

普賢行願品第十七講

一、前言：

上個星期已經把「受持利益」說圓滿了。修學《普賢行願品》十大願王，我們知道可以得到不可思議的殊勝功德，例如消除業障，遠離邪魔。同時，能於世間無所障礙，獲得諸佛稱讚、人天禮敬、受到眾生供養。我們進一步談到，修普賢行可以得佛、菩薩的相好莊嚴，出生高貴，不墮惡道，遠離惡友，解脫一切煩惱，得大自在。尤其，更能在臨命終時，立即往生西方極樂世界，上品上生，馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩，蒙佛授記，最終

從現代教育試析普賢行願品

成佛，度化眾生。

接著繼續談「重宣前七願」這一段，我們仍然分段說明，首先先看這一段：

二、爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義，普觀十方，而說偈言：

「重宣此義」是把前面說的內容，再次作補充說明。「普觀十方而說偈言」這是《華嚴經》上的特色，經上經常有『長行』，說明道理以及解脫的法門之後，立刻又有『偈言』，一方面是幫助我們瞭解經典，方便持誦；另外一方面也是普賢菩薩在說偈前，先用「法眼」，普遍地觀察十方世界的各類眾生，然後根據眾生的能力、需要以及興趣，也就是應眾生之「根機」，來契理、契機的說。佛陀常常告訴我們，「法無定法」、「無法可說」，因為「契理，而不契機」，那是戲論；同樣的，「契機，而不契理」是魔說。老師的教學也一樣，不能只重視課本的教學，更不能只是為滿足學生的需要、興趣，忘了教材的「完整性」，必須同時兼顧，才是經師、也才是人師。普賢菩薩現在要對前

面所說的內容，用偈頌的方式，再重新地給予總結和歸納之前，當然是要「普觀十方」的眾生，可見這不是簡單的重覆而已，它還包含著許多新意，是長行中沒有講到的。

普賢行願的十大願王，從禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恒順眾生到普皆迴向。在這十大願中有兩個核心，我們在前面的十六講中作了說明。一是自我迴向，就是常隨佛學；一是恒順眾生，自利利他。而「恒順眾生」願，又是核心中的核心。所以從第一願禮敬諸佛開始，到最後普皆迴向第十願，整個內容是圍繞「常隨佛學」、「恒順眾生」這兩個大願的。「常隨佛學」是上求，「恒順眾生」是下化。可見，《普賢行願品》的思想精髓，就是「上求下化」，而這也正是學佛的總綱領。

上求，是上求佛道；下化，是下化眾生，這是《普賢行願品》的眼睛。如果再進一步說，「上求下化」，這十大願的精髓，就剩下二個字——下化！下化是整個《普賢行願品》的靈魂所在！同樣

從現代教育試析普賢行願品

的，世俗的教育，求學再多，學的再廣，目的就是要進入社會，為社會服務。因此，上求佛道直到成佛是為了恒順眾生，修學佛法主要的目的，就是為了救度一切眾生。

底下偈頌的內容裏，從第一願「禮敬諸佛」到第七願「請佛住世」，僅僅是把前面的內容，略作歸納和說明，跟前面的長行相類似。我們剛剛說過，佛陀講經的時候，經常有信徒剛到，為了讓他們瞭解大意，所以會重複；同時也利用這個機會，透過「偈頌」幫大家複習以及方便記憶，因此這部份的偈頌都很簡要，甚至更簡單些。但在「請佛住世」以後，從「我隨一切如來學，修習普賢圓滿行」，也就是從偈頌的第八願開始，用大量的偈頌來說明「常隨佛學」和「恒順眾生」這兩個部分的內容。可見，普賢十大願一直繞著「常隨佛學」，以及「恒順眾生」這上求下化的佛法大要，一而再，再而三的為我們解說。這是這一講次以及下一講中會談到的，先在這裡稍作說明。

三、所有十方世界中，三世一切人師子，我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。普賢行

願威神力，普現一切如來前，一身復現刹塵身，一一遍禮刹塵佛。（重宣禮敬諸佛願）

這句偈頌共有八句，是對禮敬諸佛願的內容再次作了總結和歸納。「所有十方世界中，三世一切人師子」。指的是在十方世界中，包括過去、現在、未來的三世諸佛。「人師子」，指佛陀。獅子，是獸中之王；同樣的，佛陀的教化內容以及圓滿，是人類社會所有的教學者中獨一無二的。他老人家的人品，是慈悲與智慧；道德文章的廣度及深度遍及十法界，以及過去、現在及未來的一切眾生，所以是人中之王，因而稱『人師子』。

「我以清淨身語意，一一遍禮盡無餘」。面對十方、三世的諸佛，我都虔誠並深信切願的禮敬，這禮敬不是口頭的，而是要以清淨的「身、口、意」三業，真心、真意的去禮拜。當我們拜佛時，身體齋戒沐浴，口念著十方三世諸佛的名號，心中觀想著這些佛的功德，這一拜，拜的是十方三世一切諸佛。這「身、口、意」清淨三業，就是在拜佛的時候，簡單的說，心專一，沒有妄想雜念；不要一面拜佛，一方面還在求這、求那，或者拜佛的時

從現代教育試析普賢行願品

候，還以為只是在「交」作業一般，必須想起「舜何人也？禹何人也？有為者亦若是。」把佛當作學習、效法的榜樣，同時，也發心像佛菩薩一樣，為一切眾生服務。

「普賢行願威神力，普現一切如來前」，這句是普賢菩薩指導我們如何「觀想」的法門。「普賢行願威神力」，就是以普賢菩薩行願的神通威力，用現在的話來說，是以普賢菩薩行願的精神、思想和境界，來接受「一切如來」的教導；也就是要「觀想」普賢菩薩的精神、思想和境界來親近一切老師，用普賢菩薩的精神、思想和境界，融入學習的環境中；「普現一切如來前」，也就是說我們的學習要觀想十方世界、三世諸佛都是我自己，入那共同一法身。孔老夫子說過：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」如此的學習、為人處世、生活，就會誠誠懇懇的接受人們給予我的教化，老老實實的改變自己；簡單的說，我面前有十方三世無數的佛在指導我、教育我，所有的眾生都是我的老師，他們的言行舉止都是我學習的對象，也都在成就我的道業，因而我都要一一禮拜。

「一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛。」以現在的社會用語來說，大家容易懂，這句話就是說，每一個我，同時要接受形形色色的教育，以千百億個我，一下子接受語言的教育，一下子學算術，又要插花、縫紉，還要學習營養學等等，這指的是「終身學習」。各位想想看，我們一輩子，要化現出無量無邊的化身來學習，而且永遠學不完。就像在物理老師的面前要學物理；在化學老師的面前學化學；在國文老師的面前學國文；在音樂老師的面前學音樂；在公民老師的面前，學公民；還要在子女的面前學當父母；在父母面前學當子女等等，無法細說。

也就是說，我的學習是永不停止的，我的成長是永無止境的，不讓一尊佛漏掉我對他的禮拜，也就不漏掉一個學問不去努力的學習，因此說「一一遍禮剎塵佛」，就如同上次談到的禮敬諸佛願，對所有的人、事、物都要禮敬，也就是說都要好好的學習，懂得善待。不然隨著人的習性，人我之間是貢高我慢；對於周遭的事物又是隨隨便便。所以儒家強調「慎獨」、「存敬」，這是我們學佛的初步功夫，千萬馬虎不得。

從現代教育試析普賢行願品

四、於一塵中塵數佛，各處菩薩眾會中，無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿。各以一切音聲海，普出無盡妙言辭，盡於未來一切劫，讚佛甚深功德海。（重宣稱讚如來願）

「於一塵中塵數佛，各處菩薩眾會中」這句，當天氣晴朗，太陽光透過房門或是窗子的縫隙照進來的時候，我們會看到空中有無數的微塵，不停地飄動。普賢菩薩為我們形容，宇宙中有這麼多的微塵，每一極微極微的微塵，就像一尊佛。宇宙中，有多少微塵，就有多少佛存在。這句話我常以現代的話來解釋，說明我們要學的太多了，因為在一身當中，「角色的扮演」是時時刻刻在變，一如微塵般的多樣性。人與人之間的學問，要學；人與事之間的學問，也要學；當然，我們在宇宙中，與所有的人、事、物交往互動，處處都是學問，也要學；要學的太多太多了。「各處菩薩眾會中」，在佛的周圍，還有像微塵那麼多的菩薩，圍繞著佛，有那麼多的「生活團體」、「成長團體」，我們都要『呷一歲，長一歲』（台語意思是：多活了一年，應該增加一年的成長），不斷的學習成長。每一位佛陀的出世都不會是單獨的，都有眾生緣的親屬

圍繞著，也都有法緣相同的團體聚在一起，他們都在成長。「無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿」這句是表示在無邊無際的宇宙中有無盡的法界，舉如花草樹木、飛禽走獸、昆蟲細菌……都有無邊無際的學問供我們學習，『成長』我們的「智能」。而這些學習團體，當然也都有開悟證果的人，在引領我們學習成長。有多少微塵，就有多少開悟證果的人，在教化、服務他們的團體，所以說「深信諸佛皆充滿」，諸佛是遍虛空、盡法界的。

「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭，盡於未來一切劫，讚佛甚深功德海」這偈頌是指我們面對無邊無際的、這麼多可以增長我們「智能」的團體，對於這些學不厭、教不倦的老師，也就是對我們的師長——佛，要用不同的語言和聲音，去稱讚所有教導我們的諸佛。在各級、各類的學校中，在不同的成長團體內，他們使用各自的語言，各用各的教學術語，快樂的學習，快樂的成長，所以說「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭」。上次說過，在讚歎如來時，要超過辯才天女的五百個舌頭，要超過她用五百音聲去稱讚如來。就像電視、廣播電臺的播音員一樣，雖然他只是一個人在播音

從現代教育試析普賢行願品

室說話，但在很多的地方，同時都能聽到播音員的聲音；也一如^上淨^下空老和尚，他的華藏衛星電視，雖然他只是一個人在播音室講經說法，但在世界各地的任何角落，同時都能聽到佛法。我們在讚歎佛的時候，一方面要以這種方法去觀想，另外，還要懂得對於不同的地方，不同的學習法門的說法，也要給予真誠的讚嘆，例如中東地區，有伊斯蘭的宗教師宣揚阿拉的可蘭經；在歐美地區，有很多的神父、牧師在傳播福音，這就是用最美好、最美妙的言詞，去稱讚如來。而且這種稱讚並不是一天、兩天，而是一直要接連不斷地讚歎，直至未來的一切時劫。未來的時劫是永遠沒有窮盡的，所以稱讚也就永遠沒有窮盡的時候。

對於這些學不厭、教不倦的老師，也就是對我們的師長——佛，這種讚佛，未來的時劫是永遠沒有窮盡的；如來的功德極深、極大，無法用人間數目來計算，所以用「音聲海」、「甚深功德海」等『海』來比喻，佛的教化，佛的功德，說也說不完，一如大海深廣難測，無法以數目來形容，所以稱讚的語言宛如「音聲海」。佛的功德是「甚深功德海」，正是我們學習的榜樣！

五、以諸最勝妙華鬘，伎樂塗香及傘蓋，如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來。最勝衣服最勝香，末香燒香與燈燭，一一皆如妙高聚，我悉供養諸如來。我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如來。（重宣廣修供養願）

這三頌是廣修供養的總結內容。如何供佛呢？「以諸最勝妙華鬘，伎樂塗香及傘蓋，如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來」。最勝，是最好的意思。用最好的東西去供佛、供養師長。

供養，是根據個人家裏的生活條件和經濟狀況來說的，千萬不能以「價」來比較。供養師長、供養佛，隨個人的能力，恭敬就好。所以，再貧窮的人也有最好的東西拿來供佛。妙華鬘，用最美麗、最鮮豔、最好的花，把它穿成串來供養佛。花鬘，就是現在的花環。伎樂，指吹的、彈的、敲的、拉的各種樂器，如笛子、古琴、揚琴、二胡等音樂。塗香，把好的香，拿來供養就可以了。

