

法華經跡品複習

開示：

法華經的「跡門」(第一品至第十四品)我們已經討論完了，現在來做個跡門的複習。

你我皆是娑婆的過客，縱有快樂也是曇花一現，可是眾生往往貪著那短暫的快樂，總認為娑婆也蠻不錯的而被外境迷惑不修行。

我們由思惟三惡道的苦，而發菩提心；「三惡道的苦」是對治我們對於「來世安樂」的貪求。我們之所以願意在三界裡流轉生死，是因為我們對三界有所期待，當然不是期待痛苦，而是我們對三界有所幻想，我們以為三界中，還有可樂的東西存在。如果我們知道在三界繼續流轉，受因緣的牽連隨時會墮到三惡道，這樣就會對治我們對來生的期待。

我們凡夫的時空相是多彩多姿，尤其富貴的人，他有各種各樣的人事的因緣，所以很難調服。凡夫的大地叫做什麼呢？叫做雜草叢生，我們這個大地生出各式各樣的雜草，都是沒有用的，也不能吃，也不能作藥。你只能夠長出漂亮的雜草，漂亮的雜草終是雜草，為什麼？因為你不可能變成藥草或者果樹，因為你這個大地就是只能長出雜草。所以，你今天的智慧理觀不建立起來，你廣修福德，種了很多美麗的雜草，結果就是人天有漏福報。

阿羅漢的時空相就是涅槃寂靜，不管你對他做什麼，他的心永遠是涅槃寂靜樂，就這樣。他跟外境是不與一切萬法為伴侶，因為他不受一切法，他六根的受已經被破壞了，你怎麼對他都是一樣，他大不了就提前走而已(進入無餘依涅槃)。但是，如果阿羅漢聽了《法華經》，佛菩薩給他授記，他時空相改變！他從一種涅槃寂靜的時空相轉成一念心性的時空相，這個時候會權入實，那他就是又回歸到一念心性了，他的時空相又變成初地，就是一百個分身了。沒有聽《法華經》之前，他的時空相就很單純，就是涅槃寂靜相。

諸位賢者：

六萬餘言七軸裝，無邊妙意廣含藏
白玉齒邊流舍利，紅蓮舌上放毫光
喉中甘露涓涓潤，口內醍醐滴滴涼
假饒造罪過山嶽，不須妙法兩三行

我們由思惟三惡道的苦，而發菩提心；「三惡道的苦」是對治我們對於「來世安樂」的貪求。我們之所以願意在三界裡流轉生死，是因為我們對三界有所期待，當然不是期待痛苦，而是我們對三界有所幻想，我們以為三界中，還有可樂的東西存在。但是，如果我們知道在三界繼續流轉，受因緣的牽連隨時會墮到三惡道，這樣就會對治我們對來生的期待。

我們剛開始下定決心修行時是「萬里晴空，一輪明月」，這是必經的過程，一定是先假藉法義來觀察，都還有一些法執。好比經上說：「何期自性本自清淨」，我們會觀想內心當中，有一個清淨的本性，不論善的念頭、惡的念頭，都是一個暫時的因緣，應該「棄生滅，守真常」，不要被暫時的因緣所轉。

生命當中所出現的可樂果報、痛苦果報、別人的毀謗、讚歎，都是我清淨本性當中，一時飄動變化的浮雲--這時候那「一輪明月」的清淨性，那是可以理解的。但是，等到有一天，你還是要把語言文字所安立的真如，再捨掉，那就是「日落後再來相見！」到底是跟誰相見呢？當然是跟「第一義諦」相見。所以剛開始的下手處一定是「一切唯心」，依止這一念心來修觀；到最後再觀察你能依止的那一念心，也不可得。

首先我們先把跡門十四品作一簡單敘述如下：

壹、三周說法：

- 一、法說一周(方便品至譬喻品為舍利弗授記止)。
- 二、喻說一周(譬喻品火宅三車喻訖授記品)。
- 三、因緣一周(化城喻品訖授學無學人記品)。
- 四、普記流通(法師品)。

貳、顯法華理：

- 一、顯法華理：五重不二之妙理(見寶塔品)。
- 二、成法華解：五重不二之妙解(提婆達多品)。
- 三、解理流通：1)持經人(勸持品)；2)持經行(安樂行品)。

1. **序品**：佛放眉間光普照八方世界，彌勒啟問文殊；文殊舉日月燈明佛為例說佛欲開大法。
2. **方便品**：佛陀經三請三止後爾乃開大法暢演妙法蓮華經，說諸佛出世之大因緣謂說一乘法。
3. **譬喻品**：上根舍利弗聞佛方便說一乘而領解諸法唯是真如實相，佛為授記為「華光

佛」，國名離垢，佛壽十二小劫，正法、像法各三十二小劫；佛再以**火宅喻**闡明開示大眾。

4. **信解品**：中根須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、大目犍連等聞火宅譬喻悔過領解而說**窮子喻**以表白。

5. **藥草喻品**：佛再以**藥草喻**開示大眾。

6. **授記品**：摩訶迦葉授以光明佛，國名光德，佛壽十二小劫，正法、像法各二十小劫。須菩提授記為名相如來，國名寶生，佛壽十二小劫，正法、像法各二十小劫。摩訶迦旃延授記為閻浮那提金光如來，佛壽十二小劫，正法、像法各二十小劫。大目犍連授記為多摩羅跋栴檀香如來，國名意樂，佛壽二十四小劫，正法、像法各四十小劫。

7. **化城喻品**：佛告知過去大通智勝佛應化之事，先三轉十二行法輪，度脫無量眾生，後受十六王子請而為說妙法蓮華經，十六王子各於十方國土成佛；示名妙法蓮華經寶貴稀有難值。佛再闡明三乘為方便，一乘才究竟而說**化城喻**。

8. **五百弟子受記品**：下根富樓那彌多羅尼子等聞佛說藥草、化城之三乘方便，悔歎自述昔日涅槃為足之過，佛為之授記為法明如來，國名善淨，佛壽無量阿僧祇劫。佛告大迦葉當現前次第授記於千二百阿羅漢，其不在此會，汝當為宣說：憍陳如當來成佛時，佛號普明，其餘優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、迦留陀夷、優陀夷、阿耨樓駄、離婆多、劫賓那、薄拘羅、周利槃陀伽陀等盡同一號，名為普明，佛壽六萬劫，正法住倍壽，像法復倍是。憍陳如等五百阿羅漢授記已，悔過自責而說**衣珠喻**。

