

大方廣佛華嚴經

普賢行願品講記【三】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行

普賢行願品三

目錄

廿六、乃至樹下成大菩提，示種種神通，起種種變化	一
廿七、復次善男子，言恆順眾生者，謂盡法界虛空界	一九
廿八、如是等類，我皆於彼隨順而轉。種種承事，種種供養	三七
廿九、何以故，菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛	五五
三十、復次善男子，言普皆迴向者，從初禮拜，乃至隨順	七五
卅一、善男子，是為菩薩摩訶薩十種大願，具足圓滿	九五
卅二、或復有人，以深信心，於此大願受持讀誦	一一一
卅三、速能除滅五無間業。所有世間身心等病，種種苦惱	一二九
卅四、又復是人臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞	一四七
卅五、不久當坐菩提道場，降伏魔軍，成等正覺，轉妙法輪	一六五

目錄

卅六、爾時普賢菩薩摩訶薩，欲重宣此義，普觀十方而說偈言	……	一八三
卅七、以諸最勝妙華鬘，伎樂塗香及傘蓋，如是最勝莊嚴具	……	一九九

大方廣佛華嚴經普賢行願品講記(三)

徐醒民居士講

研學小組記

第二十六講

乃至樹下成大菩提，示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會，或處一切諸大菩薩眾會道場，或處聲聞及辟支佛眾會道場，或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場，乃至或處天龍八部人非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃，如是一切我皆隨學。如今世尊毗盧遮那，如是盡法界虛空界，十方三世一切佛刹，所有塵中一切如來，皆亦如是，於念念中，我皆隨學。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨學無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

這是普賢菩薩的願「常隨佛學」，永久地跟佛學，跟佛怎麼學？上回講佛在因地修菩薩道的時候，有種種的難行苦行。上回講的要注意：釋迦牟尼佛在因地修菩薩道，用身體生命來布施，這個布施要特別注意，是為佛法來布施。如果不是為佛法，就不必那樣做，為了佛法，他把佛法偈子寫下來流傳出去，這是一種。再呢，布施有事布施、有理布施，事布施，想想看，經裏面講用身體等生命，換句話說就是布施身命，布施身命不只一次，多少次數的，那個身命堆積起來就像須彌山那麼大那麼高。

想到這裏，我們看看我們學佛，每一個佛法當然都能成就，在時間上你想想看，釋迦牟尼佛是過來人，他捨棄的身命就有那麼多，而且這是布施的一種，行菩薩道，我們大家都知道，普通講有六度法門，除布施外，持戒、忍辱……等等，可見是太多太多了，經文裏說，連身命都能捨棄，佛在因地曾經有王位，做過國家領袖，王位也可以布施出去，他的城市、一切宮殿、園林統統可以布施出去，這就是就事實來講，事實確實如此。

講到理，只要把我們的心變一變，我們的心怎麼變？看我們的身體是地水火風四大假合的，再加上無明，合起來這個有神識的身命，要看這是生生滅滅的假法，假法看清楚，才能了解真法，才了解每個人都有自己的真如本性，寫在紙張的經固然是經典，了解真如本性是真正的經。從理上這樣一想，把理與事圓融起來，圓融起來有什麼好處？圓融起來就不會專門執著事相。假如我們不懂理，一看經裏所講，釋迦牟尼佛當初那樣做，我們現在怎麼辦得到？性命是身體的一部分，把手分解下來給人家，或把自己好好的眼睛取下來給人家，這都是很難辦到的，何況布施的身體堆積起來，像須彌山那麼高，這樣一想，我們辦不到，既然辦不到，我們還修什麼？就退心了，只講事，不講理的話，就有這些問題會出現。要是懂理就好辦，上回講過，事實的確是如此，但我們隨分隨力，無論是財布施、身布施，都是要隨分隨力的，隨著自己到什麼程度，你能有多少能力用出來，這是可以辦得到的，雖然不多，財布施也好，內財外財布施，雖然不多，如身體很好的人，捐一點血出來，對自己無損，你懂得理的話，內財外財布施出去，心裏一想，無窮無盡的，就這麼一點點代表一切，那你的功德也是非常大，

不可思議，事理圓融起來特別重要。

再有一點，我們要注意：學釋迦牟尼佛因地這麼多的布施功德，我們就算隨著程度一步一步學，將來能夠辦得到，但時間遙遠得很，成就一尊佛要三大阿僧祇劫，普通法門無論修那一個法門都是這樣，只有念佛的特別法，從娑婆世界發願往生到西方極樂世界去。為什麼？在這個世界，你無論修什麼法，都是世間的那些業力、世間人做的那些惡業來拿住我們，把我們拿回去，我們在修道，它把我們修的道消毀，讓我們退轉，所以在這個世界成佛，你說多麼困難，必得要往生極樂世界，極樂世界沒有三途，一到那裏去，就等於脫離六道輪迴了，一脫離輪迴，也不要三大阿僧祇劫，很快就能成佛，因為那個環境太好了，佛、大菩薩到處都是。所以我們今天無論研究那部大經講的法門，知道那個難處，愈是難行，我們愈是對淨土宗念佛法門要下定決心，願力要一天天增長，這才是真正得到利益。

講到成佛，釋迦牟尼佛證到佛果，到人世間來度化眾生，有八種步驟，叫

「八相成道」，在菩提樹下成大菩提，這是八相成道當中的一相，經文沒有把八相成道一條一條說出來。我們現在開始說：「乃至樹下成大菩提」，前面講因地，因地那樣難行苦行，一直到成佛，成佛就用八相成道示現出來，當然在樹下成道之前，還有降生到皇宮種種的現象。這是講在菩提樹下成大菩提，大菩提就是大覺世尊，大覺成佛了，成佛之後呢？我們普通人認為成佛就好了，永遠這樣安逸，自己在那裏自由自在安安逸逸地享受，但是釋迦牟尼佛……其實任何一尊佛都是這樣，成佛之後，他還要繼續到世間來度化眾生，為什麼？眾生就是在佛心裏的眾生，所有的眾生，我們人間的、其他各道的，都是在佛心中，佛時時刻刻地關懷他，地獄的眾生不必說，受苦最重，在天堂的眾生雖然享受，但在佛心裏，想著他將來天報完後，到下面其他各道再受苦，佛也是放不下心來，也是想辦法怎麼來度化他，所以六道眾生都在佛的心裏，一時一刻也放不下，因此成了佛以後，到人間來度化眾生。度化眾生時，有種種的方法，下面就講種種的度化方法。

先講「示種種神通」，神通是什麼？神，中國文化孔夫子講過：「陰陽不測之謂神」，陰陽不測是在天地最初的時候（還沒有天地時），太極渾然一體，佛家跟儒家講的名詞不一樣，意思是一樣，我們都有真如本性，儒家《周易》講太極，太極就是真如本性，太極沒有分陰陽兩儀之前，是渾然一體的，分成陰陽兩儀之後，我們六道眾生有了生命，也有天地等自然界。神是什麼？神是陰陽不測的，從陰陽兩儀追究到物體，現在物理學家研究宇宙最初組成的分子，他還沒有找出來呢，陰陽不測，最初的心裏一動時，由心法一變化，然後才有色法、有物質方面的變化，你研究那個「時候」，都沒有辦法變化、都沒有辦法預測，能夠了解的話，這叫神，神從那兒來？誰也不知道，通是沒有障礙，各種事情都能辦得到，這叫神通。

神通有六種：一、宿命通，知道過去的事情。二、天耳通，我們人間的耳朵太有限，開了天耳，什麼事情都能聽得到。三、他心通，知道他人的心理狀況。四、天眼通，我們的眼也看不出什麼東西，一開了天眼，任何地方，不管怎麼遠

都看得見。五、神足通，現代科學進步，有太空船可到星球去探測，但還要坐太空船，有神足通時，他的身體不必任何交通工具，想到那裏就到那裏，想做什麼就做什麼，任何環境對他來說，沒有障礙的，限制不了他。

五種神通的程度不一樣，比如在印度，釋迦牟尼佛時代有很多外道，他們也有這五種神通，佛家修小乘的證了羅漢果、中乘證了辟支佛、登地以上的大菩薩都有神通，但這些神通就不是那些外道能夠相比，同樣是他心通，外道的他心通有很多限制，很淺近的，佛家小乘的、中乘的、菩薩，層次都不相等。我為什麼講這個？今天的環境很複雜，往往有佛教徒，他也皈依三寶了，往往看人家表演某種不平常的行為出來，大家覺得了不起，這怕也是神通了，這究竟是外道的神通，還是什麼神通？他就弄不清楚了，就是鬼道，墮落鬼道自然有報得通，這不足為奇。看到外面種種的狀況，我們不要被迷住了，要好好學佛法，佛的五種神通大得不得了，就拿天眼通來講，小乘證羅漢果，他的天眼通可以看盡這個世間，成了佛的天眼通，他可看到無盡的世間，一個佛土是一個三千大千世界，無

數的大千世界，佛都看得清清楚楚，同樣是神通，有淺有深，不相同的。凡是神通表現出來，我們凡夫眾生都不了解，是大是小，我們也沒辦法判斷，就是外道表現神通，我們也沒辦法拿佛家的神通跟他相比，因為我們所知道的太有限。那我們怎樣辨別這神通是外道的還是佛家的？基本的一個辦法，這也是釋迦牟尼佛在經典中講出來，無論在什麼時候，你要辨別神通是正的還是外道，拿戒來辨別，表演佛家神通的人一定是嚴持戒律，比如說在民國時代大陸的虛雲老和尚，他有種種的神通，你看《虛雲老和尚年譜》就知道，虛雲老和尚的戒律非常嚴格莊嚴的，不說別的，虛雲老和尚的照片，他的眼總是微微下垂（他是出家人，我們在家人做不到），不看外面，外面種種顏色、種種什麼……他不看，戒律只是一種，在家有在家的戒律、出家有出家的戒律（更多），守持得非常清淨，如果不是這樣，他一方面表演神通，一方面又犯了種種戒，看一下就可以揭穿了，那他不是佛家的神通，這是最好的辦法。

神通一共有六種，除了前面五種以外，最後叫漏盡通，水從古時候的一個漏

器（做為鐘，計時間的漏）漏盡了，水一點一點漏掉了，漏到沒有了叫漏盡，拿這個比喻，我們眾生都有煩惱，都有迷惑顛倒的種種煩惱，把迷惑顛倒統統破除，煩惱統統沒有了，斷得乾乾淨淨的，這叫漏盡了，漏盡就是有漏的種種煩惱都修得乾乾淨淨，沒有了，剩下就是無漏法。這漏盡通不是一般外道能夠得到的，一般外道沒有漏盡通，漏盡通是把煩惱斷除乾淨就證果，他們外道能證什麼果？第六種漏盡通是佛家的，而且一定真正修持修得非常好，然後才能證果，才能得漏盡通，只有漏盡通一得永得，不會再變化消滅，前面五種有時間限制，有時顯出來有時收起來，漏盡通一得永久自在，證了果位之後，那還有退轉變化的？所以最後一種漏盡通是究竟的。

下面講「起種種變化」，證了佛果，成了佛之後，他可以發起種種變化。什麼叫變化？把原來舊的狀況改變成為新的狀況，這個狀況包括一切的世間種種情形，這叫做變；化是什麼？不算是改變，改變是有那個東西，把它改變現況，化是原來沒有任何東西，忽然就現出來，這是化；變是變、化是化，起種種變化，

變化太多了，佛要起變化非常多，前面講神通也是，神通也特別多，講六種神通也只是概略地說一說，詳細說太多了。這種種變化也是這樣，真正叫佛起種種變化，說都說不清的，這裏講有十八變，十八種變化，第一種震動，震動大地，各位要知道，這不是我們常常看到那裏有大地震了，不是那個，大地震把人家的房屋震倒了，有種種不好的事情出來，壓死了多少人，佛起的大地震動，地上一切狀況不改變，使地很柔軟就像海水波浪一樣，這裏湧起來，那裏又沉沒下去，那種狀況顯示出來，一般的眾生看起來，不但沒有恐懼，而且覺得很歡喜，覺得這個現象，咦？怎麼發生這個出來？就跟小孩子玩的玩具一樣，很歡喜，如果說一個震動叫人恐懼的，那不是佛的神通佛的變化，這是第一種，他表現這種變化出來，最重要是藉著這個現象，叫人相信佛法，不是純粹玩，表演出來讓人玩，開心就好，不是這樣，讓人家真正相信佛法，他才這麼做。

這十八變不能每條都介紹出來，選幾種，第二種變化叫熾然盛，熾然盛是發出的光，就像火燒的一片火光一樣，這光有各種顏色，佛發出這個光明，讓學佛

的人一看這個光明更進步，就能得到佛法的利益。祖師註解舉例：在過去有一尊古佛（古佛的時代遙遠）叫底沙佛，底沙佛時有兩位大菩薩，這兩位大菩薩都是底沙佛的弟子，一尊大菩薩是釋迦牟尼佛，另外一尊大菩薩是彌勒菩薩，這兩尊菩薩當時就他們兩位修的程度來講，底沙佛一看，彌勒菩薩應該先成佛，釋迦牟尼佛比較晚成佛，但是後來有一天，底沙佛在山裏發出一片光明出來，全身都是光明，釋迦牟尼佛一看到，一發歡喜心，求道的心非常猛烈，就經過那麼一次，看見底沙佛表現那種變化，他修道的功夫一下子就超過一百劫，你想想看，修菩薩道修一百劫要多少時間？他這麼一下就超過了，超過一百劫的時間，所以後來他比彌勒菩薩提早成佛，現在彌勒菩薩還是候補佛，還沒成佛，可見得佛沒有變化則已，一有變化，他不是隨隨便便跟人家開開玩笑，他一變化出來，就是對眾生有好處。

還有另外一種叫轉變的變化，怎麼轉變變化？佛看到眾生有需要，缺乏某種物質，佛可以轉變出來，像我們一般看到的花、草、樹木這些植物，有些樹木是

不可以吃的，還有土等種種，都是自然界的東西，但是眾生需要，他可以變出來，可以將草木、土等變為糧食，為什麼要這樣變化呢？比如在一個地區或國家，發生大飢荒時，沒有糧食吃了，佛就可以變化糧食出來，讓眾生食用。多少年前，日本軍隊開到中國大陸來，發生中日戰爭，戰爭時，前方作戰當然很苦，死亡的人多，後方也照樣苦，沒有飯吃，年輕人都到前方去作戰了，沒人種田，那有吃的？當時有一種土叫觀音土可以吃，還有一種樹皮，榆樹的樹皮刮下來可以吃，為什麼叫觀音土？觀世音菩薩變化的，照佛經講，八地以上菩薩就可以變化，另外有個意思，觀世音菩薩是古佛，所以他能變化（釋迦牟尼佛成了佛，當然也可以變化），那時很多人饑餓得幾乎要死，有個人來指示他們，某個地方有什麼土可以吃，某個山上什麼樹皮刮下來可以吃，就這樣救活很多人。就講這幾條，換句話說，佛有種種變化，都是救濟眾生，讓眾生了解佛法，這叫起種種變化。

下面「現種種佛身」，佛身要示現出來種種身分，為什麼要現種種身分？比如

說我們都是凡夫眾生，我們所能看得見的佛，釋迦牟尼佛在世時，他身體當然高大，雖然高大，不會距離太遠，比我們普通人的身體要高，如果高得像須彌山那樣，我們看都不見，那怎麼行呢？所以他一定契合那一類眾生的根機，就示現那一種身分、身體，經裏講有十種身，十種身示現出來，有的示現出來跟眾生的身一樣，我們看，在眾生當中，誰是佛？我們不敢說，我們眼睛看不出來，佛示現出來眾生身，以佛法度眾生，還有示現小乘的聲聞羅漢、中乘的辟支佛、大菩薩的身體，多得很，十種身太多，總括起來有三種身，一是法身，法身我們根本看不到，這完全看我們覺悟不覺悟的問題，一覺悟了，從理論上知道，無處不是佛的法身，山河大地整個虛空都是佛的法身顯露，這還只是覺悟方面，如果真正證到實際的話，要成了佛才能看得見，這是法身。再呢，就是報身，報身是經過三大阿僧祇劫修成功了，萬德莊嚴的報身，報身也是非常大，凡夫眼也看不出來。三是應化身，適應我們眾生，我們看得見聽得到的這種程度變化出來的，讓我們能夠了解佛法，這是應化身。總括起來就是三種，法身、報身、應化身，示現種種身做什麼呢？要到各種法會裏去度化眾生。

下面講「處種種眾會」，處，身處（到、參與），到大眾聚會的場合去，種種眾會是總提出來的，下面就分別說，「或處一切諸大菩薩眾會道場」，各種大菩薩，大菩薩就是說法度化眾生的，各種大的法會，在這個場合，佛可以到會場中來，「或處聲聞及辟支佛眾會道場」，或者是聲聞羅漢，辟支佛就是緣覺，到這些小乘、中乘的道場，並不是小乘不度化眾生，小乘也照樣度化眾生，證了果之後，他照樣度化的，所以他們都有法會，處聲聞、辟支佛他們領導的眾會道場。有一點說明，佛到這些道場來，並不是用佛莊嚴的身分，佛來了，假如真的來了，菩薩的會場也好，聲聞、辟支佛的會場也好，一下子騷動起來，真佛來了，那還得了，佛到這個道場來，前面講，變成眾生身，種種身分跟一般人一樣，到了會場，他也不是自己在那裏說，他是用他的定力，用這種力量加持菩薩、羅漢，讓他們說出話來，說得跟佛的法一樣。

「或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場」，轉輪聖王是什麼呢？我們現在沒有轉輪聖王，不但沒有轉輪聖王，祈求像堯、舜

那樣的聖王都沒有，轉輪聖王是在人的壽命很長的時代才有。轉輪聖王有四種，所謂輪是什麼？轉輪聖王乘著輪子，我們現在知道，飛機也有輪子，陸地上各種車輛都有輪子。轉輪聖王乘的輪子有四種：第一種是千輻輪（輪子有輻輳，大家都知道），一千個輻，千輻輪，這個輪是金輪；第二種是五百輻的，叫銀輪，銀子做的；第三種輪有一百輻，是銅輪；第四種是五十輻的輪子，叫鐵輪，一共有四種。金輪聖王可以統理四大洲，比如我們地球是在南瞻部洲之內，這四大洲是繞須彌山的四邊，東西南北四大洲，但四大洲我們看不到，太大了，金輪聖王統理四大洲，銀輪王統理三大洲，銅輪王統理兩大洲，鐵輪王統理一大洲，等於我們現在國家的層次，有中央政府（領導中央政府的是總統），然後有地方政府，有省、有縣市、有鄉鎮，這是比喻，地球上任何一個大國家的領袖跟轉輪聖王怎麼能比？不能比，轉輪聖王像個大象那麼大，我們地球上現在最大的總統，像美國總統跟轉輪聖王比，只不過像地上的小螞蟻一樣那麼大，小螞蟻跟大象怎麼比法？要了解這個。轉輪聖王如果有大會時，佛也可以到那個會場去，小王是一般範圍小的王，還有眷屬，那些轉輪聖王、小王都有眷屬，這個眾會道場。或者處

於剎利，剎利是剎帝利，還有婆羅門，在釋迦牟尼佛那個時代，印度有四大種姓，剎帝利是當時各國的國王（國王種姓叫剎帝利），婆羅門是修行人（修外道梵行的人），修持得也很好，還有長者、居士（在家的居士），各種眾會道場，佛也現身（用變化身）到那個道場裏去，讓那些道場的眾生能夠明瞭佛法。

「乃至或處天龍八部人非人等眾會道場」，乃至，其餘還有很多，最後講最低的，天，天上的，龍，海底的龍，無論是天是龍、還有八部，不必詳細講，各位都知道的。天龍八部，還有人、非人等這些眾會道場，只要有因緣可讓他們了解佛法時，佛都變化一個身體到這些道場來，讓他們了解佛法。「處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生」，處在上面所講的各種大眾聚會的時候，佛參加眾會會場，以圓滿音，圓滿音就是佛用神力加持，幫助說法的人。所謂圓滿，那個音說出來的法有淺有深，甚至用一種言語，各類眾生都能夠聽得懂，叫圓滿音，同樣一句法音，程度淺的，他了解，程度深的，他了解得更高程度的佛法，這是圓滿音。用這個圓滿音，如大雷震，什麼叫雷震？這個雷震

不是指通常我們聽到的打雷，那是震撼人心的，這是比喻，這種雷震，一般人聞所未聞的，以上會場大眾聚會時，大家從來沒有聽過圓滿音，沒有聽過這樣好的法，現在大眾在會場聽到了，聽到時凡夫的心裏振動，發歡喜心，就像聽到雷震一樣，然後隨其樂欲，隨著他們所樂所想的來成熟眾生，什麼樣根器的眾生，因緣成熟了，就讓他們能夠成熟，在佛法上能夠得到成就。

「乃至示現入於涅槃」，釋迦牟尼佛在世間說法四十九年，講經三百餘會，因緣都圓滿了，然後入涅槃。要入涅槃時，還叫眾生有什麼問題提出來，這還不算，到最後還用舍利，佛有很多舍利分布在各國（世界各地），一直到入涅槃還是要度化眾生，你想想看。以上講釋迦牟尼佛成佛之後，已經證了佛果，然後才發起了這麼多度化眾生的作用。

「如是一切我皆隨學」，上面兩段，一個是在因地行菩薩道，一個是證了佛果時種種度化眾生，這兩段的種種，我皆隨學，統統隨著學。大家都隨著釋迦牟尼佛學，除了釋迦牟尼佛以外，娑婆世界以外，好多佛，太多了，「如今世尊毗盧遮

那，如是盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來，皆亦如是」，換句話說，除了釋迦牟尼佛（釋迦牟尼佛就在我們的世界），還有好多古佛，這個娑婆世界以外，其他無盡的世界有多少佛？十方三世盡虛空遍法界，一切佛剎所有塵中一切如來，一個灰塵就代表一尊佛，那麼多佛，一切如來，皆亦如是，都跟釋迦牟尼佛因地、果地都是一樣，我都要隨著學，不但隨著學，「於念念中，我皆隨學」，念念，每起一個念頭，我們都要想著要跟佛學，不但釋迦牟尼佛，十方世界那麼多佛，我都要跟著學。

以上整個算第二段，第一段是開始的名稱，說完名稱以後，第二段講隨學的內容到這裏，最後第三段總結無盡的法門，跟每個行願是一樣的，我們念一下：「如是虛空界盡」，像這樣的隨學，虛空界盡的時候，「眾生界盡」的時候，「眾生業盡」的時候，「眾生煩惱盡」的時候，「我此隨學無有窮盡」，以上所講虛空有什麼盡的？虛空無盡，實際上無盡，眾生界也是無盡，眾生業力無盡，眾生煩惱也無盡，我的隨學也無有窮盡，而且「念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲

厭。
」

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（三）

第二十七講

復次善男子，言恆順眾生者，謂盡法界虛空界，十方剎海所有眾生，種種差別。所謂卵生胎生濕生化生，或有依於地水火風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類，種種色身，種種形狀，種種相貌，種種壽量，種種族類，種種名號，種種心性，種種知見，種種欲樂，種種意行，種種威儀，種種衣服，種種飲食，處於種種村營聚落城邑宮殿。乃至一切天龍八部人非人等。無足二足四足多足，有色無色，有想無想，非有想非無想。

這個行願是恆順眾生，段落還是跟前面一樣分三段：第一段把名稱標示出來，叫標名，標名就是一句話，「言恆順眾生者」這一句是第一段；從「謂盡法界虛空界」開始，一直到廿二頁第四行下面，是第二段；從廿二頁第四行下面兩個字，到最後結束，是第三段。經文的科判是這樣的三段。

我們現在先看名稱，「復次善男子」，普賢菩薩稱呼善財童子，「言恆順眾生者」，言就是說，說恆順眾生這個名稱，下面就講詳細內容。我們先把名稱扼要地介紹一下，常隨佛學是跟佛學，跟佛學學什麼？前面說佛在因地的時候，從初發心學佛，那還跟我們凡夫一樣，從他初發心開始，後來種種的學習過程，我們都要學，學成功了就成佛，還有種種弘法利生的事情，我們統統要學，叫常隨佛學。這個行願叫恆順眾生，眾生跟佛當然不同的，講恆順，恆是長久的，中間沒有間斷，永恆，永恆地順，順是隨順，隨著眾生、順著眾生。

為什麼呢？祖師註解，不管那樣的眾生，包括我們現在已經學佛的人，還沒有證果的眾生都是迷惑顛倒，既是迷惑顛倒，他分不清楚什麼是對的、什麼是不對的，是與非實在沒有辦法真正地分得清楚，這叫迷。由這個觀點來看，我們一切眾生，做那些不好的事情（佛法講造惡業），當然不好，就是做了很多好事情（造了善業），造了善業也是迷惑顛倒的。普通講十善業修好，可以生到天上去，生到天上固然是不錯，修十善業得福報，但是生到天上之後享福報，享完以後又

墮落下來，還是在六道之內，這就是迷，迷惑顛倒，不是迷惑顛倒，那裏來來回回地這麼轉呢？為什麼這樣講？祖師把這一點註出來，我們要注意，不依照佛法的話，惡事固然不能做，善事做到足以能夠生天，還不是究竟的。何況我們人間做一點小的慈善事業，那又算什麼呢？祖師註解註出來，教我們要知道，要懂得心法（懂得佛法），佛法是覺悟之法，你明瞭覺悟佛法之後，不管是做大的善事也好，就是做一點點小的善事，都可以把它由不究竟的變為究竟的，妙就妙在這裏。恆順眾生，所有眾生各有各的習慣、各有各的習氣，順著他的心理，然後你行菩薩道，就是想辦法引導，讓他能夠學佛法，這是恆順眾生最重要的一個目標。

眾生學佛法，佛是覺悟的意思，佛覺悟什麼法？你對世間的一切法都要覺悟，世間任何一件事情都是生生滅滅的，找不到一個永恆，永恆找得到嗎？有的，那就是任何眾生都有一個真如本性，《華嚴經》裏面講，就是一真法界。個人自己真正的自我，我們現在一般人，一般沒什麼學問的人，當然不知道，就是有

學問的人，學問再深，他不接受佛法的話，他還是不懂得，他所執著的所知道的，只是一個生生滅滅的小我（假我），這就是很痛苦的事情。你要行菩薩道恆順眾生，要眾生明瞭什麼？人人都有真正的我，那就是把自己的本性先要明瞭，然後再用修持的功夫，把本性完全開發出來，本性裏面的一切能力、一切智慧，圓滿具足，絲毫沒有欠缺的，那就成了佛。恆順眾生是希望把每一個眾生自己圓滿的智慧、圓滿的能力全部開發出來，目的就在此。

我們任何一位眾生都有這種智慧與能力，現在所以發不出來，就是因為大家被生生滅滅的假法（假的東西）遮住了，所以現在一般人在社會上你爭我奪的，所爭奪的不外乎一個是名、一個是利，名與利得不到之前，大家都很痛苦，大家都競爭激烈，得到以後，立刻又轉變，自己把握不住的，可是一般人看不出來，執著這個，他把本有的能力智慧遮住，發不出來，所以他只有向外面追求，他不是向內在的自我追求。恆順眾生的話，一者教眾生向內向自性中求，因為唯有向自性中求，才是可靠才是真實的。

怎麼樣向自性求呢？就是破除種種的執著，什麼叫執著？最顯著的就是我執，人人都把我們假的身體，包括我們能夠思想的觀念，種種當做我，這個執著就是我執。另外還有種種的法執，世間一切的事情一切的觀念都叫做法，把那些事情看不明瞭，自己把它當做真實，執著不肯放棄的話，也不能夠看得很清楚，這叫做法執。恆順眾生，普賢菩薩教人一方面先從自己開始，行菩薩道先從自己開始，不要說我行菩薩道，我以一個法門教化很多眾生，看眾生會不會聽我的，那樣度眾生不會普遍的，普遍地度眾生要恆順眾生。恆順眾生的意思就是：自己破除自己種種的執著，依照眾生有什麼樣的心理，然後想什麼樣的方法，把眾生的執著破除掉。行菩薩道一方面自助、一方面助人，無論自助也好、助人也好，都要破除種種的執著，執著不破除，自助助不了，助人更是助不了，為了這個目的，要做給眾生看，叫恆順眾生，恆順眾生的目的就是要把他們引導來學佛。

下面講第二段，恆順眾生先要了解：要順著那些眾生？我們不要認為講眾生就是我們人類，不是那麼簡單。所以下面經文裏面，把所有眾生各種各類的，一

個一個介紹，介紹出來之後，我們學菩薩道，無論什麼樣的眾生，都要去隨順他，所以行菩薩道不容易，隨順他都能隨順得了嗎？學教育的人知道，教育基本的學理，你不管什麼樣的眾生，善的眾生也好，惡劣到要下地獄那種罪大惡極的眾生也好，基本教育的原理，他有真如本性，他都有佛性，就憑這個佛性，你行菩薩道，你用適當的方法，都能夠讓他接受佛法，讓他能夠把自己的本性都能開發出來，如果沒有這個基本的條件，那你憑什麼把那些眾生能轉變過來，讓他能夠覺悟？這一點要特別注意。

「謂盡法界虛空界」，隨緣然後有十法界，十法界再分，有更多更多，整個宇宙，娑婆世界以外，還有多少的世界？無量無邊的，都叫法界。虛空界是形容的話，虛空有沒有邊？有沒有盡的時候？虛空沒有邊，也沒有窮盡的時候。盡法界虛空界，法界、虛空界都是沒有窮盡的時候，沒有邊際的，這樣廣大的範圍。「十方剎海」，十方世界，每一個三千大千世界算一個單位，一尊佛所教化的叫剎，佛土叫佛剎，十方，往外來推行，外之外又有外，沒有窮盡的時候。那個佛土，我

們現在就拿釋迦牟尼佛教化的娑婆世界來講，這個世界我們說說不清楚，何況一尊佛的一個剎，那個十方佛土多得像大海，海是說比喻的話，海有多麼大，海的水有多少呢？一個佛土就像大海水裏邊一個最微細的微分子，然後整個聚合起來是一座剎海，這是形容的話。十方剎海「所有眾生」，那裏所有的一切一切眾生，眾生不僅一種，有「種種差別」，各種各類，所謂差別，相差的、彼此不一樣，各有各的特殊情況，分別得多得很，總括有幾句話，把所有眾生，他的數量、他的種類、範圍有多麼廣，總略有幾句話，把它概括地說一說，下面分別地說。

我們研究佛經跟讀世間的書又不一樣，世間的書，除了中國文化，孔子整理的中國文化先王之道，也是跟佛經差不多的，也是無窮無盡，義理無窮的。除了這個以外，一般世間的學術都是有一定的範圍，你是研究那一門學問，就在那一門學問之內研究，所以境界不高，範圍也不廣。我們一般學術界的人，如果不研究中國文化，再不研究佛法的話，他心裏的知見就是很有限的。就是研究一般宗

教的話，一般宗教最高境界，不過到天上為止，如此而已。我們現在研究佛法就不是那個樣子，研究佛法必得要我們過去世俗的觀念（我們研究世俗、世間學問）要把它放開，開放自己的心胸，看看這個經文所講的種種事實，不要因為沒有看見，就懷疑有這回事情嗎？我們沒有看見的事情多得很，下面我們放開心胸來看看這些經文。

