

大方廣佛華嚴經

普賢行願品講記【一】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行

普賢行願品一 目錄

一、釋經題——大方廣（講表一）	.....	一
二、釋經題——佛華嚴經（講表一）	.....	一九
三、釋品題——入不思議解脫境界普賢行願品（講表二）	.....	三五
四、玄義略舉、釋譯經師（講表三）	.....	五三
五、爾時普賢菩薩摩訶薩，稱歎如來勝功德已，告諸菩薩（講表四）	.....	七一
六、若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。何等為十	.....	八九
七、四者懺悔業障，五者隨喜功德，六者請轉法輪	.....	一〇七
八、八者常隨佛學，九者恆順眾生，十者普皆回向	.....	一二七
九、善財白言，大聖，云何禮敬，乃至迴向。普賢菩薩告善財言	.....	一四五
十、普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者	.....	一六一

目錄

十一、虛空界盡，我禮乃盡。以虛空界不可盡故	一八一
十二、復次善男子，言稱讚如來者，所有盡法界虛空界	一九九
附講表	二一七

大方廣佛華嚴經普賢行願品講記(一)

徐醒民居士講

研學小組記

第一講

從現在開始，我們一同研究《華嚴經·普賢行願品》，剛開始經文還講不到，就請各位看講表。我們佛法講佛經有兩部大經，一部是《法華經》、一部是《華嚴經》，《華嚴經》是釋迦牟尼佛最初講的一部大經，《法華經》是到最後法華涅槃時（五個時期的第五個）講出來的，這兩部大經都非常重要。

現在講《華嚴經》這一品——《普賢行願品》，是《華嚴經》最重要的一品，重要處在那裏？印光祖師常講「千經萬論處處指歸」，釋迦牟尼佛講的各種大經，處處都是指歸到淨土中。《華嚴經》這一部經講到最後，普賢菩薩就是指歸到極樂淨土，華嚴會上那些聽眾多得像海（拿大海來比），叫華嚴海眾，都是由普賢菩薩引導著求往生到極樂世界去，所以普賢菩薩真正說起來，他是淨土宗第一位始祖——淨土宗的初祖，到了中國的淨土宗，是從廬山的慧遠大師專修這一宗，從印度講，普

賢菩薩是我們淨土宗的初祖。所以現在我們開始研究這一品，因緣可以說是非常殊勝。

《華嚴經》翻到中國來的時間，有幾個時候，早期是在晉朝時，翻譯了六十卷，稱六十華嚴；到了唐朝，實叉難陀三藏大師翻了八十卷的華嚴；後來在唐朝德宗貞元年間，般若大師翻成四十卷華嚴。這四十卷華嚴全部都是〈普賢行願品〉，我們現在講的是四十卷最後一卷，四十卷華嚴翻成的時候，當時唐朝清涼國師原來是註八十華嚴，他看到之後，又把這一品加以註解。

我們知道《華嚴經》的來源，就知道最初釋迦牟尼佛講《華嚴經》時，內容非常多，現在翻出來的，大家知道《華嚴經》最早是從龍宮裏請出來的，後來用文字記載出來，還是不完整，所以這部大經是包含一切的。這八十卷華嚴，我們台中道場雪公恩師在世時，在講完《楞嚴經》、《圓覺經》後，是民國五十七年的時候，就開始講《華嚴經》，老人家那時就說，能夠聽到《華嚴經》，可以說是多生多劫以來所種的善根福德，現在才有這個因緣能聽到這部經，那時他老人家說，聽經的人都

有很大的福報，講的呢，因為這部經很長，什麼時候能夠講得完？不能預料。他說：「聽的人一定能夠聽得完，講的人就不敢預料了。」我們現在知道，雪公老師講這句話，他早自己知道。果然後來只講到十回向的時候，雪公老師往生了，接著由周老師接下來講。這個因緣的確不容易，能夠把這一部《華嚴經》從頭開始一直講完，聽眾也從頭一直能夠聽完，這都是因緣，不是那麼簡單的，

現在跟各位研究的〈普賢行願品〉，它固然是四十卷華嚴的最後一卷，也是八十卷華嚴〈入法界品〉，也是最後的一品。八十卷華嚴，現在講這一品，等於把最後一品先跟大家共同研究。因為最後一品，過去雪公老師常說：《華嚴經》就是《彌陀經》。這怎麼說呢？由於普賢菩薩以十大願王導歸極樂世界，這一部大經前面講的，從佛法的理論到修持種種法門，講到最後，你要成就快，必得要求往生極樂世界。為什麼呢？在我們這個世間學佛，求明瞭理，已經非常難了，再按照理、照普通法門去修持的話，更難，必得換換環境，換到極樂世界那個環境，那就成就快。所以現在我們研究〈普賢行願品〉非常重要，淨土宗修持信願行，普賢菩薩的行願

就是信願行，願行、行願就包含信，三資糧就在這裏包含。

在中國講經，祖師註解經典時，都有一個規矩，各宗規矩不一樣，其中兩大派別：一種是天台宗，註經也好、講經也好，在沒講經文之前，先把經裏面的大意提出來，分成五部分先介紹，這叫做五重玄義；另外一種是華嚴宗，也叫做賢首宗，這一宗的《華嚴經疏鈔》，前面就用十部門，用十個部分介紹經裏面重要的意思，這叫做十玄門。我們老師在世時，唯恐我們道場裏的蓮友，未聽經文，先聽大意，會聽不明白，所以這兩種都不採取，只選重點來講。我們現在研究這一品，也不用十玄門或五重玄義講，但是經題要講，因為經的題目可以說是這一部經最簡單扼要的大意，所以題目一定要講。講完經題，品題也要講，然後我們就接著講經文。

請各位看講表，經題是「大方廣佛華嚴經」，「大方廣佛華嚴」是別題，「經」是通題。我們先看前面這幾個字，先看「大」字，「大」怎麼講？「大」代表「體」——本體。本體是什麼？就是「十界共有之心及法」，講我們眾生的心，不但我們眾生，先跟各位說明一件事：《華嚴經》，我們不過是根據祖師的註解，我們看看、研

究，真正要把《華嚴經》的意思研究到徹底明瞭，那不是我們現在的境界可以看明白的。為什麼？《華嚴經》講的，就是我們（無論是凡夫也好、是聖人是佛也好）共同的法身，講的就是真如本性，也就是一顆真心。這個真心，我們現在都不明瞭，為什麼不明瞭？我們凡夫的心量都太小了，以這樣小的心量，來了解《華嚴經》所講的這樣高深廣大的道理，所以我們非常難以了解。我們知道難處，我們盡量把我們的心量能夠開放能夠擴充，這樣對於了解這部經有些幫助。為什麼說這個呢？各位聽《華嚴經》很久了，從雪公老師在世開始講，一直到現在，你看，每說一個法時，不講則已，一講就是十門（十部門），為什麼不講九部門或講十一部門？講十部門是個代表的意思，十就數目字來講，十是代表一個滿數，最圓滿的一個數目字，十並不是呆板的從一數到十止住，不是這樣，十之中又有十，十之中每一個數目又有十，這就是說，一重一重的、重重無盡的，所以《華嚴經》所講的法，任何一個法都是重重無盡的，是無盡的法門。我們要了解《華嚴經》所講的就是無盡的法門，無盡的法門指的就是我們人人具有的心，心就是無盡藏，所以「大」是講我們的心體（本性也就是性體），是「十界共有之心及法」。

十界就是十法界，十法界很多老菩薩都知道，六凡是六個凡夫，六凡以上四聖界，合起來是十界，十界皆有心（共有的心、真正的本性），十界共有的心還有法，心跟法「離過絕非」，什麼叫做離過絕非？十界共有的心：凡夫的心、菩薩心、羅漢心、釋迦牟尼佛以及十方世界佛的心，都是共有這顆心，真正心性的本體——真心，這個真心是離過絕非的。比如說，講到世間的法，一切都是「有」，講現實，我們看這個世界，實在是有，看我們本身，這個人身具體是有，既是有，講「空」大家不相信，「有而非空」——這是一個見解。跟這個相反，「有」靠不住，有是暫有，比如我們人身，大家知道人身活不了多少年，就算活一百年，就宇宙長時期來看，不過如一彈指那麼短暫，你說「有」，有到那裏去？再說山河大地，看起來是有，我們中國這一塊大地方，自遠古到現在，有歷史記載（有文字記載）有五千年，在沒有文字記載以前有多少年？但是這個大地，整個地球將來還是有滅的時候，你說「有」，有到那裏去？就第二個相對的講——「空」的。第一個是「有而非空」，另一方面講，是「空而非有」，兩個見解。

這兩個見解相持不下，究竟是「有而非空」對呢？還是「空而非有」對呢？就把它們綜合一下，「亦有亦空」——也說是有也說是空，這對不對呢？也說不過去。所以另外針對「亦有亦空」來講，又加一個否定的話——「非有非空」，你說「亦有亦空」不對，那就「非有非空」。這四句話，在佛法裏講這四句，無論講「有而非空」也好、「空而非有」也好、「亦有亦空」也好、「非有非空」也好，這四句無論講那一句，都有過失的。為什麼怎麼講都有過失呢？因為講到心的本體（性體）——我們本性的性體上，一切的文字、言語都安不上去，一落入言語文字，就落入名相上面，就跟心的本體早就離開了，所以言語文字在本體上安不上去，你怎麼說都是有過失的，所以「離過」沒辦法說。就讓我們了解：真如本性在《華嚴經》裏講一真法界，一真法界，我們把《華嚴經》聽明白、研究清楚以後，自己往「理」上去體會、用功夫。一般人講是講不出來，就是釋迦牟尼佛，他隨時講、隨時提醒聽的人，你不要把講的「話」當本體，你把言語文字當做本體，那就差得太遠了，

因此，離過就是離四過——離開這四句話的過，因為這四句話，就把我們普通人

所爭執所講的話，用這四句一個原則，可以包含一切了。離開這四句，這不僅僅是四句，你如果執著這四句話，無論那一句，每一句裏邊又發生很多不對的地方（很多的過失），這樣從四句裏邊又開發出一百個錯誤，錯誤就叫做非，所以你離四過才能絕百非，這是祖師常講的——離四過絕百非。「離過絕非」就是教我們了解：我們研究《華嚴經》，第一就要明瞭「大」字，這個「大」字代表我們真如本性的性體。而這個性體，雖然各大經裏都講，但那只是指引一個方向，讓我們從這個方向自己去領會，可不能把言語文字當作本體。重要的就是讓我們了解，必需要離過絕非，離過——離了四句過。所謂四句過，你既不能說是有，也不能說是空，再延伸起來，亦有亦空、非有非空，都不能說，是不可說的。只有這樣，我們才能不起別的誤會，才能夠在下功夫時，不會走錯路。

為什麼要離過才能絕非？因為我們每個人的本性是最清淨的、一塵不染的，也是不生不滅的。我們不是要了生死嗎？了生死怎麼了？明瞭自己本性——本性是沒有生死的，所以明瞭理特別重要，理不明，怎麼了生死呢？

就由十部門（十方面）來講這個字，要依照清涼國師註解的書，這個「大」字，兩個小時都講不完，所以簡單地把意思說出來就可以了，讓我們了解，這就是我們心的本體，心的本體徹底明瞭過來，就成功了。現在雖然沒有那樣，但是我們明瞭這一點，我們要了生死要成佛，這是一個訊息，明瞭這個訊息（消息），這個消息透露出來，我們才知道用功。這個消息沒有的話，你看他們有很多人學佛多年，你問他學什麼？懂得什麼道理？很多都還不懂。至於外道，那更不必說了，外道講得再多，他不知這個「大」代表自己本體，專門向外面求法——心外求道，這叫外道。我們佛門裏邊，佛教徒學佛能夠一開始，始終認定這個「大」就是我們自己不生不滅的、清淨不染的、不是言語文字所能夠說得清的真心，這就是一個消息，我們用功念佛，就懂得怎麼用功法。

「方」，先來講它是個「相」，在清涼國師的註解裏，同樣用十部門來講這個字，我們也不能那樣講，那樣講，時間佔得太多了，這裏講主要的意思。「方」是「無盡的福德智慧」，我們凡夫做什麼事情要靠智慧，沒有智慧辦事不能成功，除了智

慧以外，還要有福報，福報從那裏來？自己有德才能種福報，種了福才有福報，叫做福德。福德智慧，我們現在在生死輪迴之中的凡夫，我們福德智慧本來有的，完全全有的，但是現在沒有開發出來，得不到用處，就讓無盡的寶藏藏在那裏，自己得不到用處，這有什麼用呢？「方」字講「事實」，大是代表我們心的性體；方是講我們心性的相，就是無盡的福德、無盡的智慧。我們現在雖然自己覺得福德不多，智慧也不夠用，但是我們必得要了解要承認，我們本有的福德智慧完完全全具備的，具備到什麼程度？無窮無盡的。所以古時候的大德講：「不學華嚴不知佛家的富貴。」所謂佛家的富貴就是我們自己，不學華嚴，不知道我們自己的本有就是大富大貴、大智慧。

那些外道以及包括我們在內的凡夫不明瞭這個，才向外面求。替人家做事，一個月薪水多少？為國家做事，你的官位再高，一個月的薪水也是有限的；你做生意做得再大、發財發得再多，也是有限的，不知道這些（並非叫大家不要做事賺錢，而是要認識因緣法）。我們若知道原理，肯向自己內在求的話，無窮無盡的，我說

一個事實給各位做個參考：我們台灣這個地方出產的東西、原料，微乎其微，為什麼幾十年來現在是成為……不是在世界說上說是經濟大國嗎？也是在世界很有名的經濟發展經濟繁榮的一個國一個地區，為什麼呢？憑這些人的智慧，我們有很多專家，無論商業界也好、工業界也好，運用他們的智慧來跟外國做生意、自己發明產品，這些是從那裏來的？不是從地下冒出來的，是從自己的智慧研究出來的。這智慧那裏來的？是本有的，雖是凡夫，還是從自己本有來的，不是本有的智慧，那想得出來？可見這是無窮無盡的。

一切都是從自己智慧出來的，福德智慧是本有的，我們現在還在凡夫地位，你能夠肯用功夫，就有這樣的受用，你從這方面完全向自己心靈裏面開發，把我們的智慧開發越多的時候，我們變化無滯，怎麼樣變化都可以，觀世音菩薩是變化自在的（普門），要什麼有什麼，普賢菩薩也是這樣，別說是普賢菩薩、觀世音菩薩，我們學到那個程度，我們照樣能夠辦得到，所以這是無盡的福德智慧，人人都具備，這就是方，它是相。

相跟前面的體不一樣，體是離過絕非，言語一切都安不上，無盡的福德智慧是相，相有多大？「豎窮橫遍」，「豎」講時間，時間是過去、現在、未來——三際，過去還有過去、未來還有未來，豎窮三際，時間突破，在「方」的上面是超越時間——窮；「橫」講空間，空間怎麼講？還是拿「十」字作代表——十方世界，十方世界普遍都有相（都有方），就時間上講，古今徹上徹下，永遠也探究不到究竟，從空間上講，十方世界無論到那個世界，都有我們自己的「方」——心的相，這個相，換句話，就「有」這方面，是無窮無盡的，不是很小的時間、空間能限制得了，時間、空間怎麼能夠把我們這個心的「相」能夠包含得住呢？所以真心的「相」，這個方是豎窮橫遍的，超越一切時間一切空間，這個我們要了解，了解這個就是了解我們自己，但向自心中求，那就享用不盡，不了解這個，才向外面追求，向外面追求生生滅滅的那些假法，很難追求到，就算追求到了，一轉手又消失了，把握不住的，這必得要了解。

下面講「廣」，廣是心的作用，《華嚴經》的題目就是教我們明瞭：我們眾生跟

佛一樣的有真心，就這三部分來了解——前面講「體」、其次講「相」、廣是講心的「用」——作用，作用是怎麼樣呢？在清涼國師的疏（註解）裏，也是用十部門來講，十部門講還是沒講完全，也只能扼要地說說，我們當然也不能用十方面來講，只是再提出來最扼要地說，我們這個「用」，「森羅萬象差別事理無窮」，什麼叫森羅萬象差別呢？這是形容詞，宇宙間一切的自然界也好、眾生本身也好，眾生本身的是正報，自然界的是依報，森羅萬象指的是十法界，十法界當然包括佛的法界（最究竟成功），成了佛的人有佛法界，最痛苦的是地獄法界，我們人間、畜生、鬼道、聖道等一共有十法界，十法界的正報、依報，每一道不同，在我們人道，我們看見的山河大地是我們的依報，鬼道的依報就不是我們所經驗過的這樣，鬼道的依報又不一樣，天道眾生的依報也不一樣，跟我們完全不一樣，所以無論是那一道都不一樣。至於大菩薩，那更不必說了，大菩薩看山河大地與我們看山河大地不同，現在我們常常鬧這裏垃圾問題，那裏也是垃圾問題，垃圾車裝在這裏倒，這個地方又不准他倒，常常為這個問題吵得沒辦法。這是我們凡夫的依報、所看的境界，到了大菩薩一看，垃圾也好，什麼也好，看去都是清淨無染的，再污穢的、氣味再難聞的，那

是我們凡夫的分別心在看見那個，大菩薩一看這個大地，一片都是清淨不染的依報。這些都是森羅萬象，羅是包含一切的；森是各種各種這些；差別是區別，這一道、這一界、那一界的。你不管是區別那一界，講到事是無窮無盡的，講到理也是無窮的，所以森羅萬象種種的差別，一切事一切理都是無窮的，這就是廣，這個作用實在太廣了（廣泛）。我們明瞭這個「廣」時，就好辦了，那一個都是我們的作用，一舉一動無不是我們的作用。

儒家的經典講：你說一句話，不論說得對說得不對，千里之外都知道了，你做的善事，千里之外就有響應，你說得不好，違背了公共的利益時，千里之外就違背你的話。我們不學佛，說實在話，我們對於儒家的經典看不懂，學佛以後，我們藉著佛法，我們看看儒家經典，那些像韓愈、程、朱這些人，他們怎麼了解？這純粹是講佛法，講「用」廣泛得不得了，

「大方廣」這三個字，「大」是心的本體，「方」是心的相，就是講表下邊講的「量」——心的量有多大，表示它的相，「廣」是作用，作用就用「具」字來表示，具

是含，包含一切的，任何一件事情都是我們心的作用，搬水、擔柴、吃飯也好、散步也好、說話什麼都好，無非是我們心的作用，心的作用就是本性發的作用，為什麼禪宗那些禪師，人家問他問題，他隨便一句話就讓人家領會？領會甚麼？領會你的作用，你的作用都是從心性裏面出來的，看你悟不悟的問題，這都是具備在我們心裏面。

講學理，可以教我們明瞭自己的心，心再從這三部分來看，一個是講「空」，空是什麼？萬法皆空，我們學道，要想明瞭自己的心的話，你不能把萬法看空，你沒有辦法明瞭自己的心，為什麼呢？任何一法都是因緣和合的，唯識宗講依他起性，何謂依他起性？那一個法都彼此有很多條件合起來，這個條件依靠那個條件，那個條件依靠這個條件，彼此依靠才有假相顯出來，你把這個條件一撤散，現象就沒有了。再富有的人，大財團的人多少錢是個現象，你要把他的財富一變動（一流失），他富翁的頭銜就是零，立刻就消失掉了，這個依靠——依他起，這個看不空，那是不了解自心，所以首先要了解空理，不能空就是因為執著假相，執著假相就把

我們的心遮住障礙住了，所以第一個講「空」。

再來，完全講空，我們人在世間都要穿衣吃飯，你要到那裏去，也要乘各種車輛或坐飛機，要種種的交通工具，你是空不掉的，就要講「有」，你可知道有是假有？必要懂得是假有，凡夫不知道假有，也是一種障礙。學佛懂得理是假有而不執著，可以得到假的用處，而不妨礙自己的心性——明瞭心性。但是空、假都不能夠講到徹底，講到最圓滿能夠圓融起來，那就叫做「中」，空與假這二者融合起來講，不偏於那一邊，這叫中道。

所謂空假中三諦，我們對於自己的心，說起來是難體會，講到「體」是離過絕非的。不但你「說」不能夠代表，你心裏「想」，思想也不行——不可思議的，這個體是中道，它包含有「相」有「用」。相就是「空」相，必得要把假相能夠空掉。再講「假」，假相是空，但實際也叫有，一空一有，前面四句就這麼講的，空與假都把它圓融起來，真正明瞭假諦的時候，那好了，就可以把任何的法能夠變動變動。我們凡夫要變動，那可難了，你變更不起，你怎麼變更法？你真正明瞭心法的時候，

你要怎麼用？運用自如的。比如說，現在我們凡夫的眼睛只能看東西，不能看聲音，耳朵只能聽聲音，不能聽顏色，你要是真正開發明瞭心性證到果位的時候，六根互用，閉著眼睛可以用耳朵聽出外面種種的形狀出來，耳朵閉起來，可以用眼睛看出種種聲音出來，其用無窮的。我們現在只能接受環境，你想這環境為什麼能夠變呢？講到這裏，依報天然的環境都是我們內心顯示出來的——顯現出來的相，顯現出來的作用，無一不是從我們心裏出來的。凡夫迷惑顛倒，他才不承認呢，認為這跟我沒有關係。如果沒有關係，從我們心裏一迷惑顛倒的話，我們就不能用它，就等於我們一個人在做夢的時候，我們睡在床上什麼事情也辦不了，我們凡夫就等於在夢中一樣。整個世界原是一片清淨的，萬德莊嚴的世界，我們不承認它不認識它，所以被這個環境把我們心理轉了，越轉越壞。

我們明瞭這個道理的時候，我們可以把環境任意地轉。為什麼呢？它就是從我們自心裏變化出來的，當然我們可以轉，所以了解空假中三諦，都是從我們心裏，由體發出來的相，由體顯出來的用，必得要明瞭這個道理，才真正認識自己的心，

才有這個作用。這是從三方面認識我們的自性，這個自性就是「性德」，性德是天然本有的，你不管是在什麼時候什麼地方，我們是人也好、畜生道也好、地獄道也好、天堂的天人也好，都是有本有的性德，任何眾生都有，當然成了佛的人不必說，更是有了。這個體、相、用在那裏？我們怎麼樣去體驗？祖師講的當前一念。我們雖在凡夫的地位，我們迷惑不知道，根據這個學理（經裏這麼講的、祖師也開示的），我們當前的一念之中，就有體、相、用，就是大方廣。我們迷惑不知道，我們就不得受用。知道這個，一覺悟，當下就是體、相、用，就是我們心的本體、心的相、心的用，就是阿彌陀佛，你看看，這個力量在那裏？懂得這個理，我們念佛怎不得一心不亂呢？

第二講

現在請各位看上回發的解釋經題的講表，經題一共有七個字——「大方廣佛華嚴經」，上回講「大方廣」三個字，現在繼續講後面四個字。

上回講「大方廣」三個字，是講全部《華嚴經》——講佛的體相用。體相用就是講我們每個眾生都有體，由體再起相，由相再發出作用。三者全都是我們眾生本有的性德，性德不但十方諸佛具備，就是我們每個眾生也都具備，我們必得要了解。現在要講，既是每個眾生都有性德，我們為什麼到現在還是生死凡夫，生死一點都不能作主呢？這就是迷惑顛倒，我們眾生都在迷惑顛倒之中，不認識自己的性德。要了解性德、得到性德作用的話，就要修，所以下面講「修德」。要修，必得要懂得佛所說的道理，那就是「覺」——我們怎樣把本有的性德能夠覺悟，講修必得要懂得「覺」。

講覺悟就是講佛。「大方廣」接著就是「佛」。佛是修成功的——證到佛果。講「佛」這個字，《華嚴經》用十部門解釋。為什麼用十部門解釋？我們學《華嚴經》，要像

祖師開示的，一定要把我們的心量放大。我們現在的心量小得很，我們凡夫心裏所想的就是個人這麼渺小。就空間（我們本身的相）來講，一個人的身高，再高也不過兩百多公分，我們的身體太渺小了；就時間講，我們這一生在人間的壽命幾十年，最多不過一百年左右，也是太渺小了。為什麼這樣？這是我們心量太小所感召的果報，我們的生命就是果報，就是這麼渺小——壽命短、身形也小。我們必須了解：這樣我們想了生死、出六道，怎麼了？怎麼出法？必須把自己的心量擴展，「擴展」在《華嚴經》前面講大方廣（講性德）的時候，你看一個「大」字——講一真法界是無窮無盡的。我們的心量要擴展，就像那樣，一定要超越時間空間，把時間、空間這兩個假相，一定要破除掉，假相不破除，沒辦法了生死。

現在講證佛果，《華嚴經》也是以十部門解釋佛果。我們若按照祖師註解講十部門，一次很難講完，因此十部門中，挑選我們容易了解的、選擇具有代表意義的，來跟各位研究。方才講身高，古人講「五尺之童」——一個童子是五尺高，但過去的尺度跟現在不一樣，過去比較短，五尺長的身體還是童子。剛才講普通人身高是一

百六十幾或一百七十幾公分，最高大概是兩百多公分。

講佛果，要證「果」。佛的梵文叫「佛陀耶」，中文簡化譯成「佛」，意為覺。覺是什麼？前面講大方廣是性德，覺就是覺悟自己有本性，要成佛就要把性德完全覺悟完全證出來。學佛首先要覺悟自己有本性，但是不能一下子就完全覺悟，開始覺悟，然後一天天擴充，覺到最究竟的時候，就圓滿了。究竟圓滿的時候，才可以了解智慧是本有的、是從本性發出來的。本性沒有覺悟，智慧雖是本有卻顯不出來，覺悟到圓滿，智慧就充足了。說個比喻，我們平常用鏡子照自己（這是比喻，以此幫助我們了解），譬如說，鏡子（本體）蒙上很多灰塵，看不到影像，怎麼樣使鏡子能看得見？要把鏡子上的灰塵逐漸擦乾淨，擦得一塵不染，這鏡子（本體）全部發「明」出來，本體明瞭之後就能發出作用，就能照見任何東西——人來人現、物來物現——能現出種種影像，這是它的能力能辦得到，這代表智慧。就是說一旦我們的本性覺悟，而且把我們本性上很多的煩惱（如灰塵般）全部斷除了，這就自己覺悟圓滿，然後所有的智慧就開發出來——充足了，這是「自覺」這方面。

「自覺圓智慧足」，是說我們開始學佛，學到相當程度，把煩惱斷得差不多的時候，智慧就顯示出來，就能把自己跟眾生以及世間所有的事情看得明白，就如鏡子一樣，能照得清清楚楚。你把世間事情看清楚，再問：六道眾生這一道死了，到那一道？那一道死了，又到那一道？我們凡夫心裏不明白（沒有智慧）就看不清楚，才有生生死死這樣的痛苦。智慧一開，看得清楚，生死在那裏？六道假相整個取消，時間空間假相一取消，生死問題一下就解決，這就看我們有沒有智慧。現在我們還沒成佛，就是出六道的智慧也沒有，但是我們研究佛經，根據佛所講的理，能照佛的理來相信，我們的智慧也是跟一般人不同。我們照理去實行的話，雖然沒有開發大智慧，比不學佛的人也多一些智慧了。多一些智慧，我們就知道要了生死，按照方法去修，這才能夠肯下功夫來學佛。

學佛只有自己覺悟是不夠的，一面自己求覺悟，憑著自己覺悟多少，同時也幫助人家覺悟，這叫「覺他」，覺他是幫助他人也要覺悟。我們學佛一定要行菩薩道，一邊自覺、一邊覺他，同時進行的，不這樣的話，只是自覺，不能覺他，就是學阿

羅漢，那不能圓滿，必得行菩薩道，自求覺悟，也要幫助人家覺悟，這樣才能圓滿。自覺圓滿智慧充足，「覺他圓滿福德足」，幫助他人覺悟也要圓滿，講到圓滿，一尊佛成佛時，要度化的眾生數也數不清，就他度眾生來講（就覺他來講），都圓滿了，他所得的是福德。比如說，我們學淨土宗就是學菩薩法，一面自己念佛，同時也勸人念佛，勸人念佛就是覺他，這與我們自己念佛有什麼相關呢？我們種福田所得的是福德，有了福德，我們念佛往生會更順利。為什麼？有福德的人修普通法門，更容易開悟更容易證果位；學淨土宗念佛，更容易得一心；到臨命終時沒有障礙，很順利地成就往生，這個大願能夠成就都需要有福報。我們多勸人念佛、學佛，就能夠得到福德，但是我們所做的這些福德微乎其微，雖然微小，我們天天做，積小成大、積少成多，成佛的人福德圓滿，沒有一個人也沒有一位大菩薩能夠比得上佛的福德，就是因為覺他（勸化別人覺悟）做圓滿了，因此他所得的福德也足夠了。這兩者——一個是自覺圓滿智慧充足、一個是幫助他人覺悟（他人是指普遍的眾生，不是單指某個人），所有的眾生都要度化，這方面圓滿，所得的福德最多，這是「二足尊」。二足就是福德、智慧，簡稱福慧，佛的十號中就有兩足尊——福慧都充足圓

滿了，叫二足尊。

《華嚴經》的「華」，前面講佛證果修圓滿了，要證果必定先要修行，因地用華來「比喻」，有華（花），然後才結果。譬如當我們發願念佛，願意到西方極樂世界，七寶蓮池裏就生一枝蓮花出來，將來念成功，壽命終了時往生極樂世界，就寄託在蓮花中——蓮花化生，然後才一步步證得佛果，所以「華」是講修的時候，它也有十個意義，這裏先舉幾種：

第一是「含實」的意思。什麼叫含實？華是比喻，也就是說開花後有果，它所含的是諸佛及眾生都具有的《華嚴經》所講的「法界」，法界就是本性，它所含藏的一真法界（前面講性德）是最真實的，華裏面就含實，這是第一個意思。

第二是「光淨」的意思。光是最光明，淨是清淨。譬如鏡子，把它磨得最光，光裏面就能夠照得出來，一點灰塵都沒有，最清淨的。本性既是有花含實，它同時也是最光淨的。本來光就是代表智慧，智慧是從性德裏發出來的，本有的智慧非常明顯，一切都能觀照得清清楚楚的，所以能夠觀照得清楚，就是因為它是光明清淨

的。我們凡夫不能夠觀照，就是因為對自己的本性不了解，迷住了。我們現在的心理都是貪求這個、貪求那個，怎麼也不能夠清淨，所以談不上光淨，《華嚴經》的華是比喻光淨，是從本性裏面發出來的光明清淨的智慧。有這種智慧，我們的功能作用就發揮出來了，這是第二個意義。

第三是「微妙」的意思。微是最微細，妙是最好的程度。為什麼說是微妙呢？學《華嚴經》，懂得《華嚴經》的原理，我們修行就不一樣。不懂原理，雖然我們修了，但是所得的效果不大，為什麼所得的效果不大？這是懂不懂理的問題。不懂理的話，我們說個比喻，譬如說我們做慈善的事情，或是拿財物救濟人家，或是拿技術、學問、能力幫助人家，這都是一種善事，但是對不懂佛法的人來說，僅是普通的善事而已，做善事當然有福報來，享了福報就完了；懂得佛法的時候，你做善事，與他人同樣付出，你懂得道理知道有福報，福報來的時候不享福報，貯存著，福報不會消失掉。不像普通人有福報來就享福，享了以後就沒有了。

開發自己的智慧、明瞭自己的本性，這是懂得佛法的人，但是《華嚴經》更進

一步講微妙，我們修任何一個法，包括做善事、修行種種法，不修則已，一修行，不是那麼簡單，任何一法都普遍到整個法界。譬如道場裏吃飯前，拿幾粒飯去供養，懂得《華嚴經》的話，這幾粒飯整個跟法界完全同等，那麼廣大，那麼普遍，一切都是修行法。所以我們剛才講學《華嚴經》，修這個法，心量一定要擴充到無量無邊，擴充到跟法界同等。微妙就是我們每修一個法、起了任何一個念頭，一切是幫助眾生來覺悟，種種行為以及我們自己所修持的，每一法都是與法界同等，這是微妙的。這是《華嚴經》所講，最圓滿最究竟的法，微妙就微妙在這裏。所以我們懂得這個理，我們念佛，一句佛號念下去，一句佛號就是跟整個法界圓滿，想想看，懂得這個意思，我們平常念佛，念，念，念，念頭就跑了，就是不懂華嚴的原理呀，懂得華嚴的原理，我們一句名號持出來，遍滿整個法界，它跑到那裏去？隨便跑到那裏都是在佛號之內，佛號就遍滿法界，微妙就微妙在這裏，就看我們會不會用，會用這個法，就真正受用無窮。

第四個意思是「適悅」。適是非常適合，悅是歡喜。什麼叫很適合很歡喜？就

是說佛在因地行菩薩道的時候，當然要勸化眾生學佛——覺他的事情。你要勸人家覺悟，你要度化眾生，必得你講的話、一舉一動都要讓眾生發歡喜心。假如行菩薩道的人，做事讓眾生起煩惱、說話讓眾生起煩惱，這就不行了，你勸不了他。必得讓他發歡喜心，然後他才肯往裏面來學，這就叫做適悅。菩薩要度化眾生，眾生太多了，你要使每個眾生都歡喜的話，你用什麼方法不是一成不變的。你跟這個眾生這麼說，跟那個眾生也是這麼說，同樣一句話，這個眾生聽起來歡喜，那個眾生聽起來不見得歡喜，所以講「適」是適合每位眾生，那你這位菩薩就要懂得很多法，針對眾生的心理，說法讓他歡喜，所以菩薩說法是「恆順眾生」，就是要懂得眾生的心理。

