

悟道無難處

妙法蓮華經講話

馬光普法師講演

悟慈法師述

妙法蓮華經講話

中華民國七十三年
佛滅二五二八年
農曆十一月初一日
三版

新開局登記證台版業字第五一號

佛 教 經 書

述 者：釋 悟 慈（學 慈）

出版者：佛 教 出 版 社
京都大谷大學博士課程修畢
美國東方大學哲學博士

總連絡處：開元寺佛經流通處
台北市武昌街一七八號四樓

連絡處：臺南 觀音講寺
臺南市北園街八十九號
郵政劃撥：三一五七八號
電話：二三三七五六三五號

連絡處：臺南 觀音講寺
臺南市建國路二二〇巷12號
電話：二二二七四二〇號

連絡處：麻豆 保濟寺
電話：五七二四五〇四號

製版者：和美製版印刷局
台北市桂林路四十一號（二樓）

台南市正興街一一〇號

妙法蓮華經講話（二十二）

囑累品第二十二

囑就是佛陀的付囑，是依賴，是佛陀叫大家要將此法華經弘揚下去，也就是將此大法委託他人之謂，累即勞煩，是麻煩人家弘傳此經之意。囑累可以說是佛陀付託大法于大家，雖然是一件非常的麻煩事，但是佛陀却希望大家克復一切困難，叫大家將此大法代為弘揚！當然要為人說教時，自己如果不了解的話，則不能說甚麼傳教的問題，自己應有相當的修養，應具相當的智慧，要達到這個目的應有相當的覺悟，要覺悟困難重重，假如嫌其艱難，嫌太辛苦的話，那就不能算為是學甚麼佛法！這種事情處處都可以讀到，惟囑累品裡面特別的具有了這種意義，說怎樣辛苦怎樣困難也應去行，是佛陀勞請菩薩們，力為行之一章！

神力品裡面所說的，乃是對上行菩薩等特別具有優勝之菩薩的勸化，叫他們努力去弘揚大法，囑累品則對於為了聽法而聚集到那裡的一般大眾之勸化，故自古以來神力品為「別付囑」，而囑累品則為「總付囑」。釋尊在前品裡現相放光，誓效彈指，讚美大家，堅固大家

的心志，將付囑弘揚大法的事作完後，就在於寶塔中的座位站起來，然後伸手摩頂，授聽法的大眾，以難得的法華經，希能普遍的傳到社會，去教化群衆，去啓發大家的真正平等的智德，淨化身心，共入佛道！經佛陀再三的囑付，大眾乃曲躬合掌，願廣流傳。

爾時釋迦牟尼佛，從法座起，現大神力，以右手摩無量菩薩摩訶薩頂，而作是言：我於無量百千萬億阿僧祇劫，修習是難得，阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等，汝等應當一心，流布此法，廣令增益。

這時釋迦世尊，由多寶佛塔的法座站起，現大神變之力，用右手摩無量數的菩薩大士們的頭頂，然後這樣說：我在於無量百千萬億無量數劫以來所修習過的很難得到的無上正徧知之佛法，現在要委託你們，你們應該要專心一意的去流傳這難得之法，使佛法能够發揚擴大！

神力品講完後，釋尊即從所坐的法座站起，以手摩諸菩薩們的頭頂，摩頂是印度古來的習慣，是表示委任之意。吾國對於小孩的摩頂是表示愛護，對於成人即摩頂不得，但長輩對於下輩的摩頂仍然可以看到！惟印度所謂的摩頂乃是表示信任此人而委託此人，故佛陀摩諸

大眾的頭頂就是表示信任大家而委託大家，教大家在沒有佛陀之後，也應依大眾之力，將此大法弘揚下去！「摩訶薩」的摩訶爲大，薩就是薩埵的簡寫，是有情，摩訶薩就是大道心的衆生，也就是大士，如果是菩薩，應該也是摩訶薩才對，可是無論甚麼人在學大乘之初雖然也是在修菩薩大行，但是學道伊始，必定是沒有甚麼大行可言，是漸漸的學大乘之教的過程當中得到些經驗，積聚些功德，慢慢的明瞭佛陀的真正精神，佛陀也會因此而器重此人，到這時即會愈奮發去繼續他的修行，會志願去救度一切衆生，發這種大願時，即是所謂的摩訶薩，是已能度已度人，能代佛弘化的大道心的人。

