

第十五殿-從地踊出品

開示：

我們一般人，如果學佛以後就是拜拜懺，然後就做做義工，完全沒有經過教理的訓練，完全靠過去的善根產生信仰，那你的知見只有一個，叫做離苦得樂。諸位！「追求安樂此心同」，所以你的檔次就跟一般人也沒有差太多了。一般人也是離苦得樂，你沒有學佛之前也是離苦得樂，只是你現在把離苦得樂的心態拉到佛法裡面來，然後你有因緣修習廣大的資糧。但是可惜的是你的知見檔次不高，所以你也就變成人天果報，如此而已。

然後慢慢你就看經典了，你發覺世間的快樂有問題，「諸行無常，諸法無我」，它不安穩。諸位！這是一個很嚴重的傷害。所有的快樂一定要安穩。我們凡夫是這樣，要麼你就不要給我，你說我這個人過的雖然是平淡生活，但也習慣了。世界上最大的悲哀是，先給你快樂，再跟你奪回來。這個是全世界最大的悲哀，得而復失。

但是，所有的快樂都是這樣子，所以你不要羨慕有錢人。有錢人最痛苦的地方是在臨命終。因為像我們沒有福報的人，死就死了，對不對？今生也就這樣了，算了！福報大的人死亡，那是不得了的可怕。因為他心中對他所有的東西都心有所住，他的心已經放在他所有的資產上，收不回來。所以，臨命終的時候，那個業力的風要破壞他的所有資產的時候，那叫一個生龜脫殼，他怎麼能夠保持正念呢？他沒辦法保持正念的，他已經收不回來了。所以你要知道，離苦得樂的概念是不對的。

那怎麼辦呢？那要追求寂靜。痛苦我不要，快樂我也不敢要，那就保持寂靜。這個不錯了，你的心已經開始從安樂道走上了解脫道。

對於五欲的安樂，這當中有兩點，我們要去認識：第一個是「塵」，第二個是「勞」。《瑜伽師地論》講到菩薩地，修菩薩心，很強調菩提心。為什麼要修行呢？為了成就佛道。為什麼有這樣的欲樂呢？關鍵點就是思惟五欲的過患、以及聖道的功德；對於五欲樂和聖道樂，有做深入的思惟。身為一個有情眾生，厭惡痛苦、追求安樂，這是眾生的本性；好比一隻小狗，也知道肚子餓了要找東西吃，天氣冷了，必須找一個溫暖地方躲起來，一個有明了性的眾生，追求離苦得樂是正常的。問題是應該選擇真正的安樂。

五欲樂有「勞」的過失：就是必須假藉眾多因緣，才能夠出現。因此在追求的過程中、在受用的過程中，有種種的擾動、不寂靜的現象出現。龍樹菩薩也說：「諸欲求時苦，得之多怖畏，失時懷熱惱，一切無樂時」。想要追求五欲，那也是不簡單，白天上班、晚上還得努力加班，得到之後一得時多怖畏，心也是非常的躁動，定不下來，因為害怕失壞。而五欲境界，本身就是擾動、變化的，根本沒辦法去掌控它、捉摸它，總有一天會破壞掉，這時候「失時懷憂惱，一切無樂時」。

聖道之樂，就不同了！比方說：我們在佛堂拜佛、念佛，拜佛能讓我們的心安定下來，念佛能讓我們心感到寂靜，也是有快樂的感受——當內心的逼迫性消失之後，即生起輕安樂，這種與聖道相應的安樂，跟去追求五欲的快樂，絕對不同！我們可以去觀察內心的相貌：當我們在受用五欲時，是一種擾動，而且在擾動當中，帶有不安的心情；而我們在佛堂用功，跟法相應的時候，那種寂靜樂是非常安定、充實的。這就是「勞」跟「不勞」的差別。

喜馬拉雅山也可能有一些聖者，有辟支佛。就是說，佛陀沒有出世，唯一有可能出現的聖者就是辟支佛。他沒有學習佛法，但他一定有禪定，高深的禪定。再者，這個人過去生有一點智慧，所以他「春觀百花開，秋睹黃葉落」，就知道這個人世間是無常的，而且這個無常是不可以控制的，是無我的，所以證得辟支佛。

但是，辟支佛跟佛陀最大的差別，就在這個地方所說的「無量智慧者」。你說辟支佛有沒有智慧？他當然有智慧，他至少能夠成就我空。但是辟支佛的智慧是單向的，就是他能夠把自己一生走過的路——我是怎麼修的，我先修苦行，然後我拜懺，然後我持戒，最後我成就辟支佛，他只有一條路。你跟我學，我就把我的經驗告訴你，我不管你是什麼根機，我也沒辦法判斷你是什麼根機。你跟辟支佛學，他就是說，我把今生從一個凡夫怎麼成就辟支佛的這個過程告訴你；你相應就學，不相應就算了。他不像佛陀是「無量智慧者」。

佛陀可以怎麼樣？普門示現。佛陀也沒有什麼「自己的」修行經驗，他是有無量的經驗。就是說佛陀可以完全地恆順眾生。這樣講好了，你要有緣遇到佛陀出世，佛陀可以為你設定一個個人化的修行法門，個人化，就針對你。佛陀告訴你，你先拜三年的八十八佛，然後你廣修供養，然後念佛，你就可以了，你今生就修三個法門。你照佛陀說的做，你就成就了。因為佛陀可以深入地觀察你的內心，知道你的內心到底是怎麼回事，你煩惱的厚薄、善根的淺深。所以佛陀的可貴就是，他能夠為你製定一個個人化的佛法，這是其他聖者做不到的，就所謂的普門示現。

佛陀出世度眾生，以種種方便、譬喻，或說他事、或說己事，或示他事、或示己事，就是為令眾生開、示、悟、入佛的知見。

跡門(前十四品)中的授聲聞記，感召多寶佛證言不虛妄，與龍女即身成佛等都是「說他事、示他事」。

本品的「從地踊出品」與下一品的「如來壽量品」就是世尊的「說己事、示己事」來證明祂成佛的過程。

接著本門(第十五品以後)感召諸位大菩薩來說明只要發「菩提心、廣修六度」一定可以成佛。而諸位菩薩也很幫忙，如常不輕菩薩(世尊的因地)的修忍辱，藥王菩薩的布施(身布施)，妙音菩薩的廣修供養(多劫樂音供養)，觀音菩薩的聞聲救苦(千處祈求千處現)，妙莊嚴菩薩的善知識(淨德、淨眼現善知識引渡其父)，還有普賢菩薩的隨時隨處引導修學者)。等等大菩薩各顯神通也來「說己事、示己事」助宣佛法。

前面的十四品，我們講完了迹門的釋迦牟尼佛他老人家這一代的現身說法，我們做一個總結地說就是「會權入實」，建立一佛乘的思想。十五品以下正式地講到本門的功德。佛陀講本門的功德，他的一個內涵，並沒有直接說出自己是怎麼樣成佛的，而是假借他的本門弟子，就是「從地踊出，住在空中」。

迹門就是釋迦牟尼佛在兩千五百多年前那一期的應身，包括八相成道，他示現的生老病死的丈六比丘相，這叫迹門的佛，應化身是迹門。本門的佛就是釋迦牟尼佛久遠劫來，他最初見道位證得的，最初的法身跟報身現前以後，從那個地方以後的無量的功德，都叫做本門。以下我們就來聽聽佛陀的「說己事、示己事」。

諸位賢者：

法華經從此品「從地踊出品」，一直到「常不輕菩薩品」，總共有六品，就是「從地踊出品」、「如來壽量品」、「分別功德品」、「隨喜功德品」、「法師功德品」、到「常不輕菩薩品」，六品。這六品屬於本門，本門的序、正、流通。是為「宏讚佛德」，就讚歎佛陀的功德。也就是說，我們前面的迹門是依止心中的妙法，這個妙法就包括理觀、事修了，實法的內觀跟權法的外修，最後所成就的勝人勝事。這個勝人指的是我們修行的品位，從名字位到觀行位到五品位，乃至於到六根清淨位。勝事就是他所成就的功德，這個人所成就的功德。

