

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第28講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年7月19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

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

一、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。

二、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。

三、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，十方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个地方，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！

四、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，我們學念佛法門的三種大資糧↓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。

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！

經文三

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，我們普通講二資糧——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，就沒有任何人在障礙我們、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

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！

經文四

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，必得要有因緣，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：

經文五

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。

一一、「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

士，是一定能夠成就的。

經文六

所有禮讚供養福，請佛住世轉法輪，
隨喜懺悔諸善根，迴向眾生及佛道。

申論

一、十大願王是普賢菩薩發的十種大願，長行文已經全部講過，這是偈頌。前面七種願也講過了，後面的二種願，從剛才念的這一首偈頌開始，一共有四十首頌，這四十首頌是把後面的三種大願再總合起來分別地說。剛才念的偈頌，是把前面七種願做一個總結，總結起來做個提示，然後再開啟下面的偈子。我們現在就來看看這首頌是怎樣把前面總結起來，然後開出後面的意思。

二、四十首偈頌從這裡開始，前一部分有二十六首頌，把十大願後面二種大願分別地說，從第二十七到第四十首，一共有四首偈，是引導歸於極樂世界，大致的脈絡是這樣。我們現在看前面二十六首中，有總說的、有分開講的，十大願王後面二個願——第八大願是常隨佛學、第九大願是恆順眾生、最後第十大願是普皆迴向。在總說時，普皆迴向把第八、第九兩個大願包括在第十大願裡面（祖師這樣分析）。

三、剛才念的這首頌：「所有禮讚供養福」，禮是第一大願禮敬諸佛，讚是第二大願稱讚如來，供養是第二大願廣修供養，第一句就包括前面二個願。第二句「請佛住世轉法輪」，這一句的願和前面長行文的次序不完全一樣，請佛住世、請

轉法輪，這裡包含兩個願，第二句「隨喜懺悔諸善根」，隨喜是隨喜功德、懺悔是懺悔業障，合起來是前面講過的七種大願，這七種大願都有很多的福、很多的善根。

四、這首偈的文法是這樣的：第一句「所有」這兩個字，包含下面所講的七種大願：從禮讚一直到隨喜、懺悔。第二句的「諸善根」，也就是把上面七種大願所得的福（都是善根）總結起來，意思就是說，由前面七種大願所得的種種福報與善根，「迴向眾生及佛道」↓統統拿來迴向眾生及迴向佛道。我們要了解：偈頌的文字簡單，可是裡面包含的意思非常多。我們回想前面長行文裡每一種大願，無論是禮拜諸佛也好、稱讚如來也好，任何一種大願，不講則已，一講，心量都是無窮無盡、無量無邊的，所得的功德也像恆河沙數那樣無法計算的，可見任何一個願（前面的七種大願）所得的善根福德，都是無窮無盡的。何況有七種，更是無窮無盡！因此這些福報（福德）以及善根，普賢菩薩是大菩薩，我們學普賢菩薩是學大菩薩的行願、方法，這些福德善根不是完全自己保存，而是要迴向出來，迴向誰呢？一方面贈給眾生，一方面迴向、呈獻給佛。

五、為什麼要迴向眾生呢？迴向眾生是利他的。我們行菩薩道，了生死也好、成佛也好，當然自己是包括在內，自己要了生死、要成佛，同時自己在修持的時候，也要幫助眾生、度化眾生，自己和眾生同時度化是菩薩的行為。如果自己關起門來在家修行，修行得再好，了生死、成個羅漢，但成佛是沒有份的。必得要這樣度化眾生，在外面廣泛地接觸眾生、度眾生，才有成佛的希望。你要度化眾生，就要把自己的功德、善根給他，交給眾生，讓眾生得了善根之後，

很容易接觸佛法、接受你的度化。所以迴向眾生，就行菩薩道來講，是利他的，純粹利益眾生。為什麼要把善根迴向給眾生？我們知道：學佛沒有善根沒有福報，佛法再好，他聽不進去，不能接受的，他能接受你的勸告，也肯學佛的話，必然要有善根，沒善根是辦不到的。所以我們把善根迴向給眾生，希望眾生能夠學佛。

