

20230720 《靜思妙蓮華》從地涌出 虛空中住（第1462集）（法華經·從地涌出品第十五）

◎尊師守志奉道，如教受持弘法。如來教安樂行，他方菩薩奔涌；佛意顯明此土，菩薩堪忍能持，故言從地涌出。又以人事顯法，借事明理立名。

◎從地涌出表菩薩智所住地；諸佛本心源地，一切諸法寂滅無自體相，無為法，實際理地。有所作為，精進成就事相。

◎「佛說是時，娑婆世界三千大千國土，地皆震裂，而於其中有無量千萬億菩薩摩訶薩同時涌出。」《法華經 從地涌出品第十五》

◎「是諸菩薩身皆金色，三十二相，無量光明，先盡在此娑婆世界之下，此界虛空中住。」《法華經 從地涌出品第十五》

◎是諸菩薩身皆金色，三十二相，無量光明；菩薩莊嚴身紫金色，相好具足，光明無量，見者皆大歡喜。

◎佛身三十二相，而諸菩薩亦皆如是相好莊嚴相，皆於十方世界分身現應化，相好等同於佛。

◎先盡在此娑婆世界之下、此界虛空中住；周遍十方，本無上下可言；表住中道顯從地寂空中住。

◎又諸法實相之地，本離一切分別相，故此地即為第一義空，亦即前說所安住無量、無邊、無障、無礙之空。

◎斯分別名其事相為涌出、為住空耳。又下方者，法性之淵底，玄宗之極地，在下不屬此，空中不屬彼，非彼非此，住中道也。

◎出此不在上，亦不在此下，不上不下，住在空中，亦中道也。

◎誓願守護此娑婆堪忍修持弘宣教法。於安樂行菩薩道，以堪忍為棲止之地。

◎在此界空中住；四行以身、口、意誓願為宗，修忍以謙下為本。住下空中者，則謙卑忘我，以無住為空故。

【證嚴上人開示】

尊師守志奉道，如教受持弘法。如來教安樂行，他方菩薩奔涌；佛意顯明此土，菩薩堪忍能持，故言從地涌出。又以人事顯法，借事明理立名。

尊師守志奉道
如教受持弘法
如來教安樂行
他方菩薩奔涌
佛意顯明此土
菩薩堪忍能持
故言從地涌出
又以人事顯法
借事明理立名

用心哦！「尊師守志奉道，如教受持弘法」。這是我們人人本分，釋迦牟尼佛是我們眾生慈父，也就是三界導師；既是四生之父，也是三界導師，我們應該要敬重、尊教。佛陀的教法，我們要信受奉行，既是要信受奉行，我們就要守志奉道。我們選擇，選擇這個教，佛陀的教法，是來開啟我們的慧命，眾生，人人本具真如本性，一直就是被煩惱無明埋著、蓋住了。我們一點都不知道，不知道我們人人本具佛性，現在知道了，我們要相信；知道了之後，更加要相信，你若不相信，等於是不知道。我們應該要知道，要很知道，要深信，既然真知道了，真的知道，也很深信不疑，我們就要好好發心立誓，立誓願，那就要守持了。

尊重我們自己所選擇的誓願，我們要尊重，我們自己有真如本性；真如本性，守我們的誓願，所以我們要依教奉行。因為知道，但是法要如何隨著，佛陀為我們啟發之後，我們要如何去循著這個方向，將這條路開出來，從我們了解，但是那個法，發現真如的法，我們要如何打開了，這個無明埋覆的路，我們要真的是用功夫去撥開，撥開了層層無明的路，如何將它撥開，我們就要用功開道。佛陀乃是導師，在引導我們，如何開這條道路的人，我們要按照著，他為我們指示方向，要遵守那個法，好好將我們的無明，如何將它撥開、撥開，就像在開道。

