

20230728 《靜思妙蓮華》（第 1468 集）五十小劫 謂如半日（法華經·從地涌出品第十五）

- ◎菩薩修行從初發心，乃至成佛，心不棄捨，常行六度，布施持戒。歷經無量數劫，盡未來世，無量無邊，無有厭足，菩薩長時忘我。
- ◎「右繞三匝，合掌恭敬，以諸菩薩種種讚法而以讚歎，住在一面，欣樂瞻仰於二世尊。是諸菩薩摩訶薩從初涌出，以諸菩薩種種讚法而讚於佛，如是時間經五十小劫。」《法華經 從地涌出品第十五》
- ◎「是時、釋迦牟尼佛默然而坐，及諸四眾亦皆默然。五十小劫，佛神力故，令諸大眾謂如半日。」《法華經 從地涌出品第十五》
- ◎是時、釋迦牟尼佛默然而坐：菩薩禮佛讚法，如是長時間。世尊默然端坐受讚。默然而坐：攝盡今時，全歸實際。
- ◎及諸四眾亦皆默然：是時集會諸大眾皆默然。四眾亦皆默然：師資道合，不動纖毫。
- ◎五十小劫，佛神力故，令諸大眾謂如半日：明不思議延長促短，自在神通之力，促彼長劫，令其見短。
- ◎知曉解了之者，即短而長；見半日事、如五十劫；不曉了之者，即長而短，見五十劫如半日事。
- ◎而五十小劫之久，佛以神力促之，令大眾謂如半日。即如眾生感覺此時分，心量中之半日，實則佛心量中之五十小劫如故，此所謂由佛神力。
- ◎蓋一類有一類之時劫，而每類時劫中即各自有其心量中之單位，與其極短極長之概量。
- ◎如人類心量中之壽量，為時、日、月、年、世紀等；四王天之壽量，以人間五十年為一天等；至佛之壽量，則短劫攝長劫，長劫攝短劫，劫至無量，佛亦與為無量，劫只半日佛亦與為半日。此即不可思議佛境界之時劫數量矣。非若眾生心量中之壽量，有智慧、根器等為之圍限。

【證嚴上人開示】

菩薩修行從初發心，乃至成佛，心不棄捨，常行六度，布施持戒。歷經無量數劫，盡未來世，無量無邊，無有厭足，菩薩長時忘我。

菩薩修行
從初發心乃至成佛
心不棄捨
常行六度布施持戒
歷經無量數劫
盡未來世
無量無邊無有厭足
菩薩長時忘我

用心啊，用心來體會。「菩薩修行」。菩薩修行是從最初發心那念心，一直維持這個心態，一直就是「六度萬行」，經歷了無央數劫，時間之長、之久。「虛空有盡，我願無窮」，這是諸菩薩他們從發心開始，一直用心付出，心無退轉，堅持這念心。是啊，是這念心，所以一直到成佛，心絕對不棄捨，就是常行六度，不遺棄一切眾生；任何一個眾生，他都是沒有將他放棄，他就是不肯捨，不捨離一切眾生。就是這個心態，時時與眾生在一起，常行六度，這就是菩薩的心願。長期布施，布施付出，永遠都是無所求回報，所以常行六度布施。這個布施，同時還是持戒，守規矩；修行、發心、付出，也是要守規矩。持戒，是維持我們的慧命的軌道；我們在付出，我們更需要將我們的戒律守好，這戒律能夠維持我們方向，不要偏差、錯誤，這是給我們生活中，身、口、意的規範。

眾生，道理就是禮節，禮節就是要靠持戒，戒律來維持；我們若有戒律，那就有禮節了。什麼能夠做？什麼不能做？該進行的要有分寸、要有禮節，若能夠這樣，我們就沒有犯規律，也就能夠維持著，我們的人身在人間。常常說，眾生，佛來人間救眾生，就說救人就好了，怎麼會說「眾生」呢？「眾生」，就是各種不同生態的生命，叫做眾生；不論什麼樣的生態，本具佛性，也是具足真如本性存在。