釋尊說他所得的佛智乃經過無量劫數之久，慢慢的積聚功德而來的，是不容易得到之事。如果不認真的去推究是不能成就的，現在我將歷盡久遠之劫數而得到的佛智，也就是以此佛智爲了教導一切衆生而開顯佛教，我現在要將此教付囑于你們，要委託你們去弘化！這句話已在開始演說法華經以來，不知講過好幾次的了。佛陀所覺悟的內容實是深且遠，真正的歷盡無量劫數始有所得，他的談吐裡面已含教人不可不努力之意在，也就是大法難得，故吾人亦應努力去推究，努力去弘揚，千萬不可等閒視之。

因此，吾人已知知道這是一種很珍貴之教，爲了弘揚此教而辛勞也有辛勞的價值，如能不

辭勞苦的學習，而了悟，然後將了悟的真理教化他人，不斷的弘揚于世的話，即會將此污穢的娑婆，終於化成爲淨土。佛陀說會致力于此事的人，其功其德乃不可煙滅，我現在將委任你們去做，你們應該在於末世時，共同一心，互相協力，將此大法弘揚下去，要完成這種大任須要「一心流布此法，廣令增益」，心若不一，即不能成就大事，故勸大家要一心，一心者不論怎樣的辛苦也惟弘法，不辭勞若的只求衆生之早日度脫之謂。如不惟願大法之弘揚，惟求衆生之早日得救的話，即不能算爲是一心的。然而世上的所謂弘法者，大部份都是混入私心的爲多，如弘揚教理即會有名聞，即會有利養，即會有信衆，即會有人供養等心是，這是不能算爲是一心的，要有爲弘法而弘法的精神，要盡佛子的責任去作弘法的工作而不計較一切！爲了「廣令增益」而一心的去弘揚，廣者不管有智慧或沒有智慧，不論善人或惡人，凡有生命者均應教化了他們，均應與他們以大的利益，均應使他們早日近于佛陀的智慧之謂。

如是三摩諸菩薩摩訶薩頂，而作是言：我於無量百千萬億阿僧祇劫，修習是難得，阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等，汝等當受持、讀誦，廣宣此法，令一切衆生，普得聞知。

像這樣的摩諸菩薩大士們的頭頂三次，而這樣說：我在於過去無量百千萬億無量數劫以來，修習這很難得到的無上正徧知的佛法，現在要委託你們，你們應該要好好的受持、讀誦，廣大的宣揚此法，使一切衆生，普遍的得以聽到而了解！

釋尊三次撫摩諸位菩薩頭頂後，說他會成就正覺的原因就是經過算不盡的劫數去認真用功而得來的。釋尊要將這很難得到的大法委託大家，教大家要認真的受持。要將此大法趕快去弘揚于世，也就是自己先要有功夫，然後才能教人，釋尊的囑令持誦，廣宣流布是很自然的理，如果自己不肯用功的話，而想去教化人是不能被人接受的事，自己在未成就前，應該翻復的去學習，直至成爲自己之物爲止，同時也應念念不忘衆生之愚迷痛苦而擴大的去弘揚大法于世！也就是應「令一切衆生，普得聞知」，一切衆生則包括善惡、智愚等人，要使每類衆生聽到這種很珍貴的大法而了知大法，欲令一切衆生聞而生信解的話，定應從自己的修養做起，自己要率先垂範，然後才能引導衆生哩！

所以者何？如來有大慈悲，無諸慳吝，亦無所畏，能與衆生，佛之智慧、如來智慧、自然智慧，如來是一切衆生之大施主。汝等亦應隨學

如來之法，勿生慳吝

爲甚麼緣故如來要委託你們呢？因爲如來具有大慈悲的心腸，沒有諸慳吝之心，也不會畏忌一切，能够賜與衆生以佛陀的智慧、如來的智慧、自然的智慧，如來是布施法與一切衆生的大施主，你們也應該隨如來去學如來之法，不可生起慳吝之心才對！

