

大方廣佛華嚴經

普賢行願品講記【四】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行

普賢行願品四

目錄

卅八、十方一切諸眾生，二乘有學及無學，一切如來與菩薩	………	一
卅九、所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，隨喜懺悔諸善根	………	二一
四十、我為菩提修行時，一切趣中成宿命，常得出家修淨戒	………	三七
四一、悉除一切惡道苦，等與一切群生樂，如是經於剎塵劫	………	五五
四二、願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞，於彼皆興廣大供	………	七三
四三、普盡十方諸剎海，一一毛端三世海，佛海及與國土海	………	九一
四四、我能深入於未來，盡一切劫為一念，三世所有一切劫	………	一〇九
四五、於一毛端極微中，出現三世莊嚴刹，十方塵刹諸毛端	………	一二七
四六、普能嚴淨諸剎海，解脫一切眾生海，善能分別諸法海	………	一四五
四七、願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀	………	一六三

目錄

四八、我既往生彼國已，現前成就此大願，一切圓滿盡無餘	……	一八一
四九、十方所有無邊刹，莊嚴眾寶供如來，最勝安樂施天人	……	一九九
五十、速詣菩提大樹王，坐已降伏諸魔眾，成等正覺轉法輪	……	二一七

大方廣佛華嚴經普賢行願品講記(四)

徐醒民居士講

研學小組記

第三十八講

十方一切諸眾生，二乘有學及無學，一切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。

偈頌是把前面的長行文，用整齊的句子再說一遍，前面的文，最重要的是講普賢菩薩十種大願，這十種大願非常重要，我們學淨土宗念佛法門，最重要的就是三種資糧：一個是信、一個是願、再就是行。行就是念佛，願，滿益大師講過：「我們念佛人，能不能夠往生極樂世界，就看有沒有願力。」這是先決條件，決定有願，一定能往生。至於往生之後，在極樂世界的品位(有九品往生)是高到什麼程度，那就看個人念佛的功夫如何了。因此，願的其中當然還包含了信在內，信願非常重要，我們普通講三資糧，信、願、行，必得要研究普賢菩薩的大願，然後才知道，這個願是這樣的廣大無邊；然後才知道，我們要發什麼樣的大願。這樣我們念佛一持名起來，功德和力量才能發揮出來。

前面講的一首偈是「懺悔業障」，懺悔惡業非常重要。我們在世間的眾生，為什麼有很多的苦惱、有很多不如意的事情？災難這麼多，就是自己造成的。自己心裏有種種的貪求、有很多執著的意見，跟人家不能調和造成了這些環境，招來了很多麻煩問題，這是小問題；大問題就是生、老、病、死這個生死的大問題。我們如果要懺悔的話，不要認為我們沒有做什麼不對的事情，不能這樣說。我們每個人從無始劫以來，所做的不合理的事情、傷害人的事情，太多了，如果純就理論而言，若是我們完全沒有做過損害別人的事情，那我們在世間，就沒有任何人來障礙我們、干擾我們，我們在世間辦任何事情都是通行無阻。可是，每個人都不是這樣，那就可以證明我們所做的很多事情，都有對不起人家，所以才會有這些障礙、業障。這些業障我們隨時要懺悔，儒家經典講：「懺悔之後，就把我們本性的道德能力發揮出來。」儒家經典又講：「苟日新，又日新。」假使我們今天一懺悔，新的能力、新的道德顯示出來，重新做人，天天如此，我們的業障一天天地減輕，自己本有的能力一天一天地擴充發現，道業、道德天天在進步，念佛往生一定沒有問題，所以懺悔非常重要。

剛剛我們念的偈是講第五大願，隨喜功德，也非常重要，什麼是功德？凡是所做的事有利於人及其他一切有情眾生，這些事情做出來就是一種功德。這種功德有那些呢？由那些人做出來呢？這就是接著要講的：「十方一切諸眾生」，《華嚴經》裏面不講則已，一講就是十方，十方代表圓滿，包括整個的。十方世界是東、西、南、北還有東南、西南、東北、西北（四方、四隅），再加上、下叫做十方，不論我們在任何一個地點，由這個地點向外延伸，延伸的世界是無止盡的。就拿我們這個娑婆世界來講，不要以為我們地球就很大了，這個地球在娑婆世界當中，不知道渺小到什麼程度，像地球這麼多的世界組成了一個娑婆世界，這個娑婆世界叫做「堪忍」，因為娑婆世界很苦，任何眾生在這裏都很痛苦，雖然痛苦，但是他能夠忍耐、能夠忍受，叫做堪忍，這個堪忍的世界就是釋迦牟尼佛教化的世界。世界多得很，就以這個世界做中心來講，往外向十個方向去想，那是沒有止盡的，世界外面還有世界，有重重無盡的世界，這叫做十方。十方世界那麼多，每一個世界、每一個國土之內的一切諸眾生，諸眾生是什麼呢？這是講眾生，世界之內有六道凡夫眾生，六道凡夫眾生大家都知道，最高是天道，其次就

是我們人道（人間），再就是阿修羅道（阿修羅道天上有、人間有、畜生道也有），下面就是畜生道、餓鬼道、地獄道，共六道，這六道都是凡夫眾生，這些凡夫眾生叫諸眾生。一切諸眾生，眾生雖在六道，六道之內，各道眾生亦各不相同，以人道來說，人道眾生有中國人、有外國人，我們地球是屬四大部洲的南部洲，南部洲的人是這樣，北部洲的人又是另一個樣，西部、東部的人又各不同，所以種種不同的六道眾生，就叫一切諸眾生。

十方世界數都數不清，太多了，一切諸眾生都有功德，都有什麼功德呢？天上的眾生，基本上要修十種善業才能生到天上，這是欲界天；要生到色界天以上，要修定功才能生到那兒。行十善業對人家有好處，當然是有功德。我們人間不管在過去、現在，做壞事情的人很多（就是造惡業的人很多），但是也有造善業，就是再惡的人，他也有時也有良心發現的時候，也會做一些好事情出來，這都是功德。再說下三途裏面的畜生道，有好多畜生也都還不錯，譬如家裏養的狗，牠忠心耿耿地對牠的主人，現在人道中有很多人還比不上狗，所以狗也有很多功

德。餓鬼道裏面，他是因為做了惡事情，才墮到餓鬼道，可是餓鬼道當中也有好的鬼，那些鬼神對善人還要護持，這也是他的功德。就是最苦的地獄道裏面也有功德，為什麼墮落到地獄道呢？那是因為他殺父親、殺母親、毀謗佛法，做這些種種大逆不道的事情，他才墮落到地獄，受這些苦得不堪言狀的最大痛苦，他有什麼功德？如果說他墮落到地獄，永久不能脫離的話，那就沒辦法了。但他墮落到地獄，不管時間多麼長，他還有脫離的時候，能夠脫離，他憑什麼脫離呢？就憑他有善心，善心一啟發的時候，他才能夠脫離，我們道場裏面供的有地藏菩薩，地藏菩薩發願要度化三惡道裏的眾生。當然人道裏的眾生，他也度化，那麼他去度化地獄道裏的眾生，如果地獄道的眾生一點善心都沒有，善心全部都啟發不出來的話，那地藏菩薩去也沒有辦法。地藏菩薩所以能夠度化地獄道裏的眾生，讓他出地獄，是地獄裏的眾生因緣到了，他的善心能夠啟發出來，他才能夠從地獄出來。這樣說起來，地獄道的眾生也有功德，所以十方一切諸眾生，第一句講六道的眾生都有功德。

「二乘有學及無學」，上面第一句「十方」這兩個字，一直貫到下面，上面講一切諸眾生是十方的，下面講二乘有學及無學，也是十方世界的，十方世界的二乘有學及無學。二乘是什麼呢？我們現在是學的大乘法門（學菩薩道），二乘是小乘、中乘。什麼叫有學？什麼叫無學呢？他開始學佛，先要把見惑斷了，什麼叫見惑呢？見是見解上、知見方面所看見的，惑是不正確、錯誤的、種種弄不清楚的，見惑指的是什麼呢？最重要的是身見，每個人都說「我」，我在那裏？這就是我，把假的身體、還有我能夠思想，這就是自己。我的思想不是真的，不是真我，這個思想，今天想的是這個事情，過了一夜到了明天，念頭又轉了，拿不定主意，這怎麼能說是我呢？這是假的，任何人都把這些東西當成真我，這就是身見，本身上的見解，這就是迷惑顛倒。由身見發生其他不正確的，比如說：邊見、斷見，所謂邊見、斷見就是把握不到中道，生命是過去沒有，未來也沒有，這叫斷見，種種唯物主義叫斷見，哲學上常常講的。常見呢？我這一期生命死了之後，來生還是到人間來，這些都是不正確的。

這些見惑不斷的話，智慧開不出來，我真我也沒辦法找到，必得首先把見惑斷除。見惑很多，剛才所講的，舉其中一個例子而已，詳細講是很多的。修小乘的，先把見惑斷掉，斷除以後，還有思惑，思惑你必得用功夫，譬如講，我們貪求物質、貪求名、貪求利、種種的瞋恨心，這些是很難斷的，你必得要下功夫，逐漸逐漸地斷除掉。在人間修道不能斷，壽命到了生到天上，天上再繼續修，天上壽命又完了，再到人間來再繼續修，這麼來來回回修，七番生死，最後見惑、思惑斷得乾乾淨淨了，證果了，證了四果羅漢，學得畢了業，叫無學。在沒有證到四果之前，斷了見惑的叫初果，然後從初果到二果、三果，這都叫有學，還有的學呢，學什麼呢？一方面學斷思惑，斷思惑斷不了，還要慢慢用功夫，自己用功不行，還要靠老師（善知識）來指導來學，都還要學的。所以在還沒有證到四果之前，都叫有學，證到四果羅漢之後，那就是無學了。證到四果羅漢怎麼樣呢？他從六道出來了，一出六道，這一期一期的生死問題就了了（解決了），這是講小乘；還有中乘，中乘就是辟支佛，中乘智慧高一點，他證了辟支佛，證了辟支佛也出了六道。在沒有證到辟支佛之前，他還是有學，這叫二乘有學及無學。

二乘包括：在沒有證到最後四果之前都叫有學，證到四果以後叫無學。十方世界的二乘，在有學的階段，怎麼樣求學？怎麼樣修持？有功德；證到果位的時候，也有功德。我們看羅漢，他雖然不像菩薩對大眾講法，但羅漢一顯示出來的那種道德，我們一看自自然然地就能夠跟著學，這就是一種教化，就是功德。

「一切如來與菩薩」，這是講大乘修菩薩道，什麼是行菩薩道？我們在台中道場，大家都是修菩薩法，受菩薩戒的人很多。受菩薩戒，你發心學菩薩，就算是菩薩，菩薩你要用功學，一方面學佛法的理論，再來就按著佛法的理論去修持，然後自己也盡自己的最大能力發揮出來，勸人家學佛，這就是行菩薩道。行菩薩道，菩薩的地位是一個境界一個境界在轉在進步的，從發心，各位都知道，菩薩有三賢位、十聖位，地位是一個階級、一個階級很多的，一直到最後成了佛，到了妙覺位，妙覺位是證了佛果，那是無學，是大乘的成佛，是最究竟的。在沒有成佛之前的菩薩，不論是初發心，或者是地位最高（登到地上）的大菩薩，都是菩薩。凡是菩薩，還沒有成佛就是在因地，佛家講因果，你沒有證果的時候，都

還是在因地，證了佛果，就是在果地。在因地的時候，比如我們大家，你一方面自己在念佛，就是自修的功夫，一方面勸告人家念佛，就是度化眾生。自修的功夫、度化眾生的功夫，都有功德，何況到了三賢位、到了十聖的十地位，那時自己的境界也很深很高了，度化眾生的能力也大得很，那功德更大了，這就是菩薩學大乘在因地的功德。至於果地，成了佛，那更不得了，成了佛，成就一尊佛，一尊佛出世的時候，他度的眾生有多少，數都數不清了。所以第三句「一切如來與菩薩」，如來就是成了佛、證了佛果了；菩薩是沒有證佛果之前，不管你是什麼程度、在什麼地位，統統是菩薩，菩薩的功德也多得很，以上都是十方，十方一切諸眾生、十方一切二乘有學及無學、十方一切如來與菩薩，那就是重重無盡的世界，有多少多少的如來跟菩薩，《阿彌陀經》裏面講：每一方的佛，都是像恆河沙數那麼多。

那麼多佛的功德、菩薩的功德，以及六道眾生的功德，「所有功德」，所有，就是把上面的一切總結起來，總結上面從眾生到二乘到菩薩、如來，一切功德

「皆隨喜」，普賢菩薩都要隨喜。隨喜是跟著發歡喜心，發歡喜心就要跟著學。功德有多有少，像成了佛的功德是最多的，地獄眾生的功德可以說是最少了，所有的功德，不管是多是少，甚至於少得像地獄裏面發一點善心，那一種功德微乎其微的，但是普賢菩薩都要隨著歡喜、隨著學，那是很難的。尤其是地獄那一點點的功德，果然我們隨喜的話，我們所得的利益多大，我們要有這麼一個想法：地獄道的眾生那樣的痛苦，他都可以啟發善心，可以脫離痛苦的環境，我們在人世間，目前當然是有生、老、病、死很多不如意的事情，看見惡劣的環境，我們都是感覺很苦惱，但是我們比地獄，那不知道好多少倍了，我們如果發心來修道的話，我們出六道要容易得多，這樣一想，我們得的利益有多麼大，要趕快修，所以普賢菩薩講，不管是多功德、少功德，都要跟著隨喜，隨著歡喜、隨著學。普賢菩薩是這樣隨喜，他也教我們所有學佛的人，也這樣發歡喜心（隨喜）。我們這樣一隨喜的話，那我們所得的功德也就無量無邊了。只要這樣一隨喜，佛法講「萬法唯心」，懂得這個道理，我們一隨喜，我們眼前的境界，這個世界整個都變了。不隨喜功德，看這個不對、看那個也不對，都不好，這個不好、那個也不

好。能夠隨喜，對任何惡劣的眾生，我們都能看見他有善的一念，就絕不會有某人對不起我的心理了。只要沒有這個心理的話，世界就跟著轉變了。這樣想想看，我們念佛，念頭就不會亂跑了，妄心少得多了，我們大家念佛，一句一句地念，自自然然地你就能把佛念得好，能夠一步一步地向一心不亂的大定境界上走去。所以隨喜功德太重要了。

下面這一首是第六大願，請轉法輪，我先把經文念一遍：

十方所有世間燈，最初成就菩提者，我今一切皆勸請，轉於無上妙法輪。

「十方」還是跟上面講的意思一樣，十方世界是無窮無盡的世界。那個無窮無盡的世界，「所有世間燈」，世間燈的「燈」是什麼呢？不管古時候的燈、現代的燈，都是照明的。古時候用油燈、燒火燭，現代用電燈，燈在夜間既沒有日光也沒有月光（黑暗）的時候，燈能夠照明。世間燈是比喻的話，比喻佛，你拿太陽或月亮比喻不好嗎？為什麼拿燈來比喻呢？太陽、月亮有時候還是照不到，但燈

在沒有日光、月光的時候，用燈照是普遍的，這就表示佛的光明普照世間，這叫世間燈。世間燈是比喻話，並不是說我們在夜間看不見，就請佛來給我們照明，不是這樣的。我們眾生沒有智慧，智慧本來是有的，我們的真如本性，我們每個人都有本性，本性裏面萬德萬能，智慧太多了，可是我們被貪、瞋、痴、慢等等這些煩惱遮蓋住了，一層一層把我們本有的能力、本有的智慧遮蔽了，發不出作用來，發不出作用時，我們人的自性是黑暗的，看不清一切的事情、一切的道理。我們研究佛法，佛講這個法門出來，講這些道理出來，我們了解了，我們自己的心豁然開朗，放了光明，原來我們對這世間看不明白，現在看明白了，任何事情都有它的道理，我們對任何事情的道理看不明白，現在看明白了，這就等於佛用他的光明來把我們內心的黑暗驅走了，照明了。十方世界的佛多得很，所有世間燈，指的是十方世界的佛。

「最初成就菩提者」，菩提是印度文，翻成中國字，就是覺，覺悟，學佛就是求覺悟的，我們世間，你說任何一門學問，當然也是好，各種學問都不錯，科學

也好、哲學也好，各種技術學問都是有用的，但是都有限度，不能夠圓滿究竟。佛學是教我們覺悟，覺悟就是把所有的事情都能看得最圓滿，不能只看一面，要看得清清楚楚的，最重要的是我們人生的問題，人生的生了死、死了又生，老、病等等這些問題。你說世間這些學問，它能解決嗎？不能解決的。世間上，古時候做大皇帝、現在做美國大總統（其餘的總統不必說了，地位比不上美國大總統），權力多大，不管再大，他都有他自己的生死問題，沒辦法控制，解決不了。他要能夠解決，他利用世間的學問，利用世間的金錢、權力，可以解決，解決不了的，這必得要佛學，學佛是學覺悟，一覺悟，把自己原來迷惑顛倒的事情，統統把它破除了，這叫「菩提」，菩提就是開悟，菩提我們現在正在學，往覺悟的路上走，一步一步地走，你走一步，就開一分覺悟，到最究竟的時候，成佛（成就）了。成就菩提，成就大覺，我們叫「大覺世尊」。你到了大覺地位的時候，那不但生死能了，整個世間的所有問題，你都能解決，這叫成就菩提者。成就菩提者加上最初，跟上面就有分別了：上面講的世間燈是指早已經成了佛，成佛已經很久的；最初成就菩提者，是剛剛成佛的人，初成佛道的人是最初成就菩提者。

「我今一切皆勸請」，普賢菩薩講，這些十方世界已經成了佛的人以及初成佛的人，我一切皆勸請，勸請幹什麼呢？任何一尊佛出世時，都要有人勸請他出來講佛法，佛法沒人勸請，表示沒有緣（因緣不到），佛不度無緣之人，不是不度，而是緣分不到，佛主動去講，眾生也不聽的，必得要有因緣，因緣成熟了，有緣的眾生，佛一講，他馬上就相信就能接受。所以任何一尊佛出來，必得要有入祈請，通常是天人來祈請，天上的帝王來祈請。普賢菩薩說「我今一切皆勸請」，過去的佛、現在剛剛成就的佛，都勸請他。勸請他幹什麼呢？

「轉於無上妙法輪」，勸請佛出來說法，讓所有的眾生都能覺悟，這就是度眾生。無上妙法輪，我們常聽佛家講「法輪常轉」，輪是輪子，譬如我們現在車子、飛機上用的輪子，輪是轉動的，這是比喻的話，佛法就像輪子一樣的，這個輪子一轉到眾生的心裏面去，就能夠把眾生的煩惱及種種的迷惑輾碎、破除，有這麼大的作用，這個輪子是妙法輪。法指的是什麼呢？我們講「萬法唯心」，指的是心法。佛講的法，就是要讓眾生心理開悟的，所以純粹的佛法就是心理學，最高級

的心理學，讓眾生的心理能夠覺悟的法叫心法。為什麼叫心法呢？「心能夠造萬法」，譬如說，我們要創造一個好的世界，創造好的世界就是我們眾生的共同心理創造出來的，你要把這個世界改變壞了，也是由眾生心理造成的。譬如說，我們講六道，六道都是由六道眾生自己造成的，他怎麼造成的？他心在那裏，他老早就把那個環境造成了，造成以後，他命終之後，自自然然地水到渠成，就到那個環境去，這不是心造的嗎？所以心能夠造六種凡夫境界，同樣的，也能夠造聖人的境界，菩薩的、佛的境界都能夠造成。要不能夠造成的話，我們學佛幹什麼？我們那有成佛的這種分？我們之所以學，就是因為我們能成佛，能成佛就是把我們的心理一轉變，就成佛了。所以妙法輪的「妙」，就是專門指的心理能夠轉，一覺悟就能夠轉，他這種法這種學問，妙不妙呢？是最微妙的。所以普賢菩薩講，那些佛，我一切都勸請他，來轉這個無上的妙法輪。我們普通菩薩說法，也是轉法輪，但不是無上的，佛說的法是至高無上的，沒有比他再高的了。所以，請佛來轉至高無上的妙法輪，這個妙法輪一轉，法說出來能度化眾生，眾生的心理都能得到啟發、能夠開悟、能夠修持，這是請佛來轉法輪的大願。這個大願，在十

個大願之中，也是一樣的，這個願也是無窮無盡的。下面是第七大願，請佛住世的大願：

諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請，唯願久住剎塵劫，利樂一切諸眾生。

「諸佛」，指一切世界的一切佛，「若欲示涅槃」，涅槃是印度文，翻成中文，正確的翻譯是「滅」。滅什麼呢？把所有的煩惱、生死的假相全部滅掉（滅除），整個智慧、光明全體圓滿地透露出來，這叫做滅，叫做涅槃。在早期的翻譯，涅槃的涅槃，翻譯為「滅度」，滅度就是把煩惱滅得乾乾淨淨的，度化到佛的地位；後期的翻譯叫「圓寂」，圓寂的意思，圓是圓滿，一切的功德智慧都圓滿具足，寂是把所有的生死假相煩惱全部除掉。本來的意思是如此，可是後來一般聽到涅槃也好、圓寂也好、滅度也好，都認為不在世間，看不見了，好像永久不在世間了。這是不了解真意，真意就是，涅槃仍然在這個世間，永久存在的。諸佛在世間說法度眾生的時候，他有因緣，因緣到了，他就出現，一般接受教化的人也看得見。因緣不存在了，佛就轉變一個環境，到另外一個地方去，凡夫看不見了，

在這種情況之下，方便說就叫涅槃，涅槃就是不住在世間了。「示涅槃」，示就是顯示出來，譬如說：釋迦牟尼佛在兩千多年前那個時候成佛，然後說法度眾生，說了四十九年，最後示現涅槃，要離開這個環境了，這叫「涅槃」。其實釋迦牟尼佛並沒有離開，永久在世間，所以隋朝智者大師一入定的時候，他看見釋迦牟尼佛還在靈山，定中發現靈山一會儼然未散呢，佛還在靈山道場，繼續跟他那些大弟子講法，不過我們凡夫看不出來。所以這一句講，諸佛假若要示現涅槃的時候，因為涅槃我們一般學人看不見，以為他不住在世間，這一句話是這麼說的，假使諸佛想要示現涅槃的時候，就是我們凡夫所說的，要離開世間，佛不在這裏說法了。

「我悉至誠而勸請」，普賢菩薩說：不管那一尊佛要示現涅槃的時候，我統統用至誠懇切的心來勸請他，勸請佛什麼呢？還要繼續在這個世間說法來度化眾生，勸請留在世間留到什麼時候呢？「唯願久住剎塵劫」，願所有的佛不要入涅槃，願他們永久住在世間，住的時間多長呢？「劫」即表示時間的長度，一個劫

有小劫、中劫、大劫，不論小劫、中劫、大劫，我們算起來，都是時間遙遠，長久得很，計算都計算不清楚的。有多少個劫呢？剎塵劫。剎是佛剎，佛剎是每一尊佛教化的三千大千世界，把三千大千世界磨成像微塵那麼樣的細，每一個微塵就代表一個劫，一個劫數的時間，那你算算看，剎塵劫有多久呢？一個劫的時間（長度），我們都計算不清了，把那個計算不清的劫做一個單位，比喻像剎塵那麼多，願意佛住在世間那麼長的時間，換句話說，就是永久，簡單的話，就是永久不要離開這個世間，永久在這個世間說法。「利樂一切諸眾生」，利樂是有助於眾生，讓眾生得到安樂，離苦得樂，法說出來，最重要的是要讓眾生離開一切的大苦，得到一種究竟的安樂。最重的大苦，就是生死不斷，在六道輪迴，沒有任何苦比得上這種苦；得這個利，就是解決這個問題，脫離六道生死輪迴。我們修特別法門（念佛法門），佛念好了，就能夠往生到極樂世界去，一到那裏，就是離開六道了。利益多麼大，請佛永久地住在世間，讓一切諸眾生，不但我們人道的眾生，而是六道眾生，不但六道眾生，還有小乘、中乘的眾生，他們雖然脫離六道生死了，六道生死是分段生死，出了六道是分段生死（一段一段地受生死）的問

題解決了，他還有變易生死還沒有解決。所以一切眾生都要讓他「利樂」，這是善賢菩薩發這樣的大願，請佛住世，請一切的佛永久住在世間，利益一切眾生。

釋迦牟尼佛，我們現在看不到了，儘管是祖師在定中可以看到，我們凡夫沒有那種功夫，我們看不到，但是道場裏面有佛像，還有經書在（還有法在），我們肯研究，就是請佛住世。而且最特別的是什麼？釋迦牟尼佛講淨土法門，阿彌陀佛現在正在西方極樂世界說法，我們自己發心到極樂世界，也勸人到極樂世界，這就是請佛住世，我們自己到有佛法的世界去，這就是大菩薩，這是大願，

剛才所講的第五、第六、第七這幾個大願，每一個大願都是重重無盡的。我們以這些願來幫助我們念佛，我們的願就真正是大願，對於我們念佛求生淨土，是一定能夠成就的。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（四）

第三十九講

所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道。

十大願王是普賢菩薩發的十種大願，長行文已經全部講過，這是偈頌。前面七種願也講過了，後面的三種願，從剛才念的這一首偈頌開始，一共有四十首頌，這四十首頌是把後面的三種大願再總合起來分別地說。剛才念的偈頌，是把前面七種願做一個總結，總結起來做個提示，然後再開啟下面的偈子。我們現在就來看看這首頌是怎樣把前面總結起來，然後開出後面的意思。

四十首偈頌從這裏開始，前一部分有三十六首頌，把十大願後面三種大願分別地說，從第三十七到第四十首，一共有四首偈，是引導歸於極樂世界，大致的脈絡是這樣。我們現在看前面三十六首中，有總說的、有分開講的，十大願王後面三個願，第八大願是常隨佛學、第九大願是恆順眾生、最後第十大願是普皆迴向。在總說時，普皆迴向把第八、第九兩個大願包括在第十大願裏面（祖師這樣

分析）。

剛才念的這首頌：「所有禮讚供養福」，禮是第一大願禮敬諸佛，讚是第二大願稱讚如來，供養是第三大願廣修供養，第一句就包括前面三個願。第二句「請佛住世轉法輪」，這一句的願和前面長行文的次序不完全一樣，請佛住世、請轉法輪，這裏包含兩個願，第三句「隨喜懺悔諸善根」，隨喜是隨喜功德、懺悔是懺悔業障，合起來是前面講過的七種大願，這七種大願都有很多的福、很多的善根。

這首偈的文法是這樣的：第一句「所有」這兩個字，包含下面所講的七種大願：從禮讚一直到隨喜、懺悔。第三句的「諸善根」，也就是把上面七種大願所得的福（都是善根）總結起來，意思就是說，由前面七種大願所得的種種福報與善根，「迴向眾生及佛道」，統統拿來迴向眾生及迴向佛道。我們要了解：偈頌的文字簡單，可是裏面包含的意思非常多。我們回想前面長行文裏每一種大願，無論是禮拜諸佛也好、稱讚如來也好，任何一種大願，不講則已，一講，心量都是無窮無盡、無量無邊的，所得的功德也像恆河沙數那樣無法計算的，可見任何一個

願（前面的七種大願）所得的善根福德，都是無窮無盡的。何況有七種，更是無窮無盡，因此這些福報（福德）以及善根，普賢菩薩是大菩薩，我們學普賢菩薩是學大菩薩的行願、方法，這些福德善根不是完全自己保存，而是要迴向出來，迴向誰呢？一方面贈給眾生，一方面迴向、呈獻給佛。

為什麼要迴向眾生呢？迴向眾生是利他的。我們行菩薩道，了生死也好、成佛也好，當然自己是包括在內，自己要了生死、要成佛，同時自己在修持的時候，也要幫助眾生、度化眾生，自己和眾生同時度化是菩薩的行為。如果自己關起門來在家修行，修行得再好，了生死、成個羅漢，但成佛是沒有分的。必得要這樣度化眾生，在外面廣泛地接觸眾生、度眾生，才有成佛的希望。你要度化眾生，就要把自己的功德、善根給他，交給眾生，讓眾生得了善根之後，很容易接觸佛法、接受你的度化。所以迴向眾生，就行菩薩道來講，是利他的，純粹利益眾生。為什麼要把善根迴向給眾生？我們知道：學佛沒有善根沒有福報，佛法再好，他聽不進去，不能接受的，他能接受你的勸告，也肯學佛的話，必然要有善

根，沒善根是辦不到的。所以我們把善根迴向給眾生，希望眾生能夠學佛。

為什麼要迴向佛道呢？菩薩的地位再高、境界怎麼樣高深，也還沒有到佛的境界，必得要求佛護持、護念，所以迴向佛道，是希望自己和所有眾生都能得到佛的護念，都能成就、成佛。成佛不是像羅漢、辟支佛那樣，是真正到至高無上的成就，所以迴向佛道是為自己和眾生，一方面自利、一方面利益眾生，兩者包含在內，自利利他（前面迴向眾生是利他）。第四句總括起來講，把上面的善根、福德總結起來，再開啟下面，分別地講如何常隨佛學，如何迴向佛、眾生，最後迴向真如，統統在後面再詳細地講。

有兩首頌是講第八大願，常隨佛學，頌文我先念一遍：

我隨一切如來學，修習普賢圓滿行，供養過去諸如來，及與現在十方佛。未來一切天人師，一切意樂皆圓滿，我願普隨三世學，速得成就大菩提。

這兩首頌就是講常隨佛學。常隨佛學是永恆的，中間沒有間斷地跟著佛學，跟著那一尊佛學呢？「我隨一切如來學」，不是跟那一尊佛，而是一切佛，凡是佛，都要跟他學。為什麼呢？雖然是佛佛道同（成了佛講的道，都是相同的），但是每尊佛度化眾生的方法不完全相同，所以我們在這個世間，即使修淨土宗，念佛往生極樂世界了，《阿彌陀經》裏也講：每天早晨拿著天上落下來的花，去供養十方世界的十萬億佛。為什麼要供養十萬億佛呢？雪公老師說過：你供養那一尊佛，佛不是空空地受你供養，你一供養，他就講一個法，讓你得一個法，你想想看，每天早上供養十萬億尊佛，你就得了十萬億個法門，所謂佛法無邊，就是這樣。有無邊的佛法讓你每天吸收學習，當然就能很快地成就，我們在娑婆世界能學到多少佛法？何況在這個時代，看起來佛法好像很興盛，但是否能學得純粹，就很難說了。隨一切如來學是直接從佛那裏學來的，學得非常純粹。這一首偈你想想看，普賢菩薩的大願，每一個法都是無量無邊、數不清的，一切如來就有多少？文字很簡單，就包含一切了。

「修習普賢圓滿行」，行的古音讀橫，現在讀型，音稍微變一變還可以，不像念佛，佛號阿彌陀佛就是𠵼彌陀佛，念成Y彌陀佛是現代音，𠵼是古代音，古代音是直接從印度梵音翻譯過來。但是行呢，型是現代音，你要是讀橫，一般人不太了解，它不是符咒也不是佛號，可以這麼念的。圓滿（普賢行願品）的行，十大願王都能圓滿，你能把普賢菩薩十大願行都能圓滿的話，必得要隨著一切如來所講的法來修。想想看，世間一般研究學問的人，學得一些學問，便覺得很不錯，夠用了，其實是少之又少，實在不夠用，何況要成佛？

修菩薩道要破塵沙惑，我們不知道的事情，就有很多障礙把我們本有的智能遮蔽起來，這叫塵沙惑，必得要把那些障礙一層一層一個一個去除掉，不知有多少，不肯學的話，怎麼樣也不能成就的，所以一定要隨著一切如來學，學的目的就是要「修習普賢圓滿行」。普賢菩薩圓滿行裏任何一個大願，《華嚴經》裏任何一個法，不講則已，一講就是十門，十門是代表整體的，全部圓滿，是無數的，要說數目是無窮無盡的數目。所以普賢菩薩十大願行，任何一行都是代表一切，

因為它直指真如本性，就《華嚴經》來講，就是一真法界，大家知道，我們不覺悟的時候，在九界之內，未到佛的法界，佛法界以下的九法界都不能圓融，到了佛法界，十法界才整體圓融，法界全部圓融就是法身無處不在，那個地方都是佛的法身。別說已經成了佛，我們現在是六道輪迴的生死凡夫，就算是生死凡夫，我們也有無處不在的法身，不過現在我們沒有覺悟，覺悟之後，知道法身（一真法界）周遍法界，《楞嚴經》上也說：「清淨本然，周遍法界」，普賢菩薩的每一個行願都是周遍法界的，你要把他的任何一個行願全部實行到都圓滿，所以要學，不可以今天學，明天不學，那還早得很，要廣泛地學，還要非常勤奮、至誠懇切地、實實在在地學，才能成功。所以「隨一切如來學」，才能圓滿這個大願。

「供養過去諸如來」，供養就是供養佛，前面講過，拿種種財物供養、法供養，很多很多，這裏簡單地講供養。供養的對象是那些呢？過去的諸如來，諸就是一切，凡是過去成佛的（如來就是佛），「及與現在十方佛」，以及現在十方的一切佛（過去是古佛），普賢菩薩說的時候，釋迦牟尼佛還在華嚴會上說法，所以釋

迦牟尼佛是現在佛；西方極樂世界的阿彌陀佛也是現在佛；其他《阿彌陀經》講的六方諸佛、恆河沙數諸佛來讚歎來證明，都是現在佛。供養諸如來，過去的、現在的十方佛，還有「未來一切天人師」，天人師也是佛號的一種，未來一切天人師也就是未來一切佛。未來佛是誰？未來佛沒有指出是什麼時候成佛，我們大家都是未來佛，我們肯學，未來人人都能成佛，都是未來佛。不但我們，現在社會上一一般人，將來因緣到了會學佛，學究竟了，還是可以成佛，所以未來佛有多少？太多了，普賢菩薩供養過去的、現在的、未來的一切佛，供養的對象包括這麼多，換句話說，未來佛還沒成佛，現在是眾生，也包含在內。供養這兩個字，由於常隨佛學，供養就是學，供養佛就是跟著佛學。

另外要注意「天人師」，天人師是佛號的一種，為什麼稱天人師？佛是做天道眾生的導師、做人道眾生的導師。祖師就提出問題：成了佛，要度九界眾生，除了佛界智慧能力一樣以外，佛界以下的菩薩、大菩薩以下的九界眾生，他都要度，為什麼名稱只定「天人師」，只在天道、人道做導師呢？祖師是這麼說的（問

題提出來，他就要解答）：九界眾生中，六道凡夫先放在一邊，六凡夫以上有小乘證了果的、中乘證了果的，還有大乘菩薩三種。六道以上的小乘、中乘、大乘，三乘的聖人領悟都是很深的，佛去度化不必那麼迫切。就六道來講，地獄道太苦了，能學佛的機緣太少；畜生道的機緣雖有，但比不上人；餓鬼道也是非常痛苦；阿修羅道瞋恨心、貢高我慢、不接受佛法。只有天道、人道比較能學佛，天道雖好，也有一些痛苦，也能讓他有所覺悟，要求佛法；最容易接受度化的，就是人道，人道眾生當然有很多苦，也有一些小的安樂，一方面有很多苦惱，一方面有一些安樂，這樣很容易讓他接受佛法，也很容易領悟佛法的道理，所以佛是在人間成佛的，說法則有時在天上說法，以天道、人道這兩道做重點。因為六道眾生來來回轉，必得轉到人、天這兩道時，接觸佛法的因緣才容易成熟，所以我們常聽祖師說「人身難得」，難得在那裏？就是得了人身才容易接觸佛法，所以我們得了人身又能接觸佛法，那是千載難逢的事。

