

20221230 《靜思妙蓮華》難持能持 諸佛歡喜（第1318集）（法華經·見寶塔品第十一）

- ◎佛為滅後濁世募持經人，明難持能持者諸佛歡喜。暫持者，謂入息不居陰界，出息不涉眾緣，常轉是經。
- ◎「諸善男子！於我滅後，誰能受持、讀誦此經，今於佛前，自說誓言。」《法華經 見寶塔品第十一》
- ◎「此經難持，若暫持者，我則歡喜，諸佛亦然；如是之人，諸佛所歎，是則勇猛，是則精進，是名持戒、行頭陀者，則為疾得，無上佛道。」《法華經 見寶塔品第十一》
- ◎「能於來世，讀持此經，是真佛子，住淳善地。佛滅度後，能解其義，是諸天人，世間之眼。」《法華經 見寶塔品第十一》
- ◎是真佛子，住淳善地：則為真是如來之子。住於慈悲淳善之位。
- ◎化淡薄之世，必藉淳風，足以濯百化之穢。止於至善，從法化生，證法身理。
- ◎是諸天人，世間之眼：則是世間人天眼目。開人天眼，實資解義，故能解能說者，一切天人，應當供養。
- ◎「於恐畏世，能須臾說，一切天人，皆應供養。」《法華經 見寶塔品第十一》
- ◎於恐畏世，能須臾說：於佛滅後，恐怖惡世，能須臾間，為人演說。
- ◎一切天人，皆應供養：一切世間，若天若人，皆應恭敬供養是人。
- ◎此三頌：當來讀持是經者之功德。
- ◎富於決信，為淳善地。世間眼，謂具足如來智慧光明；堪為癡闇世人之導引。
- ◎恐畏世、即惡世；不信是經，更加謗毀，故此世間令人恐畏。
- ◎結言：於佛滅後如此讀誦受持是經，則為荷承如來事業，而堪受人天之供養也。
- ◎寶塔現前示古今佛同，始自一光東照，十方佛來，圓現生佛始終一如，諸佛道同。多寶佛全身塔中，見證法身常住。

【證嚴上人開示】

佛為滅後濁世募持經人，明難持能持者諸佛歡喜。暫持者，謂入息不居陰界，出息不涉眾緣，常轉是經。

佛為滅後濁世
募持經人
明難持能持者
諸佛歡喜

暫持者
謂入息不居陰界
出息不涉眾緣
常轉是經

用心啊！佛，釋迦牟尼佛，晚年隨著世俗的人壽，也已經知道歲數多了，年老了，要準備了，準備要傳法；要準備，希望法是要很普遍，能夠人人接受，人人能受用，人人能將法廣傳人間。佛陀也就是在交代，就像世間的父親，財產若多，就要將他的事業、家財等等，一定要有孩子來繼承，未來的家業要如何延續下去，這是世俗。大企業家，或者是有名望的人，都是一直期待他的孩子，能承他的志願，繼承他的產業，這樣一直維持下去。

但是釋迦牟尼佛，天下眾生無不都是佛的一子，天下是一個大家庭，這個大家庭的家業，大家庭的家風，這個門風，要如何能永遠門風清淨，能使一個家庭和樂平安，希望每一個家族都能和樂，這就是一個大家庭的主人，同樣最後也是要離開，世間沒有永遠不離開的人。

佛陀依照世間的道理順序，佛陀體悟到宇宙萬法真理，那個覺悟的瞬間，與宇宙天體合一。這個真理。佛陀體悟到的是人人本具，人人都有，人人都有這個覺性，人人都能與天地宇宙道理，合而為一，只是眾生不覺。所以他很期待將這個覺道，如何將它鋪，從聖人的境域鋪到凡夫的地界，希望凡夫，就是一切眾生，按照著這條路同樣這樣走過來，通徹能夠悟真理，與天體宇宙而合為一體。這不是只是佛一個人獨得，是天下眾生人人本具。