9. **授學無學人記品**：羅睺羅、阿難等冀佛為之授記，佛授阿難記為山海慧自在通如來，佛壽無量千萬億阿僧祇劫，正法住世倍於壽，像法復倍正法。羅睺羅為蹈七寶華如來，佛壽無量千萬億阿僧祇劫，正法住世倍於壽，像法復倍正法。二千學無學人則同於十方成佛，同一佛號為寶相如來，佛壽一劫，正法、像法皆同等。

10. **法師品**：佛因藥王菩薩說法師品，以**鑿井喻**勉勵讀誦受持法華經，入如來慈悲室，著忍辱衣，坐法空座為眾生說法。

11. **見寶塔品**：多寶如來現身證明釋迦牟尼佛無虛言，法華經難值難遇。塔未開時為因(塔中有佛)，開塔後為果(顯一佛乘，因果一如)。故需先破見思煩惱(轉穢為淨)，以淨土需轉變國土(心淨則執著、妄想淨，然後帶業往生)。故而寶塔品佛先轉穢土為淨土(依報國土可變，正報業力難轉)後移有漏人天於八方變現的國土以容受分身諸佛。

12. **提婆達多品**：佛說提婆達多為善知識，為成就其成佛故現障礙相。授提婆達多成佛記，佛號天王如來住世二十中劫，正法住世二十中劫，涅槃時全身舍利起七寶塔。文殊菩薩告訴智積菩薩(隨多寶佛來)，龍女勤修法華經急速成佛。本品提出兩個極端的例子，提婆達多示逆緣善知識增進佛陀的事修(逆緣善知識，需八地以上菩薩)與龍女當下成佛的理觀(文殊扮演順緣善知識)示現成佛(龍女早已在南方無垢世界成佛，因緣成熟故現應身佛，娑婆、無垢兩世界無數眾生增益成就)。

13. 勸持品：藥王菩薩，大樂說菩薩等二萬人欲助佛教化後世眾生；五百阿羅漢、八千學無學等亦自誓於他方國土助宣佛法。佛陀授記佛母憍曇彌為一切眾生喜見如來，其六千比丘尼轉次授記成佛。耶輸陀羅授記為具足千萬光相如來，佛壽無量阿僧祇劫。其餘八十萬億那由他菩薩自誓於十方世界助宣法華經。

14. 安樂行品：文殊請問末法眾生如何安住，佛答以行處親近處共四安樂行；後以**髻珠喻**祥之。心寂靜為安，無惱為樂(心外的煩惱相狀如何影響心內寂靜)。周徧法界清淨本體(空)，十界十如歷歷分明(假)，諸法實相萬法一心(中)。

慧思禪師解說四安樂行：正慧離著(身安樂行)，無輕讚毀(口安樂行)，無惱平等(意安樂行)，慈悲接引(誓願安樂行)。身安則不親近國王、王子等；口安則不道人過(喜談人非，如揚糞穢，自薰薰人，自他俱損)；意安則平等無瞋(觀音菩薩化身故事：苦瓜連跟苦，甜瓜撤蒂甜，修行三大劫，卻被老僧嫌)，行善須平等，斷惡需選擇。

勸持品為菩薩所行，安樂行品為凡夫所行，因凡夫易受環境、業力影響故佛陀教示何者應行何者應止。

法華經跡門中七譬喻之對治：

譬喻品中之「火宅喻」，信解品中之「窮子喻」，藥草品中之「雲雨喻」，化城品中之「化城喻」，五百弟子授記品中之「衣珠喻」，安樂行品中之「髻珠喻」，及壽量品中之「醫師喻」。此七種，均為對治凡夫與二乘人的七種增上慢。

火宅一喻，正對治以求天人果報為究竟者。再者佛為對治各慢，詳說三平等之義，譬喻品明「乘平等」，在見寶塔品中，現生死涅槃等相，以明「生死涅槃平等」，又見寶塔品開塔後，見釋迦牟尼與多寶佛報身同坐，明「報化二身平等」，是為三平等。再者「藥草喻」謂佛智平等慈悲。

「衣珠喻」謂佛性本具，眾生不知自身具佛性，須由佛陀告知我們-佛性本具，猶如藥草不知自身是藥草，須由藥師簡擇一樣，眾生如藥草，佛如藥師。眾生自我迷失耽染世間，不自內求，與懷珠乞食豈有分別。水能載舟亦能覆舟，水之覆舟不能謂水為禍水，幫助我們的人也可能成為我們的障礙，別人的批判往往能讓我們發現自己的缺失而更加精進。

「火宅喻」、「窮子喻」、「化城喻」說三乘方便，一乘究竟實相。藉由相殘、受苦、失望、煩惱等以警惕自己，激發佛性，了解煩惱即菩提。

婆羅門以為四大增強肉體力衰時，便能控制「心」，為了減弱肉體的力量，故斷食苦行；為此，佛陀示現六年苦行，說明苦行無法解脫，原來「造輪迴之屋者，竟是自己」。

判教的發生與天台宗的成立：

以下我們先略說佛法東傳中土的演化，來說明為何需要判教來盪清佛陀方便度眾的用心，然後再把法華經的跡門對接起來，闡述天台宗的思想。

佛法在印度的成形、發展有依一定的順序，從根本佛教(-476~-431)→原始佛教(-431~-300，四阿含)→部派佛教(-300~-50，說一切有部，銅牒部，犢子部，大眾部)→初期大乘佛教(-50~250，般若，淨土，寶積，華嚴，法華)→中期大乘佛教(250~440，性空唯名，虛妄唯識)→後期大乘佛教(440~800，中觀，瑜伽，寶性)→秘密大乘佛教(800~1200，雜密，行密，瑜珈密，金剛密)→回教統治印度(1206~1526)。

當漢武帝時，佛法已和我國開始發生了關係。據魏書記載：“漢武元狩年中，遣霍去病討匈奴，至皋蘭，過居延，斬首大獲。毗邪王殺休屠王，將其眾五萬來降。獲其金人(佛像)，帝以為大神，列于甘泉宮。金人率長丈餘，不祭祀，但燒香禮拜而已。”金人就是佛像。當時佛法雖未傳入中國內地，而北方的匈奴，卻先已照耀著佛教的光輝。其後，張騫使大夏還，傳其旁有身毒國，一名天竺(就是現在的印度)，這時，我國已知有佛法。

