

第九殿-授學無學品

開示：

蓮池大師說：「余下劣凡夫，安分守愚，平生所務，惟是南無阿彌陀佛六字。今老矣！倘有問者，必以此答」。

這段話意思是：「我輩凡夫俗子，只需要安分守己，笨一點沒關係，一輩子要做的事就是念「南無阿彌陀佛」這六個字。唉！如今我老了，如果有人問我佛法，我就這樣告訴他。

蓮池老和尚好啊！你別聽他說話消極，其實驕傲得很。我們聽一個人說話不要只聽他的內容，內容並不是很重要，重要的是要「聽懂」他要說甚麼與他說話的語氣，語氣背後，隱藏了一切，又透露了一切。語氣與動作，是人類語言的真實內涵。段位低的棋手愛到處找人挑戰，「棋聖」「名人」只是守成。巫師巫婆總是說自己多神奇，而有修行的和尚只是自稱凡夫俗子，一個「揚」，一個「守」，境界自分高下。凡夫俗子也挺好的，我愛錢，愛名--明處愛國，暗處愛財。

我是被拯救的人，我無能，便有無限可能。上天偏愛弱子，莊稼漢最敬能下田的醜妻，當小狗餓得使勁搖尾巴時，美食就來了。凡夫俗子好哇！犯了錯因為我是凡夫俗子，立了功，我居然還是凡夫俗子。人生當快意於偶然，自棄於必然，自贖於當然，自救於突然。隨時刷新人生，其法寶為甘當凡夫俗子。蓮池大師最後把問題的解決歸到了念佛上，這是正確的。

初學佛者要叫他做義工，他很高興，不落人後；但若叫他聽經，或者讓他去打個佛七，專心用功，或者在家自己專心用功，他做不到。為什麼？動慣了、攀緣慣了。沒學佛前，是動、是攀緣；學了佛後，還是動、還是攀緣，只是換個境界，改成護持佛寺、放生這些境界，但是本質上還是動、還是攀緣。這習慣養成之後，就很難改了。就像《六祖壇經》所說：「東方人造罪，念佛求生西方。西方人造罪，念佛求生何國」？當初沒學佛時，心很躁動，所以來到佛門學佛。但是如果學了佛後還是躁動，那又何去何從呢？

所以我們修行，必須要有漸次。初學佛時，都從護持三寶開始，這是需要的。因為三寶也需要有人護持；而我們也需要透過護持三寶來培福。所以我們剛開始歡喜到佛寺做義工，這也是很好的。但是慢慢地，我們要提升自己。當然不是說就不做義工，而是在做義工的同時，也要追求解脫道，自己在解行上的用功也要加強。不能只是一直忙，忙到最後，大家讚歎：你是菩薩發心！我「若營世事，供養三寶塔寺等相。心無欣道，最是我所。或淪下趣」。由造善時，自愛憎他，行諂行誑，雜惑成樹，故受鬼趣相似果報。以心非實，生在惡道；以福事成，故受勝處。

《大智度論》講一個關鍵，它說，菩薩不能夠用獨行功德來成熟眾生、莊嚴淨土。什麼叫獨行功德？不是依靠單一的功德，要須有願。就是說，你莊嚴淨土靠的不是你的布施，也不是

靠持戒等這種單一的功德。因為這單一的功德是分散的，它沒辦法整合成一種強大的力量。那怎麼辦呢？你要有一個強大的菩提的願力來攝持。就是把你所有的這些善法形成一種強大的力量，來成熟眾生、莊嚴淨土。

我們現在用凡夫的眼光來看這個佛菩薩在行菩薩道，我們就看不出裡面的核心思想。如果你用權教的因緣觀，你說你一生，你示現做一隻鹿，好不容易做一隻鹿王，萬一你要是為這個懷孕的母鹿犧牲了，你也只度了兩個眾生(請閱讀出曜經鹿野苑的故事)。

佛陀行菩薩道的時候，說割肉餵鷹，這隻鴿子被老鷹追，佛陀把它藏起來。老鷹說你不公平，你為了保護鴿子，結果我餓死了。佛陀就把這鴿子拿去秤，看這個多重，我就割多少肉來彌補你(請閱讀賢愚經割肉餵鷹的故事)。

說捨身飼虎，看老虎沒東西吃了，佛陀跳到老虎坑裡，去餵這個老虎(請閱讀六度集經捨身為虎的故事)。

從我們一般的因緣觀是說，這樣子度眾生要度到什麼時候？眾生無邊誓願度，那你這樣一一地要度到什麼時候？

諸位！我們一般的凡夫，長時間受因緣所生法的這種影響，就落入了心外求法。其實不是這樣子。如果從因緣的角度，是沒有辦法成熟眾生、莊嚴淨土的。就像《大智度論》所說的，單一的功德是不能成熟眾生的。它是這樣子：佛陀在行菩薩道的時候，他是借事修心。就是說，鹿王犧牲生命來救這個母鹿，他不是在做這個善業，他是在實踐他的理想。這樣懂嗎？他是在實踐他的願望。因為他曾經受了菩薩戒，因地所發的願眾生無邊誓願度，他的重點不是針對這個眾生，而是實踐他的願望。

所以《金剛經》講得很重要，它說菩薩如果有度眾生的想法，這個就不是菩薩了，就是你心外求法了。菩薩在度眾生，他不管你是誰。重點不是你是一隻鴿子，重點也不是說你是老虎，或者你是母鹿，重點是他遇到因緣，能夠實踐他的願望，他就去做。而他每一次在犧牲奉獻的時候，他的願望就慢慢地增長廣大了。等到有一天，他的願力已經有能力做到「眾生無邊誓願度」了。當然，實踐上要靠因緣，但是他自己主觀的能力已經達到了，這個人就成佛了。

我們這一念心，是創造生命的主要根源，依不同法門來修學，生命的方向也就不同；在大乘經典的傳承當中，主要有兩個傳承：一個是般若系的《般若經》，一個是《法華》、《華嚴經》系。

《般若經》法門，是以空性為皈依處，說：生死是畢竟空、涅槃也是畢竟空、色聲香味觸法都是畢竟空，十八界畢竟空、苦集流轉門畢竟空、滅道也畢竟空，雜染法、清淨法都是畢竟空...如果我們依般若法門修，則「是心作空」，那「是心是空」，果報就是畢竟空的境界。