這條道路，一片一望無際的雜林野草，很多很多，根本就無路好走；林投、竹刺根本人都走不過，但是我們知道方向在那裡，我們的寶藏

在那裡，你若沒有過去，你根本就無法去發現到，我們要找的寶藏，記得嗎？貧窮子，有長者發現到他的孩子，將他的孩子循循善誘，將貧窮子這樣帶到他的室內，引入他到寶庫去，從門口引到室內，帶到寶庫去，這要有路線這樣走，就要有人引導。因為這道門都有人重重都有人把守著、有人守護著，不是隨便人就能夠進來，要有人接引來。若要能有資格讓人接引進來，自己就是要原本就是有這樣，互相認識的人為我們接引。

而我們這個時候已經認識到了，佛，我們這個凡夫，我們認到佛，覺者，是引導我們的導師，隨著導師走，方向就沒有錯了。就像長者在引導那個貧窮子，原來是他的孩子，他要用種種方法，才有辦法去引導他進來。同樣，凡夫也是願意信、受，才能夠堪得受人引導；我們若不信、不受，就像那位貧窮子，就是恐懼、怕，就趕緊要離開了。所以我們一定要信受，就像長者在引導那位貧窮子，不要怕，「你相信就對了，那個方向是真、是正確，你要用功」。所以我們要用功，用功就是要開道。這個開道的過程，就是要將那些髒污、雜生的叢草，沒用的東西，我們要趕緊將它撥開、撥開，清除，這樣讓它一條康莊大路，能夠走過去。

你要開道、你要鋪路，你要相信那個方向。所以我們必定要，第一，要先相信我們人人有真如本性。了解、接受了這個真如本性，人人本具，開始我們要深信；深信，我們就要用功了。要用功是很長的時間，是很辛苦，所以我們必定要守志，要立弘誓願，我們要守住我們的志願。要一條路就是，我們永恆、永生將要走的路，永生要開的道，就是我們要開道、鋪路；道為我們開，路鋪給大家走，這叫做菩薩道。向前開道、就地鋪路，這就是我們要入人群，要用心，「上求佛道、下化眾生」。上求佛道就是在開道，我們知道方向，我們相信，所以這條道我們要開，沒有路要將它開到有路。所以，上求佛道就是要這樣接受，向前帶路，後面大家趕緊鋪路，這就是度化眾生。

所以，「如教受持弘法」，就要如佛陀的教法，我們接受教法，我們就要「如教受持」，如何教我們，我們如何接受。我們要好好守持這條路的方向，好好用功開道、鋪路。「上求佛道」就是向前開道，「下化眾

生」就是就地鋪路。大家要記得。「如來教安樂行」。如來教我們，教我們要安樂行，前面這一品〈安樂行品〉，讓我們能夠撥開了無明煩惱，開道；方向我們既知道了，我們開道，有什麼樣的煩惱，趕緊撥除、撥除；撥除了煩惱，開出了一條道。讓我們知道十種人，我們要將他們撥開，這十種就是在人間造種種煩惱、不當行為的法，方法，這就是都叫做無明。

在人間造作無明，我們要撥開，這就是要撥開了這些無明煩惱，我們才有辦法將這個道開得通，路才鋪得平，後面走起來才能夠安全，這就是教我們方法。所以，「如來教安樂行」。如來教我們這樣，能夠平安走過的一條路，讓我們的道心堅固，不會半途而廢，讓我們能夠平平安安走得過，路開得通。所以，「他方菩薩奔涌」。在娑婆世界說法，佛的聲音。我們過去說過了，佛的音聲普現十方世界，連梵天也聽得到，這十方世界都聽到了。他方菩薩也知道，娑婆世界說《法華經》，他方世界也來了，因為這是真實法，教菩薩法，佛佛道同。因為這樣，他方世界隨喜來聞法，娑婆世界，也感動了，他方菩薩感動了。那個心地踴躍，所以叫做「奔涌」。大家很歡喜，聽，娑婆世界苦難偏多，菩薩道勇猛精進，多令人讚歎啊！佛陀教育這樣的方法，所以他方世界踴躍，所以奔涌。

