

第六殿-授記品

開示：

人總是嫌苦不夠，一定要受雙重之苦才安逸。雪上還加霜，傷口還撒鹽，壞事情總是一起來，為什麼呀？自己招的。弘一法師在南普陀寺講了一個佛陀的故事：有一天，一個弟子生了病，沒有人照應，佛就問他：「你生了病，為什麼沒人照應你」？那弟子說：「從前人家有病，我不曾發心去照應他；現在我有病，所以人家也不來照應我了」。佛聽了這話，就說：「人家不來照應你，就由我來照應你吧！」就將那病弟子種種污穢洗濯得乾乾淨淨；並且還將他的床鋪，理得清清楚楚，然後扶他上床。你看，佛的這位病弟子因為沒有起善心待人，人就不善待他。他的苦哪裡來？從自己身上來。他所受的苦包括身體之苦與內心之苦，實受雙重苦。又是一個雙重之苦，那怎樣化解呢？靠自己已經是不行了，魔鬼已把他吃了一半，他有心無力了。這個時候，必須要藉助老天爺的力量。佛法無邊，普度眾生。弟子很髒，但他是乾淨的。乾淨的與髒的在一起，你說是髒還是淨？那就要比法力了。壞女人常把好男人拖下水，壞男人常拋棄好女人，他們無論誰好誰壞，結局都很壞。佛陀髒了自己，淨了人心，因為他法力大，所以結局必是好的。你說我法力小，怎敢去洗淨別人？誰說你法力小？人一發善心，滿天佛菩薩都來幫你。

我就是佛，佛就是我，面前有金光鋪地，蓮花滿身，哪還有什麼髒人、苦人？都是乾淨的，快樂的。女人生小孩的過程很髒，生下來的小孩何等白淨。我們要讚美那髒，感恩那苦，只是不可以自己去找髒、自己尋苦。該受的就受，不該受的不受，管好自己心，裡面就有一個極樂世界。

佛法中有很多聲聞弟子，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：他兩人正如佛的左右手，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，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，譬如明天的事，是不能決定非如此不可。過去的事已成已決定，是不可能再改變的。未來的事，更不能決定它應該如何，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，過去的事已決定，未來的事有不決定的成分。

佛法中有知道過去生者，如阿羅漢等，對於未來的一切，都約比量而知，如說此人現在如

此，將來可能如何；或必走那一條路子，其中或能遇什麼壞因緣，結果怎樣等；很少能夠絕對的。但是，佛觀察眾生未來之事，是現量的知見，如看得非常確切，明白清楚，對於未來的事，能夠確定無疑，如現在的事實，能決定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。當時佛說完「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。

有的人以為佛在世時，以醫藥、衣、食、臥具四事供養當然有功德，佛滅後以舍利供養，以後用土木石等所塑成之佛像來供養，有什麼意義？依佛法來說，那是眾生內心恭敬之表示，如在家人兒女孝順者，有好東西吃時，必記著父母，先奉養父母。佛弟子對佛也是一樣的，有好東西必先供佛，這表示心常憶念佛，所以要恭敬供養。佛滅後用種種莊嚴品來供養，如舍利塔廟、佛像等。假使沒有佛像等，只以說法有人相信嗎？只少數人能信。因大部分的人，都以見相作福，故佛法也是以相教。莊嚴佛像塔廟，眾生見了即生恭敬心，一方面自己信仰恭敬之表示，即自利，一方面利他，莊嚴道場，人人見了即生信學佛，即弘揚佛法。所以說這是修行功德之一部分。

有人不懂這道理，每以為出家人的廟太大；其實凡是宗教都一樣，有很多人信仰有大力量的建築無不是莊嚴偉大。凡建築愈來愈大，就證明宗教之發展。

菩薩或阿羅漢成佛，除了親近諸佛外，他一定要親近眾生，他在眾生法界「廣宣諸佛無量大法」。最後，等覺菩薩就在他的國土最後示現成佛，完成他第一次的應身佛。

我們看成佛，感覺上好像無數劫。不過我們要知道一個問題，初地之前跟初地之後那叫不一樣。初地之前的修行，我們是什麼樣？身處火宅，如果能夠早一點出去，早一天算一天。因為你這個三界裡面有內火、外火，這是眾生的共業，所以你一旦投胎，你的生命就不確定了（因為業力的影響）。但是從初地以後，他們的色身已經脫離了業報身，他那個果報已經不再受業力的控制，業盡情空了，被他的我空的智慧完全破壞了。

