

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第27講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年7月5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

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、 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。

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。

經文二

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，

一身復現刹塵中，一一遍禮刹塵佛。

申論

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，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，隨時一想就想得到。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；第二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，頌文先念一遍：

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。

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。

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——每一個，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，這個功德就是祖師註解的誠心，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。

經文四

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。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，比如說我們在這道場裡，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三無漏學，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明瞭，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。不是世間讀了幾卷書的人，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：

經文五

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。

申論

一、「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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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？說不出一個開始，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！

六、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。

經文六

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。

申論

一、偈頌是把前面的長行文，用整齊的句子再說一遍，前面的文，最重要的是講普賢菩薩十種大願，這十種大願非常重要！我們學淨土宗念佛法門，最重要的就是二種資糧：一個是信、一個是願、再就是行。行就是念佛，願↓蕩益大師講過：「我們念佛人，能不能夠往生極樂世界，就看看有沒有願力。」這是先決條件，決定有願，一定能往生。至於往生之後，在極樂世界的品位（有九品往生）是高到什麼程度，那就看個人念佛的功夫如何了。因此，願的其中當然還包含

了信在內，信願非常重要，我們普通講三資糧——信、願、行，必得要研究普賢菩薩的大願，然後才知道，這個願是這樣的廣大無邊；然後才知道，我們要發什麼樣的願。這樣我們念佛一持名起來，功德和力量才能發揮出來。

二、我們在去年放假之前，講的一首偈是「懺悔業障」，懺悔惡業非常重要。我們在世間的眾生，為什麼有很多的苦惱、有很多不如意的事情？災難這麼多，就是自己造成的。自己心裡有種種的貪求、有很多執著的意見，跟人家不能調和造成了這些環境，招來了很多麻煩問題，這是小問題；大問題就是生、老、病、死這個生死的大問題。我們如果要懺悔的話，不要認為我們沒有做什麼不對的事情，不能這樣說。我們每個人從無始劫以來，所做的不合理的事情、傷害人的事情，太多了！如果純就理論而言，若是我們完全沒有做過損害別人的事情，那我們在世間，就沒有任何人來障礙我們、干擾我們，我們在世間辦任何事情都是通行無阻。可是，每個人都不是這樣，那就可以證明我們所做的很多事情，都有對不起人家，所以才會有這些障礙、業障。這些業障我們隨時要懺悔，儒家經典講：「懺悔之後，就把我們本性的道德能力發揮出來。」儒家經典又講：「苟日新，又日新。」假使我們今天一懺悔，新的能力、新的道德顯示出來——重新做人，天天如此，我們的業障一天一天地減輕，自己本有的能力一天一天地擴充發現，道業、道德天天在進步，念佛往生一定沒有問題，所以懺悔非常重要，這些我們去年講過。

三、剛剛我們念的偈是講第五大願↓隨喜功德，也非常重要，什麼是功德？凡是所做的事有利於人及其他一切有情眾生，這些事情做出來就是一種功德。這種功德有哪些呢？由哪些人做出來呢？這就是接著要講的：「十方一切諸眾生」，

《華嚴經》裡面不講則已，一講就是十方，十方代表圓滿，包括整個的。十方世界是東、西、南、北還有東南、西南、東北、西北（四方、四隅），再加上、下叫做十方，不論我們在任何一個地點，由這個地點向外延伸，延伸的世界是無止盡的。就拿我們這個娑婆世界來講，不要以為我們地球就很大了，這個地球在娑婆世界當中，不知道渺小到什麼程度！像地球這麼多的世界組成了一個娑婆世界，這個娑婆世界叫做「堪忍」，因為娑婆世界很苦，任何眾生在這裡都很痛苦，雖然痛苦，但是他能夠忍耐、能夠忍受，叫做堪忍，這個堪忍的世界就是釋迦牟尼佛教化的世界。世界多得很！就以這個世界做中心來講，往外向十個方向去想，那是沒有止盡的，世界外面還有世界，有重重無盡的世界，這叫做十方。十方世界那麼多，每一個世界、每一個國土之內的一切諸眾生，諸眾生是什麼呢？這是講眾生，世界之內有六道凡夫眾生，六道凡夫眾生大家都知道，最高是天道，其次就是我們人道（人間），再就是阿修羅道（阿修羅道天上有、人間有、畜生道也有），下面就是畜生道、餓鬼道、地獄道，共六道，這六道都是凡夫眾生，這些凡夫眾生叫諸眾生。一切諸眾生，眾生雖在六道，六道之內，各道眾生亦各不相同，以人道來說，人道眾生有中國人、有外國人，我們地球是屬四大部洲的南部洲，南部洲的人是這樣，北部洲的人又是另一個樣，西部、東部的人又各不同，所以種種不同的六道眾生，就叫一切諸眾生。

