

Ch19-01法師功德品第十九

妙法蓮華經法師功德品第十九

這一部經啊，現在講到第十九品了。那麼全部經啊，有二十八品，講到第十九品。那麼這一品是法師功德品，前邊講是隨喜功德，隨喜功德，就有無量無邊那麼多。現在是這個法師講說這一部法華經，或者書寫這一部法華經，或者受持這一部法華經，或者讀這一部法華經，或者誦這一部法華經。那麼比前邊那個隨喜的功德更大多了。

那麼怎麼叫法師呢？法，就是佛法；師，就是師承。那麼這個佛法作我們的師承，以佛法我們的師承。(這個承啊，就是承認的承；承認的承，就是那個「輪承聖助嘔方寧」那個承)。記得三十五年以前我作那一首偈頌，那個輪承聖助嘔方寧那個承，師承；那麼以法作我們的師承。又以這個佛法布施給一切眾生，這也叫法師。

那麼這法師，有**五種法師**，五種，頭一樣是「講說的法師」，會講經說法，這叫講說的法師。有「讀的法師」，讀，就是對著這個經啊，來讀這個經典。誦，誦啊，就是不要這個本子，能記得住，這叫誦，「誦經的法師」，

讀經的法師，誦經的法師。

有「受持的法師」，受持啊，就是把這個經義呀，照著它去做去，受持，受之於心，行之於身，受持，持之於身。又有「書寫的法師」，書寫，就是啊，寫這個經典。啊，寫這個經典呢，寫出來，或者把它藏到寶塔裏邊，或者把它印成啊，這個經卷，流通於世；印成，就是print。

那麼這個經典呢，放在寶塔裏邊，給一般人呢，來叩頭禮拜，啊，供養。

在你親手寫的這個經典，這種功德呀，是不可思議的。你若能以書寫流通於世，這永遠永遠都存在的你這功德。所以這是啊，五種的法師，他的功德呀，是不可思議的。

爾時，佛告常精進菩薩摩訶薩，若善男子、善女人，受持是法華經，若讀若誦，若解說若書寫，是人當得八百眼功德、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、莊嚴六根，皆令清淨。是善男子、善女人，父母所生清淨肉眼，見於三千大千世界，內外所有山林河海，下至阿鼻地獄，上至有頂，亦見其中一切眾生，及業因緣果報生處，悉見悉知。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

當爾之時，「佛告啊，常精進菩薩摩訶薩」：當爾之時，就是啊，說完了第十八品之後，在正說第十九品這個時候，正說這個法師功德品這個時候！那麼佛呀，就告訴常精進菩薩摩訶薩，因為你要有功德，你必須要精進；你若不精進，就沒有功德。

所以呀，這有這個常精進菩薩是一位啊，當機者，釋迦牟尼佛告訴常精進菩薩摩訶薩，這位大菩薩，說啊，「若善男子、善女人」：假設若有善男子、善女人，啊，修五戒、行十善的這個男人，和這個女人，「受持是法華經」：他能以呀，受持這個妙法蓮華經。

「若讀」：或者他對著本子來讀這個妙法蓮華經，或者呀，離開這個經的本呢，來能誦這個法華經，能啊，記的清清楚楚的不忘。「若解說」：或者呀，他給人講說，講解呀，妙法蓮華經，或者呀，書寫妙法蓮華經。

「是人當得八百眼功德」：這個人呢，可以得到八百眼功德。那麼我們這個人呢，六根，每一根都應該有這個一千二百個功德，這分呢，三世，四方來講。**三世**，過去世、現在世、未來世，啊，三世。**四方**，就是東、南、西、北。我們前邊有三百功德，後邊有三百功德，左邊有三百功德，右邊

也有三百功德；那麼這合起來呀，是三、四，一千二百功德。

那麼這個一千二百功德為什麼說眼睛就有八百功德呢？啊，眼睛啊，因為它所見的不全，它見前不見後，見左不見右。你的眼睛往前看，後邊就看不見了。說，那我不信，若是開眼了就後邊也可以看得見；那要說開眼的，現在講沒有開眼的人，不是講開眼的。所以這個佛法啊，啊，有種種的分別，你不要「籠統真如，顛預(口弓'厂弓)佛性」，籠統，就是這麼混合著。啊，它見前邊不見後，見左不見右。

那麼這個本來是應該有一千二百功德，它沒有這種的圓滿，它不圓滿了，它是見前邊，那麼左右也可以見，但是左邊呢，見兩百五十功德，右邊又見兩百五十功德，有五十個功德它見不著，你看，往這個兩邊看，你不能也不能看全了；你若想看全，就要把頭轉一轉，這可以看全了，所以這它所見不圓滿。因為不圓滿呢，所以只有八百功德，左邊有兩百五，右邊有兩百五，前邊有三百，這是八百功德合起來。所以這個眼經啊，它沒有這個完全的能力，那麼只有八百功德。

「千二百耳功德」：這個耳朵呢，你不論前後、左右、上下、四方，什麼地方有聲，它都聽得見，所以呀，它是具足的，它是圓滿的，啊，沒有障

礙，這個一千二百功德，是耳朵。

有「八百鼻功德」：這個鼻呀，有進出息，一進，一出，啊，這也作為呀，三個四百來講，一進有四百，出去的時候，一呼吸，啊，有八百功德；但是在這個呼吸中間呢，有停的這個地方，所以呀，那個停的地方啊，也算四百功德，那麼這個鼻呀，也算八百功德，它因為鼻呀，不是具足的，八百功德。

「千二百舌功德」：這個舌頭，就是我們這個所有這個舌頭，舌，這是嚐味的，它這個，啊，很具足的，無論你百味，什麼味，一到這個舌頭上，它就知道了，什麼味道它都知道，所以這個舌的功德也是一千二百功德。

「八百身功德」：這個身呢，怎麼說有八百功德呢？它也是啊，有逆、順二緣。這個身有觸，這個觸啊，有順、逆；順，就是你所歡喜的這種觸；逆，就是你所不歡喜的這種觸。那麼這也是啊，這個歡喜也作為四百功德，不歡喜又作為四百功德；在這個離開這歡喜、不歡喜，離了這個觸塵，那麼又作為四百功德。所以呀，它這只有順、逆這兩種緣呢，它知道，這作為八百功德；那麼等離開，它就不知道了，啊，就沒有觸覺了，所以作為這個離開這作為四百功德，這是沒有的，缺的。

「千二百意功德」：這個意呀，有一千二百功德，這個意呀，在第六意識，還沒有到第八識，這個意識啊，它啊，是屬於有思想。你這思想啊，它是啊，什麼都知道，它一想，就什麼都知道了，所以這個是很具足的，很圓滿的。這第六意識啊，也有一千二百功德。

這個受持法華經、讀誦法華經、書寫法華經、解說法華經的這個人呢，都有這麼多的功德，以六根呢，就有六千的功德。

「以是功德，莊嚴六根呢」：以這六千種的功德，來呀，莊嚴這個自己的六根，「皆令清淨啊」：令這個六根呢，都清淨了，眼根也清淨，耳根也清淨，鼻根也清淨，舌根也清淨，身根也清淨，意根也清淨，清淨了。

啊，清淨了，「是善男子、善女人」：這個善男子啊，和善女人，啊，「父母所生清淨肉眼」：就是啊，在這個父母所生這個清淨的肉眼，就是這個肉眼。眼呢，有五眼，**五眼**，有這個天眼、有肉眼、有慧眼、有法眼、有佛眼。

這說，「天眼通非礙」，天眼呢，是通的。「肉眼礙非通」，肉眼呢，有

所障礙。「法眼唯觀俗」，法眼呢，是觀俗諦。「慧眼了知空」，慧眼呢，是觀空的。「佛眼如千日」，佛的眼睛啊，好像一千太陽似的。「照異體還同」，這是五眼的這個偈頌。

他就在這個父母所生這個肉眼呢，就會可以見到三千大千世界。啊，「內外所有」：三千大千世界以內的，和三千大千世界以外的。啊，所有「山林河海」：山、林，什麼是山呢？我們這個身體就是山。什麼是個林呢？我們這個毛孔就是林。什麼是河呢？我們這個血就是河。什麼是海呢？我們這個臟腑就是海。這譬喻起來。

那麼這個人呢，他以這個父母所生的這個肉眼，能看三千大千世界。在這個四果阿羅漢，能可以看見三千大千世界。初地呢，就可以看見呢，一百個這個佛的世界，一百個佛界。那麼二地呢，更要加上一倍，這個看的都不同的。

那麼山林河海，「下至阿鼻地獄」：阿鼻呀，是梵語，此云叫無間，叫無間地獄。無間，沒有間歇，就是總受罪。你講地藏經，講你到了無間地獄裏頭啊，那有五種的無間，你想知道這五種無間呢，你就注意聽地藏經，這叫無間地獄。「上至有頂」：這個有頂啊，就是非想非非想處天，就是

三界最高的地方，非想非非想處天。

啊，「亦見其中一切眾生」：也會看見呢，這個下至阿鼻地獄，上至非非想處天，中間的這一切的眾生啊，也都看的清清楚楚的。「及業因緣」：這和這個眾生的業果呀，造業受報這種的因緣都知道。「果報生處」：啊，起什麼惑、造什麼業、受什麼果報？啊，將來啊，這果報，生到什麼地方去？「悉見悉知」：完全都看得見，完全都知道。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言」：當爾之時啊，這釋迦牟尼佛又想要啊，把這個道理說的再詳細一點，所以呀，又用偈頌來把它說一遍。

若於大眾中 以無所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外彌樓山 須彌及鐵圍
並諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸眾生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是

「若於大眾中」：釋迦牟尼佛呀，說這個第十九品呢，這法師功德品，說這個假設若在這個大眾之中，這個大眾之中啊，說法，是不太容易的，因

為大眾啊，有一種威德畏。你如果沒有這個無畏的心，就會生出一種恐懼，生出一種恐懼啊，就不能說法了。好像你們各位，能以呀，對著很多人來講說佛法，這都是啊，不容易的一件事情。

那麼在大眾之中，「以無所畏心」：那麼因為你有這個這種聽法華經，講說法華經的功德，所以呀，在這個大眾的人裏邊，你都無所恐懼，有一種沒有什麼可以怕的。你若有所恐懼呢，則不得其正了，你就不能啊，聽法了。在這個這個法師啊，他於大眾中，沒有所畏，沒有恐懼心。「說是法華經」：他給大家呀，講說這一部法華經，令啊，其他人都明白。

「汝聽其功德」：啊，你們現在啊，聽一聽，這個汝聽啊，就是對著常精進菩薩說的。說，常精進菩薩，你聽，這個法師的功德，我現在對你講，

「是人得八百功德殊勝眼」：這個人呢，得到八百的眼功德，我說嗎，這三世，來啊，論這個一千二，有的以三呢，來論一千二，有的以四啊，來論一千二。

這個眼睛啊，怎麼它只有八百功德？他啊，見前不見後，見左不見右，啊，所以呀，就少了四百功德。這個眼睛看前邊，不能看後邊，能看左邊，右邊又看不見了，所以它總有不圓滿的地方，因為它不圓滿呢，所以只有八

百功德。左右啊，看的多分，而不能有少分它看不見，所以呀，左邊兩百五十功德，右邊有兩百五十功德，這合起來呀，是八百功德，這是眼睛得這種殊勝的眼，眼功德。

我們一般人呢，也有眼睛，但是啊，它沒有功德，啊，談不到功德，你只是看而已，談不到眼功德。他這眼功德啊，後邊那不說，能見三千大千世界，三千大千世界內裏邊的事情，他也看得見，外邊他也看得見，不要啊，得天眼通他就看得見。

「以是莊嚴故，其目甚清淨」：以是莊嚴故，以這種種的功德來莊嚴呢，它的緣故，其目甚清淨，他這個眼目啊，就得到清淨眼目，就以父母所生這個肉眼呢，就會變成清淨眼，所以這就是不可思議的境界了！「悉見三千界」：那麼悉，就是完全；完全的見三千大千世界內裏邊的這種眾生，又可以見到三千大千世界外邊的眾生。

「內外彌樓山」：這個彌樓山呢，彌樓，是梵語，翻譯過來就叫光明。內外彌樓山，彌樓山這是一個大山。「須彌及鐵圍」：這個須彌山，和這個鐵圍山。「並諸餘山林」：還有其餘的小山，「大海江河水」：林、大海，和這一切的江、河，他都能看得見。

「下至阿鼻獄」：乃至往到阿鼻地獄，這都是啊，在教化眾生呢！無間地獄，就是一個人也滿這個地獄，多人也滿這個地獄，你再多人，在這個地獄裏也能裝，就是一個人也裝滿了這個地獄，一千個人也裝滿了這個地獄，一萬個人又可以裝，這個地獄啊，所以就這樣子，這叫無間，沒有空間的地方。

墮落這個地獄是什麼樣人呢？墮落這個地獄，就是啊，弑父、弑母、弑阿羅漢、破和合僧、出佛身血這種人呢，都要墮這個地獄。弑父，殺父親；弑母，殺母親；弑阿羅漢，啊，殺阿羅漢。破和合僧，啊，人家那個僧人在那住著很好的，你到那講是講非，把這個僧人呢，講的都不和了，這叫破和合僧。出佛身血，就是啊，把佛像打破了，啊，這都叫出佛身血。

佛在世的時候，你把這個佛啊，皮肉，或者割破了，這出佛身血。佛啊，入涅槃之後，現在我們把這個佛像如果打壞了，啊，碰掉一塊，這都叫出佛身血的罪。所以呀，有這五種的這叫五逆，這五逆罪呀，就會墮這無間地獄了。這無間地獄，若墮到這無間地獄，你要想出去，就沒有法子出去，啊，不知道什麼時候出去？或者有菩薩放光啊，或者有佛放光啊，照到你那個地方，啊，那時候可以出去，但是這個機會呀，是很少的。

「上至有頂處」：向上邊，他能看到啊，這個非非想處天，非非想處天，這葛天呢，是在這個世界上啊，這個天最高的，**最高的天就叫非非想處天**，你沒有法子想得到；啊，所以任何你就是啊，這個太空啊，你就是這個火箭呢，打這個月球的火箭也打不到那個地方，那地方叫非非想處天，你想都想不到，你想不到的地方，所以你科學再昌明，也到不了那個地方。但是要是講說《法華經》的這位法師，他就能到那個地方了。

但是你這個若是講說法華經這個人呢，可就能到那個地方了，啊，他不是能到那個地方，他能看見，能看見呢，這個非非想處天，這叫有頂天，天之中它最高的了。

「其中諸眾生啊」：在這個有頂天，到這阿鼻地獄中間呢，所有的一切眾生，「一切皆悉見呢」：這個講說法華經這個法師啊，他都可以看得見的。

「雖未得天眼」：雖然沒有得到天眼，「肉眼力如是」：就是這個肉眼的力量啊，就能有這麼大的功德，就能啊，上看這個有頂，下看到阿鼻地獄去。

復次常精進，若善男子、善女人，受持此經，若讀若誦，若解說，若書寫，得千二百耳功德。以是清淨耳，聞三千大千世界，下至阿鼻地獄，上至有頂，其中內外種種語言音聲，象聲、馬聲、牛聲、車聲，啼哭聲、愁歎聲，螺聲、鼓聲、鐘聲、鈴聲，笑聲、語聲，男聲、女聲、童子聲、童女聲，法聲、非法聲，苦聲、樂聲，凡夫聲、聖人聲，喜聲、不喜聲，

「復次」：我再給你說一說，啊，常精進！「若善男子、善女人」：若有修五戒、十善的男人，和修五戒、十善的女人，或者受具足戒的比丘，或者受具足戒的比丘尼，啊，或者受菩薩戒的菩薩，或者受這個沙彌戒的沙彌，能「受持此經」：他們呢，來受持此經，受之於心，持之於身這個妙法蓮華經。

「若讀」：或者呀，他對著這個經本來讀，「若誦」：或者離開這個經本來啊，背誦，「若解說」：或者啊，他給這個一般人來講說，「若書寫」：或者書寫。啊，「得千二百耳功德」：這一個法師啊，他就會得一千二百耳功德。這個耳啊，是很圓融無礙的，它能聽前後、左右、上下都可以聽聲音。

「以是清淨耳」：以這個清淨耳啊，也就是父母所生這個耳，啊，聞三千大千世界，下至阿鼻地獄，上至有頂，其中內外種種語言音聲、象聲、馬聲、牛聲，那麼這個象是什麼聲、馬是什麼聲、牛是什麼聲，這個他啊，聽見這個聲音，就知道你前生是個象啊，或者來生是個象，或者前生是個馬呀，或者來生是個馬，他一聽你這個聲音，就知道你這個前因後果了！

一聽你這個聲，喔，這個人呢，前生他是個牛轉人呢，原來呀，他這個聲音還有牛味道！那個牛的聲音還沒斷呢！啊，又聽這個人，哦，這個人這個聲音，哎呀，不得了！將來來生他要去作牛去了！不要說啊，看你這個人呢，就閉上眼睛，聽你這個聲音就知道了，就知道你將來作什麼，你看妙不妙！這是啊，這個一個講法。

