

楊永慶 著

從現代教育試析普賢行願品

序

《華嚴經普賢菩薩行願品》是我們精舍每天晚課的「功課」之一，本品也是學佛者日常行持的綱領。例如，晚課八十八佛後的這段「所有十方世界中，三世一切人師子，我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。」是佛陀教導佛弟子契入「佛」的「身、語、意」的最主要法門。身為佛弟子的我們，應當如何來「禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恒順眾生、普皆迴向」，佛都很清楚的、詳細的為我們解說。所以「一心」歡喜念誦能得無量功德；依教奉行，自然早成佛道，故凡佛弟子，皆應發心研習。

本品出自四十華嚴經，全名具稱《大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品》。《大方廣佛華嚴經》是總題，〈入不思議解脫境界普賢行願品〉是品題，和前三十九卷是同一題目，也就是《六十華嚴》、《八十華嚴》最後的〈入法界

品〉，「入法界」即「入不思議解脫境界」，簡稱〈大方廣佛華嚴經普賢行願品〉。學佛一段時間，天天都讀誦這一品經，意思也大致都懂，但是發心針對這一品給予詳細解說的人很少。

華嚴精舍的護法會會長——楊永慶居士，早年皈依在我的師父^上成^下一長老之座下學佛，甚得師父的器重，也是我從事教育工作多年的老同事，楊會長發心從教育的角度來註解這一品，花費很多的精神。他的講義，可以提供給學佛的蓮友參考，我覺得功德很大，特在這本作品出版之際，簡述數語為之序！

釋續慈

自序

當年還在師範學院教書時，講授的課程是『教學評量』，這個課我覺得相當重要。任何一位老師要讓他的教學，不偏離教育目的，把握住『教學目標』，又有效率，就應該無時無刻的檢驗，選用的教材，使用的教學方法，能不能達成教學目的？為了完成這使命，每一單元所選取的教學「教材」以及其「次第」，對於大如教學目標，以及小如各個教學單元，都必須有一套客觀的標準，予以量化檢驗；同時，在這樣的課程設計上，學生的學習成就，有否達到所預期的結果，來即時「回饋」給教學者，來即時因應。所以老師的教材選定之後，其內容的編輯，各不相同，「教學方法」也要各各不同。經過班級教學，是否能因應學生不同的程度、需要、以及能力，達成這教學目的、單元的預期，這都要經過一套『客觀』的『評量』標準。然後回過頭來，思考、檢驗教學目的，教材、教法，以及教學情境的設計，是否能完成我們所設定的教學目

從現代教育試析普賢行願品

的。假定沒問題，那針對能力好的學生，如何加深課程？程度沒達到理想的學生，如何給予補救教學，將所有的學生，都帶上來，這才是好的教學。

佛教是佛陀的教育，本質是『教育』。當然，佛教形成一門究竟圓滿的宗教之後，自然因『信仰』而產生「不可思議的力量」。因此，學佛、修行，不只是將經典的內容了知而已，更要透過『信願行』以得到『證悟』，進而開發自己的德行，長養出智慧，來『超越』五蘊身心所帶來的情緒。要如此，當時佛陀的教育目的是甚麼？金剛經上說：「修一切善，離一切相」。簡單的說，面對一切人事物，我們的「身口意」的造作，有沒有利益他人這個準則，這是『修一切善』；要『超越』五蘊身心所帶來的情緒，我們說的『離一切相』，不被眼耳鼻舌身意的感覺『順』『逆』所困，這就是「自淨其意」，也就是『解脫』。『解脫』，首先是建立在離苦得樂的基礎，慢慢的了知『凡所有相，皆是虛妄』，以及非因緣性、非自然性的『轉迷成悟』上，也就是華梵大學創辦人——^上曉^下雲法師

所主張的『覺之教育』。為了達到這教學目的，佛陀講經四十九年，揭示了教學的總綱領，以及完整的教材，諸如『華嚴經』，也就是教學目標、方法說的很清楚、很具體，最後還以『入不可思議解脫境界』的善財童子五十三參來表演給我們看，後面又加上這一『普賢行願品』教導我們，眾生無量無邊，所以我們「上求佛道」，要「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。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。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」。更要時時刻刻『發』教化十法界眾生的『大願』，也就是：「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。」這樣的教育，才是究竟了義的教育。

學佛以來，我跟著天台的大師——^上覺^下光老和尚開始學「小止觀」，後來讀心經、金剛經、大寶

從現代教育試析普賢行願品

積經以及法華經……，但，身為教育工作者，總是會思惟：『佛所要教導我們的目的、以及內容，有沒有一套簡單的「評鑑標準」？』讓教導的法師以及行者可以『自我檢驗』，否則末法時代，邪師說法如恆河沙，要是沒有一套『評鑑』的準則，那很多學佛的朋友，可能會花了很長的歲月，所學的仍只是片片斷斷，就非常可惜。有一天，恩師^上成^下一長老跟我說：您怎麼沒發現？我們不是天天在課誦『普賢十大願』嗎？那就是學佛的『總綱領』，也就是『自我檢驗』最好的標準啊！他老人家還跟我說：這『普賢十大願』還有令人不可思議的力量喔！您看經文清清楚楚記載著：「又復是人，臨命終時，最後剎那，一切諸根，悉皆散壞；一切親屬，悉皆捨離；一切威勢，悉皆退失……；如是一切，無復相隨。唯此願王，不相捨離；於一切時，引導其前；一剎那中，即得往生極樂世界。」所以，成公長老告訴我，佛門將此訂為晚課必修的一品，讓佛弟子每日檢驗自己、修正自己，這一品您要終身奉為學佛的指南。

西元二〇〇五年，我為了教學，寫成這份講義，特別呈給成公長老過目，長老非常高興，要將它交給萬行雜誌發表。我跟長老報告：既然您老人家這麼重視，我一定要將它寫得更好，才不會辜負您老人家，等到我再次修正後再請您老來定奪。沒想到這一耽擱，老人家走了；同時，我答應過蓮社要替您老寫的一本傳記也還沒完成，每當深夜，經常以此自責。今年，您老圓寂滿三週年之際，您的愛徒——賢度法師要我參加他們與江蘇常熟興福寺共同合辦的「國際」『百年華嚴』學術研討會，我利用這殊勝的因緣，特別發表『百年華嚴的中流砥柱人物——^上成_下一長老』的論文，當作您的簡略傳記。我這樣做，是基於兩個理由：一方面「國史館」已經將您列為台灣百年宗教界最具有影響力的『靈魂人物』，而且范觀瀾老師也寫了您的「傳記」；另外一方面，范觀瀾老師跟我說：他現在已經重新蒐集了更多的史料，要重新撰述您老的「傳記」，而我的資料，當然不如國史館的豐富以及不如范老師的文采，因此，我就不再撰述。

從現代教育試析普賢行願品

謹將修正過的『普賢十大願講義』正式出版成冊，來作為對您老人家的追思，也當作是紀念您老人家教導我的法乳深恩之獻禮。

是為序

楊永慶 於台北市隱精舍

普

賢

行

願

品

釋續慈序	iii
楊永慶自序	v
普賢行願品第一講	1
譯經題	
普賢行願品第二講	19
十種廣行願一	
普賢行願品第三講	37
十種廣行願二	
普賢行願品第四講	57
禮敬諸佛	
普賢行願品第五講	73
稱讚如來	
普賢行願品第六講	91
廣修供養	
普賢行願品第七講	113
懺除業障	
普賢行願品第八講	137
隨喜功德	
普賢行願品第九講	157
請轉法輪	

普

賢

行

願

品

普賢行願品第十講..... 181

請佛住世

普賢行願品第十一講..... 199

常隨佛學

普賢行願品第十二講..... 223

恆順眾生一

普賢行願品第十三講..... 241

恆順眾生二

普賢行願品第十四講..... 257

普皆迴向

普賢行願品第十五講..... 279

受持利益一

普賢行願品第十六講..... 301

受持利益二

普賢行願品第十七講..... 319

重宣前七願

普賢行願品第十八講..... 339

重宣八、九願

普賢行願品第十九講..... 363

頌成熟眾生願

普

賢

行

願

品

普賢行願品第二十講…………… 383

頌轉法輪願

普賢行願品第二十一講…………… 405

頌承事願

普賢行願品第二十二講…………… 425

證「一心」具十二力

普賢行願品第二十三講…………… 443

總結迴向

普賢行願品第二十四講…………… 461

導歸極樂，迴入娑婆

普賢行願品第二十五講…………… 479

顯經勝德

普賢行願品第二十六講…………… 499

勸囑受持

普賢行願品第二十七講…………… 519

欣喜讚慕，信受奉行

普賢行願品第一講

一、前言：

《普賢行願品》是『四十華嚴經』中，最後一卷「入不思議解脫境界普賢行願品」的簡稱，與前三十九卷，是同一「入法界品」目。這一品目，也就是我們常說六十華嚴、八十華嚴，最後的『入法界品』才是完整的華嚴經。「入法界」即「入不思議解脫境界」。因此，介紹本經，必須對「華嚴經」，先做個說明。《普賢行願品》雖然只占「入不思議解脫境界普賢行願品」的一品目而已，可是

從現代教育試析普賢行願品

卻相當重要，例如寺院早課，都要發普賢十大願；晚課，禮拜八十八佛後，都會念到：「所有十方世界中，三世一切人師子，我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。」等偈頌，皆出於此《普賢行願品》。所以，淨土宗的祖師，將這一品歸為「淨土五經」的一部經。談到『華嚴經』中，大家都很熟悉「善財童子五十三參」的「入法界品」，指導我們修學過程中發心、學有所成之後，更要入社會各行各業，尤其參訪各行各業的善知識相當重要。我們學佛的行者都知道，觀音菩薩的兩旁有兩位侍者，一個是善財童子，另一個則是龍女，也就是我們常說的「金童、玉女」。而這裡的《普賢行願品》，則是透過善財童子的參訪，為我們『演說』如何透過「聞思修」行十信、十住、十行、十迴向到入地，直到等覺妙覺的『佛果』。

根據《華嚴經》的記載：在印度的福城裏，有一位長者，他是福城裏的大富人家，家財萬貫，樂善好施。可是，他也很苦惱，雖然年已四十好幾，卻還沒有孩子。後來，求神拜佛，果然生了一個孩子。孩子出世之後，家裏的財物與日俱增，生意更是越做越大。所以這位福德長者感到這個孩子的來

歷不凡，就請了一個看相先生，來給孩子看看。看相先生告訴福德長者說，你家財寶的來源與這個孩子的出世有很大的關係，因為這個孩子的福報非常大，隨著他的出世，你們家的福報也將會越來越大。所以，長者就給這個小孩取名為善財。

