
《法华经》讲义

杨宁

二零一四年

目 录

妙法莲华经在说什么？妙法莲华经在佛法 中的地位和价值	6
妙法莲华经对现代众生的意义	14
序	19
第一品 序品	27
第二品 方便品	34
第三品 譬喻品	49
第四品 信解品	54
第五品 药草喻品	64

第六品	授记品	67
第七品	化城喻品	74
第八品	五百弟子授记品	77
第九品	授学无学人记品	80
第十品	法师品	81
第十一品	见宝塔品	86
第十二品	提婆达多品	95
第十三品	劝持品	108
第十四品	安乐行品	112
第十五品	从地涌出品	123
第十六品	如来寿量品	128
第十七品	分别功德品	135
第二十品	常不轻菩萨品	137

第二十一品	如来神力品	142
第二十二品	喁累品	146
第二十三品	药王菩萨本事品	147
第二十四品	妙音菩萨品	158
第二十五品	观世音菩萨普门品	170
第二十六品	陀罗尼品	179
第二十七品	妙庄严王本事品	181
第二十八品	普贤菩萨劝发品	185

妙法莲华经在说什么？妙法莲华经在佛法中的地位和价值

《妙法莲华经》讲：

一、众生都是佛根性，只要听闻佛法，行菩萨道，最终都可以成佛；

二、佛以一佛乘教化众生。三乘佛学只是因为众生执着点不同，佛使用种种比喻，方便善巧导引，使其破除执着走出盲区。又因众生有种种强烈欲望，所以，佛才说有阿罗汉果位，辟支佛果位，菩萨果位，佛果位可得。其实，不过是令众生能安住于“佛道”而给予众生的玩具而已。在法华经中，用羊车、鹿车、牛车来比喻。

三、佛最终只以“一佛乘”，即开启众生本有的

佛性，令其大彻大悟，证得佛的涅槃之境。

《妙法莲华经》在大乘经典中被称为“经中之王”、“众经之首”。因为每位众生的本来面目是佛，众生都是佛根性，只要闻听佛法，破除执着，开启自己本有的佛性即可成佛（回归生命的本源，从诸种烦恼、轮回的妄境中解脱）。这个见地在整个宇宙中，唯有“如来”证得。除此之外，没有任何一个生命知道。我们熟悉的其他宗教中，没有一位教主说出这个见地。

一、这个见地如没有出现于世，代表佛未出世。

二、这个见地如未形成经文，代表佛未“示佛知见”。

修证佛法的人不懂这个见地，不是真佛子。因为佛未把他的宝藏传给你，这个宝藏只有“如来”拥有。

三、没有这个见地，菩萨们无法渡尽所有众生，无法破尽所有相，也无法圆证佛果。

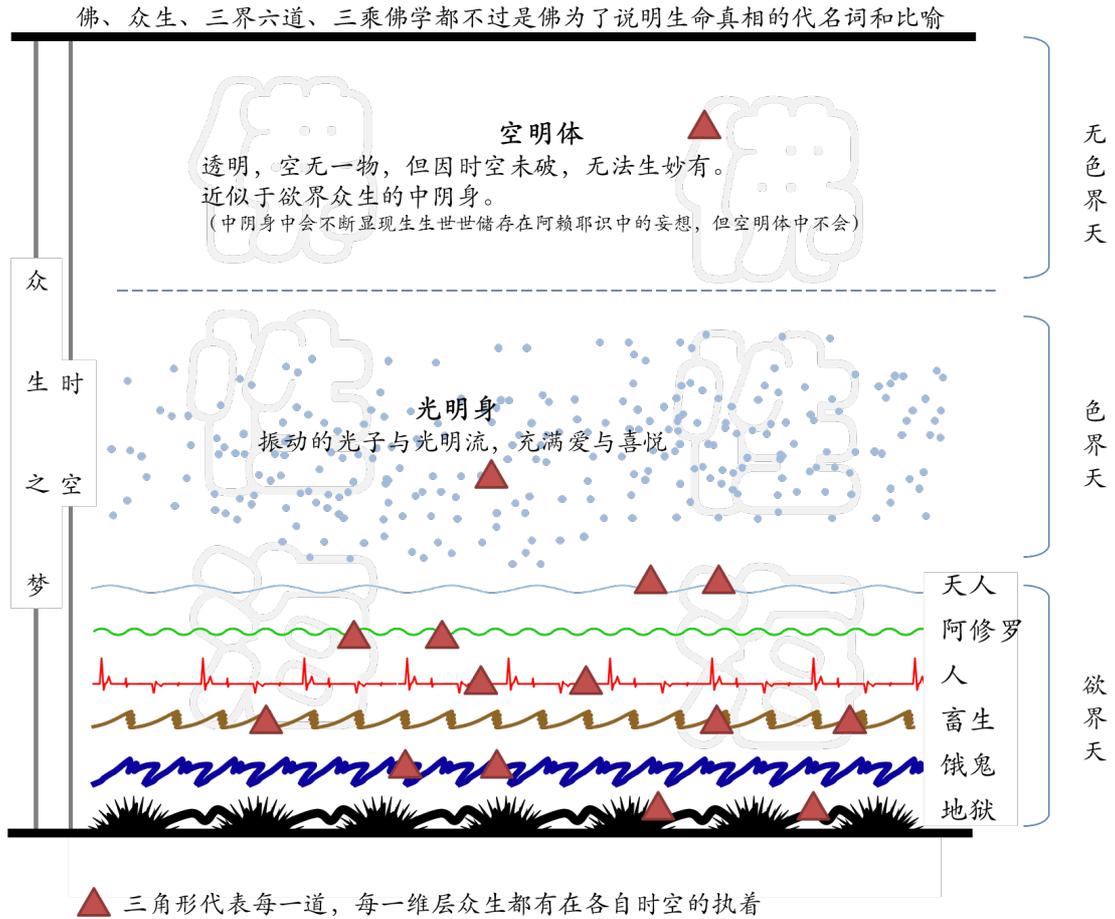
四、拥有这个见地，使修证佛法者可以用“果位的心”修证“因地的觉”。知道每个觉都是错觉，包括如宇宙的无明一动、宇宙的大爆炸等等。修证者才能最后破尽所有的相，在相而离相。

五、知道这个见地，使我们即使在分别执着时，也知我们是在用“佛身”做梦。所有的修证不过是梦中事，只待梦醒，一切现成。

六、否定这个见地，等于断佛种，断众生慧命，罪过之大，不可言说。比出佛身血、五逆重罪还要严重。这即是文中“提婆达多品”的寓意。提婆达多是佛的一个弟子，未出家时，是佛的堂兄，出家后他证得一些神通，因嫉妒佛的威望，受人尊崇和景仰，便

屡次害佛，还分裂僧团，希望能取代佛在僧团中的礼遇和地位。但在法华经的“提婆达多品”中，佛告诉弟子们，这个在僧团中恶名昭著的提婆达多也能成佛，并为其授记。这就是告诉我们，每一位众生都会在这个见地中受益。

（授记：成佛的保证）

众生本来是佛，性海圆觉。

众生因为执着不同，形成有差别相的三界六道。
但三界六道对执着的众生是实有的，对从时空中解脱的佛菩萨如梦幻，如性海掀起的聚沫和波浪。

从过去无始劫以来，到永无止境的未来际，所有的生命都被困在“时空”中不能解脱。唯有“如来”了知时空的虚幻，唯有“如来”证知时空的虚幻。从而了知在时空中众生所有的梦境，所有梦境中的执着。如来用种种比喻、方便、善巧说法导引众生从迷茫、执着中解脱。因众生执着处不同，故佛说出无量法门，无量智慧的见地。只是佛不断在破众生在梦中的执着，最终的目的不是令你继续在梦中生活得无忧无虑，而是为了让你从梦中醒来，最终成佛。这即是佛在《法华经》中所讲，佛出世唯一的使命就是说出佛的知见，开启众生本有的佛智，令众生成佛。

如：小乘弟子希望离苦得乐，佛说四圣谛。但小乘弟子不知苦也是梦中的苦，本来虚幻。有一个“离”的念头已经执着了，会继续做梦；阿罗汉厌离生死流转，佛说寂灭为乐。但“寂灭”是相对于“生死”而确立的，阿罗汉如果不能了知“生死流转”本来虚幻，那这个“寂灭相”仍在梦中，所以阿罗汉的涅槃叫有

余涅槃，并未从梦中醒来；缘觉众生通过思维佛说的十二因缘法，认为断灭其中一缘，生死的轮转即可结束。这仍然还在梦中，因他们不知道，十二因缘法中的每一个缘都本来虚幻。既然虚幻，有断灭的心，已生起执着，会继续做梦；菩萨众，虽志求佛道，佛为说“六度”，但菩萨如有“佛相”可成，有“众生相”可度就是执着，这仍然在梦中，无法醒来，因佛与众生只是梦中的假相。真相是：梦境消失，众生本来就是佛，并无众生可度，“佛果”可得。

所以，佛在《法华经》中讲到：三乘佛学，只是破众生在梦中的执着，只是打开众生执着的工具，有时打开一处执着，只是一个小悟，众生还并不能完全从梦中醒来——大彻大悟。但佛出世的目的只是为了叫醒你，并不是陪你在梦中解决你在梦中不断出现的问题。所以佛在《法华经》中说，我只以“一佛乘”普渡众生，没有三乘。佛法也只有一个实相：本来如是。

有人会问，我们本来是佛，性海圆觉，为什么我们会做梦迷失？其实，佛与众生也只是说法的一个方便比喻，当众生的执着破尽时，佛也不存在。“佛”是相对于“众生”立的一个假名。因人类处在二元对立的执着中，需依止“佛相”来破“众生相”。

当“佛相”与“众生相”都消失时，性海圆觉，一切如如，即佛在《法华经》中说的“十如是”。“性海圆觉”无“智慧相”可得，因我们本来没有“无明”，只有“如是”：如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟（方便品第二）。“如是”的意思是：“就是这样”，这就是佛，这就是佛的圆觉。每位众生本性一切具足：自性本自清净；自性本不生灭；自性本自具足；自性本无动摇；自性能生万法。佛就是这样。

妙法莲华经对现代众生的意义

一切众生都可以平等的证得佛果。这个见地对修证佛法者的重要性的意义是不言而喻的。每个修证者只要闻听佛法，信守奉行，迟早都会成佛。佛果并非是我们修证出来的，而是每个人本有的宝藏，打开它，利用它，就可以获得生命轮回的解脱和生命本有的大自在。

对没有修证佛法的人，只是闻听到这个见地，同样意义重大。在生活中，很多人的生命迷茫没有目标。我们寻找不到生命的真正意义是什么，我们的生活必需被各种欲望的满足填充，否则就会空虚、无聊、甚至恐惧，担忧未来。我们想掌控一切，想掌握自己的情绪、命运，但我们会发现，一切都是徒劳的，因一切都变得太快了。超出了我们的能力，我们自己的喜怒哀乐都会在短短的时间中不断生灭。也许有一些人

能让自己的心“安住”于一境、一件事上，如修行，人间的各类事业奋斗中。以此获得少许的宁静和安心。

但生老病死根本烦恼也会不期而至，随时席卷我们，时间有时会无情地带走我们的一切，我们的美丽、财富和所爱的人。生命在任意时空中，如我们没有开悟，都不可能真正获得“安心”和自在。原因是，生命的意识在时空中是由“一连串”的“不觉”和“错觉”组成的。我们所有的不安和烦恼的根源是我们不知道“我们”从对“自我”的认知上就出错了，我们不了解自己，不了解生命的根源和本来面目。我们“觉”到的一切如水中月，镜中花。拿起放下都是徒劳，没有人能拿起虚空，放下虚空。我们的“意识”迁流不断地随着错觉导致的“幻境”，造作种种如幻“业力”，而后被这种“业力”推动，形成幻境中生命生生不息、轮转的势能。只要生命的“错觉”仍然在，我们就无法获得“大自在”，我们就无法从“生老病死”，从诸种烦恼中彻底解脱。而且我们的一期生命结束后，我

们也不可能真正意义上“死亡”，而是变成另一个形象出现在某一个时空中（六道轮回）。

这样，生生死死，我们被业力牵引，像陀螺一样旋转轮回，永无止息。如果我们累了，疲惫了，想停下来，我们只有去探索“生命的真义”，生命的本来究竟是什么？我们为什么要活着？人为什么有各种差别？为何会有生老病死？为何会轮回等等，我们必须搞清楚生命的全部奥妙。而要做到这一点，只能成佛，在这里，佛可以叫做道，自性等等，佛不是指的一个宗教代名词或一个人。你只能回到生命的“源头”。

此时，众生本来是佛，是多么直接的开示。它是打开生命无穷无尽宝藏的钥匙，你是佛，你可以借由对“佛”的不断了解而去开启、破译你生命的密码，你可以令自己在时空的迁流不断和轮回的长河中“嘎然而止”，进入深深的思考与冥想，进入在觉受上超越“时空”束缚的“三摩地”境界，在时空的虚幻中，

看到生命本身的虚幻，看到我们执着的三界六道，执着的恩恩怨怨，这是多么可笑的一件事！比猴子执着地从水中捞起月亮还无意义。看到众生迷茫、愚昧、麻木、似乎中毒的眼睛和心灵状态，佛菩萨的慈悲油然而生。从幻境中救度众生，令每一位众生，能打开自己本有的宝藏，获得无止境的快乐，成为每一位菩萨的使命。

每个人本来是佛，每个人迟早会从迷梦中醒来，发现自己的宝藏。在这个世界上你不管健康、残疾、富有、贫穷、美丽、丑陋，不管呈现任何相，都是佛相。都是佛性本来面目的“示现”。在《妙法莲华经》中，佛在为所有闻听到佛法的人“授记”，当然，我们读到这部经的人都有份。我们完全可以摒除自卑低下，不愿去探索生命无上奥秘的心态；听天由命的安住在轮回中，不求解脱的心态；住在种种“颠倒妄想”中不觉，为生命现起的“根本错觉”烦恼、痛苦不堪，被欲望习气控制，牵着鼻子走。闻听到这部经的人，

都应发愿志求无上正等正觉的佛果。佛可测万法缘，我们也应该明白“生命宇宙”的真相。而在“欲界”的时空中的生命意识状态具备了回到本有佛性的最佳条件。

序

欢迎大家来闻听《法华经》，也祝贺大家这两天抄经、读经圆满结束。通过这两天抄读，大家对《法华经》又有进一步的了解和认知。《法华经》是大乘佛法很重要的一部经典。佛陀在经典里称它为“众经之王，经中之首”，并用转轮圣王头上独一无二的宝珠来形容它的稀有和珍贵。在经典中佛还说，凡是有《法华经》的地方，就是佛祖那里，应该起塔供养。所有修证佛法的众生，如果没有听闻到《法华经》这部经典，那么他的修行还不圆满。那么佛在这部经里面到底讲了什么？为什么这部经这么重要呢？

佛陀在这部经里说出了佛知见——就是我们众生本来都是佛！只要闻听佛法行菩萨道，最终都可以成佛。震动三界的一个观点。也许我们听到“众生都是佛”这句话的时候，没有那么震撼，但对一个修行菩

萨道很久的人，当他听到这个见地时的震撼无法用言墨来形容。因为修证佛法将不再是从一个凡夫变成佛，而是我们本来就是，佛果并非是我们修证出来的，他是我们本有的宝藏，我们只要打开它、运用它，就可以获得生命轮回的解脱和生命本有的大自在。

从一个有我的凡夫起修，去成为一个佛，我们会历经恒沙劫都无法成就。而如果我们本来是佛，那么修行成道就是很容易的一件事了。佛学经常说我们为什么不知道自己本来是佛，是因为我们染着了。那我们要修行成佛的话，只需要清洗，去洗净他，有一天，我们的佛性就会露出来。在未来的修行路上，行者就不会迷失在浩如烟海的法门里面，因为所有的“法门”都成了清洗的工具，都是为了清洗我们的执着和分别。也不会再未来的修行路上迷失，迷惑中佛陀善巧方便对机的说法中，所有的理论只变成导引，变成指月的手指。

而对一个没有修证过佛法的人来讲，这个见地也很重要，如果我们本来是佛，那今天来这听法的，你认为这个充满着习气欲望，充满烦恼的凡夫是个什么东西。我们本来是佛，无处不在，无所不能，本来功德圆满具足，那我们这个东西是什么东西？这是众生的一个梦，是我们的一个梦，就像我们晚上在梦境里做梦的时候，在梦中你感觉也是很真实的，但当你梦醒的时候，梦里的一切都成了一个幻境，都是不实在的，虚妄不实的。而现在我们是睁开眼，仍然做一个梦，在这儿，在这个梦里你感觉更真实，但当你成道回到你的佛性本源以后，你会知道这一切也是虚幻不实的。

如果我们没有听闻佛法，在这个知见上出错，那么在你的生命的长河里，你所有的追求所有的执着，等于在虚妄的心上建立虚妄的目标，你会一错再错。从你的一生看，可能完成的某些人生目标。但对生命这条生生世世的长河来讲，你只是在不断的转圈，不

断在轮回。不管你是做善事还是恶事，只能导致你在六道里不断的轮回。如果你有善报，就上升的高一点，回到天道去。你有恶报，就堕落到地狱去。等福报享尽了，大家再换个位置而已。这生生世世的错，都是你在第一念出错了，对自我的定义上出错了，导致生生世世的轮回。

佛在《法华经》第二品还谈到了他以前讲的声闻乘、缘觉乘、菩萨乘三乘佛学，只是为了对治众生的欲望和执着而说的善巧的比喻，最终众生不能从声闻乘、缘觉乘、菩萨乘得度，解脱轮回。最终大家都会在一佛乘上从轮回中解脱，在一佛乘上证得佛的涅槃之境，大彻大悟。因为众生本来是佛，不管给你的是阿罗汉果、辟支佛果，还是菩萨登地这些果位，都是佛为了让你安住在这个佛的知见上，安住在佛法的修行里给的一些玩具。在经典里他用羊车、鹿车、牛车

来比喻。“众生本来是佛”，这个观点如果没有出现在这个世界上，代表佛未出世。如果这个观点未形成经文，代表佛没有示佛知见，没有讲出他最高的见地。

修证佛法的人没有听闻到这个观点，不懂得这个见地，那么他就不是很佛子，因为佛没有把他最终的宝藏传给你。因为这个宝藏之法界里边，在宇宙里边，只有如来证得，只有如来拥有。在这个宇宙里没有任何一位我们认为的大师级人物说出这个观点。他们告诉你，他们是至高无上的，或者是他们生了万物，你可以通过跟他们的合一或者他们的加持帮助来获得解脱，他们来拯救你。没有一个大师坐在这里告诉你，你和他们是平等无二的，是一样的，一样无处不在，一切具足，功德圆满，你本来就是我。没有一个大师说出这个观点。这个观点只有如来证得。没有这个见地，所有的大菩萨都无法度尽所有的众生。因为众生本来是佛，所以大乘菩萨才可以度尽所有的众生、圆成佛果、圆满的成道。而且在修证的过程中，我们可

以用果位上的心修证因地的觉。而且知道这个见地的时候,我们就知道我们现在认为的这个自我都是错觉,包括科学认知的宇宙的大爆炸、道家的无明一动等等,都是我们的错觉。我们本来不生不灭!我们没有的动过!知道这个见地,修行佛法的人才能够最终破尽所有的相,在相离相,在红尘里才可以真正享受如来的自在。

今天我们从《法华经》一品一品来浏览,看一下究竟佛在整个法会上是怎么阐述这个观点的,以及当佛讲出这个观点以后,他的弟子们引起的震动。

《妙法莲华经》简称《法华经》,共分为二十八品,是一位大菩萨站在六道的角度,用这样的一个视角,记录了当时佛在印度耆闍崛山说法的一个法会情景。第一品是序品,讲佛说法的时间、地点、缘起等。第二品佛讲出了法会上“我们本来是佛”、三乘佛学最终归为一佛乘的观点。然后第三品到十二品,是他的

声闻乘弟子即小乘弟子闻听到佛讲出这个见地后所有的反省和感悟。在这个过程中，佛又不断地给这些声闻乘弟子授记的场面。十三品到十九品，一直就在讲受持、读诵、抄写《法华经》的功德以及怎样去得到这本经。还有当你愿意去给别人讲说的时候，你怎样做才没有障碍。然后几品就开始讲一些大菩萨们的事迹，里面出现了几位菩萨：常不轻菩萨、药王菩萨、妙音菩萨、观世音菩萨、妙庄严王等这些大菩萨们自度度人的一些事迹。佛还在这个过程中，即第十一品、十五品、十六品、二十一品，示现了佛的不思议境界。二十六品在会的一些菩萨说出一些咒语来护持这个法会、护持《法华经》教义、护持持诵、讲解《法华经》的行者。最后以普贤行愿品作为结尾。就是讲我们听闻完这个观点，我们要去行，行菩萨道，你才能最后得道。

在这还有一个问题需要大家思考一下。就是在很多经典里面，佛都会讲你们读经有种种功德，但他不

会讲你去否定这本经，会遭受种种果报。因佛很慈悲，他不会这样讲的。但是只有在《法华经》里，佛告诉你，如果你否定这个见地，去诽谤这部经典，你将遭受很重的果报。因为这个见地灭了，佛法就灭了。否定这个见地等于断佛种、断众生慧命，罪过之大，不可言说。比出佛身血，五逆重罪还要严重。从另一个面告诉大家《法华经》的重要。

第一品 序品

好，我们现在看第一品，先讲法华会的时间、地点，还有参加法会的人。一般大部分的经典都这样讲：时间、地点、参加法会的都有谁，法会的缘起，为什么佛要讲这个观点。因为很多经典都可能是小乘弟子或者哪个菩萨提一个问题，佛去解答。那这本经是什么缘起呢？是不是有人提问题呢？还是佛不请自说？我们看一下。原文：“一时，佛在王舍城的耆闍崛山中”。一时是所有佛经的开篇，就是说有那么一个时间。奇怪，为什么佛经不讲公元几几年几月几日呢？这是因为在如来的世界里，在如来的角度，时空是虚幻的，他只用一时或者当下来表示一个时间。平时我们会说“活在当下”，那当下是什么呢？佛法的见地是当我们没有过去心、现在心、未来心的时候，即说过去、现在未来刹那不停地在流动，如果你的意识思维不再受过去未来的影响，不再老记着牵挂过去的事，不再

担忧你的未来，不再受过去未来影响，安住在当下的一个生命状态。“活在当下”的时候，你能觉知一切，而不是什么也不知道。在佛法里，其实对我们来讲，能够面对的、活的时间只是当下。

王舍城的耆闍崛山是法会的地点，也叫灵鹫山。在经典里面，佛经常在灵鹫山开法会，给大菩萨们讲法。那么参加法会的众生有多少呢？经典里记载有上百亿之多的众生参加。我们看看这么大的法会，佛当时也没有麦克风，那每个众生怎么能听到他说法呢？而且所有的众生都可以清晰地听到佛在说法，为什么呢？因为“如来”就是我们的心啊，你听不到你的心音吗？每个众生都可以清晰地听到你的心在说法，可以听到如来在说法，那是如来的证量！也是我们每个人本有的功能！如来是你的心，一个聋子也可以听到他自心在说什么，所以没有一个众生听不到如来说法。在经典里有“佛以一音演说法，众生随类各得解。”就是所有的众生虽然语言不同，但是他也可以听懂佛

在说什么。比如这有一朵花，不论你是法国人、英国人、还是中国人，当大家看到这朵花时，法国人在心里会用法语表达这朵花的美丽，用法语说出这朵花的名字，如果是中国人，心里边一定现起的是汉语，如果是英国人，是英语。所以众生也一样，如果是六道众生，那六道现起到声音是六道的语言。佛以一音演说法，你自带功能自己翻译，你自己就会说出相应、对应你的那种领悟。而如来是你的心，在最高的教义，如来是无形无相的，就是你的心，我们本来就是佛，所以没有一个众生听不到佛说法，知道吧，根本不用麦克风。

现在我们看一下说法的缘起，就是指佛为什么讲《法华经》。释迦牟尼佛祖说了一部《无量义经》后呢，就结跏趺坐入定了。那这部《无量义经》说了什么呢？简单介绍一下，这本经叙述了佛陀游化四十年来，教化众生的目的以及说法的次第，可在经里却讲到目前为止，尚未说出真实之法。打个比喻，即一位博士生

导师在带幼儿园的学生，这位导师一直讲幼儿园的课程，小学的课程，中学的课程，从幼儿园带着这些孩子一直到中学，但是到快临终了，快涅槃了，始终还未讲出博士生导师这个级别掌握的理论。讲出他懂的东西。他一直是蹲下来跟你讲幼儿园的课程。因为这个导师只能面对另一位导师时，两个人才能平等去交流。由于幼儿园孩子是听不懂那么高的理论的啊！但是不能说他在教授幼儿园、小学、初中课程的时候，他讲的不是佛法，也是他智慧的示现。在《无量义经》里边，佛感叹到此时尚未讲出佛真正拥有的见地。为后面讲《法华经》，讲一乘法、讲最高教义埋下伏笔。只有《法华经》，才是佛这个等级的真正见地。其他的所有说法，在讲出《法华经》的见地以前，声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，只是方便善巧的导引，只是一个导引。

佛入定了，入了“无量义处三昧”。什么是三昧呢？这是佛菩萨们游戏神通的一个禅定境界。在这个

三昧的禅定境界里，很多菩萨会进入不同的维度去普度众生，去做一些利益众生的事。就叫“游戏三昧”，也叫“游戏毕竟空”。因佛陀刚说了一部《无量义经》，所以他叫入了无量义三昧。在这个三昧里，佛菩萨会现起种种神变。释迦牟尼佛入了这个三昧后，现起一个什么神变呢？

