

第十六殿-如來壽量品

開示：

我們知道，小乘根機對於生死輪迴的痛苦有特別的厭惡，所以他對於這種空性的涅槃生安穩想。就是他還沒有死亡之前，把這個空性涅槃當作他一個安穩的地方。你看阿羅漢，阿羅漢有時候遇到暴風雨，他不想去托鉢，他很簡單，他就入滅盡定。所以他的空性涅槃現前的時候，他可以在這個地方稍作休息，他可以休息五天、七天。當然不能超過七天，如果超過七天，他出來以後身體就敗壞，氣血就完全斷了。所以他能夠在空性當中在今生作安穩想。最關鍵的是他死了以後，他把空性涅槃當作滅度想。他認為這個是他唯一的一生修學的皈依處，進去以後就不再出來了，就生滅度想。這是藏教。

通教的菩薩就好一點，「如父過險」。通教菩薩對這個城堡他是怎麼想呢？就是有一個父親，他要經過這個災難的險道，那麼他是怎麼辦呢？他一腳在城內，一腳在城外。他為什麼不全部進去呢？因為「憶其子故」。聲聞人比較沒有大悲心，所以他看到空性涅槃就一頭整個栽進去了。通教菩薩好一點，他身體進去一半，他一半安住空性、一半面對因緣。為什麼他不全部進去呢？因為他大悲心「憶其子故」，所以「從城入險」。他一方面安住空性的涅槃，一方面一半就進入這個三界的險道，扶習潤生，而終究不以空性為證。這是通教菩薩，他進去一半。

那別教菩薩，他也不知道這個空性的涅槃——這個城堡是如夢如幻的，他也把它當真實。但是他好一點，他是把這個城堡用來防止危險。別教的菩薩行菩薩道的時候，這菩薩道有時候疲累，疲累時他暫時入這個三三昧，空、無相、無願三三昧，稍作休息，或者做一個防禦。所以他從城門過而不入，他不以這個空性為究竟。

所以，藏、通、別這三教，它們的差別：藏教是全部投進去涅槃，他不再出來了；通教是身體進一半，他留一半，他要度化眾生的；別教是基本上不進去，他是偶爾用來做一種防禦的功能。但是這藏、通、別三教有一個共同點，它們都把空性涅槃當作真實有。只有圓教的思想例外。

圓教的思想的角度，它不從因緣來看事情。從因緣的角度，那空性涅槃當然是真實的。他因為從心性的角度來看一切法是如夢如幻，所以，圓教思想認為說，煩惱是如夢如幻，生死是如夢如幻。既然煩惱是如夢如幻，那就不必刻意去斷它，你只要轉變就好。所以，城堡也是如夢如幻，用如夢如幻的空性來調伏如夢如幻的生死。

寬恕和包容，絕對不可能在順境中栽培的！如果每個人對你恭敬、讚歎、下跪在你面前，你如何修寬恕、包容呢？但是沒有寬恕、包容心，就不可能生起菩提心；沒有菩提心，就不可能入大乘種性。所以他深深感恩對方給他很多逆境的刺激，讓他的菩提心更為茁壯。

宗喀巴大師也說：「順境安適，般若無緣」。在順境中，我們很難把語言文字的佛法，轉成內心的體驗。我們也可以看現實環境：現在住持正法者，大都是從僧團歷練出來的，經歷過方丈、當家、執事，然後從考驗中，對佛法有深刻的體會，才有意志力，於末法時代承當住持三寶大任。如果你是一個人住茅蓬，也可以拜佛、念佛，但就你一個人，當然可以保持在順境、安適中。不過，即便你善根好、是一塊美玉，沒有被磨過，終究不能放出光芒來。雖然有逆境難免會有痛苦，但是能夠讓我們急速的成長；好比這個頑鐵，是什麼因緣成鋼的？是經過鍛煉；美玉為什麼能夠放出光芒？因為經過研磨；松柏為什麼能夠挺秀？因為遇到寒冷的刺激；孤臣孽子為什麼能通達？因為有逆境的考驗。所以如果我們這輩子出家，只是悠悠泛泛、飽食終日、無所用心—「粥飯習氣，煖軟形態」。絕對不可能成就大功德！

本品主要說明世尊雖然早已成佛，但為化度有緣眾生而為我們凡夫、二乘等示現魔業、果報、涅槃等分段生死。或為菩薩示現法身報身壽量長遠、來往三界等變異生死。在各個地方廣結善緣、廣度眾生。

度化眾生必須廣結善緣，佛陀累世累劫以種種方便，已度者如上品從地踊出諸大菩薩，未度者也已作種種方便得度因緣，如累劫喚醒的法華會上諸有情與常不輕菩薩的示現逆因緣等等。

因為度化眾生與修真如觀是不一樣的，真如觀你是拉到一念心性，是超越因緣，而度化眾生時，你是面對因緣，而因緣這個地方就玄妙了，各有各的因緣。你看佛世時那個城東老母，釋迦牟尼佛度化她的時候，她把門關起來不看佛陀，佛陀走到她的前面時，她又轉向右面，佛陀走到她右面，她又轉向後面。於是佛陀入三昧去觀察她的因緣以後，叫他的兒子羅睺羅去，羅睺羅那個時候證得初果，還是個小孩子，他一到城東老母的住處，城東老母看到羅睺羅就非常高興。羅睺羅跟她講三皈依，她馬上跟他皈依，受五戒。

所以，這個無盡燈就是說，蠟燭不分大小，關鍵是相應，羅睺羅與城東老母結的緣比佛陀深。正如你的同參道友，他這個人誰的話都不聽，他只聽你的，那你就是他的善知識了。每一尊佛成佛以後，他們都釋放強大的願力在攝受眾生，而我們之所以沒有被願力給攝受過去，是我們善根不夠。

所以你不用去埋怨、去後悔我們沒有趕上兩千五百年前那個佛陀的時代，後悔也沒有用，關鍵是這個世間上有無量無邊的佛陀，而每一尊佛都釋放強大的願力在接引我們。我們現在要反省的是：在那麼多諸佛的攝受當中，我們怎麼沒有被其中一尊佛攝受過去呢？按照《法華經》的思想，就是你的出世善根不成熟，因為佛陀不喜歡攝受人天種性的，因為人天種性是共外道的。

佛說：「我常住於此 以諸神通力 令顛倒眾生 雖近而不見」

眾生為什麼不見佛身，不聞佛法？經中說：障重眾生如聾若盲，聾子不聞雷聲，盲子不見太陽，可是不能說因自己不見不聞而說世上沒有太陽、沒有雷聲。佛常於此說法，眾生不見不聞，即是顛倒煩惱所障礙，並不是世上沒有佛菩薩。若破無明，因緣成熟，無論何處都可以看見諸佛的法身。

諸位賢者：

現在我們來到法華勝境第十六殿-如來壽量品。

先解釋一下品名：「如來」，是佛之異名，本品是說佛的「壽量」，所以叫「如來壽量品」。本來，佛在上面的「見寶塔品」中，已隱約說到這問題。多寶佛入涅槃已甚大久遠，現在釋迦佛說《法華經》，又從地踊出，住於虛空中，讚歎《法華經》，這就引發了多寶佛是否涅槃的問題。不但如此，其中還包括了很多問題，比方釋迦佛開多寶佛塔，十方分身諸佛皆來，說明了釋迦佛與十方分身佛的關係。

應化十方是化現的，而不是佛的本身相，從多寶佛說，雖然已涅槃，但是全身不滅，即顯如來壽量不生不滅的道理。十方分身諸佛從各個地方來，是明不一不異(十方諸佛同一佛號卻有不同身)。於此不生不滅、不一不異中，佛的真義已經顯現出來，不過尚未明顯。諸菩薩一看，已知道是什麼事，但是普通人不知，佛為令大眾明白，為護持佛法，故說出教化從地踊出諸大菩薩的事，而引起大眾懷疑請問，故有「如來壽量」的問題。

對於佛法高深的一面，我們是不易瞭解的，現在一般人所知道的釋迦佛，是出生於印度，有歷史記載的。現在很多人在寫考證文章，證實佛究竟什麼時候出家、什麼時候成佛、什麼時候入涅槃，成佛時又是哪一天、多少歲等。這一來，即證實佛說法四十多年，涅槃時八十歲。這麼說，佛的壽量只有八十歲。這種道理，是說明釋迦佛有生滅的，即是從摩耶夫人右脇出生於藍毘尼園(即在現今的尼泊爾附近)，乃至於拘尸那雙樹下涅槃，然後火化，分身舍利建塔供養，從生至滅的壽量只有八十歲。

種種的疑問，譬如壽命問題，如果說不殺生即會長壽，那麼釋迦佛無量劫來，不但未殺生，而且捨身救眾生，為什麼只活八十歲？在現在來說，一百歲，一百多歲的人多得很，如虛雲老和尚便活了一百二十歲，是否他們的功德都比佛強？

再說到福報方面，佛具無量功德，百福莊嚴，福報是最大的。現在的人前生修布施，今生便得大福報，但佛在世時，遇印度飢荒，連普通飲食也化不到，只能吃馬麥(詳閱《中本起經·卷二》或《佛說興起行經之“佛說食馬麥宿緣經第九”》);現在的我們比佛當時的食用豐盛多了，那麼我們是否比佛的福報還大？前生若與人結怨，今生亦當受其果報，但佛在世時，常為諸外道及提婆達多等蓄意陷害，佛是怨親平等的，難道佛前生與人結怨？

這種問題，我們可以說都是佛化現的，為適應眾生機宜所現的相，釋迦佛的真相並非這樣一切都那麼不理想。或者說，佛是無量壽，佛是常住的，可是常住的反面就是無常，無常即有生有滅，如釋迦佛就是生滅的。與無常相對的「常」，不是常，真正的常，我們不易瞭解，不可思議。

