



## 第四殿-信解品

諸位賢者：

今天我們來到法華勝境第四殿-信解品

經云：爾時慧命須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶目犍連，從佛所、聞未曾有法，世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記，發稀有心，歡喜踴躍，即從座起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，一心合掌，屈躬恭敬，瞻仰尊顏、而白佛言：「我等居僧之首，年並朽邁，自謂已得涅槃，無所堪任，不復進求阿耨多羅三藐三菩提。世尊往昔說法既久，我時在座，身體疲懈，但念空、無相、無作，於菩薩法、遊戲神通，淨佛國土，成就眾生，心不喜樂。所以者何。世尊令我等出於三界，得涅槃證，又今我等年已朽邁，於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提、不生一念好樂之心。我等今於佛前、聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記，心甚歡喜，得未曾有，不謂於今，忽然得聞稀有之法，深自慶倖，獲大善利，無量珍寶、不求自得。」

須菩提等四人居僧之首，先敘昔之所以執信小果為實者，以年朽邁幸得涅槃之安，自謂不堪大事，無復進求無上菩提之心，以此自足，故世尊一向說法，我等疲懈，無意精進，但念自證空法為足，了無度生之心，是故於菩薩大法，淨佛國土，教化眾生之事，心不喜樂。所以不喜者，以世尊始令我等出於三界，我等已出已證涅槃之果矣。況今年邁，但以無事為安，是故於菩薩利生成佛之事，不生一念好樂之心，且每聞佛呵，自謂絕無成佛之分矣。豈知昔果是權設哉！我等今於下，敘今信解之情，因聞佛授聲聞成佛之記，所以心大歡喜者，以忽然得聞希有之法，法王大寶，不求而一旦自得，豈不深自慶幸哉！慶幸之心，無以自見，當說譬喻以述領悟之意。

本品述中根領悟，因喻說而生信解也。此品來意，四大弟子，因聞世尊譬喻之說，又見身子(舍利弗)領悟得記，乃信今實昔果，解今一乘是實，因悔恨癡迷，故說窮子喻以敘本懷，曲盡父慈子頑之狀，以譬怖大之心，既聞開發，今始自信，乃解昔非，故此品來也。信解始此，其意直至囑累品，方盡信解之義，以諸子由信解，而堪囑累故。

經云：「世尊，爾時窮子、傭賃展轉、遇到父舍，住立門側。遙見其父、踞師子床，寶幾承足，諸婆羅門、刹利、居士、皆恭敬圍繞，以真珠瓔珞、價值千萬，莊嚴其身，吏民、僮仆，手執白拂，侍立左右.....」

窮子喻中述二乘華嚴會上怖大之事，說華嚴時，二乘亦預，但未入法界之門，故喻窮子遇到父舍而住立門側也。遙見其父踞師子床等，以有眼不見舍那身，有耳不聞華藏法，故如威德特尊，即懷恐怖，而竊以為王，非己可並也。以二乘之見狹劣，故念非傭力得物之處，以華嚴廣大自在稱性法門，非二乘所堪，故無心希求，強以大乘見化，恐失己利，故疾走而去，長者見子便識，喻普見眾生皆有佛性也，凡有心者，定當作佛，故喻思有所付，如今忽自來，甚適所願也。菩薩往來三界利生，遊戲神通之事，二乘觀三界如牢獄，厭四生如桎梏，故喻窮子念無罪而被囚執此必定死，悶絕壁地，二乘去果海甚遠，故喻父遙見，然一乘頓法，被

機不廣，思欲開權，故縱之勿強，誠莫與語也。

說明一下本品大意：

「窮子喻」是說一個窮子離開了父親到處流浪，後來回家接受父親的家業，這個譬喻非常重要。前面〈譬喻品〉中，佛說「火宅喻」，說三界眾生在火宅中受苦，因其根性鈍不能為說大乘法，故佛以三乘法令出三界，然後再令回小向大，歸於一佛乘。其實佛化眾生並不是那麼簡單的。這四大聲聞可能都是代佛揚化，佛在前面的譬喻品中還未說出來的道理，現在窮子喻中，全說了出來。而這班聲聞弟子，過去都是學過大乘法，聽過《法華經》的，不過都忘記了，所以在生死輪迴中，受大苦惱，可是他們的大乘善根並未失掉，菩提心不昧。佛最初以大乘法教化不到，才以特別方法說小乘，令其斷煩惱、了生死，得阿羅漢果，證得涅槃。

