

20231013《靜思妙蓮華》如來實見 三界之相（第1523集）（法華經·如來壽量品第十六）

◎諸修菩薩行者，遠離顛倒瞋恚，而無彼我之想；於諸眾生，設有橫逆侵加於己，悉能安樂行住，忍受心無所動，是為忍辱方便。

◎「然我實成佛已來久遠若斯，但以方便，教化眾生，令入佛道，作如是說。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎「諸善男子！如來所演經典，皆為度脫眾生，或說己身、或說他身，或示己身、或示他身，或示己事、或示他事，諸所言說，皆實不虛。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎「所以者何？如來如實知見三界之相，無有生死、若退若出，亦無在世及滅度者，非實非虛，非如非異。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎所以者何？如來如實知見三界之相：意如何？如來智慧，稱如實理，唯佛能如實知見三界之相。

◎即是如實證於平等常住法身。如空華之體，本為清淨虛空，能悟空華即見虛空清淨。

◎無有生死、若退若出：本來空寂，如太虛空，實無有生及以老死，若退轉，來若出離者。

◎無有生死：無有二種生死之苦果。若退出：有五住集名退，有二死果名出，結上二句因果。

◎亦無在世及滅度者：亦無在生死之世，及入涅槃之滅，此二俱滅，故云亦無。

◎非實非虛：非於滅度之實，非於生死之虛。非實故不同凡夫，執迷取相。非虛，故不同小乘滅色取空。

◎非如非異：非於出世之真如，非於世間之隔異，以六道眾生見三界為異，異即有。

◎三乘見三界為如，如即空；佛見三界非如非異，雙照如異，即中道。

◎有實在因緣及實在作用之法為實；與實體不相應之假法為虛。等同為如，差別為異。

◎誠心誓願度眾生，正心誓願斷煩惱，信心誓願學法門，實心誓願成佛道。

◎大慈無悔愛無量，大悲無怨願無量，大喜無憂樂無量，大捨無求恩無量。

【證嚴上人開示】

諸修菩薩行者，遠離顛倒瞋恚，而無彼我之想；於諸眾生，設有橫逆侵加於己，悉能安樂行住，忍受心無所動，是為忍辱方便。

諸修菩薩行者
遠離顛倒瞋恚
而無彼我之想
於諸眾生
設有橫逆侵加於己
悉能安樂行住
忍受心無所動
是為忍辱方便

各位菩薩，要用心！修行，修行菩薩，我們既是發心修行，修行，我們必定要身、口、意，還需要弘誓願。誓願是很重要啊！長長久久，歷盡塵點劫時間，一定要這樣不斷一念心，願、行要維持下去。所以，時間這麼長，我們一定要立誓願，才有辦法「遠離顛倒瞋恚」。因為我們有誓願力，我們就會堅持，這個顛倒瞋恚，我們會時時提高警覺，我們就沒有這顛倒亂想、種種煩惱又靠近我們的身，這是要平時用功！平時的用功，就是要堅定的弘誓願，若有這樣，我們就遠離顛倒瞋恚，「而無彼我之想」。我們已經了解、透徹生命大道理，這是大生命體，不只是自愛，愛天下一切眾生；不只是愛人，更愛一切生命。這就是透徹了解，大生命體的道理，我們最近就是要說這樣。

佛陀發心立願，要讓我們了解真如本性，這念心不是個己，不是個人自己而已，也不只是單在人類。除了人類之外，所有的生命，無不都是含藏著這個真如本性。真如就是道理，一定就是有它的道理存在，所以我們要疼惜道理。我們要愛物如己，要愛物就像愛我們自己一樣，所以沒有「彼我之想」，全都一樣，一切生命，無不都是和我們的共同體一樣。所以「於諸眾生」，這些生命，合而為一，生命共同體。

