

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第35講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年11月2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、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、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。

三、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。

經文二

於一毛端極微中，出現三世莊嚴刹，
十方塵刹諸毛端，我皆深入而嚴淨。
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「出現三世莊嚴刹」，在那裡就能出現「莊嚴刹」——莊嚴的佛刹，不但是一尊佛的佛刹，三世——過去、現在、未來，三世的莊嚴刹，你想想看，先講這兩句，下面「十方塵刹諸毛端」，再把數量推衍出來，一個毛端極微裡面有二世莊嚴刹，那麼十方塵刹（十方佛刹）有多少呢？十方的佛刹就像微塵那麼多，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刹，「我皆深入而嚴淨」，普賢菩薩說，我這個願——都願意很深地能夠入進去，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，怎麼會出現三世莊嚴刹？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？每一個眾生成佛以後，還是這樣，都有本性。本性是怎麼樣呢？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，你由本性顯出妙有，他由本性顯出妙有，十方世界的佛顯出的佛土，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，把雜念放下是止，把念頭放在一句佛號上面就是觀，修止觀，才能夠得到一心不亂，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、又是其他修止觀修唯識觀的等等。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。三句包括三種相，「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，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，六年就成了佛，示現是表示給你看，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，八相成道做樣子給你看，其實每一尊佛修行，從凡夫眾生到成佛，都要三大阿僧祇劫，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。

十二、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：

經文三

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、一共有十二句，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夠成佛，你沒有這樣大的作用，沒有這樣大事業作用的話，那麼辦得到？所以由這種力量展現那種作用出來，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，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夠開發正覺，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、第三句「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。這三句，這三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，這三句這三種力量：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。

經文四

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。

二、「普能嚴淨諸剎海」，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「普能嚴淨諸剎海」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，諸剎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（執持名號）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，也是自利的。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，也就是都能夠圓滿了。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，後面二首也是總結。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：

經文五

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。第二句講的「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，「諸行剎土亦復然」，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，以及依報的剎土也很清淨，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。

七、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。

八、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：

經文六

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。
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」，他是完全指兩尊大菩薩——一是普賢菩薩、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，你不求功德多少，「但問耕耘，不問收穫」，你耕耘多少，你自自然然就有收穫的，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，你就能夠辦得到，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，這就是無倦的時候，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：

經文七

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。

二、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二種菩提心相應，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，此外讚歎佛也是福報很大，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、二七一開始當中來講《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、一切善根都能會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。

十二、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。

經文八

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，

面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。

我既往生彼國已，現前成就此大願，

一切圓滿盡無餘，利樂一切眾生界。

申論

一、剛才念的是屬於往生淨土的願，這部經講到這裡，要把前後的科判（即一般經書講的結構）要跟大家先介紹一下，然後才知道，這裡是講到什麼地方了。偈是七個字一句，四句為一首，是解釋前面的長行文，有的是把原來的意思重新說一遍，有的是前面沒有講到的，再另外特別地加以說明。七個字一句，四句話一首，一共有六十二首偈，這六十二首偈分三部分：第一部分，把普賢菩薩十大願，整個說一說，在說這十大願之時，後來把後面的三個願合起來講，普皆迴向又特別地分出另外的十種願，這樣一共有五十二首，剛才念的兩首，後面還有兩首，一共四首（這四首之後是五十二首偈的最後一首↓總結），是專門講發願往生淨土的，也可以說是《普賢行願品》中最重要的一部分；把這個講完之後，六十二首偈的第二部分，有七首偈是講學這一品的功德；第二部分七首偈講完之後，也就是六十二首偈的第三部分，最後有三首偈，是勸學的人

要受持，照著經上所講的去接受，執持來修。

二、我們今天講的是第一部分，五十二首偈最後，願生淨土的四首，剛才念的是前面兩首，現在我們就看往生淨土的願。第一首「願我臨欲命終時」，這是普賢菩薩講，「我」是代表一切學佛的人，發這個大願，臨欲命終時，任何眾生都有壽命終了的時候，臨欲命終時就是快要到命終了，這個時候，普通凡夫就沒辦法談了，到命終的時候，就隨著他的業力，牽引到哪一道就到哪一道，自己一毫都不能做主的。所以凡夫的痛苦，就是這個時候最痛苦，平時所受各種痛苦，都沒有辦法跟命終時比。學佛的人，尤其是修淨土宗的人求往生極樂世界，在命終時，他有目標有去處的，這個去處就是極樂世界。我們知道，學淨土宗都是要往生極樂世界，問題是：是不是每一個人都能往生、都能去得了？這是問題，假使不能去的話，為什麼原因不能去呢？就是下面講的↓「盡除一切諸障礙」，有了障礙就去不了，所以普賢菩薩在這個大願裡面說，在壽命終了的時候要盡除諸障礙，就是把下面所講的諸障礙除得乾乾淨淨，一點障礙都沒有。諸障礙，我們眾生的障礙多得很！有障礙的話，往生就有妨礙，都很難的。祖師把諸障礙歸納起來有三大類，叫三障。

三、第一種障是報障，報就是苦報，什麼是苦報呢？就是墮落在三途裡面，是苦報了，我們在人道的眾生比三途好得多，但我們到人間來就是受苦的，所以我們人間種種的苦報也很多。這些苦報嚴重地來講，比如說橫死的，所謂橫死的，就是說不是壽終正寢，死於非命的，由於天災、人禍，在戰場上死亡的，或者在戰場上不是作戰，在戰地只是個平民，照樣會因戰爭而死亡，這些都是死於非命，不是戰爭時，有的死於水災、火災，海難、空難、陸地上各種交通事

故，這些都是苦（報障）。在那種情形下死亡，自己做不得主，念佛的人功夫好，平常能夠淨念相繼，一句佛號離不開的話，當然他還可以往生，如果他能淨念相繼，這些苦報一來，遇到各種災難橫死時，就危險！很難往生。這是外在的；講到內在的話，有的人本身就有很多障礙，本身有哪些障礙？比如說八苦當中有五陰熾盛苦，五陰就是《心經》裡面講的，我們身體的色身↓色陰，還有受，分別感受的那種……一共有五種↓色、受、想、行、識這五種，五種個人的五陰，他所受的苦，我們有生命就是苦果，個人所受的程度不一樣，像這類由本身發出來的障礙也非常多，這些障礙都稱為報障↓苦報的障礙，這些障礙在要往生的時候，都是很麻煩的。

四、第二種是業障，業是什麼呢？我們任何人造作任何事，就是一種業，比如說造了很多惡業，惱害眾生或是殺害眾生，這個事情做成功了，按照因果來講，業一造成功，就是一個因在那裡，因好像一個種子一樣，將來遇到各種緣，因緣和合就要結果的，拿殺害眾生來講，殺人也好、殺其他動物也好，有了因，再遇到緣的話，自己就要遭遇果，這裡講業障，就是事業造成功，還沒有結果，沒有結果它是什麼障礙呢？當一個人快要臨命終的時候，種子就盡量地起現行，為什麼呢？譬如說一個人欠了人家的債，這個人平常在那裡不動的話，債權人也許還不那麼急，一旦知道這個人要離開，要到別處去了，所有的債權人都找來了，一個人過去世造的業、這一生造的業，平常還不感覺怎樣，到了臨命終的時候，要離開人間了，過去被他殺害的眾生，或者受他害的人，這個時候，原來他造的業，就是個種子在第八識裡面，現在他第八識的種子，盡量往外發，要起現行，要知道往生是要一心不亂啊！臨命終的時候，心理很安定，

心不顛倒，才能夠見到阿彌陀佛來接引，才能夠往生。如果說在這個時候，平常造的業，這個時候種子盡量往外起現行，往外都出來了，心理是怎麼樣也定不下來，自己控制不住，這叫做業障，這個業障如果平常不了解，平常沒有用功夫，不把它壓下去的話，到臨命終的時候，是最大的妨礙。

五、無論是苦報的報障，或是造惡業的業障，這兩種障礙在臨命終的時候起來的話，不但妨礙往生，往生不了，而且還要墮落，在下一世要保持一個人身，再到人間來都很難。所以我們老師在世的時候常常講，我們學佛為什麼要學淨土宗？淨土宗就要在這一生一定要求能夠成就，如果這一生不能夠成就往生，那非墮落不可，一定墮落的。為什麼這樣說？我們任何一個眾生過去世造了多少業，這一生在沒有學佛之前，有意的造了很多惡業，學佛以後，不敢造惡業，但無意的無心之過，造的業也不少，這些想想看，不能夠往生的這些業在這裡，再一轉的話，在六道裡面，還能想生天、還能想到人間來嗎？準是到三途裡去，這是非常危險的，因此我們念佛的人一定要下定決心，一定要求能夠往生。

六、能夠往生，那過去造的業以及要受的苦報怎麼辦呢？要知道，這兩種障都有根源，這個根源就是第三種障，就是惑↓煩惱，叫煩惱障也叫惑障，迷惑顛倒的惑。為什麼叫惑呢？因對很多的事情、事理、事實看不明瞭，對道理也不明瞭，就是迷惑了，事與理都不明瞭，所以發生迷惑顛倒，有這些迷惑顛倒的障礙在，從惑裡面就產生出來了，有業障、有報障，所以惑是一個根本。我們了解這個惑是重要的，惑有很多，講到最根本的是無明，無明是最微細的；粗淺的是見惑、思惑，大家最容易了解的就是貪、瞋、痴，貪是貪圖一切的名利，

其中最重要最厲害的就是貪圖男女之愛，這是屬於貪，生死的根本，瞋是瞋恨心，貪不到就發生瞋恨，痴是愚痴，對什麼事情不明瞭，其餘的還有很多，就不必細講了。有了貪、瞋、痴，這統統叫煩惱障，也叫惑障。我們知道業障、報障都是從惑障生出來的，用工夫就要在惑障上。貪、瞋、痴，為什麼貪？為我而貪，為什麼瞋恨呢？也是為了一個我在瞋恨，這都是因為一個我在這裡啊！這個我不是真我，因為我們每一個眾生都有無明，有無明在，把我們的真我遮蓋了，只認識一個假我，就是我們現在生死輪迴的這個假我，大家都為假我來造業來受苦，要去這三種障礙最根本的，就是煩惱障，也就是惑障。

七、要去除惑障，就要認清楚這是假我，你不要為假我來造業來受痛苦，這個假我，你認明白之後，普通人都是執著有假我，你明白這個道理之後，不要執著假我的話，對於真我，你就發現了，你就看得見真我。所以諸障礙，講這三種障礙，這三種障礙都是妨礙我們往生的。要去諸障礙，就把握這三種障礙，明瞭這三種障礙的厲害，平常就要用功夫，平常怎麼用功夫？時時刻刻就想到我們一般人所認為的這個我，不值得我們為這個假我來造業、來同人家爭論，你長我短的爭是非，犯不著！為假我來跟人家爭奪的話，只有自己造業受報，你把我執一天一天減輕，最後把它放棄掉，然後三障就能除掉了。

八、經文裡面講的「盡除」，我們是辦不到的，果然把三障除得乾淨的話，當下就證果，我們念佛人當下就得一心不亂。但是我們現在都還沒有得一心不亂，當然這三障都沒有除。我們老師在世的時候講：「你沒有得到一心不亂，但要得相似一心不亂，那也可以，那叫帶業往生。」為什麼呢？這裡是講諸障礙，有業障嘛！有報障、有業障、有惑障，換句話說，這三障都沒有除乾淨的

