

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第26講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年6月29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

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。

申論

一、一共有十種坐，大菩薩的座位，地位都非常高的，大菩薩有這十種座位之後，很快就會得到佛的「如來坐」。前面講你修到大菩薩那種程度要多少時間呀！

這些大菩薩都是地上菩薩。講到成佛，前面三賢位（三十個賢人位）——十住、十行、十回向三十位，要一大阿僧祇劫；登上初地，初地到七地，又是一大阿

僧祇劫；八地以後到等覺，又是一大阿僧祇劫。這些大菩薩都是修過兩大阿僧祇劫以上的大菩薩摩訶薩，要了解：能夠修《普賢行願品》發十種大願，講功德，你只要學這個行願讀誦受持，不久可以坐菩提道場。不但如此，你只要把這個法修得好，前面講是一生成佛，短短幾十年在這個世間能成就往生，一成就往生，到那時候也是一生能夠成佛，成佛的時候就是「如來坐」↓如來無上正等正覺的座位，那更不得了！佛的座位了。

二、「坐」知道了，不久當坐菩提道場，一坐菩提道場，就能「降伏魔軍」，我們知道佛法是正法，你學正法就有很多魔眾來破壞，我們在這個世間，尤其在這個娑婆世界，你學正法學到一個程度精進了，你愈精進就愈容易著魔，學普通法門無一不如此，念佛法門可以沒有那些顧慮的。坐菩提道場可以降伏一切魔軍，降伏魔軍後，「成等正覺」，剛才講的金剛坐，有了金剛坐，任何其他力量沒有辦法破壞你的法座，所以能夠把魔軍一一降伏了而成等正覺，成等正覺就是成佛，成等正覺之後，「轉妙法輪」，比如說釋迦牟尼佛成道的時候，有多少天魔來破壞他，但是釋迦牟尼佛把他們降伏了，降伏之後，最後由懂得正法的大梵天王來請求轉妙法輪，轉妙法輪是轉微妙的法輪，世間哪一種法能比得上佛法？尤其像《華嚴經》這種法，成佛之後可轉妙法輪。

三、法輪妙在哪裡呢？你看下面，「能令佛剎極微塵數世界眾生，發菩提心」，它有這樣的效果，妙法輪轉出來（說出來）以後，能使得眾生都能發菩提心，菩提是覺悟。在我們世間是生死凡夫，不但我們人間，天上一樣的，天道的眾生也是生死凡夫，那麼三途更不必說了，凡夫為什麼在六道輪迴生死出不來呢？就是他不覺悟。妙法輪一轉，佛把妙法一說之後，這些不覺悟的眾生都能發菩

提心，發菩提心雖是還沒有覺悟，但知道要求覺悟了，不但自己求覺悟，同時也要發菩薩心，也要轉化別人，這叫做發菩提心。妙法輪一說出去，能令眾生發菩提心，發菩提心是自己求覺悟，也要幫助他人覺悟，覺悟的是什麼？覺悟的是六道生死的問題，一定要求能出去。哪些眾生能夠發菩提心呢？這數目字各位看看↓能令佛剎極微塵數世界眾生，這中間算算看，一尊佛所教化的三千大千世界叫做一個佛剎，這個佛剎可以說是每一個世界都是數都數不清的，把所有的世界都磨成碎粉，碎得像極微塵數那麼小，每一個小的分子做為一個世界的一個眾生，你算算看，能教那麼多的眾生發菩提心，這個法妙不妙呢？

四、發菩提心還不算，下面兩句「隨其根性，教化成熟」，隨著那些眾生的根性

（他的根器），他的善根是怎麼樣？他能夠學佛到什麼程度？隨著他的根性來教化他，使他能夠成熟，成熟就有了成果，就發菩提心來講，不但讓他發菩提心，還讓他將來有成果的。教眾生不容易，我們勸人家教人家發心念佛都不容易了，你要再進一步教人家念佛能夠得到一心不亂更難，就是叫我們自己堅持持名念佛（念一句佛號），不受外來影響，這也不容易。今日之下，佛法雖然看起來很興盛，但是普通法門多得很，我們如果聽聽學普通法門的人講一、兩句話，或者聽幾次演講，我們會不會受他影響，放棄我們修的持名念佛這個法門？這都不容易的。一定要堅持念佛法門，求念佛的成果，一心不亂我看我們大家都還沒做到，我們老師在世的時候也常常說：「你一心不亂就證果呀！那還得了！一心不亂求不了，你把佛號念得很熟就很好了，能夠念熟就有辦法。」怎麼熟呢？無論什麼事情，大問題也好、小問題也好，任何煩惱來的時

候（煩惱包括不如意的事情及高興的事情，高興什麼事？升了大官，或者是意外發了一筆財，這都是高興的事情，高興也是一種煩惱），沒有把別的念頭提起來，第一個就是把佛號提起來，這才是熟呀！沒有這種工夫、做不到這樣工夫，熟是談不上的，念佛要念到這種程度。在平常我們可以說一切都是平安沒有問題的，到壽命終了的時候，就能正念分明可以往生，但這一點要做到，每一位念佛都想能這樣，大家就要好好下工夫了，不下工夫未必能做到這一點。

五、能夠教化成熟不是容易的事情，所以上面一句經文是「隨其根性」——因材施教。「教化」這麼多眾生從發心到「成熟」，這樣做要做到什麼時候呢？下面就說「乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生」，從現在開始算，算到未來，到什麼時候呢？盡未來劫海，劫是一大劫，時間有那麼長，一個劫一個劫，數都數不清，只有用一個「海」字來形容，海水是我們能夠用度量衡來量一量的嗎？你能夠量多少？量不盡的，「劫海」是說時間那麼長，就像大海一樣，是算不清的，未來是無盡的未來。廣是廣泛普遍的，能夠利益一切眾生，成了佛以後，就永久地度化眾生。

六、這段經文到這裡為止，講前面所得的功德、所得的果——成佛的果是最高，果，從前面到這裡，講這些成果都是在說十大行願，能夠學十大行願就有這些利益，到這裡可以說是十大願王的正宗分，正宗分在這裡是一個結束。下面從「善男子」到三十一頁的長行是流通分。

七、以整部《華嚴經》來講，另外有序分、正宗分、流通分，就這一品來講，

也有經文的結構，科判也有這三部分。不但如此，這三部分，古時候祖師有兩種分法：一種分法是前面的長行文有序分、正宗分、流通分，長行文以外，下面的偈頌又分三部分——序分、正宗分、流通分，這是一種分法；另外一種分法，把偈頌併歸在正宗分裡邊，偈頌完了以後，最後那一段才是流通分。這兩種分法都可以，特別說出來讓大家了解一下。下面經文先念一遍：

八、【流通分】↓勸囑受持（結前勝德正勸修持重舉勝德）

經文二

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。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。

申論

一、這段是總結——勸學佛的人，在這裡固然是普賢菩薩勸善財童子，也勸任何學佛的人，勸什麼呢？照這裡所講的要受持。「善男子，彼諸眾生」，善男子就指善財童子，彼諸眾生就是前面所講的諸眾生，諸眾生指的是很多的眾生，「若聞若信此大願王」，若聞↓若是聞到（聞是聽到，聽到十大願王），聽到之後若信↓不但是聽到，聽到之後馬上就發信心，相信十種大願的願王，信了之後，接

著還要「受持讀誦」，受持是自己照著那樣持（做、學），不但受持，而且要讀，讀熟了之後，還要記誦背誦，這樣讀熟之後、背誦之後，還要「廣為人說」，普遍地把這個好的法門（這個大願王）說給別人聽，讓所有其他的人也能聞到能夠相信，以至於受持讀誦。「所有功德，除佛世尊，餘無知者」，從聽到這個願王、相信這個願王，以至於廣為人說，你所得的功德有多少呢？前面用比喻都說「無盡」，這一句就更重要了：除佛世尊↓成了佛的人，就我們世間來講是釋迦牟尼佛，除了釋迦牟尼佛（世尊也是指佛），除他知道之外，餘無知者↓佛以外，其餘的沒人知道，沒有人知道你所得的功德究竟有多少、有多麼大。那你就知道你的功德可以說是太多太大了！

