

普賢行願品第九講

一、前言：

上個星期，我們已經談「隨喜功德」願，大家知道隨喜功德說來容易，其實並非簡單。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，對於現代的修行人來說，簡直難以想像。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

從現代教育試析普賢行願品

習，首先要先做到「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，翻譯成中國的意思是究竟圓滿的『覺』，樣樣「人、事、物」都能修到自覺、覺他、覺行圓滿，這叫「圓滿種種波羅蜜門」。

本週我們繼續談「請轉法輪」願，經文是：

二、復次，善男子！言『請轉法輪』者，所有盡法界，虛空界，十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎；一一剎中，念念有不可說不可說佛剎極微塵數一切諸佛成等正覺，一切菩薩海會圍繞。

首先我們先談「言請轉法輪者」這句。法輪的「法」，古大德的註解是：「法者，軌持義，通教、理、行、果。」「軌」，就是軌道，我們今天講的原理、原則，就是一個原則。「持」是保持，就是守住這一個原理原則，守住這軌道，這就是「法」的意思。一切法的緣起，成、住、壞、空，一定有個道理，而且生起的時候，它有一定的程

序、過程，絕對有條不紊，絲毫不亂的。一粒種子種下之後，它一定先長根，然後再長出芽，而後有枝、葉、花朵，一定是這個程序，不會種子種下之後，先結果後開花，所以軌道就是這一定的程序、過程。這個程序，「通」教、理、行、果。「通」就是貫穿教法、理法、行法、果法，也就是說教、理、行、果，通通都有軌持的意思。教法就是教科書，我們今天講教科書、教學法，這都是屬在教法裡面。

佛陀在世的時候，每一天給大家講開示、講經，都是以音聲為教法。佛滅了之後，大德們結集，把它記錄下來稱之為「經典」，所以經典變成我們的教科書，我們依照這個來修學。「教」是文字，中國的文字，不管是「象形、指事、形聲、會意、轉注、假借」等等，都有軌持，它也有一定的次第。同樣的一本書，它有綱領、有次第，有條不紊，例如我們讀佛經，從「如是我聞」到「信受奉行」，這裡面分章、分節、分段，清清楚楚，這個就是軌持。「果」，就是心得；從教、理到真正的行，合而為一了，這時的「教、理、行」跟自己整個生活合而為一，那就是「果」。

從現代教育試析普賢行願品

「輪」，是印度古書上記載的一種輪寶。古代的大德說：「輪者，所成義」，也就是「成就」的意思。「輪」，實在人類文明最重大的發明，有了「輪子」，就有了馬車，接著汽車、還有飛機、太空梭等等，都是因為「輪子」的發明，讓我們的生活改善。所以在古印度傳統的聲聞跟緣覺修行，就用「輪」來作比喻，從煩惱之此岸，乘著「車」運載我們到菩提的彼岸，也就是由生死之此岸，運載到涅槃之彼岸，我們要了生死、證涅槃、斷煩惱、得菩提，就要用車乘，靠「輪」轉這個工具，就可以達到。這個「輪」就是教、理、行、果的佛法。因此，不管說「輪」，還是用「車乘」這個名相，都具有五個意思：第一個是「輕快、速疾義」，就是輕鬆、快速；第二個意思就是「取捨義」，在人生的旅程中，一站一站地路過，形形色色，必須有所取捨。要當凡夫，選擇的是財、色、名、食、睡，下一輩子還要當人，就要守「五戒」；要升到天上享天福，就要修「十善」；要成菩薩就要修六度等等，輪是動的，不是停在一個地方的；第三「降伏義」，例如轉輪聖王的輪寶，不但是飛行的交通工具，同時也是「降伏」的武器；

佛法，也是「降伏」我們煩惱的武器；第四「鎮已伏義」，「鎮」就是鎮壓，已經降伏了，還要常常去巡視、去安撫，所以修行是無上正等正覺；第五「上下轉義」，學如逆水行舟，不進則退。具足這五義，名為「法輪」。同樣的，就大乘來說也有四義：第一個是「圓滿義」，輪子的結構非常之圓滿，是一個非常圓滿的工具；第二個意思「摧壞義」，輪所走過的地都壓平了；第三個意思「鎮遏義」，「鎮遏」也是鎮伏；第四個意思「不定義」，輪是不定義，跟前面所說的「上下轉義」、「取捨義」，是相同的。它能摧毀一切，降伏一切，所以佛陀的說法能夠摧毀世間的邪見，解脫眾生的煩惱，因此我們說法輪為寶。

以法輪比喻為佛法的意思，從上面的分析，主要的有三：

一、摧破：佛法能摧破眾生的煩惱、罪惡，猶如轉輪聖王之輪寶，能輾摧山岳岩石，所以比喻為法輪。

二、輾轉：佛之說法，不停滯於一人一處，猶如車輪輾轉不停，故稱法輪。

從現代教育試析普賢行願品

三、圓滿：佛所說教法，圓滿無缺，故以輪之圓滿喻之，而稱法輪。

法輪又稱作「梵輪」，諸經論對於此一異稱，舉出了各種理由，概括之，有下列數種說法：

一、梵，即清淨之義，而佛之說法清淨。

二、謂佛是大梵，以梵音演說法。

三、謂佛陀初成道時，梵天來勸請轉法輪。

四、謂佛以慈、悲、喜、捨四梵行心，也就是四無量心宣說大法。

五、古代印度世人貴梵天，為隨順世人，故而稱梵輪。這種異稱，大家瞭解就好。

佛陀最初的說法叫「初轉法輪」。憍陳如等五比丘，最初跟隨悉達多太子出家，苦修了六年，用當時印度修行人的各種苦行，折磨自己，這期間，憍陳如等五比丘忠心耿耿地陪著他修行。後來，大家都知道，這苦行並沒有為佛陀證得解脫，反而是骨瘦如柴，氣息奄奄，因此佛陀接受了牧羊女的乳糜，恢復了精力，以中道的修行證得阿耨多羅三

藐三菩提。當時憍陳如等五人，以為太子已放棄修道，走回頭路了，於是離開了太子，到幾百里外的婆羅奈國的鹿野苑去繼續苦修。當悉達多在菩提樹下，夜睹繁星，證悟成佛後，他想起他的誓願，單身跋涉到鹿野苑找憍陳如等五比丘。憍陳如等人，遠遠看見佛陀走來，相約採取一致態度，不站起來向他敬禮，要坐、要走，隨他的便。沒有想到當佛陀真的走近他們時，這幾個人都不自覺地站起來迎接他，頂禮他，並侍奉他，但神色很不自然。這時佛陀對他們說道：「你們不要用凡夫淺顯的智慧，輕率地衡量我的道業，成就了沒有。」佛陀提出中道主張，教導苦、集、滅、道四諦法門，使他們證得阿羅漢果，這就是「初轉法輪」。以後，佛陀說法就稱為「轉法輪」。

「所有盡法界、虛空界、十方三世一切佛剎，極微塵中，一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎；一一剎中，念念有不可說不可說佛剎，極微塵數一切諸佛」這段在前面已經說過多遍，就不再贅述。

「成等正覺，一切菩薩海會圍繞」，「等正

從現代教育試析普賢行願品

覺」，梵語的音是「三藐三菩提」，譯成中文是「等正覺」，又叫「三藐三佛陀」，意思是「等正覺者」、「遍知者」，所以如來的十種德號之第三叫「正遍知」，「覺」即是知的意思。覺知遍於一切，是「遍」也；覺知契於理，是「正」也；所以「正遍知」，是說遍正覺知一切法。三世諸佛的覺知是平等清淨的，所以又稱「等」；離邪妄，故曰「等」；證悟一切諸法之真正覺智，即如來之實智，故成佛又稱「成正覺」。

「成正覺」是每一位學佛者努力的目標。從現在修行到成佛的生命過程，也就是說要成就「等正覺」，有四個真理是不可能改變的，也就是「四聖諦」。四諦的內容，以前講《心經》的時候已經說明過，主要包括二重因果：第一重是有情生死流轉的因果，這是指苦、集二諦。「苦」，是我們現有的生命狀態；「集」，是造成生命痛苦的原因。我們生在這個世界上，為什麼有這麼多的痛苦和煩惱讓我們想不開？苦、集二諦，就是佛陀針對這個問題，解說了這個道理。第二重因果，是還滅清淨的因果。「滅」，是斷除煩惱，證得「諸法實相」。「道」，指八正道，也就是開發我們智慧，證得真

理的途徑。簡單的說我們要成佛、菩薩，要解脫人世間的痛苦和煩惱，就是要依八正道的修行。

苦一般說有三：第一種叫苦苦，指八苦：生、老、病、死這是生理上的苦；以及愛別離、求不得、怨憎會這三種是心理上的苦；再加上身心交雜的，身心活動都是造業，聚集各種痛苦的根源，而且也是痛苦連續不斷、永無止期的五陰熾盛苦。這一類的苦，學佛的同修都知道得很清楚，這裡就到此打住。

第二種叫壞苦，「成、住、壞、空」這是必然的。佛法並不否認「久旱逢甘霖、他鄉遇故知、洞房花燭夜、金榜題名時」的人間樂事，只是這種樂都是「緣生、緣滅」之夢幻泡影，有成、有住，就會壞、空，所以這壞苦，是依樂受而產生的痛苦。生活中的任何一件令人快意的事，何嘗不是「成、住、壞、空」。例如快樂這件事是「空性」的，假如是客觀存在的，那麼它應該在任何時候、任何情況下都是快樂的；假如不是這樣的話，足見這種快樂，並非客觀的真實。在買了一支翡翠的手鐲，這時正在享受這快樂的時候，一不小心，手鐲掉到水

從現代教育試析普賢行願品

泥地上壞了，這手鐲從買的那一刻，是「生」；跟好朋友分享快樂，是「住」；掉到地上壞了，是「壞」；一切又回歸塵歸塵土歸土是「空」。所有的相，「緣起、緣滅」的現象，都有時間、空間的「緣」，是變化相續的，所以快樂這件事一執著，一旦成了嗜好，又要付出很多的時間、很大的力量，去創造條件來滿足這種需要，而在不能滿足的情況下，情緒是痛苦的；要改變它，又不知要花多少力量才能戒除，例如「飯後一根煙，快樂似神仙」，「花間一壺酒」，何等快樂；可是抽煙、喝酒一上癮，可是後患無窮。由此看來，欲望帶來的快樂，雖有也是幻化；一執著後患無窮，因此，樂受為壞苦。

第三種叫行苦。「行」是遷流轉變的意思，因為行，所以有「壞」。「行苦」是依捨受而建立，「壞苦」則是就樂受而說。行苦本身並不是苦，只是因為人有了錯誤的認識和執著的關係，才有了行苦。「行」是指世間一切因緣和合的現象都是變化無常、遷流生滅、不遑安住的。《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影。」當我們希望自己的生命永恒，就無法去面對絕症和死亡；當我們希望

事業成功，就無法面對挫折和失敗；當我們希望愛情永恒，就無法面對愛人的變心和離去。事實上，世界上沒有任何一件事物是永恒的，一切都受到無常的支配。無常是無始、無終的，從人的生、老、病、死，到整個世界一切事、物，在在都在經歷著成、住、壞、空，周而復始相續變化的過程。在生滅變化的時光中，才見冬去，春又來臨，今日花開，明日花謝，美好的事物往往曇花一現。因為有「遷流」，無常的變化本是正常的，可是我們不認識，執著想要的，就帶來了很多的痛苦。

