

妙法蓮華經淺釋常不輕菩薩品第二十

怎麼叫常不輕呢？這個常不輕這個是菩薩的名字。那麼是不是這個菩薩的真名字呢？不是，這是他一個別名，特別的名字，也就是一個草號。怎麼叫草號呢？因為他見到人就叩頭，見到人就頂禮。那麼這個貢高我慢的這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呀，就給他起這麼個名字，說，啊！你知道他嗎？他是常不輕菩薩！就給他起這麼一個名字。啊，所以呀，你不要以為啊，這個常不輕菩薩就是他的名字，不是的。

你若是啊，在這個地方你都不認識，哦，說，他就叫常不輕啊，這個菩薩叫常不輕菩薩，啊，根本就沒有這麼回事，這釋迦牟尼佛呀，過去生中啊，他行菩薩道，啊，見到人就叩頭，這一般的貢高我慢的是譏諷他，給他，咦！常不輕來了。你們知道嗎？這是常不輕啊！啊，就這麼，因為他說，我不敢輕看汝等，汝等皆當作佛！所以這一些個增上慢的比丘、比丘尼呀，就給他加上這麼一個名字。這個名字啊，本來是譏諷他，就是啊，認為對他是一個不好的意思，那麼他就接受這個名字了，就叫常不輕菩薩。

那麼這裏邊呢，分出啊，四悉檀，四種啊，說這個常不輕。他裏邊抱著這一種啊，不輕的見解，不輕的智慧；外呢，就行這個恭敬的這種行門，對

這個一切的境界他都恭敬。所以我說這個境界，說，「一切是考驗，看爾怎麼辦？覲面若不識，須再從頭煉」，你再呀，開始來煉過。

那麼這個常不輕菩薩呀，他就認識了，覲面他就認識了，所以呀，他就要這麼修行，見到人就叩頭，這叫這個「**世界悉檀**」，這屬於世界悉檀。

那麼他能身，行這個不輕之行(尸厶)，躬行實踐，修這個不輕慢他人這種行，這叫「**為人悉檀**」。

他口宣不輕之教，口裏啊，所說的，這都是一種不輕慢他人的一種教化；就他常說，我不敢輕看汝等，汝等皆當作佛，這麼樣，這叫口宣不輕之教，啊，這叫「**對治悉檀**」，來對治啊，這貢高我慢。

那麼一般人呢，對他就有一種啊，不輕慢他人的這種看法，這就是「**第一義悉檀**」。那麼在這個常不輕啊，菩薩，有這四種的悉檀的意思在裏邊。

爾時，佛告得大勢菩薩摩訶薩：汝今當知，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，持法華經者，若有惡口罵詈誹謗，獲大罪報，如前所說，其所得功德，如向所說，眼耳鼻舌身意清淨。得大勢！乃往古昔，過無量無邊不可

思議阿僧祇劫，有佛名威音王如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，劫名離衰，國名大成。

「爾時」：就是啊，前邊這個法師的功德品說完了之後，這個常不輕菩薩品一開始的時候，「佛告得大勢啊」：佛呀，告訴這個得大勢菩薩。得大勢菩薩，也就是大勢至菩薩。這位大勢至啊，他啊，一舉手，往前一舉手，一投足，或者邁一步，向前走一步，這個大地呀，就要六變震動。他若不動彈呢，這就沒有什麼事；他一動，就邁一步，這個世界上啊，就六變震動。六變震動，為什麼？表示這個菩薩這個勢力太大！哈哈，他邁一步，大地就通通都震動了，你說這厲害不厲害？這一位菩薩，啊，是個大菩薩。

說，「汝今當知啊」：釋迦牟尼佛說，大勢至菩薩，你現在應該知道，知道什麼呢？「若比丘」：假設若有比丘，和比丘尼，優婆塞，在家的這個男居士，優婆夷，在家的女居士，「持法華經者」：他們呢，若是受持、讀誦、解說、書寫這法華經。

「若有惡口」：假設若有啊，人用這惡口，「罵詈」：來呀，罵他，「誹謗」：或者呀，故意來破壞，來譏謗，「，獲大罪報啊」：他所得這個罪報可就大了。有多大呢？哈，有須彌山那麼大！「如前所說」：就像前

邊呢，那個經文上所說的，所得的那麼多的罪。

「其所得功德」：那麼受持、讀誦法華經，這個人他所得的功德，「如向所說」：也就像前邊呢，這個法師功德品呢，所得這個到眼耳鼻舌身意，這個清淨的功德。

有的人呢，講經講到這個地方，就說是啊，依照這個經文說是啊，哦，若有惡口罵詈誹謗，獲大罪報，如前所說，其所得功德，那麼這個不會講經的就說，啊，他罵的還有功德的，罵這個受持法華經的，他說這個其所得功德呀，是這個罵受持法華經這個人有功德，這是錯了！

這是啊，這個受持法華經這個人，啊，它所得的功德。不是啊，罵這個受持法華經這個人，他罵人反而有了功德了！不是的。所以這一點呢，我們每一個人都要特別認清楚了。你不要以為罵受持法華經的還有了功德了；那若那麼樣子，那就沒有因果報應嘍！嗯，所以呀，這個經文是講的清清楚楚，但是沒有學問的人呢，啊，就認為罵，他也有了功德了。

如向所說，所以呀，怎麼能證明出來說是啊，這個是受持、讀誦法華經這個法師的功德呢？啊，這不說明了，如向所說，向，就是，也是啊，過去，

這個也就是以前，前邊所說的，這個法師功德，所得的功德，眼耳鼻舌身意，啊，清淨；清淨，就得清淨的功德。

「得大勢」：啊，釋迦牟尼佛又叫一聲得大勢菩薩！「乃往古昔呀」：乃，就是指法之詞；乃往，就是啊，往，就是過去了。古，也是啊，以前；昔，也是以前。這乃往古昔，這個又是往、又是古、又是昔，這就是啊，說不出來那麼多的時候了，就是太遠了，所以叫乃往古昔。若不是太遠，或者乃往，或者乃古，或者乃昔，就可以了，不用說乃往古昔。

乃往古昔，往過去古昔呀，那個時候，有「無量無邊」：無量無邊，「不可思議阿僧祇劫」：不可思議，就數不過來那麼多阿僧祇劫了。一個阿僧祇就是啊，無量數，你看，這無量無邊不可思議阿僧祇劫，你說這有多少？想都想不到了，這是啊，數量啊，不知多少了？

「有佛」：那時候有一位佛。這位佛的名字叫什麼呢？叫「威音王如來」：他的名字啊，啊，就叫威音王如來。這個威，就是有這種啊，大勢力，有威嚴；啊，甚至於他這個聲音呢，一說出來呀，哦，那把三千大千世界都震動，所以這聲音最大，威音，啊，誰若聽見這個佛講法的時候啊，就又害怕嗎，又要聽；又要聽呢，心裏又害怕，又要恭敬，啊，這一點也不敢

守規矩，啊，不要說睡覺啊，啊，連晃一晃都不敢的，坐那地方聽這個經，就像入定了似的，啊，哎，要好好的聽，好好的恭恭敬敬的，不能馬馬虎虎的，不能把腿伸一伸呢，啊，把頭低一低呀，這麼一點也不注意的樣子啊，啊，不能夠。為什麼呢？這個佛的聲音呢，啊，他一聽就不敢不守規矩了！

不像我這給你們講經，我這講我的，你們就睡你們的，啊，講的什麼，不知道？啊，不可思議，啊，不可思議也就是不知道。為什麼說是不可思議呢？不是聽的不明白就不可思議；睡著了沒聽著，沒聽著這也是不可思議，啊，這真是啊，我沒有法子講的是講的什麼，這就是就叫不可思議。

你們誰呀，願意聽不可思議的經呢，就先睡覺；啊，一睡著了，就得到不可思議的境界了！啊，威音王如來，因為我不是威音王，我給你們說法，你們就要睡覺；若是威音王給你們一說法，就沒有人敢睡了！

「如來」，如來是佛的十號之一，乘如實之道，來成正覺。「應供」：應該受人天的供養。「正徧知」：不單正知，而且還徧知，啊，所以叫無所不知。「明行足」：啊，他啊，他智慧也充足了，所以他明了；他的修行也圓滿了，所以呀，叫行足。

「善逝」：啊，他能到最好的那個地方去。「世間解」：他是啊，世間的最了解的。「無上士」：沒有比他再上，再他上邊的這種的有學問的人了，他是世間上啊，最有學問的。「調御丈夫」：他是啊，調伏三界一切眾生，啊，的大丈夫，調御這個一切有情的一個大丈夫。

