

第十三殿-勸持品

開示：

無常的音符在歲月的旋律中流逝，

如果明天是你的來生，你將如何度過今日。

數十載的飄泊，你的心可曾回過家？

在人生跑道的盡頭前，你可曾停下腳步，反省覺照過？

何不暫時屏除妄想，傾聽佛陀的本懷！

法華經跡門的開講，佛陀開三乘之權，顯一乘之實後，為展示祂所言不虛而授記諸聲聞羅漢與有學、無學等皆能成佛，增益大眾的信心。這時當然還有不能全信的眾生，於是佛陀乃感召多寶佛現身來證明，接著再請龍女示現即身成佛，證明法華經的殊勝。

這時佛姨母(摩訶波闍波提比丘尼)與前妻(耶輸陀羅比丘尼)等諸比丘尼，向來自視女身多障，不敢奢望佛果，今見龍女成佛之易，亦自信成佛有分，故請世尊特為授記，授記後也發願於他國廣宣此經，以顯見她們不退之心。

法經「譬喻品」的火宅喻，它講到火，其實是兩種火，一個是內火，一個是外火。內火是由我們的顛倒妄想，就不斷地打妄想，就是躁動不安；外火是由業力所變現的果報。你會變成一個人，可能是個男人，是一個女人；你扮演什麼角色，你是父親角色、母親角色。這個就是有他的業力的牽動。

內火跟外火一般是這樣子了。外火，就外在的環境，你只能離，你沒辦法滅。就是說，外境是非常複雜的，因為牽涉到你的業力跟眾生的業力。相逢就是有緣哪！今天他會做你的親戚、朋友，這個業力一定是非常複雜的互相牽扯。學佛你要永遠知道一個問題：千萬不要去改變任何人，千萬不要，包括你的兒子，千萬不要。你只有放棄主宰！所以，外火是不能滅的，外火只能夠遠離。就是說，外火牽涉到眾生的共業，所以「離」，指的是外境。

當然，你說那我放棄了外境，那我就沒有努力空間了。當然，就看你的年紀了。其實這個世界上就這麼回事，人生就是選擇，你如果要決定想往生，那你就要放棄很多東西，你要過相對淡薄的日子，因為你很多因緣就不能去啟動。這個因緣法是這樣，它就像一個盒子，你要麼沒打開，打開以後就不歸你控制了。就是說，你這個兒子一生下來，他怎麼樣你就沒辦法控制了。因緣法就是互相牽動。這個因緣你要麼別惹，你惹上那就不是你的控制範圍了。所以，印光大師要我們晚年少管閒事，是非常有道理的。就是說，你啟動一個因緣，對你自己來說就多一道的問題。所以外火叫做離。

那內火呢，你是離不開的，你不可能逃避你的妄想，你連做夢都在打妄想！所以內火叫做

滅。你要有調伏的方法，修四念處或者安住佛號，你要有一個法寶。這個我們就不說了，你學佛那麼久，你心中一定有一個家讓你靠的。

我們搬家的時候，破損的傢具、無用的衣物都不想要了，都捨得扔，為何執著於殘景？自殘身體，人謂不仁，自居於殘世，豈是智者所為？「擔當」即是「放下」。要拯救殘景，就要在心田中種下一棵綠樹。破殘棋局要另起棋子，古人舊年度殘歲前總要品一杯酒，一番激濁揚清後，殘而不殘，是謂殘的境界，亦即禪的境界。禪者殘也，清季名畫師專攻窮山惡水，殘山剩水，不料畫出了真山真水的真意來了。「夕陽殘照映波上，遠方小島亦生輝」。法師將他寓居的寺廟取名叫晚晴寺，將自己手編的佛家格言錄取名叫「晚晴集」，也是此意。虛妄人生要有真實修為，現在就要快快覺悟，只因夕陽是朝陽。當今之時，人好像在乾柴上睡覺，底下烈火已經燒過來了，還悠悠忽忽地過日子。世界是個死人，我們卻還在為它守靈。

你說我現在還年輕，我還沒有去拼事業，你就叫我遠離，那生活就會是個問題。就是說，你到一個年齡的時候，你就要注意，外在的火你是惹不起的！你只能夠離開它。說實在的，你改變不了外境，你改變不了任何人，你也改不了任何環境。諸位你想清楚，佛陀不是叫聲聞人離開三界，他是叫三乘人——聲聞、緣覺、菩薩，全部離開。說，菩薩不是「生生世世」嗎？菩薩「生生世世」，對不起，那不是指你，是指法身菩薩，那叫歷事鍊心。法身菩薩來到娑婆世界，人家叫做莊嚴佛土、成熟眾生；你現在是跟人家到處流轉。我們回憶一下「譬喻品」，佛陀是開出三車，羊車、鹿車、牛車。這個牛車是給誰坐的？菩薩坐的，要修六度。其實凡位的菩薩，我們看《法華經》的意思，表面上在度化眾生，其實重點不在度化眾生，佛陀讓你修六度，是讓你離開三界的。所以智者大師說得好，初地以前都是在自利，你在幫助別人只是個過渡，你是靠幫助別人來增長你自己的出離。你回去把《法華經》讀一讀，你看看佛陀是叫誰離開三界？叫三乘的諸子離開三界，三乘，聲聞、緣覺、菩薩。當然，有的離開快一點，有些離開慢一點。但是佛陀的意思，你們三乘人都趕快給我離開，因為這個火你是惹不起的。誰可以迴入娑婆度有情？法身菩薩可以！因為法身菩薩他是法身，他那種我空法空，他心中已安定在「諸法從本來，常自寂滅相」，那個火是不能燒到他的。但凡夫，我們惹不起。