學佛的人（尤其是行菩薩道）就跟世間的教育家一樣，在各級學校教書，要懂得學生的心理，不懂學生的心理，你講的話，學生是不能接受的。菩薩不是普通的教師，普通教師懂得若干心理，把學生心理研究得差不多，就可以把書教得好。菩薩弘法是教眾生要明瞭自己本有的真如本性，眾生對這個毫不了解，完全是迷惑顛

倒，你要讓他開悟，這種勸導的方法是太不簡單太困難了，所以要懂得眾生的心理，不是普通世間的心理學，這必得要有很大的智慧，這都是在佛法裏面才能夠求得到。能把佛法學得愈多，懂得眾生的心理也就愈多。這是由淺入深，一步一步來，原來是小菩薩，學到後來就成為大菩薩。什麼是大菩薩？懂的法多，懂得眾生的心理愈多，方法說出來能使所有的眾生心裏歡喜，這叫適悅。真正研究起來，裏面學問多得很，懂得原理之後，對佛法有興趣，往裏面研究，愈研究愈得到法門，行菩薩道的時候就方便了。

適悅，人看了華就歡喜，只是歡喜不夠，開華之後，一定要結果。所以第五個意思叫「引果」，能引起果實出來。果是比喻，講到佛法，粗淺的能把生死問題解決，到最後必得要證佛果，這就是果。引果就是說，一開花的時候，就等於學佛一開始行菩薩道的時候，花開出來，讓人家看見很高興很歡喜。你在這個時候，不只是讓人歡喜而已，無論說什麼法，你最終的目的，是教眾生能夠得到成果（包括我們自己在內），自己覺悟、幫助別人覺悟，無論自己或別人，都要引出一定的成果

來。這個成果，普通法門來講，修小乘是證阿羅漢果、出六道輪迴；修大乘菩薩法是要成佛，一定要證佛果。拿淨土宗來講，要了生死，依普通法門，時間是很長遠的，成佛更是長遠，所以念佛法門是特別法門，特別法門引果是要成就往生，成就往生就是我們達到的成果。不但我們這樣，釋迦牟尼佛講任何一部大經，到最後把前面普通法門都講完了，你要照普通法門這樣學，要好長時間才能成功，你認為時間太長，就講特別法門。《華嚴經》就是這樣，八十卷華嚴講多長時間？到最後〈普賢行願品〉這一卷，修淨土法門。引果，就是前面講各種道理，大家聽起來很高興，最後讓你了解，你要趕快成就的話，必得念佛發願往生，舉這個例子說「引果」——一定要引出成果，開了花必然有結果。我們學佛，一發心就等於開花，一發心一定要有成果，這就是引果。

只講這幾個意義，其餘不必講了。講表最後一個字——引果等共十表，「表」字錯了，是十「義」——一共有十個意義。「表」字要改掉。

下面講「嚴」，華嚴的嚴是講「功用、功德」，也有十個意義（十部門），也把

它簡化，讓我們了解。「華喻行為能嚴」，華是比喻學佛開始修行（開花），華是用來莊嚴果，從開始學——在因地，一直到果地，都是來「嚴」——莊嚴。能夠從修持到結果（到成佛），能夠莊嚴佛，「佛是果為所嚴」，果是被華所莊嚴，華與佛，一個是比喻因（能嚴），一個是果（所嚴），二者的關係就說出來了。「嚴總相」，嚴是總括起來講，一方面說華能莊嚴佛，一方面說佛是被莊嚴，無論是華、是佛、是因、是果，都是用嚴來說明，所以嚴是總相，把佛與華總合起來，用嚴字整個包含起來。

一部佛經的題目，有特別的題目、有普通的題目。《華嚴經》也是這樣，前面六字「大方廣佛華嚴」是別題——特別指這部經的題目，後面「經」字是普通的題目。所謂普通的題目，是其他各經都叫經，比方說：《妙法蓮華經》、《阿彌陀經》，經是普通題目。普通題目也有很多的意義，在《華嚴經》裏講，經也有十個意義，下面我們不講十種，只講六個意義。

經，翻成中國文字叫做經，印度另外一個名稱不必多講。講「經」的意義，中國儒家講六經或五經，為什麼叫經？中國過去讀書人都知道，要真正的求學問，必

得要讀經。為什麼呢？古人曾講「大文章從六經來」——會寫大文章都是從六經來。必得要學經，然後寫文章也好、說話也好、辦事也好，才有能力。沒有經做基礎的話，學問沒根本，我們今天在世間，大家都把「經」忽略了。在學校所教的是社會科學、自然科學，講到固有的經，大家都認為用不著了，其實經是根本，不論什麼時代或科學發展到什麼程度，有經做基礎，學問才能發揮到更大更廣泛的用途，沒有經做基礎，科學學得再好，用途不廣。所以今天我們看科學這麼發達，大家在社會上，從政治到社會各方面，大家都是你爭我奪，都是為個人為自己。真正為個人？他也不是。真正為個人要明心見性，他又不懂了，都是為了假的小我迷惑顛倒，互相爭來爭去，這樣很可憐呀，可以說沒有真正的學問。要有真正學問，必得要讀經，世間儒家的經講到最高境界，跟佛經是一樣的，不過比較簡單而已。講到佛經就更不得了，佛經是教人成佛、了生死的，所以研究佛經是根本的根本。一切的作用、一切的能力智慧都是從經裏面研究出來的，所以下面六個意義，很扼要地把經的好處說出來。

經的第一個意義叫「湧泉」，是比喻。泉從地下冒出，湧是往上湧，泉水一直往上湧是不斷的。我們學佛、學經要深入經藏，這大家都知道。我們學佛要發願深入經藏，往深處一層一層研究，一旦深入之後，了解經的意義，智慧一天天開發，懂的道理、事情無窮無盡，然後在世間度化眾生、辦任何事情，表現出來的能力是不可思議的，也就是無窮無盡的，就像泉水往上湧一樣，研經就有這樣的好處。歷代的祖師不必說了，就是近代淨土宗十三祖印光大師，大家看《印光大師文鈔》——他老人家一篇篇答覆人家的信，信中文字就像湧泉一樣，越看越感覺祖師的智慧不得了，他的智慧從那裏來？從經裏面來，《印光大師文鈔》中每句話都是從經裏面出來的。

第二個意義是「出生」，你一旦得到經的意義（研究明瞭的話），那生出來呀，就像稻種一樣，稻種發芽，長出一根稻來，結了穗，一個穗子又結出多少稻子？越結越多，然後每個稻子又是一個種子，越發展越多。我們學經的智慧能力就是這樣，越擴充越多，這就是出生的意思。

第三個意義是「顯示」，我們在世間求學，要懂得事情懂得道理。任何事情必然有道理，任何道理一定表現事情。求學問要懂得事與理，學佛呢？要把所有世間一切事理都顯示出來。世間學問講事與理非常有限，世間大學問家專門研究某範圍的學問，若是廣泛普遍到一切事一切理，現在世上任何大學問家都辦不到，只有佛經，一切事理都可在佛經裏顯示出來。

第四個意義是「繩墨」，什麼是繩墨？古時候木匠要把木頭鋸直，用繩子染上墨，畫一道直線，叫做繩墨。這意思是比喻佛經等於繩墨一樣，現在很少用繩墨，裁木料時是用尺量直，佛經就是繩墨就是尺度，量是非善惡有一定的標準。世間任何學問那有真正的標準，它隨時在變動，在某時有相當的理論能夠成立，過一個時候，這個理論又變了，佛經所講的理論是永久不變的，可作為永恆的是非標準。我們照佛經學，就能區分那個正、那個不正，這樣才能真正學道。學佛必定要有正知見，沒有正知見，你怎麼學？要有正知見，必定要研究經，不研究經，那有什麼正知見？

第五個意義是「貫穿」，是說經裏面的意思，能夠把一切事、理、因、果等等一線貫穿起來，讓我們有一個很清楚的概念。

第六個意義是「攝持」，是說經裏面所講的意義，不研究則已，一研究，自自然然地能夠歸向於經裏所講的意義，我們從經裏學，自自然然不像一般人向外面攀緣，向外求名求利。得到經，往裏面學，自自然然向內心（本性）去求，這叫攝持。從枝末收攝歸來，回到根本，從虛妄迷惑顛倒收回來，求自己真實的法，這才能證佛果。我們念佛也是這樣，念佛要是求得一心不亂，將來能夠往生，也必得把世間的一切放下，收回來歸向佛號上，這都是攝持。必得要學經，才能夠有這種功用。

第三講

請各位看講表，上回把經的題目講完了，現在看講表第二面「品題」這個表，我們研究品題，上次講經題的時候，「大方廣」這三個字，講佛與我們眾生具有的性德——本性的性德；「佛華嚴」這三個字，講的是修德，懂得人人都有真如本性，我們把本性全部開發出來，就是成了佛，怎麼樣能夠辦得到呢？那就是要修，從頭來修叫修德。

現在講的品題是《華嚴經》裏一品的題目，就是表裏第一行的「入不思議解脫境界普賢行願品」，這個題目有兩個名詞的讀音、讀法先稍微說一說。解脫有人念卸脫，根據古人的注解也分兩種講法，一個是在證果之前讀解脫，一個是在證果之後讀卸脫，也有人不贊同這麼分，一律讀解脫，這樣比較簡單一點，所以我們就從簡，讀解脫。「普賢行願品」照古音，古時候的讀音讀恨——行願品，現在一般的注音讀行，也有讀性，性是品行，行是行為，凡是做什麼事的行為或修行，我們讀行，因為淨土宗講信願行，行是修行，所以我們讀行——普賢行願品。

這些名詞我們一個一個來研究，首先看「入」字，譬如說我們從門外到門裏面來，進來的意思，「入」講什麼呢？普賢菩薩在華嚴會上，以他的十大行願來教在會的大眾修道，這就是「以普賢行願證入解脫境界」，這就是入。現在看「不思議」，不思議就是不可思不可議，思是什麼呢？思是我們用心思——用思想，我們的思想想一個東西或思考一件事情，凡是一件事情也好、任何人也好、物也好，都有一個形狀，事情沒有形狀，也有很多的現象把它組合，構成一個概念，有概念就有某些形相，「思」都落到形相，換句話說，有形相才能思，沒有形相，憑我們思考的能力，怎麼樣也思考不到。議，用語言文字表現出來叫議，思既然思考不到，議更是用不上，因為說話也牽涉到很多的事情形狀，用文字寫出來，也是牽涉到很多形狀，沒有種種的形狀，事實、概念也無從談起。以普賢行願能夠證入不思議——不可思議，不可思議指的是什麼？指的是「解脫境界」，為什麼解脫境界不可思議呢？這裏面含有很多意思，按照《華嚴經》來講，要講完全，就要從十個部門來講，十個部門還講不完，十個部門只代表一個滿數——講到圓滿，其實分開來講，十又有十，是無盡的，每一個字每一個法，分開來講是講不盡的，這裏只有簡單地跟各位介紹，下

面有幾個重要的意義，解釋為什麼是不思議。

我們就《華嚴經》裏面所講，一個是事一個是理，我們普通講的事很簡單——日常所接觸的事情，《華嚴經》所講的「事」是廣大無邊。我們現在就我們所了解的，各位可以想想看，就拿科學研究來說，科學研究虛空——研究太空，太空裏面究竟有多少星球呢？我們的地球是太虛空裏面星球的一個，這太虛空裏面星球有多少？一直到現在，沒辦法計算，我們知道有個太陽系，太陽系裏面有多少星球？現在還不能確實數出來，太陽系以外有銀河系，銀河系以外還有星雲，那太多了，現代科學家研究宇宙的本體，構成宇宙聚集的，究竟是什麼？有的說發現黑洞，外國科學家用多少倍數的儀器照出來，照到最遠最遠，很多很多的黑洞，但一直到現在還沒有辦法確定，我們根據《華嚴經》的理論來講，譬如發現一個黑洞之後，更發現有無窮無盡的黑洞，還是找不到究竟，為什麼？事是無邊無際的，找不到邊際，《華嚴經》裏面講的事項就是無邊際的，我們講〈普賢行願品〉，這是四十華嚴最後的一卷，也是八十華嚴其中的一卷——最精華的一卷，因此我們就事項來講，境界無邊的，

憑我們凡夫的心量，你思考看看，別說思考那樣的無邊，就是思考我們地球，地球上的事物，光思想就很疲倦，不想再想了，地球以外，太陽系裏面有多少事？那更不必說了，再擴充擴充，現在的科學家找不到究竟，未來的科學家如果不學佛，即使學佛，也不見得一學佛就懂了，學佛以後一定要證得果位，把凡夫的知見統統破除掉，然後才能明瞭，凡夫的知見不破除，永遠也不能明瞭，所以這裏講事相無邊無際，不是我們凡夫的心量能夠思考的，思考都思考不上，說更是說不透徹，思方面來講，因為廣大無邊，我們凡夫是不可思議的，另一方面來講，說是廣大無邊不可思議，任何事情都有它的道理，所以講事同時也講理。

《華嚴經》所講的「理」是怎麼樣呢？深奧得不得了，深到什麼程度？也不是我們凡夫知見、心量能夠思能夠議的，理與事比較，事情都不可思議了，理更不可思議。跟各位介紹一下，事跟理分開來講，為了好懂，我們分開來講，華嚴的境界，事與理是一回事情，你說完全是一回事情也不是，這就難懂了，怎麼說呢？我們講事情——《華嚴經》講的法（法就是法律的法，但佛經所講的法，不是那樣的解釋），

佛經的法代表任何事情，具體的、抽象的、理論的、事實的都叫法，任何一法，從那來的？我們眼看世間任何法是真實的，也都是生生滅滅的，包括世間的國家，自古以來那個國家在地球上永久存在？沒有。一個人能夠永久存在嗎？人的生命非常短暫的。其它任何事情，講天空，過去的人講天長地久，不過說說而已，天空應該可以永久存在，其實也不是，天空也發生很多問題，現在政府都有環保單位，不論我們中國、外國，全球都擔心一個問題，臭氧層一破壞，天空就破壞，它在轉變是無常的，任何事情都是無常，都沒有自己的本體。要找本體找不到，萬法是空無自體，所以說空空洞洞沒有自體，既是空無自體，你要是把每一件事情當做實實在在的，我們講的「現實」就不切實際，一轉眼之間，事情就變化不存在了，所以萬法空無自體，事實是這樣。就體的方面來講，體是無相的一真空，真正的本體是空而無相的。

雖是空而無相，你認為絕對的真空沒有相，那又錯誤，那就變成外道了，空雖是無相的，但是能夠隨緣，《華嚴經》裏講無相又能夠隨緣，隨緣之後，又出現很

多相，有相而沒有自體，講空它能夠隨緣，這就是事與理，在我們凡夫看起來非常難懂，這就是不可思議，但是你要證了果，到了大菩薩的地位，最後成了佛，就明瞭為什麼事與理有這種關係。這種關係我們可以拿事情來比喻，各位要知道比喻不是真實的，比喻是幫助我們了解，告訴我們一個方向，讓我們根據這個方向自己去領悟。雪公老師常比喻，我們可以到海邊去看海水，海面上的水不是平的，會起很多波浪，沒有風也有波浪，有風波浪更大，波浪一浪起來，轉眼之間又下去了，波浪的形狀有很多種，有大的、有小的，大的高得像山，小的像土堆，有的像各種人物或種種的形狀，那些現象忽然起來忽然滅了，那就代表「事」，現象從那兒來？波浪從那兒出來？波浪由水出來，是水的性質，你要認為波浪的種種相狀是實在的，叫它永久不變永久不滅，辦不到的事情。它一定消滅，消滅到那裏去？歸入到水的自體上去，然後水又隨緣，隨什麼緣？有風有空氣鼓動，波浪又出來了。波浪代表事，水代表理，可是你不能說事跟理絕對分開，波浪是波浪，水是水，不是這樣的，離開了波浪，你到那裏去找水？你不承認水，波浪也沒有了。

根據這個比喻，想想《華嚴經》裏面講的，一切事與本體的理。你說它不是一回事，體是一個，完全是一個，相也不相同？明瞭這個，可以有個方向，知道我們本體是什麼情形，知道之後，我們學佛，學佛就要覺悟，我們凡夫對任何事任何理不覺悟，看不明白，就是對自己的心識看不清楚。佛法講最高的哲學理論是「萬法唯心」，萬法都是我們眾生的心理變現出來的，你對於事情的理都不懂，就證明我們對自己的心都不懂。不明瞭自己的心，你說把生死問題解決了（六道輪迴生死問題），還想進一步成佛，怎麼辦得到呢？所以學佛必得把這些理論先要有個認識，然後再一步一步地往裏面研究，你的方向才正確，才不會邪知邪見，不會走入邪路上去。

這是用「相」來代表，理是用本性的「性」來代表。《華嚴經》裏面講性與相圓融的——一切事跟性是圓融無礙的，你就任何一件事，事又有事，事又有事，理有多麼廣深，事也是一樣。所以《華嚴經》講，這個世界外面還有世界，世界又有世界，重重無盡的，講到最後都是我們眾生的本性。十方佛就是把本性完全明瞭出來，

才成了佛，我們就是把本性迷住了，才成為生死凡夫，我們學這個法門就要覺悟，覺悟重重無盡的事理都在我們本性之內，這是明瞭實實在在的理，就我們凡夫境界來講，這個理是不可思議的，你要是一定以思與議來研究的話，處處都著了相，處處把握不到真理。

「入不思議」，講到我們真心——真如本性，不是用言語可以說得出來，不是用思想可以想得出來，如果一定要用言語說出來、用思想想出來，那就離開我們的本體不知有多遠，所以中國的學問，老子《道德經》一開頭就講：「道可道，非常道」，這個道可以講得出來就不是道了，儒家也是「不可以說」的，意思就是指出「不可思議」。我們現在是凡夫地位，我們不要像一般世俗的學者，世俗研究學問的人總要說出一個所以然來，跟各位說，你一定要說個所以然出來，那學問所說的不是真學問，真學問是真理，不可思議的。為了讓你承認不可思議，佛法有用功的方法，無論念佛、參禪、念咒，都要無分別（不要分別這個分別那個），必得要無分別，然後才能入到真如本性的境界去。你要用有分別有思議的方法，永久也不能入到真

理——不能入道，所以我們必得要了解，我們要求明心見性、我們念佛要能夠念到一心不亂，也必得要不思議，也是要無分別，不要用分別心來念，才能得到一心不亂的好成果。

「解脫境界」，請各位看表，什麼是解脫？什麼是境界？先講解脫，解脫有兩種，從兩方面來說明，一個是「所作解脫」，祖師註解為作用的解脫，什麼是作用的解脫？就是說證了果位的人，像普賢菩薩這樣的大菩薩，他的所作，前面講不可思議，不是我們凡夫可以思議出來的，說也說不出來、想也想不出來，說到那種境界，一切都是不可思議。我們任何人做的事情，超乎尋常人想像之外，就不得了，就算魔術大師玩魔術，怎麼玩的？我們看起來也不懂。

凡夫體驗不到須彌山有多大，我們就拿較小的山來比喻，地球上最高的山是喜馬拉雅山，我們就拿喜馬拉雅山來講，讓普賢菩薩來表演給我們看，他可以把握喜馬拉雅山整座的大山，整個縮起來，縮成一棵很微小的植物，其所結的小粒子，佛經裏叫芥子，芥子各位沒看過，我們說個比喻，拿一粒米來講，一粒米比芥子還大，

他可以把一座大須彌山，放入一粒米裏面，這聽起來是不可想像不可思議的事情，但是他能夠辦得到，他所作的事情就是這樣不可思議。

再說我們現在的一舉一動，都受眼、耳、鼻、舌、身生理上的限制，那些大菩薩無論是眼、耳，他能夠並用能夠互用，這在前面跟各位介紹過了，我們凡夫眼睛能看東西，耳朵能聽聲音，大菩薩自由自在的，他解脫了，眼可以聽東西，耳可以看顏色，他是什麼都可以的，甚至用手隨便接觸任何東西，裏面的色、聲、香、味，他都能知道，所作的一切事情都是解脫的，我們不解脫，為什麼呢？處處受了限制，處處受了束縛，不得解脫，我們最大的不得解脫就是我們要永久活下去，辦不到，一定要死，造了三途的業，死了之後要想不到三途，這也辦不到。生與死到那個環境？不由自主的，生死不自主，我們在人間做的事情，有很多不能自主，有種種的因緣，要我們到某個地方去，我們不想去，行不行？不行，這是受了種種的條件加給我們，讓我們不得自主不得自由，就是不能解脫。但是到了大菩薩地位，就什麼都能解脫。

另一個是「離障解脫」，障是什麼？障是有東西把我們障礙住了，使我們該明白的事情不明白，該明白的道理也不明白，要解脫必得把障礙撤除，為什麼呢？《華嚴經》講華藏世界是重重無盡的世界，那是證到果位所看到的世界，我們現在看的山，只是土、石頭堆起來的，河川的水、海的水是什麼樣子？海水喝不得，河川的水是染污的。證到境界的時候，山、水，一切都是西方極樂世界的七寶，華藏世界是重重無盡的珠寶造成的，這些重重無盡的寶從那裏出來的？從我們眾生的心裏出來的，我們本有的真性就有這些東西，既是我們本有的東西，為什麼拿不出來？這就是教育學習的一個哲學問題，譬如說，我們教學生，要把知識傳授給學生，知識是外來的，灌輸給他還是啟發他呢？這是觀念問題，硬把知識灌輸給他，他受不了，心想不要這個好不好？學起來多苦，很多不用功的學生都是這樣的。你要用啟發的方法，把他的門打開，讓他自己發現其味無窮，為什麼呢？這些知識是他自己本有的，佛法講到真理，一切都是自己的，因為障礙障住我們，不得受用。

障礙從那兒來的？一個是「煩惱障」、一個是「所知障」，要是撤除這些障礙，

那我們一切的智慧、一切的知識能力全部都出現了，所以成了佛以後，不但地球的事情了解，三千大千世界以外的事都知道，我們老師過去講經說，三千大千世界以外，重重無盡的世界以外下了毛毛雨，有多少雨點，佛都清清楚楚。為什麼？佛沒有障礙，因為那都是內心的事情，怎麼不懂呢？所以我們懂得這個，我們教育自己、教育人家用啟發的辦法，就是把現在的障礙（障礙人人不同，有淺有深），想辦法把障礙撤除，就有辦法了。

兩種障礙，一個是煩惱障、一個是所知障，什麼是煩惱障？《百法明門論》裏講六個根本煩惱，根本煩惱之中還有根本，前面貪、瞋、痴，貪是我們凡夫不了解道理，見到什麼就貪求什麼，見到名就貪求名，見到利就貪求利，見到一切色、聲、香、味種種，無一不貪求，貪求不到呢？大家都貪求，但是很有限的，不一定都貪求得到，就算是貪求到了，古時候做大皇帝多好，管那麼多人，能做到皇帝的人太少了，就算做了皇帝，過不了多久又完了，現在做全球大國家的大總統，也是時間很短暫的，貪到的時間短。可是凡夫無一不貪，一貪就有種種的苦惱就煩惱，貪求

不到就發生瞋恨心，不懂任何事理，不明瞭真相，把假東西當做真東西，這些假名假利都當做很真實，都往裏面去貪求，這就是愚痴。稍微開點心竅，智慧稍微透露一點，絕不肯去貪求，貪、瞋、痴是煩惱的根本，有了這些煩惱，生死就不能解決，在世間造了貪求等等罪業，一死之後，別說到天堂，地獄、餓鬼、畜生保證有份，再想到人間來很難，今日之下那些人所造的業，每個人都為自己做損人利己的事情，將來還想能夠再到人間來，辦不到的，這都是煩惱，貪、瞋、痴造成的煩惱。

所知障是什麼呢？世間的一切事情應該知道，因為都是我們自性的事情，當然應該知道，但是不知道，為什麼？因為有所知障，有煩惱障就有所知障，一般人講某人的智慧昏了，利令智昏，他貪求利，跟人家爭權奪利，說他沒有智慧，昏昏沈沈什麼事也不知道，就是利令智昏，我們現在是普通凡夫，那個凡夫不是利令智昏？這就是障礙，佛對任何事情都知道，我們用一張紙把眼睛一遮，那張紙背面的事情我們就看不清楚，我們凡夫能力就這麼小，必得把煩惱障、所知障都離開了，就證了果。我們想證果好不容易，講到這裏，我們要學念佛法門，普通法門不證果，生

死不能了，更不能成佛，學淨土宗念佛法門，雖然證果現在辦不到，沒關係，我們念佛念得好，到壽命終了的時候，我們換換環境，不在這個娑婆世界，我們到西方極樂世界去，極樂世界的環境好，阿彌陀佛在那裏，那些大菩薩在那裏，他們的教授方法好，只要他們點破一下，我們自己什麼都懂了，不像在我們這個世間學道學佛，人家把你拉回去，你學什麼佛？現在科學時代，一切都講究物質享受，你學這個幹什麼？把我們拉回去退轉，還有學佛的人沒有正知正見，學得自己都退步，難就難在這裏。淨土宗念佛當生能夠成就，只要一往生就能成就，在這裏附帶地跟各位說一說。

剛才講，能夠徹底把煩惱障、所知障全部除掉就成功了，這兩種障礙一撤除，就一切解脫了，要怎麼做就怎麼做，可以了解眾生本來的心理狀況，一切眾生過去、現在、未來，統統了解，一般講的神通無一不具備。了解這道理，我們也增長學問，增長什麼學問呢？現在有很多人大談神通，神通怎麼來的？別說沒神通，就算有神通，不了解原理還是靠不住的，必得要去煩惱障、所知障，一切解脫一切自在了，

才有神通發現，不除煩惱、所知這兩種障礙，你要神通，那就走入邪道，得不到真正神通。要是得到，是鬼通，什麼鬼通？鬼道的鬼神是報得通，他不是修來的，墮落到鬼神道，自然有神通，他知道什麼情況？學佛的人不懂這個道理，專門求神通，求得鬼神附在身體上，陰陽怪氣的，走火入魔自己還不知道，這是很危險的事情，我們明瞭這個道理，不必求神通，你去掉障，自然有神通發現，我們念佛也不必求神通，就是一句佛號一直念下去，念得一心不亂也自然就有神通，這一點我們特別要知道，這是正知正見。講正知正見，我們要憑經文，不憑經文，你跟那些什麼也不懂的人學，準是學成了魔。

解脫介紹這麼多，下面講「境界」——解脫境界的境界，境界也分成兩部分來講，一個是「分劑境界」，分劑是什麼呢？各人有各人的界限，國家與國家之間，這個國家、那個國家有分劑的界限——分劑，講到〈普賢行願品〉裏面，譬如說佛、普賢菩薩，他們的分劑是什麼呢？在世間，我們人與人之間的分劑，我們知道，國家與國家之間、國土與國土之間的分劑，我們也可以知道，但是佛與大菩薩這種分劑，

任何凡夫或者學菩薩道的小菩薩，沒有一個人能夠比得上佛與大菩薩，佛不必說，就是普賢菩薩已經是證過佛果的人，這種大菩薩的分劑，任何眾生都比不上，我們必得要了解。他們的境界是這樣，我們學普賢菩薩這一品，就是要入到這種境界，佛菩薩的道德、能力、作用等等這方面。

另一個是「所知境界」，是說理、事，理的境界、事的境界都是無窮無盡的，事與理沒有互相妨礙，是圓融無礙的，這種境界我們應該知道，怎麼樣才會知道？覺悟。譬如上面講的解脫，你真正證了果，當然是得了大解脫，我們現在還是凡夫，但是我們有了解有認識，往裏面去研究，向這方向去學，這就是求自己能夠覺悟，我們現在不覺悟，開始學佛，聞了佛法，我們還是半信半疑的，我們自己真有這樣的萬德萬能嗎？自己還不相信，這就是迷。「迷被境轉即縛」，迷住之後，就被境界所轉，就被境界把我們約束了，古人說個比喻，我們的大房子裏面盡是寶，各種寶物都有，我們把自己眼睛迷住了，到房子裏面，不但受用不了，寸步難行，你走一步（眼睛看不見），反而被這些寶物絆倒了，受了傷害，迷就是這樣。我們現在看

世間，什麼事情都是障礙，都帶給我們苦惱，最大的苦惱就是我們生死不能了，這是迷，我們要求覺悟，覺悟事情的真相、理又是怎麼樣。事與理不出我們當前自己的一念，管得住自己的一念，把這一念清淨過來，破除掉凡夫知見，這就知，就覺悟了，一覺悟，「知即轉境是解」，眼睛看這是寶那是寶，隨便那個寶都可以用得上，無處不是被我們所用，境界不能夠束縛我們，反而為我們所用，這是講所知境界，求覺悟特別重要，

「普賢」有人、有法兩方面意義，就人方面來講，釋迦牟尼佛講《華嚴經》的時候，在華嚴會上普賢菩薩是首要的大弟子——「如來長子」，就如同家裏的長子，他要繼承家業的，普賢菩薩了不起，地位非常高，就法來講，是「諸佛因行」，一切佛（十方三世佛）要想成佛，都必須照普賢菩薩所講的修行方法來修持，才能成功，不只一尊佛，任何一尊佛要想成佛，都必須照這樣修行，這叫普賢。說到普賢的地位，像這種大菩薩，沒有一尊大菩薩不是證果的，證什麼果呢？證佛果，叫「果無不極」，任何一尊菩薩像普賢菩薩這樣，如文殊菩薩、觀世音菩薩，他們地位都

是相同的，都是證了極果，極果就是成了佛的果，證了極果為什麼還叫菩薩呢？「因終不捨」，雖然證了佛的果位，他帶果行因，來行菩薩道，慈悲得不得了，像這樣的大菩薩「均得稱之」，都可以稱為普賢菩薩。

「行」是照道理來實行——行菩薩道，「願」是後邊講的普賢菩薩有十大願王，「願必起行如鳥雙翼」，有願必然要照著願去做，像鳥有兩個翅膀，一個翅膀是飛不起來的。普賢行願是《華嚴經》講到最後精華的地方，普賢菩薩在華嚴會上教那麼多的聽眾，都要發願到西方極樂世界去，為什麼呢？按照普通的方法修，成一尊佛要三大阿僧祇劫，要是發願往生西方極樂世界，當生就能成就，這慈悲比什麼都慈悲，所以今日之下，我們看一部《華嚴經》，最重要的就是導歸極樂世界，明瞭這個理，對於我們念佛非常有幫助，所以這一「品」，古代祖師把它列為淨土五經的一種，「此品四十卷，此為最後一卷」，四十華嚴一共四十卷，這是最後的一卷。

第四講

請各位繼續看第二張講表，在前幾次，我們把經題和品題都介紹過了，現在這張表講就講「玄義略舉」。

「玄義」就是一般祖師注經及講經時，先把經裏面重要的意義提出來講一講。佛經有兩部大經代表兩種方法，第一部是《華嚴經》，賢首宗將經文精義分十個部門在前面講，叫「十玄門」。第二部是《妙法蓮華經》，也就是天台宗的方法，經文精義分五個部門，叫「五重玄義」。

前面把經題和品題講完以後，現在就不完全按照古人的辦法，只是把其中比較重要的提出來說一說，各位請看講表。

「玄義略舉」就是把這部經裏面很深奧的意思（玄義）大略地舉出幾條來。第一條是「顯體」，顯就是把它明顯地說出來。什麼叫體呢？體是就《華嚴經》這一部經來講，整部《華嚴經》最重要的主體叫體，這裏講的是〈普賢行願品〉這一品

的體。我們要了解，這一品是《華嚴經》裏面的一品，既是《華嚴經》裏的一品，這一品的體也跟整部經的體是一樣的，所以這裏講的體就跟《華嚴經》的經體完全一樣。

每一部大經講的主體是什麼呢？我們知道佛講這部大經，最重要的是要說明我們眾生心的「本體」。什麼叫本體呢？世間的一些哲學家也講本體論，所謂本體就是講宇宙人生一切最初的東西（一般世間學說講最初，但是佛學講無始無終），一般哲學家講本體是尋找宇宙的起源、人生以及其他種種生命的來源，研究這個問題。這個問題在一般哲學家，一直到現在找不出真正答案，研究不出一個所以然。那麼佛法，跟各位講，佛法徹底地把這個提出來，那就是說我們眾生都有心，心有本體，我們生命怎麼來的呢？生命就是從本體出來的，我們要學成佛，成佛拿什麼成呢？還不就是明瞭本體，把我們這個本體完全懂得了，然後再完全徹底證到這個本體，那就成功了，就成佛了，所以「體」這麼重要，無論那一宗在研究經的時候都要明瞭。就拿我們學的念佛法門——淨土宗來說吧，我們淨土宗是持名念佛，可是

我們要懂得體的話，那我們念佛就不同了。懂得體，念佛同樣是一句「阿彌陀佛」的名號，但是我們這句佛號一提起來，念一句，功德就不可思議。怎麼不可思議呢？你懂得內容的話，佛號提起來念下去，心裏的境界就在轉變，我們念佛就是要變更心理，心理不變更，怎麼能夠往生呢？所以要知道，你懂得這個重要的理，我們念佛，心理就在轉變，所以這個體無論是那一宗都非常需要明瞭。

