

普賢行願品講記 (七)

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

「一一舌根出無盡音聲海」：依照現實世間來說，我們每個人只有一個身體，當然只有一個舌頭。現在說一一舌根，表示舌根很多。佛經中談到大菩薩的神通妙用，可以將一個舌根，變化成為無量數。普賢菩薩既然現出微塵數的身形，每個身形都有一個舌根，當然也有微塵數的舌根，所以說一一舌根。這麼多的舌根，都能發出無窮盡的音聲。每一種音聲，都好像大海中的潮水，相續不斷地發出雄亮的音聲，所以經中常以海潮音形容音聲的微妙殊勝，世間的音聲，是沒有辦法與它相比的。在這裡，只是形容音聲像海那樣的大，也像海水那樣的多。不單是這樣，每一舌根都發出不同的言辭，稱揚如來的各種功德。例如：「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者。」如來的功德太多了，我們必須用很多的舌根來讚揚，才能夠周徧的。

普賢菩薩用勝過天女的微妙舌根，稱讚諸佛的一切功德，不是一天兩天，也不是一月兩月，而是經過未來世，一直不斷地稱歎下去，所以說：「窮未來際，相續不斷。」可是，時間是不斷延續下去的，未來還有未來，永遠沒有窮盡的時候。在時間方面固然沒有窮盡，在空間方面，我們稱歎的地方，也是沒有窮盡的。可以說，整個法界之內，沒有一處不是稱讚的地方，所以說：「盡於法界，無不周徧。」總而言之，在悠長的時間，和無限的空間，對如來所有的功德，都加以稱揚讚歎，也不能讚歎得完的！

稱揚讚歎，實在是我們學佛和做人處世的一大美德。我們在社會上，應該要極力加以推行，和發揚光大！

在《雜華譬喻經》裡面，有一個故事告訴我們：過去有一位沙彌，名叫口香。為什麼會有這樣的名稱？因為他前世做人的時候，一生總是稱讚別人，只要人家

有一點長處，就盡力去讚揚他。所以這一世再來做人，他的口裡常常會散發青蓮華的香氣。因此，很多人雖然不認識他，但因為想要聞他的香氣，總喜歡親近他。我們再追溯他的遠因，在他多生多世以前，就已經稱讚過佛的功德，因而生生世世，他的口中經常散發出青蓮華香，只要聞到香氣的人，沒有不對他尊敬的。

我們做人，如果能夠常常讚歎別人，特別是稱讚佛陀，不但會得到意想不到的好處，而且口中會發出香氣來，所以我們應該常常稱讚別人，使人家樂意和我們親近。相反的，我們假使常常罵人，毀謗別人，口中一定會發出臭氣。一個口臭的人，說話又沒有道理，人家都會離他遠遠的，不想和他在一起。所以我們說話，一定要謹慎才好！

我們既然知道如來的功德，是這樣的無量無邊，如果對他經常讚歎，當然就能得到很大的功德！《佛本行集經》中，曾經說過這樣一個事實：就是佛陀住世的時候，有一次經過舍衛國，當時城中的人民，爲了表示對佛陀的恭敬，於是掃地的掃地，散花的散花，燒香的燒香，甚至還有把衣服舖在地上，或是伏在地上，把頭髮散開遮蓋著泥土，……用各式各樣的方法，表示對佛陀隆重的歡迎。

在全城人眾準備迎接佛陀的時候，有一位窮苦的婆

羅門，也想對佛陀表示一下，但因為經濟能力太差，沒有辦法供佛，只好擠在歡迎的群眾裡面，等待佛陀的經過。當他看到佛的時候，感覺佛實在太殊勝莊嚴了，內心頓時感到非常的清涼，不禁用偈語讚歎：「慈容紫金耀，三十二相明，一切衆生類，見者生歡心。見佛心踴躍，憂愁皆消除，永度生死海，稽首一身輕！」

婆羅門只是歡喜心地讚歎佛，並沒有想到其他的。只覺得佛陀滿面煥發著紫金色的光芒，把他的三十二相顯現得非常明亮。各種各類的一切衆生，凡是看見的都生起了歡喜心。由於見到佛，內心感到無限雀躍，所有的憂愁隨著見佛而消除，因此度越了生死苦海，這一下頂禮世尊真是一身輕鬆自在呀！

