

第六殿-授記品

諸位賢者：

今天我們介紹法華勝境第六殿-授記品，進入經題之前先與諸位同參們談談什麼叫「授記」。

「授」就是給與，「記」就是記別。那麼什麼叫「給與記別」呢？就是佛陀對於一個證入初地，這個時候他還沒有真正行菩薩道，他過去是追求安穩道，現在要進一步追求菩提道，在他的心態轉變的時候，佛陀必須給他一個決定性的引導與預言來鼓勵他，當然只有佛陀有這種能力了。也就是說，佛陀親自授與弟子們當來決定成佛的預言。

那又是什麼預言呢？這當中有兩個內涵：所謂「驗識其宿因」與「分別當來果」：

第一個「驗識其宿因」，我們從一種有所得的緣修，進入到一種無所得的菩提，這個時候佛陀要指導他的因地。就是說，你未來要怎麼修行，你要去親近諸佛，你要怎麼樣修福修慧，你要用什麼方式來廣度眾生，才能夠有利於你所謂的莊嚴佛土、成熟眾生。佛陀必須要指導，對他的因地做些指導。

第二個「分別當來果」，佛陀對他的果報相，要有一些預言。你成佛以後，你的佛號叫什麼名字，你國土的依報、正報是怎麼個情況的莊嚴，你的壽命有多長，你用什麼樣的佛法（三乘還是一乘）來教化眾生等等。佛陀必須要引導其因地，預言其果報，這個就是授記；以這樣子來加強他的信心。

經云：

「爾時，世尊說是偈已，告諸大眾，唱如是言，我此弟子摩訶迦葉，於未來世，當得奉觀三百萬億諸佛世尊，供養恭敬，尊重讚歎，廣宣諸佛無量大法。……國界嚴飾，無諸穢惡、瓦礫荊棘、便利不淨。其土平正，無有高下、坑坎堆阜。琉璃為地，寶樹行列，黃金為繩、以界道側，散諸寶華，周遍清淨。」

太虛大師云：諸弟子授記之事，有因有果，而所得之果，有同不同者，蓋各隨本因而感也。皆以今日開佛知見，為發覺初心，從此已去所修之行，方為成佛之真因，以因圓而後得果也。然因中必由事佛供佛者，供佛則修福，宣法則修慧，二嚴具足，乃因圓而後得果，故最後身方得成佛也。最後身者，論云菩薩地盡，覺心初起，心無初相，遠離微細念故，得見心性，此乃無明盡淨，二死永亡之時，名最後身。然事佛多寡之不一，乃無明厚薄之不等也，以所積福各有深淺之不一也。名號各別，則各隨本因，而國土莊嚴同一清淨，則同一唯心清淨所感之實報，所化眾生無三惡道，則本願之所召，眷屬之大小，壽命之修短，法住之久近，皆各隨願力之所致，例皆然也。

我們綜合經論與諸大德(智者大師、蕩益大師、太虛大師、印順法師等)的說法來解說一下本品的大意：

佛先為迦葉授記，後為三大聲聞授記。佛為每一弟子授記之前，必先述其行因，然後明得果。換句話說，授記並不是說你已經成佛了，而是你將來要成佛。既然是將來要成佛，當中還要經過一個修行的階段。「辨行因」，即是明辨修行者因中修行的事情。

佛法中有很多聲聞弟子，例如在很多經都說舍利弗與目犍連兩位，是釋迦法會中重要的份子，如《阿含經》中說：他倆人正如佛的左右手，如國王座下的左右大丞相。舍利弗是智慧第一，目犍連是神通第一，但他們二人都是佛在世時已先入涅槃，摩訶目犍連為反對佛教的外道所害，因此而犧牲了，舍利弗亦跟著入了滅(諸位可以參閱白毫禪寺導覽簡介)，當時佛就有種感嘆，感覺失去兩個大幫手一樣，以譬喻來說，好像是晚上沒得月亮、沒得光彩。後來佛法中的上首弟子，則推摩訶迦葉，故他在佛法中有特殊意義，於大弟子中，年紀最長，修行精嚴，修頭陀苦行，稱為頭陀第一，佛滅度之後，迦葉出而領導，如結集三藏等，所以佛現在先為摩訶迦葉授記。

