

淨土五經系列 《普賢行願品》 演講第31講 經文說明

佛陀教育基金會 民國 114 年 9 月 7 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

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。

天龍夜叉鳩槃荼，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，如果他到別的道裡去，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：出家有形式上的出家、有不是形式上的出家，形式上的出家就是按照佛家的規矩到叢林裡，住在叢林裡面，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：

經文一

勤修清淨波羅密，恒不忘失菩提心，
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。

一、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！

二、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……思惑不必說，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）就是說放得下，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。

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。

經文三

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，我們六道統統是三惡道不必說，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！

身口意業皆同等，一切行願同修學。

所有益我善知識，為我顯示普賢行，

常願與我同集會，於我常生歡喜心。

申論

一、這一願叫做不離開，離是離開，不要離開誰呢？一是不要離開佛，再來不要離開善知識。善知識範圍很寬的，凡是大菩薩，發心度化眾生的菩薩，他對於佛法都能有正確的瞭解，行為上都是非常好，這都叫做善知識。所以不離，就是不離開佛、不離開善知識。這也是一種願，這一願也是兩首頌。第一句，是總的說法；其餘的七句，就分別地講。總的這一句：「所有與我同行者」→一切與我一同修的人，行是修十種大願，修這十種大願包括的範圍太廣了。「於一切處同集會」，一切處就指範圍沒有限度的，同集會，不是說不離開佛法、不離開佛菩薩嗎？怎麼不離開？無論在哪個處所、

二、在佛講法的法會，就是跟佛、跟大菩薩一起研究（學佛法），也就是學十種大願。為什麼要同行、同集會？我們知道，單獨一個人學佛很容易懈怠，別說學佛，就是求世間別的學問，學普通的事情、學問，也是要有同學在一起互相切磋、互相交換意見才有效果，效果才好，否則的話，一個人孤陋寡聞很難有成就的。就算你在世間求學有老師，老師跟你講的，有時限有限度的，要跟同學相處經常研究才方便得多，所以必得要有同修。即使有同修了，我們修的是十大願，這裡講要經常的，不要離開佛、不要離開大菩薩。

三、不離開佛、不離開大菩薩，我們要學什麼呢？下面講：我們學就要從本身改變

自己原來的習氣，各人有各人的習氣，這個習氣表現在身體方面、說話的口方面，還有在內心的意識方面，有這三方面。我們每個人都有，各人有各人的習性（習氣），就因為有這個習氣，才造成我們各人都有痛苦。我們凡夫眾生的身口意三業都是不清淨的，都有很多的惡習氣在。這裡講的修，就是在身口意這三方面來修，使「身口意業皆同等」。身口意三業怎麼同等呢？先從意業來講，意業是根本，我們身體造業、口造業，都是來自我們的心理，所以心理的意業非常重要，要轉。

四、意業怎麼同等呢？就是修平等心，平等地對待一切人。我們凡夫眾生大概都是不平等的，中國人跟外國人比較，我們當然維護中國人；中國人跟中國人比較，我們家鄉的人跟外面的人又有不同；家鄉的人跟家庭的人比較又有不同；一層一層的，這都是不平等。講到真正的真理方面，要怎麼樣呢？要拿對待家人一樣的心來對待一切眾生，不但對待家人，就拿對待自己一樣的心，有些人對待家人跟對待自己也不相等的，就拿我們對待自己的這種心理，平等地對待一切人，這是在意識（在心理）方面，這是同等。心業同等了，口業、身業也跟著平等。你心理一平等，然後你看一切眾生，本來眾生是不會平等的，凡夫眾生有善的有惡的，怎麼會平等呢？可是你的意識這麼一轉，都平等了。你看一切眾生都是佛了，怎麼都是佛呢？眾生都有佛性，你從佛性、從理性上來看，別說人間眾生，就是地獄道的眾生，地獄道眾生多惡劣！他因為惡才墮落到惡道，當然不是好的。就算在地獄道（造那種惡業）的眾生，你從本性上看，他還是跟我們平等的，沒有什麼分別。因此意業這麼一轉、一平等的話，好了，一切障礙都沒有了。

