

第二十二殿-囑累品

開示：

夜雨洗山巖，朝來翠獨濕。跌坐學觀空，清風滿香積。

正因字本無，而我好翰墨。心即等死灰，未了人間孽。

法華經與淨土法門為什麼難信？

淨土法門為什麼難信呢？我們一個業障凡夫，「但憑六字出乾坤」。臨命終的時候，保持正念，提起佛號，一心歸命，通身靠倒，啟動阿彌陀佛第十八願(設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念。若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法)，臨終現前，開示慰導，結果往生了！往生以後，就永遠超越輪迴！而這個人只做了一件事情，就是提起佛號。

這件事情當然不可思議了，是吧？即便是阿羅漢你也得修六生，苦修六生，鈍根的可能要好幾劫，而往生西方這個人可能還造了惡業。就是臨終的時候，業障現前，他就靠一句佛號。這個是佛力的攝受，的確不可思議。

第二個就是法華經的不可思議：就是說，他是一個凡夫，他肯定了真如本性，肯定真如本性以後，他雖然只是文字上的信解，他所成就的功德就不可思議！「法華經」上說，真如本性離我們太遙遠，我們一天到晚打妄想，沒關係！你說你是一個乞丐，一天到晚在外面流浪。我告訴你，你們家是大富長者，你當然不相信。

諸位！《法華經》的好就好在：你只要一念的信解！它可沒有要你去修證。就是，我相信我打妄想的心它的本質就是真如。夠了！那你跟一般人就不一樣了。從今以後，你的成長過程那叫跳躍式的修學。就是說，咱們兩個一起發心受菩薩戒，我煩惱很重，你煩惱也很重，怎麼幾年後你的滅惡生善這麼快？因為他聽了《法華經》，而且信解！因為你的修行叫做兩種力量的修學。

我們要建立一種堅固不可破壞的正念。就是說，離開了一念心性，你很難去感受到彌陀的功德；而離開了阿彌陀佛的功德，你也很難去成就自性的功德，而這兩個是互動的。如果你現在提起佛號還是向外攀緣的--我去追求一個佛號的功德來救拔我，你的佛號是非常脆弱的；你這個佛號如果是透過內觀以後，發自內心，把佛號拉到你一念心性，加入《法華經》的內觀思想，站在心佛眾生三無差別而提起佛號，你這個佛號是堅固的，誰來干擾你都沒關係。

我們以前犯什麼毛病？以前發生事情的時候，我們的心是向外找答案，結果找來找去，答案就是人生無解。因為你要去找答案的時候，人生就沒有答案了。你這是攀緣心，你啟動了第六、第七意識，你跟業力打成一片了。這是整個輪迴的大忌，千萬不能跟業力產生互動，這是一個基本思想。既然我們不能逃避，也不能互動，那最簡單的方法就是內觀。就是，發生事情，啟動你內在的觀照，你就有答案了，這個業力就會很快過去了，它不會產生一種相

續。所以，你今天學《法華經》跟沒有學《法華經》，有兩個差別：第一個，堅固非堅固；當然還有後面的圓滿非圓滿。

「搜神記」有個故事：某甲買了一條鯰魚去放生，幾個月後，鯰魚養好傷就化作一個美女來報答某甲。某乙知道過程後，也如法炮製，買了一條鯰魚去放生，結果來了一個醜女來以身相許。

相同的造作不一定是相同的結果，不能這樣推論，是吧？因為果報的成熟是很多很多的因緣合和而成，眾生沒有章法。眾生的道是業力跟妄想和合，各打各的妄想，各有各的業力，所以不能把過去當未來；眾生之道，過去不等於未來。

但是，佛陀就不一樣，我們看佛陀的心態，佛陀是怎麼來的？為什麼有佛陀？為什麼日月燈明會出世？那是一個相狀，這個相狀怎麼來的？「乘如實之道，來成正覺」。所以佛陀是同一個出處，佛陀都是從一念的真如本性而來，他們的出處相同。也就是說，佛陀沒有業力，沒有妄想。佛陀的心中只有兩種東西：一個叫慈悲，一個叫智慧。因為慈悲，所以施設種種方便，滿足眾生的需求；因為智慧，所以他可以開權顯實。

所以諸位！這件事情從過去來推論未來，只有適用在佛陀身上，因為佛佛道同，他們說法的章法都是一樣的，都是先為實施權，再開權顯實，沒有例外。所以《法華經》才能夠引用兩萬尊佛過去的相同，來印證現在的佛想做什麼。

