆世界释迦牟尼佛所，并供养多宝如来塔。」

可能有人会问：「释迦牟尼佛的分身在别的国土，那些国土怎么比这个娑婆世界庄严得多呢？」这个问题在后面的〈如来寿量品〉里会解释，释尊在里面告诉我们：「我实成佛已来无量无边百千万亿那由他劫。」所以，可以肯定地讲，本师释迦牟尼佛也不是第一次成佛。

时娑婆世界即变清净，琉璃为地，宝树庄严，黄金为绳以界八道，无诸聚落、村营、城邑、大海、江河、山川、林藪。烧大宝香，曼陀罗华遍布其地，以宝网幔，罗覆其上，悬诸宝铃。唯留此会众，移诸天入置于他土。

这一段很有意思。平常我们家里如果要来客人，我们都会整理房间、安排座椅，特别是人数多的时候，更得好好安排，总不能让人家挤在一起站着。现在这么多分身佛要来，为了迎接他们，这个娑婆世界也变清净了。前面经文在讲阿罗汉得授记时，描述过很多清净的佛国土，现在娑婆世界也变成了这样，类似的情形之前解释过，这里的文字请你自己看。然后，过来集会的分身诸佛，数量实在

太庞大了，法华会的这么一点地方完全不够，佛就把原来的天、人等众生移去了别的地方。不过，可能是连世界一起移走的，因为如果突然把你搬到一个陌生的地方，你肯定马上就会察觉。当然，这是佛的神通变化，我们还没到那个境界，就不作过多的猜测了。

是时，诸佛各将一大菩萨以为侍者，至娑婆世界，各到宝树下。一一宝树高五百由旬，枝、叶、华、菓次第庄严，诸宝树下皆有师子之座，高五由旬，亦以大宝而校饰之。尔时诸佛，各于此座结加趺坐。如是展转遍满三千大千世界，而于释迦牟尼佛一方所分之身犹故未尽。

会场准备好了以后，诸佛就各自带领一位大菩萨作为侍者，来到娑婆世界，各站于宝树之下。每一棵宝树都高五百由旬，枝叶繁茂、花果丰丽，树下设有高五由旬的宝饰师子座，诸佛在上面结加趺而坐。分身诸佛就像这样，一尊一尊地到达、安坐，遍满了整个三千大千世界，但就算这样，也还不够安置世尊一方的分身佛。

这里就很惊人了。十方的其中一方，我们假设是东方。东方世界的分身佛，每一尊带着一位大菩萨，就是一次来两个人；过来以后，佛坐在宝树下的师子座上。像这样，把我们这个娑婆世界整个三千大千世界都坐满了，都还不够东方的全部分身佛坐！「师子座」，也叫「师子床」、「狮子座」、「狻座」，前面讲过，因为佛是人中狮子，所以佛坐的地方，不管是哪里，都叫师子座。「由旬」，一由旬大概是三十或四十公里，树高五百由旬、师子座高五由旬，这个高度就很惊人了。不过，虽然高度惊人，师子座还是树的百分之一，佛坐上去的话，也不会到树的高度，这个比例跟我们的一般情况差不多，只是整体放大了。

时释迦牟尼佛，欲容受所分身诸佛故，八方各更变二百万亿那由他国，皆令清净，无有地狱、饿鬼、畜生及阿修罗，又移诸天、人置于他土。所化之国，亦以琉璃为地，宝树庄严，树高五百由旬，枝、叶、华、菓次第严饰，树下皆有宝师子座，高五由旬，种种诸宝以为庄校。亦无大海、江河，及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山、须弥山等诸山王，通为一佛国土。宝地平正，宝交露幔遍覆其上；悬诸幡盖，烧大宝香，诸天宝华遍布其地。

世尊看到这种情况，为了让所有分身佛都能容身，就在八方各变现出二百万亿那由他个国土。这些国土中没有阿修罗道和三恶道，只有天道和六道众生，佛又把这些众生暂时移到了他方国土。这一千六百万亿那由他国土的相貌都和法华会现场的娑婆世界一样，而且，一概没有大海江河、高山险峰，通为释迦牟尼佛

一佛的国土。各处地面平正，覆盖着宝交露幔，悬挂着幡盖，熏烧着大宝香，诸天的宝花也遍布其地。

「八方」，就是十方去掉上、下两方的八个方向。这是因为佛为了照顾大众视觉上的方便，所以在水平线上变现国土。「目真邻陀山」的「目真邻陀」是龙王的名号，也有解脱的意思。「宝交露幔」，是一种用宝珠交错装饰的幔帐。这个「露」的意思，说法不一：有的说指露水，表示这种幔是用来遮挡露水的；有的说指显露，也就是装饰的宝珠显露在幔上；有的说这种幔只用宝珠串编，中间有空隙，没有遮蔽，所以称为露幔；还有的说是因为装饰的宝珠像露珠一样晶莹，所以称它为露幔。总之，这是一种幔帐。这一千六百万亿那由他国土，和娑婆世界一起通为释迦牟尼佛一佛的国土，又是临时变化的，所以佛没有安排既占地方又不能容受「来宾」的大山大海。

释迦牟尼佛为诸佛当来坐故，复于八方各更变二百万亿那由他国，皆令清净，无有地狱、饿鬼、畜生及阿修罗，又移诸天、人置于他土。所化之国，亦以琉璃为地，宝树庄严，树高五百由旬，枝、叶、华、菓次第庄严，树下皆有宝师子座，高五由旬，亦以大宝而校饰之。亦无大海、江河，及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山、须弥山等诸山王，通为一佛国土。宝地平正，宝交露幔、遍覆其上；悬诸幡盖，烧大宝香，诸天宝华遍布其地。

然后，佛为了让分身诸佛都能安坐，又在八方各变现了二百万亿那由他国土，国土情况跟之前的完全一样。

尔时东方释迦牟尼佛所分之身，百千万亿那由他恒河沙等国土中诸佛，各各说法，来集于此；如是次第十方诸佛皆悉来集，坐于八方。尔时一一方，四百万亿那由他国土诸佛如来遍满其中。是时，诸佛各在宝树下，坐师子座，皆遣侍者问讯释迦牟尼佛，各赍宝华满掬而告之言：「善男子！汝往诣耆闍崛山释迦牟尼佛所，如我辞曰：『少病、少恼，气力安乐，及菩萨、声闻众悉安隐不？』以此宝华散佛供养，而作是言：『彼某甲佛，与欲开此宝塔。』」诸佛遣使，亦复如是。

佛国土准备好以后，十方分身诸佛络绎来集，没过多久，八方国土都各有四百万亿那由他佛遍满其中。当诸佛在师子座上坐定，就派侍者菩萨来向释迦牟尼佛问讯，他们把手中满掬的宝花递给侍者，交待说：「你到耆闍崛山的释迦牟尼佛那里，照我的话问讯：『世尊是否少病、少恼，气力安乐？诸菩萨、声闻众是否也都安隐快乐？』然后你把这些宝花散在佛前，作为供养，并转告他：『我也

希望开启这座宝塔。』于是，使者菩萨们按照吩咐，将分身佛的话转告给了释迦牟尼佛。

「掬」，就是用双手捧；「满掬」，就是两只手能捧起的那么多。

尔时释迦牟尼佛，见所分身佛悉已来集，各各坐于师子之座，皆闻诸佛与欲同开宝塔。即从座起，住虚空中。一切四众，起立合掌，一心观佛。于是释迦牟尼佛，以右指开七宝塔户，出大音声，如却关钥开大城门。实时一切众会，皆见多宝如来于宝塔中坐师子座，全身不散，如入禅定。又闻其言：「善哉，善哉！释迦牟尼佛！快说是《法华经》，我为听是经故而来至此。」尔时四众等，见过去无量千万亿劫灭度佛说如是言，叹未曾有，以天宝华聚，散多宝佛及释迦牟尼佛上。尔时多宝佛，于宝塔中分半座与释迦牟尼佛，而作是言：「释迦牟尼佛！可就此座。」实时释迦牟尼佛入其塔中，坐其半座，结跏趺坐。

于是，释迦牟尼佛站起身来，住在空中；会中的一切四众也起立合掌，一心观佛。佛用右手手指打开七宝塔的塔门，发出了像打开大城门锁、推开城门时的巨大响声。门一打开，大家就都看见多宝如来坐在塔中的师子座上，全身不散，好像入定一样；他们又听到多宝佛的声音：「善哉，善哉！释迦牟尼佛！请快继续演说《法华经》，我正是为了听闻此经而来。」大家看到这位无量千万亿劫以前灭度的佛亲现佛身，又听到他说话，都非常惊赞敬重，纷纷将天界的宝花散在多宝佛和释迦牟尼佛身上。这时，多宝佛在塔中分出师子座的一半，请释迦牟尼佛同坐。释尊便进入塔中，在这个半座上结跏趺坐。

尔时，大众见二如来在七宝塔中师子座上、结加趺坐，各作是念：「佛座高远，唯愿如来以神通力，令我等辈俱处虚空。」实时释迦牟尼佛以神通力，接诸大众皆在虚空，以大音声普告四众：「谁能于此娑婆国土广说《妙法华经》，今正是时。如来不久当入涅槃，佛欲以此《妙法华经》付嘱有在。」

地面上的大众看到两尊如来都住在高空中，心想：「佛座这么高远，我们看不清楚佛身，听不清楚佛语，希望如来以神通力，让我们也住在空中。」释尊就用神通力，把大众也都接到空中。接着，用大音声普告四众：「谁能在这个娑婆世界广说《妙法莲华经》，当下正是你们发愿的时候。我不久即将入灭，所以现在把这部经付嘱给你们。」

这就是佛要大家在这个娑婆国土广宣《法华经》，等于是佛的敕令。前面佛曾说，《法华经》不能随便流布，但现在他普告大众要广说《法华经》，就是吩咐我们要在这个国土广宣流布，需要很多菩萨一起来做。这个任务，意义非常重大，

所以我们要遵循世尊的嘱托来弘扬经义。前面也讲过，演说《法华经》，不一定要解说整部经典，我们告诉人家「一切众生都能成佛」这个道理，也是弘扬《法华经》的经义。中国一向有演说《法华经》的风气。古代禅师一般不说经典，但他们的禅法其实也同样在宣说显示「心、佛、众生，三无差别」的道理，这也相当于演说《妙法莲华经》。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「圣主世尊， 虽久灭度， 在宝塔中， 尚为法来。
诸人云何， 不勤为法？」

后面这一大段重颂要表达的意思，都概括在这一句偈中：久远劫前灭度的佛，都还为了这部经的法义而现身，现在我们这些学人又怎么可以懈怠懒惰呢！

此佛灭度， 无央数劫， 处处听法， 以难遇故。
彼佛本愿： 『我灭度后， 在在所往， 常为听法。』
又我分身， 无量诸佛， 如恒沙等， 来欲听法，
及见灭度， 多宝如来， 各舍妙土， 及弟子众、
天人龙神、 诸供养事， 令法久住， 故来至此。
为坐诸佛， 以神通力， 移无量众， 令国清净。
诸佛各各， 诣宝树下， 如清净池， 莲华庄严。
其宝树下， 诸师子座， 佛坐其上， 光明严饰，
如夜暗中， 燃大炬火。 身出妙香， 遍十方国，
众生蒙熏， 喜不自胜。 譬如大风， 吹小树枝。
以是方便， 令法久住。

「以是方便，令法久住」，多宝佛灭度以后，在久远劫中处处听闻《法华经》；释迦牟尼佛的无量分身佛也专程过来集会。这种种胜妙的情景，增固了众生的信心，为法义的久住打下基础。

告诸大众： 『我灭度后， 谁能护持、 读说斯经？』
今于佛前， 自说誓言。 其多宝佛， 虽久灭度，
以大誓愿， 而师子吼； 多宝如来， 及与我身，
所集化佛， 当知此意。
诸佛子等， 谁能护法， 当发大愿， 令得久住？
其有能护， 此经法者， 则为供养， 我及多宝。
此多宝佛， 处于宝塔， 常游十方， 为是经故；
亦复供养， 诸来化佛， 庄严光饰、 诸世界者。
若说此经， 则为见我、 多宝如来， 及诸化佛。

诸善男子！ 各谛思惟， 此为难事， 宜发大愿。

法义要久住，还需要能够护持、流布经典的人。所以佛郑重地宣告，有谁愿意在佛灭后护持经典，令不断绝，现在就应在佛前发下宏愿。这是很重要的任务，在后世能这样做的人，相当于在供养、亲见法华会中的释迦佛、多宝佛，以及十方分身诸佛。「诸善男子！各谛思惟，此为难事，宜发大愿。」世尊希望大家好好考虑。这一段就是佛在劝请每一个修学佛法的佛弟子，要发起护持《妙法莲华经》的大愿。接下来就以譬喻对比，来说明发起这个大愿的困难与殊胜。

诸余经典，	数如恒沙，	虽说此等，	未足为难。
若接须弥，	掷置他方，	无数佛土，	亦未为难。
若以足指，	动大千界，	远掷他国，	亦未为难。
若立有顶，	为众演说，	无量余经，	亦未为难。
若佛灭后，	于恶世中，	能说此经，	是则为难。
假使有人，	手把虚空，	而以游行，	亦未为难。
于我灭后，	若自书持，	若使人书，	是则为难。
若以大地，	置足甲上，	升于梵天，	亦未为难。
佛灭度后，	于恶世中，	暂读此经，	是则为难。
假使劫烧，	担负干草，	入中不烧，	亦未为难。
我灭度后，	若持此经、	为一人说，	是则为难。
若持八万，	四千法藏，	十二部经，	为人演说，
令诸听者，	得六神通，	虽能如是，	亦未为难。
于我灭后，	听受此经，	问其义趣，	是则为难。
若人说法，	令千万亿，	无量无数，	恒沙众生，
得阿罗汉，	具六神通，	虽有是益，	亦未为难。
于我灭后，	若能奉持，	如斯经典，	是则为难。

在佛灭度后的时代，要让这个五浊世界的众生信受《法华经》是相当困难的。佛在世的时候都有人怀疑不信，等佛、阿罗汉都入灭以后，怀疑的人一定更多。比如我们现在，离佛世两千多年，就已经有不少人怀疑是不是真的有佛存在了。他们觉得就算有这个人，也只是一个普通人，佛经说的无上正等正觉、大神通、本生故事等等，他们是根本不信的。还有人说所有大乘经典都不是佛陀「这个人」说的，意思就是这些经文的法义都是假的，其中也包括这部《法华经》。这种情况肯定越往后越普遍。就像前面经文提到的，到时候，说不定读诵经典的人被人家辱骂嘲笑，演说经典的人被人家恐吓殴打。在这样恶劣的环境下，信受、护持《法华经》就要承受很大的压力，甚至付出巨大的代价，有多少人能够坚持？所以佛说：「是则为难。」这也是提醒会中的大众，这个任务绝不轻松，他们要有心

理准备。不过，正因为是难事，如果能承担下来的话，就是一项大功德，不仅能利益后世的有缘众生，也能增上自己的智慧和方便，所以佛说：「宜发大愿。」

佛为了告诉大家有多困难，说了一连串比较性的事件——先说一件普通意义上相当困难的事，再说与后世护持《法华经》相比，这件事根本不算难，用这种方式来反衬护持经典的难度。具体的描述，这里解释一例，其它的事件请你参照着自己看。

「若立有顶，为众演说，无量余经，亦未为难。」「有顶」，一般是指非想非非想处天，但有时也指阿迦尼吒天。《法华经》刚开始时说：「佛放眉间白毫相光，照东方万八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天。」那时我们也特别解释过为什么这个相光只能照到阿迦尼吒天，而且后面的重颂在表达同样的意思时，就写作了「从阿鼻狱，上至有顶」，可见是指阿迦尼吒天。所以，「有顶」的意思要依上下文来具体判断。那么，这里的「有顶」是指哪一种呢？是指没有物质的非想非非想处天。这句偈的意思是说，如果一个人站在没有物质的最高的天顶上，为众生演说无量经典，一般来说，这是难以想象的事情；但跟在佛灭后的恶世演说《法华经》相比，就算不上难事了。非想非非想处天其实就是虚空，站在虚空中说法，有神通的菩萨应该也做得到。之所以说这里的「有顶」是指无色界天，是因为在色界天的阿迦尼吒天说法根本不是难事，能在非想非非想处天说法才是稀奇。总之，这些事例的比较，都是为了突出在后世护持《法华经》的艰难。

我为佛道，	于无量土，	从始至今，	广说诸经，
而于其中，	此经第一。	若有能持，	则持佛身。
诸善男子！	于我灭后，	谁能受持、	读诵此经，
今于佛前、	自说誓言。		
此经难持，	若暂持者，	我则欢喜，	诸佛亦然。
如是之人，	诸佛所叹。	是则勇猛，	是则精进，
是名持戒，	行头陀者，	则为疾得，	无上佛道。
能于来世，	读持此经，	是真佛子，	住淳善地。
佛灭度后，	能解其义，	是诸天人，	世间之眼。
于恐畏世，	能须臾说，	一切天人，	皆应供养。』』

世尊这里就告诉我们这些人的可贵。他们能在恶世中行这种难行苦行，即便由于某种因缘，只能暂时受持，或者演说片刻，十方诸佛都会欢喜赞叹，一切天人都应该来供养。能读持、理解的人当然更不用说。由此可见，佛对能受持《法华经》的人是多么珍惜与重视。这样行菩萨道的人，一定能够速得成佛。

提婆达多品第十二

尔时佛告诸菩萨及天人四众：「吾于过去无量劫中，求《法华经》，无有懈倦。于多劫中常作国王，发愿求于无上菩提，心不退转。为欲满足六波罗蜜，勤行布施，心无吝惜，象、马、七珍、国、城、妻、子，奴婢、仆从，头、目、髓、脑，身、肉、手、足，不惜躯命。时世人民寿命无量，为于法故，捐舍国位，委政太子，击鼓宣令四方求法：『谁能为我说大乘者，吾当终身供给走使。』时有仙人来白王言：『我有大乘，名《妙法华经》。若不违我，当为宣说。』王闻仙言，欢喜踊跃，即随仙人，供给所须——采菓、汲水、拾薪、设食，乃至以身而为床座——身心无倦，于时奉事。经于千岁，为于法故，精勤给侍，令无所乏。」

授记提婆达多

这时，佛讲述了他的一段过去世因缘，来说明这部《法华经》的难值难遇。他在过去无量劫中行菩萨道时，常常四处寻求这部经典。其中有一段时间，他常生为国王，为了满足六波罗蜜，他勤修布施。象马珠宝、国土城池、妻子奴仆，甚至自己的身躯和性命，他都心无吝惜地施与他人。当时的人寿很长，国王为了求法，舍弃了王位，把政务交给太子，并宣布命令：如果谁能为他演说大乘法，他将终身当那个人的奴仆。这时，来了一个仙人，说自己知道一部大乘经，名叫《妙法华经》，如果国王能照自己的意思做，就会为他演说。国王高兴极了，立即做起了仙人的随从，勤恳地侍奉着——摘果、打水、捡柴、做饭，甚至把自己的身体当作床座，让仙人休息——为了求法，他一直这样精勤奉侍，千年不息。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「我念过去劫， 为求大法故， 虽作世国王， 不贪五欲乐。
搥钟告四方， 谁有大法者， 若为我解说， 身当为奴仆。
时有阿私仙， 来白于大王：『我有微妙法， 世间所希有。
若能修行者， 吾当为汝说。』 时王闻仙言， 心生大喜悦，
即便随仙人， 供给于所须， 采薪及菓蔬， 随时恭敬与，
情存妙法故， 身心无懈倦。 普为诸众生， 勤求于大法，
亦不为己身， 及以五欲乐。 故为大国王， 勤求获此法，
遂致得成佛， 今故为汝说。」

重颂的意思差不多。里面提到仙人的名字叫阿私仙。这个国王一心求法，终于得成了佛道，也就是释迦牟尼世尊。

佛告诸比丘：「尔时王者，则我身是；时仙人者，今提婆达多是。由提婆达多善知识故，令我具足六波罗蜜，慈悲喜舍，三十二相，八十种好，紫磨金色，十力、四无所畏、四摄法、十八不共神通道力，成等正觉，广度众生，皆因提婆达多善知识故。」

世尊继续说，这个为他宣说《法华经》的仙人，正是提婆达多。他之所以能成佛，与提婆达多善知识的帮助密不可分。

告诸四众：「提婆达多却后过无量劫，当得成佛，号曰天王如来、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。世界名天道。时天王佛住世二十中劫，广为众生说于妙法，恒河沙众生得阿罗汉果，无量众生发缘觉心，恒河沙众生发无上道心，得无生忍，至不退转。时天王佛般涅槃后，正法住世二十中劫。全身舍利起七宝塔，高六十由旬，纵广四十由旬，诸天人民，悉以杂华、末香、烧香、涂香，衣服、瓔珞、幢幡、宝盖，伎乐、歌颂，礼拜供养七宝妙塔。无量众生得阿罗汉果，无量众生悟辟支佛，不可思议众生发菩提心，至不退转。」

天王佛

接着，佛授记提婆达多将在无量劫后成佛，佛号天王如来。天王如来住世二十中劫，教化无量三乘学人。灭度后，正法住世二十中劫，他的舍利宝塔广受供养，又有无量众生得度。

佛告诸比丘：「未来世中，若有善男子、善女人，闻《妙法华经》〈提婆达多品〉，净心信敬不生疑惑者，不堕地狱、饿鬼、畜生，生十方佛前，所生之处，常闻此经。若生人天中，受胜妙乐，若在佛前，莲华化生。」

佛继续告诉大众：未来世，如果有人能信受这个〈提婆达多品〉所说的内容，不生疑惑，他将不会堕入三恶道，而且能往生到十方佛国土，常常听闻这部《法华经》。如果他生在人天道，会有很好的福报；如果生在佛国，则由莲花化生。

我们现在来讲，这个〈提婆达多品〉，常有人怀疑是伪撰的。因为提婆达多是佛教史上最著名的反派人物，现在竟然成了教授释尊《法华经》的善知识，这让许多人受不了；而且这五段文字的上文是讲多宝佛，下文也是讲多宝佛，从上下文的关联性来看，这几段似乎像是安插进来的，即使删掉，也不会影响经文的连贯。

不过，先不管真伪的问题，大家要知道，我们现在要相信什么？要相信很多过去佛会来示现障碍相，尤其是示现成提婆达多这种极端的人。在很多佛教徒眼里，提婆达多就是一个大坏蛋，是佛教里最坏的人，超过天魔波旬。波旬并没有

造成什么实质性的损害，而提婆达多造作了出佛身血、破和合僧、杀阿罗汉三大逆罪，还怂恿阿闍世王弑父，所以，五逆重罪他就牵扯了四逆。那么，这里佛印证提婆达多将来会成佛，有没有问题？你如果善学了这部《法华经》，就应该知道一定没有问题，因为「一切众生皆能成佛」。连他都可以成佛，大家肯定也都能成佛。坦白讲，就算这个〈提婆达多品〉是伪造的，我仍然会相信里面说的内容，因为这符合整个佛教的体系。

《佛本行集经》曾讲到世尊过去的一段本生因缘：在世尊被燃灯佛授记的那一世，出现了两个人，一个是生生世世的对头，一个是生生世世的妻子。我们要知道，这两个人的出现，绝对不是巧合，而是大有来头。

先说这个生生世世的妻子。当时，世尊是大姓婆罗门出身，十六岁，名字叫云，世人称他云童子，或叫摩那婆。他来到一个叫莲花城的地方，听说燃灯佛不久要来说法教化，就想用莲花来供佛。但是，国王已经征用了城中所有的莲花，而且下令严禁买卖，他找了半天也买不到一棵。后来，云童子碰到一个名叫贤者的青衣婢女，她手上有私藏的七棵莲花，云童子就想用五百金钱购买其中的五棵。贤者看云童子身心勇猛，将来一定会成佛，就提出要求：如果云童子答应在成佛以前生生世世做她的丈夫，就把莲花卖给他。最后，云童子答应了这个要求，买到了供养佛的莲花，之后得到燃灯佛的授记。你看，世尊那一世，作为即将得到公开授记的人，等于是未来佛，福德已经很大了，但他竟然会为几棵莲花，在一个陌生女人的「要胁」下作了这个约定；而且他是最上层的婆罗门种姓，贤者则是一个婢女，属于卑贱的首陀罗种姓。这件事就很蹊跷。可见，这个婢女的福德相当大，大到能刁难当世得到授记的未来佛。

另外一个生生世世的对头，是一个上座婆罗门。当时，云童子在无遮大会上辩论获胜，得到了上座的地位，受到大家的恭敬供养。原来的上座婆罗门失去了地位和供养，他看到自己输给了这么一个小孩子，就发了恶誓，要生生世世跟他作对。这就是提婆达多的前世。

这两个人，一个是来照顾他的眷属，一个是来考验他的对手，其实都是来成就这个菩萨，让他速得成佛的。而且，这两种任务里，后者的难度更大。你想，如果有人障碍了一个菩萨，而且障碍得非常厉害，按照果报，他死后应该下地狱，而且一下去就是很长时间，怎么可能生生世世都生在人间缠着这个菩萨？可见这个人怀着善心来障碍的，他不会真的下恶道，这样才能生生世世来做障碍，让这个菩萨一直躲不开他的纠缠。也就是说，他的福德智慧比这个菩萨还要高。如果不是这样的话，一个福德那么高的菩萨，怎么可能在这么长的时间里都还不了这笔恩怨账、甩不开这个恶对头？

实际上，不止这部《法华经》，佛在其它的经典里也曾明确地讲，提婆达多是菩萨示现的恶友。比如《大宝积经》说：「提婆达多是善知识，久来随逐示现

怨家。而诸愚人如实取之，作如是言：『提婆达多是害佛者，是怨家者。』善男子！乃至过去五百世中所生之处，提婆达多是善知识，示怨家事，悉是示现显诸菩萨，及显如来无量功德。」这里就讲得很明白，而且佛还说这些执着外相、说提婆达多是害佛者的人都是愚人。

《大方便佛报恩经》更是讲，提婆达多堕入地狱后，世尊派阿难去看他。阿难来到地狱的门前，请牛头把提婆达多叫出来，牛头问：「过去诸佛都有提婆达多，你要找哪一个？」阿难回答要找释迦牟尼佛的提婆达多，牛头就把这个提婆达多带了出来。阿难对提婆达多说：「如来派我来看你，你受尽这地狱的种种大苦，还好吗？」提婆达多答道：「我处阿鼻地狱，犹如比丘入三禅乐。」这个时候，佛就告诉大众：「菩萨摩訶萨修大方便，引接众生。其受生死无量苦，不以为患。若有人言『提婆达多实是恶人，入阿鼻狱』者，无有是处。」这里就告诉我们，每一尊佛在成佛前，都有一位不可思议的菩萨示现成怨家来考验他、成就他，让他能快速得成正觉。

所以我们也懂得这个道理。《宝王三昧论》有这样一句话：「以群魔为法侣。」我们修行人，不能发愿说「希望我未来世中无有魔事」。要知道：第一，发这种愿没有用；第二，这些魔事都是考验，是来成就我们的。所以，我们应该发「以群魔为法侣」这种愿，有了这些「魔」的障碍，我们才能更快成就。就好像一个学生，如果不用参加任何考试，久而久之，他一定会怠惰松懈，甚至荒废学业；而如果他有一定要通过的考试，再怎么想偷懒，他都得用功学习，让自己掌握相应的知识和技能，最终通过考试。所以，我们应该期望自己的解脱功德和智慧方便能够快速增上，克服这些魔考，而不是回避它们。

所以，不管这个〈提婆达多品〉出现在这里的原因是什么，它本身讲述的义理符合佛法的体系，也和《法华经》「一切众生皆能成佛」的主旨不相违背，所以，我们应该对它抱持认可的态度。

于时下方多宝世尊所从菩萨，名曰智积，白多宝佛：「当还本土。」
释迦牟尼佛告智积曰：「善男子！且待须臾。此有菩萨，名文殊师利，可与相见，论说妙法，可还本土。」

前文说到，为了打开多宝佛塔，释迦牟尼佛在十方世界的分身诸佛都各领一位菩萨来集会。现在，多宝佛塔已经打开，就有一位智积菩萨，对他的世尊多宝佛说：「我们应当回去了。」在前一品中，世尊与多宝佛之间开示悟入的对应，到世尊的劝请，以及自身由求学《妙法莲华经》到成佛的整个过程，都是更进一步的教示，到这里《妙法莲华经》已经是毫无隐藏地显示完毕，所以智积菩萨才会请多宝佛还归本土。

智积与文殊论法

释迦牟尼佛听到后，告诉智积菩萨：「不必急着回去，可以和本土的文殊师利菩萨论法之后再走不迟。」注意，这个「下方多宝世尊」，是从下方世界来的现在佛，不是多宝佛塔里的那尊过去佛，名字相同而已。

尔时文殊师利，坐千叶莲华，大如车轮。俱来菩萨亦坐宝莲华。从于大海娑竭罗龙宫自然涌出，住虚空中，诣灵鹫山，从莲华下，至于佛所，头面敬礼二世尊足。修敬已毕，往智积所，共相慰问，却坐一面。

这时，文殊师利菩萨坐在千叶莲花上，率领着一众菩萨，从海中的娑竭罗龙宫飞到了法会现场。他下了莲花座，走到佛前尊敬行礼，然后来到智积菩萨面前，问讯而坐。

智积菩萨问文殊师利：「仁往龙宫，所化众生，其数几何？」

文殊师利言：「其数无量，不可称计，非口所宣，非心所测，且待须臾，自当有证。」所言未竟，无数菩萨坐宝莲华，从海涌出，诣灵鹫山，住在虚空。此诸菩萨，皆是文殊师利之所化度，具菩萨行，皆共论说六波罗蜜。本声闻人，在虚空中说声闻行，今皆修行大乘空义。文殊师利谓智积曰：「于海教化，其事如是。」

智积菩萨问文殊菩萨：「仁者，请问您在龙宫教化成就了多少众生？」

文殊菩萨答道：「无量不可称计。您等一会就知道了。」话音未落，无数菩萨从海里涌出，乘着宝莲花来到会场，住在空中。这些菩萨都是文殊师利菩萨度化的，他们曾经是声闻人，现在都具足了菩萨行，论说六波罗蜜，修行大乘的空义深法。文殊菩萨告诉智积：「如您所见，这些都是我在海中教化的众生。」

「其数无量，不可称计，非口所宣，非心所测」，为什么要这么讲？因为从古至今，已经有无量众生修成了佛果，但是，其中可能有一部分是过去佛或分身佛，这就很难统计。进一步讲，我们自己行菩萨道，从现在到将来成佛，这中间度化的众生说不定也有很多是过去佛的化现，也许当你成佛时，发现自己根本就度到几个众生，甚至是大家扮成众生，来配合你一个人的菩萨行让你成佛。不过，你也不用消沈，你发了这么多善心，有了这么多善行，就算他们都是过去佛，你度他们也一样有功德，有善果。就算世界上所有的众生都是过去佛，我们修菩萨道仍然有意义，至少自己会得到大智慧和大解脱。

另外，从胜义谛的观点看，并没有众生不是佛，说度人成佛，只是随顺世俗而说，所以《金刚经》说：「灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。」

「今皆修行大乘空义」，前面也讲过很多次，这个「空」，和般若经、《中论》里的「空」一样，都是指第八识，它有圆成实性。

尔时智积菩萨，以偈赞曰：

「大智德勇健， 化度无量众， 今此诸大会， 及我皆已见。
演畅实相义， 开阐一乘法， 广导诸众生， 令速成菩提。」

智积菩萨看到文殊菩萨度化了这么多菩萨，非常欢喜，说偈赞叹文殊菩萨的功德和智慧。这个文字不用解释。

文殊师利言：「我于海中，唯常宣说《妙法华经》。」

智积问文殊师利言：「此经甚深微妙，诸经中宝，世所希有。颇有众生，勤加精进，修行此经，速得佛不？」

文殊菩萨说，他在海中行教化时，常常只宣说这部《法华经》。

智积菩萨就问：「这部经的法义甚深微妙，是稀有的法宝。不知海中可有依循此经精勤修行，速得成佛的众生？」

文殊师利言：「有娑竭罗龙王女，年始八岁，智慧利根，善知众生诸根行业，得陀罗尼，诸佛所说甚深秘藏，悉能受持。深入禅定，了达诸法，于刹那顷发菩提心，得不退转，辩才无碍。慈念众生、犹如赤子，功德具足，心念口演，微妙广大，慈悲仁让，志意和雅，能至菩提。」

龙女成佛

文殊菩萨告诉智积：「有一位娑竭罗龙王的女儿，刚刚八岁，她精勤修习，将速成佛道。」

文殊菩萨描述龙女的这一段话，相当于把佛法简要地总述了一遍，这种段落都很惊人。我们现在来看。首先，「智慧利根」，形容她智慧高远，根器猛利。其实，佛法，特别是大乘法里的智慧和利根，都是过去世累积修行的结果。如果有人在这一世第一次接触大乘法，就算他智商再高，也不容易契入，更不可能深有了悟。这里实际是在暗示龙女过去世有修行。「善知众生诸根行业」，知道众生的根器和业行，这就是方便。可见，她既有智慧波罗蜜，又有方便波罗蜜。「得陀罗尼」，虽然佛门里有时会把「陀罗尼」说成「陀罗尼咒」，但它不是那种施术用的咒，而是「总持」，也就是把佛教的中心法义都串连起来，方便人们记忆和修持。比如「三界唯心，万法唯识」，可以说是一个陀罗尼，整个佛法的核心义理都包涵在里面了。不过，这句话字句太简单，只有第一级的总纲，还可以说得再长一点，把第二级或第三级的纲要也归纳进去。「诸佛所说甚深秘藏，悉能受持」，佛说的诸多法义，包括等觉菩萨才知道的甚深秘藏，她都能够受持。可以说，她其实已经是等觉菩萨了。

「深入禅定」，深入到哪一种禅定？仅仅到四禅八定的最高等级「非想非非想处定」还不够，要深入到佛教特有的灭尽定才算。「了达诸法」，「诸法」是世间的一切法，没有限制；如果能了达诸法，说明这个人的智慧已经接近佛了。「于刹那顷发菩提心，得不退转」，这一点我们就要注意了，如果她先前没有发过菩提心，这一世达到甚深的智慧和禅定以后，才突然发起菩提心，这也是绝对不可能的。我们看前面的这些描述，就应该知道这个龙女的根器绝对不一般。「辩才无碍」，她智慧高深，说出来的法极有说服力，让人没办法反驳。「慈念众生、犹如赤子」，她慈悲地护念众生，就像对刚出生的婴儿一样爱护有加。「赤子」，婴儿刚生下来的时候，皮肤很细嫩，毛细血管贴着表层，看上去红红的，所以称为赤子。「功德具足」，种种功德她都已经具足了。「心念口演，微妙广大」，她心中所念，口中所说，都是微妙广大的佛法。「慈悲仁让，志意和雅」，很有慈悲心，态度温和文雅。「能至菩提」，她马上就要成佛了。

其实，龙女成佛这件事，是为了显示这部经的胜妙，相当于拿出一个案例鼓励我们，让我们有信心：「依照《法华经》修行，连这个小女孩都能速成佛道，何况我们这些大人！」

智积菩萨言：「我见释迦如来，于无量劫难行苦行，积功累德，求菩提道，未曾止息。观三千大千世界，乃至无有如芥子许非是菩萨舍身命处，为众生故，然后乃得成菩提道。不信此女于须臾顷、便成正觉。」

这时，智积菩萨说：「一切的佛菩萨，包括释迦牟尼佛在内，都要在无量劫中行种种难行苦行。我观察三千大千世界，没有一个地方不是菩萨舍身舍命之处。他们这样常修布施等六度，然后才能得成佛道。我不相信龙女能在这么短的时间里得成正觉。」

言论未讫，时龙王女忽现于前，头面礼敬，却住一面，以偈赞曰：

「深达罪福相， 遍照于十方， 微妙净法身， 具相三十二，
以八十种好， 用庄严法身。 天人所戴仰， 龙神咸恭敬，
一切众生类， 无不宗奉者。 又闻成菩提， 唯佛当证知，
我阐大乘教， 度脱苦众生。」

智积菩萨话音未落，龙女就突然出现在大家面前，她礼敬如来，并说偈赞佛。

这个偈子，从「深达罪福相」到「无不宗奉者」的十句，都是在称赞如来的功德。「深达罪福相」，哪件事有福，哪件事有罪，种种因果报应的法相，如来都分辨得清清楚楚。「遍照于十方」，这个「遍照」，是什么东西在照？你可以说是佛放出的光明。不过，《圆觉经》有一句话叫「觉遍十方界，即得成佛道」，是讲如来藏的了别性可以遍满十方，没有一点缺漏。所以，这里的「遍照于十方」也

可以解释成是「觉遍十方界」的意思，这是自性如来本身就具有的功德妙用；如果我们只说佛的光明，就容易着在相上面。「微妙净法身，具相三十二，以八十种好，用庄严法身。」三十二相、八十种好，都是如来显示出的外相。所以，我们可以说，这十句偈所称赞的，既是佛世尊，也是一切有情的自性如来，都说得通，因为佛世尊的一切功德，也都是源于自性如来的功能妙用而成就的。

「又闻成菩提，唯佛当证知，我阐大乘教，度脱苦众生。」刚才文殊菩萨说龙女即将成佛，智积菩萨表示不相信，所以龙女说：「现在只有佛才能证知：我马上就能得成佛道，阐扬大乘的教法，度脱苦海中的众生。」

时舍利弗语龙女言：「汝谓不久得无上道，是事难信。所以者何？女身垢秽，非是法器，云何能得无上菩提。佛道悬旷，经无量劫勤苦积行，具修诸度，然后乃成。又女人身犹有五障：一者、不得作梵天王，二者、帝释，三者、魔王，四者、转轮圣王，五者、佛身。云何女身速得成佛？」

这时，舍利弗尊者站出来，对龙女说：「你说自己即将成佛，这我实在很难相信。女身垢秽，不是法器。佛道深远，需要无量劫的修行才能达成。怎么可能以女人身，仅凭一世的修行就立即成佛呢！而且，女人身有五障，下一世都不能作梵天王、帝释天、魔王、转轮圣王和成佛，怎么可能这一世就立即成佛？」

我们来概括一下这个争议：先是文殊师利菩萨说，他在海中度化，演说《法华经》，有龙王的女儿依经修行，即将成佛。对此，首先是智积菩萨表示怀疑，理由是成佛需要经过无量劫的艰苦修行来累积智慧福德，像龙女这样仅凭一世听闻《法华经》就能成佛，这种事是不可能的。接着，佛座下声闻乘的大弟子舍利弗也表示怀疑，理由除了智积菩萨说的，还有一条女人身有五障，不可能立即成佛。

女人身有五障

「女人身有五障」是佛在《中阿含经》里宣说的法。其实，这五障中的梵天王、帝释、魔王、转轮圣王和佛，就是五种果报。一个人如果想得到这些果报，就要种下相应的因。也就是说，为了未来世的果，他要在现在世，甚至过去世中，通过身、口、意行来累积善因，从而具备相应的资质。这五种报身，前面我们也大致说过：梵天王，是色界天中初禅天的天主，需要禅定和福德的善因；帝释天，也叫释提桓因，是欲界天中忉利天的天主，虽然不要求禅定，但要持戒修善，积累福德；魔王，是欲界天中他化自在天的天主，需要具足十善、尊敬三宝、孝奉父母；转轮圣王，是人中王者，人间第一有福之人，需要广行十善道，并常怀悲愍苍生的心；佛，这就不用说了。那么，为什么说女人有这五障呢？因为世间的女人常常有轻慢嫉妒、自私悭吝、耽于情欲等缺点，这样的话，她就很难积累这五种报身的善因，从这个意义出发，佛说女人有五障。