二、為什麼說除佛以外，餘無知者呢？我們知道我們現在都是凡夫，凡夫眾生都被世間這些虛假的事情，把我們的眼睛遮閉了，我們看不清楚，因為我們凡夫所看的都是世間這些虛妄的事情，求名求利這些都是假東西，雖是假東西，我們凡夫看不破的，看不破就被這些假東西把我們的眼睛遮起來，真正的正法，我們就看不見了，真正的功德我們就看不清楚了，所以一切的凡夫不懂，不知道功德有多大。再講到二乘（小乘、中乘），他們原來所學的法就不是大法，所以他們也不了解，不了解十大願王所有的功德。菩薩應該知道，但菩薩知道的不究竟，不能夠徹底知道，那麼普賢菩薩當然徹底知道，普賢菩薩為什麼知道？前面講過，普賢菩薩、文殊菩薩、觀世音菩薩這些大菩薩，都是過去已成了佛，現在表演菩薩的身分來度化眾生，那不是一般菩薩可以比較的。一般菩薩對於這個功德，了解得也不透徹，只有佛才究竟了解，究竟了解什麼？我們學《普賢行願品》所得的功德，是有這麼大的功德。

三、到「餘無知者」這裡是一小段，這一小段就說明白，前面所講的殊勝的功德總括起來講，前面所講的功德所得的那些果，還可以說得出來，大菩薩還可以知道的。講到這裡只有佛才能知道，你可以了解這個功德，可以說包括所有的都在內了，這一小段是講受持讀誦、廣為人說的功德（結前勝德）。

四、「是故」接著上面功德來的，有這樣無窮無盡的功德，是故——所以，「汝等」就是在華嚴會上的聽眾，是包括一切的，凡是聽到學到《普賢行願品》的人都在內的，「聞此願王」，你們聞到願王，「莫生疑念」，不要懷疑，為什麼懷疑？功德是這樣無窮無盡的話，心裡就想：「哪有這回事？我們把《普賢行願品》一相信、一受持、一讀誦、再跟人家說，功德就有這麼多嗎？」心裡免不了有一點懷疑，經文這裡就說「莫生疑念」，不要生這種懷疑的念頭。「應當諦受」，應當接受，接受十大願王這種正法，受了以後呢？「受已能讀」，這是按照次第的，你先不要疑念，不要疑念就是實實在在地受，受了之後能夠讀，「讀已能誦」，讀熟了之後就能夠背誦，「誦已能持」，能背誦之後，你不要拿著經本子，你能夠記得起來，就時時刻刻可以照著這個願王來修持，「乃至書寫」，書寫是把經文能夠寫出來，這需要解釋一下：古時候印刷不發達，經文無論外國、中國都是用手寫的，現在印刷術非常發達，印刷就好，不必書寫可以，但是因為書寫，你自己一方面書寫，一方面成果在那裡，等於受持，也未嘗不可，你要是發心流通的話，你寫的一本一本，那你不如印刷，幫助印經印刷，那不是更好？效果更多，在這裡要特別說明一下。書寫是一回事，另外「廣為人說」，任何凡是有緣的，你能接觸的人，你都把十大願王的法門跟他說，也讓他能夠得到好處。到這裡是一小段，這一小段是勸告學的人要好好地

能夠修持（正勸修持）。應當諦受的「諦」是什麼意思呢？諦是真實的意思，受是上面講的「莫生疑念」，一點懷疑都沒有，一點懷疑都沒有就是相信，信得非常真實、非常深入，你信得這樣真實能夠深入，把正法願王能夠接受下來，這叫做諦受。

五、下面又是一小段，從「是諸人等」開始，到後邊「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」，這一小段是整個再把最殊勝的功德，等於是做個結論是一樣的，再重新舉出來（重舉勝德）。

六、「是諸人等」指的就是受持、讀誦，以至於廣為人說等等，這樣的人。「於一念中，所有行願，皆得成就」，在一念中，所有的十大行願都能夠成就。「所獲福聚，無量無邊」，聚是指福報講的，把福報聚合起來，聚合起來有多少？無量無邊，你沒有辦法數數量有多少，它究竟有止盡的嗎？沒有，無量無邊的福聚太多太多了。「能於煩惱大苦海中，拔濟眾生，令其出離」，那麼多的行願能夠成就，這當中有智慧、有願力，而所獲的福無量無邊，這樣就能夠在煩惱大苦海中（大苦海指眾生的煩惱，任何眾生都是煩惱無盡的，何況眾生也是多得無數，這樣所有的眾生煩惱有多少呢？煩惱多得像大苦海）……任何一個煩惱都是痛苦的，痛苦就像大海那麼多呀！在大苦海中，這些學《普賢行願品》的人，能有這種成就也有這種福報，就能夠在眾生煩惱無邊的大苦海之中（我們一般講苦海無邊，眾生的確是在無邊的苦海中），能夠在眾生無邊的苦海裡邊拔濟眾生，苦是悲心，有大悲心把眾生的痛苦拔除掉，濟是指能夠把在苦海裏，被海水淹沒痛苦無盡的眾生拔濟出來，「令其出離」就是使得那些眾生能夠脫離苦海。

七、「一念」指的是前面講的「莫生疑念，應當諦受」，就是一念之中，你對普賢菩薩講的十大行願，一點點都沒有疑念，一點點疑念也沒有就是深信，深信諦受以後，就在這一念之中，然後按照次序，能夠讀誦、受持、廣為人說，這樣就是每一行願都能夠成就，這是講自己成就。你自己成就之後，你才能夠在無邊的苦海之中，能夠度化眾生，假如我們自己都還沒有成就，怎麼能夠度化眾生？別的不說，就說念佛吧！我們念佛，現在還沒有得到一心不亂，雖沒有得到一心不亂，我們對念佛的功德，這樣的特別法門，我們對它深信不疑的，也發了非往生不可的大願，有這個我們才能勸人家。假如說我們聽參禪的人說：「參禪好，念佛比不上參禪法門高」，一聽之後，我們改學參禪去了，過幾天，一聽念咒（祕咒）的人說：「持祕咒是秘密法，這個法門比一切法都高」，我們一聽之後，好了，念佛改了，還是去念咒吧！假如我們念佛這樣的話，聽一個人講就跟著改變，我們就沒有辦法勸人家念佛了。所以能夠勸人念佛，我們就一個功夫——不管聽任何人怎麼講，其他的法門好到什麼程度，我還是守著念佛法門，我一句佛號老老實實念到底，有這個功夫就行，我們就可以勸人家，你有這個功夫，勸人家就會有感應，人家會接受的，所以自己成就了，才能够在煩惱大苦海中拔濟眾生，讓他能夠出離，這是出離苦海。就我們娑婆世界的眾生來講，都在六道生死輪迴裡面，這是大苦海，脫離出去了，那就是說我們勸人家念佛，他能夠照著佛法去念，一生就能成就（能夠往生）。

八、出離就是出六道，另外還要往生幹什麼呢？「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」，往生極樂世界固然是出六道，離開這個世間了，更大的功德更大的好處，就是能夠成佛。一到極樂世界時，也就是一生（當生）就能成佛，到那裡成佛，也

有時間長的，也有很快成佛的，但是不論怎麼樣，往生極樂世界就沒有死了，阿彌陀佛是無量光、無量壽，在極樂世界所有的人也是無量壽，跟佛是一樣的，成佛就是一生成佛。

九、往生極樂世界固然是一生成佛，一生成佛時間有長有短，這是什麼原因呢？這是往生品位高低的的不同，我們這個道場在過去講過《觀無量壽經》，《觀無量壽經》裡講到九品往生。怎麼修才能上品上生呢？過去已講過了，這裡不妨稍微再溫習一下：上品上生那不得了！普通花開見佛，花要合起來，過一段時間再花開，上品上生不要經過蓮花裡邊，一到極樂世界，馬上就見到報身佛，當下就悟到無生法忍，那不得了！上品上生要發三種心：第一是「至誠心」，所謂至誠心是什麼呢？至誠是自己體念真如，真如是本性，要發那個心；第二是發「深心」，發什麼深心？把所做的一切善行（一切善的行為、一切善業），都把它聚集起來，善業是修福報的，那是不容易的；還有第二是「迴向發願心」，迴向發願心就是大悲心，自己修這個法而且迴向所有眾生，大悲心是要拔濟一切眾生的生死大苦，這是了不起的！要發這三種心，才能上品上生。

