

淨土五經系列《普賢行願品》演講第30講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年8月17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

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。我們現在看前面三十六首中，有總說的、有分開講的，十大願王後面二個願——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）所得的功德也像恆河沙數那樣無法計算的。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。

經文一

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。

一、「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：

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。

經文三

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。

四、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——惑業苦一起惑必然造業，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（分別心最重要，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。

五、「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，是一步一步的，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。

六、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。

經文四

我為菩提修行時，一切趣中成宿命，

常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏。

天龍夜叉鳩槃茶，乃至人與非人等，

所有一切眾生語，悉以諸音而說法

申論

一、在方才念的這兩首頌前面所有的頌，就把普賢菩薩十大願從第一願到第七願都

重說了一遍，從第八、第九、第十這三個願，後邊一共有四十首頌，這四十首頌第一首是總說後面三願，再後來又把第八願、第九願又總括起來說一說。今天念的是第十願——普皆迴向，普皆迴向往下又有三十幾首頌，今天把第十願再分開來又有十個願，為什麼這樣一再地分開說呢？在前面我就向各位介紹過：《華嚴經》每一個法門一講就是十門，而這十門並不是單純的十門，十門之中又有十門，十是代表重重無盡的，是這個意思。因此在前面講第十願，是總概略地說一說，往下專門就第十願分開來，再詳細地講又有十願，是這個情形。

一、從剛才念的這兩首頌開始，共有十願，這十願就是《華嚴經》登上地的菩薩（地上菩薩）在初地所發的十種願，初地菩薩發的十願在前面講《十地品》的初地時，跟這裡所講的次序稍微不同，但內容完全一樣，初地菩薩發的誓願第二個願叫做受持願，在這裡列為第一願，次序有點不同。現在就講受持願，受持是什麼意思呢？受持就是接受佛法，然後按照佛法來修持。受持要發願，不發願的話，接受很難，再繼續修持也不容易，所以要發願。想想看，別說我們凡夫，就是登上初地，登地菩薩已經斷了惑，是聖人了，到了聖人的地位，他還要發願受持佛法，可見要把佛法修好，非發願不可。講普賢菩薩十大願第十五願的時候，名稱叫做「普皆迴向」，這裡是講發十願。發願與迴向也算是大致相同，但稍微有一點分別，說相同的話，迴向就是發願，稍微有點不同的是什麼？迴向，比如說，我們或者念佛，或者拜佛、做一切善事都要迴向，有一些功德就把這些功德迴向；發願呢？發願就是你沒有做任何功德，你可以從心裡發出志願出來，這稍微有點不同。

三、下面看頌：「我為菩提修行時」，普賢菩薩講，我為了發菩提心，照著菩薩道來修行的時候，「一切趣中成宿命」，一切趣就是我們普通講的六道，六道也就是六趣（趣→趣向），為什麼叫六趣呢？眾生到哪一道去，並不是無緣無故就到那一道去，必得先有因，然後才到那一道，到那一道是果，沒有到那一道之前，先造了那一道的因（他的心是趣向那一道）。比如說我們現在是人道眾生，我們現在都是人，我們學佛的人，尤其是念佛的人，當然我們未來的趣向是西方極樂世界，那是脫離六道啦！但是不學佛的人，他們將來的趣向到哪裡呢？很難講，就看他的心理，他的心理如果是合乎做人的標準，那麼下輩子他還是可以到人道來，如果說他的心理只是做損人利己的事、造作罪惡的事情，他想到人道來，他的心理不合乎人道，他將來沒有辦法，自然而然地壽命一終了，他的趣向就照他生前的心理，造成功哪一道的因，他必然就到那一道去，所以「趣」就是各道的地方，這裡講一切趣。

四、這位普賢大菩薩為了修菩薩道，修行菩薩道並不是只在人間，天上他也去，天上當然好，可是其他各道他也去。去的時候有一個重要條件，那就是無論到哪一道，譬如說，普賢菩薩在人道，他的形狀跟人一樣，如果他到別的道路去，他的形狀就不能跟人的形狀一樣，到畜生道是哪一種畜生，他的形狀就跟那一種畜生是完全一致的，鬼道也好、其他各道也好，都是這樣。有一個先決條件，必需要有宿命通，宿命通是什麼呢？他無論到哪裡去，都知道自己本來的身份，他是行菩薩道的，他連過去的事情統統記得，不但自己的過去，就是其他各道眾生的過去，他都知道。知道有什麼好處呢？自己就不會迷惑，就等於在戲台上演戲，演戲的演員演關公、演曹操，不管他演的是什麼，他知道他自

