淨土五經系列《普賢行願品》 演講第八講 經文說明

佛陀教育基金會 民國113年9月15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

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。

申論

一、現在念的這段經文，還是普賢菩薩十大行願的第二行願，十大行願的每一願裡面，經文結構都有二段：第一段把行願名稱標示出來，就是最初的第一句↓

「言稱讚如來者」那一句；第二段講稱讚如來的內容，內容裡面第一小段先稱讚如來↓那些佛的數目等等，第二小段講何以能夠稱讚那麼多的佛↓「我當悉

以甚深勝解現前知見」，解釋原因，第二段當中的兩小段，上次都講完了，剛才念的這一段是繼續講內容的第二小段，講我們學普賢菩薩稱讚諸佛，用什麼稱讚呢？稱讚的種種狀況。

二、下面就說：「各以出過辯才天女微妙舌根」，我們學普賢菩薩稱讚如來，當然要用我們的舌來稱讚的，用舌根來稱讚的話，我們凡夫的舌根能力小得很，怎麼樣小得很呢？我們先看辯才天女，辯才天女這句經文就很複雜了，「出過辯才天女」還有「微妙舌根」這裡面有很多名詞，我們先要去了解，不然的話，對這句經文我們就不能夠完全明白，對於經文的意思就了解得不够徹底，所以這句裡面有些名詞，我們不能怕麻煩，要多花點時間來分析來介紹。

三、先講「天女」，天女是佛經裡說的，有自在天王，天宮裡面有一位宮女，也叫做綵女，這位宮女名叫善口（善惡的善、慈善的善，口是身口意的口），為什麼叫「善口」呢？從她口中發出任何一種聲音的時候，她的聲音就像很多種音樂一樣的，經文裡講她的聲音跟音樂是相應的。什麼叫相應呢？普通人講：「她說話像唱歌一樣、說話像彈琴一樣好聽。」那就是說跟音樂相應。她的音聲非常優美，她的音聲不但跟一種音樂相應，也就是說她的音聲不但像一種音樂那麼好聽，就像有一百種、一千種↓百千種，那是太多太多了，跟所有音樂發出那種優美的音完全一樣，所以她的音聲非常好。為什麼講她音聲好？說這個有什麼用處呢？比如說，我們聽見好的音樂，或者是唱歌，或者是彈奏樂曲，我們的心理就能得到一種淨化，雜念就平下去了，比如我們到道場來，聽到唱「讚」，讚子也是一種音樂，很好聽的音樂，一聽之後，我們心裡就很清涼，自自然然在社會上的煩躁心理就平和下來，它有這種作用，所以這位善口天女，她的音

聲那麼好聽，一發出來的時候，就能叫人家心理改善，把不好的心理改得很好。這位天女的音聲，她發出的聲音就跟音樂那樣，因為音樂的功用，可以叫人家心理改善，變成好的心理，所以很像學佛的人一樣，開了智慧、有了辯才。按照佛法講，開了智慧有了辯才比這個更好，所以我們來看看辯才是什麼內容，辯才很多，主要講的有四種：

四、法無礙解↓第一種辯才，萬法都能說得出來叫做法無礙解。法↓萬法、佛法，無礙↓統統說得出來，沒有一點障礙，解↓能解釋得出來。我們普通人，誰能辦得到啊！譬如你學科學，要看你學哪一門，你學哪一門科學，你才能對你所學的那門學問能解釋能說得出來，沒有學過的話，你就沒有辦法說了，不學科學的人，更沒有辦法說，科學如此，哲學、文學，無一不如此，所以說我們對世間種種的法，我們能夠說得出來的，非常有限，也就是你對「法」說不出來的太多了，這就是有障礙。有辯才的話，普通講辯才無礙，辯才無礙第一種就是「法無礙解」，萬法都能說得出來，沒有障礙的。

五、義無礙解↓第二種辯才，法以外，每一個法都有它的道理、它的意義，你把「法」說出來還不算，名稱你懂還不算，還要懂得它的義理（意義和道理），能夠以道理釐定「法」，理比法又深了。第二種是「義無礙解」，把萬法的意義，都能說得清清楚楚的，一點障礙都沒有。

六、詞無礙解↓第三種辯才，說萬法也好、說萬法的道理也好，你要用言語（言詞）說出來，這個言詞我們能夠運用的也少得很，比如說，我們中國人只能說中國話，同樣是中國人，各省有各省的方言，一個省之內，這個縣與那個縣也不同，拿台灣來講，台灣有閩南話、有客家話，同樣是客家話，南部的跟北部

的也有區別，方言多得，這還只是就中國話來講，除了中國話以外，還有外國話，外國話也不只一種啊！有好多外國，有法國、英國、西班牙、俄國……各有各的語言、文字，這些都是詞啊！我們要是講辯才，行菩薩道的話，你不能說我只在這個地方講，我只講給某些眾生聽，其他眾生我就不對他們講，那就不行，所謂普度眾生，「普」字就沾不上了，要普度眾生，各種言詞都能說，這就叫做「詞無礙解」。