佛陀這個真理體會，也希望人人趕緊能接觸到，再三考慮，眾生的心、志、覺，這還離與天體宇宙真理的道路，好像還很長、很遠，他必定要設法。就這樣決定了，到鹿野苑開啟「四諦法」。想，眾生最需要，最能體會到的是什麼道理，能最直接眾生體會得到？就是「苦」，任何一個眾生來到人間，無不都是苦。

佛陀貴為王子，在皇宮時，雖然皇宮裡面，每天都是在享受物質，享受著人間的欲樂，但是不究竟。看到老、病、死，這貴為王子，在王宮中雖然享樂，同樣也有這種驚惶、恐懼，無法了解這種的形態。所以再看到了人類不平等，不平等的人類又是如何來分別？這人人所感覺到。儘管在富貴中，埋伏的危機，自己不覺不知，在苦難中生活，難得過日子，這每天都感覺的苦。

這種明顯的苦難，以及生命無常、變遷，不覺的苦，老病的苦等等，所以太子異於平常人，他深思默慮，所以他會想到要去追求。遷變的道理，人是如何的變化，在不知覺中，這個人形從幼而少年，而青年，而中年，而老年，這個過程中，這個生理是如何的變化？他的心也有疑問，想要去追求。尤其是老病死、愛別離、怨憎會等等，人間苦有相、有形，所以他就現這樣「八相成道」，從開始出生的形象，一直一直到長大，一直到他的想法，一直到出家修行的過程，一直到修行心境，以及靜默時，瞬間覺悟，能與天體宇宙合為一體，那個瞬間的心境打開了，寂靜清澄，他要將這個法，首先將他自己的經驗，體會的心得再回歸，向大家說「苦、集、滅、道」。他自己所體悟，這一路走過來的苦，修行的過程中體會到「集」，「集」的道理，堅定了這分求道的心，成佛後要度眾生的決定。

這在苦、集、滅、道這當中，所以讓大家知道「苦」，才懂得想要求「道」；有求道，才有辦法能成佛。所以「苦、集、滅、道」，這「四諦法」，大家聽，第一次的五個人，一直到佛陀將入滅時，所度的人無量無數，他身邊的弟子就千多人了。這就是佛陀修行的過程。所以說，佛既然是成佛了，這麼多的弟子，從小乘的法，對機逗教，小乘接受小乘法，根機較高的，接受中乘緣覺，緣覺乘體會「十二因緣」；根機再高一等，佛陀就為他們說大乘，利益他人，這是三乘的教法。這三乘法，就是會合，他在四十多年間，就是看根機，有大、中、小的根機。大根機不是一直到四十年後，佛才發現，其實佛的初期，同樣就是要應機逗教，所以我們常常一句話說，「在家菩薩智慧長」。不一定是出家之後，就是在家的菩薩，就如維摩詰居士，他現在家身，卻是接受了佛法，他的大根機勝過了緣覺，勝過了聲聞，他大根機接受大法。這就是佛陀成佛之後觀機逗教。

但是在家的菩薩，無法傳佛的法脈，就是要出家的弟子，才有辦法傳佛的法脈。因為在家人還是有家累，人間無明煩惱無法完全斷除；唯有出家，辭親割愛，離世俗，就是入佛門，能專心接受佛陀的教育，心沒有其他的雜念，也沒有其他困擾、纏綿不休的緣，種種的親緣，俗親的緣來纏我們，完全棄離了周圍的緣，專心來修行，所以法脈唯有出家弟子，有辦法可傳。

所以佛將要入滅之前，他一定要講《法華經》，《法華經》就是這四十多年來，大小根機的人，他們所接受到的法，佛陀再做一次大淬煉，就是雜質去除，精純的法就是會在一起，是法的髓，法的精髓。就如