佛陀特別要委託家人弘揚大法的原因，就是因爲佛陀乃以救度一切衆生爲己任的人，大家會因佛陀的教誡而學到和佛陀一樣的一切，故才要委託大任于大家。佛陀的心腸完全是一大慈悲的保有者，好像虛空會覆蓋一切一樣，佛陀的慈悲會將一切覆蓋的無遺！佛陀是大慈悲的緣故，「無諸慳吝」，不會因費大苦勞而得來的真理就貪惜而不捨，他是會將他所學的一切賜給與人的，不但如此，佛陀還會想盡辦法使一切衆生在最短的期間內成就他久遠劫以來所修而得的真理！佛陀亦是一「無所畏」的人，無所畏是不會因對方不同而改變其教之意，畏就是忌憚，無所畏可以說是不会忌憚應說的話，佛陀因爲明瞭真實之語終會勝過一切虛飾的話，故坦白的將真理透露出來，絕對不會講說那種會損毀真理的話，怎樣方便而善巧的講說，也不會毀傷佛陀的根本精神。反觀世相時，即會明瞭世到末法時的說教方式，大家都會急於將自己的宗旨流行于世，而將根本道理毀損，都講說那些逢迎人家的話，這種作法就

是「有所畏」，是和佛陀的根本精神有異，佛陀不管是在說甚麼低級之教，或者是通俗之教，都一樣的不會改變其根本精神。

佛陀的根本精神就是想與人以和佛陀同樣之佛陀的智慧，與人以如來的智慧，與人以自然的智慧，佛陀、如來、自然等智慧都是一樣，是將一個佛智分爲三種不同的名稱來解釋佛智而已。說「佛之智慧」時，是以救度一切衆生爲中心，也就是以「救護」爲主體者。世人都是在苦惱，絕沒有人會保證他自己一點也沒有苦惱的，有的大苦惱，有的小苦惱，有的苦惱那種，有的苦惱這種，其苦惱的種類、大小有所差別而已，絕對不會有人真的沒有苦惱的，心裡一定常常這樣的在要求：照現在的情形是不成的，不想辦法是不對的，唯不自覺知自己的內心有了這種要求活動之力而已，與這些人以教法，救度這些衆生，愛護這些衆生就是所謂的佛事，故佛陀的智慧就是救度一切衆生的苦惱之力的智慧。

「如來智慧」就是佛陀所覺悟之事，也就是絕對的真理。如想救人而自己不明白真理時，即救度他人之事是難以做得到的，真正得到覺悟的人，也即是真正覺悟而具備絕對的智慧的人，就是如來。到底人類爲甚麼而生存？天地萬有又是爲甚麼而生存？凡所有之物爲甚麼會有？能够捉住這些真實之相，真實之理時，就是所謂的開悟，所謂的如來智慧！人類一定

有「想知」之本性，不但是人類，就是凡有生命之物，都具有「想知」之本性，欲知真實之理就是欲完成自己的本性之道，故只想知道目前有用之事，乃是膚淺的想法，要有爲知而知，不計其他，即所知的一定會有用於將來，吾人應爲永恆之計，應磨練出真「知」來，這真正的「知」就是如來的智慧！

「自然智慧」就是本自具有的眞淨平等大慧。常常說過的衆生本來皆有佛性，此本來就具有的本性漸漸的發展而成就的智慧就是自然的智慧。欲發揮本性時，必須具有能克服一切困難之力，吾人是這種力量的保有者，如柔嫩的草木之芽能够穿過那硬不可當的大地一樣，有不可思議之力的存在！吾人現在一看好像是凡夫而沒有智慧，可是吾人有了自然的智慧，會由一種自然具備的力量去把它發揮出來，當然是要看吾人是否有此決心與否而定，吾人如果有了決心想將此本有之佛性發揮的話，即會和春天之草木在發芽一樣，會將一切困難之事克服而成就大事！將此本有之佛性發揮而成就的智慧，正是自然的智慧。總而言之，佛慧雖有三種，但是終歸都是一種而已，無論救度一切衆生之智慧，悟到絕對的眞理之智慧，發揮具生以來就有之智慧，都是佛慧！