十、上品還有上品中生、上品下生，中品有上品上生、中品中生、中品下生，下品有下品上生、下品中生、下品下生，一共九品。下品下生是什麼人呢？下品下生的人是造了五逆大罪，一定要墮地獄了，到這時候遇到善知識，這也是他過去世修的福報，遇到善知識勸他念佛，他也能夠一轉，把地獄轉過去可以往生。一共有九品往生，從上品上生到下品下生，既然品位不同，所以雖然都是一生成佛，但是成佛時間長短不一樣，我們要了解九品往生，無論哪一品，就是下品下生，也不是這麼簡單的，你想想看，他要墮地獄了，就來一個善知識

跟他一轉變，他自己還要能夠相信，那不是過去善根發現，他能夠辦得到嗎？至於上品上生那更不得了！所有的功德要多長的時間來修持來聚集，才能夠得到往生那個品位。

十一、現在講《普賢行願品》，你要是能夠受持、讀誦、書寫、廣為人說，就是很簡單這麼做，你就能夠往生極樂世界，你看這多奇妙啊！哪能比得上這樣殊勝！由此可以顯出來這一品不可思議的功德力量。因為這樣，所以祖師註解說，這一品包括前面的長行文以及後面的偈頌，不但在我們中國，就是在印度古時候，國王、大臣特別背誦修持這一品的，多得很！非常普遍。所以在我們中國，把這一品列為淨土五經。

十二、長文說到這裡結束，下次就講頌，頌的內容，有的是跟長行文裡面相同，有的是長行文沒有，另外加上去的。講頌的話，更特別，我們對很多長文不容易持誦（念還不容易），頌是非常普遍，在《朝暮二課》裡邊有很多頌，我們下次再開始講偈頌。

經文三

爾時普賢菩薩摩訶薩，欲重宣此義，普觀十方而說偈言。

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、暫且先念這兩首偈，這部《普賢行願品》，長文在上一次已經講完了，今天開始講偈頌。偈頌在佛經裡常常有，偈頌說起來有很多種，根據祖師的註解大致有這幾類：第一種是孤起頌，頌——偈頌，什麼叫孤起頌？孤是孤獨的孤，起是起來的起，孤獨地寫出頌文來，就是沒有長行文，只有單獨的偈頌，這是一種。第二種是重頌，重是重複的，前面有長文把意思說過以後，再用頌文把意思再說一遍，這叫重頌。前面長行文已經講過的意思，為什麼還要用頌文再說一遍呢？目的是：比如釋迦牟尼佛在講法的時候，一個法會連續的時間很長，有的人早來，一開始就來，有的人晚來，晚來的人沒有聽到前面講的內容，這時候再用頌文讓晚來的人也能夠聽到，這是一種。第二種是複頌，複是重複的，複頌是什麼？與重頌有點不同，複頌是一開始就參加聽佛說法，雖是參加聽佛說法，聽了第一遍，還是沒有完全了解，所以再用頌說出來，聽了兩遍才把意思完全了解，這是複頌的意思。

二、第四種是廣頌，廣是詳細地說，在前面長文裡邊，有些地方講得比較簡單、比較概略地說，再用偈頌，說得比較詳細，叫廣頌。第五種是略頌（與第四種相反），略是概略的，前面長文已經說得很詳細了，所以後面偈頌的時候比較簡單一點——略頌。第六種是結頌，結是結束、總結的意思，就是把長文講的意思，用頌文（每句的字數是相等的）說出來，好記誦，譬如我們要把經文（前面的長文）背熟比較難，後面的偈頌背熟了，隨時一想就想到。比如我們做

早晚課的時候，《普賢行願品》裡面的偈頌，我們都用得上，偈頌就是方便我們修持的人能夠記誦。第七種是超頌，超是超過，就是把頌文寫在長文前面，超前來講的，叫超頌。第八種是追頌，前面長文講過了，寫在長文後面，把前面長文的意思追過來再說一遍，叫追頌。

三、偈頌一共有八種，實際上講，最重要的有兩種：一是孤起頌，二是重頌，中間的第二、四、五、六這四種都可以規定在重頌裡面，第七超頌、第八追頌這兩者只是一種次序，跟長文的次序或前或後而已，它沒有獨立的。這兩大類——孤起頌跟重頌，我們今天研究《普賢行願品》後邊的頌，是屬於重頌。雖是重頌，它後面有複頌、廣頌、略頌、結頌，這意思都包含在內。譬如說：我們講長文的時候，有的前面詳細，頌文比較簡單；有的前面簡單，頌文解釋得比較詳細；還有前面的意思講得比較淺，後面頌文比較深奧；或者前面比較深，後面比較簡單。重要的，是叫我們再聽一遍，更容易明瞭。

四、說偈頌之前，有一段介紹的文字：「爾時普賢菩薩摩訶薩，欲重宣此義，爾時就是指前面長文把十種大願講過，再講學十種大願種種的功德、所得的那些重要殊勝的果，講完之後，最後一句「皆得往生阿彌陀佛極樂世界」這個時候。普賢菩薩摩訶薩（摩訶薩——大菩薩），欲重宣此義——再說明這個意義，「普觀十方而說偈言」，普觀是普賢菩薩普遍地來觀察，觀察十方的眾生，凡是十方世界有緣的眾生，這特別注意：凡是在當時以及後來一直到現在，我們所以能夠學這一品普賢菩薩十大行願，我們統統都跟普賢菩薩跟十大願有緣的，沒有緣就是不在普賢菩薩觀察之中，並不是普賢菩薩不管他，而是我們有許多凡夫眾生因緣不到，自己有很多障礙，縱然普賢菩薩在觀察，他自己障礙住了，沒

有這個緣。凡是有緣的眾生，普賢菩薩普遍地觀察，不但是我們娑婆世界，十方世界都在他觀察當中。觀察有什麼用呢？觀察之後，用普遍的大智慧及能力加被所有有緣的眾生，讓這些眾生能增長智慧，讓他能夠了解這樣大的行願。普賢菩薩觀察十方有緣眾生之後，而說偈言——說偈頌，偈頌一共有六十二首頌，這六十二首頌分成三大段，第一大段是前面的五十二首頌，頌普賢菩薩的因緣，第二大段一共有七首頌，說明種種殊勝的功德；第三大段是最後的三首頌，是結勸——勸告學的人要受持。

五、偈頌的第一首頌有四句，第二首也是四句，這八句是前面長文講的第一大願——禮敬諸佛的行願。第一首頌開頭說：「所有十方世界中，三世一切人師

子」，這首頌很扼要地用幾句話，就把長文裡面很多意思包含在當中。所有這兩個字，指的是誰？我們看：十方世界，十方世界從什麼地方出來的？我們娑婆世界大得不得了！我們地球在娑婆世界之中已經很渺小了，娑婆世界在十方世界恆河沙數那麼多的世界當中更渺小！這就說明世界太多太多了，十方世界從什麼地方出來的呢？我們學《華嚴經》，特別是學《普賢行願品》就知道，

《華嚴經》講一真法界，一切的世界都是從一真法界裏出來的，隨緣出來的，《華嚴經》裡講緣起——緣起法門，世界、我們眾生、一切一切，都是隨緣而起，然後才有身心世界，所有是我們的一真法界所有，每個人都有一真法界，就是我們的真心，眾生每個人的心中就有十方世界（包含十方世界）。怎麼能包含那麼多的世界？就是因為我們凡夫的業障障住了，我們不了解。所以前面講普賢菩薩普觀十方，要觀察，觀察之後要用他的智慧做增上緣，讓我們開智慧，我們必得要開智慧，我們才了解世界這麼廣大，這樣無窮無盡的世界不出