《法華經》它的好就好在哪裡？它因地妙，它果地也妙（智者大師九旬談妙的跡門十妙與本門十妙）。這個妙就是殊勝的意思，你今天根據前面的權實不二的理觀事修下去修，你就是站在一個最圓滿的因地。就是別人撒下的種子可能是一個其他的水果，你撒下的是一個菩提的種子。所以這就是為什麼同一個大地、同一個雨水，你會生長得比別人快。因為你這個種子是最圓滿的種子、最好的種子，就是妙因妙果，因為妙因成就妙果。

前面的十四品，我們講完了迹門的釋迦牟尼佛他老人家這一代的現身說法，我們做一個總結地說就是「會權入實」，建立一佛乘的思想。十五品以下正式地講到本門的功德。佛陀講本門的功德，他的一個內涵，並沒有直接說出自己是怎麼樣成佛的，而是假借他的本門弟子，就是「從地踊出，住在空中」。

這些本門弟子出現的時候有兩個特點：第一點，功德具足。我們前面看到本門弟子出現的時候是大神通、大智慧、大福德莊嚴，這些都是久修的法身菩薩。第二點，這些本門弟子，這種大功德莊嚴的弟子，對釋迦牟尼佛是事以師禮，用事師長的態度去恭敬釋迦牟尼佛。這表示說，這些本門弟子跟釋迦牟尼佛是有師生關係的。

所以，他一方面顯示功德莊嚴，一方面事以師禮，也就引起了釋迦牟尼佛這一期於娑婆所教化的迹門弟子們的疑惑了：就是這些大功德的莊嚴的法身菩薩，到底跟釋迦牟尼佛過去世結下什麼因緣？由這當作一個發起，發起序。

我們看《阿含經》怎麼描述佛陀。說佛陀一出生的時候，跟我們凡夫一樣，他也有欲望，所以他怎麼辦呢？他也享受他的太子的宮殿的快樂，他也納妻，他也生子。他什麼時候開始覺悟呢？他到了東西南北四個城門的時候，才體驗到生老病死的無常。所以他那個時候才真實地開始修學。修多久？修了十一年，六年的苦行，五年的禪定。就是十九歲出家，三十成道（也有另一種說法是祂二十九歲出家，三十五歲成佛）。成道以後，他說法四十九年，八十歲入涅槃。這個就是我們在《阿含經》對佛陀的認知，就是這一期。當然，後面會開權顯實、開迹顯本。其實這個是佛陀的示現。

這樣從《阿含經》當中，我們只知道迹門的佛，我們不知道本門的佛陀-佛陀的本地風光。所以必須要假借這些法身菩薩弟子的現前，然後大家產生疑惑，這個大功德的弟子是誰教化他們的，再把佛陀的本門功德給帶起來。假借弟子的功德，開顯師父的功德。是這麼一個情況。

所以這個迹門就是釋迦牟尼佛在兩千五百多年前那一期的應身，包括八相成道，他示現的生老病死的丈六比丘相，這叫迹門的佛，應化身是迹門。本門的佛就是釋迦牟尼佛久遠劫來，他最初見道位證得的，最初的法身跟報身現前以後，從那個地方以後的無量的功德，都叫做本門。

佛陀就從這個大地當中，法身功德不斷地一次又一次地變現他的應化身，有時候變現佛身，有時候變現菩薩身，乃至於各種身。就像一個月亮，它能夠同時在有水的地方現出無量的影子。這是不可思議的，從本垂迹，不可思議。所以，佛陀號召過去的弟子來作證這個法身的功德無量，作為法華會上當下的作證，也作為未來眾生的作證，故言從地踊出品。

佛陀為什麼要從地踊出，把過去的弟子從法身裡面召出來？

我們一開始學習佛法，一定要依止祂的應化身，你說我跟法身學習，那是不可能的，法身不會說話。當然禪宗說，法身跟我說話，什麼「山色無非清淨身，溪聲盡是廣長舌」，那這個是各自解讀，這個法身怎麼會說話呢？那你說有就有。但是正常情況，要說法一定要現身，應化身他能夠現出一個色身，而且陪我們成長，應化身的好處就是他跟我們生長在同一個時代。兩千五百多年距今也不是很久，那時佛陀示現跟我們一樣是個人類，是跟我們有同樣的思想、同樣的色身。所以你要增長智慧，你一定要跟應化身學習，因為佛陀的法身我們沒辦法接觸。你看《華嚴經》，佛陀現法報二身，你不要說凡夫，阿羅漢都是「有眼不見盧舍身，有耳不聞圓頓教」，所以法身對我們來說境界太高。因此我們學習智慧，那就是跟迹門的佛，就是跟應化身佛來學習。

但是你要瞭解佛陀的功德，你就不能看迹門了，因為你看迹門的佛陀跟我們差不多--佛陀也是從母胎出生，也娶妻生子、出家、成道，最後入了涅槃。甚至於在僧團當中，應化身的佛陀丈六比丘相，兩個比丘僧團吵架，佛陀去勸架，這兩個僧團不聽佛陀的勸誡，佛陀默然離開。所以，你要從應化身瞭解佛陀的功德，那就太淺了。

因此我們要對佛陀修皈依，那不能依應化身。比方說，你對阿彌陀佛的瞭解，只瞭解迹門，阿彌陀佛在十萬億佛土以外，那你怎麼感應道交呢？你如果相信「深信諸佛皆充滿」，阿彌陀佛的功德是無所不在的，你瞭解本門的阿彌陀佛，那就不一樣了。你往生的時候不一定臉部要朝西方，法身是無所不在的，哪有什麼方向？

諸位！我們學習智慧跟迹門的佛學，跟八相成道、曾經在我們的時空出現、陪著我們成長、他講的話我們也聽得懂的應化身學習。修皈依那就不一樣了，要感應道交，你要瞭解佛陀的功德是無所不在的，你才能夠看到佛陀的全貌。那個在兩千五百多年前示現的八相成道的佛，只是佛陀功德的一小小部分而已，那是無量的虛空一個小灰塵而已，佛陀功德沒那麼簡單的。

天台智者大師根據《法華經》，把佛陀分成兩大部分：一個是本門的佛陀，一個是迹門的佛陀。那麼，這個「本門的佛陀」是什麼意思呢？就是一切諸佛功德的根本，佛陀根本功德就是佛陀的法身、報身。也就是說，我們凡夫的修學，從名字位到外凡的五品觀行位，到內凡的六根清淨位的時候，在寂靜的心中，突然間一念的相應，這個時候我們生命當中第一道的光明出現，就是入了大乘的見道位，破無明，證法身。法身出現，當然就有報身，就有應化身，這三身具足。

但是這樣有一個問題：本門是約法身、報身安立的，而事實上，從圓教的初住，十住、十行、十迴向、等覺、妙覺，有四十二品的法身，地地圓滿、地地光明，那到底是約哪一品呢？

智者大師說，按照《法華經》裡面的內容，這個本門是第一品的法身，就是你一個凡夫初證法身的那個時候叫做本門，因為你這個法身是一得永得，他不可能失掉，只是說後面的是地地圓滿而已。就像初一的月亮跟十五的月亮，會慢慢地趨向圓滿，光明的本質是相同的，差

別只是它的亮度不同。所以，當釋迦牟尼佛從一個真實的凡夫位，透過內凡、外凡的加行以後，第一道法身出現的時候，這個就是本門的出現。

而他那一期的本門所出現的應化身所教育的弟子，叫做本門弟子--就是從地踊出品的當機眾。釋迦牟尼佛成佛的真正意義，就是那第一次是真實的，後面全部都是示現的。後面的，他到東方世界，到娑婆世界，到哪一個世界，示現八相成道，其實都是示現，因為他老人家早就成佛了。

所以，說這個人成佛了是什麼意思？就是他第一次出現法身的時候，他叫做成佛，因為他三身具足了。所以我們在學《法華經》，你要進入如來壽量品之前，要先弄清楚什麼叫做本門佛，就是初證法身的那一次，那一剎那，就是本門佛。

