

第二十一殿-如來神力品

開示:

五蘊山頭一段空，同門出入不相逢，

無量劫來賃屋住，到頭不識主人翁。

達摩西來一字無，全憑心地用功夫；

若要紙上談人我，筆影蘸乾洞庭湖。

佛菩薩既然無相，那眾生如何分辨殿堂中哪尊造相是哪尊的佛菩薩呢？虛空本無色，因菱鏡或水氣的造作而有彩虹等眾色。佛菩薩無相，但隨眾生喜好而現相，眾生應以何相得度就以何相示現。所以我們分別佛菩薩就以坐騎或法器或姿勢辨別。因此，太陽、月亮一直都存在，盲人不見日月，非日月之過。眾生不睹諸佛菩薩，也非佛菩薩之過。

以下我們講一個「狗牙舍利」的公案來說明本品一開頭，從地踊出菩薩們說的「真淨大法」--「我等亦自欲得是真淨大法，受持讀誦解說書寫而供養之」：

從前在西藏，有一個虔誠信佛的老婆婆，和獨子住在一塊。兒子是當地有名氣的絲綢商，常常到印度去經商做生意。老婆婆在一次的因緣際會下，得知慈悲的佛陀當年在印度的菩提伽耶金剛座上成道，因此非常希望兒子去印度經商時，帶回佛陀的加持物，能夠讓她供奉在家中，當作頂禮、供養的殊勝對境。

兒子得到母親的殷切叮囑，再度出發前去印度做生意，可是他忙於商務，早已經將母親的交代拋諸腦後，直到即將踏進家門前，看到熟悉的屋頂，豁然想起這件事。情急之下，他看到路旁有一條死狗，便小心地把狗的牙齒敲下來，用上好的絲綢裹起來，回到家門恭敬地送給母親，謊稱是佛陀的「牙齒」。老婆婆看到牙齒尖尖的，頗為質疑，兒子就又講說：「這是佛陀的犬齒。」

老婆婆深信不疑，內心產生對佛法極大的歡喜與敬信，常常頂禮、膜拜這顆「狗牙」，由於她有極大的虔敬心，這顆「狗牙」竟長出許多舍利，又更加深老婆婆的信心。老婆婆臨命終前，產生許多殊勝的瑞相，彩虹、光環遍佈天空，眾人皆為之讚嘆。

「只要擁有虔誠心，狗牙也會生舍利。」心的力量不可思議，一個皈依三寶的人，是用心在與佛菩薩交通，因為敬佛如佛親在，自然得到佛菩薩的加持攝受。《華嚴經》講：「信為道源功德母，長養一切諸善根。」信仰是最強大的心力，因為虔信佛法因果的道理、佛陀開示的教法，而選擇斷惡修善，善根功德日益積累，最終離苦得樂，得到與菩薩聖僧等量的成就。因此想要真實得到佛法的利益，最先要培養的，就是真誠而不退轉的信心！

所以我們要很恭敬地對待三寶物。古人說「如對佛天」，當我們進入佛堂，面對佛像時，要像面對真佛一樣的恭敬。如果進入佛殿就像逛風景區，指指點點，這個佛像怎麼樣，那個佛像怎麼樣，相當不尊重，這是很損自己福報的。佛堂稱為法王殿，那是法王住持的地方，不管佛像大小，做工好不好看，都一樣要很恭敬。

今生得人身而不珍惜，再墮回惡道，那將是非常惋惜的事，有一個公案說明鬼道的壽命如何久遠，受苦又是如何無盡，故事是這樣的：

有一天，闍夜多尊者(闍夜多尊者是西天歷代祖師第二十祖，初祖是迦葉，二祖是阿難，----達摩是第二十八祖)和弟子們經過一座城，走到城門口時，尊者突然悶悶不樂。尊者是阿羅漢，阿羅漢是不會無緣無故有這些情緒的，於是弟子們就請問是什麼原因。尊者告訴弟子，他到城門口時，碰到一個餓鬼道的小孩子，哭哭啼啼地說，他母親到城裡去找食物，經過好幾萬年了都沒出來，他又渴又餓，痛苦得要死。

要知道餓鬼道的眾生是餓不死的，他們只能一直承受著極度饑渴的痛苦，他請尊者幫忙進城去找他母親。尊者進城後，用神通力找到了那位母親，告訴她說她的兒子等著食物很久了，餓鬼母親說：「尊者，我何嘗不想儘快把食物帶出去給我的孩子吃！每次我遇到有人在路上涕唾，都如獲至寶，但想趕快拿回去和孩子分享時，就會有其他大鬼把涕唾搶走。今天好不容易得到了一些人間的涕唾沒被搶走，又怕城門口有其他大鬼攔著不讓我帶出去，希望尊者你能保護我，讓我把這些涕唾帶出去跟我的孩子分享。尊者問：「你記不記得你做餓鬼多久了」？這個母親說：我已經餓昏頭了，也記不住多久了，我只記得眼看著這座城池從建設起來，到漸漸衰敗變為廢墟，然後再建起來、再衰敗成廢墟.....反反覆覆已經七次了」。

大家想想看：一座城從蓋起來，到再變成廢墟，要經過多麼長的時間啊！而反復七次這麼久，卻還只是這個餓鬼眾生漫長生命的一部分而已，可見，餓鬼道的壽命相當漫長(地獄道的眾生壽命又比餓鬼道更長)，受苦也相當長。尊者想到餓鬼道眾生的痛苦，故而面上憂戚不樂。(註：當然福報好的鬼道如鬼王，也是有相當的福報，問題是我們有幾分機會成為有福報的鬼王？人的壽命如此短暫，為了這麼短時間的享受，卻用無量劫的無間地獄的果報來交換，因為九成以上的鬼道或地獄道都是從人道下墮的，而鬼道、地獄道的壽命又如此地長久，想想看，下去後要再出來，那要等多久？怎麼想都不划算)。

各位要是瞭解地獄、惡鬼的痛苦，再想想透過懺悔，能夠重報輕受，就覺得有價值了。所以並不是修行之後一定不會生病、一定不會發生意外。但是如果真的很認真地修行，卻發生這些災禍時，往往就是重報輕受了，對佛法要有信心，莫生邪見。

古往今來有很多修行修得很好的人，他們到後來也會生病，甚至也有發生災禍的。但是心都還是保持在正念中，因為他們知道這只是重報輕受，所以心都是很淡定，不會因此起煩惱。娑婆世界的本質就是「苦」，眾生為了逃避苦，所以不耐寂寞，看電視、划手機、找朋友旅遊聊天，當我們靜心仔細思量，這無非是苦上加苦。這不是「名」、「利」可以解決的，所以常常聽聞所謂的名人、富翁等輩自殺了其一生！

