

第十七殿-分別功德品

開示：

《毗奈耶經》中說：

芭蕉若結子，竹葦生其實，如騾懷妊時，斯皆還自害。
利養及名聞，愚人所愛樂，能壞眾善法，如劍斫人頭。

《正法念處經》也說：

既得此人身，功德所依處，云何不昇筏，度諸有流海。
戒三昧智慧，猶如大猛火，與風共和合，焚燒諸惡林。

初學者不應離開善知識，當一個初學者對三寶剛生起信心時，煩惱還是比較熾盛，終日雜念紛飛，尤其是年輕人，沒有經受過多少磨難，也未詳細觀察輪回的過患，對佛法的聞思修還未上路，調伏煩惱之能力非常弱，此時若在城市、都會等複雜的環境中居住下來，雖發心要度眾生，但非常容易和惡知識及惡友相遇，由於自己的業力和違緣現前，就會被外境所轉，縱然自己不想破戒，還是會不由自主地破了戒，到那時後悔已晚。

芭蕉是無籽的，竹子也無法結果，騾更無法生育後代，意思是說：如果不知節制，刻意妄為，違反自然，殺盜淫妄，逆天悖理，不當錢財名利到手，惡業成就，果報成熟之時，就像竹子開花結果一樣，馬上要枯萎了，即表已瀕臨滅亡命運。騾子是由馬與驢交配而成，故無法繁殖後代，若不幸懷孕，通常是騾與子都死。利養與名聞也是一樣，如芭蕉結子、竹葦生實、利劍斫頭一樣。

我們初學常常猶豫到底要不要持戒，持還是不持？不持就覺得不精進，對不起師長，持了又覺得好像對不起自己，常常想犯戒(想偶而放縱一下，慰勞自己)，老是人天交戰、心裡糾結掙扎。於是常聽到有些人引用《六祖壇經》說：「心平何勞持戒」來自我安慰一番，說我只要不造惡業，何須持戒，但問題是我們的心「平」了嗎？。

《六祖壇經》所說的「心平何勞持戒」，重點在這個「勞」字，當我們的「心」已經像大地一樣，不計較眾生的踩踏，安住在法性當中時，戒法身或者隨順、或者親證，就不用像初學者一樣，那麼費力地持戒。

初學者，未證到空性，心沒有平，所以要努力地持戒，那麼賢聖們的心平了之後，是不是就不需要持戒呢？不是的，因為他們已經多少分證了五分法身(戒、定、慧、解脫、解脫知見)的「戒法身」，因此對他們而言，戒的調伏力量，已經是任運地現前了，所以他們是任運地持戒。心任運地跟法性相應時，自然能生起調伏煩惱的力量，也就是所謂的“道共戒”，自然地諸惡不造，那時就不用勞頓、辛苦地去保護戒體了，這才是“心平何勞持戒”的真義。

要知道，所謂的「教法住世」，不是三藏經論的光碟住世、網路上隨時可以下載的資料住世，就稱為佛法住世，不是的！教法住世是要有人親證，真正能夠將教法的功德，在心中顯現出來，才可稱為教法住世。而三寶之所以興隆，不是因為信佛的人很多，而是因為教法住世，也就是有人親證這教法，才是真正的住世。所以我們必須真正地持守戒律，教法才能住世。

不要認為我的師父有很大的加持力，我就不必特別修行，仰仗師長的加持，就能了生脫死？這都是心外求法。師長也只是透過教誡、說法，引導我們的心趣向三寶，唯有當我們把心時時地安住在三寶的境界中時，才能真正的得到救護而解脫。因此不管念佛、拜佛、誦經、持咒.....透過這些方法，使我們的心安住、隨順於不生不滅的理體，這才是根本。

佛陀制戒，是因為我們老是「樂遊人間，捨道入俗，求相似樂」，並不是要限制我們的行為，讓我們處處受縛；而是要我們離開煩惱造業，「以精進水，澡解怠垢，出陰界獄」。

有人說：我求鬼神，感應特別快，這對很多人來說，確實沒有錯。為什麼呢？物以類聚嘛。鬼神也是六道眾生，甚至很多還是屬於三惡道的眾生(鬼道)，我們的心老是有所求，自然跟三惡道更容易感應，所以求鬼神往往感應來得快。

而要跟佛菩薩感應，必須有極為虔誠、清淨之心，那相對來說，就不容易了，必須要很努力才行。很多人目光短淺，為了圖快，直接求鬼神，還美其名曰「求護法」；豈知從此失去了三歸依，因小失大，得不償失啊。

真正有智慧的人知道，只有三寶是依怙，應當專心地祈求三寶加持。在初學階段，緣著住持三寶(佛像、佛法、僧眾)，種種事相上的境界修歸依；著忍辱衣、披精進鎧，慢慢將心安住在常住涅槃之理，這才是三歸依的真實歸依處，這樣也才算是一個真正的佛弟子。

所以，若沒有善知識的引導或者對經論的學習，要堅定歸依之心，其實是不容易的。當歸依的量成就時，不管遇到什麼障礙，自然就會祈求三寶，相信三寶能夠救拔我們，而不求其餘了。

莫輕小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器。
剎那造罪，殃墮無間，一失人身，萬劫不復。
壯色不停，猶如奔馬，今日雖存，明亦難保。

福澤之家必然六畜興旺，離婚之家必然雞飛狗跳，祥和的家養花就是開得好，烏雲密布的家連人都養不活，這樣的家中，男人惡習一樣接著一樣，不是吃喝嫖賭，就是橫行欺世，這種人當家當然帶壞全家人。男人已經是這樣了，女主人更甚，最擅長者罵人，最不擅長者煮飯，每天為生活瑣事與丈夫吵架，把本來還有一分得救的男人也推到火坑去了，視家庭如牢籠，不如通宵吃喝嫖賭受用。這種家庭沒老人還好，有老人只能活活氣死，沒孩子還好，有孩子只能步步帶壞。這種妄家如何根治？使妄家變成旺家的唯人的辦法是趕緊讓他有信仰，人的辦法再也行不通，再這樣下去遲早家破人亡，後代遭殃。一個家庭的重建也並非不可能，當然，還要繼續吃很多的苦。一個小生命豈是那麼容易養大的？從嬰兒到幼兒，再到小

小少年，他每天讀者父母日漸蒼老但殷切期盼的臉，某一天終於明白：父母何等愛他！再想想，天地何等愛他！有此一悟，這孩子就有了慧根，待人接物與眾不同，不是大人教他，慢慢地，他從做人的道理自己悟出了做事的訣竅，做什麼都能，又做什麼都犯過。

如印光法師所講，只要人恭敬老實就有救，並且還能去救人。老實人救聰明人，這就是神奇的事實。

白堯禪寺

諸位賢者：

我們繼續介紹「法華勝境第十七殿-分別功德品」。進入了《法華經》的「本門」以後，您將會發現有些深澀，如有人想更了解本門的旨意，可以參閱「法華文句」、「法華玄義」、「法華論」、「四教儀」等典籍的闡述。

前品說佛壽無量，顯示如來真實身、清淨土，即是開權顯實，顯示如來身、如來土的真實相。佛凡是開示一個法門，即使淺顯的法門，都會令眾生得利益；而《法華經》開示甚深究竟法門，所利益之眾生更多，故有「分別功德品」的出現。

本品大致可分為二：先從聞佛壽量生信解，得種種功德利益；後再說如能對於一乘妙法，聽受、讀誦、受持《法華經》，即有種種福報功德。分別功德，即分別解說，比較、簡別，說明種種功德，品末又分別信解受持本經之種種功德，故名「分別功德品」。

何謂功德？「功」是對外而言，「德」是對內而言；外能立功，內才有德，功是所行所做的善事，對於善事，可以做，也可以不做，在可做可不做的情形之下，毅然為之，就是功德。有功之後，於自性上就能生樂，這快樂之感覺就是德；功德乃是累積而成的，由小而大，由少而多積聚在一起。所謂「泰山是一粒一粒微塵積聚而成，滄海是一滴一滴涓流積聚而成。」功德也是這樣的精神；外立功，內培德，道業才能有所成就。為明聞佛果者所成之德相及顯佛法之威力，故有此品，自前品(如來壽量品)以來，佛已非為聲聞弟子說法，乃為果地菩薩而說，故呼果地菩薩上首彌勒之名而告之也。