所以，外境叫做離，內心叫做滅，因為你內心的妄想你也離不開，你只能面對。

人有「三怨三恨」，要用「三愛三恩」化解。三怨是怨天、怨地、怨人。怨天天不語，怨地不靈，怨人？人家只會冷笑。三怨之大者為怨天。

三恨為恨爹、恨娘、恨自己。恨爹娘的原因和怨上天差不多，怪爹娘沒把自己生好，一切責任推給上一輩，絕非勇者所為。勇者的意思是：你不但要勇於承擔自己的責任，還要勇於承擔上一輩的責任，讓一切恩恩怨怨到自己這裡徹底了結。三恨之最為恨自己，這是最要不得的，要知道我們每個人都很寶貴，地面上少了一個人，滿天星宿都要為之嘆息。觀音菩薩的救苦救難，佛祖的普度眾生，不捨一人，我人豈可自毀？救無可救，是謂必救，夜深寂靜時，捫心自問，豈不幡然醒悟，痛自悔改呢？

佛手上的那枝蓮花，看似輕盈，其實力敵萬鈞。人生有了信仰，就有了盼望，有了盼望，就有了力量，還什麼可埋怨的？

諸位賢者：

法華經跡門的開講，佛陀開三乘之權，顯一乘之實後，為展示祂所言不虛而授記諸聲聞羅漢與有學、無學等皆能成佛，增益大眾的信心。這時當然還有不能全信的眾生，於是佛陀乃感召多寶佛現身來證明，接著再請龍女示現即身成佛，證明法華經的殊勝。

這時佛姨母(摩訶波闍波提比丘尼)與前妻(耶輸陀羅比丘尼)等諸比丘尼，向來自視女身多障，不敢奢望佛果，今見龍女成佛之易，亦自信成佛有分，故請世尊特為授記，授記後也發願於他國廣宣此經，以顯見她們不退之心。

本品「勸持品」是佛陀把整個開權顯實的觀念講清楚了，也為諸弟子授記了，整個迹門的所謂的一佛乘的思想已經是圓滿了，所以釋迦牟尼佛也即將滅度。但是滅度前，佛陀對於未來末法時代《法華經》的弘傳，心中有所憂慮，因此他希望能夠趁他還在世的時候，與會的法身菩薩能出來發願護持《法華經》的流通。

那佛陀憂慮甚麼呢？如果在西方極樂世界，與諸上善人俱會一處，當然容易弘揚一乘佛法，沒什麼障礙；若在穢土，在佛世時，眾生威德大，弟子也根利智高，弘通佛法並不太難；可是佛滅度後，要弘法就不是那麼簡單的了。尤其是五濁惡世的娑婆世界，更是難上加難了，若沒有一種修持弘揚的能力，弘法是弘不通的。如自己煩惱重，沒有忍苦耐勞的精神，必定弄得苦惱不堪。因此，本品要講的是如來開示大家，弘法心要如何，行為應如何？

人能弘道，非道弘人。一個妙法的弘傳，跟你這個道場蓋得多大、多莊嚴是沒有關係的，就是你要在本品所說的這種人來弘傳。以下就讓我們靜下心來，傾聽佛陀的本懷！

在宣說本品之前，先把勸持的「持」字解釋一下：

「持」是受持，就是對於佛所說的法，領受在心且不失掉。「持」字，有通、異兩種意思：約通義來講，凡是對於佛所說的法，聽聞、書寫、讀、誦，甚至於解說等等，都叫做「持」，總之都是使法能夠受持在心，使法能夠正法住世，不會失掉。約異來說，除了寫經、讀經、背誦、研究外，要你聽了以後記在心裡念念不忘，這也叫做「持」，這是就異的特殊意思來講。

本品經名叫「勸持品」，主要是約通義，總之是自己受持此經典、弘揚此經典，都叫做「持」。

雖然佛弟子受佛的誥命，要大家發心弘通此經，可是要看在什麼地方、什麼時候，若於淨土，像西方極樂世界，與諸上善人俱會一處，當然容易弘揚，沒什麼障礙；若在穢土，在佛世時，眾生威德大，弟子也根利智高，弘通並不太難；可是佛滅度後，要弘法就不是那麼簡單的了！尤其是五濁惡世的娑婆世界，更是難上加難了，若沒有一種修持弘揚的能力，弘法是弘不通的。如自己煩惱重，沒有忍苦耐勞的精神，必定弄得苦惱不堪。例如富樓那滿慈子之能開闢荒蕪地區，感化無數的野蠻人，都是以忍力所得的效果。因此，本品要講的是如來開示大家，弘法心要如何，行為應如何？即在後面的「安樂行品」中詳示，故「安樂行品」