他刚入定，突然络绎不绝的天花像瀑流一样倾泻而下。而且诸佛世界大地震动，河水沸腾、铃不摇自鸣、法鼓不敲自响、宝树摇动、众鸟和鸣。六种震动，一派奇异景象。同时佛从眉间放出一道白毫相光，这个相光还是有相的，所有相皆是虚妄啊。这个相光就照东方万八千佛土，照到了什么？每一位佛土这种佛土里弘扬佛法，从他开始修行证道，到弘法利生，涅槃所有的一系列情况都在每一个佛土里显现出来。而且佛土里边有六道众生生活、修行、学习佛法的情况。那些佛怎样去教化众生都在这些光明里示现。法会的众生不管你有没有神通，都可以在这个光明里见到这

些景象。

这里有一个现象大家注意力，平时一些经典，佛光会照十方世界，但今天只照东方世界，因为什么呢？在我们这个世界把佛的出世叫日出。太阳出来了，要普照万物，普度众生。但当他落到西边的时候就照东方了。如果他只照东方的话，就说在我们这个世界，佛可能示现涅槃了，日落西山才照东方。而且所有的花都像瀑流一样倾泻而下，那种景象就是说《法华经》一定要说了，迫在眉睫。最高教义，不管你听懂听不懂，我要讲最高一乘教义了，已没有时间了。同时因为降下的花都很珍贵，显示《妙法莲华经》的稀有珍贵。佛现起这种神变以后，大众叹为稀有！但心中有些疑惑，今天佛为什么会出出现这种瑞相，现起这种神变之相呢？

这时以弥勒菩萨为代表就出现了，他想，佛现在在三昧境界里，问问谁呢？谁知道佛为什么会出出现这

个瑞相呢？他想到了文殊菩萨，文殊菩萨那么有智慧，肯定知道答案。所以在这个经典里，弥勒菩萨就代法会中疑惑的众生去问文殊师利菩萨。文殊菩萨就给他先讲了一个发生在过去的典故，从这个故事里，文殊菩萨就推断说，佛可能要讲《妙法莲华经》了，要讲一乘教义。

第二品 方便品

佛出定了，因为法会的众生有很多，三界六道嘛。有时候佛说法是针对某一道众生来讲。现在呢佛主要是针对声闻乘弟子来讲的。他一出定就对声闻乘中十大弟子中，智慧第一的舍利弗说，我的智慧是很高的，我的智慧难解难入。即使全世界的人像你舍利弗一样聪明，像你舍利弗一样有智慧，全世界的人加在一起，共同来思量、揣度佛的智慧也不可知。其次如来的知见、证量广大无边，无量无碍，而且成就了无数的善巧方便法门，可以使一切众生从种种不同的法门中获得解脱。如来彻悟了宇宙的最高真理，一切的声闻、辟支佛、阿罗汉、不退转菩萨都不能测知佛的证量和境界。佛成就了这世上第一稀有难解之法，唯佛与佛乃能穷究宇宙万有实相，唯有佛与佛才能听懂。

这里有一个佛学里面很著名的十如是。即诸法都

具备了十种真实清净无为的实相。就是如是相、如是性、如是体、如是力、如是做、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟。十如是，这是什么意思呢？就是说这个世界所有的一切，包括每一粒微尘都具备了清净无为的这十个相。清净就是说不再分别执着，不思善，不思恶，安住在那儿如如不动。无为就是说不再生灭了。如果你认为不清净，一切都是生灭轮回的，那是你看这个世界为五浊恶世。在如来的眼中，一切都是清净无为的，所有相，所以娑婆世界也是净土。你认为是五浊恶世是我们不清净，是你的心不清净、六根不清净，看到的五浊恶世。

所以释迦牟尼佛的世界与所有的佛土及阿弥陀佛的世界佛土是一样清净的，是极乐净土。只因我们的心不清净，我们的眼不清净，六根不清净，所以我们没有看到净土。而我们这个世界所有的相都是清净无为的，都是实相——诸法实相，都具备了这个十如是。所以在后边有一个如来寿量品，佛会跟我们说，当众

生劫浊烧尽的时候，你们看到这个世界灭亡了。其实我的世界还在那儿，我的清净的极乐净土仍然在那儿，是你们看到的错觉。

这时小乘弟子就开始疑惑了，说佛以前给我们讲的东西。难道不是你证得的东西？难道不是佛法？你已经教化了我们那么久，我们已证得了阿罗汉果，而且我们觉得我们已经解脱了，证得了涅槃、证得了寂灭为乐的境界啊。难道以前你讲的不是你证得的那个稀有之法？为什么你不说出来？为什么不告诉我们？舍利弗就作为代表出来问了。说道：“佛啊，那以前你讲的那些东西，难道不是你证得的东西？我们也能听懂，现在你又这样说，我们真的很疑惑啊！你到底证得了什么稀有难解之法，就说出来嘛。”

佛说算了，不是我吝法，只是佛认知的境界太微妙难思了，非分别思考所能知，不是用你的意识层面就可以知道的啊！我如果说了，一些增上慢的弟子，

会因为不相信而生轻慢之心啊。原文是：“止，止，不需说，我法妙难思。诸增上慢者，闻必不敬信。”因为佛说的是最高知见，如果增上慢人不相信还罢了，如果是谤法，那果报很严重啊。所以佛慈悲说算了算了，不是我吝法不想说，我不敢说，我说出来那些增上慢人、不相信的人怀疑还好啦，因为诽谤这个法去堕了地狱，后果更严重，算了不说了。舍利弗一再请求说：佛啊，你还是说吧，我们一直很恭敬你，尊重你，对你很有信心，我们会相信你的说法的。不管你说什么，我们一定倍受奉行。就这样连续三次请转法轮，请佛说法。

然后佛就说你已经三次请求，我不得不说了。这个时候，在法华会上出现了一个有趣的情景，有五千比丘退席。那佛呢，并没有拦这些弟子，并没有说我要讲最高的法了，你们快留下吧。佛就默默地看着他们离场，然后说这些自以为是的人啊，退场也好，现在留下来的全是果实，不再是焦芽败种。离开的弟子

福报薄啊。

那这些离开的弟子当然也是各种心态，有的可能说昨天老师讲的东西我还没懂，我回去复习一下。有些小乘阿罗汉已证到寂灭为乐，对佛一开场又放光又惊天动地，还说我有一个最高法门没说出来。他们认为这一切都是幻境，这些相都是幻法，他认为寂灭为乐已经解脱了，对这些生不起兴趣，自以为是嘛，所以就离座不听了。我回去打坐修禅定去。并不是说他们对佛的说法不相信，是不感兴趣，小乘心理，我自己解脱就 ok 了，不平等心就生起了。没有安住在当下，没有活在当下，有过去心未来心。

他们退场后，佛就开始给他的弟子们授记了。授记你知道是什么？等于你以前是法王子，等于是太子啊！授记是佛把王冠往你头上要戴啦，让你上宝座做国王啦！那些授记的份量你知道吗？就是最后佛要传位的时候，这些弟子退席啦，这不是福薄嘛？是不是？

佛开始讲他最高的稀有之法。他说：“如来出世唯一使命是什么呢？欲令众生打开本有的佛知见，从所有的烦恼中解脱，所以出现于世。让众生证入我的知见出现于世，就像我一样最终成佛。我来到这个世界上度你成佛的，不是让你去证入阿罗汉果位、登地菩萨的。我的使命是让你跟我一样成就无上正等正觉。

所以你说我要解轮回，我要了死生、我要证个神通等等发心，佛都会答应，说行，你来跟我学都可以达成，但最终我出世的目的是让你成佛。”欲令入佛智，先以欲勾牵“因为你有这些欲望嘛，那 ok，你先进来！先安住在我的佛法的修行里。我是破你那些执着的，因为你执着在生死轮回，执着在了生死、执着在轮回这些见地上。你认为有个我，所以有轮回、有生死、有生灭嘛。因为我本来是虚幻的，那么你为了这个欲望先进来。我告诉你修个阿罗汉果，你可以寂灭为乐，从苦里面解脱，或者修个缘觉佛，可以了生死等等。其实满足你这个愿望，只是让你去安住在佛

的这个一佛乘的知见道上安心地修行，最后破了这个执着，你本来是佛，把你的佛性示现出来，是为了让你成佛的。

那个阿罗汉果、辟支佛果、登地的那些果位，只是给你的玩具。一开始让你成佛，你连自己都不了解，怎么可能了解佛的境界呢？你连自己是谁都不知道，怎么可能一开始就了知如来的知见呢？因为众生有种种欲求，在内心深深执着，所以佛陀随众生的执着点不同，以种种缘起、种种比喻、言辞、善巧方便的说法，以破众生这些不同的执着，众生的执着破尽都会成佛，这是佛说的啊！因为他要给小乘弟子说法，所以他说你们那些果位不能解脱的，小乘、缘觉乘、菩萨乘这些玩具全都不能，你们都会在一佛乘上最后得度。说起声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，简单讲一下这三乘的概念。

刚开始佛祖讲法的时候是没有经典的，所有的弟

子都是通过耳听，心记，就是心忆佛说的法来修行，所以叫声闻乘弟子。对早期的小乘弟子，佛刚开始度化他们的时候，因为当时印度分四个阶段，等级森严，大家对苦的了解比较多，深刻一点，那就讲苦嘛，说人是有苦的，他把人的苦分成了八苦。每个人都知道我会生、我会老、我会病、我会死，这是无法避免的人的四大苦——生、老、病、死。然后他说爱别离苦、与所爱的人分别，你最爱的人死掉啦或者分离了；求不得苦，你想要什么却得不到的那种痛苦；怨憎会苦，与你不喜欢的仇人必须每天面对面，躲也躲不开；喜欢所见不到，五蕴炽盛苦，五蕴就是色受想行识，我们这个肉体种种的觉受啊、感触啊，总合在一起。而且所有的这些苦，每个人一生中都会有。生老病死、爱别离、求不得、怨憎全加载一起，也叫五蕴炽盛苦。

所以那些小乘弟子听佛一讲这个：是啊，有道理，我们就有这些苦。那佛说，你想离苦得乐吗？如果你跟我修行，可以去掉这些苦。你这些苦涩因为有业力，

有轮回。如果跟我修行就可以离苦得乐。小乘弟子对苦领会到比较深刻，他首先生起从诸苦中出离，从轮回中解脱之心，就不再受这些苦，就不轮回了，得到了一个阿罗汉果。阿罗汉果就是证得寂灭为乐——生灭灭已，寂灭为乐，离苦得乐嘛。但是声闻乘弟子不究竟在什么地方呢？因为他不知道这个苦是来自于有我，有一个自我在那才有苦嘛。因为在佛的最高教义里面我们是无我的，我们是如来啊！那如果没有我，苦涩不存在的。所以你先要断我，然后才能离苦啊。如果你先说我有苦，我要离苦，你有一个离字，你在修行上已经不究竟了，你最终证得的这个乐也是相对存在，你还没有真正从轮回中解脱，只有破掉我，才能从轮回中解脱。

缘觉乘是什么，缘觉乘弟子对苦领悟到不那么深刻，可能生活比较富贵。他觉得我也不苦，去修什么道。但他会思考人的生命是怎么来的，生命的意义上什么？佛就给他讲十二因缘法，叫缘觉。修缘觉的弟

子就觉得有道理，我把其中一个缘断了，我这个轮回就不存在了吗？我不生我就不死。他就这样去修，去思维，思维这个十二因缘法来入道。认为断其中一缘即可以从轮回解脱，证了辟支佛的果位，认为已经解脱了轮回。但是他这个见地也是不究竟的。因为十二缘如果没有我，十二缘也是虚幻的。每一个缘本来空，每一个缘本来就是虚幻的，你断不了的，你能断了虚空吗？如果无我，我们一开始的认知上就是。为什么我们平时说征服世界容易征服自我很难，因为自我是虚幻的，你能跟虚空打仗吗？没有一个人跟虚空打仗能胜利的，因为自我是虚幻的，你征服不了幻境，自我不存在。所以文殊菩萨的慧剑永远是立着的，我们说砍断烦恼，你的烦恼是虚幻的，你砍不断的，你去砍就是再增加烦恼，再添麻烦。是你在烦恼之中有一天突然知道，这个烦恼是幻境，这个烦恼是虚幻的，这就叫断烦恼，所以很多经典说，不是这个是名这个，你拿着剑是表示你用智慧去看清你这个烦恼是个梦幻，这个时候叫”名断烦恼“。所以不是砍下去的，是你

了知它的道理，用智慧去了知，就可以砍断这个世界的烦恼。所以每一个缘都本来空，你是斩不断的。如果有一个断的念头，你还在轮回之中，还在有我之中，你的我没有破掉，我执未破，佛性是露不出来的，所以没有从轮回中解脱。

但是他可以获得一个辟支佛果，是佛给他的玩具，不过这个果位也很厉害啊。譬如说阿罗汉果，阿罗汉的定力已经很强了，他可以住在定中八万大劫不出定，他就不轮回，八万大劫不轮回呀！他是坐在定中逃了，他不出定，就不生灭，就不轮回，就逃掉八万大劫。而我们是不能做主的。我们这一世过去了就在六道里边又轮转，我们抵抗不了业力之流带着我们轮转。除非我们有智慧，跳出三界外不在五行中。那这个阿罗汉证得有禅定力来抵抗这个世界的情欲等等的伤害。这个世界所有的烦恼，贪、嗔、痴、慢、疑这些习气、欲望在阿罗汉那儿就八风吹不动啦。那些情欲的损害，那些欲求到了他这儿，只能撼动他一根汗毛，他的定

力非常强，所以称为人中第一。

辟支佛也是一样的，他对这个世界的承受力不是我们常人能比的，所以这些小乘弟子其实很厉害，当他们闻听到最高教义的时候，他们只要把观念一转，就快成道了，人家就证得了。而我们还需要慢慢地累积功德，一块砖一块砖，把我们三十二相八十随形好建出来，露出来，因为那需要功德才能露出来，因为那个是佛果。你知道这个见地，就像你知道这个房的地基了，地基在那儿，然后上面就要盖楼，你知道自己盖几层楼，盖那个楼你需要一块砖一块砖把它盖起来，他那个楼才能显现。那一块砖一块砖就是功德，因为你是如来，然后用功德去示现，在时空里示现一个三身圆满的相出来。我们其实是着相，说我们还好像不像佛，其实我们本来已经是。我们要不断地圆证这个见地，破掉我们的无明，经典不断地在讲这些。

菩萨乘弟子入世行菩萨道，普度众生求证无上正

等正觉佛果。菩萨道是求证无上正等正觉的大乘菩萨啊，他不是说了生死，离苦得乐。但是如果有一个入世行菩萨道的心，有度众生的心，有众生可度，有佛果可得，那他就着相。众生都是佛，本来是没有众生可度的，本来没有佛果可得，无所得故，这就是最后成就的境界。如果菩萨有众生可度，有佛果可得，他就不能够彻底地圆证无上正等正觉。

我们每个人本来的法性在佛法里边叫性海，用性海来表达。因为我们的自性是佛，我们每个人都是如来，如来跟佛是一个，只是两个名词。那我们的自性是佛的话，我们这个佛是什么样子呢？无形无相、无边无际、无处不在、功德圆满、一切具足。佛法把众生分为三界六道，每一道的众生都有不同的执着，所以形成不同的境界、不同的道。譬如我们人道众生有共同的执着，我们才显现这个共同的共有的世界。所以六道每一道有每一道的道，每一道的道都是虚幻的，每一道都不是真理。你说你以人道的道办事，只是在

人道是真理。在法性里边，人道只是其中的一个道。所以对时空的认知，你所有的观点，都只是局限在人道，一出人道你那个观点就不对了，你不是三界六道，你不是在说真理。只有佛在说真理，你是说人间的道。即使你是一个圣人，也只是说人间的道理，三界六道各有各的道。

那么佛在度我们的时候，比如声闻乘执着于离苦得乐，那么佛就破他这个执着，教他”苦集灭道“，讲”四圣谛“，当这个声闻乘弟子破了这个执着的时候，如果他只有一个执着，当他破尽这个执着的时候，他就回归了性海，他本来就在性海里边嘛！他最终还是在性海里边得度。

本来我们都是性海里边的，但自我是我们最糟糕的一个梦。当我们在破尽一些小小的执着的时候，其实只是在梦里解决了一个问题，我们这个叫小悟。最大的梦中哪儿呢？最大的一个执着是在自我、时空

啊！因为有一个我，有一个时空，你才有生死有轮回。而自我这个认知是一个错觉，本身我们就认错了。有自我的话，自我这儿就有时间跟空间。因为有生才有死嘛。那生在过去死在未来，没有生哪有死啊，所以没有过去没有未来的时候，生死就了了。我们既然没生没死，我们还不是生死轮回已经出来了！所以时空要先破，破了这个自我，我们就回归到圆觉性海，回归到我们本来的佛性。

第三品 譬喻品

这一品讲舍利弗还有小乘弟子听到佛说小乘弟子也可以最终成佛这个观点后的一些感悟。他们很开心、很激动。

舍利弗泣泪交流，欣喜异常对佛说：我们以为我们小乘弟子，与菩萨众不同，佛对我们说小乘佛法是因为我们已经没有资本去学习大乘论，没有那个根性，今生与佛果无缘了。不可能再证得三十二相八十随形好，像佛那样将来普度众生、弘扬佛法。我们小乘弟子可能生生世世业力重，所以佛才对我们讲小乘佛法。佛肯定是平等的，为什么对我们说小乘，对菩萨众说大乘，那肯定是我们根器不够。今天才明白原来是我们小乘弟子执着的东西不一样。因为我们对苦了解的比较深，所以佛先从苦谛跟我们讲。其实我们跟大乘菩萨一样都是佛子啊！原来我们本来都是佛，只是由

于执着不一样，都是如来根性啊！就讲他很开心。

在这儿，佛对舍利弗就说了一个比喻，叫“三车火宅喻”。《法华经》里有七个比喻——称法华七喻。这第一个比喻讲佛为什么一开始不说一佛乘，而讲了三乘佛学。

这个比喻讲座一个城镇里有一位富有的长者。他有一座很大的宅院，但只有一个门。在这个宅院里有很多小孩，平时就在院子里嬉戏玩耍。有一天，这个宅院四周忽然起火了，这个长者发现房子着火了，就很着急，呼唤这些孩子快点都出来。但那些孩子太小了，他们不懂得火是什么东西，也不知道被火烧着了会怎么样，只顾着在里边嬉戏不出来。长者就考虑，这些孩子散在宅院的四面八方，这个宅子又大，如果我去一个个把他们救出来，这儿只有一道门，而且门又窄，有些孩子还不愿意出来，如果强制性地把他们带出来的话，恐怕有些会漏失之火宅里，出危险。他

就想出一个方便之法，站在火宅外喊：以前我答应给你们的羊车、鹿车、牛车啊，现在给你们带过来了，就在门外，你们快点出来吧，如果迟了就没有了！那这些孩子虽然藏在火宅的四面八方，一听门外有玩具，而且是他们喜欢的羊车、鹿车、牛车，就争先恐后跑了出来，而且循着他们父亲的声音，听父亲在哪他们就往哪儿跑。他父亲看见孩子都跑出了火宅，安全地坐在门外的時候，就很开心，因为他很富有，要么不给，要给就是无上大法。所以这个父亲就一人给了一辆牛车，上面什么宝贝都有，而且那些随从也都平等的给予了他们大白牛车。

佛这个比喻来说什么呢？这个火宅就代表我们的三界，三界火宅嘛。那个火就代表我们的贪、嗔、痴三毒，每一个人的贪、嗔、痴三毒，毒火啊，我们每个人都会被欲望之火烧着啊，但是我们是小孩嘛，我们不懂这个火是什么，我们也不懂被火点燃会有怎样的后果，所以众生不畏因啊！我们很勇敢地做我们

想做的每一件事，然后做完了，当痛苦来临的时候，我们就在煎熬啊。佛是说我们小，我们不懂啊！但他为什么不一开始就说一佛乘？因为众生你要他离苦得乐，你讲让他出来，他嬉戏玩耍他不懂，他不会出来的，所以佛才讲了声闻、缘觉、菩萨三乘，用羊车、鹿车、牛车作比喻，这就是给众生的玩具，把他们先骗出来，这些孩子出来以后呢，其实佛给予的都是从佛乘得度，都是大白牛车。佛度众生都是度他们成佛的，中间那个只有一个门啊，其实大家都最终是从一佛乘来解脱。而且佛说他很有力量，为什么不一个一个抓出来。就是讲佛虽然神通具足、法力无边，但不会一个一个把你带出去的。你必须自己从心里边走出来。因为你必须自己去发心，自己去解脱。佛不会用神通来直接把你摄受。

佛说了“三车火宅喻”后，就问舍利弗说，这个故事里，这位长者以三车引诱诸子出离火宅，难道他在打妄语吗？舍利弗说肯定不是了，就算那位长者出

来啥也不给，也是为了他们好才诱他们出来的，就算是他不给他们每个人一辆大白牛车，也不是打妄语。佛说，我也是如此。我给你们先讲三乘，最后说你们那些果位都不能解脱，最后以一佛乘得度，你们都要成就无上正等正觉。你们都要发心去成就无上正等正觉，只有成就无上正等正觉，你们才能得大自在，从生命的轮回中解脱。而且你们本来是佛，你们只有发这个心，你们才能真正地解脱。你们要从内心发起这个心，不要只是想我要离苦得乐，不要只是想我要证点神通，不要只是这样想，这样想是无法解脱的啊！我先讲三乘法义也不是在打妄语。

第四品 信解品

法会中佛的弟子听他说完法后，有些大弟子，如长老须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连等，都欢喜无比，跟佛说，佛啊，我们也说一个比喻，让大众来了解你说的法义。这些大弟子说了一个比喻叫“长者穷子喻”。

从前有一个人很富有，但是他有一个儿子在很小的时候就走丢了。他为了寻找这个儿子，经常搬家，觉得在哪有他的消息就搬到哪里去住，一直这样折腾了五十多年，都没有找到这个儿子，最后定居在一个地方。这个孩子从小走失后，就一直过着乞讨的生活到处流浪，有时候也给别人打点苦工，颠沛流离，一直这样流浪了五十年，穷苦潦倒。

这一天，他正好流浪到了他父亲定居的这个地方，

而且正好站到了他父亲这个庄园的门外，透过庄园正好看到了他的父亲，但因为这么多年，他已经不认识他的父亲了。这个富有的长者，坐在一个很高很庄严的法座上，身边站的都是一些达官贵人，整个庄园富丽堂皇，随处可见很多的珍宝，散放在庄园里边。穷子心里便想，这个庄园肯定是住着一个王爷或者国王一类的很富有的人，这样富有的地方肯定也不聘我这样的穿着这么破烂、贫穷下贱的人做苦工，我还是赶快离开吧。心里惧怕，看见人家这么富有、富丽堂皇，惧怕富贵，他就离开了。

他的父亲呢，在庄园里一眼望过去认出了这个儿子，赶快派手下的侍者去追。这个儿子一看有人追他，跑得更快，心想这下完了，抓回去肯定不死也得被迫做奴隶。但追他的两个侍者呢，也不知道老爷为什么要追这个人，肯定要把他逮回去交差，死活抓住他要拽回去。这个儿子又怕又急又饿，就昏过去了。老爷在庄园看到这种情景，突然明白了，这个儿子这么多

年肯定很贫穷，在外也颠沛流离，他还很惧怕这种富贵之人。他内心深处很贫穷，还是不平等，认为是抓捕他，不认为是平等的请他回去。老爷就告诉侍者，把他救醒后，什么都不要说，让他去吧。

然后这个贫子就很开心了，一溜烟就跑了，跑去那些很贫穷的地方去打零工，养活自己。但他的父亲肯定是念念不忘他的儿子，就派了两个庄园里最下等的工人去跟穷子说，老爷庄园里需要一个除粪的，工资是外面的两倍，你去不去？我们也去，咱们三个人一起做给他除粪。这个贫子一听很高兴，就和两个工人回到庄园每天干起了除粪的工作。老爷每天透过窗子看到儿子穿着粪扫衣，提着个筐子庄园里打扫卫生，心里就很难受。他就脱下他华丽的服装，换上仆人一样破烂的衣服，为了接近这个孩子，他就走到这个除粪的人群里，扮演一个工头说，你们很勤奋的工作，我不会亏待你们的。

这个穷子做工很认真、很勤奋。一段时间后，老爷就把穷子叫过来说，我发现你正直善良，做工跟其他人不一样，多苦多累也无怨无悔，不抱怨、这种品质我很欣赏。我现在年龄也大了，膝下无子，看到你很喜欢，我可不可以认你作义子。这个穷子当然就很开心了，老爷还给他起了个名字。但是他也做不了其他的事，也只能回去再除粪。老爷也没有说让他做其他的，还是让他继续干除粪的工作，但是把他认作义子了。所以我们经常被佛菩萨起个法号啊，认个法子啊！就像这样，先认作个儿子，起个法名，然后我们就是佛陀的穷孩子。所以说你们的根本上师是释迦牟尼佛，你们那个法号，是给你们起到一个名字，你们还在除粪。

过了一段时间后，父亲看到这个孩子虽然还在除粪，但是他不再惧怕富贵了。进出庄园的时候，神态不再低下，也不畏缩了，有自信了。因为他是老爷的义子啊。虽然干着很肮脏的工作，但是他的自信心来