「天人師」：他又是天上的人的師父，又是人間的人的師父。是誰呢？就是佛了。怎麼叫佛呢？佛是三覺圓，萬德備，故名為佛。什麼叫三覺啊？就是自覺，自己明白了。什麼叫覺他？啊，就令他人明白了。啊，覺行圓滿，所以這叫自覺圓、覺他圓，覺行都圓滿了，他的覺悟和修行都圓滿了，這叫三覺圓。萬德備，所有啊，人應該做的德行，他都做到圓滿了，所以他叫佛。「世尊」：世尊，是世出世之尊。

「劫名離衰」：這個劫的名字啊，這個佛出世，他這個時候有個劫，這個劫的名字呢，就叫離衰，離去這一切的衰相，離開這一切的不吉祥的事情。

「國名大成」：他這國的名字叫什麼名字？啊，也不是叫美國，也不是叫英國，也不是叫義大利，也不是叫西班牙，啊，叫什麼？叫大成國，大成之國。那麼大成之國在什麼地方啊？就在大成國那個地方嘛！你若想去啊，啊，你就先研究佛法，到那個地方，啊，你若把佛法研究明了，你研

究明白了，到這個大成國這個地方，不用買飛機票，就可以到。

有人呢，在本堂舉行這個結婚典禮，我記得果容在這舉行啊，結婚典禮的時候，機機乎啊，把我一個出家的徒弟，就給影響的要不出家。那麼現在啊，今天呢，或者有的不出家的徒弟又影響的要出家了，為什麼這樣子呢？也是一種不可思議的境界，這個不可思議的境界，可是也不是很難知道的。那麼又有一種啊，的境界，什麼境界呢？把這個沒有結婚的這個男孩子，和女孩子，都給影響的著急了！

著什麼急呢？有的就說，啊，我也快一點，就像今天這樣子。有的又說，啊，我不要這樣子，慢慢來。所以呀，這有種種的影響，啊，有種種的情形，這也正是啊，在這個方才講經裏邊所說的不可思議阿僧祇劫，啊，無量無邊不可思議阿僧祇劫種下的這個因，啊，到現在有這個果。那麼這是因，也不可思議的因；果，也不可思議的果。所以呀，我啊，對你們說，也等於沒說一樣，你不要以為這裏頭真有什麼不可思議的境界了！

本來很簡單的，最後啊，有少少不圓滿的地方，因為在這個女方的父親、母親坐下來；男的父親、母親呢，沒有地方坐，這好像我們這個佛教講堂待人不平等似的，也就是啊，你們這幾個美國的出家人呢，也不負責任，

做什麼事情都馬馬虎虎的，我不知道誰是誰？你們都應該知道，你們也不知道？所以呀，我認為這一點呢，或者這個男方面呢，這個父親、母親呢，或者不太高興，認為我們這待遇不平等。

以後對這些個問題呀，應該注意一點，雖然是小事情，就會啊，影響很大的這種的緣；若是都平等待遇，他們呢，他們就都一定是很高興的。啊，所以呢，這一點，希望各位注意。有的人說，對了，啊，是的，這是啊，這個美國的比丘，比丘尼，不負責任，就是優婆塞，優婆夷也都不例外，也都應該負責任的，凡是不圓滿的，不是單單出家人的責任，在家人也應該負一部份。

Ch20-02常不輕菩薩品第二十

其威音王佛，於彼世中，為天人阿修羅說法，為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃，為求辟支佛者，說應十二因緣法，為諸菩薩，因阿耨多羅三藐三菩提，說應六波羅蜜法，究竟佛慧。

在這個離衰的劫，大成國裏邊，這一位威音王佛，他啊，為這個天人阿修羅來說法。為天人，就說五戒十善的法。為阿修羅，就說勤修戒定慧，息

滅貪瞋癡這個法。因為阿修羅他啊，也不持戒，也不修定，也不修慧，所以他啊，只知道貪，只知道瞋，只知道癡。

因為他啊，只知道這個貪瞋癡這個三毒，所以他所想的就是個貪，他所願意的就是個瞋。這個瞋呢，就是發脾氣，啊，他貪什麼東西，貪不來呀，他發了脾氣，發了脾氣就變了愚癡了；變愚癡，就和人鬥爭起來，這是阿修羅啊，他的樣子。

那麼這阿修羅，為什麼他就貪呢？就因為他不知足，貪而無厭。啊，貪而無厭，他就沒有得到，他就想要得到；已經得到了呢，啊，他又怕丟了，又怕失去了。所以呀，沒得到，他也有煩惱；已經得到了，他還有煩惱，還有麻煩。因為已得，未得都有麻煩，所以他一天到晚就是發脾氣，無論見到什麼境界，他都要發脾氣。

那麼這一發脾氣，就沒有理智了，也沒有智慧了，所以也就沒有慧，也沒有定，也沒有了戒。那麼這一位威音王佛，就為這個阿修羅啊，說這個勤修戒定慧，息滅貪瞋癡這個法，教他們不要發脾氣。啊，那麼不要發脾氣，要修定、修慧，要持戒。

那麼究竟阿修羅，講來講去什麼叫阿修羅？你不認是阿修羅嗎？哈，我可以告訴你，那阿修羅啊，就是好鬥爭堅固。本來阿修羅這三個字這是啊，梵語，翻譯過來叫什麼呢？叫「無端正」。啊，有的人就說什麼叫無端正呢？無端正，一定是相貌長的醜陋，不錯，他相貌長的醜陋，非常的醜陋。

啊，他那個相貌啊，七八家子都搬到一起去，眼、耳、鼻，啊，都生到一個地方，可不是啊，六根互用。那個六根互用，眼睛可以說話，又可以聽；耳朵又可以看，又可以吃東西，啊，這六根互用，每一根都有六根的作用，這是修行啊，得到的這種的境界。

那麼這阿修羅呢，他是啊，雖然七八家子搬到一起，就是眼睛、耳朵、鼻子啊、嘴，都生到一個地方。啊，我們這個人呢，眼睛就生到眼睛這個地方，啊，你說他怎麼樣呢？這眼睛生到鼻子下邊，鼻子生到眼睛上邊，口又生到，口本來是，這個鼻子是在眼睛和口中間呢，他這個，啊，口生到鼻子和眼睛中間。所以你看，顛顛倒倒的，長的鼻子也不像個鼻子，眼睛也不像個眼睛，耳朵也不像耳朵；不過只有其名，沒有事實。

所以呀，他最不講道理，啊，為什麼呢？就是我們這個做人的時候，橫眉瞪眼的，有的時候他把眉毛，本來順著長，他要把它豎起來，啊，橫眉豎

眼，這麼樣子慣了，所以做阿修羅，就把這個眼耳鼻舌身意都長到一塊，這麼樣子非常的醜陋。

這是啊，相貌醜陋，他心也醜陋，啊，這個無端正不是單單說這個相，說他心，心也不端，心術不良，啊，心術不正。他啊，一天到晚想要淌壞水，在他那個心裏頭往出流壞水，總想壞，啊，怎麼樣壞？我怎麼想法子可以把它弄壞了它？

他最不滿意的是誰呢？最不滿意的是玉皇大帝。見到玉皇大帝，哦！他是最妒嫉障礙了，啊，妒嫉玉皇大帝。這個所以呀，就做修羅，阿修羅，阿修羅，是最不講道理的，這個阿修羅，所以呢，哈，一天到晚好鬥爭，啊，好罵人、好打人、好殺人，這都是阿修羅。

你看見那個在街上好罵人的人，那是阿修羅；好打人的人，那是阿修羅；好殺人的人，都是阿修羅；啊，我再告訴你，那個做土匪的都是阿修羅；那個做軍人的也都是阿修羅；不過他這阿修羅有陰、有陽，有好的阿修羅、有壞的阿修羅。所以呀，這個阿修羅，那麼這一位威音王佛，就為阿修羅來說啊，這種種的妙法。

「為求聲聞者，說應四諦法」，度生老病死，究竟涅槃：為這個想得到啊，這個聲聞的果位的，就給他們說這個四諦法。什麼是**四諦法**呢？就是苦、集、滅、道，說這個苦諦、集諦、滅諦、道諦說這四諦法。求聲聞，聲聞是二乘人，就是求這個小乘。為什麼他是小乘呢？他因為得少為足，他不想啊，往前再求大乘，啊，就得到一點點呢，他就夠了，說啊，可以了。

就是證得初果、二果、三果，四果阿羅漢，證得阿羅漢他就以為啊，啊，**「所作已辦」**，他所做的事情啊，已經辦完了，所做的事情已經都做完了，**「不受後有」**，不會啊，再有生死了，沒有啊，這個輪迴的苦了。所以呀，他就認為就這樣就可以了，啊，他也不想再向上再求佛道。