外面在下雪，我在生病，這就是娑婆世界的本質。

諸位賢者：

今天我們來談談法華勝境第二十一殿「如來神力品」。

第十五品「從地踊出品」為法華經「本門」的「序分」，自「如來壽量品」至「常不輕菩薩品」是為本門的「正宗分」。本品「如來神力品」到「普賢菩薩勸發品」則是法華經「本門」的「流通分」。

如來，是佛的通號。

「如」，一切諸法真實義，「來」，契合諸法的真實義。契合諸法真實義而來成佛，而來應化，名為如來。本品說如來，是指釋迦佛，及其十方分身諸佛，即法華會上一切諸佛，本品重心在宣說如來神力。

「神」，是神妙、不可思議；「力」，是威力，佛的一切功德皆圓滿，所以有不可思議種種妙用、威力。

菩薩受命弘經，上面數品已經說過很多，最初說「安樂行品」，後來菩薩發願弘揚，有六萬億恒河沙菩薩從地踊出，即是「從地踊出品」，佛對大眾說這是他成佛以後教化成就的，引起大眾懷疑，佛為釋疑再說「如來壽量品」；現在的「如來神力品」就是指從地踊出的大菩薩，受命弘經。

佛陀顯神通，基本上就是講不思議境了。佛陀說法，他如果講思議境，比方講善惡的業果、講十善法，說你布施成就福報，你持戒成就尊貴身，那麼這個是可以理解的，講這個因緣果報就不用顯神通，講給你聽你直接就相信了。講諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，這個也是可以理解的。生命是變化動盪的，所以痛苦，那麼痛苦當中，你就沒辦法掌控。如果你能夠掌握人生，你怎麼會讓你自己痛苦呢？而事實上，你不管福報多大，生命的變化性誰都掌握不了，你只能夠坦然接受，所以生命的本質是痛苦的。

我們的結論是生命不能掌控，所以從「諸行無常、諸法無我」而推論到，只有進入涅槃是最安穩的。這個也是思議境，所以佛陀也不用顯神通。

佛陀會顯神通，基本上就是講不思議境了，就是這個超越我們六根的活動範圍了。比方說佛陀講《阿彌陀經》，說你業障深重，「但憑六字出乾坤」，你一心歸命阿彌陀佛，就靠這個音聲引導你，「即眾生心，投大覺海」。這個事情就是不可思議，一個音聲能夠引導你的散亂心、顛倒心，跟阿彌陀佛感應道交。

再者說《法華經》，說你的心是真妄不二的，我現在打妄想，與你打妄想的心就是真心。怎麼做呢？迴光返照，你迴光返照，它就變真心；你向外攀緣，它就變妄想。這件事情也是不可思議。我們一念心具足兩種面相，你說它是打妄想也對，但是它隨時可以變成真心，就看你要不要，看你方法對不對。這個真妄不二的概念，這件事情也不可思議。我們每一個人同時兩種身分，你可以把自己想成是業障深重的凡夫，你也可以想成你就是大富長者的兒子，就看你要扮演什麼角色。你整天向外攀緣，你就是業障凡夫；你不斷地內觀真如，你就變成大富長者(佛陀)的真子。

佛陀一旦講不思議境，那光靠說法就不夠了，只靠嘴巴講話是不夠的，還要顯神通來輔助，就是「口輪」跟「身輪」要同時出動了，就是這個意思。

本經前面佛陀口輪講了二十品，後面的八品就開始佛陀親自顯神通，或者佛陀就請這些菩薩出來顯神通，來證明《法華經》的真實性。

太虛大師簡述本品說：

前品世尊廣說持經之功，復示自持之行，是則當機圓悟已極，已遂如來出世本懷，且得地踊持經之眾，故如來歡喜，乃極盡神力而印證之，且示當機平等法界，直令睹佛境於目前，見淨土於當下，以顯法利已圓將付法王家業也。然後地踊之眾以發啟者，正顯自心性德滿足，方為法華全體也。如來即現神力，遍身毛孔皆放光明，舌至梵天地皆震動者，所謂通身吐露徹底掀翻也。諸佛同放光明，以顯佛佛道同也。十方諸佛同坐光中，空中出聲，遙讚釋迦說法華經者，以顯十方諸佛心心相印也。

如來以有無方之變化，能令未信者生信，未解者領解，未行者起行，故曰如來神力；是經既為難信難解之法，欲令流通，必先起信；欲資深信，必賴神通。故如來以身輪不思議化，起出舌、放光、摩頂等妙用，令知世尊具大神通，出言諦實，斯眾皆決信，付囑即為有力，故付囑流通之中，先有此品。此釋出舌放光。從地踊出諸人，皆新來之菩薩，而世尊及其分身佛，獨於舊住娑婆世界無量菩薩等眾前現此神力，明付囑流通之勝緣，獨重於茲土也。出舌、放光，為如來神境通變化之力。化無為有為化，如化無身為有身，化無語言為有語言，化無境界為有境界之類。

我們說明一下：

前面兩科主要是把迹門跟本門分開說明的，迹門的智慧是怎麼回事，本門的功德是什麼情況。到了這一科，佛陀是把智慧跟功德結合在一起來做一個流通。這個流通，就是把前面的內容做一個結示勸修，做一個總結、勸修。

我們舉一個例子，什麼叫做功德跟智慧的結合呢？比方說，我們馬上要研究的「如來神力品」，佛陀顯現神通，那是佛陀的三昧功德，但是你見到神通以後，比方說佛陀放大光明，你就能夠產生斷疑生信，有這種智慧的力量在裡面。又比方說「藥王菩薩本事品」，藥王菩薩在佛前燒掉自己的雙臂，那也是一種三昧神通功德的相狀，與會的無數聲聞眾發菩提心。這不容易，聲聞眾，你要他發菩提心，龍樹菩薩說比生死凡夫還困難。所以，佛陀的神通基本上是有教育效果的，這叫做無言說法。

所以，這一品以後，我們會看到很多的諸佛菩薩用神通的方式來教育我們，而不同於我們前面的二十品。前面的二十品佛陀都是用言說相，什麼是智慧，什麼是功德，都是用言說。本品以下，除了「普賢菩薩勸發品」除外，基本上都是諸佛菩薩話不多，直接顯神通來教化你，而這個神通當中都含攝了佛陀甚深的智慧，也包括了佛陀廣大的功德。這個地方就是所謂的迹本二門的共同流通分。