在「窮子喻」中，最主要的意思是把窮子教化回來後，令他管家，把一切金錢賬目交他管理。雖然這些本來是他自己的，但是長者不告訴他，他自己也不知道。因為窮子剛回來，如果說這些家財就是他的，他自己就是大老闆，他不會相信，甚至驚惶失措，所以長者令他管家，即是暗示這家就是他的。到後來，他完全清楚知道家中的一切情況之後，才告訴他，這本來就是你的家，這一切都是你的。這喻佛教聲聞證阿羅漢果之後，佛即開始令他們旁聽菩薩法，雖然他們是聽不懂，而實際上是教化他們，這是佛的妙處。再進一步，令他們為菩薩說大乘法門，如窮子回來為長者管家，其實佛是暗地裡在教他，到了最後，根機成熟，佛即一語點破說：你們都是菩薩，將來都要成佛。所以從前天台宗、三論宗，都依《法華經》這個道理而說一切佛法。

在〈信解品〉中，佛陀等於是說明了我們佛弟子在修學當中要處理兩大問題：第一個是生死問題，第二個是成佛的問題。那麼生死有什麼問題呢？生死就是，我們得一個果報，不管是男眾還是女眾的果報，這個果報叫做業報身；這個業報身開始活動的時候，它會產生內憂外患。因為外有業力所招感的老病死等痛苦的刺激，內有我們無始劫來的顛倒妄想，所以這個業力跟妄想交互作用，就是佛陀說的：「三界無安，猶如火宅；眾苦充滿，甚可怖畏」，就使令我們整個生命非常不安穩，就像這個房子起火燃燒了。

有些人不明白，以為《法華經》對於修行方面沒有說到，其實發菩提心、修菩薩行、利益眾生等，這些以前在方等、般若時的《般若經》等都已說過，現在只要說：「你們都是菩薩，都要成佛」便已足夠了。菩薩發菩提心、修菩薩行已經講過很多，他們都聽過。如「窮子喻」，家裡有多少房產、地產、財物、珠寶等，清清楚楚；家裡有多少工人、領多少工資，銀行裡存款要如何領出來，他樣樣都曉得。他只有一樣不懂，就是認為這一切家產都不屬於他的，與他無關；聲聞人為菩薩說法也是這樣。只要這句話一點破，一切佛法就悟了。為什麼在《般若經》裡，佛令須菩提為菩薩說法？這個道理，現在依照《法華經》，就可以明白了。釋迦牟尼佛在前面的〈方便品〉、〈譬喻品〉都沒有講，須菩提等四大聲聞從佛所說的道理中了解到佛沒有說出來的道理，現在以譬喻說出來，本經的譬喻雖多，但是一喻一理。這窮子喻特別談到阿羅漢聽大乘，講大乘，至最後深深領解，自己就是菩薩，自己也要成佛。故《法華經》中開權顯實，不但會三歸一，於法華立場，過去一切法，皆於法華會上，成為最上究竟一乘法。



本品「信解品」蕩益大師把「信」跟「解」分開來，說明修行兩大重點：信，它比較偏重在內觀；解，比較偏重在外修。就是我們遇到事情，按照《法華經》的思想，先信。信就是隨順，就是遇到事情你不能馬上處理。因為我們是有我法二執的攀緣心，你一處理，你這個業力帶動無明，無明又帶動業力，那我執跟業力就沒完沒了了。

有信而無解即沒有智慧是不夠的。信心雖好，但不聽佛法不能了解，只知道拜佛、供佛、懺悔等種種之事，雖然功德也很大，但不了解佛法便容易滲入外道思想。一些似是而非者，亦以為是佛法，以致弄得糊糊塗塗，神佛不分。所以經中說：「有信無智增長愚癡」，等到愚癡漸漸增長時，連最根本的信心也失掉了。

所以對《法華》的了解，應該有信有智，信三乘方便、一乘究竟，說三乘方便無非為了一佛乘，一乘三乘並非分開而說，為一乘而說三乘方便，因三乘方便故三乘歸於一乘。能信此才是《法華經》的信，能解此才是對《法華經》的了解。這是依世俗諦而說。

現在本品名「信解品」，是第二周譬喻說，會三歸一的道理。

〈信解品〉是誰說的？是四大弟子說的，他們是實際操作者。〈信解品〉是一個實際的修行人接受佛陀教育以後，講到他自己從一個生死凡夫落入外道，變成阿羅漢，再迴小向大的心路歷程。