隨過去、現在、未來的一切如來學、供養諸佛等等，目的就是「一切意樂皆

圓滿」，一切意樂，普賢菩薩求圓滿常隨佛學這個大願，意樂就是心裏非常快樂，一切意樂，就普賢菩薩來講，包括他自己意樂的感受，對諸佛來講，也是意樂，因為都能圓滿，普賢菩薩固然心裏快樂，諸佛也是同樣的快樂。能夠這樣學，無論諸佛、是普賢菩薩，心裏所感受的一切樂趣都能到最圓滿的程度，換句話說，我們學佛、學普賢菩薩也是求意樂圓滿。「我願普隨三世學」，普賢菩薩說：我願意普遍地隨從過去、現在、未來一切的佛學習，「速得成就大菩提」，大菩提就是佛，每一句裏有重要的字，最後這一句「速得成就」，不是慢慢的，要很快就成佛。

這兩首頌合起來就是講常隨佛學，它的結構是這樣的：第一首頌的第一句「我隨一切如來學」，是作文章起承轉合的起，總起的一句。從「修習普賢圓滿行，供養過去諸如來，及與現在十方佛，未來一切天人師」這是承接前面的話，正式講常隨佛學的內容。「一切意樂皆圓滿」是講目的，學的目的是圓滿意樂，圓滿意樂就是成佛。最後「我願普隨三世學」，這是不是重複說呢？這是結語，把常

隨佛學的願，用這句話做個結束。最後一句話，「速得」，重要在這裏，特別再加一句，要不然我們修別的法照樣能成佛，為什麼要學〈普賢行願品〉，發這個願呢？發願的目的就在「速」，很快就能成就、成佛，何以能很快成佛呢？我們看經要前後連著看，否則只看這兩首頌，我們就不知道怎麼修法，譬如：一開始講三世諸佛我都隨著學，那有多困難，怎樣隨學法？要知道四十首頌最後的四首頌是講願歸極樂淨土，一到極樂世界就是一生成佛，不是很快嗎？再者，隨一切如來學，感覺很困難，我們一句阿彌陀佛佛號就是總持法門。印光祖師告訴我們：「持一句阿彌陀佛佛號，就包含一切佛了」，妙就妙在這裏。因為這樣，祖師才敢說出來，我們才了解為什麼能速得成就。

下面又有兩首頌，是講十大願的第九大願，恆順眾生，經文也是先念一遍：

所有十方一切刹，廣大清淨妙莊嚴，眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下。十方所有諸眾生，願離憂患常安樂，獲得甚深正法利，滅除煩惱盡無餘。

「所有十方一切剎」，剎就是佛剎，一個佛剎就是一尊佛所教化的三千大千世界。一個大千世界有多大？別的不說，就說我們這個娑婆世界，釋迦牟尼佛教化的世界，這個世界我們算不算得出來有多大？《楞嚴經》裏講有百億須彌山，須彌山有一百億那麼多，太多太多，算不清的。十方一切剎，佛法講到沒辦法算時，往往都是拿恆河沙數來比喻，十方一切剎，就是恆河沙數也數不清的那麼多的佛剎，那麼多的佛剎「廣大清淨妙莊嚴」，每一個佛剎，都非常的廣大，你看娑婆世界廣大到什麼程度，別說娑婆世界，我們地球這一個小世界，圍繞著須彌山，須彌山都沒看到，有人說須彌山就是喜馬拉雅山，這是方便說，可以說須彌山根本看不到，可見非常廣大。我們眼睛所見，這個世界污染嚴重，空氣不好，水也不好，但在佛的境界一片清淨，一切無污染，一花一草都非常莊嚴，任何事情都非常莊嚴，而且很妙，妙就是不可思議，讓我們想像不到。所以娑婆世界不說，我們是徹底的凡夫，現在用一些工夫，把心靜下來看這個世界，跟妄心來看就大不相同。可見所有十方一切剎，都非常廣大、非常清淨、非常妙莊嚴。

「眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下」，眾會，是指學佛的佛弟子們，大眾會合起來；圍繞諸如來，諸如來是根據上面第一句「所有十方一切剎」來講的，每一個佛剎就有一尊佛，有佛就有許許多多的佛弟子圍繞著佛。「悉在菩提樹王下」，任何一個世界，任何一尊佛都是在菩提樹下。譬如早就成佛的釋迦牟尼佛，他這一世在印度坐在菩提樹下成道、成佛，只是表示一種現象給那個時候的眾生做個示範，示現成佛。釋迦牟尼佛如此，其他任何一個佛剎的佛出現世間的話，也都是在菩提樹下成正等正覺，在菩提樹下度化眾生。因此任何一方的佛剎，都有佛在菩提樹王下，大眾圍繞。把十方一切佛剎的佛在菩提樹下說法度眾生的現象提示出來。

這兩首頌是講恆順眾生，恆順眾生為什麼先提到佛呢？因為佛就是恆順眾生，佛心裏面所護念的就是眾生，因此恆順眾生先提到佛。這四句一首頌，就是把能說佛法的一切佛說出來，佛既在那兒說法，普賢菩薩為十方所有的眾生發願，發願向所有的佛學習佛法。「十方所有諸眾生」，就是把恆順眾生的主體提出

來，普賢菩薩把他的願望說出來：「願離憂患常安樂」，願十方所有的眾生都能離開憂患，得到永恆的安樂。我們研究一下「願離憂患」：憂患和安樂是相對的，有憂患就不會有安樂，要安樂，必得離開憂患。憂患是怎麼來的呢？憂患，實際上是眾生自己迷惑顛倒招來的。我們現在學佛，雖然程度還不到，總比不學佛的人知道多一點，那些不學佛的人就不知道憂患是從那裏來的。佛法裏面講的起惑、造業、受報，惑業苦，起惑必然造業，造業必然接受苦報，這個法則是一定的。起惑，起什麼惑呢？我們任何一個人不了解真正的自己，不明瞭真我，每個人即使學問再大、地位再高，只是把四大假合的身體，和《唯識學》講的第六分別意識（分別心最重，當做自己的思想），把這個徹底的假東西當做自己，就是迷惑顛倒，真正的、清淨莊嚴的、沒有生死的真我反而不認識，所認識所執著的就是生滅滅的、生死不斷的假我，這就是迷惑顛倒。有這個迷惑顛倒，就為這個假我，用那些損人利己、爭名奪利等種種不正當的手段，造了種種惡業，造種種惡業，得回來、反彈過來的報應還有好的嗎？一定是苦報，眼前的、後來的、嚴重的是人身不能保，墮入三塗，所以大憂患就是如此，從不了解、不認識真我而起

惑。只要稍微了解真我，而這個真我什麼都有，不只是佛法講，儒家經典也講：「萬物皆備於我」，萬物是一切一切的，萬物完完全全具備在自我，在自性之中是完備的、圓滿無缺的，儒家也是這麼講的。我們懂得這個，向這些追求，就可以離開憂患。普賢菩薩願所有眾生離開憂患，怎麼離開呢？就是把迷惑顛倒破除掉，不要造惡業，自自然然的，憂患就離開了，離開憂患就得到大安樂。

「獲得甚深正法利」，法利就是佛法的利益。佛法是正法，不是世間其他別的法，其他法不是偏於這個就是偏於那個，佛法是正確不偏的。甚深是非常深，不是很淺薄的。從那裏能獲得甚深的正法利？普賢菩薩發願，要領導眾生學佛，學佛就是要破除迷惑顛倒，離開憂患。憂患不是一下子就離開，是一步步的，離開一層有一層的安樂，離開十層有十層的安樂，離開更多更多，就得到甚深的、大的安樂。「滅除煩惱盡無餘」，煩惱就是我們通常講的貪、瞋、癡、慢、疑。貪求不到就起瞋恨心；貪求到了起貪心；在某一方面，人家沒有我們有了，就產生傲慢；還有癡，就是不懂事情、不懂道理。貪瞋癡慢這些都是煩惱，大概講就這些，詳細的、

分開來講太多了。這些煩惱是粗淺的粗相，所謂粗淺的相，我們一看就明瞭。你看社會上這些眾生所表現出來的，那一件事不是煩惱？那一個人沒有煩惱？壞事情不說，就算是好事，一天突然發了大財，得了幾千萬幾億萬，煩惱就來了，又怕人家搶他，又怕人家謀害他，煩惱跟著就來，心裏沒有真正的安樂。得了大的、高的地位，怕人家來奪取、又怕自己失掉，這都是一看就明瞭的粗淺的、粗相的煩惱。除了粗相的煩惱，還有微細的，往裏面一層一層地研究，還有很深很微細的煩惱。就算把粗淺的煩惱斷了以後，還有那些習氣，非常微細。

所以這一句講「滅除煩惱盡無餘」，煩惱是指那些很粗淺的，一說、一看，自己容易感受出來的粗淺的煩惱相，還有那些微細的無明習氣，無明習氣就是把我們的本性遮蓋了，讓我們本有的能力、本有的智慧光明都透不出來，不能得到大用處。問題就是被無明遮住了，無明就是自己起的妄念，非常微細，一般人怎麼也不懂的。滅除煩惱盡無餘，就是把粗的煩惱相以及無明習氣全部斷得乾乾淨淨，無餘，一點保留都沒有，那就是成佛。

第四十講

我為菩提修行時，一切趣中成宿命，常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏。天龍夜叉鳩槃荼，乃至人與非人等，所有一切眾生語，悉以諸音而說法。

在方才念的這兩首頌前面所有的頌，就把普賢菩薩十大願從第一願到第七願都重說了一遍，從第八、第九、第十這三個願，後邊一共有四十首頌，這四十首頌第一首是總說後面三願，再後來又把第八願、第九願又總括起來說一說。剛才念的是第十願，普皆迴向，普皆迴向往下又有三十幾首頌，現在把第十願再分開來又有十個願，為什麼這樣一再地分開說呢？這在前面就向各位介紹過：《華嚴經》每一個法門一講就是十門，而這十門並不是單純的十門，十門之中又有十門，十是代表重重無盡的，是這個意思。因此在前面講第十願，是總概略地說一說，往下專門就第十願分開來，再詳細地講又有十願，是這個情形。

從剛才念的這兩首頌開始，共有十願，這十願就是《華嚴經》登上地的菩薩（地上菩薩）在初地所發的十種願，初地菩薩發的十願在前面講《十地品》的初地時，跟這裏所講的次序稍微不同，但內容完全一樣，初地菩薩發的誓願第二個願叫做受持願，在這裏列為第一願，次序有點不同。現在就講受持願，受持是什麼意思呢？受持就是接受佛法，然後按照佛法來修持。受持要發願，不發願的話，接受很難，再繼續修持也不容易，所以要發願。想想看，別說我們凡夫，就是登上初地，登地菩薩已經斷了惑，是聖人了，到了聖人的地位，他還要發願受持佛法，可見要把佛法修好，非發願不可。講普賢菩薩十大願第十願的時候，名稱叫做「普皆迴向」，這裏是講發十願。發願與迴向也算是大致相同，但稍微有一點分別，說相同的話，迴向就是發願，稍微有點不同的是什麼？迴向，比如說，我們或者念佛，或者拜佛、做一切善事都要迴向，有一些功德就把這些功德迴向；發願呢？發願就是你沒有做任何功德，你可以從心裏發出志願出來，這稍微有點不同。

下面看頌：「我為菩提修行時」，普賢菩薩講，我為了發菩提心，照著菩薩道

來修行的時候，「一切趣中成宿命」，一切趣就是我們普通講的六道，六道也就是六趣（趣是趣向），為什麼叫六趣呢？眾生到那一道去，並不是無緣無故就到那一道去，必得先有因，然後才到那一道，到那一道是果，沒有到那一道之前，先造了那一道的因（他的心是趣向那一道）。比如說我們現在是人道眾生，我們現在都是人，我們學佛的人，尤其是念佛的人，當然我們未來的趣向是西方極樂世界，那是脫離六道，但是不學佛的人，他們將來的趣向到那裏呢？很難講，就看他的心理，他的心理如果是合乎做人的標準，那麼下輩子他還是可以到人道來，如果說他的心理只是做損人利己的事、造作罪惡的事情，他想到人道來，他的心理不合乎人道，他將來沒有辦法，自自然然地壽命一終了，他的趣向就照他生前的心理，造成功那一道的因，他必然就到那一道去，所以「趣」就是各道的地方，這裏講一切趣。

這位普賢大菩薩為了修菩薩道，修行菩薩道並不是只在人間，天上他也去，天上當然好，可是其他各道他也去。去的時候有一個重要條件，那就是無論到那

一道，譬如說，普賢菩薩在人道，他的形狀跟人一樣，如果他到別的道裏去，他的形狀就不能跟人的形狀一樣，到畜生道是那一種畜生，他的形狀就跟那一種畜生是完全一致的，鬼道也好其他各道也好，都是這樣。有一個先決條件，必需要有宿命通，宿命通是什麼呢？他無論到那裏去，都知道自己本來的身份，他是行菩薩道的，他連過去的事情統統記得，不但自己的過去，就是其他各道眾生的過去，他都知道。知道有什麼好處呢？自己就不會迷惑，就等於在戲台上演戲，演戲的演員演關公、演曹操，不管他演的是什麼，他知道他自己本來的身份是什麼，這是大菩薩才能這樣。

我們沒有到那種地位，我們說行菩薩道發菩提心，自己一點功夫也沒有，還沒有得到宿命通，別說宿命通，我們是今天以前，時間稍微長遠一點，什麼事情都不記得，何況這一生以前，以前還有以前，我們怎麼知道，所以佛就講，地位低的菩薩還有隔陰之迷，境界不高的時候，一轉世他就迷惑了，為什麼迷惑呢？他沒有宿命通，還沒有得到宿命通就會迷惑，這是很危險的。因此普賢菩薩就講，為了修菩

薩道，他各道都去（一切趣中都去），雖是一切趣中都去，就跟演戲一樣，他能夠知道宿命，一切事情統統記得，這樣就不會迷失了，所以說「一切趣中成宿命」，成就宿命通的話，他不但過去一切事情都知道，佛法他也記得，不然的話，要宿命通幹什麼？因為他記得佛法，生生世世他不離開佛法，他修持佛法。

下面說：「常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏」，他因為都有宿命通，都不忘記佛法，在其他各道，當然一面自己修持，一面也度化其他各道的眾生，那麼到人間來的時候，就是出家了。只要到人道來修持佛法的話，他就是出家，出家就是修淨戒，常得什麼呢？常得是只要到人道來，生生世世都要出家修淨戒，出家在佛經裏邊說，出家的功德非常大，出家的意義要了解：出家有形式上的出家、有不是形式上的出家，形式上的出家就是按照佛家的規矩到叢林裏，住在叢林裏面，有剃度師剃度，然後受戒，這是有形式的出家；但是實質上的內容意義必須要具備，必得要修淨戒。修淨戒的意思是什麼呢？就是要出五欲六塵的家、去除煩惱的家，我們凡夫眾生所以有生死，不斷地在六道裏輪迴，是因為有貪、瞋、

痴這些煩惱不能斷，出家必得要斷這些煩惱，本身必得要斷，換句話說，你不斷的話……前面講要成就宿命通，真正宿命通必得要斷煩惱，這才是真正的出家。出家是什麼？出六道，這是有形式的兼有實質意義來講的出家。還有不講形式的，只是在內心上出家，很多大菩薩都是這樣，大菩薩就是他還在世間，像維摩居士，維摩居士外表沒有出家的形式，他在世間行菩薩道，但是他內在的功夫怎麼樣呢？內在的功夫早就不在三界之內，早就出三界了，形式上看起來他還是在家人。所以出家既是這樣，無論是形式出家或是實質出家，都是了不起的一樁事，所以他的功德非常大，為的就是他能夠把世間這些貪瞋痴煩惱，發心一定要把它斷除掉。

我們現在的問題是在這裏，貪、瞋、痴、慢、疑這些根本煩惱，尤其在這個末法時代，我們只是發心修菩薩道，煩惱斷不了的，幾個人能斷呢？就因為斷不了，才修淨土宗念佛法門，它是帶業往生的，沒有斷惑而是帶業往生，照樣能夠脫離六道輪迴。如果不是修淨土法門，修普通法門無論是那一宗，禪宗也好、密

宗也好，其他各教那一宗也好，都要斷見思惑，徹底地斷除才能出六道，見思惑有一品未斷的話，六道就出不去，所以講「常得出家修淨戒」，出家是包括有形式的及沒有形式的兩個意義。修淨戒，淨是清淨，什麼叫做清淨？清淨是一塵不染，塵是灰塵，一點點灰塵都不染（這是比喻的話）。修道的人、不修道的人，任何眾生都有真如本性，真如本性是一塵不染的，《六祖壇經》裏六祖惠能大師講：「本來無一物，何處惹塵埃」，本來無一物的「無一物」不要誤會成空洞洞什麼都沒有，本來無一物是一點灰塵都沒有，最清淨的「清淨本然」，《楞嚴經》裏講的，自然是「本來就是清淨本然的」。為什麼凡夫會有生死？學佛的人又會犯戒呢？戒律裏最重的戒，就是殺、盜、淫、妄，殺生、偷盜、邪淫、妄語等都是根本戒，為什麼犯根本戒呢？就拿殺生來講，因為他有瞋恨心，他才殺生（這些貪瞋痴慢疑根本煩惱在的關係）。貪瞋痴在本性上絲毫都沒有，所以要講清淨戒，就直接要了解：本體上，真如本性就是最重要的清淨戒體，修就是修這個境界，就是要藉這個戒明瞭本體的，修淨戒不讓貪、瞋、痴那些煩惱來引起犯戒。

下面講「無垢無破無穿漏」，垢是什麼？垢是破戒，破了戒，戒守得不清白，犯了戒就是垢，就是有了污點，無垢呢？一點污點都沒有，守住戒，清清白白的；無破呢？破也是破戒，無垢與無破有些不同的，垢是犯了輕微的戒律，譬如說黑板上有了污點，你可以把污點擦掉，破就不是這樣，破戒比如說：犯了殺戒、犯了盜戒、犯了淫戒，淫戒是出家戒，男女行淫是不許可的，在家人是邪淫戒，夫婦是正當的，不要邪淫就可以，在家人犯了邪淫也是破根本戒。破戒就是指犯殺、盜、淫、妄等重大的嚴重戒律，普通講有十種重大的戒律，破了之後，就等於一個器具被分裂了（裂碎），裂碎之後，你再想把它還原，辦不到的，所以重戒不能破。無穿漏是什麼呢？無穿漏是比喻的話，我們眾生在六道裏邊，好像就在生死苦海裏，你想要脫離生死苦海上岸的話，到彼岸，彼岸是什麼呢？就是到不生不死、不生不滅（沒有生死）的那種成道的境界。那麼在生死海裏邊，你要怎麼能夠上岸，能夠脫離苦海？必得要有大菩薩來教化來救度眾生，好像開了一條船來，古時候不講船，講浮囊，浮囊就等於現在的汽艇一樣，開了汽艇把你救到汽艇上，然後上岸，把汽艇比喻是戒律。這位大菩薩一面自己度自己的自性

眾生，一面度化其他眾生，自己與眾生一同上汽艇，這個汽艇不能開個洞，把它穿漏了，別說汽艇，就是船也不行，船破了個大洞漏了水，很快不就沉下去了嗎？這就是說，守戒一點都不能破戒的，一破戒，就好像海裏的船或汽艇破了，馬上水就淹進來了，你就沒辦法脫離生死苦海，所以說無穿漏。

普賢菩薩自己是這樣發願的，也教出家的人要守戒守得非常嚴格。無垢就是一點點輕微的一點點污染的污點都不許有，叫無垢；無破當然更不必說了，根本戒根本就不能犯，犯了之後就像一條船漏水，一樣很危險，這一句是這麼講的，一定要守戒守得非常清淨。這樣清淨嚴格地修淨戒，為的是什麼呢？受持清白佛法，受持佛法就能受持得好，一面自己修持、一面度化眾生，如果是自己都修不好，那怎麼能度化眾生呢？自己還在六道生死，一點都沒把握，怎麼度化別人？他的戒是「無垢無破無穿漏」，不守戒就到三途裏去了，這非常危險的，這是講他修菩薩道。

「天龍夜叉鳩槃荼」，天龍是天龍八部，有天人、有龍，龍是畜生道，夜叉是

鬼道，鳩槃荼也是鬼道，這個茶字，在這裏的經文是茶，另外的經文是茶，茶下面是個木字，茶是在木字上邊還有一橫，古時候是這兩個字兼用，有的本子是鳩槃荼，有的本子是鳩槃茶，這個經本既是這樣，我們就照經本念，它是從印度文翻譯過來的，就是一種鬼的名稱。「乃至人與非人等」，無論是天、是龍、是鬼道，乃至於人，人道與非人道等等，在各道裏邊的眾生，「所有一切眾生語」，那一道眾生有那一道眾生的言語，龍有龍的言語、鬼有鬼的言語、畜生有畜生的言語，各各畜生的話，牛的言語鳥聽不懂，鳥的言語其他也聽不懂，各有各的言語。同樣是人，中國人與外國人講的言語不同，我們聽外國人講話，跟鳥講的一樣，外國人聽我們講話也是一樣，他聽不懂。普賢菩薩講「所有一切眾生語，悉以諸音而說法」，這就難了，都要以那一道眾生的言語，藉他們的言語，把佛法說出去，這是佛經裏講的「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，這是很難的，他就是用每一道言語把佛法說出去。

下邊兩首頌是自利利他的（修行二利願即初地菩薩的第四願），修菩薩道發大

願，一方面自己要得到大利益、一方面讓眾生得到大利益。這個大利益是什麼呢？就是要成佛，普賢菩薩的大願就是自己要成佛，同時也教眾生都能夠成佛，這是二利。下面這兩首頌是講二利的大願，還是先念一遍：

勤修清淨波羅密，恆不忘失菩提心，滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就。於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮華不著水，亦如日月不住空。

開頭第一句：「勤修清淨波羅密」，波羅密是印度文，翻成中國字的意思是度，就是度化眾生的度，度到那裏去呢？度到彼岸去，到彼岸就是涅槃，到沒有生死的彼岸，來來回回的生死輪迴沒有了，完全從六道裏解脫出來，這是波羅密。波羅密普通講有六度，實行菩薩道有六種度化眾生到彼岸證涅槃的波羅密，在《華嚴經》裏有十度，六度以後再加四種，前面六度大家都知道，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧這六度，後邊再加上四度，第七是方便，你行菩薩道一定有方便的方法；第八是大願；第九是要有力量，菩薩要度化眾生要有威德

這種力量；第十，講到最後還要大智，沒有智是不行的，一共有十度。這十度不詳細講了，統統叫做波羅密。同樣的，上面講清淨，要了解：行菩薩道十波羅密，每一條都要講清淨的，清淨就是要從自己本性下手，要明瞭自己本性，我行菩薩道就是為著要開發我的本性，就拿布施來講，或者把自己錢財送給人家、或者自己有什麼學問告訴人家，你行菩薩道，不能像現在要保有自己的智慧財產權，你的智慧都要貢獻出來，不可以吝嗇。布施還有無畏布施，一般人都有貪心，有貪心就不肯布施，布施的重要意義就是去除自己的貪求欲望（貪求心），所以了解這個原理的話，不管是拿再多的錢也好，甚至於只拿一分錢也好，只要自己知道布施出去是除去自己的貪心，功德是一樣的，所以這是清淨的，布施如此，其他忍辱一切都是如此，

修清淨波羅密時，「恆不忘失菩提心」，菩提心重要，菩提心是什麼呢？就是覺悟，覺悟自己及任何一位眾生都有真如本性，真如本性能夠發出來，生死自然然就了了，所以你無論做那一種功德，都不要忘記，不能失去菩提心。菩提心

自己求覺悟，也要幫助眾生求覺悟，如果把菩提心忘失了，那麼你布施也好、忍辱也好、持戒也好，都是有漏法，那不是究竟的，要特別注意，一般人常說：「只要心好就好、多做一些善事就好」，善事是好，我們學佛的人也要做善事，但是要問你有沒有菩提心？沒有菩提心你做善事，你為什麼做善事呢？當然做善事有福報，有了福報，或者到人間來，你有地位有錢財，或者到天上，那就是人天福報，人天福報，在享福的時候就是造業的時候，造業的時候就是墮落的時候，造了業還有不墮落的嗎？所以祖師就講：「你做任何功德、任何好事情，如果你沒有菩提心做基礎的話，都是魔業。」魔業是什麼？魔道的事業就是享人天福報，然後又造惡業，造惡業然後就墮落。這樣來回地循環，始終在六道裏邊，這不是魔業是什麼？你不能了生死，障礙了生死就是魔業，所以不要忘記：做任何大的好事情、任何再微細的小善事，都要有菩提心，不要忘記。

「滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就」，把所謂的障所謂的垢，都把它滅除，一點點殘餘都沒有，所謂障是什麼？障是障礙，障礙菩薩道，菩薩修道拿十波羅

密來修持、度化眾生，最重要的是自己，布施去貪心、忍辱去自己的瞋恨心、修智慧去自己的愚痴心，這些都是障礙，你用這十種波羅密，把十種障礙除掉。有這些障礙，就障著我們了生死，不能夠了生死，更不能成佛，所以必得要把這些障礙、垢（垢是一些輕微的污垢），都要把它們滅除掉，這樣的話，你一切妙行皆能夠成就。一切妙行妙到不可思議，大菩薩種種度化眾生的行為，我們是看不到的，像觀世音菩薩三十二應遍塵刹，有求必應的，誰能夠想像得到，這都是妙行。你要把一切障垢都去得乾乾淨淨的話，這一切妙行都能成就。這一切妙行指的成佛，佛種種微妙的度化眾生的方法，都能成就。這裏的頌文對妙行講得簡單，祖師根據別處經文註解說：「一切妙行廣大無量」，用廣大無量四個字解釋一切妙行，什麼叫做廣大無量呢？這不是隨便說的，所謂廣，地前還談不上，登地，登到初地，從初地、二地、三地一直到第六地叫廣，你這妙行才是廣，到第七地菩薩才叫大；那麼無量是什麼？無量就是八地以上的菩薩，八地以上修滿十地要成佛了，這就是無量。妙行指的是什麼？指的是大方便，菩薩度化眾生，他有種種的方便法，像觀世音菩薩，他的方便法門太多太多了，這就是一切妙行。

「於諸惑業及魔境，世間道中得解脫」，惑業是普通講的起惑造業，惑是什麼呢？以貪、瞋、痴、慢、疑為最基本，然後再邪知邪見的，惡見裏邊再開出來五種，合起來有十種，這貪、瞋、痴、慢、疑、惡見是六個根本煩惱，從惡見裏開出五種，合起來一共十種，這十種有個名稱叫「十使」。「使」就是一個來監控你的人，我們一個眾生就被這十種力量監控著我們，不得自由。這十種力量是誰呢？還是我們自己心裏起了惑，才造成這十使，就是十惑，十種大惑，自己莫名其妙，自己也不懂，由這十種惑分開來的惑多得很，太多太多了，叫做諸惑。由這些諸惑造的罪業、生死業是無量無邊的。還有魔境，魔境是什麼呢？就是《心經》裏所講的五蘊，色、受、想、行、識，五蘊皆空，這都是魔境，是我們本身的魔境，還有天上的天魔，最主要的是我們自身的魔境，把一切的惑業以及魔的境界都能夠從世間道中得到解脫，都能不受他的監視所約束，能夠解脫出來。

惑業魔境有淺有深，粗淺的就是魔境，把魔境破除掉，世間道就解脫了，那更微細的惑呢？那就是出世間的解脫了，是一步一步的，講好懂一點吧，譬如

說，世間生死叫分段生死，斷了見思惑，粗淺的見思惑斷了，出分段生死就出了六道，分段生死出了後還有變易生死，很微細的，必得把變易生死微細的惑也要斷除，出世間才解脫。我們在研究經的時候，講見思惑是粗淺的，我們連粗淺的見思惑……思惑不必說，見惑斷都不容易，見惑第一個是身見，那個眾生不把我們這個身體看做是真我？執著這個身體就是我，就是真正的我，這一關打不破，還想了生死？怎麼辦得到？所以說今天在這個末法時代要想了生死，你不持名念佛，你想在這一生就了生死，誰也辦不到，普賢菩薩講宿命通，我們現在有沒有得了宿命通呢？那不是一下就能得到的。所以經文講到最後，頌文勸人要歸到淨土，必得要歸淨土，不歸淨土，你想得這個成就，那談何容易，下邊兩句說比喻，從比喻我們就知道這好難。

「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」，先拿蓮花來比喻、再拿日月來比喻，蓮花（我們常常看）是從很髒的污泥裏邊長出來的，可是長出來的蓮花本身非常的清潔，它的根雖然從很髒的泥水裏邊長出來，可是它本身一塵不染，所以說

「猶如蓮華不著水」。修菩薩道把諸惑業魔境都破掉，要想出世間道，在世間道中解脫，什麼叫世間道？我們現在就是世間道，人我一切都有界限，都是世間，有界限就有時間、有空間、有種種的……一層一層把我們原有的智慧本性，蓋得一點光線都透不出來，因為一點智慧都透不出來，所以才有生死，這蓮花不著水，它不著有，水是代表我們眾生把世間一切的東西都當做實實在在的，這叫「有」。佛法講一個「有」、講一個「空」，有是什麼？講好懂的叫現實，我們現在很多人不都講現實、務實，你的現實、務實都是把眼前的一切人、事、地、物，都當做實在的東西，你把這些東西都當做實在的，你就被這些實在的東西把你拴住了，你一點自由都沒有，你還想了生死？這就是有，一般凡夫都是有。蓮花不著水，它出了水面上，水底的污泥，它是一點都不染的，它就是不著於有，不著水（不著於有）就是說放得下，世間一切財、色、名、利，一切都放得下，你看這些都是假東西，都是空的（一轉眼、一彈指立刻就變了，你要抓也抓不住的），所以要像蓮花這樣不著有，修菩薩道你要是著有的話，那怎麼行？生死怎麼了？

「亦如日月不住空」，經文就是以我們凡夫所能了解的，拿來做比喻。你比方「日月不住空」，用現在科學的眼光來研究日月，你不要那樣研究。經文的日月是這樣比喻的：日月在虛空裏邊，它是毫無掛礙的。我們眼睛看的，好像太陽在天空裏邊，實際上太陽也好、月亮也好，它遊行自在的，一點也不是住在這個虛空裏邊，它是不住空。住有，我們是凡夫眾生，在六道裏的生死凡夫眾生都住有；不住有呢？就像蓮花不著水，是小乘的、中乘的證了果，斷見思惑，生死已了，不像我們凡夫，他不住有了，但是不住有住空了；住空也不行，大乘菩薩要行菩薩道，你說一空什麼都沒有，也不是那麼回事，那不是真理，所以菩薩就像日月一樣，他不是固定在虛空當中，也不住於空，不住空就是菩薩，既不住有也不住空，這是中道。你行菩薩道的時候，既不能像凡夫那樣住有，也不能像二乘那樣住空，你要是長久地這樣在這個世間度化眾生，有、空兩邊都不住，這是中道。

第四十一講

悉除一切惡道苦，等與一切群生樂，如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡。
我常隨順諸眾生，盡於未來一切劫，恆修普賢廣大行，圓滿無上大菩提。

剛才念的還是普賢菩薩十種大願，這十種大願，偈頌裏面把前七種大願復誦了一遍，到八、九、十這三願，總合起來歸併到總回向，總回向之中，到第十大願的時候，有特別的，另外提出來十種大願，這特別的十種大願，第一受持佛法的願、第二修自利利他（自他二利）的願，全都講過了。

剛才念的是成熟眾生的願，所謂成熟眾生，成是成就，熟呢，譬如說：種的稻成熟了才能收成，沒有成熟還是沒有用的。拿這個比喻，學佛求菩薩道的時候，你要度化眾生，不度化則已，度化就要把你所度化的眾生完全度成功，讓他能夠成熟，是這個意思。我們現在就看這兩首頌，這兩首頌是講，發願要使眾生學佛能夠成熟。第一句「悉除一切惡道苦」，度化眾生，首先要使眾生在世間所受的種種痛

苦，把它解除掉，叫悉除一切惡道苦。第二句「等與一切羣生樂」，羣生就是眾生，一切羣生是一切眾生，等與是平等地施與，不問是那類的眾生，給他們一切他們所喜歡、所感受樂的事情，就叫等與。行菩薩道，我們知道，一個是拔苦、一個是與樂。上一句是拔苦，拔除一切眾生的痛苦；下一句是與樂，給與一切眾生安樂。

現在看第一句經文「悉除」，悉是完全的意思，悉除是完全把它除掉。除掉什麼？就是「一切惡道苦」，惡道苦是講一切惡道，從經文裏面我們要這樣看。普通說惡道是三惡道，三惡道最苦的就是地獄道；餓鬼道稍微比地獄道輕微一點；再就是畜生道。這三惡道當然是苦的，三惡道是就六道凡夫法界來講，六道眾生都是凡夫，譬如我們人道以上的天道，天道還是凡夫，為什麼呢？玉皇大帝還有壽命的，活得雖然長，總是還有壽終的時候；比玉皇大帝更高的，一層一層的欲界天有六層，色界天、無色界天都還有壽命的限度，他還是凡夫，生死還未了。所以就六道凡夫這個範圍來講，地獄、餓鬼、畜生是三惡道，限於這三個。《華嚴經》講十個法界，如果就十法界來講，我們六道統統是，三惡道不必說，自然是惡道，就是人道、阿修羅道、天道

都算是惡道。在六個凡夫（六道）之上的四種聖人的境界，從四種聖人的境界來看的話，六種凡夫的六惡道都是惡道苦，講到惡道，包括我們人間了。

為什麼呢？這一句裏面講惡道苦，是苦果了。想想看，我們在人間，從小到現在，以至於將來到老的時候，所受的痛苦不只一種，太多太多了，不是這種痛苦，就是那種痛苦，包括個人、家庭、社會帶來的種種的這些人為方面的一切。本來人生是很短暫的，回過頭來想一想，所遭遇的這些痛苦，各人不同，但是每個人都有。最痛苦而且沒有任何人能解決的，就是生離死別這個生死問題，這種大問題，你說世間那一門學問能夠解決呢？沒有佛法的話，誰也沒有辦法解決。所以行菩薩道，要把所有在六道之內的凡夫眾生……六道凡夫都有生死，把六道凡夫所有眾生的生死，完全把它解除的話，這些大苦就是用佛法來解決的。要知道苦是一種果，是結果，是什麼原因有這個結果呢？因為我們眾生迷惑顛倒，認不清楚世間這些假相，世間這些包括我們本身四大假合的身體，還有身體以外的財物、權力這些種種的，經不起分析的，一分析這些東西，都是假東西。沒有求到之前，自己怎麼樣想盡辦法來爭取，爭

取到手的時候，也就是把握不住的時候，也就是失掉的時候。沒有一樁東西，我們能夠永恆地自己保持得住，這不是假的，還是什麼東西？還是真的？唯一真的，就是我們自己的真如本性。可是我們眾生沒有一個人認識他，都迷住了，迷住了真的，才捨棄了真的，然後求取妄的了，這是我們生死的根本。