話，還有些障礙在，你怎麼得到相似一心不亂呢？那就是一句阿彌陀佛的佛號，你時時刻刻記在心裡，念得非常熟，平常要用功，若平常不這樣用功，到臨命終的時候，那就難了。

九、惑沒有斷，斷就真的證得一心不亂，這樣就沒有問題了，沒有真的得一心不亂，相似一心不亂就是熟，念得很熟。這也是我們老師講的，你把佛號念得非常熟，怎樣叫做非常熟呢？我們早晚做功課的時候，當然你持名，你的心就在佛的洪名上面，不會亂跑的（念頭不會亂跑，完全在佛號上面），除了早晚功課以外，或者道場上集體念佛也是這樣，心不會亂跑，那麼其餘的時間，也不是早晚在家做功課，也不是在道場裡面集體念佛，平常有工作的時候，當然不念佛啦！在外面坐車子、坐飛機、坐船，這都是平常的事情，或者是上班的上班、做生意的做生意，這都是平常的工作啦！可是在平常工作時，一旦遇見災難來的時候，那就看熟不熟了。譬如說：過去在大陸上的千島湖事件，在遊湖遊玩的時候，誰會想到搶匪火燒船呢？再說華航在日本名古屋空難的事情，那些乘客誰預想得到？假使念得熟的話，在災難一發生的時候，一口氣還沒斷，念頭還有，隨著念頭就是佛號出來，這就是熟，能夠這樣熟的話，心裡沒有第二個念頭，任何危險狀況出現的時候，沒有其他第二個念頭，第一個念頭就是阿彌陀佛出現，他就可以往生。沒有這種功夫，談不上熟，沒有相似一心不亂，那就很難了。

十、現在平常天災人禍多得很！事情不可預料的，我們念佛的人必得自己隨時要把佛號練習練習熟，能夠念得熟的話，往生就沒有問題。各位要注意一下，剛才講的念得熟，念得熟就是了不起，念得熟沒有到一心不亂，只是像、好像是、

相似的，好像是一心不亂，沒有真的得一心不亂。

十一、真的得一心不亂有兩種狀況：一個事一心不亂、一個理一心不亂，理一心不亂的境界高得很，破法執了，事一心不亂在《彌陀要解》裡面蕩益祖師註解，能夠得事一心不亂，見思惑就斷了。所以說今日之下，事一心不亂不是那麼容易得的，連事一心不亂也沒那麼容易得到啊！你念熟就可以了。熟到什麼程度呢？任何事情任何情況出現，第一個念頭就是阿彌陀佛，能夠這麼熟也可以往生。為什麼這樣可以往生呢？你想想看，平常遇到危險的時候這樣，到臨命終了的時候，人生是到了最後，在這個時候，一般人的念頭，不是想到這裡就是想到那裡，除了苦報的報障以外，業障的種子起現行，就是沒有到熟的程度，自己心裡的妄想很多，想到這裡想到那裡，或是欠人家的錢，或是人家欠我的錢，還有很多很多世間的事情牽掛在心裡，有這些念頭，到了壽命快要終了的時候，念頭放在這些世俗的事情上，那就不算是熟，念佛就是沒有念熟，如果真正是念到熟的話，雖然沒有得到理一心不亂、事一心不亂（都沒有得到），只要念到熟，到臨命終了的時候，其他一切的念頭都沒有，都把它放下，放下萬緣，只有一句佛號，連連續續在那裡，一直到他斷氣，就憑這一句佛號，他就能往生，熟就能夠這樣管用。

十二、「面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎」，盡除一切諸障礙，把所有的障礙都除乾淨了，就見到西方極樂世界的阿彌陀佛，這是沒問題的，阿彌陀佛來接引了，若沒有把諸障礙都除乾淨的話，換句話說，沒有斷惑，沒有斷惑要伏惑，伏就是把惑伏住，不讓它起來，用什麼伏呢？就是剛才講的念

佛，把佛號念得很熟，一個念頭、一個念頭，起一個念頭也是阿彌陀佛，再起第二個念頭還是阿彌陀佛，所起的念頭都是阿彌陀佛，這就是淨念相繼。用阿彌陀佛佛號壓住所有的惑，不讓它起現行，這叫伏惑，能夠這樣伏惑，到壽命終了快要斷氣的時候，也能見到阿彌陀佛。為什麼伏住惑也能見到阿彌陀佛呢？我們可以舉一個例子（一個比喻），比喻一缸水或一盆水，這一盆水裡面有很多泥沙在裡面，有泥沙在裡面，水就照不見人影子了，水混混濁濁的，你拿來照，你照不到，人影子你照不出來，你當然把泥沙統統去掉，把它過濾掉，讓這盆水完全是清潔的，那當然一下就能照得出來了，泥沙就比喻這些障礙，水是我們凡夫眾生本有的心，心本來是清淨的，比如水，你把障礙去除乾淨，水就清潔了，當然就看得見阿彌陀佛。

十三、

障礙沒有除乾淨，等於水裡的泥沙沒有去掉，沒有去掉，可是你可把泥沙定下去，把水澄清讓泥沙沉到底，沉澱下去，沉澱沉到盆底裡，水不動，只要是很安靜地在那裡，你也可以照得出來，雖然沒有那麼清楚明顯，但是你只要把泥沙沉澱下去，沒有把它清除掉，可是在裡面水不動，泥沙沒有上來的話，也可以照出來，那就是說我們雖然沒有斷惑，把惑伏住了，到臨命終的時候，只要這些煩惱不起現行，等於泥沙在水裡，不要往上把整個水攪得很混的話，這時我們也能夠見到阿彌陀佛。一見到阿彌陀佛，就能夠帶業往生，什麼叫帶業往生？你沒有斷惑都是帶業往生，一見到彌陀，一定能往生。所以第四句就講「即得往生安樂剎」，馬上就能夠往生到安樂剎，安樂剎就是《阿彌陀經》上所講的那個世界「無有眾苦但受諸

樂」↓一切的苦都沒有，只有樂，故名極樂。安樂就是極樂，在安樂刹，一切是平安、一切是快樂的，刹是佛土，整個極樂世界就是一個安樂刹，安樂的佛土。

十四、說到這裡，祖師非常慈悲，特別說明，說明什麼呢？《普賢行願品》是《華嚴經》裡的一品，《華嚴經》所講的是什麼？整個講的是華藏世界。

這個華藏世界有多大呢？整個說起來，華藏世界有二十層。二十層往外面橫的這樣去數的話，每一層都是無窮無盡的三千大千世界。每一個三千大千世界怎麼個計算法？就以一粒微塵做一個單位，就代表一個三千大千世界。二十層的華藏世界，每一層的世界就有像微塵數那麼多的大千世界。橫的來講那太多太多了！十方世界整個說起來是無窮無盡的，那華藏世界好到什麼程度呢？我們的娑婆世界就在華藏世界之內的，整個華藏世界就是釋迦牟尼佛所講的大的華藏世界，娑婆世界和西方極樂世界都是在華藏世界之內。

十五、那麼要問：《普賢行願品》為什麼不教學佛的人發願就在華藏世界，為什麼要發願到西方極樂世界呢？祖師的意思，有四個意義說明：第一個意義，阿彌陀佛跟我們娑婆世界眾生特別有緣，不說別的，我們在台灣也好、在中國大陸也好，不論學佛的人也好、不學佛的人也好，都知道有阿彌陀佛，一般世俗的人，他遇到某種事情，脫口而出就是一句阿彌陀佛，可見阿彌陀佛跟我們這個世間太有緣分了，所以我們念佛求生極樂世界，這是第一個意義。

十六、第二個意義，我們做任何事情，心理（精神）要能夠集中，要有個目標，

然後你的事情才能成功，漫無目標的話，辦什麼事也不能成功，做任何事情要有個目標呀！像華藏世界這麼大，每一個世界都是無窮無盡的，我們凡夫的心理一下放不開，修要怎麼個修法呢？為了要使我們的心能夠集中，有一個定的地方，所求的堅定的目標，那就是極樂世界，指著這個極樂世界，我們心心念念地發願就求到那裡。在哪個世界都好，那不行！哪個世界都好，你將來究竟到哪個世界去啊？一定要有一個清清楚楚的決定的一個目標，這樣我們的心才能夠集中精神，我們散亂的心才能集中起來，這樣才能達成了生死，達成往生的目標，這是第二個意義，用意是能夠集中精神。

十七、
第三個意義就是說華藏世界那麼大，我們無論在娑婆世界也好、往生到極樂世界也好，這兩個世界都是在華藏世界的第十三層，同一個層面呀！到了極樂世界還是離不開華藏世界，還是在華藏世界之內的，我們從娑婆世界到極樂世界，拿個比喻說：我們是在一個大的高樓，我們還是在同一個層面的樓層上，我們還沒有離開華藏世界，所以到極樂世界，還是在一個大的世界之中。

十八、
第四個意義，祖師也講過了，雖然是求往生到極樂世界，極樂世界的佛是阿彌陀佛，那麼講到理上面，要了解理，理講的是什麼呢？《華嚴經》講的是一真法界，一真法界講的就是佛的法身，任何一尊佛的法身都是一樣的，比如說阿彌陀佛的法身，不但是在極樂世界，也在我們這個世界，釋迦牟尼佛的法身，也不只在我們這個世界，也在極樂世界，不但在極樂世界，凡是有世界的地方，釋迦牟尼佛的法身都普遍一切處呀！一切世界都

有釋迦牟尼佛的法身，就是說我們發願到極樂世界的時候，還是離不開本師釋迦牟尼佛，還是在他的法身之內的。

十九、上述這四種意義是註解《華嚴經》的澄觀祖師（就是清涼國師）講的，另外我們老師在講這一品的時候，他老人家又舉其他古代祖師講的三種意義，讓我們更容易了解。第一個意義，我們為什麼一定要求往生極樂世界呢？今日之下有很多人說，我們就在這個世界了生死、成佛就好了，何必捨近求遠到十萬億佛土以外，到極樂世界去呢？古代祖師也講，往生極樂世界最容易↓容易往生，為什麼容易往生呢？壽命終了的時候，平常肯念佛，發願求生到極樂世界，到臨命終了的時候，你佛號念得好，阿彌陀佛就來接引，這是阿彌陀佛在因地的時候，他發的大願啊！我們就在這個世間了生死，現在釋迦牟尼佛也不住在這個世間了，完全用自己的能力，用自己修行的功夫，你什麼時候把見思惑斷得乾淨、把無明斷得乾淨？時間太遙遠，太難了！

二十、不錯，我們娑婆世界就在華藏世界，華藏世界也是清淨莊嚴的，可是自己的惑障、業障、報障，各種的障完全憑自己修行的功夫，不是這一生就能斷得乾淨的，非常難！也有人說，尤其是修唯識宗的，修唯識宗的人就發願，壽命終了的時候到彌勒菩薩那裡去（到彌勒內院去），彌勒內院就在我們這個娑婆世界之內的，可是彌勒內院得自己有功夫才去得了，像虛雲老和尚，他有功夫，他可以到彌勒內院去。我們這些人誰有這個功夫啊！你沒有功夫去的話，彌勒菩薩不會來接你去，你能去就去，你不能去，他不來接你。可是阿彌陀佛不是這樣，只要我們念他的名號念得好，他到時

候就來接，所以往生極樂世界最容易，容易往生是第一個意義。

二十一、第二個意義，三根普被特別講的是持名念佛，念佛有好多種，這是就持名念佛來講的。比如說：觀相念佛、觀想念佛、實相念佛，那都不容易的，中上等以上的才能用得上功夫，下等根器的人，只能用持名念佛，用力氣少，成功最快。怎麼講呢？我們都還不到下等根器，我們都還是中等根器的人，怎麼叫中等根器的人呢？我們研究佛經，佛經講的道理我們還明瞭，見思惑，貪、瞋、痴、慢、疑，我們也可以知道，慢慢地把它壓下去，不讓它繼續再貪、再瞋恨，這就證明我們是中等以上的根器。下等根器對佛的理，一點能力都沒辦法了解，講一句話，前面一個字講完了，講第二個字，他又把前面的那個字又忘了，像這種人叫下等根器。下等根器的人你告訴他教他念佛，他能念得好，他只要肯念，他都能念佛念得好，