在佛法傳到中土來之前，印度已發展到初期的大乘佛教，魏晉南北朝以後，佛法更是大量東傳翻譯，也不分大乘小乘，殊不知佛陀對大眾說法，是因時因地，依據個人根性利鈍、習氣等而說。因此顯得異常紊亂，莫衷一是；於是有人為了盪清真相而西行求法，有的根據現有的經論內容研判，所以就有判教的產生，由判教故而有華嚴、天台、淨土、地論、攝論、三論、俱舍、三階教、禪宗、法相、密宗、律宗等宗派的成立。

佛經的譯述既多，講經的風氣，也就盛極一時。在判釋教義的時候，因為師法的不統一，就不免互有分歧。南北朝之間，分宗判教最著名的，有十家，所謂“南三北七”。“南三”，便是：一、虎丘山岌師，二、宗愛法師，三、定林柔次二師，這三家在南朝；所謂“北七”，便是：一、北地師，二、菩提流支，三、佛馱三藏、光統，四、護身自軌大乘所用，五、耆闍凜師所用，六、北地禪師，七、北地擇師。(以上所說，都是根據《法華玄義》，一、四、五、六、七諸家，原書未舉禪師之名。)這七家都在北朝。所判的教義：有一音教、二相教、半滿教、四宗教、五宗教、六宗教；又於頓、漸、不定三教中，開漸為三時教、四時教、五時教等。這許多法師，都各有各的師承，各有各的家法，他們的智慧，也都是出類拔萃；學者修習，無所折衷。於是南嶽慧思禪師出，勸同經論，遵守佛語，立天台教觀。其後智者大師，承南嶽的衣鉢，用“五時八教”判釋一代時教。台教既興，眾說皆廢，而五時八教的判釋，便如日麗中天，為諸方學者所共遵了！

會權入實就有如「百花叢裡過，片葉不沾身」

法華經的「化城喻品」、「五百弟子授記品」、「授學無學人記品」，這是迹門的初三品，迹門流通的五品，就是「法師品」、「見寶塔品」、「提婆達多品」、「勸持品」跟「安樂行品」等，總共八品。這八品當中的核心思想只有四個字，就是「會權入實」，就是我們怎麼把權法的事修與理觀的智慧對接起來。

《楞嚴經》講出一個譬喻說：你依止無明煩惱來修行，饒你積功累德，都不能成就聖道；就好比拿沙要煮成飯，不可能的事！「譬如蒸沙不能成飯。何以故？沙非飯本」。這個「沙」雖然你用火去加熱，也不能變成飯，為什麼呢？因為沙不是飯的根本，只能說是熱沙。你根本就不是為了對治煩惱而修行，你不對治煩惱那就等於放縱煩惱；所以你一開始就放縱貪嗔癡等煩惱去做種種事業，你最後的果報一定是雜染性，這叫「自欺自誑」。

其實理觀的智慧是離不開因緣法的，你一定要面對因緣的挑戰，不管是平時還是臨終。因緣所生法是很多元化的，有玫瑰花、有牡丹花、桂花、荷花等各種花。那麼我們怎麼樣在因緣當中走過因緣所生法，到臨終的時候能夠「片葉不沾身」？

如果是法身菩薩，他的理觀是非常堅定的，他的心是安住真如本性，破無明，證法身，他的確是「百花叢裡過，片葉不沾身」，是的。法身菩薩的每一期的生命，他來的時候是清淨本

然，走的時候也是清淨本然，這中間對他來說完全無住。

那凡夫呢？凡夫我們這一期生命，從小到大，走到臨終的時候，如果完全都沒有修學佛法，那一定是花葉沾滿身。你看每一個臨命終的人都是怎麼樣？心有千千結。來的時候帶著業力而來，走的時候帶著業力跟妄想這兩個東西去投胎。所以生死凡夫他是沾滿身的。

如果一個凡位的菩薩開始修理觀了，那麼這一期走過來會怎麼樣？答案是：有些會沾身，有些不會沾身。我們資糧位的菩薩理觀薄弱，雖然有理觀，但薄弱。你遇到了人事因緣，如果跟你的業緣比較輕，比方說你開車去上班，一路上有各種廣告，各式各樣的大樓，這些影像會落入到你的心中，但是你到了公司後就忘掉了，它不會沾身的，就是有些影像在你心中會輕輕地走過去。

但是，你的六親眷屬的影像一定會沾身的，因為我們都有情執。對自己的存款、豪宅也會抓住不放，這很難做到「片葉不沾身」。所以，我們凡位的菩薩，「百花叢裡過，片葉不沾身」是不成立的。

我們在安樂行品裡面講到身安樂、口安樂，有些人你要避免接觸，就是「理觀」你不能夠去否定「事修」的。譬如說做官的、從事娼業的、從事殺生的、邪知邪見的外道、二乘人，你都要遠離的。你不能夠說「百花叢裡過，片葉不沾身」，我要無差別地面對一切眾生。你別忘了，你還只是資糧位的菩薩。

我們看，在「勸持品」的時候，佛陀對於法身菩薩，他什麼規矩都沒有。他只告訴你，你就看我的面子，看在佛的面子上，安忍，就可以了，他這個就過關了。到了「安樂行品」那規矩就多了。你的身業，哪些因緣是不能碰的；口業，什麼話是不能說的；你意業，什麼念頭是不能動的。就是有些花叢你可以走過去，有些花叢你是不能走的，就是你走不過去的。

所以我們臨命終時，為什麼印光大師說到晚年要收心？如果你是聖位的菩薩，你有什麼好收的呢？你收什麼心呢？對你來說「順逆皆方便」！諸位同參！不是說學完《法華經》，知道了「何期自性、本自清淨」，然後你就能夠「百花叢裡過，片葉不沾身」。

理論上是沒有錯，但事實上，因緣上你過不了關的。所以，對於人生要怎麼過，我們有所選擇。我的理觀所緣境只能夠面對什麼？就是不可避免的因緣。就是，我學了理觀，我知道「何期自性、本自清淨」，那我這個摩尼寶珠到底要來面對誰？要面對的是你無可選擇的。比方說你的子女，你沒辦法選擇；你的家人，你的六親眷屬，因緣跟你特別深的，你必須面對的親人，這個業力，你該還的就是要還。這個時候，你只能用「何期自性、本自清淨」把它的勢力降到最低。所以理觀是怎麼樣？是面對於你不可逃避的因緣。