他「上無佛道可成，下無眾生可度」，他說度什麼眾生呢？你自己把自己這個眾生度了，這就是度眾生，啊，他不向外邊呢，去度眾生，這叫聲聞，就是聽到啊，佛的聲音而悟道的。

那麼給他們說啊，這「苦」：苦啊，有多少苦？啊，有無量諸苦。那麼無量諸苦，再把它呀，減少一點，可以說是八苦；八苦再說少一點，就是三苦。**三苦**啊，就是苦苦、壞苦、行苦。**八苦**，就是，啊，生、老、病、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦，這八苦。

那麼八苦再分開呀，往多了說，就無量諸苦了，就沒有數量那麼多的苦，沒有數量那麼多的苦。苦從什麼地方來的？苦啊，就從樂那來的。樂是從什麼地方來的？從苦那來的。沒有苦也就沒有樂，沒有樂也就沒有苦，所以我才說：「**受苦是了苦，享福是消福。**」

那麼這個三苦，就是**苦苦**啊，什麼叫苦苦？因為這個人呢，本來就窮，誕是他又沒有房子住，沒有衣服穿；衣、食、住啊，都不充足了，這叫苦苦，苦中的苦，苦中之苦，啊，苦上加苦。啊，那麼苦上加苦，這是啊，貧窮的困苦。

那麼說貧窮有困苦，有錢的人沒有苦了是不是？不是，有錢的人也有苦，有錢的人呢，有富貴的壞苦。你看，哈，現在美國這個人，這麼有錢，著了一場大火，啊，把山林燒了很多，把房子也燒了很多，燒死了十三個人，這就叫富貴壞苦。本來他沒有貧窮的困苦啊，啊，著了一把火，啊，弄的他也窮了，都給燒了；有多少錢呢，也都燒了，大約在家裡啊，所存的有多少錢呢，都被火給燒光，這就叫富貴的壞苦，這叫**壞苦**。

那麼說貧窮有困苦，富貴有壞苦，我也不貧窮，我也不富貴，大約我沒有

苦了吧？哈，你那個苦啊，更多，叫行苦。怎麼叫行苦啊？行苦，就是啊，你由少而壯，也不知道怎麼就長大了？由壯而老，到壯年的時候啊，就老了，啊，也不知道怎麼樣老的？由老而死，就死了。這叫啊，念念遷流、念念不停，啊，好像那個水波浪似的，啊，後浪推前浪，前浪往前跑，說我被你拉住，那後浪就後邊追，啊，這叫**行苦**。

那麼一年一年的、一月一月的、一日一日的、一個時一個時的都不停；不停啊，就有一個行苦，啊，你想叫它停止，是辦不到。所以呀，這生、住、異、滅，生出來，在這啊，住一個時期就變異了，變異，然後就毀滅了，沒有了，這叫啊，行苦。這三苦，若詳細說起來，那是太多了，因為啊，只可以簡簡單單的講一講。

那麼又有八苦，八苦，**生苦**：啊，人生來呀，好像生龜脫殼似的，就像那活的那龜，把那個殼脫下來，脫，脫殼，那個殼，活著就把它脫下來，就那麼難過！啊，所以這小孩子一生出來，就說，啊，苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！他就叫苦了！啊，一生出來就說是苦！

那麼有**老苦**：人這個老了，哈，差不離老年人都嚐過這個滋味，青年人呢，還不懂呢！青年人你說，老了怎麼樣苦啊，他說有什麼苦的？唉，等到老

的時候，眼睛也不幫忙了，耳朵也不幫忙了，啊，這個牙也不幫忙了，這個腿也不幫忙了，手也不幫忙了，這時候啊，哈，你說苦不苦？

啊，想要走走路，腳不聽招呼，邁不動步；想要看看東西，啊，請這眼大哥來看一看，這個眼睛，唉，我太疲倦了！啊，這個眼大哥說，I'm very tired！耳朵跟著，啊，那眼睛既然不幫助你了，我也和你沒有什麼客氣的，啊，所以你想叫它聽聽，它就聾了。

眼睛也花了，耳朵也聾了，牙也掉了，啊，手啊，想要寫字，這個手就這樣子了，啊，就這樣子，你說這是苦不苦？為什麼這樣子呢？就因為不知道修行，啊，這老苦。老苦是很公平的，無論誰老了，都有苦！

啊，這病也是很公平的，你無論你是皇帝，有病，也覺得不舒服；總統有病，啊，也是要看醫生，要入醫院。啊，你國王、大臣，無論你哪一個，除非你沒有病，有病，就是苦！中國人吃中國那個藥，更苦！所以這**病苦**。病苦啊，那，啊，還差不離人都試過，都知道，不錯，有病是苦！

那麼我們人人都不知道的是一個**死苦**？那個死啊，怎麼樣苦法？死像活牛剝皮似的，那一個活的牛，就在活的時候把牠皮給剝下來，你說那痛不痛？

啊，我們人死的時候，在這個四大分張的時候，也是那麼痛苦，好像那個一個活牛，peeled his skin（剝皮）那麼樣痛苦。你試一試把那活牛的皮給剝下來，你看牠怎麼樣叫法？人死啊，就是那麼苦！這生、老、病、死苦。

又有**愛別離苦**：啊，這是最厲害的。本來你所愛的一個人呢，他就有特殊因緣，就要離開你了，或者去當兵去了，啊，或者去做生意去了，或者，啊，有種種的因緣呢，特別情形啊，一定要去，那麼就離開了。一離開呀，哈，你覺得最痛苦了！你所愛的人和你離開了，你覺得最痛苦，但是不離開還不行，這人生就有這麼多的麻煩。

怨憎會苦：啊，你最討厭的這個人呢，他常常和你碰頭，常常和你遇到一起，啊，這是怨憎會苦。

求不得苦：你所希望的事情，始終也滿不了你那個欲望，滿不了你想得到的，啊，這叫求不得苦，求也求不到！啊，男人，想求一個最好的太太，很不容易求到；女人，想求一個最好的一個丈夫，也不容易求到；啊，求來求去，求到三十、四十、五十歲，也沒有求到，啊，覺得真苦囉！這一生光陰已經空過去了，啊，沒有什麼意思了，所以很苦的。啊，凡是你所

求的，得不到，這都是一個苦。

那麼說，我呀，生，我也就由它生；老，也就由它老；病，也由它病；死，由它死；啊，我也不愛人，人家也不討厭我，我也無所求，這大約我沒有苦了吧？哈哈，你誰不知在你本身呢，有這個五蘊熾盛苦：啊，色、受、想、行、識啊，這五蘊呢，在你身體上啊，啊，令你顛顛倒倒的，這也是苦，所以呀，這叫八苦。

啊，本來我想詳細講一講，但是時間它也和我客氣了！所以只可以講個大概。

這個四諦法，苦，大概講說已竟。還有集諦，怎麼叫集諦呢？集，就是集聚為義，集聚到一起。什麼集聚到一起？煩惱。煩惱啊，有二十種隨煩惱，有大煩惱、中煩惱、小煩惱。

這個道，是修道，修道是因。滅，就得到的果，得到涅槃的妙果。這是啊，四諦法。四諦法，度生老病死，就是啊，度脫這個生苦、老苦、病苦、死苦，究竟涅槃，究竟得到啊，這個常、樂、我、淨這個涅槃的妙德。

「為求辟支佛者，說應十二因緣法」：為這個修辟支佛啊，這一類的眾生，就說十二因緣法。辟支佛，翻譯過來叫緣覺。這緣覺又分呢，有兩種，有**有佛出世**，在有佛出世的時候，他修行十二因緣而悟道，這叫**緣覺**。在**無佛出世**，他若是修行十二因緣而悟道，這叫**獨覺**。所以呀，這是辟支佛。

十二因緣，這十二因緣，第一就是無明。無明啊，是從不覺那生出來的，因為不覺，不覺悟，所以就有無明了。有了無明，他要啊，就做這個無明的這種行為，就有了行為了；有這種行為，然後就有了分別這種識了；有識之後，就有了名色；有名色之後，就有了六入，眼、耳、鼻、舌、身、意這六入；六入之後，就有了觸覺了；有觸覺，就有了受了；有受，然後就生出一種愛；啊，有了愛，就生出一種取的因緣，取的緣；這個取，生出一種取的緣，然後就要為我所有，就要有，有有的緣；因為有有的緣，就有生的緣；有生的緣，就有老、死的緣；所以呀，這叫十二因緣，**順生門**。

