

第二十四殿-妙音菩薩品

開示:

法句經有「**少學寡聞者，生長如牡牛，唯增長筋肉，而不增智慧。**」就是說孤陋寡聞的愚痴之人，外表看起來猶如公牛一般雄壯，但是滋長的只是筋肉，智慧方面一點也不見增長。

佛法的根本內涵，不在於神通變化，這跟解脫生死沒有關係。如果不能覺悟，心中還有愛取煩惱，顛顛倒倒，則神通變化不是大乘正楷，關鍵點是要明白佛法的道理。所以這裡講「非大乘決無出世的正楷」。修行，一定要掌握解脫因緣—為什麼能得解脫？這個軌則要掌握到，而不是靠外在的神通變化，唯有智慧能引導我們的修行，朝向解脫的方向去。

正法念處經有：**「樂遊人間，捨道入俗，求相似樂。惡鬼飢苦，地獄苦遍，云何聞法。以柔軟心，離一切垢，涅槃解脫，猶如在手。」**

我們在輪迴當中每一次得到生命的時候，我們的心是不安住的，我們面對生命不是用清淨心來面對，我們是用攀緣心-有所得的攀緣心，這個攀緣心就有問題：

首先是「感受」的問題：我們面對人事的時候，第一個會產生快樂與痛苦的感受，這感受是很簡單的，因為它是一種業力的顯現。你過去跟他是結善緣，他會給你快樂；你過去跟他結的是惡緣，他自然是給你痛苦。這個本來很合理的，但是我們凡夫面對這個感受的時候，他會打妄想--喜歡快樂，厭惡痛苦；他打各式各樣的妄想，那麼就把這個感受的力量無限地擴大。本來這個感受只是瞬間而已，但是，這個感受透過我們妄想的加持以後，它的時間、空間就不斷地擴展、延長。這個妄想跟感受結在一起，時間久了以後，就變成了一種相續心、一種執著，你就抓著不放。從此以後，這個影像在我們的心中就揮之不去。

鏡子本來是沒有灰塵的，就算偶然會飄來一個灰塵，這個灰塵是生滅的，當我們把這個灰塵抓住不放的時候，我們從此以後就失去了鏡子，因為我們只看到灰塵，我們只看到生命當中某一個單一現象的影像，就這樣我們每一期生命當中或多或少都收集很多的影像。累積到今世，我們內心已經不再清淨，失去了本來面目，取而代之的是一種自我意識。就是你有你的個性，他有他的性格。

這個問題就是說，在一念心性即空的真理當中，我們違背了一念心性本來清淨的真理，我們自己在清淨當中捏造很多的我相、人相、眾生相的執著，我們背離了一念心性本來清淨的真理。

「受」是我們這念心跟境界接觸時，會出現一種感受，可能是苦受，也可能是樂受、或是不苦不樂的捨受。而我們凡夫對於娑婆世界，還有很多的貪愛，這是怎麼生起的呢？就是在受用的時候生起貪愛。是受用什麼呢？主要是受用正報的果報體，當然依報也算是，但畢竟依

報是比較疏遠的因緣。我們以不淨觀，來對治對「所受用」的貪愛，現在更深入去找「能受用」者，也應該要對治。

所謂「能受用」一對受的貪愛，是怎麼回事呢？好比喜歡睡覺的人，打板的時候，總是希望再多睡五分鐘。其實，他不是想要多睡五分鐘，而是喜歡在溫暖的被窩裡面，多睡五分鐘的樂受；如果睡得太多，樂受消失了，就不想再睡了。所以不是想睡，而是想跟棉被接觸的那一份樂受，能相續下去。前面是對治「所受用」的色身，這是對治「能受用」的受，叫做觀受是苦，用苦諦的智慧，來對治受的愛取，是這個意思。

所謂因緣果報，當然業感有快樂的果報，也有痛苦的果報，這當中沒有一個主宰者，都是隨業力剎那剎那變化，完全是生滅遷流的。其實行苦很微細，剛開始也不容易觀察出來，總之我們知道受的本身是剎那剎那變化，不是恒常不變異，這叫行苦。為什麼將生滅變異安立為苦呢？因為我們凡夫的心情，是希望穩定的，沒有人願意活在動盪中，這樣的變化，違背我們凡夫追求安定的本性，所以說是一種苦。不用經歷痛苦，變化的本身就是一種苦，叫行苦。

智慧有兩種，一種是因地的智慧，一個是果地的智慧，這兩種智慧最大的差別就是它所依止的根本不一樣。

比方說你去佛堂，把《法華經》打開來，你學習過《法華經》一心三觀的道理，所以你開始誦《法華經》。誦著誦著...你就能夠由文字般若轉成觀照般若，由觀照般若生起實相般若，你也能夠有少分的相應。那你是不是在修智慧呢？也是在修智慧。

但是你的智慧是在無明妄想的基礎之下生起的智慧，你這個智慧裡面帶有業障，所以我們一般因地的修智慧是在破障用的，自受用的；我們凡夫的智慧不能去加持別人，至少目前不可能。就是凡夫的智慧只能自受用，就內心世界破除你的妄想，讓你的心慢慢地趨向於清淨，就這個功能。

但是，法身菩薩的智慧那可不一樣了，法身菩薩的智慧不是從無明妄想發動的，它是從一念的清淨心發出來的。那種智慧叫做什麼？叫做三昧力、神通力，那是自在的。上一品的「藥王菩薩品」、這一品的「妙音菩薩品」、下一品的「觀音菩薩普門品」跟最後一品的「普賢菩薩勸發品」都是法身菩薩的三昧力、神通力、自在力的顯發。

舉一個例子，比方說我們下一品會講到「觀世音菩薩普門品」，觀世音菩薩發個願說，無論哪一個人在痛苦的時候，一心稱念「南無觀世音菩薩---南無大悲觀世音菩薩」，你這麼一稱念，你就能夠消災免難，他是發這個願的。

當然了，你也可以發願，你說，我也發個願：誰稱念我的名號，也可以消災免難，當然這個願也是一個願，但是你發這個願沒有用的，別人稱你的名號一點效果都沒有。但是你稱念觀世音菩薩的聖號，他所發的願是能夠心想事成、尋聲救苦。為什麼？因為他的願是法身的功德發動的，而我們的願是無明妄想發動的，這兩個有「自在」跟「不自在」的差別。

佛在世的時候，有一天帶著阿難尊者去托鉢，到了一條貧民窟的小巷子，有一個身相醜陋、很臭穢的老婦人走出來，看到佛陀，生起大歡喜心，向前要來抱佛。阿難尊者就擋在前面，說：不可以，妳的身體那麼髒，怎麼能抱佛呢？佛陀叫阿難尊者暫時離開，讓這個老婦人抱。這個老婦人抱了佛陀之後，很高興就離開了。阿難尊者就問佛說：「為什麼這個老婦人會想抱你呢？」佛陀說：「這個老婦人，在我過去行菩薩道時，她連續五百世曾做我的母親」。當佛的母親功德很大，那這個老婦人怎麼會是這種境界呢？佛陀就說：「她多生障礙我出家，所以得到這樣的果報；因為障礙別人出家修行的原因，而墮到三惡道去；三惡道的果報解脫之後，感得人身常受醜陋和卑賤的果報」。

看到這篇故事，會給我們一個很深的啟示：這個老婦人，她的兒子已經成佛了，而且她在過去生中，曾五百世做佛的母親，但是如果她的思想沒改變，佛陀也沒辦法！是心作佛，是心是佛；是心作地獄，是心是地獄。就是說：一個人的果報，是由內心的思想來決定的，而不是佛陀要給我們什麼、我們就有什麼，佛陀也不能違背緣起法！佛陀只能為我們創造因緣，讓我們對三寶生起歡喜心—好比遇上佛生起歡喜心、抱抱佛，在這當中就開始栽培善根了。只要我們對三寶生起歡喜的想法，我們的罪業也就開始改變了，是這樣改變的。有什麼樣的思想，就會創造什麼果報來；一切法是自己的思想引生出來的！

「生死長夜中真實信心」，我們對三寶的信心，是從苦諦和集諦的認識建立起來的。如果我們對生死流轉的痛苦，沒什麼感覺，就不知道三寶的殊勝，會以為在三界流轉好好的，為什麼要皈依三寶？所以必須經常思惟流轉的痛苦，以及輪迴的本質，是諸多煩惱和種種罪業滋潤形成的。苦諦就是報障，而集諦是煩惱障和業障；從這三障的觀察當中，知道自己沒有解脫煩惱的力量，唯有仰仗三寶救護，才能解脫這些痛苦，因此對三寶生起不可動搖的信心。

所以我們既然發心修行，從現在起當「謹言」「慎行」，對三寶須恭敬，就算未栽培善根，至少不要造惡！

諸位賢者：

上面「藥王菩薩本事品」中，說到藥王菩薩的大行難行，不是一般人所能做到的。菩薩以此大行難行，外而財施，內而身心的布施，都為了弘揚佛法，利益眾生，這些內施與外施都是財施。本品「妙音菩薩品」則是以佛法布施，利益眾生；「藥王菩薩本事品」與「妙音菩薩品」二品合為「財法遍施」。修學法華一乘法，應以財、法二種遍施，利益一切眾生。

妙音菩薩於佛法中是大菩薩，有許多地方與文殊師利菩薩是同等地位。文殊菩薩教化眾生，勸眾生發菩提心，弘揚大乘空義最有名；妙音菩薩亦以說法利益眾生著名。「妙音」即微妙法音，宣揚一乘微妙之法的音聲，令一切眾生成佛的法門。西藏人作論，每於論前或歸敬文殊師利菩薩，或歸敬妙音菩薩，這兩位都是弘揚佛法典型的代表菩薩。

我們前面說過的悲、智、行、願這根據個人的發願而有不同。你看有些人，他成就法身以後顯現的是一種大悲的相狀，比方說觀世音菩薩；有些人成就法身以後顯現的是苦行的相狀，就如我們前面一段的藥王菩薩，他就修苦行來感動眾生，來攝受眾生；有些人成就法身以後顯現的是實現大願的相狀，如普賢菩薩或地藏菩薩；而這一品的妙音菩薩是用智慧，用智慧來攝受眾生。