七、辯說無礙解↓第四種辯才，就是法也能說、義理也能說、言詞也能說，不但本國各地方言，外國的哪一國家的言語，你都能說，但是你講的法，那些聽的眾生，不見得就能完全了解，有些不了解的凡夫眾生，還故意提出一些難題，跟你辯論，你沒有智慧，沒有辦法解釋他的問題，他提出來那些奇奇怪怪的理論，你不能把它駁倒，那就是障礙。所以都要有辯說，遇到很多很多眾生，還有外道（世界上其他宗教），他有他的那些歪歪曲曲的理論，你要有辦法讓他聽了心悅臣服，那你非得要有辯說，你的辯說不是強詞奪理，拿正當的讓他能夠開智慧，有這種能力叫做「辯說無礙解」。所謂辯說，人家提出任何問題，你能夠隨機應變，他什麼樣的根機，提出任何什麼樣問題，你都能夠立刻替他解答，不像我們現在學菩薩道，他提出問題，「你等一等，你把它寫出來，我翻翻經本，找出根據，我才跟你講」，這還不錯啊！這還是有找根據，不敢亂說；還有一種人，「好，你說吧！我馬上給你解答。」你的解答沒有根據，解答錯了；還指出人家錯誤的，更要不得。就算你能夠翻翻經本，找出根據，再來解答，機會已錯過去了，效果打了折扣，大菩薩真正有辯才，不需要這樣，你提出任何問題，他立刻反應出來，當時就給你解答。

八、一共有四種，都叫做辯才無礙，這四種辯才無礙，說起來我們誰都辦不到啊！其實誰都能辦得到，問題在我們發心不發心的問題，我們發心行菩薩道，學做菩薩，想著要度化眾生的話，我們就研究經啊！研究佛法、學習佛法，學著學著，自自然然地原來懂得少，然後懂得多，愈到後來懂得愈多，你同樣能辯才無礙的。所以這四種，我們人人都能夠學得到。

九、這四種辯才，我們學菩薩道，從程度很淺開始學，學到後來，學得愈多愈深，學到什麼時候？菩薩地位，大家知道：先有二賢位↓三十個賢人位，三十個賢人位修滿了，登了初地，到了初地就可以稱為聖人了，按照修的程度，聖人也有十種，叫做「十地」↓十地菩薩。初地菩薩，無礙辯才當然有，但是沒有那麼多，具備一種、二種、三種等等，要完全具備要到什麼時候呢？到第九地，修滿了第九地菩薩，四種辯才就完全具備，但還沒有到圓滿的時候，到什麼時候圓滿呢？必得第十地滿了，十地滿了以後，再有等覺菩薩，最後正式成了佛，所以圓滿證了佛果的時候，這個無礙辯才真正是圓滿。普賢菩薩所具備的無礙辯才，就跟佛證了佛果是完全一致的。為什麼？因為普賢菩薩過去實際上已經成了佛，他再把成佛的身分隱藏起來，現在表演出來的是菩薩的身分，這是幫助釋迦牟尼佛來說法，實際上他是在佛的地位了，所以普賢菩薩的辯才，跟佛是完全一致的。

十、再講「微妙舌根」，微妙是什麼呢？微是非常微細，妙是非常好，好到極處就是妙。微妙舌根，任何人都有舌（舌根），我們凡夫的舌根都是一樣的，大菩薩以至於成佛的舌根，就跟我們不一樣，經文裡講，一個人如果三世不妄語，過去、現在、未來三世不打妄語，說話完全是實在的，一句虛妄的言語不說，他

的舌可以把自己的面貌遮蔽起來，舌伸出來就有那麼大，但是我們現在舌根多大啊？我們舌根伸出來，頂多伸到嘴唇而已，就證明我們凡夫過去、現在乃至於未來，不學佛、不受戒的話，都是妄語非常多啊！說一些不合事實的話、挑撥離間的話、傷害人的話，口業造得很多啊！行菩薩道，要得好的舌根、得微妙的舌根，那不容易啊！要從修道修來的，最重要的是說話不打妄語，所以佛是如語者，佛說話是「如語」↓他的言語說出來，跟事實、真理完全一致的，叫做如語者。舌根也是修來的，修微妙舌根，也是從菩薩開始學，修學修得成功，證了佛果，那個舌根就不得了！大家都念過《阿彌陀經》，《阿彌陀經》到後面流通分的時候，六方諸佛↓有恆河沙數那麼多的佛，出廣長舌相，遍覆二千大千世界國土，那是佛的舌，佛的舌就能夠那麼大，他的言語說出去，能夠使三千大千世界的國土，都能夠受到他的言語、音聲的利益，佛的舌最究竟圓滿，但是我們普通人學道，有一分修行的功夫，就有一分境界，別說二世，就是我們這一世，我們馬上就可以試試看，果然一句妄語不說，說的都是真實的話，保證諸位，你在家裡也好、在學校也好、在社會上跟一般人來往也好，沒有人不相信你的話，「你看這個人，他的話可以相信，他從來不說假話，都說真話。」你想想看，人人都說你的話可以相信、值得信賴的時候，那麼你行菩薩道，你說話誰不聽啊！他們都信得過你，這是最基本的，你能夠這麼做，馬上就可以得到這個效果啊！

十一、「辯才天女微妙舌根」，就講這位天女，她好像有辯才，她的舌根也很微妙，微妙到什麼程度呢？她出一種聲音，就像所有的音樂那樣好，這樣就能夠讓人家心理變好了，就好像是有辯才似的。不過，普賢菩薩教學普賢行願的人