阿羅漢也是有慈悲心的，他只是沒有發菩提心。比方說佛在世的時候，那些阿羅漢們，佛陀要他到哪裡去弘法，他們都會去做。《阿含經》裡面，你遇到阿羅漢，你向他求助，他也會為你說法。

那麼為什麼他慈悲心沒辦法變成菩提心呢？我們說明一下：慈悲心是被動的，是有條件的；菩提心是主動的，是不需要條件的，它是無緣大慈、同體大悲。阿羅漢們就是少了一個增上意樂，他缺乏一種使命感，就是「弘護正法，續佛慧命，捨我其誰」的使命感，所以他們只有慈悲心。不要說阿羅漢，包括諸天的天人，《大智度論》講到這件事，說色界、無色界的天人往下看三界的眾生在三惡道中受苦，他也感到不捨，但是他沒有下來度眾生，他只是內心感到不捨，他有慈悲心，但是他沒有行動力，就是沒有增上意樂。

所以很多人說，受菩薩戒差別在哪裡呢？反正我就是說好話、做好事、存好心。你沒有受菩薩戒，你就沒有增上意樂，只是你很想要斷惡、修善、度眾生。但是，你受菩薩戒，就是我一定要斷惡、修善、度眾生！這兩個不同。所以聲聞人缺乏的就是一種大乘的傳承，就是增上意樂。

淨土宗臨終的時候，你不能攀緣三界的果報。但是我們是一個有感情的眾生，我們在人世間活了七八十年，你不能說放下就放下。所以，那麼「放下」到底是容易或困難？你可以說很難，也可以說很容易。就是你要是老向外攀緣，那對你而言是非常難的，那收心就變成不可能的事情了，你怎麼收心呢？臨命終你肯定是心有千千結，你怎麼收心呢？你老是回憶過去，老是憶念子孝孫賢，阿彌陀佛來都沒有用。但是，你說難不難？你迴光返照，那人生如夢如幻，跟你沒有關係。所以，說難也可以，說它不難也可以。

〈信解品〉主要是講到四大弟子在接受佛陀教化以後的心路歷程。基本上，對我們生死凡夫來說，我們對有相的東西是特別的喜歡，不管是財富的相狀，不管是感情的相狀，不管是美好的名聲的相狀，因為這種相狀會讓我們產生快樂的感受。所以，對我們來說「中道」很難，我們要麼一昧地投入，要麼就完全拒絕。我們很難說「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」，不可能。兩害相權取其輕，佛陀說，那你寧可偏空，稍微偏空一點。所以佛陀用空性的涅槃先把我們從生死輪迴裡面帶出來，然後再從涅槃裡面迴光返照，再把空性帶回真如，再從真如裡面重新面對因緣。那就是真的中道了，那叫從空出假，那是真正的中道。但問題是，從空性要把他帶出來也不容易。其實，我們從有相的輪迴回到空性已經很不容易了，你要從空性又回到中道的真如，也不容易，那必須要佛陀親自帶。因為一個人進入空性以後，那叫一個涅槃寂靜的樂受。諸位！你要把一個人從生死痛苦帶出來，可能還簡單一點，因為他知道痛苦。你要從涅槃那麼快樂的境界把他帶出來，那你要有更好的東西。佛陀就是，我親自為你授記，我把你過去、未來的成佛之道的因緣事先告訴你。阿羅漢有一個特點，對佛陀是一心歸命，佛陀講的話他全部相信。所以，諸位，舍利弗在聽《法華經》之前，在聽〈方便品〉之前跟〈方便品〉之後他做什麼事？他什麼事都沒有做，他只是信解而已，佛陀馬上跟他授記。諸位！佛陀的說話叫現量境，他不做比量。佛陀不做任何的猜測。記住！他不猜測。就是你的內心變化了，你的功德莊嚴出現了，佛陀才會給你授記的。

