

第十八殿-隨喜功德品

開示：

世尊將成道時，魔王想干擾他。佛陀就觀察，為什麼他能做魔王呢？因為他過去生當中，曾經辦過一次無遮大會，憑藉這個福報，所以今生做魔王。接著佛陀再觀察自己，無量劫修菩薩道中，為眾生捨了無量的頭目腦髓，這樣的精進修行，累積了無窮無盡的福報。相比之下，魔王的福報就太差了。因此佛陀知道魔王干擾不了他。所以福報大的話，內魔、外魔都不容易生起。即使生起，也不容易動搖修行人。

持戒就是要違背自己的煩惱習氣，這也要有智慧觀照，才不會太過於勉強。例如多思維持戒的功德，以及多想想煩惱的過患。或者觀察煩惱境界的本質是無常、苦、空等等。用種種般若方便，幫助調伏煩惱，可以使持戒更容易；若只是一味靠勉強的話，通常不能持續太久，所以需要智慧資糧。

眾生很喜歡與煩惱為友，卻不喜歡與佛做朋友，就算偶而會唸唸佛號、看看經典，但是合上經本後，又跑去找煩惱，與煩惱同甘共苦了。而當你與煩惱相應時，他人若不識相地拿著經書想對你開示，你可能就會送他白眼，然後就再見不聯絡。

一般而言，我們只會對身邊認識的人起瞋心，對於不相識的人或外道，我們根本就不知道他們做甚麼事，哪會對他們起瞋，所以六道輪迴的眷屬都是我們的熟人，因此才會互相報復(討債或報恩)。

我們可以用小止觀的方法來對治煩惱：當烏龜遇到障礙時，會把頭、尾、四腳、六肢都收縮起來，我們面對境界時也是一樣，收攝我們的六根，這是透過修「止」的方法，來收攝六根。

也可以透過修「觀」，使「諸根不掉」，用金剛經的方法觀察「一切有為法，如夢幻泡影」。也可以觀察我們的內心，是誰在聽聲音？是誰在念佛？能夠念佛、造作的這念心，也是如夢幻泡影。

我們學佛以前可能也曾經譏謗或者輕賤過三寶，學佛前吃的雞鴨魚肉數量想必不少，這些都是我們要面對有情的境界，所造的惡業。至於面對無情的境界，比如喝酒、歌舞、遊山玩水等放逸的行為，在過去想必也是我們習以為常的造作。今天我們就通過持戒，希望轉染成淨，這時候，過去造罪的這些境界，就要反過來，作為我們修善的境界。就像古德所說「從地而倒，還從地起」，在哪裡倒下，就要從那裡爬起來。

而淨土宗的往生西方有一個很重要的因素，叫做帶業往生，我們必須讓過去所造的所有的善惡業力處在種子位，你不能不斷地去刺激它，不可以的。業力，當它是活動的狀態是不能帶走的，只有在種子位，在調伏的狀態，才可以帶走。所以，一個人到晚年的時候，他心沒有收起來，這個人基本上就不會往生了。因為你娑婆世界的業力都沒辦法處理，你怎麼能夠往生呢？你走不出過去，你就沒有所謂的開創未來這件事情了。所以怎麼把這個心生滅門收住，就是關鍵了，非常關鍵！

佛陀絕對不會因為我是一個沒有功夫的窮人，他就給我一些剩飯、爛菜，或假鑽石，佛總是把他鉢裡面最甘美的飯，留給我這個一貧如洗的人。我既然一點功夫都沒有，就是一貧如洗，但是我拿出來的是佛給的鑽石(摩尼寶珠)！「南無阿彌陀佛」是佛給的鑽石，價值勝過三千大千世界！

鑽石雖然是寶物，但是對不識貨、不相信它是鑽石的人來講，它的光輝，即使一點都沒有減少，卻沒有辦法去兌換出很高的價格，不是真的沒有辦法兌換，是不信、不識貨的人不敢、也不懂去兌換；所以，這鑽石的強度、硬度、亮度雖然一點都沒有差，但是因為「不會用」，結果就連玻璃都沒辦法割！這句阿彌陀佛的名號也是這樣，如果你識貨有信心，就有一切用，一切用都具足！

眾生接受了佛的大願，就好像木柴點著了火一樣，木柴和火就是一體的，是完全不能分割的，木柴到哪裡，火就到哪裡！所以心中接受了佛的大願——把佛的大願，融到我們內心裡面，那麼，每一聲的阿彌陀佛，都是佛精神的全體展現，所以蕩益大師說：「持一聲，則一聲不可思議。」「持十百千萬、無量無數聲，聲聲皆不可思議也。」

因為你這木柴到了，阿彌陀佛的火就到了！這一聲阿彌陀佛，單單這一聲，就是阿彌陀佛兆載永劫大願、大行、大慈悲的展現，而且是毫無遺漏全部展現！這一句佛號不是普普通通的一句話！這是全法界震動的一句話！

如果學過《百法明門論》，一定知道「慚」和「愧」是兩種不同的心所，而且是很好的善心所。佛說：「慚恥之服，於諸莊嚴，最為第一。」

什麼叫「慚恥之服」呢？「服」是「衣服」的「服」，就是慚愧、感覺羞恥這樣的衣服，在各種莊嚴的衣服裡面是最為第一的。也就是說，覺得對不起自己的佛性、覺性而羞恥，這樣的心態就是起自於佛性的自覺，這是開發佛性，進步的原動力；所以佛說，穿上這種慚恥的衣服就是最莊嚴的。如果是因為自慚而難過，雖然一時難過，卻是很值得恭喜的，十方諸佛都會為我們歡喜。

印光大師(淨土宗第十三世祖師)臨終前無意間洩漏了他是「大勢至菩薩」再來(參閱印光大師文鈔)，而印光大師一生中最讚歎「彌陀要解」，那麼「彌陀要解」的作者蕩益智旭大師又是甚麼來歷呢(蕩益大師為淨土宗第九世祖師，也是天台宗第三十一世祖師)？典籍雖沒記載，想必也是古佛再來。