善財童子長大之後，家裏雖然很有錢，但他對錢一點也不感興趣。所思考的是：生命的意義、價值、人生的歸宿以及如何擺脫生、老、病、死等諸多困擾著他的問題。雖然自己很富有，但世界上還有許多人很窮、很痛苦，應該怎樣去幫助這些有情眾生？如何有效把他們從痛苦的深淵裏解救出來？就在這時候，文殊師利菩薩剛好到福德城裏弘揚佛法。善財童子親聞佛法之後，找到了解決人生問題的最好途徑。當文殊菩薩講法圓滿之後，他對文殊師利菩薩說：「我現在要發菩提心，要解脫生死，要想幫助世界上的人們擺脫痛苦，但我不懂得應該怎樣修？」文殊師利告訴他：「如果你想要修行，那就要參訪善知識。」善知識是了知宇宙人生真相的老師，在我們修學佛法中，只有親近善知識，我們才能聽聞正法，才能走入修學佛法的正道。假如遇不到善知識的指導，便有可能誤入歧途。善財

從現代教育試析普賢行願品

童子聽了文殊菩薩的話以後，他參訪了很多的善知識，這就是「善財童子五十三參」。於是，善財童子展開了修行、參學的旅程，是我們修學佛法最好的典範。

在「善財童子五十三參」中，最早參訪的一位老師，剛剛說的是文殊師利菩薩，這代表著開啟『般若智慧』為先；最後參訪的善知識是普賢菩薩，這是證得『佛果』。大家要留意，他參訪普賢菩薩後，普賢菩薩告訴他：「我修行成佛的法門，就是十大行願。」可見，整部《華嚴經》所教導我們的，從心地的『世主妙嚴品』開始，瞭解自己心性的潛能；接著《世界成就品》、《華藏世界品》、《菩薩問明品》……到《十地品》……直至修行成佛的法門，就是十大行願。我們學佛修行要有成就，達到無上正等正覺，就必須好好探討這普賢菩薩的十大行願。

二、本經的翻譯：

《八十華嚴》是從中本的十萬偈頌中譯出的四萬五千偈，不過已具足序分、正宗分和流通分。釋

迦牟尼佛演說這部《華嚴經》之後，就被龍王請到龍宮供養，所以這部經並沒有存在世上，就是印度也沒有。在釋迦牟尼佛入涅槃的六百年後，有一位龍樹菩薩聰明絕頂，將世間所有的文章、論議和經典統統讀完，便發心到龍宮看藏經，在龍宮裡，他看見了《華嚴經》。當時《華嚴經》有三本——上本、中本和下本。上本有十個三千大千世界微塵偈；中本有四十九萬八千八百偈，一千二百品；下本有十萬偈四十八品。龍樹菩薩把下本牢記在心裡，回到印度後，才把它寫出來。由印度再傳入中國，計有八十卷三十九品，而其中包含《六十華嚴》三十四品六十卷，加上本〈入法界品〉四十卷，最後一卷則稱為《普賢行願品》，所以流通的《華嚴經》的卷數，我們說有八十一卷，這就是包含本《普賢行願品》而說。

《華嚴經》的品數和卷數，有八十一卷，有四十卷，也有六十卷，但都只是部分。《六十華嚴》，就是晉譯的六十卷，在華嚴蓮社出版流通過。《八十華嚴》，計有八十卷是唐朝時第二次翻譯的，也就是實叉難陀從印度帶到中國翻譯出來的。比晉譯的《六十華嚴》經多出了九千頌，所以

從現代教育試析普賢行願品

一共有四萬五千頌。當時的皇帝是武則天，還常常親自去參與，擔任「筆受」。八十卷，是多出二十卷，剛好是補充晉經缺失的部分，但還不是完整的經。這個經譯成之後，送給武則天看，武則天皇帝在這個封面上題了一首偈，也就是開經偈：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。」

而今天我們要讀的這一品是新、舊《華嚴》兩種譯本上都漏掉的。這一部分是在唐朝代宗的時候，貞元年間，西域有一個小國的國王叫做烏荼國王，對中國進貢送到中國來的，這就是《華嚴經》最後一品，這一品叫〈普賢行願品〉，一共有四十卷，這一品完整的，沒有缺失，完完整整的一品經。當時請般若三藏為首席，來擔任翻譯的工作。所以譯成之後，就叫做《四十華嚴》，而這四十卷華嚴，就是《八十華嚴》的〈入法界品〉。所以在晚近，弘一大師以及民初學者徐蔚茹居士，他們都提倡讀華嚴，並指導我們讀《華嚴》時應當讀八十卷經前面的五十九卷，再接著讀四十華嚴〈也就是八十華嚴的五十九卷，加上入法界品四十卷〉，總共九十九卷，這就是我們中文譯本中，最完整的華

嚴經了。

《華嚴經》有七處九會，即是佛陀分別在七個地方演說本經，共有九次法會。七處九會為了方便記住，有一首偈頌是這樣說的：

「菩提場出九逝多，三四忉利及夜摩，
普光明殿二七八，他化兜率五六過。」

也就是說，佛最初開講本經是在菩提場，這是他老人家成道，坐在菩提樹下一開悟，就宣說《華嚴經》六品十一卷；第二會在普光明殿，說經六品四卷；第三會在忉利天，說經六品三卷；第四會在夜摩天，說經四品三卷；第五會是在兜率天，說經三品十二卷；第六會在他化天，說經一品六卷；第七會重在普光明殿，說經十一品十三卷；第八會也是在普光明殿，說經一品七卷；第九會在逝多林，說經一品二十一卷。所謂「逝多林」，就是現代的墳場。龍樹菩薩寫出來的下本中的四萬五千偈，傳到中國，還有五萬五千偈尚在印度，沒有傳到中國來。雖然不足，但是序分、正宗分，及流通分均已全備。所以，中國唐朝清涼國師在弘揚《華嚴》時，認為這部經可作為全經。

從現代教育試析普賢行願品

《普賢行願品》屬於《華嚴經》，大家已經知道，不過在這裡還是要再稍加說明。剛剛說過《華嚴經》在中國有過三次的翻譯。第一次是在東晉，是由當時印度高僧一一佛陀跋陀羅帶來《華嚴經》的梵本，譯成六十卷，三十四品，又稱《晉譯華嚴》或《六十華嚴》。到了唐代，從西域傳來消息，說《晉譯華嚴》的三萬多偈，不是全本，在和闐有更完整的梵本。於是，武則天專門派人前往尋訪該經梵本，並聘請譯經人。使者在和闐，果然找到了梵本，並請到了高僧一一實叉難陀大師，一同返回長安。武則天特地為實叉難陀安排了專門的譯場，開始譯經。動筆翻譯的那天，武則天親自參加，擔任筆受。八十卷翻譯者是實叉難陀，實叉難陀意謂「喜學」。他將《華嚴經》譯成中文後，由賢首法師講解，當講到華藏世界剎海震動之時，講堂及大地也都震動起來。最初翻譯經典時，唐朝皇帝武則天作夢，夢見天降甘露。第二天果然降雨而且是甘霖，象徵翻譯這部華嚴經是非常重要的。所以譯完後，賢首法師講這部經時，大地六種震動，於是武則天詔書讚歎實叉難陀。這次翻譯出來的是第二個本子，共八十卷，三十九品，又稱《唐譯華

嚴》或《八十華嚴》。

在《六十華嚴》以及《八十華嚴》的版本中，並沒有《普賢行願品》。我們今天讀的「普賢行願品」這一品，是在唐朝代宗的時候，貞元年間，西域烏荼國王，對中國的進貢，送到中國來的。送到中國的，也就是《華嚴經》最後一品，這一品叫〈普賢行願品〉，一共有四十卷，這一品是完整的，沒有缺失，完完整整的一品經。來到中國之後，我們中國就請當時罽賓國三藏法師般若為首席，擔任翻譯的工作。所以譯成之後，就叫做《四十華嚴》。《四十華嚴》共有四十卷，就是八十後面的〈入法界品〉。三藏是經藏、律藏和論藏。「經」是所有的一切經典。「律」是戒律，「論」是論議。法師可以說「以法為師」，以佛法為師父。也可以說「以法施人」，以佛法來布施於人。故稱為法師。這位三藏法師大家都稱「般若」。「般若」是梵語，譯成中文叫智慧。般若翻譯的《四十華嚴》最後一品，就是《普賢行願品》。如果我們想從《華嚴經》裏找《普賢行願品》內容，也只能在這《四十華嚴》裏才找得到，這是大家要知道的。

從現代教育試析普賢行願品

三、釋經題：

經題是全經的綱領，了解題目的意義，一部經的內容就可以能夠把握到了，那麼也曉得這一部經的意趣、歸旨所在。這部經的題目很長，全名為《大方廣佛華嚴經入不可思議解脫境界普賢行願品》。《大方廣佛華嚴經》，所謂「大」，是「極虛空之可量，體無邊涯。」虛空太大了，無量無邊，那麼用這個大來形容它。「竭滄海之可飲，法門無盡。方也。」滄海是大海，在我們地球上可以說面積最大的是海洋，海洋的面積占整個地球百分之七十，這是比喻，比喻法門無盡。「碎塵剎而可數，用無能測。」這是「廣」也。那麼這三個字，大是講本體，就是講我們的心性，我們的心本來就是這麼大。所謂心包太虛，量周沙界。可是現在的人，連兩個人在一塊都不能彼此尊重包容，最親的就舉夫婦來說，住在一起還要「分」財產，這是我的、那是您的，錙銖必較、意見不合。縱然是自己本身也不能包容自己，這個長相不夠好看，要整型等等，一個人還自己對自己生煩惱，連自己都不能夠相容，所以整個社會這麼亂，大家迷惑顛倒、爭名奪利，忘了大家都是『共同一法身』。

佛陀告訴我們：眾生皆有如來智慧德相，只因妄想、分別、執著，不能見到自己的佛性。事實上我們的真心，一如《楞嚴經》上說的：『離塵有分別性』，來自於大自然。而『五蘊假身』則是攀緣性，所以真心本來就沒有分別、也沒有執著，所以，只要我們離開了分別、執著，整個心就跟太虛空一樣，太虛空有多大，我們的心就多大；一切人事物，沒有一樣是不能夠包容的。就像陽光、空氣以及大海一樣，什麼都能夠容納，因為它沒有分別、沒有執著。所以「大方廣」：是自己的體相作用，體：用一個「大」來稱讚。相呢，用「方」字來形容。「廣」：是作用，廣大無邊的作用。所以這三個字，都是讚嘆本體，讚歎我們自己的自性。

在《楞嚴經》的第四卷有這樣的記載：富樓那尊者請教釋迦牟尼佛：「無明」是怎麼來的？佛答說「知見立知，是無明本」，無明的根本，就是知見立知。我知、我見，有知有見就是煩惱、就是無明。佛知佛見是見得清清楚楚、知得清清楚楚，這就是「覺」。所以《金剛經》上說，「佛」是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，沒有加上一個「自己」的知見。可是，相對於我們自

從現代教育試析普賢行願品

己，老是以自己的看法、想法『加東加西』。六根接觸六塵境界，馬上產生自己的知見，也就是說馬上加上我們自己的分別、加上我們的執著、加上我們的妄想。佛經上告訴我們「寂靜」，教導我們「常樂我淨」，這就是佛知佛見的『覺』了。