世間的事，並不是呆板的，譬如明天未發生的事，是不能決定的。過去的事已決定，是不可能再改變的。未來的事，更不能決定它應該會如何；如果說非如此不可的話，即成了命定了。你這個人明天一定怎樣、後天一定怎樣、來生一定怎樣、將來一定怎樣，就變成呆板的事情了。佛法中說因果，未來生中的事有種種可能性，人有自由意志，自己有負作善作惡的責任，所以知道過去的事情應該是容易的，因為過去的事已經決定了，未來的事卻有不決定的成分。

佛法中有知道過去生者，如阿羅漢等，對於未來的一切，都約比量(推定)而知，如說此人現在如此，將來可能如何；或必走哪一條路子，其中或能遇什麼壞因緣，結果又會怎樣等等，很少能夠絕對的。但是，佛觀察眾生未來之事，是現量的知見，看得非常確切，非常明白清楚，對於未來的事，能夠確定無疑，例如佛能說過去未來的事實，能說將來非如此發展不可，這樣的決定不是一天，非止一生，乃至千萬生非如此不可。佛對未來是現量知而不是比量知，所以能為眾生授記決定無誤。當佛說完「藥草喻品」偈頌之後，向大眾宣佈，以引起大眾對此事注意，引起後面下根眾生對成佛的希望。

智者大師把我們從凡夫到成佛的修學分成兩大部分，這當中是以初地做一個界標。就是在初地之前叫做「緣修」，初地以後叫「真修」。

什麼叫「緣修」呢？就是我們在初地之前，我們沒辦法開顯真如的功德，所以我們只能怎麼樣？心外求法；我們要仰仗一種「法」的力量來攝受我們，所以佛陀開出了三乘的教法：聲聞、緣覺、菩薩。

我們透過佛陀教導的四諦、十二因緣、六度的修學，慢慢地安住下來。所以，整個緣修的核心思想，智者大師說，我們在初地之前做什麼事呢？就是從假入空，就是用空性來保護自己。因為這個三界火宅，我們這個果報體叫內憂外患，不得安穩，外有生老病死的業力來干擾你，內有顛倒妄想的糾纏，一天到晚打妄想，所以你那個身心世界是內外不安。所以你看，不管你修四諦也好，十二因緣也好，或者六度，其實它的核心思想，就是慢慢地把我們從一種因

緣的假名假相假用帶回空性。

當然，空性有兩種差別。你看小乘的空性。你問小乘學者說，什麼是空？他會告訴你，減色取空。小乘的人認為，三界的苦、空、無常是不安穩的，只要你在三界得一個果報，你就不安穩。所以，三界的空性，它的空是怎麼安立？叫做「生滅滅已，寂滅為樂」。小乘的學者認為，生死跟安穩是不兩立的，你在三界投胎，你就不可能安穩。所以小乘的空性是不容許有任何因緣的造作，叫做「減色取空」。

大乘的空性好一點，它叫「緣起性空」。說一切法因緣生，它沒有真實性。你說業力干擾你，這句話其實也不完全對，因為業力沒有真實性，你不攀緣它，它怎麼會干擾你呢？那佛菩薩來到人世間，為什麼業力不會干擾到他，這個火燒不到他呢？所以三界的果報是不真實的。就是說，你今天要跟它互動，它就干擾你，你要不互動，它就不干擾你。所以，它的干擾是建立在因緣。所以，緣起性空，它本身沒有自性，因為沒有自性，因而可以妙有。所以這種空性就比較靈活一點，他能夠容受妙有，他能夠在空性當中修學六度、懺悔業障、積集資糧，他也可以得到安穩。總之，按照智者大師的規劃，整個三乘的修學，表面上他行菩薩道，其實他重點在追求自己的安穩。聲聞人也追求安穩，當然安穩的層次有不同。所以在初地之前的整個修學是從假入空，追求安穩。