諸位賢者：

本品為何稱為《隨喜功德品》？此品專約聽聞《法華經》後，生隨順信心、生隨喜讚歎心，故名「隨喜功德品」。

隨喜功德第一個「隨」，這個隨就是隨順，就是我們透過前面的聽聞深奧之法（這個深奧之法包括前面迹門所述佛陀的智慧，也包括後面本門佛陀的功德，簡單說就是一佛乘的因果），你能夠對於因跟果的事理產生隨順，這第一個。

隨順以後就「慶人慶己」，就是接下來的歡喜，這個歡喜也分成兩個：一個對自己的歡喜；一個是對佛菩薩的歡喜。「慶人」就是對佛菩薩所成就的法身功德的隨喜，「慶己」就對於自己修學佛陀的智慧，一心三觀而感到信解歡喜。

那麼，以此隨順歡喜來自行教他為因，招感未來殊勝的功德為果，因果合稱叫《隨喜功德品》。就是因為你隨喜佛德，也隨喜佛慧，所以你未來有廣大的功德，因此叫做《隨喜功德品》。究竟對於聽聞《隨喜功德品》能生隨喜心，有什麼功德呢？

本品將會詳細說明：此之隨喜，與平常人所說，叫別人一起做事時說的「請一起隨喜功德」不同。《隨喜功德品》，等於是菩薩們聽完整個《法華經》的本門以後所得到的受益情況。受益的情況基本上分成三大類，有深位菩薩的受益、中位菩薩的受益與初心菩薩的受益等三種。

我們看前面的《分別功德品》的「前半段」，主要是講到深位菩薩的受益，就是成就法身跟成就相似位，這是深位菩薩的受益。在《分別功德品》的「後半段」，講到「現在四信」與「滅後五品」，那講到中位菩薩的受益，就是觀行位。到《隨喜功德品》，是針對於初心菩薩。初心菩薩聽聞《法華經》以後，他的受益是什麼呢？就是一念的隨喜，這個一念的隨喜，在我們的修學當中代表什麼樣的一種情況？

本品除正說聞法內觀所生之「隨喜轉教」功德外，更兼明聽法勸人所成之功德，其中有四：一自往聽法；二分座與人；三勸往聽經；四具聽修行。

《法華經》一念隨喜的「聽法勸人」在說明一件事，就是「相由心生」，我們聽聞《法華經》以後一念隨喜，其實你這個時候，蕩益大師說強調「未及事修」。

你這個時候沒有做布施，也沒有持戒、禪定，都沒有做種種事修。但是你一念的隨喜，因為它直接地觀照到我們內心的真如本性，而啟動了真如內熏，就是你心態改變了，這就是為什麼你來生會變成轉輪聖王，來生會在人道福德莊嚴。因為你真如的心開始熏習以後，就是「如染香人，身有香氣」。我們本來就具足無量的性功德，只是被無明妄想遮蓋。這個時候你一道的光明照進去，你的心開始釋說法身，釋放香氣，雖然這個香氣很薄弱，還是一個名字位的香氣，但是畢竟我們已經跟法身有少分的相應了，叫做名字位法身。所以，他的心態改變以後，相狀就改變了，變成轉輪聖王，變成大梵天王，變成人相具足等等，這麼一個情況。

太虛大師解說本品如下：

隨者不違反之意，喜者受心所中之喜受。根塵識三和合為受，即所領受之境，能領受之心，與居心境間之根和合而起受心也。順受為喜，違受為苦，不違不順之受為捨。凡對一切境，皆先領受而後思想。此品所明為領受之喜，顯心與所聞之佛境相順而不相違。苟非夙植德本，深具善根，何由致此？蓋此諸人，本有法性之德，無漏之功，故一聞妙法，便現有隨順

喜悅之相，能使本有之功德相顯現分明，發榮滋長也。隨喜，即見人得益心生歡喜，不生嫉妒；聞所說法，與心和順，不生違戾。隨喜聞法及隨喜演說，均不必得於經之全義，至展轉傳說之後，其義當益不完。直至第五十人者，極言所傳法義之微，其隨喜功德當至有限也。然此第五十人，能以隨喜之法施饒益眾生，其較量功德，佛說『如是第五十人，展轉聞法華經隨喜功德，尚無量無邊阿僧祇，何況最初於會中聞而隨喜者，其福復勝，無量無邊阿僧祇不可得比！』。

勸聽之報，所勸之人，即須與聞，而勸者感報功德，轉身得與陀羅尼菩薩共生一處，以此妙法一心，為法界總相大法門體，故勸人暫聞，則心同法界，故得總持之菩薩共生。

以下我們來解釋太虛大師的說明：

經文說只是偶爾地在聽經的時候勸一個人共往聽法，就有前面的功德了，更何況你能夠一心一意地聽說《法華經》以後，再加上讀誦乃至於說法？就是所謂的五種法師了，這就很重要。就是你聽完以後，你回去還做功課，就是受持、讀、誦、解說、書寫，你每天有這五種法門來熏習，那這個功德就不可思議了。

蕩益大師在這段經文開示說：「名字功德尚已如此，況觀行耶？況相似分證及究竟耶？」就是說，我們前面看到的都是名字位，這個聽法勸人都還是名字位，名字位就這種功德了，何況是觀行位的，乃至於相似位、分證位、究竟位呢？

這個地方說明一個道理。我們一般人學佛法，都是從因緣觀學起。因緣觀就是說，功德一定要造作--諸法因緣生。你造作布施，所以來生得到福報；你造作持戒，所以來生成就尊貴；你造作忍辱，所以你來生莊嚴。這個很合理，對不對？你有修才有成就。

但到《法華經》的時候你發覺，你過去的因緣觀，把它套在《法華經》，有些地方不適合了。因為我們過去修因緣觀的時候，我們是向外去追求一個法門，然後這個法門它賜給我安樂，賜給我解脫。就是心外求法，這是因緣觀的特色。

因緣觀是把我們自己觀想成我們是生死業障凡夫。但是到《法華經》就不一樣了，《法華經》是回到你的真如本性來重新判定因緣果報。它從一念心性、十法界、十如是，它完全從理觀來作「正行」的，事修變成退到「助行」去了。

《法華經》的角度是這樣，就是說，雖然我們現在是一個在外流浪的乞丐，但是，我們的本來面目是大富長者的兒子，也就是說，我們的家族是很有錢的，我們現在之所以沒有錢，是因為我們離家出走，這是《法華經》的核心思想。