我們這個血的精髓，那就是能再造血的功能，叫做血髓。其實法的法髓，我們若能體會了解，我們法髓存在，自然一理通，萬理徹，那就是一得一法，拳拳服膺，能適應天下無邊際的煩惱無明，種種，總是一法若能通，就能適應天下眾生林林總總，很多的無明產生的煩惱，能對治。這就是《法華經》，是群經的精髓，所以佛陀需要傳，將這個最精要的法，就是要傳給弟子，讓人人能體會。但是要持這部經的精髓，是很困難，一旦收入心版來，那就是要一心志。

天下有這麼多濁氣很重，面對著這麼多滾滾紅塵的濁氣，實在是很困難，所以佛陀一方面要募，勸募，能發心來接受這部經的精神，但是，就要不斷提醒大家，要實行這樣的精神在人間，是困難重重；你了解，聽進去，你就要有那個精神、毅力去面對人間，所以佛陀先提出了很多的困難。接受的過程不簡單，接受來之後，要面對眾生的根機都困難重重，這樣不斷警惕我們。所以「佛為滅後濁世，募持經人」，濁世就是困難重重，眾生無明煩惱濁氣很重，這個世間裡，我們要堅持在，我們要實行這部經，入世能救人，入世去淨化人心，教導人人轉惡為善，這轉凡為聖，這不是那麼容易。

所以佛陀現在在勸募，要有這樣的弘誓願，諸佛總願就是四弘誓願，要堅定，「眾生無邊誓願度」，要堅定；「煩惱無盡誓願斷，佛法無量誓願學，佛道無上誓願成」。就是要有這麼堅定的心，一直到完成佛道。所以我們必定要「六度萬行」，行因，才有辦法到佛果的程度。這最近都不斷在講。

所以，「明難持能持諸佛歡喜」。講明了這麼困難，要發這樣的心，入人群中，尤其是永久，這是很困難。但是若能夠這樣，「明難持能持諸佛歡喜」，所有佛都讚歎歡喜。而我們若是「暫持者」，「謂入息不居陰界」，這就是要修行。發願，在我們有生之年，呼吸之間，我們要時時都要知道「五蘊」。《般若心經》都說「五蘊皆空」，就是「不居陰界」。我們已經了解五蘊的道理了。界就是十八界，十八界就是六根、六塵、六識，三六十八，這叫做十八界。我們在用六根緣在外面的六塵，外面的六塵，無不都是在我們的意識，去將它收納來的。所以有五根，也有五塵，其實還要再加一個「意」，這個東西是長的東西，就是加上了眼神經，眼睛去看，意念跟隨這個地方，所以分別它是長的，分別它是圓的，所以物就是我們去分別它，所以叫做「意」。每一樣東西，經過了我們的眼根，在六塵中，我們的六根與六塵這樣緣境，產生的意識，共是十八界。

所以我們若在境界中，時時清醒，喘息之間，呼吸之間出入，就是我們的生命還在。我們的呼吸間不離法，這個法我們常常要很清楚，自我警惕，在分別外面的道理是什麼，人的聲音要如何說話，人的感覺，我們要說話，就要再考慮人的感覺。我們說出去的聲調，人的感受是如何，這叫做意根。所以我們要常常在呼吸間，所說的暫時，不要認為這是一點點的時間，我聽到經我就有功德，一點點的時間，我誦經、講經我就有功德；不是，這是在我們了解經典之後，我們盡一生世，因為生命苦短，盡一生世有呼吸間，我們要不離法，這叫做「暫持」。

因為我們這輩子也是暫時來的，還是同樣要離開，只有一項是永恆，就是真如本性，法要回歸我們的真如來，在呼吸間我們不離法。所以，「出息不涉眾緣，常轉是經」。我們入人群中，我們人活著的時候，我們入人群中，但是不受人群種種，來擾亂我們的心。所以「不涉」，不論眾生什麼樣的煩惱，都不會感染到我，我也不會去攀好壞緣，我總是付出，我無所求，我們只是有付出，沒想要在眾生身上得到什麼樣的利益，所以沒有得失的關係，這叫做「出息不涉眾緣」。我們沒有得失心，我們只有一樣，「常轉是經」，那就是轉法輪，將這部經，我們時時刻入我們的心版中，對人、對事無不都是發揮了，我們這分的智慧去化度眾生。所以我們要很用心去體會。佛陀一世，一生一世隨著世緣將入滅，很殷勤要來勸募人人的心，要入法來，入法藏來，這是佛陀的殷切。

