

淨土五經系列《普賢行願品》演講第 29 講 經文說明

佛陀教育基金會
民國 114 年 8 月 3 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

十方一切諸眾生，一乘有學及無學，

一切如來與菩薩，所有功德皆隨喜。

申論

一、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

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。

一、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），但是也有一
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
堪言狀的最大痛苦，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。

三、「一乘有學及無學」，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，下面講一乘有學及無學，也是十方世界的，十方世界的
一乘有學及無學。一乘是什麼呢？我們現在是學的大乘法門（學菩薩道），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。

四、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「乘有學及無學」。一乘包括：在沒有證到最後四果之前都叫有學，證到四果以後叫無學。十方世界的一乘，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。

五、「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，菩薩有三賢位、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。

六、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，總結上面從眾生到一乘到菩薩、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。

七、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，自然而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！

經文一

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。

一、「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，統統把它破除掉了，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，自然而然地水到渠成，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：

諸佛若欲示涅槃，我悉至誠而勸請，

唯願久住刹塵劫，利樂一切諸眾生。

經文三

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、「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？「唯願久住刹塵劫」，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？刹塵劫。刹是佛刹，佛刹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，刹塵劫有多久呢？每一個劫的時間（長度），我們都計算不清了，把那個計算不清的劫做一個單位，比喻像刹塵那麼多，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。

經文四

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，後面的三種願，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。

一、四十首偈頌從這裡開始，前一部分有三十六首頌，把十大願後面三種大願分別地說，從第三十七到第四十首，一共有四首偈，是引導歸於極樂世界，大致的脈絡是這樣。我們現在看前面三十六首中，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（老師這樣分析）。

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，第一句就包括前面三個願。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，第三句「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。第三句的「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。

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，學的目地就是要「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，還有大乘菩薩三種。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。「我願普隨三世學」，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「我願普隨三世學」，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：一開始講三世諸佛我都隨著學，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：

經文六

所有十方一切剎，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、「所有十方一切剎」，剎就是佛剎，一個佛剎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。十方一切剎，佛法講到沒辦法算時，往往都是拿恆河沙數來比喻，十方一切剎，就是恆河沙數也數不清的那麼多的佛剎，那麼多的佛剎「廣大清淨妙莊嚴」，每一個佛剎，都非常的廣大，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，這很方便說，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、爭名奪利等種種不正當的手段，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，自然而然的，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，不是世間其他別的方法，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——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——點保留都沒有，那就是成佛。今天時間到了，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：第三十講「經文說明」

上課日期：8月17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。」

「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，速往無量光佛刹。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」