

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第七講 經文說明

佛陀教育基金會 民國113年9月1日 蔡恆明老師

(請合掌)

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎ 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」

◎ 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

自性眾生誓願度 自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學 自性佛道誓願成」

經文一

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

申論

一、怎麼樣才是清淨的身語意業？清淨身語意業的反面就是惡業，大家知道身體所造的惡業就是殺、盜、淫↓殺生、偷盜、犯淫業（在家人不是夫婦關係不允許，夫婦當然許可的，夫婦以外的是邪淫）；語呢，我們說話造四種惡業：意識

方面，貪求、瞋恨還有邪知邪見（造業最大的是毀謗因果），這是十惡業。沒有十惡業，三業就是清淨的，清淨的業修禮敬，修禮敬也就是從二業所得的效果，比如說，身不造殺、盜、淫三惡業的話，身禮敬就能做得到，身禮敬一做到，身體包括周身都是，那眼界就開了，這種境界立刻就顯出來，比如後面講那麼多的佛，一張眼就能看得見，以這種禮敬的話就能見得到，語業就是口業，語業上面沒有惡口、妄語、兩舌、綺語等等，沒有這四惡業，語業就清淨了，語業清淨就跟身業一樣沒有障礙，自己沒有障礙就能聽到外面的境界，主觀的客觀的就能圓融無礙，因此語業沒有障礙，語業清淨就可以聽到十方世界微塵諸佛所講那麼多的聲音，你都能聽得見，為什麼我們到了西方極樂世界，聽見微風、聽見鳥語（鳥是有情的，微風吹動諸寶行樹是無情的）都能了解意思，你語業沒有障礙耳根就清淨，內外就能夠圓融沒有障礙。意業方面，意業不要有貪瞋等等惡業，意業就清淨，意業清淨也就沒有障礙了，那麼佛所講的法，微塵數那麼多的佛法，就完全能了解，就知道了。所以意業清淨時，一切的所知障就沒有了、撤除了，你一切都能知道。這一段這兩點意思，上回講到最後，沒有講到，今天補充到這裡。

一一、我們在禮佛的時候，後面還有九種行願都是要這樣的，要有清淨的身語意業，這樣才會展現那種清淨的境界，才能夠感應。這裡還要說明一下：我們要知道，經講到什麼境界，經文是這樣講，我們學經的時候，不把境界看明白的話，那我們修的時候就很難，為什麼呢？經文明明講那麼多的佛，我們拜的時候也現這麼多身，每一身又能拜那麼多佛，那我們就這樣拜（我們心裡先要看我們辦得到辦不到，一定辦不到，因為我們沒有到那種境界），我們的心就分

散了，但你不能這樣修的話，你講這個幹什麼呢？道理不能不懂，不懂道理的話，你在拜佛你在念佛的時候，你所得的力量所得的功德比較小，懂得道理的時候，那你所得的功德所得的效果就大得多，但是在用的時候，我們知道我們現在的程度只能拜一尊佛，這一尊佛指的就是阿彌陀佛。

三、有的人講，我們這個世界的教主是釋迦牟尼佛，我們應該拜釋迦牟尼佛，為什麼要拜阿彌陀佛呢？往往拿這個論調來講，他不知道我們拜阿彌陀佛就是聽從釋迦牟尼佛的教訓，釋迦牟尼佛教我們拜阿彌陀佛，我們不拜阿彌陀佛等於不聽釋迦牟尼佛的教訓，這有什麼問題呀？我們拜阿彌陀佛，阿彌陀佛是法界藏身，就是經文裡面講那麼多的佛，阿彌陀佛就是包含盡了，我們懂得這個理，我們禮敬阿彌陀佛就等於禮敬極微塵數那麼多的佛，如果你不懂道理，只是一個阿彌陀佛，還有很多的佛我們都沒有拜，今天聽人家說要拜這個佛，我們就跟著拜，明天聽要拜那個佛，又跟著拜那個佛，究竟拜哪個好？自己沒有一個定見，修行就難了，知道這個道理，我們拜一尊阿彌陀佛，而且拜阿彌陀佛是釋迦牟尼佛告訴我們的，修淨土宗我們這樣拜，就包含所有的佛，這樣拜起來，心也容易歸一，能夠得了定，裡面所得的功德，跟大菩薩拜、跟普賢菩薩拜是完全一樣的。

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

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

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

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

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

八、眾生界，界是界限，眾生之中概括講有六道（六個界限），凡夫眾生的六界以外就是聖人的世界，合起來有十法界，那麼我們六個凡夫境界的界限之內的眾

生，六個凡夫界內的眾生也是種類太多！人道的眾生各民族、各各種類多得很；畜生道的眾生，有多少畜生？一直到現在，研究畜生的學問，他們能夠把畜生的種類研究明白，究竟有多少種，他們知道不知道？還是無窮無盡的，研究不透；鬼道這些眾生也是無窮無盡的，種類都是無窮無盡的。再講個別的，每一種類的每一個眾生的話，個別的眾生更是無窮無盡的，這是眾生界，你說眾生能夠盡嗎？所以這話是反面說的。