《華嚴經》和《法華經》的態度就不同了，不僅讚歎緣起性空，同時也讚歎積功累德，鼓勵菩薩要廣修六度萬行，以「妙有」為究竟，所以天台宗認為《法華經》才是圓滿的教法，

《般若經》只是一種方便教法，是佛因應眾生的機緣，而方便說的。還有《唯識三十頌》和《成唯識論》也說：八地菩薩所證得的空性，和十方諸佛所證無差別，空性這一部分已經跟

佛完全一樣。但是八地菩薩要成佛，還要再修一大阿僧祇劫。做什麼事呢？從空出假——在一切有為法當中，積功累德、成熟眾生、莊嚴淨土。所以空性只是一個方便，生命的真正目的是追求妙有，應該是這樣。

所謂禪淨雙修，到底可不可以雙修呢？是可以雙修，但必須以信願為引導，以般若波羅蜜為助行；所緣境還是佛號，佛號在心中生起的時候，知道「心作心是」。

為什麼能夠成就極樂世界的功德莊嚴，不是從心外得來的，是心中念佛的時候，念念成就心作心是——這是一禪；雖然明白這個道理，對於佛號還是一心歸命——這是「淨」。這跟參究的修法不同；參究者也念佛，但是所緣境是：反觀一念心性，根本沒辦法跟阿彌陀佛感應道交，不以名號為皈依境，那完全是用自力去修行。

總之，可以禪淨雙修，但必須站穩腳跟，我們的腳跟就是信、願、持名。這是淨土法門的根本法寶——以深信願，執持佛的名號。然後，以禪的智慧觀察——在念佛的當下，念念成就極樂世界功德莊嚴；而極樂世界的功德莊嚴，不在十萬億佛土外，就在我們的心中，因此莫向外求。般若智慧主要是告訴我們莫向外求，是這個意思。

《瑜伽菩薩戒》上，有一條戒說：若菩薩作如是思惟：菩薩不應該怖畏生死，因為菩薩要陪有情流轉，是菩薩得輕垢罪。這菩薩犯戒，為什麼呢？律上說：菩薩怖畏生死，百千萬劫超過二乘。菩薩也是怖畏生死，那為什麼還在三界流轉呢？菩薩的流轉，是大悲心的緣故，不是貪念娑婆的緣故。所以說一個菩薩不應該不畏懼生死，這是一種邪見。

你看《法華經》是一佛乘，是大乘的圓頓法門，把三界比喻作火宅——三界無安猶如火宅，眾苦充滿甚可怖畏！這是大乘經典說的。所以說菩薩不怖畏生死，這是錯誤的觀念；菩薩也是怖畏生死，但是菩薩以大悲心故，不得已到眾生的法界來度化眾生，是這樣的心情。所以第一個要思惟苦諦——怖畏生死。

諸位賢者：

今天我們共同來研討法華勝境第九殿-授學無學品。

這一品是前面的授下根人記中的一品。就是授下根人記等於是兩品，一個是前面的「五百弟子受記品」，其次就是這一科的「授學無學人記品」。那麼為什麼佛陀要為聲聞弟子授記呢？因為要給他一個修行的方向。

基本上，要成就一個國土，他有兩個方向：一個叫做成熟眾生，一個叫莊嚴淨土。有這兩個主要的方向。當然，每一個人實際的操作上，你有你成熟的眾生，他有他莊嚴的佛土，在這兩個大綱之下就各自表現了。

成熟眾生、莊嚴淨土，是十方諸佛要成就應身佛的必經的道路。這兩個的關係，在《維摩詰經》的〈佛國品〉上說，說是菩薩為了成熟眾生故而莊嚴淨土。就是你為什麼創造淨土呢？為了成熟眾生。為了成熟眾生而莊嚴淨土，而成熟眾生也是為了莊嚴淨土。所以這兩個是怎麼樣？互為因緣，相輔相成，缺一不可。

《大智度論》說靠獨行功德不足以莊嚴淨土。那怎麼辦呢？要須有願，你去靠菩提願。就是，你所做的事情，都一定要跟你內在的自性功德對接。如果你幫助眾生，你去做義工，你還想著人天果報，那你就完了，你這個人格局就很小。如果說，欸，我不求回報，我這樣子做只有一件事情，我在滿足我的菩提願。恭喜你！你未來有不可思議的功德，因為你已經開始在用摩尼寶珠修行了。

什麼叫做學、無學？從小乘來說，修聲聞、緣覺法，於修行過程中，初、二、三果及四果向，都叫做「學」或稱為「有學」；至阿羅漢果之無漏智生起，這時是「無學」。

小乘發心了生死，出三界修行，如最初皈依三寶，受五戒，修戒定慧，還是有漏法，屬於「非學非無學」。這裡說的「學」，不是隨便說的，是初、二、三果聖人；無學是四果阿羅漢。學、無學有兩種說法：

一、約法說，佛法中的有漏法、有漏功德，如皈依、持戒、修定等，聞思修等有漏慧，皆是「非學非無學」。如果證得初果向以上乃至阿羅漢向，能夠斷見惑、修惑，除了最後一分煩惱還沒有斷盡，這一種智慧、這一種無漏功德，都名為「學」的功德。直至阿羅漢果的所有功德，特別是盡智、無生智，知我生已盡，不受後有，是「無學」功德。

二、約人說：未證初果前是「非有學非無學」，初、二、三果是「有學」，四果是「無學」。

太虛大師對本品的簡述如下：

凡未證三果，或已證三果尚未證阿羅漢者，仍有地位應進趣學，名為有學。若已證四果，修習圓滿無須修學者，名為無學。第三周五百弟子授記品中之聲聞眾，如滿慈、憍陳如及五百弟子，皆為無學阿羅漢。本品(授學無學品)所授記者，為未證四果之阿難，及羅侯羅與二千

人等，非盡阿羅漢，非盡無學，故此品通稱為授學無學人記品。滿慈以有名大阿羅漢，示現下根聲聞，故於前品授記中居首。此阿難亦以夙世菩薩示現為佛之侍者，故於本品中居首。阿難佛壽，至無量千萬億阿僧祇劫，而於此巨數之劫中，若人計算校量，均不能知其數之究竟。此壽數之長遠，已為不可測度，而其正法住世之數仍倍之，像法住世之數更較正法住世之數復又倍之。是其佛法住世之久遠，較餘佛為殊勝，苟非具有護持法藏宏願之因行，其果德曷克臻此！羅侯羅於諸弟子中密行第一。以彼示現種種違佛律儀，發起如來之訓誡，以是因緣教化無量眾生，是即羅侯羅之密行。又羅侯羅發願不入滅度，願常在閻浮提示現教化眾生，皆為密行。此二千人在三根領記中為最後得記，故為後記。而末後於十方國復同時成佛，同號寶相如來，故亦為同記。