「各以出過」↓教每一個人發心，都要出這個舌根，過↓超過，比辯才天女的微妙舌根還要勝過，出↓發出來，發出超過天女的微妙舌根。辯才天女微妙舌根是那樣好，我們能超過她嗎？普賢菩薩是沒有問題，一定能超過，我們學普賢菩薩的時候，依靠著普賢菩薩這種大的願力，以他的願力來幫助我們，我們要發這個心，我們才能夠超過天女的微妙舌根。普賢菩薩如何能夠超過辯才天女的舌根呢？發出的聲音從本性出來。

十二、出廣長舌相，也是從本性上來說的，不然的話，你說哪個舌相能覆蓋一個三千大千世界？就本性來說的，因為本性是無處不在。既是本性無處不在，凡在本性當中的萬法，有情的固然是法、無情的也是法，有情是什麼呢？凡夫眾生、學道證果的大菩薩、證羅漢的等等（小乘是證羅漢的），這些都是有情；還有無情的呢？自然界的花草樹木、天空裡的星球都是無情的。無論有情的、無情的都是法，都在本性之內，能以微妙的舌發出的音聲，都是從本性裡面出來的，那就是無窮無盡的，不管是有情的無情的，統統包含在本性之內，這樣的聲音能夠周遍，遍虛空、盡法界，無處不在。所以，他這種辯才↓無礙的舌根、微妙的舌根，能夠勝過天女的舌根。普賢菩薩行願，要稱讚如來，要用超過辯才天女那種微妙的舌根稱讚，換句話說，完全是從本性裡發出來的音聲。

十三、「一一舌根，出無盡音聲海」，每一個舌根都發出無盡的音聲海，音聲屬於我們有情的↓學菩薩道的人學普賢菩薩發這個音聲，一個人發這個音聲就那麼多，人人都發，很多學的人都發出這個音聲，多到什麼程度呢？無盡的↓數不盡、說不盡。說不盡用一個法來比喻，這個法就是大海，大海在我們凡夫

看起來，就好像是無邊的，海水也是無量的，比如太平洋，我們有幾人能把太平洋的水，量出有多少啊？拿海比喻無盡的，音聲多得像大海那麼無盡的。音聲那麼多，這還不算，「一一音聲」，每一個音聲，「出一切言辭海」，再由音聲發出各種的言辭，言辭太多太多，多得也像海那麼多，下面主題就出來了↓「稱揚讚歎一切如來諸功德海」，稱是稱說，揚是宣揚，讚是讚歎。稱揚讚歎一切如來，一切如來前面講，盡法界、虛空界，那些極微那麼多的、說不清的那麼多的如來，每一尊如來又有那麼多的功德，再用「海」來比喻。一尊如來的功德就像海那麼多，一切如來功德更多了，這些功德都是用「海」來比喻。

十四、這樣的稱揚讚歎一切如來諸功德，我們學起來就很難了，但是你要知道其中的道理。所以祖師註解時，想到我們學的人不容易學，他教我們想一個道理，想什麼道理呢？這一切音聲，剛才講從哪裡來呢？都是從本性裡發出來的，即使從本性裡發出來，我們聽到有情眾生發的聲音，我們聽人說話，我們聽得懂，固然能了解意義；聽那些方言不懂，也是一種聲音；外國人說的言語，也是人說的也是音聲；有情眾生發出的音聲，說話、唱歌、咳嗽、罵人等等都是音聲。還有天地間，風吹的聲音、鳥叫的聲音（鳥也是有情眾生），還有流水的聲音，無一不是聲音。但是我們學《普賢行願品》，你就要了解：一切的聲音，有情的也好、無情的也好，都是從我們自己的本性，從諸佛的本性裡面發出來的。怎麼發出來的呢？《華嚴經》裡面講緣起↓緣起法，什麼叫緣起呢？由本性隨緣，本性是無相的，隨著眾緣，然後起了種種現象，你要了解道理的話，你要找本性，從哪裡找？你不能說：「所有的相都

是假的，我們就不要這些相。」不要這些相，你找本性找不到，不能覺悟這些相是假的妄相，一覺悟的話，這些相都是從本性裡隨緣起來的，從相上面就能夠明瞭本性。所以我們看《阿彌陀經》，《阿彌陀經》講到五塵說法的時候，聽見樹上風的聲音、鳥叫的聲音、蓮池裡水流的聲音，那些聲音，我們聽起來↓風是風的聲音，鳥是鳥叫的聲音，但是在極樂世界的人一聽，那是說法，鳥叫的聲音就有二十七道品，有那個法的意義在當中。為什麼呢？因為念佛把自己心裡的境界能夠轉變了，轉變妄心，把妄心消滅掉，真心顯出來，一聽，無一不是佛法。所以風聲、鳥語都是阿彌陀佛在說法。我們在這個世間也是這樣，我們要是會學會聽的話，任何一種聲音，我們聽起來，都是《華嚴經》所講的↓隨緣而起，這是「緣起法」，都是本性裡面顯出來的，發出音聲，稱讚佛的功德，這是真正《普賢行願品》所講的道理，真正有稱讚如來的功德。這樣稱讚諸佛功德海，稱讚到什麼程度？