這是佛陀漸漸、漸漸，來教育我們，一直到這個愛擴大到人及物；不只是愛自己，愛人和愛及一切的物，就是生命物，我們都愛。

這一段，我們要如何，去愛這些眾生？去教育這些眾生、去救援這些眾生呢？〈安樂行品〉向我們說過了，「你發這樣的心，一定要耐得住，堪忍」。「設有橫逆侵加於己」，有什麼樣的，對我們是很傲慢、很橫蠻的事情，來加諸我們的身心，我們要如何保持這個道心？所以唯有就是，悉令安樂行住。還記得〈安樂行品〉嗎？安樂行——身、口、意、誓願力。應該如何避開的，如何避，應該如何忍的，我們應該忍。這在〈安樂行品〉，文殊菩薩請問佛陀，佛陀為我們施教這個方法，為我們提醒，讓我們知道要行菩薩道，這念心我們要堅持。所以，「忍受心無所動」。因為我們安住行，安樂諸行，所以我們不受動（搖），一切我們的忍，忍得輕安又自在。

看看秋月高高掛在高空中，只是雲層較重，但是明月還是藏在空中。就像我們心的淨明鏡，還是在我們的內心裡。人人心中都有一面大圓鏡，我們對世間理要很明徹。(2017年)人醫會，大家雲集在(花蓮)靜思堂，二十幾個國家聚集在這個地方，大家分享，互相勉勵，在歡樂中也有法、有精神的理念。每一個人心中一輪一輪的心月，都是互相相照，應該也是一個歡樂。

明月藏空中，人間，法聚人間，這個法共同來分享，充滿了法喜充滿，應該也就是這樣。互相來分享，人間有什麼樣的苦難，菩薩所緣，苦難眾生，拔苦與樂；眾生的樂，就是我們內心大歡喜的快樂，這就是生命體。愛人，樂人所樂、苦人所苦，這種大生命體、共同感，這應該大家都有體會到了。所以要付出的過程，還是要忍，「忍受心無所動」。不論是上山，或者是下坡，遠路或者是坎坷的道路，大家都甘願去走。為什麼？因為在這條很坎坷道路，那裡面，深山裡面有苦難的眾生，不怕辛苦，忍受體力的疲倦還是向前精進。這對內心絕對不會受到：「辛苦，我要休息！」沒有這個念頭，還是向前前進。

所以，「忍受心無所動」，不會受到坎坷、很遠、難走的路所影響到，還是一心向前前進，因為要去拔除眾生的苦難。已經將它處理好了，

眾生安定、平安，下來的時候，大家歡喜，開始回歸了，大家安心、輕安自在，下坡比爬坡更歡喜，總是這樣能夠到平安地來，輕安自在，所以，「是為忍辱方便」。走這一趟這麼辛苦的路，上坡、下坡，只是為了我們有辦法，去幫助那苦難的眾生，運用我們的體力去幫助那個人，和這樣的道理一樣，這就是已經體會到大生命體。那些人有病痛，我們知道、不捨，所以不捨眾生受苦難，菩薩、大醫王願意這樣，克服坎坷的道路，也是整群人走過去。看到這樣的景象，真的是讓人很感動，自己也很輕安自在。

佛陀給我們的方向，菩薩就是這樣去開的道路，佛陀要我們慈、悲、喜、捨，我們同體大悲，我們去付出。無緣大慈，那個人與我們沒有關係，但是我們不捨他受苦難，所以同體大悲；那個人我們已經認識他了，這次拔除痛苦，下次會再來安住他的身心生活，能夠長久去陪伴他，這無緣大慈。就是這樣，這菩薩就是在人間，離我們並不遠，這就是人間菩薩。所以，我們若能夠體會、能夠了解，我們就清楚。所以，我們要趕緊來用心體會，前面我們所說的經文，要很用心了解了。

佛陀現在慢慢將我們的生命體，已經拉近來，這叫做「本門」，「本」的門。我們要如何入佛門來，「大慈悲為室」，我們要入這個大慈悲室這道門，我們就是要這樣進來；給我們的方向，我們開了一條路，我們就要入這個門來。我們入門就要知道，門裡面有什麼東西，所以經文，我們要清楚。前面的經文就是這樣說：「然我實成佛已來久遠若斯，但以方便，教化眾生，令入佛道，作如是說。」