所以前面的經文這樣說：「諸善男子！於我滅後，誰能受持、讀誦此經，今於佛前，自說誓言。」

諸善男子
於我滅後
誰能受持
讀誦此經
今於佛前
自說誓言

《法華經 見寶塔品第十一》

大家趕緊在我的面前，趕快來發願，讓我能安心，趕緊身體力行，讓我感受得到。這就是佛陀很緊急，在咐囑、叮嚀、交代，希望現在大家就要來表達，「自說誓言」。再者「此經難持」，再交代我們，再警惕我們，「此經難持」。

此經難持
若暫持者
我則歡喜
諸佛亦然
如是之人
諸佛所歎
是則勇猛
是則精進
是名持戒
行頭陀者
則為疾得
無上佛道

《法華經 見寶塔品第十一》

「若暫持者，我則歡喜」。這個暫持，大家要很用心去警惕，不是一下子聽到就好，不是，佛陀所說的暫持，就是我們瞬息之間，出入氣息。尤其一輩子的時間短暫，這樣就是願意發心，佛也歡喜。「諸佛亦然」，其他諸佛也一樣。「如是之人」，就是「諸佛所歎」，所有的佛都歡喜讚歎，這個人願意發願，敢承擔，這是勇猛精進之人，這是佛陀再鼓勵大家，這樣的人，有勇敢的人挺身而出，來表達你願意承擔。不是提菜籃，要為天下就是挑米籬，這就是荷擔如來家業。

「是名持戒、行頭陀者，則為疾得，無上佛道」。這就是我們要體會，佛陀他非常的重視，也很擔心未來持經的人，沒有那個願力，所以佛陀用心良苦。接下來這段(經)文，也將要結束〈見寶塔品〉，大家要小心，今天就是要結束的時候，要提高我們的心意來了解。

「能於來世，讀持此經，是真佛子，住淳善地。佛滅度後，能解其義，是諸天人，世間之眼。」

能於來世
讀持此經
是真佛子
住淳善地
佛滅度後
能解其義
是諸天人

世間之眼

《法華經 見寶塔品第十一》

「能於來世」，就是佛滅度之後的來世，就是後世，佛滅度之後，這個時代的未來，能夠「讀持此經」，能夠讀誦這本經，這就是表示這部經典，哪怕你願意去讀誦，這樣佛也很歡喜。

是真佛子

住淳善地：

則為真是如來之子

住於慈悲淳善之位

若能這樣「是真佛子」，因為你願意打開這本經來讀，慢慢你能進入這部經的道理，這就是真佛子。「住淳善地」。你開始入這個經典來，你就能接受，所以是真如來之子，也是「住於慈悲淳善之位」。因為你這部經若能讀入心來，自然你的心會自我調伏，有入經藏來就有慈悲心。「大慈悲為室，柔和忍辱衣，諸法空為座」，我們前面也說過了。

化淡薄之世

必藉淳風

足以濯百化之穢

止於至善

從法化生

證法身理

所以「化淡薄之世，必藉淳風，足以濯百化之穢，止於至善，從法化生，證法身的道理」。就是我們現在，愈來愈來，這個五濁惡世，道德倫理愈來愈淡薄了，人倫道德都淡薄的世代，我們要趕緊將它化轉過來，就是藉著淳樸的風氣，「足以濯百化之穢」，就是能洗滌，洗滌很多骯髒的東西，完全將它洗滌掉。為什麼道德、道理會淡薄掉呢？就是無明煩惱，喪失了我們原來純真的本性，所以濁氣很重。現在的人，對孝道不重視，對善行也是很看輕，我們現在要將它轉過來，去除無明，讓他明朗的心境，能照耀一切真實的道理。我們行孝、行善，我們必定要提倡，「百善孝為先」，家庭倫理，社會才有道德觀，所以要趕緊將它化過來，去除濁氣，濁污之氣。