四、十方世界數都數不清，太多了！一切諸眾生都有功德，都有什麼功德呢？天上的眾生，基本上要修十種善業才能生到天上，這是欲界天；要生到色界天以上，要修定功才能生到那兒。行十善業對人家有好處，當然是有功德。我們人

間不管在過去、現在，做壞事情的人很多（就是造惡業的人很多），但是也有造善業，就是再惡的人，他有時也有良心發現的時候，也會做一些好事情出來，這都是功德。再說下三途裡面的畜生道，有好多畜生也都還不錯，譬如家裡養的狗，牠忠心耿耿地對牠的主人，現在人道中有很多人還比不上狗，所以狗也有很多功德。餓鬼道裡面，他是因為做了惡事情，才墮到餓鬼道，可是餓鬼道當中也有好的鬼，那些鬼神對善人還要護持，這也是他的功德。就是最苦的地獄道裡面也有功德，為什麼墮落到地獄道呢？那是因為他殺父親、殺母親、毀謗佛法，做這些種種大逆不道的事情，他才墮落到地獄，受這些苦得不得言狀的最大痛苦，他有什麼功德？如果說他墮落到地獄，永久不能脫離的話，那就沒辦法了。但他墮落到地獄，不管時間多麼長，他還有脫離的時候啊！能夠脫離，他憑什麼脫離呢？就憑他有善心，善心一啟發的時候，他才能夠脫離呀！我們道場裡面供的有地藏菩薩，地藏菩薩發願要度化三惡道裡的眾生。當然人道裡的眾生，他也度化，那麼他去度化地獄道裡的眾生，如果地獄道的眾生一點善心都沒有，善心完全都啟發不出來的話，那地藏菩薩去也沒有辦法。地藏菩薩所以能夠度化地獄道裡的眾生，讓他出地獄，是地獄裡的眾生因緣到了，他的善心能夠啟發出來，他才能夠從地獄出來。這樣說起來，地獄道的眾生也有功德，所以十方一切諸眾生，第一句講六道的眾生都有功德。

五、「二乘有學及無學」，上面第一句「十方」這兩個字，一直貫到下面↓上面講

一切諸眾生是十方的，下面講二乘有學及無學，也是十方世界的，十方世界的二乘有學及無學。二乘是什麼呢？我們現在是學的大乘法門（學菩薩道），一一乘是小乘、中乘。什麼叫有學？什麼叫無學呢？他開始學佛，先要把見惑斷

了，什麼叫見惑呢？見是見解上、知見方面所看見的，惑是不正確、錯誤的、種種弄不清楚的，見惑指的是什麼呢？最重要的是身見，每個人都說「我」，我在哪裡？這就是我↓把假的身體、還有我能夠思想，這就是自己。我的思想不是真的↓不是真我，這個思想，今天想的是這個事情，過了一夜到了明天，念頭又轉了，拿不定主意，這怎麼能說是我呢？這是假的，任何人都把這些東西當成真我，這就是身見——本身上的見解，這就是迷惑顛倒。由身見發生其他不正確的，比如說：邊見、斷見，所謂邊見、斷見就是把握不到中道，生命是過去沒有，未來也沒有，這叫斷見，種種唯物主義叫斷見，哲學上常常講的。常見呢？我這一期生命死了之後，來生還是到人間來，這些都是不正確的。