「最勝衣服最勝香，末香燒香與燈燭，一一皆如妙高聚，我悉供養諸如來」這句，以前已經說過

從現代教育試析普賢行願品

了，不再重複。不過每每看到有人在佛前燒香，點太多，一燒就是一大把，這是浪費資源，把整個寺院、佛堂熏得烏煙障氣，把佛、菩薩熏得黑黑的很不尊敬。所以燒一支，最多三支就行了，最重要的要知道「香」是代表戒、定、慧，最多五分香，代表「戒、定、慧、解脫、解脫知見」，一點香，心就想為人處事有否做到『戒、定、慧』？就是圓滿的香供養。燈燭，就是點油燈、點蠟燭，現在人都用電燈也沒關係，但都要注意安全。古代點的那種油燈，青油裏面放一根燈草，在燈下念經、念佛感覺也很好，給人有一種寧靜、柔和、輕鬆的感覺。還有各種音樂、傘蓋、最好的衣服，各種供養的物品，堆積起來像須彌山那樣高，我完全拿來供養諸佛。

「我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如來」，這句是指我們深信十方三世的世界都有諸佛的存在，在默默的教導我們，各位可以參考前面的講義，不再重複。同時，我們要以普賢的胸懷和願力學習一切，落實在日常生活中，並且供養一切如來。

六、我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔。（重宣懺悔業障願）

這個頌是總結懺悔業障的內容，大家都常讀頌。「我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡」。每一個人從無始以來，都造作了各種各樣、數不清的惡業。

人的行為，有善業、惡業兩種。十善，以及十善反過來的，就叫十惡。人造下許多的惡業，主要是表現在身，也就是行為；口，就是表現在語言、說話上面；意，表現在思想、心理活動等等。身所造下的罪業，如殺、盜竊、邪淫；語造下的惡業，如妄語、說假話騙人，使別人上當，以達到自己的目的。譬如社會上一些詐騙犯，就是用妄語騙取別人的錢財。妄語還包括兩舌、惡口、綺語。兩舌是搬弄是非，挑撥離間，製造矛盾，使人關係不和。惡口是用一些粗暴的語言去傷害人家。綺語是說一些想入非非、淫穢的，亂七八糟，不堪入耳的話。像有些老師為了讓課堂比較有生氣，認為偶而講些黃色笑話沒關係，其實這些「笑話」都屬於綺語的

從現代教育試析普賢行願品

範疇。

在日常生活中如何避免殺生，對於在家居士來說，這個問題是學佛修行普遍關心的話題。像老鼠、蟑螂、蚊子、蒼蠅、螞蟻之類的動物，經常影響到我們的日常生活。這類動物的確讓人討厭，有時令人很頭痛。這裏牽涉到一個問題，當牠們影響到我們利益的時候，應該怎樣對待牠們？如何處理好牠們與人之間的關係？因為弄不好，就會造殺業。對待老鼠，可以把剩下的飯菜，吃不完的東西，天天給牠們留點在外面，這樣牠就不進來了。對待以上幾種眾生的方法，殺生肯定是不行的，我們可以多用點心，把家庭的居家衛生做好，減少滋生蚊蟲的「緣」，讓牠們不進來。

殺生有兩種：一種是有意殺生；另一種是無意殺生。有意殺生，是故意殺死眾生，這種殺罪很重。無意殺生，就是不注意，無心傷害了眾生的性命，如走路不小心踩死了一隻螞蟻，除草、挖地時無意鋤死許多螞蟻、蚯蚓等昆蟲之類的眾生，這種殺罪輕。但儘管是無意的，我們對牠們要產生同情心，要對自己的過失表示內疚、自責，給牠們迴

向，希望牠們來生變人，或是請佛、菩薩超度牠們往生西方，這是殺戒方面要注意的問題。盜，沒有經過人家的允許，背著人家，乘人沒注意的時候，把別人的東西拿走，變成自己的就是盜。這種直接偷取的行為是盜竊。另一種情況是社會上許多做生意的人偷稅、漏稅，也屬於盜竊的範圍，要特別留意。

意業，主要表現在思想、意識等心理活動方面。人的行為、語言，受思想的支配，每做一件事情，好或不好，是通過思想產生出來的。每一個人從無始以來犯下的惡業很多、很多，無法用數位來統計。大到戰爭、殺人，小到相互嫉妒，勾心鬥角，相互欺騙……社會上一切醜惡現象的產生和根源，無非是由貪、瞋、癡所引起。人類只要有貪瞋癡的存在，隨時都有可能造下惡業。學佛以後，要懺悔自己的業障，懺悔以後絕不再造，我們的罪業才能消除。讀誦這句，要懂得懺悔，就是對自己犯下的過失表示「自我譴責」、常懷「愧疚」之心，以後不要再造。可見懺悔的意義就是改過自新，重新做人，使自己少犯或不犯錯誤，清洗自己人格上的缺點，用佛法的戒律，清洗我們累世、累劫以

從現代教育試析普賢行願品

來，在靈魂和行為上的污穢，讓自己的行為越來越好，逐漸成佛。

七、十方一切諸眾生，二乘有學及無學，一切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。（重宣隨喜功德願）

這個頌是對隨喜功德的總結、歸納。十方一切諸眾生，指各種各樣的眾生。二乘，是聲聞和緣覺。有學，指證到初果、二果、三果的聖人，他們煩惱沒有斷盡，還需要修學。無學，是證得四果的聖人，即證得阿羅漢果，不再修學了。我們對十方世界一切眾生，乃至聲聞、緣覺、有學、無學、一切如來、菩薩，對他們所做的一切好事，都表示歡喜讚歎。

隨喜功德的意義，主要是克服我們人性上的最大弱點——『嫉妒』以及『貢高我慢』的心理，同時改變「自我」的狹窄心量，使自己的心量開闊。大凡不能隨喜的人，往往嫉妒心較重而且心胸狹窄。這種人活得比較痛苦，老是看見別人能力比自己強，日子過得比自己好，如此的怨恨、不滿，看

不順眼，自尋煩惱，這都是學佛的大障礙，一定要革除。

八、十方所有世間燈，最初成就菩提者，我今一切皆勸請，轉於無上妙法輪。（重宣請轉法輪願）

這是對請轉法輪的總結和歸納。眾生從無始劫以來，生活在無明的暗夜之中，只有佛陀的出世才能破除眾生的「無明」，給茫茫黑夜中的眾生帶來光明和希望。佛陀是黑夜中的一盞燈，也是引導我們了生脫死的世間燈。而一如我們每一次說的「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」，每一剎塵劫，都有引導我們了生脫死的世間燈——「師長」以及學習的「場所」，我們都要虛心的參與、學習，教育自己，改變自己，這才是修行。

只有佛法住世及透過善知識的教學指引，讓一切眾生聽聞正法後，才能破除無明、斷除貪瞋癡、個個「遠離顛倒夢想」，生活中能『入』這個「共同一法身」的『大我』，才是真正的富足快樂。因此「我今一切皆勸請，轉於無上妙法輪」，要勸請

從現代教育試析普賢行願品

十方諸佛菩薩為我們講經說法，讓一切眾生了脫生死，得大自在！

九、諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請，唯願久住剎塵劫，利樂一切諸眾生。所有禮讚供養佛，請佛住世轉法輪，隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道。（重宣請佛住世願）

這個偈頌是對請佛住世內容的總結和歸納。佛陀說法要有人請，不像菩薩可以「不請自來」，這個道理我們說過，通過請法，三番五次地勸請，才顯得「道尊」，「道尊」而後「師嚴」，讓佛法顯得可貴，眾生也才懂得珍惜。這也是台灣現在教育最缺乏的地方；尤其政客為了騙得選票，『討好家長，縱容學生』，以致於台灣的教育已經走入「教育越普及，社會越亂」的地步。佛陀如果隨隨便便地說法，效果一定很差，因為輕易得到的東西，人們就不會去珍惜，所以儒家強調「尊師重道」，道理就在這裏。例如佛陀說《華嚴經》、《般若經》、《法華經》等經，每次都有人請法他才說的。只有通過請法，佛法才顯得貴重，聽聞的人才容易接受，才能珍惜它。佛法是佛陀的教學。教

學，最重要是尊師重道，不是老師要求學生尊敬老師這種「俗情」而已，若老師要求學生恭敬，老師就是貢高我慢了。而「請佛住世」的關鍵，是在培養學生自己的恭敬心，學生對老師有一分恭敬，就有一分收穫；有十分恭敬，就有十分收穫。

也因此「諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請，惟願久住剎塵劫，利樂一切諸眾生。」佛陀要入涅槃了，我們必須至誠懇切地勸請，不要離開我們，不要示現涅槃。只要眾生要學，善知識一定會留下來教導。所以當學生的要懂，請求佛菩薩長久地『住在世上』，教化一切眾生，老師自然使出渾身解數，努力的教學。所以「惟願久住剎塵劫」，微塵數那樣長久的時劫，都要懇請師長留下來不停地為眾生說法，使眾生永遠都能聽聞佛法，讓成佛的種子，撒遍法界，生靈早日得度，了脫生死！

「所有禮讚供養佛，請佛住世轉法輪，隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道」這一頌是總結修學前七願的意義。修學禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請佛住世的七種願行，目的就是「上求下化」。而「上求下化」正是我們

從現代教育試析普賢行願品

學佛的總綱領。上求，即是上求佛道；下化，是下化眾生，學得再多，學得再廣，目的就是為社會服務。因此，上求佛道，直到成佛，都是為了恒順眾生，為了救度一切眾生。所以從究竟的意義上來說，都是「迴向眾生及佛道」，也就是說修學禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請佛住世，即是「上求下化」而已。

十、結語：

佛法是佛陀的教學，教學最重要是尊師重道。恭敬心是性德，恭敬心是恭敬自己，讓自己在學習的時候得利益。我們學佛，肯為一切眾生修學，自然就能夠勇猛精進、就不會懈怠了，為了一切苦難的眾生，這大慈悲心就是最大的動力，推動我們不時的精進，終身努力的學習，所以「身語意業，無有疲厭」。

普賢行願品第十八講

一、前言：

上個星期，已經把「重宣前七願」約略說明了。修學《普賢行願品》十大願王的果報真是不可思議，例如：消除業障，遠離邪魔。同時，能於世間無所障礙，獲得諸佛稱讚、人天禮敬、受到十法界眾生的供養。我們進一步談到由於修普賢行可以得佛、菩薩的相好莊嚴，出生高貴，不墮惡道，遠離惡友，解脫一切煩惱，得大自在。尤其，更能在臨命終時立即往生西方極樂世界，上品上生，馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩，蒙佛授記，最終成佛

從現代教育試析普賢行願品

度化眾生。因此普賢菩薩不厭其煩的為我們一再地解說，上週重宣前七願是約略的將前七願以偈頌方式來重複前面的長行，使我們容易記憶。本週這首偈是對「常隨佛學」以及「恆順眾生」的歸納，我們繼續逐段說明，先看這一段。

二、我隨一切如來學，修習普賢圓滿行，供養過去諸如來，及與現在十方佛。未來一切天人師，一切意樂皆圓滿，我願普隨三世學，速得成就大菩提。

這一段有兩首偈，含義非常地豐富，而且也非常地精闢。前面一首「我隨一切如來學，修習普賢圓滿行，供養過去諸如來，及與現在十方佛」，是隨現在的十方諸佛學習；後一首偈「未來一切天人師，一切意樂皆圓滿。我願普隨三世學，速得成就大菩提」，是隨未來的佛學。隨現在的佛學好懂，隨未來佛學就難懂了，現在慢慢來分析。學佛是為了成佛，學現在的佛，當然就包括了過去以及未來佛，未來的「如來」佛，事實上，就是儒家所說的秉持自己的「良知良能」，孟子說過：「人性本善」，這就是「未來一切天人師」。所有的