講本體，各經裏面講的名詞不一樣，實際的內容就是我們每個人自己心的本體，比如說，我們現在研究《華嚴經·普賢行願品》，它的體就是「一真法界性具三千」，在《華嚴經》講本體就是一真法界，《華嚴經》把法界分成十法界。十法界怎麼分法呢？就是按照事實分。我們都知道：六種凡夫的法界就是六道——天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。凡夫生生死死來來回回這麼轉，就是在六道裏轉，不論是轉到天上，或轉到人間，有時還墮到地獄裏去，就是脫離不開這六個大範圍，這叫做六凡法界。六凡法界以外，就是超過我們這六凡世間了，修四聖法界（四種聖人法界）——小乘的證了羅漢果、中乘的證了辟支佛、大乘的是菩

薩、最後成了佛的四種聖人的法界。合起來「四聖六凡」十個界限。界就是界限，十個界限就是十個法界。

十個法界是十個，為什麼叫一真法界呢？這裏講「真」字，十法界的形成就是我們凡夫不懂自己的心，然後才有種種的障礙，我們在人間只懂得人間的事情，人間以外，天上的事情我們不懂，畜生道的事情、鬼道的事情，我們都不懂，為什麼不懂呢？我們的障礙很多，我們的心量見識就這麼小，看不遠，生在這個環境只知道這個環境，死了以後到那裏去？自己也不知道，所以生死很痛苦。證了果的人——成了佛，那就不同了，這十個法界只是一個法界。分成十個法界是就事相（假相）來分的，假相是由我們眾生執著的心理放不下才有，若是一證果，都歸入到本體，我們每個人心的本體都徹底明瞭了（明心出來了），就是十法界歸於一個真法界，就是一真法界，一真法界都是平等的，無論在六凡、在四聖境界，講到心的本體完全一樣，平等平等，一點差別都沒有，所以經文裏面講「心、佛及眾生是三無差別」。

我們眾生都有心，成了佛也有心，心、佛、眾生三者有沒有差別呢？沒有。這

是就一真法界來講，你的一真法界跟我的一真法界、十方諸佛的一真法界、甚至地獄道眾生的一真法界完全一樣，這就是「真」。講到真處就是徹底平等，一真法界是這個樣子。我們研究經文首先要明瞭法界——明瞭我們每個眾生都有一真法界，現在有生死苦惱不能解脫，就是因為我們不認識自己的本體——不能明心見性。果然明瞭我們自己的本體的話，那麼生死在那裏呢？生死問題整個就解決了，成佛也憑著這一真法界來成佛。《華嚴經》講一真法界、《妙法蓮華經》講實相、《大般若經》講般若，名詞不同，意思都一樣，就是講我們心的本體，所以《華嚴經》講顯體，就是要我們明瞭每個人都有一真法界。經文就是開示我們，教我們明瞭自己有這麼可貴的、與諸佛平等的一心的本體，我們再不好好用功、不好好念佛，那我們對不起自己，果然明瞭這個，念佛、學佛很快。理明瞭（貫通了）以後，在修持方面就非常正確，跟走路一樣，走上正路一定能夠成功。

我們要對一真法界的內容更進一步了解的話，還有一句話叫做「性具三千」。性就是本性，也就是一真法界，一真法界這個本性完完全全具備了三千，三千指的

是什麼？計算的方法有好多種，我現在跟各位介紹，選一種聽起來比較簡單一點的，不要太複雜，太複雜的話，一下子聽不明白，選一個簡單的跟各位講一講，基本的數目就是前面講的十法界，十法界中每一個法界裏面又有十法界，並不是十法界就是固定的十法界，十法界任何一個法界裏面開出來又有十個法界，我們先了解這個情況。然後我們再舉出另外一個計算的辦法，十法界每一法界都有一個名稱，比如說人道的眾生叫人法界，畜生道的叫畜生，鬼道的叫鬼，以至於佛法界是佛，這就是名（名稱），你說名稱是真實的還是假的呢？我們研究的話，就要講清楚，你說是真實的，我們一講到鬼道，鬼道馬上就在眼前（一說鬼，鬼馬上就來了），但是我們說了再多的鬼，我們也看不見，可見「名詞」跟「事實」是兩回事情，因此不管是六道的名詞也好、四聖法界的名詞也好，都叫做「假名」。假名是什麼？這個名詞是安出來的，不是固定的，是方便的講法，沒有這個名詞就沒有辦法說話或記載經文，所以一定要設名詞出來，但我們必得要了解名詞都是假的。了解假的，你不要執著假的，你才能求到真的，你執著了這個假，那真實的就被假的遮住（障礙）了，所以首先我們要知道假名，十法界就是假名，假名擴充起來有一千個。

十法界有假名以外，每一個法界都有實在的本人，人道裏邊有人的本身，六道每一道的眾生都有他的實在身體（本人），以至於到佛，比如說釋迦牟尼佛也有身體，這個身體在佛法裏叫做正報。組成正報就是《心經》所講的，比如我們人道的人，他有生理這一部分，叫色法；有心理的這一部分——受、想、行、識，叫心法；「色受想行識」就是精神與物質組合起來有我們這樣一個人，這叫五蘊。我們人道有五蘊，六道眾生都有五蘊，成了佛也有五蘊。不過成佛的五蘊跟我們人不一樣，我們凡夫的五蘊是污濁的、苦惱的，證了果，從證羅漢果及以上的大菩薩以至佛，他們的五蘊是清淨的，雖是清淨的五蘊，還是五蘊（那不叫五蘊，另外有個名詞，我們為了好懂，也講五蘊），這在佛法叫「實法」——實在有的法。實法是對假名來講的，假名是抽象的假的名稱而已，實法就拿我們人的身體來講，我們有五蘊組成的能夠言語、思想、有身體活動，這就是實在的法，有體積在，這就是實法。十法界的實法有一千個。

十法界中每一法界，凡夫也好、聖人也好、佛也好，都有依報——居住的環境。

比如我們人道的眾生在地上，這地球就是我們人道的國土，我們有地球撐托著，我們生存在這裏，我們就依靠這個環境，佛學名稱叫依報，我們得到什麼環境就是一種報酬。這個報酬是我們過去造什麼業，現在就得什麼報，報有正報、有依報。我們過去造的業合乎人道，是個正人君子，我們這一生就得了人身的正報；正報這個身體要生活的環境，這環境也是過去業造成的，所以我們人類享受這環境，就叫依報，其他各道都是這樣。十法界的依報就是國土，我們人間有人間的國土，鬼道有鬼道的環境，畜生道有畜生道的環境，統統叫做國土。國土分析起來也有一千種。

佛法把這些事情講出來：假名一千、實法（正報）一千、國土（依報）一千，合起來叫做三千。這三千在那裏呢？性具——本性裏面具備的。各位要了解，特別注重「性具」這兩個字，所謂性具，我們往裏面研究，十法界擴充擴充有三千法界。三千法界，上至佛法界，下至最苦的地獄法界，比地獄法界好一點的，有餓鬼道、畜生道這些法界。餓鬼，我們每一個人也知道，一提到鬼，尤其在夜間，就怕鬼了；或者在野外，看見猛獸毒蛇，我們又害怕了。但是你看看「性具」這兩個字，這些

都是在我們本性裏面含有的、具備的，換句話說，我們每個眾生的本性裏面都具備這十法界。十法界再詳細分，每一界又是不相等的，同樣是地獄，也有很多種地獄，和那一種相合的話，事實上將來我們就到那一界去，自己一點也不能作主的。

這是報應，但是經文的意思讓我們明瞭性具，明瞭性具之後，它既是都在我們心中，我們不知道的話，那沒有辦法，也等於一個人睡覺做夢時，自己作不得主，手不能動，什麼也不能動，一切都無能為力，但是一醒了（一覺悟），要什麼就可以辦得到。佛說法的用意，把這些事實說明瞭，讓我們覺悟，覺悟之後，既是在我們內心，我們自己轉變，把自己的心一轉變的話，這些事實（境界）立刻就跟著轉，容易得很，就看我們肯不肯這麼做。

性具三千，三千整個細細分起來是無量無邊，這無量無邊（三千）究竟在我們本性，我們怎麼樣找它呢？這是問題，古代祖師講，比如蕩益大師在《阿彌陀經要解》裏，前面的五重玄義中說，我們最重要的一個祕密，就是我們「當前的一念」，我們當前這一念就是「性具三千」，所以也叫做「一念三千」，一念之中就具備這三

千。這個三千我們迷惑顛倒的凡夫眾生誰也不知道，必得證了果的時候，證了果還要證大果，大菩薩、成佛才知道，羅漢未必就了解。我們現在是研究佛所說的經才知道，知道還沒到那種境界，知道就不錯，我們就知道用功了。用功是怎麼用功方法呢？我們的念頭，我們自己可以知道可以體驗出來，我們每天從早晨醒過來時，念頭就在活動，一直到晚間睡眠，睡時也做夢，做夢還是在活動，睡眠不做夢的時候是暫時休息一下。平常的念頭，你想想看，都是到處跑，跑到這兒來、跑到那兒去，念頭跑到任何一個地方都不出三千法界，大概我們的念頭跑到三途裏比較多，尤其是今日之下的眾生，普通人不是常講，這個人鬼頭鬼腦的，所謂鬼頭鬼腦就是他的念頭都跟鬼道差不多，他心裏所想的就是「鬼」——專門害人、貪圖人家的便宜，這些鬼道的事情。再呢，造殺、盜、淫、妄的罪業，殺盜淫妄的罪業不必真實去做，只要心裏念頭動一動，就有了業，講大乘佛法就是在講心法。所以我們的念頭，你看看，多麼危險，三千念頭都在我們一念當中。說這個幹什麼呢？我們修道就要自己先認識自己的念頭，這個念頭所含的法界那麼多，你的念頭究竟跟那一個法界相合呢？跟三途的法界相合，就必然墮三途；跟佛法界相合，就能夠成佛。所以我們

念佛的人都知道，發心念一聲佛，西方七寶池裏面就生出一朵蓮花出來，平常我們怎麼懂這是甚麼意思？知道一念三千時，就知道了，念頭在極樂世界的話，那就長出蓮花，蓮花就是我們的依報，這個要知道。

知道三千的時候，無論是那一個法界，這個念頭提起來的時候，其餘的法界就隱藏起來了，比如我們想到殺盜淫妄的事情，三途的法界起來了，人道、天道、四聖的法界統統都隱下去，不起作用了，整個心裏都是三途了；如果念頭與佛法界相應的話，那麼九法界都隱藏下去，那就是我們全部的心都是佛法界，它是這樣的作，由這一點，跟各位講，我們的念佛法門，念一句佛號，我們念頭在「佛」上頭，性具三千，我們就把其餘的二千九百九十九法界都把它隱藏下去了，一個佛法界就現出來了，一個佛法界現出來，換句話說，整個三千都變成一個佛法界了，所以念佛就是不可思議。講念佛法門不可思議的原理就是這個，你懂得一念三千，你就知道念佛的「好」在什麼地方，這是它的原理，懂得這個體（一真法界性具三千）完全全都是在我們這一念之中，我們修持時，就不受外面邪知邪見的人講的那些話

影響，我們一聽就知道那是外道的話，他們不懂得心法，我們懂得心法，辨別得出來是對的或是不對的，我們修持就走上正路，這個非常重要。

「明宗」，宗是講這部經的宗旨，現在就講這一品——〈普賢行願品〉的宗旨，在講表裏很簡單地寫出來了，叫「華嚴海眾導歸極樂」。華嚴海眾就是釋迦牟尼佛在講《華嚴經》時，聽經的大眾有多少呢？可以說數都數不清，因為釋迦牟尼佛在講《華嚴經》時，不但是人道（隨佛聽法的大弟子們），還有天道、其他各道都來聽，還有登地的大菩薩（證果位的），多得很，用一個形容的名詞，我們看見任何一個東西數不清，就像海那麼多了，海水你能夠算得了多少？算不出來，華嚴會上的大眾就像海那麼多，叫華嚴海眾。那麼多的聽眾，普賢菩薩就在那麼多的海眾之中，要勸導他們都要歸到極樂世界去（求往生到極樂世界去）。你想想看，我們現在都是徹底的凡夫，生死不能自主的，華嚴海眾那些登地以上的地上大菩薩，那還得了，普賢菩薩都還勸告他們要一起到極樂世界去。

怎麼樣導歸極樂？普賢菩薩以他十種大願——行願，以他發的十種大的行願，就

是我們現在講的〈普賢行願品〉。〈普賢行願品〉一共有十大願——十大願王，他用十大行願來引導、勸導華嚴會上那麼多的大眾一起歸到極樂世界去。你想想看，我們今日之下在這個世間，尤其是釋迦牟尼佛的末法時代，我們不來到極樂世界去學的話，我們在這個人間學，要想成就，那不是佛法不能成就，是我們這個環境太惡劣了。在這個世間，世間這些人起心動念就是殺、盜、淫、妄，大眾傳播的就是殺、盜、淫、妄，要想在這個環境之下能夠修行證果成佛，什麼時候能夠辦得到？所以必得要換換環境，換到極樂世界去，如果不換環境，說：「我在這世間能夠成佛」，那是不自量力，普通事情不自量力就算了，這是生死大事，能夠兒戲嗎？必得要學普賢菩薩，一定要發願到極樂世界去，我們學這部經這一品，宗旨就是「導歸極樂」。

「論用」，用——用處。這部經的用處是什麼呢？「拔一切苦與諸佛樂」。所謂拔一切苦，就佛、大菩薩來講，他看見眾生在受苦，就想辦法把這苦拔掉。眾生身上的苦，佛菩薩想到就跟自己身上的苦一樣，就想辦法拔所有眾生的一切苦，一下子就把它拔除掉，這叫拔一切苦。一切的苦，一般講我們眾生所受的苦，有生、老、

病、死；再有家人親友分離，叫做愛別離；還有冤家相對的時候，叫做怨憎會；還有所求求不到，叫做求不得苦；最後我們心理上的種種煩惱等等；一共有八苦。跟各位講這八苦，是我們人道最普通的。除了這個以外，當然天道也有苦，生老病死苦基本都有（六道都有）。最痛苦的是地獄苦，地獄的那種痛苦，各位有時間可以看看《地藏菩薩本願經》裏面，佛講的地獄眾生所受的種種的刑罰與痛苦，簡直是不可想像的。所以拔一切苦，不但我們人間的拔苦，就是連同地獄中最苦的無間地獄的苦都能夠把它拔除掉。

「與諸佛樂」，我們知道我們所感覺的樂是人間的樂。人間怎麼樂？得了一些名位、有了權力、有了財富（生活上不貧乏了），這就很樂了，再就是家族能夠團聚在一起——天倫之樂，這就不錯了。除了這個以外，要想了生死（沒有生死）這種樂，一般人想都不敢想的，他認為生死沒有辦法解決，沒有辦法解決只好逆來順受吧，普通人都是這樣的，因為不生不死這種樂，一般人都不敢奢求，不敢想像求得到。你想我們人間的樂有什麼好樂的？樂的太小了。證了羅漢果，他的生死問題解決

了，出了六道了，這應該是很樂了。還有大菩薩遊戲神通，自在地要怎麼就怎麼，那是樂，我們學佛的人有些人要求神通，求神通，你不到那個地位，沒有定功的話，一求就走到魔道去了，這不可以求的。你真正學，無論學那一宗，就拿我們念佛來講，你念到一心不亂，神通自然發現。大菩薩當然不必說，每一尊大菩薩，他那種程度都有些神通，那多麼樂，但是這都還是微小得很，必得要成佛，成佛三明六通，一切事情統統知道，《華嚴經》裏講的一個名稱，佛叫做「世間解」，無量無邊的十方國土、種種事情、所有眾生，包括心理、正報、依報，一切一切的事情佛沒有不知道的，世間什麼事情他都了解，都能說得出來，這叫世間解。不到成佛沒辦法，這是多麼樂，最重要的，他普度眾生非常自由自在，所以成了佛那真是樂，樂到極處了，所以這部經所「與」，與是贈與、給，它能給我們學佛的人（眾生）什麼樣的樂呢？不是人間的一些錢財、地位，在人間就讓你做個大總統，一轉眼就完了，就讓你做一輩子總統，你還是有死的時候，死了之後，你的「總統」還能帶走嗎？這不是究竟的，它所給的是諸佛的樂——讓你成佛，享到成佛的那種大樂。《普賢行願品》是《華嚴經》畫龍點睛的一品，它的大作用就是拔眾生一切

苦，給眾生諸佛所有的樂。你想想看，這種作用多麼大，

下面講「教相」，教相是什麼呢？各宗講法不一樣，就拿天台宗來講，天台宗把釋迦牟尼佛一生講的法，分成幾個時期，一般講「五時八教」。每一個時期講的教法，就針對該時期眾生的根機而講，講的法（教），有個比喻，比如說講五個時期，第一個時期就是講《華嚴經》，然後講《阿含經》——是小乘的經，然後講方等，講般若，最後第五時講法華、涅槃，這是天台宗這麼講。

在第一個時期，釋迦牟尼佛講的法讓眾生來聽，就像母親用牛奶來餵嬰孩一樣的，再一個時期又不同，第一個時期講《華嚴經》的時候，這個牛奶就跟從牛身上擠下來的奶一樣，沒加以提煉，這個奶裏面各種成分都有。第二個時期，聽眾的根機不一樣了，吃了全味的奶受不了的，那就做出來一個很精粹的酪，叫乳酪。第三個時期叫酥，這是印度製出來的食物名稱，不必全講。最後叫做「醍醐」，我們學佛的人都是講醍醐，醍醐是最純的，最後《法華經》是最純的。為什麼《華嚴經》是完全的牛乳呢？這就是說《華嚴經》這部經，不到大菩薩地位（不到高深的程度）

學不好的，接受不了的。所以經裏面又有一個比喻，早晨太陽剛出來時，我們在平地看見了光線，天還是很暗，你要是到阿里山頂上，太陽就出來了，看見的是大放光明，這日頭剛出來是「日照高山」，《華嚴經》就是日照高山，高山就代表大菩薩那種程度，他能接受，我們沒到那種程度接受不了的。所以就這部經講的教相來講，它是屬於釋迦牟尼佛第一個時期講的經，拿牛乳來比喻，它是剛出來的牛乳，裏面各種味道各種成分都有，所以就教相來講，這是「歸第一時喻全味乳」，這是講教相。大略地舉出來就是這麼多，我們自己慢慢地體驗。

下面講翻譯這部經的法師，大家看看就可以了。譯經是在唐朝德宗（唐玄宗就是唐明皇，之後肅宗、代宗、德宗）貞元十二年六月開始翻譯這部經，譯經的經師從罽賓來，罽賓是當時北印度（現在印度的北方）一個小國家，現在叫克什米爾，位置就是在喜馬拉雅山的一個山谷裏，這位法師就是那個地方的人。他學佛到什麼程度呢？叫做三藏般若。三藏是說他對於佛講的全部藏經（經、律、論三藏）都通達知道，翻譯經不是簡單的，不是隨便就能把經翻譯得好的，要精通三藏才行；般

若是這位法師的名字。這位法師奉詔翻譯這部經，當時的帝王及朝中大臣護持佛法，恭敬地請法師譯經。

第五講

現在我們正式研究經文，我先念一段：

爾時普賢菩薩摩訶薩，稱歎如來勝功德已，告諸菩薩，及善財言。
善男子，如來功德，假使十方一切諸佛，經不可說不可說佛剎極微
塵數劫，相續演說，不可窮盡。

四十華嚴一共有四十卷，這是其中的最後一卷，雖然是最後一卷，按照古時大德研究經文的科判，分成三大部分。佛經的經文講科判，一般的文章講章法結構，名詞不一樣，意思是一樣的，任何一部大經，從過去的釋道安（道安法師）研判有三部分。經文開始的部分叫做「序分」，所謂序，譬如現在一般人寫書，書寫好以後，再寫篇序文，這序文或者是自己寫，或者是請別人寫，把這部書裏面的要義做個介紹，就叫序。佛經比較特別，它的序不是另外的，經文開頭的部分就是序；序分完了之後，叫做「正宗分」——正式的宗旨，主要的部分叫做正宗分；正宗分之後，

叫做「流通分」，這部經這麼好，怎麼樣把它流通出去，讓所有的眾生都能夠得到好處，所以叫做流通分。

《華嚴經》不論是八十華嚴、六十華嚴、四十華嚴，每一部經都有序分、正宗分、流通分，現在講到這一品，按照經文的結構，也就是科判來講，這裏面也有這三部分，比照一部經的結構研判出來，很自然的有這三部分。你要問：一部經分成三部分，一品裏面為什麼又分三部分呢？我說一個例子，各位可以做個參考：譬如過去中國人寫文章，長的文章也好、短的文章也好，它的結構都是起、承、轉、合，這篇文章開頭怎麼寫叫做「起」，起了以後就是「承」——承接下來、承接起頭的，然後這篇文章一「轉」，最後就「合」起來，叫「起承轉合」，過去作文章都懂得章法，短文章是這樣，長文章也是這樣，但是有些長文章，整個一篇是這四大部分，在每一部分當中也有小的這幾部分，這個可做參考。換句話說，像《華嚴經》這部大經，文這麼長，整部經有這三大部分，一品中依照這個方式來看，它也有這三部分。剛才我們念的經文，從爾時開始，到相續演說不可窮盡，這一段就是序分。看序分這

段經文：

「爾時普賢菩薩摩訶薩」，爾時是承著前面講的，在這一品前面普賢菩薩稱歎佛的功德，前面對佛的殊勝功德已經讚歎過了，就是指的爾時。讚歎者是誰？就是普賢菩薩，普賢菩薩在前面講品題的時候已經講過了，大家要記住：這位菩薩雖然名稱叫做菩薩，實際上他是已經成佛的人，再來行菩薩道。摩訶薩，大菩薩就叫摩訶薩，菩薩摩訶薩合起來講。

我們看經看得不少，自己也研究，對菩薩這兩個字都知道，但是就《華嚴經》來講，對「菩薩」研究起來，意義還是很多。菩薩這兩個字，翻成中國字是簡化了，根據梵文，如果說完全的話，應該是「菩提薩埵」，菩——菩提，薩——薩埵，菩提薩埵是四個字，我們中國學佛的人，大都喜歡簡要，因此翻譯的大德們，順乎學人們的所好，就把它簡化成菩薩這兩個字，要講完全，菩薩就是菩提薩埵。菩提代表智慧——有大智慧，這個智慧不是我們普通講的某人有智慧，我們一般人講智慧，只是小有聰明而已，菩提智慧是覺悟——把世間的事情、道理都覺悟都明瞭了，這叫做菩

提。薩埵呢？這是指悲願而言，有大悲的意思，合起來「菩薩」這兩個字，既有智慧也有悲心。那麼摩訶薩呢？摩訶薩是大菩薩，究竟怎樣才能成為摩訶薩？在很多菩薩之中，他居首要地位，就叫摩訶薩，到什麼程度呢？修菩薩道，我們知道前面有三賢位（賢人的位置），賢人的位置修滿以後，登地了，《華嚴經》有十地品，登上初地，在初地以上開始破無明，這就稱得上是摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩更不得了，他跟如來同等的地位——成佛的大菩薩，比摩訶薩地位更高，我們對這一句有這樣的了解。因此我們學普賢菩薩，最重要的要求開智慧、發悲心，悲心是要度化眾生，看世間的眾生有很多苦惱，尤其是生死不能了斷（生生死死是最大的痛苦），我們修菩薩道的人，就要學著發悲心，眾生的生死，就跟我們自己的生死一樣，我們懂得怎樣求法、怎樣解決問題，同樣的，我們要把方法告訴所有的眾生，讓他們都能解決問題。悲心少不了的，沒有悲心，菩薩道無法學，但是要實現悲心，要有相當的智慧，沒有智慧的話，願望不能達成，所以要開智慧。菩提薩埵的意義，這兩個最重要——大智慧、大悲心，其餘的還有很多意思，在這裏就不講太多，果然我們能把握這兩個要點，修菩薩道就會修得很好。

爾時是前面說完的時候，就是普賢菩薩「稱歎如來勝功德已」時，稱歎就是稱讚、讚歎的意思，歎是什麼呢？譬如我們講到某一位大德，他有怎麼樣好的道德，講著講著，自自然然就讚歎了，歎——心裏非常景仰的意思，就叫稱歎，普賢菩薩稱歎誰呢？稱歎如來——稱歎佛的功德，這個功德是殊勝——最特殊最優勝的功德。已這個字要注意，稱歎如來勝功德已，是講讚歎的人讚歎止住，並不是說把如來的勝功德讚歎完了，如來的殊勝功德永遠也稱歎不完的，這個「已」只是講普賢菩薩在前面稱歎的時候終止了一下，這個時候普賢菩薩接著「告諸菩薩，及善財言」，告是告訴，告訴諸位菩薩，菩薩有很多，在華嚴會上那些大菩薩數也數不清，用「諸」字代表很多很多菩薩。「及善財」，善財就是善財童子，也就是這裏當機的一位，告訴那些菩薩以及善財童子，「言」——說下面的話。

善財這個名字的由來，因為這位大德是了不起的人，他學佛不是這一生才開始學的，多生多劫就開始學了，今日之下有很多人不大相信，事實上有許多例子可以看得出來，可以幫助我們思考。唐朝有位大詩人也學佛，叫做白居易，大家都知道。

白居易生下來只有幾個月大的時候，就認識兩個字：一個之乎者也的「之」字，一個「無」字。他還沒有讀書就認識這兩個字，所以後人寫文章時，常謙虛地說自己「略識之無」——約略認識之無這兩個字，典故是從這裏來的。如果白居易前生沒有讀書的話，他這麼小的小孩子，怎麼會認識這兩個字呢？類似這種情況很多，現在常常發現天才兒童，上幼稚園的時候，數學就好得不得了，上小學低年級，想的題目、算出來的數學，超過好幾個年級，如果不是他過去學的有基礎，那會有這種情況呢？這個善財童子，據經書記載，在母親懷孕的時候，家裏自然而然出現很多珍貴的寶物，到了他出生的時候，寶物自自然然從空中、從各地方出現，因此他的父母及當時一般有學問的人一看這種情況，就把這個童子取名為「善財」。

善財童子年紀雖然很小，可是當時很多學佛的成年人，還不到他那種程度，他懂得的方法很多，開始參見文殊菩薩，跟文殊菩薩一談之後，文殊菩薩告訴他再去參訪其他菩薩，一共參訪了五十三位，這叫五十三參，五十三參到最後一位，就是參訪普賢菩薩。這一品裏面普賢菩薩就告訴善財，這位善財童子是這一品的當機

眾，所謂當機眾是什麼？就是善財童子對這一品的道理了解最透徹，比一般人都了解得好、了解得深，所以他是當機眾，機就是根機。他為什麼了解得特別深呢？因為他過去親近過很多佛，也親近過很多大菩薩、善知識。我們知道，親近一位有道德有正法的大菩薩、善知識，就能學到一種正法，參訪得多了，知道的法也就多，知道法照著修，修到善財童子這一生，所以在童子的年齡就懂得非常多，根器非常利，心裏也非常明白。因此普賢菩薩一開始的時候，就告訴他下面的話。

「善男子，如來功德，假使十方一切諸佛」，善男子——稱呼善財童子，善是讚歎詞（讚美的話），凡是事情好到非常好，就是善；男子也是讚美他的話。在佛經裏，佛常稱「善男子、善女人」，男子、女人前面加一個善字。稱呼善財「善男子」之後，下面說如來功德，如來就是佛，佛的功德，假使（用假使的話）十方一切諸佛，十方是東、西、南、北（四方），還有東南、西南、東北、西北（四隅），合起來八方，再加上、下，就是十方。為什麼要用十方？《華嚴經》講任何一個法，一講就是十方面，為什麼講十方面呢？十代表滿數，這個「十」並不是到十就為止，十之

中還有十、十之中還有十，上回我們研究一念三千，意思就是這樣，分析下來，就是統統無盡的，「十方一切諸佛」是重重無盡世界一切的佛。「諸佛」從事實上來講，某尊佛、某尊佛，我們娑婆世界是釋迦牟尼佛、西方極樂世界阿彌陀佛、東方有藥師佛，事實上都是這些佛，十方一切諸佛，釋迦牟尼佛都說得上來有多少名字。講到理上，諸佛都是同一個法性——同一個如來的真如本性，不但十方一切諸佛同一個佛性，我們現在是凡夫眾生，也跟十方一切諸佛同一個佛性。所以講「理」上完全是同一個，經裏面講的：「十方三世佛，共同一法身」，法身是共同的、平等的、一致的。事實上——事相上，每一個世界各有它的一尊佛，假使有那麼多的佛，幹什麼呢？這麼多佛都稱歎如來殊勝功德。稱歎到什麼時候呢？

「經不可說不可說佛剎極微塵數劫，相續演說，不可窮盡。」什麼是不可說不可說？這數目大得不得了，在學校專門念數學系的學者們，也不見得能說得清楚。不可說不可說是數目的一個名稱，我們現在所知道的數目名稱一個、十、百、千、萬，加上億、兆、經、垓等等這些名詞，在印度形容大的名詞多得很，有幾個大數

目字，不可說不可說是大數目當中的一個。經過那麼多數目的佛剎極微塵數劫，各位算算看。「佛剎」是什麼呢？佛剎是一尊佛所教化的區域，譬如我們娑婆世界就是釋迦牟尼佛教化的區域（叫做釋迦牟尼佛的佛剎），這個世界是三千大千世界。我們的地球在三千大千世界之中，像大海裏一粒米那麼渺小，整個大千世界我們無法想像，把那麼多的佛剎碾得很細很細，碾成極微塵，就像連眼睛都看不見的微細灰塵那麼小，把整個三千大千世界磨成微塵那麼小，做一個單位，你想想看，三千大千世界磨成細粉，每一個細粉（每一個極微塵）做為一個單位，那個數目字有多大，那個數目字為一個劫，再加上不可說不可說那麼長時間的劫，各位算一算，多麼長的時間，我們稍微解釋一下，我想各位聽起來，這個意思搞得好像糊裏糊塗了，算不清楚，真正算起來簡直算不清楚。這就是叫我們了解一下，十方一切諸佛經過那麼長時間的劫數，相續地演說，相續就是不間斷，說了又說，說了還說不明白，再加上用手勢等等的表演，幫助人家了解演說，相續地演說，不可窮盡——也說不完。跟前面對照一下，更不可思議了，怎麼跟前面對照呢？本段經文開頭講普賢菩薩摩

訶薩稱歎如來勝功德已，前文稱歎如來勝功德的最後有一首偈頌，剎塵心念可數知，大海中水可飲盡，虛空可量風可繫，無能說盡佛功德。偈的大意是這樣講的：

把一尊佛教化的國土（三千大千世界）磨成極微細、極微塵那麼小，每一個微塵就代表我們眾生的心念（心裏的念頭），你想想看，那有多少個心的念頭？那些心的念頭，普賢菩薩說，都可以數得清楚有多少，這我們就不可思議了，他都能辦得到。還有呢，我們看看大海的水，像太平洋、大西洋這種大海，大海的水我們可以把它喝完嗎？即使是天天喝茶、經常喝茶，我們喝一杯茶，不渴就不想喝了，一個人一天喝茶的量是有限的，普賢菩薩說，大海水可以把它喝完。還有更難辦的事情——虛空可量，過去講的虛空，就是今日講的太空，各位想想看，可不可以測量虛空有多高？我們一般人沒有辦法，但是普賢菩薩講虛空也可以測量。還有風，無論颳什麼風，一陣風來、一陣風又過去了，抓都抓不住，想辦法用繩子把風繫住，不讓它跑了，行不行呢？我們認為辦不到，普賢菩薩說，風也可以用繩子把它栓起來，這些事情世間人認為辦不到，但普賢菩薩都可以辦得到。唯一辦不到的是什麼呢？

就是無法把佛的功德說盡。

前面那些事情各位不要認為真的都能辦得到，那是假設的話，假設那些事情都可以辦得到，但是唯有佛的功德沒有辦法說盡。前面那一首偈頌已經稱歎過如來勝功德，現在「佛剎極微塵數劫，相續演說，不可窮盡」，比前面又深一層，這一段跟前面對照：前面是有一尊菩薩在講佛的功德，這裏經文講十方一切諸佛，佛的地位當然比菩薩高，而且十方一切諸佛的人數也多；再講時間，前面是一尊菩薩已經講完——講的時間停止了，這裏講經過那麼長的時間，可見佛的功德是說不盡的，但我們普通人說不盡，連菩薩也說不盡，那麼多的佛在那麼長的時間都說不盡，可想而知，佛的功德有多麼大，

這麼說做什麼用處呢？我們要了解：佛的功德這麼大，什麼叫功德？功德就是能夠做種種有利於眾生的大能力、大的德，一切深厚的道德、一切高明的能力（用萬德萬能來比喻）所表現出來的功德，這種功德當然是代表一切的智慧、一切的能力、一切的道德。這是屬於誰的？每一尊佛成佛後都有這樣的功德，但這功德從那

