

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，二乘有學及無學，

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、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。

二、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。

三、「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。

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。

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。

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！

經文二

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：

經文三

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！對於我們念佛法求生淨土，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。

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。我們現在看前面二十六首中，有總說的、有分開講的，十大願王

後面三個願——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，供養是第三大願廣修供養，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。

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——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是不認識，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，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。」

◎ 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。」