所以我們修淨土宗就是，該收心還是收心，但是有些因緣你收不了，你不能夠否定因緣果報。你欠人家的，他一天到晚刺激你，你只能承受的。所以你要知道，理跟事要清楚。

「事」，要揀別，有些因緣你不能碰，你過不去的。你把佛陀規定的這些因緣刪掉以後，其他因緣你只能硬著頭皮認命了。但是基本上就是，你不跟它互動，這個花對你的影響就降到最低。這個就是所謂的凡位菩薩的「百花叢裡過，片葉不沾身」，是這個概念。所以你要知道，我們理觀面對的所緣境是不可避免的因緣。

就是說，你要有一些事修的方便。比方說菩薩戒，為什麼你要守菩薩戒？說，我怎麼知道哪些因緣要避免？是的，你不知道，所以你要看佛陀怎麼說。有些因緣要離開的，有些因緣你

不能碰的。這一些事修的防護作用，我們該有的身口意的防護，都是要建立起來，然後才能夠說，我盡心盡力地去做，「百花叢裡過，片葉不沾身」。所以，凡夫是有條件的「百花叢裡過，片葉不沾身」。

如何理解剎那無生的道理？

理觀的智慧之所以可以「剎那」，是因為我們本來本具的，所以剎那就可以入。龍女她剎那間入這個理觀的道理，她就不退轉，可是我們凡夫也常常在念「何期自性，本自清淨」，但為何我們還在娑婆輪轉？

「剎那無生」這四個字，是指我們一念的心跟清淨心接觸的那一個剎那，叫做剎那無生。所以無生指的是清淨心。因為清淨心沒有生滅相，它離一切的生滅相，所以它是無生。其實無生就是無滅的意思。

為什麼我們跟真如的相應是剎那的、是瞬間的、是圓頓止觀、是當下的？這個觀念很重要。你看我們事修，比方說你修布施，布施是當下成就的嗎？當然不是。你可能今天布施一點，明天布施一點，你布施了一輩子才有福報出現，布施它是點點滴滴。所有的事修都要漸修的，持戒也是這樣。你今天持戒，明天持戒，要經過三年小成，五年中成，十年大成。所有的事修都沒有所謂的「剎那」這兩個字。凡是剎那一定是理觀，就是所謂的「理可頓悟、事須漸修」。

只有理觀叫剎那，因為理觀的真如是你本具的，它本來就在你的心中，你不用去修它，你知道覺悟就好了：哦！原來我一念打妄想的心的本質，是清淨心！

在整個佛陀的教法當中，有資格稱為「剎那」這兩個字的，就剎那相應的，只有兩個法門：一個是真如，一個是淨土宗。淨土宗臨終的感應道交也是剎那，「一剎那中離五濁」，為什麼？因為極樂世界功德不是你修的，它是本具的--是阿彌陀佛成就的。我們只是「轉他成自」，我們跟彌陀的功德以及現成的功德感應道交。所以，在佛教裡面凡是談到剎那的，就是這個東西已經成就了，就看你要不要跟它感應道交，看你要不要去接受它、承認它而已。你看經論中常有「放下屠刀，立地成佛」。一個人他過去業障深重，造了很多的罪業，臨終的時候突然間當下安定下來，念佛往生。蕩益大師說，這種五逆十惡帶業往生，都是他過去生的理觀很強的，否則他做不到。你有本事你做做看。你造五逆十惡，你臨命終是躁動不安的，那個業力會去壓迫你的，你那時候內心的「弟子心不安」是非常嚴重的。雖然果報沒有現前，那個花報就夠你受了，那個罪業的花報。他造了五逆十惡，臨終為什麼就能夠瞬間、突然間安定下來，不隨妄轉，提起佛號往生？這種人，蕩益大師說，百千萬中難得一個。就這個人是過去生的理觀很強，今生是一時的糊塗犯了罪業，但是理觀的智慧不會退失。理觀的本身，你觀照的是你一念的真如本性，是清淨心。它是摩尼寶珠。而你本來就有摩尼寶珠，只是你過去不知道。所以，你知道你有摩尼寶珠了，你心就安定下來了。你以為摩尼寶珠是你修來的？當然不是。

所以，諸位！持戒要去修嗎？要。布施要修嗎？當然要修嘛。所以，事修是要靠外在的法門，託彼法門來莊嚴你的內心，這個是慢慢修的，修多少算多少。

但是理觀，你是直觀你的真如本性當下本來清淨、本來具足。它是本來就存在在那裡，你過去把它忽略了。所以它叫剎那無生，它重點在剎那。能夠稱為剎那的只有兩個：一個是真如法；一個是淨土法門，他力門，果地教。因為這個都是現成的。

這個對臨命終很重要。你在臨命終的時候，很多妄想干擾你，你要快速地把心安定下來，只有一個方法：跟你的真如本性對接，「何期自性，本自清淨」，你馬上就能夠不隨妄轉。這個主題我們待會兒會說明。

天台的「六即佛，六而常即，即而常六」與理觀事修

真如本性是不可切割的，它跟事修不一樣。像布施，布施可以切割。比如我發心要布施一萬塊，我可以今天供養五百塊，明天供養五百塊……它是可以慢慢累積起來的，理觀智慧不可切割，雖然不可切割，它也有淺深的差別。就是，你說我安住無生，我不能否定你，但是你的無生叫做什麼？名字即無生。有沒有聽過？名字位的無生。就是，你的無生是怎麼建立的？靠你的語言文字的學習，「何期自性，本自清淨」。就是，你沒有看到無生，但是你透過「何期自性、本自清淨」這幾句話的引導，你隨順於無生。名字位的無生，名字位的剎那無生。名字位，但好過那些什麼都不懂的。這個無生，你一分的相應，一分的力量。

名字位接下來是什麼？觀行位。智者大師就是觀行位的無生。觀行位就要有禪定了，他是進入這種更深層的調伏的力量。

觀行以後，下一個是相似位，就是六根清淨位，這個斷見思了，入了聖人。但這個時候無生還沒有出現。要到這個分證位，分證位就是大乘的見道位，破無明證法身了。見道位，再一個修道位。最後究竟位。

所以，無生這個真理，由淺入深是即而常六，它有六個階位。但是，雖然六個階位，都不離開無生，所以也是六而常即。是有階位的。就是說，理論上，我們透過語言文字的學習，我們可以說是，就印光大師讚蕩益大師說的，「宗乘教義兩融通，所悟與佛無異同」。佛陀的知見就是站在一念心性來看十法界的因緣法如夢如幻，對不對？那我們的一念心性看十法界的這種即空即假即中的無生的真理，跟佛陀的知見是隨順的。就是佛陀是父親，我們是小孩子，但是我們是怎麼樣呢？一脈相承的。