如果我們不學《法華經》，我們頂多只能夠得到三乘的權果，聲聞、緣覺、菩薩的果位，也就是說，我們永遠沒辦法成就法身。這個就是《法華經》妙的地方，就是你從凡夫的這種業報身要轉化成法身，你最好的一條路，就是修《法華經》，否則你只能成就意生身，而意生身只能自受用，不能夠「千江有水千江月」(他受用)，所以成就法身只有一條路，就是修《法華經》的法門。

學習《法華經》，基本上我們要掌握三個重點：

第一個，就是它因地的修學；第二個，是它果地的功德；第三個，掌握因果的相互關係。這三個重點。

前面我們講到迹門的「開權顯實」，就講到整個《法華經》的因地的修學，它整個因地的修學，我們從它的序分上來看，佛陀進入無量義處三昧，然後放光現瑞，引發聲聞好奇，開啟法華經的宣講因緣。你從這個地方可以看出他是怎麼修學的，佛陀在講《法華經》之前，他是先進入無量義處三昧，然後身心寂然不動，從白毫當中放出一道光明，在光明當中顯現十法界的因緣果報。這個就是《法華經》的修學，它整個思想就是在那一道光明，那一道光明就是我們能觀的智慧，一心三觀的智慧。

那麼他觀的是什麼呢？觀察十法界的眾生，這個十法界有兩重的內涵：第一個是理具十法界，第二個是事造十法界。

理具十法界就是說，我們這一念心，你說打妄想也好，你說真心也好，反正它就具足十法界。我們現在的果報，只是我們內心的廣大的十法界當中，其中一個小水滴。所以你現在的色身、你現在的思想，不能代表全部的你；你現在的思想跟你的色身只是你生命當中的一小

部分，就是十法界中你現出的其中一個人法界，而人法界也很多。所以，千萬不要以為你現在的身心世界就代表全部的你，這個是錯的(因為我們都在十法界中起起伏伏)，這表示你心外求法，你被你現在的身心所局限。

那麼怎麼辦呢？就「迴光返照」，就是不管你現在得什麼果報，這個是過去的業力，這不是重點，重點是你要找到你的本來面目。這個光明就是照於虛空當中，然後從理具十法界創造一個事造十法界，把我們未來的佛法界給開創出來。

那麼現在重點來了，理具十法界要轉成事造十法界，它的核心第一個「如是相」(十如是)。天台智者大師說，我們必須用一種殊勝的相狀去開顯殊勝的果報。所以天台智者大師他的核心思想在「性具」，就是那一道光明具足十法界，那麼我們怎麼把我們比較好的佛法界、菩薩法界現出來呢？就是要有一個佛菩薩的相狀。所以他把整個十法界的相狀分成：第一個是三惡道的相狀，就是增上惡心。就是說你看這個人，他怎麼就今生結束以後就到三惡道去呢？當然，修因緣觀的人是說，他造了很多罪業，當然這個也是對，因緣觀-「諸法因緣生」，罪業的因緣。但是你講這個，其實很表面，不是因為他造罪業，而是他內心有一種增上惡心；就是對於貪瞋癡慢疑，他一定有一個非常粗重的煩惱，而這個煩惱的相狀帶動了三惡道的如是相、性、體、力、作、因、緣、果、報。你說為什麼有些人造了罪業，他懺悔以後這個罪就消了呢？因為他懺悔以後，他改變他的心態，「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」。所以我們不能從業果去看，這是很表面的。就是，你如果經常起粗重的貪瞋癡的煩惱，那基本上你是去感應你內心的三惡道法界。

第二個是增上的善心，就是人天法界。一個人會生天，他不是把所有的善法都做完，不是的，他可能針對某一個布施、或者持戒、或者忍辱、禪定等的善法，他特別地堅持，產生一種增上。就是他不是一般的善心，而是特別堅固、強烈的善心，而這個善心臨終現起來了，帶動他內心本具的人天法界顯現出來，讓他自己受用。二乘法界就是出離心，修四諦、十二因緣，修苦、空、無常、無我等，慢慢培養出離心。這個出離心的熏習，就現出了空性的涅槃。而佛菩薩法界就是菩提心，透過六度來啟發自己的菩提心的心相，而顯現佛菩薩法界。

如果你是利根人，你可以直接從信解下手，直接透過你的信解、觀照，而趨向於真如的觀照。這是利根人。一般我們這些佛陀滅度以後到末法時代的鈍根人，從理觀契入就有點困難，所以我們必須透過讀誦、說法、六度這種事相的歷練，才可以契入，就是從隨喜下手。就是兩條路：一個是從信解直接契入理觀，這個是佛世的利根；而滅後的鈍根必須從隨喜，透過一些讀誦等等的事修才可以契入。就是本品要闡述的「分別功德」。

當然，最後結果是一樣，都是到相似位。

太虛大師簡述本品大意为：

此品來意，由聞佛說壽量長遠，已悟法身常住，兼見三變淨土之境，已了三界唯心，此乃妙悟為深信解，以為真因，可契如來常住真果，以此持經方為妙行，以法身常住，世間淨土不離當處，故勉能作如是觀者是為深信解相矣。故此分別功德不可思議，到此生滅情亡，淨穢見泯，妙悟已極，方為真持經者，故此品來也。天台判五種法師，屬觀行位，是知持經，意在妙悟，非文字也。故能超越一切有為功德。

我們闡述一下虛大師的說法：

那麼分別功德品是分別哪兩種功德？

薄益智旭大師說：「分別」者，即辨明、解釋也。本品之初詳細分別與會菩薩，信解「如來壽量」之文義，體悟「萬行一心」之妙理，所成就之功德淺深。

第一個，是與會的久修的這些菩薩。佛陀分別這些久修的菩薩在信解如來壽量之文義以後，體悟萬行一心的妙理所成就的功德淺深。久修菩薩，他看到事相的功德，他能夠會歸一心。他會說：噢！原來佛陀的法身就是我現在所內觀的一念心性。所以他能夠知道，所有的諸佛的萬行。祂為什麼能夠去到一個地方現出一個身相度化納些眾生，這一切無量無邊的萬行來自於祂的一念心性，他內心產生了變化。久修菩薩從諸佛的功德當中而體悟，對萬行一心的道理體悟得更加的深刻，所以他功德增上了。這個地方講的是深位的菩薩的成就。這是本品的前半段。

本品的後半段，佛陀又分別強調信、解、受、持本經的功德。信、解、受、持是講初心的菩薩，比方說他沒有那麼高的水平，他看到「如來壽量品」的法身功德，他也不知道什麼叫「萬行一心」的道理，他就是一念的信解或隨喜，那麼他也有功德，這是後半段分別初心菩薩的功德。

總而言之，本品等於是分別兩種功德：第一個是久修菩薩的功德。這個久修菩薩指的誰呢？「相似位」跟「分證位」，就是「六根清淨位」與法身菩薩這兩種。那麼初心是誰呢？初心是「觀行位」跟「名字位」。不過，《法華經》的「分別功德品」，後半段只主要講到觀行位。那我們名字位的功德在哪裡呢？在下一品-「隨喜功德品」。所以本品講兩種，一個是初心菩薩的觀行位的功德，第二個是久修的相似位跟分證位的功德。分別這兩種的功德。

根據天親菩薩的《法華論》，他把分別功德品會歸成五種的「法力無上」。就是你能夠依止一佛乘的妙法去修學，你就成就五種功德：

第一種是「證無上」：這個就是證道，就是與會的久修菩薩成就的法身的功德，法身的功德，從初住到等覺菩薩的十一種聖證。

第二個是「信無上」：六根清淨位、相似位的信解發心菩薩。他還沒有成就法身，那他為什麼叫做深位菩薩呢？因為圓教的特別之處，在於你不用證得法身，你只要相似法身就不可思議了，你六根的活動就通十法界了。就是說，從自受用的角度，你成就相似位，你就是在法身的邊緣，你的自受用功德就幾乎等同佛菩薩或法身菩薩，只是差在你在普門示現的他受用上還有一些障礙，但自受用這一塊基本上沒什麼差別了，所以這個相似位也屬於這種深位菩薩。故整個深位菩薩的功德，包括法身菩薩，包括相似位的菩薩。

經文云：

於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩：「阿逸多，我說是如來壽命長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生、得無生法忍，復有千倍菩薩摩訶薩、得聞持陀羅尼門，復有一世界微塵數菩薩摩訶薩、得樂說無礙辯才，復有一世界微塵數菩薩摩訶薩、得百千萬億無量旋陀羅尼，復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩、能轉不退法輪，.....復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩、二生當得阿耨多羅三藐三菩提，復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩、一生當得阿耨多羅三藐三菩提，復有八世界微塵數眾生、皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」