然我實成佛已來

久遠若斯

但以方便

教化眾生

令入佛道

作如是說

《法華經 如來壽量品第十六》

就是用這樣，很長久、很長久的時間，從現在說過去，與過去一樣的道理，一直塵點劫就是這樣過來，「久遠若斯」。「但以方便，教化眾生」。生生世世就是這樣，眾生有什麼樣的業力，需要，菩薩絕對不畏辛苦。就像剛才說過的，深山裡，再辛苦一群人也這樣，走很難走的路，爬山上去，那就是追眾生的業，我們要如何去解除他的苦難。既然看到了，我們除了解除他目前，我們開始能夠接引在他的未來，所以「教化眾生」。不是解一時的苦而已，有因緣，我們要再教化他，又再慢慢將他引入佛道，就是讓他更加了解道理。今生此世是這樣，因緣是從哪裡來，讓他好好了解道理，修於未來。

所以，佛陀一直都是這樣在說：「諸善男子！如來所演經典，皆為度脫眾生。」

諸善男子

如來所演經典

皆為度脫眾生

或說己身

或說他身

或示己身

或示他身

或示己事

或示他事

諸所言說

皆實不虛

《法華經 如來壽量品第十六》

佛陀所說的法，都是為了要度脫眾生。所以，「或說己身」。佛陀就要用很多方便，來譬喻說法，或者是說自己的過去，或者是說別人的過去。說他方佛，他們是如何修行，如何證果，或者是說自己、或者是說別人。「或示他事、諸所言說，皆實不虛」，佛陀所說的，都是真實。

接下來這段經文這樣說：「所以者何？如來如實知見三界之相，無有生

死、若退若出，亦無在世及滅度者，非實非虛，非如非異」

所以者何

如來如實知見

三界之相

無有生死

若退若出

亦無在世及滅度者

非實非虛

非如非異

《法華經 如來壽量品第十六》

要清楚！這段經文這樣說，「所以者何？如來如實知見三界之相」。佛陀就問大家：「大家了解嗎？你們的想法，聽來，你們所解的是什麼呢？告訴你們，如來的智慧……。」佛陀就這樣說，「如來的智慧，稱如實理」，所說的都是如實的道理。「唯佛能如實知見三界之相」。

所以者何

如來如實知見

三界之相：

意如何

如來智慧

稱如實理

唯佛能如實知見

三界之相

因為佛他說這麼多過去的事情，有說自己，也有說其他的佛，在人間這個過程，時間這麼長久。所以佛陀怕我們的意無法了解，他乾脆明講。如來「如實知見」，所看的都是實在，所了解三界都是真實不虛，那就是如來，「如實證於平等常住法身」。因為如來，釋迦佛，他已經將眾生平等，這個真如實性，這個道理，法身就是道理，都一概清楚了。

即是如實
證於平等常住法身
如空華之體
本為清淨虛空
能悟空華
即見虛空清淨

「如空華之體」，好像「空華」。空中，你看到雲，你看它的變化，多種的形態，好像一朵蓮花，好像各種、各類，這只是這樣看過而已，不實在。其實天空是清淨。「虛」，所看的形形色色都是虛幻；「空」本來就是清淨。所以，這是佛陀他所體悟，所以「(能悟)空華，即見虛空清淨」。我們若瞭解了，這個空間，就像你們現在看到，一陣一陣的煙霧，這是空的，空的。其實這片都是清淨，我們若透徹，就會了解。所以，「無有生死、若退若出」。

無有生死
若退若出：
本來空寂
如太虛空
實無有生及以老死
若退轉
若出離者

我們的生命，原本就沒有生、死，只是一期的壽命在人間，「生」、「死」是名詞。所以，「本來空寂，如太虛空，實無有生及以老死，若退轉，若出離者」。其實我們的心，有時候就是很穩實發心，有時候遇到什麼環境，我們就退失道心了。同樣的道理，我們的心，這個小乾坤，有時候我們的心，很多、很多的心理形象，雜念心很多。有時候心靜下來，接受道理；道理(聽)過了之後，我們受到環境界，這道理退掉了，環境占滿我們的心，讓我們的心就有所退失。所以，「無有生死：無有二種生死之苦(果)」。

