

「一時者，時成就也。蓋時無實法，長短隨心。延促同時，三祇一念。如《疏鈔》曰：或說者得陀羅尼，一剎那頃，一字之中，說一切法門；或聽者得淨耳根，於一剎那，聞一字時，於餘一切悉無障礙；或說者時少，聽者時多；或說者時多，聽者時少；或說者神力延促隨宜，聽者根器利鈍不一。」我們就念到此地。這是說「時成就」，佛說經在什麼時候說的，這也是世尊教導阿難的。這「六成就」是佛教的，「如是我聞」，下面就是「一時」，佛在什麼地方。不記載年月日，只說一時。我們在最初學佛的時候，剛剛入門，對這樁事情很懷疑。我們中國古人都能夠把年月日記載下來，古時候用干支來記載。為什麼佛經，釋迦牟尼佛講經四十九年，時間為什麼沒有記出來，只含糊說了個一時？總是搞不清楚。這多少年的時間，稍稍涉入經藏，才真正明白，一時是真的，說出年月日是假的，那不是真的，一時是真的。這底下解釋是根據大乘經上佛常講的，蓋時無實法。時間，跟時間相對的是空間，時間跟空間都不是真的，實就是真實，不是真的。長短隨心，這時間長、時間短，你看境隨心轉，不但時間是跟著我們意念不同感受不一樣，空間亦復如是，空間大小隨心，漸漸入大乘境界就明白了。不但如是，在佛經上確實我們見到延促同時，延是長時間，促是短時間，一剎那，長，無量劫，無量劫跟一剎那同時。這個境界不可思議，這個境界是真實的。三祇一念，三大阿僧祇劫這是長時間，一念是短時間；三大阿僧祇劫可以把它濃縮成一念，一念可以把它延長為三大阿僧祇劫，那是很長很長的時間。

佛講一時正確，說一時對我們學佛的人來說，給了我們真實希

望。我們想這個經，佛當年在「王舍城耆闍崛山」講的，就是靈山，跟《法華經》同一個地點。我們能不能參與這一會？釋迦牟尼佛講經，我們可不可以親自去聽？能。在中國佛教史有記載，智者大師讀《法華經》的時候入定了，定中他就看到世尊在講《法華經》，他還在旁邊坐著聽了一座，聽了一次。出定之後告訴大家，釋迦牟尼佛在靈山講《法華經》，法會還沒散，他親自去參加了一座。定中突破了時空的維次，智者大師距離釋迦牟尼佛一千多年，一千多年前他能夠進入他的道場，能夠親自聽佛講經。不但能夠回到過去，也能夠跨越到將來。釋迦牟尼佛有沒有見到我們現在這個時代？見到了。如果沒有見到，他怎麼會說「五燒五痛」這一段經文？那個描寫的是什麼？我們現代的社會，見到了。不但見到現在，見到法滅盡，他說了一部經叫《法滅盡經》，這是什麼時代？釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，是一萬二千年那個時候，那個時候的狀況，佛說出來了。不是預言，是他親眼看到的，這個看到正確。

我們年輕的時候看到很多中國、外國的預言，中國的「推背圖」、「燒餅歌」，我曾經問李老師，我說這個真的嗎？老師告訴我，他說中國古人的預言，黃檗禪師的可靠，為什麼？他是定中見到的。像推背圖這一類的不一定完全準確，它是靠數理，數學。中國的《易經》那是本高深的數學，從數學上能夠推斷，數學是科學之母。可是那個東西真叫「差之毫釐，失之千里」，不能夠完全正確，裡面還是有差誤。還有一種是靈媒傳遞的信息，那要看他的等級，高級的靈媒傳遞往往是正確的，層次很低的就不正確。我們知道鬼道有五通，報得的，他不是修得的，是報得的。那個通靈的層次也不一樣，與每個人的心態不相同。這個我們現在懂得，心態主宰一切，心態好的，他層次就高，心態不善的，他層次就很低。但是都有能力跨越時空，層次低的跨越的幅度不大。像這些事情，我們

在一生當中，特別在這個時代，常常遇到。所以自己不能不清楚。遇到不稀奇，是宇宙之間一種正常的現象。我們記住世尊一句話，「凡所有相，皆是虛妄」，不要把它放在心上，接觸到了可以參考，一定要用自己定慧去對應，不能用情識，用情識去對應那往往會吃虧、會上當。要用定慧，心清淨不受它影響，用智慧來觀察，這個信息我們接到了應該如何應對，這就正確。所以佛法要記住「破迷開悟」，它不迷信！

節錄自：02-039-0084淨土大經解演義