六、這些見惑不斷的話，智慧開不出來，找真我也沒辦法找到，必得首先把見惑斷除。見惑很多，剛才所講的，舉其中一個例子而已，詳細講是很多的。修小乘的，先把見惑斷掉，斷除以後，還有思惑，思惑你必得用功夫，譬如講，我們貪求物質、貪求名、貪求利、種種的瞋恨心，這些是很難斷的，你必得要下功夫，逐漸逐漸地斷除掉。在人間修道不能斷，壽命到了生到天上，天上再繼續修，天上壽命又完了，再到人間來再繼續修，這麼來來回回修，七番生死，最後見惑、思惑斷得乾乾淨淨了，證果了↓證了四果羅漢，學得畢了業，叫無學。在沒有證到四果之前，斷了見惑的叫初果，然後斷思惑的話，二果、三果，從初果到二果、三果，這都叫有學，還有的學呢！學什麼呢？一方面學斷思惑，斷思惑斷不了，還要慢慢用功夫，自己用功不行，還要靠老師（善知識）來指導來學啊！都還要學的。所以在還沒有證到四果之前，都叫有學，證

到四果羅漢之後，那就是無學了。證到四果羅漢怎麼樣呢？他從六道出來了，一出六道，這一期一期的生死問題就了了（解決了），這是講小乘；還有中乘，中乘就是辟支佛，中乘智慧高一點，他證了辟支佛，證了辟支佛也出了六道。在沒有證到辟支佛之前，他還是有學，這叫二乘有學及無學。二乘包括：在沒有證到最後四果之前都叫有學，證到四果以後叫無學。十方世界的二乘，在有學的階段，怎麼樣求學？怎麼樣修持？有功德；證到果位的時候，也有功德。我們看羅漢，他雖然不像菩薩對大眾講法，但羅漢一顯示出來的那種道德，我們一看自自然然地就能夠跟著學，這就是一種教化，就是功德。

七、「一切如來與菩薩」，這是講大乘修菩薩道，什麼是行菩薩道？我們在台中道場，大家都是修菩薩法，受菩薩戒的人很多。受菩薩戒，你發心學菩薩，就算是菩薩啦！菩薩你要用功學，一方面學佛法的理論，再來就按著佛法的理論去修持，然後自己也盡自己的最大能力發揮出來↓勸人家學佛，這就是行菩薩道。行菩薩道，菩薩的地位是一個境界一個境界在轉在進步的，從發心，各位都知道，菩薩有二賢位、十聖位，地位是一個階級、一個階級很多的，一直到最後成了佛，到了妙覺位，妙覺位是證了佛果，那是無學，是大乘的成佛，是最究竟的。在沒有成佛之前的菩薩，不論是初發心，或者是地位最高（登到地上）的大菩薩，都是菩薩。凡是菩薩，還沒有成佛就是在因地，佛家講因果，你沒有證果的時候，都還是在因地，證了佛果，就是在果地。在因地的時候，比如我們大家，你一方面自己在念佛，就是自修的功夫，一方面勸告人家念佛，就是度化眾生。自修的功夫、度化眾生的功夫，都有功德啦！何況到了三賢位、到了十聖的十地位，那時自己的境界也很深很高了，度化眾生的能力也

大得很，那功德更大了！這就是菩薩學大乘在因地的功德。至於果地，成了佛，那更不得了！成了佛——成就一尊佛，一尊佛出世的時候，他度的眾生有多少啊！數都數不清了。所以第三句「一切如來與菩薩」，如來就是成了佛、證了佛果了；菩薩是沒有證佛果之前，不管你是什麼程度、在什麼地位，統統是菩薩，菩薩的功德也多得很！以上都是十方↓十方一切諸眾生、十方一切二乘有學及無學、十方一切如來與菩薩，那就是重重無盡的世界，有多少多少的如來跟菩薩！《阿彌陀經》裡面講：每一方的佛，都是像恆河沙數那麼多。

八、那麼多佛的功德、菩薩的功德，以及六道眾生的功德，「所有功德」，所有↓就是把上面的一切總結起來，總結上面從眾生到二乘到菩薩、如來，一切功德「皆隨喜」，普賢菩薩都要隨喜。隨喜是跟著發歡喜心，發歡喜心就要跟著