所以初地以後的身，他如果安住，他要攝用歸體，那叫法身，法報身；如果他依體起用，來到眾生的世界，叫做意生身。就是說，初地菩薩親近諸佛或者來到人世間，他總要有一個色身；雖然他是假借父母，但是他這個假借父母因緣的色身不是業報身，他叫(變異生死的)意生身。

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！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。

比方說，我們今天看一朵花，這個花是沒什麼業力，但是你看到花以後就把這個「我」放進

去，你想要主宰這個花，那這有業力了，這個就是跟業力互動了。比如你看到你兒子，你看到你兒子當下是個果報，對不對？但是你想主宰他，好，就有業力了。你說，我兒子以後得照我的規劃。對不起！你兒子出生以後，他的路有他的業力在主導，你可說了不算。但是我們凡夫喜歡強作主宰，所以我們在我們各式各樣的人、事、地、物當中把這個我放出來，這個是很麻煩的。就是，我們處處地去創造業力的相續。那現在，當然，你不往生也就算了。如果你來生準備繼續輪迴我今生的目的也沒那麼高，我只求增上生，我只是求來生更好，那就沒問題。但是，你臨終的時候希望你往生的願力要強過生死的業力，那你業力就得處理了，那個「我」就要對治了。就是說，你可以打妄想，這妄想不能怪你，它是一種等流性，但是你不能主宰妄想。就是妄想生起的時候，你不能主宰它，你看到人、事、地、物，你都不能主宰，就隨緣度日了。這個是你的業力，自然會沉澱。

就是說，這個轉動的十二因緣，你要讓它慢慢調伏下來，就是把這個「無明」、這個我執拿掉，所以叫「順從本願」。如果你這個「我」還在，你根本沒有順從！阿彌陀佛給你規劃了一個佛號，給你規劃了一個往生之道，你今天用我執，就表示你根本沒有投入到這個佛號。什麼叫「即眾生心，投大覺海」？什麼人有投到大覺海？什麼人沒有投進去？你不要以為你念佛就投進去。還在主導業力、主導妄想，你有「即眾生心、投大覺海」嗎？你沒有投進去，你就是在嘴巴念佛。所以，海」嗎？你沒有投進去，你就是在嘴巴念佛。所以，這個我空的思想在淨土宗是很重要，但是長期被忽略。這個我空的思想在淨土宗是重要，但是長期被忽略。

蕩益大師說：「若修多聞，講誦經典，不為解脫。並增欲有，未成無漏」。

有的人喜歡聽法師講經，一聽就是一上午、一下午，聽得很歡喜；或者有的人喜歡讀誦經典。但是，不為解脫。可能他們自己會說：我就是為了解脫而聽經啊。其實不見得。因為聽法師講經時，可能內心煩惱暫時沒有了，但就只是喜歡這種感覺而已。聽完就過了，也沒有如理思惟觀察，調伏內心的煩惱，那這就只是喜歡聽經而已，不是真正地為了解脫而聽經。若真為解脫而聽經，就不會滿足於上課時短暫的歡喜，而會在課後，不斷地去思惟觀察那些道理。聞思之後，更進一步地去實踐，這才是真正為了解脫而聽經。

但是能夠這樣做的人，非常非常的少。一般的佛教徒，只是把聽經當成排遣，可有可無。若願意按照次第的深入學習，就已經很難得了。若能夠將所學的法，深入思惟觀察，甚至實踐，那更是難中之難，如鳳毛麟角了。所以，真正為了解脫而聽經、誦經，是很重要的。

有的人會說：別人懂很多，我初學還什麼都不懂，我要趕快多聽一點，不然別人懂的我都不懂。這是什麼心態？這就是攀比心啊。這樣的心，很容易跟名利相應的。或者有的人會說，我學佛晚，所以要趕快多聽經，才不會跟不上別人。事實上，很有可能被自己的心所欺騙，他的心還是要和別人比較。就是為了名而來聽經、誦經，都不是為了解脫而行的。