菩薩要解除一切惡道的痛苦，譬如說地獄道，為什麼他造地獄的業呢？造這個業就種因了，他無非是想世間的財、色、名（求金錢、求男女之色、求名等等），然後他才做那些殺人、放火、搶劫的事情，甚至於最大的殺父殺母的事情，無非為了這些，所以造了重大的墮入地獄的惡業。因此地獄也好、餓鬼也好、畜生也好，都是由於造惡業，然後才得了惡報得了苦報。我們人間所以有這些痛苦，你明瞭因果的話，也不能怨天尤人，我們自己造的因，過去造的因，所以眼前才有種種的苦惱、痛苦。最大的痛苦就是生死，生死也是我們自己不了解真理，我們才造成這種現象。所以菩薩度眾生要解除眾生的痛苦，就要眾生明瞭因果，果是從因來的，要想把這個果免除掉，必得把因轉掉，轉因好不容易，我們從無始劫以來造的因，你

說能夠轉嗎？談何容易，你必得念佛。你念一句阿彌陀佛，雖然沒有把過去的因全部斷得乾淨，但是我們帶這業因，帶業往生到極樂世界，這是學念佛法門最重要的一個原理。不懂這個原理，怎麼知道念佛好？好在那裏？所以必得要懂得因果。

「等與一切羣生樂」，等是平等，平等地施與一切羣生（一切眾生）樂。眾生我們知道不是一樣的，眾生包括三惡道，六道眾生統統在內。這一切眾生，既是在各道裏不一樣的，他能夠得的樂也不一樣，這是各人境界問題。就拿我們人道來講，人道有的一開始你就跟他講成佛，一開始就跟他講了生死，他也許聽不進去，你就跟他講怎麼樣做人，做一個很好的人，行為很正常，然後在人間做一切事情都很順利，這樣他聽得進去。要求的境界高一點，做人感覺不夠，人的壽命也很短，人間有很多痛苦，他喜歡到天上，生天去，你跟他講生天有生天的條件，要修十種善業（做十種善事情），那他聽得進去。還有境界更高的話，生天也不算，到天上，天上還是不究竟，那就講出世法，出世法有小乘、有大乘、有成佛的，境界又不等了。所以講一切羣生樂，就按照眾生學習領悟的能力（強與弱的不同），給他種種的安樂，譬如喜歡在人

間，你就跟他講做人的道理，這算是究竟了嗎？不是，一步一步引導，只跟他講做人的道理，或只講生天的道理，那不是佛法的目的。譬如還有別的宗教，他們的目的就是講生天，我們佛法也講生天的道理，那跟別的宗教有什麼不同呢？不同的是他們以到天上為究竟了；我們佛法的大菩薩度化眾生的時候，先講人道，等到你人道做完全了，他再跟你講，有比人的境界還高的；學到天道那種道德修養，他再進一步跟你講，還有出世間法；一步一步的。我們在人道雖然還沒有到天道，但是我們了解這種程度的話，也不是簡單的，包括天道一切都在內，我們都有相當的領悟能力，然後才了解出世間法。所以菩薩給一切眾生的安樂，隨著眾生所能夠接受的能力，他就一步一步地教給你，一直到你成佛為止，這才是成熟。

拔苦與樂，拔苦是拔一切苦，與樂是一直到了生死、成佛為止，這是講成熟。這樣一個拔苦、一個與樂，做到什麼時候呢？「如是經於剎塵劫」，剎塵劫不必講，前面解釋很多了，這個時間是沒辦法計算的，發這種大願。「十方利益恆無盡」，上一句就時間來講，永恆地這麼做，這樣的度化眾生，度化眾生你度那個地

方的眾生呢？那就是下面這一句，十方世界的眾生，利益是利益一切眾生，所以上一句講時間，下一句講空間，時間、空間都是無限度的，恆無盡，上面是永久的時間，下面是空間無止盡的，這兩句這麼說。

「我常隨順諸眾生」，一開始就講，這是成熟眾生願。我常隨順諸眾生，總說一句，就是成熟眾生的，你成熟眾生就要隨順眾生，菩薩度化眾生，不是跟普通教育那樣，他是用種種方法的。在各種方法之中，最有效的就是隨順眾生，譬如說，剛才講的「與眾生一切樂」，與眾生一切樂的話，這就是順著眾生，他所樂的是什麼，就給他，給了他樂，從他感受樂的時候，他就能接受你的佛法，是這樣的，所以必得要隨順諸眾生。隨順眾生，不但與樂是隨順眾生，還有在與樂的時候，他願意接受佛法了，接受佛法也是要應機說法。有的他喜歡這樣的，你就從這個角度來跟他講佛法；他喜歡那種的，你就從那個角度來跟他講佛法；並不是說我拿一個佛法，來教化所有的，不是那樣的。

固然說我們現在念佛法門是一個法，可是我們知道，我們勸人家念佛是一個

法，但是你勸化人家，方法也不是一樣的。你跟這個人講你要念佛，你要引度他，引起他念佛的動機。跟那個人也是這樣講，那就不行。所以人家肯念佛的話，雖然是一個法，你要從多方面，他能信得過能夠相信、能夠願意發願來念佛的話，因緣也不一樣的。有的從理論上先開始研究；有的不必研究理論，一開始就講事實；有的從苦的事情來引導他；有的從樂的事情來引導他。方法不一樣，都是隨順眾生。

這樣隨順眾生「盡於未來一切劫」，未來一切劫有沒有盡的時候？沒有盡的時候，發這種大願的確是了不起，盡於未來就是永久的。「恆修普賢廣大行」，永恆地修普賢菩薩這樣廣大的行願，十種大願，修這十種大願的目的是什麼？「圓滿」，把十種大願完完全全修圓滿了，一點欠缺都沒有。圓滿什麼呢？「無上大菩提」，至高無上的，沒有比這個更高的了，這就是大菩提來講，大菩提就是成佛，成了佛就是至高無上的了。每個人都有真如本性，我們真正的自我，佛法講不要「我」，是無我，無我是指假法來講，假法是空的。你把假法分析，這有兩種方法：智慧程度高的，不必分析，一看就知空了，世間的山河大地，包括我們本身四大假合的身體，

稍微一看，就是空的，不是真實的；比這個智慧稍微次一等的，要加以分析，分析什麼呢？有種種的因緣，把這些因緣拆散來看的時候，你看還有沒有這個現象？這樣經不起分析，一切都是無我，「我」一分析都是假東西，都是空的（沒有）。但這是就假的方面來講，並不是真正沒有我。真我有我，有我就指我們本來沒有生死、本來沒有一切痛苦，就是指我們的真如本性。真如本性完全開發出來，我們的智慧能力就是至高無上的，這就是大菩提（成佛）。所以前面講，這樣隨順眾生盡一切的未來時劫，都要修普賢菩薩的廣大行願，這樣的目的，就是要把眾生都要度化到圓滿成佛。你想想看，這個願大不大，下面又是一個願，經文先念一遍：

**所有與我同行者，於一切處同集會，身口意業皆同等，一切行願同修學。
所有益我善知識，為我顯示普賢行，常願與我同集會，於我常生歡喜心。**

這一願叫做不離願，離是離開，不要離開誰呢？一是不要離開佛，再來不要離開善知識。善知識範圍很寬的，凡是大菩薩，發心度化眾生的菩薩，他對於佛法都能有正確的了解，行為上都是非常好，這都叫做善知識。所以不離，就是不

離開佛、不離開善知識。這也是一種願，這一願也是兩首頌。第一句，是總的說法；其餘的七句，就分別地講。總的這一句：「所有與我同行者」，一切與我一同修的人，行是修十種大願，修這十種大願包括的範圍太廣了。「於一切處同集會」，一切處就指範圍沒有限度的，同集會，不是說不離開佛法、不離開佛菩薩嗎？怎麼不離開？無論在那個處所、在佛講法的法會，就是跟佛、跟大菩薩一起研究（學佛法），也就是學十種大願。為什麼要同行、同集會？我們知道，單獨一個人學佛很容易懈怠，別說學佛，就是求世間別的學問，學普通的事情、學問，也是要有同學在一起互相切磋、互相交換意見才有效果，效果才好，否則的話，一個人孤陋寡聞很難有成就的。就算你在世間求學有老師，老師跟你講的，有時限有限度的，要跟同學相處經常研究才方便得多，所以必得要有同修。即使有同修了，我們修的是十大願，這裏講要經常的，不要離開佛、不要離開大菩薩。

不離開佛、不離開大菩薩，我們要學什麼呢？下面講：我們學就要從本身改變自己原來的習氣，各人有各人的習氣，這個習氣表現在身體方面、說話的口方面，

還有在內心的意識方面，有這三方面。我們每個人都有，各人有各人的習性（習氣），就因為有這個習氣，才造成我們各人都有痛苦。我們凡夫眾生的身口意三業都是不清淨的，都有很多的惡習氣在。這裏講的修，就是在身口意這三方面來修，使「身口意業皆同等」。身口意三業怎麼同等呢？先從意業來講，意業是根本，我們身體造業、口造業，都是來自我們的心理，所以心理的意業非常重要，要轉。

意業怎麼同等呢？就是修平等心，平等地對待一切人。我們凡夫眾生大概都是不平等的，中國人跟外國人比較，我們當然維護中國人；中國人跟中國人比較，我們家鄉的人跟外面的人又有不同；家鄉的人跟家庭的人比較又有不同；一層一層的，這都是不平等。講到真正的真理方面，要怎麼樣呢？要拿對待家人一樣的心來對待一切眾生，不但對待家人，就拿對待自己一樣的心，有些人對待家人跟對待自己也不相等的，就拿我們對待自己的這種心理，平等地對待一切人，這是在意識（在心理）方面，這是同等。心業同等了，口業、身業也跟著平等。你心理一平等，然後你看一切眾生，本來眾生是不會平等的，凡夫眾生有善的有惡的，怎麼會

平等呢？可是你的意識這麼一轉，都平等了。你看一切眾生都是佛了，怎麼都是佛呢？眾生都有佛性，你從佛性、從理性上來看，別說人間眾生，就是地獄道的眾生，地獄道眾生多惡劣，他因為惡才墮落到惡道，當然不是好的。就算在地獄道（造那種惡業）的眾生，你從本性上看，他還是跟我們平等的，沒有什麼分別。因此意業這麼一轉、一平等的話，好了，一切障礙都沒有了。

障礙沒有的話，我們受報的身體，我們現在身體不自由，受了種種的限制，受到什麼限制呢？你要辦什麼事情、你要到那裏去，想到外國去，你要坐飛機要買機票，你不坐飛機是不行的，你自己不能去。你要進入那一個場所，要從門才能進去，不開門的話，你被阻止在門牆之外，你還進不去。所以我們的身體受到種種的限制障礙，可是你意業一轉，身體就到了成佛的地位，那就是自由自在的了，要什麼就有什麼，得了如意通了，身體得了那種神通。所謂神通，通是什麼呢？通就是沒有一切障礙，你一切都能自由。你身業同等，因為沒有障礙的時候，你要化成什麼樣的佛，你都能化成。就成佛的境界來講（我們凡夫還辦不

到)，成了佛，你看我們念的讚佛偈「光中化佛無數億」，在光之中能夠化佛，化多少？無數億，數都數不清。他不但可以化成阿彌陀佛，也可以化成其他的佛，那一方佛他都可以化出來，這就是身業同等。口是怎麼同等呢？我們普通人講話，大概讓人聽進去，幫助他修道，啟發他修道的心理，這種話大概不會多的。大部分都是教人家啟發人家，在世間跟人家爭名奪利的，大概這些話。口業同等的話，他不論說什麼話，都是佛法，都是一個目的，都能引導人發覺悟心，希望能夠了脫生死能夠成佛，這是口業，「身口意業皆同等」。

「一切行願同修學」，願意跟所有學道的眾生，一同來修來學十大行願、一切的一切。一同來修來學，你跟誰學？最重要的是不能離開佛，要跟佛學。譬如說，現在釋迦牟尼佛已不在世間，我們怎樣不離開佛？佛說的經（佛法），我們不離開佛法，把法就當成佛；道場裏有佛像，這就是佛，我們不離開他。離開佛有什麼不對？祖師根據佛經說一個比喻：冬天時在內地，河裏也好、池塘裏也好，都結了很深厚的冰，你舀一碗熱開水倒在冰上去，你倒上去，當然冰是融化了，

可是你這一碗開水倒下去，雖然是融化了一點點，過不了好久，在很短暫的時間內，別說你沒有把冰完全消除掉，反而你的一杯開水也被冰水轉變成冰了。就因為冰塊那麼大，一條大河裏面、一個大池塘裏面整個都是冰，你那一點點有什麼用處？必須你勝過大冰的力量，或者太陽一照，暖氣一出來，或者你拿的水不止這麼一點，超過那個力量，你才能把它完全消得掉。

我們行菩薩道的人，我們懂得一點點佛法，或者修道修這麼一點點小小的功夫，不行的。就拿我們這一點功夫在度化眾生，整個世間其他各道我們根本就談不上。就在人道來講，人道整個社會都是把人往生死流轉裏去拉，我們去弘法、去修道、做一點善事，做著做著，就被世間的潮流把你捲到潮流裏面去了。你沒有度化到眾生，反而被眾生生死的洪流捲進去了。你不能離開佛法、不能離開佛。你無論勸一個人學佛也好、勸眾多人學佛也好，不管你所勸的人，他是有錢沒錢、有地位沒地位，你要秉持著佛法（正法、正知見）來轉化他，不要被轉化你。如果叫你度化總統去，美國的柯林頓總統想學佛，他有很多的條件，你勸他的時候，勸著勸

著你接受他的贈與的話，你把佛法忘記了，這是很危險的事情。

生死怎麼來？眾生的貪愛心是生死的根本。度化眾生，如果自己沒有功夫，沒有斷了貪愛心，生死不斷的話，也是不保險的。所以必得要自己到什麼程度呢？到了貪、瞋、癡、慢、疑根本煩惱斷除了，這才有把握。沒到這種地位，必得要不能離開佛。不能離開佛，你就不要忘記佛法，你勸人家學佛，你都不要忘記我是學普賢菩薩大願的，學普賢菩薩的大願，要求了生死要求往生的，捨棄了這個願，如果不常常記住，守不住的話，你勸化眾生，很難不被眾生所轉。因此這首頌叫我們不要離開佛，自己修持、勸人家修持以及我們做一切善事情，都要回向到不要離開佛，時時刻刻，任何時間任何空間，我們都不要離開佛法。

下一首是講一切知識，「所有益我善知識」，所有是一切的，凡是對我修道、弘法有益處的善知識，他怎麼是善知識呢？「為我顯示普賢行」，就是為我來顯示，把普賢菩薩十種大行願都顯示出來，「常願」就是願意永久的、經常的，「與我同集會」，願這些善知識跟我們一起，時時在一起集會，整個是一個大的法會。「於我常

生歡喜心」，就行菩薩道來講，要常常發歡喜心，得到佛法的歡喜心叫法喜。這段是講需要善知識，前面講不能離開佛。不離開佛當然是要研究佛法，一切都要把握住佛法（正法），不能離開的。但是要學正法，譬如說我們念阿彌陀佛，這就是不離開佛，我們把佛號一提起來，就是跟佛在一起。怎麼樣使我們不離開佛呢？善知識很重要，善知識和我們時常互相切磋、互相交換意見，所以這裏就講「所有益我善知識」，對於我們修道、弘法利生有益的都是善知識，但是我們平常也講，善知識好像很多，究竟怎麼樣才算善知識呢？我們就要進一步地再了解。

祖師的註解對於善知識解釋很多，這裏選幾條重要的介紹出來：所謂善知識，第一條，我們跟善知識親近，善知識對我們有什麼幫助呢？他能教我們增長善根，善根很重要，我們見著老修行的人，他一看你很有善根，學佛必得有善根才能學。《阿彌陀經》也講「不可以少善根福德因緣得生彼國」，可見善根非常重要。跟善知識相處，他就能幫助你增長善根，善知識所講的話，不管是講世間學問也好、出世間學問也好，都超過世間一切人的見解及一切的學術。反過來講，不是善知識，譬如他講世

間學問，他就是講佛法也把佛法變成世間的學問，分別在這裏。所以我們常常說你要親近善知識遠離惡知識，什麼叫善知識、惡知識？換句話說，善知識不管講的是什麼，「翠竹黃花無非般若」，講的一棵竹子、一朵花都是般若的，都是出世法，他講科學也好、講文學也好、講社會科學也好，當然講佛法不必說了，都是教人家起覺悟的。與這個相反的，那不是善知識，他就是把藏經，這裏挑一句那裏挑一句講給你聽，講完之後，他來向你要錢了，若不是要錢，他就叫你幫他在世間上爭取種種的名，這不算善知識呢？名與利都是世間生死業，這不是善知識。善知識就是一切教你，覺悟世間任何法，把世間任何法一覺悟就是佛法，這是善知識。

善知識是要度化眾生，度化眾生要在世間，世間這些眾生，各種眾生都有，世間種種聲色都有，但是他不管在那一個社會、在那一個環境，他一塵不染。表面上看起來，他跟這些人羣來往，沒有什麼不同，可是他內在的修持、他的行為一塵不染的，不染世間一切的法，這是善知識。再講什麼叫善知識，他的內心是光明的，這種光明不是普通的，他把一切事情看得清清楚楚，每一種事情有它的

道理，他把道理看得明明白白，因為一切事理他看得非常清楚，這就等於光明照得非常明白。他這種光明，把一切事情都看清楚了，整個法界，法界不外乎就是事與理，所以你跟這樣的善知識親近的話，他無論是在那一方面，談話也好、行為指導也好，他都是幫助你看清楚事理，幫助你能夠了解這個法界，法界講到圓融的境界，就是自己本性。換句話說，你跟善知識相處的話，善知識就能夠幫助你明瞭自己的本性，你明瞭本性，你到成佛就不遠了。

再講一條，無論是那一種善知識都是慈悲的，他對待一切眾生，就是前面講的拔苦與樂，慈悲就是拔苦與樂，他就像父母撫養自己的兒女那樣，兒女沒有父母，他能夠長得大嗎？我們親近善知識，得到善知識那樣關懷、照顧、培育，我們的菩提覺悟的慧命，才能一天天地長大，才能有成就。所以跟善知識相處，任何善知識，不管他表示什麼，他對待一切眾生都是慈悲的。願就是這樣，我們不要離開佛、不要離開善知識，願與所有的眾生一同修普賢菩薩這個大願，一直修到成佛，自己成佛，所有的眾生也都成佛，要發這種大願。

第四十二講

願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞，於彼皆興廣大供，盡未來劫無疲厭。
願持諸佛微妙法，光顯一切菩提行，究竟清淨普賢道，盡未來劫常修習。

剛才念的兩首頌，四句是一首，八句是兩首，這兩首頌講的是供養願。供養是供養諸佛，什麼叫供養？等一下講裏面的內容就知道，關於供養有很多功德、怎麼供養，在這兩首頌裏講得很詳細。「願常面見諸如來」，普賢菩薩發願，願意永久地（常）能夠見到諸如來，諸如來是一切佛（如來是佛名號的一種）。「及諸佛子眾圍繞」，任何一尊佛都要說法度化眾生，諸佛子是很多佛的弟子，這些大眾圍繞著佛。「於彼皆興廣大供」，就供養來講，這一句是總說，對於一切如來、諸佛子都興廣大供，興是興起來的意思，就是辦理廣大的供養。供養到什麼時候？「盡未來劫無疲厭」，未來劫的劫數，一個大劫的時間，前面講過，沒辦法計算；無疲厭，一直沒有疲勞厭倦的時候。

後面四句是講在長久的時間怎麼做，我們先講前面四句，供養是拿各種……包括物品，還有說法，

提供出來。養讀樣，對上的叫供養，如兒女對父母提供物品或者種種東西，都叫供養，甚至替父母服務、做事，都叫供養。眾生學佛，對佛供養，如在道場裏對佛供花、供香，這是香花供養。一般說，供養有很多福報，一般眾生都希望有福，福不是偶然來的，必得有因才有果。我們對佛供養，當然就有福報，福報在佛法裏比喻為福田，要種福田。什麼叫種福田？如農人種田，把種子和田裏種下去，將來就有收穫，我們學佛人供養等於種福田。這裏講廣大供，不是普通的福田，福田有很多種，一般講有四種，凡是做慈善的事，做善事必然有福報，這是一定的。

做慈善的事有四大種：第一種是趣田，趣是趣向，六道叫六趣，趣田指畜生道，當畜生很可憐，比如現在講人權，畜生那有人權？儘管很多人愛護小動物、養寵物，當他不愛護時，就把牠放走了，那個小動物就很苦了，比如現在各地抓

野狗，抓到了怎麼處理？那就很苦了。現在北部也好、中部也好，有信佛的慈善人士成立組織，把流浪的野狗收養在一處，請人專門餵食，也放念佛的錄音帶讓牠們聽一聽，這是種趣田，對於畜生道，包括照顧牠的身體、種種對牠救濟，這是種福田，種在畜生道上面。第二種叫苦田，貧苦的人缺乏的物質很多，像現在社會上發起飢餓三十，專門救濟國外貧窮的人，連飯都沒得吃的，這一類叫苦田。還有一種叫恩田，就是對我們有恩德的，凡是社會上任何對我們有恩德的人都要報答，大家知道，古時候韓信在少年貧窮時沒飯吃，有位在河邊洗紗的婦女送他一碗飯吃，到韓信發達時，他就想盡辦法找到原來的地方要報答漂母，這就是恩田。我們人生受恩最重的是父母，所以要報答父母，這是報恩的恩田。再一種是德田，德是修養道德，人人都有德，可是沒有老師教導，我們的德發不出功用，所以儒家的《大學》裏講「在明明德」，明德就是我們的本性，我們本有的，本有的明德現在沒有發出光明，發不出光的作用。為什麼？凡夫眾生都是貪這個、貪那個，心裏迷惑顛倒，不懂，就把自己本有的東西遮蔽起來，《大學》的教育，不是現在上大學讀那一門學問，那是世間學問很粗淺的教育，真正古時的

《大學》教育，是啟發你本有的智慧、本有的明德，儒家講「大學之道，在明明德」，把你本有的明德發明出來，儒家的教育是這樣，佛法更是如此。佛家最重要的要你明心見性，把你的本性你的明德發明出來。發出來，本性是萬德萬能，一切的德、一切的能完全具備的。所以最後這一種叫德田，凡是教導我們讓我們開發自己的本有智慧，讓我們成為聖人、成佛的，這就是德田，他教我們，我們報答他，這是德田。一共是四大種。

我們供養佛屬於種德田，其餘前面幾種當然也非常重要，尤其是種父母的報恩田，救濟畜生、救濟貧困，這都非常重要，但選擇起來，最重要的是供養佛，報答德，對我們有恩德的這個田是至高無上的。為什麼？能供養德田，跟世間任何學問不同在那裏？世間任何學問只能幫助我們增加我們世間的財富、名利、權力（權位），如此而已，它不能幫助我們解決生生死死的問題，必得要佛法，佛說法出來，我們照佛法學習，可以解決這個問題。想想看，有那一個恩德比這個大呢？所以這是至高無上的。

廣大供，種福田有這幾種，這是一句總的意思。分開講，廣大到什麼程度？怎麼樣才是廣大？祖師註解：就廣大的行相來講，行是行為，有行為就有相（佛法講著相），有行為一定是有相，行相有三種表示大的意思，我們怎麼供養法？拿香花去供養，要懂得供養的道理，不懂道理，供一朵花、燒一支香就行了，懂道理就不得了，供養時，看你的心如何，供養時要發心，你的心是廣大無邊的，你提出任何東西來供養佛時，在你心裏一朵花不僅僅是一朵花，也不僅僅供養一尊佛，這朵花代表無窮無盡的花，供養的佛也是無窮無盡的諸佛，這才是心大，發心要大。其次講供品，供養的物品，無論拿什麼樣的物品，這在乎個人，有多少經濟能力就怎麼供，沒有經濟能力的話，什麼都可以，比如中國的《詩經》裏講祭祀，大皇帝、諸侯（國君）祭祀的供品多貴重，沒錢的普通人在野外採一點野菜來供養也可以，用一杯水供養也行，隨便任何物品就看你對供養的對方，你對他誠心不誠心、恭敬不恭敬？物品只是代表一種心意而已，佛家也是這樣，佛法無論用貴重的物品、微不足道的物品，只要你心裏知道供品的道理，它表示你的恭敬，那你的供品也是無窮無盡的，大得不得了，所以普賢菩薩講供養，財供養

也好、什麼供養也好，不說則已，一說都是無盡的，我們要懂無盡的意思，不然無盡的財物，你到那裏去辦？辦不到起煩惱，那是你學佛沒學好，意思懂了，任何供養都是無窮無盡的。供品在這裏講供具，供具在普賢菩薩的願也不是普通的，非常大，剛才講種福田有四種，供佛是種德田，德田有多大？一般世間的田地都有界限，這是你的田、這是他的田，各有界限；德田是無限的，沒有止盡的，沒有盡界。為何沒有盡界？你供養佛所得的，豈只是世間有限度的福報？你供養佛，得到佛法，開發智慧，智慧無窮盡，所以福報也是無窮盡、福田也是無限制的，不是平常的福田。就行相來講，有三種比較大。

後面有三種就德能來說，德是道德、能是功能。就德能這方面也有三種，深入一層，福是福、德是德，比如梁武帝問達摩祖師：「我造這麼多佛寺、做這麼多善事，有多少功德？」達摩祖師說：「沒有功德。」為何沒有功德？功德與福是兩回事，福是福報，功德是就出世法來講的。梁武帝有他的福報，但是福報能不能轉為功德？可以的，這就看懂不懂得道理，不懂道理，做世間多少善事，家裏錢

財很多，把所有的家產都拿出來做善事，不懂道理，只是福報而已；你要懂得道理，不管怎麼做，不管布施多少，都能轉化為功德。這怎麼說呢？必得要懂得佛法，懂得心法，財物也好、說法也好，我們用我們的能力幫助人家，這都是一種施捨，布施，布施出去是捨眾生貪求的心理，有貪求的心理，本性就開發不出來，愈是布施出去（供養也是把東西提供出去），愈是這麼做，愈是把貪求、吝嗇的心理除掉，除掉之後，顯示出來就是本有的功能智慧，因為這麼做，就能開發內在的明德，這就變成功德。如果不了解這一點，你家開了很多銀行，你把銀行布施出去，希望將來得福報享福，這就不行，不能把福德轉變成功德。講德能，就看你的心理，即使拿很小的東西出去，它的意思是在除掉你很難捨的心理，這就開發自己的功德，所以就德能這方面，它包含的功德非常大。

普賢菩薩講的供養，理論很深，我們明瞭這個道理，我們供養出來，隨便拿一朵花來供養佛，就能把自己的心、本有的德開發出來，這種功德在別人看，只是一種福報，但是我們懂得道理，就能轉變為功德，這個功德大到什麼程度？也

是無量無邊的。德能方面的大叫因大，供養就是因。為什麼要供養？普通講動機，你的動機在那裏？普賢菩薩供養的因（動機）非常清淨，一點其他附帶的企圖也沒有，純粹就是供養佛，供養佛就是要開發自己的智慧，所以因非常清淨。祖師註解，比喻清淨像虛空，虛空萬里無雲，一片晴空，空的本身什麼都沒有，好的、壞的、真的、假的都能容納。現在天空臭氣層被人類破壞，這是不好的；要下雨沒有雲不行，雲是好的；種種好的、不好的，統統都在虛空裏面。講到真正的實際，真空比喻本性，本性是清淨本然的，任何人對他毫無傷害，所以祖師講，這個因大就像一片晴空一樣，世間的生滅無常固然在空裏面，就是不生不滅的常法，也是由這個本體顯示出來。所以世間法生生滅滅的因果也是在虛空裏，出世法也有因果，我們現在學佛，將來證了果位，初步是了生死的果，進一步的大果是成佛，這是不生不滅的常果，無常的果、常果，拿虛空來講，都在虛空裏面，這是比喻，不能把虛空當本性，虛空比喻是我們人的本性，眾生生死是在本性裏面生生滅滅，包含在這裏面，不生不滅，生死解決了，一切都得到大自在了，還是這個本性。所以無常、永恆的常都在這個本性中，所以發心種了因，不

是別的因，不是求福報的因，而是求了生死、求成佛，這個因才大。就發心供養的時間來講，我們對任何事情要實現，永久這麼做，這叫時大。

這六種大的意思講過了，後面這一首「願持諸佛微妙法」，普賢菩薩自己這麼做，也教眾生這麼做，願，發願，持，執持住、抓住不要放，諸佛微妙法——任何一尊佛都有微妙法，比如《妙法蓮華經》妙到什麼程度？祖師說一個妙字，說了九十天，你可想而知，其中好的道理有多少，所以任何一尊佛都有微妙法，學佛的人要發願，要保持住，不要放棄。「光顯一切菩提行」，用智慧光來顯現一切菩提，菩提行就是度化眾生，上求佛法下化眾生。「究竟清淨普賢道」，你行菩薩道，你行什麼樣的菩薩道？普賢菩薩這種菩薩道，普賢菩薩的菩薩道究竟清淨，這樣行菩薩道到什麼時候？「盡未來劫常修習」，一直到未來劫永恆地這麼修習。

方才講供養六種廣大，我們把這八句的意思合起來對照一下。第一句、第二句「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，你供養的對象是一切的佛、一切所有圍繞佛的佛子，這對象不得了，這是福田大，你種這個福田，沒有任何福田比得

上。第三句「於彼皆興廣大供」，一方面這是總說，一方面他的供具、供品是廣大的。第四句「盡未來劫無疲厭」，你一發心供養，沒有疲厭的時候，時間這麼長久，發心太大了，心最大。第五句「願持諸佛微妙法」、第六句「光顯一切菩提行」，諸佛的微妙法，即一切佛法，你學一切佛法（正法），學正法，比如念佛即微妙法，用特別的正功夫（正行），菩提行即正行，第五、第六這兩句，你修佛法（正菩提行，微妙法）所得的功德也是大得無量無邊的，你能守住菩提行，剛才講，你做任何功德、你懂得佛法（懂得心法），任何福報都可以變成功德。什麼道理呢？就在這兩句，你懂得佛的微妙法，你做任何事，都根據佛法來做，沒有其他企圖，純粹為佛法，你行菩薩道上求下化，純粹度化眾生，你所包含的功德就是無量無邊了。第七句是因大，「究竟清淨普賢道」，你的出發點（動機）是學普賢菩薩的大願，那個因能比得上你的因？這是因大。第八句「盡未來劫常修習」，在時間這方面大，用八句把六種廣大全包含盡了。下面是利益願，先把經文念一遍：

我於一切諸有中，所修福智恆無盡，定慧方便及解脫，獲諸無盡功德藏。一塵中有塵數刹，一一刹有難思佛，一一佛處眾會中，我見恆演菩提行。

利益是對眾生有益處，行菩薩道為的就是要利益眾生，這兩首頌講這個。普賢菩薩教眾生要行菩薩道，要做利益眾生的事業。利益眾生並非坐在家裏不動，那利益什麼？用身體、用言語、用心裏的意識，用身口意三業永久地想到眾生，怎麼做事能對眾生有利？你用身、口、意三業做有利眾生的事業，這是因，有因必有果，不會空的，所以叫三業不空，三業不會落空，你做了功德，必然得到果。

先把經文文字看一看，「我於一切諸有中」，普賢菩薩講，我在一切諸有中，有，佛法講三界九地，三界中，欲界是一地，欲界六層天、包括下面的人間、地獄、餓鬼、畜生，這是一處（一有）；上面色界有四處；無色界有四處。三界九地即三界九地，也叫九有。諸有即講三界九有，整個是一個三千大千世界，不管是

在那一處，九有很痛苦，就是在無色界最高的天，還是在六道之內，都是有痛苦的。再加一切，不只我們這個大千世界，每一尊佛都有一個大千世界，那也是無窮無盡的，所以叫一切諸有中，你看這個願大不大？我於一切諸有中，「所修福智恆無盡」，我對於這麼多的眾生，都度化他，所修的福與智永恆地沒有窮盡。「定慧方便及解脫」，修的是定、修的是開智慧，再用種種的方便能夠得解脫，修定修慧，沒有方便是不行的。所得的果，「獲諸無盡功德藏」。上面三句是因，下面你所得的是獲諸無盡功德藏，功德寶藏無窮無盡的，這是證了大果，證了福果了。

「一塵中有塵數刹」，一微塵之中（我們眼睛看不見的微塵）有塵數刹，一刹就是一個佛刹，一尊佛的三千大千世界，它有微塵那麼多的佛刹，一個微塵中有那麼多刹。這個意思，各位想想看，《華嚴經》講事理圓融、事事無礙的境界，我們沒到那種境界，不可思議，想都想不通。為什麼想不通？我們凡夫對空間、時間的觀念，把我們限制住了，我們智慧開發不出來，你拋棄了時空的觀念，微塵裏就有無數的大千世界，無數的大千世界可容納在一微塵之中，圓融無礙的，這

種圓融無礙能發生作用，我們在世間，那一樁事不能成功？所以這一句「一塵中有塵數刹」，圓融無礙才能體會這句話。「一一刹有難思佛」，每一刹裏有很難思，想也想不到的那麼多佛。「一一佛處眾會中」，每一尊佛的地方有很多大眾在那裏聚會。「我見恆演菩提行」，普賢菩薩講，我都能看得見，也願意在佛說法的大會永恆地說法度化眾生，演是說法，菩提行是普賢菩薩參與法會，他也勸導、領導眾生參與法會，這是上求下化。

這兩首頌都講普賢菩薩教人度化眾生，發心度化眾生所得的利益，前面這首頌的重點在修福智所得的功德藏；後一首頌講修福修智，在那裏修、修的時間有多麼長；兩首頌各有重點。

先看修福智，什麼是修福智？行菩薩道必得度化眾生，度化眾生所得的一個是福報、一個是功德，做善事只是福報而已，但是你行菩薩道懂得佛法懂得心法，你能把福報轉化為功德，所以他能有福智，智由功德來的，你得到福報能夠轉化為功德，你就了不起，普通人度化眾生，他不懂道理，自己功夫不到，人家

恭維他幾句，他貢高的心就出來了，這千萬不行，要不得的。所以度化眾生能不能得功德，就看你度化眾生對眾生處理得如何，你要能夠轉化眾生，不要被眾生把你轉了，怎麼說呢？你要轉化眾生，不管眾生在什麼地位，他是怎麼樣的人物，他就是美國大總統也好、全球都是他的財產也好，在你看，都是生死凡夫，都是痛苦的，你基於這個出發點，要轉化他，讓他能領略佛法。他有很高的地位、很多的錢財，這樣一來，你見他，就遷就他吧，讓他轉你了，這就不行。行菩薩道必得要轉化眾生，不能被眾生轉，你這樣才能把福報轉為功德，然後自然就開發智慧，這是普賢菩薩教我們修福智，而且修福智永恆地沒有窮盡的時候。你長期修福智，有了定功、智慧，本性就解脫了，不為世間法所纏縛，這樣你就得了無盡的功德藏。

無盡的功德藏，佛法裏有兩種比喻，一種叫大藥王樹，佛經講在雪山，比如喜馬拉雅山終年有雪（不一定指那個），山上有藥王樹，有病要吃藥，普通的藥，那一種藥只能治那一種病，藥王樹任何病都能治得了。我們眾生全身都有病，你