又有**還滅門**，還滅，就是無明滅，則行滅；行滅，則識滅；識滅，則名色滅；名色滅，則六入滅；六入滅，則觸滅；觸滅，則受滅；受滅，則愛滅；愛滅，則取滅；取滅，則有滅；有滅，則生滅；生滅，則老死滅，這是啊，還滅門。

「為諸菩薩，因阿耨多羅三藐三菩提，說應六波羅蜜法，究竟佛慧」：那麼這個威音王佛，為這個一切的諸菩薩，因為要他們得到阿耨多羅三藐三菩提，得到這無上正等正覺，說應六波羅蜜法，就給他們說啊，這個布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧說這個六波羅蜜法。

這六種啊，法，是菩薩所修的法，是自利利他的法，自覺覺他的法。為什麼叫波羅蜜呢？波羅蜜，就是到彼岸。因為你修這六種波羅蜜法呀，啊，無論哪一種，都可以呀，由生死的此岸，度過這個煩惱的中流，而達到啊，涅槃的彼岸，所以呀，梵語叫波羅蜜，此云就叫到彼岸，說這種法。究竟佛慧，就是啊，最後的那個佛的智慧，究竟的佛的智慧。

得大勢！是威音王佛，壽四十萬億那由他恆河沙劫，正法住世劫數，如一閻浮提微塵，像法住世劫數，如四天下微塵，其佛饒益眾生已，然後滅度。

得大勢菩薩！這一位威音王佛呀，這一位佛的壽命，他有四十萬億那由他恆河沙劫那麼長。「正法住世劫數」：這一位佛的正法住世啊，的劫數，「如一閻浮提微塵」：就好像啊，一個這個閻浮提，磨為微塵，把這一個閻浮提所有的這個沙石啊，一切一切都磨為微塵。

「像法住世劫數」：這個像法住世的劫數呢，有多長啊？「如四天下微塵」：前邊那個僅僅是南閻浮提，一個閻浮提的微塵，這個像法住世的時間呢，就好像四天下，就是這一四天下，一個須彌山，四大部洲，四個大部洲。微塵，有那麼多，那麼多啊，都磨為微塵，也那麼多劫數。

「其佛饒益眾生已，然後滅度」：這一位佛呀，教化眾生，饒益眾生，對眾生啊，所度的眾生已經都度了，然後他就入涅槃。

Ch20-03常不輕菩薩品第二十

正法像法滅盡之後，於此國土，復有佛出，亦號威音王如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，如是次第有二萬億佛，皆同一號。最初威音王如來，既已滅度，正法滅後，於像法中，增上慢比丘有大勢力。爾時有一菩薩比丘，名常不輕，得大勢！以何因緣，名常不輕？是比丘凡有所見，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆悉禮拜讚歎，而作是言：我深敬汝等，不敢輕慢。所以者何？汝等皆行菩薩道，當得作佛。而是比丘不專讀誦經典，但行禮拜，乃至遠見四眾，亦復故往禮拜讚歎，而作是言：我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛。

「正法」：這個佛呀，住世的時候這叫正法。佛啊，入涅槃之後，這叫像法時代，只有啊，佛的像，和佛法在世界上，這叫啊，「像法」。「滅盡之後」：這個正法也滅了，像法也滅了，在像法滅盡之後，「於此國土」：在這個大成國土，「復有佛出」：又有佛出世了，「亦號威音王如來」：也啊，名字也叫威音王如來。

應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，也都和前邊那個解釋法是一樣的。「如是次第呀」：像這樣子，一位佛出世，那麼又有一位佛出世，那麼很次第的，「有二萬億佛」：有啊，兩萬億這麼多的佛，「皆同一號」：都叫威音王如來，這個佛呀，名字相同。

「最初威音王如來」：最初這個這一位威音王如來呀，「既已滅度」：他就啊，他滅度之後。「正法滅後」：再正法滅後啊，「於像法中」：在這個像法的時候啊，像法時期，「增上慢比丘有大勢力」：啊，這種增上慢呢，貢高我慢的，自己把自己看的是最大，自己覺得自己呀，這比誰都高，比誰都啊，有地位，有大勢力。增上慢呢，他就是專門去歡喜爭名奪利，所以呀，才有大勢力，很大的勢力。

「爾時有一菩薩比丘」：在這個像法的時候，有一位菩薩比丘。為什麼叫菩薩比丘呢？因為他行菩薩道。「名常不輕」：他的名字，就叫常不輕菩薩。「得大勢！」：啊，大勢至菩薩！「以何因緣，名常不輕呢」：以什麼因緣，他的名字叫常不輕呢？

「是比丘」：這個菩薩比丘，「凡有所見」：他呀，無論在什麼地方，凡有所見，「若比丘」：或者他看見呢，出家的男人，「比丘尼」：或者呀，看見出家的女人，「優婆塞，優婆夷」：或者呀，在家的男人；或者在家的女人。「皆悉禮拜讚歎」：他呀，都給他們禮拜，叩頭頂禮，來讚歎他們。

本來呢，這個比丘啊，不禮拜比丘尼的，也不拜在家人，那麼這一位常不輕菩薩，常不輕比丘，他為什麼又拜比丘尼，又拜這個優婆塞、優婆夷呢？因為他願意行菩薩道。這個菩薩呢，他自己本身呢，沒有一個我相，他是人我一體的，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。

那麼他無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，為什麼又要拜其他比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呢？他這一拜豈不是有相了嗎？他這個「有相」，

實際上他就是無相。為什麼呢？他若有相，他就不會拜了！啊，好像那一些個增上慢比丘，為什麼他不行這種禮拜的這種修行呢？不修這種的行門呢？就因為他有我相。這個常不輕啊，他沒有我相，啊，把「我」空了，所以呀，他就啊，禮拜其他的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，他沒有一個「我」。沒有一個我，所以見到其他的這四眾弟子，他都要皆悉禮拜讚歎。

怎麼樣讚歎呢？「而作是言」：他就這樣說了，說，「我深敬汝等啊」：我深深的恭敬你們這個各位啊，「不敢輕慢呢」：我對你們絕對不敢輕慢的。「所以者何呢」：所以然的原因是什麼原因我不敢輕慢你們呢？「汝等皆行菩薩道啊」：說你們現在呀，都是行菩薩道的人呢，啊，比丘也行菩薩道，比丘尼也行菩薩道，優婆塞也行菩薩道，優婆夷也行菩薩道。你們都是修行啊，這個菩薩所修之道，自利利他。啊，「當得作佛呀」：因為你們行菩薩道，所以你們就應該呀，很快就成佛了！

「而是比丘不專讀誦經典」：這個常不輕比丘啊，這一位常不輕的比丘，他不單獨啊，專誦專讀經典，他不是單單呢，就是啊，讀一讀經典，單單的誦一誦經典，啊，他要行這個菩薩所行的道。嗯，「但行禮拜呀」：他一天到晚就是向其他的四眾弟子叩頭。

「乃至遠見四眾，亦復故往禮拜讚歎」：乃至於啊，他啊，到其他地方，見著有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，離著很遠呢，他也要走到那地方去啊，向人叩頭，禮拜。然後就說了，說，我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛，這叫讚歎。「而作是言」：說，我不敢輕於汝等啊，汝等皆當作佛啊，啊，你看，這位菩薩所行這個菩薩道啊，啊，真是不容易行的。我們一般人，啊，哪一個誰能做到這一點呢？啊，他既然向出家人叩頭，又向在家人來叩頭，修這種的人所不能修的這種菩薩道。

四眾之中，有生瞋恚，心不淨者，惡口罵詈言：是無智比丘，從何所來？自言我不輕汝，而與我等授記，當得作佛；我等不用如是虛妄授記。如此經歷多年，常被罵詈，不生瞋恚，常作是言：汝當作佛。說是語時，眾人或以杖木瓦石而打擲(出)之，避走遠住，猶高聲唱言：我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛。以其常作是語故，增上慢比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，號之為常不輕。是比丘臨欲終時，於虛空中，具聞威音王佛，先所說法華經二十千萬億偈，悉能受持，即得如上眼根清淨，耳鼻舌身意根清淨，得是六根清淨已，更增壽命二百萬億那由他歲，廣為人說是法華經。

「四眾之中」：在這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷之中，「有生瞋恚，

心不淨者」：啊，有的這個增上慢比丘，就心裏呀，就生出一種瞋恚；瞋恚，就是發脾氣了。啊，這個常不輕菩薩給他一叩頭，他就發了脾氣了，發了脾氣怎麼樣啊？他往下一叩頭，他就踢他的頭，用腳就踢他的頭，或者踢他的下巴，啊，他往那一叩頭，他就用腳來踢他的下巴，就打他，就發脾氣。