看到泰國，有一隻象，主人養牠好幾年了，主人年紀大了，八十多歲了。有一天，就這樣一場的車禍就往生了。往生，家裡的人在為他辦後事，主人的孩子看這隻象時，就對牠說：「爸爸往生了，是一場的車禍往生了，明天就要出殯了。」這隻象這樣聽到，就衝出了象寮，就

向主人的家、的家庭走去。去到靈前，這麼大隻的象，這樣穩穩、穩穩走，走來到靈前，很莊重，那個形態面對著靈柩，這樣緩緩在那個地方腳屈下去，四腳屈下去，頭著地，很莊重地頂禮，禮拜他。

那個態度讓人很動容，看到這樣的形態實在很感慨，人有這樣莊重的禮節嗎？這種知恩圖報，感情這麼的溫馨、這麼的密切，動物的世界能夠有這樣，人的世界呢？這種的感情，這種的禮節，是不是人(能)維持做得到呢？這個舉動真的讓人很感動，雖然牠是象身，卻是行儀不輸人。但是為什麼落在象身？這就是他的過去生，這個過去生中，失了禮節，失了規戒，但是今生此時，這位主人和牠在一起，這樣慢慢地養、慢慢地教，也能夠這個本性真如，也能夠浮現，培養了感情，養成了禮節。動物近人性，比人性更加人性的真如本性，這種的表現，我們就能夠證明佛所說，眾生皆有如來智性。

所以我們要好好用心，修行在我們的行動中，我們的行動，付出守規戒，這要歷經無量數劫，時間要長久用心，我們一點點都不能偏差失錯。我們若是偏差失錯了，這因果也是要負責。善的種子或者是惡的種子，永遠都是在，惡的，同樣受業要報；善的，能夠受福得報。善惡皆有報，所以我們能夠遇到佛法，我們要好好。這個善惡雜揉，惡的趕緊將它減少，善的趕緊增加。

能夠就像菩薩行六度，布施、持戒，「歷經無量數劫」，能夠時時、時時，就是善緣種子充足，煩惱無明去除，全都沒有，若能夠這樣，那就是菩薩修行，從初，一直到成佛，這樣能夠不犯錯誤，這就是要看我們這念心，能夠「歷經無量數劫，盡未來世，無量無邊，無有厭足」。這念心，為善的心，度眾生的念，永遠沒有厭足，就是生生世世都是這樣，不斷受持、修行。這是「菩薩長時忘我」，長時間都忘記自己了，我就是從發心開始，不論經歷多久的時間，不論經歷了多生多世，多少生、多少世，我都是一樣。問我何時開始發心？忘記了；問：幾世前？忘記了，這是菩薩忘我；守持，長時間就是不棄、不捨，常行六度布施持戒，這就是菩薩的心。

我們發心修行，必定要有這樣的心態，這個心態是不是很難呢？不

困難，我們若將它當作「理所當然」，我們既然發現了道理，我們行這個禮節，順軌道去布施，落實在生活中，這是理所當然，若這樣怎麼會有厭足呢？這樣，我們長長久久，就是這樣這念心。這是在前面的經文，菩薩從地湧出，在靈鷲山，多寶佛塔前，前後次序向二世尊，兩位世尊禮拜。然後，寶樹下的分身佛，他們也一一向他們禮拜，同時繞，圍繞，這樣在周圍這樣三圈，「三匝」，所以「恭敬合掌」。

右繞三匝

合掌恭敬

以諸菩薩種種讚法

而以讚歎

住在一面

欣樂瞻仰於二世尊

是諸菩薩摩訶薩

從初涌出

以諸菩薩種種讚法

而讚於佛

如是時間

經五十小劫

《法華經 從地涌出品第十五》

這是前面的經文，「以諸菩薩種種讚法」而讚歎，「住在一面」，這樣一直讚歎，在一面的地方，大家歸位來了，就是瞻仰二世尊，「是諸菩薩摩訶薩」，是大菩薩，從湧出開始，他們就是一直。「以諸菩薩種種讚法」而讚於佛，讚法、讚佛，時間多久呢？經過時間「五十小劫」。五十小劫是很久，這到底是多久？這個長時間是在表現什麼呢？我們要耐心、用心體會。