己本來的身份是什麼，這是大菩薩才能這樣呀！

五、我們沒有到那種地位，我們說行菩薩道發菩提心，自己一點功夫也沒有，還沒有得到宿命通，別說宿命通，我們是今天以前，時間稍微長遠一點，什麼事情都不記得，何況這一生以前，以前還有以前，我們怎麼知道呀！所以佛就講，地位低的菩薩還有隔陰之迷，境界不高的時候，一轉世他就迷惑了，為什麼迷惑呢？他沒有宿命通，還沒有得到宿命通就會迷惑，這是很危險的。因此普賢菩薩就講，為了修菩薩道，他各道都去（一切趣中都去），雖是一切趣中都去，就跟演戲一樣，他能夠知道宿命，一切事情統統記得，這樣就不會迷失了，所以說「一切趣中成宿命」，成就宿命通的話，他不但過去一切事情都知道，佛法他也記得，不然的話，要宿命通幹什麼？因為他記得佛法，生生世世他不離開佛法，他修持佛法。

六、下面說：「常得出家修淨戒，無垢無破無穿漏」，他因為都有宿命通，都不忘記佛法，在其他各道，當然一面自己修持，一面也度化其他各道的眾生，那麼到人間來的時候，就是出家了。只要到人道來修持佛法的話，他就是出家，出家就是修淨戒，常得什麼呢？常得是只要到人道來，生生世世都要出家修淨戒，出家在佛經裡邊說，出家的功德非常大！出家的意義要了解：出家有形式上的，在叢林裡面，有剃度師剃度，然後受戒，這是有形式的出家；但是實質上的內容意義必須要具備，必得要修淨戒。修淨戒的意思是什麼呢？就是要出五欲六塵的家、去除煩惱的家，我們凡夫眾生所以有生死，不斷地在六道裡輪迴，是因為有貪、瞋、痴這些煩惱不能斷，出家必得要斷這些煩惱，本身必得要斷，

換句話說，你不斷的話……前面講要成就宿命通，真正宿命通必得要斷煩惱，這才是真正出家。出家是什麼？出六道，這是有形式的兼有實質意義來講的出家。還有不講形式的，只是在內心上出家，很多大菩薩都是這樣，大菩薩就是他還在世間，像維摩居士，維摩居士外表沒有出家的形式，他在世間行菩薩道，但是他內在的功夫怎麼樣呢？內在的功夫早就不在三界之內，早就出三界了，形式上看起來他還是在家人。所以出家既是這樣，無論是形式出家或是實質出家，都是了不起的一樁事，所以他的功德非常大！為的就是他能夠把世間這些貪瞋痴煩惱，發心一定要把它斷除掉。

七、我們現在的問題是在這裡——貪、瞋、痴、慢、疑這些根本煩惱，尤其在這個末法時代，我們只是發心修菩薩道，煩惱斷不了的，幾個人能斷呢？就因為斷不了，才修淨土宗念佛法門，它是帶業往生的，沒有斷惑而是帶業往生，照樣能夠脫離六道輪迴。如果不是修淨土法門，修普通法門無論是哪一宗，禪宗也好、密宗也好，其他各教哪一宗也好，都要斷見思惑，徹底地斷除才能出六道，見思惑有一品未斷的話，六道就出不去，所以講「常得出家修淨戒」，出家是包括有形式的及沒有形式的兩個意義。修淨戒，淨是清淨，什麼叫做清淨？清淨是一塵不染，塵是灰塵，一點點灰塵都不染（這是比喻的話）。

八、修道的人、不修道的人，任何眾生都有真如本性，真如本性是一塵不染的，

《六祖壇經》裡六祖惠能大師講：「本來無一物，何處惹塵埃」，本來無一物的「無一物」不要誤會成一空空洞洞什麼都沒有，本來無一物是一點灰塵都沒有，最清淨的「清淨本然」，《楞嚴經》裡講的，自然是「本來就是清淨本然的」。為什麼凡夫會有生死？學佛的人又會犯戒呢？戒律裡最重的戒，就是