所以，當我們從即空的真如突破以後，這個時候我們要做什麼事呢？從空出假，用三昧神通，表現在悲、智、行、願這四個方向。

我們上一品講到藥王菩薩是講到行門，菩薩的行門，用苦行的精神「我不愛身命，但惜無上道」來感動對方。這一科是講到妙音菩薩的智慧所展現的三昧神通。

太虛大師簡述本品如下：

妙音請詣娑婆往見釋尊，乃示以平等妙行也。莫輕彼國生下劣想者，意顯菩薩妙行，必以染淨，忘能所，滅影像，方入平等法界也。佛菩薩身皆卑小者，欲其即應化以見法身，意在本不小也。汝身四萬二千由旬，乃因四無量心，以應根塵大願所成也。六百八十萬由旬，乃六根八識，轉成妙淨法身也。皆是如來之力等者，菩薩作用，皆依佛智無作無為，而應變無方也。故云神通遊戲功德智慧等。

妙音將至娑婆，先現華瑞為前象也。以無作妙力，故不起於座，以三昧力化作八萬四千眾寶蓮華者，以示無作妙用也。然以三昧力而現蓮華者，

妙音本為親近釋迦，并見文殊，聽法華經，而又假多寶召見者，正顯等覺入妙，必仗法身來接，而非應化門頭之事也。多寶召妙音後，尚住空中，自此終會不言者，以持經行人既已妙契法身，混同果海，了無二相，以離業識，法身無有彼此，迭相見故，故示悟時乃見，入則不見也。

我們說明一下：

「妙」者殊勝微妙，「音」即文句言音。此菩薩過去行菩薩道時，在雲雷音王佛所，以十萬種音樂供佛，後證等覺果位，得「解一切語言三昧」及「現一切色身三昧」，能隨類現身，並善以微妙音聲說微妙法，利益眾生。如此因緣與果報，行業與勝德雙彰，故名「妙音菩薩」。

這一品是講到「妙音菩薩品」，它主要的內容，就是釋迦牟尼佛放光東照，放大光明，從東方召請妙音菩薩來到娑婆世界，幹什麼呢？妙音菩薩是智慧特別殊勝，所以他展現他的智慧莊嚴，來為《法華經》作證。

這個智慧莊嚴，可能大家會產生疑惑。因為我們以前在修三乘的權法的時候，智慧的重點在於解脫，說「三乘共坐解脫床」。智慧本來是解脫之本，福德是安樂之門，那麼智慧怎麼就能夠變成莊嚴呢？

這個菩薩過去在因位行菩薩道的時候，遇到了雲雷音王佛；他用十萬種美妙的音樂來供佛，當然他也要修三昧，也要修止觀，供佛只是一個助行的事修。

「現一切色身三昧」，就是能夠在十法界現各種身相，他能夠隨類現身，這是一般的法身菩薩的「總相」功德，而他的「別相」功德就是他不但能夠現身說法，還能夠用微妙的音聲來說法，「解一切語言三昧」。所以他的因地，因緣跟果報—即是因位的行業跟果位的勝德雙彰，就叫妙音菩薩，就是把他的因地展現在果報。

一般不學《法華經》的人，他們的因果觀念是從業力來講因果，就你過去造了布施的業，你今生成就了富貴的果報，這樣會有個問題：從業力來談因果，你造業的處所跟果報的處所是不一樣的，因為它沒有「會歸心性」，就是你前生造業，你的時空是在前生造了業，結果你今生得果報，這個時空是不一樣，內涵也不一樣，用這樣解釋因果是方便說，不是真實義。

《法華經》解釋因果，它認為妙因妙果不離一心，就是說你過去生把這個物資送給貧窮人家，從你外表的行為來說你做了一個布施的善業，但是重點是「借相修心」，其實重點是你在施捨的時候，你那個布施的心念造作。就我們講「唯心所具」，你念念去造作布施的心，那麼布施的心就激發你人天的快樂的果報，因為你本來就有這個種子，到來生的時候變成「唯心所現」。這有三個重點：就是「唯心所具」、「唯心所造」、「唯心所現」。

有人說，我今生修那麼多布施，既然都是唯心所現，那我每天在造作，我為什麼沒有顯現富貴呢？那是時間還沒到，因緣還沒有成熟，你現在叫做積集資糧。你現在只是在唯心所「具」、唯心所「造」，你還沒有達到唯心所「現」。你現在所現的，可能是你過去內心的造作。

到《法華經》的時候，它不看你的行為了，看你內心的造作。當然，有可能你的行為跟你內心造作是一致的，當然也可能你是虛偽的，也可能你的行為跟你內心是不一致的，但是在算結果的時候是「論心不論境」。就是，為什麼一個貧窮的人他布施一根蠟燭的果報，會超過一個大富長者布施一萬根蠟燭的果報？如果從業感緣起，這是沒辦法解釋的。你看，他布施了一萬根蠟燭，他的果報怎麼輸給這個貧窮的女子布施一根蠟燭呢？

從業感緣起，他造的業強，他施捨的範圍廣。但是從《法華經》，它不看外境來講，它是講唯心所具、唯心所造，還看你布施的造作。因為她貧窮，她能夠在貧窮當中，用她僅有的東西去布施，她那個布施的造作是應該很強的，才做得出來。所以這裡說妙音菩薩不但修理觀成就三昧，他還供佛。

諸位，你說我現在修布施，我平常除了誦《法華經》修理觀，我還兼做義工，那我有一天成就法身菩薩的時候，我這個修布施的善業，表現在最後普現色身三昧的時候，有沒有可能我跟別人不一樣？因為我多了一點布施。

那要看你的習性，這個十法界的假觀，它是如是性、如是相、如是體、如是力.....不是說你偶爾做了一個善業，你在得果報的時候它就顯現。他必須要養成習性-「數數現行」且「深生好樂」。

經典上說，妙音菩薩在用十萬種音樂供佛，他不是一次，他是在一萬兩千歲這麼長的時間，相續地用十萬種音樂供佛。也就是說，你這個善業要變成是你數數相續、數數現行的習性，你不是偶一為之。這樣子，妙因妙果，你這個因地會在你果報法身的時候顯現出來，這個就

是你的特色了。

所以每一個法身菩薩都是「常同常別」-修理觀的時候，不可能說你修自性清淨心跟我的清淨心不一樣，不可能。清淨心不是捏造出來的，它是本來就清淨，它是離一切相的，所以它是心佛眾生三無差別的。所以，你成就普現色身三昧應該跟妙音菩薩的三昧是一樣的。但是旁邊的莊嚴點綴，那就看個人的事修了。妙音菩薩的事修，他就是特別喜歡供佛，用音樂來供佛，所以他普現色身三昧多了一個微妙的音聲，就是這樣來的。

經文云：

爾時，釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明，及放眉間白毫相光，遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界。過是數已，有世界名淨光莊嚴，其國有佛，號淨華宿王智如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞而為說法，釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國。

妙音菩薩並不是此娑婆世界的菩薩，「釋迦牟尼佛」要說妙音菩薩的事，先放光至妙音菩薩所住的世界把妙音菩薩請來。佛說完「藥王菩薩本事品」後，即現神通「放」兩種「光明」：一是由「肉髻」放光；一是由「眉間白毫相」放光。佛的頭頂有特別相—無見頂相。中國人塑佛像時，也在頭頂做得高出來，如挽一髻，這就是肉髻。中國聖人孔子的頭頂是凹下去的，佛的則凸起來，都是特別相。佛的身體很高，看不到頂，所以叫做無見頂相，在佛身中最高的部位。有很多經典，皆以佛頂為名，如《大佛頂首楞嚴經》等，都是由此表徵上出發。

前面的「序品」中說過，佛兩眉間有白毫毛，平時卷成一點於兩眉間，所以塑佛像時亦於其中放一粒鑽石、寶珠，或玻璃以作表示。佛即於此眉間白毫相放光。佛有三十二「大人相」—偉人的特殊相。於此肉髻相，及眉間白毫兩種大人相放光。從放光義來說：一、光明遍照某一世界，即顯發某一種事情；二、他方菩薩受佛的光明感召而來，就如上面說的佛放光明，大梵天王等尋光見佛，這是「放光召請」義。

前面佛只放眉間白毫光照於東方國土，這裡說放「肉髻」與「白毫」兩種光明，約表法義說：眉間白毫光表中道，肉髻無見頂相表最高無上。法華會上說一乘無上法，無比的高深。此一無上法是中道法。為表此兩種意義，而放兩種光明「遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界」。超「過」這「數」目的世界之外，光明所到處，「有」一「世界名淨光莊嚴」，這世界以清淨光明為佛土的莊嚴。「其」中「有」「淨華宿王智佛」，十號具足，「為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞」，「為」他們「說法」；每一個佛國都是這樣的。現在，釋迦牟尼佛光明遍照，照到那個佛國裡。照上面講，「釋迦牟尼佛」放肉髻、白毫兩種「光明」，而「照」於此「國」土妙音菩薩身上的是白毫相光，此光表中道正法。

前品宿王華菩薩問佛：「藥王菩薩云何遊於娑婆世界？」以娑婆穢惡苦惱，眾生剛強難化，難以弘通妙法，故藥王菩薩以「難行苦行」教化之。但「恐初心菩薩又執著苦行為究竟」，則必墮邊見及苦行外道中，如此非但無益，更加有損。故佛特「放光東召」妙音大士來會，就是妙音菩薩不僅在娑婆苦惡世界隨類現身，說此妙法教化眾生，同時亦在十方安樂淨土現種種身，說是妙法，於其神通智慧，無增無減。因其以「善巧中道」行化，故能令與會大眾，皆得成就非空非有、非苦非樂的現一切色身三昧。有此勝益，故說此品。

