從現代教育試析普賢行願品

楊永慶 著

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

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

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。

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
十種廣大行願一
普賢行願品第三講 …… 37
十種廣大行願二
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

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

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

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。

《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。所以譯完後，賢首法師講這部經時，大地六種震動，於是武則天下詔書讚歎實叉難陀。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。

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

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

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

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

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践普賢『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

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

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

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

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，應修十種廣大行願。」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行願去修行，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

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」。在台灣的政治圈內，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」。

（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

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

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。

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』。

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」，對於他人生起高慢之心。「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

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」。

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

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

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，有好多的人喜歡嫉妒，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；有人舖橋築路，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」。

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。

「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

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

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」，

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）

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」。

「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

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「深心信解」，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

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。

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，也沒有終了的，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

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

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、嫉妒心、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、嫉妒心、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。

普賢行願品第五講

一、前言：

上個星期，我們談到「禮敬諸佛」願，我們知道眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我禮乃盡。我們對周遭的一切人、事、物，都以恭敬的心，去體貼、以細膩又圓滿的處理，把一切情與無情，料理得妥妥當當、圓圓滿滿，這才是「禮敬諸佛」。可是眾生界仍然是煩惱無量無邊，雖然有那麼多的聖賢出世給予教化，但是一如《地藏經》說的「性識無定」，貪、瞋、癡仍然熾盛，無有窮盡，所以我此禮敬無有窮盡，也就是說我們教化的任務仍然

沒有圓滿，還得繼續努力。

以這樣恭敬的態度，如此的念念相續無有間斷，這身、語、意業念茲在茲，就是無有疲厭。上週還提到這「三世」：前生，今生，後生；這一念，如同無量劫等無有窮盡。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，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，都要努力去服務。我們要如此修行，就是要「身業隨智慧行」，「語業隨智慧行」，「意業隨智慧行」，時時均與智慧相應才是「禮敬諸佛」。

本週我們繼續談「稱讚如來」願，經文是：

二、復次，善男子！言『稱讚如來』者，所有盡法界虛空界，十方三世一切剎土，所有極微一一塵中，皆有一切世界極微塵數佛；一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。

「善男子」，這句話大家耳熟能詳，但是，除了我們常說的「善」應該達到「淨業三福」這個標

準外，在這末法時代，我想引上印下順老和尚的一段話來說明我們身為佛門弟子的「善男子」該有的態度。上印下順導師在《妙雲集》上編之三『勝鬘經講記』中就引《勝鬘經》說的，「善男子、善女人，攝受正法者」，在「法欲滅時」，能特別精進的才足以稱「善男子」。印老說佛法將滅的時候，有一顯著的現象是佛弟子的腐敗。佛弟子中，「比丘、比丘尼」，是出家的人。比丘，此云乞士；尼為女僧，即出家的女眾。出家者以乞化為生，所以稱「比丘」。「優婆塞、優婆夷」，是在家二眾。梵語優婆塞、優婆夷，此云近事，即親近承事三寶，修學佛法的同修。夷是女生。佛弟子本有七眾，此外有沙彌、沙彌尼，和式叉摩那。但這三眾，是初入佛法的，對於佛法的衰滅，不起大作用，所以這裡不說。

正法住世的慧命，即寄於比丘等四眾。但法將滅時，他們是「朋黨諍訟」，四眾弟子互相結黨，不能如水乳合。黨同伐異，互相水火。由相諍而相訟，由諍訟而「破壞離散」。佛法因見地的多少差異，而聚訟紛紜，而宗派紛紜，已不盡合佛意。後來，已不是為法而諍訟，是為了寺廟財產的主權與

享用，與一般俗人同樣的吵鬧，以至於聚訟公庭。寺廟財物，本是公有的，現在要據為私有；再滲雜地方、派系、眷屬觀念，完全成為一爭權奪利的非法朋黨。出家者利用在家二眾的權位勢力，諍訟不休。有些在家二眾，因曾經布施或利用自己的名望勢力，也爭取發言與支配權。這樣的諍訟成風，即使寺廟多，出家眾，在家信佛的人也不少，佛法也必日趨衰滅。

底下的這句很重要，上印下順導師告訴我們，攝受正法的菩薩，不以為這是末法的時候，推為劫運而不問。發大精進心，本著「不諂曲，不欺誑，不幻偽」的立場來護法，才足以稱「善男子」。不諂曲，即心住質直，不行諂曲，若存諂曲心，即離佛法，這是菩薩的意業淨。不欺誑，這是口業淨。菩薩以如實語為眾生說，不作誑詐說。如眾生不遵正法而行，菩薩即以正法去說服。不幻偽是身業淨。「幻」是變幻，「偽」是虛假。菩薩無論做什麼事都腳踏實地，不玩花樣，不耍手段。以這樣的質直、誠實、光明，也就是我們常說的清淨、平等、正覺，使四眾弟子能「愛樂正法」，於真理有愛樂欣求心；能「攝受正法」，有攝受的意願與行為。

這才能使遠離正法的四眾弟子，回復到正法中來，「入法朋中」。從前是朋黨諍訟破壞離散，現在是安住於純正的正法中而成為正法的集團。這樣的護法弟子才是「善男子」。「言稱讚如來者」，這稱讚，就是稱揚、讚歎。「稱揚讚歎」的法門，在修學佛法中非常重要。『也就是我們習慣說的「名實相符」；『讚』就是讚歎。『如來』梵語曰多陀阿伽陀（Tathagata），譯言如來是佛的十號之一。

「如」者真如也，乘真如之道，從因來果，而成正覺之故，名為「如來」。這句話的意思，是真身如來。又乘真如之道來三界垂化，度化眾生，謂之「如來」，也就是應身如來。又如諸佛而來，故名「如來」。

- **《成實論》一曰：**「如來者，乘如實道來成正覺，故曰如來。」
- **《轉法輪論》曰：**「如實而來，故名如來。……涅槃名如，知解名來，正覺涅槃故名如來。」
- **《智度論》二十四曰：**「如實道來，故名為如來。」

- **《勝鬘寶窟》上末曰：**「如來者體如而來，故名如來。」
- **《維摩經義疏》曰：**「又如諸佛來，故名如來。」
- **《大日經疏》一曰：**「如諸佛乘如實道來成正覺，今佛亦如是來，故名如來。」
- **《行宗記》上一之二曰：**「真理平等，體絕虛妄，故云如實。乘履此法出現利生，故得此號。」
- **《大日經疏指心鈔》曰：**「如來謂成佛以後悲願力故垂化也，乘如來故曰如來。」
- **《教行信證》四曰：**「真如即是一如，然者彌陀如來從如來生示現報應化種種身也。」

又梵云修伽陀（Sugata)譯言如去，又譯好去，是如實去生死之義也，故如來如去相對，則如去者向上自利，而如來者向下利他也，以此二名顯佛之無住涅槃。可見，能如實的達到「如來」，不管是法身還是應身，都要給予「讚歎」。

一般人，大都有嫉妒心、我慢心，這是一種

通病，喜歡看別人的缺點，挑剔別人的毛病，總是看不到別人的優點和長處。相對的，總是設法讚歎自己，在背後說別人的壞話，甚至誹謗他人。比如一般女孩子看見比自己長得漂亮的姑娘，出現在自己的生活圈裏。儘管人家的美貌，並不影響自己的生活，但是，總會莫名其妙地產生反感和不滿。總愛從人家相貌中，挑剔出某種缺陷來彰顯自己的優點。例如眼睛一邊稍大，一邊稍小；鼻子長得略微「朝天」，皮膚的膚色又不怎麼樣……。言下之意，處處是說自己比這人好看，這是嫉妒心的表現。

同樣的，我慢心重的人，處處自以為是，自尊心、好勝心特別強。別人的才藝明明勝過自己，這時不僅不承認自己不如人，反而找出千百萬種理由，認為自己處處勝過他人的。不只如此，聽到別人對某人的讚歎，心裏就不舒服。這種人在今日的台灣特別的多，像我以前也是如此的，以致於人們都只能在恭維、讚歎聲中過生活，要他們「稱讚」別人很難。

嫉妒心、我慢心，顯示了人性的自私面，如

果不懂得「超越」，任意令這種自私自利的狹窄心思擴張，就會破壞了人類社會的平衡，大家感情用事，糊里糊塗的做出許多「無明」的蠢事。這種「生物性」，「社會性」是一種非常可怕的心理，卻又是人們最為普遍的心理。所以，佛陀在這裡特別宣揚隨喜讚歎功德。

其實，隨喜讚歎是最不需要花錢的。比如說，別人正在行善，或者正為寺院塑佛像，供養三寶，我們雖然一分錢也沒拿出去，但是，只要我們在內心裡能發自真心地讚嘆，為這種行為，為別人的善舉感到高興，並用美妙的語言去讚歎，那麼，我們所得到的功德就立刻跟這個人的善心、善行功德一樣大。可見！隨喜讚歎的功德，不僅廉價，而且還是對治我們亙古以來，那本具的「嫉妒」心最有效的方法。

普賢菩薩教導我們稱讚如來，不僅僅是對目前的如來，而是要我們面對所有的眾生，去發覺每個人所做的『善舉』。如來是世間上最值得尊重的人，我們當然稱讚，但是如何去發覺每個人所做的『善舉』，有效的去稱揚、讚歎，讓他們心生歡

喜，「已生善，令它日日增長」，這才是我們「稱讚如來」的本旨。

「如來」是佛的十大名號之一。每一尊佛都有十大名號。這十個名號主要是代表這「名號」的功德、智慧、能力所安立的。如來、佛，都是我們常用的名號，但是有許多人把兩種名稱合稱為「如來佛」。這種稱法是需要斟酌的，我們正確的說法，是稱釋迦如來、彌陀如來、東方藥師琉璃光如來；當然也可以稱藥師佛、釋迦牟尼佛。但是，不可以稱「如來佛」。如來，剛剛已經說過，如來是證如實之道而來，也就是說證到了真實之理，然後示現在這個世界度化眾生，所以稱為「如來」。同樣的，古印度如來也可以稱「如去」，稱如來如去，就是來去自如。我們凡夫之人來去之間是受「業力」的支配，不能自主，所以不能稱為如來，修行是我們要「證」得這來去自如的本來面目。

因此要稱讚如來，就必須要知道如來有哪些功德，是我們要稱讚的。簡單的說，如來的功德，有「三德二利」，也就是在我們周遭的人、事、物，能「斷德、智德以及恩德」，同時自利、利他，自

覺、覺他的言行舉止，我們就該立刻去『稱讚』。

斷德，是斷除煩惱：我們凡夫之人總是充滿各種各樣的煩惱。如貪、瞋、癡、我慢心、嫉妒心、愛心、恨心……在我們周遭的人，在日常生活中，只要能夠表現出斷除了這些煩惱的「行為」；或者，心裏沒有絲毫煩惱的人，以及生活中的「煩惱」有逐漸的斷除，生活簡單，所顯現出涅槃功德的「行為」，這也要『稱讚』。

智德，指智慧。佛教中的智慧不是指人世間的聰明才智，而是指具有解脫痛苦、煩惱，證得真理的一種能力。對人生、對宇宙的一切，不感情用事，以佛陀的智慧，面對問題，處理問題，放下問題，不鑽牛角尖，這叫「智德」，一有這樣的表現，都要馬上『稱讚』。

恩德，佛陀把自己證得了脫生死、得大自在、具體修行得道的方法，毫不保留地傳給我們，讓我們按照這樣修行的方法去實踐，也能證得涅槃，了脫生死得大自在，這是大恩德。同樣的，對我們有恩情的眾生，我們要懂得感恩；面對一般的人能如佛陀悲眾生一樣，把每一個眾生當做是自己一體，

一樣無條件的去幫助，這就是恩德。此外，面對好人好事，我們都要『稱讚』。

這些具備斷德、智德以及恩德，以及自利、利他，自覺、覺他的言行舉止中，如來的功德最大、最究竟，所以我們對釋迦牟尼佛讚歎道：「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。」而此地經過這樣的分析，我們知道在我們周遭的人、事、物，只要是「自利利他」的，我們都要懂得讚嘆，這就是「稱讚如來」。

「所有盡法界、虛空界，十方三世一切剎土，所有極微；一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛，一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。」這句，跟我們禮敬諸佛所說的差不多。我們稱讚，要以普賢菩薩的境界，去稱讚盡法界、虛空界十方三世所有的佛陀。「一切剎土，所有極微；一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛」。「一切剎土」是指一切國土。把國土剖析為很小很小的極微，每一個極微元素裏，都有一切世間極微塵數佛。「一一佛所，皆有菩薩海會圍繞」。佛陀出世不是孤零零的一個人，而是「一佛出世，千佛歡喜」，一尊佛出世，千萬

尊佛歡喜，無數的菩薩歡喜，無數的菩薩跟隨佛陀、協助佛陀弘揚佛法。如釋迦牟尼佛的手下，有觀音菩薩、地藏王菩薩、文殊菩薩；還有舍利弗、目犍連、阿難等幾千聲聞弟子跟隨他老人家。

因此，我們要稱讚所有的佛，同時要稱讚每一尊佛身邊無量無邊的菩薩。整個宇宙中所有佛、菩薩，都是我們稱讚的對象，可見，我們對周遭過去、現在以及未來的眾生，只要他們的行為，具有斷德、智德以及恩德，能自利、利他，我們都要立即的「稱讚如來」。

三、我當悉以甚深勝解現前知見，各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根，出無盡音聲海，一一音聲出一切言辭海，稱揚讚歎一切如來諸功德海，窮未來際，相續不斷，盡於法界，無不周遍。

這裏的「甚深勝解現前知見」，意思是深信不疑地接受，深信不疑地理解，十方世界中充滿著佛、菩薩。想像著這些佛、菩薩，都在我們的面前。信，是「道源功德母」，很重要的。「知

見」，就意識云「知」，就眼識曰「見」，又推求名「見」，覺了云「知」。又三智云「知」，五眼云「見」，皆為慧之作用。《法華經．方便品》曰：「開佛知見。」就是這個意思。

這些一一塵中皆有一切世間極微塵數佛的「境界」，有的人不相信，哪來這麼多的佛？我們這個娑婆世間幾千年、幾萬年，才有「本師釋迦牟尼佛」一尊佛陀出世，現在說「一切世間極微塵數佛」，如果不相信，那麼，就永遠不能達到普賢菩薩的境界。所以，我們必須「甚深勝解，現前知見」，相信佛說的法，深信不疑地接受，深信不疑地理解，這才是開佛知見。

「各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根，出無盡音聲海，一一音聲出一切言辭海」。以上這句話，「出過」二字，「出」是超出的意思；「過」是勝過的意思。「辯才」的辯，是辯論的意思；「辯才」就是有辯論的口才。「微妙」就是微細、美妙、極好的意思。「言辭」就是我們說的話。「音聲海、言辭海」，都是形容音聲、言辭，像海那樣的大，像海水那麼的多。

「辯才天女」，是出自《華嚴經・如來出現品》。經中說，辯才天女是自在天王的彩女，有五百個舌根，每個舌根能同時發出五百種音聲，所發出的每一種音聲都非常美妙動聽，好像是幾百種、幾千種樂器，伴奏出的交響曲。這一段有人會說，辯才天女因為有五百個舌頭，每個舌頭又能發出五百種動聽的音聲，而我們是凡夫，只有一根舌頭，怎麼能超過辯才天女的微妙舌根？

事實上，各位都懂得「隨文入觀」，我們可以觀想，辯才天女有五百根舌頭，而我們觀想自己有五萬個、五十萬、五百萬個舌根…甚至更多。她的每個舌頭能發出五百種音聲，也算不了什麼，我的舌頭，能發出五十萬種音聲，五千萬種音聲。我們要用『觀想』的力量去超過辯才天女的微妙舌根。現在科學發達，這「隨文入觀」容易，我們舉一個例子來說，我們教育廣播電台的一個播音員，當他在播音室裏講話，雖然只是一張口，但是音聲一出來，在世界各地的任何一個角落，在同一時內，都能接收到這種音聲。現在透過網路，每一時間，每一地區，想聽的時候，隨時打開，一點選都能接收得到我們讚歎的音聲，這樣我們就達到本經所說的

超過辯才天女稱讚如來的效果了。所以我們的每一個舌頭，發出無窮無盡的各種音聲，來面對「一切世間極微塵數佛」，我們自然也都能一一讚歎。

《維摩詰經》上也說：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法。」佛說法時，雖然用一種音聲，但眾生聽到的聲音，卻不一樣。比如中國人聽到的音聲，就是中國語，英國人聽到的是英語，法國人聽到的是法語，德國人聽到的是德語，日本人聽到的是日語。同樣的，鳥聽到的是鳥聲，貓聽到的是貓聲…為什麼一種聲音裏，不同的人，不同的眾生，聽到的是不同的聲音呢？這是因為佛陀神通的力量。所以說「一一音聲，出一切言辭海」，每一個音聲裏面都有無量無邊的言詞，不管是天上、天下的人，或者是畜牲，只要能聞到佛陀的聲音，就能感到佛是在跟自己說「法」，佛陀使用的語言就是我的語言。

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

稱讚如來時，我們要觀想自己也具備佛陀這種神通的力量，用各種美妙的言詞，去稱讚如來的功德。這種稱讚，不是今天、明天的事，也不是只有在某個地區而已，而是「窮未來際，相續不斷，盡於法界，無不周遍」。我們稱讚如來的聲音，遍及整個法界，整個宇宙，無所不在，這就是稱讚如來。

「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我讚乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡，念念相續無有間斷，身、語、意業無有疲厭。」「眾生界盡」這是指令一切眾生界盡成佛的意思。《華嚴經、十地品》曰：「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』。」眾生界乃至煩惱無有盡，我此禮敬，無有窮盡。這一段經文的內容，上週已經說明，這裡就不再贅述。

五、結語：

本段，讚嘆的對象有三重無盡，剎無盡，佛無盡，菩薩海會無盡，這數字之大，不可思議，佛剎極微塵數…簡單的說就是十方一切諸佛菩薩。而談到這裡，有人就跟我說，像陳進興這種壞人，能稱讚嗎？事實上，一切有情的眾生，哪怕再惡也有善的部分。再惡的人，對於他的妻子、兒女，同樣的也有愛心，各位看媒體的報導，陳進興雖然喪盡天良，但是卻很疼他的小孩；可見，還是有點善心，所以我們找不到純惡之人，也找不到純善的眾生。純善，那是如來，已經是究竟果位上的佛，才是純善。而縱然墮到阿鼻地獄的眾生，也不是純惡，也還有一些小善。所以懂得『教化』的本師釋迦牟尼佛，在這裡教導我們，對於任何眾生，要懂得觀機，一有善法應當要立刻稱讚，這才能使所有的眾生「轉變」，做到佛教期待的，讓所有眾生，離苦得樂，轉迷成悟的目的，這就是這一願——「稱讚如來」，我們要懂。

普賢行願品第六講

一、前言：

上個星期，我們已經談到「稱讚如來」願，我們都知道要觀想自己也具備佛陀這種神通力量，用各種美妙的言詞對於周遭的眾生一有「好」的表現就應該立即稱讚「如來」的功德。我有另外一位學生，他從彰化來看老師，他就告訴我：他上個年度是帶一個很「皮」的班級，但是學生在他的稱讚中，進步很快，畢業以後還一直與他聯絡，這是很好的例子。這「如來」的功德，包括斷德、智德以及恩德，同時自利利他、自覺覺他的言行舉止都要

稱讚；而且，不是今天、明天的事，也不是只有在某個地區而已，而是「窮未來際，相續不斷，盡於法界，無不周遍」。

我們稱讚如來，應當要以甚深之勝解來現前知見。也就是勇敢的肯定自己就是一尊佛，並且以「出過」辯才天女微妙舌根，一一舌根出無盡音聲海；一一音聲出一切言辭海；這樣的曼妙來稱揚讚歎一切如來諸功德海。可見，佛陀是一位最了不起的教育家，我們一直到現在才提倡『愛』的教育，事實上佛陀當時在定中，就清楚的明白，透過「稱揚讚歎」，才是最好的教化。同時，這種讚嘆要窮未來際相續不斷；盡於法界無不周遍。本週我們繼續討論下一願，經文是：

二、復次，善男子！言『廣修供養』者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有一切世界極微塵數佛，一一佛所，種種菩薩海會圍繞。我以普賢行願力故，起深信解現前知見，悉以上妙諸供養具而為供養。所謂：華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲、天衣服雲、天種種香、塗香、

燒香、末香……如是等雲，一一量如須彌山王。

「復次善男子，言廣修供養者。」的復次，指的是禮敬、讚嘆之後，接著要談到「廣修供養」。「廣修」，指的是與上兩回所說的「所有盡法界，虛空界」一樣，所有，就是包括法界、虛空界等等一切。盡法界、虛空界就是窮盡法界及虛空界；周遍法界、周遍虛空界，也就是充滿法界，充滿虛空界。這當然含有「十方三世」，十方就是東、南、西、北、東南、西南、東北、西北、上、下等十個方位處所；三世諸佛是過去世諸佛，現在世諸佛、未來世諸佛。「一切佛剎」，指所有佛國土。「極微塵中」，指的是將佛國中，把每一粒微塵再分成七份，為鄰虛塵，在這極微塵中，每一粒微塵裡面，就有一個世界，每一個世界中就有一尊佛在轉法輪，這叫小中現大，例如一位醫師，他可以從病人的舌苔中看出他身體的病症。微塵雖小，而能包容世界，例如細胞雖小，卻決定了我們的身高體重以及身心的健康狀態；同樣的世界雖大，不出一粒微塵，這叫大中現小，所謂「於一毫端現寶王剎，坐微塵裡轉大法輪。」於一毫端，現出一個佛

國，在微塵裡也可現出佛國，所以小中現大，大不礙小；大中現小，小也不礙大，大小互用，圓融無礙；小也就是大，大也就是小，這種境界是重重無盡的境界，也就是光光相照，互相輝映的境界。一一各有一切世界，在每一粒微塵裡面，又有很多很多無量無邊的世界，每一個世界裡又有極微塵數那麼多佛。

上一星期中也說「一一佛所」，每一個佛所。「種種海會菩薩圍繞」，種種就是不同的，有說金剛經，就有金剛海會的菩薩圍繞。說法華經，就有法華海會上的菩薩圍繞。說般若經，就有般若經海會上的菩薩圍繞。說阿含經，就有阿含會上菩薩圍繞。說方等經，就有方等會上的菩薩圍繞。說華嚴經，就有華嚴海會上的菩薩圍繞。說楞嚴經，就有楞嚴會上的菩薩圍繞。「我以普賢行願力故」，我以普遍修行這種願力的緣故生出一種深信明瞭之心。佛法如大海，有信心，才可『入』到大海；沒有信心就「斷流」了，無法到大海去，所以說：「佛法如大海，唯信能入。」現前一念的知見，一念的智慧，完全以最上的一切供養來供養諸佛菩薩。有此體會深解才是「廣修」。

底下談「供養」。所謂「悉以上妙諸供養具而為供養」的「上妙供養具」，就是底下所形容的無量無邊的「華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲，天衣服雲，天種種香：塗香、燒香、末香，如是等雲」。「華」，指花，用在因地，此地指鮮花供佛。「雲」，若有似無，花雲、鬘雲、天音樂雲，它都用一個雲，在華嚴經上雲代表非有非無，我們看到雲彩，坐個飛機到上面去看，沒有了，代表非有、非無，這才是真「空」。我們供養，不能執著。要誠心誠意去修供養，而不執著，無分別、無執著，雲是取這個意思，這叫真正供養，才能顯現自己的性德。「鬘」，就是花鬘，把花一朵一朵地串起來，串成花環，一串一串地拿去供佛，這就叫鬘雲。所以「華雲」的「華」，就是我們說的花，堆積如雲般的無量無邊；又有鬘雲，也就是用花或綢緞，所做成的莊嚴花鬘、幢旛之類飾品，也堆積如雲般的無量無邊；又有在天上的妙音樂，也堆積如雲。音樂，是表稱讚如來的意思。所以我們用梵唄、歌詠、讚佛，這是音樂供養，我們一有法會，一定會有音樂。同樣的梵王天的玉帝，有乾闥婆來作音樂，又有緊那羅以音樂來供養佛，這都是「天

音樂雲」。「天傘蓋雲」，過去國王出巡時，黃金傘蓋撐在頭上。這是非常高貴的飾物，用這種傘供佛。這裡「天傘蓋雲」是指燒香後，在虛空裡，凝結成香雲蓋，好像一把傘似的來引照眾生。例如，在楞嚴咒裡，有大白傘蓋，一誦這咒時，虛空中就有一個大白傘蓋，在空中照著這個地方，把這個地方保護得就沒有災害和災難，也不會有地震和天災，所有災難都化為烏有，所以稱為「白傘蓋」。「天衣服雲」，天衣，這是指天人的衣服，猶如早期「卡斯米龍」的衣服，非常輕又美麗，但是沒有尼龍衣服的不通氣之毛病，又輕又柔，非常舒適，但是我們都知道，衣服表忍辱，忍辱衣。

「塗香、燒香、末香……如是等雲」這句中的香，有世俗的香木，以及天上的種種香氣，代表的是五分香。我們如果念大悲咒，念得誠，這時常常會聞到一股香氣，這不是人間燒的檀香、沈香等種種香，這是與佛菩薩相應的「戒定真香」，人間是無法聞到這種香氣的。我們一念咒，一切天神會停下來一齊念咒，這時，我們會覺得有這種香氣。至於世俗的塗香，這在古印度非常流行，他們常常將香粉、香油，塗在身上；泰國人則流行，以金箔塗

在佛像上來供佛。燒香，這是以檀香、沈香等種種木頭磨成香粉，以燃燒的香來供佛，有立香也有臥香；末香，是以香末，也就是以一小塊一小塊的香木片，點燃來供佛。如是等種種雲，數量如須彌山那麼多。「一一量如須彌山王」這句，須彌是梵語，譯為妙高，表示它的高度有不可思議的高。須彌山周圍有七重香水海，香水海以外，有四大部洲：東勝神洲、南贍部洲、西牛賀洲、北俱盧洲。須彌山有八萬四千由旬高，日月僅在須彌山半腰，四王天也在須彌半山。「一一量如須彌山王」，是說供養的數量，有須彌山之高。

可見，廣修供養從經文的表面上看，雖然只說到供養諸佛，但是從經的內容來看，也就是從我們上次說的禮敬諸佛來看，其實廣修供養同樣是包含供養一切眾生。不僅僅要供養佛，而且要供養世界上所有對我們有恩惠以及沒有恩惠的人，凡是幫助過我們的人，我們都要懷著一種感恩的心情去報答他們。佛教中說到三種福田：一是恩田，對我們有恩的人，我們要知恩報恩，懷著一種感恩心來報答他們的恩情。父母生我們養育我們，孝敬父母，這是恩田。我們孝敬、供養自己的父母，功德最大。

因此，一個學佛的人，如果在家裏連孝敬、供養、報答父母養育之恩都做不到的話，那就不是一個好佛子。二是敬田，父母生我們養育我們，但是我們的法身慧命，或者簡單的說，我們生活在世俗上的為人處事，也都是師長、老師教導我們的，這些都是我們的敬田，我們都要供養他們。其中，善知識、諸佛、菩薩的教導才是我們最大敬田，我們更要懂得「供養」。三是悲田，悲田，指的是我們慈悲的人、事、物：例如對那些貧窮的人、乞丐，弱勢的族群等等，他們缺吃少穿，生活有困難，需要人們幫助，作為學佛的人，我們要本著一顆慈悲的心去同情他們，幫助他們。所以說，廣修供養，表面上看來，我們是在幫助別人，其實是在幫助自己種福報，因此只要看到有困難的人、事、物，我們要積極、主動地去幫助。

三、燃種種燈——酥燈、油燈、諸香油燈，一一燈柱如須彌山，一一燈油如大海水。以如是等諸供養具，常為供養。

燃種種燈，是點起各種燈。燈有很多種，它代表我們自性的般若光明，所以我們學佛的人每天不

能忘記燒香燃燈。佛前點燈供養，眼目會明亮，也就是人會變成聰明，變得有智慧，這是「點燈」供佛的福報。種種燈，有酥油燈，這是用牛奶做的燈。油燈，用花生油、菜油、芝麻油等油去點燈。香油是先將香花和苣泓，埋入土中，使它壞爛，然後取苣泓（胡麻），壓油而成香油。

我們在台灣看到密宗的金剛上師法會時，前面通常會點一堆火，或倒一點酥油，或用普通的香油去燒，燒了供佛，這種供養的物品越值錢的，越有功德。其實，功德的大小，完全在乎誠心。以真誠的心，拿出最貴重的東西，「火供」供養佛，一方面現出我們的真心，另外一方面燒油燈，一燒就沒有了，這也是試驗我們的布施心，以及真有「捨」心，所謂功德，就是這種捨心。人因為貪著的緣故，因此不能廣修布施。在現實生活中，我們要布施，也往往是把自己不喜歡的東西拿去送人。送人的衣服，往往是過時的，自己不喜歡穿的，才會大方地送給人家，很少有人把剛買的時裝送給他人。年輕時我擔任社會科長，就常常把用不著，或是用舊了，但還可以用的電器，拿到安養堂去給這些老人使用，還沾沾自喜，總以為自己的功德很大。像

這樣捨不得把剛買回來的、貴重的東西，拿去救濟那些安養堂的老人，現在想來真是慚愧。就是貪著好的東西、貴重的，也是人性的大執著。「火供」就是鍛鍊自己對好東西不貪著，能把自己最喜歡的東西，拿去布施供養，目的是在破除我們的自私、慳貪、執著和煩惱。

我記得我們說過一個公案，有一個禪師，修行的境界很高。他對任何東西都不會貪著，唯一使他貪著的是一個皇帝賜給他的缽。當他的壽命就要到盡頭的時候，閻王爺派了兩個小鬼來抓他。禪師的功夫高得很，他往那裏一坐，進入禪定的狀態，兩個小鬼四處尋找，連個人影都不見，怎麼也找不到他。兩個小鬼很苦惱，回去交不了差，怎麼辦呢？想來想去，他倆就去請教寺廟裏的護法神——土地公。護法神告訴他們說：這個禪師的修行境界很高，你們想找他，那是很困難的。不過，有一個辦法，可以讓你們見到他，他特別喜歡的東西是這個缽，去把他的缽，拿來敲一敲，他聽到敲缽聲，肯定會出來的，不信你們試試看。

無常鬼變成一隻老鼠，在禪師的缽上跳來跳

去，缽發出了響聲。禪師馬上從定中出來，他怕這個缽摔壞了！這時，兩個小鬼一下子撲了過去，用鐵鏈套住了他的脖子。禪師意識到缽給他帶來了禍患，就在這緊要關頭，急中生智，猛地把缽往地下一摔，「鈋」地一聲，兩個小鬼嚇了一大跳！乘此時機，禪師趕緊進入禪定的狀態，結果無常鬼又找不到他了。缽沒了，禪師的命卻保住了，這公案很值得我們警惕！

「一一燈炷如須彌山」，每一盞燈的燈炷，像須彌山那麼大。「一一燈油如大海水」，每一盞油燈的燈炷如須彌山般的高廣；裏面的油，就像大海裏邊的水這麼多。這樣的油燈點多長的時間，永遠也不會熄滅！這比喻我們供佛的時間，與這盞油燈一樣，直到永遠！因此，我們學習《普賢行願品》，首先要展開自己的心胸、想像，讓自己的思想、境界，能夠包容整個世界、整個宇宙。學佛就是要用佛的心量，要求自己，使自己的心胸開闊，所以對於心量窄小的人，多鼓勵他們學華嚴。這樣，我們才真的是向佛學習，我們也才有成佛的希望。如果，心量老是停留在凡夫的水平，那永遠都只是「小」眾生。《華嚴經》中說：「法界量，法

界性」，只要真心供養，這個量，就等於須彌山，就等於大海水。大家要注意，並不一定用大海水那般多油來點燈，只要心量廣大，心能真，則心包太虛，量週沙界，無窮無盡。因此，「以如是等供養具，常為供養」。如此的以前面所說的衣服、鮮花、音樂、食品、塗香、各種油燈……這麼多貴重的、也是自己喜愛的東西，時時刻刻供養十方三世諸佛、菩薩以及世界上所有的一切眾生。

四、善男子！諸供養中法供養最。所謂：如說修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養。

能以衣服、鮮花、音樂、食品、塗香、各種油燈……這麼多貴重的、也是自己喜愛的東西去供養十方三世諸佛、菩薩，以及世界上所有的一切眾生，這樣的功德當然很大。但普賢菩薩接著告訴我們：「善男子！諸供養中，法供養最。」用那麼多、那麼好的東西，供養佛，還不如「法供養最」。對佛陀最好的供養是對佛法的尊重和奉行，也就是能「依教奉行」，或「依法修行」，才是

對佛陀最好的供養。法，在我們的修行中，它的地位非常重要！我們信仰佛、法、僧三寶。有的人信佛，但不信法，認為法沒有什麼好研究的；同樣的，對於僧寶，也不尊敬，總以為出家人是跟「我」差不了多少，還是個凡夫。另外，還有一種人，他感興趣的不是佛，而是僧。拜了師父之後，覺得師父就是一切了。他以為聽師父的話，對師父恭敬、供養好，就能了脫生死。這樣，拜的師父如果具有正知正見，是位善知識的話，親近他，就會得到解脫，得到佛法的受用；但是，如果拜的師父還是凡夫，甚至於有邪知邪見的話，那「以盲引盲」，就會掉在苦海的深淵，還不知道。所以，佛、法、僧，在佛法上是一個整體。而這佛法僧三寶中，最關鍵、最核心的是法，不是佛，也不是僧。「佛」能夠了脫生死，能夠成佛的關鍵，就是他依法，證得了法的真實相，才成佛的。所以，佛是以法為核心的！法是佛證得宇宙人生的最高真理。我們要斷除煩惱，了脫生死，不能離「法」而修，只有依法修行才能得解脫。

普賢菩薩在這裡，所謂「如說修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善

根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養」這七句。如說修行供養，是概括後面六種供養。「如說修行」這句，指依照佛所說的，種種修行的法門去實踐，這樣通過長期的修行可以得到解脫，直至成佛。這種供養，自然把其他的六種供養包括進去了。必須注意的是，在七種供養中，有三種提到「眾生」，另外四種，雖然沒有直接提到眾生，但也包含度眾生的成分在內。我們學佛的人要知道，所謂解脫成佛，不僅是為了自己個人，同時也是為了所有苦難的眾生，如此成佛才有意義。所以在修行時，決不能忘記眾生，應當永遠把眾生放在第一位，這才是學佛人的本分。底下我們略述這七句：

- **如說修行供養：**

按照佛陀所說的種種法門修行，也就是依法修行。

- **利益眾生供養：**

凡是對眾生有利益的事，我們都要積極去做。別人有困難，主動幫助，把他們從困苦中，解救出來，給予快樂。從表面上看，這樣做，跟佛法沒有

關係，其實，這才是供養諸佛。因為佛、菩薩，是為了利益眾生而出世的，能利益眾生，自然是對諸佛最好的供養。

- **攝受眾生供養：**

社會上有許多人，如果直截了當地跟他說法，他不一定會聽得進去。所以普賢菩薩在這裡強調，首先要攝受他們。攝受，佛陀教給我們四攝法：（一）布施，（二）愛語，（三）利行，（四）同事。看到人家有困難，需要經濟、物質方面的幫助，我們就給予幫助，這是布施；所謂愛語，簡單的說是在愛心的基礎上，用真實的語言，或利他的語言去幫助；利行，所做的一切事情對他人都有利益，沒有任何一種行為會對他人構成傷害；同事，能設身處地為別人著想，現代的心理學家說「同理心」，就是同事。如果我們在為人處事上，真能按照四攝法去做，那即使遇到的是鐵石心腸的人，肯定也要被我們感化。

我們要修行必須先結「好緣」，要擁有更多的朋友，想要有效的幫助他們，那就要修四攝法門。可見，攝受眾生供養，是以四攝法門去攝受眾生，

利益眾生。

- **代眾生苦供養：**

佛法中「無緣大慈，同體大悲」，就是強調無條件的幫助一切眾生，要無條件的幫助別人，就需要有同體大悲的精神，把眾生和自己看作一體。既然是「一體」，就如同樹木一樣，根、莖、葉雖然是分開的，各有各的功能，卻是息息相關的。

眾生與我既然是一體，眾生的困難，就是我的困難；眾生的痛苦，就是我的痛苦。眼看別人生命危急，這時，就會毫不猶豫地、主動去幫助他們，為了搶救病人的生命，只要血型一樣，我們會馬上把自己身上的血液輸給他。別人病好了，我們也會為他的康復感到高興、幸福，這就是代眾生苦供養。

- **勤修善根供養：**

我們學佛，要「福慧雙修」，所以修行要勤修善根，不能只偏重行善而已。修福，也就是要諸惡莫作，眾善奉行；修慧，就是「自淨其意」的功

夫，我們學佛要三皈依，修止觀，修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度，行布施、愛語、利行、同事四攝，以及「讀誦大乘，勸進行者」，這些都是勤修善根的內容。也是上曉下雲法師一生強調的「覺之教育」，這就是勤修善根供養。

- **不捨菩薩業供養：**

學佛，首先要發菩提心，行菩薩道。在修學中，不能半途而廢。不捨，就是不要捨離。發了菩提心之後，不要捨棄，不要離開菩薩道修行。菩提心是一種自覺覺他，學習本師釋迦牟尼佛的成佛過程是「自覺」，學習佛陀度眾生的精神和行為是「覺他」。在行菩薩道的過程中，能根據眾生不同的根機，方便善巧地弘揚佛法，普渡眾生，使自己和大家離苦得樂，這就是不捨菩薩業供養。

行菩薩道也屬於法供養。法施的功德很大，這在《金剛經》中，說得非常清楚明白。《金剛經》上，簡單的說，如果用許許多多的七寶去布施，雖有功德，但比起讀誦《金剛經》，或者能夠給別人解說《金剛經》的功德，那簡直差得太遠、太遠了。財布施跟法布施相比，財布施的作用太有限，

經濟上的需要總有用完的時候；相對的，法布施就像我們常說的，給一條魚不如教導他們自己懂得釣魚，教謀生的方法，比起直接給錢的好處，要大得多。尤其，今天的台灣經濟情況不好，謀生的手藝學到後，只要勤苦耐勞，就可以面對環境，取之不盡、用之不竭。把佛法傳授，讓眾生遠離憂愁、煩惱和痛苦，當下生活得幸福美好，還能了生脫死，這才是不捨菩薩業供養。

- **不離菩提心供養：**

菩提心是上求佛道，下化眾生之心。我們學佛的人要有大悲心，由大悲心出生菩提心，這時能「照見五蘊皆空」，「度一切苦厄」才是《心經》所說的『觀自在』。我們所修的，「願大、行大以及度眾生大」，這一切功德，不可以有一剎那，離開自己的發心，這樣，菩提心就可以一天天地增長起來，直到成就無上菩提，圓滿佛果。省庵大師《勸發菩提心文》說「忘失菩提心，修諸善法是名魔業」，指的就是這道理。

五、善男子！如前供養無量功德，比法供養一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優波尼沙陀分，亦不及一。何以故？以諸如來尊重法故；以如說行出生諸佛故；若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來，如是修行是真供養故。此廣大最勝供養，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我供乃盡。而虛空界乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡。念念相續無有間斷，身語意業，無有疲厭。

「善男子！如前供養無量功德，比法供養一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優波尼沙陀分，亦不及一」這一句，俱胝、那由他、迦羅、算、數、喻、優波尼沙陀，都是極大極大數目的數量名詞，這裡就不再解釋。普賢菩薩向法會的聽眾說，善男子！要知道如同前面所說的種種財物供養，累積如須彌山那麼大，數量簡直可以說是無窮無盡的多，應該說，可以得到無量無邊的功德了；但是，比起法供養的功德，那就差得太遠、太遠。如果財

供養的功德有百千俱胝、那由他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優波尼沙陀分，那麼，它還不及法供養的一分那麼大。這一段的經文，主要通過一些數目字的比喻方式來告訴我們，法供養比財供養的功德，大得不可以用數目來做比較的。

「何以故？以諸如來尊重法故，以如說行出生諸佛」這一句，普賢菩薩告訴我們說，法供養的功德比財供養的功德大，最主要的是「以諸如來尊重法故」。因為一切的佛、菩薩，都是尊重、學習佛法的。在《禮記》中，我們的老祖宗也如此的告訴我們：「建國君民，教學為先」。可見，古代的「太平盛世」，君王都是重視教育的，也只有教育進步，社會才會繁榮；教育一不被重視，這個社會馬上會出問題。世間法如此，修行亦復如是。因此，諸如來尊重法故，我們要修行，更要尊重法。

可見，我們皈依三寶，法，在佛法裏的地位是最高的，佛是由法而出生的。因為有了法，佛體驗到了法，證到了法，所以才成佛。佛從哪裡來的？佛從依法修行中來的。如果我們行菩薩道，能夠依法修行，依法度眾生，這種供養才是真正供養

如來。反過來說，光是用好東西、值錢的東西去供佛，這種上供雖然可以培植福德，同時也可以克服我們的慳貪、吝嗇、小氣，但是這樣的供養，只可以去貪，沒有智慧還是不能成佛；因此不是最好的供養。真正的供養，這裡一再地強調，是法而不是物。

「此廣大最勝供養，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我供乃盡；而虛空界，乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡。念念相續，無有間斷；身語意業，無有疲厭。」這段內容跟前面兩願說的一樣，這裡就不再贅述。不管是修財供養也好，修法供養也好，真正的供養不是一天、兩天的事，而是長時間的薰修，盡未來際的，永無休止學習的成果。

六、結語：

我們知道法供養是最為殊勝的功德，同樣的，凡是供養具，剛才說了都是表法，目的只在破我們的執著，所以不必刻意的執著、勉強，這就是我們常說的「一捨」就「得」。但是，「供養具」還是

要盡心盡力就可以，而不須刻意去搜求最精緻最豪奢，刻意搜求會給我們帶來煩惱了，那就不對。例如買香，我們買好香，我有這個能力買一千塊錢一斤的香，我就買一千塊錢一斤的沈香來供佛。如果為了刻意省錢，專挑幾拾塊錢一斤的應付應付，這個對不起自己。同樣的，如果有三、四千塊錢一斤的香，我的能力買不起，也不要去借錢去買，那增加自己的負擔，沒有意義。盡心盡力就是圓滿功德，心盡到了，力量也盡到了，這個功德是圓滿的。佛法絕對是個平等法，人人盡心盡力了，就是清淨、平等。這就是心力上平等，不是在事相上平等，事相上有尊卑貴賤，但那都是假的，凡所有相，皆是虛妄，所以要在心境上平等，這個才是真正的平等。所以，諸位一定要懂供養具，它所代表的意義，以及普賢行願的真正含義，這樣的學佛，才會法喜充滿。

普賢行願品第七講

一、前言：

上個星期，我們已經談過「廣修供養」願，所謂「廣修供養」，從經文的表面上來看，雖然只說到供養諸佛，但是從經典的內容來看，也就是從我們上次說的「禮敬諸佛」來看，一切人、事、物都要供養，也就是「廣修供養」是包含供養一切眾生，對事、物的處理，也要有供養的心。不僅僅要供養佛，而且要供養世界上，所有對我們有恩惠以及沒有恩惠的人，凡是幫助過我們的人，我們都要懷著一種感恩的心情去報答他們。幫助他們最好的

方法，就是教育他們，協助他們成佛。所以本願中說，所有的供養，「法」供養為最，一切的佛，都是尊重佛法的，給人最好的，就是「法」。法，在「三寶」中，地位是最高的，佛是由法而出生的，我們要學法，更要尊重法。因為有了法，佛體驗到了法，證到了法，所以才成佛。

本週我們繼續討論「懺悔業障」願，經文是：

二、復次，善男子！言『懺悔業障』者，菩薩自念：我於過去無始劫中，由貪瞋癡發身口意，作諸惡業無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。

「言『懺悔業障』者，菩薩自念」這句，「懺」是梵語，讀音是懺摩；「悔」是華言，悔過的意思。這是以翻譯梵語的懺摩，加上華言之悔過，一半梵語，一半華言，二者併用之詞。「懺」，即陳露先罪，是恭敬的在佛前，陳說、發露先前所作的罪過，不得隱藏，這就是「懺摩」。「悔」，即改往、修來，對於往昔所造的罪過，真實的悔改，於未來的善法，精進修行，這就是

「悔過」。所以談到「懺悔業障」者，一位修行者要好好的檢討，「我於過去無始劫中，由貪、瞋、癡，發身、口、意，作諸惡業，無量、無邊」，我在過去無始劫來，由於貪心、瞋心、癡心，而造作身業、意業、口業的種種惡業，沒有數量，也沒有邊際。「若此惡業有體相者，盡虛空界，不能容受」，假設，惡業有外在的形體、相貌，就是遍滿虛空，也容納不了。真的，我們因為有了貪、瞋、癡，造下的罪業，無量無邊，好在，所犯下的罪業，是「空性」，沒有實質和形相，如果有的話，整個虛空和宇宙，都容納不下我們的罪業。由於「由貪、瞋、癡，發身、口、意」，這些罪業所招感的果報，造成我們修行的障礙。這些障礙，簡單的說：一是煩惱障，二是業障，三是報障。

（一）煩惱障：在日常生活中，貪心、瞋恨心、愚癡、我慢、嫉妒……這些煩惱，阻礙了人與人間的關係。對於好的，我們認為正確的，因為有貪心，心不得清淨；對於可欲的，縱使我們也認為不正確的，但是因為貪心，就以不正當的方法造罪業，而這些罪業，使人不得安寧，無法修行。例如在打坐中，因為貪心，所以，心裡總想著一些我

們貪著的東西，有哪些錢可以賺還沒有賺，哪樣東西，還被別人借去未還，人生追求的目標還沒有實現……所以一上座，心無法安寧，影響修行。

「瞋」，簡單的說是討厭、記恨，一個人會討厭、記恨，很難修行。假如剛剛被別人誤會，心裡頭處在討厭、記恨的點上，無明火無法止息，心裡思思念念的就是想要如何報復，這樣自然無法打坐。當然，以這樣的心情，看經讀誦時，也無法悟入，毫無幫助。「愚癡」，就是沒有智慧，不明白事、理，這也是修行的一種大障礙。這種人很多，比如上淨下空老和尚常說，我們好多的修行人是「聽騙不聽勸」。一進寺廟，告訴他親近這位師父，有神通，就以為遇到善知識了。陳編纂——木子先生最近告訴我，好多以前的教育局老同事，都皈依在國內知名的某一禪師座下，因為他們流傳著，皈依在這一禪師座下，家裡的窗戶，都會開「蓮花」，還如何如何的。其實，每個人都有得度的因緣，「神通」只是方便法之一而已，如果大家迷在這上面，還互相傳佈，甚至於因為這樣，以為這就是學佛，這就是走偏了而不自知。相對的，這些同事，一聽要「勸」他們讀誦經典，「聞、思、

修」佛法，就一直找理由，今天有應酬，明天要如何如何，沒時間聽經聞法，這就是愚癡。此外，我們的煩惱障，還有懈怠、我慢、嫉妒、疑心等等。

「懈怠」是懶惰，找理由放縱自己，例如一打坐，瞌睡來了，腿有點麻、酸了，就想，先睡覺算了，明天再坐。「我慢」，以前說過，總以為自己最好，別人的都有問題，看到別人好，起了「嫉妒」，這都是自己在障礙自己。疑心與疑情不一樣，「疑心」，指的是懷疑，對於經教，懷疑這，懷疑那，找理由不認真學；「疑情」，是一直在想，一定有更好的方法、方式，可以修得更好。所以，學佛的人，不能隨便放縱自己懷疑善知識，但要有疑情，想一定有更好的方法、方式，可以修得更好，如此的把心收回來，妄念就會減少，煩惱障就會減少。

（二）業障：「業」，是梵語「羯摩」的意譯，從身、口、意產生。「身業」，指人的行為或行動；「口業」，指人的語言表達；「意業」，指人的思想、意志或心理活動。從身、口、意發生各種善、惡業之後，變成一種潛在的力量，影響著未

來生命的發展，這就是「業」，或稱為「業力」。業力障礙了我們明心見性，就是業障。

我們無始以來，做了許多的事，造下了許多業力。我想打坐，但是身體有病，患有腰、腿疼痛的毛病，就無法打坐，打坐的緣，不成熟，這是惡業的「反射」；同樣的，有福報的人，經濟條件好，人又十分聰明，但不信佛法，或者生在聞不到佛法的地方，根本不知道這世間有佛法的存在，永遠也聞不到阿彌陀佛、釋迦牟尼佛的名號，永遠沒有機會接觸佛法，接受佛法的沐浴、洗禮。所以古大德說：享受榮華富貴，容易「富貴學道難」，這也是學佛的緣不成熟，叫「業障」。因此我們學的是「淨業」，也就是要修一切善，但要離一切相，不讓福報成為修行的業障。我們今天有機會聽聞佛法，有機會修學佛法，應該珍惜時間、生命，加倍珍惜佛法！人生難得，佛法難聞！時間在翻著生命的日曆，我們要認真對待，珍惜聽聞到佛法的這份福報，讓修行的「環境」，早日成熟！

既然，累世累劫以來的造作，已經是事實，我們也不能「超越」時間，到前一輩子去「改」

業緣，所以我們在修學佛法的過程中，「當下」不管是遇到任何困難或是障礙，不要去埋怨或責怪現在的「依報」環境。我們要反觀自己，想到障礙的出現是自己過去世中造下的業障，怪不得別人，只有在佛陀面前，誠心懺悔「往昔所造諸惡業」，並且徹底改過。修行不力，應這樣想：「不是別人的錯，而是自己業力的錯；不是環境不好，而是自己的業緣不好」，必須心甘情願地去承受，然後知道「空性」，從「緣起」上「改過遷善」，想方法改為善緣。

（三）報障：一個人有了煩惱，容易會造下種種的罪業，造了罪業之後，就要受到報應。因為造下的罪業，就像種子一樣，種在自己的生命裏，時候到了就要受報。也許有人會說：「我看這個世界上有許多人，幹了許多壞事，為什麼還活得好好的？有的人做了許多好事，為什麼處處都不如意呢？」其實世俗上的農民，春天把種子播到土地裏，還是要到了秋天才能收穫。所以，我們也常說：「不是不報，是要等待因緣的，因緣成熟，一定會報的。」這使生命無法成佛，還流落在六道中，甚至於墮在三惡道，這就是「報障」。

「懺悔業障」，即是懺悔以上說的三障。煩惱障如種子，業障如水土，報障如果實。可見懺悔業障，不說懺悔「煩惱障」，或是「報障」，特別提「業障」，就是知道修行的下手處，是重視業力，從力量的牽動，來『轉』。學佛就是要懂得「經營」這些水、土、陽光等等，好的種子讓它及早成長茁壯，煩惱種子自然乾枯，惡報果實自然無法生出，也唯有這樣才能把業障懺悔清淨，讓三障悉皆消除。

談到這裡，我們要進一步瞭解，佛教的因果報應其基礎就是因緣。「因」，是事物發展的內在因素，「緣」，是事物發展的外在條件。舉個例子來說：我們把稻種，放在倉庫裏，這些種子因為「地點」的緣不成熟，所以不能開花、抽穗、結果。這些種子，必須有適合它生存的條件，它才有生命。如果離開了陽光、土壤、水分、氣溫、肥料、人工管理等這些條件，也就是沒有這些「緣」，它就不能開花、結果。因果報應也是一樣，做了好事，做了壞事，沒有得到報應，這是因為外在條件、內在因緣還沒成熟；條件成熟了，遲早是要報應的。這樣我們對煩惱障如種子，業障如水土，報障如果

實，這句話就會更瞭解。

談到「業」，業又有定業和不定業。「定業」，是必然要受報的；「不定業」，是說這種報應沒有一定，可能受報，也可能不受。所謂「定業」，是我們故意存心造下的業。例如某人，蓄意謀殺一個人，這種「故殺」的業，就是「定業」。一個人無意間踩死了一隻螞蟻或蟲子，雖然傷害了一條性命，但不是故意的，不是有心要殺死它們，這種業，牽涉到許許多多的緣，就叫「不定業」。另外，定、不定業，也要看懺、不懺悔來說明。做了對不起人家的事，或是傷害了他人，要是故意的，或者知道了還不感到慚愧、內疚、自責，認為活該，一點悔改的心都沒有，那所做的壞事，就會貯藏在自己的阿賴耶識中，等到業力的因緣成熟以後，將來一定會受到果報。反過來說，如果無意中傷害了別人，感到非常後悔，主動賠禮、道歉，求得別人的諒解，對方氣消了，就不會產生恨，也不會報復，這樣的話，業力也就消除了。所以，我們做了不應該做的事情以後，要發自內心地譴責自己，誠心懺悔自己的罪業，不然，罪業就消除不了。所以，「懺悔業障」是重要的修行。

我們學佛面對這三種障礙，懂得道理之後要知道去除，修行才會得力。而這三種障礙，它會在我們的本覺心裡，起兩種障，一種叫「煩惱障」，一種叫「所知障」，只要有這兩種障，這個心就不覺了，就迷了。

這二障，我們要略說一下。煩惱的本身就是障，所以叫做「煩惱障」，這是上面所說的。煩惱，真是無量無邊，例如在四弘誓願裡，我們發願：煩惱無盡誓願斷。「煩惱無盡」，在佛經上說有八萬四千種煩惱，但是在教學上，我們把它歸納成百八煩惱，也就是歸納成一百零八類，可是百八這個數字還是很多，所以天親菩薩為了便利於初學，又將它歸納成廿六類。廿六類裏面，有六種叫「根本煩惱」，廿種叫「隨煩惱」，就是隨同根本煩惱而起的，這在玄奘大師翻譯的《百法明門論》裡面，各位有興趣的話，可以參考。

根本煩惱裡面就是貪、瞋、癡、慢、疑這五種，再加上惡見，這叫「根本煩惱」。「惡見」，就是不正當的見解、錯誤的見解，不但錯誤，對我們修行者來說，還很惡劣，所以叫「惡見」。其

實惡見，是「見惑」，也就是我們常說的身見、邊見、見取見、戒禁取見、邪見，就是這個五大類。見思煩惱，就是六種根本煩惱，有了這根本煩惱，我們的心就迷了，就不覺了。

所知不是障，所知是我們本能，本身不是障，而障礙所知的這一種障礙，我們叫它「所知障」。所以它跟煩惱不一樣，煩惱本身是障礙，所知不是障礙。「所知」，依照佛在經典中所說的，宇宙人生，過去、現在、未來等等一切法，都是我們自己本來知道的，不必學的，這也就是六祖惠能大師所說的「自性本自清淨，自性本自具足」，我們的的確確是有這個能力，所以佛陀當年開悟的時候，他說了：「奇哉！奇哉！眾生皆有如來智慧德相，只因妄想執著，不能證得」。同樣的，一般宗教家讚嘆「全知、全能」的神，這全知、全能的『神』，佛陀告訴我們，我們每一個人都是。可是，我們現在的全知、全能都喪失了，現在勉強一點來說，只剩下一點點的知，而且這一點點的知、能，還都是世俗的而已。剛剛說過，這「如來智慧德相」，為什麼會喪失呢？就是「妄想、執著」這二個障。所以，成佛要破二障。而二障的根本，佛告訴我們，

煩惱障的根本就是「我執」；所知障的根源是「法執」。

我們只要對於「五蘊為我」的本身，不執著，煩惱障就無從附著；對於一切法，不執著，所知障也就能破。這樣，破了二障，菩提心，覺心，就顯現出來了。菩提心就是本心，真心本性，本來具足的般若德用，「般若」是智慧，智慧的作用是我們的本能，不是從外面求得來的。儒家也說：修行的次第是從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。誠意、正心，就是菩提心；格物、致知，就是破煩惱障、所知障。所以這段「菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪、瞋、癡，發身、口、意，作諸惡業，無量、無邊。」這是普賢菩薩告訴我們，想一想自己，在過去無窮、無盡的劫數，一直到現在，由於貪、瞋、癡煩惱，造下了身、口、意諸業，包括所有的一切惡業，多得不可以用數目來計算。這一切醜惡現象的存在，都是由於貪、瞋、癡這三種不善造成的業，還好它仍是空性，因此懂得懺悔，並且知道如何「轉」，這就是「修行」。

三、我今悉以清淨三業，遍於法界極微塵剎一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恒住淨戒一切功德。

懺悔的「懺」，剛剛已經解釋過，是懺除過去所犯的過錯；「悔」，是後悔，改過自新，不二過。懺悔本身，並不是佛教特有的法門，像儒家的「一日三省吾身」，就是「懺悔」，其他的基督教、伊斯蘭教也都很重視懺悔。不過，佛教的懺悔跟其他宗教的懺悔又不同，佛教與儒家的懺悔，都是「面對自己」，但是佛教強調「發露懺悔」，也就是除了「面對自己」之外，還要面對大眾，也就是僧團，有時也在佛的面前懺悔，但主要是在公開的場合，自我譴責。其他的宗教如基督教、伊斯蘭教的懺悔，他們是向上帝、教主懺悔，主要的目的是求得「主」的寬恕、饒恕。主寬恕了，罪業也就消了。佛教的懺悔，主要是面對大眾、面對自己，進而淨化自己。

可見懺悔是我們人格的清洗劑。佛陀告訴我們，能如法、如律的修行人，不會犯罪，所以能成就；同樣的，犯罪之後，能懺悔的人也能成就。

近代心理學告訴我們，一個人有缺點、錯誤，那是「生物性」、「人性」上的弱點，可以透過「行為改變的技術」，慢慢改正，因此一時的過失並不可怕，可怕的是犯了錯誤以後，沒有自省的能力，沒有悔過之心，這種人才是最可怕的。所以，當我們犯了錯誤之後，一定要誠心懺悔，痛改前非，保證以後「不二過」，這樣在為人處事以及佛法的修學上，才能有成就。

面對無始劫以來，所造下的無數罪業，普賢菩薩告訴我們：「我今悉以清淨三業，遍於法界極微塵數，一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恒住淨界，一切功德。」也就是說，從前所造成的惡業，雖然周遍法界，現在我用清淨的三業，在十方諸佛菩薩面前，誠心懺悔自己犯下的罪業，以後永遠不再造惡業，永遠安住在清淨戒律的功德上。那麼，無始以來所積累的罪業都可以消除了。

真正的懺悔，應該「悉以清淨三業」，也就是說要落實在身、口、意三業上，懺悔時，我的思想、語言、行為三者是一體的，甚至於每一個毛孔都有悔罪的表現，這才是清淨的三業懺悔。所以一

般說來，佛教的懺悔方法，大體有三種：

第一種是作法懺：在佛教的僧團，每半個月做一次布薩，這是僧伽自新的會議。在會上，要把這半月以來，做了哪些不應該做的事，一一說出來，自我批評，發露懺悔，請求大家的原諒，這是消除業力的生活。僧團的這種懺悔，有一套很嚴格的規定，根據犯罪的大小、多少，必須對著多少人的面前求懺悔，有的要對十個人懺悔，有的則是要對二十個人，甚至更多的人……面前去懺悔。僧團每隔半個月都要做一次懺悔，這「半月半月說」，叫「作法懺」。

第二種叫取相懺：通過拜懺的儀式進行懺悔。例如拜水懺、拜梁皇懺的形式，在台灣很多，一場法會下來，會覺得這時的心，清淨、安樂、輕鬆。不然，心裏老是有一種負擔，好像以前的罪業、包袱，沒有放下。現在有很多的人，把古代祖師制定、流傳下來的懺法，拿來替別人懺悔，利用這種方法，訂定價錢賺錢，相信古代的祖師看見，一定會搖頭嘆息。其實，懺悔本身是為了自己，不是為別人。我也很喜歡參加三昧水懺、拜梁皇懺，但在

法會中，我是真心的把這種懺悔，當作自己的功課去「禮」誦，每次唱誦的時候，蠻有感應的，也深深的為自己無始以來所造下的不少罪業而愧疚，懺悔之後，感覺特別的好。

第三種叫實相懺：這是透過般若智慧，了知「罪從心起將心懺，心亡罪滅兩俱空」，如此是觀罪業本空的功夫，並懂得緣起的真實懺悔。罪業，是因緣所生，並沒有一個實實在在的罪體，因此，要懂得從緣起法來「轉」，轉煩惱為菩提。但是，初學的人要留意，不要以為觀罪業本空，我造罪業多少也無所謂，這就是撥亂因果了。撥無因果，不相信因果報應，這是邪見裏頭最嚴重的、最大的邪見。我個人認為，實相懺要從觀空著手，是一種很高的修懺悔的方法，不是一般剛修行的人能夠做到的。當然，罪業的實相本空，五蘊為我也本空，造下的罪業也就消失了。我個人對這個道理是瞭解，但是，老實說這種思想、語言、境界，我還達不到，所以我個人還是傾向從作法懺、取相懺下手。真正的「誠心懺悔，後不復造」，從前所犯下的罪業，誠心懺悔，永不再造惡業。

以上這三種懺悔儀式，可以歸納為兩種，一種叫「事懺」，一種叫「理懺」。罪有兩大類：遮罪與性罪。「性罪」，不管受不受戒，造作了都是罪。「遮罪」，是有受戒，犯了戒，那才有罪，要是沒有受這個戒，犯了，就沒有罪，那個叫「遮罪」。譬如五戒的前四條是性罪，不管受不受戒，殺、盜、淫、妄，這些性罪，犯了都有罪。第五條是飲酒，不受戒，單純的飲酒不犯罪，這酒戒，是在保護我們的「性」，它使我們得清淨、不亂，這是修行者的必要。但是，今天受了不飲酒這一戒，那故意飲酒，是「作假」就有罪了。所以飲酒，這一條叫「遮罪」，遮罪可以事懺。在我們修行的過程中，有許多必要的「防護」工作，來保護剛剛發心的修行者，類似飲酒；在戒律中，屬於遮罪的有很多，例如比丘有二百五十條，比丘尼戒有三百四十八條，有很多條，都是「遮」的功夫，這是預防，是一種防範。

