

《四十二章經》選錄 (一)

● 蘇行三博士

壹、前言

釋迦佛成正覺後，因其悲天憫人的心太切，即為眾生宣說大乘法最深奧的《華嚴經》。但《華嚴經》的義理太過艱難，非為一般凡夫所能瞭解，所以講完《華嚴經》後的十二年間，改講小乘的《四阿含經》，如此，不論是上智、下愚皆能懂、能悟。當時行人，依佛所教導的方法，次第修持，而得悟真理，修證果位者，不可計數。佛，是由人修持到功德完滿而成就的。只要如法修持，人人都可成佛。而最早東傳的《四十二章經》，是佛陀成道後，眾比丘向佛提出自身對修行所不懂，或是疑難之處，請佛開導、釋疑的記錄。經文共分四十二段，每段都各有其重要的意義存在，而自成一章，四十二章連合起來，就引為經名，成為一部引導眾生、修身、處世，以至成佛大道的殊勝經典。

據太虛大師〈佛說四十二章經講錄〉言：「第九章起至三十八章明大乘不共勝行，六度萬行咸所包括。以是義故，此經雖略間小乘教義，仍以明大乘義者為多，而為一切佛法之總持也。……依上所說，凡三藏十二部義及後世古德方便宣說諸義，皆不離此經，義之精富可知。」礙於篇幅，以下僅摘錄蘇行三博士該章章節，以詳明大乘不共勝行的真實法義。

貳、本經章節選錄

第九章 返本會道



佛言：博聞愛道，道必難會；守志奉道，其道甚大。

本章是在警誡識字的佛門弟子，不要在聖典上錯用工夫。常人的讀書方法，是在第一遍時先概略瀏覽，以瞭解全篇大意；第二遍，就要提綱挈領，以明白每段的論辯起伏。接下來才是細心精研，從字裏行間，體會每一字句的真實意義。學讀佛經則有二種方法：一是誦經。誦時只要一字一句誦出，有如佛陀透過持誦者的口讀說。二為讀經。方式如上述之讀書法，恭讀至第三、第四次時，要仔細咀嚼每句，甚至是每字所蘊藏的真妙義理，依真理起行。有些好大喜功之徒，拿到聖典，僅略涉獵，就自以為已掌握三藏法義，要說這是一個喜歡佛法真理的人，則名不符實也。通常這種人見道不深，很難瞭解佛的大道。佛道是要人發正覺，覺悟即心是佛，佛門弟子，需要明白眾生和佛，一樣都有佛性。佛以深思實行，而發菩提心，眾生若能如佛一樣發心，那麼成佛是有可能的！

第十章 喜施獲福

佛言：睹人施道，助之歡喜，得福甚大。沙門問曰：「此福盡乎？」佛言：「譬如一炬之火，數千百人，各以炬來分取，熟食除冥，此炬如故，福亦如之。」

佛門行布施有三種：用財物幫助貧苦者；用溫語安慰受苦者或救脫人家出危險、災害；以佛學啟人，使聽的人能轉迷開悟，離苦得樂。佛陀說，若見他人行三種布施時，應以隨喜心幫助布施者，讓受施的人歡喜，這麼一來，布施的、幫施的、受施的，大家一樣得到福氣。佛作此言時，有心地較偏狹的沙門，心起懷疑，問曰：「布施的人，應得的福

氣，不是盡歸自己，怎麼還要被幫忙的人得去？」於是佛又解釋：「譬如一個人，燃著一把炬，分火予他人，原本那個人手上的火光，並不會因此而有絲毫減弱，反能令很多人因炬火的分獻而得以燒菜，造飯；黑暗的地方，也因炬火而得到光明。一炬火的功勞、利益，怎比得上眾炬火的功勞、利益來得大！可見布施者、幫施者，與受施者，共同得福之殊勝也。」

第十一章 施飯轉勝

佛言：飯惡人百，不如飯一善人。飯善人千，不如飯一持五戒者。飯五戒者萬，不如飯一須陀洹。飯百萬須陀洹，不如飯一斯陀含。飯千萬斯陀含，不如飯一阿那含。飯一億阿那含，不如飯一阿羅漢。飯十億阿羅漢，不如飯一辟支佛。飯百億辟支佛，不如飯一三世諸佛。飯千億三世諸佛，不如飯一無念、無住、無修、無證之者。