只要碰到那個樹，你眼看，眼病治好了；耳聽，耳病治好了；身體一接觸，身體任何病治好了；你心裏一想，心裏任何病治好了；那叫藥王樹。得了功德，就得到了藥王樹一樣的，藥王樹比喻佛法，我們得了功德藏，功德藏無盡的，佛法無邊，無邊的佛法都在功德藏當中。我們一接觸佛法，就拿佛法來度化眾生，眾生無論是眼、耳、鼻、舌、身、意，一接觸佛法，都能得到利益。我們眾生的身體、心理都有痛苦，這些痛苦，身體的病、心理的病，世間的藥當然可以治療，但只是一部分，不能徹底。能徹底治療的是佛法，世間那一個醫生能治療生死的大病？生死大病只有佛法能治，比喻這個。

佛法講有一種寶，一種珠寶叫如意寶，也叫如意珠。如意的意思是你想要什麼東西，它就有什麼東西，這如意寶不得了，你想我們眾生，欲望太多了，貧窮的人希望得到錢財，錢財多了，錢財愈多愈好，地位愈高愈好，永遠沒有止盡的。這如意寶，你要什麼有什麼，你只要得如意寶，你所求的，什麼都有，所以功德藏有這個比喻，你得了功德藏，就等於得了一個如意寶，一切如意。佛的功

德藏要什麼有什麼，為什麼能要什麼有什麼？我們見了佛、學佛，學佛不是佛拿很多東西給你，再多的東西用完了也就沒有了，等於一個家裏的父母真正想對兒女有好處，並不是給他很多房地產、股票，這靠不住的。你要讓兒女受良好的教育，讓他人品好，這樣他將來要什麼有什麼，你拿再多錢財給他，他敗掉了，還是貧窮，沒用的。所以我們學佛見到佛之後，我們自己所有的功德智慧開發出來了，我們要什麼有什麼，這是如意。

成了佛都有無盡的功德藏，我們沒成佛也是有，但是得不到受用，所以我們念佛，念阿彌陀佛，一句阿彌陀佛就包含無盡藏。前面講藥王樹，一句阿彌陀佛就是藥王樹，講如意寶，一句阿彌陀佛就是如意寶，所以我們了解之後，一切的佛理、佛法就包含在一句佛號中。各位老菩薩就知道，遇到任何煩悶苦惱的時候，提起一句佛號，什麼都煙消雲散，一句佛號就有這個作用，這還是小作用；真正的作用，到壽命終了的時候，憑一句佛號能夠往生極樂世界，就能出六道輪迴。就功德來講，我們行菩薩道，一方面要拔眾生的痛苦，一方面要給眾生種種

的安樂。藥王樹就拔眾生種種一切痛苦，拔苦；如意寶，眾生希望的，統統給他，這叫與樂。拔苦與樂，統統都包含在功德藏裏面。

後面這首偈講修福智，就是在一塵之中，任何一塵之中就有那麼多佛剎，你推敲推敲，無時無處不是行菩薩道的地方，無論什麼時候都是修菩薩道的時候，所以這個世界在一切佛的眾會之中。我見恆演菩提行，永恆的，並不是說我在道場見到佛，不在道場的時候呢？懂得普賢菩薩的大願，任何地方都見到佛，都有佛在演說佛法。我們念佛常常念著念著，念頭跑掉了，你懂得這個道理，那裏都是佛，你念頭跑到那裏去？跑到那裏，都在佛的清淨法身裏邊，我們恐怕念佛不能往生極樂世界，極樂世界那麼遙遠，你懂得這個道理，怎麼遙遠？遠在那裏？你把時空觀念一破除，眼前就是一切時候一切地方，一句阿彌陀佛佛號持得好，就是一念相應，一念相應就不得了，古代祖師講「一念相應一念佛」，就在這一念相應之中，你就見到佛的功德藏了。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（四）

第四十三集

普盡十方諸剎海，一一毛端三世海，佛海及與國土海，我遍修行經劫海。一切如來語清淨，一言具眾音聲海，隨諸眾生意樂音，一流佛辯才海。三世一切諸如來，於彼無盡語言海，恆轉理趣妙法輪，我深智力普能入。

剛才念的這三首頌，是特別發的十種願之中的第七種，第七個願叫做轉法輪願，經文裏有很多「海」字，因此在跟各位介紹之前，有兩點要先說明：一個講「轉法輪」、再一個講「海」。

所謂轉法輪，這個輪，大家坐車子，車子有車輪，就是輪子，輪子有什麼用處呢？它不是停止在一處的，是到處跑（活動）的，這是一個意義；再呢，輪子所到之處，能把地面輾得很平，輪有這兩個意思。法輪，法是佛法——佛所說的法，法是一種方法，用這個方法來解決我們眾生的生死問題，進一步就教我們用

這個方法來成佛，這是佛所說的法。我們眾生煩惱很多，對於佛法往往很難了解，也不容易接受，所以佛法就用比喻，佛法就像輪一樣的，叫法輪。只要我們有因緣接觸佛法時，它就像輪子一樣，把我們眾生心中那些煩惱（那些煩惱就像地上高低不平的石頭、砂子）統統把它輾平了，也就是說把我們眾生很多心裏的煩惱摧毀了，這是法輪的意思。因此我們學佛要發心，發什麼心呢？發修菩薩道的煩惱摧毀了，這是法輪的意思。因此我們學佛要發心，發什麼心呢？發修菩薩道的心。什麼叫菩薩道？所謂菩薩道就是要覺悟，覺悟我們眾生為什麼有生死？為什麼不能成佛？就覺悟這個。不但自己要覺悟，也要幫助所有眾生來覺悟，這就要行菩薩道了，菩薩道就是自己度自己，也要度化眾生。自己度自己，又要度化眾生，憑藉什麼呢？憑藉佛法，就拿佛法來自度、來度人家，因此自度度人，到處這樣勸人家學佛，同時自己也這樣修持，這叫轉法輪。

剛才講的法輪，所到之處把心地輾平了。我們心中究竟有什麼不平的？我們知道，我們眾生的心理都是不平的，對待人都是不平等、對待任何事情都是不平等，分別心很重，所以就用佛法（法輪）把我們自心以及眾生的心，都把它輾

平，讓大家都平等心，平等心一出現，佛性（真如本性）就出現了。我們現在所以有生死，有這麼多的煩惱，就是我們心理沒有平等，一切就是要損人利己，這就是不平等，果然能夠心理平等的話，看待人家如同看待自己，天下就太平了。這沒有佛法無論如何是辦不到的，世間你說那一種學問能養成到這種境界？那一種學問也辦不到，它研究不到這種境界，哲學怎麼樣高深也講不透徹，講不到這個地步，所以必得要佛法才能辦得到。

第二點跟諸位說明的，這三首頌裏面都有「海」字，海是海洋，比如說到海邊一看，大海一望無邊，多麼廣闊，就拿這個比喻佛法無邊。凡是佛經裏，尤其是《華嚴經》，講到數目沒有辦法說得清的時候（形容數目多得無法計數時），就用一個海字來形容，所以形容太多太多，沒有辦法計算了，就用大海的海字來比喻，這三首頌裏都有「海」。各位一看這個海字就知道這裏所講的，講地方也好、講佛也好、講土地也好，都是像海那樣的，沒有限量，無窮無盡，是代表這個意義。海還有一個意思，怎麼說呢？比如說我們到海邊，不但看的是一望無邊，大

海的深度也沒辦法測量，裏面包含著多少東西？內容如何？我們也沒有辦法了解，一個大海裏面包羅萬象（包羅無盡的）。所以「海」，從廣面來講是無窮無盡的；就深度來講，它所含藏的內涵也是無盡的。

現在我們就看頌文，第一首的四句是講轉法輪，比如說，你發菩提心要轉法輪，要轉法輪在那些地方轉呢？這首頌告訴我們轉法輪的地方、範圍有多大，這是第一首頌的要義。我們現在看某人度化眾生，只在某一個地方（頂多在台灣，或者在國外），或者在其他各地方到處去弘法，已經是了不起了，但是我們看看這裏，這裏所轉法輪的範圍「普盡十方諸剎海」，一尊佛所教化的一個區域叫做剎（佛剎），一尊佛教化的區域有多大呢？我們這個世界是娑婆世界，娑婆世界是堪忍的世界，因為在娑婆世界有很多痛苦，在這個世界裏面的眾生都還能夠忍受，所以叫做堪忍，印度文叫娑婆，娑婆世界就是一個三千大千世界。三千大千世界有多大呢？我們這個地球在三千大千世界裏，就像一杓太平洋大海的水，不過是從海水裏舀起的一杓水而已，其餘還有那麼多的世界，整個叫做一個大千世界。

可想而知，我們的地球多麼渺小，反過來說，一個大千世界裏有多少世界？這是一尊佛（我們這個世界是釋迦牟尼佛）所教化的佛刹，每一尊佛所教化的佛刹都是三千大千世界，每個三千大千世界裏的世界都是無窮無盡的那麼多。「諸刹」，這個數目字你看看，「十方諸刹」，十方是東、西、南、北，加上東南、西南、東北、西北，這八方再加上、下，一共十方，那就全部都有了。十方，就以我們娑婆世界為中心來講吧，往十方推想，十方世界那一方都有佛刹。佛刹有多少？就像大海那麼多，所以「十方諸刹海」，可以說一尊佛所弘化的一個佛刹裏的世界已經數不清了，再加上那些大千世界又數不清，多得就像海那麼多，那麼普賢菩薩發願「普盡」，所有那麼多的刹海都包括在內（都包括盡了），這句話是這麼講的。

第三句「佛海及與國土海」，這是指什麼呢？第二句「一一毛端三世海」，每一個毛端裏面都能顯現佛海及國土海。我們講任何一尊佛教化的地方叫佛刹，有正報有依報：正報指佛、菩薩等等叫正報，我們眾生生命本身也叫做正報；依報

是什麼？依報是正報所依靠的環境，國土。這一句話就有正報、有依報，「佛海」指佛多得像大海那樣多，佛海指正報，「及與國土海」，國土是佛及眾生所居住的環境，是依報，依報國土有多少呢？也像海那麼多。那麼佛海、國土海（正、依二報）在每一個毛端裏都能顯示出來。

「我遍修行經劫海」，這是第四句，普賢菩薩講，我普遍地修行，怎麼樣普遍修行呢？就是先普遍吸收佛所說的法，上面講「普盡十方諸剎海」，那麼多的三千大千世界，每一個大千世界裏邊都有佛，一毛端裏邊都顯示出來有佛、有國土，可以說太多太多了，第四句講「我遍修行」，我普遍地把上面三句所講的那些範圍統統包括在內，我完全從那麼多佛所說的法來學，我統統要把它吸收過來、學過來。學過來幹什麼呢？學過來再把這些佛法說出去度化眾生，這叫做普遍修行。菩薩修行不是小乘的修行，菩薩修行是上求下化，對上來講，求佛法，求佛說法，他能夠把佛法完全接受下來；下對眾生來講，他把學來的佛法再說給眾生。普賢菩薩講，他上求在那裏求？在無量無邊的佛國土那裏求；下度化眾生，在那

裏度化眾生呢？也是無量無邊的眾生，到處去弘揚佛法。「我遍修行經劫海」，這樣修行修到什麼時候呢？「經劫海」，劫數也跟大海那樣沒辦法計算的，這第四句是普賢菩薩願意把佛法的法輪長時期轉下去的大願（轉法輪的這個大願），這是總說的意思。

中間第二首頌的意思，就是把佛說法的音聲（言語）特別地說一說。因為既是弘法利生，少不了要用言語，可是我們知道，凡夫眾生的言語非常有限的，佛的言語是無限的，因此中間這首頌就講佛說法的言語是什麼樣的情況。普賢菩薩發願「轉法輪」，願意學到佛的言語，用佛的那種言語來弘法利生。這首頌的第一句「一切如來語清淨」，佛有十種號，如來就是十種號之中的一種，也就是佛，一切如來就是一切佛，指上面那首頌第一句講的「十方諸剎海」，一切的佛海，指那些佛。一切佛說法的言語是什麼樣呢？語清淨，佛的言語都是清淨的。什麼叫做清淨？不是我們普通人所講的：「某某人言語很清淨」，不是那麼單純，它包含的意思很多。祖師註解「佛的清淨語叫做圓音」，語就是言語，言語都有聲音，音樂

的聲音，普通音樂，尤其是國樂，演奏出來，什麼樣的人聽了那個音樂就得到什麼樣的感受，雖然它沒有用什麼文字、什麼語言說明，可是它的旋律，演奏出來那種聲音，各人聽了都有各種不同的領悟（了解）。那麼佛的言語（音聲），比音樂又不知道懸殊到什麼程度了，所以祖師講，佛說法的言語聲音叫做圓音。圓就是圓滿，佛的言語、聲音就是圓滿的音，叫做圓音，所以佛說法的言語叫做圓滿的音。為什麼？因為佛講的言語，不管聽的眾生有多少？不但人類眾生，其他各類眾生都能聽得懂佛所說的意思，佛經裏面有一首頌，其中有兩句話：「佛以一音而說法」，佛以一個音聲來說法，「眾生隨類各得解」，眾生隨著是那一類的，各人都能得到了解。可見佛所說的言語不像我們普通人，比如說我們現在講中國話，外國人聽不懂，我們講人的話，家裏養的畜生聽不懂，我們的言語有障礙，有障礙就不是圓音。佛所說的言語沒有這些障礙，那一道的眾生都能夠聽得明白。

為什麼佛的言語是清淨的，我們眾生的言語就不是清淨的？我們眾生說任何話，我們可以自己體會出來，誰的話是清淨的？所謂清淨，就跟純水一樣，水裏

面一點泥土、砂石……一點東西都沒有，是純淨的水，這是說比喻。我們眾生說話，都是從我們凡夫心裏面出來的。我們凡夫的心是什麼心？凡夫的心都是自私自利，一切為自己種種的利益著想，所以我們眾生每個人的心不是清淨的。就對人來講，我們時時刻刻總是想要把人家的東西拿過來；就自己來講，時時刻刻有這種心就是一種煩惱，自心有這些煩惱就是不清淨，就像污染的水一樣。水污染的話，拿水洗東西，東西還沒洗乾淨，污染的水就把這東西又增加一層骯髒。所以我們眾生的言語不是清淨的，因為不清淨的言語，彼此說話都不敢完全相信，對人說話都有保留，都有懷疑。這話可靠嗎？這是眾生說話，彼此都不敢相信。尤其在今日之下，誰敢相信誰的話？假使說我們修道人了解這個道理，說一句話就算一句話，長期地這樣自我要求，到相當的時期，功效就顯出來，別人對我們的言語就肯相信。這個時候我們的言語雖然還沒有到佛那樣清淨，最低限度一般人對於我們可以相信，由此可以知道我們只要按照佛法去修，我們的言語可以慢慢轉變，轉變到最徹底的時候，就是到達佛的境界，清淨的言語。清淨的言語那就不得了，話說出來時，就絕對地令眾生能夠相信，使眾生能夠絕對相信的話，

它的言語就像乾淨的水一樣，可以把眾生的心洗刷乾淨。

第二句「一言具眾音聲海」，是講第一句「一切如來語清淨」，佛所說的言語都是清淨的，清淨的言語，一句話，一言，甚至一個字，一個字就叫做一言，一個字裏面就具眾音聲海，具是具備、含藏的意思，一個字裏面就含藏了……眾是太多太多了，音聲海，音聲就是發出聲音出來，那個聲音多得像海那樣沒辦法計算，一言裏邊就含藏那麼多言語的意思。

懂得中國文字就知道，中國的文字，一個字裏邊含藏的意思就太多太多了，比如說孔子的大弟子子貢問孔子：「有一言而可以終身行之者乎？」他問孔子有沒有這麼一個字，我一生可在這個字來下功夫修行呢？這就是一言，一個字就可以終身來修持，可見這個字包含的意思有多麼廣，孔子就告訴他：「其恕乎，己所不欲，勿施於人。」你想找這麼一個字，那就是恕道、忠恕的「恕」字。這個恕字，我們普通說：「你饒恕人家」，就是孔子說的恕字，所謂恕是什麼呢？「己所不欲，勿施於人」，自己所不願意的事情，不要讓人家去做。可見懂得中國的字，

一個字的涵意無窮無盡，這還是普通人講文字。就佛的清淨語來講，它每一個字都是無窮無盡的，所以說一言裏邊就「具」，具是具備，完完全全的，包含的音聲像大海那麼多，含藏無盡的。因為含藏無盡的言語，所以眾生都能隨著他自己領悟的能力都能了解佛的意思，程度高的人（領悟能力強的人）就多得到一些意義；領悟能力比較低一點，領悟得比較少一點；但都能領悟到佛所說的意思，而這個意思都能夠讓他了解，能夠幫助他覺悟，也就是了解佛法的道理。所以「語清淨」有這樣的情況，一個字裏就包含這麼多，可見佛不說法則已，一說法，有多少眾生能夠得到利益，所以普賢菩薩發願，他要學佛的這種清淨言語。

第三句「隨諸眾生意樂音」，佛的清淨音（清淨語），這個清淨的言語一說出來怎麼樣呢？隨著「諸眾生」，我們人道的眾生以及其他各道的眾生。「意」，他的意思，每一道眾生的心理。「樂」，一聽到佛的言語就發生歡喜，一發生歡喜，聽到這個言語他就能夠了解。比如說我們現在，別說佛自己發出的言語，我們就用心念佛，把佛的名號念出來，藉著我們凡夫的言語念阿彌陀佛的佛號，我們學佛

的人當然一聽就高興，發歡喜心，就是畜生聽起來也發歡喜心。過去在內地，有人放生，把一對白鵝送到寺廟裏，白鵝天天聽念佛，每次念佛牠就在聽，聽著聽著的，後來牠自己就站著往生了，這是《往生傳》裏面記載的。再說現在各地方有人專門收養流浪狗，把狗收集在一個地方，餵牠吃東西，然後放念佛錄音帶給牠聽，那些狗聽後，性情也不急躁了，安安靜靜在那兒聽。可見不但我們人類，連畜生聽到佛號心裏都感覺歡喜，由此可以想到佛的言語一發出來，叫眾生發歡喜心是可以想像到的。所以「隨諸眾生意樂音」，這個音（佛的言語）都能讓眾生發歡喜心，都能讓眾生了解佛說法的意思。

第四句，普賢菩薩說「一流佛辯才海」。辯才，我們普通說佛法講「辯才無礙」，才，口才，佛的辯才，上面所講的，他一句話一個字說出來的時候，一切眾生都發歡喜心、都能了解，那一種辯才能比得上這樣的效果？我們普通人，比如跟人家開辯論會，要贏對方就不容易，就算贏了對方，你把人家的口折服了，人家的心裏還不見得就認同。真正的辯才，不但服人之口，而且服人之心，你的道

理說出去，讓人家一聽豁然開朗、心開意解，原來不懂的，現在懂了，就發生一種歡喜心，這才是辯才。所以佛的言語都是沒有障礙的辯才，普賢菩薩就說他發這個願，他要把佛的言語都能學（吸收）來，然後他自己說出的每一個字、每一句話都要流露出佛的言語。佛的言語是辯才，這個辯才是沒有障礙的，就像海那樣沒有邊際的那麼多，所以是一一流佛辯才海。他要把整個的佛語都能學過來，用這種言語說出去，來度化眾生。你想想看，普賢菩薩這個願大不大呢？這是佛清淨的言語。

後面四句又是一首頌，是講轉法輪的時間多麼長以及所轉的法輪是什麼情況。我們先看第一句「三世一切諸如來」，三世指過去、現在、未來，如來就是佛，諸如來指一切如來，不只一尊佛，把所有的佛都包括盡了，不但過去的所有佛，而且有現在的所有佛，還有未來的所有佛，三世一切諸如來。第二句「於彼無盡語言海」，「彼」指諸如來，對於那些佛，他們所講的清淨言語多得無窮無盡，就像海那麼多。有那麼多的言語海做什麼呢？就是轉法輪，用那些言語把佛

法說出來，這是講時間。上面「三世」有兩個意思：一個意思是說過去的佛是這樣轉法輪，用清淨語說出佛法，現在的一切佛也是這樣轉法輪，未來的一切佛還是這樣轉法輪，分開三世這麼講；除了這個意思以外，還有一個意思，那就是每一尊佛來講，就拿我們釋迦牟尼佛來說，釋迦牟尼佛是一尊佛，他的言語就通達三世，為什麼他的言語通達三世？他的言語說出去以後，沒有時間的限制。我們普通人說：「那些道理、事情過時了，現在已經用不上了。」這都是一般人對於時間的觀念。世間有些事情的確是如此，過去用得上的，現在用不上了，或者我們們現在用得上的，將來又用不上了，它都有時間性的。佛的言語沒有時間性，它有永恆的價值，釋迦牟尼佛在兩千多年將近三千年以前說的話，到現在還是用得上的，不但現在，將來永久都能用得上，這是真理。因此他的話只能轉變時間而不是被時間轉變，這是佛的言語，所以他的言語是通達三世。釋迦牟尼佛的言語是如此，十方三世一切佛，只要成佛，所說的言語都是超越時間、通達三世的，這絕不是現在世界上那位大學問家說：「這個言語過了時候了」，過了時候的言語是世間凡夫所說的話，佛所說的話永遠不會過時的。不但佛所說的話超越三世不會過

時，就是中國聖人孔夫子說的話也是通達三世，也是永久不被時間轉變而能夠轉變時間。

為什麼佛所說的言語通達三世呢？我們就舉一個很淺近的事實說一說：佛轉法輪的時候，釋迦牟尼佛在鹿野苑開始就講苦、集、滅、道四諦法，世間眾生那個人沒有苦？苦就是真理，這是事實。苦從那裏來？苦是由集，我們眾生所有苦都是自己過去種的因造出來的，苦是一種果，苦必有因，是集，由過去自己造出來的，你要結束痛苦就要學道，必須學佛法，學佛法學成功了就能證果，證到寂滅（不生不滅）的果。那一尊佛都會講這個道理，過去學佛要學這個道理，我們現在學佛要學這個道理，未來學佛還是要學這個道理。如果認為這個道理不管用了，另外講一個道理出來，那就不是佛法，那就是把佛法轉變了，今日之下有很多人，另外講一個道理出來，那就很難說了。佛所說的苦、集、滅、道，不但這個，他所講的所有佛法都是超越時間的。

「三世一切諸如來，於彼無盡語言海」，用無盡的語言海所說的法輪是什麼？

第三句「恆轉理趣妙法輪」，這句是講所轉的法輪，指法輪說的，法輪是妙法輪。妙到什麼程度呢？你看「理趣」這兩個字，「理」就是指我們眾生人人都有的人性（真理），這個真理我們人人自己有的，我們成佛就憑著這個本有的本性（也就是佛性）來成佛，我們了生死也憑藉這個佛性，把佛性開發出來，我們的生死假相就沒有了，這叫理。「趣」有兩個意思：一個當「趣味」講，一個人吃東西吃得很好，叫有趣味，對於某一件事情發生興趣了，也叫有趣味；再一個意思當做「趣向」講，他的心向著某一件事情叫做趣向，這兩個意思。就趣味來講，佛法說出來就是讓眾生感覺到無窮無盡的趣味，我們對於世間任何事情都感到有興趣，那樁事情能夠比得上佛法這種趣味？佛法的趣味是無窮無盡的，各位念佛就知道，佛號一提起來的時候，這裏面趣味無窮的，這是一個。講到趣向呢？佛法一說出來，就讓我們學佛的人趣向什麼？趣向自己的真如本性（真理）。我們現在念佛的趣向是要求往生極樂世界，好像與這個不太合？事實上是完全相合，我們的本性就包含極樂世界，極樂世界就在我本性當中，這是講理；講事實，極樂世界在西方，我們在娑婆世界。講到真理的話，我們心性大到無窮無盡的，所以趣向極樂

世界是因為我們的能力，現在還不到趣向我們自心的真理，一下子還沒有那麼大的能力，所以我們先趣向極樂世界（往生到極樂世界），往生到極樂世界的方向是一樣的，而且更快，能夠直接趣向我們心性。所以「趣」，一個是趣味、一個是趣向。

「恆轉理趣妙法輪」，普賢菩薩講，我願意永恆地轉動微妙佛法的法輪，讓眾生感受到無窮的趣味，使得眾生都趣向真如本性。為了很快就能趣向真如本性，那就要勸人念佛了，就是先趣向極樂世界，趣向極樂世界比你現在趣向真如本性更快。

最後一句「我深智力普能入」，普賢菩薩講，我願意以我很深的智慧力量能夠普遍地入，上面所講的，各地方、所有的佛、那種智慧、言語、再加上妙法輪，我有很深的智慧能力，一切都能夠「入」，入就是領悟的悟入，都能具備，這樣的話，我就能把法輪永恆地轉。所以沒有深的智力是不行的，我們現在就說念佛，你要有相當的智力，你愈念愈有興趣，愈念愈感覺有趣味的話，那就證明大家有

相當的智力了。沒有相當的智力感受不出來的，自己雖然還沒有感覺到，你實實在在的境界在那裏轉變，不是普通人能夠感受到的，所以這是要有很深的智力才能夠普入。

第四十四講

我能深入於未來，盡一切劫為一念，三世所有一切劫，為一念際我皆入。我於一念見三世，所有一切人師子，亦常入佛境界中，如幻解脫及威力。

《普賢行願品》是《華嚴經》後面最重要的一品，其中的理論最重要的內容，是普賢菩薩在華嚴會上教善財童子發十種大願，這些大願是普賢菩薩自己在過去這麼做的，也就是他根據這十種大願修成功的。這十種大願在前面的長行文把意思都講完以後，再用偈頌說一遍，偈頌把十種大願講到第十種的時候，又特別發了十種特別的願，這十種特別的願就是《華嚴經》講到十地菩薩初地的時候，初地菩薩發的十種願。這特別的十種願前面已經講了七種，現在就講第八種，剛才念的是第八種特別願，就是發淨土願，剛才念的這兩首頌講的就是特別願之中的淨土願，經文裏面沒有淨土的字，可是經文的意思有，所以祖師的註

解，把裏邊的意思註出來了。其實淨土願對我們很特別，我們台中道場雪公在世的時候，一開始講經就是教我們修淨土法門，在這一願裏，祖師的註解註得很清楚，也很微細，我們現在一開始就先把淨土的名義以及有那些淨土，就來跟各位介紹。

就淨土這兩個字的字義來講，名稱為什麼叫做「淨土」？根據祖師的註解，所謂「淨」是清淨，什麼是清淨？比如西方極樂世界，整個世界就是一片光明的、清潔的，這叫淨，「一片光明清潔」叫做淨。所以「阿彌陀」這三個字，《阿彌陀經》裏就講，為什麼叫阿彌陀呢？阿彌陀的解釋是什麼？《阿彌陀經》裏面講「無量光」，這個光是無量的，是一片光明的，這叫做淨。

整個世界都是一片光明清潔的，為什麼能夠這樣呢？那就是從本體來講，佛是由凡夫眾生修行修成的，佛也好、我們凡夫眾生也好，都有本體，這個本體就是真如本性，這個真如本性，我們凡夫跟阿彌陀佛以至釋迦牟尼佛，都是完全一樣的。佛已經由凡夫眾生修行成佛，我們仍然還是凡夫眾生，為什麼呢？因為我

們有種種的障礙，這個障礙是什麼？就是我們每個人的心理都是亂七八糟的思想，這些思想都是損人利己的，不論人家的錢財也好、地位也好、種種權力也好，都要奪取過來，這就是一般人爭名奪利粗淺地講；講到細密的時候，自己對於事情對於道理不明瞭，自己有了無明，這都是障礙。因為有這些障礙，就把我們的本性（也就是本體）障礙住，就是不清淨了。學佛從我們現在凡夫地位開始學，研究佛的理論，再根據理論去修持的話，就明瞭理論，我們本來有一個本體（本性），這個本性有很多障礙，所以不發生作用，就明瞭這個道理，簡單的道理就是如此，明白這個道理，用功夫修持，就把自己的障礙一層一層地除掉。怎麼除掉法？原來我們是損人利己，現在我們倒過來行菩薩道，把自己種種一切利益布施給人家。說實在的，這最積極的意義是撤除自己的障礙，這一層一層地修成功，障礙全部撤完了，離開種種的障礙和污染，這就清淨了。

所以淨土的「淨」字有兩個意義：一個是一片光明清潔；再一個是說明光明清潔是怎麼來的，離開了（除掉了）障礙，這就是淨。淨土的「淨」是這兩個意義。

再講「土」，土的作用是供給我們居住的，比如說我們在這個世間有大地有土，沒有大地沒有土地的話，我們眾生居住在那裏？土是做為我們居住依靠的地方。這裏講的是淨土，就拿西方極樂世界來講，整個世界都是清淨光明的，沒有障礙的清淨的國土，那個國土阿彌陀佛也住在那裏，像觀世音菩薩、大勢至菩薩，以及跟觀音、勢至這樣地位的菩薩多得很，還有比這些菩薩低的（地位稍微低一點），數也數不清太多太多了，這些佛、菩薩，還有從我們這個世界以及其他各世界往生到極樂世界的所有修行人，統統居住在那個世界裏邊，整個世界就叫做「土」，合起來就叫做「淨土」。我們修的淨土，所希望往生的淨土就是極樂世界，那裏一點染污都沒有，我們就希望居住在那個環境裏，那就叫「淨土」，淨土的名義是這樣的。

我們念佛發願往生淨土的人，特別要了解淨土有那幾種。各位都學過《阿彌陀經》，滿益祖師按照天台宗的教義註解，西方有四種淨土，這是大家都知道。華嚴宗的祖師在《華嚴經普賢行願品別行疏鈔》裏面，根據唯識宗所講的，

淨土有三種，實際上把內容說出來，一樣還是四種，不過名詞不大一樣而已。

第一種是「常寂光淨土」，跟滿益祖師《彌陀要解》所講的名詞是一樣的。我們看「常寂光」，常是經常、永久的意思，寂是非常安寂，一般講寂寞的寂，光就是光明的光。常寂光怎麼講法？所謂「常」，我們看我們世間沒有一樁事情能夠說得上是常，一般說我們地球、山河大地是常，其實不常，隨時都在變動的，古人講「滄海可以變成桑田，桑田可以變成滄海」，這就是無常，地球都是無常的，地球上面的花草樹木、各類動物、人的壽命，你想想看，那裏是常？沒有常就是無常的，唯一常的是不生不滅，凡是有生就有滅，這就是無常法，常法就是不生不滅的，本性就是不生不滅的，講到生，生是原來沒有這個現象，現在才發生這個現象叫做生，生了以後就滅，滅就是死亡，這都是現象，現象統統是無常的，本體沒有這些現象，沒有這些生生滅滅的現象，是永恆永久的叫「常」。

再講「寂」，凡是有這些狀況有這些現象，都是無常的，你要想常，常就是沒有這些現象，沒有這些現象就是完全在精神的境界，無相的這種境界叫「寂」，不

但佛法是這麼講的，儒家講到本體上也是這樣講，儒家的《周易》並不是孔子著作的，是伏羲氏（古代的帝王，也是聖人）發明的，孔子再把它解釋，講到本體講「寂然不動」，寂然不動就是無相的，講「形而上者謂之道」，形是有形相的，形而上是超越形相（無形相）的，這叫做「寂」。「光」呢？就是前面講的，離開一切雜染一切障礙，從本體上透露出一片光明，這叫「光」。

所以常寂光淨土，講到西方極樂淨土，真正的淨土就是常寂光淨土。不過這個常寂光淨土，在我們道場可以講，你要是跟一般初學的人講常寂光，他一者不了解什麼叫常寂光，再者他對西方極樂淨土不感興趣，一片常寂光這有什麼？在我們這個道場可以說的。要了解《阿彌陀經》裏講七寶池、八功德水，有眾鳥演佛法，還有樹的聲音在演法，這是講凡聖同居土這些土，講到常寂光，那是一片光明，同阿彌陀佛無量光是一樣的，身與土是圓融一片的，這是真正的淨土，必須到完全成佛才居住在常寂光淨土裏，沒有到成佛的境界，是另外一種淨土，下面再繼續講。

常寂光淨土是無相的，真正成佛才居住在那裏。其次是「常受用土」，常受用土也就是天台宗所講的「實報莊嚴土」。「常受用」是什麼？「常」是永恆的，「受用」有兩種，一種是自受用，那就是成了佛的人完全自己在受用的那個土。「自受用土」怎麼出現的？成佛的時候，比如我們凡夫眾生都有八個識，要是學佛成功證了果，八個識轉成四種智慧，這四種智慧最主要的是第八識轉成「大圓鏡智」，成佛時第八識不叫識，全部轉成智慧了，這種智慧就像一個大圓滿的鏡子，叫大圓鏡智，這種大圓鏡智對於世間一切的事情、一切的眾生（現在的、過去的、未來的），所有眾生的心理、他的一切事情全部了解，就像鏡子一照，照得清清楚楚的。自受用身也就是自受用土，成佛的人由大圓鏡智來轉變為自受用土，這個自受用土因為境界非常高，只有佛自己在那裏受用，別人受用不到，很高地位的大菩薩都受用不到，叫「自受用土」。

常受用土除了自受用土是佛自己受用以外，還有「他受用土」。他受用土是怎麼出現的？由第七識，我們凡夫眾生第七識是糊里糊塗的、人我之間不平等的，

我懂的比人家高明，這就是不平等，成了佛第七識轉變了，轉成智慧，轉成了「平等性智」，成佛的人第七識轉成平等性智，他看自己、看一切眾生都是平等的，沒有我比誰高明、他比誰高明，沒有這種觀念，這是平等性智，有這個平等性智（有這種智慧）就出現他受用土。他受用土的「他」指的是誰？指《華嚴經》十地菩薩，從初地到十地，統統叫聖人，都是斷一分無明證一分智慧，可以說開始斷無明了，十地菩薩可以受用「他受用土」，享受佛的他受用土。

第三種淨土就是「常變化土」，佛的變化很多，「光中化佛無數億」，讚佛偈不是這樣念的嗎？佛化很多很多變化佛、也化很多菩薩，這是講正報；土呢？是依報，也有變化的「變化土」。變化土是怎麼出現的？我們每個眾生都有前五識，眼、耳、鼻、舌、身，前五識在成佛時也轉成智慧了，轉為「成所作智」，「成」是成就、完成，「所作」是辦任何事情一定成功的，我們凡夫辦事不見得能辦成功，失敗的太多了，就算成功，那也是假的成功，不是真正成功，佛的成所作智，他辦的是真正成功，叫成所作智，成所作，凡有所作一定圓滿成功的。佛用

成所作智顯出來的變化土，這個變化土跟前面兩種不一樣，前面常寂光土當然一定是清淨的，兩種受用土也是清淨的，變化土有清淨的、也有不清淨的，這就是佛的大悲心，什麼大悲心呢？因為變化這個土出來，可以適合兩大類修行人來居住的，一大類比如說還沒有登上地的三賢位菩薩，《華嚴經》所講的十住、十行、十迴向三十個賢人位置，還沒登上地，還有小乘、中乘，修這兩種的二乘修行人，他們可以居住在佛的變化土裏面，這種變化土還比較清淨些。還有一種是我們現在學佛，但是還沒證果位，正在學而已，我們的心理還沒有完全改變過來，雖然說念佛人不要貪、瞋、癡，可是我們凡夫心理（思想）尚未改變的時候，我們心理是污穢的，佛很慈悲，也要變化一個土給我們居住，比如說我們娑婆世界是釋迦牟尼佛教化的，這個土是釋迦牟尼佛教化的土，我們凡夫都住在這裏，以後上西方極樂世界的土是「凡聖同居土」，換句話說我們念佛的人，雖然沒有得到一心不亂，我們在臨命終的時候，只要自己心裏不亂，能夠把佛號念得很熟，心裏很定的時候，也可以往生到極樂世界，雖然往生極樂世界，但沒有證果，你也不算什麼果位，還是普通一個人，我們內在心理還有惑，那就是所居住