我們知道，一個人做錯事還不可怕，最可怕的是善根退轉。因為這種自我覺照的功力退轉以後，後果就是「捨父逃逝，久住他國」。退轉以後，第一個，捨離了佛陀（這個父親就是佛陀），就跟佛的因緣慢慢淡薄了；第二個是「久住他國」，就捨離了佛法。佛法是他的國度，佛陀是他的父親。從大乘善根來說，這是整個一大家族，你不但捨離了父親，也捨離了整個家族。所以，捨離了佛陀、捨離了佛法以後，經過了六道輪迴，十、二十、五十就是經歷了六道輪迴。這個是說明，他小時候因為善根退轉了，所以捨棄了三寶，流轉生死。所以這個地方等於說明，在釋迦牟尼佛還沒有跟兒子相遇之前，這個父親有兩種想法，一者憂念，二者期待，既憂念又期待。憂念的是當初我沒有把他帶好，讓他流失了；期待呢，希望我這一次的度化能夠一舉成功，讓他們證得阿羅漢果，然後臨終之前講《法華經》，給他們迴小向大。這個是佛陀的期待。我們看後面的結果，佛陀這個期待是成功了，果然把這些外道的諸子帶回到阿羅漢，然後迴小向大，最後給他授記了。所以佛陀的期待是成功了。

我們前面說過，窮子的流浪，是因為他捨離了三寶，慢慢流轉以後，善根退轉了，但是他的出離心沒退，這是他唯一得到救拔的地方。我們說過，一個人要得到佛陀的救拔，基本的就是出離心。就是，你不能解決痛苦，但至少你要知道這個是痛苦。就是「知苦」，這是基本，這是佛陀度化你的底限。你連人生是痛苦的都不知道，那你這個人就沒法度化了。因為那是你所有的修行的激發點、出離心都來自於知苦，其他都可以慢慢來。

這個窮子雖然智慧退失了、菩提心退失了，但是他對痛苦的覺察這一個心是存在的，所以佛陀和他相遇以後，就展開了善根修補的工作。只要你知道這個人是痛苦的，有出離心，那所有的都可以想辦法了。所以佛陀就利用他要厭離痛苦的心態，帶他到二乘的四諦法門；四諦法門以後，佛陀為了能夠更親近這個窮子，就脫下了富貴的衣服，穿上汗穢的衣裳，那麼跟他怎麼樣呢？四攝(布施、愛語、利行、同事)中的「同事」攝。

所以，佛陀為了攝受窮子，脫掉了尊貴的衣服，現出了垢膩的衣裳，狀有所畏。這樣子幹什麼呢？拉近彼此的距離。就是說，讓他看：你看我這樣子做，我也證得阿羅漢果，你們也做

得到！來鼓勵窮子。瓔珞脫掉，柔軟的衣服也脫掉，嚴飾的這些大乘的福德功德也脫掉，那麼穿上什麼呢？穿上「麤弊垢膩之衣」，「塵土坌身」。就是說，佛陀開始示現雜染。首先，佛陀的八相成道示現娶妻。說，你不用怕，你娶妻，我也娶妻。而且示範生子，示現這種煩惱相。陪同眾生，示同凡夫，就現出這種垢膩的衣服。先示現娶妻生子，再現丈六比丘相，最後，成道以後還示現老病死的相狀。甚至於「右手執持除糞之器」，佛陀也示現，說你修四念處，我跟著你修；你調伏煩惱，我跟你調伏煩惱。

而且更嚴重的是「狀有所畏」，佛陀還現出業報相。比方說，佛陀曾經被金槍刺腳、三月馬麥。就是國王請佛陀去三個月供養，結果這個國王享受快樂，忘了送飲食，所以佛陀三個月就吃馬麥。有這個金槍馬麥之報(朽僧已在今年七月十六日上傳到群組)，就是佛陀顯出這種受業力果報的情況。這個《阿含經》裡面也有說到。

那麼他善根是怎麼退轉的呢？經文上說是「捨父逃逝，久住他國」。作為一個窮子，他長時間地經過兩萬億佛栽培大乘善根，他後來是怎麼退轉的？就是他後來就慢慢地失去了佛陀的攝受。他出生的時候可能是在「八難」，可能是佛前，可能是佛後。就像我們現在，有法無人，雖然可以在佛法上做功課，但是缺乏佛陀的教導跟攝受，就使令這個善根不能進步了。不能進步，當然就是退步了。所以，缺乏佛陀的攝受，這是第一個原因。

第二個更可怕，「久住他國」。我們說過，我們一個人不能老是停留在善根，一定要讓那個善根能夠開花結果。你要把善根，透過你的精進，快速地轉成道果。但是，這個窮子他遇到佛法以後，沒有快速地一鼓作氣，所以他永遠停留在善根。那麼經過輪迴的老病死的折磨以後，他的善根就受到很大的破壞了。一個，捨父逃逝；第二個，你不應該長久地在輪迴中待著，「久住他國」。