非常重要，與「勸持品」合起來便是「誓願弘通」。

太虛大師簡述本品大意云：

若如來滅後，人多弊惡，最難奉持，苟失其持則佛種斷絕，此世尊之隱憂也。故諸菩薩默領佛意，安慰世尊，願不有慮，各願奉持，廣說此經不惜身命也。而五百弟子與學無學人亦領佛意，亦各願於餘國廣宣此經，以娑婆國土人多上慢，自量其力，不能化度故也。時佛姨母等諸比丘尼，向來自視女身多障，不敢希望佛果，今見龍女成佛之易，亦自信成佛有分，故請世尊特為授記，因亦願於他國廣宣此經，以見不退之心也。爾時世尊乃視八十億那由他菩薩而不言者，意謂諸聲聞人雖願持經，而未習涉俗利生之行，不知遠害之方，法力不充，恐被留難，使法緣不廣，欲諸菩薩以調護之。故諸菩薩默領佛意，齊發誓願，於如來滅後，周旋往返十方世界，唯以忍行受持此經。然非己力，皆是如來神力以守護之，此乃將導初心，所以安慰如來願不有慮也。然品以持名者，持謂守其所有而不失之意，猶世俗所謂守業為難也。譬如大富長者，盡以家業委付其子，儻一失守，則祖脈斷絕，豈細事哉！故此品經文，單說持經之事，以明悟守之難，故此品之由來也。

我們對上述來解釋說明一下：

勸持品的大意是說，釋迦牟尼佛講完迹門正宗以後，把整個開權顯實的觀念講清楚了，也為諸弟子授記了，整個迹門的所謂的一佛乘的思想已經是圓滿了，所以釋迦牟尼佛也表示即將滅度。但是滅度前，佛陀對於未來末法時代《法華經》的弘傳，心中有所憂慮，因此他希望能夠趁他還在世的時候，與會的法身菩薩能出來發願來護持《法華經》的流通。

那麼佛陀為什麼對未來弘法有所憂慮呢？這個地方有兩個理由：

第一個理由：《法華經》是成佛的正因，這個正因一旦傳承斷滅，那末法時代就沒有人可以成佛了。沒有人成佛，當然就沒有法寶，也就沒有僧寶，所以這個地方是事關重大。

那麼《法華經》為什麼是成佛的正因呢？諸位！大家聽了這麼多《法華經》，如果有人問你說，你最大的受益是什麼？只有一句話就講完了，就是建立佛陀的知見。就是說，從今以後，你看生命的態度、角度改變了。我們沒有學《法華經》，我們剛開始學佛法，叫做諸法因緣生。這個因緣是什麼？就是業力。所以我們在看人生的時候，是用業力去看人生的。這個人會快樂，因為他有善業；這個人會痛苦，因為他有罪業。

用業力來看人生有什麼缺點呢？你會把人生看成一塊一塊的。因為因緣法強調的是什麼？是差別相。你跟我不一樣，因為我們有不同的業力，我跟你也不一樣，那麼就建立了整個十法界的版塊，佛陀有佛陀的法界，眾生有眾生的法界。這樣子，從業力的角度我們很難看到法界之間的交集。這個就是因緣觀不足的地方，就是它把整個法界做一個區隔。

但是真如觀就不一樣了。真如觀是從真如的一心來看十法界。就是說，十法界其實是一念心性的念頭一動所變現出來的，說是一念心性即空即假即中。所以，我們從一念心性的角度來看佛陀和凡夫。

那麼佛陀的功德莊嚴是如夢如幻，我們凡夫的業障深重也是如夢如幻，因此產生一種「自他不二」--也就是說，你用真如觀來看人生，你就跟佛陀站在同一個基準點。就好像說，如果今天一個離家出走的孤兒，他選擇離開家庭在外流浪，那麼他跟大富長者有很大的落差，他是一個貧窮下賤，大富長者是一個具足大富大貴的大人物。但是，如果這個孤兒選擇回家，那麼他跟大富長者就是一家人，那是種父子關係，所以繼承家業就是遲早的問題了。

所以《法華經》的殊勝，就是它把我們一種向外攀緣因緣法的心，帶回到我們內心的本來面目，讓我們跟佛陀站在同一個心性的角度來看人生。那麼從今以後你會覺得改變生命是沒有像以前那麼困難，而是相對容易。我們求生西方淨土的同修們，就會認知一念心性本來就具足佛法界，本來就具足極樂世界，所以從一心的角度來看極樂世界，它已經不是十萬億佛土，你去看阿彌陀佛祂老人家也不是那麼的遙遠。所以整個《法華經》的核心思想，就是從真如而建立十法界。這個相對於我們過去從因緣法建立十法界是一個很大的突破點，而這也是整個成佛的正因。

所以，當整個真如思想在這個世間消失以後，就是這個《法華經》沒有了，那佛法就變成一種差別法了，就是佛陀有佛陀的法界，對我們來說是高不可攀。所以這件事情就是怎麼樣呢--事關重大。整個佛法的傳承裡面，成佛之道是關鍵，所以《法華經》一旦斷了傳承，那麼我們對因緣法，業力，只有兩種選擇：第一個，選擇接受，那你就走人天乘。既然業力不可改變，那我就「修善」就好，讓自己活得快樂一點。

第二個理由：如果你選擇逃避，就跟阿羅漢一樣。我用空性的法來把因緣法斷掉，進入偏空涅槃。我選擇逃避-進入涅槃寂靜，我沒有辦法改變你，我就選擇離開了。所以，當真如思想這個傳承斷了以後，佛弟子就沒有所謂的中道的概念，就是你只能選邊站了，你要麼選「有」，要麼選「空」。你的學佛要麼就是追求快樂，要麼就是進入涅槃寂靜。也就是你只有兩條路可以走，沒有所謂的一心即空即假即中，沒有這回事了。