學。功德有多有少，像成了佛的功德是最多的，地獄眾生的功德可以說是最少了，所有的功德，不管是多是少，甚至於少得像地獄裡面發一點善心，那一種功德微乎其微的，但是普賢菩薩都要隨著歡喜、隨著學，那是很難的。尤其是地獄那一點點的功德，果然我們隨喜的話，我們所得的利益多大啊！我們要有這麼一個想法：地獄道的眾生那樣的痛苦，他都可以啟發善心，可以脫離痛苦的環境，我們在人世間，目前當然是有生、老、病、死很多不如意的事情，看見惡劣的環境，我們都是感覺很苦惱，但是我們比地獄，那不知道好多少倍了！我們如果發心來修道的話，我們出六道要容易得多，這樣一想，我們得的利益有多麼大啊！要趕快修！所以普賢菩薩講，不管是多功德、少功德，都要跟著隨喜——隨著歡喜、隨著學。普賢菩薩是這樣隨喜，他也教我們所有學佛的人，也這樣發歡喜心（隨喜）。我們這樣一隨喜的話，那我們所得的功德也

就無量無邊了。只要這樣一隨喜，佛法講「萬法唯心」，懂得這個道理，我們一隨喜，我們眼前的境界，這個世界整個都變了。不隨喜功德，看這個不對，看那個也不對，都不好，這個不好、那個也不好。

九、能夠隨喜，對任何惡劣的眾生，我們都能看見他有善的一念，就絕不會有某某人對不起我的心理了。只要沒有這個心理的話，世界就跟著轉變了。這樣想想看，我們念佛，念頭就不會亂跑了，妄心少得多了，我們大家念佛，一句一句地念，自自然然地你就能把佛念得好，能夠一步一步地向一心不亂的大定境界上走去。所以隨喜功德太重要了！

經文七

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。

申論

一、「十方」還是跟上面講的意思一樣，十方世界是無窮無盡的世界。那個無窮無盡的世界，「所有世間燈」，世間燈的「燈」是什麼呢？不管古時候的燈、現代的燈，都是照明的。古時候用油燈、燒火燭，現代用電燈，燈在夜間既沒有日光也沒有月光（黑暗）的時候，燈能夠照明。世間燈是比喻的話，比喻佛，你拿太陽或月亮比喻不好嗎？為什麼拿燈來比喻呢？太陽、月亮有時候還是照不到啊！但燈在沒有日光、月光的時候，用燈照是普遍的，這就表示佛的光明普

照世間，這叫世間燈。世間燈是比喻話，並不是說我們在夜間看不見，就請佛來給我們照明，不是這樣的。我們眾生沒有智慧，智慧本來是有的，我們的真如本性↓我們每個人都有本性，本性裡面萬德萬能，智慧太多了！可是我們被貪、瞋、痴、慢等等這些煩惱遮蓋住了，一層一層把我們本有的能力、本有的智慧遮蔽了，發不出作用來，發不出作用時，我們人的自性是黑暗的，看不清一切的事情、一切的道理。我們研究佛法，佛講這個法門出來，講這些道理出來，我們了解了，我們自己的心豁然開朗，放了光明，原來我們對這世間看不明白，現在看明白了，任何事情都有它的道理，我們對任何事情的道理看不明白，現在看明白了，這就等於佛用他的光明來把我們內心的黑暗驅走了，照明了。十方世界的佛多得很，所有世間燈，指的是十方世界的佛。

二、「最初成就菩提者」，菩提是印度文，翻成中國字，就是覺——覺悟，學佛就是求覺悟的，我們世間，你說任何一門學問，當然也是好啊！各種學問都不錯啦！科學也好、哲學也好，各種技術學問都是有用的，但是都有限度，不能夠圓滿究竟。佛學是教我們覺悟，覺悟就是把所有的事情都能看得最圓滿，不能只看一面，要看得清清楚楚的，最重要的是我們人生的問題，人生的生了死、死了又生，老、病等等這些問題。你說世間這些學問，它能解決嗎？不能解決的。世間上，古時候做大皇帝、現在做美國大總統（其餘的總統不必說了，地位比不上美國大總統），權力多大！不管再大，他都有他自己的生死問題，沒辦法控制，解決不了。他要能夠解決，他利用世間的學問，利用世間的金錢、權力，可以解決啊！解決不了的，這必得要佛學，學佛是學覺悟啊！一覺悟，把自己原來迷惑顛倒的事情，統統把它破除了，這叫「菩提」呀！菩提就是