接下來這段經文，就這樣說了：「是時、釋迦牟尼佛默然而坐，及諸四眾亦皆默然。五十小劫，佛神力故，令諸大眾謂如半日。」

是時

釋迦牟尼佛

默然而坐
及諸四眾亦皆默然
五十小劫
佛神力故
令諸大眾謂如半日
《法華經 從地涌出品第十五》

這要很用心入這個境界去體會。這個時候釋迦牟尼佛，雖然這麼多的菩薩，恭敬在那個地方禮讚，禮佛、讚法，時間這麼長，這麼的虔誠，卻是釋迦牟尼佛是安然不動，默然端坐。

是時
釋迦牟尼佛
默然而坐：
菩薩禮佛讚法
如是長時間
世尊默然端坐受讚
默然而坐：
攝盡今時
全歸實際

這個「默然而坐」，就是靜靜的，讚歎就讓人去讚歎。大家在讚歎，讚法，說起了法的心得。「讚法」就是法的心得，一直在讚歎，用什麼法修行，得什麼樣的心境，他靜靜地聽。

在那個時間，就是「攝盡今時」。這個時間，大家在分享，分享佛的教法，用在內心，施行在行動裡；這個行動中利益了眾生，有什麼樣的成果嗎？就像常常聽，聽我們菩薩，慈濟人，平時到哪裡去，不論是救災拔苦，或者是有什麼活動，教育、人文在活動，之後都有心得。用什麼法去施行、去造作這些活動？結果有什麼樣的成效？他們會集時，就來講心得；他們在講心得，我們就要靜靜地聽他們說，用心聽他們說。他們的分享，將這個法回向回來，這樣在讚歎法，使用之後那個成果來分享。這就是在那個時候，所以默然，「默然而坐」，那就

是「攝盡今時」。

任何人在說話，我們都也是要這樣。這是把握當時，享受人家心得的分享，我們也是要吸收。所以，「攝盡今時」，佛陀說出去的法，他們如何用？回來在回報，佛也是要靜靜地聽。所以，「默然而坐：攝盡今時，全歸實際」，表示法實用，實用在人間，能夠教導給大家，大家如法受持，施用在人群中，這就是很實用。所以，「及諸四眾亦皆默然」。

及諸四眾

亦皆默然：

是時集會諸大眾

皆默然

四眾亦皆默然

師資道合

不動纖毫

不只是唯有佛陀默然端坐，即使其他的四眾，佛陀的弟子，比丘、比丘尼，在家的優婆塞、優婆夷，全都就是這樣很靜默來聽，這集會的大眾都一樣，「四眾(亦)皆默然」，這就是表示「師資道合」。老師和學生，老師教出去的方法，學生已經成為師了。我們前面說，很多的數，慢慢一直時間變成了，「師多徒少」，應該已經去發揮功能了。接受了法，法去教度眾生，眾生的成果慢慢成就了，這些過去是佛所教化，成為菩薩；菩薩在人間再教化眾生，這些就是變作老師。這些老師再回過頭來到佛的面前，他們還是佛的弟子，所以，「師資道合」。菩薩就是受到佛陀教化，這個法去化度眾生；這個道和佛的道，就是會合，就是一致，法是一體、相同，所以沒有一點偏差，這叫做「師資道合，不動纖毫」，一點點都不差。佛的法，用在弟子的身上，弟子再去廣度眾生、教化眾生，也是同樣這個法，這樣去化度眾生。時間呢？很久，要分享的事情很多，所以在分享的時間很久，「五十小劫」。

五十小劫

佛神力故
令諸大眾
謂如半日：
明不思議延長促短
自在神通之力
促彼長劫
令其見短

「佛神力故，令諸大眾謂如半日」。更加要用心聽，五十小劫和半日差很多了。我們若想到一劫到底是多久呢？那是幾億年啊！「五十小劫」，這幾十萬億年，無法去計算的時日，和半日是要怎麼比啊！這也是要告訴我們，真的是不可思議，「不可說，不可說，不可言說」，那是為什麼呢？這法，佛陀在說法，言辭譬喻，談今說古，不只說今生此世你們要用這樣這樣的方法，想過去無量數劫以前，有什麼因、什麼果、什麼樣的緣，如何來接受。就像這樣過去過去，釋迦牟尼佛，他也談起了過去大通智勝佛，這麼長久的時間，十六沙彌，這個時間到底多長啊？但是幾句話這樣就過去了。