兒來的？就事實來講，成了佛，任何一尊佛都是這樣的；從理上來講，我們沒有成佛，我們在學佛的時候是生死凡夫，雖是生死凡夫，我們要知道，這種功德在我們本性裏完完全全具備的，如果我們本性上沒有這種功德，我們學佛有什麼用處呢？佛是佛，我們是我們。我們學佛就要把這個功德能夠開發出來，這個功德在我們本性裏就好像金、銀、琉璃等寶礦，學佛就等於向我們本性裏開礦，把這些寶的功德完全開發出來就成功了。

我們普通人在自家求學，無論求那一門學問，求到一種學問就感覺到很高興，我有這個學問了；學一種能力，就是現代的尖端科技，你學會了；有一種發明，也很高興，我有一種發明了。其實你要學華嚴經的話，懂得我們本性裏有這樣的功德，那麼現代尖端科技、哲學上的一個知見、任何一個學問都不足為奇，因為這都是我們本來有的。不懂佛法，所學的世間學問就是再多，都是微乎其微的，了解佛法之後，我們對現有的知識不但不感到滿足，而且要學普賢菩薩的行願品，學行願品，我們就要學開發如來的勝功德，我們的目的就是這樣。一般人覺得學了之後能辦得

到嗎？怎麼辦不到？這是我們本有的，為什麼辦不到？學佛心中一定要放開，心放不開就學不到好處，一放開來之後，就明瞭佛法常常講「本有家珍」——家裏這些珍寶是本來就有的，怎會辦不到呢。序分到這裏就講完了。

下面是正宗分，先了解一下：《普賢行願品》正宗分最重要的是說什麼？普賢菩薩的行願。我們了解普賢菩薩的行願以後，我們要知道普賢菩薩是怎麼修的？怎麼成功的？我們就是要學的話，也要證到普賢菩薩這樣的境界，所謂普賢菩薩這種境界，《華嚴經》講法界——真法界，《普賢行願品》是《華嚴經》最精華最重要的一品，這一品的目的是教我們學的人證到一真法界，就是講到一切的事都明瞭之後，我們也都明瞭理了，然後修行證到自己的本性就是這樣，正宗分是講這些道理。正宗分開始說：

若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。

我們先跟各位一起來研究這兩句經文，「若」就是假如，「欲」——一般人講欲望，可是一般人的欲望用在世間法上面，這裏的欲望要成就學佛這方面，同樣是個欲

字，用在學佛，這個欲字用途非常廣大，欲——想要「成就此功德門」，這個功德門是指前面所講的——那麼多的佛，有那麼長的時間來相續演說，都說不盡的，那就是佛的功德。說佛的功德幹什麼呢？說它就是「學」，學不但只是知道而已，而且真正要證道——證到自己具備這種功德，就是成就這個功德。要怎樣成就這個功德呢？提出一個辦法來，這個辦法，普賢菩薩就告訴善財童子說，「應修」——應該實實在在地去修持、修行，按照這個方法去行，一共有「十種」，這十種叫「廣大行願」。這一品重要的就是這十種廣大的行願，講廣大行願之前，先把行願的主旨、怎樣解釋，我們研究研究。

什麼叫做「行」？什麼叫做「願」？我們先看「願」，祖師註解，普通講發願，發願究竟怎麼解釋呀？發願是對某種事情訂下一個目標，希望要達到那個目標，希望到什麼程度呢？這種希望是如同一般人講欲望的那種心理（那種急切、那樣迫切）。我們知道一般人所追求的，經濟學上講欲望，是一切經濟活動的一種原動力，如果一個人沒有欲望的話，對經濟無所求、無欲，何必吃盡辛苦？用那些腦筋幹什

麼？不但是經濟，任何凡夫眾生所做的事情都是欲望在發動，可見力量非常大。把欲字用在希望，希望到欲望那種程度，那就一時一刻也放不下，必定要求達到目標，不達成目標，希望不會放棄的，這叫願。你想想看，我們學佛發了願，有了願，你看多麼大的力量，普通人在世間上做任何事情，他是講欲望、講志向，立了志，有欲望在觸動他，他一直往前面去追求。我們學佛念佛講「信願行」——要發願求生到極樂世界去，這個願就不得了，不能達到往生，絕對不會終止，也不會退轉。所以蕩益祖師講：「你能否往生，就看你有沒有願力」，願力的有無，決定你能否往生，願的力量就這麼大，這是第一個，你要成就這個功德門，要修十種廣大的行願，首先要了解這個願字。

學佛要怎樣發願呢？願的目標訂在那裏？粗淺地講，就是解決生死問題，把我們凡夫眾生死大問題解決，最後的目標就是成佛。解決生死問題、成佛的問題，時間太長，因為這個希欲（這樣的欲望）這麼重，希望很快就能解決就能成就，所以發願要修淨土宗念佛法門，求往生到極樂世界，有這個願，心心念念就擺在這上

面，你想想看，這個願多麼重要，願就建立起來了；願力建立起來的話，我們持名念佛，一發願之後，什麼樣大的力量能夠影響我們，叫我們退轉？絕對不會的，根本就不會退轉，只有一直精進。願力這麼重要，發願還有一點要講，你要想不退轉，除了自己要求往生成佛，還要發悲憫心、慈悲心。前面講菩薩的意義時，菩薩就是要求大智慧、要發慈悲心——度化一切眾生，具備悲智，願力才是完全的。我們淨土宗是大乘法門、是菩薩道，菩薩道要弘法利生，我們要怎樣弘法利生呢？勸人念佛就是弘法利生，甚至於對其他動物，我們放生時給牠皈依、勸牠念佛、幫助牠發願往生，這都是行菩薩道，範圍寬得很，我們了解「願」的時候，隨時都可以擴充我們的願力。

再講到「行」，行是什麼呢？我們知道「理」，就照著道理去做去實行，就叫做行。知道理去行，才能夠達到目標。行能成功嗎？只要有願，按照願去行，一定能夠成功。為什麼呢？古時候善知識曾經做個比喻（這個比喻也是根據佛講的），一般人認為凡夫的生死是自然現象，人人都有死的時候，誰能解決這個問題？他們就

不知道：生死問題是一種不合理的現象，等於一個人有了毛病（得了病），這是一種病態，有了病把病治好，就沒有這回事情。所以我們生生死死在六道裏面來回流轉，那麼痛苦，這是個病態，這種病有沒有藥可以治療？有藥可以治療，這個藥就是普賢菩薩講的十種廣大行願，用這個藥物醫治生死大病（不能說毛病，毛病是輕微的，是根本大病），藥到病除，可以把它治好，治好以後，我們就是出了世間——不在六道之內，進一步就是成佛。一般說佛那樣萬德萬能，我們能辦得到嗎？佛家講「萬法唯心」，一切的功德都是我們本性裏完全具備，一覺悟之後，全部都能發現，都是自己的，所以必得要把握一個「願」、一個「行」。

前面講佛的功德說不盡，雖然說不盡，但是我們發願修行，可以成就這種功德，這就不可思議，這十種廣大行願是針對我們凡夫眾生犯的十種大病，以這十種大行願對治我們十種大病，我們學了之後，照這樣做，就能夠藥到病除，能夠成就的。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（一）

第六講

若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。何等為十，一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，三者廣修供養，四者懺悔業障，五者隨喜功德，六者請轉法輪，七者請佛住世，八者常隨佛學，九者恆順眾生，十者普皆回向。

剛才念的這一段，按照這一品經文的科判講（比照一部經），正宗分從「若欲成就此功德門」開始，前面是序分，正宗分最重要的是講十種廣大的行願，是普賢菩薩在《華嚴經》的華嚴會上說出來的，也就是普賢菩薩所用的工夫。我們就來研究這十大行願。

十大行願的重要處，祖師註解特別要我們知道：我們學佛的目的在那裏？淺近地講，跟我們關係最迫切的就是解決生死問題。今日世上雖有很多人學佛，但一開始就針對這問題來學的不算多。學佛究竟的目的就是要成佛，我們平常拜佛、念佛，

不是跟外道一樣——神是永久在上的，我們是跟佛學，學到成功，跟佛地位是一樣的。為什麼我們的地位將來跟佛一樣呢？因為我們每個眾生都有佛性（都有真如本性），我們都是憑真如本性來成佛的。為什麼現在我們不知道自己真有真如本性呢？因為我們迷迷糊糊，有種種的障礙在，比如說一個人身體不好、不健康、有病的時候，做甚麼都不方便。但我們要問：為什麼有生死呢？有生死就是最大的病根子，我們要解決生死這個大問題，就等於生了病，請醫生幫我們把病醫好，我們學佛法，就是針對本身嚴重的病把它治好，把生死問題解決了，最後就能成佛，這個原理我們一定要了解。

這一品是《華嚴經》裏非常重要的一品，因此祖師把這一品列為淨土五經中的一部經。祖師註解說：整部《華嚴經》的重點就是普賢菩薩這一品，如果我們學華嚴或其他大經，也能按照各大經所講的方法去修，但如果不從普賢十大行願去修持，生生世世不知要修多少大劫（各位都知道，成一尊佛，要經三大阿僧祇劫那麼長遠）。祖師說，如果我們不按照《普賢行願品》裏的方法去修持的話，就是修了

多少劫，也不能成功。由此可知這品的重要，

為什麼這一品這麼重要？淨土宗的祖師所以把它列為淨土宗的一部經，就是因為《華嚴經》所講的理包括一切，三藏十二部的一切理，《華嚴經》都講得非常透徹；修的方法也包含盡了，到最後的行願品就是講修行的工夫以及發願。發的是什麼願呢？這裏講十大行願，十大行願講到最後，普賢菩薩就引導華嚴會上無數的大菩薩及一切聽眾，都要發願到西方極樂世界去。為什麼一定要到西方極樂世界去呢？華嚴會上地位那麼高的大菩薩，他們的生死問題早就解決了，為什麼還要發願到極樂世界去？因為從解決生死到最後成佛，十方世界都比不上極樂世界。極樂世界是由於阿彌陀佛在過去發的大願非常特殊，他那個世界就等於是一座特殊的佛教大學，你到那裏學，可說比十方世界的任何一個世界，時間、效果都快得多，等於我們一個人在家自修，比到學校求學，那個有效果？那個成就比較快？你想就知道，所以一定要發願到極樂世界去。一到極樂世界，就出了六道輪迴，我們在這世間，你要出六道輪迴那麼簡單嗎？那不是一生就能成就的，要多生——好多生、幾番

生死才能完成，成佛那就更遠了，所以一往生的話，這兩者——一個了生死、一個成佛，很快，一生就能辦得到。像這樣特殊的理論和用功的方法，就在這一品裏面都有講出來，所以我們研究這一品，特別要把這些要點記住。

前面講普賢菩薩稱讚如來（稱讚佛）的種種功德，怎樣說也說不盡，佛的功德，那真是太多太多，說不盡的。這麼多的功德，我們成佛時也是一樣，也是說不盡的。功德說是說不盡，可是我們努力修是可以成功的，我們用工夫的話，按照十大行願去用功就能成就，每個眾生只要成了佛，都能具備那怎麼說也說不盡的功德。十大行願有幾個要點要記住：每個眾生都具備本有的功德，現在我們的功德拿不出來，沒有大作用，不能說完全沒有作用，比如說我們有什麼發明或起了慈悲的心理，這都是本性裏起來的，不過這很小。大作用為什麼發不出來？因為每個人都有障礙，障礙就等於生病一樣，這十種大行願如同用藥——醫生開藥方子，用藥來對治，十種行願是對治我們眾生所犯的十種最嚴重的病，當然我們的病太多了，但這十種是非常嚴重的，把這些病對治好就成功。我們往下就看這十種題目，題目研究完後，

針對一個一個裏面病情的內容，再分別講這十種大的行願。下面，我們就看每一個題目的要義，它對治的是什麼？我們往下就一個一個介紹。

要修十種廣大行願，「何等為十，一者禮敬諸佛」，這是第一個大的行願，後面有一段專講禮敬諸佛，這裏我們要先跟各位介紹：禮敬諸佛對治我們眾生什麼病？我們在禮佛時有種種的規矩，比如說怎樣拜下去（後面有講到），五體投地的拜下去，所謂五體投地就是兩膝、兩手和頭頂都著地，這是恭敬到家了，它有一定的方式，禮是形式表現出來，這樣還不算，敬呢，是要拜的時候，心裏要存著非常的恭敬，沒有敬，只有禮是沒有什麼功德的。一定要禮再加上心裏恭敬，特別在行願品裏面講到禮敬諸佛那一段時（現在不能講，現在只講題目），各位可以發現我們平常禮佛，距離那個標準，可說遠得很。諸佛，佛加上「諸」，就表示不只一尊佛，這裏講的是三世諸佛，所謂三世諸佛，是指過去成了佛的、現在成了佛的（我們現在娑婆世界所研究的佛法，是釋迦牟尼佛的教法，他是現在佛）和未來佛。我們大家都是未來佛，總有一天，我們每個人都能成佛，所以三世：過去、現在、未來，

在這裏講禮敬諸佛，諸佛指的就是過去、現在、未來三世佛，你這一拜下去，三世佛全部都包括在內。

禮敬的敬，看起來很簡單，世間法、出世間法，真正研究到學問根本的地方，沒有不注重敬的。我們中國固有的文化，孔夫子的教授方法，就是先學，「博學於文」——把學問的理論廣泛地學，用功夫的時候「約之以禮」——在禮上面用功。《禮記》開頭就講：「毋不敬」，開頭就是敬。為什麼儒家的學問、佛家的《普賢行願品》都講「敬」字？就是針對我們眾生人人都有的傲慢心。這個「慢」字在佛經裏面講了很多，把它分成很多類，這裏我根據祖師註解提出幾個，大家體驗體驗：一般人說的慢，就是驕傲、傲慢。我們學佛的人總覺得自己並不傲慢，那是各位已經修持，有了修養的關係，雖然有修養，但或多或少還是有，真正把慢斷除了，你就成佛了。祖師講，比如人家不懂的事情而我們懂，當然是覺得我們比人家優越（優越感）；人家懂而我們也懂的，這時心裏也起傲慢——他懂的沒有我這樣精粹，我懂的比他還要有獨到的見解；還有我們就是比不上人家，人家確實比我們高明，但是講：他高

明不了多少，或我比他，也是他差得太遠。所以有這些心理就是「慢」在心裏作祟，就是有事實擺著也不肯承認。有了「慢」就障礙住，就不肯虛心地學習人家的長處，自己已經滿足，這就是我們任何眾生根本的大毛病。

我們學佛知道，唯識家的《百法明門論》裏面講根本煩惱，六個根本煩惱就是貪、瞋、癡、慢、疑和邪知邪見（慢就是六個根本煩惱中的一種），由這六個根本煩惱再細分開來，更是數不清的。因此我們平常對待任何人，要恭敬地對人家，儒家也說「敬人者，人恆敬之」，我們能敬人，人家回過頭來也會敬我們（彼此的）。我們對普通人能這樣恭敬，就表示我們心裏很謙虛，沒有傲慢，我們禮敬諸佛，就更不得了，諸佛那麼多的功德，我們這一拜下去，為什麼肯這樣拜？肯這樣拜就表示我們的病輕得多，障礙薄得多，這一拜下去，我們本有的功德跟諸佛的功德，兩者一感應，這就不得了，懂得這原理，這一拜下去，當下「我慢」的病就好了很多。有這樣大的功德。

善知識們說，我們用禮敬諸佛來治慢，把慢的身體、心理治好。治好所得的功

效，我們可以學了之後，自己這樣體驗：我們在日常生活中恭敬地拜佛，除此以外，在社會上與人相處，不論同事、家人或來往的人，一概用恭敬的心去對待他們，你以恭敬心對待他人，他人就回報過來，自自然然以恭敬心對你，長期這麼做，你無論到那裏去，人家自自然然都用恭敬心待你（是透過內心的）。所以經文中也說：一個人能長期禮敬諸佛，他所得的身，就是尊貴的身——受眾生所尊敬、很貴重的身體。儒學也講：「誠於中，形於外」，如果我們內心時時刻刻保持這種恭敬的心，對待佛、對待一切，前面提過三世諸佛，其中的未來佛就是包括現在一切眾生，果然這麼做，因果就不得了，因果是絲毫不爽的，你有這個因，必然有這個果，你自己還不知不覺的，你果然這樣做、心理這樣轉變的話，表現出來所得的——外在對你的觀感馬上改觀，你做事情、到那裏去、與人相處，不會有什麼障礙。我們學佛，最怕的就是障礙太多，障礙太多，你在世間做事不成功，修道也是很麻煩，也不容易成功。你把這一層障礙去掉了，我們所得的人身，人身是不錯，很珍貴的，你再把這一層障礙去掉，你這人身就更可貴。要不然為什麼成佛一定要人道才能成呢？人的身份得來好不容易的，他是尊貴的身，這尊貴的身，是對諸佛及一切眾生存著禮

敬得到的好效果。

「二者稱讚如來」，稱讚是用口和心稱讚，什麼叫如來？如來是成了佛，把本有的佛性完全開發出來，證得究竟的地位；如來就是自由自在，一切得到大自在，來去非常自在，如來也是佛的一種名號——一切自在的。稱讚包括兩個要點：一個是稱讚已經成佛證到果位的人，這當然要稱讚。

還有，他們在過去沒有成佛之前——在因地，所謂因地，跟我們凡夫一樣發心學佛，開始學佛一步一步修持，那都是在因地。因地如何發願如何用功，也是要加以稱讚。釋迦牟尼佛因地怎麼修，我們知道得不多，極樂世界的阿彌陀佛，因為我們研究淨土三經，特別是《無量壽經》，知道他過去發了四十八願，四十八願的每一願都很了不起，不是任何學佛的人隨便就能發得出來。像這些成佛的因地、證了果的果地，都要加以稱讚。

稱讚對治的是什麼？我們凡夫眾生有個很嚴重的毛病，就是說不出什麼好話來。尤其現在這個時代，一般人談話，不是求名就是求利，還有殺、盜、淫、妄，

就講這些，再來就是罵人、破壞感情、挑撥是非，這在佛法裏就是「惡口」。我們說話的口，說說好話為什麼不可以呢？但是凡夫眾生的惡習氣存在，不只這一生，生生世世這麼來的，染上惡習氣，習慣了，一說話總是想傷人家，這是惡口。我們自己想想：一般人說某人的好處，聽起來大概沒什麼興趣；說某人犯了什麼殺人、放火、搶劫、綁票等罪惡，內容講得愈詳細愈驚險，聽起來愈高興愈有興趣。所以現在大眾傳播的工具，也就迎合凡夫眾生的心理，寫的文章、報導的事實，都是那些罪惡的事情。

這是我們凡夫的惡口，這種惡口說出話來，既傷害人家，也損了自己的德，再把整個社會風氣帶壞了。你講的就是殺、盜、淫、妄，你講出的話就是教人家，人家聽你這些話，落下了印象，落在心裏，在另外一個時間，他自己就學會而且做出來了。這樣的風氣惡性循環，我們學道的人想看，幾時才能學得成功呢？所以要學習稱讚如來——稱讚如來的種種功德。要知道我們肯稱讚如來的功德，就表示我們的心「見賢思齊」，你稱讚他，就是你對他有向心力，你願意學才肯稱讚，所以我

們說如來種種功德，說出時心就在改變，口業就清淨了。學佛不是三業清淨嗎？三業就是身、口、意，口裏能稱讚如來那麼多的功德，心裏跟他學，口業就清淨。一個人口業清淨了，那功德有多大，想想看，我們從會說話到現在，有意無意間犯的口業太多太多了。我們學佛的人學到知道利害時，有意的口業大概不會造，一定要學不要造口業、不要惡口，但無意的還是免不了，這是我們多生多劫以來染上不好的習氣，一時去不了。要用特別的方法，不容易去得了，你用代替的方法——稱讚佛的功德，你口裏同時只能說一句話，不能一邊稱讚如來，一邊說傷害人的話，這辦不到，當我們稱讚如來時，惡口自自然然就對治掉了，長期稱讚如來，如來的功德那是說都說不盡，遍虛空法界都是如來的功德；我們只要稱讚任何一件好事或功德，都是稱讚如來，我們的口業（惡口）就自自然然轉變、對治掉了，一對治掉了，我們所得的功德是什麼？辯才無礙。

佛法注重辯才，這個辯才並不是開辯論會把人家駁倒，不是這麼簡單，佛法講辯才，不是說很多話，而是你這話一說出去，人家就能接受你的好意，你勸人家念

佛，人家馬上就接受，這就是辯才。辯才當然需要相當的智慧，這智慧怎麼培養呢？就是從口業開始——口業清淨說的話，你平常罵人的話固然不說，就是話說出來，非常忠厚、對人家有同情心、很關懷的口吻，刻薄、傷人情感的話不講，這時人家對你的觀感，你想想看，你不說話則已，一說話，人家自自然然相信，你的話取得人家信任，這就是辯才無礙。你長期真正這樣做，因果就不可思議。果然口業清淨，我們學佛的人不會跟人家開辯論會，真正你長期的口業清淨，一旦真的跟人家辯論，我保證各位，一定是有勝無敗的，一定能把人說服，而且不只服人之口，而是服人之心，讓人從心裏接受你的言語，這就是辯才無礙，這辯才無礙就是由稱讚如來種種功德所得到的效果。

「三者廣修供養」，先說供養，養，本來讀「三聲」，讀「四聲」是用在下對上，如子女對父母、我們眾生對佛，我們拿財物、食品去供養，供養的東西包括財物，我們對佛比如用香花等供品，對凡夫眾生除物品以外，我們每個人在世間都有一技之長或學問（佛法叫法），尤其學佛的人勸人學佛、念佛，叫法供養，法供養更重要，

這講的都是供品。供養的對象是誰呢？接受你供養的對象，那個對象有個名詞，供養講因果，你有了因，將來一定有果，你把物品，包括法種種，你能幫人家的忙，種種能力用出去，你做功德，功德做出去，將來一定有好的善報有好的果報，你等於種福報——種福田。接受你供養的對象就等於這塊田，一塊種福報的田，福田有多少呢？福田有很多，譬如墮入畜生道的畜生，畜生很可憐，我們用同情心對待畜生，無論是家裏養的也好、野外的野獸也好，我們能夠幫牠們的忙，牠們在遭遇生命危險時，我們幫助牠們逃生，挽救牠們的性命，這就等於我們在種福田，這福田叫趣田，這是一種。

貧窮困苦的人需要我們幫忙的很多，缺乏錢財的、缺乏衣食的，這些貧苦的人一直到現在還是很多，果然我們就能力所及，我們能幫人家多少，我們就盡量幫他們，也是種福田，這種救濟貧苦的人，叫做苦田，也就是在貧苦的人身上種福田。

我們知道，父母是我們在世間最大的恩人，《詩經》裏說：「欲報之德，昊天罔極」。那真是報也報答不盡的，我們孝順父母，父母到老年時，我們做子女能夠不

養活父母嗎？現在一般人的觀念，說養兒防老不必講了，這個怎麼不可以講？父母養大兒女、兒女孝養父母，這是天經地義的。除了這個以外，報父母恩廣泛得很，為什麼？任何人，你在世間上再好的朋友，朋友還有斷交的，父母不會斷絕關係（這是天倫），報答父母的人叫種恩田，有恩於我的。我們不管時代演變到什麼程度，不管西洋文化怎麼講，我們不要學那個，我們還是守住固有的道德，報答父母的恩德，這是一個根本。所以《孝經》裏說：「夫孝，德之本也。」孝道是德的根本，沒有這個根本而學佛，你乾脆不要學。如果一個人學佛，卻把父母擺在家裏不管不問，他能學得好嗎？所以恩田很重要，一個人唯有不忘父母，有了根本，然後在社會上才能真正對人好。如果他連自己父母都不管，父母這種有恩的人，他都忘了本，你想他對待別人、對待朋友，會好到那裏去？不可能的，這是根本。

再講德田，誰是德田呢？就是佛家證果的羅漢、大菩薩、佛，這些人都是德田。學佛的善知識都是我們的德田，為什麼？羅漢、菩薩、佛，這些證果位的人都有大德，你供養他，他就會教你法，你就得到法。我們一個人的生命，除了凡夫的生命

之外，最重要的是慧命——開智慧的慧命，人身所以可貴，就是能夠學佛開智慧，你種德田就能開智慧得到慧命。

前面講的供養，是以下對上叫供養，前面講畜生道的畜生比不上我們人，還有貧苦的人，假如你的地位很高，又做大官又有很多錢財，那些貧窮的人在你的地位之下，你怎麼說對上供養呢？這是心理的關係，你不要這樣想。你認為畜生就比不上你嗎？貧窮的人就比不上你嗎？你有不平等的心，供養的功德就打折扣，不是沒有功德，有是有，打了折扣，供養是一律的，畜生也好、貧苦的人也好，你都是恭敬恭敬的，就如同對待自己長輩一樣來恭敬他，能夠一律才叫做供養。你能這樣，所種的福田有這麼廣泛，包括這麼多，所以叫廣修供養，廣泛地修持功德。範圍太廣了。

廣修供養對治我們眾生什麼病呢？我們供養時，無論是法還是財物，都要拿出去的。就拿財物來講，不管你錢多到什麼程度，你要是很願意地把財物拿出去，這是很了不起的，為什麼呢？我們眾生從無始以來（多生多劫以來），根本的煩惱就

是貪、瞋、癡，我們不但拿不出去，就是外面的財物，還盡量想辦法把它貪求過來。用正當的手段，像做生意將本求利還說得過去，有些人用不正當的手段爭權奪利，把人家的權利、財物，用強制暴力的手段搶過來，這些原始的發動力就是貪心作祟。外面的東西貪求過來據為己有，自己有的東西拿不出去了（吝嗇），我們眾生多生以來都是犯了這個毛病：人家的東西貪求過來，自己的東西拿不出去。廣修供養就是針對這個病，把它對治掉，這個病是根本中的根本，我們眾生有了貪時，就了解那些所貪求的財物、權利，按照佛法來講（佛法是覺悟之法），你一覺悟，就知道那些都是假法，隨時可以變動的。譬如都市中昂貴的土地，一坪幾十萬，但分析起來，那些都是假法，時間、空間、人事稍一變動，一切都沒有了，都不能據為己有的。不懂、不能覺悟的情形下，才會盡力去貪求，你了解這些都是假法時，人家送你也不要，太麻煩了，所以我們果然能廣修供養，一方面就慢慢地把貪心的病對治掉了。

長期這麼做，一般人以為我們這樣把財物拿出去，自己缺乏了怎麼辦呢？學佛

一定要相信因果，當然布施財物時，總不能生活費也不留，當然要盡自己的力量，能拿出去多少，不要過份勉強，在能力範圍之內，能幫人家多少就幫多少，長期這麼做，你要相信因果，你的財物也好、其他種種，不會匱乏的，不但不匱乏，而且慢慢地供養愈多。在座各位都知道，我們老師在世時，台中的道場需要很多錢，他老人家沒有錢，就因為人家相信他老人家，他要建立道場、舉辦慈善事業，他不到外面募捐，很多人自動送上錢來：「聽說您老人家要辦這麼多事，現在我送這些錢來。」這就是很自然，不會匱乏的。

我們學普賢菩薩的行願，我要強調：開始學的時候，我們境界不到那種程度，不要過份勉強，盡到自己的能力，能做多少就做多少，但你不要怕用出去，將來匱乏沒有了，不要有這個顧慮。你這樣做，將來會源源不斷，不會匱乏的，這是廣修供養重要的效果。除此之外，最根本的是能斷煩惱，煩惱的根本是貪，生死就在「貪」字上面，這個病對治掉了，就能明心見性。我們最迫切希望能往生極樂世界，這個病對治到相當程度的話，往生就沒有問題。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（一）

第七講

這一段是講普賢菩薩十種廣大行願，十種廣大行願的名稱，一共有十條，上一回講了三條，現在從第一行最後兩個字開始。我先把經文念一遍：

四者懺悔業障，五者隨喜功德，六者請轉法輪，七者請佛住世，八者常隨佛學，九者恆順眾生，十者普皆回向。

十大行願的總原則講，我們每一個眾生，本來就有佛性，換句話說也就是人人都可以成佛，現在所以不能跟已經成佛的十方世界諸佛一樣，就是因為我們本身有種種障礙，這些障礙就比如我們有病，有病在身的話，我們種種能力用不出來，要成佛就要把障礙撤除掉。用比喻的話，就是要把我們的病治好，這十大行願就如同醫生開的藥方一樣，用這十種藥可以把我們十種大病給治好。上回講三種：第一禮敬諸佛，把我們傲慢的心病給治掉；第二稱讚如來，我們眾生都有惡口的病，稱讚如來就是對治這種病；第三廣修供養，是對治我們眾生的貪心；這是很重要的原則。

現在開始講「四者懺悔業障」，我們先解釋這一條的文字。懺悔這個名詞是由兩個字組成的，一個是印度來的懺字——古印度梵文的一個名詞，意思是把原來所犯的過失、造的惡業，現在把它一一懺悔，懺悔就是當著眾人說出來。佛家的懺悔法有一定的儀式，在叢林裏面舉行懺悔時，要集合大眾，誰要來懺悔，就把他自己犯的過失當眾宣佈出去，說出來以後，從此就不要再犯，懺是完全把自己過失的事情說出來。悔這個字是中國字，中國的悔字，大意跟懺字相近。悔，我們一般說懊悔，我們原來做的事情做得不對，現在覺得很後悔，後悔的意思就是要改以前的過失，以後不能再做，以前的過失從此不能再犯，未來要完全改善。意思是這樣，這才是悔呀，如果我們只是說：「以前做得不對」，說不對是不錯，以後遇到的時候又犯了，那就不算悔，也不算懺。所以無論是懺、是悔，都是針對過去造的惡業，一起了懺悔心之後，從此永久不再犯了，這是懺悔。

懺悔的是什麼呢？就是業障。障，在佛法裏講有三種障：第一種是煩惱障，什麼是煩惱障？比如說我們眾生在世間有貪求、瞋恨、傲慢——所謂貪、瞋、癡、慢、

疑，這就是根本煩惱。有這些根本煩惱，我們對世間種種事情、種種道理，就不能夠明白就感情用事，不能保持理智，理性就談不上了，這叫做煩惱，換句話說，有了貪、瞋、癡、慢、疑。「貪」字最重要，一有了貪，無論是貪求名或是貪求利，貪求到了，自己比人家高就傲慢了，慢心，貪求不到呢？又瞋恨了。貪是最厲害的一種根本大病，所以是煩惱的。有了這些，我們在世間就不能夠自由自在，日常我們生活過得很苦惱，到了臨命終的時候，就有貪、瞋、癡、慢、疑造的種種業，就不知道要到那一道去了，大多數都是到了三途裏面去，這是煩惱障。有了煩惱障，然後就起第二種業障，經文裏講懺除業障，業障是什麼呢？我們大家知道，業是業力，我們的罪業多得很那，主要的有十種惡業，叫十惡業。十惡業怎麼講呢？大家知道十善業，十善業的相反就是十惡業，十善業是不殺、不盜、不淫、不妄語等等，大家都知道。殺、盜、淫、妄這些身業口業很多，造了十種惡業，就有業障呀，有了業障的話，我們真如本性就一點光也透不出來，整個是黑漆一團，也就是沒有理性，第三種是報障，當然造了十種惡業，那裏還有什麼好報呢？就是苦報，所得的報應，一定是苦惱的。所以整個算起來就是三種障礙——一個是煩惱障、一個是業

障、一個是報障。

再簡單講，三種障可用三個字做代表，煩惱就是惑，第一個煩惱障就是惑障，第二個業障還是業障，第三個報障也叫做苦障，用三個字代表就是惑、業、苦。我們眾生在世間，就是這惑業苦——起惑、造業、受苦報，受苦報再起惑、再造業、再受苦報。所以眾生在世間生死輪迴，永久不能解脫，就是被這三障障住了。這裏沒有講三障，只講業障，換句話說，你能夠把業障一懺除，前面的惑自自然然也可以慢慢地取消掉；業障一去掉以後，後面的苦報當然也就沒有，因此這一條就講的懺悔業障，業障就是造了種種罪業惡業產生的障礙，在這些業障之中，我們眾生犯得最嚴重的就是邪知邪見。見是見解、看法，我們眾生在世間，我們的觀念、看法正確不正確呢？一般人認為我們看得很正確，其實沒有一個正確的。依照佛法來講，沒有邪知邪見，你的見解完全符合因果，換句話說，你若真正懂得因果，一切看法都符合因果，這才沒有邪見。那我們現在要問：我們幾個人懂得因果？一般人認為因果很簡單而且很粗淺，那他真是不了解。

因果這學問是最深奧的，你真正懂得因果的話，那過去未來你就完全了解了。不必講神通，懂得因果，你自自然然地自己的、眾生的、過去什麼情況、現在所以有這個情況、未來如何，你完全明白。這是正知正見，不是邪見。我們現在一般人，社會上的人不必說，社會上的人，不管他是不讀書的人、讀書的人，他書讀得再多，不管是研究哲學也好、科學也好、藝術也好，他如果不明因果的話，他讀得再多，他的知見都不是正的。就算是我們學佛的人，沒有把因果徹底明瞭的話，也是邪知邪見的，不能說我們一學佛，知見就正，不能這麼說呀，必得要很細心地往裏面研究，細心研究還不算，還要遇到事情時，我們有得意的事情或是不如意的事情，在事實上要自己磨練，事情為什麼這樣？怎麼來的呀？你要知道因果，你就知道心平氣和的。不懂因果的話，好事一來就高興，一高興，就把佛法放下去了；不好的事情一來，我學佛學這麼久，還遭遇這災難，那學佛還有什麼用？就不學了。這就不懂因果呀，懂得因果的話，你知道好事壞事都有過去的因，然後才有現在的果，一遇到果，你趕快警覺。所以真正懂得因果、肯學的話，就在事情上自己體驗，磨練自己、訓練自己，然後你有一層體驗，就有一層對因果的認識，你的工夫就一天一