在旁的阿難尊者聽到了，隨時請問佛：

「假使有人用讚頌偈稱歎佛，那他會得到怎樣的功德？」

佛陀隨時開示說：「如果有人懷著一顆極虔誠的歡喜心讚歎佛，他所得到的，超過了辟支佛所有的功德。」

我們想想：讚佛的功德，是多麼的廣大！

稱揚讚歎，本來是一件輕而易舉，也是無上功德的事。照理每個人都應該樂意去做的，然而很多人不想做，實在是世間最大的遺憾！例如我們前面的「佛教慈

航施診中心」，每星期六施醫贈藥，專門幫助窮苦的大眾。我希望我們的善友，除了自己樂助以外，也應該普遍勸請你們的親戚朋友發心幫忙，要知道這是我們結緣種福的地方，功德非常大，而且是不可思議的。

人間一點小小的功德，我們還要加以稱揚讚歎，何況如來無邊的功德海，當然更要稱揚讚歎！這樣，才不辜負我們的舌根！我們要記著：舌根最大的功用，就是在語言方面種福。語言種福的方法，就是稱讚如來，以及稱讚一切眾生的功德！我們應該知道：大行普賢菩薩是以無礙的辯才，稱讚如來的功德，我們現在還算是初學佛的人，更應該要效法普賢菩薩稱揚讚歎一切如來無盡的功德海！

庚三無盡

如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我讚乃盡；而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

這一段經文，與前面第一大願禮敬諸佛是一樣的，不需要再解釋了。不過，我們可以這樣分析一下：如是虛空界盡，我讚乃盡；眾生界盡，我讚乃盡；眾生業盡，我讚乃盡；眾生煩惱盡，我讚乃盡。而虛空界無有盡故，我此稱讚無有窮盡；而眾生界無有盡故，我此讚

歎無有窮盡；而眾生業無有盡故，我此稱讚無有窮盡；乃至眾生煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡。

在這個地方，我要特別說明的：禮敬雖然通於三業，不過它是偏重於身業；讚歎同樣的通於三業，特別偏重於語業。什麼叫語業？就是口業，因為口是發語的工具。發語不只是口，還有喉嚨和舌頭等，所以不說口業，稱為語業。身語都離不了意業，所以身語意三業，以意業為主。要是沒有意業，那禮敬就不會虔誠，讚歎也不切實際，好像眼睛看到東西，而手不去拿，自身和東西就不會發生關係。所以發出無盡的聲音，宣說無盡的言辭，稱讚如來的無盡功德，固然很重要，心意的真誠懇切，尤其重要！如果心意不虔誠，縱然稱揚讚歎，和我們播放錄音帶，簡直是一樣了。

我們發自心意，真誠地稱讚佛的功德，當然是稀有難得的，但是佛的功德好像海水那樣多，不用說偶爾稱讚一下，不能讚盡佛的功德，就是盡於未來際，每一個念頭每一個念頭相續沒有間斷地稱讚，也是不能把佛的功德讚歎得盡的。《華嚴經》說：「剎塵心念可數知，大海中水可飲盡，虛空可量風可繫，無能盡說佛功德。」意思是：

我們的心念像微塵那樣的多，這本來不可用數字計算得出來的；大海中的水太多了，無論如何是不能把

它喝光的；虛空是無邊無際的，絕對不可能測量到它的長度；還有風，那只是空氣流動所形成的，並不是實物，更談不上有體積了，想要用繩子繫縛住它，是不可能的，這些不可能做到的，假使有人果真達成了，能夠數出，了知心念有多少、把海水飲盡了、量出了虛空的長短、又把風綁縛起來了，但是相較之下，佛的無盡功德海，是沒有人可以稱揚讚歎得完的。因此，我們應念念相續，沒有間斷的，運用身、語、意三業，沒有疲厭地稱讚如來的殊勝功德，這樣才是真正、究竟的稱揚讚歎！

同時，我們也應該盡力讚美別人，對於有德學的人，應當恭敬尊重，稱揚讚歎。普賢菩薩在十大願王中，特別將稱讚如來列為第二大願王，是有特別甚深意義的！

乙三廣修供養

庚一牒名

復次，善男子！言廣修供養者。

普賢菩薩的十大願王，我們前面已經將第一大願禮敬諸佛與第二大願稱讚如來講過了，這兩大願都是以佛為主體的。現在繼續講第三個，廣修供養這一大願王。講到供養的對象，本來是多方面的，但是，這裡仍然是