此章的意思是說，施捨食物本是一種善舉，但施飯食給一百個行十惡事的人，其功德不如施捨一個行十善的人；施飯給一千個行十善的人，不如施給一個受持五戒的人。因為受持五戒者，自然是已受了三皈依的佛弟子，最少懂得四聖諦及行持的四念住，比單單行善事的更近於成聖。施飯予持五戒者一萬人，不如飯一須陀洹；這是因為須陀洹最少已斷三界的見惑，已入預聖流了。飯百萬個須陀洹，不如飯一斯陀含；因為斯陀含不止已斷欲界的見惑，且斷了五十四品思惑，對於生死之繫縛已解脫了。飯千萬個斯陀含，還不如飯一阿那含；因阿那含已近斷盡八十一品思惑，而入於定慧之解脫間了。飯一億阿那含，不如飯一見思二惑皆斷，超出三界的阿羅漢。飯十億阿羅漢，



不如飯一辟支佛。（調觀想十二因緣而悟道者）飯百億辟支佛，不如飯一三世諸佛。（係指結習斷盡、證性、成佛的菩薩）飯千億三世諸佛，不如飯一無念無住無修無證之者。因一切眾生皆有佛性，而佛性本來畢竟空寂，故施食予一念入無念、住無所住、修無可修、證無可證者，斯為施飯轉勝之極則。

第十二章 舉難勸修

佛言：人有二十難，貧窮布施難，豪貴學道難，棄命必死難，得睹佛經難，生值佛世難，忍色忍欲難，見好不求難，被辱不瞋難，有勢不臨難，觸事無心難，廣學博究難，除滅我慢難，不輕未學難，心行平等難，不說是非難，會善知識難，見性學道難，隨化度人難，睹境不動難，善解方便難。

此章意謂人有二十種難做的事：

一、「貧窮」二字可作能力輕微解釋。布施有三種：財施、無畏施、法施。沒有錢的人要用財物幫助人家，確實是難，但錢少又肯布施，才是大布施；體力不強的人，肯保護弱者，安撫對方的恐懼更難；還沒有深入經藏，發如海智慧，而肯將佛法講給人聽，更有甚難。但是能以少分所得，如實的施給未聞佛法者，其施甚大。

二、豪華富貴的人，多是貪愛色身的享受，這種人要學成佛之道，的確甚難。但是豪貴者，如悉達多太子，棄豪貴而學道，以至成就佛果，才是真的可敬。

三、凡生物皆惜身命，惟少年人因失戀而自殺，商人因負重債而輕生，都不困難；只有為無上大道而殉教，忠於國而殉職，這種畢命隨志，才是難。

四、佛經傳入中華，起初幾乎是皇族的御用品，故得睹佛經難；今則方便流通了，但還有不曉得有佛經的，或曉得而不肯讀的，這種人才是最令人感到悲愴的。

五、釋迦佛去今二千多年，佛法的弘揚雖已傳遍四方各地，但還是有不少人不能聽信佛法，其人一生不但無法從輪迴中出脫，甚至如同不曾值遇佛陀出世。

六、常人對於色欲很難忍禁，所以需時時提醒自己，若任意放縱自己的身、口、意於聲色中，造作惡業，將來必受苦報。

七、見玩好之物而欲據為己有，人之常情也。但見玩好而心存「慢藏誨盜」之禍，則貪求之心自息。

八、匹夫見辱、拔劍而起，亦常人之情也。但想到現在被辱，只是償還往前辱人之債，這樣不但不瞋，且會自喜，因欠人之債償清了。

九、有些擁有權位勢力的人，會利用權勢欺壓平民，被壓迫者，除了大德大賢之人，能寬恕迫害者外，總是懷恨在心，尋找報復的機會。所以俗語說：「小人報冤三日，君子報冤三年。」冤冤相報，無有已時。大的如國對國，小的個人對個人，都是生存在敵對狀態中。若是有權勢的人，謹記善有善果、惡有惡報的因果定律，且以己力造福人群，社會、國家間，進而至整個世界自然會太平了！

十、辦事肯盡心、能負責的人，事業多會成功，但做事喜愛節外生枝，或是蓄意搬弄是非，以炫其能的人，則是與「觸事無心」背道而馳。若遇著困難，先要平心靜氣，衡量事情的輕重，而後策劃應付的方法，不任性、不逆情，辦到適可而止即是圓滿。人生如過客，世事如浮雲，不必事事過於認真，萬事隨緣。以下三難是一般讀書人的通病，不一定是指學佛者。

