

淨土五經系列《普賢行願品》演講第32講 經文說明

佛陀教育基金會 弘國 114年9月21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

悉除一切惡道苦，等與一切群生樂，

如是經於刹塵劫，十方利益恆無盡。

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、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），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。

二、「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。

三、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。

四、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，度化眾生你度哪個地方的眾生呢？那就是下面這一句，十方世界的眾生，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。

五、「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，所以必得要隨順諸眾生。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。

六、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。

七、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）。

八、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，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！

經文一

所有與我同行者，於一切處同集會，

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、這一願叫做不離願，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、

一、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，你被阻止在門檻之外，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的功能

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。

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，得到佛法的法會。

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。跟着知識相處，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。

十二、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。

經文三

願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞，

於彼皆興廣大供，盡未來劫無疲厭。

願持諸佛微妙法，光顯一切菩提行，

究竟清淨普賢道，盡未來劫常修習。

申論

一、剛才念的兩首頌，四句是一首，八句是兩首，這兩首頌講的是供養願。供養是供養諸佛，什麼叫供養？等一下講裡面的內容就知道，關於供養有很多功德、怎麼供養，在這兩首頌裡講得很詳細。「願常面見諸如來」，普賢菩薩發願，願意永久地（常）能夠見到諸如來，諸如來是一切佛（如來是佛名號的一種）。

「及諸佛子眾圍繞」，任何一尊佛都要說法度化眾生，諸佛子是很多佛的弟子，這些大眾圍繞著佛。「於彼皆興廣大供」，就供養來講，這一句是總說，對於一切如來、諸佛子都興廣大供，興是興起來的意思，就是辦理廣大的供養。供養到什麼時候？「盡未來劫無疲厭」，未來劫的劫數，一個大劫的時間，前面講過，沒辦法計算；無疲厭——一直沒有疲勞厭倦的時候。

二、後面四句是講在長久的時間怎麼做，我們先講前面四句，供養是拿各種……包括物品，還有說法，提供出來。如兒女對父母提供物品或者種種東西，都叫供

養，甚至替父母服務、做事，都叫供養。眾生學佛，對佛供養，如在道場裡對佛供花、供香，這是香花供養。一般說，供養有很多福報，一般眾生都希望有福，福不是偶然來的，必得有因才有果。我們對佛供養，當然就有福報，福報在佛法裡比喻為福田，要種福田。什麼叫種福田？如農人種田，把種子在田裡種下去，將來就有收穫，我們學佛人供養等於種福田。這裡講廣大供，不是普通的福田，福田有很多種，一般講有四種，凡是做慈善的事，做善事必然有福報，這是一定的。

三、做慈善的事有四大種：第一種是趣田，趣是趣向，六道叫六趣，趣田指畜生道，當畜生很可憐，比如現在講人權，畜生哪有人權？儘管很多人愛護小動物、養寵物，當他不愛護時，就把牠放走了，那個小動物就很苦了，比如現在各地抓野狗，抓到了怎麼處理？那就很苦了。現在北部也好、中部也好，有信佛的慈善人士成立組織，把流浪的野狗收養在一處，請人專門餵食，也放念佛的錄音帶讓牠們聽一聽，這是種趣田，對於畜生道，包括照顧牠的身體、種種對牠救濟，這是種福田，種在畜生道上面。第二種叫苦田，貧苦的人缺乏的物質很多，像現在社會上發起飢餓三十，專門救濟國外貧窮的人，連飯都沒得吃的，這一類叫苦田。還有一種叫恩田，就是對我們有恩德的，凡是社會上任何對我們有恩德的人都要報答，大家知道，古時候韓信在少年貧窮時沒飯吃，有位在河邊洗紗的婦女送他一碗飯吃，到韓信發達時，他就想盡辦法找到原來的地方要報答漂母，這就是恩田。我們人生受恩最重的是父母，所以要報答父母，這是報恩的恩田。再一種是德田，德是修養道德，人人都有德，可是沒有老師教導，我們的德發不出功用，所以儒家的《大學》裡講「在明明德」，明