這件事情當然對佛法的傷害就很大，眾生只能夠安樂，只能夠解脫，就沒有成佛之道這件事情了。所以佛陀的第一個憂慮，就是因為它是成佛的正因。

佛陀為什麼會對末法時代《法華經》的弘傳有所憂慮？

因為它難信難解。就算有人跟你講法華經的思想，你並不見得能夠產生信解，信解我們一念心它的本體是清淨的，而且它又具足一切的萬法。就是當我們的心攝用歸體的時候，萬法唯是一心，這個時候心是不動的。就是你的心不動的時候，它是既清淨又具足，就是一個「明了」的心。但是你念頭一動，那就一心衍生萬法了，那就十法界出來了。各人動各人的心念，眾生動的是貪瞋癡的煩惱，就走自己的法界；二乘人動的是無常、無我的念頭，那就走上空性涅槃。所以它整個思想，這種從一心開出十法界這種常同常別、即空即假即中的概念，他們很難信解。

所以必須有這種大菩薩，第一個要有慈悲、耐性，第二個要有善巧方便。佛陀期待法身菩薩出來承當這個重任，故就有這一品勸持品。佛陀希望能夠由與會的法身菩薩來承當末法弘傳的重責大任。

那勸持品是講什麼呢？本品先明法華會上，二萬菩薩摩訶薩，應佛勸囑，自誓弘經。次明佛顧命八十萬億那由他菩薩摩訶薩，自誓弘經。本品，就是這個「勸持品」，有兩段：

第一個講到受持：受持，是指法華會上兩萬菩薩摩訶薩等於是隨順佛陀的勸勉這個勸勉就是在「見寶塔品」後面佛陀的勸募流通主動發願弘經，這是兩萬菩薩是主動。

第二個是勸持：「次明佛陀顧命八十萬億那由他菩薩摩訶薩，自誓弘經」。這個顧命，佛陀用暗示的方式，暗中勸勉。佛陀並沒有講話，用眼光看著這些菩薩，鼓勵他們來發心。就是兩種：一個是諸菩薩主動，一個是佛陀用目光來勸勉。

自法師品以來，佛陀殷勤讚美人法，然新得記的聲聞，自認不堪於五濁穢土弘傳本經。佛故假藉不退菩薩，自誓於佛滅後之惡世中弘通本經，用以激勵其志願。

雖然聲聞眾是當機眾，但是三根--上、中、下根三種聲聞，蒙佛授記、成就法身以後，都公開地表態自己不堪任於五濁的穢土弘傳《法華經》，他們願意到他方清淨的國土去弘傳。這樣子問題就嚴重了，這個《法華經》一旦斷了，佛種就斷了，所以佛陀就必須安排一下，就鼓勵這些法身菩薩，法身的不退轉菩薩，希望他們能夠在佛陀滅度之前發個願，在五濁惡世當中弘通本經，用以激勵諸聲聞眾的志願。

這個地方是說明一件事情，就是「人能弘道，非道弘人」，一個妙法的弘傳，跟你這個道場蓋得多大、多莊嚴是沒有關係的，就是你要有能弘法的這個人。我們看古代的佛教史，只要這個法要能弘傳，一定要有大德出世。因為有玄奘菩薩的出世，所以中國佛教的唯識學才興盛；有智者大師的出世，所以天台宗的五時八教才興盛；有賢首大師出現，而有華嚴經的弘通。這些都跟道場沒有關係的。所以，人是弘道的根本。

但是現在問題來了，到了末法時代，末法時代的特點就是，大家煩惱障重，痛苦也深。那麼眾生在煩惱、痛苦的激發之下，會怎麼樣呢--思想會走上極端。其實現在也看得出來，偏空的就非常偏空，著有的也就是一路著有，就是修行沒有中道這兩個字了。你說「觀一念心即空即假即中」，末法時代是不容易做到的。

所以這個時候必須有法身菩薩站出來。聲聞眾的確是不堪在末法時代弘法，而法身菩薩有方便力，因此佛陀必須要這些法身菩薩發願。因為佛陀即將滅度了，佛陀就想：趁著我還在的時候，你要給我一個保證，希望這個妙法的傳承在末法時代不能斷滅。是這個意思。因為中道實相到了末法時代已經不是修行的主流了，大家就是要麼走向空，要麼走向有，走上極端的修學。

經云：

爾時，藥王菩薩摩訶薩，及大樂說菩薩摩訶薩，與二萬菩薩眷屬俱，皆於佛前作是誓言：惟願世尊不以為慮，我等於佛滅後，當奉持讀誦，說此經典。後惡世眾生，善根轉少，多增上慢，貪利供養，增不善根，遠離解脫，雖難可教化，我等當起大忍力，讀誦此經，持說書寫，種種供養，不惜身命。

經文上諸大菩薩所述的問題，五濁惡世學《法華經》有四種障礙：

第一個，「善根轉小」。就是大乘的善根，大家到末法時代「障深慧淺」，善根減少。你聽到《法華經》不生好樂，你這個人一聽到《法華經》，你完全沒有感覺，你也不會想要去追求、學習，那就沒辦法了，佛法不能強迫，因為你沒有善根。

第二個，「多增上慢」。這個慢就是高舉。這個高舉是什麼樣？自己增上，就是說你自己本來沒有這麼好，但你把自己想成是這麼好。就是把你自己提高了，叫增上慢。你有善根，但是高慢。你不肯謙卑地向人家學習，你就進不來。說實在，你只要肯學《法華經》，學到最後，這都不是問題了。你只要可以內觀真如，真如三昧一現前，這個因緣所生法都是虛妄相。