九、「如是」這兩個字，就指的前面虛空界盡那樣的，「乃至」就是講下面這二種，若眾生界盡，若眾生的業也盡，如果眾生煩惱再盡，那麼這二種如果都盡了，我禮乃盡，我這個禮敬諸佛，我才算是盡了。把反面的意思說完以後，就從正面來解釋，正面講「而眾生界乃至煩惱無有盡故」，然而眾生界、眾生業、眾生煩惱都是無有盡（沒有窮盡的）。因為這個緣故，「我此禮敬無有窮盡」，我這個禮敬諸佛沒有窮盡。

十、為什麼眾生界無盡？眾生業也是無盡？眾生煩惱也無盡呢？眾生就是因為造業，才有六道生死輪迴，如果沒有這些生死業，眾生界都歸入到本性，都是聖人了。業怎麼來的？什麼是眾生業？修道對於眾生的業不能不知道，造了種種的事業、種種的事情（事情就是事業），我們大家在社會上做任何事情就是事業，做任何一種事業，這個業就有一種力量，不管你做哪一行業，都有哪一行業的那種力量，讓你繼續在那個行業繼續下去，你要想改一改這行業，不大容易的，就我們一個人的行為來講，也是跟那個行業一樣，我們一個人的行為，你看他在哪一個行業，他的行為表現出來，就跟那個行業多少有影響有關係的。學科學的人、學數學的人，腦筋一想就是數目字就想數理方面的，學文學

的人，他一看這世界上遍處都是文學的材料，我們日常走路的時候，不同的街道，這條路可以到那邊去，那條路也可以到那邊去，但是順著我們的習慣，今天走這條路，明天還是走這條路，不知不覺的，習慣就引導你走這條路，偶爾改變一下，特殊的原因才改，普通大概都是按照習慣，這種習慣就是一種業力，業就是一種力量。

十一、我們人在這世間，造的是什麼業呢？大家可以想想，現在社會上無非是殺、盜、淫、妄。殺人當然不必說，是殺業，殺畜生也是殺業。偷盜，凡是不經過主人許可，隨便拿來用就是犯了盜戒，不必一定去搶人家的。至於講妄語，我們雖然學佛受了妄語戒，但是要守到清淨，恐怕很難，不知不覺之中，我們從無始劫以來，妄語犯的太多了，妄語多了自自然然習慣的力量讓我們不知不覺中就打了妄語，說了些不合乎事實的話，再不就故意自自然然地挑撥人家的是非，這都是業，這種業可以想一想，是善業還是惡業？都是惡業。造了這種惡業，造了一次淺一點，都是一次次造的時候，業的力量慢慢增強，到後來不造就不行，為什麼現在有很多人犯了罪，把他抓到監獄裡面去，監獄是服刑期滿出來了，或是沒到期滿，把他假釋出來了，他要改很難，除非下最大的決心，所以惡業一旦造成，它的力量非常大，那麼我們眾生，你想想看，簡單地講（概括地講），有十種惡業，你把十種惡業再詳細地來分的話，那就是無窮無盡的。說到無窮無盡，你造惡業的種類是數不清，造了惡業，各種惡業的數量，你也是數不清，為什麼呢？我們一個人不是這一生才有的，我們這一生以前還有前生，前生還有前生，講到最遠，無始以來就有我們的生命，我們每一生都造惡業，種類數不清、數量也數不

清，你想想看，這種業的力量有多大！我們要想脫離六道解決生死問題，談何容易啊！

十二、為什麼造這麼多業，業從哪裡來的？造業就是由於有煩惱，有煩惱才有業，那麼業是無盡的，煩惱也是無盡的，什麼是煩惱呢？就是貪、瞋、痴、慢、疑，還有邪知邪見。邪知邪見分開來講又有五種，一共有十種↓十大種煩惱，十大種煩惱再詳細地分，那就是說都說不清，所以想想看，我們佛學的學理上講的名詞多得很，說都說不清。我們自己回想一下，想想我們自己所感受的煩惱有沒有窮盡的時候？我們的煩惱太多了，就拿貪、瞋、痴的貪字來講，這貪字也是種類無盡的，所貪求的也是無止盡的，貪就是貪欲，古時中國的學說也講「慾壑難填」呀！我們的貪求好像一個大深淵一樣，永遠也填不滿，我們現在這個環境，我們所貪求的，你滿足了以後，你有更高的貪求，一直沒有止盡，就拿這一點來講就是無窮無盡的，瞋恨、愚痴這些煩惱，每一個都是無窮無盡的，所以說煩惱無盡，造了無盡的那些業，然後眾生的生死也是無盡的，所以我們現在要了生死修普通法門，你了吧！到什麼時候你才能夠了？佛法當然是每一個法都能了生死，但是時間有長遠有短暫，不一樣的。我們的生死已經是太苦了，要想在這一生馬上解決，你不修念佛法門，你修哪個法門好？