可見「成正覺」是要知苦才能離苦。要解決人類的痛苦，不能只從外界的環境，去尋找原因，要求改善外在的環境而已。真正解決人生痛苦的辦法，要從人的生命內在著手，找到痛苦的根源才能解決問題。

導致我們人生痛苦的根本原因就是「集諦」。「集」，是我們身心的各種貪、瞋、癡交雜在一起。內有「貪、瞋、癡」生起痛苦的根本「病毒」，再加上外面物欲的「引誘」，交雜在一起。這樣的交集，也就是生命內在的無明煩惱，加上社

從現代教育試析普賢行願品

會各種財、色、名、食、睡的諸多引誘，使我們日常的生活，不能「安住」。

要解決生命內在的無明，解脫生命的煩惱，根本的辦法，佛陀教導我們的有八正道、三十七道品，這就是「道諦」。

道要怎樣修？有很多人以為念幾句佛號，或者念念咒，誦一誦經，拜拜佛，就是修行。雖然這也屬於修行的一種方式，但學佛修道，不僅僅止於此。修行，是修正自己的身、口、意等言行舉止，也就是要改變自己的思想，改變自己的行為，以及改變自己的語言，也就是上一回說的身、口、意，「恒住淨戒，一切功德」。所以簡單的說，修行就是對自我生命的改造，把自私自利的想法、看法，透過讀誦經書、念佛、拜佛的淨化生活，超越世間的煩惱，提升自我的品德，讓平常的生活更好，懂得更有效率的為人、處事，服務一切人、事、物，也就是「禮敬諸佛」。

我們常會發現有些也稱為佛教徒的朋友，有的人在日常生活中越修越是依然故我。他們自認學佛很久，可是他們的煩惱、不良的習氣，比起那些沒

有學佛的人，好不到那裏去，甚至更差，這就是盲修瞎練，坦白說不能算是修行。我們檢驗一下自己，人家說我們一句，我們照樣瞋恨人家，這哪能算是修行？看到美好的事物，照樣起貪心，貪的心還很強烈，這當然不算修行。我們只有確實的按照佛陀的教導，把自己的貪、瞋、癡，把身、口、意中一切不良的行為「降伏」以及「轉變」，真正的捨掉自己的缺點，和「轉變」過去錯誤的想法看法，才談得上修行。

「八正道」的道，指道路、途徑、方法。所謂的八正道，就是滅除痛苦，證得菩提的八種途徑。《中阿含經》說八正道指「正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定」，也就是以『正見』為核心所開展的八個主要的修行內容；有『正見』所開展的思維才是『正思維』；如此身、口、意的造作，才有『正語、正業、正命』；這樣的努力不懈才叫『正精進』；而如何『正精進』？這又牽涉到唯識的「一念生三細」，念而無念，才有『正定』，道理太多，深奧無比。而這普賢十大願王的內容，老實說也就是道諦的內容，我們依《普賢行願品》修行，便能斷煩惱，證菩提，成就

從現代教育試析普賢行願品

無上佛果。這時，煩惱滅盡，「常、樂、我、淨」的境界現前就稱為「滅諦」。

這整個過程稱為「成等正覺」。可見這成等正覺的「覺」字，就是透過這樣的修行，我們有所「體悟」，有所「覺悟」的意思，覺悟到宇宙虛空，一切萬事、萬物的一切法，這個道理原來是如此的高度智慧。這裡加「等正」二字，是說這種智慧，是沒有邪見、偏見的智慧。法界沒有窮盡，虛空界也沒有窮盡。十方三世一切佛剎都像極微塵那麼的多，在每一個極微塵裏邊，又各有不可說不可說的佛剎。這種極微塵數廣大佛剎的每一個佛剎裏頭，念念中有不可說不可說佛剎極微塵數的佛陀在成佛。動一個念頭就有這樣多的佛成佛，還有無量、無邊的菩薩，圍繞著一切諸佛，勸請一切諸佛，來轉法輪，說法救度眾生。

三、而我悉以身口意業，種種方便，殷勤勸請轉妙法輪。

請法，身要禮敬，有禮貌；口要誠實，把自己求法的四弘誓願望說出來；意要真誠，殷切的

求法，這是「求法」在身、口、意三業上應該具備的態度。中國人一向尊師重道，師嚴而後道尊，道尊而後民之敬學，也只有人人尊敬老師，教育才會成功。我們看古代的讀書人，要進學堂，先要拜孔子以及老師，還要三跪九叩；同樣的，家裡拜祖先要拜天、地、君、親、師，所以求法，也就是請老師說法，悉以身、口、意業，「種種方便，殷勤勸請」。

種種方便的「方便」，有二種解釋：一是對「般若」而釋；另外則是對「真實」而釋。對般若而釋，也就是要『契理』，達於真如之智，這是「般若方便」；另外是屬於『契機』，這是屬於權道之智的方便。「權道」，乃利益他人的手段、方法，依此釋，則大、小乘一切之佛教，概稱為「方便」。「方」者方法，「便」者使用，「使用」，契於一切眾生之機的方法。又，「方」為方正之理，「便」為巧妙之言辭；對種種之機，用方正之理與巧妙之言這是「方便」；此外，「方」者眾生之方域，「便」者教化之便法，應諸機之方域，而用適化之便法，謂之「方便」，可見這是通一切佛教而說的。《無量壽經優婆提舍願生偈註》有：

從現代教育試析普賢行願品

「正直曰方，外己曰便。……般若者，達如之慧名，方便者，通權之智稱，達如則心行寂滅，通權則備省眾機。」《吉藏法華義疏》三曰：「一者、就理教釋之，理正曰「方」，言巧稱「便」，即是其義深遠、其語巧妙，文義合舉，故云方便。此釋通於大小，不專據三乘。二者、眾生所緣之域為方，如來適化之法稱便，蓋欲因病授藥，藉方施便，機教兩舉，故名「方便」。此亦通於大小。」

所謂「真實」，是能達於究竟之旨，歸為真實，假設暫廢為方便，故又名「善巧」，或曰「善權」，也就是入於真實能通之法也。利物有則云「方」；隨時而施，曰「便」。（《妙法蓮華經文句》卷3〈釋方便品〉：「又方便者，門也，門名能通，通於所通，方便權略皆是嚤引，為真實作門，真實得顯，功由方便，從能顯得名，故以門釋方便，如經：「開方便門示真實相。」）（《法華義疏》卷3〈2方便品〉：「方便是善巧之名，善巧者智用也。理實無三，以方便力是故說三，故名善巧。」）《法華玄贊》三曰：「權巧方便，實無此事，應物權現故言方便，謂以三業方便化也。此對實智名為方便，利物有則曰方，隨時而濟名便。」

「妙法輪」的「妙」是梵語，音譯作薩、蘇、曼乳，意譯是不可思議、絕待、不能比較者。殊勝之經典稱作「妙典」，例如，我們稱的《法華經》，就稱為《妙法蓮華經》，這部經典是無法比較，不可思議之法，稱作「妙法」；此外深妙不可思議之道理，稱作「妙理」；不可思議之境界，稱作「妙境」；依妙因妙行而得之佛果，稱作「妙果」。

可見講經說法，是就這些殊勝之經典，將「妙法、妙理、妙果」，以方便來說。而方便，必須是「理正曰方，言巧稱便」。一提到「講經說法」，上淨下空老和尚常常在講經的時候說：「方東美老師說『今天的學生不像學生，先生不像先生。』」師與資，道不合，所以下一代要成就，太難太難了。我們讀經，不能深解，需要有人演說，這就要「契機」。例如我們要想學《華嚴經》，《華嚴經》是「理」，方便的「方」是契「理」，老師講經，還要「契機」。可是今天的環境是重功利的社會，騙人這樣做會如何如何的好，大家立刻趨之若鶩。我們要勸人讀經，告訴他們佛陀當年開示的成佛之道，他們覺得這沒有甚麼「功利」的，因此，

從現代教育試析普賢行願品

上^淨下^空老和尚說現在的人「聽騙不聽勸」。所以說到「種種方便」，在今天的社會，我們可以讀經、讀古大德的註解，把古大德當作我們的善知識，或者每天訂一個時間，把志同道合的同修聚在一起共同讀經，每天在一起共修兩個小時，這樣念久了，佛菩薩也會化身到此地，所謂「感應道交」，這也是「種種方便」，只要我們有誠心去感，佛菩薩一定有應，這些都是「種種方便」。

「而我悉以身、口、意業種種方便」，請佛、菩薩轉法輪，不是嘴上說請，心裏沒有表示；也不是心裏想，語言上沒有虔誠地表示。真正的虔誠，是整個身、心都投入，這就是「我悉以身、口、意業」。用盡種種方便，想盡種種辦法，非常熱情地去請轉妙法輪，請佛、菩薩以及善知識給我們說法。佛在世，我們可以恭恭敬敬的前去請佛轉法輪，現在佛已涅槃了，那要如何請轉法輪呢？請轉法輪，不是請一尊佛轉法輪，乃是請盡虛空，遍法界，塵塵剎剎一切諸佛。現在十方世界，住世的佛無量數，就如同孔老夫子在「述而」篇中說的「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之」，這正是「請轉法輪」。同時，現在的佛固

然要請，未來的佛也要請，一切菩薩、羅漢、善知識都是未來佛，學有專精的，皆應虛心的請其轉法輪。

我們只要常常發此大願，隨時、隨處依願起行，看到了善知識，修行功夫好者，請其說法。可惜人們不知請法，這時我們要盡心、盡力促成此事，代眾人請求其開示。真正用功修行的人所開示的法要，一言半句，皆能令人得到真實的利益，所謂「至理一言，轉凡為聖」，功德無量。而講經說法，辯才無礙，我們能代眾人請求說法，大開講筵，普接聽眾，就是『四弘誓願』的落實。能令未聞佛法的人，了解佛理，信仰佛教；又能令已聞佛法的人，深入佛理，倍加精進。同時，轉法輪就是傳授的意思，有代代相傳的意思，過去佛傳給現在佛；現在佛傳給未來佛，代代相傳。佛在世的時候，當然是以佛為主，佛不在世以後，修行證果者以及世間的善知識，我們遇到了，應當要請他說法，這都是請轉法輪的功德。

當年，佛陀在菩提樹下成佛時，他老人家觀察這個五濁惡世的世界，人的根機太差，而他所悟的

從現代教育試析普賢行願品

真理又太高深了，他覺得為這個世界上的人說法，人們恐怕不能理解，因此，準備入涅槃。這個時候，色界的大梵天知道佛陀的想法後，來到人間，代表人間「請轉法輪」，大梵天神說：「佛陀啊！請您慈悲慈悲吧！請您不要入涅槃吧！我們這個世界太黑暗，太痛苦了，好不容易有一佛出世，要是您入涅槃，眾生怎麼辦呢？」這樣慫恿勸請佛陀說法，救度眾生。最後佛陀慈悲答應了他的請求，為眾生說法四十九年，這就是「而我悉以身口意業，種種方便，殷勤勸請轉妙法輪」。

四、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我常勸請一切諸佛轉正法輪，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，這裡就不再重覆。不過這裡特別提出「我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡」，這「正法輪」大家要知道，「末法」時代，邪師說法如恆河沙，所以我們請的善知識，「轉」的一定要是「正法」，並且一如

