

著作：普贤十大行愿讲话

乙、正说分

中国的经师，自从东晋道安法师以来，每有解经，多是先按经中的来龙去脉，把它分成序、正、流通三分来解释。现在我讲普贤菩萨行愿品，虽然未照经文讲，只讲它的意义，但亦可依序、正、流通三分的方式，分成序说分、正说分、结说分三段来说明。上面已把序说分讲了，现在开始来讲正说分。在正说中，就是讲明十大愿行的句义。

一、礼敬诸佛

礼敬诸佛，是普贤十大愿行的第一愿。诸佛，是这句话中的主语；礼敬，是这句话中的助词。能礼的是普贤行者，所礼的是十方诸佛。十方诸佛为修学普贤行者所礼所敬的中心主脑，亦由行者才能完成此项功德的。

佛是最高的正觉者。觉有自觉、觉他、觉行圆满的三义。迷而不觉，是为凡夫，因凡夫众生，迷昧了人生缘起因果的道理；觉而不正，是为外道，因外道或觉一因多果，或觉无因有果，或觉倒果为因，或觉拨无因果，虽有所觉，要之皆为心外取法，未得正见；自觉未能觉他，是为声闻，只求解脱自了，不顾利他工作；自觉亦能觉他，唯功行尚未圆满，是为菩萨，因菩萨觉而未遍，尚须「百尺竿头，更进一步」，始能「十方世界现全身」；唯佛陀具此三觉，

40

圆满二利，无上无容，才被奉为正觉的圣者。

现在说礼敬而言「诸佛」，是指修学普贤愿行者礼敬佛时，不仅礼敬一佛二佛，而是遍礼十方三世一切诸佛。品文所谓「所有尽法界，虚空界，十方三世一切佛刹，极微尘数诸佛世尊」，都成为吾人礼敬的对象。可是，一个人只有一个身体，如何能遍礼十方三世一切诸佛呢？这是一种观想。在礼敬时，心中观想，观此自己能礼的身和所礼的佛，本性空寂，理原平等，在此空寂平等理中，得到感应道交，自身和佛身互相交遍，凡有佛处，皆有此身，则一身化无量身，一礼成无量礼，尽虚空，遍法

界，都成为我身和佛身交互容彻的化境，因而达到礼敬诸佛的愿望。这是从空间中约横而说，若从时间上约竖而说，则我过去礼敬佛，现在礼敬佛，乃至尽未来际亦礼敬佛，愿力无尽，礼敬亦无尽，则亦能达成礼敬诸佛的愿望。

既言礼敬诸佛，又加上十方和三世，是因佛教说人人可以成佛，所以十方都有佛，三世都有佛，不但现在才有佛，或现在世才有人学佛，就是过去世和未来世亦都有人学佛，都有人成佛。像阿弥陀佛，药师佛，婆尸佛等都是过去世的佛。像释迦牟尼佛等是现在世的佛。我们现在修学佛法的人，都是未来世的佛。法华经中有个常不轻菩萨，碰到人就拜，并向他们说：「我不敢轻汝，汝等皆当作佛」。华严经出现品说：「当知无有少许处空无佛身！应知自心念念常有佛成正觉，何以故？诸佛如来不离此心成正觉故；如自心，一切众生亦复如是，悉有如来成等正觉」。在吾人心念中，以及在一切众生心念中，都

41

时时有佛成正觉，足证三世都有诸佛；而礼佛的人须要如此观想，佛身充满十方虚空，吾身亦充满十方虚空，则吾礼一佛时，即等同礼十方三世一切诸佛，以一佛成无量佛，一身成无量身，一拜成无量拜，所谓「一一佛所皆现不可说不可说佛刹极微尘数身，一一身遍礼不可说不可说佛刹极微尘数佛」。如此我礼虽少，其德却多，比如投一粒盐入盐堆中，一粒虽少，咸性平等普遍，可与盐堆无异。

诸佛要礼，又要敬，这是学佛最基本的礼仪。敬而要礼，藉表学佛的勤恳精进；礼而要敬，藉示对佛的虔诚奉事。学佛以诚为主，有诚则灵，无诚不灵，亦无感应；须要收摄其身，诚敬其意，郑重其语，三业清净，才能感应道交，获得相应，否则以轻心慢心而礼，状如舂米，毫无诚意，又无勤恳，纵使多礼，功德甚少，更不易得到感应的灵验！因佛有天眼通，你礼拜时身业不敬，他看到了；佛有天耳通，你礼拜时语业不净，他听到了；佛有他心通，你礼拜时意业不诚，他知道了。我们平常求人做件小事，不但要有相当的礼貌，而且还要有诚意，人家才肯替你做，何况礼佛是一件与解决人生各种问题有关的大事，若不郑重其事，以轻率态度处之，自然难望其获得成效了。

(1) 礼佛与拜偶像

普通不知拜佛意义的人，认为拜佛是拜偶像，加以取笑或排斥，以为是迷

信的举动。有些异教徒更可笑，主张不拜神主牌和偶像，认为中国人的拜祖先，拜偶像最不文明，也不合理；但他自己祈祷所跪拜的圣玛利像、耶稣像、以及十字架之类，是不是偶像呢？真不知他们怎样解释，才能自圆其说？我在星马曾碰见一位信耶教的教育官，那时适逢马来亚独立，要制定回教为国教。我问他：马来亚自为英殖民地以来都重耶教，为何现在独立了，却要制定回教为国教，而你们耶教徒有大力量，都不表示一点意见吗？我们佛教徒没有背景，政治力量不够，自然谈不上与人理论，为何你们也都缄默客气呢？他说在议会中也有提出不应定回教为国教的问题，但因回教议员多，其他宗教议员太少，少人说话，说了也无法通过；并不是对这个问题不注意。我又问：回教既为国教，假定将来有信回教的学生入贵教的学校读书，那应怎样处理呢？他很快地回答：「不准他拜偶像」。我说：跪拜十字架，圣玛利，做祈祷，算不算拜偶像呢？他好像有点「顾左右而言他」，避而不答。其实以我的意思，他们那种跪拜圣玛利的像，跪拜十字架，以及公式般的向上帝祈祷，正是十足的死板板地在拜偶像；而佛教的「礼敬诸佛」，倒不是死板板的在拜偶像。因佛教礼敬诸佛菩萨的圣像，至少有三点意义可以理解：一是诸佛菩萨已经过去，塑著木像、石像或铜像等留做纪念，不过表示我们对他的一点敬仰，因他对人类有过伟大的贡献，可做精神的对象，为自己的领导，并不把它当著木头石头来死拜。我们在开会时对孙总理的纸像或铜像礼敬，是敬仰孙总理曾集合中国五千年文化的精华和世界上一切文化的特长，著成三民主义，改造中华民族，为国为民的

贡献，并不将此纸绘铜铸的偶像，当作孙总理，但没有了这些像，便没有礼敬的对象，无从引起一般人的认识与信仰。二是偶像可以做为吾人行善的增上缘，因有了这些圣像，我们藉以回溯这个圣者过去光明圣洁的历史，其留下不朽的功迹，使我们向往，景慕和学习，使自己生起希贤希圣的心理，给予人生向上意志以莫大的鼓励。三是由于外形的礼敬，一方面是「见相作福」，增长善根，一方面可获得理智的启示，引发自心本具做圣做佛的本能。以及一切功德智慧，因佛教发明了「是心作佛，是心是佛」，「佛即是心，心即是佛」的学理。智慧深、理解力强的人，懂得此理，即知礼敬诸佛，并不是叫你向外面的偶像死拜，是要你礼拜内在自性的诸佛。能移拜得自性之佛显现，即是自己礼佛的成功。所以叫你礼佛，即是礼自己内在的佛，不是死拜外面的偶像。这种礼佛的意义，极为深长，不但教外的人想不到，就是教内的人也多数因不解而弄错了，搞到向外驰求，迷头逐影，认贼做父。因此，佛教里曾出个丹灵禅师，呵佛骂祖，在天冷时要烤火，把大殿里的佛像搬出来烧著烤火。他的师父出外归来，问他为何要烧佛像？他说要烧出「舍利」来供养。师父责备他说：真佛才有舍利，木像那会有什

舍利！他很简捷地回答：「既非真佛，没有舍利，留他作甚，烧了岂不乾淨」！揣其意，他就因很多人死拜佛像，忘记了真佛，执障成病，为了破执疗病，所以有这样胆大的作法。这与金刚经所说：「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来」，都相吻合。从前有个道川禅师，也曾这样说过：「泥塑木雕兼彩画，堆青抹紫更装金；若将此作如来

44

相，笑煞南无观世音」！所以在这普贤行愿品中教人拜佛要做「无相观」，「无尽观」，就含有这种甚深涵蓄的意义。

偶像虽然不值得拜，但作为留作纪念信奉的对象，亦不能不礼敬的。在中国历史上有礼敬偶像出名的，而且还很出奇的，是二十四孝中的「丁兰刻像」。丁兰是汉时的孝子。在孙盛逸士传中说：「丁兰少丧考妣，刻木像事之如生。邻人张叔因醉来谩骂木人，并以杖击其首，兰奋剑杀之。吏至捕兰，木像为之血泪」。丁兰父母的死偶像，看见自己的儿子丁兰因误杀被捕，竟从眼中流下了血泪，可见精诚所至，偶像虽是死的东西，有时也会发生活的作用。这与「生公说法，顽石点头」，也是无独有偶的千古佳话。

(2) 礼拜的种类

关于礼敬诸佛的方式，和怎样礼拜才是如法的、对的？怎样是不如法的、不对的？在华严别疏中，列出十种。前二种是不如法的，不足取法的；后八种是如法的，值得取法的。一是我慢礼，即是礼拜时毫无诚意，轻率不敬，所谓「行道犹如推，礼拜恰似舂米」。这如平常的人本来不肯拜佛的，遇到一种聚会，为面子上敷衍应酬，随便去磕一个半个头，虽然磕了，心里终以为自己了不得的，不需要拜偶像。二是唱和礼，即礼拜时，心不在焉，如应声虫，随声附和，词句混乱，所谓「小和尚念经，有口无心」。其实许多大人物礼佛亦是

45

如此，何止小和尚为然。身在礼佛，心在想马票，中头彩，人家拜下，他在呆立，忘记了低头的人，亦不知有多少。而小和尚里面，却有好多是好的。如从前有个很笨的「小和尚」，学经总是学不来，他师父叫他每晚拜观音，求智慧，要听到铃声，才可以去睡觉。有一晚他师父忘记摇铃，那个铃到了时候，竟自己响起来。小和尚听见铃声，就去睡觉。次晨师父责问他，为何我未摇铃，你就去睡？他说已经

听见铃声。师父不信，是晚故意到时不摇铃，果然铃又自己响起来。师父知道他诚恳礼佛，已得感应，於是再教他读经，就一读成诵，过目不忘，后来博通三藏，作大法师，已不是当年笨拙的「小和尚」了。这是拜佛获得灵感的证明，能使愚痴转为智慧。其实虔诚礼敬，什愿求都可以随心所欲，岂但求智慧得智慧而已。三是恭敬礼，即五轮著地，捧足殷重。五轮即二手两膝和头顶。以我最高之顶，捧佛最低之足，叫作「接足礼」。如此礼敬，最为合法，所谓「五体投地，如泰山崩」，一切宿罪，皆得消除，自可福至心灵，心想事成。四无相礼，是观能礼的人和所礼的佛，都是缘起性空，如幻如化，而此幻化境界，重重无尽，一身成无量身，一礼成无量礼，十方国土，三世诸佛，都是为我所礼，所敬的对象，所得福德，无有限量。礼佛偈云：「能礼所礼性空寂，感应道交难思议，我此道场如帝珠，诸佛菩萨影现中，我身影现诸佛前，头面接足归命礼」。无相礼，便是初步接近这种礼敬。五起用礼，即由无相礼再进一步，观能礼所礼，其性本空，缘起如幻，其中关系，交互相遍，所起种种的胜用，随意所成，皆得感应。六内观礼，即内心观想净境，不

46

向外面攀缘妄情，直礼自性本具的法身真佛。七实相礼，观内观外，同一实相，而实相无相，其性本空，就使此心内外无寄，泯绝栖托，灵光焕发，独露迥然。仁王经所谓：「观身实相，观佛亦然」。这样礼佛，智境合一，内外冥然，念念和实相无相之理相应，拜拜和佛智佛心之德共鸣，所得受用，不可思议。八大慈里，观众生苦，起大悲心，不为己求，志在利人，思惟自他同体之义，洞达物我不二之情，则我礼即一切众生体，我和一切众生浑然一体，等於说为他人事，即为自己事，所以礼敬无尽，不觉疲倦，如有自他观念，落於物我境界，则悲心不平不普，礼拜之心，就有厌倦了。九总摄礼，於礼拜即时总摄前面三、四、五、六、七、八等各种礼法，由有相礼到无相礼，由外观想到内观想，使有无内外，圆满不缺，成为事事无碍的境界。十无尽礼，即各礼纯熟，净境圆通，每礼敬时，种种无碍功用，任运现前，如帝释殿前的珠网，光光互彻，重重无尽。亦似华严所说：「一毛孔中悉明见，不思议数无量佛，一切毛孔皆如是，普礼一切世间灯」。世间灯即指佛，华严曾谓：「信是道源功德母」，「佛为世间智慧灯」。这八种礼法，从浅至深，都是初学礼敬诸佛的人，所应思惟作观，所应渐次练习的。佛教的拜佛，有如此种种胜义，如何可以讥为拜偶像呢！

(3) 显密礼敬的异趣

47

佛教分有显教与密教，虽然是殊途同归，但修法各有不同。上节八种礼法，都属显教的礼佛方式。八种的礼法，可亦摄为两种，即外礼和内礼。外礼即依时间和方所说的，过现未来，十方三世，都有无量诸佛，吾人都要一一礼敬，无有空过。正如前面所举修「常不轻行」的菩萨，对于一切众生，都谦让礼拜，「汝等是佛，我不敢轻汝」。这亦是「敬人者人敬之，爱人者人爱之」的意思。内礼是礼时观想十方三世诸佛身遍法界，自然亦遍於我们心内，只怪我们自己无始以来，无明惑业的障隔，不得亲见。观无量寿经说：「诸佛如来是法界身，遍入一切众生心想中」。六祖说：「三世诸佛十二部经，在人性中本自具有，不能自悟，须求善知识指示方见」。庞蕴居士说：「我混身上下都是佛」。这都是启示生佛一体的理性，要行者礼佛时作如是观，观之既久，容易达到一多无碍，境智相契的程度，则虽礼一佛，亦具足礼十方三世一切诸佛的功德，因诸佛之法平等普遍，所得功德亦不可思议，能使现生广增福智，临终往生净土。但这是显教的礼佛方法，密教的礼法，则不分内外三世的观法，而唯观大日如来佛的法身卢遮那。如世尊在密典说：「我於久远，已经成佛，所有过去现在诸佛，皆我异名」。同时密与还说，我们自身内有密三宝为真正皈依处。这密三宝应该是指理性的佛宝，理性的法宝，理性的僧宝，等於显教的自心三宝。并说我们此身即是三千大千世界，依之礼敬，便能将烦恼的粗重身，化为光明的自在身，达到即生解脱的妙善境界。

至於礼佛的方式，密教与显教亦有不同。显教五体投地的礼法，密教说它

48

只能算五肢触地，不能说是五体投地，密教的礼法，才是五体投地。因显教的礼拜，只有两手两膝和头顶的五肢触到地上，没有全个身体贴地，而密宗的大礼拜，正是全个身体投地。密宗的礼法，身先直立，眼观佛面，两手从两旁直举向上，至顶合掌；复解顶穴，观想面对的佛顶，放白色光、表甘露，入自顶门，加持令得身业清净。後触心际，想佛心中，放蓝色光，表自性，入身心中，令意业清净。这时两手散开向下，弯腰至接地，真向前推，至全身触地，股部最後著地，翻手使两掌心向上，想托佛脚，身顶触及佛脚，而作顶礼；再翻掌向下，用力撑身，股部先起，向後爬退，至身直敬立，二手垂直。这样至少三顶礼，乃至百数，方见工夫。修密宗的人说：能移叩足十万大头，即可即身成佛。同时这种礼法，还带一点运动健身的作用，能使全身血脉流通，延年益寿，且生智慧。不过这样礼法，多出西藏一带，成为习惯，不以为奇，而中国内地一向盛行五肢触地的礼法，也成为习惯，忽见有人在佛殿全身扑地，俯贴地面，必起轻心引以为笑，反觉不美。说一个笑话，从前有个乡下佬，没有到过城里，听人家说城里的人剃头时是躺在沙发椅上剃的，真是舒服极了。他不清楚沙发椅是甚东西，误以为睡倒在地上剃才舒服。有一天，他进城去，想到「睡倒剃头真舒服」，见到一间剃头店，於是便走进去，睡倒在地上。店里的人吓了一跳，问他做什么？他说来剃头。店里的人说：「你要剃头，应该坐下来，为何要倒在地上？」他说：「你不要骗我乡下人外行，我知道剃头时倒下来剃是最舒服的」。弄

得大家都莫明其妙地笑了。现在中国人拜佛的习惯，都是跪下来拜

49

的，如果忽见有人倒下来全身扑地，真有点像笑乡下人倒在地上剃头的风味了。

话又说回来，礼敬诸佛的目的，是要使自己的身语意三业转染为净，这不论显教密教，都是同一的意义。因为我们自己的身、语、意三业，即是自己的法、报、化三身。我们在凡夫地位，自己三身的智德为惑业所障，不能显现。到成佛时，惑尽情空，染患皆寂，则身成法界身，语成德报身，意成意生身，两利具足，二严圆满，生如来家，为法王子，那真是富贵无敌了。

(4) 法力和自力交流

我们礼敬诸佛获得成功，在其修养过程中，全靠自力和法力交融，由於法力的扶持，自力的印定，才会发生效用。地藏经所谓「若非威神，即须业力，非此二事，终不能到」。威神即是法力，业力即是自力。所以这两句话，引用到做什么工夫上来都可以的。须知修习佛教任何行门，都需要自力和法力的协调，才得成功的。

法力的扶持，就靠普贤行愿的力量，使行者达到成功之路。如行愿品云：「所有尽法界，虚空界十方三世一切佛刹，极微尘数诸佛世尊，我以普贤行愿力故，深信信解，如对目前。悉以清净身语意业，常修礼敬」。行者能以清净三业，不断地礼敬诸佛，全赖普贤愿力的导引。本来十方诸佛，遍满虚空，正如临济禅师所说：「有一无位真人，常在我们的六根门头，放光动地」。华严

50

出现品亦说：「当知无有少许虚空无佛身」。因我们「无始暗动，障此净明」，所以迷昧沉沦，不知不觉；今仗普贤大士的大悲愿力，启发净心，礼敬诸佛，同时自知此净心，不离诸佛之心，普贤之心，众生之心，而众生之心，普贤之心，诸佛之心，亦即是自己心内之物，一多无碍，自他相融。如此想法，自己虽在因地，而能通於果位，由礼佛而至於成佛的希望，步步逼真，勇猛精进的心，坚固不断，直到成功，全靠普贤愿力的维护与联系，才能使自己的心愿不曾退堕下来。

在这中间，光有普贤愿力的扶助还不够，还须要有自己的力量来摄持所修的净境，才不致於中途散失退堕。因我们在凡夫位修学礼敬，虽可依仗普贤愿行的法力，可以彷彿见到三世诸佛，如对目

前，但如果没有自己的智力来深信解，决定勤习，摄持一切净境，那决难做到「使令现前，如对目前」的程度，即使能现在目前，也不能保持不失，除非此心能深印持无相之境，不取生灭一多的有相境，才能与佛心融通，互起作用。故大般若经说：「一切法无生，一切法无灭，若能如是解，诸佛常现前」。自心与佛心互起作用，即是自力与法力的交流融汇。二十唯识论所谓「辗转增上力，二识成决定」，也正是礼敬至感应道交，达到最高境界的意境。

礼敬的成就，主要点还是要靠自己的力量，和自己的专诚。如波斯匿王的女儿金刚公主，形貌不扬，面如罗刹，发如棕毛，因专诚礼佛，感到佛的应现，光明照触，变丑为美。又如波斯匿王的长女善光公主，因说在王宫享受快乐

51

，是靠自己的福报，不是靠父皇的福报，搞得王心不服，把他嫁给一个昔为相府子，今做穷光蛋的破落户的青年。果然，善光因靠自己过去所修的善因之力，不久穷子发达，依然过著王宫一般的富贵生活，使波斯匿王也不得不佩服他女儿的高见，惊叹自业力之伟大！可见人生事业的成就，虽然少不了他力的帮助，但主要关键却在於自己的努力，这是一种不变的真理。念佛礼佛也是一样，佛力和普贤愿行的他力，可以做为成功的增上缘，亲因缘还在乎自己的发心和勤力。

列子中有个故事，说纪昌跟卫飞学射箭，卫飞先教他看穿梭。他回家後，当娘子在织布时，就全神贯注的看著穿梭，看到能使自己的眼睛定神，不随梭转。後来卫飞又叫他在窗棂看悬蛛，每天不断地看，看久了，悬蛛状如大筲。卫飞知道他能专诚学箭，又能下苦功，结果把箭术传授他。纪昌因练目定神的工夫做得好，箭术日益精湛，养由基的百步穿杨，也赶不上他了。这又是证明每一种工夫的得力，在於自己的专诚与能勤勉。普通的学问，尚且少不了这些基本的条件，何况学佛是一件人生的大事，所谓「不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香呢」？

从前清朝的雍正皇帝，对佛教的理解与修养，颇有工夫。有人说他後来是出了家的。他生平最佩服当年以「半个徒弟」出名的玉琳国师，所以曾以皇帝之威势，取消汉月藏之三峰派，而承续玉琳国师的宗派。他当时要寻求玉琳的嫡系，众人一致推举高旻寺的天慧澈禅师。当澈禅肺去见雍正，雍正问他：「

52

你是国师的嫡系，还识得国师宗旨否」？澈禅师因自己是个癞痢头，就摸一下自己的头说：「我有癞痢头在」！雍正乃以佩剑拟之云：「割却你的癞痢头时又如何呢」？在皇帝胁迫之下，澈师惊不能答。雍

正乃说：「君无戏言，说割就割，但我宫中有禅堂，限你七天作答，如仍答不出，就割却你这癞痢头」！澈师即进禅堂死心参究。雍正则天天派人到禅堂门外报时，说「已过一日，还有六日在」！乃至到第六日，又警告云「已过六日，还有一日在」！在这种威逼警诫之下，澈禅师不遑宁坐而急跑，跑到第七天，因跑得太急，撞在柱上，豁然大悟，求见雍正。雍正一见即说：「且喜你已识得国师宗旨」！高寺後改定禅堂为半坐半跑的制度，就因这段公案而来的。可见工夫的得力，全靠自力专修而来的，而他力的护佑或威逼，亦成为良好的增上缘。

(5) 四无尽观的修习

四无尽观，就是虚空无尽、众生无尽、众生业无尽和众生烦恼无尽。在十地经中，本有十种无尽，都是学佛的人所应学习的，但在华严行愿品中，只列出这四种无尽观，由这四种无尽，亦可以概括其他一切无尽观。

这四种无尽观，是通於十大行愿的，不但礼敬一愿要作如是观，即其他九愿亦多可作如是观的。十愿都作无尽观，大抵有两个意思：一是显示菩萨行者无我牺牲的精神，伟大和彻底；一是显示行者发心修道的愿力，务须坚持到底

，虽遇种种违缘的波折，亦不可退悔初心。就拿四无尽观之一的虚空无尽观来说，虚空今古洞然，那有穷尽的时候？明知其无尽，而又要其尽时，我愿才尽，正是表示这种愿行是无尽的，足见菩萨行者的愿力庄严，他的学佛，完全是为利他而捍劳忍苦，不是为自己个人的利益打算的，若是为了个人的利益打算，他又何需修无尽观，费了如许的精神心力，应该自己早求解脱就好了。第一虚空无尽观如此，第二众生无尽观，第三众生业无尽观，第四众生烦恼无尽观，亦是如此不可穷尽的，因众生无量，死了又生，生了又死，那有了日？众生的业和烦恼，亦是辗转相生，无有了时的。但普贤发愿，要「虚空界尽，我礼乃尽，以虚空界不可尽故，我此礼敬，无有穷尽」。「如是乃至众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我礼乃尽，而众生乃至烦恼无有尽故，我此礼敬无有穷尽，念念相续，无有间断，身语意业，无有疲厌」。普贤十愿所以称为大愿，称为愿王，就因有此四无尽观，做著无穷无尽的工夫，而心无厌倦，遂成为一切菩萨愿中之大王，使人生起无限无尽的景仰！现在有许多自命学佛的人，往往拜几拜佛，磕几个头，就说：「我拜到辛苦极了！不想再拜了！」或自己做了一点善事，就以为自己很有功德，心生厌倦，不想再做了。这和普贤大士的伟大愿行比起来，真要惭愧无地了。

又在十愿中，屡言到「身语意业，无有疲厌」，这意即是愿，身和语即是行，乃即愿成行，因行成愿，愿行合一，而成其大，实为此十大行愿之特点。佛教中除了普贤大士，还有地藏大士，亦是愿

力无穷的，他要度尽一切罪苦众

54

生，然後自己才成佛。有人替地藏菩萨做了一偈云：「地狱难空，群迷屡劫辜 菩萨！众生无尽，大士何时证佛陀」？这心情是很沉痛的，个中之人，才能领略得到。我们对此，也应奋起力追，才不会辜负了普贤愿行无尽的菩萨心肠！

佛教的行门，有顿有渐，即理可顿悟，事须渐修。顿悟的，「一超直入如来地」；渐修的，「十斛芝麻磨上磨」，若不耐烦忍苦，必难成功。所以须要学普贤大士的「念念相续，无有间断，身语意业，无有疲厌」，如果没有持久的道心，一曝十寒，难望有成。因此，普贤大士特为发下如此伟大的愿行，无非想替学佛的人立下一个榜样！因经中常说「佛道长远，久受勤苦」。「三只修福慧，百劫修相好」。如卢遮那如来，因地修行六度，不知舍了多少财物与身命。品文所谓「剥皮为纸，折骨为笔，刺血为墨，书写经典，积如须弥，为重法故，不惜身命」，忍无可忍，苦无可苦，而乃成佛。在金刚经所谓「不於一佛二佛三四五佛而种善根，乃於无量千万佛所种诸善根」。弥陀经亦说「不可以少善根福德因缘得生彼国」。都是勉励学佛的行者，发大心，立大愿，「要向千人头上过，须向万人脚底行」！「吃得苦中苦，方为人上人」。都是努力工作的至理名言。且菩萨发心修行，尚有与一般人不同的地方，就是同体大悲，视人如己，见他人的苦如自己的苦，做他人的事如自己的事，义务未尽，放心不下，所以能做之不倦，否则做到中途就要倒下来了。

二、称赞如来

55

称赞如来，是普贤大士发的第二大愿。华严疏钞说：「称谓称述，赞即赞扬。称述圣德，赞扬其美」。能称赞的人是普贤大士，所称赞的如来，是指释迦牟尼佛，及十方三世一切诸佛。现在先解如来，次解称赞如来的意义与功德。

(1) 如来的名义

如来是佛的名号。佛的名号，有别名，有通号。别名是正的，应只有一个；通号则可有好多。佛的正名只有一个，如释迦牟尼，阿弥陀等；而通号却有十个，即是如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。如来即是每个佛的十号之一，每个佛都可以

称为如来，好像每个男人都可以称做先生一样。

凡是由人修成到佛的地位，都有被称为如来的资格。如来的名义，可从多方面来解释：一、从诸法的法性说，如来的如，是指诸法「如如不动」的理体，清净寂然，原无动摇，故金刚经云：「如来者，即诸法如义」。即是诸法理性的本体如如不变的意义。二、从诸法的法相说，如来的来，是指法相的现象，有生灭往来的相状，故似有来。如成实论说：「乘如实道，来成正觉」，就有了来去的动态。三、从诸法摄相归性说，则如本不动，来亦无相，金刚所谓：「如来者，无所从来，亦无所去，故名如来」。既无来去，又何以称之为如来呢？这在涅槃经中说得甚好：「如过去佛所说不变，从六波罗密来，至大涅

56

盘，故名如来」。这亦是从诸法的性相上说明佛为度众生故，从诸法不变的理性中，来修六度，成道说法，至於涅槃，还归如性。

还有经论解释如来，是说：「後佛出世，如同先佛再来」。这意思是说现在的佛成为如来，等於过去的佛再来一番。因有许多如来出世，是为度众生而再来的，并不是现在这一生才成佛道的，如释迦牟尼佛在梵网经中说自己来这娑婆世界成道说法度生已有八千次。在法华经寿量品里开迹显本，更说自己在微尘点劫之前早已成佛。这样来解释如来的意义，就是「如我过去早已成佛，早已来度众生，现在再来，也不过是如过去那样的示迹吧了」。