這就是儘管大通智勝佛，這段經文，〈化城喻品〉，我們也說了一段時間。但是再怎麼說，那個文章也是短暫，唸了就過去了，但是要說它的內容，就要說一段很長的時間。其實要說它的內容，所描述的時間無量數劫，這不可思議，真的是很長久的時間。所以，「明不思議延長促短」，時間能夠拉得很長，也能夠三幾句話就過去了。這些菩薩聽佛說法，他們出去在度眾生是廣無邊際，無法去說那個空間多大，去度多少眾生。同這樣的法，時間多久，去度多少人，這些若是好好說，當然很長的時間。所以也能夠說很長，也能夠說很短。

而菩薩，所有的菩薩在分享，大家要很用心聽；用心聽就不覺得到底是說多少，到底是多長？也會忘記時間，但是就是這樣說。因為佛的神力，「神通之力，促彼長劫，令其見短」。這也就是佛陀為我們，解釋很多的法，讓大家了解，很長久長久以前的事情，就拉過來，一場的說法就能夠說盡了，長久劫以前的事情，意思相同是這樣。這就是要讓大家「知曉解了」，對法很清楚了解。

知曉解了之者
即短而長
見半日事如五十劫
不曉了之者
即長而短
見五十劫如半日事

人人若能夠清楚了解，那就是時間不算長，引古說今，雖然古時代到底是多久多久以前，現在用現在來譬喻，或者拉長久的以前，來解現在的道理，這樣我們聽的人，知了！曉了了！體會理解了，若這樣，這個人自然就用很短的時間。就像現在，儘管用一個鐘頭的時間，大家應該若全都了解，就知道理，它能浸淫在歷久不變，這麼的涵蓋著那麼深奧的道理，我們就已經全都清楚了解，了解法。

所以，短就是長，就是用短短的時間，「我知道了，我知道了，我終於明白了，過去我還想不通、解不了，經過了幾句話，唉呀，我終於了解了、我體會了」。這「即短而長」，這就是了解，道理再怎麼深、再怎麼開、再怎麼廣，也是在短短的時間，我們全都體會了解。所以，「見半日事」。將很長久的事情，很開闊的道理，我們就是半日，我們就能夠了解。「不曉了之者」。若無法了解的人，「見五十劫」，就像半日的事情，不了解，五十小劫實在很長久，這我們要去體會。所以，五十小劫之久，佛神力促之，「令大眾謂如半日」。

而五十小劫之久
佛以神力促之
令大眾謂如半日
即如眾生
感覺此時分
心量中之半日
實則佛心量中之
五十小劫如故
此所謂由佛神力

就是佛陀他的智慧，講古說今，他就是這樣幾十劫、幾十劫，無央數劫前的事情，他就是這樣說；說盡了道理了，我們開始，〈譬喻品〉、〈信解品〉等等，難道不就是這樣譬喻過呢？很長久的時間，世間很細小的物質等等，來做譬喻時間，〈化城喻品〉不就是這樣呢？用種種的方法，還是不了解的人，「若算師，若算師弟子」永遠都無法去了解，算出了五十小劫的時間。就是道理就像時間。

你這五十小劫的時間，你根本無法去算，就像那沙土，要將它當做一個世界，那個世界裡面的物質，全都再將它磨像墨水；墨水再去滴，很微細、很微細，層層分析，這些世界才將它當成時間，這樣的時間多久？就是「若算師，若算師弟子」，無法得知。同樣的道理，糊塗的就是我們凡夫，有無明、有煩惱，你說這些數字，沒有數字可說，因為他無法體會那些道理。

