

普賢行願品講記(十三)

自立法師講
弟子法淨記

——佛曆二五五三年歲次己丑正月十五日起講於菲律賓濱隱秀寺太虛講堂

二、薩埵王子，捨身救餓虎。

過去無量世以前，有一個國王名字叫大車。他有三個兒子，就是：摩訶波羅、摩訶提婆、和摩訶薩埵。

一天，大車王帶著三個王子去郊遊。走到一片大竹林時，四個人早已汗流浹背，就停下來休息，觀賞周遭的景色。忽然，看見前面七隻剛出生的小老虎，圍繞著母老虎。這母虎身體非常虛弱，奄奄一息地躺臥在地上，看來已經好多天沒有吃東西了。

大王子摩訶波羅看到這情形，說：「這母虎有七個兒子在身旁，沒有辦法去尋找食物，最後一定會受到饑餓的逼迫，把兒子吃掉！」

二王子摩訶提婆聽了，說：「是呀！可憐這母虎不久就會死啦，我們有什麼方法可以救濟牠呢？」

三王子摩訶薩埵想：「百千生以來，我這個身體白白地敗壞，未曾做過利益他人的事，今天面對這種情境，我為什麼不能行大善，捨身救牠呢？」

薩埵王子爲了避免父王和二位兄長阻止他的善舉，就向他們說：「你們先回去吧，我多留一會兒，可以追

得上你們的！」

薩埵王子以悲願力加強勇猛捨身的決心，輕輕地走到母虎跟前，把衣服脫下，掛在竹枝上，躺在母虎旁邊。可是母虎的身體實在太虛弱了，根本沒有力氣去碰他。他見這樣行不通，就從高處跳下來，希望引起母虎的注意，可是母虎依然沒有反應。於是，他拿起乾竹枝向自己的頸項猛刺，讓血液流出來。這時，餓虎才伸出舌頭，慢慢地舔著地上的鮮血，漸漸地有了體力，才吞食他的肉體，最後剩下殘肢遺骸，錯亂交雜地擺在一邊。

這位捨身救餓虎的薩埵王子，就是釋迦牟尼佛過去生的菩薩身影。

三、五彩鹿王，代替母鹿接受宰割。

從前有一頭身體高大、披著五彩色毛的鹿王，牠的角和腳蹄特別精雅，形貌顯得非常尊貴。牠又能爲同類設想，率領著數千頭鹿群，聚居在遼闊的山裡，深深獲得大眾的伏首。

有一天，國王帶領大軍去打獵，群鹿非常恐懼，紛

紛四處奔逃，死傷了很多。鹿王看見這個情況，十分難過，自責：「我身為大眾的首長，應當選擇安全的地方居住。不該爲了貪吃美草，造成這樣的危難。唉！一切都是我的罪過！」

於是，牠進入王宮，在國王跟前跪下，說：

「我的小畜寄生在您的國界，遭遇到突擊，一時驚恐無措，散失和死亡無數，實在是件非常悲慘的事。一想到上天仁慈愛物，我竟保護不了牠們，真是罪不可恕！」

鹿王說到這裡，淚水滿面，接著告訴國王：

「我們以後每天自動派來供應廚房，請不要再傷害牠們吧！我不敢欺騙大王。」

國王說：「我每天所需要的鹿只不過一頭，想不到因打獵傷亡了這麼多，好！以後不再打獵了。」

鹿王回去以後，命令鹿群每天輪流派一頭鹿到王宮就死。鹿群答應了，於是次第到王宮去。某一天，輪到懷孕的母鹿。

牠向鹿王懇求道：「明天輪到我進王宮，我死了沒關係，可憐肚子裡的小生命，也要隨著遭殃，我實在不忍心，請求大王讓牠生下來後，我再去吧！」

貪生怕死，是人的本性，動物也不例外，能多活一天算一天，有誰肯提早去送死？鹿王實在不忍心派其他

的去，第二天就親自進王宮。

廚師看到鹿王，感到非常意外，就引領牠去見國王。鹿王如此這般地說明來意，國王黯然傷心：「想不到畜牲也懷著愛護子民的心性，能犧牲自己救濟同類。我身為人君，向來遵循古人推行仁愛的德政。每天竟然殺害衆生來滿足自己的口腹慾望，這種兇殘的舉動，簡直不如禽獸！」