十一、一般學者，常喜歡吹噓個人學識的淵博，其實世間的學問難窮其盡，個人專心致學之所獲，亦不過汪洋一滴。所以聰明的先賢，



在「三更燈火五更雞」的「十年窗下」，才慨然歎曰：「學問之事，運寸心於千古，是知愛博而業精，力分而功就者，自古及今未之見也。」
「法門無量誓願學」的學佛者，在未達成佛之前，世出世法都要學，不只是今生，乃至無量生，才是學無止境！

十二、讀書人的第二病「除滅我慢」更是難。讀書的目的是為著通情達理、明世故，沒有讀書的人，見事不清、想理不透，出言雜亂無章。但學而優則仕，也容易造成「老爺」的官僚氣，在未建立起為官者的廉潔前，反而先長養了「我慢」的習性。學佛者，以修學無上正等正覺為目標，勇猛精進、不稍懈怠，哪容少有所得，便貢高我慢以自絕。

十三、一般人認識了幾個字，有了一點小聰明，總喜歡嘲弄他們認為笨拙的人，而自鳴得意。若是真有學問者，自然不會看不起人家。如荀子說：「青出於藍，而勝於藍。」又諺語有云：「後生可畏。」佛門弟子就更不相同了，因為學佛的人都曉得「一切眾生皆有佛性，將來皆能成佛」。所以對於一切有學、未學的人，都是一樣的禮敬。像常不輕菩薩，凡是他所遇到的人，不論其是比丘還是居士，都要施行叩拜，稱揚讚歎，不敢有半點輕慢，為什麼呢？因為眾生將來都會修行菩薩道，成為如來佛。此即是不輕未學的好例子。

十四、世態炎涼，人情厚薄，古如是，今亦如是。富者、貴者，處處討便宜；窮人、平民，在在受虧受辱。我們信願寺每星期講經，講者心中並不專為富貴者講，有如釋迦牟尼佛以平等心，待其不平等地位之弟子一樣的精神。講經完了，講者、聽眾，及諸法師，吃的中飯是一樣的素齋。寺門外的乞兒，也懂得不用客氣，與大眾一樣用齋。諸位都曉得，在供佛設齋時念誦：「此食色、香、味，上供十方佛，中奉諸聖賢，下及六道品，等施無差別。」即含攝了心行平等。又如《維摩詰經》中長者子善德，聽了維摩詰所說法施會之後，心得

清淨，即解貴重瓔珞以上獻；維摩詰受後，分作二分，一施最下乞人，一奉難勝如來。這樣行為，真是螺髻梵王所說：「……菩薩於一切眾生，悉皆平等。」

經文從「不說是非難……到善解方便難」等六句，是有關係的。常人的舉止行為難免有對錯、是非，而許多不能了結的糾紛，也是因世人爭長論短，論是道非之情而產生。需知，欲成大道的佛性，必需斷見思、絕結習，心境才能瑩潔，故學佛之人應當先泯是非情，然後才能觀照是非皆是成道的助緣。對是非未能忘情的俗人，是很難會見法界的善知識、瞭解現前一念的實相，更從何學得無上正等正覺的大道？所學既未入大道之門，則不能隨機說法、以點化群迷。學佛人如未有應機度人的能力，則眼見變異無常的萬物，必動心，繫念。心一動，則穢土現，一切迷情具體化。「我」、「我所」之別愈深，則所謂心、佛、眾生，同具無差別之實相，將更無從方便解說了！

第十三章 問道宿命

沙門問佛，以何因緣，得知宿命，會其至道？佛言：淨心守志，可會至道。譬如磨鏡，垢去明存。斷欲無求，當得宿命。

身所做的動作，口所說的話語，意所想的事情，是和合宇宙間一切萬物的因。好比一粒植物的種子，空氣、水分，溫度、陽光等，是幫助種子萌發生長的天然條件，叫做緣。因緣會合，萬物由此發生了。有沙門問佛，一個人須有什麼因緣，才能夠曉得前世的情況；如何徹底曉悟最高成佛的道理？佛陀回答，每一個人，本來有一顆清淨的心叫「佛性」，但被世情的迷妄所蒙蔽，所以如同在醉夢中生活。倘使一個人，能夠堅強地立志，以掃除一切塵俗的迷執，佛性就能顯現出來。好比一