所以佛法的修學就是在這清淨心，一般人見不到的地方，佛心清淨，照得清清楚楚。世出世間的一切法，沒有一法不知道。我們沒有問他的時候，他是無知，般若無知，寂靜的境界；我們去請教他，他則無所不知，這就是「大扣大鳴」，「小叩小鳴」，「不叩不鳴」。所以六百卷《大般若經》，關鍵就是在這「般若無知，無所不知」這兩句。無知，是般若的本體，也就是清淨心，就是念佛法門所說的一心不亂，那就是真正的般若，般若之體。一起作用，則「無所不知」，所以佛菩薩的自受用是清淨心。

「華」，是比喻。我們在佛前供花，花代表因行，先開花、後結果；當看到花就要想到菩薩無量無邊的行門，這行門要像花一樣的清香、一樣的美麗，不能有染污。花好，果一定好！「嚴」，是莊

嚴，以萬花來莊嚴。例如人世間遇有大的慶典，一定要用好多的花來佈置以莊嚴會場。所以『華嚴』這個經題就在告訴我們：菩薩修行六度萬行，要以無污染的好花、好的因行來莊嚴自己。不只是自己的這一個身，還有自己的智慧之身、威德之身都以種種的行門、種種好的因行來莊嚴自己圓滿的身相，就好像莊嚴諸佛如來一樣。

從以上的分析，這個經題的大意說的是：我們自性的體、相、用。在比喻上像一個大的花園，每一品種的『花』統統具足，一樣也不缺。我們自性的體、相、用是「大方廣」，因為它能容納、不排斥，所以，才能成就它的大、它的廣以及它的萬德莊嚴。佛菩薩絕對不會排斥人，對一切眾生更是能平等對待。

「明心」就是「見性」，見性就是明心。我們現在的心被七情六欲障礙住，所以不明了，現在把那個無明去掉，我們心就恢復光明了，叫明心。我們現在有了無明，我們見的外面都是見的六塵，所以見性是針對六塵講的。我們今天眼見的色塵、耳聞的是聲塵，塵是染污的意思。果然能夠離開六

從現代教育試析普賢行願品

塵，那我們見的是性，眼見的是色性、耳聞的是聲性，所以六塵就變成六性了，六性其實是一心。明心見性也就是此地我們所說的「大方廣」，「大方廣」就是明心見性，它是本體。「大方廣」這三個字分開來說：「大」是本體、「方」是相、產生無量無邊的作用就是「廣」。這三個字是我們的真心、我們的本性，所以這一部經就是闡述我們的真心本性。心性，在佛法裡面用許許多多的名詞來說明它，讓我們看得「霧煞煞」。事實上，佛為什麼不用一個名詞就好，而要用這許許多多的名詞呢？最主要的還是怕我們執著、怕我們分別，所以，不管用什麼名詞，只要說到這一樁事情就可以了，千萬不要執著在名相上。

我們現在還沒有辦法體會到「大方廣」，也就是說尚未「入」佛知見。原因無他，就是我們念頭太多了，不能到一念。如果能在行住坐臥中到達一念，也就是一心不亂，這時，盡虛空、遍法界就是一真法界。所以境，的確是隨心轉的，心一了，境界就是一；心二了，境界就亂七八糟。同樣的世界，因為我們的心亂，所以看到的世界就亂七八糟；但佛菩薩的心一，看到的是清淨莊嚴的一真法

界。我們這個心，真的是三心二意，三心指的是阿賴耶是心，末那是心，第六意識是心；二意是第六意識、第七意根。把一念轉變成三心二意的話就是凡夫。所以修行要轉八識成四智，四智就是一念。

所謂〈普賢行願品〉的「普」，簡單的說，「道遍宇宙」曰「普」，意思是道遍滿宇宙；「賢」，「德鄰極聖」曰「賢」，也就是德性與聖人一樣。行願品的「行」是修行的大行，「願」，是所發的願是最大的，所以叫大行普賢菩薩。一部經典的題目對於我們理解該經往往會有『畫龍點睛』的作用。但是有很多的讀者不太重視經的名稱。其實，經的題目與經文的內容有著十分密切的關係。

《普賢行願品》是出在《大方廣佛華嚴經》中，四十華嚴的最後一卷。這部經是佛陀進入不可思議解脫境界時所宣說的。「不可思議解脫境界」是超越了我們凡人的思惟，也就是說：佛的境界是不可以用我們凡人的思想去想像的，也無法用世間的語言、文字去描述的。「解脫境界」是指已經斷除了煩惱和痛苦，已經了脫生死，永遠不再到「六

從現代教育試析普賢行願品

道」生死去流轉，這才是「解脫」。我們以前談到「五分香」，其中有解脫香，這是指心裏沒有任何痛苦煩惱。另外解脫知見香是說在思想上的知見、認識，已經「轉識成智」，知見已變成般若智，不會被世間的一切現象所迷惑、所困擾。

一部經典是由很多品組成的，就像我們現在寫的著作中的章節，叫品。這一品俗稱是《華嚴經》的《普賢行願品》，也就是這章節的重點談的是普賢行願。這一品的經文是佛陀告訴我們普賢菩薩發的十大願。願，是普賢菩薩發的，發了願以後，普賢菩薩又按照自己的發心如實去修行，所以叫做普賢行願。

中國佛教有四大菩薩：觀世音菩薩、地藏王菩薩、普賢菩薩、文殊師利菩薩。這四位菩薩的「名號功德」，我們在「地藏經」已經說過。地藏菩薩，就是我們在日常生活言行中懂得「孝親尊師」、落實「孝親尊師」，這就是地藏。把孝親尊師的這個心胸打開，孝順一切眾生、尊敬一切眾生，這就是觀世音菩薩的「大慈大悲」，所以說：觀音代表大慈大悲，無緣大慈，同體大悲。無

緣：就是沒有任何條件地去幫助別人；慈：就是給予快樂，無條件地給人快樂；悲：是拔苦的意思；同體：是把自己與所有的眾生看作是一個生命共同體，眾生的痛苦就是自己的痛苦，眾生的困難就是自己的困難，眾生的快樂就是自己的快樂。可見觀世音菩薩是地藏王菩薩孝行的發揚光大。同時我們也說「孝敬」要依理性，不能夠任令感情用事，這就是文殊菩薩。所以文殊師利代表智慧，智慧在修學佛法裏非常重要。普賢菩薩則是把這「孝親尊師、大慈大悲以及般若智慧」三種落實，能孝親尊師、大慈大悲、智慧落實在為人處事上。這四位大菩薩的名號就是我們學佛的綱領，目的就是為了成佛。

四、結語：

我們從現在起學《普賢行願品》，就是要學普賢的「願」和「行」。行和願，如鳥的雙翼、車的兩輪，缺一不可。如果沒有宏大而正確的「願」，「行」就很盲目，在修行上就沒有方向和目標。如果光是發願而沒有實際行動，那麼發心就只是一句空話。因此，我們在學習《普賢行願品》時，先介

從現代教育試析普賢行願品

紹本經的來龍去脈，是希望大家先發「大方廣」的心，並且用實際行動去實踐普賢『十』大願，才能成佛。

普賢行願品第二講

一、前言：

上個星期我們談到《普賢行願品》是出自《大方廣佛華嚴經》。而這部《大方廣佛華嚴經》是佛陀進入不可思議解脫境界時所宣說的。「不可思議解脫境界」是超越了我們凡人的思維，也就是說：佛的境界是不可以用一般世俗人的思想去想像，也無法用我們世間的語言、文字去描述。「解脫境界」是指已經斷除了煩惱和痛苦、已經了脫生死，永遠不再到「六道」生死流轉，這才是「解脫」。我們以前談到「五分香」，其中「解脫香」是指心

從現代教育試析普賢行願品

裏已經沒有任何煩惱和痛苦。另外「解脫知見香」是指在思想上的知見、認識已經「轉識成智」了，知見變成了「般若智」，不再被世間的一切現象所迷惑與困擾。

我曾在說明《心經》的「究竟涅槃」時，舉例過一個故事：魚沒有在陸地上游過，所以沒有在陸地上走路的經驗。有一次，有一隻烏龜和一條魚說，牠剛到陸地上「散步」回湖。魚說：「你的意思是說游泳囉！」

烏龜想對魚解釋陸地是堅實的，不能在上面「游泳」，只能在上面「步行」。可是魚卻「堅持」的說，不可能有這麼一樣東西。陸地一定也是如同水一般的液體現象，和牠住的湖一樣；有水有浪，可以在裡面跳潛游泳。

我們凡夫俗子不能瞭解諸佛菩薩及聖人的境界，正如同「魚」沒有在「陸地」上走路的經驗。所以，佛陀的不可思議解脫境界，我們實在不能勉強說，但是為了幫助各位嘗一嘗法味，只好依照古大德的註解來探討，也祈求佛菩薩加持讓我們一同法界蒙熏，早日入一真法界。本週我們就先說明

「序分」中的前兩願，經文是：

二、爾時，普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已，告諸菩薩及善財言：「善男子！如來功德，假使十方一切諸佛，經不可說不可說佛剎極微塵數劫相續演說，不可窮盡。若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。」

一般經典的開頭，總是「如是我聞，一時佛在……」。可是，《普賢行願品》沒有這個開頭。因為這部經是《華嚴經》中的一品，是從中間開始的。但這一段經文，卻是有這一品的序分味道，一開頭就先把一個一個的行願說了出來，然後，再依次解說，像是一本書的總目。

「爾時」，是指佛陀說法的那個時候。「菩薩摩訶薩」，是梵語。菩薩是覺悟的有情，不但自己覺悟了，也要使眾生覺悟。摩訶薩是指「大」菩薩。菩薩與阿羅漢的區別在於：菩薩自己覺悟了並發心去幫助世界上所有的眾生，希望他們也能覺悟。相對的，覺悟了以後，入了「寂滅」，沒有「發願」去度化眾生，就稱為阿羅漢。佛跟菩薩的

從現代教育試析普賢行願品

區別：佛的自覺覺人是圓滿的覺悟，而菩薩的覺悟還沒有圓滿。就像十四以前的月亮和十五的月亮相比，雖然它們也放光，卻是有區別。而佛的覺悟如十五的月亮又大又圓，它放出的光是「盡虛空遍法界」，一切是圓滿的。

菩薩，有小菩薩、大菩薩、新菩薩、老菩薩之分。比如學佛的人發菩提心，受菩薩戒，「發願」度化眾生，也就是幫助世界上的人，這就是菩薩。這是初發心的菩薩。雖然也叫菩薩，但是跟普賢、觀音菩薩不一樣的。因為功德、智慧、能力都不能同這些『大』菩薩。所以，同樣稱為菩薩，境界卻有高低之分。一提到菩薩，許多的同修就覺得他們是來無影、去無蹤。其實，在現實生活中，有許多高僧、大德指導我們、幫助我們，這些都是菩薩。菩薩都是由普通人開始做起，是從日常生活中，修「自覺、覺人」，逐步「自我超越」的。只要我們能無私奉獻自己，那我們每個人都是菩薩。