什麼是「真修」？就是到了初地，這個就是法華的思想。所以《法華經》是整個從緣修步入真修的一個非常重要的指標，就是開、示、悟、入佛的知見。其實我們在初地之前，佛陀對知見的問題不要求，你就用凡夫的知見，你用有所得心，沒關係。因為在初地之前，它的核心在(有)法，你只要心中有法就好，因為法會帶動你。但是到了初地以後，那就不是法力的攝受了，那是你自己的真如本性要現前了。那叫一個真修，因為你的目的已經不是心外求法了。也就是說，你不能只是追求安穩而已，你要追求菩提了，你開始要進入廣大、深遠的菩薩道。什麼叫菩提？我們一般說「上求佛道，下化眾生」，其實真正初地以後的菩提叫做「莊嚴佛土，成熟眾生」。就是說你要做兩件事情，初地以後只做兩件事：

第一個，你要想辦法創造一個清淨莊嚴的國土，然後你在那個地方現出三十二相、八十種好的佛相，你要以佛的色身在那個地方住世，所以你本身的福慧資糧要夠。

第二個，你要跟你有緣的眾生結緣，要想辦法把他們帶到你的佛土來教化他們。所以這是一個非常深遠廣大的菩薩道。

諸位！一個修行人，他從一種追求安穩，到了初地以後，他的修行策略幾乎是完全改變，開始追求菩提。當然這些轉換太大，尤其聲聞人轉換太大，這個時候必須要佛陀出世，來給他做一個保證，就是說，沒事，你這樣走是對的！必須佛陀的印證，給修行人一種保證跟信心。所以，從一種三乘的追求安穩，所謂的權法，而入了實法的追求菩提，到中間初地現前的時候，佛陀基本上要出現，幫這個人授記。就是說，從現在開始你的修學內涵改變了，你未來的目標只有兩個：一個是莊嚴佛土，第二個成熟眾生。這就是授記的重要。

那麼在因地的哪些修學功德可以貫穿緣修進入真修？

現在有個問題來了，就是對接的問題。我們過去用有所得的攀緣心修了很多的法，比方說有些人喜歡放生，他覺得放生可以讓他安穩，他一做放生，他身心世界就非常的安穩，法喜充滿。有些人喜歡做義工，他參加法會做義工就得到安穩；那些都沒關係，各有各的安穩。現在我們的問題就是說，那既然從緣修到真修是兩個不同的層次，一個是以有所得心在法上修學得安穩，一個是以無所得心開顯自性的功德。那麼現在的對接，就是說，那我在因地的修學，布施、放生、做義工，還算不算呢？這個地方就是講到對接問題了。

對接有兩種：一種是理觀的對接。理觀的對接其實《法華經》講很多，就是從空性對接到中道實相。這個地方我們在〈譬喻品〉〈信解品〉〈藥草喻品〉都說明了，就是你要從向外攀緣空性，只要迴光返照就對接了。

現在問題是事修的對接。事修對接的話，這個地方很重要的就是說，如果我們以前（在初地之前）緣修的時候，事修是隨緣而做的，就是大家都做我也做，那麼這樣子的隨緣做的事修，到了初地就完全不算數了，那就成了福德力了。但如果你在初地之前的事修是依止「善根力」而不是善念，那是可以對接。

什麼叫善根力？信解、觀照、發願。你在做的時候一定是有堅定的信仰、有堅定的願力，我不管別人做不做，我就是要做！這是善根力。這種在初地之前依止信解、觀照、發願所做的事修，可以對接過去，會影響到你未來的成佛。