殺、盜、淫、妄——殺生、偷盜、邪淫、妄語等都是根本戒，為什麼犯根本戒呢？就拿殺生來講，因為他有瞋恨心，他才殺生（這些貪瞋痴慢疑根本煩惱在的關係）。貪瞋痴在本性上絲毫都沒有，所以要講清淨戒，就直接要了解：本體上，真如本性就是最重要的清淨戒體，修就是修這個境界，就是要藉這個戒明瞭本體的，修淨戒不讓貪、瞋、痴那些煩惱來引起犯戒。

九、下面講「無垢無破無穿漏」，垢是什麼？垢是破戒，破了戒，戒守得不清白，犯了戒就是垢，就是有了污點，無垢呢？一點污點都沒有，守住戒，清清白白的；無破呢？破也是破戒，無垢與無破有些不同的，垢是犯了輕微的戒律，譬如說黑板上有了污點，你可以把污點擦掉，破就不是這樣，破戒比如說：犯了殺戒、犯了盜戒、犯了淫戒，淫戒是出家戒，男女行淫是不許可的，在家人是邪淫戒，夫婦是正當的，不要邪淫就可以，在家人犯了邪淫也是破根本戒。破戒就是指犯殺、盜、淫、妄等重大的嚴重戒律，普通講有十種重大的戒律，破了之後，就等於一個器具被分裂了（裂碎），裂碎之後，你再想把它還原，辦不到的，所以重戒不能破。

十、無穿漏是什麼呢？無穿漏是比喻的話，我們眾生在六道裡邊，好像就在生死苦海裡，你想要脫離生死苦海上岸的話，到彼岸，彼岸是什麼呢？就是到不生不死、不生不滅（沒有生死）的那種成道的境界。那麼在生死海裡邊，你要怎麼能夠上岸，能夠脫離苦海？必得要有大菩薩來教化來救度眾生，好像開了一條船來，古時候不講船，講浮囊，浮囊就等於現在的汽艇一樣，開了汽艇把你救到汽艇上，然後上岸，把汽艇比喻是戒律。這位大菩薩一面自己度自己的眾生，一面度化其他眾生，自己與眾生一同上汽艇，這個汽艇不能開個洞，把

它穿漏了，別說汽艇，就是船也不行，船破了個大洞漏了水，很快不就沉下去了嗎？這就是說，守戒一點都不能破戒的，一破戒，就好像海裡的船或汽艇破了，馬上水就淹進來了，你就沒辦法脫離生死苦海，所以說無穿漏。

十一、普賢菩薩自己是這樣發願的，也教出家的人要守戒守得非常嚴格。無垢就是一點點輕微的一點點污染的污點都不許有，叫無垢；無破當然更不必說了，根本戒根本就不能犯，犯了之後就像一條船漏水，一樣很危險，這一句是這麼講的，一定要守戒守得非常清淨。這樣清淨嚴格地修淨戒，為的是什麼呢？受持清白佛法，受持佛法就能受持得好，一面自己修持、一面度化眾生，如果自己都修不好，那怎麼能度化眾生呢？自己還在六道生死，一點都沒把握，怎麼度化別人？他的戒是「無垢無破無穿漏」，不守戒就到三途裡去了，這非常危險的！這是講他修菩薩道。

十一、「天龍夜叉鳩槃茶」，天龍一天龍八部，有天人、有龍，龍是畜生道，夜叉是鬼道，鳩槃茶也是鬼道，這個茶字，在這裡的經文是茶，另外的經文是荼，荼下面是個木字，荼是在木字上邊還有一橫，古時候是這兩個字兼用，有的本子是鳩槃荼，有的本子是鳩槃茶，這個經本既是這樣，我們就照經本念，它是從印度文翻譯過來的，就是一種鬼的名稱。「乃至人與非人等」，無論是天、是龍、是鬼道，乃至於人，人道與非人道等等，在各道裡邊的眾生，「所有一切眾生語」，哪一道眾生有哪一道眾生的言語，龍有龍的言語、鬼有鬼的言語、畜生有畜生的言語，各各畜生的話，牛的言語鳥聽不懂，鳥的言語其他也聽不懂，各有各的言語。同樣是人，中國人與外國人講的言語不同，我們聽外國人講話，跟鳥講的一樣，外國人聽我們講話也是一樣，他聽不懂。普賢菩薩講

「所有一切眾生語，悉以諸音而說法」，這就難了！都要以那一道眾生的言語，藉他們的言語，把佛法說出去，這是佛經裡講的「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，這是很難的，他就是用每一道的言語把佛法說出去。

