

普賢行願品第五講

一、前言：

上個星期，我們談到「禮敬諸佛」願，我們知道眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我禮乃盡。我們對周遭的一切人、事、物，都以恭敬的心，去體貼、以細膩又圓滿的處理，把一切情與無情，料理得妥妥當當、圓圓滿滿，這才是「禮敬諸佛」。可是眾生界仍然是煩惱無量無邊，雖然有那麼多的聖賢出世給予教化，但是一如《地藏經》說的「性識無定」，貪、瞋、癡仍然熾盛，無有窮盡，所以我此禮敬無有窮盡，也就是說我們教化的任務仍然

從現代教育試析普賢行願品

沒有圓滿，還得繼續努力。

以這樣恭敬的態度，如此的念念相續無有間斷，這身、語、意業念茲在茲，就是無有疲厭。上週還提到這「三世」：前生，今生，後生；這一念，如同無量劫等無有窮盡。同時「盡十方」不可說不可說世界，或大或小，或正或側，或苦或樂；山河大地，草木叢林等，這一切，從一念到無量無數不可說不可說劫，從一微塵到十方無量無邊不可說不可說世界，都要努力去服務。我們要如此修行，就是要「身業隨智慧行」，「語業隨智慧行」，「意業隨智慧行」，時時均與智慧相應才是「禮敬諸佛」。

本週我們繼續談「稱讚如來」願，經文是：

二、復次，善男子！言『稱讚如來』者，所有盡法界虛空界，十方三世一切剎土，所有極微一一塵中，皆有一切世界極微塵數佛；一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。

「善男子」，這句話大家耳熟能詳，但是，除了我們常說的「善」應該達到「淨業三福」這個標

準外，在這末法時代，我想引^上印^下順老和尚的一段話來說明我們身為佛門弟子的「善男子」該有的態度。^上印^下順導師在《妙雲集》上編之三『勝鬘經講記』中就引《勝鬘經》說的，「善男子、善女人，攝受正法者」，在「法欲滅時」，能特別精進的才足以稱「善男子」。印老說佛法將滅的時候，有一顯著的現象是佛弟子的腐敗。佛弟子中，「比丘、比丘尼」，是出家的人。比丘，此云乞士；尼為女僧，即出家的女眾。出家者以乞化為生，所以稱「比丘」。「優婆塞、優婆夷」，是在家二眾。梵語優婆塞、優婆夷，此云近事，即親近承事三寶，修學佛法的同修。夷是女生。佛弟子本有七眾，此外有沙彌、沙彌尼，和式叉摩那。但這三眾，是初入佛法的，對於佛法的衰滅，不起大作用，所以這裡不說。

正法住世的慧命，即寄於比丘等四眾。但法將滅時，他們是「朋黨諍訟」，四眾弟子互相結黨，不能如水乳合。黨同伐異，互相水火。由相諍而相訟，由諍訟兩「破壞離散」。佛法因見地的多少差異，而聚訟紛紜，而宗派紛紜，已不盡合佛意。後來，已不是為法而諍訟，是為了寺廟財產的主權與

從現代教育試析普賢行願品

享用，與一般俗人同樣的吵鬧，以至於聚訟公庭。寺廟財物，本是公有的，現在要據為私有；再滲雜地方、派系、眷屬觀念，完全成為一爭權奪利的非法朋黨。出家者利用在家二眾的權位勢力，誣訟不休。有些在家二眾，因曾經布施或利用自己的名望勢力，也爭取發言與支配權。這樣的誣訟成風，即使寺廟多，出家眾，在家信佛的人也不少，佛法也必日趨衰滅。

底下的這句很重要，^{上印下}順導師告訴我們，攝受正法的菩薩，不以為這是末法的時候，推為劫運而不問。發大精進心，本著「不諂曲，不欺誑，不幻偽」的立場來護法，才足以稱「善男子」。不諂曲，即心住質直，不行諂曲，若存諂曲心，即離佛法，這是菩薩的意業淨。不欺誑，這是口業淨。菩薩以如實語為眾生說，不作誑詐說。如眾生不遵正法而行，菩薩即以正法去說服。不幻偽是身業淨。「幻」是變幻，「偽」是虛假。菩薩無論做什麼事都腳踏實地，不玩花樣，不要手段。以這樣的質直、誠實、光明，也就是我們常說的清淨、平等、正覺，使四眾弟子能「愛樂正法」，於真理有愛樂欣求心；能「攝受正法」，有攝受的意願與行為。

這才能使遠離正法的四眾弟子，回復到正法中來，「入法朋中」。從前是朋黨諍訟破壞離散，現在是安住於純正的正法中而成為正法的集團。這樣的護法弟子才是「善男子」。「言稱讚如來者」，這稱讚，就是稱揚、讚歎。「稱揚讚歎」的法門，在修學佛法中非常重要。『也就是我們習慣說的「名實相符」；『讚』就是讚歎。『如來』梵語曰多陀阿伽陀（Tathagata），譯言如來是佛的十號之一。

「如」者真如也，乘真如之道，從因來果，而成正覺之故，名為「如來」。這句話的意思，是真身如來。又乘真如之道來三界垂化，度化眾生，謂之「如來」，也就是應身如來。又如諸佛而來，故名「如來」。

- 《成實論》一曰：「如來者，乘如實道來成正覺，故曰如來。」
- 《轉法輪論》曰：「如實而來，故名如來。……涅槃名如，知解名來，正覺涅槃故名如來。」
- 《智度論》二十四曰：「如實道來，故名為如來。」

從現代教育試析普賢行願品

- 《勝鬘寶窟》上末曰：「如來者體如而來，故名如來。」
- 《維摩經義疏》曰：「又如諸佛來，故名如來。」
- 《大日經疏》一曰：「如諸佛乘如實道來成正覺，今佛亦如是來，故名如來。」
- 《行宗記》上一之二曰：「真理平等，體絕虛妄，故云如實。乘履此法出現利生，故得此號。」
- 《大日經疏指心鈔》曰：「如來謂成佛以後悲願力故垂化也，乘如來故曰如來。」
- 《教行信證》四曰：「真如即是一如，然者彌陀如來從如來生示現報應化種種身也。」

又梵云修伽陀（Sugata）譯言如去，又譯好去，是如實去生死之義也，故如來如去相對，則如去者向上自利，而如來者向下利他也，以此二名顯佛之無住涅槃。可見，能如實的達到「如來」，不管是法身還是應身，都要給予「讚歎」。

一般人，大都有嫉妒心、我慢心，這是一種

通病，喜歡看別人的缺點，挑剔別人的毛病，總是看不到別人的優點和長處。相對的，總是設法讚歎自己，在背後說別人的壞話，甚至誹謗他人。比如一般女孩子看見比自己長得漂亮的姑娘，出現在自己的生活圈裏。儘管人家的美貌，並不影響自己的生活，但是，總會莫名其妙地產生反感和不滿。總愛從人家相貌中，挑剔出某種缺陷來彰顯自己的優點。例如眼睛一邊稍大，一邊稍小；鼻子長得略微「朝天」，皮膚的膚色又不怎麼樣……。言下之意，處處是說自己比這人好看，這是嫉妒心的表現。

同樣的，我慢心重的人，處處自以為是，自尊心、好勝心特別強。別人的才藝明明勝過自己，這時不僅不承認自己不如人，反而找出千百萬種理由，認為自己處處勝過他人的。不只如此，聽到別人對某人的讚歎，心裏就不舒服。這種人在今日的台灣特別的多，像我以前也是如此的，以致於人們都只能在恭維、讚歎聲中過生活，要他們「稱讚」別人很難。

嫉妒心、我慢心，顯示了人性的自私面，如

從現代教育試析普賢行願品

果不懂得「超越」，任意令這種自私自利的狹窄心思擴張，就會破壞了人類社會的平衡，大家感情用事，糊里糊塗的做出許多「無明」的蠢事。這種「生物性」，「社會性」是一種非常可怕的心理，卻又是人們最為普遍的心理。所以，佛陀在這裡特別宣揚隨喜讚歎功德。

其實，隨喜讚歎是最不需要花錢的。比如說，別人正在行善，或者正為寺院塑佛像，供養三寶，我們雖然一分錢也沒拿出去，但是，只要我們在內心裡能發自真心地讚嘆，為這種行為，為別人的善舉感到高興，並用美妙的語言去讚歎，那麼，我們所得到的功德就立刻跟這個人的善心、善行功德一樣大。可見！隨喜讚歎的功德，不僅廉價，而且還是對治我們互古以來，那本具的「嫉妒」心最有效的方法。

普賢菩薩教導我們稱讚如來，不僅僅是對目前的如來，而是要我們面對所有的眾生，去發覺每個人所做的『善舉』。如來是世間上最值得尊重的人，我們當然稱讚，但是如何去發覺每個人所做的『善舉』，有效的去稱揚、讚歎，讓他們心生歡

喜，「已生善，令它日日增長」，這才是我們「稱讚如來」的本旨。

「如來」是佛的十大名號之一。每一尊佛都有十大名號。這十個名號主要是代表這「名號」的功德、智慧、能力所安立的。如來、佛，都是我們常用的名號，但是有許多人把兩種名稱合稱為「如來佛」。這種稱法是需要斟酌的，我們正確的說法，是稱釋迦如來、彌陀如來、東方藥師琉璃光如來；當然也可以稱藥師佛、釋迦牟尼佛。但是，不可以稱「如來佛」。如來，剛剛已經說過，如來是證如實之道而來，也就是說證到了真實之理，然後示現在這個世界度化眾生，所以稱為「如來」。同樣的，古印度如來也可以稱「如去」，稱如來如去，就是來去自如。我們凡夫之人來去之間是受「業力」的支配，不能自主，所以不能稱為如來，修行是我們要「證」得這來去自如的本來面目。

因此要稱讚如來，就必須要知道如來有哪些功德，是我們要稱讚的。簡單的說，如來的功德，有「三德二利」，也就是在我們周遭的人、事、物，能「斷德、智德以及恩德」，同時自利、利他，自

從現代教育試析普賢行願品

覺、覺他的言行舉止，我們就該立刻去『稱讚』。

斷德，是斷除煩惱：我們凡夫之人總是充滿各種各樣的煩惱。如貪、瞋、癡、我慢心、嫉妒心、愛心、恨心……在我們周遭的人，在日常生活中，只要能夠表現出斷除了這些煩惱的「行為」；或者，心裏沒有絲毫煩惱的人，以及生活中的「煩惱」有逐漸的斷除，生活簡單，所顯現出涅槃功德的「行為」，這也要『稱讚』。

智德，指智慧。佛教中的智慧不是指人世間的聰明才智，而是指具有解脫痛苦、煩惱，證得真理的一種能力。對人生、對宇宙的一切，不感情用事，以佛陀的智慧，面對問題，處理問題，放下問題，不鑽牛角尖，這叫「智德」，一有這樣的表現，都要馬上『稱讚』。

恩德，佛陀把自己證得了脫生死、得大自在、具體修行得道的方法，毫不保留地傳給我們，讓我們按照這樣修行的方法去實踐，也能證得涅槃，了脫生死得大自在，這是大恩德。同樣的，對我們有恩情的眾生，我們要懂得感恩；面對一般的人能如佛陀悲眾生一樣，把每一個眾生當做是自己一體，

一樣無條件的去幫助，這就是恩德。此外，面對好人好事，我們都要『稱讚』。

這些具備斷德、智德以及恩德，以及自利、利他，自覺、覺他的言行舉止中，如來的功德最大、最究竟，所以我們對釋迦牟尼佛讚歎道：「天上天下無如佛，十方世界亦無比；世間所有我盡見，一切無有如佛者。」而此地經過這樣的分析，我們知道在我們周遭的人、事、物，只要是「自利利他」的，我們都要懂得讚嘆，這就是「稱讚如來」。