究竟得些什麼利益？這裡說：當「世尊」「告」訴「彌勒」大「菩薩」說：「阿逸多」！「如來」成佛很久了，塵點劫來即成了佛，「壽命長遠」無量「時」間，有很多人得益。

「如來壽命長遠」，這句話在我們聽來很平常，沒什麼希奇，怎麼會使這許多眾生得利益不淺？真令人難以置信！這裡略明其緣故。

向來都說釋迦佛成佛以來四十多年，壽八十歲即般涅槃，是丈六比丘身，不過樣子生得比我們好些，與我們一樣要吃飯、睡覺。最初是誕生於迦毘羅衛國的太子等，我們對佛的了解就是如此。這樣一來，對於佛起了生見與滅見，對佛壽量生實見與滅見，不能了達佛之真實意義。

現在佛一開示，才知道不是這回事，是為適應眾生或現長壽、或現短壽，或現身體短相、或現長相，或現這尊佛叫什麼名號、那尊佛稱什麼佛號，或者某佛出世、滅度了種種現象，都是一種假名示現，因緣如幻影現，並非究竟。假如釋迦佛實在是八十歲，即不能說為百歲或無量無邊，或實在是千歲亦不可說是八十歲呀！而上品「如來壽量品」佛可示現八十歲，或現千萬歲，可長可短，即明示了無有實在性。從佛說佛壽無量而得益當中，可以通達法法無實在性，法法畢竟空。所以古人說：長是短之長，短是長之短；長短相較才能顯出長短，長不是絕對的長，這是不離短之長，是可以即短之長；短也不是絕對的短，是即長之短，不離長之短；那麼長短無礙。

我們聽到「即長即短、即短即長、長短無礙」，其實為什麼可以長短無礙，是因為長短性空，長、短是沒有實在性的。所以聽到佛說壽命長遠，大家就能夠了解如來隨眾生因緣而示現的一切，都是方便，由此通達一切法本性空寂義。從佛生滅，了解到不生不滅，甚至知道因緣生滅都是方便示現，超越時空性，了解諸法寂滅性。這樣才能得大利益，否則聽到長，僅僅理解為有這麼長，不會得到這許多利益。佛開示壽量長短非真實相，此甚深道理，大家能得此大利益是因為從中悟出這一種甚深意義。

「阿逸多！我說是如來壽命長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生，得無生法忍。我們解釋一下什麼叫無生法忍：這是成佛的第一道關卡，「無生法」就是一個無生的真理，什麼叫無生呢？就是「法本不生，今則不滅」，這就是無生。簡單地說，就是把一切萬法拉到一念心性，看到一切法是唯心所現，那就是無生！因為，你這個果報出現，如果從因緣觀的話，那是有生，那是諸法因緣生。從因緣觀來說，我們這個五蘊身心是生起了，是什麼生起呢？過去生的業力跟臨終的妄想和合，就把今生給生起了。因緣觀它是有生住異滅。它生了以後會變化，最後消失掉，「諸法因緣生，諸法因緣滅」，這是因緣觀。

所以這個無生觀是很重要的，因為無生觀等於一開始就建立了法空的思想，就是一切法沒有真實性，它就是如夢如幻，這是整個理觀的根本。那我們因地叫做修一心三觀，果地叫做證得無生法忍，就是本來無生。我們現在是強迫自己告訴自己：我的生命本來沒有生起，只是心中所現的一個如夢如幻的影像。我們現在是觀想這件事情，但是你成就了圓教初住以後，你是真實地證得這個真理了。

這個無生思想跟因緣觀最大的差別在哪裡？

因緣觀，我們前面說過，因緣觀的好處，就是把好的因果、壞的因果分得清清楚楚、明明白白，但是缺點是，它產生了時空的限制。所以我們臨命終的時候，這個無生觀對我們至關重要。

就像蒲益大師說的-在《彌陀要解》有人問蒲益大師說，我們現在往生極樂世界，是要從娑

娑婆世界到極樂世界，那有十萬億佛土，那臨命終我們怎麼去呢？蕩益大師說，你不能從因緣觀來建立往生，從因緣觀建立往生你就很難去了。阿彌陀佛是佛法界，我們是一個業障凡夫；娑婆世界跟極樂世界在空間上有十萬億佛土的距離，所以從因緣觀來說我們是隸屬於不同的時空、不同的世界。但是你臨終的時候，內心不要向外攀緣，不要去思惟因緣，內觀一念心性。如此就會像蕩益大師說的，你一旦內觀以後，那就不同了。「十萬億佛土不出我一念心性之外」，它就是我心中的一個影像而已。

所以，臨命終的時候，因為你內觀的因素，極樂世界會像鏡子一樣顯現在你的心中，而這個顯現沒有時間的前後，更沒有距離的遠近。你看鏡子，鏡子它不管你山水有多遠，照到鏡子上時是沒有遠近的差別，也沒有時空的差別。

所以，臨終的一念感應是建立在無生的思想。這就是為什麼臨命終人要都攝六根，就是避免你觸碰因緣所生法。因為你一觸碰因緣所生法，那第一個，你對往生的信心就受到打擊了。諸位！往生的信心，你第一件事情要做的就是，想辦法把你跟佛陀距離拉得越近越好。如果你用因緣觀，你是仰望高高在上的佛陀，那你這樣子就把你自己跟佛陀的距離拉得很遠了。我們之間的距離這麼遠，這感應道交就有困難。所以蕩益大師說，一個人會往生，那叫做一念相應，一念相應那就是心性的問題了囉！跟距離沒有關係了。所以我們到晚年的時候，你一定要把因緣觀慢慢減少，就是用心性來看世界，十法界的果報不離開我一念心性，你不斷這樣子想，你會發覺你跟佛陀是一家人，這往生是正常的事情。

因此淨土宗的信解，是從無生的思想建立的，《法華經》的信解也是從無生的思想建立的。只要是圓頓法門，不管是自力的「內觀真如」，不管是外力的「佛力加持」與「感應道交」，都是跟無生的思想有關係。這個就是我們成就法身的第一道關卡，就是打破十法界的這些因緣果報等這些框架的限制，而證入了一念心性。這是圓教初住，初得無生法忍，就是破無明、證法身的見道位。

再舉佛之淨土與穢土之例來說：如果穢土決定是穢惡，淨土決定是清淨，那穢土怎能變成淨土呢？穢土會障礙淨土，淨土亦不會變穢了。在上面「見寶塔品」不是說諸分身佛及諸大菩薩，來到釋迦法會上時，我們這娑婆世界、五濁惡世，都變成清淨莊嚴的世界嗎？這就是隨眾生之因緣，示現或淨或穢。其實淨土本無自性，畢竟清淨故本是無礙，即使聽法，若不會聽，即得不到大利益，佛世諸大菩薩根機很利，所以許多眾生得益匪淺。

從壽無量，隨機不同而各得利益。得什麼利益？可分為四種人：

第一種人：聞佛壽長遠，「得無生法忍」。依下面偈頌說，得「無生法忍」即得不退轉。悟無生法，即對一切法不生不滅能通達，有了通達無生法性的智慧，決定不會再退了，即大乘菩薩不退轉地了。得此益者，有「六百八十萬億那由他恒河沙眾生」。

第二種人：「得聞持陀羅尼門」，陀羅尼譯為總持，其實只是「持」，把持不失，得此益者，隨聞能知，聽過而不忘。並非普通所說聽了不忘，而是對十方諸佛所說無量無邊之佛法，都能受持不失。這種廣大陀羅尼門，亦即對甚深之法隨聞不忘而言。得此益者，有「六百八十萬億那由他恒河沙」的「千倍」大「菩薩」。凡是法愈高深，得益者愈少，其得之利愈大；法門愈普及，得益者愈眾。聞持陀羅尼門，沒得無生法忍高深，故得益者也較多。

第三種人：「得樂說無礙辯才」，這種人非常願意說法，教人不倦，因能說法展轉無礙故，歡喜說法。這一門與得聞持陀羅尼是相關的。得此利益者，有「一世界微塵數菩薩摩訶薩」。