又可以呀，一聽這個聲音就分別出，喔，這個是牛聲、那是馬聲、那是象聲，在這種種的聲音之中他就知道了，能分別出來！喔，這聲音裏邊有很多種聲，啊，有人聲、有馬聲、有牛聲，啊，有那鴿子叫的聲，什麼聲都有，那鴿子一叫，咕、咕，啊，就那麼咕、咕，那個雞一叫嘎、嘎，嘎嘎；所以呀，什麼聲都知道，一聽這個聲就知道了，不要說見這個人，見這個形，不要見形，一聽聲就知道，知道他怎麼樣來的，怎麼樣去的。

「車聲」：你看，這個車的聲音，他也知道。啊，「啼哭聲」：啊，這個人呢，他這個聲音呢，總有一種悲音，你聽人說話，有的人呢，一說話就嗚、嗚，好像要哭的樣子，那個聲音一點也不響，就好像要哭的那個聲音嗚、嗚，就好像哭了似的，你看，這啼哭聲。

啊，「愁歎聲」：有的，啊，他一，唉！唉！這愁嘆了！這愁嘆聲，他愁什麼呢？這不是說就聽他這個哭聲啊，和愁歎聲，他為什麼哭的呢？知道了，他將來怎麼樣有什麼不好，他怎麼有哭音？喔！他將來有一些個意外，啊，他就要撞車，要死了！所以他現在現出哭的聲來了。啊，或者愁嘆聲，啊！為什麼他愁歎呢？啊，他有什麼事情啊，問題不能解決了？這一聽這聲音就知道他有什麼事情。

「螺聲」：螺聲啊，寶螺聲，那個寶螺一吹，嗚！啊，那個聲。「鼓聲」：就我們這鼓聲，啊，為什麼要打鼓呢？那打鼓，哦！他們那又上課了，有中文課！「鐘聲」：啊，一打這個鐘，喔，他們那作這個什麼了，他們那講經了！「鈴聲」：啊，你一敲這個鈴，也知道要拜佛了。這都一樣的，就是這麼回事嘛！

啊，我這麼一講，你那就笑了，啊，這個「笑聲」。「語聲」：總而言之

「男聲、女聲」、童子聲、童女聲：啊，這個男聲、女聲，你，喔，他這個現在是男人，喔，將來他要作女人了，啊，知道他；喔，或者前生她是個男人，今生作女人了，你一聽他這個聲音你就知道，就知道了。你聽人講話，啊，種種人，有種種的聲音，聲音都不同。

但是昨天來這個果先這個朋友，他和果地的聲音差不多；我聽他在這講話，我就以為是果地講呢！我一細一聽，又不是。啊，我雖然不能聽這個種種的聲啊，但是聽著也好像又不是果地，多少有一點差別。啊，鈴聲，笑聲、語聲，男聲、女聲、童子聲，啊，或者童女聲。

「法聲」：這個，喔，那講經說法呢，這是法聲啊！「非法聲」：喔，他們那胡說八道呢，盡講非法的話，不要聽他！「苦聲」：啊！那個地方真是痛苦了，發出一種苦聲。「樂聲」：啊，他們那個那班人怎麼那麼快樂呢？啊，「凡夫聲」：啊，這個一聽你這個聲音就知道你是個凡夫，啊，沒有證果，不是阿羅漢。「聖人聲」：啊，一聽這個聲音，就知道，喔，這個是個聖人聲音。

你看，所以你不能瞞得了這個法師的，這個法師沒有法子瞞得了。「喜聲」：啊，歡喜的聲，「不喜聲」：和不歡喜的聲音，這種種的聲音都知道。所

以這個耳根就有一千二百功德。

天聲、龍聲、夜叉聲、乾闥婆聲、阿修羅聲、迦樓羅聲、緊那羅聲、摩睺羅伽聲，火聲、水聲、風聲，地獄聲、畜生聲、餓鬼聲，比丘聲、比丘尼聲，聲聞聲、辟支佛聲，菩薩聲、佛聲。以要言之，三千大千世界中，一切內外所有諸聲，雖未得天耳，以父母所生清淨常耳，皆悉聞知，如是分別種種音聲，而不壞耳根。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「天聲」：就是啊，這個**三界諸天**，欲界天、色界天、無色界天，這是啊，天上的人所說的聲音。「龍聲」：有這個龍神的聲。天呢，為什麼會生到天上去呢？啊，因為修五戒，十善，所以呀，就生到天上，享天福。那麼這個天聲，一聽這個人呢，啊，這個人將來會生天；或者一聽這個人呢，知道這個人是從天上來的，是天人呢，又作了人世間的人。

龍聲，一聽這個龍啊，這個聲音，知道這個龍啊，在往昔生中他做過什麼事情，他是什麼因緣而墮龍身；啊，或者將來呀，他要墮龍身，或者已經墮龍身了，或者呀，將來墮龍身，或者現在是龍身；啊，這是啊，講過去、現在、未來，或者他過去是龍身，現在是人身；或者現在是人身，將來是龍身；或者呀，過去是人身，現在啊，是變成龍身；一聽這個聲音，就知

道他的前因後果。

「夜叉聲」：夜叉呀，是一種鬼的名字，這種鬼呀，又可以在路地上，有地行夜叉，有空行夜叉，在虛空裏邊呢，行走的這種夜叉；夜叉是梵語，翻譯過來啊，就叫速疾，速疾鬼，就是啊，跑的非常快，捷疾鬼。

「乾闥婆聲」：或者這個乾闥婆，也是啊，有過去、現在、未來這三種講法。或者他過去是人身，現在是乾闥婆身；或者現在是人身，未來是乾闥婆身。那麼一聽他這個聲音，就知道啊，他啊，過去的因，現在的果，和未來的果，那麼就知道他。這個乾闥婆呀，是梵語，翻譯過來叫嗅香神，嗅香神，他呀，歡喜聞一股香味。玉帝那有一種啊，栴檀香，點著啊，他就去啊，聞香而至，到玉帝那地方，就給玉帝奏音樂，也就是一個奏這個跳舞的戲的，在那一邊奏音樂，一邊跳舞那個。

「阿修羅聲」：阿修羅是梵語，翻譯過來叫無端正。他相貌生的非常醜陋，是有天福啊，沒有天德，沒有天人的德行。這阿修羅啊，他其性好鬥，願意呀，和人鬥爭。那麼這個阿修羅呀，這個聲音，也是啊，或者過去是阿修羅，現在是人；或者現在是阿修羅，將來是人；啊，或者現在是人，將來是阿修羅，這是啊，也按照三世來啊，一聽他這個聲，就知道啊，這個

他將來受什麼果報。

「迦樓羅聲」：迦樓羅啊，就是一個大鵬金翅鳥，這個鵬金翅鳥啊，牠啊，專吃龍，牠吃龍啊，就好像我們這個人呢，吃麵條一樣。啊，那個龍雖然很大一條龍啊，那個龍是蟲子之類的，屬於蟲類，啊，不過牠是啊，蟲類的最大的，這個聾。那麼這個雀鳥啊，都吃蟲子，所有的這個雀啊，牠看見什麼蟲子牠都吃，小鳥就吃小蟲子，大鳥就吃大蟲子，所以這個大鵬金翅鳥啊，牠是鳥類之中的最大的。

這個大鵬金翅鳥啊，牠這個翅膀啊，有三百六十由旬那麼長，牠這個用翅膀一搨，把這個海水呀，就都給搨乾了，這三百六十由旬的地方啊，就沒有海水，沒有水了。沒有水，這時候這個龍啊，是在水裏呀，藏著，那麼沒有水了，這個龍就露出來了，就沒有地方可以隱藏牠這個身體了；於是乎啊，這個大鵬金翅鳥就把牠像吃麵條那麼就吞，吞到肚裏去了。

所吃的，都是年輕的這個龍，這個老龍啊，牠就在那個水最深的地方啊，藏著；這個把年輕的龍都給吃了，這個老龍也就沒有法子再不管了，啊，於是乎就想辦法來對治這個大鵬金翅鳥。想盡了方法，也啊，沒有法子可以對抗這個大鵬金翅鳥！那麼以後啊，啊，突然間牠就想起來，哦！釋迦

牟尼佛是最大慈悲心，我去請佛呀，來幫助我！於是乎就到佛那地方，啊，求佛啊，來救牠。

釋迦牟尼佛問，我為什麼要救你呢？你有什麼災難了？牠說，現在在這個世界上啊，有這個金翅鳥啊，這個大鵬鳥啊，啊，牠把我們這個把我這個龍子龍孫呢，都給吃了，將來我這個龍的種類就會斷絕了！求佛啊，慈悲，來呀，救一救我們這龍的種類！

釋迦牟尼佛說，那沒有什麼問題，我把我這個袈裟呀，這個舊的袈裟送給你；你呀，每一個龍啊，身上披我這個袈裟，披一條線就可以了。於是乎這個龍王回去就照辦呢，這個大鵬金翅鳥再把海水搨乾了，也找不著這個龍了，看不見龍在什麼地方？

啊，搨乾了海水就看見佛的袈裟在那，那麼大鵬金翅鳥牠也有點神通啊，牠就知道是釋迦牟尼佛用神通啊，來救龍，所以呀，也去找佛去！說是釋迦牟尼佛說，你現在是對龍慈悲了，但是對我這大鵬金翅鳥可不慈悲了，你不給我們龍吃，我們就都要餓死了！我們吃的又多，一定要龍那麼大的身體才可以夠吃得飽，現在龍沒有了，我們是要餓死囉！你這是對龍慈悲，對我們這個大鵬金翅鳥你就不慈悲了，你這不普遍呢，不平等了！

啊，這個佛說啊，在我法裏頭啊，要戒殺放生，你吃龍啊，這也是殺生；你殺生，冤業越結越深，今生你吃牠，來生牠吃你，啊，這互相啊，冤業不能了。那麼現在啊，所以你不要吃龍了，你要吃齋了，不要再吃肉了！

那麼我吃齋，我吃什麼齋呀？到哪個地方去有齋吃啊？釋迦牟尼佛說啊，以後我的弟子，在啊，吃中飯的時候，他們送供養給你，所以你以後啊，就不要吃龍了！那麼這樣子，釋迦牟尼佛，和大鵬金翅鳥，訂下這個條約。

那麼以後啊，這個龍也不需要怕大鵬金翅鳥了，大鵬金翅鳥也沒有餓死，乃至於到現在，我們在**吃中飯的時候就送出去七粒米**，就是給這個大鵬金翅鳥吃的。你若是開五眼的人呢，你這一送這個食，送出去啊，你就看見大鵬金翅鳥就來了，牠來呀，就會把這個東西吃了，所以牠不需要吃龍啊，也就餓不死了。那麼因為我們受佛這個遺囑，所以到任何地方啊，佛的弟子吃飯，都應該給這個大鵬金翅鳥送一份供養去。這是這個迦樓羅。

2118

「緊那羅聲」：緊那羅啊，也是這個天龍八部之一，翻譯過來啊，意思就叫疑神，啊，他啊，也是在玉帝那個地方奏音樂的，給這個天主啊，奏這個音樂，天主一有大的宴會呀，就叫他去給奏音樂，他啊，那種音樂啊，

奏的非常好聽。

這個「摩睺羅伽聲」：這是啊，一種大蟒蛇，大蟒，這種蟒啊，是很大的，這都是啊，天龍八部的一部份。那麼這個天龍八部，他呀，各有所因，所以呀，將來各有所成的果。這種種的聲音，講法華經的人呢，都會知道，都會知道這種種的聲音。

又知道「火聲」：火是什麼聲呢？啊，這個知道火的聲，也是啊，過去被火燒的聲，或者現在被火燒的，或者將來會被火燒的這種聲音。總而言之啊，也是啊，過去，現在，未來這三世啊，這個聲音他都知道。

「水聲」：或者呀，一聽這個聲音就知道，哦！這個地方在過去被水淹過；或者呀，一聽這個聲音現在就要被水淹了；或者將來呀，一定會被水淹的這個地方，這個水聲。

「風聲」：啊，這個本來打颶風啊，這個風還沒有來呢，那麼一聽這個聲音就知道了，啊，現在在幾萬里地那一個地方有颶風，那個颶風啊，就來到這個地方來了，他知道這個風。啊，那麼或者現在有這個颶風，颶這個風，知道這個風啊，啊，裏邊是有什麼因緣颶的這個風？或者將來這個

地方會颳風。

「地獄聲」：一聽這個人呢，這個聲音，就知道，啊，這個人將來一定會墮地獄的；或者一聽這個人這個聲音，哦，知道這個人是從地獄那來的；啊，或者呀，現在地獄有種種的聲音他也聽的見了。

「畜生聲」：畜生，這個畜生啊，包括一切的動物，牠的聲音也都知道。也是啊，或者一聽這個人的聲音，啊，這個人以前是個作畜生的，或者一聽這個人的聲音，啊，將來他要作畜生；或者一聽，啊，這個畜生的聲音，將來啊，牠還會作畜生。所以呀，這個種種的聲，他一聽就知道。

「餓鬼聲」：啊，這餓鬼，餓鬼呀，是最難找吃的東西，啊，他啊，甚至於幾個大劫也找不著一滴呀，水來喝，也找不著啊，一滴血來喝，也找不著一滴酒來喝，所以呀，這餓鬼，這餓鬼呀，是很痛苦的。所以呀，你們不要想盡想吃東西，想吃東西，想吃東西呀，就會變餓鬼的。

東西呀，**人所吃的東西呀，這是吃藥呢！這就當吃藥那麼吃**，不要拿它當，啊，怎麼樣好吃，怎麼樣啊，有營養，就是吃藥呢！我們因為這個身體若不吃藥啊，它就要沒有生命了，所以一定要吃這個藥，正事良藥，為療形

枯嘛！那五種的觀所說的。

那**五觀**就是，一，計功多少，量彼來處；二，忖己德行，全缺應供；三，防心離過，貪等為宗；四，正事良藥，為療形枯；五，為成道業，應受此食。那麼有這五種的觀想啊，你吃了這個東西啊，才能消化得了。

你若沒有這五種的觀想，啊，所謂「**三心不了水難消啊**」，你過去心、現在心、未來心，你若不了啊，你就喝口水，人家供養你一杯水，你也消受不了。「**五觀若明金也化**」，這個五種觀想，你若明白了，你就吃下去金子，也可以消化了。那麼所以出家人呢，在吃飯的時候，就念這個供養咒，然後啊，不打妄想來呀，應供，來吃飯。

2721

「比丘聲」：啊，知道這個人呢，以前是個比丘啊，啊，他前生是個比丘；啊，或者知道這個人呢，就來作比丘了，或者知道這個人呢，將來來生作比丘；所以呀，知道他的聲音，一聽他的聲音，就知道他將來怎麼樣結果，將來的果報如何。

「比丘尼聲」：這比丘尼，也是啊，這樣子，或者過去世作比丘尼，現在沒有作；或者現在作比丘尼，啊，將來又作比丘尼，啊，這個種種的比丘

尼聲，分別的清清楚楚。

「聲聞聲」：聲聞呢，就是聞四諦呀，而悟道的，苦、集、滅、道，四諦而悟道的，這叫聲聞。

「辟支佛聲」：辟支佛呀，是修十二因緣而悟道的。

「菩薩聲」：或者，啊，這個菩薩的聲音。這個菩薩，也是啊，或者過去世是菩薩，現在啊，啊，又作這個普通的人；或者將來作菩薩，或者現在是作菩薩。

「佛聲」：或者啊，一聽這個人的聲音，喔！這是個佛聲音！

「以要言之」：那麼以要言之，就是總而言之；總而言之，「三千大千世界中」：在這個三千大千世界以內，「一切內外所有諸聲」：這個三千大千世界之內，和三千大千世界之外的，所有的一切諸聲。「雖未得天耳」：雖然還沒有得到天耳通呢，「以父母所生清淨常耳」：你就是以這個父母，用這個父母所生啊，這個清淨的普通的這個常耳。

「皆悉聞知啊」：那麼完全都能聽見。「如是分別種種音聲」：像啊，前邊我所說的種種音聲，都能分別詳細而明白。「而不壞耳根」：那麼雖然聽種種的聲音，還啊，不被這個聲音所轉，不被這個聲音所染污，不被這個聲音，啊，所轉變；啊，就是啊，有什麼聲音，聽是聽，但是不著住，無所著住。因為不著住，所以他就不會壞耳根；如果你若著住到這個聲音上啊，就會壞你的耳根。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言」：當爾之時啊，釋迦牟尼佛願意呀，重宣此義，再呀，詳細說一說這個意思，而說偈言。

Ch19-03法師功德品第十九

父母所生耳 清淨無濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬車牛聲 鐘鈴螺鼓聲 琴瑟箏篪聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 無數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童子童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄眾苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿修羅等 居在大海邊 自共言語時 出於大音聲