我們善根有三種：一是人天的善根，二是二乘善根，三是菩薩善根，我們一般說五種種性。其實我們久遠以來走到今天，從因緣所生法，每一個人已經不一樣了，不能強求了。我們不是一念心性本來清淨嗎？是啊，本來清淨，現在已經變得不清淨了，因為無量劫來環境的熏習。現在變成有三種不同的善根了：人天種性、二乘種性跟菩薩種性。

最難的就是菩薩種性。人天種性其實不需要栽培善根，隨便一個人都知道離苦得樂，都知道要做善事，這個東西不需要什麼大善根。聲聞種性的善根，四生到六生的栽培，就是你要四世或六世，聽聞無常無我的道理。但是大乘種性是最難栽培的，我們看「已於千萬佛所，植諸善本」，這個善本就是善根，就是智慧，因為大乘種性是不思議境。

所以諸位！你別小看你的善根。你今天聽《法華經》，你現在還坐在這裡！你還坐在這裡，表示你很有善根。你沒有離開，就表示你還是對這個法是信解隨順，大乘佛法都不是一生一世的。

大乘佛法它是這樣：剛開始栽培很難，的確很難。你一開始是要勉強，求三寶加被、向佛菩薩懺悔，然後向師父頂禮懺悔。反正我聽不懂，但是我就先把它聽下去，先隨順忍可。說我這一念打妄想的心，它的本質是真如本性，我雖然不是很相信，但是我不敢違背，我先接受。所以，這個大乘善根，是要經過「信、解、行、證」的栽培的。一開始先接受、信解，然後慢慢行證。大乘善根它是栽培很困難，但是，成就以後妙用無窮，因為它不可破壞。

人生的快樂沒有一個人會滿足，它是一個無底洞。他不是追求快樂而已，他想要主宰這個快樂，讓它永恆存在，讓它能夠滿足他的心願。不幸的是，這剛好跟因緣法是違背的。因為因緣所生法，它不是你說了算。首先你要知道這個快樂是怎麼來的，如果這個快樂是你創造出來的，那當然它就聽你的。但是，這個快樂是由業力創造出來的，所以這個快樂存不存在、往哪裡走，是業力說了算，可不是你說了算。但是，我們一個人有快樂的時候，你看一個人福報現前的時候，他覺得他可以主宰：我要去買一個電視，我就可以買電視；我要買一棟房子，就可以買房子。他在某種因緣是得到自在力了，所以他會產生錯覺，以為他能夠主宰人生。其實，那是因為你福報還在，福報享盡的時候，你試試看！你善業福報花完的時候，連

一杯水都喝不下去。當然，一般人在福報現前的時候，他哪知道那麼多呢？我們就在這種因緣所生法裡面一次又一次地、謙卑地、慚愧地造善，然後放逸地享受快樂。所以人生就是活在這種輪迴：你福報享盡的時候，你又回到你過去的謙卑了；你開始造善的時候、得到快樂的時候，你又忘了你是誰。所以，這就是我們輪迴為什麼在天上、三惡道裡面不斷地變化。享受快樂的思想是沒錯，但關鍵是我們想要去主宰快樂，這個地方就出了問題。

白毫禪寺

諸位賢者：

今天我們來到「法華勝境」第二十二殿-囑累品。本品經文很短，僅有五百多字。

上面「如來神力品」可以說是為了要勸大家發心修持、修學、弘通，所以佛現神力；本品「囑累品」是展現神力，接著真正講《法華經》流通的責任、囑累大眾，諸大菩薩發心來修持流通。上一品是「為囑累而現神力」，現在這一品是「以神力而正囑累」，正式講《法華經》的囑累。

羅什法師所譯的《法華經》中「囑累品」後面還有「藥王菩薩本事品」乃至「普賢菩薩勸發品」等共六品之多。而竺法護譯的《正法華經》的「囑累品」是放在最後的。有些法師將本品列到最後一品，凡是講完這品，這部經也就結束了。

這個「囑累品」，跟前面的「神力品」等於是一組的，都是在付囑流通，都是佛陀親自來操辦這個結示勸修要在末法時代弘傳《法華經》，千萬不要讓《法華經》斷滅了。於是非常殷重付囑，叫做累。那麼囑累這兩個字合起來就有兩層意思了：

第一個，從佛陀的角度來說，佛陀以一佛乘的妙法，再三付囑與會的法身菩薩們，令其受持流通以成就自利利他。就是能囑託的是佛陀，那麼接受囑託的是誰呢？是法身菩薩。

第二個，從菩薩的角度是接受佛陀的囑咐。「累」從法身菩薩來說，他甘心接受，不畏疲勞，因為法身菩薩自己也說，他自己在受持弘傳《法華經》的時候，他自己也受益，他能夠增進大法，增道損生。