第四種人：「得旋陀羅尼」，陀羅尼上加「旋」字，如小孩玩抽陀螺，一抽，陀羅即旋轉不倒，這是說把握得牢牢，受持不失，凡是陀羅尼法門，就有一個中心，依此中心，四面展轉都可保持根本。如天台宗說：中國大乘佛法之特色，即在於空、假、中的「中」，中可總攝一切法；如說心，心可總攝一切法，講色亦能攝持一切法，龍樹菩薩說陀羅尼即是般若智慧。佛法中大小乘，都是大同小異，唯獨此一法攝一切法的陀羅尼。許多陀羅尼都是以簡馭繁。旋陀羅尼，不但總持一切法，無量無邊佛法都轉動了，在此一法上即牽涉到一切法門，能修學到旋陀羅尼，即能一理通萬理通，這是很了不起的。

前面講有百千萬億無量的旋陀羅尼，這旋陀羅尼的法門多得很，這「一世界微塵數菩薩摩訶薩」所得的旋陀羅尼各式各樣，種種不同。假使一個修學佛法的人能夠發旋陀羅尼的話，那就是我們中國說的「一法通，萬法通」；得了一法的話，一切的功德都起來，具足無礙了。像我們中國天台、賢首家這種圓融無礙的道理等等，大概都是經由旋陀羅尼發明一樣。

「復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩，八生當得阿耨多羅三藐三菩提。」

初地菩薩以上，沒有分段生死，只有變易生死。這變易生死不像我們眾生，我們眾生有分段生死，這一生在人間活若干年死了，再來投生，又是一生；生了又死，又是一生...。三界以內分段生死的眾生，一生生有一段落，可以說一生一世的。

真正初地以上菩薩，一直到十地菩薩將要成佛的時候，要怎麼說一生又一生呢？菩薩的變易生死，是菩薩的功德、智慧、淨土等，倍倍轉勝，愈變愈好愈微妙的意思，所以不能說有一生一世的說法。既然是這樣，經文中何以要說八生、三生乃至一生呢--為使眾生容易了解故。

就像小乘的聖者，說證得初果，還有七番生死；證得二果還要一來人間一往天上；三果一生天上即不回來欲界，是為不還果；四果徹底圓滿，證得阿羅漢果。約小乘之果位，當然是依程度之淺深，煩惱斷去多少，剩下多少即還有七生；再斷去多少煩惱即剩下一生，直到究竟徹底始證無學果。

然而成佛以前之十地菩薩，本不能說一生一世的，為使眾生易於了解，菩薩們所有之煩惱、所知二障，斷多少、剩多少而假名安立一生、八生的名言。

這個八生我們說明一下。諸位！這些都是法身菩薩了，所以它這個八生不能解釋說八番生死。這個八生，因為法身菩薩的生死叫做不思議的變易生死，所以這個地方是他有八品的無明還在。所以他必須要不斷地破一品無明、證一分的中道法身。他有八品，八品無明。

「復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩，能轉清淨法輪。」

藕益大師說，他能夠透過他的神通跟說法，自離三惑，亦令他人遠離三惑。就是他的這個善巧跟神通增長了，轉清淨法輪。他自己能夠清淨，他也能夠有善巧跟神通使令他人清淨。

佛陀講完這兩種功德以後，法會上現「供養無上」，空中現出種種的瑞相，天雨華香瓔珞等等，乃至於菩薩讚佛，讚歎前面的這種法身跟相似位的功德。到此就是本門的正宗分，講到深位的功德。

接下來，本品的後半段講到「因位的功德」。前面講完了「果位功德」，這裡講因位功德。因位功德講到聞法無上的四信，跟受、持、讀、誦、無上的滅後五品。

前面是正宗分，就是本品的前半段是正宗分，後面屬於流通分了。流通分是什麼意思呢？就是《法華經》的法會結束了，佛陀為這些深位菩薩也授記了。那麼法會結束以後，經過與會的菩薩展轉的流通，弟子們經過這些與會菩薩展轉聽聞以後，開始從因位修學。因位修學就有兩條路：第一個，修四信。

從信解下手，這是利根人。從信解，觀照、發願而直接契入六根清淨位，這是一條理觀的道路-針對利根人。另外一個是從五品，就是針對佛滅度以後的鈍根人。鈍根人理觀薄弱，所以他必須透過事修的資助，他必須透過隨喜、讀誦、說法、兼行六度、正行六度(就是智者大師的五品功德位)，就五品的這些事修的幫助，來幫助他理觀。但是不管你從四信下手，或者從五品下手，結果是一樣的，最後的結果都是六根清淨位(慧思大師的果位)，都還是回到果功德。

經文云：

爾時，彌勒菩薩從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，而說偈言：

佛說希有法，昔所未曾聞，世尊有大力，壽命不可量，

無數諸佛子，聞世尊分別，說得法利者，歡喜充遍身。

或住不退地，或得陀羅尼，或無礙樂說，萬億旋總持。

或有大千界，微塵數菩薩，各各皆能轉，不退之法輪。

復有中千界，微塵數菩薩，各各皆能轉，清淨之法輪。

.....
如是種種事，昔所未曾有，聞佛壽無量，一切皆歡喜。

佛名聞十方，廣饒益眾生，一切具善根，以助無上心。

上面說從得住不退地，或得陀羅尼，乃至一生補處之菩薩，聽到「佛壽」之「長遠」，「得無量無漏」的「清淨」「果報」。而這裡說果報，非普通說造什麼善惡業，得什麼果之果報，而是「離繫果」，是從聽法而得離煩惱所繫縛之清淨果報。無量，約人說，有無量無邊的人得無漏之清淨果報；約法說，這清淨之功德是無量無邊的，離生滅證得不生滅，至少證得無生法忍，此法性中本即是無量之果報。決非平常所說的，可以享福幾十年或幾千年那種患得患失的果報，而是一得永得的果報，即是聖人所得的無量無漏之清淨果報。

「正說」至此完了，亦即「開迹顯本明法身」之「序起」、「正說」說完了，下面是「流通」了。

現在的「流通」裡亦如此分科，說明此《法華經》如何如何的好，受持弘揚《法華經》的人功德如何如何的大，大家因此發願來流通。在上面「讚美人法」中也是分兩科：「法說」與「證說」，與上面一樣。如前面的「法師品」即是「讚美人法」之「法說」；後面「提婆達多

品」就是「證說」，提婆達多的故事、龍女成佛的故事、多寶佛來證經的故事，都是來證明《法華經》的功德與修持《法華經》的功德。

現在也是一樣，「讚美人法」下面也有一個證明弘揚、修持此《法華經》的功德，即第二十品的「常不輕菩薩品」；所以也一樣有「法說」、「證說」。古德將本經分作兩門，前後兩門都有「序起」、「正說」、「流通」；兩門的「流通」之中都有「讚美人法」與「誓願弘通」；「讚美人法」都同樣有「法說」、有「證說」；可說看來似兩門，合起來又為一。現在先講「讚美人法」中「法說」的部分。

本品「分別功德品」裡面講到兩個重點：第一個是因位的功德。因位就是「現在四信」、「滅後五品」。一個是果位的功德，就是分證即佛（法身菩薩）跟相似即佛，這兩種功德。就分成前半品跟後半品。

彌勒菩薩代表大眾來向佛陀白告，說明他內心的理解。他說，「佛說希有法」，佛陀您老人家把您自己的本地風光開顯出來，原來您所謂的成佛不只是今生的八相成道，而是真正的背後的法身功德，還有您過去無量無邊的示現。這個是其他的阿含、方等、般若經典裡面，我們過去沒有聽聞的，就算有片段，也沒有像「如來壽量品」講得那麼詳細。這看得出來佛陀有廣大的因地，所以招感圓滿的無量的壽命。無數諸菩薩佛子，聽到世尊廣泛分別宣說這個法身常住的功德以後，得大法利，法利就是前面說的成就法身、成就相似位，「歡喜充遍身」。

為什麼這些法身菩薩們聽到法身常住能夠得大法利呢？

藕益大師解釋，他講一段開示說：「原本垂迹，處處開引。中間相值，數數成熟。今世五味，節節調伏。收羅結撮，歸會法華。」

第一個「原本垂迹，處處開引」，圓教的修行是圓妙的，但是它要有一段時間的醞釀。就是佛陀從初證法身以後，最初的垂迹，就開始處處地示現八相成道（從出生乃至入涅槃）來開引眾生，跟他有緣的眾生就種下了一個菩提種子。比方說，如果你無量的生命當中，你今生是第一次聽《法華經》，就是你過去都沒有聽過，這是你第一次，那就是你種下了一個種子，你可能聽得一知半解，也沒關係，至少這個種子種下去了。

