

美國萬佛聖城宣化上人講述

妙法蓮華經淺釋
(上)

呂提敬署

美國萬佛聖城宣化上人講述

妙法蓮華經淺釋（上）

妙法蓮華經淺釋（上）

佛曆3015年11月1日・西曆1990年12月17日

記 錄 法界佛教大學佛經翻譯委員會

出 版 法界佛教總會法界佛教大學

地 址 美國萬佛聖城

P.O. BOX217 TALMAGE CA. 95481-0217 U.S.A.

電話：（707）4620939

倡 印 法界佛教印經會

地 址 台北市10420林森北路105號11樓

電話：（02）5412489

劃 撥 帳號：1321798-5 帳戶：張淑彤

流 通 美國萬佛聖城

法界佛教印經會

法界佛教叢書

南無本師釋迦牟尼佛

宣公上人德相

過化存神
禮之獲福
悟無生

慈悲普度
信者得救
成正覺

The Venerable Master Hsuan Hua

His kindness and compassion cross over all. Believers are liberated and perfect the Right Enlightenment.
Transforming beings wherever he goes, his spirit remains intact.
Those who venerate him obtain blessings and awaken to the Unproduced.

目錄

甲、釋名題

一

乙、述譯傳

四八

丙、解正文

六〇

卷一 序品第一

六〇

卷一 方便品第二

二一八

卷二 譬喻品第三

三三〇

卷二 信解品第四

四五六

卷三 藥草喻品第五

五一

卷三 授記品第六

五三四

卷三 化城喻品第七

五五四

妙法蓮華經淺釋

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
美國萬佛聖城宣化上人講述

甲、釋名題

「妙」，對這個妙字我們就需要下一番堅苦功夫來研究。「妙」就是玄妙、微妙、深奧不可測。智者大師九旬談妙，集成一部法華玄，為天台宗三大部分之一的重要典籍，就是單說這個「妙」字說了三個月，你說妙不妙！

在講每一部經之前，先講七種立題和五重玄義，這是天台宗講經的規則。這七種立題是：單三、複三、具足一。單三是單獨的三種。複三就是重複的三種。具足一是單獨、重複合起來的立題。

先講單三，單三是人、法、喻。第一是單人立題，譬如「佛說阿彌陀經」。佛是人，阿彌陀也是人，所以叫單人立題，單用一個人來代表一部經的名字。因為這個「阿彌陀經」是講西方淨土法門，講極樂世界阿彌陀佛。為什麼有極樂世

界？是因為阿彌陀佛在因地做法藏比丘的時候，發了四十八大願。這四十八大願，願願都是要度一切眾生往生極樂世界，將來成佛的。所以這一部經就用阿彌陀佛的名字來代表一部經的名字。

佛法到了最後滅亡的時候，最先是「楞嚴經」沒有了，因為楞嚴經是成佛的正因，證果捷徑了義，眾生業轉重，故先隱沒。也可以說是因為「楞嚴經」把這個世間的道理，萬事萬物都講得很詳細，可以說是洩漏了天地的秘密。於是乎到末法時代「楞嚴經」就先沒了，其他經也跟著繼續湮沒；到最後只剩下「阿彌陀經」多留在這個世界一百年，所以「阿彌陀經」在佛教裡是最後才沒有的。到「阿彌陀經」也沒有的時候，就剩下「南無阿彌陀佛」六字洪名，在這個世界上留一百年；然後六字洪名又減去兩個字，只剩下「阿彌陀佛」四個字，又再住世一百年。以後，佛法在世界上就完全滅盡了。那個時候，三災八難，一切災害相繼降臨，這個世界隨即毀滅。

因此，我們對「阿彌陀經」就應該特別注意。因為末法時代，淨土法門對一切的人是最對機的。可是末法時代也有正法存在，就好像我們現在所住的美國，以前沒聞過佛法，現在處處都聞佛法。這是佛法剛傳到這個國家，所以現在就有