了，走路会昂首挺胸的，很开心地干着除粪的工作。就像你们很开心地积功德，不再觉得打扫厕所是很脏的一件事，很开心啊！这是功德，在行菩萨道。

那个穷子也一样，他觉得我虽然干着很低级的工作，但我是老爷的孩子，我要报恩，把这个庄园打扫干净，对老爷好，他自己就很开心，这种自信就出来了。又隔了一段时间，老爷又把他叫到房间说，我现在生病了，又很累，没有精力管理这个庄园的钱财啊、客户啦，我很想让你去代我管理库房以及所有这些资金的进出项目，帮我打理。这个穷子呢当然很开心，觉得应该替老爷分担，义子嘛，应该做的。他就去帮老爷打理庄园的里里外外，等于一下子成了大管家。虽然这个穷子去打理钱财，但他很正直，自己内心始终知道，他是个穷子，这些财富是老爷的，老爷看得起他欣赏他，他帮老爷就是报恩，从来没有一天想过我要把这些东西据为己有。他还住在仆人的房间，很认真地去去做这些事。

老爷子旁边天天观察他，发现他的能力，他的谈吐，他的眼光气度、视角、还有他的抱负，逐渐逐渐在成熟。而且他进出这个庄园，接触的客人也不一样了，开始打开了自己。他的佛性要露出来了，经常行菩萨道，比喻嘛，他开始成长了。虽然这些财富不是他的，但是他开始有自己的抱负，有自己的想法。他觉得他可以，不再像以前那样认为自己只能扫粪。现在他可以谈吐自如地跟那些达官贵人去谈判，甚至几千万、几亿的项目的钱从他手上流过。他心胸坦荡，可以很自负地进出这个庄园，不再认为自己很贫贱。这个时候，下劣之心没有了，开始有远大的志向。

长者快走了，在比喻佛涅槃的时候。就把穷子叫到面前，还召集了所有的亲戚朋友跟大家说，这个人就是我的儿子，失散了几十年，今天我找到了，现在我所有的财产都是他的。贫子听到父亲的话，非常开心，说我本来就没有打算追求这些，但是，如今这些宝藏竟然自然而得。

这个故事比喻什么呢？

因为这是佛陀的那些大弟子们说的，就是说他们开始有下劣之心，没有觉得要求无上正等正觉。就像我们现在很多人拜师学法，问你求什么？他说我求降血脂、降三高·····就说我们修行佛法发不起那种求无上正等正觉之心，我要解脱得大自在呀！我们还不知道，发不起，有下劣之心嘛。我们只求这一世得到一些满足，小乐嘛，五欲之乐，只求这一世的快乐啊，只求眼前的快乐啊！我们经常只为求眼前的快乐去做事，就说我们有下劣之心，就像那个贫子一样，只为解决衣食住行，去打一份工作他就很满足了，很快乐了。证个阿罗汉果他就很快乐了，他觉得他已经解决了自己的轮回问题。他解决了衣食住行，不再志求要像长者那样富有，这样的这种果位了。

这些弟子们就这样反省自己有下劣之心，就说我们开始是没有求取佛果那么远大的志向的。现在佛大

慈大悲，就像我们的父亲，告诉了我们一乘教义，告诉我们，我们本来都是佛，都具有佛性，就像那份宝藏，不请自来，我们没有求，人家直接就送给我们了。因为小乘弟子刚开始修苦行，就像除粪一样，他们只想清除自己的贪嗔痴慢疑，然后去证得寂灭为乐，不去发起志求无上正等正觉的这种抱负。这是第四品。

在第三品里佛说“三车火宅喻”前，已经为舍利弗授记作佛说，你未来在什么时候成佛，你的佛土的情况，人们的寿命有多少，经过多少劫数，然后正法住世、像法住世等等。舍利弗是他的十大弟子之一，给舍利弗授记完了，法会一片欢腾，所有的天人，所有的小乘弟子都很开心，觉得舍利弗要能成佛，我们都有希望了。因为他们觉得自己跟舍利弗差不多，都是声闻乘弟子。而且很多梵天王都把衣服脱下来，天衣呀，满天旋转，百万天乐在空中一齐奏响。天人奏天乐，不是拿着乐器奏，他心里边一开心，那个天乐就出来了。然后那些天人都说，从今开始，我现在或

者未来所做的一切，都是为了回向佛功德，就是尽皆回向佛道。

我们都要求无上正等正觉，因为本来都是嘛，所以我们成佛都有希望了。这是第三品里边有一个授记，已经开始授记了。授记就是佛给你作保证，对成佛的保证。所以在第四品，其他弟子听了舍利弗的授记以后，站起来向佛说了这个“长者穷子喻”，说我们也要求无上正等正觉。那个长者比喻佛陀，他们把佛陀比喻成他们父亲，那么他们呢就是流浪了四五十年的孩子，为什么？

因为舍利弗还有这些大弟子包括目犍连等，遇到佛陀的时候，他们已经年龄很大了，四五十岁才值遇佛陀，才跟随佛陀学习。当佛陀快涅槃时，这些弟子有的比佛陀的年龄都大，也已经八十多岁了。所以他们说自己在外边流浪了五十年啊，才来给这个父亲扫墓，然后一直到现在，才得到父亲给的无上宝藏，比

喻他们自己跟佛陀之间的关系。

第五品 药草喻品

“法华七喻”里边的一个比喻药草喻。佛在这个比喻里说，佛的出世，就如天空现起大云一般，可以使尚未得度的众生使其得度，尚未得到解脱的众生将其解脱，尚未得到安稳的众生将其安稳，尚未入于涅槃的众生使其入于涅槃。这是个方便说法，就像说声闻，我可以给你安稳、快乐。就比喻现起大云，要下雨了，很多人来听佛说法，所有的六度众生来听法，其实到最后大雨普降的时候都是佛法，对所有的众生。他用这个药草喻来比喻，所有的众生因为品性根器不同，比如有草、有花、有树都开听法，但当佛法普降大雨的时候，其实是一佛乘，降下来的都是佛法。只是每一个众生根据他的根器，他的品性，各以各的方式得度：树以树的方式得度，草以草的方式得度，花以花的方式得度。你不能说让狗尾巴草变成牡丹，然后才能得度。一株小草它以草的方式生长、开花、结

果，以草的方式来成就佛果；花以花的方式吸收这个云雨，吸收养分来开花结果；树以树的方式开花结果。其实佛说这个意思，也就是后面“观世音菩萨普门品”、“妙音菩萨品”里边讲的，“众生以何身得度而现何身而为说法”。

佛是善巧方便的，我要讲法了，就像天空已经现起大云，你们来听法，我可以让你们安稳。众生因为听到这个正好对应了他那个欲望，他就来听法。但是佛降下来的都是法雨啊，一样的法雨，不管讲那一乘都是法雨普降。那么每一类众生根据他自己的品性来在自己的品性上开花结果，这是个云雨喻。但是佛在这表示，如来所说之法最终归为一相一味。一相即真如实相，一味即无所不知的佛智。最终所有的这些相都是真如实相，就是本来空相。一味就是最终大家尝到的法味都是一乘佛法，都是佛智。

佛说，我一开始说的解脱相、离相、灭相等等这

些相，如大云汇聚，可以使未解脱的众生得解脱，尚未安稳的众生得安稳，尚未涅槃的众生得涅槃。所有的众生因为听到这些才来听法，但是他最后又讲，我以前说的解脱相、离相、灭相，究竟到一切种智，这些都是空相，最终都为一相一味。这个还是在说三乘最终归为一乘，还是在阐述这个道理。众生依据各自的品性来吸收不同的法雨滋养，开始在自己的品性上解脱。如阿罗汉一旦领悟了最高见地，就在阿罗汉的角度上再去行菩萨道，然后在这解脱都可以的。

第六品 授记品

第六品是授记，授记呢就是佛为大弟子们授记成佛，摩诃迦叶、须菩提、大迦旃延、大目犍连等，都开始授记成佛。这个授记我们暂时不讲，到最后讲。我们接着看第七品——化城喻品。

在这一品，佛讲了一个大通智胜如来的故事。说过去很久很久以前呢，有一位大通智胜如来。他为了表示大通智胜如来离我们现在时间的久远，作了一个比喻。说诸比丘，如有人将此三千大千世界的所有国土都磨成墨，每经过东方一千个国土撒下一点如微尘大小的墨点，再过一千个国土又撒下一点墨点，按照这样的方式，把所有的墨都撒完，能够算出它们的数量吗？比丘们说不可算尽。佛陀又说，诸比丘，如果把此人所经国土中的土地，包括撒上墨点的和没有撒上墨点的，再全部磨为微粒之尘，一尘算为一劫，那

位大通智胜如来自从涅槃以来所经过的劫数，要比如此众多的劫数更多出无量无边百千万亿阿僧祇劫，就是太遥远了。但是佛为什么不厌其烦地说这么遥远？我们说很久很久以前就完了，但佛就这样比喻。

为什么会用这么长的一个篇幅来描写久远劫前一位古佛，因为在这个故事里面你会发现，佛陀当时是这个大通智胜如来的一个儿子。大通智胜如来在成佛以前是一个国王，他有十六位王子，释迦牟尼当时是他的一位儿子，他跟随这个大通智胜如来出家，做沙弥的时候，就讲《妙法莲华经》度很多弟子。而这么久远的岁月过后，这些弟子就是他今天在法华会上听法的声闻乘弟子，这些弟子生生世世跟着他过来。

佛陀来表明这些弟子已经修行了无量劫的岁月，而且当初我做沙弥的时候就度你们，一直到我成佛，一直在这度你们。当时他在讲《法华经》的时候，这些弟子也是发心求无上正等正觉的，也发过这个心，

但现在呢，像舍利弗这些大弟子就忘记了这个菩提心，现在又开始学小乘，就说生生世世我们会忘记。同时他也示现一个如来神通，以如来的知见之力，可以观察那么久远以前的因缘，就如同观照今日的情景一样，是讲时空对如来是不起作用的。

大通智胜如来当时出家修道就是十劫坐道场，坐了很久佛法不现前，没有证道。修行很久以后，才证得无上正等正觉。在他未出家时，有十六位王子。等他们父亲成道以后，都追随父亲出家了。当时大通智胜如来证果以后，十方各有五百万亿诸佛国土全部发生六种震动，他身上发出万丈光明。这种光明有多亮呢？一直照到梵天，十方上下的梵天都被他普照到了。佛光普照啊！在这些佛土里面，那些日月光明曾经无法照达的幽暗之处，很多我们现在看不到的地方，比如地狱、恶鬼等等这些幽暗的地方，也被这种光明照耀。这些佛土的众生都能够在这种佛光里看到这些景象，都惊异地说，为什么这儿会出现这么多以前看不

到的众生。所有的这些十方上下国土诸梵天的宫殿发出的光明，都被大通智胜如来发出的光明遮盖了。在经典里你会看到各大梵天带着各自的宫殿，又用衣服盛满了天花共同前往，去探寻这光明的源头。

这光明从哪来的？各大梵天都说，这个光明遍照十方，是有大德诞生了？还是有佛出世了？因为很多劫掠，大家都没有值遇过佛，已经很多劫没有佛诞生了。这些梵天看到这种光明就说，肯定是佛诞生了，否则怎么光明这么明亮，压过梵天的宫殿。我们看到这一品的时候，有几位朋友跟我讲，为什么不说法华十方的梵天带着宫殿都来了，而是一方一方说，一直说十方。每一方都描写这么一段，先是有个梵天说：

“哎呀，这个光明从哪里来的？”诸梵天说：“可能是大德降生了，佛降生了。”

所以就带着他们的眷属、带着花、带着他们的宫殿，去寻找光明的源头。这里边有一个神通境界，我

们很纳闷，为什么会带上他们的王宫。这是佛的一个神通，叫神足通。那神足通的境界是什么？比如有一位佛成佛了，他的光明照射出去的时候，所有的一切都在他的光明里现起。对如来来讲，他无所不在，遍满一切处，所有的世界的一切都是他光明的一部分，都是如来心里的一部分。当你看到这个光，当梵天王子考虑到我要寻找这个源头的时候，只要动了这个念，整个时空就开始移动，就往这个源头移动，这是神通里的境界。而不是我们想的他们拿车拉上他们的宫殿来寻找光明，是时空移动，他们一动念，时空就开始移动了。

每一个梵天王来到佛前都会赞佛说：“很久很久没见佛洛，现在佛出世了，请求佛转法轮，转无上大法轮。你想想，假如有一天有一个摩尼珠从天而降，掉到我们的国土上，光明覆盖了全国范围。那我们的新闻会怎么报道。那肯定说：”昨天晚上有一颗摩尼宝珠降下来，光明覆盖全国。北京的人来了，天津的

人来了，上海的人来了……大家都加入到寻宝的行列，都往这个地方汇聚。那天道的新闻也会这样播的，就是一方一方的都来，而且十方天王一模一样，都是带着宫殿一个一个过来，然后跟十六个王子一起来祈祷佛转无上法轮。

大通智胜如来就接受了十方的梵天王会十六位王子的请求，为他们宣说声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，最后讲了《妙法莲华经》。当时这十六位王子还是沙弥。大通智胜佛讲完以后就入定了。这十六位沙弥就开始弘法，就是发了菩提心的沙弥，已经发菩提心要成佛，决定成就无上正等正觉，去为大众演说《妙法莲华经》。

为什么不断地提到这十六位王子呢？如今佛说他们已经都证得了无上正等正觉，他们现在正在十方佛土为众生宣说法义，而且有无量百千万亿菩萨乘、声闻乘为他们的眷属。其中第十六位佛就是我释迦牟尼佛，其他的十五位佛，一位叫狮子音佛，一位名叫狮

子相佛，东南西北各两位，里边还有一位就是我们所熟悉的阿弥陀佛。

十方上下的佛我们只是和阿弥陀佛、释迦牟尼佛熟悉。佛说在我做沙弥的时候，你们这些弟子就已经跟随我学法，一直跟随到今天，是今天你们忘了，认为自己是小乘阿罗汉什么啊，当时你们就已经发出志求无上正等正觉之心，已经发心很久了。

第七品 化城喻品

化城喻品还是佛祖阐述他为什么要说小乘佛法。他说：比丘们，你们应当知道，如来以方便力深入一切众生的本性，知道他们的志向在于小乘佛法，深深地贪著于世俗的五种欲望，财、色、名、食、睡。所以你们只是为了自身的安逸，今生的安逸去学习佛法。所以我们才小乘让你们离苦得乐。讲一个化城喻，比如有一群人要去寻宝，但要经过一条长达五百由旬的险难恶道，只有走过这条很艰难、很凶险的路才能到达藏宝的地方。他们就找了一位向导带领他们走。但是走到中途，这群人就想打退堂鼓了，有人就跟向导说，我们太累了，而且路越走越艰难，好像遥遥无期，我们不要宝藏了，我们要回去。

其实这个向导很聪明，很有智慧，觉得他们走了一半的路程退回去，挺可怜的，再努力一下就得到了

宝藏，为什么要舍弃大宝呢？这个时候他就想了一个很善巧的方法。他在这个路途三百由旬的地方幻化出一个城市，然后跟这些寻宝的人说：“你们不要害怕，不要放弃，前面不远处有一座城市，你们可以去那里休息一下，吃喝玩乐，可以得到安慰。休息好后觉得可以继续走，我们就继续走。如果说不愿意走了，我们也可以回去。这些人一听很开心，就再努力一下进入了这座化城。进入化城后，他们就住在这，觉得自己就到了，认为已经灭度来，这就是小乘弟子。然后他们就住在这个化城里，得到了暂时的快乐。

当他们在这座城市休息充分的时候，向导就跟大家说，你们应当继续往前走，藏宝之所就在附近了，宝贝快得了，这座城市是我用神通变化出来的。只是为了你们中途休息用的。这就是佛对他的弟子说的小乘果位是个化城，只能暂时通过定力从轮回中解脱，不是彻底的解脱，宝贝还没拿到。

所以这里边佛就说：诸位比丘，如来也是如此，如来现在是你们的大导师，他熟知生死途中的各种烦恼，恶道极其艰险，充满长久的苦难，所以应该走出这条险道，应该得到快乐安慰的解脱。但是如果众生只听到唯一的佛乘之法，他们会不想见到佛，也不想亲近佛。他们会想成佛之道太遥远了，只有经过极其长久的勤苦修行才可成功。

佛知道众生的心念诵非常怯弱下劣的，所以便以其方便权巧之力，为众生说两种涅槃——有余涅槃、无余涅槃。如果众生安住于这两种境界中，如来便又对他们说，你们所做的尚未完成，你们现在所住的地方已经接近佛的智慧来，你们应当仔细观察，仔细思量，你们现在所得到的涅槃并不是真实的涅槃，声闻乘、缘觉乘的涅槃不是真实的涅槃。这只是如来的方便力量。于唯一的佛乘分别说出三乘的法门，就好比那位引路向导师、为了让众人得到暂时的休息而化出大城。

第八品 五百弟子授记品

佛为五百弟子授记，授记他们未来可以成佛。其中一位富楼那弥多罗尼子即富楼那尊者，在小乘弟子的授记里比较突出。佛说，他曾经是一位大菩萨，生生世世示现了小乘弟子的相。所以不要以为声闻乘弟子里边没有大菩萨！这位佛弟子就是。

在诸佛世界的人们都认为他是一位声闻弟子，但这只是富楼那弥多罗尼子以这种方便的方式，用此教化无量无数的众生，引导他们走上修行与证得无上正等正觉的道路。所以富楼那弥多罗尼子为了使佛土清净庄严，常常以各种合于佛法的示现来教化众生。就是说他是一个示现。而且他在过去七佛出世时，在所有说法人中，也是已经名列说法第一。富楼那尊者在佛陀的时代，十大弟子中说法第一，而且他以前也是，未来还是。佛为他授记将来成就无上正等正觉。

这个授记里边有一个宝珠喻，也是法华七喻之一。五百弟子授记以后呢，心里感慨就跟佛说了一个比喻。说：“世尊，比如有人到亲戚家喝醉酒就睡着了。正好这个亲戚要外出，可能暂时不回来了，在他临走的时候，就把一颗无价的宝珠缝到这个穷人的衣服里，意思说赠送给他。而这个人因醉酒对此毫无的觉知，不知衣服里有一个无价宝珠。等他醒过来后，又辗转到了很多国家，为了衣食住行辛勤操劳，生活十分艰难，稍微得到一点财富，他就感到很满足了。

后来有一天，他那个亲戚又遇到了他，对他生活得这么辛苦觉得很惊讶。告诉他说，我当年走到时候给你在衣服里放了颗宝珠，它完全可以让你后半生过上很富有的生活。这个比喻我们本来的摩尼珠智慧出来的话，我们会很快乐的，再也不会贫穷。弟子们说，佛陀也是如此，您往昔做菩萨的时候，已经在教化我们发心志求无上正等正觉。我们虽然听闻，但很快又荒废淡忘了，就像那颗缝在衣服里的宝珠，我们忘了

啊！

因此于此无上法义不知不觉，不知道我们自己有颗宝珠啊！证得阿罗汉果后，我们自以为得到了究竟的灭度，如同生活贫困的人得一点就满足。而先前所闻的志求无上智慧的愿力还存在并未丧失。今天世尊为使我们觉悟而如此说道：诸比丘，你们所得到的涅槃并非究竟的灭度，我过去长期以来，为了让你们种下成佛的善根，以方便之法开示涅槃之相，但你们却以为得到了究竟的灭度。

世尊，我们今天才终于知道自己实际上都是真正的菩萨，都曾经被授记终将成就无上佛果。由于这个因缘，我们是如此的欢喜，这是往昔我们从未曾有过的！这就是这些弟子们感慨以前发的心小，不应该以如此的小智为满足，应当志求无上正等正觉，发这样的大心。感慨佛给他们的授记。

第九品 授学无学人记品

无学人士说四果阿罗汉进入无学位阶段，就是没什么好学的。那四果以下就是有学，还要继续学习的。佛给这些从初果、没证果的、初学的到四果的都授记说，你未来要成佛，你的佛土是什么样子的，你的佛号是什么，你要圆满具足佛的十个名号等等，就是保证你未来成佛，继续授记。所以第九品就是授记，给所有的弟子授记。

第十品 法师品

这一品仍然是授记，这个授记就有我们的份了。里边佛为一切听闻到《法华经》的人授记成佛，所以我们也有份啊，我们应该很开心。在这一品里，佛还谈到了诋毁《法华经》的罪报，就说不要诋毁诽谤《法华经》。他说对药王菩萨讲的：药王，如果有位恶人用不善之心，于某一劫中现身于佛前，经常诽谤如来，此人由此获得的罪业尚属较轻。

如果有人以一句恶言诽谤讽刺读诵《法华经》的在家人或出家人，那么他的罪业就非常重了。药王，如果有能读诵《法华经》的人你应当知道，此人因为蕴含于本经中的诸佛的庄严功德，而能令自身得到与佛无二的庄严。就好像如来将他荷担在肩上，无论他到什么地方，众生都应该向他致礼，一心合掌恭敬供养、尊重赞叹，并以各种香、伎乐、衣等上好的供具

来供养他，应以天上的宝物散在他的身上，应以天上的聚宝之物来奉献给他。为什么呢？因为此人喜欢说法，众生即使在很短的时间里听闻到他的说法，终究可以证得无上正等正觉。这就是佛对说法的老师，还有诋毁的一些人的开示。

然后在本品佛还说到了《法华经》是众经之首，凡是有经典处就是如来法身在此，应该礼拜供养、起塔供养。还讲到了所有的菩萨，在没有听闻《法华经》的时候，等于是未能圆满菩萨道的修行。他还是对药王菩萨说：无论在家或者出家人，修行菩萨道的人，如果不能见到、听闻、读诵、书写、受持、供养这部《法华经》，你应当知道，这些人并未圆满地修行菩萨道。如果能够听闻到这部经典，那才可算是能够善于修行圆满的菩萨道。有志求佛道的众生，若能够见到或听闻到这部《法华经》，并且在听闻之后产生信解受持，你应当知道，这些人已经接近无上正等正觉的境界。

他做了一个挖井的比喻：药王，比如有人处于干渴饥饿的时候，非常需要饮水，于是他在高原上挖井求水。当他看到挖出来的全是干土时，知道离水还尚远；于是他继续不断地挖，一直挖到了湿土的时候，他觉得很有距离；逐渐挖到了泥水混合的土，于是他心里知道，水必定就在附近了。

菩萨也是如此，如果没有听闻，没有理解、没有修习这部《法华经》，你应当知道这些人离成无上正等正觉的境界尚远；如果能够听闻、理解、思维、修习此经，那么你必定知道，这些人离成无上正等正觉的境界已相去不远。为什么这样说呢？因为一切菩萨志气的无上正等正觉都包含于这部《法华经》中。此经开启一切方便权巧的法门，显示诸法实相之妙理，这部法华经藏是如此深奥幽怨，没有能够探究其义。现在佛陀为了教化菩萨，使他们得以成就，因此才为他们分别开示。这是佛对《法华经》的赞叹，说所有的修学大乘菩萨道的众生，都应该去听闻、去读诵、去

思维、去修证这部《法华经》。

最后佛说疗如果想为四众弟子讲说这部《法华经》。应该入如来室、穿如来衣、坐如来座。那什么叫入如来室呢？就是对一切众生起大慈、大悲之心。穿如来衣就是具足柔和的忍辱之心。六度里边的忍辱就是一度啊。很多人忍辱，但是忍得冷冰冰的。你骂我、打我或者是什么，因为忍辱嘛，我们可以不嗔恨可以不还口，但是很多人就很冷漠。因为忍嘛，比较难受，慢慢因为修忍辱，有的修得心里边冷冰冰的，很冷漠。但这儿我们修要有柔和的忍辱之心，要用慈悲之心来忍辱，因为众生伤害你是因为他不知道自己在做什么。

所谓如来座就是体悟到诸法皆空的实相。就是说体悟到佛法里边的空性之理，安住于这些状态之中，然后再以丝毫无懈怠的心，为诸菩萨及四众弟子广泛宣说这部《法华经》。佛还说到希望大家都能听闻《法华经》，亲近《法华经》的老师。因为“若亲近法师，

速得菩萨道；随顺是师学，得见恒沙佛”。就是说你学习《法华经》，其实恒沙数的诸佛都在这儿，这是诸如来的心啊！过去现在未来所有的佛都在这儿，你可以拜见恒沙数的佛。

第十一品 见宝塔品

在这之前都是佛不断地给小乘弟子授记，声闻乘这些弟子又不断地跟佛互相说譬喻，佛在阐述我为什么先说声闻乘、缘觉乘，不是直接说一佛乘。然后小乘弟子不断地因为授记的那种感悟，忏悔自己曾经没有发起求证正等正觉之心。前十品基本都是讲这些内容。从第十一品开始是法会的一个高潮，见宝塔品是说在法会进行到这个时候，在释迦牟尼佛面前突然出现一个七宝之塔。

这个塔很高大，很庄严。经里是这样描写的：塔高五百由旬，宽二百五十由旬，此塔从地下涌出，停留在虚空之中，有种种无价宝物庄严装饰此塔。在宝塔的四周有五千栏杆，有千万个龕室以及无数的幢、幡作为庄严之饰，还有珍贵的璎珞和亿万个宝铃悬挂在宝塔上。宝塔的四面皆发出多摩罗钺旃檀香味，香

气充满了整个世界。

塔上所有的宝幡、宝盖皆用黄金、白银、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰等七种宝物合成。这些宝幡、宝盖个个是如此的高耸，可达四大天王的宫殿。从三十天降下如雨一般密集的曼陀罗花供养给这座宝塔。最奇妙的是这个塔里边还发出声音来说：“善哉善哉！释迦牟尼世尊，能以平等的大智慧，演说教化菩萨的法门，以十方诸佛所护持和忆念的《法华经》为大众宣说。啊！确实如此！确实如此！”也就是说这个宝塔发出声音赞叹释迦牟尼佛，说他用平等的智慧宣说《法华经》。我来证明你说的是真实不虚的。

这时法会中所有众生就感到奇怪，这么高大庄严的塔涌出来，已经很惊异了，又见塔中发出声音，而且塔还带着香气。这种声音使大家感到法喜充满。有一位名叫大乐说菩萨代表所有疑惑的众生，就问释迦牟尼佛：世尊，由于何种因缘，这个宝塔从地下涌出