我們先了解眾生，先把眾生說一說，我們一般所了解的眾生，以為是很多有生命的人（眾多的），這是一般世俗人了解的眾生，其實除了這個以外，照佛法來講，眾生有很多種講法，舉出兩個講法出來，讓我們知道眾生是怎麼一回事。就拿我們每一個眾生來講，我們一個人就是一個眾生，眾生的「眾」字，明明是一個人，單位就是一個，怎麼叫眾呢？眾就是基本的，一個是物質、一個是精神。物質這部分在佛法裏面講地、水、火、風，地是我們身體的骨頭、皮肉，這類是有阻礙的；水呢？血液、液體；火呢？我們身上有暖氣；風呢？有氣息，呼吸的氣息，我們身體能夠動，能夠活動是風在那裏。地、水、火、風就是物質，

照我們中國文化來講，就是五行，金、木、水、火、土，五行也是物質，不過分出來多一種，跟四大是一樣的，這是屬於物質的。一個人能夠思想，《心經》裏面講的種種，有感受的、能夠有想像力的、還有各種神識等等，受、想、行、識，都屬於心理方面，精神的這些種種東西合在一起。有因有緣，眾緣和合，合成一個有生命的東西，這叫眾生。還有一種講法，就是生生死死，任何一個眾生，人也好、其他動物也好，任何一個眾生的生命不是就這麼短短的幾十年，這個生命之前還有生命，之前不知道什麼時候開始，往後呢？後來又有、後來又有，就是生了死、死了生，生死不斷的，有眾多的生死，就叫做眾生。

這兩個意義，一般不學佛的人不了解，不了解就有很多苦惱。譬如以眾緣和合的身來講，他不知道生命是眾緣和合的，因此處處對於自己的身體，看得比任何東西都重要，為它歡喜、為它苦惱，一切都是為了這個假身體，所以佛法講身為苦本，我們有這個色身是痛苦的根本，這個不了解，了解之後就知道不要注重它。我們還有另外一個要開發的本性，身是假的，要藉著假身體修真的果。懂得

生生死死的現象是眾緣和合，生是假的，死也是假的，但是，生死雖然是假的，證了果位，才能這樣說，現在不過是在講的時候，讓我們了解這個道理，沒有證到果位，生就是生，死就是死，一點也不假。否則的話，那有什麼痛苦呢？事實上，凡夫生死沒有一個人不痛苦的，這是因為他不了解道理，沒有證果的關係，證果的話，一切都自在了。這兩個意義說出來，我們明瞭了，明瞭不算數，明瞭之後，要一步一步地按照佛法往上去修持，首先要放棄執著，才能入門。

下面介紹眾生，藉著種種的因緣，才有各種眾生，各種眾生出生，生出來時表現有生命的現象，方式也不一樣，佛經裏講，「所謂卵生胎生濕生化生」，四生。一切眾生，一種是卵生，譬如說雞，先有雞蛋，雞蛋生出來時，用暖氣孵，孵出來小雞，小生命出來了，這叫卵生，除了雞以外，其他動物，卵生的很多，人類眾生也有卵生，我們現在覺得很奇怪，現在沒有，過去就有。過去有一本書叫《博物誌》裏有記載，司馬遷寫《史記》，寫韓、趙、魏，寫《趙世家》時，註解裏引用《博物誌》說，在周朝有一個人姓徐，叫徐偃王，他是在內地中原地

帶，他的母親懷了胎，生出來時，是一個很大的卵，生出一個卵認為不吉利，就把卵丟到野外去，他家裏養一隻狗，這隻狗很通靈性，用嘴巴把卵銜回來，用牠的身體孵在卵上面，孵著孵著，孵出一個小孩子，不是其他的動物，孵出來以後，他家裏的母親就把他抱回來養，證明人類有卵生的，在目前卵生沒有了，都是胎生的，在過去是有的。胎生人類有，畜生也有，家裏養的牛、狗、豬都是胎生，野外的動物，那些狐等等都是胎生，這好懂。濕生，講一個生命死後，再找什麼地方轉生？很簡單，藉著一個濕氣，有濕氣，他就能生出來了，叫濕生。藉著濕氣是什麼？所有生死不斷的，就是由於一種執著，對於一種事情執著，就有生有死，他對某一種濕氣的氣味特別投緣，那種濕氣非常順乎（適合）他的心理，他就藉著那個濕氣生出來（轉生出來）。化生是什麼？他什麼緣都不要藉，他藉什麼？他對某一種地方，他覺得那個環境很好，心裏非常歡喜，就藉著那個環境，不要任何物質上的因緣，他就忽然化現出來，叫化生。

這四生當中，都是因為業力，我們眾生，在他當生造的什麼業，這個業對他

就有一種力量，這種力量就會引導他下一生到什麼地方，他要想改，是很難改、改變不過來的，這個業力，我們就拿胎生來講，胎生是什麼業力？胎生是由於貪愛心，為什麼佛法要戒貪愛？五戒、十戒，根本戒就是戒淫，出家要戒淫，在家要戒邪淫，淫就是貪愛心。因為有貪愛心，貪愛心不斷，他見著男女兩性在交合時，他就入胎，由貪愛心發動，雖然死了，有中陰身，一般講靈魂，這個靈魂在沒有轉生之前，看那兒有緣，誰是他未來的父母，緣一湊合，不管怎麼遠，他都能夠到那個地方轉世。但是這個緣，由於這中陰身（靈魂）是迷惑顛倒的，男女兩性不僅是人類的男女兩性，畜生也有男女兩性，種種的都有男女兩性，他弄不清楚，到處投緣，人的男女兩性還是交合得少，為什麼？人類眾生還懂得禮，畜生不懂禮，隨時隨處都有交合的可能，這個中陰身（迷惑顛倒的靈魂）到處碰到處找，不小心，一碰到畜生道裏面去，這是非常危險，胎生的業力，愛心的業力不斷，非常危險，了生死不必說，要想保持住一個人身，就很難。

修普通法門非斷淫不可，不斷不能了生死，為了這個關係，釋迦牟尼佛慈

悲，教人修淨土法門，淨土法門不斷淫，在家居士照樣學佛，戒邪淫就可以，不能斷，帶業往生，特別法門照樣可以成就，一往生到極樂世界，自然就出六道，生死自然了。你不了解這種利害關係，不知道修淨土宗念一句阿彌陀佛好在那裏？特別在那裏？他講普通法門，不錯，可以了生死，了生死到何年何月？那一生那一世？誰都沒有把握，但是念佛一句佛號念得很熟很好，當生就能夠帶業往生，就能解決問題。

四生講完了，四生的化生，人道也有，世間剛剛開始，佛法講劫，有成、住、壞、空四劫，在成劫的時候，剛剛開始有世界的時候，人道眾生從二禪天裏面（從光音天）下到人間來，那時又沒有父母，什麼都沒有，那是化生的，當然現在不是成劫，化生沒有了。天道的眾生呢？天道有化生的，其他的各道也有，不再詳細講了，四種生，六道眾生統統包括了，包括人間、天上，六道全包括盡了。

下面講「或有依於地水火風而生住者」，這些眾生居住的環境也各不相同的：

地，我們人道眾生、地上這些畜生都是依大地來住的；還有水，水族裏的動物；火呢？火中有動物，暖氣裏面就有很多微生的動物，我們看不到的；風有風的動物。地、水、火、風，依靠這個生存而居住的，多得很，廣泛地講，我們人道不僅是依地而住，我們要依靠風，沒有風沒有空氣，我們活不成的，都是互相依存的，依照地、水、火、風這些條件來生存來居住。「或有依空」，前面地水火風四者都需要，或有依空是單獨依空的。還有「及諸卉木而生住者」，卉就是草，木是樹木，樹裏面有很多生命的，草裏面也有很多生命，依靠草木而住的。空氣中有多少生物？我們肉眼看不到，一般講守戒律，不殺生戒，實際上我們盡其心而已，要絕對地不犯殺戒，那就很難了，我們在空氣裏面吸一口氣，就不知道有多少小動物吸到自己肚子裏面去了，這不是殺生，是什麼？這個沒辦法，一個眾生下來，這是免不了的，要戒這個沒辦法的。所以空也好，樹木、花草，種種都有生命，各種眾生，他怎麼樣生出來？怎麼樣生活？依靠那些環境來生活？以上講這個。

下面再講眾生各種類，「種種生類」，天上有天上的眾生，他跟我們人間不同，我們人間有四大洲，我們是南瞻部洲，還有北俱盧洲，東邊（東勝身洲）、西邊（西牛貨洲），四大洲，人的面貌身體，完全不一樣，所以他說「種種色身」，同樣有色身，天道眾生的色身美妙得很，我們人的身體再美，也比不上天上的人身體那樣美妙，我們人類中也有美的也有醜的，有粗糙有細妙，有種種的色身。還有「種種形狀」，我們可以看見，我們人身體是直的，走路是直的走，還有那些動物橫的走，四條腿橫在地上走，有直的有橫的。「種種相貌」，我們人類的相貌是這樣的，那狗，畜生的相貌又是那樣的。四大洲裏面的人的相貌又是不一樣的，《華嚴經》裏面講很多，各各眾生依他所住的環境都不一樣，大環境是圓的，他的臉是圓的；大環境（國土）是長方的，他的臉是長方型的；有的臉是尖的；那不一樣。相貌的美是同一個標準？沒有標準的，所以種種的相貌也不一樣。

「種種壽量」，壽量是壽命，眾生的壽命不相等的，人類的壽命，古時候的彭祖，壽命很長，殤子，小孩生下來沒多久就死了，各有長短；其他動物中，烏龜

的壽命很長，蜉蝣在天地之間活不了多久，朝生暮死的小動物很多，壽命有長有短。「種種族類」，族類是種族，就拿人類來講，人類的種族有貴族有賤族，古印度有四大種族，中國古代也是這樣，其他國家都是這樣，有奴隸有族人，這些都是種族（族類）不同。「種種名號」，眾生各有各的名號，人類眾生，「人」，中國叫人，外國有另外發音；各地方方言，同一個人的名字，各有各的發音，叫出來不相同的；同一個人，他有字、有號、有名、有姓，各個不同，千差萬別。「種種心性」，心指各人的心理，性就是性格，他的個性，眾生的性格有剛柔，有剛性的、有柔性的，種種不同。「種種知見」，有正知見有邪知見，各各不一樣，我們現在的眾生必得學佛法，才有正知見，不學佛法都是邪知邪見的，同樣是邪知邪見各有不同，有這個邪說、有那個邪說，這個思想、那個思想，多得很，「種種欲樂」，欲是想把東西得過來，樂是歡喜的，他所想的所歡喜的，有善的有惡的，喜歡求學修道是善的，喜歡錢財、喜歡名利，跟人家爭奪不是善的，有善有惡種種。「種種意行」，意行是什麼？意是心裏的意思，行是行為。有些人很有定力的，有些人是沒有定力，散散漫漫的，譬如普通的讀書人也講修養的功夫，有他

的定功，修外道也講定功，在印度那時大外道有相當的定力，修佛法那更不必說了，普通凡夫心力集中，他就能夠有定功，還不錯，心力不集中，心裏亂糟糟，學習的效果就差得很，這是有定、有散的種種不同，還有「種種威儀」，威儀是什麼呢？一個人有他的動態、有他的靜態，表現出來的威儀也各個不相同。上面講眾生各種類的不同，只能大概講，詳細分太多了。

下面講眾生各種享受、受用的事情，「種種衣服」，古代的衣服與現代不同，外國的衣服和我們中國的衣服都不相同。「種種飲食」，我們人的飲食、畜生的飲食、鬼道有鬼道的飲食、天道有天道的飲食，也是各有各不同的。「處於種種村營聚落城邑宮殿」，這是居住的環境，除衣服飲食之外，有居住的環境，居住有種種的村落、營舍，居住的聚落、城市，邑是一個縣市、一個城等，還有宮殿，做領袖的住宮殿。

「乃至一切天龍八部人非人等」，從種種衣服到城邑宮殿，是講眾生種種受用的不同，乃至是包括其餘，一切天龍八部人非人等。還有身體的形狀「無足二足

四足多足」，無足的，蛇沒有腳，二足，人是兩腳，四足，牛、馬等別的動物，多足，像蜈蚣就是多足。「有色無色」，有色的色界天，無色的無色界天，「有想無想」，色界天有無想天，還有「非有想非無想」，四空天上最高的一層天，普通講非非想天，統統都包括在內，眾生的一切都包括盡了，這九大類，前面講卵、胎、濕、化四類，加上後面有色、無色、有想、無想、非有想非無想五種，五種加前面四種是九大種，細分太多太多了。

我們行菩薩道，學普賢菩薩的行願恆順眾生，順是隨順，那裏的眾生都要順，怎麼隨順法？學這個行願要發願，願不是空發的，要廣泛地學，我們看起來很難，學問到了就容易。

第二十八講

如是等類，我皆於彼隨順而轉。種種承事，種種供養。如敬父母，如奉師長，及阿羅漢，乃至如來，等無有異。於諸病苦，為作良醫。於失道者，示其正路。於闇夜中，為作光明。於貧窮者，令得伏藏。菩薩如是平等饒益一切眾生。

這一段仍然是恆順眾生，上一次的經文把各種各類的眾生都講過了，剛才念的這一段正式講怎麼樣順伏眾生，這一段裏邊涵意比較多一點，也可以說對行菩薩道的人很重要，我們特別要注重一下。

下邊就看，「如是等類」是指前面所介紹的，按照種類講有胎、卵、濕、化，再加上有色、無色、有想、無想、非有想非無想，就出生種類不同來分，一共有九大類，再用其他各類來分，那就太多太多了，如是等類指的就是那些，如是等類，像這麼多的等等的種類，「我皆於彼隨順而轉」，我皆，我統統，彼，指那些

各種類的眾生，就是按照他們那些眾生，隨順的「隨」，就是隨著他們那些眾生，那一類那一類的，「順」就很難了，要順著他而轉，怎麼轉法呢？祖師的註解是你要起觀照、觀察，你要運用能力，觀察的智慧，來把各種各類的眾生觀察得清清楚楚的。

為什麼要轉呢？所有的眾生都是痛苦的，不管在那一道，地獄道的眾生當然最苦，畜生道、餓鬼道還是在三惡道裏面，都非常苦。人道眾生苦不苦？我們在人道裏，我們想想看我們苦不苦，我們有很多苦惱的事情。那麼在天道，一般宗教修學的最終目標就是要生到天上，就算生到天上，天道的眾生苦不苦？照樣有苦。為什麼呢？基本的問題就是有生有死，生生死死的生死大問題，在六道中無論那一道都不能解決，所以都有苦。生死苦怎麼來的？當然有它的因緣，那一道眾生都有那一道的因緣，才到那一道去，「轉」要使眾生都能把所謂痛苦的問題轉過來，但一下子轉不過來的，你要引導他學佛法，佛法是覺悟的，你讓他來求覺悟的話，他就可以解決最根本苦惱的問題，就是生死問題。

「轉」是為了要使所有的眾生都能向著佛法來求佛法，也就是來求覺悟，你必得要用智慧來觀察眾生，「觀」是普賢菩薩的行願，普賢菩薩觀，那沒問題，任何眾生一觀照清清楚楚的，我們現在雖然想學著行菩薩道，但我們都是凡夫，我們沒有那種工夫，我們觀的時候，沒辦法立刻像普賢菩薩那樣，但是只要誠懇地這樣學，按照佛法這樣用功，也能照著方法這樣去做。

所謂「觀」有兩種，一種是「因緣觀」，因緣觀是什麼呢？「萬法因緣生」，任何一個法都是有因緣的。其他的不必說，就是六道眾生為什麼墮落到三惡道去？有他的因緣，佛法講墮到地獄有五逆大罪，那些犯了重罪的人要墮地獄的，其餘的餓鬼、畜生，都各有各的惡業，因此觀三惡道的眾生，就了解在三惡道的苦報，就明瞭造成苦報必然有他過去造惡業的因緣。同樣我們看人道也不只一種，同樣在人道裏面，有的當皇帝、有的當乞丐，地位懸殊得很，有的是一生快樂樂的、有的是一生痛苦得很。各人有各人的因緣，雖然同樣是在人道裏面，受的人道的報也不一樣，受的不一樣就是他過去有不一樣的因緣，這都是要觀察

的。

觀察這些幹什麼？包括我們自己在內，我們行菩薩道，一方面要了解自己，了解自己怎麼修法，一方面要了解眾生，了解眾生個個過去的因緣不同，他的習慣、種種習氣都不一樣，因此你要勸導他學佛，你了解他的習氣，你就針對他能夠接受的習慣比較有效。這等於醫生給病人治病是一樣的，任何一位醫生他想要把病人的病治好，首先要診斷，診斷病人的病出在那裏？他怎麼會得這種病？考察清楚，然後用藥或其他方法對症下藥，才能治得好，若是原來的病況都診斷不出來，就是用再好的藥也沒有辦法，佛法也是這樣，佛就是大醫王，醫中之王，因此我們學佛要行菩薩道，要想勸化眾生來學佛，必得了解眾生過去的習氣。他的因緣、習氣，你怎麼看得出來？他現在在那一道、他現在所受的種種，從果上面可以推知他過去的因，「欲知前世因，今生受者是」，佛經這樣講的，你這樣考察清楚，你針對他的習性，然後介紹他學佛，對他講一些佛法，他就很容易能夠接受，就像我們現在學淨土法門，你勸人家念佛，你懂得各人過去因緣狀況不同

的話，你講的方法不一樣，那效果就不一樣了。「因緣觀」很重要，必得要了解個個眾生的因緣，像普賢菩薩一看前面九大類眾生，他一觀照就明瞭，我們現在只能對於人類眾生，學著這樣做看看，你從因緣上看，對於各位想勸人家念佛學佛的話，很有幫助。

「隨順而轉」要用觀智來轉，一是「因緣觀」、再是「平等觀」。什麼是平等觀？從因緣方面看，九大類眾生各各眾生的因緣千差萬別，但就平等這方面看，那一道眾生都有佛性，佛性就是真如本性，墮在地獄道的眾生照樣有佛性。就因為每一個眾生都有佛性，你用適當的方法，正好針對他的習慣、他的根性，可以把他轉過來學佛，如果沒有佛性，那怎麼行呢？所以就佛性人人具有（任何眾生都具有佛性）這個觀點來講，不但凡夫眾生是平等的，就是已經成佛的人，釋迦牟尼佛、阿彌陀佛也好，其他十方世界的佛、眾生也好，都是一樣的，跟我們未成佛的凡夫的佛性完全一樣，成佛的佛性沒有增加多少，我們沒有成佛的佛性也沒有減少多少。分別在那裏？已經成佛的人完全覺悟過來了，我們沒有成佛的

人，沒有覺悟，我們迷惑顛倒，雖有佛性，完全把佛性蓋住，不知道自己在那裏，問題在此。因為這個樣子，所以佛、大菩薩、我們學菩薩道的人，根據「眾生都有佛性」這個平等觀點，我們有信心，只要你方法用對了，再不好的眾生，你都可以把他轉變過來，讓他來學佛，這就「平等觀」來研究的，這是觀的一種智慧叫「觀智」。

下面說，行菩薩道一方面弘揚佛法，讓各種各類的眾生都能接受佛法，再一方面自己也要學，自度度他，這是菩薩道。自度度他的時候，下面說，度化眾生把眾生的各種根器都看得清清楚楚的，你要度化眾生的時候，當然方法非常多，其中有幾個最重要也是最有效的：一個是多替眾生做事情，拿現在的名詞來講，我們多多地服務，你要跟人家接近，勸人家學佛，你要先替他服務，然後建立起他對你的一種相信的緣；另外一個就是供養，普通講布施，這裏講供養，拿種種的東西，因為眾生所需要的太多太多了，物質的也好、其他方面也好，缺乏得太多，因此菩薩能夠隨著自己有那些，無論是物質，其他種種的方法、力量等等，

你都提供給眾生，這也是最有效最好的辦法，所以下面講「種種承事，種種供養」。

承事就是替他辦很多事情，很恭恭敬敬地替他服務，協助他做很多事情，所謂「承事」是把眾生當做我們的長輩，不管那一類眾生，我們很恭敬地侍候他；種種的「供養」，供養也是下對上講的，平等的講布施，這裏講供養。一個是「承事」，一個是「供養」，就我們自己學佛、修行這方面來講，增進了自己修持的德，道德增進了，修行工夫增進了；就弘法利生來講，這是非常有效果的，你拿這個來跟很多眾生結法緣，那你法緣特別茂盛，所以下面接著就講「種種承事，種種供養」。

承事、供養都是根據「隨順而轉」來的，「隨順而轉」最重要的目的是要他轉過來學佛，承事、供養就是希望那些眾生都能進入佛門來。這樣做的時候，用什麼樣的心理、態度來承事供養？我們不要認為我們現在懂得佛法，對方不懂，我們弘法了，這是不錯，但是我們要以一種供養、承事的心理，這樣來弘法，恭敬

到什麼程度呢？下面就說，「如敬父母，如奉師長，及阿羅漢，乃至如來」。

你看看承事眾生、供養眾生，就把一切眾生當作自己的父母一樣，「如敬父母」，為什麼經文把父母放在第一位來講？無論佛法、中國文化都注重感恩報恩，報根本，報本，一個人不知道報本的話，他的德就談不上了，中國文化、佛法無一不是講報本的，我們受著任何人一點恩惠，將來就要加上多少倍數來報答人家。比如說過去韓信，大家歷史都知道，韓信是幫助漢家打天下的，在他年輕沒有發達的時候，窮得連飯都沒得吃，在河邊洗衣服的一個婦人，看見韓信這個年輕人窮得沒飯吃，送一點飯給他吃，到後來韓信發達了，用千金來報答洗衣服的那個婦女，連姓名都還不知道呢，這種在河邊把衣服漂白洗乾淨的人叫漂母，用千金來報答漂母。你想古代無論是那一行的人都知道報恩，相對的我們今日之下，誰知道這種報恩的觀念，別說普通人，一般年輕人恐怕對父母也不知道要報恩，這是現在的教育風氣造成這樣的。

很多人對我們都有恩德都有貢獻，但是父母站在首要地位，經文裏講「如敬

父母」，父母的恩在中國《詩經》裏就講：「欲報之德，昊天罔極。」父母的恩就像天空那樣，你要報，報不盡的，你看著天空，報不盡的。佛經裏有一本《心地觀經》，講完全就是《大乘本生心地觀經》，這是大乘法，《心地觀經》裏講父母的恩德是「彌於普天」，彌就是彌滿，天就是太空，充滿太空，就跟中國《詩經》講的「昊天罔極」是一樣的，廣大無比，父母恩德廣大，沒有辦法用其他來比。因為父母恩這樣廣大，尊敬孝敬父母所得的福報也就不得了，為說明父母恩，經文裏就比較，假使一個人要用種種的珍寶、財物、飲食等等，再好吃的、再好玩的、很好的用具等等最妙最好的東西，供養一百位的五通神仙，五通是有五種神通，在古代釋迦牟尼佛時候，在印度修神仙的，我國古代也有修神仙的人，在印度那時候修神仙的人，修得好他有五種神通，這在前幾次也講過了，包括天眼通、天耳通種種的，只有五種而已，沒有第六種（漏盡通），漏盡通只有佛家證果才能得，雖然沒有漏盡通，但得了五種神通已不得了、了不起了，你要供養一百位五種神通的神仙，還有供養一百位修持工夫非常清白的外道，釋迦牟尼佛那時的婆羅門教，德性最高的稱之為大婆羅門，他的修持非常清淨的，你供養一百

位，還有那些有善知識的朋友，一百個善友，你供養這麼多人，而且都是有工夫的人，應該說是所得的福報是很多了。但是經裏講，不如拿一點點少少的物品，譬如說遇到好吃的東西，自己還沒吃的時候，你就先拿給自己父母，這個東西很好，比如先上市的水果，這也是所費不多，你先拿來供養父母，這人人辦得到的，但是你這一供養的話，你所得的福報比供養那麼多的五通仙人、大婆羅門、那些善友，這兩者沒辦法比較的，供養那麼多的修行人當然福報得的很多，但那麼多的福報比不上你這一點點的東西供養父母所得的福報，這兩者沒辦法比較。為什麼呢？因為你報答父母，父母是最根本最有恩的人，你能夠尊敬父母、報答父母的話，你所得的福報也就最大，這是在佛經裏這樣講的。

再是「如奉師長」，師長一種是世間一般的老師，譬如說各位在學校裏邊讀書，從小學（甚至從幼稚園）一直到大學研究所的這些老師都是師長，他教給大家的是世間的學問，沒有世間的學問也不行，譬如說我們學佛也要有世間的學問，有世間的學問你才能夠學佛，你才能夠看得懂佛經，這是世間的師長；再來

就是出世間的佛家（佛法）這方面的師長，凡是引導我們進入佛門，介紹我們學佛的人，都是我們的師長，這師長也是跟世間的師長一樣，有小學、有中學、有大學，一層一層的都有師長，菩薩有沒有師長呢？菩薩還有師長，菩薩有小菩薩，還有大菩薩，小菩薩沒有大菩薩做師長，小菩薩就不能繼續再進步，遇到問題自己不能解決，自己自修都有問題，怎麼能夠再教人家呢？所以佛門的師長是一層一層的，凡是把正法（正當當的純粹的佛法）介紹給我們，告訴我們怎麼樣修持的方法，這都是我們的師長，這種師長尤其重要。

我們現在講父母，我們的身體就是從父母來的，但是我們的身體以外，除了色身，更重要的還有慧命叫法身，我們智慧的生命，前面講本性開發不出來，要把本性開發出來，沒有佛法的師長啟發，沒有佛法的師長把佛法告訴我們，我們不知道，所以這個恩也是廣大（從這一方面來講）。佛經裏也這麼說：「佛法的師長，祖師這些大菩薩，他的恩德超過了父母。」為什麼呢？父母是我們色身的父母，那些大菩薩、祖師等等這些大善知識，他是開發我們的慧命，是慧命的父

母，我們慧命開發出來了，生死問題就解決了，不但能夠解決生死問題，而且能夠成佛，如奉師長就包含了世間的師長和出世間佛法方面的師長，供養、承事眾生，也就是「如奉師長」這麼恭敬。

「及阿羅漢，乃至如來」，阿羅漢的阿（ㄛ），當「無」字講，阿是按照印度文（梵文）翻過來的，中國就當「無」，阿彌陀佛就是無量壽、無量光，阿彌陀就是無量，阿就是「無」。念「Y」就不對了，「Y」是現代人的國語注音，現在的音變了，古時候在唐朝以前都念「ㄛ」，那時候照印度文古音翻過來的，阿（ㄛ）當「無」字講，現在外國佛學家學梵文，梵文中的「ㄛ」也印成「Y」，它的音有轉變，古印度的音跟現在印度的音也有轉變。我們念南無阿彌陀佛，南無現在國語是南方的南，無是沒有的無，南無，你要說南無阿彌陀佛，那就錯了，南無（拿摩），摩是古音嗎？摩是古音，我們在台灣講「無」叫「摩」，要講南無（拿摩），古音、今音已經有轉變，我們佛經裏阿（哦）還是印度的古音，所以說阿羅漢叫「無生」。我們眾生都是有生有死，他把煩惱斷盡（見思惑斷乾淨），不再受生了，

他的生死永遠都了了，叫「無生」，阿羅漢，你供養無生的阿羅漢，所得的福報那是更大了，這是「及阿羅漢」。

「乃至如來」，「乃至」這兩個字中間就包括小乘的阿羅漢，還有中乘的辟支佛（辟支佛也證果，他證果也是了生死），辟支佛以外，還有那些大菩薩，各各地位的大菩薩，阿羅漢、辟支佛、各種菩薩，最高境界就是如來，如來就是佛，「乃至」這兩個字就把中間的辟支佛、諸大菩薩省掉了，意思還是包含的。就是說阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛這四位都是證了果位的出世間的聖人，我們供養這些出世間的聖人就是種福田，等於農人種田一樣，農人種田種子種下去，然後就長出來很多收穫，你拿種種的東西來供養阿羅漢以至於佛，那你所得的福報就跟農人種田收穫種種農產品一樣的，就跟那個差不多，我們得到的福報那就太多太多了，他們那些出世間的聖人就等於是一個種福報的福田，這個福田比任何福田都大，叫「大福田」，我們要是承事、供養一切眾生，就如同供養阿羅漢乃至於如來，所得的福報就跟供養阿羅漢到佛所得的福報，完全是一樣的。

從「如敬父母」一直到「乃至如來」，你承事、供養一切眾生，在你想法如同敬父母，以至於如來，這樣你所得的福報「等無有異」，是一樣的、平等的。所謂平等就是不要分別，若存著這個眾生對我有什麼好處的想法，對於其他眾生就是存著不平等的觀念，你得的福報、功德就打了折扣，你能夠對於任何一個眾生供養、承事的話，就拿他當作恭敬自己的父母一樣，就拿他當作自己的師長一樣，甚至於像出世間聖人一樣地來供養，等無有異是沒有什麼不同的，必得這種平等的供養，這叫做無分別，無分別就出現平等智，我們普通做任何功德，一般都是有漏的，有漏的是不究竟的，這是世間生滅法，你能夠這樣等無有異，這樣恭敬、供養的話，就把有漏的變成無漏的，把福報轉成功德了，對於眾生這樣的話，自己平等的智慧就開發出來了，不是只有對眾生好，對自己也有最大的好處。

下面就講了，就承事、供養舉了一些例子，承事也有多種，因為眾生那麼多，他所需要的多得很，供養也是特別多，下面只是舉幾個例子而已。你看看，

「於諸病苦，為作良醫」，一切眾生都有病苦，病苦有兩大類（病也是有很多很多種的），兩大類一是身體上的病，除了身體種種的病以外，再就是心理上的病，我們眾生人人都有，你看人人都很健康，身體很健康，心理有病，心理上這些苦惱那些苦惱多了，這都是心理的病，「為作良醫」特別注重心理方面的，身體上的病很多一般世間醫生可以治療的，心理上的病唯有佛法，你行菩薩道，你才能治得了。

「於失道者，示其正路」，失道就是迷了路，不知道路怎麼走了，就世間法來講，比如說我們開車到阿里山去，大家路是熟的，假如是陌生人他不知道，他開到很危險的路上去，這就叫失了道。用「失道」來表示真正的意思在那裏？我們在世間上，你登山也好、你幹什麼也好，失了道，當然很危險，這是事實；就理上來講，我們六道眾生都是失道的，要不是失道的話，我們會墮落在六道裏嗎？六道就是生死道，走上生死道（生生死死）這個道路，在六道之中來回地輪迴生死，就是失了道。你怎麼樣指示他呢？「示其正路」，就是勸告他來學佛，用佛法

來開導他，必得要這樣他才能走上正路，讓他覺悟，這是示其正路。

「於闇夜中，為作光明」，闇夜，比如說夜間沒有燈光沒有月光，一切都是很黑暗的，你行菩薩道，你就用照明設備，你讓走路的人，讓他看得清楚，為他作一個光明。同樣的，也是表示佛法上的意思，為什麼呢？那各種各類的眾生，真正說起來誰有光明？沒有光明，有光明他看得見看得清楚的話，他就不在六道啊，所以中國聖人堯舜，堯被稱為「欽明」，舜在《尚書》裡被稱為「聰明」，都有一個「明」字，歷代好的皇帝被稱為「明君」，不好的皇帝是「昏君」，「明」是就智慧來講的，我們眾生都是在闇夜，迷迷糊糊的，眼前那知道有光明？都在闇夜裡面，六道如果看清楚了，就絕不肯在六道裡邊輪迴了，也就是說，所有眾生都在闇夜中，我們行菩薩道，大家要學菩薩道的話，就要「為作光明」，就是要替眾生點起一盞明燈出來，讓他看清楚，介紹他學佛，佛法就是一盞明燈。