第三個，「貪利供養」。就貪愛五欲的快樂，增長不善根，增長貪愛的煩惱。

第四個，「遠離解脫」。這個問題就是沒有出離心，要修世間的快樂的人很多，要修出離道的人就很少。

大乘佛法的修學有兩個重點。龍樹菩薩說：「佛法大海，信為能入，智為能度。」就是說如果把《法華經》譬喻作整個真如法性三昧之海，你只要進得來，煩惱可以解決，業障可以解決！但是你得有本事先進來，就怕你不得其門而入。那麼要進入《法華經》，信根就很重要，比方說，我這個人煩惱很重、業障很重，《法華經》不怕這種問題，因為真如三昧本來就超越因緣，它直觀你的本來面目。所以你看龍女，她都可以轉身成佛。但是怕就怕什麼？怕你進不來這個《法華經》的門，你找不到門。

經文云：

爾時，眾中五百阿羅漢得受記者白佛言：世尊！我等亦自誓願，於異國土廣說此經。復有學無學八千人得受記者，從座而起，合掌向佛，作是誓言：世尊！我等亦當於他國土廣說此經。所以者何？是娑婆國中，人多弊惡，懷增上慢，功德淺薄，瞋濁諂曲，心不實故。

這兩萬菩薩說完以後，眾中五百阿羅漢(就是前面受記的五百弟子)，白佛言：世尊！我等亦自願來弘揚《法華經》。但是在哪裡呢？不是在娑婆世界，是在異國，在他方國土，相對清淨安穩的國土。

又有前面授記的學無學八千人也從座起，作誓言：世尊！我等亦當於他國土來廣說此經。為什麼呢？他們也講出個理由：因為五濁惡世的眾生「人多弊惡」，這個弊惡是煩惱重；「懷增上慢」，高慢心重；「功德淺薄」，他大乘善根淺薄，「瞋濁諂曲，心不實故」。瞋濁，就是瞋心，瞋心就產生汗濁，汗濁了我們的大悲願力；諂曲，就是互相欺騙，我欺騙你，你欺騙我，大家都不真實了。

聲聞弟子對於娑婆世界障道因緣的看法，大致跟法身菩薩相同。大家都提出兩個煩惱：第一個瞋濁，第二個諂曲。其實大乘佛法是這樣，你有點貪愛還亂不了，還有救，但是瞋心就問

題嚴重了，因為你整個《法華經》的兩大根本的清淨心、菩提願，你這個瞋心直接傷到你的大悲菩提願，所以這個瞋心是要對治的。

諂曲也是一樣，因為你這個人虛妄，你嘴巴說的跟你心裡想的經常都不是那麼回事。所以唯識學上說，你一個人經常不想講真實的話，養成習慣後有什麼缺點呢？就是你這個人不堪教誨，沒有人可以教你了。法師跟你說，師父跟你說，你就對對對，我都做得到！但是結果不是那麼回事.....就是你講話不真實，就很難教誨你，在整個煩惱當中，愚癡、高慢、瞋心，還有諂曲，這都是障道的，必須要調伏的。

我們看大乘佛法，大乘佛法偏重在修善，所以你看法身菩薩，祂們看娑婆世界的眾生，比較偏重在你是不是能夠生善這一塊。聲聞法是偏重在破惡，所以他對煩惱細節有更多的瞭解，他提出了更多的瞋濁、諂曲、心不真實。

總而言之，聲聞眾是不願意在娑婆世界弘揚《法華經》的，法身菩薩是願意在娑婆世界弘揚《法華經》的。這是他們不同之處。

經文云：

爾時，佛姨母摩訶波闍波提比丘尼，與學無學比丘尼六千人俱，從座而起，一心合掌，瞻仰尊顏，目不暫捨。於時，世尊告憍曇彌：何故憂色，而視如來？汝心將無謂我不說汝名，授阿耨多羅三藐三菩提記耶？憍曇彌！我先總說一切聲聞皆已授記，今汝欲知記者，將來之世，當於六萬八千億諸佛法中，為大法師，及六千學無學比丘尼俱為法師。汝如是漸漸具菩薩道，當得作佛，號一切眾生喜見如來、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。憍曇彌！是一切眾生喜見佛，及六千菩薩，轉次授記，得阿耨多羅三藐三菩提。

佛在世的時候，出家弟子並沒有重新給他們安立法號，你世俗是什麼名字，你就用這個名字來當作你出家的法號。摩訶波闍波提(翻譯成大愛道)，她跟佛陀的關係是這樣子：佛陀出生七天以後，佛陀的生母，就是摩耶夫人就往生了，所以佛陀的整個成長過程是他的姨母，就是摩耶夫人的姐姐摩訶波闍波提把他給撫養長大，所以這個大爱道比丘尼對佛陀是有養育之恩的。大爱道是在七十五歲出家以後，跟佛陀學習，後來也證得阿羅漢果。

所以在法華會上，她帶領了六千個眷屬，一個廣大的比丘尼僧團，「從座而起，一心合掌，瞻仰尊顏，目不暫捨」。目不暫捨就是說，其實她的請記並沒有說話，只是用她的舉動、用她的目光來祈求佛陀授記。