五、障礙沒有的話，我們受報的身體，我們現在身體不自由，受了種種的限制，受到什麼限制呢？你要辦什麼事情、你要到哪裡去，想到外國去，你要坐飛機要買機票，你不坐飛機是不行的，你自己不能去。你要進入哪一個場所，要從門才能進去，不開門的話，你被阻止在門牆之外，你還進不去。所以我們的身體受到種種的限制障礙，可是你意業一轉，身體就到了成佛的地位，那就是自由自在的了，要什麼就有什麼，得了如意通了，身體得了那種神通。所謂神通，通是什麼呢？通就是沒有一切障礙，你一切都能自由。你身業同等，因為沒有障礙的時候，你要化成什麼樣的佛，你都能化成。就成佛的境界來講（我們凡夫還辦不到），成了佛，你看我們念的讚佛偈「光中化佛無數億」，在光之中能夠化佛，化多少？無數億，數都數不清。他不但可以化成阿彌陀佛，也可以化成其他的佛，哪一方佛他都可以化出來，這就是身業同等。口是怎麼同等呢？我們普通人講話，大概讓人聽進去，幫助他修道，啟發他修道的心理，這種話大概不會多的。大部分都是教人家啟發人家，在世間跟人家爭名奪利的，大概這些話。口業同等的話，他不論說什麼話，都是佛法，都是一個目的，都能引導人發覺悟心，希望能夠了脫生死能夠成佛，這是口業，「身口意業皆同等」。

六、「一切行願同修學」，願意跟所有學道的眾生，一同來修來學十大行願、一切的一切。一同來修來學，你跟誰學？最重要的是不能離開佛，要跟佛學。譬如說，現在釋迦牟尼佛已不在世間，我們怎樣不離開佛？佛說的經（佛法），我們不離開佛法，把法就當成佛；道場裡有佛像，這就是佛，我們不離開他。離開佛有什麼不對啊？祖師根據佛經說一個比喻：冬天時在內地，河裡也好、池塘裡也好，都結了很深厚的冰，你舀一碗熱開水倒在冰上去，你倒上去，當然

冰是融化了，可是你這一碗開水倒下去，雖然是融化了一點點，過不了好久，在很短暫的時間內，別說你沒有把冰完全消除掉，反而你的一杯開水也被冰水轉變成冰了。就因為冰塊那麼大，一條大河裡面、一個大池塘裡面整個都是冰，你那一點點有什麼用處？必須你勝過大冰的力量，或者太陽一照，暖氣一出來，或者你拿的水不止這麼一點，超過那個力量，你才能把它完全消得掉。

七、我們行菩薩道的人，我們懂得一點點佛法，或者修道修這麼一點點小小功夫，不行的。就拿我們這一點功夫在度化眾生，整個世間其他各道我們根本就談不上。就在人道來講，人道整個社會都是把人往生死流轉裡去拉，我們去弘法、去修道、做一點善事，做著做著，就被世間的潮流把你捲到潮流裡面去了。你沒有度化到眾生，反而被眾生生死的洪流捲進去了。你不能離開佛法、不能離開佛。你無論勸一個人學佛也好、勸眾多人學佛也好，不管你所勸的人，他是有錢沒錢、有地位沒地位，你要秉持著佛法（正法、正知見）來轉化他，不要被他轉化你。如果叫你度化總統去，美國的柯林頓總統想學佛，他有很多的條件，你勸他的時候，勸著勸著你接受他的贈與的話，你把佛法忘記了，這是很危險的事情。

八、生死怎麼來？眾生的貪愛心是生死的根本。度化眾生，如果自己沒有功夫，沒有了斷了貪愛心，生死不斷的話，也是不保險的。所以必得要自己到什麼程度呢？到了貪、瞋、癡、慢、疑根本煩惱斷除了，這才有把握。沒到這種地位，必得要不能離開佛。不能離開佛，你就不要忘記佛法，你勸人家學佛，你都要忘記我是學普賢菩薩大願的，學普賢菩薩的大願，要求了生死要求往生的，捨棄了這個願，如果不常常記住，守不住的話，你勸化眾生，很難很難不被眾