酒，能亂性，所以能亂性的「毒品」，都算是酒，也都是重戒之一。我們看到凡是犯殺、盜、淫、妄的行為，大部分都與酒、毒品有關係。例如最近國內，警局嚴格取締酒醉駕車，強制扣車，

我就非常讚嘆。同樣的，歌星、名人吸毒還是要送到毒品勒戒所去勒戒，這都是很值得稱讚的措施。人不飲酒、吸毒，頭腦清醒，省吃儉用，一定可以過好日子，一生之中，就不會犯罪。可見在佛門，酒戒是預防性的，酒本身並沒有罪，同樣的，毒品有的時候也有救人的療效，它本身並沒有罪，但是如果染上酗酒、吃毒品的習慣以後，「性」亂了，無法自我控制，就容易犯別的戒，所以將它列入重戒。而類似這些遮罪，一發露懺悔，後不再做，就能懺除自己的業障。

如果犯的是性罪，這就重了，性罪發露之後，還要性修法，修法當中最常用的，就是拜佛。譬如，訂一個時期，或訂七天，或者是訂三七二十一天，每一天拜三千拜，用這種方法來求懺悔。這就是日夜精勤禮十方佛的修懺悔法，這是屬於事的。如果能明理，事與理合起來修，曉得業性，也就是罪業的體性，是從無明顛倒生的，我們本自具足的清淨心中，本來清淨，所以罪性本空。這是大乘菩薩的懺悔法，可是，剛剛已經說過，這是大乘菩薩的心行，要真正達到了清淨，這樣懺悔才有用。事懺除末，理懺拔根，也只有理、事同懺，才能將罪

業的根本拔除。但是理懺必須要見性之後，罪業才能除得掉。見性的人是指破了我執，法執，如果還有我執、法執，那還沒有見性。因此在懺悔業障這方面，一定要老實。所以普賢菩薩告訴我們，「恒住淨戒一切功德」。要永遠持戒，守住在清淨戒律的一切功德上，也就是說學佛，一定要持五戒十善。要是出家的修行人，那還要受具足戒，比丘有二百五十條，比丘尼戒有三百四十八條。讓我們的心，安住在「淨戒一切功德」，通過持戒的功德，分清善、惡，去惡從善，用戒律來約束自己的行為，使我們的人格趨向完善。

要理、事同懺，首先，懂得把「業」先伏住令不起。早期禪宗的道信祖師以及弘忍祖師，都教導我們用念佛法門來淨心。一句阿彌陀佛，念得一心不亂，就能把一切業伏住。真能伏得住了，就是功夫成片，就能帶業往生。這境界，是業還沒有懺除得掉，只是「伏住」，沒有業緣得以滋長而已。等到了西方極樂世界，聽經聞法，不斷的「變異生死」，就能逐步「花開見佛」。

接著要把業轉過來，轉業比伏業高明。這樣的

轉，就是把業障轉變了，形成好的業，把惡的業斷掉了。例如以前跟各位舉過例子，世親菩薩本來著有五百部論書，毀謗大乘；但，經過他哥哥——無著菩薩的教導，他懺悔了，並且又著有五百部論來讚嘆大乘的功德，來消除他年輕時的罪障，這就是「轉業」。拿念佛功夫來說，念到功夫成片，是「伏」見思煩惱，好像拿功夫成片這大石頭壓煩惱草一樣，壓住了，把「業」先伏住。要是能念到事一心不亂，這事一心不亂也就是斷了見思煩惱，見思煩惱永遠不起了。不但不起，而且能夠把煩惱轉為菩提。在世間也是如此，譬如一個人做小偷，像馬蓋先一樣，偷東西的本事很高，這是造罪業的。現在後悔了，曉得自己錯了，不但以後不再偷盜了，還去警察局當顧問，專門協助政府抓小偷，維護治安。因為他很有經驗，把他當小偷的本事活用，保護大家的生命財產，那他就變成無量功德了，這就是轉惡為善，變成無量的功德了。所以佛常告訴我們要「轉」煩惱為菩提。這是我們要懂得的第二種懺，就是轉業懺。

更高的懺悔，叫「滅業懺」，也是「實相懺」。以念佛法門來說，要念到理一心不亂，不但

見思煩惱斷了，塵沙煩惱也沒有了，無明也破了一分了，破無明見本性，這個時候業才能夠滅。《普賢觀經》云：「若欲懺悔者，端坐念實相，眾罪如霜露，慧日能消除。」就是實相懺，大徹大悟之後，業自然滅了。

四、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我懺乃盡。而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

這段經文我們以前說過，「虛空界盡」的空、的虛，「空」者，是無有，「虛」者，是不實。虛空是沒有開始，沒有終了，是無始無終的。虛空界沒有了，我的懺悔才沒有，但虛空界是沒有窮盡的，我的懺悔也是沒有窮盡，時時刻刻都向諸佛求懺悔，這個懺悔是無窮無盡，盡未來際懺悔業障，如是乃至眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱也窮盡，我的懺悔才有盡。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；因為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，所以我懺悔業障這種願力，也是無有窮盡的。可見，我們懺悔業障的懺悔，是念念相續接連不斷，身、語、意也沒有疲倦，以身、口、意三業清淨來懺悔業障，永遠都無有窮盡。

從這段來看，一而再、再而三的說，可見懺悔不是一天、兩天，而是要不斷地懺悔，盡未來際懺悔。眾生的業、煩惱不會窮盡，所以我的懺悔也不會窮盡，懺悔的念頭一個接著一個，永遠沒有間斷，用身、口、意清淨的三業來懺悔，不知疲倦，至誠懇切地懺悔。要記住，在我們的修行中，要經常懺悔，這樣才使我們有一個清淨的人格，才能使你在修學佛法上有所成就。

五、結語：

的確，普賢菩薩能現多身，所以能遍於法界極微塵剎一切諸佛、菩薩妙有相前做懺悔。同樣的，修「觀行即」的菩薩，也能像普賢菩薩一樣，在懺悔時，觀遍於法界極微塵剎一切諸佛、菩薩前求懺悔。有些初學佛的同修也許會問，老師，我實在觀不起來怎麼辦？事實上，以前我也說過，我們供

養，不要落入世俗之情，千萬不要有我要供養我的師父的念頭。看到一比丘，發自內心立刻供養，這是供養僧寶。如果到一座寺院參訪，看到四人成眾的比丘，立刻供養，這是供養三寶。同樣的，面對一位比丘，我們發露懺悔，功德不可思議；如果能在四人成眾的比丘僧團中，發露懺悔，那即是對十方諸佛菩薩的懺悔。

前面已經講過：煩惱障猶如種子，業障猶如水土，報障猶如果實。只要把業障懺除了，煩惱種子得不到業水之滋潤，自然乾枯。業障是因，報障是果；因既不生，果亦自滅。所以懺悔的，雖只是業障，而結果是三障完全除滅。否則我們自己本身業障太重，如果不懺除業障，縱然遇到善知識、遇到佛法，還是沒有修行成就的緣，因此大家要常修懺悔。

普賢行願品第八講

一、前言：

上個星期我們已經談到「懺悔業障」願，的確，煩惱障猶如種子，業障猶如水土，報障猶如果實，我們的日常生活都是在這業力下生死輪迴。而『過去』的造作，因為當時的成熟度，或者是沒能學佛，所以『隨眾生心，應所知量』之「所知障」、「煩惱障」，迷迷糊糊的過日子，身、口、意的造作，有意的、無意的傷害了一切眾生，今天學佛了，了知了，可是時間這洪流又不能回頭，所以只能透過『懺悔』，把業障懺除。不然，煩惱種

子，天天得到業水之滋潤，也就是舊業未消，又造新秧，真的是相當可怕。當下能了知業障是因，報障是果，因既不再造作，果自然不能成熟。想想看，我們自己本身的業障太重，如果不儘早利用時間，有效的懺除業障，那麼往後的修學，縱然遇到善知識，還是沒有修行成就的緣，因此大家要常修懺悔。

本週我們繼續談「隨喜功德」願，經文是：

二、復次，善男子！言『隨喜功德』者，所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，從初發心，為一切智勤修福聚，不惜身命。

「復次」，是普賢菩薩又提醒善財童子，也就是再次的提醒我們，「言隨喜功德者」，所謂隨喜功德這個願，是要「所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，從初發心，為一切智勤修福聚」，也就是所有盡虛空、遍法界，十方三世一切佛的國土，所有極微塵那麼多數量的諸佛如來，他們從最初發菩提心，修一切智慧，精進修

行成佛，都要不懶惰的修福、修慧，就如同《金剛經》上，佛告訴我們：『修一切善』。

學佛，我們說過是「福、慧雙修」的，要修一切智，必須先勤修福聚。而修福是從多方面，隨時、隨地斷惡修善的。老祖宗告訴我們，「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」。大功德是由小功德逐漸累積而成，同樣的，「毋以惡小而為之」，不要以為一個小丁點的妄語不算一回事，說多了養成習慣，就成了大妄語；平日的生活，隨手殺一隻蟑螂、螞蟻是經常有的小事，但這「殺業」養成習慣，慈悲心自然越來越少，殺人放火，就是從殺蟑螂、螞蟻開始的。所以修行要從微細的地方做起。福，就是這樣，不斷的聚積「小善」，斷除「小惡」，就像讀書、做家事等，剛開始我也不喜歡，但是在爸爸、媽媽的督促下，書是由一點一點的讀，做家事也是先從幫忙洗菜開始，日積月累，久了，讀書、做做家事這習慣自然養成；造福也是如此，從日行一善開始，可見「勤修福聚」，這是修行的基石。

「隨喜」，就是不嫉妒。「隨」，跟隨、隨順

的意思；「喜」，歡喜、不嫉妒、不在意別人比自己強的意思。「隨喜功德」，凡是看到、聽到、遇到別人獲得利益，或做了好事，不論大、小，哪怕是一絲、一毫，就如同是自己的成就一樣，從內心深處由衷的歡喜、讚歎。看到別人布施、持戒、忍辱、精進、禪定等等功德，雖然自己沒有直接參與，但是自然而然的從內心，為他人的這種行為表示讚歎、感到高興、歡喜，這樣自己所得到的功德跟這個人所得到的功德是一樣大。可見隨喜功德，不必成本，效益卻非常大。「隨喜」，要記住一定要效法「聖賢」，並且跟著去做，如果只是我心裏歡喜、讚嘆，沒有付諸行動，這個不算隨喜，不但我們要效法去做，還要盡心、盡力地幫忙把這個事做得圓圓滿滿，我們的隨喜功德，才算圓滿。

隨喜功德說來容易，其實，從心理學來看並非簡單。例如我自己是做生意的，對門的一家店跟我一樣，同樣是開飯館，看到對門顧客多，生意興隆，一天到晚顧客進進出出，而自己的生意，卻十分清淡，這時，看看我們自己，隨喜不隨喜？人同此理，很自然的會生起嫉妒心，甚至於巴不得這個飯店早一天搬走。假定，我自己生得矮小皮膚又

黑，肥肥胖胖的沒有人緣。相反地，對門鄰居的小夥子，高大魁梧，長得英俊，一表人才，漂亮的小姐們，成天圍繞在他的身邊有說有笑。這時，隨喜不隨喜？針對這點，我自己曾經舉過馬英九的例子來自我檢驗。可見，嫉妒是我們修學隨喜功德的障礙。嫉妒、自私的心理，讓我們看到他人的成就就高興不起來；看到別人的優點就嫉妒障礙，這主要的是我們的心胸太狹窄了。所以在這一品談隨喜功德，去成就別人，真的是要難行能行。

道德心理學告訴我們，一些德行的培養，是由注意、認同、到內化的。我們注意到一種行為，知道它是好的、重要的，這時必須透過「認同的對象」的誘發，這樣的學習，「情意、道德」的行為才會出現，並且內化成自己的人格。我們要「降服」自我的「嫉妒障礙」，培養「隨喜」功德，就必須以佛陀為榜樣，以所有善知識的教導為指針，因此普賢菩薩教我們「言隨喜功德者，所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎，極微塵數。」所以修隨喜功德，首先要對佛、菩薩的善行和一切功德表示隨喜，並且「認同」諸佛如來，念茲在茲，以諸佛如來當作我們學習的榜樣。諸佛如來，不是

一佛、二佛，而是整個盡法界、虛空界、十方三世一切佛，他們過去、現在所做的一切善事和功德，都是我們要修學的。

學習的方法，首要的是「認同」。普賢菩薩告訴了我們：「諸佛如來，從初發心為一切智，勤修福聚不惜身命。」諸佛如來之所以成佛，就是從最初發心開始，為一切智，不惜身命，「勤修福聚」。初發心的發心，是發菩薩心，就是發上求無上道的心，求無上正等正覺的心；我們應當要發下化一切眾生的願，就如同地藏菩薩說：「地獄未空誓不成佛」。諸佛是怎麼發心的，我們要隨喜才能成佛。「為一切智」，「一切智」，就是諸佛歷劫修行的目標，也就是「成佛」，同樣的，「求」，就是求一切智；其實一切智是本有的，就如同上一講中，我們說過眾生皆有如來智慧德相，只因自己的一切罪障、習氣，把一切智給障礙住。所以，修一切智，是指修一切智上的那些障礙，把這些「障礙」給懺除、修正過來而已，這也就是上一講的「懺悔業障」。「勤修福聚」的「福」是修福，「修福」就是布施、供養，以及禮敬、讚嘆、懺悔，這些都是「福聚」，都是修福，為了修福、修

慧，乃至不惜自己的身命。而這種「勤修福聚」的工作，經不可說不可說佛剎極微塵數劫，時間之長不可思議。

「為一切智，「勤修福聚」，不惜身命」，最好的例子，就是我們本師釋迦牟尼佛。我們就以釋迦牟尼佛的「八相成道」來說明，八相成道也就是佛陀以「成道」為中心，示現由始至終的一期相狀，謂之「八相成道」。「成道」，是八相之一，卻是八相之主腦，所以特別揭示成道之名。

（一）降兜率，佛先住於兜率天四千歲。見時機成熟，遂乘白象，由彼天下降之相。

（二）入胎，乘白象由摩耶夫人之左脇入胎。

（三）住胎，在母胎中，行、住、坐、臥一日六時，為諸天說法。

（四）出胎，四月八日於藍毘尼園，由摩耶右脇出生。

（五）出家，十九歲觀世間無常，出王宮，入山學道。

（六）成道，經六年苦行，在菩提樹下成佛。

（七）轉法輪，成道以後，以四十九年時間，說法普度人、天。

（八）入滅，八十歲時，在娑羅雙樹下，入於涅槃之相。

從這「八相成道」，可見釋迦牟尼佛不是生下來就是佛，也是「為一切智，「勤修福聚」，不惜身命」，示現跟我們一樣都是凡人。他的父親是迦毗羅衛國的國王淨飯王，母親為摩耶夫人，他是太子。據《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷二十說：「十月滿足往藍毘尼林攀無憂樹枝，暫時佇立便於右脇誕生菩薩。」他的母親回娘家待產，路過藍毘尼園，手攀無憂樹枝休息時，忽然從右脇生下了他。長大後，像凡人一樣娶妻生子，過著世俗生活。從有關史籍上可以知道，他在修道中，遍訪了當時印度著名的宗教師，最後才摸索出一條解脫人生痛苦的大道。釋迦牟尼這個名字，「釋迦」，指釋迦族，「牟尼」，是聖者或賢人的意思，合起來的意思是「釋迦族中的聖者」，名叫「悉達多」，覺悟後的太子，被人們尊稱為「佛陀」，也就是

「覺者」，這才成就「一切智」。

三、經不可說不可說佛剎極微塵數劫。——劫中，捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足，

佛陀的成就是透過不惜身命之「勤修福聚」開始的，我們從這「八相成道」中，可以看出修行不是一生就可以修來的，也不是幾十年就能成佛的。普賢菩薩告訴我們，佛陀的成佛，是「經不可說不可說佛剎極微塵數劫」。「佛剎」，就是佛的世界、佛的國土，也就是我們形容空間最微細的單位。我們把佛的國土，剖析成微塵，這個微塵就像一個一個微量元素，然後把每一個元素，比作地球的成、住、壞、空叫「一劫」。在每一個劫中，佛捨棄了不可說不可說佛剎，極微塵數的頭、目、手、足。這「頭、目、手、足」，代表的是不惜身命來「勤修福聚」。

佛陀在過去無數生中的因地行菩薩道時，常是不惜頭、目、手、足等身命。例如有一次，在山上看見一隻母老虎守在三隻小老虎身邊。已經下了好

幾天的大雪，山林裏的動物都躲在洞裏，老虎找不到東西吃，母老虎沒有奶水喂小老虎，眼看這幾隻小老虎就要餓死了。佛陀為了救活這幾隻老虎，就把自己身上的肉，用刀割下來，拿去餵虎這就是「不惜身命」。再如佛陀有一生做國王時，天人為了考驗他行菩薩道的道心，故意變做老鷹追捕一隻小鳥。那隻小鳥飛到王宮裏，就躲進國王的袖子裏。老鷹抓不到小鳥，開口說話：「請您把小鳥還給我，我肚子餓，小鳥是我的食物，請把它還給我吧！」佛陀說：「它跑到我這裏來，是為了避開你的追殺，我只能盡力去保護它，我不能把它給你。」老鷹說：「既然你這樣慈悲地憐憫它，你也應該慈悲憐憫我呀！你救了它的性命，就意味著奪去我的一頓午餐！」佛陀回答說：「那你想怎樣呢？」老鷹說：「你不想讓我挨餓，就把你身上的肉割一塊下來，相當於小鳥重量，這樣才可以。」佛陀毫不猶豫，把自己身上的肉割下來，滿足了老鷹的要求，這就是「不惜身命」。

還有一生，佛陀作為仙人在雪山上修行。有位天人現羅剎相，來到仙人面前，宣稱他曾經聽過佛陀說法。仙人就向他求教佛法，羅剎說：「如果你

想從我這裏得到佛法，我當然可以告訴你。不過，你必須答應我一個條件，否則，我不會告訴你。」仙人說：「你有什麼要求，儘管說吧！」羅剎說：「你必須用你的身體和性命來供養我，我要吃你的肉。」佛陀馬上答應了天人的要求，這也是「不惜身命」。

佛陀為了求佛法，在因地時，不惜自己的頭、目、手、足，這種例子非常多。佛陀的這種行為，就是「勤修福聚，不惜身命」。我們平常所說的「捨身為法」，為了追求佛法，捨去自己的身體和性命，或「為法忘軀」，以獲得真理。這種捨身為法，對於我們現代的修行人來說，簡直難以想像。中國的孔老夫子也說過：「朝聞道，夕死可矣」，早上能聽到真理，晚上死了也值得，可見不惜身命容易，為的就是求一切智，而我們的本師釋迦牟尼他是做到了，這捨頭、目、手、足，誠然是難行苦行。在《心地觀經》中有：「作雪山童子，為求半偈，棄捨全身；薩埵王子，捨身救虎；為六牙象王，自投獵者；作圓滿福智王，施眼睛；為金色鹿王，捨身求道；……為最上身菩薩，施頭、目、髓、腦」，這些各位有興趣可以好好的研讀。

四、如是一切難行苦行，圓滿種種波羅蜜門，證入種種菩薩智地，成就諸佛無上菩提，及般涅槃分布舍利，所有善根，我皆隨喜。

剛剛說過，「為法忘身」畢竟不是一件容易的事，但是作為一個學佛、行菩薩道的人來說，就要向佛學習，所以說「如是一切難行、苦行」。佛能捨身為法，佛能做到，我們也應該去學習做到，首先要做到「圓滿種種波羅蜜門」，「波羅蜜」是梵語，我們在解釋《心經》、《金剛經》的時候說過多次，翻成中國的語言，是究竟圓滿的『覺』，「人、事、物」樣樣都能修到自覺、覺他、覺行圓滿，這叫「圓滿種種波羅蜜門」。

「證入種種菩薩智地」，「菩薩智地」，加上一個「智」，加上一個「地」，就知道這已經不是「十信、十住、十行、十迴向」位的菩薩了。十地菩薩，從初地到等覺，是歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，再加上等覺，這十一個位次，叫「菩薩智地」。

「成就諸佛無上菩提及般涅槃」，這裡的無上菩提是究竟果「覺」，就是「無上正等正覺」。另外一個意思，就是「示現成佛，教化眾生」，也叫「成就無上菩提」，及「般涅槃，分布舍利」，「般涅槃，分布舍利」是度化眾生的緣已經盡了，因為眾生機盡，所以佛的應化，如薪盡火滅，勢必然也。然而，佛仍以大悲熏修，遺留舍利，普令眾生，滅罪生福。可見，舍利是佛的大悲，在涅槃後，以這種五色珠，普令眾生滅罪生福，這就是「舍利功德」。供養舍利，讓後世的佛子們見了佛的舍利，就像見到佛一樣，就像供養佛一樣的歡喜。例如這次從大陸的法源寺，恭請佛指舍利來台，大家看了非常歡喜。

「所有善根，我皆隨喜」這兩句經文，是綜合上面所述的種種功德，對上面所修的一切善法，我都由衷的稱讚和歡喜，並以佛陀為榜樣，發菩提心，行菩薩道，成就佛果。

五、及彼十方一切世界，六趣四生一切種類所有功德，乃至一塵，我皆隨喜。十方三世一切聲聞及辟支佛，有學無學所有功德，我

皆隨喜。

「及彼十方一切世界六趣四生，一切種類，所有功德乃至一塵我皆隨喜」這句，相應剛剛說的「勿以善小而不為」。剛開始我們談諸佛，從佛初發心一直到成道弘法度生，乃至於入涅槃，分布舍利，所有善根，都要發心隨喜；而六道眾生所做的一點點的「小」善，也都要隨喜。佛，是聖中之聖，善中之善，我們應當要效法、要隨喜的。同樣的，六道眾生雖然都是凡夫，業障深重，我們也要隨喜。例如上一次我們談到陳進興的案子，他行為的偏差，造成了社會上的傷害，但是他臨死前，對於他的家人、小孩仍然是念念不忘。可見，他還是有佛性，雖然他由於罪行接受了法律的懲罰，但是他生命中，對於他的家人的愛心，這種功德，雖然微小，乃至一塵，我們還是皆隨喜。

一切眾生的生命現象歸納為六趣、四生。「六趣」就是六道，「趣」是趣向，我們這一段的生命死之後，有六個去處，一般稱之為「六道」，這是「舉所依之報也」，所以六趣指的是「果報」。這果報，我們說有六趣，即「六道輪迴」，天道、人

道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道；「四生」指的是生命的生態，就是「胎、卵、濕、化」四種不同的生態，六道眾生從生態上來講，總不出這四種。如果不是胎生就是卵生，或者濕生、化生，這是「舉能依之果」；所依之報是「六道」，能依之果就是「四生」。胎生的動物如人、馬、羊、貓、狗等等，是從娘胎生出來的；卵生的動物如雞、鴨、鵝各種鳥類，它們的生命是從卵孵化出來的；濕生的眾生如蚊子、草履蟲、以及水裏的蟲等之類的動物，它們靠濕氣出生；化生，如地獄、鬼道的化生，不需借助物質條件而出生的有情生命。我們不僅對諸佛菩薩所有成就的一切功德表示隨喜；同樣的，對一切眾生一絲一毫的善行或幸福也要表示隨喜。

「十方三世，一切聲聞及辟支佛，有學、無學，所有功德，我皆隨喜。」「聲聞」，指聽聞佛陀說四諦法後，開悟成就道業的人。聲聞成就有四種果位：初果須陀洹，從人間到天上往來七次，然後才能了脫生死；二果斯陀含，要往來人間一次才能證得佛果；三果阿那含，阿那含就不再來了，在天上證果；四果阿羅漢，徹底斷除煩惱，證得

佛果。四果聖人又分為有學、無學。「有學」是說功德沒有圓滿，還應該繼續向上修的意思，例如我們現在正在認真的學習。「無學」是說所有應修的功德已經修學圓滿，沒有什麼還要再修學的『聖賢』。例如獨覺聖人，看到花開花落，春去冬來，陰晴圓缺，悲歡離合，生老病死，突然領悟到世間無常，通達宇宙人生的真相，稱為「獨覺」或「緣覺」。這種人慧根深厚，領悟力強，在沒有聽聞佛法的情況下，自己也能夠覺悟宇宙人生真相，解脫煩惱。所以，佛陀的出世與不出世，客觀規律是普遍存在的，只要具備獨覺的這種慧根，自己同樣會覺悟。

可見這一段是隨喜二乘，就是隨喜阿羅漢與辟支佛的功德。聲聞、辟支佛都叫做「小乘」，小乘偏重在自利，卻是我們修學的基礎，自己不能自利當然不能利人，所以我們剛學佛，就要實實在在的先以阿羅漢與辟支佛為榜樣，不論在因地的修行或是果地，所有的功德我皆隨喜。可見我們隨喜六道之善得人天福報；隨喜二乘，可以證阿羅漢、辟支佛果；隨喜菩薩可以成佛，佛真是大慈大悲，對於一切眾生，只要懂得修「善」，我們都要隨喜。

六、一切菩薩所修無量難行苦行，志求無上正等菩提廣大功德，我皆隨喜。

接著「一切菩薩，所修無量難行、苦行，志求無上正等菩提，廣大功德，我皆隨喜」這句，意思是學做菩薩的『行者』，立志發願度眾生，行菩薩道，證得成佛那廣大圓滿的功德，這極難、極苦所修的功德和行為，我都由衷地表示歡喜和讚歎。菩薩是效法佛的，「立志」行菩薩道，是不畏難，不怕苦的，言行舉止都是為了幫助一切眾生。如此無條件地幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，這的確是很難，難行能行，要明白這個道理。

事實上，菩薩的事業，誠如上述所說的，太廣大而且極難、極苦的，我們世、出世間所有的事業，都是菩薩事業。例如，在《華嚴經．入法界品》的善財童子五十三參，我們所看到的五十三位善知識，是代表世、出世間法的各行各業，全是菩薩事業，無論是布施、持戒、忍辱、精進等等，都是難行能行的。舉個例子來說，布施，不但外財能捨，歡歡喜喜的捨得乾乾淨淨的；同時，頭、目、腦、髓等內財，也都能歡歡喜喜的捨，沒有一樣不

能捨的。同樣的持戒、忍辱、精進、禪定、智慧也都是如此，所以普賢菩薩提出「志求無上正等菩提，廣大功德」，這是修行者要隨喜、學習的，時刻效法菩薩捨己為人。

七、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

這一段經文同前面幾個願完全一樣，就不再重覆。但是，讀到這段，我就想到「隨喜」功德，大家未來的弘法工作，要曉得與眾生廣結善緣，這點很重要。在台灣，有的法師法緣「殊勝」，一開講，人山人海，這就是他平常緣結得多，懂得隨喜。反觀我自己，不喜歡攀緣，緣結得少，所以沒有法緣。同樣的學佛的人，大部分都很老實，只曉得念經、拜佛，很少與一切眾生結緣，所以很多講經的道場同樣的法緣不盛，這都是要檢討改進的。虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，所以我們隨喜功德的願，也要無有窮盡。學佛的同修，一定要「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」，與眾生歡喜結法緣；要廣結法緣，才能普度

眾生，這是隨喜菩薩的善業。

八、結語：

要落實隨喜功德這一願，首先，就要先克服自己內心深處，那份「嫉妒」的障礙。隨喜跟嫉妒恰好是「一體的兩面」，「超越」嫉妒障礙，自然升起隨喜的心。不過，各位要注意，「隨喜」不但是心裡隨喜，還要盡心盡力地，以實際的行動予以幫忙，如果不能盡心、盡力，那不是真正的隨喜；成就別人，讚嘆別人，廣結善緣，這個才叫「隨喜功德」。

隨喜功德還要以清淨、平等的善心，「不思善、不思惡」，清清淨淨的，所以功德無量、無邊。我們都知道一闡提仍當作佛，我們就要利用機會，幫助他們覺悟，鼓勵他們向善，一直到「虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡。」這是真正的隨喜功德。

普賢行願品第九講

一、前言：

上個星期，我們已經談「隨喜功德」願，大家知道隨喜功德說來容易，其實並非簡單。為了求佛法，在因地時，不惜自己的頭、目、手、足，這種例子非常多。佛陀的這種行為，就是「勤修福聚，不惜身命」。我們平常所說的「捨身為法」，為了追求佛法，捨去自己的身體和性命，或「為法忘軀」以獲得真理，這種捨身為法，對於現代的修行人來說，簡直難以想像。所以說「如是一切難行苦行」。佛能捨身為法，佛能做到，我們也應該去學

習，首先要先做到「圓滿種種波羅蜜門」，「波羅蜜」是梵語，我們在解釋《心經》、《金剛經》的時候，說過多次，翻譯成中國的意思是究竟圓滿的『覺』，樣樣「人、事、物」都能修到自覺、覺他、覺行圓滿，這叫「圓滿種種波羅蜜門」。

本週我們繼續談「請轉法輪」願，經文是：

二、復次，善男子！言『請轉法輪』者，所有盡法界，虛空界，十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎；一一剎中，念念有不可說不可說佛剎極微塵數一切諸佛成等正覺，一切菩薩海會圍繞。

首先我們先談「言請轉法輪者」這句。法輪的「法」，古大德的註解是：「法者，軌持義，通教、理、行、果。」「軌」，就是軌道，我們今天講的原理、原則，就是一個原則。「持」是保持，就是守住這一個原理原則，守住這軌道，這就是「法」的意思。一切法的緣起，成、住、壞、空，一定有個道理，而且生起的時候，它有一定的程

序、過程，絕對有條不紊，絲毫不亂的。一粒種子種下之後，它一定先長根，然後再長出芽，而後有枝、葉、花朵，一定是這個程序，不會種子種下之後，先結果後開花，所以軌道就是這一定的程序、過程。這個程序，「通」教、理、行、果。「通」就是貫穿教法、理法、行法、果法，也就是說教、理、行、果，通通都有軌持的意思。教法就是教科書，我們今天講教科書、教學法，這都是屬在教法裡面。

佛陀在世的時候，每一天給大家講開示、講經，都是以音聲為教法。佛滅了之後，大德們結集，把它記錄下來稱之為「經典」，所以經典變成我們的教科書，我們依照這個來修學。「教」是文字，中國的文字，不管是「象形、指事、形聲、會意、轉注、假借」等等，都有軌持，它也有一定的次第。同樣的一本書，它有綱領、有次第，有條不紊，例如我們讀佛經，從「如是我聞」到「信受奉行」，這裡面分章、分節、分段，清清楚楚，這個就是軌持。「果」，就是心得；從教、理到真正的行，合而為一了，這時的「教、理、行」跟自己整個生活合而為一，那就是「果」。

「輪」，是印度古書上記載的一種輪寶。古代的大德說：「輪者，所成義」，也就是「成就」的意思。「輪」，實在是人類文明最重大的發明，有了「輪子」，就有了馬車，接著汽車、還有飛機、太空梭等等，都是因為「輪子」的發明，讓我們的生活改善。所以在古印度傳統的聲聞跟緣覺修行，就用「輪」來作比喻，從煩惱之此岸，乘著「車」運載我們到菩提的彼岸，也就是由生死之此岸，運載到涅槃之彼岸，我們要了生死、證涅槃、斷煩惱、得菩提，就要用車乘，靠「輪」轉這個工具，就可以達到。這個「輪」就是教、理、行、果的佛法。因此，不管說「輪」，還是用「車乘」這個名相，都具有五個意思：第一個是「輕快、速疾義」，就是輕鬆、快速；第二個意思就是「取捨義」，在人生的旅程中，一站一站地路過，形形色色，必須有所取捨。要當凡夫，選擇的是財、色、名、食、睡，下一輩子還要當人，就要守「五戒」；要升到天上享天福，就要修「十善」；要成菩薩就要修六度等等，輪是動的，不是停在一個地方的；第三「降伏義」，例如轉輪聖王的輪寶，不但是飛行的交通工具，同時也是「降伏」的武器；

佛法，也是「降伏」我們煩惱的武器；第四「鎮已伏義」，「鎮」就是鎮壓，已經降伏了，還要常常去巡視、去安撫，所以修行是無上正等正覺；第五「上下轉義」，學如逆水行舟，不進則退。具足這五義，名為「法輪」。同樣的，就大乘來說也有四義：第一個是「圓滿義」，輪子的結構非常之圓滿，是一個非常圓滿的工具；第二個意思「摧壞義」，輪所走過的地都壓平了；第三個意思「鎮遏義」，「鎮遏」也是鎮伏；第四個意思「不定義」，輪是不定義，跟前面所說的「上下轉義」、「取捨義」，是相同的。它能摧毀一切，降伏一切，所以佛陀的說法能夠摧毀世間的邪見，解脫眾生的煩惱，因此我們說法輪為寶。

以法輪比喻為佛法的意思，從上面的分析，主要的有三：

一、摧破：佛法能摧破眾生的煩惱、罪惡，猶如轉輪聖王之輪寶，能輾摧山岳岩石，所以比喻為法輪。

二、輾轉：佛之說法，不停滯於一人一處，猶如車輪輾轉不停，故稱法輪。

三、圓滿：佛所說教法，圓滿無缺，故以輪之圓滿喻之，而稱法輪。

法輪又稱作「梵輪」，諸經論對於此一異稱，舉出了各種理由，概括之，有下列數種說法：

一、梵，即清淨之義，而佛之說法清淨。

二、謂佛是大梵，以梵音演說法。

三、謂佛陀初成道時，梵天來勸請轉法輪。

四、謂佛以慈、悲、喜、捨四梵行心，也就是四無量心宣說大法。

五、古代印度世人貴梵天，為隨順世人，故而稱梵輪。這種異稱，大家瞭解就好。

佛陀最初的說法叫「初轉法輪」。憍陳如等五比丘，最初跟隨悉達多太子出家，苦修了六年，用當時印度修行人的各種苦行，折磨自己，這期間，憍陳如等五比丘忠心耿耿地陪著他修行。後來，大家都知道，這苦行並沒有為佛陀證得解脫，反而是骨瘦如柴，氣息奄奄，因此佛陀接受了牧羊女的乳糜，恢復了精力，以中道的修行證得阿耨多羅三

藐三菩提。當時憍陳如等五人，以為太子已放棄修道，走回頭路了，於是離開了太子，到幾百里外的婆羅奈國的鹿野苑去繼續苦修。當悉達多在菩提樹下，夜睹繁星，證悟成佛後，他想起他的誓願，單身跋涉到鹿野苑找憍陳如等五比丘。憍陳如等人，遠遠看見佛陀走來，相約採取一致態度，不站起來向他敬禮，要坐、要走，隨他的便。沒有想到當佛陀真的走近他們時，這幾個人都不自覺地站起來迎接他，頂禮他，並侍奉他，但神色很不自然。這時佛陀對他們說道：「你們不要用凡夫淺顯的智慧，輕率地衡量我的道業，成就了沒有。」佛陀提出中道主張，教導苦、集、滅、道四諦法門，使他們證得阿羅漢果，這就是「初轉法輪」。以後，佛陀說法就稱為「轉法輪」。

「所有盡法界、虛空界、十方三世一切佛剎，極微塵中，一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎；一一剎中，念念有不可說不可說佛剎，極微塵數一切諸佛」這段在前面已經說過多遍，就不再贅述。

「成等正覺，一切菩薩海會圍繞」，「等正

覺」，梵語的音是「三藐三菩提」，譯成中文是「等正覺」，又叫「三藐三佛陀」，意思是「等正覺者」、「遍知者」，所以如來的十種德號之第三叫「正遍知」，「覺」即是知的意思。覺知遍於一切，是「遍」也；覺知契於理，是「正」也；所以「正遍知」，是說遍正覺知一切法。三世諸佛的覺知是平等清淨的，所以又稱「等」；離邪妄，故曰「等」；證悟一切諸法之真正覺智，即如來之實智，故成佛又稱「成正覺」。

「成正覺」是每一位學佛者努力的目標。從現在修行到成佛的生命過程，也就是說要成就「等正覺」，有四個真理是不可能改變的，也就是「四聖諦」。四諦的內容，以前講《心經》的時候已經說明過，主要包括二重因果：第一重是有情生死流轉的因果，這是指苦、集二諦。「苦」，是我們現有的生命狀態；「集」，是造成生命痛苦的原因。我們生在這個世界上，為什麼有這麼多的痛苦和煩惱讓我們想不開？苦、集二諦，就是佛陀針對這個問題，解說了這個道理。第二重因果，是還滅清淨的因果。「滅」，是斷除煩惱，證得「諸法實相」。「道」，指八正道，也就是開發我們智慧，證得真

理的途徑。簡單的說我們要成佛、菩薩，要解脫人世間的痛苦和煩惱，就是要依八正道的修行。

苦一般說有三：第一種叫苦苦，指八苦：生、老、病、死這是生理上的苦；以及愛別離、求不得、怨憎會這三種是心理上的苦；再加上身心交雜的，身心活動都是造業，聚集各種痛苦的根源，而且也是痛苦連續不斷、永無止期的五陰熾盛苦。這一類的苦，學佛的同修都知道得很清楚，這裡就到此打住。

第二種叫壞苦，「成、住、壞、空」這是必然的。佛法並不否認「久旱逢甘霖、他鄉遇故知、洞房花燭夜、金榜題名時」的人間樂事，只是這種樂都是「緣生、緣滅」之夢幻泡影，有成、有住，就會壞、空，所以這壞苦，是依樂受而產生的痛苦。生活中的任何一件令人快意的事，何嘗不是「成、住、壞、空」。例如快樂這件事是「空性」的，假如是客觀存在的，那麼它應該在任何時候、任何情況下都是快樂的；假如不是這樣的話，足見這種快樂，並非客觀的真實。在買了一支翡翠的手鐲，這時正在享受這快樂的時候，一不小心，手鐲掉到水

泥地上壞了，這手鐲從買的那一刻，是「生」；跟好朋友分享快樂，是「住」；掉到地上壞了，是「壞」；一切又回歸塵歸塵土歸土是「空」。所有的相，「緣起、緣滅」的現象，都有時間、空間的「緣」，是變化相續的，所以快樂這件事一執著，一旦成了嗜好，又要付出很多的時間、很大的力量，去創造條件來滿足這種需要，而在不能滿足的情況下，情緒是痛苦的；要改變它，又不知要花多少力量才能戒除，例如「飯後一根煙，快樂似神仙」，「花間一壺酒」，何等快樂；可是抽煙、喝酒一上癮，可是後患無窮。由此看來，欲望帶來的快樂，雖有也是幻化；一執著後患無窮，因此，樂受為壞苦。

第三種叫行苦。「行」是遷流轉變的意思，因為行，所以有「壞」。「行苦」是依捨受而建立，「壞苦」則是就樂受而說。行苦本身並不是苦，只是因為人有了錯誤的認識和執著的關係，才有了行苦。「行」是指世間一切因緣和合的現象都是變化無常、遷流生滅、不遑安住的。《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影。」當我們希望自己的生命永恒，就無法去面對絕症和死亡；當我們希望

事業成功，就無法面對挫折和失敗；當我們希望愛情永恒，就無法面對愛人的變心和離去。事實上，世界上沒有任何一件事物是永恒的，一切都受到無常的支配。無常是無始、無終的，從人的生、老、病、死，到整個世界一切事、物，在在都在經歷著成、住、壞、空，周而復始相續變化的過程。在生滅變化的時光中，才見冬去，春又來臨，今日花開，明日花謝，美好的事物往往曇花一現。因為有「遷流」，無常的變化本是正常的，可是我們不認識，執著想要的，就帶來了很多的痛苦。

可見「成正覺」是要知苦才能離苦。要解決人類的痛苦，不能只從外界的環境，去尋找原因，要求改善外在的環境而已。真正解決人生痛苦的辦法，要從人的生命內在著手，找到痛苦的根源才能解決問題。

導致我們人生痛苦的根本原因就是「集諦」。「集」，是我們身心的各種貪、瞋、癡交雜在一起。內有「貪、瞋、癡」生起痛苦的根本「病毒」，再加上外面物欲的「引誘」，交雜在一起。這樣的交集，也就是生命內在的無明煩惱，加上社

會各種財、色、名、食、睡的諸多引誘，使我們日常的生活，不能「安住」。

要解決生命內在的無明，解脫生命的煩惱，根本的辦法，佛陀教導我們的有八正道、三十七道品，這就是「道諦」。

道要怎樣修？有很多人以為念幾句佛號，或者念念咒，誦一誦經，拜拜佛，就是修行。雖然這也屬於修行的一種方式，但學佛修道，不僅僅止於此。修行，是修正自己的身、口、意等言行舉止，也就是要改變自己的思想，改變自己的行為，以及改變自己的語言，也就是上一回說的身、口、意，「恒住淨戒，一切功德」。所以簡單的說，修行就是對自我生命的改造，把自私自利的想法、看法，透過讀誦經書、念佛、拜佛的淨化生活，超越世間的煩惱，提升自我的品德，讓平常的生活更好，懂得更有效率的為人、處事，服務一切人、事、物，也就是「禮敬諸佛」。

我們常會發現有些也稱為佛教徒的朋友，有的人在日常生活中越修越是依然故我。他們自認學佛很久，可是他們的煩惱、不良的習氣，比起那些沒

有學佛的人，好不到那裏去，甚至更差，這就是盲修瞎練，坦白說不能算是修行。我們檢驗一下自己，人家說我們一句，我們照樣瞋恨人家，這哪能算是修行？看到美好的事物，照樣起貪心，貪的心還很強烈，這當然不算修行。我們只有確實的按照佛陀的教導，把自己的貪、瞋、癡，把身、口、意中一切不良的行為「降伏」以及「轉變」，真正的捨掉自己的缺點，和「轉變」過去錯誤的想法看法，才談得上修行。

「八正道」的道，指道路、途徑、方法。所謂的八正道，就是滅除痛苦，證得菩提的八種途徑。《中阿含經》說八正道指「正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定」，也就是以『正見』為核心所開展的八個主要的修行內容；有『正見』所開展的思維才是『正思維』；如此身、口、意的造作，才有『正語、正業、正命』；這樣的努力不懈才叫『正精進』；而如何『正精進』？這又牽涉到唯識的「一念生三細」，念而無念，才有『正定』，道理太多，深奧無比。而這普賢十大願王的內容，老實說也就是道諦的內容，我們依《普賢行願品》修行，便能斷煩惱，證菩提，成就

無上佛果。這時，煩惱滅盡，「常、樂、我、淨」的境界現前就稱為「滅諦」。

這整個過程稱為「成等正覺」。可見這成等正覺的「覺」字，就是透過這樣的修行，我們有所「體悟」，有所「覺悟」的意思，覺悟到宇宙虛空，一切萬事、萬物的一切法，這個道理原來是如此的高度智慧。這裡加「等正」二字，是說這種智慧，是沒有邪見、偏見的智慧。法界沒有窮盡，虛空界也沒有窮盡。十方三世一切佛剎都像極微塵那麼的多，在每一個極微塵裏邊，又各有不可說不可說的佛剎。這種極微塵數廣大佛剎的每一個佛剎裏頭，念念中有不可說不可說佛剎極微塵數的佛陀在成佛。動一個念頭就有這樣多的佛成佛，還有無量、無邊的菩薩，圍繞著一切諸佛，勸請一切諸佛，來轉法輪，說法救度眾生。

三、而我悉以身口意業，種種方便，殷勤勸請轉妙法輪。

請法，身要禮敬，有禮貌；口要誠實，把自己求法的四弘誓願望說出來；意要真誠，殷切的

求法，這是「求法」在身、口、意三業上應該具備的態度。中國人一向尊師重道，師嚴而後道尊，道尊而後民之敬學，也只有人人尊敬老師，教育才會成功。我們看古代的讀書人，要進學堂，先要拜孔子以及老師，還要三跪九叩；同樣的，家裡拜祖先要拜天、地、君、親、師，所以求法，也就是請老師說法，悉以身、口、意業，「種種方便，殷勤勸請」。

種種方便的「方便」，有二種解釋：一是對「般若」而釋；另外則是對「真實」而釋。對般若而釋，也就是要『契理』，達於真如之智，這是「般若方便」；另外是屬於『契機』，這是屬於權道之智的方便。「權道」，乃利益他人的手段、方法，依此釋，則大、小乘一切之佛教，概稱為「方便」。「方」者方法，「便」者便用，「便用」，契於一切眾生之機的方法。又，「方」為方正之理，「便」為巧妙之言辭；對種種之機，用方正之理與巧妙之言這是「方便」；此外，「方」者眾生之方域，「便」者教化之便法，應諸機之方域，而用適化之便法，謂之「方便」，可見這是通一切佛教而說的。《無量壽經優婆提舍願生偈註》有：

「正直曰方，外己曰便。……般若者，達如之慧名，方便者，通權之智稱，達如則心行寂滅，通權則備省眾機。」《吉藏法華義疏》三曰：「一者、就理教釋之，理正曰「方」，言巧稱「便」，即是其義深遠、其語巧妙，文義合舉，故云方便。此釋通於大小，不專據三乘。二者、眾生所緣之域為方，如來適化之法稱便，蓋欲因病授藥，藉方施便，機教兩舉，故名「方便」。此亦通於大小。」

所謂「真實」，是能達於究竟之旨，歸為真實，假設暫廢為方便，故又名「善巧」，或曰「善權」，也就是入於真實能通之法也。利物有則云「方」；隨時而施，曰「便」。（《妙法蓮華經文句》卷3〈釋方便品〉：「又方便者，門也，門名能通，通於所通，方便權略皆是誘引，為真實作門，真實得顯，功由方便，從能顯得名，故以門釋方便，如經：「開方便門示真實相。」）（《法華義疏》卷3〈2方便品〉：「方便是善巧之名，善巧者智用也。理實無三，以方便力是故說三，故名善巧。」）《法華玄贊》三曰：「權巧方便，實無此事，應物權現故言方便，謂以三業方便化也。此對實智名為方便，利物有則曰方，隨時而濟名便。」

「妙法輪」的「妙」是梵語，音譯作薩、蘇、曼乳，意譯是不可思議、絕待、不能比較者。殊勝之經典稱作「妙典」，例如，我們稱的《法華經》，就稱為《妙法蓮華經》，這部經典是無法比較，不可思議之法，稱作「妙法」；此外深妙不可思議之道理，稱作「妙理」；不可思議之境界，稱作「妙境」；依妙因妙行而得之佛果，稱作「妙果」。

可見講經說法，是就這些殊勝之經典，將「妙法、妙理、妙果」，以方便來說。而方便，必須是「理正曰方，言巧稱便」。一提到「講經說法」，上淨下空老和尚常常在講經的時候說：「方東美老師說『今天的學生不像學生，先生不像先生。』」師與資，道不合，所以下一代要成就，太難太難了。我們讀經，不能深解，需要有人演說，這就要「契機」。例如我們要想學《華嚴經》，《華嚴經》是「理」，方便的「方」是契「理」，老師講經，還要「契機」。可是今天的環境是重功利的社會，騙人這樣做會如何如何的好，大家立刻趨之若鶩。我們要勸人讀經，告訴他們佛陀當年開示的成佛之道，他們覺得這沒有甚麼「功利」的，因此，

上淨下空老和尚說現在的人「聽騙不聽勸」。所以說到「種種方便」，在今天的社會，我們可以讀經、讀古大德的註解，把古大德當作我們的善知識，或者每天訂一個時間，把志同道合的同修聚在一起共同讀經，每天在一起共修兩個小時，這樣念久了，佛菩薩也會化身到此地，所謂「感應道交」，這也是「種種方便」，只要我們有誠心去感，佛菩薩一定有應，這些都是「種種方便」。

「而我悉以身、口、意業種種方便」，請佛、菩薩轉法輪，不是嘴上說請，心裏沒有表示；也不是心裏想，語言上沒有虔誠地表示。真正的虔誠，是整個身、心都投入，這就是「我悉以身、口、意業」。用盡種種方便，想盡種種辦法，非常熱情地去請轉妙法輪，請佛、菩薩以及善知識給我們說法。佛在世，我們可以恭恭敬敬的前去請佛轉法輪，現在佛已涅槃了，那要如何請轉法輪呢？請轉法輪，不是請一尊佛轉法輪，乃是請盡虛空，遍法界，塵塵剎剎一切諸佛。現在十方世界，住世的佛無量數，就如同孔老夫子在「述而」篇中說的「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之」，這正是「請轉法輪」。同時，現在的佛固

然要請，未來的佛也要請，一切菩薩、羅漢、善知識都是未來佛，學有專精的，皆應虛心的請其轉法輪。

我們只要常常發此大願，隨時、隨處依願起行，看到了善知識，修行功夫好者，請其說法。可惜人們不知請法，這時我們要盡心、盡力促成此事，代眾人請求其開示。真正用功修行的人所開示的法要，一言半句，皆能令人得到真實的利益，所謂「至理一言，轉凡為聖」，功德無量。而講經說法，辯才無礙，我們能代眾人請求說法，大開講筵，普接聽眾，就是『四弘誓願』的落實。能令未聞佛法的人，了解佛理，信仰佛教；又能令已聞佛法的人，深入佛理，倍加精進。同時，轉法輪就是傳授的意思，有代代相傳的意思，過去佛傳給現在佛；現在佛傳給未來佛，代代相傳。佛在世的時候，當然是以佛為主，佛不在世以後，修行證果者以及世間的善知識，我們遇到了，應當要請他說法，這都是請轉法輪的功德。

當年，佛陀在菩提樹下成佛時，他老人家觀察這個五濁惡世的世界，人的根機太差，而他所悟的

真理又太高深了，他覺得為這個世界上的人說法，人們恐怕不能理解，因此，準備入涅槃。這個時候，色界的大梵天知道佛陀的想法後，來到人間，代表人間「請轉法輪」，大梵天神說：「佛陀啊！請您慈悲慈悲吧！請您不要入涅槃吧！我們這個世界太黑暗，太痛苦了，好不容易有一佛出世，要是您入涅槃，眾生怎麼辦呢？」這樣慇懃勸請佛陀說法，救度眾生。最後佛陀慈悲答應了他的請求，為眾生說法四十九年，這就是「而我悉以身口意業，種種方便，殷勤勸請轉妙法輪」。

四、如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業，無有疲厭。

這一段經文同前面幾個願完全一樣，這裡就不再重覆。不過這裡特別提出「我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡」，這「正法輪」大家要知道，「末法」時代，邪師說法如恆河沙，所以我們請的善知識，「轉」的一定要是「正法」，並且一如

《金剛經》上說的要有『法眼』，遠離「邪師」。還有一些自稱活佛的依佛外道，我們都要懂得揀別。如能請開示『正法』的法師，則不管在家、出家，都有無量、無邊的功德，否則，如果請的是外道，那是幫助魔高張勢力，我們有過失的。有些同修說，既然邪師說法如恆河沙，那要如何揀別？我常說最好的方法是參照經典，我解釋的，各位不要以為我是老師就沒有錯，我說的，難免有些錯誤，有時又是「方便」上的善巧，所以不能囫圇吞棗，照單全收。各位要檢驗有否「契理」？跟經典上說的一致，那沒問題，若不一樣，就要問清楚。真正的善知識，是沒有權威，也沒有神通的，只是老老實實的跟著佛陀所說的來說、來做。講經說法也只是分享學佛的心得，忠於經論三藏原典，「知之為知之，不知為不知」，絕不能有「個人」的看法、想法，引導大家依法不依人的才是善知識。

「轉正法輪」的「正法」，指真正之法，亦即佛陀所說之教法，又稱作「白法」、「淨法」，或稱「妙法」。凡契於佛法正理之法，皆稱「正法」，如不取、不著之法門，或是六度大菩薩之法。據《大毘婆沙論》卷一八三載，如來正法，

有世俗、勝義之別，「世俗正法」，指名句文身，簡單的說就是「經、律、論」三藏；「勝義正法」則指聖道，即無漏之根、力、覺支、道支，也就是我們本有的清淨、平等、覺。所以《俱舍論》卷二十九，認為世尊正法之體有教、證二種。「教正法」，指的是佛所說之經、律、論三藏；而三十七道品等菩提分法，則為「證正法」。換言之，「教正法」即世俗正法之體，「證正法」即勝義正法之體。佛陀入滅後，教法住世，依之修行，即能證果，稱為「正法」。所以「我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡」，所勸請的善知識，一定是傳授正法才有意義。

「念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭」這段，上次已經說過，這裡就不再重複。

五、結語：

古人常說：「讀經千遍，其義自見」，其義自見，就是書中的道理，自然而然就顯露了，也就是自然而然悟了，有悟處了。這個時代，很多發心學佛的同修是真有心，卻是不容易遇到「正知、

正見」的善知識；所以雖然學佛很久，無法獲得利益。因此，「末法」情境下的我們，最好的轉法輪，就是讀經，一部經要讀多遍，讀多遍，心愈念愈清淨，心清淨了，經典的含意「自見」了，所以具足清淨心就能開悟；深入經藏，就是最好的，也是最方便的「轉法輪」。像六祖惠能大師累世、累劫的修行，一聽到《金剛經》的「應無所住而生其心」，立刻恍然大悟，經典就是最方便的「轉法輪」。智者大師讀《妙法蓮華經》，讀到〈藥王品〉的時候，也是在經文中豁然大悟，所以讀經是最方便的「轉法輪」，是開悟的增上緣。上淨下空老和尚說過，學佛不在法會而在經典。

也許有些老修行者會說：「經典無人說，雖智不能解」，這的確是如此。但是我們可以讀古大德的註解，也可以聽聽很多衛星電視的佛教節目，根據上面的陳述，比較他們「講經」時的態度，再多請教人家，一有疑問，以經典說的為準繩，如此的「請轉法輪」，自己慢慢的增長智慧，這時清淨心，自會慢慢呈現。清淨心是開悟的因，讀經是開悟的緣，因緣和合，必定大徹大悟。所以佛在《觀無量壽經》提到淨業三福，第三福是深信因果，讀

誦大乘，這「讀誦大乘」是天天讀，天天親近佛菩薩，讀經就是親近佛，看註解就是親近菩薩，天天跟佛菩薩見面，天天接受佛菩薩教誨，這就是最好的「請轉法輪」。

普賢行願品第十講

一、前言：

上個星期，我們談到「請轉法輪」願時，普賢菩薩要我們「悉以身、口、意業，種種方便，殷勤勸請，轉妙法輪」，轉法輪中要留意的是要種種方便的「轉妙法輪」，而「方」是方正之理，「便」為巧妙之言辭，但『妙』自有特別含意，『妙』具有讓人特別留意、特別親切，不落「俗套」才能稱『妙』。可見講經說法，是要將經典上殊勝之「妙法、妙理、妙果」，以大家有興趣，符合他們的程度、需要，才能方便、「善巧」的說，也就是

說方便必須是「理正，言巧」、『契機，契理』，所以普賢菩薩特別提出「我常勸請一切諸佛轉『正法輪』，無有窮盡」。這「正法輪」也就是「妙法輪」，尤其「末法」時代，「附佛外道」之邪師說法一如恆河沙，所以我們禮請的善知識，一定要「轉」的是「正法」，千萬不能落在「講人情、攀交情」的「邪師」中。因此我也常常跟各位分享：聽經聞法之後，一定要直接讀經，以經典作為『準則』，這就是佛一再交代的「依法不依人」。讀一部經，要讀多遍，讀多遍，心愈念愈清淨，心清淨了，經典的含意「自見」了，所以具足清淨心就能開悟。聽經聞法，深入經藏，那當然是最好的、也是最方便的「轉法輪」，但要以經典來檢驗。像六祖惠能大師累世、累劫的修行，一聽《金剛經》，聽到「應無所住而生其心」，立刻恍然大悟。剛入門，找一位師父皈依，好好的跟著學，這是必要的。學了一段時間，別忘了經典就是最方便的「轉法輪」。好像智者大師讀《妙法蓮華經》，讀到〈藥王品〉的時候，是在經文中豁然大悟，所以讀經是最方便的「轉法輪」，更是開悟的增上緣。當代的上淨下空老和尚說過：學佛不在法會，而在經

典，這句話希望大家深切體會。

本週我們繼續談「請佛住世」願，經文是：

二、復次，善男子！言『請佛住世』者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者；及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃。

第七大願的「請佛住世」願，是緊跟著隨喜功德願來的，先淨化自己的「嫉妒」之心，進入自性無緣大慈，同體大悲。接著心量開展之後，法供養為最，所以隨喜之後，請「法師」講經，不但請「十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者，及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸善知識」來講經，還請他們常住在此地，廣為教化。同時一步進一步的，還要請佛住世。「世」指的是世界；「住世」是請求佛陀常住在世界上講經說法，教化一切眾生，不要離開娑婆世界，因為只有佛陀以及這些開悟證果的善知識留在這個世界上為眾生講經說法，我們才能聽聞正

法，也只有聽聞正法，芸芸眾生才懂得宇宙、人生的真相，知道如何解脫三障煩惱，出離這欲、色、無色等三界，可見，請佛住世來教化我們的重要。

「復次，善男子！言請佛住世者」這句，我們先以宗密大師的《華嚴經行願品疏鈔》的一首偈來解釋：「十方一切佛，若欲捨壽者，我今頭面禮，勸請令久住。」而針對這一首偈，他解釋說：「眾生心淨，見佛常住。眾生心垢，見佛捨命。佛無生滅，隨機見殊。故知心淨觀佛，佛則常住，為真勸也。」可見「心淨觀佛，佛則常住，為真勸也」，所以請佛住世要用清淨心，否則眾生心垢，一如佛教學者，雖然學問很好，他們的認知，佛在兩千多年前，就入涅槃了，哪有佛？所以佛教『行者』心淨觀佛，才是真勸「請」。

「涅槃」是對我們凡夫說的，對清淨的修行者而言，所有的眾生都是佛菩薩，只有我自己是凡夫，所以孔老夫子都說過：「三人行，必有我師焉，擇其『善』者而從之，其『不善』者而改之。」人人都是學習的對象，所以見佛常住。《六祖壇經》上說的：「若真修道人，不見世間過」

也是這個意思。有了這樣的觀念，我們才知道，事實上，佛並沒有「涅槃」，入涅槃是屬於「示現」。佛菩薩很慈悲，隨時、隨地都示現在人間，藉著周遭的「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，擇其不善者而改之」來教化我們，這才是真勸「請」。

「所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者」的「示現」兩個字，大家要留意。既然說「示現」就不是真的，佛沒有真正的滅度，只有示現滅度而已。為什麼呢？佛證得的境界是不生、不滅，哪有滅度呢？所以菩薩跟佛的涅槃都說是無住涅槃，這個概念現在逐次的分析。

「般涅槃」，又稱涅槃，有的經典上用泥曰、泥洹、泥畔、涅槃那等等；舊譯為滅、滅度、寂滅、不生、無為、安樂、解脫等；新譯為圓寂。「圓寂」，指的是圓滿諸德，寂滅諸惡的意思。賢首大師在《心經略疏》中說：「涅槃，此云圓寂。謂德無不備稱圓；障無不盡，名寂。」可見必須開悟證果、諸德圓滿、障無不盡的聖者，才夠資格稱

「圓寂」。

涅槃有三種：第一種叫「性淨涅槃」，「性」是真如本性，「淨」是清淨，真如本性本來就是清淨的，所以性淨涅槃是從理上講的，人人具足，一切眾生皆有佛性，一切眾生通通具有這「性淨涅槃」。六祖惠能大師在悟道的時候說：「何其自性，本自具足」，就是這個意思。

第二個意思是「方便淨涅槃」，涅槃的說法，從體上說是「性淨涅槃」，從報身上、自受用身來說，就不相同了。「圓寂」，前面說過了，謂「萬德成滿曰圓，眾累永息稱寂。」所以小乘行者要證到阿羅漢果才叫涅槃；圓寂，是從「自受用」的小乘法來說，是功德圓滿了，得清淨寂滅了。「大涅槃」，加了一個大字，這個大字是大乘圓教的涅槃，也就是無上正等正覺，自受用、他受用都萬德成滿，眾累永息；「累」就是煩惱、生死；見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱通通都斷盡了，這時候，稱「方便淨涅槃」。

第三種稱做「應化涅槃」，這就是我們通常所說的「入涅槃」，也就是「示現」。諸佛、菩

薩「化用周遍曰圓」，「化」是教化，在教化的過程中，自受用、他受用，都圓滿，這就是「應化涅槃」。教是因，化是果，因緣果滿，這才是「萬德莊嚴」，真正的成就。「化用周遍」就是教化眾生，大用周遍虛空法界，這叫「圓」。可見佛菩薩教化一切眾生，不限定在某一個地區、某一類眾生，盡虛空、遍法界，有情的地方，都是他教化的道場，這是圓的意思。我們說諸佛、菩薩示現般涅槃，指的都是第三種，「示現的」應化涅槃。

此外還有一個觀念也要解釋一下，古代稱「滅」，是指滅了「生死因果」的修行人，不再輪迴了，所以翻成滅度，是滅生死之因果，渡生死之瀑流；又稱「寂滅」，「寂」是無為、空寂、安穩的意思，生死的大患滅了，所以稱「寂滅」。此外「不生」者，生死之苦果不再生；「無為」者，無惑業的因緣；不再造作；「安樂」者，能達到上述的果，必然安穩快樂。所以僧肇大師的〈涅槃無明論〉中說：「泥曰，泥洹，涅槃，此三名前後異出，蓋是楚夏不同耳。云涅槃，音正也。秦言無為，亦名滅度。無為者，取於虛無寂寞，妙滅絕於有為。滅度者，言其大患永滅，超度四流。」涅槃

經四也說：「滅諸煩惱，名為涅槃。離諸有者，乃為涅槃。」〈圓覺經〉上說：「以因緣俱滅，故心相皆盡，名得涅槃。」透過這樣的解說，相信大家對「般涅槃」，就有比較清楚的認識。