「於貧窮者，令得伏藏」，伏藏是什麼呢？藏是收藏很多金銀財寶的地方，寶藏。伏藏就是隱蔽起來沒人知道的，於貧窮者，對於貧窮的人，你行菩薩道的人

告訴他：「你現在雖然很貧窮，在某處有一個寶藏。」你把寶藏告訴他、指示他，他就可以富有起來，藏當然很多了，台灣過去不是到處挖寶嗎？但是那個寶就是再多，也是有限的。真正的伏藏，埋伏的寶藏，就是我們人人具有的，每一個人都有的，是「取之不盡，用之不竭」的，這是蘇東坡講的，他就是講佛法，我們人人都有寶藏，你採取也採取不盡，用也用不完的，這是藏在我們本性裏面，你的本性一旦開發出來的話，你無窮無盡的寶藏就開發出來了，所以「令得伏藏」就是指示眾生，讓他了解本來有的本性，讓他明瞭本性什麼都有。如果不是這樣的話，錢再多也還是貧窮，不能做事情的，令得伏藏是指專門開發本性來講的。

「菩薩如是平等饒益一切眾生」，普賢菩薩是這樣的，我們學普賢菩薩也是這樣學，「如是」就是照上面這樣的，作良醫、指示正道、作光明、得伏藏等等，饒益的「饒」當「很多很多」講，多方面地讓眾生得到利益，而且得到很多很多，這種「饒益一切眾生」，你不要分別（平等的），就拿他當自己的父母，以至於當佛一樣的，那樣恭敬供養，這樣對於眾生平等的饒益，一方面是行菩薩道，再方

面是自己也開了智慧，我們念佛是大乘佛法，你這樣做的話，對於我們念佛，我們教人家開了寶藏，自己也在開寶藏，一句佛號就是開寶藏，開寶藏就是很快，在這個世間不能一下就開，到極樂世界還是要開的，到那時候非常迅速就開出來了。為什麼要這樣隨順供養？下回要講理由出來，道理要講明，然後才知道要這麼做，理由下回講。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（三）

第二十九講

何以故，菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛。若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。

現在這一段經文，還是繼續普賢菩薩講的「恆順眾生」這個行願。這一行願開始就講為什麼要恆順眾生，接著就說眾生有那些種類，這前面都講過了。每一類的眾生都有種種的痛苦，最重要的就是生生死死地在六道裏面輪迴生死，不能夠解決，這是最重要的一个大問題。你要幫助眾生解決這個問題，必得要弘揚佛法。為什麼要弘揚佛法呢？佛法是覺悟的法，而我們眾生有生死，以至於每一個眾生本身有種種痛苦，這都是不覺悟的關係，覺悟了之後，就有辦法來解決了。遠的不說，就拿淺近的問題說吧，人人都有病，我們那一個人出生到現在沒有生過病呢？任何病都有原因，如果不懂原因，就是不覺悟，你把原因明白了，你就覺悟，覺悟了就有辦法對治你的毛病。我們凡夫眾生生死的问题是根本大病，要

把這個問題解決，你必得要覺悟，覺悟的法、種種的學問就是佛法。但是你要弘揚佛法，你要人家願意接受佛法，你要順乎眾生，各眾生有各眾生的習慣，他們有種種習性，順乎他們的心理及愛好，然後你才能夠讓他們接受佛法。這前面經文講的，上回已講過了，你能夠這樣恆順眾生，你要為眾生做種種的服務、給他們種種的好處，而且要把利益平等地交給眾生。所以上回講，菩薩如是平等饒益一切眾生。

現在開始講「何以故」，為什麼要平等饒益一切眾生？把那麼多的好處，完全平等的，不管這個人跟我是有關係也好、沒關係也好，只要是因緣到了，我們行菩薩道的人，都要去恆順他，進一步要讓他了解佛法。這是什麼緣故呢？現在就一條一條地來解釋這個問題。我們現在就看經文，經文說「何以故」，這是問前面說的，菩薩那樣平等饒益一切眾生，是什麼緣故呢？為什麼要這樣做呢？下面就說了。「菩薩」，我們行菩薩道的人（這是普賢菩薩講的），「若能隨順眾生」，行菩薩道的人，如果能夠隨順眾生的話，「則為隨順供養諸佛」，你隨順眾生，就等於

隨順諸佛，而且是供養諸佛。前面不是說過？隨順眾生就要供養他很多，眾生所需要的，你都要儘量地供養他。你這樣的話，就等於供養諸佛。「若於眾生尊重承事」，你對於眾生尊重他、承事他，就等於把眾生當作一個長輩，他交代你的事情，你就照辦，你侍候他，「則為尊重承事如來」，如來就是佛，你就等於尊重佛一樣的，等於侍候佛一樣的。為什麼呢？「若令眾生生歡喜者」，你要用這些方法，這樣隨順眾生，眾生就歡喜了，你要使得眾生發生歡喜心的話，那就「則令一切如來歡喜」，就等於讓一切所有的佛都發生歡喜心。這是第一個理由，為什麼要這樣饒益一切眾生？換句話說，你平等饒益一切眾生，就使眾生歡喜，就等於讓一切佛歡喜是一樣的。

為什麼眾生歡喜，佛就歡喜？佛為什麼成佛？我們跟佛為什麼不同呢？講到本性，我們的本性跟已經成了佛的諸佛本性完全一樣的，沒有不同。不同的是，因為我們的本性被煩惱種種的業障給障礙住了，我們自己不能夠發現，得不到它的用處。已經成了佛的諸佛呢？就是把那些煩惱、那些種種的污染的東西，統統

撤除了，本性完全發明出來了；本性發明出來，他沒有障礙，他的清淨本性可以看得非常廣大，所有的眾生都包含在他的心裏面，眾生若有痛苦，佛看得是清清楚楚的，眾生有快樂歡喜，在佛心中也感覺歡喜。這怎麼說呢？比如說普通的一個例子，大家都有了年紀，您們老菩薩就能體驗，做父母的人，不論有多少孩子，孩子將來又有孩子，兒子女兒將來又有兒子女兒，很多啦，這麼多的子子孫孫，都在您這個長輩的心裏。您那些子孫，不管那一個，他的一言一笑，有什麼苦惱、有什麼歡喜，您時時刻刻都能感受到，如自己感受的一樣。這在古時候講孝道就知道，曾子跟他母親就是母子連心，曾子在外面，母親在家裏咬了一下自己的手指，曾子在外面就感覺到心痛，真正的親子關係都是這樣的。講到佛與眾生的關係就是這樣，所有眾生在佛的心裏面，就如同我們一個家族裏邊，子孫兒女都在長輩心中。因為這個關係，所以經文裏面講，我們隨順眾生就等於隨順供養諸佛，眾生歡喜，諸佛就歡喜。等於說讓小孫子、小孫女很歡喜，這老祖母也跟著歡喜，這道理是一樣的。前面問：何以故？因為這個緣故，所以行菩薩道的人，你必得要平等饒益一切眾生。下面又講另外一個理由：

何以故，諸佛如來，以大悲心而為體故。因於眾生而起大悲，因於大悲生菩提心，因菩提心成等正覺。

前面說，這樣隨順眾生使諸佛（一切如來）歡喜，我們也從比喻當中，拿親子關係來說明這樣歡喜。經文裏面再進一步分析：「何以故」，為什麼眾生歡喜，如來就歡喜呢？那就進一步說了，「諸佛如來」，一切的佛，「以大悲心而為體故」，這就解釋了，前面雖然那麼講，親子畢竟是親子，親子以外，普通的眾生究竟關係是不同呀，你行菩薩道，要是平等的話，那就視親子與普通眾生一律平等，這怎麼解釋呢？進一步說，以大悲心而為體故，就解答這個問題。體就是本體，本體叫做同體大悲，佛經裏面講，慈悲叫「無緣大慈，同體大悲」。就普通人來講，母親對兒女是慈，但只對她兒女慈，對於別人也是有慈，但這慈有分別的，比不上她對自己兒女那樣慈，談不上大慈，你看她有原因的。佛法講的大慈是「無緣大慈」，不必說什麼因緣，一律對任何眾生都講究慈，就是無緣大慈。講到悲也是一樣，並不是說，自己的兒女感覺到痛苦，我也感覺到痛苦，一定要幫

助他解決痛苦，這就是悲心，這是有分別有選擇性的，這不叫大悲。因此世間法，世俗的凡夫講慈悲不算大；就算是修小乘的、修中乘的二乘人，他證了羅漢果、證了辟支佛，他有慈悲，他比我們凡夫，知見、境界比我們高明多了，但也不能稱為大悲；必得要行菩薩道，大菩薩已到成佛的那種地位，只有佛菩薩才算是大悲。

為什麼佛菩薩才算是大悲呢？同體大悲，所謂同體，就是了解這個道理，成佛的人或是大菩薩，以及我們在六道裏面輪迴生死的凡夫眾生，都是同一個本體，本體就是真如本性。已經成佛的人，他看見那些還在六道裏邊生生死死的眾生，他一想到，本體都是一樣的，自己成了佛，看看那麼多的眾生還是在輪迴，他一定要想辦法解決那些眾生的困苦問題。為什麼呢？同體大悲，這才是真正的大悲，所以經文說，諸佛如來以大悲心而為體故。「因於眾生而起大悲」，這就是同體大悲，成了佛的諸佛，就因為看見眾生都在生死六道之中，來來回回地生死不斷，就起了大悲心。這大悲心是不論對那一道的眾生，我們凡夫心理，總是不

到這個程度，看見某某人造了很多罪惡的事情，心裏就感到很憤恨，這個人他將來要墮地獄的（認為他將來墮地獄，這心理就很氣憤，覺得他這個人太壞了）。但是佛、大菩薩就不是這樣想法，看他在造惡業的時候，心裏就對這個造惡業的眾生起了悲憫的心，從他造的業因，就知道他將來必定墮地獄、墮畜生道，那多痛苦呀，就起了悲心了。一起了悲心的時候（只是悲沒有用處，不能解決問題），應該怎麼呢？起了悲心之後，要想辦法解決眾生的問題，你要具備相當的能力，那能力是什麼？能力就是智慧。因此，「因於大悲生菩提心」，你有大悲心，要想解決眾生種種因為造罪業，將來要遭受苦報受苦，那你現在必得要生菩提心，菩提就是覺悟，你要生覺悟的心。覺悟什麼呢？覺悟就是智慧，我們說：「某某人辦事很有方法，什麼問題都能解決。」就是他把一樁事情的前因後果看得清清楚楚，他有辦法把事情都能夠解決，問題統統都能圓滿地解決，就是有智慧，智慧能力，這就生了菩提心了。所以有了大悲，他必然要發心來求覺（來求開悟），求佛法，生起菩提心。下面就說「因菩提心成等正覺」，等正覺，正覺，覺悟，不同於其他外道，我們凡夫眾生不覺，外道的覺悟是邪的（不正），佛法是講正覺，可是

程度不到，比如說這菩薩沒有到成佛的地位，還沒有到等正覺，等正覺是平等的，等再加上無上，完全講叫「無上正等正覺」，就成了佛，成了佛，成就無上正等正覺，是因菩提心。菩提心就是由緣來起大悲心，由大悲心，再發求覺悟的、開智慧的這種心，就是菩提心。因為有菩提心，這樣一方面有悲心、一方面有智慧，覺悟，這樣你才真正能夠成佛。

成佛是什麼呢？佛是最至高無上的覺，覺到究竟的境界，佛的智慧最圓滿了，沒有一點欠缺的。我們凡夫在世間求學，求那一門學問也好，你圓滿了沒有？不能說圓滿，只能說是劃定一個範圍，你在這範圍之內，研究到一個程度，算是畢業，得某種學位了。要講圓滿，還早得很呢，任何一花一草，你研究植物花草的學問，你就是研究到了極處，但是在佛學的研究，那還是早得很，要用佛學來研究的話，無論那一個微塵，都可以研究到最後成佛的境界才能夠圓滿。任何一個法到圓滿的時候，佛都知道，所以這必得要悲心、有菩提心。因為要解救眾生的種種問題，你有悲心，要使你的悲心達成解救眾生痛苦的願望，你必得

要求覺、開智慧。所有的學問你都要學、所有的智慧你都要開，眾生那麼多，你就要具備那麼多的方法，來解決眾生的問題、解救眾生的苦惱。必須這樣，你的智慧才能一天一天地擴充，正覺的心理一天一天擴展，所以到最後才能夠成佛。不這樣的話，學小乘，小乘證了阿羅漢果就算了，就不能再進步啦，行菩薩道不是這樣，行菩薩道是眾生無量無邊的，眾生煩惱也是無邊的，所以他要使眾生的任何煩惱都能夠轉變，那麼多眾生的生死，他要幫助他解決。這要具備很多很多的智慧，你到了智慧圓滿，就成了佛，所以經文裏面講「因菩提心成等正覺」，菩提心就是覺悟。什麼是覺悟呢？在我們認為這個事情研究徹底了，那佛法認為還沒有徹底呢，現在物理學家研究，找宇宙最初的那個分子，怎麼構成現在這樣的宇宙，他現在一直用科學的方法來研究來追求，求得那分子，愈研究愈找愈細，細到最後他認為止絕了，沒辦法找了，還繼續找，找到現在還很困難的。但是在佛法裏邊，你這個找，還早得很呢，你這個找還是在色法，還只是在物質上面，你還超不過物質而進入到心靈的層面去。換句話說，你只在物質方面，沒有到精神的領域上去，那你這科學家再大的本領，你得了諾貝爾獎金，得了再多，你不

能超越到心靈的範疇裏面去，你就止了，不能再進步了，那怎能圓滿呢？佛法不是那樣。佛法是無論你講精神的也好、物質的也好，它講圓的，任何一件事都有最高的理論，追求萬法追求到最後，追求到眾生的本性上去，這本性完全開發出來，就成了佛。因為這個關係，所有的學問都圓滿，物質、精神的界限打破了，圓融無礙，你整個都是圓滿無缺，沒有欠缺了，你就成了佛，成等正覺。下面經文講譬如：

譬如曠野沙磧之中，有大樹王，若根得水，枝葉華果，悉皆繁茂。

這是說比喻，「譬如曠野」，很空曠的野外，這個曠野，還不是一個草原，還是「沙磧」，一片沙石，在那個大環境「之中」，沙磧是什麼呢？什麼都沒有，沒什麼植物，但「有大樹王」。這樹大得不得了，樹中之王，還能夠存在呢，它在那個環境之下，沒有水分，什麼都沒有，它長不出樹枝，樹枝沒有、樹葉也沒有，枝葉都沒有，更談不上開花結果了。所以下面講，「若根得水」，假使這棵樹，它的樹根能夠有水灌溉，就有「枝葉華果」，得了水灌溉，這樹幹就能夠長出樹枝

來，有樹枝當然就能夠長出樹葉，然後又開花，開花成熟了就結果。所以「悉皆繁茂」，這樣枝葉華果，統統都能夠很繁盛很茂盛的。經文說比喻的話，都含有佛法的意思在當中。所以我們研究經文，就跟研究中國文化，讀《詩經》是一樣的。《詩經》也好、後來歷代學詩的人也好，詩就這樣，用任何的比喻，都有很深的意思在當中。

我們來看看，譬如曠野，曠野是什麼呢？我們一講到曠野，就是野外，空曠的野外呀，這比喻什麼？比喻我們凡夫眾生六道，整個六道就是個曠野，這六道就是生死的曠野。我們可以這樣想，假設我們一個人陷入……：在地球上，跑到一個大沙漠裏去，在大沙漠裏面，一望無際的，我們在那裏，要這個沒有、要那個沒有，無依無靠的，一切的援助都沒有，那個環境是很可怕的。我們只知道那個環境不好，但是就不知道六道這個大環境就是個曠野。為什麼六道就是個曠野？眾生無論在那一道，比如說我們現在在人道，下輩子要再來人道行不行呢？不由自主的，想到人道來也沒有那麼容易，想到天道，生天去可不可以呢？也沒

那麼容易，自己做不了主呀，這就跟曠野一樣的，譬如曠野，這曠野指的就是六道生死的曠野，你自己做不得主，也沒有別人來幫忙你，替你解決。我們在人間，有什麼物質缺乏了，找到親戚朋友還可以幫幫忙，這生死的問題，誰能幫忙呀？你找再好的醫生，一個人壽命終了，該死的時候，別說嚴重的病，就是傷風咳嗽也可以死的，照樣治不好，壽命到了嘛，誰能夠挽救得了？這就是曠野，無依無靠的。曠野沙磧是什麼呢？那一片沙磧就是處處盡是煩惱，找水草是沒有的，就生死煩惱這些大環境。在這樣的環境之下，這種沙磧不能長出樹？可以比喻說，我們眾生在六道裏面，你說善根，善根在那裏呀？成佛必得要善根，六道眾生善根是有，在這個生死大環境之中，他的善根很難生得出來。比如說在今日之下的社會風氣，你跟人家說：「你可以成佛，你可以解決生死問題。」這必得要善根才能聽得進去，沒有善根的人，他一聽就很好笑，說你這人不正常，他認為你說的話是不正常不對的。那種人就是沒有善根，他為什麼沒有善根呢？就是被社會惡劣的風氣、一般凡夫的心理（那種煩惱的心理）把他遮蓋住了，他善根生不出來。曠野沙磧就是生死煩惱，生不出善根來。

在這個沙磧之中有大樹王，大樹王是什麼呢？就指佛法，佛菩薩說的覺悟的法。有了覺悟的法，樹王當然有樹根，它得了水，水是什麼呢？前面不是講有大悲嗎？大悲就是這個水，這個水就是比喻大悲，你要樹根得了水，換句話說，你要想在沙磧之中長出樹來，這個樹根一定要有水，得了水之後，才能長出枝葉華果來。枝葉華果是什麼呢？枝葉就比喻佛法裏面講的智慧、講的定功。比方說念佛，念佛要得一心不亂，一心不亂就是普通法門講的「三昧」，正定，有智慧、有定功。我們原來是凡夫，沒有智慧，也沒有定功，怎麼樣也沒有辦法開花結果，長不出枝葉來，有了水澆了樹根，換句話說，我們開始接觸佛法，就等於得了水。得了水分，我們就從佛法之中開智慧，肯用功就得了定功，這就有了枝葉，枝葉然後開花。我們行菩薩道，照著菩薩法門去做的話，就是開花。菩薩的行為，那多啦，等於一棵樹上開了多少花，非常茂盛，花開到圓滿成熟了就結了果。結了果，這果就是成佛。

看下面這一段，把這比喻合到佛法上面去。經文上說：

生死曠野菩提樹王，亦復如是。一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果。以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。

曠野就是「生死曠野」，樹王就是「菩提樹王」。什麼是菩提樹王呢？眾生都有本性，本性就是覺悟的，這叫本覺，我們本有的性（心性）就是覺悟的。本覺，本來是覺，但我們被煩惱生死種種的障礙（這些業障）給障礙住了。這本覺不知道，用處發不出來呀，研究中國國學就知道，孟子講：人都有良知良能。所謂良知良能是什麼呢？良當「本有」講，你這個知見、你這個能力本來有的，不是從外面學來的，你本來有的知，就是本覺。這個本覺，雖然我們不知道，但是你偶爾有一切用處都是從本覺發出來的，不知不覺地用出來，你自己不知道，你假如完全能知道就好啦，這證明我們每一個人都有本覺，所以說「生死曠野，菩提樹王」。這個大樹王，就是本覺，「亦復如是」，也是這個樣子，就是在生死曠野中，有樹王，就是本覺。但是你自己還不覺悟。「一切眾生而為樹根」，這樹根是什麼呢？樹根就是一切眾生，一切眾生就是這樹王的根。有這個根怎麼樣呢？你

怎麼樣能把這個根發出來呢？「諸佛菩薩而為華果」，以前那些成了佛的人，還有那些大菩薩，他們看眾生生死曠野之中，生不出善根來，就用種種方便的方法，讓這些樹根離開曠野沙磧，讓它換換環境，換換什麼環境呢？佛法不是有皈依嗎？讓他學佛嘛，皈依到三寶來，讓他接觸佛法。皈依佛、皈依法、皈依弘法的人（皈依僧），讓他在曠野生死煩惱的大環境中，移植到三寶最殊勝的環境之中，讓他接觸好的因緣，培育他，讓他能夠發出枝條華果出來，這就是諸佛菩薩而為華果。

我們就知道意思了，我們原來有本覺，不知道呀，有諸佛菩薩把佛法說出來，我們接觸了佛法，就開始覺悟，這叫始覺。開始覺悟的時候，我們就按照覺悟的佛法來自己修行。你修行到有一分工夫，就開一分智慧，就等於把原來惡劣的環境，把它轉變，轉變成最適合開花結果的那種氣候那種環境。這個時候，你既是接觸佛法，開始覺悟了，愈到後來，覺悟得愈多，就整個用佛法把你的本覺一天一天地發掘出來。所以「以大悲水饒益眾生」，諸佛菩薩並不是說（以樹做比

喻），把你這樹從沙漠裏挖出來，栽到另外一個地方去，不是這樣。他是用覺悟的佛法，讓你接受，你一相信佛法，照佛法去做的話，就等於你原來的沙漠地帶就變了，變成綠洲了，所以說是以大悲水饒益眾生，就是諸佛菩薩用大悲（同體大悲）水來灌溉饒益眾生，讓所有眾生都得到充足的水分，「則能成就諸佛菩薩智慧華果」，這就是眾生這面來講。從兩邊來說：就行菩薩道的人來講，你必得用大悲水來饒益眾生，你這樣來教化眾生，你才能成佛；就眾生那方面來講，你必得要學菩薩道，不管是那個眾生，你只要肯照佛法去學，你都能夠開花結果，都能成佛，所以說「則能成就諸佛菩薩智慧華果」，都能成佛的。

「一切眾生而為樹根」，這要注意，這個樹根，眾生叫樹根，眾生人人都有佛性，換句話說，我們佛法跟其他宗教不一樣，就佛法來講，佛法是完全向自己內心中求，向自己的心性之中求，發明自己的心性呀，其他的宗教（外道）呢？是向外追求的，所以叫做外道，向外求法的叫做外道，那求不到的。從什麼地方看得出來？說一切眾生而為樹根，樹根指的就是我們的心性（本覺）。你必得要了解

自己有這個心性，有本覺，然後用大悲水接受佛法，你才能夠有花果。如果說我們學佛的人，不知道向自己心性中求，只是做一些外面的表面的事情，人家說拜佛，我們也拜佛，我們為什麼拜佛？人家做慈善事業，我們也做慈善事業，我們為什麼做慈善事業？不知道心法是不行的。知道心法，做這些事情都是為了要去掉自己的障礙，讓自己的心（這個樹根）發現呀，你找到樹根澆水，才能澆到樹根上面，才有作用的。找不到樹根，換句話說，萬法唯心，你不知道心性的作用，不知道自己有心性的話，你就做一切的事情，沒用，如同澆水澆到沙石上去，沒有用處的。所以「一切眾生而為樹根」，最重要的要了解，我們學佛法要覺悟，覺悟是覺悟自己的心在這裏。

何以故，若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。

「何以故」，這是第二次再問，為什麼呢？「若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故」，諸佛為花果，眾生為樹根，因為諸菩薩用大悲水

來饒益眾生，就能夠成就。「阿耨多羅三藐三菩提」是無上正等正覺，這句話是印度文翻譯的，翻成中國字就是成佛的意思。為什麼用大悲水饒益眾生就能這樣呢？諸菩薩這樣來利益眾生，同時也利益自己，必得要到什麼境界呢？必得要智慧圓滿。智慧怎麼樣圓滿？菩薩自己發現經文上講的：「十方三世佛，共同一身」，十方三世佛，我們都是未來的佛，我們都能成佛的，統統都是，共同，同樣的一個法身。我們在行菩薩道的時候，就得要了解這個原理，了解這個原理的時候，你才能做到平等饒益眾生，不要分別，一分別就不行。這樣的話，眾生成就了，你自己也成就了，眾生智慧圓滿了，你的智慧就圓滿了。因此就行菩薩道來講，度眾生就等於度自己，人與我之間，你不要分別，就是這樣，你智慧才能圓滿成就，所以你想要成佛，你必得要行菩薩道，學小乘是不行的。這一句就是說，必得要用大悲水，大悲是比喻，平等饒益眾生，你才能成佛。下面這一段是講大悲這一段的一個結語：

是故菩提，屬於眾生。若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。

這句話好懂了。「是故」，所以，因為這個原因，「菩提屬於眾生」的。為什麼菩提屬於眾生？「若無眾生」，假使這世界上沒有眾生的話，佛就不必度眾生；再說一切的佛都是由眾生成就的，我們現在都是凡夫眾生，我們將來都能成佛。成佛就是由我們凡夫眾生，現在開始覺悟，一步一步地覺悟，然後才成佛呀，所以菩提是屬於眾生。要是沒有眾生，「一切菩薩終不能成無上正覺」，沒有眾生，成什麼佛？談不上成佛呀，下面這一段，又把前面的總結起來：

善男子，汝於此義，應如是解。以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲。以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來。

「善男子」就是普賢菩薩稱呼善財童子的，「汝於此義，應如是解」，你對於這個道理，應該這樣了解，「以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲」，對於眾生，你要存著平等心，這樣才能成就圓滿大悲，這樣才算是大悲。不是平等心的話，你度化眾生就談不上大悲，更沒辦法圓滿。你必得要平等，這樣才成就圓滿大悲。「以大悲心隨眾生故」，你用同體大悲的心來隨順眾生，這樣的話，「則能成就

供養如來」，你能夠成就供養如來。成就供養如來，一方面是供養十方的如來，再說你本性的如來，你這樣做，你就能開發你本性的心性，就等於供養如來。這一段祖師也說出來，教我們修的方法，固然說，我們行菩薩道，心胸儘量要放開來，照顧所有的眾生（就這因緣來講）；另外要注意觀自己的心法。觀什麼心法呢？我們每一個妄念起來的時候，就是一番生死，這就是眾生。妄念一消的時候，一起了覺悟的心理，就是見了佛，見到自己的本覺。所以從這個意義來講，我們一方面固然要把佛教的道理弘揚出去，讓所有的眾生都了解；同時要自己修持，照顧自己的念頭。你這個念頭是妄念起來，還是正念起來？妄念起來就是生死，就是煩惱，就是凡夫眾生；正念起來，你就是見到佛，見到自己本性佛了，這是普通的講法。就我們念佛，你想想看，我們提起一句阿彌陀佛的佛號，名號提起來的時候，妄念就伏下去了。佛號起，妄念就沒有了。這什麼境界呀？你想想看。要不然，那麼多的祖師一致都說：「念佛是無上的心法。」所以我們念一句佛，念念都能淨念相繼的話，那內在的佛就往外發。外面的阿彌陀佛（西方的阿彌陀佛）就跟我們互相感應。

最後是恆順眾生的總結，總結這種行願是無窮無盡的。這和前面的每一段都是相同的，我們念一念就可以了：

菩薩如是隨順眾生，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨順無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

這種行願，恆順眾生、隨順眾生就是虛空界盡，以至於眾生煩惱盡，我這隨順沒有窮盡的時候。但是虛空界不會有盡的時候，眾生界、眾生業、眾生煩惱也都沒盡的時候，換句話說，普賢菩薩隨順眾生的願根本沒有窮盡的時候。沒有窮盡的時候，有沒有疲厭的時候？沒有，念念相續，無有間斷，沒有間斷的時候。他這樣沒有間斷，一直這樣做，身語意業沒有疲厭的時候。想想看這種行願，世間那一個人的志願能夠比得上？淨土宗講「信願行」這三個字，包含的意思有多少呀，必得把〈普賢行願品〉完全研究清楚了，你才知道淨土宗講的信願行的「願」字是怎麼樣。

第三十講

復次善男子，言普皆迴向者，從初禮拜，乃至隨順，所有功德，皆悉迴向盡法界虛空界一切眾生。願令眾生常得安樂，無諸病苦，欲行惡法，皆悉不成。所修善業，皆速成就。關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。若諸眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我皆代受。令彼眾生，悉得解脫，究竟成就無上菩提。菩薩如是所修迴向，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此迴向無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

我們研究〈普賢行願品〉，一共有十大願，剛才念的這一段，是第十大願。迴向的「迴」，是迴轉過來，「向」是去向。這怎麼說呢？就是把前面從第一個願的「禮拜」，一直到「隨順」的第九個願，包括所有前面所做的種種功德，統統把它總括起來，迴向出去。本來，你發了每一種願，按照那一個願去實行的話，都有

無量無邊的功德。這個功德，我們要學普賢菩薩，不但要自己享，而且要把這個功德拿來與所有的眾生分享。這是研究〈普賢行願品〉，能擴展我們心胸，最特殊最大的一個特色。

我們學佛，要能把生死問題解決，最後能夠成佛，沒有廣大心量是不行的。譬如說，在世間做事，一個人有多大的心量，事業才能做多大，若心量狹窄，是不能成就任何事情的。何況是「成佛」這種大的事業，能夠整個自己成就，心量應盡量擴充。所以，迴向就是把前面所有的功德一起拿起來（包括自己在內），整個迴向，讓所有的眾生都得到好處。想想，這是怎麼樣的胸懷，講到迴向，把功德送出去，功德送出去，並不會自己就沒有了，並不是這樣子的，自己還是有功德，愈送出去，自己的功德擴充得愈多。

迴向的對象究竟有多少呢？依祖師註解，整個《華嚴經》上講迴向，任何一個願，一講就是十個法門（十大類）。這裏也不必講得太詳細，簡化成三個處所，迴向到三個地方，那三個地方呢？一個是「迴向眾生」，這就是剛才一開始我向各

位介紹的，我們把所有的功德迴向給眾生，讓所有的眾生，由於我們在前面所做的那些功德，都能得到那些功德的好處，這是一個。另外一種，就是「迴向諸佛」，諸佛是已經證果的人，十方諸佛原來都是凡夫眾生，是跟我們一樣的，任何一尊佛，都是從凡夫修行成功的，成功就是果，我們現在是在開始修行的因地，把我們在因地所做的種種功德，迴向到果地。因果嘛，就是「迴因向果」，把功德呈現給十方諸佛，這是第二。第三呢，就是「迴向真如」，如就是實際，最真實的實際就是真如。把一切的事情、所做的事實，把事實向真理上去迴向，這樣的話，這個功德，一迴向更是不得了，那就是說無窮無盡、無量無邊的事，都能夠迴向到真理上去，那功德更是無法計算。因此，我們就想到迴向是依靠這三個方向去迴向，我們就把這個迴向擴充到非常廣大了。依這個道理，我們就知道，前面的經文裏講，有很多事實，用多少多少的寶物來供養諸佛、供養眾生，這固然是不錯，但是若我們懂得這個道理，就算我們拿任何一項輕微的東西，譬如：供養佛一盆花，或供一個水果，甚至是供一杯水，你都可以把這個功德擴充到無窮無盡。這主要是要我們懂得心法，開發我們自己的心，我們的心法一擴充，藉著

