

20230731 《靜思妙蓮華》菩薩眾中 有四導師(第 1469 集)(法華經·從地涌出品第十五)

◎處空中道住無為，真空之理離障礙，猶如虛空藏妙有，無為無作無有量計，真空無體，理通作善有為，以智滅惑，所顯諦理妙有真如，量周沙界遍空。

◎虛空上下左右，無邊際無疆界，菩薩無始來今，領眾持善護法，六度入人群中，勤耕耘護善種，歷長久不離棄，如虛空理常存。

◎「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》

◎「爾時、四眾亦以佛神力故，見諸菩薩遍滿無量百千萬億國土虛空。」《法華經 從地涌出品第十五》

◎爾時、四眾亦以佛神力故：時會四眾，亦因佛力。爾時四眾，即從四眾狹而見廣。

◎見諸菩薩遍滿無量百千萬億國土虛空：諸來菩薩眾，並遍滿他方無量國土虛空之中。顯菩薩所證，彌滿法界之真理。

◎「是菩薩眾中有四導師：一名上行，二名無邊行，三名淨行，四名安立行。」《法華經 從地涌出品第十五》

◎上首唱導之師一名上行：身乃履踐，萬行賴修持身正行殊勝最為上，故名上行。

◎上首唱導之師二名無邊行：口能以正語宣說，無邊妙義，故名無邊行。

◎上首唱導之師三名淨行：意淨無染著，平等說法，故名淨行。

◎上首唱導之師四名安立行：願悲誓願力，令眾住是法中，故正大悲為安立行。

◎大悲誓願力，令眾住是法中，故正大悲為安立行。安立行：謂隨順一切功德而能安住。

【證嚴上人開示】

處空中道住無為，真空之理離障礙，猶如虛空藏妙有，無為無作無有量計，真空無體，理通作善有為，以智滅惑所顯，諦理妙有真如，量周沙界遍空。

處空中道住無為
真空之理離障礙
猶如虛空藏妙有
無為無作無有量計
真空無體
理通作善有為
以智滅惑
所顯諦理
妙有真如
量周沙界遍空

用心體會，法如何理解、如何通達，這是我們要很用心。釋迦佛靈山說《法華經》，已經過去十四品的裡面，已經是「顯跡」；現在開始就是要「顯本」了，因為《法華經》，是「本跡開二門」。大家要記得，前面也說過好幾次，「跡」和「本」，這是佛陀一生說法很重要。跡，那就是降生人間，一直到成道，一直到說法，一直到示涅槃，這「八相成道」，顯跡人間度眾生。這個事蹟，佛陀面對著什麼樣的弟子，他就講什麼樣的法；弟子根機差別，佛陀隨機教化，用了這麼長的時間，四十九年！

尤其是「法華」之前，已經是四十二年，隨順眾生根機，一直到這個時候，不論是過去談空說有，無不都是要讓人人去體解大道；期待人人能夠了解道理，引入門來，好好投入道理，好好去體會。眾生的根器若是較敏銳，那就是為他們，講說「空」的真理，因為他們的根機有辦法接受，讓他們知道不要執著，人生因為執著，所以會產生了很多的無明煩惱。佛陀為了破除眾生無明煩惱，所以後面在「方等」開始進入，一直一路向「般若」引導；「般若」那就是開啟智慧；智慧，就是要讓你，將事、物、理能夠分清楚，分析到最後什麼都是歸於空。這樣，這讓大家了解世間物資，世間所有的形相，不論是情啊、愛啊，所有看得到、接觸得到，無不都是虛幻，都無不都是空。所以，破除大家，對物質、對感情的執著，這是「般若」，讓我們能夠去體會、了解，人生原來就是短暫而已。但是空的之前，談空以前，那就是說「有」了。