而住于空中？为什么又会从塔中发出如此的声音？这时佛陀告诉大乐说菩萨说：“这塔里边坐着一位佛的全身舍利。”就像我们看到的六祖在南华寺的全身舍利，坐在那儿。

那这个舍利的来源是什么因缘呢？是在过去世很久以前，在东方很遥远的一个世界，有一个佛土，国名宝净。这个佛国土有一位如来，名叫多宝佛，就是多宝如来。他在行菩萨道的时候曾发下宏大的誓愿，如果我能够证得佛果，在我灭度后，于十方所有国土中，凡是有演说《妙法莲华经》的地方，我的塔庙将会因为听闻这部经的缘故，而从地下涌出并呈现在说法者的面前，为他作证赞叹。他就有这样一个愿。所以多宝如来跟他弟子说：我灭度以后，欲供养我全身者，应建起一座大塔，多宝如来以其神通和愿力，在十方世界任何一个有讲《法华经》的地方，他的宝塔都会从地下涌出来，现于说法者的面前，称赞这位如来宣说《法华经》。这就是多宝如来塔的因缘啊！

这个时候，大乐说菩萨就代表在会的很多弟子向释迦牟尼佛提出一个请求，说：世尊，我们大家都希望能够瞻仰多宝如来的佛身，希望世尊给我们打开这个塔，让我们瞻仰恭敬礼拜啊！释迦牟尼佛告诉大乐说菩萨说，这位多宝如来有一个深重的大愿，假使我的宝塔出现在法会现场，有一些弟子希望我的全身示现给法会众生看，是有一个条件的，必须是说法的这位佛将他在十方世界中说法的所有分身佛全部集合于一处，然后我的全身才会示现在这个法会大众面前。释迦牟尼佛告诉大乐说，我所有分身示现的诸佛如今都在十方各个世界中讲法；现在如果你们一定要见多宝如来，我只能把他们都召集到这里来，这是多宝如来的一个深重大愿。

为什么他这是个深重大愿呢？因为我们要见一位涅槃佛，而佛是无形无相的，并不是打开一个门你看到一个相，你就真的见到了如来。其实我们每个人的内心都有一个不生不灭的佛，我们都是如来，我们这

个身体就是塔。你返观，透过这个相看进去，每个人在里边都有一个不生不灭的涅槃佛在这儿。你只需要把你散乱的念头收回来，所有的妄想，过去心、现在心、未来心一大堆，把你所有的心收回来，你的每一个念头都是你的化身，你把你的化身全收回来，不要再妄想了，不要再散乱了，收回来，你的涅槃佛就露出来，你就可以见到你本来的佛，那个佛就叫涅槃佛。

什么叫涅槃？就是不生不灭的佛，不再轮回的佛。就在这儿，每一个人都在这儿。让你把你的化身收回来，让你进入禅定状态，行菩萨道，去修行，让你看到自己涅槃的佛，是这样一个意思。在这儿，释迦牟尼佛当然是给我们示现一个神变出来，他从眉间放出一道白毫相光，即刻照见东方五百亿那由他条恒河中所有沙数之多的国土诸佛，太多了！然后南方、西方、北方、东南、西南、西北、东北、上方、下方，释迦牟尼佛白毫相光都照耀。这十方都有他的分身。

他有多少分身？有多少众生就有多少分身。我们都是他的化身，他所有授记的弟子，只要闻听佛法开悟的都是如来化身啊！你想他有多少分身。所以他的分身来临的时候，娑婆世界放不下。你看每一位佛带着一位大菩萨作为侍者来到娑婆世界，他在娑婆世界化现了很多树，每一棵菩提树下放一个狮子座，每一位如来坐一个狮子座。十方诸佛来到菩提树下后，各自在狮子座上结跏趺坐，如此树树相连，遍布整个三千大千世界。

但释迦牟尼佛于一方所分身化现的诸佛所如此难以计量，以至于仍未尽数归于此世界，已经遍布三千大千世界了还没有放下。就说这个分身佛每一方都是无法估量的，十方上下每一方都太多了。然后释迦牟尼佛为了全部容纳所有分身示现的诸佛，又于八个方向各变出两百万亿那由他国土，并使这些国土清净庄严，没有地狱、畜生、恶鬼以及阿修罗的四恶道众生，而且把这个国土的天人众暂时移到他方国土。在其他

的分身佛来临的时候，我们这些众生，凡是没有参加法华会的全部被移到其他国土了，我们都不知道。

娑婆世界全身是佛啊，这才是如来的世界，全部是清净庄严，这是如来的神变境界。就说释迦牟尼佛的化身多得数也数不清，放在我们这个三千大千世界都放不下。当佛又化现出很多清净的佛土，然后把这些分身佛放下的时候，这些分身佛个个都带着侍者，这些侍者一个一个过来跟佛说：某某佛愿请打开这座塔。这个时候呢，释迦牟尼佛用他的右手指打开七宝佛塔的门户，发出巨大的声响，犹如打开城门一样。

这时，所有大众都看见了多宝如来安坐在宝塔之中的狮子座上，佛身完整无缺，如同入于禅定一般的安详自在。又听见多宝如来说：善哉善哉！释迦牟尼佛请快点宣说《妙法莲华经》，我就是为了听你说这部经才来到这里的。四众弟子看到过去无量千万亿劫已经灭度的多宝如来说出这样的话，莫不感叹这未曾有

的景象啊！所以他们将各种天宝和天花散在多宝如来和释迦牟尼佛的身上。然后多宝如来还做出一个举动，将他所坐的狮子座让出一半给释迦牟尼佛，他不只说话啊！他还让出一半狮子座，让释迦牟尼佛也坐这儿，这是一个久远前涅槃的佛啊！

大家在法华会上看到这种境界的时候，一个过去佛、一个现在佛，一个睁着眼的佛，一个闭着眼的佛，有什么不同？两位并排坐在塔里边，他们是平等的，没有分别的，无二无别的。过去、现在只是我们众生的分别，因为我们有过去心、未来心，所以分别他们这个是过去世的佛，这个是现在的佛。他们坐在那儿，给我们示现这样一个相。

当多宝如来把释迦牟尼佛请进自己的塔里边，让他坐在那个法座上的时候，第一给我们示现过去、现在、未来这些是无二无别的，不要着相，不要着现在过去佛的相。另一方面，佛也进入涅槃塔里边，开始

示现我可能在这个世界要涅槃了。他在这一品的最后说，谁能在这个娑婆世界中广泛宣说《妙法莲华经》，现在正是时候，因为我释迦牟尼佛不久将入涅槃，就开始宣布他要涅槃了。

就在这个时候，当多宝如来邀请他坐到那个塔里边的时候，他开始跟所有的法会弟子宣布，我不久将示现涅槃了，我想在涅槃之前把这部《妙法莲华经》嘱托给此会中的有缘众生。这是这一品的整个意思，说如来的一个不思議境界，也是法会的一个不思議境界。

第十二品 提婆达多品

这一品种所有的授记里，也是出乎小乘弟子的意外的。因为提婆达多是佛的一个堂弟，他追随佛出家以后呢，因为嫉妒佛受人尊重，所以他屡次害佛，大家都知道这些事情。因为当时在佛的戒律里边，出佛身血、害佛犯五逆重罪，就是堕地狱的果报啊。但是在提婆达多这一品里，释迦牟尼佛不仅把提婆达多叫成善知识，说没有他我无法成就无上正等正觉，而且在这一品里边他授记提婆达多最终将成佛。

在这里，释迦牟尼佛讲了一个发生在过去无量劫前的典故。当时释迦牟尼佛是一位国王，发愿成就无上正等正觉的佛果，他就放弃了王位修行，因为遇不到好的老师，听闻不到大乘佛法，他就击鼓宣告，我要到四方求法，谁能为我说大乘佛法，我将终生侍奉他，做他的仆人。这时候就有一位仙人来对国王说，

我有大乘佛法名叫《妙法莲华经》，你如果能不违背我的意愿，恭敬地侍候奉侍我的话，我就给你讲这部经。

这个国王听了很开心，不仅供这个仙人的一切生活所需，还为他做饭、挑水、拾柴，甚至以自己的身体当作仙人的床座，就是让这个仙人坐在他的身体上。最重要的一点是这样经历了一千年，他的身心从未出现过厌倦，如此的侍奉，就为了这个仙人跟他说这部《妙法莲华经》。

然后释迦牟尼佛就告诉他的声闻弟子说：这位仙人就是提婆达多，而那个国王就是我。正因为当年有提婆达多作为我的善知识，所以才使我圆满地具足了六波罗蜜，具足了大慈大悲、大喜大舍的四无量心。具足了三十二种殊妙身相和八十种非凡的细微特征，具足了紫磨金色光明的身体，具足了十种智力和四种无畏，具足了布施、爱语、利行、同事等四种摄受众众生之法，具足了唯佛独具的十八种不共之法，具足了

无量的神通道力，成就了无上正等正觉。

所以佛的这个果位从哪里来的？我们人人本性是佛，为什么还没有示现出来这个相？我们还没行菩萨道，我们没有在求法的路上付出一切而从不厌倦，从不觉得累，没以这样的意志去求。就说你的菩萨道行得不圆满啊，所以我们无法示现出这些力量来。而且佛陀当时去伺候侍奉这位仙人时，这个仙人把他当牛作马的使唤，他为了成就无上正等正觉，他的目标是求这部《法华经》，所以他没有丝毫的念头去厌倦抱怨这位仙人，所以他才成就了那么多功德。那个相是功德成就显现出来的，那些神力、施无畏、三十二相、八十种非凡的细微特征、紫金色的光明身体啦，都是他行菩萨道这样具足的。而且他把这位仙人对他的逆缘转为了他助道的善缘，用逆缘来成就自己。

当他成就时，在这儿第一感谢的就是提婆达多。他说所有的东西都是因为提婆达多这位善知识，因为

我听闻了《妙法莲华经》，因为我去伺候他，修了我的忍辱，圆满了我的六度。所以释迦牟尼佛为提婆达多授记成佛，授记未来成佛。而且说他将来的佛土什么都有，具足佛的十个名号。甚至佛陀在这一品里提到说，在未来世中，如果有善男子善女人，听闻《妙法莲华经》中的提婆达多品时，能够心念清净、恭敬信受，没有疑惑，这样的人将不会生于三恶道中，并将转生于十方佛的面前，他们所转生的地方也将常闻此经。如果这些人转生于人间或天上，他们就能享受各种殊胜而微妙的快乐。若转生于佛前，则会生在莲花中。

在这一品里边还有一个比较奇特的例子，就是小龙女成佛。所以我们在最后讲到授记的时候，佛为我们授记，我们闻听《法华经》一句一偈的人都可以成佛的时候，我们仍然有时候还是会觉得成佛是个很遥远的事，因为我们永远有未来心，觉得自己还没有显出佛那个光明的相来。那看看小龙女多快成佛。也许

你们知道，你们不比小龙女慢，因为小龙女才八岁啊！她八岁就这么快，看看她怎么速成的。我们都希望速成，我们都是吃快食面长大的，所以小龙女成佛这个案例很适合我们学。

这时呢，来自下方跟随多宝佛的一位菩萨，名号叫智积菩萨，他对多宝佛说：多宝佛，我们该回去了，要回本土了。释迦牟尼佛就对智积菩萨说：大菩萨，你稍等等，我们这里还有位大菩萨要回来，叫文殊师利菩萨，他现在去龙宫说法去了，马上就从龙宫回来了，你不妨见见他。大菩萨互相交流嘛。

这个时候呢，文殊师利菩萨正好就回来了，我们看看文殊师利菩萨坐着什么啊。他坐在大如车轮的千宝宝莲之上，好大的法座啊！就是大如车轮的千宝宝莲花。与他同来的其他菩萨也坐在宝莲花之上，他们从大海之中的娑竭罗龙宫中自然涌出，然后安住于虚空之中，瞬间就来到灵鹫山，超光速啊！你想想那种

境界啊，从海里边一下很多菩萨坐着大如车轮的莲花开起来，然后迅速一眨眼就到了灵鹫山法会现场，都是超光速，像飞碟一样的啊！这些菩萨来到佛面前，就向两位世尊，向多宝佛和释迦牟尼佛顶礼，然后就退坐一旁。

智积菩萨这时就问文殊菩萨了，说：仁者，你到龙宫去教化了多少众生呢？文殊菩萨说：我在那里教化的众生无量无数，不可计算，非口所能说出，非心所能测量，暂且稍等片刻，你将能够自己证知。文殊菩萨的话语刚落，就有无数无量的菩萨坐在宝莲花之上，从大海中涌出，全部汇集到法会现场，都是文殊菩萨度的啊！文殊菩萨就很自豪地说：你看这全是我度的，全是我在大海中教化的众生。

然后智积菩萨就开始赞叹，说：“大智德勇健，化度无量众；今此诸大会，及我皆已见。演畅实相义，开阐一乘法；广导诸众生，令速成菩提。”文殊菩萨

说，我在大海之中经常宣说的也就是《妙法莲华经》。智积菩萨又问了：这部《妙法莲华经》是极其深奥微妙的，是一切佛经中的珍宝，是整个世间最稀有的东西啊！如果有众生依此经典勤奋精进地修行，能不能很快证得佛果呢？文殊菩萨说：“有一位娑竭罗龙王的女儿，年方八岁，她现在正在行菩萨道，但是我觉得她快成道了，快成就无上正等正觉了。

这位智积菩萨说我不相信啊。为什么不相信？我见释迦牟尼佛在无量劫中修行难行的苦行，累积功德，求证菩提之道，从未有过片刻的休息和停止。看看这三千大千世界，几乎没有一处地方不是菩萨舍弃生命行菩萨道的地方，经过这样长期的修行，释迦牟尼佛才得以证道，证成菩提之道啊！所以我不相信这位龙女能在须臾间，这么快就能成佛。

这个时候，文殊菩萨和智积菩萨辩论尚未结束，龙王的女儿就突然出现了。这个小龙女就突然出现在

会场。她恭敬的顶礼膜拜诸佛和所有的菩萨，然后退坐一旁。这个龙女出来的时候，她说了一个偈子：“深达罪福相，遍照于十方；微妙净法身，具相三十二；以八十种好，用庄严法身，天人所戴仰，龙神咸恭敬；一切众生类，无不宗奉者；又闻成菩提，唯佛当证知；我阐大乘教，度脱苦众生。”这个是说她现在的见地，八岁就有这样的见地。我深达罪福相，这个是说什么呢？我们先讲舍利弗，回头再讲她说的这个偈子。

舍利弗尊者对小龙女说：你说你不久当成无上的佛道，此事真的不可信啊。为什么这样说呢？首先因为女身垢污不净。因为在小乘弟子见地里，女身是很脏的，女身垢污不净不是成佛的法器，你怎么可以得到无上正觉呢？成佛之道极其遥远漫长，只有经过无量无数之劫的勤苦修行，圆满具足六度，才能够成就佛道。另外呢，女身有五种障碍啊。在法界里边，一是不能做大梵王；二是不能做帝释天王；三是不能做魔王；四是不能做转轮圣王；五是不能成佛。所有的

女身就是这样的，你又是女身，不言而喻嘛。

舍利弗还没有讲你又是龙身。龙身是什么？龙身很有智慧、很聪明，但是它身体的欲望很重，它很难破这个身见。天龙八部啊，它很高，能听懂很多的大乘经典，但是它的身体舍不了，因为欲望重么，所以它的身体还是属于畜生道。所以说你又是女身，又是个龙女，你怎么可能成佛呢？

但是回头看看小龙女前边那首偈子，就可以知道，“深达罪福相”，她已经了知男相女相都是空相。你说我女身有罪吗？我女身垢吗？那罪相嘛。男的不是福相嘛，我已经深达罪福相，世界的诸相我已经深刻地了悟都是空相，无男相女相连，她的一出场就已经无相了啊。“遍照于十方，微妙净法身“，我的法身啊，我已经了知法身的无边无际，法身的光明遍照于十方。”具相三十二，以八十种相好，用庄严法身“，就说我有一个遍照十方无处不在的，以三十二相、八十种好

庄严的一个法身，无量无边，我已经拥有这样的法身了，我有这样一个佛身，就是代表她的见地。她有这样一个圆满的佛身在那儿。”天人所戴仰，龙神咸恭敬“就说这个法身，我知道我是佛，我知道是这样的，我已经不在意男相女相了。”一切众生类，无不宗奉者“，我是如来啊！”又闻成菩提，唯佛当证知”，这个是说她听了《法华经》的教义，得到这个见地。因为只有《法华经》告诉她这个最高无上正等正觉，只有佛证得了。所以从此我发愿要成就无上正等正觉，用大乘教义度脱苦难中轮回的众生。她就发起了志求无上正等正觉的心。

就说她一出场讲的见地已经是如来见地啊！那是从哪来的？她闻听了《法华经》，虽然她还是一个八岁的小龙女，但是她的见地已经是佛的见地，如来见地啊。而且如果她真的男女相都没有的话，她就是！她本来就是啊！你着什么相？女相啊男相，八岁啊，这些都在着相啊！

这时龙女身上有一颗无比珍贵的宝珠，价值三千大千世界所有诸物，她取出来献给佛陀。龙身上有一颗骊珠，代表她的生命。就说这一刻在小龙女的眼里，佛和她是一不是二啊！因为她也是佛，他们是一不是二。她把那颗珠子给了佛，同给自己是一模一样的，她已经证得这种相了，她已经了悟这种都是空相。她既不着佛相，也不着自己这个女相，不着众生相，那颗宝珠给了佛，就是回归她自己的佛性啊！所以她把那颗珠拿出来就供养佛了。

佛想也不想就抓过来拿走了。然后龙女对智积菩萨及舍利弗尊者说：我献宝珠，世尊纳受，这是不是很快呀？智积菩萨及舍利弗尊者回答：是非常快啊，你献佛马上就拿走了。龙女又说：以你的神通之力来观察我成就佛果，比这更为迅速，比这更快，我马上就可以成就。于此之时法会中的大德都看见龙女忽然之间变成男子身，并圆满具足了菩萨的一切行门，当即前往南方的无垢世界，端坐于宝莲花上，成就与诸

佛无二的无上正等正觉，具足三十二种非凡身相和八十种细微妙相，为十方一切众生广泛演说无上妙法。法会上众生都看到了小龙女刹那之间证得了无上正等正觉。

这是小龙女成佛，她在一出场就已经有如来的见地了。但为什么献珠才能成就无上正等正觉？她要放弃最后的执着，这是其一；当然还有一个，她要功德圆满。因为成就一个无上正等正觉的佛果是时空的示现，她要示现一个相出来。你要知道，龙女转男身，当然这是众生着相，以为佛就是一定要转个男身，那是众生着相啊！转不转都无所谓，这是着相的众生眼中的境界了，女转男身，其实无男无女相啊，就说她要一个南方的无垢世界示现一个坐在宝莲之上，有一个圆满的身相的一个佛，如果她的见到是如来见地，她已经是如来，是无形无相的。而她要在一个时空示现出一个东西，她必须功德圆满，她必须在这个时空，就像一砖一砖的盖起一座大楼，她一定要去做一个圆

满她功德的事，所以她献宝珠。

所以说我们不能只在脑子里想，行菩萨道还是要做到。你要示现一个神通具足的无处不在的功德圆满的佛，你要示现这样一个相出来，你要去累积功德的。不是小龙女说我已经深达罪福相，我什么都懂了，我就不献宝珠。佛也不可能喜欢我那颗宝珠吧，佛也不是说要贪小龙女那个宝珠，她不献宝珠是不是可以成道？不可以！她不可以现起这个相来，所以要行啊！就说菩萨道是要行的，你不能说我是佛了，什么也不做了，是要行菩萨道的，你才能圆满三身成就，圆满成就这样一个佛出来，然后众生才真正的受益啊！否则你那个佛就坐在那儿不动，你自己都不能受益啊！你功德圆满，你自己与众生才能真正从你这儿受益。

第十三品 劝持品

我们《法华经》学习到十二品，有听经的同学下来就问我，我们也很相信佛说，我们都是如来，我们本来是佛，但是这个佛究竟是什么？好像这个佛在我们这只是一个概念。他看不见，摸不到，那究竟佛是什么？并不是因为佛看不到、摸不到，所以你们才不知道佛。就像你们自己是可以看得到摸得到的，你根本不了解你自己；而众生也是看得到摸得到的，你也不了解众生。所以并不是因为佛无形无相，我们不了解，而是因为我们经常处在散乱跟妄想的状态，而且着相，着种种分别相，然后心随境转，所以我们不了解如来的境界，并不是你看不到摸不到。如果你能不散乱，不着相，那么你就会了解如来，而且也会了解你自己，也会了解众生。这就是心、佛、众生三无差别。了解了佛，就了解了你自己是谁、是什么样，也了解了所有的众生。

在第十二品我们看了提婆达多被释迦牟尼佛授记成佛，小龙女8岁以女身证道成佛的故事。这一品其实对我们现代众生意义很大，因为我们末法时代众生经常认为垢障很重，认为自己贪、嗔、痴、慢、疑很重，所以自认为造了种种的业力、恶业。那么如果提婆达多是犯了五逆重罪，也能被授记成佛，那我们也能够。如果小龙女能够在很短的时间内受持《法华经》第一教义，能够放下身见成佛的话，我们也会很快。因为我们会比较嘛，所以佛说出了这一品。

第十三品是劝持品，在法会中佛讲到这，法会中的很多大菩萨和刚被佛授记过的很多小乘弟子，都在发愿，说在佛灭度后，受持、讲说、书写这部经典。我读一下：药王大菩萨和大乐说菩萨与其两万菩萨眷属，一起来到释迦牟尼佛的面前宣发誓言说：“惟愿世尊不再有担心和忧虑，我们在佛灭度以后，定当奉持、读诵、讲说这部《妙法莲华经》。在以后的恶浊世界中的众生，善根逐渐转少，多有众生充斥增上慢心，贪

图财名供养，他们的不善之根日益增多，距离解脱越来越远。虽然这些众生很难教化，但我们仍将以极大的忍耐之力，读诵此经，受持、讲说、书写此经，以种种供具供养此经，不惜捐弃自己的身心性命。”

这些大菩萨发愿去弘法啊，还有五百位刚得授记的阿罗汉，他们对释迦牟尼佛说：“世尊！我们也各自发下誓愿，在其他国土中，广泛讲说这部《法华经》。”发愿以后，释迦牟尼佛就开始为比丘尼授记成佛。前面主要是为小乘证得阿罗汉果的比丘授记，为什么开始没有为比丘尼授记呢？因为大家对女身成佛还有一些异议，但是通过第十二品小龙女以女身成佛以后呢，在法会上的所有弟子，对女身成佛已经不再怀有疑惑了，所以第十三品开始给比丘尼授记：“你们最终也都将证得无上正等正觉”。

在这一品最后呢，有很多法会上的大菩萨，发愿说：“世尊！我们将在如来灭度以后，周旋往返于十

方世界，使众生书写此经，让他们受持、读诵此经，解说其义理，然后再根据经义去如法的修行。唯愿世尊在其他地方，遥遥守护我们及一切众生。”这就是整个第十三品，讲法会上的佛菩萨们发愿受持、读诵此经。

第十四品 安乐行品

当这些大菩萨们发愿，在未来世讲说《法华经》，那第十四品佛就开始讲：如果你们在这个世界未来世中，要讲说《法华经》的话，那么要怎么做，才能没有障碍，这就是安乐行品。

佛说：大菩萨在五浊恶世讲说《法华经》，应注意以下四项，就会在讲法中没有障碍。第一，安住于菩萨行处和亲近处。菩萨行处即是行菩萨道，就是安住于行菩萨道。佛陀为大家行菩萨道设立了六个法门，就是六度，即：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。在此处，佛陀首先强调了忍辱行和般若智慧两个法门。菩萨应安住于忍辱行中，不过面对怎么的弘法环境，行为语言柔和和善顺，内心平和无所畏惧。而且菩萨在忍辱行中，要以佛法的般若智慧来武装自己，能体悟到诸法空相，实无自我和能忍的人和事，才能

对万事万物一切平等地法布施，而不执着、不分别。否则，我们的忍辱就会有一天达到忍无可忍，一定要观诸法空相、三轮体空的去忍，忍的人也空，那个忍的事也空，用空性的佛的正知见武装自己，否则你只是忍，心里很气的话，有一天你就忍无可忍了，而且会内伤。

第二，亲近处就是指，在对不同的众生时应有的行为和态度，怎么做才像一位菩萨。

1) 不刻意亲近达官贵人，即菩萨不可以有攀权贵之心，佛的最高义理好像很高深很玄妙，其实在做的时候很普通，不只是说我们作为一个大菩萨在弘扬佛法讲说教义的时候应该具备的，就是普通人，我们也应该具备的一个修为吧。

2) 不刻意亲近那些修外道的人士，因为当时在印

度有很多的外道的学说。此处并非佛陀要让菩萨失去包容之心，并不是说你要排斥其他的门派。是怕菩萨们在未圆证佛果之前，受到外道一些神通、法术、邪见的影响，从而失去佛法的正见。等你成就了，一个成就者即使他说邪法，邪法也会正，只是他的见到还不圆满。所以在没成道以前，佛陀说不要刻意亲近那些修外道的人士。

3) 不要去看世俗低级趣味的书籍，不赞叹咏诵外道的书籍。因其中的见地影响身心健康或有错谬不圆满，不亲近执持邪见、卖弄文章、人云亦云的人，也不亲近那些事事都要与别人唱反调，凡事都有意见、愤世嫉俗之人，不能客观地看待问题。

4) 不养成不良嗜好，喜欢观看充满暴力凶杀情节的戏剧、打斗、角力、魔幻表演等。当然现在网络的暴力游戏也在其中。这些内容有时候不知不觉地会在人内心留下很深的印记，能助长人内心深处的贪嗔痴