任何一個物品，你就能整個普遍到盡虛空、遍法界。假使不懂得這個道理，你就是拿了再多的東西來布施或供養，都是有限度的，功德不算大，道理即在於此。最重要的，就是要我們懂得心法，把我們自己內心的真理能夠開發出來。

這段經文也是分三部分，開始講「言普皆迴向者」，這句話就是把名稱提出來，這是第一段。下面就是第二段：「從初禮拜，乃至隨順」，從這裏開始，這是說從前面第一大願的「禮拜」，中間經過第二、第三、第四，直到第九「隨順」，恆順眾生。「所有功德，皆悉迴向盡法界虛空界一切眾生」，把做那些行願所得的功德，統統迴轉過來，你做的這些是應得的功德，應得的功德一迴轉過來，就是收回來，收回來做什麼用？向，送出去的去向，去向誰呢？那就廣大了，一切眾生。一切眾生是那裏的一切眾生呢？可不只我們台灣地方的眾生，也不只我們地球上所有的人類，地球上除了人類以外，還有其他的各種動物，這個地球以外，還有三千大千世界（我們釋迦牟尼佛所教化的這一個國土，就是三千大千世界），三千大千世界在整個十方世界當中，就像一粒微塵那麼小、那麼多，像恆河沙裏

的一粒沙子那麼大，整個算起來，十方世界，那是太多太多了，這就是法界。盡法界，法界是無盡的，這是假設的話，虛空界也是沒有盡的，你把這些功德統統拿回來，迴向到虛空有多大、法界有多大，法界、虛空界裏面所有的眾生，你都把功德迴向給他們，讓他們分享你的功德。而事實上，你前面所做的每一種功德，都是盡法界、虛空界，都是大得無窮無盡的，把這些功德都迴向給一切眾生。

下面說「願令眾生常得安樂，無諸病苦」，願意使得一切眾生永久（常是永久的）能夠得到安樂，我們眾生在世間，要得安樂，好不容易呀，我們今天在台灣，有這麼個小的安定局面，是非常不容易得的，現在看看，世界上的國家，到處都在亂；在這之前，歷史上，那當然不必說了，就是從民國開始，以中國來講，先有軍閥，再有日本，最後又有中共，這樣一直亂下來，那麼多的人，心裏、生活上沒有一天的安樂，物質上的缺乏，精神上（心理上）不知道什麼時候會招來不可預料的橫禍，心裏沒有安全感，那裏談得上安樂？未來呢，也是照樣

的，只要在這個世間，沒有永久得到安樂的。因為這是根據人心來的，人的心理都是貪、瞋、癡，貪這個、貪那個，當不能協調時，就發生戰爭，那裏能安樂呢？而個人的環境是好是壞，也都是自己造成的。而他，願令所有的眾生永恆得到安樂，你看，這願大不大，還有無諸病苦，佛法講人在世間，生、老、病、死是最基本的大苦，生、死當然是最根本的苦，在生活之中，病苦是很痛苦的，那一個人生了病，不論小病也好、大病也好，都是很痛苦的，他就發願無諸病苦，各種病都沒有，沒有病苦。

「欲行惡法，皆悉不成」，人在世間，不能得到安樂，有種種的病，這是果。若要講因，從因上轉，要想將來能夠得安樂沒有病苦，要得好的果要修善法，修善法，首先就不能造諸惡業。有些眾生，他的習氣很深，欲行惡法，他時時刻刻或過一段時間，他就想著行惡法，行惡法即造惡業。在這個世界上，造惡業的人多得很，欲行是指他雖然還沒有造惡業，但是心裏想著要造惡業，不造惡業是因為沒有機會，有機會，他就會造惡業。惡業多得很，跟人家爭權奪利，把人家打

下去、自己上來，殺害眾生等等，這些都是惡業。「欲行惡業，皆悉不成」，你行菩薩道，發這個願，使那些想造惡業的人，沒有機會造，最重要的是：改變他的心理，讓他不願意造惡業。你看，這個願大不大？就憑這個就不得了，再有呢，惡業造不成，「所修善業，皆速成就」，正在做的這些善事情，要做成功，我們世間有很多人做善事情，遭遇很多障礙，做不成功。能做善業又能夠成功，這也是了不起的。行菩薩道，就要願意幫助眾生來修善業，都能夠很快地成就。

下一句「關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路」，惡趣最嚴重的，就是三惡道，三惡道即是地獄、餓鬼、畜生。為什麼墮地獄呢？造墮地獄的惡業才會墮到地獄裏去；墮到畜生道，也是造的惡業，合乎畜生那一道的事業，才墮落到畜生道；鬼道亦是如此。關閉一切諸惡趣門，種種的惡趣，凡是一切罪惡的事情，走上罪惡的門，足以墮到惡道的一切事情，統統將它關閉起來。這個願力就是說要把整個惡趣都改變。開示人天涅槃正路，開示，因為一般眾生不知道，你行菩薩道，你就用覺悟的佛法來告訴眾生，指出來一條光明大道。正確的正路即是涅槃

路（涅槃就是得了大自在），成佛的大道，成了佛，那就了不起了，你的智慧、能力全部都能開發出來，這個涅槃就是成佛。在成佛之前，修人天，一般學佛人說：「人天是不究竟的小果」，雖是小果，但是學佛就從這裏開始來修。我們凡夫眾生，在這個人道雖說不好，痛苦很多，但學佛就在人道成就。人格要修得很健全，做人做得非常好，你學佛才能學得好，若人都做不好，時時刻刻地想損人利己，那還能成佛？連生死都不能了，還談什麼？所以，要走上成佛大道的這條正路，要開示，從做人開始，然後修天道的道德，這樣一步一步地向成佛的路上去。你這樣開示眾生的話，自自然然地把一切惡趣（惡道）的門都關閉起來了，大家不走那個門，而走上人間的路了。

我們真想發心行菩薩道，你想想看，今日之下，國內、國外，其他各道不必說，就講人道，你想想：現在世界上的人道，那個地方不都是惡趣之門大開？大家都是儘量地湧進惡趣之門。雖然是做了人，但卻不知道人是怎麼個做法，這等於是人道這個門關閉了，天道那更不必說了。所以若瞭解這個，我們大家要行菩

薩道，就是要從做人開始，要教人家、鼓勵人家，多盡人的本分，守住人的本分，那些是惡趣的罪業，最好勸人家，要知道將來的惡果，不要向那個門裏去，這就是「關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路」。這個大願的確是好，普賢菩薩有這種大願，我們每個人都要發這種大願。

「若諸眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我皆代受」，這更了不得了，假若一切的眾生（諸眾生是所有的眾生），因為他們，這個「其」，指的是那些眾生，因為那些眾生積集，從長時候以來，累積起來的諸惡業故，造了多少多少的惡業，造惡業就是因，有因必然要感果，要受果報的。所以，所感一切極重的苦果，由那些惡業，要感到的一切極重的苦果，極重到最重就是墮地獄，墮地獄還得了，別說墮地獄，就是墮落到鬼道、畜生道後，什麼時候才能夠出來？那是遙遙無期呀，在釋迦牟尼佛時代，有一個公案，地上的一隻小螞蟻，墮落到螞蟻這個畜生道裏去，七尊佛出世了，牠還沒有脫離呢，修成一尊佛要三大阿僧祇劫，七尊佛修成功，那就是二十一個大劫那麼長的時間，墮了螞蟻身，那個螞

蟻身都還沒有脫離，螞蟻的生命是很短的，死了又生，生了又死，始終在螞蟻道裏，脫離不了，這多痛苦，無知無識在那裏。所以說是造了這些惡業，感受到極重的苦果。那麼普賢行願是怎麼樣的呢？我皆代受，我統統代替那些造惡業，感受那個極重苦果的我代他來受。

代一切眾生受極重的苦果，這個要解釋一下，不然，就我們這些眾生來講，我們就儘量造業吧，造業之後的苦果，有這些大菩薩替我們代受。代受是怎麼個代法呢？種種的很多問題，下面有幾條是祖師的註解註出來的，把這幾點說明對大家說一說：

第一條悲心好樂，譬如我們學菩薩道，我們發心行普賢菩薩的行願，照著學，我們辦得到辦不到呢？我們辦不到，雖是辦不到，但我們要發心（發悲心，發大悲心），願意替眾生代受種種痛苦。這在世間法也不少，古時候的孝子，在父母有病的時候，願意代父母受苦，希望父母能夠在世間多存在一些時候，古人有這樣的。做得到做不到呢？發這個願是很重要的，有這個願的話，然後才有後續

的種種事實。所以第一條，對眾生要發起大悲的悲心。不管這個事情辦得到辦不到，起這個心理很重要。

第二條作增上緣，行菩薩道固然要勸人家學佛，自己最重要的，是要能夠實行。自己實行什麼呢？修種種的苦行，修苦行，當然自己在修道上精進，能夠很快地成就；另一方面，他做出了一個示範來，讓眾生一看，你是個真正的修道人，人家的心理也會轉變，他跟著你在這裏修行，他覺得很好，這就等於你給他一種啟發。這在佛學裏面是一種因緣，叫做增上緣，增上緣就是幫助他有這個因緣，他原來不肯修道，因為看到你這樣修苦行、這樣實行，他也發心修道了，他一修道，自自然然的，他可以轉變因果，雖然原來造的業，將來一定是要結果，雖然「因」消滅不了，但是可以轉變，你真正能夠學佛法，在修持上修得好，過去所造的業，可以讓它不至於很快就結果，可以慢慢地轉變。我們念佛，帶業往生就是這個原理。若按照普通法門，那早得很呢，你要把那些因，一個一個消掉，要到幾時呀？念佛，你把過去的業（沒有消）帶著到西方極樂世界去，就行

了，到那時候，很快就滅掉了。所以能夠給人家一個示範，叫人家羨慕，能夠發心學佛，他的因果可以轉變。尤其在現在，你勸人家念佛修特別法門，這個功德實在是沒辦法說的，真是功德無量，實實在在是功德無量。那麼你勸人家，自己也要真正在修，行菩薩道，你自己修苦行的話，這是最能夠給眾生做增上緣的，讓人家發歡喜心，向修道的這方面去學。

第三條留惑潤生，這是大菩薩啦，我們是談不到，我們最好帶業往生，要換環境。大菩薩他能做到，他怎麼做到呢？他可以把煩惱斷了，斷了煩惱，他就可以了生死。按照〈普賢行願品〉，是大乘法門、是菩薩法，修大乘的菩薩法登到初地，要經過一大阿僧祇劫，前面三賢位，三賢位是十住、十行、十迴向，這需要修一大阿僧祇劫，修滿了之後，登地了，登了初地，就可以斷煩惱，把最重要的煩惱斷了一些，他就可以了分段生死。所謂分段生死，就是六道裏輪迴這種生死可以了了，登地的菩薩有這種能力。但是登地菩薩他不願意這麼做，他要留一分煩惱，他還要再到人間來，繼續在人間來說法，弘法利生、教化眾生。大菩薩他

是故意留一分煩惱，為什麼留一分煩惱呢？這個煩惱，最重的就是貪愛（貪慾），貪慾不是指錢財、寶物這些貪愛，是兩性（男女）之間的貪愛。他故意留這麼一點點，因為我們凡夫是有過失的，大菩薩他一切都瞭解，留這麼一點點，只是藉著這個緣再到人間來，他雖是到人間來，他一切過去的事情、現在的事情，都了然都明白的。因此他願意在人間，生生世世地來度化眾生，這是大菩薩的行為。既是生生世世在人間度化眾生，講佛法講出去以後，自己在行菩薩道種種實行的行為，讓眾生得了佛法的好處，就等於代眾生受苦。

第四條殺惡眾生，大菩薩看見有那些眾生要造大惡業，這個大惡業一旦造出來，他必然要墮到惡趣裏，嚴重的要墮到地獄裏。這時候怎麼辦呢？你是大菩薩，你行菩薩道，你眼看這個眾生殺了人，或者是做了惡業的事，他就要墮到地獄裏去，你不忍心，不忍心這樣造惡業墮地獄，你怎麼辦？你當然是想其他的種種方便法阻止他。可是沒有辦法阻止，行菩薩道不容易呀，你為了救他這個眾生，不讓他墮到地獄去，就在他要造還沒有成功（還沒有開始造）之前，你看得

清清楚楚，你就把這個要造惡業的眾生殺掉。殺人的話，自己是要墮地獄的，這是一定的，那怎麼辦呢？墮地獄就墮地獄，能挽救一個眾生，使一個眾生沒有墮地獄，他寧願自己墮地獄，這就是代眾生受苦，這是真正代眾生受苦。可是，這種大菩薩到什麼程度呢？你把這個造惡業的眾生，他的因果、他的事情，你看得清清楚楚，他未來的果，一定看得很清楚的，不看清楚，是辦不到的。

祖師註解裏，引用了一個公案，佛經裏有一部《報恩經》，在《報恩經》裏面舉出了一個事實：在過去有一尊佛，叫無畏王如來，在他的正法時代，有一個受過五戒的修行人，他有事情到國外去，在路上遇到五百個大盜，這五百個大盜在險路上要搶劫、要殺人，這件事情被他知道了，他就把其中一個準備要發動殺人的人，就把那個人殺了。這個本來修持五戒修持得非常好的人，怎麼突然間殺了呢？他就把事情的因果向大家說明，說明之後，所有跟他一同到國外旅行的人都改變了，就連其餘的匪盜，也都被他感化過來。像這種情形，他自己殺了人，殺人當然要墮地獄，墮地獄就墮地獄，寧願墮地獄，被他殺的那個人，當然他看清

楚了，一被他殺了之後，就到天上去了，藉著這個生了天。這是在《報恩經》裏邊的一段公案，可是，這是在什麼時代講的呢？那個時代，國家的法律也管不上，現在這樣就行不通了，那就得另外想辦法，所以我們研究經，得看看是什麼時候。舉出這個例子是說明什麼呢？要行菩薩道，要處處……你是替眾生代苦，不論什麼苦，甚至於墮地獄這種苦，自己都願意代，這真正是代眾生受苦，你想憑著這種大願力，你成佛還有問題嗎？

第五條處惡趣，你想行菩薩道，學普賢菩薩這個大願，你一開始發心的時候（過去都有大菩薩這麼做的），就發這個願，發什麼願呢？專門到惡道裏面去度化眾生。或者到人世間，人世間有太平的時候，也有亂的時候、大飢荒的時候，他這個大菩薩，專門選在這種亂的時候、最飢荒的時候出來，或者到其他的惡道裏面去度化眾生，而且不是偶然的，是常常到惡劣的世間來度化眾生。我們大家都知道，地藏菩薩就是呀，地藏菩薩不僅在我們人間度化眾生，他常常到惡道裏去度化惡道裏的眾生，在人間，他就阻止人道的眾生造惡業，不要到惡道裏去，已

經墮落到惡道裏去的，他也常常到惡道裏去把那些眾生搶救出來，這是最顯著的。一位大菩薩，地藏王菩薩。還有釋迦牟尼佛，在過去行菩薩道的時候，那是在過去很久以前，遇到人世間普遍的年歲大旱災，糧食沒有得吃，他當然有功夫啦，大菩薩們能辦得到嘛，他就變成一條大魚，一條大魚可以供給多少人吃呀，他就用那種方式救活了多少人。像這種例子這種公案多得很呢，以前我們也曾在此為各位介紹，講過《觀世音菩薩普門品》，觀世音菩薩在我們人間，在中國大陸，過去救多少人，在抗戰的時候，後方老百姓沒有糧食吃，忽然有一個人來告訴老百姓，在某某地方有一種土可以吃，叫觀音土。觀音土可以吃，那是觀世音菩薩變化的，結果人家去找，果然能夠吃，吃下去可以維持，不會餓死。這樣的事情多得很，所以行菩薩道，到那種程度的大菩薩，可以用種種的方法，變化出很多的事情來救度眾生，等於代眾生受苦。

第六條稱真之願，願意代眾生受苦的道理在那裏呢？你的大願以及代眾生受的這種苦，在大菩薩那種境界，這個願力跟所受的苦就跟一真法界完全是融為一

體。〈普賢行願品〉是《華嚴經》中重要的一品，《華嚴經》講的是法界。我們凡夫講的是痛苦：是生死苦、病苦、老苦等等。到了大菩薩那種境界，苦與願力融為一體，我們看到大菩薩墮地獄是苦，但在大菩薩看來，他有願力在那裏，談不上苦，就跟融入法界中，沒有苦樂的感受相同。在凡夫來看，認為他在受苦，但他自己卻沒有這種感受，而且還有大樂趣，這是一種理論的基礎。

第七條自他無異，菩薩見到法身，他以一真法界（以法界）為他的身體，換句話說，他的身體不是我們普通凡夫所講的小我的身體，他是真身，是真理的身體，真身就是法身，自己的與眾生的法身，沒有分別。到那種境界時，看眾生的身體與自己的身體是圓融無礙的，所以在經文中講：「十方三世佛，共同一法身」。十方三世佛，已經成佛的、尚未成佛的，未成佛的眾生因迷而見不到自己的法身，一旦覺悟了之後，即證到自己的法身與十方佛的法身完全一致，所以大菩薩到了這種境界，就把所有的眾生看做自己同樣的身分，是一體的，自己與他人沒有分別。基於這個理論，眾生受苦，他自己感受一樣的，因此他要代替眾生受

苦。我們學這個，雖然事實上很多辦不到，但理論我們要了解，要發悲心，悲心一發，智慧就逐漸開了。開了智慧，然後事實上就慢慢能辦得到，這就是由淺入深，慢慢辦的。

下面就說像普賢菩薩這樣代受，有一個結果：「令彼眾生，悉得解脫」，你不是純粹代他受苦，最重要的，是讓那些眾生都能得到解脫。解脫什麼呢？從六道輪迴生死中解決，不但脫離六道，最後「究竟成就無上菩提」，成就無上菩提就是成佛，菩提是覺悟，覺悟到最究竟，即是大覺，大覺世尊成就無上菩提，最後要成佛的。這樣才值得代眾生受苦，若是達不到這個目的，受苦有什麼意義？所以，他的大願是令所有一切眾生，最後都成佛。你看，這個願力大不大？

〈普賢行願品〉最後是要導歸到極樂的，為什麼一定要引導眾生到極樂世界去呢？因為願力（大願）逼著這麼做的。譬如說：為人父母的，看見小孩子身上有病苦或痛苦，你想代替他痛苦，讓他不要病，自己病，行不行？辦不到。可能做的是，找個高明的醫生儘快地把他治好，這個小孩子的病，明明是需要三天或一

個星期才治得好，你心裏想：「最好馬上就治好，立刻就好，免得小孩子受苦」，人們的心理都是這樣的，普賢菩薩就是這樣的。如果要用說法，讓眾生都能了解佛法，一步一步地修，那時間還遙遠得很，所以他必得要指導眾生，在這一生很快到極樂世界去，一到極樂世界，六道就立刻出去了，這多麼快呢，所以發這個大願成就無上菩提，要想很快就能成就的話，必須念佛。念佛「信願行」三資糧，這個「願」，我們了解〈普賢行願品〉這個大願，若我們捨棄了念佛，還有一個法比它更好？這是今天我們修發願，蕩益祖師講：「你能不能往生極樂世界，就看你有沒有願力」，決定能不能往生，就是看願力；至於生到極樂世界品位之高低，那是念佛修持的功夫。先決的條件是發願，沒有願力是不行的。

這是這一大願的第二段，下面是最後第三段，接著講這個大願是無窮無盡的。經文與前面一樣，我們念一念就好。「菩薩如是所修迴向」，學普賢菩薩這樣修迴向，「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」，這些都盡了，「我此迴向無有窮盡」，前面是假設的話，假設虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱

也盡了，可是，我這個迴向（這個大願）沒有窮盡的時候。怎麼沒有窮盡呢？「念念相續」，而且這樣永久地一個念頭、一個念頭這樣相續，「無有間斷」的。「身語意業」，包括自己的身體、言語、心裏的意思，三業都是這樣精進，沒有間斷，「無有疲厭」，你看，這個願是無窮無盡的，下面是講發願所得的利益，下次再講。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（三）

第三十一講

善男子，是為菩薩摩訶薩十種大願，具足圓滿。若諸菩薩於此大願，隨順趣入，則能成熟一切眾生，則能隨順阿耨多羅三藐三菩提，則能成滿普賢菩薩諸行願海。是故善男子，汝於此義，應如是知。

剛才念的這一段，就是把普賢菩薩十種大願所得的功德，以及我們學普賢菩薩十大行願能夠得到那些好處，讓大家知道。研究佛經，佛是覺悟，經是任何一部佛經，只要我們有緣聽到，都會得到無窮的利益。

我們現在研究的〈普賢行願品〉，是《華嚴經》裏非常重要的一品。《華嚴經》在三藏十二部中是最大的的一部經，這部經，我們老師在民國五十幾年就開始講，講到七十四年，後來老人家往生，接著周老師繼續講，後面的經文還有很多，可見這部經非常重要。〈普賢行願品〉是其中重要的一品，它重要在那裏呢？

我們都是學淨土宗，淨土宗特殊在那裏？三藏十二部那些大經大論，都是指歸到淨土，像《華嚴經》這麼大的一部經，〈普賢行願品〉就是要導歸極樂，導歸那些人呢？華嚴會上那些大菩薩，華嚴會上的大菩薩還了得，我們今日之下那一位能像華嚴會上那些大菩薩的地位？普賢菩薩告訴善財童子、勸導華嚴會上那麼多的大菩薩，都要發願往生到極樂世界，所以我們在修持淨土念佛法門的時候，聞到這一品，對於我們發願到西方極樂世界的願力，就加深了很多很多，這種利益（得到的好處）是說不盡的。

我們來看經文：「善男子」，華嚴會上講到善財童子五十三參的時候，參訪那些大善知識、那些大菩薩，參到普賢菩薩的時候，普賢菩薩就告訴善財童子，先稱呼他善男子，「是為菩薩摩訶薩十種大願」，這部經這一品前面也有序分，序分接著正宗分，正宗分開始就講十種大願，十種大願我們也研究不少時間了，到上一次為止，把「普皆回向」第十個大願講完了，普皆回向就是從第一願到第九願全部回向。發這十種大願所得的功德是說不盡的，不說則已，一說便舉出比喻：

就像恆河沙數那麼多，說都說不盡的，功德這麼多。把這些功德回向給誰？回向眾生。所得的功德，除了自己得到以外，還希望所有的眾生都能得到利益。你看，這個願力大不大呢？回向眾生以外，還要回向佛果，就是回向包括自己以至於所有的眾生，將來都能成佛。要成佛憑什麼呢？明瞭真理才能成佛，不明瞭真理憑什麼成佛？真理就是真如本性，回向最重要的，要回向到真如本性。上次講的回向，是把所有的大願回向這三處。現在講善男子，就是告訴善財童子，以上所講的是菩薩摩訶薩的十種大願，菩薩是覺悟的人，摩訶薩是大菩薩，這是指普賢菩薩摩訶薩的十種大願。「具足圓滿」，具足，是十種大願都照著這樣做；圓滿，是發了願，就用事實照著願去實行，實行到完完全全修成功，就圓滿了。發的十種大願，全部都圓滿，一點都沒有欠缺，就叫具足圓滿。這一句是指普賢菩薩十種大願。

學《華嚴經·普賢行願品》的學人（我們都是學這一品的），下面就說「若諸菩薩於此大願」，諸菩薩就是我們學菩薩道的人，學菩薩道都是要行菩薩道，因此

叫做諸菩薩，諸菩薩於此大願，對於上面所講的十種大願「隨順趣入」，隨順就是一學到這十種大願時，了解這十種大願的內容，知道願有多麼大、所得的功德有多大，這時我們發歡喜心（隨順），心裏非常高興地趣入，趣入就是能夠進入到裏面去，把這個願當作我們自己發的願，普賢菩薩的大願都具足圓滿，而我們學這些大願，就是把這些願當成我們自己的，我們要隨順：普賢菩薩怎麼樣發願、怎麼樣去做，我們就隨著這樣，順著這些願一步一步地往裏邊去學、去實行，就是隨順趣入。

隨順趣入的利益很多，前面先概略地講三種，這三種連後面的統統包括在內了，後面詳細再說。前面這三種，第一個「則能成熟一切眾生」，你要對這十種大願隨順趣入的話，就能成熟一切眾生。一切眾生，我們知道人類眾生已經很多了，經文裏面講的豈只是人類眾生，人類以外，其他六道眾生，六道眾生以外，還有學佛未成就的，統統包括在內。這一切眾生，你學了十種大願，能讓他們成熟。什麼叫成熟呢？我們學任何事情學到家了，就是成熟了。譬如我們讀書，把

一本書背誦下來，裏面的意思都能了解，算是把這本書讀熟了。學其他任何學問，完全都能學到都能運用，也是熟了。我們學佛，一開始怎麼樣成熟眾生呢？他對眾生對佛法都不知道，你勸他學佛，就是勸他開始覺悟，我們在六道裏的所有一眾生，所以有生老病死這些基本的痛苦，自己不能解決，是因為不覺悟的關係，能覺悟的話，這些問題全部都解決了。

就拿「病」來講，任何一種病，知道病是怎麼來的，然後才有辦法治它。病如此，生死也是一樣，你要知道「生」是怎麼來的？「死」是怎麼來的？了解它的原因，然後就有辦法解決生死問題。一般人迷惑顛倒不覺悟，學佛就是把這些事情的前因後果都能明瞭，真相看清楚就是覺悟。對於那些不覺悟的眾生，你行菩薩道，你的大願就像普賢菩薩的大願一樣，就要想種種方法讓他學佛法，讓他開始覺悟。從開始覺悟到研究佛法、到修持實行，一直到他有成就，就是成熟，最起碼要做到了生死，到最後成佛，這都叫成熟。等於稻種或麥種，種子要選擇適當的土地（環境）種下去，要它發芽、成長、施肥、灌溉，到成熟，長了

新的稻穀出來，這叫成熟。你行菩薩道，讓一切眾生成熟就是這樣，教他將來都能了生死都能成就，這是第一個好處。換句話說，你讓那些眾生成熟，你自己還會不成熟嗎？自己當然成熟，這是一個大的利益。

「則能隨順阿耨多羅三藐三菩提」，這也是跟著上面「隨順趣入」來的。隨順趣入第一個好處是能成熟一切眾生，第二個好處是「則能隨順阿耨多羅三藐三菩提」。「則」也是跟著上面「隨順趣入」來的，先把字面意思說一說：隨順就是朝著這個方向，比如我們要到那裏去，找到路，就順著路往前面走，一定能走到目的地。他隨順的目的地是什麼呢？就是「阿耨多羅三藐三菩提」，這是從印度文（梵文）按照音翻譯過來的。

「阿」這個字，翻成中國字的意思是「無」，沒有的意思。阿彌陀佛的「阿」為什麼是沒有呢？各位都研究過《阿彌陀經》，「阿彌陀」三個字就是「無量」，沒有限量的，無量就是太多，一切一切都是無量的。所以祖師就拿兩樁事來代表：就是無量光、無量壽。無量光是代表空間，無量壽是代表時間，拿空間、時間代

表一切，一切都是無量，這就是「阿彌陀」三個字的解釋。這裏的「阿」也是當「無」字講；「耨多羅」三個字是一個意思（外國文是由好幾個音拼成一個意思的），翻成中國字就是「上」，阿耨多羅就是無上，沒有比他再上的，最高的意思；「三」是當「正」字講；「藐」是「等」，三藐就是正等；下面的三也是當正字講，「菩提」就是「覺」，三菩提就是正覺，合起來就是無上正等正覺。「無上正等正覺」，學小乘羅漢也是覺悟，學菩薩也是覺悟，但都比不上佛，佛是無上正等正覺，覺悟也是非常正的，正等，可以說沒有什麼比得上的，這就是指佛果，成佛，成佛就叫阿耨多羅三藐三菩提，中國話的意思就是無上正等正覺。我們從這裏可以了解：我們如果隨順趣入十種大願的話，我們就能隨順走上成佛的大道了。走上成佛大道，已經上了路只要一直往前走，自然就能達到成佛的目標。這個大願有這麼大的利益，你想想看，沒有任何利益可以跟這個比的。

「則能成滿普賢菩薩諸行願海」，第三個大利益也是跟著「隨順趣入」來的。這是第三種大利益，這種大利益是「能以成滿」，成是成就，滿是圓滿，成就圓滿

普賢菩薩諸行願海。普賢菩薩發的十種大願，簡單講是十種，要分開來講，每一願都是無窮無盡的，所以叫「諸行願海」，諸行願就是行願多得不得了，多得沒辦法算，用大海來比喻：那些行願多得像大海，廣大無邊、無窮無盡的。這些行願，你只要能照著普賢菩薩十種大願隨順趣入的話，你也能成就圓滿這種大願。這種大願世間那一種利益能比得上呢？這是第三種大利益。

「是故善男子」，普賢菩薩又稱呼善財童子，是故，所以，善男子，「汝於此義」，汝就是你，你對於這個道理，「應如是知」，應該這樣了解，了解前面所說十種大願能得到三種大利益。普賢菩薩告訴善財童子，也就是告訴我們所有學佛的人，我們發願行菩薩道，目的就是自己要成就，也幫助眾生都能成就。我們知道這個利益時，就知道該怎麼發願、該怎麼去做。行願品後面就講，必得要發願，所得的利益（剛才講三個利益是扼要概略地說，後面會詳細地舉出事實），我們知道最大的好處就是能往生到極樂世界，因此我們知道這部行願品最重要的，就是要我們堅定發願到西方去。知道這個好處是特殊的，我們學這個願就知道：自己

發願，也要勸人家發願。果然能夠發這個願，就能把前面三個大利益很快成就。古人講過「你成就一個眾生往生極樂世界，就等於幫助一位眾生成佛。」這是確實的，普通法門不往生極樂世界，在我們的世界成就一尊佛，要三大阿僧祇劫，時間多麼遙遠，自己都這麼難了，要那些眾生成就，多困難，我們現在自己念佛也勸人念佛，自己發願也勸人發願，不要那麼長遠的時間。你能了解這個願，隨順趣入，照著路走，在我們短短這一生，念佛念得很好，也勸人念佛（這功德是了不起的），到壽命終了，必然能夠往生。看古代的《淨土聖賢錄》例子當然多得很，就是我們台中道場幾十年來成就往生的也數不清。這些事實擺在那裏，了解的話，我們一方面自己發願念佛，一方面勸人發願念佛，想想看這功德多麼大，這種功德，也不是微塵數所能計算的。

下面接著講，我們學了〈普賢行願品〉這品經，有什麼利益，做個比較，先拿世間做了多少功德（這功德也是了不起的），再拿學這部經的功德來比，這一段的大意是這樣的。經文先念一遍：

若有善男子善女人，以滿十方無量無邊不可說不可說佛剎極微塵數一切世界上妙七寶，及諸人天最勝安樂，布施爾所一切世界所有眾生，供養爾所一切世界諸佛菩薩，經爾所佛剎極微塵數劫，相續不斷，所得功德。若復有人，聞此願王，一經於耳，所有功德，比前功德，百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。