二十二、換句話說，下等根器都能念好，我們中等根器的人，如果肯念佛，那更好更快。如果是上等根器的人，他本來可以用實相念佛的功夫，也可以觀相念佛，也可以觀想念佛，他的功夫都能用，但是那些功夫都是很麻煩，不是那麼容易的，他與其有能力用那些功夫，不必用那些，他選最簡單、最快、最容易的，他一用持名念佛的話，他成就得更快。所以說這是三根普被，不限制是下等根器的、中等根器的、上等根器的，你念阿彌陀佛，持名都能成就，你根器愈利，成就愈快。比較其他的方法：比如觀想念佛、觀相念佛你一年能成功（這是假設的話），你有一年能夠成功，學其他的念佛方法，你現在學持名念佛，你七天就能成功，為什麼呢？你的根器利啊！而這個方法最好啊！這個方法比那些方法更簡單更容易，所以是

三根普被。

二十三、第三個意義，不但淨土宗的祖師，無論哪一個祖師，他解釋經典，無論解釋哪一部經典，各種大經大論到最後都指歸到極樂世界。所以祖師講：「千經萬論，處處指歸」，無一處不是指歸到極樂世界去。為什麼指歸到極樂世界（就是往生到極樂世界去）呢？阿彌陀佛有這個大願，我們眾生只要發願，有兩種力量：念佛人的力量、阿彌陀佛的力量，這兩種力量結合起來↓二力法門，這個成就非常快。這三個意義配合前面講的四種意義，所以儘管華藏世界那麼好，我們為了求取很快就能成就，還是要往生到極樂世界，這是普賢菩薩為什麼要教眾生發願到極樂世界，最重要的一個理由。

經文九

我既往生彼國已，現前成就此大願，
一切圓滿盡無餘，利樂一切眾生界。
彼佛眾會咸清淨，我時於勝蓮華生，
親覩如來無量光，現前授我菩提記。
蒙彼如來授記已，化身無數百俱胝，
智力廣大徧十方，普利一切眾生界

申論

一、先念這三首。上回一首頌，普賢菩薩教大家發願，在臨命終時，要除一切的障礙，然後見到阿彌陀佛來迎接，即得往生安樂剎。

二、今天這一首接著講「我既往生彼國已」，阿彌陀佛來迎接之後，當下就往生彼國，彼國就是極樂世界。往生彼國之後，「現前成就此大願」，現前就是一往生的時候，就能成就往生極樂世界的大願。為什麼往生極樂世界是大願？這個大願要注意：我們學佛、研究一般佛理，大家都知道，學小乘要了分段生死，就是脫離六道輪迴，必得經過七番生死，這七番生死不是一開始就這樣，先要證初果，換句話說要把見惑斷除，所謂見惑，是見解上的迷惑，有了正知正見，把見解上的迷惑斷除掉，證了初果，證了初果以後，再繼續修、用工夫，譬如說人間的壽命有限，壽命終了生到天上，在天上繼續修，天上也有壽命，壽命完了之後，又到人間來，天上人間，從一果開始，證二果、證三果，以至於修七番生死之後，才能證到第四果，證到第四果，就了分段生死，也出了六道。但是只出六道而已，距離成佛的時間還是遙遠，那是小乘。大乘菩薩又如何呢？要經過三大阿僧祇劫，時間又更長遠了，絕對不是說一尊佛當生就能成就，沒有那回事情。

三、我們淨土宗念佛法門，上回講過，要真正念到一心不亂，不論是事一心不亂還是理一心不亂，就能夠解決分段生死問題↓出六道，但是這一心不亂，在今日之下我們不敢說大話，誰能證果？得了一心不亂就是證了果，沒能證果怎麼辦呢？淨土宗特殊的好處就是在這裡↓可以帶業往生。沒有證果，可以把我們無始劫以來所造的各種業……一證果，業就斷除了，沒有證果，這個業還在，生死當然未了，可是帶業往生的話，一往生到極樂世界，那裡環境好得很！我們

只要一離開娑婆世界，就等於離開六道了，到了極樂世界沒有六道，只有人、天二道（最淺近的），沒有二惡道，也沒有阿修羅道，一到就等於脫離六道輪迴，所以說淨土宗是當生成就的法門。也就是說一往生極樂世界，在我們世間就出離六道了，一到那個世界，盡是大菩薩在那裡，也就是一生成佛，不要經過三大阿僧祇劫，很快就能成佛，所以說是「現前成就此大願」，這個大願不了解，普通法門學佛，證果時間那麼長，不了解那個過程的話，就不了解什麼叫大願，這個大願就是一定要在當生解決脫離六道的問題，這是一層；另外，要在當生要求成佛。沒有哪一個願比這個願更大了，所以前面講一切障礙都沒有了，臨命終的時候得到阿彌陀佛來迎接，一迎接到極樂世界，當下就成就這個大願，這個大願就完成了。

四、「一切圓滿盡無餘」，圓滿，因為前面講成就此大願，往生大願能夠成就，到了極樂世界之後，圓滿指的是什麼呢？要成佛。我們任何眾生本來就有佛性（真如本性本來有的），我們無始劫以來的障礙一層一層地把它去除、斷除掉，斷乾淨了，就把本有的佛性完全開發出來，就成佛了，原理是這樣。尤其是帶業往生的人，我們的業有很多，到了極樂世界把這些業一層一層地斷除，惑、業、苦叫三障，按照天台宗所講的見思惑，我們沒有得一心不亂，帶業往生的人都有見思惑，在娑婆世界沒有斷，到極樂世界就要斷。見思惑要斷，還有塵沙惑要斷，為什麼要斷塵沙惑呢？你要是發大心，要普遍地度化眾生，你要開智慧，智慧也是本有的，就因為迷惑顛倒的事情把我們的智慧遮蓋起來了，本有的智慧不能發出作用來，那種惑多得就像塵沙那麼多，所以叫塵沙惑。你去了百分惑，本有的智慧就開出一部分，也就因為這個關係，所以到了

極樂世界之後，《阿彌陀經》裡講，每天早上要供養十萬億佛，要盛眾妙花，到極樂世界以外的其他佛的世界裡，供養他方的佛。為什麼呢？因為親近那麼多佛，你就跟他學佛法，學得愈多就把塵沙惑斷得愈多。我們在這個世間斷塵沙惑不容易，見思惑要斷一品多麼困難！到極樂世界後，每天都一樣，親近那麼多佛，斷那麼多惑，所以成就得快，因此，見思惑斷得快、塵沙惑斷得快、根本無明……所謂圓滿盡無餘，無論是見思惑、塵沙惑、無明，都斷得乾乾淨淨，一點都不會保留。這就圓滿啦！圓滿就是把本有的智慧全部開發出來。

五、「利樂一切眾生界」，利樂就是弘法利生，使眾生得到佛法的利益，得到佛法的利益才感覺到真正的快樂。比如我們這個世界大家都講發展經濟、增加財富，當然經濟財富是少不了的，一個人的生活總是要改善，要過得比較好，但這只是一部分，如果專門只是講究經濟財富、物質生活，過得再好，精神的領域不開拓的話，他沒有真正的快樂，他的心理是閉塞的，沒有真正快樂。譬如在我們世間，中國也好、外國也好，人的生老病死這些大問題，誰能夠解決得了？這不是任何物質任何財富能夠解決的，必得要學佛學、學覺悟，真正懂得佛法，照佛法去修持，才能得到真正的快樂，這叫利樂。

六、普賢菩薩講，到了極樂世界以後，一切的障礙和惑（見思惑、塵沙惑、無明）全部斷乾淨↓圓滿了，所有的智慧都開發出來了，一切能力都具備了。這時候回來，我們都是從娑婆世界往生，往生之後，一切都在那裡學完成了，學完成並不是永久留在那裡享受，還要回到娑婆來。為什麼要回到娑婆呢？因為我們從娑婆世界去，我們多生多劫都在娑婆世界，在這個娑婆世界，生生世世有我們的父母，有我們的眷屬，有我們的兒女、朋友，我們跟這個娑婆世界的關係太

多了，我們不回到這個世界，要回哪個世界去呢？要回到娑婆世界來，回到娑婆世界，就是要利樂一切眾生界。雖然是娑婆世界，想想看，不僅僅是人道眾生，各道眾生都有，這個娑婆世界廣大得很，也不只是我們這個地球，一個娑婆世界就是一個三千大千世界，這個三千大千世界裡面的大世界、小世界，多得數都數不清。我們在西方極樂世界一切都修完成了，回到娑婆世界來，我們的能力、智慧，一切一切都具備了，我們就能夠讓一切的眾生界都能得到利益，都能得到真正的快樂。

七、經裡面講，往生到極樂世界就能夠一切圓滿盡無餘，為什麼成就這麼快呢？環境，極樂世界那個環境除了依報的自然環境那麼好，最重要的就是正報，正報就是人事的環境。人事環境，比方說我們娑婆世界的人事環境，時代愈到後來愈是惡劣，我們中國在東周時，春秋孔夫子那時候，孔夫子在那時常常感嘆，社會風氣一般人心都不很好，可是我們今日的社會風氣人心，跟孔夫子那時代相比，又不知道要差多遠。各位不要以為我們現在已經很壞、壞到極處了，還沒到極處呢！將來還要壞。為什麼這樣壞？按照佛法來講，大劫裡面有中劫，中劫裡面有小劫，小劫有增劫、有減劫。所謂增劫，就是人的壽命逐漸逐漸增加；減劫的時候，人的壽命逐漸逐漸減少，我們現在就是減劫。

八、有很多人研究歷史，發現古代中國帝王動不動就活到一百多歲，人家不相信，他就不知道古時候跟現代差這麼多，當然壽命不同。既是了解增劫、減劫就知道，在減劫的時候，人心一個時候一個時候壞下去，這是必然的現象。所以了解這個大環境之後，我們娑婆世界在人間這個環境不好，今日之下我們學佛，不學佛的人常常覺得學佛的人不合時代，這是他們不了解。學佛的人也不

那麼純粹，也不是一學佛就能成就，一學佛就走上正路，我們也不能這麼講。為什麼？社會風氣的影響太厲害了，既是這樣，我們可以把娑婆世界跟極樂世界相比，娑婆世界的人是：你這邊在學佛，他那邊邪知邪見的人就把你往造惡業的路上拉，拉你去造惡業。在極樂世界沒有這樣，極樂世界都是大菩薩，那裡的自然環境、人事環境跟我們娑婆世界完全不一樣，所以他成就得非常快。

九、「彼佛眾會咸清淨」，彼佛就是指阿彌陀佛，在阿彌陀佛的眾會，大眾聚會的時候，我們普通講的蓮池海會，那個大會的會眾多得像大海一樣，用大海來形容，太多太多了！那個眾會咸清淨，咸清淨就是三業清淨↓身、口、意三業清淨，有很多大菩薩，就像《阿彌陀經》裡講的「諸上善人聚會一處」，一到西方極樂世界，就跟諸上善人聚會，所謂上善人，最低限度是不退轉，其中還有多少一生補處的菩薩。一生補處就等於成了佛↓等著成佛，就像我們娑婆世界的彌勒菩薩，彌勒菩薩已經修圓滿了，等著釋迦牟尼佛一代的佛法滅法，我們現在還是釋迦牟尼佛時代的佛法，現在雖然是末法時候，還沒到滅法，將來還有滅法，到滅法時候，釋迦牟尼佛所講的各種法都不存在了，最後只有淨土宗的經典，淨土宗的經典最後也不存在，只剩一句阿彌陀佛的佛號，到那時，誰肯念一句佛號也能成就，到最後連這句佛號也沒有，就滅法了。

十、經過滅法這個長時期，這時間就等於黑暗時期，眾生連一點覺悟的門路都沒有，沒有覺悟的法了，長期的黑暗過去，又重新來過，那時彌勒菩薩來成佛了，他跟釋迦牟尼佛一樣，有八相成道，現在他成佛的時間還沒到，他現在是一生補處，所以彌勒菩薩是補處菩薩。像彌勒菩薩這種補處菩薩的境界，在西方極樂世界多得很呢！我們娑婆世界現在只有一尊彌勒菩薩，在極樂世界的蓮