這個流通分，有三大科：「明付囑流通」、「約化他勸流通」、「約自行勸流通」。

第一科，就是我們即將學習的「明付囑流通」。明付囑流通，剛開始佛陀親自出面，這個地方有兩品，一個是「如來神力品」，一個是「囑累品」。一個是佛陀顯神通，一個是佛陀殷重地付囑。這個就是付囑流通，佛陀親自出面來做一個總結。

第二個「約化他勸流通」。這個就是菩薩現身說法。這個地方有五品：「藥王菩薩本事品」、「妙音菩薩品」、「觀世音菩薩普門品」、「陀羅尼品」，還有「妙莊嚴王本事品」，這五品都是法身菩薩現身說法，來結勸我們去受持《法華經》。這個是約化他勸流通。

第三科是「約自行勸流通」。這只有一品，就是「普賢菩薩勸發品」，我們學了整個《法華經》的迹門智慧跟本門功德以後，我們怎麼修學呢？會歸到普賢菩薩的廣大行願，那種時空無盡的行願，當作我們學習的目標。

所以本品以下有八品，都是用功德來開顯智慧，叫做無言說法，佛菩薩的無言說法。前面的佛陀顯神通，放大光明，大地震動，所加被的是娑婆世界的與會大眾。到了本品佛陀又顯了另外一個神通，讓娑婆世界以外的十方世界的眾生，也能夠同時看到這些法會上的各種的神通變化。那這其中誰看到呢？

在十方世界，有凡夫眾生，或者天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等八部鬼神，以佛陀的神通力加持，都能夠看到娑婆世界的釋迦牟尼佛，還有在寶樹下的十方分身佛，還有多寶佛；也看到了法華會上無量無邊百千萬億的法身菩薩，還有佛陀四眾弟子，皆共圍繞釋迦牟尼佛。他們也看到了各種的光明跟大地的震動。所以這些人也是皆大歡喜，得未曾有。

這段古德解釋說，法華弘通，因緣殊勝，至此即將圓滿。這些十方眾生因為大乘善根不具足，不能夠參加這個盛會，所以佛陀以神通力使令他們能夠在遠方見聞，種下一個未來得度的因緣。他們見聞以後，就會歡喜、供養、讚歎等等，看下面就知道。

古德解釋這段說，你受持《法華經》就見佛，這個見就是相應。你受持《法華經》你就相應於法身；相應於法身，就相應於一切諸佛的應化身以及相應一切的佛法。因為你一切的佛、法都是從法身成就的，顯現出來的。

我們看六祖大師就知道了，就得到印證。六祖大師，你看他這一生，他一個字都不懂。但是善根跟文字相是沒有關係的，「諸佛義理，非關文字」。當然，你要是講他的本門，他過去一定學過《法華經》，否則根機不可能這麼利。你用《金剛經》的道理去問他，你用《法華經》的經文去問他，你就讀一遍給他聽，他聽完以後就把經文的義理解釋出來，他所解釋的跟古德祖師解釋的完全義理是相通的。所以，真正相應於法身的人，就能夠相應於一切的佛，也相應於一切的佛法，就這麼情況。

一切佛法就是迹、本二門。要麼就是權法，方便法門，先讓你成就安樂，又讓你成就解脫。因為「眾生沒在苦」，在痛苦當中你跟他講太深的法，他可能就沒有耐性了，所以先講權法。最後就回歸到一念心性了，一心三觀。因此，你通達迹門，一切佛法都通達。你通達本門，就開近顯遠，你知道應化身跟法身的關係，你也知道什麼是佛陀。

好了，你知道什麼是佛法，又知道什麼是佛陀，那你佛教界裡還有什麼不懂的？一個是「法」，一個「佛」。一個是因地的法門，一個是果地的功德。所以，你迹本二門都通達了，那一切佛法對你來說，自然通達。

當然了，你沒有學過佛法，就像蕩益大師跟六祖大師是有些差別。蕩益大師他們書讀得多的人，他講話的文詞特別優美，這一點不同。他講話那個文字相特別美好。六祖大師沒有讀過書，他那個文字相就會很直接，措辭稍微差一點，但是義理是一樣的，就差在這裡。

佛陀為什麼要顯神通而教化？

法華妙義，乃諸佛所證之中道實相，難信難解。欲令流通後世，必先啟信；欲令深信，須假神通威力。是故佛現放光、彈指、動地等神力，令見聞者，信深而知矚重，發心流通妙法。

《法華經》的妙義是三世諸佛所證的中道實相。中道實相，因地叫做「一心三觀」，果地叫做「清淨法身」。而這個道理不管是因、不管是果都是難信難解的。所以，要流通如此的妙法，一定要先有信心，光理解不夠，有信心才能夠產生強大的信心與願力。

那怎麼樣生起信心呢？就不是講話可以解決的，那就要顯神通了。所以佛陀放光、彈指，乃至於使令大地六種震動，主要以這三種神力，使令見聞者「信深」，產生堅定的信心，才能

夠感受到佛陀付囑的殷切，才能夠真正地發願流通妙法。

現在這個付囑流通是佛陀親自擔任的，有兩品：一個是「如來神力品」，是佛陀先顯神通來斷疑生信；到了下一品，「囑累品」，佛陀就出言來殷重地付囑菩薩要發願流通。所以這一品偏重在「斷疑生信」，下一品偏重在「發願流通」，就這個地方有所不同。

經文云：

爾時，千世界微塵等菩薩摩訶薩，從地踊出者，皆於佛前一心合掌，瞻仰尊顏，而白佛言：「世尊，我等於佛滅後，世尊分身所在國土滅度之處，當廣說此經。所以者何？我等亦自欲得是真、淨、大法，受持、讀、誦、解說、書寫而供養之。」

上面說佛命菩薩於此娑婆世界弘揚《法華經》；不但如此，每一分身佛於其教化的國土皆現滅度相，亦囑付其國土菩薩弘揚此經。以因緣來說，娑婆國土的菩薩重於此土弘經，十方佛世界的菩薩，於十方分身諸佛滅度後，亦於各世界弘揚此經。弘法不但是教人，真正的弘法是自己學什麼、弘什麼。弘法要弘自己所學才有力量。《華嚴經》善財童子五十三參，所參訪的每一位善知識都是自己學什麼弘什麼。自己所學所行的，就是所講的，所講的就是所學所行的，並非與自己無關，能說不能行的弘法是缺乏感召力的。

那這些菩薩是怎麼來呢？

從地踊出。我們知道，法華會上有的是本土的，比方說彌勒菩薩，這些是屬於本土的；有的是從地踊出的，就是過去佛陀教化的(從地踊出或他方來集)。而從地踊出的菩薩對本土菩薩來說相對資深，他們的修行階位也高，跟隨佛陀的時間也長，所以他們首先表態。