「若有善男子善女人」，善男子善女人指的是開始學佛的人。男子包括在家的男子、出家的男子，女子也是這樣。就出家人來講，出家的善男子有比丘（受具足戒）、沙彌（剛出家，未受具足戒），出家的女眾有比丘尼、沙彌尼；在家的有在家居士，優婆塞、優婆夷，除此以外，還有住在寺廟裏還沒出家的修持者，統統包括在內。若有是假設的話，假設這些善男子、善女人，「以滿」，以就是用，用七寶（後面講的七寶），《阿彌陀經》裏有金、銀、琉璃、玻瓈、磲磔、赤珠、瑪瑙等等，在這裏提的名字有小小不同，大致是一樣的（大同小異）七種寶。七種寶是上妙的（上，上等的，妙，非常的好），上妙七寶，第一等的七寶。這些上

妙七寶有多少呢？這數目字要給各位看了：十方世界，十方世界有多少世界？無量無邊的，無量無邊指什麼世界？不可說不可說，古印度數學非常發達，一提到數目字都很大很大，不可說不可說在印度是一個數目字的名稱，大到不可說不可說的程度。十方無量無邊不可說不可說的佛剎，一個佛剎是什麼呢？剎是剎土，一個佛剎是一尊佛教化的區域，就像釋迦牟尼佛教化的三千大千世界，娑婆世界，這三千大千世界（娑婆世界）我們數都數不清了（一個佛剎），這裏講的佛剎是「十方無量無邊不可說不可說佛剎」，沒辦法數，「極微塵數」，把那些佛剎再磨成像極微塵數那麼多，一個佛剎磨成細得像極微塵那麼小的分子，每一個分子又代表一個世界，那麼多的「一切世界上妙七寶」，想想看這些上妙七寶有多少？連佛剎、世界都數不清了，裏面那麼多的七寶更數不清了。

除了那麼多上妙七寶，還有「及諸人天最勝安樂」，一切人道的眾生、天道的眾生，感覺最殊勝的安樂，那就非常難了，我們人道眾生感覺什麼最安樂？安樂在那裏？在人間不管古代還是現代，很多人能得到安樂嗎？得不到，人一生當中

從小到老，拿台灣來講，少年時有升學的壓力、要求學；成年之後，到了中年，在社會上要跟人家競爭，這些都沒有什麼安樂；到老年時，身體這裏不好、那裏不好，苦的多，這還只有本身，除此之外，還有多少人為的天災人禍，像現在那個國家，時常都是大水災、大風災、大旱災，多得很那，還有其他種種交通事故，太多太多了，可以說這個世上沒有真正的安樂。這裏說人間最勝的安樂，人間的安樂還不算，是天上的最勝安樂（你了解天道的話，天道也有苦惱的時候，譬如阿修羅到天上找天帝挑戰，這也是很麻煩的事，但在六道中，天道的安樂是最勝的）。這裏就是把人間、天上最勝的安樂，加上前面所說那麼多世界的上妙七寶，拿來「布施」，送給人家，送給「爾所一切世界所有眾生」，布施你所知道的那些一切世界所有眾生，除了眾生以外，還有「供養爾所一切世界諸佛菩薩」。一方面是所有眾生，一方面是供養那麼多的、說都說不清的一切世界的諸佛菩薩，功德怎麼樣呢？我們在這世間幫助人家，貧困的，我們救濟人家；有種種災難的，我們救助人家。這些功德是不錯啦，但拿我們所做的一點功德和這些比，簡直不成比例。

「經爾所佛剎極微塵數劫，相續不斷」，前面講的布施那麼多眾生、供養那麼多佛，這些眾生有世界那麼多，你在什麼時候布施、供養呢？下面就時間來講，經爾所佛剎，這時間就長了，那麼多的佛剎極微塵數劫，劫就是時間，很長的時間，一個劫數我們數都數不清了，我們現在說一年、十年、百年，我們中國在世界上是古老的國家，有文字記載的有四千多年，有文物證明的有五千多年，再提以前就更久了，就算是五千多年，這算什麼？那麼多的佛剎極微塵數劫，劫是算不清了，每一個劫都是集合那麼多佛剎磨成最細的微塵，一粒微塵為一單位，一個劫的時間有那麼長，那麼長的時間，你用上妙七寶以及最勝安樂布施，相續不斷。所謂相續不斷，不是說我今天布施、供養，過了一段時間再來布施，不是這樣，是一直在那裏連連續續、中間沒有間斷的，才叫相續不斷。

這裏我們要了解一樁事情：在《華嚴經》裏一提到數目字，就是「佛剎極微塵數劫」、「極微塵數」的世界，我們不要以為這是假設的話，不是假設，事實就是這樣。我們今天科技很發達，科學家觀察天文、研究太空的情況，太空中有多

少星球？數不清的，太陽系的星球都數不清了，太陽系以外還有銀河系，還有更多更多的星雲，太多了，再往外面十方擴展，有沒有邊際呢？沒有邊際，現代科學家用多少倍數的儀器望遠鏡也探測不盡，用太空船到太空探索，也永遠探索不盡，可以這麼說。但是佛都明瞭，佛為什麼明瞭？我們人人都有真如本性，真如本性被煩惱遮蓋住了，發不出作用。十方世界已經成佛的人，把這些障礙物統統撤除了，本性完全徹底地呈現出來，所以佛知道得清清楚楚。因為這個關係，所以在佛經裏講到任何數目字，一講就是「極微塵數」，極微塵數是個事實，不是假設的話。知道這個事實，用這麼多的七寶及安樂布施那麼多的眾生、諸佛，而且在時間上是那麼多的劫數相續不斷，想想看所得的功德有多少？

「所得功德」，那麼多布施、供養的東西數都數不清了，得的功德當然數不清，下面就要比較了：前面的「若有善男子善女人」，善男子善女人拿七寶、安樂來布施供養的，「若復有人」，若是再有人「聞此願王」，聞就是聽到，聽到普賢菩薩十大行願，這種行願，沒有其他任何願可以比的。就我們世間來說，最高的就

稱王，誰能跟王相比？這個願是願中之王，沒有任何一個願比得上它，所以十大行願也叫「十大願王」。假設有人聽到普賢菩薩的十大願王，聽到之後，「一經於耳」，經是經過，聽到我們耳裏去，所得的功德，前面是「所得功德」，這裏是「所有功德」，所有得到的功德，「比前功德」，這個「前」指的是前面布施那些七寶、安樂所得的功德，比前面功德「百分不及一」，沒有百分之一那麼多，前面那麼多數不清的功德，比不上它的百分之一；「千分不及一」，比不上它的千分之一；「乃至優波尼沙陀分亦不及一」，優波尼沙陀也是古代印度算術的一個數目字，這個數目字非常微細，微細到最極處了，就叫優波尼沙陀分。就如前面講的把世界磨成碎粉，磨得再微細、再微細到最後不能再分，以那個最微細的做一個小單位，從這小單位再擴充開來，一個微細做一個單位，那個分數沒辦法計算，優波尼沙陀分，這當中不成比例，比不上那麼多分數之一。意思是說，你拿這麼多的七寶、安樂，比不上我們聽到十大願王，我們經過耳朵一聽，所得的功德比他的功德超過那麼多。

為什麼不能夠比呢？就拿布施來講，布施有很多種，最普通的就是用財物，一般人實用的東西（生活上所需要的），或古董、珠寶等等實際的物質，這叫財布施；還有法布施、無畏布施。什麼是法布施？世間的學問都是法，你送人家東西，用完就沒有了，你教人家一項技能、傳授人家一種很管用的學問或技術，他是終身受用，一個法、一個財，比較之下，就知道那個好。這個法，我們叫它佛法，前面講的七寶就是財物，財布施、財供養；法布施是讓人知道佛法，讓人覺悟、開悟，開悟就不得了，一覺悟，要什麼都有。財物，在座的人財物不會太多，現在很多人公佈財產，有多少土地、多少股票，說起來也是有限的。古代的大皇帝富有四海，那還得了，但那些財物有沒有實際的用處？沒有，如果有實際的用處，那些大皇帝一直生存下去、長生不老，永久做下去，有多好呢，但是辦不到。他有那麼多錢財，也找不到一個醫生能讓他不死，所以財物這些東西（功用）是有限的。

因此，你懂得佛法的話，這就管用了。孔夫子也講：「朝聞道，夕死可矣。」

朝聞道就是說假如我早上聞到道，到晚上就算死了也值得（不是朝聞道，夕死就可以了），你朝聞道之後就有辦法，生死問題解決了，就不怕了。我們聽到佛法也是一樣，覺悟之後什麼問題都能解決了。像這樣，再多的上妙七寶那能比得上法呢？所以聞到願王，而且願王在法之中是最了不起的，要發這個大願，這種願王最後導歸我們到極樂世界，很快就能夠成就。像這種大法，什麼金銀財寶能買得到呢？買不到的，因為這個關係，所以那麼多的財寶比不上。

第三十二講

或復有人，以深信心，於此大願受持讀誦，乃至書寫一四句偈，速能除滅五無閒業。所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得消除。一切魔軍，夜叉羅刹，若鳩槃荼，若毗舍闍，若部多等，飲血啗肉，諸惡鬼神，皆悉遠離。或時發心親近守護。

現在繼續上回講的，學〈普賢行願品〉的功德。這一品前面正宗分開的時候，就講普賢菩薩十種大願，十種大願講完以後，就講學十種大願的功德。學十大願要先瞭解這十大願，因此從上回開始，就講聽到十大願的功德，上回講，拿多少珍寶種種的供養，都比不上聽十大願經文的功德，多少分之一都比不上，上回講到這裏為止。現在繼續前面講的，除了聞（聽到、看到〈普賢行願品〉十大願的經文）以外，還有種種學習的功德，學習功德的經文很長，剛才念的這段經

文是總括起來講。

怎麼學習呢？開頭就講「或復有人」，或者有人，「以深信心」，什麼叫做深信心？我們學佛必定要懂得心法，心法是什麼？就是一切唯心造，任何眾生都能成佛，憑什麼成佛？就憑自己本有的真心，就是真如本性，要相信這個；另外，我們自己有真心，十方三世諸佛都有真心，已經成了佛，他是把自己的真如本性完全開發出來了。所謂深信是什麼？一方面深信自己的本性，再來更要深信已經成佛的諸佛，他的本性已經完全開發出來了，那個作用就更大了，所以深信是指這兩個，信自己、也信諸佛，這裏就講釋迦牟尼佛，他是我們世界的教主，再來是西方極樂世界的阿彌陀佛，我們要深信。以深信的心「於此大願」，對於前面所講的普賢菩薩十大願，「受持讀誦，乃至書寫一四句偈」，受持，把經接受、能夠修持，再來讀誦，以至於書寫，乃至，中間還有其他學習的方法，把它省掉了。書寫什麼呢？書寫一首四句偈（四句偈就是經文裏面的四句話，變成一首偈子），甚至你寫四句話，四句經文，也是四句偈。凡是偈子就是幾句話字數相同的，譬如

說五個字一句或是七個字一句，四句就是每句五個字，那麼四句就是四句偈了，甚至你只寫一首四句偈，你的功德也就不得了，根據祖師的註解，學這個願行（學這個大願），學的方法有十種，這裏的經文沒有把十種完全說出來，這裏只講四種：受持、讀、誦（讀就是拿著經本讀，誦是要背誦的）、書（就是寫）四種，其餘的呢？譬如說，前面經文講「聽聞」，還有「供養」，就是我們用花、其他的香等等來供養，全都攝入，中間都不必講了，用「乃至」，這裏經文只舉四種，還有六種沒有說出來，就用「乃至」把它包含起來了。甚至你只寫一首四句偈，「速能除滅五無間業」，速是很快地就能夠除掉，把它滅掉，滅掉五無間業，業是業因，你造業就有了因，還沒有受報的時候（要是受報就沒辦法），造了業因，可以把它除滅掉。

什麼叫做五無間業？根據祖師註解，五無間業有幾種大同小異的講法，這裏採取多數的講法，造無間業，前面講五逆大罪，殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，造了這種業，你造了業就有因，有這個業因，必然有果（必然要

受果報），受的果報叫做無間業報，無間業報正要去受，還沒有墮到地獄裏去，你修十大行願可以挽救的，若墮到地獄裏去了，那就非受不可。所謂五無間業，已經造了業，業因是有了，他要墮地獄的，造這五種業為什麼墮地獄？那是非常嚴重的，譬如說殺害父親這是一大逆，父母恩重如「昊天罔極」的那種大恩德，你把他殺掉，是不是罪大惡極？殺母、殺父是兩種；還有出佛身血，佛在世的時侯，讓佛身出血這是一個大罪，現在佛不在世，破壞佛像也是；殺阿羅漢，阿羅漢是證果的人（證到四果的人）；再來就是破和合僧，和合僧是什麼呢？凡是一個正法的道場，有團體一起共修的，破壞團體，把這個道場破壞了，就破壞了和合眾（和合僧）；這五種都是墮地獄的業因。五無間業是五逆大罪，五逆大罪不必五種大逆完全具備才墮地獄，不是那麼說的，五種大罪犯了其中任何一種，就要墮地獄了。不是說又要殺父又要殺母，全部都做到才墮地獄，那有這回事？犯了任何一種就墮地獄，墮什麼地獄呢？墮無間地獄，無間地獄有五種無間。

什麼叫五無間呢？第一「受生無間」，什麼叫受生？造了大逆之罪的人，他的

壽命終了的時候，一死，中間不要經過中陰身。普通人在六道裏輪迴，轉到其他各道前，他還有中陰身，所謂中陰身，就是人死了，靈魂還沒有轉世，在四十九天之內，他到處找緣分，超過四十九天就不會了，四十九天之內，他到處遊蕩叫中陰身，一般民間都知道，人死了之後要做七（七個七）。他墮地獄的時候，不必經過中陰身，這裏一斷氣，立刻就墮地獄，這是受生無間，沒有間隔的。第二「壽命無間」，墮地獄他是化生，他一墮地獄時，壽命多長呢？一劫，根據祖師的註解是一個中劫，一個中劫計算起來時間太長了，在一個中劫壽命這麼長，中間沒有夭折的，不像我們人間，人的壽命有的少年就死了、有的中年死、有的老年才死，他不是，他是照例不墮地獄則已，一墮地獄，壽命就是一個中劫那麼長，壽命無間。第三「身量無間」，身體的份量也是無間，什麼叫身量無間？一墮地獄，他的身體因業報的關係，地獄有多大，他的身體就整個滿滿一個地獄，墮地獄的眾生那麼多，每個眾生互不妨礙的，任何一個眾生都是遍佈到整個地獄，所有地獄的眾生都是這樣，這是業力的關係。第四「受苦無間」，受種種的苦刑也是沒有間斷的，受苦刑太苦了，苦得受不了，苦死了，死了之後，死不了，因為地

獄是化生的，化生的業還在（罪業還在），受那個苦受死了，死了之後隨之又生，生了又死，所以祖師講「一日一夜萬死萬生」，所謂萬死萬生，就是受了那種痛苦受不了，死了一萬多次，然後又活了一萬多次，每天都是這樣，就這樣一直挨受到一個中劫那麼長的時間，這是受苦無間。第五「受報無間」，前面講受苦，受報呢？就是說化生的時候，所謂受報無間，死了之後停止一個時候？沒有，接著就活過來，受報無間，生了死，死了生，始終在地獄裏面，因為沒有滿一中劫不會解脫的。一共五種大無間：受生無間、壽命無間、身量無間、受苦無間、受報無間，這五種中間都沒有間斷。所謂間是什麼呢？中間還有間隔，受苦時，中間還有停止休息一下，無間是沒得休息。

能夠書寫一首四句偈，就能很快除滅五無間業，你看這個作用多麼大，這有事實在那裏？我們知道叢林《朝暮課誦本》裏面有一首偈子：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造」，欲，想，欲了知，想了知，若有人想了解知道三世一切佛，應該觀察法界性，一切唯心造。這是一首偈，這首偈又

叫破地獄的偈子，在叢林裏面很多人都念，我們一般人自己做早晚功課，就很少念，這首偈子流行很廣，為什麼呢？唐朝有一個姓王的人，在他還沒有斷氣快要死的時候，就看見他自己被兩個人擒拿，牽著他走，走著走著就到了地獄，地獄什麼樣子？我們看過《地藏菩薩本願經》就知道，《地藏經》裏面敍說地獄的種種慘狀，那太可怕了，姓王的人被兩個人擒拿，要到地獄，還沒到已經看到地獄相了，這個因果的關係是非常複雜的，他墮地獄，當然是造了五逆大罪其中的任何一種，他就會墮地獄，也許他過去又做了很多的功德，那個功德的因緣也成熟了，他看到地獄相還沒有墮的時候，就見到一個和尚（一個出家人），那個出家人介紹自己是地藏菩薩（他見到地藏菩薩），他這時候就求地藏菩薩救救他，地藏菩薩就告訴他這四句話，地藏菩薩說：「你趕快念這四句話」，平常這個人當然不是好人，到這時候他就跟著念，一念之後，地獄相整個就變了，相就不見了，不見之後，他不但沒有死，昏沈了一天之後，第二天又活過來了，他原來是還沒斷氣，不能講話，也是在昏沈之中，在別人看來，就等於只有微微的一口氣在，等他活過來的時候，他想起這四句話，就把這四句話跟一般人講，也向出家人講，

一般人聽了，也不知道這四句話從那裏來的，可是有一些出家和尚一聽這四句話就去查，它一定是在那一部經裏面，找的結果，就是在《華嚴經》裏面。《華嚴經》卷十九講夜摩天宮，《夜摩宮中偈讚品》就有這四句話，是在那裏找到的，因此後來傳遍出來，叢林裏面都知道有這四句話，這是普遍流行這四句話的來源，由此可以證實你念《華嚴經》任何四句話，都是可以滅除很多罪業的。能夠有這麼大的力量，你受持讀誦以至於書寫，所以有這些功德不是普通能夠辦得到。我們就拿這首偈子來講，那個人快要墮地獄，他的心裏沒有別的念頭，所以地藏菩薩叫他念的時候，他就是至誠懇切用全部的心力在念那一首偈，才發生了力量，發生力量在經文中叫除滅，就是用至誠心能夠把這個現象轉變的關係。

前面講有十種修持的方法，每一種修持，無論讀也好、誦也好、書寫也好，根據華嚴宗第三代祖師賢首大師，華嚴宗也叫賢首宗，因為賢首大師對華嚴宗所註的經，解釋研究道理非常透徹的，賢首大師對於修持《華嚴經》、研究《華嚴經》，有十種辨別，那就是我們要學的話，就要注意（提醒我們學的人注意）。注

意什麼？在這十種之中，那些不可以學的、那些必須要學的、能發生最大力量的是那一種？這個要向各位介紹一下，否則的話，能夠滅五無間業，不是那麼簡單，必得要懂得賢首大師講的這些注意事項，我們瞭解了，對於《華嚴經》，尤其〈普賢行願品〉講的這些道理，才真正得到受用。這十項我們就扼要地介紹出來，賢首大師講研究教理、研究佛教，當然最主要是《華嚴經》，除了《華嚴經》以外，其他的佛經也是一樣。研究佛經的態度應該要注意：

第一種「捨教師心，巧偽誑惑」，這種人他雖然在研究佛經，可是他以自己的意見來解釋佛經，他解釋的結果，跟佛經的意思完全背道而馳的，他以為是這樣做，就照這樣修持，結果你猜怎樣？他的所作所為可以說跟教理是完全相違背的，他所講的修的那種方法，也是與教義相違背的，可是他自己也不知道，所以一般人講自欺欺人，自己欺騙自己也欺騙別人，是這種研究的態度。佛家的《金剛經》有多少家註解，不管那一家的註解，都是不敢違背教義的，或者是就這一方面解釋，或者是就那一方面解釋，都是不敢違背教義的。但是就有其他的外道

（不是佛教徒），他假借佛教來宣傳他的教義，所以他也有《金剛經》的註解，他的註解就是自欺欺人，他也把他註解的《金剛經》到處跟人家講解。這裏所講的就是這種人，這種人可以說是最要不得的，我們不能夠學。除了這樣子以外，還有拿了經，隨便地跟人家講，這都是要不得的。所以我們老師在世的時候講經，常常這樣說：「我講經都是根據祖師的註解，講錯了是祖師負責任。」這話重要，那就是要非常小心，不能講錯，講錯就違背教理。現在有很多人，實際上說他也看不懂祖師註解，他就隨便講，講了是錯是對，他也不負責任，這種情形我們要特別注意，這是第一種。

第二種「背教質直，苦修無益」，他就沒有第一種那樣不好的心理，他也是在研究佛經，這個人本質上還不錯，但是他不能夠把佛經的道理（他沒有辦法）研究出來，沒有辦法研究出來，你就好好地親近善知識，求教人家也可以，多虛心也可以，可是他不肯虛心，自己就照著他自己那個見解來修苦行，這種苦行，佛經裏面就講盲修瞎練，盲修瞎練沒有什麼功德，修不出什麼結果出來。為什麼

呢？修行不是那麼簡單的，就拿我們念佛來講，念佛有正功夫有助功夫，正功夫這一句佛號「阿彌陀佛」怎麼念？怎麼樣才把這句佛號念得好？助功夫又怎麼樣配合？不是那麼容易的。我們這個道場，我們好像看見大家都是如法地修行，你們要知道，我們老師幾十年前，一開始就告訴學習的人要這麼做。你要是在其他的地方，你聽聽看，是不是一開始就講這個道理？不是那麼容易的，所以不能如法去修，違背經典所講教理的話，他雖然沒有存其他的心思，也不行，你不依靠教理去做的話，你盲修瞎練，自己做沒有什麼結果，你再把自己認為對的去教化別人，那就更不得了，指導人家錯誤。

第三種「習教不解，以求名利」，前面不是講讀誦，他也能夠誦經，可是只是誦，不瞭解經的義理，誦經不瞭解義理的話，當然修也談不上了，他就拿誦經來向一般人求名求利，他讀誦是別有企圖的，這也是要不得。第四種「逐文讀誦，直心無益」，他也是讀誦，但不像第三種所講，他不向人家求名求利，只是不懂道理就是了，也是一樣讀誦，這樣子沒有什麼壞心思，可以說是沒有什麼大的妨

礙，但是得的利益並不大，讀經當然是好，不懂理，只是種種福報，真正的大利益是沒有的。

第五種「讀而分解，多讀少修」，他也是讀誦，不但讀誦而且也能瞭解一些道理，也能照這個道理去修行，這種能夠稍稍去瞭解，稍稍去修行，功德比第四種要多，多也是稍稍的不會太多。第六種「博聞約義，取義專修」，他對佛經廣泛地去學，學得很多，瞭解得也很多，在修持這方面呢？專門選取一個方法來修，這樣還算不錯，一門深入地去專修，這還是符合了修持的原理。第七種「得意唯修，不復尋言」，他是得到經的道理，學經得了經的道理，他就專修，專修就不再像一般研究經教的人，專門研究這部經怎麼講、那個字句怎麼講，他不大在意這個，專門注重修持。第八種「得旨稱性，依教修行」，他研究比較深入，研究教就知道教理，知道教理也不捨棄教義，他一方面修，所修的是什麼呢？懂得理，理是什麼呢？懂得教理，真正知道心法，按照稱性的心法來修，一方面修一方面解，兩者都不要偏廢。第九種「持教觀理，不滯不著」，一切教，他就指導人家觀

察真理，依照教理這兩者，一研究教就知道理，在觀察理的時候，對這個教也不廢棄，教與理這兩者維持一個中道，一直不偏不廢、不偏不倚地這樣修持。

最後第十種「理教俱融，合為一觀」，就把教與理這兩者……前面是分開講，一方面是研究教、一方面觀察理，理是什麼呢？理就是講真空，真如本性，教與理總是要分開來說的，到最後第十種，教與理這兩者圓融起來，這就是《華嚴經》所講的事理圓融，圓融無礙地把教與理合起來一個法，這怎麼說呢？譬如說像《華嚴經》，《華嚴經》任何一句、任何一個四句偈就是教（就是經，經文），第十種方法，他見到經就是理，理與經是融合一體的，圓融起來，圓融無礙地在那裏修持，這一點我們想想看，怎麼個運用法呢？講完之後，我們就是歸結到念佛，就知道念佛的力量所以這麼大，就是第十種研究態度的關係。

這十種的前面四種，尤其前面兩種是最要不得的，第三、第四種，第三種求名求利也是要不得，我們現在要注意，很多人拿著佛法去求名求利，這是不可以學的，第四種雖然是種一點福報，我們志趣不在此。其餘從五到九，就是由淺入

深的，雖然有的注重修持、有的注重解理，但都不是究竟的，究竟的就是第十種，第十種最重要的是能夠圓融，圓融什麼呢？就觀法來講，空、假、中三觀，前面講這三觀合起來一個，譬如說我們看見經文的文字，文字是文字（經文），你不能說文字的意思是另外的，不是，你要能夠圓融，空、假、中就是你一見到經文就見到一真法界（就見到本性），就等於我們看見了海水，海水有波浪，波浪是妄相是空相，但是你不要認為這是空相，你要知道道理的時候，就在波浪上面就認識它是水，水與波浪是分不開的。我們對於世間的萬事萬法，你要能覺悟知道這個理的話，別說經文，任何一座山、一條河都是法身，所以蘇東坡講「溪聲盡是廣長舌」，河川流的聲音，就是佛廣長舌相在那裏說話、在那裏說法，「山色無非清淨身」，山都是清淨的法身。

為什麼呢？這就是最高圓融的道理，任何一件事一個物都是，你知道你覺悟了，知道這個理了，處處都是法身顯露在那裏，所以禪家講「翠竹黃花無非般若」，看見一叢竹子、一朵花，那都是般若智慧顯露出來、都是從法身顯露出來，

都是圓融無礙的境界。你才能夠知道，直接能夠見到自己的本性，明瞭這個道理去修持經教，修持經教就是真正用功夫的時候。自己程度淺，可以把過去的罪業不讓它結果，把它轉變，不讓它結果，要知道業還沒有消得掉，為什麼呢？因為業是種子，種子沒有毀壞沒有消除，還在呀，只是暫時不結果而已，前面姓王的人，當地獄相現時，他脫掉了，沒有墮地獄，如果他不學佛不斷惑不證果的話，他的業因還是在，這是功夫淺的有這個效果，就不結果。功夫深的呢？功夫深的，知道法法（任何一個法）就是本性，明瞭自己本性，能夠證到本性的話，那就是證果，證了果的時候，那一切整個現象就不存在，凡夫境界整個就沒有了。所以能夠明瞭這個道理，由淺入深地能夠真正修持，就可以證果的。這不容易的，真正要把煩惱這些業，整個把種子斷除掉，能夠證果了生死，在佛法來講，修持到多少多少時候，他才能有這個功夫現出來，這是普通法門。

因此普賢菩薩就勸人家發願，發願到西方極樂世界去，在這個世界雖然沒有證果，他能夠帶業（沒有消），把業帶到西方去，到了西方極樂世界，一定能夠破

除，一定把它滅除掉。在我們這個世間不是不能滅除，你證果就滅除了，你沒有證果就不能滅除，但是證果，小乘羅漢要七番生死，你先斷了見惑，然後證二果、三果、四果要七番生死，天上人間七番生死才能成功；學大乘佛法成佛呢？要三大阿僧祇劫，那時間太長了，因為這個關係，要到極樂世界去，去極樂世界可以帶業，帶業怎麼帶？就是因為在這個世間，你要把業除掉就這麼難，帶業到西方去。我們要能往生就要念阿彌陀佛，念一句佛號，普通人帶業也不是那麼容易的，無始劫以來所造的業多重，太多太多了，你一下子就帶走了，就是一句佛號就能帶走，佛號有這麼大力量。

念佛有不知而行的、有知而後行的，有很多種，它是三根普被的。所謂不知而行是什麼呢？在這個道場裏面大家共修，大家意見是一致的，不要離開這個道場，不要到別處隨便聽這個講、聽那個講，你聽這個講聽那個講，就把你的信心破壞了。在這個道場一直修持下去，按照原來開闢道場的主持人（善知識）所講的制度，按照佛經所講的道風修下去，你一定能夠成功，你雖是不見理可以成功

的。再說你知而後行或是一邊知一邊行（一邊知道多少你行多少），我們都可以辦得到的，所謂一邊知道多少，一邊行多少，現在就說我們對於阿彌陀佛這句名號，我們對它懂得多少？這一句佛號包含了三藏十二部的意思都在裏面，因為這個關係，我們才要研究《阿彌陀經》、又要研究《觀無量壽經》，淨土經要研究，淨土經以外的《華嚴經》、《法華經》，大經大論我們都研究。為什麼研究呢？就是幫助我們瞭解阿彌陀佛包含的道理，懂得愈多，你念佛的力量愈大，研究的功用是在此。佛經非常多，我們別說是一個星期來學這麼一次，就是天天學，也不一定就能把三藏十二部都學完了，學完了，道理也不見得就明瞭，現在暫時講到這裏。

有一個很重要的，就是剛才賢首大師講的，第十種圓融的法門，圓融法門就是說，你一見到經文，就直接瞭解就是本性，事理圓融。根據這個原則，我們念阿彌陀佛，「阿彌陀」這三個字是名相，但是名是阿彌陀，從名相（名字）這方面，名以召德，名就是本性，因為《華嚴經》講的道理就是緣起，隨緣，隨著任

何緣，你從緣上面就直接看到法界，我們念一句阿彌陀佛，阿彌陀佛就是西方極樂世界的阿彌陀佛。誰在念呢？我們自己念，阿彌陀佛又是一真法界，有本性，我們自己有自己的本性，我們能念的心提起來一句佛號，能念的心原來是妄心，你提起一句佛號，藉著佛號你真心就顯露出來，你所念的這句佛號，就是阿彌陀佛的本性，這兩者就是我的本性與阿彌陀佛的本性沒有兩樣，這就感應了。這樣一感應，別說到壽命終了能夠往生，沒到壽命終了，我們念一句佛就是一念相應，祖師講的「一念相應一念佛」，我們能念的心跟所念的佛號，你要是瞭解道理事理圓融的話，能是我，所念的是阿彌陀佛，能所圓融不二的，打成一片。

過去在叢林裏邊，老念佛的人說：「你念佛成了片沒有？」怎麼成片？成什麼片？打成一片是能念的心跟所念的佛能打成一片，這就成功，這就一念相應一念佛了，那怎麼會不往生呢？你寫一個四句偈就能除五無間罪（五無間業），就是懂這個理。所以能夠瞭解這個，任何四句偈可以，何況阿彌陀佛這句名號，依著這句「阿彌陀」，什麼都可以辦得到。剛才就講到五無間業，五無間業都能夠除滅

了，你看後面的經文「所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得消除」，那更可以除了。因為剛才講學習的注意事項很重要，所以講的時間多一點，經文只能講這兩行。

第三十三講

或復有人，以深信心，於此大願受持讀誦，乃至書寫一四句偈，速能除滅五無間業。所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得消除。一切魔軍，夜叉羅剎，若鳩槃荼，若毗舍闍，若部多等，飲血啗肉，諸惡鬼神，皆悉遠離。或時發心親近守護。

上回講到「速能除滅五無間業」為止。下邊是除了五無間業之外，還有其他種種事情都可以轉變的，這些都是說功德。我們學〈普賢行願品〉，學普賢菩薩的十大行願，或者書寫或者讀誦，所得的功德，前面比較過，拿那麼多的布施也比不上多多少少分之一，這是一種；除此以外，這裏開始講，又有那麼多的好處。這些好處，我們知道造了五無間業（五種大罪業），隨便造那一種，都要墮地獄，地獄也有很多種，這是無間地獄，五種苦報沒有間斷沒有間隔的，那太痛苦了，

