

## 第二十六殿-陀羅尼品

### 開示:

蕩益大師云：人不難有志，難有忍；事不難有察，難有容。故曰：「有容德乃大，有忍乃有濟」。

一個大乘修行人，在佛堂裡觀一切法空，無我、無我所，從空性出來，就必須面對兩件事情：第一件事是「對人」；人要有志向、有目標，這個還不困難，所以說「人不難有志，難有忍」。不容易的是能夠「安忍」，因為在達到目標的過程中，會出現很多障礙。為什麼有些人學佛三十年、五十年，還能不斷地趨向目標，有些人卻在跑道中消失了？同樣初發心，都有一份志向與理想，關鍵點就是忍力不夠，一遇到逆境，忍不過去，結果就全功盡棄了。

第二件事是「處事」：「事不難有察，難有容」。我們做事情應該要有觀察力，知道這件事該這麼做、那件事該那麼做...但是往往在事情的操作過程中，事與願違，很多事情跟我們理想有差距，這時候我們就要多一份包容心，有很多因緣需要我們去包容。

蕩益大師說：待人是一個「忍」字，處事是一個「容」字。最後大師總結說：「有容德乃大，有忍乃有濟」。有容德乃大—有容者，才能跟別人合作成就大功德；有忍乃有濟—有了目標之後，還要安忍逆境的刺激，才能成功。濟是成功的意思。

懺公師父說：修行三門，解門、行門、事務門。他老人家說：一個人有天大的解門、天大的行門，如果性格不行，那就不行！當然，這是約大乘佛法來說。如果是修小乘法—觀一切法空，不用跟人、事接觸，那麼這樣無量無邊的眾生，無量無邊的弘法事業，就跟他無關了。但是我們已經發了菩提心，性格就很重要。就是說：一個團體，想要成就大功德，必須將大眾的力量集中起來，但是每個人內心當中，都會有自己的見解和想法，這時候人與人之間的溝通、協調就很重要。所以說，理想是一回事，當理想要付諸於行動時，如果協調、溝通不好，辦事能力再好，都不行的！而協調溝通的兩個原則，第一個是「容」，第二個是「忍」。當因緣不成熟時，要能忍得過去；當事情跟心中期望有差異時，也要多一分包容。這樣我們這一生，才有可能成就大功德，否則只能成就個人的小功德而已，這是為人處事的道理。

懺公師父又說：「修行要倚眾靠眾」！他老人家講一個譬喻說：好比我們洗馬鈴薯，如果一個一個洗，要洗很久，那怎麼辦呢？可以把很多馬鈴薯放在一起，互相的磨練，你磨我、我磨你...誼呀！全部都洗乾淨了！意思是說：在大眾當中好修行。因為每個人，都帶著個人的煩惱與習氣來這個團體，思想有差異、行為有差異，你刺激我、我刺激你，從刺激當中，可以加強一個人的忍力。

這說明甚麼呢？一個人獨自修行，煩惱的刺激少，染污掉落的速度慢。多人一起修行才有忍辱可修，六度裡面忍辱很難修，要靠同參道友來成就，進步才會快！沒有逆境歷練，我執就

很難消除，「若非一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香」。話說回來，如果有這麼個機會，大家常住一起，不能身和同住、見和同解，整天計較而忽略修行的目的，那真是白來這一生，所以一開始就發勇猛心住茅蓬，就不可能得到這樣的磨練。

所以說：「塵勞」，一方面靠正念的加強來調伏，另一方面塵勞對於我們可以警悟苦空無常，在磨勵情性這方面，也是很需要。所謂：「境無好醜，損益在人」。有些人遇到塵勞的境界，會自暴自棄，不願修行了；有些人從塵勞當中，自我突破，加強自己的忍辱波羅蜜，所以說修假觀也是很重要。

我們對自己的修行不要太過自信，試看通常開車會出大車禍的都是老司機，要是剛考到駕照的司機，一般都會戰戰兢兢，小心翼翼地開的，頂多技術不好，跟別人稍微擦撞而已，還不至於出大車禍。會出大車禍的都是非常自信，甚至睡眠不足，一邊開車，一邊在吃東西，或者超速，像這種一出事都是大事情。

修行也是一樣，剛剛受戒的人反而戰戰兢兢地持戒，生怕不留心就犯戒，通常犯重罪的都是受戒比較久的老參，小處不注意，不能夠防微杜漸，覺得沒什麼，等到有什麼事發生的時候，往往就來不及了。

我們要堅持修行，就像得了慢性重病要長期吃藥一樣，不是病情稍癒後就可以不吃藥了。不是說我今天修行多久了，或者念佛有功夫了，就可以怎麼怎麼的，這些都不牢靠。像以前有些喇嘛、仁波切到西方國家之後，有的就還俗結婚去了。所以轉世的尚且如此，何況我們凡夫眾生！

有人對密勒日巴大師說：「你怎麼不學你師父結婚生子，行菩薩道一樣可以利益眾生」。密勒日巴大師說：「獅子能夠跳過去的大坑，兔子若跟著學跳，是會摔死的」。意思就是說，我的師長有這個大威德力，他沒問題，我們不行的。大修行人尚且如此謹慎，何況我們凡夫眾生，怎可動不動就說，我發大乘菩提心，我以慈悲心，我一切自在……，等到地獄、餓鬼、畜生的果報現前時，後悔已經來不及了。

弘一大師先前他憂國憂民，著實幹了一陣子興國興民的事，但是並無多大效果，因此他換了一種活法，他出家去了，而且修的是佛門中最講清規戒律的律宗。從風流文人到律宗大和尚，這種轉變是驚人的。世人只知道「這下他可苦嘍」！沒想到他內心歡樂得很，他不再從縱欲中得歡樂，反從禁欲中得歡樂。所謂禁欲也不是真正的禁欲，而是老子說的「少私寡慾」。因為弘一大師只限制自己，並不限制別人，因此他的法門人人見了都認為是可行的。弘一內心的歡樂最終成了歡喜，世上之事必由苦轉樂，苦人有二苦：苦心、苦行。你先做苦心人，再做苦行人，那麼就沒有不能做的事。苦心加上苦行，那麼你就歡喜了。

這世上的事說穿了就是一個「願意」，天大的事只要你願意，那麼誰拿你都沒辦法。「願意」從哪裡來？因為你「歡喜」。你一歡喜，就生根發芽了；你一歡喜，好事情就主動找你。我們所處的世界是一個大網路，發什麼心做什麼人，你在這裡想一個人，他在千里之外都能感受到。如果你投身在眾人心裡，為眾人謀福，那麼自然會有眾力呵護，事情哪有不成。

人的慾望少一點，收穫就大一點。為什麼會這樣呢？因為慾望能遮蔽人的眼睛，你老是嚷嚷「我要！我要！」，究竟要什麼自己都不曉得。如果你把大包小包的東西塞給一個瞎子，他還是不滿足，因為他連到手的是什麼都弄不清呀。剛開始他還能這裡摸摸，那裡捏捏，到後來他就搞不清手邊有那些東西，讓這些東西給徹底整得迷糊了，索性什麼都不敢要，我們不要罵瞎子，瞎子是對的，他不要那麼多，其實他只要「光明」。那我們到底要甚麼呢？我們全都要，最好通通綁在身上！

佛以「度生」為唯一志願，所以對發心度生的菩薩，不論是初發心的，抑或是久修行的，無不在佛的光照中。所不同的是對久學的大菩薩，善為攝受，使其於佛法中自得利益，或使其以法化世令他得益；而對初心的新菩薩，或於行為上指示其什麼應作，什麼不應作，或於菩薩道指示其應如何不退菩提心。

大乘佛法在歷史的時空中，得以普偏流化不絕，固有賴於菩薩發心，而尤仗於佛陀「護念」與「付囑」。沒有佛陀的付囑教導，「初發心」的人固然易退失菩提心而不繼續修大行。沒有佛陀的護念與攝受，「久修行」的人亦會深入滅盡定而不出定，不行化度眾。然而事實上，佛對大乘菩薩的教化，無時無刻不以自身的表現，作為菩薩的模範，而且唯有如此，方是善護念、善付囑。須菩提深深的體認到這點，所以特別贊嘆說：「稀有世尊，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩」。