有些地方，用三身来解如来：诸法如如不变的真理，叫做法身如来；这不变的真理，和行者的智慧浑融一体，成妙功德，叫做报身如来；证得此真理，随机应化，胜用无穷，叫做应身如来。法身如来是体，报身如来是相，应身如来是用，一而成三，三即是一。从前目连尊者，为穷究释迦如来说法音声的远近，大显神通，一步跨过一个三千大千世界，跨了无数步，跨过无数个三千大千世界，跨到了东方的大佛国，看见佛身大如须弥山，大菩萨们的食钵，都好像一个大水池。他跨疲倦了，躺在那大水池（其实是食钵）的边沿上休息，大菩萨看他小到像一条「人头虫」。那时他再听听佛说法的音声，依旧近在耳边。释迦佛是个应身如来，应身如来的音声，遍於无数三千大千世界，正与法身如来的普遍一切处是平等无二的。应身如来既然如此，报身如来亦可比知其义。如持地菩萨有一次飞到最高的色究竟天，仍看不到释迦佛的头顶。应身而有

57

「无见顶相」，方可通於报身和法身的原理。所以说三身如来是一而三，三而一，不过是从一体而有

体、相、用三面看法不同吧了。

在涅槃经中，亦有用三因佛性来解释三身如来：正因理性，就是法身如来；了因慧性，就是报身如来；缘因善性，就是应身如来。我们学佛的人，由於听经闻法的善缘，生起缘因佛性；由於缘因佛性，而启发了了因佛性；由於了因佛性，而悟契正因理性，就是由人修行，修到了佛果。所以如来不论从三因佛性说也好，从三身说也好，从性相说也好，只要我们学佛的人，能够学到有被称为如来的资格，也可说是学佛的「能事」已毕了。

(2) 称赞需要辩才

对於佛陀的智德，能够称述赞扬，恰到好处，使微妙的言音激越十方，动人肺腑，全靠无碍妙辩的力量。华严疏钞中说有四无碍解，七种雄辩，十种妙舌，都是学佛赞佛的人所应具备的。

四无碍解，即是法无碍解，义无碍解，辞无碍解，乐说无碍解。法无碍解，是对於佛所说的三藏十二部的能诠教法，都能通达无碍，妙悟圆融，才不曾出主入奴，执一非诸，於平等法中，自生障隔。义无碍解，是对於一切经律论所诠的义理，直裂疑网，毫无壅塞，则碰到任何难题，都可迎刃而解。辞无碍解，辞是言词。於言词无碍，即善於词令，长於雄辩，能运用智力，普应一切

58

众生心行的差别知见，善投机宜，说起话来，词能达意，左右逢源，头头是道。乐说无碍解，即是自己爱说什，即能随意发表，从容自在；且於说话之时，神情兴奋，议论风生，口如倒悬江河，滔滔不绝。讲话能达到这种程度，得心应口，必具七种妙辩：一应辩，应付一切，广略裕如；二捷辩，神速流利，毫无蹇调；三峻辩，口如悬瀑，奔泻无尽；四无疏谬辩，语句精密，无有疏失；五无断尽辩，元神充沛，语不间断；六丰韵味辩，义富味隽，使人爱听不厌；七最上妙辩，一切世间，无与伦匹。这样，世界上纵有千万个天才的演说家，像穆勒那样的雄辩，也不能与之比拟，就好像小巫见大巫，萤火比日月了。

在华严经中，还说有十种妙舌：「菩萨摩訶萨有十种舌，所谓开示演说无尽众生行舌，开示演说无尽法门舌，赞叹诸佛无尽功德舌，演畅辞辩无尽舌，开阐大乘助道舌，遍覆十方虚空舌，普照一切佛刹舌，普使众生悟解舌，悉令诸佛欢喜舌，降伏一切诸魔外道舌，除灭一切生死烦恼令到涅槃舌」。菩萨能够成就这十种妙舌，即得如来广长舌相。我们众生虽然不能一时获得，但能学习普贤行愿，由於自我的精勤勇猛，和菩萨的愿力加被，亦可以渐渐成就。所以经里说：「有受持是经者，吾当益其智慧，具足庄严言说之辩；若於文字句义有所忘失，皆令忆持，能善开悟」。这是说明行者至诚学习，能得他力的护助。在大宝积经里更说到，如果一个人自嫌言词迟钝，语不感人，每当清晨，虔诵五十三

佛，或三十五佛（即晚课中所集的八十八佛），久之便得妙辩，即生可以求到，不必远望来世。

59

楞严经中说：「富楼那弥多罗尼子白佛言：世尊知我有大辩才，以音声轮教我发扬」。华严经说：「若能知法永不灭，则得辩才无碍法，若得辩才无碍法，则能开演无边法」。又说到从前有个辩才天女，口具五百舌根，每条舌根，能各发五百微妙的音乐，其声清澈，旋律和谐，使人听而忘形，不觉生大喜悦。现在普贤大士的舌根，也具有无尽的功德，能发出微妙的音声，赞佛功德。故经中说：

「出无尽音声海」。 「出一切言辞海，称扬赞叹一切如来诸功德海，穷未来际，相续不断，尽於法界，无不周遍」。这音声海，言辞海，功德海，都用海来形容赞佛的音声，正显其所赞的言音，多而且广，深而且远，如大海那样聚集无数清脆单调的细波音声，而谱成排山撼岳的大旋律的狂潮，都成了「妙音观世音，梵音海潮音」那样的交响曲，是由于普贤行愿的加被力，和现前甚深胜解的知见之力所使然，而成为竖穷十方，横遍三际的称赞音声，澎湃浪涌於华严无尽的法界藏海！

(3) 称赞是人生的美德

称赞，是人生的一种美德。称赞的反面，是谤。谤他人，自然是一种卑鄙的恶业。同时这称赞，是多指称赞别人，不是称赞自己，如果称赞自己，必然要压低他人，才能抬高自己，那就成了「自赞毁他」，为菩萨戒所不许，且列为十重大戒之一。佛曾为弟子说了四条大戒：一贪取无厌，二瞋不受悔，

60

三自赞毁他，四见贫不舍。在瑜伽论中把这四条戒，列为四种「他胜处法」。所谓他胜处法，即是指你犯了这四种戒法，便为其他的恶法所胜，你的善法是失败了。所以「自赞毁他」，为四种他胜处法之一，是学佛的人所最戒忌的。

称赞在三业中是属于口业清淨。佛经中说，一个人如能口业清淨，十方诸佛，悉皆欢喜，诸天善人，悉皆卫护。所以俗语说，一个人必须「守口如瓶，防意如城」。又说「一言可以兴邦，一言可以丧邦」。又说「病从口入，祸从口出」。都是劝人应利用口去说好话，赞美人，不要含血喷人，恶毒骂人。因你骂了人，近则果报就在眼前，你骂了一句，人家回你两声，如果人家不理你，罪过还是自己承受。如仰天大吐痰，还落己身。又如逆风扬尘，反盆自己。这在四十二章经中说得很明白。但在观音

普门品中却说：「咒诅诸毒药，所欲害身者；念彼观音力，还著於本人」。这又是说明被骂人靠了佛力加被，亦可使骂者得到果报，不须自己去寻报复，所谓「公理自在人心」，自有善人为你出头，不须自己计较锱铢，枉抛心血。但这也是含有因果之理在内，并非佛菩萨帮你打一场是非官司啦！

从前印度有一头黄牛，平常吃草犁田，安然无事。一天主人牵之入城，甫近城门，却一角触死路人。主人惊其已疯，入市贱价买与主仆二人，牵到中途，牛欲饮水不得，又以一角触死主人。仆人愤怒，归家把这恶牛杀了，售肉於市。一人买下牛头，归途中，疲倦不堪，把牛头挂在树上，就坐下休息，牛头忽然堕落，其头为牛角触中，脑浆迸出而死。恶牛日杀三人，全城轰动，引以为

61

奇，奔询於佛，佛谓前世有一老媪，开小旅店，微本经商。有三人借住旅店，食宿数日，乘媪不备逸去。後媪察觉，穷追索钱，三人欺其孤身年老，不但不付钱，反而恶口詈辱。媪乃誓杀三人，归来气愤而死。佛说至此，谓牛即老媪转世；被角触杀的三人，便是前世食宿旅店不给钱，且用恶口骂她的那三个恶棍。可见恶口所致，亦可受到被杀的果报。所以用口骂人，不如用口赞人来得好。再说一个称赞如来的故事。在过去弗沙佛的时代，释迦牟尼佛，与弥勒菩萨同为弗沙佛座下的弟子，但他俩所修的行门不同，他先修利他行，为众生服务，弥勒即先修自利行，先求自度，而後度生。一日弗沙佛观察二人的根器与工夫，都有了不得的成就，不同的是释迦度生机缘已熟，自己功行却未到家；而弥勒恰与之相反，自己修的工夫倒可以，而度生的机缘却未熟，即使成佛，也无众生可度。於是佛决意先助释迦菩萨成佛，因他度生的机缘已成就。於是佛入禅定，现其庄严相好，为释迦菩萨所见，叹未曾有，七日之中，一心不乱，跏脚合掌，目不转睛，以「天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我尽见，一切无有如佛者」的一偈赞佛，因之功超九劫，先在弥勒之前成佛。所以释迦现在已在娑婆成佛度生，而弥勒尚在兜率陀天做菩萨，要待将来龙华菩提树下才成道，就是这个缘故。可见诚心赞佛，功德不可思议。

佛本行集经卷下说，有一次佛从舍卫国经过，人民为表示恭敬，有的扫地，有的散花，有的烧香，有的持衣地，有的布发掩泥，有的投身四布，供佛践履。一婆罗门贫故，无力买物供养，视佛心净，以偈赞佛：「表容紫金耀，

62

三十二相明，一切众生类，睹者莫不欢。见佛心踊跃，忧愁皆消除，永度生死海，稽首礼大安」！当时阿难在旁边问佛：「若有人用四句偈赞叹如来，当得几许功德？」佛告阿难：「假使有人以四句偈，生

欢喜心，赞叹如来，所得功德，过於诸辟支佛所得功德」。这亦是说明了称赞如来的功德。

杂华譬喻经说一「香口沙弥」，初生时口中就发出青莲花香，使人在老远的地方都闻到；因他在过去许多劫前，曾经有一次称赞佛的功德，从此以来，生生口出青莲花香，闻者敬爱，名布四方。又说过去印度有两个乞丐，见佛经过，带了一大群弟子，一个说佛像牛，带来了一群小牛。一个说佛像王，带了一群臣子出游。前者，後竟醉卧道中，为五百商客的牛车践死；後者遇到国王逝世，诸臣物色贤王，见他睡在树下，庆云在上，树影遮身不移，知为有德贵人，扶之为王。这一事实，亦正显毁谤如来和称赞如来的不同收获，可做为学佛者的前车之鉴。同时证明一个人说话不好太随便，人随便结果还是自己吃亏。

(4) 佛无毁誉之心

有些人说：世间的人，名利心未了，总是好戴高帽子，喜欢听好话，希望有人赞誉他，佛无名利之心，何用赞誉？要称赞他，岂非不合佛理吗？

这个说法，似乎有些道理，但若加以研究，就知道完全是外行人的想法；

63

为什么呢？一、普通人锺意听好话，希望人家赞叹他，称誉他，因为普通人皆为生死凡夫，贪图名利，由於烦恼未断！佛已五住究尽，二死永亡，其心清淨，犹如琉璃，所以你虽然赞誉他，歌颂他，他是不会动心的，自然和普通人的心理不同了。二、佛能对境不会动心，是因他悟彻诸法性空，誉毁平等，荣辱皆忘，所谓「稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲」。「毁誉不动如须弥山」。你赞他他固然不喜，你毁他他也不怒。如提婆达多一生害佛，佛对他不但不恼怒瞠恨，反而怜惜他，爱护他，并称赞他是自己的善知识。所以佛的心境和普通人的心境完全不同，你以普通人来比佛，无异「以小人之心，度君子之腹」了。华严经说：「若人欲识佛境界，当净其意如虚空」。你想测量佛的境界，先问问自心是否已净似虚空？如其未也，就可以反省自己对佛的揣想，都是错误的，快点忏悔才对！华严又说：「大海之水可饮尽，刹尘心念可数知，虚空可量风可系，无能说尽佛功德」；这又是何等境界，不妨再来参详一番！称赞如来这句话，完全是针对能赞的人这方面说的，不是就所赞的佛那方面说的。佛是不会想人去赞叹他，歌颂他的，不过在能赞的人，想佛的圣洁和伟大，是应该值得大家来歌颂赞扬，不但自己增加福德，并可以引起许多人生清淨心，来归向於佛，向佛学习，无形中能移风易俗，其给社会影响之大，真是意想不到的。

關於毁誉不动，荣辱皆忘的境界，这是人生的一种修养。这种修养，不但佛教的圣者有此深诣

的工夫，普通世间的圣贤，亦有近似的工夫。如唐朝娄师

64

德的唾面自乾；汉朝韩信的受辱胯下；张良忍辱於圯下老人；耶稣的他打你的左颊，你把右颊揍上去；而佛教的弥勒大士，更有「有人骂老拙，老拙只说好，有人打老拙，老拙自睡倒，涕唾在脸上，任他自乾了，我嫌费气力，他亦无烦恼」的工夫。各种忍辱工夫相似，不过所不同的，是在所根据的理论有圆满不圆满，所表现的行为有彻底不彻底而已。佛教有诸法缘起性空的道理做根据，故能在其行为上做到彻底的荣辱不著，毁誉同视。大智度论说：「菩萨百千劫之间被骂詈，亦不生瞋心，又百千劫之间所称赞，亦不欢喜」。此了知人的言音之生灭，如梦如响。如言音的生灭无常，正是体达一切有为法的苦、空、无常、无我。所以能於诸毁誉法中，不动其心，於诸荣辱境上，不著其相。又如涅槃经所说：「若石若树，永成道种；若谤若赞，俱臻上乘」。这种赞谤平等的甚深哲理，更非世俗一般学说或宗教中所可找寻得出来的。

(5) 赞辩为弘法的良具

称赞与辩才，可以分做两件事，这两件，都可做为弘法的最好工具。先以方便，能用好言赞人，得到他人的好感，然後出之以佛法，就能使对方易於接受，易於摄服。所谓「先以欲勾牵，後令入佛智」。在菩萨摄化众生的四摄法中，亦有「爱语」这一项，就是以和悦语，称誉语，吉祥语等来做摄化的工具。所以在如来方面说，称赞一词是因，由此称赞之因，将来可得称赞之果，即

65

像如来一样被人称赞。在众生方面说，现在称赞他是因，将来使他信受佛法是果。且赞人即含有敬人之意，敬人者人亦之，赞人者人亦之，无形中还可以在人与人之间发生一种和谐联系的作用。

辩才，更是弘法的人所不可缺少的工具。但辩才是怎样得来的呢？依照佛经的因果报应来讲，今生辩才好，是前世肯赞叹人的好处；今生言词迟钝，说起话来，人家不要听，或口吃说不出来，皆因前世嘴巴坏，常常说人家的坏话，且赞扬自己的好处，因此今生给你生个哑巴，或说起来，语不惊人，人家不要听你的。所以普贤大士劝发这「称赞如来」的愿，不但使你可由赞佛而增福德，还含有将来使自己得到无碍的辩才，使人锺意听你的话语，予你在弘扬佛法的利世工作上以莫大的方便。

辩才是很有用的，一个人辩才好，不但个人可以占到便宜，还可以替公众事业立下许多大功。

如中国战国时代的晏子，做齐国的首相，虽然是矮子，但因有辩才，却替国家立下好多汗马功劳。有一次他出使到楚国，楚王嫌他矮，瞧不起他，故意不开大门迎接，叫他由狗窦似的小门进来。他不肯进去，并说：「使大国进大门，使狗国进狗窦」。楚王不想自己的国家被当作「狗国」，只得开大门请他进来。后来，在会上，楚王故意把几个犯罪的齐人捉来，当众质问晏子：「为什么你们齐国的人民这样坏，使我楚国添了许多罪犯？」晏子说：「从前江南有橘树生橘，其味腴而甘；后来被人移到江北去种，变橘为枳，味酸而苦，以其地土恶劣，故使橘种变质」。意思是说：我齐国人本是好

66

的，因你楚国人的本质太坏，使齐国人在此也变坏了。楚王赏识其才，知齐国有人，不可欺负，於是就把侵齐的念头打消了。唐朝的玄奘法师，在西域被戒日王拥到曲女城，大开辩论会，立下一个「真唯识量」的论题，十八天无人敢来和他议论，由是声震五印，德布中天，并加强了大唐天子的国威。这都是靠了辩才无碍的力量。所以辩才对于宣传佛法，是非常的重要；而辩才的成因，又多从称赞如来，称赞众生而来的，则知普贤大士发了此愿，引起学佛者的注意，是有其极重大的意义的。

三、广修供养

普贤大士发的第三个愿，叫做广修供养。广是广大，修是修设。即是修设广大的供品供具，上供十方三宝，下供一切众生。为什么要修设广大的供养呢？因为学佛的目的，是要福足慧足。要福足慧足，须要亲近三宝，奉事三宝，供养三宝，及怜愍爱惜一切众生，给以施供的实惠。所以供养对上言，是含有亲近、奉事、尊敬的意思；对下言，则有同情怜惜、爱护的意思。能这样做，就可以求得福报；若再能使供养的心广大和平等，修无相的供养，作无为的功德，则不但可得福德庄严，亦可得到智慧庄严了。若能智慧庄严，亦能寿命庄严，因佛以法为身，以慧为命，有智慧即有慧命，智慧无量，寿命也无量了。所以学佛成功，每尊佛都可以叫无量寿佛。

67

普通的人，多喜欢有福报，有福报之后，又希望能长命百岁，对于智慧的追求，反而不大注意。其实呢，要真正有福寿，须要有智慧才行，这是佛法与世法不同的地方。普通世人，所求的福寿，因为没有慧命，终是不能长久的。如唐尧时代的彭祖，经过虞舜、夏、商、周几个朝代，活得七百多岁，终归要死。又如道家炼丹，以求长生不老，老庄所谓「八千岁为春，八千岁为秋」，但过了八千岁之后，还是免不了一死。从前在佛世的时候，有四个仙人，都修炼得能知过去未来的事。有一次他们

知道自己的寿命快要结束，因此便集合商量对付阎王老子的方法。甲说，我用神力飞到空中，纵使阎罗王派无常鬼来，也无法找我。乙说，我用神力深入海底，无常就莫奈我何。丙说，我躲入深山大穴，绝无人处，鬼也捉我不得。丁说，我钻入地心，鬼便无法捉我。这样，我们都可以逃过鬼门关，永远不死。那知寿命注定已尽，想不死亦不行，纵有神通，亦不发生效力：结果在空中的摔下来跌死；在海底的被水淹死；在深山大穴的被石压死；在地心的则活生生闷死，无一幸免。所以佛说世间法，有生必有灭，你如果不先求证无漏的慧命，纵使你世福大如东海，世寿高比南山，都有穷尽的一天。因此我们要真的长寿，唯有学习佛法，广修供养，培植善德，先使自己福慧庄严；才能得到寿命无尽境界。

(1) 供养的对象

68

供养有能供养与所供养。能供养是能设供的行施者，所供养的指受供养的对象。这对象从狭义说，是指供养三宝，因三宝如世间的明灯，苦海的慈航，昏途的火炬，火宅的甘露，「皈依者福增无量，礼念者罪灭河沙」，所以能恭敬供养，自然得福；但从广义来说供养，则不但三宝应供养，就是父母、师长、以及一切众生，都应该供养，因不论出家的有德者，在家的有德者，或一切贫穷孤独的人，都可做为我们布施的福田，供养的对象。须知从寺院的立场来说，我们应供养三宝，因三宝是主持佛教的中心，以供养三宝故，得到光明的启迪，指示人生的觉路，达到究竟的归宿。故言究竟最高的供养，自然以三宝为主。若从家庭的立场来说，生我者父母，养我者亦是父母，我们对於父母，应该要孝顺、恭敬、供养。末罗末经云：「自地积珍宝，上至二十八天，悉以施人，亦不如供养父母」。四十二章经说：「凡人事天地鬼神，不如孝其二亲，二亲最上之神也」。大集经说：「世若无佛，善事父母，事父母即是事佛也」。这样看来，眼前的父母，即同活佛，有活佛在身边都不肯供养，还谈什普贤大士的广修供养呢？再从广大的社会言之，则一切众生有需要我布施供养的，皆可做为我布施供养的对象。因普贤行愿的广大供养，虽然是供养尽虚空，遍法界，微尘刹土的无量诸佛和菩萨，而仍离不了以众生为主体，因菩萨之华，如来之果，若无众生之根，皆无所成。所以经文中列出七种法供养，有「利益众生供养」，「摄受众生供养」，「代众生受苦供养」，正是揭出供养一切众生，因一切众生为供养的真理。因供养众生是修善的道德基础，如果不先

69

建立善德的基础，一切广大善德的琼楼玉宇，将都无从立足，而成为梦幻影了。

供养三宝、父母、众生，正是修设广大的供养，也是广义的供养。这种广义的供养，在佛教中尚有理论的根据，那就是三种福田——敬田、恩田、悲田。供养三宝是敬田，以佛法僧具足福德智慧，我由恭敬修学故，获得福德智慧，此福德智慧从恭敬而得的，所以叫做敬田。父母生我养我，对我有恩。以有恩故，而加供养恭敬，由是得福，所以叫做恩田。我於一切众生之中，见有贫苦的，起大慈悲，同情援手，布施供养，因此获福；此福从悲心救苦而来，所以叫做悲田。佛说一切众生要种植福德，应向这三种福田中种福，才可得到真实的福利和安乐。所以广义的供养，应是三宝、父母、师长、以及一切众生，都是供养的对象。

(2) 财物的供养

供养的种类，可以分作财物的供养和真理的供养。财物的供养中，又可以分为财和物两种。财供养，即是用金钱财宝向对方布施供养。财又有外财和内财。外财是指金钱钞票。这些都是身外之物，所以叫它做外财。把这些外财慷慨地拿去布施他人，叫做外财供养。不叫布施，而叫供养，是要你布施时，对于对方要存谦恭心或同情援助之心，不存我慢心轻贱心，才可得到多的福德。内财

70

是指自己的身体和生命。身体和生命，是人生最宝贵的东西，而当别人需要到时，自己亦可舍施而供养他。这种伟大的善行，在普通一般执我爱我的人，是最不容易做到的，但在佛法有素养的人做来，也是觉得很平常，没有什么了不得的。如佛教里修六度行的菩萨，牺牲自我的身体生命，供施他人的，真不知多少。释迦牟尼佛修菩萨道时，不知有多少人向他索国城妻子，他都不推却，就是索身命，也随其所愿而施舍给他。不过这种行门，真是难忍能忍，难行能行，发心不坚，稍一不慎，便会畏难而退。如舍利弗最初修行，原发大心，只因菩萨道难行，中途遇到仙人求眼，去了左眼又要右眼，挖去右眼又嫌腥臭，掷地踩之，使他大动肝火，退尽大心，堕为毒蛇，逢人便发瞳喷毒螫他，以报怨恨。及到佛世，终算遇佛，由婆罗门教的宗教师转来信佛，但仍为小乘罗汉，不能大发菩提之心。舍利弗尚且如此，其他不如舍利弗的人更可想而知。可见以内财的身命施供他人，是一件最不容易做到的事情。

但是佛怎么会做得到呢？因佛彻悟人生原理，对于一切都能看得破，放得下。佛曾说了一个故事：从前有人娶了四个妻子。他待第一个妻子最好，几乎一刻没有她都不行，待第二个妻子也很好，不过比第一个稍差一点。待第三个呢？不好也不坏，感情很普通。待第四个，则坏极了，虽然她终日在前殷勤侍奉，他总是像没有看见一样。一天这个多妻的人病得快要死了，叫第一个妻子来问：「我待你最好，我死了你能跟我去吗？」她答：「不能！生固然好，死了还有什么好不好啦！」他叹了一口气，又叫第二个来问：「我待你也很好，我死

了你能和我同去吗」？她答：「你死了我可以转嫁别人，为什 那样傻，要跟 你去死」！他又叹了一口气，叫第三个来问：「我对你不好也不坏，你能陪我 死吗」？她答：「你死了，我可以送你一程，但不能与你同死」。他又叹气， 叫第四个来问：「她们都不肯和我去，你和我去好吗」？她很爽快地答：「君 要臣死，不得不死，夫要妻亡，不得不亡，你不要怕寂寞，我可以跟你去」。这时他抱憾自己平生待她不好，结果在悔悟中断气而逝。佛说：第一个妇人比 如人最爱装饰自己的身子，死时却带不去；第二个妇人比如银钱钞票，死了给 别人拿去，好像转嫁他人；第三个妇人比如亲戚眷属，临终只能送你一程，不 能与你同去；第四个妇人比在自己造业的心，时常与你在一起，和你最要好， 你却时常不留意她；到死後她（业识）却很愿意和你去受罪。所谓「万般带不 去，唯有业随身」。你到受罪的时候，才悔悟在生待她不好，好事做得太少了。现在佛就是悟到人生的真理，认为世间的一切都是虚幻不实的，所以不但金银 财宝可以舍施给人，就是这虚假的身体，亦可以舍施给人。因此佛的舍施行为 是彻底的，施了绝不後悔，也不会有什 图报的念头，就是这个道理。

财供养的财有内财和外财，前面已经讲过。现在再讲物供养的物，亦可通 指财物的物；但若专指财物以外的东西来讲，则用一切香、花、灯、水、果等供 养，都可算做物品的供养。如行愿品有说：「悉以上妙诸供养具而为供养，所谓 华云 云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云。天种种香，涂香、烧香、末香… …燃种种灯，酥灯、油灯、诸香油灯。一一灯柱如须弥山，一一灯油，加大

海水。以如是等诸供养具，常为供养」。这些香花灯油，都是最上品最微妙的 供物。又平常所说的「四事供养」??饮食、衣服、卧具、汤药，亦都可以摄 入物供养之类。但金钱财物供养，要自己有力量的人才能做到，自己没有力量 就办不到，那 尽你的一颗心来帮忙设计，尽你的一张嘴来帮忙宣传，尽你的手脚力量来帮忙奔走做事，都是一样能得到供养的利益。故法华经云：「用身 口意三业，恭敬供养」；就是为一切贫穷无财物之力供养的人而说的。

这样看来，广修供养，可以通指供养三宝、父母、以及众生。上供十方诸 佛法僧，固然需要，即中供父母，下及众生，亦是一样的需要，因佛说蠢动含 灵，皆有佛性，未来都可以成佛。所以从广义的供养来说，不但要供养三宝、 师长、父母、众生，就连不乱杀一切生灵等美德，也都可以包括在「广修供养 」中去了。

(3) 真理的供养

真理的供养，就是指经中说的「以法供养」。法、不是指法术的法，也不是指「变戏法」之类的法，是指理法的法。换句新名词来讲，就是真理。依此真理之法来供养，也合乎这真理的法去实行，即等於用最好的东西去供佛，故称之为「法供养」。在经文中列出七种法供养：

A、如说修行供养

这是说：佛不要你用什 供养他，你能如佛所说的

73

言教去做，便成为最好的供养。足见佛教是理智的宗教，他是讲真理的享受，不是讲物质的享受。法属知，如而不行，不名真知；知而能行，才是真知，才合佛意，才是真供。法华经所谓：「是真法供养如来」，亦可以做如此解释。法句经说：「能说为正行，不行何所说！若说不修行，不名为智者」。又说：「虽诵千言，不行何益？不如一闻，勤修得利」。菩萨本缘经卷上云：「调达怀吾六亿品经，言顺行逆，死入泰山地狱；盘特持吾一句，乃至度世。夫有言无行，犹膏油以明自贼，斯小人之智也；言行相符，明犹日月，含怀众生，成济万物，斯大人之明也。行者是地，万物所由生也」。是知有言无行，虽有学识，只是一种「世知辩聪」的小聪明，不是真正有大智慧，真智慧是发自内在而止於正行的。苏东坡有首诗说：「人人都道聪明好，我被聪明误一生，但愿我儿愚且鲁，无灾无难到公卿」。这正道出聪明无行，或行而不实，反为聪明所误了。

古人说：「生而不学，不如不生；学而不知，不如不学；知而不行，不如不知」。都是注重知行合一。英国哲学家罗素说：「宗教家如能行的盲子，科学家如能知的跛子。科学家与宗教家合作，才可度过危险，平安的过日子」。所说亦对，唯其所言之宗教，乃指西洋之神教，讥其迷信神话为盲目；若是东方的佛教，是一种理智的宗教，兼之能行，就如有目有足、五官具足的正常人了。因佛教主张「解行相应」，便是「知行合一」。喻如跛子和瞎子合作，同出危险的火宅。但现在所讲的行，也不是叫你整日坐在那里不动地诵经，而是能在