你看，一個七十歲的父親跟一個二十歲的小孩子，這兩個有沒有差別？你可以說有差別，你也可以說沒差別，是吧？差別在於，父親的經驗老到，對各種家業的掌控、對這種財產的分配，他是非常的自在。這個小孩子呢，他什麼都不懂！但你別忘了，他是他兒子，他是一脈相承的，他以後是繼承家業的。你隔壁的鄰居他表現再好，他會繼承你的家業嗎？不會，是吧？雖然你是一個生死凡夫，但是你是佛陀的知見。三乘的聖人他再怎麼修，他是三乘的知見，他要成佛，對不起，請你他學《法華經》。因為他這個空性的智慧跟佛道是不相應的，他只能解脫，到了解脫道以後他無學了，這個軌道沒路走了。

所以阿羅漢他為什麼一定要學《法華經》？因為在他的這個四諦法門當中，他這個鐵軌走到無路可走了，他小乘的無學位了，他大事已辦了。就是說，你要麼就是入涅槃，要麼就是換跑道，因為你這個跑道沒地方走了。他從《阿含經》來修行，他到頂了，要換到一佛乘的跑道才有辦法從空出假，迴小向大。

意思就是說，我們現在的無生是所有階位裡面最低的，叫做名字位。但是你別忘了，你以後的成佛，你有一天在菩提樹下一念相應慧的成佛，你要感激現在的你。因為你現在種下一個菩提的種子，後面才有你無量劫的成佛那個果實。一佛乘的思想它好就好在，它因果是完全一致的。你成佛也是靠一念清淨心，只是那個清淨心加上六度的功德莊嚴-事修，就差在這兒。但是本質，那個清淨心跟你現在悟的清淨心是沒差別的。就是說，佛陀的清淨心加上了很多六度萬行的這種資糧力，加上很多的經驗；我們是剛開始出生的小孩。但重點是，我們

是一家人。

所以，無生雖然分成六個階位，說是即而常六，但是也六而常即。就是說，我雖然業障深重，煩惱很多，但是已經投生在佛家，因為佛法的種性只論知見，不論修證。你修證再好，你隔壁的人表現再好，你不是我們一家人，對不起，繼承財產你是沒分的。所以，理觀決定你的種性，事修決定你的資糧，功德力。所以，這個剎那無生，是佛陀、法身菩薩跟圓教的名字位以上才有辦法進入這個領域的，就是佛陀的知見。

所以我們現在的階位，如果你對這個無生的真如本性能夠聞經達理，斷疑生信，深信不疑，你就入了名字位。這個名字位範圍非常廣，很廣。你剛開始知道，也是名字位。你看蕩益大師他謙卑，他也說自己是圓教名字位，但是他是圓教名字位的尾端了，他即將進入五品觀行位了。五品觀行位力量就大了，他那個調伏力，圓伏五住。到了六根清淨位那就斷見思了。所以我們現在等於是怎麼樣？我們現在是進入一個成佛的跑道，但是還沒開始走。這有什麼好處，你知道嗎？你的進步會比別人快。因為這個跑道，你是坐大白牛車。

為什麼文字相能夠熏習內心、改變思惟？它有三個過程：第一個，文字般若；第二個，觀照般若；第三個，實相般若。

首先你要把文字相變成觀照，觀照智慧。這個時候你對《法華經》要先怎麼樣呢？你要先學習。如果你對《法華經》的義理完全不懂，什麼叫做「約迹門開權顯實」，什麼叫「約本門開近顯遠」，你完全沒有學《法華經》，你就去讀誦，你只得到文字相的般若，為以後的修行種下一個久遠劫的善根，成就善根。這個善根今生不會起作用，因為你不能把文字變成觀照。所以你必須把道理懂了以後，你才能夠隨文入觀，把文字相轉成觀慧。把這個觀慧變入實相。這第三個階段把觀照變成怎麼樣？法法會歸你的心性。

你看，《法華經》的前半段主要是加強清淨心，到後半段(以後陸續會解說)的本門，那就是菩薩的妙用，就講到菩提願了。菩薩的普門示現，都是願力的顯現。比方說你讀見「寶塔品」。你看見寶塔品，你讀到「從地湧出，住在空中」，這寶塔什麼意思，如果你不懂，你就「哦！這個寶塔很漂亮」。那你就活在文字相。但這個寶塔所表法是菩提願。說，哦！這個是多寶佛過去所發的願，這寶塔才會出現。然後寶塔為什麼在空中呢？因為這個菩提願相應於清淨心。法身菩薩的願，它不是坐在地上的，是在空中的--離相的清淨心的空中。所以我們一定要先怎麼樣？要先受持。你明白道理以後再去誦《法華經》，那麼這個文字相可以轉成你心中的觀照，最後能夠加強你的理觀智慧，入實相般若，就是會到你一心真如的實相的安住裡面去。這個是方法。從文字入觀照，觀照入實相，這是方法。

第二個是心態。這個心態是所有修行的心態。就是諸位！你做功課的目的是要讓你進步的，要增上，你不是只是做功課。所以，從進步的角度，一定要記住一句話：寧可少念，不可草率！我們很多人做功課沒有注意到，他就是把功課做完就算了，就含糊籠統。

你慢慢地去體會，這裡面到底佛陀想告訴我們什麼？在我們內心當中會建立什麼樣的觀慧？所以這個地方就是你的心態，一定要知道，修行是要進步。你每天要進步，而不是把功課做完就好。那只是交代功課而已。

這地方就是兩個，第一個方法，第二個心態。你掌握這兩個原則，你就會受益了。

凡夫呢，你記住，任何時候，你只有一個時空相，不管你輪迴六道是變成什麼，你就算變成一個非常微小，用顯微鏡看到的微生物，你也是只有一個時空相。就是，凡夫的時空相就只

有一種。我們的時空相是片段的，這個時空相結束了換另外一個時空相，就是生死輪迴，分段生死。

法身菩薩的時空相就不一樣了。你看初地，他證得真如本性以後，可以有一百個時空相。那個時空相不是業力，叫做願力，他可以隨願受生。他可以選擇到畜生道去做一個蛇王，現出蛇的時空相來度化跟他有緣的眾生。他可以變成鹿王、變成猴王，他也可以變成人，各種各種。當然，他也可以現成佛法界。變佛法界困難度高一點。我們說過，從法身要轉成應化身，你要發願，要修六度，要去成熟眾生、莊嚴淨土。你要等待跟你有緣的眾生都成熟了，然後投胎到你的地方去。你本身要成就，你還要等待跟你有緣的眾生，等待他的善根成熟。所以，初地菩薩可以同時現一百個時空相(華嚴經說百界成佛)，但是現佛身相對困難。一般九法界你隨時可以現，現佛身就不是你要不要而已了，那你要去修的，應化身的佛是要修的。凡夫的時空相是業力，法身菩薩以上的佛菩薩的時空相是願力。他有很多自在力，這個時空相結束了，這個蛇後來被殺了，他隨時又變一個時空相出來。