十五、下面就說：「窮未來際，相續不斷」，時間有過去、現在、未來，這叫做「三際」，未來際是未來，未來有多長的時間呢？時間太遙遠了，叫「窮未來際」，一直到未來、未來……究竟到最窮末的時候還相續不斷。實際上時間沒有窮盡的，這不過是一種強調的講法，他這樣讚歎，一直讚歎到窮未來際的時候，還相續不斷，中間沒有停止，一直在讚歎，這是就時間來講。你這樣讚歎，一直在那兒讚歎，在什麼地方讚歎呢？在台灣讚歎嗎？在台灣讚歎，美國聽不到、中國大陸也聽不到，這不行啊！所以下面說：「盡於法界，無不周遍」，不但是這個地球，整個法界，法界是無量無邊的，所以《華嚴經》講一真法界↓無窮無盡的大千世界，統統包括在內，這叫法界。「盡於法界」，

用「盡」字跟前面窮未來際的「窮」字意思是一樣的，法界沒有窮盡的時候，講窮盡都是強調的說法，三世、法界沒有你不稱讚的地方，是無處而不稱讚的，所以講盡於法界，無不周遍，周遍是處處都有你這樣的稱讚，這就空間來講。

十六、空間是無量無邊的，都有你這樣的稱讚，你從字面上來看，他不是講本性，是講什麼呢？這只有本性才可以辦得到啊！怎樣才能從本性上讚歎呢？與本性相反的，就是凡夫的心理，凡夫心理怎麼樣呢？凡夫心理虛妄分別，想那，所想的都是虛假的事情。不想虛假的事情，不要有分別心↓無分別心，用無分別心來稱讚就行了，拿我們念佛人來講，你就是一個持名↓持佛名號，很多善知識就說：「你要放下萬緣，一心持名。」放下萬緣，把所有的緣都放下，就是妄念放下，然後一心持名號，老老實實的，這就是本性起作用了，由於這樣的念佛，所以我們發心念一句佛，西方極樂世界的七寶蓮池裡，就生出一枝蓮花出來，它才有這樣的感應啊！我們凡夫可能這樣念佛：心裡想著我昨天跟人家生過氣、發過脾氣，想著這、想著那，本性就被遮起來了，那就是分別心（凡夫心、妄心）在念佛，妄心念佛不是念佛，念的是妄心，怎麼能得到感應呢？所以稱讚也是這樣，跟我們念佛的理是一致的，懂得這個理，我們念佛哪裡不得一心？妄念放下，無分別的，只持名號就行，跟這個是一樣。這個行願的第二段就講到這裡。

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。

申論

一、如是虛空界盡，如是就是承上面所講的，那樣的稱揚讚歎，讚歎到虛空界盡的時候，虛空有沒有盡的時候啊？想想看：虛空裡面有這麼多的星球，統統由虛空容納，現在科學家還沒有辦法把虛空這些星球都能數盡，數不盡的！而容納這些星球的虛空有多大？能夠盡嗎？不能盡的，這是假設的話，假設虛空界盡了。「眾生界盡」，眾生在虛空之內，眾生是有情眾生，實際上眾生界是沒有盡的。還有「眾生業盡」，眾生的業，造的種種善業、惡業、生死等等，這些業也是無盡的。「眾生煩惱盡」，眾生造業是由於眾生煩惱，煩惱業是無盡的。這就是說，這些都盡了，「我讚乃盡」，我稱讚如來的行願才盡，這是從反面來強調的說法。事實上，虛空界、眾生界、眾生業、眾生煩惱都是無盡的，所以下面就說：「而虛空界乃至煩惱無有盡故」，而↓然而，語氣一轉，就從正面上來解釋，虛空界、眾生界、眾生業、眾生煩惱，在造句時，不必一句一句說出來啦！用「乃至」二字，把它們省略了，這些都沒有窮盡的時候。因為這個緣故，「我此讚歎無有窮盡」，普賢菩薩說：我這個稱讚如來的這種行願沒有窮盡。普賢菩薩稱讚如來的功德是無窮無盡的，這樣無窮無盡怎麼稱讚？是不是稱讚一個時候，過些時候再稱讚呢？不是這樣的，下面這段，你看

二、「念念相續，無有間斷」，一個念頭接著一個念頭，就是最短的一念也沒有間斷，是相續的，念念這樣相續，念念相續間，中間沒有停止，中間沒有間斷。「身語意業，無有疲厭」，經文明明說是稱讚，稱讚是用口稱讚，為什麼又有身

語意業呢？言語從意裡面出來的，從心裡面出來的，沒有這個心理，口不會說話，口是身體一部分，你要是分開來講，身、口、意三業，但是口就是身體上的一部分，你的口也就代表身體的一部分，這樣說起來，你一稱讚如來，就是身語意三業都在稱讚，這樣稱讚是念念相續啊！沒有間斷，無有疲厭，一直在稱讚，沒有疲倦、沒有滿足的時候，厭是滿足，永久是在稱讚，為什麼稱讚沒有疲厭、沒有滿足呢？我們學任何東西或者做任何事情，做一個時候就感覺到疲倦，感覺到夠了、滿足了。但是稱讚如來就不會這樣，為什麼不會這樣呢？你愈稱讚愈有樂趣，愈能啟發自己的智慧，前面講的辯才、微妙舌根等等，無處不是，這是從稱讚來的，愈稱讚愈得到那種境界，愈感覺一般說的「樂此不疲」，你得到法喜充滿的時候，哪有疲倦的？所以說無有疲厭。