眾生都有佛性，都有良知、良能，只是這些良知、良能，被五蘊身心的「順受、逆受」給障礙住了。教育的本質，就在於開發本有的良知、良能，我們有否透過教育的啟迪，將已經習慣於『情緒』的言語造作給予降服；把「良知良能」開發出來。經過教學，懂了自己只是宇宙生命的「共同一法身」，明白了「要自己好，必須是大家都好」才有可能，這樣的教育，讓大家懂得「為所有的一切眾生服務，能為所有的一切眾生犧牲奉獻，這樣的人生才有意義」，這就是佛，所以我們說佛佛道同。學佛，主要的是「常隨佛學」，也就是隨順自己的佛性起心動念，一有偏差立刻改正自己，所以「我隨一切如來學，修習普賢圓滿行」。至於如何「常隨佛學」？就是提出學佛的內容，像佛那樣、跟佛學習，以本師釋迦牟尼佛為學習的榜樣，真正的行「普賢圓滿行」。普賢圓滿行這個「行」字，念去聲，當動詞用，就是行持、思想、行為的意思，也就是起心動念，言語造作，都是「普賢圓滿行」。所謂普賢行，簡單的說就是《大方廣佛華嚴經》的行持，整部《華嚴經》都是普賢行，所以本經自始至終，經一開端看到普賢菩薩，經到圓滿時也是普

從現代教育試析普賢行願品

賢菩薩。普賢代表圓滿，所以本經有圓滿的理論、圓滿的修行方法，也有最圓滿的次第與境界。能夠依照這部經的普賢行修行，才是我隨一切如來學，也是供養過去諸佛如來及現在十方佛的真諦。〈普賢行願品〉是全經精華之所在，看的遍數愈多愈好，三、五十遍，就會有體會；最好是能夠把它研讀個二、三百遍，經典的教導，內化了才是普賢菩薩圓滿行，所以一般寺廟將普賢十願當做早、晚課誦的功課，道理在此。以這樣的態度、心得，來供養過去諸如來及現在十方佛，這就是「供養過去諸如來，及與現在十方佛」。所以供養是供養過去、現在佛，而真供養以「法為最」，也就是普賢菩薩圓滿行，那才是真正的供養。

「未來一切天人師，一切意樂皆圓滿。我願普隨三世學，速得成就大菩提」的「未來一切天人師」，天人師就是佛。未來佛是指一切眾生，一切眾生皆有佛性，皆當作佛，現在的一切眾生雖然迷惑，但是因緣成熟，覺悟了就是佛。佛與凡夫，只是迷、悟不同，悟的時候是佛，迷的時候叫做眾生，因此，佛與眾生界的『佛性』不增不減。上次談隨喜功德願時，就說過「隨喜」，不只是隨喜諸

佛如來，還要隨喜有學、無學，同時隨喜六趣、四生等等，現在同樣的要常隨「未來一切天人師」，常隨他們「一切意樂皆圓滿」。我們的生命為何這麼不圓滿？因為自私自利，也就是每個眾生的「末那識」，存在這「我癡、我愛、我見、我慢」，所以要隨順他們，這才「一切意樂皆圓滿」。

常隨佛學的長行文中，說得很仔細，我們要隨佛、隨菩薩、隨聲聞、隨緣覺、隨六道眾生學。一切眾生只要有一點小小的善，就應當要隨喜、要隨學。因為懂得學習的人，無論在什麼境界裡，都能成就自己，一切眾生有善的一面，我們當然要效法學習；同樣的，遇到惡的，我們見到、聽到，也要能夠深深地反省自己，不做惡，不能像那樣，那也是隨學，所以我們舉孔子的話：「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」換句話說，順、逆都是增上緣，因此，要「一切意樂皆圓滿」。在善財童子的五十三參，三位善知識示現的是我們學習的榜樣，這是順境；同樣的，也有許多是逆境，例如：勝熱婆羅門就是外道，示現的是愚癡；甘露火王示現的是瞋恚；婆須密多女示現的是貪欲，這都是逆境的示現。不管示現的是惡行還

從現代教育試析普賢行願品

是善行，對修行人來說，都是善知識。如此的，我們以真誠、恭敬來待人接物，就是禮敬諸佛，以誠敬之心面對一切的人、事、物來修我們的直心，清淨心，大慈悲心，這就是普賢行。可見，一切意樂皆圓滿，這一句是指我們修學所「因」，而前面說的是所學的對象。我們「如是」的跟三世諸佛學，把一切眾生都看作未來佛，這樣，感恩的心，謙卑的心，尊師重道的心才能生得起來。誠敬，尊師重道的心，是性德；有了誠敬，尊師重道的心，才是稱性起修，才是真學習。如果缺乏誠敬，沒有感恩的心，謙卑的心，就如同今天的教育，把教育當作是一種「工具」，那不管修什麼，學什麼都不稱性，就沒有效果。不稱性的學習行為不是圓滿行，所以今天的教育再怎麼改都無法圓滿，道理就在此。

「我願普隨三世學，速得成就大菩提」，這末後是總結常隨佛學的果報。意思很清楚就不再解釋，接著看底下這段；

三、所有十方一切剎，廣大清淨妙莊嚴，眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下。十方所

有諸眾生，願離憂患常安樂，獲得甚深正法利，滅除煩惱盡無餘。

「所有十方一切剎，廣大清淨妙莊嚴，眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下。十方所有諸眾生，願離憂患常安樂，獲得甚深正法利，滅除煩惱盡無餘。」這兩首頌是恆順眾生願。「所有十方一切剎，廣大清淨妙莊嚴」一切剎，指的是「空間」，也就是我們習慣說的一切國土。在宇宙中有無量無邊的世界，而在無量無邊的世界裏，又有無量無邊的佛國。這些佛國，每一個佛土都非常廣大而且清淨、莊嚴。妙莊嚴的妙字，就是廣大、清淨、莊嚴同時具足的意思。

我們說明《地藏菩薩本願經》的時候，知道閻浮提的眾生『性識』剛強難化。菩薩若不能恆順眾生則非菩薩。菩薩不但要順眾生，而且還要恆順。在日常的生活跟周遭的人相處，偶爾順一下容易，但要恆順，可就不容易，恆順不是一生、一世，而是要生生世世，所以這是真修行。我們多生多劫以來處在三惡道的時間長，三善道的時間短，這可以從起心動念檢驗得出來；同樣的，其他人的心理也

從現代教育試析普賢行願品

是如此。諸佛如來，恆順眾生，從來沒有捨離過我們，我們在人天，佛、菩薩就在人天的處所教化我們；我們若在惡道，他們就在惡道處誘導我們。我們就是業障、習氣太重，只得耽誤佛、菩薩的時間，不斷的恆順我們。佛順我們，我們不肯順佛，所以不能成就，要是覺悟了，從今天起，發心順佛，也就能順眾生。順哪些眾生？以空間來說，所有十方一切剎；以時間來說，現在以及未來一切劫。要成佛，學華嚴，十方一切諸佛剎土的眾生我們通通要順，要像諸佛如來恆順我們一般的恆順十方三世，恆順一切諸佛剎土的眾生。

「眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下」，眾會，眾就是大眾，大眾聚會的場所就叫做眾會。九法界有情眾生，不單單是人天、畜生、惡鬼、地獄，有的時候，我們把地獄除外，其實地獄一樣有它的社會組織，有它的社會生活，它不是獨立生活的，彼此互為依緣，互相依靠的。我們常說「一佛出世，千佛擁護」。一尊佛出世，有千萬菩薩跟隨著他、協助他一起弘法、教化眾生。就像世俗的公司，有一位老闆就有許多的夥計；一所學校，有一位校長就有好多的師生。社會上有紡織、裁縫，必

須要依靠他們才有衣服穿；農夫種植，沒有他們的耕耘，我們就沒飯吃了。所以一個人在社會上要依靠多少人才生活，而每一團體就叫眾會。「眾會圍繞諸如來」，菩薩眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下，這是順佛，其實最主要的是順菩薩眾，菩薩圍繞著佛，所以要隨順菩薩。

「悉在菩提樹王下」是說每一位佛一般都是在菩提樹下成佛的。根據丁福保編著的《佛學大辭典》的說明，菩提樹，本是植物中的一種樹名，Bodhidruma，釋尊於此樹下成道，故名菩提樹，譯曰道樹，又云覺樹。所以眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下。在許多很大的菩提樹王下，有許多的佛；諸佛的四周有許多菩薩，各自圍繞成為一個團體，這些佛菩薩，我們都要隨順，隨順在菩提樹下的眾會，也就是我們現在強調的『知識經濟』之「學習型社會」。

「十方所有諸眾生，願離憂患常安樂，獲得甚深正法利，滅除煩惱盡無餘。」十方所有諸眾生，隨順的範圍包括佛、菩薩、聲聞、緣覺這些聖人，還有一切六道眾生。「願離憂患常安樂」，說明

從現代教育試析普賢行願品

學佛的目的是希望十方三世所有眾生，都能夠離憂患、離苦得樂。換句話說，修行不僅是為自己，是為大眾修學的才是普賢行。教化的目的是把他們從困惑、茫然、痛苦、煩勞、憂患的深淵裏解救出來，惟願他們「願離憂患常安樂」，能夠離開煩惱和憂患，「獲得甚深正法利」，得到一切佛法的利益和正法的受用，讓他們「滅除煩惱盡無餘」，沒有煩惱，離開種種憂愁患難，安住在沒有一點煩惱的境界裏。

「甚深正法利」各位一定要特別留意，現在這個世間，邪法太多了，就如佛在《楞嚴》上所說的邪師說法，如恆河沙。邪與正，看來容易，其實很不容易辨別，尤其在佛法上，有許多看來是「正」，其實是「邪」；有些看來是「邪」，偏偏是「正」。因此，我們也聽人說，正人說法，「邪」法亦「正」，可見說法者本身，有沒有正知、正見，以及說法者本身有沒有證悟、懂不懂得善巧方便都是「甚深正法利」的關鍵。例如台灣有一個佛教的道場，有一位修行的師父很受四眾弟子的愛戴，但是他所教導的弟子，特別強調：「以師志為己志」，擁有的四百萬信眾也都是『皈依』的

三寶弟子，所以照道理來說都是『正信』的佛教徒。我也是『皈依』在^上覺^下光法師座下的三寶弟子，而師父在幫我們辦理『皈依』時特別強調，他是代表本師釋迦牟尼佛來做『見證』的，要我知道這一階段的生命，「盡形壽」導師只有一位，就是『本師釋迦牟尼佛』。師父在幫我『皈依』時，還一再強調：修行是在世俗中的言行舉止，不斷的修正自己的「身、口、意」之行為，更要懂得依法不依人的『四依法』……。所以我在教學時，也都遵照^上覺^下光法師的交代，經典的義理都「依法不依人」，不參雜個人的意見、看法才能『入』佛知見。相對的，好多的老阿公、老阿婆相信他們依止的師父是『大覺者』，因此思思念念的是「以師志為己志」，所以每個月省吃儉用，將辛苦的錢財捐出來做『功德』。可是，這團體卻喜歡買山坡地、保護區來蓋道場，其結果是嚴重的破壞了台灣的水土保持，使得捐錢的信眾，成了破壞地球的『共業』者。而更有一大群默默的「環保志工」，將「資源回收」，變賣的錢，成為道場電視台的主要收入，以至於台灣很多低收入戶，原先靠收集「酒矸（閩南語）」、「舊錫（閩南語）」，以及近

從現代教育試析普賢行願品

代回收的舊電視、舊冰箱、保特瓶……來維持一家溫飽的人，差不多全部失業了；而這群默默的「環保志工」，以為自己是默默行善、積功德，為佛教做事的人，怎會知道自己都莫名其妙的成為坑殺低收入戶的「關係人」。可見，這「甚深正法利」對修學者非常重要，我們發的好心，如果沒有「慧眼」、「法眼」，邪正不辨，走上了「以師志為己志」，結果被道場團體的『有心人士』誤用，其結果誤以為他們是在『續佛慧命』的『正道』上，那麼一生的修持，不但白費了，恐怕還招來許許多多罪業之『共業結構者』，那就是沒有得到「甚深正法利」。這是修行者必須非常謹慎、小心的地方。

可見學佛一定要先『聽經聞法』，要辨別什麼是『正法利』，才不會因為「以師志為己志」，老師是沒問題，但一旦被『有心人士』誤用，徒然落入以盲引盲的『無明』深淵還不自覺，所以這裡特別強調「正法利」。學佛一定要特別注意，起心動念絕對不能有一絲一毫的自私自利、名聞利養的心，那縱然發心『正』，結果還是邪了。學佛，一定要留意『真心、深心以及菩提心』，每日身、口、意的造作，佛的標準是三衣一鉢，也就是：