如是說法者 安住於此間 遙聞是眾聲 而不壞耳根

十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之

「父母所生耳」：這個講妙法蓮華經這個人，這個法師，就以他呀，父母所生這個肉耳，這個普通這個肉耳，「清淨無濁穢」：它呀，就清淨而沒有啊，污濁，這個污穢的聲音。「以此常耳聞」：用這個普通這個耳朵啊，可以聽見「三千世界聲」：三千大千世界的聲音呢，他都可以聽見。

「象馬車牛聲」：這個象聲、馬聲、車聲、牛聲，他啊，都分別清清楚楚的。和這個鐘聲、和這個鈴聲、螺聲、鼓聲，他也分別的清清楚楚的。「琴瑟箏篴聲」：這個琴、瑟，這都是樂器，奏樂的，或者吉他之類的；箏篴，都是啊，這個奏音樂用的。「簫笛之音聲」：這個奏音樂啊，所有這種種樂器的音聲，他都分別的出來。

「清淨好歌聲」：或者有的人呢，啊，用這個清淨的喉音，唱這個清淨的好歌聲啊，啊，他也聽的清清楚楚的。「聽之而不著」：雖然聽種種的聲音，但是他可不著住。「無數種人聲」：沒有數量那麼多種的人的聲音。

「聞悉能解了啊」：無論你是啊，啊，什麼人講的，他都啊，聽的清清楚楚的，能啊，明白。

「又聞諸天聲」：又能啊，聽見諸天的聲音。「微妙之歌聲啊」：諸天微妙那歌聲。「及聞男女聲」：或者啊，聞這個男人的聲音。「童子聲童女聲」：啊，或者童男、童女的聲音。

「山川險谷中」：在這個山川呢，險谷，最危險那個山谷裏頭。「迦陵頻伽聲」：這個這種好聲鳥啊，這種好聲鳥啊，在沒有出那個蛋的，沒有出那個卵的時候啊，牠在那個卵裏邊呢，就叫那個聲音呢，比一般的鳥叫的都好，這叫好聲鳥，又叫仙音，啊，迦陵仙音，牠這種鳥啊，所唱的聲音呢，非常好！

「命命等諸鳥」：命命，又叫共命；共命啊，怎麼叫共命呢？牠這個**報同業別**，牠那個報啊，所受的是一樣的，但是牠所造那個業分別。所以在一個鳥身上啊，生出兩個頭，兩個頭，吃東西啊，牠也搶著吃，牠也搶著吃；叫啊，牠也叫，牠也叫，那麼這叫共命之鳥，你們看過這種鳥沒有？啊，叫共命鳥。「悉聞其音聲啊」：完全呢，聽見牠這個聲音。

「地獄眾苦痛啊」，：地獄這個所有的地獄那苦痛的聲音呢，他也都聽。

「種種楚毒聲」：種種啊，那個被打的，或者受種種的痛苦那種聲音。「餓

鬼飢渴逼」：這餓鬼呀，啊，飢渴呀，飢渴交迫呀，就逼迫他，逼迫他很難受的，啊，那個肚子裏頭，啊，他越餓越找不著東西吃，越找不著東西吃他就越餓，餓的肚子裏頭都要著火了，你看，苦逼聲，飢渴逼。啊，「求索飲食聲」：他們各處啊，想找東西吃，找飲食。

「諸阿修羅等」，出於大音聲：這個所有的阿修羅啊，他啊，「居在大海邊」：他們住在那個大海的旁邊。啊，「自共言語時啊」：他自己呀，互相談話，互相講話，出於大音聲，他們就啊，講。好像這海邊上啊，這個鱷魚呀，那都叫阿修羅，那都是阿修羅；牠們若都一出來找東西吃，都是互相啊，示威，互相啊，你也出一種大聲音，牠也出一種大聲音。

「如是說法者」：像以上種種啊，這種的聲音，這個說法華經這個人。「安住於此間呢」：他呀，安住在這個地方；此間，在這個地方。這個地方，什麼地方？就是「慈悲」，安住在這個慈悲地方。這慈悲呀，一定要多多的，不要啊，少了慈悲是不可以的。

修道的人呢，你切記不要把慈悲弄沒有了！弄沒有了慈悲呀，啊！那就非常危險了。因為你若不慈悲呀，那個阿修羅就要來找你來了；你若慈悲啊，那阿修羅他就沒有辦法你！

「遙聞是眾聲啊」：遙聞，啊，在很遠的他這種聲音也聽得到，也聽得見。

「而不壞耳根」：但是可不能壞你這個耳根。「十方世界中」：在十方世界裏邊。啊，「禽獸鳴相呼」：這個禽獸啊，互相鳴，互相呼應啊，你叫牠一聲，牠叫你一聲。

啊，你看那個在山上啊，那個獸啊，這個叫一聲，那個牠也會叫一聲，啊，都這叫互相你招呼牠，牠就招呼你；啊，你叫牠一聲，那麼說是這個老虎，牠這個老虎一叫，說，叫老虎，那個老虎也就說，yes，就是說，答應了。

「其說法之人」：這個說法的人呢，「於此悉聞之啊」：他呀，這一切的聲音呢，他都聽得見，也都明瞭。

其諸梵天上 光音及徧淨 乃至有頂天 言語之音聲

法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘眾 及諸比丘尼

若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之

復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義

如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化眾生者

於諸大會中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之

三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是

「其諸梵天上」：那麼這個人呢，說法這個人，不動道場，徧知三千大千世界一切的音聲，其諸梵天上，這個梵呢，在大梵天上，啊，這光音天。

「光音及徧淨」：這光音天呢，就是二禪；徧淨啊，就是三禪；「乃至有頂啊」：這到四禪，這初禪、二禪、三禪，四禪，到四禪天上，乃至有頂，有頂，就非非想處天。

「言語之音聲啊」：在這個初禪、二禪、三禪，四禪這個天上啊，他們所說的言語音聲，「法師住於此」：這個講法華經這位法師啊，就在這個道場，講經這個道場，「悉皆得聞之」：那麼其餘的聲音呢，他都聞得到。

「一切比丘眾」：所有一切的出家比丘僧。「及諸比丘尼」：和在家的比丘尼。「若讀誦經典」：啊，他們或者讀，或者誦，或者呀，書寫這個經典，啊，或者啊，為他人演說，「若為他人說」。「法師住於此」：法師啊，「悉皆得聞之」：所有一切的聲音呢，他都啊，聽得見。

「復有諸菩薩」：又有啊，一類是菩薩，啊，「讀誦於經法」：這個菩薩也常常修習這個佛法，他們也讀誦妙法蓮華經。「若為他人說」：或者呀，為他人演說，為他人講說。「撰集解其義」：撰呢，就是自己作一篇文章，啊，撰一篇文章。集，或者呀，找到其它的這個書上有的這個文字啊，啊，來註解這一部經，與這一部經相同的，撰集解其義。

「如是諸音聲啊」：好像這一類的這個諸音聲啊，「悉皆得聞之啊」：這個講經這位法師啊，他都能啊，清清楚楚的，聽的清清楚楚的。啊，「諸佛大聖尊」：那麼菩薩聲這個法師是知道；那麼諸佛的聲是妙不可思議的，但是這位法師他也知道。啊，諸佛大聖尊呢！世間大聖的人呢，「教化眾生者」：他是啊，教化一切眾生的一位佛！

「於諸大會中」：在啊，他說法這個大會裏邊呢，「演說微妙法呀」：他為實施權，開權顯實啊，那麼演說這微妙不可思議的這種法。「持此法華者」：你呀，受持這個法華經這個人，「悉皆得聞之啊」：他啊，通通的完全都聽的清清楚楚的。

啊，「三千大千界」：這個三千大千世界。啊，怎麼叫三千大千世界？那麼很多人都知道這個三千大千世界。那麼還有沒有聽過經的，就不知道這

三千大千世界是怎麼一回事？

我們這個世界，這是個小世界，這不單是個小世界，而只是一個世界。這一個須彌山、一個日、月、一個四大部洲，啊，這叫啊，**一個世界**。

那麼一千個須彌山、一千個日、月、一千個四大部洲，這合起來，這叫一個**小千世界**。

再積一千個小千世界，啊，這小千世界，比一個小千世界，就是我們一千個世界這叫一個小千世界。再積集一千個小千世界，這叫一個**中千世界**。

在積一千個中千世界，這一個**大千世界**。所以這叫三千大千世界。

所以呀，你不要眼光那麼小、心量那麼小，就知道啊，啊，美國人就知道美國，英國人就知道英國，法國人只知道法國，啊，德國人只知道德國，啊，就知道那一個小範圍，那一個小地方。

我們這一個國家呀，啊，若是往這個三千大千世界來比呀，就好像一粒微塵那麼小似的，你以為啊，啊，好不得了嗎！沒有什麼不得了的。這個說

是我不知道有這麼多的世界嘛！啊，你若知道有這麼多的世界，你就成了佛了，你就不作凡夫了。你又沒有爭心那麼多了，貪心也沒有那麼重了，啊，癡心也沒有那麼一大堆了，一大堆，是太多了！

「內外諸音聲啊」：這三千大千世界以內的，以外的，這個聲音，啊，他啊，都知道；所以呀，這講妙法蓮華經這個法師啊，哦，一講妙法蓮華經，就有這麼多的，這麼大的神通。

「下至阿鼻獄」：下呀，到這阿鼻地獄。阿鼻地獄，就是無間地獄，啊，一人呢，也滿，多人也滿。你一個人在那地方啊，啊，覺得也沒有空間的地方；你人多了在那裏邊呢，也沒有啊，覺得不擁擠；啊，那麼就是你一個人，也是滿這個地獄；你有幾萬萬個人，這個地獄也裝得下你。為什麼呢？你那個業障啊，悉所現，現這無間地獄。

「上至有頂天」：那麼下呀，到阿鼻地獄，上啊，就到有頂天。這個有頂天呢，啊，就是非非想處天，你沒有法子想得到那麼樣子的高，那麼高的地方，啊，你呀，思想想不到的。

「皆聞其音聲」：可是啊，雖然那麼高的有頂天，雖然那麼深的無間地獄，

他這個聲音，所有的聲音呢，這個法師都聽得清清楚楚的；「而不壞耳根」：雖然聽的清清楚楚的，對於他的耳根，還不能損壞他的耳根，聲音太多了，啊，一聽，把耳朵都聽聾了，啊，因為聲音太多了，把耳根壞了。這個雖然聽那麼多的聲音呢，耳根還不壞。

「其耳聰利故啊」：聰，是聰明；利，是銳利。這個耳根呢，啊，非常聰利，聰，聰明；利，就是啊，銳利；銳利呀，啊，就是啊，你這一句話說，沒說完呢，啊，他那給你聽完了，你看，就這麼快！「悉能分別知啊」：他，啊，聽見你一句，就知道你呀，啊，整個的這個道理；聽見你一個字，他就知道啊，你想要說什麼，所以呀，悉能分別知，啊，分別的清清楚楚。

「持是法華者呀」：你受持這個法華經的這個人，「雖未得天耳」：雖然呢，他沒有得到這個天耳通，啊，「但用所生耳」：但用他父母所生這個普通的這個耳朵，「功德已如是」：他所有的功德，已經有像上邊所講的這麼多了！

在前邊所講的這個耳根，這耳根，有肉耳、有天耳、也有法耳、也有慧耳、也有佛耳，和那個眼呢，是一樣的。那麼現在這個人，這個法師，他也不是肉耳，也不是天耳，也不是慧耳，也不是法耳，也不是佛耳，就是父母

所生這個普通的常耳。你也有這個耳，我也有這個耳，啊，但是你不會講法華經，你就不會聽這麼清楚的聲音。那麼這一位法師他會講法華經，啊，他就可以徧聽三千大千世界的聲音。

復次常精進，若善男子、善女人，受持是經，若讀若誦，若解說，若書寫，成就八百鼻功德。

「復次」：我再給你講一講，啊，常精進！「若善男子啊」：假設世間上的修五戒十善的男人，和修五戒十善的女人，或者受比丘戒的男人，或者受比丘戒的女人，或者受菩薩戒的男子，或者受菩薩戒的女人。「受持是經啊」：他若能受持，受之於心，持之於身，能身體力行，啊，躬行實踐這一部法華經，能照著法華經上邊所說的道理去修行去就是。

「若讀」：或者呀，僅僅的對著這個法華經的本，來啊，讀它一遍，或者離開這個法華經的本，來啊，背誦它一遍，或者呀，為他人解說，講解這法華經，「若書寫」：或者呀，用筆來啊，恭恭敬敬的來把它寫出來，

「成就八百鼻功德呀」：他能有什麼好處呢？啊，成就八百呀，鼻功德！你看這個八百鼻功德，這鼻子也有了功德了。

Ch19-04法師功德品第十九

以是清淨鼻根，聞於三千大千世界上下內外種種諸香，須曼那華香、闍提華香、末利華香、蒼蔔華香、波羅羅華香，赤蓮華香、青蓮華香、白蓮華香，華樹香、果樹香、栴檀香、沉水香、多摩羅跋香、多伽羅香，及千萬種和香，若末、若丸、若塗香，持是經者，於此間住，悉能分別。又復別知眾生之香，象香、馬香、牛羊等香，男香、女香、童子香、童女香，及草木叢林香，若近若遠，所有諸香，悉皆得聞，分別不錯。持是經者，雖住於此，亦聞天上諸天之香，波利質多羅、拘鞞陀羅樹香，及曼陀羅華香、摩訶曼陀羅華香、曼殊沙華香、摩訶曼殊沙華香、栴檀、沉水，種種末香，諸雜華香，如是等天香和合所出之香，無不聞知。又聞諸天身香，釋提桓因在勝殿上，五欲娛樂嬉戲時香，若在妙法堂上，為忉利諸天說法時香，若於諸園遊戲時香，及餘天等男女身香，皆悉遙聞。如是展轉乃至梵世，上至有頂諸天身香，亦皆聞之，並聞諸天所燒之香。及聲聞香、辟支佛香、菩薩香、諸佛身香，亦皆遙聞，知其所在。雖聞此香，然於鼻根不壞不錯，若欲分別為他人說，憶念不謬。爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「以是清淨鼻根」：這個鼻子的功德是誰給它的？是這個人給它的。這個人因為受持法華經，才能有八百鼻功德；你若不受持法華經啊，不要說八

百呀，唉，連八功德恐怕都沒有。以是清淨鼻根，以這種清淨啊，的鼻根，「聞於三千大千世界」：他能啊，聞到這個三千大千世界，「上下」：上啊，到有頂；下，到阿鼻地獄。「內外」：內，三千大千世界以內，三千大千世界以外。

啊，這個世界上啊，這個虛空裏頭啊，這個日、月有無量無邊；不過我們在我們這個小世界，在我們這個南瞻部洲啊，就看見這個我們這個日、月。到其它的地方啊，還另外有其它的世界，有其他的世界的日、月，不過我們現在沒有到那是不知道的？

說是啊，到這個月球裏，那是月球的世界，那是不是算一個另外的世界？你到月球那個地方啊，那還是這個世界的界線，沒有到其它的世界！到其它的世界，你就看不見這個世界了，就看不見這個日、月啊，星辰呢，都看不見我們這個地方，另外一個世界。

另外那個世界，說那個日、月和我們這個同不同呢？等你見到就知道了！或者那個太陽是個三角形也不一定，或者那個月亮是個四方形的也未可知，啊，不過你到那個世界，就知道那個世界的境界了；沒有到的時候，不可預測。

我們不要像那一些個糊塗科學家，總要測量測量，測來測去測死了，他還不知道這個世界是怎麼回事？所以呀，頭髮也都白了，眼睛也都花了，啊，牙也都掉了、耳朵也都聾了，這個世界還不知道是怎麼回事？等他若知道了，將要知道的時候，哦！就死了。啊，他這一死了，那個又要重頭再研究；一研究研究，剛剛嚴就有點眉目了，啊，他也又死了！所以呀，這科學家研究這麼多年，也研究不出所以然的情行了，啊，這可憐！

「內外種種諸香」：啊，在這個三千大千世界內外種種諸香，啊，這個香啊，是太香了！我也說不出來了，今天就講這個地方就得了，願意呀，知道這個香啊，那要等到明天。

「須曼那華香」：這個須曼那是梵語，翻譯過來這個意思啊，就叫稱意。稱意香(稱就是稱讚的那個稱；意，就是意念的意)，這個華呀，它這個色有白的，有黃的，它又香嘛，看著又美麗，這種華的香。