三、念佛就是最高的稱讚如來，念佛名號，念阿彌陀佛，各位念念看，愈念愈高興，愈念愈覺得有樂趣，各位能夠愈念愈感到樂趣，沒有疲厭的話，那就是相當的好，好的境界出現了。講到這裡為止。

經文三

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。然種種燈，酥燈油燈，諸香油燈，一一燈炷如須彌山，一一燈油如大海水。以如是等諸供養具，常為供養。

一、這是《普賢行願品》十種大願行中第二大行願↓廣修供養，這個行願也是分成三段，第一段把名稱標示出來，第二段講供養的主要內容，第二段做個總結，歸結這種供養是無窮無盡的。段落是這樣。

二、先看第一段：「復次善男子」，在經文裡面，凡是一個段落到另一個段落，先講「復次」，表示前面的段落結束了，再開一段，就講「復次」這兩個字。善男子是稱呼，「言廣修供養者」是行願名稱。所謂供養，養字就中國的字義來講，上對下讀一、九；下對上（對長輩），拿衣食財物種種去奉養，讀一、九，讀音方面稍有區別。在這裡，供養諸佛是讀一、九。供是供給，供給種種的東西來奉養諸佛。廣修，廣↓非常廣泛的；修↓修這個法門。講到供養，懂不懂道理是很有關係的。不懂道理的話，我們拿任何東西給人家，雖是好意，但不得方法、不懂道理或失去恭敬、不知禮貌的話，人家（對方）不接受的。這樣，我們的好意送不出去，就沒有功德。同樣的，我們供養諸佛要懂得這個道理，懂得這個道理，供養就有很多功德。這種道理，不是一下子就明瞭的，所以要好好學，學還不見得一下子就學會，還要修↓廣修。廣修是一方面懂得道理，一方面供養。你怎樣供養法？拿哪些東西供養呢？這都要明瞭，包括供養的意義、供養的內容都要了解，這叫廣修供養。懂得這個道理，也如法供養，所得的果報是不可限量的，這一點我們要有這個認識。

三、廣修供養知道了，我們就來看供養的內容。「所有盡法界虛空界」，這跟前面一樣的講法：法界是一真法界，虛空界是用來比喻的。盡法界，法界是無盡的，盡是假設的話，假設法界、虛空界都盡了，所有的（包括全部的）法界、虛空

界，這麼廣大，包含了「十方三世一切佛刹極微塵中」，十方是空間、二世是時間，盡法界虛空界一切的空間、時間，其中一切的佛刹（一佛刹就是一尊佛所教化的區域，亦即一個三千大千世界），把佛刹磨成極微塵那麼微細，「一一各有一切世界極微塵數佛」，每一個微塵之中，各有一切世界的極微塵數的佛，這樣一倍一倍地算起來，有多少佛呢？數目太多了，我們數也沒法數得清。「一一佛所」，每一尊佛的地方，「種種菩薩海會圍繞」，所謂種種菩薩，菩薩有各種地位的不同，我們凡夫眾生發菩提心、受了菩薩戒，也是菩薩，修滿了十信位，也是菩薩，十信位修滿了是十住位，十住位、十行位和十回向位，詳細講有四十個賢人。把十信位包括在十住位之內，是三十位賢人。在登地上，是聖人，不是賢人，聖人有十種地位，從初地到第十地，又有十種，修滿了十地之後，還有等覺菩薩，等覺菩薩再上去還有妙覺菩薩，種種菩薩，包括這麼多！種種菩薩海會圍繞，多得太多了！就拿大海來做比喻，多得像大海那樣，沒辦法測量究竟有多少。有那麼多的菩薩圍繞一尊佛，那些佛就像極微塵數那麼多。這裡先說出我們所要供養的佛、供養的對象那麼多，要供養的大菩薩那麼多，把供養的佛，數目那麼多說出來了。

四、「我以普賢行願力故，起深信解現前知見」，這是講能夠供養的原因，那麼多的佛，怎麼能供養呢？想想看，數都數不清，怎麼能供養呢？必得要仰仗普賢菩薩行願的力量才能辦得到，所以說我以普賢行願力故，以就是用，用普賢菩薩的大行願，用這種力量的關係，故↓原因，以這個原因起深信解，發起了很深的信（信心）和解（了解）。學佛最重要的是信、解，你必得要對這一切的法有信心，信還不夠，你要信得很堅定，一定要有理解，解要解得透徹，不是膚淺

所能辦到。信、解都要很深的，不是膚淺的，起了很深的信解之後，現前知見，就是把前面講的那麼多的佛、那麼多的菩薩都能夠出現在眼前，都能知道、都能見到。如果不靠普賢菩薩的力量，誰能辦到呢？

五、前面兩小段，第一小段是所供養的佛、第二小段是能夠供養的原因，都說出來了，下面就說：拿什麼東西來供養呢？供養的供品是什麼？「悉以上妙諸供養具，而為供養」，這是總說一句。悉以，悉是完全、都、皆的意思，皆以最上等的、而且最妙最好的，諸供養具，諸是表示很多很多的數目，供養具，具是指供養的供品，用那個來供養。這個悉字包括兩方面，一個是說所供養的人，指前面提的無數的、數不清的佛，再來，供養的供品也是無數的，這是總說。下面就列出來，一條一條所供養的是哪些東西。

