

普賢行願品講記十九

自立法師
弟子法淨
記 講

——佛曆二五五三年歲次己丑正月十五日起講於菲律賓隱秀寺太虛講堂

一、住處不同的衆生：就是「或有依於地、水、火、風而生住者；或有依空及諸卉木而生住者」。這三類不同住處的衆生，種類非常繁多。^(一)依著地水火風四大做爲居住的生活環境，如蚯蚓依著土地生活居住；魚蝦在水域生活；有些衆生，由於業力的招引，居住在火中過活，如熱地獄的衆生，生活在炎熱如火的環境當中。居住在風中生活的，好像空氣中的微生物。^(二)依著空中居住過活：如空居天以上的有情。^(三)依著花卉樹木居住而生活：好像花心或樹幹中的小蟲。也有的說一部份鬼神是依賴卉木居住的，又如樹木爲鬼神村、花神、草神依止在花草上面。

三、不同種類的衆生，有下面所說的：

(一)一種種生類：就是卵、胎、濕、化四生，種類的不

同。

(二)二種種色身：色身，指有形質的肉體。衆生的軀體

，有很多種類。如卵、胎、濕、化四生，他們各有獨自的身體構造組織。以人類來說，他們的皮膚，有黃、白

、棕、紅、黑等五種顏色；頭髮也有黑、白、紅、金黃等各種顏色。再說到其他的衆生，如空中的飛鳥、海底的游魚，也都是彩色繽紛、燦爛奪目。總之，不同的鳥類，各有不一樣的風姿，水族的衆生，也是千紅萬紫的。

(三)三種種形狀：衆生的外表形態各式各樣，真是算也算不盡的。如人、豬馬牛羊、鳥鵠魚蝦，各自的形狀都是千差萬別的。

(四)四種種相貌：每一個衆生，都有他獨自的相貌。以人類來說，所謂「人心不同，各如其面」，換句話說，沒有兩個人的相貌，是絕對相同的。過去能仁有兩個學生，是對孿生兄弟，幾乎分辨不出誰是哥哥，誰是弟弟，後來有人說：「臉頰右側有酒渦的是哥哥，弟弟的酒渦在左邊。」可見衆生的相貌是不一樣的，所以說種種相貌。

(五)五種種壽量：衆生的壽命，長短也不一樣。以人類來說，有的活到終年期頤，有的卻是夭折。生物更有朝

生暮死的，人類也有剛生下來就說再見，所以衆生的壽量有種種不同。

(六)種種族類：族類，就是種族，衆生有很多種族，以人類來說，單是中國人，有漢、滿、蒙、回、藏等五大民族，還有苗、僚、僮、俚等少數民族。菲律賓屬於馬來族、Negros、伊富淆(Ifugao)等。印度有婆羅門、刹帝利、吠舍、首陀羅等四種姓。至於歐美，分為拉丁(Latins)民族、盎格魯撒克孫遜(Anglo-Saxons)民族、日耳曼(Germans)民族。

再說飛鳥方面有：黃鸝、燕子、麻雀等族類。昆蟲方面有幾百萬種，至於還沒有發現的種類，為數也不少。因此，我們可以知道，衆生的族類，有很多種不同。

(七)種種名號：衆生的名字，也是很多的。好像人類，每個人都有他的名字，其他的衆生，也都各有不同的名稱。總之，種種的衆生，有各種不同的名號。

(八)種種心性：衆生的心性，各個有所不同，有的剛強、有的溫柔、有的善良、有的暴惡、有的慈祥、有的瞋怒，真是千差萬別！

以下是指人類而說的。

(九)種種知見：衆生的知識思想，各不相同，有思想正確的、有邪惡的、有偏激的、有圓正的。知識的高低

，當然也有所差別。以學佛的人來說，有的人特別注重念佛、有的特別重視參禪，也有人專重持咒。各人的思想見解都不一樣。

(十)種種欲樂：衆生的好樂不同，以喜好來說，有的喜歡買書看書，有的喜愛逛街買東西。以飲食來說，有的人喜歡吃甜的、有些人愛好吃辣的。以娛樂來說，有些人愛好看電影、有些人喜愛打麻將，當然也有些人喜歡古典樂曲。

(十一)種種意行：衆生的主觀心意，以及外表行為，也是不同的。如有時心意向善，行為就做出大福德的善業，心意向惡時，行為就會表現出極大罪過的惡業，何況衆生的意行，一向心猿意馬，剎那剎那地變化，所以就有種種的心意行為。