他們怎麼表態呢？站在佛前，「一心合掌，瞻仰尊顏」，就跟佛陀主動白告。這個時候佛陀還沒有顯神通，他們就主動表態了，說，我等於佛滅度後，乃至於包括世尊十方分身所在的國土，在十方分身的應身佛滅度之後，我等當廣說此經。

「所以者何？」因為，從自利的角度，我們也希望能夠在演說《法華經》的時候成就自己的「真淨大法」。因為《法華經》的範圍很廣，下至凡夫，上至等覺菩薩都要受持。當然，等覺菩薩受持他是「增道損生」。這是第一個，從自利的角度，我們自己也想要成就真淨大法。

第二個，我們也希望能夠弘傳《法華經》，使令大眾能夠受持、讀誦、解說、書寫，乃至於來供養《法華經》。這些從地踊出的菩薩是在整個法會當中最初表態的。

從地踊出諸大菩薩弘揚《法華經》，非但要教化眾生發菩提心，「自」己「亦」「欲得」此「真、淨、大法」。即是自利、利他的統一。這裡對法華法門用三字來表示——真、淨、大法；簡單地講，就稱為《妙法蓮華經》，即「妙法」，用一「妙」字；現在這裡用三個字，可以說是解說「妙」字，說明此法是「真法、淨法、大法」。「真法」，是不虛偽，真真實實，《涅槃經》常喻說，外道說法亦有目的，但其所得到的如水上泡，不實在的。

修小乘法者，表面看是究竟解脫、了生死，實如水底撈珠，沒有找到真正的如意寶珠，只得到相似的珠子，其實所得是假的，不是真正究竟。佛陀成佛的佛法，佛之知見，平等大慧，所證得究竟一切法門，才是真實法；不像世間虛偽不實，也不像小乘的相似而不究竟。

我等亦自欲得是真、淨、大法，受持、讀、誦、解說、書寫而供養之。

「淨法」：清淨之法。世間之法不究竟，不徹底，因一般眾生都與煩惱相應，處處能生起煩惱，這當然不清淨。眾生的身體是從淫欲煩惱而來的，有此身即有煩惱，有此身即能生起煩惱，所以都不清淨。外道修定，至非想非非想天，可以降伏部分煩惱，但未能斷根本煩惱，所以也是不清淨。小乘有智慧能斷煩惱障，但還有所知障未斷，只斷粗的，還有細的未斷，都未得清淨。真正到大乘菩薩所修之法，分分斷除煩惱，直至成佛，這方是最清淨法界，一切煩惱障、所知障種子習氣，一絲一毫都不再存在，得到究竟最極清淨。所以佛所得成佛之法，叫做「淨法」。

「大法」：在眾生心中所想，是對小名大的大(相對性)，可是，這不是真大。大之外還有小，小不在大之中，這種相對的不是大。法華會上會權歸實，無方便善巧不是真實，會一切應化為真實法身，一切無非法身妙用，這是絕對大，超越大小，含容一切，盡虛空，遍法界，這是「大法」。

「真、淨、大法」是究竟佛果，《法華經》所說的一乘法身，是真，是淨，是大。如果裡面帶一點不真、不淨，或不是絕對大，也就不妙了。所以說「妙法」實則是「真法、淨法、大法」。菩薩為什麼要弘揚《法華經》呢？因為自己欲得此真、淨、大法，也就是得佛知見、得佛法身，所以自己「受持、讀、誦、解說、書寫」、「供養」《法華經》，以此自行，亦以此教他。從地踊出諸大菩薩發願弘此經，為以後弘揚佛法者作榜樣、軌則。只是學而不弘，是小乘狹隘的心量；只弘而不學，能說不能行，不是自己受用的，也不是真正弘法。

經文云：

世尊於一切眾前，現大神力出廣長舌上至梵世，一切毛孔放於無量無數色光，皆悉遍照十方世界。眾寶樹下、師子座上諸佛，亦復如是，出廣長舌，放無量光。

釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時，滿百千歲，然後還攝舌相。一時警欬、俱共彈指，是二音聲，遍至十方諸佛世界。地皆六種震動。

現神力當中，首先有兩種——出廣長舌與放光。《阿彌陀經》中說佛出廣長舌相；什麼是出廣長舌相？原來佛三十二相中有一相，是廣長舌相，舌頭很薄而長。中國人亦傳說舌頭能舐鼻子，是貴相；其實這還差得很，化身佛的舌頭又廣又長，可以舐至髮際。

廣長舌有修得、報得。前生善因緣，說話決定，誠實不虛偽，今生得廣長舌相，是誠信之報，這是報得。印度有種瑜伽師，修瑜伽術，年輕時即開始修法，使舌頭慢慢薄，慢慢長，修瑜伽術的人，可以使身體形態產生變化的，這是修得。佛一切誠實，從不虛妄，所以報得廣長舌，這是指化身，只能伸至面門或髮際。《阿彌陀經》中說，六方諸佛出廣長舌，遍覆三千大千世界，這是約普遍義說。

本品中說佛「出廣長舌上至梵世」，這都是佛廣長舌的神通力，或報身佛所現之相。佛現此神通出廣長舌，是為了證明佛所說不虛妄。在佛的故事中載：佛一次出外托鉢，空鉢而回，一為人傭工的老貧婦，以自己僅有的洗鍋殘飯供養佛。佛即讚歎她得大功德。當時旁邊有一婆羅門不信，佛即出廣長舌相，然後問婆羅門：廣長舌代表甚麼？婆羅門說證明所言不虛。佛現在亦為了證明法華經真實不虛，令大眾弘揚，故出廣長舌相。

佛的「一切毛孔放光」；佛有常光相，佛身四面都有圓光，這是平常都有的；佛現神通時，全身毛孔都放光，光的顏色很多，「遍照十方世界」。現在很多人對這點不瞭解，實在眾生每人都有光，只要心中清淨，自然有光相現前(幾年前就已經有人用氣場分析儀拍下人體周圍的各種光，不同情緒時發不同光色)。佛頭上常有圓光，現在人畫佛像，頭上也畫一圓光，並非為了好看，而佛身相是有光的。佛的光有五色，我們看法會中所樹立佛教的教旗亦五色，即是取此義。