「及諸菩薩、聲聞、緣覺，有學無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃。」這是對「般涅槃」的佛菩薩以及善知識乞請莫入涅槃。諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，有學、無學，乃至一切諸善知識，都是禮請的對象，如果他們認為已經盡心、盡力的教學之後要入「般涅槃」，這時我們要「我悉勸請」，設法留住這無盡的諸佛如來，否則沒有人啟請，佛、菩薩、聲聞、緣覺，有學、無學，乃至一切諸善知識就走了，這是我們的損失。

在台灣，講經第一的上道下源老和尚，在一次佛七的開示中，說了一則他親身聽到的故事，他說：「民國十七年，我住蘇州靈巖山時，認識一位比丘，名呼妙性師。二十二年，再到靈巖山。這時妙性師在別院寶藏寺當家，我即下山探望這位離別數年的道友。到了寶藏寺看見一塊木匾，上面寫著「大休息處」四個字，筆力蒼老古掘！問這是誰

寫的？妙性師先嘆一口氣說：「唉！這是我的傷心紀念品啊！」於是講起他自己的一段公案；他說：「靈巖山的後面，有一天平山。天平山後面，有一間茅蓬，裏面住一位老修行，名叫大休禪師。我妙性與他談禪，談的很投機，他認為我是一個法器，但根性遲鈍，急切不能開悟。他說：「你能放下一切，一心辦道，我當為你住世三年！否則，我於中秋日就要走了！」我本來很相信他的，可是聽到他這幾句話，反而生起了疑心！因為「預知時至」這步功夫就不容易，何況「延促壽命」！他真的有這麼高的功夫嗎？我倒要等等看，看他到了中秋日是否真的能「走」？因此一念疑心作了障礙，我終於未去親近他。詎知到了八月十五日，這位大休禪師居然坐化了！我聞訊之下，不勝悲痛！急忙趕到他的茅蓬，哭了一番，又把他茅蓬門上掛的這塊木匾取回來留作紀念。唉！談及此事，真是後悔無及了！」我們看到善知識，發心要為學人住世，怎奈一般的學人，竟不肯親近善知識，甚至於還懷疑！當然換成是我們自己，我們何嘗不也如此的懷疑？所以，我們學佛，務必真信，必須要常常發請佛住世的大願。不但請求諸佛住世，一切菩薩、羅漢、

諸善知識，都要請他們住世，這不只我們自己可以得利益，也可以令一切眾生得到法樂啊！

三、經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

法輪目的是在「為欲利樂一切眾生」。利樂一切眾生，最重要的是開發眾生的智慧，也就是現代教育說的「開發我們的潛能」。潛能開發，自然要先學會除慢法障，也就是上次說的懺悔業障，才能得「戒、定、慧」。可是讀書人遇到佛、菩薩，乃至遇到善知識，不但不會升起仰慕之心，卻因自我的嫉妒障礙，以致於不肯請轉法輪，錯失聞法的機會。例如我曾說過，我最敬佩的教育家之一，劉真，劉白如先生，道德文章，實在是當代讀書人的典範，當時承蒙他老人家疼愛我，經常和我談教育問題；他也尊重我學佛，但是，每次我勸他老人家讀讀佛經時，他總是告訴我：「不要迷信」。尤其最近他老人家九十多歲了，又住在醫院療養，我想要親近他、勸他學佛，似乎不可能了，這是我

遺憾的地方。像這種「知識份子」，自視甚高，「心中」充滿著他的真知灼見，與佛陀那種「虛懷若谷」的慈悲與智慧，相差太多，以致於無法再接受更多的「異見」。這種例子在中國的讀書人中最多，所以老祖宗常說「文人相輕，自古皆然」。

事實上，佛法就是『世、出世間法』，也就是生活在世間，卻能『超越』當時面對一切「人、事、物」時的『情緒』，以『根本智』了知宇宙人生的真相，不起心動念的「無為法」，也就是我們說的「空」，那是高度的慈悲與智慧之結晶。世俗上的修養再多、再高，如果落入有為法，那多是「夢幻泡影」，虛幻不實的。「為欲利樂一切眾生」，必須自己成佛，周遭的有情也成佛，那才是真正的利樂一切眾生。劉真老師對於台灣的現代化教育，貢獻卓著；尤其他的道德文章，在這混濁的台灣社會，實在是一朵出污泥而不染的蓮花。如果他能學佛，將來的品味一定很高，可惜他與佛無緣。

相對的，有些學佛的朋友，一皈依沒多久，參禪打坐稍有「境界」，就自以為了不得，這種現象

在佛經上說，是內懷「輕法慢教」的心。一般自認老修行者，率多不肯廣學多聞，於是盲修瞎練，對於他人的請法也都是閉口不言，這都是慢法障，自己的智慧都障礙住了。如果只是自己障礙自己還好，萬一還教人，以盲引盲，那就不得了的事。佛陀為我們講經四十九年，為我們留下三藏十二部經典，目的無他，「為欲利樂一切眾生」而已。因此「經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」，而我此勸請佛、菩薩、聲聞、緣覺，有學、無學，乃至一切諸善知識常住在世的願，無有窮盡。而利樂一切眾生，首要的事是開發我們的智慧。

智慧有三：一曰聞慧，也就是依見聞經教而生起的智慧。第二種叫思慧，依思惟道理而生起的智慧。第三種是修慧，依修行用功而生起的智慧。而這三則在『解、行』中，不斷的交融、互澈、相輔相成，彼此之間自然『水漲船高』。現今的修行人，既不肯見聞經教，又不思惟道理，一味的盲目修行，其不「墮坑落塹」者，恐怕少有了。所以請佛住世，一方面可以除謗法障，另一方面可得慈

善根。

謗法，我們以前說過，果報相當可怕。佛教以外的人，既不信仰佛教，自然常常毀謗佛法，這是淺而易知的。可是信仰佛教的人，卻是常在不知不覺中謗法，其原因大別有二：一是重行不重解的人，例如有些老修行的人喜歡參禪打坐，凡是教法，一概輕視、鄙棄，這就是謗法；此外，有些佛門中人，重此輕彼的，經常重自宗之法，而輕他宗之法，也就是以門戶執見，互相毀謗。要知道三藏十二部都是佛陀所說的法，「輕他宗之法」即是謗法。有了「謗法」之心，當然不喜聞法，於是與法常相遠離，這便是謗法之障。請佛住世原為請轉法輪，而且不但請佛住世，並要請一切善知識住世，這謗法障自然慢慢除滅。一切善知識自然包括各宗各派，打破門戶執之見，自無互相毀謗之罪過。謗法障除滅之後，即能得種「慈善根」。

從以上的分析，我們請佛住世，就是要有諸佛出世才有佛法的住世。佛陀不出世的話，凡夫就沒有認識真理的能力。法，雖然是客觀存在的普遍規律和真理，但是，如果認識不到它的意義和重要

性，它的存在與不存在又有什麼不一樣?因此，只有佛陀出世，才能指示我們如何認識真理、如何了生脫死和斷除人生痛苦，使我們得到佛法的真正受用。同樣的，請佛住世不要入涅槃，不僅為自己，也為一切眾生。佛陀的一生要度化無量、無邊的眾生。但在佛陀的心裏，並沒有一個眾生是他所度的，《金剛經》說：「滅度化無量、無數、無邊眾生，實無眾生得滅度者。」因此，佛陀雖然度了很多很多的眾生，完全是出於慈悲心的感應，這是佛陀的願力和胸襟。我們對任何事件都不要著相，這是心淨觀佛，自己的心與佛的心一致，這才是「請佛住世」。

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，縱使不好好的修行，到時聽聽佛陀的開示、點化，有可能一下就開悟了。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。所以所有盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎極微塵剎數的佛，到了該要入涅槃，現涅槃相的時候，我們就要向這麼多的佛，勸請常

住在這個世間、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間，不要入涅槃。

諸菩薩、聲聞、緣覺，一直到為欲利樂一切眾生，這一段經文是「兼請餘聖」的意義，不但要請佛，菩薩、聲聞、緣覺、善知識，通通都請；在家、出家的行者，只要是有修、有學的，有證的當然更好，有證的找不到，有修、有學的通通要請。遇到一個真善知識決定不放過，自己沒有成就前不離開，離開了就可惜了，離開之後必定會迷失方向。所以古人親近善知識最低的限度，都要到了「法眼淨」才可以離開，開始參訪。所謂「法眼淨」，就是自己有能力獨立研究，也就是有了『擇法覺支』，能夠辨別是、非、邪、正，有了這個能力才可以離開老師；如果沒有這種能力，不能離開老師。

有了這個能力，將來在菩提道上不離開也不行，善知識也會要你到各處參學以及教學，因為有了能力是應該幫助別人的，既然可以帶路了，何

必要老是跟著善知識走，應該自己要發起菩提心，弘化一方，再去帶一批人。現在也有很多人自以為很聰明，一學佛，自以為找幾本書看看、學一學，也能學好的，善知識可有可無，這是很危險的「邪見」。我們看善財童子為了修學佛法，參訪了五十三位善知識；除了要以經典來檢驗自己，還要參訪各地的善知識，所以趙州祖師八十猶行腳，這就體現出善知識的重要性。因此，能夠請善知識住世，弘揚佛陀的正法，把世間上的眾生，帶上光明、正確的修學路上，功德簡直無量、無邊。

修學佛法的第一步是親近善知識。親近善知識最大的好處，就是能夠聽聞正法，樹立正知、正見。然後我們才能依教奉行、依法修行，按佛陀的話去做，少走一些不必要的彎路。我們按照佛陀指示的方法去學習、去修行，才能斷煩惱、證真實，得到佛法真正的利益；反之，如果遇到的不是善知識，喜歡跟世俗的人一樣，隨便按照自己的邪知、邪見，給人『開示』，親近了這些不能『開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見』的人，誤入歧途，那就更是可怕。

「我悉勸請莫入涅槃」，就是勸請諸佛、一切菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學以及善知識不要離開我們，不要入涅槃，請他們常住在世界上，為一切眾生轉法輪，讓所有的眾生都能夠聽聞佛法，離苦得樂。「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷，身語意業無有疲厭。」這段經文的意思跟前面還是一樣的，不再重覆了。

四、結語：

諸佛如來的示現無處不在、無時不在，盡虛空、遍法界；換句話說，諸佛如來本來就住世。但是這種境界，修到法身大士才能夠體會得到，一般說來，像我們初學的人是沒有辦法的。所以此地的勸請，就是依智立師，依智不依識，這是一個很重要的原則。

「智」，簡單講要有理智，「識」是感情；我們能夠用理智揀別而不動感情，這才是與佛接近、相應心地清淨，智慧明朗。佛是覺的意思，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，就是諸佛如來以及所有

善知識示現的樣子。如果心迷，知見不正，染而不淨，也就是喜歡感情用事，與佛就沒有感應，這就叫不見佛，就叫做佛滅度了。

既云「示現」，即非「定命」。只要有真正發願請佛住世的眾生，佛一定會應眾生之機，示現住世的。佛臨涅槃時，問眾弟子一句話：「我將涅槃，對於佛法，有疑問者，可速來問。」這已經暗示「若有請問佛法者，我即暫緩入滅。」不幸，竟無一請問佛法者！豈不是「化緣已盡，住世無益」了嗎？設若有人請問，佛可以多說一部經；設若有許多人請問，佛可以多說許多部經，自然延緩涅槃了，可見請佛住世的重要性。

普賢行願品第十一講

一、前言：

上個星期，我們談到「請佛住世」願，有諸佛出世才有佛法的住世。佛陀沒出世，凡夫就沒有認識真理的能力；只有佛陀出世，才能指示我們如何認識真理、如何了生脫死和斷除人生間的種種痛苦，使我們得到佛法的真正受用。同樣的，請佛住世，請佛菩薩以及善知識不要入涅槃，不僅為自己也為一切眾生。佛陀的一生要度化無量無邊的眾生。但在佛陀的心裏，並沒有一個眾生是他老人家所度的，因此佛在《金剛經》上說：「滅度無量、

無數、無邊眾生，實無眾生得滅度者。」因此，佛陀雖然度了很多很多的眾生，完全是出於慈悲心的感應，做所當做，這是佛陀的願力和胸襟。我們服務社會、服務眾生，幫助眾生解決問題都不能著相，這是心淨觀佛，自己的心與佛的心一致，才是「請佛住世」。

本週繼續談「常隨佛學」願，經文是：

二、復次，善男子！言『常隨佛學』者。

我們早晚課誦的普賢十大願，從第一大願到第七大願都是為了度化眾生，後面的這三願都是屬於迴向，所以古大德註解「常隨佛學」時，都說「自此至十，三科皆是迴向。」第八、第九以及第十大願，都是屬於迴向。常隨佛學屬於自利，「第九」恆順眾生「屬利他」。至於第十是將此二利的功德及前面七大願的功德盡皆迴向。

我們曉得前七是願，後三是迴向，常隨佛學、恆順眾生，即是迴向當中的別義，這兩大願完全在教導我們修行的行門。今天的修行人道業不能成就，就是不肯真心的常隨佛學。例如，我們看到

很多自稱是佛門中人，雖然看起來像是佛教徒，但是表現在外的言行舉止卻是背道而馳。舉個例子來說，佛陀當年是個太子，財富名利，要什麼有什麼，但是他老人家卻寧可捨去這些名利以及地位，三衣一缽，樹下不二宿，以苦為師的過日子。

可是現在的佛門中人，汲汲營營於蓋大廟，把道場『裝潢』得美侖美奐，過著「舒適」的修行人日子，這就是沒有「常隨佛學」的行為。「恆順眾生」也是行門，我們看到好多的朋友學佛越久，「主見」越強，為人處事高高在上，絕對不肯隨順別人，就要別人『順自己』，這就是不能「恆順眾生」。可見很多講經說法的人，不管是在家還是出家，縱使說得天花亂墜，但是行為的表現與佛陀要求我們的「無我相」等『離四相』不一，完全違背普賢十願。

今天，要想在道業上有成就，不能隨順自己，要隨順眾生，隨順眾生才是真修行。這是底下『常隨佛學』、以及『恆順眾生』這兩個真正「自利」以及「利他」的行門。要先釐清的一些概念：如何真正的自利？本段就要說明如何行，至於如何隨順

眾生，下星期會仔細的說明。學佛，佛不離開眾生，菩薩，也不離開眾生；離開一切眾生，菩薩的道業不能成就，佛道自然也不能成就。

「常隨佛學」、「恆順眾生」這兩願是自利、利他，第十願「普皆迴向」是總迴向。二種行為的本體一而二，二而一，不能恆順眾生就不能利他，不能常隨佛學，就不能自利，而自利即是利他。佛教的一切教導是都為眾生的，不是為自己，所以佛教是因時、因地、因一切眾生的根機而有所不同，但是，原理、原則是一樣的，也就是不管在任何地方，佛陀教導我們修「覺、正、淨」，形式上、儀式上，儘管不同地區、不同族類會不一樣，但是「三皈依」這「三寶」的總原則是永遠不變的，這總迴向也是相同。例如每一個國家的佛教，在儀式上不一樣；每一個地區，也不一樣；乃至於每一間寺廟的修行「道」風也不一樣，但是我們曉得，它的原則、原理都是從本師釋迦牟尼教導下來的。各宗各派的理論、依據不一樣，各人有各人修行的經論，但都是佛說的，八萬四千法門，每一個法門修行的方法也不一樣，雖然在枝微末節上千差萬別，但是修「無上正等覺」的根本則絕對相同。

三、如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心精進不退，以不可說不可說身命而為布施——剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典積如須彌。

「如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退」。「娑婆」是梵語，翻譯成中文，是「堪忍」兩個字，就是尚可忍受苦惱的世界。簡單的說，娑婆世界是指現在所居住的這個世界，這個世界的本質是苦的，而一切眾生堪能忍受。這個世界，人與人間的互動是情緒的、人與自然也是染污不清淨的，非常痛苦；縱使有些許的快樂，也是成、住、壞、空，都是苦的因，沒有真正的快樂，所以生活在世間叫「堪忍世界」。例如名利，貪求是苦；縱然是得到了，又怕不知什麼時候會失去，這都是苦，患得患失，苦不堪言。

「毗盧遮那」也是梵語，翻譯成中文，有幾種說法，譯為「清淨」是本意，大家習慣用「遍一切處」四個字，表示佛光遍照一切地方。「毘盧遮那」，是佛的法身如來；「盧舍那」，是報身如來；「釋迦牟尼佛」，是應身如來，這是佛的三

身。所以此地看到毘盧遮那如來，就是釋迦牟尼佛的法身，我們知道釋迦牟尼佛就是毘盧遮那佛的應身、應化身，所以一而三，三而一。

「從初發心，精進不退」這句，指的是從初發心就發願，時時精進修行，用「以不可說不可說身命而為布施」，不可說不可說，指的是從往昔以來，為了修行，在日常生活中以那麼多數量的身命而為布施。例如，釋迦牟尼佛見到燃燈佛時，就以身做布施，當他在迎接燃燈佛來時，看到道路上有積水，就躺在有水的地方，請老比丘從他身上走過去，這是以身布施。因此，用自己身體來幫助其他的人，這才是真修行，否則在一般的人來看，這種自己躺在水裡，讓老比丘從身上走過去實在是太愚癡了，用一塊板子或木頭就好了，何必呢？可是，當他躺在水裡供養，正是「無我相」的表現。當他看到有些地方，身體沒有蓋住，就用頭髮蓋上，這時燃燈佛就給釋迦牟尼授記：「汝於來世，當得做佛，號釋迦牟尼。」釋迦牟尼佛無量劫以來，都是如此的以身命做布施，生生世世都是如此，所以行菩薩道非常圓滿。

毗盧遮那是清淨法身佛，遍滿一切處，這才是佛的法身。法身是無在無不在，沒有一個地方不在，也沒有一個地方『在』，這才是「如來」。我們看見，看不見，皆遍滿一切處，所以說，無在無不在，盡虛空遍法界，充滿法界。所以佛的法身是不生不滅、不垢不淨、不增不減。釋迦牟尼佛行菩薩道，為求無上佛道，以這個身命作布施，剝自己身上的皮當紙用，剖開自己的骨頭做為筆用，用自己的血作為墨來寫經典，堆積起來有須彌山那般高。

這裡談到「常隨佛學」，有一個概念要澄清。學佛與佛學的關係，這是修行者非常重要的問題。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；偏重聞思的人，雖然注重經教的研究，但又不太注重信仰，以致於注重信仰的人，往往過於迷信，是非不分，淪於盲修瞎練。佛法「以信能入，以智能度」，所以國父孫中山先生也說：「信仰產生力量」。學佛的『行者』當然要信仰，但是不能僅僅停留在信仰的基礎上，要正信而不能迷信。學佛是為了解脫煩惱、證得涅槃、得大自在，

靠的是智慧，不是光靠信仰就可以，否則佛陀也不必花四十九年來講經。

因此，（《大般涅槃經義記》卷10〈迦葉菩薩品〉：「有信無智增長無明。有智無信增長邪見。」）光有信仰而沒有智慧，就會增長愚癡，不能分別正、邪、好、壞。而專重智慧而缺乏信心，雖經年累月研究佛法，結果只能增加邪知、邪見。真正學佛的人，除了要從聞、思經教入手，聽聞正法，更要「行證」。所以「常隨佛學」，依經教啟發「正」思維，樹立正知、正見，然後依法修行。

有些修行的人說我只要「念佛」或是「坐禪」就行了，懂那麼多佛理幹什麼？其實，真要念好一句「阿彌陀佛」，或是進入「坐禪三昧」，都不是一件容易的事情。各位應該看過許多修行的朋友，念佛念了幾十年，坐禪也都算是「老參」了，但是在日常生活中，他們的煩惱、執著，一點都沒有減少，終日妄想紛飛，一旦遇上「即刻開悟」的無上師，或者是某某氣功師、法輪功等等，三言兩語就動心了，立刻見異思遷，以致於修行沒有成就，這就是缺乏經教的『聞、思』熏習，由於沒有正知、

正見，反成了「外道」，相當可惜。

偏重於學術研究的人，嚴格的說，是不可以稱為學佛的，因為他們把佛學當作世間眾多學問當中的一種，站在旁觀者的角度，進行「客觀」的研究，他們以為研究佛學，一旦介入信仰，研究的成果，就會失去科學上的「客觀」。因此，他們在研究佛學上，始終與做人分開，這也是我早年學佛的『心路歷程』。

後來我看到很多的學者，研究佛學幾十年了，也在佛學研究上發表過許多「高見」，但佛法還是佛法，自我還是自我，一如六祖惠能大師說的：「福不能救」，所以煩惱、痛苦，仍然沒辦法面對、處理，佛法對他來說，一點兒都沒有實質上的益處，這種缺乏信仰的研究，總是在文字上做功夫，也就是佛陀所說的「戲論」罷了，永遠都得不到佛法的真正受用。而所謂的研究成果，也只是一種「我見」的根本煩惱之一。

此外，還有一種人學佛，專門追求神秘、玄妙的境界。例如神通、特異功能這些離奇古怪的東西。有些人過分追求這種神奇的體驗，弄不好，就

走火入魔，進到精神病院。其實，諸如神通等等，只是學佛修行的副產品，一個真正學佛的人是在日常生活中，學習佛陀身、口、意業，也就是鍛鍊自己為人、處事的智慧，懂得以佛法的智慧去觀照人生，樹立正確的「人生觀」，行佛所行，言佛所言，念念都是佛知、佛見，然後把佛法的智慧運用到日常生活中，去幫助一切有情離苦得樂，轉迷成悟，這樣才能獲得到佛法的真實受用。可見修學佛法，佛陀告訴我們是聞、思、修的過程。

例如我們念《觀世音菩薩普門品》，《普門品》的內容，正是體現觀音菩薩大慈大悲、廣大圓滿的願力和悲心，當我們課誦《普門品》的時候，應該向觀音菩薩學習，按照《觀世音菩薩普門品》的話去學，隨類現身、聞聲救苦，做觀音大慈大悲的事。如此不斷的自我檢點，不斷的修正自己，自己自然而然的『超越』自我那自私自利的心，成為菩薩、成為佛。

我們生活的「堪忍」世界，《彌陀經》告訴我們：「娑婆世界是五濁惡世。」生活在這種世界上的眾生，有很多痛苦和煩惱，五濁惡世的內容如下：

（一）劫濁：「劫」，是時間單位，是時間就有「遷流」。人類的世界，有成劫、住劫、壞劫、空劫。即世界有形成時期、安住時期、毀壞時期、消失時期。就安住時期而言，大自然自然會有「變化」，有種種的自然災難，像地震、火山爆發、颱風、洪水、土石流等等。這些災難，隨時都危及到我們人類以及有情眾生的生命安全，給人們的生存帶來痛苦和不安。

（二）見濁：「見」，是思想見解。人類對宇宙、人生的種種錯誤認識，還自以為是，造成了生活上的痛苦和不安。佛教中說有五種惡見：即身見，執五蘊身為我；邊見，執我為常一不變，或人死如燈滅；邪見，否定因果，否定聖賢的存在；見取見，執以上的這些觀念為正確；戒禁取見，在錯誤認識、錯誤信仰的前提下，持各種牛戒、狗戒。修行，本來是為了求解脫，但沒有明師的指導，盲修瞎練或者投入邪魔外道，結果落入火坑，苦上加苦，不得解脫，這就是見濁。

（三）煩惱濁：「煩惱」，指人間各式、各樣感情上的煩惱和困惑。沒飯吃，夠煩惱，山珍海味

吃膩了也煩惱；有事，煩惱，沒事，也煩惱。這煩惱濁，使我們無時無處不在煩惱中。「問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。」這句話已經一語道破。

（四）命濁：「命」，就是生命。人命無常，今晚睡下去，不知明天早上，是否還起得來。在《四十二章經》裏，佛陀問他的弟子：「人命幾何？」弟子們有的說「飯食間」，有的說「數日間」。佛陀都不同意。正確的答案是「人命在呼吸間」。一口氣提不上來，生命就完蛋了。有的人，端著碗在吃飯，筷子掉在桌下，在撿筷子這一瞬間，一口氣上不來就死了。可見，生命無常，人生短暫。

（五）眾生濁：「眾生」，指有情的生命，從低級的螞蟻、蚊子，到高級的人類，每一個有情，都是一團貪、瞋、癡、煩惱。就以人類組成的社會而言，處處都是污濁現象。爾虞我詐，弱肉強食；人與人之間，面和心不和，相互勾心鬥角，互相欺騙，諸如此類的醜惡、污濁的現象，在整個二十五史中表現得特別明顯。

介紹了堪忍世界後，接著看「從初發心，精進不退」這一句。修行要像本師釋迦如來那樣，從剛剛發心學佛開始，就一直勇猛精進，一點也不懶惰，不退道心。「以不可說不可說身命而為布施」，本師釋迦牟尼佛在因地修行的時候，以不可說不可說身命而為布施，這種例子在上次的講義中已經說過。有一次，在雪山上修行，遇到一個羅剎，羅剎說他懂得佛法，但現在肚子很餓。釋迦牟尼佛為了從他那裏聽到「諸法無常，是生滅法」這兩句話的真理，當時就捨身了。

同樣的，古代的許多有成就的高僧大德也是一樣，為了尋求真理，聽聞佛法，不惜捨去自己的生命，這樣的例子實在太多。這些為了尋求佛法，不惜自己的身體和性命的祖師，也是我們應該效法的。例如古大德唐玄奘大師，不惜自己的身命，前往印度取經，尋求佛法。慧可大師，從小愛讀《周易》、《老子》、《莊子》等道書，後因接觸佛教，發心學佛。當他雲遊到嵩山少林寺，聽聞達摩西來，在此面壁，便來拜師，尋求真理。達摩端坐洞中，寂然面壁，對他的求見視而不見。當大雪紛飛，寒風刺骨，雪花飄飄的日子來臨時，許多天過

去了，慧可依然跪在洞外一動不動，成了雪人。甚至於砍下了自己的右臂以求法，這種為法忘軀的精神，正是我們的榜樣。

「剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌」這句，佛陀為了尋求真理和佛法，不惜布施出自己的生命，把自己身上的皮剝下來當紙；把身上的骨頭，取出來當筆；把身上的血刺出來當作墨。用自己的皮、血、骨，這種特殊的「紙、墨、筆」來寫各種經典。所寫的經典，累積起來有須彌山那麼高大。各位要知道，剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，表示的是不惜身命，全心全力，有的祖師大德「刺血寫經」，精神可嘉，功德無量。但是也有一些大德，認為以現代的科技，只要能弘揚正法，讓佛法久住才是上上之策，因此，剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨代表的是「為法忘軀」的精神，並不鼓勵「刺血寫經」。須彌山是佛教中最高、最大的一座山，就像我們這個地球的喜馬拉雅山一樣。試想，這麼多的經書，絕不是一兩個人在一生中能夠完成的，也就是說，積如須彌山這麼多的經典是古代無數的高僧大德、先賢聖者們，用他們無數的生命和鮮血為後人留下

的。因此，我們現在能夠讀到佛經，應該常懷感恩之心。

四、為重法故，不惜身命，何況王位、城邑、聚落、宮殿、園林一切所有，及餘種種難行苦行，乃至樹下成大菩提：示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會——或處一切諸大菩薩眾會道場；或處聲聞及辟支佛眾會道場，或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場，乃至或處天龍八部人非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。

剛剛說過佛陀為了佛法，不惜自己的身體和性命，拿自己的皮、骨、血來寫經典，這是為了弘揚正法，讓佛法久住，這就是「為重法故」。為了弘揚佛法，「不惜身命，何況王位、城邑、聚落、宮殿、園林一切所有」這句，說的是佛陀連自己的性命都可以不要，何況生命之外的王位？王位都放棄了，那王位所擁有的城邑、聚落，以及該享受的王

宮、金殿、花園、樹林等等所有一切的一切，也就更不會放在心上了。

大教育家——孔老夫子也說過：「朝聞道，夕死可矣！」早上能夠聽到真理，晚上死了也不感到遺憾、後悔了。可見真正從事教育工作的人，那是不求榮華富貴的。想想看，今日芸芸眾生中，有的人活了幾十年，從來沒有想過要學習佛法，一天到晚只懂得吃、喝、玩、樂，醉生夢死，貪圖享樂。這種人，從來就沒有考慮過生命的意義，他們不懂得人生的價值，人為何而活？白白糟蹋了「人身難得今已得」的機緣。

「乃至樹下成大菩提：示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會——或處一切諸大菩薩眾會道場；或處聲聞及辟支佛眾會道場；或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場，乃至或處天龍八部人非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。」這一段經文當中，從菩提樹下示現成道，到末後入於涅槃，這是佛一生的『八相成道』，也是他老人家一

生弘化利生的寫照。

「處種種眾會」這句，表示佛陀常常「應機」到各種法會中說法。「或處聲聞及辟支佛眾會道場；或處轉輪聖王、小王眷屬眾會道場；或處剎利及婆羅門、長者、居士眾會道場；乃至或處天龍八部、人、非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃」。「剎利」，是梵語，翻譯成中文是田主。「田主」，就是王，或稱「王種」。在印度「田」是世代世襲制度，所以田主做王，也叫「剎利」。「婆羅門」，也是梵語，譯成中文，是「淨行」兩個字，是印度西天竺地方四大族的一種。「長者」，是對道德高、年紀大的人的尊稱。「居士」，在中國來說，主要是稱呼在家修學佛法的人；但在印度，把從事商業階層的人稱為「居士」。「天」，指天界，有欲界天、色界天、無色界天。「八部」：一是天；二是龍；三是夜叉，能在空中飛行的鬼神，專吃人的；四是乾闥婆，帝釋天中的樂神；五是阿修羅，六道眾生中的第一道，他們前生也修福，因瞋心太旺，所以落在阿修羅道，他們常常同帝釋戰鬥。六是迦樓羅，一種大得

不得了的鳥，它的左、右兩隻翅膀張開，可伸到三萬六千里。七是緊那羅，也是帝釋裏的樂神，頭上生角；八摩睺羅伽，又叫「大蟒神」。人、非人，「人」，指的是世間的人，「非人」是天、仙、修羅等，這些大家看《華嚴經．世主妙嚴品》就很清楚了。

弘化的事業，就是這裡說的「眾會」，就是許多場次的法會，也就是講經說法。「現種種佛身」，以種種不同身分，「或處一切諸大菩薩，眾會道場」，或者是對菩薩說法；「或處聲聞及辟支佛眾會道場」，對聲聞、辟支佛等等，乃至於對人、非人等，這些就不再細說。但是一般的人，單單教化自己的子女或是學生，就已經是「疲於奔命」，而佛陀他不只教化諸大菩薩，聲聞，及辟支佛、轉輪聖王、小王眷屬、剎利及婆羅門、長者、居士、天龍八部、人、非人等，這就是「示種種神通，起種種變化」。從這段「弘化利生」的工作旅程，以現代教育的眼光來說，我們就知道佛陀的教學，就如同孔老夫子等等教育家一樣有教無類，不管是什麼身分、資質、性向的人都平等對待，『有教無類』。不過，孔老夫子教的是人，不論是什麼

樣的人都教；佛的教學範圍很大，十法界的眾生全部是他的學生。從上面的菩薩到三惡道，人、非人等，都是平等對待，有教無類。

「以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃。」以圓滿音，這叫「圓音說法」，經上常說，『佛以一音演說法，眾生隨類各得解』，這是不可思議的本領，我們人做不到的。佛在講經說法，來自很多不同族類的眾生在那裡聽，他們都聽得懂，用不著翻譯。譬如說佛在這裡說法，聽眾裡頭是來自不同族類的，他們每一個聽的時候，這「音聲」都是屬於他們自己的言語。例如猴子聽到的是猴子的音聲，孔雀聽到的是孔雀的音聲，鬼神聽到的是鬼神的音聲……，這個妙極了，用不著翻譯的，佛用的是神變，把他的音聲都變成要教化的族類的語言，也就是說六道的鬼神來聽都是如此，這真的是不可思議，這種音，才叫「圓滿音」。Nature週刊雜誌（2014九月四日那一期）發表了一篇『超星系團-Laniakea』的報導，告訴我們「超星系團」中的任一音聲，都是相連的，都是通天徹地，這就是「圓滿音」。這比起現在的聯合國之同步翻譯還進步太多了。我們今天單單

學個英語，就學得好辛苦。希望將來有一天，身、心清淨之後，也能像佛陀一樣，一切無礙，萬德萬能，一切語言不需要學，全都通達，都能「神變」。

「如大雷震」，這是比喻佛說法像大地震動般能夠震動人心。而這種「震動」，正是他所樂欲的。「樂」，是歡喜的、愛好的；「欲」，是希望，期望得到的。「隨其樂欲」，佛所說的，是隨順眾生喜歡的，正是他愛好的，正是他歡喜的，也就是能「契機」，所以聞法能夠歡喜，這樣才能夠成熟眾生。佛陀為了度化眾生，在顯示神通時「起種種變化，現種種佛身」。這正如同《觀世音菩薩普門品》說的：「應以何身得度者，即現何身而為說法。」，對方是國王，為了對機說法，佛陀就會以國王的身份出現，為他說法。相信各位都讀過《普門品》，觀世音菩薩為了度化眾生，示現男的、女的、老的、少的、天人等，以不同的身份，為不同的眾生說法。這就是「起種種變化，現種種佛身」。

五、如是一切，我皆隨學。如今世尊毗盧遮那，如是盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來，皆亦如是，於念念中我皆隨學。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨學無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

「如是一切，我皆隨學」，如以上所說的，佛陀從發心修學起，一直到成佛坐道場、說法度眾生，種種難行、苦行，我們要樣樣跟隨佛學習。「如今世尊毗盧遮那，如是盡法界、虛空界，十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來，皆亦如是；於念念中，我皆隨學」。這段話進一步告訴我們，我們不僅以本師釋迦牟尼佛為學習的楷模和典範，同時我們還要以十方三世諸佛、菩薩，包括上面所說的古聖先賢、祖師大德、善知識……為我們學習的榜樣。我們不但要跟隨他們來修學，還要曉得佛本身就是覺悟的意思，一念覺悟，就是一佛出世，念念覺悟，就有無窮、無盡的佛出世，我念念都在跟佛修學，所以說「於念念中，我皆隨學」。

「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生

煩惱盡，我此隨學無有窮盡，念念相續無有間斷；身語意業無有疲厭。」學佛不是一天、兩天的事情，「於念念中，我皆隨學」，我們常隨佛學，永遠也沒有停歇的時候。這一段已經說過不再重複。

六、結語：

佛是我們的本師，我們是佛的弟子。學佛，當弟子的，必須是隨著師長的理念、態度、言行與舉止來學，而且，需要時時刻刻隨著師長學，不能「須臾離也」，這樣纔能學得成功。這一品，我們知道本師釋迦牟尼佛，從初發菩提心，即精進不退。為尊重佛法不惜身命，經過種種難行的苦行，及至成佛之後，長時說法，利益一切眾生，最後示現入涅槃。這都是給我們留下最好的榜樣，我們要隨著學才是正因，才是真修。所修的善根功德，既不求人天福報，亦不求二乘小果，專為趣求無上妙覺，故名「迴向菩提」。

讀到這裡，懶惰的人也許會說，學佛太難了、太漫長了，這就是退失道心。我們知道學佛是長時間的，沒有窮盡的時候。要有「念念相續，無有疲

厭」的精神，這種精神就是要不怕苦、不怕累地去學，要有「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，不惜身命」的精神，跟著普賢十大願，從初發心精進不退，就一定會成功。

普賢行願品第十二講

一、前言：

上個星期，我們已經談到「常隨佛學」願，我們都說是佛的弟子，我們的本師是釋迦牟尼佛。可是很多學佛的朋友，以為寺廟走得勤，經常參加各式各樣的法會，也會梵唄，拜個出家的師父，就是學佛。我們不反對這是學佛，但是坦白的說，如果學佛只停留在這種「形式」上的信仰，那只是把佛陀的教育工作，當作「宗教」，把佛陀「神格化」而已。事實上，我們從比較宗教來看，佛陀之所以是佛陀，他教導我們為人處事，如何不感情用事，

以大慈悲與高度的智慧，有效的濟助所有的眾生，那種「超越」個人的私心，使得有緣的眾生都能因而離苦得樂，轉迷成悟的圓滿境界，那根本是一種宗教上的大圓滿。我們學佛以後，煩惱是否減輕？智慧是否增長？以及我們的身口意造作是否與佛陀他老人家具足相同的「慈悲與智慧」？如果學佛只停留在『儀軌』上，那種三寶的「法味」就無緣品嚐，這是多麼的可惜。

我們在求學時都知道，當弟子的必須是隨著師長的理念、態度、言行與舉止來學，所以孔老夫子說：「道也者，不可須臾離也；可離，非道也。」今天我們學佛，要得到佛陀的「慈悲與智慧」，『契入』佛陀的真如佛性，這是何等重要的「事業」。因此學佛，更是需要時時刻刻隨著本師釋迦牟尼佛學，片刻也不能「須臾離也」，這樣才能成功，這才是「常隨佛學」。而且，我們知道本師釋迦牟尼佛，從初發菩提心，即精進不退，為尊重佛法，不惜身命，經過種種難行的苦行，及至成佛之後，長時說法，利益一切眾生，最後示現入涅槃，這整個過程，我們都不能偏廢。從普賢菩薩教導我們的這一刻起，就是要不怕苦、不怕累，「下定決

心，不怕犧牲，排除萬難，不惜身命」的「精進不已」。

這個星期我們要談「恒順眾生」願的前半段，經文是：

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

上個星期談的「常隨佛學」願，說的是「行門」，屬於上求佛道；「恆順眾生」是下化眾生。上求佛道是常隨佛學；要恆順眾生，才是下化眾

生；能上求佛道、下化眾生叫菩薩。恒順眾生這一願，是《普賢行願品》的核心所在。前面八個大願的一切內容，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。佛、菩薩都是已經開悟的聖賢，當然不需要我們的教育；而我們學佛，就是要讓自己「照見五蘊皆空」，也就是明心見性之後，了知宇宙人生真相，還能度化一切有情。所以「復次，善男子！言恒順眾生者」的恒，是常；順，是隨順。不但要隨順，而且要恒常隨順，這是人性之所難，真的是難行能行。一般人暫時地忍一忍，隨順眾生，還勉強過得去，但是長時期的隨順，生生世世的隨順，那可真是不容易。

例如我們在《法華經》的＜提婆達多品＞中可以看到，本師釋迦牟尼佛與提婆達多，生生世世是冤家對頭，由於釋迦牟尼佛行的是菩薩道，所以生生世世恆順提婆達多，因此成佛。這件事，給予我們一個很重要的概念，從心理學來看，我們的人性是「自我為中心」的。要成佛，就是要改變這種「自我為中心」的習性，把「自我為中心」改變為「以眾生為中心」，瞭解大家都是『共同一法身』，理解眾生時時在『我癡、我愛、我見、我

慢』的無明之中，所以不會與眾生計較，時時刻刻會想到周遭眾生的苦難，為眾生的利益犧牲奉獻。

時時刻刻想到周遭的人，要以「眾生為中心」，我們就要知道「盡法界、虛空界，十方剎海，所有眾生種種差別」，也就是「眾生種類千差萬別」，每一個眾生的根性都不相同。這「根性千差」，即是「所謂卵生、胎生、濕生、化生，或有依於地、水、火、風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類、種種色身、種種形狀、種種相貌、種種壽量、種種族類、種種名號、種種心性、種種知見、種種欲樂、種種意行、種種威儀、種種衣服、種種飲食」。它們不管是有情還是無情，「處於種種村營聚落、城邑宮殿，乃至一切天龍八部人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想」。如是等等的族類，「我皆於彼隨順而轉」。所以要恆常隨順，這太難了，真的不是件容易事情。

所謂眾生，就是眾緣和合而生，各有各「和合」的「引業」以及「滿業」的緣，所以有種種不同物種，而各物種也隨著個別的「業力」而有不同的差別，例如有福報的泥巴，被名家雕成青花瓶，

沒福報的泥巴只能做成馬桶。至於所謂胎生，《楞嚴經》上說：「胎因情有」，胎生的有情眾生，因有愛『情』的引業，所以成胎。「卵唯想生」，而卵生的有情眾生，是以『想』生出來的，如母雞趴在雞蛋上孵化，想要生出小雞，經過一段時間的想，雞蛋就變成雞了。「濕以合感、化以離應」，濕生的動物，因濕與濕相合，生出濕生；化有變化，如由蟲子變成蝴蝶，是濕生。化生，為無所依託，而自然藉業力生出者，此有一切之天眾、地獄之有情。

「或有依於地、水、火、風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者」這句是眾生依靠的生存環境，主要是依地、水、火、風所構成的物質環境，有生存在水裏的，有生存在陸地上的，有生存在虛空中的。例如依靠大地而生的，我們說是「土地神」；依靠水而生的，我們說「水神」；依靠火而生的，我們說「火神」；或是依靠了風而生的，我們說「風神」；還有依靠了空而生的「空神」；依靠各種草木生的「花神、林神」。上邊所說的「依於地、水、火、風而住」的，如『華嚴』法會上，有佛世界微塵數的執金剛神、身眾神、足行神、道

場神、主城神、主地神、主山神、主林神、主藥神、主稼神、主河神、主海神、主水神、主火神、主風神、主空神、主方神、主夜神、主晝神等等，這是依照「所依」而分類。另外隨「特質」而說的，有隨方俗不同而轉變的是主方神；以柔和潔淨的蓮華為立足點的是足行神；破除愚癡黑闇的是主光神；眾行因華繽紛而下的是主林神；出現功德寶藏的是主地神；莊嚴虛空界的是主空神；施散一切財寶的是主海神；謙和敬禮的是主山神；戒香微妙的是主風神；身體莊嚴的是主夜神；光照大千的是主日神。「種種生類」：有生命的，例如天上有欲界、色界、無色界。欲界有六欲天，在《地藏經》上說過共有六層，第一層四天王天，第二層忉利天，第三層夜摩天，第四層兜率天，第五層化樂天，第六層他化自在天。生在這六層天上，有男女情欲的叫欲界天。人世間有四大洲，東邊的大洲叫東勝神洲；南邊是我們所住的南贍部洲；西邊西牛貨洲；北邊的叫北俱盧洲。有生羽毛的，凡是鳥類，翅膀上長毛的叫羽；生鱗的，如魚類身上的；生甲的，生在龜鱉身上的，如是千差萬別，各式各樣。

「種種色身」，有粗蠢的，也有細巧的。「種

種形狀」，有站立的，如人類；有橫的，如畜生類。「種種相貌」，有醜陋的，也有美麗的。「種種壽量」，就是壽命，烏龜的壽命是長的；朝生暮死的蟻蟲壽命很短。「種種族類」，指的是印度的種姓制度，有貴也有賤的。「種種名號」，單單以花來說，有玫瑰、杜鵑、牡丹……名號何其多，這裡就不再舉例。「種種心性」，有剛強難化，也有溫和的。「種種知見」，有正知正見，有邪知邪見。「種種欲樂」，欲樂，有善的，當然也有惡的。「種種意行」，意、行有穩定的，有散亂的。「種種威儀」，有的是不怒而威，有的是「望之不似人君，就之而不見所畏焉」。威儀，指一個人的儀表，表現出來的外在形象、氣質，行、住、坐、臥，言談舉止；「種種衣服」，人類穿的衣服種類不同，或者說各類眾生它們羽毛，以及各式各樣的皮毛也不一樣，如孔雀的羽毛十分漂亮、美麗，麻雀的羽毛相比之下，就遜色多了；「種種飲食」，飲食習慣不同，四川人愛吃辣椒，北方人愛吃麵食，江浙一帶人愛吃甜食等等；馬、牛、豬也是雜食動物，牠們吃草，也吃一些其他食物；老虎、獅子、狼等是肉食動物。眾生的飲食習慣不一樣。

「處於種種村營、聚落、城邑、宮殿」，這句指的是生活在都市或是鄉村，甚至於皇宮，每個人的福報都不一樣。從衣服到宮殿，受用的福報，真的是千差萬別。

「乃至一切天龍八部人非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想。」天龍八部，相信大家都知道，又稱為八部眾。有天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，他們是守護佛法，而有大力的諸神。八部眾中，以天、龍二眾為上首，所以統稱為天龍八部。這句話是，不但上邊所說的各種眾生，還有天、龍八部、人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想等等一切的眾生。「如是等類，我皆於彼隨順而轉」，都隨順而轉。無足，例如蛇類；二足，例如人、鳥一類；四足，例如貓等獸類；多足，例如蜈蚣以及百足蟲這一類。有色是指色界，從我們這個世界下邊的地獄起，向上經過我們現在所住的世界，一直到色界天的眾生。色界上只有男人，沒有女人，所以都沒有淫慾，不過這些人還有形相、顏色，可以看見色身。無色是指無色界的天

人。有想指識無邊處天，這一層天的人，已經是沒有形相、顏色，他們只依靠五蘊裏的識、想兩蘊為生，所以叫有想。無想指無所有處天，這一層天的人，能夠伏住第七識，沒有妄想的分別心，所以叫無想。非有想、非無想，指非想非非想處天，這一層天是最高的第二十八層天。這一層天的人，都修學定力，能夠用他們的定力生活在第八識中，使得第八識「像」是已經熄滅，所以叫非有想。但是定力稍動，這第八識還有些「無明妄想」存在，所以叫非無想。

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

「如是等類」的如是，指前面所說的各類有情眾生。「我皆於彼隨順而轉」，我們都應該『隨順』他們各自不同的能力、性向與需求，「隨順而

轉」的『轉』就是教育、教化他們。如何教育呢？普賢菩薩在這裡又為我們提出了一個原則，那就是「種種承事，種種供養」。簡單的說就是，用種種方法服侍他們，用種種物品供養他們，如此才能『先以欲勾牽，後令入佛智』。這裡大家要留意，普賢十願的每一願，都是互相環環相扣的，要「承事、供養」，都是要「稱」「讚」的。「稱」是與他的社會地位、能力、性向與需求相對稱，這樣的「承事」人家才會接受，所以說種種承事；「讚」，因為有了對稱，與他的心性才會相應，這樣的教學，自然生歡喜心。也因此普賢菩薩告訴我們要「如敬父母」，用「孝心」對待他們，才會自然而然的考慮他們的社會地位、能力、性向與需求；如對待師長一樣的「恭敬」，才會體貼師長的社會地位、能力、性向與需求。推而及之，及至阿羅漢以及諸佛如來，所以說「等無有異」。在現實的生活環境中，雖說他們不是我們的父母，不是佛陀，但「一切男子是我父，一切女人是我母」，同時「眾生皆有佛性，皆當作佛」，因而我們內心的恭敬、供養，如同恭敬供養我們的父母，恭敬供養佛陀一樣。

在《梵網經》裏，佛告訴我們：「一切男子是我父，一切女人是我母。」這是從六道輪迴的角度來看，世界上所有的眾生，在累世累劫中，都曾經跟我們有過父母、兄弟、姐妹眷屬的關係。只是，我們在分段生死中，投這個胎，投那個胎，改頭換面了，大家有了「隔陰之迷」，因此這一生彼此互不相識。無始以來死死生生，生生死死，不知生過多少次？死過多少次？如果要以「有形有相」的觀點來看，我們無始以來所流過的血，比四海的水還要多，我們的屍骨，堆集起來比喜馬拉雅山還要高。只因業報不同，以致於不斷的改頭換面，加以「隔陰之迷」的關係，天天碰在一起，誰也不認識誰。今天，我們有幸遇到佛法，一定要遵照佛陀的教導，把心量打開，慈悲心也自然升起了，知道宇宙大地原來是一體，這實在是「百千萬劫難遭遇」。

有一個有名的公案，相信大家都聽過了。有一高僧，相傳是文殊菩薩化身的寒山大士，有一天到了一位正在大辦喜事的信眾家，這時，賓客滿堂，大快朵頤，無比開心。這時被邀請的貴賓，也就是這位高僧站在門口，一把鼻涕一把淚的哭起來了，旁邊的人一看就說，你這個瘋子，今天是喜事，

你為什麼在這裡哭哭啼啼的，親戚朋友們說著就要趕他走，寒山大士講，我不是瘋子，你們才是瘋子。在場的人說，我們很正常，你才是瘋瘋顛顛的，怎麼反過來說我們是瘋子呢？寒山大士就念了一首詩：「六道輪迴苦，孫子娶祖母；牛羊為上座，六親鍋內煮。」的確，眾生的生活總是「顛顛倒倒」，不但活得非常苦，而且實在可憐、可笑。現在鍋裏煮的菜餚，就是前生的六親眷屬。現在請來的這些賓客，在過去生中，正是家中養過的牛、羊，如今卻變成了座上的親朋好友。娶的兒媳婦，原來是自己的祖母，因為祖母對孫子特別的疼愛，所以一轉生，又換了一個媳婦來照顧、服侍當年放不下心的孫子，可見一念之愛又轉生來輪迴。也透過這個故事，我們可以看出人類的無知、可笑、和可憐。因此，隨順他們，隨順教化，「種種承事，種種供養」，這是我們份內的事。

如何隨順？「於諸病苦，為作良醫。」見到有疾苦的眾生，我們要主動的做醫生為他們治病。一般的人心病比身病還嚴重，心病是煩惱病、無明病、塵沙病；幫助他們破迷開悟，就是幫助他們醫治心病。佛陀是大醫王，說的佛法也就是三藏十二

部經，無非都是給我們治心病，醫治一切眾生的心病，我們學佛一定要發這個願，要幫助一切眾生破迷開悟。所以對身體上患有疾病的眾生，立即噓寒問暖，幫他們找醫師看病，服侍他們用藥；對心理上有疾病的人，要給予照顧、開導，看見人家心情不好，有痛苦、有煩惱的時候，我們要及時的以佛法去「轉」，讓他們開心，幫助人家開智慧，解除它們心理的負擔和種種障礙，好像醫師一樣，給予有效的診治。事實上，所有眾生都是迷惑顛倒，都有嚴重的心病，如何作良醫呢？介紹大乘佛法，這就是對治目前社會心病最好的方法。

「於失道者，示其正路」這句，有人迷路了，我們要給他們指引方向。日常生活中，有人初到此地，告訴他正確的路線，免得走錯路，這是字面上的意思。事實上，在我們生命的旅程中，迷失了人生的方向，活得很苦惱的眾生是占絕對多數，他們看不見人生的意義和方向，找不到人生的價值和歸宿，以致於大家思想空虛、苦惱，這時，我們要給予「輔導」，以佛法為『燈』，幫他們轉迷成悟；使他們能離苦得樂，這就是「於失道者，示其正路」。所以這是承續上面「於諸病苦，為作良醫，

於失道者，示其正路」的這一句，就是要推動佛陀的教育。佛法有八萬四千法門，所修學的不對治根性，這樣學起來就有困難，不容易成就，這種例子非常之多，所以佛陀要我們懂得『善巧方便』，幫助眾生選擇「相契」的法門，也就是現代教育特別強調的『因材施教』，老師的教學一定要適合學生的根性、程度；營造適合其學習的修學環境，選擇好的教學方法，這樣修學起來才容易成就。如果採取的法門不合自己程度，又不合自己的興趣，同時又跟自己生活的方式完全不相同，勉強去修非常的困難。所以遇到困難，走錯路了，我們要幫助他們回頭，幫助他走上正道。看到同修修得不得力，也要幫他們走上適合他的法門。

「於貧窮者令得伏藏」。伏藏是一種譬喻，比喻埋伏於土中的寶藏。《涅槃經》中說：「善男子！如貧女人舍內，多有真金之藏，家人大小無有知者。」意思是貧女家中有伏藏，貧女不知之，智者教之發掘，以譬一切眾生具有佛性，而流浪於三界，經過佛為說法開示後才開悟。《大寶積經》的＜無量壽如來會＞中也說：「最勝丈夫修行已，於彼貧窮為伏藏。」碰到貧窮的人，要傳授他們謀生

的技能，使他們學會謀生，這就是「於貧窮者令得伏藏」。另外，對於經濟富有，但是心靈、思想空虛的人，表面上看，他們活得很神氣、很氣派，但是他們的內心卻是十分空虛和苦惱的。所以要用佛法去開導，啟發他們生命中的智慧，使他們活得愉快、充實而豐富。

一個人活在世間，財富僅僅是生存的一種必需而已，卻不是我們人生唯一的追求。真正的財富，除了必須的財物之外，尚包括智慧、健康、慈悲、博大的胸懷、德行等。所以《大寶積經》說：「云何聖財？謂信、戒、聞、慚、愧、捨、慧，如是等法是謂七聖財。彼諸眾生不獲此故名極貧窮。」有正確的觀念看法，懂得守法守分，接受好的教育，以及以正知正見，良好的待人處世的觀念與方法，這些才是財富。同樣的，一個國家，人人守法，大家具有正確的『守法守信』之社會觀念與態度，這才是國家之福。而這「正確的觀念」，就是王陽明說的『良知良能』，也就是佛說的『八正道』，以『正知正見』為核心，是我們本自具足的，然而就是貪、瞋、癡的「私心」作祟，把真心給覆蓋住，使我們不知道原來有這個「寶藏」，今天透過佛法

的熏習，「於貧窮者，令得伏藏」。今後，我們學佛行菩薩道，就必須慈悲一切眾生，教化一切眾生，於貧窮者令得伏藏，大家都能用菩薩的心腸和行為，為眾生服務，帶給社會祥和、利益，這是平等饒益一切眾生的意義所在。

四、結語：

我們在電視的報導上，經常看到作父母的，願意為自己的子女承擔痛苦；例如，電視紅星白冰冰的女兒白曉燕事件，各位一定印象深刻，當不幸的災難降臨在她女兒身上時，她那種痛不欲生，甚至於寧願替白曉燕受苦、受難的鏡頭，真是叫人動容！同樣的，在我們的周遭，幾乎是所有的天下父母，看到自己的子女生病受苦，如果子女的病能馬上好，作父母的情願自己去替代也不後悔。這就是「父母對子女」那種『同體大悲』的精神。但遺憾的是，這種同體大悲的心，只是對自己的子女。對自己的父母，可就沒有一體的心理，反而覺得是一種負擔，因此父母一老或是行動不便，就想盡辦法將老人家送到「養護」機構，可見我們的心量之一般。

在這一品中，普賢菩薩要學佛的人，大家都懷有母親對子女那種同體大悲的心，不僅對有情生命的生命，如無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想等等都要慈悲，而且對無情生命的一花、一草、一木以及器世間的石頭，也要產生慈悲心，還有平等的饒益一切眾生，這就是我們真要學的地方。

普賢行願品第十三講

一、前言：

上個星期，我們談到「恒順眾生」願的前半段，我們知道學佛的目的，不是專注在想要成佛、成菩薩，而是在『利益一切眾生』中才有『佛道』可成。所以我們要「心中有人，是做人的基礎；同樣的，心中有佛，是成佛的條件」。時時刻刻想到周遭的人，要以教導眾生「離苦得樂」，「轉迷成悟」，簡單的說以成就「眾生」為生活的「中心」。我們知道「盡法界、虛空界十方剎海，所有眾生種種差別」，也就是「眾生種類萬別」，每一

個眾生的根性都不相同。這「根性千差萬別」，即是「所謂卵生、胎生、濕生、化生，或有依於地、水、火、風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類、種種色身、種種形狀、種種相貌、種種壽量、種種族類、種種名號、種種心性、種種知見、種種欲樂、種種意行、種種威儀、種種衣服、種種飲食，處於種種村營、聚落、城邑、宮殿，乃至一切天龍八部、人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想，如是等類，我皆於彼隨順而轉。」善不善，好不好，不予分別，恆常隨順，饒益一切情與無情。

本週我們繼續討論後半段，經文是：

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

「何以故」這句，普賢菩薩在這裡問這一句話，表面上是問，其實是在提醒我們。原因在於

「菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛」，這句話表面意思很淺顯，其實真正的意思很深，必須深入探討。對佛隨順是應該的，也是自然的。但是要隨順眾生卻是很不容易，尤其是對於螞蟻、蟑螂，以及很多我們認為是「害蟲」的眾生，要事事隨順，那是很難的。各位想想看，毒蛇要咬您，您如何隨順？呆呆的任牠咬，這是讓牠造業啊！不是隨順；如果想說是毒蛇，立刻就打死牠，那則是犯了殺戒。這時，如果懂得幫牠們離開人群又能生存，這才是叫隨順。也許有人會說，台灣有些宗教團體倡導『放生』，但引起很多人的恐慌，更有很多的環保團體或是生物學家則大聲疾呼，不要霸凌動物，更不要傷害生命，這才是放生。要曉得，佛是隨順眾生的，我們要『放生』，這是佛教徒的根本理念，但一如剛剛說的，『放生』幫牠們遠離恐懼，保護牠們的生命，所以如何讓牠們離開人群又能隨順其生活的特性，照顧它們，獲得更適合其生存、居住的環境這才是『放生』，如此隨順眾生的種種生類、種種色身、種種形狀……，活得更好，活得更自在，這就是隨順諸佛的心念。所以「若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來」，也就是能夠

尊重承事眾生，那就是尊重承事諸佛。

我的小孩子很喜歡養魚、小鳥以及兔子等等小動物，我內人覺得很煩，要買飼料、準時餵養、還要經常為這些動物打掃，因此剛開始很反對。但是我就鼓勵小孩子養「寵物」，有次有一位學佛的同修告訴我太太說：學佛的人不能養「寵物」，因此我內人藉著機會告訴我，要我跟他一樣反對小孩子養小動物。這時，我就告訴內人，學佛的人不養「寵物」，目的是怕養出感情來，那是為了避免跟畜生相應；但是，現在人的生活環境跟從前已經不一樣，人與大自然幾乎隔絕了，因此連學校的教育都要學生養些動物，一方面透過觀察認識自然，另外一方面也利用與動物的直接接觸，培養小孩子對弱小動物、植物的關懷與愛心，只要我們善於應用機會教育，讓小孩子養一些動、植物，是非常有意義的事。最近我家的一對小鳥生病了，我的孩子忙著買鳥的藥，幫小鳥「灌藥」，把小鳥照顧得無微不至，等到小鳥康復了，恢復嘹亮的叫聲，他才鬆了一口氣。這時我告訴內人說，孩子是這麼有愛心，連「小鳥」都照顧得無微不至，那以後一定會把我們老人家也照顧得很好。的確，「若令眾生歡

喜者，則令一切如來歡喜」，能夠隨順眾生，使眾生生歡喜心，那一切諸佛自然生歡喜心。

很多學佛的同修，早、晚課誦都會唱誦「普賢十願」，讀到「若令眾生歡喜者，則令一切如來歡喜」，也知道使眾生生歡喜心就是讓一切如來歡喜，而這都只是停留在理論上而已，我們這些凡夫弟子，就只知道恭敬、供養如來，要「承事供養」眾生，實在是很難做到。因此，普賢菩薩接著又告訴我們其中的道理。

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

「諸佛如來，以大悲心而為體故」，這句話的意思是，諸佛如來的體，本來就是「大悲心」。記得以前講《心經》的時候就說過，自在，是源於「大悲行」。自在，並不是與生俱來，而是透過不斷的修行，「行深般若波羅蜜多時」，「照見五蘊皆空」，這時的身、口、意業自然達到三輪體空，才能獲得佛菩薩的自在。而它的動力來自『大悲

行』。善財童子參訪觀音菩薩時，觀自在菩薩說：「我以此菩薩大悲行門，平等教化一切眾生，相續不斷。善男子！我住此大悲行門，常在一切諸如來所。」可見大悲行門，平等教化了一切眾生，解除一切眾生的苦痛，這是如來。大悲行門，使我們常在一切諸如來所，得大自在。修學「大悲」的方法極為簡單，「人飢己飢，人溺己溺」就是大悲行，所以這裡說「諸佛如來，以大悲心而為體故」。

「因於眾生，而起大悲」，這體要起用，那是「因於眾生」，也就是眾生要有「感」，佛菩薩才有「應」。眾生是「緣」，不忍眾生苦，所以想要救度他們，因於眾生，而起大悲行。例如，我們看到電視或報紙的報導，某一個地區發生災害的時候，我們立刻伸出援手要去救濟他們；某一個人生活遭遇困難，立刻會盡自己的力量匯些錢去幫助這個個案，這就是「因於眾生，而起大悲」。同樣的「因於大悲生菩提心」，也是這大悲心，就想要救人救到西天，幫助別人應該做得「圓滿」，要「圓滿」，就會想到要有『智慧』，才不會「越幫越忙」。所以佛要我們學習瞭解宇宙人生的真相，才能『契理、契機』、盡心盡力的、有效地幫助千差

萬別的眾生。「佛」是最「圓滿」的，因此我們學佛必須是「上求佛道、下化眾生」，就是如此一層一層的做到「因菩提心，成等正覺。」

我們學佛，成等正覺是果，發菩提心是因，就如同剛開始我們說的，學佛的目的，不是專注在成佛，也不是成菩薩而已，而是在利益一切眾生，也因為成就別人，自然成就了「等正覺」。所以，「因菩提心，成等正覺」，須先發菩提心，才會成佛果。經過這樣仔細的分析，我們知道菩提心是由大悲心生起的。經過上面的分析，知道大悲心乃是諸佛的本體。再進一步的探討，諸佛之所以會在如如不動的「寂滅涅槃」生起大悲心，乃是由於看見了眾生之苦。於是，由大悲心而發上求下化之菩提心，由菩提心之因，而得成佛果。所以推本究源，諸佛之所以成佛，實在是因為「眾生」這個緣。

普賢菩薩一步又一步的為我們探究這「何以故」的道理。諸佛是我們修行的導師，啟迪法身慧命的恩人，我們要懂得感恩、報佛恩；同時也因為一切眾生提供了我們修行的資糧，成佛才有可能，因此更需要報眾生恩。所以說恭敬供養，承事