十三、所以在這經文裡面講：眾生界無盡、眾生業無盡、煩惱無盡↓都無有盡，因為都無盡的時候，普賢菩薩就說「我此禮敬無有窮盡」，因為那麼多的眾生、那麼多的業、那麼多的煩惱沒有窮盡的時候，我要度化眾生，我禮敬諸佛沒有窮盡。你想想看！他是大菩薩，他自己的生死早就了了，他這禮敬是

代替眾生來禮敬的。這種行願，我們想想看，除了佛家這種行願，世間哪一個有學問的人、哪一個眾生有這種行願？因此我之禮敬無有窮盡，這就叫無盡的，這是講無盡。

十四、下面講無盡的禮敬，這麼長的時間，究竟怎麼樣的禮敬？下面有一段說：

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

十五、禮敬諸佛，前面講「悉以清淨身語意業」，這裡說「身語意業無有疲厭」，身指清淨的身業，語是清淨的語業，意是清淨的意業，三業都是清淨的，而且無論是身、語、意，都是無有疲厭的時候，疲是疲倦，好像做事情覺得很疲勞很疲倦要休息一下，沒有！沒有疲倦的時候。厭，感覺滿足，覺得我夠了不必再做，我拜佛拜這麼多，大概差不多夠了，這叫「厭」↓滿足了，我們只要一有滿足的心理就不再進步了，所以普賢菩薩就說，三業清淨地禮敬，

永久的念念相續的，沒有間斷沒有疲倦沒有滿足的時候。要研究一個問題，他這裡講，念念相續無有間斷指的是什麼呢？指的是身語意業，無有疲厭地在那裡禮敬諸佛，這禮敬諸佛就是拜佛，你想想看，拜佛我們就拜下去，然後起來，這樣拜，你要這樣念念相續一直沒有間斷地在那兒拜，我們誰能夠辦得到？我們一天二十四小時，還有吃飯的時候、晚間還有睡眠的時候（念念相續你不能間斷），還有工作的時候，那我們怎麼辦到呢？辦不到。那我們學《普賢行願品》念念相續就不能相續、就有間斷，怎麼辦？《普賢行願品》，行願的「行」字，祖師註解是「觀行」↓觀行我們的心理，就是心裡存著身、語、意業無一不是按照普賢菩薩觀行的方法來修，藉著普賢菩薩觀行法的力量，這個力量指什麼？前面講「禮敬諸佛」名稱時，一共講十種禮佛的意義，有無相的禮敬、起用的禮敬等等，普賢菩薩就是把生生滅滅（造這個相取這個相）的心，統統把它放開，就是無分別的，你只要存著恭敬心，三業清淨，你禮敬諸佛，無分別地禮敬諸佛，一念相應的時候，一拜拜下去，一念之中，就把時間的假相把它破除了。

十六、在我們的觀念裡面，時間有過去、現在、未來。時間是假相，你有執著的假相執著的心理不放棄的話，時間的二際始終不能夠圓融，放棄過去、現在、未來等三際時間的假相，你的一念之中就能通三際，超越時間，那就是無分別地進入到法界↓一真法界，那是無有間斷，所以講到這裡，一定與普賢菩薩的觀行法門有關，普賢菩薩的觀行法門要我們了解，欲進入到一真法界的境界，必得打破凡夫執著的心理，我們認為我們這種執著是對的，我們把每一個所執著的事情認為都是對的，你認為你的執著對，就永久是一個障礙，

永久得不到真理，必得要放棄這假的執著，你才能得到真法。善知識講「你要放下萬緣，一句佛號一直念下去」，這個念下去就是無分別地念，你只念一句佛號就能成就。

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

經文二

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，所有極微一塵中，皆有一切世間極微塵數佛。一一佛所，皆有菩薩海會圍繞。我當悉以甚深勝解現前知見。

申論

一、《普賢行願品》講普賢菩薩十種廣大行願，這是其中非常重要的部分，十大行願第一個「禮敬諸佛」在上一回講完了，「稱讚如來」是第二個行願。

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

拜的佛能夠跟我們內心的佛性就能夠通達。佛法無論學哪一宗，禪宗也好、密宗也好、其他研究各宗的教理也好，我們淨土宗也是這樣，大原則就是要懂得心法↓要知道「萬法唯心」，唯心就是一切都是我們的心所創造出來的。不過以淨土宗這個法門來講，有一尊阿彌陀佛創造一個優良的環境讓我們到那裡去，在那裡模仿，成就得更快。其餘的各宗要完全靠自己的能力修持，這是不同的地方。主要的還是要自己懂得心法，心裡存著恭敬心的時候，不但是我們淨土宗，哪一宗都是這樣，都要有恭敬心，恭敬心一發的時候，自心佛、阿彌陀佛及十方世界微塵數那麼多的佛統統都顯出來了，禪宗所講明心見性，就是「佛」馬上全部顯出來了，那不是明心見性是什麼呢？這原則是一致的，所以這個敬字特別重要。