《觀世音菩薩普門品》說到：「應以何身得度者，即現何身而為說法。」觀音菩薩，為了方便善巧度化眾生，有時當國王，有時當男人，有時當女

人，有時當乞丐，有時當畜生，有時當佛教徒，有時則示現其他身相。因此，看一個人是不是菩薩，不能只看他是不是學佛的，而是要看他的所作所為符不符合菩薩的精神和標準，這才是佛陀教導我們的。

「普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已」。「稱」，是稱讚。「歎」，是佩服、讚揚的意思。普賢菩薩聽了釋迦牟尼佛說法後，稱頌、讚歎佛的功德。勝功德的「勝」字，是說如來的功德超過尋常人的功德。普賢菩薩稱讚如來功德無量無邊。我們經常念的偈：「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者。」這是說：不管天上還是地上，沒有任何眾生的功德比得上如來。所以，我們為什麼要向佛陀學習呢？因為佛陀的道德已經徹底圓滿了；我們假如不向佛陀學習，還向誰學習呢？

世界上儘管有成就、有道德修養的人也不少，像古代的聖賢，如孔子、老子，佛教中的一些高僧大德，以及我們現前的師長等。雖然他們非常值得我們學習，但是我們從他們身上多多少少總能挑出

從現代教育試析普賢行願品

一些毛病。總的來說，他們的道德是有缺陷的，是不圓滿的。然而，我們在佛陀的人格中，找不出任何的缺陷，佛陀的起心動念、一舉一動都是圓滿無缺的。所以，普賢菩薩稱讚如來的功德，勝過所有的人。把如來的功德告訴參加華嚴法會上的許多菩薩，還有善財童子。因善財童子是此次法會的當機者，因此特別提出善財的名字，向他說法。

「善男子！如來功德，假使十方一切諸佛，經不可說不可說佛剎極微塵數劫相續演說，不可窮盡。若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。」

普賢菩薩在說法前，對法會上許多聽法的人，先叫了一聲「善男子」，指以善財為代表，所有參加這次法會的聽眾。如來的功德到底有多大呢？佛教認為：在宇宙中，不是只有一尊佛，而是十方（東、南、西、北，還有東南、東北、西南、西北、上方、下方）世界，都有佛的存在，就像微塵那麼多，是無法用數字來計算的。普賢菩薩告訴我們，這麼多的諸佛，「經不可說不可說佛剎極微塵數劫」，相續演說如來的功德，還是演講不完的。

什麼叫佛剎？「剎」，是梵語，國土的意思。

佛剎是佛所住的國土。那麼，宇宙中有多少佛剎呢？宇宙中佛的國土無法用數字來說明。一個佛剎，在佛經裏面叫三千大千世界。三千大千世界究竟有多大？佛教以須彌山為中心，一個太陽，一個月亮，眾多的星球構成一個世界。一千個世界為一個小千世界；一千個小千世界為一個中千世界；一千個中千世界，為一個大千世界，是為三千大千世界。地球是人類所住的地方，地球主要由地殼、地幔、地核所組成。如果把地球剖開，一直剖到最小的程度，化為微塵，那麼試想，如此這般把一個佛剎中所有星球都化為微塵，這個數量實在是太大，何況用這麼多的數目，來比喻劫數的長久。

「劫」，是一個時間單位。劫有大劫、中劫和小劫。一個小劫是根據人的壽命來計算的。佛教經典中說：人的壽命從84000歲開始，然後每100年減一歲，一直減到人的壽命10歲為止，稱為「減劫」；再從10歲開始，每過100年增加一歲，一直增加到84000歲，稱為「增劫」。把一減劫和一增劫加在一起為一小劫；二十小劫為一中劫，八十中劫為一大劫。佛教所說的芥子劫，時間就更長了，長得難以計算。佛教只用比喻來說明，就是在一座方圓

從現代教育試析普賢行願品

40里的城市裏，裏面什麼東西都沒有，全部堆放的都是芥子，天上的人，每過五百年下來一次，從這裏拿走一粒芥子，一直到拿完這座城裏的所有芥子為止。從拿走第一粒芥子，到拿走最後一粒芥子，這麼長的時間，就是一個劫，這叫「芥子劫」。現在說的是極微塵數劫，不是一個劫，可想而知，這個極微塵數劫的數，實在太大，這樣的時間，實在太長太長，不可說不可說了。總之，如來的功德無量無邊，倘使十方世界的佛，拿不可說不可說佛剎極微塵數劫的時間，接連不斷地去演講佛的功德，還是永遠講不完的。換言之，佛陀的功德不可窮盡，沒有辦法說盡和說完。所以，我們一定要學佛。

那麼如何才能成就佛陀的功德呢？普賢菩薩告訴我們：「若欲成就此功德門，應修十種廣大有願。」倘若，有人要成就佛陀廣大無量的功德，應該要依普賢的十種廣大有願去修行，從內心深處發出這樣的十種大願，然後按照所發的大願，至誠懇切地去修行、去實踐。那麼，就能夠成就佛的功德，可以成佛。

三、何等為十？一者、禮敬諸佛，二者、稱讚如來，三者、廣修供養，四者、懺悔業障，五者、隨喜功德，六者、請轉法輪，七者、請佛住世，八者、常隨佛學，九者、恒順眾生，十者、普皆回向。

這一段經文，是普賢菩薩接著上邊所說的十種行願，把每一種行願說出來，像是一本書的目錄，或是一篇文章的題目，讓讀者先知道，到後邊，再詳細地講解明白。普賢菩薩前面只說了十種廣大的行願，並沒有說明是哪十種。所以，普賢菩薩又接著說：我上邊說的十種廣大行願，是哪十種呢？然後把這十種行願的名目，一個一個地說出來。這星期我們先談「一者禮敬諸佛」，以及「二者稱讚如來」，讓各位深入瞭解兩者之間的區別。

首先我們談「一者禮敬諸佛」，『禮』，有七種禮佛法：

（一）我慢禮：有人雖然拜佛，但我相不除，拜得不自然，總覺得：「我拜佛做什麼呢？我何必拜呢？」叩頭，叩得很勉強，或者看見別人拜，自己不拜，覺得不好意思，所以也跟著拜，這時心裡

從現代教育試析普賢行願品

卻想著：「這是迷信，叩頭有什麼用？」這都是因我相未空，還有我慢存在，所以稱為「我慢禮」。例如很多的知識份子，他們雖然也禮佛，但在禮拜中，卻是充滿了「我慢」。

（二）求名禮：很多人讚歎說，某某人拜佛，又誦經，又拜懺，真是用功修行了。聽到人家讚歎那個修行人，於是乎他也想得到修行的名，而拜佛拜懺。這種人雖然也禮佛，但不是真的為拜佛，而是為求名的。既不是為信，也不是為不信而拜，而是看見別人拜佛受到供養、恭敬和讚歎，他也想受人供養、恭敬和讚歎而禮佛，這是「求名禮」。在臺灣的政治圈內，很多的人也勤跑「道場」，親近「名僧」，他們是典型的「求名禮」。

（三）身心唱和禮：看見人拜，我也拜，人叩頭，我也叩頭，身心隨人而轉，人怎樣，我也怎樣，不管拜佛有好處，或是沒有好處，也不管是正信，或是迷信，雖然沒有求名心，只是隨著人做，這樣禮拜佛，也沒有什麼功，也沒有什麼過，平平常常而已，我們台語說：「拿香隨拜」。

（四）智淨禮：「智」是智慧；「淨」是清

淨。真正的以智慧、清淨的身心來禮佛。這是有智慧的人，一拜佛，就能清淨自己的身、口、意三業。智淨禮佛，身不犯殺、盜、淫，所以身業清淨。口「禁語」，意更是沒有貪心、癡心和瞋心，只有一個恭恭敬敬的拜佛心，所以意業清淨。尤其禮拜佛時，念佛名號，或是持誦經咒，也不犯綺語、惡口、兩舌和妄語四惡，故口業也清淨。身、口、意三業清淨，這便是智者以真正的智慧來拜佛，所以稱為智淨禮。相信在座各位同修，禮佛時最少已經達到這樣的境界。

（五）遍入法界禮：禮佛時，要觀想我身雖未成佛，然而心性卻是充滿法界。現在於一尊佛前禮佛，同時亦遍禮法界一切諸佛。不是單單禮一尊佛，而是在每一尊佛前皆有我的化身頂禮叩頭在供養諸佛菩薩。所謂「一切唯心造」，這個心，我們的自性是周遍法界，這種禮也是周遍法界的，這種修行也周遍法界。所有三千大千世界都包括在法界之內，身盡虛空遍法界，所行的恭敬禮是盡虛空遍法界，所得的功德也是盡虛空、遍法界，這是「遍入法界禮」。

從現代教育試析普賢行願品

（六）正觀修行至誠禮：「正觀」是專一其心，來觀想禮佛。禮一佛就是禮拜法界佛，禮拜法界佛也就是拜一佛。因十方三世佛是共同一法身，所謂「佛佛道同」，我們要專一其心來觀想禮佛。修行不要打妄想，不要身在禮佛，而心卻「心猿意馬」，跑東跑西，妄想不斷。禮佛時打妄想，謂之「邪觀」。正觀修行，就不會打妄想，禮佛就是一心禮佛，心不二用。禮佛時不打其他妄想，謂之「正觀修行至誠禮」。這種修行，禮一佛，勝過禮拜百千萬佛，也勝過其他打妄想拜佛的人拜百千萬拜這麼多。

（七）實相平等禮：實相禮是禮而不禮，不禮而禮。雖然拜佛，而不著拜佛之相，這才是「實相平等禮」。實相平等禮，是平等禮拜三寶，恭敬佛、法、僧沒有分別，一念不生，一念不滅，這就是不生、不滅的實相平等法。所謂「一念不生全體現」，真能禮佛，拜到一念不生，拜到無人、無我、無眾生、無壽者，你便和法界合成一體。那時，十方世界現全身。這個「五蘊」色身，雖然在這裡，但是自我「法身」卻是與法界一樣大，也就是實相，實相無相。你那個身就是法界，法界也就

是你的身，這就是實相無相。所有的宇宙一切萬物，沒有不在我們的自性內，這是一種實相平等，一種不可思議的境界。我們禮佛要達到這種境界，這就是『實相平等禮』。

敬是循規蹈矩，依照軌範去做，所做所行都合乎禮。禮者，理也。如果不守禮，不合乎道理便是不敬。我們如果對這個人恭敬，就會自然而然的遵守規矩。假如不恭敬此人，自然不在乎而隨便放逸。

「禮敬諸佛」，就是禮敬十方三世一切諸佛。佛是大覺者，凡夫是醉生夢死，不知三界是苦，也不想出離三界，這就是不覺。二乘相對於凡夫是覺者，覺悟生死無常非常危險，所以就認真修行，得到偏空的理；悟得四諦法稱「聲聞」；悟得十二因緣法稱「緣覺」，在凡夫中不算是覺悟者，但唯獨能自覺，而不能覺他；只知自利，而不知利他，這叫「自覺」。菩薩與羅漢又不同，菩薩既能自覺，又能覺他；既能自利，又能利他。佛與菩薩又不同，我們在上面已經說過，菩薩雖能自覺覺他，可是沒有覺滿。佛是覺行圓滿，覺也圓滿，修

