

淨土五經系列《普賢行願品》演講第34講 經文說明

佛陀教育基金會 民國 114 年 10 月 19 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

普盡十方諸刹海，一一毛端三世海，

佛海及與國土海，我遍修行經劫海。

一切如來語清淨，一言具眾音聲海，

隨諸眾生意樂音，一一流佛辯才海。

三世一切諸如來，於彼無盡語言海，

恆轉理趣妙法輪，我深智力普能入。

懂得中國文字就知道，中國的文字，一個字裡邊含藏的意思就太多太多了，比如說孔子的大弟子子貢問孔子：「有一言而可以終身行之者乎？」

他問孔子有沒有這麼一個字，我一生可在這個字來下功夫修行呢？這就是一言，一個字就可以終身來修持，可見這個字包含的意思有多麼廣啊！孔子就告訴他：「其恕乎！」己所不欲，勿施於人。」你想找這麼一個字，那就是恕道、忠恕的「恕」字。這個恕字，我們普通說：「你饒恕人家」，就是孔子說的恕字，所謂恕是什麼呢？「己所不欲，勿施於人」，自己所不願意的事情，不要讓人家去做。可見懂得中國的字，一個字的涵意無窮無盡，這還是普通人講文字。就佛的清淨語來講，它每一個字都是無窮無盡的，所以說一言裡邊就「具」，具是具備，完完全全的，包含的音聲像大海那麼多，含藏無盡的。因為含藏無盡的言語，所以眾生都能隨著他自己領悟的能力都能了解佛的意思，程度高的人（領悟能力強的人）就多得到一些意義；領悟能力比較低一點，領悟得比較少一點，但都能領悟到佛所說的意思，而這個意思都能夠讓他了解，能夠幫助他覺悟，也就是了解佛法的道理。所以「語清淨」有這樣的情況，一個字裡就包含這麼多，可見佛不說法則已，一說法，有多少眾生能夠得到利益！所以普賢菩薩發願，他要學佛的這種清淨言語。

第三句「隨諸眾生意樂音」，佛的清淨音（清淨語），這個清淨的言語一說出來怎麼樣呢？隨著「諸眾生」——我們人道的眾生以及其他各道的眾生。「意」，他的意思——每一道眾生的心理。「樂」，一聽到佛的言語就發生歡

喜，一發生歡喜，聽到這個言語他就能夠了解。比如說我們現在，別說佛自己發出的言語，我們就用心念佛，把佛的名號念出來，藉著我們凡夫的言語念阿彌陀佛的佛號，我們學佛的人當然一聽就高興，發歡喜心，就是畜生聽起來也發歡喜心。過去在內地，有人放生，把一對白鵝送到寺廟裡，白鵝天天聽念佛，每次念佛牠就在聽，聽啊聽的，以後牠自己站在那裡就往生了，這是《往生傳》裡面記載的。再說現在各地方有人專門收養流浪狗，把狗收集在一個地方，餵牠吃東西，然後放念佛錄音帶給牠聽，那些狗聽後，性情也不急躁了，安安靜靜在那兒聽。可見不但我們人類，連畜生聽到佛號心裡都感覺歡喜，由此可以想到佛的言語一發出來，叫眾生發歡喜心是可以想像到的。所以「隨諸眾生意樂音」，這個音（佛的言語）都能讓眾生發歡喜心，都能讓眾生了解佛說法的意思。

三、

第四句，普賢菩薩說「一一流佛辯才海」。辯才，我們普通說佛法講「辯才無礙」，才——口才，佛的辯才，上面所講的，他一句話一個字說出來的時候，一切眾生都發歡喜心、都能了解，哪一種辯才能比得上這樣的的效果？我們普通人，比如跟人家開辯論會，要贏對方就不容易，就算贏了對方，你把人家的口折服了，人家的心裡還不見得就認同。真正的辯才，不但服人之口，而且服人之心，你的道理說出去，讓人家一聽豁然開朗、心開意解，原來不懂的，現在懂了，發生一種歡喜心，這才是辯才。所以佛的言語都是沒有障礙的辯才，普賢菩薩就說他發這個願，他要把佛的言語都能學（吸收）來，然後他自己說出的每一個字、每一句話都要流露出佛的言語。佛的言語是辯才，這個辯才是沒有障礙的，就像海那樣沒有邊際

的那麼多，所以是一流佛辯才海。他要把整個的佛語都能學過來，用這種言語說出去，來度化眾生。你想想看！普賢菩薩這個願大不大呢？這是佛清淨的言語。

四、

後面四句又是一首頌，是講轉法輪的時間多麼長以及所轉的法輪是什麼情況。我們先看第一句「三世一切諸如來」，三世指過去、現在、未來，原來就是佛，諸如來指一切如來，不只一尊佛，把所有的佛都包括盡了，不但過去的所有佛，而且有現在的所有佛，還有未來的所有佛，三世一切諸如來。第二句「於彼無盡語言海」，「彼」指諸如來，對於那些佛，他們所講的清淨言語多得無窮無盡，就像海那麼多。有那麼多的言語海做什麼呢？就是轉法輪，用那些言語把佛法說出來，這是講時間。上面「三世」有兩個意思：一個意思是說過去的佛是這樣轉法輪，用清淨語說出佛法，現在的一切佛也是這樣轉法輪，未來的一切佛還是這樣轉法輪，分開三世這麼講；除了這個意思以外，還有一個意思，那是就每一尊佛來講，就拿我們釋迦牟尼佛來說，釋迦牟尼佛是一尊佛，他的言語就通達三世，為什麼他的言語通達三世？他的言語說出去以後，沒有時間的限制。我們普通的人說：「那些道理、事情過時了，現在已經用不上了。」這都是一般人對於時間的觀念。世間有些事情的確是如此，過去用得上的，現在用不上了，或者是我们現在用得上的，將來又用不上了，它都有時間性的。佛的言語沒有時間性，它有永恆的價值，釋迦牟尼佛在兩千多年將近三千年以前說的話，到現在還是用得上，不但現在，將來永久都能用得上，這是真理。因此他的話只能轉變時間而不被時間轉變，這是佛的言語，所以他的

言語是通達三世。釋迦牟尼佛的言語是如此，十方三世一切佛，只要成佛，所說的言語都是超越時間、通達三世的，這絕不是現在世界上哪位大學問家說：「這個言語過了時候了」，過了時候的言語是世間凡夫所說的話，佛所說的話永遠不會過時的。不但佛所說的話超越三世不會過時，就是中國聖人孔夫子說的話也是通達三世，也是永久不被時間轉變而能夠轉變時間。

五、為什麼佛所說的言語通達三世呢？我們就舉一個很淺近的事實說一說：佛轉法輪的時候，釋迦牟尼佛在鹿野苑開始就講苦、集、滅、道四諦法，世間眾生哪個人沒有苦？苦就是真理，這是事實。苦從哪裡來？苦是由集，我們眾生所有苦都是自己過去種的因造出來的，苦是一種果，苦必有因——是集，由過去自己造出來的，你要結束痛苦就要學道，必須學佛法，學佛法學成功了就能證果，證到寂滅（不生不滅）的果。哪一尊佛都會講這個道理，過去學佛要學這個道理，我們現在學佛要學這個道理，未來學佛還是要學這個道理。如果認為這個道理不管用了，另外講一個道理出來，那就不是佛法，那就是把佛法轉變了，就是凡夫的……就很難講了，今日之下有很多人不講這個，講別的，那就很難說了。佛所說的苦、集、滅、道，不但這個，他所講的所有佛法都是超越時間的。

六、「三世一切諸如來，於彼無盡語言海」，用無盡的語言海所說的法輪是什麼？第二句「恆轉理趣妙法輪」，這句是講所轉的法輪，指法輪說的，法輪是妙法輪。妙到什麼程度呢？你看「理趣」這兩個字，「理」就是指我們眾生人人都有的本性（真理），這個真理我們人人自己有的，我們成佛

就憑著這個本有的本性（也就是佛性）來成佛，我們了生死也憑藉這個佛性，把佛性開發出來，我們的生死假相就沒有了（就了了），這叫理。

「趣」有兩個意思：一個當「趣味」講，一個人吃東西吃得很好，叫有趣味，對於某一件事情發生興趣了，也叫有趣味；再一個意思當做「趣向」講，他的心向著某一件事情叫做趣向，這兩個意思。就趣味來講，佛法說出來就是讓眾生感覺到無窮無盡的趣味，我們對於世間任何事情都感到有興趣，哪樁事情能夠比得上佛法這種趣味？佛法的趣味是無窮無盡的，各位念佛就知道，佛號一提起來的時候，這裡面趣味無窮的，這是一個。講到趣向呢？佛法一說出來，就讓我們學佛的人趣向什麼？趣向自己的真如本性（真理）。我們現在念佛的趣向是要求往生極樂世界，好像與這個不太合？完全相合，我們的本性就包含極樂世界，極樂世界就在我本性當中，這是講理；講事實，極樂世界在西方，我們在娑婆世界。講到真理的話，我們心性大到無窮無盡的，所以趣向極樂世界是因為我們的能力，現在還不到趣向我們自心的真理，一下子還沒有那麼大的能力，所以我們先趣向極樂世界（往生到極樂世界），往生到極樂世界的方向是一樣的，而且更快，能夠直接趣向我們心性。所以「趣」——一個是趣味、一個是趣向。

七、

「恆轉理趣妙法輪」，普賢菩薩講，我願意永恆地轉動微妙佛法的法輪，讓眾生感受到無窮的趣味，使得眾生都趣向真如本性。為了很快就能趣向真如本性，那就要勸人念佛了，就是先趣向極樂世界，趣向極樂世界比你現在趣向真如本性更快。

八、

最後一句「我深智力普能入」，普賢菩薩講，我願意以我很深的智慧力量能夠普遍地入，上面所講的，各地方、所有的佛、那種智慧、言語、再加上妙法輪，我有很深的智慧能力，一切都能夠「入」，入就是領悟的悟人，都能具備，這樣的話，我就能把法輪永恆地轉。所以沒有深的智力是不行的，我們現在就說念佛，你要有相當的智力，你愈念愈有興趣，愈念愈感覺有趣味的話，那就證明大家有相當的智力了。沒有相當的智力感受不出來的，自己雖然還沒有感覺到，你實實在在的境界在那裡轉變，不是普通人能夠感受到的，所以這是要有很深的智力才能夠普入。