「所有盡法界、虛空界，十方三世一切剎土，所有極微；一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛，一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。」這句，跟我們禮敬諸佛所說的差不多。我們稱讚，要以普賢菩薩的境界，去稱讚盡法界、虛空界十方三世所有的佛陀。「一切剎土，所有極微；一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛」。「一切剎土」是指一切國土。把國土剖析為很小很小的極微，每一個極微元素裏，都有一切世間極微塵數佛。「一一佛所，皆有菩薩海會圍繞」。佛陀出世不是孤零零的一個人，而是「一佛出世，千佛歡喜」，一尊佛出世，千萬

從現代教育試析普賢行願品

尊佛歡喜，無數的菩薩歡喜，無數的菩薩跟隨佛陀、協助佛陀弘揚佛法。如釋迦牟尼佛的手下，有觀音菩薩、地藏王菩薩、文殊菩薩；還有舍利弗、目犍連、阿難等幾千聲聞弟子跟隨他老人家。

因此，我們要稱讚所有的佛，同時要稱讚每一尊佛身邊無量無邊的菩薩。整個宇宙中所有佛、菩薩，都是我們稱讚的對象，可見，我們對周遭過去、現在以及未來的眾生，只要他們的行為，具有斷德、智德以及恩德，能自利、利他，我們都要立即的「稱讚如來」。

三、我當悉以甚深勝解現前知見，各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根，出無盡音聲海，一一音聲出一切言辭海，稱揚讚歎一切如來諸功德海，窮未來際，相續不斷，盡於法界，無不周遍。

這裏的「甚深勝解現前知見」，意思是深信不疑地接受，深信不疑地理解，十方世界中充滿著佛、菩薩。想像著這些佛、菩薩，都在我們的面前。信，是「道源功德母」，很重要的。「知

見」，就意識云「知」，就眼識曰「見」，又推求名「見」，覺了云「知」。又三智云「知」，五眼云「見」，皆為慧之作用。《法華經·方便品》曰：「開佛知見。」就是這個意思。

這些一一塵中皆有一切世間極微塵數佛的「境界」，有的人不相信，哪來這麼多的佛？我們這個娑婆世間幾千年、幾萬年，才有「本師釋迦牟尼佛」一尊佛陀出世，現在說「一切世間極微塵數佛」，如果不相信，那麼，就永遠不能達到普賢菩薩的境界。所以，我們必須「甚深勝解，現前知見」，相信佛說的法，深信不疑地接受，深信不疑地理解，這才是開佛知見。

「各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根，出無盡音聲海，一一音聲出一切言辭海」。以上這句話，「出過」二字，「出」是超出的意思；「過」是勝過的意思。「辯才」的辯，是辯論的意思；「辯才」就是有辯論的口才。「微妙」就是微細、美妙、極好的意思。「言辭」就是我們說的話。「音聲海、言辭海」，都是形容音聲、言辭，像海那樣的大，像海水那麼的多。

從現代教育試析普賢行願品

「辯才天女」，是出自《華嚴經·如來出現品》。經中說，辯才天女是自在天王的彩女，有五百個舌根，每個舌根能同時發出五百種音聲，所發出的每一種音聲都非常美妙動聽，好像是幾百種、幾千種樂器，伴奏出的交響曲。這一段有人會說，辯才天女因為有五百個舌頭，每個舌頭又能發出五百種動聽的音聲，而我們是凡夫，只有一根舌頭，怎麼能超過辯才天女的微妙舌根？

事實上，各位都懂得「隨文入觀」，我們可以觀想，辯才天女有五百根舌頭，而我們觀想自己有五萬個、五十萬、五百萬個舌根…甚至更多。她的每個舌頭能發出五百種音聲，也算不了什麼，我的舌頭，能發出五十萬種音聲，五千萬種音聲。我們要用『觀想』的力量去超過辯才天女的微妙舌根。現在科學發達，這「隨文入觀」容易，我們舉一個例子來說，我們教育廣播電台的一個播音員，當他在播音室裏講話，雖然只是一張口，但是音聲一出來，在世界各地的任何一個角落，在同一時內，都能接收到這種音聲。現在透過網路，每一時間，每一地區，想聽的時候，隨時打開，一點選都能接收到我們讚歎的音聲，這樣我們就達到本經所說的

超過辯才天女稱讚如來的效果了。所以我們的每一個舌頭，發出無窮無盡的各種音聲，來面對「一切世間極微塵數佛」，我們自然也都能一一讚歎。

《維摩詰經》上也說：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法。」佛說法時，雖然用一種音聲，但眾生聽到的聲音，卻不一樣。比如中國人聽到的音聲，就是中國語，英國人聽到的是英語，法國人聽到的是法語，德國人聽到的是德語，日本人聽到的是日語。同樣的，鳥聽到的是鳥聲，貓聽到的是貓聲…為什麼一種聲音裏，不同的人，不同的眾生，聽到的是不同的聲音呢？這是因為佛陀神通的力量。所以說「一一音聲，出一切言辭海」，每一個音聲裏面都有無量無邊的言詞，不管是天上、天下的人，或者是畜牲，只要能聞到佛陀的聲音，就能感到佛是在跟自己說「法」，佛陀使用的語言就是我的語言。

四、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我讚乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

從現代教育試析普賢行願品

稱讚如來時，我們要觀想自己也具備佛陀這種神通的力量，用各種美妙的言詞，去稱讚如來的功德。這種稱讚，不是今天、明天的事，也不是只有在某個地區而已，而是「窮未來際，相續不斷，盡於法界，無不周遍」。我們稱讚如來的聲音，遍及整個法界，整個宇宙，無所不在，這就是稱讚如來。

「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我讚乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡，念念相續無有間斷，身、語、意業無有疲厭。」「眾生界盡」這是指令一切眾生界盡成佛的意思。《華嚴經、十地品》曰：「佛子！此大願以十盡句而得成就。何等為十？所謂：眾生界盡、世界盡、虛空界盡、法界盡、涅槃界盡、佛出現界盡、如來智界盡、心所緣界盡、佛智所入境界盡、世間轉法轉智轉界盡。『若眾生界盡，我願乃盡；……若世界乃至世間轉法轉智轉界盡，我願乃盡』。」眾生界乃至煩惱無有盡，我此禮敬，無有窮盡。這一段經文的內容，上週已經說明，這裡就不再贅述。

五、結語：

本段，讚嘆的對象有三重無盡，剎無盡，佛無盡，菩薩海會無盡，這數字之大，不可思議，佛剎極微塵數…簡單的說就是十方一切諸佛菩薩。而談到這裡，有人就跟我說，像陳進興這種壞人，能稱讚嗎？事實上，一切有情的眾生，哪怕再惡也有善的部分。再惡的人，對於他的妻子、兒女，同樣的也有愛心，各位看媒體的報導，陳進興雖然喪盡天良，但是卻很疼他的小孩；可見，還是有點善心，所以我們找不到純惡之人，也找不到純善的眾生。純善，那是如來，已經是究竟果位上的佛，才是純善。而縱然墮到阿鼻地獄的眾生，也不是純惡，也還有一些小善。所以懂得『教化』的本師釋迦牟尼佛，在這裡教導我們，對於任何眾生，要懂得觀機，一有善法應當要立刻稱讚，這才能使所有的眾生「轉變」，做到佛教期待的，讓所有眾生，離苦得樂，轉迷成悟的目的，這就是這一願——「稱讚如來」，我們要懂。

從現代教育試析普賢行願品

普賢行願品第六講

一、前言：

上個星期，我們已經談到「稱讚如來」願，我們都知道要觀想自己也具備佛陀這種神通力量，用各種美妙的言詞對於周遭的眾生一有「好」的表現就應該立即稱讚「如來」的功德。我有另外一位學生，他從彰化來看老師，他就告訴我：他上個年度是帶一個很「皮」的班級，但是學生在他的稱讚中，進步很快，畢業以後還一直與他聯絡，這是很好的例子。這「如來」的功德，包括斷德、智德以及恩德，同時自利利他、自覺覺他的言行舉止都要

從現代教育試析普賢行願品

稱讚；而且，不是今天、明天的事，也不是只有在某個地區而已，而是「窮未來際，相續不斷，盡於法界，無不周遍」。

我們稱讚如來，應當要以甚深之勝解來現前知見。也就是勇敢的肯定自己就是一尊佛，並且以「出過」辯才天女微妙舌根，一一舌根出無盡音聲海；一一音聲出一切言辭海；這樣的曼妙來稱揚讚歎一切如來諸功德海。可見，佛陀是一位最了不起的教育家，我們一直到現在才提倡『愛』的教育，事實上佛陀當時在定中，就清楚的明白，透過「稱揚讚歎」，才是最好的教化。同時，這種讚嘆要窮未來際相續不斷；盡於法界無不周遍。本週我們繼續討論下一願，經文是：

二、復次，善男子！言『廣修供養』者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有一切世界極微塵數佛，一一佛所，種種菩薩海會圍繞。我以普賢行願力故，起深信解現前知見，悉以上妙諸供養具而為供養。所謂：華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲、天衣服雲、天種種香、塗香、

燒香、末香……如是等雲，一一量如須彌山王。

「復次善男子，言廣修供養者。」的復次，指的是禮敬、讚嘆之後，接著要談到「廣修供養」。「廣修」，指的是與上兩回所說的「所有盡法界，虛空界」一樣，所有，就是包括法界、虛空界等等一切。盡法界、虛空界就是窮盡法界及虛空界；周遍法界、周遍虛空界，也就是充滿法界，充滿虛空界。這當然含有「十方三世」，十方就是東、南、西、北、東南、西南、東北、西北、上、下等十個方位處所；三世諸佛是過去世諸佛，現在世諸佛、未來世諸佛。「一切佛剎」，指所有佛國土。「極微塵中」，指的是將佛國中，把每一粒微塵再分成七份，為鄰虛塵，在這極微塵中，每一粒微塵裡面，就有一個世界，每一個世界中就有一尊佛在轉法輪，這叫小中現大，例如一位醫師，他可以從病人的舌苔中看出他身體的病症。微塵雖小，而能包容世界，例如細胞雖小，卻決定了我們的身高體重以及身心的健康狀態；同樣的世界雖大，不出一粒微塵，這叫大中現小，所謂「於一毫端現寶王剎，坐微塵裡轉大法輪。」於一毫端，現出一個佛

從現代教育試析普賢行願品

國，在微塵裡也可現出佛國，所以小中現大，大不礙小；大中現小，小也不礙大，大小互用，圓融無礙；小也就是大，大也就是小，這種境界是重重無盡的境界，也就是光光相照，互相輝映的境界。一一各有一切世界，在每一粒微塵裡面，又有很多很多無量無邊的世界，每一個世界裡又有極微塵數那麼多佛。

上一星期中也說「一一佛所」，每一個佛所。「種種海會菩薩圍繞」，種種就是不同的，有說金剛經，就有金剛海會的菩薩圍繞。說法華經，就有法華海會上的菩薩圍繞。說般若經，就有般若經海會上的菩薩圍繞。說阿含經，就有阿含會上菩薩圍繞。說方等經，就有方等會上的菩薩圍繞。說華嚴經，就有華嚴海會上的菩薩圍繞。說楞嚴經，就有楞嚴會上的菩薩圍繞。「我以普賢行願力故」，我以普遍修行這種願力的緣故生出一種深信明瞭之心。佛法如大海，有信心，才可『入』到大海；沒有信心就「斷流」了，無法到大海去，所以說：「佛法如大海，唯信能入。」現前一念的知見，一念的智慧，完全以最上的一切供養來供養諸佛菩薩。有此體會深解才是「廣修」。