很多美國人歡喜參禪打坐，歡喜研究佛法，開了佛教正法的風氣。

「阿彌陀經」是單人立題，那麼以單法立題的是什麼經呢？是「涅槃經」。涅槃是法，涅槃不生，槃者不滅；不生不滅，沒有生滅的法，這是單法立題。

以單喻立題的是梵網經。梵網是大梵天王宮殿前面的一個網羅幢。這網形狀是圓筒形的，四面有孔，因此叫做網，就像魚網一樣，是用來莊嚴的。大梵天王歡喜把他的宮殿裝飾得最壯觀最美麗，所以懸掛網羅幢。網羅幢每一個孔有一粒寶珠，這寶珠會放光，叫夜明珠，白天也發光夜裡也發光。每一粒珠放在每一個孔裡邊，所以光光相照，孔孔相通。光和光互相照耀，孔和孔互相通達，這叫梵網。梵網經就是菩薩戒品，菩薩戒為什麼用梵網來代表它的名字呢？因為這個戒就好像一粒寶珠會放光，你能守戒清淨就有光明。以上說的是單三立題。

複三有：人法立題，人喻立題，法喻立題。什麼叫人法立題呢？好像「文殊問般若經」。文殊菩薩是人，般若是法。文殊菩薩是大智大慧的菩薩，他問這個般若；般若是智慧人才能問的智慧法。這部經就是以人法來立題的。

還有人喻立題，人喻立題的經是「如來師子吼經」。如來是佛的十號之一。如來所說的法，好像獅子吼；獅子一吼，百獸皆懼，無論豺、狼、虎、豹，什麼

惡獸，一聽獅子吼，就得老實；這「如來師子吼經」便是人喻立題的例子。

以法喻立題的便是本經「妙法蓮華經」。妙法是法，蓮華是喻，以妙法配合蓮華做這部經的題目。所以這一部經就是以法喻立題的，屬於複三之一種。

具足一是「大方廣佛華嚴經」。方是方法，也是佛法，大方廣三個字的簡單解釋是：佛法深如大海，廣大如虛空，沒有邊際的。佛是人，華嚴是譬喻——華是有芳香之味，代表德性圓滿，以圓滿的德性及修行的功德來莊嚴佛的十身。所以這一部經是以法、人、喻三種完全具足起來標立經題的名字。

研究佛法的人，對這七種立題應該能夠記得，可以隨時講出來。如果七種立題不懂，那你就不是研究佛法的人。在大藏經裡面，分門別類有很多種，經典也有幾千卷，但是都出不出這七種立題。所以，看經典的時候，一看經題就應知道這部經是以什麼來做題目。

把立題認識了，然後自然就可以深入經藏，智慧如海。假如連經的名字都不清楚，什麼叫涅槃經？你說不懂。連涅槃經的名字都不懂，那你看涅槃經又有什麼用呢？如果經典的名字都不認識，就不能深入經藏；也就不會智慧如海；不會智慧如海，那你學一輩子的佛法還是那麼的蠢笨癡呆。所以，這七種立題是很重

要的。

若每個人都能認識七種立題，對佛法就可以研究。還有五重玄義，五重玄義是：一釋名、二辨體、三明宗、四論用、五判教。

名，這部經是以什麼做它的名字？體，這部經的法體是什麼？法體知道了，要知道它的宗旨是說什麼？宗旨知道了，又要知道它的用途；用途知道了要知道教相。為什麼呢？就像我們人，首先要有名字；如張三、李四，各有其名。知道張三的名字，那張三的身體有多大？多高？多長？多重？他的身體是什麼樣子？他的身體健康不健康？他是什麼為生？他是做生意的、讀書的或做工的？士、農、工、商，他做那一行呢？若他是讀書的，以讀書為宗旨，那讀完書又有什麼用呢？是否去睡覺？不是的，讀完了書，它要發展它的用途。讀科學的在科學上發展；讀哲學的在哲學上發展，都是各有所用。經也是一樣，經的用途知道了，題和宗旨也知道了，究竟它的身份是什麼呢？如教授、總經理，或者她是一位家庭主婦。總而言之，各有各的身份，這就判明了他將來的成就。經也是一樣，這一部「妙法蓮華經」是以七種立題中的法喻立題來命名的。