的還是穢土，這統統叫變化土，佛變化出來的變化土。

這三種土，「常寂光淨土」跟天台宗四土名詞一樣的，「常受用土」就是天台宗所講的「實報莊嚴土」，「常變化土」就是天台宗講的「方便有餘土」以及「凡聖同居土」，這裏講三種，實際上跟四種是一樣的，四土都包含在內。這三土，不僅在西方極樂世界的淨土是這樣的，釋迦牟尼佛及其他各尊佛，都有這四土。就拿常寂光淨土來講，常寂光淨土是無處不在的，釋迦牟尼佛常寂光淨土可以包含極樂世界，極樂世界的常寂光淨土，可以包含我們娑婆世界，不但娑婆世界，還可以包含十方世界。常寂光淨土既是這樣，我們有一個問題：常寂光淨土既是無處不在，那麼西方淨土就在我們這裏，我們何必還要發願往生到極樂世界去？我們不如就在釋迦牟尼佛的常寂光淨土成佛，不是一樣的嗎？因為有這個問題，所以現在一般的普通法門說：「我們就在這個世間修人間淨土，不必到極樂世界去了。」這需要我們再加以研究一下。

人間淨土在理上是可以這麼說，但在事實上行不通的，分別在那裏？分別在

變化土上面，變化土最後一個是「凡聖同居土」，我們在這個娑婆世界，我們都是凡夫眾生，六道凡夫都在這個世間，在內地，中國大陸有四大名山，有四位大菩薩經常就在這四個道場：文殊菩薩在山西五台山、普賢菩薩在四川峨眉山、觀世音菩薩在浙江普陀山、地藏菩薩在安徽九華山，我們去朝四大名山，我們只能看到菩薩相，真正的菩薩，請菩薩給我們開示，我們也見不到，可是虛雲老和尚朝五台山的時候，文殊菩薩化一個叫文吉的人來護持他，像虛雲老和尚才能見得到，我們普通人那裏見得到？見不到就是享用不到，這是一層。

再一層，最重要的是極樂世界的凡聖同居土，你不到那兒則已，一到那兒，雖然還是凡夫，我們念佛沒有證果，沒有斷無明，見思惑也沒斷，還是普通人，普通人一到那裏，生死就了，不再輪迴，就跟阿彌陀佛一樣都是無量壽，而我們在這個娑婆世界，誰能夠一直活下去？壽命不過幾十年，最多不過一百多歲而已，不能夠像極樂世界凡聖同居土那樣的，所以你要說我們在這個世間修人間淨土吧，自己貪、瞋、癡、慢、疑一大堆障礙，別說除也除不掉，壓還壓不住呢，

壽命就完了，壽命一完，到那一道自己也不知道，即使能夠把自己的淨土建立起來，太困難了，所以換換環境，到阿彌陀佛的極樂世界去，一到那裏，就跟阿彌陀佛一樣無量壽，分別在此，所以你必得要了解淨土法門，不發願往生西方淨土，那特別法門特別在那裏？特別就在這點。了解真正要建立的淨土，就是常寂光淨土，成佛的淨土，你想建立人間淨土，即使能建立常寂光淨土，換句話說，即使能夠成佛，可是你往生極樂世界的話，更快，一者，壽命是無量的，再者，跟諸上善人聚會一處，跟那些大菩薩能夠見面，有那些大菩薩，還有阿彌陀佛變化的那些變化身來講法，成就快得很，所以我們要發願往生極樂世界，為的就是很快能夠證到常寂光淨土，能夠建立常寂光淨土，這是我們學淨土宗最特別的一點。不了解這一點，人家說建立人間淨土，那我們就在人間建立吧，你即使能建立出來，要到什麼時候？

我們進入經文，經文講的是淨土願。明白淨土的種類、娑婆世界的淨土和西方極樂世界的淨土不同在那裏，我們就好了解經文了。

「我能深入於未來」，普賢菩薩講我能夠深入到未來，未來究竟有沒有時間限制？沒有時間的，未來是永恆的未來。「盡一切劫為一念」，「劫」一般講時間，沒有辦法計算的長時間，在印度，時間沒辦法算得清楚的叫做劫，「一切劫」是沒辦法說得清楚，劫分有小劫、有中劫、有大劫，別說大劫我們算不清楚，就是一個小劫我們也很難算得清楚，我們就了解「劫」是時間很長的，「一切劫」更沒辦法算，「盡一切劫為一念」就是把一切劫化成很短暫的時間，短暫到一念，一個念頭起來，比如說，我們看看自己的一念是非常短暫的，念頭剛起來，馬上就落下去，這一念非常短暫的，把一切劫化成為一念。「三世所有一切劫」，三世是過去、現在、未來，過去、現在、未來所有一切劫。「為一念際我皆入」，這一切的劫，念際，一念之間，普賢菩薩講我能在一念之間，把一切劫都能深入進去，「入」指的不是時間，是入淨土（國土）講的。

上面講劫是時間，時間與空間（土）是兩回事，怎麼入呢？入的是空間（國土），怎麼上面講時間呢？難懂就難懂在這個地方。《華嚴經》講「十玄門」，玄

就是很玄妙的玄，十種玄妙的法門叫十玄門，這裏的「入」，時間、空間圓融的，怎麼能夠圓融得起來呢？我舉一個例子：譬如說在我們世間，大家知道現在是晚間，看鐘錶是八點半鐘，再晚一點就九點了，這是晚間，到明天的白天也有計算時間，可是鐘錶計算的時間是由日光來的，由日光劃分一天有白天有夜間，這樣才計算一天二十四小時，假使日光、黑暗這兩個現象沒有的話，時間就沒辦法計算，換句話說，就沒有時間了。時間怎麼來的？時間還是由空間來的，太陽的光線是從太陽本體上發出光來，輸送到地球上，我們地球就有了光線，住在地球上，面對著陽光就是白天，背對著陽光就是夜間，有地球這個體積（等於我們的身體）跟光線發出接觸，才構成時間的假相，假如地球這個體積不在，就超越到太空裏去了，光線沒有一個體積跟它接觸的話，就沒有白天夜間這個現象，時間就沒有了。因為這樣的關係，時間、空間不能圓融，就是由於我們凡夫的觀念自己圓不過來，自己圓不過來，就被這些假相蒙蔽住，看不清楚真相。《華嚴經》是講真理，一切都是講真的，講真的時間跟空間，這個劫跟國土是圓融的一個，是圓融無礙的法門。所以從無礙的法門來講，無數的劫（一切的劫）可以化為一

個念頭，你從一個念頭可以入一切的國土（一切佛的淨土），整個是圓融無礙的，這是一個意義。

再呢，為什麼一切劫能夠入一念、一切劫能夠入一切國土？這是一與多的關係，一與多是相對的，「相對」也是我們凡夫的一個觀念，比如現代科學家愛因斯坦發明《相對論》，《相對論》是有它的道理，但還是講假相，講到真理的時候，相對的一與多要是能夠圓融起來，才是得一個真相，你不了解一與多能夠圓融的話，一始終是一、多始終是多，那你也被假相蒙蔽住了，你得不到真相，這是《華嚴經》講「十玄門」的意義，叫做「一多相即，一多相入」，一即是多，一即是一切，一切也即是一，這就是「一多相即」，還有「一多相入」，就是一入一切，一切入一，因為這個意義，一個芥子裏面可以容納無數的大千世界，一能容納一切，再說，無數的大千世界也可以化為一個芥子、一個很小的米粒的粒子，這就是相即相入的，「相即」就「體」來講，「相入」就「用」來講，作用能夠互相融入、容納，再多再大的世界也能夠容納在最小的物體裏面，這是互相入，為

什麼能夠這樣？就是圓融無礙的，一切事情沒有障礙，才能夠這樣，這四句就是講圓融無礙的，把時間空間整個圓融在一起，圓融在一起就是講佛的自性（佛性、本性），我們任何眾生都有本性，專門從本性上來講，本性是毫無障礙，是一也好、是多也好，完全能夠相即相入。

那麼我們念佛，為什麼善知識講你要老實念佛，什麼叫老實念佛？不要想這個、想那個，不要分別這個、分別那個，你就是一句佛號，你的念頭就定在佛號上面，你定在佛號上面，你就能夠「為一念際我皆入」了，就在這一念相應時，你的一念就入了一切了，那你發願往生極樂世界，你這一念相應，在這一念之中，你就入了極樂世界了，這個道理了解之後，對很多人說的：「我們念佛不能往生呢？」這個理在這裏，只要自己用得上功夫，如法念，怎麼不能夠往生極樂世界？這是前面這首頌。

再看第二首頌，「我於一念見三世，所有一切人師子」，這兩句的意思是普賢菩薩講：我就在這一念之中見到三世（過去、現在、未來）所有一切的人師子，人師

子的「師」是經典裏面講的師，現在一般人講老虎獅子，在師的左邊加上犬字邊，獅是萬獸之王，獸類之中任何一個獸是比不上牠，這個「獅」就跟那個「師」是一個字，這是比喻的話，佛是人中的獅子，就是任何人的智慧、任何人的能力都比不上他，所以叫「人師子」，人師子就是佛，普賢菩薩講我在一念之中，就能見到三世一切所有的佛。「亦常入佛境界中」，也常常深入到佛的境界，境界是成了佛的常寂光淨土。這裏講的都是淨土，那有淨土？人師子是佛，舉出佛所居的淨土是常寂光淨土，「亦常入佛境界中」，入佛境界中就是你生到那個境界的時候，有能夠生的因，才能夠見到那個境界，有因才有果，入佛境界中講的是「因」。再講境界，境界就是「相」，凡是有境界就是有相，因是清淨的，境界相也是清淨的，「如幻解脫及威力」，如幻是講佛顯出來那些變化的「相」都是清淨的，「果」也是清淨的；解脫就是「受用」，你能夠入到解脫，得到那種受用，受用也是清淨的，還有威力，威力就是佛的那種大威力，是講一切全部都是清淨的。

這幾句話都含有淨土的意思在當中，所以在經文裏面有七種清淨的意義，前

面一首專門在本體上講清淨，後面這一首，本體、因果、受用種種清淨，都是包含在後面這一首當中。後面這些清淨的名詞不記沒有關係，你要知道佛的境界，如幻、解脫、威力，都指佛的力量，換句話說，我們發願往生淨土，就能得到佛如幻的力量、得到解脫的力量、得到佛的大威德的力量來護念我們，我們就能夠入到佛的大力量，後面講的，你記住這個就可以了。

我們看經文裏面，「我於一念見三世」，所謂見佛，這一念重要，這一念你怎麼樣才能見到佛呢？那就是念佛的時候，不必分別，我在念是不是能得到一心不亂、我是不是將來能夠往生，這些統統是雜念，把這些雜念的任何一個念頭，都要把它放棄掉，就是一心一意念，念六個字也好、念四個字也好，每個念頭就定住在洪名上，你這一念就能夠見到阿彌陀佛，就能夠入，入那裏？入極樂世界佛的境界之中。

第四十五講

於一毛端極微中，出現三世莊嚴刹，十方塵刹諸毛端，我皆深入而嚴淨。所有未來照世燈，成道轉法悟羣有，究竟佛事示涅槃，我皆往詣而親近。

剛才念的這兩首頌是特別發的十種願之中的第九願，第九願是什麼呢？就是承事願，承事諸佛。承事諸佛為的就是跟佛學佛法，這一願我們在研究的時候就知道，我們平常學佛法在那裏學呢？在這一願裏就知道，無處不是佛的所在，剛才講一毛端裏面的極微塵中就是道場，每一個毛端道場都有諸佛，這就很難了解了，我們慢慢地介紹出來，明白這個道理之後，我們學佛法，不僅僅到道場來學佛法，無處不是學佛法，看我們是不是肯用心學。

這兩首頌，前面這一首是講承事諸佛的道場，這個道場究竟在那裏呢？各位看看：「於一毛端極微中」，一毛端，本來毛有最細的毛，我們不管最粗最細，再

粗的毛都是很細，就是在一毛端（毛尖）上的極微塵，最極最微的微塵之中，一粒微塵微小到什麼程度？微小到可以放在毛尖上，可見極微太小了，就在那個極微小的微塵之中「出現三世莊嚴刹」，在那裏就能出現「莊嚴刹」，莊嚴的佛刹，不但是一尊佛的佛刹，三世，過去、現在、未來，三世的莊嚴刹，你想想看，先講這兩句，下面「十方塵刹諸毛端」，再把數量推行出來，一個毛端極微裏面有三世莊嚴刹，那麼十方塵刹（十方佛刹）有多少呢？十方的佛刹就像微塵那麼多，那麼多的毛端微塵數也數不清，像那麼多的毛端，每個毛端的微塵裏面都出現三世的莊嚴刹，「我皆深入而嚴淨」，普賢菩薩說，我這個願，都願意很深地能夠入進去，入什麼呢？入莊嚴刹。

而嚴淨的而，根據清涼國師（華嚴宗的第四祖）看到梵文的經本是這麼講的，「我甚深入莊嚴刹」，換句話說，我皆深入而嚴淨，梵本裏「而」字是沒有的。嚴淨指嚴刹，是莊嚴刹，清涼國師看這本子是「而嚴淨」，依照梵文本子來講的話，意思更明顯，怎麼明顯法？依照這經文本子來講，我皆深入而嚴淨，普賢

菩薩講，我都能夠深入到這些佛剎裏面，而嚴淨，好像這句話的主詞是我，我深入而嚴淨，用「而」字連繫起來，是我把這些剎土「嚴淨」，莊嚴清淨起來，這比較難懂，意思不太容易明瞭，換成「我皆深入莊嚴剎」就明顯了，就是這些莊嚴剎我都能夠深入進去，深入的是什麼？那些莊嚴佛剎裏面本來就是莊嚴清淨的，並不是我去了以後才把那些佛剎莊嚴清淨起來，依照梵文本子，意思更明顯。這一首頌純粹講承事佛的「地處」，一個道場，道場就這麼多。

下面這一首正式講承事佛。拿道場來講，我們看這部經的時候，看這個願，就要把我們的心量放開來，心量不放開來的話，怎麼樣也沒辦法明瞭當中的意思。在我們一般人的想法，一毛端上面的一粒微塵那麼小，怎麼會出現三世莊嚴剎？我們知道一尊佛所教化的一個三千大千世界有多大，怎會在一毛端裏面出現那麼多的莊嚴剎呢？這是《華嚴經》的境界，世界上自古到現在，世間的學問，什麼樣的大科學家、大學問家的想法到不了這種境界。這種境界只有佛法能講得清楚，佛法講真空妙有，真空妙有指的什麼？每一個眾生成佛以後，還是這

樣，都有本性。本性是怎麼樣呢？本性是真空，真空不是天空（冥頑不靈的虛空），不是這樣的。真空是體，體有作用，能夠出現各種的相、各種的能力作用叫妙有，所以講真空妙有，真空妙有的有，加個妙字，為什麼加妙字？彼此不相障礙、不相妨礙的，你有你的本性，我有我的本性，本性就性字來講，完全一樣的，但是起了作用、起了相，各個不一樣，雖不一樣，如果從本性上起了有的話，彼此不相妨礙的。《華嚴經》講的世界都是我們本性裏面顯示出來的相，顯示出來的相就是無礙的境界。無礙就是沒有妨礙，沒有妨礙比較容易懂的就是事與理，事理無礙，事就包括一切有形狀的相，理就是道理，事與理無礙的話，這還好懂。

講到最高的是事事無礙，事事無礙就難懂了，同樣是個事，你由本性顯出妙有，他由本性顯出妙有，十方世界的佛顯出的佛土，這是事，事事（任何一個事）彼此不相妨礙的，這種事事無礙的境界叫真實的境界。講到真理，這就是真理，我們一般人不了解，以為凡是兩個物體，這兩個物體總是它妨礙它、它妨礙

它，彼此不能融和起來，但是妙有不是如此，妙有事事無礙的時候，彼此能互相包容，彼此沒有障礙。既是沒有障礙的話，那麼一毛端不算小，十方塵刹三世莊嚴的佛刹也不算大，大與小，這是我們凡夫的凡情俗見，凡夫的心量才看這是小的、這是大的，把凡情俗見放棄，完全從妙有從本性上去體驗的話，什麼是大、什麼是小？這就是平等一如，這是平等的法門。就平等法門來講，一毛端可以出現三世莊嚴佛刹。

講理，字面上的意思是這樣講，真正要了解，你必得用功夫，用什麼功夫呢？用定功入定，你才了解。普通像我們心裏這麼亂，你不會入定的，入不了定。你要入定，把我們的雜念，有分別的，是大是小、是高是下、是多是少，這些概念統統把它止住，天台宗修止觀法門，止，把它放下，然後你這個念頭（你的心）才能夠定在真理上面去。我們念佛也是這樣，念佛要萬緣放下，不把萬緣放下，一句彌陀佛號持不住的，必得要把萬緣放下，把雜念放下是止，把念頭放在一句佛號上面就是觀，修止觀，才能夠得到一心不亂，得到一心不亂的時候，

大、小、遠、近的這些假相完全撤除了，大的、小的、遠的、近的，定中能夠得了一心不亂的時候，十萬億佛土以外的極樂世界當下就是，沒有遠近，這樣怎麼不會往生呢？怎麼不會看見阿彌陀佛呢？所以善知識告訴我們：要老實念佛，老實念佛就在念佛的時候，腦筋不要想這個、想那個，不要想參禪的法門高、持咒的什麼、又是其他修止觀修唯識觀的等等。凡是一邊念佛一邊想那些，就不是老實念佛，老實念佛把一切的理論、一切的事情統統放下，一切雜念全部放下，就是提起一句佛號，你才能夠得一心不亂，得一心不亂就是入定。臨終往生的時候怎麼往生？臨終往生就在定中往生，不是心裏亂糟糟的，那怎麼往生法呢？所以講我們怎麼樣了解前面這首頌裏講的莊嚴佛剎，一毛端裏為什麼出現三世莊嚴剎？只要我們把心量開開，開的時候是把凡夫心理的知見放棄，萬法平等一如的，對於經文的意義才能夠看得清楚。

這首頌在祖師註解裏有幾個意思要先明瞭，「於一毛端極微中，出現三世莊嚴剎」，這兩句講的是真實的義理、真實的意義。所謂真實的意義，講的是真空妙有

事事無礙的那種境界、那種意義，這兩句全部都講那個真實義。不過在第二句出現「三世莊嚴刹」，在真實平等之中又有差別的，過去、現在、未來三世莊嚴刹，各尊佛有各尊佛的佛刹，當然有不同的，這叫做一切相，包含一切的，一切各有不同的佛土。這兩句，一個是真實義，叫真實相；一個是講差別的，叫一切相。第三句「十方塵刹諸毛端」，這是講無量的，數量數不清的無量相。三句包括三種相，「我皆深入而嚴淨」，我都能夠深入，深入有兩種：一個以智慧深入，一個以我們的身體深入。身體深入是什麼？我們的眼、耳、鼻、舌、身接觸，眼也是身體的一部分，我們看見什麼樣的佛土，如我們娑婆世界釋迦牟尼佛的佛刹，我們親眼都看到了，本身的身體能夠看得見、接觸到，無處不是釋迦牟尼佛的佛刹。講到平等一如真實的相，能於一毛端極微中，能出現三世佛刹，那要憑智慧，以智慧來看得見，不是用我們的眼能看得見，要用心靈，用本身所發出的智慧來體驗。深入講這兩種意義，這四句了解了。

後面四句是講佛，前面是講環境，一般佛法講的依報，後面講正報，正報指

的是佛。「所有未來照世燈」，所有是包括未來一切照世燈，照世燈指的就是佛，佛的大智慧光明能夠照明世間，像燈一樣的話，這比喻的話，佛法，佛所說的法，就像燈一樣。我們凡夫要聽到佛法，我們的心本來是黑暗的，自己看不清楚事情、看不清楚道理，一聽到佛法，我們的心裏好像點了一盞明燈，我們自己的聰明智慧就開發出來，佛法有這樣的功能，所以佛又叫照世燈。所有未來照世燈，佛並不是生來就是佛，佛是由凡夫修行成功的，由凡夫修行成功的任何一尊佛，他到世間來成佛的時候都是表現八相成道。八相就是表演出八種狀況，相就是一種狀況，在這世間來表現八種狀況。就釋迦牟尼佛來講（每尊佛都是如此），釋迦牟尼佛從兜率天宮降生，降到人間，投到母親的母胎裏面，然後出生，從母胎出生，然後出家，出家之後成道，怎麼降伏天魔，然後轉法輪，最後是入涅槃，一共有八種狀況，叫八相成道。所有未來世間燈指一切佛，一切佛包括所有的佛，任何一尊佛都有八相成道。

「成道轉法悟羣有」，從兜率天宮降到人間，投胎以至出家成道，成道以後轉

法輪，羣有是眾生，不但人間，三界的眾生，都讓他能夠覺悟，悟羣有就是讓所有眾生都能夠覺悟，覺悟到佛法，最後「究竟佛事」，弘法利生到後來，一尊佛八相成道轉法輪到最後，因緣都滿了，到最後「示涅槃」，離開這個人間轉變到另外一個地方，是示現，不是真的涅槃，真的涅槃是永久不來，沒有那回事情，示現是表示那個相給你看看，比如釋迦牟尼佛在那個時候涅槃了，你問釋迦牟尼佛還在不在？釋迦牟尼佛還是永久在世間，不過我們凡夫眼睛現在看不到了，別說現在看不到，就是釋迦牟尼佛還沒有入涅槃之前，還有很多因緣未到的眾生，也是沒有看到。現在因緣到，有定功的人，他看釋迦牟尼佛還在世間，隋朝智者大師在定中，他看釋迦牟尼佛還在靈山。「成道轉法悟羣有，究竟佛事示涅槃」就是八相，表現八相成道，任何一尊佛都是如此。每一尊佛都是如此，普賢菩薩講所有一切未來的佛，為什麼講未來呢？除了現在以至於未來，普賢菩薩的大願就是盡未來際（前面講過了），未來還有未來，他這個大願了不起，太大了，沒有了的時候，所以叫「所有未來」，「所有未來照世燈」，未來那麼多的佛，每一尊佛成道的過程，「我皆往詣而親近」，我都到那裏去親近，親近那麼多的佛。

了解每尊佛都表現八相成道，注意什麼呢？不要認為釋迦牟尼佛出家之後，六年就成了佛，示現是表示給你看，假如以我們凡夫修六年，也成了佛嗎？不是那麼講的。釋迦牟尼佛早就修成功，他現在到世間來，正式以佛的身分來教化眾生，八相成道做做樣子給你看，其實每一尊佛修行，從凡夫眾生到成佛，都要三大阿僧祇劫，那樣修才能成就。我們就拿彌勒菩薩講，彌勒菩薩是等覺菩薩，他的智慧能力跟佛完全相等的，但他現在不是叫做佛，他是補處，等候著將來成佛，所以他現在叫彌勒菩薩，不是叫彌勒佛，我們現在還是釋迦牟尼佛教化的時代，將來等到釋迦牟尼佛教化的時代過去了、滅法了，滅法以後再經過很久的時間，彌勒菩薩來成佛，他來成佛的時候，還是表現八相成道，要明瞭這個。不了解這個，以為一般人研究佛經、讀佛經，那容易，我們修六年就成佛了，也有很多說當生就成佛了，你當生成佛？你自己煩惱障、所知障滿滿的，你六年功夫、六十年、六百年也不行，談何容易，他早就成功了，做個樣子給你看，這是第一點。

第二點，普賢菩薩有這樣的大願，所有的佛八相成道，尤其是在轉法輪的時候，一直到示涅槃，他都要親近都要承事，我們現在辦得到辦不到呢？辦不到。辦不到有特別的辦法，所以普賢菩薩最後教大家發願往生極樂世界，一到極樂世界，你看《阿彌陀經》裏講，每天早上盛眾妙花（裝了很多好的花）供養他方十萬億佛。你看看，每一天能夠供養十萬億佛，就是承事親近十萬億佛，那多麼方便多麼容易呢，在我們這個世間，別說供養十萬億佛，就是你從家裏到道場來供養佛，還走不少路，也沒那麼方便，到極樂世界就是那樣方便。什麼事情都有普通的、有特別的，想到這一層，我們不念佛，那一個普通法比得上特別法？

下面是特別的十個願中，最後第十個願。第十願就是成佛的願，成佛就是成正等正覺，成正覺的願一共有三首頌，先把頌文念一遍：

速疾周遍神通力，普門遍入大乘力，智行普修功德力，威神普覆大慈力。遍淨莊嚴勝福力，無著無依智慧力，定慧方便威神力，普能積集菩提力。清淨一切善業力，摧滅一切煩惱力，降伏一切諸魔力，圓滿

普賢諸行力。

一共有十二句，每一句裏面都有一種力量，這種力量就是能夠成佛的大力量。普賢菩薩願意以這些大的力量，願跟一切眾生都成佛，這個願就不得了，並不是說自己成了佛，自己成佛當然重要，他不但自己成佛，包括自己在內跟所有的眾生都能夠同時成佛，你想想看這個願，有這種大願不是一般的，所以才說大願。十種大力量，前面有九種力量專門講力量的作用，作用就是業用，業就是事業，用能力推展發動這種作用。後面有三種，修一切因，然後得了成果，成果就是成佛，證果。我們就一句一句地看，那種力量得到那種功效。

講「力」，前面六句，從「速疾周遍神通力」到「無著無依智慧力」，因為是偈頌的文字，有倒裝句法，我們中國的文言文，中國的儒家經典裏往往都有倒裝句法。這六句，第一句「速疾周遍神通力」，神通力跟上面四個字，就是倒裝句，什麼倒裝句？它的意思是我們讀的時候、講的時候，了解它的意思，用神通的力量可以速疾周遍的，神通力在前面。因為像普賢菩薩這樣地位高的大菩薩，當然

沒問題，他是有種種的神通力。佛法有神足通，有智慧（法智）種種的都能明白，自在變化全部都有了，就是以這種神通、種種的大力量可以能夠充滿，他的力量可以普遍充滿到法界，法界是無量無邊的。無量無邊的法界，你怎麼能夠充滿周遍？不但能夠周遍，而且速疾，速疾是很快地充滿，這要憑神通力量。這些力在前面，把力量發揮出來的作用，佛經裏面的名詞，就叫做業，事業，我們做任何事情叫做事業，事業的業是一種作用，前面九種力量一共有七種業用，為什麼要發揮這種業用呢？普賢菩薩發這種願，要使所有的眾生都能夠成佛，你沒有這樣大的作用，沒有這樣大事業作用的話，那怎麼辦得到？所以由這種力量展現那種作用出來，一共有七種，第一句剛才講神通力，就是自在的業力、自在的業用，有這些神通，可以自由自在的，叫自在業。

第二句「普門遍入大乘力」，你信大乘佛法要行菩薩道，不行菩薩道，自己不能成佛，眾生也不能成佛。所以大乘的力量所推展的一種業用，正覺，正等正覺是成佛的覺悟，大乘的力量就是讓所有的眾生都能夠開發正覺，有這種作用。大

乘力量用到什麼程度？普門遍入，所謂普門就是不離開一毛端，就從一毛端裏面能夠發現三世一切莊嚴的佛剎，這才是普門，最小、最大、最近、最遠、最少、最多，平等的，這才是普入，而這個普門遍入就是用大乘的力量，這種大乘的力量才能夠樹立所有眾生的正覺，這種大乘的力量憑什麼呢？前面講的大乘佛法的道理，《華嚴經》裏的相即相入，也就是事事無礙的道理，互相能夠即、互相融入，所以這句「普門遍入」就是前面所講，所有的佛從兜率天下來表現到涅槃，八相成道，都能夠普遍地深入進去，這就是依靠大乘的力量。

第三句「智行普修功德力」，以長時期所修的功德力量，他來幫助眾生來開發智慧，種種的修持普遍地修行，沒有功德力是不行的。第四句「威神普覆大慈力」，以大慈的力量使得威神普遍地加被眾生。第五句「遍淨莊嚴勝福力」，以殊勝福報的力量，沒有殊勝福報的力量是不行的，以此勝福力能夠普遍清淨地莊嚴。這三句，這三種力量總合起來是一種作用，真實的實諦，實諦的作用、實諦的業力，這三句這三種力量：第一種是功德力，功德力就是以這種功德才能夠修

滿佛的智慧，所以我們學佛要學慧，福慧要雙修，不能沒有福、功德，福慧雙修才能開大智慧。第二種是大慈力，學佛少不了慈悲，不發慈悲心，就不願意學大乘佛法、不願意行菩薩道，有了大慈悲力才能顯示出來威神普覆，沒有大慈力，威神普覆辦不到的，你看我們念觀世音菩薩，觀世音菩薩是大慈大悲，因為大慈大悲這種力量，他才能有求必應的。第三種勝福力更明顯了，必須多修福報，他才能夠莊嚴，普遍地莊嚴這個世界，這是真實的作用。

第六句「無著無依智慧力」，大智慧力是無著無依，不靠一切，只憑智力。智力幹什麼？智慧力來教化眾生，成就教化眾生的大事業，這是教化力，當然把佛法說出去是非常重要的。說法要什麼呢？要第七句「定慧方便威神力」，教化眾生說的佛法，普賢菩薩說的法不是我們普通人說佛法，我們普通人說佛法怎麼能夠跟普賢菩薩相比？普賢菩薩發這個願，他自己以及願一切眾生得到定慧方便，一方面有定功、一方面有智慧，定慧這兩種開發出來就有大方便，隨便怎麼說法就能讓人家得到法的力量、法的益處，所以法說出來，就是一種威神的大力量。我

們普通人說法，人家聽不聽還有問題，聽了之後相信不相信還是有問題。他定慧方便威神力的說法，說出來的法，讓眾生一聽就能明瞭，對於佛法就能夠覺悟，他有這種大力量。

第八句「普能積集菩提力」，菩提力就是大菩薩（他的程度是覺悟了）大覺悟的能力，普遍地能夠積集這種力量不是一下子就能養成的，他能夠積集，一天一天地積集，積集起來就把這種能力讓給眾生，教眾生都能夠開發菩提力。有這種菩提力，比如我們現在學佛，我們憑什麼能夠聽到佛法能夠學佛，就是靠那些祖師們、那些大菩薩，以他們的智慧覺悟的菩提力量，才能讓我們聽到佛法學到佛法，能夠有菩提力在世間相續不斷的話，佛的種子就不斷，所以這種力量的作用是不斷佛種，所以發菩提心重要，我們現在雖然還沒有力量，還沒有菩提力，但我們要發心，發心來學菩提開發菩提力量，這為什麼重要呢？使佛法的佛種在世間永久不斷，讓佛法一直在世間能夠存在，世間有佛法，世間的生死眾生才有希望能夠解脫，沒有佛法在世間，眾生生死苦海無邊，何日能夠出得來？不斷佛種

就靠菩提力量。

第九句「清淨一切善業力」，一切的善業是清淨的，清淨是一塵不染，清淨一切善業，所做的善業是非常清淨的善業，以這種清淨善業的力量讓眾生培養善根，假使這善業不清淨，不是清淨的善業要眾生培養善根，那就很難。怎樣才是清淨的善業？使善業清淨必得有智慧才行，一定要有智慧，我們在世間拿種種的財物、學問等等做善業，做善業必得要有智慧，沒智慧的善業不夠清淨就不行。普賢菩薩有清淨一切善業力，他能夠使佛法的法輪常轉，使佛法常常永恆地在世間，這就靠清淨的善業力量，一切善業就是這種大智慧，是佛的智慧，佛是大覺悟的智慧，他才能辦得到。

後三句是總結，總結一切修因成為證果（證佛果），第十句「摧滅一切煩惱力」，我們眾生的煩惱太多了，因為煩惱太多，所以我們見不到自己的本性，必得把一切煩惱摧滅掉，把內在煩惱摧滅掉才見到本性。這還不算，假如要見到本性，要成佛了，還有很多魔道來擾亂，第十一句「降伏一切諸魔力」，一切煩惱是

內在的，把本身的煩惱摧毀掉，外面那些魔力也降伏住了。最後第十二句，「圓滿普賢諸行力」，內外的一切煩惱魔障統統除掉了，普賢菩薩的大願就能夠圓滿，圓滿就成佛。

特別的十願是《華嚴經》的初地菩薩發的十種特別願，偈都講完了。重要的是要學普賢菩薩這個願，我們學普賢菩薩就要發這個願，發這個願，我們學淨土念佛法門的信、願、行，我們發普賢菩薩的願就知道淨土宗的大願不得了，那樣的願也比不上這個。

第四十六講

普能嚴淨諸剎海，解脫一切眾生海，善能分別諸法海，能甚深入智慧海。普能清淨諸行海，圓滿一切諸願海，親近供養諸佛海，修行無倦經劫海。三世一切諸如來，最勝菩提諸行願，我皆供養圓滿修，以普賢行悟菩提。

〈普賢行願品〉，前面是長文，長文最重要的是普賢菩薩發了十種大願（普賢菩薩教善財童子發十種大願），這十種大願講完以後，就是偈頌。偈頌是把十種大願用七個字一句，再重說一遍。重說一遍時，裏邊又增加一部分，就是十種大願講到後來，最後在迴向的時候（最後三種迴向的大願）又特別提出來現在講的特別的十種大願。特別的十種大願現在是總結了，總結就是把十願綜合起來講，就包括全部的大願。剛才念的這三首頌是把大願總結，我們就一句一句地看，這三首頌，前面的兩首把十種願一句一句地照應，後面第三首，從「三世一切諸如

來」，就是講總結。前面分別講每一個願，我們現在就一句一句地看，一句就是一個願。

「普能嚴淨諸剎海」，總結前面十個願，次序是不一定的，那個願在前面、那個願在後面，跟前面講的次序不一樣，願則是一樣的。第一句「普能嚴淨諸剎海」是淨土願，就是把所有的佛土都能夠莊嚴清淨成為淨土，海是表示多的意思，諸剎多得像大海那樣無窮無盡的，這是第一個願。第二句「解脫一切眾生海」，這是成熟眾生的願，菩薩發願行菩薩道，怎麼行法呢？度化眾生並不是只勸告眾生學佛，勸告就完了？不是如此，你必得要眾生都能有成就，成熟眾生，什麼叫成熟？要使所有的眾生都能夠解脫（解脫一切眾生），並不是少數的眾生，一切所有的眾生，你能讓他們都能夠解脫，了生死、最後成佛，這就是成熟眾生願。

第三句「善能分別諸法海」，你能夠分別諸法，把一切的法，世間的、出世間的，事情、道理都是法，要很能夠分別，分別就是讓眾生能夠覺悟，善能分別。

為什麼講善呢？他分別得出，無論什麼法，他一說出來，就能教眾生開悟的。善能分別諸法，諸法也是無窮無盡的，所以叫諸法海。這是轉法輪願，行菩薩道要轉法輪，佛所講的法，就像個大輪子，像壓馬路的輪子一樣，壓到的時候，路上的石子、什麼東西都被輾平了，講實際的，就是我們眾生一聽到佛法，我們心裏的煩惱，惑、業都自自然然地讓佛法這個輪子輾平了，讓我們覺悟了，這是轉法輪願。第四句「能甚深入智慧海」，這個願是能夠很深入到大智慧，智慧也跟海一樣，無邊的、無窮無盡的。怎麼樣才能深入智慧海呢？必得學了佛法以後，不要放棄佛法，必得把佛法執持住，就在那裏修持，修持佛法才能夠深入智慧海。比如我們念佛，念佛為什麼要持名（執持名號）呢？我們不明瞭萬德洪名，當然是不知道，知道萬德洪名這麼好，就要執持、執住，抓住不能放棄的，所以持名念佛，就是懂得佛法可以開智慧，這麼好，必得要受持（就是接受以後就要執持），不要放棄。這個願是受持願，因為受持，才能夠深入智慧海，這一願是講受持佛法的受持願。