74

行住坐卧四威仪中运用真理，秉承佛的精神，处理一切事务，就是最妙的供养。

B、利益众生供养

佛陀立教的精神，重在利他，因利他即是自利，不能利他，也不能自利，一个自私自利，不顾他人的人，一定没有什 好结果的；所以十方诸佛所以出世，诸大菩萨所以发愿，其出发点与终止点，全建基於 利益众生之上，不能利益众生，即不能成菩萨成佛。维摩经说：「菩萨为利益 众生故而取净土」；可见菩萨创造净土，求生净土，都是为了利益众生，并不 为自己求福报求享受，若为自己求福报、求享受，即不名菩萨了。因此能如菩 萨发心，勤求佛道，利益众生，便是最好的供养。

C、摄受众生供养

诸佛出世的本怀，为摄受一切众生，皆成佛道，所 以常用布施、爱语、利行、同事的四摄法门，教化众生。这是一种方便，这方 便是从佛的慈悲心而来，慈悲为本，故开方便之门。法华经说：「先以欲钩 牵，後令入佛智」。又如维摩大士，为了摄受众生，示现种种方便，所谓：「奉 清淨戒，摄诸毁禁；以忍调行，摄诸瞋恚；以大精进，摄诸懈怠；以禅定行， 摄诸乱意；以大智慧，摄诸愚痴」。以诸方便，摄受众生，随顺众生的意乐而 做佛事，是名真法供养如来。

D、代众生受苦供养

菩萨学佛，首重利人，能舍己为群，代众生受苦

，才显出佛的精神。佛行菩萨道时，为众生故，受无量苦，如菩萨本缘经说他 施身为鱼救旱，舍身饲虎救饿，割身代鸽受苦，奋身代鹿受宰，救旱化 受食

，杀身济贾而溺海等，都是代众生受苦的先例。今人提倡革命，侈谈「做人民 公仆，为社会服务」，其实有几个能真正做到？唯佛教中的菩萨教徒，才能彻 底地表现这种不惜为人民工作而牺牲受苦的精神。所以在法华经中，有位智积 菩萨赞叹释迦牟尼佛做菩萨时代的精神说：「吾观娑婆世界无有如芥子许， 非 是菩萨舍身命处」。这可见菩萨为众生受苦的精神，是何等的伟大！「我不入 地狱，谁入地狱」，更是为众生受苦的勇敢雄壮的表现。近见报载锡兰哥伦布 有一个青年和尚，自愿替一名被判死刑的凶首巴佐上吊。因巴佐本为天主教徒 ，他发誓如果生命重获自由，他将痛改前非，把其一生献给佛教。所以 该青年 和尚立即写信给锡兰总督阮尼狄基，建议替巴佐上吊代死，好让巴佐为佛教献 身。这不但为众 生受苦，且可为众生代死，无疑的是受了佛代众生受苦的教训 ，而为实践这教训，所以不惜身命。佛徒 能如此做法，顺乎佛意，便是最好的 以法供养於佛了。

E、勤修善根供养

善根一词，出自佛经，普通书中无此名词。种善如树，必先有其根，然後才有繁茂的枝叶；种植福智亦

是这样，如无善根，难长其苗。佛法以无贪、无瞋、无痴为三善根，若加精进，为四善根。由此四善根，始能增长诸善德。所以学者能勤修善法。增长根苗，而成华果。达到佛位，合乎诸佛出世为度众生的本怀，便是最好的以法供养了。

勤修善根的勤，就是精进的异名。精进对于求法学道是很重要的，所以菩萨所修的六度法门中，每一度都要有精进的成分。在菩萨本行经上卷说：「佛

76

在只垣见诸比丘身心懈怠，不勤精进，乃告阿难：夫懈怠者，众行之累。居家懈怠则衣食不供，产业不举；出家懈怠，不能出离生死之苦。一切众事，皆由精进而得兴起。在家精进，衣食丰饶，居业益广，远近称叹；出家精进，行道皆成。欲得具足三十七道品，诸禅三昧，截生死流，登涅槃乐，当勤精进为本。三十二相，八十种好，严土化生，皆由精进得来」。佛说到这里，又引过去一事情来证明。他说：昔有长者（弥勒前身）施供，乏者来求，无所不与。有一贫者（释迦前身），周行求乞，知此长者无所吝惜，深为感动；问何所求，布施如此精进？长者谓：如今精进，为求佛道。贫者问：何谓佛道？长者答谓：佛道者，一过罗汉之上，二慈悲爱物无极，三烦恼永尽，智德威力具足。贫者闻之心喜，惭愧无物可施，乃以香物涂身，卧於冢间，发大誓愿，以身施食於鸟兽虫蚁。事惊天地，天帝化成禽兽来食，如其真诚坚贞，乃赞以偈：

欲求最胜道，不惜其身躯，弃身如粪土，解了无有我。

虽用财宝施，此事无有难；勇猛如是者，精进得佛疾！

F、不舍菩萨业供养

菩萨的事业，在乎弘法利生，修行成佛。在修行的过程上讲，菩萨是因，佛是果；如果没有菩萨的因行，怎样圆成佛的果德呢？所以每个人发心学佛，都要先修菩萨行门，站稳菩萨的岗位，不舍其「上求佛道，下化众生」的工作，便是等於用最好的东西来供佛法僧。因这样做，是最顺乎佛理，最乎佛意的。

G、不离菩提心供养

菩提心是什？观音经云：「菩提心者，大觉心

77

是，大悲心是，平等心是，普遍心是……」。做人学佛，最重要是具足好心。这些都是好心，不可须臾或离。儒书所谓「道也者，不可须臾离也，可离非道也」。我们学佛的人亦可以说：「菩提心者，不可须臾离也，可离非菩提心也」。在大日经中说：「佛法以菩提心为正因，以大慈悲为根本，以妙方便为究竟」；因获得微妙的方便，非到究竟的佛果不可；但佛果是由发菩提心的因行而修得的，菩提心又从根本的大慈悲心而来的，则知大慈悲心是菩提心的起点，而菩提心是大慈悲的内容。这两种心，就是大乘佛法的慧命所系。学佛者具此二心，才能弘法利生，作诸善事，否则要想学佛也无从谈起；而且盲修瞎练，不落邪道，也不可得了。所以华严离世间品说：「舍菩提心，凡所修善，魔所摄持」。又云：「离菩提心，一切所作，皆成魔业」发菩提心对于学佛如此重要，故学佛的人不舍菩提，而求上达下济，实是供养如来最好的礼物。这七种供养，都是对于深解佛法的人，从真理上作进一步的立言，不从有相有为的财物上论供养，而从无相无为的净法上论供养，善体佛意，顺乎佛心，虽无形式的施設，却成为微妙最上的供养。所以经文中说：「诸供养中，法供养最」，不外这个道理了。

(4) 财法供养的比较

财和法的两种供养，用现在的新名词来说，财就是经济，法就是知识学问。

78

从现实社会的一般情形来说，经济好像比知识来得重要，「有钱万事行」，「有钱鬼推车」，「金钱万能」，「钱能通神」。没有钱，就不能在社会生活，没有学识，只要有钱，依旧可以生活得很好；若有学识而没有钱，穷书生往往会饿死，虽然有钱而不识之无，仍可以做大腹买。但也有例外的，金钱万能亦是万恶，许多人借金钱造业而堕落，而学问知识却是可贵的，如西洋的哲学家说：「人生最宝贵的财产是学识，不是金钱」。这意思多少有点与佛教的法供养相近了。佛教以佛法为一切众生的眼目，也是一切众生的慧命。慧命不断，使众生成佛，即可净化生命。生命净化为无漏的净智，与人生最高的境界打成一片，熔成至善至乐的地步，这才是人生最宝贵的财产。这财产的结晶品，就是佛法，就是智慧，也就是法供养。故法供养的功德是不可思议的，无限量的，不是普通以有限量，有图报心的财物供养所可比拟其万一的。因财物无论怎样好，无论怎样多，终是世间的身外之物，杂染之物，纵使你布施供养了很多很多，亦不过得到人天的福报，不能超出世间，了脱生死，抵于成佛；要成佛，必须要研究佛法，修行佛法，解说佛法，以法供养诸佛，清净无为，心无执著，才能空诸烦恼，了脱生死，到达菩提，永得慧命。所以说：「诸供养中，法供养最」。并说以无量微尘刹土的七宝财物供养如来，其所得的功德，「比法供养一念功德百分不及一，千分不及一，乃至优波尼沙陀分，亦不及一」。若再研究它究竟为何缘故而如此呢？经文解得很好：「以诸如来尊重法故；以如说行出生诸佛故。若诸菩萨行

法供养，则得成就供养如来。如是修行，是真供养

79

故」。这与般若经的「一切贤圣，皆从此经出」的道理一样。如无法供养，不能如经所说修行，则未来的一切诸佛，皆无从产生，这是最能显出法供养的重要性了。

语云：「百孝不如一顺」。孝父母，不如顺父母的意思来得好。父母意中要你做的事，你偏不仿，那纵使买多点东西孝敬他，供养他，也不会获得他的欢心的。为佛弟子，对于佛的孝顺也是如此，佛并不要你多买东西孝敬他、供养他，最重要的，是要依法而行，得到成功，继承他的法统，使慧命不断，才是真能顺佛之意旨，讨佛之欢心。故华严疏云：「如来恭敬尊重法故，犹如孝子尊重父母，承顺颜色，心无暂舍；若复有人敬其父母，其子倍复敬重其人；诸佛如来，亦复如是」。这因为佛依法为师，法为佛的法身慧命的父母，你以法供养，依法修行，依法度人，等於敬重佛的父母，佛自然更喜欢你，更敬重你的善体佛意，善於学佛的好心了。

法供养的意义如此重大，所以自古以来，中印的大德，都非常重视！如法显、玄奘、义净三师的西游取经，为法忘躯；常啼菩萨的东行，为求般若，卖身长者；善财童子的南询乞法，不辞百城云水；无著大士的冥心北谒，广大瑜伽，都显示以法供养如来的精神。从广义上来说法供养，不但住持佛法，说法解经，统属于法供养，就是护法卫法，帮忙佛法的推动，替佛法多作功德，乃至如现在发起扩建檀华寺，大家能献出力量来帮助，也都属于法供养所摄。因建筑檀华寺，是用来弘扬佛法的呀！

80

(5) 财法供养的会通

佛教说一切法唯心所成，唯识所现，所谓法无定法，随心所变。所说法供和财供的功德有大小的不同，不是就所施供的财物多少说的，是从能施供者的心量大小上而论的，若能施供者深悟无为之法，不取於相，以无住心布施供养，则所供之物不论其为财为法，都可获致无量的功德；否则，未能理解佛法无住之理，对于所修的供养，所做的功德，心有所著，那即使施供多量的财物或法物，也不过如其心之所量，获得有限量的功德而已，是绝不能契合无为法的理趣，而成为无漏无相的广大净德。从前梁武帝斋僧多次，建寺无数，达磨说他并无功德；一个贫穷的丐女，用两个钱买油供养，佛陀说她功德不可思议：就是在於能施者的心境诚与不诚，执与不执吧了。

从这个意思上加以推广，一切财供的功德，亦多可成为法供的功德，与法供等量齐观。所以维

摩经说：「维摩诘即受瓔珞，分作二分，持一分施此会中 最下乞人，持一分奉彼难胜如来……作是言：若施主等心施一最下乞人，犹 如来福田之相，无所分别，等於大悲，不求果报，是则名曰具足法施」。瓔珞属 於珠宝财物之类，而以平等之心施供，「等於大悲，不求果报」，亦可以称之为「具足法施」。可见财法二施，事虽有别，理原无差，自然可以会通；不过 经中为显「诸供养中法供养最」的高尚，故把财物之供放在次要的地位。其实只 要如理而解，如法而施，都可成为无为的净因，而获致无漏的智果。

81

世间富贵的人，往往爱钱如命，慳贪不施；有些虽然乐于供养三宝，布施 贫穷的人，又好面子，贪著功德。如果你说法施功德大，财施功德小，或像达 磨祖师答梁武帝的硬派作风??「并无功德」，或「净智妙圆，体自空寂，如 此功德，不以世求」，那你只有步达磨的後尘，落得要孤寂地到嵩山去面壁了，也没有谁来供养你，而你也就不深入社会，教化广大的群众了。如果是说 法有方便，先使之明白有为法与无为法的理趣，有相施与无相施的宗旨，那就 不会话不投机，不能大行其道了。

有些人，也懂得供养布施的功德，只嫌心不平等，即分别心太重一点，往 往做出来的事，又适与他心中所期望的相反。如从前有一老嫗听过法师讲文殊 菩萨的智慧广大，供养必得大利，於是她供斋结缘，一定要拣择供文殊菩萨， 以为这样才有大功德，供别的菩萨便不如了。一天她在法堂供斋，方丈尚未登 座，一个衣衫褴褛的老丐，先登法座而坐。老嫗看到，怒气不平，即叫人把他 倒拖下来。只见那老丐说：「我就是文殊，文殊的心是平等的，你的供养心不 平等，即使供了一世，也见不到文殊啦」！说完就不见了。这时老嫗才懊悔有 眼不识泰山，当面错过了。所以一个人不论做供养、布施、或其他什 功德都 好，第一要施心平等，功德才大。这种道理，在地藏经中也说得很多。如校量 布施功德缘品云：「佛告地藏菩萨，南阎浮提有诸国王、宰辅大臣、大长者、 大刹利、大婆罗门等，若遇最下贫穷，乃至癡残音哑，聋痴无目，如是种种不 完具者，是大国王等欲布施时，若能具大慈悲，下心含笑，亲手遍布施，或使

82

人施，软语慰喻，是国王等所获福利，如布施百恒河沙佛功德之利。何以故？缘 是国王等於是最贫贱辈及不完具者，发大慈心，是故福利有如此报，百千生中，常得七宝具足，何况衣食受用」！这是教布施供养的人，对於受施受供的人，不但要用心平等，且要发大慈悲心，对上恭敬，对下怜愍，没有自傲自慢的神情，那，其所得的福利，就不可思议了。

佛本行集经发心供养品说：释迦牟尼佛修菩萨道时，在他的师父燃灯佛之前，已曾供养无量诸佛，於燃灯佛後，又曾供养无数诸佛。直到贤劫的第四佛——迦叶佛为止，供养无有穷已。正如金刚经所说：「不於一佛二佛三四五佛而种善根，乃於无量千万佛所种诸善根」。所以普贤菩萨为了学佛，也发此愿，「尽未来际，无有间断，身语意业，无有疲厌」地修设供养三宝以及一切众生。

布施供养的福德，学佛的人是需要培植的，富的固然要布施供养，穷的更要布施供养。从前迦叶尊者，专向穷人乞食，以为穷人前世不施，所以今世穷苦，若今世不替他植福，来生一定更苦；而须菩提的看法，却与迦叶相反，专向富人乞食，认为富人虽富，今生若不再植福报，此生福报享尽，来生必定堕苦，须要替他植福，所以要向富人乞食。二人所持意见，各有道理，也证明富者固要再作功德，贫者更宜随力施供，以期自己未来的环境能转变为好的。

四、忏悔业障

83

梵语「忏摩」，华译「悔过」。今称忏悔，是华梵合呼的名词。忏即是忏其已作的旧恶，悔是悔而不造新殃。又忏悔原有梵音为「褒洒陀」，古译「布萨」，意为发露，即把自己过去所作的恶行，全部向大众表露出来，悔过忏谢，保证自己以後不再做这种不道德的行为。这类不道德行动，即是现在所说的业障，成为学佛坦途中的障碍物，好像一块绊脚石，是会把正在走路的人绊倒的。若跌得轻，还可以爬起来，如果跌得重，不但爬不起来，而且还有伤身失命的危险。我们所做的罪业或轻或重，影响我们的法身慧命危险的情形，亦如人走路遇石摔跤的情形相似。所以一有业障，一定要忏悔，忏悔清净，就不会发生任何危险。

(1) 佛教的忏悔主义

忏悔二字，也是佛教的专门名词。所以有人说佛家的主义，就是忏悔主义。这话并没有说错，因据佛家的看法，在这虚幻的人生，做了一个虚幻的人，都是由於各人过去自我所做虚幻的业力幻现而成的。所以不论任何人，富的也好，贫的也好，勾心斗角的也好，正直善良的也好，都是从所作业中幻现而来的。谁也不能说自己毫无罪业，须知各人都是难免会有罪业的，所不同的是有轻的与重的分别吧了。因佛教说人的罪业，是从三世因果的原则上说的，纵使你今世为好人，从未犯罪，但你能保证你前世，或前世的前世，以至无量世前，都

未曾犯过罪吗？因此懂得佛理阐发罪业的人，他自然不敢说自己从来无罪或从未犯罪这一句话了。现在我们姑且不去提那遥远的过去世，就说现在这一世，或最近的今天吧，你能保证自己在这一天内不犯罪吗？试思你从朝至暮，在起心动念之间，不知起了多少心，动了多少念，那每一心，每一念，都是正的好的吗？如果有一点不正不好，那一点不正不好的也就是犯罪了，也就是有过了。即使你是世间的圣贤吧，你能保证你在这一天不犯身口行为上的罪，也难以保证你不犯思想意念上的罪，因佛教所阐明的发生罪业之理，是非常玄妙细微的，不但从身口行为表现不好的行动是犯罪，就是意念上生起的不正不好的念头，也同样是犯罪；而且这意念的犯罪，比身口行为表现的罪业还要来得重，因身口的犯罪，是先由意念的犯罪而起的，如果意念不先犯罪，身口也无从造业了。所以佛教教人忏悔，先从意业忏起，意业清净了，身口二业自然也跟著清净了，正所谓「擒贼先擒王」。如此看来，我们的三业，从无始劫来，可说是从未有一日清净过，换句话说，日日都在作业造罪，只因自己昧却自性，迷而不知，以为自己无罪。现在听到佛理，知道自己是有罪的，就有忏悔的需要。所以戒经说：「自知有罪当忏悔，忏悔即安乐，不忏悔，罪益深」；就是佛家被称为忏悔主义的绝大理由。

这种忏悔的道理，佛教固然说得很透脱，就是其他宗教中亦有说到，尤其是耶教说得更为过火，他说全人类都是罪犯，上帝派耶稣来人间传道，被自己的门徒出卖，钉死在十字架上，就是替人类赎罪。这种说法通不通是另一个问题

，留在下文再说，但其对于人类有罪的看法，完全与佛教不同。佛教说每个人都不免有罪，且有轻重不同，那完全是自己造的罪，自己要负起责任，努力忏悔，改过迁善，重要的关键，在于自力更新，不是靠什神灵来摆布，也不是他人可以替你代赎的，或代受的。佛教说罪业是自作自受，即如父子母女至亲，亦代赎代受不得，何况他人！如果自己做了的罪恶，他人可以为你代赎代受，那造罪的人未免太占便宜了。而有钱有势的人，尽可以多去做恶造罪，横竖靠势利权力可以买人代赎代受的。如果真的这样，於理未免太不公了。既然耶稣已替人类赎罪而被钉死在十字架上，照理现在的人类应都已无罪了，何以今日世界，还有许多人在活受罪呢？可见别人能代我们赎罪，於理实在是说不过去的。因此，归根结蒂的说一句，自己做业，自己忏悔，才合於正理。这种道理，在中国的儒家，也说得很好：「人非圣贤，孰能无罪，过而能改，是谓丈夫。」这也是说明人类都难免会犯过，就是圣人也在所不免，而最要紧的，不怕已经犯了罪，只怕你自己不肯改过，所谓「君子之过如日月之蚀」，一经忏悔，便得自新，重做好人，仍不失为大丈夫。而能改与否，关键仍在乎自己的悔悟，不是靠人家来代赎，这与佛

家主张自我忏悔的道理亦颇相似。

(2) 各种不同的忏悔观

一个人既然会造罪，造了罪又需要忏悔，才能把罪业洗刷去。这种道理，

86

已经说过，不是佛教专有，其他世俗一般的宗教习俗，也都有各种不同的说法。现在再来作个比较的申说，看看那一种说法才是理智而不迷信的？

A、中国人的赦罪：

中国人的习俗，富於神仙巫术的色彩，对於福，必要求天赐，对於罪，一定要求神赦，所以有「天官赐福」和「地官赦罪」的思想。这种思想，全是从道家奉祀三官的神灵思想而来的。所谓天官赐福，以每年正月十五为上元节，不论财富贫穷，豪贵下劣，都要燃灯放炮，舞狮耍龙，杀猪宰羊，拜祭天官之类的神只，以为如此才可徼得风调雨顺，五谷丰登，男增百福，女纳千祥；不然，就会受到天神的责罚，算不定要殃及庶民，祸延子孙。所谓地官赦罪，俗传七月十五为中元节，为鬼门关开放的日子，在此日修斋打醮，是超荐先灵最得力的。因中国人相信人死为鬼。鬼者归也，即人死了都回到黄泉地府的老家去，好像所有的人，都是从黄泉地府出来的，所以死了仍要归到黄泉地府。同时更信鬼类和人类的生活一样，也需要衣食住的供给，所以为孝敬先灵，就要烧多点锡箔纸钱给他们，使他们在「冥国银行」里有多点存款生息，生活可以过得好点。同时有许多「好话说完，坏事干尽」的恶人死了，亲族们恐怕他要堕落，便烧大量的元宝纸扎，希望贿赂地府里的官员，给他赦罪，更属无稽之谈的迷信了。

说到纸钱的历史，我国在汉和帝的时代，才有蔡伦造纸，但没有造纸钱。到了南齐东昏侯，才剪纸为钱，以代圭璧币帛。在没有纸钱以前，中国已有的习俗，是一个人死了，把他生平所用的或所嗜爱的东西，都装入棺材，或在墓

87

旁特设一库坑，把死者一生的用具陪葬在那儿；更残酷的，甚至将自己的妻妾子女婢仆殉葬。秦穆公曾用子车氏的三子来殉葬，就是一例。自从有了纸钱以後，後人才用纸钱焚化以代圭璧币帛，及以纸人木人来陪葬。孟子说：「仲尼曰：始作俑者，其无後乎」？俑，就是殉葬的木偶。这因上古的殉葬者，束草为人，略做人形；到了中古，改用俑，面目似人。孔子恶其不仁，故批评倡始作俑殉葬的人，应该

无後！而後来竟用活人来殉葬，更加残酷不仁，孔子有知，真不知怎样痛骂才对。这种思想与行动，我们研究起来，当然不合人生的正理；而造成这种心理与行动的原因，一面是要孝敬先灵，所谓「死祭之以礼」，一面是要讨好地官狱吏，使他们为罪犯赦罪。其实自己做了的罪，可以用金钱同地官狱吏求赦罪，那世上的富人，尽可以长生不死。因他们可以用金钱赦罪而求得赎命呀！

B、西洋人的赎罪：

西洋人自谓文明，笑其他民族的拜祭举动为野蛮、为迷信。信天主教基督教的教徒，提倡跪上帝，跪圣母，跪十字架，但不准拜偶像，更讥笑中国人拜祖先，教他们把神主牌破开当柴烧；谁知他们西洋人比中国人更迷信，要人买「赎罪券」及宰杀「代罪羔羊」。你造了大罪恶也不用怕，只要你能出钱多买「赎罪券」，上帝便会帮忙，赦了你的罪。公元一五一七年，教王李奥十世派遣神父们到各地去贩卖赎罪券。当时售赎罪券的人很多，不仅教王，就是一般的大主教，也藉此发了大批洋财。有一次，教王由迈恩兹选派一个叫做泰最尔的主教，至威顿堡出售赎罪券，泰最尔在教堂鸣钟号召全

88

城市民说：「我昨夜听到地狱中有悲吟叹息的凄号声，他们是没有亲族的孤魂，每听到金钱叮当的作响，则悲恸不已，因为没有後嗣能为他们赎罪」。愚蠢的民众，无不感动於衷，争购赎罪券，利市百倍。但他们认为这样，并不迷信。此外遇到教友犯了罪过，如要忏悔，捉一头羊来到上帝面前祈祷，就可把罪转移到羊的身上，自己便可平安大吉，这叫做「代罪羔羊」。试想天地间竟有这样荒谬可笑的事？把自己做的罪过转移给羊，那羊又转移给谁呢？羊与人都是上帝造的，如果羊只能受人的罪，而不能再把罪转给人，永远得做「代罪羔羊」，那上帝是多的不公道呀！这不仅矛盾，而且迷信，更谈不到仁慈博爱了。

再讲个笑话：在坟场上有个美国人，用一束鲜花献给他的亡友。适有一个华侨到来，拿出许多鸡鸭斋菜之类来供先灵，那个英国人取笑他拜祖先是迷信，带著讥讽的口吻问他：「嘿！你的祖先什么时候来吃你的东西呀」？言下之意，是否认有祖先这一回事。那个华侨毫不在意地答他：「就在你的亡友来欣赏你的鲜花的那个时候，我的祖先也一同来了！」这句话答得多幽默有趣。可见西人有知人之明，而无自知之智，所以常笑他人的举动迷信，而忘了自己的举动也是迷信，真是「以五十步笑百步」，相差的程度是有限得很的。

C、印度人的忏罪：

印度民族，也是信多神和一神的民族。在佛陀未出世以前，婆罗门教非常盛行，他们都信仰梵天，以为一切祸福都由梵天支配，造了罪後，自然地只有求梵天开恩饶恕了。到了悉达多太子修成佛

神教与一神教的迷信，揭示宇宙万有因果相生的真理，一切众生的祸福，都是由於自己所造的恶因或善因而感召的，为善得福，为恶得祸，如种瓜得瓜，种豆得豆，毫厘无差，除非你不造因，造了因一定要受果报，并不是另外有什么神在操纵和指使。因此要忏悔，也只有靠自己的力量，努力改善，造好的因，将来恶果受尽，自会转为好果，并不需要以祭祀来讨好地官，请求赦罪，也不需要买赎罪券，向上帝哀求赦罪，更不需要以不公道的作法，把自己的罪转给无辜的羔羊。故中阿含经云：「若有故作业，我说彼必受其报……若不故作业，我说不必受报」。这种说法，并不迷信，也是最合理而民主的。又中阿含盐喻经说：即使做了重大的恶业，如果自己寿命长，有足够忏悔的时间，同时自己又能修身、修戒、修心（修定）、修慧，重业即可轻受而成为不定业。这如以多量的盐投入长江大河，并不觉得咸苦一样。反之，如故意作恶，没有足够的时间来忏悔，不能修身、修戒、修心、修慧，那就定必受报。这如盐虽不多，而投於杯中，结果是咸苦不堪。这说明了做了罪恶，受与不受的权限，还是在於自己，自己努力勤修戒定慧，可以把业报重者转轻，并不需要乞求其他的天神地官来宽赦。在这种理论里面，是不含有什么迷信的成分。

A、业障由烦恼而来：

业是行业，是生活的一种动作。这种动作是怎样生

起的呢？华严经说：「应观法界性，一切惟心造」；业是法界中的一法，当然是从心而起的。从智慧心而起的，就成为佛果的净业；从烦恼心而起的，就成了众生的染业。现在所要忏悔的业障，就是由烦恼而生的染污不净之业。烦恼的根本，是愚痴的无明，由於无明蠢动，造诸行业。故根本的无明烦恼，实为一切染业的来源。无明有根本无明与枝末无明。根本无明是一种迷理的法执，因不达万法惟心，障覆中道之理。枝末无明障理亦障事，其所起的见思二惑即是障覆真谛之理；其於身心无常计常等，及外道之修各种邪行，皆属於障事无明。在佛名经云：「然其罪相，虽复无量，大而为语，不出有三，一者烦恼，二者是业，三者果报。此三种业，能障圣道，及以人天胜妙好事」。这里说明障法共有三种。一烦恼障，有三种烦恼，障三种菩提：凡夫有见思烦恼，迷真谛理，障实智菩提；二乘有尘沙烦恼，迷俗谛理，障方便智菩提；菩萨有无明烦恼，迷中谛理，障真性菩提。这三种障，总名烦恼障。二业障，有三种业，障三种解脱：凡夫由见思烦恼，造善恶不动的有漏业，障实慧解脱；二乘由尘沙烦恼，造

无漏业，障方便解脱；菩萨由无明烦恼，造亦有漏亦无漏业，障真性解脱。这三种业，总名业障。三报障，有三种报，障三种涅槃：凡夫有分段生死报，障性净涅槃；二乘有变易生死报，障方便涅槃；菩萨有微细变易生死报，障圆净涅槃。三报能障三种涅槃，总名报障。现在说的业障，就是这三障的一种。这三障是众生做业的罪相总和，由於这总和的罪相，障蔽了出世涅槃的胜妙好事，及人间富贵，天上禅悦的胜妙好

91

事。所以现在说忏除业障，同时也包括忏除烦恼障和果报障，因惑（烦恼）、业、苦（果报）的三障，是连环性的，由惑而业而苦；是从因而生果，复由苦而惑而业，是从果上再生因。因果果因，生死死生，成了众生轮回三界，往来六道的连锁，障蔽了自性光明的真如。因此须要忏除业障，才可扫荡了一切烦恼的尘垢，解脱了系缚的苦报；因业是介於烦恼和果报的中间，把这中间的业的媒介忏掉，等於切断了连锁的中心，惑和苦的支节也可解除了。