所以〈信解品〉，就先將他帶進來，那位貧窮子，長者教他，如何去除污穢骯髒的東西，再慢慢將他帶入豪華的舍宅來，同樣道理。所以

「止於至善」，將這些惡濁的都去除，人人能到那個最善，最善就是接觸到法，「苦既拔已，復為說法」。我們凡夫心去除，我們接觸到超凡的法，清淨，付出無所求，雖然入於眾生群中，而不受眾生的緣來向我們攀，攀緣，這就是「化」。將這樣，「從法化生」。我們的身體是父母生的，污濁，觀身不淨，我們接受佛陀的教法，為佛的弟子，是法化生，成長我們的慧命，這樣能證法身的道理。這就是讀這部經，自然他就能稱為佛子，「真是佛子，從法化生」，就是成長慧命。自然我們就會住在「大慈悲為室」，就是在如來室中。

再來就是「佛滅度後，能解其義」。佛若滅度之後，這部經裡面的意義，我們要很透徹、很了解，要好好用心，「善解義味」。這部經裡面的義味，我們一定要聞出法的香，它的味道，我們一定用聞的就聞得出來，不必看，不必聽，聞的就聞得出，這就是法，已經化入我們的身心中。

所以「是諸天人，世間之眼」。這是天人，世間之眼，就是世間人天的眼目。

是諸天人
世間之眼：
則是世間人天眼目
開人天眼
實資解義
故能解能說者
一切天人
應當供養

現在世間人，眼睛所看的都是帶著那種彩色，欲念的眼光，來看視天下一切事物，所以有名、利、地位，在爭啊、鬥啊，這實在是世間的禍端。我們若是法能入心，開我們的心眼，若這樣就是如為天下人，來看真實相，我們才能替他們解釋，人間的道理。所以「開人天眼」，我們看真實相，為他們開示，讓他們了解，所見聞我們要透徹，真正來幫助眾生，「資」就是幫助，好好來解釋這個世間，一切形形色色，迷人的形色，我們要將它解開。「故能解說(者)」，這就是要解說，就是要將這部經的道理，好好解說，「一切天人，應當供養」。很多天人，天與人要很尊敬，在這人群中來講說這樣的道理。

再來(經文)就是說：「於恐懼世，能須臾說，一切天人，皆應供養。」

於恐懼世
能須臾說
一切天人
皆應供養
《法華經 見寶塔品第十一》

若能夠，就是「於恐懼世」，這個五濁惡世很可怕，愈來愈來，不論是
天災，尤其是人禍，尤其是人的心態，真的愈來愈可怕，所以叫做
「於恐懼世，能須臾說」。

於恐懼世
能須臾說：
於佛滅後
恐怖惡世
能須臾間
為人演說

佛滅度之後的世間，愈來愈惡濁，愈來的世間愈是險難。所以「能須
臾說」，我們若能把握時間就說，不論在哪一個地方，我們就要用這樣
的法應機逗教，讓大家都有接受到法的機會。

一切天人
皆應供養：
一切世間
若天若人
皆應恭敬供養是人

「一切天人，皆應供養」。所以若能這樣，一切天與人都應該供養。這
就是講經的人，他在很困難中能這樣堅持下來，為天下人去解惑，破
除無明、造福人群，這應該要受人人供養。