阿羅漢的時空相呢？阿羅漢的時空相也是單一的。但他比較簡單，他的時空相就是涅槃寂靜，他沒有其他時空相。你不管對他做什麼，他的心永遠是涅槃寂靜樂，就這樣。他跟外境是不與一切萬法為伴侶，因為他不受一切法，他六根的受已經被破壞了，你怎麼對他都是一樣，他大不了就提前走而已(進入無餘依涅槃)。但是，如果阿羅漢聽了《法華經》，佛菩薩給他授記，他時空相改變！他從一種涅槃寂靜的時空相轉成一念心性的時空相，這個時候會權入實，那他就是又回歸到一念心性了，他的時空相又變成初地，就是一百個分身了。沒有聽《法華經》之前，他的時空相就很單純，就是涅槃寂靜相。

我們凡夫的時空相是多彩多姿，尤其富貴的人，他有各種各樣的人事的因緣。阿羅漢在受完記以後對時空的體驗他會不同的，他從一種空性的寂靜轉成一念心性的即空即假即中的功德妙用。就是這個時空相不同。

我們先談談凡夫的大地。凡夫的大地叫做什麼呢？叫做雜草叢生。我們這個大地生出各式各樣的雜草，都是沒有用的，也不能吃，也不能作藥。

三乘的大地呢？三乘人的心，他這個地，它從地湧出什麼？三乘，你可別忘了，他雖然不能成佛，他是有果實的，他是一個果樹，他是有各種的三乘的道果，三乘是有道果的。所以三乘的大地是各種的藥草果樹。

那麼佛陀的大地呢？佛陀的大地有無量無邊的果樹，萬德莊嚴。修行就是先改變你的大地。這個很重要，就是你不要馬上去種果樹。為什麼我們今天要先修理觀，再修事修？諸位同修！你知道為什麼開智慧那麼重要？就是說，你現在這個大地只能長出雜草，但你現在不換這個大地，你不斷地種，你只能夠長出漂亮的雜草。漂亮的雜草還是雜草，為什麼？因為你不可能變成藥草或者果樹。因為你這個大地就是只能長出雜草。所以，你今天的智慧理觀不建立起來，你廣修福德，到最後叫做，你修了很多美麗的雜草、莊嚴的雜草，人天有漏福報。

所以，為什麼佛陀用大地？就是說，你要先把你的大地給換掉，把這種貧瘠的大地轉成佛陀的大地。就是把你的心態先轉成佛陀的知見，然後再去修事修。就是，修行先從根本上改變大地，然後再從大地裡面去種事修的因果的樹。但是這個大地，他有時候講凡夫的無明妄想的大地，有時候講佛陀的一心三觀的大地。比方說我們看迹門，迹門「見寶塔品」，寶塔是怎麼「從地湧出，住在空中」。這個地是指什麼？藕益大師解釋這個地是無明妄想的地。因為，迹門的目的是怎麼樣？因地，它是要破無明，它是要成就般若德，它破無明證法身的。所以，這個大地如果出現在迹門，那指的就是凡夫的無明妄想。

如果這個大地出現在「從地湧出品」在本門出現，那就是功德妙用，那個地就是真如本性了。就是果地的妙用了，因為本門是指佛陀的果地的功德、妙用。我們前面講到「從地湧出品」的時候，你會發覺，裡面的經文跟前面完全不一樣。前面我們所學都是凡夫跟二乘人的心態，攀緣、執著，凡夫攀緣因緣果報，二乘人攀緣空性，這是比較不圓滿的一種思想。到了本門(十五品以後)，你只能夠合掌，隨喜讚歎。「觀世音菩薩普門品」、「藥王菩薩本事品」、「妙莊嚴王本事品」，全部是在講佛菩薩的功德妙用。所以，這個地指的是真如本性。這個大地，諸位！如果它是在迹門出現，這個地就是我們的無明妄想。它會告訴你怎麼突破無明妄想。到了本門以後，這個地就是真如本性了。所以，你一看就知道，反正有三種大地，凡夫的大地、三乘的大地、佛陀跟法身菩薩的大地，三種大地。所以，從修行的角度，先把大地變成佛陀的大地，然後再去種樹。就是為什麼先理觀、再事修，是這個概念。

理觀強調觀照。因為理觀，你的所觀境是什麼？是真如本性，這是你本具的，所以理觀不需要漸次修。理觀是觀照一念心性。事修是什麼？是改造身口意三業。理觀是觀照，事修是改造。

你看看「四安樂行」，身業什麼事不能做、什麼事該做，口業什麼事該做、什麼事不該做，意業什麼念頭可以動、什麼念頭不能動，這就是所謂的事修，把你過去不好的習氣修正過來。

也就是說，理觀它本身是改變你生命的本體，就是你的本質上的改變。如果你今天的本質是活在無明妄想，你的本質是無明妄想，就是自我意識，你怎麼事修都沒什麼用。就像你這個大地，就是一個只會長出雜草的大地，你再怎麼種樹都沒有用了，是有限的，就是人天有漏福報而已了，你種不出藥草，種不出果實出來。所以，理觀改變的是什麼？是根本上改變你的知見、思考模式，就是安住的問題，你到底是安住在什麼樣的知見來修一切的六度萬行。所以，理觀談的是安住。事修談的是調伏跟引導，它是修正身口意，它是怎麼去調伏、斷惡，怎麼去修善，所以這事修就是斷惡、修善 調伏跟引導。

五祖大師要把這個祖師位讓出來，為什麼六祖大師的「本來無一物，何處惹塵埃」接祖師位，神秀大師的「時時勤拂拭」不接祖師位？因為「本來無一物」才能夠真正地根本改變你的生命。如果你生命的根本思考模式還是活在攀緣，遇到什麼事情你先去執著、再來處理，先去執著它，然後再去化解，你要修到什麼時候？你事情沒完沒了。你先去惹一個麻煩再去對治，你惹一個再對治一個，那你這樣子就永遠原地踏步。