天進步，這不是我看看經，我自己了解了解，沒那麼簡單的，必得要在日常自己要體驗。沒有這些工夫，對這些因果也不細心研究，認為因果很簡單，就是完全邪知邪見，有這種邪知邪見的話，你想想看，他就是一身的病，他不知道呀，有邪知邪見在的話，他根本就是愚癡的人，那他把世間的書念得再多，他還是個愚癡的人，懺悔業障就是針對這個根本的大病，能夠懺悔業障，就可以把邪知邪見這種愚癡對治掉，對治掉了以後，得正知正見了，有正知正見，你用工夫才能解脫。得到解脫就是懺悔業障的好處，把我們邪知邪見的愚癡心理，把它對治掉，然後建立正知正見，就能夠得到解脫。

剛才講在懺悔的時候，有一定的儀式，要當眾宣佈自己所犯的過失，除了這個以外，一般說在什麼時候，我們集合很多自己的過失，再找機會一起來懺悔吧，除了這個以外，重要處是什麼呢？就是萬法唯心。佛法最重要的就是要懂得心法，心法是什麼呢？誰是自己？自己在懺悔，有首偈頌講：「罪從心起將心懺」，有罪惡的心起來的時候，隨時要把它懺除掉，這是最重要的一點。平常我們凡夫眾生都有惑、

業、苦三障，我們無論在家庭、在社會、在學校，隨時都會遭遇種種不如意的事情，就有機會造惡業。當我們心裏忿忿不平的時候，要想到有業障來了，可能就會造業了，不必等到造業，心裏這麼一動，就要懺悔。因為這是妨礙我們學道的，講到最切身一點，這是妨礙我們了生死的。一般人（我們不要看一般人），現在人人都是這樣呀，我們不這麼做，我們就吃虧，不要這樣想法，那些人他們不了解，他們造的業會墮落到三途去呀，我們也要跟著墮落三途嗎？我們要存著憐憫的心、慈悲的心，不能夠跟他一般的見解呀，這樣自己心裏平和，隨時在那兒懺，心裏稍微有點不平衡的時候，就要把它懺除掉，這就是我們在日常修持的工夫，就是這樣幫助我們念佛的。要不然，我們很多人感覺到念佛時，佛號念不下去，用佛號壓也壓不住了。為什麼會壓不住呢？這是我們平常的助工夫不夠，幫助念佛的工夫不夠呀，幫助的工夫夠了，任何好的境界、不好的境界，都能夠這樣做，你對因果的了解，隨時在懺悔，把你的業障都懺除掉了，這對我們念佛有很大的幫助。

「五者隨喜功德」，怎麼隨喜呢？我們看見他人辦好事情，社會上很多慈善家辦

慈善事業，或者某某人平常做任何有利於眾生的事情，我們一看就隨著歡喜，一隨著歡喜，有力量的話，他需要我們幫助，我們就幫助他完成。比如說慈善事業，人家要出錢財、要出力量的，我們很明白我們有多少力量，我們就幫助他。就是說我們走在路上，發現有個人在處理一件事情——有功德的事情，我們就幫著去做，他一個人力量不夠，需要幫忙，我們就幫忙他，這就叫做隨喜。

這種隨喜的功德對治什麼呢？對治嫉妒，我們凡夫眾生嫉妒的心理很重。什麼嫉妒心理呢？看見人家有了好處、做了功德，或者是做了一番好事情有了成果，我們感覺到心裏放不下，這就是有一種嫉妒的心理在，這是任何人都有的，怎麼樣試驗出來呢？我們看人家做一件好事情，我們不願意幫忙，這就是自己在潛意識裏面就有嫉妒，只是自己不知道而已呀，真正嫉妒心少，自自然然我們可以體驗出來，我們自己沒有什麼嫉妒心的話，我們看見一個人在做好事時，我們心裏就很歡喜，自自然然我們就很歡喜。沒有能力時，我們歡喜也是有功德的；有能力的話，盡自己有多少能力，我們就參與一份，也幫他一點忙。這表示我們沒有嫉妒心——這

個事情由我自己做，可以；人家做，人家成功也跟我們一樣的，我們也很歡喜。這一點能夠做到，就證明我們自己的嫉妒心很淺薄、很少，甚至沒有嫉妒，所以隨喜功德，是對治我們眾生的嫉妒心。把嫉妒心對治了以後，得到什麼樣的功德？什麼樣的好處？這我們也可以了解一下：凡是一個嫉妒心很重的人，他一定是不受歡迎的。無論在什麼地方，他跟人家都是相處不好，合不來的，很孤僻，這樣他人緣就不好，沒有很好的人緣呀，沒有很好的人緣，他辦事能夠辦得成功嗎？最主要是不肯幫助人家，你不肯幫助人家，要人家幫助你，那有這個道理？我們儒家也講：「敬人者，人恆敬之。」你尊敬人家，人家才會尊敬你，這是相對的。所以我們要隨喜功德，看見人家有功德、做好事，我們自己覺得歡喜，久而久之，我們嫉妒心就沒有了。我們所得的好處是人家也願意幫助我們，我們要辦事情，自自然然就有很多人來支持我們、贊助我們，這是隨喜功德的好處。

「六者請轉法輪」，法輪是比喻的話，輪是車輪，車輪用在佛法裏叫做法輪，我們勸人家學佛是弘法。弘揚佛法為什麼取這個比喻叫做輪呢？輪的意思有很多種，

這裏舉兩個重要的：我們看路上的壓路機，壓路機的鐵輪子很重，在路上一輾過去，就把路上的石頭、草、碎石都壓平了。這比喻的是什麼呢？我們眾生心裏邊都有種種的煩惱，這些煩惱最嚴重的就是貪求、瞋恨、傲慢、愚癡、懷疑心很重，這都是我們的煩惱。要破這些煩惱，必得要學佛法，學佛法以後，你自己看見或聽見什麼事，一眼就懂得佛法了，佛法就像這大輪子，把我們心裏邊的這些煩惱就給壓碎、壓平了，這是一個意思。另外的意思呢？你看這個輪子，你找得到一個開始的起點嗎？輪子就這麼一個圓圓的，沒有一個開端，也沒有結尾，這是表示圓滿的意思。

佛這個字是梵文，翻成中文的意思是覺悟，大的覺悟，覺悟覺得最透徹就是圓滿，完整的，全部都覺悟，到成佛的境界了。輪的意思，就是你學到最究竟，到了成佛的時候就圓滿了，法輪是最圓滿的輪，就是佛的法輪，佛一講法，那還得了呀，佛講的法是最圓滿最究竟的。所以法輪有兩個意義：一個是把我們的煩惱破除掉，一個是代表佛講的法最究竟最圓滿。我們請轉法輪，就是請佛來轉法輪——用覺悟的法來開導我們眾生。

我們學這個法是對治什麼呢？我們世間的凡夫眾生，愚癡、邪知邪見的很多，前面講過了。有邪知邪見、愚癡，他不懂道理呀，他就把聖人所講的話，隨意地加以毀謗，無論是有意的、無意的，把聖人的話拿來開玩笑、毀謗，這就構成大罪了。佛法不必說，就講中國的固有文化，孔夫子是聖人呀，在民國時代，五四運動的時候，很多人寫文章、說話，就拿孔子講的話來加以毀謗、加以取笑，這就是侮辱聖人之言，《論語》中講：「侮聖人之言」，侮聖人言就是謗法。至於講到佛法，那更不得了，我們直接毀謗佛法，說這個不好、那個不好，固然是謗法，我們有一些人不明瞭佛法，有很多人自己對佛法還沒有研究到明白就發議論了，你這議論一發的時候，自己以為是在講法，其實是在謗法。還有更嚴重的就是祖師講的：「未得謂得，未證謂證。」——自己還沒有得到這種境界，就說自己得到了；自己還沒有證果，就說自己證果了。這就是謗法，就是造了大罪業，所以請轉法輪，為的是這些謗法的人，他為什麼謗法呢？不懂法。真正懂得法，就不敢隨便講話，就不敢謗法，因此要請轉法輪，把這佛的法讓眾生明瞭，眾生明瞭佛法，做事也好、說話也好，就不敢毀謗正法了。所以請轉法輪對治的就是謗法的病。

把謗法的病對治完了以後，得到的利益是什麼呢？是多聞，多聞就是他能夠學到很多的法、很多的學問。我們在世間，你想想看，尤其在今日之下，全球各地所發生的事情多得很，一天有多少？新的事物太多，現在有人說是知識爆炸的時代，知識這麼多，多得就快要爆炸了，我們天天學，都來不及呀，這些新知你不接受，你就不懂，你一天不懂得這世界上的新知識，再過幾天下來，你和人家說話，人家說的話你就聽不懂，那就是自己被這時代給拋棄了。所以我們要多聞，多聞並不是說……這世間法你聞得再多，有什麼用處？世間法的知識你要多聞，多聞後，你要怎麼樣把這些知識用到最正確的地方？你要有正知正見來引導、來整理、來應用這些知識呀，自己對佛法沒有了解的話，你看見知識這麼多，那更壞了，你不知道怎麼應付才好，所以處在這個時代，知識這麼多，我們不懂佛法或者不懂中國文化的話，那不知如何是好，何去何從呀？你不知道呀，因此請轉法輪，你獲得的就是多聞。佛法你懂得愈多，你不怕世間這些新發生的事情，再多你也不怕。為什麼呢？懂得佛法的時候，你能夠把世間這些事情提綱挈領，一件一件地歸併歸併好。你有一個要領——能夠怎麼樣把它分析、怎麼樣把它運用、怎麼樣處理，各種問題你都不在

乎，你可以有辦法能夠解決。你不懂佛法就不行了，所以請轉法輪，一來可以對治謗法的病因，再來可以得到多聞的好處。

「七者請佛住世」。請佛住世的佛，我們普通講佛陀，是簡單講，佛翻成中文的意思就是覺悟。如果稍微要從佛學的理論上講（學理上講），稍微再詳細一點說，我們要對他了解更多一點的話，對這一條知道得更多，對我們幫助就更多，所以「佛」，我們從天臺宗所講的有六種，叫做六即佛。六即佛第一個就是理即，為什麼叫理即呢？理即是佛，理講的就是真如本性，我們每一個眾生，不管懂得佛法也好、不懂得佛法也好，像我們人間的眾生、畜生道的眾生，甚至在地獄道的眾生，都有這個理，就是這個佛性，理就是佛，叫做理即佛。所謂名字即，名字指的就是這些佛法，不學佛的人，誰知道真如本性這個名詞？名字即佛，就是從佛經裏面，還有歷代祖師所講的，我們知道我們人人都有真如本性，知道這個名詞了，也知道真如本性怎麼講解，當然講出來的名詞不是代表真正的本性，但是我們學習必得要了解名詞——代表的名詞，懂得名詞，懂得它怎麼講法，這叫名字即佛。

別教菩薩從初住到滿了十回向，這叫做三賢位——三十個賢人的位置，這都叫做相似即。在這三十個賢人的位置，還沒有斷無明煩惱，但是很相似了——相似即佛。再來分證即，證就是證果，怎麼證果？斷煩惱、斷無明就是證果，證果不是一下子就證的，一分一分地證。一分一分證的話，以別教菩薩來講，他修滿了十住、十行、十回向，這三十個賢位滿了以後，登地——地上菩薩了。初地——剛剛登上地叫初地，地也有十個地位，初地到十地，十地證滿了，到等覺菩薩。什麼是等覺菩薩？比如我們抬頭看見彌勒菩薩，他就是到等覺地位了。從初地就開始破無明煩惱，一地一地的破除，十地破除完了以後，登上等覺，他就跟佛的位置相等了，這都叫做分證。一分一分地證，證到等覺的話，工夫就相當好，可以說跟佛是差不多了，這整個說起來就是分證即佛。究竟就是到了妙覺，覺悟到什麼程度呢？覺悟到比等覺又更進一層，那就真正成了佛，成了佛的地位就是究竟了，覺悟到最究竟，就是整個都是圓滿了，就是究竟即佛。釋迦牟尼佛就是究竟即佛。

請佛住世，當然就是請究竟佛住在這個世間。我們從經裏邊知道，當初釋迦牟尼

尼佛在世間，為表示跟我們人間的壽命差不多，他住在世間八十歲了，釋迦牟尼佛不要住在世間，準備要入滅了。入滅是就這個世間來講的，成了佛，他有什麼滅呀？沒什麼滅的。換換時間、換換空間，時間空間轉變一下，換到另一個地方去，是這個意思。釋迦牟尼佛到了八十歲的時候，他在這個世間說法四十九年，講經有三百多會，看看這因緣也差不多了，他準備入滅，換句話說，就是不住在這世間，但是佛很慈悲，看看是不是還有人請他繼續再住世間，如果當初那些大弟子知道這因緣的話，當初有任何一個弟子請求釋迦牟尼佛：「您老人家暫時不要離開這個世間，您還是繼續住在這個世間繼續說法。」那佛就還可以延長，不會馬上離開。那時候沒有佛弟子這麼做，當時有個魔王（天上的魔王）來請佛說：「您老人家趕快離開吧，離開這個世間吧，」佛一看佛弟子也沒有人請求他住世，反而是魔王來請他滅度，請他離開這個世間。但是佛是平等的呀，既是魔王來請，就答應魔王要離開。等到佛已經答應魔王，就要正式離開，就在那時候，佛弟子們已經知道再來請求，佛沒有話講了，已經答應在先，他和魔王講的話不能再更改了，當初佛滅度的時候有這麼一段公案。

因此我們現在講普賢菩薩講十大行願時的這一條，那時候佛是在講華嚴的時候，佛滅度是後來的事情，我們現在看釋迦牟尼佛早已不住在世間了，但是經文裏面講的還是請究竟即佛，指的就是請釋迦牟尼佛住在世間。現在釋迦牟尼佛是不住在世間了，但是釋迦牟尼佛講的佛法還是在這個世間呀，因此祖師註經就註出來了，究竟即佛（六即佛的究竟即佛），指的就是釋迦牟尼佛，現在已經不在世間了，下面還有分證即佛、相似即佛、觀行即佛，一直到名字即佛。名字即佛是什麼呢？我們現在真正懂得萬法唯心的道理、人人都有真如本性的理，你對這個理深信而不懷疑的話，你就有正知正見，你就是名字即佛了。何況有分證即佛，那就更不得了，大菩薩都是分證即。在現在這個世間，我們凡是遇見有正知正見的、學佛學得很好或者真的有證果位的人，我們就請他住在世間弘揚佛法。有這樣的善知識住在世間弘揚佛法，那就是眾生的福報呀，所以在這個末法時代，究竟佛沒有了，究竟佛不住在世間了，這些大祖師、這些有正知正見的善知識，都是可以代表佛來說法。就是我們大家在座的每一位，你真正對念佛法門的信願行，確確實實在做的話，你勸一般不懂佛法的人，勸他們念佛，你也就是名字即佛，甚至你也是觀行即佛，你真

正在用工夫，你把用工夫所得的受用勸告人家，讓人家一聽就起信心，這就是名字即佛、觀行即佛住在這個世間。

請佛住世對治的是什麼病呢？我們眾生在這個世間，那是迷惑顛倒的。什麼叫做迷惑顛倒呢？真正的道理他不懂得，不知道理，他又執著得很厲害。你看現在這個社會上的人，他們所爭的是什麼？都是感情用事，都是失去了理性呀，因為任何問題，要是你從理性上來解決問題，那是很好解決的，和和平平就解決了。不是不是，他偏偏要打架，打得頭破血流的，這不是理性的，他為什麼沒有理性？為什麼情緒用事？迷惑顛倒，他不明是非。所以請佛住世說的佛法，就是對治眾生的迷惑顛倒。我剛才講的是世間的，迷惑顛倒還不是真正指的這個呢，真正講我們世間的迷惑顛倒，就是不認識我們自己有佛性、不了解自己的真如本性，所以他一切向外面追求，求的是身外之物，什麼名、什麼利，這些都是假法。為什麼追求假法呢？不懂得自己真正的真如，不懂得自己本有的佛性，所以才向外面追求假名假利、虛妄的分別呀，所以請佛住世就可以學得佛法——覺悟之法。一覺悟了，就把迷惑顛倒

對治掉了。

對治迷惑顛倒所獲得的是什麼樣的利益呢？所獲得的就是一個福報、一個智慧，迷惑顛倒對治掉了，我們就得到大福報，也得了大智慧。我們要想了生死、要想成佛，沒有福報沒有智慧是不行的，你把這些迷惑顛倒對治掉的話，你就能得到大福報、大智慧，那就能夠了生死。我們今天念佛，念佛也要有福報也要有智慧，佛號才能念得好。

這一條仔細想一想，理即佛為什麼不講呢？理即佛是人人都有、人人不懂，連名字都不懂，所以只講這五種——從名字開始到究竟即佛。懂得這個道理之後，我們要請佛住世，請的什麼佛？我們任何一個道場，只要志同道合的、有正知正見的，我們都要互相勉勵，在修持上互相請求住在世間。住在世間為什麼？就是把這個世間能夠轉變呀，我們念佛當然是要離開這個世間到極樂世界去，但是在沒有到極樂世界之前，我們修念佛法門還是行菩薩道，你在還沒有往生之前，還有壽命，還是在這個世間，我們就要讓這個世間更多的人都受到佛法的利益，那多麼好呢，我們

人人都這麼做的話，一者有福，一者有慧。有福有慧，到我們生命終了的時候，就沒有障礙，我們就能夠很順利地往生極樂世界，而且往生到極樂世界，品位是很高的。這一點我們要特別注意。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（一）

第八講

八者常隨佛學，九者恆順眾生，十者普皆回向。

先念這三條，以上已經講了七句，十條一共十句，每一句都是針對眾生所有的病來對治，詳細地講，在後邊還會講很多，這只是一個題目，我們先知道一個概要，前面講了七條，現在從第八條開始。

「八者常隨佛學」，常——經常，就我們對這個字的了解，普通講「常常」，但這樣不夠，就佛法來講，這個常字是中間沒有間斷的，《禮記·中庸篇》裏講：「道也者，不可須臾離也」，須臾是最短的時間，你想要修道，最短的時間都不能間斷的，常字就是那樣，沒有一剎那的時間能夠間斷或停止，如果中間學一學，休息一下，不學了，過一些時候提起來再學，那就不算是常，常就是一直的，中間沒有斷，這是常的意思。隨——從，常隨佛學——常常跟著佛學，佛指釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛已經成了佛，證到佛果了，當然我們要跟他學，但是佛還沒有證果的時候，一個因、

一個果，成了佛是果，證了果的地位了，在沒有成佛之前是行菩薩道，行菩薩道時候是在修因——在因的地位，在因的地位我們也要學。怎麼佛在因地的時候還沒證果我們也要跟著學呢？如果不跟佛的因地學，我們現在都是凡夫眾生，我們一下子就跟成了佛的人學，我們一下子學不到。佛在因地的時候，一開始學佛就跟我們普通人一樣，他發了志願來學佛，發了志願，他要按照他的願力來實行，那就是行菩薩道。

行菩薩道的時候，你要看看《華嚴經》裏面講的，有一個地位一個地位的，種種的不同，從開始講十信位，修信一直到十信、十住，然後到十行、十回向、登地，最後成佛。每一個階段，這個階段做到了，然後有更高的階段，更高的階段他所付出的辛苦、勞力、心力比以前更多，所以一次又一次地進步，進步之後，他愈進步，功德愈大。這就等於我們在世間求學問一樣，你開始念書開始認字，覺得很麻煩，結果你認識愈多，你看書，不要很細地看，一頁翻過來，眼睛稍微看看，大意你就了解了。為什麼呢？你以前已經付出那麼多的勞力下去，已經學習那麼多了，到後

來你了解的能力愈強，學問無止境的，你雖然懂得這麼多，但是還有更多的知識更多的道理，還需要你往前更進步，所以我們學佛的因地行菩薩道的時候，在我們凡夫看起來，某位大菩薩那樣辛辛苦苦地度化眾生，我們看起來很辛苦，但是到他那種程度，他能夠擔負得了，如果擔負不了，他就不能夠那樣做。雖然我們看他能夠擔負得了，他並不是說一下就能夠做得到，不是一下的。跟運動家練舉重一樣，練舉重時，他一下子就能舉上一百公斤或兩百公斤嗎？沒有那個道理，必須是逐漸逐漸往上加，加到後來，他的力量才那麼大。大菩薩也是那樣的，我們學菩薩的因地，他在每一個階段，怎麼樣度化眾生？自己怎麼樣來求學？完成這個階段後，再學更高一層境界更高一個階段，這樣他就又要付出更多的力量，但是付出愈多，他所得到的收穫也愈大，我們要學佛的因地就是要學這種精神。

這和我們有什麼關係呢？有關係的，沒有關係，我們何必要研究？明瞭佛從因地到成佛的果地，中間他的境界一層一層提升，由淺入深，由低而高，就跟上樓梯一樣，一個台階一個台階，你不能一步從第一個台階一下就跨到上面去，你跨不上

去的，勉強跨上去，馬上就會跌倒，必得要注意，為什麼這樣講？譬如講佛，他修滿了一大阿僧祇劫，登上了初地，那工夫不得了了，他的根本無明就開始斷了，這個時候就沒有我相可以破了，所以在這個時候，他行菩薩道，你要什麼我給什麼，外財不必說，就說內財，什麼內財呢？你要鼻子，我把鼻子割給你，你要眼睛我把眼睛挖給你，沒問題。我們沒到那個程度不行的，他到那個程度，他把眼睛挖了後，馬上又長起來，我們凡夫把眼睛挖了一個，再長一個嗎？長不出來的。

所以今日之下，醫學界提倡捐贈器官，這當然是件好事情，把器官捐出來能夠醫治病人當然好，但是對於這個事情，我們自己心裏有數，有很多大德他願意捐，我們不敢勸告。為什麼呢？他的境界到什麼程度，我們凡夫眼光看不出來，也許他是地上菩薩，我們勸告他，我們是不自量力，但是我們自己，我們要曉得，我們念佛的人，我們事先寫下遺囑——將來我願意把器官捐出來，你寫遺囑的時候容易，到了快往生的時候，有很多人在幫助助念，唯恐你不能往生，就在那個時候，要往生沒往生的時候，醫師拿著你在生前寫的遺囑（願意捐出器官），他來摘取器官，你

這時懊悔也來不及了，這時候非墮落不行，不但不能往生，而且要墮落的。我想我們在座的各位，好像沒有一位登上地的，我們敢這麼說：「在座的各位都不是地上菩薩」，既不是地上菩薩的話，我們要小心，現在報紙上、各種大眾傳播講捐獻器官，我們心裏有數，人家講他們的，我們自己知道境界就好，我們行菩薩道的方式多得很，不只這一點，所以我們了解這一層，一方面我們自己行菩薩道，另一方面你行菩薩道要了解自己的程度，你到什麼程度你怎麼做法，像登樓梯一樣，你想一步就跨到樓頂上去，那是害事情的。

我們常隨佛學，佛修行的每一個階段我們都要跟著學，我們自己量力，合乎那個階段就學那個階段，這樣可靠。常隨佛學有什麼好處？對治的是什麼病？我們知道每一個眾生都有一個根本的病，就是慾望太厲害了，我們的慾望多得很，佛法把它們歸併成五種大欲，那五種大欲？一個是人人都喜歡發財，對於錢財的慾望，愈多愈好；再就是色，男女之色，這是最嚴重的病；再就好名，希望自己的名聲讓天下人都知道；再就講究貪飲食，怎麼吃山珍海味這些好東西，貪求口味；第五就是

貪求睡眠；這叫做五欲。

五欲之中，有些可免，有些是不可免的，比如說名，出名也好、不出名也好，人照樣可以生活，一個人不出名他照樣生活得很愉快。再說色慾——男女的色慾，男女色慾也是一種習氣，不但我們學佛的人，不學佛的人像外國那些大藝術家、大科學家，終身不娶終身不嫁的很多，抱著獨身主義，可見他對於色慾也是可以放得下，照樣可以生活。錢財呢？不能沒有，但是不能貪，沒有錢財就不能生活，但是要防止不要過分。至於飲食，當然不能沒有，沒有飲食就不能生存，是一定要有的，但是飲食也不能貪求，正常的飲食，維持身體的養分就可以，不貪就可以了。至於睡眠，我們普通凡夫不睡眠也不行，到什麼程度可以不睡眠呢？證了果的時候可以用睡眠，沒證果的時候，別說我們在人間，就是生到天上（天上到了四禪天，睡眠可以不要了），欲界天還是有睡眠，所謂欲界，什麼是欲？有三種欲——男女、飲食、睡眠，在欲界天還有這三種慾望，所以叫欲界，可見天上都免不了，我們人間當然不睡眠不行。為什麼呢？要了解這點，因為很多人認為證果可以不睡眠，我們要用

功，也不睡眠，夜間就打坐，一直通宵修持，你這就不行，你沒到那種程度，也想修不睡眠的話，這就不行，不論什麼事情，理要先明白，睡眠跟飲食是不能免的，完全沒有就不能夠生存，但是必須要節制，睡眠不能貪多，貪多的話，也是成了毛病，飲食也不能貪得太多，貪多也會成毛病，這裏講五欲都是過分的貪求，過分的貪求就招來很多的障礙、招來很多的煩惱。

你要追求這五種慾望滿足的話，你就造業了，吃一餐，我們吃素的人不必說，吃葷的人吃海鮮、山上捕來的飛禽走獸，這一餐吃下去，傷害多少生命？造了多少業？所以，貪求五欲就起惑造業，造業必然就要受苦報。有惑、業、苦就是不懂道理，懂道理要覺悟，不覺悟，我們跟著佛學，佛在因地，釋迦牟尼佛刚开始學的時候跟我們一樣，他刚开始學的時候盡量在五欲上面逐漸減少，先從不貪多開始，然後逐漸節制，節制到什麼程度？愈來愈少，證了果位時，連睡眠也可以不必要。所以我們學的話，能夠常常隨著佛這樣學，我們五欲就能夠節制，不必講斷，斷的時候就解脫了，還沒有斷，我們能夠知道節制，我們功夫就不錯了。講因、緣、果的

時候，我們過去造的業，將來要結果的，我們現在能夠這樣節制，就能夠把緣絕了，絕了緣，過去的因可以把它壓在那裏，不至於起現行，不至於結果，現在不再種因了，也就是不再造業，當然未來更沒有果的——沒有不好的果。所以能夠常隨佛學，我們可以開始節制五欲，一直到後來，愈節制，五欲愈少，少到最後，整個不要就成功了。五欲這種病我們人人都有，你想把這病治好，就要跟著佛學。

跟佛學的結果，你得到什麼好處（利益）呢？最粗淺地講，我們會得到理智跟清淨，對於任何事情都能很理智地來處理，能理智地處理任何事情，我們心裏要非常清淨的，清淨就沒有什麼煩惱，所以我們看很多大菩薩在行菩薩道的時候，一天到晚忙得不得了，我們看起來覺得他很辛苦，但是我們可以想像，他的心裏一定是很清淨的，不會有什麼煩惱，所以他雖是這麼忙，但是他能夠承擔得了，我們必得要將五欲控制住，才有理智出現。為什麼五欲控制不住，理智不能出現？我們可以拿現在社會的情況來對照，在立法院打架的事情，是不是理智？不是理智，理智的話，有話就好好說——講理論，誰的理論對就相信誰，他現在不是，一開口就吵架，

一行動就出拳頭，打得頭破血流的，為什麼這麼做呢？歸結一句話，就是有欲望在，沒有個人欲望的話，他不會那樣，所以古人說的一句俗話：「利令智昏」，利字就代表各種欲望，一貪求利，就使理智昏沈了，理智就被壓下去了，今日之下這些人都是一「利令智昏」。所以我們學佛，遇到世間這些境界，我們不要跟他們一般見識，我們是學佛的人，不要「利令智昏」，我們把自己的欲望節制，把它控制住，不讓它發展，這時我們本有的理智就會起作用，然後我們看見外面怎麼樣，當然我們行菩薩道，要把看見的眾生那些痛苦，要想辦法解決，幫助他們結束痛苦，但是最低限度先決條件，我們自己不要起煩惱。自己不起煩惱，我們內心就要清淨，如果我們內心都不能清淨，怎麼能夠行菩薩道？我們跟人家一樣，人家打，我們跟著一起打，那算什麼菩薩？所以我們常隨佛學，我們就得到這種好處，遇見任何事情，我們能用理智來處理，再就是我們內心是很清淨的。

「九者恆順眾生」，恆順眾生的「恆」字，跟常隨佛學的「常」字一樣，是永恆的，中間沒有間斷，「順」是順從的意思。

我們學佛知道，無論那一道的眾生，人道眾生也好、天道眾生也好，就是三塗裏面——地獄、畜生、餓鬼的眾生，都有佛性，那一道眾生都有真如本性。你順要順乎本性，為什麼不講順乎本性，要講順乎眾生呢？《華嚴經》的要義講緣起，有一真法界，然後分為十法界，十法界都是從一個真心，隨著緣起來的，我們行菩薩道學普賢菩薩，在我們眼裏，任何一道眾生都是由佛性（都是由真如本性）裏面生起的作用。我們要是迷惑顛倒看，他是那一道眾生？是苦惱的眾生。我們要是從覺悟的眼光來看的話，那就是由體起用——由真如本性的本體發起的作用，既是這樣的話，眾生跟我們都是同一個本性（都是一個體）。這樣的話，我們順從眾生，怎麼順從眾生呢？對於不覺悟的眾生，我們要讓他覺悟，幫助他覺悟；眾生有痛苦的話，我們把他的痛苦解除；眾生希望有快樂的話，我們給他種種的快樂；這就是行菩薩道，恆順眾生就是行菩薩道——拔苦與樂——拔除眾生的痛苦、給眾生種種的安樂，這是恆順眾生最主要的一個宗旨。

恆順眾生對治的是什麼病呢？我們凡夫的根本大病就是我執，人人都知道一個

「我」——指自己，執是執著，把東西抓在手裏是執著，執著東西是實實在在的就抓在手裏，但是執著我，佛法講的「我」，從佛法來看，實在是不能執著的，你一執著的話，種種痛苦都來了。為什麼不能執著我呢？因為「我」徹底是個假東西，這世間不管是什麼樣的人，有學問的人也好、沒有學問的人也好，沒有一個人不執著我，這個「我」經不起分析，佛法怎麼分析呢？這個「我」有物質的部分，物質的部分，我們的身體，大家都知道屬於生理的，生理也不是一種物質，中國的學問講，金、木、水、火、土——五行（五種物質），印度哲學講，地、水、火、風這四大種，我們身體物質部分就有四大種，這四大種並不是說我們從一生下來就固定不變，要是固定不變就是實實在在的，事實上，並不是固定不變的，我們一生下來要吃奶，長大以後，每天要喝要吃東西，飲食都是從外界吸收到身體內，吸收了以後，我們再排泄出去，可見得我們身體物質部分來來回回的，沒有固定不變，隨時在變更，你說那個物質是「我」？頭髮是我嗎？掉了一根頭髮，它就不屬於我了，牙齒是我們身上最堅固的一部分，但是牙齒有什麼病的時候，拔掉之後的牙齒就不屬於我們的，所以身體的任何一部分，你說那一部分是屬於我的？這還只是物質方面。講到

心理這部分，我們身體上受了刺激，感受之後，接受的知覺是好的感受，還是不好的感受，心理發生一個思想（想像的），然後再有種種行的作用，之後還有識，識一般講是我們的靈魂，整個事情是我們心理的一部分。

生理的、心理的；或者是物質的、精神的，你分析開來，真正那部分是「我」呢？凡夫不了解，把這五種——《心經》裏面講色、受、想、行、識五蘊，這五部分，不必詳細講，分開講有五部分，合起來就是物質、精神這兩部分。一般人，就是世界上再大的哲學家、再偉大的科學家，都把物質、精神這兩樣假象，都把兩者合起來當一個真正的「我」，一分開來，那個是我？他就不檢查不思考了。究竟那個是我？這在佛學裏講，叫做一合相——由各種精神、物質種種的假東西，和合為一，叫做一合相，他們大學問家就把一合相拿來當我，這個叫做我執。真正的我是什麼呢？佛法講真正的我，是永恆不變的，永恆不變是什麼呢？那是真如本性。各位在學校求學，你認為最權威的學者、國際大師，不錯，世間法（世間學問）是國際性的大師，但是講到佛法，講到真正的學問，他不能入門，必得把學理真正明瞭，一合相

的「我」隨時在變化，一個人從生下來一直到長大、到年老、到最後還要死，這些生、老、病、死的過程，那一個階段是不變的？他就不了解，他就執著，這種執著就是我執，這種我執不除，生死大問題就不能解決，這種我執不除的話，世間的真學問就沒有，他再大的學問，在某一個時候他的學理成立，過一個時候，他的學理又被人家推翻了，它不是真理，唯有佛法，你了解這個，把我執破除了，然後再發現真理，這個學問才是真學問，真學問才管用，管什麼用？最基本的生死問題你能解決，你沒有真學問，其他世間的那些學問都不管用。