「釋迦佛及寶樹下」的分身「諸佛現神力時」，出廣長舌相，放無量光明，其時間「滿百千歲」，「然後」收回「舌相」，光明仍然遍照一切，諸佛還攝舌相之時，同時發出一聲咳嗽，一同「彈指」，這兩種聲音，於無量諸佛「共」同發出，「音聲」甚大，「遍至十方諸佛世界」。於佛法中，一「警欬」，一彈指都是有意義的。彈指是警覺，說法時在某部分應特別注意者，即彈指；辯論時(在西藏還有如此)也要彈指。現在說甚深義，警覺大眾令起注意，所以彈指。中國法師講經是端坐不動的。西藏的喇嘛有印度習慣，說法時常警欬彈指。民國二十五年時，政府請了一位西藏喇嘛在某大學當教授，講課中間，不時警欬與彈指，已成了習慣。現在這兩種聲音，是為了引起大眾注意。經中說「諸佛現神力滿百千歲」，時間甚久，但以如來神力故，使眾生不覺甚久。

一般來說，佛陀的放光表達的是智慧，因為智慧破除黑暗。但是我們很少看到佛陀是用毛孔放光的。你比方《楞嚴經》佛陀是頭頂放光，有一些是白毫放光或者胸前卍字放光，可能就是身體的某一個部分。只有《法華經》的這個流通分的時候是毛細孔放光。那麼這是表示什麼意思呢？

蕩益大師說，這表示放一切光，照一切土。也就是說，佛陀這個真如實相的光明，是沒有死角的。這個世間上沒有一個黑暗的地方，全部照得到。那表示佛陀的智慧是周徧性、圓融性的。

這什麼意思啊？就是你從初學《法華經》開始，你一個生死凡夫，你當然從一念隨喜修起。因為我其他的沒辦法修，我就是想辦法去隨順它，我歡喜它，就這麼一個(前品講過的)一念隨喜。那以一念隨喜，你的智慧跟佛陀究竟的智慧是平等不二的，就所謂的「六而常即，即而常六」，只是說淺深不同。我們現在是名字位的佛陀智慧，佛陀是「究竟即」的智慧(六即佛請閱教觀綱宗)。但是這個智慧，其實本質是一樣。

比方說，我們現在是生死凡夫，我業障很重，我去拜懺。我拜懺的時候，我學了《法華經》，我當然不能從因緣觀去拜。從因緣觀去拜，想滅掉無量無邊的罪業，這樣子我拜到什麼時候啊？你不能夠從因緣上說，你造罪造了無量無邊，卻要把這無量劫來造的罪業在今生要拜完，不可能。但是你要從理觀，把所有的罪業拉到一念心性，然後啟動你的一心三觀，即空即假即中。從即空的角度，離相的角度，我的清淨心本來沒有罪業，這很重要！本來沒有罪業。第二個，從即假。這個罪業是唯心所現的，它是一個假名假相而已。所以「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」，只要我心不再造作，我不再熏習它，這個業就沉澱下來，就即假。所以，你是一個生死凡夫，你操作的智慧跟佛陀智慧是一樣。你看佛陀，他的種種的三昧神通，無量的百千陀羅尼門，他也是操作一心三觀。他操作的方法，就跟你在拜懺的操作方法模式完全一樣。當然，佛陀操作一心三觀比我們自在圓滿多了，但是你不能忽略，本質是一樣。

就像《六祖壇經》所說：「有“我”罪即生」，因為有我執的顛倒，覆蓋我們的真心，所以才會造惡。對治的方法就是「還須識妄，本性無生」。還從根本上看，罪業的本質就是這念妄

心。觀察這念妄心是虛妄不實的，因此由這念妄心所造的罪業，也是虛妄不實的。因緣果報中，因是虛妄不實的幻境，所以果報也必然是虛妄不實的幻境，就是理懺的原理。

說「我」在觀察，「我」在造罪，那「我」在哪裡？可以這樣思維，過去心有我嗎？沒有，因為過去心一剎那就消失，蹤跡不可得。所以過去心當中，是沒有一個真實的我存在。現在這個剎那的心中有我嗎？也沒有！因為現在這顆心，一剎那就變成了過去，所以說現在心中也沒有我。未來心當中有我嗎？未來心只是一個概念，還沒有真正的生起，所以這當中沒有我的存在。所謂「我」這個主體，必須具足「常、一、主宰」的特性，也就是「常」—恒常住；「一」—不變異；「主宰」—不假借任何因緣，自己就能夠獨立顯現，叫做「我」。我們總會認為，在我的心中有一個堅定的主體叫做我，比如我在這裡講話，雖然知道聽講話的這顆心剎那剎那生滅，但在這中間，有一個不生不滅的主體叫做我，這是凡夫眾生的慣性思惟。

但是我們剛才觀察，過去心、現在心、未來心，都沒有一個真實的我存在。或者是從自生、他生、共生、無因緣生的觀察，或者是內、外、中間等等觀察，這個「我」實際就只是一個虛幻而錯誤的概念罷了！

另外一個方法是觀察罪業本身是無生的，比如說我今天拿著刀殺這只雞，所以我造了殺罪。來看殺雞這個罪的構成：我有殺心、有手、手上的刀，還有雞，乃至殺雞的行為，這一些和合在一起，才構成了「殺雞」這個罪業。

但是分別觀察，殺雞這個罪業是從哪裡生起的呢？是從我這顆心生起的嗎？當然不是，沒有刀沒有雞，就構不成殺業。由我的手生起嗎？也不是。由刀生起嗎？不是。由雞生起嗎？也不是。只有由我的心、我的手、刀還有雞、殺雞的行為，這些法和合在一起，才構成了所謂殺生的這個罪業。所以它是由四個法，因緣假合而成，這四個法當中的每一個法，都不能單獨構成殺罪。這是從罪業上來觀察，殺罪的真實性不可得，這是第二個方法。

觀察造罪的這念心不可得，或者直接觀察罪也不可得，都是能觀的智慧。

「念念分心，業隨迷遣」。「念念分心」-分辨這念心，也就是念念觀照能造罪的這念心不可得，則「業隨迷遣」，業是妄業。隨著這念虛妄心的破除，虛妄的罪業也就慢慢地被破除，這就是理懺。

要修理懺，必須有經典的理論依據，還有善知識的引導，這兩個和合之下，對般若空性的理論比較熟悉了，才可以修理懺。如果沒有善知識的引導，也沒有般若經論的學習，而去修理懺，基本上就是在打妄想。但如果條件具足而修理懺的話，滅罪的功德確實是很強大的。

蕩益大師把理懺比喻成「如翻大地，草木皆枯」，事懺雖然是把草木拔起來，但根還在，春風吹又生。理懺就是把大地整個翻起來，使草根露出來，雜草就自然地枯竭。

理懺和事懺的差別，事懺中有能所的對待，有能拜懺的我，有所懺悔的罪業，這樣雖然也能滅罪，但它滅罪的力量有限，只是把惡業的種子中，未來能感召到三惡道果報的勢力消滅掉，但罪業種子並沒有完全淨除。而理懺是把惡業的種子連根拔起，從本質上破壞掉，這就是事懺跟理懺的區別。