啊，為什麼他發脾氣？心不淨，因為他心裏不淨。心裏是有什麼呢？就貪瞋癡太多了，這三毒阿，熾盛。為什麼他增上慢呢？也就因為有三毒。這個訶的毒藥喝的太多了，啊，吃的迷魂藥啊，啊，也吃的不明白了，所以他心裏不乾淨了，心不淨者。「惡口罵詈呀」：因為他這個毒太多了，好像喝醉酒了似的，所以呀，啊，就罵街，罵街，跑到那個去罵人去，惡口罵詈。罵詈誰呢？就罵這常不輕菩薩。

啊，他說了，言，「是無智比丘」：嘿，你這個真是愚癡到極點了！你這個人，這個比丘啊，太愚痴了！啊，所以他連罵代打，就打這個常不輕菩薩，你看，給叩頭，還被人打，你想想這個菩薩道是不容易行的。「從何所來」：說你這個愚痴的比丘你從什麼地方來的？啊！怎麼有你這樣的比丘，你太失去啊，佛教的威儀了，啊，你怎麼這樣子呢？一點威儀都不修。禮儀三百，威儀三千，你連一樣你也沒有。

啊，就「自言」：啊，你自己說，「我不輕汝，而與我等授記」：你呀，啊，就說你不敢輕慢我們，你又給我們來授記，而與我等授記，你就啊，給我們這一些個人來授記，「當得作佛」：你說我們應該作佛。那麼容易就成佛了？啊，你簡直是胡說八道！你這個人真是愚癡！

「我等不用如是虛妄授記」：我們不要你這個給虛妄授記，那個要成佛啊，才可以給人授記，你現在這麼愚癡，你盡亂講亂說的，你真是，啊，太倒架子了！你太沒有用了！啊，就罵這個罵他，我們不要你給授記。他們就以為呀，這個授記只有佛可以給授記。其實啊，那若有人人都給你授這個記，你也就成佛了！

「如此經歷多年」：啊，這個常不輕菩薩修這種啊，啊，禮拜、讚歎、忍辱的苦行啊，啊，修了很多年，經歷如此，像這樣子經歷，經歷了很多年。很多年呢，啊，「常被罵詈呀」：常常的被人罵，不是一次了，一給人叩頭啊，他就被人罵。「不生瞋恚」：可是啊，雖然他被人罵，他也不生瞋恚，啊，還不退心。

好像我們這個如果有我相的人，你被人打一頓，哦，這就怕了，再也不敢

行這個菩薩道了！這有人打我，嗯，有人罵我，「常作是言」：他呀，常常是這樣說，「汝當作佛，說是語時」：啊，他說你們都應該作佛呀，說這個話的時候，「眾人或以杖木瓦石而打擲之」：啊，這個眾人呢，看他一來叩頭了，因為也看他太愚癡了，就這麼樣子，他那一叩頭，他就用木頭，梆！打他頭一下，這個木；啊，或者用杖啊，打他頭一下；或者用石頭啊，打他頭；或者呀，啊，看他一叩頭，那他給這個叩頭，那些個人就都拿這個石頭塊就打他，啊，這樣子，你看。擲，擲就是這麼撇擲出去由手裡。

「避走遠住啊」：那麼他雖然無我相，但是打他也痛，所以他就避走，他慌慌張張叩一個頭，完了就跑，起身就跑，啊，就說我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛，完了，站起就跑了！啊，你就用石頭打他，他也跑了，就這樣子。「猶高聲唱言呢」：那麼跑得越遠，他一邊跑的時候，一邊就說我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛，哈，大聲喊著，高聲唱言，啊，我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛，你看，啊，所以一般人說他無智，說他是一個神經病！當時啊，很多人就罵他，啊，神經，發神經呢！唉，真是討厭死！

「以其常作是語」：因為啊，他常常這樣說，所以「故增上慢比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」：啊，你們切記不要作增上慢比丘、比丘尼呀！也

不要作增上慢優婆塞、優婆夷呀！啊，這是很，不是好好玩的。所以，這個增上慢的比丘，比丘尼，優婆塞、優婆夷，啊，「號之為常不輕」：所以我不對你們講過，啊，本來他不叫這個名字，就因為他常常說我不敢輕於汝等啊，所以這些增上慢就給他送了一個美的名稱，說那是常不輕，他是常不輕，因為他常常，他說我不敢輕於汝等，所以他們給他送一個名字就叫常不輕。

「是比丘啊」：這個常不輕菩薩比丘啊，菩薩比丘啊，「臨欲終時」：他啊，將要壽命啊，完了的時候，就是將要死的時候，「於虛空中」：他這個壽命要死的時候，他在虛空中啊，啊，就聽見了，「具聞威音王佛」：他就啊，聽見威音王佛呀，啊，「先所說法華經」：啊，聽見法華經，「二十千萬億偈」：啊，在法華經上那二十千萬億偈呀，他都，啊，聽見了。

「悉能受持」：他不單聽見，而且還能受之於心、持之於身，啊，他能受持，啊，「即得如上眼根清淨，耳鼻舌身意根清淨」：他就得像前說那個法師品呢，那個眼根也清淨了、耳根也清淨了、鼻根也清淨、舌根也清淨、身根也清淨了、意根也清淨了，得這個六根清淨這種境界了。

「得是六根清淨已呀」：得這種的境界之後了，「更增壽命」：他啊，不

單沒有壽終，而且還又增加他的壽命了。增加多長的時間呢？啊，可就長囉！有「二百萬億那由他歲」：二百萬億這麼那由他，不知道多少歲？啊，「廣為人說是法華經」：這麼二百萬億歲呀，他做什麼呢？就是啊，廣為人說呀，啊，常常為人講說這個妙法蓮華經，這種的妙法。

你看，每一天每一天都有很多的這種的麻煩發生，不是國與國互相作戰，殺死很多人呢；再不就有這火災，燒死很多人；或者就有水災，淹死很多人；或者又有這種毒氣放出來，毒死很多人；或者有飛機失事，又死了很多人；或者有火車發生意外，死了很多人；或者有巴士，啊，也死很多人；乃至於這個汽車，每一天都不知道死多少人？

這個世界啊，也就互相鬥爭，沒有一個安寧的時候。為什麼這樣子呢？就因為人人呢，都鬥爭堅固，啊，你鬥爭我，我鬥爭你，沒有忍讓，所以世界就不和平，也就是人心呢，不能改惡向善，你壞，我想比你更壞！你惡，我想比你更惡！啊，就是啊，鬥爭怎麼樣壞！鬥，怎麼樣惡？這世界就一天彼一天壞了。

現在你把眼睛睜開看一看，整個世界，哪一個地方是一個最安全的地方？沒有！所以我們現在啊，預備舉行一個祈禱世界和平的大會，或者在這個

十一月八號，或者十一月七號，那麼現在還沒有決定；不過這個大會呀，我們是想要舉行的，希望大家啊，都共同一個心，來呀，求這個世界和平，一定啊，會有感應的。

Ch20-04常不輕菩薩品第二十

於時增上慢四眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，輕賤是人為作不輕名者，見其得大神通力、樂說辯力、大善寂力，聞其所說，皆信伏隨從。是菩薩復化千萬億眾，令住阿耨多羅三藐三菩提。命終之後，得值二千億佛，皆號日月燈明，於其法中，說是法華經，以是因緣，復值二千億佛，同號雲自在燈王，於此諸佛法中，受持讀誦，為諸四眾說此經典故，得是常眼清淨，耳鼻舌身意諸根清淨，於四眾中說法，心無所畏。得大勢！是常不輕菩薩摩訶薩，供養如是若干諸佛，恭敬尊重讚歎，種諸善根，於後復值千萬億佛，亦於諸佛法中，說是經典，功德成就，當得作佛。

「於時增上慢四眾」，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：在這一位置常不輕菩薩，他得到這個六根清淨，雖然沒有證果，就以父母所生這個身體，就得到這種的好處，那麼又常常給人講說妙法蓮華經，於時增上慢四眾，在這個時候啊，以前對這個常不輕菩薩有一種貢高我慢呢，增上慢這四眾的

弟子，就是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。

「輕賤是人」：他們又打罵向他們叩頭頂禮這個常不輕菩薩，又輕賤他，又說他是一個最愚癡的比丘，啊，輕賤這個人。「為作不輕名者」：給他起了一個不輕的名的這四眾的弟子。「見其得大神通力」：那麼看見呢，這位常不輕菩薩，果然呢，就得到這種大的神通力，啊，他能以呀，把這個法華經這麼多的偈頌，都啊，能背誦出來，又可以講解，得這種大的神通智慧之力。