經文一

我能深入於未來，盡一切劫為一念，

三世所有一切劫，為一念際我皆入。

我於一念見三世，所有一切人師子，

亦常入佛境界中，如幻解脫及威力。

申論

一、《普賢行願品》是《華嚴經》後面最重要的一品，其中的理論最重要的內容，是普賢菩薩在華嚴會上教善財童子發十種大願，這些大願是普賢菩薩自己在過去這麼做的，也就是他根據這十種大願修成功的。這十種大願在前面的長行文把意思都講完以後，再用偈頌說一遍，偈頌把十種大願講到第十種的時候，又

特別發了十種特別的願，這十種特別的願就是《華嚴經》講到十地菩薩初地的時候，初地菩薩發的十種願。這特別的十種願前面已經講了七種，今天就講第八種，剛才念的是第八種特別願，就是發淨土願，剛才念的這兩首頌講的就是特別願之中的淨土願，經文裡面沒有淨土的字，可是經文的意思有，所以祖師的註解，把裡邊的意思註出來了。其實淨土願對我們很特別，我們台中道場雪公在世的時候，一開始講經就是教我們修淨土法門，在這一願裡，祖師的註解註得很清楚，也很微細，我們今天一開始就先把淨土的名義以及有哪些淨土，就來跟各位介紹。

一、淨土這兩個字的字義來講，名稱為什麼叫做「淨土」？根據祖師的註解，所謂「淨」是清淨，什麼是清淨？比如西方極樂世界，整個世界就是一片光明的、清潔的，這叫淨，「一片光明清潔」叫做淨。所以「阿彌陀」這三個字，《阿彌陀經》裡就講，為什麼叫阿彌陀呢？阿彌陀的解釋是什麼？《阿彌陀經》裡面講「無量光」，這個光是無量的，是一片光明的，這叫做淨。

二、整個世界都是一片光明清潔的，為什麼能夠這樣呢？那就是從本體來講，佛是由凡夫眾生修行修成的，佛也好、我們凡夫跟阿彌陀佛以至釋迦牟尼佛，都是完全是一樣的。佛已經由凡夫眾生修行成佛，我們仍然還是凡夫眾生，為什麼呢？因為我們有種種的障礙，這個障礙是什麼？就是我們每個人的心理都是亂七八糟的思想，這些思想都是損人利己的，不論人家的錢財也好、地位也好、種種權力也好，都要奪取過來，這是就一般人爭名奪利粗淺地講；講到細密的時候，自己對於事情對於道理不明瞭，自己有了無明，這都是障礙。因為有這些障

礙，就把我們的本性（也就是本體）障礙住，就是不清淨了。學佛從我們現在凡夫地位開始學，研究佛的理論，再根據理論去修持的話，就明瞭理論，我們本來有一個本體（本性），這個本性有很多障礙，所以不發生作用，就明瞭這個道理，簡單的道理就是如此，明白這個道理，用功夫修持，就把自己的障礙一層一層地除掉。怎麼除掉法？原來我們是損人利己，現在我們倒過來行菩薩道，把自己種種一切利益布施給人家。說實在的，這是撤除自己的障礙，最積極的意義是撤除自己的障礙，這一層一層地修成功，障礙全部撤完了，離開種種的障礙和污染，這就清淨了。

四、所以淨土的「淨」字有兩個意義：一個是一片光明清潔；再一個是說明光明清潔是怎麼來的，離開了（除掉了）障礙，這就是淨。淨土的「淨」是這兩個意義。

五、再講「土」，土的作用是供給我們居住的，比如說我們在這個世間有大地有土，沒有大地沒有土地的話，我們眾生居住在哪裡？土是做為我們居住依靠的地方。這裡講的是淨土，就拿西方極樂世界來講，整個世界都是清淨光明的，沒有障礙的清淨的國土，那個國土阿彌陀佛也住在那裡，像觀世音菩薩、大勢至菩薩，以及跟觀音、勢至這樣地位的菩薩多得很！還有比這些菩薩低的（地位稍微低一點），數也數不清太多太多了！這些佛、菩薩，還有從我們這個世界以及其他各世界往生到極樂世界的所有修行人，統統居住在那個世界裡邊，整個世界就叫做「土」，合起來就叫做「淨土」。我們修的淨土，所希望往生的淨土就是極樂世界，那裡一點染污都沒有，我們就希望居住在那個環境裡，那就叫「淨土」，淨土的名義是這樣的。

六、我們念佛發願往生淨土的人，特別要了解淨土有哪幾種。各位都學過《阿彌陀經》，溝益祖師按照天台宗的教義註解，西方有四種淨土，這是大家都知道的。華嚴宗的祖師在《華嚴經普賢行願品別行疏鈔》裡面，根據唯識宗所講的，淨土有二種，實際上把內容說出來，一樣還是四種，不過名詞不大一樣而已。

七、第一種是「常寂光淨土」，跟溝益祖師《彌陀要解》所講的名詞是一樣的。我們看「常寂光」，常是經常、永久的意思，寂是非常安寂，一般講寂寞的寂，光就是光明的光。常寂光怎麼講法？所謂「常」，我們看我們世間沒有一樁事情能夠說得上是常，一般說我們地球、山河大地是常，其實不常，隨時都在變動的，古人講「滄海可以變成桑田，桑田可以變成滄海」，這就是無常，地球都是無常的，地球上面上的花草樹木、各類動物、人的壽命，你想想看，哪裡是常？沒有常就是無常的，唯一常的是不生不滅，凡是有生就有滅，這就是無常法，常法就是不生不滅的，本性就是不生不滅的，講到生，生是原來沒有這個現象，現在才發生這個現象叫做生，生了以後就滅，滅就是死亡，這都是現象，現象統統是無常的，本體沒有這些現象，沒有這些生生滅滅的現象，是永恆永久的叫「常」。

八、再講「寂」，凡是有這些狀況有這些現象，都是無常的，你要想常，常就是沒有這些現象，沒有這些現象就是完全在精神的境界，無相的這種境界叫

「寂」，不但佛法是這麼講的，儒家講到本體上也是這樣講，儒家的《周易》並不是孔子著作的，是伏羲氏（古代的帝王，也是聖人）發明的，孔子再把它解釋，講到本體講「寂然不動」，寂然不動就是無相的，講「形而上者謂之

道」，形是有形相的，形而上是超越形相（無形相）的，這叫做「寂」。「光」呢？就是前面講的，離開一切雜染一切障礙，從本體上透露出一片光明，這叫「光」。

九、所以常寂光淨土，講到西方極樂淨土，真正的淨土就是常寂光淨土。不過這個常寂光淨土，在我們道場可以講，你要是跟一般初學的人講常寂光，他一者不了解什麼叫常寂光，再者他對西方極樂淨土不感興趣，一片常寂光這有什麼？在我們這個道場可以說的。要了解《阿彌陀經》裡講七寶池、八功德水，有眾鳥演佛法，還有樹的聲音在演法，這是講凡聖同居土這些土，講到常寂光，那是一片光明，同阿彌陀佛無量光是一樣的，身與土是圓融一片的，這是真正的淨土，必須到完全成佛才居住在常寂光淨土裡，沒有到成佛的境界，是另外一種淨土，下面再繼續講。

十、常寂光淨土是無相的，真正成佛才居住在那裡。其次是「常受用土」，常受用土也就是天台宗所講的「實報莊嚴土」。「常受用」是什麼？「常」是永恆的，「受用」有兩種，一種是自受用，那就是成了佛的人完全自己在受用的那個土。「自受用土」怎麼出現的？成佛的時候，比如我們凡夫眾生都有八個識，要是學佛成功證了果，八個識轉成四種智慧，這四種智慧最主要的是第八識轉成「大圓鏡智」，成佛時第八識不叫識，全部轉成智慧了，這種智慧就像一個大圓滿的鏡子，叫大圓鏡智，這種大圓鏡智對於世間一切的事情、一切的眾生（現在的、過去的、未來的），所有眾生的心理、他的事情全部了解，就像鏡子一照，照得清清楚楚的。自受用身也就是自受用土，成佛的人由大圓鏡智來轉變為自受用土，這個自受用土因為境界非常高，只有佛自己在那裡受

用，別人受用不到，很高地位的大菩薩都受用不到，叫「自受用土」。

十一、常受用土除了自受用土是佛自己受用以外，還有「他受用土」。他受用土是怎麼出現的？由第七識，我們凡夫眾生第七識是糊里糊塗的、人我之間不平等的，我懂得比人家高明，這就是不平等，成了佛第七識轉變了，轉成智慧→轉成了「平等性智」，成佛的人第七識轉成平等性智，他看自己、看一切眾生都是平等的，沒有我比誰高明、他比誰高明，沒有這種觀念，這是平等性智，有這個平等性智（有這種智慧）就出現他受用土。他受用土的「他」指的是誰？指《華嚴經》十地菩薩，從初地到十地，統統叫聖人，都是斷一分無明證一分智慧，可以說開始斷無明了，十地菩薩可以受用「他受用土」，享受佛的他受用土。

十一、

第二種淨土就是「常變化土」，佛的變化很多，「光中化佛無數億」，讚佛偈不是這樣念的嗎？佛化很多很多變化佛、也化很多菩薩，這是講正報，土呢？是依報，也有變化的「變化土」。變化土是怎麼出現的？我們每個眾生都有前五識——眼、耳、鼻、舌、身，前五識在成佛時也轉成智慧了，轉為「成所作智」，「成」是成就、完成，「所作」是辦任何事情一定成功的，我們凡夫辦事不見得能辦成功，失敗的太多了，就算成功，那也是假智，成→完成的成，作→工作的作，成所作→凡有所作一定圓滿成功的。佛用成所作智顯出來的變化土，這個變化土跟前面兩種不一樣，前面常寂光土當然一定是清淨的，兩種受用土也是清淨的，變化土有清淨的、也有不清淨的，這就是佛的大悲心，什麼大悲心呢？因為變化這個土出來，可