我們一個心，所有這兩個字含的意思是這樣的。

六、在所有十方世界中，三世一切人師子，先說人師子，師子的「師」字，在經典裡就跟我們現在認識的字，左邊加犬字——老虎獅子的「獅」，就跟這個字是同一個字。獅子，我們知道在山中可以稱王，獅子在山中一吼，猴子也好、兔子也好，其他各種野獸就不敢動了，所以獅子非常威猛的，拿獅子比喻佛，佛有很多號，人師子是佛的號之一種，用獅子來比喻，獅子在獸中是稱王的，佛在人中，是人中的獅子，沒有一個人的智慧、能力能超過佛，所以佛是人中的獅子，人師子是佛。一切人師子——一切佛，一切佛不是單指釋迦牟尼佛，也不單指阿彌陀佛，十方世界中的一切佛指的是什麼？指三世佛，三世——過去、現在、未來，三世佛，過去佛——很多過去已經成了佛的人；現在佛——在釋迦牟尼佛當時，以致於現在在西方極樂世界的阿彌陀佛都是現在佛；未來佛呢？我們大家都是未來佛，我們現在雖然是凡夫，在六道之內，但是我們每個人都有一真法界，都有真如本性，我們只要把障礙去除，本性完全顯露出來，我們就成佛了。三世佛包括我們現在還在六道中的生死凡夫，這就說明，我們現在雖是凡夫都會成佛，三世一切人師子都在普賢菩薩觀察十方世界以後，在十方世界有這麼多的佛，說出來做什麼呢？普賢菩薩第一願禮敬諸佛，諸佛就包括這麼多的佛，想想看，十方世界，不但過去成佛、現在成佛、未來成佛都在當中，這是禮敬諸佛的對象，把對象說出來。

七、「我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘」，這首頌的第二句是「能」禮敬的我，前兩句是「所」禮敬的諸佛，第三句普賢菩薩講「我以清淨身語意」——能禮敬諸佛的能這方面，第四句「一切遍禮盡無餘」就是真正禮敬現的相，這種拜

佛跟一般的拜佛是不同的，最特殊的意義，第四句講出來了。我以清淨身語意這個我，是普賢菩薩的我，跟我們凡夫眾生所講的我不一樣的，不一樣在哪裡？我們知道普賢菩薩已經成了佛，他是帶著成佛的果，把佛的身份隱藏起來，現在用菩薩的身份「帶果行因」，做因地的事情來行菩薩道，實際上他跟佛一樣。那麼普賢菩薩的我，完全是法身佛↓真如本性，真如本性不是我們眾生的小我，我們眾生雖然有真如本性，但是自己不知道，每個人都拿四大假合加上自己的思想，這就是我，很有限的生命就當做我，其實這是凡夫生滅的假我。普賢菩薩是真我，就真我來講，是大公無私的，所謂大公無私是什麼？他把所有的眾生都看做他自己一樣，這才是真正行菩薩道，眾生有痛苦，他要設法把痛苦拔除掉，眾生需要快樂，他要想辦法給眾生種種的快樂，拔苦與樂，大菩薩都是這樣，這沒有真正從本性裡面發出來是辦不到的。我們一般在生死當中的凡夫眾生，雖然是幫人家忙、做一點好事，做好事是不錯，究竟不像普賢菩薩純粹從心性流露出來的。

八、我以清淨身語意，身語意就是三業，普賢菩薩的二業跟我們凡夫眾生的三業不一樣，他完全從心性流露出來的。身語意，先講意，我們普通人的意是第六意識，是亂七八糟的，一切都是為了假我自私自利的，做好事也是求人家將來怎麼回報我，有這個心理。普賢菩薩不是這樣，普賢菩薩的意是清淨的，做度化眾生的事情毫無企圖，一點企圖都沒有，純粹為了眾生，意當然清淨了，以這種清淨的意來率領身體指揮言語，言與行自然也清淨了，所以普賢菩薩的我是發自真心的我，本性的我是清淨的，三業就是清淨。普賢菩薩以清淨的身語意三業「一切遍禮盡無餘」，遍是普遍的，禮是禮拜，禮敬諸佛，前面講的佛是

十方世界三世一切佛。十方世界三世一切佛是怎麼禮法呢？我們普通拜佛，今天要拜哪尊佛，這尊佛要拜多少拜，那尊佛要拜多少拜，這就感覺很為難，他一切同時普遍地禮盡，無餘——一個也沒有剩下。怎麼能夠辦得到？這就是上面那句「以清淨身語意」，能夠用清淨的身語意就能辦得到，沒有清淨的身語意就辦不到。換句話說，我們修《普賢行願品》，我們在拜佛的時候，我們就是二業清淨，雖然還沒有到普賢菩薩那種程度，但是我們往這上面學，怎麼學法？盡量地把心胸擴展，我們心胸能夠包含多大？真正的真心是心包太虛（整個太虛），別說太虛，十方世界都包含在我們心中，我們存這個心拜佛的話，就是一切遍禮盡無餘。

九、「普賢行願威神力，普現一切如來前」，普賢菩薩以他的大行願，這種行願就是一種威德、一種精神，以這種威神的大力量，普現一切如來前，就以他行願的能力，能夠普遍地呈現在一切如來的面前。「一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛」，普賢菩薩以一身又現剎塵身，剎塵身怎麼說法？一尊佛教化的一個二千大千世界，把二千大千世界磨成碎粉，像最細的微塵那麼細，那最細的微塵做一個單位，算起來有多少單位！就叫剎塵。一身就附帶現那麼多的身出來，每一身又遍禮剎塵佛。想想這樣禮下去，有多少身！又禮拜有多少尊佛！我們一看，這怎麼能夠辦得到？只有普賢菩薩能辦得到，我們就辦不到。我們如果這樣想的話，我們學《普賢行願品》永遠也學不到，我們要了解：普賢菩薩固然能夠辦得到，他為什麼能夠辦得到？佛經裡講：「十方三世佛，共同一法身」，

十、法身是無量無邊的，大，大到什麼程度？大到沒有外，小——細密，密到什麼

程度？密到沒有內，「至大無外，至小無內」，我們中國儒經也這麼講我們的本性。普賢菩薩有這個本性，我們照樣有，那就是說，我們了解這個理的時候，我們學就有門路，有門路可以入，這個門路就是要開智慧，智慧怎麼來？就是不要執著小我，你的智慧就開出來了，凡是把小我（假我）執著得牢牢的，一點也不肯放鬆的話，那就為這小我把我們的智慧障礙了，一點也開發不出來。因此我們在禮佛的時候，把我們的心量盡量地擴展，擴展到無邊無際的，讓我們本有的智慧光明透出來，然後我們禮佛禮下去，自自然然地就像偈文所講的。

十一、這幾句偈文講什麼呢？用簡單的四句表現禮佛——「一切遍禮盡無餘」，還有「普現一切如來前，一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛」。有四料揀講：一身禮一佛↓我們現在就是一個人身禮一尊佛；多身禮一佛↓現出很多很多身，禮拜一尊佛；一身禮多佛↓一個身體能禮所有的佛（一切遍禮盡無餘）；多身禮多佛↓我們一個身能夠現出像剎塵那麼多的身，再禮剎塵那麼多的佛（就是後面那三句↓普現一切如來前，一身復現剎塵身，一一遍禮剎塵佛）。這就是我們心裡沒有任何執著，沒有假我的執著，才能這樣禮佛，能夠一身禮多佛、多身禮多佛，有這種境界出現，這必須要有智慧。所以前面講「普觀十方」，普賢菩薩是普觀，我們必得藉著普賢菩薩行願，佛法講最重要的「萬法唯心」——一切唯心造，我們學了普賢菩薩的行願，我們認為普賢菩薩的行願，我們可以學，自自然然心裡面就把普賢菩薩的行願當做我們自己的行願，我們誠誠實實地把這個行願當做自己的，智慧自自然然地一天一天漸漸就開發了，那我們在禮佛的時候，我們