那什麼是迹門佛呢？就是你有本門以後，從今以後你就可以怎麼樣？「月印千江，百界作佛。」你願意到哪裡去都可以，你只要發願，然後去修習波羅蜜，去成熟眾生，莊嚴淨土，只要你有淨土，只要有人跟隨你，你就可以成就一個八相成道的佛陀。這個就是迹門的佛。釋迦牟尼佛這一次在兩千五百多年前的出現，就是迹門佛。

這本跡二佛對我們凡夫來說都很重要，各有各的重點。本門佛的重點在於「功德攝受」，迹門佛的重點在於「現身說法」。

我們以修淨土作例子好了，身為一個淨土宗的人，我們對於阿彌陀佛的認知，要有本門的阿彌陀佛跟迹門的阿彌陀佛；比方說，你平常在佛堂裡面念佛，這個時候阿彌陀佛通常不會現前(若是法身菩薩百界現身，那就另當別論)，阿彌陀佛的現前是「是人臨命終時」。但是，阿彌陀佛沒有現前，不表示阿彌陀佛沒有加持你，說是「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」。所以蕩益大師在《彌陀要解》上說，你在佛堂默默地念佛，其實你已經在積累往生的一種功德。就是，你不要以為極樂世界的蓮花是臨終才出現，它是在你平常每一句的憶佛念佛當中已經念念成就了，因為你跟法身感應道交了。法身的功德是常住的，它沒有時空的障礙的，只要你把善根準備好。那麼，淨土宗的善根是什麼？憶佛念佛，他就跟你感應道交。

當然，你也不可以執理廢事。說我平常有念佛就好了，你一定要怎麼樣？還是得求往生。因為蕩益大師說，你要能夠往生，你才能夠蒙阿彌陀佛長期的教化。我們一個凡夫要成就智慧，不是短時間的感應就可以解決的，你一定要跟佛陀同時生長在同一個時空，他給你教化，你有問題就請教他。

所以蕩益大師說，我們不能執理廢事，雖然我們憶佛念佛就跟彌陀的法身功德感應道交，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」，但是如果你沒有往生，你的現實的娑婆世界就是沒有應身佛出世，你往生到極樂世界，你才可以跟阿彌陀佛同一個時空，同一個環境，然後慢慢地成長。所以對我們凡夫來說，本門佛的好處是隨時都在，迹門佛就是現身說法，所以這兩個對我們都很重要。

太虛大師簡述本品為：

前得記聲聞雖願持經，自力不充，難入生死險道，要假他力，所以佛令菩薩調護，於心有所未安。今從他方來，有八恒河沙數菩薩，各願守護持此經者，世尊止而不許者何也？以從外來故，宗門所謂從門入者不是家珍，向自己胸中流出，方始蓋天蓋地，故云我自有六萬恒河沙眾從地踊出，體用雙彰，故眷屬同等，以此性德持經，方能妙契法身，故詣虛空，向二世尊，至此則生滅見謝，延促同時，故五十小劫謂如半日，以此稱性成行，故四上首，皆以行名，意顯如此持經，方稱如來本懷，蓋由安樂四行成就所致也。

以性德現前，殊非心識分別可知，故彌勒與八千恒河沙眾，皆生疑心，乃云不識一人，故與諸佛侍者，同時請問也。此非小緣，故先勉以被精進鎧，發願信受護持，而如來自言今欲顯發宣示諸佛智慧自在神通之力，師子奮迅之力，威猛大勢之力，諸佛本懷盡在於此，豈細事哉！然世尊告以此諸大眾皆是如來成道已來，初令發心所教化者，故彌勒大眾，皆起疑心，以眼見世尊，成道四十年來，所教化者，盡在靈山一會，而此地踊之眾，昔所未見也。且我等向蒙佛教，今尚如此劣解，而此大眾，皆久植德本深種善根者，何以少時化此多眾，故說父子老之喻以述疑情，此從從地踊出，以顯跡妙，如來壽量特顯本妙，以祛二乘執跡之見，以明法身常住不屬生滅，故此品連壽量次第而來。

我們解釋太虛大師的簡述如下：

在本品中說，有無量菩薩從地踊出，所以本品以事相得名。上半部《法華經》所說，都是開三乘之權，歸一乘之實；現在開始，下面都是說「化身是權，法身是實」。所以天台宗說上面所說是迹門——釋迦佛化世種種迹象；下面明本門——說明佛法身的究竟義。

總之，《法華經》分成這兩大段，上面是「宣說佛慧開會今昔說一乘」，讚歎佛的智慧即佛之知見、佛慧、佛智、菩提、無上道等等。目的就是「開會今昔」——過去是小乘，現在回小向大；重新說一乘究竟。說種種譬喻、因緣，重心即在此。現在第二段是「弘讚法華巧顯本迹明法身」，從這地方說起弘揚稱讚《法華經》，從這個弘讚法華講起，很善巧地表現「本」、「迹」之義，先說明佛之法身究竟真相。科判名字稍稍不同，大體上是一致的說法。這兩大科中，上面說「一乘」有「序起」、「正說」、「流通」這三大段，現在也是一樣分成「序起」、「正說」、「流通」三大段。現在先講「序起」，就是要開顯法身壽命無量的意義，以無量菩薩從地踊出為因緣說起。

上面所說釋迦佛於靈鷲山法會中說《法華經》，人天大眾皆來聽法，佛開示小乘是權，顯一乘是實，一切眾生同成佛道的道理。這還是釋迦佛所說的法，聽者亦是印度的一班聲聞弟子。自「見寶塔品」後，已經暗暗地把這個問題提出來了，「見寶塔品」說什麼呢？即說多寶佛塔從地踊出，還有釋迦佛十方無量的分身佛皆來，這就與向來所說不同。向來說釋迦佛分身只有三千大千世界，現在說分身佛有這麼多，這是一個不同的地方；過去釋迦佛的娑婆世界是穢土，此時一變而為無邊廣大、清淨莊嚴的淨土，顯示了釋迦牟尼佛的清淨土。一方面，多寶佛與釋迦佛同坐，表示了多寶佛不滅，釋迦佛法身亦一樣常住不滅。經「見寶塔品」中，暗示了這許多問題：多寶佛不滅，表示釋迦佛亦不生不滅；見到佛三變淨土，就可了解釋迦佛的世界亦非穢土；見到佛無量分身佛來，表示釋迦佛亦是化身，從化身亦能了解到法身方面去。不過，上面「見寶塔品」雖然已經簡單地講法身、淨土，但重點在為了證經而來，只是暗示了法身的意義；現在正面地說法身，明顯地把此問題提出來講。現在要明顯地證明，此法身是不生不滅，普通的意思即是永恒不變的意思。如小乘人證得涅槃，便是不生不滅，現在說佛證法性身，不生不滅，亦是顯壽命無量的道理。釋迦佛成佛以來甚大久遠，並不是現在才成佛。以下佛所說的法，及聽法的弟子都完全不同，這是明本迹，而顯其甚深高遠。

經文云：

爾時，他方國土諸來菩薩摩訶薩，過八恒河沙數，於大眾中起，合掌作禮而白佛言：「世尊！若聽我等於佛滅後，在此娑婆世界，懃加精進，護持、讀、誦、書寫、供養是經典者，當於此土而廣說之。」

「爾時」，就是佛陀講完了迹門以後。這個時候「他方國土」，這個他方國土的菩薩，就是這些菩薩本來不是住在娑婆世界，他是怎麼回事呢？

是十方釋迦牟尼佛的應身佛為了開塔緣故，從十方來到娑婆世界，十方諸佛的應身佛就帶了侍者，那些侍者加起來就有八恆河沙數。這個就是「他方國土」，是從他方國土帶過來的。他們聽完迹門以後，就在法華會上站起來，合掌作禮而白告釋迦牟尼佛說：世尊！假若您老人家聽許我等，在釋迦牟尼佛您老人家滅度之後，在此娑婆世界，我們在這個地方依止《法華經》，一方面勤加精進，一方面我們來護持這些讀誦、書寫、供養《法華經》的這些菩薩們，如果您同意的話，希望您老人家當場宣示認可。