從現代教育試析普賢行願品

行也圓滿，自覺也圓滿，覺他也圓滿，所以佛為一位大覺者，也就是「三覺圓，萬德備」，所以稱為「佛」。

「禮敬諸佛」，不是僅僅頂禮釋迦牟尼佛，或阿彌陀佛而已，而是一禮一切禮，一佛一切佛；禮一佛，即禮一切佛；禮一切佛，也即禮一佛。禮一切佛，而不著一切佛；禮一佛，也不著一佛，不只是正觀修行至誠禮，還行實相平等禮，雖禮一切佛，或者一佛，但不著在相上。

接著我們談「二者稱讚如來」：如來不需要我們稱讚，但我們稱讚佛，是對我們自己自性上功德的「開發」，也就是把自性上的功德提升起來。我們每個人的自性上，都有無限的智慧德相，也就是我們在地藏菩薩本願經中說的，我們的「心地」，有無限的「寶藏」。一讚歎佛，我們自性光、智慧就自然開發、展現出來，這時，那種因「七情六欲」而自私自利的黑暗，就被「智慧」洞照，無形中，自己不會被「無明」蒙蔽，而造作罪業，不會打妄想。少打一點妄想，智慧的光，便顯露多一點。不打妄想，自性的光明就「清淨」，佛性就顯

露出來。所以說讚歎佛的時候，心中歡喜佛，便和佛的智慧、德光相合，自性的光明也隨之顯現。所以，祖師大德教導我們，常這樣讚歎佛：

- 「**天上天下無如佛**」：天上和天下，沒有任何菩薩、辟支佛、羅漢、天神等，可以比得上佛的。
- 「**十方世界亦無比**」：不單是天上、天下，沒有任何修行者可和佛比，就是其他十方世界的眾生，也不能和佛相比擬的。
- 「**世間所有我盡見，一切無有如佛者**」：這世界所有一切，我都看見過了，但是，一切也沒有可以與佛相比的。我們作晚課，也常讚說：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」：西方極樂世界的教主……阿彌陀佛的身體，是金色的。他的三十二相、八十種隨形好，光明遍照，沒有可以和他相比擬的。
- 「**白毫宛轉五須彌**」：阿彌陀佛眉間的白毫相光，宛轉有五個須彌山那麼大。
- 「**紺目澄清四大海**」：阿彌陀佛紺色的眼目，澄清得好像四大海那麼大而清澈，佛的眼睛就有四

從現代教育試析普賢行願品

個大海那麼大，可見佛的身體有多大。

- 「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」：阿彌陀佛的佛光，化出無量無邊的佛。所化出的菩薩，不是單單應化佛身，而且又化菩薩，不是單單只化菩薩，而且還化聲聞、緣覺，不單單化聲聞、緣覺，也化出來六道眾生，無量無邊。
- 「四十八願度眾生」：阿彌陀佛有四十八大願，來度脫一切眾生到西方極樂世界。
- 「九品咸令登彼岸」：蓮華分為九品，在每一品裡，又分出九品，所以九九八十一品，這八十一品蓮華，都接引眾生到涅槃的彼岸，往生到極樂世界，這都是稱讚如來的一部份。稱讚如來，目的是開發我們自己的「地藏」佛性。

這裡要稍微說明「禮敬」，是普及於一切，平等的禮敬；但是「稱讚」，只是針對修行達到「如來」的境界，才能稱讚。可見「禮敬」，是等持我們的平等心，「稱讚」，是揀擇我們學習的對象，所以對不好的，不起分別心，但非學習對象。這也就是「金剛經」教導我們的，「離一切相」，這是「禮敬」，而「修一切善」，則是「稱讚如來」，

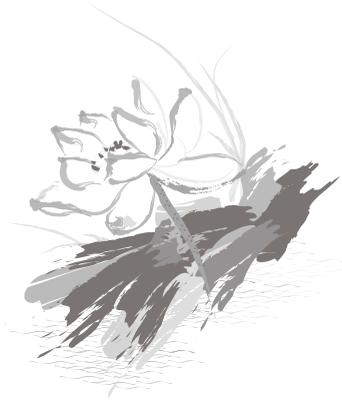
我們大家要特別留意的。

四、結語：

我們每次法會過後，皆要迴向：「願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。」例如講經、聽經，都是法布施，是最殊勝的布施，這比用三千大千世界的七寶布施功德都大。雖然這麼大，但這功德我們「普及於一切」，上報天地、國土、父母、師長種種的恩；下濟地獄、餓鬼、畜生三塗的苦惱眾生。這就是「禮敬諸佛」，迴向一切有情。在修一切善的過程中，最重要的是「稱讚如來」，學習如來、認同如來以開發我們自己的「地藏」佛性。

接下來第三願，我們就留待下星期再供養各位了。

從現代教育試析普賢行願品

普賢行願品第三講

一、前言：

上個星期，我們談到《普賢行願品》「序分」中的前兩願：「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來」。其中禮敬諸佛的『禮敬』，我們說過，不能只為了求名求利，當然也不能停留在「拿香隨拜」，真『禮敬』，要進入「智淨禮」，「遍入法界禮」，「正觀修行至誠禮」，並且達到「實相平等禮」，時時刻刻與「過去、現在、未來」諸佛、菩薩的心行相應，這才是真正的『禮敬』。

從現代教育試析普賢行願品

我們也說過「稱讚如來」是透過「稱讚」如來德號的功德，對我們自己自性功德的「開發」，也就是把自性上的功德，喚醒、並提升起來，這在今日的教育理論上來說，就是開發「潛能」，利用「增強原理」實施教學。我們每個人的自性，都有無限的智慧德相，也就是我們在《地藏菩薩本願經》中說的，我們的「心地」，有無限的「寶藏」。一讚歎佛，一感就有應，這就是「感應道交」，我們的自性光、智慧，就被「連結」了，「喚醒」了，自然開發、展現出來。不過由於時間的關係，上星期未能詳加說明，本週，我們就稍加補充這兩則，並簡單介紹其他的八大願。

二、禮敬諸佛的利益：

禮敬諸佛，是對治「我慢障」，例如，我們上個星期就說過「我慢禮」，眾生總是執著有個「我」，對於他人起高慢之心。「慢」是因「我」而起，故名「我慢」。我慢，能障佛道，故名「我慢障」。這「慢」有七種：

(一)「單慢」：我們喜歡拿自己與他人做比

較，假定他人劣於我們自己，就不斷的強調自己勝於他人，這種毛病很普遍。假定他人跟自己差不多，我們也總是說「自己」怎樣怎樣，他人也不過跟我相同。雖然，這沒有錯，但內心深處總懷「高舉自己」的心，所以叫「單慢」。

（二）「過慢」：假定他人跟自己相等，硬要說自己比別人強。別人明明是勝過自己，偏說與自己相等。這種過分的慢心，所以叫「過慢」。

（三）「慢過慢」：假定他人本來是勝過自己，卻偏偏說自己勝過別人，這比上一則的「過慢」，更加過分，所以叫「慢過慢」。

（四）「我慢」：這是七種慢的根本慢。內執有「我」，則一切人皆不如我。外執有「我所」，則凡是我所有的都比他人所有的更為高尚，這種情形也就是「文人相輕，自古皆然」。這就叫「我慢」。

（五）「增上慢」：增上指的是強盛的意思。「我慢」未除，於精進修行時，得一種「相似境界」便以為自己已證聖果，我們周遭許多的修行者

從現代教育試析普賢行願品

經常有這種現象。這叫做「增上慢」。

（六）「卑劣慢」：這有兩種人：一種人是對於他人好的，他承認，也承認自己卑劣，但是還是要「慢」一下，例如說，自己只是運氣不好而已。另一種人，雖然承認別人高過自己，自己實在是卑劣，但是，不肯虛心下氣，向人學習。例如：「你高你的，我就是這樣，你成你的佛，我墮我的地獄，沒甚麼了不起」；「卑劣」卻仍要「慢」的人，真是太多了。

（七）「邪見慢」：社會上有一種惡人，仗恃著他所作的惡事，生起「高舉」之心，這就是「邪見慢」。例如：惡人作惡，犯法坐牢。不但不以為不名譽，反而以為坐監的次數越多，越是「大哥大」，這種不正確的想法，叫「邪見慢」。

一切凡夫，皆有「我執」：凡有「我執」，皆有「我慢」。不過有輕、有重而已。有些人見了諸佛之像，即肯禮敬，這是「我慢」輕的人。有些人，見了諸佛聖像，不但不肯禮敬，反而故意的挺起胸脯，背抄兩手，舉目高視，好像要與諸佛較較身量似的。這就是「我慢」重的人。我們見到禮敬

諸佛的人，固然歡迎他，但是見到不肯禮佛的人也不要捨棄，應當循循善誘、方便勸導，尤其初入佛門的人，教他禮佛，剛開始大家都有經驗，當然有點勉強，時間久了，「禮佛」也就自然了，還會無限的歡喜。如此的日積月累，見了佛不起我慢；就是見到一般人，乃至見到一般的畜生都平等相待，不會生起我慢，這就是「我慢障」消除淨盡。進而，由「禮佛」得三十二相，八十種好的尊貴身，這就是禮敬諸佛的利益，這是本週要補充的地方。

三、稱讚如來的利益：

上星期我們已經說過，「稱」是稱揚，「讚」是讚歎，「如來」，是世尊的十種德號之一，也就是佛。諸佛，是「乘如實道，來成正覺」的，我們的本師釋迦牟尼佛亦是「乘如實道，來成正覺」的，「如」過去諸佛而「來」，故名「如來」。「如來」有無量無邊的功德，可是一切眾生都不知道；我們將如來的功德說與一切眾生聽，即是「稱揚」。再將如來的功德，對於開展自己的智慧德行是具有如何的啟示，解釋給眾生瞭解，即是「讚歎」。

從現代教育試析普賢行願品

稱讚如來，經上告訴我們，能除「惡口障」，能得「無礙辯才」。除惡口障，屬於「自利」，得無礙辯才，是「利他」。我們一般的凡夫，經常患的毛病是身有殺、盜、婬；口有妄言，綺語，兩舌，惡口；意有貪，瞋，癡。其中的四種口業，都屬於惡口障。惡口之業，即是說些粗惡的話，尤其，毀謗三寶是屬於最惡的惡口，這些由惡口所生的障礙，名「惡口障」。