如果問什麼是常？我們的答覆通常是「永遠如此，從過去到未來永遠如此的」。但這有過去、現在、未來的時間觀念存在，即不是常。有時間性，即有變化，有生滅。如果沒有生滅變化，即不能說有過去、現在、未來。這說明佛法身不是時間性，如《華嚴經》的「壽量品」說娑婆世界的一劫，是極樂世界的一日一夜！極樂世界的一劫又是某某世界的一日一夜！不是時間觀念所能限制的，也不是數字所能說明的，所以叫做常。這樣的壽量才是真正的壽，我們所見的釋迦佛八十歲，或其他佛壽命一劫二劫，乃至百千劫，還是一樣，不是真正的壽命，只不過長短些而已。

太虛大師解說本品如下；

前品地踊之眾彌勒啟疑，故世尊說自壽量，以顯本跡之妙，竭盡本懷，以破二乘生滅之見，以顯法身常住，隨緣普應，隱顯無礙，以明如來智慧甚深無量方便利生，其智慧門難解難入之意也。然諸修行人，不透法身終非真悟，絲毫情念未忘，盡屬眾生知見，非佛知見也。又前寶塔品，遠假多寶如來，啟法身境界，而諸大眾雖信多寶，不信釋迦同是一身一智慧力，以諸聲聞昔所見者，但知鹿苑說法之佛以為真佛，更不知有向上事。又聞將欲入滅，重起生滅之見，雖蒙授記，但信佛語未見佛心，此則終難取菩提之果，以悟非真悟，則修亦非真修，而如來出世本懷畢竟未盡，故前多方開示，猶屬依他，到此如來極盡神力，披露本懷，明示法身全體，故說自壽量無窮，以醫師喻明滅而不滅，欲諸聲聞直須悟此法身常住，是乃可為真因，故因答踊出，此品來也。然顯理已圓，故下但分別功德，意在隨順而悟得也。

我們來說明一下：

這個如來壽量，就是講到如來的功德受用。比方說你修布施成就了富貴的果報，這個富貴果報有壽量吧？就看你的布施的力道。第一個-「約心」；第二個-「約境」；第三個-「約相續」。

你看有些人，他一生修布施，他感得三生的富貴；有些人修布施，感得五百世的富貴；有些人人生到天上去，感受幾劫的富貴，甚而有些人去當了富貴人家的寵物狗。這個果報有它的時間、空間，叫做壽量。

你看三乘的功德也有壽量：聲聞人修涅槃寂靜，涅槃寂靜也有它的時空；菩薩修學六度功德，也有它的時空。一般來說，人天、三乘的修學都是有一定的壽量，而且重點在哪裡？三乘的果報偏重自利，他不能夠隨順自己的願力、隨順眾生的根機，隨時現身。只有佛陀的壽量是不可思議，他真正具足自受用、他受用。而他的自受用，有法身、報身，他長時間安住在大般涅槃，永遠地受用「常樂我淨」的功德，這是「自受用」。

至於「他受用」的功德，就是那個「明了」的大悲願力，隨時觀照眾生，看哪一個眾生善根成熟了，得度因緣具足了，就為他們示現或接引。所以你不用害怕佛陀滅度了，佛陀的大悲心隨時觀照每一個眾生的起心動念。所以在《法華經》後面說，佛陀對眾生的起心動念，悉知悉見，就是他的「他受用」的力量。

他老人家具足自受用、他受用，這合起來，就是佛陀的本門與迹門的功德，而這個壽量都是無窮無盡的，沒有停止的。

本品詮量久遠本地之三身佛，只是一心之體用。即此一心，若體性，若作用，皆無有量。法身無相，心體本空，是「性空無量」。心性隨緣生起妙用，報化有相，是「緣起無量」。

這一段說明，其實佛陀的三身通通是無量的。怎麼說呢？因為從一心的體用來說，「體」，就是法身，因為他是離一切相的，所以法身常住。因為他本來就沒有相狀，所以豎窮三際，橫遍十方。

這個是可以理解，但是心性透過理觀、事修，修六波羅蜜以後成就的報身跟化身，他有相狀；因為報身他有無量功德、無量相好。不過這個地方報身有兩種，我們後面會說明。一個是自「受用報身」。自受用報身的話，他是跟法身在一起的，列入本門。第二個，是他為了十地菩薩所現的身，叫「他受用報身」，這個就屬於迹門了，迹門所收攝。

那麼，不管是他受用報身，不管是應化身，是緣起無量。就是說，每一尊佛成佛以後，他們都釋放強大的願力在攝受眾生，而我們之所以沒有被願力給攝受過去，是我們善根不夠。

所以你不用去埋怨、去後悔，我們沒有趕上兩千五百年前那一個時代，後悔也沒有用，關鍵是這個世間上有無量無邊的佛陀，而每一尊佛都釋放強大的願力在吸引我們。我們現在要反省的是：在那麼多諸佛的攝受當中，我們怎麼沒有被其中一尊佛攝受過去？按照《法華經》的思想，就是你的出世善根不成熟。因為佛陀不喜歡攝受人天種性的，因為人天種性是共外道。

所以，你會往生到佛淨土，只有一種可能，就是你要麼有出離心，要麼有菩提心。那麼淨土宗呢？你看阿彌陀經就知道淨土宗也要有出離心，也要有菩提心，並不是我生到極樂世界後，就一切妥當了(極樂世界也要努力精進，然後再到他方廣度眾生)。這個往生的心跟出離心、菩提心是隨順的，沒有一個人往生不想成佛的，極樂世界的安排就是為了佛道安立的。所以，嚴格來說，佛陀的三身都是無量的，是這樣子的。

諸位！佛陀的法身不是佛陀專有的，這個就是圓教的思想特別的地方，因為它「妙因妙果不離一心」。圓教的好處就是，你一開始就站在跟諸佛同一個水平上，佛陀也是在一念心性顯出法身，而你在一念心性修觀。窮子喻就是說，你一開始回家，雖然你沒有你爸爸那麼有錢，但是你別忘了，你跟你爸爸是住在同一個家庭裡面，這是圓教的思想，就是天台宗的「六即佛」。就是你在讀誦經典的時候，你就有名字即法身，你就有名字即報身，你也有名字即應化身。所以這個地方，這個意思就在強調因該果海、果徹因源，妙因妙果不離一心，這個才是本品的真實涵義。就是把你這個果報跟前面的因地串連起來，這個就是更深層的意思了。

爾時，佛告諸菩薩及一切大眾：諸善男子！汝等當信解如來誠諦之語。復告大眾：汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大眾：汝等當信解如來誠諦之語。是時，菩薩大眾，彌勒為首，合掌白佛言：世尊！唯願說之，我等當信受佛語。如是三白已，復言：唯願說之，我等當信受佛語。

「佛」三次「告」誠大眾信受佛語。佛對法會中「一切大眾」說：你們應「當信解如來誠諦」不虛，正確如實「之語」，如是三次。

「信」是信仰接受，亦可說是對如來誠諦之教，對「如來壽量品」甚深義有所瞭解。菩薩修行證得法身，才能證悟如實，過去的「見」都是信解-靠信心才能瞭解，所以佛告誡大眾，對佛生信仰，接受如來誠諦之語，佛一連說了三遍。在佛法中，凡是非常重要的事，都說三遍，以表鄭重其事(廣告詞也是)。如上面「方便品」中，舍利弗三請，佛三止，然後才說；然而這裡才請問一次，但佛卻三誠弟子要信受，表明佛對此法的重視。

一切世間天、人、阿修羅等，是不知道佛的方便才起執，而生疑，對佛成佛四十多年而執為實，所以對佛成道後曾教化這麼多的大菩薩眾不相信，這也是執。

佛的出家、成佛、涅槃，都是在此娑婆世界度眾生的化相，便知道這是佛的善巧方便，是開方便門，顯真實法而說法身的道理，以破一般人的妄執。佛陀說法有兩種：

第一個叫做隨情說，隨眾生的心情，眾生什麼心情呢？「眾生沒在苦。」所以眾生追求的是什麼？要麼安樂，要麼解脫。那佛陀就滿足你的需求，就講三乘的法門，就為實施權，說三(乘)說近，就是方便說。但這個不是佛陀的真實語，這個是佛陀為了攝受我們而為實施權，講安樂道，講解脫道。

第二個是隨智說，隨佛陀的智慧說，這個就是佛陀真實的語言了，就是開權顯實，開近顯遠。這以下的本門的功德是佛陀的真實語，佛陀已經不考慮眾生的心情跟需求了，必須把佛陀的本地功德、本地風光講出來。所以在這裡先做一個告誡，三遍的告誡。

諸位！我們回憶一下，當初三周說法的啟請者是誰？是舍利弗尊者，是聲聞眾。所以，因地的時候，請求什麼是佛陀的智慧，它的啟請者是聲聞弟子，舍利弗為代表。而到了本門的時候，聲聞眾已經不是當機眾了，他退回影響眾、隨喜眾了，真正的當機眾是菩薩-彌勒菩薩。因為他的本門功德甚深甚深，只有菩薩可以請問，所以，以彌勒菩薩為首了。

然，善男子！我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫。

我實在「成佛」以「來」，已經「無量無邊百千萬億那由他劫」，即是已經很久很久了。如果大家對這方面能夠了解的話，上面的懷疑便可以冰釋了。佛成道既然甚大久遠，那麼，便足可以教化無量的大菩薩，這裡可以答覆彌勒菩薩及大眾的疑問。這方面，平常都分三身佛說：一、化身，即如釋迦牟尼佛出家成佛，世壽八十歲的應化身，即是短短一個時期的教化眾生相。二、報身，修行到因圓果滿，一切功德究竟圓滿，無邊功德神通智慧，一些都不缺，少一點不行，多一些不可，一切功德應有盡有，已達到最高峰，即是成佛。三、法身，即平等空性，正覺一切法空性，即是佛陀的法身。

一般世間天、人、阿修羅，一般的凡夫，對所謂成佛的概念，就是來自於《阿含經》。就是兩千五百年前，佛陀在印度的迦毘羅衛國出生，然後長大，然後納妻、生子、出家、成道、轉法輪、入涅槃。在菩提伽耶安坐道場，成佛，然後入涅槃。