以適合兩大類修行人來居住的，一大類比如說還沒有登上地的三賢位菩薩，《華嚴經》所講的十住、十行、十迴向三十個賢人位置，還沒登上地，還有小乘、中乘，修這兩種的一乘修行人，

十三、他們可以居住在佛的變化土裡面，這種變化土還比較清淨些。還有一種是我們現在學佛，但是還沒證果位，正在學而已，我們的心理還沒有完全改變過來，雖然說念佛人不要貪、瞋、癡，可是我們凡夫心理（思想）尚未改變的時候，我們心理是污穢的，佛很慈悲，也要變化一個土給我們居住，比如說我們娑婆世界是釋迦牟尼佛教化的，這個土是釋迦牟尼佛教化的土，我們凡夫都住在這裡，以後上西方極樂世界的土是「凡聖同居土」，換句話說我們念佛的人，雖然沒有得到一心不亂，我們在臨命終的時候，只要自己心裡不亂，能夠把佛號念得很熟，心裡很定的時候，也可以往生到極樂世界，雖然往生極樂世界，但沒有證果，你也不算什麼果位，還是普通一個人，我們內在心理還有惑，那就是所居住的還是穢土，這統統叫變化土，佛變化出來的變化土。

十四、這三種土，「常寂光淨土」跟天台宗四土名詞一樣的，「常受用土」就是天台宗所講的「實報莊嚴土」，「常變化土」就是天台宗講的「方便有餘土」以及「凡聖同居土」，這裡講二種，實際上跟四種是一樣的，四土都包含在內。這三土，不僅在西方極樂世界的淨土是這樣的，釋迦牟尼佛及其他各尊佛，都有這四土。就拿常寂光淨土來講，常寂光淨土是無處不在的，釋迦牟尼佛常寂光淨土可以包含極樂世界，極樂世界的常寂光淨土，可以包含我們娑婆世界，不但娑婆世界，還可以包含十方世界。常寂光淨土既

是這樣，我們有一個問題：常寂光淨土既是無處不在，那麼西方淨土就在我們這裡，我們何必還要發願往生到極樂世界去？我們不如就在釋迦牟尼佛的常寂光淨土成佛，不是一樣的嗎？因為有這個問題，所以現在一般的普通法門說：「我們就在這個世間修人間淨土，不必到極樂世界去了。」

這需要我們再加以研究一下。

十五、人間淨土在理上是可以這麼說，但在事實上行不通的，分別在哪裡？分別在變化土上面，變化土最後一個是「凡聖同居土」，我們在這個娑婆世界，我們都是凡夫眾生，六道凡夫都在這個世間，在內地，中國大陸有四大名山，有四位大菩薩經常就在這四個道場：文殊菩薩在山西五台山、普賢菩薩在四川峨嵋山、觀世音菩薩在浙江普陀山、地藏菩薩在安徽九華山，我們去朝四大名山，我們只能看到菩薩相，真正的菩薩，請菩薩給我們開示，我們也見不到，可是虛雲老和尚朝五台山的時候，文殊菩薩化一個叫文吉的人來護持他，像虛雲老和尚才能見得到，我們普通人哪裡見得到？見不到就是享用不到，這是一層。

十六、再一層，最重要的是極樂世界的凡聖同居土，你不到那兒則已，一到那兒，雖然還是凡夫，我們念佛沒有證果，沒有斷無明，見思惑也沒斷，還是普通人，普通人一到那裡，生死就了，不再輪迴，就跟阿彌陀佛一樣都是無量壽，而我們在這個娑婆世界，誰能夠一直活下去啊？壽命不過幾十年，最多不過一百多歲而已，不能夠像極樂世界凡聖同居土那樣的，所以你要說我們在這個世間修人間淨土吧！自己貪、瞋、癡、慢、疑一大堆障礙，別說除也除不掉，壓還壓不住呢！壽命就完了，壽命一完，到哪一道

自己也不知道，即使能夠把自己的淨土建立起來，太困難了！所以換換環境，到阿彌陀佛的極樂世界去，一到那裡，就跟阿彌陀佛一樣無量壽，分別在此啊！所以你必得要了解淨土法門，不發願往生西方淨土，那特別法門特別在哪裡？特別就在這點。了解真正要建立的淨土，就是常寂光淨土——成佛的淨土，你想建立人間淨土，即使能建立常寂光淨土，換句話說，即使能夠成佛，可是你往生極樂世界的話，更快！一者，壽命是無量的，再者，跟諸上善人聚會一處，跟那些大菩薩能夠見面，有那些大菩薩，還有阿彌陀佛變化的那些變化身來講法，成就快得很！所以我們要發願往生極樂世界，為的就是很快能夠證到常寂光淨土，能夠建立常寂光淨土，這是我們學淨土宗最特別的一點。不了解這一點，人家說建立人間淨土，那我們就在人間建立吧！你即使能建立出來，要到什麼時候？

十七、我們進入經文，經文講的是淨土願。明白淨土的種類、娑婆世界的淨土和西方極樂世界的淨土不同在哪裡，我們就好瞭解經文了。

十八、「我深於未來」，普賢菩薩講我能夠深入到未來，未來究竟有沒有時間限制？沒有時限的，未來是永恆的未來。「盡一切劫為一念」，「劫」一般講時間，沒有辦法計算的長時間，在印度，時間沒辦法算得清楚的叫做劫，「一切劫」是沒辦法說得清楚，劫分有小劫、有中劫、有大劫，別說大劫我們算不清楚，就是一個小劫我們也很難算得清楚，我們就了解

「劫」是時間很長的，「一切劫」更沒辦法算，「盡一切劫為一念」就是把一切劫化成很短暫的時間，短暫到一念，一個念頭起來，比如說，我們看自己的一念是非常短暫的，念頭剛起來，馬上就落下去，這一念非常短

暫的，把一切劫化成為一念。「三世所有一切劫」，三世是過去、現在、未來，過去、現在、未來所有的一切劫。「為一念際我皆入」，這一切的劫，念際——念之間，普賢菩薩講我能在一念之間，把一切劫都能深入進去，「入」指的不是時間，是入淨土，入淨土（國土）講的。

十九、上面講劫是時間，時間與空間（土）是兩回事，怎麼入呢？入的是空間（國土），怎麼上面講時間呢？難懂就難懂在這個地方。《華嚴經》講「十玄門」，玄就是很玄妙的玄，十種玄妙的法門叫十玄門，這裡的「入」—時間、空間圓融的，怎麼能夠圓融得起來呢？我舉一個例子：譬如說在我們世間，大家知道現在是晚間，看鐘錶是八點半鐘，再晚一點就九點了，這是晚間，到明天的白天也有計算時間，可是鐘錶計算的時間是由日光來的，由日光劃分一天有白天有夜間，這樣才計算一天二十四小時，假使日光、黑暗這兩個現象沒有的話，時間就沒辦法計算，換句話說，就沒有時間了。時間怎麼來的？時間還是由空間來的，太陽的光線是從太陽本體上發出光來，輸送到地球上，我們地球就有了光線，住在地球上，面對著陽光就是白天，背對著陽光就是夜間，有地球這個體積（等於我們的身體）跟光線發出接觸，才構成時間的假相，假如地球這個體積不在，就超越到太空裡去了，光線沒有一個體積跟它接觸的話，就沒有白天夜間這個現象，時間就沒有了。因為這樣的關係，時間、空間不能圓融，就是由於我們凡夫的觀念自己圓不過來，自己圓不過來，就被這些假相蒙蔽住，看不清楚真相。《華嚴經》是講真理，一切都是講真的，講真的時間跟空間，這個劫跟國土是圓融的→是一個，圓融無礙的，是圓融無礙的法門。所以

從無礙的法門來講，無數的劫（一切的劫）可以化為一個念頭，你從一個念頭可以入一切的國土（一切佛的淨土），整個是圓融無礙的，這是一個意義。

二十、再呢，為什麼一切劫能夠入一念、一切劫能夠入一切國土？這是一與多的關係，一與多是相對的，「相對」也是我們凡夫的一個觀念，比如現代科學家愛因斯坦發明《相對論》，《相對論》是有它的道理，但還是講假相，講到真理的時候，相對的一與多要是能夠圓融起來，才是得一個真相，你不了解一與多能夠圓融的話，一始終是一、多始終是多，那你也被假相蒙蔽住了，你得不到真相，這是《華嚴經》講「十玄門」的意義，叫做「一多相即，一多相入」，互相、相對的相，即是這個的即，一即是多，一即是少，一切也即是少，這就是「一多相即」，還有「一多相入」，入是我皆入的人，就是一入一切，一切入一，因為這個意義，一個芥子裡面可以容納無數的大千世界，一能容納一切，再說，無數的大千世界也可以化為一個芥子、一個很小的米粒的粒子，這就是相即相入的，「相即」就

「體」來講，「相入」就「用」來講，作用能夠互相融入、容納，再多再大的世界也能夠容納在最小的物體裡面，這是互相入，為什麼能夠這樣？就是圓融無礙的，一切事情沒有障礙，才能夠這樣，這四句就是講圓融無礙的，把時間空間整個圓融在一起，圓融在一起就是講佛的自性（佛性、本性），我們任何眾生都有本性，專門從本性上來講，本性是毫無障礙，是一也好、是多也好，完全能夠相即相入。

二十一、那麼我們念佛，為什麼善知識講你要老實念佛，什麼叫老實念佛？不要

想這個、想那個，不要分別這個、分別那個，你就是一句佛號，你的念頭就定在佛號上面，你定在佛號上面，你就能夠「為一念際我皆入」了，就在這一念相應時，你的一念就入了一切了，那你發願往生極樂世界，你這一念相應，在這一念之中，你就入了極樂世界了，這個道理了解之後，對很多人說的：「我們念佛能不能往生呢？」這個理在這裡，只要自己用得上功夫，如法念，怎麼不能夠往生極樂世界？這是前面這首頌。