基本上，要成就一個國土，他有兩個方向：一個叫做成熟眾生，一個叫莊嚴淨土。有這兩個主要的方向。當然，每一個人再實際的操作上，你有你成熟的眾生，他有他莊嚴的佛土，在這兩個大綱之下就各自表現了。成熟眾生、莊嚴淨土，是十方諸佛要成就應身佛的必經的道路。這兩個的關係，在《維摩詰經》的佛國品上說，說是菩薩為了成熟眾生故而莊嚴淨土。就是你為什麼創造淨土呢？為了成熟眾生。為了成熟眾生而莊嚴淨土，而成熟眾生也是為了莊嚴淨土。所以這兩個是互為因緣，相輔相成，缺一不可。

那麼，這個地方的重點就來了，我們怎麼去修行才能真正地成熟眾生、莊嚴淨土呢？比方說，我現在可不可以透過我的拜佛、持戒等等來成熟眾生、莊嚴淨土呢？

《大智度論》講一個關鍵，它說，菩薩不能夠用獨行功德來成熟眾生、莊嚴淨土。什麼叫獨行功德？不是依靠單一的功德，要須有願。就是說，你莊嚴淨土靠的不是你的布施，也不是靠持戒等這種單一的功德。因為這單一的功德是分散的，它沒辦法整合成一種強大的力量。那怎麼辦呢？你要有一個強大的菩提的願力來攝持。就是把你所有的這些善法形成一種強大的力量，來成熟眾生、莊嚴淨土。

我們現在用凡夫的眼光來看這個佛菩薩在行菩薩道，我們就看不出裡面的核心思想。如果你用權教的因緣觀，你說你一生，你示現做一隻鹿，好不容易做一隻鹿王，萬一你要是為這個懷孕的母鹿犧牲了，你也只度了兩個眾生(請閱讀出曜經鹿野苑的故事)。

佛陀行菩薩道的時候，說割肉餵鷹，這隻鴿子被老鷹追，佛陀把它藏起來。老鷹說你不公平，你為了保護鴿子，結果我餓死了。佛陀就把這鴿子拿去秤，看這個多重，我就割多少肉來彌補你(請閱讀賢愚經割肉餵鷹的故事)。

說捨身飼虎，看老虎沒東西吃了，佛陀跳到老虎坑裡，去餵這個老虎(請閱讀六度集經捨身為虎的故事)。

從我們一般的因緣觀是說，這樣子度眾生要度到什麼時候？眾生無邊誓願度，那你這樣一一地要度到什麼時候？

諸位！我們一般的凡夫，長時間受因緣所生法的這種影響，就落入了心外求法。其實不是這樣子。如果從因緣的角度，是沒有辦法成熟眾生、莊嚴淨土的。就像《大智度論》所說的，

單一的功德是不能成熟眾生的。它是這樣子：佛陀在行菩薩道的時候，他是借事修心。就是說，鹿王犧牲生命來救這個母鹿，他不是在做這個善業，他是在實踐他的理想。這樣懂嗎？他是在實踐他的願望。因為他曾經受了菩薩戒，因地所發的願眾生無邊誓願度，他的重點不是針對這個眾生，而是實踐他的願望。

所以《金剛經》講得很重要，它說菩薩如果有度眾生的想法，這個就不是菩薩了，就是你心外求法了。菩薩在度眾生，他不管你是誰。重點不是你是鴿子，重點也不是說你是老虎，或者你是母鹿，重點是他遇到因緣，能夠實踐他的願望，他就去做。而他每一次在犧牲奉獻的時候，他的願望就慢慢地增長廣大了。等到有一天，他的願力已經有能力做到「眾生無邊誓願度」了。當然，實踐上要靠因緣，但是他自己主觀的能力已經達到了，這個人就成佛了。

佛身淨土不是靠善業力成就的，而是他自己的菩提願，他的自性功德力，自己現出佛身淨土的。如果你今天心外求法，就算是給你無量無邊阿僧祇劫，你也創造不出一個佛身淨土出來。我們前面講過「繫珠喻」，就是你不能夠說這是你努力地工作去賺錢就能得到的。這個叫做什麼？這叫資生困難。你應該把你那摩尼寶珠拿出來用。就是說，你要想辦法啟動你的自性功德力。

那怎樣才有資格叫「學人」？

你看我們佛弟子很多人都自稱為「學人」或「末學」，對不對？其實我們沒有資格叫學人。為什麼？你說我也在研真窮妄啊！是的，你今生有研真窮妄，但是你來生呢？未必！就是你會退轉。你今生研真窮妄，但是你來生福報變大，就開始糊塗了，拚命地享受福報，把福報享完了，然後再墮落。所以你的研真窮妄是怎麼樣的？不決定。你有時候研真窮妄，然後就放逸了七八生，又開始研真窮妄.....所以我們不能講「學」。這個「學」就是不退轉了，從今以後，你這個研真窮妄就是開始往真理的地方不斷地增上了，你不可能再退墮了，才有資格叫做學人。等到你對真理的觀照已經斷惑證真，圓滿了，叫做「無學」。

前面的佛陀授記，授千二百弟子記，全部是四果阿羅漢，所以就不要講學、無學，全部是無學。但是這個第二撥的授記就比較複雜，就是剩下的有初果的，有初果向，有二果、二果向的，有三果、三果向的，還有包括這個中間的(初果到二果中間的叫做二果向)等等。就是除了常隨的千二百弟子以外的這些初果以上的聖人，佛陀開始為他們授記。

經云：

爾時，阿難、羅睺羅而作是念：「我等每自思惟，設得授記，不亦快乎！」即從座起，到於佛前，頭面禮足，俱白佛言：「世尊！我等於此亦應有分，唯有如來，我等所歸。又我等為一切世間天、人、阿修羅所見知識——『阿難常為侍者，護持法藏；羅睺羅是佛之子』，若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者，我願既滿，眾望亦足。」

「爾時」，這個爾時就是佛陀為五百弟子乃至於千二百弟子授完記以後。這個時候，在與會的大眾當中，有兩個人內心就動了念頭了，一個是阿難尊者，一個是羅睺羅尊者。阿難尊者當時的果位是初果，羅睺羅尊者的果位是四果阿羅漢。這兩個聲聞弟子心中就動了一個念想。是什麼念想呢？「我等每自思惟」，就是我們私底下經常想一件事，「設得授記，不亦快