眾生，並不是專為討諸佛的歡喜，而是為報眾生之恩。

佛、菩薩是無緣大慈，同體大悲；同體大悲，就是把別人的的困難當作自己的困難，主動的協助，無私、無我的協助。把眾生的痛苦，看成是自己的痛苦，眾生的困難就是我的困難；眾生的需要就是我的需要；眾生的生死，就是我的生死；眾生的快樂就是我的快樂；套一句俗話來說，就像范仲淹說的：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」如此的把眾生的困苦、生死、快樂，當作是自己的困苦、生死、快樂，這就是同體大悲。同樣的，我們不僅對我們喜歡的人慈悲，而且要對世界上所有的一切眾生，例如前面說過，人、非人等，無足、二足、四足、多足，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想，如是等類等等眾生都要慈悲，我皆於彼隨順而轉，更進一步，不僅對有情生命產生慈悲，而且對無情的生命，一花、一草、一木、一塊石頭也都要具有慈悲心。佛陀因為有了這樣深切廣大的大悲心，才由大悲心生起菩提心，由菩提心的增長和圓滿證得佛陀的果位。我們要想成佛，就不能離開眾生，離開眾生，等於離開了佛。

四、譬如曠野沙磧之中，有大樹王，若根得水，枝葉華果悉皆繁茂。生死曠野菩提樹王，亦復如是，一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果，以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故？若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於眾生，若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。

普賢菩薩為我們舉例說明。「譬如曠野沙磧之中有大樹王，若根得水，枝葉華果悉皆繁茂」這句，曠野，指的是空曠荒野，沒有人住的地方。磧，是小石塊，例如很多的朋友到過新疆、絲路旅遊，沿途有很多的石塊——「沙磧」沙漠。大樹王，指體型特別大的樹，各類型中最大的樹稱為王。繁茂，樹根紮在泥土特別深的，得到足夠的水源滋潤，則枝、葉、華、果就會長得茂旺，所以我們常說根深葉茂。「生死曠野」，也是用譬喻的方法說明，我們現在所處的環境，就像生死曠野一樣，前途渺茫，無有依靠，在六道生死輪迴，就好像處處充滿著沙石又沒有水源，沒有綠樹遮蔭，在苦不堪言的沙漠中，不知道要往哪裡去。各位可以

看到我們現在的社會，人們的內心「不生善根」，只有爭權奪利，整個世道人心，像沙土一樣，不是肥沃之淨土。怎麼辦？祖師在這裡註解說：「佛菩提法如大樹王，智慧禪定猶如枝葉，**菩薩依學況之以華．諸佛證此目之為果**」我們身處在五濁惡世中，要長成大樹，必須修「菩提」法門；好像大樹，在沙漠裡要想枝葉繁茂，開花結果，要靠水來灌溉。一切眾生是樹的樹根，有了眾生，才要「智慧禪定」、六度萬行，長出花，是菩薩的莊嚴；果報是佛。所以，如果不能以慈悲給予一切眾生，菩薩道、佛道都不能成就的。所以接著說「生死曠野，菩提樹王亦復如是」，這就說我們自己在六道輪迴中，一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果，這是以大悲水，也就是六度萬行，饒益眾生，才能開花結果，成就諸佛菩薩的智慧華果。可見，要成佛，必須用大悲水，也就是用大悲心去教化眾生、普度眾生，使眾生得到佛法的利益，才能成就佛的智慧。

接著進一步的說，「何以故？若諸菩薩，以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。」阿耨多羅三藐三菩提是梵語，翻譯成中文，

它的意思就是無上正等正覺。這段話雖然是說明理由，卻含有總結的味道，也是說佛果的成就是建立在大悲心的基礎上，諸佛以大悲心去「饒益眾生」、利益眾生，才能夠在「無心」中，自然成就無上菩提。

「是故菩提屬於眾生，若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺」。這段經文，是普賢菩薩對成佛的開示，給我們下了個結論：「是故菩提屬於眾生」，也是就成佛的過程來說是服務眾生，以上求佛道、下化眾生的菩提心，服務眾生，好像樹王之所以是樹王，在於有「根」，菩薩不能離開「眾生」；眾生就是樹王的「根」，是成佛的資糧；就好像蓮花不能離開污泥，離開污泥就不能長出蓮花。同樣道理，離開眾生要想成佛是不可能的，所以菩提屬於眾生，如果沒有眾生，一切菩薩都不能成就無上正覺。

五、善男子！汝於此義應如是解，以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲，以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來。菩薩如是隨順眾生，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾

生煩惱盡，我此隨順無有窮盡。念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。

「善男子！汝於此義應如是解。以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲，以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來。」普賢菩薩講到這裏，特別叫了一聲「善男子！」這句話，雖是向法會聽眾叫的，事實是在提醒我們注意，就好像老師正在說明重點時，遇到很重要的事，所以特別叫大家注意聽：善男子啊！「汝於此義，應如是解」，聽了上面所講的種種學佛重點，應該如所說的透徹明白，要行菩薩道，應該照剛剛所講種種修行的方法，去修行，千萬不能「曲解」，所以說「汝於此義應如是解」。真的，我們對待一切眾生要一視同仁，平等對待，沒有人、我、高、下、貴、賤之分，對於十法界的眾生不分別，能夠平等對待，對佛是如此，對蟑螂、螞蟻也是如此，這樣的「以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲」。常常平等隨順，無分別心，大悲心自然就漸漸增長，達到圓滿完善。

「菩薩如是隨順眾生，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨順無有窮盡。念念

相續無有間斷；身語意業無有疲厭。」這句話大家已經耳熟能詳了。「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」我們雖然談過，但是談的沒有深入。隨著科學的進步，我們逐步的瞭解到，不是只有地球有生物，火星上也有生命的現象存在，眾生多得我們都還不認識。公元2002年11月13日，貓頭鷹出版社翻譯的《珍稀地球》就透露：在一九九六年八月七日那天午後，當時的美國前總統柯林頓向群集的媒體記者正式宣稱，發現了火星上生命跡象的確鑿證據。在這一刻之前，全世界僅有七個人知道這件祕辛（兩位地質學家、一位古生物學家、一位電子顯微鏡影像專家、一位分析化學家與兩位天文科學家），他們為美國太空總署效命，謹守誓言，密而不宣。這塊源自火星上的岩石，發現了動物界、植物界、真菌界、原生動物界和細菌界之外的生命——古菌，古菌的發現，改變了傳統以來，科學家對生命的分類，這種生物極為特別，讓科學家必須設計出全新的生命類別。古菌與細菌極為相似，所以長久以來都被忽略；但分子生物學家在分析古菌之後，發現這些微小細胞，很明顯地與細菌不同，就像細菌與最原始的原生動物相異一樣，

促使美國伊利諾大學生物學者渥斯提出新的生命類別，也就是位階高於『界』的域。在此架構中，五界散布於三個域中：古菌、細菌和一個稱為真核生物的新類別。真核生物包括植物、動物、單細胞生物和真菌。當然，從物理學的角度，「宇宙大爆炸」的實驗，宇宙是非物質（光）也非非物質（粒子），這種『上帝粒子』是「全知全能」的，而這些的排列，是我們心識變現，一變現這就是生命的本源。

我們對宇宙間生命的看法，將會隨著古菌的發現，徹底改變。從哥白尼、伽俐略推翻托勒密式地球中心論，達爾文、華萊士推翻古典創生論之後，科學家將會證實「智慧」的生命形式是遍存宇宙的虛空，一如佛陀所告訴我們的。在一九八〇年代，來自貝托實驗室的微生物學家史帝文斯和麥金利察覺岩石中有許多細菌，能藉由分解岩石裡的氫氣和二氧化碳直接取得碳和氫，自行製造出所需的有機化合物。這種合成作用，會產生副產品甲烷，所以這些細菌稱為甲烷族。而這次的發現是這些古菌，算是自養型生物，也就是能利用無機化合物，製造本身需要的有機物質。而其他非自養型，只會消耗

有機物質的微生物；與自養型生物生活在一起，就會去攝取這些自養生物所製造的有機物質。這種生態系就像深海裂隙的生態一樣，完全無需倚靠太陽能，也就是不需要生活在地面上，也不需要光。談這些，目的也只是陳述「眾生界盡，眾生業盡」，眾生那數量絕非是佛陀說來嚇我們而已，隨著科技的進步，我們發現地球的地底是真的有生命現象，虛空中也有生命現象，這都是業緣的果報而已。

今天，學佛的科學家仍在探討「我是誰？我來自何方？又歸於何處？」這一類亙古幽冥的議題想來可憐。我們學佛，已經知道宇宙人生的真相之後，雖是走近了菩提覺道，更應該知道一切眾生是樹的根，我們發大悲心，饒益眾生的隨順，真的是要「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨順無有窮盡。念念相續，無有間斷；身語意業，無有疲厭。」所以菩薩對眾生的隨順，不是一朝一夕，而是永遠、永遠的，套上俗話說「天長地久有盡時，隨順眾生無絕期」。我們不管是自利還是利他，如是所修迴向，縱然是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此迴向無有窮盡。如此的念念相續，無有間斷，身語意業，無有

疲厭。這是菩薩大悲下化，大智上求的本懷。

六、結語：

同體小悲每一個人都有，但要做到同體大悲就比較難。對自己的子女、親朋好友、戀人、自己寵愛的動物產生慈悲容易。相反的，面對冤家、仇敵等最痛恨的人，還有那些十分討厭的眾生，像老鼠、蟑螂之類的動物時，不討厭就很有愛心了。各位想想看，是否能像對待自己的父母，和自己的小寶寶一樣，善待冤家、仇敵，老鼠、蟑螂等人、事、物呢？甚至於把它們的命運跟自己聯繫在一起，視為自己同一體？我也知道這的確很難，但是這樣的心、這樣的觀念以及行為，對於一個學佛、行菩薩道的人來說，卻是絕對的重要。

沒有眾生，不見眾生苦，那就沒有對象也無場所去修六度萬行了；不發菩提心、不修菩薩行，則是沒有成佛之因；既無成佛之因，就不可能成佛，因此菩提屬於眾生，我們必須要報眾生恩，要恭敬供養一切眾生。

普賢行願品第十四講

一、前言：

上個講次，談了「恒順眾生」願，提到了普賢菩薩告訴我們，修行要有成就，必定留意：「是故菩提屬於眾生」，也是就成佛的過程來說是服務眾生，以上求佛道，下化眾生的『菩提心』，從服務眾生中成就自己，好像樹王之所以是樹王，在於有「根」，菩薩不能離開「眾生」成佛；眾生就是樹王的「根」，是成佛的資糧；就好像蓮花不能離開污泥，離開污泥就不能長出蓮花。同樣道理，離開眾生要想成就佛道是不可能的，所以菩提屬於眾

生，如果沒有眾生，一切菩薩都不能成就無上正覺。

沒有眾生，不見眾生苦，就沒有對象也無場所可以修六度萬行；不發菩提心，不修菩薩行，則是沒有成佛之因；既無成佛之因，就不可能成佛，因此菩提屬於眾生，我們必須要報眾生恩，要恭敬供養一切眾生。

本週繼續談「普皆迴向」願，經文是：

二、復次，善男子！言『普皆迴向』者，從初禮拜乃至隨順所有功德，皆悉迴向盡法界虛空界一切眾生。

「普皆迴向」這個願，上次已經說過這是總迴向。前面的「常隨佛學、恒順眾生」兩願，是個別迴向，「常隨佛學」就是上求佛道，「恒順眾生」就是下化眾生，唯有「常隨佛學」才有能力自度度人，也只有恆順，才真正達到下化，真實的自利、利他。接著「復次善男子，言普皆迴向者。」迴向，根據清涼大師的註解說：迴，謂迴轉；向，謂趣向。迴己修善，向於三處：謂實際、菩提及與眾

生，除狹劣障，生廣大善。接著清涼大師又說，釋相中有二：先明所迴善根，即前九門，後【皆悉】以下，正明迴向。此中，正說明了迴向眾生令成菩提，即向菩提，盡於法界，義同實際，所以要此三者。因為凡是菩薩，必大悲下化、大智上求，而離眾生及菩提相。又此三者，其必相資，也就是一即具三，方成其一。因為要證實際，須向眾生，以化眾生，成其自利，斷障證真故。同時亦向菩提，速證菩提，具一切智，斷於二障，方窮實際。可見從禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養，一直到前面恒順眾生，這九門功德「皆悉迴向」。「迴是轉義，向是趣義。謂轉自所修善業，趣向於三處也。」就是把自己所修的「功夫」，不是自利，而是為了造福別人。從第一個禮敬諸佛願起，乃至恒順眾生願，在這期間修的無量功德，現在把這些功德完全迴向，也就是布施給盡虛空、法界的一切眾生，願意這些功德令一切眾生，時時刻刻得到安樂，一切病苦都消除。

把自己所修的善業趣向三處，就是迴向：「一、向眾生，名迴自向他」，我們所修一切善法，是為一切眾生，一點點的善事、成果，都獻給

一切眾生；「二、向諸佛，名迴因向果。」諸位要記住，不能迴向眾生，就沒有辦法迴向諸佛，這上星期已經說過，「眾生是樹根」，沒有根，哪有菩薩與佛的花果；「三、向實際，名迴事向理。」修善是事，事有限，理無量無邊，所以事與理一相應，功德真是無量、無邊，這是稱性的功德，所以一定要迴向。

上次說了，以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲；以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來，而且普賢菩薩要我們「汝於此義，應如是解。」接著，普賢菩薩告訴我們：「言普皆迴向者，從初禮拜乃至隨順所有功德，皆悉迴向盡法界虛空界一切眾生。」從第一大願的禮敬諸佛，到第九大願的恒順眾生所修的一切功德，全部迴向到盡法界、虛空界的一切眾生身上。也就是我們學佛不是為了自己，而是為了『安立』一切眾生離苦得樂，轉迷成悟。

三、願令眾生，常得安樂，無諸病苦；欲行惡法，皆悉不成，所修善業，皆速成就；關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。若諸

眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我皆代受，令彼眾生悉得解脫，究竟成就無上菩提。

這句話簡單的意思是為了一切眾生的「安樂」、沒有各種「病苦」，也就是教導他們「離苦得樂」。接著，假如眾生要行惡法，皆令其完全不成就，所修善業，很快成就。把地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等諸惡趣門全都關閉，把人天正路顯示出來。例如我們在《心經》上說過，要做人，就要受持五戒；要得人、天果報，就要受五戒、十善。要脫離輪迴，得到涅槃正路，就要修四諦、十二因緣、六度。修六度萬行，行菩薩道，就能得到常、樂、我、淨的快樂。假設所有眾生因為以前積聚很多惡業，所應該受的極重苦果，「我」，指的是普賢菩薩，發願代替他們受苦果，這就是我們要學習的地方。令所有一切眾生全得到解脫，了無罣礙，究竟成就無上正等菩提。

這一段講迴向菩提，也就是迴向佛果。首先是「願令眾生常得安樂，無諸病苦」。要「安樂」就要「無諸病苦」。坦白的說，眾生的病太多，苦也太多了；病是因，苦是果，有病，當然就苦。病

有兩種，一種是身病，一種是心病。色身是四大假合，「四大」不調，身體就會生病。因此，如何調飲食、注重養身，禮佛、消冤業，都是修行的奠基工作；如果是五穀雜糧等飲食上，或是氣候不順所造成的病，就要看醫生，至於業障病，那可要禮佛、懺悔。經上說有三種煩惱：見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，這是心病。有這個病就叫做眾生。六道是眾生，聲聞、緣覺、菩薩也都算是眾生，都有病。「見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱」等三種病，都是我們本身具足的，是道業上的業障，都是由無明生起的。所以，無明是病根，塵沙煩惱、見思煩惱是枝末，修行就是要破迷，也就是讓無明這個「迷障」打開，悟了宇宙人生的真相，這才能身、口、意業都是利益一切眾生，也開悟，也自在了。

身病，剛剛約略說過有三種因緣，第一種就是飲食，老祖宗說「病從口入，禍從口出」，禍害，是說話不謹慎，造成人世間的「摩擦」，甚至於惹禍，所以佛法中特別重視「口業」。尤其在現代的這個社會，使用過度的農藥，大量的保利龍餐具，還有許多化學處理過的食品，尤其台灣有很多的黑

心油品，讓我們吃出許許多多的怪病；言語上，稍一不謹慎，也會造成許多的困擾，不能不注意。

第二種是冤鬼上身害病，這種情形在日常生活中常常聽說，尤其是電影、小說，說某人有什麼冤鬼、冤家對頭，找上了。這種「病」，醫生沒辦法，到醫院也找不出原因。吃東西不小心、不謹慎，或者受到風寒，這一類的疾病醫生用藥可以治療；冤魂找上身的，吃藥沒用處，求神、拜佛病就好了，那是求神、拜佛，請佛調解，調解之後，冤魂接受「條件」走了，病自然而然的就好了。如果不接受調解，那一點辦法都沒有。例如慈悲三昧水懺中，悟達國師所患的人面瘡，就是過去的冤家對頭找上的，必須等到迦諾迦尊者為「冤魂」說法，用慈悲三昧水洗淨，接受調解之後，病才就此痊癒，這是第二類的冤鬼病。

第三類是宿業病，過去的生生世世中，造的罪業太多、太重了，或是罪業雖然不是過去生中造的，是這一生才造的，但是造的「殺業」太重，或者「怨恨心」太強烈，累積出來的。「宿業病」靠佛菩薩調解是不能化解的，否則佛菩薩慈悲，全

部化解，我們就不必修行了。這種病，人間的醫藥更是不靈，一定要「自己」誠心誠意地，發自內心求懺悔，等到真正懺悔，改過自新，病才能好。可見，身病、心病，在佛法裡通通可以醫治，沒有醫不好的病，所以稱佛為大醫王，問題就是不學佛的，不明白這個道理，不懂這個方法，無法如理、如法地去修學，以至於無法獲得這種大利益。

所以，第一個要「願令眾生常得安樂，無諸病苦。」談到這裡，我就想到許多學佛的朋友。例如這次到泰國的菩薩幾乎都是吃素的，所以我全部訂素食餐。但是，有一位同修很好心的告訴我，說學佛不一定要吃素，一切隨緣，其實這個看法我並不反對。不過方便的話，環境可能的話，我還是提倡、並鼓勵大家吃素，因為菩薩念念之中，都希望眾生常得安樂。一切眾生，當然包括動物，如果我們吃動物、殺害動物，這些動物就不會「常得安樂，無諸病苦」。所以《楞伽經》上也提倡：真正發心的菩薩，不忍心吃眾生肉。佛陀雖然沒叫我們吃長素，只教我們不殺生，隨緣自在，但是我們既然要成佛，重視以菩薩的大慈、大悲之心為心，真正喜歡看到一切眾生平安、快樂，不忍心傷害一切

眾生，更不忍心吃牠，這才是落實普賢菩薩希望一切眾生無諸病苦的大願。

接著「欲行惡法，皆悉不成。」修行人一有惡念，想做壞事，菩薩、護法神會幫我們攔住「惡緣」，使壞事做不成功。相反的，「所修善業，皆速成就。」動一念善心想要利益一切眾生，佛菩薩立刻會護持我們，保佑我們。《十善業道經》所說的「善」，與佛菩薩的心相應，自然感應道交，有了佛菩薩的加持，「皆速成就」。「關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。」這裡所說的惡趣範圍很廣，指的是三惡道、三善道等六道。有輪迴之苦，當然是「惡趣」；而阿羅漢、辟支佛等聖賢，雖然有甚深的禪定，但還沒有見性，不能入一真法界，也是「惡趣」；但是十地以下的菩薩，雖見性了，卻也沒有圓滿，在佛的眼中仍是惡趣。此經是對等覺菩薩說的，換句話說，十地以下都可以稱為惡趣。講經這樣說，最主要是教導各位「取法乎上」，以高標準自我期許才容易成就。

學佛是時時刻刻自我超越。超越，也就是不讓自己的心，停留在「生物性」以及「人性」上，永

無止境「安住」在自己內心深處那清淨的「佛性」上。這「自我超越」，在正法時期，有佛陀的教導，只要謹守「戒律」就會成就；像法時期，離佛陀的教導已有一段時間，但只要念佛攝心，可以「禪定」成就；像現在在末法時代，唯一的途徑是念佛攝心，並且祈求佛菩薩的加持，帶業往生。如此的依法修行，對於不相干的財、色、名、食、睡要斷除，這就是關閉惡趣門徑，遠離惡道輪迴。

「開示人天涅槃正路」，人、天涅槃正路，這句話簡單的說，就是勸導眾生成就佛道、不退成佛；要成佛要修五戒，人先成就；修十善，具有福報；再「自淨其意」，才能證得「涅槃」。所以，以念佛的法門來說，不退成佛，才是開示人天涅槃正路。同樣的，念佛、參禪或是學經教，最怕夾雜，一下子學這念佛法門，一下子學參禪，一下子又學密，心不定，又夾雜著世間的名聞利養、有一點點五欲六塵的染著就不能攝心，不能成就。例如淨宗九祖——印光大師，在個人的學習上，雖有儒、釋、道三家的功課，但到晚年，會通各教經典之後，特重『道家的文昌地君陰騭文』。印光法師撰重刻《安士全書》，序中說，《易》言：「積

善之家，必有餘慶。」《書》言：「作善，降之百祥」。左氏言：「禍福無門，惟人所召。」「故知福善禍淫，乃宇宙中必然之理。三教宗旨，無異同也。」「（不慧）少讀儒書，罔知孔孟之心傳。長學佛乘，未悟如來之性體。迄今年臨知命，見等面牆。徒有樂善之心，毫無利人之力。欲將此書，刊刻流布。無奈貧無卓錐，兼以懶於募緣。因是多年，未償所願。西蜀居士李天桂，夙具靈根，篤修善行。企得無上佛法，朝禮普陀名山。於法雨禪寺，偶然會遇。若非宿緣有在，何以邂逅如斯。乃屈膝問法，詢求出要。余因示以力敦倫常，精修淨業，自利利他，唯此為要。若能躬行無玷，方可感化同人。」所以在有體會後，他老人家教我們專修念佛，只要念一部《彌陀經》，三遍往生咒，再念佛號就能成就。念佛號前，念一部經與三遍往生咒，可以幫助定心。如此念佛前，先以這種方法，讓心清淨，以清淨心執持名號，則容易有感應。假如心很清淨，沒有雜念，沒有妄想，一天幾萬聲佛號，不念經、不念咒，就這一句阿彌陀佛，臨終往生時不生病，預知時至，有感應的人很多。這就是「開示人天涅槃正路」。

「若諸眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我皆代受，令彼眾生悉得解脫，究竟成就無上菩提。」，從這句話可以深深的感受到普賢菩薩的大慈、大悲。眾生迷惑造業，感得果報，一定是「極重苦果」，只要以普賢菩薩的行願，他老人家都願意「我皆代受」。普賢菩薩發願要代眾生受苦。代眾生受苦，這件事自古以來就有很多修行者有疑問。個人生死個人了，個人造業自己受，誰也「代」不了。而普賢菩薩發願要代眾生受苦，所以古大德的註解「苦由業生，我無是業，何能代得？」苦果，是由業生的，眾生造的罪業要自己受果報，沒造這個業，怎麼能代呢？因此天台宗[上]諦[下]閑大師解釋說：「釋云：略有七意：一者、起悲。謂明知自居凡地，事必不能。二者、修行。謂修諸苦行，後能與物，作增上緣，即名為代。三、留惑。謂自留微惑，受有苦身，為他說法，令不造惡。因亡果喪，即名為代。四、捨命。謂若見眾生造無間業，當受大苦；無異方便，令不造業。願自斷命，先墮地獄；彼墮獄時，令彼脫苦，乃名為代。五、由初。謂由於初發心時，有願在先，願常處惡趣，乃至饑世，身為大魚，即名為代。六、

同真。謂願是修善，苦是修惡，二修皆是性具，故曰同真。以即真之大願，潛至即真之苦處，令彼潛消，即名為代。七、指體。謂菩薩以法界為身，自他不二，故眾生受苦，即菩薩受苦，無有異也。故須代苦。」上諦下閑大師這七個意思，我們略為說明：

一者「起悲」：捨己為人，這是菩薩心，菩薩發心。所以他老人家註說：「明知自居凡地，事必不能」，我自己是凡夫，業障很重，這個事情我做不到，但是修菩薩行的人，明知做不到，但要發心，一如孔老夫子也說：『雖不能至，心嚮往之』。就好像作父母、老師的，為了小孩子好，看到小孩子生病了，明明是不能代替，卻是求神、拜佛，發心要「代」。「發心」非常重要，在凡夫位很多事做不到，是自己智慧不夠，力量不夠，但只要有心就是成佛的基石。人的智慧、能力等等潛能，都是從大悲心生，這種修行的心態稱之為「代眾生受苦」心。

二者「修行」：我們修諸苦行，開發了潛能之後，「能與物作增上緣」，也就有了更多的能力與

智慧為社會服務，這即名為『代』。所以，修行是為了利益眾生、度眾生，這個修學，就是代眾生苦。好比在學校念書，是為了將來服務社會，造福人群。可見諸佛、菩薩無量劫的修行，都是為了我們，為代我們的苦而修；同樣的，今天我們發心也都是為了眾生，為代眾生的苦而修。

三者「留惑」：修行到阿羅漢的果位，已經了生死、出三界了，這是一般人修行的目標。而發菩薩心修菩薩行的人，雖然超越了六道輪迴，可以不再到六道輪迴，可是一想眾生很苦，自己不能自私自利的「自了」就好，應該繼續不斷地留在六道中幫助一切眾生、教化眾生，這就是「留惑」，例如觀音、普賢等大菩薩，都是古佛再來，這是「留惑」。沒有「六道」這個業，就不會到六道來，發菩薩心修菩薩行的人，要想再到六道來教化眾生，六道的業不能斷盡，有能力把它斷盡，他不斷，留一點，以示現「六道」的身形度眾生，這是真正慈悲，慈悲到了極處。

四者「捨命」：註解上說：「若見眾生造無間業，當受大苦……；願自斷命，先墮地獄；彼墮獄

時，令彼脫苦，乃名為代」，這是真代，是阿羅漢以上的大菩薩、佛才做得到。佛經中記載，釋迦牟尼佛在過去多生多劫之前行菩薩道時，有一次跟一個貿易團體乘船從海外回來，船上帶了許多珍寶財物，其中有人起了一個念頭，想把同伴都害死，把財物獨吞、獨占。釋迦牟尼佛行菩薩道，有他心通，所以曉得這件事。要勸他不能這樣做，這樣做將來有罪業會墮到阿鼻地獄。可是這時生意人，利令智昏，不會回頭的，還會殺你滅口，所以根本是無法規勸的。沒法子，菩薩在這時候怎麼辦呢？若這生意人的罪業成功了，要欠全船幾百人的性命，他欠命債；同時又偷盜，奪了這麼多財富，這都是極重的性罪，殺幾百人的性命必定墮無間地獄。因此，釋迦牟尼佛在過去多劫之前的前生，只好趁生意人念頭才起，還沒實行的時候，先把他殺掉。生意人被殺了，雖然起了這個念頭並沒有實行，所以他不會墮到地獄去。這等於是從地獄裡把他救出來。菩薩的願望是寧願我墮地獄，不叫他人墮地獄，這就是代眾生受苦，這是捨命。

五者「由初」：我們初發心的時候都很猛，所以常說初發心成佛有餘，本著這「初發心」的願，

無間斷的修行，就是這裡說的由初。「謂由於初發心時，有願在先，願常處惡趣，乃至饑世，身為大魚，即名為代。」這是本師釋迦牟尼佛在因地修行菩薩道的事，有一次大饑荒，菩薩就示現大魚，故意游到岸邊被人捕去，讓當地的人能夠飽食，解決饑荒。魚，是菩薩變現的，這是以身代苦。

六者「同真」：「同真，謂願是修善，苦是修惡，二修皆性具，故曰同真。」善惡無自性，性就是真如本性；真如本性悟了就是善，迷了就是惡，所以就是自性迷、悟不同而已；相不同，作用不同，體是同的，所以體叫同真。「以即真之大願，潛至即真之苦處，令彼潛消，即名為代。」這就是諸佛菩薩冥冥之中加持一切眾生，所以當人做惡會受良心的責備，那就是佛菩薩加持的。只要有良心在，佛菩薩冥冥之中都會幫助，所以我們的良心不自覺的常常會發現，這時就會改過自新，這就是「同真」。

七者「指體」：註解上說：「菩薩以法界為身，自他不二，故眾生受苦即菩薩受苦，無有異也，故須代苦。」佛菩薩曉得盡虛空、遍法界是真

正的自己，所以眾生的苦，就是自己的苦；眾生的樂確實就是自己的樂。我們不曉得宇宙人生的真相，處處自私自利；佛菩薩知道盡虛空、遍法界是自己，因此令一切眾生歡喜，就是供養諸佛，就是令諸佛歡喜；叫眾生受痛苦，就是叫佛受苦；叫眾生受難，就是叫佛受難，一定要幫助眾生離苦得樂，故須代苦。

「我皆代受」的意思清楚了，若諸眾生，因其積集諸惡業故，的確是如此，不僅這一生一世在造，其實是生生世世都在造惡業，所以常在六道輪迴中，顛倒夢想，無明受惑。惑業苦，所以在迷惑造業中受苦，而不自知。無明，是因；苦，就是受果報。受了苦，自己還在「顛倒夢想」中並不覺悟，還更迷惑，以致於業造得越重，如此的「積集諸惡業故」，來生越苦。就像漩渦，越漩越下，要上來，不知要等到何年何月。如果這一生不能修行得果，前途必然是一世不如一世。想想看，我們每時、每日的每一刻，起心動念就如《地藏經》上說的：『無不是業，無不是罪』，惡多、善少，所以如果不覺悟，那未來的前途可想而知。今天有幸遇到華嚴法門，我們以普賢菩薩的行願為行願，如果

還有「無明」，迷惑造業，有他老人家為我們「代受」，我們要感恩，更要效法老人家發心代眾生受苦。怎麼代呢？「令彼眾生，悉得解脫，究竟成就無上菩提。」就是幫助眾生開悟。

諦閑法師在浙江寧波頭陀寺擔任住持時，寺裡有一隻公雞，每天早晨準時的跟著常住做早課。大家念佛時，牠也嘎嘎跟著念。中午過堂吃飯，牠也來，菜飯不小心掉在地上，牠吃得乾乾淨淨。有一天晚課後大家都走了，公雞不走，還在繞佛。香燈師趕牠走，牠不理，走到佛堂正中拜三拜，頭點三下，站著就往生。諦閑法師立即依出家人的禮節，將公雞埋在後山。從這個公案知道公雞也能往生。這次在清萊的萬佛慈恩寺參加早課，看到一隻貓跟著大家繞佛，還很用力的發出喵喵的叫聲，好像跟著念本師釋迦牟尼佛的聖號。我們今天有緣學佛，若不好好學，那真是連雞、貓都不如。淨空老和尚說這類動物，前世多半是出家人，大概臨終一個錯念頭，墮成畜生身。可見普賢菩薩這開示人天涅槃正路的願，縱使是墮到惡道的諸眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我們都願意代受。代受的目的是教化他們，令彼眾生悉得解脫，真正的

究竟成就無上菩提，這才是我們學佛的本願。

四、菩薩如是所修迴向，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此迴向無有窮盡。念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭。

「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此迴向，無有窮盡。」第十願的總結也跟前面一樣。假如虛空界有窮盡的話，眾生界也窮盡，眾生業也窮盡，眾生的煩惱都窮盡了，但我這個迴向的願力，永遠、永遠沒有止盡。而虛空、眾生、眾生業、眾生煩惱是永遠沒有窮盡，縱使種種不能窮盡的都窮盡了，我這個迴向的願王，仍然是沒有窮盡的。我們讀了好多部的《華嚴經》，知道萬事萬物都是「唯心所現，唯識所變」，我們的分別心不能淨除的話，那眾生還是眾生，我還是我，所以「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」這個功夫可是大事。這樣的念力連綿相續，沒有間斷，身、口、意業恆修這十種願，永遠沒有疲倦、厭煩，晝夜精進行這願王法門。我們的發心一定要長遠，要真誠。修行要恪守「念念相續，無有間

斷。」如此的不懷疑、不夾雜，不管是學經教還是參禪、念佛、學密就會有功夫。大勢至菩薩教我們「淨念相繼」，淨，就是不夾雜，日常的言行生活若夾雜「名聞利養」，心就不清淨；心，最單純、最精純的，就是「止」於一句佛號。心清淨，二六時中，除一句佛號之外，什麼念頭都沒有，這個人就到功夫成片，到一心，這是真正做功夫，也是「身語意業，無有疲厭」。

五、結語：

我們現在已經明白了普賢菩薩的十大願王，這十種願王，不單單是普賢菩薩自己所修持的，他老人家還教一切眾生都要遵照這十種願王去修行，並且發廣大無邊的心，虛空量的心，等法界量的心，把自己所有的功德都迴向給法界眾生。這樣所有眾生和普賢菩薩的願合成一體，就是所有的眾生都是普賢菩薩了，所有的菩薩，又來教化還沒有開悟的眾生。同時我們講過多次，依照普賢菩薩十大願王去修行，行普賢行的『行者』，也就是普賢菩薩。

在這一願中，我們的修行功夫如何？檢驗一

下，壞事做不成，但是要做善事，立刻會得到三寶加持，馬上成就；壞事做不成，善事樣樣能成就，就是修行已經得三寶加持了，已經得佛菩薩護念了；如果還沒有這種感應，可要好好的精進了。我們起心動念、一切造作之間，有佛經作依據，做為自我檢驗的準繩，深刻的自我反省，就能體會得到感應道交。

普賢行願品第十五講

一、前言：

上個星期，我們已經把普賢行願品中的「十大願王」說圓滿了。我們明白了普賢菩薩的十大願王的具體內容，這十種願王不單單是普賢菩薩他老人家自己所修持的，還教導我們一切眾生都要遵照這十種願王去修行。我們在上一講次中，特別提到要遵照普賢菩薩所發的這種廣大無邊的心、虛空量的心、等法界量的心，把自己所有的一切功德都迴向給法界眾生，簡單的說，了知眾生與我是一個生命共同體。這樣，普賢菩薩的願，就是我的願；所有

的眾生，都是我自己，都是普賢菩薩。而所有的菩薩，又來教化還沒有開悟的眾生。如此的期待我們盡虛空、遍法界的一切眾生，依照這個普賢菩薩十大願王去修行，人人行普賢行，人人都是普賢菩薩，如此才是真「普」、「賢」。

接著我們往下談「受持利益」，經文主要的內容是談修習普賢十大行願的殊勝果報。也就是將修學《普賢行願品》十大願王的殊勝果報作一個簡單的歸納和總結，有以下的幾種功德：

1.得到不可思議的殊勝功德。

2.消除業障，遠離邪魔。

3.能於世間無所障礙，諸佛稱讚，人天禮敬，受到眾生供養。

4.證得佛、菩薩那樣相好莊嚴，具備三十二相。

5.出生高貴，不墮惡道，遠離惡友，制伏外道。

6.解脫一切煩惱，得大自在。

7.臨命終時，立即往生西方極樂世界，而且有文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等

馬上見到阿彌陀佛，及各位大菩薩，蒙佛授記，最終成佛，度化一切眾生。

本週我們先說明前半段經文的內容。

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

「善男子！是為菩薩摩訶薩十種大願，具足圓滿」的善男子，我們說過斷惡修善，自淨其意做到圓滿，才是佛說的「善男子、善女人」。我們也提到過，在這裡「善男子！」雖然是普賢菩薩對參與法會中的大菩薩之稱呼，但實際是在提醒我們，身口意三業有否達到五戒十善，言行舉止有否具足圓滿。「是為菩薩摩訶薩」，要成就菩薩摩訶薩，要成為一個大菩薩，就要修習上面說的「十種大願，具足圓滿」，這普賢十大願都要具備、圓滿了，才能成為一個大菩薩。

「若諸菩薩於此大願隨順趣入」。對一個初

發心修學佛法、行菩薩道的人來說，能夠「隨順趣入」，就是遵照普賢十種大願去修行，趣入，也就是我們心理學說的「內化」，把這十大願變成自己的願和行，內化成了自己人格的一部份，那就能夠「成熟一切眾生」。孔老夫子說過：「己身正，不令而行」，我們能以普賢十大願，自然會感動周遭的眾生，成為他們的榜樣，耳濡目染，慢慢的成熟一切眾生，讓發心得到落實，真正的落實教化工作，為眾生服務。「則能隨順阿耨多羅三藐三菩提」，阿耨多羅三藐三菩提是梵語，意思我們已經說過多次，就不再贅述。這句話的主要意思就是能如此，自然成就無上正等正覺，這是佛的果位，是最高的覺悟，所以叫無上菩提。也就是修習十大願才能與圓滿的佛果相應。學佛的人以普賢十大願王去修行，既能普度眾生，同時也能夠圓成佛果。這中間學習本師釋迦牟尼佛的成佛過程，就是「自覺」；按照佛陀度眾生的精神，做為我們處世待人的行為，去影響、教化周遭的人事物，就是「覺他」。自覺和覺他兩者圓滿，「則能成滿普賢諸行願海」。我們只有這樣去修行，才能夠成就圓滿普賢菩薩的十種行願之大海。「是故善男子，汝於此

義，應如是知」。所以說，學佛、行菩薩道的人，要知道這十種大願的種種意義和道理，能夠使得一切眾生成佛這大願海。

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

這裡說的，有兩個重點，一是「上妙七寶」，另外是「人天最勝安樂」。不管是善男人，還是善女人，用「上妙七寶」把十方無量無邊，不可說、不可說的佛剎，化成極細小的微塵，像那麼多的七寶，拿去布施，供養世界上所有的一切眾生和一切諸佛、菩薩。世界的寶物，我們知道多得不能用數目來計算，這裡只說「上妙七寶」。七寶，諸經論中所說稍異。《法華經受記品》曰：「金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、真珠、玫瑰七寶合成。」《無

量壽經》上說七寶：「金、銀、琉璃、玻璃、珊瑚、瑪瑙、硨磲。」《阿彌陀經》上也說：「亦以金，銀，琉璃，玻璃，硨磲，赤珠，瑪瑙，而嚴飾之。」的確世界上的寶物很多，但這裏特地提出「上妙七寶」，別的寶貝與七寶相比，就不能相提並論了。

「人天最勝安樂」，我們除了拿世界上像微塵那麼多的七寶，布施供養無量無邊的一切眾生，和佛、菩薩之外，還有再把人、天最勝的安樂來布施供養。例如人間的富貴榮華，天宮的種種快樂用來布施給前面所說的那麼多的一切世界所有的眾生，供養一切世界上的諸佛、菩薩。並且這種布施、供養「相續不斷」，不是一天兩天的，而是要經過佛剎極微塵數劫，那樣長久的時間，並且沒有間斷。這樣大的功德，當然是大得不得了，「若復有人聞此願王，一經於耳所有功德，比前功德，百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一」。根據丁福保《佛學大辭典》的註解，優波尼沙陀分，Upaniṣad，又作塢波尼殺曇，優波尼沙陀。這優波尼沙陀分，是梵語的算法，數目之極也。可用於極大，也可稱為極微小，這裡指的是極大。這裡

說的是，和聽聞到普賢十大願王所得的功德相比，前面所說的布施眾生、供養諸佛的功德都還百分不及一，千分不及一，哪怕大到優波尼沙陀分，也不及一分。可見聽經、念經、讀誦《普賢行願品》的功德，實在是大得不得了。所以，能夠聽聞普賢菩薩的十大願王，所得到的功德遠遠超過其他任何功德。

我們聽到十大願王，要按照上面說的來『落實』在生活當中，完全明白，不能囫圇吞棗，如是的「如是知」，這樣自然的烙印在八識田中，這個功德就很大、很殊勝了。「一歷耳根，永為道種」，這是佛所說的第一法門、第一經，這個種子，種在阿賴耶識，將來遇到緣，一成熟，一定成就，所以「聞此願王，一經於耳所有功德，比前功德，百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一」，它的功德，是無法言說，不可思議的。

以上指的是能得到不可思議的殊勝功德。接著我們看「消罪業、離魔障」這一小段。

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

如果有人用「深信心」，也就是非常虔誠、懇切的心，沒有懷疑、夾雜的深信普賢的十大願，並「於此大願，受持讀誦」，把這十種大願領受記住、受持讀誦。「受持讀誦」的意思我們講《金剛經》的時候已經說過，各位應該非常清楚了，這裡更進一步的「乃至」，「書寫一四句偈」，除了受持讀誦外，更進一步的書寫一個四句的偈，就能夠滅除五無間業的業報苦刑。同時，「所有世間，身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得消除」這句是說五無間業的業報苦刑都消除於無形了，更何況是那些身、心等種種苦惱、病苦，以及「多如牛毛」等一切罪業也都全部消除。可見我們今天研讀這部經，那真是太有福報了。

這裡大家要留意「深信心」，深信心這三字是起心動念跟佛陀的身口意業的心，心心相應。例如，我們在經典上看到，有人問佛說：「您是天神嗎？」佛說：「不是！」「那您是教主嗎？」佛回答說：「不是！」「那您是誰呢？」佛說：「我是僧團中的一員。」可是，我們台灣偏偏有很多的修行者，要搞個人崇拜，稍有一些追隨者，不只不會謙卑，還鼓勵信徒『造神』運動，這就是沒有『深信心』。因此佛在這裡教導我們，每天受持讀誦、書寫、流通十大願王，這過程一定要「深信」『三寶』，也就是《金剛經》說的：「信心清淨，則生實相」這句話，深信不疑，自然就起了感應道交，沒有妄想、執著，這時對宇宙人生的真相，現出來了，換句話說，就是明心見性，成了大菩薩；否則「私心」一起，再怎麼修行都是『外道』。所以『即心即佛』，有『深信心』當然是『是心做佛』，這「乃至佛剎極微塵數一切惡業」的罪業，一成佛，罪業一定消了！可見，學佛的行者「深信心」很重要，不要對著經典上的話，還在那裡半信半疑，那就會自己耽誤自己。十大願王這一部經文，字字是如來的真誠教誡，一句廢話、假話也沒

有，真正相信，依教奉行。這樣堅定的信心、清淨的信心，依照經典的方法去做，「深信心」的效果就出現。

古代印刷業不發達，佛經的流通，靠人書寫。現在印刷這個行業非常發達，我們發現哪一部經流通得少的，可以出一些錢印刷個幾萬冊，這跟書寫的功德也是一樣的。尤其，現在是電腦資訊的時代，如果發心把經典上網，讓人下載流通，那跟古代書寫的功德都是一樣。現在遇到過年、佛誕、元宵、或是好友的生日等，都能將經典上好的「一四句偈」，印成卡片，在網路上、或是市面上流通，那功德就能「速能除滅五無間業」。

五無間業，指的是殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血。五逆罪我們修行人都知道，也不會造。阿羅漢在現在這個世間實在太少了，所以這種罪業是不容易犯的；但是破和合僧這一項，我們要留意，任何僧團都有他們的規矩，我們在家居士多護持，千萬別去批評，對於「有問題」的出家人、僧團，我們敬而遠之就可以了，不要介入是非。出佛身血這一項，佛陀早已入滅，但是故意的將寺院裏的佛像，或是經典予以毀損，甚至於言行

舉止，徹底的詆毀佛陀的教法，這些都是屬於犯下五無間業的罪，那是要到阿鼻地獄中去受五無間業的苦報。

五無間，我們以前講《地藏經》的時候已經說過，

一是時無間：凡是到這種地獄裏去的眾生，日日夜夜受刑罰，沒有一分鐘的時間，可以停歇休息，每時每刻，都處在受刑的狀態。

二是形無間：到阿鼻地獄去的，非常痛苦，舉目所望，雖是一個人在受刑罰時，但看到的、感到的，有千千萬萬個自己在受苦。

三是受苦無間：到這個地獄去的眾生，種種苦刑都要嘗盡，受苦時間、受苦方式沒有停歇，接連不斷。

四是趣果無間：不論男女老少，貧富貴賤，也不管天神地鬼，凡是造下了墮落地獄的罪業，就一定要受到這種苦報。

五是壽命無間：落到地獄去的罪人，受罪的時間是一萬劫，每天每夜都在受苦，千死千生，萬死

萬生，求生不得，求死不能，永無間斷，苦不堪言。

我們真的十分幸運！因為倘若我們在過去世或是今生曾經造過這些大的罪業，現在佛陀教導我們讀誦《普賢行願品》中的一個四句偈，就能滅除這種果報。這麼重的罪業都能夠消除，其他的「所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛剎極微塵數一切惡業，皆得消除」了。所以，弘一大師以《普賢行願品》為早晚課，可見，《普賢行願品》的功德法力，無量無邊！因此我也希望大家每天都能念一遍。

「一切魔軍、夜叉、羅剎，若鳩槃荼，若毘舍闍，若部多等，飲血啗肉諸惡鬼神，皆悉遠離。或時發心親近守護。」

「一切魔軍、夜叉、羅剎」的一切魔軍之魔，是指惡鬼，專門擾亂修道人，破壞別人做善事。夜叉，大家讀過，男的很兇狠，會吃人；女的很妖嬌美麗，會迷惑行者，他們的身體很輕靈，在空中飛行的速度很快。

「若鳩槃荼，若毘舍闍，若部多等，飲血啗肉諸惡鬼神，皆悉遠離。或時發心親近守護。」都是惡鬼，鳩槃荼吸人精氣，毘舍闍噉人的氣。根據丁福保的《佛學大辭典》的註解，鳩槃荼，又作弓槃荼、究槃荼、恭畔荼、拘槃荼、俱槃荼、吉槃荼、拘辦荼、鳩滿拏等等梵音譯名。這是鬼中的一種，專噉人精氣之鬼。譯作中文，是甕形鬼、冬瓜鬼，屬於南方增長天王所率領之鬼。《探玄記》二說：「鳩槃荼，依正法華經，名厭眉鬼。噉人精鬼等，亦名冬瓜鬼。王名毘樓勒，此云增長王，是南方天王。領二部鬼：一名鳩槃荼，二名薜荔多，從所領為名。」至於部多，鬼類之一種。《慧苑音義》下說：「部多宮。部多，此云自生。謂此類從父母生者，名夜叉。化生者，名部多也。」以上這些惡鬼，在《西遊記》裏，描寫得比較多，大家一定不陌生。

如今，我們處在末法時代，妖魔鬼怪特別多。例如社會上出現各種各樣的邪教，還有五花八門的氣功流派，還有電視上播出很多「怪廟」；這個自稱活佛，那個自稱菩薩，其實這很多都是鬼神附身的。尤其，這個世界的災難、各種瘟、疫之類的

病，特別多，許多人心腸也特別壞，日嫖夜賭、吸毒販毒、搶劫殺人、賣淫強姦、貪污盜竊、買賣槍支彈藥等等醜惡，如此的危害社會、國家，這些醜惡的事情，都是惡鬼幹的。電視廣播上有：「只要我喜歡，有什麼不可以？」以及網路上有許多「不良」的資訊，這也是妖魔鬼怪在傳播病毒的。我們要擺脫這些不良的資訊，避免受他們的危害，就必須聽聞佛法，少看不良的節目，並受持讀誦《普賢行願品》，這些鬼神、夜叉、羅剎等妖魔鬼怪，看見學佛的人會敬而遠之。如果，我們真能依教奉行，那他們不但不會傷害我們，還會發心來擁護我們，在關鍵時刻，更會在四大天王的護持下保護我們的安全。這就是「或時發心親近守護」，可見佛法不僅讓人變好，而且惡鬼也可以變好，真可說「佛法無邊」。因此學佛以來，我覺得人生最慶幸的事，就是能夠學佛，學佛，諸惡莫作，眾善奉行，常稱念佛、菩薩的名號，並且受持《普賢行願品》，自然可以消業，遠離魔道，並能「招感殊勝的果報」。至於可以招感殊勝的果報，我們就接著看下一段：

五、是故，若人誦此願者，行於世間無有障礙。如空中月出於雲翳，諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。此善男子善得人身，圓滿普賢所有功德，不久當如普賢菩薩，速得成就微妙色身，具三十二大丈夫相。若生人天所在之處，常居勝族，悉能破壞一切惡趣，悉能遠離一切惡友，悉能制伏一切外道，悉能解脫一切煩惱，如師子王摧伏群獸，堪受一切眾生供養。

「是故」，由於這個緣由。「若人誦此願者，行於世間無有障礙」，要是有人讀誦這普賢十大願，不論走到什麼地方，沒有任何人事物會阻擋和障礙。「如空中月，出於雲翳」，因為業障滅除了，妖魔鬼怪都讓開了，不來干擾，所到之處當然沒有障礙，就像空中的月亮，本來被雲霧籠罩著，現在月亮從雲霧裏，出來了。雲翳，就是障礙在月亮上方的雲霧。「諸佛、菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養」，諸佛菩薩看見我們是按普賢的十大願王去修行，佛、菩薩會稱讚我們，為我們高興。同樣的，世間上的人，以及天上

的人天都會尊敬我們。因為按普賢行願去修學的人，禮敬稱讚廣修等等，這崇高的道德行為足為眾生的榜樣，一切眾生自然而然的都會供養。

「此善男子善得人身，圓滿普賢所有功德，不久當如普賢菩薩，速得成就微妙色身，具三十二大丈夫相。」這句是承上啟下。讀誦受持十大願的人能夠善得人身。善得人身，是出身的家庭好，具足慈悲與智慧，從小又能受到良好的教育，相貌長得莊嚴，並且生在一個有佛法的社會裏，從小遇到很多善知識，將佛法的道理傳授、實踐在日常的生活當中，這是善得人身。反過來說，就是不善得人身。通過學佛，我們的行為會為未來的生命負責，會深信因果，那麼，未來的生命中，生生世世都能善得人身。如果不相信因果，幹了壞事也無所謂，造下許多罪業，對自己未來的生命不負責，那在將來的生命中，就不善得人身。

學習《普賢行願品》後，按普賢菩薩的十大行願去修學、實踐，這樣就能圓滿普賢菩薩的所有功德，就能夠像普賢菩薩一樣。等到修學的功德圓滿了，我們也能夠像普賢菩薩一樣，成就微妙莊嚴的

色身，具備三十二種大丈夫的好相。三十二大丈夫相，從看相學的角度來說，是世間上長得最莊嚴、溫和、慈祥、端正，五官、手指、眉毛，全身從頭到腳，每一個部位，都不必美容，自然長得非常地圓滿，找不出任何缺陷，所以稱做大丈夫相。「若生人天，所在之處，常居勝族」。勝族，即貴族，指大戶人家。修學普賢菩薩十大願的人，這一世，雖然沒有受到像上面所說的那種好報，到了下一世，無論生在人道、天道，都會投生在大富大貴的人家中，不會生在貧窮下賤之中。

「悉能破壞一切惡趣，悉能遠離一切惡友，悉能制伏一切外道」。悉，就是全部的意思。制伏，是壓住的意思。外道不合佛法的教義、教規，是不合真理的法。心外求法，都叫外道。修學《普賢行願品》的人，永遠不會把「心意識」拿來攀緣，一不小心墮落到惡道中去。也因為心正，自然能破壞一切惡道，使得三惡道裏的眾生，越來越少，直至惡道徹底消除。遠離一切不善的朋友，降伏一切妖魔鬼怪。魔鬼要鬥法，鬥神通，都鬥不過佛法。所以我們在德行和修行上，要有所成就，這樣才能壓邪。如果功力不夠，德行不夠，要想度它，結果是

反而被它度化了。

「悉能解脫一切煩惱，如獅子王摧伏群獸，堪受一切眾生供養。」獅子，是獸中之王。摧伏，用威勢降伏。堪受，可以接受。修學普賢十大行願的人，能夠破除一切煩惱，得大自在。學佛、行菩薩道的最終目的，就是斷除煩惱，得大自在。不能自在的原因，我們講《心經》的時候說過，是我們的煩惱沒有斷除。煩，是擾也；惱，是亂也。煩惱，是擾亂內心不得安寧、不得自在。眾生的煩惱，佛經上說有八萬四千種。這八萬四千種煩惱，又名「八萬四千塵勞」，是因為「我執」造成的。「我執」又分「人我執」、「法我執」。「人我執」是我們對五蘊和合的身心，不明了它是隨因緣暫時和合的一種假相，而落入第七意識的「我癡、我愛、我見、我慢」的根本煩惱，還遍計我執，執『五蘊為我』，有『我見』為『實相』；因而有一獨存、不變的自我，還以自我為中心；執著色、受、想、行、識五蘊諸法，是真實不變的實體相、差別相。眾生由此二執煩惱，因煩惱而造業，由惡業招感生死苦果。

我們學佛修行是為了解脫煩惱，要破除我、法二執下手，佛法中的許多重要的義理都是為了破除我們的執著。如「緣起性空」這一思想，萬法緣起，自性本空，就說明了宇宙和人生，都是由某些因素或條件的暫時聚合，任何事物都沒有固定不變的實體。例如今天大家坐在這裏聽經，這個法會裏的人來自四面八方，法會由講堂、各位師兄師姐、經書、以及時間等等因素組成，缺一不可。講經之後，大家各走各的，這個法會也就不存在了。必須又遇到下一次因緣，相同的時間，大家又坐在一起，各種條件暫時和合，又是一場法會。如此的，從我自己到宇宙萬事萬物，都是一種暫時的現象，它的自性是空的。說到煩惱二字，引出以上的話題，目的是讓大家懂得，產生煩惱的根源來自我、法二執，同時通過「緣起性空」之理，使大家明白從自我到外界的事物現象都是因緣聚合的一種表相。我們不要被一切假相所迷惑，守住自己這清淨的心，讓自己的般若智慧顯現出來，觀照一切法、我空，斷除煩惱，得大自在，才是修行。可見修學《普賢行願品》，能夠破除我執，改變以自我為中心；放下自我，當下就證得菩提！這就是「獅子王

摧伏群獸，堪受一切眾生供養。」獅子，是獸中之王，它可以降伏一切群獸，而不被群獸所降伏；修普賢行願的人，就是人中之王，可以降伏世間的一切眾生，有慈悲與智慧，有完善的人格和道德。因此，就有資格接受一切眾生的恭敬、禮拜和供養。

六、結語：

《普賢行願品》的十大願王是我們修行人早晚課誦的經典，相當的重要。我們今天有幸讀誦十大願王，必須依照這部經典的教導，真正的如法修行，落實在日常的生活當中。能如此，智慧福德圓滿地顯露在生活當中，那無論做什麼事，都沒有障礙的。而且，這個人是「一切諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬。」不僅如此，目前雖在六道中，但是已經是「常居勝族」。所居住往來的，交的是「善」友，親近的是善知識，這都是最殊勝的種族。還「能破壞一切惡趣，遠離一切惡友，制伏一切外道，解脫一切煩惱，堪受一切眾生供養。」這個利益太殊勝了。我們的心、我們的修持，都在菩提正道，自自然然能破壞一切惡趣。當然跟我們

志趣不同者，慢慢的不會再往來，不會受到惡友的障礙。言行舉止，以道德、學問、辯才，一定能夠降伏一切外道，事事順遂，解脫一切煩惱。所以，自然可以消業，遠離魔道，並能「招感殊勝的果報」，得大自在。

至於臨命終時，立即往生西方極樂世界，上品上生，馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩，蒙佛授記，最終成佛，度化眾生的下半部分，我們就留待下星期再說。

普賢行願品第十六講

一、前言：

上個星期已經把修學《普賢行願品》十大願王的殊勝果報——「受持利益」的前面部分，作一個簡單的歸納和總結。能得到不可思議的殊勝功德，消除業障，遠離邪魔，同時能於世間無所障礙，獲得諸佛稱讚，人天禮敬，受到眾生供養。也談到由於修普賢行可以得佛、菩薩的相好莊嚴，出生高貴，不墮惡道，遠離惡友，解脫一切煩惱，得大自在。

這星期要說的重點是「往生淨土」的果位。修學《普賢行願品》十大願王，臨命終時，立即往生西方極樂世界，上品上生，馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩，蒙佛授記，最終成佛度化眾生。經文是：

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

「又復」的又，就是復；復，就是又，是雙重的重複。「一切諸根悉皆散壞」，諸根就是我們身體器官，眼、耳、鼻、舌、身、意等身體的一切「身心」功能，人之將死的時候，諸根逐漸失去作用，身體逐漸的腐爛，敗壞，所以身體是不堅固之物。當心識離開了身體，身體在幾個小時就會變壞有臭氣出來，這就是開始腐化了。例如眼睛看不見，耳朵聽不見，舌頭不能動，嘴不能說話、吃東西，身體動不了，思想也逐漸模糊、停止活動。

「一切親屬悉皆捨離」，一切親人、眷屬等等都要離棄了。親屬，有四種緣，都是「有緣」而短暫地相聚，所以緣聚、緣散中，雖是短暫的相聚，但要好聚，不要做冤家對頭。以前沒學佛，憑著一時的喜好，亂結「緣」，以致於輪迴不已；現在懂了，不與一切眾生結冤仇。眾生討厭我、恨我，看見他來了，我就躲開；歡喜親近就跟他接近。總而言之，叫眾生心裡歡喜才是修菩薩行。「一切威勢悉皆退失」，哪怕是國王到臨命終時，一切名聞利養、威風權力完全退失，死亡面前人人平等。的確，我們來到這個世界是光著屁股來的，走的時候兩手空空，生不帶來、死不帶去，所以儘管有些人活著的時候威風凜凜、耀武揚威，不可一世。例如當大官、民意代表，或是知名的大企業家，活著時奉承拍馬的，保全人員前呼後擁，電視媒體不斷報導，好不威風。一死之後，如國內很出名的一位企業家，遺體連入土都有問題。可見誠如《金剛經》上說的：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」整個物質世界，人生所有的一切像露珠，像閃電一樣，迅速即滅。整個世界和人生就如夢、如影、如泡沫、如露珠、如閃電一樣，

再如何的風光，面臨死亡時，要神氣也神氣不起來了。在經典上看到，印度的一位國王說他死了，他的頭，還比不上死豬的頭「值錢」。想到人死還不如一頭豬，活著的時候還要計較甚麼呢？所以任何事情不必太貪著，多運用佛法的智慧面對人生、面對社會，以智慧與慈悲，放下自我，放下執著，多照顧別人，就得大自在！

「輔相大臣、宮城內外、象馬車乘、珍寶伏藏，如是一切，無復相隨」這句是接著上句的。輔相大臣是輔佐國王的文武大臣，好像現在的行政院長以及部會首長。宮城內外，宮城內指皇族居住、辦公的地方；宮城外指的是皇帝管轄的土地以及人民。在封建社會中，「率土之濱莫非王臣」，土地以及人民都是屬於皇帝的財產，可見國王是多麼的富有。象、馬、車乘，指的是國王所有的大象、馬匹，以及牛車、馬車等等財物；「珍寶伏藏」，還有珍寶以及國庫裏秘密藏放的金銀、寶物。伏藏，是藏在地裏的礦物。這一切的一切，到了臨死時，沒有一件東西能帶得去。平常的人，雖然沒有像國王「勝族」那樣的富有，但每一個人家裏或多或少的總有一些存摺、信用卡以及金銀珠寶等首飾

之類的東西，還有兒女、妻子、丈夫、孫子、媳婦……，這些都使人貪著留戀。但是當人要死的時候，哪一樣能夠隨自己走呢？有的人，一生都在為名、為錢拼命，死時才知道名是虛的，一分錢也帶不走。想想看，我們的身體細胞，剎那、剎那都在新陳代謝，平常會有疾病，到時還有老死，可見這身體也不是我的，我們只是暫時使用它，對「它」沒有永恆的所有權。連身體的所有權都沒有，何況身外之物呢？「苦」，是「妄想」，不知道我們對於萬事、萬物都沒有所有權，偏偏以為這是我的、那是您的，偏執著「個人」有屬於自己的所有權，這樣的「妄想」，造成無量無邊的煩惱，以及一切罪業都跟著來了。對於這些，一定要覺悟，覺悟之後，心開意解，煩惱就沒有了，生活就愉快了。在佛法來說就是出離心，得到的很好，我就「惜福」，還受用「造福」；沒有也好，我不受用，不造業，反正都不是自己的，與自己都不相干，這是學佛的初步。

「唯此願王不相捨離」，俗話說：「萬般將不去，唯有業隨身。」這一世，若為人處事帶的是善業，那下一世到天、人、阿修羅這三善道受生，享

受人天果報；若帶惡業，要到地獄、餓鬼、畜生那三惡道受報，自作自受，誰也幫不了。修十二因緣、四聖諦可以出六道，但還是自了漢而已；行深般若波羅蜜多就是修六度萬行，那是發菩提心的大菩薩。斷一切惡，不著斷惡之相；修一切善，不著修善之相；如此的禮敬諸佛、稱讚如來……修十大願王，「唯此願王，不相捨離。」這普賢十大願帶得走，不但帶走，而且在「一切時」，願王永遠不會跟他離開；還「引導」他，「一剎那中，即得往生極樂世界。」十大願王導歸極樂。到了極樂世界，立刻見到阿彌陀佛。所以，十大願王是我們修行的最上乘法，今天有幸修此法門，一定要好好珍惜。

支配我們「分段生死」的生命流轉，有兩種力量：業力和願力。業力，把眾生送到六道中去輪迴，接受果報。所以我們不能選擇誰做我們的父母，選擇自己喜歡的家庭，甚至於我們也沒有能力選擇投胎到哪一道？所以，眾生處在生死流轉的業力之中，是非常無奈的，也就是不能自在。現在造作的一切，又將是下一段生死的「業力」，因此如果想改變自己的命運，就要瞭解宇宙人生的真相，