理懺要觀察空性，我不可得，法不可得，所以罪也不可得。不過在修理懺的時候，要注意觀一切法不可得時，不是沒有法，這是一個很重要的觀念。罪不可得，不等於沒有罪。

比如晚上做夢，夢見被老虎追殺，夢醒之後，夢中的我和夢中的老虎都不可得。但並不是說，夢中老虎還有我的作用，是不存在的，這個作用是存在的。又比如我們在夢境中，與所愛的人悲歡離合，我們心中因此會產生種種痛苦，雖然這種痛苦是如夢如幻，但如夢如幻的痛苦，並不代表它沒有作用。所以說罪不可得，是說它的真實性不可得，但它的作用還是有

的，有罪業就會感召到三惡道，痛苦果報的作用。

所以本身般若智慧如果不夠，又沒有善知識的引導，把這個不可得變成沒有，甚至對罪業沒有恐懼心、慚愧心，那這時就會出大錯了。

因為從緣起中見到空性，空性與緣起本就不二。所以能見到空性，也必然見到緣起，更能深信因果緣起不虛。就像初果須陀洹，因為見到了空性，所以同時也成就了「四不壞信」，對三寶以及戒法的信心至死不渝。所以說你如果修理觀時發現，自己的懺悔心和慚愧心越來越薄弱，那就代表你的理觀絕對是錯誤的，還是先終止修理懺吧！像一些狂禪，或者是理觀錯誤的人，越修理觀越覺得造罪無所謂，就胡搞瞎搞，反正罪不可得，地獄也不可得，不用擔心。有這種心態，就說明理觀錯誤，千萬別再修了。凡是大徹大悟的古德們，他們的懺悔心、殷重心，都遠遠地超過我們。因為他們能夠見到空性，也就見到了緣起，知道性空緣起，這是絕對不虛的。

我們有時會心存僥倖，覺得有的人造罪業，好像也沒有報應，有意無意地會存著此心。但古德他們見到了性空緣起，所以深信因果絲毫不爽，心裡不存在一絲一毫的僥倖，對於懺悔的事情也殷重得多。所以說理懺，需要「理據智利」。智慧是勇猛有力的，這個事情是不能妄自承擔的。

如果我們沒有這猛力的智慧，可以先從事懺下手。業力有輕有重，有定業和不定業的差別，通過事懺之後，會有轉變。「或有轉報，或有輕受」，轉報，就是把罪轉掉，不受了；輕受，就是說雖然沒有把惡業完全轉掉，但結果卻是重罪輕報，本來是地獄的罪業，通過今生受些災難和痛苦，把它轉掉。

比如說今天要殺一隻雞來吃，在殺它之前，想像雞的味道有多麼地好，就很想殺（方便時）。在殺它的時候想到它的肉是多麼地鮮美，迫不急待地想殺它，殺的時候很快樂（根本時）。把它殺了吃掉以後，還不斷地回味那個肉是多麼地鮮美、多麼地嫩，不斷地快樂回味（成已時）。這就是三時都有煩惱心，而且都是重心，這樣就構成了定業，也就決定受報。但是通過事懺之後，能夠轉重為輕。就是說可以把這種原本地獄道的罪業，轉成人道中，透過生病、車禍等小小的痛苦，把它轉掉，這是時報俱定的情況。

那事懺跟理懺怎麼配合。基本原則是，如果對空性的道理還不是很瞭解，那還是先以事懺為主。等到掌握空性的道理之後，就可以配合理懺。

另外根據《雜心論》：「若樂罪時須修事懺，若樂福時須修理懺」。這是什麼意思呢？若歡喜造罪的人，也就是煩惱、習氣特別粗重，好樂造罪的人，若要修理懺根本談不上，因為要是空性的智慧，就不會歡喜造罪了。所以這種人就得專修事懺。

相對來說，若樂福時，歡喜修福，喜歡佛法、並能積極地積資懺淨，因此煩惱相對輕得多，空性的智慧能夠在他的心中顯現者可以配合修理懺。因此我們基本上都是先修事懺，等煩惱、業障漸漸淡薄，並且有般若空慧的基礎後，再畫龍點睛，學習理懺。在點睛之前必須先畫龍，畫龍就是修事懺。所以說事懺是基礎，有這個基礎再修理懺。

同時在修事懺的時候，要有殷重的慚愧心、懺悔心。在修理懺時，慚愧心、懺悔心將更加殷重，這是修懺的基礎要素。

這就是為什麼權法的智慧不一樣。比方說你修空觀、修無常觀。你修無常觀對治煩惱，那對不起，你今天要修淨土，你這無常觀就沒有用了。你不能用無常觀去看淨土，這淨土一看就沒有價值了。極樂世界七寶池八功德水，無常故苦，苦即無我，無我故空。你不能這麼去看淨土。

所以，你修空觀的人，你變成要很多套模式。我在修出離心，我就修無常觀；我現在修淨

土，我就改成修假觀。所以，你如果不修一心三觀，你就要修很多套智慧，當你要斷惡的時候修一套，你要修善的時候修一套。《法華經》不用，你把一心三觀學會了，一切的斷惡修善，包括往生，包括成佛，全部都用得到，放諸四海皆准，都是圓頓。

所以，為什麼佛陀的智慧可以從毛細孔放光？就是他這個光明普遍涵蓋，沒有死角，任何法門都可以跟它對接，這就是佛陀智慧圓滿的地方。這個地方講到因地的智慧，放大光明。

經文云：

爾時，佛告上行等菩薩大眾：「諸佛神力如是，無量無邊、不可思議，若我以是神力，於無量無邊百千萬億阿僧祇劫，為囑累故，說此經功德，猶不能盡。以要言之，如來一切所有之法、如來一切自在神力、如來一切祕要之藏、如來一切甚深之事，皆於此經宣示顯說。……皆應起塔供養。」

佛說此經功德，囑累菩薩弘揚。囑累即囑付，將弘揚法華的擔子付託，令負起此弘揚的責任。此經的功德雖然無量無邊不可思議，說不能盡；然簡要而說有四句，即是經文中的「如來一切所有之法、如來一切自在神力、如來一切祕要之藏、如來一切甚深之事」。法華一要義，可以概括於此四句中。換言之，此四句可以統攝佛位上一切法，把佛所有究竟圓滿，成佛種種方便善巧，修學成佛種種法門包括在內。《法華經》的甚深，是對如來無邊功德說得最清楚、最徹底。