B、业的种类：

业是惑和苦的媒介，以业为中心而伏有烦恼与苦报的连环，故业实为众生轮回生死的重要关键。但业的种类繁多，有共业和不共业：共业是众生的总报??器世界；不共业是众生的别报??有情世界。有引业和满业：引业是牵引身体的总果，满业是填满各总果中别别不同的别果。有恶业、善业、不动业；恶业是黑业，善业是白业，不动业是定业。在黑业白业中又有黑黑业和白白业：黑黑业，是极恶的重业，因恶果亦恶，其性垢污，如同一块黑布。此指地狱之业。白白业是善的净业，性不垢污，好比一张白纸。此指造清淨佛果等极善之业。

上面说的诸业，通於世间和出世间的善恶之业。普通说世间的业，多指十恶业和十善业。十恶业是身杀、盗、淫、口妄言、绮语、两舌、恶口，意贪、瞋、痴。十恶的反面，就是十善业。由惑起业，因业招报。若论招报，造上品十恶，招地狱报；造中品十恶，招畜生报；造下品十恶，招饿鬼报。作下品十善，感修罗身；作中品十善，招人道身；作上品十善，招天界身。其中招感天

92

身，亦有区别，单修上品十善，得生四王忉利二天；修上品十善兼修未到定，得生欲界空居四天及色界四禅天。四禅天共有十八层，若论业感的果报：初禅梵众等三天，难逃火灾；二禅少光等三天，难逃水

灾；三禅少净等三天，难逃风灾。四禅有福生等九天：初三天是凡夫住处，修禅得生；第四无想天，外道所居；第五无烦等五天，是三果罗汉的住处，尚有分段生死的烦恼障；但不再来欲界受生死，故亦名五不还天。总说一句，三恶道是恶业，三善道及欲界六天是善业，色界无色界是不动业。这三种业，善恶的程度虽有浅深不同，但都属三界之内的行业，未能离惑清净，不免生死牢笼的羁绊，所以说：「三界无安，犹如火宅」。又说「三界是一大苦聚」。须要把这些业愆忏悔净尽，才能走出三界生死牢笼，踏入涅槃境界，做个自由自在的解脱者。

各种罪业，皆由身口意去做，由贪瞋痴而来。做了因业，必定要受果报，这种事实，在佛经中不胜枚举，现在说一个犯口业的掌故，可以举一反三：

在菩萨本缘经中说，从前有个大富贵人，生下来嘴巴便有毛病，长大后说话老是结结巴巴，发音不清，但家里却很富有，大家都觉得奇怪，把这事去问佛。佛说过去有兄弟二人，兄名檀路，弟叫尸罗。檀路是大法官，正直廉洁，信誉卓著。时有商人，欲入海采宝，旅费不足，同尸罗借款，请兄檀路见证，如果他有不测，借款可还其子。商人入海，遇风沉舶，财宝尽失，仅留命归。过了若干年月，商人重整旗鼓，又复入海，竟得满载而归。因时尸罗已死，商人赖债，不还其子，就起异计，以万元诱贿檀路之妻，请与夫不为借款见证。夫本

93

清白，不允所求。他又用十万元钻石贿赂其妻，妻贪财宝，要胁丈夫，若所欲不遂，决杀子自杀。丈夫不得已，到双方公庭对簿时，吱吱唔唔，模糊其语，不为其侄作证，官司竟遭失败，无法取回其父的借款。因此缘故，今世受到讲话时语言不清的果报；但因前世曾做过好事，今生仍享受富贵的生活。此为不得已而犯口过，尚且招到这样的果报，何况有意故犯口业？由此可见学佛者不可不敬慎口过了。

(4) 佛教的忏悔方法

有罪既然需要忏悔，那应如何忏法呢？根据各种经论所说的忏悔方法，可有几种：

A、事忏和理忏

事忏，是以清净三业，於诸佛菩萨或有德人前，五体投地，发露忏悔。或如佛名经的说法，依照仪轨结界，斋戒沐浴，同佛菩萨像前一心顶礼，行各种忏法，或虔诚诵持各种经咒，祈求灭罪，能在一七二七三七日中，见佛菩萨的相好、光明，或见花、见香、见佛来摩顶，罪便消灭，可获效益。理忏是不事形式的仪轨，但凭智慧，根据经义，思惟作观，诸法缘起性空，罪性亦空。观罪性空，了不可得，则内离於根，外离於尘，根尘相离，生灭心灭，生灭既灭，罪障亦灭。如维摩经说：「观罪性空，融销恶

业」。所谓「罪性本空由心造，心若灭时罪亦亡，心灭罪亡两俱空，是则名为真忏悔」。

观普贤经亦说：「若欲灭罪者，端坐念实相，众罪如霜露，慧日能消除」。事忏，是渐教的方法；理忏，是顿教的法门。事忏有一定的仪式，初学较易入手；理忏则非要深通教理与观法不可，否则不易观得如法，而得成效。

B、三种忏法门

天台家说菩萨忏法，有三种法门：

一、依戒律门忏，即依戒律的规法，把自己所犯之罪，对受戒上师、羯磨和尚，发露哀求，恳到忏悔，得其印可，罪可消灭。佛律中还有规定每半月一次的诵戒大会，自己听戒，知道所犯何戒，当众起来发露，即毫无遮瞒，很坦白地向众人说自己的过失，对大众哀求忏悔，从此改过自新，重新做人，前愆销释，即为清净的人。这种忏摩的集会，在经律中也叫做「僧自恣日」，大概多在「结夏安居」时行之。在盂兰盆中，也有专指七月十五日为「僧自恣日」，即从四月十五至七月十五，三个月结夏安居圆满的日子，大家来开这个忏摩大会，各自恣意检讨自己的功过得失，来一个坦白的报告，任凭众人检举过错，自己虚心的接受别人的批评，养成自己「勇於改过」的作风。

二、依功德门忏，即是自己至诚礼佛、诵经、持咒、修般舟三昧等等，惭愧发露，对诸佛菩萨恳到忏悔。如品文所说：「我今悉以清净三业，遍於法界极微尘刹，一切诸佛菩萨众前，诚心忏悔，後不复造，=净戒一切功德」。这样诚心忏悔，即属於事忏，如能於灵感中见有佛及菩萨现前，或见像、见光、见花、见香等种种瑞应，即象徵过去所做罪恶，已经消除，而得重增福慧的消息。

三、依无生门忏，即观罪性空，本无有生，既无有生，云何有灭？既无生灭，性相寂然，了不可得，罪相便亡。这是属於理忏。前二门，是属於事忏。而事忏中最不易的，是向众人发露忏悔这一门，对自己的过失，毫无隐藏、坦白说出来，有多少怕丑心理的人，就没有勇气做到；但学佛的人，尤须养成这种勇於改过的高格，道业才会进步。

C、发露忏悔的模范

佛是一个最坦白的人，也是一个最自谦的人。在增一阿含经中说到佛在自恣会上，很谦恭和蔼地离开本座，转坐在草地上向在会的大众比丘们说：「我对於你们大众没有过失？我自己的思想、语言、行为，也都不犯过失吗」？这样很谨慎地一连问了三次，长老舍利弗起立代表大众发言：「佛的思想、语

言、行为都无过失。因世尊慈愍一切众生，救度一切众生，明白宇宙真理，人生真义，是冥盲众生明亮的眼睛，是病苦众生的大医生，所思、所言、所作、所行，无一不是为利益众生，那里还有什 过失呢」。本来一个集团的领袖，即使在民主时代，对於下层的干部和大众，多少带点傲慢，那肯像佛这样虚心谦抑，同大众问了又问，请求他人检举自己、批评自己呢？就因受了佛这样民主思想的熏陶，影响了许多弟子也都有这种慈和谦抑，自我坦白的作风，在佛门中早已成为一种风气，读过佛教经律的人，都知道真是一桩历史的事实。现在好时髦的人，多唱民主自由，唱自我检讨。自我批评、自我教育，谁知释迦牟尼佛在二千五百五十年前，已和他的弟子们在实际地过著这种民主集团的自由生活了。

96

(5)业力不可思议

普通学佛的人，都知道说「佛法不可思议」这一句话，其实在众生方面说，佛法是不可思议，因佛法是佛的境界，不是众生的境界，所以在众生观察不到，自然是不可思议了。若在佛的方面说，也没有什 不可思议，因佛法有证法和教法两种，在证法中，佛已亲自证验到诸法的真相，如脱桶底，明白清楚，就觉得没有什 不可思议；但在教法上，佛的教门如因陀罗网，重重无尽，说之不了，数之无尽，「我已说之法如爪上土，未说之法如大地土」。所以是 不可思议。现在所讲的「忏悔业障」的业力，就是佛无量法中重要的一法，也 是最不可思的一法，其道理可分为几种：

A、业力无形无相的不可思议：如品文说：「菩萨自念我於过去无始劫中，由贪瞋痴，发身口意，作诸恶业无量无边，若此恶业有体相者，尽虚空界不能容受」。业力虽无形相，不可捉摸，但自然有一种力量能够支配众生，谁也 不能逃脱，这是何等不可思议之事！

B、业力能控制我们人生的流转与还灭的不可思议：人生的上升与下沉，不是有什 梵天上帝在主宰、在管领、在操纵，也不是中国人所讲的一命、二运、三风水的定命论，他之所以流转入六道三途，或还减到三身四智，都是由於自己的善恶业力在作祟、在支配；但最不可思议的，这业力既不是像一个主

97

宰的神在看守著，指挥著，又不是像定命论者的注定，虽然有定要受报的原理，如在作业与受报的过程中，随时可以改变，坏的可变好，好的可以变坏。如 你命中注定三十岁要呜呼哀哉的，若在三十岁以前做了一种救人救世的好事，或持不杀生戒，救了许多生命，那 你的寿命可以延长，不会在三十岁就呜呼哀哉了。你命中注定三十岁发达，但你若在二十岁至三十岁中间，做了一些失德丧节的坏事，到三

十岁不但不发达，或者环境会变得比以前更苦，甚至生命都成了问题。这便是佛教的业力不可思议，随时可以改变，不是注定的，也不是有神在主宰、在摆布的。

C、业力能使业报一定要受的不可思议：业力最奇妙，虽无神在主持管理，但除非你未做，如果做了，迟早定要受报。因果经说：「欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是」。又说：「纵经百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受」。作了业因，必要自受业果，虽父子母女至亲，都无法更替。这又是最神妙莫测、不可思议的事。如释迦牟尼佛，烦恼已尽，生死已了，尚有「十恼」的报应，就是最大的证明与警惕。如佛说兴起行经中说「佛有十恼」，其第五恼是「佛患背脊痛」，原因是昔在罗阅城有一个大节日，国王命国中二大力士相扑比赛。一力士是婆罗门种姓，一力士则属于刹帝利。婆罗门力士自知武艺不敌对方，到比斗时，央求刹帝利，请他手下留情，当以大批财宝为报。刹帝利接受他的好意，到比斗时，让他几乎，打个平交，王与臣民称善，各得赏赐宝物不少，但婆罗门食言，不把宝物转送刹帝利。他们

98

俩的比斗，还不止一次而已，一连比斗三次，婆罗门三次要求，三次皆食其言，不将宝物转送刹帝利。后来到了第四次比斗，婆罗门又要求刹帝利让他，并说这次若让他，连前三次的承让之情，一起报答，把所有宝物都献与刹帝利；但刹帝利因愤恨他不守信用，诳语欺人，这次就不让他，右手捺住他的颈项，左手捉住他的胯腰，两手一蹴，就折断了他的脊骨，并把他举高绕场三匝，掷地而死。大家叫好，国王且赏了银钱十万。佛说刹帝利就是他的前身，婆罗门就是提婆达多的前身。因瞠恚故，折断他的脊梁，所以成佛还要受到背痛的余报。业报之事，不可不畏了。

又在十恼中的第九是「佛食马麦」。在本起经下卷说：佛在舍卫国受阿耆达婆罗门之请，带同舍利弗五百弟子，去做安居三月的修道工作；而阿耆达中途为魔力所蔽，忘了送供养；佛弟子出外乞食，亦多空钵而归。时有马夫，养马五百匹，藏有马麦，遂减马所食之麦，转以供养佛及弟子。三个月期满，佛要辞归，魔退却，阿耆达才醒悟自己忘记供养，询知佛及弟子皆食马麦，不禁惭愧忏悔，并恳求多留七日，供以上味。后有弟子舍利弗等问佛，佛有无量福报，何以会无人供养而食马麦？佛说这是自己从前作的业报，未曾受过，这回一定要受的。原来从前有个婆叶佛，受国王盘头大王之请，入城受供上味。时佛有一弟子弥勒生病，未去受供，佛命弟子持回一钵香斋，以供病人。中途遇到一个婆罗门名提耆利，博通梵书，教授五百童子，常带随身。他闻到钵中的斋香味：知受王供，心生妒恚，骂佛道「此秃头沙门，应食马麦，不该供此甘饌」！

他又转问五百童子见此秃头沙门否？他们都答见到，并用与提耆利一样的口气 骂佛应食马麦，不该受此香馐。佛说此提耆利即我前身。五百童子即今舍利弗 等五百比丘。病比丘弥勒，亦即今日之弥勒。因妒忌他人受供，而造口业，今 虽成佛，仍要受报，吃了三个月的马麦。但我们要知道，佛虽受报，因福德力 大，也不会有什 痛苦的。何以见得呢？因阿难当时不在，闻得佛食三个月的 马麦，神情不胜悲哀。佛知其意，既见阿难，乃以一粒马麦令阿难尝试，以佛 神力与福力，阿难尝此一麦，其味香甜，世上所无，而且食了肚饱七日，无须 饮食。可见佛自有福力，吃到什 不好的食物，都如食醍醐上味一样，阿难实 在毋须担忧，不过佛为表明业力不可思议，要大家慎重其事，不造恶业，故示 十恼，以警後世，所以在十恼中每一恼的结尾，都有这一段文字：「佛告舍利 弗，汝观如来众漏已尽，诸善普具，慈愍天人，乃至蠕动，皆使济安，虽有如 此功德，犹不免於宿缘，况复愚蒙未识道者」！ 吾人读此，对「佛有十恼」之 意，可以思过其半矣。

D、业力保留不失的不可思议：业力既不做则已，做了一定不失，而又不同命运论的注定，也不像有主宰神在看守，那 怎样地能保持不失呢？其中之理，岂非不可思议！关于这一问题，要引用唯识学上的阿赖耶识持种义，才能解明。梵语阿赖耶，此云藏。藏即含藏，谓此识为我们的根本所做，无始劫来，含藏诸法种子，保持不失，到其受报之时，身体所在，即是一切善恶种子所寄托处，一遇环境的外力激动，识中所藏的种子，就会发生现行的果报。如小

孩初生时即会哭、会笑，尝到苦的味道，用手推开，甜的味道，神情欢喜。这 在心理学上说，是先天的本能，与生俱来的；但怎样会与生俱来呢？也说不出 它的所以然；但在佛学上，如有明白的说明，那所谓本能，就是阿赖耶识中过 去含藏不失的种子功能，一遇到现在的外缘激发，这本能的力量就发生出来了 。又如我们夜间作梦，有时会梦到未见过或做过的事，这是什 道理呢？平常 说作梦的原因，是日有所思，夜有所梦，今所梦之事既从未见过，从未做过， 自然思也无从思起了，那 如何会做起梦来呢？这就是你过去世的曾习境，因 你过去曾经习见此事，把此事的气氛熏习阿赖耶识中，成为种子，保留不失，所 以在梦中或遇有相似的外缘，就把含藏识中旧有的种子引生出来，就有这种清 醒中时从未见过做过的境事出现。这种境事如果不用唯识学上的藏识持种义来 解释，是永远成了问题，什 心理学也解不通的。有了藏识执持业种，遂使业 力保持不失，这岂不是又是一种极难思议的事吗？

E、业力可以消灭的不可思议：藏识保持的业种，多生多劫，不知己有多少， 若有形相，其多得好不惊

人！但是罪业之业虽大，消除亦速。如品中偈云：「往昔由无智慧力，所造极恶五无间，诵此普贤大愿王，一念速疾皆消灭」。无间十恶之罪业，只须一念十大愿王，便可消灭，如千年暗室，一灯尽破。可知恶的业力不可思议，善的业力更不可思议，真如经中所云：「业报不可思议，功德亦不可思议」。

F、业力在人事变迁的不可思议：业力的本身，固然不可思议，但在人事

101

方面，更有许多不可思议的。有些人完全不知道有业力不可思议这一回事；有些人知道，为了外境利诱而明知故犯；有些人造了业，而不知自己在造业；有些人知道自己在造业，而又不肯忏悔。在佛名经中说阿育王有个弟弟，不信佛法，也不信有什么业力，看见阿育王诚信佛法，供养三宝，不是背後毁谤，便是暗中讥笑。最难堪的是说佛弟子??出家人，出入王宫，日在声色境中，还有什么道行可言。阿育王对这事很担忧，不是担忧别的，是担忧他的亲弟因造业而招苦报。为了教化弟弟，故设一计，指使大臣开放内宫，招弟宴饮，等他乐而忘形，王自撞入，怒形於色，数他违禁之罪，即欲处以死刑。後经大臣说情，宽限七天，在这七天内使他能尽情享受世间欲乐，然後行刑。而每日送入珍宝、宫娥等娱乐物时，必遣狱卒执刀在门扬声警告：「今日是第一日，距你受刑只有六日了，希望你快点尽情享受世间的欲乐吧」！又说：「当你听到铃声，就知道你受刑那一天的时刻到来了」。乃至到第六日亦作如是警告：「你的生命只剩一天了，受刑的铃声快要响了，希望你快点享乐」。王弟面对死神的威胁，感到死期将至，愁苦煎逼，无心欲乐，每日听到狱吏的警告，更觉如矛刺身，什么欲乐也无意贪恋了。到了第七日将要行刑，王亲入视，问他在这七日内对於一切声色欲乐的享受感到怎样？他答王一偈：「大地诸珍宝，初无欢喜心，以见行杀者，执刀在门立。又闻摇铃声，令我怀死畏，死厥钉我心，不知妙五欲」。这是说他见到杀者执刀在门边，听到受刑的铃声，如以死钉钉入他的心坎的痛苦，虽有最妙的五欲在旁，亦不知觉了。王知道他已知世情无常、

102

苦空无我，感悟的时机应该到了，就也对他说了偈：「汝於七日中，思惟生死畏，而无心欢乐，不起贪爱心；诸佛及弟子，日日观生死，云何贪欢乐，而起烦恼心」？这是说：佛和弟子们常畏生死苦，也同他畏死钉钉心一样痛苦，虽出入宫中说法行道，也决不会贪恋世间的欢乐了。他的弟弟悔悟，忏悔前愆，王亦恕他无罪，後来亦学佛悟道。

又如阿世王听了提婆达多的唆使，谤佛害佛，造诸罪业。後来全身生疮，痛苦无量，悔过哀

求於佛，佛怜其愚，放一净光，照触其身，痛苦皆除。後来亦皈依佛教，成为佛教有力的外护。所以一个人不怕造业，只怕不肯觉悟，所谓「不怕念起，只怕觉迟」。不肯觉悟，即不肯忏悔，若肯觉悟忏悔，改往修来，什 深重的罪业，都可以如霜露溶销於强烈的慧日了。三昧耶经云：「定业不可转，三昧加持力，无始诸障碍，一切皆消灭」；由於修习三昧的自力 加持，和修习普贤行愿的他力加被，一切业障，都没有理由不可消除的。

五、随喜功德

这是第五愿：随顺他人的欢喜，成为自己的欢喜；或见他人所做的功德善 事，自己心生欢喜，好像是自己做的一样，尽力去助他成功，都可以叫做随喜 功德。这事看来好像很容易做的，他人有好事，我跟随在旁边赞叹欢喜，似乎 不费什 本钱，也不费什 气力，有什 难做？其实呢，真要能做到，却很不

103

易！因随喜的心理，是属於三善根中的「无瞋善根」。无瞋的反面是「憎恨与 嫉妒」。一个人要没有憎恨与嫉妒的心理，对於他人所做的好事，才会心生欢 喜，或跟随他，帮忙他去做；如果有了憎恨心与嫉妒心，不消说不肯随喜，就 是对方做了的善事功德，自己好像被鬼迷住一样，都要尽力设法去破坏，非弄到对方败得落花流水，不快我意。佛教说有慈、悲、喜、舍四无量心，这随喜 的喜，是属於慈、悲、喜、舍四无量心的喜。这喜是平等的喜，没有恨，也没 有妒，遇到什 可欢喜的事，都一样地欢喜。所以要有菩萨广大无限的度量， 包容万物，对他人的一切善事，都无一丝一毫的妒忌心理，才能真正做到随喜 功德。在儒书中说，世间君子，见人行善，尚能赞善欢喜，有此雅量，何况我 为佛徒，岂可不随人之喜？所以品文中说：「所有功德，乃至一尘，我皆随喜」 。又在四十二章经说：「睹人施道，助之欢喜，则得福甚大」。既能随喜，便 可消除憎恨妒嫉的心理和多生以来的瞋恚结习。普贤菩萨就观察到这件事是最 难做的，而学佛的人，却需要做到，这才能显出佛教徒的大量与高格，超人一等，所以要发这一大愿。

(1) 随喜的对象

随喜是指能跟随著他人做功德而心生欢喜的人。那 ，所谓的他人是些什 人？他们所做的又是那一些什 功德呢？这在品文中，把应随喜的对象，列

出四类人：一、是随喜诸佛因果的功德，对于十方三世所有的诸佛，他们从初发心修菩萨道，不惜身命财物，难行能行，难忍能忍，为了证取菩提和涅槃，修习六度万行的一切功德，以及佛涅槃后扶持佛法，流通经典，分布舍利，所有的善根功德。我们都要发愿随喜。二、是随喜六趣四生的功德，十方世界六趣四生的一切众生，所有的善事功德，不论大小，就是小到一尘之微的功德，我们都要随喜。三、是随喜声闻缘觉的功德，对于十方三世一切有学的声闻和辟支佛，他们所有的功德，我们都要随喜。四、是随喜一切菩萨的功德，对于十方三世一切菩萨，为了上求菩提，下济有情，而修种种难行能行的苦行，我们都要随喜他，帮忙他，助他成功。而且还不但一世这样做，要生生世世，尽未来际，都是无有间断，无有疲厌的去做。所以在每一项中都要加上「十方三世」，正显随喜之法是无穷无尽的。因人的心量广大，志意无尽，事业无穷，而所随喜的功德亦无穷无尽，所以成为大愿，如入华严藏海，溶化在无量无尽的境界中一样。

佛教所做的一切功德，以清净三业为基本，随喜功德，亦与其他各愿一样要从三业做起：如见、闻一切善法功德，或点头首肯，或举手赞成，或合掌致敬，或鼓掌称好，都属身业；或赞其好，或颂其德，或代其鼓吹，都属口业；或心生欢喜，意表愉悦，都属意业。如能三业清净，随喜功德，诸佛称叹，善神拥护，诸事顺吉，出入平安，现世来生，皆获善利。随喜本来应有「随自意喜」和「随他意喜」的二种，随自意喜，即是自己

发心做诸善德，对于这些所做的善德，心生欢喜。如自己今天出门看见有穷苦的人待救济，自动设法救济了他，然后心生欢喜，这就是随自意的欢喜。随他意的欢喜，就是见到他人有喜庆之事，我去同情他，帮助他，增加他的欢喜，而成为功德。这功德是被动的，不是自动的，所以叫做随他意喜。现在经文中所说的随喜功德，都是重在随他意的欢喜，所以列出对佛、众生、声闻、菩萨四类人的功德随喜。

(2) 随喜的法门

随喜的对象，是指能修功德的人；随喜的法门，是指所修的法事，也即是所做所行的功德。这功德善法究竟是些什么呢？因能修的对象既然总说四类？佛、众生、声闻、菩萨，那所修的善法功德，亦可摄为四类：

一、世间善法的随喜

普通人未明佛理，每多误会佛法是出世的，与世间好像没有什么关系，因此以为学佛为厌世，为逃世；其实这种观念是不对的！佛法的崇高，虽然著重於超世的解脱，而其所作的方法，却是不离现世，脚踏实地，不是凭空超脱的。佛法的善法基础，有世间的人乘法 and 天乘法。人乘法重实行不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒的五戒；天乘法重实行身不杀、不盗、不淫，口不妄言、绮语、两舌、恶口，意不贪、不瞋、不痴的十善。这都是人天善法的精华，也是出世解脱的基本。须知出世善法，是建筑在

106

世间善法上面的。如五十层的摩天大厦，没有最下层，上面各层即无从安立。太虚大师曾分判佛一生所说的教法为五乘共法、三乘共法、大乘不共法，而以人天戒善之法，为五乘共学，便是此意。否则，只谈出世高妙的佛法，忽略了世间善法的根本，就好像傻仔看见三层楼的顶楼最漂亮，要先建顶楼，不要下面两层，而闹出笑话。

佛教所说五戒十善的世法，与中西的世间圣哲所讲的善法，也不相违，不但相违，而且还讲得更超越和圆满。如中国儒家所讲的三纲五常，四维八德，都是世间最好的善法，但亦不能超过五戒十善的范围。且如三纲的君临臣、父训子、夫制妻、都带点命令式的服从；而五常为仁义礼智信，四维为礼义廉耻，其中礼义是相同的，立说界限亦欠分明。且说理抽象，也没有五戒十善具体的条陈。因此五戒十善，成了世间更好的善法，学佛的人应随喜学习，即不学佛而学世间善法的人，也应随喜学习才好。

至於西洋人所讲的世间善法，在宗教方面，最昭著的是犹太教的十诫。旧约全书说摩西亲承上帝之命，把十诫写在石上，基督教徒亦一样地遵守。所谓十诫：一不得奉他神，二不可造偶像，三不得妄呼上帝之名，四谨守安息日，五敬父母，六勿杀，七勿淫，八勿盗，九勿作谎言，十勿贪他人之所有。这十诫固可为人类应守的善法，但里面含有许多专制、矛盾、不圆满的意思。如第一诫「不得奉他神」，以自己所信奉的为真神，排斥他人，谓彼所信的为魔鬼，这是多专横，多不民主，失却宗教徒悲天悯人的雅量。佛教虽然不主张拜神

107

，但对于一切有德之神，亦保持相当的敬重，好像敬重一个有道德的圣人一样，只是究竟的皈依处，在乎佛陀，而不在於神，故不主张拜神和皈依神。第二诫「不可造偶像」，指他教崇拜偶像为不合法，而

他们自己却跪拜耶稣的像，玛利圣母的像，十字架等的塑像，不是极为矛盾吗？第三「不得妄呼上帝之名」，亦是矛盾与不民主的，因教义要人民乞求上帝，向上帝祈祷，而这教条又不准人随便称呼上帝的名字，岂不是自打嘴巴？又上帝不准人呼号，不如阿弥陀佛之人人可称念，念得越多越好，不是专横至上，不准人称呼的。第四「谨守安息日」，是因犹太人以一周的第七日（土曜日）为安息日，谓上帝於六日之间，创造天地万物，至第七日休息，故遵例在星期日休息。但到後来的基督教，却以一周的第一日（日曜日）为安息日，今各国都通用之。唯回教徒却以一周中的金曜日（星期五）为安息日。因此耶回二教人民在生活的习惯上，各是其是，发生许多不调和的情形，佛教则无此弊。且犹太人又以第七年为安息年。凡安息日，人民除礼拜祈祷，其他一切事都不可做；若遇到安息年，则停止一年的农业。这种做法，会给人民的生活带某了诸多的不便。第五诫「敬父母」，而在新约中记载：有人通知耶稣，说他的母亲在门外等待他。耶稣说：「我不识那妇人」，连母观都不认账。中国的耶教徒，更主张叫人把父母的神主牌破开当柴烧。生既不事，死又不敬，不是与此「敬父母」的教条矛盾吗？至於勿杀、勿淫、勿盗、勿诬、勿贪，即五戒十善中的不杀生、不邪淫、不偷盗、不妄语、不贪，诚为人生美德，但他所说的意思不完全，即不圆满。如佛

教五戒说的不邪淫，是允许在家弟子结婚的，但要遵循一夫一妻之正道，过此即为邪淫，不准违犯，而十诫只标「勿淫」，没有拣别正邪，应作不应作。如果是世界的人都「勿淫」，势必牧师、神父、神子都将绝种，这又岂是上帝和耶稣所愿见到的？同时世人多误会为僧出家，不娶不育，是亡国灭种，而不知道耶教的勿淫，没有拣别邪正，正有这种嫌疑；而佛教是准许在家信徒婚娶的，故无此弊，不须疑惑。又如「勿诬」在五戒中为「妄语」，分有谎言、绮语、两舌、恶口的四类，界限分明，意义完具，没有「勿诬」那侗，如囫圇吞枣。且佛教的妄语，也有好的，叫做「方便妄语」，即是说了一句谎言，是於己於人双方都是有利的，只要动机纯正，也不妨说的，不像「勿诬」那呆板。这可见佛教以五戒十善为世间善法，是最纯正完善的。