(十二)種種威儀：衆生的威儀各各不相同，好像每個人的行、住、坐、臥，儀態都不一樣，有的人舉止浮燥，有的非常端莊，有的人喜歡蹦蹦跳跳，有的卻十分閑靜。

(十三)種種衣服：人類穿著的衣服，質料各所不同。有穿高價和昂貴的名牌，有穿粗糙麻織的衣服。

(十四)種種飲食：所受用的飲食各不一樣。有的吃麵食、或者米飯、或者麵包、或者吃葷、或者素食、甚至

冷飲熱喝，口味各不相同。

世界每個國家民族，各階層人士生活習慣不同，他們居住的地方、房屋，也有種種的差別。村營：人群用竹木布類，在空地搭起帳幕居住，隨時可以搬遷，非常方便。好像遊牧民族，隨著有水草的地方，搭起蒙古包居住，要離開時就把蓬帳拆下帶走，這叫營。聚落：是印度話，中國人叫村莊。總之，各種各類的衆生，住在不同的鄉村、城市、宮殿裡頭。

由於衆生的種類繁多，不能一一詳細述說，經文就用「乃至」二字概括，接著提出天龍八部人非人等衆生。

天龍八部，在佛經中常常提到，就是：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等八部類的衆生。

人非人，各類衆生，有人類，也有不是人的。這當中有無足，沒有腳的爬行動物，如蛇和蚯蚓之類。二足，兩腳行走的：指人、雞、鴨、鵝、烏鵲、喜鵲等。四足，四腳動物，指獸類，豬、馬、牛、羊、老虎、鹿等都是。多足，指百足蟲一類的衆生，如蜈蚣、螃蟹等。有色，有形相、顏色，色身可以看到的，稱爲有色，這是三界中欲界和色界的衆生。無色，只有精神活動，沒有形相和顏色可以讓人看到的，叫無色。那是無色界的

天人。

有想，欲界及上二界的衆生，都具備了精神活動，都稱爲有想。無想，無色界的衆生，他們是修無想定而感應得到的，沒有心理和思想活動。

非有想、非無想，指非非想處天的衆生，他們沒有粗想的存在，所以說非有想；但是，仍然有細想（潛意識）活動，所以說非無想。這類天人，依舊取著三界的思想，並沒有獲得生死的解脫。

在印度有些宗教，不了解非非想處天衆生的真相，以爲修持到達這裡，就是涅槃解脫了，其實，這種思想是錯誤的。我試舉一個例證：

《慈悲三昧水餹》說：「佛語須跋陀言：汝師鬱頭藍弗，利根聰明，能伏煩惱，至於非非想處。命終還作畜生道中，飛狸之身。」

佛陀告訴須跋陀說：「你的老師鬱頭藍弗，他的根機非常銳利，人又聰明，打坐禪定的功夫很深，十分了得，能夠降服煩惱，甚至於生到非想非非想處天去，境界很高的。可是他生命終結以後，竟然墮落在畜生道裡面，成爲飛狸。」可見生到非非想處天，依然要在六道當中輪迴，還是不究竟，不能了生脫死的。

講到這裡，我來爲大家說個故事：佛在世的時候，有一個社會上很體面的大富長者，生了一個兒子，長得

真是難看極了，所以叫他醜鬼。爲了這醜陋的兒子，大富長者心裡老是感到很難爲情，無法見人。於是把他軟禁在家中，不讓人家看見，更不給他和外界接觸。可是日子一天一天地過去，醜鬼逐漸長大成人了，總不能永遠把他關禁在家中呀！要是讓他到外面去，長者又怕引起人家的笑話，實在很丟臉。後來想出一個無可奈何的辦法，就是把他送入深山，讓他獨自過活。

醜鬼在深山裡，連飛禽走獸都不喜歡接近他，鳥兒見到他的容貌，連忙飛走了，走獸看他那怕人的樣子，趕快跑得遠遠的。醜鬼看見這情形，內心痛苦愁悶極了，想到自己長得這樣令人厭惡，究竟是什麼業障所感呢？真是百思不解！

當時，佛陀正在定中，知道醜鬼的善根已經成熟，可以接受教化了。於是率領一大群比丘進入深山去居住。醜鬼見到佛與比丘們，個個相貌圓滿，未免感到自慚形穢，就遠遠地避開。佛知道了他的心思，馬上變成一個比他更醜陋的比丘，走過來跟他打交道。