慢疑。

5) 菩萨不亲近那些以杀生为职业，内心充满贪婪邪恶之人。有些人为了谋生，从事养殖业和打猎，但内心应知道生命平等珍贵，即使为谋生造杀业，但内心应充满慈悲与感恩，不是为了贪图口腹之欲和寻求暴力而造杀业。

6) 不应与修行小乘佛法的比丘、比丘尼、男居士、女居士共处同行。因为这些人常只顾及自己的修行圆满与否，心中不关心、众生的疾苦，怕菩萨因亲近这些人，而感染了自私自利之心。如果有小乘行者来求大乘法，可以为他随缘说法，但不可对他们有所企求，交往甚密。

7) 关于情欲方面，大菩萨不应对男女色相着迷，因喜欢其色相为其说法。对异性说法时，音语衣着端

正，不袒胸露乳，行为不要亲昵，不可使对方会错意，进而扰乱其心。弘法的时候不得不与异性独处时，要一心念佛，即与佛同行。这个主要是在小乘佛法的弟子中，出家弟子因受了戒以后，他们去世俗人家里，要两个比丘一起出去，不能一个人单独出去。尤其比丘尼，没办法不得不与异性单独相处时，要一心念佛，即与佛同行，也是两个啊。

8) 不应亲近脸庞俊俏乖巧的年少沙弥，因其可爱和喜欢被其侍奉。因为一些年老的比丘，喜欢收一些可爱的、活泼的沙弥和小孩做弟子。

9) 菩萨应常抽时间，在安静的地方收心摄意进行禅定的修行。这是一个刚开始发心的菩萨应该做的。

还有一个亲近处就是，大菩萨入世度众生，身体虽然在红尘中，但应具备怎样的智慧来令自己安住呢？

第一是要观所有的一切都空幻假有，能安住于这种境界中，不颠倒妄想，能不被外境转动，不被境转，这些就是对空性的了悟。第二是不退菩提心，即修道、证道、普度众生、成就无上正等正觉之心，不退失。第三是大菩萨应视生死轮回也如虚空一样，不执着生灭涅槃之相，不要像小乘弟子，喜欢寂灭为乐，喜欢寂灭清净。第四是所有的言辞，概念只是入道的方便，指月的手指，佛性不生不灭、无出无入、无起无灭、无形无相，没有一个名词可以定义它。就是说菩萨不应有法执。第五是观世界一切均非实有，但不偏空，自性充满法界，无障无碍，无量无边。就是说不要偏空啊！执着于一切如梦幻泡影，众生也虚幻，我就不普度众生了，那不可以啊。第六是所有法都是缘聚缘生，缘散缘灭，并无不变的自我在其中，自我本质上都是假有之相，破身见啊。因为众生颠倒妄想，才生起种种差别，所以佛才会宣说种种对治调伏的法义，其实也不过是以幻制幻，这个是大菩萨的第二亲近处，即菩萨应该具备这样的见地行菩萨道。就是讲心不被

境转，修定力，观一切法空，不退菩提心等等，对佛法空性的了悟，就是修证佛法。

接下来讲讲口安乐行。前面那个说身体，身体要怎么样安住，身安乐行。末法时代，如果有人要演说这部《法华经》，就应当安住于安乐行的法门。

1)不可喜欢传说他人的过错,或议论经典的过错;

2)不可轻慢其他法师,用言语藐视轻慢其他法师;

3) 不可谈论他人的好恶长短，对修习佛法之人，也不能公开指责、议论其修行的过失与长短。弘法时平等地对待每一个人，不能有喜恶分别之心，避免来听法的人对说法者产生违逆之意。如果有所责难质问，菩萨应以大乘法门为他们解说，不应以小乘法回答他们。

第三意安乐行。

1) 不应有嫉妒之心，不应为了达到某种目的而阿谀奉承，自欺欺人，口是心非地说逢迎附会的话；

2) 对待学习佛法者，不管是初入门者，还是追求声闻乘、辟支佛乘、菩萨乘者，都不应认为自己了悟了《法华经》的一乘教义而产生轻慢之心，并故意只挑他们的缺陷和短处议论，并说出令他们对佛法心生？念，修学失望的言辞；

3) 不应戏论佛法，不可只图较量高下而去宣说佛法，即使必须辩论，也应是为了救度众生，才要澄清一些对佛法的误解；

4) 要常视众生疾苦生起大慈大悲之心；

5) 视诸佛如慈父，心怀感恩；

6) 视诸菩萨为自己的老师，常深信恭敬礼拜；

7) 平等对待一切众生，随机施教。如果菩萨能做到第三种意安乐行，在讲说经典法义时，心志就不会烦恼散乱，能够获得好的同修伴侣一起修学，还能吸引大众前来听闻，并在听法后真正受益。

第四、誓愿安乐行。大菩萨在未来的末法时代，佛法将要在世界消亡之时，如果有奉行《法华经》的，对一切众生都要生起大慈大悲之心。对于不求菩萨道的众生，应这样想：对如来所说的最高智慧和方便法门，竟然无所闻、无所知、无所觉、无所问、无所信、无所解，真是可怜！他们面对和失去的是这个世界最宝贵的东西。如果我能证得无上正等正觉，那么不论我在什么地方，都要运用神通力和智慧力，引导这些

人安住在如来的智慧法门中，这是誓愿安乐行。每个菩萨都应该发心这样啊。菩萨以此发心在讲经时就不会有过失，而且常受一切众生的供养、恭敬和赞颂，各位护法的诸神，因为护持正法的缘故，会昼夜不离守护他说法的地方，使前来听法的人都能生欢喜之心，为什么呢？因为这部经是受过去、现在、未来世一切如来的神力所保护的。

后边，佛就对文殊师利说：“文殊师利！这部《法华经》是如此的稀有，在无量国土中，众生连此经中的名字都难以听闻，更何况能见到并受持读诵此经。”后面，佛就说了一个顶珠喻，把这个《法华经》比喻成转轮圣王头顶上的一颗宝珠，轻易说不拿出来赏赐给士兵的。因为这颗珠子只有转轮圣王头顶有，如果把它赏赐给士兵，包括士兵自己也感到很惊讶，那等于是传位了，把皇冠放到你的头上，你来当国王吧。所以用此来比喻《法华经》的稀有和珍贵，这是第十四品。这一品就是讲菩萨身口意应该怎样做，才能在

弘法当中没有障碍。

第十五品 从地涌出品

这个时候从其他国土，就是说我们认为的外星球，很多的大菩萨来到了娑婆世界，数量已超过八条恒河沙的总数——太多了，数不清，拿恒河沙来比喻。这些菩萨在来到法会时就对佛说：“世尊，请允许我们在您灭度时候，在这个娑婆世界勤奋修行，勤奋精进地护持、读诵、书写、供养这部经典。”可能他们觉得娑婆世界的菩萨比较少，说我们来了。愿意留在你们的这个世界，去弘扬这部经典。这个时候佛就说：各位善男子，无需你们来护持这部经典。为什么这样说呢？因为在我教化的娑婆世界，已经有六万恒河沙数之多的的大菩萨众，每一位菩萨又各有六万恒河沙数之多的眷属，这些大众能在我灭度之后，护持、读诵、广泛演说这部经典。

释迦牟尼佛说完此言，这个娑婆世界三千大千国

土的土地，全部震动裂开，并从其中的裂缝之中，有无量千万亿的大菩萨，一时间全部涌现出来。这些菩萨身体均现金色，具足三十二种殊胜之相，身放无量光明。他们原先都在娑婆世界下方的虚空中安住。他们从地下涌出以后，都到虚空中的七宝塔处，来礼拜多宝如来和释迦牟尼，他们不断地从地下这个裂缝涌出，经历时间达五十小劫。而释迦牟尼佛和四众弟子，也都默然而坐五十小劫。但是在四众弟子的感觉里，也就相当于人道里半天时间，其中有四位菩萨，作为这些菩萨众的上首，一起来问候释迦牟尼说：“世尊安乐，少病少恼，教化众生，得无疲倦？又诸众生，受化易否？不令世尊，生疲倦否？”

释迦牟尼佛很平静地答这些菩萨说：不错、不错，各位善男子，如来非常的安乐，少病少恼，所有的众生也很容易教化，所以我并不感到疲倦，为什么这么说呢？因为所有这些众生，法华会上所有这些弟子，已经在生生世世中接受我的教化，他们也在过去的诸

佛面前，恭敬、尊重诸佛，种下了很多善根。所以这些众生开始见到我的身相，听到我的说法，便立即信从、接受，能够入于如来的无上智慧，除了原先修习小乘的众生。不过对于这些众生，我现在也开始讲一乘一佛乘法义，他们听闻这部经典，最终证入与如来无二无别的无上智慧。这些大菩萨中的四位代表，一位叫上行、一位叫无边行、一位叫净行、一位叫安立行。他们四人向佛问候，佛就这样回答他们的话。

这个时候，法会上很多的菩萨产生了一个疑惑，以弥勒菩萨为代表问世尊说：这些无量无边的菩萨到底从哪儿来的？然后那些分身、化身佛诸佛的侍者也问他们的佛说：这些菩萨大众，一时间从地底下涌出来，他们是从哪儿来的？这些分身化身的诸佛就跟他们说：各位善男子，请暂且稍等片刻，弥勒菩萨已经代表你们向释迦牟尼佛发问了，你们马上就可以听到佛陀的解释。释迦牟尼佛很平常地说：这些菩萨都是我在此娑婆世界，证得无上正等正觉以后教化开导的，

调伏他们的心性，使他们发下志求无上智慧的誓愿。
这些菩萨都在这个娑婆世界的下方安住。

弥勒菩萨和文殊菩萨就开始在心里生起疑问了。他们知道释迦牟尼佛是在迦毗罗卫国做太子，然后离开皇宫，在菩提树下证道，成佛也就不过四十多年时间，怎么可能在这么短的时间里，教化这样无量无边的大菩萨出来。就问佛说：我们都有疑惑，您成道才四十多年，在这么短的时间里，让他们能够证得这么殊胜的妙相啊！您知道这些妙相显现出来，身体呈金色，具足三十二种殊妙之相，这是要广行菩萨道才能示现出来的。就是行菩萨道，那么您才成就四十多年，四十多年您怎么就让他们广行菩萨道，一下子具足那么美好的完美的身相？

弥勒菩萨做了个比喻：比如有人，他的面貌姣好，头发乌黑，年纪仅有二十五岁，指着一位年过百岁的老人说这是我的儿子，那位百岁老人也指着这位年轻

人说这是他的父亲，是他生养了我。这样的事情，实在是令人难以置信。世尊证得佛果的时间并不算久，竟能完成具有如此巨大功德的事，在佛灭度以后，若是听到这种说法也许有人会不相信，不接受，从而产生破坏佛法罪业的因缘。正因为如此，世尊，恳请您为我们解释，消除我们的疑惑，并且能让未来世的善男子，在听闻此事后也不会产生疑惑。这是弥勒菩萨代众生发问，就引出了第十六品——如来寿量品。

第十六品 如来寿量品

如来寿命究竟有多大？从证道到弘法，仅仅就是我们在印度看到的那几十年吗。如来就对弥勒菩萨说，也是对与会大众说：实际上我自成佛以来，已历经无量无边百千万亿那由他劫的岁月。譬如有五百千万亿那由他阿僧祇数之多的三千大千世界。假使有人将如此众多的世界全部磨碎为微尘，然后向东方经过五百千万亿那由他阿僧祇数之多的国土，才扔下一粒微尘，这样一直向东行走，直到把这些微尘全部扔完。你们认为这样的数可以算得出吗？弥勒菩萨及其他众生同时说：“世尊，无法计算，这个是无量无边的。”

释迦牟尼佛又告诸大菩萨说：“各位善男子，我现在应当对你们明确宣示，如果所有这些世界，不论投有一粒微尘的世界，还是未投有一粒微尘的世界，如果把这些世界全部粉碎为微尘，假若一粒微尘代表

一劫那么长的时间，那么我自成佛以来，已经超过此数目百千万亿那由他阿僧祇劫。自从那时以来，我常在此娑婆世界说法教化，也曾其他百千万亿那由他阿僧祇数之多的国土内教导众生，使他们得到利益和安乐。“佛用这样的比喻，说他自成佛以来，已经有这么久的岁月，实在是太久远了！我们地球才多少亿年啊，我们的地球也不能这样来比喻。佛成道，证得无上正等正觉的岁月太久远了，而我们都是如来，我们都跟佛一样的年龄。

因为在前边有一品佛说他要灭度了，示现涅槃了。所以在这一品又说：“各位善男子，我因往昔修行菩萨道的因缘，并由此功德所成就的寿命，至今未尽，我此寿命的长久，比我现在已有的寿命更加长远。但是我如今并非真正地入于涅槃，只是言说我将要灭度，如来只是以这种方便说法来教化众生。“佛在这个娑婆世界，在这个时空里边示现一个寿命，在我们人道这样一个时空，八十多岁示现了涅槃相。你认为他八

十岁，他的寿命就到了，其实他这一生也可以无休止地往下去，只是他为了方便说法教化众生，他示现了涅槃，并不是他衰老了，就必须走了。他已于生死得到大自在。他可以走，也可以不走。我们的法性是不生不灭的，如果我们证得圆满的如来自性，在示现的相上，也可以非常的长久，为什么他会在每一道、每一个时空里边示现一个涅槃相呢？

他说：“如果佛陀一直长久地住于世界，那么福德浅薄的人则不会想去种下善根，贫穷下贱的众生就会贪着于财、色、名、食、睡等五种欲乐，堕落在颠倒忆想的妄见罗网中。他们如果见到如来常住于世，不入灭度，他们便会生出骄傲放纵的心性，从而感到厌倦，逐渐懈怠，不能生起难以值遇如来的想法，也难以生起对如来的恭敬之心。所以如来以其方便法门而如此言说：“各位比丘，你们应当知道，诸佛出世，是非常难得难能相遇的。”为什么这样呢？因为一些福德浅薄的人，经过无量百千万亿劫的时间，有的能

够看见如来，有的未能见到如来，所以佛陀才这样说：

“各位比丘，如来是很难见到的。”这些众生听到这样的话以后，必会产生如来难遇的想法，于是他便种下了善根。所以，如来虽然没有真正的灭度，但仍需说如来将要灭度。所有诸佛如来的法门都是如此，在各个时空，到一定因缘就示现涅槃，其实他们并未真正地灭度，如来的寿命是无量无边的，释迦牟尼佛依然在娑婆世界教化我们，所以我们生生世世跟随佛学习佛法一直到今天，我们仍然是释迦牟尼的弟子。

佛说了一个“医师喻”。这个比喻是说，有一位善治疑难杂症的医生，此人有十几个子女。有一天他外出的时候，这十几个孩子不小心中毒了。等他回来的时候，这些孩子已经病毒发作了，这些孩子们看到爸爸回来就很高兴说：“父亲请您给我们快点解毒吧，我们吃了毒药很难受，请您救救我们。”这位父亲看到孩子们挺痛苦的在地上滚来滚去的，就根据自己的智慧，去全世界寻找最好的药材，配置了最好的色、

香、味的药，给孩子们服用。但是这些孩子当中，有的孩子中毒比较轻，看到父亲配好药以后，就马上把药吃掉了，然后病就好了。但有的孩子中毒太深了，他们毒发的时候被那些幻境牵引了，不重视、不吃这些药。

佛用这个比喻来说明什么？我们也是这样嘛，佛为我们配好了法门，众生也是因为贪着五欲，有的孩子就吃了，有的孩子虽然心里也知道贪嗔痴很苦啊，烦恼来了很辛苦，但是来了的时候就去玩了，顾不上吃药。这位父亲就想，这些孩子很可怜，他们已经中毒太深了，为了让他们吃药，我得想一些权宜之法。于是他就跟这些孩子们说：我现在要出远门，走很久，但是我现在年龄已经大了，这次出远门，可能就不回来了。现在我把配好的药放在这儿，万一我回不来了，你们如果毒发的时候，不舒服的时候，记着吃这个药啊！那些孩子都说行啊。然后这个父亲就出远门了。隔一段时间后，就派个人回来对这些孩子们说，你爸

爸已经死了。那些孩子就开始哭啊，就说这下我们没指望了，原来指望我们病了、万一我们中毒很深，父亲还能回来给我们配药。现在父亲死了，那我们没有依托了，那父亲唯一留下的就这些药了，再不吃就没有了。他们就争着抢着把这些药吃掉了，他们的病就好了。当孩子们病好的时候，这个父亲就立即又回来了。他说，我还没有死，我是不生不灭的。

佛用这个医师喻，把自己比喻成那位医生，他为我们配置了六度——菩萨的六度，用全世界最好的药材，他用他的智慧为我们配置了最好的法门，让我们忏除我们的贪嗔痴慢疑。但是我们有些孩子赶紧吃，有些孩子就迷迷糊糊的，想起来就吃一下，不想起来就忘了，中毒太深嘛。佛用这来比喻说他要涅槃了。跟我们说，他不在了，那我们可能就珍惜他的东西，再没人教我们了，他就留下这些东西，我们看不懂也使劲看吧，所以就使劲地吃他的药嘛。所以他为了让我们珍惜他的东西、法门，所以示现涅槃，诸佛都是

这样。其实佛是不灭的，即使他在我们这个世界的相来示现，他已经得到了自在，他可以显现长生不老，但是他来到这个世界，一切的示现，都是为了我们成就佛道而示现的。不管他示现生老病死，还是示现什么样子，如果他觉得对他的弟子示现涅槃是好的，那就示现了涅槃。所以佛就跟他的弟子们说：“我也是如此，自成佛以来，已经历经无量无边百千万亿那由他阿僧祇劫的岁月，为了救度众生的缘故，以方便法门权且说将要灭度。你们不要以为我说了虚妄语，我没有虚妄语的过失，我只是为了度脱你们这样来示现。

第十七品 分别功德品

在这一品，佛说我们听闻这一品如果不产生怀疑，那么我们能得到很大的功德。

如果有人听到如来寿命长久，能理解其中的义趣，那么此人所获功德无可限量，他必将开启与佛无二的无上智慧。而且有些善男子、善女人，在听我说如来寿命长久内心深信不疑，并了解其中义趣，他就能看见佛陀常在灵鹫山上，同大菩萨和声闻弟子中一起，并在他们的环绕下，演说《法华经》。如果佛是不生不灭的，他现在还在这儿。我们如果是善男子、善女人，六根足够清净，内心足够清净，我们是可以看到法华会现场的。我相信大家对这一品也深信不疑，只是还不能了解其中义趣，所以没有看到法华会现场。

第十七品、第十八品都是说“听闻如来寿量品”

“和受持《法华经》的功德。第十九品——法师功德品，也是讲受持、听闻、读诵、抄写、讲解《法华经》的功德。

第二十品 常不轻菩萨品

这一品是讲一位常不轻菩萨的故事。这个常不轻菩萨是释迦牟尼佛的前生，他当时修一个法门，看到所有的人，他都上去礼拜，尤其是佛弟子，这些修习小乘弟子，他就去礼拜，对这些人说：“我不敢轻慢你们，你们行菩萨道最终都将成佛。”很多弟子就会很烦他，有的甚至打他、骂他说：你是没有资格给我们授记成佛的。尤其是那些增上慢弟子，他就上去跟人家说，时间久了，他们就很烦他，有时候甚至拿石头棒子打他，说谁要听你这些虚妄的授记，如果是佛给我们授记，我们还听一下，不用你给我们授记。但是他一直就这样子礼拜，以这个法门来修。常不轻菩萨其实在修《法华经》，在这个法门里，他是在拜自己跟众生的佛性啊！

当这些人在打骂他的时候，他不是说我拜大家都

是佛，我拜的时候，你打我的时候，我就不跑了，反正佛打我，我就停在那。他也跑，跑得很快，在躲开那些石头的时候，他还边跑边说：“你们行菩萨道，迟早都要成佛。”“为什么？当然这也是提醒他们，自度度人。但是这些人在常不轻菩萨对他们礼拜的时候，没有想到对面那位也是如来。如果他们领悟《法华经》教义的话，他们会这样想的，就不会打骂这位菩萨。因为常不轻菩萨经常这样做，便被送了一个绰号，叫常不轻菩萨，他从来不轻视别人啊。而且这个过程中，当别人打骂他的时候，他在平息自己的贪嗔痴慢疑，他在观照自己的起心动念，是否自己生起了嗔恨，生起了疲厌，不想礼拜，不想修证这个法门了。他就不断地在观照自己，然后破尽自我跟众生的相，在这个过程中，他就破相啊。

当然经典里介绍那些人在打他的时候，他是笑嘻嘻地跑的，从他的动作和行为里，你就可以看出，常不轻菩萨是没有起嗔恨的，所以也谈不上宽容。其实

平常我们经常说，我原谅他，我宽容他，当你在原谅、宽容他的时候，你肯定已经不舒服了，你才原谅他。你已经起了嗔恨了，否则哪有宽容？你就像常不轻笑嘻嘻地跑来跑去，哪有什么嗔恨？也谈不上宽容谁。他只是在不断地觉照，拜出了自己的佛性，他礼拜的是我们那个不生不灭的佛性。而且在这个过程中，他不再着众生相，不管你对他好还是不好，他始终认为你是如来，这是他修的一个法门。

这位常不轻菩萨，一直修了很久，别人打他从来就不生气、发怒。当他临终之时，在虚空中，突然听闻到威音王如来先前宣说的《法华经》。因为常不轻菩萨当时在的年代，是一位威音王如来住世的时期，正好在威音王如来教化期，那我们现在是释迦牟尼佛教化期。这位常不轻菩萨听闻到威音王如来先前宣说的《法华经》，二十千万亿偈颂都能够完全受持，就说完全地证得了《法华经》的教义，因而获得了如上所述的眼根清净、耳根清净、鼻根清净、舌根清净、身根清净、

意根清净，六根清净，这个六根清净是因为他不着相而获得的。他获得这六根清净后，他的寿命又增加了二百万亿那由他岁，为大众广泛地宣说这部《法华经》。

但是那些以前打骂他的比丘、比丘尼，还有优婆塞、优婆夷，因为轻贱他，当时就堕了地狱，经过很多劫才返回来。你看，那些四众弟子因为嗔怒心轻视常不轻菩萨的缘故，他们在二百万亿劫的岁月中，常常无法遇到如来，无法听闻佛法，无法得见僧众，并在长达一千劫的时间里转生于阿鼻地狱中，遭受巨大的痛苦。等受完了这些罪报以后，他们又再次遇到常不轻菩萨，受他的教化，而走上志求无上正等正觉的道路。最重要的是，当时堕了地狱的这些菩萨，就是今天法华会上的五百菩萨、跋陀婆罗五百菩萨，师子月等五百比丘，尼思（恩）佛等五百优婆塞。曾经跟常不轻菩萨有过这种缘份的这些人，现在就在法华会上听释迦牟尼说《法华经》，他们如今已经在志求佛果的道路上，证得了不退转。

释迦牟尼佛在以自己前世的一个事迹来说明修习《法华经》的利益啊，他说：这部《法华经》对所有大菩萨都具有巨大的利益，能使他们成就无上正等正觉。轻视这部《法华经》，会有一些罪报，他是依此来说明了这个道理

第二十一品 如来神力品

法会开到这个时候，有一千世界微尘数之众的大菩萨众从地下涌出，都在释迦牟尼佛面前，合掌凝视世尊，对佛说：我们在您灭度以后，都在发愿去受持、读诵、解说、书写、供养《法华经》。这时候，释迦牟尼佛在法会上就现起神力，伸出广长舌，向上直达梵天，而且佛陀身上的每一个毛孔都放射出无量无数的彩色光芒，遍照十方世界的各个角落。佛的广长舌相似八十相好里边的一相，这个舌相是拿什么功德来形成的？就是从来没说过假话。因为不打妄语，所以他的舌头可以那么长。而且所有的分身佛跟佛也一样，都是伸出广长舌相，然后全身的毛孔放光。不同的光明照耀不同道的众生，因为光的振动频率不一样，所以他照耀的众生不一样，这叫佛光普照。所以说遍照十方世界的各个角落，无不周遍。

在各种宝树下狮子座上安住的各位分身诸佛也是如此，而且他们同时发出轻欬声，发出弹指声。为什么这个时候他们要示现这些，就是想唤醒沉睡中的众生啊！就是用法力来唤醒你，平时很多小乘弟子入了寂灭定，入了禅定的时候，叫他出定就会弹指一下，他就出定了。佛也是用这样弹指声、轻欬声来唤醒梦中的众生啊！轻欬声和弹指声，响彻十方一切佛国世界，大地都发生了六种震动，这是佛的神力啊！

然后因为他的光明遍照十方上下，所以在其他世界的佛土众生也能看到法华会。他们在虚空中高声说，从此再经无量无边百千万亿阿僧祇世界，那里有一个娑婆国土，在那里有一位如来，名号叫释迦牟尼，现在正在为诸大菩萨演说一部大乘经典，叫《妙法莲华经》，那是教化菩萨的法门。为诸佛所护持和忆念，我们要从心底随喜，礼拜供养释迦牟尼佛。所以他们在遥远的地方合掌说：南无释迦牟尼佛！南无释迦牟尼佛！南无释迦牟尼佛！然后他们还以各种鲜花、妙香、

璎珞、宝幡、宝盖以及各种装饰身体的用具及其他各类珍宝和上妙用物，远远地洒向娑婆世界，抛向法会现场。所散之物，从十方世界汇集而来，犹如云一般聚集过来，满天的祥云啊，形成了宝藏，广为覆盖着此土诸如来的上方，覆盖在法华会的上方。这时使十方世界通达无碍，犹如一个佛土，很多世界连成了一片。