近世西洋人因科学发明，重视物质文明，忽略了精神道德的善法，但因世多变故，人民受尽战争的痛苦，也有觉醒起来，提倡道德。如美国东北部的麦肯诺岛，和瑞士的柯峰等地，有很多人在组织「世界道德重整会」（英名简称为：M. R. A.）去年五月曾集西方各国政府官员、议员、资本家、劳动领袖、主教、牧师、大学校长、教授、青年学生在麦肯举行会议。出席的单位，有七十五个国家或地区的代表，人数达七千余人。会议的结果，M. R. A. 是以诚实、纯洁、无私、仁爱四项，为绝对的道德标准，作为做人的规范。最近我们从报纸上的消息，知道这些人又时常在欧美各国集会。他们也曾组织考察团到东南各地去考察各地的道德状况，以求大家取得实地的联络，他们对所

议定的四项道德，特别强调要绝对做到的，是要在这四项绝对的标准的道德之下，任何人都能免於错误，也就是说任何人必须对过去的错误行为，加以改正，不要再重蹈错误。其实这四项绝对的道德善法，也都是佛教的五戒十善中所有的旧道德，并没有什新奇。「诚实」不出「不妄语」；「纯洁」可以摄入「不偷盗」、「不邪淫」和六度中的「持戒度」；「无私」即是「不贪」或「无我」；「仁爱」即是「不杀」或「慈悲」。五戒十善尚有其他不瞋不痴等，以及六度四摄等道德，都是他们所未能议及的；他们所议及的，五戒十善中都已有了。如果他们把会议所费的时间与金钱，拿来推行佛教已有的五戒十善的美德，那岂不是事半功倍！原因是西洋人多数还不知道佛教所讲的世间善法的殊胜；所以我们需要在西方宣扬佛学，提倡佛学，不但我们自己要随喜学佛，亦要西洋人来随喜学习佛教的世间善法，得到实际的受益。

在这四项标准道德中，以诚实为首，在此虚伪是尚的世界，诚实真是十分需要。在这里谈两个诚实得救的故事：一是菩萨本缘经中，说佛陀行菩萨道时为一持戒比丘，那时有一个国王，为了奖励国中的人信佛，便下一道命令，凡是信佛的，可以免纳一切税捐，於是全国的人为了免纳税捐的利益，皆标榜信佛，变成虚伪不诚实的人，国王察知之後，勃然大怒，就重新下令：「全国的人民，从今日起，不信佛者皆免纳税；其信佛者，不但须纳重税，还要严重处罚」。於是国人为著利益，又多说自己是不信佛的。唯此比丘坚持戒行，不舍信佛，并骂国王做得不对。国王以其诚实，乃重加奖赏；其他的虚伪者都大受

责罚了。另一件事则发生在美国。有许多犯人，被放逐一个荒岛上受苦。有一次，长官亲自视察罪犯，看其中是否有人被冤枉了，每个罪犯皆说自己是冤枉受罪，造出种种故事来，希望脱罪；唯有一个罪犯痛哭流涕，而不说话。长官觉得奇怪，问他为何如此？他只答自己过去错误，犯了盗罪，所以受苦。长官知其诚实，故意用脚把他踢开说：「个个都说冤枉，唯有你这坏人真实犯了罪，现在我不要你在这里，快滚你的吧！」因此他就开脱回家，重得自由了。

二、出世功德的随喜，佛教的善法，是以世间善法为基础，而升华为出世的功德。功德与善法性质稍异。出世圣者，智慧广大，所修善法，契於真理，遍於法界，无为无漏，故成功德，世间的六凡众生，

智慧不广，未穷理尽性，纵作福德，心行生灭，落於有为之相，而成有漏之因，所以只称善法，不名功德，但亦非说他无德，唯其德小不普，故不名广大功德。出世的功德善法可别为三类，即声闻善法，缘觉善法，菩萨善法。声闻善法，是苦、集、灭、道的四谛真理，就是说明世间人生的来源，与超世解脱的圣境。人生的苦果，是从过去的集（烦恼）因而来。我们由於自己过去世造的恶因，所以今生招感苦果，有从物质上来的衣食住欠缺的痛苦，有从精神上来的冤憎会、爱别离等痛苦，有从自然界来的风雨寒暑的痛苦。不论贵贱贫富的人，都免不了要痛苦。要想免去这些痛苦，获得超世的解脱，便要依照道谛的真理来修习，方可灭除烦恼，契悟菩提，证到灭谛的真理。所谓「知苦断集，慕灭修道」，是声闻善法的宗要，也是佛教的根本教义。

111

缘觉善法的宗要，在於「十二因缘」的真理。由於参究十二因缘的道理，觉悟到世界人生是从缘而起，其性本空，而断惑证真，息除苦轮，达到出世的圣域。十二因缘说明人生的起源，是由於过去的「无明」烦恼而造「行」「业」的二因，遂招现世的业「识」、「名色」、「六入」、「触」、「受」的五果；的由今世「爱」、「取」、「有」的三因，再感来生「生」和「老死」的二果。三世循环，轮回不断，造成这个苦恼人生的现状；这是十二因缘的「顺生门」。若要不顺生死，须要修道灭掉无明烦恼；无明灭则不造恶的行业，即灭行业。行业灭则业识灭，乃至生老死俱灭，就可跳出轮回的圈子，证到出世的涅槃解脱，这叫做十二因缘的「还灭门」。故知不但从四谛理可以分划世间（苦集）和出世间（灭道）的界线，亦可从十二因缘法说明了世间（顺生门）和出世间（还灭门），生死与涅槃的原理。

菩萨善法所修的法门，有别法有通法。别法如普贤十愿，观音十二愿，药师因地十二愿，弥陀因地四十八愿等；通法则在六度，六度为一切菩萨所共通修学的法门。六度是以布施度悭贪，持戒度毁犯，忍辱度瞋恚，精进度懈怠，禅定度散乱，智慧度愚痴。修持戒、忍辱、禅定，是重在自利；修布施、精进、智慧，是重在利他。这是在偏重的方面说。其实菩萨善法，自他兼利，修每一度的法门，都要自利利他，或自未利而先利他的，才是菩萨善法的特点。譬如拿精进一度来说，菩萨對於自己的修持，要勇猛精进，捍劳忍苦，而對於牺牲为人，救度众苦的志愿和精神，更要勇猛精进，不辞赴汤蹈火的实践。如项羽

112

为救钜鹿，下了破釜沉舟的决心，乃大破秦军，获得全胜。菩萨因修六度之法，勇猛无畏，而不退转，

乃得断惑证真，离苦得乐，所以叫做菩萨善法。这三种善法，亦叫做三乘法。乘是车乘，或乘车，从喻得名。菩萨能乘此法，从生死海，登涅槃岸。菩萨法的究竟，就是佛法的圆满。菩萨是因位，佛是果位，二法原是二面而一体的。

前面说能随喜的对象有佛、众生、声闻（包括缘觉??辟支佛）和菩萨，故所随喜的法包含了世间法和出世间法。世间法是众生法；出世间法是包括了声闻法、缘觉法、菩萨法??佛法。因此我们学佛，要像普贤菩萨一样，发随喜功德之愿，对于世间圣贤，出世圣贤，世间善法，出世善法所有的功德，都要随喜。

(3) 随喜的难易

随喜的条件，可以分为四种：钱的随喜，法的随喜，力的随喜，心的随喜。人家出钱做好事，我随喜多少；人家讲学论道，我去随喜听听，或随喜讲解几句。如果没有金钱财物，又没有学问知识，献出自己多少力量，帮助人家，亦算是随喜；甚至或连帮忙的力量都拿不出来，就拿出一点心去同情，赞美人几声，亦属于随喜功德。这样看来，随喜这件事，好像是很容易做的；其实是很难的，因为前面说过，人都是我见未亡，嫉妒心重，看见人家做的事胜过自己，往往心中放不下，眼红起来，非要破坏他不可。尤其是与自己有点怨隙的

113

人，看到对方有件好事，更加肝火烧心，有所不甘，不但不能随喜，反而增加了他的怨恨。所谓「睚眦[目比]之仇不报，非君子也」。所以随喜的功德，虽然有时可以不必费什金钱与气力，只因夹杂多少嫉妒心理，就不易做得来了。这不但没有修养工夫的普通人不容易做到，就是已经有过相当修养工夫的人，有时也明知故犯，严重地犯了这种毛病，也不算什出奇。

在菩萨本生经中，释迦牟尼佛说他过去世做菩萨时代，曾与阿弥陀佛同学。两个人都做法师，他叫首达长老，年纪比较大；阿弥陀佛叫做惟先少年，年龄比他轻。他在国内讲经说法，度了五千弟子；而惟先年少智深，行化各国，度了六万人。后来惟先转辗行化，与首达共会，因他年青多才，妙辩无碍，首达的弟子，都想依崇他，跟他学。那时首达忽起嫉妒心，对弟子说：「惟先年幼慧浅，不可依崇」。这话被惟先听到，他不夺人所好，即默然避去他国行化，使诸学者重新跟随首达，供养首达。而首达因此小谤，竟堕地狱六十劫，始得人身。而且多世无舌。后来罪报受尽，前功再续，才成佛道。这件事说明了修行的人，怀嫉妒心，不护三业，失菩萨法，就会堕落。所以普贤十愿中而有随喜功德的一愿，是值得今日的学佛者留意与反省的！因今日教内的学佛者，不论僧俗??尤以僧伽为甚，每因嫉妒利养，互相攻讦，不顾人格，正如佛在涅槃经中所预先教诫的，如犬争骨头吃，争不到，就狠狠地

发出恶声，嗥吠不已。这一点也没有说错，使人不能不惊叹佛有先知之明，料事如神。

又如因缘经说，帝释尊者未为忉利天主时，过去世是一个商人。一次经过

114

某处，看到一间佛寺坏了，发心重整。当时他有三十二个伙伴，看他如此发心重建寺庙，都发心随喜帮忙，做成这场功德，後世感得福报，他生忉利天做天主，其他三十二人做他的辅弼。梵语「忉利」华译「三十三」，就因他与三十二个伙伴一同生天，而得名三十三天的。这个故事依随喜功德来讲：帝释发心建寺，可说是随自意喜；三十二伙伴的助寺建成，可说是随他意喜。同是随喜，而有主动与被动的不同，所以随自意喜和随他意喜的所得功德不同，就一为天主，一为辅弼了。

六、请转法轮

请转法轮是第六愿。转法轮三字，在佛教中成为很普通的术语。同时法轮的转与不转，也正是象征佛法的兴与不兴。所谓法轮常转，佛日才能增辉。现在印度和尼泊尔等佛教国家，有许多建筑物的顶门，都塑上一个轮盘，代表佛教的法轮。在我们中国的寺院里，还盛传一句「法轮未转食轮先」的话，即尚未说法，先请食一餐斋，以表敬意。其实真正说法的人，也并不是为食这一餐斋才乐意说的，当然是出于请法者表敬的意思。

(1) 法轮释义

115

法轮的法，当然是指佛所说的经法。佛所说的经法，简单地说，不出世间法和出世法。在世间法上讲，法的本义有两个意思，一是任持自性义，二是轨生物解义。前者是指每一种法都有它的自性，而它自己也能保持它的自性不失。如高等动物，低等动物，有情物，无情物，色法心法等，各保持著个别不同性质，如果它失了个别不同的性质，则这一物就不成其为物了。物的意义即等同于法，不过范围略有大小。如言物，只指有形之物，无形不可指的，就难以名物；而言法就有不同了，不但有形物可以叫做法，就是一切无形无相的东西，都可以名之为法。如我们意识上所缘的过去曾习境，和未来揣想境，都可以叫做法。所以佛法把一切法很巧妙的分成色心二法。色法是指一切有形的东西；心法是指一切无形的东西。故法字的范围，要比物字来得宽广。後者轨生物解，是指有了这一法的名字，我们就可以知道这是一种什么法，令人对它生起一种能知的了解作用，界限分明，不会混乱。如案头有花瓶，

知其为花瓶。板上有粉笔，知其为粉笔，花瓶与粉笔，界限分明，不会搞乱了称呼，这便是轨生物解的作用。

法轮的轮，是从譬喻得名的，亦有二义，一摧碎义，二辗转义。摧碎义，是说轮所过处，一切瓦石，皆被碾碎，以喻佛的正法所至之处，一切天魔外道的邪见，皆被摧碎无余，因佛法有破迷立悟、摧邪显正的功能。又喻众生烦恼的恶法，好像瓦砾沙石，成为光明善道上的障碍物，经过佛法的铜轮铁辐的扫荡，什烦恼恶法都被消灭了。辗转义，是说轮盘有辗转不停的功用。比喻佛

116

说法如轮子不停地辗转，佛法才会川流不息地传流下来。所以佛法至今二千五百多年，仍能在世界各地流行著，今日不但遍於亚洲，也遍及欧美各洲了。又佛的身口意三业叫做「三不护」，佛的说法亦叫做「三轮不思议化」，可以发生种种胜用，如轮不息，故把佛说法称为转法轮。

嘉祥大师解释法轮二字的意义，也很扼要。他说：「无生正观，体可楷模，故名为法；流演圆通，不系於一人，故称为轮」。这是从修无生正观，或无得正观的观法上来解释法字；虽然，一切佛法都可以修行，如果是有一法不可以修行，这一法就不名佛法了。

A、依八正道说转法轮

转法轮的原义，大都指转八正道法轮。如小乘一切有部说：「八支圣道是正法轮，非如来语皆为转法轮」。因八正道是佛法的根本：一正见，立定正当的知见；二正思，运用正当的思惟；三正语，宣说正当的语言；四正业，表现正当的行为；五正命，操作正当的职业来维持自己的生命；六正勤，向正当的作业努力不息的进取；七正念，养成纯正的意念；八正定，训练内心的修养，集中定力，以达事之成功。从这八件事上，确定自己的人生观，养成自己伟大的人格，才配如张横渠所说：「为天地立心，为生民立命。为往圣继绝学，为万世开太平」

117

俱舍论解释法轮说：「如世间轮有辐等相，八支圣道似彼名轮：谓正见、正思惟、正勤、正念，似世轮辐；正语、正业、正命似毂；正定似辘。故名法轮」辐是车轮中的直木，内辘於轮毂，外入於轮牙；比如法轮中以正见、正思惟、正勤、正念为骨干。毂是车轮中心的圆木，辐辘其内，轴贯其外，比如以正语、正业、正命为法轮的外表与内心。辘是轮牙，控制车的外围，好比正定的力量，能控制内欲，不使驰散於外境。这是从八正道的法门，与世间的车轮相似，所以喻说法作转法轮。

B、从四圣谛说转法轮

前面说的八正道，本属四谛中的道谛，因顺俗而先说，其实真正的根本法轮，是在此四圣谛理。从四谛说转法轮，有「三转十二行法轮」的说法，并且还有「教之三转十二行」与「行之三转十二行」的分别。而在教之三转中，又有「为自转」和「为他转」的两种。为自三转的初转，在见道位，名印相转；次转在修道位，名应作转；三转在无学道位，名已作转。为他三转，即佛初成道後在鹿野苑为五比丘先转四谛法轮，分示相、劝修、作证三番来转。如说：「此是苦、逼迫性；此是集、招感性；此是灭、可证性；此是道、可修性」。这是初次「示相转」，先说出四谛的相状。次说：「此是苦、汝应知！此是集、汝应断！此是灭，汝应证！此是道、汝应修」！这是第二次的「劝修转」，叫五比丘们依法修习，才可断惑证真。再说：「此是苦、我已知；此是集、我已断；此是灭、我已证；此是道、我已修」。此是第三次「作证转」，即佛恐他们於法犹豫不决，不能坚修，乃加以保证，说出

118

这是自己曾经实践实验的经验，坚定他们的意志，也保证他们如法泡制，定可得到成功。这是在教诫後学的意义上说，所以名之为「教之三转十二行」的法轮。

「行之三转十二行」，是从听闻四谛法的三世时间的过程上来配搭的，在过去、现在、未来三转的时间中。每转都能生出眼（观见）、智（决断）、明（照了）、觉（警察）的四种智行，所以三转亦共有十二行。这还是只从总数说的；若从三转的去来今的别数来说，则每谛都有十二行，四谛共得四十八行之数。故法华玄赞说：「一一转令闻法者发生无漏真正慧「眼」，随其次第，於去来今苦谛之中生「智」「明」「觉」。如是一转总别四行，三转谛谛皆有十二行相；然数等故，但说三转十二行相」。

C、依三障说转法轮

三障即是惑、业、苦。惑是烦恼的别名，即不正常的心理。由於不正常的心理作祟，造诸罪恶之业，感到流转生死的苦报，障蔽了平等的法身、清淨的智慧、解脱的功德，使这三德而成三障；如果由於听闻佛法，解理修道，就可破恶浊的烦恼障而成无漏的「般若德」，弃缠染的业障而成离系的「解脱德」，转粗重的苦报身而成清淨的「法身德」。由於闻法修行，转三障而成三德，也可以叫做三转法轮。

D、依普贤行愿说转法轮

普贤菩萨在行愿品说，所有尽法界虚空界，十方三世一切诸佛成正觉，一切菩萨海会围绕，他都要向

他「殷勤劝请，转妙法轮」普贤菩萨的境界，已是理事无碍的境界。从他无碍的眼光观察，遍法界身无非是法身的全体，尘尘刹刹都是如来得道之处，刹那刹那都是菩萨证

119

果之时，所以他不但愿请一佛一菩萨转大法轮，乃普愿十方三世一切诸佛菩萨都转法轮，弘传大法。也就因为如此，才说他是大愿王，他的行愿是无穷无尽的。但是我们现在来学普贤此愿，就不能学到那样又广又远，我们应该要实是求是，从浅而易学的地方做起，凡是遇到有人能宣传佛法，就尽量去请求他来宣传佛法，只要自己具此心愿，那也没有什不可以做到的。

(3) 请转法轮的来龙去脉

转法轮，度众生，是佛出世的本怀，也是佛弟子的神圣使命，何必要请才说呢？若一定要经过请求才转法轮，岂不是带点高傲或愠法的神气？或认为「奇货可居」，与佛的慈悲为怀的宗旨有相违？其实，正因慈悲为怀，所以才要请，不然，随便说说就算了，佛法也就谈不上珍贵，而值得恭敬尊重了。因为法是佛过去从种种牺牲奋斗中得来的；虽然，佛说法也不是统统要请的，如十二分教里面有一分叫做「无问自说」，既然不问亦说，还需要什请呢？又佛在维摩等经中，常叫菩萨作众生的「不请之友」。如无量寿经亦说：「於一切万物而随意自在，为诸庶类作不请之友，荷负群生，为之重担」。菩萨不用你请他，他自动来和你做朋友，为你说法，也足以证明法轮不是一定要请的。又华严经说：「卢遮那佛，愿力周沙界，一切国土中，=?无上轮」。既然=?法轮，又何必要请呢？但现在事实上是一定要请的，而且普贤菩萨还发了这『请

120

转法论」的大愿，究竟为什呢？据我揣测，可说两个原因：一是重法不轻说；二是轻说人不敬。重法不轻说，所以雪山大士要为「生灭灭已，寂灭为乐」的半偈而亡身，治国仁王为求「积聚皆消散。崇高必堕落，有会定当离，有生必有灭」的一偈而肉燃千灯。轻说人不敬，所以释迦无言於灵山（法华谓：止止不须说，我法妙难思，诸增上慢者，闻必不敬信），净名杜口於耶（净名与文殊谈不二法门，最後只是一默）。且佛於处处，诫莫为非人说法，亦莫将法传与非人，皆恐轻法慢法，不但无福，反而招损。譬如商客，入海采宝。经过种种风波险恶，归途又被伙伴谋害，九死一生，采得一珠。回到家中，两个小儿把它抢去玩，一个说是从爸爸衣袋中拿出来的，一个说是从爸爸的皮篋中倒出来的。你看说得何等容易，完全不知宝珠是爸爸曾经历千辛万苦，艰险得来，而对宝珠抱以轻心慢心。佛不说

法，须加请求，就是这个意思，要使大家了知佛法是佛多生历劫辛苦勤求而来，听的人不可存轻慢心，毫无诚意，亦不信受，辜负了法，也辜负了佛。所以法轮须要请求，才得动转了。我们不要说印度的佛法难得，就佛法传到中国来，亦是非常的艰难。古代到印度去求法的大德高僧，真不知牺牲了多少生命，才带回珍贵的佛法。如义净法师求经诗云：「晋宋齐梁唐代间，高僧求法离长安，去人成百归无十，後者安知前者难。路远碧天惟冷结，河沙遮日力疲弹，後贤如未谙斯旨，往往将经容易看」。

在释迦牟尼佛法中，最早请转法轮的，是螺髻梵王。因佛初成道时，入定

121

观察众生的根机，默思自己所证的深法，认为时缘未到，自然地说，众生不但不信受，不得益，反而容易轻慢招损，於是就有「我宁不说法，疾入於涅槃」的想法。后来又默念过去诸佛出世说法，皆先受梵王劝请，乃转法轮，既有成规，何不遵循，於是就放白毫光，普照大千。时娑婆世界主螺髻梵王，观光知情，承佛威神，与诸梵众，作念往请，合十说偈云：

世尊降伏诸魔怨，其心清静如满月；

愿为众生从定起，以智慧光照世间！

接著他又说道：「唯佛大慈，不舍本愿，如狮子吼，如天雷震，为众生故，转於法轮」。当时世尊答他说：「我在定中，默察众生的根机，有上中下三根，定不定二聚。其中定聚的众生，难以即度，而不定聚的众生，正是引起我的大悲心，合乎出世说法的本怀」。於是就准梵王所请，也答一偈：

我今为汝请，当雨於甘露。一切诸世间，

天人龙神等，若有清静者，总受如是法！

梵王听了佛的开导，与梵众们欢喜无量，绕佛数匝，飘然隐去。这就是请转法轮的来龙去脉。现在的人请法师讲经，先要供养一餐斋，表示敬意，也是从这种意思演变而来的。实则梵王当时清法，只有献给佛陀的一颗热辣辣的心，并没有一餐热烘烘的斋呀！但这也不是说法师贪吃，当然还是请法者一种诚敬的表示。

(4) 转法轮的历史掌故

佛陀一生说法四十九年，谈经三百余会，每一次的说法，每一次的谈经，都是转法轮；就是通常与人个别谈话，只要是谈佛法，都可以叫做转法轮，不限定登座谈玄，开坛说妙，才叫做转法轮。这样，那佛陀一生说法的历史故事，一定非常之多，说不胜说。现在仅凭个人读经记忆所及，拣其比

较有趣味的来说，以助听众的听兴。

A、为牧女转法轮

佛陀自从在雪山修了六年苦行，饿得皮枯肌瘦，精神萎靡，觉得光修苦行，是徒劳无益的，不过因印度一般的宗教师，向来注重修苦行，佛陀若经过这一套就出来说法，势必被一般宗教师轻视，以为他从太子出家，年纪既轻，又无苦行，说话难得人们的信受。为了这个摄受众生的方便，佛陀修了六年苦行，知道自己成道说法的时机将至，就舍苦行林，渡尼连禅河，沐浴垢污。在本生经中说，时有天人，告诉善生村主的女儿难陀和婆罗，谓悉达多太子将成道、说法、度生，能献供养，广增福德。当时两个牧女就煲牛乳，预备去献供。在煲的时候，在乳锅上就已现出种种的瑞祥，使她们更起希有之心，难遭之想。后来把乳糜拿到河边供佛，难陀牧女又说种种倾仰的话。说她早闻太子文武全才，久欲侍奉，不料太子出家，今已成为圣人，所以奉献乳糜，藉表心迹。佛陀知其尚有世间爱欲，饮了乳糜，和她讲些离欲清净的话，同时也证明他自己现在已是一个离欲清净、解脱自在的圣者，使牧女们

123

欢喜而去。在转法轮的正史上说，以鹿野苑初转法轮为首次，其实佛陀在此之前，已曾为牧女说过法了。

B、为商人转法轮

佛陀在未赴鹿野苑之前，不但为牧女说过法，也为商人说过法。因他饮了牛乳，体力恢复，精神爽奕，就离开尼连禅河到菩提伽耶去，坐在菩提树下，自誓「若不成道，不起此座」。果然，愿不虚发，在一个腊月初八之夜，因缘时节到来，忽睹明星，朗然大悟，知道一切众生皆有佛性，皆可成佛，但以妄想执障，未能证得；同时对于宇宙人生的一切大问题，也都如脱桶底，洞然透彻了。这时他觉得自己有说法度生的必要，就从金刚菩提之座起来，前赴波罗捺斯的鹿野苑，预备说法，谁知在途中碰到提谓、波利两个商家，以面蜜供养他，他就和商家说些三皈五戒十善的人天善法，当时两个商人，也闻法欢喜，皈依三宝，得益而去。现在藏经中，还留下一部提谓经。

这里说到佛为提谓等授三皈，其实只有二皈，还没有三皈，因只有佛和法，还没有僧；但是从理性上讲，理性的三宝是具足的；同时佛现老比丘相，也可以摄入僧众之中。就是佛后来自己也说过，「我在僧数」。所以说有三皈，也不算什。同时三宝既然成立，也只有三皈才对，决定不会有二宝或四宝，或二皈与四皈的。现在不妨引西藏民间流传的故事，说个「打皈依」的出处来提提精神：从前有个小偷，觊觎一个在山修道的老僧的东西，一晚在僧舍窗下挖地洞，预备爬入偷东西，老僧刚好坐在窗下打坐，小偷的不轨举动被他发现

了，就先下手为强，预备好麻绳与棍子，待小偷双手先从地洞伸入时，就把他绑住。果然不出老僧所料，小偷挖穿地洞，伸出两手爬起来，就被老僧捉住，绑了起来，吊在柱子上，无法动弹。小偷就说：「老师父！你现在要怎样处置我呢」？老僧说：「我现在要替你「打皈依」，还有香板供养你，警戒你，叫你打了皈依之後，以後不要再偷人的东西」。说了就念一声「皈依佛」！同时用棍子大力一拍，叫他跟看念。小偷也只得依教奉行，叫一声「哎唷痛啊！皈依佛」！当第二拍念皈依法时，他又跟看念「哎唷痛啊！皈依法」！到第三拍念皈依僧时，拍得更大力，他虽然痛得不得了，也得硬著头皮，喊「哎唷痛死啊！皈依僧」！这时，这小偷很著急地挡住老僧说：「老师父！慢点打，我问你，还有第四皈吗」？老僧说：「我佛立法，只有三皈，没有四皈」。小偷听了，甚为高兴，而且感动地说：「佛真是有大智慧，知道我受不了四皈，如果还有一皈，我的老命就要送掉了」。於是老僧就放了他。而这小偷後来时常念到「佛说三皈而没有四皈」的好处，也就发心学佛了。这恐怕就是我国沿为「打皈依」的来历吧。

C、为五比丘转法轮

自从佛为商人说法之後，就到鹿野苑为陈如等五比丘转法轮。因这五人是佛的父母的亲族，当初太子出家修道，父王特派他们去侍奉陪伴的。後来他们五人见佛受牧女之乳糜供养，生起固执的见解，以为佛饮牛奶，不再苦行，是破了戒，就舍之而去。现在佛既成道，为了报他们侍奉的恩德，先去度他们，为他们「转四谛法轮」，说明宇宙人生的真相，使他们依法修道，离苦得乐。四谛是佛教最基本的道理，所以也叫做根本法轮，

也是佛陀最初正式说法，在这人生舞台上最早演唱的首本戏。

D、为梵志转法轮

梵志是婆罗门教的教徒。他们信奉梵天，以事梵天为职志，故叫做梵志。在佛教未创立之前，印度盛行著婆罗门教，在社会上有很大的势力，可以控制和支配国家和人民的一切。一天佛在途中行走，遇到一个梵志，名叫阿字婆。见到佛的威仪相貌，仪表堂堂，雍容大方，心生欢喜，问佛师事何人，学到这样的仪表？佛即答以一偈：「我本无有师，世无与我等；於法自能觉，证清净无漏」。这可说又是一次转法轮，揭出他自秉宿慧，无师自悟的心迹。

E、为船夫转法轮

佛一次行到河边，想要过渡，船夫向他先索渡资。佛只有三衣一钵，并无长物，没有半钱在身，无法付船费，乃以神力飞越而过，并对船夫说：「我如鸿雁飞於空，翱翔自在登彼岸」。船夫看了，一边懊悔，一边欢喜赞叹，并将其事扬传，告於国王，国王就下命令，以後凡是沙门过渡，皆不须收船费。现在锡兰泰国等佛教国家，比丘搭车搭船，都不收费用，便是这种风气的流传不替，也是佛为船夫转了法轮的成绩。

F、为宗教师转法轮

佛初成道，年纪很轻，教化未多通行，因印度许多婆罗门教的宗教师，都是年高德劭，才受人礼敬。如拜火教的婆罗门迦叶，年高一百廿岁，是最受国王和人民礼敬的宗教师。佛当时想：擒贼先擒王。如先摄化到迦叶，其他的人一定会跟著来信受，大化不怕不通行了。原来迦叶住在火龙窟的对面，佛先降伏了火龙，使之归钵，又使迦叶在拜火时的火燃不起