就是說，世界上最大的功德就在你的內心當中，這是我們要從因緣觀到真如觀最大的突破點。你不要急著說，好像是世間上的修行一定要修什麼法門。當然，從這個方便法門建立一套因果思想是對的，好過你什麼都不做。但是到《法華經》的時候，它是從第一義諦來看，就是說它是強調一念的相應，就是理觀的智慧。也就是你本來就具足無量的法性功德，你要做的一件事情不是馬上去做事修，而是先把自己的內心調整好，就是用理觀帶動事修。

我們回顧前面的經文，在五品觀行位（隨喜、讀誦、說法、兼行六度、正行六度）的時候，你還記得嗎？在讀誦的時候，佛陀說你讀誦的時候，你千萬不要跑去給我蓋大殿、蓋寺廟，你這個時候時機不對。這個五品觀行位，到什麼時候開始可以從空出假？到了說法品、兼行六度到正行六度，也就是到五品裡面的第三品才可以去事修。在五品，內觀，理觀沒有堅固之前，佛陀是不讓你去動事修的，這是一個不同的修行方式。就是你必須要讓你的理觀堅固了，然後你才有辦法稱性起修，你才能夠把所有的法門跟你的理觀產生對接，才不會被外境轉。你理觀不得成就，你就永遠回不了家，你就永遠變一個乞丐，你整天打工，只能夠換取

一時的溫飽，你成不了大事，就是這個問題。

所以，從因緣觀進入到真如觀的時候，我們要換一個思考。就是說，世間上最妙的法就在我們的心中。你要重新定位什麼叫妙法，那你《法華經》才修得起來。否則你還是靠過去的因緣觀，什麼東西都要去求，那你只能永遠變成一個乞丐了。這個道理就在這裡。

《法華經》的本意，它的重點來自於內心的自性功德力的開顯。

其實《法華經》是一個果地教。世間上只有兩個法是果地教：一個是淨土法門--它是「他力」門、果地教，因為名號的功德是阿彌陀佛無量劫修習成就以後，他把它濃縮到一個名號，叫萬德洪名。

《法華經》也是果地教，它是「自力」門、果地教。就是你不斷地內觀真如，真如就可以釋放你無量的功德，它可以賜給你轉輪聖王、釋提桓因，它可以賜你人相莊嚴、見佛聞法。

本品是說當你學《法華經》，你在讀誦的時候，在佛堂時你什麼事也沒做，那憑什麼今天去聽經就有這功德呢？因為功德在你的心中，因為你啟動了真如內熏了。就是因為我們以前長時間對自己沒有信心，總是把內心說成：「不能信汝意，汝意不可信！」你這個人業障重，你的思想都是錯的，我們在權法的時候所教育的就是--我們的內心是罪惡的根本，但現在你的思考要改變了。

內心之所以變成罪惡，是內心向外攀緣，它才變成罪惡，不是本質是罪惡，不是這個意思，你迴光返照，就是大富長者。我們開始學《法華經》以後，當然，你理觀成就以後，你這個時候就不妨礙事修了。那就是理觀、事修變成一種雙向循環，是不可思議的境界了。所以我們看到在名字位、觀行位這兩個位置的時候，基本上都是少事少業的，就是向內觀照的。就是你慢慢體會這個《法華經》的本意，它的重點來自於內心的自性功德力的開顯。

《大乘起信論》把我們內心的活動狀態解釋成「一心具足二門」。什麼叫一心呢？就是我們凡夫本具的跟諸佛所證的同一個一念心性，就是內心的本體。這個本體有兩個特色：第一個是清淨，第二個是具足。清淨，我們叫做自性清淨心；具足，就是自性功德力。這一念心性是通十法界的，不能改變的，在凡不減，在聖不增。心性的本體是相同的，但是作用就有差別了。所以這個一心就具足了二門-「心真如門」跟「心生滅門」。

真如跟生滅的最大的差別就是，一個是向外攀緣，一個是向內觀照。當我們的心向外攀緣的時候，我們的內心就出現了顛倒妄想，就是一種生滅的狀態。這個顛倒妄想所產生的生滅狀態，就是生死輪迴的根本了。所以，我們一個人會輪迴，其實主要不完全是業力，業力只是一個助緣，它影響了一種差別相。你一個人輪迴，你就是妄想打得很重，你的顛倒妄想的勢力非常強大。你今天攀緣的是善法，那你就往生到三善道，你攀緣的是惡法，那就是三惡道，這是從業力來區分。但是總的來說，一個人會輪迴，就是你妄想粗重，這是心生滅門的一種狀態，就是全真成妄。本來是清淨，本來是具足，結果就變現了生死輪迴的果報出來，因為你落入了心生滅門。

心真如門剛好相反。你透過理觀的智慧，正念真如，就出現了諸佛菩薩的功德莊嚴的妙用。也就是說，我們同樣的內心的本體，因為內觀跟外緣而產生了涅槃跟輪迴兩種差別的十法界的果報出來。

那麼本品「隨喜功德品」說的這個一念隨喜是什麼意思呢？就是去順從你的真如。就是我們無量劫來都「心隨境轉」，落入顛倒妄想的輪迴當中，而你在內心當中出現的第一道光明，就叫做一念隨喜。隨喜什麼？隨順真如而生歡喜。當然，開始的這一念可能力量很薄弱，但

是它是你的第一道光明，你第一個善根的成熟。

也就是說，我們過去做了很多善業，你布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這種福德力是不可思議的。但是這福德力，它沒有直接的功能去停止你的生滅門所產生的顛倒妄想，調伏生滅門只有一個方法，就是加強真如門，面對黑暗只有一個方法，就是把燈光打開來，用真來破妄。

為什麼我們今天聽聞《法華經》，初聞《法華經》以後，一念隨喜，內善根能夠超過外福德呢？因為它能夠從根本上去改變我們的生命。就是你的生命本來是順生死流，這時你產生了第一道的逆生死流的力量，因為你啟動了心真如門。而這種善根是來自於內心的才有效果。如果你透過念佛，透過布施、持戒來暫時調伏妄想，這個都是暫時的，如石壓草。如果力量是從外面借來的，當外在的因緣消失以後，你這個功能就消失了。而你自己產生內心的善根，這才是屬於你自己的東西，它永遠不會退失的。