乎？」如果我們能夠蒙佛陀親自為我們授記，這個是可以令我們特別慶喜的事情。

所以，他們不但是念想，還付諸行動，就從座位站起來，「到於佛前，頭面禮足」，然後白告佛陀說，「我等於此」，我們對於此授記之事，也應該有分的。為什麼呢？他提出兩個理由：

第一個理由，「唯有如來，我等所歸」。約著內心來說，我們出家以後，一路走來都是依止佛陀的教化，所以我們對佛陀一切的功德，都是我內心的皈依之處，就這一點是等同其他聲聞弟子了。聲聞弟子跟緣覺不一樣，緣覺乘他很少跟佛陀在一起，他大概聽完十二因緣以後，就自己到山邊林下修學。聲聞弟子他是跟羊一樣，他是經常跟在佛陀身邊的，對佛陀的皈依心很強的。所以，為什麼我們有分呢？第一個，我們對佛陀的皈依等同其他聲聞弟子，這是第一個。

第二個，從外緣來說，「我等為一切世間天人阿修羅所見知識」。阿難尊者跟羅睺羅尊者這兩個不是一般的聲聞弟子，那個叫做十大弟子，阿難尊者是多聞第一，羅睺羅尊者是密行第一。這個十大弟子跟佛陀的這些皈依弟子，諸天、阿修羅、人，是很頻繁地互動，所以，所見、所知、所識。佛陀的這些皈依弟子有天、有人、有阿修羅，「所見」就是彼此有見過面，「所知」就是可能有的諸天雖然沒有見過阿難尊者跟羅睺羅的面，但聽過他的名號，「所識」就是互相熟悉。那麼為什麼這樣子呢？因為阿難尊者是佛陀的侍者，而且護持法藏，佛陀到哪他就跟到哪，羅睺羅是長子，所以有一種特殊的親密關係。那麼也就是這樣子，「眾所知識」，所以如果佛陀為我們來授記，不但是能夠滿我們的願，也滿足所有皈依佛陀的三寶弟子的願望，就是大眾也是這個願望。

阿難尊者的特點是多聞第一，他博學強記。所以你看文殊菩薩讚歎阿難尊者說，「佛法大海水，流入阿難心」。他基本上就是一入耳根就永遠不忘掉的，這是阿難尊者，所以他能夠負責佛陀滅度後的結集經典。那麼羅睺羅尊者是密行第一。這密行第一就是他的外表看起來很平常，但是他內心有甚深的功德。

此品中分「請記」與「授記」。有了瞭解以後，希望佛為他們授記成佛。「請記」之中又分二：

「二人先請」與「二千人請」。二人是哪兩個人？即阿難與羅睺羅，他們與佛有特別關係。約在家說：阿難是佛的堂弟，羅睺羅是佛的兒子。約出家說：阿難當佛侍者二十五年，幾乎與佛形影不離，於佛法中擔任很重要的事情。不過，以一般人看來，在那許多長老輩之前，他倆還是年青弟子；當然在法華會上年紀已不少。在修證方面，那班長老比丘都是大阿羅漢，阿難還是初果有學人；羅睺羅出家比較晚，又是跟隨佛弟子舍利弗尊者出家，無論從年齡輩數各方面，他倆對那些羅漢而言都是晚輩，故將此類學無學的弟子們集合起來授記。

阿難經「常為」佛當「侍者」，「護持法藏」。本來當侍者也不一定護持法藏，比方佛要出去托鉢，把鉢送來；佛不出去，侍者就去請回人家供養佛的那一份；或有人要來見佛，當侍者一定知道佛這時見人或不見人，佛要靜坐了，就請他自動離去，然後什麼時間再來，免得佛又要分心招呼等等；這即是要能見貌辨色，好不容易啊！一方面常侍佛側之外，若有請問，如佛說《法華經》、《般若經》等時，大眾都在場，但有時為一、兩人也說法，阿難在旁邊，

硬記在心裡，故名護持法藏。他雖只證初果，但可為其他人轉說佛法，任務重要。

經云：

爾時，佛告阿難：汝於來世，當得作佛，號山海慧自在通王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。當供養六十二億諸佛，護持法藏，然後得阿耨多羅三藐三菩提。教化二十千萬億恆河沙諸菩薩等，令成阿耨多羅三藐三菩提。

阿難在未來世中「供養六十二億諸佛」。這個供養當然是修福。我們親近諸佛，肯定不是只有供養，一定是還要修慧的。那麼他是怎麼樣修慧呢？--護持法藏。阿難尊者有個很重要的功德，因為他多聞第一，博學強記，所以十方諸佛一滅度以後，他就負責整理法寶，結集經典，然後流通後世。這個很重要，使令佛陀滅度以後正法、像法、末法的法運能夠相續下去。所以他就做這件事情，在整個六十二億諸佛當中，就是「護持法藏」，令正法久住，然後成佛。他不但是護持法藏，還親自演說，在成佛以後，「教化二十千萬億恆河沙諸菩薩等」，使令他們成就佛道。他不但是善於整理法寶，他還善巧演說。這是他的一個總標因果。

阿難尊者因為因地的修學，護持法藏，所以他招感的國土就有很多有智慧的人，就表示說，他們很多人都是「常立勝幢」。

阿難佛國是「壽命無有量，以愍眾生故，正法倍壽命，像法復倍是。」他不但壽命長，還有他的法運也特別長。我們需要一個穩定的壽命來修行。娑婆世界的壞就壞在壽命太短。你從年輕二十歲修行到現在，是你人生最精華的時代，你的智慧、人生經驗最強的時候，結果呢？結果死掉了。這個分段生死把一個人的修行給中斷了，這個傷害很大。所以所有的因緣莊嚴都是以壽命做根本，說是「壽者，福之基也」，朽僧於疫情前在台北/高雄法會上曾說：這個壽命的「有效期限」很重要。所以凡夫到一個國土，他希望就是：我好不容易往生到一個國土，我希望你給我一個長遠的穩定的壽命，讓我能夠在這個地方慢慢地增長廣大。

所以阿難尊者他這個願，某種程度跟阿彌陀佛很像，就是國中凡聖同居土特別的殊勝。「名聞滿十方，壽命無有量。」這個就表示他因地的願是時空也長，願力也廣。

經云：

爾時，會中新發意菩薩八千人，咸作是念：「我等尚不聞諸大菩薩得如是記，有何因緣而諸聲聞得如是決？」爾時，世尊知諸菩薩心之所念，而告之曰：「諸善男子！我與阿難等，於空王佛所，同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞，我常勤精進，是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提，而阿難護持我法，亦護將來諸佛法藏，教化成就諸菩薩眾，其本願如是，故獲斯記。」