開悟，菩提我們現在正在學，往覺悟的路上走，一步一步地走，你走一步，就開一分覺悟，到最究竟的時候，成佛（成就）了。成就菩提↓成就大覺，我們叫「大覺世尊」。你到了大覺地位的時候，那不但生死能了，整個世間的所有問題，你都能解決啦！這叫成就菩提者。成就菩提者加上最初，跟上面就有分別了：上面講的世間燈是指早已經成了佛，成佛已經很久的；最初成就菩提者，是剛剛成佛的人，初成佛道的人是最初成就菩提者。

三、「我今一切皆勸請」，普賢菩薩講，這些十方世界已經成了佛的人以及初成佛的人，我一切皆勸請，勸請幹什麼呢？任何一尊佛出世時，都要有人勸請他出來講佛法，佛法沒人勸請，表示沒有緣（因緣不到），佛不度無緣之人，不是不度，而是緣分不到，佛主動去講，眾生也不聽的，非得要有因緣，因緣成熟了，有緣的眾生，佛一講，他馬上就相信就能接受。所以任何一尊佛出來，必得要有有人祈請，通常是天人來祈請↓天上的帝王來祈請。普賢菩薩說「我今一切皆勸請」——過去的佛、現在剛剛成就的佛，都勸請他。勸請他幹什麼呢？

四、「轉於無上妙法輪」，勸請佛出來說法，讓所有的眾生都能覺悟，這就是度眾生。無上妙法輪，我們常聽佛家講「法輪常轉」，輪是輪子，譬如我們現在車子、飛機上用的輪子，輪是轉動的，這是比喻的話，佛法就像輪子一樣的，這個輪子一轉到眾生的心裡面去，就能夠把眾生的煩惱及種種的迷惑輾碎、破除，有這麼大的作用，這個輪子是妙法輪。法指的是什麼呢？我們講「萬法唯心」，指的是心法。佛講的法，就是要讓眾生心理開悟的，所以純粹的佛法就是心理學↓最高級的心理學，讓眾生的心理能夠覺悟的法叫心法。為什麼叫心法呢？「心能夠造萬法」，譬如說，我們要創造一個好的世界，創造好的世界

就是我們眾生的共同心理創造出來的，你要把這個世界改變壞了，也是由眾生心理造成的。譬如說，我們講六道，六道都是由六道眾生自己造成的，他怎麼造成的？他心在那裡，他老早就把那個環境造成了，造成以後，他命終之後，自自然然地水到渠成，就到那個環境去，這不是心造的嗎？所以心能夠造六種凡夫境界，同樣的，也能夠造聖人的境界，菩薩的、佛的境界都能夠造成。要不能夠造成的話，我們學佛幹什麼？我們哪有成佛的這種份啊？我們之所以學，就是因為我們能成佛，能成佛就是把我們的心理一轉變，就成佛了。所以妙法輪的「妙」，就是專門指的心理能夠轉，一覺悟就能夠轉，他這種法這種學問，妙不妙呢？是最微妙的。所以普賢菩薩講，那些佛，我一切都勸請他，來轉這個無上的妙法輪。我們普通菩薩說法，也是轉法輪，但不是無上的，佛說的法是至高無上的，沒有比他再高的了。所以，請佛來轉至高無上的妙法輪，這個妙法輪一轉，法說出來能度化眾生，眾生的心理都能得到啟發、能夠開悟、能夠修持，這是請佛來轉法輪的大願。這個大願，在十個大願之中，也是一樣的，這個願也是無窮無盡的。下面是第七大願↓請佛住世的大願：