前品藥王菩薩當初的攝受對象是娑婆世界的眾生，而娑婆世界的特點是在汙穢、苦惱的環境成長，眾生的個性特別的剛強，簡單地說就是我、法二執特別重，個性剛強。這種人大好大壞，如果你有正知見，你堅持你的智慧，堅持你的理想，你有大成就；但如果你沒有正知見，你的剛強就很糟糕了，就使你墮落得特別快。娑婆世界眾生的特點，他的個性剛強，你說什麼他不當一回事的，所以你跟他講道理沒有用，你跟他講中道實相，說一切唯心造，你要注意你的思想活動，因為你的念頭正在創造你的未來，他不會聽的。那怎麼辦呢？藥王菩薩就用苦行先感動你，燃身燃臂來感動你。

但是這樣做也有問題，初心菩薩看到藥王菩薩的苦行這麼的自在，他能夠把這個身體燒掉以後又能夠恢復，就以為是苦行有這麼多的功德，其實，他能夠把自己身體恢復，是普現色身三昧，而這個三昧是修理觀來的。所以很多人就會墮入邊見，與修苦行的外道的見解中，以苦行為究竟，這樣子就產生了心外求法，增長無明。

為了要糾正這樣的一種偏差，佛陀就主動放光東照。前品的「藥王菩薩品」佛陀是被動地回答問題，這品是佛陀主動地放諸光明，召請東方的妙音菩薩來參加這個法華會。因為這個菩薩他不但在娑婆世界能夠隨類現身，演說妙法，而且他在十方的清淨國土也能夠演說妙法，而他這個神通智慧不增不減，這是普現色身三昧的特點。因為妙音菩薩的特點在於中道智慧，所以能夠成就非空非有、即空即有、非苦非樂的普現色身三昧--「有此勝益，故說此品。」

那麼什麼是權法，什麼是實法呢？

譬如說苦行：你一個人太過安逸了，不能激發你的出離心，所以適當的苦行對我們的出離心非常必要，那什麼人要修苦行？就是身見特別重的人，福報大的人，他把這個身體養得非常的美雅、健康，臨終的時候要放棄這個身體，他會比一般人痛苦，因為他念念地把他的執著都放到身體上，跟身體綁在一起，那他要離開的時候就是生龜脫殼般的痛苦。

貧苦人家他就比較無所謂，他平常對這個身體就不太喜歡了，所以死不死對他來說沒什麼關係。因此苦行對某些人是良藥，但是苦行跟神通是一個道理，都是權法，就是一時的對治，它不是常法。那什麼是常法呢？就是觀照一念心性即空即假即中，這個常法放諸四海皆準，你不管福報大不大，也不管貧窮還是富有，你就是要破無明，你要恢復你的本來面目，你一定要修一心三觀，這是每一個人都要經過的，除非你不想成就法身。

所以，佛陀前面講了藥王菩薩的苦行以後，他必須要補充這一品，就是「妙音菩薩品」，就是苦行後再以中道引導。因為它適合於娑婆世界的苦惱世界，也適合於十方世界的清淨國土，它是一個常法、究竟的實法。因此在這裡佛陀主動地放光來召請妙音菩薩，與會來作證。這個果後行因，佛陀用兩道光來照這個東方一百零八萬億那由他恆河沙諸佛世界的這麼多的距離，他照淨光莊嚴國土。這個國土，是在因地時用清淨心來修習廣大的福德，所以佛陀招感的這個國土是清淨的莊嚴。

經文云：

爾時，一切淨光莊嚴國中，有一菩薩名曰妙音，久已殖眾德本，供養親近無量百千萬億諸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法華三昧、淨德三昧、宿王戲三昧、無緣三昧、智印三昧、解一切眾生語言三昧、集一切功德三昧、清淨三昧、神通遊戲三昧、慧炬三昧、莊嚴王三昧、淨光明三昧、淨藏三昧、不共三昧、日旋三昧，得如是等百千萬億恆河沙等諸大

三昧。

以上是「佛光東照」、「妙音西來」，佛放光東照是為了召來妙音菩薩，這個(西來的)西方不是極樂世界的西方，而是我們娑婆世界，因為淨光莊嚴世界在娑婆世界的東方，所以說他要到西面來。「妙音西來」分二大科：第一「發來因緣」，第二「正明發來」；先講他怎麼來，來時路上經過的情形等等；第二大科才講他真正到娑婆世界來。現在講「發來因緣」，就是從那邊出發，到這邊來，中間所有種種的因緣。

在這世界中，「有一」位「妙音」「菩薩」，「久已植眾德本」，他是很久很久培植種種的善根。「德本」或許叫做「善根」即比較容易懂，「本」就是「根」。換言之，即種種功德的根本(善根)是需要長久培植的，而且不是短時間可以培植得了。要修大乘法、要學菩薩、要成佛，並不是說要成就能成，不是短時間就能成就，要累積這一切功德，慢慢熏習、累積，先成就大菩薩，再慢慢地成佛。「植眾德本」，即是久已「供養親近無量百千萬億諸佛」，在每一佛那裡修行聞法，修行有「成就」，得種種「甚深智慧」。

智慧有淺有深，世間的智慧，比如科學家的聰明，都在有限的事相上，是淺慧。而出世第一義，住於平等法性，通達一切法實相平等法性的智慧。《心經》說：「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」深般若波羅蜜即是甚深智慧，此深慧能通達五蘊皆空，其中生理與心理的問題很多，要從智慧體驗法空性的真智慧才能通達。現在妙音菩薩證得法性，成就甚深智慧。

妙音菩薩得百千萬億恒河沙等諸大三昧，由於深證法性，通達法性，然後從法性起種種妙用，而說種種三昧名稱，很多經中對這種大三昧亦未詳細解說。實在三昧中的詳細情形，詳細境界，我們很難了解，也不是解說所能知的；普通只是從名字了解，其中功德是甚深智慧通達法性後的境界，從定中起種種德用，而成種種三昧。

凡夫或外道的神通妙用主要來自於禪定，這種禪定是沒有智慧的。比方說我們看那個呂洞賓，呂洞賓他修成仙術，可以點石成金，把石頭變成黃金，他以他的禪定力，也可以心想事成。但是外道所變現的黃金有一定的時間性，時間過了這個黃金又會變回來，所以他沒有自在力，他的神通來自於凡夫的禪定，這是第一種神通。

第二種神通妙用是二乘的禪定，二乘的禪定有我空的智慧加持，但他的缺點是，他只能夠自受用。他這個三昧不能夠說「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」，沒這回事。他的三昧只在他的心中，不能進入到別人的內心世界去加持別人，所以二乘的三昧是「自受用」。大乘的三昧就不一樣了，大乘的三昧不是只有禪定跟智慧，它是三個元素構成的，智慧、慈悲、禪定，三個功德的結合，所以他可以自受用，也可以他受用。這個三昧就是今天所談妙音菩薩的三昧，主要以智慧為主，其實這個智慧含攝了慈悲跟禪定，這是第三種神通妙用。如觀音、普賢、地藏等菩薩的處處祈求處處現。

如果我一開始沒學《法華經》，我走錯法門，那我前面是不是要全部重來呢？

我們在前面的「化城喻品」講過，說聲聞人，沒有修《法華經》，聲聞人一開始就接觸《阿含經》，觀無常、無我，照見五蘊皆空，在五蘊當中沒有一個我，我也了生死了。那請問你，我遇到《法華經》以後，開始從因緣觀轉到修真如觀，開始用一念心性來修學，那我要不要重修呢？

不必重修！佛陀既然敢為你為實施權，他一定有辦法把你對接起來，所以佛陀說，你不用怕，也不用悲傷，也不要自責，你前面所修的都算。就是你前面修的是三百由旬，你後面把

一念心性這一塊補上就好了，你就繼續你的四百由旬、五百由旬…。

這是佛陀高明的地方，就是，只要你學的是佛法，當然你學外道那不說了，不管人天乘、聲聞、緣覺、菩薩，到最後是可以串起來的，就所謂的「同」。

佛法的修學是「有同有別」，你修空觀也好，修無常觀也好，你到最後都能夠會歸到一念的清淨心，只是淺深不同。就是智慧裡面有同也有不同，就是假觀是不同的，但空觀是相同的。

經文云：

釋迦牟尼佛光照其身，即白淨華宿王智佛言：「世尊！我當往詣娑婆世界，禮拜、親近、供養釋迦牟尼佛，及見文殊師利法王子菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩。」

爾時，淨華宿王智佛告妙音菩薩：「汝莫輕彼國生下劣想。善男子！彼娑婆世界，高下不平，土石諸山，穢惡充滿，佛身卑小，諸菩薩眾其形亦小；而汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬，汝身第一端正，百千萬福，光明殊妙。是故汝往、莫輕彼國若佛、菩薩及國土生下劣想。」

淨華宿王智佛聽妙音菩薩要到娑婆世界，立即告誡他。其實妙音菩薩是大菩薩，正如文殊菩薩、普賢菩薩等，本不須告誡，而佛對他告誡是令初發心菩薩聽聞，並了解此理。淨華宿王智佛的世界是東方清淨莊嚴的國土，釋迦佛的娑婆世界是五濁惡世的穢土；清淨世界中的大菩薩至穢土不要緊，如果初發心的菩薩，即會生輕慢心。假如是開示淨土法門，對淨土生欣，對穢土生厭，是很有意義的。

現在的「妙音菩薩」即將來到穢土，所以「淨華宿王智佛告」誡之：你不要「輕」視「娑婆世界」垢穢不淨，覺得比不上此淨土，以不平等心而生高下想，這樣不合真理。

這不但《法華經》如此說，於《思益梵天所問經》，有菩薩從他方來，他方佛亦告誡他不應生起輕視娑婆世界之心。《維摩詰經》也有告誡淨土中人不應對娑婆世界生輕視心，不要覺得娑婆世界這樣不堪、那樣不成，而我自己的國土這樣好、那樣也好。《思益梵天所問經》與《維摩詰經》中都有十法，即十個條件、十件事情；這十件事情中主要是不要生高下想，不要分別彼地垢穢，此地清淨莊嚴；彼地人壞、修行差，此淨土人高大等；總而言之，於此二土或人、或法都不要生高下想，要是有高下想，則自生瘡疣，這樣的想法是錯誤的。

