

20231110《靜思妙蓮華》悲佛涅槃 精勤斷苦（第1543集）（法華經·如來壽量品第十六）

◎常以忍辱為心念，能調禦諸惡不生，人間合和息諍論，逢苦能忍如大地；正道能斷一切邪，除斷一切貪瞋癡。

◎「作是教已，復至他國，遣使還告：汝父已死。是時諸子聞父背喪，心大憂惱而作是念：若父在者，慈愍我等，能見救護，今者捨我遠喪他國。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎「自惟孤露，無復恃怙，常懷悲感，心遂醒悟，乃知此藥色香美味，即取服之，毒病皆愈。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎子悲失父愛，無所依怙，心遂醒悟，復憶念留良藥，服之病愈。喻眾生，悲佛涅槃，各自惕勵，勇於精勤修行，斷諸疾苦。

◎自惟孤露，無復恃怙：自思惟身心無所依皈，孤露無依無助。慈父既喪，無復恃怙。

◎常懷悲感，心遂醒悟：父喪常懷悲感，常懷念父德，是以感動，心遂醒悟。

◎乃知此藥色味香美，即取服之，毒病皆愈：遂漸感悟，乃知此藥色香美味，喻佛法之妙，理之深長，若能依教奉行，即能諸煩惱業悉盡。即取服之，毒病皆愈。

◎良由應世妙藥恆存，如來滅後，眾生醒悟，服藥修行，以作因緣，能感未來應化。遺教云：其未得度者，皆悉已作得度因緣。

◎「其父聞子悉已得瘥，尋便來歸，咸使見之。」《法華經 如來壽量品第十六》

◎其父聞子悉已得瘥：此喻未來益物也。

【證嚴上人開示】

常以忍辱為心念，能調禦諸惡不生，人間合和息諍論，逢苦能忍如大地；正道能斷一切邪，除斷一切貪瞋癡。

常以忍辱為心念
能調禦諸惡不生
人間合和息諍論
逢苦能忍如大地

正道能斷一切邪
除斷一切貪瞋癡

多用心！修行，一定佛法要入心；佛法入心，就是要落實在行動，身體力行。人間，一定是在人群中，所以我們學佛法道理，就是從「理」入人群。但是在人群中，佛陀的教理，就是要我們「六度萬行」；學佛法，就是學如何待人接物的方法。因為我們是在人間，我們也是在人間之一生活的人，我們要如何生活，才能夠解除人間疾苦？人間的疾苦，不是一個人造成而已，是人間事物才合成這個苦。人間若不是事事物物，苦要從哪裡造來呢？當然源頭就是在我們起心動念，起心動念，就是因為有周邊的人事物。這本來就是這樣，三欠一不可——有人、有事、有物，這種人事物會合起來，造成了我們的苦。因為有人事物，就是造作起來，就是業了。

佛陀的道理就是教導我們，要如何去面对人間，最好就是人人還未造業之前，就讓他知道造業有果報，道理清楚了，不要造業。而萬一業已經成就了，要如何去滅除？那就是修行方法，就是如何去除煩惱無明，這些道理，我們都要清楚，所以「上求佛道，下化眾生」，所以法一定要聽，聽來要很清楚，很清楚之後，入人群，人群中，就去告訴大家，「未生善令生，已生善令增長；未生惡令不生，已生惡令速斷」，這是佛陀教我們的道理。在人群中，有的是已生惡了，就要趕緊叫他快斷；還未生惡，就告訴他：「不要哦，不要造這個惡。」要說道理給他聽。鼓勵大家要行善，「有，我有行善」，「很好！來，再繼續造福人群，再深一層認識道理」。而若還未行善，我們就趕緊成就他、引導他，如何來行善、如何入人群，結善緣，認識佛法，了解佛法的道理。