像那種果報（造了那種業，應該受那種果報）都可以把它除滅掉，可想我們學普賢菩薩十大行願，功德是多麼大，上回講到這裏。

現在講「所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得消除。」這又不得了啦，想想看，我們眾生在世間，都有生、老、病、死，生老病死這個病痛，不論你是那樣的眾生，在古時候來講，上至大皇帝下至乞丐，人人都有病的。這裏說不但是身體的病，還有心理上的病，種種病都可以消除的，「所有世間身心等病」是包括一切的，凡是世間眾生，在身體方面的病太多太多了，說也說不清。在佛經裏講到我們身體所以有病，有幾種原因：一種是水方面，所謂水，即濕氣，因為濕氣致病；一種是風（四大種，地、水、火、風），風這部分不平衡；還有熱的關係，熱是屬於火這方面，有人火氣上來了，熱病；還有其他各種複雜的病況。除了身體內的水、火、風不調之外，還有外在的，比如一個人不考慮自己身體的生理狀況，過分用力。過分使用身體的力量也招來很多病，像運動傷害、古時候的人用力氣用得過猛，還有跟人毆鬥，這些都是外來的

因素致病。

除此之外，還有受邪道加害的，即使學佛也要了解：邪道現在有，古時候也有，古時候講鬼神來加害人，鬼神怎麼加害人？你喜歡鬼神道，願意跟鬼神來往，將來就受他的害。所以孔子也講：「敬鬼神而遠之」，對鬼神，我們要恭恭敬敬待他，可是不要跟他太親密。過去有巫婆專門跟鬼神打交道，現在也有，現在不講巫婆，有些外道專門講，什麼鬼什麼神來附在人身上，他可以招來……就這一套。鬼當然也有點小聰明，你十次當中，有九次對他禮貌週到，讓他稱心如意，有一次不合乎他的心意，得罪了他，就不得了，他就加害你，所以我們既是學佛，雖然知道六道眾生有鬼道，我們多多替他念佛給他迴向，不必跟他打交道。今日之下，我們要了解一下：很多人喜歡鬼神這一套，見了鬼神有什麼神通？巫婆都可以見鬼，不足為奇，不要學那個，念佛就純粹念佛，自己可以避免那些危害。

身體方面有這麼多種，還有心理方面，心理的病比如說有恐怖的、有憂愁

的，還有現代人講的工作環境也好、其他人事關係也好，受的壓力很大。為什麼有壓力？實際上也沒有拿重物壓在身體上，是他心理方面感到很沈重，長期感受心理壓力太重，也會有病的。這有很多種啦，身體、心理方面種種都是得病的原因，這些病，佛經裏教我們學佛的人知道，既然講出病因，我們要避免。一年有四季，春、夏、秋、冬，尤其在季節轉換時，一般人身體不能適應，容易致病，比如冬天有寒流，寒流來之前，氣溫不穩定，年輕人還可以撐得住，老年人往往毛病就發出來，這是氣候的關係；再呢，我們人在世間有怨憎會，跟人結怨希望不要見面，但往往離不開，這也是造成身體、心理種種的毛病。

除了這兩大類之外，還有業報，假如一個人既不是天氣的關係得病，也不是因為常常跟冤家相處在一起，由心理到生理致病，而我們的病治也治不好，大概自己要想辦法消消業障。凡是到娑婆世界的眾生，那一個眾生沒有業障？廣泛地說，凡是病都是業障，因此我們不管有病沒病，自己多念佛多懺悔，消消業障是必要的，這樣的話，沒病可以防止，有病可以減輕，甚至心理功夫用得好的，業障

消除，病也就好了。消除業障，我們研究佛經是這樣的：一方面自己用功夫消業障，一方面有病的時候，還是要治療（雙方面的）。

下面說「種種苦惱」，我們人在世間，苦惱多得很，種種苦惱把各種身體的病、心理的病都包括在內，有病都是有苦惱的，除了病的苦惱之外，其他在人世間，比如在家庭裏很和氣，當然沒苦惱，如果家裏的人相處不和氣，就很苦惱。家庭以外，社會上各種人物，每個人有每個人自己的意見，佛法講人人都有我執、法執，我執、法執著得非常厲害，我們看那個人所執著的不對，可是他執著得非常堅固，自以為是對的，一般人都是這樣。我們每天到社會上跟這些人相處，你說苦惱不苦惱呢？我們說人家有我執、法執，我們自己也有，假如我們自己沒有我執、法執，我們就成功了，生死就了了。所以有生死，就是有我執、法執，人人都有我、法二執，就造成世間數不清的苦惱。

「乃至佛刹極微塵數一切惡業」，造種種惡業，惡業一般人瞭解是十惡業，十惡業跟十善業相反，殺盜淫妄……等十種，這十種分開講太多太多了，分出來多

少？乃至，承上面經文「身心等病種種苦惱」，佛剎，前面講過一尊佛所教化的區域叫一個大千世界，一個大千世界就是一個佛剎。把一個大千世界磨成像極微塵那麼小，那麼小就代表一個惡業，你想，極微塵有多少？表示惡業那麼多，我們凡夫眾生從無始劫以來，造的惡業就是那麼多，那麼多的惡業怎麼樣呢？從上面種種的病、種種的苦惱，以致於這麼多惡業，「皆得消除」。為什麼皆得消除？就是因為大家學普賢菩薩十大行願，前面講你受持，實實在在這樣學，就能消除。

學佛的人最重要的要深信因果，有一個因必然要結果的，不管是當時結果，還是未來結果，一定要結果的，造了這麼多惡業，結果必然要受苦報，這是一定的。這麼多惡業能夠消除，就是將來種種的苦報都能消除，這樣一研究，就知道這個力量有多麼大。

除了上面消除惡業等等以外，這些魔軍、鬼等等，都不能加害學普賢菩薩行願的人，「一切魔軍」，魔有很多種，比如煩惱就是一個魔，煩惱魔就是生死的一個根本。再呢，天魔，天魔不是生死的原因，而是促成生死的一個增上緣，怎麼

說呢？你在修道要了生死，天魔就來妨礙你，他是生死的一個緣。魔軍指天魔，天上的天帝有軍隊（眾），天上的魔眾很多，叫魔軍。還有「夜叉」，夜叉是鬼這一類的，行動非常猛烈迅速，叫夜叉。還有「羅刹」，羅刹是專門吃其他動物（包括人類），吸人的血、吃其他動物的血肉，這叫羅刹。還有「若鳩槃荼」，鳩槃荼的茶，這個經文裏是「茶」字，有的本子是「荼」字，這兩個字原來是一個字，都叫茶，後來分為兩個字，所以在經文裏，有的是茶，有的是荼，兩者都有根據的，這裏經文裏是茶，我們就讀鳩槃荼。鳩槃荼是一個神，守護的鬼神之類的。

「若毗舍闍」，闍有兩個讀音，我們這裏讀捨，因為在過去的翻譯，毗舍闍有翻譯為毗舍遮，我們讀捨比較符合原意。毗舍闍是專門吸人及其他動物精氣的餓鬼，他是屬於餓鬼道的眾生，但比餓鬼好一點，真正餓鬼（最苦的）什麼東西也不能吃，連氣也不行。他雖在餓鬼道，他吸收一點精氣維持生命，比較好一點。「若部多等」，部多是大身鬼，身體很大。「飲血啗肉」，喝別人身上的血、吃人家的肉。「諸惡鬼神」，這些惡的鬼神，「皆悉遠離」，以上所舉的包括天魔以及這些

鬼神，因為你學普賢菩薩十大願王，這些惡鬼惡神都遠遠地離開了。「或時發心親近守護」，照一般講，這些惡鬼惡神遠離是很好啦，但是或者，或者是不一定，這些原來是很兇惡的，但一發心，反過來，很友善的，他來親近你守護你。你在學普賢菩薩十大行願，這些惡鬼惡神都來守護你。你想想看，整個環境就轉變過來了。以上講修普賢菩薩十種行願這個法所得的好處。

下面特別舉出一種實行的功夫來，別說那麼多，就拿一種，得到好的果報就不得了，下面就舉一種，這一種得什麼果、什麼功德呢？有五種，得到五種成果。這一段經文，我們先念一遍：

是故若人誦此願者，行於世間，無有障礙。如空中月，出於雲翳。諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。此善男子，善得人身，圓滿普賢所有功德。不久當如普賢菩薩，速得成就微妙色身，具三十二大丈夫相。若生人天，所在之處，常居勝

族。悉能破壞一切惡趣，悉能遠離一切惡友，悉能制伏一切外道，悉能解脫一切煩惱。如師子王，摧伏羣獸。堪受一切眾生供養。

「是故若人誦此願者」，所以若是有人專門誦（能夠記下來、能夠背誦）普賢菩薩這十大願。十大願大得很，叫十大願王，為什麼背誦它？我們修持名念佛的人都能背誦《阿彌陀經》，背誦《阿彌陀經》做什麼？背誦就是受持，照經裏所講的持名念佛，誦十大願王也是這樣，也是受持的關係。就拿誦這個行願來講，下面就有五種大的成果：

「行於世間，無有障礙」，我們學普賢菩薩這一品，發心學十大願，我們無論在世間什麼地方都沒有障礙嗎？沒有障礙就不得了，我們在世間障礙重重的，我們做每樁事情都能成功嗎？沒有那回事情，總是有很多障礙使事情不能成功。我們說一句話，往往說出去，就遭對方駁斥回來（提出反對），這都是障礙；言語行為做種種事情，跟人家竟見不合，人家處處反對，這都是障礙。多得很，他就是沒有障礙，這是一個。下面是比喻，「如空中月，出於雲翳」，就像天空裏的月

亮，月亮最大的障礙是什麼？就是天上有雲，雲層很厚，把月亮遮起來（它就有障礙）。空中月出於雲翳，雲翳沒有了，月亮從雲翳裏出來了，沒有任何東西障礙它了，這是比喻。「諸佛菩薩之所稱讚」，你能夠這樣，不但沒有障礙，而且有諸佛有很多菩薩，來稱讚你修持這個大願，「一切人天皆應禮敬」，人間、天人知道你修這個願，都應當來禮敬，「一切眾生悉應供養」，不但禮敬，而且一切眾生都應該來供養你真正修行的人。這一段是增上果。

我們知道學的時候有五種果，什麼是增上果？增上果不好明瞭，講增上緣，什麼是增上緣？它從旁邊給你增加一分力量，是這個意義；另外它不阻止你不障礙你，讓你的力量能順利發展。所以增上的力量，一個是幫助的力量、一個是不障礙的力量，使你本有的能力能夠很順利地成長、很順利地成功，以上講增上果。為什麼是增上果？它讓修普賢菩薩十種大願的人，自自然然地得到沒有障礙，不但沒有障礙，而且得到諸佛菩薩稱讚，稱讚就是幫助，一切人天也都禮敬供養，這都是幫助。所以有這兩種，一個是沒有障礙、一個是增加修持的力量，

這就是增上果。有這種成果，你修普賢菩薩的願，願很大，不容易修，可是有這種增上的力量，你能得到增上果，修得更快。

「此善男子」，這個學普賢菩薩行願的善男子，「善得人身」，現在是男子，當然是人身，在下一世還是得人身，注重善得人身的「善」，這個人身當然好。為什麼善得人身？這個人身不是普通人身，這裏講善男子，當然包括善女人在內，能發心這樣都是。我們要知道，成佛是以人身成佛，釋迦牟尼佛乃至歷代古佛，都是在人道成佛。「圓滿普賢所有功德」，你現在修普賢菩薩十大願，將來到人間來，就圓滿普賢菩薩十大行願所做的功德。普賢菩薩已經圓滿，你也圓滿了，就跟普賢菩薩的功德完全一樣。有這樣的功德「不久當如普賢菩薩」，不必經過很久，就跟普賢菩薩一樣。「速得成就微妙色身」，很快就能夠成就很微妙的色身。這色身微妙到什麼程度？「具三十二大丈夫相」，成佛就具三十二相，這裏講三十二大丈夫相，換句話說，轉輪聖王也有三十二相，叫大丈夫相，當然轉輪聖王三十二相比不上佛，佛的三十二相更微妙。這裏講普賢菩薩三十二大丈夫相就跟佛

一樣。第二段講等流果。

什麼叫等流果？等，同等，等流，跟原來的流一樣，如從海裏流出來的水是鹹味道，從河裏流出來的水是淡味道，你從那裏流出來？就保持原來不變的。這意思是說，眾生造的業有善業有惡業，造善業得善報，造惡業得惡報，這就是等流，因與果的善惡是一致的，就像海水是鹹的，流到那裏都是鹹的，是這個意思。這一段是說，我們學普賢菩薩的行願，將來的成就跟普賢菩薩是一樣的，學的時候是因，得的果是跟普賢菩薩一樣的果，因與果是相合的，有這個因才成就這個果，這叫等流果。

經文裏講具三十二大丈夫相，祖師註解，除了三十二相，還有八十種隨形好。八十種隨形好就是三十二相的每一相，都有很多伴著三十二相現出來的好相，種種的好。這好怎麼來的呢？得了三十二相，還要「百劫修相好」，用一百劫那麼長的時間修相好。所以不管一個人長得怎麼樣，一見面就覺得這個人很有人緣，對他有好感，這是緣分好，修來的。三十二相有八十種隨形好，這八十種隨

形好，用一百劫的時間修十善，以十善做基本，十善的每一善有十種心理，十種心理就是十種思想。就拿不殺生來講（不殺生是十善的一種，很重要），真正想得到不殺生的好果報，起碼有五思：一、離殺思，離開殺生的思想，從心理（思想）上就要離開殺業。二、勸導思，不但自己離開，還要勸導人家不要殺生，雖然沒有遇見殺生，心裏時時刻刻存著這種心理，遇見好殺生的人就想著勸他不要殺生。三、讚美思，讚美不殺生，凡是人家不殺生，就讚美他，等於是一種功德。四、隨喜思，人家不殺生或者放生，你發歡喜心，你有能力就幫助他放生，沒有能力，心裏隨著歡喜也有功德。五、迴向思，把不殺生種種的功德（包括自己想，心裏想就有功德）迴向。不殺生有這五種想法，不偷盜、不妄語、不邪淫等都各有五種思想，你這十善擴充開來，就非常多啦，以這個為根本原因，然後長時間修，修相好修成功就百福莊嚴，百福莊嚴就由心裏的思想轉變成為福報，這是附帶三十二大丈夫相必得還修相好。得三十二相八十種隨形好，修成百福滿了，百福莊嚴就莊嚴一種相好，八十種隨形好要修多少福？這裏講「速得成就」，不必那麼長遠時間，只要肯學普賢菩薩行願，很快就能成就。

「若生人天，所在之處，常居勝族」，假若下一輩子生在人間或者天上，所在之處，所處的環境，常居勝族，不會到劣族（勝劣是相對的）去，到勝族去。什麼叫勝族？不一定是生在古時帝王之家或很富有之家，當然帝王之家也有，釋迦牟尼佛就是生在帝王之家，富有之家也有，給孤獨長者就是，但不盡然，貧窮人家也是照樣的，勝族是有佛法的地方，能夠懂佛法、學佛法，那裏比得上它？就今日之下來講，學佛的人與整個地球的人類比起來，還是少，學佛的人這麼多，很純粹地學佛、學特別法門的人少之又少，他生到這個勝族，能夠生到修持名念佛法門的佛化家庭裏，那就是勝族了，生到天上，天上也是照樣有學淨土念佛法門的。「若生人天，所在之處，常居勝族」就是在優勝的家族。這得的果是異熟果。

異熟果怎麼說呢？就佛法來講，比如說做的是善業惡業，結的果不是善惡，是無記的。比如說，過去世做善業、惡業，他如果到人間來或到天上，所得的身子及第八識，就第八識來講，到人間來，第八識是在人間，到天上，第八識在天

上，第八識就是一般人所講的靈魂，靈魂到人間來，第八識加上自己的身體，這個身體、第八識是善的還是惡的？談不上，這叫無記。無是沒有，記是記下來，記下來是善的還是惡的，沒有，記不上的，談不上是善是惡，因為我們人道的身體、人道的第八識，說不上善惡，這叫無記性。就因與果來講，因是有善有惡的，果是無善無惡，是無記性的。這就三性來講，性就是善性、惡性、無記性。懂得異熟果就知道，生在人天，過去修的當然是善因，沒有修五戒，不會到人道來，沒有修十善，不會生到天道去。證明生在人天都有修過十善受五戒的，五戒十善都是善的，「所在之處生在人天」這個果，得人天小果，「所在之處生在勝族」，他身體的報沒有善惡是無記性的，這講《唯識學》就知道，因有善惡，果是無記的，這叫異熟。異熟為什麼叫熟？造善惡的時候是因，結了果時經過一段時間，不是馬上就結果，經過一段時間變化，才結果成熟，叫異熟果。

「悉能破壞一切惡趣，悉能遠離一切惡友，悉能制伏一切外道」，惡趣就是三惡道。遠離一切惡友，我們在世間碰到惡友就不得了，學他們，帶就帶壞了。今

日之下你看黑道人物那些犯罪的，他就是帶上去的，就拿吸毒來講，吸安非他命，好多青少年就是被惡友用種種方法騙他，使他上了當，吸上癮的。惡友是最壞的，他能遠離一切惡友，不管是少年、成年、老年，我們隨時都遇見惡人，跟他交往就成為惡友，這個能夠遠離。悉能制伏一切外道，遇到一個外道，他學他的，我學我的，怎麼呢？你要不明瞭道理，外道就來破壞你修的正法。現在是更普遍了，我們學佛就純粹學佛，很多外道找一些道理來拉你去學他那一套，我們講心法，他就是適應一般人的心理，做一些事幫助你，讓你自自然然心裏覺得很好，就加入他們，這就是外道。外道有外道種種的理論，你學了這個，你能制伏他，把他那些邪知邪見的理論都能破除掉，這是士用果。

士是士大夫的士，這裏講大士，普賢菩薩叫做普賢大士；用是作用。你學〈普賢行願品〉就有普賢大士的作用，有這種作用才能破壞一切惡趣，以至於制伏一切外道，這叫做士用果，有這種大作用。

「悉能解脫一切煩惱。如師子王，摧伏羣獸。堪受一切眾生供養。」我們說煩

惱無邊，「煩惱無盡誓願斷」，斷煩惱多難，他能夠解脫一切的煩惱，解脫之後就如師子王，師子王就是佛，佛就是大師王。山上的獅子一吼，能夠摧伏羣獸，一切的野獸被獅子一吼，就鎮伏住了。堪受一切眾生供養，你能修普賢菩薩的行願，解脫一切煩惱，煩惱解脫掉以後，你就像獅子王那樣，能摧伏一切羣獸，接受供養。這叫離繫果。

離是離開；繫是有很多煩惱纏縛在身上，像一根繩子把我們網綁起來，繫起來。離繫果就是離開一切束縛，把束縛統統離開了，等於是滅了煩惱的意思，所有的煩惱都滅除掉，生死問題就解決了，這叫離繫果。

這邊專門講，不但有這些果的好處，還能得淨土果，下次繼續講淨土果。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（三）

第三十四講

又復是人臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞，一切親屬悉皆捨離，一切威勢悉皆退失。輔相大臣，宮城內外，象馬車乘，珍寶伏藏，如是一切無復相隨。唯此願王，不相捨離，於一切時，引導其前。一剎那中，即得往生極樂世界。

〈普賢行願品〉前面經文講十大行願，十大行願裏，每一願都講了很多很多的功德，數都數不清，講完以後，就講總結。總結起來，不但是照著普賢菩薩十大行願那樣做，就是我們讀誦、受持，這個功德也是沒辦法算的。我們研究這部經，前面都講過了，後來在上回講到，就單獨提一種，就是如果有人能夠背誦〈普賢行願品〉的經文，背誦當然含有受持的意思在當中，只要這麼做的話，所得的功德，上回講的有五種果，最後一種是離繫果，離繫果就是能滅除煩惱，那真正是得了自在。上次講到離繫果為止。

除了前面那五種果以外，剛才念的，就是特別說明我們誦十大願王的經文，在淨土這方面更有殊勝的果，所以這一段開始就特別講淨土果。說明淨土果分成兩部分，第一部分就是剛才念的這段經文，說〈普賢行願品〉這部經的功能非常特殊，怎麼特殊呢？我們學了這個願王，有這個願王可以引導學的人在一剎那中皆能夠往生極樂世界。後面一段經文是第二部分，就說到了極樂世界以後有什麼樣殊勝的利益。我們現在先講剛才念的這一段。

「又復」，是從前面那段經文來的，前面那段講得了那些果，現在又復，講淨土果。「是人」，是人指的就是誦普賢菩薩行願的人。下面講的事情，雖然誦〈普賢行願品〉的人是這樣，其餘任何人到臨命終時，都有這種痛苦的情形。這種情形是任何人都一樣的，所不同的：是人，持誦〈普賢行願品〉的人，他能夠有十種大願使他能往生極樂，所以他跟一般人不同的，我們首先了解這個。「臨命終時」，不管學不學〈普賢行願品〉、不管活到多大年紀（幾十歲也好、一百多歲也好），到了壽命盡了，都有臨命終的時候。「最後剎那」，所謂最後剎那，就是快要

斷氣、非常短暫的那個時候。人為什麼斷氣？人活著就是一口氣，佛問弟子：「生命有多久？」有的說是多長，有的說是多少時間，釋迦牟尼佛說都不對，最後有弟子說：「人命在呼吸間」，這時世尊就說：「你這個問題答對了，人命就是在呼吸間。」一個人不管在什麼年齡，生命就是在這一呼一吸之間，這一個呼吸之後，在下一個呼吸會發生什麼情況？自己沒辦法意料的。特別是在現代，國內、國外發生不測的事情太多了，海難、空難、陸地上的交通事故，還有逆倫事件，殺父、殺母，隨時都有這些不測的事情出來，就是說明生命在呼吸間。最後一剎那就是在最後一個呼吸（停止呼吸、斷氣）的時候。

在要斷氣的時候，情況怎麼樣呢？那就多了。共同的情形就是「一切諸根悉皆散壞」，諸根就是我們人的身體，眼、耳、鼻、舌、身（生理這方面），眼根、耳根、鼻根、舌根、整個全身的這五根，我們平常對自己是寶貴得不得了，非常愛惜維護，但是到了臨命終那一剎那的時候都要散壞了。怎麼散壞呢？眼睛看不見了，眼根壞了，眼識就不能發生作用（就等於電燈燈管裏面的東西壞了，雖然

有電也發不出來）。耳根，耳也聽不進去了。其它各根也都分散了，為什麼分散呢？它壞了，不能維持原來正常的運作了，任何一個眾生到壽命終了時都是這個樣子。經文裏講諸根悉皆散壞，這還是正常的，正常的人在壽命終了是這樣的。還有那些不正常的，不正常的是什麼呢？死於火災、水災，外國不也有嗎？大風災、大水災，一次死了多少人，或者戰爭，自古以來人類都有大小戰爭，除了挑起戰爭的領導人之外，其餘那些人究竟為什麼戰爭？大家也不知道，就死在戰場上，多少人，這些情況多得很，所以經文裏祖師的注解非常多。人在壽命終了時，這些都是大苦，要不然為什麼生、老、病、死這幾種是基本的大苦呢？諸根悉皆散壞，這是臨終人本身的苦。

還有呢？「一切親屬悉皆捨離」，親屬，指家庭、家族裏面的親人，老年人有子女、孫子這些親屬，這些親屬能不能夠一齊去呢？辦不到。悉皆捨離，統統要捨棄要離開，不捨棄也不行。古代那些暴君，死了之後要人家殉葬，那造業更大了，所以一切都是要捨棄，捨不了也要捨離。還有「一切威勢悉皆退失」，威勢是

什麼？很有權威、很有勢力的。在今日之下，在美國做大總統應該是很有權威，比總統次一等的國會議員，可以掌握政治上的權力，也是不可一世的。威力是勢力，在古時候，皇帝更不得了，他要什麼就有什麼，人民也好、財產也好，任何東西都是他的。但是在這個時候，你看看，悉皆退失，都不能帶去，一切都要退失了。「輔相大臣」，輔是宰輔，相是幫助君主的宰相，大臣是在朝廷替君主辦事的大臣子。「宮城內外」，還有王宮、城內城外，包括他的環境及裏面侍候他的那些人。另外「象馬車乘」，象馬是貴重的、高等的畜生，比如說，在印度、緬甸這一帶的象、馬這一類的大動物，在古時候代表一種財富。乘是車輛，車乘就是有很多種車輛。「珍寶伏藏」，還有各種的奇珍異寶（很貴重的寶物），伏藏就是把它儲藏起來，很多很多的那些不輕易顯露出來的叫伏藏。「如是一切無復相隨」，如是一切，總括一句話，像以上這些，包括家裏的親屬，以至於大臣、宮廷裏面種種這些人，還有象馬珍寶等等財物。無復相隨，一切都帶不去，沒有一樣能夠陪著他去。

這個時候，就是臨命終（最後一剎那）要斷氣沒斷氣那個時候，根據佛經裏講，有一部經叫《寶積經》說，一個人到最後捨壽時，快要斷氣的那個時候，一般講：「某某人原來病得很沈重，這個時候好像精神好一點。」其實不是精神好，這是迴光返照。經裏講，一個人到馬上要死時，身體一切要散壞了，等於物質燃燒、燃燒，燃燒到最後，一下子要散得乾乾淨淨時，最後一個迴光。所以在最後要死時，他的心非常明瞭，他雖然說也說不出話來，聽也聽不進去，這個明瞭指的是什麼呢？他這一生所做的那些事情（事業），事業有善業、有惡業，善業、惡業到這個時候統統出現了。統統出現的時候，心理就起恐怖，做善事的人，心裏比較平靜一點，所顯出的相，比較不會那麼惡；平常做惡事情的人，尤其是殺人的人，就是沒有殺人，平常損害人家，把人家的名位、錢財，想種種辦法奪取過來，讓人家受害，這個時候，心裏一想到種種險惡的現象，恐怖就出來了。那麼普通人這個時候何去何從？所以經文另外有講：「萬般帶不去，惟有業隨身」，你在世間有什麼殊勝的事情，無論是財物、寶物、地位，就是科學發明的權力，發明再多的智慧財產權，這個時候也不管用了，都帶不去了。惟有業隨身，造惡業

的人（這是指造惡業的人，不是指科學發明的人，業指的這個業），業有業的力量，業的力量就牽引著他到那一道去受苦報去，普通的凡夫眾生都是這樣的。

下面就說：「唯此願王，不相捨離」，背誦、讀誦、受持〈普賢行願品〉的人，他既是誦〈普賢行願品〉，當然他是學十大願王（前面講的十種大願不是普通的願，願中之王，每一種願都足以稱王的，任何願都比不上，所以叫十大願王），那麼其餘的一切都無復相隨，就是不再相隨，只有這個願王不相捨離，願王跟著人一齊去。「於一切時，引導其前」，一切時就是平常，我們學道要注重在平常，比如說我們念阿彌陀佛，我們老師在世時就說，你能念到一心不亂當然最好，如果工夫不到，沒有得到一心不亂，能夠把佛號念到很熟也不錯。怎麼樣熟呢？遇到任何事情，沒有第二個念頭，第一個念頭就是阿彌陀佛，這就管用，平常能夠這樣做，到臨命終時就行，就憑這一句阿彌陀佛就能往生極樂世界。這個願王不相捨離，於一切時，一切時就是說明學習、背誦〈普賢行願品〉的人，平常隨時就把願王記在心裏面，他發願學這個，所以平常就是這樣，一切時候都是把願王

放在心裏面，所以到臨命終的時候發生作用了。引導其前，就在這生死關頭，這要注意什麼呢？要了解這些既然在臨命終時都不能夠相隨，不能捨棄也應該捨棄，那就不如在平常心裏就放淡一點，不要把這些權力、財富、地位看得那麼重要。平常不把這些看得重要，把願王記在心裏，所以這個時候才能夠發生作用，才能夠「引導其前」，引導他怎麼其前呢？引導他「一剎那中，即得往生極樂世界」，就是在一彈指、一剎那這樣最短暫的時間內，能夠往生到極樂世界去。這是願王的願力作用，

《阿彌陀經》裏講憑一句阿彌陀佛的佛號念得熟就能往生。一句阿彌陀佛的佛號念得好必得要發願，淨土三資糧，信、願、行，信願行三資糧當中，願是非常重要的。藕益祖師注解《阿彌陀經》講：「能不能夠往生，決定於願力的有無」，願當然包括信在裏面，不相信就不會發願。至於說生到西方極樂世界有九品往生，是上上品還是下下品？還是中間幾品？品位有高下，品位高下是看念佛的人，一者正工夫的深淺，再者助工夫是不是很好，這都有關係的。但是能不能往生，願

是非常重要的。普通講的願很簡單，我們現在看看〈普賢行願品〉這個願，你可以知道，前面講十種大願，每一願分析開來講，都是無窮無盡的，像極微塵數算不清的那些功德，所以了解這個願王可以知道對於我們念佛是有多麼重要，因此，〈普賢行願品〉也是淨土五經中的一部，它是屬於淨土經。

特別說明這一點是為什麼呢？有很多修普通法門的人，本來這些佛法都是釋迦牟尼佛說的，參禪也好、念咒也好、修止觀也好，小乘證阿羅漢果要先斷見惑，見惑斷了之後再斷思惑，在天上、人間七番生死，這還是正常的，中間如果有別的特殊因緣，使你退轉，不繼續學的話，那就不知道有多麼長久了。小乘證羅漢果是這樣，大乘菩薩要證佛果要三大阿僧祇劫，佛講得清清楚楚的，因此釋迦牟尼佛才講淨土特別法門，當生了生死、當生成佛，那麼就必得發願，願就是到西方極樂世界，念佛就是要求到極樂世界，不是在這個娑婆世界成佛。

現在有很多人說：「只要成了佛就是淨土，西方極樂世界是淨土，我們的娑婆世界，證了果也是淨土。」這個理論對不對呢？完全對。「既是淨土，那我們就在

娑婆世界這個人間造一個淨土出來，不就好了嗎？」這個說法我們聽了很有道理，不錯，人間淨土，別說我們現在是凡夫，一生造不了，就是千生、萬生也造不了，我們是辦不到。釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》裏就講：「在這個世間要成佛，是為甚難。」甚難是非常難，釋迦牟尼佛自己是過來人，在這個世間要修到三大阿僧祇劫成佛是太難太難了。又說：「在這個世間講淨土法門，讓眾生了解淨土法門更難。」所以我們要曉得：釋迦牟尼佛想在這個世間把整個世間變成一個人間淨土，都感覺辦不到，如果釋迦牟尼佛能夠辦得到，就把這個娑婆世界一下子改變成像極樂世界一樣，那何必麻煩，教人家到極樂世界去呢？就是難，我們能夠辦得到嗎？所以瞭解這一層時，講建立人間淨土，那是把特別法門轉變為普通法門，我們要分別清楚。我們念的阿彌陀佛的佛號，就是求阿彌陀佛的力量加被我們、再加上我們自己的力量，二力法門，到時候能夠得一心很好，不得一心，帶業往生，這是最可靠的。