於是，國王把鹿王遣送回去，從此不再食鹿，並且下令：國內人民，以後如有傷害鹿群的，同樣犯了殺人罪！

老百姓共同遵守仁慈不殺的法令，國家也太平了！菩薩生生世世捨身救濟他人，在修道上功成德隆，當時的鹿王，就是今生的釋迦牟尼佛；國王就是舍利弗尊者。

四、尸毘王爲救鴿子，割自己的肉代替。

過去無量阿僧劫前，有位國王叫尸毘，他的心性非常仁慈，愛護他的老百姓，猶如自己的兒子一樣。有一天，一隻老鷹窮追著鴿子不捨，鴿子非常恐懼地躲藏在他的腋下，但是老鷹並不放過牠，對尸毘王說：

「這鴿子是我的午餐，我已經餓得要命，請還給我吧！」

尸毘王說：「我早已發誓救護一切，鴿子既然來依

投我，那裡能還你把牠送死！」

老鷹說：「你說愛護一切生命，為什麼單獨要斷掉我的飲食，太沒道理了！」

尸毘王說：「給你其他的飲食可以嗎？」

老鷹說：「只有新鮮的血肉我才吃。」

尸毘王心想：我害一命救一命，實在不合道理，唯有用我本身的肉，才能保存其他生命。

於是叫人把秤拿來，一頭放著鴿子，一頭放著從身上割下來的肉。說也奇怪，兩頭的秤盤總不能平衡。當尸毘王全身的肉已經差不多割光了，鴿子這邊的秤盤依舊在重的一邊。尸毘王無奈，最後只能舉身上秤盤，這時他已經力不從心，掉下來悶絕而失去了知覺。

不久，尸毘王甦醒過來，他又走上秤盤，以歡喜心捨身。

這時，鴿子和老鷹大受感動，現出了原形：天帝和毘首天子。他們不停地稱讚尸毘王的難行苦行。

這位捨身救鴿子的尸毘王，就是今生的釋迦牟尼佛。諸如此類捨身的故事，在《菩薩本行經》裡面，有很多記載。

釋迦佛在三千大千世界中，沒有一個微塵，不是他捨棄頭目腦髓的地方。也可以說，在每個微塵中，佛都曾經洒過鮮血，佛的功德，大到不可思議，我們應該隨

喜佛的功德。如果認為這是佛在說大話，那就不是隨喜了！

行菩薩道的人，實行了上面所說的一切難行苦行以後，便達到種種的波羅密門。波羅密門，雖有八萬四千那麼多種，通常總是說：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六種波羅密；把它歸納起來，不出修福和智慧。施、戒、忍三波羅密，屬於修福方面的事，禪定與智慧兩種，屬於修慧方面的事，而精進通於修福和修慧，因為不論修福或修慧，都少不了精進的，如果沒有精進，福慧就不能達到圓滿成就的地步。

談到門，是能通的意思。例如：寺門，一打開，寺內與寺外，便能通行無阻。而菩提的妙宮，也要門來與外界相通，要進入菩提宮中，就得經過六波羅密門，換句話說，六波羅密是進入菩提宮中唯一的門戶。

波羅密，是印度話，中文譯為到彼岸，或一切事究竟，也就是最後已完成的意義。印度人講波羅密，等於中國人說完了，如諸位來聽經，大家見了面，便要問一句：「吃過飯沒有？」如果吃了，印度人就說波羅密，中國人就說已經吃了。等到聽完經，中國人會說講經完了，印度人就說波羅密。成佛固然可以說波羅密，涅槃同樣叫做波羅密，所以波羅密含有圓滿完成的意思。