「以苦為師」、「以戒為師」，這才是『真心』。經常檢驗自己身、口、意造作，跟佛在經典中所教導我們的有否一致？這就是『深心』，隨時代的不同、眾生根基的不同，可以善巧方便，但不能有一絲一毫自私自利、名聞利養的心，而且讓十法界眾生，因我們的造作『離苦得樂』，並『轉迷成悟』，這就是『菩提心』，具足這三心的標準才叫『甚深正法利』。破壞山林，開發大片的「水源保護區」，那是水類眾生繁衍生息的地方，也是大自然的水路，更是排水蓄洪的重要基地，怎可以任意破壞？那是造殺業，不是『善巧方便』，連一點慈悲心都沒有；更何況建得美輪美奐，設備豪華的裝潢，怎符合當年佛陀老人家的修行心懷？所以心邪，法自然偏，沒有『八正道』可言。因此主持其事的人如果心正，法一有偏邪要立刻修正，才不會破壞大自然。正的心是利益一切眾生的，當然包含十法界，也就是寧可捨己為人，絕不自私自利，更不會違背國家的法令。所以甚深正法就是剛才說的具足『真心、深心以及菩提心』才是正法。如此「滅除煩惱盡無餘」，煩惱是貪、瞋、癡、慢、身見、邊見、見取、戒取，這都叫成見，成見很深是

從現代教育試析普賢行願品

煩惱；心正了，心地自然清淨、對待他人以及十法界的眾生都是平等平等的大慈大悲，所有的煩惱才能從根拔除。

學佛的最大利益，就是開發智慧、斷除煩惱、獲得真正的清淨自在，讓自己的心經常處於一種清淨的狀態，不要讓外界的事物牽著自己的鼻子轉，產生順、逆受，每天情緒不斷；如能用佛法的智慧去面對人生、面對現實，具足三心，完善自我；用佛法的智慧去觀照人生、改造生活，使修行與日常生活緊密結合，既隨緣又進取，人在紅塵，心離紅塵，遠離世俗做一個道德高尚的人。自覺覺他，自利利他，才是最有意義的人生！

四、我為菩提修行時，一切趣中成宿命，常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏。天龍夜叉鳩槃荼，乃至人與非人等，所有一切眾生語，悉以諸音而說法。

「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」，學佛的最終目標就是成佛，要成佛首先要發菩提心。從發心到成佛不是一朝一夕，而是要經過一個漫長的

時期，所以這裡有一個「宿命」。修學佛法，這「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」非常重要，例如有的人，對寺院清淨的生活自然感到嚮往。一聽到佛法就非常歡喜，深信不疑，對佛法很感興趣，甚至於產生相見恨晚的情感；每當見到出家的僧人，就自然產生一種好感和敬意。走進寺院就對佛產生一種依戀、感恩之情。在禮拜的一瞬間，自己就像一個迷失的孩子找到了慈父，眼淚情不自禁地流了出來，這是「宿命」天性自然流露，自己失掉的本性忽然找到了，感到無比的歡喜，但心裏並沒有歡喜的成分，而是弘一大師所說的悲喜交集，自然撞擊心靈深處的火花所展現出來的一種直覺感受，這就是宿世善根的關係。所以宿命，不是一般人認知的「認命」；宿命的宿，是累世的習慣，也就是養成「習慣」，生命在這漫長的歲月中，習慣於修行菩提的日子。好像有的人習慣於打牌，有的人習慣於讀書，有的人習慣於做好事。因此，「一切趣中成宿命」，就是受持佛法了，因為學佛不是一生，而是生生世世，無論我們是什麼樣的身分，在哪一道？以哪一種身分？要緊的是要知道宿命。知宿命就不會退轉；知因果，也就是知宿命，明了

從現代教育試析普賢行願品

善因結善果，惡因得惡報，清淨因一定得清淨果報，這就是成就宿命智。唯有深明因果的人，對於自己的修學、才能有堅定的信心。

修行人最擔心的是迷失了自己、退失了菩提心，所以「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」。不然在一生學佛的過程中，由於做了許多的好事，種了很大的福報，來生就投生到國王家裏去，一生活在榮華富貴中，「富貴學道難」，這時要學佛就不能了；要出家修行，更是免談。例如梁武帝四次捨身出家立刻被大臣贖回；清朝順治皇帝也只能寫一寫「袈裟披肩難」的感嘆。等到所修的福報享完之後，又要墮落到三惡道去了，因此普賢菩薩慈悲，怕我們將來迷失修學佛法的善根，告訴我們「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」，並提醒我們：「常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏。」就是在學佛修行要發願：願在未來生死的流轉中，不忘記我們的初發心，不迷失自己學佛修行的善根！願來生出家修行中，「常得出家修淨戒」，守住清淨的戒律，不要破戒。而「常得出家修淨戒」，我們說過家有四種，此地所說的出家，不是指「出」世俗的家庭，我們仔細看善財童子五十三參，五十三

位善知識只有五個出家的，其餘絕大多數沒出家，所以此地的出家，是出「無明」之家、出「煩惱」之家。在家的居士，「心」實際上出家了，出了煩惱，出了無明，這才叫修淨戒。

所謂「無垢無破無穿漏」。垢，是染污，持戒是保持清淨的人格，被不良行為所染污，這是犯輕戒。破，是破戒。破根本戒，屬於重罪，像殺人。破戒後就失去做佛教徒的資格了。如果說犯的是垢戒，也就是輕戒，像不小心踩死一隻螞蟻，這種輕戒，就像我們的衣服染上了污點，把它洗乾淨就沒事了。清洗罪業的方式是透過懺悔，懺悔時要虔誠，自我譴責、埋怨、責備，通過這樣的懺悔，人格上的污垢就清洗乾淨了。無穿漏就是不缺漏戒，不缺漏的意思是守戒很嚴密，不違犯每一條戒律，就像一件衣服完好無損。衣服上什麼都不減少，沒有污垢，沒有破洞，扣子沒掉一顆就是無垢、無破、無穿漏。反過來說，如果衣服染上一點墨水或者油垢，或是掉了一顆扣子，哪怕脫了幾針就不能稱無垢、無破、無穿漏了。

「天龍夜叉鳩槃荼，乃至人與非人等，所有一

從現代教育試析普賢行願品

切眾生語，悉以諸音而說法。」天龍、夜叉、鳩槃荼，以前的講義說過了，這裡就不再重複。修學佛法，不僅僅是為自己，而是面對一切眾生，像天、龍、夜叉、鳩槃荼，乃至人、非人等各類不同的眾生，讓大家都離苦得樂；情與無情，同圓種智。在修行時，要以身作天人師，用佛法救度一切。所以「所有一切眾生語，悉以諸音而說法」，希望具備各種音聲、語言的能力，對中國人講中國話，對閩南人講閩南話，對客家人講客家話，對外國人講外國語。同樣的，也具備鳥語獸言，對老鼠、蟑螂、蒼蠅、蚊子……，能夠依照各類眾生的音聲為他們說法，使大家都能聽得懂，明白佛法的道理，讓眾生修學佛法，了脫生死。

五、勤修清淨波羅蜜，恒不忘失菩提心，滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就。於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。

這一首偈：「勤修清淨波羅蜜，恒不忘失菩提心，滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就。於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮花不著水，亦如

日月不住空。」其中「猶如蓮花不著水，亦如日月不住空」，真是精彩絕倫。

「勤修清淨波羅蜜，恒不忘失菩提心，滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就」是勤修清淨波羅蜜的成果。在這裡要稍微說明一下，「勤修清淨波羅蜜」這句話，「波羅蜜」一般說的是六波羅蜜，也有十波羅蜜。十波羅蜜是六波羅蜜——「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若」，再加上「方便、願、力、智」，合稱十波羅蜜。而「勤修清淨波羅蜜」的「清淨」這兩個字，最主要的是告訴我們，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，這十波羅蜜都要清淨，也就是唯有清淨，才叫波羅蜜。波羅蜜是梵語，翻成中文是該辦的已達到究竟圓滿，所以事情完成了、究竟圓滿了就叫「波羅蜜」。由此可知，修十波羅蜜要用究竟圓滿的清淨心。如何檢驗自己的清淨心？就是大菩提心有否顯現，因此說「恒不忘失菩提心」。在日常生活中，不為自己想，時時刻刻設身處地的為別人著想，恒不忘失菩提心，菩提心完全顯露，成為人格的一部份了。

從現代教育試析普賢行願品

「滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就」，菩薩行六度波羅蜜，達到究竟圓滿了，自利、利他圓滿這是「清淨波羅蜜」，所以清淨心是體，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智都是用。清淨心現前，自然是「滅除障垢無有餘」。障有煩惱障、所知障，或者所謂三障——惑障、業障、報障。二障與三障都是所有障礙的歸納，它們會障礙我們的菩提心，障礙我們的本性，所以只要清淨心現前，煩惱障、所知障，惑障、業障、報障自然「滅除」。垢，是煩惱的總代名詞。一切障礙、煩惱，統統滅除，斷盡了，「一切妙行皆成就」，指的是待人接物、起心動念，都已經「自他兩利，圓滿成就」。現在的我們待人接物、起心動念，都有一個「我」，所以不清淨。《金剛經》上：「菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，假如我們待人接物、起心動念四相俱泯，心是清淨的，那就是諸佛菩薩了。以這樣的心態為人處事，那就是諸佛菩薩應化在世間，所以叫妙行。諸佛菩薩示現跟我們一樣，也穿衣、吃飯、應酬，也有喜、怒、哀、樂這些表情，但是他們的心清淨不染著。他們勤修清淨，不捨菩提心又斷一

切煩惱，所以他們的心妙了，這就是「一切妙行皆成就」。

「於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。」「世間道中得解脫」，世間這兩個字包含：有情世間，就是一般說的六道凡夫；器世間，是我們生活的環境，也就是物質環境；第三種叫智正覺世間，智是智慧，智正覺世間指的是脫離輪迴的四聖法界——佛、菩薩、聲聞、緣覺，他們都已經證得了正覺，所以叫「智正覺」世間。「心清淨」就是三世間都得到解脫；解脫就是明白了，生活自在了。自在，就是六根對著六塵境界，明白了、不染著了、生活自在了。所有的煩惱、不自在都是染著而生的，所以《心經》說「照見五蘊皆空」，明白了，破除執著就得自在。小乘人破我執得自在了，但那只是半個自在，因為我執破了法執沒破，所以在有情世間、器世間得自在了，但是智正覺世間還沒有得自在，所以叫半個解脫。所以必須「於諸惑業及魔境」，這我執、法執都破了，心清淨了，惑業及魔境都沒有了，才證得「世間道中得解脫」。

從現代教育試析普賢行願品

「猶如蓮花不著水」這句，是比喻。蓮花，佛門常常用它來表法，它長在池塘裡面，根生在泥土裡，泥土代表六凡世間，就是六道；泥的上面是清水，水代表四聖——佛、菩薩、聲聞、緣覺；而蓮花開在水上，不但是六凡不執著，四聖也不執著，這是真正得解脫了，這個境界，華嚴稱為一真法界。所以，一真法界是在十法界的上面，十法界的佛，執著是佛，那是藏教、通教、別教的佛，不能成圓教的佛。圓教的佛是在水的上面，藏教、通教、別教的佛，好像蓮花的花苞，在水裡面還沒有長出來，所以稱為正等正覺，還不能叫無上正等正覺。

猶如蓮花不著水的「蓮花」，依據十四世達賴的解說，密宗的六字大明咒——「嗡嘛呢叭咪吽」，嗡是身口意，是我們帶業之身語意，嘛呢是如寶飾地保持，叭咪是蓮花（智慧之意），吽是圓滿。這是藏語，翻成中文就是「保持身語意，像蓮花一樣的智慧清淨圓滿」。所以念六字大明咒一定要生起這個意念，一念這個咒，心就提起這個念頭，漸漸的，心清淨，不染著了，身、心都不染著，心立刻就得清涼自在了。

「亦如日月不住空」，這也是一個很好的比喻。太陽、月亮，非常溫暖、光明，給大地一切的能量但是從不執著它們的功德。不住空，不住就是不著，該升起，就自然的升起；該西下就自然的西下；幾點幾分，該甚麼位置就是甚麼位置，不但不執著有，連空也不執著。空、有兩邊都不執著，不得已才說它是『中道』，其實中道，也只是權且安立的假名，如果執著有個中道又錯了！把空與有當作一邊，這一邊又建一個中道，又執著了，還是錯誤。所以要深深體會這兩句偈的意思，一切都不著就是『放下』，就是佛菩薩。