醜鬼一看，心想：世間居然有比自己更醜陋的人！稍微有點自我安慰，很自然地上前和醜比丘打招呼，兩人談得非常投機。

有一天，醜比丘在樹下打坐參禪，正入定時，他的

臉色容光煥發，變得越來越莊嚴。醜鬼見了，覺得非常納悶，就問他：

「你我都是長得很醜陋的人，爲什麼你入定時，相貌變得這麼漂亮呢？」

比丘回答說：「我也不知是什麼原因，只是每次入定時，我都觀想佛及比丘們圓滿的相好，久而久之，我的相貌也就跟著變得好看起來！」

醜鬼聽後，非常高興地問：「我可以學習這個方法嗎？我也可以變得漂亮一點嗎？」

醜比丘說：「當然可以，你只要認真地觀佛和諸大比丘的相好圓滿，就可以變漂亮了！」

醜鬼非常用功地學著觀想，真是不可思議，不久，果然變成一個英俊的小伙子了！

佛就是以隨順衆生的方法度化醜鬼的。

壬二 明能順心

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

一切衆生。

以上所說的各種各類一切衆生，要隨順他們，完全是以依著他們的意思而做，並沒有固定的方法，時刻都可以轉變的。

承事，是侍奉的意思。承事衆生，就是爲衆生服務，衆生有事需要我們幫忙的時候，我們就盡自己能力所能做到的去幫忙他們，所謂「願爲衆生作馬牛」，就是這種精神。

菩薩不僅承事衆生，還要供養衆生。當衆生缺乏衣服、飲食，以及其他必需品，就儘量去供養，布施給他，滿足他的需求。

說到承事、供養衆生的態度，必須恭敬、尊重、謙遜、慈和，像子女那樣孝敬父母、像學生那樣敬奉師長。還有，應當像信施那樣供養阿羅漢，甚至應當像比丘那樣尊重如來（佛），這才是最佳的隨順衆生。

這裡我們要注意的，在經文中一連用了幾個「如」字，表示「同樣」的意思。常常承事供養衆生，依世間法來說，他們雖然不是養育我們的父母，不是教誨我們的師長，但我們應當對待他們如同父母師長一樣。從出世間法來說，凡是佛弟子，對於出世間的聖人：聲聞、緣覺、菩薩、如來（四聖），都應該絕對恭敬尊重。恆順衆生的菩薩，對待出世的四聖，一樣的恭敬承事，是

平等沒有差別的，所以說「等無有異」。

接著，進一步說明菩薩行者，究竟應當用什麼方法去隨順衆生？經中舉出四種：

一、於諸病苦，爲作良醫：這是拔除衆生的病苦。大家都知道，生病是件非常痛苦的事，任何人有病，都要給醫生診治，希望能夠馬上脫離病苦。高級的菩薩，都可以做良醫，治療衆生各種不同的病痛。菩薩如果能夠醫好衆生不論精神上，或者身體上的病，衆生自然很高興，很喜歡接近他。這是菩薩隨順衆生的一種方法。

二、於失道者，示其正路：這是指示迷路的人，向正確的路途邁進。我們走錯了路，就沒有辦法達到目的地。如果向人問道，好心腸的人，都會熱心地指示方向，爲他解除疑惑。何況菩薩行者，豈能袖手旁觀！

人生在世，如果不能養成高尚的人格，完美的德行，就像迷路人，迷失了他的人生正路，菩薩行者見到了，就會本著悲愍心，指示他走向人生的正道，做個堂堂正正的人。

三、於闇夜中，爲作光明：作爲衆生在黑暗夜晚中的一盞明燈。大家都經驗過，當星月無光、昏天暗地的晚上，電流中斷了，我們在外面行走，分辨不出方向，摸索著回家的路徑，會感到極大的困難，實在是件很不

方便的事。這時，要是有人拿燈照亮道路，使他能夠安然舉步，這過路人內心的感激，是不可言喻的。

同樣的道理，當一個人漫無目標地在人生道路徘徊，正如在黑暗夜晚中的人，不知何所適從。菩薩如果能夠指引他、教導他人生的方向是什麼，恰似用智慧的燈光，照耀他走上正道。那麼，這位菩薩就是作爲迷茫黑暗中，衆生的光明了！