「妙法蓮華經」在五重玄義裡，第一個玄義是釋名，也就是解釋這部經的名

字。這一部經是以妙法蓮華為名。妙法是法，蓮華是比喻，因為微妙甚深的佛法，一般人不容易明白，所以用蓮華來比喻。這一部經是以法喻為名的。

究竟什麼是妙法呢？它妙到什麼樣子？好到什麼程度？現在我來告訴你，這個妙是不可以心思，不可言議的。不可以用心來測度思惟，想也想不明白的；要能想得明白就談不到妙了。既然想不明白，那麼就不需要說了，說不出來嘛！是不能不說，說不出來的就是妙。說不出來的還要說，那說的並不是妙，而是形容這個妙及講說這個妙的意思。

究竟妙的真正意義是什麼呢？那是惟佛與佛，才能明瞭這種甚深境界。現在講「妙法蓮華經」只是講少少而已，可是這少少的就不知道要講多少天了。因為這個妙字，就是天台宗的智者大師講了九十天，也沒有把這個妙字講完，只講了一小部份。今年（一九六八）暑假的時候，在九十六天裡講完一部楞嚴經，這真可以算是坐火箭去探月球那麼快。因為我在香港講楞嚴經，曾經講了十四個月才把它講完的。

我們先講妙字，究竟這個妙字要講多少天？現在也無法預算，講幾天算幾天。那麼首先要說妙。什麼叫做妙？妙法就是妙。什麼妙？眾生就是妙。什麼妙？

佛也是妙。什麼妙？天地間所有一切，沒有一樣不是妙的，什麼都是妙法。所以這個妙字要講起來是無窮無盡的。這也是妙，那也是妙，妙究竟是從什麼地方來的？它是從心而來的。

你怎麼知道它是妙法呢？因為你有心，所以心法妙，然後是眾生法妙，然後就是佛法妙。

心法怎樣妙呢？所有的山河大地、森羅萬象、房廊屋舍，所有的一切，是從什麼地方來的呢？都是從每一個人現前的一念心生出來的；從眾生的心裡生出來。怎麼生出來的呢？你會說：「那就知道了！」這是妙。知道不知道都是妙。你為什麼會知道呢？又為什麼會不知道呢？這豈不是妙？這就是心法妙。

心法妙，心怎麼會妙呢？人的心，都是一般無二的。你指著胸前說：「我的心在這兒。」你的心的真的在這個地方嗎？那你真是錯認心了！是認賊作父了！就像阿難似的，在楞嚴經裡阿難說：「心在裡面。」就是指這個肉團心；這個肉團心是沒有用的。怎麼說它是沒有用的呢？因為它只是一塊肉團。這個是集起心是聚集煩惱而生起來的心；又叫緣慮心，攀緣思慮的能力一直幫著你打妄想。而第六意識，也就是這個稱為集起心，是這個幫助你打妄想和生雜念的肉團心、緣慮

心、集起心……，這個心就有這麼多的名稱。所謂心法，不要以為我是說這個肉團心。

那我另外還有個心嗎？你不知道嗎？看看這是不是妙呢？你連自己有個心都不知道。你既然連心都不知道，那你連生命也不明白啦！來的時候，糊裏糊塗，去的時候也糊裏糊塗。來從什麼地方來都不明白，這是個妙！死的時候又糊裏糊塗的跑了，到什麼地方去又不知道，這也是個妙；生和死的時候都不知道就算是妙！那麼活著的時候大概是不妙了吧？但是這個更妙！怎麼會更妙呢？比如說你在不知不覺中從小孩子變成大孩子；從大孩子又變成大人；成了大人之後也不知道怎麼變成為老人。你說這妙不妙？不但變成老人，你又會生育兒女。如果不是妙，怎麼不知不覺就有這麼多變化？這是妙法。這個妙法現在講出來，你會覺得有點意思，好像是這麼回事，但在沒講的時候你根本不知道這是妙法。

妙法就是這樣的在你不知不覺中生出一種作用。妙要說起來多得不得了。眼前你所能看見的都是妙。為什麼呢？你怎能看見呢？要不妙你就看不見了。那麼看不見的就不是妙了？看不見的更妙。看見和看不見都是妙，聽見和聽不見也是妙。