蕩益大師說，這些他方菩薩其實來自於淨土，不是穢土，都是淨土。你看十方來的應化身都是淨土。他們在迹門當中聽到了弘經的勝福，說，弘揚《法華經》，那你就是如來的使者，你就是做如來之事，你就是成就佛種，令三寶久住。聽到這個功德很殊勝，他們就發願：我們不回去了，我們這些人就在娑婆世界裡面，直到末法時代，來護持《法華經》。是作這樣的一個宣誓，希望佛陀認可。

佛上面於「法師品」中讚揚《法華經》，並讚歎五品法師的功德，勸弟子發願弘揚此經。在「見寶塔品」中，佛上昇虛空，亦以神力令大眾昇於虛空，即出大音聲告誡大眾，佛快要涅槃，希望弟子能弘揚《法華經》，以最後之佛法付囑大眾，所以後來有無量菩薩、五百羅漢、八千有學無學眾、兩類比丘尼眾等等，能發願弘經。於是，佛又為末法弘經者說「安樂行品」，在末法時代弘揚，要如此如此地弘揚、如此如此地修行。現在還是繼承上面的問題而來，有「他方國土」無量「菩薩摩訶薩」欲弘揚此經。這些他方國土的菩薩，可能就是隨十方分身佛同來的菩薩，其數量之多，超過「八恆河沙數」，都「於大眾中起」來，「合掌」敬「禮」之後，向「佛」說：「如果『世尊』允許我們，在『佛滅』度之『後』，於『娑婆世界』『勤加精進』、『護持、讀、誦』、解說、『書寫、供養』此《法華『經』》，我們就『於此』娑婆世界『廣』為宣『說』。」這些都是他方世界來的菩薩，如果佛允許的話，他們都願意在佛涅槃後來此娑婆世界弘揚《法華經》。這是表示佛法沒有界限，並不是他方世界的菩薩一定要在他方世界弘法，只要這個地方有需要，到處弘法都是一樣。

前品佛示「四安樂行」，一一行中皆依「一念心性」中，觀空不著空，涉有不滯有。今品特舉法身菩薩「從地踊出」故不著空，「住在空中」故不滯有。普令見聞者，效法修學，順從中道實相。

安樂行品 講到這個「一一行中」，都是以理觀帶動事修，帶動身口意跟誓願的事修。所以它是怎麼樣？「觀空不著空，涉有不滯有」，就是即空即假即中的中道。它因地是中道，所以你成就果地的時候當然也是真空妙有的中道。所以為什麼從地踊出？那表示他是妙有。從地踊出以後他住在哪裡？住在空中，他又不著有。所以他是妙有又真空，他從地踊出是妙有，踊出以後在真空住，那就是真空。所以它這個因果能夠表示因果相隨順，因地是真空妙有，果地也是真空妙有，它有這個因果的呼應。這第一個意思。

佛藉諸大菩薩，「從地踊出」之因緣，以為「本門」開近顯遠之發起。以彰顯「迹」現伽耶成道，「本」已久垂應化。令聞法弟子，圓悟萬行不離一心，如來度眾「時空無礙，迹本不二」之事事無礙法界。

佛陀要把過去的弟子召請出來的真正用意是佛陀要假借這些過去所教育的法身菩薩。把他們召出來，是要作為佛陀開顯自身功德的一個發起序。

為什麼呢？因為諸大弟子長期跟佛陀在一起，當然，法身菩薩如彌勒菩薩、文殊菩薩等是沒問題的，但諸阿羅漢會想：佛陀就是一個大阿羅漢而已，比我們好一點。你看，我們也是從生死凡夫修成阿羅漢，佛陀一開始您不也是娶妻生子嗎？您也是有欲望，您最後也是死亡，所以大家會認為佛陀就是這樣子而已。

所以佛陀必須把他過去所教化的法身菩薩叫出來，來開顯自己有兩種身的：一個是應身，就是彰顯迹門，示現在菩提伽耶成道，就八相成道；但是本門的佛，那就是你看不見的，叫久垂應化。佛陀成就法報二身以後，其實是在無量的時空裡面應化，不是在娑婆世界而已，也不是在兩千五百多年那一個應化身而已，那只是一小部分。

「令聞法弟子，圓悟萬行不離一心」：如來度眾生是「時空無礙」的，是「迹本不二」的一種境界。佛陀要開顯自己的功德，他不能每一次都把自己的功德講出來。所以怎麼辦呢？把本門的弟子找出來，來證明本門的功德。就是你看，我過去教化的弟子都這樣子了，那我就更不可思議了，就是這個意思。就是假借本門的弟子來開顯釋迦牟尼佛本門佛的功德，借弟子來彰顯師父，這個是從地踊出品的一個最關鍵的意義。

經文云：

爾時，佛告諸菩薩摩訶薩眾：「止，善男子！不須汝等護持此經。所以者何？我娑婆世界，自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩，一一菩薩，各有六萬恒河沙眷屬，是諸人等，能於我滅後，護持、讀、誦、廣說此經。」

佛說是時，娑婆世界三千大千國土，地皆震裂，而於其中，有無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出，是諸菩薩身皆金色、三十二相、無量光明，先盡在此娑婆世界之下、此界虛空中住。是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲，從下發來。

「佛」對他方菩薩「說」：我娑婆世界自有六萬恒河沙菩薩及其眷屬弘揚《法華經》，說這些話的「時」候，「娑婆世界三千大千國土，地皆震裂」。在地震裂開來的時候，「有無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出」。先從事相說其中所表示的意思，這許多「菩薩」都是非常莊嚴圓滿的，「身皆金色、三十二相、無量光明」、無量相好。佛教裡講世界，說此世界東、南、西、北、上、下等方，還有十方世界。這些菩薩向來都住「在此娑婆世界之下」的「虛空」當「中」，一聽釋迦牟尼佛講不需他土菩薩弘經，此土自有六萬恒河沙菩薩等語，猶如得到佛的暗示，「從下發來」，他們即從娑婆世界的地底下出發，一下子從地踊出，到這地方來了。

這事很奇特，一般說來，若在娑婆世界，就在娑婆世界聽佛說法、修行；如在極樂世界聽法、修行、說法，都要有一個什麼地方吧！現在這些菩薩住的地方和娑婆世界有點關係，可是並不住在娑婆世界的地上，而是在娑婆世界下面的虛空中住，不著此邊、不著彼邊，這是一件很特殊的事情。他們聽見「釋迦牟尼佛」的「音聲」時，大地震裂，從地踊出。上面也說到多寶佛塔從地踊出，但未曾言及從前在何處住，只說「從地踊出，住在空中」。這裡說菩薩向來在虛空中住，也是從地踊出，踊出後也是在虛空中，因為此時釋迦牟尼佛、多寶佛塔都在虛空中。這些菩薩於「虛空中住」，約表義說，這表示菩薩沒有執著，不執著就能悟證法空性，於法空中住。這說明這些菩薩都是證悟了的大菩薩，都能親證法空性。

《華嚴經》云「菩薩清涼月，常遊畢竟空」，菩薩好像清涼的月一樣，常來往於畢竟空之中，也就是在畢竟空之中住。如以人類而言，每個人的心裡都具足無量無邊的稱性功德，不過為煩惱、業障所蒙蔽而不得顯，如能從煩惱網、無明窟出來，與法性空相應，顯出功德，那就證悟、成佛了。

這回答有點出人意外，釋迦牟尼佛在上面付囑大眾弘揚《法華經》，現在十方「諸菩薩」發心弘揚此經，佛卻說：「止，善男子！不須汝等護持此經。」佛說不需要，並不是討厭他們，也不是說不需要他們護持此經，而是說不需要他們到這個地方來護持此經。為什麼呢？因為在這「娑婆世界」，「自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩」，人數比過八恒河沙數還多；「一一菩薩，各有六萬恒河沙眷屬」，數目比天文數字還要多得多。這許多「人」，能夠在佛涅槃以後，來「護持、讀、誦、廣說此經」。