這種執近之情，它有兩個問題，就是你這樣子認知佛陀有兩個問題：第一個，因果不符。我們前面說過，一尊佛的成立是花了三大阿僧祇劫的修福、修慧，理觀、事修，那結果呢？結果就是一期的示現，然後就沒有了。這個因大果小，這個因果理論本身就不能建立起來。你不要說成佛，你就布施，有些人他憑強大的布施力量，都能夠生天享受幾劫的天人快樂福報，怎麼可能佛陀的果報只有一期的應化呢？所以這個執近之情是違背因果道理的。這是第一個問題。

第二個問題呢？你這樣認知，你就完全隔離了佛陀的攝受，因為你認為佛陀滅度了。你真的這樣想，那果然佛陀對你來說滅度了，因為你再也不憶念佛陀了。所以這個地方就是，你自絕於佛陀法身的攝受。所以這種觀念對我們是障礙的。

其實這只是佛陀在無量無邊的示現當中的其中一個，真正重要的是空中的月亮，這是我們要注意的。那種常住不滅的法身，以大悲願力不斷地照了一切眾生，隨時觀照你什麼時候善根成熟，什麼時候佛陀該出現了，那個法身是關鍵。所以就破我們的對應化身的執著。

那麼他的時間有多久呢？就是無量無邊百千萬億那由他劫。這個是我們對成佛的正確認知，就說法身的顯現就是成佛了。當然他以後會不斷增上，從圓教初住的法身到二住，他有四十二品的增上，他有不斷不斷的增長廣大。但是真實意義的成佛，按照《法華經》就是，本門成立，就是成佛。因為有本門就有迹門。

經中曾說，燃燈佛成佛時，釋迦牟尼還在參學修菩薩道，得知有佛到城裡來，此時扮演善男子的釋迦牟尼佛即犧牲一切，不惜賣身買花去供佛，當時燃燈佛即為他授記將來成佛，號釋迦牟尼。如果這樣說，釋迦牟尼佛於二千五百年前才在印度成佛，過去於燃燈佛時還是修菩薩行！那這樣一來，又與「成佛已來甚大久遠」互相衝突了。向來都說成佛要三大阿僧祇劫修行，初阿僧祇劫滿遇到什麼佛，第二阿僧祇劫滿又遇到什麼佛，第三阿僧祇劫滿又是遇到什麼佛，在這當中曾遇到燃燈佛。其實這根本是釋迦牟尼成佛以來，塵點劫中的一段事而已。

其實釋迦牟尼佛成佛已經是很久以前的事情，釋迦牟尼佛並不是在燃燈佛之法會上才蒙受記作佛的，釋迦牟尼佛見燃燈佛為之授記成佛，都是方便的說法(有興趣請詳閱楞伽經)。實際上釋迦牟尼成佛已甚大久遠了，這就是貫通向來經典的說法。「又復言其入於涅槃」，又說燃燈佛，出生於婆羅門家，後來出家、修行、成佛，乃至入涅槃，釋迦牟尼碰到他授記，這一些都是「方便」的「分別」說法。從這道理去說，釋迦牟尼佛出生、出家、修行、成佛、涅槃，依大乘法來說，都是方便說法，都是一種化現。

還有一個意思，依照「楞伽經」所講的意思。如《楞伽經》裡曾說：「我就是拘留孫佛，我即是拘那含牟尼佛，我就是迦葉佛，過去這些佛就是我」-說明佛佛道同。很多經典這麼說。其他經典怎麼說，我們就不管了。依此經典來講，釋迦牟尼佛成佛甚大久遠當中，有的時期，某佛出家、某佛成佛了、某佛涅槃了；過去都已經是出家、成佛、涅槃，出家、成佛、涅槃，已不知多少次數了！真實來講，釋迦牟尼佛成佛以來甚大久遠，這一切都是釋迦如來的方便教化、方便分別、方便示現。這些話，從小乘法聽來，完全不同了，此正顯出大乘法，對佛身特勝之說法。

經文云；

諸善男子！若有眾生來至我所，我以佛眼觀其信等諸根利鈍，隨所應度，處處自說名字不同、年紀大小，亦復現言當入涅槃。又以種種方便，說微妙法，能令眾生發歡喜心。

諸善男子！如來見諸眾生樂於小法、德薄垢重者，為是人說：「我少出家，得阿耨多羅三藐三菩提。」然我實成佛已來久遠若斯，但以方便，教化眾生，令入佛道，作如是說。

諸善男子！如來所演經典，皆為度脫眾生，或說己身、或說他身，或示己身、或示他身，或示己事、或示他事，諸所言說，皆實不虛。

每一尊佛，他成立本門佛的時間是非常重要的，因為你的時間越久，表示你這個成佛的功德越圓滿。所以我們合理地推論，釋迦牟尼佛現在應該是究竟圓滿的佛陀了。因此我們判定一尊佛的本地風光，他真實的功德，就是看他本門成佛的時間有多久，你不能看迹門。你看迹門的話，我們看前面的三周說法，說法以後佛陀為三根弟子授記，為舍利弗尊者、目犍連尊者等等授記，佛的四大弟子，他們的應化身的佛的壽命都是二十劫、四十劫，他們的國土都比釋迦牟尼佛國土來得功德莊嚴，那難道你能說舍利弗尊者、目犍連尊者等比釋迦牟尼佛偉大嗎？所以，你以迹門的佛來比較的話，其實釋迦牟尼佛這一期的應化是一個穢土，他是國土也不好，眾生根機也羸弱，然後壽命也短暫，相貌又是丈六比丘相，所以你用迹門的佛來判定一尊佛，是不正確的，難道你要這樣說-釋迦牟尼佛的成佛功德還比不上被他授記的弟子嗎？

諸位！你要知道，迹門成佛，佛陀完全是恆順眾生。後面會說明為什麼佛陀在娑婆世界的國土這麼的卑劣，因為娑婆世界眾生的根機，追求小法；娑婆世界是五濁惡世，而五濁惡世的人怎麼回事呢？痛苦很嚴重，壽命很短。所以你要是說佛陀成佛的時間，住世二十劫、四十劫，大家就對學佛沒有興趣了。你要跟這個五濁惡世的眾生怎麼講？就說，你看，我二十九歲出家，我三十五歲就成道了，六年就成佛了。

這個五濁惡世的眾生他苦惱粗重，他的壽命短暫，他急功好利、追求小法，他要馬上看到成果。這個時候看到釋迦牟尼佛，您看他跟我一樣！他也娶妻生子，他也是有欲望，但是他從一個欲望眾生開始出家，修了六年，成就無上菩提了。所以我也做得到！因為佛陀現出卑劣身，他的目的完全為了度化眾生。

故真正意義的成佛是來自於他的本門是什麼時候開始的，就是這個人什麼時候從大學畢業的，因為你越早畢業就越是資深的學長。至於畢業以後，有些人專門喜歡攝受福報大的，他的道場蓋得很莊嚴，依正二報；有些人是，他雖是學長，但是他喜歡攝受苦惱眾生，他可能道場蓋得不莊嚴，出家眾也不多，徒弟們還常常爭吵，那這個跟他的本門是沒有關係。真正我們判定一尊佛的高深，是他的本地風光，就是他的本門佛什麼時候開始啟動的，而釋迦牟尼佛的本門佛是在無量無邊阿僧祇那由他劫前就啟動了，所以釋迦牟尼佛是一個圓滿的佛陀，這個功德非常深妙的。

「成佛成的是法身的本門佛，主要就是破除我們對於迹門的執著」
前面講到釋迦牟尼佛成佛的時間，這個成佛成的是法身的本門佛，主要就是破除我們對於迹門的執著。比方說我們在沒學《法華經》之前，我們讀經典就可能是落入一種迹門、表相的執著。我們看到舍利弗尊者，我們會認為舍利弗尊者其實就是一個阿羅漢，阿難尊者就是示現凡夫。其實這個都是迹門的示現，你要把他們的底牌打開，他們的本地風光都是不可思議的法身菩薩，甚至於有的都已經是成就圓滿佛陀了。所以，不管你見到的佛菩薩是什麼相狀，其實這個都是你的六根的表相。真正的本地風光就是，他到底什麼時候開始成就法身的，這才是他真實的功德力。那當然我們是不會知道了。
也就是說，佛陀是在破除我們的執近之情。在學大乘經典的時候，我們往往覺得說，你看《楞嚴經》中的阿難尊者，佛陀跟他提的問題，那麼簡單他都回答不出來；因為阿難他扮演凡夫的角色。《楞嚴經》中，佛陀七處破妄，就是跟阿難尊者的對答，因為他扮演凡夫，所以他就用凡夫的角度來回答問題(老和尚最近上傳的楞嚴經，好好體會，不要只注意阿難的窘態)。因此，開迹顯本以後我們就知道，有很多很多在經典裡面出現的這些聲聞弟子、菩薩，其實他們的本門都是不可思議的。

經文云：

彌勒菩薩等，俱白佛言：世尊！是諸世界，無量無邊，非算數所知，亦非心力所及。一切聲聞、辟支佛，以無漏智，不能思惟知其限數。我等住阿惟越致地，於是事中，亦所不達。世尊！如是諸世界，無量無邊。

經文說這超越凡夫所及，也超越了二乘的聖者。二乘的聖者成就我空以後，他有一定的三昧力。二乘的聖者在禪定當中現出我空智，用我空智顯出六種神通，他也沒辦法去思惟觀照這

個國土到底有多大。乃至於我等安住在八地的不退轉菩薩，我們對於釋迦牟尼佛成佛的時間，也是沒辦法觀照得到。所以，「世尊，是諸世界，無量無邊」，這超越我們心力的觀照範圍。

這段經文主要的意思就是，假借佛智開顯佛德。就是你一個人成佛，你的內心的功德跟你內心的觀照有關係。釋迦牟尼佛成佛那麼久了，他都能夠清楚地觀照，記得清清楚楚，是多久的時間，那表示他心靈的觀照是非常廣大的，也表示他的心性的功德的開顯是非常圓滿的。