「有」就是教育我們，讓我們知道起心動念無不是業，這很多，無不都是因緣果報。這說「有」，讓我們常常提起警惕，我們若能夠警惕，我們就有守戒，所以有「戒、定、慧」，等等的法都是在這四十二年間，談空說有，讓不同的根機的眾生，隨他們的根機而接受。但是必定要空有會合了，有，非真有；空，也非真空，所以佛陀就是要給我們，一個很圓滿的道理，那就是「妙有」。妙有，「妙有」讓我們了解，佛陀覺悟的初一念，那就是發現到了，大發現天地人間，最奇妙的就是真如，就是道理。萬物的道理，人性的真如，要讓大家能夠清楚了解，但是談何容易啊！佛陀才會用這麼久的時間，很耐心，住堪忍的世界，也忍著這個堪忍面對眾生。要耐心，眾生根機鈍劣，很鈍、很劣，尤其是很剛強，難調伏。

事情這麼簡單，就這樣說，我們要如何讓一個環境有道氣？環境的道氣就是要人的生活中，既有這樣的環境，早上一大早我們就是要上大殿，大家共同一念虔誠，聞鐘聲、聞鼓聲，整齊的隊伍這樣入大殿來。很整齊禮佛，複誦經典，規則這麼的整齊、這麼的好，這是我們每一天生活，最最有規則的時間，也是最有道氣的空間。這個感受是很美！人人能夠循規、持戒，這豈不是一個最好，氣氛最好，一天的開始？「一日之計在於晨」，這一大早天是還沒亮，而氣候也沒有很熱，這樣，在這個環境中，這道氣是不是我們自己，人人，每一個人來配合，同一念心，同一個動作，豈不就是很有道氣呢？

一直到中午，中午，大家虔誠再上大殿來，這個環境，因為早上，我們大半天做工作很忙，很不簡單，我們中餐過後了，稍微休息一點點，我們要再開始工作；要開始工作之前，大家再凝聚起來，在大殿虔誠祈禱，表示我們上半天的時間過去了，現在已經到日中之時，要交接在下午。我們日中這個時間，又讓我們有機會，表達一下我們的虔誠，在靜思中念念虔誠，大家的心念，上達諸佛、諸菩薩聽。虔誠的祈禱，不就是除了我們修行者，還有同仁，大家共同一堂，虔誠祈禱；之後我們又是下半天的工作，又開始。

這是調伏我們的心，保持我們生活的規律，就說：「請大家在這個時間

祈禱，集合之時，大家這念心要趕緊再凝聚起來。」這個時候靜默，不要說話，趕緊虔誠合掌，也停息我們的心，聽音樂，聽大殿裡面這個祈禱的聲音，哪怕在外面座談也要停下來，虔誠，這就是一個莊嚴的道場。下半天的工作做好了，要收工了，晚上晚課，我們再一次來精進。一日三時，虔誠入道場，你們想，這就是「有」，在「有」中要解「空」，因為我們動作，人與人在動作，你若把握時間，多一分的動作，你的工作就早一分完成，這就是「有」。

時間和你的工作是不能分離的，我們的心散了，自然工作中就延慢掉了，所以在做要用心來工作，把握時間：我們時間有餘的，回過頭來，我們將心全都掏空了，好好再凝聚我們虔誠的心，回歸在法中。這一大早、中午、晚上，我們一天有三次，尤其是還有時間，大家在分享座談，這樣的道場，好好如規律己，這不就是一個，心靈最好的依靠呢？所以，我們也要好好，「處空中道住無為」。我們的心要如何會理呢？空，無為，那就是真理。這個真理，我們的心，就常常在這個真理之中，所以「處空中道住無為」。我們出生人間，我們也是同樣，和佛陀一樣，在我們父母的家庭，我們在那裡出生，我們在那裡長大，我們在這個人間，各人不相同的環境；是同樣的生態，有幼年、有少年、有青年、有中年、有老年。這種的生態，我們一輩子，各人不一樣的環境生活過來，這全都能夠回憶。就像佛陀在說那個「跡門」，是他如何過來的，他面對著什麼樣的弟子，他對他說什麼法，這也就是佛陀的「跡」。