一一一、再看第二首頌，「我於一念見三世，所有一切人師子」，這兩句的意思是普賢菩薩講：我就在這一念之中見到三世（過去、現在、未來）所有一切的人師子，人師子的「師」是經典裡面講的師，現在一般人講老虎獅子，在師的左邊加上犬字邊，獅是萬獸之王，獸類之中任何一個獸是比不上牠，這個「獅」就跟那個「師」是一個字，這是比喻的話，佛是人中的獅子，就是任何人的智慧、任何人的能力都比不上他，所以叫「人師子」，人師子就是佛，普賢菩薩講我在一念之中，就能見到三世一切所有的佛。「亦常入佛境界中」，也常常深入到佛的境界，境界是成了佛的常寂光淨土。這裡講的都是淨土，哪有淨土？人師子是佛，舉出佛所居的淨土是常寂光淨土→「亦常入佛境界中」，入佛境界中就是你生到那個境界的時候，有能夠生的因，才能夠見到那個境界，有因才有果，入佛境界中講的是「因」。再講境界，境界就是「相」，凡是有境界就是有相，因是清淨的，境界相也是清淨的，「如幻解脫及威力」，如幻是講佛顯出來那些變化的「相」都是清淨的→「果」也是清淨的；解脫就是

「受用」，你能夠入到解脫，得到那種受用，受用也是清淨的，還有威力，威力就是佛的那種大威力，是講一切煩惱、種種道德，全部都是清淨的。

二十三、這幾句話都含有淨土的意思在當中，所以在經文裡面有七種清淨的意義，前面一首專門在本體上講清淨，後面這一首，本體、因果、受用種種清淨，都是包含在後面這一首當中。後面這些清淨的名詞不記沒有關係，你要知道佛的境界——如幻、解脫、威力，都指佛的力量，換句話說，我們發願往生淨土，就能得到佛如幻的力量、得到解脫的力量、得到佛的大威德的力量來護念我們，我們就能夠入到佛的大力量，後面講的，你記住這個就可以了。

二十四、我們看經文裡面，「我於一念見三世」，所謂見佛，這一念重要，這一念你怎麼樣才能見到佛呢？那就是念佛的時候，不必分別，我在念是不是能得到一心不亂，我是不是將來能夠往生，這些統統是雜念，把這些雜念的任何一個念頭，都要把它放棄掉，就是一心一意念，念六個字也好、念四個字也好，每個念頭就定住在洪名上，你這一念就能夠見到阿彌陀佛，就能夠入，入哪裡？入極樂世界佛的境界之中。

於一毛端極微中，出現三世莊嚴刹，

十方塵剎諸毛端，我皆深入而嚴淨。

經文三

所有未來照世燈，成道轉法悟羣有，

究竟佛事示涅槃，我皆往詣而親近。

申論

一、剛才念的這兩首頌是特別發的十種願之中的第九願，第九願是什麼呢？就是承事願，承事諸佛，承是繼承、承受的承，事是事奉的事。承事諸佛為的就是跟佛學佛法，這一願我們在研究的時候就知道，我們平常學佛法在哪裡學呢？在這一願裡就知道，無處不是佛的所在，剛才講一毛端裡面的極微塵中就是道場，每一個毛端道場都有諸佛，這就很難瞭解了，我們慢慢地介紹出來，明白這個道理之後，我們學佛法，不僅僅到道場來學佛法，無處不是學佛法，看我們是不是肯用心學。

二、這兩首頌，前面這一首是講承事諸佛的道場，這個道場究竟在哪裡呢？各位看看：「於一毛端極微中」，一毛端，本來毛有最細的毛，我們不管最粗最細，再粗的毛都是很細，就是在一毛端（毛尖）上的極微塵，最極最微的微塵之中，一粒微塵微小到什麼程度？微小到可以放在毛尖上，可見極微太小了！就在那個極微小的微塵之中「出現三世莊嚴剎」，在那裡就能出現「莊嚴剎」——莊嚴的佛剎，不但是一尊佛的佛剎，三世——過去、現在、未來，三世的莊嚴剎，

你想想看，先講這兩句，下面「十方塵剎諸毛端」，再把數量推衍出來，一個毛端極微裡面有三世莊嚴剎，那麼十方塵剎（十方佛剎）有多少呢？十方的佛剎就像微塵那麼多，那麼多的毛端微塵數也數不清，像那麼多的毛端，每個毛端的微塵裡面都出現三世的莊嚴剎，「我皆深入而嚴淨」，普賢菩薩說，我這個

願——都願意很深入地能夠入進去，入什麼呢？入莊嚴刹。

三、而嚴淨的而，根據清涼國師（華嚴宗的第四祖）看到梵文的經本是這麼講的——「我甚深入莊嚴刹」，換句話說，我皆深入而嚴淨，梵本裡「而」字是沒有的。嚴淨指嚴刹，是莊嚴刹，清涼國師看這本子是「而嚴淨」，依照梵文本子來講的話，意思更明顯，怎麼明顯法？依照這經文本子來講，我皆深入而嚴淨，普賢菩薩講，我都能夠深入到這些佛刹裡面，而嚴淨，好像這句話的主詞是我，我深入而嚴淨，用「而」字連繫起來，是我把這些刹土「嚴淨」——莊嚴清淨起來，這比較難懂，意思不太容易明瞭，換成「我皆深入莊嚴刹」就明顯了，就是這些莊嚴刹我都能夠深入進去，深入的是什麼？那些莊嚴佛刹裡面本來就是莊嚴清淨的，並不是我去了以後才把那些佛刹莊嚴清淨起來，依照梵文本子，意思更明顯。這一首頌純粹講承事佛的「地處」——一個道場，道場就這麼多。

四、下面這一首正式講承事佛。拿道場來講，我們看這部經的時候，看這個願，就要把我們的心量放開來，心量不放開來的話，怎麼樣也沒辦法明瞭當中的意思。在我們一般人的想法，一毛端上面的一粒微塵那麼小，怎麼會出現三千莊嚴刹？我們知道一尊佛所教化的一個三千大千世界有多大！怎會在一毛端裡面出現那麼多的莊嚴刹呢？這是《華嚴經》的境界，世界上自古到現在，世間的學問，什麼樣的大科學家、大學問家的想法到不了這種境界。這種境界只有佛法能講得清楚，佛法講真空妙有，真空妙有指的什麼？每一個眾生成了佛以後，還是這樣，都有本性。本性是真空，真空不是天空（冥頑不靈的虛空），不是這樣的。真空是體，體有作用，能夠出現各種的相，各

種的能力作用叫妙有，所以講真空妙有，真空妙有的有，加個妙字，為什麼加妙字？彼此不相障礙、不相妨礙的，你有你的本性，我有我的本性，本性就性字來講，完全一樣的，但是起了作用、起了相，各個不一樣，雖不一樣，如果從本性上起了有的話，彼此不相妨礙的。《華嚴經》講的世界都是我們本性裡面顯示出來的相，顯示出來的相就是無礙的境界。無礙就是沒有妨礙，沒有妨礙比較容易懂的就是事與理——事理無礙，事就包括一切有形狀的相，理就是道理，事與理無礙的話，這還好懂。

五、講到最高的是事事無礙，事事無礙就難懂了，同樣是個事，你由本性顯示妙有，他由本性顯示妙有，十方世界的佛顯示出的佛土，這是事，事事（任何一個事）彼此不相妨礙的，這種事事無礙的境界叫真實的境界。講到真理，這就是真理，我們一般人不瞭解，以為凡是兩個物體，這兩個物體總是它妨礙它、它妨礙它，彼此不能融和起來，但是妙有不是如此，妙有事事無礙的時候，彼此能互相包容，彼此沒有障礙。既是沒有障礙的話，那麼一毛端不算小，十方塵剎三世莊嚴的佛剎也不算大，大與小，這是我們凡夫的凡情俗見，凡夫的心量才看這是小的、這是大的，把凡情俗見放棄，完全從妙有從本性上去體驗的話，什麼是大、什麼是小？這就是平等一如，這是平等的法門。就平等法門來講，一毛端可以出現三世莊嚴佛剎。

六、講理，字面上的意思是這樣講，真正要了解，你必得用功夫，用什麼功夫呢？用定功入定，你才了解。普通像我們心裡這麼亂，你不會入定的，入不了定。你要入定，把我們的雜念，有分別的——是大是小、是高是下、是多是少，這些概念統統把它止住，天台宗修止觀法門，止——把它放下，然後你這個念頭

(你的心) 才能夠定在真理上面去。我們念佛也是這樣，念佛要萬緣放下，不把萬緣放下，一句彌陀佛號持不住的，必得要把萬緣放下，才能夠得到一心不亂的時候，大、小、遠、近的這些假相完全撤除了，大的、小的、遠的、近的，定中能夠得了一心不亂的時候，十萬億佛土以外的極樂世界當下就是，沒有遠近，這樣怎麼不會往生呢？怎麼不會看見阿彌陀佛呢？所以善知識告訴我們：要老實念佛，老實念佛就在念佛的時候，腦筋不要想這個、想那個，不要想參禪的法門高、持咒的什麼、又是其他修正觀修唯識觀的等等。凡是一邊念佛一邊想那些，就不是老實念佛，老實念佛把一切的理論、一切的事情統統放下，一切雜念全部放下，就是提起一句佛號，你才能夠得一心不亂，得一心不亂就是入定。臨終往生的時候怎麼往生？臨終往生就在定中往生，不是心裡亂糟糟的，那怎麼往生法呢？所以講我們怎麼樣了解前面這首頌裡講的莊嚴佛剎，一毛端裡為什麼出現三世莊嚴剎？只要我們把心量開開，開的時候是把凡夫心理的知見放棄，萬法平等一如的，對於經文的意義才能夠看得清楚。

七、這首頌在祖師註解裡有幾個意思要先明瞭，「於一毛端極微中，出現三世莊嚴剎」，這兩句講的是真實的義理、真實的意義。所謂真實的意義，講的是真空妙有事事無礙的那種境界、那種意義，這兩句全部都講那個真實義。不過在第二句出現「三世莊嚴剎」，在真實平等之中又有差別的，過去、現在、未來三世莊嚴剎，各尊佛有各尊佛的佛剎，當然有不同的，這叫做一切相，包含一切的，一切各有不同的佛土。這兩句，一個是真實義，叫真實相；一個是講差別的，叫一切相。第三句「十方塵剎諸毛端」，這是講無量的，數量數不清的無