在經典上有講一件事情，說有一天，一個婆羅門外道，在阿難尊者要去托鉢的路上，遇到了阿難尊者，他要考驗阿難尊者的心靈的觀照力有多強。這個外道就說：阿難尊者！請你看看前面的大樹，那是非常大的樹，你一個手抱不起來的大樹，然後請你告訴我，這一棵樹有多少樹葉？阿難尊者馬上告訴他，這棵樹有多少樹葉。當然外道沒辦法判斷是對是錯，到晚上的時候，這個外道就偷偷跑到樹上拔了三個樹葉下來，第二天又在阿難尊者經過的地方，又在等他。他又問阿難尊者同樣的問題：尊者！請你告訴我，前面的這棵樹有多少樹葉？阿難的回答剛好是前面的數目減掉三，完全一樣。所以阿難尊者不可思議。你看阿難尊者是個凡夫，但正常的凡夫是沒有這種心力的，他看出這麼大的樹，那麼密密麻麻，他那個心靈的力量能夠有這麼大的觀照。

經典中說阿難僅得初果，是在世尊入滅後，佛法結集前一下子才證阿羅漢果。那看看上面這個故事，阿難的觀照力量只是初果嗎？

《金剛經》說，你怎麼判定一個菩薩的賢聖？一切賢聖怎麼判斷？因為在我們凡夫來看，他會顯神通，他長得相好莊嚴，我們一般人沒辦法判定一個菩薩的本門功德，只有一個方法，《金剛經》說：「一切賢聖，皆以無為法而有差別」，就是他心靈的觀照力，因為你成就的法身越圓滿，你那個心性的開展就更開闊。你的觀照，你的度化眾生，你看事情的淺深，你對於整個時空的判斷就更精準。

所以這段經文就是以「佛智」顯「佛德」(道宣律師要回終南山修禪時，他的師父智首律師要他繼續學律，因為有戒才有定，有定才有智)。就是釋迦牟尼佛都能夠清楚地記得，他當初是怎麼成就本門的，是這麼長的時間。而這麼長的時空，已經超越彌勒菩薩的範圍了。所以我們合理地「推論」，彌勒菩薩的本門，應該是在釋迦牟尼佛本門之下。因為他說，你現在講的這個時間點無量無邊，已經超越我的心力範圍，這個心力的觀照力跟你的佛陀的功德力是成正比的，是這麼一個情況。所以他讚歎佛陀的功德，他是假借佛陀的心力讚歎佛陀的功德。

這裡說的種種不同，有兩種不同：一是佛種種不同，二是法種種不同。例如本經後面之「觀世音菩薩普門品」講觀世音菩薩現種種身、說種種法，應該現什麼身他就現什麼身，應該說什麼法他就說什麼法。

「方便」示現不外乎兩種重要的：「現身」與「說法」。釋迦佛成佛以後證得法身，眾生有緣見佛時即現起應化身。眾生生於佛世，見到佛的應化身，佛觀其根機而為說法。佛「自」己「說」，諸佛種種「名字不同、年紀大小」也不同；這是什麼佛、什麼佛，有好多佛的名字；某佛壽命百歲，某佛壽命萬歲，某佛壽命一小劫、一中劫、一大劫，壽量大小，也是各各不同。這個是以一種方便示現來說這個佛入「涅槃」了、那個佛入涅槃了。換言之，因這個眾生來了，以他可以被教化的方法，說了很多很多世界、很多很多佛，各各名字不同、壽量不同，而且都會涅槃。好像此佛過去了，又來一個佛成佛而後涅槃，又過去了。好像都是

這樣的，其實都是一種方便說法。這個是顯佛不同，下面是說法不同。

「如來所」說的「經典」，都是「為」了化「度眾生」的。約釋迦牟尼佛之應化說法而說，有三事：一、「或說己身、或說他身」，「己身」即釋迦牟尼佛自己，「他身」如東方藥師佛、西方阿彌陀佛，或其他諸佛。如說我釋迦牟尼佛的身體，丈六金身，具三十二相、八十種好；或說某方某佛之名字、身量長短、壽量、相好等等。

二、「或示己身」，或示釋迦牟尼佛應化世間，顯示釋迦牟尼佛的相、現釋迦牟尼佛的身給大家看。「或示他身」，現他佛相、他佛身，如釋迦牟尼佛法會中，現起其他十方諸佛來了，或讓眾生看到他方世界的佛。

三、「或示己事」，釋迦牟尼佛從天上降下來，摩耶夫人作夢懷胎，於藍毘尼園誕生，享受王宮五欲之樂，結婚，遊四門，遂啟出家修行之志，經修行成佛，教化眾生，乃至入涅槃的事情；「或示他事」，示現他佛的事情，如《維摩詰經》說大家看到東方世界，他佛在說法，多少菩薩在那邊聞法的種種境界；或說其他佛出家、修行、成佛、說法教化眾生、入涅槃的事跡。

這裡有一個很大的問題，這到底是怎麼講法呢？到底是一個佛，或是無量無邊很多的佛呢？如果說無量無邊有很多佛，為何釋迦牟尼佛說過去什麼佛什麼佛即是我釋迦牟尼佛，好像都是釋迦牟尼佛成佛以來種種方便說法一樣，如很多經典(如楞伽經)上說毘婆尸佛就是我、尸棄佛就是我、什麼佛就是我等等。而且，為何這裡又說「或示己身、或示他身，或示己事、或示他事」，示現這邊佛的事情、現他方佛的事情，好像都是釋迦牟尼佛示現的？如果是無量無邊的佛，何以又都是釋迦佛所示現的呢？若只有釋迦佛一位，也不大對；大家發菩提心，修菩薩道，怎麼只有釋迦牟尼佛一個成佛呢？

我們現在先解釋「皆實不虛」這段文。為什麼「諸所言說，皆實不虛」？佛種種方便說法，說自己的事情、說別人的事情，示現己身、示現他身，說名字、身量大小、相好、壽量種種不同，這究竟是一佛還是多佛，假使本來就有很多的佛來說，你把其他人的事情都說成是自己的事情，這也不對。佛這樣說法究竟是怎麼回事？

這道理很難懂，所以說「如來壽量品」甚深甚深，甚深難懂。這裡說「諸所言說，皆實不虛」，凡是佛所說的，都是真實不虛妄、都是切切實實的事情。要知道佛所說都是依據甚深的證悟，依據佛所悟證的境界(如下段經文說明)。約此意義來說，一切即可融會貫通了。

經文云；

所以者何？如來如實知見三界之相，無有生死、若退若出，亦無在世及滅度者，非實非虛，非如非異，不如三界見於三界。如斯之事，如來明見，無有錯謬。

以諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別故，欲令生諸善根，以若干因緣、譬喻、言辭種種說法，所作佛事，未曾暫廢。

我們解釋一下經文：

「不如三界見於三界。」三界中生死眾生，照自己的境界去了解三界的境界。照我們現在的了解，譬如花是紅色的就是紅的，是黃色就是黃的，是香的的就是香的，是臭的就是臭的等等，在我們的認知世界就是這麼千差萬別的境界。我們見到的三界裡面有苦有樂、有好有

壞，種種衝突、矛盾，三界內搞得不寧靜。

可是佛見到的三界是怎樣的三界？佛也見到這個三界，而佛是如實知見，「不如三界見於三界」，不像我們三界眾生這樣子看三界。我們時常譬喻說，就好像我們都帶上了有色眼鏡、凹的眼鏡、凸的眼鏡，望出去都是紅的、黃的、凹的、凸的。佛所見到的三界，還是這個三界，不是另外有一個三界為佛所見，只是不像我們那樣看。以這個譬喻講，他把那個有色眼鏡、凹的眼鏡拿掉了，老老實實的，三界是什麼即看見什麼；這就是佛的境界了。佛的境界與眾生的境界並不是二個，不是眾生看到這個、佛另外看到一個，不是的，只是看到的與我們不同一點。這樣子佛才能教化我們，假使說佛看佛的，我們看我們的，那就糟糕了，我們也不曉得佛，佛也不了解我們，這怎麼教化呢？我們所見、所了解的，佛也不是不知道，但是佛不像我們這麼看，不像我們這樣的理解，這叫如實知見三界之相---「不如三界見於三界」。

如何是「三界見於三界」呢？就是我們凡夫所見到的三界(欲界、色界、無色界)。凡夫所見之三界有生有死，不但人有生死，世上萬物亦有成有壞、有生有滅。可是在佛如實知見三界之相中，我們所見到的生死起滅之相，佛如實通達生死之相畢竟寂滅、本來涅槃，無有生有死自性，一切生死如幻如化，當體畢竟空寂，不生不滅。故龍樹菩薩說：生滅與不生滅，其實無異。眾生於生死之上起執，執著實有生滅--生是實生、滅是實滅。假使了解了一切因緣如幻、假生假滅、幻生幻滅，幻生幻滅就當體即是不生不滅，所以即能夠瞭解到「無有生有死」，生滅即是涅槃。所以涅槃也不是到另外一個地方去找個涅槃。

佛法裡講要出世、修出世法，不要弄錯了，以為跑到另外一個地方去就叫出世了。跑到哪裡去啊？不過跳出了我們這個世間顛倒錯亂的煩惱，不受三界之煩惱所繫縛，這叫出世，不是說找個地方去叫出。出世之「出」，是超越一切義；比我們這個好一點，超過我們這種生死戲論所顛倒的見解，叫做「出」。佛法之中，一聽到名字，每每容易引起誤會。說我們要了生死、要滅生死，其實沒有生死啊，並不是另外得到一個什麼東西，這不過是本性空寂、寂靜涅槃。所以在這一點上，大乘佛法裡特別發揮了「世間即是涅槃」、「生死即是法身」，即妄為真，即妄就是現實，即無有生有死。

既然沒有生死可出，也沒有生死可退。既然無有生有死，那退到哪裡去？又出到什麼地方去？這純粹是迷惑了，就在生死之中，這叫不出。如果通達一切法空性故，即是無所得，就不執著。

因為不執著故，所以《般若經》裡講「能動能出」，從三界中出，到一切智智中住。其實就是因為不動不出故，所以才能夠出，所以才能夠住。

「亦無在世及滅度者」，在世，即在三界生死當中；滅度者，就是涅槃了；這就是我們普通所謂的生死和了生死。普通人的想法，生死苦惱，一生又一生，死了又要生，生了又要死，永久在這裡面很不寧靜。那好了，現在死了，死了不生，徹底沒有問題了，好像到另外一個地方去了。其實上面說是「無有生有死、若退若出」，實際也沒有在三界生死之內，也沒有出三界跑到外面去的涅槃。

