

第十一殿-見寶塔品

開示：

人都不能倖免的「無常」，任你天皇天驕，帝王將相，王子王孫，都不能免。遙想蒙古帝國全盛時何等得意，西邊到多瑙河，東邊到朝鮮，北邊到莫斯科，南邊到印度，大半個地球都是他們的，他們以為憑鐵蹄就可以從地面踏到天上，但他們錯了。得意之時，他們沒有罷手，到後來只能斷手了。歡樂不可盡享，要把得意當無意。如果你突然被人推到高位上，要當它不過是一個夢。如果你滿把的金銀，要當它不過是一攤水。如果你懷抱無數的情人，要當它是夜深時的繁花，雖然很香，但你很快就看不見了。把得意當失意是聖人境界。孔子活著的時候已被尊為聖人，但他從不敢當，相反，一天到晚充滿憂慮。耶穌到哪裡都是衣衫樸素，彷彿失魂落魄。佛陀一雙佛眼滿眼是淚，常是苦相。聖人能知萬人的心，並執掌萬國的權柄，要說得意，聖人最得意，但他為何反覺得失意？因為慈悲。他們的存在同時證明了世人的沉淪，需要救贖普度。他們寧願沒了自己，讓所有人成為人，這是他們共同的夢想。

在唯識學上說，一個人處在安穩的環境容易生起我慢。我慢還好一點，它的活動還是比較穩，這時我見的煩惱還只是高慢，但是他心是寂靜的，因為高慢不傷害禪定。但是當一個人處在一種不安穩的狀態，他不是起高慢，他生起我愛，他會產生一種自私的心態，自我保護，他就很容易跟別人對立。一個人產生了我愛的對立以後，他就很容易起煩惱了，這個就是前面譬喻品說的「鷓鴣諸鳥，鳩槃荼等」。「鷓鴣諸鳥」就是貪瞋癡煩惱活動了。

其實說實在，沒有人願意起煩惱，但是他自我保護。因為他假設別人會傷害他，所以他就用這個我愛、我見把自己保護起來，就會產生貪瞋的煩惱。這個貪瞋煩惱再繼續下去變成鳩槃荼，就是邪知邪見了。他會把這個煩惱常態化，而且合理化，他會接受這個煩惱。可能剛開始起煩惱的時候他還有慚愧心，但是他長時起煩惱以後，那就有點撥無因果了：他不認為這個煩惱對他來生產傷害，他已經接受它的存在，那麼這個時候他起煩惱變成無慚無愧。所以，從我見到起煩惱，從起煩惱到起邪見顛倒，最後的結果就是「周樟惶怖」。周樟就是他內心非常的躁動，惶怖就非常的彷徨。最後，「不能自出」，這個人已經走不出心中的煩惱邪見了。

蕩益大師說，這個三界之火「不能自出」，沒有一個人走得出來。他說，除非你信仰三寶、修學四諦，否則縱令你修到天、龍、神、聖，決定不免輪迴。

我們前面說過，三界火宅只有一道門，而且又非常的狹小！你說，我這個人不學佛法，我就做慈善事業。沒辦法，你出不了！不要說慈善事業，你就修苦行，你就晚上不睡覺，白天也不睡覺，你也不吃飯，這把火你也沒辦法，你也不能出離心中的煩惱跟邪見。只有一個方法，就是修學四諦法，知苦、斷集、慕滅、修道，修無常、無我的智慧，把這個「我」給消滅掉，這把火就消失了。

這段經文的意思就是說，沒有一個人從三界之火能夠自己走出來，因為當局者迷。沒有一個人走得來，除非是三寶的救拔。

古德對於禪定所產生的調伏，講一句話說「如石壓草」。一大片的草，他不去拔那個草的根，他就拿一些小石頭把它給蓋住；你看不到草，其實草一根都沒少。斬草不除根，春風吹又生。其實我們淨土宗很多人也是喜歡如石壓草，有定無慧。你看淨土宗很多人修行的時候起煩惱，就念佛，用念佛去壓它。當然有時候壓得住，有時候壓不住，但是至少會產生調伏。但這種調伏是不正確的調伏，這種調伏叫做「緣缺不生」，就是你只是轉移目標。煩惱的根源來自於你要掌控，你要去掌控人、事、地、物。所以，正確的做法，你要把那個草根給拔掉。你不修我空觀，你就用佛號去壓煩惱，等到臨命終的時候，你壓不住了。

所以你看蕩益大師修「觀法無我」，他修我空的時候說：「外道枉糾纏，盲無慧眼。」就是說外道用禪定創造一個涅槃寂靜的假相，只是個假相，但是他沒有拔掉那個草的根，煩惱的根源。那個躁動的根源就是我執，所以用禪定是不對的。這個毘舍闍鬼，就是他無量無邊的寂靜的心中，那個自我意識是活在裡面，它隨時會爆發出來。

我們佛法修空觀，是一種空性的真理。它是一個真理，它不是一個相狀。外道以為空是一個相狀，他取那個虛空的相狀，觀察這個虛空就是我的色身，他不斷地「是心作虛空，是心是虛空」，結果就把他的色身——業力所變現的色身給滅了。所以他沒有業果色，他過去所造的業變成沒有色身了。

但是五蘊，我們前面說過，五蘊是通十法界的，佛都還有五蘊，五蘊是不能斷滅的，所以他一定要有一個色身。那怎麼辦呢？他只好變成定果色。這定果色就變來變去，他一下子把色身變成一個石頭，有時變成一隻小鳥，或者變成一棵樹。所以他的色身怎麼樣？他不像業力所支持的一段一段的色身，他那個色身是隨他的心意的變化，這個就是無色界。其實他還是有色身，只是它不是業果色，叫定果色、定自在所生色。從四禪的禪定，再加上空掉他的業果色，就變成四空天。

這個地方就是一個正知見的問題。修行最怕怎麼樣？就是你找不到問題在哪裡，就盲修瞎鍊。佛弟子最怕的就是浪費時間。你一輩子這邊修修、那邊修修，你根本不知道你的問題出在哪裡。就是你這個業力要怎麼帶走，你不知道，用佛號去壓它、做慈善事業、修學禪定，都不是滅火之道。

我們很難一開始就落入無所得。因為長時間的輪迴，我們生生世世就是追求快樂，這養成一種堅固的習性。如果現在說你什麼都不能追求，那對他來說，這個法他沒有感覺。那你現在說，你要追求快樂，我有更好的快樂。那這個時候就怎麼樣？相應了。

我們為什麼離不開三界呢？雖然我們每一生在三界裡面可以說是受盡了折磨，老、病、死可以折磨我們，各式各樣的痛苦，但是我們對三界的果報還是很喜歡，因為在痛苦中有快樂。其實我們平心而論，這一輩子我們受的痛苦遠多於快樂。幾乎每一個人到了五十歲都會同意說生命是苦多樂少，每一個人都會同意。但是我們為了那一點快樂，我們會希望來生繼續追求。

所以印光大師說：「法門沒有高下，契機就是妙法」。我們就以淨土宗來說。其實我們看《阿彌陀經》，佛陀對極樂世界的功德講得很多，快樂的功德、解脫的功德、成佛功德，他講得很多元化，因為佛陀不知道你到底是哪一個契機。但是很重要的一點就是，把《無量壽經》跟《阿彌陀經》讀完以後，你要找一個你自己的淨土法門。比方說，有些人對衣食自然產生好樂，他一輩子為衣食奔忙，他覺得這個衣食自然能夠啟動我的好樂、讓我欣求極樂。好，你就把衣食自然拿過來。有些人覺得說，具足神通，我可以用神通去其他世界到處旅遊。你把你所喜歡的東西都整合起來，你自己要規劃出你自己心中的極樂世界。重點是讓你怎麼樣？欣求！我們最怕念佛人念到最後這個佛號完全沒有感覺。其實淨土宗天不怕地不怕，就怕你無所求。你問他念佛幹什麼？他不知道。就是這部車子前面沒有那隻牛在引導，他修行沒有一種意樂，沒有一種目標，那這個佛號就糟了，這個佛號沒有引導性。

有人問蕩益大師說，既然我們觀一切法唯心所現，一切法如夢如幻，那三界果報也是如夢如幻，極樂世界也如夢如幻，那你為什麼往生極樂世界呢？你應該是平等地面對娑婆跟極樂吧？蕩益大師說，不對！他說，無住生心這個「生心」要抉擇。無住雖然無所得，但是無所得中要有智慧判斷。他說這個三界之夢是惡夢者也、添夢者也。你這個是一個惡夢，而且你越輪迴越糊塗，障道。極樂世界是好夢者也、醒夢者也。