六、為什麼要迴向佛道呢？菩薩的地位再高、境界怎麼樣高深，也還沒有到佛的境界，必得要求佛護持、護念，所以迴向佛道，是希望自己和所有眾生都能得到佛的護念，都能成就、成佛。成佛不是像羅漢、辟支佛那樣，是真正到至高無上的成就，所以迴向佛道是為自己和眾生，一方面自利、一方面利益眾生，兩者包含在內，自利利他（前面迴向眾生是利他）。第四句總括起來講，把上面的善根、福德總結起來，再開啟下面——分別地講如何常隨佛學，如何迴向佛、眾生，最後迴向真如，統統在後面再詳細地講。

經文七

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。

申論

一、這兩首頌就是講常隨佛學。常隨佛學是永恆的↓中間沒有間斷地跟著佛學，跟著哪一尊佛學呢？「我隨一切如來學」，不是跟哪一尊佛，而是一切佛，凡是佛，都要跟他學。為什麼呢？雖然是佛佛道同（成了佛講的道，都是相同的），但是每尊佛度化眾生的方法不完全相同，所以我們在這個世間，即使修淨土宗，念佛往生極樂世界了，《阿彌陀經》裡也講：每天早晨拿著天上落下來的花，去供養十方世界的十萬億佛。為什麼要供養十萬億佛呢？雪公老師說過：你供養哪一尊佛，佛不是空空地受你供養，你一供養，他就講一個法，讓你得一個法，你想想看，每天早上供養十萬億尊佛，你就得了十萬億個法門，所謂佛法無邊，就是這樣。有無邊的佛法讓你每天吸收學習，當然就能很快地成就，我們在娑婆世界能學到多少佛法？何況在這個時代，看起來佛法好像很興盛，但是否能學得純粹，就很難說了。隨一切如來學是直接從佛那裡學來的，學得非常純粹。這一首偈你想想看，普賢菩薩的大願，每一個法都是無量無邊、數不清的，一切如來就有多少？文字很簡單，就包含一切了。

二、「修習普賢圓滿行」，圓滿《普賢行願品》的行，十大願王都能圓滿，你能把普賢菩薩十大願行都能圓滿的話，必得要隨著一切如來所講的法來修。想想看，世間一般研究學問的人，學得一些學問，便覺得很不錯，夠用了，其實是少之又少，實在不夠用，何況要成佛？

三、修菩薩道要破塵沙惑，我們不知道的事情，就有很多障礙把我們本有的智能遮蔽起來，這叫塵沙惑，必得要把那些障礙一層一層一個一個去除掉，不知有多少啊！不肯學的話，怎麼樣也不能成就的，所以一定要隨著一切如來學，學的目的就是要「修習普賢圓滿行」。普賢菩薩圓滿行裡任何一個大願，《華嚴經》

裡任何一個法，不講則已，一講就是十門，十門是代表整體的↓全部圓滿，是無數的，要說數目是無窮無盡的數目。所以普賢菩薩十大願行，任何一行都是代表一切，因為它直指真如本性，就《華嚴經》來講，就是一真法界，大家知道，我們不覺悟的時候，在九界之內↓未到佛的法界，佛法界以下的九法界都不能圓融，到了佛法界，十法界才整體圓融，法界全部圓融就是法身無處不在，哪個地方都是佛的法身。別說已經成了佛，我們現在是六道輪迴的生死凡夫，就算是生死凡夫，我們也有無處不在的法身，不過現在我們沒有覺悟，覺悟之後，知道法身（一真法界）周遍法界，《楞嚴經》上也說：「清淨本然，周遍法界」，普賢菩薩的每一個行願都是周遍法界的，你要把他的任何一個行願全部實行到都圓滿，所以要學，不可以今天學，明天不學，那還早得很！要廣泛地學，還要非常勤奮、至誠懇切地、實實在在地學，才能成功。所以「隨一切如來學」，才能圓滿這個大願。