阿難只證得初果，佛即為他授記，說他成佛壽命如何之長，國土如何清淨，化眾如何之多等等。佛知道那班人在懷疑，所以為之釋疑。這裡為什麼不說佛為何不為諸大菩薩授成佛之記的原因，而只說明何以要給聲聞弟子授記的原因。因為在法華會上，主要目的就是為了聲聞回小向大，所以《法華經》前半部主要即明此義。所以佛叫他們不要輕視這班聲聞弟子。

釋迦牟尼已成佛，阿難還是遠得很，是什麼道理？這都是願力的關係。釋迦與阿難風格不同，「阿難常樂多聞」，釋迦「常勤精進」。重多聞正法，護持法藏就是喜歡研究佛法，說法即重知解，所以成佛慢一點；重精進即重修持故成佛快一點。

菩薩先成佛或後成佛，每每與過去的願有關。比方賢劫有千佛，釋迦佛是第四位成佛的。最初一千個兄弟，當中有一個弟弟就發願，你們先成佛，我來護持你們；結果在賢劫中，九百九十九個都成了佛，最後他才成佛，他就是樓至那佛，也就是我們常常看到的「護法韋馱尊天菩薩」。你能說他懶惰懈怠嗎？不是的。

還有彌勒佛也是釋迦佛的同學，同時發心的，釋迦發願在穢土成佛，所以要積極教化眾生，以莊嚴佛土，這些功德圓滿之後，曾經在精進七天七夜讚佛——「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者」，一下超越了九劫先成了佛。彌勒菩薩發願在淨土成佛，雖然自己功德圓滿了，而教化眾生的功德還不夠，沒諸大菩薩聲聞護持，故成佛來得遲（彌勒菩薩本願記載）。這樣看來，能說他們是懶惰嗎？

由此可知，「阿難」智慧那麼高而只證初果，並非不能證阿羅漢果，而是因要為佛當侍者，要聽聞佛法，要「護持法藏」。若取阿羅漢果，即無資格當佛侍者了；根據小乘經說，佛也是阿羅漢之一，證阿羅漢則與佛差不多，阿難發願當佛的侍者，要聽佛的一切法，所以只證初果，不成阿羅漢，以便當佛的侍者，（根據「中阿含第 33 經之《侍者經》」說，佛不用阿羅漢當侍者，所以阿難為了服侍世尊，故留殘結不斷盡，而不是不能證果）。不但大乘要發願，小乘亦有願，實際上這都是菩薩精神。釋迦牟尼佛與阿難尊者同時發心，但是釋迦佛一心精進修行，阿難願意多聞正法、護持法藏，所以他「教化成就諸菩薩眾」，「其本願如是，故獲斯記。」他的本願如此，所以現在他成就多聞，他發了這個願，他就成就這個果。阿難在楞嚴經中發願「伏請世尊為證明 五濁惡世誓先入 如一眾生未成佛 終不於此取泥洹」。如大願地藏王菩薩，「地獄未空，誓不成佛。」哪有大悲菩薩，永遠不成佛的。其實這些問題，修持到某一階段，成佛不成佛，前前後後成佛等，都是不成為問題的，我們更不要妄生分別佛之高下。

關於這一點我們解釋一下。蕩益大師在《楞嚴文句》上，就講到多聞跟精進這兩個差別。阿難尊者示現墮入淫室（若是證了阿羅漢果，就不會墮入淫室-阿羅漢是不受淫慾的，那就沒有講說楞嚴經的因緣，摩登伽女也是一樣，都是示現的）。蕩益大師在《楞嚴文句》也提到這一點。就是阿難尊者過去多聞，所以就只證初果；佛陀因為精進，所以成就佛道。那蕩益大師就提出一個問題了，那這樣子講的話，多聞難道不及精進嗎？你這樣多聞，結果今生成就初果；釋迦牟尼佛精進，今生成就佛道。

蕩益大師說，這不能這樣比。蕩益大師說，多聞乃入道之本。所有的修行都要有正見，哪有人說你開始發心就開始修行呢？那麼阿難尊者的問題不在於多聞，而是一向多聞，多了一個「一向」。就是你不能只有多聞，你要通過多聞依教起觀。不是多聞出問題。他的意思就是說，沒有一個佛法的修學是沒有正見做基礎的。

諸位去看看《楞嚴經》的五十陰魔你就知道，《楞嚴經》講到知見與精進兩個觀念。就是說你要精進，你一定要有正確的知見，要不然你就懈怠放逸。在《楞嚴經》五十陰魔講到，全

世界最可怕的就是這個人愚癡，沒有正見，然後非常精進，這最可怕。就是他不學教理，但是事修很強。就是你今天在高速公路開車，你不知道怎麼開，你慢慢開，就什麼事都沒有。就是如果你這個人也沒有學教理，但是你也不是很用功，你一天就念念佛號，沒有很精進，你也無所求，什麼事都沒有，叫做栽培善根。

但是，如果你沒有正見，你越精進越糟糕。就是你不會開車，你又開快車。那你一旦墮入魔道以後，叫做失菩提種，這個問題就嚴重了。你懈怠，你菩提善根還在；但是你起了邪見，落入外道種性，就把你過去所學的佛法的善根全部破壞了。所以這個邪見的可怕，是比破戒、比懈怠還要百千萬倍的可怕，因為它從根本上去翻轉你的思想，根本上翻轉。你們看看現在社會上不少自稱某某上師，徒眾圍繞，批評正信佛教，毀壞佛法等就是。

所以滿益大師是說，你千萬不要以為多聞不好。阿難尊者是不應該只有多聞，問題出在這裡，他應該把多聞跟精進加在一起。那麼釋迦牟尼佛精進，他一定有多聞做基礎。這個地方滿益大師特別地強調，恐怕大家產生誤解。

就是說，諸位，你修的很多法門，布施也好，持戒也好，忍辱也好，有可能會流失掉，因為那是因緣所生法，生滅法。比如你今天做義工，你也沒有發願，你也沒有智慧，你就只是去做義工，你可能依止的只是一念的慈悲心；這慈悲心跟真如是沒有關係的，完全沒有關係的。這是人性，人性有善，你一直用人性的善良面去做義工。你用人性來修學，做義工讓你生天，然後從天上下來以後，就完全跟你現在一樣地沒有什麼差別了，因為你用人性的善良面去做義工。