不过，这是佛说的不了义法，而且只是世间法，不是出世间的佛法。古代印度社会歧视女性，而佛教中阿罗汉果的证得并不分男女。实际上，导致五障的原因，是人性上的缺点，而不是性别上的差异。这五种报身里面，最差的要数转轮圣王了。但是，多少个有情里才能出一个转轮圣王？其实，能达成这五种报身的有情少之又少，其他的有情身上或多或少都有缺点，这是不分男女的。

站在大乘法的角度看，就更不应该有自性见。所以，一个菩萨绝对不会说女人有什么事不能做。你看，智积菩萨就没有把这一条作为不相信的理由。菩萨可以发愿生为女身，过去佛也可以示现为女身，这一世的性别不一定都由业障决定，也可以是由愿力。其实，只要一个菩萨具备了一定等级的禅定和福德，就可以做梵天王、帝释天，无论他这辈子是男是女。魔王大多是由住不可思议解脱菩萨来示现的，为什么不能由女菩萨去示现？所以，这些都不是硬性的规律，佛身也是一样。

尔时龙女有一宝珠，价直三千大千世界，持以上佛。佛即受之。龙女谓智积菩萨、尊者舍利弗言：「我献宝珠，世尊纳受，是事疾不？」

答言：「甚疾。」

女言：「以汝神力，观我成佛，复速于此。」

当时众会，皆见龙女忽然之间变成男子，具菩萨行，即往南方无垢世界，坐宝莲华，成等正觉，三十二相、八十种好，普为十方一切众生演说妙法。

这时，龙女有一颗价值三千大千世界的宝珠，她手持宝珠敬献给佛，佛立即接受了她的供养。龙女就对智积菩萨和舍利弗尊说：「我献上宝珠，世尊接受，这个过程快不快？」他们两位答道：「很快。」

龙女说：「你们来看，我成佛的速度比这还要快！」

这时，会中的大众都目睹龙女忽然变作男身，具足菩萨行，去到南方无垢世界，在宝莲花上即刻成佛，具足三十二相、八十种好，为十方一切众生演说妙法。

我们想一想，一般人能有这样的条件吗？龙女的这颗宝珠，价值三千大千世界，现在有没有一个八岁的小孩，拥有一个价值三千大千世界的宝珠？那为什么龙女有？因为她的福报非常大。她能够这么快成佛，本身的条件就高于一般的菩萨太多。所以，这里也是文殊菩萨、智积菩萨、龙女和舍利弗共同演的一场戏，目的还是鼓励大家要依照这部胜妙的《法华经》精勤修行。

另外，龙女献珠成佛这一件事，还隐藏着修证上的绝对机密。以前有人向禅师问法，禅师没有回答，而是叫他把净瓶取来，跟这里有着异曲同工之妙。如果你参透了这个公案，就会证解第八识，虽然还没有究竟成佛，也可以说是「一悟即至佛地」，因为你已经知道佛地的法身到底是什么了。

尔时娑婆世界，菩萨、声闻、天龙八部、人与非人，皆遥见彼龙女成佛，普为时会人天说法，心大欢喜，悉遥敬礼。无量众生，闻法解悟，得不退转；无量众生，得受道记。无垢世界，六反震动；娑婆世界，三千众生住不退地，三千众生发菩提心而得受记。智积菩萨及舍利弗，一切众会，默然信受。

与会的大众看到这个情景，都生起很大的欢喜心和信心。无量众生解悟佛法深义，得不退转；无量众生信心决定，自得授记。龙女成佛的无垢世界生起六种震动；娑婆世界有三千众生住不退地，三千众生发菩提心，自得授记。智积菩萨、舍利弗等一切会众，默然信受。

你看，这么多众生通过龙女成佛这件事，深得信解，心不退转，这就是佛菩萨演这场戏希望达到的效果。

劝持品第十三

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：「唯愿世尊不以为虑。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。」

听到佛嘱托菩萨们在后世广传《法华经》，药王菩萨、大乐说菩萨和他们的眷属一起在佛前发愿：「请世尊放心，我们会在后世精勤地奉持、读诵、演说这部《法华经》。世尊涅槃后的恶世，众生的善根减少，很多修行人外现清净庄严相，其实是未证言证的增上慢人，他们贪求供养，增长恶法，远离解脱。虽然这些众生难以教化，我们仍发愿将来以大忍力广宣此经，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。」

先前得到授记的五百阿罗汉也对佛说：「世尊！我们也各自发愿，将来在别的国土广宣此经！」

注意这里有一处不太一样，「异国土」表示他们不是在这个娑婆世界弘法。

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。」

然后，又有八千位得佛授记的有学、无学发愿，他们也要到他方国土去弘法，还说明了理由：娑婆世界的很多众生，心性卑恶粗劣，愚昧妄狂，功德浅薄，瞋恚谄曲，欺伪成性。这样的人难以教化，所以他们不愿在这里宣说《法华经》。

「有学」是初果以上，但还不到阿罗汉的声闻弟子；「无学」就是阿罗汉。这八千人里两种人都有。可能这一批人的因缘比较近，所以和之前的五百阿罗汉分开发愿。

这里就有一个很明显的差别。娑婆世界的众生很难度化，但菩萨和他们的眷属仍然发愿在这里弘宣《法华经》，不惜身命；而五百阿罗汉和八千有学、无学，觉得难度太大，所以发愿到他方国土，也就是众生善根比较敦厚的地方去教化。这是因为他们才刚刚从小乘转入大乘，菩提愿不够坚固，没办法发起在娑婆世界弘法度众的大誓愿。

尔时佛姨母摩诃波阁波提比丘尼，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。」

授记大爱道等比丘尼

前面佛授记的都是比丘，也就是男性出家人，现在佛开始为比丘尼授记。这位摩诃波阇波提比丘尼，是佛的姨母。「摩诃波阇波提」，汉译为「大爱道」；「憍昙弥」或「瞿昙弥」，是对释迦族女子的通称，佛经里出现这两个名字时，常常也特指摩诃波阇波提。世尊刚出生不久母亲摩耶夫人就去世了，他是由这个姨母抚养大的。后来，摩诃波阇波提看到当年的太子成佛了，就恳请佛听许她出家，成为僧团中的第一位比丘尼弟子。所以，她可以说是比丘尼弟子的代表。

一切众生喜见佛

经文说，摩诃波阇波提比丘尼，和其他六千有学、无学比丘尼一起，来到佛前，用恳切的目光瞻仰佛颜。佛对她说：「你神色忧郁地看着我，是认为我不会为你称名授记吗？憍昙弥！我先前已经总说一切声闻人都会成佛，如果你希望知道自己成佛时的详细情况，我现在就来告诉你。未来世中，你会在六万八千亿诸佛座下做大法师，这六千比丘尼也都会成为法师。你像这样渐渐具足菩萨道后，得成为佛，佛号一切众生喜见如来。之后，这六千菩萨辗转授记，最终都得成无上正等正觉。」

这六千比丘尼，是以佛的姨母为首，将来姨母先成佛，然后再辗转授记这六千人。也就是说，由一切众生喜见如来授记六千人中的某甲成佛；某甲成佛以后，再授记某乙；某乙成佛后授记某丙，以此类推。

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。」

授记耶输陀罗

具足千万光相佛

这时，耶输陀罗比丘尼心里想：「世尊授记了这么多人，惟独不提我。」

佛知道她的想法，就对耶输陀罗说：「你将来会在百千万亿诸佛座下修菩萨行，做大法师，渐渐具足佛道。之后，在清净国土中成佛，佛号具足千万光相如来，佛寿无量阿僧祇劫。」

耶输陀罗比丘尼，是世尊出家前的妻子、罗睺罗尊者的生母，也就是之前说的世尊生生世世的妻子。《佛本行集经》说，世尊的前身云童子，为了买到供养燃灯佛的莲花，和她的前身约定：云童子成佛前，她将生生世世做云童子的妻子；云童子成佛后，她会做他的弟子，出家学道，求证阿罗汉。这一世的情况就是这个样子。我们看，佛授记她的佛寿是无量阿僧祇劫，她也很可能不是普通人，而是过去佛的化现。

尔时摩诃波闍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！我等亦能于他方国土广宣此经。」

得到佛的亲口授记，以摩诃波闍波提和耶输陀罗为首的这一众比丘尼都心得决定，欢喜踊跃。她们一起说偈赞佛，并发愿将来也会在他方国土广宣《法华经》。

这一众比丘尼之前都以小乘为主修，所以也不愿留在娑婆世界，而是去他方国土弘法。

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：

「若世尊告勅我等持说此经者，当如佛教，广宣斯法。」复作是念：「佛今默然，不见告勅，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，周旋往返十方世界，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。唯愿世尊，在于他方遥见守护。」

菩萨自有本愿

这个时候，世尊目视着八十万亿那由他菩萨摩訶萨，他们都是不退转的大菩萨，能转不退法轮，也已修得诸陀罗尼。

转不退法轮

「皆是阿惟越致，转不退法轮」，「阿惟越致」，也译为「阿鞞跋致」，是不退转的意思。佛菩萨说法，就叫「转法轮」。所以这两句话的意思是：这些菩萨自己证得了不退之法，宣说的佛法也能让众生住于不退的境界。

得诸陀罗尼

「得诸陀罗尼」，也就是得诸总持。总持就是能够贯通经义的法句，例如「三界唯心」、「诸法实相」、「诸法如幻化，斯由分别起」等等。这是形容他们深达经义，有很微妙的智慧。

「菩萨摩訶萨」，前面也讲过，这个词的具体所指会依上下文而有不同，这里应该指的是地上菩萨。已经入地的菩萨，早就明白「心佛众生，三无差别」，也有自己的本愿，当然不需要佛陀一一授记将来成佛，也不需要佛特意告勅以后要广宣《法华经》。

所以我们看，这些菩萨从座而起，来到佛前，合掌作念：「如果世尊告勅我们要在后世奉持宣说这部经，我们一定会按照如来的教示，在后世广宣流布。」之前耶输陀罗心中作念，佛陀马上就为她授记，现在这么多菩萨在佛前一起作念，佛陀肯定知道。但是，他却一句话都没说。为什么不说话？我们要知道，佛之所以有语言文字兴起，是因为有需要；如果没有必要，佛就不会讲话。他知道这些菩萨根本不需要鼓励和教勅，自然就会去弘法，所以不用开口。

菩萨们看到佛不说话，就知道了佛的意思。他们以这个任务结合自己的本愿，在佛前作狮子吼，发下誓言：「后世中，我们将周旋往返于十方世界，教化众生书写此经，以及受持、读诵、解说经义、如法修行、如理作意，这都是如来的功德威力。希望到那个时候，世尊能从他方国土遥望守护。」

「敬顺佛意」，佛陀之前已经广泛地告诉大众：「你们应该守护这部经典，广宣流布。」所以这些菩萨知道这是佛的意思。「并欲自满本愿」，本愿分为总愿和别愿。总愿就是「上求佛道，下度众生」的菩提愿，这是基本的愿。别愿是菩萨根据自己的意愿而设定的具体条件细则，比如释迦牟尼佛当初发愿要在五浊恶世成佛度众，阿弥陀佛建立净土的四十八愿等等。所以这些菩萨的自满本愿，一是要满足成佛所需的福德和智慧，二是要满足达成别愿所需的条件和因缘。「师子吼」，菩萨勇猛坚定的愿心，就像震慑群兽的狮子吼声一样，让天魔外道震惧慑服。「正忆念」就是如理作意。这些菩萨们不只在这个娑婆恶世弘法，还会周旋往返于十方世界。从这一点也可以看出，他们应该都是有大神通的地上菩萨，而且可能是天界的菩萨。

这一段也是在告诉我们，该做的事情就要去做，不要等人家专门来告诉你「某某啊！这件事非常重要，你要赶快去做」，你才去做。当然，你能这样照人家说的做也很好，但问题是，很多人不知道自己该做什么。你现在读了《法华经》，

就知道自己该做什么了。佛法里最重要的事情，就是教导众生成佛，没有第二条路。所以，如果你现在学佛，但没有人告诉你具体该怎么做，你就应该「敬顺佛意，并欲自满本愿」——自己观察因缘，再看看佛经怎么说，从而选择一条合适的道路，脚踏实地地行你的菩萨道。

实时，诸菩萨俱同发声而说偈言：

「唯愿不为虑，于佛灭度后，恐怖恶世中，我等当广说。」

这些发愿在恶世弘化的菩萨合声说偈。这里他们描述了后世的种种乱象，可见他们都有神通，能够看见后世的情形。

有诸无智人，恶口骂詈等，及加刀杖者，我等皆当忍。

后世中有无智的愚人，好恶不分，他们对宣说《法华经》的菩萨恶言辱骂，刀砍杖打。

恶世中比丘，邪智心谄曲，未得谓为得，我慢心充满。

还有出家人，本身没有正智正见，却自认或自称证得了果位，我慢心非常重。这里说的可能既有大妄语人，也有增上慢人，都不好度。

或有阿练若，纳衣在空闲，自谓行真道，轻贱人间者。
贪着利养故，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，说外道论议；
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。

「阿练若」是山林中寂静的地方。「纳衣」，也叫粪扫衣，是用人家丢弃的材料缝纳而成的法衣。这一类出家人，常住在遍远的山林，身穿破烂的法衣，说这样清苦的生活才是真正的修行，瞧不起那些跟人群走得近的修行人。他们也为在家人说法，在家人看到他们这么清苦，都非常钦佩，把他们视作具足神通的阿罗汉来供养。这些人虽然表面上是清净的出家人，其实贪著名闻利养，受世俗事的挂碍和系缚，得不到真正的解脱功德。他们看到真正的菩萨演说《法华经》，反而说：「这些比丘为了名闻利养，用外道法伪造经典，欺骗大众。」他们就像这样，在国王、大臣、居士和别的出家人面前，把这些真正的菩萨说为邪见外道，在大众中诬毁真正的佛弟子，让大家嫌恶、远离。

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。

这些后世的种种恶事，菩萨们都愿意忍受。他们为了护持佛陀殷勤嘱托的这部经，身披忍辱的铠甲，坚定勇猛地在恶世广行菩萨道。「我不爱身命，但惜无上道」，这句话就是他们的决心。

浊世恶比丘， 不知佛方便， 随宜所说法， 恶口而鬻蹙，
数数见摈出， 远离于塔寺。 如是等众恶， 念佛告勅故，
皆当忍是事。

菩萨们继续说，以后会有无智的恶比丘，不知道佛说法的方便善巧，用不了义法诋毁攻击了义法。他们见到奉持演说《法华经》的人，心中不快，常常辱骂、排斥、打压他们。对这种遭遇，菩萨们也发愿忍辱。

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。」

前面这些遭遇都不算什么，只要有求法的人，菩萨就会到那里为他们解说这部法宝。这就是菩萨们在世尊及诸佛面前立下的誓愿。

由以上经文可以看出，新学菩萨倾向于到他方国土，久学菩萨倾向于留在娑婆世界，世尊都随喜。大部分的经教都是劝说新学菩萨往生他方国土，特别是极乐世界。但是，也有少部分的经教讲娑婆世界的殊胜，例如《维摩诘经》说：「此土菩萨于诸众生大悲坚固……其一世饶益众生，多于彼国百千劫行。」实际上，宣示国土优劣的经教是因材施教的教法，各人依自己的心性选择即可，不需要为此生起争论。

安乐行品第十四

尔时文殊师利法王子菩萨摩訶萨白佛言：「世尊！是诸菩萨，甚为稀有，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？」

看到这些菩萨发愿在恶世弘法，文殊师利菩萨也非常赞叹。他又向世尊咨请：「将来的恶世中，菩萨摩訶萨应该怎样来护持、宣说这部经呢？」这其实是文殊菩萨请佛演说今后弘法时需要注意的事项，也就是教授我们方便善巧，以避免不必要的麻烦和障碍。

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。一者、安住菩萨行处及亲近处，能为众生演说是经。」

第一安乐行

佛就开始讲：「如果菩萨摩訶萨在恶世中宣说《法华经》，需要安住在四法之中。这第一法，是要安住在菩萨行处与亲近处。」

前面说过，「菩萨摩訶萨」这个词在不同的经文中意义不完全一样，此处是指发愿留在娑婆世界度众生的菩萨，因为他们的发心超过其他菩萨，所以称之为大菩萨。这里的开示很重要，即使你想要往生他方国土，也要随分修学，因为这是增上菩萨行的重要部分。只要能渐次修集这些智慧和方便，离初地应该也不远了。

「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、尼犍子等，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，无所悋望。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，无所悋求。」

世尊继续讲，这第一法又可以分为两个方面：菩萨摩訶萨行处，和菩萨摩訶萨亲近处。

菩萨摩訶萨行处

菩萨摩訶萨行处，是指菩萨安住的心行境界，又可以分为两条。第一，要住在忍辱地，让心意平和安定，不管遇到什么状况，都不会惊慌仓促。「卒暴」是急促、紧迫的意思。第二，要「于法无所行，而观诸法如实相，亦不行不分别」，这一条就不简单了。为什么说「于法无所行」呢？真正的菩萨，会常常住在真如三昧之中，整个就是一真法界，没有差别对待相，连「自己在依法修行」这种分别相都不可得。比如，你在修忍辱行，但你并不会认为有一个我在这里修忍辱行，这就叫「于法无所行」。「观诸法如实相」的意思也一样，比如有人打你骂你，但在你眼中看来，这都是「诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减」，你这样观察，就是观诸法如实相。

「亦不行不分别」，这一句又有一层深意。「行不分别」，是指那些错误混淆了世俗谛和胜义谛的人，他们以为般若波罗蜜就是不能分别，所以强行压制自己不去作思惟和分别。这里佛说「不行不分别」，就是告诉我们：不要去做这种事，不要把不分别作为修行的方法。为什么佛这么说呢？因为正确的佛法，应该是像《六祖坛经》所讲的「无相者，于相而离相；无念者，于念而无念」；如果一个人完全不思惟，不分别，就跟愚痴人没有两样了。《瑜伽师地论》说「非理分别起烦恼」，又说「正智如实取事；邪智邪分别不如实取事」，有人把它总结成一句很简短有力的话：「应分别而不分别是愚痴，不应分别而分别是烦恼。」所以，我们要亦分别亦不分别，该分别的就分别，不该分别的就不分别，然后观诸法为实相。比方说，人家对你不好，你知道他对你不好，但也同时知道这都是诸法实相。

菩萨摩訶萨亲近处

菩萨摩訶萨亲近处，又分为初亲近处和第二亲近处两种。初亲近处，是对出家菩萨而说的教诫，因为他们代表佛教，所以行为的标准要特别地严格。这里佛从反面来讲，教出家菩萨注意不要亲近哪些地方，先讲了五个方面：

第一，不要亲近国王、王子、大臣、官长，也就是不要去攀附权贵，因为这会产生问题：当他们支持你时，佛法可能会一时很兴盛；当他们不支持你，甚至要打击、惩罚你时，佛法可能就遭殃了。等于是让佛法被这些人操纵在手上，随他们高兴。我们都知道：伴君如伴虎。所以这不是合适的做法。另外，有些在家菩萨从事公职或者经营事业，一定会跟政府官员打交道，这是不需要规避的。

第二，不要亲近「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」。「外道梵志、尼捷子」，外道不用解释，「梵志」是婆罗门的义译，「尼捷子」是修苦行的外道。这是要你不要亲近外道的出家人和在家修行人。「造世俗文笔」，就是写作世俗文学，比如小说、情诗等等。一个菩萨，如果写些跟男女情爱有关，或是那些会引起别人遐想的文字，就可能对他的弘法造成影响，出家菩萨更是绝对不能做。「赞咏外书」，就是赞扬宣传外道典籍。比

方说现在有些人，去附会别的宗教，弄个什么宗教对谈之类，一起来办法事，这就会让别人以为佛教和其它宗教没什么区别。「路伽耶陀」，又译为「路伽耶底迦」等，是顺世外道，他们持唯物世界观，不认为有六道轮回、因果报应，主张随顺世间的享乐。「逆路伽耶陀」，又译作逆顺世外道、左顺世外道，是顺世外道的一个支派，在主张上有一些不同。

这个第二条也是对出家菩萨而说。若是以在家的身相主动亲近他们，教化他们亲近佛法，则是一种方便善巧，《楞严经》说这是「与其同事」。

第三，你不能去看凶残血腥的竞斗。「诸有凶戏、相掬相扑，及那罗等种种变现之戏」，比如古罗马的角斗、斗鸡斗牛、摔角等等，都是凶戏。这里的「相掬」是拳击，「那罗」是角力。「等种种变现之戏」，意思是除了经文里说的这些，其它各种变相的斗殴，我们也不应该看。这一条在菩萨戒里也有。

第四，不要亲近做不正当营生的人，比如屠宰、养殖、猎户、渔夫等等。「旃陀罗」在这里是屠夫的意思。印度有种姓制度，屠宰、殡葬等卑贱的行业由最下层的旃陀罗做。在一般的社会里，不正当的行业还包括卖酒、赌博、色情业等等。你不能主动去找他，否则会有大麻烦。第一，会给周围的人留下恶劣的印象，流言蜚语会说：「某某法师的弘法经费都是这些人捐的。」你说这象话吗？第二，如果你亲近他，求他帮忙，他看你可怜，卖你个人情，这就变成他布施给菩萨，未来世的福报会很大，但他做的恶业又很大，这个业报就杂染得很厉害。而且，他心里对你不是那么尊敬，对佛法也不是恭敬渴求，你想度他都很难。所以，你不能主动亲近这些人。当然，如果他们主动来供养你，你也不应该拒绝他们，因为他们想在佛法上种善根，这当然是应该随喜赞叹的。但你在接受供养时，也不能过度称赞他们的布施功德，就算一个人捐了再多的钱，你也不能明知他做不正业，还跟他说：「唉呀，您真是大施主啊！有了这个功德，您做这个职业也没关系。」总之你要非常小心。

总的来说，对这四类人，佛叫出家菩萨不要主动亲近。不过，如果他们主动来求法，出家菩萨可以为他们说教，但不要抱有太大的希望，也就是这里说的「无所怖求」。简单来说，就是叫你不要主动去攀缘他们让他们来供养你。

第五，也不要亲近声闻修行人。「求声闻比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷」，这就是声闻种性的四众修行人。「亦不问讯」，也不要经常去向他恭敬问候。比如逢年过节的时候，发短信跟他拜年，这也算问讯。「若于房中，若经行处，若在讲堂中，不共住止」，就是要你尽量少跟他们在一起。为什么要这样？因为他们对大乘法不恭敬渴求，你如果对他们太客气，反而更容易让他们觉得大乘法没什么了不起。你想靠这种方式劝他们信受大乘法，估计也不会有什么效果。如果是他们主动来问你，你可以跟他们说法，不过，也要一边观察因缘一边谨慎地说，不要作过多的指望。

「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，不现胸臆，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。」

佛继续讲菩萨亲近处。这一段很明显也是为出家菩萨讲的。「不应于女人身，取能生欲想相而为说法，亦不乐见」，对男众出家菩萨而言，你不要因为对方是女性，就特别殷勤地为她说法；也不要看到女性听众来，就喜笑颜开，显得非常高兴。这都会让周围的人觉得你心不清净，甚至怀疑你有不良企图。

接下来的这几句话，也是为出家菩萨讲的：如果你去别人家，不要单独跟女童、少女、寡女说话；不要和五种不男之人亲厚结交；不要单独去这些人的家里，一定要去的情况下，你要一心念佛；在为女人说法的场合，你不要露齿笑，也不要敞开衣裳、露出胸膛，这样显得很庄严。「五种不男之人」，是指不具足男性特征的人，包括生不男、犍不男、妒不男、变不男和半不男，具体情况请你自己看佛学辞典。「乃至为法犹不亲厚，况复余事」，「为法」就是弘扬佛法，佛这是告诉你：就算是为了弘扬佛法，你都不要和这些人特别亲厚，更何况是因为其他理由。比方说，有个女人来亲近你，她觉得你是一个大善知识，发心一定要护持你，前前后后帮了你很多忙。你很感动，跟她结为义兄义妹，甚至说要生生世世一起弘扬佛法。这些就不合适，等于你特别亲厚这一个人，这样就会成为系缚，还有可能产生绯闻，造成很不好的影响。

「不乐畜年少弟子、沙弥、小儿」，这就是在讲同性恋的可能，「不乐」是「不偏好」的意思。如果你收的弟子和沙弥都是长相清秀的男子，或者经常收养漂亮的小男孩，人家可能就会说你贪爱男色。这是讲下一辈的。「不乐与同师」就讲师兄弟之间，是同一辈的。比如你觉得「我有一个很帅的师兄，真高兴」，对这个师兄特别关爱，这也会让人家有闲话讲。所以这一段，前面讲异性，后面讲同性，你要看得出来。然后，正因为有这些隐患，佛就告诫我们要遮止，「常好坐禅，在于闲处，修摄其心」，也就是要把自己的六根守摄好，不要乱攀缘。

这里说的是男众出家菩萨，如果是对女众出家菩萨，只要把文中的性别反过来，就是佛要告诫我们的意思。总的来说，前一段是讲权势、社会关系等方面，主要涉及钱财和供养，这一段是讲色情。为什么？因为出家菩萨弘法过程中最大的两个障碍，一个是金钱的纠纷，另一个就是色情的纠纷。如果你处理不好，就会引来很大的麻烦，弘法也会变得很困难。

「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。」

刚才的第一亲近处讲的是待人处事中的要领，是对出家菩萨的教诫。这里的第二亲近处就告诉菩萨自己要怎么修行，是对所有的菩萨都适用的开示。

「观一切法空，如实相」，菩萨要「如实正观」一切法空，也就是要有般若慧。当然，对地上菩萨而言，这一段道理不用佛说，他们也都知道。我们现在如果想在菩提道上增进，就要把这个学好。不过，这个法义绝对不是字面上看起来这么简单，前面也讲过，你如果理解成「一切法都是无常，缘起缘灭，所以叫一切法空，这就是实相」，那你就离道千里了。

什么是「一切法空」？「一切法」指三界有法，也就是蕴处界万法，不包括离于三界的第八识；而「空」就是第八识。《楞伽经》说：「我说如来藏，不同外道所说之我。大慧！有时说空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃，如是等句。」意思是说，佛会用很多不同的名相来指代能生万法的第八识，有：空、无相、无愿、如、实际、法性、法身、涅槃、离自性、不生不灭、本来寂静、自性涅槃，以及最前面的如来藏。也就是说，这些名词都是同义语。所以，这个「一切法空」有两个层面的意思：第一，从世俗谛来说，一切三界有法都由第八识所生，没有自性，所以说「一切法空」，这里的「空」指无自性。第二，从第一义谛，也就是胜义谛来说，诸法都由第八识出生，这样的话，也不能说它们异于第八识，所以，我们可以把它们统统都视作第八识，无有分别，因而说「一切法空」，意思是一切法都是空，这个「空」指第八识。「如实相」，我们前面讲过，「实相」或「诸法实相」，也是第八识的别名。这个别名是强调：三界万法都是第八识所生，自己没有真实的自体性，而以第八识为它的实性。所以，像这样按照胜义谛来观察，将世间的一切法都视为第八识的法相，整个就是「一真法界」，远离能取、所取，也远离一切差别对待相，这就是「观一切法空，如实相」。菩萨安住于这种境界，可以称为修「真如三昧」，亦即《心经》所说的「行深般若波罗蜜多」。

「不颠倒、不动、不退、不转，如虚空，无所有性」，都是从胜义谛的角度来描述这种境界。也就是说，菩萨住在真如三昧中，远离差别对待相，他没有了这种分别心，也就不见法相之所以为法相的差别。在这个境界中，无有一法可得，更何况说某个法颠倒了、动了、退了、转了！「如虚空」，像虚空那样，没有一物。「无所有性」，这个「性」是指一切的性质，比如善、恶，凡、圣，常、无常，男、女等等。世俗谛里才能假名安立这些性；胜义谛里无有一法可说，更何况安立这些性质！

「一切语言道断」，可以从两个层面来讲。第一，第八识的心体完全不起分别，没有语言文字相，就算是第八识中用来别根身、器界、种子的缘虑心，也不会生起语言文字；会生起语言文字的一定是意识心。所以，当有语言文字相现起时，你就知道这一定是与意识心相应，不是第八识实相。第二，胜义谛的境界不与语言相应。语言文字是依分别而建立的假名，都是世俗谛，不是胜义谛。即使是描述胜义谛境界的语言文字，包括这一段在内，也都只是一个让你契入这个境界的指向，实际上是世俗谛。不过，因为这是指向胜义谛境界的语言，所以佛经有时也方便称它们是胜义谛。

「不生、不出、不起」，「不生」就是《心经》里「不生不灭」的「不生」，意思是第八识不是某个时候出生的。「不出」，龙树菩萨说的「八不中道」里，就有一句「不来亦不出」，也译作「不来不去」。「来」的意思是靠近这个主体，「去」是相反。我们来看，色法有来去，这很明显；心法的来去，要从它的作用处来判断。第八识一直都在执持种子，也就是说，任何时候它都在作用，这样的话，哪有什么来去？「无名、无相」，名和相都是由觉知心的观察而建立的，一真法界远离觉知分别，所以没有名、相可言。「实无所有」，这个唯一实相中，统统不可分别，无有一法可得。「无量无边」，整个就是一真法界，不可能去丈量计算，当然就没有数量、边界可说。「无碍无障」，跟前面一样，整个都是一真法界，怎么会有障碍？不过，这里其实也在讲第八识圆通无碍的了别性，它了别根身、器界、种子，没有任何距离、障碍可言。比如，当一个人发起了菩提心，十方世界所有众生的第八识都能感应到，《金刚经》有一句「尔所国土中，所有众生，若干种心，如来悉知」，这不就是无量无边、无障无碍吗？

「但以因缘有，从颠倒生故说」，之前都在描述胜义谛，这里就讲世俗谛了。「以因缘有」，从因缘上来讲，三界万法都是依第八识而有，以第八识为因，所以说三界万法都是因缘有法。「从颠倒生故说」，但是，因为众生不了解这个真相，有共同的业力与各别的妄想，所以便有三界有法的相、名、分别的建立，佛菩萨只好随顺世间的相、名、分别，运用语言文字来教化众生，让他们离开三界万法的系缚。「常乐观如是法相，是名菩萨摩訶萨第二亲近处。」这就是佛再次总结，要你修习真如三昧，这个般若慧是第二亲近处。你有没有注意到，前面行处的第二条，是「又复于法无所行，而观诸法如实相，亦不行不分别」，也是在讲这个，可见般若智慧的重要性。

总的来说，第一亲近处强调戒律，第二亲近处强调定慧等持。

以上的行处和亲近处，就是四安乐行中的第一安乐行。佛接着说重颂来总结。

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,	贪着小乘、	三藏学者,

这和经文说的一样。这里的「三藏学者」是指小乘学人。

破戒比丘,	名字罗汉,	及比丘尼,	好戏笑者,
深着五欲,	求现灭度,	诸优婆夷,	皆勿亲近。

这一条比经文说得详细。佛叫出家的菩萨法师不要亲近破戒的出家人、假名阿罗汉和喜欢戏笑的异性出家人，也不要亲近贪着五欲，或期求现世灭度的异性在家居士。

若是人等,	以好心来,	到菩萨所,	为闻佛道。
菩萨则以,	无所畏心,	不怀悵望,	而为说法。
寡女处女,	及诸不男,	皆勿亲近,	以为亲厚。
亦莫亲近,	屠儿魁脍,	畋猎渔捕,	为利杀害,
贩肉自活,	衒卖女色,	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。

这里就提到「衒卖女色」、「诸淫女等」，也就是色情业者和贪着淫欲的异性。「入里乞食，将一比丘，若无比丘，一心念佛」，这是佛告诉你，如果你是出家人，出去乞食时最好跟别的比丘一起去，实在没有人，只好一个人去的情况下，也要一心念佛。这里的念佛，我们读了这一部分就应该知道，是以实相念佛为最善，也就是「观一切法空，如实相」；如果你实在不懂得实相念佛的道理，也可以用称名念佛或观想念佛。

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。

「一切诸法，空无所有，无有常住，亦无起灭」，如果你认为这是说「一切有为法都是无常，所以空无所有」，虽然对前三句而言说得过去，但你要看到后面还有一句「亦无起灭」。这里的「起灭」是指无常法的起灭。其实，这四句偈是在描述胜义谛的真如境界，与后面的「不生不出，不动不退，常住一相」相照应。其中的「常住一相」是超越常、无常的常住一相。前面讲过，胜义谛境界中，没有法相分别可得，所以也没有常住法、无常法可说。另外，如果有人只凭这个「无有常住」，就以为《法华经》反对有常住法的存在，他就误会得更远了。

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。	

以上是第一安乐行的内容。如果后世有出家菩萨能够遵照这些来行事，别人就很难障碍他，大众也会认为他是清净的修行人，愿意听他说法。这样，他就能远离怯弱烦恼，自在地演说《法华经》。

「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。」

第二安乐行

接着，佛讲四安乐行中的第二安乐行。前面说第一安乐行的时候，没有指明时代，这里就明白讲「于末法中欲说是经」。我们现在就是末法时代。末法时代，诤讼特别多，同样是修行人，对经典的解读常有不一致，也就是说，大家在法义上有很大分歧。所以，僧团之间表面上相安无事，实际上并不和睦，甚至互相攻击拆台。这个末法时代大概会持续一万年左右，最后的几十年，法诤达到最激烈，在那之后，佛教的正法和经典全部灭尽。《无量寿经》说：「当来之世，经道灭尽。我以慈悲哀愍，特留此经止住百岁。」可能《无量寿经》还会再住世一百年。之后，直到弥勒佛出世，这个世界才会再有佛教正法。

佛就告诉我们，在这样的末法时代，菩萨在宣说《法华经》时应该注意哪些事情。「若口宣说、若读经时，不乐说人及经典过」，说法时、读经时，不要经常

去指摘别人的过失和经典的错误。「乐」是指特别喜欢，所以，佛这里并不是叫我们完全不能说。有些经根本就是伪经，还有些经有翻译上的错误，碰到这种情况，你就要讲出来，这是不得已的。而且，有些经典说的是不了义法，比如前面的「女人身有五障」，我们按照「依了义法，不依不了义法」的原则，把相关的问题说清楚，这也符合佛陀的教法。

「亦不轻慢诸余法师，不说他人好恶、长短」，「法师」，是指能演说正确佛法的人，没有在家出家、男女长幼之分。同样是法师，大家都还没成佛，肯定各有优缺点，如果有人智慧、修为不如你，你不能轻慢他，也不要多作评论。「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」，对声闻人，不要指名道姓地批评或称赞他，也不要因为他是声闻人而嫌弃他。因为，你批评他，别人会觉得你多管闲事，自以为是菩萨，批评人家声闻人；你称赞他，别人可能会因为你这个菩萨的称赞，去亲近他，跟他学法，结果学的是声闻法。他虽然是声闻人，但将来一定会成佛，你如果着相去嫌弃他，就背离了《法华经》的教旨。「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。」你如果能这样善行第二安乐行，大家就不会对你有坏印象，愿意来亲近你、听你说法，如果他们问你问题，你要尽量用大乘法来方便解答，引导他们趋入大乘。

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，	着新净衣，	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，	无所悵望。	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，	亦无槟出，	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。

重颂说得比较详细。简单来说，你要在清净的地方，以清净的身相说法。无论谁来听法，你都要和颜悦色地为他们方便说法，不要怀有懈怠、忧恼、怖畏之心，要常常想：「这些人能来听法，是很不容易的。我要尽我所能，用种种方便善巧让他们入于佛道。」如果你能以这样的慈悲心和方便力在末法中弘宣《法华经》，不仅能够利益众生，自己也会成就无量的功德。

「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，无怀嫉妬谄诳之心，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。」

第三安乐行

接下来是第三安乐行。在第二安乐行里，佛说的是「末法时代」，现在是「于后末世法欲灭时」，也就是末法时代的后期，佛法快要灭尽的时候。这时的事态更加严峻，跟你见解不同，来毁骂打击你的人更多。你要知道，现在还只是末法时代的初期，就已经有佛教徒说《法华经》等等大乘经是伪经了，但大多数佛教徒仍然愿意信受，所以你现在读诵宣说《法华经》，一般没有什么阻力，而且会有很多人随喜赞叹。但是，到了末法时代的后期，说不定十个佛教徒里就有九个不信，你说你在读《法华经》，可能会被一大群道友耻笑，说你在学外道法；你宣说《法华经》，可能更被扣上「附佛外道」、「邪魔歪道」甚至「一阐提」的帽子。所以，你如果在这种环境下护持《法华经》，面临的困难比现在要大得多，佛这里就告诉你要做好第三安乐行。

首先，「受持、读诵斯经典者，无怀嫉妬谄诳之心」，如果你信受《法华经》，觉得这确实是无上法宝，在那个时代里，你这种人是相当难得的，但是，你不要怀有嫉妒、谄诳之心。比如说，有的佛教徒不信受这部经，甚至说这是伪经，但他的名气很大，受到大众的尊敬供养，你就不要忿忿不平，觉得「我才是真菩萨，他们应该来供养我」，你要安忍。「谄」，是谄媚、拍马屁。佛门里的谄，主要是巴结有钱、有身分的人以得到名闻利养；而最严重的谄媚，是为了一己之私，乱盖冬瓜印，把没有开悟、没有正见的人推许为高僧大德，甚至推举成佛。「诳」，是欺骗，包括大妄语：明知道自己没有德行，还伪装成得道高僧的样子招摇撞骗。谄媚和欺骗，都是为了名闻利养，所以这两个字常常在佛经中一起出现。

我们要知道，隐瞒自己的过失，也是欺骗的一种。有的修行人会刻意隐瞒自己的缺点和过失，扮出一副大德的样子来博取大众的信赖，就算你是信受《法华经》的菩萨，也不能用这种方式来弘法。学佛人应该质直纯朴，是什么样就什么样，你把缺点隐藏起来，在人前扮大德，等于是在欺骗人家。而且，关键在于，你这样是在逃避自己的缺点——在人前装模作样的时间久了，你很容易真的以为自己很有德行；在人们的赞美声中，你也会觉得这些缺点都是小问题，还有更多重要的事等着你去做——这样，你就错过了改正的机会。甚至当人家质疑你时，你不仅不反省自己，反而生起瞋心，觉得都是人家不对。但是，瞒得了一时，瞒不了一世，当你的完美形象破灭时，大家对你的信心就立刻土崩瓦解，就算你是真心想教化他们，教给他们的法也是对的，他们也很难再来亲近你，对你曾经告诉他们的法也生起怀疑，甚至转而毁谤。所以，这种做法是得不偿失。

「亦勿轻骂学佛道者，求其长短」，对其他的修行人，不管他修的法门是否如法，是否究竟，你都不要起轻慢心，也不要轻易谴责人家。比如，有的人花钱买野生动物放生，造成滥捕滥杀和生态环境的破坏，你不要瞧不起人家，更不要过度谴责人家。你应该随喜赞叹他们的发心，让他们生起欢喜心，再引导他们赞助环保公益事业，或者劝他们吃素，这样既不会破坏环境，也可以达到放生的目的。

接下来，对在家、出家人，无论他们是哪一乘修行人，你都不要打击他们的信心，对他们说：「你们修行这么懈怠，怎么可能证果！我看你们都还差得远，恐怕永远都成不了佛吧！」这种话会让他们产生疑悔，障碍他们的修行。就算他们再懈怠，你也不能打击他们，因为在这个时代还愿意修行，已经很难了，你应该守护他们学佛的信心。「又亦不应戏论诸法，有所诤竞」，你不要为了诤胜，用戏论来辩论法义。「戏论」，是违背真理的无意义的言论。

简单来说，你弘法时要有善巧方便，也要注意修养。如果你不管看到什么都指责、批评一通，不仅会增添其他修行人的对抗情绪，也会让一般人觉得你很自负，不愿意来亲近你。反过来，你如果能做到上面讲的这些，就能减少由人情、是非产生的障碍。所以，佛告诉我们，应该以大悲心对待一切众生，把诸佛视作慈父，把诸菩萨视作大师，常常恭敬礼拜十方诸大菩萨，这样就容易保持平和柔软的心。