並增欲有，這只是增加欲界的業、欲界的福報。不可否認，聽經聞法、誦經都有大福報，但是未成無漏，這樣的動機，不能成就無漏的業。

諸位賢者：

今天我們介紹法華勝境第六殿-授記品。

此品以授記得名，在此品中，佛為四大聲聞授記作佛，所以名為「授記品」。本來，在《法華經》中授記之處很多，上面佛為舍利弗授記，是在「譬喻品」的前段部分，「譬喻品」並未因而名之為「授記品」。下面佛為五百弟子授記，有「五百弟子受記品」；為學、無學二千五百人授記，有「授學無學人記品」。因此，這品亦應可以名為「四大聲聞受記品」，因此品是為中根授記，專為授記而說，故以授記得名。在全經之中，是屬於第六品。

現在是「開權顯實說一乘」，三周說法中的第二周「譬喻周」，為中根譬喻說，分成四段：一、如來「正說」就是「譬喻品」；二、弟子「領解」就是「信解品」中講「窮子喻」；三、如來「述成」，就是「藥草喻品」；四、「授記」就是「授記品」。

佛在「方便品」中，說一切眾生皆成佛，過去說三乘法是方便說，本來這一切都是總相說，甚至於為一切眾生都授記，總相都授記了的，不過，當時能徹底信解的，唯有大智舍利弗一人；換句話說，上根人只有舍利弗。

本經以四大聲聞是代表中根人，四大聲聞於「方便品」後未能完全瞭解，請佛再說，現在已完全信解，故佛為其授記。這四大弟子在《法華經》中說是四大聲聞，約其他說，向來是說如來十大弟子。

「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，這個時候還沒有真正行菩薩道.....就是說，他過去是追求安穩，現在要追求菩提，這個時候他的心態轉變的時候，佛陀必須給他一個決定性的預言，他必須要做一些引導跟預言。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。什麼叫預言呢？這當中有兩個內涵：第一個，「驗識其宿因」；第二個，「分別當來之果報」。

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，你要去親近什麼諸佛，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「分別當來之果報」：佛陀對他的果報相，果相，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（用三乘還是你只講大乘）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。

太虛大師簡述本品如下：

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。

然諸聲聞人，一向皆有佛道長遠之怖者，以未見實果可期，渺無歸宿，故生怖耳。今授記作佛猶經多劫，而不怖者，以有實果在前，取證有時，則宿習易捨，以小乘所重名言習氣，不得佛語，則此心不安，是知授記之事，即以名言而策進之，如止啼黃葉，正以楔出楔之意耳。如人素以夢事為吉凶之兆，必以圓夢語為準，然夢豈真吉凶耶？漢武帝時有人善圓夢，帝以假夢試之曰：朕夢殿瓦二片，化一對鴛鴦飛去。其人圓曰：宮中必有相殺者。頃即報云宮人有相殺而死者。帝曰：朕戲之耳。非夢也。何以應？人曰：夢者神之所至也。神動而吉凶隨之，故諸佛說法度生，如說夢事，信矣。我諸弟子下十句，起後因緣之說也。

我們也來說明一下：

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，因緣的緣；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，我們凡夫修學，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，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，滅色取空。小乘的人認為，你不要告訴我三界是安穩的，只要你在三界得一個果報，你就是不安穩。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「滅色取空」。

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；你如果不互動，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。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。

但是到了初地，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，它的核心在法，你只要心中有法就好；你的知見對不對，問題不大，因為法會帶動你。但是到了初地，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。

所以諸位！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。

那現在有個問題來了，就是緣修與真修的對接問題。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？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（譬如說在初地之前），緣修的時候是隨緣而做的，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，就是福德力了。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。