「闍提華香」：什麼叫闍提華香呢？闍提呀，就是翻譯過來叫金錢華。那個華開的華好像一個金錢似的，叫金錢華。

「茉莉華香」：茉莉，又有一種茉莉華香啊，這種華也是很香的。

「蒼蔔華香」：蒼蔔，也是梵語，翻過來就叫黃華，又叫啊，金色華，因為它黃的好像金那個樣子，所以叫金色華。

「波羅羅華香」：波羅羅啊，這種華叫重生華。怎麼重生呢？它因為這種啊，華，開過一次，它又開一次，重覆的它開華，所以呀，叫重生華。

「赤蓮華香」、白蓮華香：赤蓮華，就是紅蓮華，紅色的蓮華香。

有「青蓮華香」：青色的蓮華這股子香氣。

「白蓮華香」：白色的蓮華這股的香。

「華樹香」：這種樹啊，開了花，它就香。

「果樹香」：這種樹啊，這是這果呀，成熟了，啊，這果也放出一股香味。

「栴檀香」：栴檀呢，又有牛頭栴檀，點上啊，能香四十里。

這個「沉水香」：這種的香啊，這種木頭啊，就好像鐵似的，又好像石頭那麼重，所以放到水裏邊呢，它就會沉到水底下去，但是它這股香氣呀，是非常的大。

「多摩羅跋香」：多摩羅跋，也是梵語，翻譯過來呢，叫性無垢，這個性，自性啊，裏邊沒有塵垢，又叫啊，又翻譯藿(尸×匕)`香，藿香，(這藿啊，就是草字頭，加上一個姓霍的霍字)，有這種的香，在這個中藥裏邊呢，有這種藿香。

「多伽羅(力丫)香」：多伽羅，這個翻譯過來叫根香，就是啊，這個樹木的根子非常香的。

「及千萬種和香」：那麼前邊這是種種的香啊，現在又把這千萬種的香啊，都合到一起，合到一起這種香啊，他也能聞的出來。

「若末、若丸」：末，末香；丸，丸香。什麼叫末香呢？末香啊，就是這個一心散為萬善，這叫末香，一心散為萬善。丸，若丸，什麼叫丸香呢？就是啊，萬善仍歸一身，仍歸一心，這叫丸香。

「若塗香」：塗啊，就是向身上塗的這種香。

「持是經者呀」：你受持啊，這個妙法蓮華經的這個人，「於此間住」：就在這個地方住。此間住啊，就是慈悲，慈悲謂之此間，若住到這個慈悲上。「悉能分別呀」：他啊，前邊所說這個種種的香，他都能分別呀，清清楚楚的，啊，是什麼香啊，一點也不會混合的，就是千萬種的香合到一起，他也能分別出來，這是千萬種的香啊，都合到一起的。

「又復別知」：啊，又啊，能啊，特別的知道。「眾生之香」：所有一切眾生啊，這個所放的這個香氣。啊，好像「象香」：象啊，身上有的象啊，會放香。「馬香」：馬啊，也會放香。「牛羊等香」：這種香啊，啊，這畜生的香。

那麼什麼叫香呢？這個香啊，就是個善，善叫香。什麼叫惡呢？惡，什麼叫臭呢？這個惡，就是個臭。這個善惡，香啊，和臭啊，就代表善惡兩個這個味道，牛羊等香。

男香、女香、童子香、童女香。「及草木叢林香」：和這個種種的草啊，

種種的木啊，和一切叢林呢，所放這個香。「若近若遠」：或者在近處，或者在遠處。「所有諸香」：所有這一切的這個香。「悉皆得聞」：這持誦法華經這個法師，他都可以得聞。「分別不錯」：他啊，分別出來這個什麼香，啊，種種的香，畜生香、草木香、是人物香，都啊，分別的清清楚楚的。

「持是經者」：受持這個妙法蓮華經的這個人，「雖住於此」：雖然呢，他住在這個地方，「亦聞天上諸天之香」：雖然他在人間住啊，但是諸天這個香啊，他也都可以聞得到。

「波利質多羅」：這是啊，這個在忉利天上，帝釋那個園子裏邊呢，有一棵樹，這個樹啊，叫天樹王，這個天樹王啊，它啊，也會放香的，波利質多羅，就是啊，天樹王香。

「拘鞞陀羅樹香」：拘鞞陀羅樹，這個樹啊，也是在天上的，不是人間的樹；這種樹啊，是叫大遊戲樹，遊戲，遊戲呀，就那遊玩，啊，在那啊，很好玩的，在那樹底下。

「及曼陀羅華香」：這個曼陀羅啊，就是叫小白華，翻譯過來小白華香。

「摩訶曼陀羅華香」：就是大白花香。「曼殊沙華香」：這個就是啊，小的紅花香，小的紅華。「摩訶曼殊沙華香」：就是大的紅花香。

「栴檀」：又有栴檀，沉水，在這天上的；種種啊，末香，啊，「諸雜華香」：和一切啊，都混合到一起這種雜華的香。「如是等天香啊」：啊，像這樣子這個天上的種種的香，「和合所出之香」：啊，和這個香與香之間呢，互相和合啊，所發出來這種香。「無不聞知啊」：那麼受持法華經這個人呢，無不聞，他都啊，可以聞到這個香。

「又聞諸天身香」：天上的人呢，啊，身上常常放香。我們人間的人呢，啊，有的人呢，身上也有香氣，是怎麼香？擦的香水呀，擦點香粉呢，塗上一點這個香水呀，啊，把身上這有香。天上人呢，不必擦香水，不必用這化妝品，那天然的。

所以呀，他怎麼有香呢？就因為啊，他持戒清淨。你這個人持戒清淨呢，身上就會放出香味來；若不持戒的人呢，身上就會有一股臭味出來。啊，這香味，就是代表你做善做得多了；臭味，就代表你呀，做惡做得多了。

那天上的人呢，常常身上都放香的，那麼等到啊，天人身上一沒有香氣了，

那天人就該死了。你不要以為天上的人呢，就永遠都活著的，天上的人呢，他有「**五衰現相**」的時候；這五衰一現相啊，他自己就知道他要死了，天人呢，要死了。不要說啊，天上的天人，就天主啊，都會墮落的。

那麼這個天主，他啊，所戴的帽子是一個花冠呢，所戴的帽子是好像一朵花似的。這朵花呀，是常常新鮮的，沒有什麼塵土，他戴這花冠，這是花帽子。等他五衰現相的時候啊，這種衰敗的情形現出來，他這就**花冠萎謝**，花冠呢，就落了，也不新鮮了；不單不新鮮，就像那個花呀，都凋謝了，不成一個帽子的樣子。這是一衰。一有這個花冠萎謝這種的情形啊，發生啊，這天人就知道了，這個天人要死了。

他天人所穿的衣服啊，不像我們人間呢，這個人穿這個衣服啊，時間久了，就骯髒了，就要拿去洗一洗，然後它就再乾淨了。天人那個衣服不用洗的，沒有塵埃，因為天上最清淨的，沒有塵埃。那麼等到他五衰一現相的時候，也不知道衣服上怎麼就骯髒了，就有了塵土了，啊，好像我們吃東西把這個東西掉到衣服上了，啊，就生了一塊這個油，油的痕跡，油的那個印子。那麼等到他五衰現相啊，**衣著塵埃**了，衣服上就有塵土了，就不乾淨了。

天人呢，不出汗，你就天頭再熱啊，他也不出汗，甚至於他那個地方根本就沒有熱的時候，就不會熱的，總是清涼的，所以他總身上沒有汗出。等到五衰現相，他這個就**兩腋汗出**了，兩腋汗出，兩胳膊底下那地方就出汗了，這也是一衰。

那麼**臭氣如體**，天人身上啊，總是放香的，有一股香氣；善大的，這個香氣就多一點；善少的，香氣就少一點。啊，所以呀，等到他五衰現相，他臭氣發生了，這身上有一股臭氣了。這股臭氣呀，不是像我們人間呢，這個臭狐啊，身上有那股好像牛那一股味道啊，或者像魚的那股味道啊，啊，那麼又腥又羶呢，那個味道；不是的，他這個臭氣發生，也就像我們這個人出汗那汗泥那個那股味，他也有了。因為天上啊，根本就沒有這個臭氣，那麼他身上有一股臭氣呀，所有天人都把天人都熏跑了，天人一，啊，都受不了這個臭氣就跑了。

第五呢，**不坐本座**，天人呢，常常是坐著，走路也坐著走路，他坐這個地方就會飛，啊，坐到他那宮殿上啊，坐到他那個椅子上啊，所做那個椅子啊，它自然都會飛的。那比我們人間呢，這用機器造的這個東西啊，又要用汽油呢，方便的多，它啊，什麼都不用的；什麼都不用，願意到什麼地方去，就可以**隨意而至**，隨他的意思啊，就到了。

譬如天人一想，啊，我到紐約去，哦，這麼一想，就到了紐約了。什麼道理呢？有神通嘛！天人都有神通，所以呀，你坐到那個凳子上，就到了紐約了。這是個比喻，你不要以為呀，天上的人到了紐約了，真到紐約了！啊，你不要食而不化，吃了東西不消化。

那麼可是他五衰現相的時候，就坐不住了！啊，他坐下，又站起來，站起來，又坐下，坐下也不安樂，又站起來，啊，這麼來回站下、坐下，坐下、站起來，站起來，坐下，來回這麼就不知怎麼樣好了；這個時候，就墮落了。墮落啊，就到人間來，啊，或者到地獄去，或者轉餓鬼，或者轉畜生，啊，或者作人，沒有一定的。所以你不要以為到天堂上，到了這個天上啊，就是保險了，那也不保險的，沒有那個地方沒有保證不墮落的，所以呀，在天上也一樣墮落的。那麼這個天人身上都有香，啊，這股香氣呀，是和我們人間的香是不同的。

如是等天香和合所出之香，無不聞知啊，他都知道，又聞諸天身香。「釋提桓因」：就是這個天主；「在勝殿上」：在這個勝殿上啊，就是他所坐那宮殿，殊勝的那殿上。「五欲娛樂」：這個天上啊，也有五欲，這個五欲啊，和人間的不過不同，但是他也具足啊，這個五欲之樂。遊戲，在那

個地方嬉戲，嬉戲呀，就在那地方玩，啊，的時候香。天人呢，也會跳舞的，所以呀，常常開啊，開這個party，開party，大家就都聚會到一起跳舞。跳舞啊，不是像人間這麼跳，他坐那地方就是可以跳舞的，坐那，啊，起來，起來，又坐下。坐那地方又可以騰空，騰空，又飛，來回啊，這麼各顯神通，在那地方玩。玩呢，唉，你不要羨慕這個天上那種玩耍啊，羨慕天上，也很危險的！

「若在妙法堂上」：在這個勝殿呢，他為諸天說法，這個妙法堂，像妙法堂啊，給這個一切的諸天給講妙法。「為忉利諸天說法時香」：為這個三十三天的，所有的天人呢，他那個釋提桓因呢，就是這個天主啊，這個天主啊，在楞嚴咒上就叫「南無因陀囉耶」，南無因陀囉耶就是這個釋提桓因，也就是這個天主。那麼這個天主啊，他作三十三天的天主，那麼給這其餘的三十二天說法。

「若於諸園遊戲時香」：或者呀，在個帝釋的那個花園子裏頭啊，玩耍呀，放出的香。「及餘天等」：及呀，和其他的三十二天這個所放出的香。「男女身香」：男女呀，就是夫婦，這夫婦啊，身上所放出的香。那麼又有一個講法，這個男的就是動，女呀，就是靜；動，就是屬陽；靜，就是屬陰；啊，也就是啊，一股陰陽的所放出來的香。

「皆悉遙聞」：那麼這個說法的這個法師啊，和受持讀誦法華經這個人呢，他都可以聞的清清楚楚的。「如是展轉，乃至梵世」：像這樣子輾轉呢，乃至於梵世，乃至於大梵天那個天。「上至有頂」：，有頂，有頂天呢，就是非非想處天了，「諸天身香」：天上人呢，常常都身上放香的，「亦皆聞之啊」：這個說法的法師啊，和受持讀誦法華經這個人呢，他們都可以聞的清清楚楚的。

「並聞諸天所燒之香」：或者天上的人呢，也有一股香，他啊，並聞到啊，天上人所放的這股所燒的這個香。「及聲聞香」：聲聞呢，就是「四諦香」。這個辟支佛呢，就是「十二因緣香」。菩薩呢，就「六度萬行香」。諸佛呢，就是「解脫菩提香」。

那麼「亦皆遙聞呢」：那麼因為凡夫啊，是在世間上，這個四聖啊，啊，是在呀，寂光淨土，常寂光土。在常寂光淨土啊，所以我們這個凡夫本來不容易聞得見這個四聖的這種的香，但是啊，以妙法蓮華經這種不可思議的境界呢，啊，亦皆遙聞，離著多遠，都可以聞到，搖啊，就是遙遠。

「知其所在」：那麼聞這個香，還知道這個香從什麼地方來的。「雖聞此

香」：雖然聞到這種的香氣呀，可是「然於鼻根不壞不錯」：可是啊，對這個鼻根呢，也不會有所損壞，有所錯誤。「若欲分別為他人說」：啊，假設你若是啊，所見的境界，想要為其他人來解釋講說的話，「憶念不謬」：你呀，一點都不會忘的，啊，決定啊，是記的清清楚楚而不錯謬，不會啊，說的不對的。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言」：當爾之時啊，這釋迦牟尼世尊呢！願意再把這個道理呀，說的更詳細一點，所以呢，用這個偈頌啊，來再講說一遍。

Ch19-05法師功德品第十九

今天晚間這個經文呢，也就講到此地。

這有一個消息，向大家發表，妙法蓮華經，已經講到第十九品，就來講到第二十品了，總起來呀，這妙法蓮華經是二十八品，還有啊，後邊這麼多的經文呢，我想快一點呢，把它講完了，因為這法華經啊，已經講有兩年了，那麼現在快一點講完它，這個冬天坐禪班以前呢，想把它講完了它，所以有禮拜天講兩次，十二點半到兩點半一次，晚間七點到九點講妙法蓮

華經，願意聽經的呢，每天都有經聽。

聽經聞法才能開悟，那麼佛教講堂啊，這個講經說法，就像流水似的，天天都有這個法水長流。你們各位啊，若天天來聽講，一定會啊，恢復你自己本有的那個智慧！

今年我們這個暑假班完了之後，這個人還是很多，有的想跑的人也不願意跑，大約是打坐坐的腿呀，睡覺了，邁不動步了！這是一個理由。再有一個理由啊，就是啊，這個腿懶了，不願意呀，邁步了！還有一個理由啊，就是啊，心也懶了，心也不願意邁步了，所以呀，想要跑的人呢，也就沒有跑；已經跑的人呢，又回來了，那麼所以呀，現在還這麼多。

人多啊，大家啊，要互相啊，幫助，幫助什麼呢？幫助修道。我們在什麼時候就舉行啊，觀音七！這觀音七呀，是念觀音Bodhisattva，這是最好的一個機會。在中國打觀音七，有人呢，要包功德，包著做這個功德。在美國這啊，因為誰也不知道這是什麼功德？也不知道有什麼功德？也不知道啊，功德是什麼？所以呀，我相信沒有人包！

中國怎麼樣包法呢？啊，說這要打觀音七了，我作一個齋主，這個齋主啊，

就是天天來捻香，到佛前呢，上供的時候就來捻香，他捻頭一支香！這因為你們以前沒有信過佛呀，這個都不知道這佛教裏頭有這麼多的妙處！**捻頭一枝香嘛！這是佛啊，第一眼就看見你了！**

那麼有的齋主，就是這個住持法師捻完了香啊，他跟著捻第二支，跟著捻香，就叫這個**齋主的香**！那麼這支香啊，啊，要得到捻這個這支香啊，最低限度要拿或者三千呢，或者五千塊錢，啊，或者一萬塊錢，說這個打念佛七所有的開銷，都我來包著，我來拿。

那麼另外有誰願意給錢呢，那他不管。我相信在美國這啊，沒有這樣的。但是啊，我們來參加這個打念佛七的，都要做功德。你呀，每一個人要在這個時候啊，和觀音菩薩結結法緣！這是今天呢，我告訴你們一個小小的消息。

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知

須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華果香

及諸眾生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在

大勢轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在

身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在

諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身

諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知

諸樹華果實 及酥油香氣 持經者住此 悉知其所在

諸山深險處 栴檀樹華敷 眾生在中者 聞香悉能知

「是人鼻清淨」：這個鼻清淨啊，就是父母所生這個肉鼻。知道大千世界內外，這就是一個「天鼻」。他又不著住一切的香塵，也不被香塵所染，這就是個「慧鼻」。他能分別不謬，前邊經文上不說分別不謬，這就是個「法鼻」。那麼他又能異時互用，同時啊，互用，這就是「佛鼻」。所以鼻也具有五種。

前邊所講的那個眼、耳，到現在是鼻；這個也就是啊，眼睛也就能聽，耳朵又能見，鼻子也能聞，啊，也能見，這就是六根互用的境界，六根，每一根都具足六根的這種功能。眼睛本來可以看得見的，但是它又可以聽；耳朵本來是聽的，但是它又可以見；鼻子本來是聞的，啊，它也可以吃東西；啊，這互相啊，為用，每一根都有六根的作用。所以呀，這種的功能啊，啊，是不可思議的！這叫六根互用。

「於此世界中」：他就在這個世界中啊，啊，「若香若臭物」：這個臭字，

也可以讀(ㄊ一ㄨˋ)物。嗅，也就是臭，因為人人呢，都知道這個臭啊，是不太好聞，所以就讀成一個嗅字，不讀成一個臭字。實際上呢，這個嗅也是啊，嗅到這個氣味，就知道臭了，臭物。