這就是入人群去布施法，要在人群，布施，我們就要練就，我們如何要有規戒。在人群中，難免人事的見解多，而且修行，若沒有好好，持好我們的心志，我們也很容易受影響。或者是人間意見偏多，我們若沒有好好，這個「忍」字在心，我們無法歡歡喜喜、快快樂樂在人間。入人群、出人群；入人群，很熱鬧，出人群，很寂靜。

這種我們在〈安樂行品〉，也有說過！所以我們必定要學得會忍。在人群中，很憤鬧的地方，而我們心也不受影響；而在很單獨之時，我們也沒有覺得，我們是很孤單，總是抱持著很平靜、平常的心。這就是我們修行的功夫，這個功夫就是在這個「忍」字。

我們要如何持戒？我們要如何忍辱？我們願意布施，所以我們需要守規則；我們願意去付出，入人群，我們必定堪得忍耐。若這樣，你才有辦法步步前進，去精進，在人群中，心不受物欲影響，不受人我是非動了心，自然我們心就專、我們就定了，不會受周圍影響我們。若能夠這樣，自然，我們智慧就產生了，這叫做「六度萬行」。我們這字「忍」很重要，所以「忍(辱)為心念」。「忍」是在「六度」的中心，所以我們要忍，這「忍」就是我們的心念，心心念念知道要忍，所以「能調禦諸惡不生」。有這字「忍」，我們在忍中，還能夠精進，「諸惡莫做，眾善奉行」；我們不會去造到惡，我們還是要保持著善念，這就是需要「忍」。忍得住周圍物欲來誘惑我們，忍得住人我是非來威脅，所以就是需要「忍」字，很重要。所以，我們能夠有忍，我們能夠「調禦諸惡不生」，不會受到這些影響我們的道心，損我們的慧命，不會，我們自然就有這樣的保護。

所以，「人間合和」，就「息諍論」。人間，人我之間，我們就無諍。無諍，不要計較了，不必論我長、你短，就不需要了，每天就能夠歡歡喜喜、平平和平和來過著日子，在人群中不受影響。所以，「逢苦能忍如大地」。不論世間是什麼樣的環境，我們能夠安忍著，好像這大片的土地一樣，不論是風雨來時，風來、雨來，雖然風來，地上物受損了，這片大地還是安然自在；雖然水來淹了，但是，一樣水退之後，依然是一片的大地。或者是火燒過了，萬物焦炭，如炭，但是清理好，還是一片的大地；雖然地震了，山崩、地裂了，卻是這片還是猶然是大地。地球本來就是有山河大地、滄海桑田，本來就是這樣，還是在一片大地上；海也是大地。

總而言之，我們要很清楚，不增不減，不論是高、是低，還是都沒有離開大地。大地，總是天地萬物所作用，所以涵蓋天地萬物，不論是什麼樣的境界來時，大地，還是能夠適應環境，包容著一切的環境，

所以「逢苦能忍如大地」。這總是在人間，我們要順應環境，但是要不變；不變，它包容，不離它的道理。所以，「正道能斷一切邪」。只要是正道，就是能夠斷除一切邪惡。這個「正」的道理，什麼樣的邪惡，只要一字「正」，自然就會修改掉，那個偏邪的道，我們能夠將它修改過來。所以，要好好用正念，正道、正念，自然我們就會避離那個邪。邪，就是有毒，我們要走這條正道，就不要毫釐寸步偏差，所以必定要行在正道上，避離這個邪。

看看，良醫，大醫王，就是因為時世病了，佛陀也是為了人心，時世就是有病了，所以他就要應這個時世的不調，就來生人間，教導人人，心念向正的道理去實行。這就是佛陀，一大事因緣來人間，指示我們向前正道走，避免那個偏邪的邪道，這就是我們要注意。所以，能夠「除斷一切貪瞋癡」。我們若心中有正道，我們就能夠除掉，一切貪、瞋、癡了。世間很多陷阱，這個陷阱處處，我們心中若有正見、有智慧，就能夠知道，如何開闢出一條正道來，陷阱就能夠避開，安全到達那個正確的方向。所以，我們用心、用愛，耕耘這人間大地，期待我們能夠，平安到達我們的方向，這是很重要。也就是心若有偏差，要趕緊用法來調整，就像我們的身，身體有毛病，趕緊用藥來調理，同樣的意思。