第五句「普能清淨諸行海」，就是普遍地能夠清淨諸行，你把一切修行、所修的佛法，都能夠清淨。清淨就是菩薩行，一個是自利、一個是利他，修六波羅密。六波羅密就度化眾生來講，就是有利一切眾生的，你度眾生，除了利他以外，還是利自己的。修六度是自他兩利的，比如我們修布施，無論是財物布施、是佛法布施，當然是利人利他，也是利自己的，把東西布施出去以後，自己貪、瞋、痴的「貪」消除掉很多，就佛法來講，你懂多少，你布施給人家，自己為了要繼續布施佛法給人家，一方面下化眾生，一方面還要上求佛法，你布施愈多，你求的法愈多，所以佛法講，你愈能布施，自己求得愈多，也是自利的。普能清淨諸行海，為什麼一切的行要清淨呢？你所做的，無論是自利、利他都要清淨，就普通世間法來講，你做任何事情的動機要純正，所謂動機純正，不是存了其他的企圖，拿好懂的來講，菩薩度化眾生，很單純的一個動機，自己能夠成佛，也幫助所有的眾生成佛。除此之外，沒有其他的企圖。不是如此，拿這個來貪名圖利，就不純粹、就不清淨了。所以普能清淨諸行海，無論是自度度他都要清淨的，唯一的目標，基本就是了脫六道的生死輪迴，最後的目的就是成佛，這就是

清淨的，諸行都是這個目的，就是清淨。所以第五句就是修行二利願。

第六句「圓滿一切諸願海」，諸願包括所有的大願，這些大願要能夠求其圓滿，圓滿這些大願就是一切利益都能求其圓滿，所以這個願叫利益願。第七句「親近供養諸佛海」，這是特別法的十種願裏的兩個，這一句包含兩個願，親近就是前面承事諸佛的承事願；供養就是供養諸佛的供養願。親近也好、供養也好，諸佛海就是太多太多了，所親近的諸佛、供養的諸佛，多得像海那樣，沒辦法說得清的。第八句「修行無倦經劫海」，修行佛法，照理論、照佛法去修持、去修行，行菩薩道像普賢菩薩這樣行，可是大修行人囉，大修行人不能厭倦的，這是前面講的不離願，不離開在一起共同修持佛法的同伴，跟同修在一起修，不離開同修的大願。說到這裏，我們知道同修非常重要，我們在娑婆世界修道，娑婆世界當然很難，但是總得不能離開同修，離開同修，你單獨在外面，受到社會風氣的影響，把佛法就忘記了，自己也懈怠了，娑婆世界是這樣，在娑婆世界，同修聚會不那麼容易，到了極樂世界，為什麼好呢？一往生極樂世界，都是諸上善人

聚會一處，而且都是大菩薩，時時刻刻跟那些善人（修持的工夫非常好）聚會，跟那些大菩薩在一起，不離開，所以到了極樂世界，那環境跟我們就大不一樣了。這裏講不離開，叫不離願，因為不離願才是無倦，你在修持的時候，沒有懈怠，無倦就是不會有懈怠的，假使我們一個人在家裏修，總是有懈怠的時候，這是不離開同修的一個大願。

後面這四句，「三世一切諸如來」一直到「以普賢行悟菩提」，這是結歸到成佛的正覺。三世，過去、現在、未來，一切諸如來就是一切佛。三世一切佛「最勝菩提諸行願」，最勝菩提就是成佛，菩提是覺悟，覺悟到最上等的，至高無上就是最勝的這種大覺，要成這種大覺的行願，換句話說，你一定要修行發願，這種大願為的就是成佛，為成佛修這些大行，「我皆供養圓滿修」，把以前發的願，普賢菩薩說，我都照著那些願都修都供養了，而且修得都圓滿了。「以普賢行悟菩提」，就用普賢菩薩這種大行來悟菩提，來把成佛的道理、成佛的境界都能夠明白了，也就是都能夠圓滿了。後面這一首偈，整個把三世的因，修的這個願因，在

這裏總歸起來，都是歸到成佛的正覺，正覺的果、成了佛果，佛果都能正式圓滿，這是總結的一句話。

下面又有幾首偈，一共有五首。這五首，前面兩首是總結，後面三首也是總結。不過總結是歸結到兩位大菩薩，那兩位大菩薩呢？一位是普賢菩薩、一位是文殊師利菩薩。歸結這兩尊菩薩，先由兩首頌先講，歸結普賢菩薩這兩首頌，我先把經文念一遍：

一切如來有長子，彼名號曰普賢尊，我今迴向諸善根，願諸智行悉同彼。願身口意恆清淨，諸行剎土亦復然，如是智慧號普賢，願我與彼皆同等。

後面還有三首歸結到這兩尊大菩薩。前面講這些大願、發這些大願，要照這些大願去做，做的時候，我們怎麼學法呢？要有一個示範、有一個榜樣，就是把這兩尊大菩薩提出來，我們有這個大願的時候，就照著這兩尊大菩薩的樣子去

學，學到成功了，就跟這兩尊大菩薩一樣的。要知道這兩尊大菩薩，都不是普通菩薩，都是成佛了，然後再回過頭來，扮演菩薩的身分，永久地在這個世間度化眾生，我們要學，跟這兩尊大菩薩是同樣的，學這個樣子，最後歸結到這兩尊大菩薩上面去。

「一切如來有長子」，一切如來就是一切佛，凡是成佛的人，佛都有長子，長子是什麼呢？就佛法來講，能夠把佛的法傳下去，就是佛的長子，長子在經裏面，有的時候是說這尊大菩薩、有的時候是說那尊大菩薩，比如在《法華經》裏面，釋迦牟尼佛的長子是文殊師利菩薩，在這部《普賢行願品》，也就是《華嚴經》，裏面講如來的長子是普賢菩薩。為什麼呢？每一部經有它的著重點，《法華經》是著重在智慧這方面，文殊師利菩薩是菩薩之中智慧第一的，就這個道理來講，《法華經》是以文殊菩薩為如來的長子；《華嚴經·普賢行願品》是以修行的大願行為主，注重的是這方面，大行是以普賢菩薩為如來的長子。每部經的重點不同，所稱的長子也不同，這裏的長子，指的就是普賢菩薩。一切如來都有修大

菩薩行的長子，就像普賢菩薩一樣。長子下面這一句「彼名號曰普賢尊」，佛的長子，名號是普賢菩薩。「我今迴向諸善根」，普賢菩薩講，我現在迴向諸善根，就把前面所講的那些大願所得的功德，成就這個善根，統統迴向到諸善根上面。善根很重要，比如說我們修淨土宗，要念佛往生的話，要有很多的善根，《彌陀經》講：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，所以講迴向諸善根，由善根使這個大願能夠成就。大願成就什麼呢？「願諸智行悉同彼」。諸智行是一切的智慧、一切的修行，大的願行都「悉同彼」，都能夠跟普賢菩薩相同的。

這裏有幾個名詞要說一說，比如第二句「彼名號曰普賢尊」，那是普賢菩薩，「我今迴向諸善根」，這個「我」，是普賢菩薩稱呼他自己，我現在迴向諸善根，願一切的智行都同普賢菩薩一樣，這怎麼講法呢？前面要分清楚，前面講「彼名號曰普賢尊」，這個統統叫普賢。換句話說，「普賢」有時是專有名詞，特別指某個人的名字來講的，另外一個是普通名詞，就意義來講的。第二句講的「普賢尊」，是就意義來講，換句話說，一切如來的長子，他發願修普賢菩薩的大願大行，都

跟普賢菩薩的意義完全一致，就後面這個意義，都叫普賢菩薩，這是普通名詞，代表意義方面來講，換句話說，這是表示三世如來成佛的因。怎麼說呢？三世諸佛要成佛，因地的修行，統統要修普賢菩薩這樣的大願，修持這個願行，這代表三世諸佛修行的因，因上面來講。「願諸智行悉同彼」，指的是落實在普賢菩薩，完全像普賢菩薩這樣的大智慧、這樣行持的這種大行，完全相同。

「願身口意恆清淨」，普賢菩薩講，願身、口、意三業永遠清淨。我們凡夫身體不清淨，口業也不清淨，意業更不清淨，我們意識裏面都是妄念紛飛，你要成佛，身口意三業要清淨，不但一時清淨，而且要「恆清淨」，永恆地都要清淨，這是正報。除了正報，還有依報，依報就是環境，「諸行剎土亦復然」，一切的依報佛土也是這樣清淨的。這個誰辦得到呢？普賢菩薩，普賢菩薩的大願才能辦得到。「如是智慧號普賢」，你能這樣辦得到，沒有大智慧不行，有大智慧才能三業清淨，以及依報的剎土也很清淨，這樣才能夠號普賢菩薩。「願我與彼皆同等」，我願意與這樣的大菩薩（普賢菩薩），跟他完全同等。

願我與彼（普賢菩薩），跟普賢菩薩完全同等，指的是怎麼樣的同等？要知道普賢菩薩能夠成為一切如來的長子，能夠做長子的話，你看看，普賢菩薩真正的意義就是真理。那是什麼呢？普賢菩薩的身，有應身、報身、法身，這是就法身來講，普賢菩薩的身有三身，普遍到整個法界。你必得了解這個道理，才能把前面講的十種大願了解清楚，如果不是普遍到法界，前面所講的每一種大願，從空間方面來講，是無窮無盡、無止盡的；從時間方面來講，也是無始無終的。只有從法界來體驗，才能明瞭這些大願，這些大願是涵蓋一切、無始無終、無有窮盡的。要跟普賢菩薩完全同等的話，我們要學普賢菩薩這些大願。普賢菩薩發這十種大願，是包含無窮無盡的大願，再由這些大願來發起來修行的，行也是無窮無盡的。這些願、這些行既是無盡的，就時間上來講，普通講成佛要三大阿僧祇劫，這個願是無限量的，無數的劫都算不清。你想想看，從這個意思來看，普賢菩薩這個願完全跟那個同等的，必得發這樣的願，才稱得上大願。換句話說，要成佛必得發這個願，才能夠達到成佛的目標。「願我與彼皆同等」，這個同等、這個彼，就指普賢菩薩，你學這尊大菩薩，你就拿普賢菩薩這位大師來做學習的對

象，就等於我們中國的孔聖人，孔聖人自己就是聖人，但是他很謙虛，他還是在學，他學什麼呢？他以古代的周公（周公是聖人）來做學習、模仿的一個對象，他曾經講：「久矣，吾不復夢見周公」，孔子說，他學周公，白天想到周公的那些事業，有利於天下蒼生這些聖人的事情，白天這麼想，夜間也沒有停止，夜間做夢也夢見周公，孔子是這樣學的，我們學佛的人，我們要學普賢菩薩，先把普賢菩薩這十種大願的涵義都了解，我們就拿普賢菩薩這位具體的大菩薩，我們一想就想到普賢菩薩，他是我們學習的一種示範，我們照他這樣來學，那就很快了，「同彼」是講這個意思。

前面那兩首頌是專門講普賢菩薩，希望跟普賢菩薩完全同等。後面的頌，是兩位菩薩合起來講，一是普賢菩薩、一是文殊師利菩薩，經文還是先念一遍：

我為遍淨普賢行，文殊師利諸大願，滿彼事業盡無餘，未來際劫恆無倦。我所修行無有量，獲得無量諸功德，安住無量諸行中，了達一切神通力。文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然，我今迴向諸善根，隨彼

一切常修學。

後面這幾首頌，是普賢菩薩告訴我們學的人，要向這兩尊菩薩學。為什麼向這兩尊菩薩學呢？分別來講，普賢菩薩代表的是修持的大行，文殊菩薩代表的是智慧，智慧是必需對佛法的理完全能解，解得清清楚楚、明明白白的，換句話說，文殊師利菩薩對一切佛法的道理都能了解，然後才發願，普賢菩薩當然也是對佛法了解了，他由了解發起大願行，住重行持這方面，這是分開講，各有各的。另外，文殊菩薩代表智慧，普賢菩薩代表理（真理的理），一個是理、一個是智，分開是這麼講，合起來的話，這兩尊大菩薩，你說文殊菩薩只是發願而沒有行嗎？不是的，他有行也有願，普賢菩薩也是這樣，是由大願起了大行，文殊菩薩是智慧也代表理體，理就是真理，真理代表體（本體），智慧起了作用，體與用文殊菩薩當然是具備的，普賢菩薩也是這樣，合起來的話，也是理體（本體），再由本體起了智慧的作用，都是具備的。拿這兩者分開來講，一是文殊、一是普賢，合起來講，這兩尊大菩薩任何一尊菩薩，都是同時具備體與用。

「我為遍淨普賢行」，普賢菩薩說，我為了修普遍清淨的普賢行，還有「文殊師利諸大願」，文殊師利菩薩的各種大願（分開來講），文殊菩薩的大願，也就是普賢菩薩這十種大願。「滿彼事業盡無餘」，他是完全指兩尊大菩薩，一是普賢菩薩、一是文殊菩薩，這兩尊菩薩的事業，實際上來講，這兩尊菩薩在釋迦牟尼佛左右兩邊，兩尊大菩薩是釋迦牟尼佛的左右手，代表佛的兩部分，成了佛要弘法利生，要度化眾生，一邊靠文殊師利菩薩的大智慧、一邊靠普賢菩薩這種大行，所以這兩尊大菩薩所辦的所行的事業，是無窮無盡的，你把這兩尊大菩薩做為學習的對象，你把這兩尊菩薩的事業統統修滿，滿彼事業盡無餘，把這兩尊菩薩所辦的度化眾生的大事業，全部圓滿，一點點也沒有剩下的、沒有欠缺的。「未來際劫恆無倦」，兩尊大菩薩的事業是無窮無盡的，你要學，成佛以後，還是無窮無盡的，還是要利他。未成佛以前，當然是自他兩利，一方面利益自己、一方面利益眾生，成佛之後，純粹利他。就這個意義來講，未來際劫，這個劫是沒有止盡、沒有終了的時候。你完全照這樣去做，恆無倦，永恆沒有疲倦的時候。

「我所修行無有量」，普賢菩薩講，要發願修行，修到什麼程度？無有量，沒有限量的。沒有限量，你「獲得無量諸功德」，你所獲得的功德也是無量的。這樣怎麼呢？「安住無量諸行中」，你一邊修行，一邊所得的功德是無量的，你所安住的就是在無量的諸行中，你不必求功德多少，「但問耕耘，不問收穫」，你耕耘多少，你自自然然就有收穫的，所以你只要安住在無量諸行中就可以了。下面就「了達一切神通力」，因為這個關係，你能安住在無量諸行之中，你一直在用功，修無窮無盡的兩尊大菩薩的事業，才能了達透徹，能夠達到一切的神通力，神通就代表自在，你要辦什麼，你就能夠辦得到，這叫一切神通力。

我們要注意一件事情，他為什麼能夠了達一切神通力？就是由於能安住無量諸行中。前面講的，要「滿彼事業盡無餘，未來際劫恆無倦」，要發這個大願，一直一直這樣做，沒有疲倦的時候。現在有些學佛的人說要趕快修行，在世間做事情，覺得世間的事情很辛苦，做的時候，想著將來做一個階段，這個事業就不辦，我就專門在家裏修、專門在家裏念佛。這樣不行的，別說這個環境不容易找

得到，就算找到這個環境，你生活的衣食，一切都沒問題，你的財富都足夠，你找一個安靜的環境在那裏修，那樣修也不行。為什麼？你跟普賢菩薩這個願比比看，不是那麼容易辦到的，你有那種能力，你要知道度化眾生，就在世間度化，我們知道念佛法門好，你隨時都可以勸化眾生來念佛，你不論是做那一行、那一業、做那个工作，你做生意也好、做公務員也好、教書也好，你在這世間，你不能關起門來，我等到退休之後，我在家裏修修念佛吧，不行，必得你見到任何人，你要想辦法勸他念佛，這就是無倦的時候，沒有疲倦。一定沒有疲倦，你才能够修得好，所以這個神通力，一般人說，我在家裏專門修定功，開智慧修定功就得各種神通，你那樣修，你修不到定功。就算你勉強發出來得了一點點小神通，那種小神通不管用，不但不管用，而且害了你，一點用都沒有。

這裏講「一切神通力」，一切自由自在。最重要的是心理方面，你心裏懂得普賢菩薩的這種大願，一切都是要成就自己跟眾生都能成佛，並不是自己求得一個神通。現在有很多人講修神通，你修神通幹什麼？神通表演出來看看，人家沒有

神通，我有神通，你這就是一種煩惱，這個神通要不得的。他這個一切大神通力，是心裏無時無地都是平安自在的。《心經》所講，無有恐懼無有煩惱，我們凡夫眾生辦任何事情，都免不了有所恐懼有所煩惱，這個一切神通力，一切安然自在的，是講這個，我們知道普賢菩薩的大願，是這麼廣大無邊，我們不管在什麼時候，做事情也好、退休也好，只要自己一邊念佛，一邊勸人家念佛，就跟普賢菩薩的願相合了。

「文殊師利勇猛智」，文殊菩薩這樣大的勇猛的大智慧，「普賢慧行亦復然」，普賢菩薩的大智慧、行菩薩道的大行，也是一樣勇猛的。「我今迴向諸善根」，我現在統統把這些大願，一切迴向到善根上面，都成為善根。「隨彼一切常修學」，我就隨著文殊師利菩薩、普賢菩薩，照他們這樣修，常是永恆的，永恆地這樣修這樣學。

我們把這十大願總結，然後又歸結到兩尊大菩薩，做為我們學的對象。最後這四句，這首頌（結歸迴向）做個總結迴向，歸結到迴向上面：

三世諸佛所稱歎，如是最勝諸大願，我今迴向諸善根，為得普賢殊勝行。

把前面所講的迴向總結起來，「三世諸佛所稱歎」，三世諸佛所稱讚的大願，稱讚什麼？「如是最勝諸大願」，前面所講的這些大願都是最殊勝的。「我今迴向諸善根」，我現在就以實行這些大願所得的善根來迴向，迴向的結果，「為得普賢殊勝行」，目的是要得到普賢菩薩這些大願殊勝的大行。

什麼是殊勝的大行呢？殊勝大行就是前面所講的，一切如來有長子，長子能夠成佛，佛法最殊勝的，就是有這種大願大行，能夠圓滿佛果。能夠證到佛果就是殊勝行，迴向最高的目的，是要得到普賢菩薩的殊勝行，證到完全成佛圓滿佛果。圓滿佛果時間多長呢？那就是你要研究了。因為這個關係，後面就講，你要求當生能成就，那就要往生極樂世界，所以後面講，一定要發願往生極樂世界。

第四十七講

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。我既往生彼國已，現前成就此大願，一切圓滿盡無餘，利樂一切眾生界。

剛才念的是屬於往生淨土的願，這部經講到這裏，要把前後的科判（即一般經書講的結構）要跟大家先介紹一下，然後才知道，這裏是講到什麼地方了。偈是七個字一句，四句為一首，是解釋前面的長行文，有的是把原來的意思重新說一遍，有的是前面沒有講到的，再另外特別地加以說明。七個字一句，四句話一首，一共有六十二首偈，這六十二首偈分三部分：第一部分，把普賢菩薩十大願，整個說一說，在說這十大願之時，後來把後面的三個願合起來講，普皆迴向又特別地分出另外的十種願，這樣一共有五十二首，剛才念的兩首，後面還有兩首，一共四首（這四首之後是五十二首偈的最後一首，總結），是專門講發願往生

淨土的，也可以說是〈普賢行願品〉中最重要的一部分；把這個講完之後，六十二首偈的第二部分，有七首偈是講學這一品的功德；第二部分七首偈講完之後，也就是六十二首偈的第三部分，最後有三首偈，是勸學的人要受持，照著經上所講的去接受，執持來修。

我們現在講的是第一部分，五十二首偈最後，願生淨土的四首，剛才念的是前面兩首，現在我們就看往生淨土的願。第一首「願我臨欲命終時」，這是普賢菩薩講，「我」是代表一切學佛的人，發這個大願，臨欲命終時，任何眾生都有壽命終了的時候，臨欲命終時就是快要到命終了，這個時候，普通凡夫就沒辦法談了，到命終的時候，就隨著他的業力，牽引到那一道就到那一道，自己絲毫都不能做主的。所以凡夫就是這個時候最痛苦，平時所受的各種痛苦，都沒有辦法跟命終時比。學佛的人，尤其是修淨土宗的人求往生極樂世界，在命終時，他有目標有去處的，這個去處就是極樂世界。我們知道，學淨土宗都是要往生極樂世界，問題是：是不是每一個人都能往生、都能去得了？這是問題，假使不能去的

話，為什麼原因不能去呢？就是下面講的，「盡除一切諸障礙」，有了障礙就去不了，所以普賢菩薩在這個大願裏面說，在壽命終了的時候要盡除諸障礙，就是把下面所講的諸障礙除得乾乾淨淨，一點障礙都沒有。諸障礙，我們眾生的障礙多得很，有障礙的話，往生就有妨礙，都很難的。祖師把諸障礙歸納起來有三大類，叫三障。

第一種障是報障，報就是苦報，什麼是苦報呢？就是墮落在三途裏面，是苦報了，我們在人道的眾生比三途好得多，但我們到人間來就是受苦的，所以我們人間種種的苦報也很多。這些苦報嚴重地來講，比如說橫死的，所謂橫死的，就是說不是壽終正寢，死於非命的，由於天災、人禍，在戰場上死亡的，或者在戰場上不是作戰，在戰地只是個平民，照樣會因戰爭而死亡，這些都是死於非命，不是戰爭時，有的死於水災、火災，海難、空難、陸地上各種交通事故，這些都是苦（報障）。在那種情形下死亡，自己做不得主，念佛的人功夫好，平常能夠淨念相繼，一句佛號離不開的話，當然他還可以往生，如果他不能淨念相繼，這些

苦報一來，遇到各種災難橫死時，就危險，很難往生。這是外在的；講到內在的話，有的人本身就有很多障礙，本身有那些障礙？比如說八苦當中有五陰熾盛苦，五陰就是《心經》裏面講的，我們身體的色身，色陰，還有受，分別感受的那種……一共有五種，色、受、想、行、識這五種，五種個人的五陰，他所受的苦，我們有生命就是苦果，個人所受的程度不一樣，像這類由本身發出來的障礙也非常多，這些障礙都稱為報障，苦報的障礙，這些障礙在要往生的時候，都是很麻煩的。

第二種是業障，業是什麼呢？我們任何人造作任何事，就是一種業，比如說造了很多惡業，惱害眾生或是殺害眾生，這個事情做成功了，按照因果來講，業一造成功，就是一個因在那裏，因好像一個種子一樣，將來遇到各種緣，因緣和合就要結果的，拿殺害眾生來講，殺人也好、殺其他動物也好，有了因，再遇到緣的話，自己就要遭遇果，這裏講業障，就是事業造成功，還沒有結果，沒有結果它是什麼障礙呢？當一個人快要臨命終的時候，種子就盡量地起現行，為什麼

呢？譬如說一個人欠了人家的債，這個人平常在那裏不動的話，債權人也許還不那麼急，一旦知道這個人要離開，要到別處去了，所有的債權人都找來了，一個人過去世造的業、這一生造的業，平常還不感覺怎樣，到了臨命終的時候，要離開人間了，過去被他殺害的眾生，或者受他害的人，這個時候，原來他造的業，就是個種子在第八識裏面，現在他第八識的種子，盡量往外發，要起現行，要知道往生是要一心不亂，臨命終的時候，心理很安定，心不顛倒，才能夠見到阿彌陀佛來接引，才能夠往生。如果說在這個時候，平常造的業，這個時候種子盡量往外起現行，往外都出來了，心理是怎麼樣也定不下來，自己控制不住，這叫做業障，這個業障如果平常不了解，平常沒有用功夫，不把它壓下去的話，到臨命終的時候，是最大的妨礙。

無論是苦報的報障，或是造惡業的業障，這兩種障礙在臨命終的時候起來的話，不但妨礙往生，往生不了，而且還要墮落，在下一世要保持一個人身，再到人間來都很難。所以我們老師在世的時候常常講，我們學佛為什麼要學淨土宗？

淨土宗就要在這一生一定要求能夠成就，如果這一生不能夠成就往生，那非墮落不可，一定墮落的。為什麼這樣說？我們任何一個眾生過去世造了多少業，這一生在沒有學佛之前，有意的造了很多惡業，學佛以後，不敢造惡業，但無意的無心之過，造的業也不少，這些想想看，不能夠往生的這些業在這裏，再一轉的話，在六道裏面，還能想生天、還能想到人間來嗎？準是到三途裏去，這是非常危險的，因此我們念佛的人一定要下定決心，一定要求能夠往生。

能夠往生，那過去造的業以及要受的苦報怎麼辦呢？要知道，這兩種障都有根源，這個根源就是第三種障，就是惑，煩惱，叫煩惱障也叫惑障，迷惑顛倒的惑。為什麼叫惑呢？因對很多的事情、事理、事實看不明瞭，對道理也不明瞭，就是迷惑了，事與理都不明瞭，所以發生迷惑顛倒，有這些迷惑顛倒的障礙在，從惑裏面就產生出來了，有業障、有報障，所以惑是一個根本。我們了解這個惑是重要的，惑有很多，講到最根本的是無明，無明是最微細的；粗淺的是見惑、思惑，大家最容易了解的就是貪、瞋、痴，貪是貪圖一切的名利，其中最重最

厲害的就是貪圖男女之愛，這是屬於貪，生死的根本，瞋是瞋恨心，貪不到就發生瞋恨，痴是愚痴，對什麼事情不明瞭，其餘的還有很多，就不必細講了。有了貪、瞋、痴，這統統叫煩惱障，也叫惑障。我們知道業障、報障都是從惑障生出來的，用工夫就要在惑障上。貪、瞋、痴，為什麼貪？為我而貪，為什麼瞋恨呢？也是為了一個我在瞋恨，這都是因為一個我在這裏，這個我不是真我，因為我們每一個眾生都有無明，有無明在，把我們的真我遮蓋了，只認識一個假我，就是我們現在生死輪迴的這個假我，大家都為假我來造業來受苦，要去這三種障礙最根本的，就是煩惱障，也就是惑障。要去惑障，就要認清楚這是假我，你不要為假我來造業來受痛苦，這個假我，你認明白之後，普通人都是執著有假我，你明白這個道理之後，不要執著假我的話，對於真我，你就發現了，你就看得見真我。所以諸障礙，講這三種障礙，這三種障礙都是妨礙我們往生的。要去諸障礙，就把握這三種障礙，明瞭這三種障礙的厲害，平常就要用功夫，平常怎麼用功夫？時時刻刻就想到我們一般人所認為的這個我，不值得我們為這個假我來造業、來同人家爭論，你長我短的爭是非，犯不著，為假我來跟人家爭奪的話，只

有自己造業受報，不是這樣的話，你把我執一天一天地減輕，最後把它放棄掉，然後三障就能除掉了。

經文裏面講的「盡除」，我們是辦不到的，果然把三障除得乾淨的話，當下就證果，我們念佛人當下就得一心不亂。但是我們現在都還沒有得一心不亂，當然這三障都還沒有除。我們老師在世的時候講：「你沒有得到一心不亂，但你要得相似一心不亂，那也可以，那叫帶業往生。」為什麼呢？這裏是講諸障礙，有業障，有報障、有業障、有惑障，換句話說，這三障都沒有除乾淨的話，還有些障礙在，你怎麼得到相似一心不亂呢？那就是一句阿彌陀佛的佛號，你時時刻刻記在心裏，念得非常熟，平常要用功，若平常不這樣用功，到臨命終的時候，那就難了。

惑沒有斷，斷就真的證得一心不亂，這樣就沒有問題了，沒有真的得一心不亂，相似一心不亂就是熟，念得很熟。這也是我們老師講的，你把佛號念得非常熟，怎樣叫做非常熟呢？我們早晚做功課的時候，當然你持名，你的心就在佛的

洪名上面，不會亂跑的（念頭不會亂跑，完全在佛號上面），除了早晚功課以外，或者道場上集體念佛也是這樣，心不會亂跑，那麼其餘的時間，也不是早晚在家做功課，也不是在道場裏面集體念佛，平常有工作的時候，當然不念佛，在外面坐車子、坐飛機、坐船，這都是平常的事情，或者是上班的上班、做生意的做生意，這都是平常的工作，可是在平常工作時，一旦遇見災難來的時候，那就看熟不熟了。譬如說：過去在大陸上的千島湖事件，在遊湖遊玩的時候，誰會想到搶匪火燒船呢？再說華航在日本名古屋空難的事情，那些乘客誰預想得到？假使念得熟的話，在災難一發生的時候，一口氣還沒斷，念頭還有，隨著念頭就是佛號出來，這就是熟，能夠這樣熟的話，心裏沒有第二個念頭，任何危險狀況出現的時候，沒有其他第二個念頭，第一個念頭就是阿彌陀佛出現，他就可以往生。沒有這種功夫，談不上熟，沒有相似一心不亂，那就很難了。現在平常天災人禍多得很多，事情不可預料的，我們念佛的人必得自己隨時要把佛號練習練習熟，能夠念得熟的話，往生就沒有問題。各位要注意一下，剛才講的念得熟，念得熟就是了不起，念得熟沒有到一心不亂，只是像、好像是、相似的，好像是一心不亂，

沒有真的得一心不亂。

真的得一心不亂有兩種狀況：一個事一心不亂、一個理一心不亂，亂的境界高得很，破法執了，事一心不亂在《彌陀要解》裏面蕩益祖師註解，能夠得事一心不亂，見思惑就斷了。所以說今日之下，事一心不亂不是那麼容易得的，連事一心不亂也沒那麼容易得到，你念熟就可以了。熟到什麼程度呢？任何事情任何情況出現，第一個念頭就是阿彌陀佛，能夠這麼熟也可以往生。為什麼這樣可以往生呢？你想想看，平常遇到危險的時候這樣，到臨命終了的時候，人生是到了最後，在這個時候，一般人的念頭，不是想到這裏就是想到那裏，除了苦報的報障以外，業障的種子起現行，就是沒有到熟的程度，自己心裏的妄想很多，想到這裏想到那裏，或是欠人家的錢，或是人家欠我的錢，還有很多很多世間的事情牽掛在心裏，有這些念頭，到了壽命快要終了的時候，念頭放在這些世俗的事情上，那就不算是熟，念佛就是沒有念熟，如果真正是念到熟的話，雖然沒有得到理一心不亂、事一心不亂（都沒有得到），只要念到熟，到臨命終了的時候

候，其他一切的念頭都沒有，都把它放下，放下萬緣，只有一句佛號，連連續續在那裏，一直到他斷氣，就憑這一句佛號，他就能往生，熟就能夠這樣管用。

「面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎」，盡除一切諸障礙，把所有的障礙都除乾淨了，就見到西方極樂世界的阿彌陀佛，這是沒問題的，阿彌陀佛來接引了，若沒有把諸障礙都除乾淨的話，換句話說，沒有斷惑，沒有斷惑要伏惑，伏就是把惑伏住，不讓它起來，用什麼伏呢？就是剛才講的念佛，把佛號念得很熟，一個念頭、一個念頭，起一個念頭也是阿彌陀佛，再起第二個念頭還是阿彌陀佛，所起的念頭都是阿彌陀佛，這就是淨念相繼。用阿彌陀佛佛號壓住所有的惑，不讓它起現行，這叫伏惑，能夠這樣伏惑，到壽命終了快要斷氣的時候，也能見到阿彌陀佛。為什麼伏住惑也能見到阿彌陀佛呢？我們可以舉一個例子（一個比喻），比喻一缸水或一盆水，這一盆水裏面有很多泥沙在裏面，有泥沙在裏面，水就照不見人影子了，水混混濁濁的，你拿來照，你照不到，人影子你照不出來，你當然把泥沙統統去掉，把它過濾濾掉，讓這盆水完全是清潔的，那當然一下就

能照得出來了，泥沙就比喻這些障礙，水是我們凡夫眾生本有的心，心本來是清淨的，比如水，你把障礙去除乾淨，水就清潔了，當然就看得見阿彌陀佛。可是障礙沒有除得乾淨，等於水裏的泥沙沒有去掉，沒有去掉，可是你可把泥沙定下去，把水澄清讓泥沙沉到底，沉澱下去，沉澱沉到盆底裏，水不動，只要是很安靜地在那裏，你也可以照得出來，雖然沒有那麼清楚明顯，但是你只要把泥沙沉澱下去，沒有把它清除掉，可是在裏面水不動，泥沙沒有上來的話，也可以照出來，那就是說我們雖然沒有斷惑，把惑伏住了，到臨命終的時候，只要這些煩惱不起現行，等於泥沙在水裏，不要往上把整個水攪得很混的話，這時我們也能夠見到阿彌陀佛。一見到阿彌陀佛，就能夠帶業往生，什麼叫帶業往生？你沒有斷惑都是帶業往生，一見到彌陀，一定能往生。所以第四句就講「即得往生安樂剎」，馬上就能夠往生到安樂剎，安樂剎就是《阿彌陀經》上所講的那個世界「無有眾苦但受諸樂」，一切的苦都沒有，只有樂，故名極樂。安樂就是極樂，在安樂剎，一切是平安、一切是快樂的，剎是佛土，整個極樂世界就是一個安樂剎，安樂的佛土。

說到這裏，祖師非常慈悲，特別說明，說明什麼呢？〈普賢行願品〉是《華嚴經》裏的一品，《華嚴經》所講的是什麼？整個講的是華藏世界。這個華藏世界有多大呢？整個說起來，華藏世界有二十層。二十層往外面橫的這樣去數的話，每一層都是無窮無盡的三千大千世界。每一個三千大千世界怎麼個計算法？就以一粒微塵做一個單位，就代表一個三千大千世界。二十層的華藏世界，每一層的世界就有像微塵數那麼多的大千世界。橫的來講那太多太多了，十方世界整個說起來是無窮無盡的，那華藏世界好到什麼程度呢？我們的娑婆世界就在華藏世界之內的，整個華藏世界就是釋迦牟尼佛所講的大的華藏世界，娑婆世界和西方極樂世界都是在華藏世界之內，那麼要問：〈普賢行願品〉為什麼不教學佛的人發願就在華藏世界，為什麼要發願到西方極樂世界呢？祖師的意思，有四個意義說明：第一個意義，阿彌陀佛跟我們娑婆世界眾生特別有緣，不說別的，我們在台灣也好、在中國大陸也好，不論學佛的人也好、不學佛的人也好，都知道有阿彌陀佛，一般世俗的人，他遇到某種事情，脫口而出就是一句阿彌陀佛，可見阿彌陀佛跟我們這個世間太有緣分了，所以我們念佛求生極樂世界，這是第一個意