德就是我們的本性，我們本有的，本有的明德現在沒有發出光明，發不出光的作用。為什麼？凡夫眾生都是貪這個、貪那個，心裡迷惑顛倒，不懂啊！就把自己本有的東西遮蔽起來，《大學》的教育，不是現在上大學讀哪一門學問，那是世間學問很粗淺的教育，真正古時的《大學》教育，是啟發你本有的智慧、本有的明德，儒家講「大學之道，在明明德」——把你本有的明德發明出來，儒家的教育是這樣，佛法更是如此。佛家最重要的要你明心見性，把你的本性你的明德發明出來。發出來，本性是萬德萬能——一切的德、一切的能完全具備的。所以最後這一種叫德田，凡是教導我們讓我們開發自己的本有智慧，讓我們成為聖人、成佛的，這就是德田，他教我們，我們報答他，這是德田。一共是四大種。

四、我們供養佛屬於種德田，其餘前面幾種當然也非常重要，尤其是種父母的報恩田，救濟畜生、救濟貧困，這都非常重要，但選擇起來，最重要的是供養佛——報答德，對我們有恩德的這個田是至高無上的。為什麼？能供養德田，跟世間任何學問不同在哪裡？世間任何學問只能幫助我們增加我們世間的財富、名利、權力（權位），如此而已，它不能幫助我們解決生生死死的問題，必得要佛法，佛說法出來，我們照佛法學習，可以解決這個問題。想想看！哪一個恩德比這個大？所以這是至高無上的。

五、廣大供一種福田有這幾種，這是一句總的意思。分開講，廣大到什麼程度？怎麼樣才是廣大？祖師註解：就廣大的行相來講，行是行為，有行為就有相（佛法講著相），有行為一定是有相，行相有二種表示大的意思，我們怎麼供養法？拿香花去供養，要懂得供養的道理，不懂道理，供一朵花、燒一支香就

行了，懂道理就不得了！供養時，看 your 心如何，供養時要發心，your 心是廣大無邊的，你提出任何東西來供養佛時，在你心裡一朵花不僅僅是一朵花，也不僅僅供養一尊佛，這朵花代表無窮無盡的花，供養的佛也是無窮無盡的諸佛，這才是心大——發心要大。

六、其次講供品——供養的物品，無論拿什麼樣的物品，這在乎個人，有多少經濟能力就怎麼供，沒有經濟能力的話，什麼都可以，比如中國的《詩經》裡講祭祀，大皇帝、諸侯（國君）祭祀的供品多貴重！沒錢的普通人在野外採一點野菜來供養也可以，用一杯水供養也行，隨便任何物品就看你對供養的對方，你對他誠心不誠心、恭敬不恭敬？物品只是代表一種心意而已，佛家也是這樣，佛法無論用貴重的物品、微不足道的物品，只要你心裡知道供品的道理，它表示你的恭敬，那你的供品也是無窮無盡的，大得不得了！所以普賢菩薩講供養，財供養也好、什麼供養也好，不說則已，一說都是無盡的，我們要懂無盡的意思，不然無盡的財物，你到哪裡去辦？辦不到起煩惱，那是你學佛沒學好，意思懂了，任何供養都是無窮無盡的。供品在這裡講供具，供具在普賢菩薩的願也不是普通的，非常大！剛才講種福田有四種，供佛是種德田，德田有多大？一般世間的田地都有界限，這是你的田、這是他的田，各有界限；德田是無限的，沒有止盡的，沒有盡界。為何沒有盡界？你供養佛所得的，豈是世間有限度的福報？你供養佛，得到佛法，開發智慧，智慧無窮盡，所以福報也是無窮盡、福田也是無限制，不是平常的福田。就行相來講，有三種比較大。

七、後面有三種就德能來說，德是道德、能是功能。就德能這方面也有三種，深入一層，福是福、德是德，比如梁武帝問達摩祖師：「我造這麼多佛寺、做這麼

多善事，有多少功德？」達摩祖師說：「沒有功德。」為何沒有功德？功德與福是兩回事，福是福報，功德是就出世法來講的。梁武帝有他的福報，但是福報能不能轉為功德？可以的，這就看懂不懂得道理，不懂道理，做世間多少善事，家裡錢財很多，把所有的家產都拿出來做善事，不懂道理，只是福報而已；你要懂得道理，不管怎麼做，不管布施多少，都能轉化為功德。這怎麼說呢？必得要懂得佛法——懂得心法，財物也好、說法也好，我們用我們的能力幫助人家，這都是一種施捨→布施，布施出去是捨眾生貪求的心理，有貪求的心理，本性就開發不出來，愈是布施出去（供養也是把東西提供出去），愈是這麼做，愈是把貪求、吝嗇的心理除掉，除掉之後，顯示出來就是本有的功能智慧，因為這麼做，就能開發內在的明德，這就變成功德。如果不了解這一點，你家開了很多銀行，你把銀行布施出去，希望將來得福報享福，這就行，不能把福德轉變成功德。講德能，就看你的心理，即使拿很小的東西出去，它的意思是在除掉你很難捨的心理，這就開發自己的功德，所以就德能這方面，它包含的功德非常大。