約佛來講：例如釋迦牟尼佛，沒有現在成佛，多少年紀成佛，成佛後在世界上說法度眾生，到最後就涅槃了，好像是離開世界了，根本沒有這個事情。不但眾生沒有在生死中住，佛也沒有出這個世界。這就是佛所見到的三界一切法的真正的本性、真正的本體，如果用普通的話來講，見到一切法的真實的本性，這就叫實相，就叫真性，就叫一切法的本相。

在一切法的本性之中，「如來如實知見三界之相」，就是所知見的如實相當中，一切的有生有滅、有退有出、有生死有滅度等種種差別相，都不存在。這是我們語言思惟所不能達到的，講也講不清楚，想也想不通。語言只能說到一個地方，超過了就無法形容了，這是語言的界限。

例如海灘上的貝殼，一個個都是一模一樣的，我叫你把「那個」拿來，你也不知是該拿哪一個了！因為長得一模一樣，沒辦法清楚地講那一個。假使有大小，有紅綠之差別就很好說了。所以凡是要說，即要有彼此，數目或量，包括輕重、長短等才好說，否則怎麼也講不清的。既要有量便有時間性，比如這東西或事情，早上是如何，晚上又變成如何？落於時間相，既落時間相，也沒有辦法不落空間相。現在佛如實知見三界，無有時間性亦無空間相，無數量彼此性，只能說不二法門、一真法界，假若因此執為那只有一个東西，也不對了！執在一上，有一即有二。我們畫一劃與畫二劃是相對的，如果沒有二劃，一劃也不成；如果沒有一劃，二劃也劃不成。所以普通中講沒有差別、沒有相對，是絕對，是唯一不二；其實這唯一不二都難得說。如果是超越相對，「唯一不二、絕對」這個話都是多餘的。

《華嚴經》在這裡面說這個叫「生死」、那個叫「涅槃」，這個叫「生」、那個叫「死」，這個叫「退」、那個叫「出」，在法性畢竟空寂之中，這一切都無從安立的。而且是從一切法上，才能契入一切法空性，才能夠離一切相、去一切執，通達一切法的真理。

現象之外有本體，本體也會有現象，還是兩個東西。佛法它不是這樣，所以只能說「即相顯性」、「即有明空」、「即生死為涅槃」，都用一個「即」字。三界不如我們那樣見，我們那樣見的三界都是有差別、有時間相、有空間相、有數量性，當然就不能夠了解三界的真相。中國人因為對空不太瞭解，聽見空，就好像什麼都沒有了，所以大德們就說「即有即空、即空即有」，這樣比較能接受。

《華嚴經》的「阿僧祇品」就是要破除我們對「相」的執著。

佛陀體證到這究竟真實的相，對這真實相，用兩句話來形容，就是「非實非虛，非如非異」。我們普通都認為不是真的即是假的，不是假的即是真的；不是實在的即是虛的，不是虛的即是實在的，都是落於相對之名相中，現在說「非實非虛」，也不是實在的、也不是虛的。這是我們思想語言達不到的。

法身可以說多嗎？可以的，若約眾生方面說，你發菩提心，我也發菩提心；將來你也成佛，我也成佛，好像有很多很多佛。其實真正成佛，法身即平等無二，就不再分別這個、那個了。如長江之水向東流歸於大海，黃河之水亦是向東流入大海，諸江諸河皆流入大海。從江水、河水來說，可以說這江水歸於大海，那江水歸於大海，好像是可以分別說；一旦匯入大海，你還能說這是長江水，那是黃河水嗎？已經不分彼此，會合為一了！同樣的道理，約眾生修學來講，你也成佛，我也成佛；真正究竟成佛之後，法身是平等，超出一切相的。因此佛說法有四種意趣，其中有一種叫做平等意趣。約平等意趣說，毘婆尸佛即是我，尸棄佛即是我，燃燈佛即是我，一切一切佛都是我，此均約法身無二平等的意義來講。若不能瞭解法身平等的究竟意義，則對於上面佛無邊方便示現都不瞭解，看到佛法好像矛盾重重了！

因為「眾生有種種」根「性」，有「種種欲」，有種種愛好、希望，有「種種行」為作業，有「種種憶想分別」，有種種思想，所謂「人心不同，各如其面」，眾生的思想永遠不同，眾生的境界就是這樣。佛為「令」「諸善根」「生長」，以種種「因緣、譬喻、言辭」，用「種種說法」，去適應各各根性不同的眾生。「所作佛事，未曾暫廢」，佛從成佛法身究竟圓滿以

來，所作佛事，從沒有停息過，恒恒時常常時，都在適應眾生說法。

我們看見有佛出世了、有佛過去了，這都是方便，其實佛一向是無窮無盡、無有來去的。由此意義上說，究竟法身即是常住的了，何以究竟法身是常住的？超越時間性故。不過我們眾生總是去想他今天是這樣、明天是那樣的，所以還是不太對，假使有了今天、明天，那就不是常住了。

可以說究竟法身圓滿了以後，我們叫做常，要這樣地了解它。佛的一切應化，有無窮無盡的相，因為一切無窮無盡，也可叫做常。所以我們講化度眾生盡未來際，就是顯示這麼一種意義。

經文云：

自從是來，我常在此娑婆世界，說法教化；亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國，導利眾生。諸善男子！於是中間，我說燃燈佛等，又復言其入於涅槃，如是皆以方便分別。

佛陀就預先說明：我從成就本門佛以後，一直到釋迦牟尼佛說法，這個過程的中間，佛陀講他迹門的情況。

舉一個例子就是「佛說太子瑞應本起經」中所述燃燈佛與釋迦牟尼佛前身授記的情況，這段公案我們講一下：釋迦牟尼佛成就本門以後，他當然不會閒著。一方面他上求佛道，他就用一種身體親近十方諸佛；一方面用另外一個身體來到眾生世界度化有緣的眾生。其中有一次，他生長在一個婆羅門的家庭裡面，做一個修道者，他那個時候叫儒童菩薩，他有高尚的道德，而且廣學多聞，他經常參加婆羅門的辯論，都得到最高的榮譽。後來有一天，他們就聽說燃燈佛要到這個村莊來說法，所以婆羅門就夾道歡迎，大家就在道路兩邊歡迎。燃燈佛走著走著，走到釋迦牟尼佛前面的時候，釋迦牟尼佛突然看到燃燈佛前面有一個坑洞，裡面有些汙泥，所以儒童菩薩就把他那個髮髻解開來，把他的長頭髮鋪在汙泥上面，來保護燃燈佛的足。燃燈佛當時一看到儒童菩薩這麼做，就給他授記了。他說，你未來在九十一劫以後，會在娑婆世界成佛，名號叫做釋迦牟尼佛。這個儒童菩薩聽到以後起大歡喜，沒有多久就入滅了。

這個地方有什麼問題呢？疑問者是說，您老人家已經那麼早就成佛了，那為什麼燃燈佛還給您授記成佛呢？就說明這個叫示現嘛。佛陀的示現，我們說過，示現不是他想示現就示現，他是恆順眾生的根機，恆順眾生的因緣，你跟他什麼因緣，所以他不是每一生都要示現佛身的，他很多是屬於菩薩身、畜生，各種身。就好像舍利弗尊者，舍利弗尊者他今天也是來示現，示現當作一個聲聞眾，然後釋迦牟尼佛給他授記。其實，從大乘的經典來看舍利弗尊者早就成佛了，他哪需要什麼授記呢？

這個就說明所謂的「一佛出世，千佛護持」。燃燈佛今生是一個主要的教化者。我們要知道一件事情，就是「一佛土無二佛」，就是這尊佛出世以後，他會說法度眾，他從正法、像法、末法，只要這個佛的法還沒有消失之前，在末法沒有結束之前，不可能會有第二尊佛出世。只要有人出世說他是佛，那就是大妄語，看看我們這個世界，有多少人說他成佛了(還成立甚麼宗派甚麼宗派的)，有多少人自稱他是某某佛再來，廣召群眾，斷章佛典，說相似法？所以，為什麼你說你是佛反而罪比較輕？因為沒有人會相信(正信佛教徒都不相信)。那也就是說「一佛出世，千佛護持」，當燃燈佛他的因緣示現教化，他是一個教化主的時候，其他的菩薩就會來成就本門佛，這些助佛宣化的大德們只能現弟子相或菩薩相，幫助佛陀弘

法。所以這個地方是說明這個迹門中的一些過程，佛陀各式各樣的變現，這個都是恆順眾生的一種方便示現。

智者大師說你要是法身菩薩，看佛陀說法，那你看到的佛陀是勝應身，那是無量功德相好莊嚴的他受用報身，叫勝應身，如果你是一個阿羅漢，看到佛陀的身相，那就是帶劣的勝應身，如果你是生死凡夫，就看到佛陀是丈六比丘相，就是有分段生死的劣應身。

我們再看看報身。這個報身就不一樣了，報身是有始無終的，它有一個開始，就是透過理觀的始覺智慧，修習六度萬行，然後成就一個有形狀的功德莊嚴。這個報身包括自受用、他受用。自受用就是佛陀自己受用的，別人不能分享。所以這個自受用報身，把他跟前面的法身加在一起，屬於本門。自受用報身跟法身是屬於本門，就是盡未來際受用常樂我淨。他受用報身就不一樣，他受用報身屬於迹門，他是佛陀現出廣大的勝應身，為十地菩薩說法。這屬於他受用，屬於迹門。

我們再看應化身，應身就完全是慈悲應現，隨緣變化了。看他的根機，現不同的身，說不同的法。應化身就是他要現佛身，這個世界上就你做佛陀，其他的法身菩薩做你的弟子，他要經過長時間的成熟眾生、莊嚴淨土，尤其是成熟眾生，主動權不在你。