所以這段文，與前面我們所說的，醫王，很好的醫生，是一個家庭很多孩子的父親，他能夠治理很多人的病痛，卻是自己的一群孩子，他的藥現成，就不懂要去拿藥來吃。父親用盡心機，製造了很好的藥，但是心神不定的人，就沒想要將藥好好利用，還是很仗勢有父親在。所以父親才說用種種方法，藥做好，很好的藥留在家裡，告訴孩子：「我還有事情，我要離開！父親已經有年紀了，可能也沒有多久了，我現在，藥幫你們放在這裡，我有事情要趕緊出門，記得，要好好吃藥。」這父親的慈悲，就這樣一叮嚀、再交代，才開始離開。

離開之後，就叫人來告訴他的孩子，告訴他們：「父親在外面已經往生了。」這，用這樣的方法，真的有人，就來對這個家庭的孩子說：「你們父親在外面已經往生了。」孩子聽到了，懊惱、悲痛，這才覺醒起來。這就是這樣在譬喻，眾生就是這樣，佛在世時，就是不懂得要珍

惜。二千多年前，有多少的外道教，那個時代，佛陀已經在人間說法了，有人能夠仰慕佛法，來皈依佛法，來跟隨佛的教法修行，但是還有一大群的人，想盡辦法要破壞佛法；不只是不肯聽法、不肯依從佛的教法，還要破壞佛法，這是佛世的時代就有了。甚至佛的僧團中，有的弟子是不受規矩，就像提婆達多，他就是反抗佛，也反佛，還要來害佛，還在僧團唆使，有的人就跟著提婆達多去，就是來毀佛的僧團，也有這樣！所以佛陀在人間時，那個時代，佛法也受了很多的坎坷，很多的無明，在佛的僧團、周圍就是很多，這個逆緣。

佛陀在世，就有這麼多的逆緣，何況末法的現在呢！所以我們就要知道，在這個惡濁時代，佛法的道理是這麼好，我們好好要信受奉行。佛法，就像那位名醫，所開的藥單、所留下來的藥，能夠傳，傳到現在。現在這是治世良方，我們應該要好好來取用，讓我們的慧命成長，我們要有這個使命。確實，人間就是一個觀念，在人事物中，形成了天下大小乾坤，都已經有病了，我們豈能夠這樣，就是過著懵懵懂懂，今生來世由不得自己，「苦」、「集」，一直這樣連環下去嗎？我們應該要找出了「滅」，滅苦的方法；滅苦的方法就是這帖藥，靈方妙藥。

我們要殷勤精進，依法、依方煉藥，我們有這個使命，要將這個藥，這樣不斷、不斷再傳於後代，這是我們的使命。所以，要如何滅苦？我們就要修行於道。我們自己若沒有身體力行，自己若沒有好好來，鍛鍊自己的心思、理念，我們是要如何，在人群事物中，去克服？如何做出典範來引導他人？這就是我們要自己很精進，精進、忍辱，這必定要有，「六度萬行」是我們需要。