蕩益大師說，我們不能忽略了因緣的抉擇。他說，你晚上睡覺的時候都要找一個好的枕頭，否則你一個晚上就睡不安穩。就是說，我們睡覺雖然無所得，但是你起碼要求安穩。他說，你晚上睡覺的時候都要找一個適合的枕頭，對來生的規劃你怎麼能夠不取不捨呢？你怎麼會把你的生命丟到三界火宅而放棄淨土的功德呢？

這個地方就是說，如果我們今天訴諸大乘的圓頓止觀，不用改變環境、在三界歷練，對我們根鈍遮重的人來說是不適合的。對我們來說，我們的成佛之道不能一次到位，我們必須兩階段的修學，就是要先離開三界，再談成佛之道。這個就是為什麼當時不契機，就是因為三乘的諸子輪迴已久，大乘的善根已經退轉了，而且煩惱已經粗重了。在根鈍遮重的情況之下，法大機小。就是修學已經不是一次到位的成佛之道，而是兩階段式的成佛之道，一定要先權後實。

諸位賢者：

今天我們來談法華勝境第十一殿「見寶塔品」。

在上品法師品中述說的「讚美人法」之中有二科：一是「法說」；二是「證說」，要用事實來證明，才能加強人的信心，大家才能真正好好地修行、好好地弘通。

「證說」有二品，一品是「見寶塔品」，一品是「提婆達多品」。「證說」也有二個標題：「密證本迹以勸弘」、「顯證古今以勸弘」。「密證本迹」，「本」，是佛的本身-法身；「迹」，是佛的應化身。現在說一種事實證明，在這事實證明中隱隱地說明佛的本身、迹身的問答，以此事來勸大家弘揚《法華經》。「顯證古今」，就是拿大家容易看懂的過去、現在的事情，來證明、弘揚《法華經》。二者都是可以證明《法華經》的好，應該弘揚。

「見寶塔品」，義理太深、太多，真正講起來，也不容易講，而且講起來很廣。現在用比較簡單點的意義，先略從題目上講起。此品叫「見寶塔品」，「見寶塔」，即是大家看到一個寶塔這麼一件事情；也可以叫做「現寶塔品」，這「見」字可以作「現」字，古代「見」同「現」很多都通用的。有個寶塔從地當中踊出，現於空中，在我們來講，是看到了；在寶塔本身來講，顯現在前了。所以這個字，有人讀做「見」，有人讀做「現」，不過普通用「見」字，意義上可以有兩種講法。

寶塔是七寶莊嚴的，上面說過：塔本來是供佛舍利。舍利有兩種：一是分身舍利，如釋迦佛涅槃後，化身舍利分別供養；一是全身舍利，是不經火化，是真身而供於塔中。佛說《法華經》至此時，忽然有寶塔從地踊出，在寶塔中，有佛發出音聲，讚歎釋迦佛說《法華經》。換言之，即有佛為之證明，此《法華經》是究竟甚深的。在會大眾都看見這不可思議的現象。當時即有菩薩請問佛，這究竟是怎麼一回事？

佛答多寶佛於行菩薩道時，曾發願：何處有說《法華經》，即踊現於空而讚歎，為作證明。當時即有弟子欲開塔見多寶如來，釋迦佛說必須我無量世界的分身化佛，皆雲集於此，才能開塔。即時顯神通，一切世界分身化佛皆來，娑婆世界變成無量廣大的淨土，佛即升空打開多寶佛塔，多寶如來安於塔中，唱言：「善哉！」讚歎《法華經》，並請釋迦佛同坐於塔中，以神通力，令諸大眾同升於空中，勸大眾弘揚《妙法蓮華經》。

法師品是迹門流通分的第一品，它等於是把信解一佛乘因果，內觀真如的法門都標出來。那這個見寶塔品幹什麼呢？你已經信解，已經觀照；見寶塔品就是作證。佛陀以他自己過來人的身分，多寶佛是長久以前就已經成佛並且滅度的，他以大悲願力來到世尊講《法華經》的現場來作證，證明佛陀所說都是真實的，是親自來見證這個一佛乘的因果。所以從前面法師品的信解觀照，到見寶塔品的作證，它的規劃是這樣子的。

那麼寶塔有什麼功能呢？看戒律上說「律云四處起塔」，佛弟子應該在四個地方建寶塔：第一個，佛的出生處；第二個，成道處；第三個，轉法輪處；第四個，入涅槃處。這四個處是整個佛陀八相成道，一期的應化當中最關鍵的四個處所，它等於涵蓋了佛陀的因到果。出生就是成佛的正因，沒有出生他怎麼成就應化身呢？成道就是果地；轉法輪，果地的妙用；最

後入涅槃，是果地而轉成一種報，他受用的報，大般涅槃的常樂我淨。

「本品寶塔出來顯示此事，故言見寶塔品。」是果地的妙用；乃至於到最後，它是一種果報的受用。所以《法華經》它的特點，它同時是因，它也同時是果。

所以「先佛已居」，這個先佛是過去的多寶佛。「今佛並坐」，釋迦牟尼佛開塔以後，最後進入寶塔，多寶佛把座位讓一半給釋迦牟尼佛坐。釋迦牟尼佛是今生佛，他進入多寶塔裡面，各坐一半，雙佛並坐。那麼未來諸佛也是一樣，也是要安坐寶塔。

見寶塔品簡單地說等於是印證了成佛從因地的出生、到成道、轉法輪、入涅槃，它是整個因跟果的印證，一個作證的意思。

就是說，你不一定要在佛陀在世的時候聽《法華經》。即便佛陀滅度了，在五濁惡世，你能夠透過佛陀的文字相，從《法華經》的文字相裡面，你開始信解、觀照、發願，佛陀也給你授記。因為回家不一定要在佛陀在世的時候，這個是跟誰來講《法華經》是沒有關係的，關鍵你要能夠明白道理。所以「聞經隨喜，皆得成佛，此乃諸佛出世之一大事因緣」。這個《法華經》叫做一大事因緣，就是成佛的最重要的因緣，所以假過去多寶佛跟現在十方諸佛來同會證明這個妙法的殊勝，使令大家能夠相信。

前一品的法師品中佛陀講到兩個重點：一個是功德，一個是方法。佛陀先「讚美人法」，讚歎一佛乘因果的殊勝。一佛乘的因果，它的特色是甚麼，蕩益大師說是「妙因妙果不離一心」，這是很特別的，就是說它的因地是一心真如，它的果地也是一心真如，因果是隨順的。因為這種隨順的情況，它才能夠產生萬德莊嚴。因為它因地本身就是不生滅心，所以它能夠招感不生滅果。這個意思就是說，成佛的果報其實不完全是修來的，不是說你努力就可以成佛，不是這個意思。你去造作因地，你這個因上的造作是有時空的相狀的，那你為什麼成佛以後可以盡未來際地享受佛陀的果地功德？所以因地的生滅是不可能創造不生滅果的。就是說，如果你現在衣服裡面有一個無價寶珠，你不拿來貿易，你只是不斷地工作，你可以成就五乘的因果，但是你不會成佛的。因為你沒有掌握成佛的因地。它的因地必須怎麼樣？必須是不生滅心。

比方說，你為什麼學佛？說我希望靠布施成就富貴的果報。那麼你離無上菩提是遙遠的。因為你心中帶有相狀，凡是有相狀的東西都是單一的果報，它不能形成總持。你可能未來會有功德，但是不可能變成萬德莊嚴，你不會變成無量的莊嚴。

再者如果問說，你為什麼學佛？說我是為了要開顯我內在的自性功德力。那你就掌握了成佛的因地，離無上菩提接近了，就是佛陀說的近於無上菩提。所以，我們學《法華經》，首先要瞭解什麼叫一乘的因果。它因地是不生滅心，果地是不生滅果，所以這兩個是隨順的。其他的所有的五乘的造作，只是一個助緣，是一個過程。你只要沒有把摩尼寶珠拿出來用，你就永遠不會成佛了。學佛不是靠努力工作而已，不是這個意思，你要把你內心本具的自性功德力拿出來跟你的修學互動，所謂的權實不二，這你才有成佛的可能性的。所以佛陀先讓我們建立一個一佛乘因果的信解，

佛陀講完《法華經》，再講一個《大般涅槃經》，就準備要入滅了，所以他住世不久了，他希望勸末世眾生能夠弘通妙法，所以就以多寶如來的出現聽經來勸發諸行者，讚歎「持經功深，宏宣德廣」，對於持經的功德深厚、對弘經的福德廣大產生信解。就是透過多寶佛的讚歎，前面是作證，這裡是讚歎，希望大家，是不是有一些大菩薩來負責在末世流通《法華經》一心真如的思想？