所以總結，「是故如來從座而起」，伸出右手摩法身菩薩的頭頂，授以難得的妙法。這個約著能授的佛陀，接著，所接受的菩薩，菩薩大眾這個時候「曲躬合掌」，隨順世尊的教誨而依教奉行。也就是，如是的殷勤授受，包括佛陀是能付囑，菩薩是接受付囑，故名「囑累品」。

所以這個「囑累品」是雙方面，佛陀是能囑咐的，菩薩是接受囑咐的。佛陀非常殷重，菩薩非常甘心，就合成「囑累品」。

前面一品「如來神力品」，佛陀是二話不說，直接顯神通，為什麼要這樣子呢？讓大家起歡喜心，由歡喜心產生了斷疑生信。而這一品，佛陀是用手去摩法身菩薩的頭頂，而且正式地付囑，交代他們要在佛陀滅度以後流通妙法，勿令斷絕，使令十方的世界能夠「法身常住，眾生佛種相續不斷」。因為，你這個《法華經》住世，佛種就住世，佛種住世就有佛陀出世，就有法寶的流通，就有僧寶的成就。

所以，這個流通分雖然分成三段，其實是主要兩個人物：一個是佛陀，一個是菩薩。付囑流通主要是佛陀，佛陀親自付囑，親自付囑中，現神通力是斷疑生信，成就自行的功德；「囑累品」是強調要發願，成就利他的功德。所以《法華經》付囑流通包括「神力品」跟「囑累品」，主要是成就自利利他，這是佛陀親自操辦。

後面幾品都是法身菩薩現身說法了，法身菩薩自己過去怎麼修《法華經》，現在怎麼利他，用這種種的三昧神通來證明《法華經》的功德。

太虛大師簡述本品如下：

開示顯理已圓，當機悟心已徹，信解已真，是成佛之真因已具，則如來出世本懷已滿，正若長者父子情忘，即當委付家業，故說囑累為信解之終，故此品來，非斷為流通也。

前如來神力品，佛既顯大神通，令眾信受，此更以手摩諸菩薩頂，囑咐流通。顯受持是經

者，即為佛力之所護持攝受；本品與普賢菩薩勸發品，同為護法力無上，但普賢品為菩薩之護法力，本品為佛之護法力。此釋三業加持、咐囑流通。手摩為身業，口言為語業，咐囑必有意旨為意業，故云三業加持。

若遇根性未熟之眾生，不能信此妙法華經者，當為權說其餘有深義之經法，以調伏其心，令生法喜。苟能如是受持，如是示教，斯為已報佛恩也。餘深法、不專指何經，或為大乘方廣經典，或為小乘經典，或為人天等善法。

凡夫修學，我們的生命體叫做業報身。這個業報身有三個特點，就是三昧水懺法會所懺悔的煩惱障、業障與報障。

第一個是煩惱障：就是在修行的時候經常起煩惱，有很多負面的情緒，貪瞋癡的煩惱。這個煩惱一活動的時候就障礙我們的聖道。本來念佛念得好好的，持咒持得好好的，那這個時候佛號、咒語就受到障礙了。

第二個就是業障：因為過去所造的有漏的業力，到今生業力起現行的時候，會牽動我們很多很多人事的不如意。比方說怨憎會、愛別離、求不得等等，就是很多不如意的事情在生命出現，這件事情對我們產生障礙。

第三個就是報障：這個報障是我們感受最直接的，就是身體的病痛，老、病、死，這個病痛一起來的時候，念佛就念不下，功課也做不下去了。所以，每一個修行人，不管福報大小，都離不開這三種障礙的，都要面對的。

我們再看看外道怎麼處理上述的三障：

外道處理這三種障礙，他直接從報障下手，來解決果報的問題。他用什麼方法呢？用「禪定」跟「苦行」，用一種極端痛苦的感受，或者是用高深的禪定，來改變我們的果報。但這樣有個問題，你這個果報體背後是煩惱業力支持，才有這個果報的。所以你直接改變果報會有什麼問題呢？就是如石壓草。你那個草的「根」沒有解決，你把草壓住了，其實它裡面在生長，你根本不知道。所以外道這種方法是不能解決障礙的，而更增加了另外一個障礙。

那麼，人天乘又是怎麼解決三障呢？

人天乘是從業力下手，我就斷惡修善，我積集很多的善業來沖淡我的惡業，這樣也是可以的；你用重大的善業來沖淡你的惡業，你會產生安樂。但是你在修習善法的時候，你產生執著--有相的執著。而且你這個執著一生，就想要掌控你這個業力，掌控這個果報，所以你就沒辦法解決生死問題了，落入有相執著。