十三、下邊兩首頌是自利利他的（修行）一利願即初地菩薩的第四願），修菩薩道發大願，一方面自己要得到大利益、一方面讓眾生得到大利益。這個大利益是什麼呢？就是要成佛，普賢菩薩的大願就是自己要成佛，同時也教眾生都能夠成佛，這是一利。下面這兩首頌是講一利的大願，還是先念一遍：

經文五

勤修清淨波羅密，恆不忘失菩提心，

滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就。

於諸惑業及魔境，世間道中得解脫，

猶如蓮華不著水，亦如日月不住空。

申論

一、開頭第一句：「勤修清淨波羅密」，波羅密是印度文，翻成中國字的意思——

度，就是度化眾生的度，度到哪裡去呢？度到彼岸去，到彼岸就是涅槃，到沒生死的彼岸，來來回回的生死輪迴沒有了，完全從六道裡解脫出來，這是波羅密。波羅密普通講有六度，實行菩薩道有六種度化眾生到彼岸證涅槃的波羅

密，在《華嚴經》裡有十度，六度以後再加四種，前面六度大家都知道，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧這六度，後邊再加上四度，第七是方便，你行菩薩道一定有方便的方法；第八是大願；第九是要有力量，菩薩要度化眾生要有威德這種力量；第十，講到最後還要大智，沒有智是不行的，一共有十度。這十度不詳細講了，統統叫做波羅密。

二、同樣的，上面講清淨，要了解：行菩薩道十波羅密，每一條都要講清淨的，清淨就是要從自己本性下手，要明了自己本性，我行菩薩道就是為著要開發我的本性，就拿布施來講，或者把自己錢財送給人家，或者自己有什麼學問告訴人家，你行菩薩道，不能像現在要保有自己的智慧財產權，你的智慧都要貢獻出來，不可以吝嗇。布施還有無畏布施，一般人都有貪心，有貪心就不肯布施，布施的重要意義就是去除自己的貪求欲望（貪求心），所以你了解這個原理的話，不管是拿再多的錢也好，甚至於只拿一分錢也好，只要自己知道布施出去是除去自己的貪心，功德是一樣的，所以這是清淨的，布施如此，其他忍辱一切都是如此呀！

三、修清淨波羅密時，「恆不忘失菩提心」，菩提心重要！菩提心是什麼呢？就是覺悟，覺悟自己及任何一位眾生都有真如本性，真如本性能夠發出來，生死自然然就了了，所以你無論做哪一種功德，都不要忘記，不能失去菩提心。菩提心自己求覺悟，也要幫助眾生求覺悟，如果把菩提心失了，那麼你布施也好、忍辱也好、持戒也好，都是有漏法，那不是究竟的，要特別注意！一般人常說：「只要心好就好、多做一些善事就好」，善事是好，我們學佛的人也要做善事，但是要問你有沒有菩提心？沒有菩提心你做善事，你為什麼做善事呢？

當然做善事有福報，有了福報，或者到人間來，你有地位有錢財，或者到天上，那就是人天福報，人天福報，在享福的時候就是造業的時候，造業的時候就是墮落的時候，造了業還有不墮落的嗎？所以祖師就講：「你做任何功德、任何好事情，如果你沒有菩提心做基礎的話，都是魔業。」魔業是什麼？魔道的業，魔道的事業就是享人天福報，然後又造惡業，造惡業然後就墮落。這樣來回地循環，始終在六道裡邊，這不是魔業是什麼？你不能了生死，障礙了生死就是魔業，所以不要忘記：做任何大的好事情、任何再微細的小善事，都要有菩提心，不要忘記。

四、「滅除障垢無有餘，一切妙行皆成就」，把所謂的障所謂的垢，都把它滅除，一點點殘餘都沒有，所謂障是什麼？障是障礙，障礙菩薩道，菩薩修道拿十波羅密來修持、度化眾生，最重要的是自己，布施去貪心、忍辱去自己的瞋恨心、修智慧去自己的愚痴心，這些都是障礙，你用這十種波羅密，把十種障礙除掉。有這些障礙，就障著我們了生死，不能夠了生死，更不能成佛，所以必得要把這些障礙、垢（垢是一些輕微的污垢），都要把它們滅除掉，這樣的話，你一切妙行皆能夠成就。一切妙行妙到不可思議，大菩薩種種度化眾生的行為，我們是看不到的，像觀世音菩薩三十一應遍塵刹，有求必應的，誰能夠想像得到呀！這都是妙行。你要把一切障垢都去得乾乾淨淨的話，這一切妙行都能成就。這一切妙行指的成佛，佛種種微妙的度化眾生的方法，都能成就。