六、結語：

我們修行的目的都是為了上求佛道、下化眾生。上求佛道要像蓮花一樣，處六凡而不執著；出四聖也不執著，必須真正像圓滿的佛陀一樣，有一天成就了，要像太陽、月亮一般，給予大地所有眾生溫暖、光明，這是下化眾生，但是不能住空。像太陽、月亮那樣，雖然掛在天空，但它們並非停止在空中。太陽每時、每刻都在不停地運轉，以不同的角度，「契理、契機」的向大地散發出各類眾生

從現代教育試析普賢行願品

適合的光明和熱能，為十法界帶來光明和溫暖，這才是真正的『善巧方便』。修行應該像蓮花，身在紅塵、世俗但潔身自愛。人在紅塵而心離紅塵，不落入紅塵世俗中的名聞利養，永遠保持自己清淨的人格，像蓮花出污泥而不染。同時從現在起，盡未來際，永遠以有效的方法「利樂一切有情」，這才是修行。

普賢行願品第十九講

一、前言：

上個星期已經把「常隨佛學」以及「恆順眾生」的偈頌做了說明。其中「於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。」為了上求佛道、下化眾生。上求佛道，要像蓮花一樣，身在紅塵、世俗但潔身自愛，人在紅塵，而心『出離』紅塵，也就是『超越』當下環境對自我內心的順、逆感受，不被紅塵世俗中，不良環境所污染，永遠保持自己清淨的人格，像蓮花出污泥而不染，這樣處三界六凡而不執著，才能

從現代教育試析普賢行願品

出四聖也不住空。像太陽、月亮那樣，雖然高掛在天空，但並非停止在空中。太陽每時每刻都在不停地運轉，以不同的角度，「契理、契機」的照向大地，散發出各類眾生適合的光明和熱能，為十法界帶來光明和溫暖。如此的盡未來際，永遠有效的「利樂有情」。

本週繼續說明，經文是：

二、悉除一切惡道苦，等與一切群生樂，如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡。我常隨順諸眾生，盡於未來一切劫，恆修普賢廣大行，圓滿無上大菩提。

「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」相對於上次談的『甚深正法利』，特別舉一佛教『道場』，因為其弟子只知道要行善，沒有在經典上下很深的功夫，其結果是為了節省經費，在很多不適合蓋醫院、道場的地方大興土木，以致於破壞了很多的『保護區』土地，『十法界』的眾生，失去了棲息生養的土地，如此「慈悲」成了對很多「生靈」的殺業；資源回收，成就「愛地球」的

美名，卻成了剝奪「低收入」等弱勢族群生活溫飽的「共業者」。尤其根據媒體的報導，最被詬病的是以慈善的捐款購買軍火商的股票，大家的「慈善捐款」，拿去買菸酒商股票；以「愛地球」的幌子，大肆購買石油公司的股票，如此不考慮佛教的『戒律』，不怕傷害信徒的愛心，不把國家的法律規章、以及社會善良的風俗當作一回事，這樣的宗教團體，已經在三個多星期的民眾撻伐以及『抗議聲』中，不得不宣布撤回在保護區興建十層大樓的提案，也表示將公布捐款者的名單以及善款之去向，當然也不得不宣布將處分一些不當的股票投資。這種知過能改是值得鼓勵的，也提醒佛教徒在學佛的過程中要「深入經藏」，千萬不能不懂得當年佛陀教導我們的『甚深正法利』。

不過，這個佛教團體要是能進一步的將他的資源回收站能轉型，一如古代的『施粥處』，或是老人安養中心，甚至於改成『平民義診流動醫院』，真正扮演有效幫助眾生「離苦得樂」的角色；還應該多講經說法，那就真正的落實「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」。「拔苦是悲，與樂叫慈」，這裡加上「悉」、「等」，表示「慈悲」的

從現代教育試析普賢行願品

對象與行為是「廣大」、「平等」的，是我們說的「無緣大慈，同體大悲」。我們的願力是希望在修學菩薩道的過程中，徹底地、平等的消除三惡道眾生的痛苦，把眾生從痛苦的深淵裏解救出來，並且平等的給予他們利益和快樂。像地藏王菩薩一樣，「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提」。地藏王菩薩這種悲願，要把地獄的眾生度盡、度完才成佛！就充分地展現出「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」的真諦，也是佛陀教導我們大慈大悲，度化『十法界』眾生的願心。

離苦，要注意「因與果」統統要離。凡夫看到苦果就想離，但不知道離因，以至於縱情享樂，卻還要「成佛」，這就是中國知識份子的特色，也是流於狂禪的因由。要離苦，不離「苦因」，苦果自然不能離。所以「菩薩畏因，眾生畏果」，這是要注意的。第一句悉除一切惡道苦，我們就明了，著重在因上，所有招來苦報之因要遠離，離了因就不會有苦果了，這才是一個真正覺悟的人。「等與一切群生樂」的「等」，是平等，就是平等、無私心的「犧牲奉獻」，給予大家快樂。幫助一切眾生，離苦得樂，這是菩薩的宏願，也是菩薩的大行，這

才是真正的慈悲。

我們「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」，盡心盡力地幫助『十法界』一切群生，離苦得樂，要訣是「恒順眾生」，也就是幫助別人離苦得樂要有「同理心」，要為眾生著想，不要用「我」的立場來想、來看，必須設身處地的以他的立場來想、以他的程度、需要、嗜好等等來思考怎麼個做法，才能真正的解決眼前的問題，要有這樣的「同理心」，才能『有效』的幫助眾生。所以《金剛經》說要無「我相」……，更要「無我念」的離四相、四念，才能夠真正地幫助眾生離苦得樂。同時，無「我相」更要無眾生相」，以平等的心，幫助一切眾生離苦得樂，沒有親、疏、貴、賤，這樣的心才清淨。心不平等，雖然幫助別人離苦得樂，自己的心卻染污了，這不是菩薩，還是凡夫，所以一定要以「無緣大慈，同體大悲」的心幫助一切眾生。平常我們幫助別人，有的人很樂意接受，有些人就不接受，那是「緣」不成熟，沒有法子，所以，佛、菩薩想幫，也幫不上忙，佛、菩薩瞭解那是眾生的業力、福報有差別，所以佛、菩薩的用心是平等的，卻不惱眾生；一般人就起了煩惱，也因此可知

從現代教育試析普賢行願品

要達到「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」是不容易的。

「如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡」，清淨、平等的幫助一切眾生面對一切人、事、物，起心動念，有效的言行舉止，這樣的身、口、意業，不是一天、兩天的事，必須是時時如此，天天如此，經年累月，如是經於剎塵劫，這樣功夫才有辦法做到「十方利益恆無盡」。剎塵，剎是三千大千世界，一個佛剎把它磨成微塵，一塵是一劫，無量無邊劫，數不盡的，永遠這樣地幫助別人，這樣的利益眾生，無有窮盡。「十方利益恆無盡」，這是指空間，時間是過去、現在、未來三世，永無中斷；利益的眾生遍滿十方的空間，廣大無邊。

「我常隨順諸眾生」，這一句非常地重要。上個星期說過「一切趣中成宿命，不是一般人認知的「認命」；宿命的宿，是累世的習慣，也就是養成「習慣」，生命，在這漫長的歲月中，習慣於修行菩提的日子。好像有的人習慣於打牌，有的人習慣於讀書，有的人習慣於做好事。因此，「一切趣中成宿命」，這就是受持佛法了。現在，「悉除一

切惡道苦，等與一切群生樂」這樣的言行舉止，已經是「如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡」，也就是這些行為已經「內化」為自己的人格。所以說「隨順眾生」這個大願，自然而然成為「宿命」，將「盡於未來一切劫」，這樣的願當然是「恆修普賢廣大行，圓滿無上大菩提」。所以這三句是總結平時所成就的「宿命」，這殊勝的果報就是清淨平等的佛果。所以我們要永遠修行普賢菩薩的廣大行願，透過十大行願的修行，就能夠修到圓滿無上的佛道。

三、所有與我同行者，於一切處同集會，身口意業皆同等，一切行願同修學。所有益我善知識，為我顯示普賢行，常願與我同集會，於我常生歡喜心。

這首偈是要我們常與善知識修學、得善知識提攜的願。現在的青少年，影響他們最大的有三股力量，除了父母、師長之外，就是他們的同儕團體。「所有與我同行者」這句，在修學佛法的過程中也一樣，尤其行菩薩道的過程，善知識對我們的影響更是重要！善知識包括好的老師及同參道友。同

從現代教育試析普賢行願品

參道友，是志同道合，在一起共修的同伴。在修學佛法還沒有成就之前遇到不良環境，或由於自身的煩惱，難免會迷失自己。所以，需要善知識以及善友，共同修學、隨時提醒。如此有好的老師、善友時時督促指導，我們就不會走錯路，不會迷失自己。希望所有與我同行的老師及同參道友都是善知識。

「於一切處同集會」的「同」字是超越「同行、同會、同等、同學」這四同，所以底下有這兩句「身口意業皆同等，一切行願同修學」。於一切處同集會，不是我們世俗的起一個「會」，也不是聚在一起，聚個餐的「宴會」，而是在一起修學『成長』的活動，例如，社區的「讀書會」、公司的各種「研習營」，以及學佛說的「法會」。我們發願「所有與我同行者，於一切處同集會」。不論走到什麼處所，或住在什麼地方，所有與我同修十大行願的人都能聚集在一起。就像今天在座一起修學《普賢行願品》的同修，在我們未來的生命中，大家也能夠像今天一樣生生世世在各個地方同聚、同修。所以我們於一切『處』同集會，不管是在甚麼地方，甚麼處所，聚在一起共同修學，學習普賢

行願。這個行門的目標是求生西方淨土，所以大家聚在一起共同修學，學習普賢行願，發願求生西方淨土，與普賢行就屬於同行，同一個志願，因此說我們「身口意業皆同等，一切行願同修學」。與大眾共修，就是同集會。同等的等，是等同普賢菩薩，也就是說身修禮敬、口修讚嘆，意指第八、九、十這恆順眾生、常隨佛學、普皆迴向的這三種願等同普賢菩薩的意思。

「一切行願同修學」，一切行願，指的是前面說的十大願王。十大願是總綱領，如果就《華嚴經》來看，〈離世間品〉一共列了兩千的法門，那兩千法門的修行其實都是普賢行。事實上，兩千法門還是略說，要展開來那是無量無邊，所以「身口意業皆同等，一切行願同修學」這句，普賢菩薩要我們這些修學佛法的人，在未來的生命中，大家說話、做事、想問題，觀點都以修行普賢行願的法門，在未來的菩提道上能夠遇見同參道友，大家身、口、意業相同，修學佛法的認識、知見一致。同修《普賢行願品》這一法門，相互切磋，相互提醒、互相促進，同證佛道，對於這一切行願，要「同修學」。

從現代教育試析普賢行願品

「所有益我善知識，為我顯示普賢行。」的益我善知識，「益」是對我有利益、有幫助的，「善知識」我們已經說過多次，這裡是指對我們修學有幫助的善知識。會學的人，什麼人對我們修學都有幫助的，例如我已經引用多次的孔老夫子說的「三人行必有我師」，三人，一個是自己，一個是好的善人，一個是壞的惡人，就這三人，善人的善行、善心，我們要學；惡人的惡行、惡心，我們要反省我們自己有沒有，所以善人是我們的善知識，惡人，還是我們的善知識，所以華嚴會上，善財童子的參訪，當學生學習的只有他自己一個人，其餘的都是善知識。我們六根接觸六塵境界，要曉得通通是諸佛菩薩的示現，所以善財童子眼中全是佛菩薩，學生就是自己一個。抱持這樣的態度學習，所以能夠一生成佛，成就無上正等正覺。我們世俗的人分別心強烈，還嫉惡如仇般的，遇到這個人是善知識，可以親近；那個人不行，不如我，怎能跟他學呢？以這樣不清淨的心學習，所以煩惱斷不了，自然也成就不了。所以，一切眾生，情與無情都是我們的真善知識，都是為我們顯示普賢行。能夠如是觀，如是行，就是普賢菩薩，起心動念、所作所