二乘人就高明多了。二乘人在煩惱障、業障、報障當中，他知道問題的根源在煩惱，所以他修無常無我觀，把那個我執給滅了以後，煩惱就消失了。當然障礙沒有了，但是又有一個問題，叫做錯損菩提。你把障礙消失了，你這個果報體也沒有功用，你灰身泯智了。你這整個功德妙用，整個六根的妙用全部消失了。

人天乘是偏在「有相」這一塊，二乘是偏在「空性」的涅槃這一塊。所以我們看五乘的佛法，面對障礙，處理這個障礙的問題都不圓滿。

那《法華經》是怎麼解決障礙呢？

《法華經》解決障礙很簡單，叫做迴光返照，正念真如，它的特點就是「逆流照性」。你不要隨順這個障礙生死流去對治，你這個障礙可不是一天兩天形成的，你是生生世世經過無量

劫的時間養成強大的力量，你怎麼可以跟它對治呢？你站在它的對立面，那你就很吃虧了。所以它是怎麼樣？逆流！先把煩惱障、業障、報障放下，直接照到你的生命的根源——你從什麼地方來？我們為什麼有果報體？就是「何期自性，本自清淨」。

雖然你學了《法華經》，煩惱依舊，業力依舊，也是老、病、死依舊，煩惱、業力、果報都一樣，那差在哪裡呢？差在沒有障礙了。對你來說，你能夠操作一心三觀，你叫做面對「煩惱」，而別人叫做面對「煩惱障」，就不一樣了。

就是說，你也有煩惱，他也有煩惱，你有業力，他也有業力。但是問題是，你的佛號不受這些煩惱、業力的障礙。這個就是《法華經》妙的地方。就是你先把心帶回家，站在佛陀的制高點。佛陀安住自性清淨心，你也安住自性清淨心。然後你「再來觀世間，猶如夢中事」。這個《法華經》的妙法對我們凡夫，尤其到末法時代，至關重要。因為到末法時代，越到末法的時候它的那個障礙力道越強。這個妙法如果斷滅了，那大家只好乖乖地回到因緣所生法。

羅什法師為何將「囑累品」擺在「藥王菩薩本事品」至「普賢菩薩勸發品」之前？

羅什法師所譯的《法華經》將「囑累品」排在這裡，不放在最後，是說明《法華經》「開權顯實會三歸一」、「開迹顯本明法身」的主要部分已全講完，接著要勸大眾發心受持流通，一部經始告圓滿。

不過，古之大德，之所以將「藥王菩薩本事品」以下六品，屬於「流通分」，並非真正講《法華經》之內容，只是過去諸菩薩弘揚本經之事。由此看來，羅什法師將「囑累品」安置在這裡，實在很有意義。

經文：

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。」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，令一切眾生普得聞知。」

如來有大慈悲、無諸慳吝，亦無所畏，能與眾生佛之智慧、如來智慧、自然智慧，如來是一切眾生之大施主。

當釋迦佛與十方諸分身佛，及諸大菩薩，出廣長舌、放光、警歎、彈指、地動的時候，十方佛土猶如一佛土，諸天種種香花供養讚歎，「釋迦牟尼佛」為囑累大眾，即「從」「座起」，表示交代大事，即顯「神」通「力」，伸出「右手摩」諸大「菩薩」之「頂」。佛有不共神力，能近遠皆到，在附近的菩薩也摸到，很遠很遠的菩薩也摸得到；一方面是「一多無礙」，大家都感覺佛摸自己的頂，佛伸出手來就是摸到我；這是佛的不共神力，假使是普通的眾生，手伸出來，在這邊就不在那邊，在那邊就不在這邊，不能夠摸無量菩薩摩訶薩的頂；佛現不共神力，故於三變淨土中，無量無邊的菩薩，以佛之一手全摩得到，而各個菩薩都覺得佛是在交代自己、在囑累自己。摩頂有何意？一是表示親切直接與菩薩講話，令起注意。二則表示佛之威德力、神力，加庇護持，菩薩接受重大任務。

「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」，就是摸三次頭，做三次的付囑。「汝等當受持讀誦，廣宣此法，令一切眾生，普得聞知。」所以這整個法門是一切的凡聖都必須要學習的，這是使令大乘善根增長。

佛之知見、佛慧，是最為難得可貴的，現要「付囑」你們，你們「應當」要「一心」一意「流」傳廣佈「此法」，使其「廣令增益」。「如是」「摩」了三次「頂」，也付囑了「三」次，表示敬重其事，尤其在第三遍的付囑多了「汝等當受持、讀、誦、廣宣此法，令一切眾生普得聞知」數句。