大家都有口，但有的口吃，說話說不清楚，或者雖能說，卻說不清楚，更麻煩的是不能說話，這都是惡口障。如果有這些毛病，要多多的稱讚如來，發願盡形壽稱讚如來，方能消除此障。有些人不會用功的，聽說惡口生障，便消極的實行「禁語」。這當然也有功德，但是佛教導我們，口有「四善業」，說話要說善話，好話說的愈多愈好。而稱讚如來，正是最善的話。稱讚如來，自然而然的，就把惡口障消除了。我們早晚課誦，以及「上供」時，先唱「爐香乍爇」的香讚，最後唱「天廚妙供」的結讚。或者唱「戒定真香」的香讚，再唱「彌陀佛大願王」的中讚，後唱「蓮池海會」的結讚，這都是「稱讚如來」。這些唱讚、唸經、說

法都是稱讚如來，除了「自利」也是「利他」，能令眾生得到利益。我們發願，講經、聽經、弘法利生，這都是最好的『稱讚如來』。

四、廣修供養：

「廣修供養」，所供養的，我們常說有豎、有橫。豎是指過去、現在、未來三世一切佛，橫則是盡法界、遍虛空的十方一切佛。普賢菩薩的修行，無論三世、十方的一切諸佛悉皆供養。

供養，有財供養與法供養。「財供養」是以自己的「財物」，例如金錢、物品，這是「外財」供養，而「內財」供養是用身、口、意三業恭敬供養，也就是我們說的禮拜、讚歎供養。至於外財供養，有財，一定要趕緊布施；有財物，看到別人困難，仍然不施是「慳貪」，那是生死根。修行是要具大慈悲心，所以要隨緣施捨，盡心供養。偈曰：「願此香花雲，遍滿十方界，供養一切佛，尊法諸賢聖，無邊佛土中，受用作佛事，普熏諸眾生，皆共證菩提。」供養過去佛，例如釋迦如來，大家懂；供養未來佛，除了彌勒如來之外，其它的一切

從現代教育試析普賢行願品

有情眾生都是「未來佛」。《十六觀經》說：「孝順父母，奉侍師長。」對於生我、育我的父母，盡心盡力孝順；對於所有的師長，也要服勞奉養。除此之外，人人皆是未來諸佛，所以我們面對一切眾生，要謙恭，不能貴自賤他。不僅對人類，懂得禮敬、供養，即使是周遭的牛、羊、犬、豕等眾生，甚至於無情的眾生，也都要禮敬、供養。如是的供養，緣慈悲心，起慈悲念，可拔一切業障根本，是名「廣修供養」。

佛法，是以「轉迷開悟」為宗旨。眾生在迷，我們要本慈悲心，廣開眾生的覺路。這樣以佛法來布施「情與無情」，即是以法來供養法界。我們看到修淨土的，以「南無阿彌陀佛」的六字萬德洪名結緣，這即是法供養。廣修供養，對於財、法二施，由小至大，先自我要求，再勸家人，由一家，而他家，逐步的從一方，及於十方。這就是「廣修供養」。

五、懺悔業障：

「懺悔業障」的業障，在日常生活中，我們

總是顛倒夢想，妄想一大堆，這都是業障，我們每個人都知道。業障如果不能懺悔的話，那前面說的「廣修供養」，以及讚歎、禮敬，都會為「業」所障。這就是我們上次說地藏經的時候，大家都讀過「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。」所以說，平常的人善業少、惡業多，業障再如何懺悔，都消不了的。其實善業、惡業，一切都是從心造。心能止惡，同樣的，心能修善。身業、口業、意業三業正，善自然修，惡自然止。身三：即殺生、偷盜、邪淫，皆由身所成的惡事。口四：即妄言、綺語、惡口、兩舌，皆口所作的惡事。意三：是慳貪、瞋恚、邪見，由貪、瞋、癡三毒而成，為一切惡業之本。由三業而造出十惡，透過修行，止此十惡，也就是守不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄言、不綺語、不惡口、不兩舌、不慳貪、不瞋恚、不邪見之十戒，即為十善。明白了就頓悟了；不明白那還是凡夫，在迷。

我們既有業障就要懺悔。「懺」者，懺其前愆，「悔」者，悔其後過。懺悔的方法很多，但是它有兩個前提，我們以前已經說過是『發露』以及『後不再造』。念「南無阿彌陀佛」是懺悔最好的

從現代教育試析普賢行願品

法門，在「念佛」時，一心清淨，身、語、意三業清淨。所以經上說：「念佛一聲，能滅八十億劫生死重罪。」又說：「拔一切業障根本，得生淨土陀羅尼。」能念佛、持咒，業障自除，事、理自然明了。所以希望大家學佛，要持戒，更要老實念佛，橫超三界，帶業往生。無論利根、鈍根，業輕、業重，若肯信願持名，無不往生極樂世界。

六、隨喜功德：

「隨喜功德」這句話的關鍵，在「德」這一字。「德」作得釋，是從用功上，有了心得也就是有了功夫。平常的人一生所作所為不自檢點，都是糊糊塗塗的，得過且過，一直的輪迴。我們常說「從糊塗來，從糊塗去」，不信因果，不明因果，以致於忽略功德，讓身、口、意，造作種種罪業。我們今天修行就是要學習「攝心」，仔細檢點自己的起心動念、言語造作，不再造作惡業。功德有二種：一是世間法的「有漏功德」。例如慈善業，造橋、修路、齋僧、建寺等等。例如，在歷史上我們讀到達摩祖師，答覆梁武帝建立道場，毫無功德，因為他的「齋僧、建寺」停留在「有漏」的心態

上，勉強的說這是「福報」。第二種是出世間法的「無漏功德」，那是真正的『功德』。學佛要能了生脫死，廣修六度是「無漏功德」。世間功德是有漏的，出世功德為無漏；但是，有漏的功德倘能回小向大，並且「離相、離念」，如此的迴向無上菩提，這就是轉有漏為無漏的功德。

剛剛說過，「內財」供養是用身、口、意三業恭敬供養，例如我們說的禮拜、讚歎供養，這都是不必花錢的。所以遇到各種公益活動，有錢、有力則隨喜助力；同樣的，沒有時間沒有金錢則隨喜讚嘆，功德沒有兩樣。確實的量力，隨喜而修。可是，有好多人喜歡嫉妒，對別人的諸多功德，非唯不能隨喜，還要心生破壞。有人講經說法，我們隨喜；有人鋪橋築路，我們也隨喜。看人修行，念佛是最好的懺悔法門；參禪也是佛陀教導我們最好的懺悔法門；所以看到人家行善，又能修行，要馬上以普賢菩薩的教導立即隨喜，這就是無上的功德。所以，我們隨喜淨土法門，當稱揚彌陀功德；或者看到其他的修行人，對於他們的法門也要懂得「隨喜讚嘆」。

從現代教育試析普賢行願品

七、請轉法輪：

「請轉法輪」的法輪，就是教學活動。所以「請轉法輪」，用簡單的話說，就是禮請好的老師來教學。一般說來，小乘佛教，修行到須陀洹果以上，斯陀含，阿那含，阿羅漢，都是出三界的聖人。對我們修行大乘佛教的人來說，從初地菩薩，乃至十地菩薩以上的聖賢，這些都是我們學習的『導師』。如果，我們能禮請這些能斷十品無明的『善知識』，來講經說法，那就是『請轉法輪』。

「證」得的果位，「佛」是圓滿的，菩薩，則由於境界的不同，而從初一到十五，眼界各有差別，所以轉的法輪，自然有不同。我們「請轉法輪」，如能請到「證」得果位的修行者，那是最好，可是現在正是「末法」時期，要找到好的「善知識」，談何容易？所以上淨下空老和尚常常鼓勵我們，要「發心」出來講經說法。剛「發心」出來講經說法的「菩薩」，只要認真研究經書，知之為知之，不知為不知，按照古大德的註解，詳為解說即可，不能參雜自己的意見，如此的講經說法，諸佛菩薩一定會為我們加持。這些「發心」出來講

經說法的「菩薩」，我們能夠禮請，也是「請轉法輪」。

說法如轉輪，不信佛法，心無主宰，胡思亂想，曷能去惡向善，轉凡成聖？當年佛陀說法，一句一句，皆是從心中，自然流露出來的「智慧德相」；大眾聞法，也一句一句入身，而「內化」了，轉入心中。在佛滅度後，彌勒佛未降世前，雖然有地藏菩薩代理佛，但是佛法，仍然需要「善知識」來代佛說法，以了無邊生死之苦。代佛說法，即是轉法輪；而我們禮請「善知識」，即是「請轉法輪」。

八、請佛住世：

佛陀住世，關係到一切眾生，在流轉生死中能否出離三界。佛陀就像世界的光明，像黑暗中的明燈，像大海的燈塔，像天上的太陽一般。如果，世界沒有太陽出現，那麼，整個世界將是一片黑暗，眾生就無法生存。我們眾生要脫離苦海，跳出三界，了脫生死，就要靠佛和法。可見，請佛住世不要入涅槃，不僅為自己，也為一切眾生。

從現代教育試析普賢行願品

「請佛住世」這句，現在有很多的同修產生誤解。很多的人認為，佛說「涅槃經」之後，立即入滅，以為佛既然已經入「涅槃」，怎能請佛住世？事實上佛陀在世時，由於眾生的懈怠，有些人就產生一種依賴的心理。有的人覺得，反正佛陀存在，縱使不好好修行，到時，聽聽佛陀的開示，一下子就開悟了。所以佛陀感到他該度的眾生已經度了，如果對這些依賴心強的眾生，不示寂的話，那麼這些眾生就不會珍惜自己的生命和時間，就不會精進地去修行。

而涅槃，就是寂靜，指斷絕煩惱相累，寂然常住，處於一種清淨的狀態。這種境界，不是用語言和思惟所能夠表達的。眾生修行的目的便是要達到這個境界。所有盡虛空、法界，十方三世一切諸佛，極微塵剎數的佛，同樣示現世間的時候，我們要「請轉法輪」；到了該要入涅槃，現涅槃相的時候，我就要向這麼多的佛，勸請常住在我們這個世界上，請他們不要入涅槃。我們不僅要請求諸佛住世，而且要勸請一切菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學以及善知識常住世界，不要入涅槃。所以請佛住世，即請這些「菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學

以及善知識」，當然，更是別忘了，包括自己這尊佛。所謂「是心作佛，即心即佛。」心淨，見佛常住；心垢，見佛捨命。假定我們能念念在佛，就是請佛住世。

九、常隨佛學：

學佛與佛學的關係是非常重要的問題。在學佛的人中，有的人偏重於信仰，有的人偏重於聞思。偏重信仰的人，不太重視聞思，不太注重經教的學習；相對的，偏重聞思的人，雖然注重經教的研究，但又不太注重信仰。事實上佛法以信為能入，智為能度。學佛要信仰，但是，不能僅僅停留在信仰的基礎上，要正信，不能迷信。我們學佛是為了解脫煩惱，證得涅槃，得大自在，靠的是智慧，不是光靠信仰。《法華經玄贊釋》中講：「有信無智。增長愚癡。」這句話告訴我們，光有信仰而沒有智慧，就會增長愚癡。真正學佛的人，還是要從聞思經教入手，聽聞正法。依經教引發如理思惟，樹立正知正見，然後依法修行，這才是正確。