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

告諸比丘，	我以佛眼，	見是迦葉。	於未來世、
過無數劫，	當得作佛。	而於來世、	供養奉觀，
三百萬億、	諸佛世尊，	為佛智慧，	淨修梵行。
供養最上、	二足尊已，	修習一切、	無上之慧，
於最後身、	得成為佛。	其土清淨，	琉璃為地，
多諸寶樹、	行列道側、	金繩界道，	見者歡喜。
常出好香，	散眾名華，	種種奇妙、	以為莊嚴。
其地平正，	無有丘坑。	諸菩薩眾、	不可稱計，
其心調柔，	速大神通，	奉持諸佛、	大乘經典。

一般來說，你成就應身佛，一定有一個實報莊嚴土攝受菩薩，一個方便有餘土攝受聲聞人，還有一個凡聖同居土，攝受帶業往生的。其實極樂世界的特點，它的三土互含互攝，就是說極樂世界的原理，帶業往生，你可以去親近等覺菩薩，你也可以去親近諸阿羅漢。它這個四土是橫向的，互含互攝。當然你去親近，時間到了，你還是要各回本位。這個迦葉尊者的寶生國土，講到凡聖同居土，有沒有互相往來，就不知道了。到底是各自區隔的，你住你的，我住我的，還是彼此可以互含互攝，經中沒有詳細說明。

總而言之，我們可以看得出來，它不但攝受菩薩、聲聞，它也攝受帶業往生的凡夫。

那麼迦葉尊者的佛國的正報莊嚴如何？

「其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典」

調柔是這個人有沒有證得空性的最大指標。一個人要是執著心很重，他的個性是剛強對立的。所以，一個人能夠身心調柔，一定是我空、法空，才有辦法達到調柔寂靜，這個人身心是非常平和的，安住中道的。「逮大神通」，這個說明禪定。他不是有智慧而已，他還有禪定。這個神通，要是跟大乘的中道實相一結合的神通，那是非同小可，那是真如三昧的神通，那叫一個遊戲神通，一為無量、無量為一，所以叫大神通。

在《瑜伽師地論》上說，一個沒有八解脫的人他禪定就不得自在。所以，你貪愛這個東西，你就被它綁住了。比方說阿羅漢，從初禪要進入四禪，有些人他進不去。他雖然四禪都有，但是他從初禪到四禪一定要有一個過程。他可能從初禪出來一下，休息一下，待會再進入四禪。成就八解脫的人可不是這樣子，智者大師在《摩訶止觀》上說大菩薩可以從初禪直接進入四禪，從四禪退到三禪，三禪再進入二禪。他遊走於四禪八定，得大自在。因為他整個禪定裡的快樂對他一點影響都沒有，因為他的空性智慧太強。所以，他成就八解脫以後，他得到禪定，他入、住、出得大自在。所以這些聲聞人禪定是深，空性也強，具足三明六通八解脫，所以他叫大威德的聲聞。「奉持諸佛，大乘經典。」他內心是受持中道第一義諦的，所以這個不是一般的菩薩，是大菩薩。

經云：

爾時，大目犍連、須菩提、摩訶迦旃延等，皆悉悚慄，一心合掌，瞻仰尊顏，目不暫捨，即共同聲而說偈言：

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼

.....

如從饑國來 忽遇大王膳 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 爾乃快安樂

那麼什麼叫「爾時」呢？就是佛陀為迦葉尊者授記，你未來成就光明如來，把他整個依報、正報的國土講完以後。講完的時候，這些中根的其他三人，內心就有一點變化了。本來阿羅漢的心是空、無相、無願，是一片寂靜，但聽到迦葉尊者被授記以後，「皆悉悚慄」，內心誠惶誠恐。什麼叫誠惶誠恐呢？可以說既歡喜期待又憂慮不安。為什麼？

迦葉尊者授記後，中根的其他三人就感覺像突然間遇到大國王賜以豐盛的國宴，國王用國宴款待他們。而這個時候他們就像一個飢渴的人面對國宴，當然歡喜期待，想要趕快能夠吃到這些美好的食物，但是他內心的確是有疑惑跟畏懼。一者歡喜期待，二者疑惑畏懼。為什麼