但是佛陀對心靈的世界瞭如指掌，所以說，「佛以神力促之」。就是佛陀心靈的世界，他瞭如指掌，要說到讓大家能夠接受、體會、了解。所以，「令大眾謂如半日」。這麼長久，這麼開闊的道理，用什麼方法在短時間內，讓大家能夠接受？「即如眾生感覺此時分」，讓大家在聽這麼冗長的道理，讓大家能夠很清楚聽得懂，「知曉解了」，聽懂，這樣聽懂的法，就是他會感覺很短。所以，他「感覺此時分，心量中之半日」，這個心量，好像半天就透徹了解了。「實則佛心量中之，五十小劫如故」。因為佛陀的心量，在五十小劫以前的世界，道理歷歷分明在佛陀的心中，這是「佛心量中之五十小劫」，記憶還是很深。一直告訴大家，聽法還要再記憶著，同樣的道理。所以，「此所謂由佛神力」。因為這樣，才說是佛的神力，始令眾生「謂如半日」，好像半日。其實，佛陀用他的心量，他的時間、空間經過這麼的，歷盡了這麼多的時間、人間眾生的事相，他因緣果報等等，都收納在他的心靈世界裡。所以，「蓋一類有一類之時劫」。

蓋一類
有一類之時劫
而每類時劫中

即各自有其心量中
之單位
與其極短極長
之概量

若再用另外一項的角度來說，各一類的生靈沒有一樣的時間，「時劫」就是時間，每一類眾生，生命的世界、時間都不同。你還記得以前，在精舍的「大寶」，獸醫說牠的壽命，已經是十幾歲了，「依照牠的壽命時間，差不多人的八十歲的老。」好像，記憶中好像是這樣。壽命的世界，這個眾生壽命世界和我們不同。而我們人間的壽命呢？四天王天的一天是我們五十歲，若是忉利天呢？它一日是我們的一百歲。天人的歲數和我們人間的歲數是不同。所以說起來，每一類有每一類眾生的時間，那個劫，時間的長短是不同。

所以說起來，我們應該要很相信，佛陀所說的時間不是說，「哪有可能時間那麼長」，是啊，狗類、貓類，這和我們很靠近，這樣的牲畜，牠們的壽命類推，和我們人的壽命，同樣都是有這樣，各類不同的壽數、時間，所以，「時劫」就是時間和壽命。慢慢要接近壽命的觀點來了。所以，「而每類時劫中，即各自有其心量中之單位」。應該大家會清楚了，我們人有我們心理的數字，天有天人心理的數字，每一種生物就有每一種生物的，心理、生理的數字在，所以與其極短及長；極短和極短那個概量是不同。所以，人類的心量是用壽命，我們的心量是用壽命來推測。壽命，我們這個壽命，我們就是在這個人間，這個人間如何叫做「壽」呢？壽就是年齡，年齡就是時間。

如人類心量中
之壽量
為時、日、月
年、世紀等
四王天之壽量
以人間五十年
為一天等
至佛之壽量

則短劫攝長劫
長劫攝短劫
劫至無量
佛亦與為無量
劫只半日
佛亦與為半日
此即不可思議
佛境界之時劫數量矣
非若眾生心量中
之壽量
有智慧、根器等
為之圍限

時間要從秒啊、分啊、鐘點、時為單位。時間再來說日，一天是二十四小時，就是一天；月，三十天為一個月，十二個月叫做一年，這就是人的壽命，用壽命來測量。到底時間要如何算？人間名稱的時間，就是用這樣來明顯讓大家知道，這是時間，和我們人類很接近要用的，人類在用的時間，就是從秒、分、時，這樣說到日、月、年，再來就是「世紀」；一百年為一個世紀。就是說起來，時間就是這樣算。所以，「四王天之壽量」，是「人間五十年為一天」，就這樣將它推算去。若是兜率天，那是幾千年了。總而言之，這個數字，用這樣，以人類的時間來算，那就要算劫，劫就是劫波，劫波就是叫做長時間。這長時間就是這樣。