太虛大師簡述本品云：

一往但以言說開曉，今則的以實事指示。由當機未悟妙心，乃以識情思量，所謂情生智隔，不達目前便是，將謂非己智分，今蒙如來種種開示，當機已信佛言，自知作佛，各得授記，是乃雖信自心，然猶未信實相真境，此則生滅之見未忘，淨穢之執未謝，故世尊至此將顯法身常住，故七寶妙塔從地踊出，多寶如來全身現在，以消生滅之見，即此娑婆三變淨土，以祛淨穢之執，且十方諸佛充滿其中，以彰法界塵塵剎剎觸目皆是實相真境，此乃佛之真知見也。故此品為示佛知見，當授記已畢，故此品來也。然塔高五百由旬塔中多寶全身不散者，以示眾生即此五蘊生滅身心，便是常住法身安宅。

我們對上述來做一個說明：

前面的法師品講到兩種法師，「自受用」跟「他受用」兩種法師。那麼這一品講到成佛的過程，要經過多劫的修因，歷經艱難，所以講到菩提願了。其實在《法華經》裡面，真正強調菩提願的就是見寶塔品。我們看前面的「法師品」，還是偏重在清淨心，強調觀慧；到了「見寶塔品」，就講到誓願了。這兩個是分不開的。其實成佛的因地，清淨心跟菩提願是分不開的，空觀、假觀是分不開的。

這一敘述，雖然很簡單，像故事般，但其中包括了很多問題，如佛土世界，穢土變成了淨土，這都是顯現了一種深奧意義。另一方面，多寶佛是過去佛，已經入於涅槃，但現在還是於塔中讚歎善哉，那麼，多寶佛究竟是否已涅槃？是否已滅度？平常說釋迦佛是化身佛，現在釋迦佛無邊世界的化身佛皆來，他們究竟與釋迦佛有何關係？特別還有多寶佛請釋迦佛於塔內同坐，這又是什麼意思？雖然好像一個希奇的故事，但其中包括甚深義理。

在佛法中有表法，這與譬喻不同，譬喻是假設的，表法是確有一件事情、一個現象，其中含有甚深道理。猶如合掌，其中意義當然也是表法，所以「見寶塔品」中表有深義。在本品，古來法師有很多不同看法。如果從前面看，此寶塔是證明佛說法華會三歸一的道理，一切諸佛皆如是說，是最究竟徹底的道理；若往下面看，隱隱地即在表示佛的法身常住，佛壽無量，乃至包括一切。不但我們所看到的釋迦佛如此，一切佛皆如此。其中深義，在下面「從地踊出品」，及「如來壽量品」再講，把這問題全盤說明，有明顯地解答。

那麼我們發菩提願要跟誰學習呢？跟多寶如來學習。多寶如來滅度了，他發願在我滅度後，我的肉身不壞，然後十方世界只要有佛陀出世說《法華經》，我一定要到現場讚歎證明。所以，他的菩提願不是成就佛身、淨土，他的菩提願是要生生世世為《法華經》作證。這種願力是作為示範讓我們來學習的。多寶如來雖然入了滅度，但是在未來的無量時空當中，他繼續一而再、再而三地，只要有佛陀說《法華經》，祂就會從地湧出，來勸信流通妙法。

在法師品中佛陀一再地讚歎什麼是一佛乘的因，什麼是一佛乘的果。接下來就講到，那樣子，一佛乘的因，是怎麼啟動我的一佛乘呢？我怎麼讓自己趨向一佛乘的因果呢？那就不是信解而已了。諸位！你開始要觀照-內觀。所以佛陀講到五種法師，透過受持、讀、誦、解說、書寫，靠這個文字相來讓你內觀真如。

這個內觀，智者大師講一個很重要的觀念，叫做「初觀為因，觀成為果」。就是說，我們每一個人都希望能夠在成佛之道上有效率地修學，我不要經過那麼長的時間，我希望能夠坐大白牛車，趕快趣向一佛乘的因果，而不是在五乘因果裡面不斷地打轉，那你就內觀你的真如本性，就是天台宗所謂的一心三觀。

一心三觀其實是兩個觀法而已了，第三個是平衡用的，中觀是平衡用的。就是你觀照你一念心性本來清淨，這第一個。這不是信解，而是真正地觀進去。那麼你本來清淨，觀進去的時候，你的內心就離一切相了，所有的惡念、善念相狀全部離了，清淨心是離惡念、離善念的。那麼離相清淨以後，你就成就一個清淨心。然後，你再觀假觀，觀何期自性本自具足，內心具足十法界的功德，這個時候你就開始怎麼樣？發起菩提願了。

所以，當我們內觀真如的時候，我們會啟動兩種功能：一個是清淨心，一個是菩提願。清淨心是由空觀來的，菩提願是由假觀來的。這樣子，就是說你根本沒有修其他的法門，你跟別人有什麼不同呢？你已經啟動了你內心的一佛乘的因果了，就是你開始拿摩尼寶珠出來使用了。雖然你一開始操作，你買賣做得很小，你每天可能只拜一百拜，可能只是做少許的布施，但是你背後的本錢太大，你是用一佛乘的正因去修這些善法。要套一句蕩益大師說的話叫日劫相倍，你修一天別人要修一劫的時間。

你臨終的時候想要帶業往生，你要做的一件事就是，想辦法降低你的業力。你不能把業力弄得很大，不然這個業力很難帶的。所以懺悔業障，你有兩種選擇：

第一個，就從因緣觀去懺悔業障，這是我們一般的思考。說無量劫來我造了很多的善業，我也造了很多罪業，善業當然讓它增長廣大，那我罪業怎麼辦呢？起慚愧心-懺悔。這種因緣觀的好處，就是你透過對業障的觀察起慚愧心，這是好處。它缺點呢，你會產生法執。你一開始的因地就認為你有業障，那麼這個業障的這個法的相狀就把你框住了。所以，你懺得很久，你還是不敢相信你的業障已經清淨了。

那怎麼辦呢？如果我們能夠把拜懺的事修跟內在的自性功德相結合，內觀真如，外修懺法，那會有什麼結果呢？它的結果就是你的因緣觀跟真如觀兩個合在一起。「因緣觀-業障深重；真如觀-清淨本然」。那這兩個合起來變成什麼呀？變成如夢如幻。

諸位！你的業障變成是一種如夢如幻的假相。那如夢如幻就很好懺了，就是我本來沒有業障，我業障是後來才有的，依止這種觀念你開始去拜懺，別人可能要拜三年，你可能三個月就清淨了。因為因果不同。

對於每一個法，你用不同的心態去坐你的車子是不一樣的。有些人他是坐羊車、鹿車，有些人坐大白牛車。所以諸位！修行不是靠法門，修行靠的是見地。你用什麼見地，你用眾生

的知見，你用佛陀的知見，來操作同樣的法門，那產生的效果完全不一樣。就好像說，你摩尼寶珠不拿出來用，老是放在衣服裡面，那你只是不斷地工作，你要做到什麼時候？所以權法、實法是要互動的。那麼啟動點就是內觀，只有一個方法，就是信解而後觀照。你說我一天只有觀照三次，好過沒有，因為你開始向成佛之道跨出第一步，因為你從根本上在解決生死問題，不是從枝末的對治。

從上下兩方面看，各包含不同深義。雖然釋迦佛平常為聲聞弟子說有三乘法，現在說三乘法是權、一乘法是實，這是法的權實。究竟來說，還有很多問題，如：一是佛，二是佛說的法，三是說法處，四是聽法的人，五是說經的時間有多久等等，要講到說法，差不多都包括這些問題；像前面一開首「如是我聞」等五件要事。現在佛說的法，什麼是方便，什麼是究竟？二乘是方便，成佛是究竟。

若從佛本身說，什麼是方便的佛？什麼是究竟的佛？佛沒有說。若從世界（土）說，什麼是應化？什麼是究竟？如此娑婆世界是五濁惡世，佛有無量功德，為什麼釋迦佛的世界是這樣污濁苦惱？佛的究竟淨土是怎樣的？

佛所教化的弟子很多，但此聲聞弟子都是在大通智勝佛時所教化，阿難尊者亦是與佛同在空王佛時發心，時間已很長久。而這些都是聲聞弟子、菩薩弟子，之前佛還沒有說諸佛、國土、聽眾等問題，甚至說法時間的問題，方便的、真實的，都沒有說。以前說的權法實法，下面慢慢要把這權實之義一一分別說出來。故古代祖師皆說《法華經》上半部是迹門，下半部是本門，從「見寶塔品」中慢慢開始說，把這些問題漸漸地和盤托出，故將越來越高深。普通人教孩子，單靠講說不一定中用，如果用些標本圖像甚至用影音，指點給他們看，便容易明白瞭解。佛以此寶塔證明事情的表現中，把深理表達出來，令大眾易懂。故聽者對此品應生希有心，本品比上面更有深義。