《金剛經》上說的要有『法眼』，遠離「邪師」。還有一些自稱活佛的依佛外道，我們都要懂得揀別。如能請開示『正法』的法師，則不管在家、出家，都有無量、無邊的功德，否則，如果請的是外道，那是幫助魔高張勢力，我們有過失的。有些同修說，既然邪師說法如恆河沙，那要如何揀別？我常說最好的方法是參照經典，我解釋的，各位不要以為我是老師就沒有錯，我說的，難免有些錯誤，有時又是「方便」上的善巧，所以不能囫圇吞棗，照單全收。各位要檢驗有否「契理」？跟經典上說的一致，那沒問題，若不一樣，就要問清楚。真正的善知識，是沒有權威，也沒有神通的，只是老老實實的跟著佛陀所說的來說、來做。講經說法也只是分享學佛的心得，忠於經論三藏原典，「知之為知之，不知為不知」，絕不能有「個人」的看法、想法，引導大家依法不依人的才是善知識。

「轉正法輪」的「正法」，指真正之法，亦即佛陀所說之教法，又稱作「白法」、「淨法」，或稱「妙法」。凡契於佛法正理之法，皆稱「正法」，如不取、不著之法門，或是六度大菩薩之法。據《大毘婆沙論》卷一八三載，如來正法，

從現代教育試析普賢行願品

有世俗、勝義之別，「世俗正法」，指名句文身，簡單的說就是「經、律、論」三藏；「勝義正法」則指聖道，即無漏之根、力、覺支、道支，也就是我們本有的清淨、平等、覺。所以《俱舍論》卷二十九，認為世尊正法之體有教、證二種。「教正法」，指的是佛所說之經、律、論三藏；而三十七道品等菩提分法，則為「證正法」。換言之，「教正法」即世俗正法之體，「證正法」即勝義正法之體。佛陀入滅後，教法住世，依之修行，即能證果，稱為「正法」。所以「我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡」，所勸請的善知識，一定是傳授正法才有意義。

「念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭」這段，上次已經說過，這裡就不再重複。

五、結語：

古人常說：「讀經千遍，其義自見」，其義自見，就是書中的道理，自然而然就顯露了，也就是自然而然悟了，有悟處了。這個時代，很多發心學佛的同修是真有心，卻是不容易遇到「正知、

正見」的善知識；所以雖然學佛很久，無法獲得利益。因此，「末法」情境下的我們，最好的轉法輪，就是讀經，一部經要讀多遍，讀多遍，心愈念愈清淨，心清淨了，經典的含意「自見」了，所以具足清淨心就能開悟；深入經藏，就是最好的，也是最方便的「轉法輪」。像六祖惠能大師累世、累劫的修行，一聽到《金剛經》的「應無所住而生其心」，立刻恍然大悟，經典就是最方便的「轉法輪」。智者大師讀《妙法蓮華經》，讀到〈藥王品〉的時候，也是在經文中豁然大悟，所以讀經是最方便的「轉法輪」，是開悟的增上緣。^上淨^下空老和尚說過，學佛不在法會而在經典。

也許有些老修行者會說：「經典無人說，雖智不能解」，這的確是如此。但是我們可以讀古大德的註解，也可以聽聽很多衛星電視的佛教節目，根據上面的陳述，比較他們「講經」時的態度，再多請教人家，一有疑問，以經典說的為準繩，如此的「請轉法輪」，自己慢慢的增長智慧，這時清淨心，自會慢慢呈現。清淨心是開悟的因，讀經是開悟的緣，因緣和合，必定大徹大悟。所以佛在《觀無量壽經》提到淨業三福，第三福是深信因果，讀

從現代教育試析普賢行願品

誦大乘，這「讀誦大乘」是天天讀，天天親近佛菩薩，讀經就是親近佛，看註解就是親近菩薩，天天跟佛菩薩見面，天天接受佛菩薩教誨，這就是最好的「請轉法輪」。

普賢行願品第十講

一、前言：

上個星期，我們談到「請轉法輪」願時，普賢菩薩要我們「悉以身、口、意業，種種方便，殷勤勸請，轉妙法輪」，轉法輪中要留意的是要種種方便的「轉妙法輪」，而「方」是方正之理，「便」為巧妙之言辭，但『妙』自有特別含意，『妙』具有讓人特別留意、特別親切，不落「俗套」才能稱『妙』。可見講經說法，是要將經典上殊勝之「妙法、妙理、妙果」，以大家有興趣，符合他們的程度、需要，才能方便、「善巧」的說，也就是

從現代教育試析普賢行願品

說方便必須是「理正，言巧」、「契機，契理」，所以普賢菩薩特別提出「我常勸請一切諸佛轉『正法輪』，無有窮盡」。這「正法輪」也就是「妙法輪」，尤其「末法」時代，「附佛外道」之邪師說法一如恆河沙，所以我們禮請的善知識，一定要「轉」的是「正法」，千萬不能落在「講人情、攀交情」的「邪師」中。因此我也常常跟各位分享：聽經聞法之後，一定要直接讀經，以經典作為『準則』，這就是佛一再交代的「依法不依人」。讀一部經，要讀多遍，讀多遍，心愈念愈清淨，心清淨了，經典的含意「自見」了，所以具足清淨心就能開悟。聽經聞法，深入經藏，那當然是最好的、也是最方便的「轉法輪」，但要以經典來檢驗。像六祖惠能大師累世、累劫的修行，一聽《金剛經》，聽到「應無所住而生其心」，立刻恍然大悟。剛入門，找一位師父皈依，好好的跟著學，這是必要的。學了一段時間，別忘了經典就是最方便的「轉法輪」。好像智者大師讀《妙法蓮華經》，讀到〈藥王品〉的時候，是在經文中豁然大悟，所以讀經是最方便的「轉法輪」，更是開悟的增上緣。當代的上淨下空老和尚說過：學佛不在法會，而在經

典，這句話希望大家深切體會。

本週我們繼續談「請佛住世」願，經文是：

二、復次，善男子！言『請佛住世』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，將欲示現般涅槃者；及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃。

第七大願的「請佛住世」願，是緊跟著隨喜功德願來的，先淨化自己的「嫉妒」之心，進入自性無緣大慈，同體大悲。接著心量開展之後，法供養為最，所以隨喜之後，請「法師」講經，不但請「十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者，及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸善知識」來講經，還請他們常住在此地，廣為教化。同時一步進一步的，還要請佛住世。「世」指的是世界；「住世」是請求佛陀常住在世界上講經說法，教化一切眾生，不要離開娑婆世界，因為只有佛陀以及這些開悟證果的善知識留在這個世界上為眾生講經說法，我們才能聽聞正

從現代教育試析普賢行願品

法，也只有聽聞正法，芸芸眾生才懂得宇宙、人生的真相，知道如何解脫三障煩惱，出離這欲、色、無色等三界，可見，請佛住世來教化我們的重要。

「復次，善男子！言請佛住世者」這句，我們先以宗密大師的《華嚴經行願品疏鈔》的一首偈來解釋：「十方一切佛，若欲捨壽者，我今頭面禮，勸請令久住。」而針對這一首偈，他解釋說：「眾生心淨，見佛常住。眾生心垢，見佛捨命。佛無生滅，隨機見殊。故知心淨觀佛，佛則常住，為真勸也。」可見「心淨觀佛，佛則常住，為真勸也」，所以請佛住世要用清淨心，否則眾生心垢，一如佛教學者，雖然學問很好，他們的認知，佛在兩千多年前，就入涅槃了，哪有佛？所以佛教『行者』心淨觀佛，才是真勸「請」。

「涅槃」是對我們凡夫說的，對清淨的修行者而言，所有的眾生都是佛菩薩，只有我自己是凡夫，所以孔老夫子都說過：「三人行，必有我師焉，擇其『善』者而從之，其『不善』者而改之。」人人都是學習的對象，所以見佛常住。《六祖壇經》上說的：「若真修道人，不見世間過」

也是這個意思。有了這樣的觀念，我們才知道，事實上，佛並沒有「涅槃」，入涅槃是屬於「示現」。佛菩薩很慈悲，隨時、隨地都示現在人間，藉著周遭的「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，擇其不善者而改之」來教化我們，這才是真勸「請」。

「所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者」的「示現」兩個字，大家要留意。既然說「示現」就不是真的，佛沒有真正的滅度，只有示現滅度而已。為什麼呢？佛證得的境界是不生、不滅，哪有滅度呢？所以菩薩跟佛的涅槃都說是無住涅槃，這個概念現在逐次的分析。

「般涅槃」，又稱涅槃，有的經典上用泥曰、泥洹、泥畔、涅槃那等等；舊譯為滅、滅度、寂滅、不生、無為、安樂、解脫等；新譯為圓寂。「圓寂」，指的是圓滿諸德，寂滅諸惡的意思。賢首大師在《心經略疏》中說：「涅槃，此云圓寂。謂德無不備稱圓；障無不盡，名寂。」可見必須開悟證果、諸德圓滿、障無不盡的聖者，才夠資格稱

從現代教育試析普賢行願品

「圓寂」。

涅槃有三種：第一種叫「性淨涅槃」，「性」是真如本性，「淨」是清淨，真如本性本來就是清淨的，所以性淨涅槃是從理上講的，人人具足，一切眾生皆有佛性，一切眾生通通具有這「性淨涅槃」。六祖惠能大師在悟道的時候說：「何其自性，本自具足」，就是這個意思。

第二個意思是「方便淨涅槃」，涅槃的說法，從體上說是「性淨涅槃」，從報身上、自受用身來說，就不相同了。「圓寂」，前面說過了，謂「萬德成滿曰圓，眾累永息稱寂。」所以小乘行者要證到阿羅漢果才叫涅槃；圓寂，是從「自受用」的小乘法來說，是功德圓滿了，得清淨寂滅了。「大涅槃」，加了一個大字，這個大字是大乘圓教的涅槃，也就是無上正等正覺，自受用、他受用都萬德成滿，眾累永息；「累」就是煩惱、生死；見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱通通都斷盡了，這時候，稱「方便淨涅槃」。

第三種稱做「應化涅槃」，這就是我們通常所說的「入涅槃」，也就是「示現」。諸佛、菩

薩「化用周遍曰圓」，「化」是教化，在教化的過程中，自受用、他受用，都圓滿，這就是「應化涅槃」。教是因，化是果，因緣果滿，這才是「萬德莊嚴」，真正的成就。「化用周遍」就是教化眾生，大用周遍虛空法界，這叫「圓」。可見佛菩薩教化一切眾生，不限定在某一個地區、某一類眾生，盡虛空、遍法界，有情的地方，都是他教化的道場，這是圓的意思。我們說諸佛、菩薩示現般涅槃，指的都是第三種，「示現的」應化涅槃。

此外還有一個觀念也要解釋一下，古代稱「滅」，是指滅了「生死因果」的修行人，不再輪迴了，所以翻成滅度，是滅生死之因果，渡生死之瀑流；又稱「寂滅」，「寂」是無為、空寂、安穩的意思，生死的大患滅了，所以稱「寂滅」。此外「不生」者，生死之苦果不再生；「無為」者，無惑業的因緣；不再造作；「安樂」者，能達到上述的果，必然安穩快樂。所以僧肇大師的〈涅槃無明論〉中說：「泥曰，泥洹，涅槃，此三名前後異出，蓋是楚夏不同耳。云涅槃，音正也。秦言無為，亦名滅度。無為者，取於虛無寂寞，妙滅絕於有為。滅度者，言其大患永滅，超度四流。」涅槃

從現代教育試析普賢行願品

經四也說：「滅諸煩惱，名為涅槃。離諸有者，乃為涅槃。」〈圓覺經〉上說：「以因緣俱滅，故心相皆盡，名得涅槃。」透過這樣的解說，相信大家對「般涅槃」，就有比較清楚的認識。