而我們呢？人人都有「跡」，我們的足跡，每一個人我們都有幼小的時候，有少年的時候，大家都一樣。不過我們的少年時，我們的過程是糊里糊塗，佛陀是清楚、有方向，我們還在迷茫中，佛陀已經覺悟，與天體、與虛空為一體了，所以，他的心歸於真理。所以這就是空的真理，究竟到來是如夢如幻、如露如電，就是這麼短暫的人生，這麼的虛幻，卻是凡夫就是執著這樣的虛幻，情迷了，所以隨著很多的業力，這樣一直造去，這就是我們空不掉、放不下。

佛陀教育我們，「處空中道」。前面都一直在說，從地湧出，住在空中，這就是菩薩的心，佛陀的教育，所做的一切歸於無為，那就是道

理。心無執著，一切就是無所求，那就是「無為法」。過去就是空的，時間過後沒有痕跡，同樣就是這樣過。所以，真是「真空之理離障礙」。我們的心若放空了，平時生活認真，就是要把握時間，有的，我們應該做；做好，我們放下，就是「空」。要如何來調理我們的心，不散亂掉，空而不散亂，能夠很有規律，那就是「真空之理離障礙」。我們不會受情、愛、物欲、名利來亂了我們的心，我們該做的，認真做就對了。

所以，「猶如虛空藏妙有」，就是像在虛空，所藏著的就是一切的「妙有」，哪一樣東西，沒有它的物理存在呢？不論是動物、植物，或者是一切所創造起來，有為的、硬體的，都有它的道理存在，有種種合成的存在，破壞之後再將它合成。就像水泥，也是要破壞山地，經過人工歷練就變為水泥，鐵也是一樣。世間一切的物資，哪一項不是受過了破壞之後，才完成的東西呢，都是這樣。就像我們的身體也是，我們過去帶著種種的業，由不得自己，前面的人生的生態消滅了，就是前輩子往生了，也是破壞了，才再依靠今生的因緣，再來(出)生；來(出)生了之後，生、老、病、死，最後我們也是又破滅，這個身體歸於空，是要燒，還是要埋？總是全都沒有了。之後，就是這個身體沒有了，再到後面去。這就是世間，不論動物或者是植物，或者是硬體的，你眼睛看得到，無不都是在生滅中。我們要學的就是「不生不滅」，那就是道理。

道理，有這樣的道理存在，這樣的道理在循環，體相有生滅，道理永遠不滅。所以，「猶如虛空藏妙有」。它就是因為它這樣的道理，所以用那項土石來變水泥，這就是它的原理，它的道理。就這麼的簡單，但是也是很奧妙的道理。所以，我們若通徹了解了，就像「虛空藏妙有」，道理，這麼微妙的道理，我們了解了。所以，「無為無作無有量計」。這個道理遍處皆是，歸於無為，無為就是真理，這個真理不是人去將它造作的；每一項道理不是有為造作，沒有辦法，它原來就是存在。所以說，這個「無為法」，我們不是有辦法去造作出來，生命歸於魂、魄，魂是永恆的，那就是真如，我們的真如，就是我們的本性，也是靈魂，都可以說。這些東西都是看不到。所以，「無有量計」，很多很多。

所以，「真空無體」，歸納於道理就是「真空無體」。所以「理通作善有為」，道理若通了，我們就是去付出，「善有為」就是人間法，我們要去付出。我們所造作的，佛陀已經「妙有真空」了，告訴我們一切因緣，一切有為法，這個「有為法」就是集合因緣，有所作為。雖然有所作為，到後來也是要歸於空。我們這個有所作為，無不都是造善因、種善福等等，或者是造惡因、造惡果，這就是這樣。惡不要做，所以需要有「戒」，戒、定、慧，這就是我們生活的規律。

所以，我們「理通作善有為」。道理若通，我們就要行菩薩道，入人群中去，這叫做「有為法」，是善的有為法，不是惡的有為法。我們所做的合道理，善的有為法。「以智滅惑，所顯諦理，妙有真如」。我們用智慧，因為我們求法，法已經我們通達了，所以，我們能夠滅掉，我們的無明、惑。我們的無明煩惱、惑，若都去除了，自然就顯出了這個真理。「妙有真如」，我們的真如本性，歷歷在目，我們很清楚，很了解了。我們這個真如、道理，是「量周沙界遍空」，這就是真如，真如真的是遍虛空法界，道理普遍。所以這個「虛空」，菩薩住虛空中，就是行中道，很多的道理，都能夠在這個地方產生出來，無量智慧。所以，「虛空上下左右，無邊際無疆界」。