「如來一切所有之法」：成佛之後，佛有能證能得，佛得到無量無邊功德佛果，一切的智慧、慈悲、方便善巧等法，一切清淨功德法。平常說法與法身有不同。法身是一切白法所成身，無邊清淨功德所成就之身，即是法身。如來的一切法，即如來於「法華經」第一卷中讚歎佛甚深智慧、無邊功德等。

「如來一切自在神力」：這特別約佛身而說。佛的法身，隨眾生感應而現種種應化，一身現無量身，於一切處現種種神通教化眾生，都是佛果位上種種神力。

「如來一切祕要之藏」：祕要，即如說一切眾生皆成佛之法，過去見眾生根機不夠，到最後才說。上面說過種種譬喻：如轉輪聖王犒勞士軍，到最後才送寶珠。如來祕要功德之藏，也不是隨便說的。

「如來一切甚深之事」：約佛一切功德種種甚深而說，佛果位上一切功德莫不包含，無論約身、約教、約一切功德，此經中最徹底、最究竟、最扼要的表現此義。將《法華經》與其他大乘經比較，才知道《法華經》所說最徹底、明朗。總言之，佛果位上一切功德皆於此顯示出來。

這裡說有《法華經》處，即如有佛於此成道、說法、涅槃。不管在何處，皆應起塔供養，一如供佛。「塔」，印度有三大塔：一、菩提伽耶「佛成道塔」。二、是鹿野苑「說法塔」。三、是拘尸那雙樹下佛「涅槃塔」。後來加上藍毘尼園「佛誕生塔」，共為四大塔。於印度聖跡中，這四大塔最有名。《法華經》亦是說明佛成道、說法、涅槃處的重要，應建塔供養。

「爾時」，佛陀告訴上行菩薩（上行菩薩就是從地踊出的四大為首的弟子的其中一個），他說，諸佛的神通力，如是無量無邊，不可思議。就像你們前面看到的，口出廣長舌相，身放無量光，大地六種震動，乃至於把十方世界整合成一個佛土。我的神通力雖然是不可思議，

但是，假若我用如是不可思議的神通力，以無量無邊百千萬億劫的時間，為了要付囑交代，勸大家受持《法華經》而演說這個受持《法華經》的功德，也是不可窮盡的。

為什麼我們把《法華經》讀一遍這個功德就不可思議？蕩益大師用一句話做一個總結，就很清楚。他說，因為你受持《法華經》，叫「萬善同歸，皆含佛果」。你不要以為你在讀的只是文字相。諸位！如果你真正明白道理的人去讀《法華經》，那叫做一個轉法輪，這個文字相是會啟動你的內在的清淨心跟菩提願，每一個字都能夠轉你心中的法輪。所以萬善同歸，就是這一切的文字的善法，都能夠會歸到一念心性。《法華經》的特點就是因果同時，就像蓮花一樣，你蓮花含苞待放的時候，它有花的同時，花苞裡面就有蓮子。就是說，你誦一次《法華經》，你就跟諸佛的法身有一分的相應，就是這樣子，「萬善同歸，皆含佛果」。

什麼叫佛果？佛陀的果地功德就是法身。好，既然法身的功德不可思議，那你就算是百千萬億億億分之一的相應，那也不可思議。因為你跟不可思議的法身相應，所以你的功德也不可思議，這是沒辦法去計算的。因為你未來的成佛就是靠你最初的這一念的受持、讀誦開始啟動的。

關鍵是，這個善根只有加法，沒有減法，它不會退轉。就是說，你今天去布施，這個布施功德可能也就在這幾生，你把福報花完就沒有了。但是你誦了《法華經》，好了，你這部《法華經》的力量它就永遠存在了。你到天上去，它跟你到天上去；你到人間，跟你到人間。就是說，《法華經》的善根，它直接進入真如本性，它只有加法，沒有減法，它不可能減少。所以你的善根力量就是，你未來只有在這個基礎之上不斷地聽聞，增進。而且，《法華經》它還有一個好處，讓你值遇諸佛。在「常不輕菩薩品」講，你受持《法華經》的人跟沒有受持《法華經》的最大差別，就是你容易遇到佛陀出世，因為你是佛陀的兒子。這個地方因緣有親疏遠近之別。你不誦《法華經》，你是個外子。所以這地方不一樣。所以，佛陀即便是以廣大的神通力，也不能夠敘述受持《法華經》的功德，就這麼一個情況。

經文云：

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

諸佛救世者，住於大神通，為悅眾生故，現無量神力，

舌相至梵天，身放無數光，為求佛道者，現此希有事。

諸佛警欬聲，及彈指之聲，周聞十方國，地皆六種動。

.....

是故有智者，聞此功德利，於我滅度後，應受持斯經，

是人於佛道，決定無有疑。

身為凡夫，如果你不修一心三觀，你的修行是片段的。你看你一天天，早上去做義工修福報；中午睡醒拜一部八十八佛，拜懺；到晚上讀一部《阿彌陀經》，念個佛號，你這個修行叫做多元片段。因為你每一個法門都沒有會歸到心性，只是用當下的這一念生滅心。你用布施的心去做義工，回到家用懺悔的心拜懺，到晚上用念佛的心來念佛，所以你都是用表層的生滅心去修行，你沒有把它回歸到深層的一念心性。

那這有什麼問題呢？你這種善根是容易退轉的，因為你這個根沒有紮到實際理地，你這個根在這個土地上種得很淺。可能兩生三生以後，你這個修行的善根——尤其是福報大的時候，一個人善根最容易退轉就是福報大的時候，因為那個福報會刺激你的六根向外攀緣而造不善業。這種就是福報大，生死業就容易大。

那你如果修《法華經》就不一樣，《法華經》是法法消歸心性。你早上做義工，你是依止清淨心菩提願做義工；你拜八十八佛，也是用清淨心菩提願；回來念佛，也是清淨心菩提願。所以它形成一個怎麼樣？「無不還歸此法界，無不從此法界流」，它形成一種善根的循環力。這種善根不容易退轉，因為你的所有的善法是直接地紮進去大地的深處，這種善根不會退轉的。

所以這個地方是很重要！就是《法華經》的特點來自於它的總持的力量，它可以把一切法總持而會歸到心性，然後就是用一切法去加強你的清淨心菩提願；然後用清淨心菩提願再去產生一個善法……就形成一個善的循環。事修幫助理觀，理觀又幫助事修，你這個善根怎麼會退呢？所以你來生會繼續往前走。

所以這個就是所謂的十方世界的國土整合成一心真如，整合成一個佛土。到此佛陀的神通就圓滿了，就是把《法華經》的因地、果地，最後一心真如統攝因果，都顯現完了。下面佛陀就要結勸了。