「于一切众生，平等说法，以顺法故」，这还是告诉我们要观察众生的因缘，这样才能随顺他们的根性，演说最契合的佛法。「不多不少」，要演说他恰恰能受用的法，不要讲超过他接受范围的，让他听不懂；也不要只讲他老早就知道的，让他觉得索然无味。「乃至深爱法者，亦不为多说」，就算是对恭敬渴求佛法的人，也不要讲超过他层次的法，当然更不能明说密意，或者给予太过明显的机锋，以免使他陷入迷惘，这样反而是障碍他。

「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。」

这一段是佛告诉我们成就第三安乐行的功德。如果菩萨摩訶萨能在佛法将灭时，依照第三安乐行来弘法，就没有人能恼乱他。他会得到很好的同修道友，也能吸引大众前来听经。大家听了菩萨的说法后，也会生起很大的信心，愿意受持、读诵、书写、供养这部《法华经》。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「若欲说是经，	当舍嫉恚慢、	諛诳邪伪心，	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。
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。

这个重颂不用解释了。

「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。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？」

第四安乐行

这是第四安乐行，也是末法时代后期的菩萨特别要注意的。简单来说，信持《法华经》的菩萨，对在家、出家的修行人都要起大慈心，对还不是菩萨的人要生起大悲心，他要常常这样想：「这些众生太可怜了！这么好的一乘佛法，有的

人无缘听闻，有的人听了也不信受。愿我将来成佛时，成就无量的方便善巧，不论他们身在哪里，都用神通力和智慧力来导引化度，让他们安住于唯一佛乘。」这就是第四安乐行。

如果菩萨成就了这第四安乐行，他演说《法华经》就不会有过失，而且能得到大众的尊重和供养，这是因为他常常怀着慈悲心，大家也都感应得到。这位菩萨会成就很大的功德，甚至天人也会为了听闻妙法来守护他。而且，不管他在哪里说法，听者都会欢喜信受。为什么呢？因为三世诸佛都加持、护佑着这部《法华经》。

佛又告诉我们，很多佛国土，连这部经的名字都听不到，更不用说见闻经句、受持读诵了。所以，我们现在能够听闻到《法华经》，真是非常殊胜稀有。

这段经文也是在说，真正的《法华经》（第八识）是没有名字的，当然更不可能闻见，乃至受持读诵。要是你能够透过第八识所显的作用，找到这个不能闻见的第八识心体，从而通达一切法不见无闻、各各不相知，你才算真正懂得《法华经》。

接着，世尊用譬喻来形容《法华经》的珍贵稀有。

「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罚。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、车璩、马脑、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。

轮王明珠喻

譬如转轮圣王要统一天下，碰到不愿归顺的国家，他会起兵讨伐。战争结束后，大王会奖赏立下战功的将士。田宅城池、衣服装饰、金银珠宝、象马车乘、奴婢劳力，这些都可以随意赏赐。只有发髻中的明珠，大王不会轻易送人。因为这颗明珠只有转轮圣王头上才有，如果轻易给了别人，身边的眷属一定会大为惊怪。

转轮圣王

转轮圣王分为金轮圣王、银轮圣王、铜轮圣王和铁轮圣王四种，管辖的国土大小和出世时的人寿长短都不一样。所有的转轮圣王，都在人寿两万岁以上的增劫中出生，增劫是人的平均寿命由十岁慢慢增长到八万四千岁的这段时间。也就是说，转轮圣王的出生要看众生的福德，人寿是众生福德的一大象征。金轮圣王在人寿八万四千岁时出世，管辖四大部洲，他有一个金色的轮宝。四大部洲的这些小国王，只要听到金轮圣王出世了，都会主动来归顺，根本不需要讨伐，也不用宣传。银轮圣王在人寿六万岁时出世，管辖三个部洲，他要派使者去宣传，其

它的小国才会来归顺。铜轮圣王在人寿四万岁时出生，管辖两个部洲，他要用军事威胁，派大军压近国境，才能让小国归顺。铁轮圣王在人寿两万岁时出世，管辖一个部洲，他得亲自去讨伐，通过战争才能降伏其它国家。

「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》。」

如来也是一样，他以禅定、智慧成就一个法国土，是三界法王。但是，仍有魔王不肯顺服，扰乱世间。佛就带领弟子们一同降伏魔军。对那些有战功的人，佛会为他们说法，让他们得到禅定、解脱、无漏根力和诸法之财，又赐与他们涅槃之城，令他们欢喜，但不会为他们演说《法华经》。「诸法之财」有很多，比如三十七道品里的七觉支、五根、五力等等。「又复赐与涅槃之城，言得灭度，引导其心，令皆欢喜」，这个涅槃是指二乘的涅槃，也就是之前讲的化城。看得出来，这里讲的主要还是声闻人。魔有四种，这里的「魔王」明显不是指天魔，因为佛不可能去跟魔打仗，具体指什么下一段会讲。

这一段譬喻表达的是：《法华经》是佛最重要的法藏，除此之外已经没有更奥秘的法可以说了，所以佛不会轻易宣说《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。」

不过，对转轮圣王而言，如果真的有立下奇功的将士，他一高兴，也会把髻中这颗稀有的宝珠赏赐出去，让立功的将士拥有与转轮圣王一样的殊荣。如来也是一样，当他看到这么多弟子英勇地降伏了众魔，非常欢喜，就为大众演说这部难得值遇的《法华经》。这部经能引导一切众生得成佛果，是最深细、最贵重的经典，因为世人很难生信，多有毁谤，所以诸佛如来一直仔细守护着这个秘密的法藏，不轻易对人宣说。现在，佛不久将入涅槃，是演说的时候了。

四魔

上一段的「诸魔王」，就是指五阴魔、烦恼魔和死魔——如果不知道「五阴非我、不异我、不相在」的道理，众生就会执着在五阴上，这种无明的烦恼还会衍生出其它各种烦恼，使众生流转生死，不得解脱。总的来说，这三者都会损害众生慧命，障碍众生解脱，所以称之为魔，属于内魔；而天魔，也就是他化自在天的天人，属于外魔。真正能障碍修行人的，其实还是内魔。

这一段就是佛告诉我们，为什么要到最后关头才演说《法华经》。因为你一旦懂得《法华经》的真实义，就会立刻超越佛与众生的差别相，不会再像以前那样推崇世俗谛的教法，也不会再执着于成佛、度众生这些表相了。

至此，第四安乐行就都讲完了。

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。

这是第四安乐行的内容。

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。
如有勇健，	能为难事，	王解髻中，	明珠赐之。

这还是转轮圣王的那个譬喻。最后一偈就说，如果确实有立下奇功的勇士，大王还是会解下髻中的明珠赏赐给他。

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。		

「既知众生，得其力已，末后乃为，说是法华」，对这些志求解脱的众生，佛先以种种方便教化使他们得到自在，最后再讲《法华经》，引导他们入于佛道。

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。

如果后世的菩萨能成就这四安乐行，将会得到很大的利益，甚至能在梦中蒙佛授记。这里说的各种利益，文字不难，你可以自己看。

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。」

刚才说梦中得佛授记，这里又用一段五字偈描述成佛和般涅槃的梦境。如果你真的做了这种梦，也是佛菩萨在用神通力鼓励加持你，让你更加精进修行。

总之，发心在恶世宣说《法华经》的菩萨，都要尽量按这四安乐行来做，这样他的弘法会更顺利，成就的功德也更多，从而得以渐渐趋近佛道，最终成佛。

从地涌出品第十五

尔时他方国土诸来菩萨摩诃萨，过八恒河沙数，于大众中起立，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。」

这时，从他方国土跟随诸分身佛而来的菩萨中，有超过八恒河沙数的菩萨从大众中起立，向佛表示他们也愿意在娑婆世界帮助弘传《法华经》，请佛听许。

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。」

佛告诉这些大菩萨，他们没有必要特意留在这里护持经典，因为娑婆世界本身就有六万恒河沙等大菩萨，每一位菩萨又有六万恒河沙眷属，他们会在后世护持、广说《法华经》。

佛为什么不接受他方世界菩萨的请求呢，是有地方保护主义吗？当然不是。我们来看，娑婆世界本身有六万恒河沙大菩萨，每一位又有六万恒河沙眷属，算起来，是这些他方世界菩萨的四亿五千万倍，人数上有绝对优势。在一个地方弘法，菩萨的数量是一个指标，关键还有一个因缘的问题：每个菩萨，跟各个国土、各个众生的因缘是有差别的。这些他方国土的菩萨，按常理来讲，跟这里众生的因缘会比较浅，如果留在这里弘法，随学的人可能也不多。所以，交由本来就在这里的菩萨来弘化《法华经》，效果自然比较好，这个因缘很重要。

「眷属」，从广义上讲，就是愿意跟这个菩萨亲近的人。比如，在佛法上，愿意跟随你学习佛法的人，这当然是眷属；学佛上的道友，一起共进共勉的，也是你的眷属；还有你的亲人、朋友，虽然他们不一定是因为佛法跟你亲近，但也都都会受你影响，结下善缘；甚至其他趣道的有情，也可以是你的眷属，比如你常常布施食物给野猫，牠一看到你就很高兴，会靠过来蹭你的裤腿，以后牠如果转世为人，也会来亲近你。当然，这一段说的眷属主要还是指能共同弘宣佛法的佛弟子。

佛说是时，娑婆世界三千大千国土地皆震裂，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；况复单己，乐远离行。如是等比，无量无边，算数譬喻所不能知。

本土菩萨齐现身

当佛这么一说，娑婆三千大千世界中，土地开裂，同时涌出无量千万亿菩萨摩訶萨。多宝佛塔那一品里出现的是释尊在其他国土的分身佛，这里出现的是释尊过去所度的菩萨弟子。这些菩萨的色身都是金色的，而且有三十二相，并放出无量光明。「先尽在此娑婆世界之下、此界虚空中住」，他们先前都处在娑婆世界下方的虚空中，听到释尊刚才讲的话，就一起从下面来到这个法华会场。娑婆世界的下方，等于是银河系下方的宇宙空间，他们从下面上来，所以看上去是从地底下冒出来的。虽然经文这里是古代的世界观，但也刚好符合现在的天文学；如果是古代的世界观，可能会说下面都是地，没有别的东西了。

接着的「一一菩萨皆是大众唱导之首」到「乐远离行」，都在讲菩萨的随行情况。前面的这些菩萨，都各自率领六万恒河沙眷属。另外还有很多菩萨，眷属没那么多，有的率五万恒河沙，有的率四万、三万、两万、一万恒河沙，这样渐次递减下来，直到只带一个眷属。「况复单己，乐远离行」，还有的菩萨修远离行，只有他自己一个人来。「况复」这个词，有时指「更加」，有时指「更何况」，结合后面的偈文看，这里的意思应该是更加，也就是数量比前者多。简单来说，有五万恒河沙眷属的菩萨比有六万恒河沙的多，有四万恒河沙的又比有五万恒河沙的多，一直这样递增，最后，一个人来的菩萨数量是最多的。这种情况就像歌星和歌迷，拥有千万歌迷等级的歌星比较少，有百万歌迷的歌星会多一些，有十万歌迷的歌星又会多一些。总之，法会上涌出了无量无边的菩萨和眷属众，多到数不清。

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。

这些菩萨上到地面后，各自来到多宝如来、释迦牟尼佛前恭敬礼拜，又到宝树下的分身佛前礼拜、右绕三匝，用种种赞法赞叹诸佛的功德，然后住在一面，瞻仰着两位世尊。当时，释尊和四众弟子都默然而坐。其实，从菩萨们涌出地面，

到礼拜、赞叹诸佛，再到最后住于一面，时间上已经过了五十小劫，是佛用神通力使大家觉得只过了半天。

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？」

法会中的四众，也都以佛神力，看到这些菩萨遍满无量百千万亿国土的虚空。这一众菩萨中，有四位最为上首的导师，分别名为：上行、无边行、净行和安立行。这四位菩萨在大众前一致合掌，注视着世尊，恭敬问讯道：「世尊！是否少病少恼，安乐而行？应度的众生容易教化吗？有没有令世尊疲劳呢？」重颂是一样的意思。

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，亦于过去诸佛供养尊重，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。」

世尊回答说：「如是，如是。如来安乐，少病少恼；诸众生等，易可化度，不曾令如来疲顿劳累。因为他们多世以来常受我教化，也曾恭敬供养过去诸佛，深种善根。这些众生一看到我，一听我说法，就会信受佛法，得入如来智慧；除了那些早先修学小乘的弟子。而且，我今天也讲这部经给小乘人听，让他们都能得入佛慧。」

这里也可以看出来，佛座下的弟子，基本都是过去世跟随这尊佛或菩萨修学了很久的人，很少是这一世才碰上的。也就是我们前面说的，他们过去世都是这尊佛或菩萨的眷属，所以现在世、未来世只要一碰上，就会立即信受，而且能入如来慧。这个「入如来慧」就告诉我们，不是到成佛时才一下子悟入所有的佛慧，而是在成佛以前就知道一部分的如来智慧，到成佛时全部圆满。而这些以前学小乘的人，只有解脱慧，没有如来慧，所以佛现在为他们讲《法华经》，让他们也有入如来慧的因缘。

《地藏经》里说娑婆众生刚强难化，这里《法华经》又说众生易度，二者其实并不矛盾，只是观察的时间长短不同。如果想在一世两世里就把这个众生教好，确实是相当困难；但如果是在久远劫中不断地教化，那么，无论多么顽劣的众生，也都是「易可化度」。

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。」

上首的四位菩萨听到佛的回答，赞叹随喜；佛也赞叹他们的这份随喜心。

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。」

这个时候，弥勒菩萨和他方国土的八千恒河沙菩萨，心里都觉得很奇怪：「这些大菩萨众，我们过去从来没见过，也没听说过，今天怎么就突然出现了呢？」

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：

弥勒菩萨知道这些菩萨心里的疑问，也为了解开自己的疑惑，就用偈言向佛请问。

「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？
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。」

弥勒菩萨请教如来：「这么多大菩萨众，我们从来没有见过。他们从哪里来？过来集会的因缘又是什么？恳请世尊为我们解说。」后面的「一一诸菩萨」到「犹不能尽知」，相当于把经文讲的情形又描述了一遍。

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， 四方地震裂， 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， 唯愿决众疑。」

这是弥勒菩萨把请求又重申了一遍。他还说到，自己常去别的诸佛国土，也从来没有见过这些大菩萨，甚至连一位都不认识，这使他非常不解，所以恳请世尊演说这些菩萨的本末因缘，来消除大众的疑惑。从偈文可以看到，弥勒菩萨所问的「本末因缘」，内容主要包括这些菩萨来自哪里、由谁教化、在谁座下初发菩提心、之后怎样修学佛法等等。

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，结加趺坐。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；以问斯事，佛今答之，汝等自当因是得闻。」

跟随分身诸佛来的侍者菩萨们，也对从地涌出的大菩萨众感到疑惑，都各自向他们的世尊请教这些菩萨的来历。诸佛告诉他们：这个问题已经有当来下生的弥勒菩萨提出来了，释迦牟尼佛马上就会回答。可能弥勒菩萨问的时候只有佛听到了，这些侍者菩萨都没听到，所以不知道已经有人问了。

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。」

对弥勒菩萨提出的问题，释尊非常赞叹，他表示马上会解答这个问题，并嘱咐大众要仔细听，发起精进心和坚固的信心。因为他接下来要说的法将显现出诸佛的智慧、自在神通之力、师子奋迅之力和威猛大势之力。

这里的「阿逸多」是弥勒菩萨的另一个名号。「师子奋迅之力」，是以狮子奋起时的迅猛来譬喻诸佛摧破邪见的大威神力；「威猛大势之力」意思也差不多，偏向指诸佛传法度众的大威德和大气魄。

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。」

重颂是世尊再一次嘱咐大众：接下来佛要演说的是难闻难信之法，大家要认真听，相信佛的诚实语，不要有疑惧之心。

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。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。」

说完偈文，世尊就开始解答弥勒菩萨的问题：这些从地涌出的大菩萨，都是他自己在这个娑婆世界成佛后，教化调伏、劝发菩提心、传授经法而成就的。这些菩萨一直都在娑婆世界下方的虚空中，读诵思惟众多经典，如理作意，修行增上。比起在大众前露面，他们更倾向在静处修行。长久以来，他们精进修道，不曾休息，也不与人天共住。他们既对甚深的智慧了达无碍，也常在修习其他各种成佛所需的法义和行门，为达成无上佛道一心精进。

也就是说，针对弥勒菩萨的问题，释迦牟尼佛回答：这些菩萨就是这个娑婆国土的人，当初由他自己教化而发菩提心，之后也跟随他闻法修道。

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。」

「从无数劫来，修习佛智慧」，你看，释尊说这些菩萨是在他的教化下初发心，然后修行了无数劫。但是，大家都知道，释尊在娑婆世界成佛才刚刚几十年，这就让人想不通了。后面佛会解释这个问题。「常行头陀事」，这些菩萨乐于在静

处修头陀行。「头陀」就是苦行，佛教的苦行主要是远离人群，在寂静的地方修观行和禅定，不是自残身体那种。

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。 我今说实语， 汝等一心信，
我从久远来， 教化是等众。」

这个「伽耶城」就是菩提伽耶，这座城附近有一棵菩提树，就是世尊成正觉的地方。

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？」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？」

弥勒菩萨他们听到佛的回答，也都心生疑惑。弥勒菩萨继续问：「从世尊成佛到现在，只有四十几年。在这么短的时间内教化成就这么多大菩萨，您是怎么做到的呢？」

「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」，如来把一个众生从凡夫劝化到初发心，再教化成大菩萨，都需要很久远的时间，更何况是这么多菩萨，这绝对不是短短四十几年就能完成的。「佛势力」，佛说什么话，大家都会听受，这个势力是从福德而来，没有办法取巧。「佛功德」，包括智慧、方便、神通等等。

「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，殖诸善根，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。」

弥勒菩萨继续说：「这些大菩萨的数量，一个人用千万亿劫都计数不完。而且他们都久远以来在无量诸佛座下广种善根，成就了深广的菩萨道，常修梵行。所以，现在世尊您说他们都是您成佛以后教化的，这很难令众人相信。就像一个二十五岁的青年，指着一个百岁老人，说『这是我的孩子』；百岁老人也指着青年，说『这是我的父亲，他生育了我』，这种事很难让世人相信。世尊也是一样，您才成道不久，而这些大菩萨，个个都积累了无量千万亿劫的菩萨行，三昧自在、神通广大、久修梵行、习诸善法、巧于问答，已经是稀有的人中之宝。您现在却说，他们都是您成道以后教化初发心并传授经法的，那就是说，您在这短短四十年间成就了如此不可思议的大功德事。对此，虽然我们这些大菩萨会相信如来的随宜说法，知道如来通达一切法，不会说妄语。但是，那些新发意的菩萨，在如来灭度的后世看到您这么说，恐怕会因为不信受而造作毁破佛法的罪业。所以，为了消除我们心中的疑惑，也为了不令未来的佛弟子生疑，请世尊一定要为我们解说其中的缘由！」

破法罪业因缘

「或不信受，而起破法罪业因缘」，你要知道，破坏佛法的人里，大部分都是佛弟子。因为他没有看懂经典，或是分辨不清了义法和不了义法，种种原因使他错解、误会了佛法，但他自己不知道。一旦有了错误的知见，他就会戴着这副有色眼镜看所有的经教。结果，当看到和自己的知见不符的经典，他不仅检查不出是自己错了，反而说是经典有问题。比如说，有的人只相信《阿含经》，因为他心目中的佛法就是「一切无常」，所以，当他看到大乘经讲「常、乐、我、净」，就受不了，为了维护他的见解，他会说所有的大乘经典都不是佛说的，是后人伪造的，这样他就心安了。还有的人信受《阿含经》和般若经，却不信受唯识经典，因为他们认为阿含和般若经都是讲「缘起缘灭，一切无常」，这是他们心目中的佛智慧，但是唯识经典讲八个识，还把很多法分析得很深很细，他们认为这是把本来简单的佛法刻意复杂化，不是真正的佛法。所以，现在佛门中的情形是：对于阿含，佛弟子基本都相信，但不一定相信般若和唯识；而相信般若的基本上都信受阿含，但不一定接受唯识；信受唯识经典，而且是正确理解的，一定会接受阿含和般若。这就造成了佛弟子之间的对立和争论。

当一个人对正确的法义不信受，他就很容易说出来，因为他觉得那是错误的法，说出来是为了大家好，但实际上这就是造作「破法罪业因缘」。比如他说：「如来藏是假名施設法。」这一句话说出来就是破法了。放在心里怀疑的人还稍

微好一点，因为他没有影响别人。破法，也就是毁谤佛法。没有佛弟子会故意谤法，大家都觉得自己是在信受正法，破斥外道。但如果他连正确的佛法是什么都没弄清楚就草草下结论，结果就是造作破法罪业而不自知，最终害人害己。所以大家一定要注意：没有十足的证据，不要轻易下结论，也不要盲从别人的见解，不论那个人多么有名有势。你要知道这件事的严重性，时时抱持一颗谨慎理智的心，这是保护你自己的盾牌。

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？」

这个重颂也是复述上面的经文，就不解释了。

如来寿量品第十六

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。」

这时，佛对诸菩萨和一切会众说：「诸善男子，你们应该相信如来的诚谛之语。」这样一共讲了三遍。

「诚谛之语」，这个「诚」是真实的意思，诚谛之语就是真实的话语。之所以连讲三遍，这是印度的习惯，重要的事都会讲三遍。

是时菩萨大众，弥勒为首，合掌白佛言：「世尊！唯愿说之，我等当信受佛语。」如是三白已，复言：「唯愿说之，我等当信受佛语。」

以弥勒菩萨为首的菩萨众，一起合掌对佛说：「世尊！请您为我们解说，我们一定会信受您的话。」这样一共说了四遍。可见他们渴求佛法的恳切心情。

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，假使有人末为微尘，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，若着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。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。」

本师成佛已极其久远

在菩萨们的再三请求下，世尊终于答应解说这个深妙的因缘，也就是他真实的寿量，他告诉菩萨们：「接下来的这番话，会道出如来的秘密神通之力，你们一定要仔细听！世间都说我是释迦族的太子，离家修道，在伽耶城附近的菩提树下悟道成佛。但实际上，我在极久远的劫数之前就已经成佛了。」接着，佛说了

一个譬喻来形容这个时间的久远。类似的譬喻在前面〈化城喻品〉里形容大通智胜佛的久远时也出现过，这里不再详细解释。我们只要注意一点，这个譬喻里的数量更大。形容大通智胜佛的时候，是把「三千大千世界」的地种磨墨，这里磨的是「五百千万亿那由他阿僧祇三千大千世界」的地种，是前者的五百千万亿那由他阿僧祇倍！而且，说大通智胜佛时，这些墨是过「千国土乃下一点」，也就是每一点间距一千佛土；而这里是过「五百千万亿那由他阿僧祇国乃下一尘」，数量又增加了这么多倍！所以，从这个譬喻的数量上看，释迦牟尼佛成道的时间很可能比大通智胜佛还要久远得多。

总之，就是世尊告诉我们：他不是这一世才在娑婆世界刚刚成佛，而是早在极久远的时劫以前就成佛了。这么长的时间里，他常在这个娑婆世界教化说法，也在其他百千万亿那由他阿僧祇国土教导利益众生。

看到这里，就可以知道我们的这位释迦牟尼世尊是一尊古佛，他在我们这一期人类文明中成佛，只是一个示现。因为佛在一个国土行教化，不可能直接用佛身像外星人那样从天而降，他要走一个过程：在这个国土出生、成长、得道、传法、涅槃，这个过程是「诸佛常法」，在《长阿含经》里有明确的叙述。我们再看，世尊不只在这个娑婆世界，也在百千万亿那由他阿僧祇国教化众生。前面世尊授记富楼那尊者时，说「其佛以恒河沙等三千大千世界为一佛土」，和这里的情况也有些类似。我们当时讲解时，说富楼那尊者应该不是第一次成佛，这里也可以作为辅证。

另外，前面说为了开启多宝佛塔，释迦牟尼佛的分身佛都聚集到了这个娑婆世界。其实，我们这个世界的释迦牟尼佛可能也是一个分身，当其他分身佛在他们的佛国土演说《法华经》，要开启多宝佛塔时，这里的释迦牟尼佛可能也会过去集会。谁是本尊，谁是分身，这并不重要。总之，这都是本尊和分身合演的度众生的大戏。

「诸善男子！于是中间，我说燃灯佛等，又复言其入于涅槃，如是皆以方便分别。」

佛继续告诉大众，他在讲这部《法华经》之前，一直说自己当初在燃灯佛座下得授记，燃灯佛入涅槃后，又经过多劫的修行，现在在娑婆世界成佛，这些其实都是方便分别。「方便分别」，就是用权宜的说法让众生得入佛慧。可能你会想：「佛怎么能说这种不实语呢？」你不要这么想，原因后面会讲到。

「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！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。

所以，久远劫以来，世尊一直在不同的国土，以不同的分身度化众生。他说法前，会先用佛眼观察这个众生的因缘和根器，再告诉对方自己的名号和岁数，也会说自己不久后要入涅槃，然后以各种方便善巧演说微妙法，使众生闻法欢喜，精进修行。

众生乐于小法

比如，如来观察到这个众生志乐小法、福德微薄、烦恼深重，他就会说：「我年轻时出家，之后证得了佛果。」虽然世尊早就成佛了，但为了教化各种心志的众生得入佛道，特别是对善根、信根都很浅薄的众生，这么说是有必要的。这方面的原因有很多，比如，有的人会从太子出家学道的经历得到启发和鼓舞，从而立志修道；也有人会对如来生起稀有想，精进修行。而且，如果直接把真实的如来寿量告诉一般众生，他们不仅不相信，反而会毁谤轻慢，这种人现在就不少。所以，世尊很少明讲如来的寿量有这么久远。

这个「乐于小法」，前面讲过，声闻、缘觉法都是小法，因为其中的因果关系很明确，容易听懂，而且，从开始修行到证得究竟果，所需的时间并不长。就算是在无佛的时代修缘觉法的辟支佛，需要的时间也跟修佛菩提道不成比例。而如果一个声闻人照缘觉法来观行，他证阿罗汉的速度会比一般声闻人更快。《阿含经》里，既有声闻法，也有缘觉法，所以佛座下的声闻弟子不会不知道缘觉法的内容。我们要知道，如果一个人接受声闻菩提，他就一定会接受缘觉菩提。缘觉菩提虽然比较难，但里面的智慧更深细，所以只要能听懂、如法观行，就会成就得特别快。难陀比丘教化五百比丘尼就是一个例子：五百比丘尼听难陀说缘起法，她们一边听一边观行，听了两遍就全都证得了阿罗汉。

相对的，修学大乘需要三大阿僧祇劫才能成就，所以佛才说能对大乘法起欢喜心的都不是一般人。世间的凡夫都是乐于追求短期的利益，比如，他会为了一个晚上的快乐，甚至短短几分钟的快乐，就把一生的前途都断送掉。稍微好一点的人，会为这一生的平安快乐去仔细规划人生。再好一点的人，他会想：「这一辈子幸福还不够，我要下辈子更幸福，更快乐！」为了追求这种更长远的福报，他会积极去行善。但是，修这些人天善法的人，还是在六道里轮回，就算他积德行善往生到了天界，等福报一用尽，还是会下来，甚至堕到三恶道。所以，他们跟声闻人、缘觉人是不能比的，因为声闻、缘觉人要把六道轮回都断掉，这个志向更大。不过，最终还是大乘法最胜妙，因为佛菩萨们是「利乐众生，永无穷尽」，他们不是为了自己！所以，光从时间上看，我们就知道凡夫和菩萨在志向上差距有多大了。如果一个人刚觉得做一个凡夫很不好，想要来学佛，我们就跟他讲

大乘法，会是什么结果？他要么不相信，要么被吓到不敢修。可见佛度化众生修学大乘有多难，所以他才要用尽方便善巧来摄受各种众生。

「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。如是，我成佛已来，甚大久远，寿命无量阿僧祇劫，常住不灭。」

世尊这里就告诉我们：如来演说的经法，都是为了度脱众生。他有时描述自己这个佛身，有时描述别的佛身或其他各种身相；有时示现这个佛身，有时示现别的佛身或其他身相；有时示现用这个佛身来做佛事，有时示现用别的佛身或其他身相来做佛事。也就是说，这些其实都是释迦牟尼佛。虽然他不明白告诉你，但是他这样说出来的法，也都是真实的。比如说佛告诉你，他是几十年前出生的释迦族太子，离家修道，在菩提树下成佛，这也都是真实的。佛接下来就解释原因，其实还是「诸法实相」的道理。

佛说真实

「诸所言说，皆实不虚」，这个「实」是指「实相」。为什么我们要这么解释？你看，接下来佛说：「如来如实知见三界之相，无有生死、若退若出。」这一句很显然是在说诸法实相。我们在讲〈安乐行品〉时解释过诸法实相，你可以把这里的经文和那里的对照看，就会知道佛这几句话还是在描述诸法实相的境界。「三界之相，无有生死」，无有生死，也就是「八不中道」里的「不生不灭」；「无有……若退若出」，就是「不来亦不去」。「亦无在世及灭度者」，在世者，就是在三界中存在的有情，相当于世间；灭度者就是已经取证无余涅槃的有情。「非实非虚」，安住于一真法界，即消灭了一切法的差别对待相，虚与实都不可说。「非如非异」，相当于「非一非异」。「不如三界见于三界」，这个「见」通于「现」字，相当于「出现」。第八识的心体和储藏的种子都不是三界法；但三界万法都是由种子的流注、起作用而现生的，所以说「不如三界见于三界」。「如斯之事，如来明见，无有错谬」，对这些事实，如来都知道得清清楚楚，没有丝毫错谬。从这几句话就可以看出来，佛说「诸所言说，皆实不虚」，并不是指他说的每一件事都符合世间智者所认为的事实，而是指每一句话都是诸法实相。

说到这里，你可能会问：「如果这么说的话，不只是如来，一切众生做的事不也都是真实不虚的吗？」这话是没错，但是他们自己不知不觉，就不能这么说。其实佛从久远劫以来所行的这些教化，也正是为了让他们知道这个道理，入于佛

慧。「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。」众生的脾性、喜好、行动准则和思考方式都不尽相同，佛为了让他们在佛法中种下善根，运用各种因缘、譬喻、言辞来说法，广行佛事，一刻都不曾懈怠。这里的「因缘」，是指类似本生事迹的经法，比如《佛本行集经》讲的提婆达多因为过去世在无遮大会上输给了世尊的前身，所以发愿生生世世来障碍他，这就是过去的因缘，有的众生很喜欢听这种法。

「如是，我成佛以来，甚大久远，寿命无量阿僧祇劫，常住不灭。」世尊总结道：他成佛以来，已经经历了无量阿僧祇劫的岁月，虽然他常常示现灭度，却从来不曾真取灭度。

「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，贪着五欲，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。」

佛继续说，他行菩萨道所积累的寿命，到现在都还没有用尽，而且比上一段说的「无量阿僧祇劫」还要多出一倍。虽然佛不会真的入涅槃，却常常告诉众生：「我要取证涅槃了。」这是他教化众生的方便。原因我们刚才也讲过，就是为了让大众生稀有想，这里说得更明白：如果佛长久地住世，那些福德浅薄、不种善根、贫穷无志、贪着五欲的众生，不仅不会生起如来难遇、佛法难求的恭敬心，反而会觉得：「这个佛怎么一直都在！老是说什么欲乐是祸，叫我们修行，真是烦人！」其实这种人一直都有，像现在，有的人看到别人修行，心里会起反感，因为他觉得：「做人就是要享受，要追求自己的利益，这样才是正常的人。那些修行的人，不是傻子就是疯子。」这种福薄的人，在无量百千亿劫中，有时能生在佛世见到佛，有时生在完全没有佛法的边地。所以，佛以方便力说：「诸佛出世，难可值遇。」这些众生听后，虽然不一定知道佛有多尊贵、佛法有多胜妙，只是因为难得一见，他们愿意过来看一下佛颜、听一下佛法，有点凑热闹、看稀奇的性质。不过这一看一听，也能让他们多少种下一些善根，他们因此与佛结缘，将来渐渐得入佛门，修成佛道。

这个「是故如来虽不实灭，而言灭度」，说明以世间人的标准来看，佛说他取证灭度，这并不符合事实。所以，我们刚才说佛讲「诸所言说，皆实不虚」，

是指跟实相法相应，不是指每一句话都完完全全符合事实。佛为了教化众生，会说一些方便语，这跟长者为了骗孩子离开三界火宅，说外面有三种很好玩的车子是一样的道理。佛的目的是要救你，让你入佛智慧，所以你不能怪他。另外还有一层重要的意义：其实，在佛看来，一切三界万法都是虚妄幻化。众生在三界中执取、分别一切法相，说「这是好的，那是坏的」，这些分别也都是虚妄幻化，没有实体。当一个人沈迷在梦中，他很难分辨这个梦境是虚是实，除非他已经醒了，或者在梦里就很清楚地知道这是在做梦。不过，能清楚知道在做梦的时候比较少，众生一般都不会觉察，而把梦境当作实境。同样的道理，我们可以说，众生都活在虚妄的梦境中，不知不觉；而如来是一个造梦师，他来到众生的梦里，在梦境中再造一层梦境，让他们在梦境里能够觉悟。比如，世尊现在说「我本行菩萨道所成寿命，今犹未尽，复倍上数」，这都是在梦里，是第一层梦境；然后，再营造一个释迦牟尼佛在菩提树下成佛、教化众生的情境，相当于第二层梦境。这两层梦境里，你说哪一层是虚，哪一层是实？真要说的话，它们统统都是梦。不过，因为它们都是第八识这个唯一实相所现生的法相，以诸法实相的道理，佛说它们「皆实不虚」。

「斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛」，我们先前也讲过，如果佛有多少寿命就示现多少寿命的话，众生可能刚开始还有恭敬渴仰的心，时间一长，也就不以为奇了。而且，佛的数量又这么多。如果我们现在对全世界六十几亿人说：「请过去佛、现在佛、大菩萨都现出你们的本相！」结果，我们可能会看到，世界上到处都是佛，到处都是菩萨。你的父母、你的孩子、你的老板，甚至你的手下都是佛、大菩萨，你如果看到这种情形，会怎么样？刚开始你可能还会很感动，谨小慎微地对待他们，时间久了，你就会想：「反正到处都是佛嘛！他们又不会抛弃我，我还是先玩一玩，想修行的时候再说吧！」你这样就不知道要玩到什么时候了。所以诸佛才要示现灭度，激励起众生精勤修行的发奋心，使他们速成佛道。

「又，善男子！诸佛如来，法皆如是，为度众生，皆实不虚。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，乃知此药色味香美，即取服之，毒病皆愈。其父闻子悉已得差，寻便来归，咸使见之。

良医诈死喻

世尊继续说，诸佛如来也都是这样，为了教化众生，广行一切佛事，他们的所有方便言行都真实不虚。为了阐明这个道理，世尊接着讲了一个譬喻。

譬如有一位医术高明、头脑敏慧的医生，他膝下有很多孩子。一次，医生去别的国家办事，他的孩子在家里玩耍，误食了毒药。有的是轻微中毒，虽然心闷郁结得很难受，神智还是清醒的；有的是严重中毒，不仅性情大变，疯癫狂躁，心智也时而清醒，时而错乱。这时，良医办完事回来了，孩子们看到父亲回来，不论是神智正常的还是不正常的，都非常高兴。他们来到父亲面前跪拜请安，说道：「父亲，您平安回来真是太好了！我们愚痴，误食了毒药，现在痛苦得受不了，请您救救我们，赐与我们第二次生命！」医生见状，立即按照医方，集齐上好的药草，捣筛调和，做出了疗效、色泽、气味和口感都无可挑剔的特效药。他把药拿给孩子们，说：「这是大良药，好闻好吃又能治病，你们快吃下去，马上就会好的。」那些神智清醒的孩子，看到这药确实很不错的样子，就吃了下去，病一下全好了。但是其他心智失常的孩子，总觉得这药不好，根本不肯吃。医生心里很难过，心想：「这些孩子真是可怜，被毒药迷失了心智，连解药都不肯吃。我要巧设方便，让他们都把药吃下去。」于是，他对孩子们说：「你们要知道，我已经老了，剩下的日子不多了。我把药放在这里，你们可以自己来吃，吃下去就会好。」说完这番话，他离开家，去到别的地方，叫一个人来告诉这些孩子：「你们的父亲已经过世了。」听到这个消息，那些不肯吃药的孩子都非常伤心，心想：「父亲在世的时候，能够救治我的病痛。现在他突然离世，我已经是无父无母的孤儿，没有人会来疼爱救护我了！」他们常常这样懊恼悲叹，慢慢地醒悟过来，知道父亲留下的是真正的良药，就把药找出来吃了下去，一下子都恢复了健康。这时父亲听说大家都好了，就马上赶回家里和他们相见，告诉大家他其实仍然健在。

「孤露」，指一个人丧父、丧母，或父母双亡，失去了双亲的庇护。「无复恃怙」，《诗经》里有一句「无父何怙，无母何恃」，这成为一个典故，「怙」指父亲，

「恃」指母亲，「无复恃怙」也是成了孤儿的意思。「其父闻子悉已得差」，这个「差」读作 chài，通「瘥」字，表示病愈。

这个父亲对那些不肯吃药的孩子，不是硬灌下去，而是想办法让他们自愿去吃，如果可以硬灌，他也不用这么麻烦了。佛教化众生也一样，不是强迫他们来学，而是设下各种方便，让他们自己愿意来。另外，这里也印证了我们刚才说的「皆实不虚」是指实相，不是指世间智者所认为的事实。因为医生其实是在骗他的孩子，说他已经死了。

「诸善男子！于意云何？颇有人能说此良医虚妄罪不？」

「不也，世尊！」

佛讲完这个譬喻，就问大众：「你们觉得怎么样？会有人说譬喻中的医生造作了欺骗的恶业吗？」大家都回答：「不会！」

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。」

所以佛说：「我也是这样，成佛以来，已经经过了无量无边百千万亿那由他阿僧祇劫，为了度脱众生，我常方便说自己取证灭度。但是，没有人能如法说我有虚妄言行的过错。」

不过，我们要知道，演戏也要演得像，佛陀示现涅槃，不只是对没有神通的凡夫示现，就连有天眼的外道、天魔都看不到他往生的去处，这样大家才会承认佛真的入了涅槃。

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。

「而实不灭度，常住此说法」，这是世尊明确地告诉我们：佛不会真的灭度，一直都在世间广行教化。「我常住于此，以诸神通力，令颠倒众生，虽近而不见」，虽然他一直都在众生身边，用各种身相不断地行佛事，但对那些不分善恶、贪着欲爱的众生，他会用神通力，让他们离得再近都察觉不到。原因在后面的八句偈里有解释：如果佛一直以佛身住在世间，这些众生不会来亲近随学；而如果佛示现灭度，他们看不到佛，只能礼拜舍利，这样会激起他们的渴仰心。比如现在，佛早就灭度了，很多人会非常恭敬地供养礼拜佛的生身舍利，这时他们可能就会

想：「唉，我现在只能供养舍利。真正的佛到底是什么样子？我真想亲眼看一看！」久而久之，他们也会知道要积累善根、亲近佛法，踏上修行的道路。其实，不仅是颠倒众生，已经在修行的佛弟子也会因此而更加精进。比如，他受持佛留下的法身舍利，也就是这些经教时，会想：「这些经典真是深妙！可惜现在很多众生无缘听闻，有的听了也不信受。以前佛在世时，能够用佛身来显扬正教，我们这些弟子也有佛作依靠。现在这个末法时代，佛隐去了身姿，众生的邪见也更加刚强了。为了让自己有更多的智慧和方便来帮助众生，我必须努力修行，不能懈怠！」所以，佛这样示现涅槃，既能增上众生的信心和渴仰心，也会促发佛弟子的精进心，坚固他们的菩提愿。