呢？「未敢即便食。」這真的是給我吃的嗎？這些食物真的是我的嗎？「若復得王教，然後乃敢食。」如果得到大王親自告訴我說，我這個食物是給你吃的，那我們就放心了。先講出這個譬喻。

「我等亦如是」，我等聲聞人亦如是。「每惟小乘過」，雖然我們證得阿羅漢果，我們內心有一點感覺到心滿意足，覺得能夠報佛恩，但是，畢竟得到阿羅漢果以後，經歷過方等、般若二時，看到菩薩的功德，其實我們這個時候也產生某種程度的對比，也知道自己有所不足。但是，「不知當云何，得佛無上慧」，我們也不知道該怎麼改變。

我們看阿羅漢，舍利弗是例外的，舍利弗經過方等、般若以後，他內心當中想要改變的心非常明顯，「甚自感傷，失於如來無量知見」。這是後悔。但是其他聲聞人基本上是完全放棄了。你看迦葉尊者，他在方等會上認為，我現在已經是焦芽敗種，你跟我講什麼都沒有用了，已經來不及了。其實，你說阿羅漢們經過方等、般若，完全都沒有這種迴小向大的感覺嗎？也未必。但是他「不知當云何，得佛無上慧」，他不知道該怎麼辦。他不知道只要迴光返照，問自己「你從什麼地方來，為什麼來？」就可以了。所以這個必須要佛陀的指點。

阿羅漢長時間地安住在空、無相、無願當中，所以他對於空性的寂靜，內心的好樂是既深且遠。基本上可以說，阿羅漢如果沒有遇到法華會，他等於是準備要進入涅槃了，已經準備要進去了。那是後來佛陀到法華會上給他踩煞車說：你入什麼涅槃！世間上根本沒有涅槃！「但以假名字，引導於眾生」，佛陀創造一個涅槃寂靜的法，是唯心所現的一個涅槃的假相，真正的涅槃是能現的那一念心。他這道理是懂了，但是畢竟長時間的涅槃寂靜，突然間面對佛陀的功德莊嚴，的確還不太適應，所以他還是有一點不敢承當。就好像一個飢餓的人，長時間在飢餓、貧窮當中，你突然間給他這麼好的飲食，他心中還是有所疑惑-這真的是給我吃的嗎？我真的有資格吃這麼美好的飲食嗎？

佛教的因緣觀，我們可以簡單分成兩大塊：業感緣起與法界緣起：

初地之前的因緣，我們一般叫「業感緣起」，各造各的業。你造布施的業，他造持戒的業，所以業感緣起所創造的因緣叫無量差別相，特點就是差別。你布施，所以你未來的特點就是富貴；你喜歡持戒，那就尊貴相；你喜歡放生，你來生的果報就是特別健康；你修忍辱，你來生的果報就是長相莊嚴。

所以在因地的時候是靠這個「法」來創造你的因地。當然，共同點就是你要安住。你不管修什麼法，你有本事讓你自己安住：靠布施得安住也可以，靠持戒得安住也可以，靠禪定得安住也可以。所以在地前強調的是差別。

地後叫「法界緣起」了，從真如本性稱性而起。法界緣起是什麼特點？舉個例子，叫做「一為無量，無量為一」。比方迦葉尊者的特點是光明(飲光)。他因地就是修光明(窮得將僅剩的一條褲子也拿去供養佛)，一路修光明起來的，外有身相光明，內有佛法的光明。但是你可別小看這些光明。我們說過，初地以後稱性起修的光明，那是互含互攝。他就從光明裡面現出布施，他從光明裡面現出持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。就是說，他只要一個光明的法，就能夠攝無量法，初地菩薩就有這種本事！