為都是普賢行，圓滿的普賢行，這一生當中決定成就。普賢行門在一切佛法中是第一個行門，是直接成就無上正等正覺的；同樣的，念佛行門在一切行門當中也是第一行門，都是求生西方極樂世界。所以往生極樂世界、要成無上正等正覺，一定要修普賢行，這就是「為我顯示普賢行」。

「常願與我同集會」這句，我們把一切眾生，情與無情都當作善知識，這就是「常願與我同集會」了。一切眾生，沒有好人、沒有壞人，一切器物也沒有好、沒有壞，宇宙天地與我同為一體，情與無情，才能常願在一起。這時沒有親、怨之分，也沒有好、壞之別。不然凡夫在一起，親的，盼望常相聚；不喜歡的又在怨憎會了。如此的，學善財童子，當學生學習的只有自己一個人，其餘的都是善知識，這樣才能夠廣學多聞，成就無量智慧。所以要做到這樣，先要有「禮敬諸佛」的心，情與無情，本來就是佛，我們真正明白了，禮敬之心自自然然就生起；這樣「於我常生歡喜心」，這個心，就圓圓滿滿了，一生當中當然成佛。

從現代教育試析普賢行願品

四、願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞，於彼皆興廣大供，盡未來劫無疲厭。願持諸佛微妙法，光顯一切菩提行，究竟清淨普賢道，盡未來劫常修習。

修學佛法的人最大的願望就是「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，也就是希望能夠經常當面見到如來，同時也希望見到圍繞在諸佛身邊的一切菩薩、阿羅漢等修行者。佛陀出世時，我們福報薄，沒來得及出世聽聞佛陀講經說法；現在我們出世了，佛陀入滅已久，還好趕上「末法」時期，透過善知識還可以學佛。雖然我們沒有機緣遇到佛陀，但是我們發願，在未來的生命中，透過精進修行能夠遇到佛陀，也希望經常見到一切菩薩、阿羅漢。如果我們有機會見到佛陀，聆聽佛陀開示、說法，接受佛陀的教化，就容易開悟。現在處在「末法」時期，事實上經過修行，見到自己的本性，見到自己的本心，也就是見到佛了。

所以修學佛法的人，只要隨時用佛法的智慧去泯滅煩惱和妄想，保持自己空靈寂靜的心，也是隨時隨地都可以見到如來。如來隨時都在自己的身

邊，一分鐘也沒有離開過自己。因此，學佛的人不能離開自己清淨的心，跑到外面去尋找如來，否則越是追求，離開『如來』就越來越遠，所以佛教導我們要住持三寶，也就是住在自性三寶上。所謂自性三寶，就是「依止」我們內在的清淨心。可見，修行剛開始要有善知識的引導，修行一段時間之後，有了心得與體會之後，真正落實的關鍵，就是修這『覺、正、淨』的心。

剛開始「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，那當然是「於彼皆興廣大供，盡未來劫無疲厭」。這「於彼皆興廣大供」的『大』，必須具足六種意思：

- 第一個是心量大，
- 第二個是供養具大，
- 第三是福田大，
- 第四是攝功德大，
- 第五是因大，
- 第六是時大。

我們剛剛說過，「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，簡單的說，就是希望當面見到諸佛、菩

從現代教育試析普賢行願品

薩。要當面見到諸佛菩薩，這在高僧傳中有記載，例如慧遠大師在廬山主持念佛同修，他就說過，他見到西方極樂世界以及阿彌陀佛。而我們一般修行功夫還沒到家，要見到「諸如來」是不容易，但是諸佛、菩薩的示現，卻是時時刻刻在我們的周圍，在教化我們，可是我們卻不認識，原因就在於我們的心量小，這個人是善知識，那不是善知識，分別心非常強烈，就沒法子了，真正遇到佛、菩薩的示現，我們也不認識，所以只有發大心的修行者，心大，好人、壞人都是我的善知識，如此的認識就有福了，也才能夠種福，攝受無量功德。種福，就是廣修供養，所以要曉得供養。

而供養中，法供養為最，這才是供養具大。佛在《金剛經》上為我們做了多次的較量功德，本經中也告訴我們，一切財供養，不及法供養，法供養當中，尤其重要的是修行供養。

修行最基本的就是持戒，『戒為無上菩提本』，所以剛剛說的能如是住持三寶，住持自性三寶，常保內在的清淨心，那是「戒行廣大供」，就是攝功德大。如果對善人尊敬，對惡人討厭，那就

不是供養和修行了。在境界裡起了分別、起了執著、打妄想，就不是一個修行人，因此要「戒行廣大供」，誠敬是基礎，用誠敬心修清淨、平等、慈悲，而清淨、平等、慈悲跟恭敬心是一不是二。其實，清淨、平等、慈悲就是三菩提心，都從誠敬心展現出來的，這就是廣大的供養。心大，無有疲厭，盡未來劫，也是無有疲厭。心大，心裡頭就沒有界線，界線，就是分別，沒有「人、我」分別，離相，這心就大了，盡虛空、遍法界就是一心。

所以，去掉了「人、我」執著，去掉了「時間、空間」的界線，也就是四相、四念都離了，那盡虛空、遍法界，原來都是自己，這正是本經所說的「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」盡虛空、遍法界之依正莊嚴是唯心所現，唯識所變；心性就是自己的本人，就是自家的本體，才是「盡未來劫無疲厭」。

「願持諸佛微妙法」的諸佛，就是情與無情，通通是諸佛，不但所有有情眾生是佛，連無情器世間的眾生也是佛，情與無情每一尊佛都示現「微妙法」。舉個例子來說，大家噯哩咕嚕，您聽得懂

從現代教育試析普賢行願品

我的，我聽得懂您的，這原因無法言說，是「微妙法」。如蠟燭會放光，慢慢點，就燃完了，這就是它的微妙法。桌子、椅子擺在這個地方，整整齊齊，讓諸位同修舒舒服服的坐著聽經，這也是它的微妙法。在在都在為我們說法，問題是我們懂不懂得。情與無情，諸法空性，將這一切諸佛的微妙法，用心，透過學習、觀察，開啟了我們自己無量的智慧，變成我們自己甚深的禪定就叫持。願持，這兩個字的意思是說，六根接觸六塵境界的互動中，一切境界透過智慧，把前五識轉成「成所作智」，第六識轉成「妙觀察智」，第七識轉成「平等性智」，以成就「大圓鏡智」這無量的智慧，以及成就這甚深的禪定，這才是「願持」。

「光顯一切菩提行」的光，是般若智光；顯，是明顯地透露在外面，也就是說般若智慧，展露在日常的生活之言行舉止中是利益一切眾生，不隱藏的表現在為人處事上。菩提行的行是行為，行為包括身、口、意三方面，身是身體的動作，口是言語，思想、見解這是意的行為；身、口、意三業的行為，都是覺而不迷就叫菩提行。菩提是梵語，翻成中文的意思是覺悟。日常的言行舉止，都是覺悟

的思想、覺悟的見解、覺悟的言語、覺悟的造作，樣樣都是覺而不迷就是菩提行。

「究竟清淨普賢道」，清淨兩個字，我們說過清淨心，就是一心不亂，清淨心也就是禪，心清淨，身就清淨了，口當然清淨，意業當然清淨。只要身心清淨，外面的境界沒有不清淨的，所以說心淨則國土淨。境隨心轉，淨土是從心地上展現的，由此可知，學佛的人，心清淨了，生活上的一切現象甚麼都好，任何食物都好吃，任何衣服都好看，住五星級飯店很好，住草茅房舍也很好，這就是國土淨。例如，現在有很多人喜歡看風水，的確心不清淨，風水就很靈；如果心清淨了，心地早已超越世俗的「業報」，那風水就不靈了，境隨心轉才是最好，心不清淨，就會被境界轉。所以我常常鼓勵大家，人家『讚嘆』我們幾句，那是人家有修養，我們要感恩，但不能落入歡喜；在日常生活中，希望別人多讚嘆的念頭，這心就被轉了，不清淨了。遇到人家罵我們幾句，我們還是感恩，但要自我檢討，可是不能生氣；一起不悅的念頭，這時的心起的是「情緒」，被外面境界轉了。讚嘆我，不生歡喜心，如如不動；毀謗我也如如不動，這就是八

從現代教育試析普賢行願品

風吹不動；心清淨了，人、事，轉不了我們，地理，也轉不了我們。可見清淨心對我們的修行相當重要，經常『如是』的自我鍛鍊，以平等心面對一切，沒有分別，沒有執著，這是究竟清淨，這是我們的修行的『寂滅忍』，也就是修行的終極目標：無上正等正覺。「盡未來劫常修習」，這一句話意義非常地深長。剛剛說過，已經到「究竟清淨普賢道」了，究竟，就圓滿了，而圓滿了，何必還要常修習呢？這是很多人懷疑的地方。其實圓滿了，還要發心。例如一位教授，在他研究的領域中，雖然有了成就，可是還是要不斷的學習，否則無法有效的指導學生。好的老師一定是活到老學到老，學到老學不了，這就是「盡未來劫常修習」，所以老祖宗也說「教學相長」。例如，一百年前的教授能認清電子、中子、質子而去解釋佛經的「微塵」觀念已經很不錯，可是在今天，宇宙大爆炸的實驗，發現『質子』的高速對撞所形成的『上帝粒子』，如不繼續的學，那就要落伍了。可見，普賢菩薩在這裡勉勵我們，圓滿了，還要再發心常修習，這是要我們真正的學這大慈大悲，經常不斷精進，才能成為周遭一切眾生的『榜樣』。同時，還有一些沒有

圓滿的人，我們有責任去教育、去幫助他們也跟我們一樣，這就是道後普賢了。我們都知道，普賢菩薩已經成佛了，他老人家成了佛，現在，還是一再的退回到菩薩位上來教導我們，這是以身作則，做榜樣給我們看，所以叫倒駕慈航。

五、結語：

佛法修行的總綱領就是三皈依：皈依佛、皈依法、皈依僧。佛是覺的意思，覺而不迷；法是正的意思，正確的思想、正確的見解，正而不邪；僧就是內心的清淨，六根清淨，一塵不染，所以三皈依，就是皈依覺、正、淨。從以往老是想慰勞自己，縱容自己的慾望，隨順自己的感情，過那種迷惑顛倒的生活；如今懂了，覺了，回過頭來依著自己的覺性，如此的覺而不迷；從錯誤的資訊來源，這種隨順自己的認知，而得到錯誤的思想、錯誤的見解中回過頭來，依照正知、正見來面對宇宙、人生，如此的正而不邪；從貪愛這個，討厭那個，這種染污的心境中，回過頭來依自性的清淨，也就是懂得以『根本智』那朗朗晴空，秉持『中道』，善巧方便的服務眾生，如此的淨而不染，這才是普

從現代教育試析普賢行願品

賢行。我們讀了本經的這一段，就要經常鍛鍊自己的六根，在接觸外面境界時，提起覺性；起心動念時，要證無生；了知心本來清淨，何處惹塵埃？這樣就稍有心得了。

普賢行願品第二十講

一、前言：

上個星期談到「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞，於彼皆興廣大供，盡未來劫無疲厭。願持諸佛微妙法，光顯一切菩提行，究竟清淨普賢道，盡未來劫常修習」這一段，當我們透過修行的功夫，在六根接觸六塵境界時，能不攀緣的保持「心意識」的清淨，一切境界透過智慧的觀照，把前五識轉成『成所作智』，第六識轉成『妙觀察智』，第七識轉成『平等性智』，以成就『八識』的「大圓鏡智」，這具足天眼、慧眼、法眼以及佛眼的『根

從現代教育試析普賢行願品

本智』，以及成就『中道』之甚深禪定服務眾生，自然能依照眾生的能力、興趣以及需要服務他們，以這樣無量的智慧「願持」諸佛微妙法，自能「光顯一切菩提行」，進而成就「究竟清淨普賢道」。