「及諸菩薩、聲聞、緣覺，有學無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃。」這是對「般涅槃」的佛菩薩以及善知識乞請莫入涅槃。諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，有學、無學，乃至一切諸善知識，都是禮請的對象，如果他們認為已經盡心、盡力的教學之後要入「般涅槃」，這時我們要「我悉勸請」，設法留住這無盡的諸佛如來，否則沒有人啟請，佛、菩薩、聲聞、緣覺，有學、無學，乃至一切諸善知識就走了，這是我們的損失。

在台灣，講經第一的上道下源老和尚，在一次佛七的開示中，說了一則他親身聽到的故事，他說：「民國十七年，我住蘇州靈巖山時，認識一位比丘，名呼妙性師。二十二年，再到靈巖山。這時妙性師在別院寶藏寺當家，我即下山探望這位離別數年的道友。到了寶藏寺看見一塊木匾，上面寫著「大休息處」四個字，筆力蒼老古拙！問這是誰

寫的？妙性師先嘆一口氣說：「唉！這是我的傷心紀念品啊！」於是講起他自己的一段公案；他說：「靈巖山的後面，有一天平山。天平山後面，有一間茅蓬，裏面住一位老修行，名叫大休禪師。我妙性與他談禪，談的很投機，他認為我是一個法器，但根性遲鈍，急切不能開悟。他說：「你能放下一切，一心辦道，我當為你住世三年！否則，我於中秋日就要走了！」我本來很相信他的，可是聽到他這幾句話，反而生起了疑心！因為「預知時至」這步功夫就不容易，何況「延促壽命」！他真的有這麼高的功夫嗎？我倒要等等看，看他到了中秋日是否真的能「走」？因此一念疑心作了障礙，我終於未去親近他。詎知到了八月十五日，這位大休禪師居然坐化了！我聞訊之下，不勝悲痛！急忙趕到他的茅蓬，哭了一番，又把他茅蓬門上掛的這塊木匾取回來留作紀念。唉！談及此事，真是後悔無及了！」我們看到善知識，發心要為學人住世，怎奈一般的學人，竟不肯親近善知識，甚至於還懷疑！當然換成是我們自己，我們何嘗不也如此的懷疑？所以，我們學佛，務必真信，必須要常常發請佛住世的大願。不但請求諸佛住世，一切菩薩、羅漢、

從現代教育試析普賢行願品

諸善知識，都要請他們住世，這不只我們自己可以得利益，也可以令一切眾生得到法樂啊！

三、經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

法輪目的是在「為欲利樂一切眾生」。利樂一切眾生，最重要的是開發眾生的智慧，也就是現代教育說的「開發我們的潛能」。潛能開發，自然要先學會除慢法障，也就是上次說的懺悔業障，才能得「戒、定、慧」。可是讀書人遇到佛、菩薩，乃至遇到善知識，不但不會升起仰慕之心，卻因自我的嫉妒障礙，以致於不肯請轉法輪，錯失聞法的機會。例如我曾說過，我最敬佩的教育家之一，劉真，劉白如先生，道德文章，實在是當代讀書人的典範，當時承蒙他老人家疼愛我，經常和我談教育問題；他也尊重我學佛，但是，每次我勸他老人家讀讀佛經時，他總是告訴我：「不要迷信」。尤其最近他老人家九十多歲了，又住在醫院療養，我想要親近他、勸他學佛，似乎不可能了，這是我

遺憾的地方。像這種「知識份子」，自視甚高，「心中」充滿著他的真知灼見，與佛陀那種「虛懷若谷」的慈悲與智慧，相差太多，以致於無法再接受更多的「異見」。這種例子在中國的讀書人中最多，所以老祖宗常說「文人相輕，自古皆然」。

事實上，佛法就是『世、出世間法』，也就是生活在世間，卻能『超越』當時面對一切「人、事、物」時的『情緒』，以『根本智』了知宇宙人生的真相，不起心動念的「無為法」，也就是我們說的「空」，那是高度的慈悲與智慧之結晶。世俗上的修養再多、再高，如果落入有為法，那多是「夢幻泡影」，虛幻不實的。「為欲利樂一切眾生」，必須自己成佛，周遭的有情也成佛，那才是真正的利樂一切眾生。劉真老師對於台灣的現代化教育，貢獻卓著；尤其他的道德文章，在這混濁的台灣社會，實在是一朵出污泥而不染的蓮花。如果他能學佛，將來的品味一定很高，可惜他與佛無緣。

相對的，有些學佛的朋友，一皈依沒多久，參禪打坐稍有「境界」，就自以為了不得，這種現象

從現代教育試析普賢行願品

在佛經上說，是內懷「輕法慢教」的心。一般自認老修行者，率多不肯廣學多聞，於是盲修瞎練，對於他人的請法也都是閉口不言，這都是慢法障，自己的智慧都障礙住了。如果只是自己障礙自己還好，萬一還教人，以盲引盲，那就不得了的事。佛陀為我們講經四十九年，為我們留下三藏十二部經典，目的無他，「為欲利樂一切眾生」而已。因此「經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」，而我此勸請佛、菩薩、聲聞、緣覺，有學、無學，乃至一切諸善知識常住在世的願，無有窮盡。而利樂一切眾生，首要的事是開發我們的智慧。

智慧有三：一曰聞慧，也就是依見聞經教而生起的智慧。第二種叫思慧，依思惟道理而生起的智慧。第三種是修慧，依修行用功而生起的智慧。而這三則在『解、行』中，不斷的交融、互激、相輔相成，彼此之間自然『水漲船高』。現今的修行人，既不肯見聞經教，又不思惟道理，一味的盲目修行，其不「墮坑落塹」者，恐怕少有了。所以請佛住世，一方面可以除謗法障，另一方面可得慈

善根。

謗法，我們以前說過，果報相當可怕。佛教以外的人，既不信仰佛教，自然常常毀謗佛法，這是淺而易知的。可是信仰佛教的人，卻是常在不知不覺中謗法，其原因大別有二：一是重行不重解的人，例如有些老修行的人喜歡參禪打坐，凡是教法，一概輕視、鄙棄，這就是謗法；此外，有些佛門中人，重此輕彼的，經常重自宗之法，而輕他宗之法，也就是以門戶執見，互相毀謗。要知道三藏十二部都是佛陀所說的法，「輕他宗之法」即是謗法。有了「謗法」之心，當然不喜聞法，於是與法常相遠離，這便是謗法之障。請佛住世原為請轉法輪，而且不但請佛住世，並要請一切善知識住世，這謗法障自然慢慢除滅。一切善知識自然包括各宗各派，打破門戶執之見，自無互相毀謗之罪過。謗法障除滅之後，即能得種「慈善根」。

從以上的分析，我們請佛住世，就是要有諸佛出世才有佛法的住世。佛陀不出世的話，凡夫就沒有認識真理的能力。法，雖然是客觀存在的普遍規律和真理，但是，如果認識不到它的意義和重要

從現代教育試析普賢行願品

性，它的存在與不存在又有什麼不一樣？因此，只有佛陀出世，才能指示我們如何認識真理、如何了生脫死和斷除人生痛苦，使我們得到佛法的真正受用。同樣的，請佛住世不要入涅槃，不僅為自己，也為一切眾生。佛陀的一生要度化無量、無邊的眾生。但在佛陀的心裏，並沒有一個眾生是他所度的，《金剛經》說：「滅度化無量、無數、無邊眾生，實無眾生得滅度者。」因此，佛陀雖然度了很多很多的眾生，完全是出於慈悲心的感應，這是佛陀的願力和胸襟。我們對任何事件都不要著相，這是心淨觀佛，自己的心與佛的心一致，這才是「請佛住世」。

佛陀在世時，由於眾生的懈怠，有些人就產生一種依賴的心理。有的人覺得，反正佛陀存在，縱使不好好的修行，到時聽聽佛陀的開示、點化，有可能一下就開悟了。所以佛陀感到他該度的眾生已經度了，如果對這些依賴心強的眾生不示寂的話，那麼這些眾生就不會珍惜自己的生命和時間，就不會精進地去修行。所以所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎極微塵剎數的佛，到了該要入涅槃，現涅槃相的時候，我們就要向這麼多的佛，勸請常

住在這個世間、世界上，請他們不要入涅槃。我們不僅要請求諸佛住世，而且要勸請一切菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學以及善知識常住世間，不要入涅槃。

諸菩薩、聲聞、緣覺，一直到為欲利樂一切眾生，這一段經文是「兼請餘聖」的意義，不但要請佛，菩薩、聲聞、緣覺、善知識，通通都請；在家、出家的行者，只要有修、有學的，有證的當然更好，有證的找不到，有修、有學的通通要請。遇到一個真善知識決定不放過，自己沒有成就前不離開，離開了就可惜了，離開之後必定會迷失方向。所以古人親近善知識最低的限度，都要到了「法眼淨」才可以離開，開始參訪。所謂「法眼淨」，就是自己有能力獨立研究，也就是有了『擇法覺支』，能夠辨別是、非、邪、正，有了這個能力才可以離開老師；如果沒有這種能力，不能離開老師。

有了這個能力，將來在菩提道上不離開也不行，善知識也會要你到各處參學以及教學，因為有了能力是應該幫助別人的，既然可以帶路了，何

從現代教育試析普賢行願品

必要老是跟著善知識走，應該自己要發起菩提心，弘化一方，再去帶一批人。現在也有很多人自以為很聰明，一學佛，自以為找幾本書看看、學一學，也能學好的，善知識可有可無，這是很危險的「邪見」。我們看善財童子為了修學佛法，參訪了五十三位善知識；除了要以經典來檢驗自己，還要參訪各地的善知識，所以趙州祖師八十猶行腳，這就體現出善知識的重要性。因此，能夠請善知識住世，弘揚佛陀的正法，把世間上的眾生，帶上光明、正確的修學路上，功德簡直無量、無邊。

修學佛法的第一步是親近善知識。親近善知識最大的好處，就是能夠聽聞正法，樹立正知、正見。然後我們才能依教奉行、依法修行，按佛陀的話去做，少走一些不必要的彎路。我們按照佛陀指示的方法去學習、去修行，才能斷煩惱、證真實，得到佛法真正的利益；反之，如果遇到的不是善知識，喜歡跟世俗的人一樣，隨便按照自己的邪知、邪見，給人『開示』，親近了這些不能『開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見』的人，誤入歧途，那就更是可怕。

「我悉勸請莫入涅槃」，就是勸請諸佛、一切菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學以及善知識不要離開我們，不要入涅槃，請他們常住在世界上，為一切眾生轉法輪，讓所有的眾生都能夠聽聞佛法，離苦得樂。「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷，身語意業無有疲厭。」這段經文的意思跟前面還是一樣的，不再重覆了。

四、結語：

諸佛如來的示現無處不在、無時不在，盡虛空、遍法界；換句話說，諸佛如來本來就住世。但是這種境界，修到法身大士才能夠體會得到，一般說來，像我們初學的人是沒有辦法的。所以此地的勸請，就是依智立師，依智不依識，這是一個很重要的原則。

「智」，簡單講要有理智，「識」是感情；我們能夠用理智揀別而不動感情，這才是與佛接近、相應心地清淨，智慧明朗。佛是覺的意思，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，就是諸佛如來以及所有