然後呢？然後「中間相值，數數成熟」，釋迦牟尼佛來到娑婆世界不是一次，他中間，從最初的本門成就法身以後，數數來到娑婆世界，那麼前面種下種子的就是慢慢地成熟。如果你第一次聽《法華經》有點吃力，你來生再聽的話就沒那麼吃力了，因為你已經有種子了。你今生是把種子勉強地熏息，強熏圓頓妙種，勉強地種下去，完全靠仰信，那也沒關係。

但是你來生再聽第二次就不一樣了，它就怎麼樣？種子慢慢地成熟了。到了今生，釋迦牟尼佛這一期應化的時候-「今世五味，節節調伏」，佛陀在前面的華嚴時、阿含時、方等時、般若時再慢慢地調伏，慢慢地成熟、調伏。最後在這個法會，最後的如來壽量品正式地結果、脫落，「收羅結撮，歸會法華」，就把前面的因地的修學，全部透過《法華經》的功德。

所以，前面的功德是有一定的積累的，不是今生了，是生生世世地從種子到成熟到脫落，就是這麼一個情況，這個叫做「得法利者」。

這裡要說分別功德，是從正式比較方法，分別說明受持佛壽長遠的功德，並不像上面只說哪些人得哪些法益而已。在上面五品位法師亦分佛世時、佛滅度後弟子能行持的功德，此亦如是。首先約信心了解不太深，只生一念信解，即有如下之功德。

「佛」對「彌勒菩薩」說：「阿逸多」！凡是「眾生」聽到佛說「壽命」如此的「長遠」，假

使「能生一念信解」心，「功德」不可「限量」。信，就是能夠信得過。「解」就是能了解。信、解二字綜合起來，就是還未證悟，單單有一種信心、有一種了解，在信解行證中，還在信解位，地位並不很高。當然，信解也有淺深，現在說就用「一念信解」，功德就不得了，一念表示時間很短。可見假使對此法門能真正生起信心，有一種相當的了解，哪怕是一念信解，得到的功德無可限量。為什麼無可限量呢？現在所信的就是「佛壽無量」的無量信，所解的就是佛壽無量的無量解；能於此無量法而生信解，功德不可限量。下面用比較的方式，比較看看功德不可限量，究竟有多大。

像這樣的比較、較量功德，《金剛經》中也很多，《金剛經》都是用布施來比較。為什麼行五波羅蜜這麼久，功德還比不上呢？因為沒有般若度，有了般若就不同了。般若是甚深的智慧，通達一切法如幻如化、緣起空寂，空有無礙。如《金剛經》說：種種修行，都不及一念般若智現前功德之大。所以現在說佛壽命長遠，之所以能得到這樣的功德，還是要有智慧。以般若慧通達佛壽無量中悟證如來法身，超越時空性，非長非短，為適應眾生而方便示現有長有短；這都是能通達即有即空的意義。所以，如果有般若波羅蜜，與此一念信解的功德，即可以比一比了。沒有般若為導，此五度均是事相上的功德，與正法性不相應，那就差得多。所以佛法首重開悟、通達法性、離煩惱、斷無明。

在這裡一念信解佛壽長遠之功德，應該比般若的功德還要大一點。何以故？

龍樹菩薩依《般若經》說：「般若波羅蜜是菩薩事。」般若是菩薩的事情，是菩薩的智慧；修菩薩行的人要依此智慧去修行，才能夠成佛。般若的重心是重在修行，重在行、道的方面；而佛壽無量是重在法身果德方面。如此說來，佛的果身比菩薩的行證應該稍微還要高深一點。不過，對佛壽無量生「一心的」信解，假使以「長久的」菩薩之般若來講，也不一定會差得太遠。總之，這比喻說明了如果專在事相上修行，而與般若不相應的話，即使修行很久很久，還不及對佛壽無量生一念信解之功德。

為什麼佛陀對聲聞弟子授應身記，而對菩薩授法身記？

我們前面在講述門的時候，講三周說法，那當時述門的當機眾是聲聞弟子，代表是舍利弗尊者。當時的弟子領解以後，諸位還記得嗎，佛陀是授什麼記？佛陀是跟聲聞弟子授「應身記」。

但是佛陀在本門的時候，對於這些大菩薩授「法身記」。

古德怎麼解釋這件事呢？古德說，聲聞弟子一路以來，他是修四諦十二因緣，苦、空、無常、無我，所以它是一種對立法門。他厭離生死，好樂涅槃，所以他法執重。因為法執重，他在空性當中產生法執以後，雖然道理懂了，佛陀必須給他授應身記，因為應身記有種種莊嚴的應身，有佛身的莊嚴，有國土莊嚴，有眷屬的莊嚴，有他的壽命，有說法的時間。佛陀對於這種法執重的聲聞人，他必須要講到方便示現的應身佛，顯出莊嚴來鼓勵這個聲聞人從空出假，努力地增上。

本門裡面的功德，所攝受的是這些大菩薩。大菩薩一路走來，他的法執就比較輕，所以對他不講那些方便攝受的應身記，佛陀直接了當--「正直捨方便，但說無上道」，直接授法身記，因為法身是根本。

諸位！所有的地上的月影，都來自於空中的月亮。所以對利根人，佛陀直接授月亮的記，直接指出月亮-「得月忘指」，月亮就是法身記，因為它是根本。這些大菩薩不需要用應身佛的這些示現的莊嚴來攝受他，直接授法身記，他就可以直接增上了，是這麼一個差別。

「於虛空中，天鼓自鳴，妙聲深遠。」

利他當中，菩薩最主要的就是說法。這個說法就是用「天鼓自鳴，妙聲深遠」來表法。在整個《法華經》當中，說法是很重要，法施很重要。你不僅僅是信解、觀照，一定要透過說法，因為你講給別人聽，你自己更懂了。他就是靠著這個說法來增長自己的觀慧。這個說法，是表示法音宣流，破除愚癡。因為這個天鼓，它的聲音有警覺的功能。凡夫眾生一天到晚向外攀緣，他很痛苦，你叫他內觀真如，他雖然業障不是馬上消掉，至少他內心能夠安穩下來。他一內觀以後，他擺脫了因緣所生法。所以這個就像鼓，它能夠震撼人心，警覺人心。

偈頌云：

其有諸菩薩，無量劫行道，聞我說壽命，是則能信受。

如是諸人等，頂受此經典，願我於未來，長壽度眾生。

如今日世尊，諸釋中之王，道場師子吼，說法無所畏。

我等未來世，一切所尊敬，坐於道場時，說壽亦如是。

若有深心者，清淨而質直，多聞能總持，隨義解佛語，

如是諸人等，於此無有疑。」

聞佛壽無量的法門，而能信解不疑者，此「菩薩」不是普通人，已是「無量劫行」行菩薩「道」。這種無量劫行道，稱為宿習三多——過去以來有三種多——多見佛，多聞法，多種善根；無量劫以來能如此，聽到佛「說壽命」無量，即「能信受」；一般凡夫、一般小乘，即使是初發意菩薩都難信受。如果能信受佛說壽命無量，必定發菩提心要成佛，而且依此無量壽法門化度眾生。

「如是諸人等」，像這一種能夠信佛說如來壽命無量的人，「頂受此經典」，對於《法華經》當中「如來壽量品」的法門「頂」戴「受」持，以最恭敬而接受。聽此佛壽無量法門即發願，自己「於未來」成佛時，亦如佛一樣「壽」命無量，以此佛壽無量的法門，化「度眾生」——即願自己將來成佛度眾生。這樣的成佛，並不是生於王宮、半夜裡出家、六年苦行、活八十歲等這樣子的佛；而是像《法華經》開示的成佛以來甚大久遠，壽命無量的佛。

「如今日世尊」，像現在的世尊——釋迦牟尼佛，是「諸釋中之王」——釋迦族中之王。這裡面有兩種意義，約世俗說，釋迦牟尼佛是釋迦種族，本來是釋迦族之王，佛現在雖出家，而本來是王；約另一義，在佛法中，不論種族，凡是隨佛出家者，同名為釋；在家居士學佛，亦可說歸於釋迦的宗教集團。佛是一切學佛人中最高上者，故亦可說是「釋中之王」。佛成佛後，於「道場」作「師子吼」，說究竟甚深之法，「說法無所畏」。無所畏是對自己如此說，決定如此說；佛說如此，就決定會是如此。佛說正知一切法，就決定正知一切法；佛說盡一切漏習，就決定盡一切漏習；佛說此法門是障礙法，就決定是障礙法；佛說修此道能得解脫，必決定能得解脫；這就是四無所畏。