虛空上下左右
無邊際無疆界
菩薩無始來今
領眾持善護法
六度入人群中
勤耕耘護善種
歷長久不離棄
如虛空理常存

虛空就是表示很開闊，上無頂、下無底，這就是虛空，左右很開闊。所以，「菩薩無始來今，領眾持善護法」。菩薩發願總是很長久的時間，從一念心開始，他長久的時間，生生世世，全都是在人間付出，入人群，所以，「領眾持善護法」。常常以身作則，入人群度眾生。所

以，「六度入人群中」，我們就要去「勤耕耘護善種」。我們的心，這念善心，就是我們的善的種子。看看，菩薩從地，地裂開了，種子浮現出來，這就是我們平時，從長久以來，這一念善念，我們都保護在，我們的心底的深處。修菩薩道就是，「勤耕耘護善種，歷長久不離棄」。菩薩不棄眾生、不離眾生，永遠都是在眾生群中，就像虛空的道理常存。這就是我們的真如本性，我們啟發了菩薩心，不論是住虛空，或者是隱在深地裡，同樣這粒種子是永恆的，我們要很用心去體會。

所以前面的經文，就是這樣說：「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》

菩薩從地湧出，一直在虛空中，向著靈山會，向寶塔去，向二世尊，兩尊佛頂禮，又向諸佛，也是作禮，這樣圍繞之後，佛還是默然。雖然菩薩用很多種，來讚歎法、讚歎佛，但是時間經歷很久，釋迦牟尼佛還是默然。這是前面說過了，經五十小劫謂如半日，這是我們前面解釋過的。

下面再來說：「爾時、四眾亦以佛神力故，見諸菩薩遍滿無量百千萬億國土虛空。」

爾時
四眾亦以佛神力故
見諸菩薩

遍滿無量百千萬億

國土虛空

《法華經 從地涌出品第十五》

在這個時候，「四眾」，那就是佛的弟子，在家二眾，出家二眾，稱為「四眾」。在這法會中，也是看到這麼多菩薩，有他方來，有從地湧出，在虛空中的菩薩，又看到這麼虔誠向佛作禮，又虔誠讚法、讚佛。同時大家都在這法會中，這個「四眾」，已經法一直在聽了，因為佛陀《法華經》是講七年，一直講到這個地方，也經過幾年了，大家勤精進。法，「跡門」也聽了，都很清楚了，現在入「本門」來了，這些菩薩已經對法很熟悉，也很了解佛陀所講法那個意義，清楚了，入神了，法入他們的精神之中，很入神。

爾時

四眾亦以

佛神力故：

時會四眾

亦因佛力

爾時四眾

即從四眾

狹而見廣

所以，「時會四眾，亦因佛力」。因為借佛陀開示，他們體會，法已經入那個精神之中了，所以因為這樣，「四眾」也同樣，他們以佛之神力，借佛的通達法的力量。「四眾」，是從狹義來看廣的事情。「狹」那就是窄，佛的弟子「四眾」，其實四眾，就已經包含了很多種，在家的弟子，有國王、王子、大臣等等，還有士、農、工、商，貧、富、貴、賤，全都有，各不一樣階級的人都在這裡。還有，還有出家，出家的弟子，他們的背景也不同，很開闊。除了人間「四眾」，那個範圍很廣以外，還有「天龍八部」，所以這全都含蓋在裡面。所以「四眾」是一個名稱，簡單說就是「狹」，其實要分析起來，人種很多，這種不同的階級很多。所以，「見諸菩薩，遍滿無量百千萬億，國土虛空」。