『明』白以後，就懂得修正自己的想法和看法，一旦有了智慧，自然改變無始劫以來的習性，修正自己的言行舉止。而修行的動力是從佛陀的教導而來，因而對本師釋迦牟尼佛有「信、願、行」。而「信、願、行」，簡單的說就是跟佛陀發相同的心，起相同的願。從現在開始「皈依佛、皈依法、皈依僧」就是『信』；當下發菩提心為眾生服務，具足「信、願、行」就是『願』；發願以後真正去實踐，做服務一切眾生的工作，也就是幫助眾生『離苦得樂，轉迷成悟』，讓服務眾生的一切人、事、物，事事圓滿就是『行』。按普賢菩薩的十大行願去修行、去實踐，把普賢菩薩的十大行願作為自己的願力。所以說，當一個人的業力和願力與普賢菩薩一樣，此行願立即能引導我們往生西方極樂世界！

三、到已，即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等。此諸菩薩色相端嚴，功德具足，所共圍繞。其人自見生蓮花中，蒙佛授記。得授記已，經於無數百千萬億那由他劫，普於十方不可說不

可說世界，以智慧力，隨眾生心而為利益。

「到已，即見阿彌陀佛」，這句指的是「上品上生」，也就是在極樂世界是屬於『花開見佛悟無生』。「到已」，一到西方極樂世界，花就開了。「即見阿彌陀佛」，就見到阿彌陀佛了。我們一般人往生西方極樂世界，生的是凡、聖同居土，或者方便有餘土，都是見到化身的阿彌陀佛，不是報身的阿彌陀佛，這裡說的「到已，即見阿彌陀佛」，那是十大願王的願力，所以見的阿彌陀佛是「報身佛」。我們念佛，帶業往生，生的是「凡、聖同居土」，或者是「方便有餘土」，都是生在蓮花中，佛很慈悲的入「帶業」的蓮花中，在蓮花裡頭，化身來教導我們，不斷的「變異生死」，等到業清淨了，花開見佛，這時真正見了「報身佛」，才是悟無生。

「文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等。此諸菩薩色相端嚴，功德具足，所共圍繞。其人自見生蓮花中，蒙佛授記」這句是指修學《普賢行願品》的人，到了西方極樂世界，馬上就能見到阿彌陀佛，還有文殊師利菩薩、普賢菩薩、

觀音菩薩、彌勒菩薩。這些大菩薩的相貌，都是端正莊嚴，功德都很圓滿，這些大菩薩都圍繞著阿彌陀佛。往生到極樂世界去的人，品位有九等之分，品位最高的，可以立即見到佛，品位最低的，要經過十二大劫，蓮花才能夠開，才能見到佛。修學十大行願的人品位一定很高。所以一到極樂世界，就能夠馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩。

文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩圍繞著阿彌陀佛，我們容易瞭解，但是這裡出現彌勒菩薩，也許有人會問，彌勒菩薩是釋迦牟尼佛的接班人，是娑婆世界下一任的佛，他老人家是在「兜率天」，怎麼會到極樂世界？另外有許多人認為西方極樂世界太遠了，十萬億佛國土，大概很不容易到；彌勒菩薩的「兜率天」比較近，就在第四層天，也就是娑婆世界的欲界第四層天，這個大概好去，於是乎修彌勒法門，想要親近彌勒菩薩。其實，修彌勒法門要修「唯心識定」，但「唯心識定」不容易修，修不成就去不了。所以要想親近彌勒菩薩，普賢菩薩為我們透露了一條捷徑，就是到西方極樂世界去，彌勒菩薩也在西方世界，西方世界是個佛教大學，他在那裡教唯識，他是唯識老師。所以生西

方淨土，就是生諸佛淨土，見阿彌陀佛就是見十方諸佛。這樣前面兩個問題就全部解答了。

「其人自見生蓮花中，蒙佛授記」，西方極樂世界只有男人，沒有女人，所有的人都是蓮華化生，華開見佛即蒙阿彌陀佛授記：在何時、何方可以成佛，佛的德號叫甚麼。這句話是說讀誦、受持、書寫普賢菩薩十大願王這個人，看見自己從蓮花裏生出來，承蒙佛的大恩大德親自授記。

「得授記已」之已，指圓滿，也就是授記之後「經於無數百千萬億那由他劫，普於十方不可說不可說世界，以智慧力，隨眾生心而為利益。」得到佛的授記成佛、菩薩後，不能忘記眾生，不能離開眾生，要「以智慧力，隨眾生心而為利益」，這就是「發菩提心」，盡心、盡力的為眾生服務。例如一般人讀書，考試及格之後，拿到文憑，然後投入社會工作。同樣的，「得授記已」是要到十方「不可說不可說」的世界負起教化十方眾生的使命，像觀世音菩薩一樣，從事聞聲救苦的工作。「聞聲救苦」是哪一個世界有苦難，就到那兒去度眾生。度眾生、聞聲救苦不是一天、兩天的事，要經過無數

百、千、萬、億那由他劫，那麼長久的時間，到十方不可說、不可說的世界去，用自己的智慧和力量，還有慈悲心，同時「隨眾生心」，也就是「恆順眾生」，隨著眾生的環境、需要以及心意，為眾生的利益給他們說法。原因無他，「發菩提心」，自己成佛覺悟以後，要讓更多的眾生也成佛覺悟。

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

不久，指以智慧力隨眾生心而為教化，幫助眾生『離苦得樂』之外，還要教導他們『轉迷成悟』。有了這樣的「上求佛道」、「下化眾生」的學不厭、教不倦，自然就「當坐菩提道場」。「當坐」兩字可以用「主持」的意思，主持正法的菩提道場。菩提道場是佛陀悟道、弘法利生的處所。「降伏魔軍，成等正覺，轉妙法輪，能令佛剎極微塵數世界眾生發菩提心」，這句話有四層含意。「降伏魔軍」是自我教育的初步，就是成佛之前，要通過降伏魔軍這『自我教育』。例如佛在成『等

正覺』之前，也要透過『美女的考驗』。魔，不是外來的，而是潛伏在我們心中的諸多煩惱。魔的梵文音譯叫「波旬」，意指阻礙人做善事。在古大德的《注維摩詰經》卷四中說：「什曰：波旬，秦言殺者，常欲斷人慧命，故名殺者。」可見，魔即是修行者『根本智慧』的殺手。例如當年釋迦牟尼佛成佛之前，也曾受到魔軍的破壞和干擾。事實上，我們心中『充斥著』種種欲望，例如財、色、權利欲、情欲等等，這些都會阻礙我們的智慧，也都屬於魔障。因此，真正的「降伏魔軍」，不是戰勝外在的魔軍，實際上是要戰勝自己內心的『三毒』煩惱。不斷的自我教育，控制自己，降服自己的貪、瞋、癡就是戰勝自己，這是修行成佛的必經過程。

佛陀的八相成道我們都知道，降伏魔軍，才能「成等正覺」。成等正覺簡單的說就是成佛。成佛後，接著要「轉妙法輪」，這是責任也是義務。轉妙法輪以現代的語言來說就是「教學」，也就是最有意義的為眾生服務。為眾生服務，俗話「給他魚不如教導他學會釣魚」，『會釣魚之後，更要教導他們養魚』；因此自古以來「建國軍民，教學為先」，也就是只有透過教育的工作，才是最好的

『服務』。而這裡特別提「轉妙法輪」，妙法輪是強調世俗的教育之外，還要演講佛法，使得佛剎極微塵數世界上的眾生都能聽聞佛法，使他們都發出離心、菩提心，世出、世間的生活都圓滿，自利利他、自化化他全部成就才是『妙』法輪。

輪，能令佛剎極微塵數世界眾生發菩提心，這是最終的目的。轉妙法輪是要根據眾生不同的根性，因材施法教化他們，這也就是佛陀契理、契機的教育，目的是要使他們人人成佛，人人發起菩提心，所有的眾生都個個有成就。

「隨其根性，教化成熟，乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生」，「隨其根性」的教化，符合每個人的性向、能力、志趣，所以教育工作才能有所成就，這就是「教化成熟」。不像現在的教育，九年一貫，如何一貫？如何推動？只有長官的意見，只有上層的想法、看法，沒有考慮學生以及基層教師的「根性」，怪不得教改越改越讓人操心。「乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生」，這句是表示這種「降伏魔軍，成等正覺，轉妙法輪，能令佛剎極微塵數世界眾生發菩提心」的工作，不是

一、兩天，而是「盡於未來劫海」永不休息的，長久到沒有窮盡的時候，時刻如此。「廣能利益一切眾生」，使得一切眾生都在修行的「教化」之列，不漏掉一個，讓每一個眾生都能得到佛法的利益！

五、善男子！彼諸眾生若聞、若信此大願王，受持讀誦，廣為人說，所有功德，除佛世尊，餘無知者。是故汝等，聞此願王，莫生疑念，應當諦受。受已能讀，讀已能誦，誦已能持，乃至書寫，廣為人說。

「善男子！彼諸眾生，若聞、若信，此大願王，受持讀誦廣為人說」這段經文，把修學《普賢行願品》的功德做了一個總結。「若聞、若信此大願王」，簡單的說就是有機會聽到了普賢的十大行願，還很幸運的在聽到之後無條件的相信它、接受它。相信、接受以後，普賢菩薩的行願，能夠去讀，在讀的基礎上，能誦、能背下來，能記住，然後書寫，到各個地方去為許許多多的人宣傳、演說。這樣的受持、讀誦，同時還「廣為人說」，廣泛地宣傳、弘揚普賢行願的法門，讓更多的人，知道十大行願的功德。「所有功德，除佛世尊，餘無

知者」，這樣做功德到底有多大呢？只有佛能夠知道，除了佛，就沒有人有能力、有智慧去瞭解了。當代的慈舟大師，針對這段，他老人家說此種功德，唯佛與佛，乃能究竟知也。眾生不知、三乘知不究竟，故曰餘無知者。可見「此大願王，受持、讀誦，廣為人說」的功德，是多麼殊勝。

「是故汝等聞此願王，莫生疑念，應當諦受，受已能讀，讀已能誦，誦已能持，乃至書寫，廣為人說」這句，是普賢菩薩的慈悲，再次的叮嚀我們「莫生疑念」，不要懷疑；「應當諦受」的『諦』，指的是真理，永不改變的，我們要相信真理，接受真理；「受已能讀」，「讀已能誦」，「誦已能持」，「乃至書寫，廣為人說」，一個次第接著一個次第，真是一氣呵成，也是普賢菩薩的諄諄告誡。

六、是諸人等，於一念中，所有行願皆得成就，所獲福聚無量無邊，能於煩惱大苦海中，拔濟眾生令其出離，皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

「是諸人等，於一念中，所有行願皆得成就」，聽聞而且諦受，受已能讀，讀已能誦，誦已能持，乃至書寫，廣為人說，也就是相信、行持、，廣為人說十大行願的人，他們的日常生活以及弘法事業，「於一念中」就心想事成。其他的「行為」以及「願望」一定成就。「所獲福聚無量無邊」指這個人的福德是無量無邊的，多到無法以筆墨來形容。可見受持、讀誦十大願王是最好的消災、延壽法門，各位有空一定要常常受持。

「能於煩惱大苦海中，拔濟眾生令其出離」這句，的的確確，眾生的煩惱真的是像大苦海，無量無邊，無法形容。只有十大願王，才能將無量無邊的苦海眾生，一個一個地解脫出來，這就是「拔濟眾生，令其出離」。幫助眾生出離苦海的目的，救人一定要救到底，要「以智慧力，隨眾生心而為利益」，盡心、盡力的幫助眾生，「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」，個個往生到阿彌陀佛的極樂世界中去。

七、結語：

修十大願王者，生到極樂世界，花立刻開，且是上品上生。因為普賢行願的心量像虛空法界一樣，每一願皆說：「虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡，眾生煩惱盡，我此修行，無有窮盡。」我們的心量太小，才會被蓮花包著；要學普賢行，那是大心量，所以「心包太虛，量周沙界。」一到西方極樂，立刻花開見佛。這樣大的心量，念佛求生淨土，當然上上品往生。因此到那裡，是蓮花化生，花開見佛，得佛授記，這個法門真的是相當殊勝。

得佛授記後，我們還要在西方極樂世界努力的精進求學，導師是阿彌陀佛，教授是十方諸佛如來。文殊、普賢這些大菩薩，以及諸上善人都是同學，所以到那兒求學，成就非常快速，不退轉，一生圓滿成就。即使還沒有畢業前，想倒駕慈航，阿彌陀佛以本願功德威神加持，就可以乘願再來度眾生，而且不退轉、不墮惡道。只要踏進極樂世界，一切諸佛菩薩都幫助、龍天護法神都護持。可見，修持這個法門，才是真正報佛恩、報父母恩、報眾生恩。

普賢行願品第十七講

一、前言：

上個星期已經把「受持利益」說圓滿了。修學《普賢行願品》十大願王，我們知道可以得到不可思議的殊勝功德，例如消除業障，遠離邪魔。同時，能於世間無所障礙，獲得諸佛稱讚、人天禮敬、受到眾生供養。我們進一步談到，修普賢行可以得佛、菩薩的相好莊嚴，出生高貴，不墮惡道，遠離惡友，解脫一切煩惱，得大自在。尤其，更能在臨命終時，立即往生西方極樂世界，上品上生，馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩，蒙佛授記，最終

成佛，度化眾生。

接著繼續談「重宣前七願」這一段，我們仍然分段說明，首先先看這一段：

二、爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義，普觀十方，而說偈言：

「重宣此義」是把前面說的內容，再次作補充說明。「普觀十方而說偈言」這是《華嚴經》上的特色，經上經常有『長行』，說明道理以及解脫的法門之後，立刻又有『偈言』，一方面是幫助我們瞭解經典，方便持誦；另外一方面也是普賢菩薩在說偈前，先用「法眼」，普遍地觀察十方世界的各類眾生，然後根據眾生的的能力、需要以及興趣，也就是應眾生之「根機」，來契理、契機的說。佛陀常常告訴我們，「法無定法」、「無法可說」，因為「契理，而不契機」，那是戲論；同樣的，「契機，而不契理」是魔說。老師的教學也一樣，不能只重視課本的教學，更不能只是為滿足學生的需要、興趣，忘了教材的「完整性」，必須同時兼顧，才是經師、也才是人師。普賢菩薩現在要對前

面所說的內容，用偈頌的方式，再重新地給予總結和歸納之前，當然是要「普觀十方」的眾生，可見這不是簡單的重覆而已，它還包含著許多新意，是長行中沒有講到的。

普賢行願的十大願王，從禮敬諸佛、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、恒順眾生到普皆迴向。在這十大願中有兩個核心，我們在前面的十六講中作了說明。一是自我迴向，就是常隨佛學；一是恒順眾生，自利利他。而「恒順眾生」願，又是核心中的核心。所以從第一願禮敬諸佛開始，到最後普皆迴向第十願，整個內容是圍繞「常隨佛學」、「恒順眾生」這兩個大願的。「常隨佛學」是上求，「恒順眾生」是下化。可見，《普賢行願品》的思想精髓，就是「上求下化」，而這也正是學佛的總綱領。

上求，是上求佛道；下化，是下化眾生，這是《普賢行願品》的眼睛。如果再進一步說，「上求下化」，這十大願的精髓，就剩下二個字——下化！下化是整個《普賢行願品》的靈魂所在！同樣

的，世俗的教育，求學再多，學的再廣，目的就是要進入社會，為社會服務。因此，上求佛道直到成佛是為了恒順眾生，修學佛法主要的目的，就是為了救度一切眾生。

底下偈頌的內容裏，從第一願「禮敬諸佛」到第七願「請佛住世」，僅僅是把前面的內容，略作歸納和說明，跟前面的長行相類似。我們剛剛說過，佛陀講經的時候，經常有信徒剛到，為了讓他們瞭解大意，所以會重複；同時也利用這個機會，透過「偈頌」幫大家複習以及方便記憶，因此這部份的偈頌都很簡要，甚至更簡單些。但在「請佛住世」以後，從「我隨一切如來學，修習普賢圓滿行」，也就是從偈頌的第八願開始，用大量的偈頌來說明「常隨佛學」和「恒順眾生」這兩個部分的內容。可見，普賢十大願一直繞著「常隨佛學」，以及「恒順眾生」這上求下化的佛法大要，一而再，再而三的為我們解說。這是這一講次以及下一講中會談到的，先在這裡稍作說明。

三、所有十方世界中，三世一切人師子，我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。普賢行

願威神力，普現一切如來前，一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛。（重宣禮敬諸佛願）

這句偈頌共有八句，是對禮敬諸佛願的內容再次作了總結和歸納。「所有十方世界中，三世一切人師子」。指的是在十方世界中，包括過去、現在、未來的三世諸佛。「人師子」，指佛陀。獅子，是獸中之王；同樣的，佛陀的教化內容以及圓滿，是人類社會所有的教學者中獨一無二的。他老人家的人品，是慈悲與智慧；道德文章的廣度及深度遍及十法界，以及過去、現在及未來的一切眾生，所以是人中之王，因而稱『人師子』。

「我以清淨身語意，一一遍禮盡無餘」。面對十方、三世的諸佛，我都虔誠並深信切願的禮敬，這禮敬不是口頭的，而是要以清淨的「身、口、意」三業，真心、真意的去禮拜。當我們拜佛時，身體齋戒沐浴，口念著十方三世諸佛的名號，心中觀想著這些佛的功德，這一拜，拜的是十方三世一切諸佛。這「身、口、意」清淨三業，就是在拜佛的時候，簡單的說，心專一，沒有妄想雜念；不要一面拜佛，一方面還在求這、求那，或者拜佛的時

候，還以為只是在「交」作業一般，必須想起「舜何人也？禹何人也？有為者亦若是。」把佛當作學習、效法的榜樣，同時，也發心像佛菩薩一樣，為一切眾生服務。

「普賢行願威神力，普現一切如來前」，這句是普賢菩薩指導我們如何「觀想」的法門。「普賢行願威神力」，就是以普賢菩薩行願的神通威力，用現在的話來說，是以普賢菩薩行願的精神、思想和境界，來接受「一切如來」的教導；也就是要「觀想」普賢菩薩的精神、思想和境界來親近一切老師，用普賢菩薩的精神、思想和境界，融入學習的環境中；「普現一切如來前」，也就是說我們的學習要觀想十方世界、三世諸佛都是我自己，入那共同一法身。孔老夫子說過：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」如此的學習、為人處世、生活，就會誠誠懇懇的接受人們給予我的教化，老老實實的改變自己；簡單的說，我面前有十方三世無數的佛在指導我、教育我，所有的眾生都是我的老師，他們的言行舉止都是我學習的對象，也都在成就我的道業，因而我都要一一禮拜。

「一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛。」以現在的社會用語來說，大家容易懂，這句話就是說，每一個我，同時要接受形形色色的教育，以千百億個我，一下子接受語言的教育，一下子學算術，又要插花、縫紉，還要學習營養學等等，這指的是「終身學習」。各位想想看，我們一輩子，要化現出無量無邊的化身來學習，而且永遠學不完。就像在物理老師的面前要學物理；在化學老師的面前學化學；在國文老師的面前學國文；在音樂老師的面前學音樂；在公民老師的面前，學公民；還要在子女的面前學當父母；在父母面前學當子女等等，無法細說。

也就是說，我的學習是永不停止的，我的成長是永無止境的，不讓一尊佛漏掉我對他的禮拜，也就不漏掉一個學問不去努力的學習，因此說「一一遍禮剎塵佛」，就如同上次談到的禮敬諸佛願，對所有的人、事、物都要禮敬，也就是說都要好好的學習，懂得善待。不然隨著人的習性，人我之間是貢高我慢；對於周遭的事物又是隨隨便便。所以儒家強調「慎獨」、「存敬」，這是我們學佛的初步功夫，千萬馬虎不得。

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

「於一塵中塵數佛，各處菩薩眾會中」這句，當天氣晴朗，太陽光透過房門或是窗子的縫隙照進來的時候，我們會看到空中有無數的微塵，不停地飄動。普賢菩薩為我們形容，宇宙中有這麼多的微塵，每一極微極微的微塵，就像一尊佛。宇宙中，有多少微塵，就有多少佛存在。這句話我常以現代的話來解釋，說明我們要學的太多了，因為在一身當中，「角色的扮演」是時時刻刻在變，一如微塵般的多樣性。人與人之間的學問，要學；人與事之間的學問，也要學；當然，我們在宇宙中，與所有的人、事、物交往互動，處處都是學問，也要學；要學的太多太多了。「各處菩薩眾會中」，在佛的周圍，還有像微塵那麼多的菩薩，圍繞著佛，有那麼多的「生活團體」、「成長團體」，我們都要『呷一歲，長一歲』（台語意思是：多活了一年，應該增加一年的成長），不斷的學習成長。每一位佛陀的出世都不會是單獨的，都有眾生緣的親屬

圍繞著，也都有法緣相同的團體聚在一起，他們都在成長。「無盡法界塵亦然，深信諸佛皆充滿」這句是表示在無邊無際的宇宙中有無盡的法界，舉如花草樹木、飛禽走獸、昆蟲細菌……都有無邊無際的學問供我們學習，『成長』我們的「智能」。而這些學習團體，當然也都有開悟證果的人，在引領我們學習成長。有多少微塵，就有多少開悟證果的人，在教化、服務他們的團體，所以說「深信諸佛皆充滿」，諸佛是遍虛空、盡法界的。

「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭，盡於未來一切劫，讚佛甚深功德海」這偈頌是指我們面對無邊無際的、這麼多可以增長我們「智能」的團體，對於這些學不厭、教不倦的老師，也就是對我們的師長——佛，要用不同的語言和聲音，去稱讚所有教導我們的諸佛。在各級、各類的學校中，在不同的成長團體內，他們使用各自的語言，各用各的教學術語，快樂的學習，快樂的成長，所以說「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭」。上次說過，在讚歎如來時，要超過辯才天女的五百個舌頭，要超過她用五百音聲去稱讚如來。就像電視、廣播電臺的播音員一樣，雖然他只是一個人在播音

室說話，但在很多的地方，同時都能聽到播音員的聲音；也一如上淨下空老和尚，他的華藏衛星電視，雖然他只是一個人在播音室講經說法，但在世界各地的任何角落，同時都能聽到佛法。我們在讚歎佛的時候，一方面要以這種方法去觀想，另外，還要懂得對於不同的地方，不同的學習法門的說法，也要給予真誠的讚嘆，例如中東地區，有伊斯蘭的宗教師宣揚阿拉的可蘭經；在歐美地區，有很多的神父、牧師在傳播福音，這就是用最美好、最美妙的言詞，去稱讚如來。而且這種稱讚並不是一天、兩天，而是一直要接連不斷地讚歎，直至未來的一切時劫。未來的時劫是永遠沒有窮盡的，所以稱讚也就永遠沒有窮盡的時候。

對於這些學不厭、教不倦的老師，也就是對我們的師長——佛，這種讚佛，未來的時劫是永遠沒有窮盡的；如來的功德極深、極大，無法用人間數目來計算，所以用「音聲海」、「甚深功德海」等『海』來比喻，佛的教化，佛的功德，說也說不完，一如大海深廣難測，無法以數目來形容，所以稱讚的語言宛如「音聲海」。佛的功德是「甚深功德海」，正是我們學習的榜樣！

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

這三頌是廣修供養的總結內容。如何供佛呢？「以諸最勝妙華鬘，伎樂塗香及傘蓋，如是最勝莊嚴具，我以供養諸如來」。最勝，是最好的意思。用最好的東西去供佛、供養師長。

供養，是根據個人家裏的生活條件和經濟狀況來說的，千萬不能以「價」來比較。供養師長、供養佛，隨個人的能力，恭敬就好。所以，再貧窮的人也有最好的東西拿來供佛。妙華鬘，用最美麗、最鮮豔、最好的花，把它穿成串來供養佛。花鬘，就是現在的花環。伎樂，指吹的、彈的、敲的、拉的各種樂器，如笛子、古琴、揚琴、二胡等音樂。塗香，把好的香，拿來供養就可以了。

「最勝衣服最勝香，末香燒香與燈燭，一一皆如妙高聚，我悉供養諸如來」這句，以前已經說過

了，不再重複。不過每每看到有人在佛前燒香，點太多，一燒就是一大把，這是浪費資源，把整個寺院、佛堂熏得烏煙障氣，把佛、菩薩熏得黑黑的很不尊敬。所以燒一支，最多三支就行了，最重要的要知道「香」是代表戒、定、慧，最多五分香，代表「戒、定、慧、解脫、解脫知見」，一點香，心就想為人處事有否做到『戒、定、慧』？就是圓滿的香供養。燈燭，就是點油燈、點蠟燭，現在人都用電燈也沒關係，但都要注意安全。古代點的那種油燈，青油裏面放一根燈草，在燈下念經、念佛感覺也很好，給人有一種寧靜、柔和、輕鬆的感覺。還有各種音樂、傘蓋、最好的衣服，各種供養的物品，堆積起來像須彌山那樣高，我完全拿來供養諸佛。

「我以廣大勝解心，深信一切三世佛，悉以普賢行願力，普遍供養諸如來」，這句是指我們深信十方三世的世界都有諸佛的存在，在默默的教導我們，各位可以參考前面的講義，不再重複。同時，我們要以普賢的胸懷和願力學習一切，落實在日常生活中，並且供養一切如來。

六、我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔。（重宣懺悔業障願）

這個頌是總結懺悔業障的內容，大家都常讀頌。「我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡」。每一個人從無始以來，都造作了各種各樣、數不清的惡業。

人的行為，有善業、惡業兩種。十善，以及十善反過來的，就叫十惡。人造下許多的惡業，主要是表現在身，也就是行為；口，就是表現在語言、說話上面；意，表現在思想、心理活動等等。身所造下的罪業，如殺、盜竊、邪淫；語造下的惡業，如妄語、說假話騙人，使別人上當，以達到自己的目的。譬如社會上一些詐騙犯，就是用妄語騙取別人的錢財。妄語還包括兩舌、惡口、綺語。兩舌是搬弄是非，挑撥離間，製造矛盾，使人關係不和。惡口是用一些粗暴的語言去傷害人家。綺語是說一些想入非非、淫穢的，亂七八糟，不堪入耳的話。像有些老師為了讓課堂比較有生氣，認為偶而講些黃色笑話沒關係，其實這些「笑話」都屬於綺語的

範疇。

在日常生活中如何避免殺生，對於在家居士來說，這個問題是學佛修行普遍關心的話題。像老鼠、蟑螂、蚊子、蒼蠅、螞蟻之類的動物，經常影響到我們的日常生活。這類動物的確讓人討厭，有時令人很頭痛。這裏牽涉到一個問題，當牠們影響到我們利益的時候，應該怎樣對待牠們？如何處理好牠們與人之間的關係？因為弄不好，就會造殺業。對待老鼠，可以把剩下的飯菜，吃不完的東西，天天給牠們留點在外面，這樣牠就不進來了。對待以上幾種眾生的方法，殺生肯定是不行的，我們可以多用點心，把家庭的居家衛生做好，減少滋生蚊蟲的「緣」，讓牠們不進來。

殺生有兩種：一種是有意殺生；另一種是無意殺生。有意殺生，是故意殺死眾生，這種殺罪很重。無意殺生，就是不注意，無心傷害了眾生的性命，如走路不小心踩死了一隻螞蟻，除草、挖地時無意鋤死許多螞蟻、蚯蚓等昆蟲之類的眾生，這種殺罪輕。但儘管是無意的，我們對牠們要產生同情心，要對自己的過失表示內疚、自責，給牠們迴

向，希望牠們來生變人，或是請佛、菩薩超度牠們往生西方，這是殺戒方面要注意的問題。盜，沒有經過人家的允許，背著人家，乘人沒注意的時候，把別人的東西拿走，變成自己的就是盜。這種直接偷取的行為是盜竊。另一種情況是社會上許多做生意的人偷稅、漏稅，也屬於盜竊的範圍，要特別留意。

意業，主要表現在思想、意識等心理活動方面。人的行為、語言，受思想的支配，每做一件事情，好或不好，是通過思想產生出來的。每一個人從無始以來犯下的惡業很多、很多，無法用數位來統計。大到戰爭、殺人，小到相互嫉妒，勾心鬥角，相互欺騙……社會上一切醜惡現象的產生和根源，無非是由貪、瞋、癡所引起。人類只要有貪瞋癡的存在，隨時都有可能造下惡業。學佛以後，要懺悔自己的業障，懺悔以後絕不再造，我們的罪業才能消除。讀誦這句，要懂得懺悔，就是對自己犯下的過失表示「自我譴責」、常懷「愧疚」之心，以後不要再造。可見懺悔的意義就是改過自新，重新做人，使自己少犯或不犯錯誤，清洗自己人格上的缺點，用佛法的戒律，清洗我們累世、累劫以

來，在靈魂和行為上的污穢，讓自己的行為越來越好，逐漸成佛。

七、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。（重宣隨喜功德願）

這個頌是對隨喜功德的總結、歸納。十方一切諸眾生，指各種各樣的眾生。二乘，是聲聞和緣覺。有學，指證到初果、二果、三果的聖人，他們煩惱沒有斷盡，還需要修學。無學，是證得四果的聖人，即證得阿羅漢果，不再修學了。我們對十方世界一切眾生，乃至聲聞、緣覺、有學、無學、一切如來、菩薩，對他們所做的一切好事，都表示歡喜讚歎。

隨喜功德的意義，主要是克服我們人性上的最大弱點——『嫉妒』以及『貢高我慢』的心理，同時改變「自我」的狹窄心量，使自己的心量開闊。大凡不能隨喜的人，往往嫉妒心較重而且心胸狹窄。這種人活得比較痛苦，老是看見別人能力比自己強，日子過得比自己好，如此的怨恨、不滿，看

不順眼，自尋煩惱，這都是學佛的大障礙，一定要革除。

八、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。（重宣請轉法輪願）

這是對請轉法輪的總結和歸納。眾生從無始劫以來，生活在無明的暗夜之中，只有佛陀的出世才能破除眾生的「無明」，給茫茫黑夜中的眾生帶來光明和希望。佛陀是黑夜中的一盞燈，也是引導我們了生脫死的世間燈。而一如我們每一次說的「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡」，每一剎塵劫，都有引導我們了生脫死的世間燈——「師長」以及學習的「場所」，我們都要虛心的參與、學習，教育自己，改變自己，這才是修行。

只有佛法住世及透過善知識的教學指引，讓一切眾生聽聞正法後，才能破除無明、斷除貪瞋癡、個個「遠離顛倒夢想」，生活中能『入』這個「共同一法身」的『大我』，才是真正的富足快樂。因此「我今一切皆勸請，轉於無上妙法輪」，要勸請

十方諸佛菩薩為我們講經說法，讓一切眾生了脫生死，得大自在！

九、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。所有禮讚供養佛，請佛住世轉法輪，隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道。（**重宣請佛住世願**）

這個偈頌是對請佛住世內容的總結和歸納。佛陀說法要有人請，不像菩薩可以「不請自來」，這個道理我們說過，通過請法，三番五次地勸請，才顯得「道尊」，「道尊」而後「師嚴」，讓佛法顯得可貴，眾生也才懂得珍惜。這也是台灣現在教育最缺乏的地方；尤其政客為了騙得選票，『討好家長，縱容學生』，以致於台灣的教育已經走入「教育越普及，社會越亂」的地步。佛陀如果隨隨便便地說法，效果一定很差，因為輕易得到的東西，人們就不會去珍惜，所以儒家強調「尊師重道」，道理就在這裏。例如佛陀說《華嚴經》、《般若經》、《法華經》等經，每次都有人請法他才說的。只有通過請法，佛法才顯得貴重，聽聞的人才容易接受，才能珍惜它。佛法是佛陀的教學。教

學，最重要是尊師重道，不是老師要求學生尊敬老師這種「俗情」而已，若老師要求學生恭敬，老師就是貢高我慢了。而「請佛住世」的關鍵，是在培養學生自己的恭敬心，學生對老師有一分恭敬，就有一分收穫；有十分恭敬，就有十分收穫。

也因此「諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請，惟願久住剎塵劫，利樂一切諸眾生。」佛陀要入涅槃了，我們必須至誠懇切地勸請，不要離開我們，不要示現涅槃。只要眾生要學，善知識一定會留下來教導。所以當學生的要懂，請求佛菩薩長久地『住在世上』，教化一切眾生，老師自然使出渾身解數，努力的教學。所以「惟願久住剎塵劫」，微塵數那樣長久的時劫，都要懇請師長留下來不停地為眾生說法，使眾生永遠都能聽聞佛法，讓成佛的種子，撒遍法界，生靈早日得度，了脫生死！

「所有禮讚供養佛，請佛住世轉法輪，隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道」這一頌是總結修學前七願的意義。修學禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請佛住世的七種願行，目的就是「上求下化」。而「上求下化」正是我們

學佛的總綱領。上求，即是上求佛道；下化，是下化眾生，學得再多，學得再廣，目的就是為社會服務。因此，上求佛道，直到成佛，都是為了恒順眾生，為了救度一切眾生。所以從究竟的意義上來說，都是「迴向眾生及佛道」，也就是說修學禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請佛住世，即是「上求下化」而已。

十、結語：

佛法是佛陀的教學，教學最重要是尊師重道。恭敬心是性德，恭敬心是恭敬自己，讓自己在學習的時候得利益。我們學佛，肯為一切眾生修學，自然就能夠勇猛精進、就不會懈怠了，為了一切苦難的眾生，這大慈悲心就是最大的動力，推動我們不時的精進，終身努力的學習，所以「身語意業，無有疲厭」。

普賢行願品第十八講

一、前言：

上個星期，已經把「重宣前七願」約略說明了。修學《普賢行願品》十大願王的果報真是不可思議，例如：消除業障，遠離邪魔。同時，能於世間無所障礙，獲得諸佛稱讚、人天禮敬、受到十法界眾生的供養。我們進一步談到由於修普賢行可以得佛、菩薩的相好莊嚴，出生高貴，不墮惡道，遠離惡友，解脫一切煩惱，得大自在。尤其，更能在臨命終時立即往生西方極樂世界，上品上生，馬上見到阿彌陀佛及各位大菩薩，蒙佛授記，最終成佛

度化眾生。因此普賢菩薩不厭其煩的為我們一再地解說，上週重宣前七願是約略的將前七願以偈頌方式來重複前面的長行，使我們容易記憶。本週這首偈是對「常隨佛學」以及「恆順眾生」的歸納，我們繼續逐段說明，先看這一段。

二、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。

這一段有兩首偈，含義非常地豐富，而且也非常地精闢。前面一首「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」，是隨現在的十方諸佛學習；後一首偈「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」，是隨未來的佛學。隨現在的佛學好懂，隨未來佛學就難懂了，現在慢慢來分析。學佛是為了成佛，學現在的佛，當然就包括了過去以及未來佛，未來的「如來」佛，事實上，就是儒家所說的秉持自己的「良知良能」，孟子說過：「人性本善」，這就是「未來一切天人師」。所有的

眾生都有佛性，都有良知、良能，只是這些良知、良能，被五蘊身心的「順受、逆受」給障礙住了。教育的本質，就在於開發本有的良知、良能，我們有否透過教育的啟迪，將已經習慣於『情緒』的言語造作給予降服；把「良知良能」開發出來。經過教學，懂了自己只是宇宙生命的「共同一法身」，明白了「要自己好，必須是大家都好」才有可能，這樣的教育，讓大家懂得「為所有的一切眾生服務，能為所有的一切眾生犧牲奉獻，這樣的人生才有意義」，這就是佛，所以我們說佛佛道同。學佛，主要的是「常隨佛學」，也就是隨順自己的佛性起心動念，一有偏差立刻改正自己，所以「我隨一切如來學，修習普賢圓滿行」。至於如何「常隨佛學」？就是提出學佛的內容，像佛那樣、跟佛學習，以本師釋迦牟尼佛為學習的榜樣，真正的行「普賢圓滿行」。普賢圓滿行這個「行」字，念去聲，當動詞用，就是行持、思想、行為的意思，也就是起心動念，言語造作，都是「普賢圓滿行」。所謂普賢行，簡單的說就是《大方廣佛華嚴經》的行持，整部《華嚴經》都是普賢行，所以本經自始至終，經一開端看到普賢菩薩，經到圓滿時也是普

賢菩薩。普賢代表圓滿，所以本經有圓滿的理論、圓滿的修行方法，也有最圓滿的次第與境界。能夠依照這部經的普賢行修行，才是我隨一切如來學，也是供養過去諸佛如來及現在十方佛的真諦。＜普賢行願品＞是全經精華之所在，看的遍數愈多愈好，三、五十遍，就會有體會；最好是能夠把它研讀個二、三百遍，經典的教導，內化了才是普賢菩薩圓滿行，所以一般寺廟將普賢十願當做早、晚課誦的功課，道理在此。以這樣的態度、心得，來供養過去諸如來及現在十方佛，這就是「供養過去諸如來，及與現在十方佛」。所以供養是供養過去、現在佛，而真供養以「法為最」，也就是普賢菩薩圓滿行，那才是真正的供養。

「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」的「未來一切天人師」，天人師就是佛。未來佛是指一切眾生，一切眾生皆有佛性，皆當作佛，現在的一切眾生雖然迷惑，但是因緣成熟，覺悟了就是佛。佛與凡夫，只是迷、悟不同，悟的時候是佛，迷的時候叫做眾生，因此，佛與眾生界的『佛性』不增不減。上次談隨喜功德願時，就說過「隨喜」，不只是隨喜諸

佛如來，還要隨喜有學、無學，同時隨喜六趣、四生等等，現在同樣的要常隨「未來一切天人師」，常隨他們「一切意樂皆圓滿」。我們的生命為何這麼不圓滿？因為自私自利，也就是每個眾生的「末那識」，存在這「我癡、我愛、我見、我慢」，所以要隨順他們，這才「一切意樂皆圓滿」。

常隨佛學的長行文中，說得很仔細，我們要隨佛、隨菩薩、隨聲聞、隨緣覺、隨六道眾生學。一切眾生只要有一點小小的善，就應當要隨喜、要隨學。因為懂得學習的人，無論在什麼境界裡，都能成就自己，一切眾生有善的一面，我們當然要效法學習；同樣的，遇到惡的，我們見到、聽到，也要能夠深深地反省自己，不做惡，不能像那樣，那也是隨學，所以我們舉孔子的話：「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」換句話說，順、逆都是增上緣，因此，要「一切意樂皆圓滿」。在善財童子的五十三參，三位善知識示現的是我們學習的榜樣，這是順境；同樣的，也有許多是逆境，例如：勝熱婆羅門就是外道，示現的是愚癡；甘露火王示現的是瞋恚；婆須密多女示現的是貪欲，這都是逆境的示現。不管示現的是惡行還

是善行，對修行人來說，都是善知識。如此的，我們以真誠、恭敬來待人接物，就是禮敬諸佛，以誠敬之心面對一切的人、事、物來修我們的直心，清淨心，大慈悲心，這就是普賢行。可見，一切意樂皆圓滿，這一句是指我們修學所「因」，而前面說的是所學的對象。我們「如是」的跟三世諸佛學，把一切眾生都看作未來佛，這樣，感恩的心，謙卑的心，尊師重道的心才能生得起來。誠敬，尊師重道的心，是性德；有了誠敬，尊師重道的心，才是稱性起修，才是真學習。如果缺乏誠敬，沒有感恩的心，謙卑的心，就如同今天的教育，把教育當作是一種「工具」，那不管修什麼，學什麼都不稱性，就沒有效果。不稱性的學習行為不是圓滿行，所以今天的教育再怎麼改都無法圓滿，道理就在此。

「我願普隨三世學，速得成就大菩提」，這末後是總結常隨佛學的果報。意思很清楚就不再解釋，接著看底下這段；

三、所有十方一切剎，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，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。」這兩首頌是恆順眾生願。「所有十方一切剎，廣大清淨妙莊嚴」一切剎，指的是「空間」，也就是我們習慣說的一切國土。在宇宙中有無量無邊的世界，而在無量無邊的世界裏，又有無量無邊的佛國。這些佛國，每一個佛土都非常廣大而且清淨、莊嚴。妙莊嚴的妙字，就是廣大、清淨、莊嚴同時具足的意思。

我們說明《地藏菩薩本願經》的時候，知道閻浮提的眾生『性識』剛強難化。菩薩若不能恆順眾生則非菩薩。菩薩不但要順眾生，而且還要恆順。在日常的生活跟周遭的人相處，偶爾順一下容易，但要恆順，可就不容易，恆順不是一生、一世，而是要生生世世，所以這是真修行。我們多生多劫以來處在三惡道的時間長，三善道的時間短，這可以從起心動念檢驗得出來；同樣的，其他人的心理也

是如此。諸佛如來，恆順眾生，從來沒有捨離過我們，我們在人天，佛、菩薩就在人天的處所教化我們；我們若在惡道，他們就在惡道處誘導我們。我們就是業障、習氣太重，只得耽誤佛、菩薩的時間，不斷的恆順我們。佛順我們，我們不肯順佛，所以不能成就，要是覺悟了，從今天起，發心順佛，也就能順眾生。順哪些眾生？以空間來說，所有十方一切剎；以時間來說，現在以及未來一切劫。要成佛，學華嚴，十方一切諸佛剎土的眾生我們通通要順，要像諸佛如來恆順我們一般的恆順十方三世，恆順一切諸佛剎土的眾生。

「眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下」，眾會，眾就是大眾，大眾聚會的場所就叫做眾會。九法界有情眾生，不單單是人天、畜生、惡鬼、地獄，有的時候，我們把地獄除外，其實地獄一樣有它的社會組織，有它的社會生活，它不是獨立生活的，彼此互為依緣，互相依靠的。我們常說「一佛出世，千佛擁護」。一尊佛出世，有千萬菩薩跟隨著他、協助他一起弘法、教化眾生。就像世俗的公司，有一位老闆就有許多的夥計；一所學校，有一位校長就有好多的師生。社會上有紡織、裁縫，必

須要依靠他們才有衣服穿；農夫種植，沒有他們的耕耘，我們就沒飯吃了。所以一個人在社會上要依靠多少人才能生活，而每一團體就叫眾會。「眾會圍繞諸如來」，菩薩眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下，這是順佛，其實最主要的是順菩薩眾，菩薩圍繞著佛，所以要隨順菩薩。

「悉在菩提樹王下」是說每一位佛一般都是在菩提樹下成佛的。根據丁福保編著的《佛學大辭典》的說明，菩提樹，本是植物中的一種樹名，Bodhidruma，釋尊於此樹下成道，故名菩提樹，譯曰道樹，又云覺樹。所以眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下。在許多很大的菩提樹王下，有許多的佛；諸佛的四周有許多菩薩，各自圍繞成為一個團體，這些佛菩薩，我們都要隨順，隨順在菩提樹下的眾會，也就是我們現在強調的『知識經濟』之「學習型社會」。

「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。」十方所有諸眾生，隨順的範圍包括佛、菩薩、聲聞、緣覺這些聖人，還有一切六道眾生。「願離憂患常安樂」，說明

學佛的目的是希望十方三世所有眾生，都能夠離憂患、離苦得樂。換句話說，修行不僅是為自己，是為大眾修學的才是普賢行。教化的目的是把他們從困惑、茫然、痛苦、煩勞、憂患的深淵裏解救出來，惟願他們「願離憂患常安樂」，能夠離開煩惱和憂患，「獲得甚深正法利」，得到一切佛法的利益和正法的受用，讓他們「滅除煩惱盡無餘」，沒有煩惱，離開種種憂愁患難，安住在沒有一點煩惱的境界裏。

「甚深正法利」各位一定要特別留意，現在這個世間，邪法太多了，就如佛在《楞嚴》上所說的邪師說法，如恆河沙。邪與正，看來容易，其實很不容易辨別，尤其在佛法上，有許多看來是「正」，其實是「邪」；有些看來是「邪」，偏偏是「正」。因此，我們也聽人說，正人說法，「邪」法亦「正」，可見說法者本身，有沒有正知、正見，以及說法者本身有沒有證悟、懂不懂得善巧方便都是「甚深正法利」的關鍵。例如台灣有一個佛教的道場，有一位修行的師父很受四眾弟子的愛戴，但是他所教導的弟子，特別強調：「以師志為己志」，擁有的四百萬信眾也都是『皈依』的

三寶弟子，所以照道理來說都是『正信』的佛教徒。我也是『皈依』在上覺下光法師座下的三寶弟子，而師父在幫我們辦理『皈依』時特別強調，他是代表本師釋迦牟尼佛來做『見證』的，要我知道這一階段的生命，「盡形壽」導師只有一位，就是『本師釋迦牟尼佛』。師父在幫我『皈依』時，還一再強調：修行是在世俗中的言行舉止，不斷的修正自己的「身、口、意」之行為，更要懂得依法不依人的『四依法』……。所以我在教學時，也都遵照上覺下光法師的交代，經典的義理都「依法不依人」，不參雜個人的意見、看法才能『入』佛知見。相對的，好多的老阿公、老阿婆相信他們依止的師父是『大覺者』，因此思思念念的是「以師志為己志」，所以每個月省吃儉用，將辛苦的錢財捐出來做『功德』。可是，這團體卻喜歡買山坡地、保護區來蓋道場，其結果是嚴重的破壞了台灣的水土保持，使得捐錢的信眾，成了破壞地球的『共業』者。而更有一大群默默的「環保志工」，將「資源回收」，變賣的錢，成為道場電視台的主要收入，以至於台灣很多低收入戶，原先靠收集「酒矸（閩南語）」、「舊錫（閩南語）」，以及近

代回收的舊電視、舊冰箱、保特瓶……來維持一家溫飽的人，差不多全部失業了；而這群默默的「環保志工」，以為自己是默默行善、積功德，為佛教做事的人，怎會知道自己都莫名其妙的成為坑殺低收入戶的「關係人」。可見，這「甚深正法利」對修學者非常重要，我們發的好心，如果沒有「慧眼」、「法眼」，邪正不辨，走上了「以師志為己志」，結果被道場團體的『有心人士』誤用，其結果誤以為他們是在『續佛慧命』的『正道』上，那麼一生的修持，不但白費了，恐怕還招來許許多多罪業之『共業結構者』，那就是沒有得到「甚深正法利」。這是修行者必須非常謹慎、小心的地方。

可見學佛一定要先『聽經聞法』，要辨別什麼是『正法利』，才不會因為「以師志為己志」，老師是沒問題，但一旦被『有心人士』誤用，徒然落入以盲引盲的『無明』深淵還不自覺，所以這裡特別強調「正法利」。學佛一定要特別注意，起心動念絕對不能有一絲一毫的自私自利、名聞利養的心，那縱然發心『正』，結果還是邪了。學佛，一定要留意『真心、深心以及菩提心』，每日身、口、意的造作，佛的標準是三衣一缽，也就是：

「以苦為師」、「以戒為師」，這才是『真心』。經常檢驗自己身、口、意造作，跟佛在經典中所教導我們的有否一致？這就是『深心』，隨時代的不同、眾生根基的不同，可以善巧方便，但不能有一絲一毫自私自利、名聞利養的心，而且讓十法界眾生，因我們的造作『離苦得樂』，並『轉迷成悟』，這就是『菩提心』，具足這三心的標準才叫『甚深正法利』。破壞山林，開發大片的「水源保護區」，那是水類眾生繁衍生息的地方，也是大自然的水路，更是排水蓄洪的重要基地，怎可以任意破壞？那是造殺業，不是『善巧方便』，連一點慈悲心都沒有；更何況建得美輪美奐，設備豪奢的裝潢，怎符合當年佛陀老人家的修行心懷？所以心邪，法自然偏，沒有『八正道』可言。因此主持其事的人如果心正，法一有偏邪要立刻修正，才不會破壞大自然。正的心是利益一切眾生的，當然包含十法界，也就是寧可捨己為人，絕不自私自利，更不會違背國家的法令。所以甚深正法就是剛才說的具足『真心、深心以及菩提心』才是正法。如此「滅除煩惱盡無餘」，煩惱是貪、瞋、癡、慢、身見、邊見、見取、戒取，這都叫成見，成見很深是

煩惱；心正了，心地自然清淨、對待他人以及十法界的眾生都是平等平等的大慈大悲，所有的煩惱才能從根拔除。

學佛的最大利益，就是開發智慧、斷除煩惱、獲得真正的清淨自在，讓自己的心經常處於一種清淨的狀態，不要讓外界的事物牽著自己的鼻子轉，產生順、逆受，每天情緒不斷；如能用佛法的智慧去面對人生、面對現實，具足三心，完善自我；用佛法的智慧去觀照人生、改造生活，使修行與日常生活緊密結合，既隨緣又進取，人在紅塵，心離紅塵，遠離世俗做一個道德高尚的人。自覺覺他，自利利他，才是最有意義的人生！

四、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。

「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」，學佛的最終目標就是成佛，要成佛首先要發菩提心。從發心到成佛不是一朝一夕，而是要經過一個漫長的

時期，所以這裡有一個「宿命」。修學佛法，這「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」非常重要，例如有的人，對寺院清淨的生活自然感到嚮往。一聽到佛法就非常歡喜，深信不疑，對佛法很感興趣，甚至於產生相見恨晚的情感；每當見到出家的僧人，就自然產生一種好感和敬意。走進寺院就對佛產生一種依戀、感恩之情。在禮拜的一瞬間，自己就像一個迷失的孩子找到了慈父，眼淚情不自禁地流了出來，這是「宿命」天性自然流露，自己失掉的本性忽然找到了，感到無比的歡喜，但心裏並沒有歡喜的成分，而是弘一大師所說的悲喜交集，自然撞擊心靈深處的火花所展現出來的一種直覺感受，這就是宿世善根的關係。所以宿命，不是一般人認知的「認命」；宿命的宿，是累世的習慣，也就是養成「習慣」，生命在這漫長的歲月中，習慣於修行菩提的日子。好像有的人習慣於打牌，有的人習慣於讀書，有的人習慣於做好事。因此，「一切趣中成宿命」，就是受持佛法了，因為學佛不是一生，而是生生世世，無論我們是什麼樣的身分，在哪一道？以哪一種身分？要緊的是要知道宿命。知宿命就不會退轉；知因果，也就是知宿命，明了

善因結善果，惡因得惡報，清淨因一定得清淨果報，這就是成就宿命智。唯有深明因果的人，對於自己的修學、才能有堅定的信心。

修行人最擔心的是迷失了自己、退失了菩提心，所以「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」。不然在一生學佛的過程中，由於做了許多的好事，種了很大的福報，來生就投生到國王家裏去，一生活在榮華富貴中，「富貴學道難」，這時要學佛就不能了；要出家修行，更是免談。例如梁武帝四次捨身出家立刻被大臣贖回；清朝順治皇帝也只能寫一寫「袈裟披肩難」的感嘆。等到所修的福報享完之後，又要墮落到三惡道去了，因此普賢菩薩慈悲，怕我們將來迷失修學佛法的善根，告訴我們「我為菩提修行時，一切趣中成宿命」，並提醒我們：「常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏。」就是在學佛修行要發願：願在未來生死的流轉中，不忘記我們的初發心，不迷失自己學佛修行的善根！願來生出家修行中，「常得出家修淨戒」，守住清淨的戒律，不要破戒。而「常得出家修淨戒」，我們說過家有四種，此地所說的出家，不是指「出」世俗的家庭，我們仔細看善財童子五十三參，五十三

位善知識只有五個出家的，其餘絕大多數沒出家，所以此地的出家，是出「無明」之家、出「煩惱」之家。在家的居士，「心」實際上出家了，出了煩惱，出了無明，這才叫修淨戒。

所謂「無垢無破無穿漏」。垢，是染污，持戒是保持清淨的人格，被不良行為所染污，這是犯輕戒。破，是破戒。破根本戒，屬於重罪，像殺人。破戒後就失去做佛教徒的資格了。如果說犯的是垢戒，也就是輕戒，像不小心踩死一隻螞蟻，這種輕戒，就像我們的衣服染上了污點，把它洗乾淨就沒事了。清洗罪業的方式是透過懺悔，懺悔時要虔誠，自我譴責、埋怨、責備，通過這樣的懺悔，人格上的污垢就清洗乾淨了。無穿漏就是不缺漏戒，不缺漏的意思是守戒很嚴密，不違犯每一條戒律，就像一件衣服完好無損。衣服上什麼都不減少，沒有污垢，沒有破洞，扣子沒掉一顆就是無垢、無破、無穿漏。反過來說，如果衣服染上一點墨水或者油垢，或是掉了一顆扣子，哪怕脫了幾針就不能稱無垢、無破、無穿漏了。

「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。」天龍、夜叉、鳩槃荼，以前的講義說過了，這裡就不再重複。修學佛法，不僅僅是為自己，而是面對一切眾生，像天、龍、夜叉、鳩槃荼，乃至人、非人等各類不同的眾生，讓大家都離苦得樂；情與無情，同圓種智。在修行時，要以身作天人師，用佛法救度一切。所以「所有一切眾生語，悉以諸音而說法」，希望具備各種音聲、語言的能力，對中國人講中國話，對閩南人講閩南話，對客家人講客家話，對外國人講外國語。同樣的，也具備鳥語獸言，對老鼠、蟑螂、蒼蠅、蚊子……，能夠依照各類眾生的音聲為他們說法，使大家都能聽得懂，明白佛法的道理，讓眾生修學佛法，了脫生死。

五、勤修清淨波羅蜜，恒不忘失菩提心，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，猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。

這一首偈：「勤修清淨波羅蜜，恒不忘失菩提心，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，猶如蓮花不著水，亦如

日月不住空。」其中「猶如蓮花不著水，亦如日月不住空」，真是精彩絕倫。

「勤修清淨波羅蜜，恒不忘失菩提心，滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就」是勤修清淨波羅蜜的成果。在這裡要稍微說明一下，「勤修清淨波羅蜜」這句話，「波羅蜜」一般說的是六波羅蜜，也有十波羅蜜。十波羅蜜是六波羅蜜——「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若」，再加上「方便、願、力、智」，合稱十波羅蜜。而「勤修清淨波羅蜜」的「清淨」這兩個字，最主要的是告訴我們，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，這十波羅蜜都要清淨，也就是唯有清淨，才叫波羅蜜。波羅蜜是梵語，翻成中文是該辦的已達到究竟圓滿，所以事情完成了、究竟圓滿了就叫「波羅蜜」。由此可知，修十波羅蜜要用究竟圓滿的清淨心。如何檢驗自己的清淨心？就是大菩提心有否顯現，因此說「恒不忘失菩提心」。在日常生活中，不為自己想，時時刻刻設身處地的為別人著想，恒不忘失菩提心，菩提心完全顯露，成為人格的一部份了。

「滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就」，菩薩行六度波羅蜜，達到究竟圓滿了，自利、利他圓滿這是「清淨波羅蜜」，所以清淨心是體，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智都是用。清淨心現前，自然是「滅除障垢無有餘」。障有煩惱障、所知障，或者所謂三障——惑障、業障、報障。二障與三障都是所有障礙的歸納，它們會障礙我們的菩提心，障礙我們的本性，所以只要清淨心現前，煩惱障、所知障，惑障、業障、報障自然「滅除」。垢，是煩惱的總代名詞。一切障礙、煩惱，統統滅除，斷盡了，「一切妙行皆成就」，指的是待人接物、起心動念，都已經「自他兩利，圓滿成就」。現在的我們待人接物、起心動念，都有一個「我」，所以不清淨。《金剛經》上：「菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，假如我們待人接物、起心動念四相俱泯，心是清淨的，那就是諸佛菩薩了。以這樣的心態為人處事，那就是諸佛菩薩應化在世間，所以叫妙行。諸佛菩薩示現跟我們一樣，也穿衣、吃飯、應酬，也有喜、怒、哀、樂這些表情，但是他們的心清淨不染著。他們勤修清淨，不捨菩提心又斷一

切煩惱，所以他們的心妙了，這就是「一切妙行皆成就」。

「於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。」「世間道中得解脫」，世間這兩個字包含：有情世間，就是一般說的六道凡夫；器世間，是我們生活的環境，也就是物質環境；第三種叫智正覺世間，智是智慧，智正覺世間指的是脫離輪迴的四聖法界——佛、菩薩、聲聞、緣覺，他們都已經證得了正覺，所以叫「智正覺」世間。「心清淨」就是三世間都得到解脫；解脫就是明白了，生活自在了。自在，就是六根對著六塵境界，明白了、不染著了、生活自在了。所有的煩惱、不自在都是染著而生的，所以《心經》說「照見五蘊皆空」，明白了，破除執著就得自在。小乘人破我執得自在了，但那只是半個自在，因為我執破了法執沒破，所以在有情世間、器世間得自在了，但是智正覺世間還沒有得自在，所以叫半個解脫。所以必須「於諸惑業及魔境」，這我執、法執都破了，心清淨了，惑業及魔境都沒有了，才證得「世間道中得解脫」。

「猶如蓮花不著水」這句，是比喻。蓮花，佛門常常用它來表法，它長在池塘裡面，根生在泥土裡，泥土代表六凡世間，就是六道；泥的上面是清水，水代表四聖——佛、菩薩、聲聞、緣覺；而蓮花開在水上，不但是六凡不執著，四聖也不執著，這是真正得解脫了，這個境界，華嚴稱為一真法界。所以，一真法界是在十法界的上面，十法界的佛，執著是佛，那是藏教、通教、別教的佛，不能成圓教的佛。圓教的佛是在水的上面，藏教、通教、別教的佛，好像蓮花的花苞，在水裡面還沒有長出來，所以稱為正等正覺，還不能叫無上正等正覺。

猶如蓮花不著水的「蓮花」，依據十四世達賴的解說，密宗的六字大明咒——「嗡嘛呢叭咪吽」，嗡是身口意，是我們帶業之身語意，嘛呢是如寶飾地保持，叭咪是蓮花（智慧之意），吽是圓滿。這是藏語，翻成中文就是「保持身語意，像蓮花一樣的智慧清淨圓滿」。所以念六字大明咒一定要生起這個意念，一念這個咒，心就提起這個念頭，漸漸的，心清淨，不染著了，身、心都不染著，心立刻就得清涼自在了。

「亦如日月不住空」，這也是一個很好的比喻。太陽、月亮，非常溫暖、光明，給大地一切的能量但是從不執著它們的功德。不住空，不住就是不著，該升起，就自然的升起；該西下就自然的西下；幾點幾分，該甚麼位置就是甚麼位置，不但不執著有，連空也不執著。空、有兩邊都不執著，不得已才說它是『中道』，其實中道，也只是權且安立的假名，如果執著有個中道又錯了！把空與有當作一邊，這一邊又建一個中道，又執著了，還是錯誤。所以要深深體會這兩句偈的意思，一切都不著就是『放下』，就是佛菩薩。

六、結語：

我們修行的目的都是為了上求佛道、下化眾生。上求佛道要像蓮花一樣，處六凡而不執著；出四聖也不執著，必須真正像圓滿的佛陀一樣，有一天成就了，要像太陽、月亮一般，給予大地所有眾生溫暖、光明，這是下化眾生，但是不能住空。像太陽、月亮那樣，雖然掛在天空，但它們並非停止在空中。太陽每時、每刻都在不停地運轉，以不同的角度，「契理、契機」的向大地散發出各類眾生

適合的光明和熱能，為十法界帶來光明和溫暖，這才是真正的『善巧方便』。修行應該像蓮花，身在紅塵、世俗但潔身自愛。人在紅塵而心離紅塵，不落入紅塵世俗中的名聞利養，永遠保持自己清淨的人格，像蓮花出污泥而不染。同時從現在起，盡未來際，永遠以有效的方法「利樂一切有情」，這才是修行。

普賢行願品第十九講

一、前言：

上個星期已經把「常隨佛學」以及「恆順眾生」的偈頌做了說明。其中「於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，猶如蓮花不著水，亦如日月不住空。」為了上求佛道、下化眾生。上求佛道，要像蓮花一樣，身在紅塵、世俗但潔身自愛，人在紅塵，而心『出離』紅塵，也就是『超越』當下環境對自我內心的順、逆感受，不被紅塵世俗中，不良環境所污染，永遠保持自己清淨的人格，像蓮花出污泥而不染，這樣處三界六凡而不執著，才能

出四聖也不住空。像太陽、月亮那樣，雖然高掛在天空，但並非停止在空中。太陽每時每刻都在不停地運轉，以不同的角度，「契理、契機」的照向大地，散發出各類眾生適合的光明和熱能，為十法界帶來光明和溫暖。如此的盡未來際，永遠有效的「利樂有情」。

本週繼續說明，經文是：

二、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。

「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」相對於上次談的『甚深正法利』，特別舉一佛教『道場』，因為其弟子只知道要行善，沒有在經典上下很深的功夫，其結果是為了節省經費，在很多不適合蓋醫院、道場的地方大興土木，以致於破壞了很多的『保護區』土地，『十法界』的眾生，失去了棲息生養的土地，如此「慈悲」成了對很多「生靈」的殺業；資源回收，成就「愛地球」的

美名，卻成了剝奪「低收入」等弱勢族群生活溫飽的「共業者」。尤其根據媒體的報導，最被詬病的是以慈善的捐款購買軍火商的股票，大家的「慈善捐款」，拿去買菸酒商股票；以「愛地球」的幌子，大肆購買石油公司的股票，如此不考慮佛教的『戒律』，不怕傷害信徒的愛心，不把國家的法律規章、以及社會善良的風俗當作一回事，這樣的宗教團體，已經在三個多星期的民眾撻伐以及『抗議聲』中，不得不宣布撤回在保護區興建十層大樓的提案，也表示將公布捐款者的名單以及善款之去向，當然也不得不宣布將處分一些不當的股票投資。這種知過能改是值得鼓勵的，也提醒佛教徒在學佛的過程中要「深入經藏」，千萬不能不懂得當年佛陀教導我們的『甚深正法利』。

不過，這個佛教團體要是能進一步的將他的資源回收站能轉型，一如古代的『施粥處』，或是老人安養中心，甚至於改成『平民義診流動醫院』，真正扮演有效幫助眾生「離苦得樂」的角色；還應該多講經說法，那就真正的落實「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」。「拔苦是悲，與樂叫慈」，這裡加上「悉」、「等」，表示「慈悲」的