這個人善根受到了極大的傷害以後，他什麼時候開始反轉呢？就是父子相遇。一直等到兩千五百多年前，釋迦牟尼佛的出世，他的善根終於得到了修復的機會。佛陀出世以後修復這些聲聞弟子們的善根，他一開始是採取兩個手段：第一個叫做「追」，第二個叫做「誘」。

什麼叫做追呢？就是馬上的追趕。我們知道，佛陀對弟子們是有期待的，他當然要測試一下弟子們大乘善根退失沒有，所以就大乘的功德來追他。怎麼個追法呢？就直接邀請他加入大乘佛法的行列。就說，我過去在兩萬億佛所，教過你大乘佛法的，你現在趕快回歸到我們當初的發菩提心、生生世世投入生死輪迴、廣度眾生、積集資糧。這個時候窮子的反應叫做「恐怖疾走」。

我們知道，一個人善根受到傷害以後，他對生死輪迴的感受是特別強烈的。這個人是這樣，你要是沒有學佛，在輪迴當中你就不覺不知，你也不知道什麼叫做痛苦。所以，你不學佛，你不會覺得輪迴的痛苦，因為你根本就不知道怕，因為你在飲食、衣服、情愛等等的享受中讓你不知道痛苦。那麼學佛以後最怕是怎麼樣？上也上不去，下也下不來，就卡在中間。就是說，我這個善根不能馬上變成道果，但是你要我退轉成凡夫也不可能，因為善根不能退轉，所以這種人他對輪迴的痛苦感受是特別強烈的，但是他又無能為力。他知道輪迴痛苦，但他沒有解決之道。所以，這個窮子雖然是大乘的善根退失了，但是他對痛苦的覺知這一塊是不容易退失的。我們前面說過，五濁障大不障小，五濁惡世會傷害你的菩提心，但是它不會傷

害你的出離心。窮子為什麼不能夠馬上恢復他的大乘善根，加入大乘佛法的行列？因為他怖畏生死。他長時間在輪迴當中被老病死折磨，心存怖畏。那你現在要他馬上再投入生死輪迴，發菩提心，他當然沒辦法接受。所以叫做「恐怖疾走」，乃至於「悶絕躄地」。

按《法華經》的思想，「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」。一乘法的意思就是說，其實整個五乘佛法是怎麼樣？互相幫助的。並不是我們以前所說的，你是修慈善事業的，你走你的道；你是二乘人，你走你的道；我大乘佛法，我不屑修小乘法，我不修人天乘。你錯了！佛陀就是以小乘的道果來資助他大乘的善根，事實證明佛陀是對的。因為窮子成就小乘的道果以後，所謂的「心相體信」，他對這個父親有信心了，所以佛陀再開始開導他「方等」、「般若」。所以他從前面的打工賺錢，到最後繼承家業，從有所得到無所得。

佛陀說二乘人是庶子。菩薩是長子，庶子就是旁生的，一般的凡夫是外子。二乘人為什麼叫庶子呢？第一個，他有從佛口生。他的四諦、十二因緣是佛陀開導的。他也如實地從四諦、十二因緣，從法化生，產生了空性的道法。但是，可惜的是，他沒有繼承佛陀的家業，他只是空性。他這個空性不能容受妙有，所以二乘是庶子。

凡夫呢，因為我們修慈善事業，我們也相信皈依三寶，也斷惡修善，深信業果，叫做外子，就是還在外面流浪的兒子。因為你只有從佛口生，沒有從法化生，也沒有得佛法分，所以出世善根未具，叫做外子，你還在門外流浪。

狗雖然苦，而不自知，因為墮到三惡道裡面，牠苦惱，糊里糊塗的苦，實在苦得不得了，但並不一定覺得苦，遇到危險時，牠也會逃避，不求出苦。街道上拿刀亂舞發狂的人，他會覺得痛苦嗎？我們生在人間，有世上賢聖之法的啟發，使吾人漸漸知道世間是苦，想發出離心。如果善根沒有增長，就不會生到人間，也就不會知苦；不知道苦，那就永無希望。有苦，求出離，為的是滿足自己的空虛，沒有快樂，想辦法追求快樂，不得自在，想辦法得自在。