有這個願王引導他，到壽命終了的時候，普通人是徬徨無主的，最苦的是這

個時候。學〈普賢行願品〉的人，因為他平常於一切時就有願王在引導他，到這個時候，在一剎那中就能夠往生極樂世界。

「到已」，下面這一段講什麼呢？到極樂世界以後的情況。

到已，即見阿彌陀佛，文殊師利菩薩，普賢菩薩，觀自在菩薩，彌勒菩薩等。此諸菩薩，色相端嚴，功德具足，所共圍繞。其人自見生蓮華中，蒙佛授記。

「到已」，就是生到極樂世界以後，一到那個地方，「即見阿彌陀佛」，馬上就能見到阿彌陀佛，阿彌陀佛（大家都知道）是極樂世界的教主，是無量壽、無量光，萬德莊嚴不必說了。一見到阿彌陀佛，那是萬幸，除了阿彌陀佛以外，還有一些大菩薩，像「文殊師利菩薩，普賢菩薩，觀自在菩薩，彌勒菩薩等」，這裏只舉出四尊大菩薩，「等」字包括很多很多。因為在《阿彌陀經》裏講：「多有一生補處」，在極樂世界有很多很多的一生補處菩薩，一生補處菩薩就是像彌勒菩薩那

樣，已經到了等覺地位，他的智慧、福德都跟佛一樣，就是等待候補成佛了，這是補處菩薩。多得很，像彌勒菩薩那樣地位的，非常多。

文殊師利菩薩，我們知道，他跟普賢菩薩都是華嚴三聖之一。所謂華嚴三聖是《華嚴經》講的華藏世界的三聖，佛是釋迦牟尼佛，在釋迦牟尼佛的左邊（我們對著看是右邊，實際上在佛是左邊）就是文殊師利菩薩，在佛的右邊就是普賢菩薩。釋迦牟尼佛及文殊、普賢兩位菩薩，華嚴三聖。文殊菩薩的名字翻成中文的意思有好幾種，普通講的是「妙德」，另外一個名字叫「妙吉祥」，所以有這個名號，就是他在降生時有種種的瑞相，這是他在這個世間的時候有那些瑞相。如果講到他的過去，那不得了，過去他曾經做很多佛的老師，教過很多尊佛，他本來的「道」真不是我們普通人能夠了解的。釋迦牟尼佛講大經大法時，文殊菩薩是首座的菩薩，他是代表智慧，菩薩之中，他是智慧第一。後來他的道場在我們中國的五臺山，五臺山另外有一個名字，經典裏叫做清涼山。據經文裏講，祖師的注解，在五臺山有一萬尊菩薩在那裏住持著道場，這些菩薩我們境界沒到看不

到的，有很多祖師、高僧大德都見過，雖然沒見過一萬尊菩薩，都見過文殊菩薩的。虛雲老和尚朝拜五臺山的時候，文殊菩薩就化身來處處幫助虛雲老和尚。往生極樂世界的人，不但見到阿彌陀佛，也見到這尊文殊師利菩薩。

還有普賢菩薩，普賢菩薩的功德前面都講過。另外就是觀自在菩薩，觀自在菩薩就是觀世音菩薩，什麼叫自在？到了八地菩薩，登上第八地的時候都叫自在，觀世音菩薩實際上早已經成佛，他是帶果行因。帶果行因就是把佛的身分隱藏起來，表現的是菩薩的相，到處尋聲救苦。尋聲救苦是一個方法，重要的目的是接引眾生到極樂世界去，所以我們念觀世音菩薩聖號的時候，要知道這一點。印光祖師在日本要侵略中國時，勸大家除了念佛之外還要念觀世音菩薩，可以得到菩薩來救災難，但重要的意思就是說，他是幫助阿彌陀佛來接引眾生的，這位大菩薩當然可以見得到的。還有彌勒菩薩，彌勒菩薩就是等著在我們這個娑婆世界成佛，現在我們學的法還是釋迦牟尼佛講的法，我們現在是釋迦牟尼佛傳法的末法時代，末法時代過後是滅法，這個世間沒有佛法了。到那個時候眾生當然痛

苦不堪，時間非常長，等於在黑暗的黑夜裏，經過一段很長的滅法時間以後，彌勒佛下生了。彌勒佛現在在兜率天，兜率天就是欲界的第四層天，他在彌勒內院裏邊，他是候補佛，等著時候一到，他就跟釋迦牟尼佛一樣，從彌勒內院下到人間來成佛，往生極樂世界的人也能見到彌勒菩薩。「等」，除了這幾位大菩薩以外，其餘很多的菩薩都能看得到。

「此諸菩薩」，這些大菩薩（諸是指很多很多的大菩薩），「色相端嚴」，他看這些菩薩的相（這些菩薩都有三十二相）非常莊嚴。這些色相怎麼來的？是由「功德」莊嚴的。我們前面講具有三十二相，還有八十隨形好，每一好都有百福莊嚴（修一百種福報才莊嚴一個相好），可想而知功德有多少，這些大菩薩功德「具足」就圓滿了。這些大菩薩「所共圍繞」，這些菩薩圍繞著阿彌陀佛。

「其人自見生蓮華中」，其人，學習、讀誦〈普賢行願品〉的人，自見生蓮華中，見到自己生到蓮華中。你想想看，前面講一切無復相隨，普通人隨著業力牽引到各道裏去了，這個人有這個願力，自己看見自己生到蓮花中，前面講的種種

痛苦，經文是講普通人，真正往生的人也不能說完全沒有病痛，也有病痛，這看各人修持的福報如何，工夫好有福報，到臨命終的時候沒有什麼痛苦，就算有病，也不感受什麼痛苦，祖師講：「臨終在定之行」，就是往生之際，儘管身體（生理方面）散壞了，可是他的心力集中，物質部分管他散壞不散壞，他精神集中在一個念頭，願力念頭集中的話，他整個是在一個大定之中，在定中的時候見到阿彌陀佛、這些大菩薩，也見到自己生在七寶池的蓮花裏面。那像我們凡夫所想的：這裏死了，再通過十萬億佛土那麼遙遠，再到七寶蓮池，這麼遙遠這麼難，還得了？念佛工夫好，有這個願力在，臨終的時候就是入定，就在入定之中（別人看他是斷氣，身體不動，他仍然還在定中），這邊是捨棄色身，那邊即刻生到蓮花裏邊去，生到蓮花裏就是見到阿彌陀佛及這些大菩薩，所以說其人自見生蓮花中。

這裏要稍微補充解釋一下：生到極樂世界，看見大菩薩，比如說普賢菩薩是引導人要發願往生，能夠見到普賢菩薩是應該的。觀自在菩薩，就是觀世音菩

薩，他本來就是替阿彌陀佛到我們這個世間來接引眾生的，所以到極樂世界見到觀世音菩薩也是很自然的道理。至於文殊師利菩薩、還有彌勒菩薩怎麼在極樂世界又見到呢？祖師恐怕我們研究經文發生這個問題，就注出來，這些大菩薩都是法身大士。所謂法身大士就是破了無明。破一分無明就證一分法身，破得愈多，法身就證得愈多，只要破一品無明就是法身大士了。法身大士是無處不在，我們娑婆世界這麼廣大，這些法身大士豈只是在娑婆世界，他也在西方極樂世界。不但西方極樂世界，其他各個世界，這些法身大士的法身都是普遍在，只要我們學佛的人工夫到了（境界到了），就能夠見得到的。所以這樣看起來，我們娑婆世界，你能夠見到文殊菩薩、彌勒菩薩，到極樂世界照樣能夠見到。

往生的人（就是學〈普賢行願品〉的這個人）見到自己生在蓮花中，不但生在蓮花中，他既是見到阿彌陀佛，他就「蒙佛授記」，什麼叫授記呢？就是因緣成熟了，見到佛，佛就替那個人登記（比較好講），說給他聽：「你某某人，你在什麼時候證果，什麼時候成佛。」就是授記。最後一段：

得授記已，經於無數百千萬億那由他劫，普於十方不可說不可說世界，以智慧力，隨眾生心而為利益。

「得授記已」，蒙佛授記之後，「經於無數百千萬億那由他劫」，他經過無數的那麼多的時間，「普於十方不可說不可說世界」，普遍在十方不可說不可說那麼多的世界，「以智慧力」，以他的智慧的力量，「隨眾生心而為利益」，就是弘法利生了。那麼長的時間，那麼廣大的世界，你看他的作用多大，

這一段，從「又復是人」到「即得往生極樂世界」是講法的功能。從「到已，即見阿彌陀佛」到「蒙佛授記」，這是殊勝的果，淨土果，這果也叫異熟果。前面的五種果有異熟果，這也叫異熟果，因為從娑婆世界往生到極樂世界，有轉變的，所以叫異熟果。另外從「得授記已」到「隨眾生心而為利益」，這也是果，叫士用果（士就是大士，有大士的作用），怎麼有大士的作用呢？你看，他有那麼長的時間，到那麼多的世界裏，用他的智慧力量來度化眾生，這不是大士是什麼？所以他一蒙佛授記之後，他就發生大士的作用，能夠普遍地弘法利生了，這

個果，想想看，多麼大，這叫士用果。

以上所講的，就是讓我們了解：願的力量的確是不可思議，有這種不可思議的願力，我們懂得了，然後念一句佛號，想想看，它發生多麼大的力量，得了這樣的果。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（三）

第三十五講

不久當坐菩提道場，降伏魔軍，成等正覺，轉妙法輪。能令佛剎極微塵數世界眾生，發菩提心。隨其根性，教化成熟，乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生。

方才念的這一段，是說學〈普賢行願品〉的功德（所得的果），前面講有五種果，在五種果之後，又講特別的往生極樂世界淨土的殊勝果，在講淨土殊勝果以後，剛才念的這段經文是講成佛的果，我們把經文脈絡先了解。〈普賢行願品〉是《華嚴經》裏面重要的一品，這一品重要處在那裏呢？釋迦牟尼佛在華嚴法會裏講《華嚴經》的時候，有無數的大菩薩在那裏聽，講到後來普賢菩薩就勸告善財童子、在會所有聽法的大菩薩以及其他聽眾，統統要發願到極樂世界去。發願往生到極樂世界是〈普賢行願品〉的重心，最重要的意義，前面講十大願王，十大願王結歸到最後得的利益，就是要由前面的十大願能夠成就往生極樂世界的大願。

成就往生極樂世界的願為什麼重要呢？我們在台中道場學淨土念佛法門都知道這是特別法門，除了這個法門特別，其餘所有的佛法，當然都能成佛，都是釋迦牟尼佛講的，但時間是遙遠得很，絕對不能說這一生就能成就，這在經文裏邊講得清清楚楚的，證個阿羅漢就要花好長時間斷見惑，斷了見惑以後，再繼續修斷思惑，要多長時間呢？在人間修，修到壽命完了生到天上，在天上修，壽命完了，又回到人間來，這樣來來回回有七番生死，才能證到一個小乘的羅漢果；就是大乘法門成佛也要三大阿僧祇劫，這是少不了的，這是普通法門，無論修那個法門都是這樣。因為這個原因，釋迦牟尼佛非常慈悲，說出特別法門來，各位在座的老菩薩，過去聽我們雪公不止一次講（講了多少次數了）：「我們念一句阿彌陀佛，念得好，這一生就能夠成就往生，這一生成就往生，就離開娑婆世界的六道，六道生死輪迴這個問題就解決了。」這個功德想想看，一到了極樂世界也是一生，不要經過三大阿僧祇劫，一到極樂世界，那個環境好，就是一生就能成佛，所以淨土宗念佛法門，就是一生成佛的法門，特別就特別在這裏。知道這個法門是一生成佛的，〈普賢行願品〉就是勸人要發願往生極樂世界，所以淨土宗的

祖師把這一品列為淨土宗的經典（淨土五經之一）。

下面我們就看經文，「不久當坐菩提道場」，這是非常大的佛果，所謂不久是什麼？一往生到極樂世界，在極樂世界成就太快了，所以不久當坐菩提道場。菩提道場是佛法弘法利生的道場，「坐」這個字是安穩的意思。弘法利生用座位來表示有很多種，祖師開示：根據佛經裏所講，一共有十種坐。十種坐不必完全講，介紹其中幾種讓我們了解，十種坐的總意思，菩薩無論在那一種座位上，都是安住不動的意思，安安穩穩地住持佛法，任何其他的外緣都動不了。

有那些坐呢？比如我們常常講的轉輪聖王，有時候菩薩也藉著「轉輪王坐」來弘揚佛法，轉輪聖王弘什麼法呢？講的是十善法，十善法雖然是生天的法，但這是根本，與我們人間受五戒是一樣的，都是學佛的根本。轉輪王坐再上去，就是天道的欲界第一層「四天王坐」，四天王天也有菩薩藉著四天王坐來弘揚佛法，在天上不單是四天王坐，「帝釋坐」，忉利天王也是，就是《阿彌陀經》講的釋提桓因，釋提桓因對佛法懂得很多。還有梵天王「梵天坐」，梵天王大家也可能常常

聽到，凡是有佛出世成道以後，大梵天王因為懂得正法，首先就來啟請佛轉法輪，這是梵天坐。除此以外，還有「師子座」，師子就是菩薩或佛說法像獅子一樣的，他的法音一說出來，世間任何宗派、各種學說、各種邪知邪見都被鎮伏住了，就像山上的獅子一吼，萬獸都被折伏了。另外再說兩種，一個是「大慈坐」，大慈坐說出來的佛法讓所有的眾生都發生歡喜；再是「大悲坐」，大悲坐是他看見眾生有種種的痛苦，他就要設法把眾生種種的苦拔除掉，永久不會感覺疲倦的，這是大悲坐。最後一種是「金剛坐」，比如佛法裏邊有一部《金剛經》，金剛是比喻的話，金剛這種寶物，任何東西都摧毀不了它，它可以摧毀一切的物質，拿這個來做比喻，佛法的金剛坐可以降伏一切邪魔外道。

一共有十種坐，大菩薩的座位，地位都非常高的，大菩薩有這十種座位之後，很快就會得到佛的「如來坐」。前面講你修到大菩薩那種程度要多少時間呀，這些大菩薩都是地上菩薩。講到成佛，前面三賢位（三十個賢人位），十住、十行、十回向三十位，要一大阿僧祇劫；登上初地，初地到七地，又是一大阿僧祇

劫；八地以後到等覺，又是一大阿僧祇劫。這些大菩薩都是修過兩大阿僧祇劫上的大菩薩摩訶薩，要了解：能夠修〈普賢行願品〉發十種大願，講功德，你只學這個行願讀誦受持，不久可以坐菩提道場。不但如此，你只要把這個法修得好，前面講是一生成佛，短短幾十年在這個世間能成就往生，一成就往生，到那時候也是一生能夠成佛，成佛的時候就是「如來坐」，如來無上正等正覺的座位，那更不得了，佛的座位了。

「坐」知道了，不久當坐菩提道場，一坐菩提道場，就能「降伏魔軍」，我們知道佛法是正法，你學正法就有很多魔眾來破壞，我們在這個世間，尤其在這個娑婆世界，你學正法學到一個程度精進了，你愈精進就愈容易著魔，學普通法門無一不如此，念佛法門可以沒有那些顧慮的。坐菩提道場可以降伏一切魔軍，降伏魔軍後，「成等正覺」，剛才講的金剛坐，有了金剛坐，任何其他力量沒有辦法破壞你的法座，所以能夠把魔軍一一降伏了而成等正覺，成等正覺就是成佛，成等正覺之後，「轉妙法輪」，比如說釋迦牟尼佛成道的時候，有多少天魔來破壞

他，但是釋迦牟尼佛把他們降伏了，降伏之後，最後由懂得正法的大梵天王來請求轉妙法輪，轉妙法輪是轉微妙的法輪，世間那一種法能比得上佛法？尤其像《華嚴經》這種法，成佛之後可轉妙法輪。

法輪妙在那裏呢？你看下面，「能令佛剎極微塵數世界眾生，發菩提心」，它有這樣的效果，妙法輪轉出來（說出來）以後，能使得眾生都能發菩提心，菩提是覺悟。在我們世間是生死凡夫，不但我們人間，天上一樣的，天道的眾生也是生死凡夫，那麼三途更不必說了，凡夫為什麼在六道輪迴生死出不來呢？就是他不覺悟。妙法輪一轉，佛把妙法一說之後，這些不覺悟的眾生都能發菩提心，發菩提心雖是還沒有覺悟，但知道要求覺悟了，不但自己求覺悟，同時也要發菩薩心，也要轉化別人，這叫做發菩提心。妙法輪一說出去，能令眾生發菩提心，發菩提心是自己求覺悟，也要幫助他人覺悟，覺悟的是什麼？覺悟的是六道生死問題，一定要求能出去。那些眾生能夠發菩提心呢？這數目字各位看看，能令佛剎極微塵數世界眾生，這中間算算看，一尊佛所教化的一個三千大千世界叫做

一個佛剎，這個佛剎可以說是每一個世界都是數都數不清的，把所有的世界都磨成碎粉，碎得像極微塵數那麼小，每一個小的分子做為一個世界的一個眾生，你算算看，能教那麼多的眾生發菩提心，這個法妙不妙呢？

發菩提心還不算，下面兩句「隨其根性，教化成熟」，隨著那些眾生的根性（他的根器），他的善根是怎麼樣？他能夠學佛到什麼程度？隨著他的根性來教化他，使他能夠成熟，成熟就有了成果，就發菩提心來講，不但讓他發菩提心，還讓他將來有成果的。教眾生不容易，我們勸人家教人家發心念佛都不容易了，還要再進一步教人家念佛能夠得到一心不亂更難，就是叫我們自己堅持持名念佛（念一句佛號），不受外來影響，這也不容易。今日之下，佛法雖然看起來很興盛，但是普通法門多得很，我們如果聽聽學普通法門的人講一、兩句話，或者聽幾次演講，我們會不會受他影響，放棄我們修的持名念佛這個法門？這都不容易的。一定要堅持念佛法門，求念佛的成果，一心不亂我看我們大家都還沒做到，我們老師在世的時候也常常說：「你一心不亂就證果呀，那還得了，一心不亂求不

了，你把佛號念得很熟就很好了，能夠念熟就有辦法。」怎麼熟呢？無論什麼事情，大問題也好、小問題也好，任何煩惱來的時候（煩惱包括不如意的事情及高興的事情，高興什麼事？升了大官，或者是意外發了一筆財，這都是高興的事情，高興也是一種煩惱），沒有把別的念頭提起來，第一個就是把佛號提起來，這才是熟呀，沒有這種工夫、做不到這樣工夫，熟是談不上的，念佛要念到這種程度。在平常我們可以說一切都是平安沒有問題的，到壽命終了的時候，就能正念分明可以往生，但這一點要做到，每一位念佛都想能這樣，大家就要好好下工夫了，不下工夫未必就能做到這一點。

能夠教化成熟不是容易的事情，所以上面一句經文是「隨其根性」，因材施教。「教化」這麼多眾生從發心到「成熟」，這樣做要做到什麼時候呢？下面就說「乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生」，從現在開始算，算到未來，到什麼時候呢？盡未來劫海，劫是一大劫，時間有那麼長，一個劫一個劫，數都數不清，只有用一個「海」字來形容，海水是我們能夠用度量衡來量一量的嗎？你能夠量

多少？量不盡的，「劫海」是說時間那麼長，就像大海一樣，是算不清的，未來是無盡的未來。廣是廣泛普遍的，能夠利益一切眾生，成了佛以後，就永久地度化眾生。

這段經文到這裏為止，講前面所得的功德、所得的果，成佛的果是最高果，從前面到這裏，講這些成果都是在說十大行願，能夠學十大行願就有這些利益，到這裏可以說是十大願王的正宗分，正宗分在這裏是一個結束。下面從「善男子」到三十一頁的長行是流通分。

以整部《華嚴經》來講，另外有序分、正宗分、流通分；就這一品來講，也有經文的結構，科判也有這三部分。不但如此，這三部分，古時候祖師有兩種分法：一種分法是前面的長行文有序分、正宗分、流通分，長行文以外，下面的偈頌又分三部分，序分、正宗分、流通分，這是一種分法；另外一種分法，把偈頌併歸在正宗分裏邊，偈頌完了以後，最後那一段才是流通分。這兩種分法都可以，特別說出來讓大家了解一下。下面經文先念一遍：

善男子，彼諸眾生，若聞若信此大願王，受持讀誦，廣為人說。所有功德，除佛世尊，餘無知者。是故汝等聞此願王，莫生疑念，應當諦受。受已能讀。讀已能誦。誦已能持。乃至書寫。廣為人說。是諸人等，於一念中，所有行願，皆得成就。所獲福聚，無量無邊。能於煩惱大苦海中，拔濟眾生，令其出離，皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

這段是總結，勸學佛的人，在這裏固然是普賢菩薩勸善財童子，也勸任何學佛的人，勸什麼呢？照這裏所講的要受持。「善男子，彼諸眾生」，善男子就指善財童子，彼諸眾生就是前面所講的諸眾生，諸眾生指的是很多的眾生，「若聞若信此大願王」，若聞，若是聞到（聞是聽到，聽到十大願王），聽到之後若信，不但能聽到，聽到之後馬上就發信心，相信十種大願的願王，信了之後，接著還要「受持讀誦」，受持是自己照著那樣持（做、學），不但受持，而且要讀，讀熟了之後，還要記誦背誦，這樣讀熟之後、背誦之後，還要「廣為人說」，普遍地把這個

好的法門（這個大願王）說給別人聽，讓所有其他的人也能聞到能夠相信，以至於受持讀誦。「所有功德，除佛世尊，餘無知者」，從聽到這個願王、相信這個願王，以至於廣為人說，你所得的功德有多少呢？前面用比喻都說「無盡」，這一句就更重要了：除佛世尊，成了佛的人，就我們世間來講是釋迦牟尼佛，除了釋迦牟尼佛（世尊也是指佛），除他知道之外，餘無知者，佛以外，其餘的沒人知道，沒有人知道你所得的功德究竟有多少、有多麼大。那你就知道你的功德可以說是太多太大了，

為什麼說除佛以外，餘無知者呢？我們知道我們現在都是凡夫，凡夫眾生都被世間這些虛假的事情，把我們的眼睛遮閉了，我們看不清楚，因為我們凡夫所看的都是世間這些虛妄的事情，求名求利這些都是假東西，雖是假東西，我們凡夫看不破的，看不破就被這些假東西把我們的眼睛遮起來，真正的正法，我們就看不見了，真正的功德我們就看不清楚了，所以一切的凡夫不懂，不知道功德有多大。再講到二乘（小乘、中乘），他們原來所學的法就不是大法，所以他們也不了

解，不了解十大願王所有的功德。菩薩應該知道，但菩薩知道的不究竟，不能夠徹底知道，那麼普賢菩薩當然徹底知道，普賢菩薩為什麼知道？前面講過，普賢菩薩、文殊菩薩、觀世音菩薩這些大菩薩，都是過去已成了佛，現在表演菩薩的身分來度化眾生，那不是一般菩薩可以相比的。一般菩薩對於這個功德，了解得也不透徹，只有佛才究竟了解，究竟了解什麼？我們學〈普賢行願品〉所得的功德，是有這麼大的功德。

到「餘無知者」這裏是一小段，這一小段就說明白，前面所講的殊勝的功德總括起來講，前面所講的功德所得的那些果，還可以說得出來，大菩薩還可以知道的。講到這裏只有佛才能知道，你可以了解這個功德，可以說包括所有的都在內了，這一小段是講受持讀誦、廣為人說的功德（結前勝德）。

「是故」接著上面功德來的，有這樣無窮無盡的功德，是故，所以，「汝等」就是在華嚴會上的聽眾，是包括一切的，凡是聽到學到〈普賢行願品〉的人都在內的，「聞此願王」，你們聞到願王，「莫生疑念」，不要懷疑，為什麼懷疑？功德

是這樣無窮無盡的話，心裏就想：「那有這回事？我們把〈普賢行願品〉一相信、一受持、一讀誦、再跟人家說，功德就有這麼多嗎？」心裏免不了有一點懷疑，經文這裏就說「莫生疑念」，不要生這種懷疑的念頭。「應當諦受」，應當接受，接受十大願王這種正法，受了以後呢？「受已能讀」，這是按照次第的，你先不要疑念，不要疑念就是實實在在地受，受了之後能夠讀，「讀已能誦」，讀熟了之後就能够背誦，「誦已能持」，能背誦之後，你不要拿著經本子，你能够記得起來，就時時刻刻可以照著這個願王來修持，「乃至書寫」，書寫是把經文能夠寫出來，這需要解釋一下：古時候印刷不發達，經文無論外國、中國都是用手寫的，現在印刷術非常發達，印刷就好，不必書寫可以，但是因為書寫，你自己一方面書寫，一方面成果在那裏，等於受持，也未嘗不可，你要是發心流通的話，你寫的一本一本，那你不如印刷，幫助印經印刷，那不是更好？效果更多，在這裏要特別說明一下。書寫是一回事，另外「廣為人說」，任何凡是有緣的，你能接觸的人，你都把十大願王的法門跟他說，也讓他能夠得到好處。到這裏是一小段，這一小段是勸告學的人要好好地能夠修持（正勸修持）。應當諦受的「諦」是什麼意思呢？

諦是真實的意思，受是上面講的「莫生疑念」，一點懷疑都沒有，一點懷疑都沒有就是相信，信得非常真實、非常深入，你信得這樣真實能夠深入，把正法願王能夠接受下來，這叫做諦受。

下面又是一小段，從「是諸人等」開始，到後邊「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」，這一小段是整個再把最殊勝的功德，等於是做個結論是一樣的，再重新舉出來（重舉勝德）。

「是諸人等」指的就是受持、讀誦，以至於廣為人說等等，這樣的人。「於一念中，所有行願，皆得成就」，在一念中，所有的十大行願都能夠成就。「所獲福聚，無量無邊」，聚是指福報講的，把福報聚合起來，聚合起來有多少？無量無邊，你沒有辦法數數量有多少，它究竟有止盡的嗎？沒有，無量無邊的福聚太多了。「能於煩惱大苦海中，拔濟眾生，令其出離」，那麼多的行願能夠成就，這當中有智慧、有願力，而所獲的福無量無邊，這樣就能夠在煩惱大苦海中（大苦海指眾生的煩惱，任何眾生都是煩惱無盡的，何況眾生也是多得無數，這樣所

有的眾生煩惱有多少呢？煩惱多得像大苦海）……任何一個煩惱都是痛苦的，痛苦就像大海那麼多呀，在大苦海中，這些學〈普賢行願品〉的人，能有這種成就也有這種福報，就能夠在眾生煩惱無邊的大苦海之中（我們一般講苦海無邊，眾生的確是在無邊的苦海中），能夠在眾生無邊的苦海裏邊拔濟眾生，苦是悲心，有大悲心把眾生的痛苦拔除掉，濟是指能夠把在苦海裏，被海水淹沒痛苦無盡的眾生拔濟出來，「令其出離」就是使得那些眾生能夠脫離苦海。

「一念」指的是前面講的「莫生疑念，應當諦受」，就是一念之中，你對普賢菩薩講的十大行願，一點點都沒有疑念，一點點疑念也沒有就是深信，深信諦受以後，就在這一念之中，然後按照次序，能夠讀誦、受持、廣為人說，這樣就是每一行願都能夠成就，這是講自己成就。你自己成就之後，你才能夠在無邊的苦海之中，能夠度化眾生，假如我們自己都還沒有成就，怎麼能夠度化眾生？別的不說，就說念佛吧，我們念佛，現在還沒有得到一心不亂，雖沒有得到一心不亂，我們對念佛的功德，這樣的特別法門，我們對它深信不疑的，也發了非往生

不可的大願，有這個我們才能勸人家。假如說我們聽參禪的人說：「參禪好，念佛比不上參禪法門高」，一聽之後，我們改學參禪去了，過幾天，一聽念咒（祕咒）的人說：「持祕咒是祕密法，這個法門比一切法都高」，我們一聽之後，好了，念佛改了，還是去念咒吧，假如我們念佛這樣的話，聽一個人講就跟著改變，我們就沒有辦法勸人家念佛了。所以能夠勸人念佛，我們就一個功夫，不管聽任何人怎麼講，其他的法門好到什麼程度，我還是守著念佛法門，我一句佛號老老實實念到底，有這個功夫就行，我們就可以勸人家，你有這個功夫，勸人家就會有感應，人家會接受的，所以自己成就了，才能夠在煩惱大苦海中拔濟眾生，讓他能夠出離，這是出離苦海。就我們娑婆世界的眾生來講，都在六道生死輪迴裏面，這是大苦海，脫離出去了，那就是說我們勸人家念佛，他若能夠照著如法去念，一生就能成就（能夠往生）。

出離就是出六道，另外還要往生幹什麼呢？「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」，往生極樂世界固然是出六道，離開這個世間，更大的功德更大的好處，就是能夠

成佛。一到極樂世界時，也就是一生（當生）就能成佛，到那裏成佛，也有時間長的，也有很快成佛的，但是不論怎麼樣，往生極樂世界就沒有死了，阿彌陀佛是無量光、無量壽，在極樂世界所有的人也是無量壽，跟佛是一樣的，成佛就是一生成佛。

往生極樂世界固然是一生成佛，一生成佛時間有長有短，這是什麼原因呢？這是往生品位高低的不同，我們這個道場在過去講過《觀無量壽經》，《觀無量壽經》裏講到九品往生。怎麼修才能上品上生呢？過去已講過了，這裏不妨稍微再溫習一下：上品上生那不得了，普通花開見佛，花要合起來，過一段時間再花開，上品上生不要經過蓮花裏邊，一到極樂世界，馬上就見到報身佛，當下就悟到無生法忍，那不得了，上品上生要發三種心：第一是「至誠心」，所謂至誠心是什麼呢？至誠是自己體念真如，真如是本性，要發那個心；第二是發「深心」，發什麼深心？把所做的一切善行（一切善的行為、一切善業），都把它聚集起來，善業是修福報的，那是不容易的；還有第三是「迴向發願心」，迴向發願心就是大悲

心，自己修這個法而且迴向所有眾生，大悲心是要拔濟一切眾生的生死大苦，這是了不起的，要發這三種心，才能上品上生。

上品還有上品中生、上品下生，中品有中品上生、中品中生、中品下生，下品有下品上生、下品中生、下品下生，一共九品。下品下生是什麼人呢？下品下生的人是造了五逆大罪，一定要墮地獄了，到這時候遇到善知識，這也是他過去世修的福報，遇到善知識勸他念佛，他也能夠一轉，把地獄轉過去可以往生。一共有九品往生，從上品上生到下品下生，既然品位不同，所以雖然都是一生成佛，但是成佛時間長短不一樣，我們要了解九品往生，無論那一品，就是下品下生，也不是這麼簡單的，你想想看，他要墮地獄了，就來一個善知識跟他一轉變，他自己還要能夠相信，那不是過去善根發現，他能夠辦得到嗎？至於上品上生那更不得了，所有的功德要多長的時間來修持來聚集，才能夠得到往生那個品位。

現在講〈普賢行願品〉，你要是能夠受持、讀誦、書寫、廣為人說，就是很簡

單這麼做，你就能夠往生極樂世界，你看這多奇妙，那比得上這樣殊勝，由此可以顯出來這一品不可思議的功德力量。因為這樣，所以祖師註解說，這一品包括前面的長行文以及後面的偈頌，不但在我們中國，就是在印度古時候，國王、大臣特別背誦修持這一品的，多得很，非常普遍。所以在我們中國，把這一品列為淨土五經。