佛陀的授記有五種的差別：

第一是「通記跟別記」：

什麼叫通記呢？就是佛陀為佛在世或佛滅度後的眾生，「凡有聞《法華經》一句一偈，乃至一念隨喜者，皆與授記作佛」。就是說，你聽到《法華經》的某一個觀念，或者某一個偈頌，你產生堅定的信解，你相信而且理解，甚至於產生一念的隨喜，隨順歡喜，乃至於短暫的隨喜，佛陀都會跟你授記。但這種授記不知道時間。就是說，你這個金剛種子種下去了，你總有一天會成佛。那只是一種概念，只是說明你究竟不退了，但是這個種子什麼時候起現行就不好說了。所以這個通記是比較通於一切的人。任何人，你只要對《法華經》產生信解隨喜，那麼佛陀就說你這個人遲早要作佛的。這是通記，但是並沒有針對某一個人。

別記就不一樣，是針對某一個人。比方說，法說周以後佛陀授舍利弗記，譬說周後佛陀授四大弟子記，因緣周後授五百弟子記。這個別記就是佛陀針對某一個人，說明他成佛的情況。這個就不一樣了，它必須有明確的時間、地點乃至於依正二報等等。所以有通記跟別記的差別。

第二是「它有三種因地的差別」：

第一種，從正因的佛性：比方說常不輕菩薩，本經後面有一品叫「常不輕菩薩品」，他成就初地以後，他怎麼樣跟眾生廣結善緣呢？他看到人就向他頂禮說：「我不敢輕視汝等，汝等皆當作佛。」不管你罵他也好，打他也好，他就為你授記。那麼這種授記，對方不見得信解，但是他講這句話，對方聽進去了；哦，我可以作佛！就是說，你不管信也好，不信也好，起碼你這句話聽進去了；這句話聽進去以後，對他本具的真如本性有一種不思議的熏習。當然，這個力量要成熟就不知道什麼時候了，但是不管怎麼說，對他的正因佛性產生了某種的刺激跟激活的作用。這是第一個，從正因直接去刺激他的真如本性。禪宗最喜歡做這種工作了，直接刺激你的佛性，讓你迴光返照。

第二種，從緣因佛性。緣因就是事修。比方「法師品」中講到十種供養，說你用香、華、瓔珞、末香、塗香、燒香、繒蓋、幢幡、衣服、伎樂這十種東西來供養佛或者供養佛像，你總有一天會成佛。你跟佛結緣，你以後會遇到佛陀的出世。你只要跟佛結緣，記住，你就會跟法結緣，因為有佛就有法，所以你有一天就有可能會成佛。這個是從緣因的角度來授記。

第三種當然最好了，從了因，就是從智慧。三根的弟子，上中下三根的弟子，從《法華經》的法說、譬喻說、因緣說三周說法以後，開示悟入佛的知見而授記。這個是最好的，從智慧觀照授記。

總而言之，有三種授記的方式。

第三是「遲速記」：

授記的時候一定要講到時間。他有的時間很久，比方聲聞人。聲聞人，當然他開示悟入佛的知見了，但是你別忘了，一個剛入初地的人有俱生法執，「俱生猶自現纏眠」。所以，初地他有一些微細的法執，尤其是聲聞人的法執那麼重，他一時半刻還難以從空出假。聲聞人很簡單，你看他平常生活很單純，他要麼去托鉢，托完鉢回來，把腳洗一洗，雙腿一盤，就入空、無相、無作三昧，全世界怎麼動盪跟他沒有關係。他對這種涅槃寂靜的好樂跟執著也特別重，所以，即便他開示悟入佛的知見，仍有微細的法執來干擾他。所以，某種程度，你今天要他開始從空出假、莊嚴佛土、成熟眾生，他的時間會拖得久一點，因為他還有一種好樂寂靜的習氣。

但如果說今天你是直趨大乘的.....有些人他在整個成佛之道沒有經過二乘的過程，他是「丈夫自有沖天志，不成佛道誓不休」，他因地的時候就發菩提心，他不需要經過涅槃的休息。這種人一旦開示悟入佛的知見，因為他一開始就在事相歷練，所以對他來說歷練不是問題，他是換個心態，以前是用攀緣心，現在用無所得心，所以歷練對他來說是非常的熟悉。所以這種直趨大乘根性的人，他的成佛時間短。比方說龍女成佛，佛陀一授記，她馬上就能夠成就應化身。所以這個授記的時間的確有長短的不同，就是牽涉到你過去的法執的輕重。