這個時候，佛陀等於主動地告訴憍曇彌（即摩訶波闍波提，憍曇彌是釋迦族的一個種姓）說你為什麼以此憂慮的容色來看著如來呢？難道你的內心是認為我不會稱念你的名稱來為汝授記嗎？就是佛陀主動地來為這個大爱道比丘尼授記。佛陀就說，憍曇彌！我先前已經為一切聲聞來授總記，我現在要為你授別記。

「憍曇彌！是一切眾生喜見佛，及六千菩薩，轉次授記。」

就是說，大愛道比丘尼往生以後，她就將這個佛的位子傳給她的弟子，如是地展轉。她們不是同時成佛，是一個往生以後，另外一個就接著成佛。她們的佛名跟國土都完全一樣，所以就叫做轉次授記。大愛道比丘尼，是佛陀在世的整個僧團裡面第一個出家的比丘尼，佛陀之前都是攝受男眾。大愛道出家的時間其實很晚，七十五歲才出家，算是高齡出家了。但是她成就阿羅漢以後，她的特色是什麼呢？就是她有高深的禪定，這是很難得。因為一般年紀大的時候，對禪定一般是放棄的。也不是所有的阿羅漢都有禪定，阿羅漢裡面有的是慧解脫阿羅漢(慧解脫的羅漢未必有禪定)，慧解脫羅漢們的禪定可能是未到地定。他如果沒有進入初禪，他就沒有神通。所以你看佛在世的時候，有的阿羅漢，你看他的行為就跟我們完全一樣，他該吃飯吃飯，該睡覺睡覺，他也沒有神通。但是他就是阿羅漢，他內心當中有無生的真理跟他的心相應。而他死的時候，也是一般地就這樣死掉。

然而，如果這個阿羅漢是有禪定的，特別是有四禪，就像大愛道比丘尼那樣，大愛道比丘尼活到一百二十歲，她臨終的時候，她用她的神通力飛到恆河的上空，然後放出青黃赤白四種顏色的光明，最後進入火光三昧，用火把自己的身體燒掉，進入涅槃。

佛在世的時候是不允許出家眾顯神通的，但是有一個例外，就是你臨命終的時候可以顯神通。你為了要證明這個法的功德，證明禪定的功德，要鼓勵後世，因此只有在臨命終的時候才可以顯神通。

經文云：

爾時，羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼作是念：世尊於授記中，獨不說我名。佛告耶輸陀羅：汝於來世，百千萬億諸佛法中，修菩薩行，為大法師，漸具佛道；於善國中，當得作佛。號具足千萬光相如來、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，佛壽無量阿僧祇劫。

前面講到大愛道比丘尼，這地方講耶輸陀羅比丘尼。其實這兩個人跟佛陀的關係都非常密切。耶輸陀羅是佛陀俗家的夫人，是羅睺羅的母親。佛陀為他的姨母大愛道比丘尼授完記以後，這個時候耶輸陀羅心中就動念頭了。她怎麼想呢？她說，世尊在授記當中，為什麼單獨沒有稱念我的名號來為我授記呢？

耶輸陀羅的應身佛有兩個特色：

第一個，「身相莊嚴」。當然，這個身相莊嚴是在因地的時候持戒跟忍辱所成就的。第二個，「佛壽久遠」。這個就是禪定了。你行菩薩道的時候，你要加修禪定，就會產生佛壽的久遠。

佛陀為什麼只為成就初果以上，成就位不退以上，進入佛知見的菩薩授別記？整個《法華經》的授記，到這裡等於是全部圓滿了，我們把這個授記做一個總結。佛陀授記，在經文當中有兩種情況：

一個叫「通記」。比方說，我們今天是生長在末法時代，那我學《法華經》以後，我改變我的觀念了，我不再用因緣來看人生了，你用一念心性來看十法界。所以，極樂世界雖然十萬

億佛土外，但對你來說，它不離開你一念心性；雖然十萬億佛土，你動念即到，因為整個法界在你一心當中。

那麼佛陀是不是應該為我授記呢？是的，授通記。佛陀跟你說，你未來當得成佛。但是，沒有成佛的時間，也沒有佛號，沒有國土。為什麼？因為你會退轉。你只是理觀成就，但是你事修薄弱，你還有煩惱跟業力在。佛陀的智慧永遠是現量境，不落比量，就是佛陀不作任何預測，就是當這件事情還有變數，佛陀會選擇默然。

但是佛陀只要講出話，這件事情就定案了。所以佛陀只為成就初果以上，成就位不退以上的，進入佛知見的人授別記。為什麼初果以上呢？因為他已經不會退轉了。這個人在成佛之道中，他的模式已經可以看得出來，就是這個人以後是怎麼成佛的。他喜歡禪定，他喜歡神通，他喜歡有各種辯才，他的趨勢已經非常明確了，佛陀才會給他授別記的。

我們一般凡夫，可能你今生學一學，你來生時生到天上享樂，然後知見可能暫時退失了。佛陀不為這種不定種性的人來授別記，因為佛陀不作任何預測，佛陀的心永遠是現量。

聲聞弟子為什麼發願在他國而不在娑婆世界弘揚《法華經》？

我們看整個聲聞弟子，到目前為止，都是不願意在娑婆世界五濁惡世弘揚《法華經》。理由有兩個：

第一個理由：娑婆世界進入五濁惡世以後的根機，本身就有問題。什麼問題呢？就是善根轉少，多增上慢。首先就是你缺乏中道實相的善根。你看有些人，你跟他講中道實相，你講半天，他沒辦法接受，他永遠要選邊的。你要講空性，他可以接受；你講有相，他也可以接受；你要把這兩個放在一起，他沒辦法接受。說一切法即空即假即中，他沒辦法接受，為什麼？善根轉少。