所以首先我們要知道，為什麼一念隨喜能夠超越布施、持戒、忍辱、精進、禪定五項的福德？因為它是來自於內心的善根，它是直接啟動了心真如門而調伏我們的心生滅門，讓我們從生死輪迴的力量開始產生逆轉，而慢慢地趨向真如，這個就是生命的根本改變。

我們看看淨土宗就很清楚了，一個人他念佛念了一輩子，那他晚年會不會往生呢？最後五年就決定了，就往生前五年就決定了。如果他那個妄想停不下來，他對娑婆世界那種攀緣心停不下來，那這個就不吉祥了，你這個佛號就沒有力量了。因為你這個能念的心是根本，當你的心落入生滅門的時候，你那個生死輪迴的業力是非常強大的。

而淨土宗往生有一個很重要的因素，叫做帶業往生，我們必須讓過去所造的所有的善惡業力處在種子位，你不能不斷地去刺激它，不可以的。業力，當它是活動的狀態是不能帶走的，只有在種子位，在調伏的狀態，才可以帶走。所以，一個人到晚年的時候，他心沒有收起來，這個人基本上就不會往生了。因為你娑婆世界的業力都沒辦法處理，你怎麼能夠往生呢？你走不出過去，你就沒有所謂的開創未來這件事情了。所以怎麼把這個心生滅門收住，就是關鍵了，非常關鍵！

所以，要消滅生滅門，或者說調伏生滅門，只有一個方法，就是透過理觀啟動真如門，叫做真能破妄。諸位！當你到一個充滿黑暗的房間，解決黑暗的只有一個方法，就是打開燈光，否則你拿黑暗是一點辦法都沒有。就是，我們處理妄想唯一的方法，就是把真如啟動。理論上，妄想之所以那麼的強大，就是因為你的主人昏睡了，主人昏睡了，你把主人喚醒就好！

經文云：

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，聞是法華經隨喜者，得幾所福？」而說偈言：「世尊滅度後，其有聞是經，若能隨喜者，為得幾所福？」

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩：阿逸多！如來滅後，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘智者，若長若幼，聞是經隨喜已，從法會出，至於餘處，若在僧坊，若空閑地，若城邑、巷陌、聚落、田里，如其所聞，為父母、宗親、善友、知識，隨力演說。是諸人等，聞已隨喜，復行轉教，餘人聞已，亦隨喜轉教，如是展轉，至第五十。

蕩益大師解釋說，這個聽聞《法華經》隨喜的人並不是講述整部的《法華經》，他是擇其要

點加以說明。比方說他讚歎一心三觀，就是說，所有的功德其實就在你的心中，只是你沒有開顯而已。怎麼開顯呢？觀照它。你不斷觀照你這一念心「本自清淨，本自具足」，你的心的功德就會顯現出來。你把這種扼要的思想告訴對方，這個「隨力演說」就是你不一定要把整部《法華經》的思想都告訴他，挑其重點而說之。

這個被聽聞《法華經》而隨喜教化的人，聽了以後也非常歡喜，然後這個人又告訴其他的人，其他的人又再告訴其他的人，如此展轉到第五十個人。先以這個作標準，當作(功德)量的標準。這段經文有兩個重點：

第一個：就是說，這個初心初聞《法華經》的人，他自己產生了隨喜，這是第一個人，這第一個人是親臨法會的。離開法會以後，他隨力演說，這個隨力演說，蕩益大師說：「如其所聞，理決不謬，辯說莊嚴，未必與法師同。」這個人所聽的道理是正確的，他所體悟的佛陀的智慧、佛陀的功德都是正確的，只是他表達的方式可能沒有法師那麼詳盡透徹，沒有那麼善巧，但至少他是隨力演說。

第二個再轉告第三個，展轉說法至第五十人。你是第一個，你告訴第二個，第二個再告訴第三個.....一直告訴到第五十個。那麼這個有什麼後果呢？後後劣於前前。因為你在講述的時候，這個法味越來越薄，功德越來越劣。但是重點來了，理無錯謬！這道理都沒有錯，只是表達沒有那麼善巧，所以法味漸薄，功德漸劣。

經文云：

阿逸多！其第五十善男子、善女人，隨喜功德，我今說之，汝當善聽！若四百萬億阿僧祇世界，六趣四生眾生，.....有人求福，隨其所欲娛樂之具，皆給與之.....如是布施，滿八十年已.....。

是人以一切樂具，施於四百萬億阿僧祇世界六趣眾生，又令得阿羅漢果，所得功德，不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德，百分、千分、百千萬億分不及其一，乃至算數譬喻所不能知。

阿逸多！如是第五十人，展轉聞法華經隨喜功德，尚無量無邊阿僧祇，何況最初於會中聞而隨喜者，其福復勝無量無邊阿僧祇，不可得比。

這個第五十人是什麼意思啊？就是有第一個人，這個人是去聽現場的，他到了講堂去聽，親自聽法師說《法華經》。這第一個人他聽了以後，一念地隨喜。當然，這個隨喜包括信解、觀照，這是觀行位的隨喜，不是一般的隨喜。他成就觀行位的隨喜，出去以後把這個道理扼要地告訴第二個人。第二個人也是隨喜，再告訴第三個人，第三人也產生隨喜.....那麼一直講講，講到第五十個人。這第五十個人只是隨喜，他沒有再往外說法了，他只有自受用，所以第五十個人相對第一個人來說，法味最薄，功德最弱。

或者我們會疑問，布施那麼多生活資具，八十年之後，再以法施，使皆證阿羅漢果，怎麼不及一念隨喜功德？聽聞了《法華經》菩提心未發，菩薩行未行，更未成佛，怎麼一念心隨喜的功德會勝過上面的財布施、法布施的功德？因為聽聞《法華經》恰恰種下成佛的善根，成佛即由此開始。

而財施雖然時間長又多，只是物質上的好處，何況不一定布施就有好處，所謂「飽暖思淫欲」，這種財施終是有限量的，暫時性的；就算是再教化，使他證得初二三四果，有修有證，可惜是成就聲聞而不是菩薩。