雖然一身禮下去，也就是跟經文裡所講的剎塵那麼多的身，我們所禮的佛也是剎塵那麼多的佛，想想看，這個功德有多麼大！

十二、第二大願↓稱讚如來，頌文我先念一遍：

經文四

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。

申論

一、第一句「於一塵中塵數佛」，這意思怎麼說呢？一粒微塵那麼小，塵就是一粒微塵，微塵我們肉眼看不見，現代科學家就知道，科學家找宇宙最初構成的分子，到現在還找不出來呢！微塵是最微細的，在一個微塵之中還包含塵數佛↓有微塵數的佛。微塵數就是一個剎塵，一個三千大千世界那麼多微塵，有那麼多的佛，這句話的意思很難懂。一粒微塵裡面就包含那麼多的塵數佛，塵數佛簡單說，就是無數的佛，數不清的，佛太多太多了。

一粒微塵之中就含有那麼多的塵數佛，這怎麼說呢？我們凡夫肉眼看不出來，我們的思想也想不到，這叫不可思議。證了果位，開了智慧眼，自然而然看得出來。《華嚴經》講圓融無礙，所謂圓融無礙，一與多不相妨礙的，一——小到一微塵那麼小，多——多到微塵數那麼多，這兩者是互相相即無礙的（相融的）。這個理，我們只能夠照著經、祖師註解這麼講，我們要真正親自證明，必得要證果位才能了解。沒到那個程度，我們只有照佛講的話我們相信。

二、第一句「於一塵中塵數佛」，這意思怎麼說呢？一粒微塵那麼小，塵就是一粒微塵，微塵我們肉眼看不見，現代科學家就知道，科學家找宇宙最初構成的分子，到現在還找不出來呢！微塵是最微細的，在一個微塵之中還包含塵數佛↓有微塵數的佛。微塵數就是一個剎塵，一個三千大千世界那麼多微塵，有那麼多的佛，這句話的意思很難懂。一粒微塵裡面就包含那麼多的塵數佛，塵數佛簡單說，就是無數的佛，數不清的，佛太多太多了。一粒微塵之中就含有那麼多的塵數佛，這怎麼說呢？我們凡夫肉眼看不出來，我們的思想也想不到，這叫不可思議。證了果位，開了智慧眼，自自然然看得出來。《華嚴經》講圓融無礙，所謂圓融無礙，一與多不相妨礙的，一——小到一微塵那麼小，多——多到微塵數那麼多，這兩者是互相相即無礙的（相融的）。這個理，我們只能夠照著經、祖師註解這麼講，我們要真正親自證明，必得要證果位才能了解。沒到那個程度，我們只有照佛講的話我們相信。

三、「各處菩薩眾會中」，每一尊佛都有多少的大菩薩（各種地位的菩薩）在大會之中圍繞著佛，在那裡說佛法，「無盡法界塵亦然」，第一句講在一塵中有那麼多佛，再擴大範圍來講，無盡的法界是怎麼樣也沒有止盡的，所以是無窮無盡的法界。無窮無盡的法界都把它磨成微塵那麼小，每一個微塵裡面都是那麼多塵數佛，亦然——都跟那個一樣的。「深信諸佛皆充滿」，普賢菩薩最重要的，他能夠說出來無盡法界有那麼多的佛，就是很深的相信，諸佛，每一塵裡面都充滿了一切諸佛。深信很重要！譬如說學念佛法門，念佛法門怎麼樣能往生？怎麼樣能得一心呢？那就是靠信、願、行三

資糧，信，你信才能夠往生，不信，你心中連信都不信，怎麼能夠往生呢？阿彌陀佛來接你，你都不肯去，那怎麼行呢？信非常重要！他這個信是深信，深信是徹底的信，把所有事情都看得明明白白的，前面講「於一塵中塵數佛」，無盡法界那麼多，每一塵中也都有塵數佛。所謂深信，把那些塵塵之中都有無數的塵數佛這個事實，看得清清楚楚的，深信充滿這個世間。我們想想看，娑婆世界，我們都在十方世界之中，我們臺灣在地球上，地球在四大洲之內，四大洲在三千大千世界之內，無處沒有佛，一塵之中有那麼多的佛，想想看，有多少塵？哪裡沒有佛？所以一深信的話，處處都是佛。讚——稱讚諸佛，一稱讚的話，所有的佛都稱讚盡了，把事實都看清楚了。我們沒有看清楚，我們是一微塵，世界這麼大，地球這麼大，我們現在除了看看道場裡面的佛像之外，我們也沒看見釋迦牟尼佛，我們念佛念那麼久，也沒看見阿彌陀佛，這是什麼道理？我們現在雖然還沒看到，我們深信，我們照普賢菩薩所講，我們只要深信就行，就能夠慢慢地跟普賢菩薩學這個行願↓學稱讚，功德一樣。

四、下面就講稱讚，怎麼稱讚法？「各以一切音聲海，普出無盡妙言辭」，各一個，都用一切的音聲海，音聲是我們普通說話、讚歎發出的音聲，海是什麼呢？音聲太多太多，像海那樣說也說不清的，用那麼多的音聲音出（普遍地發出）無窮無盡的妙言辭。妙是非常微妙的，那些言辭。這樣稱讚到什麼時候呢？「盡於未來一切劫」，未來的劫，一劫有多長的時間？一劫的時間也是算不盡的，未來一切劫↓所有劫的時間，永久地下去。讚佛怎麼讚法？讚佛的功德，佛的功德太多了！「讚佛甚深功德海」，甚深的功

德太多了！拿海做比喻，無窮無盡的佛的功德，就是盡於未來一切劫來讚佛，也讚不完的。

五、這裡要說一說，所謂一切音聲海，包括哪些音聲呢？祖師註解：一切音聲海是普出無盡的說不盡的言辭，音聲海包括二種世間的音聲在內，什麼是三種世間呢？一個是器世間（器是器具），我們看這個地球，有山有海，這大地，太虛空裡面這些星球，這都是器世間，眾生必得要大地來撐托著我們，我們才能夠生存，否則我們懸在虛空裡面，我們怎麼能夠生活？器世間是自然界的。一個是眾生世間，我們每一個眾生就是一個世間，我們眾生有生理的部分有心理的部分，《唯識學》裡面講有十八界，十八界各有各的界限，這就是世間，我們一個人身就是一個世間——眾生世間；眾生結合起來組織一個人世間，當然也是世間——眾生世間。另外一個是正覺世間，眾生世間是凡夫眾生，還有正覺世間，證了果的↓羅漢、以上的大菩薩、佛，這些都是正覺世間。三種世間的聲音統統包括在內，正覺世間不必說，發出的音聲都是智慧的；眾生世間還有器世間的音聲怎麼說呢？眾生世間，我們凡夫眾生說的言語，無論是正當的言語還是不正當的言語，都是世間的言語；除了這些以外，還有自然界裡風的聲音、流水的聲音等各種聲音。這些聲音，普賢菩薩都能由智慧轉變成為什麼呢？一切的聲音都成為稱讚諸佛的聲音。在我們認為隨便說一句話，沒有意思，但普賢菩薩用智慧一轉的話，任何一個言語，甚至自然界任何一種聲音，都成為讚歎諸佛的音聲，這就是一切音聲海。