池海會，補處菩薩太多太多，數不清，不退轉菩薩、補處菩薩太多了，所以說「彼佛眾會咸清淨」，在阿彌陀佛蓮池海會的大菩薩，都是那樣清淨的。你想看，我們一生到那個世界，這些大菩薩跟我們相處在一起，自自然然地就跟著學會、學好了，比如說一個人好發脾氣，對方也好發脾氣，這樣就會常常吵架。假如說一個人發脾氣，周圍的人、所有的人都是大菩薩，一點脾氣也沒有，那就孤掌難鳴，兩個手掌才拍得響，一個手掌拍不起來，發脾氣也無處發，自自然然就跟著修養好了，那是一定的。在那個環境大家都清淨了，我們一生到那裡，自自然然也跟著清淨了，所以成就得快。

十一、「我時於勝蓮華生」，這是說生到蓮花之中，極樂世界的蓮花多麼清潔！我們這個世間的古人也很愛好蓮花，我們的蓮花是從淤泥水中長出來的，西方七寶蓮池裡的蓮花，七寶池裡面是金沙布地眾寶合成，水是八功德水，往生的人就生在那蓮花裡面，身體自自然然地就清潔起來了。所以一方面眾會都是清淨的，一方面在蓮花裡生，蓮花又是清潔的。

十二、「親覩如來無量光」，看到阿彌陀佛了，前面「面見彼佛阿彌陀」，這兩句都提到看見阿彌陀佛，看見阿彌陀佛這兩處不一樣的，怎麼不一樣呢？前面那一首「面見彼佛阿彌陀」，

十三、是接引的，阿彌陀佛帶著觀世音菩薩、大勢至菩薩來接引的，往生的時候講的；這裡「親覩如來無量光」，是花開見佛，因為往生極樂世界有九品，上品上生的時候，蓮花不必合起來，一到極樂世界就見到如來↓見到阿彌陀佛，除此以外，一到極樂世界，蓮花合起來，過一個時候蓮花才開

放，就是花開見佛。親覩如來是說蓮花開放的時候，這時往生的人真正見到如來↓阿彌陀佛，見到如來無量光，《阿彌陀經》裡面講：阿彌陀佛就是無量光無量壽（光明無量、壽命無量）。花開見佛的時候，見到阿彌陀佛，見到無量光，無量光代表無窮無盡的光明、智慧。這時他才能「花開見佛悟無生」，悟無生，這時才真正見到無量光↓佛無限的大光明藏。

十四、
阿彌陀佛（亦即無量光）「現前授我菩提記」，這就是授記。什麼叫授記呢？比如說在娑婆世界，過去釋迦牟尼佛給他的大弟子授記說：你在什麼時候（在哪一個劫數）能夠成佛、你成佛的國土叫什麼名字、你成佛的佛號是什麼……說得清清楚楚的，這叫授記。能得到佛的授記不是簡單的，釋迦牟尼佛並不是給所有的弟子都授記，要具備相當的條件，佛才給他授記。我們往生到極樂世界，蓮花一開的時候，見到阿彌陀佛，現前（當下）就由阿彌陀佛授給我們菩提記。所謂菩提記就是告訴我們：你在什麼時候、在哪一個世界成佛，成佛之後，正法的時間有多長、像法的時代有多少年數、末法的時候多少年，都講得清清楚楚，這就叫授我菩提記，簡單地說就是授記。授記就不得了！能得到阿彌陀佛授記，你自己就了解未來什麼時候成佛。我們在這個世界，什麼時候才能得到授記呀？

十五、
「蒙彼如來授記已」，蒙彼如來的彼，指阿彌陀佛，就是承蒙阿彌陀佛給我們授了記，已就是授記完畢，授記完畢，我們就不是普通人啦！「化身無數百俱胝」，得到佛的授記，我們的能力就大得不得了，可以有變化身。我們現在沒有化身，我們一般人常常講：「我分身乏術」，凡夫眾生們就是分身乏術，你在這裡工作，就不能分出身到另一個地方工作，我們的

能力非常有限，就是因為我們不能有化身。到極樂世界，蒙阿彌陀佛授記之後，我們就有化身，化身有多少呢？化身無數，無數是怎麼計算法呢？百俱胝，俱胝是計算數目的一個單位，是印度話（印度文）的一個名詞。

十六、
印度文的名詞怎麼計算法呢？翻成中國的意思，印度文的俱胝也叫俱智，智、胝音差不多，俱胝翻成中國話的意思是億，我們中國數數目用個、十、百、千、萬，有千萬、有億，一億有多少？在印度的億有三個數目：在經文裡有時十萬叫一億、有時一百萬叫一億、有時一千萬叫一億，有這三種。唐三藏（玄奘大師）翻譯時，他定千萬叫一億，因此在這裡我們就根據這個講法：一千萬就是一億，一個俱胝代表一千萬。了解這個單位數就知道：一個俱胝就是一千萬，百俱胝就是一百個俱胝，一百個俱胝還不算，上面再加一個無數，無數的百俱胝，各位算算看，實際上乾脆說成無數的，你再算俱胝、百俱胝，又加上無數百俱胝，還沒算清，腦筋都算得很疲乏了，實際上就是無數的，化身無數。我們蒙佛授記之後，我們可以有無數的化身，有那麼多無數的化身做什麼呢？有那麼多化身度化眾生，來說法、弘法、利益眾生。

十七、
「智力廣大徧十方，普利一切眾生界」，能夠有那麼多、數都數不清的化身，可見所具備的智慧能力是智力廣大，這廣大的智力廣大到什麼程度呢？徧十方，普徧到十方世界。在十方世界裡，我們娑婆世界是一個世界，娑婆以外的十方世界，那就無窮無盡了，所以智力廣大能普徧到十方世界。有這樣大的智力做什麼用呢？就是要弘法、要利益眾生，憑什麼利益眾生？就憑智力，智力是一定需要的。有這樣廣大的智力，他才能「普

利一切眾生界」，普遍地利益一切眾生界。

十八、這裡講「普利一切眾生界」，還有前面講的「利樂一切眾生界」，都講眾生界，這兩句有一點分別：前面講的「利樂一切眾生界」，我們學淨土宗的人注重的是發願往生，就「乘願再來」講的是能，學佛的人到極樂世界以後，成就的時候要發再來的願，是就這個意義來講的；「普利一切眾生界」，是講弘法利生，對眾生這方面來說，十方世界一切眾生界都能得到，我們乘願再來之後，我們就有那種大的智力把佛法普利一切眾生界，就眾生界所得的利益講。一個是能、一個是所，前面那句是講發願的人的能，他能這麼做；這一句是講得利益的人所得的，是就眾生這邊講的，這兩句有所不同。

十九、為什麼必得發這個願普遍地弘法利生？因為我們學淨土宗不是小乘，是大乘菩薩，我們現在雖然還是凡夫，可是我們要常常勸人家念佛，一面自己學、一面度化眾生，這就是大乘的菩薩法，你修的是菩薩道。不可以自己關起門來自己修，不管別人，那就不合乎菩薩道了。菩薩道是一邊自己修、一邊勸人家，勸人念佛是人人可以辦得到，所以發菩提心很重要，必得這樣才能成佛。

二十、以上往生極樂世界的四首偈講完了，下面這一首是總結，這個總結就是把前面十種大願和另外特別的十種願全部總括起來，用四句這首偈把它做個總結，經文先念一遍：

乃至虛空世界盡，眾生及業煩惱盡，

如是一切無盡時，我願究竟恆無盡。

申論

一、這是一首總結的偈，把前面十大願、十個特別願總結十門，前面無論講哪一個大願都是無盡的，雖是無盡，總要有一個代表的話，每一門都開為十門，十無盡，十門無盡再簡單地規定為五種，這一首講五種，五種實際上就包含十種無盡。這五種，「乃至虛空世界盡」，虛空是一門、世界也是一門，「眾生及業煩惱盡」，眾生是一門、業又是一門、煩惱又是一門。這樣虛空、世界、眾生、業、煩惱五門，把十門無盡歸併簡化為五門，五門無盡，這五門就包括十門。

二、這裡講的虛空是非常廣大的，我們就憑現在科學知識所了解的虛空，已經是廣大無邊了，天文學家對虛空，實在講也沒辦法測量的，只能用儀器來找太陽系有多少個星球，太陽系以外，銀河系有多少個星球，銀河系以外，還有星雲……那可多啦！他也只能在虛空裡面找，像地球一樣的一個小單位，一片虛空有多大？虛空有沒有止境？科學家都還沒辦法測量。這是我們娑婆世界的虛空，娑婆世界以外，還有十方世界的虛空有多少？真正說起來虛空是無盡的。虛空無盡，世界也是無盡的，娑婆世界裡面大大小小的世界你都没辦法計算了，十方世界的虛空以外又有虛空，世界以外又有世界，也是無盡的。所以講虛空、講世界都是無盡的，這一句「乃至虛空世界盡」，是假設的一句話。

三、「眾生及業煩惱盡」，世界都是無盡的，一個世界裡有多少眾生？世界無盡，

眾生更是無盡，別說別的世界，我們娑婆世界，地球在娑婆世界等於一粒小微塵那麼小，我們台灣在地球所佔的面積也是微乎其微，小得很哪！就算在台灣這個小面積裡面有多少眾生，我們也數不清。眾生除了人類，在台灣人道的眾生我們還可以統計、算一算，人道以外的畜生道、鬼道，台灣有多少鬼道眾生我們也不知道，畜生道有多少我們也不知道，這就是無盡，眾生無盡。業呢？一個眾生有多少業？我們一個人有多少業？今生所造的、過去世所造的業太多了！在經文裡講：假設我們眾生所造的業有相（有具體形相）的話，虛空都不能承受的。我們的業是沒有相的、無形的，雖是無形但是這些業太多了，無盡的。業從哪裡來的呢？業是從煩惱來，有煩惱才造業，煩惱也是無盡的，眾生的。業從哪裡來的呢？業是從煩惱來，有煩惱才造業，煩惱也是無盡的，眾生的。無盡、業無盡、煩惱無盡，都是無盡的。經文裡講，普賢菩薩說假設的話，假設虛空世界有盡的時候，眾生及業和煩惱都有窮盡的時候。

四、這一切都是沒有盡的時候，虛空也好、世界也好，眾生、業、煩惱都無盡，「如是」是指這些，「一切無盡時」，既是一切沒有盡的時候，普賢菩薩說，「我願」，我發的十種大願，以及十種特別的願，「究竟恆無盡」，我發的這些大願講到最究竟的時候，一直是永恆沒有窮盡的時候。普賢菩薩的行願，這個大願被稱為十大願王，在一切願之中它是願王。

五、淨土宗的祖師把這一品列為淨土宗的基本經典，本來淨土三經，後來加上《普賢行願品》，再加上《楞嚴經》的《大勢至菩薩念佛圓通章》，合起來就是淨土五經，這是淨土五經中的一部。為什麼它會被列為淨土五經中的一部經呢？就是因為這個「願」，我們學淨土宗，念佛法門的信、願、行，信願行的願，你看，普賢菩薩的願豈是一般的願？是永恆無盡的，我們學淨土宗，發的就是這

個願。

六、這一品的偈頌全部有六十二首，我們講到這裡，五十二首講過了，後面還有十首，十首中前面有七首，講學普賢菩薩行願殊勝的功德，最後三首是勸我們學的人受持。今天就講到這裡，下一回講顯出的殊勝功德。