小乘四果自了，獨善其身，未能發菩提心，不能成佛，於究竟成佛的一乘法門，竟是隔了一層，在一乘佛法之門外。聽《法華經》一偈，而生一念隨喜心，正是成佛善根之始，故功德要超勝之。

我們以世俗上的事來講，我們這個時代特別講資格、文憑。小孩上學去，最初讀些識字的這是桌子、這是椅子、 $1+3=4$ 之類。雖然懂得不多，可是小學六年畢業，升中學、大學，還是必須以這些文字等作為基礎，就算做生意賺錢發財，也只是具足基本知識，不一定有很高資格才可行。但是若從真正的學歷文憑這方面說，沒有基礎就是永遠上不去；無論如何地聰明，工作何等賣力，資格永遠是不夠的。

同樣的，物質上的救濟或偏證獨善其身的小乘之功德固然是有，但不能廣度眾生，不能發菩提心就不得成佛。但是聽了《法華經》能生一念隨喜心，雖然沒修沒證，但比那有修有證的小乘人好得多了。對此道理能懂，就知道這裡說聽《法華經》的第五十個人，只生一念隨喜心的功德之大了。關於此義，大乘經典處處都有。

本品「隨喜功德」都是約福報方面講，所以下面都用福德來讚歎的：阿逸多！這個展轉聽聞的第五十個人，由於展轉聽聞《法華經》而產生一念的隨喜，尚且功德是無量無邊，就這個法味最薄、功德最弱的第五十個人，何況是在法會當中最初聽聞而生一念隨喜，這個人法味最濃、受益最大，那麼這個功德就更加的超越前面行大布施(財施與法施)的大施主，無量無邊阿僧祇不可得比了。這句話是講什麼意思呢？眾生的內心亦復如是。我們內心，一個人會成善成惡，它不是一天造成的，就是它產生了熏習。這個人如果是蕩益大師說的「真如淨法，實無於染，但以無明而熏習故，則有染相」。他的本質是一心真如，一心真如本來清淨、本來具足。

那麼這個人怎麼會有貪瞋癡煩惱呢？因為他最初就是動了一念的無明妄想，而這個無明妄想勢力強大的緣故，就熏習我們這一念清淨心，不思議熏，不思議變，就產生貪瞋癡的煩惱。諸位先進！一個大惡人，他不是一天養成的；一個大善人，他也不是一天養成。就是說，他可能剛開始的時候受到朋友的誤導，或者接受邪見，產生第一念。這個念沒有消除，他去造一個業。造了業以後，就是種子起現行了，然後他沒懺悔，他一直造、一直造、種子起現行，他越造越變成習慣了，變成他的個性了。然後就說：這個是我的個性，改不了！其實你的個性就是從最初的一直熏習、熏習而來的，都是虛妄相。但他自己認為改不了，那就真的改不了。所以，這種熏習就是，什麼東西都不是一天造成的。長時間的積累，就造成了有些人貪欲重，有些人瞋恚重，有些人愚癡重。簡單地說就是「無明熏習故」。這些煩惱是怎麼來的？就是從清淨心不斷地熏習，就產生貪瞋癡的雜染相出來了。

那怎麼辦呢？

「無明染法，實無淨業。」當我們變成無明所主導的時候，我們一般人的行為是被性格所主導。你是什麼性格，你就容易造什麼業。也沒有人把所有的殺盜婬妄全部做盡了吧？有些人偏重殺生，有些人偏重偷盜，有些人偏重邪婬，各式各樣。所以這個無明染法基本上是沒有清淨業的。

但是，如果他去學《法華經》呢？他去讀誦《法華經》呢？這個時候，在無明妄想當中，他啟動了真如門而產生一種逆向的熏習。我們前面講過，真能破妄。妄想再怎麼大，是因為你攀緣它，你執著它，它才有力量。因為它本來就是外來的東西，因緣所生法，所以你一旦內觀真如，知道你的本性是清淨、具足的時候，這樣子就產生一種破妄顯真的功能，就逆轉了。

為什麼古人說「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」？諸位！六道眾生是怎麼產生的？就是一個人，因為你顛倒了，攀緣了，你才會出現六道果報。就是說，我們跟諸佛同一個心性，我們怎麼就六道輪迴，佛陀怎麼就受用法身的功德，這怎麼回事呢？因為我們做夢，他是覺醒的。我們因為妄想的熏習，所以就自己產生了六道輪迴。但是你要迴光返照，你的六道輪迴就沒有了。所以，有一天你成佛以後，你會說，那上一輩子我無量劫的六道輪迴，跑哪裡去呢？就跟做夢一樣。你醒來的時候，你說，那我昨天做夢的時候，我遇到很多人事，那現在夢境跑哪裡去了？答案只有一個：覓之了不可得！就「覺後空空無大千」。

所以，整個生命就是只有兩種情況：要麼無明勢力強大，無明熏真如，那你就產生六道輪迴；另外是你一迴光返照，真如開始啟動，真如熏無明，就是大般涅槃。

世間上有三種人：

第一種就是標準的生死凡夫：他呢，他也不學《法華經》，他整天只能夠跟著妄想走，他把妄想當作自我。這種人就是我們前面說的「冥冥隨物去，杳杳不知歸」了，這個六道輪迴的輪迴就看不到底部了，就這個人輪迴就不知道什麼時候結束了，沒有人知道，他自己也不知道。

第二種是事修的人：他就是不斷地修學法門，念佛、持咒、拜懺。但是這種來自於外力的攝受，只能暫時調伏，暫時調伏就是說，你今生受了菩薩戒，所以你不敢造業，你不敢造業並不是因為你自己有防非止惡，不是的，而你是思惟我造了業以後我就會墮落三惡道，我造了業以後違背我的誓願，違背我的戒體，所以不敢造惡。而不敢造惡它的力量來自於哪裡？來自於外在的戒體的攝受。