最后释迦牟尼赞叹了《法华经》，宣说了读诵、受持《法华经》的重要及读诵这本经有什么功德。总而言之，如来所做的一切深妙法事都在此经中得到宣讲和指示。所以你们在如来灭度之后，应当一心一意地受持、解说、书写《法华经》并如法修行，最主要是修行。这本经典所在的地方就是道场，诸如来就是在这里证得无上正等正觉，诸如来就是在这里转动法轮，诸如来就是在这里证得涅槃。其实佛并不是说我们明天拿一本《法华经》放在那，然后不断地去供养，最重要的是我们要得到法华教义，我们要领悟这本经，

要得这本经。佛说《法华经》在的地方就应该起塔供养，其实我们的整个身心世界能够清净庄严，就是庄严佛塔，就是在供养如来。因为你的如来就在这儿，清净庄严你这个肉体。我们这个肉体就是佛塔，如果你能够清净庄严，能够好好地修持佛说的六度，功德圆满，你就是在庄严《法华经》，就是在供养《法华经》，你的如来就是《法华经》！这就是《法华经》一乘教义。

第二十二品 嘱累品

这一品主要讲释迦牟尼佛伸出右手，为无量无数的大菩萨摩顶。因为如来是我们的心，那么佛为我们摩顶，等于我们把自己的手放在自己的头上，所以他可以为无量无边的众生摩顶，因为每个人都可以把手放在自己头上。因为我们不了解如来——自己这个如来的境界，所以我们就不知道释迦牟尼佛这个境界。然后佛对他们宣示教说，希望诸位大菩萨在末法来世中，为一切轮回中的众生讲说《法华经》，让他们能够闻知此经，让他们获得与佛陀无二的智慧。

第二十三品 药王菩萨本事品

这一品是在法华会上一位药王菩萨的事迹，佛祖讲他的前生。就是在日月净明德佛的教化的时候，也就是说久远劫前，这位菩萨叫一切众生喜见菩萨，他因为听闻《法华经》以后，就开始修行，证得了现一切色身三昧。这个神通是什么样的神通呢？就是说他这个身体可以现起一切色身，可以变化这个世界的一切。熟悉《西游记》的人都知道，孙悟空有七十二变，只能变七十二相啊，人家可以现起这个世界的一切相，这样一个禅定三昧境界。他这个身体，就已经光化掉了，肯定是修得非常地美丽庄严，很精妙的一个身体。当他修出这样一个美丽的身体，神通俱足的身体后，他就说，我证到这个身体是因为听闻《法华经》的缘故。为了报佛恩，他就在想我拿什么来供养佛呢？

一切众生喜见菩萨想了很多，但觉得用什么来供

养都不满足，像香啊花啊这些来供养都不满足。最后他想在这个世界上我最喜欢的就是自己这个庄严美丽的身体，能够变化无数东西的这个身体。那好！我就用这个来供养。他于是就服用各种妙香，这样经过一千二百年。通过这个境界，我们看到他不是我们人道的众生，但是他还是有身体的，不是说他不是我们人道，他就不爱惜他那个身体，他也很爱他这个身体，跟我们一样，我们也很爱这个肉体。他服用一千二百年的各种香，然后又用香油涂身，在日月净明德如来面前用天上的宝衣缠绕自己的身体，再灌下各种香油，用神通力及愿力燃烧自己的身体。他已经神通具足了嘛，把自己最喜欢的东西点燃供佛了，拿自己来供佛，然后发出的光明遍照了八十亿恒河沙数之多的世界。

这些法界中的诸佛都同声赞叹啊，说善哉！善哉！善男子，这才是真正的精进，这才是真正以法供养如来！为什么诸佛说这是法供养，不是肉体供养呢？因为你知道吗，如果这位一切众生喜见菩萨，如果他不

是能够深信《法华经》这一乘教义，不是能深信佛法，他是无法做出这个举动的。第一，他深信这个美妙的身体，不管他多么美妙庄严，都如镜中花、水中月，是虚幻不实的。为了感恩，而且他又那么喜欢就拿这个来供养。他是深信佛法，从内心真正地证入、契入了佛的智慧，所以他是法供养。真正地是说他的那个心的，如果你对佛法没有领悟要义，你什么也不懂，你把那个身体点燃也没用的。所以要先深信佛法，要领悟《法华经》的一乘教义。而且在这儿看的话，这位一切众生喜见菩萨不是我们人道的，他是天人。

第二，他是光化身，他已经证得了现一切色身的禅定境界，已经有神通力。所以我们在学习每一品的时候不要单纯地去模仿，像现在有些人燃指供佛，我们不应该学习这种表面而应该学习他里边的一些精神。比如说他去燃身供佛，指的是他能够放下身见，放下对色身的贪婪执着，这个才是真正的燃身供佛。平时在这个世界里，我们要以身证道，放下我们的习气欲

望，这就是法供养佛，你的以身证道就是学习药王菩萨的燃身供佛。就像以前我同你们讲，”百日筑基“的时候，大家坐在座垫上，也是放下自己的很多诱惑，能够坐在那儿被欲火燃烧。这位一切众生喜见菩萨是以神通愿力燃烧自己的身体，但那一刻我们还没有能够证入一乘教义，所以我们是利用欲火去燃烧，我们忍耐着外面种种诱惑，坐在这儿，我们可以不吃，忍受着美食的诱惑，忍受着情欲的诱惑等，在这”百日筑基“，也叫以身供佛，也是燃身供佛，所以以身证道就是燃身供佛。

平时我们在人道，大家对身体很执着，不管我们长得美丑，都喜欢把自己打扮得漂漂亮亮的，因为我们有一个误解，就是认为如果我们的身体丑了，可能我们就变丑了。如果我们这个身体死了，我们就死了。其实不是这样的，因为你是如来，是不生不灭，并不是脸变丑了就变丑了，这是一个错觉，没智慧才会这样想。在人间，我们其实把大部分时间花在这个肉体

上，照顾他的感受，冷了、热了、饿了、渴了，对他百般呵护、装扮、爱不释手，然后用他来满足自己的种种欲望，获取名利情欲，这都是没有智慧。因为没有智慧我们才这样，因为没有智慧我们就这样执着于我们这个身体，这叫身见，对这个肉体的执着。

而这位一切众生喜见菩萨，不只是这一生，他燃身供佛以后，他这一期生命就结束了，又化生，天人是化生的嘛。化生以后呢，他又回到这位佛之前，日月净明德如来还在住世，他就又回来燃烧自己的双臂来供佛，经过很多很多劫的数，他就这样点燃自己，放下自己对身体的这些执着，然后才成就无上正等正觉。

这一品主要说这个菩萨燃身供佛的故事，以此来提醒我们要断身见非常重要。佛祖这一品后边说，在末法时代众生听闻药王菩萨本事品这一品，有很大的功德。为什么呢？因为佛知道这末法时代众生最舍不

得的就是这个身，因为我们自私，最难舍的就是自己。如果不舍去我们的身见，我们要证到我们无处不在、无所不能的那个法身，那个佛身是很困难的。因为你不舍去身见，你就不可能与宇宙万事万物合一，你是无法回归佛性的，舍去身见是最重要的。

我们平时不要执着于身心的种种觉受，不要太看重自己的喜怒，看重自己的得失，不要太把全部注意力关注自己，我今天怎么样了，我今天高兴了，不高兴了，我好烦，我怎么样。不要老说我怎么样，不要把你的心全部用在自己的身心觉受上，不要追逐身心的种种娱乐刺激，浪费你的生命和时间，那是没有完的。因为你身心那些娱乐刺激，今天这样明天那样，永无止境，那个欲望是永无止境，你这一生一直到你死亡，你都满足不了它。因为身心的欲望和习气，它那种刺激是不断地升起来的，所以你把一生全部的精力时间来为它、来满足它的需求，你一生都忙不过来，一生都在做这一件事。所以我们要从身心的束缚中解

脱出来，我们才可以成道，就是说我们舍去身见的重
要。

如果想舍去身见，从种种觉受中解脱，最好的方
法就是修行，释迦牟尼佛为我们配置了灵丹妙药——
六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，修行
菩萨道。

在这一品佛对《法华经》又开始赞叹，赞叹这个
法华教义。整个这部经里边，你们可以随处看到诸佛
菩萨对《法华经》的赞叹，每一品说完都在赞叹，告
诉大家信受奉行。那我就把这一品的这个赞叹说一下，
因为前边都没有说，这个比较有代表性，这个赞叹就
是佛对《法华经》的赞叹，佛对宿王华菩萨说：比如
一切川流江河等诸水中，海为第一，这部《法华经》
也是如此。在诸如来所说的所有经典中，《法华经》是
最为深奥博大的；又比如在土山、黑山、小铁围山、
大铁围山以及石宝山等众山中，须弥山最为第一，这

部《法华经》也是如此，在千万亿种经法之中，此经的光辉最为明亮；又比如在群星之中，月亮为第一，这部《法华经》也是如此，在千万亿种经法之中，此经的光辉最为明亮；又比如太阳能够破除一切黑暗，这部经典也是这样，他能穿破一切不善的黑暗；又比如在诸国王之中，转轮圣王最为第一，此经也是如此，他在诸经中最为尊贵；又比如天帝是三十三天中所有天神之王，此经也是如此，他是所有佛经中的王者；又比如大梵天王，他说一起众生的父亲，此经也是如此，他说一切圣贤和证得小乘有学果和无学果的圣者。

在这儿佛说大梵天王是一切众生的父亲，是用来比喻。比如有一个人修行，当他证到大梵天的境界的时候，他自己认为他生了万物，他自己有这样一种证量境界，就是他变成了空无，一切从他的虚空中示现出来，他能证到这个境界，并不是说大梵天生万物，是他有这样的证量，他感觉他生了万物。佛说比如大梵天王，他是一切众生的父亲，他有这个境界，此经

也是如此，他是一切圣贤和证得小乘有学果和无学果的圣者，以及发愿修行菩萨道的众生之父；又比如在一一切凡夫之中，须陀含、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛位处第一（前面四个是四果阿罗汉每一果的称呼，这是梵文的译法），此经也是如此，在所有如来所说的或者菩萨所说的或者声闻所说的各种经法中，此经位处第一。有能受持这部经典的人也是这样，他是一切众生之中也是位居第一；在所有的声闻、辟支佛面前，菩萨位处第一，此经也是如此，在一切经法之中，此经最为第一；如同佛为一切佛法之王，此经也是如此，是一切经典中的王者。

这是佛对这本经的赞叹，后边还有：宿王华，这部经典能够救度一切众生，此经能够使一切众生离开各种苦恼，此经能为一切众生带来巨大的利益，使他们的愿望得到满足。比如清冷的池水能够满足一切干渴困乏的人。如同寒者得火，裸者得衣，如同商家得到顾客，如同孩子寻到母亲，如同渡河得船，如同病

者得到良医，如同黑暗得到明灯，如同贫困者得到珍宝，如同人民遇到国王，如同商人得到海中的珠宝，如同火炬去除黑暗，这部《法华经》也是这样，他能使众生远离一切痛苦，远离一切病痛，能够解除一切生死的束缚。如果有人能够听闻到这部《法华经》，或者自己抄写，或者让他人抄写，他所获得的功德，即使以佛的智慧来测之，其功德也是难以穷尽的！如果抄写这部经卷之后，又能用鲜花、香料、璎珞、烧香、末香、涂料、宝盖、宝幡、衣服、各种油灯等灯具来供养经卷，那么他所获得的功德也是无可计量的！这个就是讲我们不要只是抄写，用各种鲜花灯具供养，而是让我们内心要生起恭敬心，不是说老师布置了个作业让我们抄经，我们抄完了就去玩去了，是在抄的过程中，让你开始对《法华经》从一个没看到到看过，慢慢到了解，慢慢的契入，慢慢的证得，在这个过程中，逐渐逐渐的生起恭敬心，对如来，对佛生起恭敬。当然也是对自己，恭敬自己啊！因为我们每个人都是佛！这一品后边就写我们听闻到这个药王菩萨本事品

可以获得的功德，最后我们统一念这个功德。

第二十四品 妙音菩萨品

这一品是写妙音菩萨的，后边几品都是写几个大菩萨的事迹，其实《法华经》很简单，你看前边就是佛在给众弟子授记，然后小乘弟子们就不断的谈他们的感悟，然后佛有很多神变表示我寿命无量，后边就是很多大菩萨的一些事迹。不断的演这个菩萨那个佛，你听完整个《法华经》好像没说什么，就是佛不断的告诉你这部《法华经》的重要，其实我们已经是佛了，那就看看其他菩萨的事迹，就这么简单，剩下的就是你们照着他们学习，本来是佛了，还有什么还说的，那剩下的就是看看法华会怎么开，看看法华会上各位大菩萨声闻乘弟子的反映了，在这儿这个妙音菩萨是另一个星球的菩萨，其他世界来的大菩萨我们看看这位大菩萨是什么样子的。

法会开到现在，释迦牟尼突然从三十二种大人相

中的肉髻中放光，光明遍照东方一百八万亿那由它恒河沙之众的诸佛世界，而且是照东方，越过这些数目的世界有一个佛国，名叫净光庄严，那儿有一为菩萨叫妙音菩萨，这也是个缘起，为什么释迦牟尼佛突然又从肉髻中开始放光，又从眉间开始放光，照东方世界。佛陀这次放光引出了一位东方的妙音菩萨，一位西方的观世音菩萨，引出了两位菩萨的出场，其实是有一些原因在这里边的。

我们会看到法华会快结束了，因为释迦牟尼佛知道他的弟子将来在行菩萨道的时候会有种种磨难，希望他的弟子当有苦难的时候，念念观世音菩萨的名号。因为观世音菩萨闻声救苦，我们弟子在未来世修习菩萨道的时候会比较辛苦，所有佛在托付他的弟子给观世音菩萨，所有他从头顶放光，又从两眉之间放光，缘起就是为了引出这位观世音菩萨，我们先来看看妙音菩萨的故事。

在东方离我们这儿很远的一个世界，叫净光庄严，这个世界有一位菩萨叫妙音，当佛光照在这位妙音菩萨身上的时候，这位妙音菩萨就跟这个佛国的净花宿王智佛说：世尊，我应当前往娑婆世界礼拜，亲近，供养释迦牟尼佛，并参见佛弟子中成就非凡的诸菩萨众，净华宿王智佛就告诉他说你这个想法很好啊！你可以前去，但是你去到彼国，有些事情你要注意一下，娑婆世界并不像我们这个世界清静无垢，那个世界大地高低不平，而且布满各种土山，石山，充满种种污秽恶浊，在我们这个世界，像你我都身形高大，我身高有六百八十万由旬，你有四万两千由旬，你身形端庄，百服庄严，光明殊胜，而娑婆世界的佛陀和菩萨都身相比较小，都才一米几啊，但你切莫因此对此世界生起轻视之心，不要轻视这个世界的众生啊！对佛对菩萨及国土中众生生起下劣、卑贱之想，他们都是佛，你不要着那个相啊。

妙音菩萨回答说：世尊，我今天到娑婆世界去拜

访，将带去我们世界如来的问候，神通游戏的境界，以及我们菩萨众在您的教化下所有的证量功德和智慧，我绝不会生起我慢之心，轻视娑婆世界的一切。这样这位妙音菩萨就作为这个世界的特使来到我们娑婆世界了。

我们看看他是怎么过来的呢？这位妙音菩萨未从座上起身，他在他那个世界就没起座，他还坐在那个世界，身体也无摇动，而入于禅定状态，依靠定力来到娑婆世界的耆闍崛山中，示现了一个化身境界来到法会现场，在离释迦牟尼佛座不远的地方，化现出了八万四千朵众宝合成的莲花，这些莲花以金为茎，以白银为叶，以金钢为花须，以宝石为花台，就是莲花座，他化现出那么多莲花，与会的大众都看到了这些宝莲花突然从空显现出来，文殊师利菩萨就代表法会众生问佛说：世尊，这是什么因缘，空中突然现起这么多金色的、银色的、还有宝石、百宝庄严的这种莲花？释迦牟尼就说：是另外一个世界的一位妙音菩萨

要来。文殊菩萨接着说：世尊，是否以你的神通力，让我们看见这位妙音菩萨？

释迦牟尼佛就对文殊菩萨说：这位就久已灭度的多宝如来可以让这个妙音菩萨现出他的身相，知道吗？这个就是缘起。为什么释迦牟尼佛不让妙音菩萨现出身相，而让多宝如来说呢？那么多宝如来是怎么说的？多宝如来就坐在我们这个法会现场，对着那个遥远的世界就直接说了：善男子，请你来娑婆世界，文殊师利法王子想见见你，就直接说了，就能听到，为什么是多宝如来说呢？法会上没交代，里边有一些渊源的，因为多宝如来也是来自于东方世界，这位妙音菩萨也是来自于东方世界。我觉得可能是一些缘份，因为很多话是有缘起的啊，你说不方便我说就方便，那这个多宝如来就说了，没那么玄妙，就是他们的因缘比较深。

所以多宝如来说，文殊师利想见见你，善男子你

过来一下。这位妙音菩萨就出现了，他的身相呢，在他所住的佛国突然隐没不现，就是说突然离开了。打坐的身体就走了，然后与八万四千菩萨一起出发，前往娑婆世界，在这儿写的他们不是超光速一样过来的，竟然是在途中慢慢过来的，飘过来的。他们途中经过的每一处佛国，国中都出现了六种震动，空中七宝莲花如雨一样飘落，空中自然回荡着美好的天乐，好像给法华会造势啊！沿路就这样浩浩荡荡过来了。

我相信在途中的很多很多那些星球的众生，看到会问你们去哪儿？我们去娑婆世界去开法华会啊！因为这个缘起都会去看看《法华经》是吧。这位妙音菩萨长相是什么样呢？你们看看，眼睛大如青莲花，美丽清澈，眼睛一眨开合如百千万月亮的光明闪烁，面容端正庄严无与伦比，身体是金色，身相圆满，无有瑕疵，光明照耀，威德炽盛，身形如同金刚力士那样坚固沉稳，她端坐在七宝莲台上，与恭敬围绕的菩萨众，顷刻便来到了娑婆世界的耆闍崛山中，法华会现

场，一到灵鹫山就马上平和地走下七宝台，非常恭敬地来到了释迦牟尼佛面前，头面接足，并向佛陀供养价值不菲的璎珞、珍宝，并说：世尊，净华宿王智佛向您问候！就是大使来了嘛，就代表他们那个国家的佛向释迦牟尼——我们这个国家的佛来问候。你的身体健康，起居饮食都还好吗？行住坐卧安稳快乐吗？四大调和吗？世事可忍吗？众生易救度吗？众生没有过多的贪欲、嗔怒、愚痴、嫉妒、悭慢吧？没有不孝敬父母、不恭敬父母，不恭敬沙门，充满邪见和不善之心，不能收摄喜怒爱恶欲等五种情感的众生吧？就是说你们这个世界的众生，是不是这样？世尊，众生能降伏一切魔怨吗？久已灭度的多宝如来在七宝塔中也来听您讲《法华经》吗？说明他对多宝如来很熟，多宝如来也身心安稳，没有烦忧吧？世界堪忍久住吗？

妙音菩萨又对释迦牟尼佛说：世尊，我现在也想拜见多宝如来，希望世尊为我引见一下，其实你看这个佛世界的友好访问，代如来问的这些话，很平易近

人，没有什么高深莫测的不可思议的问候。就是说如来之间呢，一切都是很简单的，在人道说人道的話，也没问这个世界很多高深莫测的问题——宇宙什么时候生成的，到什么时候要灭，佛陀你能住世多久啊，神通怎么出来等等很多事。他就在人道说人道的話，就问起居饮食，身体健康吗。这不就是我们人与人才说的话吗，佛与佛也这样说话，在人道说人道的話。做人道的事，如来的生活是很平常很平凡的，只有我们凡夫才不平常，我们凡夫才追求光彩夺目的生命，如来的生活就很平凡，但是他平凡，但不平庸，他很自在啊，那释迦牟尼佛就告诉多宝如来说，这位妙音菩萨想拜见你，很直接说妙音菩萨想拜见你。

多宝如来就称赞妙音菩萨说：善哉，善哉，你能为供养释迦牟尼佛及亲闻《法华经》并会见文殊师利法王子等诸大菩萨远道而来，此举非常的殊胜，难能可贵，赞叹妙音菩萨，法会上很多大菩萨弟子看到了妙音菩萨这种美丽庄严的身相，威德炽盛，就很好奇，

有一位华德菩萨就问佛说，世尊，这位妙音菩萨，他在往昔种下了何等善根，就是他修习什么法门的，能具备如此这种庄严报身啊？连多宝如来也赞叹他。佛就告诉这个华德菩萨，妙音菩萨过去一个事迹，他是怎么修行的。

这位妙音菩萨在过去世，当时有一位佛名云雷音王佛，他在这位佛面前修行的时候，用一万两千年时间演奏种种美好的伎乐供养佛，并供奉了八万四千装有七宝的钵，因为这个原因他获得投身净华宿王智佛国的果报，并拥有这样的神通，庄严的法相。其实这位妙音菩萨呢，他所修行的法门，就是我们这个世界一个大护法的形象，你看他用十万种伎乐和八万四千个钵供养一位功德智慧圆满的云雷音王如来，我们学习他的重点在那儿呢？他是属于天人的等级嘛，天人的伎乐是不用学习排练的，不像我们要排练一个节目供佛，不用的，他是从心中流出来的，他能在一万两千年的时间中不断流出同一个声音，不断以同一个声

音来赞叹、供养如来，一千两百年时间不间断啊！菩提心没失啊！我们要学习他这一点，然后他又供养了一些七宝钵、佛吃饭的钵啊！是用来化缘满足众生福田的，用七宝钵供养，在加上他不断的颂扬赞叹如来，这是我们人世界大护法的形象，护持佛法和布施的功德啊！使他投身到了另一个佛国，获得了现在这样的身相，所以在此处我们看到了这一品，可能就过去了，要注意一下他的重点。

一位菩萨他在修行方面，他是不断地恭敬赞叹如来，护持佛法广行布施，在后边佛还告诉在法会的众生，这位妙音菩萨来我们娑婆世界，还有在其他世界，广为演说《法华经》。他了解了《法华经》的一乘教义，在后边佛对华德菩萨说，你现在看到妙音菩萨这个身体在这儿，但是实际上这位菩萨能现各种身相，或者现天帝的身相，或者现自在天的身相，或者现大自在天的身相，有一句说他甚至可以现佛的身相，那这位大菩萨要么在其他世界已经成佛了，他才能现起佛的

身相而为众生说法，要么就是当对《法华经》的一乘教义领悟以后，即使我们还在菩萨的道位上，我们就可以现起佛的身相而为说法。

佛相也是一个虚幻的相，知道吗？你就可以现起佛相为众生说法，因为你有佛的知见，虽然你没有圆满地证得，但是你已经有了佛的见地，可以现佛相而为说法，可以说佛的见地了。这一品呢，妙音菩萨写的很全，在参加完法会，在写到了妙音菩萨一行向释迦牟尼佛、多宝如来告别返回自己国土，途中与来时一样，所经过的国家六种震动，天降宝莲，回到自己国中，妙音菩萨还向净华宿王智佛汇报了此行的所见所闻。

法会到此时，有四万二千天子证得了无生法忍的境界。在每一品里都会说，有多少人啊、菩萨啊、弟子啊，证得了什么境界。这是讲他们在法华会上的受益啊。因为他们领悟了他们本来是佛，逐渐逐渐地在

法会上把自己清洗，整个法会就是在清洗他们那个执着啊！

这是妙音菩萨品。当我们看到佛在介绍妙音菩萨说，众生以何相而得度，他现何相而为说法的时候，很多的众生就会想到观世音菩萨，因为这个太像了，所以接着的第二十五品就开始介绍观世音菩萨。

第二十五品 观世音菩萨普门品

由于上一品的缘起，观世音菩萨就出现了。所以有无尽意菩萨就开始起坐来问释迦牟尼佛说，世尊，观世音菩萨是因为怎样的因缘而得名观世音？释迦牟尼佛就告诉无尽意菩萨说：善男子，如果无量百千万亿的众生，遭受到种种苦难，如果听到观世音菩萨的名号并且一心称念他的名号，观世音菩萨就会立即察觉到他们的声音，并且予以救度，而使他们得到解脱。就是说观世音菩萨闻声救苦啊！

这一品用大幅的篇幅来介绍，如果有人持诵观世音菩萨的名号，陷入大火、不会被烧，陷入大水、会很快到达浅处，遇到狂风或者什么，只要有苦难，只要念诵观世音菩萨的名号，都会得到救度啊。里边很多例子说，有人拿刀杀你，你如果念诵菩萨的名号，那把刀也会折成碎段，使受害者从危难中得到解脱；

如果你的手脚被戴上镣铐，舍身被枷锁捆绑，只要你称念观世音菩萨的名号，那么所有的刑具都会自动断坏，使其从束缚中得到解脱；而且很多众生，怀有很多欲望，常念恭敬观世音的名号，便能远离欲望；如果众生怀有很多嗔恨、愤怒，常念观世音菩萨便能远离嗔恨、愤怒；如果众生多有愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便能去除愚痴等等。

普门品大家比较熟，对这一品其实大家还是很疑惑，我们一直很信奉观世音菩萨，但有时我们有苦难的时候，比如说我们被捆，枷锁绑在身，或者有人真的拿刀杀我们的时候，我们还是有点怀疑，是否念观世音菩萨，那个刀真的能断成碎断？因为佛在这一品不断地介绍观世音菩萨的事迹，其实观世音菩萨是闻声救苦的，当你念诵他的名号，他肯定会来！因为那是他的功德跟愿力决定的，但是他救的是你的心，因为我们众生着相，我们认为这就是我，但实际上不是你啊！这个肉体不是你啊！