經文八

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。

申論

一、「諸佛」，指一切世界的一切佛，「若欲示涅槃」，涅槃是印度文，翻成中文，

正確的翻譯是「滅」，生滅的滅。滅什麼呢？把所有的煩惱、生死的假相全部滅掉（滅除），整個智慧、光明全體圓滿地透露出來，這叫做滅，叫做涅槃。在早期的翻譯，涅槃的涅字，翻譯為「滅度」，滅度就是把煩惱滅得乾乾淨淨的，度化到佛的地位；後期的翻譯叫「圓寂」，圓寂的意思，圓是圓滿，一切的功德智慧都圓滿具足，寂是把所有的生死假相煩惱全部除掉。本來的意思是如此，可是後來一般聽到涅槃也好、圓寂也好、滅度也好，都認為不在世間，看不見了，好像永久不在世間了。這是不了解真意，真意就是↓涅槃仍然在這個世間，永久存在的。諸佛在世間說法度眾生的時候，他有因緣，因緣到了，他就出現，一般接受教化的人也看得見。因緣不存在了，佛就轉變一個環境，到另外一個地方去，凡夫看不見了，在這種情況之下，方便說就叫涅槃，涅槃就是不住在世間了。「示涅槃」，示就是顯示出來，譬如說：釋迦牟尼佛在兩千多年前那個時候成佛，然後說法度眾生，說了四十九年，最後示現涅槃，要離開這個環境了，這叫「涅槃」。其實釋迦牟尼佛並沒有離開，永久在世間，所以隋朝智者大師（天台宗的祖師）一入定的時候，他看見釋迦牟尼佛還在靈山，定中發現靈山一會儼然未散呢！佛還在靈山道場，繼續跟他那些大弟子講法，不過我們凡夫看不出來。所以這一句講，諸佛假若要示現涅槃的時候，因為涅槃我們一般學人看不見，以為他不住在世間，這一句話是這麼說的，假使諸佛想要示現涅槃的時候——就是我們凡夫所說的，要離開世間，佛不在這裡說法了。

二、「我悉至誠而勸請」，普賢菩薩說：不管哪一尊佛要示現涅槃的時候，我統統用至誠懇切的心來勸請他，勸請佛什麼呢？還要繼續在這個世間說法來度化眾

生，勸請留在世間留到什麼時候呢？「唯願久住剎塵劫」，願所有的佛不要入涅槃，願他們永久住在世間，住的時間多長呢？「劫」即表示時間的長度，一個劫有小劫、中劫、大劫，不論小劫、中劫、大劫，我們算起來，都是時間遙遠，長久得很！計算都計算不清楚的。有多少個劫呢？剎塵劫。剎是佛剎，佛剎是每一尊佛教化的三千大千世界，把三千大千世界磨成像微塵那麼樣的細，每一個微塵就代表一個劫↓一個劫數的時間，那你算算看，剎塵劫有多久呢？一個劫的時間（長度），我們都計算不清了，把那個計算不清的劫做一個單位，比喻像剎塵那麼多，願意佛住在世間那麼長的時間，換句話說，就是永久啦！簡單的話，就是永久不要離開這個世間，永久在這個世間說法。「利樂一切諸眾生」，利樂是有利於眾生，讓眾生得到安樂↓離苦得樂，法說出來，最重要的是要讓眾生離開一切的大苦，得到一種究竟的安樂。最重的大苦，就是生死不斷，在六道輪迴，沒有任何苦苦比得上這種苦；得這個利，就是解決這個問題，脫離六道生死輪迴。我們修特別法門（念佛法門），佛念好了，就能夠往生到極樂世界去，一到那裡，就是離開六道了。利益多麼大啊！請佛永久地住在世間，讓一切諸眾生，不但我們人道的眾生，而是六道眾生，不但六道眾生，還有小乘、中乘的眾生，他們雖然脫離六道生死了，六道生死是分段生死，出了六道是分段生死（一段一段地受生死）的問題解決了，他還有變易生死還沒有解決。所以一切眾生都要讓他「利樂」，這是菩賢菩薩發這樣的大願——請佛住世——請一切的佛永久住在世間，利益一切眾生。

三、釋迦牟尼佛，我們現在看不到了，儘管是祖師在定中可以看到，我們凡夫沒有那種功夫，我們看不到，但是道場裡面有佛像，還有經書在（還有法在），我

們肯研究，就是請佛住世。而且最特別的是什麼？釋迦牟尼佛講淨土法門，阿彌陀佛現在正在西方極樂世界說法，我們自己發心到極樂世界，也勸人到極樂世界，這就是請佛住世，我們自己到有佛法的世界去，這就是大菩薩，這是大願啊！

四、今天所講的第五、第六、第七這幾個大願，每一個大願都是重重無盡的。我們以這些願來幫助我們念佛，我們的願就真正是大願啦！對於我們念佛求生淨土，是一定能夠成就的。講到這裡為止。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第二十八講「經文說明」

上課日期：7月20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。」