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。』

然后，当大家的信心达到一定程度，能接受佛的真实语时，就会得闻〈如来寿量品〉，从而知道这个道理：如来其实一直都住在世间，只是为了弘法的方便，有时示现说有灭度，有时告诉我们诸佛从来不取灭度的真实语。

灵鹫山

「灵鹫山」就是这个法华会的会场，「灵鹫」是义译，音译是「耆闍崛山」。这里说「时我及众僧，俱出灵鹫山」，并不是说当你一心求佛、不惜身命的时候，世尊和众僧就会从灵鹫山飞到你面前来跟你讲话；而是说当你的信心能够堪忍〈如来寿量品〉的法义时，佛和菩萨僧就会安排机缘，让你接触到这个法义，知道如来一定常住于世，没有丝毫怀疑和犹豫。

不过，你也要知道，能接触到《法华经》，不一定是佛菩萨看你能接受才安排的机缘。现在很多人都会读《法华经》，但并不是出于恭敬渴仰的求法心。所以，当他看到这一品，他可能不仅不相信，反而在心里想：「《阿含经》已经明明白白地说佛取灭度了，这部大乘经还这么说，真不知道是哪些人杜撰的！」还有人甚至会说：「你看，这个佛教骗人的方法多高明，一套一套的！」这些人的信心都还差得很远，就算看到这里清清楚楚的文字，也根本不会信受，对他们而言，看到等于没看，听到等于没听。从这层意义上看，可以说这些众生并没有听到佛和众僧出灵鹫山所告的真实语。

另外，「时我及众僧，俱出灵鹫山」还有一层意思：当你对佛、法、僧三宝生起强烈的信心和渴仰时，如来和大菩萨的第八识都感应得到，而且会跟你的第八识有所感通。

余国有众生， 恭敬信乐者， 我复于彼中， 为说无上法。

这是世尊说他也在别的国土度化众生。

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。
神通力如是， 于阿僧祇劫， 常在灵鹫山， 及余诸住处。

「常在灵鹫山，及余诸住处」，我们刚才解释「俱出灵鹫山」时，说它不是指佛菩萨真的都从那座山里出来，来到你面前，这里也是一个辅证。其实，佛菩萨在世間度化，一定是有缘的众生在哪里，他们就在哪里。如果灵鹫山，或者佛曾经说法的其他地方现在成了荒郊野岭，完全没有众生可度，他们也不会一直待在那里。所以，这个灵鹫山是象征法身的不动，而示现者永远都是报身或应化身。

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， 宝树多花菓， 众生所游乐。
诸天击天鼓， 常作众伎乐， 雨曼陀罗花， 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。

这里的众生，是指那些执着于三界万法的法相，不知道「诸法实相」道理的众生。一旦执取了法相，他就会有我相、人相的分别，把五阴身认定是「我」，然后为了自己的生存和欲乐，损害他人的利益，造作各种恶业。这样的人，常在三恶道里打滚，连「佛、法、僧」三个字都难得听闻，更不用说生在佛世、亲眼见佛了。所以，如果这些人在某一世好不容易听到一个「佛」字，佛都会想办法让他在佛法中种下善根，所以方便说言「佛难得值遇」，希望他能生稀有想，就算他只是随口说句「南无佛」，将来也能渐渐得入佛道。

这里的「净土」，还是指实相。前面我们讲过，狭义的实相，是指第八识「常、乐、我、净」的自住境界；广义的实相，是把三界一切有为法也都归摄进来，即「诸法实相」。佛一直都安住在实相境界中，就算国土进入坏劫，世间被大火、大水、大风三灾摧毁，在佛眼里看来，仍然是常乐的净土。就像一个人在做梦，但他自己知道这些梦境都是幻法，所以就算梦里发生了再可怕的事，他也不会起烦恼。而那些执着于法相的众生，就相当于不知道自己在做梦，当做到美梦时，他们会贪爱得很厉害，甚至不愿意醒来；当做到恶梦时，他们又会受恐惧和瞋恨的折磨，痛苦得不得了。众生就这样在法相的系缚中受着烦恼的折磨，不得解脱。

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。」

这就是佛随顺众生的因缘，为他们方便说法。内容前面基本都讲过，就不详细解释了。

分别功德品第十七

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。」

听到佛刚才说的〈如来寿量品〉，无量无边阿僧祇会众都得到了大饶益。佛知道这个情况，而且告诉了弥勒菩萨。这段经文主要是在描述数量，大家可以自己看。这里只对某些名词作一点解释。

有一点需要大家注意：这其中，从刚开始的「六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍」到「复有二千中国土微尘数菩萨摩訶萨，能转清净法轮」，人数是递增的。因为从「得无生法忍」到「转清净法轮」，难度是逐步递减的，越容易成就的功德，达成的人数自然越多。紧接着的，从「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」到「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」，人数是递减的，因为这部分的排序是从易往难说的。最后一句「复有八世界微尘数众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心」，这一种人最多，因为在法华会的情境下，这个成就最容易达成。

无生法忍

「无生法忍」，也称为「无生忍」。无生法，指诸法不生不灭，也就是真如、涅槃的道理。如果一个菩萨能堪忍这个法义，而且安住其中，就说他得到了「无生法忍」。一般来说，七住菩萨可以现观诸法不生不灭，所以经典有时说七住菩萨就有了无生法忍。不过，七住菩萨只是刚刚见道，没有办法一直安住在这个境界里，所以真正的无生法忍要到地上菩萨才能证得。《大乘起信论》说，已经明心的菩萨是解行位。也就是说，他明白了这个道理，但没办法一直保持，还会经

常着在相上。他必须继续修学般若波罗蜜，等到进入初地后，才能随时安住在法身位中。所以，初地菩萨也叫法身菩萨。

闻持陀罗尼门

「得闻持陀罗尼门」，前面讲过，陀罗尼门就是总持门。当一个菩萨能够受持诸法，忆念不忘，而且能自如地运用语言文字开演出这些法义，方便教化种种心性的众生，就说他是「得闻持陀罗尼门」。

乐说无碍辩才

「得乐说无碍辩才」，很多人觉得这个成就很高深。其实，如果你通达了实相，多少都可以做到一些，当然在层次上会有差别。这是因为你已经掌握了一个总持，这就像找到了一把钥匙，在很多法相前，你能很快找到剖析和解读的关键点。或者是有人错说了佛法，你也可以指出他的问题所在。这样，你说出来的法会很有说服力，让人家无法反驳。还有一点，如果你能把佛法的要点都掌握好，很多时候，你说的法都会自然而然地契合经教，而不像有些人，要先去佛经里找，才能说得出来。比方说，有人问你某句经文是什么意思，或者问你某件事能不能做，你马上用自己的证量回答了他，之后，你再去查经教，发现佛菩萨就是这么说的。所以，当你到了辩才无碍的时候，你的智慧和气魄也会和没有证量的人完全不同。我们要知道，不一定要在经教里找到明白的语句，才能开演佛法。现代社会的很多事物，佛经里根本没有说过，你要能够自己判断，或者朝着这个方向努力。如果什么事都要去经教里找依据，这是「依识不依智」的过失，你的修行会很难上路。

「得百千万亿无量旋陀罗尼」，可能是指能从陀罗尼开演出无量法义，也能将无量的法相归摄于一陀罗尼，但具体指什么，必须修证层次达到那个境界时才会知道。「转不退法轮」，以前解释过。「转清净法轮」，指所说的法能让人住于清净的境界。

你可能会觉得奇怪：「只是听了这个〈如来寿量品〉，竟然就有这么大的功德受用？」其实，佛刚才说的法不仅是增上大家的信心，也涉及到方便和智慧。比如世尊说他巧设方便，这个方便其实也不离实相的智慧。所以，刚才大家听到的既有如来的真实寿量，又有实相智慧和方便善巧，从而成就了这么多功德。

佛说是诸菩萨摩訶萨得大法利时，于虚空中，雨曼陀罗华、摩訶曼陀罗华，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，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。

当佛演说完上面的种种大法利，天人和菩萨们都非常欢喜赞叹。诸天人以花、末香、伎乐、天衣、璎珞和烧香来供养会中的诸佛及大众。细节不用解释了，大家可以自己看。然后，每一尊佛的上方，都有很多菩萨手持幡盖，一层接一层，一直到达梵天。他们还以美妙的音声唱言无量偈颂，赞叹诸佛如来。

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。
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，自然悉周遍、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。」

弥勒菩萨说的这个重颂，把刚才佛描述的情况和现在供养的景象又复述了一遍。

「闻佛寿无量，一切皆欢喜」。当时很多人都以为佛不久后要入涅槃，就像一个人知道他的父亲不久就要去世一样，心里肯定都非常忧虑。现在听到佛说他从来不会真取灭度，会一直陪在众生身边，大家能不高兴吗？我们现在也是一样，很多人以为佛早就不在了，觉得生在这个末法时代，想好好修行都非常困难，就像一个人总觉得自己孤苦伶仃的，做什么事都打不起精神来。如果他们看到佛在这里说的话，而且愿意信受，肯定会受到莫大的安慰和鼓舞。当然，佛寿无量这件事，法会中的很多菩萨应该都知道，特别是地上菩萨。他们都发过「十无尽愿」，

自然清楚「利乐众生，无有穷尽」的道理，也知道佛入涅槃其实只是示现。但是因为还有很多众生不知道，所以佛现在把事实说出来，让众生都得到了大利益，菩萨们自然欢喜赞叹。

不过，如来入灭虽然只是示现，但他这一期以应身佛教化众生的过程毕竟是结束了。对大部分的佛弟子来说，有佛住世和无佛住世的差别还是很大的。特别是在修行上遇到问题时，我们没办法直接请教佛陀，只能去问其他修行人，或是从经教里找答案。但是，其他的修行人说不定也没弄清楚，找经教的话，又不一定能正确理解经文的深义，如果再碰上人家说「佛经也不能全信，有些是后人杜撰的」，结果就叫人更加迷茫了。而且，就算佛真的用化身或应身扮成一个人来告诉你，你也不一定会信。再加上世间人对佛法的态度也在慢慢转变，这些都是问题。佛在世的时候，可以在明处庇护弟子，世人也会恭敬供养；等他示现了涅槃，你虽然知道他还在，但是不知道具体在哪里，很多人也不再给你好脸色看了。这就像有一家人，爸爸妈妈原本一直陪在孩子身边。有一天，他们忽然隐去了身姿，不再以父母的身份出现，只在暗中不露声色地守护他们。这个时候，就算孩子们知道爸爸妈妈还在，但就是看不见，找不到，他们的生活也多少会受到影响，越小的孩子受到的影响越大。所以，我们看记述佛陀涅槃的经典，里面还是会有很多众生难过得不得了，大菩萨则很少示现悲痛欲绝的样子，这也是一样的道理。

尔时佛告弥勒菩萨摩訶萨：「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、毘梨耶波罗蜜、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。」

这里，佛就告诉弥勒菩萨，如果有众生听到〈如来寿量品〉，信受无碍，甚至只是生起一念信解，都会有极大的功德。

功德远超过五波罗蜜

他接着说了一个譬喻：如果一个人，在八十万亿那由他劫中，广行六波罗蜜中除般若波罗蜜以外的五波罗蜜，这样所得的功德，跟信解〈如来寿量品〉相比，只是百分之一，千分之一，甚至无量分之一。也就是说，对〈如来寿量品〉的法义，信解的程度越高，功德越大。其实，这些法义要到佛地才能圆满地信解通达，其他的菩萨多少会有一些不足。佛又告诉弥勒菩萨，能信解如来寿量的人，绝对不会在菩提道上退转。

我们刚才说，上面那么多菩萨，如果只是听到如来的寿命有多么长远，不一定就能得到这么大的功德和法利，关键是实相智慧的增上，这一段也印证了这个说法。我们注意看，「行五波罗蜜——檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毘梨耶波罗蜜、禅波罗蜜——除般若波罗蜜」，这就是说，如果一个人没有般若智慧，只是一味地按自己的理解去行布施、持戒、忍辱、精进和禅定波罗蜜，这样就算修八十万亿那由他劫，也比不上信解这一品的功德。因为，能真正信解这一品的人，一定要有般若的实相智慧，这样他才会知道为什么如来的寿量能有这么长远，也就是知道这其中的因和缘。程度比较高的菩萨会知道，如果要达成这么长的寿命，大概应该怎样去修行。所以，般若实相的智慧和如来的寿量是息息相关的。而且，如果一个菩萨没有般若智慧，他对其他五波罗蜜的理解也一定不会究竟，甚至不如法，这样的话，他再怎么修也是事倍功半，成就得非常缓慢。

「除般若波罗蜜」这句话非常重要，意思是说，明白如来寿量的功德虽然很大，但仍然比不上行般若波罗蜜的功德。事实上，没有任何一法的功德能超过般若波罗蜜，因为它是成佛唯一的法门。

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，	为此所轻恼，	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，
如是诸人等，	于此无有疑。」		

这个重颂把上一段经文的内容更详细地叙述了一遍，这里就不具体解释了，大家可以自己看。

「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。

佛又告诉弥勒菩萨，如果有人听到〈如来寿量品〉的法义，不仅仅是相信接受，而且能一心观察思惟其中的深义，佛的智慧就会在他心中渐渐生发。如果他不只思惟这一个法义，还广闻经中的其他妙法，或自己修持书写，或劝他人修持书写，或以种种好物供养经卷，那么他成就的功德更是无量无边，不久就能生起一切种智，得成佛道。

如来无上之慧

「能起如来无上之慧」，如来无上之慧就是诸法实相或实相般若，所以《心经》说般若波罗蜜是无上咒（无上的总持），又说三世诸佛都要依靠般若波罗蜜才能究竟成佛。

前面讲过，佛的智慧是菩萨在修学的过程中，经过一点一滴的分证而累积起来的，圆满的时候就是成佛。这里也是启发我们：学习佛法，如果只是看佛经、相信佛说的话，这还远远不够；一定要通过自己的思惟和观察来进行确认，才能真正成就智慧和解脱功德。这就是「依智不依识」的道理。佛经里，常把「信解」合在一起讲，但我们不能以为这个词就等于「相信」，而是有「相信」并「解悟」两层意思，只是「解」的程度有所不同。比如，对某一个法义，有的人是十分信、一分解，有的人是十分信、十分解，佛为了方便起见，都说为「信解」。这一段把「解」专门提出来讲，也有着重强调的意义。

「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。

佛继续讲信解〈如来寿量品〉的功德。「闻我说寿命长远，深心信解」，刚才讲过，这一品包含般若的实相智慧，如果你有这个智慧，就相当于在佛前亲闻说法，也能观见这个娑婆世界其实也是清净庄严的净土。当你能这样观察、安住时，佛就说你已得「深信解相」。《华严经》有「诣一切佛刹三昧」，「诣」是到达的意思，也就是说，一旦你深心信解般若实相，就等于到了一切诸佛的清净国土，跟这里的意思一样。有的禅宗公案也这么说。

在这一段，佛又说「深信解相」，也就是说，达到这一段境界的人，信解的程度比前两段的要深。可见，这是有一个过程的。比如，上上段的信解，可能信有九分，解只有一分；通过上一段所说的不断进行「解」的观察思惟，从而达到这里的「深信解相」，信有十分，解至少也有六七分。

「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。」

「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、瓔珞，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。」

佛又告诉我们，在如来灭度的后世，如果有人看到经文这么说，能够随喜赞叹，不生毁谤，那他已经是深信解相；至于那些能读诵受持的人，更是礼敬如来的深信弟子。这些人，不用再去专门建造塔庙、僧坊，或是用衣服、饮食、卧具和医药供养众僧，因为他们能在如来入灭的后世随喜这部经的法义，就已经是在立塔、建坊、供养众僧了。甚至可以说，他们这样的信解心，相当于在无量千万亿劫中，筑起高至梵天的佛舍利七宝塔，并精心装饰以各种宝物严具，又行种种赞叹供养。

「不生毁谤」，前面也讲过，有的人不相信佛会常住不灭，也不相信实相智慧的法义，这种人看到《法华经》，就很容易轻慢、毁谤。「顶戴如来」，「顶戴」指顶在头上，象征极为尊重的意思。顶戴如来，就是把如来看得比什么都重要；而如来又是把法放在首要的位置，所以这里的顶戴如来，也指顶戴般若实相的智慧。这其实就是法供养，远远超过其他供养。前面说「一大事因缘」——诸佛世尊出现在世间，不是为别的事，只是为弘法。如果你只用各种表相的东西来供养，却拒不接受佛所说的法，这样一点意思都没有；如果你能信受他的法，这些表相的供养有没有他都不会介意。所以，信解法义是最重要的。

「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。』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。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。

这里，佛讲了三种情况。第一种是从「若我灭后」到「及造僧坊、供养众僧」，也就是从这一段的开头到「况复」之前的这一部分。刚才一段说，后世随喜经义的人，相当于已经立塔、建坊、供养众僧，不用再专门去做这些供养。这里就说，在后世能受持书写、劝他人书写的人也是一样。不过这里讲得更详细，多了一些细节，大家可以自己看。「以此现前供养于我及比丘僧」，意思就是，能受持书写的人，相当于当面供养了佛和众僧。

第二种情况，是从「况复」到「疾至一切种智」，佛告诉我们：如果一个人不仅受持读诵经典，还兼行六波罗蜜，那他成就的功德会更殊胜广大，将速得成佛。

般若出生五波罗蜜

这里又提到了六波罗蜜。刚才我们讲了般若波罗蜜在六波罗蜜中的重要性，那么，会不会有人只行般若波罗蜜，完全不行其他五波罗蜜呢？绝对不会。因为在行般若波罗蜜时，就住在了「度一切法相到彼岸」的境界中，这样一来，对于五波罗蜜，他也一定会随顺而行。甚至可以说，般若波罗蜜本身就可以出生五波罗蜜。第一，「布施波罗蜜」，哪一种人不行布施？当然是悭贪的人。那么，当你修习般若波罗蜜时，就不会执取自己的五阴相为「我」。这样一来，人家遇到困难时，你就会随缘、随力去布施，而且在布施的时候，你也不会着在布施的相上，这就成就了布施波罗蜜。第二，「持戒波罗蜜」，你之所以会犯戒，还是因为执取自己的五阴，从而产生贪瞋等各种不善法，造作恶不善行。如果你能不取相，自然会随顺世间和出世间的种种善法，也不会执着在戒律的相上，这就是持戒波罗蜜。第三，「忍辱波罗蜜」，你被人骂了，如果你要骂回去、打回去，甚至处心积虑地酝酿一个复仇计划，那说明你仍然执着在人、我分别的境界相上。如果你能「不取于相，如如不动」，忍辱就根本不成问题。在忍辱时，也不会觉得有一个自己在忍辱，这就成就了忍辱波罗蜜。第四，「精进波罗蜜」，你如果能一直安住在般若慧、修真如三昧，这是真正的精进。第五，「禅定波罗蜜」，同上一条，能安住于般若波罗蜜，本身就是修真如三昧，这是能发起定境的。在这个定境里，

你不会执着于定境的所缘，也不会着在自己在修定的相上，这就成就了禅定波罗蜜。所以，如果你能修持般若波罗蜜，自然就会具足六波罗蜜，乃至能够具足世间、出世间的一切善法。

第三种情况，是从「若人读诵受持是经，为他人说」到「坐道树下」。刚才说随喜、受持《法华经》的人不用特意去修供养，这里佛又告诉我们：如果他能不执着在相上，随缘、随力去立塔建坊、供养众僧，不仅如此，还赞叹菩萨道的种种功德，经常随缘为人解说《法华经》，清净持戒，亲近柔善，忍辱不瞋，志愿不退，常习禅定，精进修学甚深诸法，解答疑难，智慧无碍，那么，佛说他已经离佛不远了。

也就是说，虽然佛说受持《法华经》的功德很大，相当于立塔建坊、供养众僧，不用再特意去做，但是，如果你真的以为这样就够了，看到人家供养僧宝，心里想：「反正我已经信受了《法华经》，功德很大，不用再供养了。」那你还是执着在了相上。而且，成佛所需的功德和福德是巨大的，仅仅靠你这种不究竟的信解，是肯定达成不了的。所以，当一个菩萨能深信解这部经的经义，他一定会随顺成就世间、出世间的一切善法，慢慢累积功德和福德，渐渐趋近于佛地。

「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。」

如果你是个老参，应该会知道这段经文本身就是一个公案。虽然佛这样说了，但是我们要不要真的把这个人待过的地方全都买下来建塔？当然不用，因为前面已经讲了「不须为我复起塔寺」，你只要「悟入佛慧」就可以了。这段经文是可以拿来参究的，这里不多作解释，免得糟蹋一个大好公案。

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，	华香诸瓔珞，	天衣众伎乐，
燃香油酥灯，	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。	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，	以须臾瞻卜、
阿提目多伽，	熏油常燃之。	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。』

这个重颂和经文的内容差不多，我们就不解释了。

随喜功德品第十八

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？」

这时，弥勒菩萨向佛请问：「佛灭的后世，对《法华经》能起随喜心的人，会有怎样的福德和功德？」你可能会觉得奇怪：「前面佛不是已经讲了很多随喜的功德吗？弥勒菩萨为什么还要问呢？」你看，这一品就叫「随喜功德品」。之前佛虽然讲过随喜的功德，但都是在解说个别法义时零零星星提到的。现在可以说是弥勒菩萨请佛再作一个详细的总结，强调随喜的功德。

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。」

针对弥勒菩萨的问题，佛就开始演说随喜《法华经》的功德：「如来灭度的后世，如果有出家、在家弟子，或是一般的世间智者，无论长幼，当他们听到这部经的法义，生起欢喜心以后，去到别的地方，或在僧坊，或在空地，或在城市、街巷、村落、田间，把记忆中的法义随力转教给父母亲戚、好友旧识等等，这些人听后也同样随喜转教。像这样辗转相传，一直传到第五十个。现在，我就来演说这第五十个人的随喜功德。」

当《法华经》被辗转传到第五十个人这里时，肯定已经剩不了多少了。我们现在可以把传五十人理解成传五十代。你要知道，法华会现场的情况，在结集成经典时已经省略了很多。比如前面那些从地涌出的菩萨，他们用偈赞叹佛，是一直说了五十个小劫，但是这些话经文都没有写下来。可见我们现在看到的经文，跟佛现场讲的相比，肯定缩水了不少，很多细节在集结成经时都被略去了。可以说，如果不是当场听，只是看文字记载的经教，现在的我们已经不知道是第多少代了。不过，就算现在看到的经典比原始的少了很多，但只要能对「一切众生皆能成佛」这个核心法义起欢喜心，我们的法供养也一样能够成就。

从这段经文也可以看出来，佛陀鼓励我们「如其所闻……随力演说」，这相当于佛世尊第一手的授权，有了第一手的授权，我们不用再去寻求二手、第三手的授权。人间的法律，允许人民有依法讲学、著述的自由。佛教显然也能适应

现代这种开放的气氛，大家都可以随力演说佛法，成就法师功德。既然说「随力演说」，如果你有能力，当然也可以组织一个团体来宣说《法华经》，只要你说的符合三量，佛菩萨都会随喜赞叹。

「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。——众生，与满阎浮提金、银、琉璃、车璩、马脑、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，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。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。」

佛用一个譬喻来解说这第五十个人的随喜功德。比如一个人，为了积累福德，在八十年中，倾其所有布施四百万亿阿僧祇世界的所有众生。对每一个众生，他都随他们的喜好施以最上好的妙物，比如满一阎浮提，也就是四分之一佛国土那么多的七宝，还有象马车乘等交通工具，以及七宝建造的宫殿楼阁等等，也就是让这些众生全都过上最好的生活。他这样一直布施了八十年，然后心想：「现在这些众生都年老体衰，已经离死不远了。我应该教授他们佛法，让他们得到解脱。」他就把众生招集起来，演说声闻法，让他们都成就了声闻乘的果位，从初果到四果不等。这些人继续修习，最后都成了俱解脱阿罗汉。

讲到这里，佛问弥勒菩萨：「你觉得这位大施主成就的功德多吗？」菩萨答道：「他成就的功德无量无边。仅仅财布施的功德就已经很大了，何况他还成就了法布施，把他们都教成了阿罗汉。」

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，不如此第五十人，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。」

佛就告诉弥勒菩萨，这个人所得的功德，还不如第五十个听闻《法华经》的人随喜一偈的功德多。前者不及后者的百分之一，千分之一，百千万亿分之一，甚至无法用算数、譬喻计算。

佛这是在告诉我们：人天乘和二乘的善功德积累得再多，跟大乘法相比，也完全不成比例。布施众生，代表人天福报的财布施；教导他们成为俱解脱阿罗汉，代表解脱道的法布施。这个施主成就了两种这么大的功德，佛却说他完全比不上第五十个听法随喜的人。为什么呢？因为诸佛如来出现于世的「一大事因缘」，就是要让众生都成佛，只要有人不成佛，世尊就会觉得不够好。虽然这个大施主把那么多众生教到俱解脱阿罗汉，但他们离佛道都还有一段距离。而这第五十个人，就算他听到的《法华经》不完整，可能只是一偈，甚至只是「一切众生皆能成佛」这一句话，但他只要有一念随喜，就在菩提道上种下了善因缘，不远的将来一定会成佛。所以，两者的差距是很大的。当然，如果你不仅随喜，还知道诸佛菩萨是住在般若实相的智慧之中，那就更不容易了，这一点下面会讲。总之，成佛的功德是最大最究竟的，再殊胜的人天善法和解脱道都比不上。

这些随喜的人，在成佛的路上可能还会经历很多波折，但在佛陀看来，都是「转身即得阿耨多罗三藐三菩提」。《法华经》里说的世界，动不动就是「阿僧祇」、「恒河沙」，时间也都长到吓人。我们也一样，要把心量放大，相信自己一定能够速成佛道。

「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。」

第五十个随喜的人都能有无量无边阿僧祇功德，最初的那个随喜、转教的人就更不用说了。

不过，我们也要知道，虽然都是「随喜」，但也有程度上的差别，这就和前面讲的「信解」有关系了：如果一个人仅仅是听到人家说「一切众生皆能成佛」，心里觉得「听起来好像不错」，那他离成佛还比较远；当他能亲证般若实相的智慧，确信一切众生皆有佛性、必将成佛，他心里的这种确定无疑的欢喜，则是更加增上的随喜，他也能缘着这个智慧，脚踏实地地向佛果迈进。当然，在修学的道路上，大家都会经历这样一个过程，顺其自然就可以了。

最初闻而随喜的功德，虽然非常不得了，但是以佛法的原理来说，听闻而得的知识为正教量，实证而得的知识为现量，现量的力度是最大的。所以，只要能够实证实相般若，功德便超过最初闻而随喜的人。

「又，阿逸多！若人为是经故，往诣僧坊，若坐、若立须与听受，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。」

佛又告诉弥勒菩萨：如果有人为了这部经去听法，不论他是坐着正正经经地听，还是站在门边随便听听，只要他听了那么一下，生起一丝信受，以这个功德，他就会生在人天善处，拥有各种上好的象马、车乘、珍宝和轿子，甚至得升天宫。再者，如果有人已经坐在会场听法，看到其他人来，赶忙招呼人家一起听；看到座位坐满了，就把自己的座位分出来同他一起坐，以这个功德，他不久就能生作帝释天、梵王，或作转轮圣王。

「僧坊」，以前讲过，就是出家人的房舍，这里虽然只说「往诣僧坊」，其实也代表其他说法的地方。「辇舆」，是人抬的车，相当于轿子。

转身得帝释座处

佛经说「转身」，不一定是指下辈子，这其实是个副词，表示很快、不久。不过你要知道，这一段说的都还是人天福报，并没有多么了不起，如果你跑去听经还是为了这些目的，那你真是没有把《法华经》听进去。

若以出世法来解说，「转身得帝释座处」不但不夸张，还是很保守的话，实际上是「转身得诣诸佛住处」。不过从某种意义来说，帝释、梵王、转轮圣王跟佛也没有差别。这句经文也是公案，有志于大乘见道的人，不妨于此处参究。

「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，百千万世终不瘡痍，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，唇不下垂亦不褻缩、不粗涩、不疮疹，亦不缺坏，亦不喎斜，不厚、不大，亦不黧黑，无诸可恶。鼻不匾匾，亦不曲戾，面色不黑，亦不狭长，亦不窟曲，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？」

佛继续说，如果还有人，邀请其他人一起听闻《法华经》，就算只听了一会儿，以这个功德，他不久也会生到佛国净土，成就敏利的智慧和端正的形貌，世世在佛座下听闻说法，信受教诲。劝一个人去听法都有这么大的功德，那些一心谛听读诵、为人解说、如法修行的人，功德就更大了。

经文里用了很多词句来描述相貌的庄严，我们不一一解释了。简单来说，就是难看的、令人不喜的情况他都没有，身形的各个部分都是端正、令人生喜的。「转身得与陀罗尼菩萨共生一处」，陀罗尼菩萨，就是能「总持一切诸佛所说，不忘不失」的菩萨，能够跟这样的菩萨共生一处，你不久也会成就「总持一切诸佛所说，不忘不失」的智慧和功德。

不过，凡事都有两面。随喜《法华经》的功德这么大，一旦反过来毁谤《法华经》，或者毁谤弘扬《法华经》的菩萨法师，果报就会变成反向的。例如，随喜者的功德是身形端正，毁谤者的果报就是身形丑陋；随喜者的功德是「转身得与陀罗尼菩萨共生一处」，毁谤者的果报就是转身即与谤三宝者共生一处——这是什么地方呢？当然是三恶道了。

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，	发白而面皱，	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。
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。」

重颂的内容和经文差不多，但其中有一句特别重要，讲的是声闻法的重点：「涅槃真实法，世皆不牢固」。这是告诉大家，三界当中的法，包括五蕴、十二处、十八界，都是无常脆危的，只有三界外的涅槃能够恒常存在。这是六见处的浓缩版，请大家一定要把常住法和无常法区分清通，才能声闻见道。

法师功德品第十九

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。

上一品总结的是随喜的功德，这一品就讲到法师的功德。

经文这里对「法师」的表述是「若善男子、善女人，受持是《法华经》，若读、若诵、若解说、若书写」，类似的文字前面也出现过很多次。实际上，如果一个人能信受《法华经》，他自然而然就会成为法师。因为有这份信心，他会乐于读诵、书写、解说，或是以读诵、抄写作为自己的修行功课；当有亲朋好友在闲聊时谈起佛法，他可以随顺着把「一切众生皆能成佛」的道理告诉他们；如果有机缘或需要时，他也乐于助印经本，或是专门开坛演说。他像这样读写、解说经典，一方面能利益其他众生，一方面也能让自己在这个过程中反复熏习经义，增上信解。所以佛说这样的人就是法师。另外，前面也讲过，只要能演说正确的佛法，无论这个有情是何种身相，都可以称之为法师。经文这里也广泛地说「善男子、善女人」，并没有限定为出家人。不过，虽然都可以称为法师，但还是会有高低差别。水平最高、功德最圆满的法师，当然非佛陀莫属。

在这一品中，佛是以常精进菩萨为听法者的代表来开演佛法的。他先告诉我们：这种读诵、解说、书写《法华经》的法师，会得到六根清净的功德：「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。」这里的八百眼功德、千二百耳功德等等，你可以参考《楞严经》第四卷，里面说一千二百是指功德具足，还讲了一千二百的来历：把这个数分解开来，是三乘四乘十乘十，三指过去、现在、未来三世，十指十方，等等。不过，我们没必要强行去配每一个数是什么意思，因为印度的语言习惯跟中国不一样，未必都是完全精确的数字。可能有人会问：「为什么六根的功德会不一样？有的根不是一千二百，就是功德不具足吗？」这一点《楞严经》里也有交待。比方说，眼睛看不到后面，所以不够圆满，只能算八百功德；而耳朵能听到十面八方传来的声音，没有障碍，所以是一千二百；鼻子，要呼气吸气，中间有短暂的暂停，所以也只是八百；舌根，如果只说能尝味道，它可能跟身根是一个等级，但佛经里会把说法的功德也算在舌根上，它能演说无量善法，所以也是一千二百。大概就是这样，你知道就好，不用太深究。

「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。」

眼根清净功德

佛接着一一讲解，首先是眼根。这里说，这位法师能以他的肉眼，「见」到三千大千世界中的一切景象，包括山河大地、阿鼻地狱、有顶天界，以及一切众生的过去业和未来报。有没有这种可能性呢？也许在某一种因缘下，他能够看到这些景象和业报。

不过，这里说的「见」，并不是指一般人理解中的那种「看见」。大家注意看，经文有一句「亦见其中一切众生」。这就是说，他不但见到眼前的人，也见到他们身中的无数细小有情；除了人以外，还有其他众生，包括各种大大小小的畜生、饿鬼道有情；往脚下看，还有地狱，而且是很多层，里面有无数的地狱众生在受苦；往天界看，还能见到无数的天人在受乐。像这样一直看遍三千大千世界。我们想想看，如果一个人的眼根到达这种地步，看到的東西就会交错在一起，分辨不出谁是谁，可能整个人都会错乱。

其实，这里的「见」，和《金刚经》中「尔所国土中，所有众生，若干种心，如来悉知」是一样的道理，都是从第八识的角度来说的。比如说，你现在只知道这个地球的情况，根本看不到其他世界的众生。但是，你在三大阿僧祇劫后成佛了，证得了宿命智，到了那时，你就可以看到在三大阿僧祇劫以前的现在，另外一个国土的某个众生在做什么，就和释迦牟尼佛能看到久远劫前的佛世一样。能够回溯，就说明在事情发生的当时，你的第八识已经记录下来。可见，整个世界的色法功能，都一直由第八识完整地保存着，这样就相当于我们已经用眼根观察到所有的众生和景象了，只是现在还没有自觉。也就是说，虽然我们觉得自己的肉眼没看到，但从第八识的角度讲，已经都看到了。

概括而言，这里说的眼根以及后面五根的功德，都是佛站在第八识能了别一切种子、现起一切种子的立场上，从因中说果的角度来演说的。「种子」就是功能差别，能了别、现起种子，就等于能了别、现起一切法，包括含摄世间景象和众生心行的根、尘、识法。所以，当一个善解《法华经》的菩萨渐渐增上智慧，了达第八识的种种微妙体性，他的六根就能更好地契合于第八识的功能，开发出种种不可思议的功德。

这个「下至阿鼻地狱，上至有顶」的「有顶」，如果按照「他在某种因缘下能够看到」这种解释法，应该是指阿迦尼吒天，也就是色界天的天顶。因为无色界没有物质，不可能用肉眼看到。如果按照我们主张的解释法，可以说「有顶」是指非想非非想处天，因为第八识的了别功能是完全没有限制和障碍的，即使是无色界的有情，第八识也知道他在那里，就像世尊知道曾教授他无色界定的外道老师郁头蓝弗死后生到了无色界一样。

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。」

重颂的内容差不多，就不解释了。

「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。」

耳根清净功德

接下来是耳根。和眼根的道理一样，整个世间的音声种子，都完整地保存在第八识里。这位法师迟早会亲证、了达这个原理，佛就说他能用耳根把世间所有的声音都听得清楚明白。经文这里列举了很多声音，你可以自己看。

「以父母所生清净常耳」，注意看，按理说，耳根属于五阴，是无常法，但这里却说「常耳」。这就印证了我们的解释——耳根、声尘和耳识其实都是第八识流注种子而现起的，虽然种子念念变迁，但变来变去仍是种子，与常住法不一不异，而且耳根会坏灭，耳根与耳识的种子却不会坏灭，所以佛说为「常耳」。

「如是分别种种音声而不坏耳根」，和前面的眼根一样，如果这么多种声音都同时涌进你的耳朵，你能分辨得过来吗？而且，我们也知道，声音超过一定的分贝，就会损害人的耳朵，甚至致人死亡。这三千世界的声音里，应该也有足以损坏耳根的巨声，佛却说「不坏耳根」。可见，这里说的绝对不是我们一般意义上理解的耳根。

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，	琴瑟箜篌声，	箫笛之音声，
清净好歌声，	听之而不着，	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。
山川岭谷中，	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，	自共语言时，	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，	光音及遍净，	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。
持是法花者，	虽未得天耳，	但用所生耳，	功德已如是。」

重颂把声音描述得更详细了，大家可以想象一下，这么多种声音，如果真的同时听到，会是什么感觉：你同时听到三千世界中的动物鸣叫、乐曲、歌声，天人交谈、人交谈、阿罗修交谈声等等，又听到地狱、饿鬼众生的惨叫和呻吟声，还有佛菩萨各自说法的法音。这些大大小小的声音，如果用我们现在这个父母所生的耳根来听，就都是重迭、交杂在一起的，不仅不能分辨，连听一下都会让人精神错乱。可见，佛说在这种情况下，不仅不觉得吵闹，还能一一分别，清楚知道是谁在哪里发出了哪些声音，这种了别功能，绝对不是普通的耳根能有的，只有第八识才具备这种功能体性。

「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、瞻卜华香、波罗罗华香，赤莲华香、青莲华香、白莲华香，华树香、菓树香，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。」

鼻根清净功德

接下来的鼻根，道理也是一样。「香」，就是香尘，气味，包括好闻的和难闻的。这里列举的香味，基本上都是好闻的。「虽闻此香，然于鼻根不坏不错，若欲分别为他人说，忆念不谬」，你想想看，如果真用这个鼻子同时闻到这么多气味，能做到不坏不错，分辨得清清楚楚吗？即使是世界上最厉害的调香师，也达不到这种程度。其实，就算是佛，也不一定都是以常人理解的这种方式在闻东西。因为他有时会住在二禅等至位以上的禅定里，那时，前五识都关闭了，是闻不到任何气味的。但他还是可以说自己闻到了香尘，因为他的第八识会一直了别、运作下去，不坏不错。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「是人鼻清净， 于此世界中， 若香若臭物， 种种悉闻知。

「若香若臭物」，也就是刚才说的，好闻的、难闻的，都包括在里面。

须曼那阁提、	多摩罗栴檀、	沈水及桂香，	种种华菓香，
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。
诸树华菓实，	及酥油香气，	持经者住此，	悉知其所在。
诸山深险处，	栴檀树花敷，	众生在中者，	闻香皆能知。
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，	斗争游戏时，	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，	未辩其男女，	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。
种种诸瓔珞，	无能识其价，	闻香知贵贱，	出处及所在。

这里讲的，不仅仅是把这么多种气味闻得清清楚楚，还有更神奇的：闻到气味，就会知道发出其中某一种气味的人或物具体在哪里；或是判断一个人是不是刚怀孕、能不能顺利生产；或是知道别人心中的想法，以及善恶本业因缘；或是知道地下埋藏着什么宝物；或是分辨瓔珞宝珠的价值、出处和所在地。

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，	众宝花庄严，	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。
诸比丘众等，	于法常精进，	若坐若经行，	及读诵经法，
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。」

这里意思也差不多，就不解释了。

「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。」

舌根清净功德

接下来是舌根。刚才讲过，舌根的功能有两个方面：一是尝味，二是说法。首先，舌根的尝味，和前面一样，还是指第八识的了知，不过又稍微有点不同。前面的眼、耳、鼻根，佛主要讲的是能看到、听到、闻到世间所有的色、声、香，而且分辨得清清楚楚，没有丝毫错乱。而这里的舌根，是「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」，也就是说，无论好吃的还是难吃的，在这个人嘴里尝来，都是无上的美味。为什么会这样？有两层意义的解释。第一，第八识的了别功能不同于前六识，是没有苦、乐之分的，它只是如实地将六尘相呈现出来，并不会执取、享受这些境界。这种了别功能非常微细深妙，如果没有它，前六识的了别也都无从谈起。而且，第八识的了别永远都是清净的，完全不会受境界相的系缚。所以，不管舌根尝到什么，其实都是第八识清净功能的体现，都是「上味」。第二，这位法师能信受《法华经》，甚至能亲证这个道理，如理作意修行，他的福报就会一世一世大幅增上。到一定程度时，这些福报能使他的第八识把吃到嘴里的东西都转化为上味的内相分。所以，同样的东西，别人可能都说难吃，而他却觉得是美味。