菩薩是發了菩提心，要求完成佛道以及度世救人的大心眾生，所以發菩提心，成為菩薩必要的條件。因為要發大心，方能廣修大行，所以每個發心的男子女人，於初發心時，應以成佛自期。但發菩提心，是極稀有的，不可多得的，未發菩提心的，固應激發其菩提心的生起，已發菩提心的，又應怎樣使之常安住於菩提心上，不為任何外境的引誘和動搖，而落於凡外或小乘，這是極為重要的一個課題。所以須菩提問「應云何住」？眾生菩提心的生起，所以有時不能安住，不是自己的發心不足，而是由於種種的妄念，經常在擾亂心識的散動，以致菩提心的不能常現在前。如何遣除各種的妄念，如何撲滅各種的煩惱，同樣是極為重要的一個課題，所以須菩提問云何降伏其心？原因是發了菩提心的，一定要修大行，而「住」與「降」，正是修行的切實下手處，所以特別提出來問。

須菩提向佛請示兩大問題，但佛先為詳說應如是降伏其心，這是什麼道理？當知菩提心的所以不能安住，病根全在心念的向外馳散奔放，只要將這奔放不息的心降伏生了，自然就可安住於菩提心上，所以「佛告須菩提」說：「諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心」。

有時候大家會覺得，我是為了別人好，說善意的謊言，應該不犯戒。但是我們人都會有我執，習慣於保護自己，所以善意的謊言說久了，往往惡意的謊言都會出來了，因為講妄語成習慣了。現在這個社會環境，就是習慣性的妄語滿天飛，尤其網路假消息滿天飛，很難找到真實語了。

佛法說：「直心是道場」。這個道場指的是修道的地方，當然最主要是指我們的心。心必須要誠實、正直，然後能真正地跟中道的直心相應。滿足誠實、正直的要求，最起碼不要打妄語，若真的打妄語，就必須要懺悔，因為如果妄語打成習慣的話，心就常常諂曲，像蛇一樣。你看蛇走路都彎彎曲曲的，諂曲的心怎麼能夠入道呢？所以這種世俗的習氣不要沾上，

要特別注意。

所以講人家的缺點時候，別人不能接受，不要說這個人有業障才不聽我的，而是要自我慚愧懺悔，這是我慈悲心、道德不夠，因此就少開尊口，管好自己要緊。尤其是我們初學的人，不要急著去教別人，當別人的老師。因為如果真的依著經典實修，一個人靜下來觀察自己的內心，就會發現這個心像魔術師一樣，變種種的形象騙你，來把煩惱合理化。要認清自己，看到自己的煩惱已不容易，不被它騙更不容易，哪還有多餘的心思去管人家。所以我們講了別人不能接受，第一就是我們道德、慈悲心不夠；第二或許有慈悲心，但是善巧方便不夠，講得太直白了。《格言別錄》說：「處事須留餘地，責善切戒盡言」。勸諫別人切忌把話說得太滿、太多、太白，要借助種種善巧方便達到目的。那些善巧方便，可以參看一些儒學的教授。所以「相利故說」就是在慈悲心、利他心的基礎上，利用善巧勸諫同參道友，否則那還是別說了，免得彼此結惡緣。我以前曾在電視上聽了李立群先生在相聲的節目中說：好話不全說，壞話全不說！

我們不妨也學學--「好話不全說，壞話全不說！」。

諸位賢者：

我們前面提過「藥王菩薩本事品」的財施、「妙音菩薩品」的法施與「觀世音菩薩普門品」的慈悲利濟；本品「陀羅尼品」即是「總持守護」。陀羅尼即總持，本來陀羅尼有持之不失之意，有正反兩方面的意思。正方面的意義是「能持」；反方面的意義是「能遮」。我們中文翻譯成「總持」，統攝一切使令不失的意思。修學《法華經》，固然要財法遍施，慈悲利濟，也要用咒語——陀羅尼守護的。本品說：讀誦、受持《法華經》者，可能有種種障礙，若能持咒語，能使障礙離開，身心安樂，俾能好好受持《法華經》、弘揚《法華經》。

《瑜伽師地論》說陀羅尼略有四種：一者、「法陀羅尼」；二者、「義陀羅尼」；三者、「呪陀羅尼」；四者、「能得菩薩忍陀羅尼」。

印順法師也在「大樹緊那羅王所問經偈頌講記」中解說說陀羅尼，即「總持」之義，共有四種：

一、法陀羅尼，即文字陀羅尼：聽法之後，便不會忘記，隨聞能記，所以說，陀羅尼是一種力量，能夠保持它，一切都能夠記憶。但如果只是憶持些世間事理，那只能算是小陀羅尼。

二、義陀羅尼，即能夠了解通達義理，並且予以相互貫通：所以大乘法的一個特色，便是「統一切法」。統攝一切法，這正是陀羅尼的特性，能將一切攝住不失。若在義理方面能夠如此，便可由一個義理而通達到其他方面的義理，豁然貫通，融通無礙。

三、呪陀羅尼：我們知道，諸佛菩薩，或是在因地的鬼神，夜叉、羅刹，他們都各有自己的咒語，持誦起來，都相當靈驗。其實在佛法上說來，修行到了某一個程度，所說的話都能夠靈驗。所以在南傳佛教的波羅蜜多中，有一「諦語波羅蜜多」，即是菩薩所說的話，能夠句句兌現，語言的本身便有一種力量。以世俗的話來說，他所說的話靈得很。所以密宗裡說：一言一語，莫非秘咒。

四、勝義陀羅尼，這是與證悟真理有關的：證悟勝義諦，於一切法得通達，才是最上的陀羅尼。

簡單地說，所謂「法陀羅尼」即聽一切法之語言，能受持不忘，是名聞持陀羅尼，屬於「聞慧」。「義陀羅尼」是一切佛法中之義理，受持不忘，能以簡馭繁，以一貫通一切，屬於「思慧」。「呪陀羅尼」即依念咒語力量，一方面能去惡，一方面保持善，具有陀羅尼之本意，類似「修慧」。「忍陀羅尼」即開悟，證得一切法不生不滅，證悟無生法忍等，類似「忍慧」。

本品現在要說的陀羅尼是上述四種陀羅尼的「呪陀羅尼」，念咒語守護法師。說到念咒，世上一般人也念咒，中國的道教也重視念咒，有的醫生(如藏醫)也有念咒治病，印度外道與非洲某些部落的巫師也會念咒，所以念咒不一定是佛法的。佛法之中也有咒語，但也有不同。小乘佛法之中念咒的目的是治病，大乘顯教中念咒，是為了護法的，使壞的事情不會來，使功德能夠成就。有如我們要使一個地方的治安清淨，就請警察來巡邏看看，讓壞事不發生。所以，以咒語作為修行成佛法門流傳於大乘當中。

《法華經》的念咒是護法的，屬於大乘顯教的教導。世間有咒語，佛法也有。約淺的方面來講，念咒語可以消災、增長功德，或求經濟、名譽、健康等增長；或念咒語求佛菩薩加被，

得到好的力量，能夠修學成就；還有一種咒語是把不好的驅走。這些是共世間的。密宗的念咒不止這樣，要依咒語當中表現甚深意義，作為修行成佛法門之類，這才是真正的密宗，並不是念咒的就一定是密宗。

為什麼佛陀要講說陀羅尼品？就是法華經的法門雖然圓妙，成就又快速，但是容易引起天魔外道的嫉妒跟瞋恨。他們心想：你憑什麼有這麼好的法門？這個時候，佛陀就必須要在《法華經》即將結束的時候，號召法身菩薩還有護法尊神，宣說咒語，來保護這個受持《法華經》的五種法師(受持、讀、誦、書寫，解說)，所以佛陀就講了這一品「陀羅尼品」。