面鏡子，在被塵埃所蒙蔽時，是無法透過鏡影照見自己的面目。沾染的浮塵一旦被拭去，明鏡中的光影就自然顯現了。佛性的顯現，必要斷去種種煩惱，對世事無所爭、無所求，清清淨淨一條心，靜光寂照，洞徹三世，能夠如此，何只證悟神通！當時沙門以為修得神通是比較重要的，但佛陀開示，實乃需以「淨心守志，可會至道」為服膺之要。由此可見，釋迦牟尼佛在改正弟子們思想觀點上的錯誤、顛倒，是何其用心良苦。

第十四章 請問善大

沙門問佛：何者為善？何者最大？佛言：行道守真者善。志與道合者大。

有一沙門請示佛陀：普通人在一生中，做什麼事情是最好的？又做什麼事情是最重要的？佛云，修習佛所教的真理，實行佛所教的大道，以度一切眾生，這是最好不過的事情。立志成佛，朝夕猛勇行持，以至於真實體驗而成佛；世上沒有比這個更重要的事情。

第十五章 請問力明

沙門問佛：何者多力？何者最明？佛言：忍辱多力，不懷惡故，兼加安健，忍者無惡，必為人尊。心垢滅盡，淨無瑕穢，是為最明。未有天地，逮於今日，十方所有，無有不見，無有不知，無有不聞，得一切智，可謂明矣。

沙門提問說：哪一種人最有力量？哪一種人的眼睛，看東西看得

最分明；對事情，瞭解得最透徹；聲音聽得最清楚？佛回答，最有力量者，是被侮辱而能忍得起的人。忍有三種：耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。這裏指的忍辱，即耐怨害忍。匹夫見辱，拔劍而起，挺身而鬥，這是人之常情，若有人經得起侮辱，而不報復，這實是難得。歷史上有名的例子，多證明不能忍辱的武人，終歸敗亡；能忍辱的，多有成功的機會。例如楚漢分爭時，項王靠著他的膂力、才智，氣蓋一世；身經七十餘戰，每戰必勝，但不忍垓下一敗之辱，至烏江而自刎。古來讀史者，都替他惋惜。又，英國昔時有一王King Alfred，在一次抗敵大敗之後，他的兵將星散，只好爬入一山洞避雨。他見洞口有一小蜘蛛，所結的網，每為風雨所敗壞，但小蜘蛛並不灰心，再壞再結。這使英王深受感動，有了重新振作的動力。此外，如司馬懿受巾幘衣冠，勾踐青衣侍酒，都是能忍辱而成功的好例子。

不能忍怨害之辱，而至失敗的文人如屈原仕於懷王為三閭大夫，同列上官害其能，譖之，王流屈原。屈原憂思填懷，作離騷以見其志，自沈汨羅。西漢文人賈誼以王佐之才，受知太守吳公門下，文帝召為博士，見幸甚。顧為絳灌等所嫉，害之於帝，於是流為長沙王太傅。誼以異才受謗，未及贊道槐庭，悲傷鬱抑賦鵬以自況；故於過湘做〈吊屈原賦〉：「……鳳凰翔於千仞兮，覽德輝而下之，見細德之險微兮，遙曾擊而去之。」賈誼語頗超脫，但始終悒鬱不忿，以至殞於墜馬。

上面列舉常人能忍的例子，都是志有所向，故雖忍之一時，而無時不存報復之念。而佛弟子受辱時的心態則與常人不同，心裏惟有慈愍那些欺辱者之無知，所以被辱後，不但不存惡意，甚至生起大悲心，希望仇怨得以化解，冤債得以消弭。被辱者如此，必為辱人者反省時所尊，這種化人之力，其大無朋。

若有人性相清淨，離諸雜染，則心識不為世情所染汙或蒙蔽，如



一面大圓鏡，現眾色像，證得一切智。這種人的眼睛看得最分明；事情，瞭解得最透徹；聲音聽得最清楚。他眼見的，不只是這地球上的萬物，而是遠及三界與宇宙的一切；他瞭解的，不只是一個人的現世事，而是遠及三世、十世、萬世事；他所聽的，不只是聲音、物語，而是遠及天籟。普通人眼睛所看到的只是這世界的萬物；所聽的只是人言物語，及混雜聲；所懂的，不能遠出三界。殊不知宇宙是無邊際的，地球未有歷史以前，虛空法界中早就有很多成佛者，及多佛的佛土。《仁王經》說：「滿足無邊界，常淨解脫身；寂滅不思議，名為一切智。」即是轉識成智的好註腳！