量相。三句包括二種相，「我皆深入而嚴淨」，我都能夠深入，深入有兩種：一個以智慧深入，一個以我們的身體深入。身體深入是什麼？我們的眼、耳、鼻、舌、身接觸，眼也是身體的一部分，我們看見什麼樣的佛土，如我們娑婆世界釋迦牟尼佛的佛剎，我們親眼都看到了，本身的身體能夠看得見、接觸到，無處不是釋迦牟尼佛的佛剎。講到平等一如真實的相，能於一毛端極微中，能出現三世佛剎，那要憑智慧，以智慧來看得見，不是用我們的眼能看得見，要用心靈，用本身所發出的智慧來體驗。深入講這兩種意義，這四句瞭解了。

八、後面四句是講佛，前面是講環境→一般佛法講的依報，後面講正報，正報指的是佛。「所有未來照世燈」，所有→包括未來一切照世燈，照世燈指的就是佛，佛的大智慧光明能夠照明世間，像燈一樣的，這是比喻的話，佛法—佛所說的法，就像燈一樣。我們凡夫要聽到佛法，我們的心本來是黑暗的，自己看不清楚事情、看不清楚道理，一聽到佛法，我們的心裡好像點了一盞明燈，我們自己的聰明智慧就開發出來，佛法有這樣的功能，所以佛又叫照世燈。所有未來照世燈，佛並不是生來就是佛，佛是由凡夫修行成功的，由凡夫修行成功的任何一尊佛，他到世間來成佛的時候都是表現八相成道。八相就是表演出八種狀況，相就是一種狀況，在這世間來表現八種狀況。就釋迦牟尼佛來講（每尊佛都是如此），釋迦牟尼佛從兜率天宮降生，降到人間，投到母親的母胎裡面，然後出生—從母胎出生，然後出家，出家之後成道，怎麼降伏天魔，然後轉法輪，最後是入涅槃，一共有八種狀況，叫八相成道。所有未來世間燈指一切佛，一切佛包括所有的佛，任何一尊佛都有八相成道。

九、「成道轉法悟羣有」，從兜率天宮降到人間，投胎以至出家成道，成道以後轉法輪，羣有是眾生，不但人間，三界的眾生，都讓他能夠覺悟，悟羣有就是讓所有眾生都能夠覺悟，覺悟到佛法，最後「究竟佛事」，宏法利生到後來，一尊佛八相成道轉法輪到最後，因緣都滿了，到最後「示涅槃」，離開這個人間轉變到另外一個地方，是示現，不是真的涅槃，真的涅槃是永久不來，沒有那回事情，示現是表示那個相給你看看，比如釋迦牟尼佛在那個時候涅槃了，你問釋迦牟尼佛還在不在？釋迦牟尼佛還是永久在世間，不過我們凡夫眼睛現在看不到了，別說現在看不到，就是釋迦牟尼佛還沒有入涅槃之前，還有很多因緣未到的眾生，也是沒有看到。現在因緣到，有定功的人，他看釋迦牟尼佛還在世間，隋朝智者大師在定中，他看釋迦牟尼佛還在靈山。

十、「成道轉法悟羣有，究竟佛事示涅槃」就是八相，表現八相成道，任何一尊佛都是如此。每一尊佛都是如此，普賢菩薩講所有一切未來的佛，為什麼講未來呢？除了現在以至於未來，普賢菩薩的大願就是盡未來際（前面講過了），未來還有未來，他這個大願了不起！太大了！沒有了的時候，所以叫「所有未來」，「所有未來照世燈」，未來那麼多的佛，每一尊佛成道的過程，「我皆往詣而親近」，我都到那裡去親近，親近那麼多的佛。

十一、了解每尊佛都表現八相成道，注意什麼呢？不要認為釋迦牟尼佛出家之後，六年就成佛，示現是表示給你看看，假如以我們凡夫修六年，也成了佛嗎？不是那麼講的。釋迦牟尼佛早就修成功，他現在到世間來，正式以佛的身份來教化眾生，八相成道做做樣子給你看看，其實每一尊佛修行，從凡夫眾生到成佛，都要二大阿僧祇劫，那樣修才能成就。我們就拿

彌勒菩薩講，彌勒菩薩是等覺菩薩，他的智慧能力跟佛完全相等的，但他現在不是叫做佛，他是補處，等候著將來成佛，所以他現在叫彌勒菩薩，不是叫彌勒佛，我們現在還是釋迦牟尼佛教化的時代，將來等到釋迦牟尼佛教化的時代過去了、滅法了，滅法以後再經過很久的時間，彌勒菩薩來成佛，他來成佛的時候，還是表現八相成道，要明瞭這個。不瞭解這個，以為一般人研究佛經、讀佛經，那容易呀！我們修六年就成佛了，也有很多人說當生就成佛了，你當生成佛？你自己煩惱障、所知障滿滿的，你六年功夫、六十年、六百年也不行，談何容易！他早就成功了，做個樣子給你看看，這是第一點。

十一、第二點，普賢菩薩有這樣的大願，所有的佛八相成道，尤其是在轉法輪的時候，一直到示涅槃，他都要親近都要承事，我們現在辦得到辦不到呢？辦不到。辦不到有特別的辦法，所以普賢菩薩最後教大家發願往生極樂世界，一到極樂世界，你看《阿彌陀經》裡講，每天早上盛眾妙花（裝了很多好的花）供養他方十萬億佛。你看看，每一天能夠供養十萬億佛，就是承事親近十萬億佛，那多麼方便多麼容易呢！在我們這個世間，別說供養十萬億佛，就是你從家裡到道場來供養佛，還走不少路，也沒那麼方便，到極樂世界就是那樣方便。什麼事情都有普通的、有特別的，想到這一層，我們不念佛，哪一個普通法比得上特別法？

十三、下面是特別的十個願中，最後的第十個願。第十願就是成佛的願，成佛就是成正等正覺，成正覺的願一共有三首頌，先把頌文念一遍：

速疾周遍神通力，普門遍入大乘力，

智行普修功德力，威神普覆大慈力。

遍淨莊嚴勝福力，無著無依智慧力，

定慧方便威神力，普能積集菩提力。

清淨一切善業力，摧滅一切煩惱力，

降伏一切諸魔力，圓滿普賢諸行力。

申論

一、一共有十一句，每一句裡面都有一種力量，這種力量就是能夠成佛的大力量。

普賢菩薩願意以這些大的力量，願跟一切眾生……這個願就不得了！並不是說自己成了佛，自己成佛當然重要，他不但自己成佛，包括自己在內跟所有的眾生都能夠同時成佛，你想想看這個願！有這種大願不是一般的，所以才說大願。十種大力量，前面有九種力量專門講力量的作用，作用就是業用，業就是事業，用能力推展發動這種作用。後面有三種，修一切因，然後得了成果，成果就是成佛→證果。我們就看看，一句一句地看，哪種力量得到哪種功效。

二、講「力」，前面六句——從「速疾周遍神通力」到「無著無依智慧力」，因為是偈頌的文字，有倒裝句法，我們中國的文言文，中國的儒家經典裡往往都有倒裝句法。這六句，第一句「速疾周遍神通力」，神通力跟上面四個字，就是倒裝句，什麼倒裝句？它的意思是我們讀的時候、講的時候，了解它的意思——

用神通的力量可以速疾周遍的，神通力在前面。因為像普賢菩薩這樣地位高的大菩薩，當然沒問題，他是有種種的神通力。佛法有神足通，有智慧（法智）種種的都能明白，自在變化全部都有了，就是以這種神通、種種的大力量可以能夠充滿，他的力量可以普遍充滿到法界，法界是無量無邊的。無量無邊的法界，你怎麼能夠充滿周遍？不但能夠周遍，而且速疾，速疾是很快地充滿，這要憑神通力量。這些力在前面，把力量發揮出來的作用，佛經裡面的名詞，就叫做業，事業——我們做任何事情叫做事業，事業的業是一種作用，前面九種力量一共有七種業用，為什麼要發揮這種業用呢？普賢菩薩發這種願，要使所有的眾生都能够成佛，你沒有這樣大的作用，沒有這樣大事業作用的話，那怎麼辦得到？所以由這種力量展現那種作用出來，一共有七種，第一句剛才講神通力，就是自在的業力、自在的業用，有這些神通，可以自由自在的，叫自在業。

三、第二句「普門遍入大乘力」，你信大乘佛法要行菩薩道，不行菩薩道，自己不能成佛，眾生也不能成佛。所以大乘的力量所推展的一種業用→正覺——正等正覺成佛的覺悟，大乘的力量就是讓所有的眾生都能够開發正覺，有這種作用。大乘力量用到什麼程度？普門遍入，所謂普門就是不離開一毛端，就從一毛端裡面能夠發現三世一切莊嚴的佛剎，這才是普門，最小、最大、最近、最遠、最少、最多，平等的，這才是普入，而這個普門遍入就是用大乘的力量，這種大乘的力量才能夠樹立所有眾生的正覺，這種大乘的力量憑什麼呢？前面講的大乘佛法的道理，《華嚴經》裡的相即相入，也就是事事無礙的道理，互相能夠即、互相融入，所以這句「普門遍入」就是前面所講，所有的佛從兜率

天下來表現到涅槃——八相成道，都能夠普遍地深入進去，這就是依靠大乘的力量。

四、第二句「智行普修功德力」，以長時期所修的功德力量，他來幫助眾生來開發智慧，種種的修持普遍地修行，沒有功德力是不行的。第四句「威神普覆大慈力」，以大慈的力量使得威神普遍地加被眾生。第五句「遍淨莊嚴勝福力」，以殊勝福報的力量，沒有殊勝福報的力量是不行的，以此勝福力能夠普遍清淨地莊嚴。這二句，這二種力量總合起來是一種作用——真實的實諦（諦是言字邊加皇帝的帝，四諦法門的諦），實諦的作用、實諦的業力，這二句這二種力量：第一種是功德力，功德力就是以這種功德才滿這個智慧，才能夠修滿佛的智慧，所以我們學佛要學慧，福慧雙修，不能沒有福、功德，福慧雙修才能開大智慧。第二種是大慈力，學佛少不了慈悲，不發慈悲心，就不願意學大乘佛法、不願意行菩薩道，有了大慈悲力才能顯示出來威神普覆，沒有大慈力，威神普覆辦不到的，你看我們念觀世音菩薩，觀世音菩薩是大慈大悲，因為大慈大悲這種力量，他才能有求必應的。第二種勝福力更明顯了，必須多修福報，他才能夠莊嚴，普遍地莊嚴這個世界，這是真實的作用。