生所轉。因此這首頌叫我們不要離開佛，自己修持、勸人家修持以及我們做一切善事情，都要回向到不要離開佛，時時刻刻，任何時間任何空間，我們都要離開佛法。

九、下一首是講一切知識，「所有有益我善知識」，所有是一切的，凡是對我修道、弘法有益處的善知識，他怎麼是善知識呢？「為我顯示普賢行」，就是為我來顯示，把普賢菩薩十種大行願都顯示出來，「常願」就是願意永久的、經常的，「與我同集會」，願這些善知識跟我們一起，時時在一起集會，整個是一個大的法會。「於我常生歡喜心」，就行菩薩道來講，要常常發歡喜心，得到佛法的歡喜心叫法喜。這段是講需要善知識，前面講不能離開佛。不離開佛當然是要研究佛法，一切都要把握住佛法（正法），不能離開的。但是要學正法，譬如說我們念佛，念阿彌陀佛，這就是不離開佛，我們把佛號一提起來，就是跟佛在一起。怎麼樣使我們不離開佛呢？善知識很重要，善知識和我們時常互相切磋、互相交換意見，所以這裡就講「所有有益我善知識」，對於我們修道、弘法利生有益的都是善知識，但是我們平常也講，善知識好像很多，究竟怎麼樣才算善知識？我們就要進一步地再瞭解。

十、祖師的註解，對於善知識解釋很多，這裡選幾條重要的介紹出來：所謂善知識，第一條，我們跟善知識親近了，善知識對於我們有什麼幫助呢？他能教我們增長善根，善根很重要，我們見著老修行的人，他一看，你很有善根，學佛必得有善根才能學。《阿彌陀經》也講：「不可以少善根福德因緣得生彼國」，可見善根非常重要。跟善知識相處，他就能夠幫助你增長善根，善知識所講的話，不管是講世間的學問也好、出世間的學問也好，都超過世間一切人的見解

及一切的學術。反過來講，不是善知識，譬如說他講世間學問，他就是講佛法。也把佛法變成世間的學問，分別在這裡。所以我們常常說，你要親近善知識遠離惡知識，什麼叫善知識、惡知識？換句話說，善知識不管講的是什麼，「翠竹黃花無非般若」，講的一棵竹子、一朵花，都是般若的，都是出世法，他講科學也好、講文學也好、講社會科學也好，當然講佛法不必說了，都是教人家起覺悟的。與這個相反的，那不是善知識，他就是把藏經，這裡挑一句那裡挑一句，講給你聽，講完之後，他來向你要錢了，若不是要錢，他就叫你幫他在世間上爭取種種的名，這算不算善知識呢？名與利都是世間生死業，這不是善知識。善知識就是一切教你，覺悟世間任何法，把世間任何法一覺悟就是佛法，這是善知識。

十一、善知識是要度化眾生，度化眾生要在世間，世間這些眾生，各種眾生都有，世間種種聲色都有，但是他不管在哪一個社會、在哪一個環境，他一塵不染。表面上看起來，他跟這些人群來往，沒有什麼不同，可是他內在的修持、他的行為一塵不染的，不染世間一切的法，這是善知識。再講什麼叫善知識，他的內心是光明的，這種光明不是普通的，他把一切事情看得清清楚楚，每一種事情有它的道理，他把道理看得明明白白，因為一切事理他看得非常清楚，這就等於光明照得非常明白。他這種光明，把一切事情都看清楚了，整個法界，法界不外乎就是事與理，所以你跟這樣的善知識親近的話，他無論是在哪一方面，談話也好、行為指導也好，他都是幫助你看清楚事理，幫助你能夠瞭解這個法界，法界講到圓融的境界，就是自己本性。換句話說，你跟善知識相處的話，善知識就能夠幫助你明瞭

自己的本性，你明瞭本性，你到成佛就不遠了。

十一、再講一條，無論是哪一種善知識都是慈悲的，他對待一切眾生，就是前面講的拔苦與樂，慈悲就是拔苦與樂，他就像父母撫養自己的兒女那樣，兒女沒有父母，他能夠長得大嗎？我們親近善知識，得到善知識那樣關懷、照顧、培育，我們的菩提覺悟的慧命，才能一天天地長大，才能有成就。所以跟善知識相處，任何善知識，不管他表示什麼，他對待一切眾生都是慈悲的。願就是這樣，我們不要離開佛、不要離開善知識，願與所有的眾生一同修普賢菩薩這個大願，一直修到成佛，自己成佛，所有的眾生也都成佛，要發這種大願。今天講到這裡為止。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第三十一講「經文說明」

上課日期：9月28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。」

「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。

「方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

「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。」