這麼一來，下面就可以引起許多菩薩從地踊出的事情，從此揭開問題來了。這裡面有個主伴圓融的道理，上面「見寶塔品」曾講到過，釋迦牟尼佛的十方世界分身諸佛來，每位佛皆帶一菩薩來，這是以此土釋迦牟尼佛為主體，所以這許多十方世界諸佛都好像是釋迦牟尼佛的分身。其實，從每個世界各自的立場來看，其他一切世界的佛都是其分身。那麼，我們這個世界需要菩薩弘揚《法華經》，十方無邊世界難道就不需要弘揚嗎？所以，應該要分工合作，有需要就來幫忙，事實上要各守崗位，大家都是要在各自的地方去弘揚。我們也一樣，在需要的時候，趕快打個電話或傳個信息請大家從各地來協助一下，事實上各自要把當地的事情先做好，各有各的法務要做。所以他方國土諸來菩薩摩訶薩請求來此護持，釋迦牟尼佛說不需要，因為這個世界也有這麼多的菩薩弘揚《法華經》。雖然佛這樣回答，但也有謂「一佛出世，諸佛護持」，或者是講這佛要說法，十方菩薩雲來集，大家來聽經、來護持。其實，各做各的事，每個世界各有佛，就各個弘揚，諸大菩薩各自在當地去弘揚，所以佛說不需要，你們還是以你們那裡的弘揚為優先，我這個娑婆世界這裡是有人協助弘法的。

釋迦牟尼佛對於「他方菩薩」請命來弘傳《法華經》是禁止的。蕩益大師說這有三層意思：第一個-各有己任：這些菩薩在自己的國土，自有自己的弘法因緣。如果他撇下他在自己國土的因緣，來到娑婆世界，就耽誤了他在自己的國土當中所教化的眾生了。這第一個，各有因緣。

第二個-此土緣淺：這些菩薩都是在淨土中成長，他跟娑婆世界沒有結緣，跟娑婆世界的眾生沒有結緣，因為他沒有跟娑婆世界的眾生結緣，在度化眾生時就造成了事倍功半。這個因緣就很重要。他此土緣淺，你把你自已本行的因緣放棄了，結果來娑婆世界度化，你又不能夠產生最大的效果。

第三個是最主要的-不得召下：你今天發願在這個地方弘傳，我答應你了，那我就沒有機會去召請從地踊出的這些娑婆世界的菩薩來為我證明，這樣我就不能開顯本門的功德，大家對佛陀功德的瞭解就會很狹隘，就以為所謂的佛陀就是出生、納妻、出家、成道、轉法輪，然後入涅槃，就這麼回事而已。所以這樣子就不能作為一個發起序。

蕩益大師在解釋這一段的時候，他說主要是因緣的關係。因為「人能弘道，非道弘人」，就是這些菩薩他們的成長過程不在娑婆世界，他們是從他方而來，所以他就跟在娑婆世界成長的人沒有一種同樣的思考模式、同樣的成長環境，所以這樣子教化相對困難，因為你度化眾生是靠因緣法。你內觀是真如，但是你一旦利他，就是所謂的「佛種從緣起，是故說一

乘」，真正的佛法是不能離開真如，也不能離開因緣的，所以佛陀不允許，就是從凡夫到菩薩有以下三層意思。

那麼這個「從地踊出」，蕩益大師解釋說這個大地表示我們的心，而同一個心，各有各的踊出。比方說凡夫，身為凡夫，你說我也是從地踊出，我從阿賴耶識踊出來，我也是從我一念心變現出來，因此我也是從地踊出。沒錯！但是你踊出什麼？踊出一片的雜草，為什麼呢？第一個，我們這個地沒有整理，是一個乾枯的地，沒有去耕耘；第二個，我們這個地，上面沒有吸收雨水。凡夫不學佛法又不內觀，上沒有雨水，下不耕耘土地，這個土地是乾的，所以我們從地踊出雜草。

那麼三乘人呢，三乘人是從地踊出藥草，藥草可以治病，雜草是沒有功能的。三乘人，他雖然大地沒有整理，他沒有理觀，但是他聞佛說法，吸收法水，有法水的滋潤，他長出來的是藥草。但是他沒有修理觀，他不得自在，沒有自在力，還有法執。所以他這個三草二木，只能依大地而住，他不能夠脫離大地住在虛空中，三乘的修學是事修，他沒有理觀，他得不到自在力。所以他從地踊出以後，是住在地上的三草二木。這個三乘的法身菩薩是從地踊出以後脫離大地，到了大地的虛空，就真空妙有，這法身的功德不可思議。

第三層意思：在菩薩的教化來講，菩薩是常住畢竟空之中，隨緣顯現，哪個地方有因緣成熟，他就在那個地方出現，以興佛事（如聽法、修行、弘法、供養諸佛等等，總之，做一切佛法的事情，都是佛事）。這許多菩薩已經是常住畢竟空中，與法空性相應，現在娑婆世界眾生緣熟，需要見到他們的時候，他們一聽到佛的音聲，即從地踊出，大家就見到這些菩薩出現。他們從地踊出後，還是無所著而常住於畢竟空之中，還是在法性空之中。如不作此說，這許多菩薩自然沒有上面有關「虛空中住」這些話了，這是約表義說；若約事相來講，釋迦牟尼佛所教化的這許多菩薩，都是這樣的。

從前龍樹菩薩說普賢菩薩「住於如如，不住佛國」。很多經典說到此佛住何世界、彼菩薩住何處，但沒聽說普賢菩薩究竟住在什麼世界；普賢菩薩「住於如如，不住佛國」，要說住了，又說不住，這就是特別的地方，有緣就到處出現，這個地方就是他的道場、他的國土。形容大菩薩的心安住在如如，就是安住在畢竟空性中。所以，這些菩薩聽到釋迦牟尼佛的音聲，因緣感召，從地踊出了。

經文云：

是菩薩眾中有四導師：一名上行，二名無邊行，三名淨行，四名安立行。是四菩薩，於其眾中最為上首唱導之師。在大眾前，各共合掌，觀釋迦牟尼佛而問訊言：「世尊！少病、少惱，安樂行不？所應度者，受教易不？不令世尊生疲勞耶？」

鳩摩羅什譯的《大智度論》卷十有以下對答：

問曰：人問訊則應爾，諸天尚不應如此問訊，何況於佛？

答曰：佛身二種：一、神通變化身，二、父母生身。

父母生身，受人法故，不如天，是故應如人法問訊。

問曰：一切賢聖，心無所著，不貪身，不惜壽，不惡死，不悅生，
若如是者，何用問訊？

答曰：隨世界法故，受人法問訊。遣問訊，亦以人法。

從地踊出是表示，釋迦牟尼佛的本門的弟子，他從法身而來，住在虛空。所以這一段經文是在詮顯法身的功德。法身的功德有兩個重點：

第一個，強調感應道交。蕩益大師說，從地踊出的菩薩三業(身、口、意)供養，而招感佛陀的神力加持，就是三業供養是能感，佛陀神力加持是能應，所以感應道交，這第一個。

第二個，他詮顯的這個法身功德，時空無礙。法身跟應身不一樣，應身是有一定的時空：他在兩千五百年的印度，出生、出家、成道、入涅槃；釋迦牟尼佛有他一定的時間與範圍，他在中印度迦毘羅衛國活動。

而法身是沒有時空限制的，怎麼說呢？我們看。他的時間無礙表現在哪裡？無量菩薩從地踊出的時間有五十劫，他們五十劫的時間能夠縮短成半天，時間可以互含互攝。空間無礙，他能夠見到這些從地踊出菩薩遍滿無量的虛空，所以這個空間無礙。這個地方表示了法身的兩個特點：感應道交與時空無礙，這麼一個情況，是表法。

「世尊安樂 少病少惱 教化眾生 得無疲倦

又諸眾生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶」

法身的菩薩去問候應身佛的時候，竟然用安樂行，那表示什麼意思呢？

我們說明一下：

從地踊出品的菩薩叫做本門的弟子，是從法身而來，釋迦牟尼佛是應身佛，是摩耶夫人肉身生出來的一個應身佛，法身的菩薩(從地踊出的菩薩)去問候應身佛(釋迦牟尼佛)的時候竟然用安樂行，那表示什麼意思呢？