五、第六句「無著無依智慧力」，大智慧力是無著無依，不靠一切，只憑智力。智力幹什麼？智慧力來教化眾生，成就教化眾生的大事業，這是教化力，當然把佛法說出去是非常重要的。說法要什麼呢？要第七句「定慧方便威神力」，教化眾生說的佛法，普賢菩薩說的法不是我們普通人說佛法，我們普通人說佛法怎麼能夠跟普賢菩薩相比？普賢菩薩發這個願，他自己以及願一切眾生得到定慧方便，一方面有定功、一方面有智慧，定慧這兩種開發出來就有大方便，隨

便怎麼說法就能讓人家得到法的力量、法的益處，所以法說出來，就是一種威神的大力量。我們普通人說法，人家聽不聽還有問題，聽了之後相信不相信還是有問題。他定慧方便威神力的說法，說出來的法，讓眾生一聽就能明瞭，對於佛法就能夠覺悟，他有這種大力量。

六、第八句「普能積集菩提力」，菩提力就是大菩薩（他的程度是覺悟了）大覺悟的能力，普遍地能夠積集這種力量不是一下子就能養成的，他能夠積集，一天一天地積集，積集起來就把這種能力讓給眾生，教眾生都能夠開發菩提力。有這種菩提力，比如我們現在學佛，我們憑什麼能夠聽到佛法能夠學佛，就是靠那些祖師們、那些大菩薩，以他們的智慧覺悟的菩提力量，才能讓我們聽到佛法學到佛法，能夠有菩提力在世間相續不斷的話，佛的種子就不斷，所以這種力量的作用是不斷佛種，所以發菩提心重要！我們現在雖然還沒有力量，還沒有菩提力，但我們要發心，發心來學菩提開發菩提力量，這為什麼重要呢？使佛法的佛種在世間永久不斷，讓佛法一直在世間能夠存在，世間有佛法，世間的生死眾生才有希望能夠解脫，沒有佛法在世間，眾生生死苦海無邊，何日能夠出得來？不斷佛種就靠菩提力量。

七、第九句「清淨一切善業力」，一切的善業是清淨的，清淨是一塵不染，清淨一切善業——所做的善業是非常清淨的善業，以這種清淨善業的力量讓眾生培養善根，假使這善業不清淨，不是清淨的善業要眾生培養善根，那就很難。怎樣才是清淨的善業？使善業清淨必得有智慧才行，一定要有智慧，我們在世間拿種種的財物、學問等等做善業，做善業必得要有智慧，沒智慧的善業不夠清淨就不行。普賢菩薩有清淨一切善業力，他能夠使佛法的法輪常轉，使佛法常常

永恆地在世間，這就靠清淨的善業力量，一切善業就是這種大智慧，是佛的智慧，佛是大覺悟的智慧，他才能辦得到。

八、後二句是總結，總結一切修因成為證果（證佛果），第十句「摧滅一切煩惱力」，我們眾生的煩惱太多了，因為煩惱太多，所以我們見不到自己的本性，必得把一切煩惱摧滅掉，把內在煩惱摧滅掉才見到本性。這還不算！假如要見到本性，要成佛了，還有很多魔道來擾亂，第十一句「降伏一切諸魔力」，一切煩惱是內在的，把本身的煩惱摧毀掉，外面那些魔力也降伏住了。最後第十二句，「圓滿普賢諸行力」，內外的一切煩惱魔障統統除掉了，普賢菩薩的大願能夠圓滿，圓滿就成佛。

九、特別的十願是《華嚴經》的初地菩薩發的十種特別願，偈都講完了。重要的是要學普賢菩薩這個願，我們學普賢菩薩就要發這個願，發這個願，我們學淨土念佛法門的信、願、行，我們發普賢菩薩的願就知道淨土宗的大願不得了！哪樣的願也比不上這個。往下是總結，總結大願到下次再繼續講。

經文五

普能嚴淨諸刹海，解脫一切眾生海，

善能分別諸法海，能甚深入智慧海。

普能清淨諸行海，圓滿一切諸願海，

親近供養諸佛海，修行無倦經劫海。

三世一切諸如來，最勝菩提諸行願，

我皆供養圓滿修，以普賢行悟菩提。

申論

一、《普賢行願品》，前面是長文，長文最重要的是普賢菩薩發了十種大願（普賢菩薩教善財童子發十種大願），這十種大願講完以後，就是偈頌。偈頌是把十種大願用七個字一句，再重說一遍。重說一遍時，裡邊又增加一部分，就是十種大願講到後來，最後在迴向的時候（最後三種迴向的大願）又特別提出來現在講的特別的十種大願。特別的十種大願現在是總結了，總結就是把十願綜合起來講，就包括全部的大願。剛才念的這三首頌是把大願總結，我們就一句一句地看，這三首頌，前面的兩首把十種願一句一句地照應，後面第三首，從「三世一切諸如來」，就是講總結。前面分別講每一個願，我們現在就一句一句地看，一句就是一個願。

一、「普能嚴淨諸刹海」，總結前面十個願，次序是不一定的，哪個願在前面、哪個願在後面，跟前面講的次序不一樣，願則是一樣的。第一句「普能嚴淨諸刹海」是淨土願，就是把所有的佛土都能夠莊嚴清淨成為淨土，海是表示多的意思，諸刹多得像大海那樣無窮無盡的，這是第一個願。第二句「解脫一切眾生海」，這是成熟眾生的願，菩薩發願行菩薩道，怎麼行法呢？度化眾生並不是只勸告眾生學佛，勸告就完了？不是如此呀！你必得要眾生都能有成就——成熟眾生，什麼叫成熟？要使所有的眾生都能夠解脫（解脫一切眾生），並不是少數的眾生，一切所有的眾生，你能讓他們都能夠解脫——了生死、最後成

佛，這就是成熟眾生願。

三、第三句「善能分別諸法海」，你能夠分別諸法，把一切的法，世間的、出世間的，事情、道理都是法，要很能夠分別，分別就是讓眾生能夠覺悟——善能分別。為什麼講善呢？他分別得出，無論什麼法，他一說出來，就能教眾生開悟的。善能分別諸法，諸法也是無窮無盡的，所以叫諸法海。這是轉法輪願，行菩薩道要轉法輪，佛所講的法，就像個大輪子，像壓馬路的輪子一樣，壓到的時候，路上的石子、什麼東西都被輾平了，講實際的，就是我們眾生一聽到佛法，我們心裡的煩惱、惑、業都自自然然地讓佛法這個輪子輾平了，讓我們覺悟了，這是轉法輪願。第四句「能甚深入智慧海」，這個願是能夠很深入到大智慧，智慧也跟海一樣，無邊的、無窮無盡的。怎麼樣才能深入智慧海呢？必得學了佛法以後，不要放棄佛法，必得把佛法執持住，就在那裡修持，修持佛法才能夠深入智慧海。比如我們念佛，念佛為什麼要持名（持名號）呢？我們不明瞭萬德洪名，當然是不知道，知道萬德洪名這麼好，就要執持、執住，抓住不能放棄的，所以持名念佛，就是懂得佛法可以開智慧，這麼好！必得要受持（就是接受以後就要執持），不要放棄。這個願是受持願，因為受持，才能夠深入智慧海，這一願是講受持佛法的受持願。

四、第五句「普能清淨諸行海」，就是普遍地能夠清淨諸行，你把一切修行、所修的佛法，都能夠清淨。清淨就是菩薩行，一個是自利、一個是利他——修六波羅密。六波羅密就度化眾生來講，就是有利一切眾生的，你度眾生，除了利他以外，還是利自己的。修六度是自他兩利的，比如我們修布施，無論是財物布施、是佛法布施，當然是利人利他，也是利自己的，把東西布施出去以後，自

己貪、瞋、痴的「貪」消除掉很多，就佛法來講，你懂多少，你布施給人家，自己為了要繼續布施佛法給人家，一方面下化眾生，一方面還要上求佛法，你布施愈多，你求的法愈多，所以佛法講，你愈能布施，自己求得愈多，也是有利的。普能清淨諸行海，為什麼一切的行要清淨呢？你所做的，無論是自利、利他都要清淨，就普通世間法來講，你做任何事情的動機要純正，所謂動機純正，不是存了其他的企圖，拿好懂的來講，菩薩度化眾生，很單純的一個動機——自己能夠成佛，也幫助所有的眾生成佛。除此之外，沒有其他的企圖。不是如此，拿這個來貪名圖利，就不純粹、就不清淨了。所以普能清淨諸行海，無論是自度度他都要清淨的，唯一的目標，基本就是了脫六道的生死輪迴，最後的目的就是成佛，這就是清淨的，諸行都是這個目的，就是清淨。所以第五句就是修行二利願。

五、第六句「圓滿一切諸願海」，諸願包括所有的大願，這些大願要能夠求其圓滿，圓滿這些大願就是一切利益都能求其圓滿，所以這個願叫利益願。第七句「親近供養諸佛海」，這是特別法的十種願裡的兩個，這一句包含兩個願，親近就是前面承事諸佛的承事願；供養就是供養諸佛的供養願。親近也好、供養也好，諸佛海就是太多太多了，所親近的諸佛、供養的諸佛，多得像海那樣，沒辦法說得清的。第八句「修行無倦經劫海」，修行佛法，照理論、照佛法去修持、去修行，行菩薩道像普賢菩薩這樣行，可是大修行人囉！大修行人不能厭倦的，這是前面講的不離願，不離開在一起共同修持佛法的同伴，跟同修在一起修，不離開同修的大願。說到這裡，我們知道同修非常重要，我們在娑婆世界修道，娑婆世界當然很難啦！但是總得不能離開同修，離開同修，你單獨