臭物啊，啊，什麼是最臭的物啊，你們說，你們猜一猜？「人」就是一個最臭的物。你看大、小，大便，便出去那麼臭，啊，跑的遠遠的。西方人怕這個臭味，就用水把它沖跑了它，啊，說是這若是不把它沖跑了不衛生，也是這樣子。但是再衛生，啊，一天到晚衛生衛生，保衛這個生命；到死的時候，也一樣死，啊，連多活一天都不可以的，若香若臭物。

「種種悉聞知啊」：啊，香，他也知道；臭，他也知道；這叫悉聞知，啊，善能分別這個香臭。實際香就是善的氣味，臭就是惡的氣味。你這個人呢，做善，你不要告訴人說，喔！我做了某某善了！你那根本就有一股啊，善的味道，有一股香味，你做善這個人呢，他盡做善是，他啊，你自己不知道啊，但是有修行的那個人呢，他不要說來這個用眼睛看，耳朵聽，就用鼻子這麼一聞，啊，就知道你這個人是做善的，是做惡的；啊，做善的就有一股香氣，做惡的就有一股臭味；啊，你看，這一點都不能瞞得了人的！

「須曼那闍提」：須曼那，啊，就是那個稱意的華，啊，又有黃色，又摻

上白色，哦，白中有黃，黃中又有白，啊，這個白的色呀，就是表示銀子，這黃的色就表示金子，啊，這叫金銀花。啊，闍提，闍提就金錢華，它啊，這華，好像一個金錢似的。

「多摩羅」：多摩羅跋，這個是一個性無垢，它本性啊，就沒有塵垢，非常乾淨。栴檀，栴檀香。

「沉水及桂香」：有沉水香，又有桂香。「種種華果香」：這華果也有種種的。但是啊，他這個受持法華經這個法師啊，他一聞就知道是什麼華，什麼華的樹香，分別很清楚。

「及諸眾生香」：和這一切的眾生啊，馬、牛、羊啊，這種種的香，象、馬、牛、羊。「男子女人香」：或者男人的香，女人的香。這個香啊，只可以當個「氣」，說個氣，啊，就是啊，男人的香氣，女人的香氣。

「說法者遠住」：這個說法的人，講法華經這個人，離這個香塵呢，很遠很遠的，遠住，他在遠的地方住著。「聞香知所在」：他啊，一聞這個香，就知道這個香的來源呢，從什麼地方來的。

「大勢轉輪王」：這世間最有威勢的，最有啊，勢力的，大勢力，啊，轉輪聖王。轉輪聖王啊，你們都聽過，他有七種的寶貝，這是啊，他王一四天下，那麼管四大部洲，這叫轉輪聖王。

「小轉輪及子」：或者小轉王，小轉輪王啊，就或者金輪王，或者銅輪王，或者鐵輪王，及子，和他的兒子，和這個小轉輪聖王的兒子。「群臣諸宮人」：他那一些個文武百官，給他這些個臣佐，臣僚，諸宮人，或者宮裏的宮人。「聞香知所在」：一聞到這個香塵呢，香啊，氣呀，就知道他們都在什麼地方。啊，不用用你眼睛看，你聞香知道所在，這豈不是就有眼睛的用了！啊，你一聞這個香，啊，就知道這個香從什麼地方來，就和看見一樣的，所以這鼻子也就有眼睛用，鼻子會看了！

「身所著珍寶」：身上所啊，著的，就是佩戴這一切的寶啊，寶玉啊，鑽石啊，這個「及地中寶藏」：和這地裏邊的所藏的那一些個寶貝。啊，「轉輪王寶女」：和這個轉輪聖王那個七寶之一的那個寶女。「聞香知所在」：啊，一聞它這個香氣呀，就知道他在什麼地方，現在在什麼地方呢！

「諸人嚴身具呀」：這所有一切的天人呢，啊，和人間的人呢，莊嚴他的身上這一些個器具，也就是啊，瓔珞了，啊，或者是啊，戴這個手飾啊，

這都是嚴身之具。「衣服及瓔珞」：他穿的衣服，衣服也是嚴身之具；及瓔珞，瓔珞也都是嚴身具，嚴身的那些個東西。

「種種所塗香」：一切種種的所塗的這些個香。「聞香知其身呢」：聞到這個香氣呀，就知道他身體在什麼地方了，啊，不要用眼睛看，哎，鼻子也可以看。你說，有人說了，我的鼻子怎麼不會看呢？啊，你當然不會看了，你也沒有持法華經，你也沒有講說法華經，你也沒有讀法華經，你也沒有誦法華經，你也沒有書寫法華經，啊，你怎麼會鼻子會看呢？

「諸天若行坐」：所有一切的諸天，或者他們在那行，經行，或者在那坐禪。「遊戲及神變」：或者他們在那遊戲，各顯神通，你呀，顯一個神通，他又顯一個神通，啊，各顯各的神通。「持是法華者」：受持啊，讀誦法華經這個人。「聞香悉能知」：啊，一聽這個香啊，就知道這個天人呢，他們在那幹什麼呢！

「諸樹華果實」：這所有一切的樹啊，一切的華，和這一切的果實。「及酥油香氣」：和這個酥油啊，啊，點燈這種香氣。「持經者住此啊」：這個受持法華經這個人呢，這個法師啊，他就在這個地方。「悉知其所在」：啊，他，啊，就知道啊，他們所在，在什麼地方。

「諸山深險處啊」：在這個山，深山穹谷的地方，很危險的地方。啊，「栴檀樹華敷」：這一些個栴檀香，樹啊，開華，啊，它開的很茂盛的。「眾生在中者，聞香悉能知」：這所有的眾生啊，在這個深山裏邊呢，或者用功修行啊，或者在那啊，做什麼，這一切的眾生啊，人，非人等啊，聞香悉能知，一聞這個香啊，就知道清清楚楚，就和看見一樣的。

鐵圍山大海 地中諸眾生 持經者聞香 悉知其所在
阿修羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 獅子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辨其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知修善者
地中眾伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知

「鐵圍山大海」：鐵圍山呢，在這須彌山的外邊，有個大鐵圍山，在那海，鐵圍山在海裏邊。「地中諸眾生」：和這個地中啊，所有的一切眾生，在這個地裏頭藏著的。「持經者聞香」：這個受持妙法蓮華經這個法師，他聞見呢，這種的香。「悉知其所在」：他知道啊，他就知道他在什麼地方。

「阿修羅男女」：阿修羅啊，有男阿修羅、女阿修羅。「及其諸眷屬」：和他阿修羅的眷屬。「鬪諍遊戲時」：這阿修羅呀，他就自己和自己呀，也常常鬥爭，啊，以鬥爭啊，作他們遊戲的一種消遣。「聞香皆能知」：那麼聞到他們這個香氣呀，就知道他們那是做什麼的。

「曠野險隘處」：曠野，就是沒有人的地方；險隘呀，就是那個最危險，和最呀，狹隘的地方，僅僅呢，就能走一個人，不能走兩個人，最危險的地方，又最狹窄，那個最小的那麼一個地方。

「獅子象虎狼」：你走到那個山上最危險那個地方啊，遇到獅子，和這個象，和虎狼，和野牛，和水牛等等。「聞香知所在」：你呀，聞他那個香氣，就知道他在什麼地方。

「若有懷妊者」：這個妊呢，也就是孕，懷孕；懷孕呢，就是女人呢，有了小孩子了。「未辨其男女」：也不知道不能分辨他是男的，是女；啊，因為他在肚裏邊，你不知道。

但是啊，「無根及非人」：或者她是懷一個鬼胎，根本呢，就不是人，是

個鬼胎。非人，也就是啊，或者是妖怪。有的人呢，啊，一生，生出個狗；
啊，有的人呢，又一生，生出一個豬來，這就是妖怪了，這就是無根了，
無根就是非人。「聞香悉能知」：一聞他那個香氣，就知道，啊，她這個
懷孕呢，是懷的是什麼！

「以聞香力故」：因為啊，你聞他這個香氣的這個力量的緣故。「知其初
懷妊」：知道啊，她最初啊，在什麼時候懷的孕，成熟不成熟，或者，啊，
就要生了，或者還沒有生呢；「成就不成就」：啊，也可以說就成熟沒成
熟；成熟啊，就好像那個鮮果，啊，它熟了，熟了，就可以摘下來吃了；
沒熟，就不可以摘下吃。

這個小孩子，啊，就到九個月，就要生了；啊，沒到九個月，七個月，還
沒有成就呢，沒有成熟。「安樂產福子」：這個生小孩子本來很危險的，
這個女人生小孩子啊，和這個閻羅王啊，啊，只隔著一張紙那樣，可以說
是啊，一伸手，就摸到閻王，閻羅王啊，閻王爺那個鼻子，這個作母親的，
就機幾乎能摸到閻王的鼻子，這就言其呀，啊，就將死了。所以呀，那麼
能安樂產福子，產生這個小孩子又有福。

啊，「以聞香力故」：以呀，聞這個香的這個力量的緣故。「知男女所念」：

他知道啊，這個男人所想的是什麼？女人所想的是什麼？啊，「染欲癡恚心」：或者有染欲，好像這個女人呢，有這個染污心，啊，就總啊，歡喜某某一個男人；男人呢，就歡喜某某一個女人，這都叫染欲。

癡恚心，癡啊，就是愚癡，這種啊，癡，就是無明；恚，這恚，就是瞋恚，就是啊，這個瞋恨心，這種的無明；因為無明，就生了瞋恨。「亦知修善者」：也知道啊，哪一個人是修善的。

「地中眾伏藏」：也知道啊，地中裏頭啊，所有的這些個寶藏，「金銀諸珍寶」：或者呀，金子啊，金礦，銀礦啊，或者鑽石啊；「銅器之所盛」：或者是銅啊，或者用銅造的東西呀，有什麼用啊，「聞香悉能知」：啊，一聞這個香氣呀，就什麼都知道，你說這個，這真是啊，太妙了！

我們一般的人，啊，只知道眼睛能看、耳朵會聽、鼻子聞香、舌就嚐味、身覺觸、意緣法；你若和他講這個六根互用這個道理，他怎麼樣都不相信？但是你若到這個境界了，得到這種的功德了，你自己就知道了，喔，原來有這麼妙的境界！所以知道佛法的不可思議的這種境界。

有的人呢，就說話了，說什麼呢？說這個，不願意這樣子！為什麼呢？這

太麻煩了！天上的聲音也聽到，天上的人也看見，看的這麼多，你說我怎麼可以睡得著覺呢？啊，這個妄想不更多了嗎？所以我不歡喜得到這種的境界！你不要說你不歡喜，你就歡喜也不一定得到！

你若得到這種境界了，那得(ㄉㄞˋ)要沒有妄想才有這種境界。你若得到這種境界，是見而不見，聞而不聞，啊，嗅而無嗅，啊，嚐而未嚐，觸而未觸，緣而未緣；啊，能以呀，不被境界轉了，才能有這種境界。你若一被境界轉，說，哦，看天上這麼遠的東西我都看的見，我會不會睡得著覺，還是一樣可以睡覺，你願意睡就可以睡，你願意不睡也可以，所以呢，這就是妙！

講來講去，講不出去這個「妙」字，**妙法蓮華經**，每一句你都往「妙」上來講啊，那就對了，啊，都是一個妙！每一句經文，每一個字，你都啊，用這個妙字來解釋，那你就明白法華經了！

唉，方才不要這個境界這個人呢，我這一講啊，他心裏就，喔！我怎麼打這麼個妄想他就知道了呢？啊，為什麼你怎麼會打這麼妄想呢？你會打這麼妄想，那我就不會知道？啊，你可以打這麼妄想，我就可以知道你這個妄想；所以呀，你若怕我知道你這個妄想呢，你就不要打這個妄想，那就

最好了！

Ch19-06法師功德品第十九

種種諸瓔珞 無能識其價 聞香知貴賤 出處及所在

天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知

天上諸宮殿 上中下差別 眾寶華莊嚴 聞香悉能知

天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知

諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知

天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知

如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知

「種種諸瓔珞」：這瓔珞啊，也是有很多種，很多種寶貝所造成的。「無能識其價」：一般人呢，看見這麼多的寶貴的瓔珞，他眼睛也花了，看東西也看不清楚了，眼花了，啊，被這個寶器呀，所照的，啊，腦也不會想東西了，頭腦也不清楚了；所以呀，也就不知道這個寶貝呀，值多少錢？它的價值多少不知道？因為從來也沒有啊，看過這麼多的寶貝，那麼一般人不知道？

「聞香知貴賤呢」：啊，這個受持法華經這位法師啊，他就聞這個寶器這個氣味呀，這個香味啊，香氣，就知道啊，這個寶貝值多少錢，那一個寶貝值多少錢，或者是貴呀，或者賤，他都知道。「出處及所在」：它呀，是從什麼地方出來的，生出來的，就是啊，從哪一個國家呀，哪一個山呢，哪一個地方啊，啊，這個礦產呢，出來的；及所在，和呀，它現在所在的地方，在什麼地方。

「天上諸華等」：這個天上啊，有很多種華；很多種華呀，先舉出來四種啊，就是啊，曼陀華，摩訶曼陀華，小白華，大白華；曼殊沙華，就啊，小紅華，大紅華。「波利質多樹啊」：這個帝釋天那個花園子裏邊呢，那個大樹王啊，天樹王啊，啊，「聞香悉能知」：一聞這個香味呀，文這個香氣的味，就知道。

啊，「天上諸宮殿呢」：天上啊，天人所用那個宮殿，所居住的那個宮殿，但是它也有啊，「上中下」：三等，所以呀，最高的，最上的這宮殿，啊，有中等的宮殿，有下品的宮殿。「差別」：差別，就是分別，啊，不是啊，說宮殿都是一樣的宮殿，它也不同的。「眾寶華莊嚴」：這個宮殿呢，有一切的寶，有一切的華來莊嚴呢，這宮殿。「聞香悉能知啊」：聞到這個氣味呀，香氣味呀，就知道的很清楚的。

「天園林勝殿」：這個帝釋天那個花園子裏邊呢，又有這個最妙的那個林，那個樹林子；啊，那個樹林呢，不是像我們人間這個樹林呢，這個樣子，那個天上那個樹林呢，都是七寶莊嚴的，啊，或者那個枝是玉造成的，那個葉呢，就是金銀造成的，啊，就是啊，用種種金銀，珠寶啊，金、銀、琉璃、玻瓈、碑磬、赤珠、瑪瑙這七寶來造成的這個園林。雖然說是樹啊，不像我們人間這種樹，啊，所以呀，這個勝殿。

啊，「諸觀妙法堂」：這個天上啊，帝釋天有一個妙法堂，是為這個其他三十二天呢，說法的，為這個天人說法，啊，為這個一切的天眾啊，在天上，他天天給講妙法。

「在中而娛樂」：或者呀，在這個天上，或者妙法堂裏邊，而娛樂，大家遊戲，啊，那個地方啊，開一個非常啊，快樂的一個大會，大家都在那，啊，連跳舞啊，帶飛呀，在這個天上那地方，儘量啊，快樂去。「聞香悉能知」：啊，聽見這個香氣呀，知道這個妙法堂那有多少天眾啊，在那很好玩的。

「諸天若聽法」：這一切的諸天呢，三界諸天呢，都來聽法，聽帝釋給他

們說法。「或受五欲時」：或者呀，啊，得到啊，領受這五欲的這個時候。

五欲，就是色、身、香、味、觸，天上啊，也有色、身、香、味、觸這五種欲。

啊，「來往行坐臥」：或者來，或者去，或者在那經行，或者在那坐，或者在那臥。「聞香悉能知」：一聽見這個氣味呀，這個受持法華經這個法師啊，他就知道了。

「天女所著衣」：天女呀，所穿的那個衣服，啊，「好華香莊嚴呢」：這很多的華造成的，造成這個衣服。「周旋遊戲時」：啊，周旋，就是啊，這麼走過來，走過去呀，這麼來回走，走去走來的；遊戲，遊戲呀，就在那玩，在那，啊，大家在一起那玩。「聞香悉能知啊」：你呀，聽見這個香味呀，就知道啊，他們在那地方，喔！太快樂了！

「如是展轉上啊」：像這樣的輾轉呢，向上邊去。「乃至於梵世」：乃至於大梵天王那個天。「入禪出禪者，聞香悉能知」：或者呀，在天上那入定，入禪呢，也就入禪定；出禪，也就出禪定。

啊，你這個天天呢，打坐，你若坐的可以入定，那才算呢！入定啊，的時

候，並不是睡覺，以為睡覺是入定，不是的。這入定的時候啊，心裏明明了了，啊，般若呀，常明，不是啊，像睡覺；睡覺，你是什麼都不知道了？你入定呢，雖然入定，啊，這是「寂」，但是可是這個「寂而常照，啊，照而常寂」，寂，就是那個寂靜，安靜，叫寂。這個寂靜的，安靜，但是你就這個動中的事情他也知道。

在這入定了，這個頭啊，不會這麼低著的，這低著，這就睡著了；也不會這麼仰起來，仰起來，那也不是入定。這入定呢，就是在這端然正坐，啊，不動不搖，不搖不動，這叫寂而常照，照而常寂，啊，那麼般若現前，那般若的智慧呀，這時候，照了諸法，啊，照見諸法空相了，啊，「行深般若波羅蜜多時，啊，照見五蘊皆空，啊，舍利子，是諸法空相」，這就是這個境界！