第四是「師弟記」：

師，就是佛陀。佛陀一旦親自授記，他要有條件，就是你要成就大乘不退轉。你不能說佛陀給你授完記，結果你退大取小，變成小乘了。什麼叫大乘不退轉呢？別教七住，七住以上，行不退。小乘的不退轉是初果，但是小乘的不退轉是不能授記的，一定要到大乘的不退轉。

弟子授記，就是菩薩授記。諸位！菩薩只能授通記，因為菩薩的假觀不圓滿。這個假觀圓滿是很難的，所以菩薩只能約理性，說你這個人聽完《法華經》得到信解、隨喜、讚歎，你總有一天可以成佛。只能授一些通記。菩薩不能授別記，不能針對某一個人授記，他沒有這個能力。

第五是「現未記」：

「現」，就是時間決定。佛陀現在就給你授記，你什麼時候可以成佛，現在記。「未」，就是未來記。比方說本品的「授記品」就是現在記，未來記就是「化城喻品」。未來記，這個時間就不決定了，可能經過很長或者是多久，未來弟子漸得成佛。

那被佛陀授記的人，都已經開示悟入佛的知見了，他已經是開始回歸到真如本性了，為什麼他還要佛陀授記呢？有三層意思：第一個，增長你大乘的信心，特別對聲聞人。要讓聲聞人從一種好樂空寂轉成無上菩提，這是一個很大的轉變，他必須要佛陀親口講出來：我這樣做，你可以給我未來世什麼樣的保證。所以佛陀第一個，增長他大乘的信心；第二個，堅定他大乘的菩提願力；第三個很重要，指示他修學的方向。他必須有一個方向，他應該怎麼做。

經文云：

「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。」

第一個授記的是誰呢？是大迦葉尊者。我們知道，在從緣修而轉到真修的時候，並不是他前面的事修完全不承認，有些事修是承認的，尤其是根據善根力所成就的事修，對他以後莊嚴佛土是有幫助的。大迦葉尊者當然功德很多了，經論裡面講到三個特點，這個必須要知道，因為跟他未來成佛是有關係的。

第一個是他的第一個功德：身放金光。這個因緣怎麼來的呢？迦葉尊者有一生做金匠，就是打造黃金的。有個貧窮的婦人到一個寺廟去禮拜的時候，看到佛像又老又舊，她覺得於心不忍，所以就發心募款，去托鉢募款。募到一點錢就買黃金，帶著佛像去找迦葉尊者的前身，這個金匠。說：我希望把這些黃金貼上去，讓佛陀的身相放出光明。但金匠一看，妳這個黃金不夠，只夠貼一半。這個貧窮婦人說：我沒辦法了，我這盡我最大力量了。金匠就感動了，說：好！那沒關係，剩下一半我來負責好了。這個金匠的前身就是迦葉尊者的前身。

他因為發心以金箔來供養佛像，所以他今生得果報的時候有兩個特點：第一特點是「身放光明」，他出生在印度的婆羅門的一個貴族，而且他的父親是印度首富。在經論上說，他父親的財富是超過當時國王頻婆娑羅王的。當然更重要是他身放金光。所以你看他成就阿羅漢以後，他另外一個名稱叫做飲光尊者，他的光明一放的時候，那附近就只看到他的光明，看不出日月的光明。

第二個是苦行第一：他出家以後不住僧團，他喜歡修苦行，經常在山間林下這種寂靜處修習苦行。

第三個是就是結集三藏：這個很重要。佛滅度以後，僧團的兩大弟子，舍利弗尊者、目犍連尊者都已經相繼入滅了，佛滅度以後可以說群龍無首，所以僧團就把迦葉尊者從山間林下寂靜處找回來。他也承當了這個大業，就告訴所有的阿羅漢弟子們說，舍利子的供養這種修福的事情由國王、龍王去做，我們現在僧團有重要的事情，就是三藏結集，把佛陀的法做一個傳承。他等於是主持了三藏的結集。