在外面，受到社會風氣的影響，把佛法就忘記了，自己也懈怠了，娑婆世界是這樣，在娑婆世界，同修聚會不那麼容易呀！到了極樂世界，為什麼好呢？一往生極樂世界，都是諸上善人聚會一處，而且都是大菩薩，時時刻刻跟那些善人（修持的工夫非常好）聚會，跟那些大菩薩在一起，不離開，所以到了極樂世界，那環境跟我們就大不一樣了。這裡講不離開，叫不離願，因為不離願才是無倦，你在修持的時候，沒有懈怠，無倦就是不會有懈怠的，假使我們一個人在家裡修，總是有懈怠的時候，這是不離開同修的一個大願。

六、後面這四句，「三世一切諸如來」一直到「以普賢行悟菩提」，這是結歸到成佛的正覺。三世——過去、現在、未來，一切諸如來就是一切佛。三世一切佛

「最勝菩提諸行願」，最勝菩提就是成佛，菩提是覺悟，覺悟到最上等的，至高無上就是最勝的，這種大覺，要成這種大覺的行願，換句話說，你一定要修行發願，這種大願為的就是成佛，為成佛修這些大行，「我皆供養圓滿修」，把以前發的願，普賢菩薩說，我都照著那些願都修都供養了，而且修得都圓滿了。「以普賢行悟菩提」，就用普賢菩薩這種大行來悟菩提，來把成佛的道理、成佛的境界都能夠明白了，也就是都能够圓滿了。後面這一首偈，整個把三世的因，修的這個願因，在這裡總歸起來，都是歸到成佛的正覺——正覺的果、成了佛果，佛果都能正式圓滿，這是總結的一句話。

七、下面又有幾首偈，一共有五首。這五首，前面兩首是總結，後面三首也是總結。不過總結是歸結到兩位大菩薩，哪兩位大菩薩呢？一位是普賢菩薩、一位是文殊師利菩薩。歸結這兩尊菩薩，先由兩首頌先講，歸結普賢菩薩這兩首頌，我先把經文念一遍：

一切如來有長子，彼名號曰普賢尊，

我今迴向諸善根，願諸智行悉同彼。

願身口意恆清淨，諸行剎土亦復然，

如是智慧號普賢，願我與彼皆同等。

申論

一、後面還有二首歸結到這兩尊大菩薩。前面講這些大願、發這些大願，要照這些大願去做，做的時候，我們怎麼學法呢？要有一個示範、有一個榜樣，就是把這兩尊大菩薩提出來，我們有這個大願的時候，就照著這兩尊大菩薩的樣子去學，學到成功了，就跟這兩尊大菩薩一樣的。要知道這兩尊大菩薩，都不是普通菩薩，都是成佛了，然後再回過頭來，扮演菩薩的身分，永久地在這個世間度化眾生，我們要學，跟這兩尊大菩薩是同樣的，學這個樣子，最後歸結到這兩尊大菩薩上面去。

二、「一切如來有長子」，一切如來就是一切佛，凡是成佛的人，佛都有長子，長子是什麼呢？就佛法來講，能夠把佛的法傳下去，就是佛的長子，長子在經裡面，有的時候是說這尊大菩薩、有的時候是說那尊大菩薩，比如在《法華經》裡面，釋迦牟尼佛的長子是文殊師利菩薩，在這部《普賢行願品》，也就是《華嚴經》，裡面講如來的長子是普賢菩薩。為什麼呢？每一部經有它的著重點，《法華經》是著重在智慧這方面，文殊師利菩薩是菩薩之中智慧第一的，

就這個道理來講，《法華經》是以文殊菩薩為如來的長子；《華嚴經·普賢行願品》是以修行的大願行為主，注重的是這方面，大行是以普賢菩薩為如來的長子。每部經的重點不同，所稱的長子也不同，這裡的長子，指的就是普賢菩薩。一切如來都有修大菩薩行的長子，就像普賢菩薩一樣。長子下面這一句「彼名號曰普賢尊」，佛的長子，名號是普賢菩薩。「我今迴向諸善根」，普賢菩薩講，我現在迴向諸善根，就把前面所講的那些大願所得的功德，成就這個善根，統統迴向到諸善根上面。善根很重要啊！比如說我們修淨土宗，要念佛往生的話，要有很多的善根，《彌陀經》講：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，所以講迴向諸善根，由善根使這個大願能夠成就。大願成就什麼呢？

「願諸智行悉同彼」。諸智行——一切的智慧、一切的修行，大的願行都「悉同彼」，都能夠跟普賢菩薩相同的。

三、這裡有幾個名詞要說一說，比如第二句「彼名號曰普賢尊」，那是普賢菩薩，「我今迴向諸善根」，這個「我」，是普賢菩薩稱呼他自己，我現在迴向諸善根，願一切的智行都同普賢菩薩一樣，這怎麼講法呢？前面要分清楚，前面講「彼名號曰普賢尊」，這個普賢……

四、統統叫普賢。換句話說，「普賢」有時是專有名詞，特別指某個人的名字來講的，另外一個是普通名詞，就意義來講的。第一句講的「普賢尊」，是就意義來講，換句話說，一切如來的長子，他發願修普賢菩薩的大願大行，都跟普賢菩薩的意義完全一致，就後面這個意義，都叫普賢菩薩，這是普通名詞，代表意義方面來講，換句話說，這是表示三世如來成佛的因。怎麼說呢？三世諸佛要成佛，因地的修行，統統要修普賢菩薩這樣的大願——修持這個願行，這代

表三世諸佛修行的因，因上面來講。「願諸智行悉同彼」，指的是落實在普賢菩薩，完全像普賢菩薩這樣的大智慧、這樣行持的這種大行，完全相同。

五、「願身口意恆清淨」，普賢菩薩講，願身、口、意三業永遠清淨。我們凡夫身體不清淨，口業也不清淨，意業更不清淨，我們意識裡面都是妄念紛飛，你要成佛，身口意三業要清淨，不但一時清淨，而且要「恆清淨」——永恆地都要清淨，這是正報。除了正報，還有依報，依報就是環境，「諸行剝土亦復然」，一切的依報佛土也是這樣清淨的。這個誰辦得到呢？普賢菩薩，普賢菩薩的大願才能辦得到。「如是智慧號普賢」，你能這樣辦得到，沒有大智慧不行，有大智慧才能三業清淨，以及依報的剝土也很清淨，這樣才能夠號普賢菩薩。「願我與彼皆同等」，我願意與這樣的大菩薩（普賢菩薩），跟他完全同等。

六、願我與彼（普賢菩薩），跟普賢菩薩完全同等，指的是怎麼樣的同等？要知道普賢菩薩能夠成為一切如來的長子，能夠做長子的話，你看看，普賢菩薩真正的意義就是真理。那是什麼呢？普賢菩薩的身，有應身、報身、法身，這是就法身來講，普賢菩薩的身有三身，普遍到整個法界。你必得瞭解這個道理，才能把前面講的十種大願瞭解清楚，如果不是普遍到法界，前面所講的每一種大願，從空間方面來講，是無窮無盡、無止盡的；從時間方面來講，也是無始無終的。只有從法界來體驗，才能明瞭這些大願，這些大願是涵蓋一切、無始無終、無有窮盡的。要跟普賢菩薩完全同等的話，我們要學普賢菩薩這些大願。

普賢菩薩發這十種大願，是包含無窮無盡的大願，再由這些大願來發起來修行的，行也是無窮無盡的。這些願、這些行既是無盡的，就時間上來講，普通講成佛要三大阿僧祇劫，這個願是無限量的，無數的劫都算不清。你想想看，從

這個意思來看，普賢菩薩這個願完全跟那個同等的，必得發這樣的願，才稱得上大願。換句話說，要成佛必得發這個願，才能夠達到成佛的目標。「願我與彼皆同等」，這個同等、這個彼，就指普賢菩薩，你學這尊大菩薩，你就拿普賢菩薩這位大師來做學習的對象，就等於我們中國的孔聖人，孔聖人自己就是聖人，但是他很謙虛，他還是在學，他學什麼呢？他以古代的周公（周公是聖人）來做學習、模仿的一個對象，他曾經講：「久矣，吾不復夢見周公」，孔子說，他學周公，白天想到周公的那些事業，有利於天下蒼生——聖人的事情，白天這麼想，夜間也沒有停止，夜間做夢也夢見周公，孔子是這樣學的呀！我們學佛的人，我們要學普賢菩薩，先把普賢菩薩這十種大願的涵義都瞭解，我們就拿普賢菩薩這位具體的大菩薩，我們一想就想到普賢菩薩，他是我們學習的一種示範，我們照他這樣來學，那就很快了！「同彼」是講這個意思。

七、前面那兩首頌是專門講普賢菩薩，希望跟普賢菩薩完全同等。後面的頌，是兩位菩薩合起來講，一是普賢菩薩、一是文殊師利菩薩，經文還是先念一遍：

我為遍淨普賢行，文殊師利諸大願，
滿彼事業盡無餘，未來際劫恆無倦。
我所修行無有量，獲得無量諸功德，
安住無量諸行中，了達一切神通力。

經文七

文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然，

我今迴向諸善根，隨彼一切常修學。

申論

一、後面這幾首頌，是普賢菩薩告訴我們學的人，要向這兩尊菩薩學。為什麼向這兩尊菩薩學呢？分別來講，普賢菩薩代表的是修持的大行，文殊菩薩代表的是智慧，智慧是必需對佛法的理完全能解，解得清清楚楚、明明白白的，換句話說，文殊師利菩薩對一切佛法的道理都能了解，然後才發願，普賢菩薩當然也是對佛法瞭解了，他由了解發起大願行，住重行持這方面，這是分開講，各有各的。另外，文殊菩薩代表智慧，普賢菩薩代表理（真理的理），一個是理、一個是智，分開是這麼講，合起來的話，這兩尊大菩薩，你說文殊菩薩只是發願而沒有行嗎？不是的，他有行也有願，普賢菩薩也是這樣，是由大願起了大行，文殊菩薩是智慧也代表理體，理就是真理，真理代表體（本體），智慧起了作用，體與用文殊菩薩當然是具備的，普賢菩薩也是這樣，合起來的話，也是理體（本體），再由本體起了智慧的作用，都是具備的。拿這兩者分開來講，一是文殊、一是普賢，合起來講，這兩尊大菩薩任何一尊菩薩，都是同時具備體與用。