三、今天我們看「復次善男子」，復次就是前面講完了第一個行願之後，要開始講第二個行願的時候，釋迦牟尼佛在語氣上用這兩個字把它轉過來，語氣這麼一轉就說「善男子，言稱讚如來者」，首先把名稱標出來，我們先講稱讚如來這一句。這個行願跟前面一樣分三部分：第一部分把名稱標示出來↓就是「言稱讚如來者」這一句；下面「所有盡法界虛空界」，一直到第五頁第二行的「無不周遍」，都是第一部分；第二部分就是「如是虛空界盡」一直到這段結束。我們現在講標示名稱的「稱讚如來」，所謂稱讚，稱是稱揚的意思，稱這個字就是陳述，很恭敬地敘述佛的道德；揚是宣揚，把佛的功德多多宣揚。佛的功德要我們宣揚幹什麼呢？佛還要人宣揚嗎？我們宣揚佛的功德就是要教一般凡夫知道佛的功德，要發心來學佛，是這個用意。讚是讚歎的意思，讚歎就是不但把佛的功德稱揚，還加以讚歎，佛的功德不是一般人那樣的，佛度化眾生以及

所做種種的事情，已到圓滿的境界了，所以加以讚歎，目的也是藉此引起凡夫學者發心來學佛。因為佛有這樣的功德，我們每一個人（或者說每一個眾生）只要肯學的話，都能夠成就跟佛一樣的功德，也就是說我們每一個眾生肯學都能夠成佛，這是稱讚的目的。

四、接著我們看如來這兩個字，如來是佛的名號之一，凡是成佛都有十種名號，如來是十種名號之中的一種，每一種名號的意思有很多。就如來這個名詞來講，我們平常所學的，不過只學了其中的一、兩個意思而已，在《華嚴經》裡邊講（《普賢行願品》是《華嚴經》的一品），就比較完備一些。它分三部分來講，我們普通講的如來是就法身來講的↓佛的法身，但是在這一品裡面講如來這個名稱，本身有三個意思：一是法身、一是報身、一是應化身。我們知道成佛，為什麼成佛呢？就是他的法身完全開發出來（證到了法身），法身是每一位眾生都有的，不過我們眾生都不知道自己有法身，而成佛的人完全證到了。再說報身，報身是修持的功夫，修到最圓滿究竟的時候就得到報身。應身是應眾生的根機來說法度化眾生的種種身分，如來在這裡講有這二種意思。想要成佛，對於這三身就要了解，連這三身都不了解，我們成什麼佛？事情、道理全部不明瞭，我們怎麼成法呢？所以對三身，在這裡要稍微介紹一下。

五、先講法身如來，如來這兩個字怎麼說呢？「如」是如如不動的，「來」是沒有來沒有去的（無來無去），為什麼呢？你說是有來有去的話，這不是法身，因為法身是無窮無盡、無量無邊的，既是無量無邊的話，哪裡有來有去呀？所以在《金剛經》裡邊就講「無所從來」，無所從來是沒有問從哪裡來？你要問一個人，你從哪裡來的話，這個人不管身體再大，大到什麼程度，總有限的；這個

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

六、講「無所從來，亦無所去」就教我們領悟，領悟什麼呢？既然法身是沒有邊際、無量無邊、無來無去的，那麼我們的法身在哪裡呀？《楞嚴經》裡邊講，佛叫阿難尊者找尋「契入真心」，你的心在內嗎？在外嗎？都不是，找不到呀！那就是教人家參悟，你只要說了一個地方，你說這個地方，那以外就不是心了，要你這樣了解（經文沒有明講），也就是你指了任何一個地方，只要你指這個，其餘的……你等於是掛一漏萬了，那就不能說是實在的。真正的法身無所不在的，所以禪宗不講明的，叫你自己悟，他問：佛在哪裡？佛性在哪裡？乾屎橛、麻三斤，乾屎橛是古時候拭人糞的乾木棒；麻三斤是隨便舉一個東西，但是意思不是指那個，你要是覺悟了↓你說是佛，就可以，你說不是佛↓你沒有覺悟，統統都不是，他就用一句話讓你起疑惑。我們了解這個理的話，你要好

好推想推想，佛性就是法身，無處不在↓隨便是一花一草、一條河流、一座山，整個地球以至整個虛空無處不是啊！大到至大無外，小到至小無內，何處不是法身？問題就是覺悟不覺悟的問題，佛所以成為佛，他把這一切都覺悟都明瞭了。我們眾生不覺悟，迷惑顛倒的，把這些都不承認是自己的法身，法身就是真心，不承認這個，所以我們就是普通的凡夫。你覺悟了後，你看這一片山也好，山就是法身，水也好，水就是法身，隨便舉一根草也好、一片飛花也好，無處不是法身。

