

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第39講 經文說明

佛陀教育基金會 民國115年2月1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

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：

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

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的人來講的。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：

經文三

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。

經文四

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相同的，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。下面這兩句講土用果（士大夫的士、功用的用），土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，這叫土用果。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，土用果——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。

經文五

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：

經文六

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：

經文七

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……」，但是平常的日是見到任何人，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：

經文八

我此普賢殊勝行，無邊勝福皆回向，

普願沈溺諸眾生，速往無量光佛剎。

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，必得到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：

經文九

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，「善財童子踊躍無量」，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：

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：第二十九講 經文說明

上課日期：~月~日（第一個週日）

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。」