經文十一

十方所有無邊剎，莊嚴眾寶供如來，
最勝安樂施天人，經一切剎微塵劫。
若人於此勝願王，一經於耳能生信，
求勝菩提心渴仰，獲勝功德過於彼。

申論

一、這一品的偈頌一共有六十二首，這六十二首偈頌，前面已把十大願以及特別的十願都講完了，講到上星期為止，有個總結。今天開始做個比較，比較什麼呢？學了《普賢行願品》這一品經文，與一般做的那些功德，這兩者不同，學這部經的功德非常殊勝！剛才念的這兩首頌是講比較的功德，這兩首後面另有五首頌，再把學這一品所得的果（所得的功德），再分開五種（五個部門）來說，最後就是勸流通。我們今天把剛才念的兩首頌，以及後面五個結果，講完以後，大概這品就快完了。

二、我們現在就看「十方所有無邊剎」——就是十方世界，十方世界怎麼講呢？比

如說，我們這個娑婆世界，以娑婆世界做為一個中心，然後上、下、四方，再加上四隅就是十方，十方所有的無量無邊的那些佛剎，每一個剎就是一尊佛教化的一個三千大千世界，這樣十方所有無邊剎，每一方都是無邊的，十方盡量往外去想像，這些廣大的佛剎做什麼呢？「莊嚴眾寶供如來」，在這些所有無邊剎裡邊，用一切莊嚴的眾寶，最珍貴的許許多多的寶，來莊嚴來供佛，如來是指佛，拿這些眾寶來莊嚴佛、來供養佛，這是佛講的。「最勝安樂施天人」，上面是講眾寶，這句是講安樂，安樂是給天道的眾生、人間的眾生，施就是布施，布施給天道、布施給人道一種安樂，我們知道，我們人間實際上說起來是沒有安樂的，他這個安樂指的是什麼呢？指得到佛法的覺悟，唯有瞭解佛法、開了覺悟，這才是真正的安樂。他是最勝的安樂，最勝的安樂就指的像《普賢行願品》這種大法、這種最勝的佛法，施給天人，讓他們瞭解。莊嚴眾寶供如來是供佛的、莊嚴佛的，最勝安樂是法師賜給天賜給人的，對上對下，一是供養、一是布施，這供養、布施有多少呢？就是「十方所有無邊剎」，就是這一句包含的數量那麼多，是無窮無盡的，換句話說無窮無盡的莊嚴眾寶、無窮無盡的安樂，讓天人得到一種安樂，這個安樂當然也有其他各方面的，他能夠得到安樂——最勝的安樂。「經一切剎微塵劫」，經一切剎是講時間，你這樣供養如來、布施天人到什麼時候呢？微塵劫。微塵劫是時間的計算單位，一個劫的時間，我們就很難算得清，加上微塵劫，那就更數不清了，還有一切剎的微塵劫，那算算看，可以說沒有辦法算得清楚，一個供養、一個布施，時間這麼遠，先把能夠布施的這些先說出來。

三、下面這一首就比較了，前面那麼多的供養跟布施，時間那麼長遠。現在就講

「若人於此勝願王」，假若有人對於這個勝願王（《普賢行願品》就是願中之王，而且是最殊勝的十大願王），這十大願王所講的這個法，「一經於耳能生信」，我們任何學的人，經過耳朵一聽了之後，就能夠發生信心，就能夠深信，你深信信了之後，「求勝菩提心渴仰」，求勝菩提，菩提就是覺悟，可是覺悟之中有大覺也有小覺，那不同的，勝菩提就是大覺——成佛的最殊勝的大覺悟，換句話說，我們學普賢菩薩、學十大願王，不是祈求我們在這個世間，生活得比較安樂，一切都生活得好一點，或者活得長久一點，不是這樣，應該就是求成佛，求成佛的這個心渴仰，渴就是口乾了，要喝水，我們口乾了沒水喝，希望得到水喝，心裡希求的心是多麼切呢！仰是仰望著，就好像口渴仰望著有水喝，我們求成佛的心就像那個樣子。

四、你如果是這樣的話，「獲勝功德過於彼」，你能夠獲得勝功德，這個功德是殊勝的功德，不是普通的功德。過於彼——超過了彼，彼指的是什麼呢？就指前面那首頌，以無邊剎的眾寶供養如來、莊嚴如來，以無邊剎的安樂施給天人，而且經過微塵劫那麼長久，所得的當然很多，可是你能夠這樣的話，對於十大願王，你聽了就能夠相信，而且深信，信了之後，你為求成佛的心就像渴了那樣，求著要喝水那樣地殷切，那你所得的功德，還不是普通的功德，是勝功德，這個勝功德是超過前面所講的那麼多。

五、我們再看一看，為什麼普賢十大願王這部經，經過我們一聽，就發生信心，有這麼殊勝的功德呢？我們要瞭解：眾寶，它只是寶，再好的寶，他布施出去，用寶來布施供養，供養佛以及布施等等，都是一種福報，所得的報是福報，福報當然也很重要，學佛要求福求慧，慧是智慧，福也很重要。但是你完全只有

福報是不夠的，用眾寶供養如來得的是福報，能夠得到福報的一個原因，必得要求佛法、弘揚佛法——菩提，必得要求菩提才是慧，開智慧的，你不求菩提的話，完全只做善事、供養等等，那只是得一點福報而已，不能開智慧，所以我們必得要瞭解。說到這裡我們就知道，有很多人說，不管是哪種宗教，都是勸人為善的，我們多做善事就好。不錯！多做善事是好，但是只做善事不能了生死，只做善事更不能成佛，你要了生死要成佛，必得要開智慧，沒有智慧是不行的。那麼他說求菩提就是求覺悟，這才能夠開智慧，所以他能夠得到智慧，得的結果是不同的，所以得的兩種功德不一樣，再多的眾寶以及普通的一種安樂，都比不上求勝菩提的這種功德，這是第一層。

六、再呢，就功德來講，菩提的功德，佛家求菩提有普通的、有特別的，同樣行菩薩道，凡是講菩提，注意！不是小乘的，是學菩薩法，菩薩法是一方面自己學，一方面要弘法利生。但是一方面自己學，一方面弘法利生，這當中還有分別的，怎麼樣分別呢？有的行菩薩道，他先求自己開智慧，他並不是不弘法利生，他也弘法利生，但是在比重上來講，他自己求能夠成就這個心理比較積極一點，這是一種；另外一種，他先弘法利生，把這個擺在第一位，自己開智慧求解脫擺在次要的一步，他是以度化眾生為最積極的。這兩者是不相同的，還有，自己求覺悟也幫助別人求覺悟，兩者分不出誰是最先、誰是最後，同時並進的，那就是度化眾生做得非常積極，自己求了生脫死、開智慧也非常積極，這兩者是並進的。

七、即使同樣是菩薩道，有這三種不同，當然功德也有些分別，也不同的。拿這三種功德來講，我們就看經文裡所講的，你一經於耳能生信，這指的是什麼？你

一聽到之後，馬上就能夠發生信心，發生信心指的是什麼呢？指上邊的勝願王，就是普賢菩薩十大願王，十大願王為什麼最勝呢？剛才講，一個是把自己求成就擺在第一位，一個是把度化眾生擺在第一位，一個是度化眾生跟自己求成就同時都積極，你看看這部《普賢行願品》，它是勸告所有學的人，都要發願往生到西方極樂世界去，這是什麼用意呢？唯有生到西方極樂世界，才能夠一生成就，在我們這個世間，你出六道這一生能成就，到了西方極樂世界，你一生能夠成佛，都是一生成就的。這個菩提，哪一個比這個更優越呀！

八、再講到我們修菩薩道，你修普通法門，比如說，是自度為先呢？還是度人為先？不管是哪個為先，你沒有相當的研究學術能力，都不是那麼容易的。可是我們學淨土法門，你書念得再多，或者一個字都不認識，各種根器的人都能學，而且都能夠自己成就、幫助人成就，都能同時這麼做。譬如說我們現在自己念佛，我們知道念佛的好處，我們可以勸人家念佛，一邊自己念佛、一邊勸人家念佛，這兩者都積極地去做，這就是求勝菩提心。所以我們對這個法聽了之後，就有信心，所以能夠獲得勝功德，勝功德就是《普賢行願品》裡所講的那個殊勝的功德，我照這一品這樣學，我們這一生就能夠出三界、出娑婆世界，到極樂世界一生能夠成就，到了極樂世界我們一生就能成佛，哪一個功德比這個更深？其餘的法門，你用再多的眾寶莊嚴、你給所有的眾生安樂，其他普通法門，你說得再多也比不上這個功德大，我們這樣一分析，你就知道他的比較，勝功德指的是什麼了。

九、下面有幾首偈，是說學了《普賢行願品》得了幾種果，這些成果都非常難得的。第一種叫做增上果，我們知道佛法講因緣，在各種緣之中有增上緣，增上

緣這個緣可以使你的因趕快能夠成熟、很快就能結果，叫增上，增加一部分力量叫做增上，這首偈文是這樣的：

經文十二

即常遠離惡知識，永離一切諸惡道，

速見如來無量光，具此普賢最勝願。

申論

一、由於我們學過十大願王，常常把《普賢行願品》這樣學，這樣記誦來學習，這樣「即」能夠常「常遠離惡知識」，換句話說，我們學佛常常都知道，要親近善知識、遠離惡知識。為什麼要遠離惡知識呢？惡知識是什麼？我們要瞭解，所謂惡知識，他就是邪知邪見的，你在學佛，他就破壞你，叫你不要學佛，你學特別法門，學念佛法門，他就破壞你，不要你學特別法門，這都是惡知識。惡知識並不是……一聽這個惡字，不要以為他說話很惡劣的、待人也不好，不是這樣啊！他無論演講也好、普通談話也好，甚至他說的話非常動聽，讓你一聽就相信他的話，跟著他的意思走，但是你一跟著他的意思走的話，你的慧命就斷送了，前面講你有信心，深信這個法門，你的信心就被他破壞了，這都是惡知識。這種惡知識尤其是在現代，各位想想看，我們在道場是在研究，出了這個道場，一到社會上，惡知識多得很！這些惡知識，說不定他在學術上還有權威性，或者他有種種的地位，多得很！我們一不小心的話，就接近他，就信他的話，但是他的話都是邪知邪見的，你怎麼判定他是邪知邪見的？凡是他說

的話，使你學佛的心退轉，使你念佛的心退轉，這就是惡知識，他就是邪知邪見的。我們學了《普賢行願品》的話，就能夠常遠離，經常離開惡知識，換句話說，你學了這個，你心裡有一個是非觀念，那些惡知識講的話，都跟《普賢行願品》相反的，你信這個，自自然然不信他的話，那你就是長遠地離開了那些惡知識。

二、再呢，就是「永離一切諸惡道」，諸惡道——畜生、餓鬼、地獄，有這些惡道就是障礙太深，學《普賢行願品》不但遠離惡知識，連這些惡道也永遠離開了。離開一切惡道可不容易，普通學小乘的話，他要證初果，證了初果，他就是斷了見惑，他就從此不再入三途，就是不入惡道了，他要離開六道輪迴，那還很遠、還早得很呢！還要天上人間七番生死修，才證到第四果，才能永遠離開六道輪迴。就算離開三惡道也就不容易了，能夠證到初果斷見惑，也不是一生就能辦得到呀！所以我們要看看這個，

三、人道眾生學了這個，永遠消除三惡道的事情，不再做了，就永久不會做惡業，不會做惡業，因緣（緣份）不會合的話，就永遠不會再到惡道裡去，所以他有這種功德——一個是離開惡知識、一個是出三惡道，這樣的話，一切障礙都沒有了。「速見如來無量光」，很快就見到佛的無量光，無量光指的就是阿彌陀佛，本來每一尊佛都是光、都是無量的，但是阿彌陀佛在行菩薩道的時候，就發了大願，他將來的佛剎裡邊（佛的國土裡邊），不但他自己，凡是到他國土裡邊，一切的人都是無量壽無量光，所以這只是指阿彌陀佛來講的，很快見到阿彌陀佛。見到阿彌陀佛就「具此普賢最勝願」，普賢菩薩這十大願是最勝的大願王，能夠完完全全地具備這個大願，換句話說，有這個大願的話，成佛就