對象與行為是「廣大」、「平等」的，是我們說的「無緣大慈，同體大悲」。我們的願力是希望在修學菩薩道的過程中，徹底地、平等的消除三惡道眾生的痛苦，把眾生從痛苦的深淵裏解救出來，並且平等的給予他們利益和快樂。像地藏王菩薩一樣，「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提」。地藏王菩薩這種悲願，要把地獄的眾生度盡、度完才成佛！就充分地展現出「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」的真諦，也是佛陀教導我們大慈大悲，度化『十法界』眾生的願心。

離苦，要注意「因與果」統統要離。凡夫看到苦果就想離，但不知道離因，以至於縱情享樂，卻還要「成佛」，這就是中國知識份子的特色，也是流於狂禪的因由。要離苦，不離「苦因」，苦果自然不能離。所以「菩薩畏因，眾生畏果」，這是要注意的。第一句悉除一切惡道苦，我們就明了，著重在因上，所有招來苦報之因要遠離，離了因就不會有苦果了，這才是一個真正覺悟的人。「等與一切群生樂」的「等」，是平等，就是平等、無私心的「犧牲奉獻」，給予大家快樂。幫助一切眾生，離苦得樂，這是菩薩的宏願，也是菩薩的大行，這

才是真正的慈悲。

我們「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」，盡心盡力地幫助『十法界』一切群生，離苦得樂，要訣是「恒順眾生」，也就是幫助別人離苦得樂要有「同理心」，要為眾生著想，不要用「我」的立場來想、來看，必須設身處地的以他的立場來想、以他的程度、需要、嗜好等等來思考怎麼個做法，才能真正的解決眼前的問題，要有這樣的「同理心」，才能『有效』的幫助眾生。所以《金剛經》說要無「我相」……，更要「無我念」的離四相、四念，才能夠真正地幫助眾生離苦得樂。同時，無「我相」更要無眾生相」，以平等的心，幫助一切眾生離苦得樂，沒有親、疏、貴、賤，這樣的心才清淨。心不平等，雖然幫助別人離苦得樂，自己的心卻染污了，這不是菩薩，還是凡夫，所以一定要以「無緣大慈，同體大悲」的心幫助一切眾生。平常我們幫助別人，有的人很樂意接受，有些人就不接受，那是「緣」不成熟，沒有法子，所以，佛、菩薩想幫，也幫不上忙，佛、菩薩瞭解那是眾生的業力、福報有差別，所以佛、菩薩的用心是平等的，卻不惱眾生；一般人就起了煩惱，也因此可知

要達到「悉除一切惡道苦，等與一切群生樂」是不容易的。

「如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡」，清淨、平等的幫助一切眾生面對一切人、事、物，起心動念，有效的言行舉止，這樣的身、口、意業，不是一天、兩天的事，必須是時時如此，天天如此，經年累月，如是經於剎塵劫，這樣功夫才有辦法做到「十方利益恆無盡」。剎塵，剎是三千大千世界，一個佛剎把它磨成微塵，一塵是一劫，無量無邊劫，數不盡的，永遠這樣地幫助別人，這樣的利益眾生，無有窮盡。「十方利益恆無盡」，這是指空間，時間是過去、現在、未來三世，永無中斷；利益的眾生遍滿十方的空間，廣大無邊。

「我常隨順諸眾生」，這一句非常地重要。上個星期說過「一切趣中成宿命，不是一般人認知的「認命」；宿命的宿，是累世的習慣，也就是養成「習慣」，生命，在這漫長的歲月中，習慣於修行菩提的日子。好像有的人習慣於打牌，有的人習慣於讀書，有的人習慣於做好事。因此，「一切趣中成宿命」，這就是受持佛法了。現在，「悉除一

切惡道苦，等與一切群生樂」這樣的言行舉止，已經是「如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡」，也就是這些行為已經「內化」為自己的人格。所以說「隨順眾生」這個大願，自然而然成為「宿命」，將「盡於未來一切劫」，這樣的願當然是「恆修普賢廣大行，圓滿無上大菩提」。所以這三句是總結平時所成就的「宿命」，這殊勝的果報就是清淨平等的佛果。所以我們要永遠修行普賢菩薩的廣大行願，透過十大行願的修行，就能夠修到圓滿無上的佛道。

三、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。

這首偈是要我們常與善知識修學、得善知識提攜的願。現在的青少年，影響他們最大的有三股力量，除了父母、師長之外，就是他們的同儕團體。「所有與我同行者」這句，在修學佛法的過程中也一樣，尤其行菩薩道的過程，善知識對我們的影響更是重要！善知識包括好的老師及同參道友。同

參道友，是志同道合，在一起共修的同伴。在修學佛法還沒有成就之前遇到不良環境，或由於自身的煩惱，難免會迷失自己。所以，需要善知識以及善友，共同修學、隨時提醒。如此有好的老師、善友時時督促指導，我們就不會走錯路，不會迷失自己。希望所有與我同行的老師及同參道友都是善知識。

「於一切處同集會」的「同」字是超越「同行、同會、同等、同學」這四同，所以底下有這兩句「身口意業皆同等，一切行願同修學」。於一切處同集會，不是我們世俗的起一個「會」，也不是聚在一起，聚個餐的「宴會」，而是在一起修學『成長』的活動，例如，社區的「讀書會」、公司的各種「研習營」，以及學佛說的「法會」。我們發願「所有與我同行者，於一切處同集會」。不論走到什麼處所，或住在什麼地方，所有與我同修十大行願的人都能聚集在一起。就像今天在座一起修學《普賢行願品》的同修，在我們未來的生命中，大家也能夠像今天一樣生生世世在各個地方同聚、同修。所以我們於一切『處』同集會，不管是在甚麼地方，甚麼處所，聚在一起共同修學，學習普賢

行願。這個行門的目標是求生西方淨土，所以大家聚在一起共同修學，學習普賢行願，發願求生西方淨土，與普賢行就屬於同行，同一個志願，因此說我們「身口意業皆同等，一切行願同修學」。與大眾共修，就是同集會。同等的等，是等同普賢菩薩，也就是說身修禮敬、口修讚嘆，意指第八、九、十這恆順眾生、常隨佛學、普皆迴向的這三種願等同普賢菩薩的意思。

「一切行願同修學」，一切行願，指的是前面說的十大願王。十大願是總綱領，如果就《華嚴經》來看，＜離世間品＞一共列了兩千的法門，那兩千法門的修行其實都是普賢行。事實上，兩千法門還是略說，要展開來那是無量無邊，所以「身口意業皆同等，一切行願同修學」這句，普賢菩薩要我們這些修學佛法的人，在未來的生命中，大家說話、做事、想問題，觀點都以修行普賢行願的法門，在未來的菩提道上能夠遇見同參道友，大家身、口、意業相同，修學佛法的認識、知見一致。同修《普賢行願品》這一法門，相互切磋，相互提醒、互相促進，同證佛道，對於這一切行願，要「同修學」。

「所有益我善知識，為我顯示普賢行。」的益我善知識，「益」是對我有利益、有幫助的，「善知識」我們已經說過多次，這裡是指對我們修學有幫助的善知識。會學的人，什麼人對我們修學都有幫助的，例如我已經引用多次的孔老夫子說的「三人行必有我師」，三人，一個是自己，一個是好的善人，一個是壞的惡人，就這三人，善人的善行、善心，我們要學；惡人的惡行、惡心，我們要反省我們自己有沒有，所以善人是我們的善知識，惡人，還是我們的善知識，所以華嚴會上，善財童子的參訪，當學生學習的只有他自己一個人，其餘的都是善知識。我們六根接觸六塵境界，要曉得通通是諸佛菩薩的示現，所以善財童子眼中全是佛菩薩，學生就是自己一個。抱持這樣的態度學習，所以能夠一生成佛，成就無上正等正覺。我們世俗的人分別心強烈，還嫉惡如仇般的，遇到這個人是善知識，可以親近；那個人不行，不如我，怎能跟他學呢？以這樣不清淨的心學習，所以煩惱斷不了，自然也成就不了。所以，一切眾生，情與無情都是我們的真善知識，都是為我們顯示普賢行。能夠如是觀，如是行，就是普賢菩薩，起心動念、所作所

為都是普賢行，圓滿的普賢行，這一生當中決定成就。普賢行門在一切佛法中是第一個行門，是直接成就無上正等正覺的；同樣的，念佛行門在一切行門當中也是第一行門，都是求生西方極樂世界。所以往生極樂世界、要成無上正等正覺，一定要修普賢行，這就是「為我顯示普賢行」。

「常願與我同集會」這句，我們把一切眾生，情與無情都當作善知識，這就是「常願與我同集會」了。一切眾生，沒有好人、沒有壞人，一切器物也沒有好、沒有壞，宇宙天地與我同為一體，情與無情，才能常願在一起。這時沒有親、怨之分，也沒有好、壞之別。不然凡夫在一起，親的，盼望常相聚；不喜歡的又在怨憎會了。如此的，學善財童子，當學生學習的只有自己一個人，其餘的都是善知識，這樣才能夠廣學多聞，成就無量智慧。所以要做到這樣，先要有「禮敬諸佛」的心，情與無情，本來就是佛，我們真正明白了，禮敬之心自自然然就生起；這樣「於我常生歡喜心」，這個心，就圓圓滿滿了，一生當中當然成佛。

四、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。

修學佛法的人最大的願望就是「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，也就是希望能夠經常當面見到如來，同時也希望見到圍繞在諸佛身邊的一切菩薩、阿羅漢等修行者。佛陀出世時，我們福報薄，沒來得及出世聽聞佛陀講經說法；現在我們出世了，佛陀入滅已久，還好趕上「末法」時期，透過善知識還可以學佛。雖然我們沒有機緣遇到佛陀，但是我們發願，在未來的生命中，透過精進修行能夠遇到佛陀，也希望經常見到一切菩薩、阿羅漢。如果我們有機會見到佛陀，聆聽佛陀開示、說法，接受佛陀的教化，就容易開悟。現在處在「末法」時期，事實上經過修行，見到自己的本性，見到自己的本心，也就是見到佛了。

所以修學佛法的人，只要隨時用佛法的智慧去泯滅煩惱和妄想，保持自己空靈寂靜的心，也是隨時隨地都可以見到如來。如來隨時都在自己的身

邊，一分鐘也沒有離開過自己。因此，學佛的人不能離開自己清淨的心，跑到外面去尋找如來，否則越是追求，離開『如來』就越來越遠，所以佛教導我們要住持三寶，也就是住在自性三寶上。所謂自性三寶，就是「依止」我們內在的清淨心。可見，修行剛開始要有善知識的引導，修行一段時間之後，有了心得與體會之後，真正落實的關鍵，就是修這『覺、正、淨』的心。

剛開始「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，那當然是「於彼皆興廣大供，盡未來劫無疲厭」。這「於彼皆興廣大供」的『大』，必須具足六種意思：

第一個是心量大，
第二個是供養具大，
第三是福田大，
第四是攝功德大，
第五是因大，
第六是時大。

我們剛剛說過，「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，簡單的說，就是希望當面見到諸佛、菩

薩。要當面見到諸佛菩薩，這在高僧傳中有記載，例如慧遠大師在廬山主持念佛同修，他就說過，他見到西方極樂世界以及阿彌陀佛。而我們一般修行功夫還沒到家，要見到「諸如來」是不容易，但是諸佛、菩薩的示現，卻是時時刻刻在我們的周圍，在教化我們，可是我們卻不認識，原因就在於我們的心量小，這個人是善知識，那不是善知識，分別心非常強烈，就沒法子了，真正遇到佛、菩薩的示現，我們也不認識，所以只有發大心的修行者，心大，好人、壞人都是我的善知識，如此的認識就有福了，也才能夠種福，攝受無量功德。種福，就是廣修供養，所以要曉得供養。

而供養中，法供養為最，這才是供養具大。佛在《金剛經》上為我們做了多次的較量功德，本經中也告訴我們，一切財供養，不及法供養，法供養當中，尤其重要的是修行供養。

修行最基本的就是持戒，『戒為無上菩提本』，所以剛剛說的能如是住持三寶，住持自性三寶，常保內在的清淨心，那是「戒行廣大供」，就是攝功德大。如果對善人尊敬，對惡人討厭，那就

不是供養和修行了。在境界裡起了分別、起了執著、打妄想，就不是一個修行人，因此要「戒行廣大供」，誠敬是基礎，用誠敬心修清淨、平等、慈悲，而清淨、平等、慈悲跟恭敬心是一不是二。其實，清淨、平等、慈悲就是三菩提心，都從誠敬心展現出來的，這就是廣大的供養。心大，無有疲厭，盡未來劫，也是無有疲厭。心大，心裡頭就沒有界線，界線，就是分別，沒有「人、我」分別，離相，這心就大了，盡虛空、遍法界就是一心。

所以，去掉了「人、我」執著，去掉了「時間、空間」的界線，也就是四相、四念都離了，那盡虛空、遍法界，原來都是自己，這正是本經所說的「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」盡虛空、遍法界之依正莊嚴是唯心所現，唯識所變；心性就是自己的本人，就是自家的本體，才是「盡未來劫無疲厭」。

「願持諸佛微妙法」的諸佛，就是情與無情，通通是諸佛，不但所有有情眾生是佛，連無情器世間的眾生也是佛，情與無情每一尊佛都示現「微妙法」。舉個例子來說，大家嘰哩咕嚕，您聽得懂

我的，我聽得懂您的，這原因無法言說，是「微妙法」。如蠟燭會放光，慢慢點，就燃完了，這就是它的微妙法。桌子、椅子擺在這個地方，整整齊齊，讓諸位同修舒舒服服的坐著聽經，這也是它的微妙法。在在都在為我們說法，問題是我們懂不懂得。情與無情，諸法空性，將這一切諸佛的微妙法，用心，透過學習、觀察，開啟了我們自己無量的智慧，變成我們自己甚深的禪定就叫持。願持，這兩個字的意思是說，六根接觸六塵境界的互動中，一切境界透過智慧，把前五識轉成「成所作智」，第六識轉成「妙觀察智」，第七識轉成「平等性智」，以成就「大圓鏡智」這無量的智慧，以及成就這甚深的禪定，這才是「願持」。

「光顯一切菩提行」的光，是般若智光；顯，是明顯地透露在外面，也就是說般若智慧，展露在日常的生活之言行舉止中是利益一切眾生，不隱藏的表現在為人處事上。菩提行的行是行為，行為包括身、口、意三方面，身是身體的動作，口是言語，思想、見解這是意的行為；身、口、意三業的行為，都是覺而不迷就叫菩提行。菩提是梵語，翻成中文的意思是覺悟。日常的言行舉止，都是覺悟

的思想、覺悟的見解、覺悟的言語、覺悟的造作，樣樣都是覺而不迷就是菩提行。

「究竟清淨普賢道」，清淨兩個字，我們說過清淨心，就是一心不亂，清淨心也就是禪，心清淨，身就清淨了，口當然清淨，意業當然清淨。只要身心清淨，外面的境界沒有不清淨的，所以說心淨則國土淨。境隨心轉，淨土是從心地上展現的，由此可知，學佛的人，心清淨了，生活上的一切現象甚麼都好，任何食物都好吃，任何衣服都好看，住五星級飯店很好，住草茅房舍也很好，這就是國土淨。例如，現在有很多人喜歡看風水，的確心不清淨，風水就很靈；如果心清淨了，心地早已超越世俗的「業報」，那風水就不靈了，境隨心轉才是最好，心不清淨，就會被境界轉。所以我常常鼓勵大家，人家『讚嘆』我們幾句，那是人家有修養，我們要感恩，但不能落入歡喜；在日常生活中，希望別人多讚嘆的念頭，這心就被轉了，不清淨了。遇到人家罵我們幾句，我們還是感恩，但要自我檢討，可是不能生氣；一起不悅的念頭，這時的心起的是「情緒」，被外面境界轉了。讚嘆我，不生歡喜心，如如不動；毀謗我也如如不動，這就是八

風吹不動；心清淨了，人、事，轉不了我們，地理，也轉不了我們。可見清淨心對我們的修行相當重要，經常『如是』的自我鍛鍊，以平等心面對一切，沒有分別，沒有執著，這是究竟清淨，這是我們的修行的『寂滅忍』，也就是修行的終極目標：無上正等正覺。「盡未來劫常修習」，這一句話意義非常地深長。剛剛說過，已經到「究竟清淨普賢道」了，究竟，就圓滿了，而圓滿了，何必還要常修習呢？這是很多人懷疑的地方。其實圓滿了，還要發心。例如一位教授，在他研究的領域中，雖然有了成就，可是還是要不斷的學習，否則無法有效的指導學生。好的老師一定是活到老學到老，學到老學不了，這就是「盡未來劫常修習」，所以老祖宗也說「教學相長」。例如，一百年前的教授能認清電子、中子、質子而去解釋佛經的「微塵」觀念已經很不錯，可是在今天，宇宙大爆炸的實驗，發現『質子』的高速對撞所形成的『上帝粒子』，如不繼續的學，那就要落伍了。可見，普賢菩薩在這裡勉勵我們，圓滿了，還要再發心常修習，這是要我們真正的學這大慈大悲，經常不斷精進，才能成為周遭一切眾生的『榜樣』。同時，還有一些沒有

圓滿的人，我們有責任去教育、去幫助他們也跟我們一樣，這就是道後普賢了。我們都知道，普賢菩薩已經成佛了，他老人家成了佛，現在，還是一再的退回到菩薩位上來教導我們，這是以身作則，做榜樣給我們看，所以叫倒駕慈航。

五、結語：

佛法修行的總綱領就是三皈依：皈依佛、皈依法、皈依僧。佛是覺的意思，覺而不迷；法是正的意思，正確的思想、正確的見解，正而不邪；僧就是內心的清淨，六根清淨，一塵不染，所以三皈依，就是皈依覺、正、淨。從以往老是想慰勞自己，縱容自己的慾望，隨順自己的感情，過那種迷惑顛倒的生活；如今懂了，覺了，回過頭來依著自己的覺性，如此的覺而不迷；從錯誤的資訊來源，這種隨順自己的認知，而得到錯誤的思想、錯誤的見解中回過頭來，依照正知、正見來面對宇宙、人生，如此的正而不邪；從貪愛這個，討厭那個，這種染污的心境中，回過頭來依自性的清淨，也就是懂得以『根本智』那朗朗晴空，秉持『中道』，善巧方便的服務眾生，如此的淨而不染，這才是普

賢行。我們讀了本經的這一段，就要經常鍛鍊自己的六根，在接觸外面境界時，提起覺性；起心動念時，要證無生；了知心本來清淨，何處惹塵埃？這樣就稍有心得了。

普賢行願品第二十講

一、前言：

上個星期談到「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」這一段，當我們透過修行的功夫，在六根接觸六塵境界時，能不攀緣的保持「心意識」的清淨，一切境界透過智慧的觀照，把前五識轉成『成所作智』，第六識轉成『妙觀察智』，第七識轉成『平等性智』，以成就『八識』的「大圓鏡智」，這具足天眼、慧眼、法眼以及佛眼的『根

本智』，以及成就『中道』之甚深禪定服務眾生，自然能依照眾生的能力、興趣以及需要服務他們，以這樣無量的智慧「願持」諸佛微妙法，自能「光顯一切菩提行」，進而成就「究竟清淨普賢道」。「究竟清淨普賢道」，簡單的說就是三皈依，皈依佛、皈依法、皈依僧。佛是覺的意思，覺而不迷；法是正的意思，正確的思想、正確的見解，正而不邪；僧就是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。修行，讓我們從縱容自己的慾望，隨順自己的感情，那種迷惑顛倒的生活中懂得回過頭來，依著自己的覺性面對所有的境界，如此的覺而不迷；從毫無選擇、錯誤的資訊來源，這種隨順自己的認知，錯誤的思想、錯誤的見解中回過頭來，依照「正知、正見」來面對宇宙、人生，如此的正而不邪；從貪愛這個、討厭那個的染污心境中，回過頭來依自性的清淨，如此的淨而不染。上星期我們說讀了本經的這一段，就要經常鍛鍊自己的六根在接觸外面境界時提起覺性；起心動念時要證無生；了知心本來清淨，何處惹塵埃？這樣就稍有心得了。這是前面的五段偈頌，偏重在自學、成就自己。

接著的偈頌就是要幫助別人，一如諸佛、菩薩

一樣，自己修行有一點點心得就要趕快發心普渡眾生、幫助別人。本週的重點，順著偈頌繼續說明：

二、我於一切諸有中，所修福智恒無盡，定慧方便及解脫，獲諸無盡功德藏。一塵中有塵數剎，一一剎有難思佛，一一佛處眾會中，我見恆演菩提行。

「我於一切諸有中」的諸『有』，有是有漏、有煩惱，三界六道的一切眾生都是有漏，有煩惱、有痛苦、有生死。我於一切諸有中，『欲界』中有「有漏」的各種業因，有因，當然修行就落入「善」、「惡」的「煩惱」，得的就是有漏果報，所以縱然「行善」在天上享天福，還是有漏，所以還是有煩惱、有痛苦、有生死。同樣的，這些在『色界』中有，『無色界』中也有，所以叫三有。我們在三界的流轉之中修行，要「所修福智恆無盡」，也就是我們要修福之外，更要修智，這智，指的是「自受用」；而以「中道」觀有效的服務眾生就是慧，所以「慧」指的是「他受用」。我們常說「福慧雙修」，使有漏的福報轉為無漏的功德，而且今天如此，明天如此，盡未來際「恆無盡」。

這無盡的功德是無漏的功德，從「戒、定、慧」去修，也就是三學。持戒有功，修行有了功夫，福報就大；同樣的，定就是福，有定的人就有福報；持戒有功、修行有定的，智慧一定開展，周遭的眾生必定受惠。因為「定慧、方便及解脫，獲諸無盡功德藏」。定慧是『根本智』，是「自受用」；「中道」觀的「中道」是以『善巧方便』有效的服務眾生，讓眾生真正的受益，也就是『後得智』；慧指的是用，所以「慧」指「他受用」。簡單的說，方便及解脫這是福、慧的作用，我們常說的兩種智，前面「所修福智恆無盡」是根本智，這一句「定慧方便及解脫」是後得智，根本智是實智，後得智是權智。權智，就是把用「中道」觀，以『善巧方便』幫助眾生，讓眾生應用在日常生活中、在待人接物上，圓圓滿滿的離苦得樂，進而轉迷成悟，這就是方便、解脫，解脫就是自在。因此「定慧方便及解脫，獲諸無盡功德藏」，這是果報。藏，是比喻，像寶藏一樣；功德藏，就是無盡的智慧、無盡的德能、無盡的才藝。我們修定，在日常生活中有了福、慧，自然懂得方便，也會在日常生活中，從感情與知見中解脫出來，簡單的說，不鬧情緒的以

高度的智慧『超越』各種順、逆。例如念佛是最方便有效的修行，佛陀告訴我們『一念生三細』，當『業相』還沒形成『境界相』時，我們還是凡夫，所以一念的第二個『轉相』時，就以念『佛的德號』將它成為『境界相』。如此的念念相續念佛，把心專注在佛號上，透過念佛的名號調整自己散亂的心態達到『一心』，這就是最高深的『禪定』。這樣通過長時間的訓練，把妄想制伏了，降伏了，浮燥、散亂的心就會慢慢平靜下來，在日常生活中自然不會意氣用事。可見念佛可以訓練自己的定力，這就是定能生慧。一個有定力的人，妄念和煩惱就比較少，修定才有能力認識人生和宇宙的真相。這樣「照見」五蘊皆空，就不會被世間的假像所迷惑。一個有智慧的人，會坦然面對世間所有的一切，而不被世間的「諸法」所迷惑。

剛剛說過定是福，所以，參禪、念佛的修行人，修到一心不亂，這是最大的福報。一心不亂的人，在宇宙人生當中，自己有主宰，這是「自在」，這才是無量無邊的大福。因此鞭策自我、教育自己、修行自己、改變自己，自然會利益眾生，而利益眾生，也是利益自己，實際上來說，唯有如

此的教、學相長，這「所修福智恆無盡」，迴向眾生，發心弘法利生，對自己福慧的修學是有無盡的功德，這也正是「獲諸無盡功德藏」。世間上的人，有的人有智慧卻沒有福報。比如現代的知識分子，在他學習的領域中，顯然要比普通百姓知識豐富，知道的事情多，比常人更聰明；可惜，人太精明了，不肯吃虧，就沒有福德了；例如我們有位前總統，聽說他讀書以來一直到考律師都是第一名，雖然當了總統，到最後不能一本『為民服務』的初衷，還因為是律師出身太會「算計」，反成為階下囚。相對的，有的人有福報但沒有智慧，師長又沒能以『佛法』供養他們，以致於他們一生只懂得做眼前的好事，心地善良，回收資源結果反成了剝奪「弱勢族群」生活的幫凶，每個月默默捐款，反成為買軍火、菸酒商人股票的共業者，所以佛陀一再強調、教導我們：所有的「供養」以『法供養』為最究竟、圓滿的供養。過去有兩師兄弟修行，師兄專門修慧，不管人間的事情，一天到晚就是打坐、參禪，人間的善緣，一點也不結。師弟喜歡修福報，覺得在世間上福報很重要，一切生活機遇的好、壞，要靠福報。後來這二人死後都去投胎轉

世了。修慧的修得很認真，證得阿羅漢果。但前生沒有修福報，托著缽去乞食，一天到晚，誰也不給他吃的東西，這就是「羅漢托空缽」。「修福不修慧」的師弟，懂得修福報，「福不唐捐」，所以轉生在畜生道中當了國王的象，由於前生修福，所以福報很大。國王的寵物當然很威風，大象身上披掛著很多金、銀、財寶、瓔珞等等的東西，可是福報再大，沒有智慧，還是當了畜生，所以「所修福智恆無盡」很重要。我們現在是在家居士，除了念佛、參禪、研教等佛法的修持之外，還要廣修布施、供養，才能培養福報。看見別人有困難，需要幫助的，不要放過做好事的機會，盡自己的能力去做，為自己現在以及未來的生命廣種福報。當然除了供養三寶、父母，或救濟窮人的工作之外，更要認真修學經教、坐禪、念佛，以「法供養」這是最好的悲智雙修。

在人世間生活，福報非常重要。有福之人，走到哪裡一切都是無比的順利；沒有福報的人，不但自己不順利，而且還會影響到別人。一個真正有智慧的人，無論遇到什麼困苦、逆境以及各種災難，都能夠坦然地去面對，去承受。有智慧的人活得輕

鬆、瀟灑、自在、超凡脫俗。方便，是救度眾生的一種巧妙的方法。要說服一個人，勸人修學佛法，如果沒有方便、善巧的方法，可能度不了，說的話別人聽不進去，不接受度化。所以，福慧雙修、方便善巧都很重要。

我們再介紹一下，解脫有兩種：一種是心解脫，另一種是慧解脫。所謂心解脫，是說解脫感情上、心靈上的煩惱，沒有痛苦和煩惱。慧解脫，是用智慧改變錯誤的知見，『超越』自我的人生觀和宇宙觀。對人生的一切人、事、物都很清楚，了了分明，沒有任何困惑，可是因為我們「業障深厚」還不能做到，所以都還沒有解脫。不過，我們透過修行，一如孔老夫子說的：「雖不能至，然心嚮往之」，只要不間斷的以佛法薰習，就會使我們「獲得無盡功德藏」。

接著看下一段：「一塵中有塵數剎」，塵是微塵，微塵有金塵、水塵、極微塵、極微之微等等非常小的物質，就是今天所稱的原子、電子，中子、質子這一類的基本元素；而因為科技的進步，透過『宇宙大爆炸』的實驗，『質子』高速的對撞

之後，所形成的『粒子』就是光，還一如上帝般的全知全能，所以科學家稱之為『上帝粒子』。在科技進步的今天，我們知道微塵是能夠在金屬裡面通過的，這是因為金屬的密度很大。所謂密度大，就是有空隙，足以讓其他物質穿透。在高度的顯微鏡下，水塵有許多的微生物，由此可知，微塵是很小、很小的物質，單憑我們的肉眼是看不到的。佛經上說阿羅漢的天眼，能夠看到微塵，就是連這麼小的物質世界，一粒微塵裡面的東西，其奧妙無窮都一清二楚。當然，以佛眼來看，極微塵數的佛剎之『上帝粒子』，本身具有無量無邊的大千世界。我們肉眼凡夫，微塵數的大千世界早已不是我們可以想像的，所以說這是不可思議的境界。

「一一剎有難思佛」，難思，就是不可思議，一一剎中有無量無邊的佛，所以『宇宙大爆炸』的實驗之後，這全知全能的『上帝粒子』，為何又是這麼有規則的運轉著，可是同一個儀器，同一批科學家，卻無法進行第二次的實驗。佛在這裡就說明得很清楚，「一一佛處眾會中」，每一尊佛，都在那裡說法、教化眾生，同時有無量無邊的菩薩海會圍繞，真是妙不可言。普賢菩薩說「我見恆演菩

提行」，普賢菩薩的法眼中，所見到的是恆演菩提行。演是表演，也就是示現修普賢行，諸佛示現普賢的教化，再來幫助佛教化眾生，這也是權智、方便、解脫行。所以「一一佛處眾會中，我見恆演菩提行」這句，一微塵中，有像微塵那樣多的佛剎，一個一個佛剎中間，又有難以想像那麼多的佛；而一尊一尊的佛都住在各處的法會裏邊，在宣講成佛道的方法，使一切眾生得到成佛的無上大利益。

《金剛經》上釋迦牟尼佛說的，「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者。」真語者，真就是不假；實語者，實就是不虛，絕不是虛妄的；如語者，如就是與事實完全相符合，不增、不減叫如語；不誑語者，指的是佛不會說大話，不會欺騙人。以上這段，本來就是「真語者，實語者，如語者，不誑語者。」這境界的的確確是事實，雖然很難相信，但是我們要無條件的深信，如此才能『信心清淨，則生實相』。上淨下空老和尚曾經舉了一個例子，他說：「凡夫每一個人都有作夢的經驗，夢從哪裡變現出來的呢？我們想一想，我們的身體什麼地方能變成夢境？仔細在我們整個身體裡面、我們的骨頭裡面、我們血液裡面、我們皮膚裡面、我

們頭髮裡面去找去，夢境從哪裡生出來的？你仔細去找，一定有一個地方變成夢境。可能變成夢境也只是一個、兩個很微細的細胞而已，也許就跟佛所講的一塵之中它能夠現無量無邊的夢境出來；夢境沒有小，一塵沒有大，在感官的世界裡面的的確確是相通的；所以我們從這些比喻裡面能體會到一點意思，那不是真正的境界，真正境界必須要自己證得，如何證得呢？還是極淨的清淨心就能夠證得，所以決定不離清淨心。」提供這一段話，供各位自己去體會。

我們現在雖然是初學，但是要培養自己養成一個習慣，只要看到有「人」聚在一起的時候，要把握機會，把懂得的以佛法跟大家「結緣」，主動的與大家討論佛法，共同來修學「覺、正、淨」，談一談禮敬、稱讚、廣修乃至迴向的功德利益。如此的自利利他就是「我見恆演菩提行」的願。

三、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。

「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」這是第一首，指的是轉法輪的處所，這四句話都有一個「海」，可見都是普賢菩薩的願海，都是無量無邊。轉法輪，用現代的話來說就是教學。佛用「轉法輪」這個比喻來表示教學，實在是相當的貼切、奧妙。佛法是流通的，佛法也是透過教學，師、生互動中，彼此相輔相成，就像一個輪子一樣，有圓周，有軸心，有枝條，形成一個共同體才能輾轉傳遞。所以用輪來比喻非常有意義。輪在相上是動的，但是軸心不動；輪的圓周動，圓心不動；圓周有，圓心不能說沒有，也不能說有。我們想想看，圓心在幾何學是有，但它是動的，所以圓心是非有、非無；圓，是據心才有的，沒有心哪有圓？說有，事實上又找不到，所以圓心是抽象的，但它真有，這大家一定要細心體會。

有了這些體會，再看看我們的言行舉止。『心』有沒有？真有；但是「覓心了不可得」！就

如同《楞嚴經》的「汝言：覺了能知之心，住在身內，無有是處。汝言：覺了能知之心，住在身外，無有是處。汝言:覺了能知之心潛伏根裏，如琉璃合，無有是處。……」等七處徵心，佛陀告訴我們了不可得。所以說心無有一法；但是能生萬法。簡單的說，心看不到，摸不到，什麼都沒有，但是具足一切法。這也正如六祖惠能大師所說的：何期自性本自清淨……；何期自性本來具足……；何期自性能生萬法。我們學佛，身要勤快、要動；心要清淨。身有，心要無、要空。空，這個字好，空不是無，是真空妙有。真空就是妙有，是一不是二。妙有就是真空，所以真空不空，妙有非有，這是實相。所以轉法輪的處所，可以說盡虛空、遍法界無處不是，但是心是「清淨」的，所以是「普盡十方諸剎海」。

「一一毛端三世海」這句與前面的一微塵含大千世界一樣，「三世」指的是時間的無限。一微塵含大千世界，指的是空間的無量無邊，一一毛端三世海指的是時間的無量無邊，意思都一樣。「佛海及與國土海」這句，佛海代表有情眾生種類，以及各自不一樣的心理、生理，千差萬別，一如大海

深不可測。國土海代表眾生所賴以維生的地、水、火、風等無情世間；也就是佛海代表有情世間；國土海代表無情的器世間。有情世間，根據『判教』，包括藏教佛、通教佛、別教佛，只有圓教佛，是出十法界入一真法界，不再是有情世間。「我遍修行經劫海」的遍，是遍一切處；經劫，指時間之長，遍一切時。這句是說一切處、一切時都要修行。所以我遍修行經劫海，這是普賢菩薩教善財，實際上就是教我們要隨時隨地的修行，遍一切處、遍一切時。

第二首「一切如來語清淨，一言具眾音聲海，隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海。」指的是「佛以一音說法，眾生隨類各得其解。」佛法的殊勝，就是圓融的教導一切眾生，因人施教，因材施教，絕不是用一個「死板板」的方法，用一個「模子」教一切眾生。如果用一個方法可以教導十法界的眾生，佛陀何必講八萬四千法門以及無量無邊的法門呢？可是，它還是有一個「原理、原則」是不變的，就如同有個「圓心」，這個「圓心」就是體，也就是「覺、正、淨」這原理、原則是不變的。八萬四千法門中任何一個法門，在教學上，能夠讓任

何人達到覺、正、淨都好，教學達到覺、正、淨就是圓滿。

現在的教育經常是站在枝微末節上。不管是政治人物、教育人員，還是學生家長都很重視學科的成就，反而忽略教育是教「人」過一個有意義、有價值的人生這個「核心」。例如我曾跟各位提過的，教母語課程，也要求發音的「一致性」，重視課程內容的「一致標準」，反而忽略學生的個別差異，處處要求「假性」平等，以致於教學方法不契學生的根性，不針對學生的性向、能力，這樣的教學是事倍功半，不能圓滿成就。因此，我們教學必須「隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海」。至於用什麼方法把學生從迷修正到覺，從邪修到正，從染污修到清淨，我們已經清楚知道方法是因人而異、因時而異、因地而異的，千變萬化之中沒有一定的準則。所以佛自己說：「佛無有法可說」就是這個道理。這個方法適合於甲，不一定適合於乙，適合於乙的不見得適合於甲。例如舍利弗的兩個徒弟修行的故事，一個是看墳墓的，一個是打鐵的鐵匠。舍利弗教看墳墓的用數息觀，教打鐵的鐵匠用不淨觀，結果兩個都修不成；等到釋迦牟尼佛發現，給

他們修行的方法一換，兩個都證了阿羅漢。可見方法不對根性就是不契機，則白費工夫，不能成就。藥對了症，病馬上就好了；藥不對症，不但不能好，反而病上加病。

佛陀的教育就不同，佛具足無量的智慧、無量的德能、無量的辯才，所以能「契理契機」，應病與藥，針對不同根性的人就說什麼法，這就叫圓因，圓滿的因，圓滿的緣，開展圓滿的果。有無量的「智慧、德能、辯才」，面對一切眾生，辯才無礙，每個眾生都能得度。無量的「智慧、德能、辯才」，看似「三」，但是軸心是一個，沒有兩個，也就是說體是「一」，這就是佛以「一音」說法，眾生隨類各得解。這個一音，就像是剛剛說的轉法輪的「輪心」，對於各類眾生，這一音，輻射出來，千差萬別，就是他們聽得懂的音聲。從這一心開展出來，接觸一切眾生，變現一切的言語，對這個眾生說這個法門，對那個眾生說另外一個法門，各個人都「法喜充滿」得大利益，這叫隨類說法，也叫「隨諸眾生意樂音」。不只如此，還要「一一流佛辯才海」。的確，諸佛如來所說法的語音，剛剛說過像法輪的「輪心」，都是「似有非無」又不

著相的清淨音，就如同《地藏經》上說的：「師子吼音、大師子吼音、雲雷音、大雲雷音。」這就是一音。諸佛所說的法，雖然是在一句話裡，但是具足一切音聲海，其音聲，也是無量無邊，如海一般。佛的音聲海是隨順一切眾生的意，隨其所歡喜的、所意願而說的。每一種音聲都流出無量的三昧辯才，這叫一一流佛辯才海，一切眾生，都聽得懂，不需要翻譯，所以佛說法是不可思議的。

「三世一切諸如來」的三世是過去世、現在世、未來世。以轉法輪的例子來說，凡夫有三世，但「理」上，仍然是「一」，沒有過去，沒有現在，也沒有未來。我們說這是過去，這已是過去了；說這是現在，但它一剎時又過去了；如果說未來，未來還沒有來，何必說它呢？所以說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」明白「三心了不可得」，這是「理」上說的。「事」上說「三世」，則包括過去、現在、未來。所有一切諸如來指的是無量無邊的如來，但是懂得的，就知道是自性之佛。

「於彼無盡語言海，恆轉理趣妙法輪」的於彼

無盡語言海，所聽到的有無盡的言語，要恆轉理趣妙法輪。我們一開端就說，當六根在接觸六塵境界的互動中保持清淨，一切境界透過智慧的觀照，把前五識轉成「成所作智」，第六識轉成「妙觀察智」，第七識轉成「平等性智」，以成就「大圓境智」。就如同心經說「行深般若波羅蜜多時」，就會「照見」「五蘊皆空」。五蘊，指的是色、受、想、行、識，也就是我們的身、心、靈世界。色，是生理現象，也就是我們常說的「物性」；受、想、行，是心理狀態，就是「人性」；受，是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這前五識；想是第六意識；行，是第七意識；識，是我們造作儲存的「含藏」，哪一個種子成熟，那個力量就會牽引我們，也就是我們說的「靈性」，也可以說是「業力」。普賢菩薩告訴我們，要以無量的智慧，對那些無有窮盡的語言，縱然是像大海般無量無邊，也要以「妙法輪」恆轉它，契入「理趣」。「理」，對事講理，不感情用事。「趣」，是趣入。「理」是每一件事表現出來的道理。例如，現在正在代為講經說法，說的是道理，就是理趣。理趣，有深、有淺，有廣、有窄，面對不同眾生，常轉理趣，這

微妙不可思議的法輪，讓眾生「隨類」各得其解。普賢菩薩有深般若的智慧，有深般若的行持，所以以這深智慧的力量、德能，普遍的教化一切眾生入一切如來的音聲海，這就是「我深智力普能入」。

我們把這一段順一下，在宇宙中有無量無邊的世界。《普賢行願品》一再地強調「方廣」、「海」，主要的是要開闊我們的心胸，把自己的「視野」放開、放遠、放大，以普賢菩薩的心量去修行。所有一切佛的世界，我們都要周遍地去修行，一直經過很長、很長的時間，希望自己也能像佛陀一樣，建立一個佛國淨土，為眾生轉大法輪，勸化眾生，救度眾生。所以剛開始要「一切如來語清淨，一言具眾音聲海，隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海」。一切諸佛說的話都很清淨，每句話對眾生都有益處，所以叫「語清淨」。不像凡夫的語言，總是夾雜著個人的情緒、煩惱，有時語出傷人，有意、無意間說出譏諷，或是取笑、挖苦別人的言語，使人聽了產生煩惱。而如來所說的每一句話，對眾生都有利益和好處，「還要」眾生聽了心裏非常舒暢。因此，要「一言具眾音聲海」，佛陀每一句話的音聲裏「開展」出來的，能夠具備不

同的音聲，各類眾生的語言都包含在其中，讓他們都能聽懂佛陀所說的話，同時要契理、契機，所以「隨諸眾生意樂音」，佛陀以一種聲音說法，但每一種眾生聽了佛的聲音都覺得非常快樂，都聽得「津津樂道」、法喜充滿。例如每一個人聽聲音的習慣、標準都不同，以歌曲為例，有些歌迷喜歡聽搖滾歌曲，像「冬天裏的一把火」，喜歡那種聲嘶力竭地喊叫，這樣才來勁、過癮；有的人，像我，喜歡那種抒情歌曲，因而，就有不同的歌星及不同的崇拜者。佛陀說法的音聲則不一樣，任何人都能從這「法音」，聽了都喜歡，聽了都法喜充滿。為什麼呢？因為「一一流佛辯才海」，佛陀說法，辯才無礙，每一句話，每一種聲音，每一個人的感受都不一樣，每一個眾生聽了都像是為自己而說，所以心生歡喜，心服口服。「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」。三世一切諸佛，在十方諸佛剎中，皆用不同的語言，弘揚佛法，廣度眾生。

四、結語：

「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」，這就是所謂「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」。我們每次講經說法之前，都要「發願受持」這四句偈，十方三世一切諸佛都宣說著微妙甚深的法門，我們千萬不要以為佛法容易明白，文字縱然都認得，但是那甚深涵義，如果沒有善知識為我們演說，我們還是不能瞭解。不但佛法不易明白，就是瞭解了，如果不自己去實踐，也沒有辦法體會出它的真實意。不只如此，其實單單要遇見佛法也是非常困難的，例如現在有七十幾億人口，但真正的學佛的又有幾人？這就是所謂「人身難得，佛法難聞，善知識難遇。」人身難得，如今我們已經得到人身了；佛法難聞，我們已經聽聞到佛法了；善知識難遇，我們有古大德的著述，以及當代大師例如上印下順長老的佛學著作，上淨下空老和尚講經說法的錄音帶，這些都是最好的善知識。只要我們願意依照諸佛微妙的法門如實修行，我們自己立刻得到利益，並且可以幫助其他的眾生，更能光大佛教，令菩提道放光，讓整個宇宙，成為究竟

清淨、涅槃的境界，這圓滿普賢菩薩的菩提大道，讓我們互相勉勵，盡未來劫要常常修習一切普賢行。

普賢行願品第二十一講

一、前言：

上個星期談到：「普盡十方諸剎海，一一毛端三世海，佛海及與國土海，我徧修行經劫海。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」。這些境界我隨便舉個例子，透過「電波」可以選好多電視台的節目，也可以聽好多電台的音樂曲子。「電波」無形無相，本來就是個微塵，但是可以包容三千大千世界。所以在《華嚴經》的＜普賢行品＞

中，佛告訴我們：「佛子！菩薩摩訶薩安住如是十種正智，則入十種巧隨順入。何等為十？所謂：

1. 一切世界入一毛道，一毛道出不可思議剎。
2. 一切眾生身悉入一身，於一身出無量諸身。
3. 不可說劫悉入一念，令一念入不可說劫。
4. 一切佛法悉入一法，令一法入一切佛法。
5. 一切諸入入於一入，令一入入一切諸入。
6. 一切諸根入於一根，令一根入一切諸根。
7. 一切諸根入非根法，非根法入一切諸根。
8. 一切諸相悉入一相，一相入於一切諸相。
9. 一切語音入一語音，一語音入一切語音。
10. 一切三世悉入一世，令一世入一切三世。

《華嚴經》從＜世主妙嚴品＞、＜如來現相品＞、＜普賢三昧品＞、＜世界成就品＞、＜華藏世界品＞、＜毘盧遮那品＞、＜如來名號品＞、＜四聖諦品＞、＜光明覺品＞、＜菩薩問明品＞、＜淨行品＞、＜賢首品＞……等等，事實上，就是要我們體會這「一」的境界，經上說一真、一音、一念都是要我們入這個『一』。不管是念佛、參禪，行住坐臥，能入這個『一』，一心不亂，一念不生。

整個法界叫一真法界，所以一真法界，是所入；一心不亂，是能入；同樣的，《華嚴經》的普賢行願是能入；這超越時空，無法言說的不思議解脫境界是所入，也只有證得這種境界，修行才能契入「十種正智」，自能體會一切世界『入』一毛道；而一毛道『出』不可思議剎；一切眾生身，悉入一身；於一身，出無量諸身；不可說劫悉入一念，令一念入不可說劫。底下，正是談這個境界。

二、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。

我們學佛的人都知道：「一念無明生三細，境界為緣長六粗」，人嘛，因一念無明，就會產生三種很微細的煩惱。唯識學上說「一念生三細」，也就是一念的『念』，這就是「業相」現前，而在剎那就是『轉相』，『轉相』未能覺知，立刻落入「境界相」，也就是分別心起，這就是「智相」，然後就攀緣了。所以說：「一念無明生三細」，而「境界為緣長六粗」，被這些境界所牽制的人，也

就是攀這、攀那的欲念開始貪得無饜，求之不得，瞋恨心起，不但掩蔽自己的清淨本性，更自損人格、自賤身價，終其一生，忙忙碌碌，辛辛苦苦卻無意義，找不到生命的價值。我們平常修行常念「阿彌陀佛」，在念佛中，如能自我檢驗「普賢行願品」的十大願是不是真的落實，也就是念念是佛、菩薩的德號，假定一願也沒做到，那這句佛號不可能念好，所以要念得「一心」不亂是很不容易。我們都知道十大願王導歸極樂，也就是「十大願」成為我們的「人格」特質了，言行舉止，起心動念，一心不亂，那一定是往生極樂世界。可見，要「入」到未來，或者「入」到過去，不在思維，「一念」就行。這在理論上，我們能理解、相信與體會的。不過，在事上，就必須要靠修行。「一」，沒有界線，要是有二念，就有了界線，有了界線，就有「障礙」，要回到過去，不可能；要想到未來，也不可能，有二念、有三念，這就是三心二意，就好像我們現在這些「凡夫」，處處都是界線，有了「分別」，就有了界線；有了「執著」，那這界線就更是強烈，越聚越高，就沒有法子通過。唯有界線消除了、「清淨」了，過去、現

在、未來都在現前，說要「入」，已經是多餘了。

第一首「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」，這句是理無礙，事無礙，理事無礙，到事事無礙的境界。「我能深入於未來」，我們學佛常說三世：過去、現在、未來，所以要拜三千佛，也就是過去莊嚴劫千佛；現在賢劫千佛；未來星宿劫千佛。未來，還沒有到，過去，已經成為過去，這些想法的「根由」就是有一個很清清楚楚的「分別心」。沒有這個「分別心」也不行，那就是如同「石頭」一般，有「分別心」這是「覺性」，但是當下的「覺」，一執著了，起了第二念了，就有了「界線」，所以修行是以「覺性」來『超越』時間以及空間。落入了第二念，就「境界為緣長六粗」，自然會把我們的如來智慧德相，給「障礙」住。「我能深入於未來」這一句，就是剛剛說的，把持住我們的「覺性」，面對當前的人、事、物之所以是『如此』，當然就能了然這人、事、物過去的「因緣」，因為如是因，如是緣；當下，應該以『正智』的善巧方便去處理，也就是了知『依報隨著正報轉』；同時了知所有的造作都必有其結果，因此以『五眼具

足』，小心翼翼的處理。有了主山神的高度，也就是現代心理學所說的『超越』的智慧，看問題、處理問題，過去、現在、未來原本是一，不是三。迷了，有三際，悟了，是一，也就是進入了一真。我們要找過去、現在、未來的界線，各位應該很清楚，其實是找不到的，所以《金剛經》上說，三心不可得。過去心、現在心、未來心，三心不可得，找三世，也找不到，相有三世，理沒有三世，所以說迷有，悟了沒有？這就是覺悟。我們常說：「應觀法界性，一切唯心造」。性，就是本體，法界性，簡單的說就是法界的本體，宇宙的一切現象都稱「法界」，也就是盡虛空遍法界，這時、空，所含的一切法，就叫做法界，這所有的森羅萬象，《金剛經》說的好：『凡所有相，皆是虛妄』，一切都是「妄想」、「執著」而已。

「盡一切劫為一念」這句，懂了上面的說明就容易明白了。例如我們的念頭能不能深入到過去？不是不可以，我們也能想起過去許多的往事。但是嚴格地說，不能說是「深入」過去，但能想起幾十年前的事，而前幾百年的往事就想不起來。但是，佛陀能深入過去無窮無盡的往事，這就是宿命

通！因為過去也沒有離開這一念。但我們凡夫做不到，有時要想的事情想不起來，不想的事情，偏偏出現在腦海裏，因為有「妄想」、「執著」。時間上的過去、現在、未來，都是「妄想」、「執著」而已，「悟了」就沒有這些分別了，已經入了「一心」，所以盡一切劫為一念。時間是如此，空間也是如此，十法界也一樣。華嚴會上，佛以一音說法，眾生隨類各得其解；現在佛教導我們，「盡一切劫為一念」，全都是一，一真、一音、一念，念佛直接了當的修一，禪坐也是直接了當的修一，讀經更是直接了當的修一，任何法門都是直接了當的修一，真的一心不亂，整個法界就是一真法界。

十法界一現九隱，我們現在是人法界，人法界現前，我們看得清清楚楚，其餘的九法界見不到了，一現九隱。妄想一現前，也就是起了二念，有了界線，當然就看不到。只有清淨心現前，把界線整個消除了，十法界統統現前，這就是一真法界。因此，我們今天與十方諸佛法界不能交通，原因就在於有「妄想」、「執著」。所以，《心經》教我們『觀』自在菩薩，我們見到了宇宙人生的真相，也就是佛法說的證得無上正等正覺，所以，不管是

「觀」、是「修」、是「證」，一念就證得，二念就是分別、執著，不行啊！我們一般人是三心二意的，三心，指的是心、意、識，心是阿賴耶識，意是末那識，識是第六識，權乘、聲聞、緣覺、六道凡夫，通通用這個心，所以叫妄心。一念是真心，盡一切劫為一念，這是念、劫圓融，泯滅了時間上的區隔。凡夫是一劫時間長，一念時間短，長時間跟短時間有差別，這是障礙不是二。所以「一念」真心，才能入過去，才能到未來，在時間上無有障礙，事事無礙，因此三世所有一切劫，為一念際我皆入。

佛依二諦而說法，二諦就是真諦與俗諦，俗諦就是佛隨順眾生的知見來說的，真諦則是佛根據自己所親證的境界而說的。真諦、俗諦，我們都容易接受，真、俗不二，不二法門，不思議解脫這些境界，我們很不容易體會。這裡的「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」，這境界，就是同體淨，一多相即，念劫圓融，理事無礙，事事無礙。其實，諸位要知道這是我們原來的境界，今天我們所看到這些「不思議解脫」，覺得是神通廣大，不可思議，那原來是

我們的本能。本來是如此的，而日常生活中處處有障礙，真的是應當要慚愧。我們不會用心，老是用的是妄心，所以我們的分別愈多、執著愈多、妄想愈多，就會痛苦愈多；有一天，分別少了、執著少了、妄念少了，相對的精神就愉快了，煩惱就少了。煩惱不是外人給的，是我們自生的煩惱。譬如外人罵我，接受了，就生煩惱；聽了進去，靈性就受到污染，好像我舉過的例子：人家罵我們，就好像送禮給我們，一接受，就受到影響；不接受，那禮物他們必須收回去，我們是清清淨淨的，怎麼會生煩惱？沒有分別，沒有執著，就無事了。六祖說的很好，本來無一物，何處惹塵埃；本來無一物，什麼都自在，所以我們學佛的人，要會用心。這樣體淨，一多相即、念劫圓融、理事無礙、事事無礙，自然「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，」這兩句頌就是自在淨，必須自己要到一念，也就是剛剛說的到一心不亂，這樣一念見三世才是功夫。我們要「一念見三世」，淨土宗用念佛法門，這念阿彌陀佛聖號的方法，就是訓練我們一念。無始劫來，起心動念，行、住、坐、臥，我們習慣以妄心、

妄念，這煩惱、習氣的力量太大、太強了，所以佛陀教我們以這一句佛號來鍛鍊、降服自己。佛號是手段，是方法，不是目的，這是大家要留意的；當我們妄念一起，不要去照顧這個念頭是善念還是惡念，該起來、不該起來，不要理會這些，通通不理，念頭一起來，立刻就把它換成阿彌陀佛，用一句阿彌陀佛的聖號取代這些「是善念還是惡念，該起來、不該起來，」的妄念。不起念頭則已，一起念頭就是阿彌陀佛，這才是一念。到一念的時候就見三世如來了，過去、現在、未來，這是時間的超越。所有一切人師子，這指的是佛。獅子，是獸中之王；佛，如同人中之獅子，這是讚嘆佛的威德。「所有一切人師子」，從過去、現在到未來三世，所有一切諸佛如來，我們都見到了。「我於一念見三世」，諸位要記住一念就是清淨，有二念就不淨了，所以心淨則佛土淨，這時候就見三世如來了。所以一切念頭，通通歸到阿彌陀佛，這就是「亦常入佛境界中，如幻解脫及威力」。因此亦常入佛境界中的『常』，因為一念，這因淨，所以就「常」。心淨了，身就清淨，身清淨，心沒有煩惱，身就沒有病痛。身心清淨，外頭境界沒有不

清淨的，這就是境隨心轉。《楞嚴經》上佛說的，「若能轉物，則同如來。」我們修行就是要這樣鍛鍊自己，要鍛鍊轉境，不要被境界所轉，從早到晚，待人接物，都要去轉境界，這就是佛菩薩。

日常生活當中，順自己意思的，我們說是善緣，違自己意思的，是逆增上緣，我們六根接觸六塵境界，對這兩種境界要了了分明，不過這了了分明，也是大有學問，真的了了分明，不是單單指聽話聽得清楚，看事情看得清楚而已；我們日常生活中看事情，不見得看到真實的，往往我們只看到事情粗淺的相貌，沒有看到究竟相，圓滿相。我們從早到晚接觸的一切人、一切事、一切物，順、逆境的體、相、用，以及其中的因緣、果報、事理，全都看清楚了，明白了，這才叫了了分明，否則只看到相、只看到事，不曉得性、不曉得理，都不圓滿。這樣的用心，不起心、不動念、不分別、不執著，而又了了分明，這就是佛、菩薩，這就是甚深的禪定，如此的一念，這才是清淨心，這才是「亦常入佛境界中」。

常入佛境界中，就能「如幻解脫及威力」。入

佛境界當中，我們眼前的生活就是《大方廣佛華嚴經》的境界。《大方廣佛華嚴經》就在我們實際的生活中，凡是見色、聞聲，無一不是一一塵中，塵數佛，都在為我們宣講《大方廣佛華嚴經》，都在為我們轉妙法輪。如幻解脫，解脫還如幻，解脫是清淨，所以果清淨，但是這「果」還是一個幻字。我們說十法界的依、正莊嚴，這「依報」的相，是有，但體則是無，體是空的，所以這個有，叫幻有，不是真有。了了分明的了知一切法是幻有，我們在日常的生活當中，受用就自在了。就如同《金剛經》說的，「凡所有相，皆是虛妄……，如露亦如電，應做如是觀。」對於這個世間的名聞利養、五欲六塵，可以享有，但決定不起執著的念頭。對於這些「夢幻泡影」的功名利祿，「得之我幸，不得我命」，不執著了，就不生煩惱，不受果報。所以這個世間的一切萬物，我們有使用權，不能有所有權，一有所有權的念頭，就是執著。不執著，那就真自在，就如同我們作夢，在夢裡得到黃金，不會歡喜，可以用，還可以拿來造福。夢到老虎了，就發個慈悲心餵餵牠有甚麼關係？這就是遊戲神通了。

一切受用，如此的得大自在，沒有一樣想要去占有，包括「五蘊」的身心都一樣，盡虛空、遍法界，無有一法不是「幻有」，這時的「我」才真正出現，這也正是「常樂我淨」的我。自己、別人，所有的人、事、物都不是自己，也都是自己，這是太妙了，太奇妙了，這就是「如幻解脫及威力」。想一想，夢中所有的境界，是不是都是我們自己？夢是自己的心變的，那麼夢境裡頭哪一法不是我們自己，夢中有我們自己，也有別人，也有山河大地，我們想想看，哪一樣不是我們自己！這個時候，心即夢，夢就是心，心是體，是能變；夢境是所變，是相分，是現相。佛法裡面常講的，全妄即真，全真即妄；真是「心」，能變的是心，是真的，所變的「境」，是妄，真妄不二，真妄一如，入這個境界，就叫證得了清淨法身，法是萬法，萬法就是自己。所以到了一念、一心，盡虛空、遍法界就是一個自己，這叫法身。譬如我們常常讀西方淨土有七寶池、八功德水，生到西方極樂世界的人衣食自然，想吃什麼東西，這個東西馬上就擺在面前了，這就是威力。吃完了之後，它變化掉了，也不要去洗、去整理。這個「境界」很不好解

釋，但是今天託科學發達的福，科學家已經幫我們證明「能」與「質」是可以互為轉變的。電是一種「能」，看不到；有了器物的轉化，就變成電燈，可以發光，變成物質。將來還有很多的器物，需要用了，把能力變成物質，供人們享受；不要用了，物質馬上又恢復成能量。今天的科學家曉得這個理論，但是，還不知道怎麼變法，但是假以時日，基因工程成熟後，又要叫我們「嘆為觀止」。事實上這些道理，原理、原則，佛早在兩千多年前就告訴我們，「一心」就能變現。只是我們現在的人，習慣於用妄心，所以沒辦法體會這種境界。

三、於一毛端極微中，出現三世莊嚴剎，十方塵剎諸毛端，我皆深入而嚴淨。所有未來照世燈，成道轉法悟群有，究竟佛事示涅槃，我皆往詣而親近。

這一段偈頌是承事供養願。我們學佛就是要親近諸佛、菩薩，以及親近一切善知識，並且「承事供養」這些諸佛、菩薩，以及一切善知識。首先我們看「於一毛端極微中」這句，毛端，太小、太小了；微塵已經很小，極微之微的微塵更小，更何

況今天科學家所發現的『上帝粒子』。科學家發現的『上帝粒子』就是『光』，這光就是現在我們所說的「波動」，例如電波、微波等等，以前的佛經上稱為鄰虛塵。微塵再分稱為色聚之微；色聚之微再分是極微之微，也就是今天科學家所說的『上帝粒子』。此地說的「於一毛端極微中」，就是極微之微，佛用的是「鄰虛塵」，科學家說的『上帝粒子』，是全知全能的光，不能再分了。而這「鄰虛塵」是塵；『上帝粒子』雖是光但還是『粒子』，所以從濕性上來說是『水』，從暖性上說是『火』，既是塵，從堅性上說是『土』，從動性上說，是『風』。它是「全知全能」的，所以在極微中還「出現三世莊嚴剎」。剎是剎土，三千大千世界就是佛的教化區。在這浩瀚的清淨莊嚴之大千世界都在極微之微中可以呈現，這種情形，剛剛已經舉過例子了，電視沒有動，但是頻道一改變，就是另一個頻道的畫面出現，而這個頻道的節目內容很多，二十四小時的畫面，每一刻都不同。極微之微的微塵，因為要包容這些畫面而放大，大千世界也沒有透過「電波」而要縮小，大小不二，這是不可思議的境界，是佛的現量境界，不是從理論上推測

的。我記得曾舉過禪宗的一個公案：從前有個叫李勃的太守去問禪師：「芥子納須彌，這個道理應該怎樣理解？」禪師回答說：「聽說太守您讀過萬卷書是吧？」太守很得意的摸摸自己的頭說：「都在這個腦袋中」。禪師就說：「可是你的這個腦袋瓜只有椰子那麼大，請問，萬卷的書是怎麼裝進去的呀？」太守無話可說了。

「十方塵剎諸毛端」的十方，像這樣的毛端極微的「空間」無量無邊，這些毛端極微之中所現的，當然是無量無邊的三世佛剎。「我皆深入而嚴淨」這句是普賢菩薩說，我們都能深入，都能參與其中的法會莊嚴諸佛淨土。每一尊佛的淨土我們都到了，一個也不漏，這些都是我們從一心中所顯現的，可見我們的念頭，只要時時刻刻念佛、念法、念僧，自然是深入到十方塵剎諸毛端，並且參與所有的法會。但是，我們的妄念一起，或是講一句「閒話」、沒有意義的念頭，就無法「深入而嚴淨」了。可見，一心是寶，我們修行應當要修一心。

「所有未來照世燈」的照世燈，這「照世燈」

是佛的另外一個別號，也就是說對於未來的一切諸佛如來。可見照世燈，比喻佛陀像黑暗中的一盞明燈；而我們眾生愚癡，就像生活在黑暗之中，見不到光明。我們內心雖有「主方神」，但一碰到財、色、名、食、睡，「主方神」就轉彎了，我們不知生命的意義與價值何在？生命的歸宿在哪裡？對人生與宇宙感到茫然無知。佛法是生命的燈塔，為迷途的我們指引著航向。佛的教法是智慧的燈塔，它引導眾生走向解脫的光明大道，把眾生從無明的黑暗之中解救出來，所以說佛是世間的一盞明燈。

「成道轉法悟群有」的「成道」，指的是證得佛果了。悟，是心領神會，無作意的思維方式，所累積出面對人、事、物的體驗。在身心與道『契入』，來自於個體的先天意識得到突發性『昇華』，也就是在有中、空中都『超越』出來的境界。簡言之，悟就是外界事物撞擊心靈深處的火花，表現出來的一種直覺狀態，它是心靈的一種感受，悟到的東西有的能用語言、文字去表達，但有的是超越語言和文字。開悟並非佛法中特有的，比如牛頓，大家都知道他是個偉大的科學家，一天他在花園裏散步，偶然看到蘋果落地，忽然想到蘋果