義。第二個意義，我們做任何事情，心理（精神）要能夠集中，要有個目標，然後你的事情才能成功，漫無目標的話，辦什麼事也不能成功，做任何事情要有個目標，像華藏世界這麼大，每一個世界都是無窮無盡的，我們凡夫的心理一下放不開，修要怎麼個修法呢？為了要使我們的心能夠集中，有一個定的地方，所求的堅定的目標，那就是極樂世界，指著這個極樂世界，我們心心念念地發願就求到那裏。如果說那個世界都好，那不行，那個世界都好，那你將來究竟到那個世界去？因此一定要有一個清清楚楚的決定，就是一個目標，這樣我們的心才能夠集中精神，我們散亂的心才能集中起來，這樣才能達成了生死，達成往生的目標，這是第二個意義，用意是能夠集中精神。

第三個意義就是說華藏世界那麼大，我們無論在娑婆世界也好、往生到極樂世界也好，這兩個世界都是在華藏世界的第十三層，同一個層面，到了極樂世界還是離不開華藏世界，還是在華藏世界之內的，我們從娑婆世界到極樂世界，拿個比喻說：我們是在一個大的高樓，我們還是在同一個層面的樓層上，我們還沒

有離開華藏世界，所以到極樂世界，還是在一個大的世界之中。第四個意義，祖師也講過了，雖然是求往生到極樂世界，極樂世界的佛是阿彌陀佛，那麼講到理上面，要了解理，理講的是什麼呢？《華嚴經》講的是一真法界，一真法界講的就是佛的法身，任何一尊佛的法身都是一樣的，比如說阿彌陀佛的法身，不但是在極樂世界，也在我們這個世界，釋迦牟尼佛的法身，也不只在我們這個世界，也在極樂世界，不但在極樂世界，凡是有世界的地方，釋迦牟尼佛的法身都普遍一切處，一切世界都有釋迦牟尼佛的法身，就是說我們發願到極樂世界的時候，還是離不開本師釋迦牟尼佛，還是在他的法身之內。

四種意義是註解《華嚴經》的澄觀祖師（就是清涼國師）講的，另外我們老師在講這一品的時候，他老人家又舉其他古代祖師講的三種意義，讓我們更容易了解。第一個意義，我們為什麼一定要求往生極樂世界呢？今日之下有很多人說，我們就在這個世界了生死、成佛就好了，何必要捨近求遠到十萬億佛土以外，到極樂世界去呢？古代祖師也講，往生極樂世界最容易，為什麼容易往生

呢？壽命終了的時候，平常肯念佛，發願求生到極樂世界，到臨命終了的時候，你佛號念得好，阿彌陀佛就來接引，這是阿彌陀佛在因地的時候，他發的大願，我們就在這個世間了生死，現在釋迦牟尼佛也不住在這個世間了，完全用自己的能力，用自己修行的功夫，你什麼時候能把見思惑斷得乾淨、把無明斷得乾淨？那時間太遙遠，太難了，不錯，我們娑婆世界就在華藏世界，華藏世界也是清淨莊嚴的，可是自己的惑障、業障、報障，各種的障完全憑自己修行的功夫，不是這一生就能斷得乾淨的，非常難，也有人說，尤其是修唯識宗的，修唯識宗的人就發願，壽命終了的時候到彌勒菩薩那裏去（到彌勒內院去），彌勒內院就在我們這個娑婆世界之內的，可是彌勒內院得自己有功夫才去得了，像虛雲老和尚，他有功夫，他可以到彌勒內院去。我們這些人誰有這個功夫，你沒有功夫去的話，彌勒菩薩不會來接你去，你能去就去，你不能去，他不來接你。可是阿彌陀佛不是這樣，只要我們念他的名號念得好，他到時候就來接，所以往生極樂世界最容易，容易往生是第一個意義。

第二個意義，三根普被特別講的是持名念佛，念佛有好多種，這就是持名念佛來講的。比如說：觀相念佛、觀想念佛、實相念佛，那都不容易的，中上等以上的才能用得上功夫，下等根器的人，只能用持名念佛，用力氣少，成功最快。怎麼講呢？我們都還不到下等根器，我們都還是中等根器的人，怎麼叫中等根器的人呢？我們研究佛經，佛經講的道理我們還明瞭，見思惑，貪、瞋、痴、慢、疑，我們也可以知道，慢慢地把它壓下去，不讓它繼續再貪、再瞋恨，這就證明我們是中等以上的根器。下等根器對佛的理，一點能力都沒辦法了解，講一句話，前面一個字講完了，講第二個字，他又把前面的那個字又忘了，像這種人叫下等根器。下等根器的人你告訴他教他念佛，他能念得好，他只要肯念，他都能念佛念得好，換句話說，下等根器都能念好，我們中等根器的人，如果肯念佛，那更好更快。如果是上等根器的人，他本來可以用實相念佛的功夫，也可以觀想念佛，也可以觀想念佛，他的功夫都能用，但是那些功夫都是很麻煩，不是那麼容易的，他與其有能力用那些功夫，不必用那些，他選最簡單、最快、最容易的，他一用持名念佛的話，他成就得更快。所以說這是三根普被，不限制是下等

根器的、中等根器的、上等根器的，你念阿彌陀佛，持名都能成就，你根器愈利，成就愈快。比較其他的方法：比如觀想念佛、觀相念佛你一年能成功（這是假設的話），你有一年能夠成功，學其他的念佛方法，你現在學持名念佛，你七天就能成功，為什麼呢？你的根器利，而這個方法最好，這個方法比那些方法更簡單更容易，所以是三根普被。

第三個意義，不但淨土宗的祖師，無論那一個祖師，他解釋經典，無論是解釋那一部經典，各種大經大論到最後都指歸到極樂世界。所以祖師講：「千經萬論，處處指歸」，無一處不是指歸到極樂世界去。為什麼指歸到極樂世界（就是往生到極樂世界去）呢？阿彌陀佛有這個大願，我們眾生只要發願，有兩種力量：念佛人的力量、阿彌陀佛的力量，這兩種力量結合起來，二力法門，這個成就非常快。這三個意義配合前面講的四種意義，所以儘管華藏世界那麼好，我們為了求取很快就能成就，還是要往生到極樂世界，這是普賢菩薩為什麼要教眾生發願到極樂世界，最重要的一個理由。

第四十八講

我既往生彼國已，現前成就此大願，一切圓滿盡無餘，利樂一切眾生界。彼佛眾會咸清淨，我時於勝蓮華生，親覩如來無量光，現前授我菩提記。蒙彼如來授記已，化身無數百俱胝，智力廣大徧十方，普利一切眾生界。

先念這三首。上回一首頌，普賢菩薩教大家發願，在臨命終時，要除一切的障礙，然後見到阿彌陀佛來迎接，即得往生安樂剎。

現在這一首接著講「我既往生彼國已」，阿彌陀佛來迎接之後，當下就往生彼國，彼國就是極樂世界。往生彼國之後，「現前成就此大願」，現前就是一往生的時候，就能成就往生極樂世界的大願。為什麼往生極樂世界是大願？這個大願要注意：我們學佛、研究一般佛理，大家都知道，學小乘要了分段生死，就是脫離六道輪迴，必得經過七番生死，這七番生死不是一開始就這樣，先要證初果，換

句話說要把見惑斷除，所謂見惑，是見解上的迷惑，有了正知正見，把見解上的迷惑斷除掉，證了初果，證了初果以後，再繼續修、用工夫，譬如說人間的壽命有限，壽命終了生到天上，在天上繼續修，天上也有壽命，壽命完了之後，又到人間來，天上人間，從一果開始，證二果、證三果，以至於修七番生死之後，才能證到第四果，證到第四果，就了分段生死，也出了六道。但是只出六道而已，距離成佛的時間還是遙遠，那是小乘。大乘菩薩又如何呢？要經過三大阿僧祇劫，時間又更長遠了，絕對不是說一尊佛當生就能成就，沒有那回事情。

我們淨土宗念佛法門，上回講過，要真正念到一心不亂，不論是事一心不亂還是理一心不亂，就能夠解決分段生死問題，出六道，但是這一心不亂，在今日之下我們不敢說大話，誰能證果？得了一心不亂就是證了果，沒能證果怎麼辦呢？淨土宗特殊的好處就是在這裏，可以帶業往生。沒有證果，可以把我無始劫以來所造的各種業……一證果，業就斷除了，沒有證果，這個業還在，生死當然未了，可是帶業往生的話，一往生到極樂世界，那裏環境好得很，我們只要一

離開娑婆世界，就等於離開六道了，到了極樂世界沒有六道，只有人、天二道（最淺近的），沒有三惡道，也沒有阿修羅道，一到就等於脫離六道輪迴，所以說淨土宗是當生成就的法門。也就是說一往生極樂世界，在我們世間就出離六道了，一到那個世界，盡是大菩薩在那裏，也就是一生成佛，不要經過三大阿僧祇劫，很快就能成佛，所以說是「現前成就此大願」，這個大願不了解，普通法門學佛，證果時間那麼長，不了解那個過程的話，就不了解什麼叫大願，這個大願就是一定要在當生解決脫離六道的問題，這是一層；另外，要在當生要求成佛。沒有那一個願比這個願更大了，所以前面講一切障礙都沒有了，臨命終的時候得到阿彌陀佛來迎接，一迎接到極樂世界，當下就成就這個大願，這個大願就完成了。

「一切圓滿盡無餘」，圓滿，因為前面講成就此大願，往生大願能夠成就，到了極樂世界之後，圓滿指的是什麼呢？要成佛。我們任何眾生本來就有佛性（真如本性本來有的），我們無始劫以來的障礙一層一層地把它去除、斷除掉，斷乾淨

了，就把本有的佛性完全開發出來，就成佛了，原理是這樣。尤其是帶業往生的人，我們的業有很多，到了極樂世界把這些業一層一層地斷除，惑、業、苦叫三障，按照天台宗所講的見思惑，我們沒有得一心不亂，帶業往生的人都有見思惑，在娑婆世界沒有斷，到極樂世界就要斷。見思惑要斷，還有塵沙惑要斷，為什麼要斷塵沙惑呢？你要是發大心，要普遍地度化眾生，你要開智慧，智慧也是本有的，就因為迷惑顛倒的事情把我們的智慧遮蓋起來了，本有的智慧不能發出作用來，那種惑多得就像塵沙那麼多，所以叫塵沙惑。你去了一分惑，本有的智慧就開出一部分，也就因為這個關係，所以到了極樂世界之後，《阿彌陀經》裏講，每天早上要供養十萬億佛，要盛眾妙花，到極樂世界以外的其他佛的世界裏，供養他方的佛。為什麼呢？因為親近那麼多佛，你就跟他學佛法，學得愈多就把塵沙惑斷得愈多。我們在這個世間斷塵沙惑不容易，見思惑要斷一品多麼困難，到極樂世界後，每天都是一樣，親近那麼多佛，斷那麼多惑，所以成就得快，因此，見思惑斷得快、塵沙惑斷得快、以至於根本無明，所謂圓滿盡無餘，無論見思惑、塵沙惑、無明，都斷得乾乾淨淨，一點都不會保留。這就圓滿，圓滿

就是把本有的智慧全部開發出來。

「利樂一切眾生界」，利樂就是弘法利生，使眾生得到佛法的利益，得到佛法的利益才感覺到真正的快樂。比如我們這個世界大家都講發展經濟、增加財富，當然經濟財富是少不了的，一個人的生活總是要改善，要過得比較好，但這只是一部分，如果專門只是講究經濟財富、物質生活，過得再好，精神的領域不開拓的話，他沒有真正的快樂，他的心理是閉塞的，沒有真正快樂。譬如在我們世間，中國也好、外國也好，人的生老病死這些大問題，誰能夠解決得了？這不是任何物質任何財富能夠解決的，必得要學佛學、學覺悟，真正懂得佛法，照佛法去修持，才能得到真正的快樂，這叫利樂。

普賢菩薩講，到了極樂世界以後，一切的障礙和惑（見思惑、塵沙惑、無明）全部斷乾淨，圓滿了，所有的智慧都開發出來了，一切能力都具備了。這時候回來，我們都是從娑婆世界往生，往生之後，一切都在那裏學完成了，學完成並不是永久留在那裏享受，還要回到娑婆來。為什麼要回到娑婆呢？因為我們從娑婆

世界去，我們多生多劫都在娑婆世界，在這個娑婆世界，生生世世有我們的父母，有我們的眷屬，有我們的兒女、朋友，我們跟這個娑婆世界的關係太多了，我們不回到這個世界，要回那個世界去呢？要回到娑婆世界來，回到娑婆世界，就是要利樂一切眾生界。雖然是娑婆世界，想想看，不僅僅是人道眾生，各道眾生都有，這個娑婆世界廣大得很，也不只是我們這個地球，一個娑婆世界就是一個三千大千世界，這個三千大千世界裏面的大世界、小世界，多得數都數不清。我們在西方極樂世界一切都修完成了，回到娑婆世界來，我們的能力、智慧，一切一切都具備了，我們就能夠讓一切的眾生界都能得到利益，都能得到真正的快樂。

經裏面講，往生到極樂世界就能夠一切圓滿盡無餘，為什麼成就這麼快呢？環境，極樂世界那個環境除了依報的自然環境那麼好，最重要的就是正報，正報就是人事的環境。人事環境，比方說我們娑婆世界的人事環境，時代愈到後來愈是惡劣，我們中國在東周時，春秋孔夫子那時候，孔夫子在那時常常感嘆，社會

風氣一般人心都不很好，可是我們今日的社會風氣人心，跟孔夫子那時代相比，又不知道要差多遠。各位不要以為我們現在已經很壞、壞到極處了，還沒到極處呢，將來還要壞。為什麼這樣壞？按照佛法來講，大劫裏面有中劫，中劫裏面有小劫，小劫有增劫、有減劫。所謂增劫，就是人的壽命逐漸逐漸增加；減劫的時候，人的壽命逐漸逐漸減少，我們現在就是減劫。有很多人研究歷史，發現古代中國帝王動不動就活到一百多歲，人家不相信，他就不知道古時候跟現代差這麼多，當然壽命不同。既是了解增劫、減劫就知道了，在減劫的時候，人心一個時候一個時候壞下去，這是必然的現象。所以了解這個大環境之後，我們娑婆世界在人間這個環境不好，今日之下我們學佛，不學佛的人常常覺得學佛的人不合時代，這是他們不了解。學佛的人也不那麼純粹，也不是一學佛就能成就，一學佛就走上正路，我們也不能這麼講。為什麼？社會風氣的影響太厲害了，既是這樣，我們可以把娑婆世界跟極樂世界相比，娑婆世界的人是：你這邊在學佛，他那邊邪知邪見的人就把你往造惡業的路上拉，拉你去造惡業。在極樂世界沒有這樣，極樂世界都是大菩薩，那裏的自然環境、人事環境跟我們娑婆世界完全不一

樣，所以他成就得非常快。

「彼佛眾會咸清淨」，彼佛就是指阿彌陀佛，在阿彌陀佛的眾會，大眾聚會的時候，我們普通講的蓮池海會，那個大會的會眾多得像大海一樣，用大海來形容，太多太多了，那個眾會咸清淨，咸清淨就是三業清淨，身、口、意三業清淨，有很多大菩薩，就像《阿彌陀經》裏講的「諸上善人聚會一處」，一到西方極樂世界，就跟諸上善人聚會，所謂上善人，最低限度是不退轉，其中還有多少一生補處的菩薩。一生補處就等於成了佛，等著成佛，就像我們娑婆世界的彌勒菩薩，彌勒菩薩已經修圓滿了，等著釋迦牟尼佛一代的佛法滅法，我們現在還是釋迦牟尼佛時代的佛法，現在雖然是末法時候，還沒到滅法，將來還有滅法，到滅法時候，釋迦牟尼佛所講的各種法都不存在了，最後只有淨土宗的經典，淨土宗的經典最後也不存在，只剩一句阿彌陀佛的佛號，到那時，誰肯念一句佛號也能成就，到最後連這句佛號也沒有，就滅法了。經過滅法這個長時期，這時間就等於黑暗時期，眾生連一點覺悟的門路都沒有，沒有覺悟的法了，長期的黑暗過

去，又重新來過，那時彌勒菩薩來成佛了，他跟釋迦牟尼佛一樣，有八相成道，現在他成佛的時間還沒到，他現在是一生補處，所以彌勒菩薩是補處菩薩。像彌勒菩薩這種補處菩薩的境界，在西方極樂世界多得很呢，我們娑婆世界現在只有一尊彌勒菩薩，在極樂世界的蓮池海會，補處菩薩太多太多，數不清，不退轉菩薩、補處菩薩太多了，所以說「彼佛眾會咸清淨」，在阿彌陀佛蓮池海會的大菩薩，都是那樣清淨的。你想想看，我們一生到那個世界，這些大菩薩跟我們相處在一起，自自然然地就跟著學會、學好了，比如說一個人好發脾氣，對方也好發脾氣，這樣就會常常吵架。假如說一個人發脾氣，周圍的人、所有的人都是大菩薩，一點脾氣也沒有，那就孤掌難鳴，兩個手掌才拍得響，一個手掌拍不起來，發脾氣也無處發，自自然然就跟著修養好了，那是一定的。在那個環境大家都清淨了，我們一生到那裏，自自然然也跟著清淨了，所以成就得快。

「我時於勝蓮華生」，這是說生到蓮花之中，極樂世界的蓮花多麼清潔，我們這個世間的古人也很愛好蓮花，我們的蓮花是從淤泥水中長出來的，西方七寶蓮

池裏的蓮花，七寶池裏面是金沙布地眾寶合成，水是八功德水，往生的人就生在那蓮花裏面，身體自自然然就清潔起來了。所以一方面眾會都是清淨的，一方面在蓮花裏生，蓮花又是清潔的。

「親觀如來無量光」，看到阿彌陀佛了，前面「面見彼佛阿彌陀」，這兩句都提到看見阿彌陀佛，看見阿彌陀佛這兩處不一樣的，怎麼不一樣呢？前面那一首「面見彼佛阿彌陀」，是接引的，阿彌陀佛帶著觀世音菩薩、大勢至菩薩來接引的，往生的時候講的；這裏「親觀如來無量光」，是花開見佛，因為往生極樂世界有九品，上品上生的時候，蓮花不必合起來，一到極樂世界就見到如來，見到阿彌陀佛，除此以外，一到極樂世界，蓮花合起來，過一個時候蓮花才開放，就是花開見佛。親觀如來是說蓮花開放的時候，這時往生的人真正見到如來，阿彌陀佛，見到如來無量光，《阿彌陀經》裏面講：阿彌陀佛就是無量光無量壽（光明無量、壽命無量）。花開見佛的時候，見到阿彌陀佛，見到無量光，無量光代表無窮無盡的光明、智慧。這時他才能「花開見佛悟無生」，悟無生，這時才真正見到無

量光，佛無限的大光明藏。

阿彌陀佛（亦即無量光）「現前授我菩提記」，這就是授記。什麼叫授記呢？比如說在娑婆世界，過去釋迦牟尼佛給他的大弟子授記說：你在什麼時候（在那一個劫數）能夠成佛、你成佛的國土叫什麼名字、你成佛的佛號是什麼……說得清清楚楚的，這叫授記。能得到佛的授記不是簡單的，釋迦牟尼佛並不是給所有的弟子都授記，要具備相當的條件，佛才給他授記。我們往生到極樂世界，蓮花一開的時候，見到阿彌陀佛，現前（當下）就由阿彌陀佛授給我們菩提記。所謂菩提記就是告訴我們：你在什麼時候、在那一個世界成佛，成佛之後，正法的時間有多長、像法的時代有多少年數、末法的時候多少年，都講得清清楚楚，這就叫授我菩提記，簡單地說就是授記。授記就不得了，能得到阿彌陀佛授記，你自己就了解未來什麼時候成佛。我們在這個世界，什麼時候才能得到授記？

「蒙彼如來授記已」，蒙彼如來的彼，指阿彌陀佛，就是承蒙阿彌陀佛給我們授了記，已就是授記完畢，授記完畢，我們就不是普通人，「化身無數百俱胝」，

得到佛的授記，我們的能力就大得不得了，可以有變化身。我們現在沒有化身，我們一般人常常講：「我分身乏術」，凡夫眾生們就是分身乏術，你在這裏工作，就不能分出身到另一個地方工作，我們的能力非常有限，就是因為我們不能有化身。到極樂世界，蒙阿彌陀佛授記之後，我們就有化身，化身有多少呢？化身無數，無數是怎麼計算法呢？百俱胝，俱胝是計算數目的一個單位，是印度話（印度文）的一個名詞。印度文的名詞怎麼計算法呢？翻成中國的意思，印度文的俱胝也叫俱智，智、胝音差不多，俱胝翻成中國話的意思是億，我們中國數數目用個、十、百、千、萬，有千萬、有億，一億有多少？在印度的億有三個數目：在經文裏有時十萬叫一億、有時一百萬叫一億、有時一千萬叫一億，有這三種。唐三藏（玄奘大師）翻譯時，他定千萬叫一億，因此在這裏我們就根據這個講法：一千萬就是一億，一個俱胝代表一千萬。了解這個單位數就知道：一個俱胝就是一千萬，百俱胝就是一百個俱胝，一百個俱胝還不算，上面再加一個無數，無數的百俱胝，各位算算看，實際上乾脆說成無數的，你再算俱胝、百俱胝，又加上無數百俱胝，還沒算清，腦筋都算得很疲乏了，實際上就是無數的，化身無數。

我們蒙佛授記之後，我們可以有無數的化身，有那麼多無數的化身做什麼呢？有那麼多化身度化眾生，來說法、弘法、利益眾生。

「智力廣大徧十方，普利一切眾生界」，能夠有那麼多、數都數不清的化身，可見所具備的智慧能力是智力廣大，這廣大的智力廣大到什麼程度呢？徧十方，普徧到十方世界。在十方世界裏，我們娑婆世界是一個世界，娑婆以外的十方世界，那就無窮無盡了，所以智力廣大能普徧到十方世界。有這樣大的智力做什麼用呢？就是要弘法、要利益眾生，憑什麼利益眾生？就憑智力，智力是一定需要的。有這樣廣大的智力，他才能「普利一切眾生界」，普徧地利益一切眾生界。

這裏講「普利一切眾生界」，還有前面講的「利樂一切眾生界」，都講眾生界，這兩句有一點分別：前面講的「利樂一切眾生界」，我們學淨土宗的人注重的是發願往生，就「乘願再來」講的是能，學佛的人到極樂世界以後，成就的時候要發再來的願，是就這個意義來講的；「普利一切眾生界」，是講弘法利生，對眾生這方面來說，十方世界一切眾生界都能得到，我們乘願再來之後，我們就有那

種大的智力把佛法普利一切眾生界，就眾生界所得的利益講。一個是能、一個是所，前面那句是講發願的人的能，他能這麼做；這一句是講得利益的人所得的，是就眾生這邊講的，這兩句有所不同。

為什麼必得發這個願普遍地弘法利生？因為我們學淨土宗不是小乘，是大乘菩薩，我們現在雖然還是凡夫，可是我們要常常勸人家念佛，一面自己學、一面度化眾生，這就是大乘的菩薩法，你修的是菩薩道。不可以自己關起門來自己修，不管別人，那就不合乎菩薩道了。菩薩道是一邊自己修、一邊勸人家，勸人念佛是人人可以辦得到，所以發菩提心很重要，必得這樣才能成佛。

以上往生極樂世界的四首偈講完了，下面這一首是總結，這個總結就是把前面十種大願和另外特別的十種願全部總括起來，用四句這首偈把它做個總結，經文先念一遍：

乃至虛空世界盡，眾生及業煩惱盡，如是一切無盡時，我願究竟恆無盡。

這是一首總結的偈，把前面十大願、十個特別願總結十門，前面無論講那一個大願都是無盡的，雖是無盡，總要有一個代表的話，每一門都開為十門，十無盡，十門無盡再簡單地規定為五種，這一首講五種，五種實際上就包含十種無盡。這五種，「乃至虛空世界盡」，虛空是一門、世界也是一門，「眾生及業煩惱盡」，眾生是一門、業又是一門、煩惱又是一門。這樣虛空、世界、眾生、業、煩惱五門，把十門無盡歸併簡化為五門，五門無盡，這五門也就包括十門。

這裏講的虛空是非常廣大的，我們就憑現在科學知識所了解的虛空，已經是廣大無邊了，天文學家對虛空，實在講也沒辦法測量的，只能用儀器來找太陽系有多少個星球，太陽系以外，銀河系有多少個星球，銀河系以外，還有星雲……那可多，他也只能在虛空裏面找，像地球一樣的一個小單位，一片虛空有多大？虛空有沒有止境？科學家都還沒辦法測量。這是我們娑婆世界的虛空，娑婆世界以外，還有十方世界的虛空有多少？真正說起來虛空是無盡的。虛空無盡，世界也是無盡的，娑婆世界裏面大大小小的世界你都沒辦法計算了，十方世界的虛空

以外又有虛空，世界以外又有世界，也是無盡的。所以講虛空、講世界都是無盡的，這一句「乃至虛空世界盡」，是假設的一句話。

「眾生及業煩惱盡」，世界都是無盡的，一個世界裏有多少眾生？世界無盡，眾生更是無盡，別說別的世界，我們娑婆世界，地球在娑婆世界等於一粒小微塵那麼小，我們台灣在地球所佔的面積也是微乎其微，小得很那，就算在台灣這個小面積裏面有多少眾生，我們也數不清。眾生除了人類，在台灣人道的眾生我們還可以統計、算一算，人道以外的畜生道、鬼道，台灣有多少鬼道眾生我們也不知道，畜生道有多少我們也不知道，這就是無盡，眾生無盡。業呢？一個眾生有多少業？我們一個人有多少業？今生所造的、過去世所造的業太多了，在經文裏講：假設我們眾生所造的業有相（有具體形相）的話，虛空都不能容受的。我們的業是沒有相的、無形的，雖是無形但是這些業太多了，無盡的。業從那裏來的呢？業是從煩惱來，有煩惱才造業，煩惱也是無盡的，眾生無盡、業無盡、煩惱無盡，都是無盡的。經文裏講，普賢菩薩說假設的話，假設虛空世界有盡的時

候，眾生及業和煩惱都有窮盡的時候。

這一切都是沒有盡的時候，虛空也好、世界也好，眾生、業、煩惱都無盡，「如是」是指這些，「一切無盡時」，既是一切沒有盡的時候，普賢菩薩說，「我願」，我發的十種大願，以及十種特別的願，「究竟恆無盡」，我發的這些大願講到最究竟的時候，一直是永恆沒有窮盡的時候。普賢菩薩的行願，這個大願被稱為十大願王，在一切願之中它是願王。

淨土宗的祖師把這一品列為淨土宗的基本經典，本來淨土三經，後來加上〈普賢行願品〉，再加上《楞嚴經》的《大勢至菩薩念佛圓通章》，合起來就是淨土五經，這是淨土五經中的一部。為什麼它會被列為淨土五經中的一部經呢？就是因為這個「願」，我們學淨土宗，念佛法門的信、願、行，信願行的願，你看，普賢菩薩的願豈是一般的願？是永恆無盡的，我們學淨土宗，發的就是這個願。

這一品的偈頌全部有六十二首，我們講到這裏，五十二首講過了，後面還有十首，十首中前面有七首，講學普賢菩薩行願殊勝的功德，最後三首是勸我們學

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（四）

的人受持。

第四十九講

十方所有無邊剎，莊嚴眾寶供如來，最勝安樂施天人，經一切剎微塵劫。若人於此勝願王，一經於耳能生信，求勝菩提心渴仰，獲勝功德過於彼。

這一品的偈頌一共有六十二首，這六十二首偈頌，前面已把十大願以及特別的十願都講完了，講到上星期為止，有個總結。現在開始做個比較，比較什麼呢？學了〈普賢行願品〉這一品經文，與一般做的那些功德，這兩者不同，學這部經的功德非常殊勝，剛才念的這兩首頌是講比較的功德，這兩首後面另有五首頌，再把學這一品所得的果（所得的功德），再分開五種（五個部門）來說，最後就是勸流通。我們現在把剛才念的兩首頌，以及後面五個結果，講完以後，大概這品就快完了。

我們現在就看「十方所有無邊剎」，就是十方世界，十方世界怎麼講呢？比如

說，我們這個娑婆世界，以娑婆世界做為一個中心，然後上、下、四方，再加上四隅就是十方，十方所有的無量無邊的那些佛刹，每一個刹就是一尊佛教化的，一個三千大千世界，這樣十方所有無邊刹，每一方都是無邊的，十方盡量往外去想像，這些廣大的佛刹做什麼呢？「莊嚴眾寶供如來」，在這些所有無邊刹裏邊，用一切莊嚴的眾寶，最珍貴的許許多多的寶，來莊嚴來供佛，如來是指佛，拿這些眾寶來莊嚴佛、來供養佛，這是佛講的。「最勝安樂施天人」，上面是講眾寶，這句是講安樂，安樂是給天道的眾生、人間的眾生，施就是布施，布施給天道、布施給人道一種安樂，我們知道，我們人間實際上說起來是沒有安樂的，他這個安樂指的是什麼呢？指得到佛法的覺悟，唯有了解佛法、開了覺悟，這才是真正的安樂。他是最勝的安樂，最勝的安樂就指的像〈普賢行願品〉這種大法、這種最勝的佛法，施給天人，讓他們了解。莊嚴眾寶供如來是供佛的、莊嚴佛的，最勝安樂是法師賜給天賜給人的，對上對下，一是供養、一是布施，這供養、布施有多少呢？就是「十方所有無邊刹」，就是這一句包含的數量那麼多，是無窮無盡的，換句話說無窮無盡的莊嚴眾寶、無窮無盡的安樂，讓天人得到一種安樂，這

個安樂當然也有其他各方面的，他能夠得到安樂，最勝的安樂。「經一切剎微塵劫」，經一切剎是講時間，你這樣供養如來、布施天人到什麼時候呢？微塵劫。微塵劫是時間的計算單位，一個劫的時間，我們就很難算得清，加上微塵劫，那就更數不清了，還有一切剎的微塵劫，那算算看，可以說沒有辦法算得清楚，一個供養、一個布施，時間這麼遠，先把能夠布施的這些先說出來。

下面這一首就比較了，前面那麼多的供養跟布施，時間那麼長遠。現在就講「若人於此勝願王」，假若有人對於這個勝願王（〈普賢行願品〉就是願中之王，而且是最殊勝的十大願王），這十大願王所講的這個法，「一經於耳能生信」，我們任何學的人，經過耳朵一聽了之後，就能夠發生信心，就能夠深信，你深信信了之後，「求勝菩提心渴仰」，求勝菩提，菩提就是覺悟，可是覺悟之中有大覺也有小覺，那不同的，勝菩提就是大覺，成佛的最殊勝的大覺悟，換句話說，我們學普賢菩薩、學十大願王，不是祈求我們在這個世間，生活得比較安樂，一切都生活得好一點，或者活得長久一點，不是這樣，應該就是求成佛，求成佛的這個心渴

仰，渴就是口乾了，要喝水，我們口乾了沒水喝，希望得到水喝，心裏希求的心是多麼切呢，仰是仰望著，就好像口渴仰望著有水喝，我們求成佛的心就像那個樣子。你如果是這樣的話，「獲勝功德過於彼」，你能夠獲得勝功德，這個功德是殊勝的功德，不是普通的功德。過於彼，超過了彼，彼指的是什麼呢？就指前面那首頌，以無邊剎的眾寶供養如來、莊嚴如來，以無邊剎的安樂施給天人，而且經過微塵劫那麼長久，所得的當然很多，可是你能夠這樣的話，對於十大願王，你聽了就能夠相信，而且深信，信了之後，你為求成佛的心就像渴了那樣，求著要喝水那樣地殷切，那你所得的功德，還不是普通的功德，是勝功德，這個勝功德是超過前面所講的那麼多。

我們再看一看，為什麼普賢十大願王這部經，經過我們一聽，就發生信心，有這麼殊勝的功德呢？我們要了解：眾寶，它只是寶，再好的寶，他布施出去，用寶來布施供養，供養佛以及布施等等，都是一種福報，所得的報是福報，福報當然也很重要，學佛要求福求慧，慧是智慧，福也很重要。但是你完全只有福報

是不夠的，用眾寶供養如來得的是福報，能夠得到福報的一個原因，必得要求佛法、弘揚佛法，菩提，必得要求菩提才是慧，開智慧的，你不求菩提的話，完全只做善事、供養等等，那只是得一點福報而已，不能開智慧，所以我們必得要了解。說到這裏我們就知道，有很多人說，不管是那種宗教，都是勸人為善的，我們多做善事就好。不錯，多做善事是好，但是只做善事不能了生死，只做善事更不能成佛，你要了生死要成佛，必得要開智慧，沒有智慧是不行的。那麼他說求菩提就是求覺悟，這才能夠開智慧，所以他能夠得到智慧，得的結果是不同的，所以得的兩種功德不一樣，再多的眾寶以及普通的一種安樂，都比不上求勝菩提的這種功德，這是第一層。

再就功德來講，菩提的功德，佛家求菩提有普通的、有特別的，同樣行菩薩道，凡是講菩提，注意，不是小乘的，是學菩薩法，菩薩法是一方面自己學，一方面要弘法利生。但是一方面自己學，一方面弘法利生，這當中還有分別的，怎麼樣分別呢？有的行菩薩道，他先求自己開智慧，他並不是不弘法利生，他也弘

法利生，但是在比重上來講，他自己求能夠成就這個心理比較積極一點，這是一種；另外一種，他先弘法利生，把這個擺在第一位，自己開智慧求解脫擺在次要的一步，他是以度化眾生為最積極的。這兩者是不相同的，還有，自己求覺悟也幫助別人求覺悟，兩者分不出誰是最先、誰是最後，同時並進，那就是度化眾生做得非常積極，自己求了生脫死、開智慧也非常積極，這兩者是並進的。即使同樣是菩薩道，有這三種不同，當然功德也有些分別，也不同的。拿這三種功德來講，我們就看經文裏所講的，你一經於耳能生信，這指的是什麼？你一聽到之後，馬上就能夠發生信心，發生信心指的是什麼呢？指上邊的勝願王，就是普賢菩薩十大願王，十大願王為什麼最勝呢？剛才講，一個是把自己求成就擺在第一位，一個是把度化眾生擺在第一位，一個是度化眾生跟自己求成就同時都積極，你看看這部〈普賢行願品〉，它是勸告所有學的人，都要發願往生到西方極樂世界去，這是什麼用意呢？唯有生到西方極樂世界，才能夠一生成就，在我們這個世間，你出六道這一生成就，到了西方極樂世界，你一生能夠成佛，都是一生成就的。這個菩提，那一個比這個更優越，

再講到我們修菩薩道，你修普通法門，比如說，是自度為先呢？還是度人為先？不管是那個為先，你沒有相當的研究學術能力，都不是那麼容易的。可是我們學淨土法門，你書念得再多，或者一個字都不認識，各種根器的人都能學，而且都能夠自己成就、幫助人成就，都能同時這麼做。譬如說我們現在自己念佛，我們知道念佛的好處，我們可以勸人家念佛，一邊自己念佛、一邊勸人家念佛，這兩者都積極地去做，這就是求勝菩提心。所以我們對這個法聽了之後，就有信心，所以能夠獲得勝功德，勝功德就是〈普賢行願品〉裏所講的那個殊勝的功德，我照這一品這樣學，我們這一生就能夠出三界、出娑婆世界，到極樂世界一生能夠成就，到了極樂世界我們一生就能成佛，那一個功德比這個更深？其餘的法門，你用再多的眾寶莊嚴、你給所有的眾生安樂，其他普通法門，你說得再多也比不上這個功德大，我們這樣一分析，你就知道他的比較，勝功德指的是什麼了。