所以我們看迦葉尊者有三大因地：身放光明、苦行第一、結集三藏。先瞭解他在緣修時候的三大特點，我們就可以看到他未來的果地會有一些影響。

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，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，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，譬如明天的事，是不能決定非如此不可。過去的事成已決定，是不可能再改變的。未來的事，更不能決定它應該如何，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，過去的事已決定，未來的事有不決定的成分。

佛法中有知道過去生者，如阿羅漢等，對於未來的一切，都約比量而知，如說此人現在如此，將來可能如何；或必走那一條路子，其中或能遇什麼壞因緣，結果怎樣等；很少能夠絕對的。但是，佛觀察眾生未來之事，是現量的知見，如看得非常確切，明白清楚，對於未來的事，能夠確定無疑，如現在的事實，能決定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。當時佛說完「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。

有的人以為佛在世時，以醫藥、衣、食、臥具四事供養當然有功德，佛滅後以舍利供養，以後用土木石等所塑成之佛像來供養，有什麼意義？依佛法來說，那是眾生內心恭敬之表示，如在家人兒女孝順者，有好東西吃時，必記著父母，先奉養父母。佛弟子對佛也是一樣的，有好東西必先供佛，這表示心常憶念佛，所以要恭敬供養。佛滅後用種種莊嚴品來供養，如舍利塔廟、佛像等。假使沒有佛像等，只以說法有人相信嗎？只少數人能信。因大部分的人，都以見相作福，故佛法也是以相教。莊嚴佛像塔廟，眾生見了即生恭敬心，一方面自己信仰恭敬之表示，即自利，一方面利他，莊嚴道場，人人見了即生信學佛，即弘揚佛法。所以說這是修行功德之一部分。

有人不懂這道理，每以為出家人的廟太大；其實凡是宗教都一樣，有很多人信仰有大力量的建築無不是莊嚴偉大。凡建築愈來愈大，就證明宗教之發展。

菩薩或阿羅漢成佛，除了親近諸佛外，他一定要親近眾生，他在眾生法界「廣宣諸佛無量大法」。最後，等覺菩薩就在他的國土最後示現成佛，完成他第一次的應身佛。

我們看成佛，感覺上好像無數劫。不過我們要知道一個問題，初地之前跟初地之後那叫不一樣。初地之前的修行，我們是什麼樣？身處火宅，如果能夠早一點出去，早一天算一天。因為你這個三界裡面有內火、外火，這是眾生的共業，所以你一旦投胎，你的生命就不確定了(因為業力的影響)。但是從初地以後，他們的色身已經脫離了業報身，他那個果報已經不再受業力的控制，業盡情空了，被他的我空的智慧完全破壞了。

所以初地以後的身，他如果安住，他要攝用歸體，那叫法身，法報身；如果他依體起用，來

到眾生的世界，叫做意生身。就是說，初地菩薩親近諸佛或者來到人世間，他總要有一個色身；雖然他是假借父母，但是他這個假借父母因緣的色身不是業報身，他叫(變異生死的)意生身。

甚麼叫意生身？

第一個，無有眾苦，但受諸樂。他沒有痛苦，而且壽命可以隨他的心念可長可短，最高能夠延長到一劫，他是生死去來自在。最重要的是他身心安穩，他沒有什麼痛苦的逼迫。這第一個。

第二個，他不退轉。他怎麼弄都不退轉，他已經是善根不退。我們前面「藥草喻品」說過，草木在生長，它雖然承受法雨的滋潤，法力不可思議，事實上，重要的是這個三草二木，只要它的根與大地結合，它就不退轉了。

其實一般來說，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，《摩訶止觀》上說他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「爾時」，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，但聽到光明如來被授記以後，「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，中根的其他三人為什麼既歡喜期待又憂慮不安又飢又渴，突然間遇到大國王賜以豐盛的國宴，國王用國宴款待他。這個時候就像一個飢渴的人面對國宴，他當然歡喜期待，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」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，你進什麼涅槃！世間上沒有涅槃，「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？

地前跟地後的修行有什麼不同？

佛教的因緣觀，我們可以簡單分成兩大塊：

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，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。地前是區隔的，你本來修布施，現在你要修持戒，對不起，你就重新來過。你說，我是做義工的，我做義工做得很好，但是你到持戒的道場，你根本什麼都不知道。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，所以它法法是不相融通的。