底下談「供養」。所謂「悉以上妙諸供養具而為供養」的「上妙供養具」，就是底下所形容的無量無邊的「華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲，天衣服雲，天種種香：塗香、燒香、末香，如是等雲」。「華」，指花，用在因地，此地指鮮花供佛。「雲」，若有似無，花雲、鬘雲、天音樂雲，它都用一個雲，在華嚴經上雲代表非有非無，我們看到雲彩，坐個飛機到上面去看，沒有了，代表非有、非無，這才是真「空」。我們供養，不能執著。要誠心誠意去修供養，而不執著，無分別、無執著，雲是取這個意思，這叫真正供養，才能顯現自己的性德。「鬘」，就是花鬘，把花一朵一朵地串起來，串成花環，一串一串地拿去供佛，這就叫鬘雲。所以「華雲」的「華」，就是我們說的花，堆積如雲般的無量無邊；又有鬘雲，也就是用花或綢緞，所做成的莊嚴花鬘、幢幡之類飾品，也堆積如雲般的無量無邊；又有在天上的妙音樂，也堆積如雲。音樂，是表稱讚如來的意思。所以我們用梵唄、歌詠、讚佛，這是音樂供養，我們一有法會，一定會有音樂。同樣的梵王天的玉帝，有乾闥婆來作音樂，又有緊那羅以音樂來供養佛，這都是「天

從現代教育試析普賢行願品

音樂雲」。「天傘蓋雲」，過去國王出巡時，黃金傘蓋撐在頭上。這是非常高貴的飾物，用這種傘供佛。這裡「天傘蓋雲」是指燒香後，在虛空裡，凝結成香雲蓋，好像一把傘似的來引照眾生。例如，在楞嚴咒裡，有大白傘蓋，一誦這咒時，虛空中就有一個大白傘蓋，在空中照著這個地方，把這個地方保護得就沒有災害和災難，也不會有地震和天災，所有災難都化為烏有，所以稱為「白傘蓋」。「天衣服雲」，天衣，這是指天人的衣服，猶如早期「卡斯米龍」的衣服，非常輕又美麗，但是沒有尼龍衣服的不通氣之毛病，又輕又柔，非常舒適，但是我們都知道，衣服表忍辱，忍辱衣。

「塗香、燒香、末香……如是等雲」這句中的香，有世俗的香木，以及天上的種種香氣，代表的是五分香。我們如果念大悲咒，念得誠，這時常常會聞到一股香氣，這不是人間燒的檀香、沈香等種種香，這是與佛菩薩相應的「戒定真香」，人間是無法聞到這種香氣的。我們一念咒，一切天神會停下來一齊念咒，這時，我們會覺得有這種香氣。至於世俗的塗香，這在古印度非常流行，他們常常將香粉、香油，塗在身上；泰國人則流行，以金箔塗

在佛像上來供佛。燒香，這是以檀香、沉香等種種木頭磨成香粉，以燃燒的香來供佛，有立香也有臥香；末香，是以香末，也就是以一小塊一小塊的香木片，點燃來供佛。如是等種種雲，數量如須彌山那麼多。「一一量如須彌山王」這句，須彌是梵語，譯為妙高，表示它的高度有不可思議的高。須彌山周圍有七重香水海，香水海以外，有四大部洲：東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲。須彌山有八萬四千由旬高，日月僅在須彌山半腰，四王天也在須彌半山。「一一量如須彌山王」，是說供養的數量，有須彌山之高。

可見，廣修供養從經文的表面上看，雖然只說到供養諸佛，但是從經的內容來看，也就是從我們上次說的禮敬諸佛來看，其實廣修供養同樣是包含供養一切眾生。不僅僅要供養佛，而且要供養世界上所有對我們有恩惠以及沒有恩惠的人，凡是幫助過我們的人，我們都要懷著一種感恩的心情去報答他們。佛教中說到三種福田：一是恩田，對我們有恩的人，我們要知恩報恩，懷著一種感恩心來報答他們的恩情。父母生我們養育我們，孝敬父母，這是恩田。我們孝敬、供養自己的父母，功德最大。

從現代教育試析普賢行願品

因此，一個學佛的人，如果在家裏連孝敬、供養、報答父母養育之恩都做不到的話，那就不是一個好佛子。二是敬田，父母生我們養育我們，但是我們的法身慧命，或者簡單的說，我們生活在世俗上的為人處事，也都是師長、老師教導我們的，這些都是我們的敬田，我們都要供養他們。其中，善知識、諸佛、菩薩的教導才是我們最大敬田，我們更要懂得「供養」。三是悲田，悲田，指的是我們慈悲的人、事、物：例如對那些貧窮的人、乞丐，弱勢的族群等等，他們缺吃少穿，生活有困難，需要人們幫助，作為學佛的人，我們要本著一顆慈悲的心去同情他們，幫助他們。所以說，廣修供養，表面上看來，我們是在幫助別人，其實是在幫助自己種福報，因此只要看到有困難的人、事、物，我們要積極、主動地去幫助。

三、燃種種燈——酥燈、油燈、諸香油燈，一一燈柱如須彌山，一一燈油如大海水。以如是等諸供養具，常為供養。

燃種種燈，是點起各種燈。燈有很多種，它代表我們自性的般若光明，所以我們學佛的人每天不

能忘記燒香燃燈。佛前點燈供養，眼目會明亮，也就是人會變成聰明，變得有智慧，這是「點燈」供佛的福報。種種燈，有酥油燈，這是用牛奶做的燈。油燈，用花生油、菜油、芝麻油等油去點燈。香油是先將香花和苴泓，埋入土中，使它壞爛，然後取苴泓（胡麻），壓油而成香油。

我們在台灣看到密宗的金剛上師法會時，前面通常會點一堆火，或倒一點酥油，或用普通的香油去燒，燒了供佛，這種供養的物品越值錢的，越有功德。其實，功德的大小，完全在乎誠心。以真誠的心，拿出最貴重的東西，「火供」供養佛，一方面現出我們的真心，另外一方面燒油燈，一燒就沒有了，這也是試驗我們的布施心，以及真有「捨」心，所謂功德，就是這種捨心。人因為貪著的緣故，因此不能廣修布施。在現實生活中，我們要布施，也往往是把自己不喜歡的東西拿去送人。送人的衣服，往往是過時的，自己不喜歡穿的，才會大方地送給人家，很少有人把剛買的時裝送給他人。年輕時我擔任社會科長，就常常把用不著，或是用舊了，但還可以用的電器，拿到安養堂去給這些老人使用，還沾沾自喜，總以為自己的功德很大。像

從現代教育試析普賢行願品

這樣捨不得把剛買回來的、貴重的東西，拿去救濟那些安養堂的老人，現在想來真是慚愧。就是貪著好的東西、貴重的，也是人性的大執著。「火供」就是鍛鍊自己對好東西不貪著，能把自己最喜歡的東西，拿去布施供養，目的是在破除我們的自私、慳貪、執著和煩惱。

我記得我們說過一個公案，有一個禪師，修行的境界很高。他對任何東西都不會貪著，唯一使他貪著的是一個皇帝賜給他的鉢。當他的壽命就要到盡頭的時候，閻王爺派了兩個小鬼來抓他。禪師的功夫高得很，他往那裏一坐，進入禪定的狀態，兩個小鬼四處尋找，連個人影都不見，怎麼也找不到他。兩個小鬼很苦惱，回去交不了差，怎麼辦呢？想來想去，他倆就去請教寺廟裏的護法神——土地公。護法神告訴他們說：這個禪師的修行境界很高，你們想找他，那是很困難的。不過，有一個辦法，可以讓你們見到他，他特別喜歡的東西是這個鉢，去把他的鉢，拿來敲一敲，他聽到敲鉢聲，肯定會出來的，不信你們試試看。

無常鬼變成一隻老鼠，在禪師的鉢上跳來跳

去，鉢發出了響聲。禪師馬上從定中出來，他怕這個鉢摔壞了！這時，兩個小鬼一下子撲了過去，用鐵鏈套住了他的脖子。禪師意識到鉢給他帶來了禍患，就在這緊要關頭，急中生智，猛地把鉢往地下一摔，「銑」地一聲，兩個小鬼嚇了一大跳！乘此時機，禪師趕緊進入禪定的狀態，結果無常鬼又找不到他了。鉢沒了，禪師的命卻保住了，這公案很值得我們警惕！

「一一燈炷如須彌山」，每一盞燈的燈炷，像須彌山那麼大。「一一燈油如大海水」，每一盞油燈的燈炷如須彌山般的高廣；裏面的油，就像大海裏邊的水這麼多。這樣的油燈點多長的時間，永遠也不會熄滅！這比喻我們供佛的時間，與這盞油燈一樣，直到永遠！因此，我們學習《普賢行願品》，首先要展開自己的心胸、想像，讓自己的思想、境界，能夠包容整個世界、整個宇宙。學佛就是要用佛的心量，要求自己，使自己的心胸開闊，所以對於心量窄小的人，多鼓勵他們學華嚴。這樣，我們才真的是向佛學習，我們也才有成佛的希望。如果，心量老是停留在凡夫的水平，那永遠都只是「小」眾生。《華嚴經》中說：「法界量，法

從現代教育試析普賢行願品

界性」，只要真心供養，這個量，就等於須彌山，就等於大海水。大家要注意，並不一定用大海水那般多油來點燈，只要心量廣大，心能真，則心包太虛，量週沙界，無窮無盡。因此，「以如是等供養具，常為供養」。如此的以前面所說的衣服、鮮花、音樂、食品、塗香、各種油燈……這麼多貴重的、也是自己喜愛的東西，時時刻刻供養十方三世諸佛、菩薩以及世界上所有的一切眾生。

四、善男子！諸供養中法供養最。所謂：如說修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養。

能以衣服、鮮花、音樂、食品、塗香、各種油燈……這麼多貴重的、也是自己喜愛的東西去供養十方三世諸佛、菩薩，以及世界上所有的一切眾生，這樣的功德當然很大。但普賢菩薩接著告訴我們：「善男子！諸供養中，法供養最。」用那麼多、那麼好的東西，供養佛，還不如「法供養最」。對佛陀最好的供養是對佛法的尊重和奉行，也就是能「依教奉行」，或「依法修行」，才是

對佛陀最好的供養。法，在我們的修行中，它的地位非常重要！我們信仰佛、法、僧三寶。有的人信佛，但不信法，認為法沒有什麼好研究的；同樣的，對於僧寶，也不尊敬，總以為出家人是跟「我」差不了多少，還是個凡夫。另外，還有一種人，他感興趣的不是佛，而是僧。拜了師父之後，覺得師父就是一切了。他以為聽師父的話，對師父恭敬、供養好，就能了脫生死。這樣，拜的師父如果具有正知正見，是位善知識的話，親近他，就會得到解脫，得到佛法的受用；但是，如果拜的師父還是凡夫，甚至於有邪知邪見的話，那「以盲引盲」，就會掉在苦海的深淵，還不知道。所以，佛、法、僧，在佛法上是一個整體。而這佛法僧三寶中，最關鍵、最核心的是法，不是佛，也不是僧。「佛」能夠了脫生死，能夠成佛的關鍵，就是他依法，證得了法的真實相，才成佛的。所以，佛是以法為核心的！法是佛證得宇宙人生的最高真理。我們要斷除煩惱，了脫生死，不能離「法」而修，只有依法修行才能得解脫。