無有生死：

無有二種
生死之苦果
若退出：
有五住集名退
有二死果名出
結上二句因果

我們若了解道理，其實沒有什麼樣的生死。生，面對著人間苦難偏多，其實我們的緣若盡了，我們會飄飄然，沒有什麼樣的苦。就像晚上睡了，做夢，脫體了，靈魂脫體了，離開我們的身體，悠哉悠哉，這什麼都沒有，就像睡著了，就是不在我們的身體，悠然自在。所以，不用執著在生死，不過要尊重我們這個身體。身體健康，好好為人間做事；身體，因緣靠近了，已經盡了，我們不用擔心、不用驚惶，安然自在。這我們不用執著在生死，所以「無有生死」，佛陀的境界就是這樣。

所以，若退、若出，總是不論是退或者是出？這個退，退失道心，只是凡夫地有「五住」的煩惱。「五住」煩惱就是「集」，集來了很多煩惱，才有這個生死。就是在生死中，累積了很多的業力，所以我們無法專心在佛法道理，這樣專心進行。所以我們就進進出出，落在這個人間裡、凡夫境界裡，所以我們常常就是在這個地方，因緣果報中。人生苦難偏多，所以我們要有心入道來，我們才能夠脫離生死。所以我們應該是，「亦無在世及滅度者」。我們就不必又在這個住世多久，有什麼樣的生死苦，我們就沒有了。所以，「亦無在死之世，及入涅槃」。

亦無在世
及滅度者：
亦無在生死之世
及入涅槃之滅
此二俱滅
故云亦無

佛陀已經超越了，來人間只是應人間所需要，因緣成熟來人間一趟，應因緣隨機逗教，讓眾生，心地那粒種子，再延續下去，所以這就是因緣。以道理來說，「非實非虛」，一切隨緣、隨理，「非實非虛」。既然「非實非虛」，自然非滅，就是沒有什麼滅度。

非實非虛：
非於滅度之實
非於生死之虛
非實
故不同凡夫
執迷取相
非虛
故不同小乘
滅色取空

因為佛陀來來回回人間，所以「非於滅度之實，非於生死之虛」，不是在滅度裡。因為實在是又再來來去去，而來到人間，說示生在人間這個過程；過程就是過去了，入涅槃之後也就沒有了。世間人，已經沒有了，沒有就是虛。這個生命不是永恆，這個身體，物質本來就不是永恆，就是這樣用完了，它就解散。

我們也是，「無語良師」也是大體解剖，結束了他這一輩子，這個身體大用，他的身體已經完全就是消逝了，所以這叫做「虛」。不過他已經應他的大用，一期的壽命因緣，他發揮他的大用，同樣的道理。所以，是真的有這個人嗎？真的啊！他的家庭、他的人生，他一輩子之中多彩多姿，愛恨情仇都有過了，然後他選擇菩薩道；在人間為人群付出，最後就是身體大用，再到最後就化為無了，就「虛」了。

所以這個身體就是虛，「非實」。各人一生中做什麼樣的事情，是各人所做的；業，善業、惡業，是大善或者是大惡呢？他就受大果、大報，但是有一個共同，那就是這個身體，最後還是沒有了。不過，這些「無語良師」多數都是不論過去如何，最後歸於方向，這個真理。他也為人間鋪過路，所以就開過道、鋪過路了，所以他現在身體已經

就是這樣，最後也歸為已經「虛」，但是「實」還是存在。因為捨此投彼，現在已經是幼小可愛的孩子。他的大體來做最後的大用，其實他的「實」，已經早就在別人的家庭了，可愛的孩子，又再回來了，小菩薩了。