第二个方面，这个菩萨法师的舌根能成就演说妙法的功德。也就是说，他能够以方便善巧随缘演说佛法，让听众欢喜信受，大家都愿意来亲近供养他；声闻人、辟支佛、菩萨、佛，看到他也都会随喜赞叹。不管这个菩萨法师身在哪里，都可以听到诸佛为他说法，他也能够受持、演说一切佛法。「是人所在方面，诸佛皆向其处说法」，这里如果理解成「诸佛都朝着他所在的地方说法」，就太生硬了。十方世界中都有这样的法师，那诸佛到底要往哪个方向坐呢？所以这里的意思可以有二层。第一，诸佛都在加持他，引导他。第二，跟前面的道理一样，他的第八识与诸佛如来是相通的，可以说他一直都在听诸佛如来说法，而且，不只是如来，一切有情说的话他也都能听到。

下面的重颂里，佛还讲到一个功德：「是说法之人，若欲以妙音，遍满三千界，随意即能至。」也就是说，这位法师想让谁听他说法，他的声音就能传到哪里。这跟「诸佛皆向其处说法」的道理是一样的，只是从接收者变成了发出者。简单来说，他的第八识能了别其他众生第八识流注的种子，其他众生的第八识也能了别他的种子，大家都是相通的。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「是人舌根净，	终不受恶味，	其有所食噉，	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，

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、 罗刹毘舍闍，
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。

这个重颂不用解释了。

「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，众生熹见。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。」

身根清净功德

接下来是身根。这位法师会成就一个清净的身体，身体上能显现三千大千世界的一切景象，包括山河大地、众生行处，甚至佛、菩萨、辟支佛、声闻众的身相和说法的景象。

这里说的清净身，还是在讲第八识了别种子的作用。我们想想看，再清净也是肉身，要在上面显现出三千大千世界的色像，这可能吗？所以，佛这里说的「现」，显然也不是我们一般理解中的映现、呈现，而仍然是在显示第八识的功能作用：一切有情，包括诸佛菩萨、圣弟子在内，他们的第八识彼此都能互相感应。《瑜伽师地论》里，把这个道理说为「一切有情相望，互为增上缘」。还有前面提到过的禅宗公案「难得不相见」也是这个意思。电影《黑客任务》的英文原名叫「Matrix」，含义是「用数学矩阵的观念看，每一个个体，彼此之间都有感应」，也跟这里的道理类似。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「若持法花者， 其身甚清净， 如彼净琉璃， 众生皆熹见。
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。」

佛在这里把清净身比作明镜，可见，如果说这个身体是人身，就不符合道理了。因为人身是血肉之躯，再清净也不可能像镜子那样明彻透亮。后面一偈说得更明白：「菩萨于净身，皆见世所有，唯独自明了，余人所不见。」意思是，这些色像的显现，并不是屏幕的那种映现，其他人是根本看不到的，只有自己能明了。

这也印证了我们刚才的解释：这个清净身，不是指一般意义上的肉身，而是指菩萨对第八识功能的了悟。

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。

这里的意思跟经文差不多。「以清净常体」，注意，这里又说了「常体」，可见它指的不是一般意义上的身根。

「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。」

意根清净功德

最后是意根。这位法师会成就深妙的智慧：修习经教时，他只看一偈一句，就能自然通达无量无边的法义；他也能为众生广演经义，就算只是短短的一偈一句，他都可以连续开演一个月甚至一年，所说的法都与实相不相违背；如果他讲世间法，也都能顺于正法而作开演；而且，他能了达三千大千世界所有众生的心行，没有一丝障碍。虽然他还没有得到无漏智慧，但他的意根已经清净如此。这位法师所有的思惟和语言，都是真实的佛法，与诸佛的经教不相违背。

这里意根的清净功德，也是在讲第八识的体性，内容涉及两个方面。第一，「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」，这还是在显示第八识了别众生心行种子的功能，道理跟《金刚经》说的「尔所国土中，所有众生，若干种心，如来悉知」一模一样。

第二，也是这一段的重点：这位法师迟早会亲证第八识的深妙功德，知道「诸法实相」的道理，这样就能在佛法中快速增上。「皆与实相不相违背」，我们前面讲过，世间万法都是第八识这个唯一实相的显示，当然不相违背。「若说俗间经书、治世语言、资生业等，皆顺正法。」「俗间经书」，就是世间的经法，包括外道典籍。「治世语言」，是教人怎样治理世间的学问，比如政治学、管理学等等。

「资生业等」，是与职业相关的学问和技能，比如农学、会计学、烹饪、汽车修理、投资理财等等。既然世间万法都与实相不相违背，那么，属于世间万法的这些学问，当然也都是顺于实相。菩萨住于这种般若智慧而开演出的世间法，自然也都顺于正法。后面的「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」，也是一样的道理，一真法界，没有任何一法不是真实。《圆觉经》说：「一切障碍即究竟觉，得念失念无非解脱，成法破法皆名涅槃，智慧愚痴通为般若，菩萨、外道所成就法同是菩提，无明、真如无异境界，诸戒定慧及淫怒痴俱是梵行，众生、国土同一法性，地狱、天宫皆为净土，有性、无性齐成佛道；一切烦恼毕竟解脱，法界海慧照了诸相犹如虚空。此名如来随顺觉性。」《法华经》这里，正是在显示「如来随顺觉性」。

「虽未得无漏智慧，而其意根清净如此」，这是说，即使你还没有开悟，但只要读诵、解说、书写《法华经》，自然会知道自己本来就具备这些功德。

有个禅宗公案：石头希迁禅师在六祖座下出家，但他还没悟到什么，六祖就去世了。希迁就遵照六祖的遗训，去参访师兄青原行思。行思见到他，问：「你从哪里来？」希迁答：「从曹溪惠能师父那里来。」行思又问：「你从那里带了什么来吗？」希迁答：「这个东西，就算没去曹溪，我也一直都带着。」行思说：「既然如此，你又何必去曹溪？」希迁答：「如果没去过曹溪，我又怎么能知道自己其实一直都带着呢？」

这个公案，和经文这里的意思相通：一切众生本来就具足如来智慧德相。但如果他没读过《法华经》，就不知道这个道理。所以，佛只说读经、解经的法师有这个智慧功德。另外，我们要注意，这里说的《法华经》也是指全部的大乘法，不仅限于这一部经的经本。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「是人意清净，	明利无秽浊，	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，	持法花之报，	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。
持法花经者，	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，	持法花经故。」

重颂的意思差不多。

总之，受持、读诵、书写、解说《法华经》，能渐渐增上菩萨的智慧和福德，使他将来一定能亲证并了达第八识的各种微妙体性，圆满诸法实相的般若智，不但在理相上了解六根自性本来清净的道理，最后也能在事相上成就六根清净的功德。不过，我们要知道，这个六根清净也有层次的差别。菩萨刚开悟时，只亲证了总相智，接下来还要继续修学别相智、道种智和一切种智。他这样一直修下去，六根的功能就会逐渐与第八识了别到的众生心行相通，他也由此能成就经文里描述的种种神通。可见，这一品所讲的六根清净功德，都是依于第八识的功能和体性而有的。因此，如果一个菩萨能安忍于第八识实相的法义，他将来就一定能亲证第八识，成就这种种的功德。反之，如果一个修行人排斥、否定第八识实相，那么，就算他禅定修得再好，也成就不了这种六根清净的功德，就算他再有神通，也完全不能跟这里的神通相提并论。

所以，虽然这些功德并不是立刻就能实现，但只要依经修行，就总有一天能够达成。而且在佛看来，这不需要多长时间，因为相比那些还在生死圜野打滚的众生，知道要求解脱，愿意修学佛法，还能信受奉持《法华经》的众生，离佛道已经非常近了。

即使那些一时不能信受《法华经》，甚至加以毁谤的众生，今后也仍然会回归正道，只是要多走一些弯路。这在下一品会讲到。

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。

讲完了〈法师功德品〉，佛就告诉得大势菩萨：「受持《法华经》的人，一定会成就这六根清净的功德；而那些毁骂他的人，则会遭受大罪报。」这位「得大势菩萨」，就是西方三圣之一的大势至菩萨。

接着，佛讲了一个过去的例子。

「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。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。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。

威音王佛往事

久远劫以前，有一尊威音王如来，当时劫名离衰，国名大成。这尊佛在传法时，也是随顺众生的根器，方便演说三乘佛法。威音王如来佛寿四十万亿那由他恒河沙劫，正法住世的劫数有如四分之一佛国土的微尘数那么多，像法住世的劫数有如一个佛国土的微尘数那么多。当像法时代也结束时，这个国土里又有佛出世了，佛号也是「威音王」。之后，像这样一直有二万亿佛相续住世，名号都是「威音王」。

「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。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，当得成佛。』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。

常不轻菩萨

最初这一尊威音王如来的像法时期里，有很多增上慢比丘，他们在僧团里有大势力。这时，有一位常不轻菩萨。之所以叫「常不轻」，是因为他只要看到出家、在家的佛弟子，不论男女，都对人家恭敬礼拜，并赞叹说：「我非常尊敬你们，绝对不敢轻慢！因为你们都在行菩萨道，将来一定会成佛！」他就这样，不修习、读诵经典，只是到处礼拜；甚至只要看到远处有佛弟子，也专门追到人家跟前去礼拜。被他礼拜赞叹的人里面，有一些就很不高兴，骂道：「这个无智比丘是哪来的？自顾自地说什么『我不轻慢你』，还跟我们授记。我们才不需要他来讲这些虚妄授记的话！」这个菩萨多年中常被人家这样骂，也不生气，还是一直说：「你一定会成佛！」人家更嫌他烦，就用木杖打他，用瓦石丢他，他只好往远处躲，一边躲还要一边大声说：「我不轻慢你们，你们都一定会成佛！」因为这个缘故，那些增上慢的出家、在家人都叫他「常不轻」。

这些增上慢人，觉得自己是证果的圣贤僧，根本瞧不起常不轻菩萨，觉得他就是一个疯疯癫癫的呆子。增上慢人就是这样，慢心非常重。前面那些不想听《法华经》直接退场的五千人，连佛说的法都不放在眼里。其实，如果一个佛弟子学的是正确的佛法，就算他没有证得果位，都不会因为这么大的慢心去骂人打人，即使在某些情况下因为习气而生起贪瞋，他也会知道自己是理亏的。这是因为，无论三乘佛法的哪一乘，都是教导我们要除灭对虚妄无常法的执着。在五阴上区分人、我，进而产生贡高我慢和轻薄他人的心行，都是违背佛法的。增上慢人会执着自己的五阴，更认为自己是圣贤，所以他们的慢心会比一般人更重。而且，这里说「增上慢比丘有大势力」，可见他们在那时是僧团里的权威，有很高的名闻利养，更容易瞧不起人。「常不轻」这个名字，也是他们出于戏谑嘲笑而起的绰号。这位菩萨老被大家这样叫，也就接受了，毕竟「常不轻」这个外号还是很贴切的。

常不轻菩萨抱持的知见，也就是《法华经》的主旨：「一切众生皆可成佛。」可以说，这句话就是一个义理上的总持。另外，你注意看一下，人家要打他，他还是会逃走，不是说「你是佛，我要让你打」。这个要分清楚：一切众生都是佛，包括你自己也是佛，佛佛平等，没有必要傻傻地挨打。

徒众很多，有高官、大企业家做外护，财力雄厚，社会地位高，和媒体的关系良好等等，都算是「有大势力」。现在是末法时代，状况比常不轻菩萨所处的像法时代还要糟糕。你要是看到「有大势力」而宣称开悟的人，要小心他可能只是一个增上慢人。当他轻贱、辱骂某个人的时候，千万不要跟着做。轻贱别人，罪过是很重的。开悟的人就算有慢心，也不会太严重。慢心很重的人宣称开悟，多半是有问题的。众生就是品行不好，没有智慧，所以才需要度化。我们应该尽量以布施、爱语、同事、利行来摄受他们，而不是轻贱辱骂他们。

「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。

常不轻菩萨的所作所为，感应了《法华经》，之前他可能没有完整地听过《法华经》，当他临命终时，从虚空中听到了威音王佛在世时演说的《法华经》。我们注意看，这里的《法华经》有二十千万亿偈！相比之下，我们现在的《法华经》就少太多了，所以，说这是第五十个人所知的《法华经》也不为过。可以想象，当初佛说法时，很多法义都是详细讲的，比如实相智慧、六根怎样清净等等，有很多东西可以开演，讲出二十千万亿偈也不为过。

常不轻菩萨听完《法华经》后，对其中的法义统统都能受持。之后，他便得到了六根清净的功德，寿命也延长了二百万亿那由他岁，得以在人间广宣《法华经》。这时，那些轻贱过他的增上慢人，看到他有了大神通、大辩才和大定力，就过来听他说法，听过以后，都信伏随从，成为他的弟子。他还教化了千万亿众生，使他们都住于菩提愿中，一心求得佛道。常不轻菩萨那一世命终后，又值遇了二千亿同号「日月灯明」的如来，在这些佛世继续演说《法华经》。因为这个因缘，之后他又值遇了二千亿同号「云自在灯王」的如来，还是受持、读诵、解说这部经，由此继续增上了六根清净的功德，成就了更高的智慧、神通、方便和

威德，说法时心无所畏。供养了这些佛后，他又值遇了千万亿佛，还是一直演说《法华经》。以此功德，他最终成就了佛道。

「大神通力、乐说辩力、大善寂力」，为什么常不轻菩萨能一下子得到这三种大力？这可能是因为他过去世已经熏习过《法华经》的经义，而且修证的水平并不低，所以当他听到虚空中传来的《法华经》后，过去世的这些功德就都涌现了出来。后面的重颂里，有一句「其罪毕已，临命终时」，可能他是因为一些业障，蒙蔽了过去世积累的很多智慧和功德；通过到处礼拜赞叹，并承受众人的轻贱与辱骂，使业障渐渐消除，临终时终于灭尽，所以他一听到《法华经》，以前的智慧、神通和禅定就又重新现起了。这里的经文说得很简略，看不出其中的缘由，我们就不多作猜测了。「令住阿耨多罗三藐三菩提」，从这里的上下文看，应该是指劝化众生发起菩提心，而且一直住在其中，也就是发心不退。

最初威音王如来

另外，有一点需要说明一下，这一段第一句的「最初威音王如来」是有歧义的。它可以理解成「许多同名同号威音王如来当中的第一尊」，也可以理解成「最早成佛的有情」是威音王如来，例如六祖惠能的弟子东阳玄策禅师说：「威音王已前即得。威音王已后，无师自悟，尽是天然外道。」这在经中并没有明确地讲，但后者应该还是比较有道理的。除非无始以来便有些佛一向存在，否则一定会有第一个成佛的有情。《法华经》并没有说无始以来便有佛，反而说了「最初威音王如来」，所以这很可能就是无始以来的第一尊佛。

「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。」

这个时候，世尊就告诉得大势菩萨：这个常不轻菩萨，就是世尊自己的前身。他之所以能速成佛道，正是得益于往昔宿世一直受持、解说这部《法华经》。

所以，这一品其实是世尊为〈法师功德品〉举的一个例子，而且是以自己的经历作为示范来敦劝大家受持《法华经》。另外，「尔时常不轻菩萨岂异人乎？则我身是」，经典里讲宿世因缘的时候，几乎都这么说，这个「我」指的就是轮回当中不变易的主体。

「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。

佛又告诉得大势菩萨，那些曾经以瞋恚心轻贱常不轻菩萨的增上慢人，之后不仅两百亿劫值遇不到三宝，还在阿鼻地狱里受了千劫的苦报。他们的恶报偿尽后，在人间又遇到了常不轻菩萨，而且跟随他继续学法。现在的法华会场中，这些曾经的增上慢人也都在，不过已经都是发心不退的菩萨了。阿鼻地狱，就是痛苦不会间断的无间地狱。

这里告诉我们两个重要的道理。第一，世尊当年作常不轻菩萨的时候，其实没有多少方便善巧，他不管别人接受不接受，一律都讲《法华经》，结果被人家毁骂殴打。从这个角度来看，这些人下阿鼻地狱，值遇不到三宝，也有他的责任。所以，教化他们就成了常不轻菩萨责无旁贷的义务。第二，如果有一个人，对善知识讲的正确法义不仅拒不接受，反而毁骂人家，就算这样结了恶缘，他在未来世，还是必须做这个善知识的弟子，恭敬承事，才能把恶缘了结掉，证得果位。这就是《维摩诘经》讲的娑婆世界十事善法之一的「智慧摄愚痴」，是清净的佛国土没有的妙法。我们要知道，很多众生都不是一世、两世就度化得了的，和这里讲的一样，常常要经历很长的劫数。所以我们行菩萨道，器量要大：「没关系，我就在这里等着你！」

「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。」

世尊再次强调《法华经》的胜妙功德，教敕大家应当精勤修持，包括受持、读诵、解说、书写。我们现在解说《法华经》正是履践佛世尊的教敕，这不但能够利益众生，也能够成就法师功德，说法和听法的人，最终都能成就无上正等正觉。

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，	计着于法。	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，	六根清淨。
神通力故，	增益寿命，	复为诸人，	广说是经。
诸着法众，	皆蒙菩萨，	教化成就，	令住佛道。

「神通力故，增益寿命」，这二百万亿那由他岁的寿命，不是威音王佛为常不轻菩萨延长的，而是菩萨自己用神通延长的，可见他的神通很不得了。

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，	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。

那些增上慢人，听到常不轻菩萨赞叹他们「你将来会成佛」，不仅不欢喜，反而轻慢毁骂，由于这个罪业，堕入地狱受大苦报。但也因为听到这句话的缘故，他们在罪业报尽后，又值遇了常不轻菩萨和无数诸佛。这就是告诉我们，他们当时虽然轻慢打骂了常不轻菩萨，但也因此跟菩萨结了缘，依「智慧摄愚痴」的因果法则，一定会在菩萨的座下得度。只不过，依照因果法则，他们必须经历一些不愉快的事情，酬偿过去世轻慢菩萨法师的恶业，才有办法证果。

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。」

世尊又反复告诉我们《法华经》的难值难闻，嘱咐大家一定要信解受持、广宣教化。

如来神力品第二十一

尔时，千世界微尘等菩萨摩訶萨，从地涌出者，皆于佛前一心合掌，瞻仰尊颜，而白佛言：「世尊！我等于佛灭后，世尊分身所在国土灭度之处，当广说此经。所以者何？我等亦自欲得是真净大法，受持、读诵、解说、书写，而供养之。」

这个时候，这些从地涌出的菩萨摩訶萨，都在佛前合掌明誓：他们将在佛灭的后世广说这部《法华经》，甚至当其他分身诸佛灭度之后，也在那些国土广传此经。他们这样做不只是出于佛陀的嘱托，也是为了让自己能早日证得这个真净大法，所以愿意用受持、读诵、解说、书写的方式来供养这部《法华经》。

「是真净大法」，就是这部《法华经》所讲的成佛需要的智慧，我们前面也讲过，这个智慧的内涵其实就是第八识所有的功能性用。

尔时世尊，于文殊师利等无量百千万亿旧住娑婆世界菩萨摩訶萨，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，一切众前，现大神力，出广长舌上至梵世，一切毛孔放于无量无数色光，皆悉遍照十方世界。众宝树下、师子座上诸佛，亦复如是，出广长舌，放无量光。释迦牟尼佛及宝树下诸佛现神力，时满百千岁，然后还摄舌相。一时警欬、俱共弹指，是二音声，遍至十方诸佛世界，地皆六种震动。其中众生，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，以佛神力故，皆见此娑婆世界，无量无边百千万亿众宝树下、师子座上诸佛；及见释迦牟尼佛共多宝如来，在宝塔中、坐师子座；又见无量无边百千万亿菩萨摩訶萨及诸四众，恭敬围绕释迦牟尼佛。既见是已，皆大欢喜，得未曾有。实时诸天于虚空中高声唱言：「过此无量无边百千万亿阿僧祇世界，有国名娑婆，是中有佛名释迦牟尼，今为诸菩萨摩訶萨说大乘经，名《妙法莲华》，教菩萨法，佛所护念。汝等当深心随喜，亦当礼拜供养释迦牟尼佛。」彼诸众生，闻虚空中声已，合掌向娑婆世界作如是言：「南无释迦牟尼佛！南无释迦牟尼佛！」以种种华、香、瓔珞、幡盖，及诸严身之具、珍宝妙物，皆共遥散娑婆世界。所散诸物，从十方来，譬如云集，变成宝帐，遍覆此间诸佛之上。于时十方世界，通达无碍，如一佛土。

这个时候，释迦牟尼佛在诸大菩萨、四众、天龙八部这一切大众面前，显现大神力：伸出广长舌直至色界天，一切毛孔放出无量色光，遍照十方世界。宝树下坐在师子座上的分身诸佛也都这样做。他们这样一直显示了百千年，才收回神力，然后又同时咳嗽几声、弹指作响，这两个声音传遍十方诸佛世界，大地六种

震动。他方世界的各种众生，也都借由佛的神力，看到了这个娑婆世界的情景：宝树下师子座上有无量诸佛，释迦牟尼佛与多宝如来坐在宝塔内的师子座上，无量无边菩萨摩訶萨及诸四众围绕在释迦牟尼佛周围。这些众生看到这些景象，都非常欢喜。此时，这些世界的诸天，都在虚空中高声对各自世界的大众唱言道：「这是离我们无量无边百千万亿阿僧祇世界外的娑婆世界，那里有佛名为释迦牟尼，现在在为诸菩萨摩訶萨演说《妙法莲华》这部大乘经，教授菩萨法，诸佛之所护念。你们应该深心随喜，并礼拜供养这尊释迦牟尼佛。」这些众生听到虚空中的话音后，立即合掌向娑婆世界称言：「南无释迦牟尼佛！南无释迦牟尼佛！」又用花、香等种种供物遥散至娑婆世界，这些供物从十方世界像云一样飘聚过来，变成宝帐，遮覆在所有诸佛之上。这时，十方世界通达无碍，如同单一的佛国土。

尔时，佛告上行等菩萨大众：「诸佛神力如是，无量无边、不可思议，若我以是神力，于无量无边百千万亿阿僧祇劫，为嘱累故，说此经功德，犹不能尽。以要言之，如来一切所有之法、如来一切自在神力、如来一切秘要之藏、如来一切甚深之事，皆于此经宣示显说。是故汝等于如来灭后，应一心受持、读诵、解说、书写、如说修行。所在国土，若有受持、读诵、解说、书写、如说修行，若经卷所住之处，若于园中、若于林中、若于树下、若于僧坊、若白衣舍、若在殿堂、若山谷旷野，是中皆应起塔供养。所以者何？当知是处即是道场，诸佛于此得阿耨多罗三藐三菩提，诸佛于此转于法轮，诸佛于此而般涅槃。」

这时，佛告诉诸菩萨和大众：「诸佛神力就像这样无量无边，不可思议。如果我为了付嘱法藏，以此神力广说此经功德，就算说无量无边百千万亿阿僧祇劫，都不可能说尽。总的来说，如来一切所有之法、如来一切自在神力、如来一切秘要之藏、如来一切甚深之事，都在此经中宣示显说。所以我灭度后，你们应当一心受持、读诵、解说、书写此经，如说修行。今后，无论在哪里，如果有人能够这样做，又或是此经卷所在之处，无论园、林、树下、僧坊、居士家、殿堂、山谷旷野，都应该起塔供养。为什么呢？你们要知道，这即是道场，诸佛都是由此而证得佛果，由此能转法轮，由此而般涅槃。」

这两段经文要连在一起看，共有三个重点。

如来一切所有之法

第一个重点，「如来一切所有之法、如来一切自在神力、如来一切秘要之藏、如来一切甚深之事，皆于此经宣示显说」。我们知道，「如来」二字在经典里的意思，有时指究竟佛的五蕴身，有时也指佛或众生的第八识。这里的「如来」，可以说指的是释迦牟尼等诸佛，这没有错，但理解为一切有情的第八识才更契合经义。当然，后面的「是故汝等于如来灭后」的这个「如来」，应该是指释迦牟尼

佛的五蕴身。我们来看：「如来一切所有之法」，就是第八识的一切体性、作用；「如来一切自在神力」，就是第八识显示出的一切功德妙用；「如来一切秘要之藏」，就是第八识所藏的一切法义；「如来一切甚深之事」，就是有关第八识的最为深妙的法义。也就是说，每一个有情的第八识都有这种功德妙用，蕴藏着无量的深义，全都在这部经中宣示显说。所以，只要是在开示第八识法义的，统统都是《法华经》。后面的一句话讲得更清楚：「当知是处，即是道场，诸佛于此得阿耨多罗三藐三菩提，诸佛于此转于法轮，诸佛于此而般涅槃。」这里的「是处」、「道场」、「此」，很明显指的是同一事物，但又不是指空间上的地理位置，因为诸佛成佛的地方很明显不一样，而且就算是释迦牟尼佛，他成佛、转法轮、般涅槃也是分别在三个不同的地方。所以，这里的「是处」、「道场」、「此」，都还是指第八识，因为除了第八识以外，没有任何一法能担得起「于此成佛」、「于此转法轮」和「于此般涅槃」的任务。可见，经文这里表面上是在反复强调这部经有多么胜妙的功德，实际上都是在暗指第八识。你再看，佛说经卷所在之处应该起塔供养，这跟前面〈分别功德品〉里说的「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」是一样的道理——这个经卷，不是指语言文字印在黄卷赤轴上的那种经卷，而是指第八识显示功德妙用的地方。所以，起塔供养，不是要专门建塔来供养经卷这个色法，而是应该认识第八识，知道它怎么作用，这才是学佛、修行的关键，因为只有第八识才能让你成佛、转法轮、般涅槃。佛弟子应当奉持这个教敕，就算不用财物供养，至少也要欢喜赞叹，千万不要毁谤弘扬《法华经》的菩萨法师，否则未来际一定会有极重的障碍。

此经功德无尽

第二个重点，「若我以是神力，于无量无边百千万亿阿僧祇劫，为嘱累故，说此经功德，犹不能尽。」这是因为，随便拿一个法出来，佛都可以告诉你这个法为什么是由第八识所生，为什么要平等地依止在第八识上才能继续运转下去，等等。法有无量无边，根本讲不完，而这些其实也都是《法华经》的内容。所以，前面说威音王佛讲的《法华经》有二十千万亿偈，是绝对有可能的，因为佛可以一法一法地讲，永远都讲不完。

诸佛神力

第三个重点，这里说的诸佛显示的神力，并不是指一般意义的神通，而是指第八识的各种功能，以及它在一切有情身上所起的作用。文字的意义大家都看得懂，但是，你要注意，第二段说「如来一切自在神力」，这是一个概括，是语言文字的法教。你要往上看，看到的是：第一、出广长舌；第二，一时警歎、俱共弹指。这些地方则是教外别传，是机锋的直指。如果一个禅师看到这一段，他是会学给你看的。佛做的这些事情，我们除了舌头伸不到梵天以外，其它几件都是

可以做到的，佛却把它说成如来神力。而且，舌头伸到哪里有什么关系？伸得出来就好了。佛在告诉我们，什么是如来的自在神力。简单来说：一切施为皆是法身作用。透过语言文字的法教和教外别传的直指，找到真正的如来法身，才能悟佛知见。

尔时世尊欲重宣此义，而说偈言：

「诸佛救世者， 住于大神通， 为悦众生故， 现无量神力，
舌相至梵天， 身放无数光， 为求佛道者， 现此希有事。
诸佛警效声， 及弹指之声， 周闻十方国， 地皆六种动。」

「为求佛道者，现此希有事」，诸佛之所以现出这些稀有事，可不仅仅是为了增长大众的信心，这里指明了是为「求佛道者」，也就是已经发心的菩萨而显示的。对这些菩萨，佛所现的教导，当然就是「开、示」佛智慧，好让他们「悟、入」佛智慧。所以，佛这个大禅祖在此显示各种机锋，希望菩萨们都能得悟佛慧。

云门文偃禅师讲过很多经典里的机锋。其他禅师也经常这样警效弹指，估计都是从《法华经》里学来的。总之我们要知道，佛这里并不是在表现他的神通有多了不起，而是在显示第八识的功能妙用。

以佛灭度后， 能持是经故， 诸佛皆欢喜， 现无量神力。
嘱累是经故， 赞美受持者， 于无量劫中， 犹故不能尽。
是人之功德， 无边无有穷， 如十方虚空， 不可得边际。
能持是经者， 则为已见我， 亦见多宝佛， 及诸分身者，
又见我今日， 教化诸菩萨。 能持是经者， 令我及分身，
灭度多宝佛， 一切皆欢喜。 十方现在佛， 并过去未来，
亦见亦供养， 亦令得欢喜。 诸佛坐道场， 所得秘要法，
能持是经者， 不久亦当得。 能持是经者， 于诸法之义，
名字及言辞， 乐说无穷尽， 如风于空中， 一切无障碍。
于如来灭后， 知佛所说经， 因缘及次第， 随义如实说，
如日月光明， 能除诸幽冥。 斯人行世间， 能灭众生暗，
教无量菩萨， 毕竟住一乘。 是故有智者， 闻此功德利，
于我灭度后， 应受持斯经， 是人于佛道， 决定无有疑。」

这里佛又把受持《法华经》的功德强调了一遍。像「能持是经者，则为已见我，亦见多宝佛，及诸分身者」和「十方现在佛，并过去未来，亦见亦供养，亦令得欢喜」，这些道理前面都讲过，不再详细讲了。

「能持是经者，于诸法之义，名字及言辞，乐说无穷尽，如风于空中，一切无障碍。」所以，我们应该要有信心和精进心，只要依经修行，一定能成就这么广达无碍的智慧。

嘱累品第二十二

尔时，释迦牟尼佛从法座起，现大神力，以右手摩无量菩萨摩诃萨顶，而作是言：「我于无量百千万亿阿僧祇劫，修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法，今以付嘱汝等。汝等应当一心流布此法，广令增益。」

如是三摩诸菩萨摩诃萨顶，而作是言：「我于无量百千万亿阿僧祇劫，修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法，今以付嘱汝等。汝等当受持、读诵、广宣此法，令一切众生普得闻知。所以者何？如来有大慈悲，无诸慳悋，亦无所畏，能与众生，佛之智慧、如来智慧、自然智慧，如来是一切众生之大施主。汝等亦应随学如来之法，勿生慳悋。于未来世，若有善男子、善女人，信如来智慧者，当为演说此《法华经》，使得闻知，为令其人得佛慧故。若有众生不信受者，当于如来余深法中，示教利喜。汝等若能如是，则为已报诸佛之恩。」

时诸菩萨摩诃萨，闻佛作是说已，皆大欢喜遍满其身，益加恭敬，曲躬、低头，合掌向佛，俱发声言：「如世尊勅，当具奉行。唯然，世尊！愿不有虑。」诸菩萨摩诃萨众，如是三反，俱发声言：「如世尊勅，当具奉行。唯然，世尊！愿不有虑。」

摩顶付嘱

这时，世尊从法座上起身，以大神力，以右手为无量菩萨摩诃萨摩顶，一边说道：「我在无量百千万亿阿僧祇劫中修习这难遇难得的佛菩提法。今天，我把这部经付嘱给你们，你们要一心流布弘扬，让广大众生都能闻法，得到大利。」

世尊像这样三摩菩萨顶，三道嘱托语，又说：「如来有大慈悲，对法从不慳悋，解脱自在，无有所畏，能给与众生佛之智慧，是一切众生的大施主。你们也应该这样随学如来，不要悋惜佛法。在未来世，只要有能信受如来智慧的人，你们都应当为他们演说这部经，让他们能得佛智慧。对那些还不能马上信受的人，你们可以讲别的契合他心性的佛法，使他欢喜，培植他的善根。如果你们能这样做，就已经是报达诸佛之恩了。」

菩萨摩诃萨们得到佛的摩顶，听到佛的嘱咐，都非常欢喜踊跃。他们更加恭敬地曲躬低头行礼，并合掌向佛，一齐说道：「我们一定会遵照世尊的敕令恭敬奉行。请世尊您放心！」这样说了三遍。

这两段，教门的语言文字开示和教外别传的直指是双举的：这个摩顶就是如来在传授最深奥的法，是教外别传，他一边摩顶又一边讲话，是教与禅的双重显示。然后，前面佛说过，宣讲《法华经》是要看对象的，关键要看他信不信。这

里佛就告诉我们：如果他相信，就应该尽量详细地为他开演，只要是能说的，都要说给他听，不能小气。

知恩、报恩

「则为己报诸佛之恩」，禅宗里常讲「知恩」和「报恩」。这个「知恩」，是要知道佛菩萨是怎样慈悲地帮助我们，教化我们的。实际上，这个佛菩萨还是指第八识，知恩也就是知道第八识护持一切有情的具体功能作用。所以，禅宗一向以开悟为知恩。如果你还没开悟，就不知道佛菩萨到底是怎样教化我们的。比如这里的佛摩诸菩萨顶，本身就是一个公案，是佛在示意他们：「我已经把这个东西告诉你了。」如果你没开悟，就只能知道字面上的意思。这里的菩萨摩訶萨当然都是有法眼的，他们也回应了佛的示意，跟二祖慧可回应达摩的差不多。报佛恩，就是把这个深法再传出去，让更多的众生悟入佛慧。报佛恩是最重要的，能报佛恩就一定能报师恩、父母恩、众生恩。但是要注意，广传的时候只能说教门。

尔时，释迦牟尼佛令十方来诸分身佛各还本土，而作是言：「诸佛各随所安，多宝佛塔还可如故。」说是语时，十方无量分身诸佛——坐宝树下师子座上者，及多宝佛，并上行等无边阿僧祇菩萨大众，舍利弗等声闻四众，及一切世间天、人、阿修罗等，闻佛所说，皆大欢喜。

多宝佛塔出现后的这部分因缘和法义都讲完了，释迦牟尼佛就请分身诸佛和多宝佛塔都各回本处。这些分身佛、多宝佛、菩萨、声闻和天、人、阿修罗等众生，都为今天世尊开示了这么多未曾有法而欢喜赞叹。

这里又提到释迦牟尼佛的本尊和分身，对于这件事，除了从事相上去看之外，我们还可以把它看作是佛陀对我们的一个教化：只有第八识才是恒常存在的「性」，它显示出来的一切妙用就是三界万法的「相」，第八识是唯一的本尊，万法的相都是它的分身。

比如，液晶屏幕上可以现出影像，屏幕本身是不动的，我们可以称它是性，称屏幕上显示出来的画面是相。现在很多建筑物会在外墙上嵌进大屏幕。它不运行的时候，你晃眼一看，可能不会注意到，以为都是墙。但只要它一打开，播放广告或其它影像，你就会马上知道，那里有一块屏幕。这就是从相的作用推知性的存在。第八识也差不多，虽然我们没办法看到它本身，但只要看到它显示出来的相，也就等于看到了第八识。所以，从这个意义来说，每个有情其实都有分身：本尊是他的自性如来，分身就是他的五蕴、十二处、十八界诸法。

药王菩萨本事品第二十三

尔时，宿王华菩萨白佛言：「世尊！药王菩萨云何游于娑婆世界？世尊！是药王菩萨有若干百千万亿那由他难行苦行？善哉，世尊！愿少解说。」诸天、龙、神、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，又他国土诸来菩萨，及此声闻众，闻皆欢喜。

这时，有位宿王华菩萨向佛请问：「世尊，药王菩萨为什么会在娑婆世界？听说他修行过若干百千万亿那由他的难行苦行？恳请世尊为我们略说他的因缘事迹。」会中的天龙八部、诸菩萨和声闻众听到宿王华菩萨这么问，也都欢喜地等待佛的回答。

尔时，佛告宿王华菩萨：「乃往过去无量恒河沙劫，有佛号日月净明德如来、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。其佛有八十亿大菩萨摩訶萨，七十二恒河沙大声闻众，佛寿四万二千劫，菩萨寿命亦等。彼国无有女人、地狱、饿鬼、畜生、阿修罗等，及以诸难。地平如掌，琉璃所成，宝树庄严，宝帐覆上，垂宝华幡，宝瓶香炉周遍国界，七宝为台，一树一台，其树去台尽一箭道。此诸宝树，皆有菩萨、声闻而坐其下。诸宝台上，各有百亿诸天作天伎乐，歌叹于佛，以为供养。尔时彼佛为一切众生喜见菩萨，及众菩萨、诸声闻众，说《法华经》。」

日月净明德佛往事

佛就告诉宿王华菩萨：往过去无量恒河沙劫，有一尊日月净明德如来，他座下有八十亿大菩萨、七十二恒河沙大声闻众，佛寿四万二千劫，菩萨的寿命也一样。这个国土里没有女人、地狱、饿鬼、畜生、阿修罗和诸难。地面由琉璃所成，平整如掌，地上还有宝树、宝帐、宝幡、宝瓶香炉和宝台，宝树和宝台之间距离一支箭的射程。每一株宝树下，都坐着菩萨和声闻。旁边的宝台上，百亿诸天以歌舞伎乐赞叹供养佛。这时，日月净明德如来为一切众生喜见菩萨和其他的菩萨与声闻众演说《法华经》。

八难

「诸难」，一般是指八难：地狱、饿鬼、畜生、边地郁单越、无想天、盲聋瘖哑、世智辩聪和佛前佛后。在这些情况下，难以遇佛、闻法、信受奉持，所以称为「难」。另外还有一种八难：王难、贼难、火难、水难、病难、人难、非人难和毒虫难。这些是障害修行人的危难。在这里两种解释都说得通。

总的来说，这个国土也是一个清净庄严的净土。这位一切众生喜见菩萨应该是佛国中一切菩萨的上首。

「是一切众生喜见菩萨，乐习苦行，于日月净明德佛法中，精进经行，一心求佛，满万二千岁已，得现一切色身三昧。得此三昧已，心大欢喜，即作念言：『我得现一切色身三昧，皆是得闻《法华经》力，我今当供养日月净明德佛及《法华经》。』实时入是三昧，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、细末坚黑栴檀，满虚空中，如云而下，又雨海彼岸栴檀之香——此香六铢，价直娑婆世界——以供养佛。作是供养已，从三昧起，而自念言：『我虽以神力供养于佛，不如以身供养。』即服诸香——栴檀、熏陆、兜楼婆、毕力迦、沈水、胶香，又饮瞻卜诸华香油，满千二百岁已，香油涂身，于日月净明德佛前，以天宝衣而自缠身，灌诸香油，以神通力愿而自然身，光明遍照八十亿恒河沙世界。其中诸佛同时赞言：『善哉，善哉！善男子！是真精进，是真法供养如来。若以华、香、瓔珞、烧香、末香、涂香、天缯、幡盖及海彼岸栴檀之香，如是等种种诸物供养，所不能及；假使国城、妻子布施，亦所不及。善男子！是真第一之施，于诸施中最尊最上，以法供养诸如来故。』作是语已而各默然。其身火燃千二百岁，过是已后，其身乃尽。」

一切众生喜见菩萨

这位一切众生喜见菩萨一心求佛，乐习苦行。他听了日月净明德佛演说的《法华经》，非常精进地依经修行，经过了一万二千岁后，成就了现一切色身三昧。这时，他非常欢喜踊跃，心想：「我之所以能成就这个三昧，都是得益于《法华经》，所以，我现在应该供养日月净明德佛和这部经！」于是，他立刻入于现一切色身三昧，在空中散下无量天华和珍贵稀有的宝香供养如来。这样供养之后，菩萨出于三昧，又想：「我刚才虽然用神力供养了佛，但还是不如以身体来供养。」于是，他在一千两百年中，吃下各种香料，喝下香油，用香油涂身，然后在佛前，用天宝衣裹身，灌入香油，最后，以神通力自燃其身，发出的光明遍照八十亿恒河沙诸世界。这些世界中的诸佛看到这个景象，都同时赞言：「善哉善哉！这个善男子是真精进，能以真法供养如来。供养华、香等物，或是布施国城、妻子，都比不上这种供养。以法供养如来，是各种布施供养中最尊最上的第一之施。」说完这番话后，诸佛各自默然。一切众生喜见菩萨的身体整整燃烧了一千两百年才最终燃尽。