普賢菩薩在這裡，所謂「如說修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善

從現代教育試析普賢行願品

根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養」這七句。如說修行供養，是概括後面六種供養。「如說修行」這句，指依照佛所說的，種種修行的法門去實踐，這樣通過長期的修行可以得到解脫，直至成佛。這種供養，自然把其他的六種供養包括進去了。必須注意的是，在七種供養中，有三種提到「眾生」，另外四種，雖然沒有直接提到眾生，但也包含度眾生的成分在內。我們學佛的人要知道，所謂解脫成佛，不僅是為了自己個人，同時也是為了所有苦難的眾生，如此成佛才有意義。所以在修行時，決不能忘記眾生，應當永遠把眾生放在第一位，這才是學佛人的本分。底下我們略述這七句：

• 如說修行供養：

按照佛陀所說的種種法門修行，也就是依法修行。

• 利益眾生供養：

凡是對眾生有利益的事，我們都要積極去做。別人有困難，主動幫助，把他們從困苦中，解救出來，給予快樂。從表面上看，這樣做，跟佛法沒有

關係，其實，這才是供養諸佛。因為佛、菩薩，是為了利益眾生而出世的，能利益眾生，自然是對諸佛最好的供養。

• 攝受眾生供養：

社會上有許多人，如果直截了當地跟他說法，他不一定會聽得進去。所以普賢菩薩在這裡強調，首先要攝受他們。攝受，佛陀教給我們四攝法：（一）布施，（二）愛語，（三）利行，（四）同事。看到人家有困難，需要經濟、物質方面的幫助，我們就給予幫助，這是布施；所謂愛語，簡單的說是在愛心的基礎上，用真實的語言，或利他的語言去幫助；利行，所做的一切事情對他人都有利益，沒有任何一種行為會對他人構成傷害；同事，能設身處地為別人著想，現代的心理學家說「同理心」，就是同事。如果我們在為人處事上，真能按照四攝法去做，那即使遇到的是鐵石心腸的人，肯定也要被我們感化。

我們要修行必須先結「好緣」，要擁有更多的朋友，想要有效的幫助他們，那就要修四攝法門。可見，攝受眾生供養，是以四攝法門去攝受眾生，

從現代教育試析普賢行願品

利益眾生。

• 代眾生苦供養：

佛法中「無緣大慈，同體大悲」，就是強調無條件的幫助一切眾生，要無條件的幫助別人，就需要有同體大悲的精神，把眾生和自己看作一體。既然是「一體」，就如同樹木一樣，根、莖、葉雖然是分開的，各有各的功能，卻是息息相關的。

眾生與我既然是一體，眾生的困難，就是我的困難；眾生的痛苦，就是我的痛苦。眼看別人生命危急，這時，就會毫不猶豫地、主動去幫助他們，為了搶救病人的生命，只要血型一樣，我們會馬上把自己身上的血液輸給他。別人病好了，我們也會為他的康復感到高興、幸福，這就是代眾生苦供養。

• 勤修善根供養：

我們學佛，要「福慧雙修」，所以修行要勤修善根，不能只偏重行善而已。修福，也就是要諸惡莫作，眾善奉行；修慧，就是「自淨其意」的功

夫，我們學佛要三皈依，修止觀，修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度，行布施、愛語、利行、同事四攝，以及「讀誦大乘，勸進行者」，這些都是勤修善根的內容。也是^上曉^下雲法師一生強調的「覺之教育」，這就是勤修善根供養。

• 不捨菩薩業供養：

學佛，首先要發菩提心，行菩薩道。在修學中，不能半途而廢。不捨，就是不要捨離。發了菩提心之後，不要捨棄，不要離開菩薩道修行。菩提心是一種自覺覺他，學習本師釋迦牟尼佛的成佛過程是「自覺」，學習佛陀度眾生的精神和行為是「覺他」。在行菩薩道的過程中，能根據眾生不同的根機，方便善巧地弘揚佛法，普渡眾生，使自己和眾離苦得樂，這就是不捨菩薩業供養。

行菩薩道也屬於法供養。法施的功德很大，這在《金剛經》中，說得非常清楚明白。《金剛經》上，簡單的說，如果用許許多多的七寶去布施，雖有功德，但比起讀誦《金剛經》，或者能夠給別人解說《金剛經》的功德，那簡直差得太遠、太遠了。財布施跟法布施相比，財布施的作用太有限，

從現代教育試析普賢行願品

經濟上的需要總有用完的時候；相對的，法布施就像我們常說的，給一條魚不如教導他們自己懂得釣魚，教謀生的方法，比起直接給錢的好處，要大得多。尤其，今天的台灣經濟情況不好，謀生的手藝學到後，只要勤苦耐勞，就可以面對環境，取之不盡、用之不竭。把佛法傳授，讓眾生遠離憂愁、煩惱和痛苦，當下生活得幸福美好，還不了生脫死，這才是不捨菩薩業供養。

• 不離菩提心供養：

菩提心是上求佛道，下化眾生之心。我們學佛的人要有大悲心，由大悲心出生菩提心，這時能「照見五蘊皆空」，「度一切苦厄」才是《心經》所說的『觀自在』。我們所修的，「願大、行大以及度眾生大」，這一切功德，不可以有一剎那，離開自己的發心，這樣，菩提心就可以一天天地增長起來，直到成就無上菩提，圓滿佛果。省庵大師《勸發菩提心文》說「忘失菩提心，修諸善法是名魔業」，指的就是這道理。

五、善男子！如前供養無量功德，比法供養一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優波尼沙陀分，亦不及一。何以故？以諸如來尊重法故；以如說行出生諸佛故；若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來，如是修行是真供養故。此廣大最勝供養，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我供乃盡。而虛空界乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡。念念相續無有間斷，身語意業，無有疲厭。

「善男子！如前供養無量功德，比法供養一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優波尼沙陀分，亦不及一」這一句，俱胝、那由他、迦羅、算、數、喻、優波尼沙陀，都是極大極大數目的數量名詞，這裡就不再解釋。普賢菩薩向法會的聽眾說，善男子！要知道如同前面所說的種種財物供養，累積如須彌山那麼大，數量簡直可以說是無窮無盡的多，應該說，可以得到無量無邊的功德了；但是，比起法供養的功德，那就差得太遠、太遠。如果財

從現代教育試析普賢行願品

供養的功德有百千俱胝、那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優波尼沙陀分，那麼，它還不及法供養的一分那麼大。這一段的經文，主要通過一些數目字的比喻方式來告訴我們，法供養比財供養的功德，大得不可以用數目來做比較的。

「何以故？以諸如來尊重法故，以如說行出生諸佛」這一句，普賢菩薩告訴我們說，法供養的功德比財供養的功德大，最主要的是「以諸如來尊重法故」。因為一切的佛、菩薩，都是尊重、學習佛法的。在《禮記》中，我們的老祖宗也如此的告訴我們：「建國君民，教學為先」。可見，古代的「太平盛世」，君王都是重視教育的，也只有教育進步，社會才會繁榮；教育一不被重視，這個社會馬上會出問題。世間法如此，修行亦復如是。因此，諸如來尊重法故，我們要修行，更要尊重法。

可見，我們皈依三寶，法，在佛法裏的地位是最高的，佛是由法而出生的。因為有了法，佛體驗到了法，證到了法，所以才成佛。佛從哪裡來的？佛從依法修行中來的。如果我們行菩薩道，能夠依法修行，依法度眾生，這種供養才是真正供養

如來。反過來說，光是用好東西、值錢的東西去供佛，這種上供雖然可以培植福德，同時也可以克服我們的慳貪、吝嗇、小氣，但是這樣的供養，只可以去貪，沒有智慧還是不能成佛；因此不是最好的供養。真正的供養，這裡一再地強調，是法而不是物。

「此廣大最勝供養，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我供乃盡；而虛空界，乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡。念念相續，無有間斷；身語意業，無有疲厭。」這段內容跟前面兩願說的一樣，這裡就不再贅述。不管是修財供養也好，修法供養也好，真正的供養不是一天、兩天的事，而是長時間的薰修，盡未來際的，永無休止學習的成果。

六、結語：

我們知道法供養是最為殊勝的功德，同樣的，凡是供養具，剛才說了都是表法，目的只在破我們的執著，所以不必刻意的執著、勉強，這就是我們常說的「一捨」就「得」。但是，「供養具」還是

從現代教育試析普賢行願品

要盡心盡力就可以，而不須刻意去搜求最精緻最豪華，刻意搜求會給我們帶來煩惱了，那就不對。例如買香，我們買好香，我有這個能力買一千塊錢一斤的香，我就買一千塊錢一斤的沈香來供佛。如果為了刻意省錢，專挑幾拾塊錢一斤的應付應付，這個對不起自己。同樣的，如果有三、四千塊錢一斤的香，我的能力買不起，也不要借去買，那增加自己的負擔，沒有意義。盡心盡力就是圓滿功德，心盡到了，力量也盡到了，這個功德是圓滿的。佛法絕對是個平等法，人人盡心盡力了，就是清淨、平等。這就是心力上平等，不是在事相上平等，事相上有尊卑貴賤，但那都是假的，凡所有相，皆是虛妄，所以要在心境上平等，這個才是真正的平等。所以，諸位一定要懂供養具，它所代表的意義，以及普賢行願的真正含義，這樣的學佛，才會法喜充滿。

普賢行願品第七講

一、前言：

上個星期，我們已經談過「廣修供養」願，所謂「廣修供養」，從經文的表面上來看，雖然只說到供養諸佛，但是從經典的內容來看，也就是從我們上次說的「禮敬諸佛」來看，一切人、事、物都要供養，也就是「廣修供養」是包含供養一切眾生，對事、物的處理，也要有供養的心。不僅僅要供養佛，而且要供養世界上，所有對我們有恩惠以及沒有恩惠的人，凡是幫助過我們的人，我們都要懷著一種感恩的心情去報答他們。幫助他們最好的

從現代教育試析普賢行願品

方法，就是教育他們，協助他們成佛。所以本願中說，所有的供養，「法」供養為最，一切的佛，都是尊重佛法的，給人最好的，就是「法」。法，在「三寶」中，地位是最高的，佛是由法而出生的，我們要學法，更要尊重法。因為有了法，佛體驗到了法，證到了法，所以才成佛。

本週我們繼續討論「懺悔業障」願，經文是：

二、復次，善男子！言『懺悔業障』者，菩薩自念：我於過去無始劫中，由貪瞋癡發身口意，作諸惡業無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。

「言『懺悔業障』者，菩薩自念」這句，「懺」是梵語，讀音是懺摩；「悔」是華言，悔過的意思。這是以翻譯梵語的懺摩，加上華言之悔過，一半梵語，一半華言，二者併用之詞。

「懺」，即陳露先罪，是恭敬的在佛前，陳說、發露先前所作的罪過，不得隱藏，這就是「懺摩」。

「悔」，即改往、修來，對於往昔所造的罪過，真實的悔改，於未來的善法，精進修行，這就是

「悔過」。所以談到「懺悔業障」者，一位修行者要好好的檢討，「我於過去無始劫中，由貪、瞋、癡，發身、口、意，作諸惡業，無量、無邊」，我在過去無始劫來，由於貪心、瞋心、癡心，而造作身業、意業、口業的種種惡業，沒有數量，也沒有邊際。「若此惡業有體相者，盡虛空界，不能容受」，假設，惡業有外在的形體、相貌，就是遍滿虛空，也容納不了。真的，我們因為有了貪、瞋、癡，造下的罪業，無量無邊，好在，所犯下的罪業，是「空性」，沒有實質和形相，如果有的話，整個虛空和宇宙，都容納不下我們的罪業。由於「由貪、瞋、癡，發身、口、意」，這些罪業所招感的果報，造成我們修行的障礙。這些障礙，簡單的說：一是煩惱障，二是業障，三是報障。