從現代教育試析普賢行願品

善知識示現的樣子。如果心迷，知見不正，染而不淨，也就是喜歡感情用事，與佛就沒有感應，這就叫不見佛，就叫做佛滅度了。

既云「示現」，即非「定命」。只要有真正發願請佛住世的眾生，佛一定會應眾生之機，示現住世的。佛臨涅槃時，問眾弟子一句話：「我將涅槃，對於佛法，有疑問者，可速來問。」這已經暗示「若有請問佛法者，我即暫緩入滅。」不幸，竟無一請問佛法者！豈不是「化緣已盡，住世無益」了嗎？設若有人請問，佛可以多說一部經；設若有許多人請問，佛可以多說許多部經，自然延緩涅槃了，可見請佛住世的重要性。

普賢行願品第十一講

一、前言：

上個星期，我們談到「請佛住世」願，有諸佛出世才有佛法的住世。佛陀沒出世，凡夫就沒有認識真理的能力；只有佛陀出世，才能指示我們如何認識真理、如何了生脫死和斷除人生間的種種痛苦，使我們得到佛法的真正受用。同樣的，請佛住世，請佛菩薩以及善知識不要入涅槃，不僅為自己也為一切眾生。佛陀的一生要度化無量無邊的眾生。但在佛陀的心裏，並沒有一個眾生是他老人家所度的，因此佛在《金剛經》上說：「滅度無量、

從現代教育試析普賢行願品

無數、無邊眾生，實無眾生得滅度者。」因此，佛陀雖然度了很多很多的眾生，完全是出於慈悲心的感應，做所當做，這是佛陀的願力和胸襟。我們服務社會、服務眾生，幫助眾生解決問題都不能著相，這是心淨觀佛，自己的心與佛的心一致，才是「請佛住世」。

本週繼續談「常隨佛學」願，經文是：

二、復次，善男子！言『常隨佛學』者。

我們早晚課誦的普賢十大願，從第一大願到第七大願都是為了度化眾生，後面的這三願都是屬於迴向，所以古大德註解「常隨佛學」時，都說「自此至十，三科皆是迴向。」第八、第九以及第十大願，都是屬於迴向。常隨佛學屬於自利，「第九」恆順眾生「屬利他」。至於第十是將此二利的功德及前面七大願的功德盡皆迴向。

我們曉得前七是願，後三是迴向，常隨佛學、恆順眾生，即是迴向當中的別義，這兩大願完全在教導我們修行的行門。今天的修行人道業不能成就，就是不肯真心的常隨佛學。例如，我們看到

很多自稱是佛門中人，雖然看起來像是佛教徒，但是表現在外的言行舉止卻是背道而馳。舉個例子來說，佛陀當年是個太子，財富名利，要什麼有什麼，但是他老人家卻寧可捨去這些名利以及地位，三衣一鉢，樹下不二宿，以苦為師的過日子。

可是現在的佛門中人，汲汲營營於蓋大廟，把道場『裝潢』得美侖美奐，過著「舒適」的修行人日子，這就是沒有「常隨佛學」的行為。「恆順眾生」也是行門，我們看到好多的朋友學佛越久，「主見」越強，為人處事高高在上，絕對不肯隨順別人，就要別人『順自己』，這就是不能「恆順眾生」。可見很多講經說法的人，不管是在家還是出家，縱使說得天花亂墜，但是行為的表現與佛陀要求我們的「無我相」等『離四相』不一，完全違背普賢十願。

今天，要想在道業上有成就，不能隨順自己，要隨順眾生，隨順眾生才是真修行。這是底下『常隨佛學』、以及『恆順眾生』這兩個真正「自利」以及「利他」的行門。要先釐清的一些概念：如何真正的自利？本段就要說明如何行，至於如何隨順

從現代教育試析普賢行願品

眾生，下星期會仔細的說明。學佛，佛不離開眾生，菩薩，也不離開眾生；離開一切眾生，菩薩的道業不能成就，佛道自然也不能成就。

「常隨佛學」、「恆順眾生」這兩願是自利、利他，第十願「普皆迴向」是總迴向。二種行為的本體一而二，二而一，不能恆順眾生就不能利他，不能常隨佛學，就不能自利，而自利即是利他。佛教的一切教導是都為眾生的，不是為自己，所以佛教是因時、因地、因一切眾生的根機而有所不同，但是，原理、原則是一樣的，也就是不管在任何地方，佛陀教導我們修「覺、正、淨」，形式上、儀式上，儘管不同地區、不同族類會不一樣，但是「三皈依」這「三寶」的總原則是永遠不變的，這總迴向也是相同。例如每一個國家的佛教，在儀式上不一樣；每一個地區，也不一樣；乃至於每一間寺廟的修行「道」風也不一樣，但是我們曉得，它的原則、原理都是從本師釋迦牟尼教導下來的。各宗各派的理論、依據不一樣，各人有各人修行的經論，但都是佛說的，八萬四千法門，每一個法門修行的方法也不一樣，雖然在枝微末節上千差萬別，但是修「無上正等覺」的根本則絕對相同。

三、如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心精進不退，以不可說不可說身命而為布施——剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典積如須彌。

「如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退」。「娑婆」是梵語，翻譯成中文，是「堪忍」兩個字，就是尚可忍受苦惱的世界。簡單的說，娑婆世界是指現在所居住的這個世界，這個世界的本質是苦的，而一切眾生堪能忍受。這個世界，人與人間的互動是情緒的、人與自然也是染污不清淨的，非常痛苦；縱使有些許的快樂，也是成、住、壞、空，都是苦的因，沒有真正的快樂，所以生活在世間叫「堪忍世界」。例如名利，貪求是苦；縱然是得到了，又怕不知什麼時候會失去，這都是苦，患得患失，苦不堪言。

「毗盧遮那」也是梵語，翻譯成中文，有幾種說法，譯為「清淨」是本意，大家習慣用「遍一切處」四個字，表示佛光遍照一切地方。「毘盧遮那」，是佛的法身如來；「盧舍那」，是報身如來；「釋迦牟尼佛」，是應身如來，這是佛的三

從現代教育試析普賢行願品

身。所以此地看到毘盧遮那如來，就是釋迦牟尼佛的法身，我們知道釋迦牟尼佛就是毘盧遮那佛的應身、應化身，所以一而三，三而一。

「從初發心，精進不退」這句，指的是從初發心就發願，時時精進修行，用「以不可說不可說身命而為布施」，不可說不可說，指的是從往昔以來，為了修行，在日常生活中以那麼多數量的身命而為布施。例如，釋迦牟尼佛見到燃燈佛時，就以身做布施，當他在迎接燃燈佛來時，看到道路上有積水，就躺在有水的地方，請老比丘從他身上走過去，這是以身布施。因此，用自己身體來幫助其他的人，這才是真修行，否則在一般的人來看，這種自己躺在水裡，讓老比丘從身上走過去實在是太愚癡了，用一塊板子或木頭就好了，何必呢？可是，當他躺在水裡供養，正是「無我相」的表現。當他看到有些地方，身體沒有蓋住，就用頭髮蓋上，這時燃燈佛就給釋迦牟尼授記：「汝於來世，當得做佛，號釋迦牟尼。」釋迦牟尼佛無量劫以來，都是如此的以身命做布施，生生世世都是如此，所以行菩薩道非常圓滿。

毗盧遮那是清淨法身佛，遍滿一切處，這才是佛的法身。法身是無在無不在，沒有一個地方不在，也沒有一個地方『在』，這才是「如來」。我們看見，看不見，皆遍滿一切處，所以說，無在無不在，盡虛空遍法界，充滿法界。所以佛的法身是不生不滅、不垢不淨、不增不減。釋迦牟尼佛行菩薩道，為求無上佛道，以這個身命作布施，剝自己身上的皮當紙用，剖開自己的骨頭做為筆用，用自己的血作為墨來寫經典，堆積起來有須彌山那般高。

這裡談到「常隨佛學」，有一個概念要澄清。學佛與佛學的關係，這是修行者非常重要的問題。在學佛的人中，有的人偏重於信仰，有的人偏重於聞思。偏重信仰的人，不太重視聞思，不太注重經教的學習；偏重聞思的人，雖然注重經教的研究，但又不太注重信仰，以致於注重信仰的人，往往過於迷信，是非不分，淪於盲修瞎練。佛法「以信能入，以智能度」，所以國父孫中山先生也說：「信仰產生力量」。學佛的『行者』當然要信仰，但是不能僅僅停留在信仰的基礎上，要正信而不能迷信。學佛是為了解脫煩惱、證得涅槃、得大自在，

從現代教育試析普賢行願品

靠的是智慧，不是光靠信仰就可以，否則佛陀也不必花四十九年來講經。

因此，（《大般涅槃經義記》卷10〈迦葉菩薩品〉：「有信無智增長無明。有智無信增長邪見。」）光有信仰而沒有智慧，就會增長愚癡，不能分別正、邪、好、壞。而專重智慧而缺乏信心，雖經年累月研究佛法，結果只能增加邪知、邪見。真正學佛的人，除了要從聞、思經教入手，聽聞正法，更要「行證」。所以「常隨佛學」，依經教啟發「正」思維，樹立正知、正見，然後依法修行。

有些修行的人說我只要「念佛」或是「坐禪」就行了，懂那麼多佛理幹什麼？其實，真要念好一句「阿彌陀佛」，或是進入「坐禪三昧」，都不是一件容易的事情。各位應該看過許多修行的朋友，念佛念了幾十年，坐禪也都算是「老參」了，但是在日常生活中，他們的煩惱、執著，一點都沒有減少，終日妄想紛飛，一旦遇上「即刻開悟」的無上師，或者是某某氣功師、法輪功等等，三言兩語就動心了，立刻見異思遷，以致於修行沒有成就，這就是缺乏經教的『聞、思』熏習，由於沒有正知、

正見，反成了「外道」，相當可惜。

偏重於學術研究的人，嚴格的說，是不可以稱為學佛的，因為他們把佛學當作世間眾多學問當中的一種，站在旁觀者的角度，進行「客觀」的研究，他們以為研究佛學，一旦介入信仰，研究的成果，就會失去科學上的「客觀」。因此，他們在研究佛學上，始終與做人分開，這也是我早年學佛的『心路歷程』。

後來我看到很多的學者，研究佛學幾十年了，也在佛學研究上發表過許多「高見」，但佛法還是佛法，自我還是自我，一如六祖惠能大師說的：「福不能救」，所以煩惱、痛苦，仍然沒辦法面對、處理，佛法對他來說，一點兒都沒有實質上的益處，這種缺乏信仰的研究，總是在文字上做功夫，也就是佛陀所說的「戲論」罷了，永遠都得不到佛法的真正受用。而所謂的研究成果，也只是一種「我見」的根本煩惱之一。

此外，還有一種人學佛，專門追求神秘、玄妙的境界。例如神通、特異功能這些離奇古怪的東西。有些人過分追求這種神奇的體驗，弄不好，就

從現代教育試析普賢行願品

走火入魔，進到精神病院。其實，諸如神通等等，只是學佛修行的副產品，一個真正學佛的人是在日常生活中，學習佛陀身、口、意業，也就是鍛鍊自己為人、處事的智慧，懂得以佛法的智慧去觀照人生，樹立正確的「人生觀」，行佛所行，言佛所言，念念都是佛知、佛見，然後把佛法的智慧運用到日常生活中，去幫助一切有情離苦得樂，轉迷成悟，這樣才能獲得到佛法的真實受用。可見修學佛法，佛陀告訴我們是聞、思、修的過程。

例如我們念《觀世音菩薩普門品》，《普門品》的內容，正是體現觀音菩薩大慈大悲、廣大圓滿的願力和悲心，當我們課誦《普門品》的時候，應該向觀音菩薩學習，按照《觀世音菩薩普門品》的話去學，隨類現身、聞聲救苦，做觀音大慈大悲的事。如此不斷的自我檢點，不斷的修正自己，自己自然而然的『超越』自我那自私自利的心，成為菩薩、成為佛。