燃身供养与真法供养

这就是著名的药王菩萨燃身供养的典故。从古代到现代，一直有人想效法这位菩萨。有的人搬柴堆薪，准备烧全身供养，后来被人拦下来了；有的人是自己

点燃一根或几根指头，甚至一条手臂来供养，之后手指、手臂就残缺了。这些人都是虔心地在供养如来。但是，我们如果仔细看经文，就会知道人身供养不是人人都有资格做的。

首先，你的身体不清净，里面都是腥臭的血肉，再怎么涂油，都是混秽之身。就算你想要像这位菩萨一样，在供养前吃香料、喝香油，但你也没有办法像他那样一直吃一千二百岁。你如果没有神通，光吃这些就会死掉，更不用说把身体弄干净了。

其次，他点火的方式是用神通力让身体自己燃烧起来。如果你只是把柴火堆好，坐在上面，让人家拿火把来点，这就完全不一样了。

最后，也是最关键的，他这是在「以法供养诸如来」。如果他不懂真正的佛法，只是烧个身体，诸佛绝对不会赞叹、肯定他的这种供养。

这里讲到的供养，和《金刚经》可以相互对应。供养和布施的性质差不多，只是依上下关系而用不同的词。《金刚经》中提到财施、身施和法供养三种，并明确地讲：财施和身施都比不上法供养。

第一，财施和法供养比较，《金刚经》说：「若菩萨以满恒河沙等世界七宝持用布施；若复有人知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德。」这和《法华经》中诸佛的赞叹是一样的意思。「知一切法无我，得成于忍」，相当于无生法忍，意思是说，能够接受「诸法从本以来，未曾出生」的法义。

第二，身施和法供养比较，《金刚经》说：「若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分亦复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施；若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持、读诵、为人解说。」这个意思说得很清楚。我们注意，佛是把身供养和法供养分开说的，如果你只是舍身舍命，没有佛法正见，是不能称作法供养的。

所以，一切众生喜见菩萨的这种供养，不是简简单单把自己烧了就能成就的。首先，他必须知道什么是真正的法供养。比如，《金刚经》说：「是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提；以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所言善法者，如来说非善法，是名善法。」这个经义，如果他只是似懂非懂地信受，还没有亲证并契入这个境界，就离真正的法供养还有一定的差距。简单来说，法供养是见道位以上的菩萨才可能成就的。而且我们再看，诸佛赞叹完法供养后，「而各默然」，这同维摩诘居士的默然不语有异曲同工之妙，都是在显示寂然不动的一真法界。

现一切色身三昧

我们要知道，这些一般人做不到的事情是要有神通才能实现的。经文说，这位菩萨得到了「现一切色身三昧」。这个三昧又叫「普现色身三昧」，也就是说，

他已经在色身上得到了自在，能够化现出各种身形相貌，这在下一品还会提到。一切色身，也就是色蕴的现起其实都是第八识的显示。所以，这种三昧的成就，还是从亲证第八识如何生起色身种子的智慧而来。当菩萨有了这种智慧，无论他是行财物供养，还是行人身供养，都是同时在行法供养，因为他知道这些都是「实法」的显现。

「国城、妻子布施」，这比一般的财布施更困难。国城是权力的象征，妻子是男女欲的象征，这些都只是一般的世间男性最容易系缚的对象。如果舍得布施出来，就恭敬心而言，是胜过布施一般财物的。不过，这可不是说把国城和妻子直接给佛僧，他们也不会要。因为这些对修行没有用处，反而是累赘，所以对僧团而言，这些都是非法物。直到二十世纪，在有些国家，寺庙里有别人供养的奴婢，甚至还有出家人主张杀害奴婢无罪，这都是非法的、破戒的。这里的供养，其实是把国城和妻子卖掉，用这些作为代价，换钱物来做供养。在古代，很多女人没有地位，可以当作货物来买卖，所以丈夫把妻子卖出去得的钱不算是赃款。

有的人会用骗来的钱供养三宝，这种行为以后会得到什么果报呢？他的福报可能都要通过被骗的那个人才能得到。比如说，被骗的那个人，未来世可能是一个很平庸的人，但在这个人开办的公司里，有一个很会赚钱的总经理，他就是那个骗钱的人。他们非要在一起合作，才能赚到钱。如果单干，就都赚不到大钱。因为这个人的钱如果当初不是被骗去供养三宝，未来世的善报肯定不会那么大，所以两个人都有善功德，但又必须互相依靠。这种情形在现实中经常会遇到。

「一切众生喜见菩萨作如是法供养已，命终之后，复生日月净明德佛国中，于净德王家结加趺坐，忽然化生。即为其父而说偈言：

「『大王今当知，我经行彼处，实时得一切，现诸身三昧。

勤行大精进，舍所爱之身，供养于世尊，为求无上慧。』

「说是偈已，而白父言：『日月净明德佛，今故现在。我先供养佛已，得解一切众生语言陀罗尼，复闻是《法华经》八百千万亿那由他甄迦罗、频婆罗、阿閼婆等偈。大王！我今当还供养此佛。』白已，即坐七宝之台，上升虚空，高七多罗树，往到佛所，头面礼足，合十指爪，以偈赞佛：

「『容颜甚奇妙，光明照十方，我适曾供养，今复还亲覲。』

一切众生喜见菩萨燃身命终后，又出生在了这个国土的净德王家中。他结加趺坐，忽然化生出来，然后马上告诉这位父亲自己证得三昧、燃身供佛的前情，又说：「日月净明德佛仍在世间。我先前供养佛后，得证解一切众生语言陀罗尼，后来又听到佛演说《法华经》。大王，我现在应该回到那里，继续供养如来。」菩萨说完，立刻坐上七宝台飞升到虚空中，去到佛前，头面礼足，合掌赞叹。

「解一切众生语言陀罗尼」，从名字看，是指能知道一切语言表达的意思的陀罗尼。「《法华经》八百千万亿那由他甄迦罗、频婆罗、阿閼婆等偈」，这里的「甄迦罗、频婆罗、阿閼婆」都是数量值，《俱舍论》卷十二列出的五十二个大数中，这三个数分别是第十六、第十八和第二十个，用公式表示的话，依次是： 1×10^{16} 、 1×10^{18} 和 1×10^{20} 。这样看来，日月净明德佛所说的《法华经》，比前面常不轻菩萨听到威音王佛所说的「二十千万亿偈」还要多出很多。

「尔时，一切众生喜见菩萨说是偈已，而白佛言：『世尊！世尊犹故在世。』尔时日月净明德佛，告一切众生喜见菩萨：『善男子！我涅槃时到、灭尽时至，汝可安施床座，我于今夜当般涅槃。』又勅一切众生喜见菩萨：『善男子！我以佛法嘱累于汝及诸菩萨大弟子，并阿耨多罗三藐三菩提法，亦以三千大千七宝世界诸宝树、宝台及给侍诸天，悉付于汝。我灭度后，所有舍利亦付嘱汝，当令流布，广设供养，应起若干千塔。』如是日月净明德佛勅一切众生喜见菩萨已，于夜后分入于涅槃。」

这时，一切众生喜见菩萨对佛说：「世尊，您现在仍然在世，真是太好了！」日月净明德佛告诉他：「我涅槃的时候已经到了。你可安置床座，今夜我就会入涅槃。我把佛法托付给你和其他菩萨大弟子。除此之外，这三千世界的宝树、宝台和给侍诸天，也都托付给你。我灭度以后的所有舍利，应该建起数千塔庙来安放供养，也交由你来主持流布和供养的工作。」佛嘱咐完这番话，就在后夜入了涅槃。

这里佛把后事交由一切众生喜见菩萨来处理，很明显，这个菩萨是日月净明德佛座下八十亿菩萨摩訶萨的上首，至少也应该是等觉菩萨。所以我们更有理由说，他行的这种人身供养是很高位阶的菩萨才能做的，一般人是没有办法成就的。

「尔时，一切众生喜见菩萨见佛灭度，悲感、懊恼，恋慕于佛，即以海彼岸栴檀为薪，供养佛身，而以烧之。火灭已后，收取舍利，作八万四千宝瓶，以起八万四千塔，高三世界，表刹庄严，垂诸幡盖，悬众宝铃。」

菩萨看到佛取了灭度，虽然难过，但马上按照佛的吩咐来处理：用珍贵的海彼岸栴檀木做柴薪，燃化佛身，把收取的舍利装进八万四千宝瓶，筑起八万四千高大庄严的舍利塔来供养。

「尔时，一切众生喜见菩萨复自念言：『我虽作是供养，心犹未足，我今当更供养舍利。』便语诸菩萨大弟子及天、龙、夜叉等一切大众：『汝等当一心念，我今供养日月净明德佛舍利。』作是语已，即于八万四千塔前，燃百福庄严臂七万二千岁而以供养，令无数求声闻众、无量阿僧祇人，发阿耨多罗三藐三菩提心，皆使得住现一切色身三昧。」

做完这些以后，菩萨觉得还不够，就告诉一切大众自己还要再行供养。于是，他在八万四千舍利塔前，自燃手臂，一直烧了七万二千岁才烧完。无数声闻众和一般众生看到后，都发起了菩提心，也都得住「现一切色身三昧」之中。

这个「百福庄严臂」，是非常相好庄严的手臂，是菩萨通过勤舍身命积累福德而成就的。八万四千塔应该会盖在不同的地方，所以他可能是用神通，在每一座塔前都示现了燃臂的供养。「皆使得住现一切色身三昧」，使声闻人和众生能住在三昧里，这可能和「得一切色身三昧」不一样。因为一切众生喜见菩萨精勤修行了一万两千年才证得这个三昧，而这些人才刚发心，说他们能马上证这个三昧，就说不过去了。而且，这里没有说让菩萨得住三昧，表示菩萨早就住在里面了。所以，这个「得住现一切色身三昧」，可能是指信受大乘的法义，也就是信受第八识有出生色法这一切法的功能体性。如果你现在信受这一点，可以说你也是「得住现一切色身三昧」。

「尔时，诸菩萨、天、人、阿修罗等，见其无臂，忧恼悲哀而作是言：『此一切众生喜见菩萨，是我等师，教化我者，而今烧臂，身不具足。』于时一切众生喜见菩萨，于大众中立此誓言：『我舍两臂，必当得佛金色之身，若实不虚，令我两臂还复如故。』作是誓已，自然还复，由斯菩萨福德智慧淳厚所致。当尔之时，三千大千世界六种震动，天雨宝华，一切人、天得未曾有。」

这时，大家看到菩萨没有了手臂，都非常痛心地说：「这位菩萨是教化我们的老师。他烧臂供佛，现在身体已经这样残缺不全。」菩萨看到大家这么难过，就对大家立誓说：「我舍两臂供佛，将来一定会成就如来的金身。如果我说的这句话是真实不虚的，现在我的两臂就会回复如初。」说完这个誓言，因为他广大深厚的福德智慧，两臂马上就自然恢复了，而且三千大千世界生起六种震动，天上落下宝华，使一切人天众生都得未曾有。

从这里就可以看出来，一切众生喜见菩萨是在修百劫舍身命，以成就佛的三十二大人相。这个色好庄严的福德要用一百劫来修行，是等觉菩萨要修习的法。这里菩萨立誓说「必当得佛金色之身」，可见他离成佛已经非常近了。看到这里，我们就更能确定这种人身供养是什么时候该修的法了。如果你现在没有这种智慧、神通和福德，硬要去燃身、燃指供佛，佛菩萨不仅不会赞叹你，反而会为你感到可惜，因为你这不是在善学佛法，而是在浪费时间、浪费生命。

佛告宿王华菩萨：「于汝意云何？一切众生喜见菩萨，岂异人乎？今药王菩萨是也。其所舍身布施，如是无量百千万亿那由他数。」

这时，佛就告诉宿王华菩萨，刚才所说的一切众生喜见菩萨，就是现在会中的药王菩萨，他修布施所舍弃的身命，到现在已有无量百千万亿那由他数之多。

「宿王华！若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者，能燃手指，乃至足一指，供养佛塔，胜以国城、妻子，及三千大千国土山林河池、诸珍宝物、而供养者。若复有人，以七宝满三千大千世界，供养于佛，及大菩萨、辟支佛、阿罗汉，是人所得功德，不如受持此《法华经》，乃至一四句偈，其福最多。」

这里说得更清楚了，跟《金刚经》一样，简单来说就是：用七宝等财物供养佛，比不上用国城、妻子来供养；用国城、妻子供养又比不上以身供养；以身供养又比不过受持《法华经》一四句偈的法供养。这里为什么说受持《法华经》比「发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者」的身供养还要殊胜呢？可能这类人所行的还是一般的身供养，不是完全的法供养；也可能是因为一切众生喜见菩萨的这种人身供养也是由听闻修习《法华经》而成就的，所以从因果上讲，还是受持《法华经》最为殊胜。

「宿王华！譬如一切川流江河，诸水之中海为第一，此《法华经》亦复如是，于诸如来所说经中最为深大。又如土山、黑山、小铁围山、大铁围山及十宝山，众山之中，须弥山为第一，此《法华经》亦复如是，于诸经中最为其上。又如众星之中，月天子最为第一，此《法华经》亦复如是，于千万亿种诸经法中最为照明。又如日天子能除诸暗，此经亦复如是，能破一切不善之暗。又如诸小王中，转轮圣王最为第一，此经亦复如是，于众经中最为其尊。又如帝释、于三十三天中王，此经亦复如是，诸经中王。又如大梵天王，一切众生之父，此经亦复如是，一切贤圣，学、无学，及发菩萨心者之父。又如一切凡夫人中，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛为第一，此经亦复如是，一切如来所说、若菩萨所说、若声闻所说，诸经法中最为第一。有能受持是经典者，亦复如是，于一切众生中亦为第一。一切声闻、辟支佛中，菩萨为第一，此经亦复如是，于一切诸经法中最为第一。如佛为诸法王，此经亦复如是，诸经中王。」

这里佛又用了很多譬喻来显示这部《法华经》的胜妙深广。《法华经》在中国长期被尊为经中之王，典故也是从这里来的。

不过，我们一定要知道，正如前面所讲，佛说的《法华经》并非仅限于这部经的经文，而是指广义的大乘法义，说到底，也就是第八识的所有功德妙用。如果你拘泥于文字，只读这部经，其他的都不读，甚至像日本的创价学会那样专门念「南无《妙法莲华经》」，那就不是正解经文了。佛在《金刚经》里也说了很多

「此经」的功德，其实都是把第八识的法义称为「此经」。所以，《金刚经》、《心经》是《法华经》，《楞伽经》是《法华经》，《华严经》、《圆觉经》、《大般涅槃经》、《楞严经》等等也都是《法华经》，都是一切经法中的第一。甚至更进一步说，一切法都是从第八识出生的，所以「一切法都是第一」。就像前面佛说舌根「诸苦涩物，在其舌根皆变成上味，如天甘露，无不美者」一样，在佛菩萨眼里，一切法都是上法善法，没有什么下法恶法。当你懂得了这个道理，再看这里说的「有能受持是经典者，亦复如是，于一切众生中亦为第一」，就应该知道不要取相分别，以免增加无益的慢心烦恼。不要认为：「我现在受持了《法华经》，我就是所有众生里的第一了！」要知道：你是第一，人家也是第一。《金刚经》说：「是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。」大家都是第一，你有什么好骄傲的呢？所以，我们要契合《法华经》的法义境界，不应该再去分判高下，否则反而容易落入邪见和歧途。

譬喻里的「一切凡夫人中，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛为第一」，并不是说声闻、辟支佛还属于凡夫，而是说：如果只是和凡夫比，二乘修行人的智慧和解脱功德肯定都在他们之上。

「宿王华！此经能救一切众生者，此经能令一切众生离诸苦恼，此经能大饶益一切众生，充满其愿。如清凉池能满一切诸渴乏者，如寒者得火，如裸者得衣，如商人得主，如子得母，如渡得船，如病得医，如暗得灯，如贫得宝，如民得王，如贾客得海，如炬除暗。此《法华经》亦复如是，能令众生离一切苦、一切病痛，能解一切生死之缚。若人得闻此《法华经》，若自书，若使人书，所得功德，以佛智慧筹量多少，不得其边。若书是经卷，华、香、瓔珞、烧香、末香、涂香，幡盖、衣服，种种之灯——酥灯、油灯、诸香油灯、瞻卜油灯、须曼那油灯、波罗罗油灯、婆利师迦油灯、那婆摩利油灯——供养，所得功德，亦复无量。」

此经能救一切众生

佛继续说：这部经能救度一切众生，使一切众生离于苦恼，获得大利益，也能实现众生的愿望。如果有人能自行抄写经卷，或劝他人抄写，或以香、华、油灯等供养经卷，所得的功德都是无量无边。

这段的第一句话，我们可以理解成：《法华经》这些开演大乘法的方等经典，能教化众生成就佛慧，使他们都得到究竟的安乐，得偿成佛的大愿。其实，这里暗含密意：前面说过，「此经」即暗指第八识。「此经能救一切众生」，当你有危险的时候，第八识会在业力允许的范围内马上救护你。「此经能令一切众生离诸苦恼」，当你有痛苦、有烦恼的时候，它也能在业力允许的范围内让你离开苦恼。

「此经能大饶益一切众生」，第八识不仅执持众生的根身，维持他们的生命，也执持着器世间的正常运转。众生吃的五谷杂粮、喝的水等等，也都是由它变现出来的。「充满其愿」，众生的所有愿望，无论善愿恶愿，都是由第八识这个法身来达成的。如果你现在看到这样的解释，觉得听起来很玄，这是正常的。当你能真正「知佛恩」时，就会了解这其中的缘由，知道这不是在说大话。这段经文里还有其他一些譬喻，里面很可能也含有深意。这里就不多解释了。

「宿王华！若有人闻是〈药王菩萨本事品〉者，亦得无量无边功德。若有女人闻是〈药王菩萨本事品〉能受持者，尽是女身，后不复受。若如来灭后，后五百岁中，若有女人闻是经典，如说修行，于此命终，即往安乐世界。阿弥陀佛、大菩萨众，围绕住处，生莲华中，宝座之上，不复为贪欲所恼，亦复不为瞋恚愚痴所恼，亦复不为憍慢嫉妬诸垢所恼，得菩萨神通、无生法忍。得是忍已，眼根清净，以是清净眼根，见七百万二千亿那由他恒河沙等诸佛如来。是时诸佛遥共赞言：『善哉，善哉！善男子！汝能于释迦牟尼佛法中，受持读诵思惟是经，为他人说，所得福德无量无边，火不能烧，水不能漂，汝之功德，千佛共说不能令尽。汝今已能破诸魔贼，坏生死军，诸余怨敌皆悉摧灭。善男子！百千诸佛，以神通力共守护汝，于一切世间天、人之中无如汝者，唯除如来，其诸声闻、辟支佛、乃至菩萨，智慧禅定无有与汝等者。』」

「宿王华！此菩萨成就如是功德智慧之力。若有人闻是〈药王菩萨本事品〉，能随喜赞善者，是人现世口中常出青莲华香，身毛孔中常出牛头栴檀之香，所得功德，如上所说。是故，宿王华！以此〈药王菩萨本事品〉嘱累于汝。我灭度后后五百岁中，广宣流布于阎浮提，无令断绝，恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、鸠槃荼等，得其便也。」

佛继续告诉宿王华菩萨：「听到这个〈药王菩萨本事品〉的人，也会有无量无边功德。比如，听闻后能够受持的女人，如果她愿意，将不会再受女人身。再比如，在佛灭五百年以后的时代里，如果有女人能依经修行，命终后会往生到极乐世界，受阿弥陀佛和诸大菩萨的教导，远离各种烦恼，成就菩萨的神通，得到无生法忍。然后，这个人会成就眼根清净的功德，得见七百万二千亿那由他恒河沙诸佛。这些佛一同赞言：『善哉，善哉！你在释迦牟尼佛的佛世，受持、读诵、思惟、解说这部经，成就了无量无边的功德，水火所不能坏，即使由一千尊佛一起来解说，也不能说尽。你现在已经能降伏魔贼、生死等烦恼的侵害，百千诸佛都会用神通力来加持守护你。除了如来以外，一切世间的人天众生、二乘人和菩萨，都没有人能比得过你的智慧和禅定。』如果有人听到这一品后，随喜赞叹，他在现世中就会成就口中常出青莲华香、身上常有牛头栴檀香的功德。所以，宿

王华，我现在把这个〈药王菩萨本事品〉嘱托给你，在我灭度后的恶世中，你应当在阎浮提中广宣流布，不要让它断绝而使各种恶魔恶鬼得趁其便。

「安乐世界」是「极乐世界」的别名。修这个〈药王菩萨本事品〉，是可以往生极乐的。实际上，只要你修的是方广经，都可以往生极乐，阿弥陀佛怎么可能小气到只让修《无量寿经》这几部经的人往生极乐呢？这里说到很多功德，甚至连一切菩萨都比不上。看到这里，你不要以为：「这么说，地藏王菩萨、文殊师利菩萨他们都不是我的对手了。」这里其实是因中说果，还是在告诉你：你将来一定会成佛。

「能随喜赞善者，是人现世口中常出青莲华香，身毛孔中常出牛头栴檀之香」，这是说，随喜赞叹的人现世就会有好的改变。这里的青莲华香、牛头栴檀香，有可能是字面上的意思，就是说他身上会带有香气，让别人对他心生好感；也有可能是说这个人说话做事会庄重慈悲，温和得体，让人家非常舒服，就像闻到香气一样。

「我灭度后，后五百岁」，注意，这不是指佛灭以后的五百年间，而是五百年之后的时代。佛这么讲，是因为他灭度后的第一个五百年仍是正法时期；之后才是像法和末法时期，那时佛法或多或少会有一些偏差。到了那个时候，学习正法的难度会加大，能受持《法华经》的人就更难得，他们的功德也会相应地增加。

「恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、鸠槃荼等」，这些都是有恶意的、会挠乱众生的恶神恶鬼，和护持佛法的天龙八部是不一样的，当然，也有可能是佛菩萨来成就增上你的。

「宿王华！汝当以神通之力守护是经。所以者何？此经则为阎浮提人病之良药。若人有病，得闻是经，病即消灭，不老不死。宿王华！汝若见有受持是经者，应以青莲花盛满末香，供散其上。散已，作是念言：『此人不久必当取草坐于道场，破诸魔军，当吹法螺、击大法鼓，度脱一切众生老病死海。』是故求佛道者，见有受持是经典人，应当如是生恭敬心。」

佛继续说：「宿王华，你应该用神通力守护这部经，因为它是阎浮提众生的良药。生病的人听了以后，不仅病痛会马上消除，而且不老不死。宿王华，你以后如果看到有人受持经典，应该用青莲花盛满末香，散覆供养，并作念：『这个人不久以后，一定会在道场中破魔成佛，吹大法螺，击大法鼓，度脱一切众生离开老病死的烦恼大海。』所以，志求佛道的人，如果看到其他人受持经典，也应当像这样生起恭敬心，随喜赞叹。」

不老不死

「得闻是经，病即消灭，不老不死」，并不是说听了经以后，病就一定会好，而且不老不死。这根本不符合「五蕴无常」的事实。古代听了经的人那么多，也

没有一个活到现在的。这还是在讲：他将来一定会大乘见道，亲证「本来自性清净涅槃」，知道有情从来都是不生不灭的。前面也讲过，这相当于「是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减」，「诸法」就是一切蕴处界的法相，包括有情的色身，就算色身在生病，也仍然是「空」的显示，只是一个幻化的相而已，并不是实有。所以说「病即消灭，不老不死」。对于经文，我们要看清楚，不能迷信。

综上所述，这里都是在暗示：「是经」就是指第八识。如果还没有大乘见道，就不能说是真的听到了这部经。《金刚经》也这么说。所以，要想真正受持、读诵、书写经典，可没那么简单。不要以为写几个字就是书写了。如果是明心的人写，可以说是书写。但没有明心的人，连这些文字究竟是什么意思都不知道，这样能叫书写吗？受持、读诵、解说，说穿了仍是第八识的妙作用，明心的人做这些事情，就是同时在行法供养、法布施，因为他是在显示第八识的妙作用给一切众生看。还没有开悟的人，看到这里不免茫然。没关系！只管受持、读诵、解说《法华经》，因缘一到，自然就能知道第八识的妙作用！

说是〈药王菩萨本事品〉时，八万四千菩萨得解一切众生语言陀罗尼。多宝如来于宝塔中赞宿王华菩萨言：「善哉，善哉！宿王华！汝成就不可思议功德，乃能问释迦牟尼佛如此之事，利益无量一切众生。」

世尊演说完这一品后，八万四千菩萨证得解一切众生语言陀罗尼。宝塔中的多宝如来也赞叹宿王华菩萨：「善哉善哉！宿王华，你问这件事，成就了不可思议的功德，能利益无量一切众生。」

多宝佛的称赞，我们可以理解为宿王华菩萨问了关于药王菩萨的事情，引出了世尊之后的这一番讲解，让大家听后得到利益，所以佛称赞他。不过，从更深层的含义来理解，这还是在讲第八识的功德。表面上看，宿王华菩萨只是问了一句话，这好像没什么。但正是因为有第八识的功德妙用，他才能够问。「问」这件事就已经不简单了。所以佛说的「汝成就不可思议功德」，这个「汝」也是指第八识，这才是宿王华菩萨的本来面目。禅宗里也常有类似的公案，称赞人家「你问得真好」，因为问的同时就已经把第八识的功德妙用显现出来了。

妙音菩萨品第二十四

尔时，释迦牟尼佛放大人相肉髻光明，及放眉间白毫相光，遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界。过是数已，有世界名净光庄严。其国有佛，号净华宿王智如来、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，为无量无边菩萨大众恭敬围绕而为说法。释迦牟尼佛白毫光明遍照其国。

尔时，一切净光庄严国中，有一菩萨名曰妙音，久已殖众德本，供养亲近无量百千万亿诸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法华三昧、净德三昧、宿王戏三昧、无缘三昧、智印三昧、解一切众生语言三昧、集一切功德三昧、清净三昧、神通游戏三昧、慧炬三昧、庄严王三昧、净光明三昧、净藏三昧、不共三昧、日旋三昧，得如是等百千万亿恒河沙等诸大三昧。释迦牟尼佛光照其身，即白净华宿王智佛言：「世尊！我当往诣娑婆世界，礼拜、亲近、供养释迦牟尼佛，及见文殊师利法王子菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宿王华菩萨、上行意菩萨、庄严王菩萨、药上菩萨。」

这时，释迦牟尼佛又发起了另一个因缘。他放出大光明，遍照东方一百零八万亿那由他恒河沙诸佛国土。在更东方，有一个净光庄严国土，其中的净华宿王智如来正在为无量无边菩萨众说法，释尊的光明也遍照这个国土。听法的菩萨中，有一位久植善本、成就了甚深智慧和无量三昧的妙音菩萨，他看到释迦牟尼佛的光明照到自己身上，就对净华宿王智佛说：「世尊，我应该去娑婆世界礼拜、亲近、供养释迦牟尼佛，并谒见文殊师利法王子菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宿王华菩萨、上行意菩萨、庄严王菩萨和药上菩萨。」

这里提到妙音菩萨成就了「百千万亿恒河沙等诸大三昧」，并举出了其中的十六种三昧，但都只有名相，没有具体的解释。我们大多数人的修证都还没有达到这个程度，就算告诉我们具体的内容，也没有用，反而可能会造成我们修证上的问题和障碍。地上菩萨以上的法很多都是这样。也许当我们到达那个境界时，只看名相就能了解它们的内涵。所以，这里的三昧现在都不作解释。

妙音菩萨只是看到了光明，就知道这是从娑婆世界的释迦牟尼佛那里照来的，而且连大菩萨的名字也能说出来不少，这些都是他的甚深微妙的三昧神通。

尔时，净华宿王智佛告妙音菩萨：「汝莫轻彼国，生下劣想。善男子！彼娑婆世界，高下不平，土石诸山，秽恶充满，佛身卑小，诸菩萨众其形亦小。而汝身四万二千由旬，我身六百八十万由旬。汝身第一端正，百千万福，光明殊妙。是故汝往，莫轻彼国——若佛、菩萨及国土，生下劣想。」

这时，净华宿王智佛告诉妙音菩萨：「在这个国土，我的佛身有六百八十万由旬。你的菩萨身也有四万二千由旬，而且是第一端正庄严。而娑婆世界，地势崎岖，秽恶充满，佛、菩萨的身形都很矮小。你去了以后，不要轻慢那个国土，生下劣想。」

在我们这里，通常的人身连两米都没有，而妙音菩萨的身体竟然有四万二千由旬，差距大得惊人。有的人看到佛经这么说，很不能接受，觉得在我们的物理观念里，这是绝对不可能的。但是，如果说这个世界整个都是梦境，那么佛菩萨示现的形象、身体的大小、住世的长短，无论多么不可思议，就都不成问题了。前面讲过，你千万不要以为山河大地、佛菩萨身都是真实法，有这种想法，就落入了「自性见」。实际上，外在的六尘境界，都是第八识流注种子现起的功能差别。我们不要因为自性见，觉得现实中不可能，就立刻否定它。

妙音菩萨白其佛言：「世尊！我今诣娑婆世界，皆是如来之力，如来神通游戏，如来功德智慧庄严。」于是妙音菩萨不起于座，身不动摇，而入三昧，以三昧力，于耆闍崛山，去法座不远，化作八万四千众宝莲华，阎浮檀金为茎，白银为叶，金刚为须，甄叔迦宝以为其台。

妙音菩萨对佛说：「世尊，我去到娑婆世界这件事，都是如来之力、如来的神通游戏、如来的功德智慧庄严。」说完这句话，他在法座上入于三昧，以三昧力，在娑婆世界法华会场的附近，变化出八万四千棵以阎浮檀金为茎、白银为叶、金刚为须、甄叔迦宝为台的宝莲华。

如来神通游戏

「我今诣娑婆世界，皆是如来之力，如来神通游戏，如来功德智慧庄严。」有的人看到这句话，会觉得奇怪：妙音菩萨连这个神通都没有吗，还要借佛的神通力？那他借的到底是净华宿王智佛的神力，还是释迦牟尼佛的神力呢？

两个国土相隔很远，需要大神通才能到达，这还可以理解。但经典中经常会讲：某某菩萨承佛神力站起来问问题。这就奇怪了。难道站起来讲话这种一般人都能办到的事情，也需要借助佛的神力吗？

我们前面也讲过，经典中如果讲特定的佛，通常会说明佛号；如果只有「如来」两个字，很多时候都指向有情的自性如来（第八识），或究竟佛的第八识。这里的妙音菩萨还没有成佛，所以我们可以推断：这个「如来」是指妙音菩萨的第八识，或称作「如来藏」。如果已经成佛，那么如来的所有功能都已经显现出来了，就直接称为「如来」或「法身」，一般不再叫「如来藏」。所以，妙音菩萨这里其实是在讲：因为第八识的力量、第八识的神通游戏和第八识的功德智慧妙用，他才能成办一切的佛事，包括现在去娑婆世界游历供养、听法赞叹。

三昧是定慧等持。一般来说，除究竟佛以外的有情，只有第六、第七识才有慧心所，所以，三昧通常都是和第六、第七识相应，主要和第六意识相应。妙音菩萨这里所用的三昧，也还是第八识的功德作用。曾经有人问：「既然凡夫的第八识与诸佛的第八识平等无异，那凡夫为什么没有诸佛的神通呢？」永明延寿禅师的《宗镜录》是这么回答的：「非是不具，但众生不知。故华严宗云：『诸佛证众生之体，用众生之用。』……诸佛将众生心中真如体、相、用三大之因，为法、报、化三身之果。岂可更论具不具耶？」也就是说，在见道位以上的菩萨看来，一切有情的第八识心体都是佛，而它在一切有情身上显示出来的作用，都是佛的神通。所以，七转识的所有功用也都是第八识的神通，当然也包括这里的三昧力。

尔时，文殊师利法王子见是莲华，而白佛言：「世尊！是何因缘，先现此瑞？有若干千万莲华，阎浮檀金为茎，白银为叶，金刚为须，甄叔迦宝以为其台。」

尔时，释迦牟尼佛告文殊师利：「是妙音菩萨摩訶萨，欲从净华宿王智佛国，与八万四千菩萨，围绕而来至此娑婆世界，供养、亲近、礼拜于我，亦欲供养、听《法华经》。」

文殊师利白佛言：「世尊！是菩萨种何善本？修何功德？而能有是大神通力？行何三昧？愿为我等说是三昧名字，我等亦欲勤修行之，行此三昧，乃能见是菩萨色相大小，威仪进止。唯愿世尊以神通力，彼菩萨来，令我得见。」

尔时，释迦牟尼佛告文殊师利：「此久灭度多宝如来，当为汝等而现其相。」

文殊师利菩萨看到这些突然出现的宝莲华，觉得很奇怪，就向佛请问因缘。佛告诉他：这是因为净华宿王智佛国土的妙音菩萨要来供养礼拜，听闻《法华经》。文殊师利菩萨又问：「这位菩萨有这么大的神通力，是通过怎样的修行而成就的呢？这个三昧又叫什么名字？我们也都想成就这个三昧，并得见这位菩萨的身形大小和举止威仪。希望世尊能以神通力，请妙音菩萨到这里来。」释迦牟尼佛告诉大家：「多宝如来会满足你们的愿望。」

在这里，文殊师利菩萨好像还不如妙音菩萨，连这些莲华的因缘都要问佛。但是，我们在别的地方，却经常看到文殊菩萨演说极久远劫以前的因缘往事。而且前面讲过，文殊师利菩萨是过去佛、现在佛、未来佛，在这个娑婆世界，他是菩萨的身相来辅助释迦牟尼佛弘法，是一位非常不可思议的大菩萨。这样的菩萨，会不知道妙音菩萨的来历，不知道这个三昧的名字吗？所以，文殊菩萨这里的问话，并不是因为他自己不懂，而是为了听法的大众而问，是配合诸佛菩萨出演的一场戏。

时，多宝佛告彼菩萨：「善男子！来，文殊师利法王子欲见汝身。」于时，妙音菩萨于彼国没，与八万四千菩萨俱共发来。所经诸国，六种震动，皆悉雨于七宝莲华，百千天乐不鼓自鸣。是菩萨目如广大青莲华叶，正使和合百千万月，其面貌端正复过于此，身真金色，无量百千功德庄严，威德炽盛，光明照耀，诸相具足，如那罗延坚固之身。入七宝台，上升虚空，去地七多罗树，诸菩萨众恭敬围绕，而来诣此娑婆世界耆闍崛山。到已，下七宝台，以价直百千瓔珞，持至释迦牟尼佛所，头面礼足，奉上瓔珞，而白佛言：「世尊！净华宿王智佛问讯世尊，少病、少恼，起居轻利，安乐行不？四大调和不？世事可忍不？众生易度不？无多贪欲、瞋恚、愚痴、嫉妬、悭慢不？无不孝父母、不敬沙门、邪见、不善心、不摄五情不？世尊！众生能降伏诸魔怨不？久灭度多宝如来在七宝塔中，来听法不？又问讯多宝如来，安隐、少恼，堪忍久住不？世尊！我今欲见多宝佛身，唯愿世尊，示我令见。」

多宝如来就对妙音菩萨说：「善男子，来，文殊师利法王子希望见到你。」这时，妙音菩萨在本国的身姿立刻消失不见，他带领着八万四千菩萨来到娑婆世界的法会现场。途中经过的国土，都发生了六种震动，天上落下七宝莲华，天乐不鼓自鸣。妙音菩萨的面目非常庄严，身体呈真金色，光明照耀，威德相具足。他坐于七宝台，在菩萨众的围绕下来到会场的上空，然后从宝台上降到地面，手持百千瓔珞来到释迦牟尼佛面前，头面礼足，奉上瓔珞，对佛说道：「世尊，净华宿王智佛向您问讯，是否诸事安乐，众生调顺？也问讯多宝如来，是否安隐少恼，堪忍久住？希望世尊能让我得见多宝佛的佛身。」

尔时，释迦牟尼佛语多宝佛：「是妙音菩萨欲得相见。」

时多宝佛告妙音言：「善哉，善哉！汝能为供养释迦牟尼佛及听《法华经》，并见文殊师利等，故来至此。」

释迦牟尼佛就告诉多宝佛，妙音菩萨希望谒见他。多宝佛听许了，并当面称赞妙音菩萨专程来娑婆世界供养亲近三宝的功德。

尔时，华德菩萨白佛言：「世尊！是妙音菩萨，种何善根，修何功德，有是神力？」

佛告华德菩萨：「过去有佛，名云雷音王多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，国名现一切世间，劫名熹见。妙音菩萨于万二千岁，以十万种伎乐供养云雷音王佛，并奉上八万四千七宝钵。以是因缘果报，今生净华宿王智佛国，有是神力。华德！于汝意云何？尔时云雷音王佛所，妙音菩萨——伎乐供养、奉上宝器者——岂异人乎？今此妙音菩萨摩訶萨是。华德！」

是妙音菩萨，已曾供养亲近无量诸佛，久殖德本，又值恒河沙等百千万亿那由他佛。

云雷音王佛往事

这时，华德菩萨向释迦牟尼佛请问妙音菩萨的修习因缘。这个问题前面文殊菩萨也问过。佛便回答道：「过去有一尊云雷音王佛，国名现一切世间，劫名喜见。这位妙音菩萨曾在一万两千岁中持续以十万种伎乐和八万四千七宝钵供养佛。因为这个因缘，他今生在净华宿王智佛国中得到这种神力。这位菩萨在过去世中供养亲近了无量诸佛，久植善因福德，之后又值遇了恒河沙等百千万亿那由他佛。」

「多陀阿伽度」就是「如来」，「阿罗诃」是「应供」，「三藐三佛陀」是「正遍知」，是佛十号中的前三号。

「华德！汝但见妙音菩萨其身在此，而是菩萨，现种种身，处处为诸众生说是经典。或现梵王身，或现帝释身，或现自在天身，或现大自在天身，或现天大将军身，或现毘沙门天王身，或现转轮圣王身，或现诸小王身，或现长者身，或现居士身，或现宰官身，或现婆罗门身，或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身，或现长者居士妇女身，或现宰官妇女身，或现婆罗门妇女身，或现童男、童女身，或现天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身，而说是经。诸有地狱、饿鬼、畜生，及众难处，皆能救济，乃至王后官，变为女身，而说是经。」

佛继续说：「你们只看到妙音菩萨现在身在此处，但实际上，他常常示现为种种色身——天王身、人身、男身、女身、天龙八部身等——处处为众生演说《法华经》。即使是地狱、饿鬼和畜生道等诸难处的众生，他也能教化救济，甚至能在国王后宫变化成女身来演说经典。」

这里的「众难处」，前面讲过，指「地狱、饿鬼、畜生、边地郁单越、无想天、盲聋瘖哑、世智辩聪和佛前佛后」这八难。一般来说，在这些情况下，众生很难遇佛闻法、信受奉持。而这位妙音菩萨是「皆能救济」，可见他的智慧、方便和神通都已经非常广大了。

「华德！是妙音菩萨，能救护娑婆世界诸众生者，是妙音菩萨如是种种变化现身，在此娑婆国土，为诸众生说是经典，于神通、变化、智慧无所损减。是菩萨，以若干智慧明照娑婆世界，令一切众生各得所知。于十方恒河沙世界中，亦复如是。若应以声闻形得度者，现声闻形而为说法；应以辟支佛形得度者，现辟支佛形而为说法；应以菩萨形得度者，现菩萨形而为说法；应以佛形得度者，即现佛形而为说法。如是种种，随所应度