比方說須菩提尊者。須菩提尊者他因地的時候修很多法，他的特色是空性(空生)，他可以從一個空性的法裡面現無量的依正莊嚴，也可以從無量的莊嚴裡面回到一念的空性。

所以地前跟地後的修行是完全不同的。地前是有區隔的，例如你本來修布施，現在你要修持戒，對不起，你就重新來過。再者你說，我是做義工的，我做義工做得很好，可是一旦你到持戒的道場，你根本什麼都不知道，就算你持戒很清淨，你也不見得會做義工。各有各的專長。所以，地前菩薩修學，那是每一個法都是獨立的，你不知道我修什麼，我也不知道你在修什麼，所以它是法法不相融的。

但是，你看他入初地以後，他們在行菩薩道，那叫做自在，法法互含互攝，就是「一」。雖然他的特色是光明，他的特色是空性，但是他的法是互含互攝的。就是說他雖然保有他因地的特色，這個特色等於是沒有特色？因為他每一個特色都能夠含攝一切的六度、八正道，他是在沒有特色當中有特色。雖然有特色，也等於沒有特色。這就是「一」的特色；但是它變成無量的時候，它也是沒有特色，無量又回到一。這是一種天台宗的圓融與華嚴宗的法界緣起，一即一切，一切即一，這個因緣觀跟前面的業感緣起完全不一樣。

〈信解品〉是比較偏鈍根的，就是法執特別重的。所以它一定要次第，先掃糞穢清廁所，再掌管家務，再長者付財，他是從事修而趣向理觀的。所以這個〈信解品〉強調別五時，是對的。

〈藥草喻品〉它強調佛法的圓融性，所以它理觀事修可以互相地交互作用。舉一個例子。比方說，你學完《法華經》，你就知道怎麼樣能夠安住大地。《法華經》是一個大地，而五乘的教法就是草木。你今天學《法華經》以後，在操作五乘的時候你以大地為住，安住一念心性；那麼在權法的對治，你可以根據《阿含經》來對治煩惱，你也可以根據方等時（淨土宗屬於方等時）來憶佛念佛，不障礙的。

就是說，安住大地的人，你隨時可以調整。我現在需要變成小草來調伏煩惱，你就變成小草；我今天可能要變成小樹，我要憶佛念佛。就是說，當我們能夠進入〈藥草喻品〉的理事無礙，你理觀強的人，就不一定要說先阿含、再方等、再般若，不一定，你這兩個可以同時操作。你今天操作阿含來修四念處調伏煩惱，明天修方等時憶佛念佛，或同時修四念處與六度八正道，可以的。這個法門你就可以怎麼樣？互含互攝，站在一念心性的角度來調伏跟引導。

在〈藥草喻品〉說的，三草二木受到法雨的熏習，我們看到天降雨水，草長出來了，樹長出來了，這是我們看得到的，五乘各得生長。但是這大地以下的根都已經跟大地結合在一起了，這一點是我們看不到的。所以佛陀的殊勝就是說，他先滿足你的需要，但是這當中有一種力量，叫做「皆得一切種智」。這種力量，會把你往真如的佛性帶。原來所有佛法的施設都是回歸真如本性。佛陀給你快樂的果報，給你涅槃的寂靜，都是先滿足你的需要而已，先安定你的內心。所以，等到你明白這個道理，回歸真如的家以後，佛陀又做一個重要的動作，就是給你授記。為什麼給你授記？因為從今以後，你的修學跟完全追求安穩不一樣，你這個時候追求的是菩提，不是安穩了，因為這個時候你沒有安穩的問題，你從業報身提升到法身，法身本來就是安穩的。你要做的是把法身的力量擴大，你要能夠在一百個世界示現成佛，到一千個世界、到一萬個世界、到十萬個世界，乃至於到無量無邊的世界。