「樂說辯力」：他又啊，樂於說法，啊，得大辯才的力量。「大善寂力」：這個大善寂力，就是啊，人家罵他，他也不發脾氣；人家打他，他也不生瞋恨心。外邊也沒有脾氣，裏邊也沒有脾氣，這叫個「善」。寂，他能以呀，在這種最不好忍耐，最不能忍耐的這種啊，境界，他都能忍耐，啊，這是啊，有智慧。所以呀，有智慧，這就大善寂力。既能有忍辱力，又有般若的智慧，所以叫大善寂力。

「聞其所說，皆信伏」：聞這個這位常不輕菩薩比丘啊，說這個妙法蓮華經，他們都信而服從了，而降伏了；啊，不像以前，又打他，又罵他，啊，那樣子了。「隨從是菩薩」：那麼就跟著這個菩薩，這一位菩薩到什麼地

方說法，他們就啊，隨到什麼地方去，啊，跟著這個菩薩來聽法。

「復化千萬億眾」：那麼又啊，教化千萬億的眾生。「令住阿耨多羅三藐三菩提」：令啊，得到無上正等正覺，這一位常不輕菩薩教化的眾生是無量無邊那麼多。

「命終之後」：這位常不輕菩薩，他的壽命終了之後啊，「得值二千億佛呀，皆號日月燈明」：在他這一生的生命結束之後，以後啊，第二個生命，又得到值啊，二千億佛，這二千億佛呀，都是叫日月燈明，叫日月燈明佛！

「於其法中」：在這個二千億呀，這個諸佛這個法中，「說是法華經」：這一位常不輕菩薩還是說這個法華經。

「以是因緣」：以說這個法華經這種因緣，「復值二千億佛」：啊，又遇著二千億佛，復值二千億佛。啊，同號雲自在燈王佛！「於此諸佛法中啊」：在這二千億日月燈明，二千億雲自在燈王這個佛的法中啊，「受持讀誦」：又受持這個法華經，又讀誦這個法華經。「為諸四眾啊」：為這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呀，這四眾啊，「說此經典故」：他呀，說這個妙法蓮華經。

啊，總而言之啊，這位常不輕菩薩，他是生生世世啊，時時刻刻，都是說這個妙法蓮華經。所以呀，啊，「得是常眼清淨啊」：他才啊，得到這個父母所生這個眼，就能見三千大千世界這個清淨的神力。「耳鼻舌身意諸根清淨」：諸根清淨。「於四眾中說法」：他在啊，這個四眾裏邊給講說這個妙法蓮華經，「心無所畏」：他的心呢，啊，是無所恐懼的。

「得大勢」：釋迦牟尼佛又叫一聲得大勢！「是常不輕菩薩摩訶薩」：說這個常不輕，眾生啊，這一位菩薩大菩薩，「供養如是若干諸佛」：他呀，曾經供養過呀，啊，像以上所說這麼多的諸佛，他又恭敬諸佛、尊重諸佛、讚歎諸佛，「種諸善根」：他在諸佛的面前來種諸善根。

「於後復值千萬億佛」：他啊，在啊，以後又值千萬億佛那麼多，「亦於諸佛法中」：他也在這個諸佛的佛法裏邊，「說是經典」：說這妙法蓮華經。他因為講說妙法蓮華經的「功德成就啊，當得作佛啊」：他呀，所以應該得到成佛了。

得大勢！於意云何，爾時常不輕菩薩豈異人乎？則我身是！若我於宿世，不受持讀誦此經，為他人說者，不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。我於先佛所，受持讀誦此經，為人說故，疾得阿耨多羅三藐三菩提。得大勢！彼時

四眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以瞋恚意，輕賤我故，二百億劫，常不值佛，不聞法，不見僧，千劫於阿鼻地獄受大苦惱。畢是罪已，復遇常不輕菩薩，教化阿耨多羅三藐三菩提。得大勢！於汝意云何，爾時四眾常輕是菩薩者，豈異人乎？今此會中，跋陀婆羅等五百菩薩，師子月等五百比丘，尼思佛等五百優婆塞，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是。得大勢！當知是法華經，大饒益諸菩薩摩訶薩，能令至於阿耨多羅三藐三菩提，是故諸菩薩摩訶薩，於如來滅後，常應受持讀誦，解說書寫是經。爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

佛呀，叫一聲得大勢菩薩！說，「於意云何」：在你的意思裏怎麼樣啊？啊，「爾時常不輕菩薩」：當爾之時啊，就是我說一前那一位常不輕菩薩，「豈異人乎」：他豈是啊，旁人嗎？豈是其他的人嗎？不是！「則我身是」：就是我釋迦牟尼佛的本身。這一位常不輕菩薩，就是我當時行菩薩道的一位化身的菩薩。

「若我於宿世」：假設我在呀，宿世，以前呢，這個時候，「不受持讀誦此經」：我若不受持啊，和讀誦啊，這一部妙法蓮華經的話，並且「為他人說者」：我不給他人講說這個妙法蓮華經的話，「不能疾得阿耨多羅三藐三菩提」：我不能很快呀，就得到這個無上正等正覺了。

「我於先佛所」：我在呀，以前那個諸佛的所在，諸佛的地方，啊，「受持讀誦此經」：因為啊，我在以前諸佛啊，受持、讀誦這一部妙法蓮華經的緣故，所以呀，「為人說故」：又為人講說這個妙法蓮華經的緣故，所以很快呀，我到現在就得到無上正等正覺了，我得到啊，這佛果了。

得大勢！「彼時四眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以瞋恚意」：在以前呢，這個四眾的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呀，用這個瞋恚的這種的意念，「輕賤我故」：他們呢，看不起我，說我是無智比丘，啊，因為輕賤我的緣故。

「二百億劫」：他們在這個二百億呀，這個劫裏邊呢，「常不值佛」：啊，就遇不著佛。你們現在啊，都遇著佛法，這都不是沒有善根的人；若沒有善根的人呢，根本就沒有法子連一個佛的名字都聽不見。「不聞法」：也不會聽見佛法，也不會聽見有人講經說法。「不見僧」：也看不見呢，一個比丘，一個比丘尼。

你們現在啊，啊，在這個國家也有了僧相了，有僧人的樣子了，啊，這都是有善根才能遇著三寶的。那麼這一些譏謗啊，這個常不輕菩薩的，就是

給常不輕菩薩起這個常不輕名的這些個增上慢呢，四眾弟子，啊，他們在二百億劫的期間呢，都不聞三寶的名號。

啊，「千劫於阿鼻地獄受大苦惱」：他們在一千個劫的時間裏邊呢，在阿鼻地獄受大苦惱。啊，「畢是罪已」：受完了這個罪之後，他們又托生做人。「復遇常不輕菩薩」：他們又遇到啊，這一位常不輕菩薩，「教化阿耨多羅三藐三菩提」：他啊，來教化他們，來呀，哎，令他們發阿耨多羅三藐三菩提的心，令發無上正等正覺的心。

「得大勢」：啊，大勢至菩薩！「於汝意云何」：在你的意思裏頭怎麼樣啊？啊，「爾時四眾常輕是菩薩者」：當時啊，這個四眾，就是啊，比丘、比丘尼這四眾弟子，常輕是菩薩者，他們常輕慢這個常不輕菩薩的這一些個人，「豈異人乎」：你知道嗎，他們也不是旁人呢，他不是其他的人！

啊，是誰呢？「今此會中」：現在在這個在我們這個法會裏邊呢，這個「跋陀婆羅等五百菩薩」：這個當時啊，這個增上慢呢，就是現在這個跋陀婆羅等五百位菩薩，他們都是那時候增上慢的那個四眾弟子。啊，跋陀婆羅是梵語，翻過來就叫「善守」。

以前呢，因為他增上慢，不守規矩啊，現在呀，啊，又受這個常不輕菩薩教化，他就啊，善守規矩了，善守戒律了。這個其中啊，有五百個菩薩，啊，單單呢，舉出這個跋陀婆羅這一位菩薩作為上首。

「師子月等五百比丘」：有這個師子月，一個比丘啊，叫師子月，他說法像獅子，他的智慧呀，猶如月光，啊，所以呀，叫師子月等五百比丘。這個五百比丘也是當時的增上慢的四眾弟子。「尼思佛等」：又有一些個優婆塞呀，他的為首的優婆塞叫尼思佛。「五百優婆塞」：也是當時的增上慢的四眾弟子其中的一。

「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是」：現在他們對這個無上正等正覺這佛的果位呀，都修到不退轉的這種境界上了，啊，就不會呀，再墮落了，啊，他們現在。