啊，那麼我啊，再告訴你們一個事情，以後或者我講經啊，講講就也因為不夠睡覺啊，會睡著了；睡著了，你們不要把我叫醒了！到時候啊，你們就念迴向啊，這各人回家去，願意做什麼做什麼，那麼或者等我坐這睡醒了再什麼時候睡醒，什麼時候再給你們講經。

這或者這樣子！或者不是這樣子！啊，有的時候，啊，這講講經，或者就

講入定了也不一定的，啊，講，講到這個「味道」上啊，又想跑到那個地方去，就，你們不要到那時候就手忙腳亂了，哦，這怎麼回事啊？哦，這！不要惶恐！我告訴你們，或者有這個情形，或者沒有這個情形，啊，也不一定的。

入禪出禪者，聞香悉能知，啊，你入定的，出定的，這個受持法華經這個法師他都知道。

光音徧淨天 乃至於有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘眾等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經典
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍眾而說法 聞香悉能知
眾生在佛前 聞經皆歡喜 如法而修行 聞香悉能知
雖未得菩薩 無漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相

一般人所知道的天呢，就以為有這一個天，其實啊，這個天呢，有無量諸天，沒有數目那麼多天。這個天上邊，又有那個天，那個天上邊，又有那個天，數不過來那麼多。所以外道啊，他只知道就有一個天主，其實這個

天主也很多的，不是啊，一個天主。

這個天主並不是什麼很特別的，很普通的，天主，就和我們人間的皇帝是一樣的。所以呀，一個天有一個天主，那無量諸天就有無量天主。

這個天主啊，比起來，他在佛教裏頭啊，是個護法，在佛前只有站著的地方，沒有坐的地方，連他坐的位置都沒有。為什麼呢？他是護法。就好像這護法韋陀菩薩，啊，和這伽藍菩薩，總是站到佛前來保護著佛！啊，那天主也是這樣子。

光音徧淨天：這光音天有光音天的天主。徧淨天有徧淨天的天主。「光音天」：他以這個光啊，來說話，用這光啊，他放一種什麼光，這就說一句什麼話，這叫光音天。「徧淨天」：這個徧淨天，他那啊，那個天上都特別清淨，徧淨天。

「乃至於有頂」：有頂天呢，就是非非想處天了。非非想處天呢，這個天人呢，活八萬大劫，啊，八萬個大劫。那麼但是啊，他墮落的時候，還一樣墮落。這個最高我們所看見這個天，這叫四王天，四王天的天人呢，他活五百歲，那麼以人間五十年，人間五十年，作為四王天的一晝夜。你算

算，五十年才是四王天一晝夜，那麼這四王天五百歲，合到人間這多少年了？啊，幾萬萬年了！所以呀，這個天呢，是很多的。乃至於有頂，有頂，就非非想處天。

「初生及退沒」：初生，初初生到天上去；退沒，就五衰現相了，來墮落了。「聞香悉能知」：那麼受持法華經這個法師啊，一聞到天上這股香氣呀，他就知道。

「諸比丘眾等」：這一切的比丘啊，和比丘尼，啊，眾等。「於法常精進」：他們對這個佛法呀，是常常精進的，身也精進，心也精進。「若坐若經行」：或者他們坐禪，或者他們經行；「及讀誦經典」：或者他在那誦經，啊，或者在那拜佛，或者在那拜懺，啊，或者，啊，在那寫經。

那麼「或在林樹下」：或者呀，他在這個樹林子裏邊來經行。「專精而坐禪」：啊，自己走到樹林子裏頭，啊，那個地方非常清淨，他坐到那樹底下，啊，來坐禪，容易得到輕安，容易得到這個三昧。「持經者聞香」：這個受持法華經這個人呢，聞到這個香氣，「悉知其所在」：那麼他完全知道啊，他是在什麼地方。

「菩薩志堅固」：這有發菩薩心的，行菩薩道，自利利他，自覺覺他，那麼行這個六度萬行這個堅固之志。「坐禪若讀誦」：或者這個菩薩也坐禪，或者他啊，讀誦這個經典。「或為人說法」：他或者呀，給一切眾生來說法。「聞香悉能知」：聞到這個香氣呀，也就能知道。

「在在方世尊」：怎麼叫在在呢？就是啊，所有的地方，無論在什麼地方，你在這個地方就是在這，在那個地方就知道在那。所以這十方世界，無論在哪一地方這個世尊，「一切所恭敬」：一切眾生所恭敬這個世尊。

「愍眾而說法」：他因為啊，憐愍眾生是啊，苦惱無量啊，所以他給眾生說法，令眾生離苦得樂。「聞香悉能知」：也聞到他的香氣呀，就知道這個佛在什麼地方。

「眾生在佛前，聞經皆歡喜」：眾生啊，在這個佛的面前，聽佛講經說法呀，都歡喜，生一種啊，恭敬歡喜心。「如法而修行」：啊，佛說這法之後，眾生就依照這個法來修行，啊，如法而修行。「聞香悉能知」：這聞他這個香氣也能知道，誰啊，依法修行也知道，不依法修行也知道。

啊，「雖未得菩薩」：雖然他沒有得到這個菩薩呀，這個「無漏法生鼻」：

菩薩有無漏法生鼻，他沒有得到這個無漏法生鼻呢！啊，「而是持經者」：他若受持這個法華經的這個法師啊，「先得此鼻相」：他先先呢，就會好像得著啊，這個無漏法生鼻這個相；但是沒有真正的證得，可是啊，已經好像得了似的，啊，這樣子。

那麼這個鼻呀，這個鼻根現在講完了，那麼以下就會講這個舌根，你們若不會用自己這個舌頭，可以聽一聽這個怎麼樣用自己這個舌頭就有一千二百功德。

有人說啊，這個舌頭誰都會用，除非啞巴，他不會用舌頭說話；不是啞巴，沒有一個人不會用舌頭！你說的也有一點道理，但是也有一點沒有道理。為什麼呢？你若是啊，**真會用這個舌頭，就盡說好話**，不會說壞話。你自己迴光返照，問問你自己，會不會說壞話？由有生以來，是不是盡說好話來著！沒有說過壞話？

我相信無論哪一個人，你自己也不能給自己保險呢，說是我沒說過壞話！啊，你罵人也就是壞話，你講人的是非，也就是壞話，你打妄語，也就是壞話，你說，這些個小小的問題，你是不是一點都沒有呢？我相信不，一定會有的。那麼就是沒會用舌頭。

你聽過經之後，喔，這舌頭有功德，有一千二百功德，**我不要再說壞話了！**
再說壞話沒有功德了！所以呀，那麼你就會用舌頭。這個就差這一點點，
哼！你就不會用；啊，你把這一點點改了，就會用了！

在明天，是這個十月一號，那麼這個中華總會館呢，請我們的人去，請我們這比丘，比丘尼呀，去幫他們超度這個死的人，在沒超度死人之前，你們先超度超度他們的活的人！啊，給他們說說法。因為活的人呢，這是現實的，這是啊，你們給他說法，他改惡相善了，這就是超度他們了，啊，不要等著死再超度！

那麼我們明天呢，這佛教講堂的護法居士啊，誰願意去隨喜的，那麼都可以的。在受過戒的居士呢，可以穿袍搭衣；沒有受戒的人，只皈依的呢，可以只單單穿個袍可以，那麼自己沒有，那可以在這看，哪一個和你找可以和你穿的，可以帶去借著穿一穿。

那麼我們到那邊，一定啊，要很莊嚴的，啊，不要不守規矩。但是我們要選出幾個做這個僧職啊，僧職，就是糾察；糾察，就維持啊，這個規矩的，維持。啊，若有四個人呢，不要跟著四個人呢，在那地方看著那個壇呢，

看著那個壇。他們有人看著，是他們的事情，我們自己也要有人在那看著。

為什麼呢？或者他們有人把我們這個佛像給打爛了，或者把香爐給拿走了，這都不一定的，那地方什麼人都有的。我們最好明天你們看看可不可以把這個虛老請去到那地方作這個什麼，這他們一看這麼大的那，就把他們嚇的老老實實的，啊，你們可以把虛老請去到那地方這個老招牌！哈哈！

那麼這很莊嚴的，我們不要請這佛，這個虛老因為這個像它不太怕碰，那個佛像啊，很貴重的，怕碰；虛老這個他沒有那些個雕刻的東西呀，所以很容易請去的，也很容易請回來。那麼如果你們歡喜的話，可以請去。

我們到那啊，你們記得我們去總要預備四個人來維持秩序，啊，來看著我們這個什麼！最好呢，就是他們那有那麥克風啊，在果前在前邊，帶著這個什麼走，你還把這個錫杖也帶去，啊，這帶著錫杖，還好像那個(某某)你拿著錫杖，把它舉高一點，這是給他們開地獄門的，舉高一點；啊，完了，你在前邊領著這麼念。

果先呢，就在那麥克風那念佛，大點聲念！不過也不要太大，太大把你喉

囂喊啞了，那也是太過了！那麼這果寧呢，作主席就在後邊，在後邊來督著大隊，你們在這個花園周圍這麼可以繞佛在那地方，啊，叫他們這所有去的人，最好叫他們都跟著繞佛，這都給他們種善根。

那個你們誰歡喜去，都可以去的，啊，到那若是能講的，講一講，講五分鐘，或者十分鐘啊，的時間，這是最好的。你們明天大約這一下子會影響很大的，令這一些個中國人一看，哦！美國和尚來了，哦！這是大事啊，這是不得了！這大，哈哈，登臺給他們說法你先！

你說，主要你們要講這個，說是我們絕對是無黨無派的，沒有黨沒有派，啊，我們離開政治的問題來做這個功德，我們本照佛教大慈大悲的心呢，來超度一切眾生，不論哪一個國家，你有這個人死了，希望，歡喜我們給你超度，我們都可以做得到的，就這麼樣講。

Ch19-07法師功德品第十九

復次常精進，若善男子、善女人，受持是經，若讀若誦，若解說，若書寫，得千二百舌功德。若好若醜，若美不美，及諸苦澀物，在其舌根，皆變成上味，如天甘露，無不美者。若以舌根，於大眾中有所演說，出深妙聲，

能入其心，皆令歡喜快樂。又諸天子天女，釋梵諸天，聞是深妙音聲，有所演說，言論次第，皆悉來聽。及諸龍、龍女、夜叉、夜叉女，乾闥婆、乾闥婆女，阿修羅、阿修羅女，迦樓羅、迦樓羅女，緊那羅、緊那羅女，摩睺羅伽、摩睺羅伽女，為聽法故，皆來親近，恭敬供養。

「復次」：這是啊，把前邊呢，這個道理沒說完的，現在再說一說。「常精進」：說啊，常精進菩薩！啊，我現在對你講啊，若有受戒的男人，和受戒的女人，啊，而修行。誦經，他誦什麼經呢？「受持是經」：他啊，受持這一部妙法蓮華經。

怎麼樣受持法呢？就是啊，或者他讀誦受持，或者他讀來受持，或者誦來受持，或者解說受持，或者書寫受持，或者受持的受持；那麼總而言之啊，他啊，依這個法華經所講的道理來修行。「得千二百舌功德」：這一位受持、讀誦、解說、書寫的法師，他能得到啊，一千二百舌功德。

這個舌啊，怎麼有一千二百功德呢？因為這個舌呀，啊，能說法；不單能說法，而且又可以說圓法，說這個融無礙的法，說這個妙法，所以呀，這舌的功德呀，是最大的。但是舌雖然有功德，昨天晚間我沒有講嗎！它的過錯也不少！啊，過錯也不少！

你若不說法，盡說邪言邪語，啊，那就有過了；過呀，不止一千二百過，恐怕，啊，有一萬二百都不止！為什麼呢？這過呀，越造越多；啊，有這個，啊，兩舌、綺語、妄言、惡口這口這個四惡，啊，造的無量無邊那麼多的過。那麼造過呀，它就啊，吃什麼東西都不香。你若自己知道有沒有過錯啊，你就吃什麼東西呀，看看香不香？啊，香的東西，它吃著也不香；不香的東西，更不香。

那麼現在有功德了，這個舌頭有功德你說怎麼樣啊？「若好若醜」：好，就是啊，這個滋味最好的，啊，這個味道最好不過了；醜，就是那個味道不好。那麼前邊這好，和醜啊，這僅僅的是一種普通的這個飲食。

後邊這個「美、不美」：雖然這個美、不美，和這個好、醜啊，差不多的意思，但是這個美呀，就是好中之好了，那好裏頭更好，就是上味，醍醐妙味，啊，甘露法食；不美，不美啊，就是那個不好中的又不好了。

那個醜，本來醜那是不好啊，但是那個，比那個更不好了！所以這好啊，就比那好的，那個美就比好的更好；這個不美呢，就比那個醜的更醜！

「及諸苦澀尸ㄛ`物」：這個澀字啊，又可以讀尸ㄛ´，就是啊，不滑，它這個澀呀，就是你吃到這個東西到這個舌頭上啊，啊，這舌頭覺得很澀的，就很不舒服的。那苦已經就不好了，再加上澀，啊，這更不好了！澀。

這個中國這個脈學裏頭啊，有這一種的脈叫澀，澀，就是啊，很麻的，不光，不滑，這就叫澀。啊，好像這個你這麼手往前這麼摸，它不願意動彈，這就叫澀，這就叫澀了。

那麼苦澀，苦本來就很難吃了，人人都不願意吃苦的，但是我啊，對苦的還不討厭，我很願意吃苦；因為我覺苦那裏頭很甜的，先苦後甜！那麼你若不苦啊，它也不甜，所以呀，想要甜，就先要苦。

這就有個比喻，有個什麼比喻呢？好像你讀書，中國有這麼一句話，說是啊，「**受得十年寒窗苦，一舉成名天下知**」這個十年寒窗苦，怎麼樣？就讀書的人呢，在中國以前的讀書的人沒有學校，不是說像現在幾千人，幾萬人聚會到一起來讀書，或者在一個班房裡頭就有三十、四十；啊，好像果齋讀書那就有三十六個，是三十五個？啊，這一班。

古來讀書就一個人，孤孤獨獨的，只有一個，孤孤獨獨，單獨。這麼在那

地方讀書啊，白天也讀，晚間也讀，沒有人來看看你呀，或者和你說幾句話啊，一個朋友也沒有，在這個讀書的時候啊，誰也不知道？誰也不知道這個人讀書？那麼等到，啊，讀了十年，苦了十年，就是啊，苦一年，苦二年，苦三年，苦四年，苦五年，苦六年，苦七年，苦八年，苦九年，苦十年，這十年苦得不得了，啊，他就去趕考去了！

一趕考，因為他這十年盡讀書用功了，所以學問也好，寫的字也好，啊，也有智慧了，所以到那，那出什麼題目，一考試，啊，他就考的，考上了，就通過。啊，那麼考上了，這又考了第一名，啊，第一名就是狀元，這一中狀元了，喔！人人都知道了，人人都知道，啊，某某人是狀元呢！啊，某某人是狀元！這一舉成名天下知了，天下知了，這就甜了；以前沒人知道那是苦啊，現在知道就是甜了！

又好像，再給你們舉個例子，你們在這學佛法，學了兩、三年了，學兩年多，也沒有人知道，啊，今天去這一講啊，又講中文，又講英文，啊，中西合璧，這麼樣子說法。中國人聽的也不完全明白，也可以明白一半；外國人聽見，啊，不單明白一半，完全都明白了。

啊，那麼這樣子呢，大家都知道了，喔！這是某某法師！那個是某某法師！

啊，他們那又有兩位比丘尼，三位比丘，哦，這也叫受了一些個苦，現在他們大家都認識你了，都知道你們會，哦，會念楞嚴咒了，啊，會念心經，又會念南無阿彌陀佛！這個在西方人是很稀有的。

西方人有幾個會念楞嚴咒的？我相信除了我們佛教講堂的這個弟子之外，任何地方沒有人會念楞嚴咒的，這我敢下一句決定詞，絕對絕對沒有的！啊，如果他若有啊，除非是從天上掉下來，不然的時候，那絕定沒有的！你們相信我講這個話嗎？啊，不相信，也要相信，你不相信我也要你相信，你不相信不行了，啊，你看這厲害不厲害！

「在其舌根」：啊，這個苦澀物在他舌頭的上頭，怎麼樣你說？「皆變成啊，上味」：上味，就是最好的味，最高上的，最上的這個滋味。像什麼呢？「如天甘露」：就好像天上那個不死藥似的，天上有一種不死藥，你吃了，他就不會死。為什麼天人活那麼大年紀呀？就因為他有甘露喝，他盡吃甘露法食，啊，甘露味。

這甘露啊，是甜的，啊，甜的露，這種啊，比你那個Apple juice，又比這個Orange juice，比什麼juice都好喝的！啊，你想喝、不想喝啊？想喝，就要學佛法；學佛法，慢慢我看你這個弟子不錯了，很守規矩的，很聽教