恆順眾生可以對治我們眾生這種病，把這種病對治之後，我們所得的好處在那裏呢？就是得到正見（正知見），我們所見到的都是很正的。什麼叫做正？我們凡夫現在所看的，都不是正的，所看的事情都是偏的，什麼是偏的呢？偏就是有私心、有偏私，現在那一個凡夫有正知正見？問題就是他有我執在，從我執出發，所見都是偏的，沒有正見。真正講到正見——正確的見解，怎麼樣才能得到正確的見解？各位可以查《佛學辭典》，《佛學辭典》裏講，所謂正見，就是把四諦法看得清清楚楚

的。什麼是四諦法呢？四諦法有程度淺的、有程度高的（不相等的），就程度最淺的四諦法來講，一個苦諦——世間眾生所感受痛苦的事實，我們承認沒有？我們看清楚沒有？我想大家都沒有看清楚，如果大家把世間苦的事情看清楚，我們就不執著了。苦從那兒來的呢？種種的事實造成的，集——集合種種的識業招集來的，我們造了很多的業，比如說人家罵我們，甚至見了面要打我們，被人家罵被人家打，這是痛苦的事情，但是這種痛苦的果，我們平心靜氣自己檢討，人家又不是瘋子，他為什麼無緣無故來打我罵我？必然有他的原因，是我們原來做的事情對不起人家，叫人家過不去，招人家怨恨，這就是集，集合來的，是我們自己招集來的。這是兩種事實，我們一般凡夫懂不懂呢？苦是世間的果，集是世間的因，世間的因果我們懂不懂呢？再講到修道，若覺得世間苦、集不好，要講求證果，證到什麼果？不生不滅，世間痛苦最嚴重的就是生、死，生了又死，死了又生，是最痛苦的，要把最痛苦的問題解決就要證果，就是不生不滅，滅是永恆的狀況，是出世法的結果，要想得到出世法不生不滅的結果，要修道。滅與道我們凡夫懂不懂呢？最粗淺的四諦法，其他的不必講，能夠把最簡單最淺近的四諦法看清楚，就具足正見了，但是要

求得正見，要把我執慢慢地放棄，放棄一分我執，正見就得了一分，放棄十分的我執，正見就得十分，我執愈放下，正見得的愈多，正見得的愈多就成功（算是很接近了）。

我們將這條學好了以後，恆順眾生對治這個病——知見正了。知見一正，根本學問就有了，世間求的學問並不是沒有用，如果世間學問沒有用，那是因為你沒有得到根本學問才沒有用，你有了根本學問再加上世間的學問，世間學問統變成有用的學問，統統都能夠把根本學問結合起來，運用自如，那是非常受用的，這樣的話，學問愈多愈能發揮出來，替眾生辦事情、解除眾生的痛苦、給予眾生種種的安樂，這就是真正的恆順眾生。

「十者普皆回向」，普是普遍，皆是一切，普遍的一切的都要回向，什麼叫做回向呢？我們發了願，按照願去做有利於眾生的事情，以及我們學了有覺悟的佛法，當然就有功德，有了功德，「回」是把功德收回來，然後把它送出去，「向」是送出去，叫回向。普皆回向，就是照前面九條（從禮敬諸佛一直到恆順眾生）這麼做都

有功德，把這些功德，統統集合起來送出去，送給誰呢？當然很多，有三條：第一條「回向眾生」——送給所有的眾生，我自己做了這麼多的功德，我把這些功德與所有的眾生來分享，讓眾生都得到這些功德的好處，這是第一種。各位想想，現在這個世界上，最流行講保護智慧財產權，只憑這條就夠了，他的智慧再高，憑他智慧研究發明的成果，他不要讓人家分享，他自己佔的利益愈多愈好，都是歸於他自己，為什麼要保護呢？保護他的智慧付出是不錯，是他研究出來的，結果他研究出的成果自己享受，不要分給人家。我們佛家普皆回向——所有功德回向給眾生，一個是那麼麼偏私，一個是心胸那麼廣大，你比較就知道。第二種回向，是把因地種種的功德回向到果地，這就是「回向諸佛」——把一切的功德回向諸佛，如果沒有佛來教化我們，我們怎麼知道有佛法？因此我們要把功德回向，歸向諸佛。第三種，我們所作種種功德都是從事實上做起，事都有理，能夠從事回到理——「回事向理」，理就是真理，這就是真如回向，一切事實所得的功德，都是回向到我們本性上去，這叫真如回向。

這種回向治我們眾生什麼病呢？眾生的病，前面講過有我執，我執是本身的執著，我執從何起？我執是從法執起來的，法就是世間萬法，萬法歸併起來就是《心經》所講的五法（五種），五種不好記，就是一個「色法」、一個「心法」——色、心二法，或者物質、精神這兩種法。對於物質的執著——把各種物質當作是真實的，大家現在講現實。講「現實」實在是不懂道理，懂得道理就不敢講現實這兩個字，什麼是現實？什麼是實在的？世間任何一個物質，都不是現實都不是實在的，都是空虛的；精神方面，思想隨時在變動，怎麼能說是真實的呢？所以無論是物質的、無論是精神的，就凡夫來講，都不是真實的法。不是真實法，你要執著把它當真實法，就叫法執，有了法執，一切都不能看開，放不下了，看不破放不下，就執著得非常厲害，到你爭我奪的痛苦深淵裏去。

這病治好以後，就得到無相的益處，「相」這個字，相就是假象，你執著假象就得不到真相，比如走到海邊，看到波浪一起一伏的，起伏不定是假象，你執著假象，真正水平的水，你就看不到。你要不執著波浪的假象，不管是高是低，你一樣

知道那都是水，你才能看見真相，所以真學問（真正的真理），要破除假象，得到無相，你了解生死問題的話，要解決生死問題必得破除假象，得了無相。得了無相的時候，我們凡夫看某人死了、某人又養個小孩出來了——有生有死，這都是假象。得了無相的時候，就知道生與死是時間、空間的轉變，如同海裏的浪濤，一浪起來、一浪下去，是那個變來變去的樣子，了解這個道理，你所看見的就是真如本性，不了解這個道理，就是隨波逐流就是生死痛苦，能這樣就能解決生死問題了，

十種大行願的題目，講到這裏算是講完，下次就正式一條一條開始講。

第九講

善財白言，大聖，云何禮敬，乃至迴向。普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊，我以普賢行願力故，深信解，如對目前，悉以清淨身語意業，常修禮敬。一一佛所，皆現不可說不可說佛刹極微塵數身。一一身，遍禮不可說不可說佛刹極微塵數佛。

上幾次把十種行願的提綱名稱說出來了，現在開始正式一條一條地跟大家一起研究。

在這之前，善財童子在這一品裏是當機眾，所謂當機，機是根機，他是這一品裏最適當的根機，由他來啟請，所以開始就講「善財白言」。白是稟告的意思，也就是問的意思，問什麼呢？「大聖」，聖，按照菩薩修的地位，前面有三十個賢人的位置，修滿了三十個賢人位以後，登上地了，從初地開始，就稱為聖人了（十地

每一地都可以稱為聖人），聖字上面加一個大字，當然比十地都要高，那就是修滿了十地，然後到了等覺菩薩的地位，我們就看彌勒菩薩，彌勒菩薩現在在彌勒內院，他就是等覺菩薩，他的地位就跟佛相等。既是相等，為什麼還不稱為佛呢？因為每一個佛的世界，有一尊佛在那裏教化的，就拿我們娑婆世界來說，現在還是釋迦牟尼佛教化的時期，將來釋迦牟尼佛的教法……我們現在是末法時期，等到末法時期完了之後，那真正是沒有佛法的時候，再過一個很長久的時候，接著再來的一尊佛出世，那又是個正法時代（有佛的時代），下一尊佛就是彌勒菩薩，彌勒菩薩的程度雖然跟佛相等，但是他還沒有正式到娑婆世界來實行教化，所以這個時候是等覺菩薩。除了等覺，還有妙覺，妙覺菩薩就正式是佛了。凡是等覺、妙覺都稱為大，所以大聖的意思就是這樣，這一品叫〈普賢行願品〉，普賢菩薩就是大聖，所以善財童子開始啟請時，先稱呼普賢菩薩「大聖」。

稱呼他大聖之後，然後提出問題：「云何禮敬，乃至迴向。」前面講十大行願第一個是禮敬諸佛，他就問：怎麼樣禮敬諸佛（云何是怎麼說）？一直到後面普皆

迴向，這裏邊所有的內容，它的意義是如何？希望普賢菩薩很詳細地告訴他。

「普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者」，普賢菩薩一聽到善財童子這麼問時，就告訴善財童子說「善男子」，前面善財童子在問之前，稱呼普賢菩薩「大聖」，普賢菩薩在答覆他問題時，也就稱呼他、稱讚他是「善男子」，善男子是稱呼善財童子的。「言禮敬諸佛者」，你要問到禮敬諸佛呢，下面就替他解釋。

現在就跟各位研究這一句，這一句裏面的內容非常多，根據祖師的註解，禮佛就有十種。這十種略過不講當然也可以，可是我們研究〈普賢行願品〉，開頭就講禮敬諸佛，可見非常重要，這裏邊的道理，如果不研究的話，對裏邊的內容不了解，那是不夠完善的。所以我們不怕麻煩，跟各位多研究一下，研究之後，我們就知道，我們平常拜佛，我們只是拜，就不曉得這一拜之中，含有多少的道理，明瞭以後，我們就知道這一拜下去，所得的功德是多麼大，不明瞭道理，就不知道這一拜下去有多大的功德，不知道，功效就很少。為什麼呢？我們知道佛法是心法，我們首先要了解理論，了解理論之後，我們才能得到它的用處，因為這個關係，我們就多花

一點時間，把裏邊多了解一點，然後我們每天拜佛，我們就知道，我們所得的功德是多麼大，我們凡做任何事情，尤其是學佛，要做得很如法（我們也常講，你如法還是不如法？），如法才有功德，不如法就談不上功德，所以禮佛雖有十條，前面兩條就講不如法的事情，怎麼樣是不如法呢？我們要知道不如法，然後才能避免。

第一種禮佛叫做我慢禮，慢就是傲慢，我是我執，因為有我執，所以有傲慢心在，這叫我慢禮。什麼叫做我慢禮？當然這不如法，祖師的註解：只有拜的形式，人家拜，我們也跟人家一樣拜下去，心裏沒有恭敬的意思，換句話說，沒有恭敬心，只是做出拜佛的樣子，這叫我慢禮。第二種叫唱和禮，唱是唱歌的唱，和是用聲音和人家，人家起了腔，我們跟著和人家，叫唱和禮。這是什麼呢？大眾在一起拜佛時，有唱出佛名來，你也跟著唱和佛名，然後拜下去，只是口裏唱名，身體往下拜，這叫唱和禮，心裏也是沒有恭敬，有一種形式而已。前面我慢禮是不出聲音的，往下拜，第二種是拜以外，還有出聲音，自己沒有恭敬心，比如大眾唱和某一尊佛的名字，自己甚至連佛的名字念得不完全，或者聲音高或者低等等，都是在這一條，

這兩種禮都是不如法的，我們禮佛就要避免。

第三種是恭敬禮，這如法的，所謂恭敬禮，在拜佛的形式講，是五體投地，所謂五體投地，兩膝跪下去、兩手著地，再加上頭也著地，身體的五個部分都要拜下去，恭敬禮為什麼五體投地呢？普通講，眾生在六道當中，阿修羅不是單獨的有一道，阿修羅分別屬於天道、人道、畜生道、鬼道這幾道，它不是單獨的，真正說起來是五道。我們這種五體投地這樣拜，祖師註解說，意思是拜下去就要離開五道，要出世間了，總的意思還有這個在當中。還有我們拜下去，兩手先是扶著，再翻掌，翻過來表示兩手各捧著佛的一方腳（用手托著佛的腳），然後頭正好拜在佛的腳下，一個人的頭代表是最尊貴的，以自己最尊貴的頭拜到佛的腳下去，可以說對佛尊敬到至高無上的，這個意思希望得到什麼呢？佛的三十二相有無見頂相，我們對佛這麼尊敬，有因必有果，前面說五體投地是要離開六道輪迴，頭著地不但是離開六道，而且要得無見頂相，有這些個意思在當中。就身體表現出來的身業，我們在世間做任何事情是事業（造業），學佛是道業，學淨土宗修的是淨業，業很重要，學道時

重要的要身、口、意三方面——五體代表身業，身業恭敬佛；在拜時，一般是你拜那尊佛，口裏要稱呼那尊佛的名，稱名就是讚歎的意思，這代表口業；拜下去，頭著地時，心裏就想我這樣恭敬佛，心裏的意思代表意業；你這樣如法地拜下去，無論是身體、口、心理，身口意三業都這麼恭敬，這叫恭敬禮。以後的理很深，講起來很難了解的，我想我們慢一點，盡量淺說，幫助大家能夠了解名相就好。

第四種是無相禮，我們常講你學佛不要著相，無相就是不要著相的意思，為什麼不要著相？前面說恭敬禮時，要問：誰在拜佛？我在拜佛，我能夠拜佛是主觀的，佛接受我拜，佛是我所拜的一個對象，因此有能有所，能是主觀的，所是客觀的，能所很清楚很分明，這是有相的，道理講到深處，有相的拜佛當然有功德，而且功德很多，但是功德再多，還是有限度的，必得要無相，所以《金剛經》裏隨時告訴我們不要著相，因為不著相所得的功德，沒有辦法計算的，是無數的。這個無相禮，就是在禮拜的時候，不要想著我能拜佛，佛是接受我拜的，不要有能有所的這種心理，把相放下，普通講，有能有所就是有分別。無相禮就是不要用分別心拜，就是

無分別地禮佛，這叫無相禮，這種功德比恭敬禮，當然恭敬心是重要，能由恭敬禮到無相禮，功德更多，多得沒辦法計算。

第五種起用禮，什麼叫起用？我們知道每個人都有真如本性，本性是體，我們學佛的人都知道有體有相有用，心是本體，然後起了相，再有作用。起用就是由體發起來的作用，這叫起用禮。你懂得這個道理，我們在禮佛時所了解的，我們所拜的佛與我們自己能拜的人，都是由本性上起來的作用，為什麼這麼講呢？這一品是《華嚴經》裏重要的一品，《華嚴經》整個的意思講緣起法門，緣起就是我們的本性本來不動的，如如不動的，但是隨緣，隨著各種緣起了作用，所以緣起的意義，用在我們禮佛這方面，我們心裏所了解的道理，無論是自己、是對方的佛，沒有別的，全部都是從本性上起的作用，這就不得了，它完全是歸入到本性上面去了，你所看見的一切，都是從本性上發出來的作用，這個功德更超越前面那幾種。

第六種內觀禮，內觀就是向內觀想的意思，為什麼向內觀想呢？因為我們學佛的人，平常我們的心（念頭），沒有一個人不向外面攀緣，現在拜的時候，我們把

心收回來，一心觀想內在，這叫內觀禮。前面講我慢禮不恭敬，講是那麼講，我們要避免，但是要真避免就不容易，為什麼呢？因為我們凡夫眾生從無始劫以來，我們心理都是向外面追求，我們雖然想，我們在恭敬拜佛，拜著拜著，不知不覺地心理就跑到外面去了，所以這一條教我們自己知道一下，不要不知不覺地犯了我慢禮。先要了解：我們凡夫平常不論做什麼事情，經文裏講「背覺合塵」，覺是覺悟的覺，塵是塵世間、五欲六塵、灰塵的塵，色、聲、香、味、觸、法是六塵，我們心裏不是想到外面種種的色，就想聽到種種的音聲，或者想到吃點什麼味道，這都免不了。比如中午要上供，我們在道場拜，雖然在拜，但是想到快要吃飯了，就想到味塵，這種種攀緣不知不覺就合乎塵了，因為這個關係，所以一旦拜時，要是背覺合塵，這就不合禮，成為我慢禮。

了解這個道理之後，我們向內觀，要反過來，要「背塵合覺」，背六塵，我們在拜時，世間的五欲六塵，都要把它放下，就是我們肚子餓的時候、快吃飯的時候，你也不要想到飲食的味道；我們在拜的時候，外面再好聽的音樂，我們的心要收回

來，不要往那上面攀緣，這就是「背塵合覺」，這才是依照禮的規矩，這叫內觀禮。

不向外面馳求，專門把心收回來，這就是《普門品》裏所講「返聞自性」的意思，不向外面、專門向內在，這功德你想想看，不得了的功德，內觀禮的功德大，就是我們在禮拜的時候背塵合覺，把外面的六塵都不要攀緣，這時我們所禮的心就跟本性相合，我們常常感覺：我們念佛拜佛怎麼不能得感應？什麼叫感應？不能得感應是因為我們的心向外面攀緣，自己設下了障礙，障住了，沒有感應。我們的心不向外面攀緣，一心收回來，沒有障礙了，自自然然地我們一拜下去，就跟經裏講的：「心、佛、眾生三無差別。」我們自己的心、十方諸佛、還有所有的眾生，這三者有沒有分別？沒有分別。你要是沒有分別，就是感應，一體的，要得到這種無分別的感應，你必得要內觀禮，放下一切攀緣心，這就是得到這樣感應的好處。

第七種是實相禮，體相用的相加一個實字，實相這兩個字，在經文裏邊講的名詞雖然不同，但是意思是一樣的，就跟真如本性是一個樣子，《華嚴經》裏講「一真法界」也就是指這個。所以第七種叫實相禮，就是在禮佛時進入一真法界的意思，

一真法界也就是實相。前面內觀，不要向外攀緣，注重內在；在內觀之前有起用，注重緣起；再前面無相禮講空；實相禮既不住空，也不住內，一切都不住，《金剛經》講「應無所住而生其心」那個境界是教我們這樣用功：心一切不住。你一切不住，自自然然地跟一真法界合了，合了一真法界。因為你有所住，你向內求也好、住在空的境界也好、住在緣起假有的這方面也好，都是心裏還有一個著落的地方，你一無所住的時候，心在那裏？心量放開得更大了，所以它就跟實相（一真法界）自然相合。到這裏為止，除了前面那兩種不如法的以外，如法的，而且理一層一層深，一共五種。這五種，各位再研究看看，這是自己用功自己實行的工夫，那麼我們要使眾生都得到好處怎麼辦呢？

我們學佛，尤其我們現在是學淨土宗，淨土宗是菩薩道，不是小乘，是大乘法門，大乘法門專門注重自修是不夠的，所以第八種叫大悲禮，發出大悲心出來，這種禮佛是用大悲心來禮佛。大悲，先說悲字，我們大家都知道有悲心，什麼叫悲心？中國古代的聖人周文王「視民如傷」，周文王到外面巡視，看見外面的老百姓，好

像是受傷一樣的，總是感覺有需要給老百姓快樂，他們有很不如意的事情，有很多苦處，要把他們的苦處解除，世間聖人都有這個心理。我們學佛的人呢？你看世間的眾生，包括人類的眾生、畜生道的眾生、其他各道的，甚至天道的眾生也有種種痛苦，痛苦太多了，我們在人間來講，大家一想，我們從小到這麼大年紀，在每一個階段，青少年的時候，為了升學，大家都苦，要那樣讀書，不願意讀也不行，讀書讀好了以後，到社會上跟人家你爭我奪的，所爭的那個，多麼痛苦，還有加上天災人禍，比如戰爭，一有戰爭來時，生命隨時都不保險，沒辦法，什麼時候死自己是不可預料的。這些痛苦最基本的就是生死大苦，有生，任何一個人生活再好、地位再高，他還有死的時候，死了之後又怎麼辦呢？這是最根本的大苦。所以我們看世間那些眾生，不管他是在什麼地位，就像現在美國的大總統，全球誰敢不聽他的命令？伊拉克那樣凶悍，不聽他的話，他說轟炸馬上就去轟炸，世界這些國家也不敢說什麼，這就很霸道。能夠在全球這樣霸道，敢這麼做代表他權力高，但是在我們學佛的人看，他還是很可悲的，他怎麼樣做，他將來還有死的時候，他現在運用權力運用不當時，讓那些無辜的人死了，他不是造業嗎？一時逞自己那種英雄豪傑

為所欲為，這麼做造了業，他將來還有什麼好處？舉這個例子，因為現在社會上那些還比不上他的人很多，他究竟還有些理由，世間社會上那些毫無理由地造惡業的太多，這在我們看起來都是可悲，將來他們是墮落的，有這個悲心在，他們眼前的痛苦、未來的痛苦，我們要想辦法挽救他們的苦、拔除他們的痛苦，這叫做悲心。

大悲，加個大字，悲心我們知道，我們有悲心，但是有限度的，一般講，我們對於人類的悲心比較重點，對於其他各道，總是感覺有所不同，輕重有所不同的，這有所差別了。我們知道大悲在經文裏講同體大悲，同一個體，同什麼體？同的真如本性這個本體。不管是在天道、人道、地獄道，以及畜生道、鬼道，他就是阿修羅，阿修羅是成天找人家打架，跟人家戰鬥，很可惡，但是他的本性跟我們所有的人跟十方佛完全沒有兩樣。那就是我們跟他同一個體，既是同體，我們看他現在造業，看他將來受苦報，不必等到將來，現在我們就感覺到他們在造業、他們受苦，等於我們自己在造業受苦是一樣的，受不了，這叫同體大悲。所以我們學佛的人自己學佛有了覺悟，知道要得到佛法的好處，同時我們也希望所有的眾生都能跟我們

一樣的，都能得到好處，都能解脫生死大苦，這叫同體大悲。

根據同體大悲的道理，我們每一次禮佛時，不但是為我自己禮，前面講的種種功德，當然是自己得，可是在大悲禮時，都是要替代眾生來拜佛的，我一禮佛禮下去，不但為我自己禮，同時整個十方世界所有眾生，我都替他們在拜佛。為什麼呢？這樣拜下去，希望所有的眾生都能得到佛法的利益，都能解除生死大苦，這是大悲禮。菩薩修道菩薩禮佛，剛才講，我們每一禮都是要代替所有眾生禮佛，那麼我們自己的功德到那兒去呢？放心，我們愈是要替所有眾生拜佛，我們自己當然在內，我們心量這樣一放開時，功德比一切專為自己禮佛功德更大，大得無法計算，所以佛經裏有一個比喻，比如我手裏拿著火炬，這火炬代表智慧代表功德，我用手拿起來，火只限於這麼大，但是我把光明的火讓人家來點燃，比如在無盡燈時，我用這火炬給你點燃，你來分取，你分一部分、他分一部分，結果全部都有了，等於我這火普遍都能放開了，普遍都是從我這裏出來，我自己一點也沒有減少，而且擴展更多。了解這個道理，你就知道大悲禮的功德比以前更多了。

第九種總攝禮，總是總括起來，攝是收攝，總攝起來，總攝什麼呢？就是把前面那幾種，從恭敬、無相，一直到大悲禮，全部包括起來，前面是分開來講，現在把它綜合起來，統統包括在內，一拜下去，全部包含在內的，這叫總攝禮。我們在這裏研究普賢行願，普賢菩薩第一個提出來禮敬諸佛，前面分別地講，要問究竟那個是普賢行願的普賢禮佛呢？普賢禮佛就是把前面這幾種，從恭敬一直到大悲，整個包括在內，做為一體的來看，這就是《華嚴經》所講的事事無礙的，這件事情、那件事情圓融在一起，沒有妨礙，這就是事事無礙總攝在一起的總攝禮，真正就是普賢菩薩禮敬諸佛最重要的一個意義。

第十種是無盡禮，無盡是沒有窮盡的時候，經文裏講：「什麼叫無盡呢？」中國的哲學、中國的道講的境界很高，中國講的道就是佛家的本性，講什麼呢？「至大無外」——你講到大時，沒有外，「至小無內」——講到最小時，內也沒有。講有內有外是方便的講法、世俗的講法，講到真理，沒有內外，為什麼沒有內外呢？你想想看，我們的本性就是沒有內外，有內有外就有邊際就有界限的。這裏我們拿中國

學說的名詞做個參考，供給我們了解無盡禮。無盡禮就是拜佛一拜下去，重重無盡的，我們拜佛，拜了多少佛？重重無盡的佛。經文裏說，講到最微細的地方，比如我們身體皮膚的毛孔，細得不得了，肉眼很難看得出來，我們看自己的皮膚只是一層皮膚，但皮膚裏有很多毛孔，毛孔是非常小的，經文裏講：「一毛孔裏就可以看見無窮無盡的佛。」你想想看，一毛孔裏就可看見無窮無盡的佛，何況大千世界，大到什麼程度？多到什麼程度？需要解釋一下：無盡禮，我們一拜下去要拜多少佛？我們每天拜，究竟拜那尊佛？這裏講理，我們拜的是釋迦牟尼佛，我們學淨土宗拜阿彌陀佛，我們拜阿彌陀佛要不要拜其他各尊佛？印光祖師就說「阿彌陀佛是法界藏身」，法界藏身怎麼講法？這就是一毛孔就有無數的佛，十方大千世界十方諸佛國土有多少？所有的那些佛都是包含在阿彌陀佛，他是法界藏身，統統包含在內。所以我們拜阿彌陀佛，所有的佛都拜到了，這一點我們要了解。

一共有十種，前面兩種是不如法的，不必講。剩下的八種，照那樣行也很難。我們怎麼修法呢？恭敬禮，這是必須的，我們拜下去恭恭敬敬的，中間那幾種，你

從總攝禮知道，不管我們知道不知道，你拜下去自自然然都有功德，你必得了解道理，了解道理，我們就知道拜下去自然有功德。但是你在拜的時候，心裏要做那樣想法，我們現在功夫不到，沒辦法修，一個是恭敬禮、一個是大悲禮、再就是無盡禮，你照這幾條就不錯了，恭敬禮大家都可以辦得到；大悲禮，我們這樣想：我這個禮，不但是我自己，也代替眾生在禮拜；最後無盡禮，佛那麼多，沒關係，我們禮一尊阿彌陀佛就包含一切了。這樣看起來，雖然有八種，實際上我們做的時候，想到這三條就行，能夠這樣想，八條功德全部都包含在內了，修起來就很簡單，大家也都能做得到，所以禮敬諸佛，我們懂得它的內涵之後，我們想想看，我們拜下去，怎麼會不得感應？我們念佛的話，對我們念佛怎會沒有幫助？我們感到有很多障礙，這一拜下去，把我們的障礙就去了多少？下一次我們就講法界、虛空界，講禮佛的種種狀況。

第十講

普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊，我以普賢行願力故，深信解，如對目前，悉以清淨身語意業，常修禮敬。一一佛所，皆現不可說不可說佛剎極微塵數身。一一身，遍禮不可說不可說佛剎極微塵數佛。

先念到這裏為止，這一部〈普賢行願品〉裏面最重要的就是十大行願，每一行願按照經文的結構有三部分：第一部分把行願的名稱標示出來；第二部分講行願主要的內容；第三部分就把這個行願總結到無窮無盡的意義。我們剛才念的是十大行願開頭的第一個行願，叫做「禮敬諸佛」。

第一段就在第六行這一行「普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者」，這就是這個行願的第一部分——把行願名稱標示出來，上一次我們針對這一部分已經花

了兩個小時講過了。現在我們就從後面這一行「所有盡法界虛空界」開始，講到剛才念的最後「不可說不可說佛剎極微塵數佛」到這裏為止，這是第二段。後面還有結論（總結）。

現在我們開始講第二段，也是這個行願裏面最重要的一部分。還有一層意思同各位先說明：我們研究這一品是《華嚴經》裏面非常重要的一品，《華嚴經》在佛教經典裏面經文最長，意義講得最圓滿，所以這部經非常重要，我們老師在世的時候講了十多年將近二十年，只講了三分之一，可見這部經的內容非常豐富，〈普賢行願品〉又是這部經當中最重要的一品，因此，我們研究這部經這一品的時候，應當要了解《華嚴經》講的就是教我們學習要把我們的心量放開，我們研究佛經都要放開心量，不放開心量的話，你研究任何一部經都沒有辦法入門。為什麼呢？佛經裏面所講的都是覺悟的法門，我們世間人在世間，心裏所想的、所做的事情，都是迷惑顛倒（顛倒是非）不合乎真理，只有佛法講的都是覺悟的，把一切事情及道理講得清清楚楚，合乎真理，這種真理我們一般人不學，所以要了解真理，就必須把

世間的那些觀念、那些成見都要把它放開，放開了那些成見，我們心量就自然擴充，一般佛經都這樣，講到《華嚴經》尤其如此，我們研究華嚴，心裏稍微有一點執著、心量稍微狹窄不放開的話不能入門，講的意思也完全不懂，這一層首先要說明一下。

現在我們就看內容，第一個行願叫做「禮敬諸佛」，禮敬諸佛就是恭恭敬敬地禮佛，禮佛時，我們禮拜的是那一尊佛呢？首先要明瞭這一點。究竟我們拜的有多少佛呢？下面這一段是講這個，「所有盡法界虛空界」，首先要明瞭一下法界、虛空界，法界這個「法」字，佛經裏的解釋跟世間的文字解釋不一樣，世間的文字就「法」字來說吧，法律的法、做事方法的法，講起來也不少，但是在佛經裏邊這個「法」字，就包含一切，範圍太多了，包含一切究竟是什麼呢？它的主體指的是什麼呢？這個法字，跟各位說，它的主體就是我們每一個人的心法，講的就是我們的心，我們的心跟十方世界諸佛的心、還有所有眾生的心，有什麼不同呢？沒有不同，我們的心、佛的心、所有眾生的心，都是一樣的，都是這個「法」。

「界」是什麼呢？本來「法」講到本體上面沒有界限，佛的這個法這個心，固

然說是沒有界限無量無邊的，我們凡夫眾生的心，也是無量無邊的，一般人就不了解了，這怎麼說呢？譬如說：我們的心在什麼地方，我們就知道什麼地方，心不是死的，是活動的。譬如說：現在學科學的人就知道，太陽距離我們這個地球有多少光年的距離，這個大家算一算，就可以算出來，所謂的光年太遙遠了，可是我們只要眼睛一看，馬上就見到虛空裏邊的太陽了，憑什麼能見到？你的心要是不在那上頭，你怎麼認識？我們大家的心就在那上頭，所以一張眼就看得見；或者比太陽更遠，連看都看不到，天文學家告訴我們，在太陽系以外還有銀河系，銀河系以外還有許許多多的……只要告訴我們一個具體的，一個虛空裏面有任何一個形體，一說明我們就知道就了解，憑什麼了解？心若不在上面怎麼了解？可見我們的心都是無窮無盡無量無邊，首先我們要了解這個。

如果連這個都不了解，不認為這是對的話，那我們的心就縮得很小很小，小到這張紙把我們的眼睛一遮，就把我們的心遮到裏面來了，愈縮愈小，那就什麼也不懂，什麼能力也施展不出來了，這就是說我們的心能夠放多大，我們能力就施展多

大，反過來說，心量不放開，愈縮愈小，小到最後，能量也小到那麼一點點，所以佛經裏所講「萬法唯心」的道理就在此，就看我們自己覺悟不覺悟，你覺悟到什麼程度，你得到的能力就大到什麼程度。「法」字代表我們每一個眾生的心，這個心本來是沒有界限的，從本體上來講，經文裏邊說「心佛眾生，三無差別」，我們的心與十方世界諸佛、與十方世界所有的眾生，沒有什麼分別，都是無界限的。

現在講法界，法界的界就有界限了，「界限」怎麼形成呢？由於我們凡夫不了解自己的心是這樣廣大無邊，都被自己的執著限制住。所謂「執著」是不了解事實真相，所以他只執著一點點，一般人都把自己身體這麼大、心量這麼小，拿這個當作「我」，這就是執我，除了這個是我以外，其餘廣大的，他就放棄了，自己不要了，就是因為有這種心理有這種狹小的心量，被這種執著畫了界限。有了這種界限，每一個眾生，我們就拿人類來講，每一個人就畫了很小很小的圈圈，把這個很小很小的範圍當作自己，就為了這個很渺小的自己，一切為了我，我以外的呢？那麼多的廣大的人羣廣大的世界，其實都是我們自己的心體（心的本體），要放開自己不

知道，我們就不管了，專門為這個小我這一點點，跟社會上的人羣你爭我奪的，做了很多罪惡的事情，所以造成很多惡業，這個界限一層一層地束縛了自己，造成了種種的苦惱，法界就有了界限，這個界就看凡夫眾生，誰的心量小誰的界限就小，誰的心量大他的界限就大。

整體地說起來，《華嚴經》裏所講的十個大的範圍，就叫做「十法界」。十法界中凡夫一共有六種界限，叫「六凡法界」，我們人道就是六凡當中的一界，其餘還有天道的、還有阿修羅道的、還有鬼神道的、畜生道的、地獄道的，合起來是六道六凡夫，六凡夫都在生死輪迴中，生了死，死了生，生死不斷的，超過六凡夫以上的是聖人境界，聖人境界也有小有大的不同，小的就是羅漢境界，比羅漢境界高一層的是辟支佛的境界，再高一層就是大菩薩境界，最後是佛的境界，合起來十法界。