『註：《思益梵天所問經》主要講第一義諦；《維摩詰經》主要講不思義不二法門。』

《法華經》此處比較簡單，只有一句「不要生下劣想」。淨華宿王智佛對妙音菩薩說：「娑婆世界」這個地方「高下不平」，有高山、有深谷，有「土山」、「石」、「山」等，到處河溝，「穢惡充滿」。以上講土，講佛也是一樣，釋迦牟尼「佛身卑小」，只是丈六金身而已，「諸」大「菩薩」身量「亦小」；「而」妙音菩薩卻「身」高「四萬二千由旬」，淨華宿王智佛「身」高「六百八十萬由旬」，彼此相差實在太遠。

過去目犍連尊者現神通至他方世界，站在佛鉢沿上，被他方世界的佛弟子視作人頭蟲。妙音菩薩相貌「端正」，每一相都有「百千萬福」莊嚴，「光明」煥發；而娑婆世界的眾生，衰弱

憔悴。雖然一切迥異，但不應對「國土」生高下心、對「佛」及諸「菩薩」「生下劣想」。真正淨土中的大菩薩皆明此理。

約了生死說，生得高大莊嚴不一定了生死。像目犍連被他方世界視作人頭蟲，但他已是阿羅漢、已了生死，具足神通；他方世界人身形高大，還不一定了生死。約相貌莊嚴說，看來容顏憔悴、沒有威德的樣子，說不定德行修持甚高；生得莊嚴紅光滿面，說不定沒有修行。約生淨土說，生到淨土，亦要自己修行才能了生死，並不是生到淨土就能夠了生死而高枕無憂；生於穢土者，亦有不少阿羅漢、大菩薩。於此意義上，不應分別大小高矮、世界穢惡清淨，約修行者講也不應分別男女、老年、少年、嬰兒。換言之，環境及外面所表顯出來的相，如果從佛的究竟義講，沒有這種種差別；佛的實報莊嚴、壽命無量，釋迦牟尼佛成佛以來甚大久遠，絕不比淨華宿王智佛差；現在都只是化現，不能依此化現而起差別想。

世人都看外相，其實真正的功德不在此處。莫分別國土淨穢、壽命長短，淨土世界不一定比穢土世界強，壽命長不一定比壽命短者有修行。現在世界上活到百歲而沒有修行的人很多，而釋迦佛八十歲入涅槃，難道百歲長命者比釋迦佛還有修行？世人有此錯知錯見，以為壽命長一點就了不得，壽命短一點就差了；地方好就了不得，地方差一點就認為差了；生的高大、相貌好一點就了不得；其實都不相干。佛法不著重在這些地方，不要生高下想，要平等，應了解諸法實相。所以淨土世界有菩薩要到他方世界，佛總要告誡他，不要生高下想。淨土修行的好處在穩當，沒有惡劣的環境引誘。穢土修行的好處在快，正如富家子弟多好逸惡勞，讀書常不如窮學生，在艱苦中更能奮發向上，所以穢土修行常超過淨土，彼此各有好處。故淨土菩薩到穢土來，佛誠告他：勿生高下想，勿生卑劣想。

我們前面在「如來壽量品」講過，諸佛國土的差別，有這個本門跟迹門。就是說，你成就法身菩薩以後，你就有能力創造屬於你自己的國土來教化與你因緣成熟的眾生，你就有這個能力。但是因緣具不具足，要看你自己，因此你有兩個選擇：

第一個，最簡單的，就是你也不要創造國土，你直接來到眾生的世界，什麼都沒改變，釋迦牟尼佛就是這樣，他直接來到穢土投胎，最省事！但是這個就是穢土，所以你必須要現出跟眾生相似的身相，你也要現出生老病死，就要示同凡夫，你要有生病、衰老、受果報，壽命短暫，身形卑小等等。就是你直接來到一個眾生的世界，然後八相成道，這是第一個選擇。第二個，你另外創造一個淨土，然後把你有緣的眾生拉到你的淨土去，這個就要很多很多的時間發願、積功累德，你要等待你與眾生善根成熟，這個國土才會出現。這個就跟哪一尊佛好壞完全沒有關係，就是你發這個願創造這個淨土，就像東方琉璃光與西方阿彌陀的淨土。

所以，從諸佛菩薩的本門來說，「同證法身」，你的法身跟他的法身一樣，但從迹門來說，各發本願，各取國土，各度眾生。你發你的願，你成熟你的國土，你度化你的眾生。

本來是你度你的眾生，他度他的眾生，那現在有什麼問題呢？現在妙音菩薩要從淨土來到娑婆世界的穢土，這個問題就嚴重了。因為妙音菩薩身型有四萬二千由旬，我們娑婆世界的佛陀只有丈六比丘相，這個落差太大了，所以佛陀必須告誡。

藕益大師說，妙音菩薩他是等覺菩薩，他當然本迹瞭然。他知道本門迹門，他知道釋迦牟尼佛雖然現出丈六老比丘相，但是他的法身不可思議，絕對在我之上，妙音菩薩能夠看到佛陀的本門，可是他的眷屬們卻未必。

有人問藕益大師說：「既是勝妙眷屬，何得有未達者？」就是說，你們都能夠投生到淨土去了，你怎麼不知道迹本二門的道理？

蕩益大師說：未必！他說「濁輕福勝故土淨，位權智淺故須規。」就是說，他能夠到淨土，不表示他的智慧善根比別人強，只是他是濁輕福勝，煩惱業力比較輕，福報比較大，所以他到淨土去，但不表示說他學過《法華經》，也不表示他破無明證法身，他可能在權位。在權位的時候，他可能是三乘的聲聞、緣覺、菩薩，但是他沒有破無明證法身，他也沒看《法華經》。他哪知道這個丈六的老比丘相，他的本門不可思議？所以，只要他起輕慢心，那就有過失了。

所以說「位權」，他可能只是在權位，沒有這種中道的智慧，「智淺」，所以必須要加以規勸。因為這個國土的轉換，你如果不懂迹本二門的道理，可能內心會生卑劣想，所以他必須要規勸好。

蕩益大師說妙音菩薩是位居等覺，肯定是分證三力，但是為了表示恭敬皈依，所以就推功佛陀，說是佛陀的加持。他意思就是說，妙音菩薩作為領導者尚且如此謙卑，他等於是以身作則，做給他的眷屬看的：我們今天不能起高慢，所有的功德都是佛陀的加持，妙音菩薩是以身作則。

十方諸佛都發了願力要度化眾生，有些人為什麼一下子就被佛陀度走了，有些人他就怎麼都沒辦法讓佛陀把他度走？這跟佛陀偏不偏心沒有關係，佛陀沒有偏心，就是你不容易被度化。

那你為什麼不容易被度化呢？你要自我反省。因為你學佛以後，你就喜歡修善業，也不聽經，也不如理思惟。你沒有聞思，所以你在佛法當中叫做入寶山空手回。

佛法「不共」的地方是它智慧的善根。如果你在佛教裡面修這個慈善事業，那你跟修外道差別不大，頂多跟三寶結個緣而已。就是你看到佛陀很歡喜，但是佛陀沒辦法度化你。歡喜歸歡喜，你是喪失本心，不可度化，佛陀也沒辦法。

所以，你自己的準備工作很重要，就是說，這個世界上有十方諸佛都發了願力，他的一念觀照力晝三時、夜三時，看誰的善根成熟了，結果他看看去看不到你，這就糟糕了。所以第一個，我們不斷地學習佛法，如理思惟，讓自己變成佛陀本願攝受的對象，變成是可度化的。第二個是邪見，因為你花了很多時間修行，你可能會因為一念的邪見顛倒而前功盡棄。你看看《楞嚴經》五十陰魔，你就知道了。

尤其是你特別喜歡講感應神通的，你要注意，你過去生有外道的思想，這種人要特別注意。就是你會很注意一些特殊的相狀、特殊的音聲，這樣子你會把它當成功德想，有些人他天生有起邪見的傾向，有些人不會，這你自己要注意。

以上這兩個是關鍵：第一個，你的善根淺深；第二個，你是不是容易產生邪見，你自己要知道。這兩個問題解決了以後，其他都不是問題了。福報、煩惱，這都不是問題，佛法有的是法門。

經文云：

文殊師利白佛言：「世尊！是菩薩種何善本？修何功德，而能有是大神通力？行何三昧？願為我等說是三昧名字，我等亦欲勤修行之，行此三昧，乃能見是菩薩色相大小，威儀進止。唯願世尊以神通力，彼菩薩來，令我得見。」……而白佛言：「世尊！淨華宿王智佛問訊世尊，少病、少惱，起居輕利，安樂行不？四大調和不？世事可忍不？眾生易度不？」

佛法中修行的原則是，高能知低，低不能知高，平等時則能相見。如得四禪定者，即知初禪

定的境界；得初禪定者，卻不能知得二禪、三禪、四禪者的境界，得二禪定者不能知三、四禪定的境界；若都得四禪，則彼此相見。猶如大學生知小學生的程度，小學生不能知大學的高深，世間上同行同業者相知，外行者即看不懂。

妙音菩薩的三昧甚深，要慢慢修學，我們現在為了要見他才來修已經來不及，所以要蒙佛神力加庇，使我們得見。一方面問妙音菩薩所修三昧功德，一方面表示自己也要修學，請佛加庇。

釋迦牟尼佛也會有病痛，年老時時常背痛，現老人相。因為釋迦牟尼佛化身示現人間，樣子像個人，一切與人一樣：穿衣、吃飯、生病，隨順世間。有一次，阿難尊者還因為佛身體不適，拿了鉢到養牛人家裡化牛奶，據小乘經律記載，釋迦如來是會生病的。

現在對於世尊的這個化身相詢問：「少病」，沒有什麼病痛；「少惱」，也沒有什麼不愉快的事情。這兩句也可以分別問身病、心病，身惱、心惱，下面問「起居輕利」，就是身體好，來來往往身體好輕快、好輕鬆；有的人身體有病，就站不起來、跑不動，就是不輕利了。