所以在持诵他的名号的时候，比如说有人拿刀杀你的时候，他还是来救度你的，只不过是在你的意识，因为我们在未来轮回的时候，是我们的意识，是我们有一个心在轮回，不是这个肉体在轮回啊！你的心在轮回的时候，你的心中会有种种印迹，那就是业力。种种印迹和业力，种种信息，但是在你那种印迹里边，不管你遭遇到什么苦难死亡了，那么在你的印迹里边，如果你在临终那一念是持诵观世音菩萨的名号，又是很苦的时候，你在你的印迹里边会有观世音菩萨救度你的印迹。观世音菩萨是救你的，就是说你在你的印迹里你会有一个刀断成碎片的痕迹出现，就是说菩萨还是能帮到你，她救的是你的心，轮回的那颗心啊！这就是为什么在很久的岁月里面，很多人持诵观世音菩萨名号，也会有种种灵验啊。这就是如果你修行身口意合一地持诵他的名号的时候，就会有灵验的事情发生了。她救你的心的同时，你的身体也得救，如果你的身口意本来就不合一，他肯定选择救你那个不合一的心，而不是你这个肉体。因为那颗心才是最重要

的，虽然你那颗心是生生灭灭的一个信息，是一个假心，他还是救你那个心，你看不到他救度，只是你身口意不合一。

所以有一些修行人会出现被救，有一些人就没有被救，其实都会被救。只是有些人比较清静，在那一刻念诵的时候身口意合一，而且平时有一些修行，所以他看到奇迹出现了，好像观世音菩萨就来了，把他救起来。其实观世音菩萨都会救，只要你持诵他的名号，“心念不空过”，只要你持诵都会救度。

而且佛在这一品，特别向弟子们推荐观世音菩萨说：如果众生能恭敬礼拜观世音菩萨，他的福报则不会落空，因此众生都应该受持观世音菩萨的名号。无尽意菩萨，如果有人能受持六十二亿恒河沙数之众菩萨的名号，又能对这些菩萨终生供养，如饮食、衣服、卧具等，你是怎样认为呢？这样的善男子、善女子他们的功德多吗？无尽意菩萨回答说：他们的功德非常

多，世尊。释迦牟尼佛说：如果另有人受持观世音菩萨的名号，甚至在很短的时间内进行礼拜和供养，那么他们所获得的福报，与前面所说的善男子，善女人所获得的福报完全相等，毫无差异，在百千万亿劫中，他们的福报也难以穷尽。无尽意菩萨，受持观世音菩萨的名号，就能够得到如此无量无边的功德利益，这是说佛对一位大菩萨的赞叹。

就是说供养观世音菩萨，等于供养六十二亿恒河沙数之众的菩萨名号，为什么呢？并不是这位菩萨有什么特别，只是因为他的愿力、他的功德导致，他发愿闻声救苦，有这样的愿力，还有他的累劫行菩萨道，累积的功德能够帮到你。然后下边就开始讲众生应以何身而得度，观世音菩萨将现何身而为说法。就是说你需要一个仇人，你面前就会出现一个仇人度你，如果你是一个修行人，你可以把那个仇人想像他就是观世音菩萨化现出来的，这就是观世音菩萨现何身为你说法，不要以为观世音菩萨都是慈眉善目的，也可能

会现一个你爱憎会苦，就是看着一个很讨厌的一个人，就在你面前每天晃动，然后让你修辱，知道吧？因为你需要，因为你的忍辱心不够，慈悲心生不起来，所以每天有一个你不喜欢的人在你面前晃啊，晃啊，为了成就你，你看我们寿命这么久了，跟如来一样的寿命，我们从他做沙弥的时候，就跟着他修行，一直修到今天，我们要没成就，肯定是有个结没过，到现在我们还在听《法华经》，还在听最高的义谛，肯定生生世世我们听过不知道多少次了，肯定是忘了，就像弥勒菩萨求名利忘了，那么这一世我们再听，那这一世我们再行菩萨道，肯定是有个结我们一直没过，哪个结没过，肯定你心里知道。每个人都知道有一个没过去的，那就把那个结过了，可能我们就圆满了。

然后释迦牟尼佛对无尽意菩萨说：这个观世音菩萨，应以何身得度，而现何身而为说法，而这位观世音菩萨成就如此的功德，能够以各种身形游历各个国家，救度那里的众生，所以你们应当一心一意地供养

观世音菩萨。这位观世音菩萨能在众生遇到恐惧与危难之时，把无畏布施给众生，所以这个娑婆世界都称观世音菩萨为施无畏者。就是在我们最无奈的时候、最苦的时候，观世音菩萨会出现在我们面前，救度我们。

释迦牟尼佛赞叹这位大菩萨，无尽意菩萨对释迦牟尼佛说：世尊，我现在就应当供养观世音菩萨。于是无尽意菩萨解下颈上的宝珠与璎珞，价值可达百千两黄金，把它们奉献给观世音菩萨。并说道：仁慈的大德，请接受我奉上的珍宝和璎珞，作为我们如法的供养吧。这时观世音菩萨不肯接受，都是大菩萨，他不肯接受。无尽意菩萨又对观世音菩萨说：仁慈的大德，请您出于悲悯我们的缘故，收下这些供养吧。这个时候呢，释迦牟尼佛出来打劝说：观世音菩萨，你应当出于悲怜这位无尽意菩萨以及四众弟子和天神、龙神，就是天龙八部，人非人等等的缘故而接受这些璎珞。《法华经》，法华会，第一义谛的教义，释迦牟尼

尼佛让观世音菩萨接受无尽意菩萨的供养，亲自出来劝，所以一位大菩萨这是慈悲啊，他接受供养也是慈悲啊！这就是说你应当出于悲悯这位无尽意菩萨以及天龙八部，不是说你缺那些东西，是以为内你悲怜他们，为了他们的功德成就，所以要接受他的供养。于是观世音菩萨出于对四众弟子及天龙八部，人非人等的悲怜，收下了这些璎珞。他又把这些璎珞作两份，一份供奉给释迦牟尼，一份供奉给多宝如来。不要以为他有什么玄妙，很正常，很普通的，只是在人间行菩萨道的一位菩萨的所行所为。

佛的智慧是深奥的，有时候我们看不懂“色空不二”，但是在做事的时候，在人道很普通、很平实、都会行、行很简单，都是在人道做人事，说人话，就是说我们明天当了法师，大家在接受供养的时候，也要察觉你的起心动念啊！每一位，假如说明天你去讲《法华经》，你站在那儿，然后你去当老师，当每一位众生把那些他们喜欢的东西供养到你面前的时候你的起心

动念是什么，你是否是为了悲怜这些众生而去接受这些供养，还是你内心生起了贪嗔痴慢疑，贪婪，哇！好漂亮的东西啊，然后就行了，为了圆满你的功德，我放在口袋里了，还很多借口啊，说为了圆满对方的功德，那你就不是观世音菩萨，你应该觉察你的内心深处的那些起心动念，其实没一个众生都应该这样去修行。

最后呢，释迦牟尼佛说：无尽意菩萨，观世音菩萨有如此的自在神力，所以他能自由自在地游历于娑婆世界，救度众生，这些大菩萨的事迹希望大家回去以后自己详细地看一看，我们因为时间的关系，就简单说这些。

第二十六品 陀罗尼品

陀罗尼是总持、总纲的意思。佛法的八万四千法门都可以称为陀罗尼法门。在密宗，所有的咒语都通称陀罗尼咒，它是总持、总纲、止恶生善的意思。这一品主要是与会菩萨说了一些咒语来护持演说《法华经》的法师。咒语是什么意思，咒语是从诸佛空性流出的音流，可以对治调伏我们内心的一些烦恼习气还有欲望，降伏心魔外魔，有震动的频率，有的咒语有意义，有的咒语是没有什么意义的，比如有的护法神“哼哈”两声，就可以称为一字咒，但是带着他的威神力。有的咒语是哈的一声！呬的一声！但是哪个佛说的、哪个护法神说的就带着他们的威神力，有些外魔就会很怕，这称为咒，有止恶生善作用，能够对峙降伏心魔外魔，对治我们烦恼习气的这些都可以称作咒语，而且音流的震动都称为咒语。

这一品第一位说咒语的菩萨是药王菩萨，说：世尊，我现在给演说《法华经》的法师说陀罗尼神咒，以便守护他们。然后说了咒语，我们每天抄经的时候，每一个小时放的就是陀罗尼品的咒语，里边有药王菩萨、还有勇施菩萨、毗沙门天王、持国天王、众罗刹女，都说了咒语来护持这些讲解《法华经》的法师。这一品就是这样，大家可以再看一下，我们接着看第二十七品。

第二十七品 妙庄严王本事品

这一品讲的是妙庄严王修行的一个故事。当时有一位云雷音王华智佛，在这个佛教化时代，有一位妙庄严王，当时是国王，他当时是修行外道法门，不是一个佛教徒，不信仰佛教。他有两个儿子，但他们是信仰佛法的，云雷音宿王华智佛当时在演说《法华经》，这两位王子就很想他们的母亲——他们的母亲是王后，信佛的，去听佛说法，也很想让他们父亲一同前往，但是他们的父亲又不信佛。他母亲就对两个儿子说，如果你们能够在他面前现起神变。现起神通的话，可能你们的父亲就会对你们另眼相看，就觉得你们这么厉害，你们的老师是谁？生起想去看你们这个师父的心。

所以，在这儿用神通来去度化一个外道，他这是讲个小乘弟子听的，在佛的戒律里边是不可以用神通

来度化众生的，第一是怕众生着神通的相，为了求神通而来修行佛法；第二因为当时释迦牟尼佛在印度传法的时候，已经有很多的门派了，就是很多外道，这些门派的弟子都很厉害，都有神通，那些弟子都以神通摄化众生，释迦牟尼就不以神通为重，因为其他教派的都会认为神通是最高的，谁的神通高，谁就高。

释迦牟尼佛是以智慧摄受众生的，他认为神通只是个小术，要比就比谁的智慧圆满，所以在小乘戒律里是不可以示现神通的。但是《法华经》是开始讲第一义谛了，就是说最高的教义里边所有的相都要破尽的，神通也是个相。你不要着想，不要说哪位大师以神通来摄受弟子了，他就是个魔，我们有一些修法很执着的人认为，你用神通来度众生，你说神通，说你的神变，说你的境界，你就是个魔。我们不能用这种见地去看别人，就是说每一个众生，看他是因为什么缘起，他有什么因缘，才去显现他的神通。

于是两位王子出于对父亲的慈悲，就开始示现神变，他们已经证得了一定的神通，他们示现了什么神变呢？他们升入空中距地面有七颗多罗树的高度，示现各种神变异相，在空中行走、站立、打坐、躺卧或者身上出水、身下出火，或者身上出火、身下出水；或者示现布满虚空的巨大身体或者又把他变小，再把小的变大，就把这个身体当成一个魔术道具了，在空中消失在地上又突然冒出来，然后又从地上冒出来在空中消失，还在水面上行走等等。看着他们示现的种种神变，他父亲就很惊异，而且心中十分的欢喜，儿子有这样的神通，自己从来没见过。然后就问：你们的师父是谁，你们是谁的弟子？

两个儿子就说我们在师父是云雷音宿王华智佛，他现在正在那讲《法华经》呢，父亲是不是愿意跟我们一起去看看我们的师父？这位父亲很开心，就和他们一起去了。当这位父亲听闻到法华教义的时候，就慢慢地开始改变了自己的一些邪见。他本来以前是修

外道的，不信佛的，就开始被摄受了，而且是很快地被摄受了。然后在这一天他带着他的太太跟孩子全部出家，把王位也舍了给他弟弟，自己出家皈依了这位佛，而且经历了八万四千年的时间，在这么漫长的岁月里精进地修行《妙法莲华经》。

这两位儿子呢，就是现在法华会上的药王菩萨和药上菩萨，这两位菩萨曾经因为慈悲，跟这个妙庄严王有一些宿缘，为了报答他去度化他，专门投生到妙庄严王家里，做他的儿子，然后又示现神变来度脱这位妙庄严王。因为这种度众生的方法也是以前小乘弟子不太适宜的方法，所以佛就说出了这两位菩萨在人间度众生的一个方法，也就是说大菩萨们，众生以何身得度，我们现何身而为说法，甚至不惜做他的儿子。

众生应以何身得度则现何身，包括示现神通。《法华经》告诉我们不应着一切相——男相、女相、人相、非人相、善恶相、神通相等种种相。

第二十八品 普贤菩萨劝发品

我们现在讲到了《法华经》的最后一品，普贤菩萨出现了，大菩萨、大护法，普贤菩萨在诸大菩萨里以神通自在及威德闻名。而且他有十大愿，是诸位菩萨学习的典范、行愿的典范。我们现在知道几乘教义、知道很多理论，但是我们如果不行愿，就没有意义，因为他无法利益到我们自己，也无法利益到众生。最起码在我们这个时空显现的世界，我们需要行愿，不是只是在脑子里想一下，只知道释迦牟尼佛说了什么，你要去做，要去修证。修证就是要修六度波罗蜜。

佛给我们的药，就是六度，要去行愿，我们熟悉的大菩萨里边，普贤菩萨就代表大愿，他发了十大愿：第一礼敬诸佛；第二称赞如来；第三广修供养；第四忏悔业障；第五随喜功德；第六请转法轮；第七请佛住世；第八常随佛学；第九恒顺众生；第十普皆回向。

普贤菩萨被尊为愿王，所有菩萨都学习他，然后行愿，所以《法华经》到最后以普贤的行愿结束，就是让我们去做去修行。你光知道这个交椅还不行，你要去做去修行。如果很苦的时候可以求观世音菩萨，但是一定要去行愿。

这一品一开始说，以神通自在及威德闻名的普贤菩萨，与无量不可数的大菩萨一起从东方来此法会，途中所经过的国土，普皆震动，雨宝莲花，天乐奏响，载歌漫舞，歌舞漫妙。无数的天神、龙神、夜叉、乾达婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、天龙八部、人非人等都恭敬地围绕着诸大菩萨周围，各显威德神通之力。这一段是讲什么呢？普贤菩萨从东方一个国土来了，带着很多的眷属，天龙八部这些眷属很多，围绕着他的身边。他本身就以威德神通闻名的，但他在这儿一点也不低调，浩浩荡荡的，示现着神通之力就来了，而且跟着他的天龙八部也是边走边现威德神通之力，为什么要这样子呢？是为了来示现我们

护法的形象，一路走过来告诉那些邪魔外道，不要去伤害法华会上的诸菩萨，护持法华会上讲经的法师。就是说我们都是护法，看看我们有多厉害，故意示现威德之相。

普贤菩萨一行到达会场以后，也是顶礼释迦牟尼佛，然后说：世尊，我在宝威德上王佛的国土中，遥闻娑婆世界正在演说《法华经》，便与无量无边百千万亿的菩萨大众一同前来闻听受持，恳请世尊为我们演说如来知见，若善男子善女人在如来灭度以后，如何才能得到这部《法华经》呢？现在就问到问题的症结，我们看完了，如何得到这部法华经啊。

佛告诉普贤菩萨说，如果善男子善女人能够做到以下四点，在如来灭度后，当可得到《法华经》。善男子善女人是指内心清净的男人女人。第一，得到诸佛菩萨的加持。我们都已经得到诸佛菩萨的加持，这个我们得到了啊！第二广积功德。我们好像功德不太圆

满，继续做啊！第三能进入正定。我们的杂念比较多，妄想打得多，还比较散乱，所以我们要净化身心，尽量地让自己能够进入一个定态，这个我们还是不太够！第四发普度一切众生的菩提心，而且一直发下去，不能间断。这个我相信大家也能发起来，不过是遇到自私的、自我的利益的时候，有那么一小会会忘掉，但是我们很快会再想起来。就是这样！所以我们很快就可以得到《法华经》。善男子善女人如果能够成就以上四法，那么在如来示现灭度后我们必能够得到这部经典，必能够契入这部经典的教义。

普贤菩萨对佛说：世尊，在您灭度后的五百年内，如五浊恶世中，有受持《法华经》的众生，我就会守护他，消除它的衰败与祸患，使他身心安慰宁静，又使那些想恼害他的众生，在他身边无可乘之机，使魔道众生和各种鬼道众生都无法伤害到他。就是说我们现在五浊恶世中受持《法华经》的人，普贤菩萨在护持我们。还说如果有人行走或者站立中读诵此经，

我都会乘六牙白象，与大菩萨众一起出现在他的面前，供养守护他；也为了供养此《法华经》。此人如果是在打坐中思维此经，那时我也会乘六牙白象出现在他的面前；此人若是对《法华经》中的一句一偈有所遗忘，我将会教授他一句一偈读诵，使他通达流畅。

这个是普贤菩萨发愿护持读诵《法华经》、讲解《法华经》的法师，而且普贤菩萨说了一个咒语来护持，并说：世尊，如果有菩萨听到这个陀罗尼神咒，就应当知道普贤菩萨的神通之力。他的咒语里边全是他的威德，功德神通全在里边示现。就是说你听到这个咒语，就知道普贤在此！所以不要来打扰我，不要来打扰这个持诵《法华经》的人。

在这一品里，普贤菩萨说如果有受持、读诵、用正念思维领悟其中意趣的，以经中的开示修行，那么这个人就是在行普贤行，就是在行普贤的十大愿。这本经典里边所有的佛都在这儿，可以供养无量无边的

佛，在法华经教义里你就是在供养无量无边的佛，而且在这些佛前修行，这就是如来。你可以深种善根，被所有如来摩顶授记。《法华经》在的地方，你如果进入这个教义，你就会供养亲近无量无边的如来，而且在之前广种善根，被所有如来摩顶授记。有人书写《法华经》，这个人生命结束时会转生到忉利天，如果你没有修证圆满，只是因为书写《法华经》，你就可以转生到忉利天上，那时将有八万四千位天女歌舞伎乐来迎接他，那就是善报啊！而且此人将戴七宝冠被众多天女围绕享受种种快乐，何况受持、读诵又正面思维解悟其中意趣，如经中所说修证，这让命终时有上千如来护持，使他不会生起恐惧，不会堕于恶道之中。你去思维这个意趣，即使你没有圆满的证得佛果，临终时有上千如来护持，而且不会生起恐惧，不会再中阴境界生起恐惧之心，不会堕于恶道，最低也可以生到兜率天弥勒菩萨处。就是我们没脱欲望的时候，经常有人会往生到弥勒菩萨所在的欲界天去听法。而弥勒菩萨呢，有佛的三十二相，常被诸大菩萨围绕说法，

有百千万亿女眷属转生其处，听闻说法。所以受持、读诵、思维解悟《法华经》的意趣，有如此的功德利益，所有菩萨都应该信受奉行。

普贤菩萨说完后，释迦牟尼佛赞叹普贤菩萨说：你能够有这样的功德，这样的神通证量，来守护《法华经》，使无数国土的众生获得安乐和利益，你的慈悲心广大深远，因为你从久远劫来，发起无上正等正觉的心愿，才能在现在用种种神通愿力守护这部经。佛也发愿说，我也以神通愿力守护受持普贤菩萨名号的众生。佛又说：普贤，如果有人受持、读诵、正意念修行、书写这部《法华经》，则是见释迦牟尼佛，如从佛口中听闻这部经典，供养释迦牟尼，而且佛会赞叹你说善哉善哉！还会被释迦牟尼佛摩其头授记。

就是讲我们在学习的时候，都会被佛手摩其头授记，被释迦牟尼佛法衣庇护啊！我们会盖着一件金光闪闪的法衣坐在这儿。如果你能契入法华一乘教义，

慢慢地你将不再贪求世界的享受，不喜欢读诵外道的书籍，也不喜欢与这些人及世俗恶人为伍过处亲密，像从事杀盗淫职业的人。此人心地纯朴正直，有正确的人生价值观，有福德力，此人不会被贪嗔痴三毒恼乱，也不会被嫉妒、我慢、邪慢、增上慢所烦恼，此人少欲知足，能修普贤行。这个也是检验我们能不能契入法华教义的一个标准。如果我们没有这些烦恼，我们就已经得《法华经》了。

而且佛说：普贤，如来灭度五百年后，就是我们现在末法时代了，如果我们看到有人在受持、诵读《法华经》，我们就应该生起这样的见地：因为这个一乘教义非常重要，你本来就已经是了，剩下的就是清洗了。此人不久就会进入道场，破诸魔众，证得无上正等正觉。我们很快啊！转大法轮、击大法鼓、吹大法螺、雨大法雨，会于天、人大众狮子座上普度广化无量众生。你看到这样的人，这个人很定就快了。普贤，如果后世有人受持、读诵这部经典，这个人就不再贪着

享受奢侈的衣食住行，所有的愿望不会落空，也会在现世获得福报，不只有功德。

如果有人轻视诋毁他说：你疯了吗？修什么佛，你信佛就好了，修什么？这有啥用呢。你要是正在修行《法华经》，在读诵《法华经》，那么此人如果说出这样的话，因为这个罪报，会于以后的生生世世有眼无珠。他不识货嘛，摩尼宝珠，佛的宝冠在这儿，他不认识，他说没用，他只看重眼前的得失，所以他是眼无珠啊！不能看清自己生命中身边的一切啊！你看他长着两只眼睛，其实他是盲的，他看不到他身边的一切真相。也不一定他是没眼珠子，他就是睁着两只大眼珠子，啥也不知道，就是那种的，不能看清自己生命中身边的一切。如果我们供养赞叹了这位行者的话，会于现世就获得善报。

如果见到受持这部经典的人，而去说他过去的种种过失和恶行，无论你说的真是假，这种中伤者会因

此患白癫风。这是佛经典里边就这样说的。奉劝世人不要诽谤。因为法华教义这本经的功德太大了！我们众生都是佛！就这一句话，你知道是佛陀生生世世经过无量无数劫的岁月行菩萨道才证得的。才证得大家原来都是平等的，众生都是佛啊！如果没有佛经过生生世世的证得，我们是不知道的！生生世世不破掉自我这个执着、破掉时空的虚幻，我们是不知道的，不知道众生是平等的。每一个众生，不管有情无情，甚至一粒微尘、一棵草，它都有佛性，它的本源是佛，它来自于同一个源头，都是佛啊！所以这一句话，这本经的教义，里边蕴含了佛生生世世行菩萨道的功德，全在里边了啊！见性即见相啊！所有的功德，所有的神通，所有的妙用，所有的一切全在这一句话里边，你得了这些，得了你就是佛，你就成就了，就这么简单！

佛在这里不断地说，怕大家轻视，因为佛慈悲所以在这本经里在不断的说，大家不要去伤害这个修持

《法华经》的人，就是说罪报比较重。佛这样讲不是诅咒我们，是这本经功德太大了。不说怕我们万一脱口而出，怕我们说出来。如果有轻视、讥讽受持《法华经》的人，他将与生生世世牙齿缺漏，且五官不齐、丑陋、手脚弯曲、身体臭秽，并易患流脓血的恶疮、腹水、气紧等各种病。所以，如果见到受持《法华经》的人，应当起身远迎，像对佛一样恭敬啊！

《法华经》最后以普贤劝发品来结束，是让我们大家去修行菩萨道，告诉我们大家要修行。而且最后两品——陀罗尼品和普贤劝发品，告诉我们有无数的护法和菩萨在护持我们，让我们不管遇到什么困难，不要畏惧，实在很辛苦，那就求求观世音菩萨，剩下的佛菩萨都会为我们搞定的。所以你们就继续修行，不要怕，不要恐惧说未来怎么办、明天怎么办、过去那些怎么办，我过去造的那些业还没洗完呢，我本来很多事还没完成。不要担心，有很多佛菩萨在护持。

二十八品讲完了，但是中间有几品没讲，一个是所有菩萨的授记，所有声闻乘弟子的授记，还有我们学习《法华经》有什么功德，大家一起来受这些功德。那么我们先看功德，最后接受释迦牟尼佛给我们的授记，我们就成道了。

我们看看功德，首先是药王菩萨本事品，为什么佛陀单说闻听这一品的功德呢？就是告诉我们在末法时代，断身见的重要。我们大家对这个肉体很看重，你会觉得这个肉体丑了，你也丑了。这是个错误的知见。肉体变丑了，你自己就变丑了，觉得肉体不美丽了，你就不美丽了；觉得肉体美丽了，你就美丽了。难道这个美丽了，你就真的美丽了吗？难道这个丑陋了，你真的变丑陋了吗？肯定不是了，是不是？那我们会经常执着于外边的这个美丽，所以说断身见重要啊。尤其很多女孩子，男的也是，对自己的欲望习气段不掉，很看重自己的觉受。我好辛苦啊、我怎么样、我想怎么样，每天念念不忘自己的觉受。反正我烦，

我不舒服，就是我我我。其实它就是这个肉体的一点感受，觉受而已。把你全部的心都放在觉受上，那你还怎么修行菩萨道呢？行菩萨道就不能在乎自己的觉受，否则怎么叫忍辱呢？

听闻药王菩萨本事品的功德，首先说女人，如果有女人听闻此品能够受持，那么在她此生的女身结束后，生生世世将永远不受女人之身。在如来灭度后，像法时代的五百岁中，如有女人听闻这部经，并按经中所说如法修行，那么她在此期生命结束之后，即可往生安乐佛土，这个安乐佛土就是极乐世界啊。在那个国土中，阿弥陀佛被众多大菩萨围绕着。她从莲花中化生，在宝座上安住，不再为贪欲所恼乱；也不再为嗔怒愚痴所恼乱；也再不会为傲慢，嫉妒等尘垢所恼乱，获得菩萨的神通，证得无生法忍。无生法忍就是不生不灭的境界，不再轮回。

证得无生法忍的境界后。她的眼睛变得清净无染，

用这清净无染的眼根，她可以见到七百万两千亿那由他恒河沙数之众的如来。就是说她在极乐世界就可以看见这么多如来，不是她一个个去转悠，而是用她清净的眼根。如果我们现在有清净的眼根，我们坐在娑婆世界就可以看到十方三世的如来啊！