但是，你用佛性做義工，你跟別人會不一樣，你是用清淨心菩提願在做義工，你是用摩尼寶珠在做義工。這個時候成就的善根力，可能會讓你一時忘失，就是死亡以後我忘得一乾二淨，但是它沒有失掉。只要未來你有因緣，遇到佛陀或者法身菩薩點撥你，你馬上就恢復功力了。

這個就是說，你今天用菩提善根在做事，跟用人性的善念去做事，那就不一樣。一個是因緣所生法，一個是真如本性。當然，因緣所生法也很重要。你也不能說，因為我有菩提善根，我就整天坐在家裡面我就憶念真如，什麼事都不做。那你叫做執理廢事。摩尼寶珠不是拿來看的，要拿來交易。你要把它丟到因緣所生法去交易，那權法跟實法要互動。

所以阿難尊者的菩提本願，因為佛陀的這麼一個加持，馬上恢復起來，就跟今天聽到一樣。在《賢愚經》有弟子問佛陀說，阿難尊者他老人家怎麼一入耳根永遠不忘呢？他多聞第一是怎麼回事呢？

佛陀就說，過去有位老比丘收了一個小沙彌，對他的管教非常嚴格。他規定這個小沙彌每天做兩件事：第一個，要背誦經典；第二個，每一天早上要出門托鉢。出門托鉢跟我們自己煮菜就不一樣，因為你時間沒辦法掌控。有時候遇到好因緣托到鉢，有時候托鉢就是一無所得。有一天他托鉢的時候，就托了很久才托到鉢，回來吃完飯以後，他時間就很短了，所以老比丘規定的功課就沒辦法完成了，隔天就被老比丘訶責。

小沙彌被訶責以後就很沮喪。托鉢的時候有個大富長者看到以後說，欸，你今天好像心情不太好。小沙彌就如是如是地稟告。大富長者說，沒事！以後你一托鉢 就到我家來，我長期地護持你，讓你順利地托鉢，然後你有充分的時間去背經典。所以他以後的功課就進步很快。這個老比丘是誰？燃燈佛的前身。這個小沙彌是誰？釋迦牟尼佛的前身。大富長者是誰？就是阿難尊者的前身。

所以這個本願力很重要！就是說，阿難尊者的前身大富長者，他重點不在於供養小沙彌的東西，他重點是在護持這個小沙彌能夠背誦經典。就是你的發心，你的本願力是護持正法，你跟正法結下善緣。所以你後世，只要一聽聞佛法，諸法因緣生嘛，你的緣好，馬上這個法就能夠安住在你的心中，不退失掉。

經云：

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

我為太子時，羅睺為長子，我今成佛道，受法為法子，
於未來世中，見無量億佛，皆為其長子，一心求佛道，
羅睺羅密行，唯我能知之，現為我長子，以示諸眾生，
無量億千萬，功德不可數，安住於佛法，以求無上道。

我為太子時，羅睺羅是我的長子，我現在成佛道了，他受持佛法為法子。這有一個問題，我們中國向來都傳說，悉達多太子出了家後，羅睺羅還未出生，即佛成道後才生羅睺羅。而在南洋如錫蘭、緬甸國家卻不是這樣，在南洋來的佛陀圖畫中有一幅，耶輸陀羅睡著，旁有一小孩，太子望一望就出家修道去了。

可見太子還在王宮時，羅睺羅已誕生了，這與本經這裡所說的「我為太子時，羅睺為長子」不謀而合。與中國一向所傳說的不同，現在講《法華經》的人應注意到這個問題。現在解說「我為太子時，羅睺為長子」，我以前在家身為太子時，羅睺羅是長子；「我今成佛道，受法為法子」，現在我成佛以後，他又來出家，又來同佛學法，又成法子了，有句話「在俗也好、在法也好，常為佛子」。

佛在世時，當時十七群比丘，即十七個年輕比丘常合成一群，有一次波斯匿王與茱利夫人在外遊賞，遠見十七群比丘在河裡玩，你打我一下，我摸你一把。波斯匿王便譏諷夫人道：「你看！你所供養的，就是這班人！」夫人回答說：「佛法如大海，有大龍也有魚蝦，怎麼只看這班年輕比丘，而不看那些年耆德長的大德？如摩訶迦葉、目犍連、舍利弗等。」正在此時，十七群比丘當中也有神通的，馬上招呼大家，一下子把他們十六個人帶走了，消失不見了。所以佛法中，有的表面上不怎麼樣，內在確是有修有證的，因此我們不要專看外表，專重外觀(有些羅漢示現邋遢形象，避免粉絲干擾)，不說我們看不出，有的尊者還是不知道，唯有佛才能清楚明白。

經云：

爾時，佛告羅睺羅：汝於來世，當得作佛。號蹈七寶華如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。當供養十世界微塵等數諸佛如來，常為諸佛而作長子，猶如今也。是蹈七寶華佛，國土莊嚴，壽命劫數，所化弟子，正法像法，亦如山海慧自在通王如來無異，亦為此佛而作長子。過是已後，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「羅睺羅密行，唯我能知之。」這個密行，就這個人修行比較內斂低調，按照古德的說法，就是「持小乘之粗戒，密本地之妙戒」。表面上看他持聲聞戒（聲聞戒就是只有誓斷一切惡，偏重自利，所以聲聞戒的重點在治貪），但是他把他內心的菩薩的三聚淨戒收起來。菩薩的戒那不是一般的戒，他要菩提願，要戒體。他有三聚淨戒，由菩提願發起的誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生。所以他把他的本地的大乘妙戒收藏起來，現出聲聞的粗戒，叫做密行。那這件事情誰知道呢？「唯佛能知之。」

羅睺羅尊者，當然他的外相是現出諸佛的長子，但是他修行，就是他「密行第一」。我們舉一個例子來說明他的密行，這在戒律裡面有講到。說是有一天晚上，雨下得很大。羅睺羅尊者那個時候是小沙彌。其實羅睺羅出家很早。釋迦牟尼佛成道回到他的母國以後，耶輸陀羅很害怕，她就把羅睺羅藏起來，把他抱到樓閣上去了。釋迦牟尼佛以他的大智慧觀察，羅睺羅必須要出家，耶輸陀羅才會出家，出家以後兩個都成就阿羅漢果。所以，佛陀沒有出手，佛陀叫目犍連尊者用神通力到樓閣去，把羅睺羅給抱出來，帶回來。帶回來以後就在僧團隨眾修行。羅睺羅尊者他是十幾歲的小沙彌，有一天下大雨的時候，有一個來行腳的掛單的比丘，因為這個比丘來的時候知客大家都去休息了，所以他沒有安排到寮房。他就強行把羅睺羅尊者的寮房給霸占了，就把羅睺羅這個小沙彌趕出去了。