非常快，你遠離了惡知識，遠離惡知識之後就不會造一切惡因，惡果就沒有，惡果一沒有，全部的障礙沒有了，就能夠見到佛的無量光，佛的無量光也有深淺的不同，就看各人學的程度，有的見的是化身佛、有的見的是報身佛、有的見的是法身佛。最後這一句「具此普賢最勝願」，最勝願就是最圓滿的願，換句話說，能夠見到最究竟的佛光——法身的光，這一首為什麼叫做增上果呢？增上果就是因為一切的惡因惡果障礙沒有了，就增加我們學的速度，成就得更快！這是一種增上果。

四、下面這一首叫做等流果，等是平等的等，流是流水的流，等流果是什麼呢？講的是：你做什麼事情、種什麼因，將來就得什麼果，這叫等流果，因與果是同一個等量的。這一首：

經文十三

此人善得勝壽命，此人善來人中生，
此人不久當成就，如彼普賢菩薩行。

申論

一、我們學普賢菩薩這一品經，「此人」就是指學的這個人，就指我們大家，我們「善得勝壽命」，現在學普賢菩薩這一品經是因，因為有這個因，將來就善得勝壽命，壽命是特殊優勝的壽命。「此人善來人中生」，學《普賢行願品》的這個人善來人中生，什麼叫善來？我們都到人間來了（都生到人間了），是人中的一份子，有人雖然是到人間來了，他這一生什麼好事情也沒做，只知道爭名

奪利，只在名利上面跟人家爭奪，除此以外，他做了什麼好事情？沒有，做的事情都是損人而又不利己的，真正有利於人群又有利於自己，他做了什麼？他就不算是善來，這個人，就等於他的人生空空白白的，這一生就消磨就算了，所謂善來人中生，就是這個人不是白白做了一生的人，我們到人間來這一趟，不是白白地來、白白地去，我們這一生是非常有意義的。「此人不久當成就」，此人學普賢菩薩這個經，不久他就能夠成就，為什麼呢？你照這個願、發這個願，我們學淨土宗就是信、願、行，你學普賢菩薩這個願，以這個願來求往生極樂世界，發這個大願，當生必定能夠成就往生的——當生成就。成就之後「如彼普賢菩薩行」，我們在這個世間，我們前面知道，十大願每一個願做起來多麼困難！但是一到極樂世界，這些大願全部很快就能夠像普賢菩薩所行的一樣，都能成就。

二、什麼叫勝壽命？我們在這個世間，壽命活得再久，也不算是勝壽命，現在在中國大陸的邊疆，有位老先生大概今年活一百四十幾歲了，這壽命算是最長的了，能活上一百四十幾歲當然最長了，但是就整個時間來講，一百四十幾歲？你說兩百四十歲也不算長，也不算勝壽命。勝壽命指的就是法身的壽命，什麼叫法身？法身就空間上來講，他是超越的，沒有空間的止盡，就時間方面來講，他也是超越的，沒有時間的限制，所以法身是無始無終、無窮無盡的，勝壽命指這個。為什麼學普賢菩薩的人能夠得到勝壽命呢？你學《普賢行願品》的話，當生成就往生極樂世界，一到極樂世界，就跟阿彌陀佛一樣，壽命無量，無量壽、無量光，講無量壽，雖然還沒有證到法身，也是無量壽，然後進一步學佛，證到佛果見到法身，法身完全開發出來，實實在在就是跟阿彌陀佛

完全一樣了，所以可以說，一到了極樂世界就是得了勝壽命，專門指淨土宗往生的入來講的。什麼是善來人中生？我們到人間來學佛已經不容易了，全世界這麼多人，學佛的有幾個人呢？學佛人當中學淨土法門持名念佛的，少之又少！所以我們能夠持名念佛就是「善來人中生」，不是簡單的！所以下邊就講「不久當成就」，成就往生，往生之後就「如彼普賢菩薩行」，就得到普賢菩薩的行，圓滿普賢菩薩的大願。我們學這個是因，將來往生之後得到的果，就跟普賢菩薩的果一樣的，這叫做等流果，因現在學的這個因與將來結的果是相等的，叫等流果。

三、下面是離繫果，離是離開，繫呢，好像被一條繩子綁在生死苦海裡邊，為什麼生死輪迴？在六道裡邊輪迴，來來回回不能夠脫離？就是我們有種種迷惑顛倒，造了種種的惡業，然後由惡業把我們拴起來了，我們不得自由，生死不能自主了。我們學普賢菩薩這一品經文，我們就能離開生死苦海，就離開束縛了。下面經文是這樣的：

經文十四

往昔由無智慧力，所造極惡五無間，
誦此普賢大願王，一念速疾皆消滅。

申論

一、往昔指的是過去的時候，過去的時間就是我們這一生以前，以前還有以前，也

可以說從無始劫以來。我們凡夫眾生不知道造了多少業，造什麼業呢？這裡講最重的惡業，就是下面這一句——「所造極惡五無間」，五無間是地獄，造了無間地獄，那就是造了最重的惡業，就墮到最苦的無間地獄，無間地獄是受苦無間隔，一切都沒有間斷的時候，相信各位查一查就知道了。無間地獄就是造了五種大罪惡，比如殺父、殺母、破壞佛法……這些都是最重的大惡業，為什麼造這些最極惡的這種大地獄的大惡業？「往昔由無智慧力」，由於過去沒有智慧，有智慧的人不敢造這種惡業，就是因為沒有智慧。那麼現在「誦此普賢大願王」，你能夠把普賢菩薩十大願王的經文，常常在那裡學、在那裡記誦，記誦是幹什麼呢？記誦就是不要忘記，照著學。那麼「一念速疾皆消滅」，你一念之間（時間這麼短暫，就是最快了），這些罪大惡極可以墮落到無間地獄的惡業，這些大罪惡都可以消滅。

二、這些所造的極惡，就是殺父、殺母等等這些忤逆大罪，這是因，為什麼講一念速疾皆消滅呢？只要一念之間，那麼快就把這個統統消滅掉，用什麼方法消滅？要懂得這個道理，就是佛家講的因果。因果是什麼呢？因到果的中間還有一個「緣」，緣不只一種，比如前面講的增上果，就是有增上緣才有增上果，從因到果中間，如果沒有緣的話，因不能結果的，等於一粒稻種，稻種是個因，沒有把它放在泥土裡面，如果這個泥土是非常乾燥，一點水分也沒有，也不行，所以要有陽光、空氣、水份、泥土，這些都是緣，種子種下去，才能發芽成長，才能結果，所以中間的緣很重要！現在我們說，我們過去造的無間罪惡，這一生沒有造過，前生沒有造過，我們敢說嗎？我們不敢說沒造過。那個因在那裡，你現在學了《普賢行願品》，你時時刻刻經常背誦這個經文，心裡

就不敢再造惡因，不敢再造業，同時這個緣也斷了，沒有這些緣了。只要心裡的念頭一轉，這個緣就接不上了，緣接不上，過去造的因不能結果，現在就更不敢再造大惡業，現在的因也就沒有了，所以這樣說起來，將來不結果嘛！不結果就等於消滅。

經文十五

族姓種類及容色，相好智慧咸圓滿，
諸魔外道不能摧，堪為三界所應供。

申論

一、這裡還有兩個果，兩個果在同一首頌裡面，前面兩句是異熟果，異熟是什麼？異是不同的時候，比如說現在種因，不是現在馬上就結果，過一段時間才結果，結果就是成熟了，叫異熟，現在在這個地方種的因，將來在另外一個地方結果，異時異地來結果，還有，種因的時候，有善因有惡因，結果的時候，不善不惡，比如說我們過去做一些好事（善事），我們在這一生才到人間來，我們得了人身，我們這個人身是個異熟果，這是異熟果，我們這個身體是善的？還是惡的？不能說是善的、惡的，是無記性的。從這些因與果這方面來講，不同時候、不同地方，因與果不相同的，得的果報在善惡性質方面也不同的，這叫異熟果。

二、前面兩句就講異熟果：「族姓種類及容色，相好智慧咸圓滿」，我們學了普賢菩

薩這一品經文，這是因，我們現在此時此地在這裡學，將來得的果，族類不同，我們今生到人間是普通人家，將來成佛的時候，你看釋迦牟尼佛，他生在帝王之家，族姓不同，生在印度有四種族姓，那是不同的，釋迦牟尼佛是那樣的族姓種類，容色——身體莊嚴的容色。相好，成佛之後就有三十二相、八十種隨形好，那多了！豈是我們現在可以比得上的？

三、換句話說，我們學了這個，將來成佛的時候，得三十二相八十種好。相好智慧咸圓滿，一切的相好、佛的智慧全部都能完完全全地圓滿，這是異熟果，換句話說，現在學這個因，將來就得成佛的果。下面這兩句講士用果（士大夫的士、功用的用），士用果是說我們任何人，你有什麼作用，將來就得什麼果，你有好的作用，就得好的果，這叫士用果。這兩句「諸魔外道不能摧，堪為三界所應供」，這什麼意思呢？我們學普賢菩薩這一品經文，這經文可以說非常特別非常好，將來怎麼樣呢？得什麼果？諸魔外道——一切的魔、一切的外道都不能夠把我們所修的功德、我們所學的法，不能摧毀我們的功夫，換句話說，我們不受一切諸魔外道的陷害了。堪為三界所應供，能夠接受三界（三界是欲界、色界、無色界）的天人、人來供養。這指的是什麼？佛是「應供、正遍知」，佛的號，他真正的號叫應供，他的法身全部顯示出來了，智慧圓滿了，功德一切都圓滿了，他可以接受三界的供養，叫應供，堪為三界所應供，這就是學這個大願，一定能夠成就佛的大果。

四、這五種果就是說，我們學了普賢菩薩這一品經，可以得這五種果：增上果——遠離惡知識、遠離一切的惡因惡果，等流果——得了勝壽命，那是最了不起的！還有離繫果——就是能夠離苦，離二惡道的苦因，異熟果——能夠得到成佛的

果，士用果——就能降伏諸魔外道，《普賢行願品》就有這些大作用。今天就講到這裡，後邊還有究竟果，那就是八相成道正式成佛，八相成道連同流通分，我們下次再講。

經文十六

速詣菩提大樹王，坐已降伏諸魔眾，

成等正覺轉法輪，普利一切諸含識。

申論

一、這一品後面的偈頌，一共有六十二首，現在還有最後的四首。剛才念的這一首，是說學了這一品經文，可以得究竟的果，凡是做事情做到究竟的境界，那就是完全成功了。學佛得了究竟的果，那就是成佛——成了佛果。後面還有二首頌，是教我們學的人要回向，最後二首講回向。

二、我們剛才念的第一句：「速詣菩提大樹王」，速就是很快，詣就是到達那個地方，很快到哪裡呢？到菩提大樹王，這一首講究竟果，就是成佛，任何一尊佛在示現成佛的時候，有八相成道，表現出來八相成道，八相成道一定要坐在菩提樹下，坐在菩提樹下就是成就佛道，為什麼叫菩提樹呢？菩提樹叫做覺樹（覺悟的樹），這種樹，世間任何的樹都比不上，這是大樹，大樹之中的樹王，所以菩提樹叫大樹王，譬如說，釋迦牟尼佛到娑婆世界來成佛，他來成佛，八相成道也是到菩提樹下，在這之前他先出家，然後在深山裡面苦行多

年，最後到菩提樹下，坐定了之後就成佛。任何一件事情要到成功的時候，還是不斷地有很多障礙、很多難關，佛到要成佛的時候，還有很多魔難，所以第二句說「坐已」，就指到菩提樹下，坐在樹下之後，「降伏諸魔眾」，釋迦牟尼佛在菩提樹下入坐的時候，坐下來入定的時候，天魔就帶了很多他的徒眾來破壞，這個時候釋迦牟尼佛就用他的定力，用種種的定功來降伏那些魔眾，這就是降伏諸魔眾。