所以，「至佛之壽量」，到佛的壽量，那就是「則短劫攝長劫」。佛陀在這個時間，在我們地球上的人間裡，他的壽就是「短劫攝長劫，長劫攝短劫」，意思就是涵蓋，雖然在人間，這個壽量來和天人比，那差很多；不過以佛的心量，他就是能夠短短的人間，能夠用長長長的慧命。若要告訴我們這個慧命，真如本性是無始終，無始無終，這個命更長，不只是佛有，我們人人都有，本具佛性。所以，佛性在這種短暫的人間，佛性是永恆，所以「則短劫攝長劫，長劫攝短劫」。

但是，他的佛性，就是為了不捨眾生，一大事因緣，顯跡人間，所以

在人間同樣有嬰兒的時段，這個時間，有少年的時間，就是這樣一直到八十(歲)，就是老年的時間。這慧命，佛性是無量，還是一樣，無生、無死，不老、不滅，總是永恆是這樣，所以「長劫攝短劫」。這用慧命、用佛性來人間。「劫至無量，佛亦與為無量，劫只半日，佛亦與為無量」。這樣，就是同樣，佛陀又是以這個無量時間，只讓大家在半日間這樣去體會。在靈鷲山裡，這天的時間就是佛陀入寶塔去，與多寶佛並坐在一起。這當中在說法，也是這些菩薩從地湧出，這個時間，所以說起來，佛陀靈鷲山說法七年，這一天諸菩薩從地湧出，意思就是佛陀已經為眾生，講起了行菩薩道重要的法——大慈悲為室，柔和忍辱衣，諸法空為座，而這樣去說法。「三軌法」，又再教我們，「四行法」、「四修法」，都全教過我們了。大家的心地，心開意解了，所以有這樣從地湧出，這個時間大家湧出、湧現出來，來讚法、讚佛，這時間用了半日的時間，讓大家來分享。

「此即不可思議」。這是佛陀心靈的境界，讓大家這樣互相來看到，聽到大家在讚佛，看到大家在發心。這「佛境界之時劫數量」，這就是佛的心靈世界，讓大家體會到，體會到佛的教法，所以人人心開意解了，很了解。再來就是說，「非若眾生心量中之壽量，有智慧、根器等為之圍限」。就是這是佛的心量，他能夠在五十劫與為半日，用這樣的方法讓大家容易接受。不是像我們眾生，仔細在那裡計較：五十劫是多長？我要如何分、如何分？這種計較心在那個地方，只是在論道理，論而沒有實際行動，不是這樣而已。凡夫就是都只在那裡聽、在那裡論，沒有身體力行，就沒有心得，就無法知、無法曉了，無法了解，所以心量還是在那個地方。所以，眾生的心量，還是有一個界限，所以「有智慧、根器等，為之圍限」。我們凡夫是以為，這樣是很有智慧，我懂很多，我了解很多，將自己局限起來，所以「圍限」，這「圍」字又將它圍起來。就是再怎麼樣，世間凡夫讓你再有智慧，同樣也是一個局限，就是這樣而已，無法跨出了與佛一樣的心量。

各位，學佛真的是要突破這個心量，我們不要「有」，再用「框」將它框起來，這樣的智慧總是一直就是，在這樣的世界之中，無法像佛陀，將他的心量打開，無量的世界瞭如指掌。長時間，空間，過去五十劫，他，對佛的心來說，就像展開我們的掌，我們的掌心，來看掌

心上的東西、數字，同樣的道理。我們凡夫說，「知道了、知道了」，讓他算很多，一直去研究，一直去……。他的突破就只是在，「知道了、知道了」的範圍，知、識，不行，不去行，怎麼樣的空間，他就是走不到，怎麼樣的時間都是短暫，所以無法維持著菩薩心，是在永恆，就是很難。

所以，我們剛才說，菩薩修行要從初發心，乃至成佛，這個時間這麼的長，空間更是無邊際，一定這念間就是絕對沒有間斷，這是長時修，無間斷，這就是菩薩心。所以，我們平時在說的菩薩心，好像很簡單，要持久是不容易，修行難就是難在發這念心，繼續持久，長久的心，這樣的困難。所以我們既然聞法，有困難嗎？要克服。要克服，就是要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 8 月 7 日～