第十六章 捨愛得道

佛言：人懷愛欲，不見道者。譬如澄水，致手攪之，眾人共臨，無有睹其影者。人以愛欲交錯，心中濁興，故不見道。汝等沙門，當捨愛欲。愛欲垢盡，道可見矣。

人們被世情之愛所迷戀，被財、色、名、食、睡等五欲所纏縛，所以一生終不能瞭解大道；好像一盆平靜的清水被攪動，因而泛起很多的微波。沒有人可以從晃盪的水面清楚看到自己的容貌，同樣的，常人被混合的愛欲所迷纏的心，如同這池湖水，因紛擾雜亂，而不能瞭解本性。故沙門應當割捨愛欲，愛欲一斷，本心恢復清淨，就可以學道、見道，以至於成道。

第十七章 明來暗謝

佛言：夫見道者，譬如持炬，入冥室中，其冥即滅，而明獨存。

學道見諦，無明即滅，而明常存矣。

若有人確確實實懂得成佛的大道，從而修行，就像手裡握著火把，走入黑暗的屋子裏，當淨光遍照，黑暗的陰影立刻消散，只剩下光明存在。學佛亦如是！若學佛求道之人，能瞭解涅槃寂靜的真理，不為世情所迷戀，不為俗情所纏縛，常懷超脫塵俗的志向，這就如同入了有餘涅槃，而真性常如螢光寂照矣。

第十八章 念等本空

佛言：吾法念無念念，行無行行，言無言言，修無修修，會者近爾，迷者遠乎，言語道斷，非物所拘；差之毫釐，失之須臾。

成佛的方法是心裏時常存著成佛的念頭，不是口頭空念著「我要成佛」；切切實實用心的做，不是只有身做，或是人前做做模樣而已。體驗成佛的真理，不是沒根據的強辯，佛陀所修練成佛的方法是實證的，並非外道的盲修瞎練，能懂得的人，便已走上成佛的路了。佛道之成，須念、行、言、修，朝夕以之。先德說：「佛法如家常便飯，只須切切實實做去。」做到實證，才是成道，不是單單用語言說說就算事，因為佛性不是物質，不可以用瞭解物質的思想去臆測。所以談佛性，若稍稍涉入物質見解的分子，那就一點兒也不近佛性的真理了。

第十九章 假真並觀

佛言：觀天地，念非常，觀世界，念非常，觀靈覺，即菩提；如



是知識，得道疾矣。

仰觀於天，黃道有十二宮流轉；俯察於地，萬物則有生、住、異、滅的無常變幻。以科學的角度觀察，天文學認為天體裡常有星雲，經過長時期的冷卻、凝結，而漸成新星；也有星體常因互相衝擊而破毀。地質學也說地球的表面，因天然力如風、雨、陽光，及海潮、河流等的影響，時而滄海、時而桑田，不知已有多少次變換。總括而言，天、地、世界及萬物，都是生滅無常，有無互替，惟有感、有知的靈性——被愛欲暫時蒙蔽的佛性才是永存而不變的。人們如能曉得這道理，再依佛陀所教的方法切實修持，就能早成無上正覺。

第二十章 推我本空

佛言：當念身中四大，各自有名，都無我者，我既都無，其如幻耳。

身體是四大：地、水、火、風，所假合而成，地就是固體的骨、肉等；水是血、淋巴液、腺的分泌；火是人體的熱能溫度；風就是呼吸的氣體。這四大假和合而成的身體，有的可以維持幾十年，若四大不調和，就會生病老死；死後四大分散、器官腐敗，最後終將還原為化學元素。《心經》云：「色即是空，空即是色。」可見人身只是四大和合的假相，並沒有一個真實的「我」，等到死後，一切都磨滅了，就會如空中閃電，一閃即逝。所以這四大和合的假相，到底只是一個幻身而已。☉（待續）

本文整理自蘇行三博士〈佛說四十二章經講錄〉
民國四十三年講於菲律賓馬尼拉大乘信願寺