我們學佛法，比釋迦牟尼修學時方便多了。佛

從現代教育試析普賢行願品

陀在兩千多年前把自己證悟成佛的具體內容和方法清楚的告訴我們。今天，只要我們能按照他老人家所說的話，去實踐、去修持、去證悟就可以了。

「常隨佛學」就是教我們「如實」的學佛。學佛就是以佛、菩薩乃至高僧大德們的行為作為我們學習的榜樣。他們怎麼做，我們也照樣去做。

十、恒順眾生：

恒順眾生，是《普賢行願品》的核心。前面的八個大願，都是為恒順眾生打基礎的。佛教的重點不是佛，也不是菩薩，而是眾生。一個人學佛，如果只是要依賴佛、菩薩，永遠都希望得到佛、菩薩的加持，就不可能，也不會想要去幫助別人。反過來說，如果一個真正行菩薩道的人，要想成佛的話，那麼眾生對他來說，就顯得特別重要了。因為，成佛，是要建立在『度眾生』的基礎上，離開了眾生，就不能成佛。所以我常說，你想要成佛的話，那成不了佛；反之，經常念的是眾生，幫助一切眾生，就自然成佛、菩薩了。

不過，恒順眾生是有原則的。恒順的「恒」，

就是永恒、永遠不停止的意思。恒順眾生，就是在任何時候都要順從眾生，順從他們的意思。當然，順從眾生有一定的原則，主要是指順從眾生的『善』性，而不是糊里糊塗的順從其惡性。對眾生有利益的事，我們才順從；不利的事，就要懂得『轉』，不能盲目順從。譬如有人想不開，要尋死上吊，需要一根繩子。這時布施一根繩子，就是害他，那就不能順從。所以，隨順眾生還是要講原則，不能是非不辨、善惡不分。

可見，隨順眾生就是根據眾生的需求，無條件地給他們利益和快樂。尚有四個信條：給人信心、給人歡喜、給人方便、給人服務。我很喜歡這四條，它其實就是隨順眾生的具體表現。

十一、普皆迴向：

迴向，對於學佛的人來說相當重要。把自己所修的一切功德，回過頭來歸向某一種目標，就叫做「迴向」。迴向的種類很多，有的人喜歡往生西方：「願生西方淨土中，九品蓮花為父母。花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。」這是往生淨土的

從現代教育試析普賢行願品

迴向。有許多人的迴向，要求佛、菩薩保佑兒子平安、考上大學、媳婦生一個男孩、保佑生意興隆等等，當然這也是迴向，只不過是小迴向。

一個人的心量小，迴向也小。捨不得把你的功德，迴向給別人，出於一種自私的心態去做好事，去迴向，那功德只有一點點。反過來，我常說，心量無限，功德也就無限，所做的一切功德迴向十方三世一切眾生的身上，那麼，你的功德，當然及於您自己、您的家親眷屬，功德也就無限量。所以，迴向不是迴向給自己，而是迴向給一切眾生。

「迴向」，一定要發願，願把自己的種種功德迴向給一切的眾生，願眾生常常得到安樂，沒有種種的病痛和苦惱。眾生如果有不善的念頭，要去幹壞事，願他們都做不成。眾生如果修善業，要去做好事，願他們立即就能辦到。如果眾生造下了惡業，要墮落到三惡道裏去，願惡道之門關閉起來，不讓眾生進去。願為眾生打開人道、天道、佛、菩薩、聲聞、緣覺等涅槃正當大門，讓眾生走入光明大道。假如眾生，因為無始以來，積累了許多的惡業，招感極大的苦果，我願意代替他們受罪。我願

眾生脫離苦海，我願眾生登上涅槃的彼岸，早日圓成佛道！我們倘能用普賢的心量，去迴向所做的功德，那麼，我們所得到的功德，將會像虛空一樣廣大。

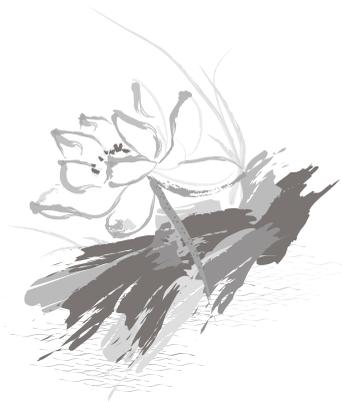
所以，「普皆迴向」，要迴自向他：凡作一切事，悉當迴向給盡虛空、遍法界的一切眾生。還要迴因向果：將自己日日所念佛號功德，為眾生迴向極樂淨土。最後更要迴事向理：「一切有為法，如夢幻泡影。」凡世出世間，一切諸事，皆是因緣所生之法，當體即空即假即中。即空是真諦，即假是俗諦，即中是中諦。總之，所作功德，即非功德，契入這樣的空性，才是真正的「普皆迴向」。

十二、結語：

我們學佛要以普賢行願做為我們的行願；「禮敬諸佛」，迴小向大；「稱讚如來」，也是迴事向理；「廣修供養」，也要將功德迴向；「懺悔業障」，更要迴向冤親債主；「隨喜功德」，迴向一切法界眾生；「請轉法輪」，迴向十法界；「請佛住世」，迴向十方三世一切眾生；「常隨佛學」，

從現代教育試析普賢行願品

以及「恒順眾生」，都要「普皆迴向」。迴向，是一件極要緊事，所作功德，無論鉅細，乃至一毫之善、一塵之福，皆可迴向，尤其要迴向西方，莊嚴淨土。以一己所積的功德迴向於法界眾生，那這功德即無邊際。因此希望各位修行的功德，以普賢行願的教導，如念佛、持咒、禮拜、誦經，及一切慈善功德，都要迴向西方，與一切眾生同成佛道。這才是我們修行的本懷。

普賢行願品第四講

一、前言：

上個星期，我們談到《普賢行願品》「序分」。我們都知道，要是把佛的功德說盡，那是「無能說盡佛功德」。而這品「善財」是主要人物，他給我們做了修行的榜樣，告訴我們佛法要怎麼修，才有成就。善財的「善」，指的是善根，對佛法能信、能解；財，我們常說「七法財」或「七聖財」，對佛法能信、能解就得七種出世法財。一切眾生，對佛法能信、能解就有：（一）信財，信，能決定受持正法，以為佛道之糧。（二）

從現代教育試析普賢行願品

進財，對佛法能信、能解，不斷的精進，而見真諦；如此的一心精進，求出世道，以為成佛之資。

（三）戒財，對佛法能信、能解，自然願意去行。而持戒為解脫之本，能止身、口、意之惡，以為成佛之資。（四）既能慚愧，則不造諸惡業，進而懂得自省，這就是慚愧財，「慚」者，慚天；「愧」者，愧人，這都是成佛之資。（五）聞財，有了福德，才會開慧。聞為三慧之首，聞必能思，思必能修，修行而後開發妙解。（六）捨財，開慧以後，知道眾生與我為一體，這時生起平等心，無憎、愛想，身命資財，隨求給施，無所吝惜。（七）定慧財，人、我一體，萬物與我為一，這就是定慧財。「定」則攝心不散，止諸妄念；「慧」則照了諸法，破諸邪見。所以說，凡是發心修普賢法門的人，都有善根，都能成佛，因此叫做善財。

《阿彌陀經》告訴我們，到西方極樂世界的人都需具足「善根、福德、因緣」。「善財」是本經的當機主，所以說普賢菩薩的十大願王，正是幫我們導歸極樂。我們也可以這麼說，凡是懂得以這「十大願王」，修念佛法門的人，求生西方極樂世界的人，都叫做「善財」。「善」是善根，「財」

是福德；《阿彌陀經》上說，不可以少善根、福德、因緣，得生彼國。換一句話說，往生西方極樂世界的人，要多善根、多福德，所以，善財是表這個意思。

本週我們繼續談「禮敬諸佛」願，經文是：

二、善財白言：「大聖！云何禮敬，乃至迴向？」普賢菩薩告善財言：「善男子！言『禮敬諸佛』者，

「善財白言：大聖！」這句，「白」是下對上尊敬的用語。長輩、上司對部屬或是晚輩，我們傳統的習慣是用「告」，例如師長會對他的學生說：「我告訴你」，這是上對下的口吻，但是學生對老師則要說：「報告老師！」所以晚輩對長輩有所陳述，是用「白」，來表示尊敬。

「大聖」，在這裡是稱呼普賢菩薩，普賢菩薩是等覺的菩薩，只要修行是進入「地上」的位階菩薩，我們都稱為「聖」，妙覺、等覺的菩薩，就稱「大聖」。

從現代教育試析普賢行願品

「云何禮敬，乃至迴向？」

這是請求普賢菩薩教導我們，從禮敬一直到普皆迴向，這十個大願，應該的修學方法，請「大聖」詳細地說明。

可見，「善財白言」開始，「大聖」是大菩薩，也就是大慈、大悲修行的人。「云何禮敬」，乃至「迴向」，這句話是善財童子向普賢菩薩請教，要怎麼禮敬諸佛？乃至要怎麼普皆迴向呢？

「普賢菩薩告善財言：善男子！言禮敬諸佛者。」

這是普賢菩薩「很有禮貌的告訴」，也就是答覆善財童子。這裡要補充一下，修普賢行，首先，就是「禮敬諸佛」，這「禮敬」的敬，是性德，修敬，不是言詞恭敬而已，必須是身、口、意三業，都自然而然的發自恭敬之心，這才是修我們自己的性德。為了展現對人恭敬，在言語的表達上，要自自然然的，流露出「自我」的性德，所以在本經連講話上，上、下的關係，也都自然合乎「性德」。

三、所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊，我以普賢行願力故，深心信解如對目前，悉以清淨身語意業，常修禮敬。

盡虛空界，這是佛學者的心量，開廣無限之用語，約「時間」（豎）的層面來說，為盡未來際；就「空間」（橫）的切面而謂，稱為盡虛空界。我們學佛知道盡無盡法界，「見、聞」無生，是盡。所以這裡的「盡」，指的是諸漏盡。隨事應現，悉皆具足，於本體中，無損減，是名「無盡」。這是普賢菩薩一開宗就明義的為我們說，所有的「虛空界」中，一切的人、事、物，這「十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊」，都是我們要「禮敬」的。

禮敬的「禮」，在古文上，「禮」是體也，也就是體諒、體貼的意思。所以我們禮佛時，要體諒佛境，同時體貼佛心，也就是現代心理學所說的「同理心」。佛的心境是怎麼樣，我們即應以這樣的心境去「禮拜」。佛是三身一際、豎窮橫遍，同樣的，我也是豎窮橫遍、稱性而合宜的給予禮敬。《華嚴經》一再告訴我們：「十方三世佛，共同一

從現代教育試析普賢行願品

法身」，禮拜一法身佛，即是禮拜十方三世佛。如是禮拜，必與佛感應道交。十方三世諸佛，表面上非一，而能一；非多，而能多，這也就是我們說的入法界禮。能一，同一法身；能多，就如同《六祖壇經》上說：「何期自性，能生萬法。」多無多相，多即一。一無一相，一即多。無能、無所，這才是「智入三世」，也是禪門說的「真空妙有」。