那一天告訴大家，人人心中一片天、一片地，我們這裡眾生是這樣，他方菩薩也是這樣，同樣天地、心地，同樣踴躍。我們這個地方聽到若歡喜了，很踴躍、歡喜。踴躍是一個描寫，就是譬喻我們真正歡喜。他方的世界也是這樣，很踴躍。所以，佛講這些法，就是要來鼓勵、鼓勵，因為佛陀已經告訴我們，人人本具佛性，人人都能夠成佛，只是我們要離開，離開那些無明煩惱；無明煩惱要撥開，真如現前，那就是心地善良。心地善良是純真，是光明的，是無染、純潔的，這個真如本性。所以，佛陀就是期待，人人現出了那個心地真如，那個亮麗的心光出來。

所以，「佛意顯明此土」。因為佛的覺性光明，這個覺性就是叫做真如，眾生和佛平等。常常都是這樣說，佛是這樣說，佛陀有覺性，現出這麼光明的覺性，這個心地出來。人人本具，人人都有，也是一樣

能夠了解這麼多的法，大家一樣做得到，也能夠說得到；說我們所做，做我們所說，這就是我們學而覺。覺就是開啟光明，這是一條路，佛陀就是要對我們說；說，不只是這裡聽得到。我們要教自己的孩子，同時也會影響到別人的孩子，這是一種教法；教娑婆世界的眾生，也能夠影響他方世界的菩薩感動，這就是道理。

所以，「菩薩堪忍能持」。佛陀顯出了這樣的心意，對娑婆世界的眾生有信心，佛陀相信人人本具佛性，有這個覺性就有這樣的力量，堪得忍耐、堪得受持，因為這是人人本具。只要你煩惱撥開了，沒有人我是非，沒有這些人我是非、無明來影響我們，自然我們發心立弘誓願，絕對經得起、耐得住。所以，「菩薩堪忍能持，故言從地湧出」。再下去，開始菩薩就要從地湧出了。所以，「又以人事」來「顯法」。就是要用這樣的場面，用這樣來鼓勵，顯出了這個法是真實法，這個真實法是人人本具的覺性，借這個事要來啟發，明白人人本具真如的道理。所以，「借事明理立名」，故從地湧出，一定要大家用心清楚了解。

從地涌出

表菩薩智所住地

諸佛本心源地

一切諸法寂滅

無自體相

無為法

實際理地

有所作為

精進成就事相

所以，「從地涌出」。是表示「菩薩智所住地」。我們要到佛的境界，一定要先走過菩薩這條路，就是菩薩要先開道。這條道我們就要開，我們才有辦法整地，路才鋪得平，同樣的道理，所以「菩薩智所住地」。我們娑婆世界是一個堪忍世界，煩惱苦難偏多，菩薩要發現到這個地，這個地方就是這樣。我們現在的心地，也是充滿了煩惱、堪忍，我們要堪得忍耐這個世界。若煩惱將我們埋覆著，我們永遠都，在這

個堪忍、污濁，充滿了污濁、無明的大地。我們這個時候，就是開始地要震裂了，就開始地要打開，所以「心開意解」，心開了、意解了。

我們上次說，種子要出來了，這個菩薩的種子，在這個土地裡面有土分、有水分、有空氣，這全都具足，因緣具足了，種子它自然在地底下脫殼，有那股的力量突破了這個大地，所以地震裂了，種子就浮起來了，這就是道理。所以，「從地涌出」，就是表示我們的真如本性，已經突破了那個煩惱的殼。那就是像地將它埋覆著一樣，無明的地殼將它埋覆著，因緣成熟了，這粒種子它突破了。

我們若有在出坡的，應該你若多用心在看菜園，或者是在種豆種、稻穀，你若多用心。那個時候在種花生，明明花生放在地上，丟下去了，還教我們方法：「腳就要踏緊它。」「為什麼要踏緊？」「你要踏緊，才不會讓小鳥將你它啄開，這粒花生就會在土地裡。我就說：「踏緊了，種子要如何出來呢？」他說：「你看，它就有力。」看它，果然。我每天都去看它，第一天去，土地平的；第二天去，還是平；第三天，土地裂了，那個芽冒出來了。冒出來了，是勾勾，你第二天再去看，它抬起來了，葉子就出來了。應該若有在種，有在用心，就看到花生就這樣，葉子一直展開、展開了。每天是什麼時候展開呢？一直到了三個多月後，成熟了，去挖花生。哇！挖起來，原來整串！在地底下，好幾十顆的花生。這就是說，種子就是這樣，一直一直繁衍下去，「一生無量」。一粒花生仁，能夠長出，整把、整串的豆莢出來；在豆莢之中，整個莢之中，三顆、四顆都有，就是這樣連連。