五、這裡的頌文對妙行講得簡單，祖師根據別處經文註解說：「一切妙行廣大無量」，用廣大無量四個字解釋一切妙行，什麼叫做廣大無量呢？這不是隨便說的，所謂廣，地前還談不上，登地——登到初地，從初地、二地、三地一直到

第六地叫廣，你這妙行才是廣，到第七地菩薩才叫大；那麼無量是什麼？無量就是八地以上的菩薩，八地以上修滿十地要成佛了，這就是無量。妙行指的是什麼？指的是大方便，菩薩度化眾生，他有種種的方便法，像觀世音菩薩，他的方便法門太多太多了！這就是一切妙行。

六、「於諸惑業及魔境，世間道中得解脫」，惑業是普通講的起惑造業，惑是什麼呢？以貪、瞋、痴、慢、疑為最基本，然後再邪知邪見的，惡見裡邊再開出來五種，合起來有十種，這貪、瞋、痴、慢、疑、惡見是六個根本煩惱，從惡見裡開出五種，合起來一共十種，這十種有個名稱叫「十使」。「使」就是一個來監控你的人，我們一個眾生就被這十種力量監控著我們，不得自由。這十種力量是誰呢？還是我們自己心裡起了惑，才造成這十使，就是十惑—十種大惑，自己莫名其妙，自己也不懂，由這十種惑分開來的惑多得很！太多太多了，叫做諸惑。由這些諸惑造的罪業、生死業是無量無邊的。還有魔境，魔境是什麼呢？就是《心經》裡所講的五蘊，色、受、想、行、識→五蘊皆空，這都是魔境，是我們本身的魔境，還有天上的天魔，最主要的是我們自身的魔境，把一切的惑業以及魔的境界都能夠從世間道中得到解脫，都能不受他的監視所約束，能夠解脫出來。

七、惑業魔境有淺有深，粗淺的就是魔境，把魔境破除掉，世間道就解脫了，那更微細的惑呢？那就是出世間的解脫了，是一步一步的，講好懂一點吧！譬如說，世間生死叫分段生死，斷了見思惑，粗淺的見思惑斷了，出分段生死就出了六道，分段生死出了後還有變易生死，很微細的，必得把變易生死微細的惑也要斷除，出世間才解脫。我們在研究經的時候，講見思惑是粗淺的，我們連

粗淺的見思惑……見惑不必說，見惑斷都不容易！見惑第一個是身見，哪個眾生不把我們這個身體看做是真我？執著這個身體就是我，就是真正的我，這關打不破，還想了生死？怎麼辦得到？所以說今天在這個末法時代要想了生死，你不持名念佛，你想在這一生就了生死，誰也辦不到！普賢菩薩講宿命通，我們現在有沒有得了宿命通呢？那不是一下就能得到的。所以經文講到最後，頌文裡勸人要歸到淨土，必得要歸淨土，不歸淨土，你想得這個成就，那談何容易啊！下邊兩句說比喻，從比喻我們就知道這好難哦！

八、「猶如蓮華不著水，亦如日月不住空」，先拿蓮花來比喻、再拿日月來比喻，蓮花（我們常常看）是從很髒的污泥裡邊長出來的，可是長出來的蓮花本身非常的清潔，它的根雖然從很髒的泥水裡邊長出來，可是它本身一塵不染，所以說「猶如蓮華不著水」。修菩薩道把諸惑業魔境都破掉，要想出世間道，在世間道中解脫，什麼叫世間道？我們現在就是世間道，人我一切都有界限，都是世間，有界限就有時間、有空間、有種種的……一層一層把我們原有的智慧本性，蓋得一點光線都透不出來，因為一點智慧都透不出來，所以才有生死呀！這蓮花不著水，它不著有，水是代表我們眾生把世間一切的東西都當做實實在在的，這叫「有」。

九、佛法講一個「有」、講一個「空」，有是什麼？講好懂的叫現實，我們現在很多人不都講現實、務實，你的現實、務實都是把眼前的一切人、事、地、物，都當做實在的東西，你把這些東西都當做實在的，你就被這些實在的東西把你拴住了，你一點自由都沒有，你還想了生死？這就是有，一般凡夫都是有。蓮花不著水，它出了水面上，水底的污泥，它是一點都不染的，它就是不著於有，