（一）煩惱障：在日常生活中，貪心、瞋恨心、愚癡、我慢、嫉妒……這些煩惱，阻礙了人與人間的關係。對於好的，我們認為正確的，因為有貪心，心不得清淨；對於可欲的，縱使我們也認為不正確的，但是因為貪心，就以不正當的方法造罪業，而這些罪業，使人不得安寧，無法修行。例如在打坐中，因為貪心，所以，心裡總想著一些我

從現代教育試析普賢行願品

們貪著的東西，有哪些錢可以賺還沒有賺，哪樣東西，還被別人借去未還，人生追求的目標還沒有實現……所以上座，心無法安寧，影響修行。

「瞋」，簡單的說是討厭、記恨，一個人會討厭、記恨，很難修行。假如剛剛被別人誤會，心裡頭處在討厭、記恨的點上，無明火無法止息，心裡思思念念的就是想要如何報復，這樣自然無法打坐。當然，以這樣的心情，看經讀誦時，也無法悟入，毫無幫助。「愚癡」，就是沒有智慧，不明白事、理，這也是修行的一種大障礙。這種人很多，比如上淨下空老和尚常說，我們好多的修行人是「聽騙不聽勸」。一進寺廟，告訴他親近這位師父，有神通，就以為遇到善知識了。陳編纂——木子先生最近告訴我，好多以前的教育局老同事，都皈依在國內知名的某一禪師座下，因為他們流傳著，皈依在這一禪師座下，家裡的窗戶，都會開「蓮花」，還如何如何的。其實，每個人都有得度的因緣，「神通」只是方便法之一而已，如果大家迷在這上面，還互相傳佈，甚至於因為這樣，以為這就是學佛，這就是走偏了而不自知。相對的，這些同事，一聽要「勸」他們讀誦經典，「聞、思、

修」佛法，就一直找理由，今天有應酬，明天要如何如何，沒時間聽經聞法，這就是愚癡。此外，我們的煩惱障，還有懈怠、我慢、嫉妒、疑心等等。

「懈怠」是懶惰，找理由放縱自己，例如一打坐，瞌睡來了，腿有點麻、酸了，就想，先睡覺算了，明天再坐。「我慢」，以前說過，總以為自己最好，別人的都有問題，看到別人好，起了「嫉妒」，這都是自己在障礙自己。疑心與疑情不一樣，「疑心」，指的是懷疑，對於經教，懷疑這，懷疑那，找理由不認真學；「疑情」，是一直在想，一定有更好的方法、方式，可以修得更好。所以，學佛的人，不能隨便放縱自己懷疑善知識，但要有疑情，想一定有更好的方法、方式，可以修得更好，如此的把心收回來，妄念就會減少，煩惱障就會減少。

（二）業障：「業」，是梵語「羯磨」的意譯，從身、口、意產生。「身業」，指人的行為或行動；「口業」，指人的語言表達；「意業」，指人的思想、意志或心理活動。從身、口、意發生各種善、惡業之後，變成一種潛在的力量，影響著未

從現代教育試析普賢行願品

來生命的發展，這就是「業」，或稱為「業力」。業力障礙了我們明心見性，就是業障。

我們無始以來，做了許多的事，造下了許多業力。我想打坐，但是身體有病，患有腰、腿疼痛的毛病，就無法打坐，打坐的緣，不成熟，這是惡業的「反射」；同樣的，有福報的人，經濟條件好，人又十分聰明，但不信佛法，或者生在聞不到佛法的地方，根本不知道這世間有佛法的存在，永遠也聞不到阿彌陀佛、釋迦牟尼佛的名號，永遠沒有機會接觸佛法，接受佛法的沐浴、洗禮。所以古大德說：享受榮華富貴，容易「富貴學道難」，這也是學佛的緣不成熟，叫「業障」。因此我們學的是「淨業」，也就是要修一切善，但要離一切相，不讓福報成為修行的業障。我們今天有機會聽聞佛法，有機會修學佛法，應該珍惜時間、生命，加倍珍惜佛法！人生難得，佛法難聞！時間在翻著生命的日曆，我們要認真對待，珍惜聽聞到佛法的這份福報，讓修行的「環境」，早日成熟！

既然，累世累劫以來的造作，已經是事實，我們也不能「超越」時間，到前一輩子去「改」

業緣，所以我們在修學佛法的過程中，「當下」不管是遇到任何困難或是障礙，不要去埋怨或責怪現在的「依報」環境。我們要反觀自己，想到障礙的出現是自己過去世中造下的業障，怪不得別人，只有在佛陀面前，誠心懺悔「往昔所造諸惡業」，並且徹底改過。修行不力，應這樣想：「不是別人的錯，而是自己業力的錯；不是環境不好，而是自己的業緣不好」，必須心甘情願地去承受，然後知道「空性」，從「緣起」上「改過遷善」，想方法改為善緣。

（三）報障：一個人有了煩惱，容易會造下種種的罪業，造了罪業之後，就要受到報應。因為造下的罪業，就像種子一樣，種在自己的生命裏，時候到了就要受報。也許有人會說：「我看這個世界上有許多人，幹了許多壞事，為什麼還活得好好的？有的人做了許多好事，為什麼處處都不如意呢？」其實世俗上的農民，春天把種子播到土地裏，還是要到了秋天才能收穫。所以，我們也常說：「不是不報，是要等待因緣的，因緣成熟，一定會報的。」這使生命無法成佛，還流落在六道中，甚至於墮在三惡道，這就是「報障」。

從現代教育試析普賢行願品

「懺悔業障」，即是懺悔以上說的三障。煩惱障如種子，業障如水土，報障如果實。可見懺悔業障，不說懺悔「煩惱障」，或是「報障」，特別提「業障」，就是知道修行的下手處，是重視業力，從力量的牽動，來『轉』。學佛就是要懂得「經營」這些水、土、陽光等等，好的種子讓它及早成長茁壯，煩惱種子自然乾枯，惡報果實自然無法生出，也唯有這樣才能把業障懺悔清淨，讓三障悉皆消除。

談到這裡，我們要進一步瞭解，佛教的因果報應其基礎就是因緣。「因」，是事物發展的內在因素，「緣」，是事物發展的外在條件。舉個例子來說：我們把稻種，放在倉庫裏，這些種子因為「地點」的緣不成熟，所以不能開花、抽穗、結果。這些種子，必須有適合它生存的條件，它才有生命。如果離開了陽光、土壤、水分、氣溫、肥料、人工管理等這些條件，也就是沒有這些「緣」，它就不能開花、結果。因果報應也是一樣，做了好事，做了壞事，沒有得到報應，這是因為外在條件、內在因緣還沒成熟；條件成熟了，遲早是要報應的。這樣我們對煩惱障如種子，業障如水土，報障如果

實，這句話就會更瞭解。

談到「業」，業又有定業和不定業。「定業」，是必然要受報的；「不定業」，是說這種報應沒有一定，可能受報，也可能不受。所謂「定業」，是我們故意存心造下的業。例如某人，蓄意謀殺一個人，這種「故殺」的業，就是「定業」。一個人無意間踩死了一隻螞蟻或蟲子，雖然傷害了一條性命，但不是故意的，不是有心要殺死它們，這種業，牽涉到許許多多的緣，就叫「不定業」。另外，定、不定業，也要看懺、不懺悔來說明。做了對不起人家的事，或是傷害了他人，要是故意的，或者知道了還不感到慚愧、內疚、自責，認為活該，一點悔改的心都沒有，那所做的壞事，就會貯藏在自己的阿賴耶識中，等到業力的因緣成熟以後，將來一定會受到果報。反過來說，如果無意中傷害了別人，感到非常後悔，主動賠禮、道歉，求得別人的諒解，對方氣消了，就不會產生恨，也不會報復，這樣的話，業力也就消除了。所以，我們做了不應該做的事情以後，要發自內心地譴責自己，誠心懺悔自己的罪業，不然，罪業就消除不了。所以，「懺悔業障」是重要的修行。

從現代教育試析普賢行願品

我們學佛面對這三種障礙，懂得道理之後要知道去除，修行才會得力。而這三種障礙，它會在我們的本覺心裡，起兩種障，一種叫「煩惱障」，一種叫「所知障」，只要有這兩種障，這個心就不覺了，就迷了。

這二障，我們要略說一下。煩惱的本身就是障，所以叫做「煩惱障」，這是上面所說的。煩惱，真是無量無邊，例如在四弘誓願裡，我們發願：煩惱無盡誓願斷。「煩惱無盡」，在佛經上說有八萬四千種煩惱，但是在教學上，我們把它歸納成百八煩惱，也就是歸納成一百零八類，可是百八這個數字還是很多，所以天親菩薩為了便利於初學，又將它歸納成廿六類。廿六類裏面，有六種叫「根本煩惱」，廿種叫「隨煩惱」，就是隨同根本煩惱而起的，這在玄奘大師翻譯的《百法明門論》裡面，各位有興趣的話，可以參考。

根本煩惱裡面就是貪、瞋、癡、慢、疑這五種，再加上惡見，這叫「根本煩惱」。「惡見」，就是不正當的見解、錯誤的見解，不但錯誤，對我們修行者來說，還很惡劣，所以叫「惡見」。其

實惡見，是「見惑」，也就是我們常說的身見、邊見、見取見、戒禁取見、邪見，就是這個五大類。見思煩惱，就是六種根本煩惱，有了這根本煩惱，我們的心就迷了，就不覺了。

所知不是障，所知是我們本能，本身不是障，而障礙所知的這一種障礙，我們叫它「所知障」。所以它跟煩惱不一樣，煩惱本身是障礙，所知不是障礙。「所知」，依照佛在經典中所說的，宇宙人生，過去、現在、未來等等一切法，都是我們自己本來知道的，不必學的，這也就是六祖惠能大師所說的「自性本自清淨，自性本自具足」，我們的確確是有這個能力，所以佛陀當年開悟的時候，他說了：「奇哉！奇哉！眾生皆有如來智慧德相，只因妄想執著，不能證得」。同樣的，一般宗教家讚嘆「全知、全能」的神，這全知、全能的『神』，佛陀告訴我們，我們每一個人都是。可是，我們現在的全知、全能都喪失了，現在勉強一點來說，只剩下一點點的知，而且這一點點的知、能，還都是世俗的而已。剛剛說過，這「如來智慧德相」，為什麼會喪失呢？就是「妄想、執著」這二個障。所以，成佛要破二障。而二障的根本，佛告訴我們，

從現代教育試析普賢行願品

煩惱障的根本就是「我執」；所知障的根源是「法執」。

我們只要對於「五蘊為我」的本身，不執著，煩惱障就無從附著；對於一切法，不執著，所知障也就能破。這樣，破了二障，菩提心，覺心，就顯現出來了。菩提心就是本心，真心本性，本來具足的般若德用，「般若」是智慧，智慧的作用是我們的本能，不是從外面求得來的。儒家也說：修行的次第是從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。誠意、正心，就是菩提心；格物、致知，就是破煩惱障、所知障。所以這段「菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪、瞋、癡，發身、口、意，作諸惡業，無量、無邊。」這是普賢菩薩告訴我們，想一想自己，在過去無窮、無盡的劫數，一直到現在，由於貪、瞋、癡煩惱，造下了身、口、意諸業，包括所有的一切惡業，多得不可以用數目來計算。這一切醜惡現象的存在，都是由於貪、瞋、癡這三種不善造成的業，還好它仍是空性，因此懂得懺悔，並且知道如何「轉」，這就是「修行」。

三、我今悉以清淨三業，遍於法界極微塵刹一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恒住淨戒一切功德。