為何不往上落，而是往下落？由此悟到地球對物體有「吸引力」，從而發現了地心引力的定律。還有唐代著名的詩人——白居易也是一位虔誠佛教徒，他流傳下來這首《僧院花》，也是表達他的悟境：

「欲悟色空為佛事，故栽芳樹在僧家；
細看便是華嚴偈，方便風開智慧花。」

諸佛示現成佛之後，必定「轉法」，也就是要轉法輪，「悟群有」這句簡單的說是教化眾生。「佛教」，就是佛陀的教育，教學的目的在教化眾生，這叫覺悟群有。「群有」上次已經說過，六道眾生都有煩惱，所以指六道的「有情」眾生。如此的有欲界之業因，就到欲界受生；有色界之業因，就到色界天做天人。佛說法要令三界六道一切眾生都能開悟，這就是「成道轉法悟群有」。

「究竟佛事示涅槃」的佛事，就是剛剛說的教化眾生，這也是佛示現世間的最主要目的。教學是修行、是『一』，修行不教學，那不是真修行，而且教學做到究竟就是圓滿了。教學圓滿了，該度的已經度了，最後示現入般涅槃。我們本師釋迦牟尼佛，住世八十年，講經四十九年，應得度的根熟

眾生，一個也不漏，通通得度，這就是「究竟佛事示涅槃」。佛雖不在世，依照佛的經典修學，我們一樣成就。所謂「根熟」，指的是具足百分之百「信、願、行」就是根熟眾生。佛說過末法時期，「邪師說法如恆河沙」，所以在這社會上，我們看到四眾弟子說法，很多都是看似佛法，卻不是真正的佛法，因此一定要留意，修行必須依照「四依法」讀佛經，以經典加持自己，真正明白清楚，還要接引根熟眾生以「念佛成就」，也就是說以淨土法門容易成就，起心動念的剎那，立刻『轉相』為『阿彌陀佛』，發願求生，這就是「根熟眾生」。如此的修行，具有深信切願，不間斷、不夾雜，這是「一心」，也就是上上根性，一定大有成就。

「我皆往詣而親近」這句是總說。普賢菩薩親近承事諸佛如來，沒有一尊空過的，這是我們都知道的『榜樣』，也要念念學習的。尤其，我們在佛示現涅槃的時候，我要到佛那裏去，同佛親近，跟佛學習，並且承擔如來家業，弘揚佛法，這就是「我皆往詣而親近」。

四、結語：

修行，就在於一念之中，佛與眾生的區別、煩惱與菩提的區別、生死與涅槃的區別、迷與悟的區別，小與大，都是在當下的這一念。一念，清淨心現前，理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙；念念都是佛的功德，這在日常生活中，自然清淨自在。所以，我們修行要從念頭開始。

普賢行願品第二十二講

一、前言：

上個星期談到：「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。」以及「於一毛端極微中，出現三世莊嚴剎，十方塵剎諸毛端，我皆深入而嚴淨。所有未來照世燈，成道轉法悟群有，究竟佛事示涅槃，我皆往詣而親近。」我們舉過「電波」的例子，「電波」不動，我們可以選好多電視台的節目，也可以聽好多電台的音樂曲子。「電波」是無

形無相，本來就是個微塵，但是可以包容三千大千世界。而「於一毛端極微中」的毛端，太小太小了，微塵已經很小，極微比微塵更小，像現在說的「波動」，電波、微波等等，現在的智慧型手機，差不多人人都有，每一支手機都有好多好多的功能，以我來說，大概可以用上一百多種的功能。儲存文章不必隨身碟，連相片也不必考慮其容量，因為已經有了『雲端』，每一「單位」都將資料丟到『雲端』，所以一毛端極微中，更是無法以「空間」的概念來形容。例如以前佛經上稱鄰虛塵是極微之微，現在科學家稱的『上帝粒子』，就「出現三世莊嚴剎」。剎是剎土，三千大千世界，就是佛的教化區。清淨莊嚴的大千世界都在極微之微中可以呈現，這種情形，上次舉電視擺放的「位子」沒有動，但是「頻道」一改變，就是另一個頻道的畫面出現，而這個頻道的節目內容很多，二十四小時的畫面，每一刻都不同。極微之微的微塵，因為要包容這些畫面也沒有放大，大千世界也沒有透過「電波」而要縮小，可見大小不二都只在於我們的「心念」而已。因此，「一心」很重要，我們修行應當要修一心。底下談的「一心」，就具足這十二

種力量，我們繼續下一段經文：

二、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，定慧方便諸威力，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。

剛剛說了，修行「一心」就具有這十二種力量。成佛，事實上，就是要成就這十二種功德，只有具備這十二種能力，達到「一心」，才算是功德圓滿的覺悟，也才有能力度化「十法界」的一切眾生。

第一種力量就是「速疾周遍神通力」：所謂速疾周遍是快速的、普遍的。「神通」是一種「善巧方便」，我們要度化一切眾生，就要「照見五蘊皆空」才能現出『根本智』，為了有效度化眾生，則必須因應眾生的需要、程度、以及興趣，才能『同體』大悲，也就是本著『中道觀』，以各種善巧方便來教化眾生，使眾生離苦得樂，轉迷成悟，

這就是『後得智』。要『同體』大悲，必須『入』於『一心』，也就是做就是做，沒有四相，沒有四念，『超越』了時空。例如我們說一念能回到過去，又能通達到將來，在十方世界中，通達無礙，度化了一切眾生，圓滿的成就眾生。中國人說神通力的神通，這「神」字的意涵是上天垂象，申就是「垂象」（顯示徵兆的意思）；「通」就是「通達無礙」。神通有：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通。前五種是世間宗教以及一般修行者所共有的，惟有「漏盡通」是佛教特有的。例如一般的民間信仰，神祇透過靈媒能知道人家想的，也能知過去今生，這都是前五種神通。練瑜珈或是氣功的人，他們的修行功夫也能成就神通，但最多是停留在前五通，不可能成就漏盡通，原因是還沒『入』於『一心』，煩惱未斷，生死未了。佛陀是徹底斷除煩惱和痛苦的覺悟者，佛教修行的最終目標是成佛，是斷除煩惱，脫離生死，因此佛教不以神通為究竟。佛教的修行是重視智慧的成就、慈悲的成就以及道德的完善；神通，僅僅是學佛修行的副產品，屬於善巧方便枝末的方法，所以連一般的神通都必須要在慈悲、智慧、道德的引導下才

有意義。

第二種力量是「普門遍入大乘力」：我們都知道修行的法門無量無邊，所以叫普門。無量無邊的法門都能通達「遍入」，也就是說無論從哪一門進入都能證得一心，所以說：一門通，一切門皆通。門門通一心，所以叫不二法門，這是大乘的力量。許多學佛的人往往不能正確認識大乘與小乘的區別，比較傳統的觀念認為：大、小乘佛教，各有自己的三藏。比如《阿含經》是小乘經典；像《普賢行願品》、《華嚴經》等則是屬於大乘的經典。但對於真正學習經論的修行者來說，學了大乘的經典，並不等於是大乘；因為大乘與小乘的主要區別在於「發心」。發的是菩提心，學的、修持的縱然是小乘經典的《阿含經》，但發心度眾就是大乘。縱然是「受持讀誦」《金剛經》，但發的心只是「個人」的出離心，只想成就自己的功德，那還是小乘根器。所以大乘與小乘，不是法門不同，而是在於發心的大、小不同。因此大乘發心的特點，就是要發菩提心，也就是我們發的四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」具足這四種願心，不管學的

是哪一類經典，自然顯示大乘行者的菩薩道。例如談到「眾生無邊誓願度」，度眾生方法很多，但我們從經典中知道必須是「契理契機」，因此要方便善巧。如何做到呢？小乘經典的原理原則與大乘經典並沒有兩樣。所以「法門無量誓願學」，無量法門都是在導引我們進入「法身」，讓我們也能如同觀音菩薩一樣為在家人說法，為出家人說法，也為男、女、老、少說法；有時以國王的身份說法，甚至以乞丐、畜生的身份為眾生說法，這就是「普門遍入大乘力」。

第三種力量是「智行普修功德力」：智行是指一切身、口、意的造作行為，都能依理智，而不迷惑在自己的情緒中，也就是「依智不依識」，因此智行簡單的說也叫般若波羅蜜。我們身、口、意三業的行為，把過去『感情用事』的行為修正過來，以『中道觀』覺知「善巧方便」而不迷叫智行。身、口、意三業都修正過來，都覺而不迷，這叫普修。這樣，言行舉止慢慢的都是「覺、正、淨」，如此有了功夫，才成就「功德力」。功德，指的是身、口、意三業，都有「定」、有「慧」。定就是「覺、正、淨」這種清淨心，也就是一心。所以

有了一心才有功德力。可見功德的成就，是福德、智慧、修行達到圓滿了才是功德。至於功德怎樣修？這裏就告訴我們「智行、普修」，用智慧，不感情用事去引導我們的言語與行為；面對十法界眾生，『無緣大慈，同體大悲』的平等救濟就是「功德」。否則離開智慧那不是修功德，那只是人天福報，不能作為成佛的資糧。可見我們只有用智慧去引導修行，產生的功德才能成佛。

第四種力量是「威神普覆大慈力」：大慈力指的是大慈大悲的力量。給眾生快樂，讓眾生歡喜，叫慈；把眾生從煩惱痛苦、迷茫的深淵裏拔出來，這是悲。佛教的慈悲與儒家的仁與西方基督教的博愛頗為相似，因而容易引起混淆。佛教的慈悲係針對「十法界」的一切眾生。《普賢行願品》說的好：「無緣大慈，同體大悲」，把一切眾生視為與自己是『生命的共同體』，沒有任何條件地去為眾生服務，給眾生歡樂；甚至包括蚊子、蟑螂、老鼠之類的動物，對它們都要布施大慈、大悲，不僅要保護它們，不去傷害它們，而且還要供養它們，還有對大自然的一花、一草也都要起悲心。佛教的慈悲不分親、疏、遠、近，無條件地把眾生和自己

看成一體。眾生的痛苦就是自己的痛苦，眾生的快樂，就是自己的快樂。所以這種精神，這種神通力量，就如同「天」一般，普遍的滋潤、照顧一切，這是「威神普覆大慈力」。

第五種力量是「遍淨莊嚴勝福力」：心地清淨是修行者至高無上的享受，也就是我們常說的法喜充滿。遍淨：身清淨，心清淨，一切境界清淨，無有一法不清淨，無有一處不清淨。莊嚴是具德義，簡單的說，我們如來藏中所具有的佛性，所流出的慈悲與智慧，全部都起作用來服務眾生。我們修學佛法，身、心世界無一不清淨，又具足福、慧雙修，這才是福德和智慧圓滿的成就。「勝福力」的勝字，是說這種福具足福、慧雙修才是「殊勝」。在世間，積累了福報的資糧，才有良好的生活條件和環境；同樣的，也只有修福報，才是往生淨土的力量。《彌陀經》上說：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」因此往生淨土就是「遍淨莊嚴勝福力」。

第六種力量是「無著無依智慧力」：自己修行，心要清淨；教化眾生同樣的心也要清淨，決

定不能染著，這就是「遍淨莊嚴」。佛法與其他宗教不同的是不太重視「升天」，修行有了福報以後上了「天堂」，容易貪著福報，會使人墮落。「富貴學道難」，生到天上照樣流轉生死。世間有錢的人，有名譽、地位的人，吃、穿不愁，樣樣都有，就是懶得修行，這都是「著」。當年佛陀在世時，有一位名叫耆婆的人，在僧團裏免費為比丘們看病，治好了許多人。死了之後生到天上。有一天，僧團裏又有比丘生病了，病很難治，這時大家就想到了醫術高明的耆婆。耆婆，在世時是神通第一目犍連的弟子。於是目犍連運用神通出現在天上。而耆婆由於在天上為比丘們看病，福報很大，當上了天主，美女如雲服侍在他的四周，使他忘了修行。目犍連運用神通那天，耆婆正好駕著馬車，忙著帶領宮女去參加一個舞會。這時，當他看見目犍連正站在路邊的時候，只瞧他一眼，立刻又趕著車就過去了。按理說，自己的師父到天上來了，應該要下車打個招呼才對，怎麼只看一眼就走掉了。目犍連感覺不對勁，馬上用神通把車定住，並問耆婆說：「你為什麼看到我不下車？」耆婆答說：「你沒看見我正忙著，享樂要緊呀！來不及了。對你我還瞧

一眼，換個人我連瞧都不瞧呢！」所以說富貴修行難。修行不能貪著福報，否則要出離就難了。因此修行要靠智慧，只有智慧的力量，才能使人從貪著享樂的福報中擺脫出來，這就是「無著無依智慧力」。

錢財、名譽、地位、愛情、家庭、兒女……，這些東西，就如同《金剛經》說的「夢幻泡影」，都是過眼煙雲，都是因緣和合而成的。在某些條件「和合」，也就是因素具備，就有某種情況下的產生，這叫做「緣起」。每件事物或每種現象都是由因緣等眾多條件暫時的假合而成，沒有任何一件事物可以單獨成立，這本質就稱為「性空」。龍樹菩薩常常用水中之月來比喻「性空」的道理：水中的月亮並不是真正的月亮，但是看卻是「有」，這沒有本質、沒有自性，其實是「空」，可見空不是一無所有，假相仍然存在，說水中真有月亮是不對的，說水中沒有月亮也不對，因此說「空中妙有」。世界上沒有任何事物是真實永存不變的。明白了「緣起性空」之理，我們對任何事情就不會貪著，這樣才能「無著無依」證得智慧力。

第七種力量是「定慧方便諸威力」：修行定力、慧力、方便力都成就了，就具備諸威力。諸威力是一個人表現出來的氣質，自然能降伏人，就如同孔子的學生形容他的老師是『望之儼然，即之也溫』。不管走到哪裏，跟人家共處，人家就會肅然起敬，言談舉止中就會被那強大的威力所屈服。威神力，在世俗上是「德行」，有德行自然受人尊重；儒家認為威神力來自於天，例如孔老夫子說過「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」時時如是，處處如是就是修定。定，是這麼簡單，所以說禪定，有了定，能開「智慧眼」，所以一個人想改變自己的氣質，應該修定和慧。有道德涵養的人，一眼看上去，就讓人感到仙風道骨，氣度不凡，所表現出來的氣質和風度與眾不同。有道德修養的人，每一個動作、舉止、言談，甚至一個眼神、一個微笑都與眾不同。讓人感到超凡脫俗，舉止安詳、莊重、落落大方。這些氣質的表現是長期修煉禪定、智慧的結果。一個有定慧力的人，內心非常的安詳，不會浮躁。反之，沒有定慧的人，心很浮躁，舉止粗俗，情緒反覆無常。所以有定慧的力量，才有諸威力，才能攝受眾生，這就是「定慧

方便諸威力」。

第八種力量是「普能積集菩提力」：生為佛子，修行所有的法門，不管是世間、出世間所有的法自然融會貫通，就凝聚出「菩提」的力量。成佛就是要成就這「覺、正、淨」的菩提。菩提我們常說為「覺」，其實，簡單的說還是般若。般若，這個階段稱為「始覺」，也就是功德、智慧還沒有圓滿，就像一個剛剛開悟的人，不一定有神通，開悟後還不一定有福報，開悟，僅僅是一種智慧的出現，智慧和功德還不圓滿，所以稱為般若。然後在『般若』『行深』之後，也就是六度萬行有了成就，在他的『人格』上自然不斷地去做好事，不斷地去度眾生，通過漫長的修行時間，斷除了一切煩惱，成就一切功德，這才成就菩提，達到究竟涅槃。所以，菩提不僅是般若智慧的成就，同時也意味著修行功德圓滿之佛果。舉個例子來說，羅漢跟佛的成就不同，羅漢的成就叫做解脫身。解脫身就是從痛苦煩惱中解脫出來，就像一個人剛剛生出來，身無分文，一無所有；而佛的成就叫做法身，法身除了擺脫煩惱和痛苦之外，還具有慈悲、道德，各種各樣的能力，這就是菩提。所有的法門，

所有的修行凝聚出「菩提」力量。有了智慧以後，所有的言行，繼續積累各種功德的資糧，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧以成就菩提。

第九種力量是「清淨一切善業力」：佛教的修行基本思想是：「諸惡莫作，眾善奉行。自淨其意，是諸佛教。」不作壞事，一切好事儘量去做，是做人的本分，也是一般宗教的宗旨。而「自淨其意」，這是佛教特別殊勝的地方。善業的內容，簡單地說是五戒十善；詳細地說，與佛果相應的一切言行都可以稱為善法，例如六度、四攝、三十七道品等。這些善的行為，如果落入是「我」做的，雖然可以戰勝不善的行為，以身行善、口行善、意行善，徹底遠離不善法，得到「福報」，但這不是成佛的「力量」，只有不斷的「諸惡莫作，眾善奉行」，並且「無著無依」，使得生命得到淨化，人格得以『昇華』，這才是成佛的資糧。所以一心才能「清淨一切善業力」。

第十種力量是「摧滅一切煩惱力」：通過不斷的「身、口、意」修行善業之後，有了清淨的三業，智慧就得以開發出來，然後運用智慧的力量，

自然會摧滅我們日常生活中的妄想和煩惱，也就是《心經》說的：『行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空』。一切煩惱在智慧的面前得以降伏，那我們就解脫自在。要解脫自在，就必須「降伏一切諸魔力」。

第十一種力量是「降伏一切諸魔力」：一說到魔，大家就覺得非常可怕。其實，每個人天天都在著魔，凡是障礙我們修行的一切因素，都可以稱之為魔。《楞嚴經》上說「五十二陰魔」，其中「色、受、想、行、識」等身心的障礙共有五十種魔，再加上天魔以及死魔，共有「五十二陰魔」在障礙我們修行。比如在打坐，有人看電視會吵，這是魔；打坐時，時而想東，時而想西，一點點芝麻小事都會湧上心頭，這些都是魔。因此，在佛法裏，魔有四種：一是煩惱魔，擾亂內心安寧，障礙我們修行的，都是煩惱魔。二是死魔，死亡，會奪走我們藉以修行的「色身」生命，影響我們的修行，這就是死魔。三是蘊魔，五蘊指的是「色、受、想、行、識」等身心的障礙，因此「八苦」中，有五蘊熾盛苦。有情的身心，充滿著「種種」不安的「情緒」與「知見」，這都是五蘊魔。各位

想想看，我們心理上有種種煩惱，色身上時常出現各種病痛，使我們活得很痛苦。四是天魔，天魔，指的是外來的障礙，一般不修行的人，天魔不會來干擾；修行不得力的，天魔也不會來干擾。修行的層次不到，理都不理。釋迦牟尼快要成佛道的時候，魔才出來。佛陀在菩提樹下坐到第六天，一個名叫波旬的魔王，他的宮殿突然間東搖西晃，這時魔王的心情煩悶焦躁，於是他動念搜尋，發現悉達多太子坐禪入定，不久就要成佛，還要廣度眾生超越魔境。於是，魔王使出各種手段，試圖破壞太子成道。剛開始魔王先以權力、地位，勸太子放棄修道去做「轉輪聖王」，太子不為權力所動。於是又用色欲誘惑，命令三個女兒，一個叫染欲、一個叫悅人、一個叫愛樂的三位美女，打扮得十分妖嬌，圍著太子跳起舞來，肌雪生輝，珠光寶氣，說不盡的旖旎濃香，溫柔動人。太子心如明鏡，照出這些美女，都是幻象，「美女」的本質，是污穢不淨，醜惡不堪的，這就是不淨觀，不為所動。最後魔王眼見各種引誘的手段都未見效，發動魔軍，動用猙獰可怖的魔鬼，他們有的用弓箭射，有的用劍戟刺，有的用金杵砸，還有獅、虎等猛獸的吼叫，但

太子仍舊怡然靜坐，一點也不慌張。所有的魔鬼、野獸，所有的武器都化為無形。第七天，悉達多太子就證悟成佛了。魔，並不是外來的，而是潛伏在我們心中的煩惱。梵文的「波旬」，意譯為魔，意指阻礙修行的事物，我們以前已經說過，是梁武帝的時候才將「磨」字改為「魔」。日常生活中的種種欲望，包括權力欲、情欲、貪欲等等，都會阻礙我們智慧的開發，都屬於魔。佛陀戰勝魔王這「示現」，實際上就是要我們戰勝自己心上的慾念。因此，修行的過程中，降伏魔力不一定是天魔，要能轉變自己修行中各種各樣的逆境，才是「降伏一切諸魔力」。

第十二種力量是「圓滿普賢諸行力」：上面所說的十一種力，都能夠修圓滿有成，功德也就圓滿了，也就是說通過修行，就能「圓滿」普賢十大願王的願力了。

三、結語：

在上一講中提到「於一毛端極微中，出現三世莊嚴剎」，這句還是要再囉唆一下。「於一毛端，

出現嚴剎」，要莊嚴，必須「淨」，這在下星期中會說。諸佛國土無量無邊，一根毛孔中，有無量無邊諸佛剎土，每一根毛孔都是一樣的，這是大小相容、大小無礙。大世界莊嚴、與小世界的莊嚴，是一樁事情。能莊嚴小世界，就能莊嚴大世界；能莊嚴大世界，必定也要先莊嚴小世界。剎，是我們生活的環境；大是生活環境；小還是生活環境，要從這個地方去體會，這一句才會得受用。生活環境從我們日常生活中的衣、食、住、行做起，莊嚴佛國土就要從生活環境的莊嚴做起。如果自己的生活環境做不好，有什麼能力莊嚴佛國土？衣服，是我們的生活環境，衣服要清潔整齊；換洗的衣物要洗乾淨、疊整齊，放在衣櫥，這是莊嚴。吃飯，飯桌擦乾淨，不要有油膩灰塵，餐具洗乾淨放整齊。同樣的，對人、對事、對物都如此。對人，心清淨、真誠；對事，每件事要有耐心做到圓圓滿滿；對物要感恩惜福。《華嚴經》告訴我們：「一即一切，一切即一。」在生活當中，對人、對事、對物都做到清淨莊嚴，「己身正，不令而行」，十方諸佛剎當然清淨莊嚴。

要「圓滿普賢諸行力」，面對一切眾生，特別

是六道凡夫，我們檢驗一下，為什麼日常生活不自在？事實上，生活不自在，是有很多的煩惱、妄想、分別、執著、憂慮、牽掛等等給束縛住，像被繩索綑綁，動彈不得。這些繩索都是迷了自性才發生的，所以有一句深具佛理的俗話『別跟自己過意不去』，想想看，誰綁住自己？各位修行都有一段時間了，都稱得上是普賢菩薩了，已經是真正覺悟的人，所以不只是自己「自在」，更要幫助一切眾生開悟，否則「普賢諸行力」就不圓滿。值此新的一年，期望各位師兄、師弟，真正發大心，將平日的修行落實在：「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，定慧方便諸威力，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」。如此的自利，又能利他，當下就是佛。

普賢行願品第二十三講

一、前言：

上個星期談到：「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，定慧方便諸威力，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」。具足這些力量，自利、利他的功德也就圓滿了。也就是通過修行「普賢行」，就能「圓滿」普賢十大願王的願力。

這星期要繼續談：「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。」以及「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。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。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。」

此三首偈是總結，並且將『普賢十大願』導歸『極樂』，還要我們普皆迴向。我們將逐段的慢慢解說，其中用了很多的「海」，意思都一樣，表示一如大海深廣無盡，無有邊際，就像大海那麼不可思議。普賢行是用清淨心修的，也就是入於『一心』這種真誠心修的。真誠清淨裡面沒有障礙、沒有分別、沒有執著，所以心量一如虛空，深廣無

邊。用『一心』來修行，任何一個身、口、意行都與自性相應，所以行行深廣無際，這個『海』也等於佛門中說的「大」，不是比較對待的大，是形容虛空法界，這要先說明。現在分別解說：

二、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。

「普能嚴淨諸剎海」：嚴，是莊嚴，具德義；淨是清淨，諸剎指的是佛國土。諸佛國土無量無邊，所以用「諸剎海」的海來比喻。這句話我用現代的名詞來形容，大家容易瞭解，例如我們站在講台上的角色是老師，下了課跟大家是同學，回到家是子女的爸爸、媽媽，坐上公車是乘客，……角色的扮演很多，所以身、口、意業的造作就不一樣，如何拿捏？不能有情緒，而是以智慧與人交往。不同的場合，就如同一根毛孔中，有無量無邊諸佛剎土，每一根毛孔，都是一樣的，因為都是您，角色不一樣，這是大小相容、大小無礙。所以大世界莊嚴，自然小世界就會莊嚴，為人處事，有好的人格，也就是有了法身，表現在外，大家都認同，也都喜歡跟您相處。再說好的一幅字畫，必定是每一

個字都好看，整幅自然協調好看，所以說「大小」是一樁事情，也可以說能莊嚴小世界，就能莊嚴大世界；能莊嚴大世界，必定也莊嚴了小世界。因此上星期說「剎」是我們生活的環境，一如剛剛說的『角色扮演』；大，是整體的生活環境；小，還是生活環境。從我們生活環境的穿衣，吃飯「莊嚴」起；衣服要清潔整齊，衣物要洗乾淨，疊整齊，這是莊嚴。吃飯，飯桌擦乾淨，餐具洗乾淨，放整齊，這是莊嚴。對人、對事、對物盡心、盡力，這就是普遍嚴淨諸剎海。

「解脫一切眾生海」：佛說：「一切眾生，皆有如來智慧德相，只因妄想執著未能證得。」每一個人，每一眾生都是佛。佛有多大的智慧，我們每個人通通都具足。佛德相是金剛不壞的，最健康、最圓滿的身相我們通通都有。遇到自己身體虛弱、精神不振，甚至於常年生病，要自我檢討，病根就是自我有太多的妄想執著。只要妄想、執著真正的「嚴淨」，自性中無量的功德、無量的德能就自然恢復。佛法就是教我們斷妄想、執著而已。「解脫一切眾生海」是菩薩的事業，今天我們學普賢行，要幫助一切眾生得大自在，就要拔除眾生的病根，

教化眾生明瞭妄想、執著，是自己「自找」的，也只有靠自己用智慧去斷。自己不知道病根，不知道累世累劫的妄想執著「習氣」障礙了自己的真心，今天讀了佛經，接受了佛陀的教育，這就是佛菩薩給我們的加持。從今以後，清楚明白「過去心、現在心、未來心，三心不可得。」想過去、想現在、想未來，皆是妄想。過去的事、現在的事、未來的事都不執著，『入』了保持住自性的覺悟就得自在。同時還需將這個道理，隨緣隨份，教導我們周遭的有緣的親友，鼓勵大家聽經、讀經，斷疑生信，把心安住，如此的『信心清淨，則生實相。』這就是「解脫一切眾生海」。

「善能分別諸法海」：法，是一切法。例如，早、晚課誦的四弘誓願中說：「法門無量誓願學」；法門無量，所以這裡用「諸法海」。面對這麼多的「諸法海」，一定要懂得「分別」，知道一切法有真實法、差別法。真實是「體」，我們常說的「萬法皆空」，空，指的是體，這是真實的；同樣的，《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」「一切有為法，如夢幻泡影。」這又說明一切萬法，都不是實在的。諸法從「體性」上說，是相同

的；從一切法「相」上來說，或者從作用上講是千差萬別，無量無邊；面對程度、興趣、需要不同的眾生如何拿捏？就是靠『中道』的『善巧方便』；所以法有染淨、真妄、邪正、是非、善惡等等，靠的是『後得智』，我們要有能力分別、善用，這就是「善能分別諸法海」。對於宇宙上的萬事、萬物要「善能分別」，唯有靠教育的『薰習』。佛陀當年就是靠四十九年的教學，使我們這群廣大的眾生，辨別差別法的是非、善惡。能辨別善惡，就一定能斷惡修善；能辨別是非利害，自然就會趨吉避凶。否則一生之中，迷迷糊糊，往往把凶當作吉，把惡當作善，「輪迴」的果報，巡迴不已。我們之所以會不斷的造業，就是宇宙人生的事實真相沒搞清楚。所以，我們要非常重視佛陀的教育。

「能甚深入智慧海」：受持佛法目的就是開智慧。而智慧也是「智慧海」，所以當年孔子也說：「吾生也有涯，而知也無涯」，因為智慧的開發，它雖是本有的，不是從外面來的，卻是學也學不完。所以孔子說過：「聖，則吾不能，我學不厭而教不倦也。」如何學呢？孔子如是教導我們「知之為知之，不知為不知，是知也。」今天我們背誦經

典、背誦古文，修『根本智』，是『入甚深智慧海』的起步。從儒家的四書五經下手，更要深入佛門的經藏，例如《華嚴》、《楞嚴》以及《無量壽經》等等。唯有恢復孔、孟與大乘的教學，才能得到真正的幸福。佛經上的殊勝功德，我們可以學得到；縱然不能圓滿得到，但是一定可以指出自我生命的意義、目標，以獲得到此分段生死的家庭之美滿、事業的成功，以至於成佛。如此的下手，就如同孔老夫子說的：「法語之言，能無從乎？改之為貴。巽與之言，能無說乎？繹之為貴。說而不繹，從而不改，吾末如之何也已矣。」這就是「能甚深入智慧海」。

三、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。

「普能清淨諸行海」：我們日常生活中的身、口、意三業，錯綜複雜，單單一個念頭，如果有形有相，累積起來比須彌山還高，經典上已經說過，在不同的時間、空間中，不同的角色扮演，身、口、意三業的造作，總合起來就是「諸行海」。每一個起心動念能夠辨別邪正是非，來者不拒、去

者不隨，就能夠「覺而不迷」，成就真實的智慧。因此，要清淨身、口、意三業，必須心清淨：思想、見解上「修一切善，離一切相」，則清淨不受污染，「不計較得失」，不受外面的境界所動搖。同時語要清淨：言語上字字、句句都是利益眾生，誘導眾生向善的。行為也要清淨：行住坐臥、語默之間，「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，一切的一切都要做世間人的榜樣，這就是普能清淨諸行海。

「圓滿一切諸願海」：一切行願，應以日常早、晚課誦的「四弘誓願」為主軸——眾生無邊誓願度、煩惱無盡誓願斷、法門無量誓願學、佛道無上誓願成。普賢十大願，藥師佛十二大願，阿彌陀佛四十八願等等，我們都要真正落實修行，真正的把它修到圓滿。在日常的起居作息中，各位可以想想看，我們的願是不是都停留在世間法上？所求所願，希望圓滿；而現今，我們不斷的修行，已經從世間法上自我『超越』、解脫出來，進入出世間法，世間法、出世間法上的願，都要圓滿，絕不落空，這就是「圓滿一切諸願海」。佛門中有求必應，這大家都相信，心清淨，一定能滿願，有願必

成，樣樣稱心如意。

「親近供養諸佛海」：我們親近佛陀的教誨已經多次，必須依教奉行，把佛菩薩、老師的教導認真做到，這才是供養。在生活當中，要真正的修行，也就是要認真將生活當中不好的習氣、不良的行為把它改正過來叫修行。改正，要從親近善友、善知識做起。老祖宗也說：「近朱者赤，近墨者黑。」這裡普賢菩薩教我們「供養諸佛海」，也就是跟諸佛以及所有的善知識學習才不會學壞，道業決定成就。儒家也說，「如切如磋」，透過親近善友切磋，是我們一生修行成功的關鍵。

「修行無倦經劫海」：這是指精進。發長遠心、恆心、毅力，永不退轉。勇猛精進，不要怕人說呆子，神經病等等毀謗。修學是為了道業的圓滿成就，是為了對一切眾生做出真實的貢獻，這個貢獻不須要人知，也不須要人讚歎。由於正知正見的八正道，與世俗貪、瞋、癡所建構的「名利觀」是不一樣的，因此正當毀謗、侮辱時，處之於忍；也要高興，因為業障已經消掉。我們要以普賢菩薩做『榜樣』，沒有成佛之前，修行經歷無量劫；成佛

之後，還退到菩薩位，繼續努力的修行，重頭再學起，這真是了不起。無論成佛之前、成佛之後，修行，永遠沒有中斷，這就是「修行無倦經劫海」。

四、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。

「三世一切諸如來」這一首偈，最重要的意思一如孔子說的「三人行，必有我師焉」，也就是本經善財童子所顯示的：一切眾生都是我的善知識，一切眾生、一切時、一切處都是我們的學處——學習的處所。所謂三世諸佛——過去諸佛與現在諸佛皆已成佛；未來諸佛是一切眾生，尚未成佛。，所有一切眾生都是未來佛。還沒有成佛的這一切眾生，有善、有惡，他們的善心、善願、善行，我們看到了、聽到了要起歡喜心、起恭敬心，更要效法學習。如果我們還沒有這些善行，則要慚愧，更要認真的學，這些善人是我們的善知識；遇到惡人起惡心、惡念，造作一切罪業，我們看到、聽到，反省一下，我有沒有？若有，趕緊改過自新，可見惡人也是我的善知識。能如此，好人、壞人都是時時刻刻在指引我們、幫助我們「成長」。學生只有我

一個，除我之外，通通是我的老師。例如當代高僧淨空老和尚常說的：「眾生都是佛菩薩，只有一個人還是凡夫，那個人是我自己」，這就是「三世一切諸如來」最好的詮釋。

「最勝菩提諸行願」這句，簡單的說，最殊勝的就是「普賢行願」。遇到善人跟著學，容易；遇到惡人，可貴的是能反省自己有沒有那樣的惡行，所以透過別人的言行可以真正的幫助我們，檢查自己的心行。人很不容易看到自己的過失，當看到別人的過失，回過頭來「觀」照自己，把別人當鏡子來檢驗自己，找到過失，把它改過來，這就是修『慧眼』。那看似「惡人」，卻是教導我們的恩人，這是最殊勝的「菩提諸行願」，如此的覺悟，這樣的修法，真是殊勝的不得了。

「我皆供養圓滿修」：對於一切眾生平等的供養，平等的禮敬，培養自己的清淨心、平等心。善人、惡人都是我們的學處；順境、逆境，也以平常心面對，不感情用事，知道怎麼面對、處理並且『放下』。順境、逆境都是好境界，善人、惡人都是好人，這樣這一生，必定圓滿成佛，因為所有障

礙通通沒有了。障礙在自己的心裡，是自作障礙，外面境界確實沒有障礙。我們不知自己障礙自己，總怪外頭障礙我，這個人障礙我，這個事障礙我，這個環境障礙我，處處都是心外求法，不知道真正的障礙是來自內心。內心清淨真誠，就突破外面所有一切障礙，一切障礙都變成助緣，都來幫助、成就我們的道業。

「以普賢行悟菩提」是這一段經文這三個頌的趣入點，也是對前面十大行願的內容做一次總結。諸佛、菩薩之所以得大成就，原因是他們以「普賢行」，以這十大願王，這樣悲心廣大，願力宏深才能『趣入』的，也就是透過這樣的修行，才『悟菩提』的，我們希望也能像諸佛、菩薩一樣發大願，起大行，效法普賢菩薩能如同諸佛、菩薩一樣成就種種功德。

五、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。

「一切如來有長子，彼名號曰普賢尊」這句，說明當年的印度以及中國，都是屬於封建制度的社會。在古代的社會裏，大兒子在家裏的地位是最重要。同樣的，「皇帝愛長子」，因為他要傳王位給大兒子。在一個家庭裏，父親家業的繼承人，也大半是要交給大兒子。普賢菩薩是清淨法身如來的長子，也就是補位菩薩。因為普賢菩薩將繼承如來家業的大任。所以「我今迴向諸善根，願諸智行悉同彼」，我現在所修的善業，希望這些功德使我未來成就，也就是說未來我的智慧、願行，完全跟普賢菩薩相同。這裡佛菩薩勸我們以普賢菩薩為『榜樣』，學普賢菩薩的『十大願王』。那普賢菩薩究竟在哪裡呢？事實上，普賢菩薩就是一部完整的《華嚴經》。這一卷「普賢菩薩行願品」，是《華嚴經》的總結，也就是《華嚴經》所說的理論、修行方法、境界，在這裡通通作一總結，把十大願王導歸到「是諸人等於一念中，所有行願，皆得成就，所獲福聚，無量無邊。能於煩惱大苦海中拔濟眾生，令其出離，皆得往生阿彌陀佛極樂世界。」所以祖師大德教導我們，以『十大願王』導歸極樂，就是這個意思。

我們學習「《華嚴經」》，進到華嚴道場，一定會看到華嚴三聖，當中的一尊是毗盧遮那如來，右手邊是普賢菩薩，代表普賢行願，左手邊是文殊師利菩薩，代表的是『智慧』，也就是所有的行願必須以智慧來引導，才能善巧方便，達於圓滿。但是只有智慧不能落實那是空談。因此華嚴會上，普賢是長子，文殊是次男，意思是華嚴的教學以行願的實踐為主，但是行願，要建立在智慧的基礎上，這智慧與實踐是『一』不是二。普賢菩薩的行願到最後十大願王導歸極樂，也就是說念念都是佛的功德，當妄想分別還沒升起的『轉相』時，立刻是『佛號』，沒有名、法、分別……這些閒雜，如此老老實實念佛求生西方淨土，就是普賢圓滿的行願。如何是普賢圓滿的行願？「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」這句。

願我與彼皆同等，就要「願身口意恆清淨」。身、語、意當然要清淨，而這清淨是「恆」，今天如此，明天還是如此，也就是《心經》講的『行深』；順境如此，逆境也要如此，也就是達到「如如不動」的地步。身心清淨，境界自然就清淨。時

時處處覺而不迷、正而不邪、淨而不染。身心清淨，當然「諸行剎土亦復然」，也就是走到哪裡，是甚麼身份，就扮演好當下的角色，這樣境界也清淨了。透過十大願王的修行，願意這樣做，也恆是這樣做，這樣的智慧能力「如是智慧號普賢」。境，清淨；緣，清淨；身、心境界，無一不清淨，就叫普賢。最後「願我與彼皆同等」這句，普賢菩薩是念佛求生淨土，文殊菩薩也是如此，我們也會念佛，也與文殊菩薩、普賢菩薩的妙法相同沒有兩樣，也能成佛。

六、我為徧淨普賢行，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。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。

學佛必須信、願、行具足。願，建立在信解上。行，則以信願為基礎。所以必先有大願，才能修大行，這一段是順這個思維而說。「我為徧淨普

賢行」指的是我們日常的生活，從早到晚，待人、接物要周遍清淨才是莊嚴的普賢行法，而這個行法就是建構在「文殊師利諸大願」上。文殊師利的大願是求生西方淨土，這是自利，但學佛是要利他的，因此為人處世上要圓滿「普賢十大願王」，也就是「滿彼事業盡無餘」。佛菩薩的事業就是教化眾生，幫助別人破迷開悟、離苦得樂。這個「如來家業」要「未來際劫恆無倦」，十大願王的每一願，順境如此，逆境也如此，都無有疲厭。這樣「我所修行無有量，獲得無量諸功德」，在一切行持當中，成就自己無量功德。功德就是定慧，成就自己無量的智慧、無量的禪定。如此的有了功夫，所以能「安住無量諸行中，了達一切神通力」，圓滿的教化眾生。了達是覺而不迷。神通是利益他人的力量，善巧方便，通達無礙。，這就是「文殊師利勇猛智」，自利、利他，如同文殊之智、普賢之行，將自己所修學的一切善根，迴向眾生、迴向菩提、迴向法界，常隨佛學、常隨文殊、普賢諸大菩薩來修學。

「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」這句偈誦，是屬於結

語，也是結歸迴向。首先說出菩薩行願不可思議，是「三世諸佛所稱歎」的，也就是三世諸佛如來都如是讚嘆。「如是最勝諸大願」，指的就是修十大願，那是功德無量，最為殊勝的。「我今迴向諸善根，為得普賢殊勝行」我們現在把功德迴向，所有的功德不據為己有，全部迴向給一切眾生，願十法界的眾生都往生極樂，這是「普賢殊勝行」。

七、結語：

十大願王的偈頌，講到此地先告一段落，前面長行文的意思已經說圓滿。以下是顯經勝德，特別讚歎這一部經殊勝的功德，留待下一回再說。

佛說：「一切眾生皆有如來智慧德相，只因妄想、執著不能證得。」換句話說，每一個人都是佛，但我們的生活過得不快樂，有些朋友修行很久了，甚至於身體還是虛弱、精神不能振作，病根就是妄想、執著。妄想執著去掉，就恢復智慧、恢復健康，自性中本具有無量的功德、無量的德能，只要去除『五蘊假身』的順、逆情緒，那所有的德能通通都恢復了，所以如何安住在無量諸行中，了達

一切神通力，這實在是當今最重要的課題。能「安住無量諸行中」，是要照顧好自己的『身、口、意』業，方能成就自己的功德；同時，「了達一切神通力」，自然能在為人處事以及教化眾生的工作中順順利利。所以文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然，我今迴向諸善根，隨彼一切常修學，這就是我們的願望，要同文殊之智、普賢之行，將自己所修學的一切善根迴向眾生、迴向菩提，為得普賢殊勝行。

普賢行願品第二十四講

一、前言：

上個星期已經將普賢十願的總結「導歸極樂，普皆迴向」約略的說過了。導歸極樂，也就是佛說的千經，祖師註解的萬論，都在「導」正我們的「妄心」，讓起心動念都入於「一」。「一」簡單的說，就是「理一心不亂」，真正契入理一心不亂，盡虛空、遍法界，就是「一」；整個法界，都是一個自己的生命共同體，這叫法身。法身不生、不滅，我們都有法身，可惜這「如來藏」迷了；法身迷了，起心動念都依著『識心』就是凡夫。悟

的人契入理一心不亂，悟了法身；迷的人，有了「識」染，也就是迷了法身，所以說『迷、悟不二』。迷的是這個『真心』，悟的也是這個，並不是悟了會多一個法身；迷了會損失一點法身。入了這境界，就如同孔老夫子說的「學而時習之，不亦說乎？」這喜悅是內發的，也就是自然的「法喜充滿」，這就是『導歸極樂』。

《大方廣佛華嚴經》就是在說明這一樁事，要我們入這個境界，得大自在。從眼、耳、鼻、舌、身到意識，以及末那識、阿賴耶識這重重的「束縛」中「淨化」、解脫，就得自在。如何契入一心？法門無量，雖然是法門無量，但是門門都在教導我們『入』這個『真心』境界。所以說「普門遍入大乘力」，法門，以前的人說法門指方法，都是無量無邊，所以稱為普門，無量無邊的法門都迴向極樂淨土。而無量法門都是從一心流出來的，所以無論從哪一個門入，入進去，都證得一心，所以才說一門通，一切門都通。可見，單單以念佛這個淨土法門，其威力是「受用淨」，真是不可思議的能力。

這星期將談：「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。彼佛眾會咸清淨，我時於勝蓮華生，親睹如來無量光，現前授我菩提記。蒙彼如來授記已，化身無數百俱胝，智力廣大遍十方，普利一切眾生界。」這一部份的重點是將《大方廣佛華嚴經》導歸淨土，迴入娑婆。我們就逐步的分析：

二、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。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；智力廣大遍十方，普利一切眾生界。

這一段的四首偈是普賢菩薩所發的大願，也是告訴我們，誦持本經所獲得的利益，我們要效法普賢菩薩念佛求生淨土。這十六句說明普賢菩薩發願往生、受記成佛、倒駕慈航、普度眾生。這十六句是這一卷經的精華，是《華嚴經》精華當中的精

華，是最精彩的一段，我們要熟記。

同時，我們學習普賢行願的功德，最後都要回歸到西方淨土中去。但是這種迴向不同於一般的往生淨土。我們到西方淨土，不是為了到極樂世界中去享福，而是把它作為進修「充電」的地方，接受諸佛、菩薩的教化、開示、淨化；也是接受佛法的洗禮、薰陶以後，不斷的回到娑婆，倒駕慈航、普度眾生，因時、因地，隨著時代的進步，提高我們的修學，完成我們所修的善業，並蒙佛授記，發願繼續弘揚佛法、普度眾生。事實上，西方極樂世界就是我們不斷修學的地方，不斷的充電自己的「無量壽」、「無量光」，時時刻刻讓自己奉獻別人；調整自己的腳步，使得服務一切眾生的『善巧方便』與時俱進，所以要到西方極樂世界「充電」，以現代的名詞來說，淨化下列工作：

（一）身心淨化：西方極樂世界從凡聖同居土開始，儘管品位高低不同，有的人是帶業往生，但是在那裡煩惱、習氣，已經不起作用了。就像各式各類的種子，例如稻種、麥種、豆種、瓜種等等，到了「淨土」以後，種子的習氣已經斷了成長的

「緣」，因此它不會發芽，不會再開花結果，一切煩惱、習氣、痛苦都不存在。加上佛菩薩的加持，往生西方極樂世界上的眾生，個個長得色相莊嚴，清一色的樣子，全像阿彌陀佛，相貌跟阿彌陀佛無二無別。身相平等，相貌平等，這也就是身相等同，「心」自然相同；「心」跟阿彌陀佛相同，身相自然相同。

我們讚歎阿彌陀佛：「相好光明無等倫」。到了西方淨土的人，身心自然「淨化」，每一個人都是身金色，都跟阿彌陀佛通通一樣相貌莊嚴，而且還具備三十二種大丈夫相。我們要度人，還要人家「看」得起，不然誰聽您的？因此我們本師釋迦牟尼佛要度人之前，還要「百劫修相好」。我們到西方極樂世界，生到那裏，必須好好精進，發心具足三十二相、八十種好，乘願再來。

（二）生活淨化：到西方極樂世界中，生活在那裏的人，思衣得衣，思食得食，吃穿不愁。《無量壽經》第三十七願，即「衣食自至願」中，阿彌陀佛說：「生我國者所需飲食，衣服，種種供具，隨意即至，無不圓滿。」這個願告訴我們，到

了西方淨土，我們所需要的所有的一切物質生活，通通具足。「隨意即至」，也就是隨心所欲，心想事成。這是助道之緣殊勝，沒有欠缺，「無不圓滿」。想穿衣，精緻、柔軟、漂亮的天衣，從天空中緩緩飄來，不用自己動手，眨眼功夫，衣服自然就穿在身上了。想吃什麼就有什麼，心裏動一個念頭，飯菜就擺在面前了。不像投胎到這個世界上的人，有了「隔陰之迷」，要提著籃子上街買菜、洗菜、做飯；飯菜好了，還需一口一口吃下去，為了生活，苦不堪言。西方極樂世界的生活環境，讓我們「無缺」，沒有比較，自然就沒有煩惱。否則像現代的社會，為了衣食住行，貪瞋癡慢，忙碌不堪，還要與別人比較，自然就處處計較，無法將全部的精力拿來服務社會，貢獻社會。

（三）人際關係淨化：在西方極樂世界是諸上善人聚會之處，素質差的行者，自然進不了門。想一想，我們的日常生活，起心動念，像不像「阿彌陀佛」？平常修行念佛的時候，一邊念佛，另一方面，我們的行為、道德，像不像「阿彌陀佛」？我們學佛是對一切人、事、物，常懷慈愛悲心，做到了沒？還是一天到晚，表面是學佛，內心卻是勾心

鬥角，相互猜疑，互相暗算，相互利用；見人說人話，見鬼說鬼話，當面一大套，背後又是一套？經常是口是心非，相互嫉妒，相互攻擊，相互傷害？如此的話，縱然一天念十萬聲佛號，道德行為不提升，心不淨化，無法發大願，那跟西方淨土當然無法相應的。

西方淨土是個六和合的團體，人際關係非常的清淨，沒有絲毫惡習，人與人之間沒有恩怨、沒有矛盾、糾紛，大家的行為、語言、思想完全一致。我們來到這個世間，在這五濁惡世中，「薰習」了太多不好的「習性」，現在，由於念佛往生的因緣，得生淨土，所以必須藉著佛菩薩的加持，不斷的「再」「淨化」自己的「人際關係」，珍惜佛法，止惡行善，普賢的十大行願反觀自己的行為和思想，修正自己的行為和思想，度化一切眾生。

（四）環境淨化：西方極樂世界的環境，我們讀到《阿彌陀經》時，知道是無比美妙，滿地奇花異草，一切萬物，都能隨眾生的願，滿足我們的心意。例如想這株花是紅色的，它就現出紅花來；想看綠色的，這株花馬上現綠色的。覺得要怎麼樣欣

賞才美，它就現什麼樣的美來；喜歡看這棵樹是直的、彎的，或是喜歡看這棵樹是矮的，高的，立刻隨眾生的心，應所知量，隨意而起變化。這都是阿彌陀佛為了教化眾生，方便善巧，變化所作。

由此可知，彌陀身是報身，花是報身，樹也是報身。這整個極樂世界，無不是「阿彌陀佛」變化之土！所以《華嚴經》上說「唯心所現，唯識所變。」西方淨土本來就是「阿彌陀佛」的化身，這就是「身土不二」。

我們為了貪婪，肆無忌憚的破壞環境，以致於青山不再翠綠，綠水不再常流，這就是我們的心破壞了，我們的心不再「清淨」。本來心土不二，心佛不二，我們每天念佛，不只西方極樂世界、阿彌陀佛在自己的心中，整個三千世界，三世十方諸佛、菩薩以及整個宇宙，都在我們自己的心中。唯有心淨，則佛土淨。現在的環境不清淨，趕緊到西方極樂世界去充電。讓我們自己的身心、生活以及人際關係等等「無量壽」、「無量光」，好好充電，也跟阿彌陀佛一樣，好發願度眾。

我們還是逐句的說明：

「願我臨欲命終時」：「我」，是普賢菩薩的自稱，也是在這裡勉勵我們，普賢菩薩以念佛求生西方極樂世界，我們也應該如是。他老人家發願，願自己臨命終時，這句話我們知道是示現，因為他本來就是古佛再來，那有「臨欲命終時」？我們就不一樣了，一生當中都順著「業力」走，還在分段的生死輪迴中，所以「臨欲命終時」的欲，指的是快要，還沒有命終，快要命終時，這時我們世間人說「彌留」現象，是最緊要的時刻。此時，不生西方，就要繼續輪迴，相當可怕。這是生死關頭，也可以說是死生關頭，因此如何以「願力」取代「業力」，自在的在這裡死了，立刻乘願到西方極樂世界去進修，這個關頭很要緊。

「盡除一切諸障礙」：這關鍵時刻，「業力」的障礙不排除，不能往生。很多的修行者，一生念佛，每天縱使念佛十萬聲，如果臨終時業力的障礙現前，那還是不能往生。所以「盡除一切諸障礙」，排除一切障礙，是我們臨終往生最重要的一個工作。一切諸障礙，簡單的說就是妄念，在這個時候「起」一個妄念就糟了，就障住了，西方去不了。所以我們念佛人要：「身無病苦，心不貪戀，

意不顛倒」，這關鍵時刻，一定要靠這身無病痛，心不貪戀，意不顛倒的功夫，這才能「盡除一切諸障礙」。

我們常說「養兵千日，用在一時」，念佛，就是鍛鍊自己把整個精神，貫注在這句佛號，把妄想、分別、執著淨化掉，這是練兵。而念佛的目的，就在於處理日常生活、工作中，不起妄想、執著、分別，「煉」這心，讓它是清淨的。這樣平常的生活能作得了主，順境「自在」，病中，就能慢慢的作得了主；病中作得了主，生死關頭，就能作得了主。否則見到順心的事，會歡喜、心動；見到不順心的事，會生氣、起瞋心，這樣的話，口念佛，事實上，心是被喜怒哀樂愛惡欲的情緒，「牽」著走。所以在日常生活當中，處事待人接物要鍛鍊以清淨的心，高度的智慧來處理人事物，不被五欲六塵所動，這樣的心就得自在，這樣念佛才算得力，也就是功夫成片。心清淨，不為境界所轉，一天雖然只念十念，還是成佛；如果嘴裡念佛，心不清淨，經常被境界所轉，一天縱然念十萬聲佛號，還是不能成佛。所以說念佛是真正的學問，真實的功夫，絕不是一般凡夫俗子所以為的老

太婆的事。所以我們學經，念佛，都要在日常生活上下功夫，先「盡除一切諸障礙」。菩薩在日常生活上看破、放下，所以臨終這一剎那，猶如蓮華不著水，盡除一切諸障礙，自然成佛。

盡除一切諸障礙，身心清淨，才能「面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎」這句的安樂剎，就是西方極樂世界，剎，指的是空間；另外我們也常讀到劫，劫，指的是時間，這我們要清楚。要到西方極樂世界，是佛來接引，所以先見佛。因此這裡說先見佛，後往生。寺廟中經常看到「佛光注照」，也就是說見佛的時候，先見佛光，佛的光明先照住，在光中見到佛，跟佛往生極樂世界，穩穩當當，一點沒有差錯。所以我們聽上淨下空老和尚講經時都這麼說「凡是往生的人，沒有一個不是這個境界。」

「我既往生彼國已，現前成就此大願」：普賢菩薩在此地教導我們，修行十大願，目的就在生到西方極樂世界，也就是說生到西方極樂世界，得到彌陀弘願的威神加持，這十大願真的落實，自度度人，自利利他才算圓滿。我們現在雖是凡夫，一品煩惱也還沒斷，但是透過剛剛說的念佛法門，往生

西方極樂時，就立刻跟普賢菩薩、諸佛如來沒有兩樣。因為修行的都是信願持名，因相同，緣一致，果報當然一樣。這就是「我既往生彼國已，現前成就此大願」。

「一切圓滿盡無餘」這一句，一切圓滿，沒有一樣不圓滿，這真的是不可思議。無餘，是沒有一絲毫的欠缺，沒有一絲毫的遺漏；因為一切具足圓滿，所以能「利樂一切眾生界」。例如我們上次說的「智慧海」，那智慧圓滿、德能圓滿，跟諸佛如來一樣，可以普度一切眾生，給十法界的一切眾生最大的利益，這就是一切圓滿盡無餘，利樂一切眾生界。

「彼佛眾會咸清淨」：這一首偈是說明西方極樂世界的境界。到了極樂世界都已經是佛了，因此彼佛眾會，大家聚在一起，沒有人事紛爭，沒有任何恩怨，看到的都是清淨的世界。眾會是指社會上人事相處的狀況。普賢菩薩告訴我們在西方極樂世界，看到的是大家心地都清淨，身清淨，在一塊都是六和敬的團體。我們人生活在五濁惡世中，人與人爭，人與事爭，人與大自然爭，連自己也日夜

不停的「自我天人交戰」，多麼可憐。《金剛經》上說：「凡所有相，皆是虛妄。」這些紛爭只不過是：「一切有為法，如夢幻泡影」而已。有為法，就是有生有滅的『緣起』「現象」。人有生老病死，細胞是剎那在新陳代謝；我們的念頭，胡思亂想，一個妄想來，一個妄想過去，又一個妄想來，又一個妄想過去。心是有為法，身也是有為法。花草樹木也是有為法，如此的春生夏長秋落冬枯，這根本原因就是不清淨。

「我時於勝蓮華生」這句是說：菩薩這時候在阿彌陀佛願力化現的七寶池中蓮華化生。我們讀《阿彌陀經》都知道，每一個到西方極樂世界的眾生通通是蓮華化生。清淨的身心必然感得清淨的蓮華化生；我們人間『情欲』很重，所以感得胎生；情欲清淨，感得化生。所以，一定要看破、放下。

「親　如來無量光」：生到極樂世界，見到阿彌陀佛的報身。阿彌陀佛是無量的大圓滿，普賢菩薩在無量大圓滿裡舉一個例子——光明，無量的光明。凡是生到西方極樂的人，個個都像彌陀一樣的圓滿。

「現前授我菩提記」：在阿彌陀佛面前，蒙佛授記。授記，也就是我們世俗教育上，讀書經過評量之後，通過了。「授我菩提記」就是預先告訴修行者：「這樣的程度，已經通過了，會在什麼時候成佛，將來在哪些地方成佛，世界的名稱，成佛的名號，所度化的眾生。」

「蒙彼如來授記已」：授記已，授記之後，自己曉得自己要服務的地方，所擔任的任務，前途一片光明，言佛所言，行佛所行。

見了阿彌陀佛，得了大自在。縱然還沒有成佛，但已能「化身無數百俱胝」，也就是說有能力化無量無邊的身相。就如同《普門品》說的：應以什麼身得度，即現什麼身，這是多自在啊！所以，佛菩薩沒有一定的相。生到極樂，自己有能力像普賢、文殊、觀音、勢至一樣，眾生機緣成熟，應以什麼身得度，就有能力示現什麼身。這時「本尊」雖然沒有離開西方世界，是化身示現的，俗一點的說，那才叫「分身」。自己「報身」是跟著阿彌陀佛在聽經聞法，不動本處；而十方世界都有我們自己的「化身」，隨類示現，在各個地方教化眾生。

所以「智力廣大遍十方」：我們自性中的般若智慧是盡虛空、遍法界的無所不在；力量更是無量無邊。這個智慧，廣大無邊，遍滿十方，也因此佛法自始至終就是要開發我們的「潛能」，把我們本具的智慧，就像大圓鏡一般遍照十方。我們學佛要知道，沒有智慧，不能根本的解決問題。靠福報、靠神通，是可以解決「部分」問題而已；唯有真實的智慧，一切問題才都能得到圓滿的解決。所以生到西方極樂世界，蒙佛光明注照，我們的業障消除，本性的智慧德能現前，有能力到十方世界現種種身，「普利一切眾生界」，能令一切眾生得真實的利益、住真實的智慧。

三、結語：

剛剛說過，修學《普賢行願品》的人臨命終時，以普賢行願的威神加持，一切障礙完全消除，還能面見阿彌陀佛親自來迎接自己，即刻往生西方極樂世界。到了極樂世界，各位別忘了，還是要繼續依普賢行願修學，善業修成了，功德圓滿了，還要乘願再來，讓一切眾生也像自己一樣，得到佛法的利益和安樂。

西方極樂世界，不僅奇花異草能隨眾生心意而起變化，而且到處是金、銀、琉璃，到處是亭臺樓閣，都以七寶裝飾。七寶池中各色蓮花，每朵大如車輪，空中經常奏響美妙的音樂，地上永遠佈滿了燦爛的黃金。每天到了一定的時間，天上還會飄落無數的曼陀羅花。無數的寶樹，每當微風吹動，樹葉便發出微妙的聲音，就像千百種樂器同時奏響了動聽的音樂，而這些是阿彌陀佛的化現，也是我們的身心清淨之後的「化現」。今天很多的同修怪這個環境不好，怪別人沒做好，其實是自己的「身心」未淨化，「生活」未淨化，「人際關係」未淨化，以致於「環境」不能淨化，想看看自己的周遭，本來就是自己變現的，能怪別人嗎？

蒙佛為我們授記以後，別忘了，我們自己的「報身」是在西方極樂世界，跟著阿彌陀佛，在聽經聞法，不動本處；而十方世界都有我們自己的「化身」，隨類示現，在各個地方教化眾生，這就是我們學佛的目的。我們一身變多身，多身幻無數，並以智慧力量到十方世界勸化、救度一切的眾生，使十方世界的一切眾生，都能聽聞佛法，早日離苦得樂，所以說，《普賢行願品》的修持，主要

圍繞八、九兩願展開。「常隨佛學」就是「上求佛道」；「恒順眾生」就是「下化眾生」，是整個《普賢行願品》的中心思想和主要內容。而《普賢行願品》的核心中的核心就是兩個字：下化。所謂下化即普度眾生。我們學佛、成佛不僅是為了個人的解脫，更為了幫助一切眾生得解脫！

普賢行願品第二十五講

一、前言：

上個星期，我們已經將普賢十願的殊勝介紹過了，我們到了西方極樂世界的目的，是去充電，以乘願再來，回入娑婆，度化有情，以承擔如來家業。在我們現代這個社會，所謂末法的時代，誠如《地藏經》上說，人們「鬥諍堅固」，這可以從現在的政治以及治安上看出端倪，也就是說在這娑婆世界，我們已經迷失了真心，迷失了佛性，而且迷得太深了，我們對於「五蘊之我」的執著，很不易捨掉，生活在這樣的環境中，「薰習」太久，如何

度人？因此我們現在也可以看出，如今老師的教學效果不好，不是沒有原因。所以在華嚴會上，普賢菩薩以無量的智慧、無量的善巧方便來引導我們發願求生淨土，到西方充電，這是何等重要，也因為這個道理，我們一直在鼓勵老師學習專業的智能之外，也盼望能從佛經中，啟發一些教學的內涵，讓今日的學生能真正『離苦得樂』，『轉迷成悟』。

大家要曉得，阿彌陀佛就是我們的本師釋迦牟尼佛，阿彌陀佛跟釋迦牟尼佛是同一個人，在《華嚴經》裡，大家知道華藏世界毘盧遮那如來是清淨的法身佛，阿彌陀佛跟釋迦牟尼佛都是毘盧遮那佛的化身，都是應化身佛，所以我們的本師在我們娑婆世界化一個身來教化我們，名字叫釋迦牟尼，在西方極樂世界又化一個身教化我們，那就是阿彌陀佛，是一不是二，就是本師，所以說我們到西方極樂世界去，還是跟本師釋迦牟尼佛學習。

底下我們就繼續逐段的介紹：

二、乃至虛空世界盡，眾生及業煩惱盡，如是一切無盡時，我願究竟恒無盡。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。