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，為什麼初地以上他成佛之道的時候，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，他是在沒有特色當中有特色。雖然有特色，也等於沒有特色。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。這是一種天台宗的融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，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，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，我們看到雨水一下，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，你要把一百個法身變成一千個法身，你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」：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。你沒有的時候，你造布施也會得快樂果報，但是你來生不會繼續布施下去了。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。

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！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。就是說，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。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。所以這個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，大地的礦物質的滋養。

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；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。你就是做兩件事。

這就是所謂的授記。

最後佛陀為下根人做了一個開導跟保證：

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，其實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。當然，過程會有一些果報，但是這些都是方便，不過是你回家之前打工賺點錢而已。這都不是佛陀的重點，重點是讓你回家。他對這個道理略有所悟，但是，疑惑不解，慚愧不安，更重要的是慚愧不安。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。

比方說，我們今天看一朵花，這個花是沒什麼業力，但是你看到花以後就把這個「我」放進去，你想要主宰這個花，那這有業力了，這個就是跟業力互動了。比如你看到你兒子，你看到你兒子當下是個果報，對不對？但是你想主宰他，好，就有業力了。你說，我兒子以後得照我的規劃。對不起！你兒子出生以後，他的路有他的業力在主導，你可說了不算。但是我們凡夫喜歡強作主宰，所以我們在我們各式各樣的人、事、地、物當中把這個我放出來，這個是很麻煩的。就是，我們處處地去創造業力的相續。那現在，當然，你不往生也就算了。如果你來生準備繼續輪迴我今生的目的也沒那麼高，我只求增上生，我只是求來生更好，那就沒問題。但是，你臨終的時候希望你往生的願力要強過生死的業力，那你業力就得處理了，那個「我」就要對治了。就是說，你可以打妄想，這妄想不能怪你，它是一種等流性，但是你不能主宰妄想。就是妄想生起的時候，你不能主宰它，你看到人、事、地、物，你都不能主宰，就隨緣度日了。這個是你的業力，自然會沉澱。

就是說，這個轉動的十二因緣，你要讓它慢慢調伏下來，就是把這個「無明」、這個我執拿掉，所以叫「順從本願」。如果你這個「我」還在，你根本沒有順從！阿彌陀佛給你規劃了一個佛號，給你規劃了一個往生之道，你今天用我執，就表示你根本沒有投入到這個佛號。什麼叫「即眾生心，投大覺海」？什麼人有投到大覺海？什麼人沒有投進去？你不要以為你念佛就投進去。還在主導業力、主導妄想，你有「即眾生心、投大覺海」嗎？你沒有投進去，你就是在嘴巴念佛。所以，海」嗎？你沒有投進去，你就是在嘴巴念佛。所以，這個我空的思想在淨土宗是很重要，但是長期被忽略。這個我空的思想在淨土宗是很重要，但是長期被忽略。

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。

就好像說，你護持一個孤兒院，每一個月寄三千塊。這孤兒院裡面後來出了一個殺人犯，你覺得你要負這個因果嗎？

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。」如果這個世間上的成佛之道只有《華嚴經》的法門，就是「若但讚佛乘」，只有直趨佛道的法門，那麼對聖人來說，聖位的菩薩沒什麼問題。但是，凡夫的眾生在輪迴的痛苦逼迫之下，他是內憂外患。

他雖然有這個發心，問題是成佛不能靠意氣用事，你沒有這個能力嘛！所以呢，後果是什麼？「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，直趨佛道，智者大師說，攝受大乘根熟菩薩，大乘善根特別強的。在他的心中對自己沒有什麼快樂不快樂，「但願眾生得離苦，不為自身求安樂」，這種人可以修《華嚴經》，他不把自身的安樂當一回事。這種人基本上少數，因為我們一般的善根都是混合型的。我們過去生有人天的善根，有二乘的善根，也有菩薩的善根，我們很難說是純種的大乘善根。

那我們怎麼辦呢？

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。

那麼，這個地方問題來了，什麼叫做安穩？每一個人對安穩的定義不同。所以佛陀必須怎麼樣？為實施權。有些人認為說，我得到人天的快樂我就安穩了。我生生世世，只要不墮惡道，做人或者生天，衣食無缺，身心健康安樂，我的生命就安穩了。可以！佛陀同意。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，這第一種安穩。