而为现形，乃至应以灭度而得度者，示现灭度。

「华德！妙音菩萨摩诃萨，成就大神通智慧之力，其事如是。」

佛继续说：妙音菩萨就是这样在娑婆世界中用种种变化现身为众生说法，行种种方便救护众生。即使是在这个远离他本国的国土弘法，他的神通、变化和智慧也都没有丝毫减损。而且，妙音菩萨的这种智慧光明，不仅普照娑婆世界，也普照于十方恒河沙世界，利益无量众生——对于信受声闻形法师的众生，他会以声闻法师的身相来教化利喜；对信受辟支佛形或菩萨形法师的众生，他也会现出相应的身形来度化；甚至对只信受佛身的众生，他也可以现出佛的身相来说法。他就是这样，随顺众生的因缘方便现形，如果有那种非要亲眼见到修行人灭度才肯信受的人，他也会示现灭度来增上这种人的信心——这就是妙音菩萨摩诃萨的大神通智慧之力。

这位妙音菩萨，什么形象都可以变化，甚至还包括佛身。所以，也许我们在某种情况下看到的佛，实际上却是由一位菩萨示现的。「应以灭度而得度者，示现灭度」，这就是说，妙音菩萨一定要表演入无余涅槃，这种众生才会信受佛法的义理。当然，他的这种无余涅槃，很明显不是二乘的永尽后有，而是方便的示现。

尔时，华德菩萨白佛言：「世尊！是妙音菩萨，深种善根。世尊！是菩萨住何三昧，而能如是在所变现，度脱众生？」

佛告华德菩萨：「善男子！其三昧名现一切色身，妙音菩萨住是三昧中，能如是饶益无量众生。」

华德菩萨听后，非常赞叹：「这位妙音菩萨真是深种善根！」又向佛请问：「这位菩萨能这样无碍地变现色身，是住在怎样的三昧境界中呢？」佛就告诉华德菩萨：妙音菩萨所住的三昧境界，名叫「现一切色身三昧」。

这里佛说了「现一切色身三昧」的名字，可见刚才两段讲的就是这个三昧的内涵。前面的〈药王菩萨本事品〉里，一切众生喜见菩萨也是成就了这种三昧，所以大家可以自行参照这两个地方，来理解「现一切色身三昧」的作用和表现。

前面提到，三昧一般是与意识相应，这个三昧也一样。菩萨在这种三昧中，一定要先观察这个众生应该用哪一种因缘、身相去度化，然后再现出这种色身。而且，每一种色身，具体是怎样的样貌，也都要用意识来观察和学习。比如经文说的宰官身、小王身，我们知道，不同国家的衣着服饰常常都不一样，所以他一定要先弄清楚这个国家的宰官是怎样的打扮，才能变化出相应的身相。试想，他如果穿着清朝的官袍在唐朝现身，有谁会认得他是宰官？这样不仅度不到人，反而要被当作可疑人士，搞不好还会被抓起来关进大牢。

说是〈妙音菩萨品〉时，与妙音菩萨俱来者八万四千人，皆得现一切色身三昧；此娑婆世界无量菩萨，亦得是三昧及陀罗尼。

跟随妙音菩萨而来的八万四千菩萨，和娑婆世界的无量菩萨，在听到这一品后，也都证得了现一切色身三昧和陀罗尼。这里说得很简略，看不出其中的原因和过程。可能是经文有省略，也有可能是出于一些特殊的因缘，比如他们的福德和智慧已经很接近了，因为这个法华会因缘的触发，而实时证得了这种三昧。

尔时，妙音菩萨摩诃萨供养释迦牟尼佛及多宝佛塔已，还归本土，所经诸国，六种震动，雨宝莲华，作百千万亿种种伎乐。既到本国，与八万四千菩萨、围绕至净华宿王智佛所，白佛言：「世尊！我到娑婆世界饶益众生，见释迦牟尼佛，及见多宝佛塔，礼拜、供养。又见文殊师利法王子菩萨，及见药王菩萨、得勤精进力菩萨、勇施菩萨等，亦令是八万四千菩萨得现一切色身三昧。」

说是〈妙音菩萨来往品〉时，四万二千天子得无生法忍，华德菩萨得法华三昧。

妙音菩萨供养了释迦牟尼佛和多宝佛塔后，回到本土。途中所经的佛国土，也和他来时一样，发生了种种瑞相。他们到达本国后，都来到净华宿王智佛前，妙音菩萨向佛回禀了他到娑婆世界供养三宝、利益法众的情况。

而在娑婆世界这边，大家听完这一品后，除了上一段讲的功德，另外还有四万二千天人得到无生法忍，华德菩萨也证得了法华三昧。这个「法华三昧」，经文没有具体讲是什么。在一部《佛说法华三昧经》中，佛用偈文总结了法华三昧，虽然不知道这两个「法华三昧」是不是完全等同，但也可以作为参考：

若有解法华，	三昧要句品，	当念勤精进，	晓解得正言。
七八六已足，	计本无形迹，	不受自可欲，	去想安寂然。
说法无言教，	不见有寿命，	人本空无寂，	不解沫言有。
不除不断欲，	出入无住处，	无痛无思想，	不生不死灭。
有念为劳苦，	不复着因缘，	示现有色欲，	已反爱灰尘。
观见有病痛，	常意与本并，	慧见不空念，	寂然安空空。
法华三昧现，	不出不入住，	无见不见空，	是为疾得如。
便能行施法，	以慧为布施，	说慧等如是，	诸佛皆称叹。

从这些文字来看，我们大概能知道：法华三昧也是一种菩萨住在真如境界中自在行佛事的三昧。像「说法无言教，不见有寿命，人本空无寂，不解沫言有」、「无痛无思想，不生不死灭」和「不出不入住，无见不见空」等等，都是在描述真如胜义谛中无有法相分别的境界。而「示现有色欲，已反爱灰尘」和「便能行

施法，以慧为布施」等，是菩萨随缘普行佛事的方便善巧。世尊在经末也对阿难讲：「嘱累汝法华三昧事，千劫尚不能尽，粗说要谛。」可见，这个法华三昧跟现一切色身等各种三昧一样，都是与第八识的无量功能体性相应的善法功德。

观世音菩萨普门品第二十五

尔时，无尽意菩萨即从座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「世尊！观世音菩萨，以何因缘名观世音？」

这时，有一位无尽意菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛请问：「世尊，观世音菩萨的名字有何因缘来历？」

佛告无尽意菩萨：「善男子！若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名，观世音菩萨实时观其音声，皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者，设入大火，火不能烧，由是菩萨威神力故。若为大水所漂，称其名号，即得浅处。若有百千万亿众生，为求金、银、琉璃、车璩、玛瑙、珊瑚、虎珀、真珠等宝，入于大海，假使黑风吹其船舫，飘堕罗刹鬼国，其中若有，乃至一人，称观世音菩萨名者，是诸人等皆得解脱罗刹之难。以是因缘，名观世音。若复有人临当被害，称观世音菩萨名者，彼所执刀杖寻段段坏，而得解脱。若三千大千国土，满中夜叉、罗刹，欲来恼人，闻其称观世音菩萨名者，是诸恶鬼，尚不能以恶眼视之，况复加害。设复有人，若有罪、若无罪，枷锁检系其身，称观世音菩萨名者，皆悉断坏，即得解脱。若三千大千国土，满中怨贼，有一商主，将诸商人，赍持重宝、经过险路，其中一人作是唱言：『诸善男子！勿得恐怖，汝等应当一心称观世音菩萨名号。是菩萨能以无畏施于众生，汝等若称名者，于此怨贼当得解脱。』众商人闻，俱发声言：『南无观世音菩萨。』称其名故，即得解脱。」

这里的文字，很容易让人在理解上产生偏差，我们要特别注意。首先，佛说：「若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名，观世音菩萨实时观其音声，皆得解脱。」我们就要仔细想一想，这个「解脱」，到底是什么意思？如果理解为痛苦的消灭，这是可以的，但这个消灭不一定是一般人以为的那种痛苦一下子完全消失不见。

佛接着说：「若有持是观世音菩萨名者，设入大火，火不能烧，由是菩萨威神力故。」如果有人真的一边念着观世音菩萨的名号，一边往火堆里走，你觉得会怎样？火真的不会烧到他吗？在大多数情况下，他的五阴身可能还是会被烧伤。前面也讲过，如果一味地以为只要念了佛菩萨的名号，或者修持了《法华经》，碰到危险时就不会有事，即使遇到了大火、大水，色身也都会安然无恙，这种观念就违背了「诸行无常」的事实，不是正见。所以，这里说的火不能烧，和禅宗公案里的一样，都是在讲众生的第八识这个不生不灭的常住法。而且，「观世音菩萨实时观其音声，皆得解脱」，这个「观世音菩萨」不一定就是指大家所熟知

的那位菩萨。前面也讲过，众生的第八识具足一切功德，观世音菩萨的无量神通力，其实也都是第八识成就的。所以，可以说这个菩萨就是我们的第八识、我们的自性如来，它能了众生心行，并实时施行救护。

这里不适合解释成「只要念了菩萨的名号，水火就不能侵害他的身体」的原因，除了与事实相背以外，还有一点：我们不能把佛教理解、宣传为过度强调神通的宗教，一旦这样做，就会有人利用它来蛊惑人心，造成非常恶劣的影响。

或许我们可以这样理解：这一段说的感应，可能在某种情况下，佛菩萨确实能在你业力允许的范围内，用神通来救护你的五阴身。也就是说，当你的业力和福德允许你得救时，观世音菩萨可能真的能救护你脱离险境；不允许的话，佛菩萨就算有再大的神通力，也不会违背事实规则来维护这个本身就是无常的五阴身。

《大般若经》说「读诵般若，兵刃不伤」，《大智度论》卷 57 解释：只要有救得了，就不能说经文是空话。同样的道理，我们不能说称念「观世音菩萨」对保护五阴身完全没有效果，但也不能执着地以为每次都能救到，否则，就违背了因果法则和五阴无常的道理，跟外道法没差别了。我们在解释下面的经文时，就不多讲这种层面的意思了，尽量都从第八识的角度去说明。

「若为大水所漂，称其名号，即得浅处」，如果你被水淹了，称念菩萨的名号，就会到达安全的地方。从第八识的角度看，这也都说得通：就算你被水淹死，总会再投胎到一个安全的地方。

「若有百千万亿众生，为求金、银、琉璃、车璩、马瑙、珊瑚、虎珀、真珠等宝，入于大海，假使黑风吹其船舫，飘堕罗刹鬼国，其中若有，乃至一人，称观世音菩萨名者，是诸人等皆得解脱罗刹之难。」佛教定义的「解脱」，一般是指永离诸苦，这里是指暂时离开某一种痛苦烦恼。可能这些人最后全都死了，但他们也离开了这些痛苦。我们换一种角度看，无论众生遇到了怎样的痛苦，当恶业报完后，痛苦一定会结束。很多时候，人死了也是一种解脱。比如，有的人病得很重，没几天就死了，这也是解脱于病苦之难，总比在病痛里一直熬着好。所以，如果有病人念了观世音菩萨之后，很快就死了，也可以说他已经解脱了病苦之难。少数的情形，众生是凭借诸佛菩萨的威神力逃离险境，得到解脱；但多数情况下，众生都是在自性如来的运作下，一次次离开痛苦，暂得解脱；不仅如此，将来他们也一定会在自性如来的加持和护佑之下，入于佛道，成就究竟的解脱。

「以是因缘，名观世音」，也就是说，这个观世音菩萨名字的由来，是他普遍地观察世间的有情，如果有人念诵他的名号，有所祈愿，他就会来实现这些愿望。从这个定义来看，第八识特别能担当起「观世音菩萨」这个名号。每一个有情都有一个第八识，它随时随地都在了别这个众生的需求，会在业力允许的范围内用各种办法来满足他的愿望、解除他的痛苦。这跟前面讲的「能救一切众生」是一样的道理。当然，在时间上，有的愿望能马上实现，有的要经过很漫长的年

岁，比如成佛的菩提愿。其实，人间的大部分烦恼都是它可以立刻解决的，只有少部分没办法。再往深处说，一切众生的苦难要到什么时候才能截止？度一切法到彼岸的时候。能到彼岸，就是涅槃，就是解脱了一切痛苦。而涅槃也就是第八识的自住境界，所以众生的解脱都是依第八识而有，依第八识而达成。我们一心受持、修习第八识的法义，也相当于在称念它，依于它的功德力而解脱于一切痛苦和烦恼。所以，说它是「观世音菩萨」，完全不为过。

「若复有人临当被害，称观世音菩萨名者，彼所执刀杖寻段段坏，而得解脱。」刀杖再怎么坚固，也是会坏灭的色法，即使在刹那刹那中，也一样不离无常相，所以是「段段坏」。「而得解脱」，砍死了，痛苦也就结束了。大家一样都是五阴，五阴一定是受人宰割、不得自在的。但是，你的第八识永远自在，不受苦乐。所以，在有智慧的人看来，法身本来就不生不灭，五阴身被砍死了也无所谓。如果你知道了这个道理，就在智慧上得到了解脱。我们不能拘泥于字面上的意思。如果有人被判了死刑，他在刑场上拼命念「观世音菩萨」，难道就会刀枪不入了吗？中国古代的僧肇法师，是翻译这部《法华经》的鸠摩罗什法师的高徒。据《景德传灯录》记载，他是被后秦的皇帝姚秦处刑而死的。临刑前，他说了一个偈：「四大元无主，五阴本来空。将头临白刃，犹似斩春风！」非常有气魄，这正是有智之人的自在解脱境界。

「若三千大千国土，满中夜叉、罗刹，欲来恼人，闻其称观世音菩萨名者，是诸恶鬼，尚不能以恶眼视之，况复加害。」这也是一样，有智慧的人知道，整个世间就是一个梦境。就算有人用恶言恶语咒骂他，他还是可以说「根本就没有骂到我」。有人拿刀把他捅死了，他临死前也可以说「根本就没有人能杀得了我」。所以，这里的「尚不能以恶眼视之，况复加害」，都是符合正理的，因为「一切有为法，如梦幻泡影」，用恶眼看你、加害你这些事相，都不是真实的存在，自然是不能成立的。后面的内容也一样，就不一一解释了。

求人不如求己

以前，宋孝宗看到观世音菩萨手里捻着数珠，就问瞎堂慧远禅师：「众生有难时念观音菩萨，那观音菩萨念的又是谁？」禅师回答：「还是一样念『观世音菩萨』。求人不如求己。」这个公案就能跟这一品的法义对应上。有大智慧的人一定知道这段经文是在讲第八识的神通力和功德力。

「心、佛、众生，三无差别」，一切有情的名号，包括「观世音菩萨」，也都是第八识的别名。众生念「观世音菩萨」，也等于在念第八识，这只是经教所施设的方便，并非究竟了义的法门。懂得了义佛法的人，别说不称念名号，甚至不念一切的相！不过，这并不是说，他们在表相上绝对不称念佛菩萨名号，而是说他们明白一切法皆是第八识的显示，不需要刻意去念，即使他们称念佛菩萨名号，也不会落入取相分别。

「无尽意！观世音菩萨摩诃萨，威神之力巍巍如是。若有众生多于淫欲，常念恭敬观世音菩萨，便得离欲。若多瞋恚，常念恭敬观世音菩萨，便得离瞋。若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴。」

佛继续说：「观世音菩萨的威神力就是这样深远广大。如果有众生贪淫的烦恼重，常念观世音菩萨，便得离欲。瞋恚和愚痴的烦恼也都一样。」

这种「常念……便得……」的说法，也是因中说果。现在很多人在念观世音菩萨，大概是除阿弥陀佛以外念得最多的。但是，这些人能不能在这一世就离贪、离瞋、离痴？大部分都不行。所以，这里跟「一称南无佛，皆共成佛道」是一样的道理——你念观世音菩萨，就跟菩萨结下了善缘，他一定会想尽办法来帮你断掉贪瞋痴，但不一定这一世就能马上达成。现在很多修行人都太急躁了，他们会觉得：「我已经把观世音菩萨的名号念了几百万遍了，怎么还没有断？」假设一个人，一天能念十万遍，一年就是三千多万遍，十年是三亿多遍。但是，我们要知道，就算他这样精进地念，也很难在一世里就把贪瞋痴全都断掉，因为这不是直接有效的途径。如果他想断贪瞋痴，应该从学习法义、思惟法义这方面入手，可以按解脱道的次第，先断见所断烦恼，再断修所断烦恼，这样就能很快地离断三毒的烦恼。这种修证方法是最稳固的，是修行的正因，但凡智力正常、没有严重遮障的人，都可以成就。如果只念菩萨的名号，而不懂佛法的义理，断贪瞋痴就会变得很慢。

不过，佛菩萨之所以要施設这个法门，是因为很多众生没有机会听闻正确的经法，或者听了也听不懂，甚至还会起不欢喜的心。对于这些人，就要用这个法门来度，让他们一直念到因缘具足。所以，这些都是前方便，我们不能毁谤这个法门。但如果是见道位的人来修这个法门，他不会死抱着这个名号念，而是会住在「观世音菩萨」的真实义里，这才是真正与经义相应的修行。不过，那些称念名号的人，也总有一天能够得入真实义，他会体察到：如果说有谁能随时随地与众生相应、解除他们的痛苦，那就只有第八识才能担得起这个名号。佛菩萨再怎么有本事，也不可能周全完善地照顾好每一个众生；只有第八识，才能和每一个有情相应，随时解除他们的痛苦和烦恼。

所以，如果你觉得念了很多遍佛号都没断掉贪瞋痴，那是你自己理解错了，经典本身并没有过咎。我们要知道，痴的断除一定要通过法相的观行，如果只念观世音菩萨的名号，佛菩萨也不可能用一个神通就让你立刻得到智慧、离开贪瞋痴。他们通常的作法，是派遣善知识或自己变化成善知识来教化你，让你通过自己的思惟和抉择来断掉无明。所以，如果你念菩萨的名号，但当有善知识来接近你、告诉你正确的法义时，你却拒不接受，观世音菩萨也拿你没办法。

「无尽意！观世音菩萨有如是等大威神力，多所饶益，是故众生常应

心念。若有女人，设欲求男，礼拜供养观世音菩萨，便生福德智慧之男，设欲求女，便生端正有相之女，宿殖德本，众人爱敬。

佛继续说：「观世音菩萨有这样的大威神力，多所饶益，所以众生应该经常心念，一定会有感通。有女人如果想生儿生女，礼拜供养观世音菩萨，就会得到具有福德智慧、相貌端正的可爱儿女。」

这里也一样，不一定马上就能生男生女，或许这个因缘要到未来的某一世才能成熟。但你不要因为这一辈子没有如愿，就怪菩萨不灵验。

「无尽意！观世音菩萨有如是力，若有众生，恭敬礼拜观世音菩萨，福不唐捐，是故众生皆应受持观世音菩萨名号。」

「无尽意！若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字，复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药。于汝意云何？是善男子、善女人，功德多不？」

无尽意言：「甚多，世尊！」

佛言：「若复有人受持观世音菩萨名号，乃至一时礼拜、供养，是二人福，正等无异，于百千万亿劫不可穷尽。无尽意！受持观世音菩萨名号，得如是无量无边福德之利。」

佛继续说：「所有恭敬礼拜观世音菩萨的众生，都一定会有大福报，所以众生都应该受持观世音菩萨的名号。」然后，佛又打了一个比方：一个受持观世音菩萨的名号的人，甚至他只是暂时礼拜供养，所成就的福德，跟一个受持六十二亿恒河沙菩萨的名号，又毕生广行四事供养的人完全相等，都是百千万亿劫都不会穷尽的大福报。所以受持观世音菩萨名号会成就无量无边的大福德，众生都应该这样做。

观世音的由来

「观世音」这个名号是怎么来的？其实它就是在显示第八识的功德妙用。当初一定是有佛或菩萨，觉得这个名号能让众生种下将来悟佛知见、入佛知见的善因，所以用了这个名号，可以说它也是一个总持的陀罗尼。既然如此，大家受持这个名号，当然都会得到大利益。大家都知道《心经》里，玄奘的翻译是「观自在」菩萨，而鸠摩罗什翻译为「观世音」菩萨。两种翻译都对，因为这个词是梵文的复合名词，这两种解读都是允许的。如果你是一个有智慧的人，就会知道，比起这种文字上的小差别，真正的重点是要了悟「观世音」的真实义。你知道后，就能看懂《心经》，契合真正的般若波罗蜜；而如果不知道真实义，就算你把梵文学得再好，也一定不知道《心经》的真正道理，更不用说实证般若智慧了。

你可能又会问：「有的时候，我们只是在心中起念，不一定有语言文字相，这样也能说是『观世音』吗？」这个「音」并不局限于语言文字。以自性如来的

角度讲，第八识察觉心中起念也是「观世音」。甚至从广义来说，「观世音」可以指第八识了别、集起种子的所有功能体性，包括五阴、十二处、十八界的所有种子。而如果从救苦救难的狭义层面来说，它便偏向指第八识的圆成实性。在这种情况下，它与七转识的受、想、思心所尤其相应，特别是思心所。总之，它会在条件允许的范围内，满足七转识的一切需求。回到刚才的问题，《阿含经》里「口行」的定义是：「有觉、有观，故则口语。是故，有觉、有观是口行。」也就是说，你清楚地了解一个法相，比如你知道自己被蚊子咬了，痒得不得了，这就是有觉有观的口行，有想阴相，也有受阴相。这时，就算你没有语言相生起，观世音菩萨（第八识）也能知道，而来帮助你。只是一般人不能察觉到，若是能够察觉到，他就破参开悟了。

无尽意菩萨白佛言：「世尊！观世音菩萨，云何游此娑婆世界？云何而为众生说法？方便之力，其事云何？」

佛告无尽意菩萨：「善男子！若有国土众生，应以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法；应以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而为说法；应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法；应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法；应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法；应以自在天身得度者，即现自在天身而为说法；应以大自在天身得度者，即现大自在天身而为说法；应以天大将军身得度者，即现天大将军身而为说法；应以毘沙门身得度者，即现毘沙门身而为说法；应以小王身得度者，即现小王身而为说法；应以长者身得度者，即现长者身而为说法；应以居士身得度者，即现居士身而为说法；应以宰官身得度者，即现宰官身而为说法；应以婆罗门身得度者，即现婆罗门身而为说法；应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者，即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法；应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者，即现妇女身而为说法；应以童男、童女身得度者，即现童男、童女身而为说法；应以天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者，即皆现之而为说法；应以执金刚身得度者，即现执金刚身而为说法。」

无尽意菩萨又问：「观世音菩萨在娑婆世界，是以怎样的方便善巧来教化众生的呢？」佛的回答跟刚才描述妙音菩萨的基本一样，还是「现一切色身三昧」，这里就不多解释了。最后的「执金刚身」，可能是指金刚神。

「无尽意！是观世音菩萨成就如是功德，以种种形，游诸国土，度脱众生。是故汝等，应当一心供养观世音菩萨。是观世音菩萨摩訶萨，于怖畏急难之中能施无畏，是故此娑婆世界，皆号之为施无畏者。」

佛继续说：观世音菩萨以种种身形在诸佛国土中普度众生，所以大家都应该一心供养。又因为观世音菩萨能在众生遇到危难时广施无畏，所以娑婆世界的众生又称之为「施无畏者」。

无尽意菩萨白佛言：「世尊！我今当供养观世音菩萨。」即解颈众宝珠、瓔珞，价直百千两金，而以与之，作是言：「仁者！受此法施珍宝瓔珞。」时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言：「仁者！愍我等故，受此瓔珞。」

尔时佛告观世音菩萨：「当愍此无尽意菩萨及四众，天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等故，受是瓔珞。」

实时观世音菩萨愍诸四众，及于天、龙、人非人等，受其瓔珞，分作二分，一分奉释迦牟尼佛，一分奉多宝佛塔。

「无尽意，观世音菩萨有如是自在神力，游于娑婆世界。」

无尽意菩萨听到佛这么说，非常欢喜，立刻解下颈上所戴价值百千金的宝珠瓔珞，递献给观世音菩萨，说：「仁者，请接受这法施珍宝瓔珞。」观世音菩萨不肯接受，无尽意菩萨又恳请道：「仁者，请愍恤我们，接受这些瓔珞！」佛也劝观世音菩萨，要愍恤无尽意菩萨和四众、天龙八部的恭敬心，接受他们的供养。观世音菩萨就接过了瓔珞，分成两份，一份供养释迦牟尼佛，一份供养多宝佛塔。释尊在最后，又强调了一遍观世音菩萨的自在神力。

这里，无尽意菩萨说的是「受此法施珍宝瓔珞」，也就是说，他的这个供养不是一般的财供养，而是法供养。道理在前面的〈药王菩萨本事品〉里仔细讲过，这里就不多讲了。我们看，无尽意菩萨是有大智慧的菩萨，他知道要供养观世音菩萨，最好的当然是法供养。如果你是修观世音菩萨法门的人，就一定要知道：你能行的最好的供养，只有法供养，别的财物供养都完全比不上。只称名念菩萨，却不了解佛法的真实义，不是真正的法供养。你应该尽量随学法义，增上自己的智慧，来成就真正的法供养。

有的人希望以念菩萨名来断掉贪瞋痴，对学习法义没有兴趣。但他没有想到，如果菩萨真的来度他，还是要通过说法才能让他了解断掉贪瞋痴的方法。他如果不听，就是「不观世音」，这样能说是观世音菩萨的正信奉者吗？所以，你要知道，每一个来接近你的人，都有可能是观世音菩萨的化身，因为这就是现一切色身三昧的作用。你在外面，会遇到童男童女、长者、妇女等各种各样的人，这时你该怎么办？你不要去揣测眼前的人会不会是来度你的菩萨，你只要去关注他说的法。只要他讲的话有道理，你就应该听；如果没道理，你就不听。总之，不要拘泥于身相，要用开阔的心去看待你周围的人，不然就是自己跟自己设置障碍。如果你以为真正的法师一定是年纪很大的出家人，菩萨可能会像经文讲的那样，

用你希望的身相来度你。但是，这也会让你越来越着相。当菩萨化现成别的身相，比如用优婆塞、优婆夷的形相为其他能信受的众生说法时，你就不想听，可能还会随口说一句：「他是什么人，听都没听说过，还好意思跟人家说法，讲的肯定不对！」这样一来，你不仅错失了听法的良机，还毁谤了菩萨。所以，如果你有智慧，就要知道不能着相，只要是能增上你的善知识，都应该随学，这样你的成就才会快，而且不容易走弯路。

下面是无尽意菩萨概括的重颂。

尔时无尽意菩萨以偈问曰：

「世尊妙相具，	我今重问彼，	佛子何因缘，	名为观世音？
具足妙相尊，	偈答无尽意：『	汝听观音行，	善应诸方所，
弘誓深如海，	历劫不思议，	侍多千亿佛，	发大清净愿。
我为汝略说，	闻名及见身，	心念不空过，	能灭诸有苦。

「弘誓深如海，历劫不思议，侍多千亿佛，发大清净愿。」这就告诉我们，观世音菩萨有大誓愿，从久远劫以来供养侍奉数千亿佛，教化度脱无量众生。

「闻名及见身，心念不空过，能灭诸有苦」，只要众生听过菩萨的名号，见过菩萨身，在他心中留下的善因就能让他解脱于三界有为法的各种烦恼和痛苦。

假使兴害意，	推落大火坑，	念彼观音力，	火坑变成池。
或漂流巨海，	龙鱼诸鬼难，	念彼观音力，	波浪不能没。
或在须弥峯，	为人所推堕，	念彼观音力，	如日虚空住。
或被恶人逐，	堕落金刚山，	念彼观音力，	不能损一毛。
或值怨贼绕，	各执刀加害，	念彼观音力，	咸即起慈心。
或遭王难苦，	临刑欲寿终，	念彼观音力，	刀寻段段坏。
或囚禁枷锁，	手足被杻械，	念彼观音力，	释然得解脱。
咒诅诸毒药，	所欲害身者，	念彼观音力，	还着于本人。
或遇恶罗刹、	毒龙诸鬼等，	念彼观音力，	时悉不敢害。
若恶兽围遶，	利牙爪可怖，	念彼观音力，	疾走无边方。
蜈蚣及蝮蝎，	气毒烟火燃，	念彼观音力，	寻声自回去。
云雷鼓掣电，	降雹澍大雨，	念彼观音力，	应时得消散。
众生被困厄，	无量苦逼身，	观音妙智力，	能救世间苦。

这里是具体的举例，比经文讲的还要详细，大家可以自己看。

具足神通力，	广修智方便，	十方诸国土，	无刹不现身。
种种诸恶趣，	地狱鬼畜生，	生老病死苦，	以渐悉令灭。
真观清净观，	广大智慧观，	悲观及慈观，	常愿常瞻仰。

无垢清净光， 慧日破诸暗， 能伏灾风火， 普明照世间。
悲体戒雷震， 慈意妙大云， 澍甘露法雨， 灭除烦恼焰。
诤讼经官处， 怖畏军阵中， 念彼观音力， 众怨悉退散。
妙音观世音， 梵音海潮音， 胜彼世间音， 是故须常念，
念念勿生疑。 观世音净圣， 于苦恼死厄， 能为作依怙，
具一切功德， 慈眼视众生， 福聚海无量， 是故应顶礼。』』

「十方诸国土，无刹不现身」，观世音菩萨能在十方国土中随意现身。「生老病死苦，以渐悉令灭」，这就可以左证刚才的解释：众生断烦恼的过程是渐进的，不是念了菩萨的名号，菩萨就在某个时刻突然作个法，把他的烦恼一下全都断掉。如果这么容易，佛菩萨度众生也就不会这么辛苦了。这一部分重颂主要赞叹了观世音菩萨的慈悲、智慧和方便，很多地方也和第八识自性如来相通，比如「观世音净圣，于苦恼死厄，能为作依怙，具一切功德」等等。

尔时持地菩萨即从座起，前白佛言：「世尊！若有众生，闻是〈观世音菩萨品〉自在之业，普门示现神通力者，当知是人功德不少。」

佛说是〈普门品〉时，众中八万四千众生，皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

这一品基本讲完了。这时，持地菩萨上前对佛说道：「世尊，如果有众生能听闻这一品的法义，了知菩萨的自在功德和神通妙用，他就成就了大功德。」

听完这个〈观世音菩萨普门品〉，会中有八万四千众生欢喜踊跃，发起了无等等菩提心。

「无等等阿耨多罗三藐三菩提心」，这个「无等等」就在指向唯一佛乘。我们要知道，只要一分等，就容易产生问题。比如分了大乘、小乘，常有人心里会想：「我是修大乘的菩萨，他是修小乘的声闻人。」差别计较的心理就出现了。而「无等等」就完全不一样了，它含有这层意思：「所有的众生都会成佛，无论是谁发了菩提愿，也都没有什么了不起。」这才是契合于《法华经》经义的真正菩提心。

陀罗尼品第二十六

尔时，药王菩萨即从座起，偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言：「世尊！若善男子、善女人，有能受持《法华经》者，若读诵通利，若书写经卷，得几所福？」

这时，药王菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛请问：「世尊！如果有人能受持这部《法华经》，或流利读诵，或恭敬书写，会得到怎样的福报？」

佛告药王：「若有善男子、善女人，供养八百万亿那由他恒河沙等诸佛。于汝意云何？其所得福，宁为多不？」

「甚多，世尊。」

佛言：「若善男子、善女人，能于是经，乃至受持一四句偈，读诵、解义、如说修行，功德甚多。」

佛告诉药王菩萨：如果有人能受持这部经，甚至只是一四句偈，读诵解义，如说修行，所成就的功德，比供养八百万亿那由他恒河沙诸佛还要多。

一四句偈，就是一个由四句构成的偈。这里的对话，仍然是在显示法供养的殊胜和稀有。

尔时药王菩萨白佛言：「世尊！我今当与说法者陀罗尼咒，以守护之。」即说咒曰：

「安尔(一) 曼尔(二) 摩祢(三) 摩摩祢(四) 旨隶(五) 遮梨第(六) 除咩(羊鸣音)(七) 除履(冈雉反)多玮(八) 臙(输千反)帝(九) 目帝(十) 目多履(十一) 娑履(十二) 阿玮娑履(十三) 桑履(十四) 娑履(十五) 叉裔(十六) 阿叉裔(十七) 阿耆膩(十八) 臙帝(十九) 除履(二十) 陀罗尼(二十一) 阿卢伽娑娑(苏奈反)簸蔗毘叉膩(二十二) 祢毘剃(二十三) 阿便哆(都饿反)逻祢履剃(二十四) 阿亶哆波隶输地(途卖反)(二十五) 洳究隶(二十六) 牟究隶(二十七) 阿罗隶(二十八) 波罗隶(二十九) 首迦差(初几反)(三十) 阿三磨三履(三十一) 佛驮毘吉利袞帝(三十二) 达磨波利差(猜离反)帝(三十三) 僧伽涅瞿沙祢(三十四) 婆舍婆舍输地(三十五) 曼哆逻(三十六) 曼哆逻叉夜多(三十七) 邮楼哆(三十八) 邮楼哆僑舍略(来加反)(三十九) 恶叉逻(四十) 恶叉治多治(四十一) 阿婆卢(四十二) 阿摩若(荏蔗反)那多夜(四十三)」

「世尊！是陀罗尼神咒，六十二亿恒河沙等诸佛所说，若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已。」

时释迦牟尼佛赞药王菩萨言：「善哉，善哉！药王！汝愍念拥护此法

师故，说是陀罗尼，于诸众生，多所饶益。」

这时，药王菩萨为了守护后世的说法者，说了一个陀罗尼咒，并告诉大家：「这个咒由六十二亿恒河沙诸佛所说。如果有人侵毁法师，就等于侵毁这么多的佛。」佛对药王菩萨护念法师的陀罗尼咒表示赞许。

药王菩萨这里讲的，是有特定功用的陀罗尼咒。这种咒早在《杂阿含经》里就出现了。有一个比丘被毒蛇咬死，之后佛就传了一个咒语，如果将来再有人被咬，念这个咒就不会有事。这种咒的原理是：佛、菩萨、天人或善神等立下誓愿，如果有人在符合条件的情况下念这个咒，祂就一定会来帮助你、守护你。

不过，我们要知道，陀罗尼咒并不是超越法的存在，而是与法结合起来增上、利益众生的。所以，如果你想得到那种让你念一念就能契入佛法智慧的咒，这是没有的。前面讲过，陀罗尼原来是总持的意思。比如《心经》，在讲完佛法的要旨后，说了一个咒，意思大概是：「去吧！去吧！到彼岸去吧！」但译师们在翻译时，基本都没有把意思翻译出来，它属于「五种不翻」之一。之所以不翻译，可能是因为这个音声里含有佛菩萨的秘密威神力。除此以外，还有别的考虑，就像圆悟克勤禅师在《碧岩录》里说：「切忌随他语脉转却，到这里须是自有操持始得。」佛菩萨也一样，他们不希望我们着重在咒语的意思上，这样就落入语脉，不容易得入真实义。所以，我们应该这样思惟：「咒是一法。我现在念它，也是一法。这些都是『诸法空相』。」这个时候，我们就应该落实到对事实的观察上：这些法为什么是空相？也就是说，这个咒是事相上的总持：一切诸法都是第八识所生；我们念咒，也正是在显示第八识的功能体性。由这一点契入的话，你就容易抓住佛法义理的核心，认识到第八识的作用。这一点很重要。

进一步讲，真如的胜义谛境界中，整个都是诸法空相，一相一味。念陀罗尼咒，是在事相中直接显示第八识的真如义，从任何一个事相都可以契入。所以，即使是无关佛法核心义理的咒，也可以说为陀罗尼。而且，诸佛写在经教上的陀罗尼，已经是限缩了，其实，一切音声都是陀罗尼，包括你现在听到的外面嘈杂的人声、车声、鸟鸣声、犬吠声。要这样契入，你才容易安住在胜义谛中。不仅如此，实际上，一一色、一一声、一一香、一一味、一一触、一一法，统统都是陀罗尼。如果你能了解这个道理，就不会被陀罗尼的意义所系缚、迷惑。所以，坦白讲，很多陀罗尼咒都是为了照顾初学者的需要而说的。如果是久学的人，他根本不需要依赖咒，任何一个六尘法都是第八识的显示，都是陀罗尼。如果他特别注重咒的音声，就是有高下之想，那就与《金刚经》说的「是法平等，无有高下」相违了。所以，对于久学的人，不需要告诉他特定的咒，除非这个咒有特定的用途。

基于以上的道理，经文里出现的咒我们都不解释。如果硬要用语言文字来说明，就成了禅宗说的「锯解秤砣」，反而弄巧成拙。

尔时勇施菩萨白佛言：「世尊！我亦为拥护读诵受持《法华经》者，说陀罗尼。若此法师得是陀罗尼，若夜叉、若罗刹、若富单那、若吉遮、若鸠槃荼、若饿鬼等，伺求其短，无能得便。」即于佛前而说咒曰：

「痤(誓螺反)隶(一)摩诃痤隶(二)郁枳(三)目枳(四)阿隶(五)阿罗婆第(六)涅隶第(七)涅隶多婆第(八)伊致(猪履反)柅(女氏反)(九)韦致柅(十)旨致柅(十一)涅隶墀柅(十二)涅犁墀婆底(十三)

「世尊！是陀罗尼神咒，恒河沙等诸佛所说，亦皆随喜，若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已。」

这时勇施菩萨也在佛前说咒，守护读诵受持《法华经》的法师。得到这个陀罗尼的法师，夜叉、罗刹等众生都不能加害于他。

「若夜叉、若罗刹、若富单那、若吉遮、若鸠槃荼、若饿鬼等」。夜叉，前面讲过，又叫捷疾鬼，能在天上飞行，以威势恼害人。罗刹，能在空中疾飞，或在地面速行，相貌可畏，能夺人精气、噉人血肉。富单那，又称臭饿鬼、热病鬼。吉遮，是起尸鬼。鸠槃荼，是厌魅鬼。饿鬼，音译为薜荔多，就是各种没有福德的饿鬼众生。这里讲的都特指恶类，不包括佛教中的护法。

我们活在这个人间，有阴阳两界。阳间是一般眼睛看得到的；阴间就是鬼神、非人等众生的世界。如果你是一个法师，出来说法，你的徒众就相当于阳间的护法。但是阴界方面，有时会有这些恶鬼等等想来扰乱障碍你，祂们一作祟，你可能会倒霉、生病，甚至会死。所以，勇施菩萨说咒来护持大家。

尔时毘沙门天王护世者白佛言：「世尊！我亦为愍念众生、拥护此法师故，说是陀罗尼。」即说咒曰：

「阿梨(一)那梨(二)菟那梨(三)阿那卢(四)那履(五)拘那履(六)

「世尊！以是神咒拥护法师，我亦自当拥护持是经者，令百由旬内无诸衰患。」

毘沙门天王也说了一个咒，并发下誓愿：「我也会守护这些受持经典的人，使他们所在之处，百由旬内无诸衰患。」

毘沙门天王是四大天王之一，也就是北方的多闻天王。毘沙门天王说的话，相当于一个约定，这是他的誓愿。你如果看到这里，起了欢喜心，可以持这个咒，这样就会感通毘沙门天王。「我亦自当拥护持是经者」，这就印证了刚才讲的：如果你修持《法华经》的经义，但没有持咒，佛菩萨和护法神自然也会来守护你，不会因为念咒、没念咒而有差别。

尔时持国天王在此会中，与千万亿那由他乾闥婆众，恭敬围绕，前诣佛所，合掌白佛言：「世尊！我亦以陀罗尼神咒，拥护持《法华经》者。」

即说咒曰：

「阿伽祢(一)伽祢(二)瞿利(三)干陀利(四)旃陀利(五)摩登耆(六)常求利(七)浮楼莎柅(八)頰底(九)