二、「我為遍淨普賢行」，普賢菩薩說，我為了修普遍清淨的普賢行，還有「文殊師利諸大願」→文殊師利菩薩的各種大願（分開來講），文殊菩薩的大願，也就是普賢菩薩這十種大願。

三、「滿彼事業盡無餘」，彼是完全指兩尊大菩薩——是普賢菩薩、一是文殊菩

薩，這兩尊菩薩的事業，實際上來講，這兩尊菩薩在釋迦牟尼佛左右兩邊，兩尊大菩薩是釋迦牟尼佛的左右手，代表佛的兩部分，成了佛要弘法利生，要度化眾生，一邊靠文殊師利菩薩的大智慧、一邊靠普賢菩薩這種大行，所以這兩尊大菩薩所辦的所行的事業，是無窮無盡的，你把這兩尊大菩薩做為學習的對象，你把這兩尊菩薩的事業統統修滿，滿彼事業盡無餘——把這兩尊菩薩所辦的度化眾生的大事業，全部圓滿，一點點也沒有剩下的、沒有欠缺的。

四、「未來際劫恆無倦」，兩尊大菩薩的事業是無窮無盡的，你要學，成佛以後，還是無窮無盡的，還是要利他。未成佛以前，當然是自他兩利，一方面利益自己、一方面利益眾生，成佛之後，純粹利他。就這個意義來講，未來際劫——這個劫是沒有止盡、沒有終了的時候。你完全照這樣去做，恆無倦——永恆的，沒有疲倦的時候。

五、「我所修行無有量」，普賢菩薩講，要發願修行，修到什麼程度啊？無有量——沒有限量的。沒有限量，你「獲得無量諸功德」，你所獲得的功德也是無量的。這樣怎麼呢？「安住無量諸行中」，你一邊修行，一邊所得的功德是無量的，你所安住的就是在無量的諸行中，你不必求功德多少，「但問耕耘，不問收穫」，你耕耘多少，你自然而然就有收穫的，所以你只要安住在無量諸行中就可以了。

六、下面就「了達一切神通力」，因為這個關係，你能安住在無量諸行之中，你一直在用功，修無窮無盡的兩尊大菩薩的事業，才能了達透徹，能夠達到一切的神通力，神通就代表自在，你要辦什麼，你就能够辦得到，這叫一切神通力。

七、我們要注意一件事情，他為什麼能夠了達一切神通力？就是由於能安住無量諸行中。前面講的，要「滿彼事業盡無餘，未來際劫恆無倦」，要發這個大願，一直一直這樣做，沒有疲倦的時候。現在有些學佛的人說要趕快修行，在世間做事情，覺得世間的事情很辛苦，做的時候，想著將來做一個階段，這個事業就不辦啦，我就專門在家裡修、專門在家裡念佛。這樣不行的！別說這個環境不容易找得到，就算找到這個環境，你生活的衣食，一切都沒問題，你的財富都足夠，你找一個安靜的環境在那裡修，那樣修也不行。

八、為什麼？你跟普賢菩薩這個願比比看，不是那麼容易辦到的啊！你有那種能力，你要知道度化眾生，就在世間度化，我們知道念佛法門好，你隨時都可以勸化眾生來念佛，你不論是做哪一行、哪一業、做哪個工作，你做生意也好、做公務員也好、教書也好，你在這世間，你不能關起門來，我等到退休之後，我在家裡修修念佛吧！不行！必得你見到任何人，你要想辦法勸他念佛，這是無倦的時候，沒有疲倦。一定沒有疲倦，你才能夠修得好，所以這個神通力，一般人說，我在家裡專門修定功，開智慧修定功就得各種神通，你那樣修，你修不到定功。就算你勉強發出來得了一點點小神通，那種小神通不管用，不但不管用，而且害了你，一點用都沒有。

九、這裡講「一切神通力」，一切自由自在啦！最重要的是心理方面，你心裡懂得普賢菩薩的這種大願，一切都是要成就自己跟眾生都能成佛，並不是自己求得一個神通。現在有很多人講修神通，你修神通幹什麼？神通表演出來看看，人家沒有神通，我有神通，你這就是一種煩惱，這個神通要不得的。他這個一切大神通力，是心裡無時無地都是平安自在的。《心經》所講的，無有恐懼無有

煩惱，我們凡夫眾生辦任何事情，都免不了有所恐懼有所煩惱，這個一切神通力，一切安然自在的，是講這個啊！我們知道普賢菩薩的大願，是這麼廣大無邊，我們不管在什麼時候，做事情也好、退休也好，只要自己一邊念佛，一邊勸人家念佛，就跟普賢菩薩的願相合了。

十、「文殊師利勇猛智」，文殊菩薩這樣大的勇猛的大智慧，「普賢慧行亦復然」，普賢菩薩的大智慧、行菩薩道的大行，也是一樣勇猛的。「我今迴向諸善根」，我現在統統把這些大願，一切迴向到善根上面，都成為善根。「隨彼一切常修學」，我就隨著文殊師利菩薩、普賢菩薩，照他們這樣修，常是永恆的，永恆地這樣修這樣學。

十一、我們把這十大願總結，然後又歸結到兩尊大菩薩，做為我們學的對象。最後這四句，這首頌（結歸迴向）做個總結迴向，歸結到迴向上面：

經文八

三世諸佛所稱歎，如是最勝諸大願，

我今迴向諸善根，為得普賢殊勝行。

申論

一、把前面所講的迴向總結起來，「三世諸佛所稱歎」，三世諸佛所稱讚的大願，稱讚什麼？「如是最勝諸大願」，前面所講的這些大願都是最殊勝的。「我今迴向諸善根」，我現在就以實行這些大願所得的善根來迴向，迴向的結果，「為得普

「賢殊勝行」，目的是要得到普賢菩薩這些大願殊勝的大行。

一、什麼是殊勝的大行呢？殊勝大行就是前面所講的——一切如來有長子，長子能夠成佛，佛法最殊勝的，就是有這種大願大行，能夠圓滿佛果。能夠證到佛果就是殊勝行，迴向最高的目的，是要得到普賢菩薩的殊勝行，證到完全成佛圓滿佛果。圓滿佛果時間多長呢？那就是你要研究了。因為這個關係，後面就講，你要求當生能成就，那就要往生極樂世界，所以後面講，一定要發願往生極樂世界。

三、等於這三種迴向的一個總結，而三世諸佛所稱歎的最勝的大願，這「最勝大願」指的是什麼呢？指的就是前面的十大願，即受持願、淨土願等成佛的這些大願，初地菩薩以上的法身大士必然會發的十大願，因此是三世諸佛所稱歎的。

四、接著「我今迴向諸善根，為得普賢殊勝行。」我今天在此將前面修十大願王的善根，即一者禮敬諸佛，此善根指的是禮敬諸佛、二者稱讚如來，乃至十者普皆迴向，一切的修行迴向這十大願，也就是以十大願作為引導，來行普賢十大願王，即禮敬諸佛的十大願王。

五、這兩個一樣都稱十大願，但是不太一樣，前面禮敬諸佛者叫十大行願，後面受持願等等者是十大願。十大願是引導，以此十大願來引導禮敬諸佛等十大的行願、或者稱十大行門，這樣子才能夠跟剛才所說的一種菩提心相應，真正的稱之為「普賢殊勝行」。

六、如果沒有這個十大願的廣大願力引導，還有勝義菩提心的真實智慧為體的話，

普賢行的禮敬諸佛、稱讚如來等等，實際上只是跟世間的善法相應。譬如我們到佛寺禮佛，《阿含經》有云，禮佛有五種功德，所以福報很大，此外讀歎佛也是福報很大，但這個只是通於人天乘的。

七、所以我們迴向諸善根，就是以這十大願來迴向修行十大行願的法門，將十大行願的法門連結到此十大願當中。這當中有為了一切眾生的離苦得樂而自利利他，最後會歸到不生不滅的法身理體當中，這個就是「普賢殊勝行」。

八、若真的要了解「普賢殊勝行」的話，確實需要有種種資糧，還要懺悔業障，所以我們在佛七、一七開始當中來講《行願品》是非常恰當的，而且是非常好的時節因緣，因為在佛七當中，大家就能夠透過每天念佛迅速的集資懺淨，此時心清淨再來看廣大甚深的普賢行願，就比較能夠契入，以上是說明結歸迴向。

九、另外，根據寂天菩薩（印度的大成就者）的說法：此頌文跟上面的頌文，這兩個是總攝《行願品》所說的一切十大願，甚至傳說在印度、或在西藏一些王公大臣，他們很忙碌，沒有時間整天讀誦《行願品》，此時他們就誦這兩個頌，就是「文殊師利勇猛智，普賢慧行亦復然，我今迴向諸善根，隨彼一切常修學」，以及此處的「三世諸佛所稱歎，如是最勝諸大願，我今迴向諸善根，為得普賢殊勝行。」

十、剛才我們講的，就是要有一切修行十大行願的善根，再以受持願的十大願來作引導，而「文殊師利勇猛智」就是說：我們要以大智慧來發願、大智慧來行大行，希望我們所修的一切法、一切善根都能夠歸到文殊菩薩的大智慧，還有普

賢菩薩的大行當中。

十一、簡單來講，就是希望我們的一切所行都能夠跟三世諸佛所稱讚的大願相應，同時，我們一切所行跟文殊勇猛智及普賢慧行能夠相應，若這樣迴向的話，就是真正的普賢殊勝行。

十一、當然剛開始的時候，我們做不到這樣廣大的智慧，緣著廣大的境界，我們先從簡單的來做起，譬如禮敬諸佛，我虔誠恭敬禮拜佛，先修有相行，在虔誠恭敬禮佛當中，配合誦《禮佛偈》，《禮佛偈》是跟無相行相應、相隨順的，即以有相行為主，透過禮佛生起歸依的心、虔誠的心，配合《禮佛偈》跟無相行相應，慢慢地契入無相行，所以這是有階段性的，在此階段的過程當中，就是要不斷地集資懺淨。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第三十五講「經文說明」

上課日期：11月2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。

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。」