我們生活的「堪忍」世界，《彌陀經》告訴我們：「娑婆世界是五濁惡世。」生活在這種世界上的眾生，有很多痛苦和煩惱，五濁惡世的內容如下：

（一）劫濁：「劫」，是時間單位，是時間就有「遷流」。人類的世界，有成劫、住劫、壞劫、空劫。即世界有形成時期、安住時期、毀壞時期、消失時期。就安住時期而言，大自然自然會有「變化」，有種種的自然災難，像地震、火山爆發、颱風、洪水、土石流等等。這些災難，隨時都危及到我們人類以及有情眾生的生命安全，給人們的生存帶來痛苦和不安。

（二）見濁：「見」，是思想見解。人類對宇宙、人生的種種錯誤認識，還自以為是，造成了生活上的痛苦和不安。佛教中說有五種惡見：即身見，執五蘊身為我；邊見，執我為常一不變，或人死如燈滅；邪見，否定因果，否定聖賢的存在；見取見，執以上的這些觀念為正確；戒禁取見，在錯誤認識、錯誤信仰的前提下，持各種牛戒、狗戒。修行，本來是為了求解脫，但沒有明師的指導，盲修瞎練或者投入邪魔外道，結果落入火坑，苦上加苦，不得解脫，這就是見濁。

（三）煩惱濁：「煩惱」，指人間各式、各樣感情上的煩惱和困惑。沒飯吃，夠煩惱，山珍海味

從現代教育試析普賢行願品

吃膩了也煩惱；有事，煩惱，沒事，也煩惱。這煩惱濁，使我們無時無處不在煩惱中。「問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。」這句話已經一語道破。

（四）命濁：「命」，就是生命。人命無常，今晚睡下去，不知明天早上，是否還起得來。在《四十二章經》裏，佛陀問他的弟子：「人命幾何？」弟子們有的說「飯食間」，有的說「數日間」。佛陀都不同意。正確的答案是「人命在呼吸間」。一口氣提不上來，生命就完蛋了。有的人，端著碗在吃飯，筷子掉在桌下，在撿筷子這一瞬間，一口氣上不來就死了。可見，生命無常，人生短暫。

（五）眾生濁：「眾生」，指有情的生命，從低級的螞蟻、蚊子，到高級的人類，每一個有情，都是一團貪、瞋、癡、煩惱。就以人類組成的社會而言，處處都是污濁現象。爾虞我詐，弱肉強食；人與人之間，面和心不和，相互勾心鬥角，互相欺騙，諸如此類的醜惡、污濁的現象，在整個二十五史中表現得特別明顯。

介紹了堪忍世界後，接著看「從初發心，精進不退」這一句。修行要像本師釋迦如來那樣，從剛剛發心學佛開始，就一直勇猛精進，一點也不懶惰，不退道心。「以不可說不可說身命而為布施」，本師釋迦牟尼佛在因地修行的時候，以不可說不可說身命而為布施，這種例子在上次的講義中已經說過。有一次，在雪山上修行，遇到一個羅剎，羅剎說他懂得佛法，但現在肚子很餓。釋迦牟尼佛為了從他那裏聽到「諸法無常，是生滅法」這兩句話的真理，當時就捨身了。

同樣的，古代的許多有成就的高僧大德也是一樣，為了尋求真理，聽聞佛法，不惜捨去自己的生命，這樣的例子實在太多。這些為了尋求佛法，不惜自己的身體和性命的祖師，也是我們應該效法的。例如古大德唐玄奘大師，不惜自己的身命，前往印度取經，尋求佛法。慧可大師，從小愛讀《周易》、《老子》、《莊子》等道書，後因接觸佛教，發心學佛。當他雲遊到嵩山少林寺，聽聞達摩西來，在此面壁，便來拜師，尋求真理。達摩端坐洞中，寂然面壁，對他的求見視而不見。當大雪紛飛，寒風刺骨，雪花飄飄的日子來臨時，許多天過

從現代教育試析普賢行願品

去了，慧可依然跪在洞外一動不動，成了雪人。甚至於砍下了自己的右臂以求法，這種為法忘軀的精神，正是我們的榜樣。

「剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌」這句，佛陀為了尋求真理和佛法，不惜布施出自己的生命，把自己身上的皮剝下來當紙；把身上的骨頭，取出來當筆；把身上的血刺出來當作墨。用自己的皮、血、骨，這種特殊的「紙、墨、筆」來寫各種經典。所寫的經典，累積起來有須彌山那麼高大。各位要知道，剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，表示的是不惜身命，全心全力，有的祖師大德「刺血寫經」，精神可嘉，功德無量。但是也有一些大德，認為以現代的科技，只要能弘揚正法，讓佛法久住才是上上之策，因此，剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨代表的是「為法忘軀」的精神，並不鼓勵「刺血寫經」。須彌山是佛教中最高、最大的一座山，就像我們這個地球的喜馬拉雅山一樣。試想，這麼多的經書，絕不是一兩個人在一生中能夠完成的，也就是說，積如須彌山這麼多的經典是古代無數的高僧大德、先賢聖者們，用他們無數的生命和鮮血為後人留下

的。因此，我們現在能夠讀到佛經，應該常懷感恩之心。

四、為重法故，不惜身命，何況王位、城邑、聚落、宮殿、園林一切所有，及餘種種難行苦行，乃至樹下成大菩提：示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會——或處一切諸大菩薩眾會道場；或處聲聞及辟支佛眾會道場，或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場，乃至或處天龍八部人非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。

剛剛說過佛陀為了佛法，不惜自己的身體和性命，拿自己的皮、骨、血來寫經典，這是為了弘揚正法，讓佛法久住，這就是「為重法故」。為了弘揚佛法，「不惜身命，何況王位、城邑、聚落、宮殿、園林一切所有」這句，說的是佛陀連自己的性命都可以不要，何況生命之外的王位？王位都放棄了，那王位所擁有的城邑、聚落，以及該享受的王

從現代教育試析普賢行願品

宮、金殿、花園、樹林等等所有一切的一切，也就更不會放在心上了。

大教育家——孔老夫子也說過：「朝聞道，夕死可矣！」早上能夠聽到真理，晚上死了也不感到遺憾、後悔了。可見真正從事教育工作的人，那是不求榮華富貴的。想想看，今日芸芸眾生中，有的人活了幾十年，從來沒有想過要學習佛法，一天到晚只懂得吃、喝、玩、樂，醉生夢死，貪圖享樂。這種人，從來就沒有考慮過生命的意義，他們不懂得人生的價值，人為何而活？白白糟蹋了「人身難得今已得」的機緣。

「乃至樹下成大菩提：示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會——或處一切諸大菩薩眾會道場；或處聲聞及辟支佛眾會道場；或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場，乃至或處天龍八部人非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。」這一段經文當中，從菩提樹下示現成道，到末後入於涅槃，這是佛一生的『八相成道』，也是他老人家一

生弘化利生的寫照。

「處種種眾會」這句，表示佛陀常常「應機」到各種法會中說法。「或處聲聞及辟支佛眾會道場；或處轉輪聖王、小王眷屬眾會道場；或處剎利及婆羅門、長者、居士眾會道場；乃至或處天龍八部、人、非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃」。「剎利」，是梵語，翻譯成中文是田主。「田主」，就是王，或稱「王種」。在印度「田」是世代世襲制度，所以田主做王，也叫「剎利」。「婆羅門」，也是梵語，譯成中文，是「淨行」兩個字，是印度西天竺地方四大族的一種。「長者」，是對道德高、年紀大的人的尊稱。「居士」，在中國來說，主要是稱呼在家修學佛法的人；但在印度，把從事商業階層的人稱為「居士」。「天」，指天界，有欲界天、色界天、無色界天。「八部」：一是天；二是龍；三是夜叉，能在空中飛行的鬼神，專吃人的；四是乾闥婆，帝釋天中的樂神；五是阿修羅，六道眾生中的第一道，他們前生也修福，因瞋心太旺，所以落在阿修羅道，他們常常同帝釋戰鬥。六是迦樓羅，一種大得

從現代教育試析普賢行願品

不得了的鳥，它的左、右兩隻翅膀張開，可伸到三萬六千里。七是緊那羅，也是帝釋裏的樂神，頭上生角；八摩睺羅伽，又叫「大蟒神」。人、非人，「人」，指的是世間的人，「非人」是天、仙、修羅等，這些大家看《華嚴經·世主妙嚴品》就很清楚了。

弘化的事業，就是這裡說的「眾會」，就是許多場次的法會，也就是講經說法。「現種種佛身」，以種種不同身分，「或處一切諸大菩薩，眾會道場」，或者是對菩薩說法；「或處聲聞及辟支佛眾會道場」，對聲聞、辟支佛等等，乃至於對人、非人等，這些就不再細說。但是一般的人，單單教化自己的子女或是學生，就已經是「疲於奔命」，而佛陀他不只教化諸大菩薩，聲聞，及辟支佛、轉輪聖王、小王眷屬、剎利及婆羅門、長者、居士、天龍八部、人、非人等，這就是「示種種神通，起種種變化」。從這段「弘化利生」的工作旅程，以現代教育的眼光來說，我們就知道佛陀的教學，就如同孔老夫子等等教育家一樣有教無類，不管是什麼身分、資質、性向的人都平等對待，『有教無類』。不過，孔老夫子教的是人，不論是什麼

樣的人都教；佛的教學範圍很大，十法界的眾生全部是他的學生。從上面的菩薩到三惡道，人、非人等，都是平等對待，有教無類。

「以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。」以圓滿音，這叫「圓音說法」，經上常說，『佛以一音演說法，眾生隨類各得解』，這是不可思議的本領，我們人做不到的。佛在講經說法，來自很多不同族類的眾生在那裡聽，他們都聽得懂，用不著翻譯。譬如說佛在這裡說法，聽眾裡頭是來自不同族類的，他們每一個聽的時候，這「音聲」都是屬於他們自己的言語。例如猴子聽到的是猴子的音聲，孔雀聽到的是孔雀的音聲，鬼神聽到的是鬼神的音聲……，這個妙極了，用不著翻譯的，佛用的是神變，把他的音聲都變成要教化的族類的語言，也就是說六道的鬼神來聽都是如此，這真的是不可思議，這種音，才叫「圓滿音」。Nature週刊雜誌（2014九月四日那一期）發表了一篇『超星系團-Laniakea』的報導，告訴我們「超星系團」中的任一音聲，都是相連的，都是通天徹地，這就是「圓滿音」。這比起現在的聯合國之同步翻譯還進步太多了。我們今天單單

從現代教育試析普賢行願品

學個英語，就學得好辛苦。希望將來有一天，身、心清淨之後，也能像佛陀一樣，一切無礙，萬德萬能，一切語言不需要學，全都通達，都能「神變」。

「如大雷震」，這是比喻佛說法像大地震動般能夠震動人心。而這種「震動」，正是他所樂欲的。「樂」，是歡喜的、愛好的；「欲」，是希望，期望得到的。「隨其樂欲」，佛所說的，是隨順眾生喜歡的，正是他愛好的，正是他歡喜的，也就是能「契機」，所以聞法能夠歡喜，這樣才能夠成熟眾生。佛陀為了度化眾生，在顯示神通時「起種種變化，現種種佛身」。這正如同《觀世音菩薩普門品》說的：「應以何身得度者，即現何身而為說法。」，對方是國王，為了對機說法，佛陀就會以國王的身份出現，為他說法。相信各位都讀過《普門品》，觀世音菩薩為了度化眾生，示現男的、女的、老的、少的、天人等，以不同的身份，為不同的眾生說法。這就是「起種種變化，現種種佛身」。