八、普賢菩薩講的供養，理論很深，我們明瞭這個道理，我們供養出來，隨便拿一朵花來供養佛，就能把自己的心、本有的德開發出來，這種功德在別人看，只是一種福報，但是我們懂得道理，就能轉變為功德，這個功德大到什麼程度？也是無量無邊的。德能方面的大叫因大，供養就是因。為什麼要供養？普通講動機，你的動機在哪裡？普賢菩薩供養的因（動機）非常清淨，一點其他附帶的企圖也沒有，純粹就是供養佛，供養佛就是要開發自己的智慧，所以因非常清淨。祖師註解，比喻清淨像虛空，虛空萬里無雲，一片晴空，空的本身什麼

都沒有，好的、壞的、真的、假的都能容納。現在天空臭氧層被人類破壞，這裡面。講到真正的實際，真空比喻本性，本性是清淨本然的，任何人對他毫無傷害，所以祖師講，這個因大就像一片晴空一樣，世間的生滅無常固然在空裡面，就是不生不滅的常法，也是由這個本體顯示出來。所以世間法生生滅滅的因果也是在虛空裡，出世法也有因果，我們現在學佛，將來證了果位，初步是拿虛空來講，都在虛空裡面，這是比喻，不能把虛空當本性，虛空比喻我們的本性——我們人的本性，眾生生死是在本性裡面生生滅滅，包含在這裡面，不生不滅，生死解決了，一切都得到大自在了，還是這個本性。所以無常、永恆的常都在這個本性中，所以發心種了因，不是別的因，不是求福報的因，而是求了生死、求成佛，這個因才大。就發心供養的時間來講，我們對任何事情要實現，永久這麼做，這叫時大。

九、這六種大的意思講過了，後面這一首「願持諸佛微妙法」，普賢菩薩自己這麼做，也教眾生這麼做，願——發願，持——執持住、抓住不要放，諸佛微妙法——任何一尊佛都有微妙法，比如《妙法蓮華經》妙到什麼程度？祖師說一個妙字，說了九十天，你可想而知，其中好的道理有多少！所以任何一尊佛都有微妙法，學佛的人要發願，要保持住，不要放棄。「光顯一切菩提行」，用智慧光來顯現一切菩提，菩提行就是度化眾生，上求佛法下化眾生。「究竟清淨普賢道」，你行菩薩道，你行什麼樣的菩薩道？普賢菩薩這種菩薩道，普賢菩薩的菩薩道究竟清淨，這樣行菩薩道到什麼時候？「盡未來劫常修習」，一直到未

來劫永恆地這麼修習。

十、方才講供養六種廣大，我們把這八句的意思合起來對照一下。第一句、第二句「願常面見諸如來，及諸佛子眾圍繞」，你供養的對象是一切的佛、一切所有圍繞佛的佛子，這對象不得了！這是福田大，你種這個福田，沒有任何福田比得上。第三句「於彼皆興廣大供」，一方面這是總說，一方面他的供具、供品是廣大的。第四句「盡未來劫無疲厭」，你一發心供養，沒有疲厭的時候，時間這麼長久，發心太大了，心最大。第五句「願持諸佛微妙法」、第六句「光顯一切菩提行」，諸佛的微妙法，即一切佛法，你學一切佛法（正法），學正法，比如念佛即微妙法，用特別的正功夫（正行），菩提行即正行，第五、第六這兩句，你修佛法（正菩提行→微妙法）所得的功德也是大得無量無邊的，你能守住菩提行，剛才講，你做任何功德、你懂得佛法（懂得心法），任何福報都可以變成功德。什麼道理呢？就在這兩句，你懂得佛的微妙法，你做任何事，都根據佛法來做，沒有其他企圖，純粹為佛法，你行菩薩道上求下化，純粹度化眾生，你所包含的功德就是無量無邊了。第七句是因大，「究竟清淨普賢道」，你的出發點（動機）是學普賢菩薩的大願，哪個因能比得上你的因？這是因大。第八句「盡未來劫常修習」，在時間這方面大，用八句把六種廣大全包含盡了。