「安樂行不」，這是問心理的問題，有安住在安樂行中嗎？地水火風「四大調和」否？「四大調和」在佛法中是身體好不好的意思，因為在佛法中講，我們的身體是四大假合，凡是和合之物必配合均衡，風大遍身即風病，水大遍身即濕氣，火大遍身即火氣重發燒，地大遍身便麻木不靈、硬化了，四大調協即身體健康。

「世事可忍不？眾生易度不？」佛教化眾生，所以問他眾生容易教化不容易教化，說起來，眾生實在不容易教化，你好心好意去教化他，有時候也教不了；有時不但教不了，他還跟你嘔氣；但佛總是無所謂，眾生氣佛也好，不聽話也好，佛也一樣教化他；還是問一句「眾生易度不」。我們所處的器世界，如天氣太冷太熱、種種災難等等；或是有情世界的人與人之間，如在家人有了家庭，家裡面若發生問題，有的人就受不了；或在企業裡工作，表面上看起來沒問題，其實老闆與員工各有各的煩惱，種種苦惱，種種不如意事的境界，心都能安穩、安定嗎？當然，佛哪有什麼病、惱？照道理，「四大調和、世事可忍不」都不成問題；但是，問候總是這麼問的。

下面問佛所教化的眾生（即娑婆世界的眾生），煩惱「貪欲」、「瞋恚」、「愚癡」、「嫉妒」、「慳」、「貪、高「慢」之病會太「多」嗎？若太多太重即不易教化。在世間法之中有「不孝」順「父母」的嗎？在出世之法中有「不敬」重「沙門」的嗎？無「邪見」不？懷邪見，即不信真理、善惡道德、前生後世、凡聖；有了邪見，不會信佛法，不只不信出世間法，就連世間善法也不信受，不相信真理故。無「不善心」否？不善心指貪欲、瞋恚、愚癡等煩惱。

煩惱可分二種：

一是「見」煩惱，是主張方面的錯誤，見解方面的偏僻執著，即邪見，廣泛說一切顛倒不正確的見解即是邪見，其中主要的是不信真理、不信因果、不信道德、不信後世等特殊的邪見。

二是「愛」煩惱，即感情、意志方面的錯誤；這裡稱為「不善心」。無「不攝」護「五情」不？「五情」即眼耳鼻舌身五根，對外境見色聞聲不加攝護，任其放逸或懈怠而引生三毒之煩惱，故佛法中常說，在六根門頭下工夫，於一切境上有警覺心，時時照護自己的念頭不能引生衝動。

我們看整個《法華經》的互動，跟菩薩的互動，只有兩尊佛菩薩是外來的：一個是多寶佛，多寶佛塔是從外面，從地踊出，從空出現的；第二個就是妙音菩薩，也從外來的。這兩尊佛

菩薩都是為了「證明」釋迦牟尼佛所說真實而來。多寶佛塔所表示的是「法身」，為了證明法身的功德；妙音菩薩所證明的是「智慧」，是果地的智慧，這兩個性質都是為了作證，遠從他方世界來到娑婆世界。所以妙音菩薩來的目的跟多寶佛塔類似，都是為了作證。

文殊菩薩就白佛陀說，世尊！妙音菩薩因地的時候種何善本--他修什麼樣的「理觀」的智慧？第二個，他修什麼「事修」的法門--福德力？他那個理觀跟事修加起來，才能夠有現在的大神通力，才能在虛空當中，不動道場，身體沒有來之前，先現出八萬四千個眾寶蓮花。所以他到底是依止什麼三昧？希望能夠說出三昧的名字，我等亦欲精進地修行。因為行此三昧，才能夠真正地瞭解通達這個菩薩的色相的大小，各種的威儀，所以伏請世尊以神通力正式地召喚妙音菩薩前來，令我得見。文殊菩薩等於是看到這麼多的瑞相而心生好樂。所以古人說，文殊菩薩這個請問，就是要希望能夠見其人、學其法，重點在學其法，學習他的三昧的法，所以他請佛陀用神通力，來召喚妙音菩薩趕快現前。

爾時，釋迦牟尼佛告文殊師利：此久滅度多寶如來，當為汝等而現其相。時多寶佛告彼菩薩：善男子來！文殊師利法王子欲見汝身。...是菩薩目如廣大青蓮華葉，正使和合百千萬月，其面貌端正，復過於此。入七寶臺，上升虛空，去地七多羅樹，諸菩薩眾恭敬圍繞，而來詣此娑婆世界耆闍崛山。

文殊師利菩薩本來是請釋迦牟尼佛來召喚妙音菩薩過來，但釋迦牟尼佛沒有親自召喚，他把這件事情推功給多寶如來。他說，這位多寶如來會為你們召喚妙音菩薩，使令妙音菩薩現前。那麼這個地方就有一個問題了，為什麼釋迦牟尼佛不親自召喚，要多寶如來來召喚呢？這個地方的解釋有兩段：

第一個，古德解釋說，因為妙音菩薩的表法是三昧神通，是果後行因，多寶佛表達是法身功德，而釋迦牟尼佛再怎麼說他示現的是應化身，應化身當然不能夠去召喚法身菩薩的果後行因，所以法身佛更適合。這是第一個，從表法上，就是所有的功德都是法身生起的，包括悲、智、行、願，所以由代表法身佛的多寶如來招喚會更適當，這是第一個說法。藕益大師還有另外一個說法，藕益大師說：這妙音菩薩可能是多寶佛過去的弟子，跟他因緣深，所以釋迦牟尼佛就推功多寶佛。

總之，釋迦牟尼佛沒有親自召喚，把召喚這件事推功給多寶如來。

這個時候多寶佛就告訴妙音菩薩說，善男子來！就正式地召喚妙音菩薩過來——文殊師利法王子希望能夠見你的法身，當然更重要是學你的法。我們知道，這個多寶如來的塔現在已經關閉了，所以他從塔裡面出聲音召喚，多寶就這麼一個召喚，妙音菩薩當然就馬上要現前了。

妙音菩薩來到娑婆世界以後，之前他那個七寶蓮花台已經事先就到了，他有八萬四千個眷屬，就現出八萬四千個蓮花台，每一個人就坐到自己的台上，這個台就自然地升到虛空，離地有七多羅樹之高。以妙音菩薩為主，旁邊諸菩薩恭敬圍繞，就正式來到娑婆世界佛陀說法的耆闍崛山中。

我們看這個法身菩薩他的資深資淺，就這個法身菩薩到底是剛剛成就法身，還是他的法身已經成就很久了，當然你從智慧看不出來，因為智慧是無形無相，一般是看他的莊嚴。因為法身菩薩成就以後，他開始要修各種三昧，這個三昧，除了智慧以外，他的福德是重要。他

一定要深入眾生的世界，廣度眾生，所以度化眾生以後他就積集福報。

所以我們講說，佛陀是功德圓滿，這句話我們要細分。其實應該說智慧圓滿，福德莊嚴，沒有圓滿這件事情，它怎麼會圓滿呢？你說釋迦牟尼佛他的成就，就算他的法身已經究竟圓滿了，那你說釋迦牟尼佛就從此就閒著不做事了嗎？不可能，他還是一樣從空出假，他可能變現出一個鹿王度化跟他有緣的鹿群；他可能變現羅剎鬼去度羅剎。所以，他只要有一期的生命的度化，他事修的福德就會增加。

諸位！因緣所生法沒有所謂的圓滿這件事情，但理觀是圓滿沒有錯，你看那個《阿含經》有一件事情，說佛陀不捨穿針之福--佛陀有一天在巡寮的時候，看到一個雙目看不到的比丘，他沒辦法穿針，他穿這個針穿了半天穿不下去。佛陀就過去，很慈悲地說：來，我替你穿。他穿好以後，把這個針還給對方的時候，比丘摸到佛陀的手，就知道這個不是一般人，就知道是佛陀。就跟佛陀感謝頂禮，然後就問佛陀說：佛陀，您老人家是福報已經圓滿了，您為什麼還要修這個穿針之福呢？佛陀意思就是說，福報是無止無盡的，誰說佛陀的功德是圓滿的？所以佛陀不捨穿針之福。

一個法身菩薩，如果是因地當然就是凡夫是看智慧，法身就看莊嚴。所以，看到這種莊嚴的陣勢，就知道妙音菩薩那不是初心菩薩，他的身相，依報、正報，帶著眷屬的莊嚴。

所以這個地方就說明般若，我們前面說過般若的文字般若、觀照般若、實相般若，這個時候是以智慧為主。但是你成就諸法實相以後的般若，進入到境界般若，開始通達諸法的境界，現出依報莊嚴，更重要是眷屬般若。法身菩薩的智慧，它一定是「一一理性，具足莊嚴」，他的智慧一定帶有莊嚴。

那當然，你的智慧看不出他的智慧，那你怎麼辦呢？你先看他的莊嚴，就知道他的智慧淺深了。所以你會覺得很奇怪，說，妙音菩薩代表的是智慧，但是我們從頭看到尾都是在顯莊嚴！因為智慧跟莊嚴兩個是不可切割的，就好像說你修理觀一定帶事修。所以我們從莊嚴當中可以看得出來，為什麼文殊菩薩對他如此的景仰。內行人一看就知道，從這個莊嚴的氣勢來看，妙音菩薩不是一般人，所以希望能夠見其人、學其法，是這樣子，因為他的理觀當中一定帶著福德莊嚴。

這個地方，說明妙音菩薩以莊嚴相來為《法華經》作證，為智慧作證。

經文云：

佛告華德菩薩：「過去有佛，名雲雷音王多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，國名現一切世間，劫名喜見。妙音菩薩於萬二千歲，以十萬種伎樂供養雲雷音王佛，并奉上八萬四千七寶鉢。以是因緣果報，今生淨華宿王智佛國，有是神力。華德！於汝意云何？爾時雲雷音王佛所，妙音菩薩一一伎樂供養、奉上寶器者，豈異人乎？今此妙音菩薩摩訶薩是。華德！汝但見妙音菩薩其身在此，而是菩薩現種種身，處處為諸眾生說是經典，或現梵王身，或現帝釋身，或現.....