四、「供養過去諸如來」，供養就是供養佛，前面講過，拿種種財物供養、法供養，很多很多，這裡簡單地講供養。供養的對象是哪些呢？過去的諸如來，諸就是一切，凡是過去成佛的（如來就是佛），「及與現在十方佛」，以及現在十方的一切佛（過去是古佛），普賢菩薩說的時候，釋迦牟尼佛還在華嚴會上說法，所以釋迦牟尼佛是現在佛；西方極樂世界的阿彌陀佛也是現在佛；其他《阿彌陀經》講的六方諸佛、恆河沙數諸佛來讚歎來證明，都是現在佛。供養諸如來—過去的、現在的十方佛，還有「未來一切天人師」，天人師也是佛號的一種，未來一切天人師也就是未來一切佛。未來佛是誰？未來佛沒有指出是什麼時候成佛，我們大家都是未來佛，我們肯學，未來人人都能成佛，都是未

來佛。不但我們，現在社會上一般人，將來因緣到了會學佛，學究竟了，還是可以成佛，所以未來佛有多少？太多了！普賢菩薩供養過去的、現在的、未來的一切佛，供養的對象包括這麼多，換句話說，未來佛還沒成佛↓現在是眾生，也包含在內。供養這兩個字，由於常隨佛學，供養就是學，供養佛就是跟著佛學。

五、另外要注意「天人師」，天人師是佛號的一種，為什麼稱天人師？佛是做天道眾生的導師、做人道眾生的導師。祖師就提出問題：成了佛，要度九界眾生，除了佛界智慧能力一樣以外，佛界以下的菩薩、大菩薩以下的九界眾生，他都要度，為什麼名稱只定「天人師」↓只在天道、人道做導師呢？祖師是這麼說的（問題提出來，他就要解答）：九界眾生中，六道凡夫先放在一邊，六凡夫以上有小乘證了果的、中乘證了果的，還有大乘菩薩二種。六道以上的小乘、中乘、大乘，三乘的聖人領悟都是很深的，佛去度化不必那麼迫切。就六道來講，地獄道太苦了，能學佛的機緣太少；畜生道的機緣雖有，但比不上人；餓鬼道也是非常痛苦；阿修羅道瞋恨心、貢高我慢、不接受佛法。只有天道、人道比較能學佛，天道雖好，也有一些痛苦，也能讓他有所覺悟，要求佛法；最容易接受度化的，就是人道，人道眾生當然有很多苦，也有一些小的安樂，一方面有很多苦惱，一方面有一些安樂，這樣很容易讓他接受佛法，也很容易領悟佛法的道理，所以佛是在人間成佛的，說法則有時在天上說法，以天道、人道這兩道做重點。因為六道眾生來來回回轉，必得轉到人、天這兩道時，接觸佛法的因緣才容易成熟，所以我們常聽祖師說「人身難得」，難得在哪裡？就是得了人身才容易接觸佛法，所以我們得了人身又能接觸佛法，那是千載難逢

的事。

六、隨過去、現在、未來的一切如來學、供養諸佛等等，目的就是「一切意樂皆圓滿」，一切意樂——普賢菩薩求圓滿常隨佛學這個大願，意樂就是心裡非常快樂，一切意樂，就普賢菩薩來講，包括他自己意樂的感受，對諸佛來講，也是意樂，因為都能圓滿，普賢菩薩固然心裡快樂，諸佛也是同樣的快樂。能夠這樣學，無論是諸佛、是普賢菩薩，心裡所感受的一切樂趣都能到最圓滿的程度，換句話說，我們學佛、學普賢菩薩也是求意樂圓滿。「我願普隨二世學」，普賢菩薩說：我願意普遍地隨從過去、現在、未來一切的佛學習，「速得成就大菩提」，大菩提就是佛，每一句裡有重要的字，最後這一句「速得成就」，不是慢慢的，要很快就能成佛。