四、於貧窮者，令得伏藏：這是幫助貧窮的人發掘財寶。伏藏，指埋伏在地下的寶藏。每個衆生，都有他自己的伏藏，只是不懂得發掘出來，以致成爲貧窮人家。菩薩，知道伏藏的地點，便去幫忙他們，使他們脫離苦境。這裡，把伏藏比喻爲法寶，衆生因爲被煩惱包圍住，他的法財沒有辦法受用。菩薩知道各人都具足的這一份家珍，就發心協助剷除伏藏法財的煩惱，讓他們受用法財。

總而言之，佛菩薩的出現，根本是以濟世度生爲目標，發揮「但願衆生得離苦」的精神。所以，對待任何一個救濟的對象，都懷著尊重恭敬心，沒有絲毫輕視的意念，這是同體大悲的平等精神，與世間的慈善，將自己多餘的，拿去救濟別人的不足，是不一樣的。

在經文中說到「菩薩如是平等饒益一切衆生」，廣

顯了菩薩是以大悲心而產生行動的。發願常常隨順衆生的菩薩，唯有不分高下，一律平等地隨順，才能使衆生得到利益，才是真正平等饒益一切衆生！

辛一 徵釋

壬一 令如來喜

何以故？菩薩若能隨順衆生，則爲隨順供養諸佛；若於衆生尊重承事，則爲尊重承事如來；若令衆生生歡喜者，則令一切如來歡喜。

我們已經把隨順衆生的具體方法介紹過了，這裡，再簡略地說明隨順衆生的重要性。在前面說到應當承事供養，甚至平等饒益一切衆生，或許有人要問：衆生是衆生，我是我，彼此之間並沒有多少關係，我爲什麼要花費那麼大的精神去承事供養、饒益他們？我自己的問題能解決就很好了，爲什麼還要去過問衆生的事？爲什麼還要去隨順一切衆生？在一般人心中很容易生起這樣的疑問，所以經中代大家提出：「何以故？」

接著，就以衆生和諸佛的關係，加以解釋。

一、隨順供養：修學大乘行門的菩薩，以利益衆生爲前提，要是不能隨順衆生，就失去了做菩薩的資格，就不能如法去化度衆生，隨順衆生完全是站在菩薩的立

場講的。

每個學佛的人，認爲隨順諸佛是理所當然的，對諸佛的供養，也是極樂意做的，所以對於塑造佛像，總是樂意參加這份功德。但是，站在佛教徒的立場，供養如來是應當隨順如來的教導。我們要知道，供養如來雖然 是我們的本份，而諸佛所希望我們的，不在於種種供養

，而是怎樣去度化衆生，使衆生離苦得樂。因此，佛弟子應當體會諸佛的悲心，以如來的心念作爲自己的心念，以諸佛的意趣作爲自己的意趣。諸佛既然心心念念爲衆生，我們就要隨順諸佛的慈意，心心念念爲衆生著想，想想怎樣才能使衆生離苦得樂。

菩薩行者應該以佛心爲己心，體認衆生與佛是平等

沒有差別的道理，恆常隨順衆生。要是能夠隨順諸佛的心意，積極去隨順衆生，化度衆生，才算得上是隨順諸佛，也才是對諸佛的無上供樣。這就是經文所說「菩薩若能隨順衆生，則爲隨順供養諸佛」的意趣。

二、尊重承事：「若於衆生尊重承事，則爲尊重承事如來」，無論那一個佛弟子，沒有說不是尊重承事如來的，也沒有說不是尊重承事三寶的，可是衆生與衆生之間，能夠做到互相尊重承事的不多，反而是往往彼此輕視，互相破壞，以致產生各種社會糾紛。發菩薩心的。

行者，對待衆生，不但不可以存著輕視的心理，還要時時刻刻抱持著尊重的態度，希望能夠爲衆生服務，這就是承事衆生。承事衆生時，必須想到這是難得的服務機會，有它，我們的福德才能夠增長。同時，這也是諸佛如來所希望我們做的，我們這樣做，也等於是尊重承事諸佛如來了！

(未完待續)

竹北市蓮華寺櫻花正盛開

目前被縣府列爲二級古蹟的蓮華寺，始建於清光緒四年，至今約有一百三十五年歷史，採二殿二廊二橫屋的建築，其中供奉著觀音像，木雕石雕深具藝術價值。竹北市容。

爲讓庭園更爲亮麗，以青斗石及白石，在花圃旁打造長四十公尺的白飛馬像、九龍壁、十八羅漢像、十二生肖像等，搭配涼亭、櫻花步道，讓庭園更詩情畫意。蓮華寺因地勢較高，從後山庭園可俯視、遠眺竹北市容，櫻花盛開後經常有遊客來參觀賞花。