第二種安穩，這個人善根更強，他看的東西更深層。他說，這個人天的快樂是有問題的！因為二乘人修無常、無我，他從無常跟無我的智慧去觀這個人天的快樂，那就是無常敗壞。說是這個三界火宅，你雖然有很好的房子，但是一把火終究把你燒掉，「饒汝千般快樂，無常終是到來」，所以這個世間快樂是不可靠的。二乘人很聰明，他知道說：我不希望被無常傷害，我必須放棄快樂！這是很高的智慧。就是說，你如果不喜歡痛苦，你最好是放棄快樂，因為這兩個是不可切割的。所以二乘人認為說，追求快樂其實是暫時的安穩，那是一個假相。二乘人認為真正的安穩是追求寂靜，而不是追求快樂。快樂本身就不是安穩，因為它背後有很大的憂患，無常敗壞。所以二乘人修四諦十二因緣，他用四諦十二因緣觀進去以後，他認為寂靜比快樂更好。佛陀也同意，開出四諦十二因緣。

那麼菩薩就覺得說，我們不能夠只是追求寂靜，太消極了，我們得幹一點實事。所以菩薩就

開始，雖然不能馬上成佛，但是生生世世怎麼樣呢？懺悔業障、積集資糧，成就功德。我以功德為安穩，我只要能夠今生比前生進步就好。生生地增上，點點滴滴地下功夫，這就是菩薩道。那麼這樣講的話，整個權法就開出了五乘的權法。有人以快樂為安穩，有人以寂靜為安穩，有人以功德為安穩，那叫做各得其所。所以佛陀先怎麼樣？為實施權，讓你先成就安穩再說。

內觀跟外修的因緣，佛陀講一個譬喻，你會更容易瞭解，佛陀說「藥草喻」。就是說，你看世間上有很多的草木，有大樹，有小樹；有大草，有小草。你一眼望去，從因緣的角度來看，草木各得生長。佛法的大雨普潤大地的時候，草木各得生長：有些人因為學佛生天了，有些人學佛成就涅槃寂靜，有些人因為學佛成就功德。這都沒關係，各有各的安穩，沒關係。但是你記住，所有的草木都要依大地而住。

所以，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，根部的成長某種程度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。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。

結論：

這一大段講到佛陀為四大弟子授記。中根的四大弟子，過去在初地之前的經歷是修小乘法。我們知道，初地之前是以法來安住，他透過一個法力，比方說聲聞人修知苦、斷集、慕滅、修道，菩薩就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。所以剛開始我們修學是以法力來住。以法力來安住的一個共同點就是從假入空，就是把我們從有相的一種攀緣、分別而帶到空性的安穩寂靜當中。所謂的三乘，不管你過程是怎麼樣，它的目標是共同的，「三乘共坐解脫床」。佛陀對於三乘人的修學，其實就是讓他們先了生死。

等入了初地，佛陀的法門是完全一百八十度轉變了，就你這個時候不適合再待在空性了。你開始要怎麼樣？面對兩件事情：第一個你要開始面對佛道；更可怕的，對聲聞人來說，他要面對眾生。對聲聞人來說，他長時間跟眾生是遠離的，他或者住在山上，或者住在山洞。所以他這個時候突然間從一種安住空性的思想，要轉成一種面對佛道、面對眾生，這個心態轉變很大，所以必須要佛陀的授記，給他做一個保證跟鼓勵。

當然，我們往生極樂世界，不是說只是受用依報、正報，只追求這麼一個安穩快樂，最重要的就是三乘的教法。蕩益大師說，其實幾乎所有的佛國淨土都是講三乘的，很少說一個佛土是直接講大乘的，非常少。也就是說，即便它是一個安穩的環境，但是佛陀因為眾生的善根，還是先為實施權，先講法力不可思議，用方便的法力來攝受你，最後再開顯真如的自性功德力。都是開方便門，再示真實相，都是有這麼一個次第的。

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；蕩益智旭法師等。