六、講這之前，我們先了解一下：我們學佛要想證佛果，必得要修供養。就拿釋迦牟尼佛來講，成一尊佛，要修三大阿僧祇劫那麼長的時間，釋迦牟尼佛也是這樣修來的，第一大阿僧祇劫修過去了，當然開始修供養，到了第二大阿僧祇劫時（正是在燃燈佛的時候），釋迦牟尼佛在那個時候，經文裡講他供養諸佛，供養多少呢？八百四千萬億那由他諸佛，那由他這個數目就不得了，再加上前面八百四千萬億，我只把名詞念出來，各位也不必計算了，因為實際上是沒辦法計算的。釋迦牟尼佛對於那麼多的佛都曾經供養承侍，如經文所說：上妙諸供養具來供養，而且還要幫那些佛辦事情、侍奉他們，釋迦牟尼佛就是這麼學來的。

七、我們老師在世的時候，常常引用《阿彌陀經》，《阿彌陀經》裡說：一生到極樂世界，每天早晨就能用器具盛了很多很多花，到他方世界供養他方十萬億諸

佛，他方世界有很多很多佛，用花來供養極樂世界以外的十方世界的佛。老師說（在座大德們應該都還記得），每供養一尊佛，那尊佛必然要教給他一個法，每天要供養那麼多的佛，他學了多少法？太多太多啦！所以說佛法無邊，都靠自己學來的。學來了就供養，不管是釋迦牟尼佛也好、阿彌陀佛也好、十方世界所有的佛也好，佛要什麼有什麼，還需要我們這些學菩薩道的人去供養他嗎？不需要！只是說你拿這個來表示供養、尊敬的心意。

八、孔子也講：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」即使你備著很輕微的禮物，孔子還在乎你這些東西嗎？一點點禮物表示你是誠心誠意地來求學，孔子一定會教你，盡量地學吧！把所有的學問和盤托出讓你學。佛當然更是如此，你只要願意學，有誠誠懇懇的心意學，十方諸佛每一尊佛都願意把所有的佛法傳給你，供養的意義就是這樣。因此，「悉以上妙諸供養具而為供養」就是如此。

九、供養具太多太多了！在這裡只能舉幾個具有代表性的說一說：「所謂華雲鬘雲，天音樂雲，天傘蓋雲，天衣服雲」，華雲的華是總括的意思，表示各種花；這裡好幾句提到天和雲這兩個字，我們先解釋一下：天，是代表自然的意思，就是天然的；雲，我們看看天上的雲，飄來飄去的，沒有一定的住所，是隨緣的，緣在什麼地方，它就到什麼地方。我們形容一個人很瀟灑、很灑脫，猶如流水行雲，就像雲行到哪裡就是哪裡，一切隨緣。所以雲是代表隨緣、自然的意思，絲毫沒有勉強的。再來，雲是代表很多的意思，我們不要看天上一塊雲，它要是一多起來滿天都是雲，所以雲代表多的意思。

十、我們把這兩個字了解之後，我們來看：所謂華雲，是各種的花，自然地現出來，雲那麼多，也是因緣顯現。鬘雲，鬘在印度是一種戴在頭上的裝飾，這個

鬘是用很多很多的花，串起來編成一個鬘，多得就像雲一樣，叫鬘雲。天音樂雲，就我們中國來講，民間的音樂有八種，加上一個「天」字，表示是天然的，不是人工能演唱出來的，人工音樂再好，也沒有大自然的音樂好，古人講高山流水，自然的音樂是天籟、地籟合起來，比我們人工造的、奏的音樂好聽多了。這還是人間的，天上的音樂更好。這些天然的音樂，多得像雲那麼多。天傘蓋雲，傘蓋，傘是一般看得見的，蓋就很少見到，演中國古裝劇的時候有「蓋」，跟傘形狀不一樣，是古時候常見的，傘是傘，蓋是蓋，都是天然的，一方面是天然的，再方面，天是至高無上的。天也是很多種、不相等的，三界天也是天，三界天有欲界天、有色界天、有無色界天，除此之外，佛家講的第一義天，第一義是第一等的妙義，那個天是本性。天傘蓋雲，一切都是從本性裡出來，多得像雲那麼多。天衣服雲，衣服，大家都知道。

十一、「天種種香」，香也是種類太多了，下面舉幾個例子：「塗香」，是把很多好的香煎成水，像現在我們買的化妝品香水那一類的，塗在手上、臉上或身體各部分。「燒香」，是把原料燃燒的；「末香」，是把香磨成粉末來灑，在印度用很多香粉末灑，叫末香。「如是等雲」，這些花、音樂、傘蓋、衣服以及種種香，多得就像雲那麼多，「一一量如須彌山王」，量要拿一個比喻的話，

十二、普通的須彌山，我們都看不到，有人說須彌山是喜馬拉雅山，不是，真正的須彌山我們凡夫肉眼看不到的，因為我們的心量太小了，看不到那樣的大山，再說我們的肉眼、我們能力也有限的，哪裡看得到？須彌山太大了，而須彌山中之王，那就更大了，用須彌山王來比喻所供養的物品有那麼多。

