

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第38講 經文說明

佛陀教育基金會 民國115年1月25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

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、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。

二、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。

三、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。在哪个世界都好，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。

四、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。

五、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。

六、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二種意

義，讓我們更容易了解。第一個意義，我們為什麼一定要往生極樂世界呢？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！

七、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。

八、第一個意義，二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：觀想念佛、觀想念佛、實想念佛，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，

九、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，也可以觀想念佛，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。所以說這是二根普被，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、觀想念佛你一年能成功（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。

十、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。

經文二

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、先念這二首。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，證一果、證二果，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

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、減劫就知道了，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，咸清淨就是二業清淨↓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」，普徧地利益一切眾生界。

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：

經文三

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。

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沒辦法計算了，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，最後二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。

經文四

十方所有無邊刹，莊嚴眾寶供如來，

最勝安樂施天人，經一切刹微塵劫。

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「十方所有無邊刹」——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刹，每一個刹就是一尊佛教

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？就指前面的那首頌，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，有這二種不同，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：

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。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，不造一切惡因，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，就增加我們學的快速度，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，因與果是一個等量的。這一首：

經文六

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：

經文七

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。

經文八

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、八十四種隨形好，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，他可以接受二界的供養，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。

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。下面二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，一共有二首：

經文十

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、受持二樁事情，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、第二句講果報，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够知道，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：

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，讀書雖然只是「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……」，但是平常的口子是見到任何人，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：

經文十二

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？「無量光佛刹」。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，刹就是指極樂世界。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，必得要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。四十九頁第二行，經文是這樣：

經文十三

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》有二種譯本子，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：

經文十四

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，等於國王的王子，在印度的王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：第三十九講 經文說明

上課日期：2月11日（第一週日）

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。」