蕩益大師說，表示這個圓教的安樂是始終如一。他就是說，你不要以為安樂行是針對凡夫來說，你看本門弟子是法身菩薩，他也是用安樂來問候的。蕩益大師說這個安樂有層次的，我們一開始就叫做「名字即安樂」，到最後是「觀行即安樂」、「相似即安樂」，乃至於佛陀是「究竟安樂」。也就是說，成佛的過程都是安樂，只是這個安樂的層次有不同。所有的快樂都建立在安穩，所以他用安樂，就是本門的弟子問候迹門的佛，用安樂來互相問候，是這個意思。

此時多寶佛還在，因為釋迦佛是這法會中的化主，多寶佛與十方分身佛是為證經而來的，所以只向釋迦佛問訊。釋迦佛曾說娑婆世界的眾生剛強難化，難調難伏，煩惱重，苦惱多，所以現在菩薩問佛：「少病、少惱」。身不調伏是病，心不調和是惱。「安樂行否？」當然，佛安住於安樂行中，是無病無惱的；但佛菩薩為化度眾生，而示現有病有惱，如《維摩詰經》中，維摩詰居士說：「眾生有病故菩薩有病。」即等於孩子有病，父母心中難過一樣。眾生煩惱重，剛強難化，佛為度眾生而示現於世間，「所」以菩薩問：「應度」的眾生還易度嗎？還「易」教化嗎？世間作師長的人，如果弟子「受教」，老師便會感到歡喜；如果弟子太多教不完，或者不受教、不聽話，現在教了明天又忘，即會生疲勞厭倦。所以菩薩問佛：教化眾生會「令世尊生疲勞」嗎？

經文云：

爾時，世尊於菩薩大眾中而作是言：「如是，如是！諸善男子！如來安樂，少病、少惱；諸眾生等易可化度，無有疲勞。所以者何？是諸眾生，世世已來常受我化，亦於過去諸佛供養尊重，種諸善根。此諸眾生，始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧，除先修習學小乘者——如是之人，我今亦令得聞是經，入於佛慧。」

佛於大通智勝佛座下為十六王子時，即為他們說《法華經》，並且生生世世的教化；又如佛與阿難，同在空王佛時發心，這些弟子的「善根」功德，都是經釋迦佛所教化，及「過去」對「諸佛恭敬尊重」所培植得來。這些弟子隨從佛學已很久，所以能信受如來所教。

這些眾生可分兩類：

一類是開「始見」佛「身」，「聞」佛「所說」，「即」已「信受」了解，即能開示悟「入」佛之知見，證得佛菩提，平等大「慧」。這即是佛說《華嚴經》時，如來初成正覺，十方菩薩皆來見佛身，聞佛所說大乘教，皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉。這是佛生生世世所教化的一班弟子，直往大乘的菩薩，不走小乘的路子。

另外一類是「修」「小乘」的「人」，雖見佛身，聞佛教，還不能入於如來慧，如於華嚴法會中，聲聞弟子「有眼不見舍那身，有耳不聞圓頓教」。

「所以者何？」為什麼容易度，使令釋迦牟尼佛安樂呢？因為這個眾生，釋迦牟尼佛這一期教化的弟子，是生生世世「常受我化」。我們前面在「因緣說」有說過，舍利弗、目犍連這些弟子，就是大通智勝佛的時候結下的法緣，生生世世跟釋迦牟尼佛緣深，所以容易度化。

「於過去諸佛恭敬尊重，種諸善根」，他不但是跟我種下善根，也跟其他諸佛種下善根。這些眾生也分成兩類：

第一類就是利根人：這一類人「始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧」。利根人在《華嚴經》的時候，或者方等、般若的時候聽到大乘經典，就能夠開示悟入佛的知見，就知道要雙向修學，知道理觀，知道事修，入一心三觀的中道。這種人是利根的。

第二種人是鈍根的，有一種人，他一定要先修小乘，然後到法華會上再會權入實。就是有些人怎麼回事呢？他的出離心很重，這個可能跟他過去生有關係，他過去生一直修苦諦，修苦諦沒有錯，但是你咬住苦諦不放！本來苦諦是調伏貪愛，適可而止，你貪愛調伏以後，你苦諦的法就要放下，但是你不斷地去執著苦諦，你認為這個苦諦是真實義。好了，以苦諦觀察人生的因緣法，那就產生極度的出離，就是一個悲觀主義者，人生什麼都不是，都沒有價值。

那麼，什麼是有價值的呢？就是偏空涅槃，他的看法是人生什麼都沒有意義，只有涅槃寂靜最好，那這種人你要他去修真空妙有，中道實相，是不可能的。因為，他法執這麼重，你告訴他說涅槃是如夢如幻的，他一定毀謗你。所以你先讓他進去，先恆順眾生，你喜歡涅槃你就進去吧，等他進去涅槃以後，佛陀自然有辦法去為他開示，把他請出來。所以這類人一定要用兩階段度化。

也就是說，釋迦牟尼佛度化眾生是安住善巧慈悲的。佛陀並不說一定要讓你怎麼樣，馬上達到他要求的標準。祂有辦法接觸大乘佛法的，佛陀一次性讓你開示悟入佛的知見，理觀事

修。要不行的話，那先事修，然後慢慢地再導入到理觀的佛慧當中，佛陀是這麼一個情況，他看眾生來度化的。

爾時，諸大菩薩而說偈言：

善哉善哉 大雄世尊 諸眾生等 易可化度

能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜

這些本門弟子開始怎麼樣--隨喜迹門的弟子。我們看他怎麼隨喜。這個時候，從地踊出的諸大菩薩就先讚歎迹門佛，說釋迦牟尼佛您老人家不簡單，您能夠來到娑婆世界五濁惡世，陪著眾生成長，是「善哉善哉」。第一個善哉讚歎應身佛的大智慧，第二個讚歎大慈悲，第三個讚歎大忍力。您能夠來到這個五濁惡世，來度化這些剛強眾生，所以您老人家安住在智慧、慈悲、忍力，成就四安樂行，所以眾生容易度化。這一段是讚歎迹門佛。

這以下讚歎迹門的弟子。這弟子也不簡單，「能問諸佛，甚深智慧，聞已信行，我等隨喜」。佛陀說法很少無問自說的，但是《阿彌陀經》例外了，因為《阿彌陀經》太不可思議，很少人知道要如何問，因此阿彌陀佛就無問自說。所以佛法一定要有人請問，要有人示現，比方說迹門開頭是誰問的？舍利弗尊者請問的。他能夠以善根來請問佛陀甚深的中道智慧，而且聽聞以後能夠信解奉行。

就是迹門弟子當中有一些利根的，什麼叫利根呢？沒有聽聞之前是「歡喜好樂」，聽聞以後叫做「信解奉行」。所以這個本門弟子就隨喜釋迦牟尼佛的迹門弟子，能夠請問甚深的智慧，問了以後能夠信解奉行。

經文云：

爾時，彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩眾皆作是念：「我等從昔已來，不見不聞如是大菩薩摩訶薩眾，從地踊出，住世尊前，合掌、供養，問訊如來。」

時，彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念，并欲自決所疑，合掌向佛，以偈問曰：「無量千萬億，大眾諸菩薩，昔所未曾見，願兩足尊說。是從何所來，以何因緣集？巨身大神通，智慧叵思議，其志念堅固，有大忍辱力，眾生所樂見，為從何所來？」

彌勒菩薩代表大眾提出哪兩個疑問？

我們看彌勒菩薩代表大眾提出疑問。疑問裡面有兩段，先看此土菩薩的疑問，後面再講到他土菩薩的疑問。

此土菩薩就是指的釋迦牟尼佛應化以後.....這些菩薩當然不是這一期成就的。其實，真正釋迦牟尼佛迹門的弟子是聲聞眾，就是這一期的這些舍利弗、目犍連尊者等，從一個生死凡夫、外道開始學佛，到證得阿羅漢。那麼彌勒菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩這些是怎麼回事呢？他們早就是菩薩了，他們是來親近釋迦牟尼佛的應身佛，所以也算是此土的迹門弟子；那麼彌勒菩薩就代表這些所有的迹門弟子提出疑問。