十方諸佛把真理證到了，也就是心完全開放出來了，涵蓋得非常廣大，我們眾生尤其在六道之內的凡夫眾生，心量非常小，為什麼心量非常小？因為迷惑不認識自己呀，如果認識自己的話，我們的心跟諸佛的心完全一樣，那就成功了，所以現

在我們學佛就要了解：我們絕對不是我們自己現在所執著的那麼渺小，這必得要了解的。了解以後，我們覺悟的心就大到無量無邊，大到無量無邊取消了界限，講到本體上面，就是《華嚴經》所講的一真法界，你完全進入到完全明瞭真理的一真法界，所有的界限就取消了。

這樣的話，我們怎麼了解無窮無盡？下面就用一個比喻來講虛空界，我們看經文裏面講虛空，現在大家看看太虛空裏面有多少星球？我們誰能夠把它數得清？現在天文學家用肉眼看不明白，用多少倍數的望遠鏡（看天文的儀器，現在國際上，外國人發明探測天空的那種儀器），可以望到很遙遠，但是虛空究竟有多大？究竟裏面有多少個星球？我們可以這麼說，絕對數不清的，要不然的話，在經文裏面釋迦牟尼佛也不會說是極微塵數的那麼多了，講到後來，把這個名詞一解釋，你就知道了，虛空裏面的星球無窮無盡的，那些無窮無盡的星球都容納在太空裏面，太空有多大？可想而知了。所以虛空拿來比喻法界，這句經文「所有盡法界虛空界」，法界就是我們的心，我們每一個眾生的心，還有成了佛的心，都是法界；這種無邊

際無有界限的法界，就拿虛空來比喻；盡是本來沒有盡，是假設的話，就是把無窮無盡的法界，像虛空這樣廣大無邊，這麼大的一個心法的界。以上解釋這句經文，意義先說到這裏為止，可幫助我們了解下面這句經文。

「十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊」，這是講我們禮敬諸佛，講諸佛世尊的對象有多少呢？這一句就說出來了——十方三世。十方是東、西、南、北，還有東北、東南、西北、西南，四方加四隅（角落）就八方了，再加上上下是十方，十方代表沒有窮盡的滿數，《華嚴經》裏面每說一個法，一說就是十個數目字，十個數目字不是止住，十中又有十，十中又有十，這叫做重重無盡的，重重無盡的數目字代表的意義，是永久說不完的。十方代表空間，三世代表時間，有過去、有現在、有未來，那麼十方三世就是一切的空間、一切的時間，在一切的時間、空間之內的一切佛刹。

佛刹是什麼呢？佛刹就代表佛土，刹就代表國土講，這個國土可不是我們現在地球上講的「美國的國土、英國的國土、我們中國的國土」，不是這個，這個多麼小，佛刹是佛的國土，一個佛刹就是一個三千大千世界，一個三千大千世界之內所

有的世界，譬如我們的地球在一個大千世界之內，不過是像大海裏面一粒米那麼渺小呀，要了解佛剎是那麼廣大，一切的佛剎指不止一個佛剎，一個佛剎是一個大千世界，一切的佛剎就是所有十方三世的一切佛剎，先把名詞定住以後再講下面。

「極微塵數諸佛世尊」，極微塵數是把所有一切佛剎（具體的世界），把它磨成粉碎如微塵的數目，磨成碎粉微細到什麼程度呢？極微細，微細到極處叫極微塵。極微塵，一個微塵再分，分到最後叫做鄰虛塵（鄰就是鄰居的鄰），由極微塵再一分，進一步就是鄰虛塵，鄰虛塵就不能再分了，鄰虛塵一突破就變成虛空，就超越到虛空，極微塵就是微細到那種程度，絕不是我們肉眼可以看得見的。

在極微塵之前還有名詞，還有金塵、水塵。什麼叫金塵、水塵？金塵就是金屬品，黃金也好、白金也好，我們看黃金、白金的密度多麼細，滲透不過來，中間沒什麼空隙，但是那個金塵，我們肉眼看不見的，它的塵可以從金屬品的孔裏面，來來回回自由自在的通過，叫金塵。比金塵密度還要密的就是水塵，因為金塵還有很多東西防堵不了。

講到水塵，譬如說我們現在清華大學原子爐有水，水就把原子限制住在那裏，不會泄入到外面來，可見水塵水的密度比金的密度還要微細，還有水塵再分，分到最後是極微塵，這可以說是水塵我們看不見，金塵我們也看不見，講到極微塵我們更看不見。

所以釋迦牟尼佛講出來，只是我們從理論上面推想微細到那種程度，那就是說把十方三世一切佛所教化的大千世界，不止一尊佛的大千世界，是十方三世所有佛的佛剎，統統把它磨成為一個極微塵那麼微細，每一個極微塵代表一個單位、一個數目，你數數看有多少？諸佛世尊就有那麼多，這是講我們禮佛的時候，你禮拜的有幾尊佛？我們普通說拜八十八佛、拜萬佛（道場裏面常常有這樣拜的），八十八佛也是有限的，萬佛也是有限的，也是有數目的，「極微塵數諸佛世尊」，你想想看，無數的，數也數不清的，我們這一拜下去，所拜的佛就是這麼多，我們拜一尊佛功德有多大，拜這麼多佛功德又有多大。

所以講禮敬諸佛，前面講的，我們一拜下去，所得的功德是什麼呢？就是把我

們的我慢對治掉。我們任何一個人都有我慢，總覺得自己很高明懂的東西很多，這就是我慢。有我慢的話，什麼學問就不能接受，什麼能力也受限制，不肯謙虛不肯虛心地接受種種的知識，所以佛開始第一個用禮敬諸佛，就是對治我們眾生我慢的這種心理，這是一個重大的煩惱，把我慢這種毛病對治掉以後，我們的心就放開來了，我們可以接受很多很多學問，所以你一拜下去，恭恭敬敬地拜下去，我慢就對治了多少，你了解這個道理，你能夠拜這麼多的佛，你的功德有多大，你所對治的我慢又有多大。

普通人不了解，就覺得我沒有什麼我慢、我對人也很客氣，我們不要這麼說，懂得道理，誰也不敢這麼說。以前很多宰相都懂得佛法，有位宰相對某高僧說：「你看我現在大概沒有我慢了吧，」那位高僧沒有回答他的話，突然桌子一拍叫他的名字，做宰相的，平常誰敢叫他的名字？他的修養還不錯，一聽人叫他，臉紅了一下，高僧就說：「嗯，出來了，」什麼出來了？我慢出來了。這不是說說就行，這是工夫問題，沒到那個程度，誰說他沒有我慢？我們任何人都有，不過是有的稍微淺一

點，有的則是厲害一點，所以我們懂得這個道理，我們一拜下去，能夠代表拜這麼多的佛，我慢就對治掉多少，這就是我們佛法所講的，你能夠除去業障。我慢給我們造成多少的業障？生死不能了，我慢這個業障也是一個重要的力量，讓我們不能了生死，所以有這種功德，把我慢去掉，去了很多的障礙。

不過，這裏我先要說一說，我們拜佛這一拜下去，照經文所講的方法，我們用觀想的力量，你這一觀想，心就放開了，你這一拜就拜了這麼多佛。但是我們現在辦不到，我們要承認我們自己是凡夫的境界，轉不過來，你能夠轉過來，那就不得了，我們現在轉不過來，我們就是凡情俗見，我們的心理就是一種迷惑顛倒的心，我們的見解就是很世俗的見解。不過了解這個道理，我們現在工夫很難用的話，有一個特別的辦法，這個特別的辦法前面也說明過的，我們現在學的是淨土宗，我們拜一尊阿彌陀佛，阿彌陀佛就是法界藏身，什麼叫法界藏身？法界藏身就是十方三世一切佛剎極微塵數諸佛，他都包含盡了。這意思就是說我們在拜的時候，雖然沒辦法這麼觀想，因為我們一觀想，心裏就分了心，工夫到的人在拜的時候沒有分心，

我們現在工夫不到，我們這樣一想，心裏就分散了，用不上力量，因此我們拜阿彌陀佛，我們專心一致地拜阿彌陀佛，這麼多功德自然包含在當中，這是最特殊的一個辦法。

上面的經文是講我們所禮拜的對象，下面講我們拜佛的人（能拜的本身）——「我以普賢行願力故，深信信解，如對目前」，這是講我們能夠拜佛，我們一拜下去（前面講觀想，觀想不是我們能辦到的），工夫到了，一拜下去，在心裏面立刻就呈現出極微塵數那麼多的佛，如在目前——就像在眼前。

但是你憑什麼能夠辦得到？一拜下去，一觀想就看出來那麼多佛都在眼前，你憑什麼力量？有兩種，一種「我以普賢行願力故」，就是我藉著普賢菩薩這種行願的力量，行就是觀行，用止觀的方法來觀行觀想，願就是專門用觀想還不夠，還要發大的願力，沒有願是不行的，譬如說我們修淨土宗，必得要發願到極樂世界去，你才能感應，不發願到極樂世界，你就是修禪宗大徹大悟，修其他法門，你用止觀法門證果了，還是不能到極樂世界去，因為你沒有發願，願是非常重要的，所以普

賢菩薩一方面觀行，再方面有大願，有這種力量，這是普賢菩薩的願行。除了這個力量以外，我們自己怎麼樣呢？「深心信解」，要發心，發什麼心？發深心，不是淺薄的，淺薄的不行，要發深心。信是什麼？也要深信。解是了解，解得粗淺的也不夠，都是要很透徹，發心要發得透徹，信也要信得透徹，解也要解得透徹，這屬於我們自己的力量，自己的力量才是真正的，你的心才能真正地擴充放開來。普賢行願力是一個緣，是增上緣，藉著普賢行願的力量做增上緣，加上自己的深心信解（自己的力量），兩者合起來，你「如對目前」，你這一拜下去，極微塵數的諸佛世尊統統就在你的眼前了，馬上你完全能夠看見了。

這一品祖師把它列為淨土宗的經典，淨土五經之一，為什麼把它列為淨土宗五經之一？當然在最後的時候，普賢菩薩導歸極樂，勸華嚴會上無窮無盡的大菩薩都要發願往生，那是重要的。除那個之外，處處都與我們淨土有關係，譬如說我們一拜下去，我們為什麼要講法界藏身阿彌陀佛呢？我們看見會用工夫的，工夫到了，就能把微塵數諸佛示現在眼前，但是我們用特別辦法，拜的是阿彌陀佛，他們有工

夫的人能夠看到那麼多的佛，我們雖然工夫不到，但是我們專心一致就拜阿彌陀佛，我們拜阿彌陀佛，阿彌陀佛就在我們眼前——如對目前，我們大家念佛，希望能見到佛，臨命終時佛來接引我們，你能這樣，你拜阿彌陀佛，那不是如在目前嗎？因此這對我們修淨土宗念佛那幫助太大了，

我們再研究，為什麼拜下去，一個普賢行願力，一個是深信解，就能夠看見那麼多的佛如在目前，那是什麼道理？這個道理就是說我們能拜的心，就是我們的心，所拜的是諸佛，那我們所拜的對象就是阿彌陀佛，阿彌陀佛跟我們的心，說起來是兩回事情，講到本體，我們的心跟阿彌陀佛的心，有沒有什麼不同呢？完全一致的。講到一真法界，一真法界就是心的本體，就是真如本性，我們能夠這樣了解道理之後，能拜的心所拜的佛，懂得這個道理拜下去，恭恭敬敬地拜下去，就能得到感應。

所謂感應是什麼呢？我們的心與所拜的佛能夠圓融在一起，原來講有界，十法界的界有界限，你了解這個道理後，界限取消了，界限取消，心與佛一體的，所以

這樣的話，你能夠一看就是如在目前，完全在自己心裏所感現出來的，拜佛這樣，念佛也是這樣，同樣的道理。所以西方極樂世界在十萬億佛土以外，一般人認為這麼遙遠我們怎麼能夠到達呢？我們懂得這個道理的時候，那有什麼不能到達的？只要把界限一去，界限就是障礙，要了解，把心裏的障礙一去，那就世界大通，沒有界限了，眼前馬上就跟極樂世界是沒有障礙沒有分隔的，「如對目前」的原理就是這樣。所以我們念佛拜佛最重要的，把內心的障礙去除，我們所以不了解，發生種種的問題，就是我們凡夫俗見設下了一重一重的障礙在那裏，懂得這個道理，你如法地去拜，如法地念佛，障礙一層層撤了，水到渠成，自自然然的「如對目前」，這幾句是講我們能夠拜佛見佛的原因。

下面是講我們怎麼樣能夠拜佛見佛，講道理了——「悉以清淨身語意業，常修禮敬。」我們拜的時候要怎麼樣拜呢？悉是完全，以是用，完全用清淨的，清淨的就是一點污染都沒有，指的是什麼？身體、言語，意就是心理。身體怎麼樣清淨？我們看看現在社會上那些做壞事的人，造殺人、偷盜、邪淫，殺、盜、淫是身體的惡

業，有這些惡業，身體就不清淨，必得要「不殺生、不偷盜、不邪淫」，身體才清淨。語清淨是什麼呢？一共有四種：不要隨便罵人、不要講不符合事實的話、不要挑撥是非、不要說一些話引人家做壞事，合起來有四種，沒有這些話，語清淨了。意清淨是什麼？不要貪求任何東西——沒有貪，當然我們人在世間必得生活，要維持生活，物質是必須要的，除此之外，在社會上貪名圖利，那個貪求心太多了，錢財愈多愈好，那就是貪；瞋恨心，隨便發脾氣；愚痴心，不明瞭是非、不明瞭因果。在心裏面有三種，合起來有十種。十種清淨的反面就是十惡業，沒有十種惡業就是清淨的。我們要是拜佛，那就要拿清淨的身語意業，這個業是清淨業，普通講三業清淨，三業就是身語意三業都是清淨的，我們拜佛就是用身語意三業清淨的來拜，「悉以清淨身語意業，常修禮敬。」就是我們完全用身口意三業清淨的淨業，常是經常的，常常來修禮敬來拜佛。

這樣的話，講到效果了，「一一佛所」，每一尊佛那裏，「皆現不可說不可說佛剎極微塵數身」，這個身是自己的，前面講你拜的佛是那麼多佛，現在講你自己拜

佛，你自己能夠現出這麼多身，能拜的身出來。

「不可說不可說」是什麼呢？這不是形容詞，是一個確確實實數目的名詞。在印度古時候，計算數目有十大數目，第一個最小的數目叫做阿僧祇，阿僧祇翻成中國的意思就叫做「無數」——數目數也數不清的，這叫阿僧祇。然後往上一倍一倍的增加，什麼叫一倍一倍的增加？並不是像我們現在從一數到十，從十數到百，不是那樣的算法，從第一個無數的阿僧祇算，然後再級數增加，有一倍這麼多，一倍就是兩個阿僧祇，兩個阿僧祇再加上一倍——四個阿僧祇，這樣子算上去，阿僧祇以後第二個數目字是「無量」，第三個就是「無邊」，數到第十個，簡直沒辦法算，只有佛才能算得清，我們現在任何大數學家也數不清，所以第十個大數目字叫做「不可說不可說」。

這樣禮佛的時候，前面講那麼多的佛，現在講我自己能禮佛的身體現出多少呢？每一尊佛那裏，我現出自己這麼多身體出來——「不可說不可說佛刹極微塵數身」，這麼多身，「一一身」，每一個身「遍禮不可說不可說佛刹極微塵數佛」，這麼

多身，每一身又在普遍地禮拜那麼多「不可說不可說佛剎極微塵數佛」，各位算算看，我們所禮的佛有多少？

這一段講的是什麼？教我們明瞭前面講的法界、教我們明瞭自己的心法，心法的功能有多麼大，這一拜下去，所拜的佛這麼多，能拜的身就有這麼多。說這麼多幹什麼呢？《華嚴經》講的就是重重無盡的，這些重重無盡的事實，都包含在我們心中，可見得我們心有多麼大，關於這個，我們一般凡夫好像沒辦法了解，我一開始就這樣講：「必得把心量擴充」，現在所以不擴充，就是因為我們有很多障礙（有很多迷惑顛倒的障礙），明瞭自己有障礙，我們勉強把我們的心往外擴充，在開始做的時候，沒有辦法這麼做，我們就拜阿彌陀佛，要知道拜阿彌陀佛，就有這麼多的佛跟我們本身都包含在內，功德可以說是說不盡的，了解這個，那就不得了，我們每天做早晚功課的時候，我們都拜，你想想看，我們的功德有多麼大，你心裏知道有這個功德，你就得了這麼多功德，那就是無窮無盡的。

這一段就講到這裏為止，其中還有很深的理，到後一段就是總結，我們再補充。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（一）

第十一講

虛空界盡，我禮乃盡。以虛空界不可盡故，我此禮敬無有窮盡。如是乃至眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我禮乃盡。而眾生界乃至煩惱無有盡故，我此禮敬無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

這還是普賢十大願行第一個行願——禮敬諸佛，這個行願後面的最後一段。

〈普賢行願品〉是《華嚴經》裏面非常重要的一品，它重要在那裏呢？我們知道《華嚴經》是佛經之中最重要的最大的一部經，在這最大的一部經裏面（一般講是經中之王，沒有更高的了）講到〈普賢行願品〉的時候，普賢菩薩就勸告華嚴會上（釋迦牟尼佛講《華嚴經》的時候）所有的大菩薩，普賢菩薩勸告他們要發願往生到西方極樂世界去，所以這品到後來把它列為淨土宗的一部經。這經中之王（這部經）所講的法門，涵蓋所有的佛法，講到最後勸告學佛的人，包括華嚴會上那些

大菩薩，那些大菩薩都很了不起，都是像普賢、文殊這樣的大菩薩，都是到了等覺地位，還要回向往生到極樂世界，何況我們在佛家的末法時代，我們現在試問：「我們有幾個人能夠比得上那些大菩薩？」我們現在如果放棄淨土法門不學，還認為學其他的法門可以馬上能夠成就的話，那是自己不了解自己。

這部經上回講到禮敬諸佛中間那一段，是解釋禮敬的狀況及內容，因為只有把文字消文而已，裏面還有一些意思沒有完全講完，現在稍微補充一下，從第三頁的第二行第三句開始：「悉以清淨身語意業，常修禮敬。一一佛所，皆現不可說不可說佛剎極微塵數身。一一身，遍禮不可說不可說佛剎極微塵數佛。」這一段有兩點補充，先講後面這點，就是「一一佛所」到「極微塵數佛」。

這當中的大意是說，我們禮敬諸佛，當初就是普賢菩薩教大家的，普賢菩薩自己就是這樣，前面講佛，佛是盡法界、虛空界，數目這麼多，就像所有的佛土磨成微塵那麼細，每一粒微塵就代表一尊佛，那麼多佛之中，每一尊佛的佛所面前皆有不可說不可說佛剎的極微塵數身，這個「身」指的是什麼呢？普賢菩薩是指自己

說的，我們學〈普賢行願品〉的時候，也指我們所有的人說的，那是說對於那麼多的佛，每一佛所的前面都現出來那麼多的無數的我們的身體，反過來說，我們那麼多的身——一身，每一個身普遍地禮敬不可說不可說的那麼多佛剎的極微塵數佛，那就是說我們禮佛的時候可以現出無數的身，無數的身又可以現出無數的佛，這個意思就是教我們了解《華嚴經》所講的，佛和我們所現的眾生的身都是無盡的，無盡是數不盡——重重無盡，每一尊佛是這樣無盡，每一個凡夫眾生也是這樣無盡，這叫做重重無盡。我們聽《華嚴經》講無盡的法門，一定要將自己的心放大，將心胸放大才能了解這種境界，這種在佛經裏的境界，祖師註解是「以經註經」，所以剛才說現出來的佛很多、身很多，是無數的。我們想想看，佛的一個世界是三千大千世界，這是個小單位，像一個微塵一樣，眾生在那麼多的微塵中，更加微小，所以我們明白一個事實：眾生念念之中，在十方世界中都有眾生成就，念念之中都有眾生成佛，但是我們不是說，成一尊佛要三大阿僧祇劫？時間很久，那是對我們娑婆世界講的，娑婆世界在重重無盡的世界中，不過是很小的一個，所以我們更加明白一念之中，念念之中有無數的眾生成佛，所以我們推想念念之中都有佛，因此沒有

一尊佛不在我們眾生心中，而我們眾生也無不在佛的心中，彼此互相圓融的境界，所以古人比喻這支電燈那支電燈，雖然在不同的地方發出光，而這支電燈的光與那支電燈的光，不相妨礙，這是圓融的境界。你到了這種圓融的境界，我們只要心裏一想，眼睛張開一看，無處不是佛，那絕不是我們現在所看見社會這種現象，也不是我們看見街上行走的凡夫這種狀況，而所見的都是佛。這種境界我們大家都會問：我們為什麼看不見呢？雖然講念念都有佛成就，念念之中都有佛，眼所見耳所聽的，一切無非是佛，但是我們現在境界為什麼看不到聽不到呢？這就是有障礙，這種障礙就是我們凡夫的心理，凡情俗見這種執著，唯識所講的我執法執，所謂我執就是把假我當真我，真我就指真如本性，他不懂得，只把假我當真我；法執呢，真的法執是指：一真法界（也是指的真如本性），他也不懂得，他把世間的假法（因緣和合的假法）當作真法，就是以假當真，這是迷惑顛倒，因為迷惑顛倒構成了一重一重的障礙，使他看不到境界，因此有生死有六道輪迴。

本經裏面，普賢菩薩把理講出來了，理講出來，大家知道，但是怎麼樣才能見

得到呢？我們現在先看前面這一段：「悉以清淨身語意業，常修禮敬」，這段意思是說，像那種境界，因為有了障礙，迷惑顛倒，就見不到，而現在要怎麼見呢？要修敬，常修禮敬，就講禮敬諸佛，所以印光祖師講學佛的秘訣——一個「誠」字、一個「敬」字，祖師講的話，那一句話不是有根據的？你把握到一個誠字、一個敬字就行，所有的障礙就能夠撤除，所以普賢菩薩在這裏講常修禮敬，但是這個敬字，我們一般人做不到，為什麼做不到呢？我們還是身體不夠清淨、言語不夠清淨，尤其心裏的意識不能清淨，所以它上面這一句「悉以」，悉是完全的，以當「用」字講，完全的用什麼呢？清淨——毫不染的，用清淨的身、清淨的語、清淨的意，這樣才能修禮敬，才能做到「敬」字。

怎麼樣才是清淨的身語意業？清淨身語意業的反面就是惡業，大家知道身體所造的惡業就是殺、盜、淫——殺生、偷盜、犯淫業（在家人不是夫婦關係不允許，夫婦當然許可的，夫婦以外的是邪淫）；語呢，我們說話造四種惡業；意識方面，貪求、瞋恨還有邪知邪見（造業最大的是毀謗因果），這是十惡業。沒有十惡業，三

業就是清淨的，清淨的業修禮敬，修禮敬也就是從三業所得的效果，比如說，身不造殺、盜、淫三惡業的話，身禮敬就能做得到，身禮敬一做到，身體包括周身都是，那眼界就開了，這種境界立刻就顯出來，比如後面講那麼多的佛，一張眼就能看得見，以這種禮敬的話就能見得到，語業就是口業，語業上面沒有惡口、妄語、兩舌、綺語等等，沒有這四惡業，語業就清淨了，語業清淨就跟身業一樣沒有障礙，自己沒有障礙就能聽到外面的境界，主觀的客觀的就能圓融無礙，因此語業沒有障礙，語業清淨就可以聽到十方世界微塵諸佛所講那麼多的聲音，你都能聽得見，為什麼我們到了西方極樂世界，聽見微風、聽見鳥語（鳥是有情的，微風吹動諸寶行樹是無情的）都能了解意思，你語業沒有障礙耳根就清淨，內外就能夠圓融沒有障礙。意業方面，意業不要有貪瞋等等惡業，意業就清淨，意業清淨也就沒有障礙了，那麼佛所講的法，微塵數那麼多的佛法，就完全能了解，就知道了。所以意業清淨時，一切所知障就沒有了、撤除了，你一切都能知道。這一段這兩點意思，上回講到最後，沒有講到，剛才就補充到這裏。

我們在禮佛的時候，後面還有九種行願都是要這樣的，要有清淨的身語意業，這樣才會展現那種清淨的境界，才能夠感應。這裏還要說明一下：我們要知道，經講到什麼境界，經文是這樣講，我們學經的時候，不把境界看明白的話，那我們修的時候就很難，為什麼呢？經文明明講那麼多的佛，我們拜的時候也現這麼多身，每一身又能拜那麼多佛，那我們就這樣拜（我們心裏先要看看我們辦得到辦不到，一定辦不到，因為我們沒有到那種境界），我們的心就分散了，但你不能這樣修的話，你講這個幹什麼呢？道理不能不懂，不懂道理的話，你在拜佛你在念佛的時候，你所得的力量所得的功德比較小，懂得道理的時候，那你所得的功德所得的效果就大得多，但是在用的時候，我們知道我們現在的程度只能拜一尊佛，這一尊佛指的就是阿彌陀佛。

有的人講，我們這個世界的教主是釋迦牟尼佛，我們應該拜釋迦牟尼佛，為什麼要拜阿彌陀佛呢？往往拿這個論調來講，他不知道我們拜阿彌陀佛就是聽從釋迦牟尼佛的教訓，釋迦牟尼佛教我們拜阿彌陀佛，我們不拜阿彌陀佛等於不聽釋迦牟

尼佛的教訓，這有什麼問題呀？我們拜阿彌陀佛，阿彌陀佛是法界藏身，就是經文裏面講那麼多的佛，阿彌陀佛就是包含盡了，我們懂得這個理，我們禮敬阿彌陀佛就等於禮敬極微塵數那麼多的佛，如果你不懂道理，只是一個阿彌陀佛，還有很多的佛我們都沒有拜，今天聽人家說要拜這個佛，我們就跟著拜，明天聽要拜那個佛，又跟著拜那個佛，究竟拜那個好？自己沒有一個定見，修行就難了，知道這個道理，我們拜一尊阿彌陀佛，而且拜阿彌陀佛是釋迦牟尼佛告訴我們的，修淨土宗我們這樣拜，就包含所有的佛，這樣拜起來，心也容易歸一，能夠得了定，裏面所得的功効，跟大菩薩拜、跟普賢菩薩拜是完全一樣的。

下面這一段就是禮敬諸佛這一大段的總結，總結無盡的法門，先一小段：「虛空界盡，我禮乃盡。以虛空界不可盡故，我此禮敬無有窮盡。」

這幾句話裏面是一小段，它裏面的文法，有一反一正，各位看看文字，兩層意思，前面兩句「虛空界盡，我禮乃盡」是從反面來說，這是假設的話，假設虛空界如果有窮盡的話，我這個禮敬諸佛才是禮盡了（才是完盡了），這是假設的話，前

面說過了，法界、虛空界是無有窮盡的。正面說，「以虛空界不可盡故」，「以」當因為講也可以，比較好懂，因為虛空界不可盡（這實在的話，經文裏講虛空界大得很），就我們現在所想像的虛空界，我們地球以外的太虛空，這個太虛空，我們想想看，有沒有止盡？所謂盡就是到了盡頭，到了盡頭它就止住（止盡）了，到此為止，另外就沒有了，才盡呀，我們大家想想看，這個虛空裏面有我們地球，地球以外，還有太陽系的系統裏面有多少個星球？我們知道嗎？太陽系以外還有銀河系，銀河系裏面又不知道有多少太陽系，銀河系以外又有多少的系統？這些星球構成一個大千世界，一個大千世界裏不知包括多少個星球，

所以大千世界你說也說不清楚，找不到一個邊際，這些統統都在虛空當中，在虛空當中，你找一個止盡的時候，找不找不到？永遠也找不到，所以虛空界不可盡。因為虛空界不可盡故，所以說「我此禮敬無有窮盡」，普賢菩薩就說我這禮敬諸佛無有窮盡（沒有窮盡的時候），你看這行願誰能比得上？除了虛空不可盡以外，下面還講眾生。

「如是乃至眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我禮乃盡。」這一段跟上面那一段一樣，也是一反一正，先也是假設的話從反面的意思來講，在這裏我們要注意，一個是眾生界，眾生造業很多，為什麼造業呢？因為煩惱很多，有煩惱就會造業，從眾生這一條裏面又開出來，有眾生業、眾生的煩惱，在這一段裏面就講了三條。

眾生界，界是界限，眾生之中概括講有六道（六個界限），凡夫眾生的六界以外就是聖人的世界，合起來有十法界，那麼我們六個凡夫境界的界限之內的眾生，六個凡夫界內的眾生也是種類太多，人道的眾生各各民族、各各種類多得很；畜生道的眾生，有多少畜生？一直到現在，研究畜生的學問，他們能夠把畜生的種類研究明白，究竟有多少種，他們知道不知道？還是無窮無盡的，研究不透；鬼道這些眾生也是無窮無盡的，種類都是無窮無盡的。再講個別的，每一種類的每一個眾生的話，個別的眾生更是無窮無盡的，這是眾生界，你說眾生能夠盡嗎？所以這話是反面說的。

「如是」這兩個字，就指的前面虛空界盡那樣的，「乃至」就是講下面這三種，

若眾生界盡，若眾生的業也盡，如果眾生煩惱再盡，那麼這三種如果都盡了，我禮乃盡，我這個禮敬諸佛，我才算是盡了。把反面的意思說完以後，就從正面來解釋，正面講「而眾生界乃至煩惱無有盡故」，然而眾生界、眾生業、眾生煩惱都是無有盡（沒有窮盡）。因為這個緣故，「我此禮敬無有窮盡」，我這個禮敬諸佛沒有窮盡。

為什麼眾生界無盡？眾生業也是無盡？眾生煩惱也無盡呢？眾生就是因為造業，才有六道生死輪迴，如果沒有這些生死業，眾生界都歸入到本性，都是聖人了。業怎麼來的？什麼是眾生業？修道對於眾生的業不能不知道，造了種種的事業、種種的事情（事情就是事業），我們大家在社會上做任何事情就是事業，做任何一種事業，這個業就有一種力量，不管你做那一行業，都有那一行業的那種力量，讓你繼續在那個行業繼續下去，你要想改一改這行業，不大容易的，就我們一個人的行為來講，也是跟那個行業一樣，我們一個人的行為，你看他在那一個行業，他的行為表現出來，就跟那個行業多少有影響有關係的。學科學的人、學數學的人，腦筋一想就是數目字就想數理方面的，學文學的人，他一看這世界上遍處都是文學的材

料，我們日常走路的時候，不同的街道，這條路可以到那邊去，那條路也可以到那邊去，但是順著我們的習慣，今天走這條路，明天還是走這條路，不知不覺的，習慣就引導你走這條路，偶爾改變一下，特殊的原因才改，普通大概都是按照習慣，這種習慣就是一種業力，業就是一種力量。

我們人在這世間，造的是什麼業呢？大家可以想想，現在社會上無非是殺、盜、淫、妄。殺人當然不必說，是殺業，殺畜生也是殺業。偷盜，凡是不經過主人許可，隨便拿來用就是犯了盜戒，不必一定去搶人家的。至於講妄語，我們雖然學佛受了妄語戒，但是要守到清淨，恐怕很難，不知不覺之中，我們從無始劫以來，妄語犯的太多了，妄語多了自自然然習慣的力量讓我們不知不覺中就打了妄語，說了些不合乎事實的話，再不就故意自自然然地挑撥人家的是非，這都是業，這種業可以想一想，是善業還是惡業？都是惡業。造了這種惡業，造了一次淺一點，都是一次次造的時候，業的力量慢慢增強，到後來不造就不行，為什麼現在有很多人犯了罪，把他抓到監獄裏面去，監獄是服刑期滿出來了，或是沒到期滿，把他假釋出來了，

他要改很難，除非下最大的決心，所以惡業一旦造成，它的力量非常大，那麼我們眾生，你想想看，簡單地講（概括地講），有十種惡業，你把十種惡業再詳細地來分的話，那就是無窮無盡的。說到無窮無盡，你造惡業的種類是數不清，造了惡業，各種惡業的數量，你也是數不清，為什麼呢？我們一個人不是這一生才有的，我們這一生以前還有前生，前生還有前生，講到最遠，無始以來就有我們的生命，我們每一生都造惡業，種類數不清、數量也數不清，你想想看，這種業的力量有多大，我們要想脫離六道解決生死問題，談何容易，

為什麼造這麼多業，業從那裏來？造業就是由於有煩惱，有煩惱才有業，那麼業是無盡的，煩惱也是無盡的，什麼是煩惱呢？就是貪、瞋、痴、慢、疑，還有邪知邪見。邪知邪見分開來講又有五種，一共有十種——十大種煩惱，十大種煩惱再詳細分，那是說都說不清，所以想想看，我們佛學學理上講的名詞多得很，說都說不清。我們自己回想一下，想想我們自己所感受煩惱有沒有窮盡的時候？我們的煩惱太多了，就拿貪、瞋、痴的貪字來講，這貪字也是種類無盡的，所貪求的也是無止

盡，貪就是貪欲，古時中國的學說也講「慾壑難填」呀，我們的貪求好像一個大深淵一樣，永遠也填不滿，我們現在這個環境，我們所貪求的，你滿足了以後，你有更高的貪求，一直沒有止盡，就拿這一點來講就是無窮無盡的，瞋恨、愚痴這些煩惱，每一個都是無窮無盡的，所以說煩惱無盡，造了無盡的那些業，然後眾生的生死也是無盡的，所以我們現在要了生死修普通法門，你了吧，到什麼時候你才能夠了？佛法當然是每一個法都能了生死，但是時間有長遠有短暫，不一樣的。我們的生死已經是太苦了，要想在這一生馬上解決，你不修念佛法門，你修那個法門好？