七、這兩首頌合起來就是講常隨佛學，它的結構是這樣的：第一首頌的第一句「我隨一切如來學」，是作文章起承轉合的起，總起的一句。從「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」這是承接前面的話，正式講常隨佛學的內容。「一切意樂皆圓滿」是講目的，學的目的是圓滿意樂，圓滿意樂就是成佛。最後「我願普隨二世學」，這是不是重複說呢？這是結語，把常隨佛學的願，用這句話做個結束。最後一句話，「速得」——重要在這裡，特別再加一句，要不然我們修別的法照樣能成佛，為什麼要學《普賢行願品》，發這個願呢？發願的目的就在「速」，很快就能成就、成佛，何以能很快成佛呢？我們看經要前後連著看，否則只看這兩首頌，我們就不知道怎麼修法，譬如：一開始講二世諸佛我都隨著學，那有多困難！怎樣隨學法？要知道四十首頌最後的四首頌是講願歸極樂淨土，一到極樂世界就是一生成佛，不

是很快嗎？再者，隨一切如來學，感覺很困難，我們一句阿彌陀佛佛號就是總持法門。印光祖師告訴我們：「持一句阿彌陀佛佛號，就包含一切佛了」——妙就妙在這裡。因為這樣，祖師才敢說出來，我們才了解為什麼能速得成就。

八、下面又有兩首頌，是講十大願的第九大願——恆順眾生，經文也是先念一遍：

經文八

所有十方一切刹，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。

申論

一、「所有十方一切刹」，刹就是佛刹，一個佛刹就是一尊佛所教化的三千大千世

界。一個大千世界有多大？別的不說，就說我們這個娑婆世界——釋迦牟尼佛教化的世界，這個世界我們算不算得出來有多大？《楞嚴經》裡講有百億須彌

山，須彌山有一百億那麼多，太多太多，算不清的。十方一切刹，佛法講到沒

辦法算時，往往都是拿恆河沙數來比喻，十方一切刹，就是恆河沙數也數不清的那麼多的佛刹，那麼多的佛刹「廣大清淨妙莊嚴」，每一個佛刹，都非常

廣大，你看娑婆世界廣大到什麼程度，別說娑婆世界，我們地球這一個小世

界，圍繞著須彌山，須彌山都沒看到啊！有人說須彌山就是喜馬拉雅山，這是

方便說，可以說須彌山根本看不到，可見非常廣大。我們眼睛所見，這個世界污染嚴重，空氣不好、水也不好，但在佛的境界一片清淨，一切無污染，一花

一草都非常莊嚴，任何事情都非常莊嚴，而且很妙，妙就是不可思議，讓我們想像不到。所以娑婆世界不說，我們是徹底的凡夫，現在用一些工夫，把心靜下來看這個世界，跟妄心來看就大不相同。可見所有十方一切剎，都非常廣大、非常清淨、非常妙莊嚴。

二、「眾會圍繞諸如來，悉在菩提樹王下」，眾會——是指學佛的佛弟子們，大眾會合起來；圍繞諸如來，諸如來是根據上面第一句「所有十方一切剎」來講的，每一個佛剎就有一尊佛，有佛就有許許多多的佛弟子圍繞著佛。「悉在菩提樹王下」，任何一個世界，任何一尊佛都是在菩提樹下。譬如早就成佛的釋迦牟尼佛，他這一世在印度坐在菩提樹下成道、成佛，只是表示一種現象給那個時候的眾生做個示範——示現成佛。釋迦牟尼佛如此，其他任何一個佛剎的佛出現世間的話，也都是在菩提樹下成正等正覺，在菩提樹下度化眾生。因此任何一方的佛剎，都有佛在菩提樹王下，大眾圍繞。把十方一切佛剎的佛在菩提樹下說法度眾生的現象提示出來。

三、這兩首頌是講恆順眾生，恆順眾生為什麼先提到佛呢？因為佛就是恆順眾生，佛心裡面所護念的就是眾生，因此恆順眾生先提到佛。這四句一首頌，就是把能說佛法的一切佛說出來，佛既在那兒說法，普賢菩薩為十方所有的眾生發願，發願向所有的佛學習佛法。「十方所有諸眾生」，就是把恆順眾生的主體提出來，普賢菩薩把他的願望說出來：「願離憂患常安樂」——願十方所有的眾生都能離開憂患，得到永恆的安樂。我們研究一下「願離憂患」：憂患和安樂是相對的，有憂患就不會有安樂，要安樂，必得離開憂患。憂患是怎麼來的呢？憂患，實際上是眾生自己迷惑顛倒招來的。我們現在學佛，雖然程度還不到，