善念跟善根差在哪裡呢？有三個差別-信解、觀照與發願：

「信解」：你對業果的思想要信解；「觀照」：對它深入地觀照，產生勝解，從信解提升到勝解；第三個，要「發願」。

舉一個例子，比方說布施。我們以為我們在布施就是人天乘，不對！你可能只是在布施，還談不上人天乘。這個乘，它是有一種力量到彼岸的。如果說你對布施的法是可有可無，人家找我去布施我就去，沒有因緣我就不做。也就是說，你對布施這個法沒有得到堅定的理解，你沒有發願說：「我一定要布施。」你沒有。你造布施也會得快樂果報，但是你來生不一定會繼續布施下去。也就是說，你作為一個沒有根的、花瓶中的花，你的生命不會因為你今生的造作而不斷增長。就是說，你今天做的，不表示你來生會這樣做，這叫善念。

但是，如果你今天的布施的行為是來自於深信佛法—因為我深信善業可以得到安樂的果報，我深信不疑，所以我堅持一定要布施。你是從內心的願力所發生的，那你叫做有善根，你就是〈藥草喻品〉裡面那個草。雖然你是個小草，但是你不斷地生生世世會受到雨水的滋潤，向上生長枝葉花果，向下跟大地結合。

所以諸位同參！你今天要得到佛法的攝受，前提就是-請你先成就善根。就是你有一些動作要做的，你要皈依，要「信解、觀照、發願」，這是業果的思想。

然後我們慢慢地從人天跟二乘的教法變成大乘的佛法，知道萬法唯識。其實你的布施，不是你身體可以布施，是那個能布施的心跟所布施的境，心、境和合產生一種善業的種子；因地是內心去做，未來果報也是內心所變現，所以妙因妙果唯是一心。所以你知道，改變業力這種修行速度太慢了，這個車開太慢了，重點是改變思想，「上有雨水，下有大地」-「內觀真如，外修五乘」。所以它建立兩種思想：就是大乘佛法的第一個，空正見，第二個，菩提心。

當然，它的核心思想在菩提心，空正見主要的是要保護菩提心。所以菩薩乘就是以菩提心修六度而得到安住，以菩提心、六度的功德得到安住。

法華的思想就是你從生滅的因緣回歸到不生滅的真如本性，一個最關鍵的轉捩點就是真如緣起。你前面整個五乘的修學都是心外求法，靠外在法力的攝受；你認為我作為一個小草、作為一棵小樹，我能夠生長，那是因為空中下雨。你忽略了大地給你的養分。

進入法華的時候你的修學就不一樣了-上有雨水，下有大地；內觀真如，外修五乘。所以，學《法華經》以後，你的養分來自於兩種：第一個，空中的雨水；第二個，大地的滋養，大地養分的滋養。

所以你回歸到真如本性以後叫做「一佛乘」。什麼叫一佛乘？這個「一」，就是它可以成功整合你過去的法門。說我喜歡拜懺，你照樣去拜懺，站在沒有罪業的角度，站在清淨心去拜懺。因為罪業是唯心所現，從真如的角度你本來就沒有罪業，所以你這樣子的進步更快。就是說，三草二木要增長，兩種養分缺一不可：來自於法力的雨水，來自於真如的大地。初地以後只有一個乘，叫做一佛乘。就是不管你過去是怎麼來的：你是往生淨土的，或者你是修聖道門

的，很辛苦……通通不管！方便有多門，回家以後大家都一樣。就是你入了初地，你過去的經歷不管是什麼，反正你以後就做兩件事情，每一個人都一樣：第一個叫做莊嚴佛土；第二個，成熟個人的相應的眾生，你就做兩件事。這就是所謂的授記。

經云：

我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

這個地方的弟子，當然是指其他的沒有授記的聲聞弟子。這些弟子都是「威德具足」，都是俱解脫的阿羅漢，是成就我空、成就禪定、成就三明六通八解脫的大威德的弟子。「其數五百，皆當授記」，未來也將是佛陀要一一地跟你們授記，「於未來世，咸得成佛」。