太虛大師簡述本品大意如下：

持經之福，將顯入佛知見之大利也。因藥王發起者，向以藥王為止觀之象，且為苦行持經之首，入佛知見之先覺，故此請問，以示新記菩薩，始以止觀調心，終以密咒消磨習氣也。以佛說修行有顯密二行，故止觀為顯行，咒為密行。楞嚴經云：若修行人習氣未除，應當一心誦我神咒。是故修行之士，將躋覺位，而間被魔力所壞者，習氣使然也。故末世持經，必須神咒加持，可保無虞。楞伽經云七地已前不加，則墮眾魔希望，謂是故也。此品判為神力加持，而首問持經之福者，向言持經之益，多約利他在機，今言其福，專明自利在己，以此經大益，非厚福者不能荷擔，如聞般若，非於一佛二佛三四五佛而種善根，謂非福不能載慧也。言讀誦，云通利，是在入佛知見，故云如說修行，以持經大慧之福，非神力不能保全，故須加持。故前屢較功德，但言七寶，今特約供佛功德，是在即慧之福也。故佛印之曰，如說修行其福甚多。

此秘密神咒，乃諸佛心印，從來不翻。譯梵成華，有五不翻，一秘密不翻，即神咒，二含多義不翻，如婆伽婆，三此方無不翻，如閻浮樹，四順古不翻，如阿耨菩提，五尊重不翻，如般若，此咒乃五不翻之一也。如軍中之密號，但取辦事，不許人知。

現在我們說明一下：

在沒有學《法華經》之前，我們因地的發心，是從凡夫知見來開始修行，就是你這個心態是完全沒有任何的修正，就直接投入修行。那這樣有什麼問題呢？這個時候你的心態是非常粗糙的一念心識。因為我們無量劫來在三界裡面不斷地打滾，累積很多的生命經驗，這些經驗完全是以貪愛為取捨，所以我們的心中已經累積很多很多的塵埃了，然後才開始修行。

這一念心識的背後有三個主要因素構成：第一個就是「妄想」，就是人生經驗裡面打很多妄想，到現在你繼續打你過去生經常打的妄想；第二個就是「執著」；第三個就是「業力」。這三個，就是唯識說的三能變。

那這三個因素，實際上在操作佛法的時候，妄想跟業力其實不是問題，最嚴重的問題在「執著」，就是我法二執。我們用凡夫的知見來修行，這個執著的作用就使令我們產生兩種結果：

第一種結果，就是你如果過去生的「出離心」強，你修三乘法門，你就很可能會趨向偏空涅槃。因為佛法講苦諦，你就會認為這個痛苦是真實的。你說，哦，原來三界真的是痛苦。這個既然是真實的，那就不能改變了，所以逃避痛苦只有一個方法，就是我自己痛苦當中創造一種空性的涅槃，我到空性的涅槃去，然後我對痛苦產生隔離的狀態，叫做滅色取空。痛苦跟空性是對立的，有我(痛苦)就沒有你(空性)，有你就沒有我。

所以，這個法執的產生，會讓我們對佛陀所施設的每一個法門，我們都會把它當真。佛說苦……哦，你說這個痛苦就是真實的，不能改變了！這樣子的結果，你消除痛苦，就會採取

一種極端式的、對立式的方法，就減色取空，就把整個身心世界完全放棄了，就是人生沒有價值了。這個是出離心比較重的人的法執產生的偏空涅槃。

第二種人，是過去生的「菩提心」強。菩提心強的時候，他雖然知道痛苦是真實的，但他無所謂。他像這個六牙白象，他能夠深入生死的因緣當中，無所畏懼。但是他修六度法門的時候也會執著。權教的菩薩對於六度的功德也會生功德想，產生功德的執著。所以，他也是自我設限。

就是，出離心強的執著偏空涅槃，菩提心強的執著六度的功德。那麼這是怎麼回事呢？這跟佛陀所說的法門沒有關係，佛陀說了，「開方便門，示真實相」，「眾生處處著，引之令得出」。既然你今天還是一個生死凡夫，那偏空涅槃好過你是生死凡夫，六度的功德也好過你是一個生死凡夫。

但是我們學了《法華經》才知道，其實佛陀所說的法都是讓我們進步的一個過程而已；佛陀真的要告訴我們的就是，其實你這一念心識，它的本質跟諸佛是沒有差別的，就是「即妄是真」。這個思想是我們過去在三乘裡面學不到的。三乘的思想是告訴我們業障深重，但沒關係，佛陀多的是法寶——我家廣大，種種皆有。你求人天，有人天的五戒十善；你求涅槃，有四諦、十二因緣；你求功德，有六度法門。所以，佛陀在剛開始的時候強調法力不可思議，依法修學，對！剛開始是這樣。

但到法華會上，佛陀口氣改變了。佛陀說，佛陀施設的法都是讓你回歸心性的方便。就是說，其實你作為一個乞丐，我給你任何的工作，給你一碗飯吃，都是方便，真正的目的是讓這個乞丐回家，返妄歸真。

所以《法華經》的重點不在於你有什麼法門提升了。你學完《法華經》，你回去照樣拜八十八佛，照樣念佛，沒什麼改變，但是你那心理素質不同了，你這個時候念佛是站在現前一念心性即空即假即中的思想。這個時候你回歸到你生命的原始點了，這個時候你的心本自清淨、本自具足，心佛眾生三無差別。

當然，你要有這樣的智慧，能夠承當「我這一念心性跟十方諸佛從本體來說是沒有差別的」，就稱性起修，那麼這樣子你所修的法門叫做什麼？叫做「法法消歸心性」。你不是去執著外面的餅乾、糖果。但是你的摩尼寶珠，你的心力不可思議，比那個法力的力量更重要。到了法華會上就強調你的自性功德力了。就是說，其實你本來就不是乞丐。你做乞丐的時候，我施捨一點東西給你做，給你一個工作，給你飯吃，是方便。你真正要做的不是去找工作、去討飯吃，是這個乞丐應該先回家。

所以我們學《法華經》就是說，我們也不排斥任何的法門，重點是你要知道，這個法門的施設，是幫助你開顯你的自性清淨心，是幫助你加強你的菩提願。所以這個時候你就是把法門往心中去會歸，而不是一股腦地去追求法門給你的加持。差在這裡。

經文云：

**爾時，藥王菩薩即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言：世尊！若善男子、善女人，有能受持《法華經》者，若讀誦通利，若書寫經卷得幾所福？**

**佛告藥王：若有善男子、善女人，供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛。於汝意云何？其所得福，寧為多不？「甚多，世尊。」**

佛言：若善男子、善女人，能於是經，乃至受持一四句偈，讀誦、解義、如說修行，功德甚多。

「藥王菩薩」從座位起，為大眾請命，佛告訴菩薩：如果有人能於法華經，乃至受持一四句偈，能讀誦四句偈，或進一步解義，了解其義理，或進而如說去修行；這是聞思修三慧之過程，「讀誦」是聞慧；「解義」是思慧；「如說修行」是修慧。「若」人於《法華經》一四句偈能生聞思修三慧，「功德」很「多」。也許與供養八百萬億那由他恒河沙諸佛的功德相等，甚或超過他。供養八百萬億那由他恒河沙諸佛這麼多，而現在受持《法華經》一四句偈這麼少，可是功德這麼多。因此佛說到這裡，下面很多人起來說要護持《法華經》。下面有五類眾生—菩薩（藥王菩薩、勇施菩薩）、諸天（多聞天王、持國天王）、鬼眾（羅剎女）說咒守護法師。

說咒是如何呢？比方說：藥王菩薩說咒語，如果我們能夠照著咒語、修持這個咒語，就能夠在修習《法華經》之中，離開種種災障，能夠得到種種平安—身安、心安，煩惱減少，能夠一直修行。所以，並不是他說了一個咒語，學《法華經》的人就好了，不是的。他說的這個咒語傳下來，我們要依著念這咒語，就可以得到佛菩薩的加持，離種種災障。