「得大勢！」：得大勢至菩薩！「當知是法華經」：你應該知道這一部妙法蓮華經啊，「大饒益諸菩薩摩訶薩呀」：這個對於一切的大菩薩，啊，摩訶薩呀，都有大饒益，有大的利益啊！有什麼大的饒益呢？「能令至於阿耨多羅三藐三菩提啊」：能命令這個一切的菩薩，大菩薩，都啊，決定能得到啊，無上正等正覺的果位。

「是故諸菩薩摩訶薩」：因為這個，所以諸菩薩摩訶薩，這一切的菩薩，和這個大菩薩，「於如來滅後啊」：在我釋迦牟尼佛滅度之後啊，「常應受持」：你常常的應該受持這一部妙法蓮華經，常常的應當啊，讀這一部妙法蓮華經，常常的背誦這一部妙法蓮華經，你又應該常常的解說這一部妙法蓮華經，又應該常常書寫這一部妙法蓮華經啊！這個你做多少功德，就得到多少的益處，啊，絕對沒有虛妄的。

「爾時世尊欲重宣此義，而說偈言」：當爾之時啊，這個釋迦牟尼佛呀，因為太慈悲了，所以呀，要在重複把這個義理呀，再用偈頌來說它一遍。

2320

這個我們人聽經啊，要越聽越歡喜聽，越歡喜聽要越聽。學佛法，啊，要比呀，吃蜜糖更歡喜。這個佛法，就是甘露，這甘露，就是一種不死的藥，在天上。我們聽佛法，就可以呀，由迷轉悟，由這個不明白啊，得到明白。

佛為什麼說佛法？就因為要眾生啊，明白這個佛法。佛法不是這麼容易明白的，音為什麼不明白呢？因為佛法太妙了！它有一種不可思議的這種境界。那麼不容易明白，我們一定要想法子明白；不是說不明白，我就不學了，越不明白越要學。

我們要明白之後，才能可以不學；到這個四果阿羅漢，那才到了無學位。雖然說是無學位，他是不學這個小乘啊，果，他證得無學位了。但是若是依照大乘來講，他還是要學，還是沒有究竟。啊，學什麼呢？要學行菩薩道，啊，修這個六度萬行。

所以，我們沒有證得四果阿羅漢，一定要學。啊，不明白要學，明白了更要學！說，明白了，我還學它幹什麼？你還有不明白的，還學那個不明白。譬如，你把法華經都明白了，楞嚴經你還沒有完全懂；楞嚴經完全都明白了，啊，華嚴經你也沒有明白。

所以，這個佛法呀，就好像大海似的。我們這個眾生啊，啊，在這個學這個像大海這麼多的佛法，你看要怎麼樣學法呢？我們就要先學布施。布施呢，不是叫人家布施給我，是我要布施給人，你要做這個布施。第二就要持戒，第三要忍辱，第四要精進，第五要禪定，第六要智慧。

這觀音呢，菩薩，九月十九啊，又遇到觀音菩薩一個誕辰。我們這娑婆世界的眾生，和觀音菩薩，都特別有緣。那麼若有人稱念**南無觀世音菩薩**這個名號，就可以呀，遂心滿願，如意吉祥，你求什麼就得到什麼。

在這個法華經，觀世音菩薩普門品說的，啊，你求男得男，求女得女；無論你求什麼，都可以呀，滿你的願，但是你要念觀音菩薩！因為有這種的緣故，所以我們在這個禮拜六晚間呢，就灑淨，禮拜天呢，就開始念觀世音菩薩！在這個講經的時間呢，還照常講經。那麼有人呢，若是歡喜隨喜這個觀音七，那麼可以呀，都來隨喜，你有什麼所求，都會滿願的。

在這觀音七的期間，或者有人呢，就會看見光；或者有人呢，又會看見華；或者有人呢，就會得到種種的不可思議這個境界；那麼或者有人，參加這個念佛七(觀音七)開了悟了；或者有人，就開了大智慧了；啊，開大智慧以後就不會做愚癡的事情了，所以這個是很要緊！那麼我就怕你們各位不知道啊，所以左一次向你們發表這個消息，又一次向你們發表這個新聞，那麼你們各位呀，不要錯過這個機會，來大家共同修行，用功修道，這是我對你們的希望！

Ch20-05常不輕菩薩品第二十

過去有佛 號威音王 神智無量 將導一切

天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時

有一菩薩 名常不輕 時諸四眾 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法眾 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值無數佛
說是經故 得無量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是

「過去有佛」：釋迦牟尼佛說是啊，在過去式，有啊，一位佛出世。這一位佛的名字叫什麼呢？叫威音王，「號威音王佛」。「神智無量」：這一位佛啊，他的神通也無量，他智慧也無量。「將導一切」：他啊，接引一切眾生，作一切眾生的領袖，啊，來引導啊，眾生發菩提心，啊，速成佛道。「天人龍神」：這時候啊，一切的諸天的天人，一切世間的人，和一切的天龍，啊，鬼神等。「所共供養」：天人，和這個天龍八部，都共同來供養這一位佛。

「是佛滅後啊」：這一位佛在世界上弘法啊，很久的時間，然後啊，就入

涅槃了。入涅槃，在這個正法時代過去了，像法的時候，「法欲盡時」：這法呀，將要啊，滅盡的時候，「有一菩薩」：這時候啊，就有一位菩薩出現於世。這一位菩薩叫什麼名字啊？他的名字就叫「常不輕」：啊，常不輕啊，就是啊，恆常的，他啊，常常不輕慢一切眾生。他對一切眾生啊，就恭敬啊，像佛那麼恭敬。他認為一切眾生啊，都是佛！

所以呀，「時諸四眾」：在這個佛法將要滅盡的時候啊，這個就有佛的四眾弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷；這四眾弟子啊，因為法末的關係呀，這個業障也重了，他就都不真修行了。怎麼樣呢？就是啊，雖然有一個出家的名字，但是啊，他不真修行，怎麼樣呢？他就啊，生這個貢高我慢的心，增上慢的心，有一種增上慢；增上慢呢，就看著自己比誰都大，啊，自己就是唯我獨尊了，就是有自己呀，是最高了，唯我獨尊。

那個釋迦牟尼佛出世，不也一個手指天，一個手指地，說是啊「**天上天下，唯我獨尊呢！**」說天上邊，和天下邊，只有我呀，是一個最尊崇的，啊，最高尚的。這是佛可以說這話，那麼一般的人就不可以。但是這個一般比丘啊，啊，大約也好像現在這外道似的，啊，說是，我就是佛！你就應該供養我，啊，生了一種增上慢的心。

「計著於法」：本來法呀，「法尚應捨，何況非法」，這法呀，你不明白的時候應該要明白；你明白了，又要放下，又要把這個法也都放下，啊，不應該呀，著住於法。那麼這個時候啊，因為佛法要滅盡了，這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呀，都著到這個皮毛上了，皮毛，啊，在這個外皮上啊，來用功夫，啊，就執著於法。他呀，不單不明白法，而且還執著於法了，啊，執著於法；執著於法就生了一種增上慢。

啊，那麼這時候啊，這個常不輕菩薩就想要去度這一般的增上慢的比丘，啊，「不輕菩薩」：常不輕的菩薩。「往到其所」：就到這個計著於法這四眾弟子那個地方去了。「而語之言」：對他說了，而對啊，這四眾增上慢的比丘就說了，說，「我不輕汝」：說，我呀，絕對不敢輕看你，「汝等行道啊」：你們現在所行的是菩薩所行的道，「皆當作佛呀」：將來啊，你們都應該作佛的！

「諸人聞已呀」：這個計著於法這四眾弟子啊，聽完了這話，啊，「輕毀罵詈」：就是啊，對這個常不輕菩薩就譏謗他了，就罵他，就罵這個常不輕菩薩。「不輕菩薩，能忍受之」：主要你就，啊，這個常不輕菩薩給人叩頭頂禮，給人授記，還被人家打呀、罵啊、拳打腳踢呀，甚至於用木棍來打、或者用啊，瓦石來打，或者用種種的這個東西來打，打這個常不輕

菩薩。

這時候這個常不輕菩薩，他一點也不生瞋恨心，一點也不發脾氣，你人也不發脾氣，所以呀，啊，他就能忍受之，能忍受之，能以啊，對這個人罵他、打他、鬧他，怎麼樣對他有這不好的行為啊，他也能忍，啊，能忍耐，所以說能忍受之。

「其罪畢已呀」：這個常不輕菩薩他給人叩頭，為什麼還會有罪呢？不是他給人叩頭才会有罪，是他啊，前生的罪業沒有了。在金剛經上說，「若有讀誦此經，若被世人輕賤；是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業即為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」那麼這個常不輕菩薩，他行這種啊，不輕的菩薩道，啊，被人打、被人罵、被人輕賤；因為被人輕賤，所以他前生啊，輕賤人這個罪業就消滅了，就沒有了。