結勸：

我們前面學了這麼多，我們看「如來壽量品」，佛陀是怎麼成佛的？為什麼他成佛了？大家都在修行，為什麼有些人成就天人，有人成就阿羅漢，而佛陀成佛了？因為他破無明證法身，阿羅漢沒辦法破無明證法身。

我們看上面說的「隨喜功德品」就很清楚，隨喜品是整個五品的最初，佛陀禁止你這個在隨喜、讀誦的初心的菩薩去做太多的事修，因為你妨修你的正道。就是，當你是生死凡夫的時候，其實你最重要的工作就是成就法身，沒有比這個更重要的。

那你說，我有很多理想抱負。你不要著急，你成就法身以後，你有大把的時間去做種種的示現。你要示現一隻大螞蟻，帶著那些小螞蟻來修行，都可以。你要變成人，你要到天上去，都可以。你的理想抱負，只要你有法身，你就叫做普門示現。那個就是你事修的啟動的開始，也是你菩提願實踐的開始。所以重點在於，根本就是成就法身。而這個法身，你一定要掌握怎麼修一心三觀。

諸位！如果到現在你還不知道怎麼操作一心三觀，那你這個《法華經》就不知道怎麼修下去了。這是妙體，這個是根本。你所有的拜懺、持戒都是一個助緣，就是讓這個理觀去破無明證法身，這妙體是一個根本。所以這個地方的妙體是最關鍵的。

《法華經》是所有修行的道場，也是拜懺的道場。你拜懺的時候，難道你不把罪業拉到一念心性來修正觀嗎？

它也是往生的道場。你臨命終的時候，我們臨終的正念，我們不可能成就事修的清淨。事修的清淨那是不可能，你不可能修到一點妄想都沒有，不可能的，還是有妄想，那為什麼他能夠保持正念，你保持不了正念呢？就是理觀，就是誰能夠不隨妄轉。

就是說，臨命終的時候每一個人打很多妄想，一定都很多妄想的，但是有些人走得過去，有些人走不過去，就這樣子。不是說，欸，這個人往生了，他臨終一點妄想都沒有。不可能的。凡夫不可能不打妄想，這個不合乎真實相。你除非是阿羅漢，他的見思煩惱全部脫落了。我們一個帶業往生的怎麼不打妄想呢？

但是，他打妄想，他怎麼不受影響呢？他是有理觀智慧，他安住清淨心，他從清淨心看妄想，如夢如幻。你不要管它就好。印光大師常常講，「心常覺照，不隨妄轉」。

妄想是這樣子，你把它當真，它果然就力量很大；你看它如夢如幻，它果然就如夢如幻。它就這麼回事。重點是你怎麼看待這個妄想，而不是妄想本身。就是，妄想對你的影響力是你決定的。你說，唉！這個妄想不行，我一定要處理，那這個妄想就主導你；你說這個妄想不要處理，師父也說不要處理，妄想只能放下，你就過去了。

所以，重點不是妄想，重點是你怎麼看待妄想。這個關鍵，這是考驗你智慧的時候。所以說，你修《法華經》，它是你拜懺的道場，你拜懺用得到它。你往生也用得到它，你到了極樂世界還用得到它，你成佛也用得到它。

你學了《法華經》以後，你可以說一勞永逸，你從現在到成佛以後，全部用得到它，都不用改變法門。從你現在開始，業障凡夫，到你往生以後，到你成就初地，到你未來要普門示現，你還得用一心三觀來普門示現。最後你度化眾生，你還是要把你以前學的一心三觀的東西拿出來，即空即假即中，才有辦法現身說法，你用空性不行的。所以它是整個成佛的道場、說法的道場、般涅槃的道場，當然也是往生的道場。

諸位！大乘的善根最關鍵的就是信根，而也是最難的，這一關是最難突破。因為你所有善根裡面，信、進、念、定、慧，你第一關是最難突破的。因為大乘佛法都是不思議境，淨土宗也是一樣。因為你信心具足，你就開始會精進了。你知道這件事很重要，你生命短暫，好不容易遇到《法華經》，你當然是抓緊時間讀一篇、讀一品，就是把自己的一心三觀加強一分的力量，對你未來的修行是很有意義，這就是儲存一種強大的力量。所以信根就會產生精進，精進多了就產生正念、正定，最後無漏的智慧就出現了。而你要成就信心，就讀誦《法華經》。就是你要受持斯經，「是人於佛道，決定無有疑」。

成佛之道，你如果不瞭解這個真妄不二，你就沒有辦法成佛了。就是「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」，這是非常關鍵的信根。如果你不相信妄想的本質是真心，你就沒辦法成佛了。因為你不瞭解真妄不二，那你能夠做的就是要把妄想消滅，就跟阿羅漢一樣把妄想消滅。也沒錯，妄想滅了你內心寂靜了。但是你那個寂靜不是真實的寂靜，那叫一灘死水，你折損了菩提性，這個是不正常的方法。所以，你能夠成佛，來自於真妄不二。

《法華經》它不僅是牽涉到大乘善根，它還牽涉到你往生的淨土善根。凡是不思議境的，都是要從自他不二建立起來。否則，你自己講信心，我看你的內心都很虛，你講的都不踏實。因為你沒有理論基礎，那這樣的信心就有問題。所以諸位！你受持《法華經》，你的成佛的善根，你往生的善根，這兩種善根一次完成。所以這個地方佛說「於我滅度後，應受持斯經。是人於佛道，決定無有疑」，是這麼一個情況。

我們看，藏通別圓四教都必須要操作空性涅槃，沒有例外，只是他們操作的方法技巧圓教最圓滿。因為圓教一開始就知道這個如夢如幻，所以，他用如夢如幻的城來抵抗如夢如幻的生死。這個就是化城的意思。整個菩薩道一定要先解脫，先經過解脫道再經過菩提道，沒有例外。這個叫三乘共坐解脫床。

三世諸佛出世一定要講《法華經》，否則他前面的方便門沒辦法收尾。就是說，佛陀為什麼在過程中會講這部經、這部經、這部經……而最後一定要講《法華經》做收尾？他如果不講《法華經》收尾，那就像本經說的，佛陀落入慳貪，佛陀沒有把最好的東西給眾生，而且對前面所開的方便門——為什麼要這樣做？沒有辦法做一個交代。所以，一期的化導，一定要會入法華，這個時候理觀事修圓滿。蓮花的譬喻的道理就在這裡。就是說，所有的修行，都一

定有蓮花跟蓮子——理觀、事修，這樣才圓滿。

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；滿益智旭法師等。

法華勝境