現在順便說到，下面很多咒語，很多字是什麼意義，如果你真的要搞懂，就找來梵文本子，以梵音去念才能做到；我們中國人沒法念得正確，不但音念不正，句子也不成句子。原來梵語中的咒語，有二合、三合的讀法，有短音、有長音，有鼻音、舌音、齶音等差別。「二合」，兩個字合起來念，比如「般若」，如果分開念成「般」、「若」，那就不對了；「三合」，我們中文字看起來是三個字（如波羅蜜），而它念起來其實是拼音，三個字合起來念。還有長短音，如 ā 與 a，我們現在一字一字敲木魚的念，沒有分別長短音；也不懂得二合、三合。所以，我們雖然在念，究竟對不對都無從講起。要學的話，要懂得這二合、三合，長音、短音等，我們現在不管這一套，不理經中如何念，只要一心虔誠的念誦，也同樣可以得到效用功力。有人把這幾個詞的長短、聲音說得太嚴重。如此一來，中國人就不懂得要如何念大悲咒了；然而，很多中國人念大悲咒有感應，有的大悲水能治病，有的念大悲咒能消災；若照他們的說法，我們的大悲咒就不可能有靈驗了。

如「佛」原音是 buddha，音聲流布到處都有差別，我們能了解其真正意義即可以。咒語的意思，不外是讚歎三寶，也有的是神鬼夜叉的名字，然其核心就在「即說咒曰：揭帝、揭帝、般羅揭帝……」多義故不翻，我們也不翻，照原文念過去就是。

佛陀回答是，假設有善男子、善女人，對於《法華經》能夠做四件事情：第一個，受持一個四句偈，能夠受持於心，不忘失。乃至於，第二個是「讀誦」。第三個是「解義」，你明白裡面的道理。第四個最重要--「如說修行」，你能夠依《法華經》的義理迴光返照，修一心三觀，你瞭解到你打妄想的心，它的本質就是清淨心、菩提願。這樣子是所有前面的功德裡面最殊勝的。

佛陀回答的時候，我們看藥王菩薩的問題其實偏重事修，但佛陀回答加了一條「如說修行」，就是理觀。那個理觀的智慧就超過你供養八百萬億那由他恒河沙的諸佛。這地方等於是把供佛的福德跟誦經的善根做了一個對比。

我們前面講到「一念隨喜」，也說過，就說你供養佛陀也好，你蓋一個非常大的殊勝的廟去供養三寶也好，這個福德力的本質還是生滅法。但是善根就不一樣了。善根，滿益大師說，你今天讀誦《法華經》，產生對於一心三觀的一念的相應，雖然這個力量是薄弱的，但是對



望你的未來，他說，你總有一天會成就法身的功德。法身功德一成就以後那叫常住，永遠不會失掉。更重要的是，你能夠從法身裡面變現千百億個應化身，生生世世廣度眾生。法身一旦成就以後就停不下來了。所以，你未來廣度一切眾生的功德，都是從你現在讀誦《法華經》算起的。

它的意思簡單講就是像「窮子喻」這樣：你一個乞丐，你本來是一個乞丐，後來你真的知道，你原來有個家的，你就回家了。回了家以後，你什麼事都不會做，廁所也不會打掃，庫房也不會管理，但是重點在哪裡呢？重點是——這是你的家！你的父親是大富長者，你是大富長者的兒子，這樣就夠了。為什麼？因為你回家以後，你總有一天會掃廁所，你總有一天會管庫房，你更是總有一天會繼承你父親的家業。所以，就算你剛剛回家，什麼都不會，你說我只是相信、只是理解我這一念打妄想的心本質是清淨的，這個就很夠了。因為你未來的成佛，就是從這個地方開始啟動了。

就是你過去忙了半輩子，跟成佛一點關係都沒有。你以前拜懺、持戒、修福都是安樂道，與啟動你的真如法身一點關係都沒有。而你現在終於按到了這個開關，就是你的法身從這個地方開始算起了，開始啟動了，即便是一個微少的一念隨喜，都功超你過去的福德力。

印光大師講一句話更玄，他說「王子墜地，功超群臣」。說是你今天生長在母后的家庭，你剛剛生出來，什麼事都不會做，對國家也沒有戰功，也沒有功勞，但是宰相的功德都比不上你！因為你是王子，生長在王家。

所以，受持《法華經》是不可思議的，因為你一念地相應於三世諸佛最可貴的法身。我們說過，「應化身」只是一時的，真正他背後的本質是他的「法身」。所以你相應於法身，而十方諸佛的功德就是以法身作根本。所以這個地方就是讚歎，你在家裡一心讀誦、受持、修行《法華經》，那是超過你去供養佛陀的。

經文云：

爾時，藥王菩薩白佛言：世尊！我今當與說法者陀羅尼咒，以守護之。即說咒曰：

「安爾。曼爾。摩禰。摩摩禰。旨隸。遮梨第。除咩。除履多瑋。羶帝。目帝。目多履。娑履。阿瑋娑履。桑履。娑履。叉裔。阿叉裔。阿耨膩。羶帝。除履。陀羅尼。阿盧伽娑婆娑蔗毘叉膩。禰毘剌。阿使哆邏禰履剌。阿宣哆波隸輸地。漚究隸。牟究隸。阿羅隸。波羅隸。首迦差。阿三磨三履。佛陀毘吉利帙帝。達磨波利差帝。僧伽涅瞿沙禰。婆舍婆舍輸地。曼哆邏。曼哆邏叉夜多。郵樓哆。郵樓哆憍舍略。惡叉邏。惡叉治多治。阿婆盧。阿摩若那多夜。」

世尊！是陀羅尼神咒，六十二億恆河沙等諸佛所說，若有侵毀此法師者，則為侵毀是諸佛已。

時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言：善哉！善哉！藥王！汝愍念擁護此法師故，說是陀羅尼，於諸眾生，多所饒益。

這個咒語是怎麼來的呢？是少略而無意義的文句。所以咒語是不能解釋的，它沒有任何意義的，它重要靠那個音聲。但這個音聲不是一般的音聲，是經過佛菩薩或者護法尊神的神力加持。這個咒語如果是佛菩薩宣說的，那當然就不可思議了，那是佛陀的真如三昧裡面顯現出

來的。如果是護法，那就靠他的禪定力、福德力顯現出來。

只要是咒語，就有一定的威靈莫測的力量，這種力量能夠摧邪滅惡、增長善根。這就是陀羅尼。以下我們就試著把上面這一段咒語的中文意思說明一下，諸位就知道咒語是不能解釋的。以下括弧內是咒語的中文意思，我們就舉前兩段(藥王菩薩與勇施菩薩的咒語翻譯就好，後面的咒語就不翻了。

安爾(奇異) 曼爾(所思) 摩禰(意念) 摩摩禰(無意) 旨隸(永久) 遮梨弟(所行奉修) 賒咿(寂然) 賒履多瑋(澹泊) 羶帝(志默) 目帝(解脫) 目多履(濟度) 沙履(平等) 阿瑋沙履(平等) 桑履(安和) 沙履(普平) 叉裔(滅盡) 阿叉裔(無盡) 阿耆膩(莫脫) 羶帝(玄默) 賒履(澹然) 陀羅尼(總持) 阿盧伽婆娑簸蔗毘叉膩(觀察) 禰毘剃(光耀) 阿便哆羅禰履剃(有所依倚) 阿宣哆波隸輸地(究竟清淨) 區究隸(坑坎) 牟究隸(亦無高下) 阿羅隸(無有迴旋) 波羅隸(所周旋處) 首伽差(其目清淨) 阿三摩三履(等無所等) 佛馱尼吉利表帝(覺已越度) 達磨波利差帝(而察於法) 僧伽涅瞿沙尼(合眾) 婆舍婆舍輸地(無音) 曼哆羅(所說鮮明) 曼哆羅叉夜多(而懷止足) 郵樓多(盡除節限) 郵樓多憍舍略(宣暢音響) 惡叉羅(曉了眾聲) 惡叉冶多冶(而了文字) 阿摩盧(無有窮盡) 阿摩若(永無有力勢) 那多夜(無所思念)。