126

来，後来燃著了，又不能熄灭。拜火时去劈柴木，斧陷木中，抽不出来，既抽得出来又砍不进去。後来要设法会，又恐佛在场，分享了他一分的供养，佛预知机，待他闭会再来，投他所好，使他敬服。一天佛搭小船入海，风浪大作，迦叶他们多以为「少年瞿昙，必已沉没」；谁知去看，见佛将海水分开，在海底中间行路。如是经过种种智慧和神力的作法，用身、口、意三密三转法轮，才使我慢贡高的老迦叶，舍弃认为「自己是年高德劭，瞿昙是年少学浅」的我慢成见，对於佛陀，佩服到五体投地，不但自己改变信仰，皈依佛教，也使五百个弟子都跟他皈依佛教了。当时他住在河上游，既然皈诚了佛教，认为拜火不是正教，就把所有拜火的器皿丢入河，让水冲到河的下游。他两个弟弟那提迦叶和伽耶迦叶是住在河下游的，看到哥哥的用具被水冲下来，以为哥哥已被上游的水淹死，乃双双哭到上游，见哥哥已剃光头做了和尚，破涕为欢。询知其故，也带同五百弟子皈依做了佛教。这样一来，轰动王民，也都来皈依我佛了。

G、为学者转法轮

佛陀不但为一般宗教师转法轮，还为一般学者转法轮。如舍利弗与目连，未学佛出家以前，都是印度有名的青年学者。舍利弗未出母胎之时，已令他的母亲的智辩，战胜了他的舅舅河长爪梵志拘胝罗。出生之後，八岁就能在国王及全国大论师和学者之中，登座雄辩，滔滔不绝。後来因在路上碰到佛的弟子阿说示，见它的仪表非凡，知道他是一个具有学德的人，对他很敬仰。同时问他的师父是谁人？平时对他说些什法，能有这

种成就？阿说示答他：「我的师父是释迦牟尼，从前是太子，现在已成佛。他说的法很多，好的道理太多了，我的根性太笨，只记得一偈：诸法因缘生，亦从因缘灭，我佛大沙门，常作如是说」。舍利弗听了，毛孔悚然，觉得另有一番感觉，认为这种道理，是闻所未闻，得益不少。归来喜形於色，被目连见到，觉得很奇怪，问他为何如此欢喜？他与目连是金兰结义，生死同参，二人同心同行，有约在先，凡有好事，不得自私，就把这首偈转告目连。目连听了也有了新的觉悟，认为有徒如此，其师之伟大，更可想而知。於是二人约同五百徒众，同去灵山见佛。佛就为之说法，并预示众人，此二人将来在我法中一个智慧第一，一个神通第一。这就是佛为两个有名的青年学者说法，度了他们做佛教徒的掌故。

H、为国王转法轮

佛早年游化到摩竭陀国的王舍城，见平原一片，风景优美，就在那里乞食行化。国王频婆娑罗，闻佛为迦罗国王子出家修道不胜驰慕其人，愿让半壁江山，请他做个「并肩王」。佛答他一偈道：

我被烦恼箭所伤，欲求寂灭膏药涂；

设使能得天帝宫，意犹不贪况王位？

频婆娑罗王见他没有为王的意思，又请求他在王宫中享受欲乐，不要出外抛头露面，云水行乞，似对他动了无限爱惜的神情。佛又对他转起舌轮来。说了一偈道：

我宁为死夺命休，不用长年在宫活；

丈夫宁为斗战死，终不命在为他降。

这是说宁愿被人夺命而死都可以，而决不能在生为爱欲所降，在宫中做了爱情的奴隶，失却丈夫的身份。频王为他的三寸不烂的舌轮转得感动不已，终於皈依佛教了。因频王年少之时，曾发过五条誓愿，一愿少年做王，二愿在他的化境内有佛出世，三愿自承供佛，四愿佛为我说法，五愿对於佛法奉行不谤。现在既然为王，又遇到佛来化境行化，可以说五个愿望都实现了。

I、为长者转法轮

舍卫国大富长者须达多，与摩竭陀国的长者护弥为亲家，一天去护弥处探亲，见他张灯结彩，以备迎佛。他听到佛的名字，肃然起敬，当晚从诚恳的心光中现见佛相的庄严。次日见佛，真恨见之太晚，不觉忧喜交迸。佛乃为他说偈：「无忧无喜相，心空清净安。已证无所生，见谛入涅槃」。这是说一个

人能心空无碍，便无忧喜；而他自己因已见到真理，悟入涅槃，已无不安的生死烦恼与苦乐忧喜之相了。长者感悟，便发净意，皈依佛教，受持五戒。

J、为外道转法轮

须达多皈依佛教，回国後，要建筑讲堂，请佛及弟子到舍卫国弘法。佛派舍利弗到舍卫国去督工建筑只园精舍，惹起了赤眼外道等一群人的反对，要须达多拒绝释种，弄到後來波斯匿王亦没办法，只好让双方来斗法，才解决了须达多的难题。在斗法时，赤眼外道先现一株灿烂的花树，舍利弗亦现神通，化了一阵大风，把花吹散到无影无踪。赤眼又现一个美丽的莲池，舍利弗化一只狂象奔入莲池，践踏得七零八落。赤眼又现一条大龙来攫取

129

舍利弗，舍利弗化一吃龙的金翅鸟，赤眼飞逃，又告失败。最後他变来变去，变不出好名堂来，就变成一个丑怪吃人的罗刹鬼。舍利弗又仗著佛力，用咒把它降伏。事後，他还是不甘心，乘舍利弗不防备，派他的余党入只园，冒充工人，欲杀害舍利弗。舍利弗预先知机，坐在树下，见他们过来，很慈祥地，也很幽默地向他们说：「一个人想害他人，是一件很辛苦的事，还是坐下休息休息吧」！又说：「世有愚人，欲害他人，害他不到，徒自烦恼」！他们惊叹舍利弗能预知他们的心事，只好放下武器投诚了。这场斗法的官司，打到此为止，只园精舍安然无事地建筑起来，迎请佛与大比丘僧「千二百五十人俱」来舍卫国大转法轮。

K、为城主转法轮

只园建好，佛来游化，引起了国城之主的波斯匿王也来信佛。但他虽然信佛，只因世间五欲心重，迷情难返，对於佛理，终未彻悟。有一婆罗门，富而无子。後求得一子，七岁病亡，忧苦不安，不复饮食。王为代问於佛，有何方法，可解他的忧患？佛谓：「人有恩爱，便有忧患；若无恩爱，别无忧患」。王迷於情，反问於佛：「恩爱最乐？何有爱患」？因不解佛意，走出只园，路见二人下棋，如其运算，必为智者，就问他们道：「恩爱是快乐的呢？抑是忧苦的呢」？二人同答：「天下之乐，无过恩爱」。王说：「瞿昙说恩爱是忧苦的哩」！二人听了都说：「瞿昙愚人，谣言惑众，你不要听他」！因此更疑惑不决，归召智臣那利绳商议，叫他再去问佛：世人都说恩爱为乐，何以佛说是苦？岂不与理乖违？佛告智臣那利绳二事，叫他转告於

130

王。一、有人父母双亡，妻子俱死，钱财都没於官，此人恩爱何在？忧苦如何？二、有人穷居，得富家

女，极为恩爱，而懒惰无计，日穷一日，要妻更嫁，以夺其私蓄。妻说我家势大，汝嫁我夺财，乃有生命之危。夫闻妇言，引妻入房，要与同死了事，遂以刀刺妇，还复自刺。如此恩爱，是否是苦？智臣对此两事，皆对是苦，归告於王，王仍不悟，转问夫人末利，问她对此事有何意见？夫人深修佛法，乃反诘云：「如果你的爱子琉璃，爱女金刚，忽然猝亡，你当如何」？王答：「此情难堪」，而仍未深悟。一日日暮，王过佛所，神情沮丧，衣敝形瘦，佛问为何如此？王挥泪答云：「国太夫人见背，护柩才归」。佛慰之曰：「我说人有恩爱，便有忧悲，如何呀」？王点首，到这时才深悟世间恩爱为悲苦的真理。当时佛还为他更转法轮，说了三首偈：

命如待果熟，常恐会零落。如流没大海，逝者不复还。

轮王寿千年，诸天福无缺；应真与佛身，缘尽亦复灭。

世人不解理，多欲不自爱；摄心能笃道，自护此为最。

L、为父王转法轮

波斯匿王皈诚佛法之後，写了一封信给佛的父亲迦罗卫国的净饭王，说他的儿子已成佛，到处游化，将要还宫省亲。净饭王自太子出家，日夜思念，今闻成佛还宫，喜不自胜，即派大臣优陀耶去迎佛还宫说法。优陀耶见佛，佛先令之出家，然後叫他先回宫见父王，他要迟一步才来。父王见优陀耶归来，因关怀太子的生活，先问他十个问题。一问：太子从前在宫常穿绸缎绫罗，现在穿的是什衣服呢？答：穿粗布麻衣。王听了凄然流泪

131

。二问：太子从前在宫住大厦，现在常住何处？答：常住树下。王听了又抹眼泪。三问：太子从前常坐宫殿宝椅，现在常坐什？答：坐草除贪。四问：太子从前常食珍肴百味，现在吃的是什？答：每日中午一餐，不分粗细的东西都食。五问：太子从前在宫，晨听琴声起床，现在以何计时？答：常眠三昧，不分昼夜。六问：太子从前常用八种香汁洗澡，现在用什水洗澡？答：常以定水洗心。七问：太子从前常以檀香油涂身，现在怎样呢？答：现在身上自有戒定慧的清香，不用世俗的浊香。八问：从前侍从他的有宫娥妃嫔，现在有些什人服侍他？答：常有一千二百五十个又老又瘦又黑的比丘跟他。九问：他从前在宫出入，皆有钟鼓相乐，现在怎呢？答：现在有法音自娱，不用世乐。十问：从前为王，可以统领迦罗卫国，现在有些什东西为他统领呢？答：所到各国，皆受教化，无异统领了许多国土。父王每听优陀耶答覆一个问题，即滴几点眼泪，抹一下鼻涕，认为太子所过的生活太苦；尤其是听到太子跟随的人都是又老又瘦又黑的比丘，不觉放声大哭，认为太子过的生活太孤寂，太凄凉，十足表现出他的父爱的神情。後来佛和弟子回宫，父王亲自拜迎，并说了一偈赞佛：

生时大地皆震动，树影覆身不随日。

复以慈悲观众生，是故我礼最尊足！

後來佛在宮中大轉法輪，不但父王得度，他的妻子耶輸陀羅和兒子羅侯羅，亦得度出家。還有五百釋種宮眷，也都得度。又度了賤民??剃頭匠兼馬夫的

132

優波離出家證果，受父王及王弟難陀的禮足之敬，打破了印度社會森嚴的階級觀念。各姓各族的大小人物，奔到佛教僧團中來，都過著真正平等自由快樂的生活，所謂「四河入水，同一咸味，四姓出家，同稱釋種」，什 賤民與貴族的歧視，已不復存在了。

這些轉法輪的故事，出在本起經等里面，現在是集攏來講的，大概都是佛 成道入宮前後的說法史實。而佛化頻婆娑羅王的一則，更在佛末成道前已轉法輪了。至於出宮以後還有三四十年的廣說大法，轉大法輪，故事更多，現在已說 不勝說了。

(5) 應怎樣請轉法輪

現在來講我們應怎樣請轉法輪？即是應向什 人請法？這一問題從狹義說，請法當然是向佛請，所以普賢菩薩在願文中是向十方三世一切諸佛請轉法輪。但普賢菩薩生在佛世，所以單願向佛請法；若現在我們出世太晚，佛已滅度，那 應怎樣來請轉法輪呢？所以我想從廣義地來講請轉法輪，凡是一切能說法的人，我們都應該向他請法的。能夠說法的人，在大智度論卷二中说：「佛法有五種人說，一佛自己說，二佛弟子說，三仙人說，四諸天說，五化人說」。在華嚴經疏卷一中，亦說有五種人都能說法，但與智論的五種人稍有不同。它說：「今此能說，通三世間，開即為五，謂佛、菩薩、聲聞、眾生、及器

133

」。器是器世間，屬於無情說法；而四種是有情說法。無情的器界亦會說法，看來是很奇怪的，其實會通理性，情與無情，同圓種智，有情既能說法；無情亦能說法，亦不足奇。所以彌陀經中說到西方淨土，風吹樹木，皆會說法。華嚴經中菩提樹等亦會說法，即是器界說法。如蘇東坡曾經悟到此理，所以他說：「溪聲便是廣長舌，山色無非清淨身」，即是体会到無情皆在說法。又如現在的留聲機、播音機，亦屬於無情的器界，而開關一動，便能講經，又能唱歌，豈不等於無情說法嗎？因此在舊譯華嚴經普賢行願品中，舉出五種人說法，即是佛說、菩薩說、刹說、眾生說、三世一切說。三世一切說，應包括器界說法；而刹說，正是指刹土說法，便是無情說法的证明了。

这样，我们生在佛不在世的今日，应循这种义理，普向情与无情，广为请法。向有情请法，是包括向一切能够说法的人，不论僧俗，只要知见正确的，行为不乖张的，我们都可以向他请求多转法轮，使佛法长住於世，福利众生。而同无情请法，也并不是叫你专向木头石头请求说法，而是请求人多利用无线电台或录音机广播佛法，多写文章宣传佛法，多印经典流布佛法，多办杂志推行佛法，这无非是请转法轮了。同时这种无情说法，有时比有情说法的功用还要来得大，因有情识生命的人讲经说法，有时只能利益一方之人，不能利益多方之人，而你若用无情识、无生命的机器、唱碟、及钢笔写字、纸张载文来流演佛法，可使各方群众，皆蒙其法益了。所以在今日，时代潮流所需，我们要「法轮常转，佛日增辉」，亦要变通办法，利用科学时代种种的发明与方法，来弘

134

扬佛法，自然都合乎「请转法轮」的原理，而亦顺乎「诸供养中，法供养最」的佛意了。

七、请佛住世

请佛住世是普贤大士发的第七愿。佛是三宝之首，佛的住世与否，与绍隆三宝，弘扬大教，是极有关系的。所以凡佛弟子，都是希愿佛常住世，为众生眼目，拨开迷云，指示觉路。因佛者觉也，觉的体，就是智慧，智慧与愚痴相反，代表光明。有了智慧的光明，照彻宇宙的真理，才能使人认识人生的真相。所以佛是代表了智慧，也代表了真理，是智慧与真理的结晶体；那，这世间如果没有了佛，也等於没有了智慧，失去了真理，望不到光，找不到热，窒息的人生，是局促而不自在的。所以我们要学普贤大士，大声疾呼，要求佛陀住世，给予我们无限的光明与温暖！

(1) 佛法三个时期

佛法住世，分三个时期，即正法时期，像法时期，末法时期。正法时期，即是正觉的佛陀，住於世间，凡是修学佛法的人，有大宿根，才遇到佛陀，亲闻佛法。由於自己的善业之力，和佛陀的威德加被，修行证果，极其容易，所

135

谓一人修一人去，万人修万人去，没有一个落空的。像法时期，即像似正法的时期，因这时佛已去世，正法已不存在，只靠佛像、经典、僧伽的三宝，住持世间，留作福田。这时期的学佛者，善根福智，已

不如正法时期的众生，百修百证，而是修的人多，证的人渐渐地少了。到了末法时期，那就更差了，虽然佛像和经典，尚留於世，而亲证圣果的福田僧，皆已去世，真修实证之人，犹如晨星硕果，凤毛麟角；而且是「道高一尺，魔高一丈」。佛在世时，魔就说过：「瞿昙！现在你和你的弟子们神通广大，我没有法子和你们斗争，唯将来 到末法时代，我可叫我的子孙，混入佛门，穿你的衣，吃你的饭，而不做你的 事来破坏你」！佛当时听到这些话也流泪了！试问现在是什 时代？大家都明 白，不用多说。所以今日学佛修行的人，如不理解具足，信心充分，坚持到底，是很难打破魔网，逃脱三界的。这种可悲的现象，现在在我们的时代，都已 渐渐见到，证实了佛说的三个时期的情形是不错的。

从时间来计算，根据佛的预记，是正法住世一千年，像法住世一千年，末 法时期一万年。在法轮预记中说，第五个五百年，是斗争激烈的时期，人们在这个时期，是嗜好斗争的。若照正法像法各一千年计算，两个一千，即成四个 五百年，那 第五个五百年，正是末法万年头一个五百年，也正是我们现在这个疯狂的时代，因释迦牟尼佛涅槃到现在恰是二千五百零二年，第六个五百年 已经开始了，在这时代??即是二十世纪六十年代，疯狂的斗争更厉害了。现代化的战争，可说是思想斗争与物质斗争的产物。先是思想斗争，由於主义学

136

说的倾轧，利用文化思想，政治思想，做神经上的冷战；由神经的冷战发展到 白热化，就利用经济物资，军火物资来作领土争夺的物质斗争。原子、核子、 洲际飞弹，人海战术等等。许多战争的新武器，新花样，都是黠武主义者引人 去做炮灰，入枉死城的骗术。所以这个时代，佛说是斗争激烈时代，一点也不错，因大而国与国争，小而家与家争，人与人争，无日无时不在斗争中过生活，而各不顾斗争的厉害惨酷，非弄到你死我亡，不肯收场。

这样看来，请佛住世，是很重要的事，因佛以慈悲为本，他的教法是主张 和平的，许多不能解决的斗争问题，只要大家信赖佛法，依照佛法来做，没有 不可以解决的。又佛多世多生，修习慈心三昧，他那种慈祥 and 悦的样子，什 恶人见到他，瞠心都要息下来，变成放下屠刀的善人。如佛在世时，有迦 罗 卫国和提婆跋多国的人民，为了争持水坝问题不能获得解决，要诉之战争。事缘 迦国之民先垦坝，提国发生水荒，造成饥饿的严重灾情，而提国之民为了报复，也堵塞水坝，迦国人民一样地受到旱灾的痛苦。正要开始战争，佛忽显身其前。兵士们看到佛的慈容，杀心顿息，兵戈弃地，怨恨消失，很安静地来依附於 佛。佛问他们为何要弄到如此地步，使大家痛苦，为什 带了许多兵器到这里来？双方军队的统帅，各道战争的原因，是为了争持水坝问题。佛就很慈祥 地劝慰他们道：世间的人都为了我执，维护自己的私利，就会发生争执；佛法 说人生万有都是缘起性空的，一切都是虚幻的假相，暂有还无，终归於空，何 必认真。只要自己体认深点，看透一点，那 就可互相礼让，相安无事了。你

们要知道，世间最宝贵的东西，不是土地、金钱、以及一切物资，而是能理解 宇宙人生万有缘起无我，一切假相暂有还无的智慧。你们为了小问题，而发生 大战争，这是得不偿失的。有智慧的人，是决不自掘陷阱的。能知诸法性空的 真理？一切问题都容易解决，一切痛苦也自可消除了。他们听了佛的开示， 放下武器，化敌为友。可见请佛住世，是一件与世间息争多 有利的事呀！

佛现在已不住世，但尚有佛的教法住世，仍可福泽人世，为人世解决许多 难题。所以请佛住世，也包括请法住世的意义在里面；何况佛以法为师，没有 法，佛也不成其为佛，那 在今日请佛法住世，也等於请佛的住世了。

(2)住世两个问题

住世与涅槃，是对立的，因知道佛要涅槃，所以发出请求住世的呼声；若 是佛不涅槃，根本就不需要发这一条愿，请求佛陀住世了。但是佛出世的本怀 ，是要普渡众生，现在众生既未度尽，为何不住世而要入涅槃呢？这是一个问 题。解答这一个问题，有两个理由：一是机尽缘灭，一是机息示灭。怎样是机 尽缘灭呢？机是各个众生的根机；缘是指各个众生和佛的关系。众生与佛有过 关系的，即是与佛有过缘分的，就会遇佛得度；如果是与佛无缘的，那 纵使 碰到佛，佛想度他，也度不到。这并不是佛不愿度他，是他自己未种善缘，业 障深重，佛也无法度他，正是「佛门广大，不度无缘之人」。如佛当时在印度

的舍卫城住了很多年，说了很多法，该城共有九亿人，其中只有三亿人，见佛 闻法，有三亿人闻佛法而未见佛，有三亿人不见佛也不闻法，连佛名也不知道 ，都是与佛无缘的关系。这意思好比有水的地方，月亮一定可以照彻，但水自 混浊，月光便无法映入，非月之过，其过乃在於水的自己不清。众生与佛有 缘 无缘的关系也是如此，自己不曾种植丝毫善缘，虽佛心是平等普度，像月光照 水一样毫无分别，而你自己多做恶业，犹如浊水，佛光照也无法照入了。好像 佛世时代的「城东老母」，一生遇佛，而无缘得度。佛的不住於世，也就是如 此，许多与他有缘的众生，都已得度，也只好入灭了。譬如薪既尽，火 亦灭， 其中原理如此，没有丝毫可以假借的。

怎样是机息缘灭呢？世人的脾性，多喜新厌旧。许多众生，看见佛住世已 几十年，听多几次佛法也有点厌倦，於是就懒惰起来，不肯用功，荒废道业。 佛为了要度这一类众生，只好表示消极，将入

涅槃，不再住世了，这些人听到佛快要涅槃，心里感到惶与惆怅，就觉省起来，精进道行，得证圣果。如活到一百二十岁的老外道须拔陀罗，一生虽然听到佛名，终是不肯信佛与学佛，及听到佛将要涅槃，有点反悔起来，觉得自己如再不用功，佛为大师，去後恐无办法，失了良机，於是就来佛前，诚心求度，佛为说法，证得初果。这是一个例子。像这种因众生懈怠，不知尊重佛法，修学佛法，引起佛入涅槃的道理，在涅槃经中说得很多，读者如能参究，自可有深一层的了解。

第二个问题，是佛是否真的入灭呢？佛有无量智慧、福德、寿命、神力，

139

本可长命住世，为何也像普通人一样，有寿尽辞世之相呢？这又是普通人时常要问的问题。须知佛的真身本无有灭，慧命也是无尽，而为了要度众生，示现有生，与人无异，以免被人讥为神化与怪诞。既然有生，必然有死，这是佛陀为随世法，不得不然。王勃在成道记所谓：「净法界身，本无出没；大悲愿力，示现受生」。既是愿力示现有身，自然还同世法一样地示灭；其实从出世的胜义谛说，佛的法身是常住不灭，佛的慧命也是相续无尽的。华严疏钞说：「众生心净，见佛常住；众生心垢，见佛舍命。佛无生灭，随机见殊」。这样看来，佛的本身原无生灭之相，有生灭之相是众生的异见，因众生心净，见佛常在，众生心垢，见佛入灭，其实佛是常住不灭的。

佛怎样是常住不灭的呢？在集一切福德三昧经中，有一段史实，说过去久远劫前，有个修道的人名叫最胜，住在山中，常见诸道人行慈，甚为欢喜。後来又想到，一个人能慈心济物，固然甚佳；若能广学多闻，求正知见，以灭众生的邪见，使之转迷为悟，岂不更佳？於是便入村落，处处寻觅说法之师。时有天魔知其事，想来害他，就现作法师的样子来告诉他：「我是法师，有佛偈一首，的确是无上妙法，你若能如华严经所说剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，书写此偈，当为你说」。道人听到有人为他说法，喜不自胜，真的不惜身命，剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨。魔见他的求法是出乎真诚，无法害他，只好带著忧愁的神态逃走。这时最胜仙知被魔戏弄，乃对空中发愿道：「我今为法，不惜身命，十方世界，如有善能说法之人，具大慈悲，请现我前」，当时

140

东方世界的普无垢国，有个净名王佛，即现其前，放净光明，照触其身，痛苦顿除，身疮平复。佛又和他广说集一切福德三昧，使他听了得正知见，辩才无碍。这个最胜道人，就是释迦佛的前身。他心净求佛，佛即现前，可见佛并没有死，佛若死了，如何能够再现身！所以华严经疏中有一节文字说得更好：「是以当知若有人恭敬求法，佛於其人，不入涅槃，法亦不灭，虽在异土，常面见佛，得闻正法」。

这便是「众生心净故佛不涅槃」的事实证明。

(3) 真理无所不住

佛法可以约事约理两面来说。约俗事，即从现实的事实上来说，大家所知道的佛，的确有住世之相，和入灭之相的。如释迦牟尼佛的降生就有生相；出家、成道、说法、就有住相；入涅槃就有灭相。明明都是有相的，如何可以说没有住世与入灭之相呢？如果说没有，无异是否认了教主一切的史实，那整个佛教岂不是要失去了凭藉吗？所以约俗事说，佛的确是有住世生灭之相的；而约胜义的理想说，虽然佛常住世，却没有什生灭之相，因在胜义的理性中，其相寂灭，是无所谓住与不住的，而且还是不住而住，住而不住的。要明这个道理，再引些佛经的义理来研究一下：

A、解深密经上的无住境

境是一种理境，即指佛果所证的涅槃，是佛果上清净无染的理境。在解深密经上，说有四种涅槃：一、本来自性清净涅槃，即一切众生自性具有此理境，可惜为客尘烦恼所障，未得显现此境。二、有余依涅槃，是断尽烦恼、所显的真如，烦恼之障虽已永寂，而有漏的果报色身仍然存在，所以叫仿有余涅槃。三、无余依涅槃，也是烦恼障尽所显的真如理境，不同的，到这时生死苦本的果报色身亦已断谢，无所依留，所以叫做无余涅槃。四、无住涅槃，是烦恼障断尽，进而断尽所知障所显的真如理境。这种理境，是我法二空智慧所显现的，心无分别，体知生死涅槃理原平等，不过迷时生死幻现，悟时涅槃寂然，本无生死可厌，亦无涅槃可欣，而以大智力故不住生死，有大悲心故不住涅槃，两边不住，中道不居，所以叫无住涅槃。佛由於证悟实验的工夫，常住在这无住涅槃中过著理性的生活，而为利乐有情，尽未来际，应用无尽。所谓无住而住，住於涅槃；无住而住，住於生死。生佛冥然，动静一如。所以说真理是无所住著，而又无所不住的。

B、金刚经上的无住心

无住心，是就行者因地所修的心来说，与上述果证的无住境稍异。这个住字，是於境贪著，有所滞留的意思。当然还不是专指住於外境，重要的是指於内心的住著。因外境是随心而现，随心而转的，内心先有所住，才於外境生起贪染的爱著，如果内心已情尽执空，无所住著，那自然也会著空外境，不会於外境生起贪著了。所以在一部金刚经中，最重要的道理，是叫人「不住色生心，不住声香味触法生心，应生无所住心，若心有住，即为非住」。因心从有所住著之处而生，就是凡夫心，是不清净的烦恼之法；若从无所住而生其心，即是圣者的心，圣者无住之心所生起的一切法，都

成为清净的佛法了。须菩提在金刚经中问佛：「云何应住？云何降伏其心」？佛的答覆就是「应无所住而生其心」。心能於一切境中无所耽著，就可以把它降伏下来。妄心一息，当体也便是真心现前，正如楞严所谓「狂心若歇，歇即菩提」了。

C、维摩经上的无住本

无住本是一切染净诸法的根本，通指因果而言。在维摩经观众生品中，文殊与维摩问答善恶诸法的根本，而归结到无住。所谓：「从无住本，立一切法」。一切法是包括了色心、染净、因果的一切诸法。这说明了不但一切佛法从无住本建立，即一切世法也是从这无住本而建立的因无住有「真如无住」和「无明无住」的两种。真如无住，是因真如性空，空无依傍，故无所住；虽无所住，而真如是诸法的法性，普遍诸法之中，一切处，一切时，皆不离此真如法性，诸法皆依此真如为本而建立，所以真如无住，而又是无住而无所不住，为一切法生起之所依。唯识学者说真如是迷悟的总依：染者依之迷生，净者依之悟起，一切色心染净因果之法，都依此无住而无所不住的真空性而建立。无明无住，是指妄法无本，因迷於真如的净性，依之而妄起染性的无明，从之而生三细六粗，五意六染，就成为一切染污的世法建立的根本。是知不论世法与出世法，都是从无住本上建立的，所不同的是真如无住是真实不虚的，无明无住是虚幻不实的。既从无住之本，可以建立色心染净因果诸法，则知佛虽住於无住的真理中生活，而仍不妨碍其降生，出家、成道、说法、涅槃等种种活动，决不能说真理无住，就连一切史实的活动也都抹

143

煞了。须知真理之体是空，事实之用是有，真空不碍於妙有，即是真理之空，不碍於事实之有，也等於说，真理无住，而无所不住了。

D、华严经上的无住身

这身是指法身的无住理体。法身无相，是绝对的，不是相对的，所以能如这真理而住，因真理也是无形相，绝对待的，故是住无所住，不住而住。这种境界，不同普通人的境界，都是相对的，一定要有形相的东西才能住，否则便不能住了；但是到了圣者的境界就不同，因圣者亲证真如，与理契合，理是无形无相，身亦无形无相，此身常与真理相冥，即能常住真理之中生活，而真理既是无住，既是绝对的空无实性，那还有什有相的东西可以凭藉呢？自然是空无所住，而又具无所不住了。所以华严经中说：「普贤身相如虚空，依真而住非国土」。普贤菩萨依真而住，以空为身，以空为土，则知身相是空