「如來是一切衆生之大施主」就是因爲佛陀教導他人以大慈悲的精神，沒有慳吝的心腸

，沒有畏忌的作風，想與人以佛陀的智慧，如來的智慧，自然的智慧，故佛陀可謂是一切眾生的大施主的了。「施主」就是布施與人的人，所謂布施雖然一般的都以物質來布施，惟物質的布施是有限度，而以教法布施與人乃是無窮無盡，因此，以佛法布施與人的佛陀之恩惠是多麼的鴻大！涅槃經裡面會爲財、法二施的問題而有如下的譬喻：有位長者爲了請人吃餐而邀集很多人，接受布施的人因不能同一時間到齊，先來的人即能嚐到新鮮的食物，遲到的人惟能食到殘餘之物，裡面有的只能吃到殘羹不美之食而歸，也有人好像不食即告回去，布施食物時早來的滿腹而歸，慢到的惟受少許之物而回。但是以法布施即情形大有不同，早來慢來都同樣的能够接受法的布施，同樣的能够將法悅帶回去，故惟法布施才能談到平等！不管是昨天或今天所聽的都是同樣之教理，不會因遲到而有所減少。佛陀就是以法而平等的布施與人，故他才是真正的大施主哩！

「汝等亦應隨學如來之法」就是教人要隨順佛陀去學，不要隨便而學，要依照佛陀所教誠的法去學，也就是要以佛心爲己心，以佛行爲己行的去學習之謂。因爲凡夫在學佛法時，大概都是簡擇那些自己認爲是對的方面去學，對於自己摸不清楚的法即不肯去認真推究，致偏于一方面爲多，佛陀方會有此教訓哩！「勿生慳吝」就是教人捨棄自私心，要學佛陀慈悲

救世的精神，要將自己所學的法布施于人，千萬不可懷着吝惜大法之心。凡夫的習慣總是不肯將辛辛苦苦所學來的法與人，是因慳吝不捨的陋心在作祟，這是違背了佛陀的教訓，不是大乘學者應有的心情。

於未來世，若有善男子善女人，信如來智慧者，當為演說此法華經，使得聞知，為令其人得佛慧故。若有衆生，不信受者，當於如來餘深法中，示教利喜，汝等若能如是，則為已報諸佛之恩

在於未來的世代裡，假使有善男或信女，信仰如來的智慧的話，即應該為此人說這部法華經，使他能够得到聽聞而了知，這是為使此人得入佛慧的緣故。假使有衆生不能信受這部經的話，就應該在於如來的其餘方便深教當中去開示教導，使他得到利益而生大歡喜。你們如果能這樣做的話，可說是已經報答過諸佛之大恩的了。

釋尊在這裡鼓勵人家弘揚大法，說在於未來的末法裡，若有人信仰如來的智慧的話，即應為他們講說法華經，使他們能够早日到達佛陀的境地，同時要鼓勵他們，說他們必定會具有救度一切的衆生之力，這樣，即能解法華經的真正精神的人會一天多於一天起來，這功德

可說是莫大的了。惟世代到了末法時，即不能堪受大法者多，最初說甚麼大法給他聽也聽不懂而未能接受的，定會有人「不信受者」，也就是因為法華經裡面所說的話是非常的高遠，這種甚深之法是不能普遍的受人歡迎，因而有了很多人不會信受，遇到這種情景時，應在於「如來餘深法中，示教利喜」，也就是除了法華經以外之其他的經典裡面，有佛陀爲了適應于度化衆生而說的教，這些佛典會是佛陀注入專精神在裡面，可說也是「深法」，大家應該在這些經典裡面選擇適應于對方之教去利益群生！示教利喜是教化人之次序，同時也是自己在學習佛法的一種次序。「示」就是表示，表示佛法是這樣，示其大體給人一個認識，如佛陀的心情是這樣，大乘之教是這樣等，以便促使人興起學習之心。「教」就是教誡，是將教理明細的分析，詳細的說明，教人知道佛教的真理，如一開始就談到細節之教理問題，即不會明瞭到底在講甚麼，故最初示以大體，其次教其細節，令他對於佛教能够生起興趣！「利」就是利益，是教化人後，應教人實施所學的道理，不要惟在文字上打滾，應將所學的去實踐，如布施是佛徒應修的行等時，應量吾人的力量去布施才會得到法利等是。「喜」就是歡喜，是實踐佛教後，心裡會起大喜悅，也因自他都得法利，因之而自然的會生起一種法悅，也就是會得到法喜充滿于心之謂。