以供養如來為主。不過，我們如果把供養如來的範圍擴大來說，可以說是供養三寶、供養父母、以及供養一切衆生。

供養的目的，是爲了求福，但是，福報從哪兒來呢？當然是不斷培植而來的。佛經中告訴我們：培植福德的田地有三種，就是敬田、恩田和悲田。現在就把它一一解釋：

第一、敬田：敬、是恭敬，主要的對象是佛、法、僧三寶。我們都是三寶的弟子，對三寶應該恭敬供養。三寶好像是世間的一盞明燈，我們依仗著三寶的光輝，才能步上人生的正途，走向解脫覺悟的道路！

第二、恩田：恩，是恩德的意思。這主要是對父母來講，不過，也包括師長在內。父母和師長，對我們都是有恩德的人。以父母來說，不但是生育我們，撫養我們，更是培養我們求得各種知識和技能。假定沒有父母，在這世間，根本就沒有我們的存在。所以父母對我們的恩德，真是高如泰山，深如大海，我們怎能不孝敬和供養？佛曾經在《大集經》裡面告訴我們：假如世間沒有佛，就應當好好地事奉父母，能夠事奉父母，就等於事奉佛。父母在我們身邊，我們不去供養，不去孝敬，還要供養什麼人？所以供養父母師長，也就是種福了。

第三、悲田：悲、是慈悲，也就是含有同情和憐愍

心。對於那些貧窮孤獨，難以維持生活的可憐人，生起慈悲心，為他們改善惡劣的環境，盡自己的力量救濟他們，布施飲食、衣服和醫藥，使他們的生活得到安定，身體健康，過得快樂。最後，引導他們步入佛門，修學佛法，依佛法獲得解脫。在佛經裡面，有列出利益眾生的供養。所以在悲田中，供養一切眾生，是非常重要的，而且也會得到很大的福報。

普賢菩薩所發的廣修供養這一大願，範圍實在是廣大無邊，但最主要的，就是上面所說的供養三寶的敬田，孝敬父母的恩田，和同情悲愍眾生的悲田。如果能在這三種田中，不斷地廣修供養，你就是種下了很大的福德種子，將來一定會得到很大福報的！我們要知道：外在的植物，固然是從辛苦的培植中，才能有所收成；內在的福德，同樣也是要從不斷地培植中，才能召感福報。凡是希望要求福報的人，應該多多從廣修供養中用心學習！

學佛的人，求福與求慧，應該兩方面都要顧到，那是最理想的！實際上，慧比福更重要！不論是證得解脫，或者成就無上菩提，沒有智慧都不能完成！所以修學佛法，應該多多修習智慧，不可一味地追求福報！這裡所說的廣修供養，雖說是以修福為主，但假使能通達

所修的供養，不去執著，不但可以獲得福德，同時也可獲得廣大的智慧。

現在單單從求福這一方面來說：大家都是學佛的人，從供養三寶可以求到福報這一說法，是大家早已知道的，好像我們平常所說的「佛法僧三寶，信施良福田」，也就是說佛法僧三寶，是信眾布施最好的福田，這是最好的證明。所以很多人都捨得在三寶門中求福，是很難得的好現象！事實上，三寶確是值得人們恭敬供養，確實也是令人獲得很大的福報。因此，佛在經中到處勸人發心供養三寶，而且要供養十方的三寶。供養得多，所得到的福德自然也就很多，至於怎樣親近三寶，奉事三寶，供養三寶，已成為佛弟子最重要的課題。

學佛法的人，不單單是從恭敬供養三寶中去求福，就是對自己親生的父母，也應當恭敬供養，作為求福的地方，而且這是做為子女所應當盡的義務和責任！有很多人對佛教不了解，甚至誤會佛教不主張孝道，以為出家人一出了家，就把家庭放棄，對自己的生身父母，不再過問了，好像要把親身父母遺棄一樣，沒有盡到做兒女孝養的責任！這樣的說法，實在是很大的錯誤，佛法不但不是沒有盡孝道，而且是極重視孝道的！

（未完待續）