凡夫有兩種：一種叫外凡夫，一種叫內凡夫(天台宗的判教藏、通、別、圓都有外凡與內凡的階位)。以大乘法來說，還沒有進門的，已經在聽法、修行了，想要到佛法裡面來了，但還沒有真正進到一定階段的，這個叫做外凡夫。如果修學到一定能夠向上來以後，那就是內凡夫，好像進了門，可是還是個凡夫；所以內凡夫也叫「賢」，我們普通說聖人、賢人的「賢」，也是一種內凡。

佛欲以一乘法恢復小乘眾生的菩提心，使他回復大乘，可是勉強的結果是沒有利益的。大乘法接受不了，即不生信心，可能就會懷疑而生誹謗，造業墮落，所以在〈譬喻品〉中，佛對舍利弗說，對某些人是不能說此《法華經》，說了之後不但無益，反而使他因誹謗而造業受苦。越是聽一乘法，越是驚慌，如窮子暈倒地上，這是喻對大乘懷疑、誹謗而終於墮落。因眾生福報智慧都不夠，若以最圓頓的大乘法教化他，法門與根機不相稱，結果不但沒有好處，反而使其造罪墮落，所以，只有另想辦法(如五千退席後才開演法華經)。上面「方便品」中說：眾生根鈍，不能以大乘法教化，只有隨順三世諸佛，於一乘而說三乘方便法。這譬喻雖簡單，但含義很多。眾生過去曾受佛教化而發菩提心，可是流浪生死而忘失，現在漸漸接近佛法，又因根機不夠，不能接受大乘法而退回來了。

「心相體信。」內心當中互相信任，這個很重要。我相信你，你也相信我。為什麼呢？兒子為什麼相信父親呢？因為他已經知道這個父親所言不虛，已經證得阿羅漢果了，所以他怎麼樣呢？聞大不謗。所以說，入了聖位以後為什麼很好引導？因為他聞大乘法不再毀謗了。不像凡夫，凡夫受到痛苦折磨以後，你跟他講中道實相，他毀謗，他墮三惡道。佛陀不敢隨便地跟業障凡夫講大乘中道實相的法門，很怕你「破法不信故，墜於三惡道」。入了聖位以後，佛陀對你有信心，你對佛陀也有信心，互相都有信心，所以你說什麼都可以了。

聲聞人一開始學佛，是來自於厭惡痛苦。後來證得阿羅漢果以後是執著空性，他裹足不前，執著空性。到了般若會上，佛陀把他空性的法執徹底給動搖了，所以到了方等生疑，般若生悔。般若以後他有點後悔了，早知道我應該走這條路才對，你看這個功德這麼殊勝。既然是又疑又悔，這個時候就是到了法華會上，就是佛陀正式出手要救拔他的時候了，要「會權入實」了。

〈譬喻品〉跟〈信解品〉都是先權後實，先有所求，再不求自得。到了〈藥草喻品〉就不一樣，〈藥草喻品〉是更高了，那是佛陀做總結了。就是我們經過〈譬喻品〉和〈信解品〉的會權入實，先解脫再成佛以後，到了〈藥草喻品〉是權實不二(下次我們第五殿將說明藥草品)，它把解脫道的有所求跟菩提道的無所求同時操作。所以我們現在學的叫「會權入實」，到了〈藥草喻品〉是「權實不二」。

最後來講一個故事：

蓮池大師的《竹窗隨筆》記載一件事。有一個退休的大將軍到雲棲寺去。當然，大將軍帶了很多地方官員，所以蓮池大師就按照方便出來招待他們，帶他們去大殿。一般我們佛弟子到大殿是先要拜佛的，這大將軍雖然學佛，他沒拜佛，只是點頭問訊。蓮池大師就問他說「既是佛子，云何見佛不禮？」-你為什麼見佛不禮？有點訶責的意思。大將軍是學過禪宗的，他說：「一念不生即如如佛，云何作禮？」說我一念不生，我就是佛，他也是佛，兩個一佛無二佛，為什麼要禮佛呢？蓮池大師就回答說，沒有外相的住持之佛，哪來心中如如之佛？這個很重要，很重要！就是說，雖然從圓滿的角度來看，報身佛、法身佛，這種理體之佛是最圓滿的，但是，作為一個生死凡夫，你如果不跟應身佛結緣，那你以後怎麼蒙他救拔呢？

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。