我於一切諸有中，所修福智恒無盡，

經文四

定慧方便及解脫，獲諸無盡功德藏。

一、塵中有塵數剎，一、剎有難思佛，

一、佛處眾會中，我見恆演菩提行。

申論

一、利益是對眾生有益處，行菩薩道為的就是要利益眾生，這兩首頌講這個。普賢菩薩教眾生要行菩薩道，要做利益眾生的事業。利益眾生並非坐在家裡不動，那利益什麼？用身體、用言語、用心裡的意識——用身口意三業永久地想到眾生，怎麼做事能對眾生有利？你用身、口、意三業做有利眾生的事業，這是因，有因必有果，不會空的，所以叫三業不空——三業不會落空，你做了功德，必然得到果。

一、先把經文文字看一看，「我於一切諸有中」，普賢菩薩講，我在一切諸有中，有一佛法講三界九地，三界中，欲界是一地，欲界六層天，包括下面的人間、地獄、餓鬼、畜生，這是一處（一有），上面色界有四處，無色界有四處。三界九處即三界九地，也叫九有。諸有即講三界九有，整個是一個三千大千世界，不管是在哪一處，九有很痛苦，就是在無色界最高的天，還是在六道之內，都是有痛苦的。再加一切，不只我們這個大千世界，每一尊佛都有一個大千世界，那也是無窮無盡的，所以叫一切諸有中，你看這個願大不大？我於一切諸有中，「所修福智恆無盡」，我對於這麼多的眾生，都度化他，所修的福與智永恆地沒有窮盡。「定慧方便及解脫」，修的是定、修的是開智慧，再用種種的方便能夠得解脫，修定修慧，沒有方便是不行的。所得的果，「獲諸無盡功

德藏」。上面二句是因，下面你所得的是獲諸無盡功德藏，功德寶藏無窮無盡的，這是證了大果，證了福果了。

三、「一塵中有塵數剎」，「微塵之中（我們眼睛看不見的微塵）有塵數剎，一剎就是一個佛剎——尊佛的三千大千世界，它有微塵那麼多的佛剎，一個微塵中有那麼多剎。這個意思，各位想想看，《華嚴經》講事理圓融、事事無礙的境界，我們沒到那種境界，不可思議，想都想不通。為什麼想不通？我們凡夫對空間、時間的觀念，把我們限制住了，我們智慧開發不出來，你拋棄了時空的觀念，微塵裡就有無數的大千世界，無數的大千世界可容納在一微塵之中，圓融的→圓融無礙嘛！這種圓融無礙能發生作用，我們在世間，哪一樁事不能成功？所以這一句「一塵中有塵數剎」，圓融無礙才能體會這句話。「一一剎有難思佛」，每一剎裡有很難思，想也想不到的那麼多佛。「一一佛處眾會中」，每一尊佛的地方有很多大眾在那裡聚會。「我見恆演菩提行」，普賢菩薩講，我都能看得見，也願意在佛說法的大會永恆地說法度化眾生，演一說法，菩提行——普賢菩薩參與法會，他也勸導、領導眾生參與法會，這是上求下化。

四、這兩首頌都講普賢菩薩教人度化眾生，發心度化眾生所得的利益，前面這首頌的重點在修福智所得的功德藏；後一首頌講修福修智，在哪裡修、修的時間有多麼長；兩首頌各有重點。

五、先看修福智，什麼是修福智？行菩薩道必得度化眾生，度化眾生所得的一個是福報、一個是功德，做善事只是福報而已，但是你行菩薩道懂得佛法懂得心法，你能把福報轉化為功德，所以他能有福智，智由功德來的，你得到福報能夠轉化為功德，你就了不起！普通人度化眾生，他不懂道理，自己功夫不到，

人家恭維他幾句，他貢高的心就出來了，這千萬不行，要不得的。所以度化眾生能不能得功德，就看你度化眾生對眾生處理得如何，你要能夠轉化眾生，不要被眾生把你轉了，怎麼說呢？你要轉化眾生，不管眾生在什麼地位，他是怎麼樣的人物，他就是美國大總統也好、全球都是他的財產也好，在你看，都是生死凡夫，都是痛苦的，你基於這個出發點，要轉化他，讓他能領略佛法。他有很高的地位、很多的錢財，這樣一來，你見他，就遷就他吧！讓他轉你了，這就不行。行菩薩道必得要轉化眾生，不能被眾生轉，你這樣才能把福報轉為功德，然後自然就開發智慧，這是普賢菩薩教我們修福智，而且修福智永恆地沒有窮盡的時候。你長期修福智，有了定功、智慧，本性就解脫了，不為世間法所纏縛，這樣你得了無盡的功德藏。