經文云：

爾時，佛前有七寶塔，高五百由旬，縱廣二百五十由旬，從地踊出，住在空中，種種寶物而莊校之。五千欄楯，龕室千萬，無數幢幡以為嚴飾，垂寶瓔珞，寶鈴萬億而懸其上。四面皆出多摩羅跋栴檀之香，充遍世界。其諸幡蓋，以金、銀、琉璃、磲磔、馬腦、真珠、玫瑰，七寶合成，高至四天王宮。

三十三天雨天曼陀羅華，供養寶塔。餘諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等千萬億眾，以一切華、香、瓔珞、幡蓋、伎樂，供養寶塔，恭敬、尊重、讚歎。

佛說完「法師品」之時，即有一「寶塔」，從地踊出，現於「佛前」。這是「七寶」「莊」嚴的塔。這裡，古人解說都約表法義：塔，是供養佛舍利的，不管是全身舍利或分身舍利。舍利是佛的，塔是佛所依住處，佛是依一切功德所成就，故此塔亦以七寶莊嚴。七寶-向來譬喻七聖財、七覺支-即是七種功德莊嚴，為佛之依住處。此寶塔「從地踊出」，「住」於虛「空中」。寶塔是多寶佛所住，寶塔未踊現之前，大家都看不到，現出之後才看到。約從地踊出住於虛空表顯佛來說，眾生因緣未到，即佛未說此《法華經》之時，因緣寂而不現；現在佛說此甚深究竟妙法時，因緣具足了，寶塔即踊現於前。寶塔未現之前，並非沒有，現出

時也並非多了一座寶塔，這即是因緣和合隨機而現，因緣不具時，即隱於地中，這是表法。

另一意義說：世親菩薩的《法華論》中如此說-以現在出現而證明，《法華經》不說即不出現，約深義說，生死無明蔽故不現；能破無明，與空性相應故現。

本來一切眾生皆有佛性，人人都能成佛，為什麼佛相現不起來、看不到呢？這是為無明所蔽，被生死所縛，在煩惱之中，故佛相不現，好像埋沒在地心裡面，埋沒於無明生死地一樣；出離無明生死地，如寶塔從地踊出。如果修行，破煩惱殼，顯現法身，現出來之後，「住在空中」，表示佛決定與法空性相應，不離於空，所謂「菩薩清涼月，常遊畢竟空」，佛亦安住於究竟空中，

「三十三天兩天曼陀羅華，供養寶塔。餘諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等千萬億眾，以一切華、香、瓔珞、幡蓋、伎樂，供養寶塔，恭敬、尊重、讚歎。」

諸天跟天龍八部，他們都有一個特點，他們有報通，他們有神通力。所以凡是有大德出世，他雖然不知道這個人功德有多大，但知道這個人不簡單，所以他們馬上就開始修供養。比方說我們前面的大通智勝佛，大通智勝佛沒有成道之前，你看最先來到現場的是誰？也是欲界諸天，也是天龍八部。這個時候大梵天王還沒有出現，大梵天王還在禪定當中。大梵天王是佛陀成道以後，放出光明，大地震動，他的天宮受到震動，才從禪定出來，來到人世間請法。所以，欲界天跟天龍八部，在大德出生的時候往往是走在前面的，作種種的身口意供養，就預示這個大德出世。

佛於法華會上為眾生開示一乘之法，聲聞緣覺同入佛乘，一切眾生皆得佛之平等大慧，得證阿耨多羅三藐三菩提。佛以自己所證，亦教眾生證悟，這是法華會中顯示一乘法，眾生平等。故寶塔中出大音聲讚歎：如是如是-說得對，說得好！諸佛的本意就是如是！釋迦牟尼世尊所說的《法華經》是究竟真實的。這是證明《法華經》如是如是。

現在說一說釋迦在說法中為彌勒佛世作證明的事，「彌勒下生成佛經」說：在釋迦牟尼佛座下，有一位大弟子摩訶迦葉，釋迦牟尼佛告訴他不要入涅槃，請他持釋迦佛的法衣於雞足山入定，等待彌勒成佛時將法衣傳授與彌勒。

當彌勒佛天天說法，眾生聽膩了，漸生懈怠心。彌勒佛即把這些弟子們帶到雞足山，敲開雞足山一看，迦葉全身還在。彌勒佛的聲聞弟子等皆生驚異，因當時人身材高大，看見這麼一位五官齊全的小人-人頭蟲，奇怪得很。彌勒佛告訴弟子們：這位是釋迦佛座下的大弟子——摩訶迦葉，在此入定，為要等我成佛，即出來作證明前佛後佛無異無別。

這時迦葉即升於虛空，現大神通，身上出水、身下出火等十八種神變。彌勒佛世時那些向來懈怠的弟子們，看見迦葉小小身體，而修行有此成就，生大慚愧，即努力用功，勇猛精進修行。

多寶佛塔功能也是一樣，據傳說也是多寶佛的願力，發願何處說《法華經》，皆出而證明，

使當時在會大眾，加深信仰、努力用功。不但釋迦佛如是，十方三世諸佛莫不如是，不但《法華經》如是，一切經典莫不如是。迦葉作證事，是屬小乘佛教所說。多寶佛現寶塔，是證明《法華經》是究竟真實，使大眾相信，古今一如。但此寶塔含義甚深，不像迦葉從雞足山出來的意義單純，下面詳說。

經文云：

爾時，四眾見大寶塔住在空中，又聞塔中所出音聲，皆得法喜，怪未曾有，從座而起，恭敬合掌，却住一面。爾時，有菩薩摩訶薩名大樂說，知一切世間天、人、阿修羅等心之所疑，而白佛言：「世尊！以何因緣，有此寶塔從地踊出，又於其中發是音聲？」

爾時，佛告大樂說菩薩：「此寶塔中有如來全身，乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界，國名寶淨，彼中有佛，號曰多寶。其佛行菩薩道時，作大誓願：『若我成佛，滅度之後，於十方國土有說《法華經》處，我之塔廟，為聽是經故，踊現其前，為作證明，讚言善哉。』

彼佛成道已，臨滅度時，於天人大眾中告諸比丘：『我滅度後，欲供養我全身者，應起一大塔。』

佛告大樂說菩薩摩訶薩：「是多寶佛有深重願：『若我寶塔為聽《法華經》故，出於諸佛前時，其有欲以我身示四眾者，彼佛分身諸佛，在於十方世界說法，盡還集一處，然後我身乃出現耳。』

由於多寶佛是很久以前的古佛，到底有沒有涅槃了呢？若早已涅槃入塔，現在何以踊出虛空？又有讚言善哉的音聲，是否佛還活著呢？這些問題產生了，比方我們釋迦佛已般涅槃，現又於空中踊現並說善哉善哉，我們同樣會引起懷疑。

當然，這個地方也就說明一種特殊情況。一般整個佛陀教化區它有一個規矩，就是一世無二佛，我們不可能看到一個世間兩個佛同時出現的，不可能。菩薩可能跑來跑去，文殊菩薩今天跑到多寶佛的國土，明天跑到釋迦牟尼佛國土，他是跑來跑去。這菩薩你怎麼跑都沒關係，一般佛陀是不能跑，沒有跑來跑去的。只有一個例外，就是互相證明不可思議的法門。就是說，你修的是拜懺，你修的是念佛，你只要加修你的內觀，把內在的自性功德力跟外在的因緣法結合起來，你就走上成佛之道，這是不可思議。所以一尊佛恐怕是還沒有辦法使大家信服，他必須要多一尊的佛過來。就是這個法門不只是釋迦牟尼佛弘傳，其實十方諸佛都是護念弘傳這個法門。這個時候，在宣揚不思議境的時候，就有諸佛過來幫忙的情況。

關於分身佛的問題，在大小乘佛教裡所講不一致，現在從小乘佛法說起，每一佛出世，所化的世界，有一個三千大千世界這麼大。一個三千大千世界有多少世界？像我們這個世界，一四天下（四大部洲）為一小世界，一千個小世界為一小千世界，一千個小千世界為一中千世界，一千個中千世界為一大千世界，如是三個千（小千、中千、大千），三個「千」，即是三千大千世界，為一佛之化境。若我們這地方之釋迦佛是真正釋迦佛，在每一個小世界，也同時有一釋迦佛出世；釋迦佛於此成佛說法，每一小世界也有釋迦成佛說法，而且都在南閻浮提的範疇之內教化眾生。