七、再講報身如來，我們每一個眾生都有法身，人道的眾生、天道的眾生、二途的眾生，沒有一位眾生沒有法身，人人都具備的，可是他迷惑了，不知道。報身如來，「如」怎麼講？我們講佛在轉法輪，佛說法就像轉輪子，能把我們的煩惱壓碎，所以叫轉法輪，有一部經叫做《轉法輪經》，裡面解釋如來這兩個字為「一切智如來」，以天台宗來解釋，一切智是知道萬法的總相，證到一切智是羅漢，菩薩叫道種智，佛叫一切種智。但在佛經裡面要看是哪一部經，講的名詞不完全一樣，在《轉法輪經》裡面介紹，「一切智名如」，一切智指的就是證到佛果↓成佛的那種智，這個智叫做如；來是「正覺名來」，正覺，覺是覺悟，怎麼覺悟？覺悟得對不對呢？叫正覺，正覺這兩個字的意義 就叫做來，這是報身如來。報身如來就是學佛學到成功了，怎麼成功呢？把前面講的法身如來完全證到、完全得道了。怎麼得道的呢？就是他懂得法身的道理，再根據這個道理以自己的修行功夫一步一步地體驗，體驗到完全把法身感應到了，證到法身跟自己所知道的理完全相符，這就是報身如來。報身如來講是很容易，一下子講完：懂得道理，然後按照道理去做事情，完全把法身感應過來。是容易啊？幾

句話就講完了，但是你要真正來學的話，懂得這個理就不那麼簡單，有很多學佛的人在釋迦牟尼佛時代，親自聽佛講法身都聽不明白，何況到我們現在末法時期，你能聽得明白嗎？懂得理就不容易了，懂得理以後，把我們的行為要求得跟理完全一致，那就更不容易了。

八、怎麼樣把我們的行為跟理要求一致呢？你想想看，理是我們的法身是無量無邊涵蓋一切，我們所見的，無一事無一物不是我們自己的法身，你把這個境界轉變看看，你能不能轉變得過來？我們普通凡夫的心理都認為這是我個人的、這是我、我本身以外都是他人都是客觀存在的外界，你跟他講法身，他怎麼樣也懂不了解，要進一步把境界完全轉變成為自己的一片真心顯露出來。境界要完全證過來要多少時間呢？佛法講成佛要三大阿僧祇劫，一大阿僧祇劫時間多麼長！簡單去算，我們也沒辦法算，現在就是再好的數學家，你叫他算一算，一大阿僧祇劫，他費了很大的時間，不見得就算得出來，還經過三大阿僧祇劫才能成佛！為什麼這麼難呢？因為我們凡夫眾生的惡習氣太重了，你要把這惡習氣一層一層地去得乾乾淨淨，經過那麼長的時間慢慢地把它轉變轉變才能成功的，普通法門必須如此。因為這個關係，所以我們學淨土宗求往生極樂世界了生死，雖然境界沒有轉變過來，但是這一生能夠了生死，因此《普賢行願品》到最後就是教人家發願到極樂世界去，《華嚴經》最後這一品裡還是勸人家往生極樂世界，你可想而知了。因此報身如來就是成了佛的人，他得的報身就是把前面所講的法身完全證到了，證到之後，報身當然不像法身那樣無邊際，報身有邊際，但報身很大，大到什麼程度呢？各位念讚佛偈就知道，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」，眉毛中間有一根白毫↓「白毫宛轉」，白毫盤起

來，宛轉多大呢？「五須彌」，五座須彌山那麼大，須彌山在哪裡？普通說須彌山是我們地球的喜馬拉雅山，那是方便的講法，真正的須彌山我們肉眼凡夫看不到的，因為我們所看的視力太淺近了，看不到！真正須彌山太大了！報身佛的白毫盤起來有五座須彌山那麼大，眼睛呢？「紺目澄清四大海」，九、佛的眼都這麼大，佛的頭有多大呢？這是報身佛，報身佛我們見不到，到了地上的大菩薩才能看得到佛的報身。

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

十一、祖師注解：法身是講本體，報身是講相，應身是講用，體、相、用三部分。雖然分開來講，法身是體、報身是相、應身是由體起相由相來發生作用的，體相用是二回事情，但是講起來三者不會分離的，三者是一體的。古人也說比喻，把大海的水比喻為體，由海水起來的浪花算是相，浪花有力量就是用。所以體相用從比喻來看，你要找「體」在哪裡找？找「體」就在「相、用」上認得，你了解這個幹什麼呢？不論你是學哪一宗，你了解這個之後，學的時候就容易多了，就拿我們念佛來講，我們大家在持名的時候，持著持