諸位同修！你們今生學完《法華經》，你來生不管在娑婆世界或者往生到極樂世界，你再聽到中道實相，你就相對容易接受。到了末法時代，大家思想開始偏激了，走上了空有對立的二分法，這是第一個問題。第二個問題就更糟糕，眾生多高慢，所以就很難教化了，這個是從眾生的角度來看。

第二個理由：從種性來看，蕩益大師說，菩薩種性在因地修學的特點是理觀強，事修弱。菩薩基本上喜歡廣學多聞，所以他成就法身以後，他對教化眾生這個四無礙辯是他的專長。那麼聲聞眾的特色是什麼呢？他理觀弱，事修強。禪定、三昧，這是他的特色。要顯神通，那菩薩不是聲聞的對手。所以，從教化眾生的角度，對聲聞弟子來說的確是他比較薄弱的一塊，所以他不敢去挑戰這種難度的眾生，說這個末法時代善根轉少，多增上慢。所以佛陀只能夠期望於法身菩薩。我們看佛陀是怎麼個期待。

經文云：

爾時，世尊視八十萬億那由他諸菩薩摩訶薩，是諸菩薩皆是阿惟越致，轉不退法輪，得諸陀

羅尼。即從座起，至於佛前，一心合掌，而作是念：若世尊告敕我等，持說此經者，當如佛教，廣宣斯法。復作是念，佛今默然，不見告敕，我當云何？

時諸菩薩敬順佛意，並欲自滿本願，便於佛前作師子吼，而發誓言：世尊！我等於如來滅後，周旋往返十方世界，能令眾生書寫此經，受持讀誦，解說其義，如法修行，正憶念，皆是佛之威力。惟願世尊在於他方，遙見守護。

為什麼佛陀不明白地告敕法身菩薩出來弘法？

法身菩薩被佛陀這麼一看以後，就知道佛陀可能是要鼓勵他出來承當弘揚《法華經》的重責大任了，就站起來，到佛前，一心合掌，心中就這樣想說：如果世尊這個時候開口，明白地告訴我們，未來在娑婆世界五濁惡世當中能夠受持弘傳《法華經》，我們一定會順從佛陀的教誨，來廣宣斯法。他動這個念頭以後，又動了第二個念頭：但是為什麼我們站起來合掌的時候，佛陀還是保持默然而沒有明白地指示？我們應該怎麼辦呢？

這段經文，藕益大師說，其實佛陀的心裡是寄望於法身菩薩的，因為聲聞弟子雖然入了法身，但是他還是不願意到娑婆世界來弘揚佛法。但是為什麼佛陀不明白地告敕呢？藕益大師說這有兩層意思：第一個，「上來佛陀讚美人法，事義已足，不煩復言」。佛陀在法師品裡面不斷地讚歎弘揚《法華經》的人跟法，這道理講得很清楚了，佛陀不想再說了，這是第一個。

第二個，「為欲將護聲聞他方之願，故不稱揚」。因為與會的不只是法身的菩薩，還有聲聞弟子，如果佛陀開口要求法身菩薩在末法時代弘揚《法華經》，那麼在座的聲聞弟子就會感到壓力了。為了將護聲聞弟子他方弘法之願，所以故不稱揚。

他的意思就是說，佛陀希望法身菩薩主動地表態。因為你主動地講，聲聞弟子沒有壓力，他反而會產生一種效法。如果佛陀指定你出來弘法而沒有指定聲聞弟子，那某種程度對聲聞弟子會產生壓力。佛陀的意思就是希望你主動地發願，因為我該講的都講了，所以佛陀就默然。

那麼法身菩薩為什麼發願弘揚佛法？法身菩薩在佛陀默然的時候，就知道佛陀希望他們主動地發願。他們發願有兩個理由：第一個，敬順佛意。既然佛陀要我們承當，我們當然就是敬順佛陀的教敕，這是第一個。第二個，自滿本願。這是主要因素了。

我們凡夫在修行過程當中強調的是自利，就是成就清淨心，成就法身，但是到了法身以後，你的重點開始轉成菩提願了，因為你要成就應化身了。你要成就應化身，當然你一定要發願去廣度眾生，你要廣結善緣，你以後的國土才有眷屬(如果你不廣結善緣，廣度眾生，就沒有眾生往生到你的國土，那你如何成佛)。

他們一方面敬順佛意，一方面希望能夠滿自己因地所發的菩提願，所以在佛前作師子吼，就是內心非常的堅定、無所畏懼地立下誓言：世尊！我等於如來滅後，到了五濁惡世，我們將周旋，就是周遍往返於十方世界，當然這個十方世界也包括了娑婆世界，而且以善巧方便，來使令眾生發心書寫、受持《法華經》，乃至於讀誦《法華經》，乃至於為人解說，如法修

行，最後成就心中的正念。

偈云：

即時，諸菩薩俱同發聲，而說偈言：

惟願不為慮 於佛滅度後 恐怖惡世中 我等當廣說
有諸無智人 惡口罵詈等 及加刀杖者 我等皆當忍

.....