小乘對於化身、分身佛也講到，不過他們的看法有點問題，他們認為釋迦佛出現在此娑婆世

界是真的。那你怎麼知道唯此世界之釋迦佛才是真的，其他世界是分身、化身佛？現在本經說到分身佛集合一處，正式說明了我娑婆世界之釋迦佛，也是分身佛、也是化身佛。只不過，在此界說《法華經》，故以此為中心，十方世界為伴。如果在他方世界說《法華經》，則彼方之佛便為中心，我釋迦佛還不是要去證明。那麼此世界之釋迦佛，不也是分身佛了嗎？這就是分身佛與分身佛主伴圓融的意義。

大乘佛教不像小乘所說，釋迦牟尼佛的分身佛不知多少，絕不只礙於一個三千大千世界，不知要大多少倍呢(小乘謂釋迦佛之化境只限一個三千大千世界那麼小)。

要見多寶佛而引起分身問題，其實多寶佛也不一定非要釋迦佛於十方世界分身諸佛集合來才給四眾弟子看。事實上，釋迦佛借此因緣，將一切分身佛集合，使四眾弟子瞭解分身佛(化身佛)非究竟真實的。

我們總覺得釋迦佛就在我們這個小世界，是印度人，佛教從印度傳到中國來，想像佛的化區只有一個小範圍；小乘人心量稍大一些，知道佛以三千大千世界為化境。而今大乘的法華經說明了釋迦佛土之廣大無際，要多大即多大，隨心所欲，絕非僅礙於三千大千世界。

在《維摩詰經》的「佛國品」裡說，當時佛弟子懷疑，如來功德無量無邊，又說心淨則國土淨，那為何此娑婆世界還是五濁惡世，還是高低不平？當時螺髻梵天王即回答道：佛的國土哪裡是這樣的，你自心不淨，所見到的也是污穢、崎嶇不平，但在我(螺髻梵天王)看來是非常清淨平坦的世界。這表示，我們現在這個娑婆世界的穢污，並不是這個世界是穢污的，如果說佛生於這個世界，這個世界是佛土的話，佛土本來就是清淨莊嚴的，不過我們眾生自己的業障，自己的煩惱、執著，才見不到清淨，只見到穢土。現在有佛的神力加庇，眾生才能看到清淨的世界，不一定是佛把世界改變了，而是佛神力加庇的時候，眾生就能見到清淨莊嚴的世界，而其實，這個世界還是本來的世界。至於清淨莊嚴的世界，還有淺深，如初地菩薩所見的清淨莊嚴，仍差一點，不很圓滿，一到十地大菩薩所見則殊勝得多了，這都是約心淨、智慧、功德之淺深，所見亦各差別。

經文云：

時娑婆世界即變清淨，琉璃為地，寶樹莊嚴，黃金為繩以界八道，無諸聚落、村營、城邑、大海、江河、山川、林藪。燒大寶香，曼陀羅華，遍布其地，以寶網幔羅覆其上，懸諸寶鈴。

唯留此會眾，移諸天人置於他土。是時諸佛各將一大菩薩以為侍者，至娑婆世界，各到寶樹下。一一寶樹，高五百由旬，枝葉華果次第莊嚴，諸寶樹下皆有師子之座，高五由旬，亦以大寶而校飾之。

為什麼要把淨土的分身佛召到穢土來？

這一段的放光遠召十方分身，蕩益大師說有兩層意思：

從事相的因緣來說，分身諸佛都是在淨土，就娑婆世界是穢土，那麼為什麼要把淨土的佛召

到穢土來呢？藕益大師說，從因緣來說，在淨土說《法華經》容易，因為它痛苦的逼迫少，所以他可以直接修實法。但在穢土說《法華經》、修《法華經》難，這就是為什麼釋迦牟尼佛特別值得在這個穢土示現，然後把十方淨土的佛召到娑婆世界，因為在穢土說《法華經》是難中之難。所以從事相因緣來說，把淨土的佛召到這個娑婆世界，因為娑婆世界說《法華經》難。這是第一個，約事相因緣。

第二個，約理性來說，它表達的是一心真如的平等性，所謂的染淨不二、真妄同源的道理。從理性，會歸一念心性，其實淨土、穢土同是一念心所變現，從一念心的角度，從離相清淨的角度是沒有差別的。所以這個地方有事跟理兩種意思。

這個地方的經文有兩段，第一個諸佛來集，第二個是樹下安坐。

我們解釋一下：釋迦牟尼佛要開塔，是有條件的。多寶佛說，你必須把你所有的十方應身佛都召集回來，我的寶塔才能打開的。

現在就有個問題了。中道實相一定要理事無礙，從理觀上，染淨不二是對的，但是從事相上，實法不能妨礙權法。什麼叫權法？那是染淨有差別。你不能夠說，把清淨國土佛陀的正報身拉到充滿汙穢的娑婆世界的依報國土，那這個依正二報是不對稱的。佛陀現出功德莊嚴相，釋迦牟尼佛是丈六比丘相，我們的國土是如此的汙穢，那這樣子從因緣的事相來說是不對稱的，是不可以的，就是理不能礙事。那怎麼辦呢？那佛陀必須要調整一下娑婆世界，就初變(共有三變)國土。我們看釋迦牟尼佛採取的一個重要行動，看經文就知道。「時娑婆世界即變清淨。」釋迦牟尼佛以神通力把娑婆世界這個穢土做了調整。先調整依報-「琉璃為地，寶樹莊嚴」，先把我們充滿泥巴石頭的大地變為琉璃大地，然後地上出現各種七寶的寶樹莊嚴，然後以黃金作為道路的界標，分出四方四維的道路的界標。這個是轉成清淨。

第二個，把汙穢的地方空掉。空掉哪些呢？聚落，就是人聚集的地方，小的叫聚落，中的是村營，大的是城邑。還有各種的大海、江河、山川、林藪，這些都是只有穢土才有的。空掉汙穢的依報國土，創造清淨的國土。這是依報的改變。

然後，「燒大寶香，曼陀羅華，遍布其地，以寶網幔羅覆其上」。這空中燒大寶香，然後在寶樹上垂下各種的寶網跟寶幔，而且寶樹的四周懸諸寶鈴。

在正報當中，等於是把這些有漏的眾生都請走了。當然眾生不能空掉，因為他是有心識、有業力的。佛陀便移諸天人，只留下《法華經》的會眾。把這些有漏的天人移到他方國土去。

那麼這個時候都準備好了，就是把穢土變成清淨了。這個時候十方的應身諸佛就來到了娑婆世界。他們怎麼來呢？每一位佛都帶了一個侍者，帶了一個法身菩薩作侍者，到娑婆世界。到哪裡呢？我們前面說過，釋迦牟尼佛把大地變現了以後，出現了很多的寶樹，每一個人就在一棵寶樹下，就坐著。他有師子座，高五由旬，也是用七寶而裝飾之。這個講到諸佛來集。

但這個地方有一個問題，娑婆世界不是變清淨就了事，這地方太小了。小到什麼程度呢？連

一方，連東方諸佛都容納不下，不要說十方了。所以蕩益大師說，初變國土只是變穢為淨，把汙穢變成清淨。這是第一個變化，就是為了迎接十方清淨國土的應身佛，所以把這個國土變為清淨。

但是怎麼樣？數量太少不夠用。所以二變，前面是質變，現在第二個產生量變-復於八方各更變二百萬億那由他國，皆令清淨。無有地獄、餓鬼、畜生及阿修羅。又移諸天人，置於他土。所化之國，亦以琉璃為地，寶樹莊嚴。

經云：

爾時，釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集，各各坐於師子之座，皆聞諸佛與欲同開寶塔。即從座起，住虛空中。一切四眾起立合掌，一心觀佛。於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶，出大音聲，如却關鑰，開大城門。

諸佛派侍者來說「與欲」同開塔的時候，釋迦「即從座起」，因塔在「虛空」，故釋迦上升虛空，「一切」會「眾」亦都站「起」來，「合掌」「一心」一意地仰「觀佛」。「於是釋迦牟尼佛」用「右」手「指」「開七寶塔」的門「戶」，打開時，發「出」一「大音聲」，「如」像大城門「關」住上了鎖，打「開」發出的聲音，好響亮。開了七寶塔的聲音，傳遍諸佛淨土，大家都聽到了。