所以，前面的經文，我們要好好再複習、再了解。所以，前面的經文就是這樣說：「作是教已，復至他國。」

作是教已
復至他國
遣使還告
汝父已死

是時諸子聞父背喪
心大憂惱而作是念
若父在者
慈愍我等
能見救護
今者捨我遠喪他國

《法華經 如來壽量品第十六》

已經，這位醫生，將藥做得很好，收得很好，要出門，對孩子交代了。所以這樣對孩子交代，叫做「作是教已」，教他們：「你們若有這樣的病，你們要好好吃這樣的藥。」這一項一項的藥為他們指導，「藥做好在那裡，什麼病就要用什麼藥」，這樣教他們。教好，他就「復至他國」，就開始離開家庭，就到其他國度去。這當中，度眾生的時間沒有停止，救人的時間沒有停止。這個家庭的孩子有病，我開藥，好了；其它的地方，還有病的地方，所以我這個醫生，就要再去其它的地方，再去為人治病，所以這樣還有其他任務。所以「復至他國」，就是再去其他的地方。出去，「遣使還告」，就交代一些人，說：「去跟我的孩子說，就是父親已經死在他鄉了。」所以這樣，「汝父已死」。

「是時諸子聞父背喪」。「背」就是離開了，離開家庭了，往生在其它的地方。所以，「心大憂惱而作是念，若父在者，慈愍我等」。「我們父親一定很疼惜我，父親一向就是這麼疼惜我，我有病，父親一定會為我治療」，所以「能見救護」。「我若有病，父親會救我，會保護我」。「今者捨我，遠喪他國」，「現在我的父親已經離開我，在他方，這樣再也不會回來了」。這是這群孩子，有這樣懷念的心了，懷念的心起了。在這個地方就說，這段經文再說了：「自惟孤露，無復恃怙，常懷悲感，心遂醒悟，乃知此藥色香美味，即取服之，毒病皆愈。」

自惟孤露
無復恃怙
常懷悲感
心遂醒悟
乃知此藥色香美味

即取服之

毒病皆愈

《法華經如來壽量品第十六》

這段經文，我們要很清楚，已經開始在懷念父親了，「子悲失父愛」，現在父親往生了，知道父親是這麼疼惜我。

子悲失父愛

無所依怙

心遂醒悟

復憶念留良藥

服之病愈

喻眾生悲佛涅槃

各自惕勵

勇於精勤修行

斷諸疾苦

人若過世了，才知道珍惜，這些孩子也是一樣，現在才知道，知道父親再也不會回來了，心就很悲痛，悲痛父親已經，已經不會回來了。

「我永遠就失去了父愛，失去了疼惜我的父親，我將來就沒得依靠，我無依無怙了，沒得可依賴，也沒得依靠了。以前父親是一個好的醫生，而我身體不好，父親會來疼我、會來照顧我，現在我已經沒有了」。

所以因為這樣，「心遂醒悟」。這當中，自己已經覺醒起來了，「我的父親這麼疼惜我，我現在沒有父親了，我自己應該要站起來，不要再依賴。現在已經沒得依靠了，身體要好好調養起來」。就像我們，智慧要自己自生長，我們本具有如來本性，我們有清淨的本性，我們應該我們清淨的本性，自己要好好生長起來。所以這個時候已經覺悟了，「復憶念留良藥」。這個時候知道要趕緊用藥，要趕緊，佛法我們要趕緊認真。就像有病的人，懂得想要趕緊吃藥，那麼我們現在需要智慧，智慧滋養的良方，我們要趕緊了。所以，已經回憶了，父親留下來的藥。到底在哪裡？佛陀的法到底在哪裡？我們要趕緊找，好好受用。

藥找到要趕緊吃，而我們修行要精進，找出修行的方向來。

所以，譬喻眾生，佛陀已經不在人間了，所以大家要自我警惕。佛陀二千多年前，已經就示涅槃了，現在佛陀不在人間，卻是，還是留著佛法在人間，大家要趕緊自惕勵；要警惕自己，要自己勉勵自己。所以，「勇於精勤修行」，這時候自己的慧命，自己要顧。修行，只是為大家開一道門，以前的人也一句話說：「師父引入門，修行在弟子。」人人「各自惕勵」，自己要警惕，自己要自我勉勵，要趕緊勇於精進，好好修行；法，要好好接受，身體力行在人群中，我們要把握時間了，自然，我們可以體會，苦、集、滅、道。「苦」在哪裡？知道了，這已經老早就知苦了。也知道了，知苦的來源，就是因為「集」，一直累積、累積了，累積過來，這是累生世的業力，由不得我們自己，所以引來今生。