不著水（不著於有）就是說放下，世間一切財、色、名、利，一切都放下，你看這些都是假東西，都是空的（一轉眼、一彈指立刻就變了，你要抓也抓不住的），所以要像蓮花這樣不著有，修菩薩道你要是著有的話，那怎麼行？生死怎麼了？

十、「亦如日月不住空」，經文就是以我們凡夫所能了解的，拿來做比喻。你比方「日月不住空」，用現在科學的眼光來研究日月，你不要那樣研究。經文的日月是這樣比喻的：日月在虛空裡邊，它是毫無掛礙的。我們眼睛看的，好像太陽在天空裡邊，實際上太陽也好、月亮也好，它遊行自在的，一點也不是住在這個虛空裡邊，它是不住空。住有，我們是凡夫眾生，在六道裡的生死凡夫眾生都住有；不住有呢？就像蓮花不著水，是小乘的、中乘的證了果，斷見思惑，生死已了，不像我們凡夫，他不住有了，但是不住有住空了；住空也不行！大乘菩薩要行菩薩道，你說一空什麼都沒有，也不是那麼回事，那不是真理，所以菩薩就像日月一樣，他不是固定在虛空當中——也不住於空，不住空就是菩薩，既不住有也不住空，這是中道。你行菩薩道的時候，既不能像凡夫那樣住有，也不能像二乘那樣住空，你要是長久地這樣在這個世間度化眾生，有、空兩邊都不住，這是中道。我們今天就講到這裡。

悉除一切惡道苦，等與一切群生樂，

如是經於剎塵劫，十方利益恆無盡。

經文六

我常隨順諸眾生，盡於未來一切劫，

恆修普賢廣大行，圓滿無上大菩提。

申論

一、剛才念的還是普賢菩薩十種大願，這十種大願，偈頌裡面把前七種大願復誦了一遍，到八、九、十這三願，總合起來歸併到總回向，總回向之中，到第十大願的時候，有特別的→另外提出來十種大願，這特別的十種大願，第一受持佛法的願、第二修自利利他（自他二利）的願，全都講過了。

一、剛才念的是成熟眾生的願，所謂成熟眾生，成是成就，熟呢，譬如說：種的稻成熟了才能收成，沒有成熟還是沒有用的。拿這個比喻，學佛求菩薩道的時候，你要度化眾生，不度化則已，度化就要把你所度化的眾生完全度成功，讓他能夠成熟，是這個意思。我們現在就看這兩首頌，這兩首頌是講，發願要使眾生學佛能夠成熟。第一句「悉除一切惡道苦」，度化眾生，首先要把眾生在世間所受的種種痛苦，把它解除掉，叫悉除一切惡道苦。第二句「等與一切群生樂」，群生就是眾生，一切群生是一切眾生，等與是平等地施與→不問是哪一類的眾生，給他們一切他們所喜歡、所感受樂的事情，就叫等與。行菩薩道，我們知道，一個是拔苦、一個是與樂。上一句是拔苦，拔除一切眾生的痛苦；下一句是與樂，與是給與，給與一切眾生安樂。

三、現在看第一句經文講的「悉除」，悉是完全的意思，悉除是完全把它除掉。除掉什麼？就是「一切惡道苦」，惡道苦是講一切惡道，從經文裡面我們要這樣看。普通說惡道是二惡道，三惡道最苦的就是地獄道；餓鬼道稍微比地獄道輕

微一點；再就是畜生道。這三惡道當然是苦的，三惡道是就六個凡夫法界來講，六道眾生都是凡夫，譬如我們人道以上的天道，天道還是凡夫，為什麼呢？玉皇大帝還有壽命的，活得雖然那麼長，總是還有壽終的時候；比玉皇大帝更高的，一層一層的，欲界天有六層，色界天、無色界天都還有壽命的限度，他還是凡夫，生死還未了。所以就六道凡夫這個範圍來講，地獄、餓鬼、畜生是三惡道，限於這三個。《華嚴經》講十個法界，如果就十法界來講，我們六道統統是十二惡道不必說，自然是惡道，就是人道、阿修羅道、天道都算是惡道。在六個凡夫（六道）之上的四種聖人的境界，從四種聖人的境界來看的話，六種凡夫的六惡道都是惡道苦，講到惡道，包括我們人間了。