佛果究竟圓滿，本無增益，不過約發揚流布，使懂得一乘法，修菩薩道者，一天天增加而說廣令增益。因《法華經》著重在「開迹顯本明法身」，證明佛之無上佛果有無量善巧，故能以實施權，會三歸一真正開示了佛之知見。由於得來不易，故要交代亦非常慎重，猶如血汗得來之財不敢濫用一樣。

這意義，古來大德也說，廣明修菩薩行，最極甚深之經典，明一切不可得，要算《大般若經》，所謂「佛說一切經中，般若第一」。若約究竟之目的——佛果德之詳盡開示，要推《法華經》為首，因本經中都是教人開、示、悟、入佛之知見，以佛果為重。故佛要三摩其頂，菩薩也得三番領受。

佛之智慧是靠自己修證，然而為何佛能給與眾生佛之智慧？

他並不是把什麼東西從口袋裡拿出來，給予別人；佛是說給眾生聽，眾生受教即從聽聞中，漸漸修學，以至得阿耨多羅三藐三菩提。假如佛不是有大慈悲心，將所證的如法宣、示、教眾生，眾生也不知修行成佛，推根究本，猶如佛能與眾生佛之智慧、如來的智慧、自然的智慧。佛智慧有無師智、自然智等等，佛是覺者，得「如來智慧」——智慧能入諸法之真如。

「自然智慧」此智慧雖經修習止觀定慧才現，然此究是無師自悟，不由他得，究竟永恒的常慧。

這無上菩提，佛能原原本本地教示眾生，希望眾生皆取證佛果，故如來是「一切眾生」的「大施主」。在我們看起來，在家居士供養佛，他們才是大施主；其實在此意義上講，佛才是一切眾生的大施主。誰能把最好的東西給人使他人得到頂好的利益？唯有佛。唯佛才能使眾生成佛、得一切究竟圓滿的功德，像佛之智慧、如來智慧、自然智慧等，所以如來是一切眾生的大施主。菩薩是「隨」佛發心修「學」，佛有大慈悲，將此究竟「之法」全盤托出，救濟眾生，菩薩已得一分，希望大家「勿生慳悋」心，同佛一樣慈悲利生，此才是佛之精神。

《阿含經》怎麼解決輪迴的痛苦？

解決之道，有三個方法：

第一個講諸行無常：因為，你要能夠解決痛苦，第一個你要知道它是痛苦，你要有出離心。如果認為三界挺好的，那你就不能解決痛苦了。所以，它的整個苦諦是無常，就是生命是不安穩的。你說，我今生很快樂，我今生有很多的財富，我的子女也很孝順。那我請問你一個問題，那你來生呢？你來生怎麼回事呢？你來生可能因為福報享盡，到三惡道去了，變成一個孤魂野鬼或一隻流浪狗！所以世間所有的快樂都是無常的、敗壞的，「饒汝千般快樂，無常終是到來」。就是說，人是這樣子的，得到再失掉、得到後再失去，這是最痛苦的。這是第一個--無常。

第二個，更可怕是什麼呢？諸法無我。就是說，你什麼時候出現快樂，你什麼時候出現痛苦，你說了都不算，你沒有掌控權。「萬般皆是業，半點不由人」。所以，生命的痛苦，最可

怕的就是你不知道它什麼時候會出現，諸法無我。就是說，生命是變來變去的，這我們知道。你可能年輕的時候是快樂，長大以後可能生了一場重病，或病痛纏身，或身體殘缺等等，更痛苦了。這種變化是我們瞭解的，但是它什麼時候起變化，你沒辦法掌控。所以你對未來永遠抱著一種不安穩性，就是「諸行無常，諸法無我」。

那第三個，怎麼辦呢？涅槃寂靜。既然三界是痛苦的，那怎麼辦呢？佛陀告訴我們一個很好的地方，就是到涅槃的果報去，因為是寂靜安穩住。所以，佛陀講三法印，主要是解決輪迴的痛苦，就是攝受根鈍眾生，使令轉凡成聖。根鈍眾生講的就是我們。

《法華經》的空觀跟小乘的空觀的差別：就是即空、即假、即中。

小乘的空觀是滅色取空，它把因緣法滅了，它空性才出現。《法華經》的空觀它為什麼不障礙，而可以跟一切法共存？它叫離相。就是我不執著你，你對我就不能構成障礙了。你是存在沒錯，但是你走你的，我走我的，煩惱走煩惱的，我不隨你妄轉。所以，它的清淨叫做「離相」清淨，不是叫做「滅相」清淨。這是「即空」，叫自然智。