「究竟清淨普賢道」，簡單的說就是三皈依，皈依佛、皈依法、皈依僧。佛是覺的意思，覺而不迷；法是正的意思，正確的思想、正確的見解，正而不邪；僧就是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。修行，讓我們從縱容自己的慾望，隨順自己的感情，那種迷惑顛倒的生活中懂得回過頭來，依著自己的覺性面對所有的境界，如此的覺而不迷；從毫無選擇、錯誤的資訊來源，這種隨順自己的認知，錯誤的思想、錯誤的見解中回過頭來，依照「正知、正見」來面對宇宙、人生，如此的正而不邪；從貪愛這個、討厭那個的染污心境中，回過頭來依自性的清淨，如此的淨而不染。上星期我們說讀了本經的這一段，就要經常鍛鍊自己的六根在接觸外面境界時提起覺性；起心動念時要證無生；了知心本來清淨，何處惹塵埃？這樣就稍有心得了。這是前面的五段偈頌，偏重在自學、成就自己。

接著的偈頌就是要幫助別人，一如諸佛、菩薩

一樣，自己修行有一點點心得就要趕快發心普渡眾生、幫助別人。本週的重點，順著偈頌繼續說明：

二、我於一切諸有中，所修福智恆無盡，定慧方便及解脫，獲諸無盡功德藏。一塵中有塵數剎，一一剎有難思佛，一一佛處眾會中，我見恆演菩提行。

「我於一切諸有中」的諸『有』，有是有漏、有煩惱，三界六道的一切眾生都是有漏，有煩惱、有痛苦、有生死。我於一切諸有中，『欲界』中有「有漏」的各種業因，有因，當然修行就落入「善」、「惡」的「煩惱」，得的就是有漏果報，所以縱然「行善」在天上享天福，還是有漏，所以還是有煩惱、有痛苦、有生死。同樣的，這些在『色界』中有，『無色界』中也有，所以叫三有。我們在三界的流轉之中修行，要「所修福智恆無盡」，也就是我們要修福之外，更要修智，這智，指的是「自受用」；而以「中道」觀有效的服務眾生就是慧，所以「慧」指的是「他受用」。我們常說「福慧雙修」，使有漏的福報轉為無漏的功德，而且今天如此，明天如此，盡未來際「恆無盡」。

從現代教育試析普賢行願品

這無盡的功德是無漏的功德，從「戒、定、慧」去修，也就是三學。持戒有功，修行有了功夫，福報就大；同樣的，定就是福，有定的人就有福報；持戒有功、修行有定的，智慧一定開展，周遭的眾生必定受惠。因為「定慧、方便及解脫，獲諸無盡功德藏」。定慧是『根本智』，是「自受用」；「中道」觀的「中道」是以『善巧方便』有效的服務眾生，讓眾生真正的受益，也就是『後得智』；慧指的是用，所以「慧」指「他受用」。簡單的說，方便及解脫這是福、慧的作用，我們常說的兩種智，前面「所修福智恆無盡」是根本智，這一句「定慧方便及解脫」是後得智，根本智是實智，後得智是權智。權智，就是把用「中道」觀，以『善巧方便』幫助眾生，讓眾生應用在日常生活中、在待人接物上，圓圓滿滿的離苦得樂，進而轉迷成悟，這就是方便、解脫，解脫就是自在。因此「定慧方便及解脫，獲諸無盡功德藏」，這是果報。藏，是比喻，像寶藏一樣；功德藏，就是無盡的智慧、無盡的德能、無盡的才藝。我們修定，在日常生活中有了福、慧，自然懂得方便，也會在日常生活中，從感情與知見中解脫出來，簡單的說，不鬧情緒的以

高度的智慧『超越』各種順、逆。例如念佛是最方便有效的修行，佛陀告訴我們『一念生三細』，當『業相』還沒形成『境界相』時，我們還是凡夫，所以一念的第二個『轉相』時，就以念『佛的德號』將它成為『境界相』。如此的念念相續念佛，把心專注在佛號上，透過念佛的名號調整自己散亂的心態達到『一心』，這就是最高深的『禪定』。這樣通過長時間的訓練，把妄想制伏了，降伏了，浮躁、散亂的心就會慢慢平靜下來，在日常生活中自然不會意氣用事。可見念佛可以訓練自己的定力，這就是定能生慧。一個有定力的人，妄念和煩惱就比較少，修定才有能力認識人生和宇宙的真相。這樣「照見」五蘊皆空，就不會被世間的假像所迷惑。一個有智慧的人，會坦然面對世間所有的一切，而不被世間的「諸法」所迷惑。

剛剛說過定是福，所以，參禪、念佛的修行人，修到一心不亂，這是最大的福報。一心不亂的人，在宇宙人生當中，自己有主宰，這是「自在」，這才是無量無邊的大福。因此鞭策自我、教育自己、修行自己、改變自己，自然會利益眾生，而利益眾生，也是利益自己，實際上來說，唯有如

從現代教育試析普賢行願品

此的教、學相長，這「所修福智恆無盡」，迴向眾生，發心弘法利生，對自己福慧的修學是有無盡的功德，這也正是「獲諸無盡功德藏」。世間上的人，有的人有智慧卻沒有福報。比如現代的知識分子，在他學習的領域中，顯然要比普通百姓知識豐富，知道的事情多，比常人更聰明；可惜，人太精明了，不肯吃虧，就沒有福德了；例如我們有位前總統，聽說他讀書以來一直到考律師都是第一名，雖然當了總統，到最後不能一本『為民服務』的初衷，還因為是律師出身太會「算計」，反成為階下囚。相對的，有的人有福報但沒有智慧，師長又沒能以『佛法』供養他們，以致於他們一生只懂得做眼前的好事，心地善良，回收資源結果反成了剝奪「弱勢族群」生活的幫凶，每個月默默捐款，反成為買軍火、菸酒商人股票的共業者，所以佛陀一再強調、教導我們：所有的「供養」以『法供養』為最究竟、圓滿的供養。過去有兩師兄弟修行，師兄專門修慧，不管人間的事情，一天到晚就是打坐、參禪，人間的善緣，一點也不結。師弟喜歡修福報，覺得在世間上福報很重要，一切生活機遇的好、壞，要靠福報。後來這二人死後都去投胎轉

世了。修慧的修得很認真，證得阿羅漢果。但前生沒有修福報，托著鉢去乞食，一天到晚，誰也不給他吃的東西，這就是「羅漢托空鉢」。「修福不修慧」的師弟，懂得修福報，「福不唐捐」，所以轉生在畜生道中當了國王的象，由於前生修福，所以福報很大。國王的寵物當然很威風，大象身上披掛著很多金、銀、財寶、瓔珞等等的東西，可是福報再大，沒有智慧，還是當了畜生，所以「所修福智恆無盡」很重要。我們現在是在家居士，除了念佛、參禪、研教等佛法的修持之外，還要廣修布施、供養，才能培養福報。看見別人有困難，需要幫助的，不要放過做好事的机会，盡自己的能力去做，為自己現在以及未來的生命廣種福報。當然除了供養三寶、父母，或救濟窮人的工作之外，更要認真修學經教、坐禪、念佛，以「法供養」這是最好的悲智雙修。

在人世間生活，福報非常重要。有福之人，走到哪裡一切都是無比的順利；沒有福報的人，不但自己不順利，而且還會影響到別人。一個真正有智慧的人，無論遇到什麼困苦、逆境以及各種災難，都能夠坦然地去面對，去承受。有智慧的人活得輕

從現代教育試析普賢行願品

鬆、瀟灑、自在、超凡脫俗。方便，是救度眾生的一種巧妙的方法。要說服一個人，勸人修學佛法，如果沒有方便、善巧的方法，可能度不了，說的話別人聽不進去，不接受度化。所以，福慧雙修、方便善巧都很重要。

我們再介紹一下，解脫有兩種：一種是心解脫，另一種是慧解脫。所謂心解脫，是說解脫感情上、心靈上的煩惱，沒有痛苦和煩惱。慧解脫，是用智慧改變錯誤的知見，『超越』自我的人生觀和宇宙觀。對人生的一切人、事、物都很清楚，了了分明，沒有任何困惑，可是因為我們「業障深厚」還不能做到，所以都還沒有解脫。不過，我們透過修行，一如孔老夫子說的：「雖不能至，然心嚮往之」，只要不間斷的以佛法薰習，就會使我們「獲得無盡功德藏」。

接著看下一段：「一塵中有塵數剎」，塵是微塵，微塵有金塵、水塵、極微塵、極微之微等等非常小的物質，就是今天所稱的原子、電子，中子、質子這一類的基本元素；而因為科技的進步，透過『宇宙大爆炸』的實驗，『質子』高速的對撞

之後，所形成的『粒子』就是光，還一如上帝般的全知全能，所以科學家稱之為『上帝粒子』。在科技進步的今天，我們知道微塵是能夠在金屬裡面通過的，這是因為金屬的密度很大。所謂密度大，就是有空隙，足以讓其他物質穿透。在高度的顯微鏡下，水塵有許多的微生物，由此可知，微塵是很小、很小的物質，單憑我們的肉眼是看不到的。佛經上說阿羅漢的天眼，能夠看到微塵，就是連這麼小的物質世界，一粒微塵裡面的東西，其奧妙無窮都一清二楚。當然，以佛眼來看，極微塵數的佛剎之『上帝粒子』，本身具有無量無邊的大千世界。我們肉眼凡夫，微塵數的大千世界早已不是我們可以想像的，所以說這是不可思議的境界。

「一一剎有難思佛」，難思，就是不可思議，一一剎中有無量無邊的佛，所以『宇宙大爆炸』的實驗之後，這全知全能的『上帝粒子』，為何又是這麼有規則的運轉著，可是同一個儀器，同一批科學家，卻無法進行第二次的實驗。佛在這裡就說明得很清楚，「一一佛處眾會中」，每一尊佛，都在那裡說法、教化眾生，同時有無量無邊的菩薩海會圍繞，真是妙不可言。普賢菩薩說「我見恆演菩

從現代教育試析普賢行願品

提行」，普賢菩薩的法眼中，所見到的是恆演菩提行。演是表演，也就是示現修普賢行，諸佛示現普賢的教化，再來幫助佛教化眾生，這也是權智、方便、解脫行。所以「一一佛處眾會中，我見恆演菩提行」這句，一微塵中，有像微塵那樣多的佛剎，一個一個佛剎中間，又有難以想像那麼多的佛；而一尊一尊的佛都住在各處的法會裏邊，在宣講成佛道的方法，使一切眾生得到成佛的無上大利益。

《金剛經》上釋迦牟尼佛說的，「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者。」真語者，真就是不假；實語者，實就是不虛，絕不是虛妄的；如語者，如就是與事實完全相符合，不增、不減叫如語；不誑語者，指的是佛不會說大話，不會欺騙人。以上這段，本來就是「真語者，實語者，如語者，不誑語者。」這境界的的確確是事實，雖然很難相信，但是我們要無條件的深信，如此才能『信心清淨，則生實相』。^上淨^下空老和尚曾經舉了一個例子，他說：「凡夫每一個人都有作夢的經驗，夢從哪裡變現出來的呢？我們想一想，我們的身體什麼地方能變成夢境？仔細在我們整個身體裡面、我們的骨頭裡面、我們血液裡面、我們皮膚裡面、我

們頭髮裡面去找去，夢境從哪裡生出來的？你仔細去找，一定有一個地方變成夢境。可能變成夢境也只是一個、兩個很微細的細胞而已，也許就跟佛所講的一塵之中它能夠現無量無邊的夢境出來；夢境沒有小，一塵沒有大，在感官的世界裡面的的確確是相通的；所以我們從這些比喻裡面能體會到一點意思，那不是真正的境界，真正境界必須要自己證得，如何證得呢？還是極淨的清淨心就能夠證得，所以決定不離清淨心。」提供這一段話，供各位自己去體會。

我們現在雖然是初學，但是要培養自己養成一個習慣，只要看到有「人」聚在一起的時候，要把握機會，把懂得的以佛法跟大家「結緣」，主動的與大家討論佛法，共同來修學「覺、正、淨」，談一談禮敬、稱讚、廣修乃至迴向的功德利益。如此的自利利他就是「我見恆演菩提行」的願。

三、普盡十方諸剎海，一一毛端三世海，佛海及與國土海，我遍修行經劫海。一切如來語清淨，一言具眾音聲海，隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海。三世一切諸如來，於