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

十二、佛的名號，在十號當中有個佛，佛是在十號之中的一個，任何一尊佛成佛都有這個名號，如來就是佛，佛是什麼呢？佛翻成中國字就是覺，覺悟的覺，覺悟的是什麼呢？就是覺悟法身，比如說剛才舉的海、水、波浪這個例子來講，一覺悟的時候，無論是波浪、無論是水，他一開悟的話，平等的，浪再高再低都是水，證到這個境界就是平等，就不著相。我們凡夫沒有一個不著相，浪高了、浪低下去了（這就是比喻的話），我們凡夫眾生在人間，看見權力地位有高潮有低潮，位置有高有低，這就是著相，這個相就跟海的那個波浪一樣，波浪一起一伏是變化無常的，要是把那個變化無常的相，執著當做真實的話，你就是凡夫，就完全是在相上面轉，被相給轉了（迷住了），

迷住相就得不到水↓得不到體。我們凡夫只注重這個世間某人做皇帝、某人做乞丐，地位高下不等，你就著了相，著了相就是有生死相，法身怎麼樣也證不到，而這個相是時時刻刻在轉變，古時候做皇帝，早晨當皇帝，傍晚的時候，敵人把你的政權推翻了，你做了階下囚做了俘虜，這是常有的事情，都是假的。我們凡夫都是認假不認真，你只要認假，真的就得不到。現在覺悟什麼？就是你在作用方面、相上面，你當下就認識這就是體、就是平等法、是真的。無論從用、從相方面，都了解真法，我們想想看，我們念佛名號，阿彌陀佛這個名號是不是真的？我們自己能夠念的這個念頭是不是真的？這兩者都是真的，你只要認真念的話，恭恭敬敬誠心在念的話，這就是一念相應。試問哪一宗的哪個法門比這個更直截了當？一懂這個理（一明瞭），我們念佛當下一念相應，當下就是佛，只要把這個念頭（清淨的念頭），能念的心、所念的佛，兩者清淨叫做淨念，淨念能夠一直維持下去↓淨念相繼，就能得到一心不亂。講這個名稱，意思就講到這裡為止，下邊講「稱讚如來」其中真正重要的意義。

十三、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。

十四、這個行願是講要稱讚如來，稱讚如來就是稱讚佛，稱讚佛是稱讚哪一尊佛呢？這一段就講有多少多少的佛。首先要明瞭我們所學的經是《普賢行願品》，普賢菩薩告訴我們，要稱讚佛，佛就有這麼多，我們現在看：「所有盡法界虛空界」，法界就是《華嚴經》所講的一真法界，一真法界就是我們前面講的法身如來，就是講我們人人都有的本性。法界講「盡」了，盡還是假

設的話，法界哪有盡的時候？不講一個假設的話就沒法子講了，就算是把整個法界都算起來，還有虛空界。虛空界是比喻的話，法界究竟怎麼樣呢？就拿虛空來比喻，虛空是無量無邊的，比如說我們看太虛空有沒有邊際啊？我們的地球是虛空裡的一個星球，虛空裡面星球有多少啊？像現在最偉大的天文學家，叫他來研究研究天文，虛空裡面有多少個星球？他能夠指出來有多少嗎？算得出來嗎？算不出來的。這麼多的星球都在虛空之中，所以拿虛空來做個比喻，其實按照佛經裡講，虛空還是有限量的，虛空怎麼有限量呢？佛經裡有比喻（用比喻讓我們了解）十方虛空，我們所見的虛空，只是我們這個世界的虛空，十方世界每一方世界都有一尊佛，每一尊佛都有他的虛空，把十方（所有）世界的虛空拿到我們本性（一真法界）裡面，這兩者怎麼比法呢？不成比例，《楞嚴經》就是這樣講的：猶如片雲點太清裡↓猶如是一片雲在太虛空裡面，各位可以想想看，把十方世界的虛空安置放在我們本性裡面，十方虛空就如同飄來飄去的一片雲是一樣的，我們這樣推廣來一比的話，十方虛空即像一片雲那麼小，可想而知，我們法身是什麼樣的一個境界了。

十五、盡法界虛空界↓所有的法界，「十方三世一切剎土」，剎土就是一尊佛所教化的國土，比如說我們這個世間是由釋迦牟尼佛所教化的，釋迦牟尼佛所教化的國土有多少？不只我們這個地球，我們這個地球在釋迦牟尼佛教化區當中，不過是一粒米那麼大，釋迦牟尼佛所教化的範圍叫做三千大千世界，一個三千大千世界是一尊佛所教化的叫做剎土。這個剎土把它算起來，十方世界裡都有無窮無數的佛所教化的剎土，這是就空間上面講的。還有就時間來

說，有三世，過去的十方世界、現在的十方世界、未來的十方世界，世界就是剎土，就時間↓過去、現在、未來，一切十方佛的剎土。「所有極微一一塵中」，把十方二世一切剎土磨成非常細，成為極微，微是微塵，極微的微塵，微小到什麼程度？我們肉眼根本就看不見的，每一個微塵之中，「皆有一切世間極微塵數佛」，每一個微塵裡面又有一切世間的那麼多佛（又有那麼多極微塵數的佛在那裡），而「一一佛所」，每一個佛所裡面「皆有菩薩海會圍繞」，都有多得像海那麼多的菩薩在一起聚會，圍繞著那些佛，這是講有這麼多的佛。