四、為什麼呢？這一句裡面講惡道苦，是苦果了。想想看，我們在人間，從小到現在，以至於將來到老的時候，所受的痛苦，不只一種，太多太多了！不是這種痛苦，就是那種痛苦，包括個人的、家庭的、社會帶來的、種種的這些人為這些方面，一切的一切。本來人生是很短暫的，回過頭來想一想，所遭遇的這些痛苦，各人不同，但是每個人都有。最痛苦而且沒有任何人能解決的，就是生離死別這個生死問題，這種大問題，你說世間哪一門學問能夠解決呢？沒有佛法的話，誰也沒有辦法解決。所以行菩薩道，要把所有在六道之內的凡夫眾生……六道凡夫都有生死，把六道凡夫所有眾生的生死，完全把它解除的話，這些大苦就是用佛法來解決的。

五、要知道苦是一種果，是結果，是什麼原因有這個結果呢？因為我們眾生迷惑顛倒，認不清楚世間這些假相，世間這些包括我們本身四大假合的身體，還有身體以外的財物、權力這些種種的，經不起分析的，一分析這些東西，都是假東

西。沒有求到之前，自己怎麼樣想盡辦法來爭取，爭取到手的時候，也就是把握不住的時候，也就是失掉的時候。沒有一樁東西，我們能夠永恆地自己保持得住啊！這不是假的，還是什麼東西？還是真的？唯一真的，就是我們自己的真如本性。可是我們眾生沒有一個人認識他，都迷住了，迷住了真的，才捨棄了真的，然後求取妄的了，這是我們生死的根本。

六、菩薩要解除一切惡道的痛苦，譬如說地獄道，為什麼他造地獄的業呢？造這個業就種因了，他無非是想世間的財、色、名（求金錢、求男女之色、求名等等），然後他才做那些殺人、放火、搶劫的事情，甚至於最大的殺父殺母的事情，無非為了這些，所以造了重大的墮入地獄的惡業。因此地獄也好、餓鬼也好、畜生也好，都是由於造惡業，然後才得了惡報得了苦報。我們人間所以有這些痛苦，你明瞭因果的話，也不能怨天尤人，我們自己造的因，過去造的因，所以眼前才有種種的苦惱、痛苦。最大的痛苦就是生死，生死也是我們自己不瞭解真理，我們才造成這種現象。所以菩薩度眾生要解除眾生的痛苦，就要眾生明瞭因果，果是從因來的，要想把這個果免除掉，必得把因轉掉，轉因好不容易！我們從無始劫以來造的因，你說能夠轉嗎？談何容易，你必得念佛。你念一句阿彌陀佛，雖然沒有把過去的因全部斷得乾淨，但是我們帶這業因，帶業往生到極樂世界，這是學念佛法門最重要的一個原理。不懂這個原理，怎麼知道念佛好？好在哪裡？所以必得要懂得因果。

七、「等與一切群生樂」，等是平等，平等地施與一切群生（一切眾生）樂。眾生我們知道不是一樣的，眾生包括三惡道，六道眾生統統在內。這一切眾生，既是在各道裡不一樣的，他能夠得的樂也不一樣，這是各人境界問題。就拿我們

人道來講，人道有的一開始你就跟他講成佛，一開始就跟他講了生死，他也許聽不進去，你就跟他講怎麼樣做人，做一個很好的人，行為很正常，然後在人間做一切事情都很順利，這樣他聽得進去。要求的境界高一點，做人感覺不能夠，人的壽命也很短，人間有很多痛苦，他喜歡到天上，生天去，你跟他講生天有生天的條件，要修十種善業（做十種善事情），那他聽得進去。還有境界更高的話，生天也不算，到天上，天上還是不究竟，那就講出世法，出世法有小乘、有大乘、有成佛的，境界又不等了。