十三、「然種種燈，酥燈油燈，諸香油燈，一一燈炷如須彌山，一一燈油如大海

水」，然種種燈的然字，就是燃燒的燃，現在燃字在左邊加個火，然燒是止體字，加個火字邊的是俗體字，然字下面的四點就是火啊！有了一個火，左邊還加一個火幹什麼呢？這個字，後來借用在「然而」等轉語用法，另外有人在旁邊加個火字，其實是多餘的。在經典裡，無論是佛經還是儒經，是用本來的「然」字。然種種燈，就是點種種燈，燃燒種種的燈，包括酥燈、油燈、諸香油燈。一一燈炷，什麼是燈炷？我們道場點的油燈，你們自己看看，油的當中有一根炷，燒就是燒那根燈炷的。每一盞燈的燈炷有多大呢？如須彌山，就像須彌山那麼大，可想而知那個燈有多大。一一燈油，每一盞燈所用的油有多少呢？如大海水，就像大海水那麼多。你想想看，這種燈所用的油有多少！

十四、進一步了解一下，用花、音樂、傘蓋、衣服、香、燈等等，用這些東西供養，有什麼用意呢？佛經裡的每句話每個字都有代表的涵意，一般講「表法」，表是代表，法是法門，每一個名詞代表一種法門，叫表法。這些花、雲、音樂表什麼法呢？我們學普賢菩薩廣修供養的時候，我們要這樣想：把這些花供養佛，所得的果報是什麼呢？花代表相好，一個人最好的容貌，就用花來形容它。李太白寫的詩讚美楊貴妃：「雲想衣裳花想容」，花容，用花代表面容是最美的，但我們人間，哪個人的面貌比得上佛呢？佛有三十二相，所以用花來供養佛，我們就能得到像佛那樣的容貌，有這個表法。鬘是戴在頭上的，我們看見那些大菩薩，觀世音菩薩、大勢至菩薩，任何一尊菩薩頭上戴的寶冠（各種最好的寶做成的帽子），我們用華鬘供養佛，就能得到那個寶冠。

十五、天音樂，我們在寺廟（道場）裡做功課時，唱的讚就是最好的音樂，我們說梵音，這種音樂是天上來的（不假的）。一直到現在，世界上哪個大音樂家，中國的也好、外國的也好，找不出一首曲子比得上任何一個讚，香讚也好、哪一個讚也好，一演奏起來，比人間任何一首音樂都要好，因為讚一唱出來，自自然然就叫人家伏下妄念，清淨的念頭就出來了，讓人心裡很平靜，必得要心裡平靜、妄念不起，才能修道。所以在做早晚功課時先唱讚，有這個用意（當然這是大家聚集共修時唱，個人不必這樣）。這些音樂是我們人唱出來的，天音樂雲，天然的音樂就更不得了！你用天音樂雲這麼多的音樂來供養佛，所得的果報，就是能得到佛的法音。

十六、佛說法，佛的法音不得了！我們凡夫演講、講經，照經本、照祖師註解，你稍不注意看錯了字，就說錯啦！你眼花，看錯說錯的情形也是有的，凡夫就是這樣。你還很小心地照祖師註解講，還有人不照祖師註解講，就更不得了，憑自己講，一定是錯誤百出。佛的法音怎麼講，都是契合真理、契合聽眾根機的，比如說佛在演講說法時，在座無論多少聽眾多少人，各人聽的，各人都得到好處，經文裡說「佛以一音演說法」，佛是用一個音聲來說法，「眾生隨類各得解」，眾生無論哪一種人，隨著各類別，各人得各人的了解，都能了解佛所講的正確的法音。佛的法音了不起！我們學菩薩道，學普賢菩薩供養音樂，就能得到佛的法音，得到佛的法音那不得了啦！你不管在什麼場合、用什麼方式勸人學佛，一勸，人家就相信，這就是佛的法音。

十七、傘、蓋是做什麼用處？我們出門帶的傘，有太陽就遮太陽，有雨就擋雨，傘、蓋都是這個作用。這意思是：用傘蓋來供養佛，就能得到佛的加被。我

們在這個世間行菩薩道，遇到烈日、大雨，這是比喻的話，即很多很多災難時，誰來給你庇護？用傘蓋來庇護，傘蓋就是佛的力量，我們有任何困難問題的時侯，就要靠佛的力量來庇護，因此供養傘蓋得到這樣的好處。衣服，把種種衣服供養佛，就能得到佛的衣。得到佛的衣就不得了！我們穿上佛的衣，就等於得到最高無上的法門，有這個用意。

十八、下面講天種種香，供養香是做什麼呢？香是我們每天最基本的供養，無論供養哪一種香，香一燃燒，或是塗香、燒香、末香供養之後，就能得到佛的無礙的智慧，因為香的香味燃燒起來，是無所不通的，代表智慧沒有任何障礙↓無礙智。

十九、燈，無論是道場裡或是我們學佛的人家裡供的佛像，照例都有點燈供養，燈是一點就亮，代表光明。拿燈來供養佛，意思是我們就能得到光明↓啟發內在的光明。阿彌陀佛就是無量光，供養佛，我們得到佛的力量加被，心性就能開發出來。禪宗講「明心見性」，其實豈只是禪宗？無論哪一宗都是明心見性的。必得要把自己心性明了，才能成功的。所以，供養燈就是要開發自己的心性，使它大放光明，有這個意義在其中。