佛陀的意思就是教吾人如果最初看到法華經而覺得很難明瞭時，可以由其他的經典入門，將其餘的經典去示教利喜他人，也示教利喜自己，最後才皈入于法華經。如果這樣的依次去努力弘揚，也就是能够隨機，如是受道的話，就是「已報諸佛之恩」。報佛恩不一定用甚麼供養物已在前面述過，因為諸佛的本願，是以誓度衆生，憐愍衆生，而將衆生的迷惑、苦惱除去爲他的職責，吾人能順佛意，將迷惑消滅，將苦惱棄除的話，則爲報答佛恩，故如上所說的去履行時，即爲報答佛恩的上策！

時諸菩薩摩訶薩，聞佛作是說已，皆大歡喜，徧滿其身，益加恭敬，曲躬低頭，合掌向佛，俱發聲言：如世尊勅，當具奉行，唯然，世尊！願不有慮

這時諸位菩薩大士們，聽完佛陀講這些話後，大家都非常的歡喜，歡喜之感充滿其身，愈增加他們的敬慕，而曲身、低頭、合掌，面向佛陀俱同發聲而這樣說：我們願如世尊您的教勅，會照您的教訓去做，但願世尊您，不要顧慮！

大家聽佛的此一教訓後「皆大歡喜，徧滿其身」。佛陀在提示大家時，曾說明如想領會法

華妙理的話，應覺悟到很吃力之事，大家知道行大法是一件很困難的工作，而聽後會喜悅得充滿于身，這是因爲大家已有相當的明智，已有相當的覺悟的表示，一般來說，如果是容易事即會歡喜，假使是困難事時，即會面帶憂慮，惟諸位菩薩們却會苦不以爲苦，難不以爲難，可說是了不起的人物！苦勞愈多，即功德會愈大，也因之而能報答佛陀的大恩，莫怪大家會喜滿于身。如使小孩持重一點的東西時，小孩即會歡喜的不得了，假使是令小孩持輕之物時，他們會以爲看不起了他們而不會喜悅的，因爲小孩時代還是天真，還有了佛性的表現，然而漸漸大起來時，即會漸染凡情而掩沒了自己的本性，將本性暫棄，惟想利害損得，因之而損毀了自己的本性而走錯了路！學佛人就是想學回到小孩時代的天真瀾漫，如担重物一點而覺困難之時即喜，担輕一點的即好似被人看輕而不悅一樣，被佛陀承認爲能够擔當起重任時，即自然的會喜悅于心，因此而愈加恭敬，愈溢感謝于表，會受佛陀重任即是表示佛陀已深信我們，已知道吾人的功夫不淺，吾人也因之而增加敬慕佛陀之念，會「曲躬、低頭」，也就是會彎曲着身體低着頭額而點首禮拜。大家這時合起手掌面向佛陀，異口同音的發言，他們願意如世尊之所教勅去奉行，去做到圓滿，也就是大家會同心協力，願盡畢生之力去履行佛陀的教訓，絕不違背佛陀的訓示「唯然世尊，願不有慮」，願世尊您，不免再爲此事

而顧慮！能够發出這些誓言的人，不是平凡的人，這些誓言不是容易可以發得出的，是具有大智大慧的人始能開得出口的，可見得在坐的大士們之威德是如何的高，智慧是如何的深的了。

諸菩薩摩訶薩衆，如三反，俱發聲言：如世尊勅，當具奉行，唯然，世尊！願不有慮！

諸位菩薩大士們，像以上所述過的事行過三遍，大家又同樣的這樣說：願照世尊您的教訓盡力去奉行，但願世尊您，不免顧慮這事情！

菩薩們如是經過三遍，請佛不免顧慮，這是表示諸位菩薩們真正的誠心誠意地領受佛陀的囑累！釋迦世尊在這裡三次付託諸位菩薩，先說如來是以度化衆生爲職責，是具有大慈悲心而沒有一點慳吝之念，說法時沒有少許的忌憚，同時佛陀乃能施給衆生以佛的智慧、如來的智慧、自然的智慧，可說是一切衆生的大施主，教大家要學佛陀的一切，千萬不要憐惜自己所學的，要有如來的風度去作那度化衆生的工作！假使在於末世時，有人對於佛陀的智慧起了絕對的信仰的話，則應爲此人演說這部法華經，使他得到佛智，如果是初學或者是信心