而无相，国土也是空而无相的。身和土都是合於空的 无性的真理，与空而无住的真理打成一片，在绝对的理性中，过其自在无碍的 生活。你看这种真理的生活过得多微妙多写意呀！一个普通没有佛学修养的人，那里会理会这种境界呢？从前善财童子五十三参，最後参到普贤大士，徘徊 在华严楼阁之外，只听到普贤的音声，不见普贤的身相。更足以证明诸佛菩萨 真空的境界，是无住而住，无所不住，不同凡夫妄想执著而心有所住，局於一 隅的迷昧，而障蔽了全体的自由自在，无 无碍的大机大用。

现在再来讲一个「凡心有住，佛心无住」的史实故事；从前印度舍卫国 有一个青年梵志，名字叫做无恼（亦译指 ）。他拜一个外道摩尼为师，跟他学

144

习求生梵天的方法。在学习的过程中，因他的相貌生得很好，他的师母趁他的 老师不在家，心有欲染，想调戏他，而他一心学道，没有睬她，引起她的憎恶，待他的老师（她的丈夫）归来，就搬弄是非，说无恼调戏她。老师气愤这个学 生无礼，想害他，教他一个生梵天的法子，叫他只要斩得一百人的手指结成 塔，供养梵王，死後就可上生梵天。无恼果然照他的吩咐去做，持刀立在十字 街口，碰到人便斩 指，斩到人不敢出街，他又到山边静静的去候人来斩。後来 斩得九十九个人的手指，还少了一个，见他老母送饭来吃，他就想斩老母。这 时佛出现在他的面前。他看见佛，便舍母追佛，要想斩佛的手指，但很奇怪， 他拚命地追赶佛，终是隔了几步，追他不上，口中不断对著佛喊：「住！住！」佛从容不逼地答他：「我常住，自汝不住」！他问佛：「你在走，如何说常 住？我又如何是不住」？佛说：「我有定慧，无住而住，常住正法之中；汝听 邪师之言，迷信生天，常在造业，不住正法」！这说明了佛是无住而住，常住 定慧的真理中生活，而无恼的不住，是不住真理的邪住。但无恼是一个聪明的人，一时听了邪言，糊涂地杀人造业，现在经佛一点省，觉悟自己的行动实在 不对，所以就转投佛门，舍邪归正了。

(4) 为何要请佛住世

为何要请佛住世？为什 要发这一愿呢？可以说有两个意思：一、请佛住

145

世，即是希望佛法久住於世；二、佛法久住於世，便能普利众生，使众生离苦 得乐。因佛法犹如甘露，能治不治之死症。从前印度有一种药叫做阿伽陀，不 论你生什 病，只要吃下去，就会好的。佛法亦是如此，只要你诚信坚切，至 心奉行，什 奇难病症，都可以得到解救。如我国晋末北凉的小王沮渠蒙

逊，生了怪病，无法治愈，後遇昙无讖大师，说他是「业障病」，要诵普门品才可愈。後来他虔诵普门品一周，病果然好了。因佛菩萨对於众生，志愿深切，诚心求助，必定感应。前文说：「以普贤行愿力故，深信信解，如对目前」。这是自己观佛求佛，属於自利行；现在为利乐众生，请佛住世，莫入涅槃，是利他行。

就普贤行门来说请佛住世，自己是能请的人，所谓的是佛，但不限定请一个佛两个佛，所有微尘刹海的诸佛，都要发愿请他为佛法故，为众生故，久住於世。同时除了诸佛外，一切菩萨，一切缘觉，一切声闻，乃至一切能说法的善知识，都在劝请住世之列。而且还不是一时请，一处请，是一切时一切处，只要遇到说法的人，都要劝请他住世。所以说：「我悉劝请莫入涅槃，经於一切佛刹极微尘数劫，为欲利乐一切众生」。既然这愿是不计人数，时间与处所，所以成了无穷无尽的大行大愿了。

八、常随佛学

146

普贤大士所发的第八个大愿，是「常随佛学」。常随佛学的意思，就是常常跟随佛学习。本来「学佛」与「佛学」是两个名词，意义是不同的。佛学是指佛的学问或学术，如孔子有孔子的学术，老子有老子的学术，各各不同，自然佛亦有佛的学术，而不同其他的学术。但现在在「佛学」二字上面冠以「常随」二字，则此时此处所指的「佛学」，已不是专门名词的「佛学」，而是变成与「学佛」的意思相同了。所以说「常随佛学」，即是要常常跟随佛陀学习的意思。

佛有什么值得我们学习呢？简单地说，佛是一个优越的哲人，也是一个世出世学无不博达的圣者。他具有广大的智慧，运用著深细的思想，造成他渊博精微的学识；同时他又是一个言教与身教并重，即知即行的实践的道德家。一个人既有丰富的学识，又有圣洁的心地和纯正的品德，就能成为了一个完人。完人在人类中，好比淤泥中生莲花，猛火里出优昙那样的希有难得，那他的一切言行动作，都可以做我们的榜样，值得我们学习，奉为依归了。我们对于佛的一切，不要说学得十足，就是能学得一二成，也够你此生受用无穷。所以普贤菩萨发下这个大愿，是希望人人都能学佛，使人人都成为完人。菩萨悲天悯人的心肠，好似「白傅情怀」常令人悱恻缠绵而感动不已的；所不同的，前者是净爱，后者是染爱罢了。

(1) 人生需要学问

「常随佛学」这一课题，是专讲人生的学问智识的。所以我现在要先讲一点学问知识为人生所需要的道理。从前的人说，人为万物之灵。现在的人说，人类是高等动物。这是什 缘故呢？就因人有一个灵性的智能，能移做学问，能够运用思想，能够把学问思想表达於语言文字，造成人类世界的文明；如果 没有这点，恐其与禽兽也相差不远了，还有什 「万物之灵」，「高等动物」 可言呢？因此人生对学问知识的需求，是非常重要的。但是人生的学识，并非 生而知之，都是学而知之的。中国最聪明的莫如孔子，他都要说自己是「我非 生而知之者，好古敏以求之者也」。孔子是世称博学多能之人，他的博学多能 都是从学从问而来的。孔子不但自己要学要问，还教人不耻下问，所谓「学而不问，吾不知其可也」。如他本是一个很明礼的人，但当他走进鲁周公的太庙，却事事都要问。论语上说：孔子入太庙，每事问。或曰：孰谓邹人之子知礼 乎？入太庙，每事问！子闻之曰：「是礼也」。他既知礼，还要不断地问，虚 怀若谷，正显出他忠实於学问的态度。有一次孔子行过乡村，他的弟子樊迟 请学稼。子曰：「吾不如老农」。请学为圃。曰：「吾不如老圃」。种稻种菜的事情，孔子未曾学过，就不知道，故叫弟子去问老农夫，老园丁。这也正是孔子忠 於学问的态度，所谓「知之为知之，不知为不知，强不知以为知，是不知也」。由这段故事，使我想起孔子虽然伟大，毕竟还是一个世间的圣人，智慧有限，不如佛陀的「三达智」（达知三世），高深莫测。因佛陀是出世的圣哲。他 的智慧，达到了无所不知，无所不了的程度。当时印度有几个牧牛的人，对佛

有了知诸法的三达智表示怀疑，一日到佛陀处请问牧牛的方法。他以为佛在家 时身为太子，金枝玉叶，不出宫门，出家後又不事农作，那里懂得什 牧牛的方法。谁知佛一开口，就同他们说了十种牧牛法，他们闻所未闻，叹服不已。因他们虽为牧牛专家，平时懂得牧牛之法，亦不过一二三种而已，现在佛居然 不加思索说了十种方法，成为一部牧牛经，自然要信服佛的智慧的确高明了。

又有一次，佛的弟子阿难在一村落弘法，很多人信服他的智慧了不起，无 所不知；但也有些人不相信一个人能够一切事情都知道。他们会集在一株大树 之下，待阿难经过，就问他大树上有多少树叶？阿难信口说了几多几多的一个 大数目就走了。他们无法数出许多密叶，对阿难说的数目，只好半信半疑。後 来，阿难再经过的时候，他们静静地把树叶摘下几十块，再问阿难：现在树上 还有多少叶呢？阿难顺口便说：树上的叶已少了几多，还有几多，而他说的所 少了的数目，与他们摘下来的数目相符。到这时才惊叹阿难的智慧广大，无所 不知，无所不了。又想到佛的弟子，智慧尚且如此大，佛的智慧，自然更深广 无边了。

但是，佛和弟子的智慧深广，和他们的学识丰富有密切的关系，而他们的学识丰富，也不是天然而成的，都是从精进勤求，辛苦学习中来的。所以一个人 生於世，必需要把握时机，努力学习，不学习是决定不会有进步的 正如学记 所说：「玉不琢，不成器，人不学，不知理」。一个不肯学习的人，必然是愚昧无识的，即使不愚昧无识，一定也是「半桶水」；一知半解，自作聪明，做

149

起事来，终是貽笑大方的。

学问虽然为人生所需要，但在某种意义上，反对做学问的人亦是有的。如 有些人说：人生识字忧患始。识多点字，读多点书，知识程度深了，欲望随之 提高，当欲望不能满足时，就会加深苦痛。这种说法，似乎是很有理由的，其 实仔细审察，也 不足为不读书识字的理由。你看，那些不学无术的人，也不是一样有忧患吗？或许他们会有更多的忧患；因不识字的人，做起事来，这不懂，那不晓，被人讥为蠢如鹿豕，或对牛弹琴，岂不是更加烦恼吗？所以人生的 烦恼或忧患之多寡或有无，并不是在多读了点书，晓得更多知识而产生的，而 是在学得好不好，识得对不对；如果是学的东西都是好的对的，即是善的美的，那 只有增加你对人生的幸福，决不会使你增添忧患的；否则，学错了，学 得不好不对的东西，即是不善学，不善学即不善用，那 就不免因识字读书而 增加许多忧患了。比如你学佛学，佛学的知识是叫我们认识人生的真理，认识人 生的价值，我们能把握到这真理与价值，遇到好的方面，可以尽量利用，以 求进步，即使遇到不好的环境，亦可凭真理的观察，看破世情，淡薄心志，少欲知足，也不会有任何严重的困惑与痛恼了。但你若学得 不当，如庄子中所说，朱 漫跟支离益学「屠龙之术」，学了三年，花了许多金钱、精力和时间，而成功归来，无龙可屠，学非所用，就不免要发生忧患了。所以读书识字的本身， 是没有什 忧患的，看你学的东西本身健全不健全，有益无益，如果是 否的， 那就要发生问题了。

150

有些人不肯学东西，以为自己太愚笨，学不来，索性不学。这也是不正确的见解，世间的事，只要自己有心去学，没有学不上手的。正如中山先生说： 即使口才笨拙的人，只要自己有诚意，讲的话也一样可以感动人。列子中有个「愚公移山」的故事，说愚公年纪九十，因门前有太行山和王屋山阻挡去路， 出入迂曲有七百里，颇为不便，就立意把它铲平。当时过路人，都笑他愚不可及，以一己之力，如何能铲乎这两座大山？愚公很爽直地说：「这有什 可笑？我死有子继起，子死有孙，孙死又有子，子死又有孙，继续铲下去，人事无 穷，山形不增，何愁会铲不平呢？」时有山神闻之，为其愚诚所

感动，把事转奏天帝。天帝就命夸娥氏二子，乘夜背负二山，一置东朔，一置雍南。於是愚公就得偿所愿了。可见不论学问做事，只要有专诚，没有不可以成功的。

有些人，你劝他学习点东西，他就推说自己很忙，没有工夫做学问；这话好像很有道理，其实也不足为构成不做学问的理由。因为人生在世，谁都有事，谁都要忙，只看你忙些什？忙得有无价值？如果说是为衣食而忙，一个有智明理的人，衣只求能蔽形，食只求能充腹，也就够了，不值得你为额外的浪费而大忙特忙。或者为富贵忙，忙了一场，到头来还是双手空空。所谓「荣华好比三更梦，富贵还如九月霜」。孔子说：「饭蔬食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣，不义而富且贵，於我如浮云」。又说：「富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱是人之所恶也，不以其道得之，不去也」。皆戒人乐天安命，不必为强求而忙。若是为子孙忙，应想到「子孙自有子孙福，不为儿孙

151

做马牛」！有的儿孙自己会成家立业，无福的儿孙，你给他多多财产也要败得精光，空费你的心血，所以也不值得你大忙而特忙。那为事业忙吧！那应是对的，因立功、立德、立言，是人生的三不朽，必须要忙著学习，不学习是决不会成功的；不过，人生在世，如驹过隙，数十寒暑，转瞬即逝，留个身後浮名，又算得什呢？这样看来，人生应为什忙，才忙得有意义，有价值呢？我们可以简单地说，为追求人生的真理忙，为追求真理的归宿忙，才有人生的意义和价值。不明白人生真理的人，一生浑浑噩噩，不知忙个什，忙到死，自己也不知道忙个所以然；若是懂得真理的人，他的忙就不同，他是有信念的，有目标的，有归宿的，不是糊糊涂涂的忙。糊糊涂涂的忙，是没有意义，没有价值的。

为真理忙，是应该的；但什是真理呢？世间的真理，公说公有理，婆说婆有理，异说纷纷，如盲人摸象，莫衷一是。依我看来，惟有在佛法中才能探得真理；那为真理忙，也即是为学佛忙。因佛学洞达了宇宙人生真理的底蕴，我们为了这真理的实证，须要负起使命，完成两大任务：第一要自己修学佛法，实证佛法，达到净化心身，完成真理的任务；第二要积极为善，广建净业，达到净化世界，完成世界的和乐，众生集体离苦的任务。前说人生立功立德立言的三不朽，一部份亦属於利他的事业，可惜无佛学修养的人，做起事来，多是为了个己的浮名不朽，若从佛教无我立场，扩其心力，彻底为众生服务，不计个人利害得失，那也就是佛的心肠了。因佛就是为这两大目标致力成功的

152

先觉者，所以我们要常随佛学，为学佛而忙，为真理而忙，为完成人生应尽的天职与义务而忙，才是人

生合理而有意义的、有价值的、光明的举动。

(2) 学问须要择师

一个做学问的人，对于师资的选择，是很重要的，所谓「近朱者赤，近墨者黑」。亲近正师，则成正人，亲近邪师，则成邪人，是一定的道理。同时学问之道，首在摸清门路，然後登堂入室。所以若得明师指示门径，就易入学问之堂奥，不然，如蚊钉铁板，耗费许多时间与精力，都不易获得实惠。而研究佛法，更须要人指示门径，才能事半功倍。大智度论说：「佛法无人说，虽慧莫能了。譬如暗中宝，无灯不能见」。如现在世界名人胡某，得了三十二个博士衔头，他的学问不能说不好，只是对于佛学，一向不肯虚心从师请问，自作聪明，开口便错。即使是学佛的中学生，知识那幼稚，但一见他有关佛学的文章，也能知道错在何处。所以这一愿要「常随佛学」，即揭示出人生为学而须择师的重要性。

从前唐朝有黄蘖禅师说：「大唐国内无禅师，不是无禅却无师」。唐朝是中国佛法的黄金时代，都不容易有师，择师之难，於此可见。所以古人对于择师，是很重视的。如孔门主张尊师重道，佛门主张访道寻师，态度都是很认真

而慎重的，不像现在的学佛信徒，今天参一师，明日拜一傅，一个两个嫌不够

153

，十个廿个不嫌多，而自己实际上，却得不到什好处，徒增长为师者的名利心，大家为俗利而互相倾轧起来，搞出许多风风雨雨，是是非非，可叹之极！虽说善财童子有五十三参，他参的毕竟都是明师，不是今人随便拜师的轻率可比。尤其是今日信教的人，多数是混水摸鱼，尚未弄清教理，什先天教，无 为教，同善教，道德教等都随便皈依，随便信仰，随便学习，对于择师之道，可以说是毫不经心，随拉随入，随入随依了。

现在这个「常随佛学」的愿，即指出了择师之道。佛和佛说的理法，是我们最好的明师，我们应常随佛学，常随法学，同时亦要常随僧学。因佛以法为师，佛在世时当然要跟佛学，佛不在世，就要跟法学；但法不易自学，须要僧来指点，故须常随僧学。那，佛法僧都可为师。有了师长的明示，知道人生什是应该学的，什是不应该学的，才不会铸成大错，造成失足之恨；不明事理，样样弄错，真是愚不可及。譬喻经里说：从前有一对夫妇，因不学习，又无明师指点，生来愚笨，而且贪食，常常为了食物分配不均，吵架不休。一天朋友送了三个饼来，邻舍的人见到，便先替他俩担忧，恐会为吃而吵架；果然不错，他俩各吃一个之後，尚剩一个，各想独得，争持不下，就吵闹起来。结果想出和解的办法，两人同意把饼放在厅中的桌上，大家看住，不准讲话，谁先讲话，谁就输了这个饼。谁知他俩正在厅中默坐看饼时，有个小偷进来偷东西，看见他们不声不响的坐著，以为一定是傻瓜，或是哑

口缺脚之人，不能讲话，不能行走的，於是就把厅中所有贵重的东西都拿走；而这对愚夫妇为了想赢

154

一个饼，情愿不出声，眼巴巴地望著小偷把东西一件一件地拿走。但是贪婪的小偷，看见失主没有动静，第二次又来光顾，直入房中，打开女人首饰箱，要把首饰拿走。这时女的因感到这些首饰与自己的命根有关，忍不住了，便开口骂她的丈夫：「你这死人，还不快去捉贼呀！」这时丈夫哈哈大笑，很得意地叫喊著：「哈！你说话了！我赢了！我赢了！饼该由我吃了！」为了贪吃一个饼，给贼搬去许多东西而不理，因小失大，其是愚不可及。这是比喻人无明师指教，往往学错东西，因小失大。所以人生为学，对於选择明师，是十分重要的。现在普贤大士要我们常随佛学，即是依佛为师，从佛来学！但佛的智德高超，神力自在，我们如何可以学得到呢？就是华严经中所说，普贤大士那种神通妙用的不可思议解脱的境界，我们一时也不易学得到的，那怎么办呢？从我研究佛法所得的经验，我们应该这样来学：

A、从佛的浅近处学起：佛是一个高深优越的圣者，但他的平日所过的生活，所做所行的善事，却是很浅近的、很平实的，不是神秘乖张的，也不是标奇立异的，他曾说自己在僧数中，与普通的比丘一样，并不以领导僧团者的地位自居。所以他所做的事，也都是很平稳实际而不尚空谈的。我们可以举几件事来说：

（一）佛自己扫地。如根本说一切有部奈耶杂事云：「世尊在逝多林，见地不净，即自执慧，欲扫林中。时舍利子，大目犍连，大迦叶，阿难陀等诸大声闻，见是事已，悉皆执慧，共扫园林。时佛世尊及圣弟子扫除已，入食堂中，就座而坐。佛告诸比丘，凡扫地者有五胜利：一者自心清净，二者令他心净

155

，三者诸天欢喜。四者能端正业，五者命终之後，当生天上」。这是佛能言行对照，感动了弟子们，使之也跟著学习照做。

（二）佛自抬人及汲水。在五分律中，佛说制饮酒戒缘起云：「婆伽陀比丘以降龙故，得酒醉，衣钵纵横。佛与阿难昇至井边，佛自汲水，阿难洗之」。

（三）佛自洗病比丘及看护病人。四分律云：「世尊即扶病比丘起，拭身不净，拭已洗之。洗已复为浣衣晒乾。有故坏卧草弃之。扫除住处，以泥浆涂已极令清净。更敷新草，并敷一衣，还安卧病比丘已，复以一衣覆上」。这似比母亲看护儿子，还要贴切。西域记云：「只桓东北百塔，即如来洗

病比丘处」。我前年朝礼印度各圣迹时，亦曾见之。又云：「如来在日，有病比丘，舍苦独处。佛问汝何所苦？汝何独居？答曰：我性疏懈，不耐看病，故今因病，无人瞻视。佛愍而告曰：「善男子，我今看汝」。

（四）佛自为盲比丘穿针。佛在世时，有比丘年老眼昏，自补破衲，未能以线穿针孔中，乃叹息曰：谁能为我穿针？时佛经过闻之，即告之曰：我为汝穿针。

（五）佛自乞僧举过。增一阿含云：「佛自草座，告诸比丘言：我无过咎於众人乎？又不犯身口意乎？如是至三」。佛为至尊，而自谦抑，毫无骄慢，使人爱敬。灵芝律师注云：「如来亦自恣者，示同凡法故，垂范後世故，令众有己故，使折我慢故」。

（六）佛自修理房屋，做泥水匠和木匠。十诵律云：「佛在阿罗国，见寺门楣损，乃自修之」。

（七）佛为弟子裁衣，也留做裁缝师。中阿含经云：「佛亲为阿那律裁三衣；诸比丘同时为合，即成」。以太子高贵身份出身的人，而能与弟子同做劳工，以身作则，是佛的平实处，亦是佛的伟大处，值得吾

人学习。这是从做事方面说，若从学理方面说，佛的说法，虽说有五乘共法，三乘共法与大乘不共法，而基础在人天乘的五戒十善之五乘共法，都是极平易极浅近的法门，只要自己肯学，人人都是可以做得到的，所以学佛也没有什难处。

B、从佛的高深处完成：从佛的浅近处做起，做到佛的高深处，即是完成了学佛的任务。佛的高深处，即是佛修菩萨道时舍己为人的牺牲精神，以及佛自身修养成就的智慧、福德、人格升华、神力妙用等等。如愿文中说：「言常随佛学者，如此娑婆世界卢遮那如来，从初发心，精进不退，以不可说不可说身命而为布施，剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，书写经卷，积为须弥，为重法故，不惜身命；何况王位，城邑聚落，宫殿园林，一切所有，及余种种难行苦行？乃至树下成大菩提，示现种种神通，起种种变化，现种种佛身，处种种聚会，或处一切诸大菩萨众会道场，或处声闻及辟支佛众会道场……处於如是种种众会，以圆满音，如大雷震，随其乐欲，成熟众生，乃至示现入於涅槃。如是一切，我皆随学」。这些行门，都是佛在因地所修的自利利他的六度法门。佛完成了这些妙行，才造成他的高深与伟大；但这些妙行，不是我们初学佛的人所能做到的，所以我们应该从佛的浅近处做起，先修习世间善法的戒善之行，有了善德的基础，然後才进一步去修学六度妙行的难行之行，接近到佛的高深之处。这是我们今日学佛应注意的地方！不然，读到华严经惊叹佛菩萨的行径高妙，惧怕起来，对於学佛，畏

难却步，自塞悟门。或学到中途退却

157

道心，这些都是自己不善学佛，决不能怪佛法高深难学了。

(3) 克服学习的困难

常随佛学，是教我们跟佛学习。学习佛的一切，固然是难；就是学习其他一切学问，能够学得好，也不是一件易事。我们可以说：求学难，求世间学甚难，求出世间学更难；亦即是说求法难，求世法甚难，求出世法更难。

A、求学难：为什么说求学难呢？第一、就学问的本身来说，学问是无限制的，无穷无尽的。庄子说得好：「吾生也有涯，而知也无涯，以有涯逐无涯，殆矣」。俗语说，孔子所认识的字眼，亦如九牛一毛。这意思与佛所说的「吾已说之法如爪上土，未说之法如大地土」一样的道理。佛经亦说：「佛之教门无量，犹如因陀罗网」。可见学无止境，活到老，学到老，也仍是学不了的，所以说难。第二、自己是否能立志来学，又是一件难事。如果是自己贪图逸乐，不肯立志向学，那做学问对于你，是永远成了难事。第三、自己肯学，而有无可做学问的环境来成就你，又是一件难事，因没有好学校供你学习，或没有好的佛堂供你听经，纵使你想学习世法或佛法，也没有办法达到愿望。第四、即使有好的环境，好的学校或佛堂供你读书或学经，没有好的师资，又是一件难事；因没有好师资，你虽肯做学问，亦不容易做得好，有的甚至半途就萌生退志。这说明了做学问本身就有许多难处，如果自己不预先坚决地寻求解决

158

这些难题的方法，克服困难，那即使学习，也没有多大成就。所以孔子学无常师，因为三人行必有我师焉；佛教的学者遍参明师，多至五十三参，都为了要解决学问本身的难题。

B、求世间学甚难：世间的学问，异说纷纭，千头万绪，而书籍亦如汗牛充栋，读之不尽，你想做好自己的学问，诚是一件难事。如我国最能代表做学问的人，要推孔子，而孔子说：「吾年十又五而志於学，三十而立，四十而不惑……」看他的意思，是说自己在十五岁即志向求学，学到四十岁才能於事不惑，立定学问的根本，事业的基础，但尚没有什大成就。所以他还说天假我年，五十以学易，可以无

大过。以孔子的智慧，为学尚且如此艰难，何况比他不如的人？又如颜回要做好学问，陋巷穷居，箪瓢屡空，人不堪其苦，而他是自得其乐。孟子则认为做大学问，能任大事的人，必须要苦其心志，劳其筋骨，饿其肤体，才能期望自己於学问事业有所成就。又如战国苏秦锥股流血，隋李密牛角挂书，汉匡衡凿壁偷光，晋车胤囊萤映雪等等，都是中国的学者，於学习中所表现的认真精神。若讲西洋人做学问，亦是一样地苦干，才得成功。如苏格拉底、柏拉图等钻研哲学，爱因斯坦、汤姆士等苦究科学，但丁、歌德等力攻文学，以及莎士比亚之於戏剧，贝多芬之於音乐，都是尽了毕生的能力，才学到一点学问。有的为了专做学问，终生抱独身主义，以免家庭拖累来分散了他的精力。如此认真，才做成学问，可见世间的学问，亦不是容易学的。

C、求出世间学更难；出世间学，是指佛学；因佛学的学理，是建立在世

159

间各种学问之上，不离世间学问，而又具超越世间学问的。佛学的学问，可以分成两种，一种是实证的经验之学，一种是研究的方法之学。前者叫做证法，后者叫做教法。在证法上，唯凭自力修持参究有成，才得通个消息；在教法上，广述学问的方法八万四千，其义理又具浩如烟海，茫无涯际。如法华经方便品说：「诸佛智慧，甚深无量；其智慧门，难解难入」。前者即是实证的学问，从亲身的经验中得来的证法；后者即是言说的学问，叫做教法。这种种巧妙的教法，也是不容易领解而悟入的。释迦牟尼佛过去为了求学这种不离世而出世、精微而超越的学问，不知牺牲了多少财物，甚至於生命。上文本愿中所谓「剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，书写经卷，积如须弥，为重法故，不惜身命」。其他西天东土历代祖师，为了求法而亡躯的，也不知有多少！这证明了求出世间的佛学，比求世间的学问更难，没有立定意志牺牲一切的精神，是不易有所成就的。

学问之道，虽然是难，但俗语说得好，「世上无难事，只怕有心人」，「有志者事竟成」。我们只要能忍耐，有决心来学，什困难都可以克服，也没有什学不会的。尤其是我们学佛的人，应以佛为楷模，常随佛学，从佛的浅近处，平实处学起，学到佛的崇高处，超越处而完成，才尽了自己学佛的责任与义务！

九、`?众生

160

「随顺众生，即随顺众生，是普贤大士发的第九愿。这一愿，说明了菩萨以度众生为重点，没有众生菩萨不能成佛，而揭示菩萨、众生和佛果三者的密切关系，是十愿中最精警最醒目的一愿。

上文说过，菩萨学佛的目标，一是上求佛道，二是下化众生。前愿常随佛学，即是上求佛道，属于自利行；此愿随顺众生，即是下化众生，属于利他行。自利未必能利他，能利他者必能自利，足见此愿的重要性。又只有自利而不能利他，则落于消极的逃世，违背了菩萨救世的职志，失去了大乘佛法的精神。故学佛的人，必须发愿要自利利他，方合佛心积极救世的宗旨；虽然，常随佛学属自利，非无利他之义，如学劳作，为人服务，都是利他的事业。而随顺众生属利他，亦非不能自利，以能利他必能自利故；不过在偏重上说，前者的主要点重自利，後者的主要点重利他而已。

(1) 众生的名义

现在先解释众生，然後再来说随顺众生。众生二字，若从名字上说，是指众多有生命的东西，都包括在内。金刚经所说：「若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想非无想」，都叫做众生。则知众生是包括一切的人类，及人类以上的圣者，人类以下的一切低等动物。从意义说，众生是指众缘和合而生的东西，因佛教的中心思想，在说明诸法的

161

缘起论。从缘起论的立场来看一切法，一切法的起缘，莫非是缘的起灭。缘染则境染，缘净则境净。华严经说：「无不从此法界流，无不还归此法界」，也正说明了缘的顺生，和缘的还灭。从缘的顺生来看，迷此法界，而有「无明缘起」，生出三细六粗，长沦三途六趣；从缘的还灭来看，悟此法界，而有「真如缘起」，还归三身四智。因此，一切染净之法，莫非是迷悟之缘的转变。现在说的众生，是缘无明的业因感受业果而起的，亦叫做「业感缘起」。解释众生之义甚多，综合来说，不出三个意思：