註：『這段經文《正法華經》是這樣翻譯的：

藥王菩薩復白佛言：「我當擁護如是等輩，諸族姓子及族姓女，受此經者斯法師等，以義宿衛長使無患，誦總持句。」

又尋呪曰：

「奇異所思，意念無意，永久所行，奉修寂然。澹泊志默，解脫濟渡，平等無邪，安和普平。滅盡無盡，莫勝玄默，澹然總持。觀察光耀，有所依倚，恃怙於內，究竟清淨。無有坑坎，亦無高下，無有迴旋，所周旋處。其目清淨，等無所等，覺已越度，而察於法。合眾無音，所說解明，而懷止足。盡除節限，宣暢音響，曉了眾聲，而了文字，無有窮盡，永無力勢，無所思念。」

藥王菩薩宣說這個咒語以後，他也說出了這個咒語的傳承。這個咒語怎麼來的呢？是過去六十二億恆河沙等諸佛所說的。諸佛能夠宣說咒語，都是從真如三昧裡面宣說出來，所以他就咒願：若有侵毀這個弘揚《法華經》的法師，那等於是侵毀到十方諸佛的真如三昧的功德了。是這麼一個情況。就是讚歎這個咒語的由來，是真如三昧所顯現出來的。

這個時候，釋迦牟尼佛對於藥王菩薩能夠宣說咒語來護持這個弘揚《法華經》的法師，態度是表示讚歎，而且是兩重讚歎：善哉！善哉！藥王，你為了愍念擁護這個弘揚《法華經》的法師，說是陀羅尼咒，這將對眾生有多所饒益。

我們知道，法再怎麼妙，也是要靠人來弘傳的。人能弘道，非道弘人。當然，說法的法師有三品：上品當然是講全部，中品就講一部分，下品就是乃至於你能夠聽完《法華經》，把這個道理簡單扼要地跟你的同參道友講，那你當時也算是五種法師中弘傳《法華經》的法師，你在弘揚的時候也同時進入到這個咒語的加持了。因為這個咒語，它的咒願的對象就是：你弘揚《法華經》，這個咒語就加持你。這是有設定目標的一個咒願。

經文云：

爾時，勇施菩薩白佛言：

世尊！我亦為擁護讀誦受持法華經者，說陀羅尼。若此法師得是陀羅尼，若夜叉，若羅剎，若富單那，若吉蔗，若鳩槃荼，若餓鬼等，伺求其短，無能得便。

即於佛前而說咒曰：座隸 摩訶座隸 郁枳 目枳 阿隸 阿羅婆第 涅隸第 涅隸多婆第 伊緻柅 韋緻柅 旨緻柅 涅隸墀柅 涅梨墀婆底。

世尊！是陀羅尼神呪，恒河沙等諸佛所說，亦皆隨喜，若有侵毀此法師者，則為侵毀是諸佛已。」

「夜叉」是大力鬼；「羅剎」是暴惡鬼；「富單那」即熱病鬼；「吉遮」是起屍鬼，在印度有一種鬼進到屍體，屍體會站起來走路；「鳩槃荼」長得矮胖，像冬瓜一樣。「伺求其短」這些鬼也找機會，你只要有毛病，他們就趁機而入，這就是「得便」。這很困難，我們不是佛，怎麼可能不出錯，每個人都會出錯，一出錯這些鬼就找到機會侵害你。這包含了二義：一、邪不勝正，假如沒有犯錯，惡鬼沒辦法侵害；二、假如犯錯的話（每一個眾生都不可避免會犯錯的），能受持陀羅尼，即不為邪惡鬼神所侵害。如一木屋很簡陋，小偷隨時可入，若屋外加上圍牆，也就不為小偷得便了。

勇施菩薩咒語的中文意義大約如下(括號內)：

座隸(晃耀) 摩訶座隸(大明) 郁枳(炎光) 目枳(演暉) 阿隸(順來) 阿羅婆第(富章) 涅隸第(悅喜) 涅隸多婆第(欣然) 伊致柅(住止) 韋致柅(立制) 旨致柅(永住) 涅隸墀柅(無合) 涅梨墀婆底(無集)。

註：『這段經文《正法華經》是這樣翻譯的：

『於時妙勇菩薩前白佛言：「唯然世尊，我身亦為眾生之故，欲令永安。若有奉持此經典者，授總持句，將護如此諸法師等，令無伺求得其便者，鬼神諸魅、溷廁眾鬼、突鬼厭鬼、餓鬼反足，雖欲來燒，無能得便。」』

妙勇菩薩專心思惟，說此總持曰：

「晃耀大明，炎光演暉，順來富章，悅喜欣然住此，立制永作，無合無集。

「是總持句，江河沙等諸佛所說，咸共勸助。若違如來，如是比像諸法師教，還自危亡。」』

前面是藥王菩薩第一個出來表態，這以下勇施菩薩也站出來了。他說，世尊！我也擁護讀誦受持《法華經》者。這個時候，他的咒願力的保護對象擴大了，他不是只針對解說，包括了受持、讀、誦、書寫，還有解說，這五種法師都在他的加持範圍，來宣說這個咒語。

這五種法師得到這個陀羅尼，他有什麼好處呢？

他面對以下的鬼神的障礙，包括誰呢？包括飛行的夜叉，包括地行的羅剎，夜叉跟羅剎，還有富單那，乃至一般的餓鬼等等。祂不能夠去尋求你的過失、趁虛而入去傷害你。

「法華經乃諸佛之所護念，亦為魔外之所憎嫉，佛世尚有退席及毀謗者，何況佛滅後之惡世，是故若不懸示咒法於高堂，恐難免魔外之侵擾，佛故大慈加持諸大菩薩及護法尊神，預宣密咒以為防護」。

到了末法時代，能夠發心受持《法華經》，我們很可能會產生身心的障礙，內外的障礙，所以佛陀要做一些對我們凡夫的保護措施。

第一個用人來保護：用人保護就是佛陀講「觀世音菩薩普門品」，要我們稱念觀世音菩薩的聖號，觀世音菩薩尋聲救苦。第一個是「人護」。

第二個是咒語，法護就是咒法：佛陀要與會的法身菩薩跟龍天護法宣說咒語，把他們心中所受持的咒語現出來，來加持末法時代的五種法師。第二個是「咒護」。

也就是說，《法華經》是諸佛之所護念。《法華經》的重要性，它是整個三寶住世的指標，一旦《法華經》在人世間消失了，那這個世界三寶就不容易存在了。因為，你今天要成佛就修《法華經》。你修三乘法門就成就解脫，因為它因地的心是一個生滅心，生滅心不可能創造不生滅果。所以，《法華經》一旦消失掉，全世界就沒有人可以成佛了。如果沒人可以成佛了，頂多就修到阿羅漢跟權教的菩薩。那沒有人可以成佛，就沒有人能夠八相成道來說法，所以佛寶失掉，法寶也失掉了，沒有佛陀，當然就沒有出家眾了，所以僧寶也消失掉。因此《法華經》一旦斷滅，這個世界上三寶就斷滅了，就沒有人可以成佛，也沒有法，當然也沒有僧。

佛在世的時候，以佛陀的大威德力，三十二相、八十種好的佛陀親自弘揚《法華經》，尚且有增上慢比丘退席跟毀謗，何況是佛滅度後的惡世？所以佛陀早就考慮到這一層因素，就是在他老人家還在世，威德還在的時候，就號召法華會上的法身菩薩跟龍天護法，懸示咒法於高堂，在法華會上就懸示出來，否則恐難免魔外之侵擾。佛陀以大慈悲加持法身菩薩跟護法尊神，預宣密咒，以為末世這個五種法師的防護。

所以，這段經文等於是佛陀預先地懸示咒法於高堂。當然，這個地方，有本事號召法身菩薩、龍天護法的，那只有佛陀是最適合。這一品就是這麼一個情況。

**爾時，毘沙門天王護世者白佛言：**

**世尊！我亦為愍念眾生，擁護此法師故，說是陀羅尼。即說咒曰：**

**阿梨。那梨。窻那梨。阿那盧。那履。拘那履。**

世尊！以是神咒擁護法師，我亦自當擁護持是經者，令百由旬內，無諸衰患。

這個四大天王講完咒語後，就跟世尊說，我一方面用前面的咒語來護持五種法師，一方面我自己本人也護持這五種法師。怎麼護持呢？令這個五種法師在百由旬內無諸衰患，沒有各種的天災人禍。