「世尊！是陀罗尼神咒，四十二亿诸佛所说，若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已。」

东方的持国天王，与千万亿那由他乾闥婆眷属一起，来到佛前，也以一咒护佑未来的法师。

尔时有罗刹女等，一名蓝婆，二名毘蓝婆，三名曲齿，四名华齿，五名黑齿，六名多发，七名无厌足，八名持瓔珞，九名罽帝，十名夺一切众生精气。是十罗刹女，与鬼子母并其子及眷属，俱诣佛所，同声白佛言：「世尊！我等亦欲拥护读诵受持《法华经》者，除其衰患，若有伺求法师短者，令不得便。」即于佛前，而说咒曰：

「伊提履(一)伊提泯(二)伊提履(三)阿提履(四)伊提履(五)泥履(六)泥履(七)泥履(八)泥履(九)泥履(十)楼酰(十一)楼酰(十二)楼酰(十三)楼酰(十四)多酰(十五)多酰(十六)多酰(十七)兜酰(十八)菟酰(十九)

「宁上我头上，莫恼于法师。若夜叉、若罗刹、若饿鬼、若富单那、若吉遮、若毘陀罗、若犍驮、若乌摩勒伽、若阿跋摩罗、若夜叉吉遮、若人吉遮，若热病若一日、若二日、若三日、若四日乃至七日，若常热病，若男形、若女形、若童男形、若童女形，乃至梦中，亦复莫恼。」即于佛前、而说偈言：

「若不顺我咒， 恼乱说法者， 头破作七分， 如阿梨树枝。
如杀父母罪， 亦如压油殃， 斗秤欺诳人， 调达破僧罪。
犯此法师者， 当获如是殃。」

诸罗刹女说此偈已，白佛言：「世尊！我等亦当身自拥护受持、读诵、修行是经者，令得安隐，离诸衰患，消众毒药。」

这时，有十位罗刹女，以及鬼子母和她们的孩子、眷属一起，来到佛前说咒，并发愿说：「宁愿让各种恶鬼上到我们的头上，也不能放任他们恼乱法师。各种加害、致病的恶类众生，就算是在梦中，我们也不会让祂们来行恼乱。」她们又以偈言来显示恼乱法师会遭受到怎样的恶果。最后也说：「我们也会自发地拥护这些修行人，让他们都能远离各种衰患和毒药，身心安隐。」

「毘陀罗、若犍驮、若乌摩勒伽、若阿跋摩罗、若夜叉吉遮、若人吉遮」。毘陀罗，是以咒术驱使的杀人恶鬼。犍驮，是一种赤色鬼。乌摩勒伽，是一种全身黑色，食人精气的鬼。阿跋摩罗，又译为颠狂鬼、影形鬼等，是一种青色鬼，能引起热病。夜叉吉遮和人吉遮，就是由夜叉和人操作的起尸鬼。

佛告诸罗刹女：「善哉，善哉！汝等但能拥护受持法华名者，福不可量，何况拥护具足受持，供养经卷。华、香、瓔珞，末香、涂香、烧香，幡盖、伎乐；燃种种灯：酥灯、油灯、诸香油灯、苏摩那华油灯、瞻卜华油灯、婆师迦华油灯、优钵罗华油灯，如是等百千种供养者。罽帝！汝等及眷属，应当拥护如是法师。」

佛称赞她们：「善哉善哉！你们仅仅是拥护受持《法华经》经名的人，福德就已经不可计量了，更何况拥护这些具足受持、具行供养的佛弟子。罽帝，你们应当精勤守护这些法师。」

说是〈陀罗尼品〉时，六万八千人得无生法忍。

听到这个〈陀罗尼品〉，六万八千人得到了无生法忍。

妙庄严王本事品第二十七

尔时，佛告诸大众：「乃往古世，过无量无边不可思议阿僧祇劫，有佛名云雷音宿王华智多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，国名光明庄严，劫名喜见。彼佛法中有王，名妙庄严，其王夫人名曰净德，有二子，一名净藏，二名净眼。是二子有大神力，福德智慧，久修菩萨所行之道，所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毘梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、方便波罗蜜，慈悲喜舍，乃至三十七品助道法皆悉明了通达。又得菩萨净三昧、日星宿三昧、净光三昧、净色三昧、净照明三昧、长庄严三昧、大威德藏三昧，于此三昧亦悉通达。」

云雷音宿王华智佛往事

这时，佛开始讲妙庄严王的本事因缘：往过去无量无边不可思议阿僧祇劫，有一尊云雷音宿王华智佛，国名光明庄严，劫名喜见。这尊佛的佛世中，有一位妙庄严王，夫人名净德，他们有两个儿子，分别叫净藏和净眼。这两个王子都是久修的菩萨，对三十七道品、诸大乘三昧也都明了通达，有大神通、大福德和大智慧。

「有佛名云雷音宿王华智多陀阿伽度、阿罗诃」，前面讲过，「多陀阿伽度」是「如来」梵文的音译，「阿罗诃」就是应供。这里举的菩萨所行之道，是六波罗蜜加上方便波罗蜜，以及慈悲喜舍的四无量心。总之，这两位王子都是修证很高的菩萨。

「尔时，彼佛欲引导妙庄严王，及愍念众生故，说是《法华经》。时，净藏、净眼二子到其母所，合十指爪掌白言：『愿母往诣云雷音宿王华智佛所，我等亦当侍从，亲近、供养、礼拜。所以者何？此佛于一切天人众中说《法华经》，宜应听受。』母告子言：『汝父信受外道，深着婆罗门法，汝等应往白父，与共俱去。』净藏、净眼合十指爪掌白母：『我等是法王子，而生此邪见家。』母告子言：『汝等当忧念汝父，为现神变，若得见者，心必清净，或听我等，往至佛所。』」

「于是二子念其父故，涌在虚空，高七多罗树，现种种神变——于虚空中行住坐卧；身上出水、身下出火，身下出水、身上出火；或现大身满虚空中，而复现小，小复现大；于空中灭，忽然在地；入地如水，履水如地。现如是等种种神变，令其父王心净信解。时父见子神力如是，心大欢喜，得未曾有，合掌向子言：『汝等，师为是谁，谁之弟子？』二子白言：『大王！彼云雷音宿王华智佛，今在七宝菩提树下法座上坐，于一切世间

天人众中广说《法华经》，是我等师，我是弟子。』父语子言：『我今亦欲见汝等师，可共俱往。』

这时，云雷音宿王华智佛为了度脱众生和妙庄严王，在大众中演说《法华经》。两位王子知道后，就去劝请母亲一同前去供养亲近、听闻说法，母亲希望他们把深信外道法的父亲也一起请去。两位王子对深着婆罗门法的父亲表示很无奈：「我们虽是法王子，却生在这个邪见的家里。」母亲告诉他们：「你们应该忧念你们的父亲，可以用神通变化来引导他。他一看到神通，应该会马上生起净信，同意跟我们一起到佛前听法。」

两位王子听了母亲的话，就跃入空中，表演了种种神通变化：在虚空中行住坐卧；身上、身下交替着放出水火；将身体变大到充满虚空，又反复变小、变大；从空中突然消失，在地面显身；像入水一样进入土地，又在水上行走，如履平地。他们就这样在父亲面前示现神通。妙庄严王看到他们的神通，非常欢喜，生起很大的信心，向他们恭敬地合掌问道：「请问你们的老师是哪一位？」两位王子回答说：「大王，云雷音宿王华智佛是我们的老师。现在正坐在七宝菩提树下的法座上，为一切世间天、人众广说《法华经》。」妙庄严王听后，终于发心要去亲近佛陀、听佛说法。

于是二子从空中下，到其母所，合掌白母：『父王今已信解，堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。我等为父已作佛事，愿母见听，于彼佛所出家修道。』

「尔时二子欲重宣其意，以偈白母：

「『愿母放我等，出家作沙门，诸佛甚难值，我等随佛学。
如优昙钵罗，值佛复难是，脱诸难亦难，愿听我出家。』

「母即告言：『听汝出家。所以者何？佛难值故。』

两位王子就从虚空中下来，到母亲那里，请求母亲让他们出家：「父王现在已经生起信心，能够发起菩萨心了。我们已为他做了佛事。佛陀难遇，佛法难闻，恳请您准许我们跟随佛陀出家修道。」母亲理解他们的想法，同意了他们的请求。

「于是二子白父母言：『善哉，父母！愿时往诣云雷音宿王华智佛所，亲近供养。所以者何？佛难得值，如优昙钵罗华，又如一眼之龟，值浮木孔。而我等宿福深厚，生值佛法，是故父母当听我等，令得出家。所以者何？诸佛难值，时亦难遇。』

两位王子非常高兴，他们和母亲一起来到妙庄严王前，把自己的请求在双亲面前又说了一遍：「佛陀出世，难得值遇。希望你们能一起到云雷音宿王华智佛

那里亲近供养。我们两人宿福深厚，今生值遇佛法，恳请父亲、母亲能准许我们出家。」

「彼时，妙庄严王后宫八万四千人，皆悉堪任受持是《法华经》。净眼菩萨，于法华三昧久已通达。净藏菩萨，已于无量百千万亿劫通达离诸恶趣三昧，欲令一切众生离诸恶趣故。其王夫人，得诸佛集三昧，能知诸佛秘密之藏。

「二子如是以方便力善化其父，令心信解，好乐佛法。于是妙庄严王与群臣眷属俱，净德夫人与后宫嫔女眷属俱，其王二子与四万二千人俱，一时共诣佛所。到已，头面礼足，绕佛三匝，却住一面。

实际上，除妙庄严王以外，他身边的眷属都已经信受了佛法——后宫里的八万四千人，已经能受持《法华经》；净眼菩萨早就通达了法华三昧；净藏菩萨为了让一切众生远离恶趣，在无量百千万亿劫前就通达了离诸恶趣三昧；大王的夫人，也就是王子们的母亲，证得了佛集三昧，也知道诸佛秘密之藏。

从这个状况来看，可以说，妙庄严王是这群人中最后进的一个人。不过，他现在也受到王子菩萨的方便度化，对佛法生起了好乐之心。于是，妙庄严王带领着群臣，净德夫人带领着后宫女眷，两位王子带领着其他四万二千人，一起来到佛前，恭敬礼拜，绕佛三匝，住在一面，等待佛陀的开示。

「尔时，彼佛为王说法，示教利喜。王大欢悦。尔时，妙庄严王及其夫人解颈真珠璎珞，价直百千，以散佛上，于虚空中化成四柱宝台，台中有大宝床，敷百千万天衣，其上有佛结加趺坐，放大光明。尔时，妙庄严王作是念：『佛身希有，端严殊特，成就第一微妙之色。』时，云雷音宿王华智佛告四众言：『汝等见是妙庄严王，于我前合掌立不？此王于我法中作比丘，精勤修习，助佛道法，当得作佛，号娑罗树王，国名大光，劫名大高王。其娑罗树王佛，有无量菩萨众及无量声闻，其国平正，功德如是。』其王实时以国付弟，与夫人、二子并诸眷属，于佛法中出家修道。

佛就为妙庄严王他们说法示教。大王深为信受，非常欢喜。他和夫人解下项上的真珠璎珞，散于佛上，在空中化成四柱宝台，台上又有大宝床，床上覆盖着百千万天衣，有佛在床上结加趺坐，放出大光明。妙庄严王看到这个情景，心中作念：「佛身稀有，端严殊特，真是第一微妙色身。」

这时，佛在四众前为妙庄严王授记：「他将在我座下出家为比丘，精勤修习，助佛弘法，然后得成为佛。佛号娑罗树王，国名大光，劫名大高王。座下有无量菩萨、声闻众，国土也端严平正。」妙庄严王听到后，信心踊跃，立即把王位传给弟弟，然后和夫人、两个儿子，以及其他眷属一起，在佛座下出家修道。

「王出家已，于八万四千岁，常勤精进修行《妙法华经》。过是已后，得一切净功德庄严三昧，即升虚空，高七多罗树，而白佛言：『世尊！此我二子，已作佛事，以神通变化转我邪心，令得安住于佛法中，得见世尊。此二子者，是我善知识，为欲发起宿世善根，饶益我故，来生我家。』」

大王出家后，在八万四千岁中一直精进地修行《法华经》，证得了一切净功德庄严三昧。得到三昧后，他立刻升到空中，对佛说道：「世尊！我的这两个王子，用神通变化转化我的邪心，使我得以安住于佛法，见佛闻道。这两个儿子，为了发起我宿世的善根，利益我的修行而生到我家，真是我的善知识！」

菩萨为了度化众生，常为众生不请之善友，乃至变现为其至亲眷属，这又是一个鲜活的例子。说不定，我们的至亲眷属当中也有菩萨呢！

「尔时，云雷音宿王华智佛告妙庄严王言：『如是，如是！如汝所言。若善男子、善女人，种善根故，世世得善知识，其善知识，能作佛事，示教利喜，令入阿耨多罗三藐三菩提。大王！当知善知识者是大因缘，所谓化导令得见佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。大王！汝见此二子不？此二子，已曾供养六十五百千万亿那由他恒河沙诸佛，亲近恭敬，于诸佛所受持《法华经》，愍念邪见众生，令住正见。』」

善知识是大因缘

云雷音宿王华智佛就告诉他：「正如你所言。种下善根的人，世世都能得到善知识的引导和教示，从而不断发起菩提心。你要知道，善知识是大因缘，能化导众生见佛闻法，发起大心。你的这两位王子，已经在过去世亲近供养六十五百千万亿那由他恒河沙诸佛，受持《法华经》，并常常愍念度化邪见众生，使他们得住于正见。」

「若善男子、善女人，种善根故，世世得善知识，其善知识，能作佛事，示教利喜，令入阿耨多罗三藐三菩提。」这就在讲，如果你要学佛，应该先种善根，有了善根，就能在每一世都得到善知识的法缘，他们会主动来找你。前面讲过，种善根有很多方法。「若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道」，这种也是。虽然刚开始种的善根只有一丁点，但诸佛菩萨都有大慈悲，只要看到众生种了善根，他们就会想尽办法，不断地去成就他。这里的妙庄严王就是一个具体的例子。他过去世种了善根，这两个菩萨为了度他，就生作他的孩子，他的夫人应该也是来劝化他的菩萨。

善知识的因缘很重要，相对的，恶知识的影响也相当大。我们要知道，谤法的后果非常可怕。前面讲富楼那尊者时，我们提到，《佛藏经》里说，久远劫前有尊大庄严佛，他灭度后，僧团分裂为五部，其中只有富楼那尊者的前身普事比

丘这一部讲的是正法，其他四部都宣说邪法。经文后面就讲了这四部师徒的情况：在他们的大势力逼迫下，正法灭尽。然后，这四部中领众的四个僧人，与他们所有的在家、出家弟子，甚至包括他们的施主，命终后都堕入阿鼻地狱，在阿鼻地狱和其他大地狱中辗转受苦。一个大劫将尽，世界要毁坏时，他们再出生到其它世界的地狱受苦。然后，原来的世界又生成时，他们又回到这个世界的地狱。地狱的苦业报完后，得生人间，但前五百世都是盲人。之后，他们因为过去世学佛的因缘，在一切明佛座下出家学道，十万亿岁中精勤修行。但是，因为过去世谤法的关系，邪见去不掉，他们即使在佛座下听法，也不能安忍信受，又会毁谤正法，命终之后，再次堕入阿鼻地狱。这群人就这样一直恶性循环，经过九十九亿佛，都没有一个人得到涅槃解脱。而跟随普事比丘修行的，有六十八亿那由他人早就入涅槃了。

不过，再怎么恶性循环，他们还是会离开邪见。众生都有佛性，绝对没有哪一个众生不能成佛。到某一个时候，他的善根一定会再度发起。但是我们没必要平白去受这种罪！《楞伽经》讲，谤菩萨藏——也就是第八识——的人，是「舍一切善根一阐提」，对这种众生，连佛都不知道该从哪里下手来救度他。所以，我们要很小心地种善根，不要因为几句话就把善根断送了。最严重的谤法，就是说「一切无常」、「第八识是假名施設」、「众生没有佛性」、「《阿含经》说的『我』是外道神我」等等，这些话都与事实相违背，是毁断众生慧命的邪见。可能你会问：「说『狗子无佛性』的赵州禅师也是吗？」赵州禅师那个时代，大家的共识就是一切众生皆有佛性。他说的这句话，就像前面讲的，正是要让人家不落入语脉，去观察佛性的具体显现，情况完全不一样。你不能会错意，否则弄不好就是谤僧。

再讲回善知识。佛讲四依四不依，其中一个就是「依法不依人」。所以，你要把注意力放在善知识说的法上，而不是善知识本身。前面讲过，佛的威神力太大了，一般人不敢随便亲近他，在他面前会浑身不自在。所以，善知识往往要「尘土满身」、示现出烦恼相，这样众生才容易亲近他、听他说话。这种善知识，他说的法可能都是正确的，但在行为上，他也许会有一些不好的习惯和举止，比如喝酒、抽烟、发脾气，或者在品德上有一些小瑕疵，甚至是比较大的毛病。这个时候，你不要挑剔这些问题，要思惟他说的法，只要法有道理，就好好地修习、增上自己，这就是依法不依人。一般来说，没有入地的菩萨烦恼习气尚未断尽，还不是圣人，有一些毛病是正常的。但只要他能演说正法，能让你一步一步踏上成佛之道，我们就应该恭敬随学。这个「依法不依人」，是种善根的好方法。

「当知善知识者是大因缘，所谓化导令得见佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。」这个「见佛」有两层意思。一种是像妙庄严王这样，以肉眼见到佛。一种是见到法身佛，也就是每个众生的自性清净心，这才是真正的见佛。在真正见佛之前，

大家发的是世俗菩提心，通过这个世俗菩提心和之后的修行，才能开悟、见到法身佛，从而发起胜义菩提心。

「妙庄严王即从虚空中下，而白佛言：『世尊！如来甚希有，以功德智慧故，顶上肉髻光明显照，其眼长广而紺青色，眉间毫相白如珂月，齿白齐密常有光明，唇色赤好如频婆菓。』」

「尔时，妙庄严王赞叹佛如是等无量百千万亿功德已，于如来前，一心合掌，复白佛言：『世尊！未曾有也。如来之法，具足成就不可思议微妙功德，教诫所行，安隐快善，我从今日，不复自随心行，不生邪见、憍慢、瞋恚诸恶之心。』说是语已，礼佛而出。」

妙庄严王从空中下来，赞叹佛的功德智慧、相好庄严，然后合掌对佛说：「世尊，如来之法，具足成就不可思议微妙功德。按照您的教诫来修行，就能得到安隐快善。我从现在起，不再受七转识心行所转，也不生邪见、骄慢、瞋恚等诸恶之心。」说完，礼佛而去。

「不复自随心行」，也就是不再被七转识的心行牵着鼻子走。七转识心行，与六尘法相应，大乘见道位以上的菩萨知道这都是「自心取自心」，就不会再被七转识境界所转，自然也不会生起邪见、骄慢、瞋恚等心行。邪见有很多层定义，最严格的一层是：只要对任何一个法相产生有自体性的认知，就是邪见。不过，刚明心的菩萨因为过去世的习气，还是有忘失正见、取相分别的时候。这里的妙庄严王，证得了一切净功德庄严三昧，应该不是简单的人物，可能已经是地上菩萨了。按照《大乘起信论》的分判，未入地的菩萨是解行位，他知道这个道理，尽量去做到；入地的菩萨是法身位，能够常常保持真如三昧，不生邪见、骄慢等恶心。

佛告大众：「于意云何？妙庄严王，岂异人乎？今华德菩萨是。其净德夫人，今佛前光照庄严相菩萨是。哀愍妙庄严王及诸眷属故，于彼中生。其二子者，今药王菩萨、药上菩萨是。是药王、药上菩萨，成就如此诸大功德，已于无量百千万亿诸佛所殖众德本，成就不可思议诸善功德。若有人识是二菩萨名字者，一切世间诸天人民亦应礼拜。」

释迦牟尼佛说完这段往昔因缘，就告诉大众：「当时的妙庄严王，就是现在的华德菩萨；净德夫人，就是佛前光照庄严相菩萨；两位王子，就是药王菩萨和药上菩萨。这两位菩萨，于无量百千万亿诸佛世深植德本，成就不可思议诸善功德。如果有人能以慧眼识得这两位菩萨的名字，一切世间天、人众都应当对他恭敬礼拜。」

识得名字

「若有人识是二菩萨名字者，一切世间诸天人民亦应礼拜」，这就有玄机了。「药王」和「药上」，难道我们不认识这几个字吗？这其实还是在说第八识的功德。像观世音菩萨的名号一样，这两个名号也都在显示第八识的功德妙用。药王，就是一切诸药中的王；药上，一切诸药中最上妙的药，两个意思差不多。我们要知道，众生所有的烦恼病，都是从取相分别、执着人我而来，实际上也都是第八识流注的种子。既然是这样，就一定有对治相应烦恼的功德种子，这就是药王、药上。其实，如果要说的话，第八识是唯一的药，因为三界万法都含摄在其中，根本没有别的药。之所以说药王、药上，就和说第八识是「心王」一样，都是从它绝对的地位来说的。如果你亲证了这个道理，就是能识得菩萨名号的真实义。所以，佛说这句话的意思，是要大家尊敬礼拜这样的菩萨法师，跟随他学法。这样一来，大家都能得入佛慧，通达第八识的妙作用，远离一切烦恼病。

佛说是〈妙庄严王本事品〉时，八万四千人远尘离垢，于诸法中得法眼净。

听完佛说的这一品后，八万四千人得法眼净，也就是证了初果。

普贤菩萨劝发品第二十八

尔时，普贤菩萨以自在神通力、威德名闻，与大菩萨无量无边不可称数，从东方来。所经诸国，普皆震动，雨宝莲华，作无量百千万亿种种伎乐。又与无数诸天、龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，大众围绕，各现威德神通之力，到娑婆世界耆闍崛山中。头面礼释迦牟尼佛，右绕七匝，白佛言：「世尊，我于宝威德上王佛国，遥闻此娑婆世界说《法华经》，与无量无边百千万亿诸菩萨众共来听受，唯愿世尊当为说之。若善男子、善女人，于如来灭后，云何能得是《法华经》？」

如何得到此经

这时，普贤菩萨以自在神通力和大威神力，率领无量无边不可称数大菩萨众从东方而来。途中经过的国土，也和前面妙音菩萨的情况一样，普现震动、雨宝莲华、自鸣伎乐。在无数各现威德神通力的天龙八部等众生的围绕下，普贤菩萨一行到达法华会场。普贤菩萨头面礼拜，绕佛七匝，对佛说：「世尊，我从远方宝威德上王佛的国土听到您在这里演说《法华经》，就和这些菩萨众一起前来闻法。希望您为我们演说：后世的佛弟子们，需要具备哪些条件才能得到这部经典？」

所谓的「得是《法华经》」，应该解释成证得《法华经》的核心义理第八识。不然的话，随便一个人就可以在网上查到，或者在书店里面买到，又哪需要下面那些条件呢？

佛告普贤菩萨：「若善男子、善女人，成就四法，于如来灭后，当得是《法华经》：一者、为诸佛护念，二者、殖众德本，三者、入正定聚，四者、发救一切众生之心。善男子、善女人，如是成就四法，于如来灭后，必得是经。」

佛告诉普贤菩萨：「后世的佛弟子，如果能成就以下这四法，就一定会得到这部经：一、为诸佛护念，二、植众德本，三、入正定聚，四、发救一切众生之心。」这里所谓的「必得是经」是指一定能证解第八识而大乘见道。

第一，「为诸佛护念」，就是要按照诸佛告诉我们的道理、嘱托我们的事项来自度度他，这样就一定能得到诸佛的护念。第二，「植众德本」，所有的善事，我们都要尽量去成就；而恶事，不论大小，都尽量不要去做。第三，「入正定聚」，这个「正定」的意思，不是禅定，而是指心得决定。也就是说，能够抉择正确的佛法，并依止在它上面修行，按照儒家的说法，就是「止于至善」。第四，「发救

一切众生之心」，也就是发起世俗菩提心。佛告诉我们，即使是在佛灭后的末世，只要具足这四个条件，就一定能证得《法华经》的核心义理「诸法实相」。

尔时，普贤菩萨白佛言：「世尊！于后五百岁浊恶世中，其有受持是经典者，我当守护，除其衰患，令得安隐，使无伺求得其便者，若魔、若魔子、若魔女、若魔民、若为魔所著者，若夜叉、若罗刹、若鸠槃荼、若毘舍阇、若吉遮、若富单那、若韦陀罗等，诸恼人者，皆不得便。是人若行、若立，读诵此经，我尔时乘六牙白象王，与大菩萨众俱诣其所，而自现身，供养守护，安慰其心，亦为供养《法华经》故。是人若坐，思惟此经，尔时我复乘白象王现其人前，其人若于《法华经》有所忘失一句一偈，我当教之，与共读诵，还令通利。尔时受持读诵《法华经》者，得见我身，甚大欢喜，转复精进，以见我故，即得三昧及陀罗尼，名为旋陀罗尼、百千万亿旋陀罗尼、法音方便陀罗尼，得如是等陀罗尼。」

这时，普贤菩萨也在佛前发愿护持后世修持《法华经》的佛弟子。这段话大致可以分为两部分。第一部分，是从开始到「皆不得便」，这跟前面菩萨、天神和罗刹的誓愿差不多，也是守护这些弟子免受诸魔、恶鬼等的恼乱。不过，这里普贤菩萨还说了魔、魔子、魔女、魔民、为魔所著者，可见他的威神力更大。为魔所著者，是指被魔作祟的人，他们也会障碍修习《法华经》的佛弟子。《华严经》说：「忘失菩提心，修诸善根，是为魔业。」因此，「为魔所著者」也包括忘失菩提心而修习善法的人。后面的毘舍阇，是一种啖食人的精气血肉的鬼。韦陀罗，就是前面讲的毘陀罗。

得见我身

余下的经文是第二部分。只要是受持读诵这部经的人，普贤菩萨都会来守护他。这里讲了三个情景。第一，如果有人修持、读诵经典，普贤菩萨会亲自率领一众大菩萨来守护他，而且是「供养守护」，用「供养」两个字，是因为这些大菩萨都尊重法，祂们会在你业力许可的范围，帮助你得到生活所需的资财。第二，如果他思惟经典，有忘失的地方，普贤菩萨会想办法帮助他回忆起来。第三，这样一来，这个人就会得见「我」身，更加精进地修行，不久就能证得各种三昧和陀罗尼。

这三种佛菩萨加持的情况，前面佛也讲过，我们有比较详细地解释，这里不再累述，但是有三个重点需要注意。第一，你不要执着于文字，看到这里的「而自现身」、「现其人前」和下一段的「以一切众生所意见身现其人前」，就以为普贤菩萨一定会在你眼前现出能让你看到的色身。他有可能化现色身给你看，但更多时候，这个「现」，不是用色身来现，而是让你的第八识与他的心行作用互相

感应，用各种善法种子来成就你，「与共读诵，还令通利」和下面的「说法示教」，都是这样来实现的。第二，你只要记得《法华经》的意思，就等于在持经了，不一定要把全部经文都一字不漏地背下来。「四依四不依」里有一条「依义不依语」，义理才是最重要的。第三，「得见我身」的「我身」，是指法身、自性如来。如果你理解成普贤菩萨的色身，就落入《金刚经》「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不得见如来」这种情况了。当你亲证、了解第八识的作用时，就是得见自己和诸佛菩萨等一切有情的法身；缘在这个般若境界修行，就能快速增上，发起第八识本自具足的无量功德妙用，包括各种三昧和陀罗尼。

「世尊！若后世后五百岁浊恶世中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求索者、受持者、读诵者、书写者，欲修习是《法华经》，于三七日中，应一心精进。满三七日已，我当乘六牙白象，与无量菩萨而自围绕，以一切众生所喜见身，现其人前，而为说法，示教利喜。亦复与其陀罗尼咒，得是陀罗尼故，无有非人能破坏者，亦不为女人之所惑乱，我身亦自常护是人。唯愿世尊听我说此陀罗尼咒。」即于佛前而说咒曰：

「阿檀地(途卖反)(一)檀陀婆地(二)檀陀婆帝(三)檀陀鸠舍隶(四)檀陀修陀隶(五)修陀隶(六)修陀罗婆底(七)佛驮波臙祢(八)萨婆陀罗尼阿婆多尼(九)萨婆婆沙阿婆多尼(十)修阿婆多尼(十一)僧伽婆履叉尼(十二)僧伽涅伽陀尼(十三)阿僧祇(十四)僧伽波伽地(十五)帝隶阿惰僧伽兜略(卢遮反)阿罗帝婆罗帝(十六)萨婆僧伽三摩地伽兰地(十七)萨婆达磨修波利刹帝(十八)萨婆萨埵楼驮僑舍略阿菟伽地(十九)辛阿毘吉利地帝(二十)

普贤菩萨继续说：「将来的恶世中，那些求索、受持、读诵、书写《法华经》的四众弟子，应该一心精进修持。这样满二十一天后，我和无量菩萨会来到他面前，以一切众生所喜见身为他说法示教。还会演说陀罗尼咒，使他免于非人众生的加害和异性的惑乱。我自己也会经常守护他。」然后说了他施设的陀罗尼咒。

「世尊！若有菩萨得闻是陀罗尼者，当知普贤神通之力，若《法华经》行阎浮提，有受持者，应作此念：『皆是普贤威神之力。』若有受持、读诵，正忆念，解其义趣，如说修行，当知是人行普贤行，于无量无边诸佛所深种善根，为诸如来手摩其头。若但书写，是人命终，当生忉利天上，是时八万四千天女作众伎乐而来迎之，其人即着七宝冠，于姝女中娱乐快乐；何况受持、读诵，正忆念，解其义趣，如说修行。若有人受持、读诵，解其义趣，是人命终，为千佛授手，令不恐怖，不堕恶趣，即往兜率天上弥勒菩萨所。弥勒菩萨，有三十二相大菩萨众所共围绕，有百千万亿天女眷属，而于中生，有如是等功德利益。是故智者，应当一心自书、若使人书，受持、读诵，正忆念，如说修行。」

普贤菩萨又演说了一段受持《法华经》的功德：「如果有菩萨听到这个陀罗尼，或受持《法华经》，应当知道这都是我普贤的神通之力。能受持读诵经典、正解经义、如说修行的佛弟子，都是在行普贤行，也同时能在无量无边诸佛那里深种善根，得到诸佛摩顶。只书写经卷的人都会往生到忉利天受乐，更何况这些人！他们命终时，会受到千佛的伸手接引，不会感到恐惧，也不会堕入恶趣，立刻往生兜率天宫，在弥勒菩萨座下闻法受乐。所以，有智慧的人应该这样一心修行：或自己书写、或教人书写，受持读诵经典，正解经义，如说修行。」

「世尊！我今以神通力故，守护是经，于如来灭后阎浮提内，广令流布，使不断绝。」

尔时，释迦牟尼佛赞言：「善哉，善哉！普贤！汝能护助是经，令多所众生安乐利益。汝已成就不可思议功德，深大慈悲，从久远来，发阿耨多罗三藐三菩提意，而能作是神通之愿，守护是经。我当以神通力，守护能受持普贤菩萨名者。」

普贤菩萨对佛说：「世尊，我会以神通力守护这部经，即使是如来灭后，也能在这个阎浮提中广传不断。」佛赞叹普贤菩萨：「善哉善哉！你能协助如来护持经典，利益后世无量众生，已经成就了不可思议功德，有大慈悲。你从久远劫以来，一直以深重的菩提心广行佛事，而今发下这个护持经典的神通大愿。我也会以神通力守护受持你名号的众生。」

「普贤！若有受持、读诵，正忆念，修习、书写是《法华经》者，当知是人，则见释迦牟尼佛，如从佛口闻此经典；当知是人，供养释迦牟尼佛；当知是人，佛赞善哉；当知是人，为释迦牟尼佛手摩其头；当知是人，为释迦牟尼佛衣之所覆。如是之人，不复贪着世乐，不好外道经书、手笔，亦复不喜亲近其人及诸恶者——若屠儿、若畜猪羊鸡狗、若猎师、若衒卖女色——是人心意质直，有正忆念，有福德力，是人不为三毒所恼，亦复不为嫉妬、我慢、邪慢、增上慢所恼，是人少欲知足，能修普贤之行。」

佛也再强调一遍受持《法华经》的功德：「受持、读诵、书写经典，正解经义，如说修行的人，相当于亲见我释迦牟尼佛、亲听我说法。这些人都在供养我释迦牟尼佛，常受佛的赞叹、摩顶、佛衣之护覆。他们不会再贪着世间享乐，不喜好外道经书文章，也不喜欢亲近外道和屠畜猎淫等不善职业者。这些人心意质直，有正忆念、大福德，不受三毒的侵恼，也不会有嫉妬、我慢、邪慢、增上慢等烦恼，少欲知足，能修习普贤的广大愿行。」我们修持《法华经》，也会很快地得到这些功德。

邪慢，是指本身没有德行，却认为自己很有德行的一种慢。增上慢，是指本身没有证果，却认为自己证了果。二者之间有一定差别。

「普贤！若如来灭后后五百岁，若有人见受持、读诵《法华经》者，应作是念：『此人不久当诣道场，破诸魔众，得阿耨多罗三藐三菩提，转法轮、击法鼓、吹法螺、雨法雨，当坐天人大众中师子法座上。』」

佛继续说：「在将来的恶世中，受持读诵《法华经》的人，不久定能得成佛道。」

「普贤！若于后世，受持、读诵是经典者，是人不复贪着衣服、卧具、饮食、资生之物，所愿不虚，亦于现世得其福报。若有人轻毁之，言：『汝狂人耳，空作是行，终无所获。』如是罪报，当世世无眼；若有供养赞叹之者，当于今世得现果报。若复见受持是经者，出其过恶，若实、若不实，此人现世得白癞病。若有轻笑之者，当世世牙齿踈缺，丑唇平鼻，手脚缭戾，眼目角睐，身体臭秽，恶疮、脓血、水腹、短气、诸恶重病。是故，普贤！若见受持是经典者，当起远迎，当如敬佛。」

佛又告诉我们：「受持、修习这部经典的人，不会再贪着衣服饮食等资生物品，所愿皆得满足，在现世中享受福报。对于这样的人，如果有人轻视毁谤，说他们的修行空无用处，这些人将遭受多世无眼的恶报；宣扬他们过错的人，不管说的是不是事实，会在现世得白癞病；轻笑他们的人，会有相貌丑缺、身体不调、恶病缠身的果报。所以，对这些受持经典的人，应当尊敬礼赞，视其如佛。」

「现世得其福报」也是很好，因为现世有很多实际的需要，不满足也不行。大部分的善业未来世才能成熟，而修持《法华经》不但可以得到未来的福报，现世也可以得到福报，表示这是极大的善业。

这里说的「世世无眼」等，不是指他们永远都这样。恶报总有受完的一天，他们的善根迟早会重新发起，入于佛法正道。

说是〈普贤劝发品〉时，恒河沙等无量无边菩萨，得百千万亿旋陀罗尼；三千大千世界微尘等诸菩萨，具普贤道。

听完这个〈普贤劝发品〉，有恒河沙等无量无边菩萨证得百千万亿旋陀罗尼，三千大千世界微尘数的菩萨发起普贤行愿。

佛说是经时，普贤等诸菩萨，舍利弗等诸声闻，及诸天、龙、人非人等，一切大会，皆大欢喜，受持佛语，作礼而去。

到这里，整部《法华经》就演说完了。普贤等诸菩萨、舍利弗等诸声闻，以及天龙八部等大众，都欢喜地受持佛语，作礼而去。

实证佛教研究中心

「实证佛教研究中心」是一个学术团队，成立于 2009 年 3 月 21 日，我们从事的是教育和学术研究，而不涉宗教性的活动。学术研究虽然与实际修行不同，但是因为我们的研究是以实证为核心，所以与实际修行有密切的关系。思辨能力强的人，依实证佛教修学，可以很快证得声闻初果和二果，其余的人只要信心具足，能够长期闻思实证佛教的义理，也可以预期初果向（趋向于初果）的果位。已经发起菩提心的人，甚至有大乘见道的可能。

可以证果的法门，却以学术团队的形式出现，或许很难找到前例，不过我们还是想维持这个特点。这是因为实证佛教研究中心特别重视四依（依法不依人、依义不依语、依了义经不依不了义经、依智不依识）和三量（现量、比量、正教量），这和学术的方法论与认识论非常吻合。对我们来说，真相（现量）是最高的原则，而不是经典的义理（正教量）。

实证佛教研究中心提供了一个平台，让理性的朋友可以超越信仰的层次，理性探讨生命和世界的真相。还有很多佛教徒，最初是以信心入门，当他们深入经教之后，逐渐发现信仰的局限，开始寻求实证，盼望终极地解决烦恼与痛苦。对这些佛教徒而言，实证佛教可以做为他们进阶的门径。无论您是因为什么原因而喜欢实证佛教，我们都期望您有收获。

实证佛教研究中心主要的工作是培养人才和学术研究。已经出版的专书有《禅宗的开悟与传承》和《实证佛教导论》。正在撰写中的专书有《实证因明学》和《中国实证佛教源流史》。打算进行的研究有《印度实证佛教源流史》和《中国实证禅宗史》。只要因缘许可，以上两项工作将会进行到佛法灭尽为止。

培养人才的部分，主要是以出版书籍和发行微信公众号与《实证佛教通讯》的方式进行，我们也乐意接受短期或长期讲学的邀请。网上课程都是免费的，但学员可以自由赞助。我们不限学员的资格，也不会以宗教上的戒律要求您，只是您必须知道，若有慢法、谤法或盗法的情况，参加课程不但没有利益，反而有害。

正在讲授的经论有《杂阿含经论会编》和《大般涅槃经》。《杂阿含经论会编》是《瑜伽师地论》和《杂阿含经》的合编，开这门课是期望能够培养出有自学经典能力并且精通《杂阿含经》的人才。《大般涅槃经》是佛陀最后的遗教，阐述常、乐、我、净涅槃四德，以及眼见佛性的义理，矫正流行的错谬见解，让学人避开学佛的误区，直心进入大乘佛法的堂奥。已经讲授完毕的则有《妙法莲华经》《维摩诘经》《央掘魔罗经》《文殊师利所说般若波罗蜜经》等等，将会陆续誊写出来，刊于「实证的佛教」与「实证佛教研究中心」两个微信公众号和《实证佛教通讯》。

除此之外，我们也开设 YY 网络课程，这没有规定费用，但是听讲的人可以透过课程中张贴的二维码，随喜赞赏讲课的老师。请留意「实证的佛教」szfjyjzx 与「实证佛教研究中心」p677439 微信公众号（以微信扫描二维码即可订阅），以及「实证佛学院」QQ 群 75649039 发布的讯息。

实证佛教研究经常性的开销是薪资、旅费，以及各种杂支。2011 年以前，大部分的经费来自至亲好友，只有很少的比例是陌生读者的赞助。如今陌生读者的赞助款渐增，所以从 2012 年开始将赞助款公告于 <http://1drv.ms/1jxTehw> 的 others 文件夹。原则上只公告日期和每笔的金额，但赞助人也可以要求公告姓名或别名。您若觉得我们的工作很有意义，欢迎您赞助经费：

中国农业银行，62284 8109 80445 63875，吕真观

中国工商银行，622202 3202031353013，吕真观

招商银行武汉分行汉阳支行，6225 8812 7639 2098，吕真观

支付宝，real.observer@m2k.com.tw，吕真观

微信，baran1961，吕真观

（以上账号适用于大陆地区的汇款）

或

台湾银行城中分行，045004802724，吕真观

国泰世华银行忠孝分行，011506097675，吕真观

（以上账号适用于台湾地区的汇款）

或

A/C WITH BANK :

CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, TAIWAN

NO. 293, SEC 4, CHUNG-HSIAO E. RD., TAIWAN R.O.C.

SWIFT CODE : UWCBTWTP

BENEFICIARY'S NAME : LUE ZHENGUAN

ACCOUNT NO. : 011087032762

（这个账号适用于海外及各种外币汇款）

实证佛教研究中心 启 2017 / 1 / 22

法宝无价，阅毕转赠，功德无量