那這樣有個問題，我們前面說過，你內心的功德只要是外來的，都是暫時借的。你來生來的時候，你萬一沒有再受菩薩戒呢？你來生來的時候，萬一你沒有遇到佛法呢？你上輩子的正念都是向外面借來的，等到你來生沒有遇到佛法、沒受菩薩戒的時候，你那種調伏的功能就喪失掉。而你又加上福報大，那很可能就開始放逸了，就很可能落入印光大師說的「三世怨」。為什麼？因為你自己沒有產生一種內心的調伏，你所有的正念都來自於外力給你的攝受，這個是非常危險，就是這個人一路走事修路線的。

第三種就是一念隨喜(理觀)的人：那一念隨喜為什麼殊勝呢？因為它是第一次發自內心的一種觀照跟調伏。而這種功能，它不須借外境的，而是用內具的善根。雖然它只是一瞬間，但是有這一瞬間，就有第二瞬間，因為真如是不可破壞的。先進們！光明出現以後，我們沒有聽說黑暗會破壞光明，所以，你只要累積光明一分，它就有兩分的力量。這就是為什麼菩薩戒說，你一個人成就大乘種性就是成就菩薩戒體。真正的戒體，尤其《梵網經》的戒體，它是透過理觀，「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」，而產生的一種防非止惡。

而這種防非止惡是怎麼回事呢？「雖造惡業，速疾能悔；若墮惡趣，終不久留。」這才是真正的功力。就是說，這個人他即便生長在沒有佛出世的地方，即便生長在邊地沒有佛法的地方，他內心就有一種莫名的力量，就是有壞朋友帶他去造惡，他隨順這些壞朋友，但是他一旦造惡以後，「雖造惡業，速疾能悔」，他自己會產生慚愧心(無作戒體)。你問他為什麼，他說不出來，因為他沒有接受佛法。但是他那種防非止惡的功能，是因為他因地修理觀，這種理觀不是借來的，所以他在因地造業的時候，「速疾能悔」。這個人萬一墮落到惡道，他很快彈出來，他就有這種力量，一種大乘善根成就。而這種善根怎麼成就呢？最初就是從一念隨喜開始的，從信解、觀照，慢慢慢慢地讓光明擴大。這就是為什麼蕩益大師講，充此一念，

最後就是不可思議。因為你所有的功德就是從你聽聞《法華經》迴光返照，從這一念開始，你的人生產生根本上的改變，是這樣來的。

經文云：

又阿逸多！若人為是經故，往詣僧坊，若坐若立，須與聽受，緣是功德，轉身所生，得好上妙象、馬、車乘，珍寶輦輿，及乘天宮。若復有人於講法處坐，更有人來，勸令坐聽，若分座令坐，是人功德，轉身得帝釋坐處，若梵王坐處，若轉輪聖王所坐之處。

阿逸多！若復有人，語餘人言：有經名法華，可共往聽。即受其教，乃至須臾聞。是人功德，轉身得與陀羅尼菩薩共生一處。

佛陀又告訴彌勒菩薩說：假設有一個人，他心中好樂學習《法華經》，他是以一種好樂心學習去的，就主動地到這個寺廟，或者到講堂中，到了講堂，可能有位置坐，也可能沒有位置坐，就是暫時站立。總而言之，他是「須臾聽受」，就是乃至於短暫的聽聞，他可能聽了一堂課，也可能聽了五堂課，也可能聽了十堂課，也可能聽了全部，用最小的單位就是「須臾聽受」。這樣「須臾聽受」以後，就是因為這個聞法信解的功德，他來生就有三品的情況：

下品的是「得好上妙象、馬、車乘」，就生長在富貴家了。以前只有富貴家才能夠有這種象馬車乘，一般人都是走路的。

中品的就是有這個「珍寶輦輿」，這個更高貴的馬車，就是生長在王族、王家，這中品的。那上品的就轉生到天宮去了，乘欲界諸天的宮殿，這個宮殿是可以帶人飛走的。

這個自往聽法，它的重點在於「須臾聽受」，須臾聽受，它怎麼就能夠分成三品呢？古德說，有兩個判定標準：

第一個，聽聞妙法之廣略。就是你怎麼知道他是上品或中品或下品？就他聽《法華經》的時間的長短。你聽了一堂課，他聽了五堂課，這個人聽了全部。就是他是聽了迹門，還是連本門都聽，就他聽聞的《法華經》的廣略的差別，這是第一個。

第二個，他領受法義的淺深。你聽了以後，你吸收多少，你對這個迹門的佛陀的智慧，怎麼修一心三觀，對於本門的佛陀的功德，這種法身常住，你體悟有多少。還有因跟果之間，一心三觀跟法身常住之間的相互關係。就你這個領受法義的淺深。

前面的「自往聽法」完全是自受用，你自己去聽經，自己回來。那麼這個人等於是做義工了，他招呼人家有個座位坐，使令大家更願意來聽經。也就是說，他不但是自己好樂聽法，他還護持法會，分座與人。他有這個利他的因緣，所以他就怎麼樣呢？除了福報以外，多了一個權貴。就是生長在貴族家庭，有權勢，因為他有利他的一種慈悲心-分座與人。

他「轉身得與陀羅尼菩薩共生一處」。陀羅尼菩薩就是法身菩薩。你是一個生死凡夫，你來生跟法身菩薩在一起，表示什麼？那只有一種可能，你往生淨土，才能夠橫具四土。所以你來生就求生淨土去了，跟法身菩薩諸上善人俱會一處了。

經文云：

阿逸多！汝且觀是，勸於一人令往聽法，功德如此，何況一心聽說、讀誦，而於大眾為人分

別、如說修行？」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

若人於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜為他說

如是展轉教 至于第五十 最後人獲福 今當分別之

.....

世世無口患 齒不踈黃黑 脣不厚褻缺 無有可惡相

舌不乾黑短 鼻高修且直 額廣而平正 面目悉端嚴

為人所喜見 口氣無臭穢 優鉢華之香 常從其口出

.....