十六、我當悉以甚深勝解現前知見。這麼多佛怎麼呢？「我當悉以甚深勝解現前知見」，就是我當（應當）悉以，把這麼多的佛都用（以當用講），用很深的很勝的（勝就是非常殊勝的），勝解就是了解，前面講那麼多佛，我們凡夫心裡一算，就感覺太多了！心裡就感覺疲倦，就沒辦法再計算下去了。這非得有勝解不可，勝解就是理解的能力非常優勝，所以一聽到就能明瞭，以很深很勝的了解「現前知見」↓眼前馬上出現，一聽到這麼多佛，眼前所見都是佛，數不清的佛在眼前馬上就出現，為什麼能夠出現呢？換句話說，我們凡夫的心理心量非常小，一尊佛的報身我們都看不見，何況那麼多極微塵數的佛，再加上那麼多的菩薩，我們怎麼能看得見呢？依靠普賢菩薩的那種力量，以他的幫助，藉著普賢菩薩幫助的力量，我們可以看得見的。

十七、怎麼樣能夠得到普賢菩薩這種力量，可以看得見這麼多的佛？我們就拿不學佛的人來講（就是學了佛他沒有實際用功也是這樣的），就我們普通的凡夫來說，普通的凡夫看一座山也就了不起了，看台灣的玉山這麼高，我們一個

人跑到玉山裡，迷在裡面就出不來了，不是有很多登山的人發生山難跑不出來嗎？到了大海裡面，你要是沒有儀器的話，方向也不知道了，迷住了。在內地的大平原裡面，那更是迷住，不曉得在哪裡啦！所以唐朝詩人陳子昂先生寫的一首詩「前不見古人，後不見來者」，他為什麼講這兩句話？他說

「念天地之悠悠，看天看地看整個環境太大了！渺渺茫茫的，太大了！感受到自己渺小，所以「獨愴然而涕下」，感覺到我們一個人人生太渺小，這麼渺小的我們，生長在這個大空間、這麼長的時光裡面，感覺一個人的生命何去何從？這麼短暫！感覺到悲哀，這是一般的凡夫，他如果只是昏昏沉沉地一天到晚追逐物質享受，還談不上這種悲觀，有這種悲觀還是那些大詩人才有這種境界，領悟到一點點，但是找不到出路，才感覺到很苦悶，一般凡夫到這種境界都是如此。因此在佛法裡面告訴我們「把心放開」，《華嚴經》裡面處處告訴我們，教我們了解無處不是法界，無處不是我們凡夫自己的法身，懂得這個理，所見的都是本性裡的事，那我們何必在世間上跟人家爭來爭去的？爭來爭去的，就是做了皇帝，也不過像海裡的一個浪花，起來一下子，馬上就破滅了。所以《金剛經》裡面講「一切有為法，如夢幻泡影」，就像做夢、就像幻覺、就像水泡那樣，必得了解這個，不執著這些假相，我們才認得這一切都是真的。所謂是真是假是什麼呢？你不執著假法就不迷惑，沒有執著、破除迷惑，當下就是真的。

十八、我們現在看看經文，用普賢菩薩甚深勝解，普賢菩薩這個力量就是告訴我們，跟法界完全是相符的，就是一真法界。我們根據一真法界，也就是根據我們本性，本性那麼大的話，你看看，你講得再多，十方三世再多的刹土、

再多的佛，不過都在我們心中，這怎麼不可以看得見呢？自然可見，只要心一放開，就能看得見了。阿彌陀佛我們看不見，西方極樂世界也是在十方世界之中，我們現在每天念佛，聽到這個道理，隨時念一句，就是見一次佛，時時刻刻無處不可以見阿彌陀佛。你想想看，懂得這個道理，我們念佛的時候哪裡不會得一心不亂呢？妄念不會起來，這是我們念佛的好處。

補充：淨土十要問答擷錄

蕩益大師選錄

李圓淨居士編排

印光大師鑑定

般若念佛會整理

◎ 一大事

西方合論

眾生處五濁世，如囚處獄，但以罪之輕重，受等不等罰。或干小法，或投極網，罪雖不同，至於縲紲之苦，笞杖之罰，未有一人得免者，何也，以入獄者皆罪人。處人天者，皆是業報分段之身故也。然罪人一入獄，未有時刻不求出離者。則以知獄之煎苦難忍難堪，棘牆之外更有許大安樂世界故也。今眾生以煩惱為家，以生死為園觀。繫心衣冠之囚長，適情金玉之桁楊。豈知大鐵圍山，是我棘牆，三界法場之外，各各自有家鄉田地也。諸佛憫此，酸心痛骨。是故為分別淨穢，指以脫歸路程。而歲久拋業之人，了無歸處。諸佛又大建宅舍以安之。一則往來獄門，為治道