同樣的道理，菩薩住地就是需要因緣成熟，我們在修行就是要靠因緣。常常說，蓮花在池中，就是靠污泥的肥分來養成蓮花；蓮花的美，蓮藕很肥，這全都是靠著這個污濁的蓮池。我們要成佛，也要靠著大地一切的因緣，在濁氣很重的娑婆世界，來培養清淨無染的菩薩心，就是這樣「從地涌出」。所以，「諸佛本心源地」。這個土地，諸佛也是這樣來，因為修過了菩薩行，那就是成佛的境界。所以，「一切諸法寂滅，無自體相」。道理就是這樣，你說那個種子，是什麼東西讓它成長起來？是那顆花生莢嗎？也又不是。花生仁嗎？也又不是。將它一直撥，一直認識下去，是裡面那個看不到的基因，那就是了。這是

一個很微細的東西，它就是理，同樣「無自體相」。

這道理，分析到最後，它沒有它的體相。但是，它各自那個「理」，去成就它的「相」。黃豆是黃豆的種，花生是花生的種，各有它的種的緣，所以無有自體性，道理沒有體性。那個豆的種子若過了時間，種不起來，也要有時(效)。它若有它永恆的體相，哪會過時的種不起來？是啊，這就是要有時、空間，這一切的道理要會合起來。所以很多道理過時，這個種子，有大地也沒有用，同樣，所以缺一不可。「三」要會合，分開「無自體相」。

所以，「無為法」。無為法是自然的道理，就像虛空，虛空也叫做無為法，虛空。我們的心也是一樣，也是無為法，反正就是無體相，「如夢幻泡影，如露亦如電」，相顯一下，過時就不見了，這就是「無自體相」，所以「實際理地」。「有所作為」。就是這個道理，是讓我們去造作的，你若沒有去造作，道理就是沒有效；要有去造作，道理才有效。我們佛陀的真理很好，你不肯修行，你不肯身體力行，若這樣道理也沒有成就。同樣，所以大家要很用心，「精進成就事相」。

既在人間，「菩薩所緣，緣苦眾生」，要去救濟苦難眾生，你必定要培養我們的德、相。要有德、有相，「德者，得也」，你要有這樣去修行累積，得到這個道理，自然你就有這樣的德行，就能夠統理大眾，這是修來的，得到的德行，所以大家要很用心。這道理是這樣，說出去是很開闊，收回來到底沒有聽懂？真的大家要很用心去受，說那麼廣的道理，收得回來嗎？這就是我們要小心。

前面的經文這樣說：「佛說是時，娑婆世界三千大千國土，地皆震裂。」

佛說是時
娑婆世界
三千大千國土
地皆震裂
而於其中

有無量千萬億

菩薩摩訶薩

同時涌出

《法華經 從地涌出品第十五》

聽到了，這是因為大家用功，真正我們的心開意解了，這樣突破了，那個層層疊疊煩惱的大地表面，我們已經將它突破了。就像那種子，這樣突破了那個地表面，所以它的種子浮現起來。同樣的道理，所以叫做「地皆震裂」，心開意解了。「而於其中，有無量千萬億菩薩摩訶薩」。其中只要你心開意解，一切法、一切的道理，無不都是從你的內心，源源不斷湧現出來。過去聽到的，過去做到的，這些法和事，會一時湧現在這個記憶。我們在說話，就能夠將過去聽的、過去遇到的事情，在這個時候表達出來，這就是「無量千萬億菩薩」。

菩薩就是覺有情，我們的心態，覺有情，因為我們是一個覺有情的人，「菩薩所緣，緣苦眾生」，我們要如何說法讓人聽懂？我們要如何去救拔眾生？就是要從我們內心，心、腦的記憶，要不斷不斷湧現出來。我是這樣解，我也是這樣在用它，所以覺得學法不只是在，求文字就要如何去分，如何去解釋？在我們的生活中，我們要用在人我之間，這叫做人間；人我之間，能夠將道理(力行)付出，能夠變成了真實的形相，我們能夠用，這叫做人間法。在人間要用什麼樣的方法，來解開人的困境？這就是要用方法。