若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座

何況一心聽 解說其義趣 如說而修行 其福不可量

為什麼勸人聽經，所得的功德，都是面部的相好呢？因為勸人聽經，要態度溫和，帶點笑容，所以面圓眉高長；而說話須用唇舌齒，所謂喉音、鼻音、齒音、唇音，佛法講因果，所以生來唇舌齒鼻樣樣好。一個人的相生得好是福報，人人看了都注意你，歡喜你，相貌端嚴，即有威德，做起事樣樣吃香便利。相好不但相術師說好，佛法亦說相好圓滿。如佛菩薩的相貌，都是那麼端嚴圓滿。自己覺得相貌差的人，多多勸人聽經。

《隨喜功德品》很強調「一念」，一念的信解，一念的隨喜，而且都是未及事修，就是你還來不及事修，然後就成就種種的功德莊嚴。這個地方我們前面說過了，因為你最大的功德就在你內心，所以你不斷地去觀照它，你就是不思議熏，不思議變。你不斷地去把內心的真如，一種沉睡的真如把它喚醒。所以這個地方等於是，我們前面說過，《法華經》是自力門，果地教，就是你等於是「即眾生心，投大覺海」，直接進入到你的自性功德海去了。淨土法門是投入彌陀的本願功德海，這他力。

所以，修《法華經》，你要有一個思想準備，你要有一個宏觀的思想，就是你不能在乎一時的安樂，你成就圓頓種性非常重要。圓頓就是說，你因地圓滿了，果地才能夠頓超。就是，你可能前半段，你會花很多時間在建立你的一念隨喜、薰習，一念的信解的理觀上，而且在學習中還要包括你不斷地讀誦，但是一旦你的圓頓種性成立以後，那就是你表現的時候了。你開始啟動的時候，那叫做大白牛車，叫頓超了。頓超你看六根清淨位就知道，他還沒有證得法身，他幾乎就有法身的功德，幾乎就有了。就是所有的果證，藏、通、別三教沒有一個是在內凡位就出現功德的，只有《法華經》，內凡相似位他的六根就不可思議了，就跟一個佛陀幾乎一樣，他的眼睛也看到佛法界，他通於十法界了。

所以印光大師說：「王子墜地，功超群臣」這是講圓頓法門。就是說，你不一定要馬上去做一個什麼朝廷的大官，你要想辦法生長在王家，因為只有王家才能夠繼承國王的位置。你今

天不是生長在王家，你再怎麼努力，難不成為宰相的你還可以繼承國王的位置嗎？不可能。因為你「種性」不對。就是說，我們要把佛心為己心，把自己的因地跟佛陀的果地，拉到一個隨順的情況。雖然不一樣，但是至少是「隨順」，叫做隨順真如，或者講隨喜真如，都可以。那麼這個花的時間就很多，你要不斷去聽聞，去讀誦，但是你絕對值得。因為《法華經》是頓超的法門，你不走這條路，難道你就要走漫長的生滅道路去了嗎？

所以大家要把這個精神弄清楚。它的精神就是，想辦法讓你自己變成王子，雖然他年紀很小，但是他的功德超過三代的老臣的宰相。因為你是王子，這個地位不可取代，是這個意思，這個圓頓種性的重要，我們從「隨喜功德品」看得更清楚。

結論：

《法華經》的好，好在哪裡？它幾乎可以跟所有的法門對接。你花一次的時間把《法華經》一心三觀學會，你修什麼法門就輕鬆。比方說你也可以拜懺。你說我要拜懺，可以！你拜懺的時候，你本來是「往昔所造諸惡業」，現在你知道「罪從心起將心懺」。你會歸到一心的時候，這個罪業是唯心所現的一個如夢如幻。你隨順它，它就相續；你迴光返照它本來清淨，它就斷相續，它就消失了，「心若滅時罪亦亡」。

所以，用心性操作，你學會以後，你可以跟布施對接，跟持戒對接，跟拜懺對接，你也可以跟念佛對接。所以它總持一切法，它的範圍特別廣。

《法華經》它是逆向操作，它不是由法力來影響心力，它是直接啟動你的心力去帶動法力，它是由內而外，這就是它不一樣的地方。就是說，你的心靈有兩種力量，你透過內觀啟動了第一個，即空——「何期自性，本自清淨」，你自己有清淨力。你說，我為什麼被煩惱干擾呢？因為你清淨力睡著了，你要把它喚醒。就是說，你的身體本來就有免疫功能，但是你的免疫功能睡著了，你就打疫苗，或整天吃藥，靠外在的東西來加持你，這是有限的；某種程度你要先啟動你的免疫功能，然後再配合外面的藥物。所以《法華經》是先觀一心即空，啟動自性本來清淨；那麼修假觀，一心即假，啟動你的內心的自性功德力。

好了，這兩種功德力。「斷惡」，用你的清淨心來面對惡法，本來沒有惡法。那麼你要往生淨土，你就觀想：極樂世界的功德不離我一念心性之外，我本來具足極樂世界的功德，我只是靠了憶佛念佛，把我自己的極樂功德表現出來。

這樣子，你的起跑點就超越別人了。別人還在那個地方打工賺錢，你直接拿出你的摩尼寶珠。別人是用法力去影響心力，你是心力跟法力的結合，你當然比別人快，別人沒有摩尼寶珠。

所以第一個-「圓頓」，因為他直接從心性啟動真如的力量，然後再稱性起修，再配合外在的六度的法門。所以這個理觀事修，它是極圓頓的。

執著放下有什麼好處呢？你年輕可能還感覺不到，你年紀大就知道了，就是這個老、病、死的問題。當然我們平常保養它，把身體照顧得很好，你說，我這是借假修真，沒有錯，要保養它。但是冥冥當中，你那個心跟色身就慢慢地越咬越緊、越咬越緊。當然，它會給你快樂，因為你所有的快樂，善業都是透過色身傳遞。但老的時候，它會創造很多的障礙：第一個病痛，第二個死亡。

所以，你要達到臨終的正念，色身的障礙這一關的突破是關鍵。就是你要離開身體的時候，你是不是能夠很灑脫地脫離色身，還是在那個地方非常糾結？

其實，你的快樂跟色身沒有關係，你的色身怎麼給你快樂呢？你的快樂是從你所做的善業來

的，色身只是一個傳遞的工具。就是因為你有善業，然後你有色身這個助緣，所以你的心裡感受到快樂。然而我們不會感謝我們的善業，我們會感謝我們的色身。

這將會有什麼問題呢？慢慢地，我們的心感謝我的色身給我各種享受的快樂，久了以後，我們的心跟色身兩個就結在一起了，直到你年紀大的時候，你就知道糟糕了。這個色身它有個什麼問題？諸法無我，你沒辦法控制它。色身衰老我們可以理解，所以無常的問題不嚴重，最怕是你沒辦法控制它。