聽了壽命無量的法門，就發願將來像佛一樣的無量壽、成佛說法。「我」們於「未來」「坐」「道場」成佛時，受「一切」眾生的「尊敬」，亦為眾生「說」此佛「壽」無量的法門，弘揚此法門，教化眾生，這是約說法方面講。上面約自己講，也要證得無量壽；這裡說，將來自己也要為眾生說無量壽法門。換言之，自己所證是無量壽，所說也是無量壽。佛法不外乎證法、教法二種。菩薩如果是無量劫行道，對於如來壽量法門能修能證，決定發起菩提心，自己將來要成佛，將來要說此法門。此法門不一定屬於釋迦如來，將來一切眾生成佛，都是如此的壽命無量。不但釋迦如來在《法華經》中說〈如來壽量品〉，將來其他佛成佛後為眾生說法都要說如來的壽命無量無邊。

「若有深心」——不是淺心的，從內在發出的真實心，「清淨」而不歪曲，智慧甚高，得聞持陀羅尼，對佛法「多聞能總持」不失。聽法有兩點：一是聽後能銘記不忘，是對佛法的多聞熏習。不過，這還是表面功夫。二要「隨義解佛語」，即依義不依語，不要隨文字轉。「文」是符號，是對外的表示，猶如手指；「義」如月亮，要尋文見義，如因指見月。有些人看經多了，名相熟，但不依真實義理解，把佛法都當文字學。聞此如來壽量法門，能生信受，都是多聞而又能隨義解佛的言語。

過去久遠已修習法門、種善根，所以才不生疑惑。隨義了解有兩點：

一、不了義的--比方說，這話是對的，但不徹底，例如說「鹽可以美味」，但是要恰到好處才能美味；放多了，效果則相反；所以，「鹽絕對能美味」這句話是不了義的，世界上很多道理都是不了義的，有相對的道理都是不了義的。

二、了義的--佛這樣說，這個道理永遠是徹底真實；無論怎麼研究，永遠不虛假的、絕對的，那就是了義了。隨義解佛語，不能依不了義講，若依不了義的道理講，就是還不能到達佛的意義；若是依了義而解，那就一切道理都通了，一切都可以解說了。這是一般所說的「依法不依人，依義不依語，依了義不依不了義」。

上面說先多聞聽法；不但要聽，而且還要隨義而解文，解佛所說深義。《法華經》說有權教、方便，如果依著方便說，那就不對了，方便就是權巧的、是不了義的。如果能如此，「如是諸人等，於此無有疑」，這個人生性「質直」、深信，記憶力很好，聽到的都能夠記得，而且還能依佛的深義去了解、去解說佛法，這樣的人對如來壽量無量，才能深信決定「無」「疑」。反之，如果還不了解佛法的意義，隨自己的意思解，對於如來壽量無量的話，就會引起疑悔，不能深信。

經文云：

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩：阿逸多！其有眾生，聞佛壽命長遠如是，乃至能生一念信解，所得功德，無有數量。

「爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩：阿逸多！其有眾生」，這個眾生雖然沒有親自參加法華會上，但是他退後經過菩薩展轉聽聞，他聽到「法身常住、三世益物」以後，能夠生起一念的堅定的信解，他所成就的功德不可限量。

那麼「一念信解」的這個信解，到底是信解什麼東西？

我們從前面《法華經》的譬喻可以看得出來，我們每一個人的心中有兩種東西是本具的，一個是「清淨」，一個是「具足」，這兩種功能是本具的，就好像我們一念心中有一片廣大的虛空與無邊的大地，這個虛空跟大地都是本具的，但是因為我們長時間沒有經營我們的內心世界，我們就會心隨境轉，凡夫把所有的精神體力都放在追求外境上面，就像《楞嚴經》所說的「心光外洩」。我們內心的虛空跟大地長時間沒有經營的結果，就是虛空是暗淡的，大地是冰冷的，就把我們內心的一念心性給荒廢了。直到有一天，我們學習《法華經》以後，產生一念的信解，就是我們心中出現了第一道的光明，這個光明就照了兩個東西：一者照了虛空，以空觀顯現虛空的清淨；二者照了大地，以假觀開顯大地的本願。

有一個禪宗的大德開悟以後，他講一句話說，「打破虛空笑滿腮，玲瓏寶物豁然開」，其實這個地方就是講《法華經》的因功德與果功德。我們要做的第一件事情就是打破虛空。它這個虛空不是《法華經》的虛空，《法華經》的虛空是譬喻清淨心。它這個虛空是《楞嚴經》的虛空，《楞嚴經》的虛空是譬喻三界有漏的果報。因為三界的有漏果報都是依虛空而住，所以你把三界的虛空打破了，三界的果報就消滅了。

所以，從因位來說，如果從《法華經》的因功德跟果功德，我們因地要做的第一件事情就是先修空觀，一心即空的空觀，先把虛空，暗淡的虛空，恢復清淨，就是成就清淨心，了生脫死。然後再用假觀去開顯大地的願力，把那種無量的法身的功德開顯出來。這要各種的三昧、陀羅尼、無礙的辯才、各種的善巧說法等等，就用假觀開顯大地的各種功德莊嚴。就是它是兩個方向——因地強調成就清淨心；果地強調成就菩提願，跟眾生感應道交，普門示現。

這裡的「一念信解」，蕩益大師的判教是圓教的初信。這到底信解什麼，我們說一下。蕩益大師說，他信解一念心性「既是釋尊之所久證，亦是眾生之所久迷」。這是一個很重要的信解。

上面說一念信解，對一念信解真正的意義也要注意，不要以為我這一念心就信了，那是不對的；要了解「信解」的真正意義，一念信解也是不簡單的。

我們如果學三乘的權法，就是學因緣所生法，特別是，因緣所生法最有代表的是什麼？只要是以因緣所生法立教的法門，對我們的內心世界都是批評的多，讚歎的少。比方說你不要相信你的內心，你的內心只會打妄想、造業，所以你應該皈依三寶，只有三寶可以救拔你。所以在因緣所生法當中的一般的權教的法門，都是說你這個心是萬惡之源，所以我們不可能對自己的內心有信心。

只有進入了法華思想，講到不二法門。諸位！不二法門只有圓教才有，就是真妄不二，煩惱即菩提。就是我們內心性具十法界，我們有雜染的一面，所以你會打妄想，因為我們有眾生法界，但是這個打妄想的心中也具足了佛菩薩的性功德。所以你讀《法華經》以後，知道真妄不二的時候，你相信世尊所久證的法身，就是我們久迷的一念心性，只是我們沒有去內觀，不斷地攀緣，就失去了一念心性而已。

所以你能夠在一念信解就開始內觀了：原來我這一念心，一念心性，它往後觀進去最後就變成佛陀的法身。你能夠產生這樣的信解，那你就算沒有修其他法門，你的功德就無可限量。

經云：

若善男子、善女人，有如是功德，於阿耨多羅三藐三菩提退者，無有是處。

如果有善男子、善女人，能夠成就一念的信解法身常住，而產生內觀的智慧，這個對於無上菩提如果有退轉的話，是無有是處的。這地方就強調他的功德來自於善根不退。就這個人修行當中未來只有進步，沒有退步這件事情了。

我們的善根為什麼容易退？你看這個人，他今生修得不錯，他來生的時候卻面目全非！因為他的善根建立在因緣所生法。

我們舉一個例子，比方說布施。假設你布施的因地是建立在不忍眾生苦，你看到眾生很痛苦，所以你做義工去布施，你提供食物、財務去布施，這個因地就有問題，因為你這個因地是建立在心外的因緣所生法。因緣所生法是會變化的，你這個因地就是不斷地變化，當你有一天看到眾生種種不如法，它的痛苦是貪得無厭，並不是可憐，不是你想像的那樣子，你的這個布施心就受到傷害了。

比方說你護持三寶，你為什麼護持三寶，這個因地很重要。你說因為三寶功德莊嚴。好了，你緣三寶的功德相發起你護持三寶的心，但是你因地是建立在心外的三寶，這是因緣所生法。等到你有一天發覺出家師父行為不端，三寶的莊嚴相不再是你想像的樣子，你就退轉了，就是你因地不真。所以，你的因地心不能建立在外境。就是說，當你建立在外境的時候，你這個善根是一定會退轉的，因為你沒有依大地而住。