六、無盡的功德藏，佛法裡有兩種比喻，一種叫大藥王樹，佛經講在雪山，比如喜馬拉雅山終年有雪（不一定指那個），山上有藥王樹，有病要吃藥，普通的藥，哪一種藥只能治哪一種病，藥王樹任何病都能治得了。我們眾生全身都有病，你只要碰到那個樹，你眼看，眼病治好了；耳聽，耳病治好了；身體一接觸，身體任何病治好了；你心裡一想，心裡任何病治好了；那叫藥王樹。得了功德，就跟得了藥王樹一樣的，藥王樹比喻佛法，我們得了功德藏，功德藏無盡的，佛法無邊，無邊的佛法都在功德藏當中。我們一接觸佛法，就拿佛法來度化眾生，眾生無論是眼、耳、鼻、舌、身、意，一接觸佛法，都能得到利益。我們眾生的身體、心理都有痛苦，這些痛苦——身體的病、心理的病，世間的藥當然可以治療，但只是一部分，不能徹底。能徹底治療的是佛法，世間哪一個醫生能治療生死的大病？生死大病只有佛法能治，比喻這個。

七、佛法講有一種寶，一種珠寶叫如意寶，也叫如意珠。如意的意思是你想要什麼東西，它就有什麼東西，這如意寶不得了！你想我們眾生，欲望太多了！貧窮的人希望得到錢財，錢財多了，錢財愈多愈好，地位愈高愈好，永遠沒有止盡的。這如意寶，你要什麼有什麼，你只要得如意寶，你所求的，什麼都有，所以功德藏有這個比喻，你得了功德藏，就等於得了一個如意寶，一切如意。佛的功德藏要什麼有什麼，為什麼能要什麼有什麼？我們見了佛、學佛，學佛不是佛拿很多東西給你，再多的東西用完了也就沒有了，等於一個家裡的父母真正想對兒女有好處，並不是給他很多房地產、股票，這靠不住的。你要讓兒女受良好的教育，讓他人品好，這樣他將來要什麼有什麼，你拿再多錢財給他，他敗掉了，還是貧窮，沒用的。所以我們學佛見到佛之後，我們自己所有的功德智慧開發出來了，我們要什麼有什麼，這是如意。

八、成了佛都有無盡的功德藏，我們沒成佛也是有，但是得不到受用，所以我們念佛，念阿彌陀佛，一句阿彌陀佛就包含無盡藏。前面講藥王樹，一句阿彌陀佛就是藥王樹，講如意寶，一句阿彌陀佛就是如意寶，所以我們了解之後，一切的佛理、佛法就包含在一句佛號中。各位老菩薩就知道，遇到任何煩惱苦惱的時候，提起一句佛號，什麼都煙消雲散，一句佛號就有這個作用，這還是小作用；真正的作用，到壽命終了的時候，憑一句佛號能夠往生極樂世界，就能出六道輪迴。就功德來講，我們行菩薩道，一方面要拔眾生的痛苦，一方面要給眾生種種的安樂。藥王樹就拔眾生種種一切痛苦——拔苦；如意寶，眾生希望的，統統給他，這叫與樂。拔苦與樂，統統都包含在功德藏裡面。

九、後面這首偈講修福智，就是在一塵之中，任何一塵之中就有那麼多佛剎，你推

敲推敲，無時無處不是行菩薩道的地方，無論什麼時候都是修菩薩道的時候，所以這個世界在一切佛的眾會之中。我見恆演菩提行，永恆的，並不是說我在道場見到佛，不在道場的時候呢？懂得普賢菩薩的大願，任何地方都見到佛，都有佛在演說佛法。我們念佛常常念著念著，念頭跑掉了，你懂得這個道理，哪裡都是佛，你念頭跑到哪裡去？跑到哪裡，都在佛的清淨法身裡邊，我們恐怕念佛不能往生極樂世界，極樂世界那麼遙遠！你懂得這個道理，怎麼遙遠？遠在哪裡？你把時空觀念一破除，眼前就是。一切時候一切地方，一句阿彌陀佛佛號持得好，就是一念相應，一念相應就不得了！古代祖師講「一念相應一念佛」，就在這一念相應之中，你就見到佛的功德藏了。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第十二十一講「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。」