從現代教育試析普賢行願品

彼無盡語言海，恆轉理趣妙法輪，我深智力普能入。

「普盡十方諸剎海，一一毛端三世海，佛海及與國土海，我遍修行經劫海」這是第一首，指的是轉法輪的處所，這四句話都有一個「海」，可見都是普賢菩薩的願海，都是無量無邊。轉法輪，用現代的話來說就是教學。佛用「轉法輪」這個比喻來表示教學，實在是相當的貼切、奧妙。佛法是流通的，佛法也是透過教學，師、生互動中，彼此相輔相成，就像一個輪子一樣，有圓周，有軸心，有枝條，形成一個共同體才能輾轉傳遞。所以用輪來比喻非常有意義。輪在相上是動的，但是軸心不動；輪的圓周動，圓心不動；圓周有，圓心不能說沒有，也不能說有。我們想想看，圓心在幾何學是有，但它是動的，所以圓心是非有、非無；圓，是據心才有的，沒有心哪有圓？說有，事實上又找不到，所以圓心是抽象的，但它真有，這大家一定要細心體會。

有了這些體會，再看看我們的言行舉止。
『心』有沒有？真有；但是「覓心了不可得」！就

如同《楞嚴經》的「汝言：覺了能知之心，住在身內，無有是處。汝言：覺了能知之心，住在身外，無有是處。汝言：覺了能知之心潛伏根裏，如琉璃合，無有是處。……」等七處徵心，佛陀告訴我們了不可得。所以說心無有一法；但是能生萬法。簡單的說，心看不到，摸不到，什麼都沒有，但是具足一切法。這也正如六祖惠能大師所說的：何期自性本自清淨……；何期自性本來具足……；何期自性能生萬法。我們學佛，身要勤快、要動；心要清淨。身有，心要無、要空。空，這個字好，空不是無，是真空妙有。真空就是妙有，是一不是二。妙有就是真空，所以真空不空，妙有非有，這是實相。所以轉法輪的處所，可以說盡虛空、遍法界無處不是，但是心是「清淨」的，所以是「普盡十方諸剎海」。

「一一毛端三世海」這句與前面的一微塵含大千世界一樣，「三世」指的是時間的無限。一微塵含大千世界，指的是空間的無量無邊，一一毛端三世海指的是時間的無量無邊，意思都一樣。「佛海及與國土海」這句，佛海代表有情眾生種類，以及各自不一樣的心理、生理，千差萬別，一如大海

從現代教育試析普賢行願品

深不可測。國土海代表眾生所賴以維生的地、水、火、風等無情世間；也就是佛海代表有情世間；國土海代表無情的器世間。有情世間，根據『判教』，包括藏教佛、通教佛、別教佛，只有圓教佛，是出十法界入一真法界，不再是有情世間。

「我遍修行經劫海」的遍，是遍一切處；經劫，指時間之長，遍一切時。這句是說一切處、一切時都要修行。所以我遍修行經劫海，這是普賢菩薩教善財，實際上就是教我們要隨時隨地的修行，遍一切處、遍一切時。

第二首「一切如來語清淨，一言具眾音聲海，隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海。」指的是「佛以一音說法，眾生隨類各得其解。」佛法的殊勝，就是圓融的教導一切眾生，因人施教，因材施教，絕不是用一個「死板板」的方法，用一個「模子」教一切眾生。如果用一個方法可以教導十法界的眾生，佛陀何必講八萬四千法門以及無量無邊的法門呢？可是，它還是有一個「原理、原則」是不變的，就如同有個「圓心」，這個「圓心」就是體，也就是「覺、正、淨」這原理、原則是不變的。八萬四千法門中任何一個法門，在教學上，能夠讓任

何人達到覺、正、淨都好，教學達到覺、正、淨就是圓滿。

現在的教育經常是站在枝微末節上。不管是政治人物、教育人員，還是學生家長都很重視學科的成就，反而忽略教育是教「人」過一個有意義、有價值的人生這個「核心」。例如我曾跟各位提過的，教母語課程，也要求發音的「一致性」，重視課程內容的「一致標準」，反而忽略學生的個別差異，處處要求「假性」平等，以致於教學方法不契學生的根性，不針對學生的性向、能力，這樣的教學是事倍功半，不能圓滿成就。因此，我們教學必須「隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海」。至於用什麼方法把學生從迷修正到覺，從邪修到正，從染污修到清淨，我們已經清楚知道方法是因人而異、因時而異、因地而異的，千變萬化之中沒有一定的準則。所以佛自己說：「佛無有法可說」就是這個道理。這個方法適合於甲，不一定適合於乙，適合於乙的不見得適合於甲。例如舍利弗的兩個徒弟修行的故事，一個是看墳墓的，一個是打鐵的鐵匠。舍利弗教看墳墓的用數息觀，教打鐵的鐵匠用不淨觀，結果兩個都修不成；等到釋迦牟尼佛發現，給

從現代教育試析普賢行願品

他們修行的方法一換，兩個都證了阿羅漢。可見方法不對根性就是不契機，則白費工夫，不能成就。藥對了症，病馬上就好了；藥不對症，不但不能好，反而病上加病。

佛陀的教育就不同，佛具足無量的智慧、無量的德能、無量的辯才，所以能「契理契機」，應病與藥，針對不同根性的人就說什麼法，這就叫圓因，圓滿的因，圓滿的緣，開展圓滿的果。有無量的「智慧、德能、辯才」，面對一切眾生，辯才無礙，每個眾生都能得度。無量的「智慧、德能、辯才」，看似「三」，但是軸心是一個，沒有兩個，也就是說體是「一」，這就是佛以「一音」說法，眾生隨類各得解。這個一音，就像是剛剛說的轉法輪的「輪心」，對於各類眾生，這一音，輻射出來，千差萬別，就是他們聽得懂的音聲。從這一心開展出來，接觸一切眾生，變現一切的言語，對這個眾生說這個法門，對那個眾生說另外一個法門，各個人都「法喜充滿」得大利益，這叫隨類說法，也叫「隨諸眾生意樂音」。不只如此，還要「一流佛辯才海」。的確，諸佛如來所說法的語音，剛剛說過像法輪的「輪心」，都是「似有非無」又不

著相的清淨音，就如同《地藏經》上說的：「師子吼音、大師子吼音、雲雷音、大雲雷音。」這就是一音。諸佛所說的法，雖然是在一句話裡，但是具足一切音聲海，其音聲，也是無量無邊，如海一般。佛的音聲海是隨順一切眾生的意，隨其所歡喜的、所意願而說的。每一種音聲都流出無量的三昧辯才，這叫一流佛辯才海，一切眾生，都聽得懂，不需要翻譯，所以佛說法是不可思議的。

「三世一切諸如來」的三世是過去世、現在世、未來世。以轉法輪的例子來說，凡夫有三世，但「理」上，仍然是「一」，沒有過去，沒有現在，也沒有未來。我們說這是過去，這已是過去了；說這是現在，但它一剎時又過去了；如果說未來，未來還沒有來，何必說它呢？所以說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」明白「三心了不可得」，這是「理」上說的。「事」上說「三世」，則包括過去、現在、未來。所有一切諸如來指的是無量無邊的如來，但是懂得的，就知道是自性之佛。

「於彼無盡語言海，恆轉理趣妙法輪」的於彼

從現代教育試析普賢行願品

無盡語言海，所聽到的有無盡的言語，要恆轉理趣妙法輪。我們一開端就說，當六根在接觸六塵境界的互動中保持清淨，一切境界透過智慧的觀照，把前五識轉成「成所作智」，第六識轉成「妙觀察智」，第七識轉成「平等性智」，以成就「大圓境智」。就如同心經說「行深般若波羅蜜多時」，就會「照見」「五蘊皆空」。五蘊，指的是色、受、想、行、識，也就是我們的身、心、靈世界。色，是生理現象，也就是我們常說的「物性」；受、想、行，是心理狀態，就是「人性」；受，是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這前五識；想是第六意識；行，是第七意識；識，是我們造作儲存的「含藏」，哪一個種子成熟，那個力量就會牽引我們，也就是我們說的「靈性」，也可以說是「業力」。普賢菩薩告訴我們，要以無量的智慧，對那些無有窮盡的語言，縱然是像大海般無量無邊，也要以「妙法輪」恆轉它，契入「理趣」。「理」，對事講理，不感情用事。「趣」，是趣入。「理」是每一件事表現出來的道理。例如，現在正在代為講經說法，說的是道理，就是理趣。理趣，有深、有淺，有廣、有窄，面對不同眾生，常轉理趣，這

微妙不可思議的法輪，讓眾生「隨類」各得其解。普賢菩薩有深般若的智慧，有深般若的行持，所以以這深智慧的力量、德能，普遍的教化一切眾生入一切如來的音聲海，這就是「我深智力普能入」。

我們把這一段順一下，在宇宙中有無量無邊的世界。《普賢行願品》一再地強調「方廣」、「海」，主要的是要開闊我們的心胸，把自己的「視野」放開、放遠、放大，以普賢菩薩的心量去修行。所有一切佛的世界，我們都要周遍地去修行，一直經過很長、很長的時間，希望自己也能像佛陀一樣，建立一個佛國淨土，為眾生轉大法輪，勸化眾生，救度眾生。所以剛開始要「一切如來語清淨，一言具眾音聲海，隨諸眾生意樂音，一流佛辯才海」。一切諸佛說的話都很清淨，每句話對眾生都有益處，所以叫「語清淨」。不像凡夫的語言，總是夾雜著個人的情緒、煩惱，有時語出傷人，有意、無意間說出譏諷，或是取笑、挖苦別人的言語，使人聽了產生煩惱。而如來所說的每一句話，對眾生都有利益和好處，「還要」眾生聽了心裏非常舒暢。因此，要「一言具眾音聲海」，佛陀每一句話的音聲裏「開展」出來的，能夠具備不

從現代教育試析普賢行願品

同的音聲，各類眾生的語言都包含在其中，讓他們都能聽懂佛陀所說的話，同時要契理、契機，所以「隨諸眾生意樂音」，佛陀以一種聲音說法，但每一種眾生聽了佛的聲音都覺得非常快樂，都聽得「津津樂道」、法喜充滿。例如每一個人聽聲音的習慣、標準都不同，以歌曲為例，有些歌迷喜歡聽搖滾歌曲，像「冬天裏的一把火」，喜歡那種聲嘶力竭地喊叫，這樣才來勁、過癮；有的人，像我，喜歡那種抒情歌曲，因而，就有不同的歌星及不同的崇拜者。佛陀說法的音聲則不一樣，任何人都能從這「法音」，聽了都喜歡，聽了都法喜充滿。為什麼呢？因為「一一流佛辯才海」，佛陀說法，辯才無礙，每一句話，每一種聲音，每一個人的感受都不一樣，每一個眾生聽了都像是為自己而說，所以心生歡喜，心服口服。「三世一切諸如來，於彼無盡語言海。恆轉理趣妙法輪，我深智力普能入」。三世一切諸佛，在十方諸佛剎中，皆用不同的語言，弘揚佛法，廣度眾生。

四、結語：

「三世一切諸如來，於彼無盡語言海。恆轉理趣妙法輪，我深智力普能入」，這就是所謂「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」。我們每次講經說法之前，都要「發願受持」這四句偈，十方三世一切諸佛都宣說著微妙甚深的法門，我們千萬不要以為佛法容易明白，文字縱然都認得，但是那甚深涵義，如果沒有善知識為我們演說，我們還是不能瞭解。不但佛法不易明白，就是瞭解了，如果不自己去實踐，也沒有辦法體會出它的真實意。不只如此，其實單單要遇見佛法也是非常困難的，例如現在有七十幾億人口，但真正的學佛的又有幾人？這就是所謂「人身難得，佛法難聞，善知識難遇。」人身難得，如今我們已經得到人身了；佛法難聞，我們已經聽聞到佛法了；善知識難遇，我們有古大德的著述，以及當代大師例如^上印^下順長老的佛學著作，^上淨^下空老和尚講經說法的錄音帶，這些都是最好的善知識。只要我們願意依照諸佛微妙的法門如實修行，我們自己立刻得到利益，並且可以幫助其他的眾生，更能光大佛教，令菩提道放光，讓整個宇宙，成為究竟

從現代教育試析普賢行願品

清淨、涅槃的境界，這圓滿普賢菩薩的菩提大道，讓我們互相勉勵，盡未來劫要常常修習一切普賢行。