所以前面這些意思，這些偈頌，就是說「當來」，就是佛滅度之後的未
來世，就是一直一直下來，一直到現在，我們的現在還有到未來，要
不斷一直傳下去。

此三頌：
當來讀持是經者

之功德

這個「當來」，這叫做「當來」，就是未來「讀持是經者」，不論是我們現在這個時代，或者是未來，就要這樣不斷要流傳，能夠讀經、看經、持經、說經、講經，還要身體力行堅持下去，若能這樣，就是「富於決信」，像這樣就是很豐富，這個心的富有。我們有慈悲心，就富有了法，因為我們已經入如來室，大慈悲為室，我們已經入如來室，所以決於信，就是決定信。我們已經富有了很多的法，悲、智全都有了，這個悲、智，是來自於一念信心。我們的信心完成了悲智，我們將信心再傳，其他的人再相信，再完成悲、智，慈悲與智慧。這叫做「為淳善地」，那就是如來室，很淳樸清淨無染的境界。所以「世間眼」，世間眼就是，「謂具足如來智慧光明」，這就叫做世間眼。世間人的無明，佛陀的眼光是透徹大圓鏡智，堪為癡闇的世間人來當引導。這就是佛陀在這個人間。

富於決信
為淳善地
世間眼
謂具足如來
智慧光明
堪為癡闇世人
之導引

「恐畏世」，這個世間很恐懼、很可怕，人心難測，真的人的心，到底他在想什麼我們都不知道，所以這念心，錯誤的惡念一動，不可收拾啊！所造作的禍端就很大。現在天下多少人，無辜的老百姓受災難，難民這麼多，日日都在惶恐中，「恐畏世」，這就是惡世，就是人心「不信是經，更加謗毀，故此世間令人恐畏」。

恐畏世
即惡世
不信是經
更加謗毀
故此世間令人恐畏

我們若這部經，沒有將它流傳下去，這惡世會更惡。所以不要說：「現在已經這麼惡了，我們何必再去講經呢？」你若不說會更惡。所以我們要好好，發大心、立大願，化這個恐畏世，成為一個很淳樸的世

界。所以，「故此世間令人恐畏」。我們為善之人不受人肯定我們，還誹謗善，是錯的，這很可怕。所以我們要很透徹了解。

結言：

於佛滅後

如此讀誦受持是經

則為荷承如來事業

而堪受

人天之供養也

佛滅度之後，讀誦受持是經，則為荷擔，承擔起了如來的家業事。釋迦牟尼佛，這個天下大家庭誰來承擔呢？所以佛陀他年老，再幾年後，他就開始接近要入滅的時候，所以他現在很擔憂世間，若沒有人發心肯承，來接受這個責任，這個天下大家庭的這個擔子，誰要擔？所以要咐囑，咐囑就是遺言，交代，不斷遺言不斷交代，誰能願意來承擔。所以誰願意有這樣的勇敢，你這樣的勇敢來承擔，「堪受人天（之）供養」，人天就能護持你，你也不必怕，只要你有這念心願意投入，只要你有誠意，這分的誠意堅定，誠意方殷，堅定願意承擔，自然冥冥中也有天人護持。所以雖然是很困難，但是還是有護持這部經的，天龍護法。何況是諸佛歡喜讚歎，也是諸佛護念，所以這部經我們要小心。

寶塔現前

示古今佛同

始自一光東照

十方佛來

圓現生佛始終一如

諸佛道同

多寶佛全身塔中

見證法身常住

現在〈見寶塔品〉，已經寶塔從地湧出了，而且就是多寶佛全身在寶塔中。尤其是釋迦佛也一光照東方，很多世界，十方諸佛皆來了。大家都會集了，這表示了圓現，非常的圓滿，經就是很圓滿，現出了眾生與佛始終是合一。「心、佛、眾生三無差別」，始終是合一，諸佛道同。過去的古佛是這樣，現在釋迦佛也是這樣；過去所有諸佛不離四弘誓願，現在佛陀也教導我們，也堅持四弘誓願。要有這個願力，我們才有辦法，困難中還能堅持下去。所以這是多寶佛全身在寶塔中，

現前來見證法身常住。我們人人同樣法身常住，法身就是真如本性。佛陀已經將法能應用在人間，我們的真如本性，是永恆在我們生生世世。

所以說「暫持」，是我們的今生此世，而我們的真如是永恆，所以來生來世，持經是恆久的。我們若用心來體會，這經千古一如，只要我們要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2016 年 11 月 2 日～