在印光大師《文鈔》講一個很重要的觀念，講到善根不退。有人問印光大師說，您老人家勸我們念佛，說求往生，但是我看到某某人念了一輩子都沒往生，又某某人也念了一輩子佛也沒往生。印光大師說，這些人，不管他有沒有往生，都不影響我往生的心態。

諸位！你的往生是建立在理觀的時候，那別人往不往生跟你就沒關係，因為佛陀是我心內之佛，阿彌陀佛、極樂世界是不離我現前一念心性。如果你今天的往生是建立在眾生法界，是因為別人往生你才想往生，你這個因地就不真了。

諸位！你生命當中你只能二選一。你追求因緣所生法的功德，真如的功德就消失掉了；你放棄了外面的功德，真如就會報答你，就這樣子。你說我兩個都要，沒有這回事情，除非你是佛陀。佛陀才能夠既有法身，又能夠有因緣的應化身，能夠總包真如的功德跟因緣的功德，那只有佛陀，「佛為法王，於法自在。」我們凡夫只能夠選擇一個。你布施的時候，你選擇我貪求這個布施的福報，真如的門就關起來了，就跟你沒關係了，因為你要的是因緣所生法，你就是變成一種有漏的因緣果報。

諸位！我們要想一個問題：同樣的布施，有些人布施變成生天或者人間的福報；有些人布施他是開顯法身的功德，成就摩尼寶珠。你就想一想，這個差別在哪裡？就是向外攀緣跟內觀的差別。這《法華經》講的就是真如，當你所有的修行都不想回報的時候，真如就要回報你了。就是說，我不追求外在的，我只是透過布施開顯我自性的功德，那真如的門就為你打開了。就是說，因地的時候，真正一佛乘的修《法華經》的人是從空性掉到大地，他的所有一切都是為了開顯法身而做的，叫萬行回歸一心。

如果你本身不是金礦，如果你只是一堆不含金的普通石頭，你有辦法把這個金開顯出來嗎？不可能！。所以「修德」佔一半，「性德」佔一半。就是因為你是金礦，你才有可能變成黃金，如果你本來就是一塊石頭，就是我們本身沒有具足無量的「法性」功德，我所有的功德

都是修來的，如果這個道理成立的話，那你成佛以後，你總有一天一定要掉下來，因為你所有的修行都是因緣法。以因緣法去開顯你「性具」的功德，把「修德」與「性德」這兩個合起來，那就變成「法身常住，三世益物」，既有真如，又有因緣。所以這個道理我們要想清楚。

理觀一定要配合事修的因緣，所以這個因緣法就變成了三世益物，這個理觀就是開顯你的性具的功德，變成法身常住。就是內觀真如、外修三乘，所以他的果報能夠真如跟因緣兩個都具足。

法身菩薩成立以後，有一個很重要的狀態，就是你就有一個名號了，而你這個名號就有意義了。如果你是法身之前，你叫什麼名號意義就不大，就是一個名號而已。但是你成就法身以後，你的身相、你的名號，那叫做名以召德，這個名號就有意義了。你對這個名號去稱名、讚歎，你就能夠去幫助你的無上菩提心了。因為法身沒有形相，沒有形相我們就沒辦法接觸，所以，佛陀的法身跟我們眾生的心，他必須要構建一個橋樑。而這個橋樑是我們的六根能夠接觸的。因為我們凡夫靠六根在活動，就是眼耳鼻舌身意接觸色聲香味觸法，而色聲香味觸法裡面，音聲是最容易掌控的，就是至簡易、至穩當。所以，當一個菩薩成就法身以後，他的名號就不是名號，叫做什麼？叫「名號功德力」了，那這個稱名就有力量了。所以，佛陀成就法身以後，他同時用名號來攝受眾生，這個就是名以召德。

諸位！在《楞嚴經》講一段話很重要。佛陀跟阿難尊者說，你一個修行者，你要知道你哪些東西是借來的，暫時借來的。就是只要你用攀緣心所修的一切善法，對你來說都是過客，你總有一天要面對考驗的，總有一天會消失的，因為你是借來的。就好像這個風是跟虛空借來的，光明是跟太陽借來的，當太陽下去的時候光明就消失了。那阿難尊者問佛陀說：那什麼不是借來的呢？就是你透過信解真如，理觀所產生的修行，就是你真實的東西了，它建立在不生滅心。就是我們說的，它是來自於內心的信解觀照產生的善根，那是你真正的東西。其他的都是借來的，就是生滅的因緣法。你之所以沒有喪失，是時間還沒有到而已，時間還沒有到，因為它是借來的東西，遲早要還的。

所以諸位！真正的成佛之道，考驗來的時候就是當這個暴風雨來的時候，你會發現很多的房子是沒有地基的，那你現在為什麼感覺不到呢？因為颱風還沒來，你還沒有遇到重大的逆境。所以，為什麼今天一念信解能夠產生強過這個八十萬億那由他劫的五度的修學？因為他缺乏般若的內觀智慧，這些五度(般若以外)的果報都是借來的，生滅法，不能跟你真正來自一念心性的信解觀照產生的這種大乘善根相比，因為它是你真實的東西，任何的風吹草動都不能去干擾它的。這個就是所謂的一念信解，來自於真如的一念信解。

很多人對精進產生誤解，那他是怎麼精進法呢？他平常要麼不做功課，他一旦做功課，他七天就不睡覺，這種暴飲暴食的精進不是精進的本意。

精進，它有兩個意思：第一個-「專一」；第二個-「相續」。你這種暴飲暴食，從修行的角度一點意義都沒有。你不會因為這七天的不睡覺而進步的，不會。你只有可能每天拜一百拜，每天誦幾品的《法華經》，然後最少誦三年十年，那樣你才會改變。

修行是點點滴滴的功夫，絕對不是暴風暴雨。你看暴風雨來的時候，它不可能把石頭穿破的，只有滴水長流則能穿石。很多人以為說，我七天不睡覺就是精進；七天不睡覺，某種程度是修忍力，忍辱波羅蜜，跟精進沒有關係，就是在考驗你的體力。一個人會進步，就是每天做功課，這個才會進步，每天做功課。因為修行它要潛移默化，它不是暴飲暴食。

所以我們一定要把精進弄清楚。精進有兩個特點：第一個「專一」，你的法門不要改來改去，你不要今天誦這個經、明天誦那個經，你至少在同一個時段，三個月、半年是專一地在一個法門。第二個「相續」，每天都要做。這就是精進，你才會進步的。

滿益大師在解釋這一段：一念信解超過這個圓滿五度的時候，他是從有漏無漏的角度來說的。就是說，你修布施、持戒、忍辱、精進、禪定，但是你缺乏般若波羅蜜，你就缺乏內觀的智慧，那表示你這個人是怎麼樣？心外求法。你的心是向外去追求的，那變成一種外在的福德。

諸位！福德，不管再怎麼多，它畢竟是外在的福德。也就是說，它不能對你內心的煩惱業力產生清淨的效果，因為你缺乏般若波羅蜜。這就是為什麼說「六度無般若，空成有漏因」。就是說，你福報很大，你來生是一個大富長者，甚至於做轉輪聖王，然後你這個忍辱波羅蜜也修得好，你也很莊嚴，禪定也很深，那問題是，那又怎麼樣？你還是一個生死凡夫！關鍵在這裡。就是說，你這種五度的福德不能去改變你內心的煩惱，不能消滅煩惱，你還是輪迴中人。所以你那個福報是生滅法，它的本質就是生滅法，不管它多大，它的本質就是生滅的，有漏的。

如果你認為阿彌陀佛跟極樂世界是在十萬億佛土外，當然這也是佛說的，也就是說，你的信解，你對極樂世界的信心跟瞭解，是來自於「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂」，依報莊嚴，「其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」，好，你依止這句話而建立信解，也可以。那麼這樣子講的話，你往生只有一種情況，就是有來去。阿彌陀佛要從十萬億佛土過來，然後他再把你帶走，阿彌陀佛從十萬億佛土來，再把你帶到十萬億佛土去。所以你的心中是向外期待阿彌陀佛來接引。這種從因緣建立的信解叫做心外求法，你的心是建立在生滅心。