我們既然知道，今生此世了解，趕緊將法，用在我們及時這個時間。除了這個時間，過去求不可得，未來我們還不知去向，所以就是這個時間，我們要趕緊把握。所以，要及時斷諸疾病、疾苦。我們所有的煩惱現在要去除，而法要趕緊用，要趕緊拳拳服膺。常常說「得一善，拳拳服膺」，這好的事情、實在的法，我們今天聽到，今天就要趕緊用在人群中，這樣的法就是我們的了。有用出去，某某人對我如何好，教我什麼法，那就是某某人的；某某人就是聽到這個善法，所以應用在自己的身上，來幫助別人。所以，法就是要成為自己所做的，這才是真實法。佛陀將這個法說給我們聽，用是要用在我們自己，所以我們要時時用心。所以，「自惟孤露，無復恃怙」，那就是「自思惟，身心無所依皈」。

自惟孤露

無復恃怙：

自思惟

身心無所依皈

孤露無依無助

慈父既喪

無復恃怙

我們的父親就不在了，所以我們自己沒得依靠。佛陀已經離開人間，法留在人間，我們要依靠什麼人呢？也沒有佛在人間，可讓我們依靠！所以我們真的是很孤獨了。但是我們要好好，法，在我們身邊要好好把握，要不然，我們永遠都是很孤露，無依無助。我們若沒有將法，用在我們的身上，周圍，還是只是人生假相，我們的慧命，還有什麼與我們做伴呢？

生命中的周圍，我們若一不小心，可能我們會造到業，唯有慧命，我們的慧命，有多少真正幫助我們慧命，在我們的身邊呢？我們若沒有好好吸收佛法，如何增長我們的慧命？我們的慧命，真的是很孤露、很孤單，我們應該要好好「吸用」，吸收佛陀所留下來的法。佛陀既不在世，我們若又不用法，法又沒有將它用入心，真的，我們很孤露，空白來人生一趟，人生這趟又是再集種種的苦源，又再帶去來生，所以我們要好好自我警惕。所以，必須「常懷悲感，心遂醒悟」，這個時候，我們就是要覺悟之時了。

常懷悲感
心遂醒悟：
父喪常懷悲感
常懷念父德
是以感動
心遂醒悟

「常懷念父德」，我們要時時，心要懷念著佛陀，覺者，雖然離去我們二千多年，我們同樣也都要戀慕於佛，就如佛陀才離開我們不久，佛的教法就是在我們的身邊，我們必定要有這樣的心念。所以，這樣才是心漸醒悟；醒悟起來了，這樣清醒了、覺悟了。佛雖然不在人間，但是我們已經是覺悟了，應該要好好受用了。所以，「乃知此藥色味香美，即取服之，毒病皆愈」。

乃知此藥色味香美
即取服之

毒病皆愈：
遂漸感悟
乃知此藥色香美味
喻佛法之妙
理之深長
若能依教奉行
即能諸煩惱業悉盡
即取服之
毒病皆愈

已經要知道，漸漸要去感悟到，知道這個藥，是色、香、味都很俱全，我們應該要好好歡喜來取服。這就是譬喻，佛法之妙，理之深奧，「若能依教奉行，則能諸煩惱業悉盡」。所有的煩惱業就能夠去除，只要我們依教奉行。我們入人群，不受人群來困擾我們，也不受物資來誘惑我們，自然我們就去除煩惱，業就能夠沒有增加，又能夠消除業障。所以，「即取服之，毒病皆愈」。我們若好好，藥好好吃，自然毒病就會消了；法好好受用，煩惱就慢慢去除了，要用心。