懺悔的「懺」，剛剛已經解釋過，是懺除過去所犯的過錯；「悔」，是後悔，改過自新，不二過。懺悔本身，並不是佛教特有的法門，像儒家的「一日三省吾身」，就是「懺悔」，其他的基督教、伊斯蘭教也都很重視懺悔。不過，佛教的懺悔跟其他宗教的懺悔又不同，佛教與儒家的懺悔，都是「面對自己」，但是佛教強調「發露懺悔」，也就是除了「面對自己」之外，還要面對大眾，也就是僧團，有時也在佛的面前懺悔，但主要是在公開的場合，自我譴責。其他的宗教如基督教、伊斯蘭教的懺悔，他們是向上帝、教主懺悔，主要的目的是求得「主」的寬恕、饒恕。主寬恕了，罪業也就消了。佛教的懺悔，主要是面對大眾、面對自己，進而淨化自己。

可見懺悔是我們人格的清洗劑。佛陀告訴我們，能如法、如律的修行人，不會犯罪，所以能成就；同樣的，犯罪之後，能懺悔的人也能成就。

從現代教育試析普賢行願品

近代心理學告訴我們，一個人有缺點、錯誤，那是「生物性」、「人性」上的弱點，可以透過「行為改變的技術」，慢慢改正，因此一時的過失並不可怕，可怕的是犯了錯誤以後，沒有自省的能力，沒有悔過之心，這種人才是最可怕的。所以，當我們犯了錯誤之後，一定要誠心懺悔，痛改前非，保證以後「不二過」，這樣在為人處事以及佛法的修學上，才能有成就。

面對無始劫以來，所造下的無數罪業，普賢菩薩告訴我們：「我今悉以清淨三業，遍於法界極微塵數，一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恒住淨界，一切功德。」也就是說，從前所造成的惡業，雖然周遍法界，現在我用清淨的三業，在十方諸佛菩薩面前，誠心懺悔自己犯下的罪業，以後永遠不再造惡業，永遠安住在清淨戒律的功德上。那麼，無始以來所積累的罪業都可以消除了。

真正的懺悔，應該「悉以清淨三業」，也就是說要落實在身、口、意三業上，懺悔時，我的思想、語言、行為三者是一體的，甚至於每一個毛孔都有悔罪的表現，這才是清淨的三業懺悔。所以一

般說來，佛教的懺悔方法，大體有三種：

第一種是作法懺：在佛教的僧團，每半個月做一次布薩，這是僧伽自新的會議。在會上，要把這半月以來，做了哪些不應該做的事，一一說出來，自我批評，發露懺悔，請求大家的原諒，這是消除業力的生活。僧團的這種懺悔，有一套很嚴格的規定，根據犯罪的大小、多少，必須對著多少人的面前求懺悔，有的要對十個人懺悔，有的則是要對二十個人，甚至更多的人……面前去懺悔。僧團每隔半個月都要做一次懺悔，這「半月半月說」，叫「作法懺」。

第二種叫取相懺：通過拜懺的儀式進行懺悔。例如拜水懺、拜梁皇懺的形式，在台灣很多，一場法會下來，會覺得這時的心，清淨、安樂、輕鬆。不然，心裏老是有一種負擔，好像以前的罪業、包袱，沒有放下。現在有很多的人，把古代祖師制定、流傳下來的懺法，拿來替別人懺悔，利用這種方法，訂定價錢賺錢，相信古代的祖師看見，一定會搖頭嘆息。其實，懺悔本身是為了自己，不是為別人。我也很喜歡參加三昧水懺、拜梁皇懺，但在

從現代教育試析普賢行願品

法會中，我是真心的把這種懺悔，當作自己的功課去「禮」誦，每次唱誦的時候，蠻有感應的，也深深的為自己無始以來所造下的不少罪業而愧疚，懺悔之後，感覺特別的好。

第三種叫實相懺：這是透過般若智慧，了知「罪從心起將心懺，心亡罪滅兩俱空」，如此是觀罪業本空的功夫，並懂得緣起的真實懺悔。罪業，是因緣所生，並沒有一個實實在在的罪體，因此，要懂得從緣起法來「轉」，轉煩惱為菩提。但是，初學的人要留意，不要以為觀罪業本空，我造罪業多少也無所謂，這就是撥亂因果了。撥無因果，不相信因果報應，這是邪見裏頭最嚴重的、最大的邪見。我個人認為，實相懺要從觀空著手，是一種很高的修懺悔的方法，不是一般剛修行的人能夠做到的。當然，罪業的實相本空，五蘊為我也本空，造下的罪業也就消失了。我個人對這個道理是瞭解，但是，老實說這種思想、語言、境界，我還達不到，所以我個人還是傾向從作法懺、取相懺下手。真正的「誠心懺悔，後不復造」，從前所犯下的罪業，誠心懺悔，永不再造惡業。

以上這三種懺悔儀式，可以歸納為兩種，一種叫「事懺」，一種叫「理懺」。罪有兩大類：遮罪與性罪。「性罪」，不管受不受戒，造作了都是罪。「遮罪」，是有受戒，犯了戒，那才有罪，要是沒有受這個戒，犯了，就沒有罪，那個叫「遮罪」。譬如五戒的前四條是性罪，不管受不受戒，殺、盜、淫、妄，這些性罪，犯了都有罪。第五條是飲酒，不受戒，單純的飲酒不犯罪，這酒戒，是在保護我們的「性」，它使我們得清淨、不亂，這是修行者的必要。但是，今天受了不飲酒這一戒，那故意飲酒，是「作假」就有罪了。所以飲酒，這一條叫「遮罪」，遮罪可以事懺。在我們修行的過程中，有許多必要的「防護」工作，來保護剛剛發心的修行者，類似飲酒；在戒律中，屬於遮罪的有很多，例如比丘有二百五十條，比丘尼戒有三百四十八條，有很多條，都是「遮」的功夫，這是預防，是一種防範。

酒，能亂性，所以能亂性的「毒品」，都算是酒，也都是重戒之一。我們看到凡是犯殺、盜、淫、妄的行為，大部分都與酒、毒品有關係。例如最近國內，警局嚴格取締酒醉駕車，強制扣車，

從現代教育試析普賢行願品

我就非常讚嘆。同樣的，歌星、名人吸毒還是要送到毒品勒戒所去勒戒，這都是很值得稱讚的措施。人不飲酒、吸毒，頭腦清醒，省吃儉用，一定可以過好日子，一生之中，就不會犯罪。可見在佛門，酒戒是預防性的，酒本身並沒有罪，同樣的，毒品有的時候也有救人的療效，它本身並沒有罪，但是如果染上酗酒、吃毒品的習慣以後，「性」亂了，無法自我控制，就容易犯別的戒，所以將它列入重戒。而類似這些遮罪，一發露懺悔，後不再做，就能懺除自己的業障。

如果犯的是性罪，這就重了，性罪發露之後，還要性修法，修法當中最常用的，就是拜佛。譬如，訂一個時期，或訂七天，或者是訂三七二十一天，每一天拜三千拜，用這種方法來求懺悔。這就是日夜精勤禮十方佛的修懺悔法，這是屬於事的。如果能明理，事與理合起來修，曉得業性，也就是罪業的體性，是從無明顛倒生的，我們本自具足的清淨心中，本來清淨，所以罪性本空。這是大乘菩薩的懺悔法，可是，剛剛已經說過，這是大乘菩薩的心行，要真正達到了清淨，這樣懺悔才有用。事懺除末，理懺拔根，也只有理、事同懺，才能將罪

業的根本拔除。但是理懺必須要見性之後，罪業才能除得掉。見性的人是指破了我執，法執，如果還有我執、法執，那還沒有見性。因此在懺悔業障這方面，一定要老實。所以普賢菩薩告訴我們，「恒住淨戒一切功德」。要永遠持戒，守住在清淨戒律的一切功德上，也就是說學佛，一定要持五戒十善。要是出家的修行人，那還要受具足戒，比丘有二百五十條，比丘尼戒有三百四十八條。讓我們的心，安住在「淨戒一切功德」，通過持戒的功德，分清善、惡，去惡從善，用戒律來約束自己的行為，使我們的人格趨向完善。

要理、事同懺，首先，懂得把「業」先伏住令不起。早期禪宗的道信祖師以及弘忍祖師，都教導我們用念佛法門來淨心。一句阿彌陀佛，念得一心不亂，就能把一切業伏住。真能伏得住了，就是功夫成片，就能帶業往生。這境界，是業還沒有懺除得掉，只是「伏住」，沒有業緣得以滋長而已。等到了西方極樂世界，聽經聞法，不斷的「變異生死」，就能逐步「花開見佛」。

接著要把業轉過來，轉業比伏業高明。這樣的

從現代教育試析普賢行願品

轉，就是把業障轉變了，形成好的業，把惡的業斷掉了。例如以前跟各位舉過例子，世親菩薩本來著有五百部論書，毀謗大乘；但，經過他哥哥——無著菩薩的教導，他懺悔了，並且又著有五百部論來讚嘆大乘的功德，來消除他年輕時的罪障，這就是「轉業」。拿念佛功夫來說，念到功夫成片，是「伏」見思煩惱，好像拿功夫成片這大石頭壓煩惱草一樣，壓住了，把「業」先伏住。要是能念到事一心不亂，這事一心不亂也就是斷了見思煩惱，見思煩惱永遠不起了。不但不起，而且能夠把煩惱轉為菩提。在世間也是如此，譬如一個人做小偷，像馬蓋先一樣，偷東西的本事很高，這是造罪業的。現在後悔了，曉得自己錯了，不但以後不再偷盜了，還去警察局當顧問，專門協助政府抓小偷，維護治安。因為他很有經驗，把他當小偷的本事活用，保護大家的生命財產，那他就變成無量功德了，這就是轉惡為善，變成無量的功德了。所以佛常告訴我們要「轉」煩惱為菩提。這是我們要懂得的第二種懺，就是轉業懺。

更高的懺悔，叫「滅業懺」，也是「實相懺」。以念佛法門來說，要念到理一心不亂，不但

見思煩惱斷了，塵沙煩惱也沒有了，無明也破了一分了，破無明見本性，這個時候業才能夠滅。《普賢觀經》云：「若欲懺悔者，端坐念實相，眾罪如霜露，慧日能消除。」就是實相懺，大徹大悟之後，業自然滅了。

四、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我懺乃盡。而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

這段經文我們以前說過，「虛空界盡」的空、的虛，「空」者，是無有，「虛」者，是不實。虛空是沒有開始，沒有終了，是無始無終的。虛空界沒有了，我的懺悔才沒有，但虛空界是沒有窮盡的，我的懺悔也是沒有窮盡，時時刻刻都向諸佛求懺悔，這個懺悔是無窮無盡，盡未來際懺悔業障，如是乃至眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱也窮盡，我的懺悔才有盡。而眾生界是沒有完的時候，眾生業也沒有完的時候，眾生煩惱也是沒有完的時候；因為眾生的煩惱是由無明而來，眾生的業是由煩惱造成，可是眾生界、眾生業、眾生煩惱，永遠不

從現代教育試析普賢行願品

會斷絕，不會窮盡，所以我懺悔業障這種願力，也是無有窮盡的。可見，我們懺悔業障的懺悔，是念念相續接連不斷，身、語、意也沒有疲倦，以身、口、意三業清淨來懺悔業障，永遠都無有窮盡。

從這段來看，一而再、再而三的說，可見懺悔不是一天、兩天，而是要不斷地懺悔，盡未來際懺悔。眾生的業、煩惱不會窮盡，所以我的懺悔也不會窮盡，懺悔的念頭一個接著一個，永遠沒有間斷，用身、口、意清淨的三業來懺悔，不知疲倦，至誠懇切地懺悔。要記住，在我們的修行中，要經常懺悔，這樣才使我們有一個清淨的人格，才能使你在修學佛法上有所成就。