可是，你今天從理觀的角度，先觀察這一切法是如夢如幻的，然後再來對治，就不同了。先安住，先把腳步站穩了，再來對治。所以理觀談的是安住，它不談對治的。當然有些煩惱，比較輕薄的，人事因緣比較輕薄，你一安住它自然就脫落了。我們前面說過，有些花它沾不上你的，你只要認為「何期自性、本自清淨」，有些因緣它自然就脫落了。但有些比較親密的因緣，可能你跟他業力比較深的，那就必須要靠事修的拜懺、念佛、持咒，慢慢來調伏。所以理觀可以解決你大概百分之七八十的問題，你只要安住一念心性，很多沒有必要的人事自然會遠你而去。

我們現在很多人都說，因為我業障很重，所以我招感那麼多因緣。其實你業障的重占百分之三十，百分之七十是因為妄想打得太重。不是業障重，是你自己找來的。我們人生的灰塵有些是不可避免的，但是我認為絕大部分都是你自找的，這跟業力沒關係。你把所有的過錯都推給業力，對業力是不公平的。其實是你的攀緣心惹來的，很多都是你自己用攀緣心惹來

的。所以，當我們安住在一念心性的時候，我不敢說所有的塵埃都會掉下去，至少掉百分之七十。你不要沒事找事啊。

那剩下的呢？剩下就靠事修了，就靠「時時勤拂拭」了，拜懺，做功德迴向給他。方法很多，或者你放生、持戒，就是看看你哪一個問題比較嚴重。所以事修可以怎麼樣？有輕重緩急。比較嚴重的先對治，對你往生特別有障礙的先對治，拜懺、持戒、修福等等。但理觀它沒有所謂的對治，理觀就是一個整體的安住。

所以大家要把這個理觀跟事修分清楚。理觀是安住，事修就是調伏跟引導，就是斷惡、修善。所以我們現在是怎麼樣？當你的內心是一片鏡子充滿灰塵的時候，你要先站在鏡子的角度，你本來沒有灰塵，然後再去面對灰塵。這個時候你面對的灰塵就有限了，很多灰塵自動會脫離的，然後你再慢慢對治你的問題點。

你學《法華經》，你起碼把權法跟實法弄清楚。實法就是強調理觀的一心真如，就是一心即空即假即中，建立佛陀的知見，實法。權法就是三乘的無量法門的對治，專門講對治煩惱的，就是「時時勤拂拭」的。就是說，會權入實，你起碼要知道什麼是權、什麼是實。實法就是理觀，權法就事修。

理觀跟事修，這個很重要。你這個沒有弄清楚，你《法華經》就不知道怎麼修了。理觀強調無生；事修強調因緣所生，講到身口意的調整。

「諸未施財無常滅，由施反成有財庫」，這句話大家應該很清楚了。就是說，事修是一個一個的。針對慳貪嘛，那你就要想：我為什麼要布施？因為如果我不布施，我死了以後，「諸未施財無常滅」，我什麼都沒有了；但是如果我在生之年利用這些資財.....死了以後這個財產就不叫布施了喔，你的財產就沒有了，但你在生的時候把錢財給別人，這個叫做布施。所以你這樣思惟，哦，那我把這個錢財霸著不放，我什麼都沒有；我在有生之年把它布施出去，「由施反成有財庫」，會變成財庫，來生還可以受用。所以每一個法在事修的時候，都有它一個一個的對治觀法。祖師對這些都有一個思考模式，你就照這個思考模式去做，你就知道怎麼做了。它是有一個思考的，這個事修就是「法門無量誓願學」，對不對？

那理觀只有一個，就是「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，兩方面。但是如果你不站在理觀，你事修會產生執著，你布施也會執著。你布施的時候就說，哦！這個布施功德裡面有沒有我的名字！你就會這樣想了，這就著布施相了。所以你這個布施變成怎麼樣？布施的「法」，而不是布施「波羅蜜」。這三個波羅蜜對你就沒有用了，因為你今天不能夠安住真如本性。以無所得為方便，你稱性起修的時候，你的布施叫做布施波羅蜜，它產生的效果就不一樣。你是用清淨心跟菩提願來布施，你把它當作你的一種歷練。

你今天如果不修理觀去布施，在布施的時候你就想說：你看我修這個功德，我來生會去受用！」，你的結果，你來生果然去受用，但是你沒有離開輪迴。所以這個布施不能度你，它沒辦法度你，它不能讓你到波羅蜜去，它只能夠在生死裡面得一個有漏的福報。波羅蜜-到彼岸，一定要理觀的智慧。

所以，這個理觀跟事修是互動的。理觀讓你清淨，事修讓你成就莊嚴，這兩個不一樣。當然你說，我就是「何期自性，本自清淨」，我也不去修。那你就一路地清淨下去了，你就沒有所謂的功德莊嚴了。你這個叫素法身，不是佛陀的妙法身。所以你不能執理廢事，也不能執事昧理，是吧？

如何把《法華經》的思想運用到念佛中來？

我們先談如果你沒有學《法華經》，你這個淨土宗會怎麼修。淨土宗的修法有兩個重點：第一個，你要會念佛；第二個，你要會往生。這是兩碼事，因為念佛面對的是佛號，往生你面對的是彌陀的本願功德。念佛我們就不談了，各憑本事。你怎麼去專注，建立心中的佛號，你一句佛就看你的本事了。

我們先談往生好了。你臨終的時候，佛號現前的時候，你的心態很重要。你必須做到一個標準，叫做順從本願。這個順從本願，淨土宗是要有取舍的，你要厭離娑婆，要欣求極樂。

我們就談談厭離娑婆，因為這個是關鍵。我們不是從零開始，我們是在無量劫當中，在娑婆世界生生世世地流轉，累積很多對娑婆世界的貪念，留下很多對娑婆世界美好的影像，然後才要想離開它。這是個困難點，的確有一點困難。而且要快速離開它，臨命終的時候，需要馬上做出選擇。所以，貪戀娑婆是我們淨土宗每一個人必須跨過去的一堂艱難功課。因為你不走出過去的妄想，你沒辦法迎接彌陀的光明。