同樣的道理，那就是示「實」，已經去又是再來，中間沒有停歇，在這個軀體，還未完全都將它消滅掉，大用還未完成之前，他已經那個「實」，就是本性，已經到另外一個家庭去發揮了，這就是示「實」，也是「虛」。這都是我們要去相信的，這叫做真如，這是佛能夠透徹了解。凡夫還是「於意云何？」我們的想法又是什麼呢？所以還是用心，因為我們凡夫就是執著，迷在取相，我們凡夫還是執著在，這總是我們要很用心體會。

這種「非虛」，「故不同小乘滅色取空」。大乘法，大乘就是真空，它馬上就發揮它的妙有；體會真空、發揮妙有，所以說「非虛」，故與這個小乘，執著在那個體相不同。「非如非異，非於出世之真如，非於世間之隔異」。

非如非異：
非於出世之真如
非於世間之隔異
以六道眾生
見三界為異
異即有

我們凡夫，就是執著在現在此世，往生了，這個軀體還在那裡，到底他的來生在哪裡？無法清楚。佛陀，他了解，軀體雖然在這裡，但是那個「中間」我們幾天前說過了，「中間」，那個中間，他已經到那其他的地方去了。所以，在小乘人的理解，「非於世間之隔異」。就是在這個「中間」，我們無法去清楚、去了解。所以，「以六道眾生，見三界為異」。六道的眾生所看的三界，是很粗重，佛陀所看的三界，真的是很輕安自在，這就是我們要很用心去體會。

三乘見三界為如
如即空
佛見三界非如非異
雙照如異
即中道

「三乘見三界為如，如即空」。「佛見三界非如非異」，所以「雙照如異，即中道」。佛陀他也不執空，他也不執有，空有會合。所以，我們前一段經文也一直在說，菩薩湧現出來之時，不住地，也不分東西南北，從地湧出，住此界，「下方空中住」。那就是表示行中道，不執空、不執有，他透徹了解一切皆空了，不用在那裡執相了。但是，他就是了解，這個空中的妙有，空，有空道理，奧妙的道理。看看，虛空法界，為何是同一個虛空，我們這裡天亮了；現在，幾個國家現在正是晚上，準備要休息之時了。同在一個虛空裡，是為什麼日夜不同呢？

在佛陀已經了解了，這種天地日月的運轉，過去佛陀就已經，這個三界裡面如何構成，道理很深，解釋得很清楚。我們眾生的業力是如何累積，累積出了時間的長短。眾生界，壽命長短，不同的眾生界，不同的時間；光是說我們人的生命、壽命，與其他種動物的生命，生命、壽命又不同！光是在我們所看得到的生物界，佛陀就已將這個身體、形態的壽命，為我們解得很清楚。所以又再向我們說，四天王天，那些人他們過一天，是我們的五十年，我們的壽命比他們的壽命短。我們與忉利天比較，更是短，忉利天的一天，是我們的一百年。現在的天文學也是有這樣證明，(行)星，星球繞太陽，我們的一年三百六十五天，在水星那裡是八十幾天而已，繞一圈。一直一直到了，它(海王星)繞一圈，是我們已經過一百六十多年了。

總而言之，佛陀在科學還未發達以前，就已經為我們說得很清楚。所以，佛所見的「三界」，與我們眾生所理解的不同；佛陀所說的空間，與我們所看的、見解，也是差很遠，我們只好就是要用心接受；佛陀所說的道理，我們好好用心來體會。所以，「實在因緣，及實在作用之法為實」。

有實在因緣
及實在作用
之法為實
與實體不相應
之假法為虛
等同為如
差別為異

我們現在最好的就是相信現在，現在我們所造作的因緣；我們在做什麼，這就是「真實在」。我們所造作的，「與實體不相應」，是「假法為虛」。我們所在做的一切，做了就過去了，你要將它認真嗎？這只是在記憶之中，昨天和今天的足跡已經沒有了。我們那個過去的時間，沒有就是沒有了，縱使再一秒鐘再回來，就是另外的一秒間。這是實呢，還是虛呢？但是我們分分已獲，造惡、造善，已經歸於我們的生命體中。我們相信嗎？不相信，那就是虛；相信，那就是實。