与此之时，这些如来各自从遥远的地方称赞道：善哉善哉，善男子，你能在释迦牟尼佛的教法中受持、读诵、思维这本《法华经》为什么所有的佛都会这样称赞说：善哉善哉！这个是说这位受持《法华经》的女人，她已往生到了极乐净土，生起了清净的眼根，看到了这些如来在赞叹，赞叹的是她前世啊。是说：善哉善哉，你能在释迦牟尼佛的教法中，受持、读诵、思维这部《法华经》。为什么？因为我们这个世界不容易啊！大家能够听闻到《法华经》是要很多的福报啊。因为我们这叫五浊恶世，所以你们有很大的福报能听闻到《法华经》，抄写、听闻、受持《法华经》是福报很大的。

所以诸佛赞叹说：你能在释迦牟尼佛这个世界去受持读诵思维这部《法华经》，为他人演说，你所获得的福德是无量无边的。大火不能烧毁，洪水不能淹没，你的功德就是千佛共说也不能穷尽。你现在已能破除各种魔贱、摧毁生死魔军，其他各种怨敌也能摧毁。你利用《法华经》的教义，如果深入其中，你就可以做到这一点，你可以获得这些功德了。善男子，百千诸佛以神通之力共同守护着你，在所有世界的一切天人之中，没有能够比得上你的，除了如来之外；那些声闻、辟支佛，甚至菩萨的智慧与禅定都不能与你相比。如果听闻到药王菩萨本事品后，能够随喜赞叹，此人在现世中，口中常常散发出青莲花般的香气，身上的毛孔中也能常常散发出牛头旃檀香气。

《妙法莲华经》是阎浮提众生对治病苦的良药，如有人患病，听闻到这部经典，疾病可去除，甚至不会衰老，不会死亡。这就是听闻到药王菩萨本事品，只听到这一品的功德啊！佛不打妄语啊！我们都听过了，

我们会有这些功德，记住啊！

第二个是听闻如来寿量品的功德，然后还有听闻此经的功德。如果有众生听说如来的寿命如此之长久，甚至能在一念间产生信解，那么他所获得的功德就无有限量。在这儿我要跟大家说，因为如来的境界我们不是用思量分别所能知的，所以一切由信而入。开始你就信吧。因为慢慢地我们通过这个信，慢慢地契入如来的知见，了解如来的境界，就了解了我们自己。原来我们自己无形无相，无量无边，功德无量的，我们自己本来就是功德无量的。

今天我们只要听闻《法华经》就可以获得这么多的功德，我们先相信啊。如有善男子和善女人，为求证无上正等正觉的缘故，在长达八十万亿那由他劫的岁月中修行五种波罗蜜法，即布施波罗蜜，持戒波罗蜜，忍辱波罗蜜，精进波罗蜜，禅定波罗蜜（不包括般若波罗蜜），由此获得的功德，与前述听闻如来寿命

长久而一念信解所得到的功德相比，修此五种波罗蜜的功德，尚无法企及信解功德的百分、千分、甚至百千万亿分中的一分。你在无量劫中修六度的前五种波罗蜜，都不如信如来寿量品这一品。甚至用算数来推算，用比喻来形容都无法穷尽。因为你信了这一品，你就不生不灭了，你功德圆满了。如果善男子善女人，具备了这样的功德，那么他们最终将证得无上佛果而不退转。因为听了这一品，你就不再生着了，你就不生不灭了，你不是这个生灭的东西，不是这个生灭的肉体。

另外，阿逸多（是弥勒菩萨的名号），如果有人听到如来寿命长久，能理解其中意趣，那么此人所得到的功德，无可限量，他必会开启与佛无二的无上智慧。何况有人能广泛地听闻此经并叫别人听闻，或者自己修持，或叫别人修持，或自己抄写或叫别人抄写，或以鲜花、妙香、瓔珞、宝幢、宝幡、宝盖、宝珍、香油灯、酥油灯等等供养这部经典，那么此人的功德更

是无量无边，并由此而证得佛果所具的一切种智。阿逸多，假若善男子善女人，听我说如来寿命长久，内心深信不疑并了解其中意趣，那么他就能看见佛陀常在灵鹫山上，同大菩萨和声闻弟子在一起，并在他们的环绕下演说《法华经》他又能看见此娑婆世界的大地皆以琉璃铺成，地石平整周正，可以看到净土啊，可以看到我们这个世界也是净土。因为你不着相了，我们这个世界就变成净土，所有的分别差异、高低不平、垢净都是你的分别导致的，都是你着相分别，如果你不着相了，那么你就看见我们娑婆世界也是净土。那个大地平整了，大地不平是我们的心导致的，是我们众生的心不平，你的心不平地就不平。你又能看见此娑婆世界的大地皆以琉璃铺成、清净、无染、平整。我们的心本来应该这样的，清净平坦啊。地石平整周正，四石八方的大道由阎浮提的檀金做界，七宝之树排列成行，所有的楼阁和观台皆由七宝造成，那些菩萨们都住在其中。假若有人能观察到这种境界，应当知道此人是对《法华经》有深心信解的。

还有在如来灭度后，如果有人听到此经，不加诽谤或产生欢喜之心，应当知道此人是对《法华经》有深心信解的，更何况有人能读诵、受持，那他即是常由如来住于其顶。

阿逸多，这些善男子善女人，已经可以无需再为我建造舍利塔及建造僧房，也不必再以饮食、衣服、卧具、医药等四事供养僧众，为什么这样说呢？因为这些善男子善女人，受持、读诵这部经典，本身就相当于建立了佛塔僧房和供养僧众，这也相当于用佛舍利而建起七宝塔，这塔又高又广，由下而上逐渐缩小至大梵天。塔上悬挂着各种幡盖以及宝铃，又有鲜花、妙香、璎珞、涂香、烧香、钟鼓伎乐、侗笛、箜篌演奏种种的舞戏和微妙的音乐来赞叹颂扬，这种供养持续无量千万亿劫。

阿逸多，如果在我灭度之后，有人听到这部经典能够坚信受持，或者自己抄写或者叫别人抄写，那他

就相当于建了僧房，这个僧房由赤檀木建成，有三十二座殿堂，有八棵多罗树的高度，高广严饰。就是说抄写这本经就等于你建了一个僧房，建了佛塔，而且这些僧房和佛塔非常庄严。你写的字好不好不重要，但是建的房子很庄严。我们抄的时候是龙飞凤舞的，但是佛还是说你建的房子非常庄严，你抄完就行了。有三十二座殿堂，八棵多罗树高，你看你那些字都会变成这样的，有八棵多罗树的高度，高广严饰。所以大家要发愿抄完，不能半途而废啊，不能建塔一半，变成烂尾楼啊，是吧。

成千上百的比丘住在其中，内中还有园林浴池、经行的道路、坐禅的洞窟，衣服饮食、床褥汤药和其他乐器无所缺乏。这样的僧房和楼阁的数量可达百千万亿座数量之多，无法测计。这就相当于用如此众多的供具呈现在我们的面前供养佛以及供养诸比丘僧众。所以我说在如来灭度之后，若有人能受持读诵此经，自己抄写或叫他人抄写，供养经卷，那么就不必再建

塔庙，修建僧房、供养僧众来积累功德。更何况还有人在受持此经的同时，还能兼行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六种波罗密之法，这些人的功德更为殊胜，可说是无量无边，如同虚空一样广大啊！东南西北，四维和上下都无量无边，就像虚空一样，这些人的功德也像这样一般无量无边，他们很快会证得与佛无二的一切种智。如果有人读诵此经，为他人解说，或自己抄写或叫别人抄写，同时还能兴建佛塔僧房，供养并赞颂声闻僧众，并以百千万亿中赞叹的方式赞颂菩萨的功德，另外他还能根据其他人的不同因缘，随顺经文义理，为他们权宜解说这部《法华经》；如果他还能清净持戒，与柔顺温和者共同修学，忍辱无嗔恨心，意志坚定，常以禅坐为重，获得深入的定境；又能勇猛精进，行诸善事，诸根慧利，善于答问诸难解之意。阿逸多，如果我灭度后，善男子，善女人们，能在受持、读诵此经的同时，还能有这样的诸善功德，应当知道这些人已经走向成佛的道场，接近于无上正等正觉，已坐在终将成就佛果的菩提树下。

阿逸多，在这些善男子善女人坐立或经过的地方，均应建塔，一切天人均应供养，如同视之为佛塔一样。这就是说我们读此经的功德啊。这些功德还很多，我们继续看，这都是我们得的啊。诸位记住，你得了好多好多宝贝啊。

还有随喜赞叹《法华经》的功德，即使我们没有抄写没有受持，没有来得及抄写的人，我们只要坐在这随喜赞叹一声，啊！《法华经》就是好！那就 ok 了。释迦牟尼佛对弥勒菩萨说：阿逸多，如来灭度后，如果有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷及其他有智慧的人，或长或幼，听闻此经，随喜赞叹。他们从法会上出来，到其他地方、或在僧院或在空地、或在城镇、街巷村落田间等，皆把自己的见闻根据自己的能力向父母宗族讲说。这些人听闻后，也都同样随喜并又向其他人讲说，其他听了之后，也都随喜并转教其他人，如此反复至五十次转教。阿逸多，这第五十次转教的善男子善女人，随喜《法华经》的功德，我现在就宣

说一下，你应当仔细听啊。就是说如果你只记住《法华经》的一句两句，出去为别人说，不记得《法华经》讲什么，但里边的一两句我记得，好像是药王菩萨怎么样啊，记一两个故事也没问题，讲给别人听，这叫随喜。如果四百万亿阿僧祇之多的世界里的一切众生，如有分别处于天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱等六道众生，或以各种方式出生的众生，如卵生、胎生、湿生、化生，或者有形的众生，或者无形的众生，或者有想天的众生，或者无想天的众生，或者非有想的众生，或者非无想的众生，或者无足的众生，或者有两足、四足、多足的众生。如此等等众生中，如果有人为了求取福报，按照一切属于此范围的众生所具有的欲望，就是每一道众生各是各的欲望，你按照他们这些众生所具有的欲望都满足他们的需求，他们要什么给什么，给予他们说希望得到的用具，如对每一位众生都与遍布整个阎浮提世界的金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀等各种美妙的珍宝以及象马车乘和用七宝所建成的宫殿楼阁等。以前是这样讲，现在可

能就是各种汽车、各种别墅等。这样的大施主如此布施，长达八十年，然后心中产生这样的念头，我已经布施给这些众生各种享乐用具，满足了他们的种种欲求，但如今这些众生都已经衰老，都年过八十，头发斑白，满面皱纹，不久就要面临死期，现在我应当以佛法来教化他们。于是，他便召集这些众生宣示佛法以之指引教导他们使他们生起欢喜心，很快证得小乘四圣的果位，即须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果。这些众生已经从一切烦恼中解脱出来，在各种深入的禅定之境中都纷纷得到自在，获得了八种解脱之道，你是怎么看呢？那这位大施主得到的功德多不多呢？

弥勒菩萨说：世尊，此人功德非常多，可以说是无量无边。释迦牟尼佛就说：我现在告诉你，此人的各种享乐用具布施给那些四百亿阿僧祇世界的六道众生，又教令他们全部证得阿罗汉果，他由此获得的功德，不如上述第五十位已闻听《法华经》的一个偈诵，

并且随喜转教所获得的功德，甚至不及随喜转教功德的百分、千分、百千万亿分功德的一分，以至于用算术推算，用譬喻来说明，也无法知道此无量无边的功德。阿逸多，就是这第五十位人，辗转得闻《法华经》并随喜转教，尚且获得无量无边阿僧祇的功德，更何况最初于法会中，听闻此经而生随喜之心的人。他的功德又比那第五十位辗转得闻随喜者的功德更为众多，即使无量无边阿僧祇数，也无法比喻。

我们也许会说，一切如梦幻泡影，我们是大乘菩萨，不着相，我们不要功德。我们要功德！如果我们不要功德，我们就不能在时空里现起佛的三十二相，八十随形好啊。每一个相都是功德，都是缘起，都是要功德来示现的。功德就是盖房子的一块块砖，你没有那个功德，那个房子垒不起来。众生是着相的，你没有办法。你要在世间现起庄严的法相，普度众生，所以我们要功德。为了慈悲众生，我们要功德，要功德来示现佛的相好，用种种相好去普度众生，所以这

些功德我们都要。

另外阿逸多，如果有人为了听闻这部经典，专程到僧院中去，或坐或站，哪怕是在极短的时间，听受这部经典，那么因为这个功德，他来世转生时，便会拥有非常美妙的象、马、车乘、珍宝装饰的辇车，或转生到天道，拥有七宝宫殿。如果另外有人在讲说《法华经》的地方坐着，这时又有其他人来，他便对其坐下听经，或者把自己的座位分出一部分让他坐，那么他的功德可使他来世转生于天帝之所或梵王之所，或转轮圣王之所。我们现在很多做慈善事业，要做很多布施啊，才能得善报，升到天上。如果做坏事就堕到下边去了。那现在呢，只是单单地听闻《法华经》，我们就有这样的功德，可以升到天道。

阿逸多，如果有人对其他人说，有一部《法华经》，我们可以一同去听讲，其他人便接受其指点，甚至只在极短的片刻时间中听闻此经，那么，此人的功德可

使他来世与通达诸陀罗尼的菩萨众同生一处。天根聪利，颇具智慧，在之后的百千万世之中，始终不得喑哑之症。口中不臭，不会患上舌病和口病，牙齿不垢，不黄不黑，不疏，也不缺落，不参差，不弯曲，唇不下垂，也不缩蹙，不粗涩，不生疮，不缺不坏，不歪斜。佛多么慈悲给我们弄了这么多功德，一个个说出来。不厚大，不发厚，没有任何令人厌恶的地方，鼻子正直，不塌陷，不弯曲，脸色不黑，脸形不狭长，不凹陷，没有任何让人不喜欢的相。总之，他会长得唇、舌、牙齿结实好看，鼻子高直，面貌圆润丰满。我们都是这样的，只是我们自己弄坏了啊！眉高而长，额宽而平，具备了一切美好的相貌，并且生生世世的地方，都能够得见佛陀，听受佛法，深信信仰，并接受佛陀的教诲。阿逸多，劝一人前往听法，功德尚且如此，何况自己能一心一意听说、读诵、并在大众中为大家分别解说，并按照法义如法修行，这是随喜《法华经》的功德。

还有好多功德我们继续看，如果善男子，善女人受持这部《法华经》，或者研读、或者讽诵、或者讲解、或者抄写，那么此人将会得到八百种眼功德，一千二百种耳功德，八百种鼻功德，一千二百种舌功德，八百种身功德，一千二百种意功德，使他六根清净无染。所以我们获得这种清净的六根啊。六根清净以后呢，获得这种功德圆满的时候，这些善男子善女人，以父母所生的清静肉眼，就能观察到三千大千世界内外的所有山林与河海，向下可以看到最下层的阿鼻地狱，向上可以看到三界最高一层的有顶天，也能看见其中的一切众生，并能观察到他们的业报缘起，以及果报投生之处等，都能悉见悉知，获得这种清净的眼功德。我们继续修行，当我们得到这部经的时候，我们六根会清净啊，我们的心也会清净。

我们现在已经具备了这样的功德，所以继续修，就是天眼打不开，用肉眼也能看到六道众生。

一千二百种耳功德，靠清净的耳根，可以听到三千大千世界中，下至无间地狱，上至有顶天的一切语言音声，如象声、马声、牛声、车声、啼哭声、螺声、鼓声、钟声、铃声、笑声、语声、男声、女声、童子声、童女声、法声、非法声、苦声、乐声、凡夫声、圣人声、喜声、不喜声、天声、龙声、夜叉声、乾闥婆声、阿修罗声、迦楼罗声、紧那罗声、摩睺罗伽声、火声、水声、风声、地域声、畜生声、饿鬼声、比丘声、比丘尼声、声闻声、辟支佛声、菩萨声、佛声。总而言之，三千大千世界中，一切内外各种声音，虽然他没有获得天耳，但仅以父母所生的清净耳根，都能悉知悉闻，并能分别各种声音，但不会令耳根受到破坏。即使我们有天耳，我们也没有这么圆满的功德。你知道吗，当我们打开天耳的时候，我们会听到很多噪音，因为我们功德不圆满。即使我们有天耳功能的人，听到比如这种凡夫声、铃声、啼哭声、愁苦声的时候，会觉得很烦，因为这种声音会打扰到他，因为他的功德不圆满，所以内心会分别。

如果功德不圆满，即使我们有天人的鼻子，能闻到很远，什么都能闻到的时候，我们因为内心的功德不够，就分别香臭，那你能闻到香味，肯定也能闻到臭味。那样呢，就像这个耳朵，我们闻到这么多声音的时候，那些噪音我们怎么办呢？但是如果我们有这样功德的话，即使闻到这么多声音，都是清净的声音啊，都是法音流布啊！这些声音就不会打扰你的耳朵，你只是听到了，但你的心觉得挺好。所有的声音，宇宙的一切音，无时无刻不存在，我们听到了，但并不打扰我们。其实我们的心现在是能听到这些声音的，只是因为我们的我执，有个我在这儿障碍，所以你认为你听不到。

你认错了！那个不是你，你认的那个不是你，认错了。所以我们回去继续找，我在哪？我是谁？如来是什么样子？这个肉体不是你！这个意识也不是你！这只是一个你住在这儿的机器，所以它美不美跟你没关系。

这是一个功德，当我们具备这一千二百种耳功德的时候，我们这个机器就非常的先进了。人的耳朵听声音是有范围的，但是当我们功德圆满的时候，我们心的障碍打开了，那么心很清净的时候，我们耳朵障碍也打开了。就是说，我们的六根本身就具备了无量无边的功能，就是这个机器，你父母给你的这个机器，也具备着无量无边的功能，可能就像互联网，它是无量无边无际的，它的神通也是很大的，只是你不用，只能用一点点功能，他的功能很多的啊。有功德就是说我们打开自我了，这是我们听闻《法华经》、受持《法华经》得到的功德。

最后是佛陀为大家的授记。法明王如来的国土由恒河沙之多的三千大千世界组成，佛国中，大地由七宝铺就，没有山丘、溪涧、沟壑、七宝构成的楼台亭观充满佛国，诸天神的宫殿处在离地不远的虚空之中。天、人是共处在一个时空的，人和天神相互接触，可以互观视望，在法明王如来的佛国中，没有地狱、饿

鬼、畜生等三恶道，也没有女人，一切众生都是以化生的方式出现，所以没有淫欲，各个都具有大神通，身体具足光明，可以在空中自由自在地飞行。可能我们未来这个娑婆世界就是这样的，没有女人所以是化生，而且具足神通，具足光明，空中自由飞行，国中众生拥有坚求佛道的志向，信念坚定，精进修习佛法，因此身体皆充满金色光明，具足三十二种非凡身相。

其佛国众生有两种食物，看人家吃什么，我们未来吃什么啊：一是法喜食；二是禅悦食，就是法喜啊，就是说闻法就饱了，肚子饱了不用吃饭了。还有禅悦啊！打坐就饱了，不用吃饭了。国中有无量数大菩萨，具有大神通力，具足四无碍智，善于教化一切众生。声闻众生数量也难以计数，都具有六神通、三明达和八种解脱之法，法明王佛的国土中有着如此无量无边的功德及由此而产生的庄严之相。法明王佛住世的劫名叫宝明，国名叫善净，住世寿命为无量阿僧祇劫，佛法流传于世的时间极其长久。佛灭度后，用诸宝建

成的舍利宝塔将遍满其佛国土。这是富楼那的授记。

接下来是大弟子憍陈如比丘与五百罗汉。憍陈如比丘在未来世供养六万二千亿位佛，然后证得佛果，名号为普明如来，具足佛的十号。另外为五百阿罗汉授记，都将终究证得无上正等正觉，成佛时都具足同一名号，叫作普明，这是逐渐的授记。

然后看看对大弟子阿难的授记。阿难是佛侍者，阿难将于未来世，成就佛果，名号为山海慧自在通王如来，具足佛的十大名号。阿难将供养六十二亿位诸佛，护持诸佛一切法藏，然后即可证得无上正等正觉。阿难成佛之后，将教化二十千万亿恒河沙数之多的菩萨众，使他们证得无上正等正觉，国名叫常立胜幡，国土清净，琉璃为地，劫名叫妙音遍满。山海慧自在通王如来的住世寿命长达无量千万亿阿僧祇劫，灭度后正法流行于世的时间，比佛的寿命还长一倍，而像法时期的时间则较正法时期更长一倍。这位山海慧自

在通王佛受到十方界内无量亿恒河沙数佛的共同赞叹，称扬赞叹其功德。

给阿难授记的时候，佛说了一个小插曲：说我与阿难曾在空王佛那里一同发愿志求无上正等正觉，但是阿难喜欢广听法义，而我常勤奋精进地修习佛法，一个是广听法义不修，一个是常精进地修证，所以我今天已成就无上正等正觉的佛果，而阿难则护持我的法藏，做我的侍者，他也将护持未来的诸佛的法藏，使一切菩萨大众蒙受教化而得到成就。以他本有的愿力，所以现在得到成佛的授记。

我们很多经典都是阿难尊者诵出来的，因为多闻第一，他记性好，佛陀讲的他都能记住并把他诵出来，现在我们看的经典，那也是他生生世世的愿力，就是他广闻法义，但他就不修，所以一直到释迦牟尼佛成佛了，他还做侍者，然后再背那些法义。所以我们要修菩萨道，我们每个人都有个佛土，然后你喜欢的

那些人，生生世世喜欢的那些眷属，就可以去你那个佛土里边，受到你的度脱，去受益。你的功德越圆满，你那个佛土越美丽，你喜欢你爸爸、妈妈去，比给他们买个别墅好啊。在那个佛土，没有三恶道，你的功德建得越好，你给你爸爸妈妈准备的那个别墅越好，为所有生生世世的亲人建一个像极乐世界那样一个佛土。

在最后，佛为每一位听闻到《法华经》的人授记，我们每个人都跟他们一样，都可以有一个佛土，所以这个世界宇宙中有好多好多佛土的。

我们再看看罗睺罗尊者的授记。罗睺罗是佛在家时的儿子，授记他于未来世成就佛果，佛号为蹈七宝花如来，具足佛的十大名号。将供养十个世界微尘数之多的诸佛，并生生世世成为这些如来的长子，就像现在成为佛陀长子一样。国土非常庄严，寿命劫数，所教化的弟子，正法和像法的时间，与山海慧自在通

王如来没有差别，也将成为那位佛的长子。前面山海慧自在通王如来指的是阿难，也将成为那位佛的长子，在此之后将得无上正等正觉，这是罗睺罗。

然后为二千位小乘、三果有学位和四果无学位的声闻弟子，开始授记。你们这些人将供养五十个世界微尘那么多的诸佛如来，皆悉极为恭敬、尊重并拥护、受持这些佛的一切法藏，此后将在十方国土同时成佛，并具有相同的佛号，叫做宝相如来，具足佛的十大名号。成佛后寿命为一劫，各自的佛土一样庄严，国中的声闻、菩萨，以及佛灭度后的正法、像法时代等，时间都相同。

然后就是提婆达多授记，提婆达多以后经过无量劫后，当得成就佛果，名号叫天王如来，具足佛的十个名号。他成佛的世界名叫天道，届时，天王佛将住世二十中劫。在此期间，天王佛将广为众生宣说无上妙法，使无量众生证阿罗汉果位，无量众生发心，求

缘觉果位，有恒河沙数之多的众生发起志求无上正等正觉的愿望，并获得无生法忍，达到了永不退转的境界。当天王佛入于涅槃后，正法继续住世二十中劫，佛的全身舍利置于七宝塔中，塔高六十由旬，长宽均四十由旬，所有天、人众、均以杂花，种种妙香、衣服、璎珞、幢、幡、宝盖、伎乐、歌颂、礼拜这座七宝妙塔，有无量众生证罗汉果、无量众生证辟支佛果，还有不可思议多的众生，发起菩提心，终究达到不退转的境界。

现在开始为比丘尼授记，对乔昙弥比丘尼说：你将于未来之世，当在为六万八千亿位佛的说法之中为大法师，这些比丘尼，还有这六千位有学位和无学位的比丘尼，与你一起都成为法师，你在逐渐具足菩萨道后，终将成就佛果。这里说的乔昙弥比丘尼，是佛的在家时的姨母，是哺育佛长大的。因为佛出生很早妈妈就去世了，所以他姨母哺育他长大，他姨母跟他出家以后，他给她授记：你在逐渐具足菩萨道后，终

成就佛果，名号为一切众生喜见如来，具足佛的十大名号。这位一切众生喜见如来和六千菩萨，依次相继授记，当证得无上正等正觉。

佛为他在家时的妻子耶输陀罗授记：将于未来世中，在百千万亿位诸佛的教法中，修习菩萨行，作为大法师，并且渐渐具足成佛之道，终究于善国之中当得成就做佛，佛号为具足千万光相如来，具足佛的十大名号，具足千万光相如来的住世寿命为无量阿僧祇劫。

现在开始为我们授记了，为听闻到《法华经》的众生授记：法会大众中有无量无数的天众、龙王、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人与非人、以及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等，有自求声闻果的声闻众，有自求辟支佛果的缘觉众，有自求佛道的菩萨众。所有这些不同种类的大众，今天在佛前听闻到《妙法莲华经》的一偈一句，甚至只

是一念间随喜、赞叹、信受此经的大众，我都为他们授记，他们皆当证得无上正等正觉。在佛灭度后，如果有人听闻到《妙法莲华经》，甚至是经中的一个偈颂，一个句子，或者一念间随喜赞叹，我都为他们授记，他们当证得无上正等正觉，最后就是为我们在授记，就是我们皆当证得无上正等正觉！