四大天王平時的工作，其實就是統領一切的鬼神，在整個三界所有的鬼神。當然鬼神就是屬於六道了，六道裡面的鬼神全部是四大天王管的，這是第一個，四大天王的工作只有一件事情，他就是賞善罰惡。

第二個，古德解釋說，這個咒語本身也是四大天王平常受持的，他平常就是受持諸佛的咒語來加強他的威德力。因為他掌管這麼多的八部鬼神，這八部鬼神再往下就有各種的惡鬼，所以他也持這個咒語來加強他的威德力。所以他把這個咒語現出來，而且咒願保護這個五種法師。

四大天王他就統領了整個八部鬼神。比方說東方的天王統領的是乾闥婆跟富單那，南方的天王統領餓鬼跟鳩槃荼，西方的天王是統領毒龍跟毘舍遮，北方的天王是統領夜叉跟羅刹。就是八部鬼神直接受這個四大天王的領導。這個八部鬼神再下來，就是其他的各式各樣的鬼神，這樣子一層一層地管控下去。

阿梨(富有) 那梨(調戲) 瓮那梨(無戲) 阿那盧(無量) 那履(無富) 拘那履(何富)。

那凡夫什麼時候可以宣說咒語呢？

這個咒語，我們前面說過，當然最好的咒語來自於諸佛的真如三昧，它加持的時間也長，空間也大。但是有的咒語，其實是凡夫也可以宣說。凡夫什麼時候可以宣說咒語呢？一定要入根本禪，就是初禪。欲界定、未到地定都不可以的，你這個咒語都沒有用。他入了初禪以後，這個禪定畢竟是過人法，他雖然沒有智慧的觀照，但是他的力量是很大的，他在禪定當中，他宣說一個音聲，然後他可以給這個音聲一種力量。

比方說古代的喜馬拉雅山有修行者，就有一個修行人，要到一個寺廟去。但是他到寺廟去要經過一個很長的叢林，這個叢林裡面有蜜蜂，有毒蛇，所以他非常害怕，他求善知識給他加持。善知識就入了定，入了初禪。入了初禪以後，他禪定裡面講出一個聲音出來，然後他就給這個聲音一個力量。說，你只要持這個咒語，蜜蜂不能咬你，毒蛇不能咬你，但是有一個條件，你不能告訴別人，這個咒語只能你持用。所以這個人一路上就持這個咒語，果然，蜜蜂在旁邊也不敢叮他，毒蛇也不敢咬他。後來有一天，他特別高興，他就把這個咒語告訴其他人，結果以後這個咒語就沒有用了。

所以，凡夫的禪定也可以現出一個咒語，他的禪定力也可以給這個咒語一種力量，當然他也隨時可以把這個咒語收回來。凡夫的禪定都能夠防蜜蜂、防毒蛇，那佛菩薩的真如三昧當然更不可思議了，這些鬼神更不敢靠近了。

經文云：

爾時，有羅剎女等，一名藍婆，二名毘藍婆，三名曲齒，四名華齒，五名黑齒，六名多髮，七名無厭足，八名持瓔珞，九名羣帝，十名奪一切眾生精氣。是十羅剎女，與鬼子母，并其子及眷屬，俱詣佛所，同聲白佛言：「世尊！我等亦欲擁護讀誦受持《法華經》者，除其衰患，若有伺求法師短者，令不得便。」

即於佛前，而說呪曰：伊提履 伊提泯 伊提履 阿提履 伊提履 泥履 泥履 泥履 泥履 泥履 樓醯樓醯 樓醯 樓醯 多醯 多醯 多醯 兜醯 瓮醯。

上面是天王，這裡是鬼眾。十名羅剎女依名字分別來說，或有依梵音：「藍婆」、「毘藍婆」；或有從牙齒的樣子說：「曲齒」、「華齒」、「黑齒」；或有從相得名：「多髮」、「無厭足」、「持瓔珞」、「羣帝」、「奪一切眾生精氣」。以佛法來說，人的身體健康即精氣充足，人的精氣減少，就會有病；沒有精氣，就會死亡了。有話說：精氣是人的生命力。羅剎即是惡鬼，經過佛的教化以後就來護法，這是羅剎女。另外還有鬼子母，佛典故事記載：她性喜吃人家幼孩，有一次她出去，佛將其最心愛的那個小孩，抱來蓋在鉢下，她回來不見，東找西尋好傷心地哭訴於佛，佛才應機說法，從此她皈依三寶，受戒學佛，不再以人家小孩為食了。此「十」名「羅剎女」，與「鬼子母」與「其」兒女「及眷屬」，一齊來到「佛所」，同聲說道：「世尊！」「我」們也要「擁護讀、誦、受持《法華經》」的法師，為法師「除」卻種種「衰患」，「若有伺求法師」之「短」處，欲乘隙而侵毀，我們「令」此邪惡者，「不」能「得便」。

這以下是羅剎女，羅剎女在鬼神裡面是非常凶惡的。當然，這個羅剎女現在都已經皈依三寶

了。爾時，十羅剎女，有十個羅剎女：

第一個，叫做藍婆。這個藍婆翻成中文叫做「結縛」。祂沒有皈依佛陀之前，貪瞋的煩惱特別的重，所以叫結縛。當然皈依三寶以後這個煩惱就調伏下來。

第二個，毘藍婆。這毘藍婆就是「離結縛」，離結縛是就著祂皈依佛陀以後慢慢地把貪瞋的煩惱給調下來，叫離結縛。

第三個，是曲齒。曲齒翻成中文叫「施積」，這個「積」就是祂過去積集很多的惡劣的習氣，那麼祂皈依佛陀以後，就把這個習氣給施捨掉，給放棄了，叫施積。

第四名華齒。華齒翻成中文叫「施華」。這個「華」就是這個人造了罪業有花報，花報現前的時候，祂向佛陀懺悔，然後就把花報給消滅了，就是把這個花報給施捨掉了。

第五名黑齒。黑齒翻成中文叫「施黑」。祂皈依三寶以後，把祂過去的罪業懺除乾淨了，就施捨罪業，叫施黑。

第六名多髮。多髮是約著祂外表的形狀得名。祂外表看起來，這個頭髮非常的散亂，非常的多。

第七名無厭足。就是祂沒有皈依三寶之前，祂的貪愛心特別的強盛，貪愛沒有厭足，叫無厭足。

第八名持瓔珞。這個羅剎女的特點，福報很大。祂身上掛瓔珞，福報大。

第九名皋帝。這個皋帝在整個十羅剎女裡面是領導，威德最勝。這個「皋帝」翻成中文叫「一切具足」，祂的福德力、威德力，是最大的一個領導，皋帝。

第十名奪一切眾生精氣。這個「奪一切眾生精氣」其實是所有羅剎女的通號，祂就是做這件事情，奪取眾生的精氣以為己用。祂把這個通號當作自己的別名。這十羅剎女跟鬼子母，就是五百鬼子的母親，就在佛陀的號召之下，也共同地宣說咒語，來護持讀誦、受持、書寫跟解說的五種法師。所以這以下的咒語是十羅剎女共同的咒願力。

註：『以上，竺法護譯的《正法華經》「總持品」譯作：

時，有一魅名「有結縛」，復名「離結」，復名「施積」，復名「施華」，復名「施黑」，復名「被髮」，復名「無著」，復名「持華」，復名「何所」，復名「取一切精」，往詣佛所。』

羅剎女等的咒語：

伊提履(於是) 伊提混於斯) 伊提履(乎爾) 阿提履(於民) 伊提履(極甚) 泥履(無我) 泥履(無吾) 泥履(無身) 泥履(無所) 泥履(俱同) 樓醯(已興) 樓醯(已生) 樓醯(已成) 樓醯(而住) 多醯(而立) 多醯(亦住) 多醯(嗟嘆) 兜醯(亦非) 兜醯(消頭大疾無得加害也)。