所以眼前能看見的，不但是看見；怎麼能看見呢？這就是楞嚴經所講的：「誰

能看見？誰同你看見的？」你說這妙不妙？為什麼近的你看得見，遠的就看不見呢？這都是妙。當你看見黃色，你就有黃色的樣子。看見青、黃、赤、白、黑，這些就在你的八識田中生起它的樣子。又怎麼會生起來呢？誰教你生出這種影像？這豈不是妙？

聽也是一樣。聽的聲音，為什麼有的聲音就喜歡聽，有的聲音你就不喜歡聽；誰教你歡喜和不歡喜聽呢？沒有！為什麼自己就會生出一種愛和憎的心來呢？見到美色，就生愛心，看到不好的顏色，就生出一種憎惡心、討厭心。是誰教你的呢？你說：「我不知道是誰教的，只是這麼想。」這麼想就是妙，一切一切都是妙；這是心法妙；是由心裡生出來的千變萬化。如果不妙的話，怎麼生出這種種的變化呢？

妙太多了，如果要說，說幾百年也說不完這個妙。要能說完那就不是妙。釋迦牟尼佛說法四十九年，談經三百餘會，都沒超出這個妙字。所以這個妙包括三藏十二部，包括一切的佛法；一切佛法都沒超出這個妙字。所以智者大師講了九十天，就是講九十年也講不完這個妙字。這麼說來法華經在這一生也聽不到了，也沒有機會聽完了。九十年也講不完一個妙字，那麼經文就不知道要講多久。別

怕，現在的時代是一切事情都講快，講經講快是妙，講慢也是妙。既然釋迦牟尼佛講經也沒有超出這個妙，我現在講經又怎會離開這個妙呢？這個妙要離開就不妙，離不開就是妙。

法雖然是妙，要想知道妙法，得先要把妙放下。放不下是妙，但能夠放下那才是真妙；要不信，你試一試把身、心放下。內無身心，外無世界；人空法空，一切皆空，你說這不是個妙嗎？這個妙是要把身心放下才能得到真正自性本有的妙。你能內無身心，外無世界，可是還沒有離開身心世界。這不是說離開我這個身心，離開這個世界，才能沒有身心世界；而是在這個身心，在這個世界而沒有

了。

「眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知」，這就是快要到內無身心，外無世界的境界了。這是很不容易的一件事，所以才妙。容易也妙，不容易也是妙，一切一切都是妙，都沒超出這個妙法。所以這個妙字是沒法子把它講得完的。

因為妙不容易說，所以是個妙。不容易說現在還要說也是個妙。總而言之，妙、妙、妙！一切都是妙。這又有什麼用呢？你問這個問題，這才是真妙。

修行、參禪、打坐，是追求這個妙。釋迦牟尼佛到雪山苦行六年，是追求這

個妙。一切菩薩行菩薩道也是追求這個妙，就是找這個妙。羅漢們寧可放下一切，也是去找這個妙。一切凡夫、聖人，想要修行，也是為著追求這個妙。所以到成佛的果位上，也叫妙。是什麼妙？是妙覺。菩薩是等覺，還談不到妙覺，做佛才能成妙覺。所以現在先要明白這個妙。

妙有什麼用處呢？妙什麼也沒有用，但什麼都需要它，這是放之存於六合。這個妙要說它的大用，大造大化，這個天地萬物，一切一切，都是從這個妙生出來的。所以不要以為有天主、有地主，又有人主創造這個世界，其實一切都從這個妙生出來的。這個妙字也只有佛才可以當得起。我們本有的佛性就是妙覺佛性。有關明白這個妙字是談何容易呢！你要是很容易就明白這個妙字，那就談不到妙了嗎？不是的。你要是很容易就明白這個妙字，那更是妙。為什麼呢？你不費力就明白了，那豈不是妙嗎？你費很大力才明白那更是妙。所以，怎樣講都是妙，頭頭是道，左右逢源。

你說眼前的什麼不是妙？燈、桌子、椅子，這一切都是妙法的表現。你要明白這妙法，一切都是妙；不明白這個妙法，一切法都是粗。你要是覺得你很明白了，其實你還沒明白。你去研究它的本體，都是從一個妙字生出來的。