生滅心，《楞嚴經》叫做離塵無體，就是你最好保證，你臨命終的時候是安穩的狀態，你一旦發生車禍或者是你臨命終時候有重大的病痛，拖了很久阿彌陀佛都沒有來，那你的信解就會動搖。因為你的信解是從外境安立的，而從外境安立信解的時候，你一定要在風平浪靜的時候你的信解才建立起來，但是我們臨終時不太可能是健健康康，平平順順的。就是它有很多因素，因為因緣法就是「諸法因緣生」，它很多條件。眾多因緣中任何一個條件一變，這整個因緣就變化了。也可能你臨命終的時候，你還沒有死亡，你認為你要死了，而阿彌陀佛是臨終才來，所以你久等阿彌陀佛沒有來，你就開始懷疑了。所以，你一旦把阿彌陀佛跟極樂世界建立在心外的十萬億佛土外，你的往生的變數就太多了。就不是阿彌陀佛的問題了，你因為你自己在那邊打妄想，你很容易產生妄想。

但如果你今天把阿彌陀佛跟十萬億佛土建立在你內心本具——這十萬億佛土是我心具，是我心造。我內心本具，我用憶佛念佛把我心中本具的阿彌陀佛現出來，所以這個往生就叫做「一念相應」，跟阿彌陀佛來不來沒關係。

在淨土宗有一句話很重要，叫做「生則決定生，去則實不去」。就是說，往生，你建立在理觀的基礎上，那就是一念相應，那跟阿彌陀佛來不來沒關係，跟十萬億佛土、二十、三十萬億佛土也沒關係，跟你臨命終時你的身體是什麼情況也沒關係，因為心性是超越因緣的。

如果我們要走上既堅固又圓滿的菩提道，所謂的真修，你要做的第一件事情就是聽聞大乘佛法。大乘佛法跟小乘和人天乘是不一樣的。你修聲聞乘，你可以在山中，「春觀百花開，秋睹黃葉落」，你可以自己覺悟無常，是可以的。但是真修的思想是不思議境。真如的思想，你只有透過諸佛菩薩跟善知識的傳承，沒有例外。所以我們一開始要聽聞大乘法，而瞭解無生跟不死的道理。其實無生就是不生，不死就是不滅，就是你要先瞭解你內心當中那種不生

不滅的真如，你先把這個瞭解。

「方聽無生曲，始聞不死歌，今知當體是，翻恨自蹉跎。念念照常理，心心息幻塵，遍觀諸法性，無假亦無真」

我們凡夫，其實我們的心是真妄和合，真心是在深處，妄想是在表層。我們一般來說都是把妄想當作自己，就是迷真起妄以後就執妄為真。你看我們今天去吃一個好吃的東西，你會說我現在很高興、其實是你的妄想很高興，妄想釋放一種快樂的訊息。但這個妄想是由外境的刺激產生的，它只是一時的想像，但是我們把它解讀成「我很高興」。然後別人刺激我一下，我們會解讀成「我很痛苦」。其實那都是一種生滅妄想產生的一種感受跟想像。你要把這個妄想撥開來以後，放棄生滅心的假相，才開始顯出真心出來。所以我們要做的第一件事情就是，瞭解到我們的內心的本質是不生不滅的。因為這種生滅心不能代表「我」，那是一時的感受、想像、執著所捏造的一個影像而已，它是一種假相。所以你要修真修的人，第一件事情，「方聽無生曲，始聞不死歌」，知道這種生滅的妄想跟你是沒關係的。

那麼接下來呢？「今知當體是，翻恨自蹉跎」，當然我們也不要否定妄想，因為妄想，當它調伏了以後，它當體就是真心。就像波浪，你看到的是波浪，但是它調伏的時候，它就是一個平靜的水。所以從這個即妄是真的道理來說，「翻恨自蹉跎」。我們回顧過去，就是一念的顛倒妄想，去攀緣這個顛倒妄想，起惑造業，枉受輪迴之苦，真是冤枉。

「念念照常理，心心息幻塵，遍觀諸法性，無假亦無真」：五品位（隨喜、讀誦、說法、兼行六度、正行六度）。

從名字位到觀行位，它的特點就在於「念念照常理，心心息幻塵」這個「照」字。名字位，我們只會分別真妄；這個觀行位，我們開始返妄歸真了，而返妄歸真的關鍵，就在這個

「照」字。妄想是我們自己捏造出來的。我們前面說過，什麼叫妄想？《楞嚴經》講得很清楚，「前塵虛妄相想」-前塵就是外境，某一個人跟某一件事情，它去刺激你的內心，就前塵虛妄。然後在你內心當中產生一個相狀，然後你面對這個相狀產生各種的分別，這個就是妄想。就是外境的刺激產生前塵虛妄相，然後你對這個相產生念想，就是妄想。它是一時的、生滅的，所以你不用管它，你要做的一件事情就是觀照，直接觀照你不生不滅的本性，「念念照常理」，你不斷地觀照「何期自性，本自清淨，何期自性，本自具足」，妄想會自然地脫落，它自己會脫落，因為妄想它本來是生滅的。

那你就說為什麼我幾年前受到某一個人的傷害，我被我的子女刺激，我這個妄想還在呢？是因為你抓著不放。所以就是說，你現在抓到的妄想跟你最初的妄想已經不一樣。你的子女、你的朋友去刺激你的時候，你那個第一個妄想是直接的，但是你不斷地去分別、想像、執著以後，你這個妄想可能更大。

也就是說，妄想本來是捏造出來的，它之所以勢力強大，是你給它力量了，是你加持它了。所以你只要做一件事情，把它放下就好了，因為它本來就沒有。所以你觀照真如的當下，你的心力集中在不生滅心的時候，它妄想，「心心息幻塵」，它自己會脫落。

經文云：

若能持此經 則如佛現在 以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二

高八多羅樹 上饌妙衣服 床臥皆具足 況復持此經 兼布施持戒

忍辱樂禪定 不瞋不惡口

若見此法師 成就如是德 應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮
又應作是念 不久詣道場 得無漏無為 廣利諸人天 其所住止處
經行若坐臥 乃至說一偈 是中應起塔 莊嚴令妙好 種種以供養
佛子住此地 則是佛受用 常在於其中 經行及坐臥

如果能夠透過理觀的智慧配合四安樂行修六度，那麼這個法師是不可思議了。所以，有人見到這個五品的法師成就前面如是的六度的功德，應該怎麼做呢？

這個五品的人「不久詣道場」，這個人已經穩定地不退轉地趨向於佛道，也就是說他成佛只是時間的問題。成就道場以後，未來一定會得到無漏的法身。成就法身以後，他也能夠依止大悲願力成就種種的應化身，來廣利人天的。這個圓五品的法師，他所安住的處所，包括他的行、坐、臥，乃至於他的說法處所，都應該去起一個塔廟。這個塔廟，「莊嚴令妙好」，而且當中有種種的香花、幡蓋供養這個塔廟，使令這個五品的法師住在這個地方就等同於佛陀受用一般，就好像佛陀「常在於其中，經行及坐臥」。

這品「分別功德品」是很特別的，正如蕩益大師說的，「本門得道如此之多，一切諸經皆所不及」。我們看修學《法華經》，他要麼不成就，他一旦成就都不可思議，要麼成就法身，要麼成就相似位，甚至圓五品。

就是說，你如果要學《法華經》，你要有一種長遠的眼光，你不要太在乎一時的福報，一時的安樂，因為《法華經》的道前準備時間要花很多。你看你名字位，你要聞經達理斷疑生信，建立信解就要花很多時間，

你要聽《法華經》思惟，如理思惟。到了觀行位，這個時候就是關鍵時候了，息諸緣務，隨喜、讀誦，然後慢慢歷練，說法，到兼行六度、正行六度。所以圓教的修學，它準備的時間、潛伏的時間非常的久，但是它一旦開花結果，都不可思議，因為它的依止點是法身。所以它一旦這個花開出來的時候，那可不是空性可以比的，那是跟佛陀同樣的等級的。所以圓教就是說，它準備的時間長，它內觀的時間久，但是它從內觀開始，產生從空出假的時候，那功德就不可思議了。

所以蕩益大師說，「未開圓解，不得輒論修證」，你沒有真正能夠安住真如、成就理觀之前，不要輕舉妄動地去面對因緣法，因為它容易帶動煩惱。就是你這個功德容易有過失，容易退轉。

《法華經》，其實總體來說是成佛的捷徑，所以說「本門得道如此之多，一切諸經皆所不及」。但是它前半段很難走，就是你要耐得住寂寞，甘於平淡，你要不斷地內觀，這個道前準備時間很長。但是一旦成功以後，那真的就是大白牛車了。

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。