三、第三句「成等正覺轉法輪」，在菩提樹下坐定之時，天魔來擾亂，當釋迦牟尼佛把天魔降伏了以後，就成等正覺，等正覺就是無上正等正覺（就是成佛）。

成佛之後呢？就轉法輪，他就到鹿野苑，先度五比丘，然後開始轉大經大論大法。八相成道一共有八種相顯出來，降伏魔眾是一種，成等正覺轉法輪是兩種：成等正覺（成道）是一種，轉法輪又是一種。一是降魔、一是成道、一是轉法輪，這些是代表法相，表示成佛得了究竟果。為什麼叫法輪？說的法為什麼叫輪呢？輪是一種比喻的話。佛所說的法、說的一些道理，無論講哪一句話，都是教學佛的人能夠開悟的，能夠覺悟世間法，萬法無常，不要執著無常法，然後才顯出來真正的真我，顯示出來真如本性，凡是這樣的話統統叫做法輪。輪就如同大車輪，所有輾到的地方，把地都輾平了。這就是說，我們眾生不瞭解道理，也不知道我們生死的根本是從哪裡來的，痛苦怎麼得來的都不瞭解，在受苦受難的時候，心裡就不平衡，心裡不平衡又再造業，造了種種的罪業，這都是煩惱。所以法輪的輪子一到我們心裡面，我們一聽了之後，我們的煩惱就被佛法壓平了，去了煩惱，煩惱一去的話，我們就開智慧，就覺悟了，是這個意思。

四、第四句「普利一切諸含識」，含識是什麼呢？識就是我們凡夫眾生迷了本性，本性是光明的，所有智慧都是圓滿究竟的，但是迷惑以後，就把本有智慧遮蓋起來了，這本性就透露不出來，就變成識了。這個識，我們一般稱為知識，這個知識實在說起來，都是迷惑顛倒的不管用，世間知識再豐富的人，世間的學問再多、再高的人，他的知識都不管用，為什麼呢？他是識不是智，必得要有智慧，智慧是從自己本性裡面顯露出來的才可靠。識呢？就是迷惑顛倒，含識就是我們凡夫眾生，在六道裡面生死不斷地來回，有這些知識，這是生死凡夫，諸是指不知哪一位，包括所有的，一切的生死輪迴的這些凡夫，叫諸含識。這些諸含識↓這些凡夫，他們怎麼能夠把生死的大問題了斷呢？如何解決呢？除了佛法，世間哪一種學問都沒有辦法，你說現在世界上最注重的是科學，太空科學、原子科學，原子科學雖然這麼萬能，可以到天上去，可以探測天空裡那些星球，但是對於我們人本身生命的生死問題，它絲毫都沒有辦法解決，毫無能力來解決的。

五、為什麼？這些學問都是向外面追求，不知道向內心裡來開發，必得要有佛法，所以上一句講釋迦牟尼佛（一切佛都是這樣），他在成佛以後，馬上就轉法輪，說了這一切覺悟的法，拿這些法普利（普遍地利益）一切眾生、一切諸含識。這首頌跟前面那幾首合起來說，我們學了《普賢行願品》的時候，都能夠得到這些果。下面三首就是勸我們好好來受持，受就是接受這一品經所講的道理，普賢菩薩發了十種大願，我們就根據這十種大願，我們也照這樣來修、接受下來，照著這樣學就是受持，一共有三首：

經文十七

若人於此普賢願，讀誦受持及演說，

果報唯佛能證知，決定獲勝菩提道。

申論

一、「若人於此普賢願，讀誦受持及演說」，人就指我們任何人，要是對普賢菩薩這十大願，對於這十大願怎麼樣呢？有讀有誦、有受持以及演說，這樣他所得的果報怎麼樣呢？「果報唯佛能證知」，能證明你得到這樣大的果報，唯有佛能夠徹底瞭解。你得到什麼樣的果報呢？「決定獲勝菩提道」，決定是一定的，一點都不會打折扣，能夠獲得勝菩提道，勝菩提道就是究竟成佛的大果。那麼我們已經都學了十大願，十大願是勸我們怎樣受持呢？首先要讀，讀就是把十大願，哪一願是怎樣的情形、哪一願怎麼樣，把經文能夠讀，讀了之後就誦，你原來不會背誦，先把字先讀，先一遍一遍地讀，讀熟了，你就是沒有看經文，也能夠背誦的，讀是讀、誦是誦，為什麼要讀要誦呢？讀與誦就幫助我們記得十大願的內容，它是什麼道理、為什麼要這樣發願，然後受持，受持就是照著理、照著這個願講的，我們也這樣發願，也這樣修持用功夫，這是讀、誦、受持三樁事情，讀誦受持都屬於我們自己用功夫，屬於自己的利益。然後就演說，演說是把普賢菩薩十大願王這一品的道理，說給別人聽，不一定就把經文攤開來，對大眾正式講經，不一定是這個樣子。凡是你懂得這裡面的道理，你自己讀誦了，也受持了，你自己有心得，你就把你所知道的，所用功夫得到的受用，說給你的親戚朋友、你所認識的人聽，個別的也好、幾個人也

好，當然要包括大眾，你把意思說給他聽，這就叫做演說，這種演說就是利他的，利他的就是行菩薩道了。我們學佛法，學這個大法，一定要知道，一方面自利、一方面利他，自他兩利這才是真正地學菩薩道。所以經文裡面講，先讀誦受持，然後演說，為什麼呢？為什麼不先演說，然後再講讀誦受持呢？必得你自己真得到利益，然後你講出來的，人家才真正得到利益。假使說自己沒有得到利益，你講出來的東西，人家不一定就能夠接受，所以行菩薩道，要想自利利他的時候，先自己實行有相當的功夫，然後勸導別人。你話說出來，合乎我們印光祖師所講的——學佛的秘訣，一個誠、一個敬，你自己有了相當的修持功夫的時候，你的話說出來誠誠懇懇的，一點虛假都沒有，也唯有誠實的言語說出來，人家才能夠接受，才能真正得到好處。所以這一句讀誦受持演說，是包括自修，然後教化他人，也是自利利他。

二、第三句講果報，果然照著這樣讀誦受持演說，所得的果報只有佛能夠證知。除了佛以外，小乘的羅漢不必說，對這個大法他不瞭解，學菩薩道，就是登上地的地上菩薩，甚至於到了等覺菩薩，他也不能徹底瞭解，這裡明明白白地講，唯佛能證知，一定要到成佛的地位，他才知道，你學《普賢行願品》的時候，得了這樣大的殊勝果報。為什麼得了這樣的果報只有佛才能知道呢？我們前面大家都研究過十大願的每一願，一講這個願，這個願發得有多麼大呢？任何一個願都拿這個比喻↓拿十方世界像微塵數那麼多的數量來形容，願這麼大！範圍這麼廣！拿這些數字來比喻還是方便地講，究竟還是有數目的，實際上每一個願都是直接從本性裡面發出來的，本性裡面沒有數目，他是無處不在的，可見你照這樣發願的話，你願一發，你就直接能夠從本性裡面，那是最實際也是

最廣大的大願，沒有任何大願能夠跟這個相比的。既是願有這麼大，他所得的果報，當然也不是任何數目、數量所能夠相比的，因此，只有佛才能夠證到才能夠知道，證知就是決定獲勝菩提道，就是成佛的道。換句話說，我們這樣學一定能夠成佛的。下面這一首：

經文十八

若人誦此普賢願，我說少分之善根，

一念一切悉皆圓，成就眾生清淨願。

申論

一、前面那首頌講讀誦受持演說，剛才念的這首頌就單獨講誦。我們學的人是要利益眾生的，你所修的功德圓滿，用圓滿的功德來教化眾生，使眾生都能成就，成就什麼？成就清淨願，這個清淨願就指普賢菩薩這十大願，不但你自己能夠成就、能夠圓滿，同時你也能夠幫助所有的眾生，讓他們能夠學到這一品，學到十大願也都能夠成就，成就這十大願王，這叫清淨願。

二、要誦這『華嚴經』一定要一品一品的讀誦，否則要『誦』的話，就是單指這一卷行願品，例如我們早晚課誦，所『誦』的，也是單單誦此十大願而已。因此說「少分」，指的是針對這一卷、與整部華嚴經而說的。

三、這雖然是「少分」，但是少分之善根，卻是「一念一切悉皆圓」，這一句就很重要。我們讀經，經常會貪心，想要讀多一點，因為我們總覺得讀得少，會不

夠。例如世俗上的學問，只讀到小學，總覺得不如中學；讀到中學，還是以為比不上大學。同樣的，賺錢也是要賺多一點才會安心，以致於一輩子，總覺得賺得不夠、還是少賺了一點，因此從沒有心安過。其實智慧的開展，讀書雖然是一「觸媒」，但是重點是一門深入，經讀通才重要，所謂一經「通」，一切經通。所以這裡談的殊勝功德不可思議，我們千萬不要懷疑。

四、四十卷華嚴經，全稱「大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品」，略稱「普賢行願品」，我們只誦念這四十卷華嚴中的這一「普賢行願品」卷，感覺上功德只不過是『四十卷華嚴經』的四分之一，而況六十華嚴、八十華嚴等大經，真是少之又少。但普賢菩薩告訴我們，雖然是少分之善根，卻是「一念一切悉皆圓」。佛法跟世間法不一樣，特別是這一部華嚴經，處處闡示的給我們的是「一即一切，一切即一」，所以受持的，「一即多」，只要入於一，功德之大，絕不是我們能夠想像得到的。前一首偈說，若人「於此」普賢願，講的是四十卷全卷，闡述的是整個「普賢願」；這一首開端說若人「誦此」普賢願，這就單指這一卷，就是指誦此十大願王，可見佛經的用字遣詞都有講究。為什麼有這樣殊勝的功德利益呢？我們要看經文，我說，這是普賢菩薩說的；少分之善根，這因為它不是具足的，這只是一卷，所以稱少分之善根；一念一切悉皆圓，我們看這一句，「一念」，它的功德是圓滿的，這就不是片面的，「一即多，多即一」，不是有差別的，它是圓滿的。

五、談到這裡，幫各位回顧一下，華嚴經說的「一即一切」，這「一」太重要了。剛剛說過，假定嘴巴說「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來……」，但是平常的日子是見到任何人，一點禮貌都沒有，那嘴巴說「禮敬諸佛」是在佛菩薩面前打

妄語，沒有人於『一』，那經文還是經文，跟我們沒有相關。我們現代的教育現象，是教了學生很多很多的知識，學生讀了很多理化、數學、物理等一切學問，但是就是沒有好的「人格」，以致於連處理日常生活的「感情」都很脆弱，學的不能用上；相對的，早期書讀得不多的農夫，他們的日子與自然為伍，學的是「做中學」，所學、與所行是『一』，因此談起學問，雖然不見得頭頭是道，但生活中卻是快樂無比，這就是「一念一切悉皆圓」。

六、最後這一首是回向：

經文十九

我此普賢殊勝行，無邊勝福皆回向，

普願沈溺諸眾生，速往無量光佛刹。

申論

一、前面講得了那些殊勝的果，殊勝果究竟的就是成佛，以至於成就普賢菩薩這些大願，但是最後為什麼要回向往生極樂世界？照前面那樣修，我們要修到什麼時候？我們的功夫，明瞭這個道理都不容易了，明瞭道理之後，再按照理論去修持，修持也不是簡單的。前面講釋迦牟尼佛八相成道，最後坐在菩提樹下，要成佛了，還要遭受天魔來擾亂，多麼困難！我們在這世間學佛，有多少邪知邪見的人來破壞我們修持的功夫！所以我們學佛很難，在這個世間學很難，必須要換換環境。換什麼環境？到西方極樂世界去，這不是說在今日之下如此，