世尊自當知 濁世惡比丘 不知佛方便 隨宜所說法
惡口而鬻鬻 數數見擯出 遠離於塔寺 如是等眾惡
念佛告敕故 皆當忍是事 其有求法者 我皆到其所
說佛所囑法 我是世尊使 處眾無所畏 我當善說法
願佛安隱住 我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言

佛自知我心。

上述偈言所忍之境，是法身菩薩先預測。就是這個事情還沒有發生，但是他預測，未來在末法時代，你要為你的同參道友講中道實相的時候，有可能會出現的狀態。先預測出來，能夠提前地防範。

第一個，就是外護居士的障礙。居士在面對中道實相有什麼障礙呢？「有諸無智人，惡口罵詈等。」居士對佛法的修學基本上是片段的，是有很堅固的法執的，所以，聽到說萬法唯是一心他就不高興了，就怎麼樣？惡口罵詈，甚至於誹謗，乃至於用刀杖來傷害這個弘法者。這個時候這個法身菩薩應該怎麼辦呢？「我等皆當忍。」

我們一般在家居士學佛，大概就在佛法當中學個一招半式。我們在一開始修學的時候，不是全面修學佛法的，喜歡拜懺的就一路拜懺，喜歡做義工的就一路做義工，喜歡持戒的就一路持戒。就是在痛苦當中抓住一個單一的法門，靠這個法門的功德力來給自己一些消業障、增福慧的機會。

當然這樣子剛開始就是靠信仰，也沒有什麼理觀的智慧。這個時候你突然間跟他講說，你不要以為說法力不可思議，其實你能念的心也不可思議，你的觀念如果改變的話，你可以變成一種互動，就是把單向的修學變成雙向的修學。

比方說你念佛，我們一開始是--我是業障凡夫，佛陀是萬德莊嚴，那怎麼辦呢？我就通身靠倒，我什麼都不是。你跟他講說，你不要認為你什麼都不是，其實你的因地有佛性，你能念的心是清淨的，是具足的；你所念的佛，只是託彼佛力來開啟你自性的功德。

面對以上如是等眾多的過失，我們作為一個弘法的法師怎麼辦呢？「念佛告救故，皆當忍是事。」所以，我們看到法身菩薩在面對逆境的時候，他很單純，就是兩個理由。也就是說你遇到了傷害，你怎麼面對？法身菩薩說我用兩個理由就可以了：第一個，我憶念佛陀的教誨，佛陀要我這樣做我就這樣做；第二個，憶念我的菩提願力，我是為什麼而來到這個世間的。因為法身菩薩他把感受給收起來了。感受問題有多大？感受刺激你的時候，你就開始胡思亂想。然後呢？然後產生行，就開始執著了，我應該怎麼樣又怎麼樣的。

所以，感受是開啟了我們整個煩惱業力的大門。法身菩薩沒有這個問題，他把這個感受給收了。感受一關閉，思想也關掉了，執著也關掉了。那麼打開的是什麼？打開的是菩提願力。

所以，對法身菩薩來說，面對逆境講一句話就講完了，只看他要不要接受。他有能力堅持下去，不過，既然度化眾生，他也可以選擇到其他的好度的地方去，他也可以，反正菩提願沒有特定的目標。但是釋迦牟尼佛希望他們在娑婆世界，這個理由就夠了。就是說，我可以不來這個濁惡世界，十方世界這麼多！但是，既然佛陀要我們來，那我就二話不說，敬順佛教，我們就來了。就是這麼一個情況，所以法身菩薩對待逆境是相對容易的。

偈云：

諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 處眾無所畏 我當善說法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言 佛自知我心

第一個講心態：「我是世尊使，處眾無所畏。」就是說，我今天來說《法華經》，我是作為佛陀的使者，是佛陀派我來的。所以，從皈依佛陀的角度，我的心中是無所畏懼的，因為是佛陀派我來宣說的。

第二個講方法：「我當善說法，願佛安隱住」。我一定會以大悲善巧的方式來說法，使令佛陀不必再為《法華經》的弘傳而感到憂慮，能夠真正地安穩住。

這個地方就是說，一個有大乘根機的人來向我們求法的時候，我們的說法方式：第一個，觀想我是佛陀的使者；第二個，善巧方便說法。

這一段的勸持品 主要的對象是法身菩薩，法身菩薩面對的境緣有兩種差別：

第一個，遇到的是根機不成熟的眾生，根機不成熟很簡單，四個字「安忍不動」。當然有人會問說，您身為法身菩薩，為什麼不跟他辯論，去改變他呢？其實諸位！沒有一個人可以去改變另外一個人的思想，除非他自己願意改變。我們從來沒有看到佛教的辯論結果，哪一方是歸順哪一方的，不可能，只有增加戲論而已。

那要這樣子的話，我們不能改變對方，那麼我一個弘法者的角色是什麼呢？我們只能夠影響對方，是一個助緣。就是你已經有善根了，我幫你的善根增長廣大，就是這樣。我們只是一

個助緣，我們不可能變成親因緣。你完全不相信，我說到你相信，這是不可能的事情。所以佛陀說，安忍不動，多說無益，不要做太多辯解。安忍不動，默默地離開就好。這是第一種，就是對善根不成熟的眾生。

第二種，那如果有人善根成熟，主動向你求法呢？那當然就是善巧方便。「我是世尊使，處眾無所畏。我當善說法，願佛安隱住。」善巧方便。這兩種方法。所以法身菩薩在面對境緣的時候相對容易。

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。