五、結語：

的確，普賢菩薩能現多身，所以能遍於法界極微塵剎一切諸佛、菩薩妙有相前做懺悔。同樣的，修「觀行即」的菩薩，也能像普賢菩薩一樣，在懺悔時，觀遍於法界極微塵剎一切諸佛、菩薩前求懺悔。有些初學佛的同修也許會問，老師，我實在觀不起來怎麼辦？事實上，以前我也說過，我們供

養，不要落入世俗之情，千萬不要有我要供養我的師父的念頭。看到一比丘，發自內心立刻供養，這是供養僧寶。如果到一座寺院參訪，看到四人成眾的比丘，立刻供養，這是供養三寶。同樣的，面對一位比丘，我們發露懺悔，功德不可思議；如果能在四人成眾的比丘僧團中，發露懺悔，那即是對十方諸佛菩薩的懺悔。

前面已經講過：煩惱障猶如種子，業障猶如水土，報障猶如果實。只要把業障懺除了，煩惱種子得不到業水之滋潤，自然乾枯。業障是因，報障是果；因既不生，果亦自滅。所以懺悔的，雖只是業障，而結果是三障完全除滅。否則我們自己本身業障太重，如果不懺除業障，縱然遇到善知識、遇到佛法，還是沒有修行成就的緣，因此大家要常修懺悔。

從現代教育試析普賢行願品

普賢行願品第八講

一、前言：

上個星期我們已經談到「懺悔業障」願，的確，煩惱障猶如種子，業障猶如水土，報障猶如果實，我們的日常生活都是在這業力下生死輪迴。而『過去』的造作，因為當時的成熟度，或者是沒能學佛，所以『隨眾生心，應所知量』之「所知障」、「煩惱障」，迷迷糊糊的過日子，身、口、意的造作，有意的、無意的傷害了一切眾生，今天學佛了，了知了，可是時間這洪流又不能回頭，所以只能透過『懺悔』，把業障懺除。不然，煩惱種

從現代教育試析普賢行願品

子，天天得到業水之滋潤，也就是舊業未消，又造新殃，真的是相當可怕。當下能了知業障是因，報障是果，因既不再造作，果自然不能成熟。想想看，我們自己本身的業障太重，如果不儘早利用時間，有效的懺除業障，那麼往後的修學，縱然遇到善知識，還是沒有修行成就的緣，因此大家要常修懺悔。

本週我們繼續談「隨喜功德」願，經文是：

二、復次，善男子！言『隨喜功德』者，所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，從初發心，為一切智勤修福聚，不惜身命。

「復次」，是普賢菩薩又提醒善財童子，也就是再次的提醒我們，「言隨喜功德者」，所謂隨喜功德這個願，是要「所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，從初發心，為一切智勤修福聚」，也就是所有盡虛空、遍法界，十方三世一切佛的國土，所有極微塵那麼多數量的諸佛如來，他們從最初發菩提心，修一切智慧，精進修

行成佛，都要不懶惰的修福、修慧，就如同《金剛經》上，佛告訴我們：『修一切善』。

學佛，我們說過是「福、慧雙修」的，要修一切智，必須先勤修福聚。而修福是從多方面，隨時、隨地斷惡修善的。老祖宗告訴我們，「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」。大功德是由小功德逐漸累積而成，同樣的，「毋以惡小而為之」，不要以為一個小丁點的妄語不算一回事，說多了養成習慣，就成了大妄語；平日的的生活，隨手殺一隻蟑螂、螞蟥是經常有的小事，但這「殺業」養成習慣，慈悲心自然越來越少，殺人放火，就是從殺蟑螂、螞蟥開始的。所以修行要從微細的地方做起。福，就是這樣，不斷的聚積「小善」，斷除「小惡」，就像讀書、做家事等，剛開始我也不喜歡，但是在爸爸、媽媽的督促下，書是由一點一點的讀，做家事也是先從幫忙洗菜開始，日積月累，久了，讀書、做家事這習慣自然養成；造福也是如此，從日行一善開始，可見「勤修福聚」，這是修行的基石。

「隨喜」，就是不嫉妒。「隨」，跟隨、隨順

從現代教育試析普賢行願品

的意思；「喜」，歡喜、不嫉妒、不在意別人比自己強的意思。「隨喜功德」，凡是看到、聽到、遇到別人獲得利益，或做了好事，不論大、小，哪怕是一絲、一毫，就如同是自己的成就一樣，從內心深處由衷的歡喜、讚歎。看到別人布施、持戒、忍辱、精進、禪定等等功德，雖然自己沒有直接參與，但是自然而然的從內心，為他人的這種行為表示讚歎、感到高興、歡喜，這樣自己所得到的功德跟這個人所得到的功德是一樣大。可見隨喜功德，不必成本，效益卻非常大。「隨喜」，要記住一定要效法「聖賢」，並且跟著去做，如果只是我心裏歡喜、讚嘆，沒有付諸行動，這個不算隨喜，不但我們要效法去做，還要盡心、盡力地幫忙把這個事做得圓圓滿滿，我們的隨喜功德，才算圓滿。

隨喜功德說來容易，其實，從心理學來看並非簡單。例如我自己是做生意的，對門的一家店跟我一樣，同樣是開飯館，看到對門顧客多，生意興隆，一天到晚顧客進進出出，而自己的生意，卻十分清淡，這時，看看我們自己，隨喜不隨喜？人同此理，很自然的會生起嫉妒心，甚至於巴不得這個飯店早一天搬走。假定，我自己生得矮小皮膚又

黑，肥肥胖胖的沒有人緣。相反地，對門鄰居的小夥子，高大魁梧，長得英俊，一表人才，漂亮的小姐們，成天圍繞在他的身邊有說有笑。這時，隨喜不隨喜？針對這點，我自己曾經舉過馬英九的例子來自我檢驗。可見，嫉妒是我們修學隨喜功德的障礙。嫉妒、自私的心理，讓我們看到他人的成就就高興不起來；看到別人的優點就嫉妒障礙，這主要的是我們的心胸太狹窄了。所以在這一品談隨喜功德，去成就別人，真的是要難行能行。

道德心理學告訴我們，一些德行的培養，是由注意、認同、到內化的。我們注意到一種行為，知道它是好的、重要的，這時必須透過「認同的對象」的誘發，這樣的學習，「情意、道德」的行為才會出現，並且內化成自己的人格。我們要「降服」自我的「嫉妒障礙」，培養「隨喜」功德，就必須以佛陀為榜樣，以所有善知識的教導為指針，因此普賢菩薩教我們「言隨喜功德者，所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎，極微塵數。」所以修隨喜功德，首先要對佛、菩薩的善行和一切功德表示隨喜，並且「認同」諸佛如來，念茲在茲，以諸佛如來當作我們學習的榜樣。諸佛如來，不是

從現代教育試析普賢行願品

一佛、二佛，而是整個盡法界、虛空界、十方三世一切佛，他們過去、現在所做的一切善事和功德，都是我們要修學的。

學習的方法，首要的是「認同」。普賢菩薩告訴了我們：「諸佛如來，從初發心為一切智，勤修福聚不惜身命。」諸佛如來之所以成佛，就是從最初發心開始，為一切智，不惜身命，「勤修福聚」。初發心的發心，是發菩薩心，就是發上求無上道的心，求無上正等正覺的心；我們應當要發下化一切眾生的願，就如同地藏菩薩說：「地獄未空誓不成佛」。諸佛是怎麼發心的，我們要隨喜才能成佛。「為一切智」，「一切智」，就是諸佛歷劫修行的目標，也就是「成佛」，同樣的，「求」，就是求一切智；其實一切智是本有的，就如同上一講中，我們說過眾生皆有如來智慧德相，只因自己的一切罪障、習氣，把一切智給障礙住。所以，修一切智，是指修一切智上的那些障礙，把這些「障礙」給懺除、修正過來而已，這也就是上一講的「懺悔業障」。「勤修福聚」的「福」是修福，「修福」就是布施、供養，以及禮敬、讚嘆、懺悔，這些都是「福聚」，都是修福，為了修福、修

慧，乃至不惜自己的身命。而這種「勤修福聚」的工作，經不可說不可說佛剎極微塵數劫，時間之長不可思議。

「為一切智，「勤修福聚」，不惜身命」，最好的例子，就是我們本師釋迦牟尼佛。我們就以釋迦牟尼佛的「八相成道」來說明，八相成道也就是佛陀以「成道」為中心，示現由始至終的一期相狀，謂之「八相成道」。「成道」，是八相之一，卻是八相之主腦，所以特別揭示成道之名。

（一）降兜率，佛先住於兜率天四千歲。見時機成熟，遂乘白象，由彼天下降之相。

（二）入胎，乘白象由摩耶夫人之左脇入胎。

（三）住胎，在母胎中，行、住、坐、臥一日六時，為諸天說法。

（四）出胎，四月八日於藍毘尼園，由摩耶右脇出生。

（五）出家，十九歲觀世間無常，出王宮，入山學道。

從現代教育試析普賢行願品

（六）成道，經六年苦行，在菩提樹下成佛。

（七）轉法輪，成道以後，以四十九年時間，說法普度人、天。

（八）入滅，八十歲時，在娑羅雙樹下，入於涅槃之相。

從這「八相成道」，可見釋迦牟尼佛不是生下來就是佛，也是「為一切智，「勤修福聚」，不惜身命」，示現跟我們一樣都是凡人。他的父親是毗羅衛國的國王淨飯王，母親為摩耶夫人，他是太子。據《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷二十說：「十月滿足往藍毘尼林攀無憂樹枝，暫時佇立便於右脇誕生菩薩。」他的母親回娘家待產，路過藍毘尼園，手攀無憂樹枝休息時，忽然從右脇生下了他。長大後，像凡人一樣娶妻生子，過著世俗生活。從有關史籍上可以知道，他在修道中，遍訪了當時印度著名的宗教師，最後才摸索出一條解脫人生痛苦的大道。釋迦牟尼這個名字，「釋迦」，指釋迦族，「牟尼」，是聖者或賢人的意思，合起來的意思是「釋迦族中的聖者」，名叫「悉達多」，覺悟後的太子，被人們尊稱為「佛陀」，也就是

「覺者」，這才成就「一切智」。

三、經不可說不可說佛剎極微塵數劫。一一劫中，捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足，

佛陀的成就是透過不惜身命之「勤修福聚」開始的，我們從這「八相成道」中，可以看出修行不是一生就可以修來的，也不是幾十年就能成佛的。普賢菩薩告訴我們，佛陀的成佛，是「經不可說不可說佛剎極微塵數劫」。「佛剎」，就是佛的世界、佛的國土，也就是我們形容空間最微細的單位。我們把佛的國土，剖析成微塵，這個微塵就像一個一個微量元素，然後把每一個元素，比作地球的成、住、壞、空叫「一劫」。在每一個劫中，佛捨棄了不可說不可說佛剎，極微塵數的頭、目、手、足。這「頭、目、手、足」，代表的是不惜身命來「勤修福聚」。