註：『以上咒語，竺法護譯的《正法華經》「總持品」譯作：

于時，諸魅同共舉聲，宣此總持將順法師：「於是·於斯·於爾·於氏·極甚·無我·無吾·無身·無所·俱同·已興·已生·已成·而住而立·亦住嗟歎·亦非消頭·大疾無得加害。」』

**寧上我頭上，莫惱於法師。若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若富單那、若吉蔗、若毘陀羅、若犍馱、若烏摩勒伽、若阿跋摩羅、若夜叉吉蔗、若人吉蔗，若熱病，若一日、若二日、若三日、若四日、若至七日，若常熱病，若男形、若女形、若童男形、若童女形，乃至夢中，亦復莫惱。**

**若不順我呪，惱亂說法者，頭破作七分，如阿梨樹枝。**

「富單那」(即熱病鬼)、「吉遮」(即起屍鬼)、「毘陀羅」(即赤色鬼)、「犍馱」(即黃色鬼)、「烏摩勒伽」(即烏色鬼)、「阿拔摩羅」(即青色鬼);或「夜叉」的起屍鬼,或「人」的起屍鬼;或者是「熱病」鬼,在熱病鬼當中,好像就是我們打擺子一樣,有些是「一日」來一次、有些是「二日」來一次、有些是「三日」來一次,我們普通叫做瘧疾,「乃至」有些是「七日」來一次,或者是「常熱病」。有的鬼或變成「男形」,或變為「女形」,或變成「童男」、「童女形」;這種種鬼不但平常不能惱亂,「乃至」於作「夢」當「中」,這些邪神惡鬼也不能「惱」亂。作夢就是在夢中見到夜叉、羅刹等各種鬼,怕得不得了,雖然不得病,也是一種惱亂。

羅刹女和鬼子母於是在「佛前」「說偈」曰:假「若」這些惡鬼「不」隨「順我」的「呪」語,而「惱亂說法」的法師,咒語發生威力,將它們的「頭」打「破」成「七分」,猶「如阿梨樹枝」。中國沒有阿梨樹,它是很脆的,墮地即成七分。惱亂法師之罪極重,這裡說有「如殺父母罪」、「調達破僧罪」那麼重。殺父、殺母是五逆重罪;調達即提婆達多,破僧即破僧和合,令出家僧團分派,互相責怪。本來另外還有兩種罪——殺阿羅漢和出佛身血,合為五逆罪,這裡只提到其中三種罪。

另外加了兩種罪:一、「壓油殃」,「如」壓芝麻油,芝麻中有很多蟲,為壓出麻油,蟲也都壓死了,這是犯了大殺生罪殃。二、「斗秤欺誑人」以大斗量入,小斗量出、或以秤多為入,秤少為出,去欺誑人,這是犯了盜戒,罪惡重極了。侵「犯」這些「法師者」,也「當獲如是」重罪之災「殃」。

這十羅刹女講完咒語以後,祂也咒願:「寧上我頭上,莫惱於法師。」祂等於是這個咒願力加持在這個咒語上面。祂咒願的對象包括夜叉,飛行夜叉;包括地行羅刹;包括一般的餓鬼;也包括了富單那,富單那就是熱病鬼;或者吉蔗,吉蔗就是起屍鬼;乃至於毘陀羅,毘陀羅就是赤色鬼;或者犍馱,犍馱就是赤黃色的鬼;或者烏摩勒伽,就是黑色鬼;或者阿跋摩羅,就是隱形鬼;或者夜叉吉蔗,就是夜叉的起屍鬼;或者人的起屍鬼。

這些鬼引生的熱病,這個熱病有的是有固定的時間。比方說這個鬼附到你身上,讓你一天發熱乃至七天發熱,它有固定的時間。或者是他那個發燒時間不定,時好時壞。他還在發燒,突然就好了,但沒多久又發燒了。有時候是固定的時間,有時不固定。

或者祂不是讓你發熱,祂變現四種形狀來誘惑你,障礙你。祂變現成成年的男形,或者成年的女形,或者變現年輕的男眾、年輕的女眾,乃至於在夢中用各種的因緣來障礙你。

這些都是在這十羅刹女的咒語的保護之下,就是「乃至夢中,亦復莫惱」,是這麼一個情況。

這十大羅刹女說完偈頌以後就白告佛陀,說我等,我們這十個羅刹女,不但是用咒語來保護這五種法師,我們也親自來保護這五種法師,使令這個受持讀誦《法華經》的人能夠身心安穩,離諸災難,乃至於消除一切毒藥的傷害。

這個羅刹女在鬼神間的定位,基本上就是中階的幹部。高階的就是四大天王,下來就是羅刹鬼這些中階幹部。所以祂這個中階幹部在管那些比較下階的鬼神,威德力是很大的,而且祂這個咒語是十大羅刹女的共同咒願,不是一個羅刹女,是十大羅刹女。

#### 經文云:

**佛告諸羅刹女:善哉!善哉!汝等但能擁護受持法華名者,福不可量,何況擁護具足受持、供養經卷、華香、瓔珞、末香、塗香、燒香、幡蓋、伎樂,燃種種燈:酥燈、油燈、諸香油**

燈、蘇摩那華油燈、蒼蔔華油燈、婆師迦華油燈、優鉢羅華油燈，如是等百千種供養者，皋帝！汝等及眷屬，應當擁護如是法師。

對於十羅刹女的誓願，佛陀他老人家是怎麼看的？

佛陀就告諸十羅刹女說，善哉！善哉！佛陀表示讚歎認可，說汝等乃至能夠擁護受持《法華經》經題，就是《法華經》最少字的乃至於經題，福報都不可稱量，何況是護持能夠受持讀誦整部《法華經》的五種法師呢？乃至於這個人不但是受持《法華經》，他還供養《法華經》。用什麼供養呢？用華香、瓔珞、末香、塗香，末香是粉狀的，塗香是油狀的，精油狀的。或者燒香，幡蓋、伎樂。或者他燃種種的油燈，比方說什麼燈呢？酥燈、油燈、諸香油燈、蘇摩那華油燈、蒼蔔華油燈、婆師迦華油燈、優鉢羅華油燈。前面都是用各種的香花，把它煎成油來供養這個《法華經》，「如是等百千種供養者」。「皋帝！汝等及眷屬，應當擁護如是法師。」

所以佛陀這段經文，一方面稱讚認可你去護持這個五種法師，一方面也鼓勵這十羅刹女，你們也應該護持這些供養《法華經》的人。

說是「陀羅尼品」時，六萬八千人得無生法忍。

佛「說」此「陀羅尼品」的「時」候，法華法會中，有「六萬八千」這麼多「人」，證「得無生法忍」。聽「陀羅尼品」而得無生法忍，可見世界上的人有的依淺見深，有的依深見淺。同樣一個道理，同樣一句話，我們不要以為一句話是深的，一定是深徹；淺的就一定是淺薄。有的人可以在淺的事相當中，領解到深層的意義，即依淺見深；有者聽到高深的大道理，卻見到淺的道理，僅得小福德。上面的咒語，我們不知道它的意思，須經過翻譯才能懂得咒語的內容，但此「陀羅尼品」一定包含甚深義，所以聽到這些咒語的人，能夠從咒語當中，得到無生法忍的甚深法益。這比如大乘佛法裡的陀羅尼字門，梵語「阿」字即是「不」的意思，懂得的菩薩聽到「阿」，即可以悟一切法空、不生不滅。上面的陀羅尼看似很淺的咒語，六萬八千人能依淺見深，得無生法忍。

結論：

此品的意思比較簡單，佛對藥王菩薩說明受持此經典功德很大，後來有藥王菩薩、勇施菩薩、多聞天王、持國天王、羅刹女等，大家說陀羅尼來擁護法師，所以這一章是「總持守護」，以陀羅尼來守護弘揚《法華經》的法師。