所以，下面這段經文再說：「是諸菩薩身皆金色，三十二相，無量光明，先盡在此娑婆世界之下，此界虛空中住。」

是諸菩薩身皆金色

三十二相

無量光明

先盡在此

娑婆世界之下

此界虛空中住

《法華經 從地涌出品第十五》

我們用心再體會。前面說的你們若能夠了解，下面再說，應該大家差不多會去體會到。「是諸菩薩身皆金色」，先說事。「三十二相，無量光明」，這是表達了這些菩薩都很莊嚴。

是諸菩薩身皆金色
三十二相
無量光明：
菩薩莊嚴身紫金色
相好具足
光明無量
見者皆大歡喜

我們過去都有說，「三十二相」是佛才有的！這個「三十二相」，讓人看到就是歡喜，很圓滿的相，無缺，這個「三十二相」，過去有解釋過。原來不是只有佛有而已，其實「菩薩莊嚴身紫金色」，同樣有這個紫金色，同樣有這樣的相。「相好具足」。這個形象，和佛陀「三十二相」中紫金色，這個形象就是很具足。「光明無量」。這個紫金色就是發光、發亮，在很多能夠發出光耀出來，這個色是最具足，那個色彩的美，很自然的光亮，那個色，光明是無量，很多。「見者皆大歡喜」。讓人看到就是這麼的具足。因為印度的人，膚色有比較黑一點，黑得有一點紫色，紫得能夠發亮的程度。

「佛身三十二相」，就是「菩薩亦皆如是，相好莊嚴」。同樣是這樣，佛、菩薩也是這樣。

佛身三十二相
而諸菩薩亦皆如是
相好莊嚴相
皆於十方世界
分身現應化
相好等同於佛

這就是要多和眾生結好緣，讓人看到就是歡喜，「相」就是具足了。所以，「皆於十方世界，分身現應化」。不是只有佛能夠分身現應化，在〈(見)寶塔品〉，佛分身，其實菩薩也是。看看觀世音菩薩，他「三十二應身」，這也是菩薩，地藏菩薩也是啊。觀世音菩薩已成佛，地藏菩薩是，「地獄未空，誓不成佛」，就要眾生苦難盡了，地藏菩薩他才要現相成佛。其實地藏菩薩的大願，就是與佛同等，觀世音菩薩，他是成佛的正法明如來，但是他還是入人群度眾生。所以說起來，佛、菩薩都是平等，眾生也平等，你發一念心，菩薩心，也是平等。所以，「諸菩薩亦皆如是，相好莊嚴。」

「皆於十方世界」，分身應化。同樣在度眾生，我們的法，我們很了解，我們說給別人聽，別人同樣用這個法再去傳；傳給別人，一個傳過了一個。「對的事情做就對了」，人人有這樣的觀念，就是去做，好事大家做，這也是「應化」，聽到好事，大家做。大家做好人，大家做好事，大家都是讓人歡喜，這就是「應化」。「相好等同於佛」。就像這樣，這個形象讓人歡喜，和佛一樣。所以，「先盡在此，娑婆世界之下，此界虛空中住」。

先盡在此
娑婆世界之下
此界虛空中住：
周遍十方
本無上下可言
表住中道
顯從地寂空中住

現在這樣說，這些菩薩，就是在這個「娑婆世界之下，虛空中住，周遍十方，本無上下可言」。這就是表示，菩薩、佛的智慧，已經是超越了這個地球了。現在我們也知道，地球不是在地底下，其實是抬頭可以看到，星球、恆星，都是滿天空的星球。繞著太陽，地球也是在這個星群的裡面，所以上面還有，下面也還有，周圍全都有，有它的世界。周圍的世界很多，恆星、衛星是很多。所以說「虛空中住」，地球就是在虛空中，我們的知識、智慧，現在的知識，就能夠知道虛空、