途。一則長伺獄外，修飾旅館。如是之恩，何身可報。嗟夫。燭三界之長夜，揭億生之覆盆。諸佛既不惜垂手，眾生獨何苦戀戀也。經曰，如來為一大事出現於世。大事者，即此事也。眾生種種，反戀此毛頭許事。以小易大，甘心瘐死。何哉。

◎ 正因

西方合論

三世諸佛與諸有情，自清淨體如萬象依空，山川依地，穀依種子，華果依仁。若無此因，佛果不成。何以故，一切悲智，純依此因而得建立故。長者合論曰，如來藏身，即法身也，諸佛智海莫不居中，故稱為藏。若不見法身，一切福智大慈大悲，悉皆不辦，總屬生滅，法身者，即正因是。

◎ 正願

西方合論

法藏比丘於世自在王如來所，發四十八大願，一願不成，不取菩提。此是依自性無量悲智，發如是不可思議願力。非是心外見有眾生，發願欲度，以眾生非心外故。

◎ 正行

西方合論

正行者，如本經言發是願已，如是安住種種功德，修習如是菩薩行，經於無量無數億那由他百千劫。又如一向出生菩薩經云，阿彌陀佛昔為太子，聞此微妙法門，奉持精進。七千歲中，齋不至席。不念愛欲財寶。不問他事。常獨處止。意不傾動。復教化八千億萬那由他人，得不退轉。此是自性行持，自性精進，非是有作有為功

德。雖歷億劫，不離一念。以微妙法門，離一切行，一切劫故是謂正。因正願正行，如伊三點，缺一不成，非是作得，非不作得。故先德云，根深果茂，源遠流長，宿因既深，教起亦大，誠然乎哉。

◎ 依正無礙

西方合論

一切諸佛取佛果者，依於眾生。若無眾生，佛果不成。譬如漢王以救民故，而有百戰。以百戰故，登大寶位。登寶位故，百姓樂業。若無百姓，即無如上等事。究而論之，凡行一德一事一利一名者，若無眾生，皆悉不成。是故我無眾生，即不成我。眾生是依，我即是正。眾生是正，我即是依。人我平等，依正無礙，是法爾故。

◎ 博地凡夫十念即生，何故

西方合論

一切眾生，皆有如是淨性。譬一精金，冶為釵釧及溺器等，金性是一。溺器者，是器具穢，非金穢。故若加銷冶為種種玩好等物，金亦不易。生佛亦然，同一淨性。但以釵釧溺器而有差別，非是性異。是故博地凡夫十念即生者，以本淨故。阿彌陀佛欲攝受是眾生即攝受者，以眾生本淨故。如鏡中之光，不從磨得。生淨土者，非是行願及與念力所能成就，何以故，念行如鑪錘等，但能銷金，無別有金生故。

◎ 徑中之徑——勝方便

西方合論

勝方便者，為此方便非是自力，亦非他力。緣自性海中，具有如是自在功德，一切現成，是故一句聖號，無復煩詞，十念功成，頓超多劫。如萬竅怒號，力在扶搖，因竅顯故。如幽谷洞明，功在晨曦，因谷現故。如一線之蟻孔，能穿連山之堤。是水之力，非蟻力故。又如一葉之葦席，能運萬斛之舟。是風之力，非葦力故。總之皆是法界性海無作無為不思議力所現，非自非他，一切具足，故有如是殊勝方便。是謂捷中之捷，徑中之徑，舍此不修，是真愚癡。

◎菩薩常不離佛

西方合論

菩薩未入菩薩位，未得阿鞞跋致受記^口故，若遠離諸佛，便壞諸善根，沒在煩惱。自不能度，安能度人。如人乘船，中流壞敗。欲度他人，反自沒水。又如少湯投大冰池，雖消少處，反更成冰。菩薩未入法位，若遠離諸佛，以少功德無方便力，欲化眾生。雖少利益，反更墜落。以是故新學菩薩不應遠離諸佛。

復次菩薩作是念，我未得佛眼故，如盲無異。若不為佛所引導，則無所趣，錯入餘道。設聞佛法異處行者，未知教化時節，行法多少。復次菩薩見佛，得種種利益。或眼見，心清淨。若聞所說，心則樂法，得大智慧。隨法修行而得解脫。如是等值佛無量益利，豈不一心常欲見佛。譬如嬰兒，不應離母。又如行道，不離糧食。如大熱時，不離冷風涼水。如大寒時，不欲離火。如度深水，不應離船。譬如病人，不離良醫。菩薩不離諸佛，過於上事。何以故，父母親屬知識人天王等，皆不能如佛益利，佛益利諸菩薩離諸苦處，住世尊之地，以是因緣故，菩薩常不離佛。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第八講「經文說明」

上課日期：9月15日(星期日)

阿彌陀佛！

◎三皈依文◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎懺悔業障◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

從身語意之所生，一切我今皆懺悔。

罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，

心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎淨土迴向發願文◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎ 普皆迴向偈 ◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」