滿益大師說，這個咒語，它雖然沒什麼道理，但是它會產生一種不思議的熏習，聽到以後產生滅惡生善的效果。

我們佛教，尤其大乘佛教，它有顯教跟密教。顯教主要是講道理，「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」。佛陀在發明即空即假即中的時候是用文字來詮釋道理。從這個道理的聞思，讓你內心產生觀行力而滅惡生善。這是顯教，就是把這個道理講得清清楚楚、明明白白的。

密教不是。密教講出一個聲音或是儀軌，這個聲音也沒什麼道理，但是他靠這個聲音的不思議的熏習來滅惡生善，消除業障，也能夠讓你秘密地善根增長。當然這個前提就是--這個音聲是諸佛菩薩說的咒語，在三昧當中所宣說的咒語。

這段經文的意思只有一個，就是說，你受持《法華經》，比方說你在家裡面誦《法華經》，你也沒持咒，但你開始讀誦《法華經》的時候，你文字相開始轉的時候，自然啟動這個咒語。因為這個咒語叫做懸示咒法於高堂，一開始這個咒語的咒願的對象就是在加持受持、讀誦、



書寫乃至於說法的法師。所以，你受持《法華經》，等於是顯密圓通。顯教，你從文字裡面得到義理，智慧；而密法呢，你得到了這些法身菩薩跟十羅剎女的咒語的加持。這個就是懸示咒語。

我們可以舉個例子，什麼叫懸示咒語。你看埃及的金字塔。埃及的金字塔裡面，都是法老死掉以後葬在裡面，裡面有很多陪葬的珍寶。他怕別人去盜取，他要把這個金字塔墓給封掉的時候，他們都是下咒語的，其他的法老下咒語。他說，你只要沒有經過允許，擅自闖入，就啟動一個咒語，他就持一個咒語。這個咒語，輕者讓你生病，重者就要你的命。所以你比方說，你在金字塔參觀，你只要不進入，這個咒語就不啟動。但是你一旦侵入，因為這個咒語是一開始就持好的，懸示咒語在這個金字塔裡面，你敢無端地侵入，你看世界常有報導，去盜取金字塔的人回來，要麼福報大的就生病，福報差一點就直接死掉。這個咒語就是這種力量。

那麼現在意思就是說，這些法身菩薩也好，護法尊神也好，他們就是持了這個咒語，這個咒語在空間裡面已經存在了。你去受持讀誦《法華經》，你一方面得到《法華經》裡面的法義的加持，一方面得到這些咒語的加持。

經典裡有個公案說，古印度有位老比丘，按照僧團的輪替制度，被邀請到一個老婦人家中應供。在接受供養後，依佛制的規矩，應當為居士開示。但是這位老比丘平常很放逸，很少用功，當這個老婦人很虔誠恭敬地請他登座開示。他根本就不知道要說什麼，但又不能不說，窘迫慌亂中，不禁感歎道：「苦啊！苦啊！」不知如何是好。

這個優婆夷是以極為虔誠恭敬的心來請法的，她以為老比丘就是在對她開示世間苦的道理。因此心中起觀照，並進一步觀察：「無常故苦，苦即無我」，於是她當下破了我執，居然就證果了。正因為她以非常虔誠恭敬的心來面對，所以無論老比丘說什麼，她都能往法上會，而正是這念虔誠恭敬的心，感應到三寶的加持，因此能夠證果。

所以末法時代，以住持三寶最為重要，因為這是凡夫眾生所能接觸到的境界，所以我們應當對住持三寶特別地恭敬。同時，要依止理體三寶涅槃之理來修，並常常憶念我們的自性清淨心，也就是一體三寶，這才是真正的歸依之行。

三乘人本來都是凡夫，都很苦惱，佛陀知道，這件事情講高深的道理沒有用，先解決生死痛苦的問題，佛陀就撒出了三乘法門。作為一個乞丐，看到有麵包，有很多吃的東西，先吃飽再說！

所以，三乘人在修習三乘法門的時候，沒有一個人有疑惑的，都讚歎法力不可思議。的確，偉大的佛陀，你告訴我的四諦十二因緣，告訴我六度法門，真是好用，我們的確能得到一個安身立命的地方！但是，隨著時間的過去，等他們達到一定的果位以後，尤其是阿羅漢，他開始懷疑了：難道修行就只是這樣嗎？我成就一個阿羅漢，我成就一個涅槃寂靜，然後就沒有了！我的生命的目的就這樣到底了嗎？

其實二乘人的疑惑是很多的，當然這也應該看善根了。其實我們看阿含經，阿含經中成就阿羅漢有兩種人：有一種是鈍根的，他過去生從來沒有熏修大乘佛法，就是一路開始就走小乘的，他的確是志得意滿，得少為足了，因為小乘還有法執嘛。所以有一種阿羅漢是很滿意的。但是有一種阿羅漢，他過去生是曾經有大乘佛法的善根，只是遇到惡因緣，退大取小。比方說舍利弗尊者，他隱隱約約有大乘的善根，大乘善根是不可破壞的，所以他雖然修小乘法證得阿羅漢果，他的心裡面總是覺得怪怪的：難道這個就是我生命的極限了嗎？所以舍利弗尊者心中是有很多疑惑的。特別他在方等會上跟那些大菩薩接觸的時候，他心裡面打很多問號。為什麼這些菩薩跟著佛陀學法，我也跟著佛陀學法，他們這麼多的神通妙用、廣大的

功德，為什麼我就做不到？心中有很多的疑悔：難道我欠缺了什麼？難道我有什麼不足？是不是有人可以告訴我為什麼會這樣子？難道我的命就該是如此嗎？

**大乘大集地藏十輪經 第 5 卷有說：**

時天藏大梵，請問兩足尊：利根等有情，樂修定誦福；  
聰慧王成法，為升進沈淪？所修三事中，唯除惑不退？  
世尊告彼言：若犯無依行，雖覺慧猛利，而趣無間獄；  
非真聰慧故，樂行十惡輪，斷滅諸善根，速趣於地獄。  
定能斷煩惱，非聽誦福業，故欲求涅槃，常當修靜慮。  
有慧勤精進，護持我正法，由敬信袈裟，能渡煩惱海；  
樂處空閑林，遠造無間類，敬持戒修定，能渡諸有海；  
普信敬三乘，興隆我正法，供養染衣者，當成功德海。

三乘成就我空以後，為什麼這時必須學《法華經》了？

那麼，你三乘成就我空以後，恭喜你，從三界火宅出來了。接下來，就不是三乘法的問題了，是《法華經》的問題了，這個時候你必須學《法華經》了。因為，你要從權法的解脫的我空智慧，要進入般若道的一心真如，就要明白怎麼樣能夠會權入實，怎麼把我空智慧對接到真如本性。

佛陀很清楚地告訴你，三乘法是佛陀的方便，這不是佛陀的本意。因為「眾生處處著，引之令得出」。我們凡夫無始劫來希望得到一點東西，這是根本無明，這一點是很難去碰觸。一開始你要他無所得，他就失去了修學動力了，他可能學外道去了。所以對於無所得這個根本煩惱，佛陀是不碰的。佛陀說，好，你想得到東西，佛法也有東西讓你得到，比方說涅槃寂靜，比方說功德莊嚴。佛陀會有一種清淨的法讓你來執著。

所以，佛陀剛開始不碰眾生的法執這一塊，因為法執不會招感分段生死。法執叫做不染汙無知。這種愚癡不會產生煩惱，但是它會障礙無上菩提。但是在初階段，它不構成障礙，所以佛陀在剛開始允許你有法執。但是佛陀對我執是對治得非常嚴格，他先用法執來對治我執，這是合理的。到了解脫道以後，欸，不管你是羊車、鹿車、牛車，你總之是離開了三界火宅，你躺在外面的草皮上，接下來就是大白牛車的問題了，你趕快坐上大白牛車。

所以《金剛經》講得很清楚：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」就是說你不管是用什麼方法，重點是無為的真理，就是你對真理的體會有多深，這是一個判教的指標。因為你布施、持戒、忍辱，這個都是助道法門，這都是生滅的因緣法。它會讓你果報殊勝，但是跟解脫沒有直接的關係，它只有助道、間接的關係。

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；薄益智旭法師等。