天文、地理。這天文，有多少的星球，高氣壓、低氣壓如何去形成？總而言之，我們現在的知識，就能夠知道地球的生態，以及氣候的生態。

所以「世界之下」，就是在這樣整個天體間，我們全都能夠去了解。了解之後，我們的心包太虛，所以「虛空中住」，我們不是只執著在娑婆世界，我們在「虛空中住」，心包太虛，「周遍十方」，這就是脫離了凡夫心，無明。我們就是要有這分，「周遍十方」，心包太虛，這常常在說，所以「本無上下可言」，不用去分別是上、是下。所以，「表住中道」。在這個空中，就是表示我們行中道，就是顯從地出，在「寂空中住」。寂靜清澄，志玄虛漠，我們的心境要擺在這樣，「寂靜清澄，志玄虛漠」，心就要住在這樣。

又諸法實相之地

本離一切分別相

故此地

即為第一義空

亦即前說

所安住無量

無邊、無障

無礙之空

「又諸法實相之地」，這就是諸法的實相。常常說過了，寂靜清澄，靜思法脈不就是用這樣，來做我們的法脈呢？所以，「本離一切分別相，故此地即為第一義空」，這就是真理。所以，「亦即前說所安住無量、無邊、無障、無礙之空」。我們的無量義就是這樣，就是無邊、無障礙，無障、無礙的空，我們的心就是要在這樣，住在這種寂靜清澄，心無量、無邊、無障、無礙，這種的空，我們的道心才能夠穩定。我們要好好用心去體會。

斯分別名其事相

為涌出、為住空耳

又下方者

法性之淵底
玄宗之極地
在下不屬此
空中不屬彼
非彼非此
住中道也

所以，「斯分別名其事相，為湧出」。將這個名稱用這樣的事來表達，要不然說法者無法可說，真正的要講法哪有法可講呢？沒有什麼法可講。就是要借這些事相來講道理，這就是「湧出」。這是「住空」，實在是說出去是空的。

所以，「又下方者，法性之淵底」，法是很深，無底。所以「玄宗之極地」，「玄宗」就是佛法。我們的佛法真的是廣大無比，很大、很多的道理。我們的心要有具足是這樣，所以叫做心地。「在下」不屬於此，沒有固定在哪一個地方，所以「空中不屬彼」，空中也沒有說是在哪一角，所以地是無底，空是無盡。所以，「非彼非此，住中道也」，我們就要行中道，所以要住中道。

出此不在上
亦不在此下
不上不下
住在空中
亦中道也

所以，「出此不在上，亦不在此下，不上不下，住在空中，亦中道也」。所以不上、不下，也沒有左右，這就是叫做中道。佛法就是要這樣，不要讓邊緣將我們卡住了，就是要無障礙。

誓願守護此娑婆
堪忍修持
弘宣教法
於安樂行菩薩道

以堪忍為棲止之地

所以，「誓願守護此娑婆世界」，就是「堪忍修持弘宣教法」。我們的心若不受執著、沒有受障礙，娑婆世界雖然是堪忍、苦的世界，菩薩就是因為這樣來，所以因為這樣，在這個娑婆世界，堪得忍耐、堪得承擔，這樣來弘宣這個法。所以「於安樂行菩薩道」，是堪忍、是我們所依止的。我們不偏空，不偏有，安樂行是我們所依止。我們要好好用心，「辛苦了！」「沒有啦，幸福！美滿！」就是完成就是美滿，互相感恩。所以，「在此界空中住」。我們就是穩穩定定，就是這樣在這裡住。

在此界空中住：

四行以

身、口、意

誓願為宗

修忍以謙下為本

住下空中者

則謙卑忘我

以無住為空故

所以「四行以身、口、意，誓願為宗」，這就是我們的宗旨，這叫做「四行」。「修忍以謙下為本」，我們要謙卑，縮小自己。「住下空中者，則謙卑忘我」，我們要縮得沒有我自己了，所以「以無住為空故」，所以不用執著我到底是什麼職位，我到底是在做什麼事情：做對的事情，做就對了。各位菩薩，菩薩心是無所住相，而實行菩薩道，這樣做就對了。所以要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 7 月 31 日～