長文說到這裏結束，下次講頌。頌的內容，有的是跟長行文裏面相同，有的是長行文沒有，另外加上去的。講頌的話更特別，我們對很多長文不容易持誦（念還不容易），頌是非常普遍，在《朝暮二課》裏邊有很多頌，這後面就開始講偈頌。

第三十六集

爾時普賢菩薩摩訶薩，欲重宣此義，普觀十方而說偈言。

所有十方世界中，三世一切人師子，我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。普賢行願威神力，普現一切如來前，一身復現刹塵中，一一遍禮刹塵佛。

暫且先念這兩首偈，這部〈普賢行願品〉，長文在上一次已經講完了，現在開始講偈頌。偈頌在佛經裏常常有，偈頌說起來有很多種，根據祖師的註解大致有這幾類：第一種是孤起頌，頌，偈頌，什麼叫孤起頌？是孤獨地寫出頌文來，就是沒有長行文，只有單獨的偈頌，這是一種。第二種是重頌，重是重複的，前面有長文把意思說過以後，再用頌文把意思再說一遍，這叫重頌。前面長行文已經講過的意思，為什麼還要用頌文再說一遍呢？目的是：比如釋迦牟尼佛在講法的時候，一個法會連續的時間很長，有的人早來，一開始就來，有的人晚來，晚來

的人沒有聽到前面講的內容，這時候再用頌文讓晚來的人也能夠聽到，這是一種。第三種是複頌，複頌是什麼？與重頌有點不同，複頌是一開始就參加聽佛說法，雖是參加聽佛說法，聽了第一遍，還是沒有完全了解，所以再用頌說出來，聽了兩遍才把意思完全了解，這是複頌的意思。

第四種是廣頌，廣是詳細地說，在前面長文裏邊，有些地方講得比較簡單、比較概略地說，再用偈頌，說得比較詳細，叫廣頌。第五種是略頌（與第四種相反），略是概略的，前面長文已經說得很詳細了，所以後面偈頌的時候比較簡單一點，略頌。第六種是結頌，結是結束、總結的意思，就是把長文講的意思，用頌文（每句的字數是相等的）說出來，好記誦，譬如我們要把經文（前面的長文）背熟比較難，後面的偈頌背熟了，隨時一想就想得到。比如我們做早晚課的時候，〈普賢行願品〉裏面的偈頌，我們都得上，偈頌就是方便我們修持的人能夠記誦。第七種是超頌，超是超過，就是把頌文寫在長文前面，超前來講的，叫超頌。第八種是追頌，前面長文講過了，寫在長文後面，把前面長文的意思追過來

再說一遍，叫追頌。

偈頌一共有八種，實際上講，最重要的有兩種：一是孤起頌、二是重頌，中間的第三、四、五、六這四種都可以規定在重頌裏面，第七超頌、第八追頌這兩者只是一種次序，跟長文的次序或前或後而已，它沒有獨立的。這兩大類孤起頌跟重頌，我們現在研究〈普賢行願品〉後邊的頌，是屬於重頌。雖是重頌，它後面有複頌、廣頌、略頌、結頌，這意思都包含在內。譬如說：我們講長文的時候，有的前面詳細，頌文比較簡單；有的前面簡單，頌文解釋得比較詳細；還有前面的意思講得比較淺，後面頌文比較深奧；或者前面比較深，後面比較簡單。重要的，是叫我們再聽一遍，更容易明瞭。

說偈頌之前，有一段介紹的文字：「爾時普賢菩薩摩訶薩，欲重宣此義」，爾時就是指前面長文把十種大願講過，再講學十種大願種種的功德、所得的那些重要殊勝的果，講完之後，最後一句「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」這個時候。普賢菩薩摩訶薩（摩訶薩，大菩薩），欲重宣此義，再說明這個意義，「普觀十方而

說偈言」，普觀是普賢菩薩普遍地來觀察，觀察十方的眾生，凡是十方世界有緣的眾生，這特別注意：凡是在當時以及後來一直到現在，我們所以能夠學這一品普賢菩薩十大行願，我們統統都跟普賢菩薩跟十大願有緣的，沒有緣就是不在普賢菩薩觀察之中，並不是普賢菩薩不管他，而是我們有許多凡夫眾生因緣不到，自己有很多障礙，縱然普賢菩薩在觀察，他自己障礙住了，沒有這個緣。凡是有緣的眾生，普賢菩薩普遍地觀察，不但是我們娑婆世界，十方世界都在他觀察當中。觀察有什麼用呢？觀察之後，用普遍的大智慧及能力加被所有有緣的眾生，讓這些眾生能增長智慧，讓他能夠了解這樣大的行願。普賢菩薩觀察十方有緣眾生之後，而說偈言，說偈頌，偈頌一共有六十二首頌，這六十二首頌分成三大段，第一大段是前面的五十二首頌，頌普賢菩薩的因緣，第二大段一共有七首頌，說明種種殊勝的功德；第三大段是最後的三首頌，是結勸，勸告學的人要受持。

偈頌的第一首頌有四句，第二首也是四句，這八句是前面長文講的第一大

願，禮敬諸佛的行願。第一首頌開頭說：「所有十方世界中，三世一切人師子」，這首頌很扼要地用幾句話，就把長文裏面很多意思包含在當中。所有這兩個字，指的是誰？我們看：十方世界，十方世界從什麼地方出來的？我們娑婆世界大得不得了，我們地球在娑婆世界之中已經很渺小了，娑婆世界在十方世界恆河沙數那麼多的世界當中更渺小，這就說明世界太多太多了，十方世界從什麼地方出來的呢？我們學《華嚴經》，特別是學〈普賢行願品〉就知道，《華嚴經》講一真法界，一切的世界都是從一真法界裏出來的，隨緣出來的，《華嚴經》裏講緣起，緣起法門，世界、我們眾生、一切一切，都是隨緣而起，然後才有身心世界，所有是我們的一真法界所有，每個人都有一真法界，就是我們的真心，眾生每個人的心中就有十方世界（包含十方世界）。怎麼能包含那麼多的世界？就是因為我們凡夫的業障障住了，我們不了解。所以前面講普賢菩薩普觀十方，要觀察，觀察之後要用他的智慧做增上緣，讓我們開智慧，我們必得要開智慧，我們才了解世界這麼廣大，這樣無窮無盡的世界不出我們一個心，所有這兩個字含的意思是這樣的。

在所有十方世界中，三世一切人師子，先說人師子，師子的「師」字，在經典裏就跟我們現在認識的字，左邊加犬字，老虎獅子的「獅」，就跟這個字是同一個字。獅子，我們知道在山中可以稱王，獅子在山中一吼，猴子也好、兔子也好，其他各種野獸就不敢動了，所以獅子非常威猛的，拿獅子比喻佛，佛有很多號，人師子是佛的號之一種，用獅子來比喻，獅子在獸中是稱王的，佛在人中，是人中的獅子，沒有一個人的智慧、能力能超過佛，所以佛是人中的獅子，人師子是佛。一切人師子，一切佛，一切佛不是單指釋迦牟尼佛，也不單指阿彌陀佛，十方世界中的一切佛指的是什麼？指三世佛，三世，過去、現在、未來，三世佛，過去佛，很多過去已經成了佛的人；現在佛，在釋迦牟尼佛當時，以致於現在在西方極樂世界的阿彌陀佛都是現在佛；未來佛呢？我們大家都是未來佛，我們現在雖然是凡夫，在六道之內，但是我們每個人都有一真法界，都有真如本性，我們只要把障礙去除，本性完全顯露出來，我們就成佛了。三世佛包括我們現在還在六道中的生死凡夫，這就說明，我們現在雖是凡夫都會成佛，三世一切人師子都在普賢菩薩觀察十方世界以後，在十方世界有這麼多的佛，說出來做什

麼呢？普賢菩薩第一願禮敬諸佛，諸佛就包括這麼多的佛，想想看，十方世界，不但過去成佛、現在成佛、未來成佛都在當中，這是禮敬諸佛的對象，把對象說出來。

「我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘」，這首頌的第三句是「能」禮敬的我，前兩句是「所」禮敬的諸佛，第三句普賢菩薩講「我以清淨身語意」，能禮敬諸佛的能這方面，第四句「一切遍禮盡無餘」就是真正禮敬現的相，這種拜佛跟一般的拜佛是不同的，最特殊的意義，第四句講出來了。我以清淨身語意這個我，是普賢菩薩的我，跟我們凡夫眾生所講的我不一樣的，不一樣在那裏？我們知道普賢菩薩已經成了佛，他是帶著成佛的果，把佛的身份隱藏起來，現在用菩薩的身分「帶果行因」，做因地的事情來行菩薩道，實際上他跟佛一樣。那麼普賢菩薩的我，完全是法身佛，真如本性，真如本性不是我們眾生的小我，我們眾生雖然有真如本性，但是自己不知道，每個人都拿四大假合加上自己的思想，這就是我，很有限的生命就當做我，其實這是凡夫生滅的假我。普賢菩薩是真我，就真我來

講，是大公無私的，所謂大公無私是什麼？他把所有的眾生都看做他自己一樣，這才是真正行菩薩道，眾生有痛苦，他要設法把痛苦拔除掉，眾生需要快樂，他要想辦法給眾生種種的快樂，拔苦與樂，大菩薩都是這樣，這沒有真正從本性裏面發出來是辦不到的。我們一般在生死當中的凡夫眾生，雖然是幫人家忙、做一點好事，做好事是不錯，究竟不像普賢菩薩純粹從心性流露出來的。

我以清淨身語意，身語意就是三業，普賢菩薩的三業跟我們凡夫眾生的三業不一樣，他完全從心性流露出來的。身語意，先講意，我們普通人的意是第六意識，是亂七八糟的，一切都是為了假我自私自利的，做好事也是求人家將來怎麼回報我，有這個心理。普賢菩薩不是這樣，普賢菩薩的意是清淨的，做度化眾生的事情毫無企圖，一點企圖都沒有，純粹為了眾生，意當然清淨了，以這種清淨的意來率領身體指揮言語，言與行自然也清淨了，所以普賢菩薩的我是發自真心的我，本性的我是清淨的，三業就是清淨。普賢菩薩以清淨的身語意三業「一切遍禮盡無餘」，遍是普遍的，禮是禮拜，禮敬諸佛，前面講的佛是十方世界三世一

切佛。十方世界三世一切佛是怎麼禮法呢？我們普通拜佛，今天要拜那尊佛，這尊佛要拜多少拜，那尊佛要拜多少拜，這就感覺很為難，他一切同時普遍地禮盡，無餘，一個也沒有剩下。怎麼能夠辦得到？這就是上面那句「以清淨身語意」，能夠用清淨的身語意就能辦得到，沒有清淨的身語意就辦不到。換句話說，我們修〈普賢行願品〉，我們在拜佛的時候，我們就是三業清淨，雖然還沒有到普賢菩薩那種程度，但是我們往這上面學，怎麼學法？盡量地把心胸擴展，我們心胸能夠包含多大？真正的真心是心包太虛（整個太虛），別說太虛，十方世界都包含在我們心中，我們存這個心拜佛的話，就是一切遍禮盡無餘。

「普賢行願威神力，普現一切如來前」，普賢菩薩以他的大行願，這種行願就是一種威德、一種精神，以這種威神的大力量，普現一切如來前，就以他行願的能力，能夠普遍地呈現在一切如來的前面。「一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛」，普賢菩薩以一身又現剎塵身，剎塵身怎麼說法？一尊佛教化的一個三千大千世界，把三千大千世界磨成碎粉，像最細的微塵那麼細，那最細的微塵做一個單

位，算起來有多少單位，就叫剎塵。一身就附帶現那麼多的身出來，每一身又遍禮剎塵佛。想想這樣禮下去，有多少身，又禮拜有多少尊佛，我們一看，這怎麼能夠辦得到？只有普賢菩薩能辦得到，我們就辦不到。我們如果這樣想的話，我們學〈普賢行願品〉永遠也學不到，我們要了解：普賢菩薩固然能夠辦得到，他為什麼能夠辦得到？佛經裏講：「十方三世佛，共同一法身」，法身是無量無邊的，大，大到什麼程度？大到沒有外，小，細密，密到什麼程度？密到沒有內，「至大無外，至小無內」，我們中國儒經也這麼講我們的本性。普賢菩薩有這個本性，我們照樣有，那就是說，我們了解這個理的時候，我們學就有門路，有門路可以入，這個門路就是要開智慧，智慧怎麼來？就是不要執著小我，你的智慧就開出來了，凡是把小我（假我）執著得牢牢的，一點也不肯放鬆的話，那就為這小我把我們的智慧障礙了，一點也開發不出來。因此我們在禮佛的時候，把我們的心量盡量地擴展，擴展到無邊無際的，讓我們本有的智慧光明透出來，然後我們禮佛禮下去，自自然然地就像偈文所講的。

這幾句偈文講什麼呢？用簡單的四句表現禮佛，「一切遍禮盡無餘」，還有「普現一切如來前，一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛」。有四料揀講：一身禮一佛，我們現在就是一個人身禮一尊佛；多身禮一佛，現出很多很多身，禮拜一尊佛；一身禮多佛，一個身體能禮所有的佛（一切遍禮盡無餘）；多身禮多佛，我們一個身能夠現出像剎塵那麼多的身，再禮剎塵那麼多的佛（就是後面那三句，普現一切如來前，一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛）。這就是我們心裏沒有任何執著，沒有假我的執著才能這樣禮佛，能夠一身禮多佛、多身禮多佛，有這種境界出現，必須要有智慧。所以前面講「普觀十方」，普賢菩薩是普觀，我們必得藉著普賢菩薩行願，佛法講最重要的「萬法唯心」，一切唯心造，我們學了普賢菩薩的行願，我們認為普賢菩薩的行願，我們可以學，自自然然心裏面就把普賢菩薩的行願當做我們自己的行願，我們誠誠實實地把這個行願當做自己的，智慧自自然然地一天一天漸漸就開發了，那我們在禮佛的時候，我們雖然一身禮下去，也就是跟經文裏所講的剎塵那麼多的身，我們所禮的佛也是剎塵那麼多的佛，想想看，這個功德有多麼大。

第二大願稱讚如來，頌文我先念一遍：

於一塵中塵數佛，各處菩薩眾會中，無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿。各以一切音聲海，普出無盡妙言辭，盡於未來一切劫，讚佛甚深功德海。

第一句「於一塵中塵數佛」，這意思怎麼說呢？一粒微塵那麼小，塵就是一粒微塵，微塵我們肉眼看看不見，現代科學家就知道，科學家找宇宙最初構成的分子，到現在還找不出來呢，微塵是最微細的，在一個微塵之中還包含塵數佛，有微塵數的佛。微塵數就是一個剎塵，一個三千大千世界那麼多微塵，有那麼多的佛，這句話的意思很難懂。一粒微塵裏面就包含那麼多的塵數佛，塵數佛簡單說，就是無數的佛，數不清的，佛太多太多了。一粒微塵之中就含有那麼多的塵數佛，這怎麼說呢？我們凡夫肉眼看不出來，我們的思想也想不到，這叫不可思議。證了果位，開了智慧眼，自自然然看得出來。《華嚴經》講圓融無礙，所謂圓融無礙，一與多不相妨礙的，一，小到一微塵那麼小，多，多到微塵數那麼多，

這兩者是互相相即無礙的（相融的）。這個理，我們只能夠照著經、祖師註解這麼講，我們要真正親自證明，必得要證果位才能了解。沒到那個程度，我們只有照佛講的話我們相信。

「各處菩薩眾會中」，每一尊佛都有多少的大菩薩在大會之中圍繞著佛，在那裏說佛法，「無盡法界塵亦然」，第一句講在一塵中有那麼多佛，再擴大範圍來講，無盡的法界是怎麼樣也沒有止盡的，所以是無窮無盡的法界。無窮無盡的法界都把它磨成微塵那麼小，每一個微塵裏面都是那麼多塵數佛，亦然，都跟那個一樣的。「深信諸佛皆充滿」，普賢菩薩最重要的，他能夠說出來無盡法界有那麼多的佛，就是很深的相信，諸佛，每一塵裏面都充滿了一切諸佛。深信很重要，譬如說學念佛法門，念佛法門怎麼樣能往生？怎麼樣能得一心呢？那就是靠信、願、行三資糧，信，你信才能夠往生，不信，你心中連信都不信，怎麼能夠往生呢？阿彌陀佛來接你，你都不肯去，那怎麼行呢？信非常重要，他這個信是深信，深信是徹底的信，把所有事情都看得明明白白的，前面講「於一塵中塵數

佛」，無盡法界那麼多，每一塵中也都有塵數佛。所謂深信，把那些塵塵之中都有無數的塵數佛這個事實，看得清清楚楚的，深信充滿這個世間。我們想想看，娑婆世界，我們都在十方世界之中，我們臺灣在地球上，地球在四大洲之內，四大洲在三千大千世界之內，無處沒有佛，一塵之中有那麼多的佛，想想看，有多少塵？那裏沒有佛？所以一深信的話，處處都是佛。讚，稱讚諸佛，一稱讚的話，所有的佛都稱讚盡了，把事實都看清楚了。我們沒有看清楚，我們是一微塵，世界這麼大，地球這麼大，我們現在除了看看道場裏面的佛像之外，我們也沒看見釋迦牟尼佛，我們念佛念那麼久，也沒看見阿彌陀佛，這是什麼道理？我們現在雖然還沒看到，我們深信，我們照普賢菩薩所講，我們只要深信就行，就能夠慢慢地跟普賢菩薩學這個行願，學稱讚，功德一樣。

下面就講稱讚，怎麼稱讚法？「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭」，各，每一個，都用一切的音聲海，音聲是我們普通說話、讚歎發出的音聲，海是什麼呢？音聲太多太多，像海那樣說也說不清的，用那麼多的音聲普出（普遍地發

出)無窮無盡的妙言辭。妙是非常微妙的，那些言辭。這樣稱讚到什麼時候呢？「盡於未來一切劫」，未來的劫，一劫有多長的時間？一劫的時間也是算不盡的，未來一切劫，所有劫的時間，永久地下去。讚佛怎麼讚法？讚佛的功德，佛的功德太多了，「讚佛甚深功德海」，甚深的功德太多了，拿海做比喻，無窮無盡的佛的功德，就是盡於未來一切劫來讚佛，也讚不完的。

這裏要說一說，所謂一切音聲海，包括那些音聲呢？祖師註解：一切音聲海是普出無盡的說不盡的言辭，音聲海包括三種世間的音聲在內，什麼是三種世間呢？一個是器世間（器是器具），我們看這個地球，有山有海，這大地，太虛空裏面這些星球，這都是器世間，眾生必得要大地來撐托著我們，我們才能夠生存，否則我們懸在虛空裏面，我們怎麼能夠生活？器世間是自然界的。一個是眾生世間，我們每一個眾生就是一個世間，我們眾生有生理的部分有心理的部分，《唯識學》裏面講有十八界，十八界各有各的界限，這就是世間，我們一個人身就是一個世間，眾生世間；眾生結合起來組織一個人世間，當然也是世間，眾生世

間。另外一個是正覺世間，眾生世間是凡夫眾生，還有正覺世間，證了果的，羅漢、以上的大菩薩、佛，這些都是正覺世間。三種世間的聲音統統包括在內，正覺世間不必說，發出的音聲都是智慧的；眾生世間還有器世間的音聲怎麼說呢？眾生世間，我們凡夫眾生說的言語，無論是正當的言語還是不正當的言語，都是世間的言語；除了這些以外，還有自然界裏風的聲音、流水的聲音等各種聲音。這些聲音，普賢菩薩都能由智慧轉變成為什麼呢？一切的聲音都成為稱讚諸佛的聲音。在我們認為隨便說一句話，沒有意思，但普賢菩薩用智慧一轉的話，任何一個言語，甚至自然界任何一種聲音，都成為讚歎諸佛的音聲，這就是一切音聲海。

由這裏我們了解：看我們學經學佛的人境界到什麼程度，然後你所見到的是什麼意義。為什麼我們在娑婆世界，我們看的世界這麼髒亂？到處都是亂糟糟的，沒有秩序。一往生到極樂世界，你看吹的風也好、流的水也好、鳥叫的聲音也好，五塵都是在說法。五塵所以能夠說法，就是我們任何一個眾生只要到極樂

世界，智慧自自然然就開了，所接觸的，如前面所講「於一塵中塵數佛」，我們在這個世界我們看不到，到了極樂世界，自自然然的，心理就隨著環境轉變，一轉變，你看的，無處不是佛，也無處不是法。我們在這個世間修普賢菩薩的行願，雖然還沒到極樂世界去，可是我們藉著普賢菩薩的大願，發起大願，發這個心的話，也能夠想像到，處處都是佛，我們也可以把一切的音聲轉變成讚歎諸佛的聲音，那我們稱讚諸佛就不是普通的稱讚諸佛那樣的功德，這個功德就是祖師註解的誠心，誠心是完全從本性裏面流露出來的功德，這功德是無量無邊的。能夠這樣了解之後，我們持名一句、拜佛拜下去，一句名號就是包含稱讚阿彌陀佛，稱讚阿彌陀佛就是稱讚一切佛，那我們念佛就不是普通那樣的，我們的功德就不可思議了。

第三十七講

以諸最勝妙華鬘，伎樂塗香及傘蓋，如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來。最勝衣服最勝香，末香燒香與燈燭，一一皆如妙高聚，我悉供養諸如來。我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如來。

普賢菩薩十大願在前面長行文裏面都講過了，現在講偈頌。偈頌在上回已經講了兩個大願，第一大願是禮敬諸佛、第二大願是稱讚如來，剛剛念的三首偈是第三大願，供養如來，講這個大願之前，要把供養如來的意思先說一說。如來就是佛，供養如來就是供養佛。我們知道，成了佛，什麼都具備了，還要我們拿物質供養嗎？什麼再好的物質他都不需要，那還要我們供養呢，不過普賢菩薩所以說第三大願要供養如來，有幾方面的意義：

第一，我們學佛的人要拿最好的用具、財物來莊嚴佛的（如來的）一切道

場，只要是如來的環境都把它莊嚴起來。這樣莊嚴起來做什麼用？就能引起眾生想要學佛的觀感，比如說我們到一個道場，看見莊嚴的佛像，我們就自自然然感受到佛的萬德莊嚴，自自然然地想到要發心來學佛，這是第一層用意。第二，既是供養諸佛，就供養的人來講，他一定有功德，這功德有多少？長行文裏面講過，那可以說是無窮無盡的。這種無窮無盡的功德，供養的人不是完全自己受了，他要把這功德回向所有的眾生，讓眾生也同時得到這樣的功德。這是修大乘佛法、行菩薩道最可貴的發心（發這個行願）。我們任何眾生從無始劫以來都有煩惱，這個煩惱就是貪瞋癡，我們對世間的任何東西都想貪求過來，所以眾生的貪心非常厲害，這個貪心不改，不把它斷除掉的話，別說成佛，生死都不能了呀，而且在這世間生生死死的，怎麼能夠了？所以去貪是非常重要的。怎麼去貪呢？供養諸佛，前面講諸佛（任何佛）都不需要我們這些東西，比如說我們在這道場裏，用香花、水果來供養，就是用最珍貴的寶物供佛，佛也覺得沒有什麼，不需要，他一切都有的。可是重要的是，我們供佛的人藉著供養的時候，我們可以去自己貪求的心，這是非常重要的。接著我們就看頌文。

「以諸最勝妙華鬘」，以是用，用什麼呢？用各種最勝的妙花鬘。花鬘我們先了解一下：在印度那個時候的風俗，一般人都用花編結起來成一個鬘（我們現在看不到花鬘，依祖師註解講，就是編得像網狀一樣的東西。究竟什麼形狀呢？我們很難了解），他們用鬘來裝飾自己的身體，或者戴在頭上、或者掛在身上，一般都是這樣的，大家認為這是最好的一種裝飾品，後來就用來供養佛，這叫花鬘。用花鬘來供養佛，這花鬘有妙花（妙花是最好的花），最勝最妙的花鬘，只要認為是最難得的，就用這個花。諸是不只一種，也不是少數的，很多很多，用最勝最妙的花鬘，這是一種。「以諸」這兩個字一直貫到下面一句，除了這些花鬘，還有「伎樂塗香及傘蓋」，伎是伎藝，演奏的伎樂，比如說我們現在常常看到的各種音樂，一邊歌舞、一邊有樂器演奏，這是伎樂。還有塗香，香是不只一種的，塗香普通是用旃檀香，或以其他各種好的香，把它磨成粉，然後塗在身上、手上，這是印度的風俗，因為印度那個時候（現在還是這樣），常常天氣很熱，用香塗在手上、塗在身上，這樣見佛，比較恭敬，否則天氣這麼熱，流了汗，常常有汗的味道，到佛那裏是不恭敬的，所以要塗上香。不但要洗乾淨，身體洗乾淨、手洗乾

淨，洗乾淨以後再塗上香去見佛，或者除了自己塗香以外，再把這些香料拿來供養佛，這是一種。還有傘蓋，我們平常也常常看到傘，不過印度的傘蓋跟我們平常見的傘不是一樣的，那比較莊嚴，不是這樣的，好得多了，這是傘蓋。

「如是最勝莊嚴具」，如是，指上面這些東西，當然不只這幾種，這些是幾個代表性的東西，還有很多很多，就不必一樣一樣講。最勝就是最好的，莊嚴具就是用來供養諸佛，使佛更加莊嚴。這些最勝的莊嚴具，具是一種東西，工具，什麼樣的工具呢？凡是一種工具、一種器具，都有它的作用。前面講的最勝的妙花鬘、傘蓋等等，還有這些香，它的作用是什麼呢？拿這些來供養佛，供養佛有什麼作用呢？根據祖師的註解是這樣的：每種東西都有一種表達的意義，比如說妙花鬘，花是什麼呢？花是代表我們眾生供養佛的心，心不是普通凡夫的煩惱的心，這心是智慧的心。為什麼呢？我們都知道祖師講的：「我們發心念一句佛，只要我們發心念阿彌陀佛，雖然我們現在還在娑婆世界，極樂世界七寶蓮池裏面就長出一枝蓮花出來了。」這蓮花怎麼生出來的呢？從我們心裏面出來的呀，佛法

講「萬法唯心」，懂得這個道理，智慧一開，我們真性是要什麼有什麼，應有盡有的。只要我們一發心念佛，七寶蓮池裏面就有蓮花生出來了，你天天這麼念，念著念著，念到以後臨命終的時候，自自然然就能往生到那裏，這是一定的道理。所以花鬘代表一種智慧，智慧是從心裏邊開發出來的。鬘是編結起來，不只一朵花，很多很多的花把它貫穿起來，結成像網狀的，像網絡一樣的，很多很多。這就表示我們的智慧很多，可以說是包羅萬有的，可以開大智慧。這意思就是說，用妙花鬘來供養佛的話，表示的意思是我們可以開發這樣大的智慧出來。

講到伎樂塗香，音樂和香，也不必都講，選一個講吧，比如說香，香是什麼呢？代表戒定慧，我們學佛最重要的，要對治眾生的貪瞋癡煩惱，貪瞋癡煩惱用什麼來對治？就是用戒定慧，所以香就代表戒定慧三無漏學，香有這個意義。祖師常常講，我們也常常聽到：「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，用「香」來代表戒定慧。了解這個意義，我們每天用香來供養佛，就是戒定慧都在修持。傘蓋是晴天太陽大的時候用來遮太陽的，雨天出門的時候，用傘蓋可以遮雨。這用意是說，

我們眾生需要佛來做我們的傘蓋。供養傘蓋的時候，就是願意佛做眾生的大傘蓋，保護護念眾生，不受任何的侵害，使眾生在佛法之中能夠得到非常好的護念，這是供養傘蓋的一種意義。佛怎樣做我們的傘蓋，保護我們眾生呢？一般人以為我們現在在世間生活得很好，不知道我們在世間好到那裏去呀？世間的任何人，各有各的苦惱問題。最重要的苦惱問題，生生死死這個最大的問題，誰能解決呀？你說世界上最有權力的人，他的權力再大，也沒辦法用他的權力叫生死不要來干擾他，他能辦得到嗎？錢再多，他能買得到嗎？你說世間人他的學問多，學問再多他也沒辦法，必得要有佛法。有佛法，懂得這個道理，按照佛法去修持，這才能夠解決。所以我們學佛，照佛法來修持，這就是我們得了佛的傘蓋。得佛的傘蓋幹什麼呢？用傘蓋我們就能夠解決生死問題，這就好像得了大的保護，我們在六道之中，我們可以有辦法能夠脫離了。上面所講的那些莊嚴具，下面說「我以供養諸如來」，我就拿這些最勝最妙的莊嚴具，來供養所有的如來（所有的佛）。

第二首偈頌還是這樣供養，「最勝衣服最勝香」，除了前面的花鬘、傘蓋以外，還有最好的衣服及最好的香，再舉幾個，「末香燒香與燈燭」，末香是香末（粉末的那種香料）。燒香呢，可以燃燒的香。還有燈燭，這我們在道場裏面通常都看得到的，燈燭可以照明的。香前面講過，代表戒定慧。燈燭就是照明的，凡是在夜間看不見的時候，看不見我們就沒辦法，什麼事情我們都看不明瞭，我們還能做什麼呢？燈燭一照，照明瞭，我們眼睛就開了，我們就看得清清楚楚，這就代表智慧。「一一皆如妙高聚」，前面所舉的衣服、香、種種的香以及燈燭等等，每一種有多少呢？妙高聚，妙高就指我們通常講的須彌山，須彌山翻成中國字的意思就是妙高山。它是高得不得了，就是妙高。我們看這須彌山有多高呀？那不是我們看得見的，有些學者說我們地球上的須彌山，就是喜馬拉雅山，也可以這麼方便講。就是說在那一個世界最高的山就算是須彌山，就是妙高山了。但是真實的意思不是這樣，真實的意思是在四大部洲（東、西、南、北四大部洲）之中有一座妙高山，妙高山太高太大了，不是我們肉眼凡夫能夠看得見的呀，這是妙高山。妙高後面加「聚」字，前面供養的這些供品，聚集起來就像妙高山那

麼多，那麼多的時候，「我悉供養諸如來」，我統統拿來供養，供養不只一尊佛，各尊佛我都拿去供養他，供養諸佛。

最後這第三首偈，「我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如來。」前面兩首偈，每一首的前三句都是講供品，莊嚴具，第四句就是能供養的人以及所供養的佛，這前面兩首偈子的結構都是這樣的。這一首呢，就先講「我」，就是普賢菩薩，我們學普賢菩薩的話，每個人都可以這麼說「我以廣大勝解心」。廣大勝解心，這心是廣大的，廣大到什麼程度呢？我們現在說某某人的心胸很廣大，其實我們每個人的心都是有限量的，為什麼有限量呢？他就是我執、法執沒有破除呀，執著心很厲害，都是限制住為自己，為了自己，這個心量就開不出來了，怎麼樣也不會廣大。他這裏講：我以廣大勝解心，把自己的真心能夠見到了，你要能夠見到真心，真心就不是妄心，我們現在那個人都是妄心（虛妄的心），什麼叫虛妄的心呢？這個念頭起來，一轉眼就滅了，下一個念頭起來又滅了。昨天講的事情今天就忘了，這都是妄心呀，真心是不會變的，真心是

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（三）

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 978-986-5527-29-7(第3冊：平裝)

1. 華嚴部

221.2

109009125

大方廣佛華嚴經——
普賢行願品講記（三）

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