羅睺羅他是密行第一，所以他也就不張揚。那他怎麼辦呢？下雨也不能在外面，他就躲到廁所去了。就在廁所裡面，想待一晚上再說吧。初夜過去，到中夜的時候，因為雨水越下越大，所以很多的洞口都進水了，有一條大蟒蛇就從洞裡面出來，就緩緩地往廁所方向走去。這個時候大智慧的佛陀知道糟了，羅睺羅要出事了。這一出事不得了，這是迦毘羅衛國的長子，淨飯王恐怕要生氣。所以他就趕快從房間出來，就把羅睺羅帶到他的房間裡面來休息。因為這件事情，佛陀第二天就訶責這位比丘，而制定了某一個戒律。所以這個就是說，羅睺羅修行非常低調，密行。你怎麼樣他都無所謂，他就做自己的心地法門。這個就是講到羅睺羅尊者的一個密行。

釋尊考慮到羅睺羅還小，暫時不宜做比丘，便為他授十條沙彌戒，並由此建立沙彌制度。釋尊請阿難為羅睺羅落髮，舍利弗作戒和尚，目犍連為教授師，並為羅睺羅說未曾有因緣。

當年佛陀說罷《大寶積經》，特意叮囑羅睺羅繫意鼻頭，修安般行，知息冷熱，便無憂惱。羅睺羅尊者端身正意，出入四禪，深入三昧，得微妙智，證羅漢果，密行第一。

上面是最令人感動的一尊佛像：麥積山石窟第 133 窟

這尊佛與羅睺羅尊者塑像，是佛教藝術中難得一見的反映佛陀與家人關係的作品。這組雕像中，佛陀手撫唯一愛子羅睺羅尊者的頭頂，散發著無比溫馨的慈愛，這是一位偉大父親的慈愛。但作為父親的佛陀還曾說過，我視一切眾生如羅睺羅。這是佛陀的父愛與世人的父愛不同之處。

正因如此，佛陀才舍離了年幼的愛子，離家修道。

相傳佛陀成道後第一次回到迦毗羅衛城時，佛的妻子耶輸陀羅帶著兒子羅睺羅來見佛陀。像這樣的相逢，為很多人所關心著，莊嚴的佛陀，靜靜的一瞬間，是同情、是憐憫、是慈悲地看著耶輸陀羅。多情美貌的耶輸陀羅，是愛，是恨，是千變萬化的情緒交織在心中。耶輸陀羅哭著，佛陀默然的立著，等到她那激動的情緒漸漸平靜下來，她才覺悟到她和佛陀之間有一條不能越過的鴻溝，想到佛陀是佛陀，不會再用一些甜蜜的溫言來安慰她，她這才拭乾眼淚，扶著羅睺羅，在佛陀的足前跪了下去。

經云：

爾時，世尊見學無學二千人，其意柔軟，寂然清淨，一心觀佛。佛告阿難：汝見是學無學二千人不？唯然，已見。阿難！是諸人等，當供養五十世界微塵數諸佛如來，恭敬尊重，護持法藏。末後，同時於十方國，各得成佛，皆同一號，名曰寶相如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。壽命一劫，國土莊嚴，聲聞菩薩，正法像法，皆悉同等。

這以下佛陀正式為學無學人來授成佛之記。這些人有兩個功德：

第一個，其意柔軟。這個「其意柔軟」指的是初果聖人。初果是證得我空了，但是他還有微細的煩惱沒有斷，所以證得初果的人是調柔善順的，這是他的基本功。我們一般凡夫，在五蘊身心當中執著有一個我，狀態是剛強的，很容易跟人家對立。但是初果的聖人他就是照見五蘊皆空，不是空掉五蘊。你空掉五蘊，你就斷滅了。五蘊是因緣所生法，怎麼能讓它斷呢？他是斷除五蘊裡面那個「我」，就是那個想要主宰你的思想、感受的那個我，它把那個我給拿掉了，就剩下五蘊了。剩下五蘊的時候，他的生命體就是「其意柔軟」，這個人調柔善順。

第二個，寂然清淨，新清靜了，就能生智慧。這是四果的相貌。他不但只有調柔，他還清淨了。他不但是我不可得，他一些微細的思惑的煩惱也不可得，也斷了。就是初果，其意柔軟；四果，寂然清淨；這是講到學無學人。

那麼果地功德，這兩千學無學人，在十方國土，同一個名號，而且是什麼？「俱時坐道場。」這不可思議。前面的千二百弟子在授記的時候叫做「轉次而授記」，他是一個接一個，前面的授完，成佛以後，滅度時候再轉授下一個，一個接一個。而這兩千人是同時在各別各別的道場「一時成佛道」。就是你有你的道場，他有他的道場，但是同時成佛道。他們的佛號都叫做寶相如來。國土、弟子，還有說法度眾、時間等完全相同，就是因地所發的願都一樣。

這個應身佛以諸神通力，來廣度十方眾生，名稱也是普聞。然後因緣結束的時候，慢慢地進入大般涅槃。這個是應身佛。應身佛結束以後就攝迹歸本，回到法身佛。

這個迹門，主要講到成佛的因地，把整個大綱描繪出來。這個因地，我們知道成佛它是兩階段。我們從迹門來看，不是你現在就可以成佛，不是這個意思，我們叫做積集資糧。你要先成就法身佛。就是我們一開始在權法上修行，我們現在鎖定的目標是解脫道。你說，我求生淨土，我修空觀。都沒關係，方便有多門。等到你解脫以後，大家就開始要入心性了。你現在不管入不入心性，當然你越早入越好，就是說你儘管現在從因緣上修學，但是你最後一定要入般若道，入你的清淨心。

但是若你心中有所得，般若道就進不去了。阿羅漢執著涅槃，菩薩執著功德莊嚴，在解脫道，有所得沒關係。解脫道，你追求清淨法是可以的。但是如入般若道，那就像《般若心經》一樣，那就是《般若心經》的標準，「無眼耳鼻舌身意」。這個是對治人天的快樂，人天的眼耳鼻舌身意不可得。二乘的「無苦集滅道」，菩薩的「無智亦無得」。就是說，你如果說是從解脫道要悟入般若道的時候，你不但是二法不可得，連清淨的功德，包括涅槃都不可得。你要捨到離一切相的清淨心，當你達到這樣的境界，恭喜你，你成佛的第一件事情，法身佛成立！