六、由這裡我們了解：看我們學經學佛的人境界到什麼程度，然後你所見到的

是什麼意義。為什麼我們在娑婆世界，我們看的世界這麼髒亂？到處都是亂糟糟的，沒有秩序。一往生到極樂世界，你看吹的風也好、流的水也好、鳥叫的聲音也好，五塵都是在說法。五塵所以能夠說法，就是我們任何一個眾生只要到極樂世界，智慧自自然然就開了，所接觸的，如前面所講「於一塵中塵數佛」，我們在這個世界我們看不到，到了極樂世界，自自然然的，心理就隨著環境轉變，一轉變，你看的，無處不是佛，也無處不是法。我們在這個世間修普賢菩薩的行願，雖然還沒到極樂世界去，可是我們藉著普賢菩薩的大願，發起大願，發這個心的話，也能夠想像到——處處都是佛，我們也可以把一切的音聲轉變成讚歎諸佛的聲音，那我們稱讚諸佛就不是普通的稱讚諸佛那樣的功德，這個功德就是祖師注解的誠心，誠心是完全從本性裡面流露出來的功德，這功德是無量無邊的。能夠這樣了解之後，我們持名一句、拜佛拜下去，一句名號就是包含稱讚阿彌陀佛，稱讚阿彌陀佛就是稱讚一切佛，那我們念佛就不是普通那樣的，我們的功德就不可思議了。今天講到這裡，第二願下次再講。

經文五

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

申論

一、普賢菩薩十大願在前面長行文裡面都講過了，現在講偈頌。偈頌在上回已經講了兩個大願，第一大願是禮敬諸佛、第二大願是稱讚如來，剛剛念的二首偈是第二大願↓供養如來，講這個大願之前，要把供養如來的意思先說一說。如來就是佛，供養如來就是供養佛。我們知道，成了佛，什麼都具備了，還要我們拿物質供養嗎？什麼再好的物質他都不需要，哪還要我們供養呢！不過普賢菩薩所以說第二大願要供養如來，有幾方面的意義：

二、第一，我們學佛的人要拿最好的用具、財物來莊嚴佛的（如來的）一切道場，只要是如來的環境都把它莊嚴起來。這樣莊嚴起來做什麼用？就能引起眾生想要學佛的觀感，比如說我們到一個道場，看見莊嚴的佛像，我們就自自然然感受到佛的萬德莊嚴，自自然然地想到要發心來學佛，這是第一層用意。第二，既是供養諸佛，就供養的人來講，他一定有功德，這功德有多少？長行文裡面講過，那可以說是無窮無盡的。這種無窮無盡的功德，供養的人不是完全自己受了，他要把這功德回向所有的眾生，讓眾生也同時得到這樣的功德。這是修大乘佛法、行菩薩道最可貴的發心（發這個行願）。我們任何眾生從無始劫以來都有煩惱，這個煩惱就是貪瞋癡，我們對世間的任何東西都想貪求過來，所以眾生的貪心非常厲害！這個貪心不改，不把它斷除掉的話，別說成佛，生死都不能了呀！而且在這世間生生死死的，怎麼能夠了？所以去貪是非常重要的

的。怎麼去貪呢？供養諸佛，前面講諸佛（任何佛）都不需要我們這些東西，比如說我們在這場裡，用香花、水果來供養，就是用最珍貴的寶物供佛，佛也覺得沒有什麼，不需要，他一切都有的。可是重要的是，我們供佛的人藉著供養的時候，我們可以去自己貪求的心，這是非常重要的。接著我們就看頌文。

三、「以諸最勝妙華鬘」，以是用，用什麼呢？用各種最勝的妙花鬘。花鬘我們先了解一下：在印度那個時候的風俗，一般人都用花編結起來成一個鬘（我們現在看不到花鬘，依祖師註解講，就是編得像網狀一樣的東西。究竟什麼形狀呢？我們很難了解），他們用鬘來裝飾自己的身體，或者戴在頭上、或者掛在身上，一般都是這樣的，大家認為這是最好的一種裝飾品，後來就用來供養佛，這叫花鬘。用花鬘來供養佛，這花鬘有妙花（妙花是最好的花），最勝最妙的花鬘，只要認為是最難得的，就用這個花。諸是不只一種，也不是少數的，很多很多，用最勝最妙的花鬘，這是一種。「以諸」這兩個字一直貫到下面一句，除了這些花鬘，還有「伎樂塗香及傘蓋」，伎是伎藝，演奏的伎樂，比如說我們現在常常看到的各種音樂，一邊歌舞、一邊有樂器演奏，這是伎樂。還有塗香，香是不只一種的，塗香普通是用旃檀香，或以其他各種好的香，把它磨成粉，然後塗在身上、手上，這是印度的風俗，因為印度那個時候（現在還是這樣），常常天氣很熱，用香塗在手上、塗在身上，這樣見佛，比較恭敬，否則天氣這麼熱，流了汗，常常有汗的味道，到佛那裡是不恭敬的，所以要塗上香。不但要洗乾淨，身體洗乾淨、手洗乾淨，洗乾淨以後再塗上香去見佛，或者除了自己塗香以外，再把這些香料拿來供養佛，這是一種。還有

傘蓋，我們平常也常常看到傘，不過印度的傘蓋跟我們平常見的傘不是一樣的，那比較莊嚴，不是這樣的，好得多了！這是傘蓋。

四、「如是最勝莊嚴具」，如是↓指上面這些東西，當然不只這幾種，這些是幾個代表性的東西，還有很多很多，就不必一樣一樣講。最勝就是最好的，莊嚴具就是用來供養諸佛，使佛更加莊嚴。這些最勝的莊嚴具，具是一種東西↓工具，什麼樣的工具呢？凡是一種工具、一種器具，都有它的作用。前面講的最勝的妙花鬘、傘蓋等等，還有這些香，它的作用是什麼呢？拿這些來供養佛，供養佛有什麼作用呢？根據祖師的註解是這樣的：每種東西都有一種表達的意義，比如說妙花鬘，花是什麼呢？花是代表我們眾生供養佛的心，心不是普通凡夫的煩惱的心，這心是智慧的心。為什麼呢？我們都知道祖師講的：「我們發心念一句佛，只要我們發心念阿彌陀佛，雖然我們現在還在娑婆世界，極樂世界七寶蓮池裡面就長出一枝蓮花出來了。」這蓮花怎麼生出來的呢？從我們心裡面出來的呀！佛法講「萬法唯心」，懂得這個道理，智慧一開，我們真性是要什麼有什麼，應有盡有的。只要我們一發心念佛，七寶蓮池裡面就有蓮花生出來了，你天天這麼念，念著念著，念到以後臨命終的時候，自自然然就能往生到那裡，這是一定的道理。所以花鬘代表一種智慧，智慧是從心裡邊開發出來的。鬘是編結起來，不只一朵花，很多很多的花把它貫穿起來，結成像網狀的，像網絡一樣的，很多很多。這就表示我們的智慧很多，可以說是包羅萬有的，可以開大智慧。這意思就是說，用妙花鬘來供養佛的話，表示的意思是我們可以開發這樣大的智慧出來。

五、講到伎樂塗香↓音樂和香，也不必都講，選一個講吧！比如說香，香是什麼

呢？代表戒定慧，我們學佛最重要的，要對治眾生的貪瞋癡煩惱，貪瞋癡煩惱用什麼來對治？就是用戒定慧，所以香就代表戒定慧二無漏學，香有這個意義。祖師常常講，我們也常常聽到：「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，用「香」來代表戒定慧。了解這個意義，我們每天用香來供養佛，就是戒定慧都在修持。傘蓋是晴天太陽大的時候用來遮太陽的，雨天出門的時候，用傘蓋可以遮雨。這用意是說，我們眾生需要佛來做我們的傘蓋。供養傘蓋的時候，就是願意佛做眾生的大傘蓋，保護護念眾生，不受任何的侵害，使眾生在佛法之中能夠得到非常好的護念，這是供養傘蓋的一種意義。佛怎樣做我們的傘蓋，保護我們眾生呢？一般人以為我們現在在世間生活得很好，不知道我們在世間好到哪裡去呀？世間的任何人，各有各的苦惱問題。最重要的苦惱問題，生生死死這個最大的問題，誰能解決呀？你說世界上最有權力的人，他的權力再大，也沒辦法用他的權力叫生死不要來干擾他，他能辦得到嗎？錢再多，他能買得到嗎？你說世間人他的學問多，學問再多他也沒辦法，必得要有佛法。有佛法，懂得這個道理，按照佛法去修持，這才能夠解決。所以我們學佛，照佛法來修持，這就是我們得了佛的傘蓋。得佛的傘蓋幹什麼呢？用傘蓋我們就能夠解決生死問題，這就好像得了大的保護，我們在六道之中，我們可以有辦法能夠脫離了。上面所講的那些莊嚴具，下面說「我以供養諸如來」，我就拿這些最勝最妙的莊嚴具，來供養所有的如來（所有的佛）。