成佛，不是一件容易的事，是要經過很多階段的修

行。《梵網經》的〈菩薩心地品〉說：要經過十發趣、十長養、十金剛、十地諸菩薩的階段。本經說是「證入種種菩薩智地」，更是高級的菩薩，也就是從初歡喜地，到第十法雲地，已經獲得根本無分別智，與後得無分別智。經過各種的階段，修持每一地所應修的功德，到了最後福德智慧圓滿，便得成就諸佛無上菩提，如釋迦牟尼佛一樣的成佛。

佛在人間成佛，不論住世的時間長或短，最後，終歸要入涅槃的。如釋尊住世八十年而入涅槃、阿彌陀佛住世無量阿僧祇劫而後入涅槃，或者有住世一劫、兩劫，甚至十劫八劫而入涅槃的。

佛入滅後，經過火化，由於佛所修的功德，便有珍貴的舍利遺留人間。舍利，特別是佛的舍利，是大功德的象徵，不是隨便可以得到的。《金光明經·捨身品》說：「此之舍利，乃是無量戒定慧香之所薰馥。」像這樣堅固而為烈火所不能摧燬的舍利，除佛以外，也只有戒德清淨的高僧，才能燒得出來，不是平常人所有的。

佛的舍利，就是代表佛的，佛弟子如能得到佛的舍利供養，那是最有福德的。好像釋迦牟尼佛涅槃後，弟子阿難把佛身加以焚化，得到很多舍利，當時很多國王都爭取帶回國去供養，所以佛教有八王爭舍利之說。不只是當時佛的大弟子，造了莊嚴的塔，永遠供養舍利。

就是佛滅後一百年，阿育王在南瞻部洲，也造了八萬四千塔，周徧供養佛的舍利。所以不論什麼地方，有供養佛的舍利，功德都是很大的！

佛教的高僧大德，修行有工夫的，死後火化都會發現舍利。

上世紀中國抗戰勝利後，太虛大師在上海玉佛寺圓寂，有三百餘顆彩色舍利，都被信徒請去供養。所以「及般涅槃」後「分布舍利」，至誠供養，是有很大的功德。

上面所說佛陀的種種功德，我們照著去修，就可以種下深厚的善根，等到所有善根漸漸長大，就有成佛的一天。所以我們都應該隨喜，絕對不可以有絲毫懷疑不信的態度。

辛二 隨喜六趣德

及彼十方一切世界，六趣、四生一切種類所有功德，乃至一塵，我皆隨喜。

這是說明隨喜眾生所有的功德。「及彼十方一切世界」，是說在任何一個世界中，都有眾生的存在，而眾生的種類，大體上可以分為六趣和四生這兩類。六趣是指天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生。前面的三種叫做三善趣，後面的三種叫做三惡趣。六趣，有的地方，

也叫做六道。還有，從衆生的生活和出生的形態，分成四類，就是胎生、卵生、濕生、化生。一切種類的衆生，雖然有高級和低級的不同；或是享樂的和受苦的不一樣，但都各有他們的功德。

不僅是天上、人間的衆生，有他們不同的善根，就是三惡趣的衆生，也各有不同的善根。現在雖因罪惡而墮在三惡趣中，但是自從無始以來的無量劫中，他們多多少少都曾經種過一些善根，沒有那個衆生，說是一點善根都沒有的。不過惡趣中的衆生，善根都不怎麼大，甚至只有微塵那麼小，但是我們都要同樣的隨喜，決不因爲善根小就不隨喜了，所以說：「所有功德，乃至一塵，我皆隨喜。」

以現實世間來說：如捐款救濟水災、火災、風災、刀兵災等災民，捐出一萬元來救災的，我們說他很發心，固然是隨喜，就是出了一元，我們同樣也隨喜。如果看不起只出一元救災的，那就不對了！只要是善根功德的事，縱然是一毛一漚，乃至一微塵也好，都應該隨喜。