見諸菩薩
遍滿無量百千萬億
國土虛空：
諸來菩薩眾
並遍滿他方
無量國土虛空之中
顯菩薩所證
彌滿法界之真理

在那個境界已經看那麼多了，雖然四眾，能夠看到菩薩遍滿虛空，看去通通是，都是菩薩，因為心有菩薩，就看人人都是菩薩，那個精神理念之中，無處不菩薩，所以，「遍滿虛空：諸來菩薩眾，並遍滿他方」。在那個現場，不只是當場的人間，還有他方的菩薩還在場，所以，遍他方無量國土虛空中，還是很多菩薩，顯出了「菩薩所證，彌滿法界之真理」，菩薩所證得的道理，那是遍滿法界，盡虛空，遍法界，這就是表示，我們所接受到的真理，有多大、有多廣。你能夠接受多大的真理，和體會多大的含義，你的心所看到的無不都是正法，無不都是菩薩；菩薩行在正法中，盡虛空，遍法界，就是這樣在為我們描寫，有這麼多。

所以，下面接下來又是這段經文：「是菩薩眾中有四導師」。來的這麼多的菩薩，裡面有四位導師，「一名上行，二名無邊行，三名淨行，四名安立行」。

是菩薩眾中
有四導師
一名上行
二名無邊行
三名淨行
四名安立行

《法華經 從地涌出品第十五》

這就是要說是這些菩薩，有來到靈鷲山的這些菩薩，大眾中其中有四

位，是「上首唱導之師」，這就是菩薩中最高首。

第一，名叫做「上行」。為什麼名叫做「上行」呢？

上首唱導之師

一名上行：

身乃履踐

萬行賴修持身正行

殊勝最為上

故名上行

因為他的身就是，「履踐萬行賴修持身正行，殊勝最為上」，所以，「故名上行」。因為我們在修行，一定要身體力行，這位菩薩就是從發心以來，他一直都是行在六道中。「履踐」，那就是在六度中，來來回回都是完全受持正行，在度眾生，在人群中。要修行一定要有這個身體，有賴這個身體來修行，所以，我們要在環境中好好把握，我們有這麼好的環境，但是我們要很忙碌；忙碌在人群，所以我們也要取一個時間，一大早要共同修行，中午我們要好好靜一下心，晚上好好回歸回來，一切法就是在我們的行動中。我們還要再回歸我們的本心性，這就是修持，「修持身正行殊勝最為上」。因為這樣他的名叫做「上行」。

第二位，名叫做「無邊行」。我們要說法，就要用口來說法，所以，「口能以正語宣說，無邊妙義，故名無邊行」。

上首唱導之師

二名無邊行：

口能以正語宣說

無邊妙義

故名無邊行

法，我們好好說，多人聽到了，很多人來聽，各人住的地方不同，他聽入耳、入心了，心有所得，他們就會拿回去他們的僑居地，他們的本居地，將這個法又再普遍，這叫做「微妙義」。這個好的法無邊，能

夠去弘法，去宣導教法，這叫做「無邊妙義」，要用正語。我們正身修行、正語說法，所以第一位叫做「上行」，第二位叫做「無邊行」，我們若能夠身體力行，我們的法就能夠普遍在人間。

第三位那就是「淨行」，清淨的行，我們必定意要清淨；意清淨，無染著；無染著的心自然就是說法平等，所以名叫做「淨行」。

上首唱導之師

三名淨行：

意淨無染著

平等說法

故名淨行

我們對人平等，我們所說的也是平等法，我們沒有分別，對一個人，也這樣說這麼深的道理，對很多人，也是說很容易了解的道理，這就是一人亦普遍說，多人也是這樣平等說，這就是講法不分多少，心不分別，同樣的真理就是這樣說。要講法的人要心清淨，說無染法，這就是意要淨；我們若意淨無染，平等說法，這就是「意淨」。我們的心意要正確，所以名叫做淨行。

第四位就是「安立行」。「安立行」就是「願悲誓願力，令眾住是法中，故正大悲為安立行」。

上首唱導之師

四名安立行：

願悲誓願力

令眾住是法中

故正大悲為安立行

這第四位就是「願」，你們看我們〈安樂行品〉，佛陀為我們開出「四法」來，這「四法」要讓我們好好受持。「身」，我們要身體力行，好好入人群度眾生。我們要有這個身體，我們才有辦法去造作有為法。這個有為，善有為法在人群中，這是要身「正行」，入人群去，這就是