妙音菩薩不但於娑婆世界，「於十方恒河沙世界」亦同樣現種種身弘揚此經。上面說於娑婆世界現天、人、八部鬼神等身，現在於十方世界現聖者身，教化眾生。聲聞、辟支佛、菩薩、佛，是出世四聖人。有眾生「以聲聞形得度者」，菩薩即「現聲聞形而為說法」。聲聞形，即普通出家人相，如印度佛世時的弟子，隨佛出家的，阿難、目犍連等，都是聲聞形、阿羅漢相。有的人「應以辟支佛形得度」，菩薩即「現辟支佛形而為說法」。換言之，不一

定。以什麼身分、以什麼形可以救度他，就現什麼身。

聲聞、辟支佛都是小乘，所不同者，聲聞是與大眾共住，遊化人間的；辟支佛歡喜清靜獨居、現神通的。眾生根性各個不同，有人看到有人住深山、住茅蓬苦修而發心修道，對於這樣的眾生，即現辟支佛形教化。

但是有的人對於這樣的修行感到不滿意，覺得個人修行對大家沒有關係，認為應該要利益眾生，菩薩即「現菩薩形而為說法」。「菩薩形」，範圍很廣，不論出家在家、男女老幼、一切天龍八部中，皆有「菩薩」，菩薩的特質是慈悲教化，能犧牲自己、利益眾生便是菩薩形。有的人對有佛出世、三十二相、八十種好、相好莊嚴這一種的境界，他一看他就信服了，他就可以教化了，那就現「佛」身來教化。或者是見到阿羅漢現出家相，修清淨行、精嚴持戒、大眾無漏共住、在大眾中弘揚佛法，有很多的人讚歎三寶的功德，那就現聲聞身而說法。因為眾生的根性不同，所以菩薩顯現說法不同，菩薩所現的身也不同。所以，菩薩沒有固定的相貌，也許現深山中的苦行者，也許是現出家相的聲聞身，也許是從事種種慈悲救濟也說不定。妙音菩薩教化眾生，眾生應以何身得度，菩薩即現何身為說法。乃至應以滅度而得度者，示現滅度，假使說他看到佛涅槃，可以感動教化他、可救度他，那就顯示涅槃相。其實不一定是佛涅槃，有的人看到死亡，心中會生起感觸，引發他感受到生死之苦等等，他就能發心修行，菩薩也會顯現死亡的相等等度之。

總之，佛告訴「華德」菩薩：「妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力，其事如是」。成就最高的智慧，所以有無邊的神通，能夠隨處現形、隨機說法，都能夠使他人得到種種的利益。

「其事如是」，妙音菩薩在十方世界弘經，都是這樣弘的。

我們學習智慧一定要生長在佛世，不管是正法、像法還是末法，總是要有佛法住世，你才能夠成就這個「德本」。這一切功德的根本就是智慧的善根，特別是《法華經》的善根。你觀照的地方不是觀照空性，你要知道去觀照心性，這個是成佛的捷徑。植眾善根，成就了果位以後，成就了見道位以後，又親近十方諸佛，就廣修三昧。是這樣子，我們要修行一心三觀，我們前面說過，一定是先從空觀下手。你一定要先成就清淨心，才能夠成就功德莊嚴，這個次第不能錯的。

這個就是他之所以能夠展現這麼殊勝的普現色身三昧，由理觀的智慧跟事修的福德結合起來，就三昧力跟福德力。這個地方就是我們前面所說的，大乘的智慧不是叫解脫，是叫智慧莊嚴。

我們都是生死凡夫，同樣來到佛門，幾年後、幾千劫後，結果都不一樣，有些人成就阿羅漢，有些人能夠成就功德莊嚴。為什麼？因為你的因地心不同。因地心不同，剛開始在成就了生死的時候差別不大，你了生死，他也了生死。但是你了生死以後，從解脫道進入菩提道的時候，那個差別就開始千差萬別了，最大的差別就是你對相狀的處理。就是說，你對於因緣所生法的相狀是怎麼看的。

如果你今天修空性，你對因緣法的相狀採取的手段叫做滅色取空，二元對立，你認為所有的相狀對你都是干擾，你這樣子認為，你也這樣做，那你未來在成佛之前，一定要先經過一段的涅槃寂靜，就是一種「沒有相狀」。一定有一段時間，在佛陀度化你，教你會權入實之前，一定要經過一段的涅槃寂靜的狀態，就是一個無相的狀態，空、無相、無願的三昧。因為你的因地就種下這個因地了。

如果你今天認為相狀沒有好壞，你是為了要清淨，暫時地離相，因為清淨心本來就沒有相狀，所以，既然沒有相狀，那本來無一物，我何必去惹塵埃？你是離相。那回過頭來，到見

道位以後又借相修心，借布施的相、忍辱的相.....你一定要造作，唯心所具是「性德」，你還要有「修德」。你透過眾生的相來修布施，透過這個布施的造作，未來顯現在普現色身三昧；你透過持戒造作的相狀，未來也是加強普現色身三昧.....所以，相狀你離開以後，你可以再借回來。但是如果你把它斷滅了，你的內心的活動就停止了。

諸位！假觀的智慧，第一個就是相狀。因為如是相，你才能夠產生習性的造作，最後產生相、性、體、力、作、因、緣、果、報。尤其是淨土宗，淨土宗要小心，我們的確是要厭離娑婆、欣求極樂，但是你怎麼樣來看待娑婆世界，這很重要！同樣厭離娑婆，你是滅色取空，還是離相清淨？就是說，厭離娑婆，什麼叫娑婆？按照《法華經》的思想，我們厭離的是你打妄想捏造出來的內心的娑婆世界的影像。就是你要離開你內心所貪愛的娑婆世界的影像，不是大家共同生活的娑婆世界，真正障道的是這個。

外面的娑婆世界跟你沒有關係，色不迷人自迷。你如果誤會了，你說所有的人事都是障礙我往生，那就完了。你可能會往生，但是你以後的後遺症很嚴重，滅色取空，也厭離了眾生，你以後一定要加以挽救的。

所以，《法華經》的思想就是「一佛乘」，你一開始就走對。那走對就是從自性清淨心，你本來就清淨，所以自然離相。這樣是最好，自然離相，我們只要去消滅心中的妄想就好。就是，我們日常生活當中取相分別，尤其是特別快樂的、特別討厭的相狀，在你的心中打妄想，打久了轉成執著，這些影像會觸動你的煩惱跟愛取的，你要消滅你心中的影像。但是對「依他起」的影像你很難排除或無法排斥的，唯識學有一句話講得非常好，叫做「遍計本空，依他如幻」。我們要消滅的是我們自己妄想執著所捏造出來遍計執的娑婆世界，而不是因緣所生法的娑婆世界。這個操作你要操作錯了，那你以後會走很多的彎路。這就是為什麼你的同參道友已經成佛了，你還是一個阿羅漢，還處在涅槃寂靜中，因為你走入了一個彎路，產生了法執。

所以說，因地心，就是你的凡夫位是最重要的。你成就定性阿羅漢以後講什麼都沒有用，因為你定性了，你的種性已經定了。你現在的改變比較容易，因為你現在沒有定性，你現在是「不定眾生」，你那個黑板隨時可以把它擦掉重畫。但是你這個成佛之道，當你畫出一個模樣的時候，再改就不容易了，那只能夠會權入實了。法執是很難改變的，因為它沒有對與錯，它影響到你的胸量格局、神通妙用，這個要解開就不容易了。

我們今天能夠正確學《法華經》的優點在哪裡？你說我是凡夫，但是你一開始就走到一個康莊大道，走對路！以後不要再彎彎繞繞的。而你現在改變是最容易改變的，因為你現在什麼都沒有，所以你最好改變。等到你有功德以後就不容易改變了。

所以，「因地心」成就「果地覺」。就是你要知道，我遲早要有相狀；既然法身菩薩他有依正莊嚴，那表示這個相狀不能排斥。你要這樣想，法身菩薩他為什麼現七寶蓮花？這個是相狀嘛。如果你因地就排斥相狀，你怎麼現出七寶蓮花？所以這個地方值得我們注意，就是離相清淨跟滅色取空，一定要把它區分出來。

經文云：

華德！汝但見妙音菩薩其身在此，而是菩薩現種種身，處處為諸眾生說是經

典。.....華德！是妙音菩薩，能救護娑婆世界諸眾生者，是妙音菩薩如是種種變化現身，在此娑婆國土，為諸眾生說是經典，於神通變化智慧無所損減。是菩薩以若干智慧，明照娑婆世界，令一切眾生，各得所知。

佛陀就說了，說這個妙音菩薩不僅僅是在娑婆世界法華會上現出種種的依正莊嚴相，其實在同一時間他也能夠在娑婆世界的各處各地現各種的身相。幹什麼呢？來為眾生說《法華經》。就是他能夠普現種種色身。在同一個地方，不動道場，同時現千百億化身來演說《法華經》。在各種神通變化當中，雖然他能夠一為無量地分身，但是他每一個分身的智慧功德不會有任何損失。菩薩如是以若干的善巧智慧來明照娑婆世界，使令一切差別眾生隨其根機的淺深，而各得所知。

其實，這個普現色身三昧真正的用途在於現身說法、教化眾生，重點還不是在於自受用的依正莊嚴。關於這個種種現身說法，古德解釋這一段經文：

從佛菩薩的角度：佛菩薩現身說法的原則就是恆順眾生，你是什麼相狀我就配合你。因為眾生沒有辦法配合佛菩薩，所以佛菩薩一定是恆順眾生，我們凡夫不可能恆順菩薩，因為我們做不到。

在恆順眾生的當中，有一句話就很重要，說是「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」。你是一個法身菩薩，你一定會知道眾生喜歡你變什麼相狀，因為他那個功德力可以入眾生的心中，隨你眾生的歡喜而產生變化。