這些過去生跟你結緣的眾生，他們要懈怠，你就要繼續等待與他們的緣分成熟，或者你主動地去教化他們，你變現成他的父親，變他的母親，變他的兒子。你可以用種種的示現來加速你的眾生善根成熟。但是結論就是，你要等待。等到你有緣的眾生善根成熟了，你才能夠現出三十二相、八十種好的應化身。其他的菩薩，甚至於其他的佛陀，要配合你，示現你的弟子來幫你教化。所以現佛界應化身是最困難。

那示現九法界身(十法界中除了佛法界身)就沒有什麼準備不準備了，隨時你可以現出一個菩薩身去幫助哪一尊佛；你可以現出一個鹿王、蛇王去度化眾生，你只要不現佛身，你隨時可以做到。只要跟你的眾生善根成熟，你就可以馬上現身，就九法界身。這個應化身，不管佛身，不管九法界身，他有一定的壽命的，他有一定成長過程的。這個變化身就是一時的感應道交，比方「普門品」說你念觀世音菩薩，你臨刀傷、刑戮等災難，你一念，觀世音菩薩就現身加持你，這個是瞬間的，就是隨時隨地現身，只有你感應得到、看得到，別人看不到的。

經文云；

所以者何？若佛久住於世，薄德之人，不種善根，貧窮下賤，貪著五欲，入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生難遭之想、恭敬之心。

佛在「見寶塔品」中，不是說：你們大家來發心弘揚《法華經》，如來快要滅度了嗎？其實這個「滅度」，並不是真正的滅度。佛向大家宣布就要滅度，是「以」此「方便」來「教化眾生」。並不是說佛要涅槃了，涅槃是教化眾生的一種辦法，這個我們想不通也想不到。我們認為佛出世了、佛涅槃了都是佛自己的事情；其實不是的，佛要出世，是為了教化眾生而出世的；佛要涅槃，也是為了要教化眾生而涅槃的。現在就是要說明這個道理。佛入涅槃並不是佛過去了、沒有了，而是為了利益一切眾生故，所以示現涅槃之相。現在要問：「釋迦佛！您要利益眾生，您常住世間就好啦！」如十大願王中「請佛住世」那樣，不是說「佛

啊！您不要涅槃，您要在世間度眾生，為什麼要入涅槃，常在世間不好嗎？等於說，法師啊！你天天講經吧！你天天講、我們天天聽多好。為什麼講一講又不講了呢？

假如「如來常」住於世「不」入「滅」度，這類眾生便「起憍恣」心，甚至生起「厭怠」心。天天見得到，就覺得平常得很，不覺稀有難得，「不能生難遭遇想」，也不能生「恭敬之心」。這道理我們在世界上最容易了解，天天在一個地方聽經，以為很容易，好像隨便了，慢慢反而懈怠了。若難得碰到一次，見了法師一定要叩頭三拜，叫他拜一拜他都不肯；天天見面，慢慢地，拜一拜，甚至不拜了。不只是對出家人，到寺院拜佛也是一樣，好久沒來，見到佛恭敬禮拜，天天來道場，日子長了，拜一拜，慢慢剩下問訊，甚至問訊也沒有了。天天來一個地方，久而久之就不感到稀有難得了。

如果一個老師天天在你身邊，你也不一定感到這老師教得好，有時反而覺得他囉唆、討厭。父親、母親也是一樣的，在你身邊天天教導，有時會生反感。同樣道理，天天見到，眾生顛倒愚癡反而起反感。所以有時候離開一下也好；離開後，想起來還是這個老師、這個父親好。

天天在一塊兒時，煩惱、顛倒都來了，一樣的道理，世界上看多了，很多這種經驗。所以如果佛天天在這個地方，比方說天天去托鉢，慢慢地覺得我天天布施，慢慢地他的憍恣心、憍慢心便生起就隨便了，甚至生起厭倦心，恭敬心也生不起來了，難遭難遇之想也生不起來了。要修行也覺得可以慢慢來，反正他天天來的；要聽法我明天才聽，今天我事情忙。如果是難得碰到的，會覺得機會難得。所以，假使佛常住不涅槃，慢慢地佛都教化不了眾生。故佛經說，將來彌勒菩薩成佛時，龍華三會度眾生，第二會所度者比第一會少，第三會得度者更少於第二會，一會少過一會。後來彌勒佛才帶弟子們，到靈鷲山敲開雞足山，摩訶迦葉尊者升於虛空，現神通變化，啟發弟子們精進勇猛修行的道心。世間的道理就是這樣，眾生的顛倒就是這樣。

我們看看前面「化城喻品」的大通智勝佛是怎麼成佛。大通智勝佛光是坐在那個道場樹下，他就坐了十劫的時間，他才成佛，但是他弟子看得很歡喜。要是釋迦牟尼佛來到我們娑婆世界，他光是坐在菩提樹下就坐了十劫，你覺得你會歡喜嗎？你大概不會歡喜，因為五濁惡世的人就是急功好利。你也不能怪他，因為眾生的壽命短暫，他煩惱粗重，他邪知邪見又特別多，他要趕快出離。

所以佛陀只能怎麼說呢？他說沒關係，不用怕。我十九歲出家，我三十成道。我花了十一年成就無上菩提，你們也做得到。而且我是從一個娶妻生子，充滿欲望的凡夫開始修起的。所以佛陀度化兩千五百年前的弟子，面對一個樂於小法、德薄垢重的眾生，他必須現這個身，必須說這個法。這個就是當時的示現，佛陀的心態。

如來示現滅度，即是有這麼多的益處。我們每每看到有很多的人，父母在世時的許多話他忘記了；後來父母臨命終時，對子女說幾句話，他這一世都忘不了，即使是隨便的幾句話，都忘不了。還有的人，他要出遠門，你去送別了，他最後交代的幾句話，你也忘不了。一樣的道理，佛之所以涅槃，並不是如來教化眾生感到厭倦想要休息，實際上都是為了利益眾生，所以示現滅度之相。假如示現涅槃，能有這麼大的利益，這說明了佛為了教化眾生，所以說要入涅槃了。下面還有譬喻等等，不外乎說明這一個道理。

為什麼佛陀可以為某一個人現身，為某一個人說法，而不為其他的人現身說法呢？

這要有四個條件：第一個是「根機」，你根機未成熟，佛陀不會為你現身，也不會為你說法的，佛陀只有默默地等待。

第二個是「感應」，你跟佛陀產生感應，你的善根力，你出世的善根力去感應佛陀。

第三個才有現身，第四個才有說法。所以佛陀會不會現身，佛陀是沒有主動權的。佛陀有再大的力量，都不能主動地教化眾生，佛陀只能被動地配合，就是「眾生心垢淨」，所以「菩薩影現中」。

我好好念佛，臨終的時候阿彌陀佛自然會幫我保持正念嗎？

我們很多求生淨土的人往往有一個錯誤的理解，他以為說，我好好念佛，臨終的時候阿彌陀佛自然會幫我保持正念、接引我往生。這個你就錯了，這個應化身的示現，有四個條件，就是上述的「根機、感應、現身、說法」。你沒有跟機，也沒有感應，佛陀是怎麼現身替你說法？怎麼可能？你缺乏機，也缺乏感，你就直接念佛，你一念佛號，你說我臨終一定保持正念，為什麼呢？因為佛陀會加持我。你要先有本事把佛陀感應出來，佛陀才有辦法去加持你，然後現身說法。就是說，你不一定有佛陀的功德，但起碼你的內心必須順從本願，你內心必須跟佛陀是同一個思想。就是說我長不出這種水果，起碼我跟佛陀是同一個種子，你要有那個根機，如果你連那個種子都看不到，我們的大地裡面看不到你這個蘋果的種子，你怎麼去感應佛陀呢？

所以我們修淨土的人一定要知道，你一定要注意這四個次第：你的根機，跟阿彌陀佛的本願感應，然後佛陀才會現身，然後替你說法，然後你才往生的。所以你的第一個啟動點就是機，你必須有淨土宗的根機。什麼是淨土宗的根機？簡單講就是厭離娑婆，欣求極樂。你要有這個心態，有這個決心，所以這個地方是值得我們注意。

我們回到經文來，把這個經文再重複一次。佛陀是怎麼度化眾生？佛陀說，我作為一個法身菩薩，有廣大的自在力，但是我度化眾生是沒有自在力的。怎麼說呢？我看到眾生以後，我是用我的智慧先去判斷他的根機，然後根據他的根機我再現不同的身，我要用什麼名號、用什麼壽命、用什麼身形來度化他，然後再根據他的根機來方便說法，使令他生歡喜心。所以佛陀完全是恆順眾生，是被動配合的。所以你的根機決定佛陀會不會現身，會不會說法。

經文云：

譬如良醫，智慧聰達，明練方藥，善治眾病。其人多諸子息—若十、二十乃至百數，以有事緣，遠至餘國。.....