辛三 隨喜二乘善

十方三世一切聲聞、及辟支佛、有學、無學所有功德，我皆隨喜。

這是說明隨喜二乘聖者所有的善法。二乘聖者，就是聲聞與辟支佛，這在十方三世中，不但一切聲聞及辟支佛所有的功德，還有，有學與無學所有的一切功德，我都隨順歡喜，認爲這是很難得，不是一般人所有的，如果不隨喜，還有什麼值得我們隨喜的？

聲聞乘，是出生在有佛住世的時代，聽聞佛的聲音，而體悟到世間一切法的真理。佛爲聲聞根性的衆生，主要說些什麼法呢？就是苦集滅道四諦法。諦，是真實不虛的意思。就是佛說的四諦法，沒有虛假的，佛說的苦諦，千真萬確就是苦的，沒有人可以改變佛說的苦不是苦。苦諦是這樣，集滅道三諦，也是同樣的道理。《佛遺教經》說：「月可令熱，日可令冷，佛說四諦，不可令異。」就是說明這種道理。

如以因果來說，四諦有兩重因果：苦諦是屬於果，集諦是屬於因，這是世間的一重因果；滅諦是屬於果，道諦是屬於因，這是出世間的一重因果。依照這四諦而去修行的聲聞人，主要就是在消滅世間的雜染因果，完成出世間的清淨因果，對於四諦的修習，就可算已經圓滿了。

辟支佛是印度話，譯成中國話名爲緣覺，或者叫做獨覺。獨覺，是出生在沒有佛的時代，他們的根性比較利，不須佛陀的教化，能從無常的體會中，證悟到一切真理。例如大迦葉那樣的獨覺根性，就曾這樣表示過：

「如果佛沒有成正道的話，那我就會成為辟支弗了。」

至於緣覺，是出於有佛的時代，佛為他們說十二因緣法，作順逆不同的觀察，終於獲得生死的解脫。緣覺勝過聲聞，以斷惑說：聲聞只斷煩惱，習氣仍存在；緣覺不但斷了煩惱，連習氣也斷了，所以聲聞乘比不上他。至於所悟的真理，以及證得的解脫，二乘聖者沒有什麼不同的。

聲聞聖者，從初果到四果，因為他們的煩惱沒有完全斷除，必須繼續修學，所以稱為有學。等到證得阿羅

漢果，就稱為無學。所以經中說：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」

總上所說：聲聞、辟支佛、有學、無學，所有的一切功德，我們都應當隨喜，不可輕視！

中國佛教徒，一向是以修學大乘自居，認為我是行菩薩道的人，聽說別人修學小乘，就以輕視的口吻說：「小乘人屬於自了漢，有什麼了不起！」那裡知道這種態度，是非常不對的！試問：我們有那一點，可以與二乘人相比呢？

（未完待續）

緬甸和尚流亡美國適應新生活

三位穿著橙色僧袍的緬甸佛教僧侶，已在貝德福德·斯泰弗森(Bedford-Stuyvesant)居住了一年，並逐漸適應紐約布魯克林區的生活。

去年八月，他們在麥迪遜街住家建立二樓結構的Metta Parami佛寺，門柱還掛著裝飾有明亮的緬甸國旗，此中還含有其他更積極的因素：生活在布魯克林區正意味著他們終於可以自由表達言論。廿八歲的僧人Agga Nyana說在美國這裡，你擁有絕對的自由及人權、正義，在緬甸是沒權利表達我們自己的意見。

在新地方生活有時是很難適應的，尤其是冬季的

紐約天氣非常惡劣，因為在緬甸終年都是酷熱的氣候。五十歲的U Pyinya Zawta說紐約的高消費讓他們剛開始時很難適應，在緬甸佛教徒會施飯菜給他們，而布魯克林僧侶卻要被迫依靠社會福利和其他在大學校園遇見談話者的捐助。

總體而言，他們在當地還是非常受歡迎，雖然有時本地青少年會戲弄他們。僧侶們絕對堅守二百二十七條傳統戒律，包括嚴格的無性生活和禁止盜竊。但有時是會稍微解除一些小戒，包括女遊客到寺院時會與之握手。