那「即假」呢？清淨以後你就可以怎麼樣？用這些假相，「借相修心」了。你觀察這些假相，都是心具心造。這些人生，你看著你的兒子，就這個兒子(的假相)是一個因緣所生法，怎麼有的呢？是過去的業力熏習我的真如本性，我現出了一個假相出來。是我心具，是我心造。那這個相狀是怎麼回事呢？叫做如夢如幻。所以我今生跟他是過去的因緣，如此而已。所以這個假名假相假用，不管是空觀假觀，全部都是從一念心性來操作，不要把它拉到外面的因緣法。拉到因緣法，變成真實相，就完了，這個兒子是真實的，那就完了。不管煩惱，不管業力，不管果報，全部從一念心性的空假中三觀來操作。

這種中道的智慧，使令我們在面對因緣法的時候，遠離障礙。所以，「如來是一切眾生之大施主」，他能夠直接把他的中道智慧施給一切眾生。「汝等亦應隨學如來之法，勿生慳吝。」這個地方的意思就是說，你雖然是要弘揚中道智慧，但是你要注意弘經三軌--就是入慈悲室、著忍辱衣、坐法空座，使令一切眾生普得聞知。

經文：

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。若有眾生不信受者，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。

「於未來世，若有善男子、善女人」，如果你今天度化的這個人是你的同參道友，你觀察這個人，他是可以接受中道智慧的，你就跟他講說：你的修行過程，第一個要先安住，你不能站在果報的角度去面對果報，你也不能站在因緣的角度去面對因緣。就是說，首先，你今天面對煩惱，你不能承認煩惱的存在，你一承認，你就輸了；你面對業力，你不能承認業力的存在；你面對果報，你也不能承認果報的存在，你只能夠看它是如夢如幻。這種觀念不是每一個人都可以接受的。

但如果他可以接受，他能夠安住一念心性，那當然最好，你直接把《法華經》的思想告訴他。《法華經》就像是你看到一朵蓮花，重點是裡面的蓮子，你要把理觀的智慧當蓮子，你不能執理廢事。你知道「何期自性，本自清淨」，但是你拜懺時還得拜懺，你就是用如夢如幻的心態去懺法，消滅如夢如幻的罪業；用如夢如幻的佛號，往生如夢如幻的淨土。就是即空即假即中，你把這個道理告訴他，他就能悟入佛慧了，那這種人的善根強，所以你不用跟

他講太多，「正直捨方便，但說無上道」。這是經文說的「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」。

但如果你的同參道友沒辦法接受，有些人天生法執特別重的，那怎麼辦呢？那也沒關係，

「當於如來餘深法中，示教利喜。」他不能接受，你也不要強迫，你跟他講人天乘，那也沒關係，既然你沒辦法接受《法華經》，那你要承認罪業。好吧！你相信你業障深重，你就相信你自已業障重吧，那你就慢慢拜懺，業障總會消失的；「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」，可以的。這就是經文說的「若有眾生不信受者，當於如來餘深法中，示教利喜」。

你能夠如此地善巧方便，觀機逗教，這個就是報佛恩了。所以諸位！理想是一回事，我們的理想是能夠使令一切眾生普得聞知。但是現實，你還得隨眾生心，觀機逗教，免得他心生疑惑，妄加毀謗而招感罪過。因為我們說過，我們不是常不輕菩薩，我們不能夠做這種大權示現。我們只能夠遵照「法師品」，就是根機對了才能夠去弘傳的。

理論上，一尊佛的能力可以度盡無量的眾生，為什麼佛陀要邀請一切菩薩共襄盛舉呢？

我們看經文：

時諸菩薩摩訶薩，聞佛作是說已，皆大歡喜，遍滿其身，益加恭敬，曲躬低頭，合掌向佛，俱發聲言：如世尊敕，當具奉行，唯然世尊！願不有慮。諸菩薩摩訶薩眾，如是三反，俱發聲言：如世尊敕，當具奉行，唯然世尊！願不有慮。

這個時候與會的菩薩聽佛陀講完這些勸勉以後就開始有反應了--聽聞佛陀前面所說的各種的勸勉，皆大歡喜，遍滿身心，同時他的身業愈加的恭敬。

怎麼個恭敬法呢？就是他身體開始彎曲，頭也低下來，而且合掌向佛。合掌向佛就說了一句很重要的話，「如世尊敕，當具奉行，唯然世尊！願不有慮」。您老人家的交代，我們一定依教奉行，希望您老人家不必憂慮，我們會盡我們的心力，在您老人家滅後把《法華經》的妙法弘傳出去。這些法身菩薩如是三說，俱發聲言：我們當隨順世尊的教誨，依教奉行，希望世尊不要有任何憂慮。非常慎重地三說。