啊，就沒有了，所以，啊，他「臨命終的時候」：就啊，在這個壽命將要終的時候，「得聞此經啊」：他啊，在這個時候他就聽見這一部妙法蓮華經的這種的不可思議的道理了。

「六根清淨」：這個時候，他得到六根清淨，六根互用這種的力量。那麼

六根互用，怎麼會有六根互用？因為他清淨了。所以清淨，就會六根互用。

「神通力故」：他有啊，大神通、大智慧、大雄大力的這個緣故，啊，「增益壽命」：他的壽命啊，又增加了，不單沒有死，而且還增加了。

「復為諸人」：他又啊，為這一切的所有的人，「廣說是經」：啊，廣宣、演說、講解這一部妙法蓮華經。「諸著法眾」：這前邊呢，所有這個增上慢的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呀，這些個執著法的這些個眾生啊，啊，就都墮地獄了；墮地獄，受地獄的果報之後，又啊，生出來做人，那麼看見呢，這一位常不輕菩薩他得這種的大神通力、大寂善力。

「皆蒙菩薩」：他啊，又得到這位常不輕菩薩來「教化成就」：教化這一類的眾生。「令住佛道」：令他們修行這個諸佛之道。「不輕命終」：這個不輕菩薩命終之後，啊，「值無數佛呀」：又第二生啊，又遇到無數佛。那麼以後生生世世都遇到無數的諸佛。

「說是經故」：他生生世世，啊，年年月月，啊，時時刻刻，都講說這一部妙法蓮華經。「得無量福」：所以呀，他得到這無量的福德莊嚴。「漸具功德」：那麼漸漸的他具足啊，這個菩薩道的功德。「疾成佛道」：所以呀，很快他就成佛了。

「彼時不輕」：在以前所說這個不輕菩薩是誰呢？「則我身是啊」：就是我釋迦牟尼佛的前生呢，就行過這種不輕的菩薩之道。

時四部眾 著法之者 聞不輕言 汝當作佛
以是因緣 值無數佛 此會菩薩 五百之眾
並及四部 清信士女 今於我前 聽法者是
我於前世 勸是諸人 聽受斯經 第一之法
開示教人 令住涅槃 世世受持 如是經典
億億萬劫 至不可議 時乃得聞 是法華經
億億萬劫 至不可議 諸佛世尊 時說是經
是故行者 於佛滅後 聞如是經 勿生疑惑
應當一心 廣說此經 世世值佛 疾成佛道

「時四部眾」：在這個時候啊，譏謗、罵詈常不輕菩薩這四部眾。「著法之者」：他們生增上慢的心，執著於法這些個人。「聞不輕言」：他們又聽見這個常不輕菩薩給他們說法，「汝當作佛，以是因緣」：以這種的因緣，啊，「值無數佛」：就遇著啊，無數無邊那麼多的佛。

「此會菩薩」：現在在這會五百呀，菩薩，跋陀婆羅，啊，這五百菩薩就是以前增上慢那些個比丘、比丘尼。現在他已經得到不退轉了，啊，能善守戒律。「五百之眾」：這五百菩薩都是以前毀謗常不輕菩薩的。「並及四眾」：還有啊，其他比丘、比丘尼呀，「清信之士」：這優婆塞、優婆夷，這些個都叫清信之士，清信士女。

「今於我前」：現在啊，都在我的面前，他們過去雖然輕賤我、譏謗我、罵詈我，但是現在可又都啊，發菩提心了。為什麼他們發的菩提心呢？就因為啊，我給他們種下這個菩提種子，我說，「我不敢輕慢汝等，汝等皆當作佛」，啊，給他們授記，還又給這一般人來叩頭頂禮。所以啊，有這種的因緣。「聽法者是」：現在在我的面前呢，聽我說法華經啊，這一些個人，就是以前他們都譏謗過我的。

啊，「我於前世啊」：我在啊，前生的時候，「勸是諸人」：我勸說啊，這些個諸人，令他們發菩提心，修行啊，菩薩道。「聽受斯經啊」：我生生世世啊，在以前都啊，講這個法華經，這一般人都聽過法華經的。「第一之法呀」：這法華經啊，就是第一的，最妙的佛法。

「開示教人」：我呀，又開示他們，教這一切的諸人。「令住涅槃」：令

他們得到這個涅槃的快樂，得到常樂我淨這種的妙果。「世世受持啊」：

我又啊，教化這一切的眾生啊，令他們生生世世受持啊，這一部法華經。

「如是經典」：啊，我自己呀，也是生生世世，受持這一個妙法華蓮經。

「億億萬劫」：在這個沒有數量那麼多的億億萬劫呀，啊，「至不可議呀」：

乃至於到啊，不可思議那麼多的，那麼長的時間。啊，「時乃得聞呢」：

這個法華經啊，不是很容易聽見的，若在無量阿僧祇劫的時間呢，也不一

定遇著能聽這個法華經啊，時乃得聞。

「是法華經」：這法華經啊，是很難遭遇的，很難值遇的。「億億萬劫」：

乃至於啊，億億萬那麼多的劫。「至不可議」：乃至於不可思議那麼長的

阿僧祇劫。「諸佛世尊」：這十方諸佛的世尊呢！「時說是經啊」：啊，

都是啊，常常說這個法華經。

「是故行者」：因為這個原因，所以你們這一些修行菩薩道的人，「於佛

滅後啊」：在我將來滅度之後啊，「聞如是經」：你們若聽見這一部妙法

蓮華經，像這樣子不可思議的妙經的話，「勿生疑惑」：你不要生出一種

啊，懷疑而不相信的心，你不要生疑惑心。

「應當一心呢」：你們都應當專一其心，啊，「廣說此經啊」：廣為一切眾人呢，說這一部妙法蓮華經。啊，你們各位聽完了這妙法蓮華經啊，到處都給人講這妙法蓮華經。「世世值佛」：你們生生世世啊，都可以遇到佛，值遇啊，這個佛。「疾成佛道啊」：很快就可以成就諸佛之道了！

今天呢，這是觀音七開始的第一天，凡是來參加這個觀音七的人，必須要啊，拿出來你的懇切至誠的心。就像啊，對著觀世音菩薩的面呢，來念觀世音菩薩這個名一樣的。啊，不要懈怠，不要懶惰，不要打妄想。因為我們修道啊，就要專一其心，你若不專一其心呢，那麼就修什麼法門，也沒有益處，得不到相應。

所以呀，凡是來參加這觀音七的人，都要阿，誠誠懇懇，這樣來發心念觀音菩薩。我們要認真念，口裏念的清清楚楚的，耳朵聽的清清楚楚的，心裏啊，也念的清清楚楚的，這個觀音菩薩聲在這。你念觀音菩薩，觀音菩薩也就會念你，那麼彼此啊，互相一念，啊，就會有一種啊，不可思議的感應。

在這個禮拜天，正是觀音菩薩出家的一個紀念日，所以在這一天呢，我們預備給所有報名啊，想要皈依的人，來啊，舉行皈依的儀式。在已經報名

的人，應該預備啊，在那一天皈依；沒有報名皈依的人呢，若想要皈依，也就趕快報名。因為這皈依呀，在這個觀音菩薩出家這一個紀念日來皈依，啊，第一，和觀音菩薩結法緣；第二啊，這個日子也很容易記得。啊，你們皈依那一天，無論哪一個人，**不要把皈依呀，那一天忘了。**

皈依那一天，那是你們這個活著的一個生日，一個睜著眼睛的生日。以前你呀，父母給你這個身體，你呀，沒有睜開眼睛，也不知道這個父親、母親好不好，啊，就投胎了；現在這叫啊，「**睜眼投胎**」，這個投法門的胎，啊，找一個這個出世的法門。所以這一點呢，你們各位應該記得。

有的人，說是我想皈依呀，等一等，這既然若想皈依，就不必等；你若等啊，將來或者就錯過機會呀，就沒有機會了，再皈依了。所以想要皈依，就早一點，啊，不要等；啊，你等，啊，這個人呢，不知道這個世界有什麼問題發生了！我不是啊，來希望大家都死，但是啊，不知道哪一天這個原子彈，氫氣彈呢，不知怎麼樣它就爆炸了，這個人類就沒有了！

所以呢，你若早一天皈依，或者這個原子彈響的時候，你無形中那個菩薩就保護著你，或者就不會有什麼問題。說，那我趕快皈依了，啊，你趕快皈依？那我還要審察一下，或者可以，或者不可以！