彌勒菩薩是說：我們是法身菩薩，我們是經常以千百億化身來親近十方諸佛，有太多的親近諸佛的經驗，那麼為什麼從來沒有見過這些菩薩呢？其實，從古德解釋裡面，他們是有見過，但是他們「不知道其人，不聞其名」。

表示什麼？按照菩薩的情況，低位不知高位的境界，就你低階的，你看到高階的，你不知道這個菩薩的本來面目。例如觀世音菩薩的示現，觀世音菩薩有好幾種示現，其中有一個叫魚籃觀音，他就示現作一個賣魚的婦女，整天拿一個魚籃子在市場裡面賣魚，趁這個機會來攝受眾生。那麼你今天一個生死凡夫，你看到魚籃觀音，你會知道他是觀世音菩薩嗎？你當然不知道。所以，雖然你整天跟他買魚，你跟這位示現魚籃觀音的菩薩講說，我從來沒有看過觀世音菩薩，其實你跟觀世音菩薩經常見面。這個就表示什麼？表示從地踊出的菩薩們的水平、境界，是高過彌勒菩薩，所以他才說「不見不聞如是大菩薩摩訶薩眾」。就是這些法身菩薩的水平是超過彌勒菩薩的，是這麼一個情況(彌勒菩薩已是一生補處菩薩，即將成佛，法華會上方便示現低階菩薩，助宣佛法故如是問，也是方便說的)。這是第一個，不知其人。

第二個，不明其事：就是他們為什麼來了以後向釋迦牟尼佛身業的禮拜，口業的讚歎，意業的皈依，事以師禮，這事因緣何在？不明其事。

眾生是這樣，眾生法界，我們是一個打妄想的眾生，我們根本沒有判斷力，說哪一位菩薩位階比較高、哪一位菩薩的功德比較大。我們沒有判斷力。

我們完全是靠直覺的；就以我們娑婆世界來說吧，在娑婆世界，我們特別喜歡觀世音菩薩、地藏王菩薩。那難道你有判斷力說，這個地藏王菩薩、觀世音菩薩比其他菩薩的功德大嗎？當然不是。是因為這兩位菩薩長時間跟娑婆世界眾生結緣，他們經常示現各種賣魚的、賣菜的、屠夫、大官……甚至做你的弟弟，做你的哥哥，做你的父母，長時間地跟娑婆世界眾生結緣，所以你看他的時候就有一種莫名的歡喜，你也說不出來，就覺得特別親切，這就是「眾生所樂見」。就是這個菩薩長時間在眾生的世界裡面修六度，廣結善緣。所以，合理地推論，這個菩薩是一個非常資深的法身菩薩，不但是大智慧、大神通、大福德，重點是跟眾生結下了廣大的善緣。所以這些菩薩是不得了的，他們在方便道已經長時間地經營於這個眾生的法界。當然這個菩薩就值得我們探討他是怎麼來的？他為什麼而來？這是上面提出的兩個問題。

《法華經》的修學是內觀跟外修是結合在一起的，而事修就會有自己的願力，有自己的修學，以同願同行招感各自的眷屬。比方說我們大家聽了《法華經》以後，大家知道內觀真如、外修三乘，那麼外修三乘就很多元化了。你喜歡布施的，你喜歡做義工的，你以後成就法身菩薩以後，招感很多修布施、做義工的。他喜歡放生，這也沒關係，他就招感很多喜歡事修放生的，跟他在一起，跟他學習。如果他喜歡持戒，那麼他就用這種持戒的同願同行招感他喜歡持戒的眷屬。

所以，雖然大家入理觀的時候是「常同」，但是他一旦入事修的時候就「常別」了，就常同常別。在這個常別當中，就各有各的跟隨的眷屬。當然，未來成佛以後，他的應身佛一定跟這些眷屬有關係的，因地的同願同事的眷屬。

見到這樣的境界以後，大家都覺得很稀奇，所以有菩薩產生疑問，來請問佛。在本經開頭的「序品」中，說過如來在定，放光照東方萬八千土，大家未曾見過這種境界，因此有了疑問。當時是彌勒菩薩請問，文殊菩薩作答，說此瑞相是如來要宣說最深的法門——《法華

經》才有的。約本經重心是回小向大的意義上說，所以前面由彌勒菩薩問，文殊菩薩來作答。而現在是說「弘讚法華巧顯本迹明法身」，這是真正說到佛自己身上的事情，所以雖也是彌勒菩薩來發問，但是卻由佛來答覆了，不是文殊菩薩來答覆。現在也是由彌勒菩薩發問，彌勒菩薩都是第一個提問的，好像是不懂才來問佛，其實是因為彌勒菩薩本來也是小乘裡面大眾所熟知的，他講的話語，小乘會接受，知道他是將來要成佛的菩薩；在一般人看來，釋迦牟尼佛的法會裡，「彌勒菩薩」可說是第一大弟子一樣，所以他總是代表大眾提問。

為什麼成佛以後能夠過去、現在、未來，盡未來際，時空無盡地度化眾生而沒有止盡呢？

為什麼？有人就說，佛陀您的因地是有限量的，因為您的功德是修來的，您說您修三大阿僧祇劫，那三大阿僧祇劫不管怎麼長，它還是因緣所生法。那麼為什麼得果報的時候是無量呢？您用有量的因地，怎麼就成就無量的果地呢？

大家想想看是怎麼回事？就是說，你現在是一個生死凡夫，你什麼都沒有，結果你發了菩提心，修理觀、事修，結果成佛了，成佛以後，你就永遠成佛了。那這樣子不合乎因緣所生法，是吧？你用有量的因地，不管你修了三大阿僧祇劫或無量阿僧祇劫，你總是有量；你成佛以後怎麼會盡未來際地成佛呢？怎麼你永遠不會回到凡夫的地位呢？這怎麼回事？

這跟「性具」有關係。《法華經》要建立一種自性具足(華嚴經是性起)，就是說，你的成佛，你的功德不完全是修來的，知道嗎？你是透過「修德」去開顯你的「性德」，而你那個性德本來就是本具的，而這個本具是本來就無窮的功德。就是說，你是一個(窮子)打工的，你如果今天不修理觀，你不回家，你賺的錢，怎麼賺都有限。但關鍵是你家有無窮的珍寶等你繼承，所以你一旦回家以後，那你就不是完全靠你的造作的努力而已，而是你有家族的支持。所以，為什麼成佛以後能夠過去、現在、未來，盡未來際，時空無盡地度化眾生而沒有止盡呢？因為你把你的自性功德力開顯出來了。而自性功德力的重點是，它不是修來的，它不是因緣所生法-佛佛道同。這個地方在下一品的如來壽量品有詳細的說明。就是你成佛以後，你永永遠遠不可能再變回凡夫了，因為你的自性功德被開顯了。

經文云：

爾時，世尊說此偈已，告彌勒菩薩：我今於此大眾，宣告汝等。阿逸多！是諸大菩薩摩訶薩無量無數阿僧祇，從地踊出，汝等昔所未見者，我於是娑婆世界，得阿耨多羅三藐三菩提已，教化示導是諸菩薩，調伏其心，令發道意。

那麼「爾時」，說了前面的偈頌，告誡大家要攝心以後，就正式地告訴彌勒菩薩：我今於此法華會的大眾當中宣告汝等，阿逸多(彌勒)！這些從地踊出的法身菩薩，數目有無量無邊的阿僧祇之多，他們突然在法會當中從地踊出，住在虛空，而汝等昔所未見，他們的功德是超過與會的迹門弟子的。那這些本門弟子是怎麼來的呢？是我在娑婆世界，我成佛以後教化的，就是我親自教化的。

我怎麼教化他們呢？第一個，「教化示導是菩薩眾」，當然一個人從最初的發心，就是用權實

二法，讓他們能夠信解中道實相。就是第一個「信解」，建立一個正知見，第二個「調伏」。你信解以後當然產生觀照，內觀真如，外修三乘，產生調伏。最後發起廣大的菩提心。所以，這個因地的大乘善根有三個重點：第一個信解真如，然後觀照真如，最後發菩提願。