在這個事實之中，究竟有何意？本來釋迦牟尼佛即是十方諸分身佛。若站在第一觀點來說，以本土宣說《法華經》的釋迦佛為主，則十方分身佛即為伴（這是小乘的想法）。假若在他方世界宣說《法華經》，彼佛為主，我們這釋迦佛還不是為伴的分身佛。不過這裡以釋迦佛於娑婆界說法，以《法華經》為主，十方世界諸佛為伴，如華嚴經我說「主伴圓融」，一佛即是一切佛，一切諸佛亦是一佛，更顯示出《法華經》為十方諸佛、多寶佛之所崇宗，為一切諸佛的核心。故古人說：「分身顯其不實。」我們普通看此佛是這樣，彼佛是那樣，其實十方分身諸佛即是一佛，並非各各不同，約佛的真實義講，佛佛道同，究竟平等。要開七寶塔，諸佛同意，公推釋迦佛來開啟塔門，現暫且不說十方分身佛與釋迦佛的關係，僅以多寶佛與釋迦佛的關係說。照一般說，多寶佛是過去佛，釋迦佛是現在佛。而多寶佛並沒有過去，當釋迦佛說《法華經》時，他在七寶塔中證經，並讚歎善哉善哉，這事實擺在眼前，到底是怎麼一回事？大眾求見多寶佛，釋迦佛開塔，這表示法身佛常在。佛的法身本無出沒，遍一切處，不過隨因緣而沒而現。若單約娑婆世界說，釋迦佛是化身佛；現有十方諸分身佛，我釋迦便是報身佛，分身諸佛是化身佛，塔中之多寶佛是法身佛（天台宗智者大師亦有此意）。現在要見法身佛，即要體驗法空性；不能證悟法空性，便不能見法身佛。等於佛法常說一切眾生都有如來藏，人人有佛性，不過還藏在裡面，沒有顯現出來。為什麼顯不出來呢？因為無明煩惱障蔽的緣故。多寶佛安住於虛空，釋迦佛亦要升虛空才能打開寶塔見佛；大家要見佛，亦應打脫種種妄執，安住畢竟空中，才能見到多寶佛——法身佛。為了要開寶塔，要見多寶如來的因緣，正式顯示了報身佛與法身佛的究竟真相。在事實上，是把寶塔打開來；假使在我們每一個眾生的心裡來講的話，那就是打破種種妄執等等，才能開顯出本具法身，這裡表示了這種種的深意。

經文云：

即時，一切眾會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座，全身不散，如入禪定。又聞其言：善哉，善哉！釋迦牟尼佛，快說是《法華經》，我為聽是經故，而來至此。爾時，四眾等見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言，歎未曾有。以天寶華聚，散多寶佛及釋迦牟尼佛上。

釋迦佛升空打開多寶佛塔的時候，在法華會上的「一切」大「眾」，同時看見「多寶如來」，好好地安坐於「塔中」的「師子座」上，「全身不散」。上面說過，佛涅槃後，有的是用火化，或以佛神力分散其身體，分舍利於各處供養。有些是身體不散，全身舍利的。世間一般人去世之後，即把遺體放進棺木裡，再埋在墳墓中。放下去時是好好的，等過些時候，打開一看，皮肉筋骨都散壞了。

現在多寶如來全身不散，「如入禪定」一般。禪定有深有淺，高深的禪定，入了禪定以後，可以經過很久很久的時間，還是好好的。觸摸他的身體看看，沒有溫度，身體上冷冷的；按按他的鼻子，沒有呼吸；好像是人死去了一樣；其實不是，他是入了禪定了，最高深的禪定是這樣子。換言之，看起來像死人一樣，可是沒有死，還是好好的。現在說的入禪定，好像是這種禪定一樣。玄奘大師西行印度時，曾見過很多長時間的入定者，身如木石，但並未死，或者可以令他出定的。可是，若不得法，出定後不久身體即散壞。所以身體不散有兩種：一是定力支持長時間身體不散；一是發願死後身體不散。

現在多寶如來於塔中，如入禪定，身體不散，並且開口讚歎釋迦牟尼佛：快說，此《法華經》說得好極了，「我為聽」此經，為證明此經而來此。當時法會四眾，不但同見多寶佛，而且同聞此語，多寶佛久已涅槃，為什麼現在還在？「過去無量千萬億劫」已「滅度」的「佛」，現在還在說話？大家都是從「未」聽聞過的。即「以天寶華聚」，「散多寶佛及釋迦牟尼佛」，一方面供養多寶如來，一方面是供養釋迦佛。如果從事相來講，上面所說都是果。因為多寶佛在成佛以前發的願，將來涅槃以後全身不散，有說《法華經》處即去聽經、作證，那麼就會說這個話。另一意義，以表法來講，表法身不滅。看起來，好像他過去是涅槃了、滅度了，其實沒有滅度。

《華嚴經》善財童子五十三參，見到一位居士，他一天到晚只供養一個佛塔，天天打掃清潔、香花供養，好像一個香燈師一樣。善財童子參訪至此，請開佛舍利塔瞻禮，一打開來，即見無始以來十方一切諸佛均未涅槃。這是顯示一切佛雖涅槃，其實一切佛不般涅槃，一切佛常住，同小乘、同一般人想像的涅槃不同。一般小乘佛教講到涅槃的話，好像是過去了、沒有了一樣，不，一切都好好的。這一方面是顯示了多寶佛好像沒有涅槃，不入涅槃，多寶佛不滅，現在還是常在，所以能夠隨機應現，何處說《法華經》，即往聽經作證，這是從這事情當中表顯出來的一種意義。從另一方面顯示的意義來講，就隱隱覺得說到釋迦牟尼佛也是一樣。雖然下面講釋迦牟尼佛告訴弟子如來快要涅槃了，大眾應發願弘揚佛法，其實釋迦牟尼佛哪裡有涅槃？說釋迦牟尼佛涅槃的話，也是一種化度眾生的方法，就釋迦佛本身來講，佛佛都是常住，所以下面〈如來壽量品〉就是表示這個意思。古人說「多寶明其不滅」。

多寶佛的別解，是表顯他的常住不滅。反過來講，我們看到釋迦佛在印度降生，釋迦無常的生滅，也是化現，都不是真正佛的真實，真正的真實是沒有滅，所以佛表常住。這都是表顯法身常住的意義，開顯深義。

上面說聲聞、緣覺是方便，而一乘是真實，開權顯實、會三歸一之事；可是經過此一改變之後，前後所說的法完全不同。你們以前是聲聞，現在皆是菩薩；你們所證的涅槃，不是真正的涅槃，與過去小乘所瞭解的佛法完全變了。小乘見佛出世、佛涅槃，現在說佛法身常住；過去佛所住是穢土，現在都是清淨莊嚴。佛身、佛土一切皆非小乘以前所見，開顯大乘佛法之中如實的意義。無論是佛說的法、佛所處的地方、聽法的大眾，乃至說法的時間，一切都不是像小乘人所講的。所以下面佛說的明例或是暗例，都是充分表顯這個道理。以這個意義，多寶佛在空中全身不散，其實就是顯示了佛在畢竟法空性中恒恒時、長長時如是如是，常住不滅，顯法身的不滅。

經文云：

爾時，多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛，而作是言：「釋迦牟尼佛，可就此座。」即時，釋迦牟尼佛入其塔中，坐其半座，結加趺坐。以大音聲普告四眾：誰能於此娑婆國土廣說妙法華經，今正是時。如來不久當入涅槃，佛欲以此妙法華經付囑有在。

釋迦佛開塔後，大家皆見「多寶佛」坐於「塔中」，並讚歎釋迦佛說《法華經》，同時，「多寶佛」還「分」其「半座」，請「釋迦佛」同坐於塔中。「釋迦佛」即入塔中，與多寶如來二佛同坐，這是事實。從事實中表現出殊勝意義。

分半座在佛典中曾有兩次：一是從前頂生大王，統一四天下，但其欲望甚強，還想統一天上，於是上升三十三天，天帝見頂生大王，福報甚大，於是分其半座，請頂生大深山中修頭陀苦行，蓬首垢面，身穿破衣，如果現在的人看了，也許要受人譏嫌。天宮本是天帝統治的，分半座表示共同管理。

另一次，佛與很多弟子在座，大迦葉來了，佛即分其半座。摩訶迦葉本是弟子，現在佛同坐，佛讓其半座，所以迦葉以後在僧團中，有著最高榮譽。平常佛對弟子只有讚歎，從未有過如此的，故佛滅度後，大迦葉成為僧團大眾的領導者。如果依禪宗說，大迦葉得佛心印，傳佛法統。

見寶塔品中過去佛、現在佛並坐，說明真理千古不變，釋迦牟尼與多寶佛報身同坐，明報化二身平等，依法華論三平等中：一曰、乘平等，已於開權顯實三根領記章內釋竟。二曰、生死涅槃平等，以多寶如來現身塔中，明佛涅槃如不涅槃，有生死如無生死，本無生死涅槃之可言而亦不妨有生死涅槃之相。三曰、佛身平等，以多寶如來一體示現，顯一佛身即攝諸佛身，兼顯佛之自身他身了無差別。將眾生昇至虛空謂引眾脫離世間證入佛果。面盆水滿則月現，然面盆無水時豈無月乎？面盆水滿似佛示現八相成道於世；同樣，面盆之水倒掉而明月仍在，喻佛雖入滅但法身不滅。