過去就是如此，在釋迦牟尼佛那個時代就是如此。為什麼？我們這個娑婆世界就是難啊！修道就是這麼難，所以釋迦牟尼佛講那些大經大法，講完之後都要指歸到極樂世界去。為什麼？到那個世界成就最快，所以這一首頌就是正式回向，你看一共有六十二首偈頌，最後這一首，就是勸我們要發願回向，回向到阿彌陀佛那個世界裡去。

二、「我此普賢殊勝行」，「我」就指我們學普賢菩薩這一品經文、學普賢菩薩十大願的人，每個人都是這個「我」，學普賢菩薩殊勝的十大願之後，「無邊勝福皆回向」，

三、勝福——最勝的福報，一定有的，無量無邊的，這個無量無邊最殊勝的福報皆回向。譬如我們在世間，你的環境很好，身體也沒什麼病，壽命也活得很長，你做生意也一帆風順，賺了很多錢，你當公務員也是一帆風順，升得很快，一般說這是福報。這些福報談不上是勝福，我們世間所得的福很有限的，譬如說你得的錢財再多，有用完的時候，人的壽命再長，活上一百多歲、兩百多歲，還有最後壽命盡的時候。他這個勝福用不完的，為什麼用不完？無邊的勝福，這個勝福是太多太多了！可是這些勝福，你懂得道理的人，不要自己享，應該怎麼做呢？回向，把這些無邊的勝福統統拿來回向。回向什麼？「普願沈溺諸眾生」，就是把我們所得的無邊的勝福，我們拿出來，拿出來給諸眾生，諸眾生是什麼？沈溺諸眾生，所謂沈溺，好像淹在大海裡面，這是比喻話，到人間來、到天上去，好像是浮出水面換一口氣，一浪打來的時候，又溺到水底下去了，這是比喻的話，等於到三途裡面去了。

四、換句話說，這個意思是：你發這個願——普願，六道一切的眾生，在生死苦海裡面的一切眾生，你願望他們什麼呢？「速往」，很快地就能夠前往（往是前往），前往哪裡？「無量光佛剎」。無量光就是阿彌陀佛，在《阿彌陀經》裡面講：什麼叫阿彌陀？阿彌陀就是無量光、無量壽，所以無量光佛就是阿彌陀佛，剎就是指極樂世界。你願意所有在生死苦海裡的一切眾生速往，最快地往生到阿彌陀佛的極樂世界去。你看就是這樣的回向，唯有這樣的回向，你學普賢菩薩十大願，你才是真正的大願，不但是願所有的眾生將來都能得大果、都能滿十大願，而且是最快最速地能夠成就，這就是大慈大悲。從這一句講，普賢菩薩就是這樣大慈大悲，我們學普賢菩薩這十大願，我們就要跟著這樣學，跟他這樣學我們就要這樣回向，不但我們自己，而且我們願意生死苦海裡面一切眾生，都要趕快往生到極樂世界去，為什麼？要了生死、要成佛，必得到極樂世界才能很快辦得到。不然的話，別說成佛，就是脫離六道輪迴，也不知道是何年何月、哪一生哪一世才能辦得到，那個時間太遙遠了。四首偈頌全部講完，後面有幾行經文，用長行文來讚歎。四十九頁第三行，經文是這樣：

經文二十

爾時普賢菩薩摩訶薩，於如來前，說此普賢廣大願王清淨偈已。善財童子踊躍無量，一切菩薩，皆大歡喜。如來讚言，善哉善哉。

申論

一、「爾時」，就是當普賢菩薩在釋迦牟尼佛面前說完十大願王清淨偈之後，就是

那個時候。如來前是怎麼講呢？《普賢行願品》在《華嚴經》裡面，《華嚴經》有三種譯本子，一是八十卷華嚴、一是六十卷華嚴、一是四十卷華嚴，四十卷華嚴就是普賢菩薩講的，這個《普賢行願品》是四十卷華嚴的最後一卷，四十卷華嚴就是釋迦牟尼佛在祇樹給孤獨園入大定的時候，普賢菩薩在那裡講的。「普賢菩薩摩訶薩」講就是代替佛講的法，所以「於如來前」，在釋迦牟尼佛面前，「說此普賢廣大願王清淨偈已」，講了普賢菩薩廣大願王清淨偈之後，「善財童子踴躍無量」，善財童子歡喜得跳起來，「一切菩薩」，不但是善財童子，其他一切菩薩「皆大歡喜」，這個時候「如來讚言」，釋迦牟尼佛就讚歎「善哉善哉」。可是這個如來讚言的話，是根據理上面講的，事實上釋迦牟尼佛是在入定中，這是記載經文的人從理上面講：佛讚歎善哉！善哉！

二、以下是這一品的流通分。經文一般有序分，序分就是開始講的一段話，序分之後就是正宗分，正宗分完了之後是流通分，流通分就是把這個佛法怎麼樣流傳得更廣，時間流得更遠。下面就講流通分了，前面這一小段：

經文二十一

爾時世尊，與諸聖者菩薩摩訶薩，演說如是不可思議解脫境界勝法門時，文殊師利菩薩而為上首，諸大菩薩，及所成熟六千比丘。彌勒菩薩而為上首，賢劫一切諸大菩薩。無垢普賢菩薩而為上首，一生補處，住灌頂位，諸大菩薩。及餘十方種種世界，普來集會，一切剎海極微塵數諸菩薩摩訶薩眾。大智舍利弗，摩訶目犍連等，而為上首，諸大聲聞。并諸人天一切世主，天龍夜叉，乾闥婆，阿修羅，迦樓羅，

緊那羅，摩睺羅伽，人非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

申論

一、「爾時」，在這個時候，在如來讚歎的時候，「世尊」指的佛，這也是從義理上講的。佛「與諸聖者」都是地位很高的，「菩薩摩訶薩」就是大菩薩，「演說如是」，演說這樣的，如是就指前面的十大願，「不可思議解脫境界勝法門時」，這就是《普賢行願品》完全的名稱，完全名稱是《大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品》，普賢菩薩講不可思議解脫境界勝法門就是《普賢行願品》，就這一品來講，指的是不可思議解脫境界，就全部《華嚴經》來講，無論是四十華嚴、六十華嚴、八十華嚴，全部《華嚴經》都是叫做不可思議解脫境界，法門都是不可思議的境界，這一段是把所說的法門提出來。下面文字，就是在演說的時候，有很多會眾，法會的會眾有哪些人？那些大菩薩在前面：

二、首先列出「文殊師利菩薩」，文殊師利菩薩有大智慧，在菩薩之中是智慧第一，「而」以他「為上首」，就是以他為領導，他領導的「諸大菩薩」，還有「及所成熟六千比丘」，比丘應該念苾芻，比丘原來是學小乘的，小乘的六千人以誰為首？舍利弗，舍利弗是聲聞眾，是小乘聲聞眾之中智慧第一的弟子，這六千原來學小乘的出家人，他們是跟舍利弗學的，後來舍利弗就勸六千弟子，勸他們回小向大，發大菩薩心，他就把六千位比丘託付給大智文殊菩薩，所以後來就由文殊菩薩教化，使他們能夠成熟，這就叫做所成熟，由文殊師利菩薩把這六千比丘教化成功的，首先列出來文殊師利菩薩，帶領這麼多的大菩薩以及六千比丘。「彌勒菩薩而為上首，賢劫一切諸大菩薩」，這是由彌勒菩薩

帶領的，有賢劫的一切諸大菩薩，這就無數的了，什麼叫賢劫？任何一個大劫都有成、住、壞、空。有住劫，住就是這個世界成了之後，就是住，維持住了，一個劫數很長的，住有過去的住劫、有未來的住劫、有現在的住劫，現在的住劫，譬如說，我們現在就是在釋迦牟尼佛的住劫，現在的住劫裡面，也是有增有減的，中間還有很多小劫。這個住劫，現在的住劫叫賢劫，為什麼叫賢劫？在這一劫之中，有一千尊佛出世間，換句話說，在這一劫當中，有一千尊佛到這世間來成佛，現在已經出了釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛以前呢？有迦葉佛等等，前面就不必講很多了，釋迦牟尼佛之後呢？接著就有彌勒菩薩來成佛，彌勒菩薩成了佛以後，還有九百多位菩薩要成佛，所以叫做賢劫。那麼在彌勒菩薩領導的賢劫當中的一切大菩薩，也參加普賢菩薩行願這個大會，彌勒佛在賢劫一千尊佛出世的順序，在彌勒菩薩成佛之後，還有九百九十多，合起來有一千尊，可見諸大菩薩多了。

三、下面再列上「無垢普賢菩薩而為上首」，由無垢普賢菩薩來領導的菩薩，就是「一生補處，住灌頂位，諸大菩薩」，「及餘十方種種世界，普來集會」，「一切剎海」就更多了！這位大菩薩所率領的，首先講一生補處，一生補處就像彌勒菩薩一樣，他現在已經到了等覺菩薩那個位置了，等覺菩薩就是住灌頂位，到了灌頂位這個地位，等於國王的王太子，在印度的王太子馬上要繼承王位的時候，老王給他行灌頂禮，行了灌頂禮，馬上就繼承王位，這叫灌頂。那麼等覺菩薩將來馬上要成佛時，要行灌頂禮，這叫灌頂位。這位大菩薩率領的，有一生補處、住灌頂位的大菩薩，這些大菩薩以外，還有其餘十方種種世界的大菩薩，普遍地來到大會裡面來集合，一切佛剎如海，一切佛剎裡有「極微塵數」

的那麼多的「諸菩薩摩訶薩眾」，那些大菩薩眾，數不清了，用一切剎海極微塵數來做比喻，你想想看這數目就太多了！下面聲聞眾就是跟釋迦牟尼佛學小乘的。

四、「大智舍利弗」，還有「摩訶目犍連等」，舍利弗是智慧第一，目犍連是神通第一，他們兩位「而為上首」，所領導的「諸大聲聞」，大聲聞包括非常多，那些回小向大、學大菩薩的，也都是當時的常隨眾，經常跟釋迦牟尼佛來學佛法，這叫諸大聲聞。另外還有其他的雜類，這些雜類是什麼呢？

五、「并諸人天一切世主」，以及那些人、天一切世間的世主——世間的國王、天上的世主等等，還有「天龍」，天龍以下的，從天開始，天、龍、「夜叉，乾闥婆，阿修羅，迦樓羅，緊那羅，摩睺羅伽」，這些天龍八部。這些八部共同的名字叫做「人非人等」，為什麼叫人非人等？譬如龍、夜叉、乾闥婆，他們的形狀都不跟人是一樣的，然而他們來到這會裡來參加大會的時候，統統跟人的形狀一樣，都變成人的形狀，他們本來不算是人類，參加法會的時候，就是跟人一樣的，所以叫人非人等。「一切大眾」都參加這個大會，那些大菩薩一直到人非人等一切大眾，「聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行」，聽到佛所說的，當然這部經是普賢菩薩說的，可是釋迦牟尼佛在那兒入大定的時候，得到佛跟他印證許可的，就等於普賢菩薩代替佛所說的，因此也就是聞佛所說。

六、這些大眾皆大歡喜，為什麼皆大歡喜？原來沒有聽到這種大法，現在聽到了，聽到之後，能夠得到這樣好的利益，所以發歡喜心，得法喜了。既是得了法喜，下面就是信，信就是深信不疑，然後把這個法完全接受下來，接受下來就

照著這個法來奉行，確確實實照著這個願自度度他。尤其最重要的是最後那一首偈，願意自己及一切眾生都要很快能往生到極樂世界去，這是全部這一品，也是全部《華嚴經》最重要的畫龍點睛的四句話，奉行就奉行這一首頌，所以這一品也就是淨土宗一部重要的經典，奉行就奉行這個。

七、這部普賢行願品講完後，我們對於念佛法門三資糧「信、願、行」這個「願」可以說是大願，有了大願，念佛一定成就的，而且可以幫助我們上品往生。。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第三十六講 經文說明

上課日期：11月16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。」