你是帝王，我就現帝王身來攝受你。你是畜生，他就現畜生身來攝受你。所以他這個普現色身不是固定的，是變化的。

有人說拜佛、拜菩薩的時候，你要把佛菩薩的相狀記住，幹什麼呢？因為臨命終的時候，你就是觀想這個相狀---這個就不一定是對的。

佛菩薩，你要麼沒感應道交，一旦感應道交，所有的佛菩薩都有普現色身三昧，他會現出你喜歡的相狀。所以你不用去預設阿彌陀佛來接你的時候現什麼身，只要你真的感應道交，保證是你看到以後歡喜，然後生善、滅惡、入理，四悉檀一定具足。這個是普現色身三昧的特色，它能夠進入你的內心世界，變現讓你歡喜、生善、破惡、入理的身相，這第一個，從佛菩薩角度。

蕩益大師開示說：「隨類通經，物睹其迹，不測其本，但甘其味，勿擇其形也」。說法身菩薩在弘揚經典的時候，他現各種相狀，甚至於現出蟒蛇相、三惡道的相，甚至於現畜生道，各種相狀。而我們只看到他的迹門的相狀，我們看不到他背後的法身的功德，那怎麼辦呢？很簡單，「但甘其味，勿擇其形也」。所以你看普現色身三昧的時候，只要他講的法對你有受益，你不要在乎他現什麼相。

我們前面在「提婆達多品」講過，就是你學這個一念心性，一心三觀的人，一定要把相狀放下。就是這個人講話對你有好處，受益，你就「但甘其味，勿擇其形也」，因人廢言或以人舉法。不要動不動就說：我學佛的時候你還不知道在哪裡呢！

蕩益大師勸我們，你別看他現這個身是那麼的卑賤，你看釋迦牟尼佛因地的時候，釋迦牟尼佛成就法身以後，他是快速成就的。除了他精進以外，他的謙卑是一個特色。釋迦牟尼佛因地的時候向誰學習？他向野干學習過，也跟羅剎鬼學習過，他為了求半句偈獻身，把這個肉餵給羅剎鬼。所以他為什麼能夠成就呢？就是他謙卑的角度，他很快能夠接受別人的教化而增上，所以叫「但甘其味，勿擇其形也」。

這是藕益大師對我們的開示。就是佛菩薩的普現色身三昧，他現各種色身，你有幸遇到，你別管他的身相是怎麼樣的卑賤，關鍵是他的法對你有好處，你就接受。

這個是在娑婆世界現身說法。娑婆世界當然是一個穢土，它的果報就比較複雜。

聲聞人，佛陀把他比喻作羊。羊是比較合群，你看僧眾是都結在一起的僧團。辟支佛是鹿，鹿喜歡獨行，他一個人喜歡住喜馬拉雅山修禪定、修智慧，成就以後，就在山上直接就走了。所以你是辟支佛，喜歡出離的，喜歡獨行的，他就現辟支佛身到深山曠野而為你說法。你是應以菩薩形得度，你胸量大，喜歡多事、多業、多希望住，廣度眾生，他就現菩薩的相狀來為你說法。有些人特別好樂佛身，看到佛陀的三十二相八十種好，起大歡喜，那他就現佛身來為你說法。

但現佛身困難度相對比較高。因為你一旦做佛身，那在這個世界你是教化主，你是唯一的教化主。如果你現菩薩身、聲聞身、緣覺身，是別人現佛身，你去幫助他，那你隨時可以去，到各處度化眾生。一佛出世，千佛護持。但如果這個世界是以你為主，那牽涉到的問題就不是普現色身三昧了，那就是還有一個因緣法，因緣力。就是這個眾生他跟你的因緣要成熟，就是跟你有緣的眾生他要善根成熟，你才可以在這個世界現佛身。如果是別人的因緣，那你只能去幫助其他的佛。

這一次你做佛身，我來幫助你，我現聲聞、辟支佛、菩薩身；下次我做佛身，你們再來幫助我。所以佛菩薩是互相地護持，一佛出世，千佛護持。

經文云：

爾時，華德菩薩白佛言：世尊！是妙音菩薩深種善根。世尊！是菩薩住何三昧，而能如是在所變現，度脫眾生？

佛告華德菩薩：善男子！其三昧名現一切色身，妙音菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生。說是妙音菩薩品時，與妙音菩薩俱來者，八萬四千人，皆得現一切色身三昧；此娑婆世界無量菩薩，亦得是三昧及陀羅尼。

普現色身三昧自受用的是現「依正莊嚴」，他受用是「現身說法」，這個普現色身三昧的時候，就能夠如是地在十法界當中現不同的身，說不同的法，來饒益無量眾生。

這句話，你用任何一個法身菩薩把他套進去都可以。說妙音菩薩住是三昧，能如是饒益無量眾生；觀世音菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生；藥王菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生.....所有的法身菩薩都有普現色身三昧，只是它的淺深不同。因為普現色身三昧是由理觀跟事修合成的，我們前面說過，它是三昧力跟福德力合成的，所以它在顯現依正莊嚴的時候有所不同，會有層次的不同。最好的例子就是阿彌陀佛的國土。為什麼「十方三世佛，阿彌陀第一」？極樂世界是怎麼來的？當然是普現色身三昧。

我們前面說過，成就法身，你有普現色身三昧，他也有普現色身三昧，但你有兩個選擇。你如果選擇去穢土，那很簡單，你如果到天上，你就現天人的身就好，在鬼道就現鬼道身，畜生道就現畜生身，你滿足眾生的需要就好。

如果你要成就淨土，問題就複雜了，你要有依報莊嚴，你自己的正報莊嚴，你還要發願，要保證往生的人有什麼樣的條件：你往生的人，這個人你不能墮三惡道，這個人不能有退轉的因緣，這個人不能有病痛，身相莊嚴，具足五種神通.....你都可以發願。但是你要滿足你的願望，你就要提升你的普現色身三昧的檔次。你發的願越多，你因地的資糧力就需要修得越久。這就是為什麼阿彌陀佛他這一期的普現色身三昧，這個極樂國土的依正莊嚴殊勝。

所以，每一個菩薩住是三昧中，都能夠饒益眾生，但是程度有所不同。值得我們注意的，有一點是非常重要的。就是說，佛菩薩的普現色身三昧，永遠只是一個增上緣。高明如阿彌陀佛，極樂世界基本上幾乎沒有缺點……我們以後就算成就法身菩薩，也不可能超過極樂世界了，因為它就把你的依報的國土這種功德莊嚴，正報的「無有眾苦，但受諸樂」，幾乎把所有的安樂道、解脫道、菩提道集三道於一身；你到了極樂世界一次性完成，就拚個今生，永作閻漢，一次就可以了；他又把標準拉到最低--帶業往生。但是你要知道，普現色身三昧它有極限-----就是它不能夠直接把善根送給你。

所以我們要知道，佛菩薩的福德力可以分享，就是說他顯現這麼多的極樂世界莊嚴，你往生之後可以受用。但是，你要有智慧，你就要乖乖地去聽佛陀說法，然後聽聞思惟，你才有善根的，他這個智慧是不能輸送的。所以我們學這個普現色身三昧一定要知道，它雖然是各種功德莊嚴，它永遠只是一個增上緣，它不能夠去直接作善根的輸送。

佛陀講完「妙音菩薩品」的時候，跟妙音菩薩一同來的八萬四千的眷屬，就所謂的淨土菩薩，皆得成就現一切色身三昧，得到了鼓勵。你修一心三觀的結果，就是福德莊嚴、智慧莊嚴一次到位。你如果修空觀，那叫做孤調解脫，除了解脫以外什麼都沒有。

「此娑婆世界無量菩薩，亦得是三昧及陀羅尼」：那麼娑婆世界的情况呢？娑婆世界的無量菩薩也能夠得到普現色身三昧，而且能夠成就陀羅尼。

藕益大師說：三昧跟陀羅尼，體性相同，都是真如三昧開展出來的分支，但是作用不同。藕益大師說三昧是屬於「寂用」，它是屬於產生寂靜的作用，就偏禪定了，意思講偏禪定了，所以它的重點在於現身--現身是三昧。

那麼陀羅尼呢？它屬於「持用」，這個「持」就是總持的持。所以它偏智慧，它的重點在於說法。就這個菩薩能夠現身，屬於三昧。他能夠說法，解一切眾生語言陀羅尼，它屬於陀羅尼，陀羅尼偏重智慧說法。

那麼為什麼淨土來的菩薩只成就三昧，娑婆世界的菩薩既得三昧，又得陀羅尼呢？

藕益大師解釋說，因為淨土的菩薩福勝於智，他的業障輕，福報大，但智慧相對羸弱。而穢土的特點，忍智力強：第一個，他長時間在逆境當中，他忍力強；第二個，他的智慧觀照強，所以他智勝於福，他福報薄，所以他也有穢土。「忍智力強」，他在成就的時候，同樣聽到這一品，他既得三昧又得陀羅尼。而妙音菩薩所帶來的八萬四千菩薩的眷屬，福勝於智，福報大，智慧的善根相對的薄弱，所以只得到三昧，就差別在這。

爾時，妙音菩薩摩訶薩從淨光莊嚴世界來到娑婆世界，供養釋迦牟尼佛、多寶佛塔，來為《法華經》作證。功德圓滿以後，他就還歸本土，又從娑婆世界回歸到淨光莊嚴世界。回程當中也是一樣，普現色身三昧也是隨身，大地震動，空中雨寶蓮花，而且天樂相隨，法器相隨。回到淨光莊嚴國土以後，與八萬四千菩薩圍繞，共同地來到淨華宿王智佛所。這是講他回歸本國的一個過程。回歸以後他要怎麼樣呢？白佛經歷，把整個經歷跟淨華宿王智佛報告。

經文云：

爾時，妙音菩薩摩訶薩，供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已，還歸本土，所經諸國，六種震動，雨寶蓮華，作百千萬億種種伎樂。既到本國，與八萬四千菩薩圍繞，至淨華宿王智佛所。