佛言：「我亦如是，成佛已來無量無邊百千萬億那由他阿僧祇劫，為眾生故，以方便力言當滅度，亦無有能如法說我虛妄過者。」

良醫喻佛，在上面的譬喻中，三界火宅內，佛如慈父；佛說法救度一切眾生，亦如國王犒勞一切；佛具種種功德法財，亦如大富長者。佛能治眾生身心重病，令一切眾生得證佛道。這裡可分兩方面說：如果佛常在這裡，時間久了，眾生不生恭敬心，不生難遭想，所以佛示現涅槃。另一方面，佛涅槃之後，有一部分眾生，亦會發生問題，因為本來是隨佛聞法修行的，現在離佛漸遠，眾生漸漸迷妄顛倒了。如下面這一段譬喻所說：

有些雖然從前也受佛化，可是愛見中毒過深，完全不信佛法；還有部分對佛法有一點信仰的，對於佛的出世、出家、成佛，還很歡喜，因為過去有過這種因緣，現在還向佛問訊，於

生死苦惱中，望佛教化離苦得樂。在佛世時，很多外道至佛所聽法，能否接受是另一回事。佛即依一切諸法真相，為眾生開示，指導種種修行方法，令眾生除煩惱，眾生有什麼煩惱，就教他們修什麼法門，令他們解脫生死苦，成佛道。

佛究竟是否入涅槃？有兩種道理說明：一、佛不入涅槃，涅槃是方便，佛的大般涅槃不是離生死另有涅槃，涅槃生死，本性寂滅，即是涅槃。菩薩修行成佛，通達諸法究竟寂滅，行於世間而不忘救度一切，念念寂滅，無可說涅槃或不涅槃。以無涅槃所得，故說不般涅槃。二、若約離生死苦，斷煩惱，離戲論雜染說，一切痛苦皆無，一切功德皆具足，可說是涅槃。如果像釋迦佛八十歲，於拘尸那城的雙樹下般涅槃，以後即不在人間。大乘佛法中佛決定不入涅槃，雙林樹下入涅槃只是方便示現。所以，若約離生死煩惱得究竟清淨寂滅可說涅槃。但佛的涅槃是無住涅槃，是「不住生死，不住涅槃」的無住究竟大涅槃。

我們要問大家一件事情，三乘共坐解脫床，阿羅漢的涅槃跟佛陀的涅槃，為什麼阿羅漢看到事情的時候，他產生自我保護而不能改變外境，不能去度化眾生，不能從空出假，他只能自受用，永遠自受用？而佛陀為什麼能夠觀機、現身、說法？

因為佛陀的因地是中道實相，諸位！我們現在對自己的因地有點不太在乎，但是你讀《法華經》你就知道，這個是非常嚴重的事情，就是你的因地它直接影響到你的果報。

所以這「因地不真，果招迂曲」，這就是為什麼我們要花很多時間去學大乘經典，不斷地修正自己的因地。因為你與其把自己的因地弄成了一個所謂的不圓滿的種子，讓你事後再來後悔、再來調整，你倒不如一開始就把這個因地的種子種對。就是你今天用中道實相，雖然花很多時間，但是你的因地是正確的，你的果報就正確。你看阿羅漢就是這樣，同樣是涅槃，為什麼你的涅槃叫做偏空涅槃，佛陀的涅槃叫大般涅槃？為什麼阿羅漢的涅槃不能現身，也不能說法，只能自我保護？

所以這個地方就說「巧說之由」。佛陀為什麼能夠現不同的身，為不同的根機作普門示現？因為他因地的時候就是「如來如實知見三界之相」，因地真，所以果報圓。

神通力如是 於阿僧祇劫 常在靈鷲山 及餘諸住處。

眾生見劫盡 大火所燒時 我此土安隱 天人常充滿。

諸有修功德 柔和質直者 則皆見我身 在此而說法

或時為此眾 說佛壽無量 久乃見佛者 為說佛難值

我智力如是 慧光照無量 壽命無數劫 久修業所得

汝等有智者 勿於此生疑 當斷令永盡 佛語實不虛

眾生為什麼不見佛身，不聞佛法？經中說：障重眾生如聾若盲，聾子不聞雷聲，盲子不見太陽，可是不能說因自己不見不聞而說它沒有太陽、沒有雷聲。

佛常於此說法，眾生不見不知即是顛倒煩惱所障礙。若破無明，因緣成熟，無論何處都可以看見法身。龍樹菩薩《大智度論》說：「法身常住，塵說剎說，念念說法，無有休息」。眾生聽不見，這都是障礙。如果是法身大士、大菩薩，常於法性土中，聞佛說法，佛實未涅槃。

因為「眾生」「顛倒」，佛雖在亦不能見，並不是佛的神通力不許眾生見，因為眾生沒有因緣，所以「雖近」「不」能「見」，這是佛的秘密神通力。三業自甚深不可思議是「神」，無礙是「通」，佛的三業大用難思難議，無礙自在。

比方說有些人在厭離娑婆的時候，他用對立的角度。那麼你今天對娑婆世界具足一種「無常故苦、苦即無我」的這種對立的痛苦來厭離娑婆，當然這樣也可以往生。但是你這個往生以後，你這個因地的種子是有問題的，是二元對立的，你往生以後，你後面到淨土的路就不好走了，尤其是你入了聖位以後就更難走。

所以那怎麼辦呢？很簡單，我們看這一段：「如來如實知見三界之相，無有生死，若退若出，亦無在世及滅度者。」就是說，你要把中道實相的智慧跟往生的智慧結合在一起。

所以我們必須把如夢如幻的觀照跟這個苦諦的思惟聯合在一起，這樣子，你有因緣觀的苦諦，又有真如觀的一心真如的思想，你這個叫做因地真實。雖然你花了時間，建立中道實相很不容易，你要學習很多堂《法華經》，不斷地讀誦。到了淨土以後，阿彌陀佛的度化眾生是機感、現形、現身、說法，他直接為你講第一義諦，他就不要施設方便了，你馬上證得初地。你中間那個彎曲的路都不用走，直接證入本門佛。因為什麼？因為你的種子真實，你一栽培就是成佛的種子。

佛陀是不能改變你的善根，你要為你的善根負責，佛陀對你的救拔就是--你是什麼善根我就配合你，這個就是佛陀。佛陀不能進入到你內心世界去修正你的善根，佛陀沒這個本事。所以這個地方要注意，就是說，為什麼成佛以後，佛陀能夠有這麼多的無量無邊的現身說法，有這麼多妙用呢？因為佛陀因地的時候，他的智慧就是中道的真空妙有，因此果地的時候才有辦法真空妙有。你的因地決定你的結果，而這個過程，佛陀完全沒有插手的餘地。就是你的善根栽培是你自己的事，佛陀只是讓你的善根早一點成就而已。這個就是我們跟佛陀之間的互動關係。

整個如來壽量品 就是在講佛陀度化眾生的模式，而這個模式對我們修淨土的人是格外重要。因為每一個人一輩子當中都念了很多佛號，等臨命終的時候，它有不同的結果出來。你看有些人念一輩子佛，到臨終的時候，他既沒有見佛，也沒有聞法，當然也不可能往生。但是有些人，甚至於到臨命終的時候才開始醒悟，學佛，那他就是念十句佛號，佛陀就現前，為他開導，就把他接走了。

「佛月垂影，明月懸中天，大地無不照」。諸位！同一句佛號產生不同的效果，所以這個問題不是佛陀本身的問題。佛陀像月亮，平等地照耀大地，但是關鍵是「千江有水千江月」，你的水必須平靜，這個月亮才會浮現的。所以我們很多人在臨終的時候都想要佛陀現前，但是沒辦法掌握佛陀現身的模式。它的模式很簡單，就是你要用你的善根去感應佛陀，你不能用你的六根去追求佛陀。

一個人臨命終的時候，你看他會不會往生，也很簡單，你看他的六根有沒有收攝。就這個人臨命終的時候東張西望，就是整天打妄想，他觀想佛陀什麼時候來，這個人大概就是不會往生。因為你違背了佛陀現身的模式，你沒有安住你的善根，你安住在你的攀緣心而啟動六根。這個是見佛的大忌。

一個人會見佛，只有安住你的皈依，你對佛陀有強大的信心，你相信佛陀可以救拔你，這個是第一個，具足一種信心。

第二個，有往生的願力，這種出離心、菩提心的善根。你今天以善根力來念佛，那就是蕩益大師說的，「一念相應一念佛，念念相應 念念佛」。

我們今天從如來壽量品能夠很正確地知道，十方諸佛，沒有一尊佛是例外的，他會現身、會為你說法，那就是因為機感而現形，也因為機感而說法。就是因為你善根成就了，佛陀才會現身跟你說法的。佛陀的心是平等，這一點是我們必須清楚的。佛陀為什麼度化某一個人，而沒有接引另外一個人？以上說明了這個地方都是有一定的模式的。

佛陀出現當然有當機眾，當機眾是誰呢？就是我們前面說的兩種善根，有「皈依的善根」，有「出世的善根」，這是真正招感佛陀出世的當機眾。但是有些隨緣眾，他可能只有具足皈依而沒有出世的善根。這隨緣眾，他也有幸生長在佛陀的時代，這些人，這種善根福德比較淺薄的人，如果看到佛陀長久住世，就產生兩種過失：

第一個，他就不種善根，貧窮下賤。他一想，佛陀的壽命比我還久，所以在有生之年我都會看到佛陀。這個時候怎麼樣呢？心生輕慢。他就不能珍惜跟佛陀學佛的因緣了，所以慢慢地時間長了以後，就放逸懈怠，就不再栽培善根了。那麼不再栽培善根，也不再修福了，所以來生就招感貧窮下賤的果報。因此，佛陀的住世對他不但沒有好處，反而使他墮落。這是第一個。

第二個，「貪著五欲，入於憶想妄見網中」。前面講到懈怠，這以下更嚴重，就是有些人，他看到佛陀長久住世，他有恃無恐。他心想，反正佛陀經常存在，佛陀可以隨時攝受於我。然後呢？然後就放縱自己內心的慾望，就開始落入於自己的我見、常見的妄想當中，他有恃無恐。佛陀看到這種情況，發覺眾生如果見到如來常住不滅，長久在世，就會產生憍（憍就是輕慢），恣（就是放逸），而對佛法的修學產生厭倦、懈怠，「不能生難遭之想、恭敬之心」。那麼，佛陀的住世對他就有害無益。

所以，佛陀的出世是這樣，重點不在時間，重點在佛陀他的判斷，就是他度化的因緣是不是已經窮盡了。所以你看，佛陀滅度，只有一個理由會滅度，就是「其可度者，皆悉已度；其未度者，皆悉已作得度因緣」。佛陀在觀察眾生因緣當中，他覺得當機眾，舍利弗尊者、目犍連尊者、阿難尊者，正式招感他出世的這些眾生都已經度化了，剩下的人也成就未來得度的因緣，所以佛陀選擇入滅，因為住世無益。所以佛陀弘法只有一個理由，就是利生。他發覺他再住世的時候，對眾生有害無益，讓眾生產生輕慢，讓眾生產生了放逸，那麼佛陀選擇入滅。是這麼一個情況，就是不滅有損。

有些人可以見佛，有些人還是沒辦法見佛的。所以，你不要以為佛陀應化，就所有人都可以見到佛陀。比方說釋迦牟尼佛那一期應化好了。印度有幾千萬人，三分之一的人有見佛；三分之一的人沒有見到佛陀，只有聽過佛陀的這個名號；有三分之一的人沒有見過佛陀，也沒有聽過佛陀名號，就當沒有這個佛陀出生一樣。