一個菩薩如果修到最後沒有發菩提心，他前面的信解一定有錯誤

有人就問蕩益大師了，說有沒有人，信解以後，他也觀照，結果卻不發菩提心，有沒有可能？蕩益大師說：「不可能！」。說這個人如果修到最後沒有發菩提心，他前面的信解一定有錯誤，就是「因地不真，果招迂曲」。所以他這個信解、觀照、發願是互相有關係，也就是說，你要是信解錯了，你的觀照就錯了；你觀照錯了，你發的心就錯了。所以，一個人學佛，除了你的精進用功以外，你修學的重點，成敗就十年而已。你就年輕學佛，你只要方向錯了，你就錯了。因為他積習難改，改不了，這叫先入為主。

前面五年跟最後臨終五年，這十年決定你的成敗。前面五年就是你的知見，就是你跟誰學佛法。如果你一開始的信解就是「業果」，你建立了業果，斷惡修善，那麼你的人生只有一個方法，就是追求善法，沒有其他目的了。你如此地信解，你就會如此地觀照善法，最後你發的願就是追求人天的快樂，這跑不掉。因為你一開始的信，你相信什麼道理，你就會去追求這個道理，就會觸動你不同的行為，最後就有不同的結果。所以五年以後你已經根深蒂固了，跟你什麼時候學佛沒有關係，因為你那個「等流性」，除非你過去善根很強，你突然間改變，你前面是怎麼回事，後面要改變的很難，因為別人講他，他聽不進去了。

有些人信解空性，就是什麼因緣法他都沒有興趣，這個人信解空性，觀照空性，最後結果他一定會進入偏空涅槃，最後才迴小向大，這個過程他是一定要經過的。有些人他一定要經過人天的快樂，他才會轉到成佛之道的，因為他的信解就決定他的觀照，也決定他的發願。所以蕩益大師說，你也可以從結果來判斷你的因地對不對。如果你越修到最後，菩提心越發不出來，那你一開始信解的真理就一定是不真了，偏了方向了。可能偏空，也可能偏有，偏向空或有的兩邊而不是中道實相。如果你的信解是中道實相，你到最後一定會發菩提心，因為你的信解是真空妙有，你一定會發菩提心。所以這些法身菩薩，可以說因緣非常殊勝，一開始得到釋迦牟尼佛的教育，就信解一種中道實相，觀照真如，最後發菩提心。

那現在重點來了，他這樣子的一個大乘善根的栽培，是誰成就的？第一個，是釋迦牟尼佛教育他的；第二個，是在娑婆世界完成的。這個我們先記住。第一個，釋迦牟尼佛親自教育他們的；第二個，是在娑婆教育他們的，所以就有下述的疑惑了。

經文云：爾時彌勒菩薩欲重宣此義，而說偈言：

佛昔從釋種，出家近伽耶，坐於菩提樹，爾來尚未久。

此諸佛子等，其數不可量，久已行佛道，住於神通力，

善學菩薩道，不染世間法，如蓮華在水，從地而踊出，

.....

.....

我等從佛聞，於此事無疑，願佛為未來，演說令開解。

若有於此經，生疑不信者，即當墮惡道，願今為解說，

是無量菩薩，云何於少時，教化令發心，而住不退地」

「我等」「聞」「佛」說「此事」，已經能夠相信「無礙」。「願佛為」了「未來」眾生而「解」「說」。因為如果對這無量菩薩從地踊出的事，即對「此經」「不」相「信」而「生疑」「者」，一定會因此而作惡破壞，「即」造罪而「墮惡道」；所以請佛「為」我等「解說」。主要「是」這「無量菩薩」怎麼會在這短「時」間內便「發」菩提「心」，安「住」於阿耨多羅三藐三菩提「而」「不退」轉？

這「從地踊出品」主要是為「如來壽量品」預先鋪成的。無量菩薩從地踊出，這裡佛輕輕的透露是我成佛之後才「教化」的，引起大眾生疑，彌勒菩薩請問，向下答後，所以才有後面的「如來壽量品」。

最後我們來做個結論：

法身的攝受是自在的，是超越時空的，你怎麼會去執著一定是今生教化呢？佛陀的教化其實有兩種：

第一個叫「應化身的教化」：應化身的教化，他的好處是--他長期陪伴。這個很重要。就是說，你要讓一個人修行有成就，你只有一個辦法陪他成長，你不能夠說一下子感應道交，一下子就消失掉。這樣子也許可以消業障，但你要長時間成就智慧，佛陀一定要怎麼樣？一定要真正(應化身)地出世，要跟我們生長在同一個時空，一定要陪著我們生老病死才可以。所以應化身的好處就是現身說法。

當然，他有不足的地方，就是他有時空限制，你一錯過這個機會就沒了，我們現在還趕上了釋迦牟尼佛的末法時代。如果要經過一萬年的時間，你一出生的時候，釋迦牟尼佛這一期的教化，正法、像法、末法都沒有了，那你就完全得不到佛陀的教化了，就是這個月亮的影子沒有了。

第二個，但是你別忘了，還有「法身功德的攝受」：有善根的人，他可以自己雕一個佛像，憶佛念佛，栽培善根，那他就有了因緣遇到下一尊的佛陀的應世。

所以，法身的攝受，他的好處是什麼？常住不滅。應身的攝受來自於現身說法。所以到了後面「如來壽量品」的時候，佛陀度化眾生是雙向的。你有幸生長在有佛出世的時代，恭喜你！佛陀示現在你的時空，他能夠講你聽得懂的話，他能夠知道你的思考模式，為你說三乘的法，最後再開權顯實講到一佛乘。就是你能夠跟他直接地見聞覺知，直接接觸，而且直接地吸收他的教法，那是你有幸趕上應身佛。所以，應身佛的缺點就是他有時空限制，你要跟他生長在同一個空間；而且他的法有一定的法運，你要生長在他的法運還未消失的時代。所以應身佛的好處是，他能夠親自教化你，長時間地陪伴你，但缺點是他有時空限制。

但是這個應身佛時空過了以後，怎麼辦呢？大地沒有水了，已經沒有月影了。不要怕，還有月亮，還有月亮在--佛陀的法身，雖然我們不能夠透過見聞覺知直接跟他接觸，但是你別忘

了，「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」。在下品「如來壽量品」說，佛陀的法身，每一個眾生心裡在想什麼，他清清楚楚，你一旦憶念他，他馬上跟你感應道交。當然，他不一定現身，但是你就積累了下一次見佛的因緣。因此在「如來壽量品」說，為什麼有些人能夠有幸生長在有應化身出世的地方，而有些人是沒辦法出生在應身佛的地方？就是你沒有經常地跟法身接觸，沒有憶佛念佛，沒有培養這個因緣。

因此佛陀是兩種教化，應身的教化與法身的教化。這兩個之間的相互作用，到下一品「如來壽量品」就會詳細說明。這一品只是一個序分，就提出疑惑，等待「如來壽量品」佛陀的正式解說。

佛陀無量劫來的理觀、事修所成就的佛，除了迹門以外，更重要的是他的本門。也就是說，我們不能夠只瞭解到，下雨過後，地上很多的坑洞積了很多的水，這個水上所現的月影。當然，這個月亮的影子也可以給你光明，但是你要知道，所有地上積水中的月影，是來自於空中的月亮。這本門的功德才是真實的，常住不滅。所以，你不能夠說現在是沒有佛住世，你也不能夠說現在是末法時代，這個只是因緣上的迹門安立。到了本門佛陀會告訴你，佛陀隨時會現身，但重點是你的善根準備好沒有。

其實，佛陀是很喜歡跟我們互動的，因為他因地的時候，他發的願「眾生無邊誓願度」。他成佛以後，正是他實踐理想的時候，但是我們卻不知道方法。所以，瞭解佛陀，我們才知道怎麼跟佛陀互動，我們才能夠正確地蒙佛陀的功德攝受。

這以下「如來壽量品」佛陀就開始講到所謂的「約本門開近顯遠」。

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。