「我以普賢行願力故，深心信解，如對目前。」

這句，「深心」有幾層意思，求法之心深重，叫深心；探求高深佛果的心，也叫深心。所以《觀無量壽經》說：「二者深心。」《維摩詰所說經》卷1〈1佛國品〉：「深心是菩薩淨土」；《法華經大成》卷6：「深心是淨土。」《維摩詰所說經》卷1〈4菩薩品〉也說：「深心是道場，增益功德故」可見，「深心信解」這是求法心重，上求佛道的心重，求生極樂世界的「信」殷切，「解」行深重。

能禮之心，所禮之境，都是因緣和合，這樣禮敬才完成。願禮過、現、未三世諸佛，當下禮一釋迦牟尼佛，或拜一阿彌陀佛，都能隨行入觀，遍於

三世十方。所以「我以普賢行願力故」，是謂我依普賢行願法力「深信解」，一切時、一切處，禮十方三世佛。「如對目前」這句，親切至極，觀行親切，如親見諸佛現在其前，此皆是普賢行願因力，普賢增上緣力。

「悉以清淨身語意業，常修禮敬」的「清淨」，指的是離惡行之過失，離煩惱之垢染，才叫「清淨」。身、語、意業，在這裡，「身業」是五體投地，「語業」是稱揚讚歎，「意業」是恭敬至誠，這樣才是「三業清淨」。常修禮敬，禮拜的時候，禮敬雙修，平時則意業常敬。

四、一一佛所，皆現不可說不可說佛剎極微塵數身；一一身，遍禮不可說不可說佛剎極微塵數佛。虛空界盡，我禮乃盡；以虛空界不可盡故，我此禮敬無有窮盡。

「一一佛所，皆現不可說不可說佛剎極微塵數身。一一身，遍禮不可說不可說佛剎極微塵數佛」的「一一佛所」，這是要隨文入觀的。前面已經說過「隨行入觀」，多身可以禮一佛，同樣的，多

從現代教育試析普賢行願品

身禮多佛。而「不可說不可說佛剎極微塵數身」，我們在解釋《心經》的時候，已經說明了『極微塵』。「微塵」，是色體之極少為極微，七倍極微為「微塵」。七倍微塵為「金塵」。「金塵」者，得遊履金中之間隙也。而這些『極微之微』的「粒子」，在公元二〇一一年的「宇宙大爆炸」的實驗，也已經證實那是『光』，也稱為全知全能的「上帝粒子」。可見，盡虛空界的『極微塵』數之十方三世一切佛，那數量真的是「不可說不可說」。所以前往「一一佛所」，每一佛所皆現不可說不可說佛剎極微塵數佛。而縱然是「不可說不可說」，但是禮一佛，卻是全部都禮敬了，這真是不可思議。因此「一一身」這句，最主要的是表示一身禮多佛，多身禮多佛這個境界。多禮一、多禮多；一禮多、一禮一這四句，皆於一身禮一佛上顯現出心能轉境這一微妙處。本來我們的身是「質礙」的，但是透過『觀』轉為唯心。

法身是念念顯現一切。例如佛身的功德相好，佛土的清淨莊嚴，佛的法會圓滿，佛的音聲遍布，佛的壽命無量，佛的智慧、神通，八相成道等等。例如我們學佛初發心——受菩薩戒，行六度四攝，

遍遊十方世界，親近供養十方諸佛，聞持十方佛說法，度一切眾生，種種難行苦行。聲聞與緣覺的初心——修行，住阿蘭若，行頭陀行，遊化人間，入涅槃等。以及六道眾生，種種住處，種種名字，種種形態，各式各樣的生活，各式各樣的苦難等。這「三世」：前生，今生，後生；這一念，無量劫等。同時「盡十方」不可說不可說世界，或大或小，或正或側，或苦或樂；山河大地，草木叢林等。這一切不外乎「依」報——器世界；「正」報——眾生與佛。而這一切有各式各樣的事，從一念到無量無數不可說不可說劫，從一微塵到十方無量無邊，不可說不可說世界。這些都是「皆現不可說不可說佛剎極微塵數身」，也就是無限時空中的無限依事、正事，在念念中顯現，都是「無礙」的。因為，法性所流身，遍一切處，無處不在；也就無一法而不在法性所流身中。法性所流身是無差別的，盡虛空，遍法界，等真如的，所以不離法性所流身的一切，也輾轉無礙而無二無別。隨舉「一」點，都是顯「現一切」，那「一切」也就是「入」於「一」。各位能夠深入體會本段所說的，那就是有點「悟入」了。

從現代教育試析普賢行願品

有了這層認識，我們再談「虛空界盡，我禮乃盡」。這句話大家現在就懂了，對一切人，一切事，一切物都能禮敬，那虛空界，剛剛說過本來無盡，這裡言盡，是足以反顯現我禮無盡的意思。「虛空界盡」：何謂空？何謂虛？「空」者無有，「虛」者不實。虛空，是沒有開始，也沒有終了，本來是無始無終。虛空界沒有了，我的禮敬才沒有，但虛空界是沒有窮盡的，我的禮敬也是沒有窮盡，時時刻刻都是禮敬諸佛，這個禮，是無窮無盡，盡未來際，也在禮敬諸佛，如是乃至眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱也窮盡，我禮才有盡。而眾生界是沒有完的時候，眾生業也沒有完的時候，眾生煩惱也是沒有完的時候。眾生的煩惱，是由無明而來，眾生的業，是由煩惱造成，可是眾生界、眾生業、眾生煩惱，永遠不會斷絕，不會窮盡，所以我禮敬諸佛的這種願力，也是無有窮盡。我禮敬諸佛誠懇的念，念念相續，接連不斷，身、語、意也沒有疲倦，以身、口、意三業清淨禮敬諸佛，永遠都無有窮盡。

「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」的「業」，梵語羯磨 karma，是造作，也是作用的意

思。佛陀告訴我們，身體與語言，或行之於文字的行為，是思心所所引發的。對於當前接觸的事物，怎樣去適應、應付？由意識相應的思（心所），自然的審慮、決定，然後「發動」身體與語言的動作，這就是身業與語業；內在思心所的動作，名為「意業」。身業、語業與意業，總名為「三業」。這「三業」念念相續是「禮敬」，無有間斷，這就是「無有疲厭」。

我們修行，就是要「身業隨智慧行」，「語業隨智慧行」，「意業隨智慧行」，三業均與智慧相應。大家都知道在這三業的造作中，如內心與貪、瞋、邪見等相應，損他或有損於自、他的，表現於外的身業、語業，就是不善業，也就是「惡業」。如與無貪、無瞋、慚、愧等相應，利他或自、他都有利的，表現於外的身業、語業，就是「善業」。這樣的善業與不善業的身、語動作，影響自己，也影響他人，所以在自己的身、心活動中，留下潛在的力量。這種善、惡的潛力，在「緣起」法中，就是名為「有」，也名為「行」。是在受報以前，永遠是存在的，所以說「業力不失」。我們眾生，沒有真實智慧，一切受自我染著的影響而動作，善業

從現代教育試析普賢行願品

感得人、天的樂報，不善業感地獄、畜生、餓鬼三惡趣的苦報。眾生無始以來，不斷的造業，或輕或重，或善或不善。過去的無邊業力，感報而消失的是少數，現在又不斷的再造業。從無始以來所造的業，實在是多得無數無量。

禮敬無間，這是要瞭解這個道理，也是普賢菩薩的大悲心。他老人家代我們眾生禮拜，發無盡的行願。在這裡特別的提「念念相續」，「身、語、意」三業，清清楚楚，懂得「禮敬無間」，人、事、物都處理得圓滿，如此的無有疲厭。這裡大家要清楚，禮敬諸佛之行，既無間斷之時，同樣的，其餘的九種行願，也是「念念相續無有間斷，身、語、意業無有疲厭」。這樣上至諸佛，下至蠕動含靈，同一法身，同樣圓滿，所以念念之中，禮敬之心，無有間斷。

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

「眾生界盡」這是指令一切眾生界盡成佛的意思。（《大方廣佛華嚴經》卷34〈26十地品〉：「佛子！此大願以十盡句而得成就。何等為十？所謂：眾生界盡、世界盡、虛空界盡、法界盡、涅槃界盡、佛出現界盡、如來智界盡、心所緣界盡、佛智所入境界界盡、世間轉法轉智轉界盡。『若眾生界盡，我願乃盡；若世界乃至世間轉法轉智轉界盡，我願乃盡。而眾生界不可盡，乃至世間轉法轉智轉界不可盡故，我此大願善根無有窮盡。』」）眾生界乃至煩惱無有盡，我此禮敬，無有窮盡。「眾生業盡」，剛剛已經說明，這裡就不再贅述。

接著我們談「煩惱」，煩惱的梵語，叫吉隸舍 Klesa，貪欲、瞋恚、愚痴等諸惑，會煩心惱身，謂為「煩惱」。所以《智度論》曰：「煩惱者，能令心煩，能作惱故，名為煩惱。」又說：「煩惱名，略說則三毒，廣說則三界九十八使，是名煩惱。」煩惱斷盡，吉隸舍沒有了，這就是「眾生煩惱盡」。

理論雖是如此，但是本經在這裡坦白的告訴我們，「而眾生界乃至煩惱無有盡故」。所以我們學佛常說「眾生」無邊誓願斷，這「眾生」，六祖惠

從現代教育試析普賢行願品

能大師曾經這樣解釋過「心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妬心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。」我們自己的起心動念，都是這些邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妬心、惡毒心，如何降伏這些「煩惱」？的確是要真功夫。因此，我們修行是真的要三大阿僧祇劫。所以別忘了，「念念相續」，「身、語、意」三業，就如同上面所說的清清楚楚，讓「身業隨智慧行」，「語業隨智慧行」，「意業隨智慧行」，三業均與智慧相應，這才是懂得「禮敬無間」。同樣的把人、事、物都處理得圓滿，如此的無有疲厭，才是真修行。

六、結語：

綜上所述，我們知道「禮」者身禮，「敬」者心敬。必須心敬而禮，這樣的禮才是真誠的。如此的，讓「身業隨智慧行」，「語業隨智慧行」，「意業隨智慧行」，三業均與智慧相應，這樣敬則無妄，無妄則心誠，誠則能證入法界，即見十方三世一切佛剎的微塵，塵塵性空，照見法界一切佛，這樣才是常修禮敬。如此的身清淨故，一一佛前，

能現不可說不可說佛剎極微塵數身，一一身能禮不可說不可說佛剎極微塵數佛，所以說證入法界，禮敬法界佛，法界無盡，諸佛無盡，我身無盡，禮敬無盡。如是的前念、今念、後念，念念禮敬，念念相續，無有間斷，身語意三業清淨、平等、正覺，這就是常禮，無有疲厭。這一講次，說得囉唆，但是希望各位有所體會。