的，這個我說什麼，無論教他什麼他都聽，教他對他也聽，教他不對的道理他也相信，啊，一點都不懷疑了！哦，好了，那這個我給他一點甘露，叫他不要死了，啊，你看那時候才妙呢！哼，給你一點甘露，你就可以長生不老，和天人呢，是一樣活那麼大年紀。

啊，「無不美者」：啊，無論好不好的味道啊，到到這個受持法華經這一位法師的口裏呀，都變成好味道了！所以再不好吃的東西，啊，都可以變成無上的妙味；啊，所以喝洗腳水也可以的。那果式不對你說過！那麼因為它可以變成無上的妙味，你們現在明白了嗎？哈！

「若以舌根，於大眾中，有所演說」：假設他若用他這個舌頭，啊，不是用他的鼻子來講，用他的舌頭來講；若用鼻子也可以，不過講的不會太清楚這個音，啊，就，嗯嗯，這個聲音，哈哈，我是懂了，但是你是不懂；我知道我想要說什麼，啊，那麼你聽就不知道我想說什麼！

所以呀，說話是要用舌頭，不要用鼻子來說話。啊，用眼睛也可以說話，眼經啊，啊，這麼眼珠這一轉，你那一有智慧了，哦，他說什麼呢，啊，你也就懂了！用眼睛也可以說話，用耳朵也可以說話。啊，說這個我不相信？我也不相信？我們大家都不要相信？

於大眾中，啊，有所演說。「出深妙聲」：啊，你不相信？這就是深妙啊！若是淺妙，你就相信了；就因為深妙，你就不會相信的？啊，豈有此理呢，沒有這個道理！沒有這個道理！啊，因為什麼你說沒有這個道理？就因為深妙，出深妙聲了，啊，你所以就不懂了？若是淺妙聲啊，你還可以知道。

「能入其心」：啊，為什麼叫深妙呢？就因為能入到你那個心裏。怎麼樣入的？深妙，就是深妙入的。「皆令歡喜」：怎麼樣歡喜的？也因為深妙！啊，就因為深妙，啊，你也不知道為什麼你就笑了，就歡喜起來了！啊，這個法師講經講的不錯，我一定明天還要去聽去！啊，打個電話問一問今天是不是某某法師講經啊？啊，這「快樂」：一聽到經啊，就最快樂了，啊，這個真是比吃這個甘露味甚至於更好吃，啊，更快樂！

「又諸天子」：又者，這個天上的諸天子。「天女」：或者天女。「釋梵諸天」：釋啊，就是帝釋，啊，就是那個因陀囉王；啊，梵呢，就是大梵天王。諸天，又有其它的這個諸天。「聞是深妙音聲」：啊，你這一講經，他們那都聽到了，在天上都聽到了，喔！這有一個法師在那講經呢！因為什麼他聽到了？就因為這個深妙聲音。這個深妙啊，哈，不可思議境界，啊，就是天上也聽見，地獄也聽見，啊，什麼地方都聽見，龍宮龍也聽見

了！

「有所演說」：他有所演說。「言論次第」：啊，所說的言論呢，都很有次第的，啊，這個理由啊，都是連貫起來，不是啊，說一句有理的，又說一句沒有理由的，啊，一點次第都沒有，本來你說一個一，應該再說二，他說個一，就說個五，這就叫啊，不次第了，啊，把這個二、三、四都沒有了，這個理論呢，也要有好幾層理論。

啊，譬如，說這個，第一個理由什麼，第二個理由什麼；他第二個理由沒說，就說第七、八個去了，這個就都忘了，這就叫沒有次第。那麼現在講的有次第，有次第，也就是啊，從這個長行，一行一行講完了，又講這重頌；重頌一句一句的講完了，又講這個長行，這就叫次第。

啊，那麼「皆悉來聽啊」：這一切的天上的，天龍八部啊，都來聽來了。

「及諸龍」：和這個龍，這個龍啊，單說一個龍，這就是男龍。啊，這「龍女」：這是女龍。啊。龍也有男的，也有女的。所以在這個為什麼不說龍男呢？因為單說一個龍字，這就代表他這個男的本性了，就是啊，說的男的，就單說一個龍字。那麼又說龍女，這就是啊，女龍。

「夜叉」：夜叉，啊，就是那個速疾鬼，啊，又會飛，又會啊，跑。「夜叉女」：和那個夜叉的女。夜叉也是，單說一個夜叉，這就是男夜叉；啊，若說夜叉女，這就是個女夜叉。啊，女夜叉，很不好看的，男夜叉，女夜叉都不好看的。不像那個男修羅是醜啊，女修羅就是生的很美麗的，不是的。這個夜叉，無論男女都很難看！啊，說那個人像個夜叉，像個夜叉，就是表示太醜陋了！啊，一看見，就把人都嚇破膽了，把人的膽都給嚇落了，啊，甚至於把人嚇死！

「乾闥婆」：這個乾闥婆是玉帝那的樂神，你們都聽過很多次了。「乾闥婆女」：啊，又有這個乾闥婆女。阿修羅，又有這個阿修羅女。啊，「迦樓羅」：就是那個大鵬金翅鳥。「迦樓羅女」：啊，就是那個女的迦樓羅。

「緊那羅」：是樂神，啊，緊那羅女。「摩睺羅伽」：是那個大蟒蛇。「摩睺羅伽女」：就那個女的大蟒蛇。

啊，「為聽法故啊」：這個天龍八部雖然那個夜叉那麼醜怪呀，但是啊，你這說法說的深妙聲音呢，他們都要來聽法的，都要來聽法。啊，「皆來親近」：又來親近這個法師。「恭敬供養」：他啊，啊，或者常常給這個法師叩頭，或者供養這個法師。供養什麼呢？啊，或者供養這法師的這個

甘露啊，啊，他跑，或者跑到天上那去偷一點甘露回來就供養法師，你們或者到那地方去要的也不一定，不一定是偷的。

你們各位不要學這一類的行為，不要以為啊，出去，我出去偷一點東西回來供養師父，這是不可以的！為什麼呢？你若這樣子，你也犯了法了，我也犯了法！為什麼呢？因為你這個東西是偷來，就是犯戒；我受這個偷的東西，這是啊，變成一個受賄的人，就是「貪贓受賄」。

就是啊，譬如人家那個賊呀，偷東西偷來了，沒有地方放，放到你那地方了，這你就這是受贓，受這個贓了，所以呢，我不受這種的供養。那麼幸虧呀，現在沒有這樣的弟子，所以我預先呢，告訴你們；不然的時候，如果有沒有法子供養師父，啊，說我偷點東西來供養師父，大約這也有功德吧？這是沒有功德的！所以今天呢，藉著這個機會呀，把這個道理給你們講一講！

那個濟公啊，中國有一個阿羅漢，濟公，濟公，濟公禪師，在這個杭州，他專門叫他徒弟偷，專門叫他偷；偷誰的呢？偷師叔的，偷師大爺，偷師伯的。啊，濟公他也有一些個師兄，師弟，他說，你們若沒有錢，就去偷你這個老的師伯，年輕的師叔，這師兄，師弟，要偷他師叔的東西去，不

要到外邊偷。我現在叫你們也不要到外邊偷，也不要到裏邊偷，就不要偷。

為什麼他叫徒弟偷他的師兄，師弟的這個錢呢？就因為他師兄，和師弟，把錢看的太重要了，啊，這個就是認識錢，不能捨，他叫他徒弟偷！他偷他師兄，和師弟的錢。

Ch19-08法師功德品第十九

及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，國王王子，群臣眷屬，小轉輪王、大轉輪王，七寶千子內外眷屬，乘其宮殿，俱來聽法，以是菩薩善說法故。婆羅門居士、國內人民，盡其形壽，隨侍供養。又諸聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛，常樂見之。是人所在方面，諸佛皆向其處說法，悉能受持一切佛法，又能出於深妙法音。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

前邊這是天龍八部都來親近，恭敬供養這位講說法華經，受持法華經，讀誦法華經，書寫法華經這位法師。不單天龍八部，還有這個比丘，出家的男人；比丘尼，出家的女人；優婆塞，在家的近事的男人；優婆夷，那麼在家近事女人，來近事三寶。

「國王」：這國，就是一個有皇帝的一個國王，這國王；啊，這國王啊，

有大的國王，有小的國王。啊，又有「王子」：有國王就會有王子，所以呀，有王子。那麼既然有國王王子了，又有「群臣」：一般的大臣。「眷屬」：和呀，群臣的眷屬，和國王的眷屬。

「小轉輪王」、七寶千子、：有這個王於一洲的，這叫小轉輪王。有王於二洲，這叫銅輪王。有王於三洲的，這叫銀輪王。王於一洲呢，這叫鐵輪王。有「大轉輪王」：大轉輪王啊，王於四洲，啊，東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲，這四洲，四大部洲。

啊，他有「七寶，又有千子」：這個轉輪聖王啊，有一千個兒子。「內外眷屬」：他呀，所有的眷屬，內外眷屬。「乘其宮殿」：又有啊，這個天人呢，坐著他那宮殿。「俱來聽法」：那麼同時啊，一起來到了這個法會來聽法。「以是菩薩善說法故」：為什麼這天龍八部，轉輪聖王他們都來聽法呢？就因為啊，這個菩薩善說這個妙法蓮華經，說的非常之妙，所以他們都來了。

「婆羅門」：婆羅門呢，是梵語，翻譯過來叫一個清裔，就是修行清淨行的一個後人。「居士」：啊，又有啊，在家的居士。「國內人民」：所有的一個國家裏邊的人民。「盡其形壽」：啊，盡他這個生命啊，這個時候

啊，「隨侍供養」：隨著來供養這個說法華經這個法師。

「又諸聲聞」：又者呀，一切的聲聞也來聽法，一切的辟支佛也，啊，聲聞呢，辟支佛、菩薩、諸佛，常樂見之，那麼聲聞也歡喜見這位法師；辟支佛也歡喜見這位法師；菩薩，佛啊，都歡喜呀，很好躍啊，來見這位法師。「是人所在方面」：就是啊，這個說法華經這個人所在的地方。

「諸佛皆向其處說法」：十方的諸佛，都對著這個人呢，所住的地方來說法。那麼說法呀，這個人呢，還能受持這十方諸佛所說的法。什麼叫十方諸佛皆向其處說法呢？啊，好像這個受持法華經，這法華經是十方諸佛所說的法，那麼他啊，受持法華經，這就是十方諸佛皆向其處來給他說法。

「悉能受持」：他對法華經啊，一字一句啊，都能受持。「一切佛法」：那麼受持一切的佛法。「又能出於深妙法音」：他又能啊，啊，用這個很淺顯的道理，來把這個深妙的法音呢，都給講說出來。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言」：當爾之時啊，釋迦牟尼佛因為悲心切切呀，所以也不怕麻煩呢，就再用偈頌啊，把這個道理再說一遍。

是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大眾說法 以諸因緣喻 引導眾生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿修羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
徧滿三千界 隨意即能至

「是人舌根淨」：這個受持法華經，讀誦法華經，解說法華經，書寫法華經，為他人講說法華經，這一位法師，他的舌根呢，得到清淨。「終不受惡味」：因為他自己呀，自性清淨了，所以一切的惡味，不單不能轉他這個舌根，而且呀，被他舌根呢，給轉變；一切的惡味，也變成妙味。

「其有所食噉」：他呀，所吃的東西，無論吃什麼，「悉皆成甘露」：啊，都變成甘露味，都啊，變成最上的醍醐妙味。「以深淨妙聲」：他說法呀，以這種啊，不可思議的清淨妙聲啊，啊，「於大眾說法」：給這個大眾啊，來講說妙法。

「以諸因緣喻」：以呀，他用種種的因緣，啊，種種的譬喻，「引導眾生心呢」：他啊，來引導眾生的心，引導眾生心向於佛道，向於佛法，引導眾生心，來發菩提心，啊，成就佛果。

「聞者皆歡喜」：這一位法師因為他所說的法是深淨妙音呢，所以聞者啊，都發生一種歡喜心。「設諸上供養」：啊，那麼一切眾生啊，就啊，預備這種種的最上的這種供養，來供養啊，這位法師。

「諸天龍夜叉」：所有的一切的，啊，天龍八部，和夜叉等等啊，「及阿修羅等」：和這個無端正這個阿修羅啊，啊，「皆以恭敬心」：他們本來都是啊，好鬥爭心堅固，啊，現在呀，因為這法師善說諸法，所以他們也都把這個瞋恨心而變成恭敬心了，所以皆以恭敬心。「而共來聽法」：啊，來到這個法會啊，來聽這個佛法。

「是說法之人」：這個說法的人呢，「若欲以妙音」：他若是如果想，啊，說我現在呀，用這個，我想用這個不可思議這種的微妙的音聲啊，來說法。

「徧滿三千界」：我這個聲音呢，能充滿到三千大千世界這麼遠。啊，「隨意即能至啊」：他只要這麼樣作一個觀想，說我這說法，三千大千世界都聽見我這個說法的妙音了！那麼三千大千世界呀，即刻就都聽見呢，這種說法的妙音。

大小轉輪王 及千子眷屬 合掌恭敬心 常來聽受法

諸天龍夜叉 羅剎毘舍闍 亦以歡喜心 常樂來供養

梵天王魔王 自在大自在 如是諸天眾 常來至其所

諸佛及弟子 聞其說法音 常念而守護 或時為現身

這個有大轉輪聖王，就是金輪王；有小轉輪聖王，就是銀輪王、銅輪王、鐵輪王。「及千子眷屬」：這個金輪王啊，他有一千個兒子。啊，那麼有多少個太太？多少個這個皇后就沒有講，也很多。啊，及千子眷屬，和啊，他一千個兒子眷屬。

「合掌恭敬心」：轉輪王和他一千個兒子都合起掌來，生出一種恭恭敬敬的心來聽法，「常來聽受法」：他們常常啊，來到這個法會，來聽講說佛法。

「諸天龍夜叉」：這個三界諸天呢，和這個天龍，和夜叉，天上的龍，夜叉；啊，夜叉，就那個疾速鬼，跑的很快的那種鬼。「羅剎毘舍闍」：羅剎呀，也是一種鬼的名字，叫羅剎鬼。這羅剎鬼呀，羅剎是梵語，翻譯過來叫暴惡鬼；暴惡，就是脾氣很暴躁，啊，脾氣很大的，又惡，所以叫暴惡鬼。

毘舍闍，這毘舍闍，也是一種鬼的名字，啊，翻譯過來啊，就叫啊，噉精氣鬼，就是啊，專門吃人這個精氣神的。晚間呢，他遇著男人，他就變成一個女人，去啊，誘惑這個男人，令這個男人呢，生出一種慾心來；若是遇到女人呢，他就變成一個男人，令這個女人呢，也生出一種慾心。就啊，他把這個人這種精氣他就給吃了，他專門吃這個東西，這叫噉精氣鬼。這種鬼呀，是很厲害的，所以我們修道的人呢，思想一定要啊，清淨，一定要正確，也就是這個；你若不清淨啊，啊，他就來呀，偷你這個寶貝來了。

「亦以歡喜心」：這種鬼本來他不生歡喜心，他啊，總有一種啊，這個瞋恨心，可是啊，現在他因為這個法師說法說的妙了，他也生了歡喜心。「常樂來供養」：他不單生歡喜心，而且還常常的，啊，發願來供養這個法師。

「梵天王魔王」：這個大梵天王，和這個六欲天的這個魔王，也都來供養。

「自在大自在」：自在天，和大自在天，就是那摩醯首羅天。「如是諸天眾啊」：像前邊所說這麼多的這一切的天上的眾生。「常來至其所呀」：常常啊，來到這個講經說法這個法師啊，這個地方。

「諸佛及弟子」：這個十方的諸佛，和佛的弟子；菩薩、聲聞、辟支佛，

啊，聲聞、辟支佛、都佛的弟子。「聞其說法音」：他聽見呢，這一位法師在這講說妙法蓮華經。

「常念而守護」：他們常常啊，護念這一位講經法師的這個道場，而且要守護這個道場。「或時為現身」：或者有的時候啊，那麼十方諸佛，和佛的弟子，啊，還啊，或者現身呢，來見這個說法的法師。

復次常精進，若善男子、善女人，受持是經，若讀若誦，若解說，若書寫，得八百身功德。得清淨身，如淨琉璃，眾生喜見。其身淨故，三千大千世界眾生，生時死時，上下、好醜，生善處、惡處，悉於中現。及鐵圍山、大鐵圍山、彌樓山、摩訶彌樓山等，諸山及其中眾生，悉於中現。下至阿鼻地獄、上至有頂所有及眾生，悉於中現。若聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛說法，皆於身中現其色像。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「復次」：我再把前邊呢，這個道理再說一次，常精進！「若善男子」：假設若有啊，修行的善男子，和修行的善女人，他啊，受持這個妙法蓮華經，或者讀這個妙法蓮華經，或者離開這個經本背誦這個妙法蓮華經，或者呀，他解說，為他人解說這個妙法蓮華經，或者啊，書寫這一部妙法蓮華經，「得八百身功德」：他所得到的功德有八百身功德。