白佛言：世尊！我到娑婆世界，饒益眾生，見釋迦牟尼佛，及見多寶佛塔，禮拜供養，又見文殊師利法王子菩薩，及見藥王菩薩、得勤精進力菩薩、勇施菩薩等，亦令是八萬四千菩

薩·得現一切色身三昧。

妙音菩薩回去以後就報告佛陀說，世尊！我到了娑婆世界饒益眾生，因為我用這個普現色身三昧來證明一佛乘妙法的殊勝；一方面也拜見釋迦牟尼佛跟多寶佛塔，禮拜供養；又見到這些法身菩薩的同參道友，文殊師利法王子、藥王菩薩、得勤精進力菩薩、勇施菩薩；又令隨行的八萬四千菩薩能夠成就普現色身三昧。這是做一個白告。

這段經文，古人解釋，這個一來一回是有表法的。因為妙音菩薩不是本土的菩薩，他是佛陀從東方召請過來的，所以他就怎麼樣呢？有來跟回這兩個動作。

他從什麼地方來呢？他從淨光莊嚴國土來到娑婆世界。這個來，從一心三觀的角度，叫做「依體起用」，成就普現色身三昧功德莊嚴，叫「來」。他回去的時候叫做「攝用歸體」，從娑婆世界回歸到淨光莊嚴國土，又回歸到自性清淨心去了。

釋迦牟尼佛講完妙音菩薩這一品的來跟回這一個情況的時候，在法華會上的四萬二千天子得無生法忍。

不過蕩益大師解釋說，這些四萬二千天子基本上已經先成就六根清淨位了，所以他聽到這個，得到加持以後，就直接地入大乘的見道位，就無生法忍。以及華德菩薩得法華三昧。這法華三昧就是真如三昧。

這一品是這樣，我們看它的前文跟後文：它一開始的前文，妙音菩薩來之前是兩道光明；最後的結尾叫一來一回，用一來一回作總結。妙音菩薩所代表的當然就是法身菩薩的智慧。這個智慧，我們從兩道光明、一來一回做個總結。

最後我們來做個結論：

三乘的權法就很簡單了，用空性。他修空性的理由就是，你為什麼有業力、有妄想呢？因為你有自我意識，想要主宰。他主要面對我執，這個方法是對的。但是空性為什麼不圓滿呢？因為它不是本來面目。空性的智慧，你看《法華經》講得很清楚，佛陀對三乘的空性說：

「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但以假名字，引導於眾生。」我們沒有一個人的本來面目是空性的，不是的。

那這個空性是怎麼來的呢？佛陀善巧安立一個法門。比方說，你修無常就知道是痛苦，痛苦就無我，所以這樣安立作空。是透過佛法去創造一個空性的假相，「但以假名字」。這個假相雖然是如夢如幻，但是它可以保護我們不受煩惱、業力的干擾。就像化城，佛陀在修行當中變化一個化城，你進去以後安穩、快樂。所以，空性是我們修行創造出來的。那這個就有問題了，它不能夠性具功德，它沒有功德，空性就是空性。

所以你看很多人，他修了空性以後，他沒福報，因為成就空性跟成就福報是兩碼事。《法華經》的思想不是這樣。它直接從一念心性下手，因為這是你本具的。一念心性，它最妙的地方就是它是一種不二的思想，就是說真妄不二。一念心性它是這樣子：你向外攀緣，那它就變成妄想，好像你不待在家裡面，你選擇離家出走，那你就是一個窮子；你回歸家庭，你就是大富長者的兒子。同一個人！你迴光返照、正念真如的時候，它就出現自性清淨心；你向外攀緣，它就變成顛倒妄想。

所以它這個，為什麼說是妙法？就是一念心性怎麼妙，妙在哪裡呢？流浪生死也是它，涅槃寂靜也是它。但是這個地方為什麼它那麼重要呢？因為你不可迴避，一念心性是你本具的，它不像空性。空性是你修也可以；你不修，有很多人從圓教思想直攻真如的，成就法身，也是有的，他煩惱沒那麼重。所以，一念心性是必修的，你一定要面對，因為它是實法，它不像空性。空性就是，你煩惱重，拿來當對治。要是往生淨土，有些人他一輩子也沒修空

性，他照樣能夠成就法身。所以權法就依個人的需要而定。

我們今天談的是實法。實法的重點，它不是修空性，它是恢復本具的自性清淨心。注意！為什麼真如的清淨心加一個「自性」？也就是說，它本來就清淨，不是因為你修行它才清淨，我們只是把這個清淨恢復。我們以前打了很多妄想，就是我們以前抓了很多的妄想，現在你只要做一件事情——把妄想放下，你的手就是清淨。它的概念是這樣子。所以，何期自性，「本自」清淨，這是很重要的。

整個《法華經》的核心思想就是，我們既然一念心性不可迴避（因為你本具的，它不是外來的），不可迴避，你只能直觀地面對，然後不斷地告訴你自己，你本來是清淨的。除了「清淨」以外，這個清淨它還「法爾」，「法爾」意思也是本來它具足十法界的功德莊嚴，它法爾具足。

我們看一個人，為什麼他成就法身以後能夠現出一個狗的樣子去度化狗類眾生？他能夠現出鹿王？他能夠現出佛菩薩？這都不是修來的，他本來就具足十法界（我們是業力所致往來十法界，佛菩薩是自在往來十法界，可以參閱法華玄義）。是因為我們今天喪失了清淨心，才使我們在整個性具十法界當中形成障礙。

所以天台智者大師說，佛陀成佛以後為什麼能夠普門示現，能夠普現色身三昧？因為佛陀只斷修惡，不斷性惡。他不造惡法，但是他性德裡面的三惡道沒有喪失，所以才能自由自在地到惡道去。那差在哪裡？差在我們去三惡道那叫不自在，那是業力招感；佛陀到三惡道，那叫做「佛為法王，於法自在」，他現身說法，他沒有任何痛苦。

我們以前為什麼會進步很慢？因為我們最根本的原因就是離家出走。你離家出走以後，什麼都得靠自己；你落入了因緣所生法，你的修行就很被動了，非常被動。而在你選擇回歸真如，正念真如，那你背後是有清淨心跟性功德在加持你。為什麼它是一個成佛的捷徑？就是這個道理。

所以我們講「智慧莊嚴」，就是當你修一心三觀，成就自性清淨心的一心即空以後，你自己就能夠成就普現色身三昧，福報對你來說那是一個任運自在的顯現。所以，佛陀必須把妙音菩薩請過來作證：你修一心三觀跟修空觀有什麼樣的差別，就差在這裡。因為修空觀叫做解脫，修一心三觀叫做智慧莊嚴，它不一樣。

我學過《法華經》，但是我願意在穢土，反正我有善根，我不怕佛菩薩不來度化我。

你這樣說的也對，但是這個有風險，就是說，現身說法當然不是一時間的。我們前面在「如來壽量品」講到，它有一個過程。種子、成熟、脫落---有種、熟、脫。所以這兩個，穢土跟淨土，在淨土會好一點，因為淨土的果報穩定，壽命長遠。

你如果是在穢土裡面，就是說，我有善根，我學過《法華經》，但是我願意在穢土，反正我有善根，我不怕佛菩薩不來度化我。你說的也對，但是這個有個風險。我們看「化城喻品」就知道。

跟隨佛陀的這些常隨眾，諸大阿羅漢，你們知道他們以前種《法華經》在什麼時候？在大通智勝佛的時代就已經栽培了《法華經》的善根。那距離多遠？那是一個世界把它打成微塵，每一微塵再成一世界，這些世界的每一微塵算一劫，這麼長的時間。那為什麼他耗損這麼多時間？「化城喻品」解釋，因為中間或者相遇，或者不相遇。就是說，在穢土的問題，你有時候見不到佛陀出世。就是眾生的共業，他不是一兩個，他的整個平均的共業不能招感佛陀，那你就被這個共業所牽累了。

你想想看，你一個生死凡夫，你是有善根，可你也有煩惱，你的心叫真妄和合。你有煩惱，

外境一刺激你，這煩惱就活動了，就失掉本心了。所以在穢土的風險就是說，當你投生的眾生共業善根很弱的時候，它的力量不足以招感佛陀出世，你就被牽累而墮落了，就是你遇不到佛陀了。遇不到佛陀，我們知道修行只有兩種情況，要麼進步，要麼退步，沒有保持原狀這件事。因為你的心是剎那剎那生滅的，在還沒有證入見道位的法身、成就不生滅心之前，我們只有兩種情況，你要麼進步，要麼就退步了。

而淨土，它的果報穩定，它一定有佛出世，壽命也很長。所以這個地方也就不一樣了，就是同樣的善根，你在淨土得度跟穢土得度會不一樣，因為跟眾生的共業有關係。

我們前面講「隨喜功德品」的時候、講「分別功德品」的時候，佛陀跟哪些人講五品。特別是針對隨喜品、讀誦品、說法品這三品的時候，你看佛陀對這三種人的開示說，你不要去蓋寺廟來供養我，你在家裡面好好讀《法華經》就是供養我，最好的供養，叫做法供養。為什麼？因為你的階位是要修「回」，回歸自性清淨心。

印光大師也是這個意思。印光大師的開示，他說你沒有證無生法忍之前，你少管閒事！你修什麼都趕不上你在家裡面誦《法華經》。這個就是沒有對錯了，就你這個階位你就是要做這件事情。因為你沒有達到離相清淨之前，你念頭一動就很可能帶動無明妄想。所以，這個回歸就是一念心性先修即空，先修「回」。

我們學《法華經》，最怕的就是你不知道你的定位。你不知道你的定位，尤其是好高騖遠，你本來應該修自性清淨心，結果你去修一念三千。你說，我應該像觀世音菩薩一樣，應以何身得度，我就現何身，沒錯，但那是後半段。五品觀行位的前三品，隨喜、讀誦、說法，跟六度都沒有關係。到了第四品的兼行六度，才可以有一半的誦經，一半的修六度。到第五品才能夠正行六度，第五品。

諸位！這個一來一回的次第不能錯，修一心三觀一定是先回歸，因為你心中太多垃圾了，無量劫來累積了太多的影像。你一定要回歸自性清淨心，然後才能夠再來。先成就自性清淨心，最後才能夠成就功德莊嚴，這一品的意義就在這裡，這就是它為什麼有來跟回。

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；藕益智旭法師等。