法身成立後呢？然後你就開始布局你的應身佛，就是發菩提願了。你希望怎麼樣去成熟眾生、莊嚴淨土，你就是靠菩提願了，僅靠清淨心是不夠的。所以它整個核心思想，整個迹門正宗就講兩件事情：清淨心、菩提願。這兩個是每一個人成佛的兩大核心思想，這就是整個摩尼寶珠的兩大功能。至於你怎麼落實，那就各憑本事了，你發你的願，他發他的願，那總而言之就是菩提願。

所以，在整個迹門當中我們學到兩個：一個權法，一個實法。實法就是，你想成佛，那我們一定有共同點，就是你的心中一定有清淨心，菩提願。至於你要怎麼去成，你去做義工或者你想說法，都可以，這個權法是契機。

權法跟實法的互動，我覺得印光大師有一句話講得好。說我們這個事修的權法，跟我們內在真如裡面的清淨心菩提願這個寶珠怎麼樣地互動呢？

印光大師說，「無不從此法界流，無不還歸此法界」。就是說，你要把你所有事修的因緣，會歸到你的清淨心、菩提願，你千萬不能去追求外在的果報。反正你就是這樣，你要是追求那些糖果餅乾，你的真如就消失掉了。就是說，你要成佛，你就要布置一個長線--長遠的格局。

說實在的，你放棄了因緣所生法，其實你得到更多。你說：我不追求人天快樂，那我不是吃虧了嗎？實際上你的快樂一點都不會少，而且你那個快樂會變成真如相應的沒有過失的快樂。人天善法問題很多，因為人天善法你帶有私心，你只要不會歸清淨心、菩提願，你一定有那個我在裡面，一定有我，你一定在為你自己著想，「有我罪即生」。人天快樂它的確是有好有壞，短期來看你今天修了善業來生快樂，但是你以後一定要為你這個快樂付出代價。

記得朽僧以前在群組上講過的「三世怨」，你第一生第二生把福報享受完了，第三生就容易墮落。所以人天善法是一個不得已的方便。他的意思就是說，「無不還歸此法界」，你所有的修行，你做什麼都沒關係，你一定要回歸到你的實法的清淨心、菩提願。然後從清淨心菩提願再出來，再修權法。所以產生怎麼樣？展轉增盛。你把無價寶珠做本錢，拿到市場去貿易，去換取物品，把物品買進來，買進來再賣出去，那麼一進一出，你摩尼寶珠就怎麼樣？慢慢擴大慢慢擴大慢慢擴大.....到最後你就圓滿佛果了。就這樣子，就是實法妙、權法妙。

我們舉一個經典上的例子。你看釋迦牟尼佛成道，安住道場的時候，他本來是可以成佛了，最後他想到一件事情，突然憶念十方諸佛要成佛一定要怎麼樣？要有降魔那個過程。這是諸佛常法，他不能違背這個規矩。所以他就放大光明通知魔王，通知欲界天，說我要成佛了，你要來障礙我，趕快下來。這個魔王得到消息以後，就趕緊跑到下面，就很生氣了。魔王干擾佛陀，第一個是用軟的方式，就用魔女來誘惑佛陀。佛陀當然入一念的真如觀，就不為所動。後來魔王就用硬的，用毒箭要射佛陀。諸位！我們一般人要抗拒這種障礙，那就是要顯神通。但佛陀沒有顯神通，佛陀做一個很重要的事情，憶持他的本願。說我這個發願，我生生世世不障礙別人，所以你也可能障礙我。果然，魔王這個箭射到釋迦太子的身上，就變成一朵蓮花掉下來。憶持本願！

佛陀用這樣的身教來教導我們。

所以，我們一般人沒有學《法華經》，會說，我今生是修了很多的善法，我有資糧力。其實這個觀念是錯的，這是心外求法。你現在要怎麼辦，你知道嗎？把資糧力放下。

本願！就是說，我做義工的目的不是追求資糧。這個格局太小了。我做義工的目的只是一件事情--實踐我的理想，我受菩薩戒就發這個願嘛。你這樣子才能夠順從你的真如本性，才打

開你的摩尼寶珠。說實在的，我們一生所做的善事有限。你的壽命有多久？你能夠做的善事，也就這麼一點。你今天去追求這個善果，你就失去摩尼寶珠，很簡單。你把這個果報放下，我不追求果報，我只是在實踐我的理想，你的摩尼寶珠開始拿出來用了。

諸位賢者！修行真的有快慢。你千萬不要說是每一個法門都一樣。如果是每一個法門都一樣，那佛陀就不需要五時說法判教了(五時八教)。方法很重要！每一個人都要過完一生，你的壽命也不會比我長多少，吃喝拉撒睡七除八扣，修行的時間都差不多。但是為什麼有些人在短時間能夠成就廣大的功德？他掌握了正確的方法。就是你摩尼寶珠你不拿來用，你聽了《法華經》你不拿來用，結果就是靠自己的力量去資生困難。所以我們要把追求果報這種錯誤的知見，改成實踐理想。就是，我的目的只是為了成就我內心的清淨心、菩提願，那你就真的跟你的摩尼寶珠在互動了，你的進步叫做大白牛車。你是坐大白牛車，別人是坐羊車、鹿車、牛車，有些人可能還是騎腳踏車，因為他不是三乘，他人天乘。

所以就是說，你今天學完《法華經》，你要怎麼去運用落實到你的修行當中。就是反正每一個人都有摩尼寶珠，那你怎麼把它自性功德力啟動起來。

下圖是「麥積山佛陀父子像」是非常著名的表現佛陀對羅睺羅如山般父愛的雕塑作品。當年羅睺羅尊者拜見釋迦牟尼佛時，佛陀用手撫摸著羅睺羅尊者的頭頂，安慰他：「你一定要在僧團之中，不要以為自己有特殊之處。」

佛的手從臂膀上垂下來，柔若無物，如同生怕碰到什麼一般，柔和得讓人擔心能不能堅持太久。羅睺羅尊者的虔誠需要佛陀的關愛，這又是一種情感的相互交流。佛陀用這種安慰來堅定羅睺羅尊者出家修行的決心，既有父子間慈愛的表達，又有法王希望弟子去堅強努力地承擔的鼓勵。

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。