A、众缘和合名众生

大法鼓经云：「一切法和合施設，名为众生：谓四大、五蕴、十二处、及十八界，十二因缘等合成，假名为人，号曰众生」。这是从个人的社会性来说明，我们的身体，是由于心识业感之力，聚合四大五蕴等法而成。四大五蕴诸法分析起来，极其复杂，乃综合宇宙万有的普遍性质，而成此有情生命的一聚心身，乃称之为众生，也叫做众缘和合的色身，可说是社会性里面的个体性。

B、数数趣生名众生

般若铉论说：「谓有情者，数数生故，名为众生」。这是从个人的历史性来说，每个人为了虚妄生命的

继续，多世多劫以来，生了又死，死了又生，数数趣生，不断地循环，言其生死之多，得名众生。故在唯识法相的典籍中，说「人」的梵语为「补特伽罗」，义为有情，流转生死，数数趣生，无有穷极，故名众生。

C、法身随顺名众生

不增不减经云：「此法身本性清静，但为烦恼

162

所缠，随顺世间，往来生死，即名众生」。这是从个人的法身性乘说，各人本具清静法身，在圣不增，在凡不减，但为烦恼恶业所蔽，随顺世间，流转不断，名为众生。

上依三义解释众生，也可以说，众缘和合是从关系上说明的，数数趣生是从形态上说明的，法性随顺是从性质上说明的。从同一众生的个体，做三方面的分析说明。但这都是为了说明迷情的众生，若觉悟的众生，则佛和三乘圣者，亦可名为众生。如金刚经所谓：「众生众生者即非众生，是名众生」。可作觉悟众生的解释。

2) 众生种类的差别

佛经说世界无边，众生无尽。众生既然无尽，种类自然繁多，但归摄起来，也不出两大类：即十界众生，和九类众生。前者是从界限的畛域来说的，后者是从活动的性质来说的。从界限的畛域来说，一切众生，不出十法界，即佛法界、菩萨法界、缘觉法界、声闻法界、天法界、人法界、修罗法界、畜生法界、饿鬼法界、地狱法界。这十界亦可摄为两界，即四圣法界与六凡法界。佛至声闻为四圣法界，属于涅槃清静的畛域。天至地狱为六凡法界，是属于生死烦恼的畛域。四圣界的佛是大觉众生，菩萨是大心众生，缘觉是独觉众生，声闻是自了众生。六凡界的天人是多乐众生，人是苦乐参半的众生，修罗是瞋恚

163

众生，饿鬼是多贪众生，畜生是愚痴众生，地狱是极苦众生。又天、人、修罗，称为三善道众生。鬼、

畜、地狱，称为三恶道众生。各有各的不同业境，所以别为十种界线的畛域。

九类众生，如金刚经所说：「所有一切众生之类，若胎生，若卵生，若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之」。胎卵湿化名为四生，多属欲界，但化生亦通於色界和无色界，及出世的四圣众生。有色是指色界众生，依光明形色而生活。无色是指无色界众生，依内在的禅定生活，已无外界的形色。有想通指一切众生。无想指生无想天的众生，已无粗想，细想还是有的。非有想非无想，是指非非想天的众生，既非识无边处的有想，亦非无所有处的无想。这类众生的天寿最长，有八万大劫；但在八万大劫之後，天福享尽，仍要下堕，循环生死，未脱轮回之苦。所以依佛法观察，生天还是不究竟的，不是离苦得乐的彻底办法。

从前释迦佛在世时，曾经参访过一个宗教师，叫做郁头蓝弗。他命终之後生到非非想天，寿命八万大劫，可是寿尽後将堕为狸猫之身，在河边和山林捕食鱼鸟。原因是他过去在静坐时，常有鱼鸟在河边或山林跳动噪吵，惊扰他的静功，他曾起了一个恶念要消灭他们，所以将来才会堕为狸猫来吞食它们。在他去世之前，佛曾入定观知其事，欲先度他，谁知他在佛成道的前一日，已生天去了，没有法子度到他，结果他还要受此狸身的恶报。这故事说明了因果的定理，同时也说明了生天国的不究竟，依旧要退堕的；唯有成佛超脱轮回生死

164

，才不再退堕。

(3) 随顺么众生

这愿是随顺众生。到底要随顺什么样的众生呢？可以说，是什么样的众生都要随顺。如愿文说：「言么众生者，谓尽法界虚空界，十方刹海，所有众生，种种差别。所谓卵生胎生湿生化生，或有依於地水火风而生住者，或有依空及诸卉木而生住者。种种生类，种种色身，种种形状，种种相貌，种种寿量，种种族类，种种名号，种种心性，种种知见，种种欲乐，种种意行，种种威仪，种种衣服，种种饮食。处於种种村营聚落，城邑宫殿，乃至一切天龙八部，人非人等。无足二足，四足多足。有色无色，有想无想，非有想非无想。如是等类，我皆於彼随顺而转，种种承事，种种供养，如敬父母，如奉师长，及阿罗汉，乃至如来，等无有异」。如此看来，不但人类要随顺，其他各类的众生都要随顺；不但此世界此国土的众生要随顺，其他无量诸世界诸国土的众生都要随顺。这才成普贤菩萨的广大行愿。因菩萨观察一切众生，有几种亲切的关系：一、如父母的亲切关系，父母与我既亲切，又有恩德，我何得不随顺他！心地观经说：「父有慈恩，母有悲恩，长养之恩，弥於普天，怜愍之德，广大无比。世间所高，莫过山岳，悲母之恩，逾於须弥；世间之重，大地为先，悲母之恩，亦过於彼。若背恩不顺，令其怨念，

，子即随堕。……供养一百五通神仙，一百净行，一百善友，不如以微少物 供养父母」。二、如师长的亲切关系，师长对於我们的关系亦很亲切，所谓「生我者父母，教我者师长」。在华严经中说：「十方诸佛，皆以善知识故，得证阿耨多罗三藐三菩提」。善知识，就是教我们的师长，对於我们的学业与事业的成就，都有莫大的功劳，我们对於他的意旨，应该要随顺，要尊重，才对得起他，也对得起自己。三、如朋友的亲切关系，观察一切众生，都为自己最亲爱的朋友一样。既然如此，无论他是什 样的人，我们都要随顺他，尊重他 的意思。所以愿文云：「於诸病苦，为作良医；於失道者，示其正路；於 夜 中，为作光明；於贫穷者，令得伏藏」。这是说明了对於有苦难的众生，更需 要随顺他，接济他，饶益他，因苦难多的众生，比苦难少的众生，更需要他人 的同情与援助。所以这一愿特别要提出随顺众生，其所随顺的对象是很广泛的，所有一切的众生，都在随顺之列，而随顺的意义，是如病得医，如邪得正，如暗得明，如穷得宝那样地稀有难得。

在这里，讲一个释尊本生的故事：从前有一个大官名叫仙叹，家中富有，受了佛教的熏陶，好做布施功德。先是济贫，他在自己的大厦门口贴著布告：凡 是匮乏财物的穷人，请来仙叹家中取用。於是来者不拒，救济了不少的穷人。后来又想到世间的贫穷者固然苦恼，而患难疾病者亦极苦恼，故又把金钱去救 济疾病的患难者。当时远近的人家，都知道他是一个仁慈而又慷慨的佛教徒，大家对他都很敬重。

但是世间的钱财是有限的，散得多，也会散完；而贫穷疾苦的人是无尽的，仍是那 多人需要救济。怎 办呢？仙叹想出一个办法，就是到远洋去采 宝。当他在出发去采宝的途中，还碰到他处来的许多病情严重的患者，都说是 仰慕他的仁慈而来求救的。他只好回头向国王借了五百银子，买了药品救济他 们，才和一个作为他的助手的商人入海采宝。真是「皇天不负善心人」，许多珠 宝给他采到了，但是在回途之中，他觉得口渴，见到一口很深的古井，就叫商人 帮忙，打水上来解渴，谁料到商人见了珠宝，起了歹念，乘他不防，推他落井，自己带了所有的珠宝回国去。

当时国王见商人独自回来，而不见仙叹，就问他仙叹那里去了？商人答谓 仙叹遭到不幸，死在海里；但作贼心虚，说话时嗫嗫嚅嚅，吞吐不定，使国王 顿起很大怀疑，要他道出实情，他又一口咬定仙叹已死，因无其他证据，国王 亦奈何他不得，只好由他去了。

话说仙叹被推落古井，一觉醒来，见自己睡在井底的乾地上。又发现井底有个深窝？有路通到外面，就意外地庆幸回家，去见国王。国王问他：「你不是死了吗」？他说：「没有什，只不过是没采得珍宝」。国王是个有智慧的人，看他说话的神情和语气，知道其中一定还有原委；又忆起商人说他死在海里，为何会重生归来？於是就叫商人来自首，如不坦白招供，仍想欺骗，必定处死。商人一面畏死，一面良心发现，觉得仙叹没有说出自己谋害的情形，也没有要他的珠宝，真是一个难能可贵的人，於是也很感动，就向国王说出自

167

作丑行的原委。并说：「蒙恩公仙叹不计仇怨，保全我的性命，我不但应把吞没恩人的那一部份珠宝还给他，就是我自己剩余的一部份，也应该拿出来献给国家，来赎我的罪」。商人说话时惭愧感激到流泪，国王和仙叹自然也饶恕他了。

这个故事说明了信奉佛教的仙叹，不但能够「於诸痛苦，为作良医」，也能随顺众生的意乐所好，即使给商人害了性命，仍可以保全他那颗圣洁爱护众生的好心。可见一个真正的佛教徒，他胸襟是多开阔磊落，他的行动是多的光明与伟大啊！尤其是这种伟大的感召力，可以影响一个坏人，使之变为好人。所以随顺众生的工作，对于一个菩萨佛徒的修养，是何等的重要啊！

(4) 为什么要随顺众生

为什么学佛的人要随顺众生？自己修行，不理他人的事不可以吗？又菩萨学佛，只要能随顺佛就好了，何必又要随顺众生呢？岂不是自己要找多点麻烦的事来做吗？要把这些问题搞清楚，按照经文，可用几个意思来说：

A、学佛的重点在利人，能利人才配称菩萨，唯有菩萨的兼利精神，才能达到佛果庄严的功德；若学佛而只讲自己修行，不重利人，那也未尝不可，不过那只是自利自了，自得解脱，对于大众的事情，漠不关心，对社会似乎是无足轻重了。但是佛法重要的教义与精神，都是与一切众生有关系的，佛出世说

168

法的本怀，也是为了众生，要令一切众生同登觉岸，离苦得乐，那，你现在名义上是说学佛，实际上却为了自己的利益，这当然要与佛陀的宗旨有了很大的距离，如何可以达到学佛的目的呢？自然难乎其

难。同时也与自己所期望的目标分歧了。因此，真正学佛的人，必须要在自利之外兼利众生，要兼利众生，就要随顺众生，才合学佛的意旨。故愿文云：「菩萨若能随顺众生，则为随顺供养诸佛；若於众生尊重承事；则为尊重承事如来；若令众生欢喜，则令一切如来欢喜」。如来之心，欢喜众生，爱护众生，救度众生；菩萨如能照做，即合於如来之心。所以学佛的菩萨，只要他能随顺、供养、尊重、承事众生，也即等於随顺、供养、尊重、承事如来了。

B、菩萨是众生与佛之间的一个媒介，或一座桥梁，没有这中间的媒介或桥梁，那众生不能成佛，菩萨也不成其为菩萨了。原因是在「菩萨属於众生，若无众生一切菩萨，终不能成无上正觉」。菩萨学佛发菩提心，而这菩提心是对众生而发的，因观众生有众苦逼迫，菩萨才发心去救济，如果没有了众生，菩萨凭什来发心呢？或根本也不需要菩萨了。所以在愿文中，把众生比做菩提树王的根，菩萨比做大地的水，诸佛比做菩提树上那茂盛灿烂的枝叶华果。如果没有菩萨的大悲心水，浇灌众生菩提树的根，那灿烂繁茂的诸佛华果也无法成功了。「诸佛如来以大悲心而为体故，因於众生而起大悲，因於大悲生菩提心，因菩提心成等正觉……若诸菩萨以大悲水饶益众生，则能成就阿耨多罗三藐三菩提故」。这正揭出菩萨所以要随顺众生的精义，众生能修到

169

佛的地位，全赖菩萨从中的努力，而致其果。

C、佛、菩萨、众生的三法，从事相上说虽有不同，但从理性上说，是同一法身理体的，不过迷而未修，则为众生，修而证悟，则成诸佛。法身既是同体的，又是普遍的，那佛心即遍於众生心，众生心也遍於佛心，佛菩萨心和众生心交互相遍，在理性上，原无差别，故第一愿礼敬诸佛，即体众生心内之诸佛，而今第九愿「众生，也即诸佛心内之众生。所以你能众生，供养众生，尊重众生，承事众生，即使如来生大欢喜，也即等同、供养、尊重、承事如来无异。这就是佛法从理性上阐明生佛关系微妙的地方，也惟其如此，就能做他人的事，等同做自己的事，做自己的事，也等同做他人的事，此所以菩萨能精进勇猛，捍劳忍苦，普为众生，广建净业，永无厌倦，永无停止。

普贤菩萨，出在佛世，常见佛随顺众生，故他也发愿要随顺众生，觉得随顺众生对于行菩萨道是很重要的工作。有一次佛在舍卫国，曾经做了一件随喜众生的事，为的是要度一个丑鬼。话说舍卫国有个大富长者，生一男孩，相貌极丑，遂以丑鬼出名。稍微长大了，长者恐损名誉，很讨厌他，送他入山林去住。山林中许多鸟兽见到他，飞的飞，逃的逃，也怕他的丑样。时佛观机，知他可度，乃和众僧入林宴坐。丑鬼见到佛和众僧远远而来，想到自己的丑样，就想躲避起来，佛用神力，使他无法遁形，并自化作丑人，随顺他的意思。丑鬼一向以为世间再也没有人比他更丑了，而现在竟看到有人和他一样地奇丑

，真是「人间亦有痴於我，岂独伤心是小青」。於是就很欢喜地与丑人接近，引为同志。这时佛化的丑人，又把所化的香饭拿出和他同吃，吃到中途，忽然自己变靓（漂亮）了。丑鬼觉得奇怪，问他为什么会变丑为靓？他说：「我在吃饭时，用极善的心情，观想对面树下宴坐的那班比丘，以此功德，变丑为靓了」。丑鬼效法，果然亦变丑为靓，喜不自胜。後来知是佛力所成，乃要求出家，不久证道。这时许多弟子疑而问佛：丑鬼何以会变成端正漂亮，有这样的奇事？佛说：「在过去弗沙佛的时代，我与弥勒同学修道。我在一七日中，以「天上天下无如佛」的一偈赞佛，有恶人扮作丑形，欲恐怖我，阻我精进，被弗沙佛力加阻止，行遇阻，欲越不得。後知罪忏悔，华报至今仍为丑形。以知悔过修善，今日尚有缘遇我，使之解脱离苦」。从这故事中，我们一知因果可畏，平日不可讥笑他人，阻人为善，做事不得不慎。二知佛心慈悲，随时`众生，使众生离苦得乐。那普贤大士学佛，既发此愿，吾人今日学佛，亦宜效彼而发此愿了。

十、普皆回向

普皆回向，是普贤十愿中的最後一愿。前九愿是各自独立，别别不同的则愿；此愿普皆回向，即把前面九愿所做的功德好事，总结起来，统统归入一个目标的总愿，成为一个大功德海的总汇。

回向这个名词，是佛学的专有名词，也是一个很抽象的名词。它的意义，可以说是心理观念的扩充，所做功德的扩大。学佛的人必须要有广大的心量，广大的意象，广大的境界，才能修建广大的事业，而成广大的功德。因此回向这一心理概念，在修学佛法的过程中，极被重视。佛弟子们平日不论做什么功课，如读经、持咒、念佛、礼忏，以及做一切善事，圆满功德，都要发愿回向，念一首「愿以此功德，普及於一切，我等与众生，皆共成佛道」之类的偈子，都是「普皆回向」的意思。按著这原理说，你做了一切功德之後，在心境上没有这一回向的概念以前，你所做的功德，多是散漫无序的，或微小自利的，但一经这回向的观念与祈愿，所有的功德都会汇集拢来，成为圆满有力的，广大利他的无量的功德了。所以说是「心理概念的扩充，所修功德的扩大」。因佛教说：「三界唯心，万法唯识」。你的心识一扩大，功德也会随之扩大。说个比方，平时散心作诸功德，好像帐房先生记下一条一条的帐目，一经回向此功德，好像来一个清算的总结了。亦如很多的河流，千脉万歧，都汇归大海，成为一味之水。我们修习功德亦是如此，平日做的功德零零星星，经过回向，普遍一味，同成圆种。华严经说

的：「四生九有，同登华藏玄门，八难三途，共入卢性海」，就是总回向的意思。

(1) 回向的三个趋向

172

普贤行愿品别疏解释回向的意义说：回谓回转，向谓趣向。回自己所修之善行，向於三处：一、回自所修善向於真如实际；二、回自所修善同於无上菩提；三、回自所修善向於法界众生。回向真如实际，即是回事向理；回向无上菩提，即是回因向果；回向法界众生，即是回自向他。在十愿中，前面九愿，或偏於自利的，如一、二、四、八各愿；或偏於利他的，如三、五、六、七、九各愿；现在第十愿普皆回向，即是二利兼备的。又前九愿，或言因修，或趋果证，或明事相，或显理性，各有所偏，未能圆满；今此回向，共入性海，就成了普遍平等，圆融无碍的功德愿海了。

A、回事向理

诸法的事相，是千差万别，生灭无常的；诸法的理性，是真如实际，不生不灭的。众生无明妄动，从真如性海中幻起惑业的波澜，枉受苦海的沉沦，尘劳缠扰。现在由於闻法觉悟，发起礼敬诸佛，以至众生各愿，作诸功德，为了息妄归真，期望自己回到不生不灭的实际理地，所以叫做回事向理。同时真如的理性，是普遍平等的，自己所做事相上的善德，既由於回向的意念而契合於理性，这功德自然也扩充其量，普遍广大起来，遍虚空界，无有穷尽。唯有如此，才能圆满佛果的功德。

B、回因向果

因是净因，果称觉果。修习九愿是净因，回向菩提是觉果。所修的善因，必须发愿集中回向，才能汇归觉海的妙果。因此回向，不但为自己个人回向，亦为一切众生回向。故愿以此功德，令一切众生皆除有漏之业因，同超菩提之觉果。如愿文云：「愿令众生常得安乐，无诸病苦，欲行恶

173

法，皆悉不成；所修善业，皆速成就。关闭一切诸恶趣门，开示人天涅槃正路……令彼众生，悉得解脱，究竟成就，无上菩提」。

C、回自向他

自是自己，他指一切众生。把自己平生所修的善行，所做的功德，不据为己有，拿出来普利大众，所以就回自向他。楞严经说：「自未得度而先度人，菩萨发心」。菩萨学佛，必先发心度人，否则但为自利，只能自度，不能度人，便要失去菩萨之所以称为菩萨的资格，也失了佛法积极救世的妙用，和不能完成佛界的功德庄严。所以学佛的人，要不为自求人天福报，要不为自求出世的小果解脱，须要普为一切众生求大福慧，皆为一切众生求大解脱，必须将自己的功德，回向他人，使人人都能够得到佛法的利益，以佛法得度生死，究竟涅槃。故愿文云：「从初礼拜乃至随顺，所有功德，皆悉回向尽法界，虚世界，一切众生」。就是这个意思。

学佛的人，把自己所作的功德回向给一切众生，这不但只是一种愿念，或一种理论而已，而且还要从事实上实际表现出来。如佛的行道，为了众生牺牲了多生的财物和生命去做救济工作，就是一个最好的例子。菩萨本行经卷下云：「佛言：我为尸王，为一鸽故，割其身肉；我为萨太子，为饿虎而舍其身；我为舍尸王，自以身肉，供养病人，经十二年；我为阿弥陀加良王，病欲服药，时有辟支佛来，从我乞药，我即将药施与辟支佛，并立誓言，使一切众生病苦悉除；我为修陀素弥王，时有王临死困苦，我济其命；我为须大太子，二儿及妇，持用布施；我为摩休沙陀太子，以药除众生病，复入大海得摩尼

174

珠，除众生贫困；我为摩词婆利王，二十四日，以自身肉，供养病人；我为羸提婆罗仙人，割截手足，不起瞋恚；我为迦尸王，人民疾病，为修八关斋戒，起大悲心，念於众生，人民病苦，悉皆除差；我为梵天王，为一偈故，自剥身皮，而用写经；我为楞竭梨王，为一偈故，於其身上而啄千镞；我为优多梨仙，为一偈故剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨；我为跋弥王，国民尽染疮病，我自寻拔毒树，连根焚之，民病半差，其未差者，医谓需治以鱼肉，我即为鱼肉治之……」。这些动人的故事，都是佛为菩萨时代切身的表现，可歌可泣，震天地而惊鬼神的。佛的行道，既为众生，所以佛弟子修道，把自己所做的功德，回事向理，回因向果，回自向他，以利众生，也是一定的道理。因为学佛的人，惟有如此，才能随顺佛教，完成佛道。

(2) 回向能充实愿力

前面说过，其他九愿是别愿，回向是总愿。别愿一经总愿的回向，不但功德可以扩大，其行愿的力量亦同时可以增强，加快成功的速率。打一个比方，别愿好像我们知道远方有一大群穷苦的人民需要救济，自己虽想到要买多点东西送去赈济，但心志尚未决定怎样做；经过总愿的回向，就好像自己立定主意

，一定要去救济他们，於是赶紧去买东西，火速送去，无形中增加了力量，充实自己的愿力，加快了到达目标的速度。回向二字的意义很抽象，难以具体的

175

事实来表达得恰当，这样讲法，不过约略比知其义而已。

再从佛法来说，如我们学佛的目的是要成佛，成佛的条件，是要福足慧足，所谓「福慧庄严」；但这福有「有为福」和「无为福」之分：慧亦有「有漏慧」和「无漏慧」之别。有为的福，有漏的慧，都是人天福报，未曾究竟，福力一衰，仍要退堕，所谓「天上五衰相现，人间四大皆空」，不是永久实在的；唯有修习无为福和无漏慧，才是彻底超脱轮回，高登圣域的本钱。因修有为福有漏慧的人，心境未空，对于所作的善事，心有所住，所以所得的福慧，也都是有限量的。以有限量的福慧，自然难致成佛，因佛的福慧是广大无穷，圆满具足的；因此须要修习无为无漏的福慧，才能成佛。所谓无为无漏的福慧的获得，是因行者能於佛理如实观察，如理思惟，了知诸法缘起性空，以空为性，广大无碍，平等普遍，心无所住，不滞一隅，把自己所修的功德，不为自己求得人天福果的安乐，要普皆回向，为一切众生求无量福慧的解脱自在，即造成自己成佛作祖的伟大胜因了。

这种无为无漏福慧的修习，义理较深，不但普通初入佛门的人，不容易理会，即老听经的人，有时也会不大理解。如传灯录说，在梁武帝普通年间，达磨祖师由印度航海来中国，先到广州，刺史表闻武帝，武帝乃迎接他到金陵。武帝问他：「朕即位以来，造寺写经，度僧不可胜纪，有何功德」？达磨答说：「并无功德」。帝问：「何以并无功德」？答曰：「此是有为功德，是人天小果有漏之因，如影随形，虽有非实」。帝又问：「那，如何是真的功德」

176

？答曰：「净智妙圆，体自空寂，如是功德，不以世求」。帝进问：「如何是圣谛第一义」？答曰：「廓然无圣」。帝曰：「对话者谁」？答曰：「不识」。武帝不会此理，不能相契。达磨祖师以机缘不投，乃渡江潜上嵩山面壁。当时志公对武帝说：「达磨是观音菩萨化身」。这时帝欲遣人追回。志公说：「即使你派全国人去追也追不回了」。因他不理解「无为福」，即使碰到圣者，也会当面错过。

梁武帝虽然听经信佛，因向来只顾做些布施斋僧等有相功德，自己颇有得色，以为功德一定很多，值得夸耀，所以达磨给他当头一棒？「并无功德」！意思是要他在这棒头领悟，进求无为无漏的福德；谁知武帝竟未理会此理，致使达磨也感到「话不投机半句多」，只好「入山潜修以待时」了。各位

想想，以梁武帝的聪明才智，对于无荐无漏的福慧的修法，都未能理解，何况一般初发心学佛的斋公斋婆？自然难望他们能有深的理会了。他们把诵经礼佛当做多积阴德看，把吃素念佛当作积蓄冥镪银锭看，与人天小果的福报，尚距离得很远，何况出世圣果的无为福德啦！因此我们真正学佛的人，一定要多听经明理，对于自己所作的功德，不论多少，一定要回向，一经回向，小的功德佛亦可成为大的功德了。如一杯水虽然少，但水性无别，若投入大海，即同大海的水量一样地广大了。所以我们所做功德，不论多少，一定要回向，经过回向，不但增强力量与速度，而且还可以把功德扩大与充实起来。普贤菩萨所以发此十愿，而又把「普皆回向」放在最后，也说明了学佛的人，做了一切功德

177

，最后都要加以回向，才合于学佛的法则。

讲到法则，不论世出世法，都有一定的法则。学法的人，必须要遵守这法则，才是合法的份子，如果不守法，于自己的生活，随时就会发生危险，失却保障。在菩萨本行经中说，过去在应现如来时代，有个坐比丘，因身生蚤子，时时在静坐中被它搅扰，感到很讨厌，就与蚤子订下法则：叫蚤子在他坐禅时，隐身休息，不要出来活动搅扰；当他不坐禅时，才可以出来活动，任它怎样咬都好。蚤子就遵守他订的这个约法，有一定时间休息，有一定时间运动，有一定时间饮食，过著很有秩序的卫生生活，养得又肥又白。后来有个又黑又瘦的跳蚤，跳到蚤子旁边，见到蚤子又肥又白，心里无限羡慕，就问它因何妙法，养得又肥又白？蚤子说：「我依主人所订的法则，主人常修禅定，教我饮食起居要有一定的时间，生活合乎卫生，所以养得肥而又白了」。跳蚤说：「蚤大姐！我恨可怜，又瘦又黑，很想跟你修习此法，过一下有规则的卫生生活，你能答应吗？」蚤子很慷慨的说：「跳蚤弟！好的，只要你能守法，就跟我一起生活吧」！谁知比丘在禅坐时，跳蚤嗅到肉香，垂涎欲滴，禁不住地跳出来狠狠地咬了几口。比丘定中惊起，以为蚤子不守规法，赶快脱衣，想捉它来定罪，可巧衣刚脱下，一不小心，衣角触到身旁的火炉，燃烧了起来，跳蚤和跳蚤顿时两命呜呼哀哉了。佛说到这里，点出蚤子就是自己的前身，跳蚤是提婆达多转世。提婆达多多生以来，为了名闻利养，不惜害佛，所以在作蚤子时代，也不免被其贪吃所害。但这些事情，都是大菩萨们为度众生，大权示现，境界

178

是不可思议的。如在大方便佛报恩经中说，提婆达多因害佛入地狱，佛怜悯他，遣阿难到狱中慰问。阿难先向狱卒找寻提婆达多的所在。狱卒问他：「你找那一个佛时代堕落的提婆达多呀？」阿难说：「找释迦佛时代堕落的提婆达多」。从这句问话里，可知地狱中的提婆达多还不止一个，一定还有很多个在

众多佛时代堕落的提婆达多；不然，狱卒何必这样反问阿难呢？可见这种境界是 不可思议的。又当狱卒找出提婆达多与阿难见面时，阿难问他在狱中痛苦还可 忍否？提婆达多答道：「我处阿鼻地狱，犹如比丘入第三禅那样快乐」！阿难 归来把话转告於佛。佛言：「菩萨摩訶萨修大方便引接众生，其受生死无量大 苦，不以为患。若有人言提婆达多实是恶人入阿鼻地狱者，无有是处。如来尔 时即为大众显发提婆达多微密妙行大方便，无量众生发菩提心」。这样，提婆 达多屡世害佛，都是一种方便的密行，所以佛常说提婆达多是他的善知识?? 好朋友，由於提婆达多的时加逼害，使佛的道业因威胁而增长，加快了成佛的 速度。这是富於哲理，极合逻辑的说话，而且亦耐人寻味的。

把话扯得太远了，快点收回来。我说这个故事，是要显示蚤子守法，所以 得福，而跳蚤不守法，所以遭殃。自己作恶遭殃不要紧，还要拖累了守法的蚤 子也一同遭殃。我们学佛的人也是如此，必定要守著法则来做，生活才会过得 调和，不然生活就会违法，一违法就容易发生危险。而现在所讲的十大行愿的 法规，正可以拿来做我们学佛生活的标准。能按照这标准生活，一定是合於法 度的，一定是可以得到好结果的。