五、如是一切，我皆隨學。如今世尊毗盧遮那，如是盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來，皆亦如是，於念念中我皆隨學。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨學無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

「如是一切，我皆隨學」，如以上所說的，佛陀從發心修學起，一直到成佛坐道場、說法度眾生，種種難行、苦行，我們要樣樣跟隨佛學習。

「如今世尊毗盧遮那，如是盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來，皆亦如是；於念念中，我皆隨學」。這段話進一步告訴我們，我們不僅以本師釋迦牟尼佛為學習的楷模和典範，同時我們還要以十方三世諸佛、菩薩，包括上面所說的古聖先賢、祖師大德、善知識……為我們學習的榜樣。我們不但要跟隨他們來修學，還要曉得佛本身就是覺悟的意思，一念覺悟，就是一佛出世，念念覺悟，就有無窮、無盡的佛出世，我念念都在跟佛修學，所以說「於念念中，我皆隨學」。

「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生

從現代教育試析普賢行願品

煩惱盡，我此隨學無有窮盡，念念相續無有間斷；身語意業無有疲厭。」學佛不是一天、兩天的事情，「於念念中，我皆隨學」，我們常隨佛學，永遠也沒有停歇的時候。這一段已經說過不再重複。

六、結語：

佛是我們的本師，我們是佛的弟子。學佛，當弟子的，必須是隨著師長的理念、態度、言行與舉止來學，而且，需要時時刻刻隨著師長學，不能「須臾離也」，這樣纔能學得成功。這一品，我們知道本師釋迦牟尼佛，從初發菩提心，即精進不退。為尊重佛法不惜身命，經過種種難行的苦行，及至成佛之後，長時說法，利益一切眾生，最後示現入涅槃。這都是給我們留下最好的榜樣，我們要隨著學才是正因，才是真修。所修的善根功德，既不求人天福報，亦不求二乘小果，專為趣求無上妙覺，故名「迴向菩提」。

讀到這裡，懶惰的人也許會說，學佛太難了、太漫長了，這就是退失道心。我們知道學佛是長時間的，沒有窮盡的時候。要有「念念相續，無有疲

厭」的精神，這種精神就是要不怕苦、不怕累地去學，要有「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，不惜身命」的精神，跟著普賢十大願，從初發心精進不退，就一定會成功。

從現代教育試析普賢行願品

普賢行願品第十二講

一、前言：

上個星期，我們已經談到「常隨佛學」願，我們都說是佛的弟子，我們的本師是釋迦牟尼佛。可是很多學佛的朋友，以為寺廟走得勤，經常參加各式各樣的法會，也會梵唄，拜個出家的師父，就是學佛。我們不反對這是學佛，但是坦白的說，如果學佛只停留在這種「形式」上的信仰，那只是把佛陀的教育工作，當作「宗教」，把佛陀「神格化」而已。事實上，我們從比較宗教來看，佛陀之所以是佛陀，他教導我們為人處事，如何不感情用事，

從現代教育試析普賢行願品

以大慈悲與高度的智慧，有效的濟助所有的眾生，那種「超越」個人的私心，使得有緣的眾生都能因而離苦得樂，轉迷成悟的圓滿境界，那根本是一種宗教上的大圓滿。我們學佛以後，煩惱是否減輕？智慧是否增長？以及我們的身口意造作是否與佛陀他老人家具足相同的「慈悲與智慧」？如果學佛只停留在『儀軌』上，那種三寶的「法味」就無緣品嚐，這是多麼的可惜。

我們在求學時都知道，當弟子的必須是隨著師長的理念、態度、言行與舉止來學，所以孔老夫子說：「道也者，不可須臾離也；可離，非道也。」今天我們學佛，要得到佛陀的「慈悲與智慧」，『契入』佛陀的真如佛性，這是何等重要的「事業」。因此學佛，更是需要時時刻刻隨著本師釋迦牟尼佛學，片刻也不能「須臾離也」，這樣才能成功，這才是「常隨佛學」。而且，我們知道本師釋迦牟尼佛，從初發菩提心，即精進不退，為尊重佛法，不惜身命，經過種種難行的苦行，及至成佛之後，長時說法，利益一切眾生，最後示現入涅槃，這整個過程，我們都不能偏廢。從普賢菩薩教導我們的這一刻起，就是要不怕苦、不怕累，「下定決

心，不怕犧牲，排除萬難，不惜身命」的「精進不已」。

這個星期我們要談「恆順眾生」願的前半段，經文是：

二、復次，善男子！言『恆順眾生』者，謂盡法界虛空界，十方剎海所有眾生種種差別。所謂：卵生、胎生、濕生、化生，或有依於地水火風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類、種種色身、種種形狀、種種相貌、種種壽量、種種族類、種種名號、種種心性、種種知見、種種欲樂、種種意行、種種威儀、種種衣服、種種飲食，處於種種村營聚落、城邑宮殿，乃至一切天龍八部人非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想。

上個星期談的「常隨佛學」願，說的是「行門」，屬於上求佛道；「恆順眾生」是下化眾生。上求佛道是常隨佛學；要恆順眾生，才是下化眾

從現代教育試析普賢行願品

生；能上求佛道、下化眾生叫菩薩。恒順眾生這一願，是《普賢行願品》的核心所在。前面八個大願的一切內容，都是為恒順眾生打基礎的。佛教的重點不是佛，也不是菩薩，而是眾生。佛、菩薩都是已經開悟的聖賢，當然不需要我們的教育；而我們學佛，就是要讓自己「照見五蘊皆空」，也就是明心見性之後，了知宇宙人生真相，還能度化一切有情。所以「復次，善男子！言恒順眾生者」的恒，是常；順，是隨順。不但要隨順，而且要恒常隨順，這是人性之所難，真的是難行能行。一般人暫時地忍一忍，隨順眾生，還勉強過得去，但是長時期的隨順，生生世世的隨順，那可真是不容易。

例如我們在《法華經》的〈提婆達多品〉中可以看到，本師釋迦牟尼佛與提婆達多，生生世世是冤家對頭，由於釋迦牟尼佛行的是菩薩道，所以生生世世恒順提婆達多，因此成佛。這件事，給予我們一個很重要的概念，從心理學來看，我們的人性是「自我為中心」的。要成佛，就是要改變這種「自我為中心」的習性，把「自我為中心」改變為「以眾生為中心」，瞭解大家都是『共同一法身』，理解眾生時時在『我癡、我愛、我見、我

慢』的無明之中，所以不會與眾生計較，時時刻刻會想到周遭眾生的苦難，為眾生的利益犧牲奉獻。

時時刻刻想到周遭的人，要以「眾生為中心」，我們就要知道「盡法界、虛空界，十方剎海，所有眾生種種差別」，也就是「眾生種類千差萬別」，每一個眾生的根性都不相同。這「根性千差」，即是「所謂卵生、胎生、濕生、化生，或有依於地、水、火、風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類、種種色身、種種形狀、種種相貌、種種壽量、種种族類、種種名號、種種心性、種種知見、種種欲樂、種種意行、種種威儀、種種衣服、種種飲食」。它們不管是有情還是無情，「處於種種村營聚落、城邑宮殿，乃至一切天龍八部人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想」。如是等等的族類，「我皆於彼隨順而轉」。所以要恆常隨順，這太難了，真的不是件容易事情。

所謂眾生，就是眾緣和合而生，各有各「和合」的「引業」以及「滿業」的緣，所以有種種不同物種，而各物種也隨著個別的「業力」而有不同的差別，例如有福報的泥巴，被名家雕成青花瓶，

從現代教育試析普賢行願品

沒福報的泥巴只能做成馬桶。至於所謂胎生，《楞嚴經》上說：「胎因情有」，胎生的有情眾生，因有愛『情』的引業，所以成胎。「卵唯想生」，而卵生的有情眾生，是以『想』生出來的，如母雞趴在雞蛋上孵化，想要生出小雞，經過一段時間的想，雞蛋就變成雞了。「濕以合感、化以離應」，濕生的動物，因濕與濕相合，生出濕生；化有變化，如由蟲子變成蝴蝶，是濕生。化生，為無所依託，而自然藉業力生出者，此有一切之天眾、地獄之有情。

「或有依於地、水、火、風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者」這句是眾生依靠的生存環境，主要是依地、水、火、風所構成的物質環境，有生存在水裏的，有生存在陸地上的，有生存在虛空中的。例如依靠大地而生的，我們說是「土地神」；依靠水而生的，我們說「水神」；依靠火而生的，我們說「火神」；或是依靠了風而生的，我們說「風神」；還有依靠了空而生的「空神」；依靠各種草木生的「花神、林神」。上邊所說的「依於地、水、火、風而住」的，如『華嚴』法會上，有佛世界微塵數的執金剛神、身眾神、足行神、道

場神、主城神、主地神、主山神、主林神、主藥神、主稼神、主河神、主海神、主水神、主火神、主風神、主空神、主方神、主夜神、主晝神等等，這是依照「所依」而分類。另外隨「特質」而說的，有隨方俗不同而轉變的是主方神；以柔和潔淨的蓮華為立足點的是主行神；破除愚癡黑闇的是主光神；眾行因華繽紛而下的是主林神；出現功德寶藏的是主地神；莊嚴虛空界的是主空神；施散一切財寶的是主海神；謙和敬禮的是主山神；戒香微妙的是主風神；身體莊嚴的是主夜神；光照大千的是主日神。「種種生類」：有生命的，例如天上有欲界、色界、無色界。欲界有六欲天，在《地藏經》上說過共有六層，第一層四天王天，第二層忉利天，第三層夜摩天，第四層兜率天，第五層化樂天，第六層他化自在天。生在這六層天上，有男女情欲的叫欲界天。人世間有四大洲，東邊的大洲叫東勝神洲；南邊是我們所住的南瞻部洲；西邊西牛貨洲；北邊的叫北俱盧洲。有生羽毛的，凡是鳥類，翅膀上長毛的叫羽；生鱗的，如魚類身上的；生甲的，生在龜鱉身上的，如是千差萬別，各式各樣。

「種種色身」，有粗蠢的，也有細巧的。「種

從現代教育試析普賢行願品

種形狀」，有站立的，如人類；有橫的，如畜生類。「種種相貌」，有醜陋的，也有美麗的。「種種壽量」，就是壽命，烏龜的壽命是長的；朝生暮死的蟻蟲壽命很短。「種種族類」，指的是印度的種姓制度，有貴也有賤的。「種種名號」，單單以花來說，有玫瑰、杜鵑、牡丹……名號何其多，這裡就不再舉例。「種種心性」，有剛強難化，也有溫和的。「種種知見」，有正知正見，有邪知邪見。「種種欲樂」，欲樂，有善的，當然也有惡的。「種種意行」，意、行有穩定的，有散亂的。「種種威儀」，有的是不怒而威，有的是「望之不似人君，就之而不見所畏焉」。威儀，指一個人的儀表，表現出來的外在形象、氣質，行、住、坐、臥，言談舉止；「種種衣服」，人類穿的衣服種類不同，或者說各類眾生它們羽毛，以及各式各樣的皮毛也不一樣，如孔雀的羽毛十分漂亮、美麗，麻雀的羽毛相比之下，就遜色多了；「種種飲食」，飲食習慣不同，四川人愛吃辣椒，北方人愛吃麵食，江浙一帶人愛吃甜食等等；馬、牛、豬也是雜食動物，牠們吃草，也吃一些其他食物；老虎、獅子、狼等是肉食動物。眾生的飲食習慣不一樣。