所以，這個地方是佛陀強調什麼呢？見佛、聞法是希有難得的。佛陀要入滅，就示現無常的道理，所以佛陀用「示現入滅」來說法。就是說，佛陀的入滅就是告訴諸比丘：如來難可得見。如此一來，眾生聽到這樣的話，知道佛陀入滅，內心開始對見佛、聞法生難遭遇之想，而對佛陀的功德「心懷戀慕，渴仰於佛」，對佛陀開始皈依、恭敬。這種皈依、恭敬的心生起來，好了，這就是佛陀的本意了，「便種善根」。因為，能夠招感佛陀出世正是這種皈依的善根，若是佛陀長久住世，這種善根他生不起來。所以，就是因為這種因緣，使得佛陀的入滅令眾生的內心「心懷戀慕，渴仰於佛」，這樣子就種下一個未來見佛的善根。所以，如來雖然法身、報身永遠常在，但是應化身必須要不斷地示現出生，不斷地「示現入滅」，就這個道理。就是一期應化結束以後，有些人已經度到不能進步了，那麼佛陀再入滅一下，對他

產生一定的加持。

這個地方是說了一個道理，就是說，佛法修學，你的內心的活動是根本，就心為業主。雖然說，欸，這不對啊！佛陀經常在就帶弟子們做功課，那麼佛陀的威神力，昭告一聲，大家會跟著佛陀去打坐、誦經，這不是挺好嗎？沒有用，心不在這裡了。就是你做功課也好，你打坐也好，你雖然形式上跟佛陀在一起，但是你內心呢，心懷嬌恣，而生厭倦。

凡夫是這樣，有些人善根強，他可以相續地長時間地修行，所以這種人招感的佛陀壽命會特別長。而一般的初心菩薩，初心的凡夫，修行一段時間以後他就懈怠了，尤其是資糧位、外凡位的菩薩更明顯。因為他善根裡面有煩惱，因為凡夫是真妄和合。所以，佛陀適當地「示現入滅」，會激發他們「心懷戀慕，渴仰於佛」。雖然今生佛陀滅度了，但是對未來來說，他容易再一次見到佛陀。所以佛陀選擇入滅的道理就在這裡，就是「便種善根」，種下未來得度的善根。

所以在佛陀這一世，被度化的有兩種人：

第一個，根利遮輕的。善根具足，煩惱輕薄的。比方說舍利弗尊者、目犍連尊者，一見到佛陀，七天之內證得阿羅漢果。這第一種，根利遮輕的。

第二種是根利遮重。他善根成熟了，但是他煩惱也很重。比方說央掘摩羅。央掘摩羅他是發願要殺一千人，殺到九百九十九人的時候，殺到沒有人了，這個村莊大家都跑光了。他一想，還有一個人一定還在，就是他的母親，就想回去殺他母親，佛陀知道度化央掘摩羅的因緣成熟了，就在他回去的路上現身，然後為他開導，把他攝受了，結果這個央掘摩羅當下就證得初果，接著跟佛陀出家以後，也證得阿羅漢果。諸位！殺了九百九十九人，背負了九百九十九人的命債，他今生照樣證得阿羅漢果，所以這個人，這善根不可思議，這個罪障不能障礙，就是根利遮重的。

以上這兩種人都叫做「不失本心」。

就是說，只要你善根在，佛陀根本不把煩惱罪業當一回事，佛陀最怕的就是你善根不成熟。所以，你善根不成熟，你就算沒有煩惱，沒有罪業，就算是一個好人，也沒有用。因為你不是一個道人。就是佛陀的眼中只看到你善根有沒有成熟，佛陀根本不在乎你的煩惱業力。因為這個對佛法來說根本就不算什麼。只要你光明出現了，你就不怕黑暗。佛陀一旦把你的善根啟發起來，光明一定能夠破除黑暗。最怕的就是善根啟動不起來，那黑暗就有力量了。就是我們現在為什麼對煩惱、業力覺得非常可怕？

因為我們光明沒有出現，所以相對來說，就是黑暗勢力控制了我們。所以，只要你不失本心，不管你中毒有多深，佛陀都可以讓你「病盡除愈」。

佛陀度化眾生的模式是非常圓滿的。你看佛陀的模式是雙向的，兩種軌道：一個是本門的法身常住，一個是迹門的三世益物。

這麼圓滿的度化眾生的模式，但是有一個地方是一個問題：佛陀不能夠去改變我們的善根。這點佛陀做不到。佛陀只能夠善巧地引導我們的善根，讓它慢慢成熟。所以從這個地方來看，其實我們是否得度，是操之在我們自己了。你想想看，佛陀法身常住，他隨時跟我們感應道交，那麼為什麼有些人得度，有些人不得度呢？這是我們自己的問題了。

理論上，佛陀壽命是無量的，但是這個無量的法身是不能度化眾生，必須要迹門示現。我們說過佛陀度眾的模式是二門法身長住與跡門示現：法身是常住，但跡門的應化身是片段片段的三世益物。

佛陀在無量無邊阿僧祇劫之前證得法身，那麼成就法身以後做什麼事呢？「常說法教化，無數億眾生，令入於佛道。」一個人只要有法身，他就可以在一百個世界不斷地教化眾生，慢慢地使令他們能夠趨向佛道。這個就是所謂的有機應化。

在不斷度化當中，佛陀一旦出世，一定會度走一批當機眾，就是善根成熟的。但是有些被剩下來，所謂的失掉本心的，善根不具足的，佛陀用方便示現滅度來激發他的善根。但事實上佛陀是沒有滅度的，因為佛陀法身、報身是長久住世的。佛陀其實是，你也可以說佛陀長久住在娑婆世界。是的，因為法身遍一切處。但是你要善根具足了，佛陀才會現身說法。這個所謂的無機道隱。

我常住於此 以諸神通力 令顛倒眾生 雖近而不見

佛陀的法報二身其實是常住在娑婆世界，但是以神通力，使令善根不具足的顛倒眾生「雖近而不見」。雖然佛陀法身常在，也為法身菩薩說法，但是我們卻見不到。比方說我們今天見到儒童菩薩，你也不知道他是儒童菩薩。你見到了魚籃觀音，你整天跟他買魚，你也不知道他是觀世音菩薩。就是佛陀讓我們「令顛倒眾生，雖近而不見」，雖然親近，但是你等於看不到他。

「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」。佛陀之所以能夠度化眾生，有一個很重要的根本，就是他成就法身的功德。那麼這個法身的功德，他是一個「法界身」，是遍一切時、一切處，一旦得到以後永遠不消失掉。而這個法身往往伴隨著他的大悲的願力，每一個佛陀都有他的願力，這個願力能夠深入到我們心中的「心想」，他也知道什麼時候跟你感應道交。就是，你也可以說法身遍一切時，遍一切處，你也可以說法身在你的心中，因為他能夠深入你的心中。這個就是佛陀的感應裡面的能應，諸佛能應。

那麼這樣子的法身，到底誰能夠把他感應，變成迹門的現身說法呢？就是我們今天的內心順從佛陀的本願，就去感應法身。感應法身以後佛陀就能夠現身說法，所以結論，「是心作佛，是心是佛」。在因地的時候我們憶佛念佛，具足了皈依的心這個出世的善根，在果地上我們就能夠招感佛陀現身說法，契入佛陀的功德。

這個「是心作佛，是心是佛」，諸位！「是心」是主動，「是佛」是主動呢？當然是心。我們內心去造作，佛陀才配合，我們「是心作佛」，我們的心才會出現佛陀的功德。所以這個地方很重要，佛陀不能夠主動地救拔我們，佛陀只能夠被動地配合。這個地方對我們修淨土的人就很重要，佛陀度化眾生是有條件的攝受。我們淨土宗很多人有一個盲點，他總是覺得，我不管怎麼顛倒，我不管怎麼放逸，佛陀就是有辦法救我。你這個就是違背了佛陀度化眾生的模式。他講得很清楚，你在心想佛時，佛陀才有辦法度化你。你一天到晚念念不忘娑婆世界，又同時心想極樂淨土，你跟佛陀的本願背道而馳，佛陀怎麼度化你呢？你打娑婆世界的妄想，你背離佛陀的本願，那沒辦法了。因為佛陀沒有能力去進入到你的內心，改變你的妄想，把你的妄想改變成善根。這個妄想是你自己打出來的。

「眾生見劫盡 大火所燒時 我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴」
佛陀要先強調本門不滅，才能夠去強調迹門的現身。佛陀在娑婆世界的國土，不管娑婆世界是怎麼變化，他這個國土是安穩的，「天人常充滿」。而且它有各種的勝妙五塵的莊嚴，比方說園林、法堂、樓閣，種種的七寶莊嚴，寶樹上有種種的花果。這些莊嚴都是「眾生所遊樂」。這些所謂的法身菩薩，他們一方面受用這個外在的勝妙五塵，一方面內心遊於真諦法性三昧之樂。內心有空性的智慧的這個法性之樂，外面有種種七寶莊嚴之樂。

結論：

「如來壽量品」到此為止，我們要讚歎佛陀這種度化眾生的模式非常圓滿。第一個：「法身常住，月亮高掛」，就是平等地攝受一切眾生，「入一切眾生心想中」。他不是法身而已，他應化，因為法身不能教化，他只能觀照我們，所以佛陀必須要不斷不斷地片段地示現，來使令我們一期一期地，一期的度化度走了，然後再激發下一期善根；再度走一部分，再培植善根。這種片段的教化，非常適合我們凡夫的修學。

《金剛經》說「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，就是說你要用攀緣心去見佛陀，用六根來見佛，這個人就是「是人行邪道，不能見如來」，你永遠見不到如來。

禪宗有一句話講得非常好，說「覓即知君不可見，不離當處常湛然」。阿彌陀佛是這樣，你要去找他，他就消失了，「覓即知君不可見」。你臨命終的時候，你老想說佛陀什麼時候現身，那麼這個佛陀就不現身，因為仁者心動，你沒有安住你的善根，而是用六根想見佛。那怎麼辦呢？「不離當處常湛然」，你把心收起來，佛陀自己會現身。

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。