現有多寶如來讓半座與釋迦佛，表義甚深。先從分身佛說起，釋迦佛有無量無邊分身佛，實在分身佛的立場，釋迦佛也是他們的分身。釋迦佛並非表法身義，在《法華經》中另有解說。釋迦佛是化身佛，降生於印度，有父母、妻、子等，世界國土都不清淨，在未說分身佛前，一般都如此說。現在說明真正釋迦佛時，十方世界諸佛都是釋迦的分身佛，國土亦變為清淨土，這是釋迦佛顯圓滿報身的境界，其他都是釋迦佛的化現。所以上面說現清淨堅固身，至此釋迦佛已非過去穢土的釋迦佛，而是清淨世界常住的圓滿報身佛。上面說多寶佛不

滅，是表法身佛；現在這個地方，法身報身，顯法報不二，所以釋迦佛見多寶佛，多寶佛即與之分座而坐。

我們在上供時念供養：「供養清淨法身毘盧遮那佛，圓滿報身盧舍那佛」，有法身、報身名稱不同，實在「盧舍那」，與「毘盧遮那」在梵文中根本同是一個字，前面「毘」字音，有的有翻譯出來，有的沒有翻譯而已。如《華嚴經》，晉譯是盧舍那佛說，唐譯是毘盧遮那佛說。這樣，不就變成了一時法身佛說，一時報身佛說？實在只是一佛。

現在法身、報身是不是可以分？依大乘說是可以的，大乘說：破一分無明，見得一分法性。天台宗講身，比方真正斷無明、見真理，這就叫做實報莊嚴。實報，就是證得的果報，就是個報身。但是從別教修行階段方便說，初地菩薩就是分斷一分，證得一分。我們普通是講十地，以天台宗圓教的意義來講，無明分做四十二分(十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺)，初住菩薩能斷一分無明，就證得一分法性。慢慢一分、一分，到究竟圓滿，滿分，這就叫做法身。這樣講，實報莊嚴淨土的圓滿報身，不一定是另外一個法身，究竟圓滿的時候就是法身。

那麼，釋迦牟尼佛從外面進到裡面去，兩個人各坐半座，這是表示什麼意思？座位只有一個，佛有兩尊，是吧？兩尊佛坐在同一個座位，那表示什麼？表示佛佛道同，但是因緣各異。

什麼叫佛佛道同呢？十方諸佛的座位是清淨法身。你不能夠說，阿彌陀佛比較莊嚴，壽命比較長，所以他清淨法身比較大；釋迦牟尼佛是丈六比丘相，他的法身.....沒有這回事情！法身叫做遍滿，你也遍滿，我也遍滿，你的法身周徧法界，他的法身也周徧法界，那兩個當然是一樣。如果不一樣，那表示有一個沒有周徧法界。所以，諸位！法座是一個，表示佛佛道同。

經文云：

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來 諸人云何 不勤為法
此佛滅度 無央數劫 處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法

佛陀希望能夠使令這個《法華經》「付囑有在」。

我們先談「付囑」。佛陀為什麼要趁多寶佛還在的時候付囑？這後面經文會說，要趁這個機會來昭告流通的人。這個付囑就是付囑在未來世的五濁惡世當中弘通妙法的菩薩。

那為什麼叫「有在」呢？「有在」就是說，其實佛陀的心中已經有了付囑的對象，他講這句話是有所緣境的。這個有在，就是這個人在佛陀的心中已經存在了。

到底釋迦牟尼佛的付囑是針對誰呢？誰叫做「有在」呢？

蕩益大師說，約「近處」說佛陀在付囑誰？就是第一個，法師品的八萬大士；第二個是勸持品的兩萬菩薩，乃至於世尊所去注視的八十萬億那由他諸菩薩眾。就是法師品跟勸持品裡面的菩薩。這是第一個，約近處說。

那麼約「遠處」說呢？是指從地湧出品的釋迦本尊的本家弟子。這個是約遠處說，就是整個如來壽量品的一個發起的本家弟子。這個地方等於是釋迦牟尼佛利用大眾都還在、多寶佛還沒有退去的時候，他就付囑「有在」。為什麼？在重頌裡面佛陀會解釋。

這一期應化身應該是結束了。但是多寶佛他不同的地方就是，他已經滅度了，但是他沒休息。做什麼事呢？「尚為法來。」就是他滅度以後，他這個多寶塔還到處地活動，到處地跑，只要哪一尊佛說《法華經》，他就去作證明。所以釋迦牟尼佛說，所有的應身佛裡面您老人家最精進，您滅度了都還不休息。那麼這表示怎麼樣？讚歎多寶佛的精進。這當然是有用意的，就是他給這個弟子們做表率經文有兩層意思了：第一個，佛陀讚歎多寶佛的精進；第二個，讚歎妙法難遇。古德說，你把這兩個思想合在一起，那就成了什麼意思呢？當然是希望我們精進。一方面向多寶佛精進學習，一方面妙法難遇，所以我們應該怎麼樣？好好地珍惜，精進地修學。這一段等於是勸持，勸持流通，勸我們精進地修學。這段經文就是這個意思。因為，你看，多寶佛為了《法華經》，老人家滅度後還不休息；第二個，《法華經》不是很容易去宣說的，所以你遇到以後，應該以精進的心來修學，這是第一段的意這個三變國土強調了一個事情。國土是因緣所生法。

那麼佛陀憑什麼去變現國土？憑他的清淨心跟菩提願。就是心淨國土淨，心淨眾生淨，就強調了萬法唯是一心。整個因緣法裡面，你要改變你的環境，你要改變你的人事，只有一個方法：你不要向外追求。你的心清淨了，你的因緣改了，外在的環境自然改變。這表示心淨國土淨，心淨眾生淨，所以佛陀用他的清淨心三變國土。

經云：

若人說法 令千萬億 無量無數 恆沙眾生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於無量土 從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身

我們看這個寶塔的變化有三：一個是大地裡面的寶塔，第二個是空中的寶塔，第三個是開門的寶塔。開門的寶塔表示什麼？一佛乘之果。

整個《法華經》的修學，所有人，不管你的事修是怎麼修，你的菩提願是怎麼發，你要做的第一件事情都是成就清淨法身，沒有例外的。由清淨法身，再各自依你的願力，開展出你的應化身出來。所以我們知道，寶塔所表示的是我們的菩提願，但是一定要跟智慧結合。所以成佛不能只是靠發心，發心是初學者說的。還要靠什麼？靠智慧。你不能把寶塔放在大地裡

面，你要讓寶塔住在空中，乃至於最後打開寶塔。這個是前面經文的整個核心思想，就是講到一佛乘的因跟果。

也就是說，如果《法華經》有一天沒有人弘傳了，那諸位你知道會發生什麼事？你知道嗎？就是《法華經》沒有人講了，大家只知道修其他法門了，只知道拜懺、布施、持戒，只修單向的，那表示佛種斷滅，沒有人可以成佛了。凡夫你怎麼修都不可能成佛。

你有可能往生，淨土宗好一點，往生到極樂世界還可以親近十方諸佛。那如果你沒有往生到極樂世界，你在娑婆世界，那就沒有一個人可以成佛。沒有人可以成佛，就表示未來的法也將斷滅。因為佛種一斷，法種就斷。法種一斷，就沒有人真正成就聖道，那僧種也斷。所以《法華經》一斷，三寶種子都斷。

這就是佛陀為什麼那麼緊張、那麼的殷切？就是年紀大了，思念在外面流浪的兒子，趕快迴光返照，趕快把你的自性功德力啟動起來。而這樣子只有《法華經》可以做得到，就是開權顯實，會三歸一。因此佛陀才用這麼大的陣仗，把十方諸佛他的應身佛都請回來，過去、現在佛都來作證。是這個意思。

那《法華經》的特色是怎麼樣？它因果同時。諸位！你千萬不要以為，你在受持讀誦《法華經》的時候好像只有讀誦，其實你的真如清淨心跟菩提願也在受薰習，你的三身四智在這個時候也慢慢在成就了，就像蓮花一樣。你不要看蓮花，含苞待放的時候它裡面就有蓮子了，只是這個沒有辦法花開蓮現而已。就是說，當你在讀誦《法華經》、思惟《法華經》的時候，你要知道，你未來的萬德莊嚴就是從你這個時候開始在成就了，慢慢成就了。所以佛陀說「是則為難」。