六、第二首偈頌還是這樣供養，「最勝衣服最勝香」，除了前面的花鬘、傘蓋以外，還有最好的衣服及最好的香，再舉幾個↓「末香燒香與燈燭」，末香是香末（粉末的那種香料）。燒香呢，可以燃燒的香。還有燈燭，這我們在道場裡面

通常都看得到的，燈燭可以照明的。香前面講過，代表戒定慧。燈燭就是照明的，凡是在夜間看不見的時候，看不見我們就沒辦法，什麼事情我們都看不見了，我們還能做什麼呢？燈燭一照，照明了，我們眼睛就開了，我們就看得清清楚楚，這就代表智慧。「一一皆如妙高聚」，前面所舉的衣服、香、種種的香以及燈燭等等，每一種有多少呢？妙高聚，妙高就指我們通常講的須彌山，須彌山翻成中國字的意思就是妙高山。它是高，高得不得了！就是妙高。我們看這須彌山有多高呀？那不是我們看得見的，有些學者說我們地球上的須彌山，就是喜瑪拉雅山，也可以這麼方便講。就是說在哪一個世界最高的山就算是須彌山，就是妙高山了。但是真實的意思不是這樣，真實的意思是在四大部洲（東、西、南、北四大部洲）之中有一座妙高山，妙高山太高太大了！不是我們肉眼凡夫能夠看得見的呀！這是妙高山。妙高後面加「聚」字，前面供養的這些供品，聚集起來就像妙高山那麼多，那麼多的時候，「我悉供養諸如來」，我統統拿來供養，供養不只一尊佛，各尊佛我都拿去供養他↓供養諸佛。

七、最後這第二首偈，「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。」前面兩首偈，每一首的前二句都是講供品↓莊嚴具，第四句就是能供養的人以及所供養的佛，這前面兩首偈子的結構都是這樣的。這一首呢，就先講「我」↓就是普賢菩薩，我們學普賢菩薩的話，每個人都可以這麼說「我以廣大勝解心」。廣大勝解心，這心是廣大的，廣大到什麼程度呢？我們現在說某某人的心胸很廣大，其實我們每個人的心都是有限量的，為什麼有限量呢？他就是我執、法執沒有破除呀！執著心很厲害，都是限制住為自己，為了自己，這個心量就開不出來了，怎麼樣也不會廣大。他這裡講：我以廣大

勝解心，把自己的真心能夠見到了，你要能夠見到真心，真心就不是妄心，我們現在哪個人都是妄心（虛妄的心），什麼叫虛妄的心呢？這個念頭起來，一轉眼就滅了，下一個念頭起來又滅了。昨天講的事情今天就忘了，這都是妄心呀！真心是不會變的，真心是實實在在的。你要怎麼樣把真心能夠開發出來呢？勝解非常重要！你必得要懂得佛說的道理，根據這個道理，你才能明瞭，明瞭自己有真性。然後按照這個道理去開發自己的真心，你這個心才能夠廣大。廣大到什麼程度？前面長行文講得清清楚楚的↓無窮無盡、無量無邊的。所以廣大勝解心，一定是要根據佛所講的道理明瞭自己的真心，這叫我以廣大勝解心。

八、你這廣大勝解心「深信一切三世佛」，二世佛是：過去已經成了佛的人↓古佛。古佛很多！

九、在佛經裡面，動輒說有恆河沙數那麼多的佛，而且十方世界，每一方世界都是，那麼佛的數目，多得像恆河裡的沙那麼多，過去佛有那麼多。現在佛，現在我們研究佛法，還是釋迦牟尼佛講的，釋迦牟尼佛還是現在佛，在西方極樂世界的阿彌陀佛也是現在佛，其他各世界都有現在佛，現在正在世間教化眾生的。還有未來佛，未來佛還沒有成佛，我們每一個凡夫都有真如本性，你怎麼成佛呢？憑真如本性來成佛呀！所以我們研究佛學，懂得佛法，無非是要把我們的本性開發出來，完全開發出來就成佛啦！我們任何眾生都有真如本性，任何眾生將來都會成佛，這就是未來的佛。這未來佛有多少呢？十方三世，太多了。講一切，一切是整個包含起來，所有佛，你要了解，你要深信！怎樣才是深信呢？深信不疑的，任何一尊佛，你都深信他的大智慧大能力。不是世

問讀了幾卷書的人，他學一點考據，這個不對、那個不對，這我們不相信。是不相信，他的學問不到呀！他憑他考據的那一點點知識，那種求名求利的妄心在那裡起作用，他怎麼能夠開發出來廣大的勝解心？沒有廣大的勝解心，他怎麼能夠深信一切三世佛？所以必得要講深信的話，要放棄世間一切學者的成見，打破自己那種狹隘的心理，把執著的心理給放棄了，這樣才能把我們的心胸放開來，放到無量無邊的，然後你才相信過去的一切佛、現在的一切佛、未來的一切佛，這叫深信，深信一切三世佛。

十、下面就說，「悉以普賢行願力，普遍供養諸如來」，供養諸佛的最後這首偈很重要，普遍地十方三世佛都供養，你能辦得到嗎？比如前面說的莊嚴具，堆得像妙高山那麼高，就算有那麼多莊嚴具，你怎麼能夠把十方三世像恆河沙數那麼多的佛，你都能普遍地供養呢？注意第三句「悉以普賢行願力」，我們現在的能力太有限了！對於這道理懂都還不能完全懂，哪裡還能辦得到呀？但是仰仗普賢菩薩的大願這種力量，這個力量是了不起的！我們凡夫的力量雖然有限，但是我們跟普賢菩薩的行願大力結合起來，就是用普賢菩薩的力量，我們就能辦得到。為什麼用他的力量我們就能辦得到呢？普賢菩薩，我們知道他是成佛的人，現在用菩薩的身份來度化眾生，一提到普賢菩薩，他的法身充滿整個法界的，十法界無處沒有普賢菩薩。我們現在在道場也好、在野外也好，無論到什麼地方，你要找普賢菩薩，在哪裡呀？一般說普賢菩薩在內地，普賢菩薩的道場在四川峨嵋山，那是普賢菩薩的道場呀！我們到那裡找吧！不覺悟的話，就是到了普賢菩薩的道場，到了峨嵋山，你也找不到，你要覺悟的話，懂得這個道理的時候，你就在這裡，任何一個地方都有普賢菩薩的法身顯露。不但我

們這裡，無窮無盡的十方世界都有普賢菩薩，為什麼？任何一尊佛，都是法身充滿整個法界呀！我們只要懂得這個道理，懂得這個心法，那我們隨便在任何一個地方，我們就是跟普賢菩薩行願的大願力融合在一起，就能有他的力量幫助。為什麼有他的力量幫助呢？你能夠感應到普賢菩薩的行願力，可見得你自己也不是妄心，你也把你的妄心轉變成與普賢菩薩的真心是一致的（合在一起）啦！既是這樣的話，你得到普賢菩薩的大行願，無時無地不在普遍地供養，那你想想看，我們供養諸佛，了解這個道理的時候，你想這功德有多麼大呀！你隨便拿一枝花，或拿任何一個水果，你了解這個心法，都是像那個妙高聚，也就是普遍地供養了。了解這種大願，我們就知道為什麼《普賢行願品》是淨土五經當中的一種，這種願讓我們知道，我們學念佛法門的二種大資糧↓就是信、願、行，有這個願力，那我們就不是普通的啦！普通講的願怎麼能講到這種程度呀？所以了解這個道理，我們跟普賢菩薩的大願力合在一起，就能夠普遍供養諸如來了。下面是第四大願↓懺悔業障：