總比不學佛的人知道多一點，那些不學佛的人就不知道憂患是從哪裡來的。佛法裡面講的起惑、造業、受報—惑業苦—起惑必然造業，造業必然接受苦報，這個法則是一定的。起惑，起什麼惑呢？我們任何一個人不了解真正的自己—不明瞭真我，每個人即使學問再大、地位再高，只是把四大假合的身體，和《唯識學》講的第六分別意識（分別心最重—當做自己的思想），把這個徹底的假東西當做自己，就是迷惑顛倒，真正的、清淨莊嚴的、沒有生死的真我反而不認識，所認識所執著的就是生生滅滅的、生死不斷的假我，這就是迷惑顛倒。有這個迷惑顛倒，就為這個假我，用那些損人利己、爭名奪利等種種不當的手段，造了種種惡業，造種種惡業，得回來、反彈過來的報應還有好的嗎？一定是苦報啦！眼前的、後來的、嚴重的是人身不能保，墮入三塗啦！所以大憂患就是如此，從不了解、不認識真我而起惑。只要稍微了解真我，而這個真我什麼都有，不只是佛法講，儒家經典也講：「萬物皆備於我」，萬物是一切一切的，萬物完全全具備在自我—在自性之中是完備的、圓滿無缺的，儒家也是這麼講的。我們懂得這個，向這些追求，就可以離開憂患。普賢菩薩願所有眾生離開憂患，怎麼離開呢？就是把迷惑顛倒破除掉，不要造惡業，自自然然的，憂患就離開了，離開憂患就得到大安樂。

四、「獲得甚深正法利」，法利就是佛法的利益。佛法是正法，不是世間其他別的法，其他法不是偏於這個就是偏於那個，佛法是正確不偏的。甚深是非常深，不是很淺薄的。從哪裡能獲得甚深的正法利？普賢菩薩發願，要領導眾生學佛，學佛就是要破除迷惑顛倒，離開憂患。憂患不是一下子就離開，是一步步的，離開一層有一層的安樂，離開十層有十層的安樂，離開更多更多，就得

到甚深的、大的安樂。「滅除煩惱盡無餘」，煩惱就是我們通常講的貪、瞋、癡、慢、疑。貪求不到就起瞋恨心；貪求到了起貪心；在某一方面，人家沒有我們有了，就產生傲慢；還有癡，就是不懂事情、不懂道理。貪瞋癡慢這些都是煩惱，大概講就這些，詳細的、分開來講太多了。這些煩惱是粗淺的粗相，所謂粗淺的相，我們一看就明瞭。你看社會上這些眾生所表現出來的，哪一件事不是煩惱？哪一個人沒有煩惱？壞事情不說，就算是好事——一天突然發了大財，得了幾千萬幾億萬，煩惱就來了，又怕人家搶他，又怕人家謀害他，煩惱跟著就來，心裡沒有真正的安樂。得了大的、高的地位，怕人家來奪取、又怕自己失掉，這都是一看就明瞭的粗淺的、粗相的煩惱。除了粗相的煩惱，還有微細的，往裡面一層一層地研究，還有很深很微細的煩惱。就算把粗淺的煩惱斷了以後，還有那些習氣，非常微細。

五、所以這一句講「滅除煩惱盡無餘」，煩惱是指那些很粗淺的，一說、一看，自己容易感受出來的粗淺的煩惱相，還有那些微細的無明習氣，無明習氣就是把我們的本性遮蓋了，讓我們本有的能力、本有的智慧光明都透不出來，不能得到大用處。問題就是被無明遮住了，無明就是自己起的妄念，非常微細，一般人怎麼也不懂的。滅除煩惱盡無餘，就是把粗的煩惱相以及無明習氣全部斷得乾乾淨淨，無餘——一點保留都沒有，那就是成佛。今天時間到了，就講到這裡。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第二十九講「經文說明」

上課日期：8月3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。」