我們的願心是無有止盡的。現在求學、學佛，當然希望成佛，這個願是無有窮盡。成了佛之後，幫助十法界的一切眾生同樣是沒有止盡。好比在學校讀書，畢業之後到社會上服務，目的都一樣是要把所學的貢獻給社會，利益大眾。菩薩更是如是，把所學成的一切大圓滿了，目的是用在盡虛空、遍法界的一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，這個願心，永遠是「乃至虛空世界盡，眾生及業煩惱盡，如是一切無盡時，我願究竟恒無盡」，沒有止盡。同時，大家要知道這個頌，用的是一種反襯的方式來比喻，形容我們修學普賢行願的願心，和度眾生的願望，這是學佛成佛的目的。我們現在行菩薩道，就要發「如是」的願，一直到虛空、世界所有的眾生之惑、業、煩惱也完全沒有了，我們的願心還是永不停止。

「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」這句，是指十方無量無邊的諸佛世界，假定我們用眾寶來莊嚴、供養如來，以最勝安樂布施天人，而且不是修一天兩天，是經一切剎微塵劫的時間，如此的長遠「劫」，久長至無法計算這樣的時間。這個布施、供養的功德實在太大了。這句話，讀來很熟，是屬於較計功德，以前我們在說《金剛經》的時候曾提過，大家應該還有印象。拿許許多多的寶物去莊嚴佛土，供養如來，再拿最好最妙的物品，給予安樂，如此的布施給人天道的眾生。這種供養，恆常如此的時間，經過像微塵那麼多的時劫，這樣對佛的供養是永遠、永遠的，這功德相對於底下的這一句的功德，是不能相比擬的。

「若人於此勝願王，一經於耳能生信」：重點指出來了，假設有人，很有善根，一遇到這殊勝的十大願王，聽了以後，完全相信，信了以後，依教奉行。「一經於耳能生信」的信，我們說過多次，表的是「信、願、行」。接著說「求勝菩提心渴仰，獲勝功德過於彼」這句，就把功德襯托出來了。菩提，是覺悟。，能「信、願、行」這殊勝的十大願王，一心一意地渴求這最殊勝的大覺悟。那

種心態，就像一個人口渴了，企盼喝水一樣，以這樣的心情，必得殊勝圓滿的覺性。事實上十大願王是十方一切如來根本法的總綱領，所以是最殊勝的願王，不修普賢行，不能成佛的，不能成就無上正等正覺。所以發心了，就發願了。「求勝菩提心渴仰」的勝菩提，就是無上菩提，也就是無上正等正覺，像善財童子一樣發這個心，求阿耨多羅三藐三菩提，我們也要像善財財童子一樣，在這一生當中成就，這就是「求勝菩提心」。過去，沒有接觸過佛法，我們所追求的都是世間的名聞利養；學了點佛法後，我們追求佛法的殊勝，追求弘法利生了。今天，我們讀了這段經文恍然大悟，我們應當追求的是無上菩提，這個才是正確的。普賢菩薩很慈悲，在此地教我們學習無上菩提，這個心就好像害渴的人一樣，渴的時候我們一心想水解渴，這是「渴仰」無上菩提的心，一心一意只想成就無上菩提。這樣的發心，當然超過前面所說的功德了，所以「一經於耳能生信」，能信，有切願，又能行，這樣具足聞、思、修三慧，未來生當中，必定成佛。

聽了十大願王生起信心，一心一意求無上菩

提，能這樣發心、修行，這個功德那是超過前面所說，以珍寶供養十方無量佛剎如來的功德。不知道各位讀到「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」這句話，對這樣深切的大願，一聽到耳朵裏，有沒有馬上升起渴望「上求佛道，下化眾生」的菩提心？如果還半信半疑，那要趕快相信，否則又是障礙了自己，馬上發菩提心，這樣才會得到殊勝的功德。

三、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。

剛剛說過，我們一心一意只想成就無上菩提，那最好的途徑就是先到西方極樂世界，這是一生成佛。我們現在這個世間是末法時代，法弱魔強，所以弘揚正法的人少，弘揚魔法的人多，例如當今的社會，處處充斥著這『似是而非』、『依佛外道』的諸多現象。魔在我們修行的過程中，經常會來破壞我們的『正念』，這一點大家要留意。例如我們周遭的修行朋友，看到我們只學經教，他們就會好心的勸我們學他們的法門，說參一點密，或者參

一點神咒，比較靈驗等等，結果是把我們的道行給破壞了，所以，諸位要想一生成就，要牢牢地記住這一點，我還是修我這個法門，一門深入，絕對不動心，我們修行才會有真正的成就。好像我個人學佛，一生只做一件事，以現代教育的理論、教育心理學、教育社會學以及教育哲學的觀點，透過宗教社會學、宗教心理學、宗教倫理學以及比較宗教的方式，發心將當年佛陀他老人家所講的經典，用現代的語言、科技以及工具，重新試著講一次，所以各位看過我的講義之後，希望能對照原典，詳讀祖師大德的疏鈔等著述，才不會被我的觀點給誤導。當然一如《金剛經》說的：「法尚應捨，何況非法」，那在這末法時期自然能「遠離惡知識」。

所以「遠離惡知識」在消極上來說是「遠離」惡的人、惡的事、惡的環境，我們要遠離，不能接近，以免自己的心地受到染污；但是真正的「遠離」是我們心境上的調整，一門深入，絕對不動心；同時面對不善的人、事、物，能夠轉「境」。好像釋迦牟尼佛對提婆達多，我們看提婆達多是多麼可惡，但是佛看他卻是大善知識，佛陀在《法華經》的＜提婆達多

品＞說的，如果沒有提婆達多，他就不能成佛，他之所以能成佛，得力於提婆達多的「加害」太多了，能這樣將「壞人」轉成自己修行上的增上緣，這才叫真正的遠離惡知識。

可見「永離一切諸惡道」這句，重點在起心動念都要保持自我的「覺性」，慎重地檢點自己的起心動念，這一念是善？還是惡？所有一切惡念都熄滅，沒有惡因，自然就是「永離一切諸惡道」，不墮惡道了。我們修行人要親近善知識，遠離惡知識。所謂遠離是敬而遠之，因為我們的禮敬諸佛願，對於沒修養的，仍然尊敬，但不學他那套，也提醒自己不能跟他一樣。相對的，善知識是我的榜樣，要學，更要稱讚如來。如此的存好心、說好話、做好事，一心求菩提道，永遠離開惡知識。

「速見如來無量光」：光，指的是『智慧』，也就是修普賢行願，很快的看到西方極樂世界的常寂光——阿彌陀佛。「具此普賢最勝願」這句，最勝願，就是前面所說的普賢行願，這十大行願，大家都常念：一者禮敬諸佛，二者稱讚如來等等，大家都很清楚，所以能「速見如來無量光」，就是說

很快就能見到無量光如來，很快見到自己，見到自心的佛，這樣就能「具此普賢最勝願」，也就是說普賢行願所修圓滿的功德很快能成就。

四、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。

這一首偈誦表明的是等流果報。等是平等，流是流類，就是等同一類。因同，緣一樣，果當然就相同。所以這一品經，自古以來就是我們早晚課誦的定課，弘一大師也把普賢行願品作為他的課誦本，我們這麼做也是希望我們學習普賢菩薩的行願，因同，緣一樣，果當然相同的成就。

「此人善得勝壽命，此人善來人中生」的「此人善得勝壽命」，指的是依照這部經的理論、方法來修行的人，必然善得勝壽命。勝壽命，就是清淨法身，清淨法身是真正的無量壽，無始無終。以現在這一生來說，求生西方極樂世界，這一生的壽命最殊勝，能依此經修學一生成就，所以是善得勝壽命。「此人善來人中生」這句，則是依此經修行，那這一世得人身，在人中受生，是善來，沒有白

來。如果不讀《華嚴經》，不懂得華嚴教義，不知道求生淨土，那這一生真的是迷迷糊糊的白來了。這一生的壽命，雖然榮華富貴，可是過得沒有意義、沒有價值，談不上殊勝。我們看很多的政客、黑心廠商，雖然短時間過得很風光，但是一旦政治生命一結束，馬上銀鐺入獄；黑心油品事件，一旦爆開來，馬上『滅頂』。所以此地的善來，就是沒有白來，佛道有成就了，成佛了，這才是『此生』沒有白來。可見通達華嚴，求願往生，這就是勝壽命，也就是善來人中生。「此人不久當成就」，這一生當中過後不久，就要到西方極樂世界去了，換句話說，這個身在這娑婆世界，叫最後生，最後一次受生，來生就是西方極樂世界的『諸上善人』，入『聖流』了，也就是「如彼普賢菩薩行」了。所謂普賢菩薩行就是親近善知識，通達華嚴，求願往生，一生念佛，求生淨土，功德圓滿。這正是末後這一章裡頭，十大願王導歸極樂的意思。「此人不久當成就」，成就，就是決定往生成『佛』。

五、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。

從前因為沒有智慧的力量，所以造下了極惡劣的殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧以及出佛身血這五種罪業。這五種罪業要受到沒有停歇的苦報，也就是要墮入「無間地獄」，但只要能讀誦這個普賢的十大願王，就在一個念頭轉動間，這麼短暫的時間內，就會極快地把這種墮落五無間地獄的極重的惡業、極苦的惡報，完全消滅乾淨了。例如剛剛說的「提婆達多」造了出佛身血的罪業，還是往生西方了，這都是仗著普賢大願王的威神加持。在這裡我們要稍微說明一下：

「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。」這一首偈誦，重點是說明「離」繫果，所謂繫，是指繫縛，譬如有人拿繩索、枷鎖把我們捆住了、繫縛住了，讓我們不自由、不自在的意思。此地說明透過普賢十願的修行，將我們從層層的繫縛煩惱中出離了出來，這果報相當殊勝。我們現前的生活，時時刻刻在造惡業，就是受「惑業苦」的繫縛，因此沒有法子超越六道輪迴。「六道輪迴」，讓我們淪落在無間地獄的時間一定是長久的，所以這裡「所造極惡五無間」的無間地獄，實在就是我們自己輪迴的老家，

這生有緣投生人道，是偶爾「盲龜」剛剛好從漂流木的洞洞中，伸出『頭』來晃一晃而已，人天逛一逛，再享個福，造個罪，下一輩子又去了，這是多麼可悲，原因就是繫縛不能出「離」。

如果福報大一點，有機會生天了，出來的時間比較長一點，天人的壽命終了，福報享盡了，過去生中造的惡業又現前，所以上淨下空老和尚常說：「三惡道真正是我們的故鄉，三善道是偶爾出來去郊遊觀光一下而已」，時間是很短暫的，這就是惑業苦，這是繫縛一切罪苦的人生真相。今天我們有幸，在此地看到誦此普賢大願王，一念速疾皆消滅，所以這普賢十願古大德都列為必修的早晚定課，是有道理的。這裡要稍加補充說明一下，我們讀「誦」《心經》、《金剛經》、《楞嚴經》、《普門品》以及普賢十願等等，各位要知道『讀誦』是「十法行」中的一種，十種修行法，是以一種代表十種，我們一定要全部具足，才是圓滿的「讀誦」。

十種法行分別是：第一書寫，第二供養，第三轉施（施他），第四聽聞（諦聽），第五讀經（披

讀），第六受持，第七開示（開演），第八諷誦，就是背誦，第九思惟，第十修習，依照這個方法來修行，隨便舉一條，通通概括其他的九條，這樣才行。我們修行普賢菩薩的十大願，必須落實十大行，這樣就能消滅極惡的無間罪業，那其餘的罪業，當然可以消除，這就是「誦此普賢大願王，一念速疾皆消滅」。這一念速疾皆消滅有兩個字，我們不能夠馬馬虎虎就把它看過去，這兩個字是「一念」，這是關鍵。一念，就是《阿彌陀經》說的一心不亂，有第二念一起，罪就消不了。一念是真心，二念就是妄心，妄心，就是無明，沒有般若智慧，就會造業；一念是真心，真心就是智慧，真心「速疾」的把往昔所造的業皆消滅了。二六時中，念念都是阿彌陀佛，無間地獄的罪業就消滅了。

六、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。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。

「族姓種類及容色，相好智慧咸圓滿」這句是說明「異熟果」，異，指的是變異，熟就是成熟，

換句話說它才成熟。因與果的時間不同時，這就是異熟。譬如說我們過去生中讀誦＜普賢行願品＞，這一生得果報了，過去生中種因，這一生得果，這成熟是異時，不是同時的。我們這一生種善因，來生得善果，這也是異熟。還有異處，譬如說我們在娑婆世界一心執持彌陀名號，果報則在西方極樂世界，地方不同，這一類的情形，都叫做異熟果。

「族姓種類及容色」的族姓，古印度的階級觀念非常重，大家都知道有四姓階級是不平等的，最高的是婆羅門，其次是剎帝利，吠舍、首陀羅這四個階級。前面的婆羅門跟剎帝利是貴族，其餘的吠舍、首陀羅是平民，平民與貴族不通婚。佛出生在剎帝利中，屬於貴族；佛出家之後，提倡四姓平等，所以只要一出家了，身分、地位完全平等，這才是真正的平等，也因此我們漢傳佛教的僧人，都稱『釋』姓，就是強調眾生平等。

容色，容是容貌，色是色相，容貌端莊，身體強壯，這是容色。容色好或不好的果報，都是個人前世所修的。「相好智慧咸圓滿」，這圓滿是指佛，前面的「族姓種類及容色」，是指我們世間

一般有福德之人，而佛在世間所示現的「相好智慧咸圓滿」，一般說是三十二相、八十種好，這都是隨順我們的分別、執著而說的。等覺菩薩成了佛以後，還要用一百劫的時間，專門修「相好」的福。成佛，是智慧圓滿，福德也許還沒有圓滿，因此，特別修一百劫的時間專門修相好，這是為了接引眾生。真正佛弟子，依教奉行，必然是「相好智慧咸圓滿」。同時大家都知道，相隨心轉。心清淨，相貌就清淨；心慈悲，相貌就慈悲；心快樂，相貌就快樂。佛在世間示現三十二相、八十種好，這是相好圓滿。而諸佛智慧、相好都圓滿，也都是得利於多生、多劫修學普賢行，才有這樣殊勝的成就。這就是「族姓種類及容色」之後，還要「諸魔外道不能摧，堪為三界所應供」，是說修行成佛道之後，那些天魔外道，不能夠給予摧害。這樣的行者，一如今天大家都學《華嚴經》，修普賢十大願王的學佛者，無論走到哪裏，都會受到『十法界』所有眾生的尊敬，同時，也具備了接受三界的一切眾生對他的供養。「諸魔外道」的魔，有四種，就是有四類，四類裡面有三類是屬於自己本身的，只有一類是屬於外面的。

- 第一類是陰魔，色、受、想、行、識。我們現在的身心是五陰彼此「交集」，煩惱不堪，所以《心經》要我們用般若智慧，照見五蘊皆空就「自在」了。我們可以好好地運用這個身體，來修無上菩提，可見，這「身心」是我的工具，不是我，如果把這個「工具」執著成我，那就錯了。四大五蘊中要找一個我，是了不可得，這就是魔障。

- 第二種是煩惱魔，天親菩薩告訴我們根本煩惱有六個、隨煩惱二十個，這是把一切煩惱歸納成廿六大類，就是我們通常說的心魔。煩惱一起來，喜、怒、哀、樂統統現前了，這時，能否以警覺心，逐一認識它；雖有煩惱，煩惱不足以成障礙，這就是轉煩惱為菩提。

- 第三種是死魔，這就沒有伏煩惱那麼容易了，我們一生當中好好地修行，就是要克服死魔。

- 第四種是天魔，天魔是來自外面的，簡單地說，就是一切誘惑的力量，通通叫做天魔。譬如金錢的誘惑、地位的誘惑、利益的誘惑、五欲六塵的誘惑。

如果我們日常的生活，經常要受到外面境界的誘惑，內心的的煩惱，貪、瞋、癡、慢就增長，內、外勾結，這就是繫縛在三界，不能了生死。內，我們要息煩惱，外，要不受魔王的誘惑，這就是諸魔外道不能摧，這樣才堪為三界所應供，所以這一句就說能為天人師了。可以做為天人的模範、榜樣，有資格接受天人的供養。

「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。」這個果報，就是我們常說的『八相成道』。我們讀《觀世音菩薩普門品》，經上說應以佛身得度，就現佛身來度，而這句就是示現八相成道，以佛的身份出現在世間來教化眾生的過程。「速詣」，是速度之快，不必經三大阿僧祇劫的功夫，能這麼快的成就佛道，那是得力於修學普賢行願的威神加持，所以普賢行願幫助我們念佛求生淨土，才能速詣西方極樂世界上品上生。「坐已」，是佛在菩提樹下示現成佛。菩提大樹王是成佛時的「大樹」，例如未來彌勒菩薩成佛，是在龍華樹下，這「龍華樹」，就是菩提大樹王。坐已的坐，是不動，心不動，不是身不動；身若不動，怎能幫助眾生？所以行、住、坐、臥，恆

在定中，這是「坐」。

例如釋迦牟尼佛講經三百餘會，說法四十九年，足跡幾乎遍及五印度。印度的幅員相當廣大，在那個時候佛的足跡，幾乎遍及整個印度，可見他老人家是一天到晚都在那裡動的。所以禪是外不著相，內不動心叫做定。在《華嚴經》的五十三參中的鬻香長者，修的是禪定波羅蜜，經上告訴我們，善財童子是到市集裡面見到他的，也就是在市場中最熱鬧的地方，鬻香長者就是在這種地方修禪定的。樣樣都看，看得清清楚楚，明明白白，沒有一樣不知道，這是智慧；看了之後，沒有一樣動心，這就是禪定，所以禪定是定慧等持。

「降伏諸魔」的降魔，要靠定慧，外不著相，內不動心，如如不動，魔就沒法子了。「成等正覺轉法輪」是說，示現成佛，要教化眾生、轉法輪，從成就別人中才能成就自己。轉法輪，就是把佛陀的教育，推展到社會的各行各業。「含識」，是一切有情眾生。「普利」，是普遍的利益一切有情眾生，最簡潔、有效的方法，就是教導眾生，念佛求生淨土。我們初學佛的時候，發願度眾生，卻沒有

能力。到了西方極樂世界，修到究竟圓滿之後，才有能力度眾生。而要度一切眾生，一定要在十方世界示現成佛，講經說法，透過教育，才能真正的普度眾生。

七、結語：

我們修行，自己一個人在家裡念佛，禪坐，或是參究經教，有的時候提不起興趣，就會自然而然的懈怠了。我相信有許多的同參道友，都跟我有相同的經驗，自己在家中，舒服是挺舒服的，但是以念佛來說，試試看，念上兩天以後就不念了。到寺院或是佛堂，自然會依眾、靠眾，看到人家精進，大家在一起讀經，不念也不行，經常這樣的勉強著自己，這是降伏我們的懈怠、懶惰、退轉最好的方法。同時，我們已經知道了，透過修學普賢行願的威神加持，可以「速詣」的成就佛道，這真的是普賢菩薩大慈、大悲的法門。我們值此末法時代，應該大大的推動這個法門，使這個方法能夠盛行於世，自利、利人，自行、化他，這是不可思議的功德。

普賢行願品第二十六講

一、前言：

我們上個星期談到「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。」透過修學普賢行願的威神加持，可以「速詣」，指的是不必經過三大阿僧祇劫就可以很快成就『佛道』，這真的是普賢菩薩大慈、大悲的法門，而我們修行一遇到這殊勝的十大願王，只要早、晚都能課誦十大願王，深心切願，要完全相信，信了以後還要依教奉行，如此的言行『入』於『一』，如此的「一經於耳能生信」，有信，還有願，真正

落實，這樣的修行很快就可以成就菩提，成就覺悟的佛道。我們經常自我檢點這殊勝的十大願王能「信、願、行」了嗎？我自己是不是一心一意地渴求這最殊勝的大覺悟？這要常常自己反省檢驗。底下我們就繼續逐段的介紹：

二、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」的讀誦、受持，指的是我們自己的修行，能按照『十大願王』實實在在奉行。演說，是將佛陀說的法，一五一十的宣說，教化給大眾聽，並且令眾受益，這是利他。把十大願做到了，就是真正的成為眾生的『榜樣』，這才是表演。譬如：禮敬諸佛，我見到任何人，都很誠心誠意的發自內心的恭敬、有禮貌，這就是演，不是每天早上在佛菩薩面前念『十大願王』而已，如果只是念念，當做功課；見到了人，一點禮貌、恭敬心也沒有，這就不是為人演說。自己做到，再跟別人解說，人家也肯做，這也就是現代教育理論上的「以身作則」。所以，我

們要幫助眾生學佛，破迷開悟，自己要先接受佛的教誨，在日常生活中確實做到，這「演說」才會引起大眾共鳴、感動人心。所以，這首偈的意思：若是有人把普賢的十大願，不只是自己能讀誦、修持，還能將這十大願王向眾生演講、勸化，所得到的功德，「果報唯佛能證知」，這果報就很大、很殊勝，大到只有佛才知道、明白，我們尚未證得「佛眼」的肉眼凡夫是無法知道的，因為這種功德大得沒法說，這種功德是「決定獲勝菩提道」的勝菩提，上一個講次已經說過，就是證得無上正等正覺。

綜括這一首偈的這四句，一方面是勸囑受持，另外一方面勸勉囑咐我們，要受持「內化」這一部無上的經典。假如有人對這一部經，所說的普賢菩薩的十大願行，能讀誦、能受持、能演說，「果報唯佛能證知」。各位稍微留意一下，十種法行有：書寫，供養，施他，諦聽，披讀，受持，開演，諷誦，就是背誦，思惟以及第十修習。這十種行門，這裡只說了讀誦、受持及演說，其實就是包括了我們所說的十種行門。讀誦，讀誦的確非常重要，唯有讀誦，才能夠念念不忘。受持，受是接

受，按照心理學的說法就是至誠的接受，慢慢的，這種理念、價值觀自然漸漸的「內化」成為「人格特質」，在言行舉止上也成了日常生活的習慣，也就是說依照經典的理論、方法來修行，念茲在茲，念念都與普賢行願相應，這樣的完全接受，毫不懷疑。演說則是利他的行為，演是表演，說是解說，這十大願完全的做到了，內化成自己的「人格」了，一言一行，行之在外，就是透過教育的表演教化。譬如禮敬諸佛願，我見到任何人都很誠心誠意地恭敬、有禮貌，這就是演。各位要注意，如果每天早晚課在佛菩薩前課誦一者禮敬諸佛，二者稱讚如來……，嘴巴是這樣「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來……」，但是見到人、事、物，一點禮貌都沒有，還是貢高我慢，那不但不能得到利益，簡直是在佛菩薩面前打『妄語』，還不知慚愧呢！

因此，我們已經發願學習普賢十願，要禮敬諸佛，那對人要誠敬，對事、對物，從早到晚都要真誠的禮貌，從內心深處生起真正的誠敬，這樣的身、口、意之造作才是真正「禮敬諸佛」。所以這演說，不是只在講堂或是「道場」，那種呆呆板板的「說教」而已。我們講經說法的目的是幫助眾

生，理解佛陀開示的經教，理解的深刻，印象就會深入。談到這裡，我想要再深入一點分析，在日常生活中，要為人演說，自己一定要深入經藏，讓經文「烙入」八識之中，也就是「內化」，這樣時時刻刻「觀」想起來，這就叫觀照。我個人的經驗，經文一定要熟，熟，就是經過了『聞、思、修』的過程，對於經文就有了深刻的印象，好像一提起「唐詩」，大家馬上琅琅上口的一定是「床前明月光，疑是地上霜」這首，可見只有記得深、記得熟又有體會，才能提起觀照的工夫，沒有觀照的工夫，就不能得真實的受用，也因此老祖宗教導我們，小孩子的教育要先「背熟」，這是有道理的；「背熟」，看到「床前明月光，疑是地上霜」自然會有體會。我們修行要常常提起覺性，古德常說「不怕念起，只怕覺遲」，迷不怕，妄想也不怕，怕的是覺悟遲了。覺悟要提起，必定是經文要「烙入」八識田中；理論、經驗都透徹，自然「內化」，記憶深刻，一遇到境界，立刻就能提起警覺心，這樣修行才是功夫。這套理論儘管在現代化的教育好多的人都反對，但是學習要有成就，我歷經了五十五年的教學經驗，還是要先「讀誦、記

憶」，這基礎是輕忽不得的。

三、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。

「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」這一首，是針對「少分之善根」，大部分的註解都是語焉不詳，因為這句實在不容易解釋。對比之下，上淨下空老和尚的解釋就清楚多了。我參考他老人家的說明，也有感於這四句偈不容易理解，因此特別不揣簡陋，要針對這一品多加說明。

上一首偈「若人於此普賢願，讀誦受持及演說……」是說明讀誦普賢十大行願，為人演說不管是四十華嚴，六十華嚴，或是八十華嚴都好，也就是說讀誦、受持《華嚴經》；而這一首強調的是『誦』，誦此普賢十大行願，因為《華嚴經》的卷太長了，所以當年傳到中國都是把這部經，一卷、一卷的以單行本傳入中國。例如：《華嚴經》的＜十地品＞，當時傳入中國的就有(1)《漸備一切智德經》，西晉竺法護，西元二九七年，大正藏第

十冊。(2)《十住經》，姚秦鳩摩羅什，西元四〇二～四年，大正藏第十冊。(3)《大方廣佛華嚴經》（六十卷），東晉佛陀跋陀羅，西元四一八年，大正藏第九冊。(4)（《佛說十地經》，唐尸羅達磨，西元七五三～ 七九〇年，大正藏第十冊。此外，還有單獨為這一卷經著的，例如《十地經論》，世親著，北魏菩提流支等譯，西元五〇八～五一一年，大正藏第二十六冊，可見要誦這《華嚴經》一定要一品、一品的讀誦，否則要『誦』的話，就是單指這一卷行願品，例如我們早晚課誦所『誦』的，也是單單誦此十大願而已。因此說「少分」，指的是針對這一卷與整部《華嚴經》而說的。

這雖然是「少分」，但是少分之善根，卻是「一念一切悉皆圓」，這一句就很重要。我們讀經，經常會貪心，想要讀多一點，因為我們總覺得讀得少，會不夠。例如世俗上的學問，只讀到小學，總覺得不如中學；讀中學，還是以為比不上大學。同樣的，賺錢也是要賺多一點才會安心，以致於一輩子，總覺得賺得不夠、還是少賺了一點，因此從沒有心安過。其實智慧的開展，讀書雖然是「觸媒」，但是重點是一門深入，經讀通才重要，

所謂一經「通」，一切經通。所以這裡談的殊勝功德不可思議，我們千萬不要懷疑。

四十卷《華嚴經》，全稱《大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品》，略稱《普賢行願品》，我們只念這四十卷華嚴中的這一「普賢行願品」卷，感覺上功德只不過是『四十卷華嚴經』的四十分之一，而況六十華嚴、八十華嚴等大經，真是少之又少。但普賢菩薩告訴我們，雖然是少分之善根，卻是「一念一切悉皆圓」。佛法跟世間法不一樣，特別是這一部《華嚴經》，處處闡示給我們的是「一即一切，一切即一」，所以受持者「一即多」，只要入於一，功德之大，絕不是我們能夠想像得到的。前一首偈說，若人「於此」普賢願，講的是四十卷全卷，闡述的是整個「普賢願」；這一首，開端說：若人「誦此」普賢願，這就單指這一卷，就是指誦此十大願王，可見佛經的用字遣詞都有講究。為什麼有這樣殊勝的功德利益呢？我們要看經文，這是普賢菩薩說的；少分之善根，因為它不是具足的，這只是一卷，所以稱少分之善根；一念一切悉皆圓，我們看這一句，「一念」，它的功德是圓滿的，這就不是片面的，「一即多，多即

一」，不是有差別的，它是圓滿的。

談到這裡，我想幫各位回顧一下，《華嚴經》說的「一即一切」，這「一」太重要了。剛剛說過，假定嘴巴說「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來……」，但是平常的日子是見到任何人，一點禮貌都沒有，嘴巴說「禮敬諸佛」是在佛菩薩面前打妄語，沒有入於『一』，經文還是經文，跟我們沒有相關。我們現代的教育現象，是教了學生很多很多的知識，學生讀了很多理化、數學、物理等等一切學問，但是就是沒有好的「人格」，以致於連處理日常生活的「感情」都很脆弱，學的不能用上；相對的，早期書讀得不多的農夫，他們的日子與自然為伍，學的是「做中學」，所學、與所行是『一』，因此談起學問，雖然不見得頭頭是道，但生活中卻是快樂無比，這就是「一念一切悉皆圓」。

談到「稱讚如來」也一樣，嘴巴說「稱讚如來」，言行也一定要入於『一』。對於周遭的人，一有好的表現，要真正的出於真心讚嘆，不能有其他的目的。例如佛陀曾說過一則「效顰被逐」的故

事，意思是有一醉心名利的人，為了討好世上最尊貴無比，財富無比的國王，想要獲得國王的歡心。他的朋友勸他說：「若要得國王的歡心，應當曉得國王的性情。性情雖不容易直接見到，卻往往可以形貌上去揣摩。」那痴人便千謀百計的進了王宮，朝夕與國王接近。

他看見國王帶有幾分眼角瘋毛病，眼皮常常震動，眼球常常露白。他就在下班時對著鏡子模仿。由於他非常專心，所以一揣摩間，便十二分相像。有一天，他站在國王前，故意顯示他亦步亦趨的「眼角瘋」工夫，被國王看見了。國王問道：「你過去有宿疾麼？還是最近中風的？為什麼眼皮上不停的震動？」

那痴人回答說：「我原來沒有宿疾，也不曾中風，看到皇上如此的眼跳，就一意描摩，所以就成這般的形態了。」

國王聽了這人的話之後，心裏很不高興，認為這人存心不良，即刻吩咐侍衛們把他捆縛，如治囚犯一般，逐出國境。可見「稱讚如來」就要真心讚嘆，千萬不能有「二心」，否則無異是效顰的痴

人，想要邀功，反而得罪。

「廣修供養」還是一樣，經文告訴我們有：「修行供養、利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養、勤修善根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養。」而這些都比不上法供養。我們平常的言行，有否利益眾生？攝受眾生？代眾生苦？……各位一想到一下子要做到這些，有時會猶疑，甚至於會想是不是等到有了功夫才來做？佛陀曾說過一則「農夫獻乳」的故事，頗有深意。有一個農夫養了兩頭牛，一頭小牛、一頭母牛。有一天，他想用牛乳來招待嘉賓。屈指一算，城內相識的朋友，一一請來，每人喝一坏，需用的牛乳，可非同小可了。他想，我從今日起，每天把榨取的牛乳一天一天的積起來，但沒有許多的容器來儲藏，況且天氣漸熱，新鮮牛乳，多放幾天便要酸化變質的。於是他想：「把我所要榨取的牛乳，就放在母牛的肚子裡，等累積到『某』一天，如數榨取，就足敷開勝來招待大家喝新鮮牛乳了。」於是他把小牛和母牛分開，各繫一處。過了一個月的工夫，慎重的訂定日期，大請城市內的賓客。

等到賓客到齊後，農夫立即取乳。可是當牽出母牛，想要榨取鮮乳的時候，哪知乳囊收縮，點滴全無了。如來藉著這件故事，告訴我們不管是布施，還是修行，應當想到了就馬上辦，不要以為現在還不到時候，必須等到如何如何，要知道人命無常，「現在」不立即做，到時懊悔已來不及了。

談「懺悔業障」時，我們說過：「我今悉以清淨三業，遍於法界極微塵剎，一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造；恒住淨戒，一切功德。」這「誠心懺悔，後不復造；恒住淨戒，一切功德。」這就是入於『一』。我個人就常常是一邊「懺悔」；但是，毛病還是故態復萌，這就是沒有入於『一』。如果不能「恒住淨戒」，一天到晚嘴巴在佛菩薩前「懺悔」，但是依然故我的「貪瞋癡」，那只是在八識田中薰習業力，不是真懺悔，這一定要特別小心。

「隨喜功德」願很重要，我們修行「為一切智，勤修福聚，不惜身命」，所以任何的「所有善根，我皆隨喜」。同樣的，一切聲聞，及辟支佛，有學、無學這些大修行人，所有功德，我們當然隨

喜。對於一切菩薩，所修無量難行苦行，志求無上正等菩提，廣大功德更是隨喜。但是，如果對「六趣四生，一切種類；所有功德，乃至一塵」有一些輕慢的心，那就要好好檢討了。學佛的同修，看到撿破爛的老阿嬤，隨喜否？看到廚房上的螞蟻用功的尋找食物，隨喜否？還是趕緊用水沖洗它們？真的入於『一』否？

「請轉法輪」願我們說過要：「一一剎中，念念有不可說不可說佛剎，極微塵數一切諸佛成等正覺，一切菩薩海會圍繞，而我悉以身、口、意業，種種方便，殷勤勸請，轉妙法輪。」每個團體、每個行業，都有開悟證果的「前輩」，都是我們要細心請教的，但是我們的毛病總是站在自己的「角度」，以自己的「知見」論東、論西，甚至發號施令。偶而，也想聽聽別人的意見，但總是「禮貌性」的，好一點的也只是「諮詢性質」而已，因為在他個人的內心是以他自己的「自我」為主，因此無法「殷勤勸請」，無法入於『一』。我很喜歡星雲大師的一句話：「有佛法就有辦法」。我們這個社會這麼亂，就是各行、各業都唾棄了佛法，以致於無法以佛陀的智慧，來引導這個社會的進步。政

治人物只會運用佛教的「人脈」來選舉，教育界談到佛法，就以「迷信」或是「落伍」來看待，企業界談到佛教，就只認知在捐一點錢，做一點「善事」來概括……這樣的「淺化」佛教，不知道請轉法輪是要運用在企業的經營、人際關係的處理，都以高度的智慧，用最有效也是對這個社會最有利益的方式，言行舉止之間，讓眾生離苦得樂，『轉迷成悟』，以至於社會上，充斥的是目光如豆的領導人，以及急功近利的社會習尚，這是讓人引以為憂的一件事，因此要「請轉法輪」，就必須提倡真正的佛陀教育。

我們談到「請佛住世願」的時候說過：「十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者，及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃，經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。」這是我們的本願，我們有沒有真心？聽到「一切諸善知識」講經說法，是不是真心、真意抽出時間前去護持？平日所作、所為，為的是「利樂一切眾生」，做到了沒？如果做不到，那一定要好好檢討。

談到「常隨佛學」那一願，我們說過佛陀為了佛法，不惜自己的身體和性命，拿自己的皮、骨、血來寫經典，這是為了弘揚正法，讓佛法久住，這就是「為重法故」。為了弘揚佛法，「不惜身命，何況王位、城邑、聚落、宮殿、園林，一切所有」這句，說的是佛陀連自己的性命都可以不要，何況生命之外的王位？王位都放棄了，那王位所擁有的城邑、聚落，以及該享受的王宮、金殿、花園、樹林等所有一切的一切，也就更不放在心上了。想想看，我們學佛這麼久了，有沒有學習佛陀這種情懷？

「恆順眾生」願，佛陀要我們面對一切眾生要「如是等類，我皆於彼隨順而轉；種種承事，種種供養；如敬父母，如奉師長及阿羅漢，乃至如來，等無有異」。這樣的服務是心甘情願的，也是小心翼翼的。服務的重點是「於諸病苦，為作良醫；於失道者，示其正路；於暗夜中，為作光明；於貧窮者，令得伏藏。菩薩如是平等饒益一切眾生」，我們落實了嗎？

因此，「一念一切悉皆圓」的一念，這兩個

字我們不能忽略，它是關鍵的字眼，整個佛法的修學都在於「一」。千經萬論、無量法門，都是在引導我們將散亂的精神，入於「一」。一念就有功夫了，二念就不行了。所以《阿彌陀經》教我們一心不亂，這樣一心不亂，心不顛倒，也就是心不散亂，這就是一念。因此，修學成功與否，檢驗自己，心有否入於「一」？平常的日子，為人處事，心有否攝受？修行工作，是否不間斷、不夾雜？經常如此的反省自己，把心攝受，安住在「覺、正、淨」上。不要一天到晚一會兒想學這個，等一下又想學那個，夾雜不清。所以此地的一念，才能「一念一切悉皆圓」，這一點我們要特別地留意。

「成就眾生清淨願」這句，所謂清淨願，就是佛菩薩自利、利他的大願。剛剛說過，誦此「普賢願」，雖是少分之善根，但是只要「一念」，一切悉皆圓，也就是說沒有一願不成就，願願都可以圓滿的成就。這裡要留意，不但一切悉皆圓滿成就，而且最難得的是清淨願。佛菩薩自利、利他的大願，《金剛經》要我們離我相、人相、眾生相、壽者相，也就是說雖然在事上有自利、利他，但是內心中卻是離一切相，所以這是「清淨願」。我們誦

這一品經、這一卷經，這十大願王就是一切諸佛成佛的正因，所以我們常說一念相應一念佛，念念相應念念佛，這「一念一切悉皆圓」，一到西方極樂世界，一切皆圓滿成就，這就是「成就眾生清淨願」，令眾生身心清淨。可見十大願王都在迴向，其功德不可思議。

四、我此普賢殊勝行，無邊勝福皆迴向，普願沈溺諸眾生，速往無量光佛剎。

「我此普賢殊勝行，無邊勝福皆迴向，普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。」這句，是承接上面這句「一念一切悉皆圓，成就眾生清淨願」而來，以此普賢殊勝行願的威神加持，成就這無上正等正覺的功德，要迴向給沉溺的諸眾生，也就是迴向給這六道眾生；希望六道所有一切眾生，趕快往生西方極樂的常寂光世界。可見，普賢菩薩所修的一切大行，念念都是為我們這些迷迷糊糊的眾生，迴向給我們，幫助我們。同樣的，今天我們修學普賢菩薩的十大行願，這殊勝的法門，以及修行所得到的福報，也一樣要迴向給一切眾生，希望他們很快地離開娑婆世界，趕快往生到西方淨土中去。所以這

個頌的主要意思，還是要我們學會把自己所修的一切功德和福報迴向給眾生，這也就是「普皆迴向」了。

我說過多次，《普賢行願品》的核心是恆順眾生，修行成佛，也就是把自己那種「自我」為中心的心態，昇華為以服務一切眾生的過程。而《普賢行願品》的「恆順眾生」核心，就是佛教無緣大慈、同體大悲的精神。所以各位一定要體會出，成佛不是為了自己，而是為了普度眾生，讓所有的眾生，離苦得樂，了脫生死，這也就是入於『一』。

五、爾時，普賢菩薩摩訶薩於如來前，說此普賢大願王清淨偈已，善財童子踴躍無量，一切菩薩，皆大歡喜。如來讚言：「善哉！善哉！」

這首偈，是正文的總結。我們說過多次，也就是「普賢菩薩摩訶薩於如來前說此普賢大願王清淨偈已」，與會的大眾，聽完了普賢菩薩的偈頌之後，這個時刻，「一切菩薩皆大歡喜」，人人都感到法喜充滿。祖師的小註說：「此品能說者，普

賢」，普賢菩薩說的；「所說者行願。」；「能導者」，就是指導我們，帶著我們往生西方極樂世界的，那是「普賢十大願王」。也就是說當爾之時，普賢菩薩，菩薩中的大菩薩，於釋迦牟尼佛前，將自己所發的十大願王，以清淨偈頌說完之後。「善財童子踴躍無量」，善財童子聽了就歡喜的跳起來，一切菩薩也都法喜充滿。這時如來讚言：「善哉！善哉！」。因為這行願與佛的本願完全相符，所以釋迦牟尼佛乃讚歎普賢菩薩說：「這個法門，真是太好了！太好了！」而正宗分到此，告一段落了。

六、結語：

長偈到這裡已經告一段落，普賢菩薩教導我們修學普賢願行，獲得的種種功德，真是數不勝數，不可思議，而關鍵就在「一念一切悉皆圓」。這一念是一切佛法的精髓，也是入了圓融無礙的華嚴大海，更是成就無上佛道的關鍵。所以普賢行願的殊勝功德，乃至果報，也唯有在佛的境界才能知道得清楚。從開始到現在，＜普賢行願品＞偈頌的內義，我們說了這麼多，期盼各位真正入普賢的願

海，早日證得無量光佛土，速速往生阿彌陀佛無量壽、無量光的淨土。

普賢行願品第二十七講

一、前言：

我們在上次的講義中，談到普賢菩薩告訴我們，修學普賢願行所獲得的種種功德真是數不勝數，不可思議，而這關鍵，就在「一念一切悉皆圓」。這『一念』是一切佛法的精髓，也是入了圓融無礙的華嚴大海，更是成就無上佛道的關鍵。這行願與佛的本願完全相符，所以釋迦牟尼佛乃讚歎普賢菩薩說：「善哉！善哉！」而「正宗分」也就這樣告一段落了。

這一講次，我們要談「流通分」，經文是：

二、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，文殊師利菩薩而為上首；諸大菩薩及所成熟六千比丘，

「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」，這一句的「爾時」，我們說過多次，而現在「爾時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩」，有二層含意：一方面表示凡所有的法會，佛都是教化的主人，因此我們講堂講師的座位上，一定是供奉本師釋迦牟尼佛，講師，只是將身體『供養』給本師釋迦牟尼佛，以現代的語言將釋迦牟尼佛所講的經典再次宣說而已，本人不能參雜自己的意見或是看法；同樣的，我們在電視上看到有些講經的法師，一宣講《地藏經》，馬上改供地藏菩薩，這種作法，嚴格的說是有待斟酌的。另外的一層含意是：佛經雖有「五類說法」，但經佛印可，即為佛說。所以這句「偈」，簡單的說是在這個時候，也就是釋迦牟尼佛和所有的聖者、菩薩、大菩薩，演說前面所講的經文，大家聽了非常的法喜充滿的這時刻。

第二層意思，佛為能說，諸聖者菩薩為能聽，所以演說這「如是不可思議解脫境界勝法門」時，所說的、所聽的是這麼不可思議的解脫境界，也就是這部《華嚴經》單單是一卷『普賢願行』，這是多麼殊勝的法門！

「文殊師利菩薩而為上首」這句，文殊，是梵名，譯作文殊師利，或是曼殊室利，意譯為妙德、妙吉祥、妙樂、法王子，所以我們稱為文殊師利法王子，或文殊菩薩，為我國漢傳佛教的四大菩薩之一。在《首楞嚴三昧經》（姚秦鳩摩羅什譯）的記載中，過去久遠劫有龍種上如來，於南方平等世界成無上正等覺。這龍種上如來即是文殊師利法王子。據《文殊師利佛土嚴淨經》（西晉竺法護翻譯），這是與《大寶積經》第十五的「文殊師利授記會」異譯，記載自往昔那由他阿僧祇劫以來，文殊師利發十八種大願，嚴淨佛國，當來成佛，稱為普現如來，其佛土在南方，號離塵垢心世界、無垢世界、清淨無垢寶寘世界。另外，在《文殊師利般涅槃經》（西晉居士聶道真譯）中說：文殊師利菩薩生於舍衛國，多羅聚落的梵德婆羅門家，出生時，屋宅化如蓮花，由其母之右脅出生，後至釋迦

牟尼佛所，出家學道。此外，我們也常說，文殊菩薩為諸佛、菩薩之母。他老人家與普賢菩薩同為釋迦佛之脅侍，分別代表佛行、願行與佛智、佛慧，所乘之獅子，象徵其威猛，為森林中野獸之王。

「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。」此一段經文是將參與法會的聖眾歸納為四類：第一類是以文殊菩薩為上首的六千比丘；第二類是以彌勒菩薩為上首的賢劫諸大菩薩；第三類是以無垢普賢菩薩為上首的一生補處，暨灌頂菩薩諸大菩薩；最後一類是十方種種世界微塵數菩薩。

文殊菩薩及六千比丘的關係，尤其在這裡稱「所成熟六千比丘」，這句要略微說明。剛剛已經說過，文殊師利發十八種大願嚴淨佛國，稱為普現如來，住於南方；而經典的記載，舍利弗他自己的徒眾有六千人，他的大弟子是海覺比丘。舍利弗勸令他的大弟子海覺比丘以及他的徒眾歸依普現

如來，當時的普現如來也就是文殊菩薩，觀諸比丘，為說十種無疲厭心，這十種無疲厭心分別是：（一）積集一切善根心。（二）見一切佛，承事供養心。（三）求一切佛法心。（四）行一切波羅蜜心。（五）成就一切菩薩三昧心。（六）次第入一切三世心。（七）普嚴淨十方佛剎心。（八）教化、調伏一切眾生心。（九）修一切劫中成就菩薩心。（十）為成就一切眾生故，修行一切佛剎微塵數波羅蜜，成就如來十力心。諸比丘聽後非常歡喜，信受奉行，就是這句「文殊師利菩薩，而為上首，諸大菩薩及所成熟六千比丘」。

三、彌勒菩薩而為上首；賢劫一切諸大菩薩，

「彌勒菩薩而為上首」的彌勒，又稱末怛唎耶菩薩、彌帝禮菩薩，意譯慈氏。依《彌勒上生經》、《彌勒下生經》所記載，彌勒出生於婆羅門家庭，後為佛弟子，先佛入滅，現在住於兜率天，正以菩薩身為天人說法。他老人家為成熟一切眾生，從初發心即不食肉，這在當時的印度是非常難能可貴，所以以此因緣名為慈氏。《大日經疏》卷

一說，慈氏菩薩係以佛四無量中之慈為首，此慈從如來種姓中生，能令一切世間不斷佛種，故稱為慈氏。

釋尊為彌勒菩薩授記，當其壽四千歲，也就是我們人間五十七億六千萬年之後將下生此世，於龍華樹下成佛，所以稱補處菩薩，亦稱彌勒佛、彌勒如來。我們現在在一般寺廟所供奉的彌勒像，為五代時之契此和尚，據傳說契此和尚為彌勒菩薩的化身，所以後人即以契此和尚的形象來雕塑、供奉。

「賢劫一切諸大菩薩」指過去莊嚴劫，未來星宿劫以及現在的住劫。賢，是梵語，又譯作善；劫，梵語，又譯作時分，意思是千佛賢聖，出世之時分，全稱是現在賢劫。根據經典的記載，在現在賢劫中，有千佛賢聖會陸續出世來教化一切眾生，故稱為賢劫，又稱善劫、現劫。與「過去莊嚴劫」、「未來星宿劫」合稱三劫。這「千佛賢聖」分別是拘留孫、拘那含牟尼、迦葉、釋迦，接著是彌勒，直至樓至等千佛，將次第於賢劫中出現在世間。這一句是釋迦牟尼佛說的，所以在「賢劫」中，接著是彌勒菩薩，因此是「彌勒菩薩而為上首」。

四、無垢普賢菩薩而為上首；一生補處住灌頂位諸大菩薩，

「賢劫一切諸大菩薩」是以「彌勒菩薩而為上首」。另外「未來星宿劫」也有一生補處以及「住灌頂位」的諸大菩薩，他們是以無垢普賢菩薩而為上首。

一生補處我們常常說是「法王子」，也就是住法王子位。在我們娑婆世界中，釋迦牟尼佛是『法王』，等到佛法滅盡後，再來補釋迦牟尼佛位的就是彌勒菩薩。所以彌勒菩薩現在就是一生補處，他老人家是住在兜率天的內院。每一位菩薩要補佛位時，都住在兜率內院。釋迦牟尼佛未成佛前也是住在兜率內院。將成佛時，從兜率降、入胎、出胎、出家、成道、轉法輪、度眾生、示現涅槃，也就是八相成道。佛將成佛時，叫一生補處，也叫住灌頂位。

「住灌頂位」這句，意思是『佛智』法水，灌於頂而表祝意，原為古印度國王冊立太子之儀式。大乘佛教中，以『灌頂』表示佛位受職，這是菩薩於十地中之第九地入第十法雲地時得諸佛智水灌

頂，稱灌頂法王；或稱菩薩修至十地，即受諸佛摩頂，稱灌頂，表示人佛之界。可見，佛要成佛時，要受灌頂，受灌頂禮之後，才成為正式的法天子。灌頂，是成佛時，十方諸佛，都用甘露法水為佛灌頂。大家都知道釋迦牟尼佛出世時，有九龍灌頂，這就是受灌頂禮。「住灌頂位」，指的是住在第九地圓滿，『入』第十法雲地時，也就是後補佛住的地方，例如彌勒菩薩住的是「兜率內院」。這些正等候「一生補處」，住灌頂位的諸大菩薩，有很多、很多，這是另一類，和其餘十方種種世界，齊來集會聆聽釋迦牟尼佛講《華嚴經》。所以普賢菩薩說＜普賢行願品＞時，所有一切佛國，像大海一般的多，極微塵數，有太多太多的菩薩、大菩薩，都來聽這部《華嚴經》。

五、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，大智舍利弗、摩訶目犍連等而為上首。

剛剛說其餘十方種種世界齊來集會聆聽釋迦牟尼佛講《華嚴經》，這像大海一般多的大菩薩，是以大智慧的舍利弗、大神通的目犍連兩尊大菩薩為

「上首」，做為聲聞眾的領袖，這是第四類的聽眾。

舍利弗，我們在講《心經》的時候，就說過了。他在佛陀的弟子中，智慧第一，在他母親的胎中時，就能令他的母親，智慧開展出來，辯論也勝過他的舅父。所以他的舅父對他的母親說：「妳肚裡的小孩子一定不得了，一定是有大智慧，是他幫妳辯論，妳才能得勝利；以前妳沒有這麼大的智慧，一定是有智慧的兒子來幫助妳的。」舍利弗，又叫舍利子。舍利，是一種鳥的名字，在印度叫舍利，在中國叫鶖鷺鳥，鶖鷺鳥的眼睛很美，眼睛又好看、又有神，舍利子的母親的眼睛猶如鶖鷺鳥那麼美，所以她的名字叫舍利。舍利所生的兒子，就叫舍利子，又叫舍利弗。「弗」也就是「子」。

摩訶目犍連，摩訶是大的意思，大目犍連，目犍連為梵語，翻譯為「菜菔根」，又叫「采菽氏」這「菜菔」和「采菽」都是可以吃的東西，是他祖先修道時，吃這種東西來修道，所以紀念他的祖先而稱此名。目犍連是神通第一，佛弟子之中，他最有神通。他和大智舍利弗都是這群聽佛陀說法而開悟的聲聞眾，這聲聞是聞佛的聲音而悟道，也就是

聽聞四諦法——苦、集、滅、道而開悟出了三界，這是聲聞聖賢。而其中的舍利弗是在佛陀的弟子之中智慧第一；目犍連則是神通第一，所以說，大智舍利弗、摩訶目犍連等而為上首。

六、諸大聲聞，并諸人、天。一切世主，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，

并諸人天的「并」，我們常說「並肩作戰」，指的是同時在一起的同伴，還有「那些」人。「一切世主」這句，就是我們娑婆世間的帝王，還有器世間主、有情世間主、智正覺世間主。天，指的是天人，修行五戒、十善，加上禪定功夫。龍，龍有天上的龍，海裡的龍，又有守寶物的龍，以及行雲佈雨的龍。在修行中「乘急戒緩」，所以變成龍。所謂乘急，就是學得很快，如持種種的咒，很快就會，念經、參禪、打坐任何法門，很快就學會。戒緩，指的就是不持戒律，不持殺生戒、偷盜戒、邪淫戒、妄語戒、飲酒戒。因為不守五戒，所以雖然學佛仍然墮龍身，並且瞋恨心重。我們如果在寺院「安單」，要特別注意，寺院一般都是早上三

點半、四點就打板了，梳洗過後，就打板了，這打板一響，如果還躺在床上睡覺，將來就會變成龍，因為不遵守寺院規矩，「好時」變龍，「不好時」變長蟲。龍，就是因為不守規矩，樣子自然彎彎曲曲的，所以我們平日修行要「持戒」，養成「直心」，不管做什麼事情都要光明正大，不能彎彎曲曲，這是「天」、「龍」差別所在。

「夜叉」是梵語，通常與「羅剎」並稱，為八部眾之一。又作藥叉、野叉。意譯是輕捷、勇健、能噉、貴人、威德、祠祭鬼、捷疾鬼。女性夜叉，稱為夜叉女，有時我們罵女孩子很兇就稱「女夜叉」。他們分別住於地上或空中，以威勢惱害人，或守護正法之鬼類。據《長阿含經》、《大毘婆沙論》等載，夜叉受毘沙門天王所統領，守護忉利天等諸天，得受種種歡樂，並具有威勢。

有關夜叉之種類，根據《大智度論》說有三種夜叉：（一）地行夜叉，常得種種歡樂、音樂、飲食等。（二）虛空夜叉，具有大力，行走如風。（三）宮殿飛行夜叉，有種種娛樂及便身之物。

「乾闥婆」，梵語又作健達縛、犍闥婆。意譯

為食香、尋香行、香神、尋香主。是八部眾之一。傳說不食酒肉，唯以香氣為食。西域之習俗，稱呼藝人為乾闥婆。我們佛門一般稱「乾闥婆」，是玉帝的樂神，據《大智度論》所載，犍闥婆王至佛所彈琴讚佛，三千世界皆為震動，乃至摩訶迦葉不安其坐。諸經中，多認為犍闥婆是東方持國天王之眷屬，為守護東方之神，又為觀音三十三應化身之一。

「阿修羅」，略稱修羅。為六道之一，是八部眾之一，也是十法界之一。意譯為非天、不端正。阿修羅為印度最古諸神之一，係屬於戰鬥一類之鬼神，經常被視為惡神，而與帝釋天爭鬥不休，以致出現了修羅場、修羅戰等名詞。有關阿修羅之業因，諸經多舉出瞋、慢、疑等三種生因，佛為首迦長者說《業報差別經》中，列舉了十種阿修羅之生因：（一）身行微惡，（二）口行微惡，（三）意行微惡，（四）起憍慢，（五）起我慢，（六）起增上慢，（七）起大慢，（八）起邪慢，（九）起慢慢，（十）迴諸善根。此外，阿修羅所持有之琴，特稱為阿修羅琴。阿修羅欲聽聞何種曲調，則曲音自然彈出，此亦阿修羅所具有之福德。總之阿

修羅雖有天人之福，卻沒有天德，所以我們在身、口、意業上，要特別留意，不能還有「微惡」，無論在言語、身體、心裡上都要「純善」，不能有憍慢心，更不能有鬥爭的念頭。

「迦樓羅」，於大乘諸經典中，屬於八大部眾之一，與天、龍、阿修羅等共列位於佛說法之會座。於密教中，迦樓羅乃梵天、毘紐天、大自在天等之化身，或謂係文殊師利之化身。大家所知道的「迦樓羅」，是大鵬金翅鳥，專門吃龍，身體很大，一展翅有三百六十由旬，一搧可把海水煽乾，海水一搧乾，龍就現身，它就吃龍，它吃龍就像人吃麵一樣，一口可吞下十幾、二十多條龍，龍子、龍孫都快被吃光，龍王急忙向釋迦牟尼佛求救，佛就給他一件袈裟，說：「每條龍給一條線，大鵬金翅鳥就找不到你們了。」於是，老龍王就把袈裟拆成一條條線，給每條龍一條線，大鵬金翅鳥再也找不到龍，便也去找釋迦牟尼佛。佛說：「好！你要皈依三寶，持不殺戒，受持五戒，我們佛門中，每逢吃飯時，送七粒米供養你，以後就不愁吃的了。」所以，大鵬金翅鳥就皈依三寶，以後就吃齋了。

「緊那羅」，梵名，又作緊捺洛、緊拏羅、緊擔路、甄陀羅、真陀羅。或稱歌神、歌樂神、音樂天。意譯作疑神、疑人、人非人。原為印度神話中之神，後被佛教吸收為八部眾之第七。《華嚴經探玄記》的記載，此神形貌似人，然頂上有一角，人見而起疑，故譯為疑人、疑神。他們具有美妙的音聲，能歌舞。同時《華嚴經疏》卷五也說，他是天帝之執法樂神。我們讀大乘的經典中，如《法華經》、《華嚴經》等佛說法的聽眾，常將「八部眾」列入。而我們也知道觀世音菩薩為濟度眾生，順應各種緣示現的三十二種形相，其中第二十九即為「緊那羅應」。也就是說有的人，喜歡聽歌才能開悟，觀世音菩薩即化現成名歌星，演唱最好的歌聲，也就是現緊那羅身，為其說法，使之成就。

「摩睺羅伽」，翻譯為中國話叫大蟒蛇神，或譯成地龍，人形蛇首的樣子。在《普門品》中說若有眾生，要以摩睺羅伽身，才能得到度脫的話，觀世音菩薩即現摩睺羅伽身，為其宣說忍辱修慈、柔和修慧之法，使其依法修行而得身心解脫。「人和非人」，這是總結上面的八部。這些似人身而非人身，名為人、非人，這些都是法身大士，為度脫一切眾生而來的菩薩。

七、一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

這是總顯與會的大菩薩，聽了佛所說的，都能夠信受奉行。信，決定沒有疑惑，疑就障礙了我們的信心，所以是斷疑生信；受，是接受，領納在心，這叫接受；奉行，接受之後，念茲在茲，依教奉行，完完全全做到，這樣才不辜負佛菩薩苦口婆心的叮嚀，為我們說法的恩德。

「信受奉行」這很重要，各位聽經聞法或是未來在講經說法的時候，談到信受奉行，有三個意思要記住，首先是說的人要清淨：不為名聞利養而說，人家才會「信受奉行」。我們學佛有一些成就，都是承蒙佛菩薩的威神加持，所以將心得作報告，那是我們「淨化」自己的機會，能講經說法那當然是無條件的，如果是有條件而來說的，那就不清淨了。縱然是只有一個人聽，也是要用心，一樣的精神百倍在說，幾千個人來聽，也是如此，那是佛菩薩的加持，與我何關？第二個意思是所說法清淨：所謂說法清淨，就是所說的法完全是從自性清淨心中自然流露出來的，這叫法清淨。要是在講經

時，把自己的想法、看法參雜進去，法就不清淨了。第三是得果清淨：經中的理論、方法、境界，都如理如法的說清楚，明明白白的讓聽的人破迷生信得到利益而「信受奉行」。所以一切大眾聞佛所說都非常高興，深信這個不可思議的法門，奉行這個法門，得到真正的清淨。

八、結語：

在佛陀所說的經典中，《華嚴經》最為第一，釋迦牟尼佛始成正覺時不起菩提座，三七日中為法身大士闡揚如來因中所修萬行，果證萬德，這直接成佛的一部大經就是這部《大方廣佛華嚴經》，我們花了二十七次的夜晚研究這普賢行願，這一品是《四十華嚴》的最後一卷，是《六十華嚴》，也是《八十華嚴》整部經的精華，所以是相當的殊勝。大、方、廣三個字，一開始我們就說過，所以在這裡我們就不再贅述。其實「大方廣」是如來三身之別名，大是法身，名毗盧遮那佛；方是報身，名盧舍那佛；廣是化身，號釋迦牟尼佛。三身是佛果報，果不離因，以修萬行因華，莊嚴萬德果

海，故名華嚴。而華嚴著重修因，因圓果自滿，我們在修行時，透過本經的教導，就必須時時留意因「正」，也就是『入於一心』，才是「清淨」，如同普賢菩薩般萬行圓滿，這樣才能蒙佛授記。

今日有幸，我們修了普賢菩薩的十大行願，這種殊勝法門的福報，以及累世積累下來的功德福報，要全部無條件的迴向給一切眾生。我們得聞十大願王，希望大家早登華藏玄門，共入毗盧性海。當然，進入佛境，要特別注意，成佛不是為了自己，而是為了普渡眾生，讓所有的眾生離苦得樂，了脫生死，這才是佛陀的事業。而這講次，剛好在佛陀的聖誕前夕圓滿，這也是殊勝的因緣，也願將這功德上報佛恩，更期盼大家，如佛一樣，早日成佛！

第二十七講竟

普為出資流通讀誦受持者回向偈曰：

願以此功德　消除宿現業
增長諸福慧　圓成勝善根
所有刀兵劫　及與饑饉等
悉皆盡除滅　國泰民康寧
出資印贈者　誦持流通者
現眷咸安樂　先亡獲超昇
所求皆果遂　隨願得往生
法界諸含識　同證無上道

印造佛經佛像之十大利益

一、從前所作種種罪過，輕者立即消滅，重者亦得轉輕。
二、常得吉神擁護，一切瘟疫、水火、寇盜、刀兵、牢獄之災，悉皆不受。
三、夙生怨懟，咸蒙法益，而得解脫，永免尋仇報復之苦。
四、夜叉惡鬼，不能侵犯，毒蛇餓虎，不能為害。
五、心得安慰，日無險事，夜無惡夢，顏色光澤，氣力充盛所作吉利。
六、至心奉法，雖無希求，自然衣食豐足，家庭和睦，福壽綿長。
七、所言所行，人天歡喜。任到何方，常為多眾傾誠愛戴，恭敬禮拜。
八、愚者轉智，病者轉健，困者轉亨，為婦女者，報謝之日，捷轉男身。
九、永離惡道，受生善道，相貌端正，天資超越，福祿殊勝。
十、能為一切眾生，種植善根。以眾生心，作大福田，獲無量勝果。所生之處，常見佛聞法。直至三慧宏開，六通親證，速得成佛。

印造經像，既有如此殊勝功德，故凡遇　○祝壽　○賀喜　○免災　○懺悔　○祈求　○薦拔　之時，皆宜歡喜施捨，努力行之。

（以上節錄印光大師鈔卷四「印造經像之功德」一文）

國家圖書館出版品預行編目資料

從現代教育試析普賢行願品 / 楊永慶著. -- 新北市：新店華嚴精舍, 民104.12
面；　公分
ISBN 978-986-81878-5-6(精裝)

1.華嚴部

221.2　　104027426

從現代教育試析普賢行願品

作　　者　菩薩戒弟子　楊永慶
出 版 者　新店華嚴精舍　　釋續慈法師
地　　址　新北市新店區中正路 500 號 4 樓
電　　話　(02)8667-6753
傳　　真　(02)8667-5253
E-mail　alice839780@kimo.com
倡 印 者　三寶弟子

出版日期　民國一〇四年十二月三十一日

中　華　民　國　一　〇　四　年　十　二　月

【本書免費贈閱　歡迎流通翻印】