十一、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。

十二、「我昔」↓我在過去，昔是在以前，以前什麼時候？就是從無始以來，時間太遙遠了！一直在那裡「所造」的業。我們一般講造業，造的什麼業呢？「諸惡業」，過去所造的諸惡業。諸惡業，這業是由行為造成的。我們在世間，你做任何事情（就是事業），那種事情造成，自自然然就有一種力量，那種業的力量大得很，雖然我們看不見，我們一旦造成了那種業力，那業力就把我們牽到那裡去，我們就受到它的約束了。這是惡業，惡業造成功，就被這惡業的力量牽引到惡道裡去。大家知道有二惡道↓地

獄、餓鬼、畜生，那苦得沒辦法想像的，這些惡道就是諸惡業造成成功的。在世間上那些殺父殺母，那些殺人的人免不了，他除了受國家法律制裁之外，他還要墮到地獄裡去，他一墮到地獄，那太苦了！那種苦報簡直是想像不到的，太苦了！就算墮到餓鬼道也是不得了的，餓鬼道終日饑餓得像猛火燒那樣難受。畜生道怎樣呢？畜生道就是弱肉強食，小的動物被大的動物吃了，就是現在很幸運的家裡養的狗、那些寵物，在養時是寵物，失了寵，狗主人不願意養的話，就放出去，到外面就是流浪狗了。這流浪狗就是野狗，在外面被人家抓去就受罪了。還有很多動物，都是非常苦的。這都是惡道呀！惡道都是由造惡業來的。

十三、

這些惡業有多少呢？說起來也是無窮無盡的。不過概略地分，有身體造的↓殺、盜、淫，殺就是殺害眾生，不僅僅是殺人，人類以外，殺害任何有情感有生命的動物都是殺生，都要背因果的。盜就是盜取他人種的財物，還有其他權利等等。淫呢？就是淫慾，在家的就是邪淫，都是惡業。今日之下，這世界怎麼這樣亂呢？尤其這個世界上，現在人類受到最大的威脅就是由邪淫的淫慾引起來的愛滋病，一染上愛滋病那還得了！等於宣佈死刑，活不了多久，直到現在這病還是沒辦法治的。這就是殺盜淫，是身體造的三種大惡業。由口造的惡業有四種，這不必詳細講了。身體造的、口裡造的，我們口裡造的業呀！身體造業具備的條件還要相當多，才能造惡業，而口隨時都可造惡業，更方便了，就更容易造惡業。所以我們修道的人要知道，造口業真是好難預防！稍微不小心就造了口業，真正講起來很多啦！有個原則：凡是這句話說出來，讓眾生起煩惱，使眾生無論

是在道業上、在世間法上受害的，都是口業。這些惡業，身體或是口造的惡業，造得多呀！無量無邊的，太多太多了。

十四、惡業怎麼來的呀？我們身體造身業、口裡造口業，誰叫他造業呀？由

「意」↓由我們心裡的意識（第六意識），「皆由無始貪瞋癡」，我們講三業有身、口、意，意業有貪求、有瞋恨、有愚癡，貪求世間一切的物質、財色等等，貪求到了就造了業；貪求不到起瞋恨，還是造了業；還有對一切愚癡，不明瞭事情道理，一切邪知邪見都是愚癡。貪瞋癡是煩惱，這是迷惑顛倒的惑，由迷惑的心才指揮身口造大惡業，而貪瞋癡什麼時候開始的？我們這一生開始的嗎？可不是這麼簡單哪！我們這一生以前還有前生，前生又有前生，找不出一個開始的時候，叫無始。說我們的生命只是這短短的幾十年，這以前沒有，以後也沒有，這是一種斷滅的知見呀！實際上我們的生命源遠流長，從無始以來，我們就有生命，在六道之中輪迴。前面講的三途，我們都在三途裡面來回過的，現在到人間來，將來到哪裡去？我們不知道。這就是由無始貪瞋癡造了這些惡業，假使不學佛，就從無始以來造業，還是永久那麼造下去，所以必得要學佛，而且要學特別法門↓念佛法門。將來一步一步地解決，那是來不及，時間太長！必得要學特別法門，這一生就要徹底解決。從這兩句就明瞭，我們的惡業是從無始以來，由貪瞋癡這些煩惱、這些迷惑顛倒的心來造就成功的。

十五、第二句說第一句講的惡業，是來自貪瞋癡。用什麼方式造成的？「從身語意之所生」，這些無窮無盡的惡業，都是由身體、由口裡的言語、從意識裡的貪瞋癡生出來的，生出來的這些惡業，怎麼辦呢？前面講的，有惡業

一定要墮落惡道呀！惡業輕一點，不至於墮三惡道，就到人間來，人間也是苦惱得很！今日之下，你說在世界上，美國是最富強的國家，但是不行呀！它再富強，發生一個大地震，照樣要死人的，財產照樣是毀滅的，人道裡面都是這樣呀！自古到現在，在人道安全嗎？是那麼好嗎？同樣有很多很多的苦惱，這都是一種苦報。這些苦報要怎樣呢？「一切我今皆懺悔」，一切就是把無始以來所造的一切惡業，凡是從我們現在的身語意、過去的身語意造成的惡業，一切我今天統統都把它懺悔掉。懺悔這兩個字是印度文和中文合起來講的，懺是印度文，是把自己的惡業，對著大眾表白出來，說出來從此不再犯了。悔呢？是中國字的意思，追悔以前的惡業，整個把它革除掉，未來呢，未來是從好的方面去做。

十六、這些惡業一下子就能懺得了嗎？這要了解無始這兩個字。無始怎麼講？說不出個開始，比如說我們做夢，夢怎麼開始的？夢是沒有開始的，醒了之後你才知道是做夢，沒有醒來之前，你怎麼知道夢從什麼時候開始的？說到究竟，根本就沒有一個實體。並不是說過去還有個過去，過去總還有個「始」吧！真的是沒有個「始」。為什麼沒有始？貪瞋癡這個迷惑顛倒的心叫做妄心，各位看，妄是虛妄的，根本就沒有的，是假的。為什麼是假的？因為我們人人都有真如本性，真如不守自性了，一念不覺才有妄心，如果你把妄心當做真的話（我們凡夫都把自己的妄心當做是真的），你就醒不了！覺悟不了！我們學佛，必得要承認妄心是假的。假的就是無始的，你念念就是假的，你每個念頭（念念）都是無始的。假如我們不承認這一點，認為妄心是真的，你是沒有辦法可以轉變的，你消滅不了他，這

必得是假的，你才能消滅。你說真心（真如本性），你能消滅嗎？真如本性是真的，其餘那些假的你才能消滅、才能斷，煩惱是假的，你才能斷，真的，你怎麼能斷？你了解這個，你必得要了解真性，開了智慧，你才能夠懂得這個道理。懂得這個道理，才能夠藉著普賢菩薩的大願力，一切皆能懺悔，才能懺悔得掉。迷惑顛倒怎麼樣懺悔？念一句佛，能消八十億劫生死重罪，那你就知道啦！我們提起一句佛號，阿彌陀佛的佛號就引起我們的真心，我們的真心跟阿彌陀佛佛號融合起來，就是真如本性出現的時候。當我們念佛的時候，妄心就息↓就是滅的時候。一句佛號起來，一念妄心就滅，你想想看，這念佛功德多麼大！作用有多麼大！所以「一念相應一念佛，念念相應念念佛」↓理就是這樣，你念念相應，我們的心一跟佛號相應的話，能念所念的都是真心顯露。真心顯出來，妄念到哪裡去？妄念自然就消滅啦！

十七、今天就講到這裡為止，希望大家多多念佛！一句佛號有那麼大的功德。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第二十七講「經文說明」

上課日期：7月6日（星期日）

阿彌陀佛！

「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。」