「處於種種村營、聚落、城邑、宮殿」，這句指的是生活在都市或是鄉村，甚至於皇宮，每個人的福報都不一樣。從衣服到宮殿，受用的福報，真的是千差萬別。

「乃至一切天龍八部人非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想。」天龍八部，相信大家都知道，又稱為八部眾。有天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，他們是守護佛法，而有大力之諸神。八部眾中，以天、龍二眾為上首，所以統稱為天龍八部。這句話是，不但上邊所說的各種眾生，還有天、龍八部、人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想等等一切的眾生。「如是等類，我皆於彼隨順而轉」，都隨順而轉。無足，例如蛇類；二足，例如人、鳥一類；四足，例如貓等獸類；多足，例如蜈蚣以及百足蟲這一類。有色是指色界，從我們這個世界下邊的地獄起，向上經過我們現在所住的世界，一直到色界天的眾生。色界上只有男人，沒有女人，所以都沒有淫慾，不過這些人還有形相、顏色，可以看見色身。無色是指無色界的天

從現代教育試析普賢行願品

人。有想指識無邊處天，這一層天的人，已經是沒有形相、顏色，他們只依靠五蘊裏的識、想兩蘊為生，所以叫有想。無想指無所有處天，這一層天的人，能夠伏住第七識，沒有妄想的分別心，所以叫無想。非有想、非無想，指非想非非想處天，這一層天是最高的第二十八層天。這一層天的人，都修學定力，能夠用他們的定力生活在第八識中，使得第八識「像」是已經熄滅，所以叫非有想。但是定力稍動，這第八識還有些「無明妄想」存在，所以叫非無想。

三、如是等類，我皆於彼隨順而轉。種種承事、種種供養，如敬父母，如奉師長及阿羅漢，乃至如來，等無有異。於諸病苦為作良醫，於失道者示其正路，於闇夜中為作光明，於貧窮者令得伏藏。菩薩如是平等饒益一切眾生。

「如是等類」的如是，指前面所說的各類有情眾生。「我皆於彼隨順而轉」，我們都應該『隨順』他們各自不同的能力、性向與需求，「隨順而

轉」的『轉』就是教育、教化他們。如何教育呢？普賢菩薩在這裡又為我們提出了一個原則，那就是「種種承事，種種供養」。簡單的說就是，用種種方法服侍他們，用種種物品供養他們，如此才能『先以欲勾牽，後令入佛智』。這裡大家要留意，普賢十願的每一願，都是互相環環相扣的，要「承事、供養」，都是要「稱」「讚」的。「稱」是與他的社會地位、能力、性向與需求相對稱，這樣的「承事」人家才會接受，所以說種種承事；「讚」，因為有了對稱，與他的心性才會相應，這樣的教學，自然生歡喜心。也因此普賢菩薩告訴我們要「如敬父母」，用「孝心」對待他們，才會自然而然的考慮他們的社會地位、能力、性向與需求；如對待師長一樣的「恭敬」，才會體貼師長的社會地位、能力、性向與需求。推而及之，及至阿羅漢以及諸佛如來，所以說「等無有異」。在現實的生活環境中，雖說他們不是我們的父母，不是佛陀，但「一切男子是我父，一切女人是我母」，同時「眾生皆有佛性，皆當作佛」，因而我們內心的恭敬、供養，如同恭敬供養我們的父母，恭敬供養佛陀一樣。

從現代教育試析普賢行願品

在《梵網經》裏，佛告訴我們：「一切男子是我父，一切女人是我母。」這是從六道輪迴的角度來看，世界上所有的眾生，在累世累劫中，都曾經跟我們有過父母、兄弟、姐妹眷屬的關係。只是，我們在分段生死中，投這個胎，投那個胎，改頭換面了，大家有了「隔陰之迷」，因此這一生彼此互不相識。無始以來死死生生，生生死死，不知生過多少次？死過多少次？如果要以「有形有相」的觀點來看，我們無始以來所流過的血，比四海的水還要多，我們的屍骨，堆集起來比喜馬拉雅山還要高。只因業報不同，以致於不斷的改頭換面，加以「隔陰之迷」的關係，天天碰在一起，誰也不認識誰。今天，我們有幸遇到佛法，一定要遵照佛陀的教導，把心量打開，慈悲心也自然升起了，知道宇宙大地原來是一體，這實在是「百千萬劫難遭遇」。

有一個有名的公案，相信大家都聽過了。有一高僧，相傳是文殊菩薩化身的寒山大士，有一天到了一位正在大辦喜事的信眾家，這時，賓客滿堂，大快朵頤，無比開心。這時被邀請的貴賓，也就是這位高僧站在門口，一把鼻涕一把淚的哭起來了，旁邊的人一看就說，你這個瘋子，今天是喜事，

你為什麼在這裡哭哭啼啼的，親戚朋友們說著就要趕他走，寒山大士講，我不是瘋子，你們才是瘋子。在場的人說，我們很正常，你才是瘋瘋顛顛的，怎麼反過來說我們是瘋子呢？寒山大士就念了一首詩：「六道輪迴苦，孫子娶祖母；牛羊為上座，六親鍋內煮。」的確，眾生的生活總是「顛顛倒倒」，不但活得非常苦，而且實在可憐、可笑。現在鍋裏煮的菜餚，就是前生的六親眷屬。現在請來的這些賓客，在過去生中，正是家中養過的牛、羊，如今卻變成了座上的親朋好友。娶的兒媳婦，原來是自己的祖母，因為祖母對孫子特別的疼愛，所以一轉生，又換了一個媳婦來照顧、服侍當年放不下心的孫子，可見一念之愛又轉生來輪迴。也透過這個故事，我們可以看出人類的無知、可笑、和可憐。因此，隨順他們，隨順教化，「種種承事，種種供養」，這是我們份內的事。

如何隨順？「於諸病苦，為作良醫。」見到有疾苦的眾生，我們要主動的做醫生為他們治病。一般的人心病比身病還嚴重，心病是煩惱病、無明病、塵沙病；幫助他們破迷開悟，就是幫助他們醫治心病。佛陀是大醫王，說的佛法也就是三藏十二

從現代教育試析普賢行願品

部經，無非都是給我們治心病，醫治一切眾生的心病，我們學佛一定要發這個願，要幫助一切眾生破迷開悟。所以對身體上患有疾病的眾生，立即噓寒問暖，幫他們找醫師看病，服侍他們用藥；對心理上有疾病的人，要給予照顧、開導，看見人家心情不好，有痛苦、有煩惱的時候，我們要及時的以佛法去「轉」，讓他們開心，幫助人家開智慧，解除它們心理的負擔和種種障礙，好像醫師一樣，給予有效的診治。事實上，所有眾生都是迷惑顛倒，都有嚴重的心病，如何作良醫呢？介紹大乘佛法，這就是對治目前社會心病最好的方法。

「於失道者，示其正路」這句，有人迷路了，我們要給他們指引方向。日常生活中，有人初到此地，告訴他正確的路線，免得走錯路，這是字面上的意思。事實上，在我們生命的旅程中，迷失了人生的方向，活得很苦惱的眾生是占絕對多數，他們看不見人生的意義和方向，找不到人生的價值和歸宿，以致於大家思想空虛、苦惱，這時，我們要給予「輔導」，以佛法為『燈』，幫他們轉迷成悟；使他們能離苦得樂，這就是「於失道者，示其正路」。所以這是承續上面「於諸病苦，為作良醫，

於失道者，示其正路」的這一句，就是要推動佛陀的教育。佛法有八萬四千法門，所修學的不對治根性，這樣學起來就有困難，不容易成就，這種例子非常之多，所以佛陀要我們懂得『善巧方便』，幫助眾生選擇「相契」的法門，也就是現代教育特別強調的『因材施教』，老師的教學一定要適合學生的根性、程度；營造適合其學習的修學環境，選擇好的教學方法，這樣修學起來才容易成就。如果採取的法門不合自己程度，又不合自己的興趣，同時又跟自己生活的方式完全不相同，勉強去修非常的困難。所以遇到困難，走錯路了，我們要幫助他們回頭，幫助他走上正道。看到同修修得不得力，也要幫他們走上適合他的法門。

「於貧窮者令得伏藏」。伏藏是一種譬喻，比喻埋伏於土中的寶藏。《涅槃經》中說：「善男子！如貧女人舍內，多有真金之藏，家人大小無有知者。」意思是貧女家中有伏藏，貧女不知之，智者教之發掘，以譬一切眾生具有佛性，而流浪於三界，經過佛為說法開示後才開悟。《大寶積經》的〈無量壽如來會〉中也說：「最勝丈夫修行已，於彼貧窮為伏藏。」碰到貧窮的人，要傳授他們謀生

從現代教育試析普賢行願品

的技能，使他們學會謀生，這就是「於貧窮者令得伏藏」。另外，對於經濟富有，但是心靈、思想空虛的人，表面上看，他們活得很神氣、很氣派，但是他們的內心卻是十分空虛和苦惱的。所以要用佛法去開導，啟發他們生命中的智慧，使他們活得愉快、充實而豐富。

一個人活在世間，財富僅僅是生存的一種必需而已，卻不是我們人生唯一的追求。真正的財富，除了必須的財物之外，尚包括智慧、健康、慈悲、博大的胸懷、德行等。所以《大寶積經》說：「云何聖財？謂信、戒、聞、慚、愧、捨、慧，如是等法是謂七聖財。彼諸眾生不獲此故名極貧窮。」有正確的觀念看法，懂得守法守分，接受好的教育，以及以正知正見，良好的待人處世的觀念與方法，這些才是財富。同樣的，一個國家，人人守法，大家具有正確的『守法守信』之社會觀念與態度，這才是國家之福。而這「正確的觀念」，就是王陽明說的『良知良能』，也就是佛說的『八正道』，以『正知正見』為核心，是我們本自具足的，然而就是貪、瞋、癡的「私心」作祟，把真心給覆蓋住，使我們不知道原來有這個「寶藏」，今天透過佛法

的熏習，「於貧窮者，令得伏藏」。今後，我們學佛行菩薩道，就必須慈悲一切眾生，教化一切眾生，於貧窮者令得伏藏，大家都能用菩薩的心腸和行為，為眾生服務，帶給社會祥和、利益，這是平等饒益一切眾生的意義所在。

四、結語：

我們在電視的報導上，經常看到作父母的，願意為自己的子女承擔痛苦；例如，電視紅星白冰冰的女兒白曉燕事件，各位一定印象深刻，當不幸的災難降臨在她女兒身上時，她那種痛不欲生，甚至於寧願替白曉燕受苦、受難的鏡頭，真是叫人動容！同樣的，在我們的周遭，幾乎是所有的天下父母，看到自己的子女生病受苦，如果子女的病能馬上好，作父母的情願自己去替代也不後悔。這就是「父母對子女」那種『同體大悲』的精神。但遺憾的是，這種同體大悲的心，只是對自己的子女。對自己的父母，可就沒有一體的心理，反而覺得是一種負擔，因此父母一老或是行動不便，就想盡辦法將老人家送到「養護」機構，可見我們的心量之一般。

從現代教育試析普賢行願品

在這一品中，普賢菩薩要學佛的人，大家都懷有母親對子女那種同體大悲的心，不僅對有情生命的生命，如無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想等等都要慈悲，而且對無情生命的一花、一草、一木以及器世間的石頭，也要產生慈悲心，還有平等的饒益一切眾生，這就是我們真要學的地方。