良由應世妙藥恆存
如來滅後
眾生醒悟
服藥修行
以作因緣
能感未來應化
遺教云：
其未得度者
皆悉已作得度因緣

所以說「良由應世妙藥恆存」，幸好，幸好這個應世妙藥，永遠都留在人間。因為道理是永恆，佛陀已經為我們分析、對我們教導，道理永恆在人間。所以，「如來滅後，眾生醒悟」，佛陀入滅之後，眾生應該是醒悟之時。所以「服藥修行」，好好吃藥，就像我們在受法、我們在修行，我們依教奉行。「以作因緣」，用這樣來做我們，未來，來生不

失這個法。我們已經將法，培養在心識之中，我們「轉識成智」，已經將我們的意識，轉為我們的智慧。這個法已經過濾了，是清淨的法；清淨的法就是智慧，所以人間一切的常識，我們已經納為智慧了。所以服藥就像在修行，「以作因緣」，這個智慧，我們來生來世知道方向，會遇到好的因緣，成就我們的道業。

「能感未來應化」。我們未來還要再度眾生，有我們今生此世「轉識成智」；轉識，就是人群中的經驗，我們不受他影響，又是增加智慧。

「煩惱即菩提」，轉煩惱就是菩提，轉識就是智慧，累積今生此世，這種「轉煩惱為菩提」，「轉識為智」這個經驗，來生來世就能夠有，有所應化的機會。我們能夠應因緣，我們能夠同樣接觸到，這樣好的因緣，來度化眾生。這是我們應該要很歡喜，有這樣的因緣，這叫做「安樂行」。只要我們堪得忍，願意精進，我們就是運用「安樂行」，在今生此世。

所以，《遺教經》裡，有這樣一段經文說：「其未得度者，皆悉已作得度因緣」。這個時候，我們對自己也是要好好，造我們未來能夠得度的因緣。而我們現在同修者，我們與他們結好因緣，希望來生世再接下去，我們還與他有因緣，我們來度化他。這就是因緣連接，總是要好好用心去實行。

「其父聞子悉已得瘥，尋便來歸，咸使見之。」

其父聞子悉已得瘥

尋便來歸

咸使見之

《法華經 如來壽量品第十六》

這段經文再這麼說，父親已經聽到，孩子開始能夠吃藥，自己懂得去取藥來吃，聽起來孩子也已經，慢慢已經康復起來了。這已經有希望了，孩子得救了，因緣成熟了，父親聽到歡喜，所以他又回來了。這就是佛，他就是這樣再回人間。

其父聞子

悉已得瘥：

此喻未來益物也

所以佛雖然是說入滅，其實佛並沒有入滅；他說，入滅，只是要利益眾生，是方便要來勸大家，讓大家了解，說：「你現在若不認真，父親就是藥開好，父親老了，我這次要出門去了，大家要好好有病就要用藥。」這就是這樣留著。

佛還是留著未來要度的因緣，所以佛若是長時留在人間，就像那個家庭的孩子，父親常常在這個家庭，你就會仗勢；父親若離開了，說：「父親死了」，你就懂得，懂得要珍惜、懂得要戀慕，能夠要尊重父親，知道父親的好，那才懂得要去珍惜，他開出來的藥，你才會懂得去吃。你明明知道，父親是很高明的醫生，自然自己有病痛，就會想到父親開的藥很好，就懂得要去吃。所以佛陀說「示涅槃」，其實他就是為眾生一個方便，讓眾生知道佛已經不在人間，佛法很寶貴，道理很微妙深奧。要用心去體會、去了解，一定就是道理入心，能夠體悟、證知佛的教法，好好去體會。

所以我們日常生活中，一定時時刻刻不要忘記，我們是追求佛法，學佛道者，應該，佛法所教育，我們要依教奉行。既是佛陀專心人間，這一大事因緣，那就是教導行菩薩道；既行菩薩道，六度，這六種的方法，我們必定落實在人間，時時受用。人間最需要用到的，那就是忍辱與精進，這是我們日常要用，所以我們要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 10 月 28 日～