這一段的三說，等於是回應了佛陀的灌頂加持，佛陀三次灌頂加持、付囑，那麼菩薩也發大誓願三說來回應。我們說明一下：

就是佛法的弘傳，我們一般叫無盡燈法門，就是譬如一燈燃百千燈，燈燈相傳無有窮盡。就是說佛陀您老人家幹麼找我們這些菩薩，您可以千百億化身啊！

蕩益大師說，理論上，一尊佛他的能力可以度盡無量的眾生，一尊佛就夠了，因為他無量無邊的化身，那麼為什麼佛陀要邀請一切菩薩共襄盛舉呢？

因為度化眾生與修真如觀是不一樣的，真如觀你是拉到一念心性，是超越因緣，而度化眾生時，你是面對因緣，而因緣這個地方就玄妙了，各有各的因緣。你看佛世時那個城東老母，釋迦牟尼佛度化她的時候，她把門關起來，她不看佛陀，佛陀走到她的前面時，她又轉向右面，佛陀走到她右面，她又轉向後面。於是佛陀入三昧去觀察她的因緣以後，叫他的兒子羅睺羅去，羅睺羅那個時候證得初果，還是個小孩子，他一到城東老母的住處，城東老母看到羅睺羅就非常高興。羅睺羅跟她講三皈依，她馬上跟他皈依，受五戒。

所以，這個無盡燈就是說，蠟燭不分大小，關鍵是相應，羅睺羅與城東老母結的緣比佛陀深。正如你的同參道友，他這個人誰的話都不聽，他只聽你的，那你就是他的善知識了。你與他有緣，他就能夠跟你接受教化。

所以蕩益大師說，「佛度生，生受化，其間難易淺深，總在於緣」。你跟這個菩薩有緣，那你念他的聖號，你就容易感應。所以，弘揚佛法，必須大家共襄盛舉，因為每一個人因緣不一樣。

眾生根機永遠是如此，有的連世間法的道理都不能接受，何況是佛法呢？佛法有人天、小乘善法，才能接引人天、小乘根性，所謂「一雨遍施，三草二木各得生長」，即佛法普施一切眾生之意。

故若有眾生無法接受大乘法，於餘深法中「示教利喜」。「示」是開示；「教」是教導他修行；「利」是說他得種種功德、讚歎；「喜」是令他歡喜，勉勵他、勸說他，使他勇猛精進的修學。佛說：你們「若能」這樣去做，即是「已報」「佛」「恩」了。

我們學佛弟子大都缺少一個觀念——即報三寶恩、報佛恩的觀念。三寶賜予的恩典，佛賜予的恩惠很大，佛弟子往往忘記了，好像是自己能修學，自能學得好；其實無論大小一切功德，無不是從三寶、從佛而來，若時常抱此觀念，即有由衷的感激，感謝三寶及佛偉大的恩德便要報恩。自己得到了佛的恩德，卻只是自己管自己，佛法到自身上即斷絕流傳，就是欠了佛的債了。要怎麼報恩呢？佛是怎麼樣的，我們要跟佛學；佛的精神是學得多少即隨分隨力，從自修學中，進而代佛揚化。佛使眾生發菩提心，修菩薩行以至成佛；我們從佛聽聞此發菩提心、修菩薩行以至成佛的一乘法門。不但自學又化他，使佛法推廣開去，即是報佛恩。假使我們聽聞佛法覺得很好，不推廣出去，到自己這裡就沒有了，這就不叫報佛恩。所以此處說，若有眾生能聽受一乘法，即為他說大乘，令他成佛；即使不能聽受一乘法，也要以佛法中其他法門，如小乘法等等，令他多多少少得到佛法中的利益；如此才能說是報佛恩。當然，諸大菩薩都是深受佛之教化，深感佛恩，所以聽聞如此能報佛恩，大家即發心努力修學、弘揚此《法華經》。

經文：

爾時，釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土，而作是言：「諸佛各隨所安，多寶佛塔還可如故」。

說是語時，十方無量分身諸佛——坐寶樹下師子座上者，及多寶佛，并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾，舍利弗等聲聞四眾，及一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。

為什麼從十方來雲集的分身諸佛各回安身佛法的處所，多寶佛塔就重新關閉如故，但是尚留法會之中？

佛陀的付囑流通講完以後，為了使令這些十方來的分身諸佛能夠各還本土，就說了，「諸佛各隨所安，多寶佛塔還可如故」，希望從十方來雲集的分身諸佛各回安身佛法的處所，多寶佛塔就重新關閉如故，但是尚留法會之中。