八、所以講一切群生樂，就按照眾生學習領悟的能力（強與弱的不同），給他種種的安樂，譬如喜歡在人間，你就跟他講做人的道理，這算是究竟了嗎？不是的，一步一步地引導，只是跟他講做人的道理，或只講生天的道理，那不是佛法的目的。譬如還有別的宗教，他們的目的就是講生天，我們佛法也講生天的道理，那跟別的宗教有什麼不同呢？不同的是他們以到天上為究竟了；我們佛法的大菩薩度化眾生的時候，先講人道，等到你人道做完全了，他再跟你講，有比人的境界還高的；學到天道那種道德修養，他再進一步跟你講，還有出世間法；一步一步的。我們在人道雖然還沒有到天道，但是我們瞭解這種程度的話，也不是簡單的，包括天道一切都在內，我們都有相當的領悟能力，然後才瞭解出世間法。所以菩薩給一切眾生的安樂，隨著眾生所能夠接受的能力，他就一步一步地教給你，一直到你成佛為止，這才是成熟。

九、拔苦與樂→拔苦是拔一切苦，與樂是一直到了生死、成佛為止，這是講成熟。

這樣一個拔苦、一個與樂，做到什麼時候呢？「如是經於剎塵劫」，剎塵劫不必講，前面解釋很多了，這個時間是沒辦法計算的，發這種大願。「十方利益

「恆無盡」，上一句就時間來講，永恆地這麼做，這樣的度化眾生，利益是利益一切眾生，所以上一句講時間，下一句講空間，時間、空間都是無限度的→恆無盡，上面是永久的時間，下面是空間無止盡的，這兩句這麼說。

十、「我常隨順諸眾生」，一開始就講，這是成熟眾生願。我常隨順諸眾生，總說一句，就是成熟眾生的，你成熟眾生就要隨順眾生，菩薩度化眾生，不是跟普通教育那樣，他是用種種方法的。在各種方法之中，最有效的就是隨順眾生，譬如說，剛才講的「與眾生一切樂」，與眾生一切樂的話，這就是順著眾生，他所樂的是什麼，就給他，給了他樂，從他感受樂的時候，他就能接受你的佛法，是這樣的，所以必須要隨順諸眾生。隨順眾生，不但與樂是隨順眾生，還有在與樂的時候，他願意接受佛法了，接受佛法也是要應機說法。有的他喜歡這樣的，你就從這個角度來跟他講佛法；他喜歡那種的，你就從那個角度來跟他講佛法；並不是說我拿一個佛法，來教化所有的，不是那樣的。

十一、固然說我們現在念佛法門是一個法，可是我們知道，我們勸人家念佛是一個法，但是你勸化人家，方法也不是一樣的。你跟這個人講你要念佛，你要引度他，引起他念佛的動機。跟那個人也是這樣講，那就不行。所以人家肯念佛的話，雖然是一個法，你要從多方面，他能信得過能夠相信、能夠願意發願來念佛的話，因緣也不一樣的。有的從理論上先開始研究；有的不必研究理論，一開始就講事實；有的從苦的事情來引導他；有的從樂的事情來引導他。方法不一樣，都是隨順眾生。

十一、這樣隨順眾生「盡於未來一切劫」，未來一切劫有沒有盡的時候？沒有盡的

時候，發這種大願的確是了不起！盡於未來就是永久的。「恆修普賢廣大行」，

永恆地修普賢菩薩這樣廣大的行願→十種大願，修這十種大願的目的是什麼？

「圓滿」，把十種大願完完全全修圓滿了，一點欠缺都沒有。圓滿什麼呢？

「無上大菩提」，至高無上的，沒有比這個更高的了，這是就大菩提來講，大菩提就是成佛，成了佛就是至高無上的了。每個人都有真如本性→我們真正的自我，佛法講不要「我」，是無我，無我是指假法來講，假法是空的。你把假法分析，這有兩種方法：智慧程度高的，不必分析，一看就知空了，世間的山河大地，包括我們本身四大假合的身體，稍微一看，就是空的，不是真實的；比這個智慧稍微次一等的，要加以分析，分析什麼呢？有種種的因緣，把這些因緣拆散來看的時候，你看還有沒有這個現象？這樣經不起分析，一切都是無我，「我」一分析都是假東西，都是空的（沒有）。

十三、但這是就假的方面來講，並不是真正沒有我。真我有我，有我就指我們本來沒有生死、本來沒有一切痛苦，就是指我們的真如本性。真如本性完全開發出來，我們的智慧能力就是至高無上的，這就是大菩提（成佛）。所以前面講，這樣隨順眾生盡一切的未來時劫，都要修普賢菩薩的廣大行願，這樣的目的是，就是要把眾生都要度化到圓滿成佛。你想想看，這個願大不大！

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

上課日期：9月7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，速往無量光佛刹。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」