那你今天，如果說你不修理觀，你就從苦樂的對治著手：因為娑婆世界是痛苦的，極樂世界是快樂的，所以我放棄痛苦，追求快樂。合理！但是有什麼問題？因為你沒有修理觀，你的內心是自我意識，活在自我意識，而自我意識本身就是隨順於生死輪迴的，所以你的修學變成怎麼樣？變成逆流而上。你的心本質是隨順生死，然後你要抗拒生死，用佛號去對治它，靠你的信心，那就很困難了。因為你的本質是隨順生死的，因為自我意識，你的心本來是攀緣的，那你只能靠「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」，你靠很多的佛號，靠對阿彌陀佛的信仰、信心，靠你這種事修的願力，來建立一種抗拒強大的生死輪迴的力量，逆流而上。這個是事修法門。

如果你透過《法華經》的理觀，從根本上改變你的內心，把自我意識的模式轉成清淨心、菩提願，你的心是順從菩提。而極樂世界跟無上菩提是一條路的，就是往生是三百由旬，成佛是五百由旬，這整個是一佛乘的。所以你的心已經調整成不是順從娑婆，你只是面對如夢如幻的娑婆世界留下的影像，要面對而已，但是你的大方向是順從無上菩提了。順從無上菩提，你馬上能接受、順從本願，不需要理由，就是為菩提道求生淨土，不必靠苦樂的對治。因為我要成佛，所以我要往生。而這個思考是更高的高度了。

就是你修《法華經》以後，你會有一種成佛的意樂，就是你的心已經是隨順無上菩提了。所以你從隨順無上菩提，要隨順於彌陀本願，就相對容易。你不學《法華經》，你的心是隨順生死輪迴。你本來心往這邊走要把它拉回來，要逆流向上，要把隨順生死的心轉成隨順往生的心，困難！

就三種隨順，隨順菩提，隨順本願，隨順生死。你看，有一句話很重要，說「生本無可戀，死亦何須厭？本來無生死，生死由心現」。當我們臨命終的時候，要離開我們非常熟悉的生死輪迴，就算你的準備非常夠，你已經知道娑婆世界是痛苦的，它傷你太深，但是你臨命終真的要離開它的時候，你心中還是有糾結，因為你認為它是真實的，它是真實的，我要離開它！但是，如果你認為本來就沒有生死，你就很好離開。本來就沒有生死，人生是一場夢，我只是醒過來而已。這樣是不是比較容易離開？所以理觀的好處就在這裡，它從根本上心態改變了。

這個地方很重要，諸位！你不修理觀，你臨終這一關，你從一種順從娑婆要轉成順從本願，是一個大難題。因為你跟往生的願力的方向是相反的，然後你靠你的事修要把它調整成一樣，是困難。但是你學《法華經》，如果你把這個清淨心菩提願學會以後，你跟往生是同一

個方向，本來就同一個方向，它很好轉過去。就為菩提道求生淨土，相對容易。我們前面在三周說法當中強調一個觀念，就是內觀真如。透過內觀的智慧，我們會產生兩種力量：第一個，我們用空觀來照我們的心，我們內心會產生一種清淨的力量；第二個，我們用假觀的智慧照我們的心，我們內心會產生一種具足的力量。所以這又清淨又具足的兩種力量的加持，就使令我們修所有的法門，你就是修三皈五戒，也通通是妙法，通通是成佛之道，通通是修行的捷徑。

為什麼心靈的這兩種力量特別重要呢？因為它是不生滅性的，是你本來具的。什麼叫本來具？什麼叫做因緣有？我們解釋一下。

比方說你臨命終的時候。臨命終，當然是我們一生當中心裡最散亂的時候。因為你內心有病痛，你身體即將敗壞，外面有業力的干擾，這生死業力不斷地牽引你往三界的方向走。那你這個時候馬上念佛，就不對了。因為你的心屬於散亂的階段，這個時候你心靈的力量是不具足的。心靈是妄想，而妄想有兩個特色：第一個，它會分別；第二個，它會執著。所以，臨命終的時候，你無始劫的因緣的假相現前的時候，你安住在妄想，你根本就走不出娑婆世界。所以這不符合往生的條件。

善導大師說，往生必須怎麼樣？要順從本願。就是你的心要厭離娑婆，要欣求極樂。你不一定要能夠斷煩惱，但是你的心是向於極樂世界，是有往生的心的。但是我們無始劫的妄想是怎麼打的？我們妄想，諸位！你還記得嗎？你是怎麼培養這個妄想的？你是從娑婆世界剛開始流轉，到現在，你這個妄想是整天在三界裡面打滾。我們從來沒有人去過極樂世界，所以我們沒有極樂世界的生命經驗，但是我們有太多的娑婆世界的生命經驗。所以，你這個時候不把心靈的清淨心、具足的心現出來，那你就很難往生了。

所以，清淨跟具足就是說，不管你是在佛堂正念分明的時候，不管你是在臨終內憂外患的時候，它完全不受外境的干擾。為什麼？因為它何期自性，本自清淨，本自具足。就是它成立的時候，一開始就不是因緣所生法，就不是靠因緣建立起來的，是你本來就有的。就像這個乞丐，你不管工作也好，你不管懈怠也好，你的爸爸就是大富長者，這個跟因緣所生法沒有關係，這是本具的。

所以這種智慧，它的好處就是，你的心中有這兩種力量。但是我們不會啟動，所以我們以前總是覺得自己業障深重，去追求法門的攝受，追求佛陀的攝受。當然這也很重要，但是你忽略了全世界最大的力量在你的心中，你沒有把你心中應有的清淨力、具足力現出來，這非常可惜了。就是說，作為一個乞丐，他最大的財富就是他的家族，但是可惜的是，他捨父逃逝，他選擇久居他國，他選擇自己去工作。所以，我們不能夠一昧地追求三寶加持，更重要的是，你要透過內觀，啟發你內心深處、來自於你本性的兩種力量：第一個清淨，第二個具足。透過清淨，斷除一切惡法，因為你本來就沒有惡法；第二個，透過具足，開顯極樂世界的功德，因為極樂世界功德你本來就具足。所以你不用管十萬億佛土，也不要管二十萬億佛土，你只要把你的心顧好，它就會顯出來了。

所以整個妙法，是因為你的心法妙，所以你所修的一切法門都妙。如果你心不妙，你什麼法門都不妙，你就念佛也不妙了。這個妙法是這樣安立的，就是妙在你的心中。整個前面的三周說法所說的就是這個道理，所謂的心法妙。

資料來源：

法華勝境介紹的文字與內容引用自下述大德們的講演與著作。

淨界法師；育因法師；性梵法師；慧嶽法師；道源法師；智諭法師；聖嚴法師；道證法師；

印順法師；太虛法師；蕩益智旭法師等。

法華經講義