蕩益大師說這有兩層意思。

因為十方分身諸佛他們來的目的，為了開塔而來，開塔完畢以後，當然您老人家們來的目的結束了，所以就各隨所安，因為這十方分身佛是為了開塔，而多寶佛他不完全是為了開塔，他是為了證法、聽法而來。現在迹本二門的正說結束圓滿了，所以它這個門就可以關起來，但是尚留法會當中，為了嘉勉後面的諸位法身菩薩受命流通《法華經》，他給他們後面的法身菩薩做一個勉勵，做一個證明。後面還有作用，所以多寶佛寶塔關起來，但是沒有離開，是這麼一個情況。

說是語時，來自十方的無量分身諸佛，目前安坐在寶樹下的師子座上者，這些十方分身諸佛，以及多寶佛，還有這些從地湧出的大菩薩，上行菩薩等，包括本土的四眾弟子，舍利弗等這些四眾弟子，還有法華會上的一切的諸天、人道、阿修羅的八部鬼神，「聞佛所說」，聽到佛陀所說的開權顯實、開迹顯本以後，「皆大歡喜」。這個「皆大歡喜」，藕益大師說有兩層意思：

從諸佛的角度來說，諸佛化他事畢。佛陀一期的教化，《法華經》的圓滿功德結束了。教化結束了，所以佛陀感到歡喜。

從菩薩的角度，自行得法。從自修的角度，菩薩得到了一心三觀的傳承。所以兩個都歡喜。但這個地方並沒有「作禮而去」，所以後面還有下文，還有諸大菩薩的各種的現身說法。

這個「囑累品」有兩個重點：

第一個，是佛陀殷重地付囑：佛陀殷重付囑，主要是要法身菩薩在他的面前親自發願。因為這個弘揚《法華經》不簡單，只能以願導行，希望他能夠在佛前發願，令一切眾生普得聞知--這是第一個，佛陀要法身菩薩在他的面前親自發願。

第二個，就是勸誡隨宜：雖然我們發願要廣度眾生，但是你要守住弘經三軌--「入慈悲室，著忍辱衣，坐法空座」，就是忍辱、慈悲、善巧。尤其是坐法空座，就是你不要執著一定要把一佛乘的法門強迫推銷給別人。那你這樣子，你執著一佛乘的法，那也是執著。

囑累已了，佛說一乘妙法，「開迹顯本明法身」，已付囑大家弘通，沒事情做了，大家即回去本位。應如何解說「多寶佛塔還可如故」呢？

一、若依羅什法師的譯本，後面的「普門品」，還有說到多寶佛塔之事，因此可理解為多寶佛塔還是老樣子，在虛空中不動。因為以下的「普門品」中，還要說到多寶佛塔之事，而沒有再提到分身佛，所以分身佛可以回去，多寶佛塔還要留在虛空中。

二、若以竺法護三藏譯的《正法華經》和唯識宗向來傳說，把此品放在經末，「普門品」等已經講過了，此句即解釋不同：十方諸佛都各歸其所，多寶佛以前從地踊出，還是回到從前的樣子，即歸其原處去。

諸位！發願要發那些你做不到的，你才有辦法自求突破！

我們受菩薩戒也是這個道理，就是你的發願跟你的實踐情形是不一樣，你看你受菩薩戒的時候，你一個生死凡夫，你發的願——誓斷一切惡，無惡不斷；誓修一切善，無善不修；誓度一切眾生，無一眾生不度。你發的這個願，世界上只有一個人做得到，就是佛陀。所以，發願叫做圓滿。

但是，你實際落實，你看藕益大師的菩薩戒你就知道--他落實，生死凡夫當然先重視斷惡。佛陀說你這個三聚淨戒，斷惡要從嚴，但是修善跟度眾生則從寬，尤其是度眾生是最寬的。你覺得你跟他沒有緣，你可以默然離開的，你跟他講一次、兩次、三次，他不聽，你完全可以默然離開的，不然是要打架的。

所以，發願叫做理想化，因為你的種子，第一個種子要圓滿，你第一個種子就不圓滿-你說，欸！我只能夠斷某些的惡，善法呢，我只能修某些的善。諸位！發願不是依照實際情況發願的，你受菩薩戒你就要突破的。你今天發的願是你做得到的，那你發這個願幹麼？你是要發那些你做不到的，你才有辦法自求突破。所以發願叫做圓滿，修行叫做務實。

本經也是這樣，佛陀要在面前發願：我要讓一切眾生普得聞知。但實際上呢？實際上要善巧方便，他要不能夠接受，你就把安樂道、解脫道告訴他就好了。是這麼一個情況。整個「囑累品」就是，第一個因地發心，第二個善巧方便。

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。