你說這個人他吃的很健康，他作息很正常，他怎麼就得癌症了呢？你找不到病因。就是說，你怎麼弄都不對，到晚年的時候，你發覺你怎麼做都不對，你說我遵循醫學家、健康專家的所有建議，還是得癌症！為什麼這樣子？你為什麼感到遺憾呢？因為你把色身當真。因為長久以來我們都靠色身來成就快樂，所以我們以為色身給我快樂。你忽略的是善業給你快樂，等到色身要修理你的時候，你就知道怕了，來不及了，你們咬太緊了。

所以佛陀告訴我們「身是苦本」，你的快樂不是色身給你的，你要永遠記住，是你的善業給你的，色身只是一個傳遞的工具。

所以你不能以色身為住，就算你把色身放下，你還是有快樂。你不要去執著色身，你有善業，它照樣給你快樂。你安住一念心性，你得到更大的快樂，你不但是外在的善業，你還有自性功德力的加持，你那個快樂還安穩清淨，常樂我淨。

所以蕩益大師講過一段話：「不得腰纏十萬貫，騎鶴上揚州」，世間上沒有說我依止色身來享受快樂，我又要成就聖道、要往生西方極樂世界，這不可能的！世間的快樂跟出世間的聖道永遠是相違背的。當你腰纏十萬貫，就像飛機超重，這個白鶴當然就飛不上去了。

不管男眾、女眾，如果你發覺你對你色身特別執著，你要趁早注意。到晚年的時候、到臨命終的時候你就知道怕了，但那個時候才知道就來不及了。因為色身它不可掌控，而善業會透過色身給你快樂，但是你別忘了，罪業也會透過色身來傷害你，所以「成也蕭何，敗也蕭何」。最好的方式是把蕭何給趕走，就是我不執著色身。當然，你拒絕了外在的快樂，你也會拒絕外在老病死對你的干擾，這道理很簡單。

那我該如何對待對色身呢？我也不能否定它，該睡覺時就睡覺，該吃飯時就吃飯，我也在調和。最好的方法就是古德說的「借假修真」，這個方法最中道。就是把色身當作一個旅館，當作一個酒店，就是我假借這個色身來往生的。你千萬不要把色身當作「受用身」，你一旦跟色身建立一種彼此互相受用的關係，那就糟糕了。

最後，我們來談談臨終的「放下」：

我們在勸臨終人的時候要將心比心，要細心體會臨終者的感情，看他的程度，我們先要自己反省一下，平常我們對這娑婆世界的「芝麻小事」都有意見，僅僅是別人的意見跟我們不一樣，我們都很難立刻就放下自己的意見，一點點「不重要的意見」，都沒有那麼容易放下，何況要放下「所有的」意見？尤其是在臨終——那種最苦、又最捨不得的時候！

我們可以假想，平常自己正有意見的時候，別人來說：「你萬緣放下，聽我的，念佛！」難道我們肯一聽就放下嗎？就這樣乖乖念起「阿彌陀佛」來嗎？心裡不會嘀嘀咕咕嗎？不會跟他辯論起來嗎？

由以上的反省，我們可以了解——平常意見多、個性強的人最容易吃虧，臨終危險性很大！平常地位越高，覺得自己越「大」的人，到時候墮落的可能性越大！誰也不知道自己什麼時候要斷氣，平常一些「我相」、「我見」都不肯放（就好像不肯解大便一樣），誰敢說臨終一剎那，正好都可以放下呢？

朽僧舉一個例子，有一位蓮友，她得了癌症，蔓延到整個腿都腫起來，皮都裂開，湯水從裂縫流出來，非常痛苦，她有一個兒子已十七、八歲，卻無法自理生活，還需要別人幫忙包尿布照顧，她平時為人很熱誠，也蠻熱心到處助念，到她臨終之前，蓮友去看她，她講到—她死了以後，不曉得誰去照顧這個兒子？因為十七、八歲了還要換尿布，若無人照顧，那兒子怎麼辦？

想到此，她心裡蠻難過的，就情不自禁掉眼淚，蓮友就跟她說：「這什麼時候了！你應該萬緣放下一心念佛，這個兒子就放下了！」結果這臨終的蓮友一聽，整個人就像發狂一樣，很激動叫說：「我知道他不是你兒子，你才說風涼話、說放下，要是你兒子看你多會放下？我不相信你多會放下！」。大家可別怪她會這麼激動，她是在教我們，要細心去體會—一個凡夫面對生死的苦痛、情感和無奈不捨。

因為大家不體諒她的心——她覺得很痛苦的事，別人卻好像很輕鬆說風涼話的樣子，她就很反感！其實以前她常為人助念，自己也知道要萬緣放下，這道理大家都聽過也會說，但問題是一情感很深、很痛的地方，不是那麼容易放下。所以我們為蓮友助念開示，要將心比心，千萬不要說一些連自己都做不到的話。

助念的時候要「順情而化」，就像水能隨方就圓，而成就清潔洗滌的功德，又像雲彩、那水蒸氣的水滴，就算跑到眼睛裡面也不會刺眼。所以我們去助念的時候，可以說不是高姿態的勸導，而是一種請求，要先設身處地交換角色，將心比心，體會臨終的這個人，他的凡情所有的苦衷，先深入他的情，才能夠順情而化。

藕益大師說；彌陀經云「彼國常有種種奇妙雜色之鳥，白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥」。阿彌陀佛化作眾鳥，是什麼意思呢？因為「凡情喜此諸鳥，順情而化」。只因為我們這些凡夫的感情，都喜歡小鳥，叫「凡情喜此諸鳥」；所以阿彌陀佛就順著我們凡夫的感情這樣教化我們，這叫「順情而化」！

資料來源：

法華勝境介紹的文字與內容引用自下述大德們的講演與著作。

淨界法師；育因法師；性梵法師；慧嶽法師；道源法師；智諭法師；聖嚴法師；道證法師；印順法師；太虛法師；藕益智旭法師等。