佛陀親自說「我為佛道，於無量土」，我成就佛道以來，我曾經到十方世界去「廣說諸經」。那麼在釋迦牟尼佛自己的成佛經驗當中，所說的經典，此經最為第一。當然，這個地方的第一指的是絕待論妙，因為它有總持的效果。《華嚴經》也很不錯，但是《華嚴經》它還是屬於相待論妙，它是單向的功德。那當然《華嚴經》的功德是不可思議，《華嚴經》是法身菩薩境界，雖然單向，但他理觀已經成就了，所以他不強調理觀了。

理論上是先學《法華經》，才有這個資格修《華嚴經》。因為《華嚴經》講到一為無量，無量為一，他六度功德是互含互攝。他修布施，他同時具足持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，他修一個，具足無量的功德。但是從凡夫的角度，你也修不來。所以，凡夫的角度，《法華經》對你來說第一，因為你先瞭解這個總持的清淨心、菩提願。所以你能夠受持《法華經》，你已經開始受持佛身了，佛陀跟你保證，你受持《法華經》，你未來的佛身已經開始醞釀成就，就是蓮花裡面就有蓮子了。

一般人為什麼難信難解《法華經》？

信解「法華經」有甚麼難？佛陀講出六種難，古德把它總結成兩個：

第一個，從法的角度談難：因為其餘的經典都是帶方便顯真實，《法華經》以外的其他經

典，包括華嚴、阿含、方等、般若，都是帶方便的智慧，帶方便當然就是方便道，方便道是有所得的，佛陀給我們安樂道、解脫道、六度的功德等等。只有《法華經》是純明真實，它是直接契入真如本性，不跟你講那些枝枝葉葉的事修了，直接契入理觀。所以這個法，你很難聽聞。

第二個，約人論難，難信難解。你聽到以後，你也不見得能夠接受。我們凡夫，喜歡一個馬上就有的回報，這是我們的習氣。我們在修布施的時候，可能已經在想來生的快樂果報；我們在持戒的時候，可能在我來生的尊貴色身等等。我們好樂一種有所得的果報。這種情況就好像調訓一隻馬，訓獸師要一隻馬做表演的時候，牠要主人馬上給牠好食物吃，就是表演完以後要給牠美食。方便道就是給我們美食，因為要求馬上有所回報，所以我們很難有長遠的布局。

因此，一般人為什麼難信難解《法華經》呢？因為他眼光太短，他想的就是這幾生的事情。我今生很痛苦，所以怎麼辦呢？不行，我來生不能再這樣過了。我做義工，你們不要做的事我來做，廁所我來掃、供品我來準備。從事修的角度，這個人難能可貴。那法華經中佛陀為什麼說它不難？因為他事修的目的在於，他馬上要把這個事修換成結果，所以他就產生不了大的功德。

以前我們的因果思想都是異熟果。諸位！你布施的時候，你不會馬上出現快樂。因為它怎麼樣？阿賴耶識要攝持這個業力，它要成熟，異熟。就是你今生布施，你可能來生或者再來生，或者再再來生，這個因緣才會出現。這單向的功德它是異時而熟。《法華經》不必。你受持當下，你就是真佛子，就是住淳善地，它因果同時。你會得到你內在的自性功德力的加持了。

所以外面的蓮花重不重要？當然重要！沒有蓮花哪有蓮子呢？所以事修的蓮花會吸收養分，滋養你的蓮子；那麼蓮子也會把它的養分分散給蓮花。所以，它會達成一種好的相續，蓮花幫助蓮子，蓮子也幫助蓮花。

《法華經》的好處就是，它一方面照顧權法，一方面照顧實法。當然它的前提就是，你要先把理觀建立起來。你還沒有建立理觀之前，你要花一段時間去受持、讀誦、思惟，把你的摩尼寶珠先建立起來，你才有辦法跟你的事修互動。因為你內心裡面是自我意識，所以，你要把自我意識改成摩尼寶珠，叫稱性起修，然後才能夠全修在性。可能你要花一點時間去建立你內在的理觀，但是你建立以後，快速成就。

就是說，你前面可能會耽誤一點時間去學《法華經》，把你的清淨心、菩提願這兩種因地建立起來，但你建立以後你的修學叫做大白牛車，是開始超車了，所以是值得的。

法師品與見寶塔品有一個共同點，都是讚歎弘經功深福重，但有什麼不同？

蕩益大師說：「法師品」跟「見寶塔品」有一個共同點，是讚歎弘經功德深福德重。受持《法華經》，對你自己來說，你的善根快速增長；對別人來說，你去隨緣說給別人聽，你就成就廣大福德，因為你幫助引導他走向於佛道。但是表達方式不同，法師品更多的是佛陀

用語言文字。而寶塔品是用見證的，多寶佛現身證明讚嘆，佛陀也順勢把十方應身佛請過來，他更多的是表法。目的都是表示弘經功深福重。

諸位！當你想要學《法華經》的時候，你就要有心理準備了，表示你很認真地開始要進入你內心世界了。如果你還想要去追求外在的世界，那你還沒有資格學《法華經》。對不起！你可能去找前面的阿含、方等、般若，修修人天乘，修修二乘的涅槃寂靜。你一旦學《法華經》，那就是說，你的生命跟外境已經暫時（至少你是暫時）先離相。每一個人都是要先離相。離一切相，才有辦法即一切法。所以，當你學《法華經》以後，你一開始就進入了所謂的「見山不是山，見水不是水」，你要跟因緣法暫時地說再見了。那等到你《法華經》修好以後，你再重新面對因緣，那就不一樣了，那你叫做一朵蓮花。你用你內在的功德去帶動外在的因緣，那你的人生叫做歷事鍊心，順逆皆方便。那個沒什麼快不快樂可言，快樂痛苦對你來說根本不算個事。

最後我們做個結論：

當你放棄人生的時候，你開始在掌控人生了。

我們凡夫太注重一時的感受。其實，你把目標放遠一點，人生只是短短幾十年。你是假借人生的順境逆境來啟發你內心的功德，或者說啟發你往生的功德。所以，你現在暫時先放棄外在的因緣，等到你《法華經》學完以後，你再來觀世間，就像佛陀說的，猶如夢中事，人生如夢如幻。那個時候你就是主動式的人生了。你沒有學《法華經》，你的人生是被動的，你的人生一句話就講完了，叫做「萬般皆是業，半點不由人」。業力要讓你快樂，你一定會快樂；業力要你痛苦，你也只好痛苦。你完全被動了。因為你去追求它，那你就只好被它帶走了。諸位！當你放棄人生的時候，你開始在掌控人生了，就是人生你說了算：我要把今生往哪一個方向引導。你只要透過即空即假即中，那你今生就是趨向你目標的一個很重要的過程，而今生就很有意義了。不管它給你痛苦、給你快樂，都不重要了。重要的是它的整個順逆的因緣會激發你趨向你來生的目標了。所以《法華經》的思想就是，透過內觀而發起願力。

所以諸位！你這個空性有沒有修錯，你可以很簡單地判斷。你現在遇到煩惱、遇到障礙，開始修空觀。修空觀很快就會把你從緣起法帶走，就回到一種無相的境界，你至少會跟有為法切割，這個是可以理解。但是如果你這個空觀越修越久，你發覺出現兩種情況：第一個，不樂修善，你對有為善法不感興趣了；第二個，忘失大悲，你看到眾生在痛苦當中，你沒感覺了。我要提醒你：你要注意，你這個空觀有問題了。就是說，你這個解脫道跟菩提道未來很難銜接了，你走上了解脫道的一個分岔的道路去了。所以，這個是很重要的指標。

三乘共坐解脫床。空觀的智慧是每一個人要修的，但是你是怎麼進入空性的，它的方法很重要。如果你是操作無常無我進去的，你以後要出來就很難，而且你未來要銜接也有困難。如果你的空觀是內觀而成就的，你的空觀是從內心啟動的，你這個空觀修進去，你一定會發菩提心。一定會，自然地！恭喜您！您走上了一佛乘了。

註：雜阿含經佛分半座給迦葉的典故《雜阿含經》卷 41：

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，尊者摩訶迦葉久住舍衛國阿練若床坐處，長鬚髮，著弊納衣，來詣佛所。爾時，世尊、無數大眾圍繞說法。時，諸比丘見摩訶迦葉從遠而來，見已，於尊者摩訶迦葉所起輕慢心，言：「此何等比丘？衣服麤陋，無有儀容而來，衣服佻佻而來。」

爾時，世尊知諸比丘心之所念，告摩訶迦葉：「善來！迦葉！於此半座，我今竟知誰先出家，汝耶？我耶？」彼諸比丘心生恐怖，身毛皆豎，並相謂言：「奇哉！尊者！彼尊者摩訶迦葉，大德大力，大師弟子，請以半座。」

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。