所以，我們在這個觀念，「與實體不相應之假法為虛」。我們所做，其實過去了也不必執著。我們就明明知道，過去的就是過去了，還執著什麼呢？做真實法，為人群付出，我們就不用執著了，何況過去的人我是非、愛恨情仇，還是在執著什麼呢？所以，我們要很清楚，一切皆空，但是「空中妙有」，所有的因緣、所造作的還是真如，歸於那分的道理。真如，沒有其他的東西，就是真理，就是回歸於道理。我們的造作一切，「等同為如」，就是真如，就是道理；「差別為異」，我們若去將它分別，差別就是異。總而言之，我們要小心，要付出，我們一直用誠心在付出。「誠心誓願度眾生，正心誓願斷煩惱，信心誓願學法門，實心誓願成佛道」。

誠心誓願度眾生
正心誓願斷煩惱
信心誓願學法門
實心誓願成佛道

這就是我們誠、正、信、實。慈濟人，人人一定要發這樣的大心，去行「四弘誓願」——「眾生無邊誓願度」，那就是要誠意；煩惱無盡要誓願斷，就要用我們的正心、正念，斷煩惱。所以，我們「法門無量誓願學」，那就要用我們的信心來學法門；而我們誓願成佛道，「佛道無上誓願成」，我們就要用真實的心，來發心立願。所以，我們身體力行，我們要很用心，我們才有辦法去力行著，大慈、大悲、大喜、大捨。

大慈無悔愛無量
大悲無怨願無量
大喜無憂樂無量
大捨無求恩無量

「大慈無悔」，選擇這條路走，我們永遠不後悔，所以我們要無悔，「愛無量」，我們要用無量的大愛，為眾生去付出。

「大悲無怨」，我們絕對無怨，不論是什麼事情，我們絕對沒有怨歎；如何付出，付出無所求，人要如何對待我們，我們不怨歎，這是我們的心願。所以「大悲」，同體大悲，無怨，就是「願無量」。

大喜，「大喜無憂樂無量」。我們自己歡喜、自己甘願，願意付出，絕對沒有埋怨；我們沒有煩惱、沒有埋怨，每天就是這樣都很歡喜。「大家辛苦哦！」「美滿啊！」，幸福、美滿，這就是如何付出、如何辛苦，就不說苦，是「幸福」、是「美滿」，歡喜。

「大捨無求」，那就是感恩。慈濟人不就都是這樣？大慈、大悲、大喜、大捨嗎？所以，我們要「誠正信實」、「慈悲喜捨」，這就是我們人間的菩薩行。

「靜思法脈勤行道」，我們要傳承法脈的宏願。這就是慈濟人，大家往前走。所以，「慈濟宗門人間路」，這條路就是我們共同來鋪，是我們發大心的人來開的道，我們是向著佛陀所指示的方向，我們來走。所以這個方向正確了，我們用心來開道，大家鋪出了平坦的道路。所以

「慈濟宗門人間路，悲智雙運無量心」。這就是我們大家共同在做的事情。我們人間菩薩所要做的，都沒有離開這些文字，就是這些意義，大家共同一心。所以我們要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 10 月 5 日～

【附註】太陽系八大行星的「公轉」與「自轉」周期

水星一年等於地球 88 日，一天等於地球 58.6 日。

金星一年等於地球 225 日，一天等於地球 243 日。

地球：一年有 365.25 天，一天有 24 小時。

火星一年等於地球 687 日，一天等於地球 24.6 小時。

木星一年等於地球 11.86 年，一天等於地球 9.92 小時。

土星：一年等於地球 29.46 年，一天等於地球 10.67 小時。

天王星一年等於地球 84.07 年，一天等於地球 17.25 小時。

海王星一年等於地球 164.8 年，一天等於地球 16 小時。

冥王星一年等於地球 248.53 年，一天等於地球 6.4 日。

在 2006 年時於捷克布拉格舉行的第 26 屆國際天文學聯會通過決議，將冥王星降級成矮行星，所以目前太陽系已經變成八大行星。