佛陀在過去無數生中的因地行菩薩道時，常是不惜頭、目、手、足等身命。例如有一次，在山上看見一隻母老虎守在三隻小老虎身邊。已經下了好

從現代教育試析普賢行願品

幾天的大雪，山林裏的動物都躲在洞裏，老虎找不到東西吃，母老虎沒有奶水喂小老虎，眼看這幾隻小老虎就要餓死了。佛陀為了救活這幾隻老虎，就把自己身上的肉，用刀割下來，拿去餵虎這就是「不惜身命」。再如佛陀有一生做國王時，天人為了考驗他行菩薩道的道心，故意變做老鷹追捕一隻小鳥。那隻小鳥飛到王宮裏，就躲進國王的袖子裏。老鷹抓不到小鳥，開口說話：「請您把小鳥還給我，我肚子餓，小鳥是我的食物，請把它還給我吧！」佛陀說：「它跑到我這裏來，是為了避開你的追殺，我只能盡力去保護它，我不能把它給你。」老鷹說：「既然你這樣慈悲地憐憫它，你也應該慈悲憐憫我呀！你救了它的性命，就意味著奪去我的一頓午餐！」佛陀回答說：「那你想怎樣呢？」老鷹說：「你不想讓我挨餓，就把你身上的肉割一塊下來，相當於小鳥重量，這樣才可以。」佛陀毫不猶豫，把自己身上的肉割下來，滿足了老鷹的要求，這就是「不惜身命」。

還有一生，佛陀作為仙人在雪山上修行。有位天人現羅剎相，來到仙人面前，宣稱他曾經聽過佛陀說法。仙人就向他求教佛法，羅剎說：「如果你

想從我這裏得到佛法，我當然可以告訴你。不過，你必須答應我一個條件，否則，我不會告訴你。」仙人說：「你有什麼要求，儘管說吧！」羅剎說：「你必須用你的身體和性命來供養我，我要吃你的肉。」佛陀馬上答應了天人的要求，這也是「不惜身命」。

佛陀為了求佛法，在因地時，不惜自己的頭、目、手、足，這種例子非常多。佛陀的這種行為，就是「勤修福聚，不惜身命」。我們平常所說的「捨身為法」，為了追求佛法，捨去自己的身體和性命，或「為法忘軀」，以獲得真理。這種捨身為法，對於我們現代的修行人來說，簡直難以想像。中國的孔老夫子也說過：「朝聞道，夕死可矣」，早上能聽到真理，晚上死了也值得，可見不惜身命容易，為的就是求一切智，而我們的本師釋迦牟尼他是做到了，這捨頭、目、手、足，誠然是難行苦行。在《心地觀經》中有：「作雪山童子，為求半偈，棄捨全身；薩埵王子，捨身救虎；為六牙象王，自投獵者；作圓滿福智王，施眼睛；為金色鹿王，捨身求道；……為最上身菩薩，施頭、目、髓、腦」，這些各位有興趣可以好好的研讀。

從現代教育試析普賢行願品

四、如是一切難行苦行，圓滿種種波羅蜜門，證入種種菩薩智地，成就諸佛無上菩提，及般涅槃分布舍利，所有善根，我皆隨喜。

剛剛說過，「為法忘身」畢竟不是一件容易的事，但是作為一個學佛、行菩薩道的人來說，就要向佛學習，所以說「如是一切難行、苦行」。佛能捨身為法，佛能做到，我們也應該去學習做到，首先要做到「圓滿種種波羅蜜門」，「波羅蜜」是梵語，我們在解釋《心經》、《金剛經》的時候說過多次，翻成中國的語言，是究竟圓滿的『覺』，「人、事、物」樣樣都能修到自覺、覺他、覺行圓滿，這叫「圓滿種種波羅蜜門」。

「證入種種菩薩智地」，「菩薩智地」，加上一個「智」，加上一個「地」，就知道這已經不是「十信、十住、十行、十迴向」位的菩薩了。十地菩薩，從初地到等覺，是歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，再加上等覺，這十一個位次，叫「菩薩智地」。

「成就諸佛無上菩提及般涅槃」，這裡的無上菩提是究竟果「覺」，就是「無上正等正覺」。另外一個意思，就是「示現成佛，教化眾生」，也叫「成就無上菩提」，及「般涅槃，分布舍利」，「般涅槃，分布舍利」是度化眾生的緣已經盡了，因為眾生機盡，所以佛的應化，如薪盡火滅，勢必然也。然而，佛仍以大悲熏修，遺留舍利，普令眾生，滅罪生福。可見，舍利是佛的大悲，在涅槃後，以這種五色珠，普令眾生滅罪生福，這就是「舍利功德」。供養舍利，讓後世的佛子們見了佛的舍利，就像見到佛一樣，就像供養佛一樣的歡喜。例如這次從大陸的法源寺，恭請佛指舍利來台，大家看了非常歡喜。

「所有善根，我皆隨喜」這兩句經文，是綜合上面所述的種種功德，對上面所修的一切善法，我都由衷的稱讚和歡喜，並以佛陀為榜樣，發菩提心，行菩薩道，成就佛果。

五、及彼十方一切世界，六趣四生一切種類所有功德，乃至一塵，我皆隨喜。十方三世一切聲聞及辟支佛，有學無學所有功德，我

從現代教育試析普賢行願品

皆隨喜。

「及彼十方一切世界六趣四生，一切種類，所有功德乃至一塵我皆隨喜」這句，相應剛剛說的「勿以善小而不為」。剛開始我們談諸佛，從佛初發心一直到成道弘法度生，乃至於入涅槃，分布舍利，所有善根，都要發心隨喜；而六道眾生所做的一點點的「小」善，也都要隨喜。佛，是聖中之聖，善中之善，我們應當要效法、要隨喜的。同樣的，六道眾生雖然都是凡夫，業障深重，我們也要隨喜。例如上一次我們談到陳進興的案子，他行為的偏差，造成了社會上的傷害，但是他臨死前，對於他的家人、小孩仍然是念念不忘。可見，他還是有佛性，雖然他由於罪行接受了法律的懲罰，但是他生命中，對於他的家人的愛心，這種功德，雖然微小，乃至一塵，我們還是皆隨喜。

一切眾生的生命現象歸納為六趣、四生。「六趣」就是六道，「趣」是趣向，我們這一段的生命死之後，有六個去處，一般稱之為「六道」，這是「舉所依之報也」，所以六趣指的是「果報」。這果報，我們說有六趣，即「六道輪迴」，天道、人

道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道；「四生」指的是生命的生態，就是「胎、卵、濕、化」四種不同的生態，六道眾生從生態上來講，總不出這四種。如果不是胎生就是卵生，或者濕生、化生，這是「舉能依之果」；所依之報是「六道」，能依之果就是「四生」。胎生的動物如人、馬、羊、貓、狗等等，是從娘胎生出來的；卵生的動物如雞、鴨、鵝各種鳥類，它們的生命是從卵孵化出來的；濕生的眾生如蚊子、草履蟲、以及水裏的蟲等之類的動物，它們靠濕氣出生；化生，如地獄、鬼道的化生，不需借助物質條件而出生的有情生命。我們不僅對諸佛菩薩所有成就的一切功德表示隨喜；同樣的，對一切眾生一絲一毫的善行或幸福也要表示隨喜。

「十方三世，一切聲聞及辟支佛，有學、無學，所有功德，我皆隨喜。」「聲聞」，指聽聞佛陀說四諦法後，開悟成就道業的人。聲聞成就有四種果位：初果須陀洹，從人間到天上往來七次，然後才能了脫生死；二果斯陀含，要往來人間一次才能證得佛果；三果阿那含，阿那含就不再來了，在天上證果；四果阿羅漢，徹底斷除煩惱，證得

從現代教育試析普賢行願品

佛果。四果聖人又分為有學、無學。「有學」是說功德沒有圓滿，還應該繼續向上修的意思，例如我們現在正在認真的學習。「無學」是說所有應修的功德已經修學圓滿，沒有什麼還要再修學的『聖賢』。例如獨覺聖人，看到花開花落，春去冬來，陰晴圓缺，悲歡離合，生老病死，突然領悟到世間無常，通達宇宙人生的真相，稱為「獨覺」或「緣覺」。這種人慧根深厚，領悟力強，在沒有聽聞佛法的情況下，自己也能夠覺悟宇宙人生真相，解脫煩惱。所以，佛陀的出世與不出世，客觀規律是普遍存在的，只要具備獨覺的這種慧根，自己同樣會覺悟。

可見這一段是隨喜二乘，就是隨喜阿羅漢與辟支佛的功德。聲聞、辟支佛都叫做「小乘」，小乘偏重在自利，卻是我們修學的基礎，自己不能自利當然不能利人，所以我們剛學佛，就要實實在在的先以阿羅漢與辟支佛為榜樣，不論在因地的修行或是果地，所有的功德我皆隨喜。可見我們隨喜六道之善得人天福報；隨喜二乘，可以證阿羅漢、辟支佛果；隨喜菩薩可以成佛，佛真是大慈大悲，對於一切眾生，只要懂得修「善」，我們都要隨喜。

六、一切菩薩所修無量難行苦行，志求無上正等菩提廣大功德，我皆隨喜。

接著「一切菩薩，所修無量難行、苦行，志求無上正等菩提，廣大功德，我皆隨喜」這句，意思是學做菩薩的『行者』，立志發願度眾生，行菩薩道，證得成佛那廣大圓滿的功德，這極難、極苦所修的功德和行為，我都由衷地表示歡喜和讚歎。菩薩是效法佛的，「立志」行菩薩道，是不畏難，不怕苦的，言行舉止都是為了幫助一切眾生。如此無條件地幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，這的確是很難，難行能行，要明白這個道理。

事實上，菩薩的事業，誠如上述所說的，太廣大而且極難、極苦的，我們世、出世間所有的事業，都是菩薩事業。例如，在《華嚴經·入法界品》的善財童子五十三參，我們所看到的五十三位善知識，是代表世、出世間法的各行各業，全是菩薩事業，無論是布施、持戒、忍辱、精進等等，都是難行能行的。舉個例子來說，布施，不但外財能捨，歡歡喜喜的捨得乾乾淨淨的；同時，頭、目、腦、髓等內財，也都能歡歡喜喜的捨，沒有一樣不

從現代教育試析普賢行願品

能捨的。同樣的持戒、忍辱、精進、禪定、智慧也都是如此，所以普賢菩薩提出「志求無上正等菩提，廣大功德」，這是修行者要隨喜、學習的，時刻效法菩薩捨己為人。

七、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

這一段經文同前面幾個願完全一樣，就不再重覆。但是，讀到這段，我就想到「隨喜」功德，大家未來的弘法工作，要曉得與眾生廣結善緣，這點很重要。在台灣，有的法師法緣「殊勝」，一開講，人山人海，這就是他平常緣結得多，懂得隨喜。反觀我自己，不喜歡攀緣，緣結得少，所以沒有法緣。同樣的學佛的人，大部分都很老實，只曉得念經、拜佛，很少與一切眾生結緣，所以很多講經的道場同樣的法緣不盛，這都是要檢討改進的。虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，所以我們隨喜功德的願，也要無有窮盡。學佛的同修，一定要「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」，與眾生歡喜結法緣；要廣結法緣，才能普度

眾生，這是隨喜菩薩的善業。

八、結語：

要落實隨喜功德這一願，首先，就要先克服自己內心深處，那份「嫉妒」的障礙。隨喜跟嫉妒恰好是「一體的兩面」，「超越」嫉妒障礙，自然升起隨喜的心。不過，各位要注意，「隨喜」不但是心裡隨喜，還要盡心盡力地，以實際的行動予以幫忙，如果不能盡心、盡力，那不是真正的隨喜；成就別人，讚嘆別人，廣結善緣，這個才叫「隨喜功德」。

隨喜功德還要以清淨、平等的善心，「不思善、不思惡」，清清淨淨的，所以功德無量、無邊。我們都知道一闍提仍當作佛，我們就要利用機會，幫助他們覺悟，鼓勵他們向善，一直到「虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡。」這是真正的隨喜功德。