所以在這經文裏面講：眾生界無盡、眾生業無盡、煩惱無盡——都無有盡，因為都無盡的時候，普賢菩薩就說「我此禮敬無有窮盡」，因為那麼多的眾生、那麼多的業、那麼多的煩惱沒有窮盡的時候，我要度化眾生，我禮敬諸佛沒有窮盡。你想想看，他是大菩薩，他自己的生死早就了了，他這禮敬是代替眾生來禮敬的。這種行願，我們想想看，除了佛家這種行願，世間那一個有學問的人、那一個眾生有這種行願？因此我之禮敬無有窮盡，這就叫無盡的，這是講無盡。

下面講無盡的禮敬，這麼長的時間，究竟怎麼樣的禮敬？下面有一段說：「念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。」念念，我們的念頭非常短暫，一個念頭出來，甚至我們自己都還不知不覺的，念頭就出來了。這個念頭出來，下個念頭又出來，幾個念頭出來我們自己還不知道，那麼短暫，那麼短暫的念，念念這樣相續，相續—像流水一樣的，水在我們眼裏看的話，好像一直流下來，其實你要研究它的道理，水是粒狀的，不是線狀的，也不是平面，一粒一粒很微細的，就像微塵那樣的，它就是因為流得非常快，幾乎是連接在一起，在我們看起來，它整個是流動的狀態，那其實是相續法，我們的念頭也是這樣，一個念頭、一個念頭，是短暫的，就是因為相續的，好像念頭沒有斷，了解這個，普賢菩薩就說他禮敬諸佛，就是念念相續，念念當中沒有間隔（沒有斷的時候），沒有在中間稍微休息一下（停止一下、間斷一下），不是如此，他永遠是那樣地相續，沒有間斷地在禮敬。

禮敬諸佛，前面講「悉以清淨身語意業」，這裏說「身語意業無有疲厭」，身指清淨的身業，語是清淨的語業，意是清淨的意業，三業都是清淨的，而且無論是身、

語、意，都是無有疲厭的時候，疲是疲倦，好像做事情覺得很疲勞很疲倦要休息一下，沒有，沒有疲倦的時候。厭，感覺滿足，覺得我夠了不必再做，我拜佛拜這麼多，大概差不多夠了，這叫「厭」——滿足了，我們只要一有滿足的心理就不再進步了，所以普賢菩薩就說，三業清淨地禮敬，永久的念念相續的，沒有間斷沒有疲倦沒有滿足的時候。要研究一個問題，他這裏講，念念相續無有間斷指的是什麼呢？指的是身語意業，無有疲厭地在那裏禮敬諸佛，這禮敬諸佛就是拜佛，你想想看，拜佛我們就拜下去，然後起來，這樣拜，你要這樣念念相續一直沒有間斷地在那兒拜，我們誰能夠辦得到？我們一天二十四小時，還有吃飯的時候、晚間還有睡眠的時候（念念相續你不能間斷），還有工作的時候，那我們怎麼辦到呢？辦不到。那我們學〈普賢行願品〉念念相續就不能相續、就有間斷，怎麼辦？〈普賢行願品〉，行願的「行」字，祖師註解是「觀行」——觀行我們的心理，就是心裏存著身、語、意業無一不是按照普賢菩薩觀行的方法來修，藉著普賢菩薩觀行法的力量，這個力量指什麼？前面講「禮敬諸佛」名稱時，一共講十種禮佛的意義，有無相的禮敬、起用的禮敬等等，普賢菩薩就是把生生滅滅（造這個相取這個相）的心，統統把它

放開，就是無分別的，你只要存著恭敬心，三業清淨，你禮敬諸佛，無分別地禮敬諸佛，一念相應的時候，一拜拜下去，一念之中，就把時間的假相把它破除了。

在我們的觀念裏面，時間有過去、現在、未來。時間是假相，你有執著的假相執著的心理不放棄的話，時間的三際始終不能夠圓融，放棄過去、現在、未來等三際時間的假相，你的一念之中就能通三際，超越時間，那就是無分別地進入到法界——真法界，那是無有間斷，所以講到這裏，一定與普賢菩薩的觀行法門有關，普賢菩薩的觀行法門要我們了解，欲進入到一真法界的境界，必得打破凡夫執著的心理，我們認為我們這種執著是對的，我們把每一個所執著的事情認為都是對的，你認為你的執著對，就永久是一個障礙，永久得不到真理，必得要放棄這假的執著，你才能得到真法。善知識講「你要放下萬緣，一句佛號一直念下去」，這個念下去就是無分別地念，你只念一句佛號就能成就。

這第一行願「禮敬諸佛」就講完了，以下九種都是這個原則，都是要無分別地這樣禮敬，能這樣，然後你才能破除假相，證到真相。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（一）

第十二講

復次善男子，言稱讚如來者，所有盡法界虛空界，十方三世一切剎土，所有極微一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛。一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。我當悉以甚深勝解現前知見。

〈普賢行願品〉講普賢菩薩十種大的行願，這是其中非常重要的部分，十大行願第一個「禮敬諸佛」在上一回講完了，剛才念的「稱讚如來」是第二個行願。

每一個行願都有它的要點，在第一個行願就是「禮敬諸佛」，我們學的人要注意的就是敬字。這個敬字，我們淨土宗印光祖師也曾經講過，我們學佛要想學得好，最重要的就是一個「誠」、一個「敬」。誠就是誠誠懇懇的——很誠實；敬就是非常恭敬。這一條禮敬諸佛就注重這個敬字。為什麼這個敬字重要呢？注《華嚴經》的祖師就講，我們禮佛的時候，心裏能夠存著恭敬心的話，三業都清淨了，身口意三業都清淨了。三業清淨的時候，我們這一拜下去，我們自己的心與所拜的佛兩者就能

互相感應，心裏的佛性也顯出來了，受拜的佛能夠跟我們內心的佛性就能夠通達。佛法無論學那一宗，禪宗也好、密宗也好、其他研究各宗的教理也好，我們淨土宗也是這樣，大原則就是要懂得心法——要知道「萬法唯心」，唯心就是一切都是我們的心所創造出來的。不過以淨土宗這個法門來講，有一尊阿彌陀佛創造一個優良的環境讓我們到那裏去，在那裏模仿，成就得更快。其餘的各宗要完全靠自己的能力修持，這是不同的地方。主要的還是要自己懂得心法，心裏存著恭敬心的時候，不是我們淨土宗，那一宗都是這樣，都要有恭敬心，恭敬心一發的時候，自心佛、阿彌陀佛及十方世界微塵數那麼多的佛統統都顯出來了，禪宗所講明心見性，就是「佛」馬上全部顯出來了，那不是明心見性是什麼呢？這原則是一致的，所以這個敬字特別重要。

現在我們看「復次善男子」，復次就是前面講完了第一個行願之後，要開始講第二個行願的時候，釋迦牟尼佛在語氣上用這兩個字把它轉過來，語氣這麼一轉就說「善男子，言稱讚如來者」，首先把名稱標出來，我們先講稱讚如來這一句。這

個行願跟前面一樣分三部分：第一部分把名稱標示出來——就是「言稱讚如來者」這一句；下面「所有盡法界虛空界」，一直到第五頁第三行的「無不周遍」，都是第二部分；第三部分就是「如是虛空界盡」一直到這段結束。我們現在講標示名稱的「稱讚如來」，所謂稱讚，稱是稱揚的意思，稱這個字就是陳述，很恭敬地敘述佛的功德；揚是宣揚，把佛的功德多多宣揚。佛的功德要我們宣揚幹什麼呢？佛還要人宣揚嗎？我們宣揚佛的功德就是要教一般凡夫知道佛的功德，要發心來學佛，是這個用意。讚是讚歎的意思，讚歎就是不但把佛的功德稱揚，還加以讚歎，佛的功德不是一般人那樣有限的，佛度化眾生以及所做種種的事情，已到圓滿的境界了，所以加以讚歎，目的也是藉此引起凡夫學者發心來學佛。因為佛有這樣的功德，我們每一個人（或者說每一個眾生）只要肯學的話，都能夠成就跟佛一樣的功德，也就是說我們每一個眾生肯學都能夠成佛，這是稱讚的目的。

接著我們看如來這兩個字，如來是佛的名號之一，凡是成佛都有十種名號，如來是十種名號中的一種，每一種名號的意思有很多。就如來這個名詞來講，我們

平常所學的，不過只學了其中的一、兩個意思而已，在《華嚴經》裏邊講（〈普賢行願品〉是《華嚴經》的一品），就比較完備一些。它分三部分來講，我們普通講的如來是就法身來講的——佛的法身，但是在這一品裏面講如來這個名稱，本身有三個意思：一是法身、一是報身、一是應化身。我們知道成佛，為什麼成佛呢？就是他的法身完全開發出來（證到了法身），法身是每一位眾生都有的，不過我們眾生都不知道自己有法身，而成佛的人完全證到了。再說報身，報身是修持的功夫，修到最圓滿究竟的時候就得到報身。應身是應眾生的根機來說法度化眾生的種種身分，如來在這裏講有這三種意思。想要成佛，對於這三身就要了解，連這三身都不了解，我們成什麼佛？事情、道理全部不明瞭，我們怎麼成法呢？所以對三身，在這裏要稍微介紹一下。

先講法身如來，如來這兩個字怎麼說呢？「如」是如如不動的，「來」是沒有來沒有去的（無來無去），為什麼呢？你說是有來有去的話，這不是法身，因為法身是無窮無盡、無量無邊的，既是無量無邊的話，那裏有來有去呀？所以在《金剛

《經》裏邊就講「無所從來」，無所從來是沒有問從那裏來？你要問一個人，你從那裏來的話，這個人不管身體再大，大到什麼程度，總有限的；這個身體是有限的，你才有所從來——你從那個地方到這個地方來？法身是沒有邊際的，這叫「無所從來」。既是無所從來，講去，又問：你到那裏去呀？所以《金剛經》裏邊講「亦無所去」——也沒有所去的地方。就憑這兩句，我們學佛就要靠自己來領悟。學禪的人，禪宗不跟你講道理的，因為你學禪的話，愈是跟你講，你愈是不能開悟，他不跟你講道理，他先給你一個話頭，叫你自己起疑心，叫你自己參去，你自己參透了，你才了解這個義理，了解理之後，你再開始去修行，這是禪宗的方法。其他的各宗先講道理，道理講明瞭去修持，還是跟禪宗一樣，不過方法不一樣就是。而我們淨土宗特別什麼呢？你可以一面研究道理，一面就去修持，修持也非常簡單，你就念佛，同時進行的，我們中國的哲學家王陽明先生講「即知即行」，你知道之後馬上實行，知與行同時可以做的，所以效果很快。

講「無所從來，亦無所去」就教我們領悟，領悟什麼呢？既然法身是沒有邊際、

無量無邊、無來無去的，那麼我們的法身在那裏呀？《楞嚴經》裏邊講，佛叫阿難尊者找尋「契入真心」，你的心在內嗎？在外嗎？都不是，找不到呀，那就是教人家參悟，你只要說了一個地方，你說這個地方，那以外就不是心了，要你這樣了解（經文沒有明講），也就是你指了任何一個地方，只要你指這個，其餘的……你等於是一掛一漏萬了，那就不能說是實在的。真正的法身無所不在的，所以禪宗不講明的，叫你自己悟，他問：佛在那裏？佛性在那裏？乾屎橛、麻三斤，乾屎橛是古時候搨人糞的乾木棒；麻三斤是隨便舉一個東西，但是意思不是指那個，你要是覺悟了——你說是佛，就可以，你說不是佛——你沒有覺悟，統統都不是，他就用一句話讓你起疑惑。我們了解這個理的話，你要好好推想推想，佛性就是法身，無處不在——隨便是一花一草、一條河流、一座山，整個地球以至整個虛空無處不是，大到至大無外，小到至小無內，何處不是法身？問題就是覺悟不覺悟的問題，佛所以成為佛，他把這一切都覺悟都明瞭了。我們眾生不覺悟，迷惑顛倒的，把這些都不承認是自己的法身，法身就是真心，不承認這個，所以我們就是普通的凡夫。你覺悟了之後，你看這一片山也好，山就是法身，水也好，水就是法身，你隨便舉一根草也好、一片

飛花也好，無處不是法身。

再講報身如來，我們每一個眾生都有法身，人道的眾生、天道的眾生、三途的眾生，沒有一位眾生沒有法身，人人都具備的，可是他迷惑了，不知道。報身如來，「如」怎麼講？我們講佛在轉法輪，佛說法就像轉輪子，能把我們的煩惱壓碎，所以叫轉法輪，有一部經叫做《轉法輪經》，裏面解釋如來這兩個字為「一切智如來」，以天台宗來解釋，一切智是知道萬法的總相，證到一切智是羅漢，菩薩叫道種智，佛叫一切種智。但在佛經裏面要看是那一部經，講的名詞不完全一樣，在《轉法輪經》裏面介紹，「一切智名如」，一切智指的就是證到佛果——成佛的那種智，這個智叫做如；來是「正覺名來」，正覺，覺是覺悟，怎麼覺悟？覺悟得對不對呢？叫正覺，正覺這兩個字的意義就叫做來，這是報身如來。報身如來就是學佛學到成功了，怎麼成功呢？把前面講的法身如來完全證到、完全得道了。怎麼得道的呢？就是他懂得法身的道理，再根據這個道理以自己的修行功夫一步一步地體驗，體驗到完全把法身感應到了，證到法身跟自己所知道的理完全相符，這就是報身如來。報

身如來講是很容易，一下子就講完了：懂得道理，然後按照道理去做事情，完全把法身感應過來。是容易，幾句話就講完了，但是你要真正來學的話，懂得這個理就不那麼簡單，有很多學佛的人在釋迦牟尼佛時代，親自聽佛講法身都聽不明白，何況到我們現在末法時期，你能聽得明白嗎？懂得理就不容易了，懂得理以後，把我們的行為要求得跟理完全一致，那就更不容易了。

怎麼樣把我們的行為跟理要求一致呢？你想想看，理是我們的法身是無量無邊涵蓋一切，我們所見的，無一事無一物不是我們自己的法身，你把這個境界轉變看看，你能不能轉變得過來？我們普通凡夫的心理都認為這是我個人的、這是我、我本身以外都是他人都是客觀存在的外界，你跟他講法身，他怎麼樣也不懂不了解，要進一步把境界完全轉變成為自己的一片真心顯露出來。境界要完全證過來要多少時間呢？佛法講成佛要三大阿僧祇劫，一大阿僧祇劫時間多麼長，簡單去算，我們也沒辦法算，現在就是再好的數學家，你叫他算一算，一大阿僧祇劫，他費了很大的時間，不見得就算得出來，還經過三大阿僧祇劫才能成佛，為什麼這麼難呢？因

為我們凡夫眾生的惡習氣太重了，你要把這惡習氣一層一層地去得乾乾淨淨，經過那麼長的時間慢慢地把它轉變轉變才能成功的，普通法門必須如此。因為這個關係，所以我們學淨土宗求往生極樂世界了生死，雖然境界沒有轉變過來，但是這一生能夠了生死，因此〈普賢行願品〉到最後就是教人家發願到極樂世界去，《華嚴經》最後這一品裏還是勸人家往生極樂世界，你可想而知了。因此報身如來就是成了佛的人，他得的報身就是把前面所講的法身完全證到了，證到之後，報身當然不像法身那樣無邊際，報身有邊際，但報身很大，大到什麼程度呢？各位念讚佛偈就知道，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」，眉毛中間有一根白毫——「白毫宛轉」，白毫盤起來，宛轉多大呢？「五須彌」，五座須彌山那麼大，須彌山在那裏？普通說須彌山是我們地球的喜馬拉雅山，那是方便的講法，真正的須彌山我們肉眼凡夫看不到的，因為我們所看的視力太淺近了，看不到，真正須彌山太大了，報身佛的白毫盤起來有五座須彌山那麼大，眼睛呢？「紺目澄清四大海」，佛的眼都這麼大，佛的頭有多大呢？這是報身佛，報身佛我們見不到，到了地上的大菩薩才能看得到佛的報身。

應身如來，應是應著眾生的根機來度化眾生，如來這兩個字怎麼講呢？根據《成實論》裏面解釋應身如來是這麼說的，「如」是如實道，如來這個如，如什麼呢？實是實實在在的，這個道就是如實道，乘如實道，所謂「如」就是乘如實道；「來」是來成正覺，到這個世間來成就正覺，「乘如實道來成正覺」，這是《成實論》裏面的解釋。應身如來我們凡夫可以看得見，比如說釋迦牟尼佛兩千五百多年前在印度弘法的時候，大家都可以看得見，這是應身，我們凡夫所能見到的就是應身佛，報身佛我們看不見。

祖師注解：法身是講本體，報身是講相，應身是講用，體、相、用三部分。雖然分開來講，法身是體、報身是相、應身是由體起相由相來發生作用的，體相用是三回事情，但是講起來三者不會分離的，三者是一體的。古人也說比喻，把大海的水比喻為體，由海水起來的浪花算是相，浪花有力量就是用。所以體相用從比喻來看，你要找「體」在那裏找？找「體」就在「相、用」上認得，你了解這個幹什麼呢？不論你是學那一宗，你了解這個之後，學的時候就容易多了，就拿我們念佛來

講，我們大家在持名的時候，持著持著就妄念起來了，念頭亂跑，這佛號就亂了，但是要明瞭這個道理「法身無處不在」——我自己的法身無處不在、阿彌陀佛的法身也無處不在，你的念頭跑到那裏去？你再根據前面所講的「恭敬」這兩個字，恭敬地敬地念的時候，你當下這一句佛號（這一念），一念相應的時候，這一念就是佛，無所跑，無所從來亦無所去，不但是用在《金剛經》那樣講，我們念佛也是照樣可以講，你的念頭也是無所從來亦無所去，念佛懂得這個道理，你念頭所起的地方，跑到那裏？到處攀緣攀到那個地方？你只要一覺悟，無處不是法身，那你還怕不得一心不亂嗎？再說我們又怕壽命終了的時候，我們看不見阿彌陀佛怎麼辦呢？你懂得這個道理的時候，只要恭恭敬敬地自己念頭不亂，所以《阿彌陀經》裏面講「心不顛倒」，只要你心不顛倒，你必然能夠成功能夠往生，就怕心裏顛倒，你懂得這個道理的話，心就不會顛倒，所以懂理非常重要。

佛的名號，在十號當中有個佛，佛是在十號之中的一個，任何一尊佛成佛都有這個名號，如來就是佛，佛是什麼呢？佛翻成中國字就是覺，覺悟的覺，覺悟的是

什麼呢？就是覺悟法身，比如說剛才舉的海、水、波浪這個例子來講，一覺悟的時候，無論是波浪、無論是水，他一開悟的話，平等的，浪再高再低都是水，證到這個境界就是平等，就不著相。我們凡夫沒有一個不著相，浪高了、浪低下去了（這就是比喻的話），我們凡夫眾生在人間，看見權力地位有高潮有低潮，位置有高有低，這就是著相，這個相就跟海的那個波浪一樣，波浪一起一伏是變化無常的，要是把那個變化無常的相，執著當做真實的話，你就是凡夫，就完全是在相上面轉，被相給轉了（迷住了），迷住相就得不到水——得不到體。我們凡夫只注重這個世間某人做皇帝、某人做乞丐，地位高下不等，你就著了相，著了相就是有生死相，法身怎麼樣也證不到，而這個相是時時刻刻在轉變，古時候做皇帝，早晨當皇帝，傍晚的時候，敵人把你的政權推翻了，你做了階下囚做了俘虜，這是常有的事情，都是假的。我們凡夫都是認假不認真，你只要認假，真的就得不到。現在覺悟什麼？就是你在作用方面、相上面，你當下就認識這就是體、就是平等法、是真的。無論從用、從相方面，都了解真法，我們想想看，我們念佛名號，阿彌陀佛這個名號是不是真的？我們自己能夠念的這個念頭是不是真的？這兩者都是真的，你只要認真

念的話，恭恭敬敬誠心在念的話，這就是一念相應。試問那一宗的那個法門比這個更直截了當？一懂這個理（一明瞭），我們念佛當下一念相應，當下就是佛，只要把這個念頭（清淨的念頭），能念的心、所念的佛，兩者清淨叫做淨念，淨念能夠一直維持下去——淨念相繼，就能得到一心不亂。講這個名稱，意思就講到這裏為止，下邊講「稱讚如來」其中真正重要的意義。

**所有盡法界虛空界，十方三世一切剎土，所有極微一一塵中，皆有
一切世間極微塵數佛。一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。**

這個行願是講要稱讚如來，稱讚如來就是稱讚佛，稱讚佛是稱讚那一尊佛呢？這一段就講有多少多少的佛。首先要明瞭我們所學的經是〈普賢行願品〉，普賢菩薩告訴我們，要稱讚佛，佛就有這麼多，我們現在看：「所有盡法界虛空界」，法界就是《華嚴經》所講的一真法界，一真法界就是我們前面講的法身如來，就是講我們人人都有本性。法界講「盡」了，盡還是假設的話，法界那有盡的時候？不講一個假設的話就沒法子講了，就算是把整個法界都算起來，還有虛空界。虛空界是

比喻的話，法界究竟怎麼樣呢？就拿虛空來比喻，虛空是無量無邊的，比如說我們看太虛空有沒有邊際？我們的地球是虛空裏的一個星球，虛空裏面星球有多少？像現在最偉大的天文學家，叫他來研究研究天文，虛空裏面有多少個星球？他能夠指出來有多少嗎？算得出來嗎？算不出來的。這麼多的星球都在虛空之中，所以拿虛空來做個比喻，其實按照佛經裏講，虛空還是有限量的，虛空怎麼有限量呢？佛經裏有比喻（用比喻讓我們了解）十方虛空，我們所見的虛空，只是我們這個世界的虛空，十方世界每一方世界都有一尊佛，每一尊佛都有他的虛空，把十方（所有）世界的虛空拿到我們本性（一真法界）裏面，這兩者怎麼比法呢？不成比例，《楞嚴經》就是這樣講的：猶如片雲點太清裏——猶如是一片雲在太虛空裏面，各位可以想想看，把十方世界的虛空安置放在我們本性裏面，十方虛空就如同飄來飄去的一片雲是一樣的，我們這樣推廣來一比的話，十方虛空即像一片雲那麼小，可想而知，我們法身是什麼樣的一個境界了。

盡法界虛空界——所有的法界，「十方三世一切剎土」，剎土就是一尊佛所教化的

國土，比如說我們這個世間是由釋迦牟尼佛所教化的，釋迦牟尼佛所教化的國土有多少？不只我們這個地球，我們這個地球在釋迦牟尼佛教化區當中，不過是一粒米那麼大，釋迦牟尼佛所教化的範圍叫做三千大千世界，一個三千大千世界是一尊佛所教化的叫做剎土。這個剎土把它算起來，十方世界裏都有無窮無數的佛所教化的剎土，這就空間上面講的。還有就時間來說，有三世，過去的十方世界、現在的十方世界、未來的十方世界，世界就是剎土，就時間一過去、現在、未來，一切十方佛的剎土。「所有極微一一塵中」，把十方三世一切剎土磨成非常細，成為極微，微是微塵，極微的微塵，微小到什麼程度？我們肉眼根本就看不見的，每一個微塵之中，「皆有一切世間極微塵數佛」，每一個微塵裏面又有一切世間的那麼多佛（又有那麼多極微塵數的佛在那裏），而「一一佛所」，每一個佛所裏面「皆有菩薩海會圍繞」，都有多得像海那麼多的菩薩在一起聚會，圍繞著那些佛，這是講有這麼多的佛。

我當悉以甚深勝解現前知見。

這麼多佛怎麼呢？「我當悉以甚深勝解現前知見」，就是我當（應當）悉以，把這麼多的佛都用（以當用講），用很深的很勝的（勝就是非常殊勝的），勝解就是了解，前面講那麼多佛，我們凡夫心裏一算，就感覺太多了，心裏就感覺疲倦，就沒辦法再計算下去了。這非得有勝解不可，勝解就是理解的能力非常優勝，所以一聽到就能明瞭，以很深很勝的了解「現前知見」——眼前馬上出現，一聽到這麼多佛，眼前所見都是佛，數不清的佛在眼前馬上就出現，為什麼能夠出現呢？換句話說，我們凡夫的心理心量非常小，一尊佛的報身我們都看不見，何況那麼多極微塵數的佛，再加上那麼多的菩薩，我們怎麼能看得見呢？依靠普賢菩薩的那種力量，以他的幫助，藉著普賢菩薩幫助的力量，我們可以看得見的。

怎麼樣能夠得到普賢菩薩這種力量，可以看得見這麼多的佛？我們就拿不學佛的人來講（就是學了佛他沒有實際用功也是這樣的），就我們普通的凡夫來說，普通的凡夫看一座山也就了不起了，看台灣的玉山這麼高，我們一個人跑到玉山裏，迷在裏面就出不來了，不是有很多登山的人發生山難跑不出來嗎？到了大海裏面，

你要是沒有儀器的話，方向也不知道了，迷住了。在內地的大平原裏面，那更是迷住，不曉得在那裏，所以唐朝詩人陳子昂先生寫的一首詩「前不見古人，後不見來者」，他為什麼講這兩句話？他說「念天地之悠悠」，看天看地看整個環境太大了，渺渺茫茫的，太大了，感受到自己渺小，所以「獨愴然而涕下」，感覺到我們一個人人生太渺小，這麼渺小的我們，生長在這個大空間、這麼長的時光裏面，感覺一個人的生命何去何從？這麼短暫，感覺到悲哀，這是一般的凡夫，他如果只是昏昏沉沉地一天到晚追逐物質享受，還談不上這種悲觀，有這種悲觀還是那些大詩人才有這種境界，領悟到一點點，但是找不到出路，才感覺到很苦悶，一般凡夫到這種境界都是如此。因此在佛法裏面告訴我們「把心放開」，《華嚴經》裏面處處告訴我們，教我們了解無處不是法界，無處不是我們凡夫自己的法身，懂得這個理，所見的都是本性裏的事，那我們何必在世間上跟人家爭來爭去的？爭來爭去的，就是做了皇帝，也不過像海裏的一個浪花，起來一下子，馬上就破滅了。所以《金剛經》裏面講「一切有為法，如夢幻泡影」，就像做夢、就像幻覺、就像水泡那樣，必得了解這個，不執著這些假相，我們才認得這一切都是真的。所謂是真是假是什麼呢？你

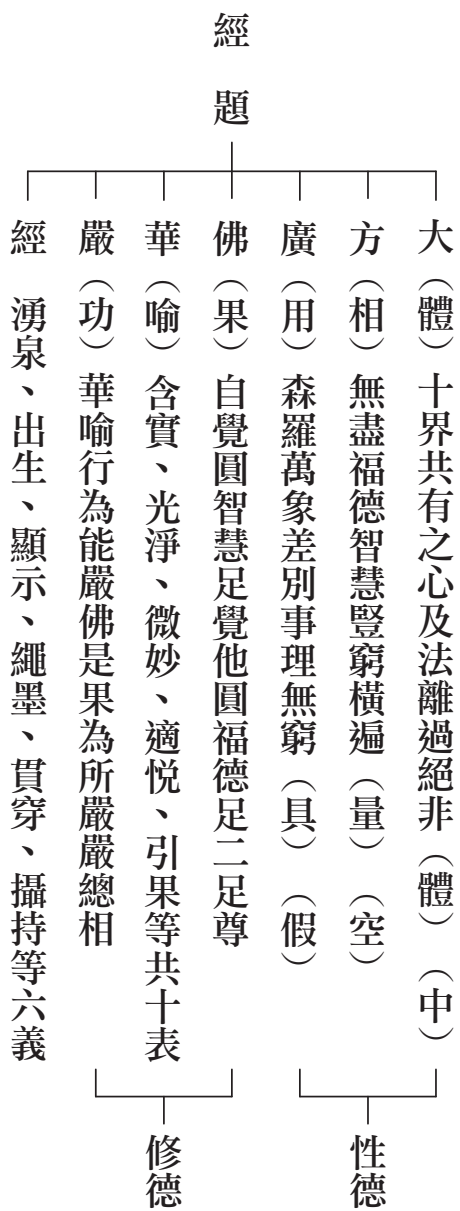
不執著假法就不迷惑，沒有執著、破除迷惑，當下就是真的。

我們現在看看經文，用普賢菩薩甚深勝解，普賢菩薩這個力量就是告訴我們，跟法界完全是相符的，就是一真法界。我們根據一真法界，也就是根據我們本性，本性那麼大的話，你看看，你講得再多，十方三世再多的剎土、再多的佛，不過都在我們心中，這怎麼不可以看得見呢？自然可見，只要心一放開，就能看得見了。阿彌陀佛我們看不見，西方極樂世界也是在十方世界之中，我們現在每天念佛，聽到這個道理，隨時念一句，就是見一次佛，時時刻刻無處不可以見阿彌陀佛。你想想看，懂得這個道理，我們念佛的時候那裏不會得一心不亂呢？妄念怎麼會起來？這就是我們念佛的好處。

普賢行願品講表 (一)

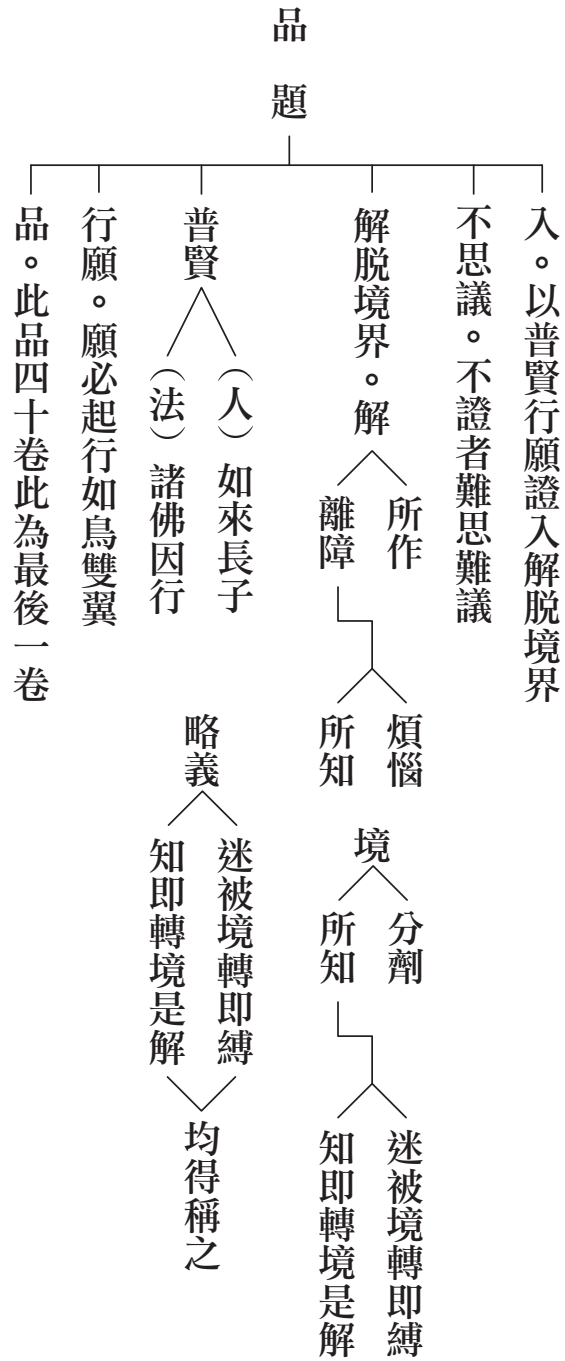
◎ 釋題

(甲) 釋經題：大方廣佛華嚴經

普賢行願品講表(二)

(乙) 釋品題：入不思議解脫境界普賢行願品

普賢行願品講表(三)

(丙) 玄義略舉

玄義

- 顯體。「一真法界性具三千」
- 明宗。華嚴海眾導歸極樂
- 論用。拔一切苦與諸佛樂
- 教相。歸第一時喻全味乳

(丁) 釋譯經師

譯經師

- 唐。德宗貞元十二年六月起譯
- 闍賓。今北印度克什米爾(位喜馬拉雅山谷)
- 三藏般若。師名般若而精通三藏
- 奉詔譯。表王臣護法敬以求之

普賢行願品講表(四)

◎ 釋經

○ 釋長文

〔序分〕——結前廣偈——讚佛以畢
 結說不盡

(序分在經開首，此為全經一品，安得再序。
 此就品言相似而已。)

〔正宗分〕——正說行願——正示行願
 顯經勝德

〔流通分〕——勸囑受持——結前勝德
 正勸修持
 重舉勝德

○ 釋偈頌——標頌
 正頌

○ 總結——結彰眾善
 歸功佛說

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

二〇二〇年七月恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大方廣佛華嚴經：普賢行願品講記 / 徐醒民講 .

-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2020.07-

冊；公分

ISBN 978-986-5527-27-3(第1冊：平裝)

1. 華嚴部

221.2

109009125

大方廣佛華嚴經——
普賢行願品講記(一)

講者：徐醒民居士

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：(〇四)二三一三三八三七八