本品的授記是通記，他沒有針對某一個人。他只是說，你們這五百弟子都可以成佛。「我及汝等」，這以下釋迦牟尼佛說，我將要宣說你們五百弟子跟我過去的宿世因緣，我們師徒之間當初是怎麼樣結法緣的，這段因緣即將述說，「汝等善聽」。

這個地方很特別，我們說明一下。我們看上根的舍利弗尊者，他從〈方便品〉開示悟入佛的知見才授記；中根的四人也是在譬說一周開示悟入佛的知見再授記；下根人，他們這個時候沒有開悟。其實下根的五百弟子，在古德的說法，他們聽了〈方便品〉跟譬喻說以後，他的內心略有所悟，有一點心得了，知道你不管修什麼法門，你的目的只有一個，就是回歸真如，目的就是這樣。他說，我跟他們大家都是師兄弟，他們都被佛陀授記了，我們五百弟子還不完全理解，都還不能蒙佛授記！這個時候不安的心情佛陀當然知道，所以未說法之前先授記，就是先安定他們的心。就是說，你們別怕，你們沒有聽懂也沒關係，我後面會讓你們懂的。我講因緣說的時候你們下根就要懂，懂了以後我會跟你們授記的。所以佛陀是未說法先授記，這個地方目的是先安定人心。

印光大師說，晚年的時候少管閒事。其實「少管閒事」這四個字是有深意的，當然重點不是少管閒事。印光大師說，你什麼事都不管，跑到山上去，但整天打妄想，你也是我執，你還是想主導妄想。其實，「少管閒事」的真正的解釋，就是隨緣度日，該怎麼樣就怎麼樣。

法門有什麼問題呢？佛陀說：「若但讚佛乘，眾生沒在苦，不能信是法，破法不信故，墜於三惡道。」

成佛不能靠意氣用事，若是你沒有這個能力，後果會是什麼？「破法不信故，墜於三惡道。」你一開始可能發心很強，但是你生生世世走久了以後，你精疲力盡，最後不但佛道沒有成功，還退失大乘信心，墜落三惡道當中。為什麼？很簡單，法不契機！你的能力太小，卻背負太大的責任，超過你的負荷。

所以佛陀開出了第二條路，就是《法華經》的一佛乘思想，叫做會權入實。《法華經》知道我們眾生的輪迴的問題，它說你不一定要馬上修學真實的菩提道，佛陀施設一個權法，就是方

便法門。方便法門的目的是什麼呢？就是成就安穩。就是說，你想成佛，這個發心很好，但是實際操作上你要讓自己先成就安穩。把自己腳跟站穩了，你才可以去度化眾生。所以佛陀開出了人天法門，深信業果，斷惡修善，先讓你安穩。你先不要說成佛，你起碼不要墮惡道。

你看到一棵樹的成長，其實它是雙向的。從虛空的角度，它向上生長，得到它的相應的果實；但是從大地來看，它的根也向下扎根，使令它跟大地安住。所以，根部的成長在某種程度上幫助了它上面的枝葉花果，因為它根越大，它吸收的養分越大；而枝葉花果的成長也幫助了根部向下的延伸。你內觀真如，某種程度你的安住力會幫助你的調伏跟引導力，而你的權法的調伏跟引導力也會幫助你的安住力。所以《法華經》很簡單，你修什麼法門，佛陀都尊重你過去的善根，但是請你跟真如對接，就是會權入實。

那麼這樣子有什麼好處呢？

你既可以得到權法的安穩，你也不離開無上菩提的道路。這樣子的成佛之道，對我們凡夫來說相對合理，合乎我們的人性。所以說，《法華經》的成佛思想是比較人性化的。就是說，它會考慮你過去的根機，你應該是要先怎麼樣就怎樣。有些人一定要先成就安樂，等他快樂厭惡了再發菩提心；有些人必須要經過寂靜的休息.....所以《法華經》的思想是一種階段性的成佛，就是你現階段可以先成就安穩，最後再跟無上菩提對接。

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。