「得清淨身」：他呀，能得到啊，清淨這個身體。怎麼樣呢？「如淨琉璃」：啊，就好像啊，一個淨琉璃體似的。「眾生喜見」：這個一切眾生啊，都歡喜見這個法師，歡喜親近這個法師，歡喜聽這個法師的說法。

「其身淨故」：因為啊，他這個身體呀，清淨的緣故，沒有啊，這個染污。為什麼他身體這麼清淨呢？就因為持法華經嘛！持法華經，也持戒律，所以他身體清淨了。

「三千大千世界眾生」：在這個所有三千大千世界這裏邊的眾生，或者生的時候，或者死的時候，或者在天上，或者在地獄，或者相貌生的好，生的美麗，或者相貌生的醜惡。「生善處」：或者他們死了，生到善的地方去，或者生到惡的地方去。「悉於中現」：都在啊，他這個身體裏邊呢，啊，就好像啊，照像鏡子似的，都現出來。照出很多的像，雖然很多的像，但是啊，還不混亂，清清楚楚的，每一個相啊，都很清楚的。不是啊，像我們這個照像鏡子，照的，有的時候照的相不清楚，他照的是非常清楚的。

「及鐵圍山」：和這個鐵圍山，鐵圍山在須彌山的外邊。「大鐵圍山」：大鐵圍山。「彌樓山」：彌樓山呢，就是光明山。「摩訶彌樓山」：這個

大光明山。「等諸山」：這一切其他的諸山。「及其中眾生」：和呀，其中的所有的眾生。「悉於中現」：都在他這個身體裏邊現出來。

「下至阿鼻地獄」：向下來講，到這無間地獄。「上至有頂」：向上邊來說，到這個非非想處天。「所有及眾生啊」：所有啊，一切的的境界，和一切的眾生，「悉於中現」：都啊，在他身體裏邊就現出來了。

啊，也就好像啊，啊，給你們講一個現代的比喻，就好像有雷達似的，雷達，啊，那邊來個飛機，啊，這個雷達這就看見了，所以呀，就這麼妙！那個雷達是用一種科學來做成的，但是這是自己本身的有這種妙處，就有這種力量。

「若聲聞」：或者聲聞、或者辟支佛、或者菩薩、或者諸佛，「說法」：在十方啊，世界說法。「皆於身中現其色像」：都在他這個身裏邊呢，就現出他的形形色色這個色像。

「爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言」：當爾之時啊，釋迦牟尼佛願意呀，再說詳細一點這個道理，所以呀，用這個偈頌再說一遍。

Ch19-09法師功德品第十九

若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 眾生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸群萌
天人阿修羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在眾 說法悉皆現 雖未得無漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現

「若持法華者」：假設若能修行啊，依照這個法華經來修行，受持法華經這個人，這個菩薩。「其身甚清淨啊」：他的身體呀，啊，就非常清淨，特別清淨。

「如彼淨琉璃呀」：就好像啊，這個淨琉璃呀，那麼樣子，啊，裏邊也可以看見外邊，外邊又可以看見裏邊。「眾生皆喜見」：所有的眾生啊，都歡喜見這位啊，說法的菩薩。

「又如淨明鏡」：又好像啊，那個清淨啊，啊，一塵不染沒有塵埃啊，明鏡一樣。「悉見諸色像」：所有的色像啊，啊，什麼色像來了，就照見什麼色像；那麼什麼色像去了呢，也就沒有了，啊，所以不留影子在那個鏡子裏邊。

「菩薩於淨身呢」：這說法華經，受持法華經，書寫法華經，讀誦法華經這位菩薩；於淨身，他啊，在這個淨身。「皆見世所有啊」：世間所有一切啊，都在他那個清淨的妙身裏邊呢，啊，能看見。

「唯獨自明了啊」：但是啊，這種境界是他自己呀，能看見，自己明瞭，其他人是看不見的，「餘人所不見」：其他人呢，也不知道。「三千世界中啊」：這個在三千大千世界裏邊的，「一切諸群萌啊」：一切，所有一切的眾生啊，所有一切的境界。

「天人阿修羅呀」，：天上的人，和人間的人，及一切阿修羅，「地獄鬼畜生」：和這個地獄啊，和這鬼，餓鬼、畜生啊，這是三惡道。「如是諸色像」：所有這一切種種的色像，「皆於身中現」：都在他身裏邊呢，可以顯現出來。

啊，「諸天等宮殿呢」：所有諸天的那一切宮殿，「乃至於有頂」：和非非想處天的那個宮殿，那個天人。「鐵圍及彌樓」：鐵圍山呢，和那個光明山，和那大光明山。

「諸大海水等」：所有一切的大海的水，這個種種的東西，「皆於身中現呢」：都在這個受持法華經這個人的身裏邊顯現出來。「諸佛及聲聞呢」：啊，十方諸佛，和這個聲聞、辟支佛，啊，「佛子菩薩等啊」：和這個法王之子，一切的大菩薩。

啊，「若獨若在眾」：或者他單獨的一人在那，或者在大眾之中，「說法悉皆現呢」：啊，這個佛呀，單獨在一個地方，或者在大眾裏給大眾說法，啊，說法悉皆現呢，啊，都在呀，他這個琉璃的身體裏邊現出來。

「雖未得無漏」：雖然他沒有證得啊，這個無漏，沒有證這個聖果，得到這個「法性的妙身」：法性的妙身。但是他就以這個父母所生這個「清淨的常體，一切於中現」：所有一切，都在他個身體裏邊會現出來的。這種境界但是只有他自己知道，其他人的，不知道的。

復次常精進，若善男子、善女人，如來滅後，受持是經，若讀若誦，若解

說，若書寫，得千二百意功德。以是清淨意根，乃至聞一偈一句，通達無量無邊之義，解是義已，能演說一句一偈，至於一月、四月、乃至一歲，諸所說法，隨其義趣，皆與實相不相違背。若說俗間經書、治世語言、資生業等，皆順正法。三千大千世界六趣眾生，心之所行，心所動作，心所戲論，皆悉知之，雖未得無漏智慧，而其意根、清淨如此。是人有所思惟，籌量言說，皆是佛法，無不真實，亦是先佛經中所說。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「復次」：我再把前邊呢，這個道理再說一次，常精進！啊，「若善男子」：假設若有啊，修行的善男子，和修行的善女人。「如來滅後」：在將來呀，佛滅度啊，之後，入涅槃之後。「受持是經」：能啊，受持這一部妙法蓮華經。

「若讀」：或者對著這個經本來讀它。「若誦」：或者離開這個經的本子來背誦。「若解說」：或者呀，為人解說。啊，「若書寫」：或者用筆呀，和紙，來呀，寫它，來書寫它。「得千二百意功德」：能這樣修行用功啊，就會得一千二百意功德。

為什麼能得到這個一千二百意功德呢？因為「以是清淨意根」：用這個清

淨的勝意根，啊，「乃至聞一偈一句」：乃至於啊，聽見這一個偈頌。或者呀，一句，通達無量無邊之義。他能以呀，通達，由這一偈一句呀，這個義理，他就能明白呀，這個全部經典這個道理；不單全部經典的道理，而且呀，又能以觸類旁通，啊，明白呀，通達無量，沒有數量，無邊之義那個道理，那個義趣。

「解是義已」：明白呀，啊，這個道理之後，「能演說一句一偈」：又能啊，為他人來演說，來講解，啊，這一句，一句的經文，或者一個偈頌。雖然這一句，而能啊，發揮出來無量的義理；這個無量的義，還仍然歸到這一句上，啊，這個經文，一偈。

「至於一月」：或者這一句啊，就能講一月，這一月啊，這是表示大乘，一乘實相的法，這一月。「四月」：四月啊，這是說的四諦法。「乃至一歲」：一歲呢，是十二個月，十二個月是這個代表十二因緣法。

「諸所說法呀」：啊，雖然是一偈一句這麼少，他能以呀，把它合到一切的法上，啊，和一切的法都相合，諸所說法。他所說的這個法，「隨其義趣」：啊，隨順呢，這個義理的所趣向，「皆與實相不相違背」：他所說的道理，都合乎啊，這個實相的道理，合乎啊，這個第一義的道理。所以

呀，才說，皆與實相不相違背。

「若說俗間經書」：或者啊，他啊，講說啊，這個世俗間呢，一般人的這個經書，啊，就好像五經、四書，這都是世俗的經書；啊，或者所讀的這些個書，這都叫啊，世俗經書。「治世語言」：治世，就是啊，治理這個世界的這個語言。

「資生業等」：或者呀，幫助這個生活，啊，這種職業，就是啊，來做生意呀，或者做什麼買賣啊，啊，能以呀，賺錢，好維持你的生活，這都叫資生業等。「皆順正法」：雖然就講這個俗間的經書，和這個治世語言，資生業等啊，皆順正法，都啊，與正法相合，不相違背，與正法呀，隨順這個正法。

「三千大千世界」：這所有的三千大千世界，「六趣眾生」：就是六道眾生。「心之所行」：他們心裏呀，所行的，心裏頭啊，所想要做的事情。啊，「心所動作」：在心裏頭啊，最初就打那麼一個妄想，有這麼一個動作。「心所戲論」：那麼心裏頭啊，起這一些個虛妄的念頭，你看，虛妄的念頭，啊，就是戲論，在心裏頭沒有發揮出來，心裏頭啊，胡思亂想的。

心裏胡思亂想，想什麼？啊，想一想，哎，我若作個皇帝可不錯！嗯，或者我若競選總統有沒有能擁護我呢？啊，有沒有人投我票呢？啊，本來呀，是老年人了，我會不會再作一個小孩子啊？啊，我再像那一個青年人那麼樣子啊？或者青年人，啊，那小孩子說，啊，那個老年人長那麼長鬍子，我若也有那麼長鬍子可不錯！啊，就是啊，這麼盡打這些個妄想，這都叫戲論，心裏頭的戲論。

啊，有的看說，啊，他們大人呢，什麼都能幹，我啊，啊，趕快一點呢，也就都什麼都能做啊，這有多好呢！「皆悉知之」：在這個，啊，講說法華經這個這位菩薩，眾生打這種妄想他都知道，啊，你看，「雖未得無漏智慧呀」：雖然他沒有得到無漏，沒有證果，啊，「而其意根」而他這個勝意根，啊，「清淨如此」：得到啊，這種清淨的境界啊，這種境界，這個樣子！

「是人有所思惟」：這個人呢，他若是有所思惟，他所想的，啊，和他所籌量的，他想幹一個什麼事情，「言說，皆是佛法」：他除非不說出來，說出來，都是佛法，說出來都是妙法，不單是佛法，而且是妙法；不單是妙法，而且還是不可思議的一種法，這種不可思議的境界。

為什麼呢，他得到？就是因為他受持法華經嘛！「無不真實」：他所想的，啊，都是真實的，人家是打妄想啊，他想的就是真的。啊，你看，很不公道的，不是不公道，這最公道！就因為他受持法華經。你為什麼你打妄想也不成事實呢？就因為你不受持法華經；你若受持法華經啊，哎，那就是啊，你所想的、所說的、所做的，也都是真實。

「亦是先佛經中所說」：那麼這個法師啊，他是一舉一動，一言一行，啊，但有言說，都是實相妙法，他所說出來的都是真實的法，這也是啊，先佛呀，以前那個佛呀，的經中啊，所說出來的道理，他雖然呢，沒有完全把這個全部大藏經都看完了，但是那些個道理他已經都有了，所以呀，為什麼他能有了？就因為這個得到法華經，受持法華經這個不可思議的這種妙處。所謂啊，這三昧，這個妙三昧，這種的三昧，是啊，人所想像不到的。

「爾時，世尊」：當爾之時啊，釋迦牟尼世尊！「欲重宣此義」：啊，他認為這個道理呀，是非常的妙，所以呀，他再把它用偈頌來說一遍，啊，說一說這個道理，因為它太妙！

是人意清淨 明利無濁穢 以此妙意根 知上中下法

乃至聞一偈 通達無量義 次第如法說 月四月至歲

是世界內外 一切諸眾生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方無數佛 百福莊嚴相 為眾生說法 悉聞能受持
思惟無量義 說法亦無量 終始不妄錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於眾無所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得無漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 為一切眾生 歡喜而愛敬
能以千萬種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

「是人意清淨」：這個人呢，他的意根呢，得到清淨的勝意根。「明利無濁穢」：啊，他這個意根呢，也就非常的，啊，有智慧，又聰明，又有智慧，無濁穢，沒有這個污濁，和染污，和這個污穢，就是非常清淨。「以此妙意根」：以此這個勝妙的意根，「知上中下法」：他知道啊，一切上中下的這個佛法。

「乃至聞一偈」：乃至於啊，他就僅僅的聽見這一首的偈頌，「通達無量義」：他就開悟了，啊，就看這首偈頌他豁然開悟了！這開悟了之後，就通達一切諸法實相，就啊，深入經藏，智慧如海了。

「次第如法說」：他說法呀，是啊，次次第第的，那麼有條不紊的說的，不是說那個雜亂無章的，他是啊，有很次第的說出這個法。「月四月至歲」：啊，他說這一個偈頌啊，或者能可以講一個月，或者呀，可以講四個月，又或者可以講一年。啊，這一個月，就是實相的大乘法；這個四個月，就是說的這四諦法；至歲呀，就是說十二因緣法。

「是世界內外」：這個三千大千世界的內，和外，「一切諸眾生」：所有的一切眾生。「若天龍及人」夜叉鬼神等：或者天上的天人，或者龍，或者人世間的人，或者速疾鬼，啊，和其他的鬼神等等的。

「其在六趣中啊」：所有在這個六道輪迴裏邊這個眾生啊，「所念若干種啊」：他啊，所想念的有多少種，他都知道。啊，哪一個眾生願意作畜生，哪一個作眾生去願意作牛，哪一個眾生願意去作馬，哪一個願意去作這個鴿子，哪一個願意去作雞呀，鴨，啊，作狗啊、作貓啊、作老虎、作獅子啊，他都知道。這所有眾生心呢，若干種心，他如來悉知悉見。

如來悉知悉見不出奇，那麼這個僅受持法華經這個人他也都知道，所以呀，這是不可思議。「持法華之報」：是什麼道理他能知道這麼多的事情

呢？就是受持法華經得到這種的果報，得到這種的報酬。啊，「一時皆悉知啊」：他在同時，同一個時候，就啊，所有的眾生啊，這種種的心念，他都知道。

「十方無數佛」：所有十方啊，無數這些個佛，「百福莊嚴相」：都啊，做這個三祇修福慧呀，百劫種相好啊，得到這種百福莊嚴相。「為眾生說法」：他啊，為眾生啊，來演說這個妙法。「悉聞能受持」：啊，所有的這個佛法，他聽見就能受持。

「思惟無量義」：他呀，這一想，由一個道理，就想到就明白無量的道理；無量的道理，又還為一個道理。啊，所謂：「一本散為萬殊，萬殊仍歸一本」。「說法亦無量」：他說起來這個佛法呀，也無量無邊的。

「終始不妄錯」：啊，由開始，到講到最後，他不會呀，所講的他把它忘了，啊，講錯了，不會講錯的。什麼緣故他能有這種的記憶力，有這種的聰明智慧呢？就因為啊，他受持法華經的緣故。

「悉知諸法相啊」：他完全知道一切的諸法實相。「隨義識次第」：隨著這個經義，他就知道這個法的次第。「達名字語言呢」：他通達這個名字，

和語言的三昧。啊，「如所知演說」：照著他所覺悟，所知道的，來呀，給眾人呢，演說，給眾人講解。

「此人有所說」：這一位呀，這個受持法華經這一位的人呢，啊，他有所說法，「皆是先佛法」：都是先佛啊，以前的佛所說過的這個道理，所以他現在又把它說一說。「以演此法故」：也啊，因為啊，他演這個妙法的緣故，這種妙法的緣故。「於眾無所畏」：在這個大眾人多的地方，他也無所畏。

「持法華經者」：受持這個妙法蓮華經這個人呢，「意根淨若斯」：他這個勝意根呢，啊，得的清淨啊，就像這樣子的，像前邊所說這個這種的情形。「雖未得無漏」：雖然他沒有得到啊，這個無漏，沒有證果，啊，「先有如是相」：先呢，就得到這種的樣子，得到這種的形相，這種的情形。

「是人持此經啊」：這一個人受持讀誦這法華經。「安住希有地呀」：他所安住的這個地方啊，也是最勝的地方，最希有的一個地方。啊，「為一切眾生」：他能為一切眾生啊，歡喜而愛敬；啊，誰見到他，誰就歡喜，啊，又啊，愛護他，又恭敬他。

「能以千萬種啊」：他呀，能用這個千萬種啊，這個善巧方便的語言譬喻
啊，來呀，講說這個佛法。「分別而說法」：他分別的清清楚楚的，來說
這個佛法。「持法華經故啊」：為什麼他能分別清清楚楚的，講的那麼玄，
那麼妙，那麼樣不可思議？就因為啊，他啊，受持讀誦這個法華經的緣故。