下面有幾首偈，是說學了〈普賢行願品〉得了幾種果，這些成果都非常難得

的。第一種叫做增上果，我們知道佛法講因緣，在各種緣之中有增上緣，增上緣這個緣可以使你的因趕快能夠成熟、很快就能結果，叫增上，增加一部分力量叫做增上，這首偈文是這樣的：

即常遠離惡知識，永離一切諸惡道，速見如來無量光，具此普賢最勝願。

由於我們學過十大願王，常常把〈普賢行願品〉這樣學，這樣記誦來學習，這樣「即」能夠常「常遠離惡知識」，換句話說，我們學佛常常都知道，要親近善知識、遠離惡知識。為什麼要遠離惡知識呢？惡知識是什麼？我們要了解，所謂惡知識，他就是邪知邪見的，你在學佛，他就破壞你，叫你不要學佛，你學特別法門，學念佛法門，他就破壞你，不要你學特別法門，這都是惡知識。惡知識並不是……一聽這個惡字，不要以為他說話很惡劣的、待人也許不好，不是這樣，他無論演講也好、普通談話也好，甚至他說的話非常動聽，讓你一聽就相信他的話，跟著他的意思走，但是你跟著他的意思走的話，你的慧命就斷送了，前面講你有信心，深信這個法門，你的信心就被他破壞了，這都是惡知識。這種惡知

識尤其是在現代，各位想想看，我們在道場是在研究，出了這個道場，一到社會上，惡知識多得很，這些惡知識，說不定他在學術上還有權威性，或者他有種種的地位，多得很，我們一不小心的話，就接近他，就信他的話，但是他的話都是邪知邪見的，你怎麼判定他是邪知邪見的？凡是他說的話，使你學佛的心退轉，使你念佛的心退轉，這就是惡知識，他就是邪知邪見的。我們學了〈普賢行願品〉的話，就能夠常遠離，經常離開惡知識，換句話說，你學了這個，你心裏有一個是非觀念，那些惡知識講的話，都跟〈普賢行願品〉相反的，你信這個，自自然然不信他的話，那你就是長遠地離開了那些惡知識。

再呢，就是「永離一切諸惡道」，諸惡道，畜生、餓鬼、地獄，有這些惡道就是障礙太深，學〈普賢行願品〉不但遠離惡知識，連這些惡道也永遠離開了。離開一切惡道可不容易，普通學小乘的話，他要證初果，證了初果，他就是斷了見惑，他就從此不再入三途，就是不入惡道了，他要離開六道輪迴，那還很遠、還早得很呢，還要天上人間七番生死修，才證到第四果，才能永遠離開六道輪迴。

就算離開三惡道也就不容易了，能夠證到初果斷見惑，也不是一生就能辦得到，所以我們要看這個，人道眾生學了這個，永遠消除三惡道的事情，不再做了，就永久不會做惡業，不會做惡業，因緣（緣分）不會合的話，就永遠不會再到惡道裏去，所以他有這種功德，一個是離開惡知識、一個是出三惡道，這樣的話，一切障礙都沒有了。「速見如來無量光」，很快就見到佛的無量光，無量光指的就是阿彌陀佛，本來每一尊佛都是光、都是無量的，但是阿彌陀佛在行菩薩道的時候，就發了大願，他將來的佛剎裏邊（佛的國土裏邊），不但他自己，凡是到他國土裏邊，一切的人都是無量壽無量光，所以這只是指阿彌陀佛來講的，很快見到阿彌陀佛。見到阿彌陀佛就「具此普賢最勝願」，普賢菩薩這十大願是最勝的大願王，能夠完完全全地具備這個大願，換句話說，有這個大願的話，成佛就非常快，你遠離了惡知識，遠離惡知識之後就不會造一切惡因，不造一切惡因，惡果就沒有，惡果一沒有，全部的障礙沒有了，就能夠見到佛的無量光，佛的無量光也有深淺的不同，就看各人學的程度，有的見的是化身佛、有的見的是報身佛、有的見的是法身佛。最後這一句「具此普賢最勝願」，最勝願就是最圓滿的願，換

句話說，能夠見到最究竟的佛光，法身的光，這一首為什麼叫做增上果呢？增上果就是因為一切的惡因惡果障礙沒有了，就增加我們學的快速度，成就得更快，這是一種增上果。

下面這一首叫做等流果，等流果是什麼呢？講的是：你做什麼事情、種什麼因，將來就得什麼果，這叫等流果，因與果是同一個等量的。這一首：

此人善得勝壽命，此人善來人中生，此人不久當成就，如彼普賢菩薩行。

我們學普賢菩薩這一品經，「此人」就是指學的這個人，就指我們大家，我們「善得勝壽命」，現在學普賢菩薩這一品經是因，因為有這個因，將來就善得勝壽命，壽命是特殊優勝的壽命。「此人善來人中生」，學〈普賢行願品〉的這個人善來人中生，什麼叫善來？我們都到人間來了（都生到人間了），是人中的一分子，有人雖然是到人間來了，他這一生什麼好事情也沒做，只知道爭名奪利，只在名利上面跟人家爭奪，除此以外，他做了什麼好事情？沒有，做的事情都是損人而又不利己的，真正有利於人羣又有利於自己，他做了什麼？他就不算是善來，這

個人，就等於他的人生空空白白的，這一生就消磨就算了，所謂善來人中生，就是這個人不是白白做了一生的人，我們到人間來這一趟，不是白白地來、白白地去，我們這一生是非常有意義的。「此人不久當成就」，此人學普賢菩薩這個經，不久他就能夠成就，為什麼呢？你照這個願、發這個願，我們學淨土宗就是信、願、行，你學普賢菩薩這個願，以這個願來求往生極樂世界，發這個大願，當生必定能夠成就往生的，當生成就。成就之後「如彼普賢菩薩行」，我們在這個世間，我們前面知道，十大願每一個願做起來多麼困難，但是一到極樂世界，這些大願全部很快就能夠像普賢菩薩所行的一樣，都能成就。

什麼叫勝壽命？我們在這個世間，壽命活得再久，也不算是勝壽命，現在在中國大陸的邊疆，有位老先生大概今年活一百四十幾歲了，這壽命算是最長的了，能活上一百四十幾歲當然最長了，但是就整個時間來講，一百四十幾歲？你說兩百四十歲也不算長，也不算勝壽命。勝壽命指的就是法身的壽命，什麼叫法身？法身就空間上來講，他是超越的，沒有空間的止盡，就時間方面來講，他也

是超越的，沒有時間的限制，所以法身是無始無終、無窮無盡的，勝壽命指這個。為什麼學普賢菩薩的人能夠得到勝壽命呢？你學〈普賢行願品〉的話，當生成就往生極樂世界，一到極樂世界，就跟阿彌陀佛一樣，壽命無量，無量壽、無量光，講無量壽，雖然還沒有證到法身，也是無量壽，然後進一步學佛，證到佛果見到法身，法身完全開發出來，實實在在就是跟阿彌陀佛完全一樣了，所以可以說，一到了極樂世界就是得了勝壽命，專門指淨土宗往生的人來講的。什麼是善來人中生？我們到人間來學佛已經不容易了，全世界這麼多人，學佛的有幾個人呢？學佛人當中學淨土法門持名念佛的，少之又少，所以我們能夠持名念佛就是「善來人中生」，不是簡單的，所以下邊就講「不久當成就」，成就往生，往生之後就「如彼普賢菩薩行」，就得到普賢菩薩的行，圓滿普賢菩薩的大願。我們學這個是因，將來往生之後得到的果，就跟普賢菩薩的果一樣的，這叫做等流果，因現在學的這個因與將來結的果是相等的，叫等流果。

下面是離繫果，離是離開，繫，好像被一條繩子綁在生死苦海裏，為什麼生

死輪迴？在六道裏邊輪迴，來來回回不能夠脫離？就是我們有種種迷惑顛倒，造了種種的惡業，然後由惡業把我們拴起來了，我們不得自由，生死不能自主了。我們學普賢菩薩這一品經文，我們就能離開生死苦海，就離開束縛了。下面經文是這樣的：

往昔由無智慧力，所造極惡五無間，誦此普賢大願王，一念速疾皆消滅。

往昔指的是過去的時候，過去的時間就是我們這一生以前，以前還有以前，也可以說從無始劫以來。我們凡夫眾生不知道造了多少業，造什麼業呢？這裏講最重的惡業，就是下面這一句，「所造極惡五無間」，五無間是地獄，造了無間地獄，那就是造了最重的惡業，就墮到最苦的無間地獄，無間地獄是受苦無間隔，一切都沒有間斷的時候，相信各位查一查就知道了。無間地獄就是造了五種大罪惡，比如殺父、殺母、破壞佛法……這些都是最重的大惡業，為什麼造這些最極惡的這種大地獄的大惡業？「往昔由無智慧力」，由於過去沒有智慧，有智慧的人不敢造這種惡業，就是因為沒有智慧。那麼現在「誦此普賢大願王」，你能夠把普

賢菩薩十大願王的經文，常常在那裏學、在那裏記誦，記誦是幹什麼呢？記誦就是不要忘記，照著學。那麼「一念速疾皆消滅」，你一念之間（時間這麼短暫，就是最快了），這些罪大惡極可以墮落到無間地獄的惡業，這些大罪惡都可以消滅。

這些所造的極惡，就是殺父、殺母等等這些忤逆大罪，這是因，為什麼講一念速疾皆消滅呢？只要一念之間，那麼快就把這個統統消滅掉，用什麼方法消滅？要懂得這個道理，就是佛家講的因果。因果是什麼呢？因到果的中間還有個「緣」，緣不只一種，比如前面講的增上果，就是有增上緣才有增上果，從因到果中間，如果沒有緣的話，因不能結果的，等於一粒稻種，稻種是個因，沒有把它放在泥土裏面，如果這個泥土是非常乾燥，一點水分也沒有，也不行，所以要有陽光、空氣、水分、泥土，這些都是緣，種子種下去，才能發芽成長，才能結果，所以中間的緣很重要，現在我們說，我們過去造的無間罪惡，這一生沒有造過，前生沒有造過，我們敢說嗎？我們不敢說沒造過。那個因在那裏，你現在學了〈普賢行願品〉，你時時刻刻經常背誦這個經文，心裏就不敢再造惡因，不敢再

造業，同時這個緣也斷了，沒有這些緣了。只要心裏的念頭一轉，這個緣就接不上了，緣接不上，過去造的因不能結果，現在就更不敢再造大惡業，現在的因也就沒有了，所以這樣說起來，將來不結果，不結果就等於消滅。

族姓種類及容色，相好智慧咸圓滿，諸魔外道不能摧，堪為三界所應供。

這裏還有兩個果，兩個果在同一首頌裏面，前面兩句是異熟果，異熟是什麼？異是不同的時候，比如說現在種因，不是現在馬上就結果，過一段時間才結果，結果就是成熟了，叫異熟，現在在這個地方種的因，將來在另外一個地方結果，異時異地來結果，還有，種因的時候，有善因有惡因，結果的時候，不善不惡，比如說我們過去做一些好事（善事），我們在這一輩子才到人間來，我們得了人身，我們這個人身是個異熟果，這是異熟果，我們這個身體是善的？還是惡的？不能說是善的、惡的，是無記性的。從這些因與果這方面來講，不同時候、不同地方，因與果不相同的，得的果報在善惡性質方面也不同的，這叫異熟果。

前面兩句就講異熟果：「族姓種類及容色，相好智慧咸圓滿」，我們學了普賢

菩薩這一品經文，這是因，我們現在此時此地在這裏學，將來得的果，族類不同，我們今生到人間是普通人家，將來成佛的時候，你看釋迦牟尼佛，他生在帝王之家，族姓不同，生在印度有四種族姓，那是不同的，釋迦牟尼佛是那樣的族姓種類，容色，身體莊嚴的容色。相好，成佛之後就有三十二相、八十種隨形好，那多了，豈是我們現在可以比得上的？換句話說，我們學了這個，將來成佛的時候，得三十二相八十種好。相好智慧咸圓滿，一切的相好、佛的智慧全部都能完完全全地圓滿，這是異熟果，換句話說，現在學這個因，將來就得成佛的果。下面這兩句講士用果，士用果是說我們任何人，你有什麼作用，將來就得什麼果，你有好的作用，就得好的果，這叫士用果。這兩句「諸魔外道不能摧，堪為三界所應供」，這什麼意思呢？我們學普賢菩薩這一品經文，這經文可以說非常特別非常好，將來怎麼樣呢？得什麼果？諸魔外道，一切的魔、一切的外道都不能夠把我們所修的功德、我們所學的法，不能摧毀我們的功夫，換句話說，我們不受一切諸魔外道的陷害了。堪為三界所應供，能夠接受三界（三界是欲界、色界、無色界）的天人、人來供養。這指的是什麼？佛是「應供、正遍知」，佛的

號，他真正的號叫應供，他的法身全部顯示出來，智慧圓滿了，功德一切都圓滿了，他可以接受三界的供養，叫應供，堪為三界所應供，這就是學這個大願，一定能夠成就佛的大果。

這五種果就是說，我們學了普賢菩薩這一品經，可以得這五種果：增上果，遠離惡知識、遠離一切的惡因惡果，等流果，得了勝壽命，那是最了不起的，還有離繫果，就是能夠離苦，離三惡道的苦因，異熟果，能夠得到成佛的果，士用果，就能降伏諸魔外道，〈普賢行願品〉就有這些大作用。

第五十講

速詣菩提大樹王，坐已降伏諸魔眾，成等正覺轉法輪，普利一切諸含識。

這一品後面的偈頌，一共有六十二首，現在還有最後的四首。剛才念的這一首，是說學了這一品經文，可以得究竟的果，凡是做事情做到究竟的境界，那就是完全成功了。學佛得了究竟的果，那就是成佛，成了佛果。後面還有三首頌，是教我們學的人要回向，最後三首講回向。

我們剛才念的第一句：「速詣菩提大樹王」，速就是很快，詣就是到達那個地方，很快到那裏呢？到菩提大樹王，這一首講究竟果，就是成佛，任何一尊佛在示現成佛的時候，有八相成道，表現出來八相成道，八相成道一定要坐在菩提樹下，坐在菩提樹下就是成就佛道，為什麼叫菩提樹呢？菩提樹叫做覺樹（覺悟的樹），這種樹，世間任何的樹都比不上，這是大樹，大樹之中的樹王，所以菩提樹叫大樹王，譬如說，釋迦牟尼佛到娑婆世界來成佛，他來成佛，八相成道也是

到菩提樹下，在這之前他先出家，然後在深山裏面苦行多年，最後到菩提樹下，坐定了之後就成佛。任何一件事情要到成功的時候，還是不斷地有很多障礙、很多難關，佛到要成佛的時候，還有很多魔難，所以第二句說「坐已」，就指到菩提樹下，坐在樹下之後，「降伏諸魔眾」，釋迦牟尼佛在菩提樹下入坐的時候，坐下來入定的時候，天魔就帶了很多他的徒眾來破壞，這個時候釋迦牟尼佛就用他的定力，用種種的定功來降伏那些魔眾，這就是降伏諸魔眾。

第三句「成等正覺轉法輪」，在菩提樹下坐定之時，天魔來擾亂，當釋迦牟尼佛把天魔降伏了以後，就成等正覺，等正覺就是無上正等正覺（就是成佛）。成佛之後呢？就轉法輪，他就到鹿野苑，先度五比丘，然後開始轉大經大論，大法。八相成道一共有八種相顯出來，降伏魔眾是一種，成等正覺轉法輪是兩種：成等正覺（成道）是一種，轉法輪又是一種。一是降魔、一是成道、一是轉法輪，這些是代表法相，表示成佛得了究竟果。為什麼叫法輪？說的法為什麼叫輪呢？輪是一種比喻的話。佛所說的法、說的一些道理，無論講那一句話，都是教

學佛的人能夠開悟的，能夠覺悟世間法，萬法無常，不要執著無常法，然後才顯出來真正的真我，顯示出來真如本性，凡是這樣的話統統叫做法。輪就如同大車輪，所有輾到的地方，把地都輾平了。這就是說，我們眾生不了解道理，也不知道我們生死的根本是從那裏來的，痛苦怎麼得來的都不了解，在受苦受難的時候，心裏就不平衡，心裏不平衡又再造業，造了種種的罪業，這都是煩惱。所以法輪的輪子一到我們心裏面，我們一聽了之後，我們的煩惱就被佛法壓平了，去了煩惱，煩惱一去的話，我們就開智慧，就覺悟了，是這個意思。

第四句「普利一切諸含識」，含識是什麼呢？識就是我們凡夫眾生迷了本性，本性是光明的，所有智慧都是圓滿究竟的，但是迷惑以後，就把本有智慧遮蓋起來了，這本性就透露不出來，就變成識了。這個識，我們一般稱為知識，這個知識實在說起來，都是迷惑顛倒的不管用，世間知識再豐富的人，世間的學問再多、再高的人，他的知識都不管用，為什麼呢？他是識不是智，必得要智慧，智慧是從自己本性裏面顯露出來的才可靠。識呢？就是迷惑顛倒，含識就是

我們凡夫眾生，在六道裏面生死不斷地來回，有這些知識，這是生死凡夫，諸是指不知那一位，包括所有的，一切的生死輪迴的這些凡夫，叫諸含識。這些諸含識，這些凡夫，他們怎麼能夠把生死的大問題了斷呢？如何解決呢？除了佛法，世間那一種學問都沒有辦法，你說現在世界上最注重的是科學，太空科學、原子科學，原子科學雖然這麼萬能，可以到天上去，可以探測天空裏那些星球，但是對於我們人本身生命的生死問題，它絲毫都沒有辦法解決，毫無能力來解決的。為什麼？這些學問都是向外追求，不知道向內心裏來開發，必得要佛法，所以上一句講釋迦牟尼佛（一切佛都是這樣），他在成佛以後，馬上就轉法輪，說了這一切覺悟的法，拿這些法普利（普遍地利益）一切眾生、一切諸含識。這首頌跟前面那幾首合起來說，我們學了〈普賢行願品〉的時候，都能夠得到這些果。下面三首就是勸我們好好來受持，受就是接受這一品經所講的道理，普賢菩薩發了十種大願，我們就根據這十種大願，我們也照這樣來修、接受下來，照著這樣學就是受持，一共有三首：

若人於此普賢願，讀誦受持及演說，果報唯佛能證知，決定獲勝菩提道。

「若人於此普賢願，讀誦受持及演說」，人就指我們任何人，要是對普賢菩薩這十大願，對於這十大願怎麼樣呢？有讀有誦、有受持以及演說，這樣他所得的果報怎麼樣呢？「果報唯佛能證知」，能證明你得到這樣大的果報，唯有佛能夠徹底了解。你得到什麼樣的果報呢？「決定獲勝菩提道」，決定是一定的，一點都不會打折扣，能夠獲得勝菩提道，勝菩提道就是究竟成佛的大果。那麼我們已經都學了十大願，十大願是勸我們怎樣受持呢？首先要讀，讀就是把十大願，那一願是怎樣的情形、那一願怎麼樣，把經文能夠讀，讀了之後就誦，你原來不會背誦，先把字先讀，先一遍一遍地讀，讀熟了，你就是沒有看經文，也能夠背誦的，讀是讀、誦是誦，為什麼要讀要誦呢？讀與誦就幫助我們記得十大願的內容，它是什麼道理、為什麼要這樣發願，然後受持，受持就是照著理、照著這個願講的，我們也這樣發願，也這樣修持用功夫，這是讀、誦、受持三樁事情，讀誦受持都屬於我們自己用功夫，屬於自己的利益。然後就演說，演說是把普賢菩

薩十大願王這一品的道理，說給別人聽，不一定就把經文攤開來，對大眾正式講經，不一定是這個樣子。凡是你懂得這裏面的道理，你自己讀誦了，也受持了，你自己有心得，你就把你所知道的，所用功夫得到的受用，說給你的親戚朋友、你所認識的人聽，個別的也好、幾個人也好，當然要包括大眾，你把意思說給他聽，這就叫做演說，這種演說就是利他的，利他的就是行菩薩道了。我們學佛法，學這個大法，一定要知道，一方面自利、一方面利他，自他兩利這才是真正地學菩薩道。所以經文裏面講，先讀誦受持，然後演說，為什麼呢？為什麼不先演說，然後再講讀誦受持呢？必得你自己真得到利益，然後你講出來的，人家才真正得到利益。假使說自己沒有得到利益，你講出來的東西，人家不一定就能夠接受，所以行菩薩道，要想自利利他的時候，先自己實行有相當的功夫，然後勸導別人。你話說出來，合乎我們印光祖師所講的，學佛的秘訣，一個誠、一個敬，你自己有了相當的修持功夫的時候，你的話說出來誠誠懇懇的，一點虛假都沒有，也唯有誠實的言語說出來，人家才能夠接受，才能真正得到好處。所以這一句讀誦受持演說，是包括自修，然後教化他人，也是自利利他。

第三句講果報，果然照著這樣讀誦受持演說，所得的果報只有佛能夠證知。除了佛以外，小乘的羅漢不必說，對這個大法他不了解，學菩薩道，就是登上地的地上菩薩，甚至於到了等覺菩薩，他也不能徹底了解，這裏明明白白地講，唯佛能證知，一定要到成佛的地位，他才知道，你學〈普賢行願品〉時，得這樣大殊勝果報。為什麼得了這樣的果報只有佛才能知道呢？我們前面大家都研究過十大願的每一願，一講這個願，這個願發得有多麼大呢？任何一個願都拿這個比喻，拿十方世界像微塵數那麼多的數量來形容，願這麼大，範圍這麼廣，拿這些數字來比喻還是不方便地講，究竟還是有數目的，實際上每一個願都是直接從本性裏面發出來的，本性裏面沒有數目，他是無處不在的，可見你照這樣發願的話，你願一發，你就直接能夠從本性裏面，那是最實際也是最廣大的大願，沒有任何大願能夠跟這個相比的。既是願有這麼大，他所得的果報，當然也不是任何數目、數量所能夠相比的，因此，只有佛才能夠證到才能夠知道，證知就是決定獲勝菩提道，就是成佛的道。換句話說，我們這樣學一定能夠成佛的。下面這一首：

若人誦此普賢願，我說少分之善根，一念一切悉皆圓，成就眾生清淨願。

前面那首頌講讀誦受持演說，剛才念的這首頌就單獨講誦。我們學的人是要利益眾生的，你所修的功德圓滿，用圓滿的功德來教化眾生，使眾生都能成就，成就什麼？成就清淨願，這個清淨願就指普賢菩薩這十大願，不但你自己能夠成就、能夠圓滿，同時你也能夠幫助所有的眾生，讓他們能夠學到這一品，學到十大願也都能夠成就，成就這十大願王，這叫清淨願。最後這一首是回向：

我此普賢殊勝行，無邊勝福皆回向，普願沈溺諸眾生，速往無量光佛剎。

前面講得了那些殊勝的果，殊勝果究竟的就是成佛，以至於成就普賢菩薩這些大願，但是最後為什麼要回向往生極樂世界？照前面那樣修，我們要修到什麼時候？我們的功夫，明瞭這個道理都不容易了，明瞭道理之後，再按照理論去修持，修持也不是簡單的。前面講釋迦牟尼佛八相成道，最後坐在菩提樹下，要成佛，還要遭受天魔來擾亂，多麼困難，我們在這世間學佛，有多少邪知邪見的人來破壞我們修持的功夫，所以我們學佛很難，在這個世間學很難，必須要換換環境。換什麼

環境？到西方極樂世界去，這不是說在今日之下如此，過去就是如此，在釋迦牟尼佛那個時代就是如此。為什麼？我們這個娑婆世界就是難，修道就是這麼難，所以釋迦牟尼佛講那些大經大法，講完之後都要指歸到極樂世界去。為什麼？到那個世界成就最快，所以這一首頌就是正式回向，你看一共有六十二首偈頌，最後這一首，就是勸我們要發願回向，回向到阿彌陀佛那個世界裏去。

「我此普賢殊勝行」，「我」就指我們學普賢菩薩這一品經文、學普賢菩薩十大願的人，每個人都是這個「我」，學普賢菩薩殊勝的十大願之後，「無邊勝福皆回向」，勝福，最勝的福報，一定有的，無量無邊的，這個無量無邊最殊勝的福報皆回向。譬如我們在世間，你的環境很好，身體也沒什麼病，壽命也活得很長，你做生意也一帆風順，賺了很多錢，你當公務員也是一帆風順，升得很快，一般說這是福報。這些福報談不上是勝福，我們世間所得的福很有限的，譬如說你得的錢財再多，有用完的時候，人的壽命再長，活上一百多歲、兩百多歲，還有最後壽命盡的時候。他這個勝福用不完的，為什麼用不完？無邊的勝福，這個

勝福是太多太多了，可是這些勝福，你懂得道理的人，不要自己享，應該怎麼呢？回向，把這些無邊的勝福統統拿來回向。回向什麼？「普願沈溺諸眾生」，就是把我們所得的無邊的勝福，我們拿出來，拿出來給諸眾生，諸眾生是什麼？沈溺諸眾生，所謂沈溺，好像淹在大海裏面，這是比喻話，到人間來、到天上，好像是浮出水面換一口氣，一浪打來的時候，又溺到水底下去了，這是比喻的話，等於到三途裏面去了。換句話說，這個意思是：你發這個願，普願，六道一切的眾生，在生死苦海裏面的一切眾生，你願望他們什麼呢？「速往」，很快地就能夠前往（往是前往），前往那裏？「無量光佛剎」。無量光就是阿彌陀佛，在《阿彌陀經》裏面講：什麼叫阿彌陀？阿彌陀就是無量光、無量壽，所以無量光佛就是阿彌陀佛，剎就是指極樂世界。你願意所有在生死苦海裏的一切眾生速往，最快地往生到阿彌陀佛的極樂世界去。你看就是這樣的回向，唯有這樣的回向，你學普賢菩薩十大願，你才是真正的大願，不但是願所有的眾生將來都能得大果、都能滿十大願，而且是最快最速地能夠成就，這就是大慈大悲。從這一句講，普賢菩薩就是這樣大慈大悲，我們學普賢菩薩這十大願，我們就要跟著這樣

學，跟他這樣學我們就要這樣回向，不但我們自己，而且我們願意生死苦海裏面一切眾生，都要趕快往生到極樂世界去，為什麼？要了生死、要成佛，必得要到極樂世界才能很快辦得到。不然的話，別說成佛，就是脫離六道輪迴，也不知道是何年何月、那一生那一世才能辦得到，那個時間太遙遠了。四首偈頌全部講完，後面有幾行經文，用長行文來讚歎。四十九頁第三行，經文是這樣：

爾時普賢菩薩摩訶薩，於如來前，說此普賢廣大願王清淨偈已。善財童子踊躍無量，一切菩薩，皆大歡喜。如來讚言，善哉善哉。

「爾時」，就是當普賢菩薩在釋迦牟尼佛面前說完十大願王清淨偈之後，就是那個時候。如來前是怎麼講呢？〈普賢行願品〉在《華嚴經》裏面，《華嚴經》有三種譯本子，一是八十卷華嚴、一是六十卷華嚴、一是四十卷華嚴，四十卷華嚴就是普賢菩薩講的，這個〈普賢行願品〉是四十卷華嚴的最後一卷，四十卷華嚴就是釋迦牟尼佛在祇樹給孤獨園入大定的時候，普賢菩薩在那裏講的。「普賢菩薩摩訶薩」講就是代替佛講的法，所以「於如來前」，在釋迦牟尼佛面前，「說

此普賢廣大願王清淨偈已」，講了普賢菩薩廣大願王清淨偈之後，「善財童子踴躍無量」，善財童子歡喜得跳起來，「一切菩薩」，不但是善財童子，其他一切菩薩「皆大歡喜」，這個時候「如來讚言」，釋迦牟尼佛就讚歎「善哉善哉」。可是這個如來讚言的話，是根據理上面講的，事實上釋迦牟尼佛是在入定中，這是記載經文的人從理上面講：佛讚歎善哉，善哉，

以下是這一品的流通分。經文一般有序分，序分就是開始講的一段話，序分之後就是正宗分，正宗分完了之後是流通分，流通分就是把這個佛法怎麼樣流傳得更廣，時間流得更遠。下面就講流通分了，前面這一小段：

爾時世尊，與諸聖者菩薩摩訶薩，演說如是不可思議解脫境界勝法門時。

「爾時」，在這個時候，在如來讚歎的時候，「世尊」指的佛，這也是從義理上講的。佛「與諸聖者」都是地位很高的，「菩薩摩訶薩」就是大菩薩，「演說如是」，演說這樣的，如是指前面的十大願，「不可思議解脫境界勝法門時」，這就是〈普賢行願品〉完全的名稱，完全名稱是《大方廣佛華嚴經入不思議解脫境

界普賢行願品》，普賢菩薩講不可思議解脫境界勝法門就是〈普賢行願品〉，就這一品來講，指的是不可思議解脫境界，就全部《華嚴經》來講，無論是四十華嚴、六十華嚴、八十華嚴，全部《華嚴經》都是叫做不可思議解脫境界，法門都是不可思議的境界，這一段是把所說的法門提出來。下面這些文字，就是在演說的時候，有很多會眾，法會的會眾有那些人？那些大菩薩在前面：

文殊師利菩薩而為上首，諸大菩薩，及所成熟六千比丘。彌勒菩薩而為上首，賢劫一切諸大菩薩。無垢普賢菩薩而為上首，一生補處，住灌頂位，諸大菩薩。及餘十方種種世界，普來集會，一切剎海極微塵數諸菩薩摩訶薩眾。

首先列出「文殊師利菩薩」，文殊師利菩薩有大智慧，在菩薩之中是智慧第一，「而」以他「為上首」，就是以他為領導，他領導的「諸大菩薩」，還有「及所成熟六千比丘」，比丘應該念苾芻，比丘原來是學小乘的，小乘的六千人以誰為首？舍利弗，舍利弗是聲聞眾，是小乘聲聞眾之中智慧第一的弟子，這六千原

來學小乘的出家人，他們是跟舍利弗學的，後來舍利弗就勸六千弟子，勸他們回小向大，發大菩薩心，他就把六千位比丘託付給大智文殊菩薩，所以後來就由文殊菩薩教化，使他們能夠成熟，這就叫做所成熟，由文殊師利菩薩把這六千比丘教化成功的，首先列出來文殊師利菩薩，帶領這麼多的大菩薩以及六千比丘。

「彌勒菩薩而為上首，賢劫一切諸大菩薩」，這是由彌勒菩薩帶領的，有賢劫的一切諸大菩薩，這就無數的了，什麼叫賢劫？任何一個大劫都有成、住、壞、空。有住劫，住就是這個世界成了之後，就是住，維持住了，一個劫數很長的，住有過去的住劫、有未來的住劫、有現在的住劫，現在的住劫，譬如說，我們現在就是在釋迦牟尼佛的住劫，現在的住劫裏面，也是有增有減的，中間還有很多小劫。這個住劫，現在的住劫叫賢劫，為什麼叫賢劫？在這一劫之中，有一千尊佛出世間，換句話說，在這一劫當中，有一千尊佛到這世間來成佛，現在已經出了釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛以前呢？有迦葉佛等等，前面就不必講很多了，釋迦牟尼佛之後呢？接著就有彌勒菩薩來成佛，彌勒菩薩成了佛以後，還有九百多位菩薩要成佛，所以叫做賢劫。那麼在彌勒菩薩領導的賢劫當中的一切大菩薩，也參

加普賢菩薩行願這個大會，彌勒佛在賢劫一千尊佛出世的順序，在彌勒菩薩成佛之後，還有九百九十多，合起來有一千尊，可見諸大菩薩多了。

下面再列上「無垢普賢菩薩而為上首」，由無垢普賢菩薩來領導的菩薩，就是「一生補處，住灌頂位，諸大菩薩」，「及餘十方種種世界，普來集會」，「一切剎海」就更多了，這位大菩薩所率領的，首先講一生補處，一生補處就像彌勒菩薩一樣，他現在已經到了等覺菩薩那個位置了，等覺菩薩就是住灌頂位，到了灌頂位這個地位，等於國王的王子，在印度的王子馬上要繼承王位的時候，老王給他行灌頂禮，行了灌頂禮，馬上就繼承王位，這叫灌頂。那麼等覺菩薩將來馬上要成佛時，要行灌頂禮，這叫灌頂位。這位大菩薩率領的，有一生補處、住灌頂位的大菩薩，這些大菩薩以外，還有其餘十方種種世界的大菩薩，普遍地來到大會裏面來集合，一切佛剎如海，一切佛剎裏有「極微塵數」的那麼多的「諸菩薩摩訶薩眾」，那些大菩薩眾，數不清了，用一切剎海極微塵數來做比喻，你想想看這數目就太多了，下面聲聞眾就是跟釋迦牟尼佛學小乘的。

大智舍利弗，摩訶目犍連等，而為上首，諸大聲聞。

「大智舍利弗」，還有「摩訶目犍連等」，舍利弗是智慧第一，目犍連是神通第一，他們兩位「而為上首」，所領導的「諸大聲聞」，大聲聞包括非常多，那些回小向大、學大菩薩的，也都是當時的常隨眾，經常跟釋迦牟尼佛來學佛法，這叫諸大聲聞。另外還有其他的雜類，這些雜類是什麼呢？

并諸人天一切世主，天龍夜叉，乾闥婆，阿修羅，迦樓羅，緊那羅，摩睺羅伽，人非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

「并諸人天一切世主」，以及那些人、天一切世間的世主，世間的國王、天上的世主等等，還有「天龍」，天龍以下的，從天開始，天、龍、「夜叉，乾闥婆，阿修羅，迦樓羅，緊那羅，摩睺羅伽」，這些天龍八部。這些八部共同的名字叫做「人非人等」，為什麼叫人非人等？譬如龍、夜叉、乾闥婆，他們的形狀都不跟人是一樣的，然而他們來到這會裏來參加大會的時候，統統跟人的形狀一樣，都變成人的

形狀，他們本來不算是人類，參加法會的時候，就是跟人一樣的，所以叫人非人等。「一切大眾」都參加這個大會，那些大菩薩一直到人非人等一切大眾，「聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行」，聽到佛所說的，當然這部經是普賢菩薩說的，可是釋迦牟尼佛在那兒入大定的時候，得到佛跟他印證許可的，就等於普賢菩薩代替佛所說的，因此也就是聞佛所說。這些大眾皆大歡喜，為什麼皆大歡喜？原來沒有聽到這種大法，現在聽到了，聽到之後，能夠得到這樣好的利益，所以發歡喜心，得法喜了。既是得了法喜，下面就是信，信就是深信不疑，然後把這個法完全接受下來，接受下來就照著這個法來奉行，確確實實照著這個願自度度他。尤其最重要的是最後那一首偈，願意自己及一切眾生都要很快能往生到極樂世界去，這是全部這一品，也是全部《華嚴經》最重要的畫龍點睛的四句話，奉行就奉行這一首頌，所以這一品也就是淨土宗一部重要的經典，奉行就奉行這個。

這一品講完之後，我們對於念佛法門，信、願、行這個願可以說是大願，有了大願，念佛一定會成就的。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（四）

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。

二〇二〇年八月恭印結緣（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 978-986-5527-30-3(第4冊：平裝)

1. 華嚴部

221.2

109009125

大方廣佛華嚴經——
普賢行願品講記（四）

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：○九三二七○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：（○四）二三一三三八三七八