「身安樂行」。我們的身正了，有無染、無為這個真理，我們才有辦法，發揮清淨無染的有為法，善有為法在人群中，所以，我們需要有身，要有口。身體在力行，我們也要教人；要教人就要方法，方法就是要用嘴說話，所以要「正語」來講法，這就是口的正行。

三就是要「意」，意就是要有很清淨，意若沒有染著，自然我們所造作的一切，那就是沒有污染、沒有煩惱、沒有無明，我們一切都是清淨。這是我們的心意，心意清淨，一切皆清淨，這就是我們的「意」。

所以身、口、意都是正——正身、正語、正意念，現在我們就是要發願了。所以發願，願悲智雙運，我們的悲願誓力，大慈無悔，大悲無怨，大喜無憂，大捨無求。我們若能夠常常這樣，慈、悲、喜、捨，在我們的心行中，這願力我們就能夠持久。所以，「令眾住是法中」，人人都在這個法之中，無悔、無怨、無憂、無求，這樣地付出，「慈悲喜捨」。這些人人都是住在這樣的法中，這就是「正大悲為安立行」，就是正大的慈悲，願力立在這個行中。所以這「四行」，就是這四位菩薩為典範。我們要很用心，說起來也是這麼簡單，做起來沒有什麼困難，只要一念心。

大悲誓願力

令眾住是法中

故正大悲為安立行

安立行：

謂隨順一切功德

而能安住

所以，「大悲誓願力，令眾住是法中，故正大悲為安立行」。「安立行」，就是「謂隨順一切功德而能安住」。這就是用隨順眾生的根機，佛陀四十九年，將近五十年間的說法，無不都是隨順，隨順眾生的根機，所以眾生，不論是佛陀為他們談空說有，適合他們的根機接受，這些眾生就是這樣，接受了這些法，人人落實在那個「善有為法」，在人群中法已經入心了，到無為法，盡虛空，遍法界無障礙；對我們的心，不會受到人間世事所障礙。

雖然，「苦」，佛陀告訴我們人間是苦；是啊，就是苦，所以我們要堪得忍耐，就能夠看透苦的真理。苦的真理你若看透，那就不苦了，了解人生的法則，生、老、病、死，來就是來，去就是去，只是還有，「愛別離」、「怨憎會」、「求不得」、「五蘊熾盛」，我們若通徹道理了，我們就沒有「愛別離」那種苦，來煎熬、來折磨我們。人生，愛的愛得追求不到，不擇手段，就是愛一個人，造成了人間多少的人禍災難呢？也還有怨，怨得恨不得他如何，就是去受苦，或者是怨到他死還沒有，還未解開那個怨，這種的「愛別離」、「怨憎會」，真的是苦不堪！

人生最難堪就是這些事情——「愛別離」、「怨憎會」，要不然就是「求不得」，我就一直要求，求得讓他更長壽、更有名、更……，財產更多，哇，很多很多求不盡，這種永遠求不盡。還有我們的身體，我們所感受的，這種受，「五蘊熾盛」這個苦，這全都是苦！這些道理若不懂，這些苦永遠都在我們的心，在拖磨我們，永遠在我們的生活中，讓我們走不出來，苦不堪。所以愛、恨、情、仇，我們在修行，就要看透平等，這才是真正解脫了，這就是「無為法」，真理透徹了，就沒有得失心；沒有得失心，我們走入人群，善有為法，把握時間。

這就是菩薩永恆，他利用這個身體，從口來說法，心要常常保持著用修行的身心，身、口、意來行有為法，還要立願，生生世世堅持下去，這樣初一念心，要用心，把握時間，生活在有為中，我們才更要謹慎、用心。一天三次，在這個修行的環境要珍惜，不論有為、無為，都是在我們日常生活中，請大家時時要多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 8 月 8 日～