二十、前面講我們供養什麼東西，都能得到好的果報，但是要問：《華嚴經》所講的都是大法，重重無盡的，我們在修供養法時，要是心裡想：我供養花雲，自己能得到佛好的相貌；供養音樂雲，自己得到佛的法音，這就不行了！只想到自己，那是不夠的，應該把心胸放開。我們在供養的時候，要替一切眾生著想：我用花供養佛的時候（不只供養一尊佛，而是極微塵數佛），所得的花的容（佛的容貌），是誰得呢？自己當然包括在內，但不僅僅自己，所有的眾

生都要得到。這一點特別重要，做到這樣，才算是真正修普賢行願，只為自己一個人想，那是與它（普賢行願）相違背的。

二十一、我們中國人有句俗話：「量大福大」，你有多大的心量，你的福報就有多大。同樣的，量大智慧就大，換句話說，你的心量能涵蓋多少人，你的福報就能涵蓋多少人的福報；你的心量能涵蓋多少人，你的智慧就能涵蓋多少人的智慧，隨著你的心量大小。為什麼這樣呢？《楞嚴經》講得很清楚：我們本有的智慧、福報，都是自己有的，就因為我們眾生所造的業報業力太重了，業遮住了自己的心，不能發現真心。你的業力減少一分，你的福報、智慧就增加一分。所以《楞嚴經》講：循業發現。我們修這法門要知道：能把所有的、無窮無盡、無邊的眾生都當成自己（自己內心的眾生），把眾生所有的痛苦和將來得到的快樂，當成自己的痛苦和快樂，跟所有的眾生苦樂與共，你有這樣的心胸，你的智慧、你的福報一定是無量無邊的。必得要有這些，你學《普賢行願品》，才能學得好、才能入門。

二十二、我們在供養時應存著什麼樣的心理呢？我們（包括自己在內的所有眾生）都在無始以來一直造生死業報，生生死死地在六道裡輪迴，不能停止。各道有各道的障礙，像阿修羅，我們人道就有阿修羅，現在人道裡的阿修羅多得很哪！他們動不動就吵架、打架，就是阿修羅道，我們要不要跟他們生氣呢？千萬不可以！我們要存著慈悲的心，想方法怎樣讓他們轉變：供養的時候，我用音樂、傘蓋使他們得到法音，得到佛菩薩加被；我用燈來供養，希望他們能開發光明，這個光就像般若，開大般若智慧的光明。他們之所以你爭我奪，是因為他們不了解自己的本性是要什麼就有什麼，因

此不能受用、看不到，以致向外面求生生滅滅的假法，那是很可憐的。我們代他們向佛祈求，求佛把大光明的智慧，讓我們所有六道眾生都能獲得。這就是我們供養一切時，心裡要有的想法，我們要存著普賢菩薩廣修供養的心，才能如法。

二二三、各項供養以及它代表的意義都說過了，下面：「以如是等諸供養具，常為供養」，「如是等」是指上面提過的，「等」是說不但上面舉出來的那些，還有沒舉出來的太多太多了，都包括在內。諸供養具，是指前面那些。常為供養，常是永恆的，不是一時的，這樣供養諸佛。

二二十四、這裡為各位解釋一個問題：這麼多的佛、要供養這麼多的東西，我們一個凡夫怎麼學法？怎能辦得到呢？辦不到，我們怎麼學呢？《華嚴經》有一個道理：一↓一二三四的「一」，多↓多少的「多」，一是代表一個數目，多是代表無限制的數目，「一多相即」，即就是六即佛的即，即是這個即是那個、若即若離的即。一多相即↓一即是多，多即是一，從事相上來講，一是一，多是多，不能相混的，但是事都是從理上出來的，講到理，說一就是多，說多就是一，所以一即是多，多即是一，一多相即。

二二十五、理就是代表本性，《華嚴經》講的就是一真法界，這裡講的諸供養具，都是從一真法界的本性裡發出來的，前面講的天、雲，天是天然，是從本性裡發出來的，雲是隨緣，本性隨著外緣，有什麼緣就發現出來，要什麼有什麼，了解這個道理時，我們供養任何一枝花、供養一杯水、點一盞燈，都是代表無窮無盡的。你供養一尊佛，也代表無窮無盡的佛，你點一盞燈，就代表無窮無盡的燈。你開發的智慧光明，代表無窮無盡的、包括自己和

所有眾生在內的心裡的光明，這些都是從本性裡發出來的。

二十六、所以，事理是圓融無礙的，你從事相上看有這麼多，從理上一會的時候，「一」都說不上，何況是「多」呢！從理性從本性發出來的，只有我們心一開放、不專門為自己，而為所有的眾生開放，本性的智慧光明全都透露出來了，這並不難哪！了解這些道理，我們每天的供養都符合這個意義，我們的功德可想而知是無限量的。還要信願行，我們學普賢菩薩的願，這個願有多大！我們了解這個願，幫助我們發願往生還有問題嗎？這種大願非常好，必然能夠成就往生的。下面一段，我們下次再講。

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，脅不至席。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：第九講「經文說明」

上課日期：10月9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。」