

大方廣佛華嚴經淺釋 23

上海佛學書局印行

唐罽賓國三藏般若奉詔譯

美國萬佛聖城宣化上人講述

卷八十一 人不思議解脫境界普賢行願品

相信這一部經，是在美國第一次講，各位也是第一次聽。這一部華嚴經在佛經裏是經中之王，也是王中之王。妙法蓮華經也是經中之王，可是不能稱為王中之王；這部大方廣佛華嚴經却是王中之王，是佛所說大乘經典之中最長，但說的時間並不太長，釋迦牟尼佛只僅僅用了二十一天來說這部華嚴大經。

這部經的品數和卷數，有八十一卷，也有四十卷，也有六十卷，但都是不太全。這八十一卷也不全，從原本中十萬偈頌，只譯出四萬五千偈，不過已具足序分、正宗分和流通分。

釋迦牟尼佛說完了華嚴經，而這部經並沒有存在世上，就是印度也沒有，而是被龍王請到龍宮供養。在釋迦牟尼佛入涅槃六百年後，有一位龍樹菩薩，聰明絕頂，將世間所有的文章、論議和經典統統讀完，便發心到龍宮看藏經，在龍宮裏他看見有華嚴經。華嚴經有三本——上本、中本，和下本。上本有十三千大千世界微塵數偈。一個世界微塵已經無量無邊，何況大千世界裏的微塵，其數目更大了。何謂大千世界？即是一個須彌山，一個日月，便是一個世界。積聚成一千個須彌山，一千個日月，就是一

個小千世界。再積聚一千個小千世界，就是一個中千世界。再積聚一千個中千世界，就是一個大千世界。一個大千世界裏的微塵你想想有多少？已經數不過來了，何況現在是十三大千世界那麼多的微塵數偈頌，更是不可悉知其數。

華嚴經上本有多少品呢？有一四天下微塵數品。一四天下是南瞻部洲、東勝神洲、西牛賀洲、北俱盧洲，這四個洲合起來加上一個須彌山。中本有四十九萬八千八百偈，一千二百品。下本有十萬偈四十八品。龍樹菩薩把下本牢記在心裏，回到印度後，才把它寫出來。由印度傳入中國有八十卷三十九品，還有十一品沒有傳入中國。華嚴經有七處九會，即是在七個地方講說，共有九次法會。在佛教裏，如果能明瞭華嚴經，就是得到佛的全身。若是明白楞嚴經，就是明白佛的頂。若是明白法華經，就是明白佛的身。但這還不算完全，若能融會貫通華嚴經的道理，便將佛的全身和慧命都明白了。華嚴經譬如大海，而其他經如河流，小小的河流如何與大海可比呢？現在世界上能講華嚴經的少之又少，有人學佛法學了一輩子，連華嚴經的名字也沒有聽過，是何等可憐！這部華嚴經不要說講，就是能念一遍的也很少，念一遍最快也要二十一天。華嚴經七處九會有一首偈頌：

「菩提場出九逝多，三四忉利及夜摩，普光明殿二七八，他化兜率五六過。」佛最初在菩提場成道，就是坐在菩提樹下宣說華嚴經六品十一卷；第二會在普光明殿，說經六品四

卷；第三會在忉利天，說經六品三卷；第四會在夜摩天，說經四品三卷；第五會在兜率天，說經三品十二卷；第六會在他化天，說經一品六卷；第七會重在普光明殿，說經十一品十三卷；第八會也是在普光明殿，說經一品七卷；第九會在逝多林，說經一品二十一卷。何謂「逝多林」？「逝多林」是墳場。下本四萬五千偈傳到中國，還有五萬五千偈九品尚在印度，而沒有傳到中國來。雖然不足，但是序分、正宗分，及流通分均已全備。所以中國唐朝清涼國師弘揚華嚴時，認為這部經可作為全經。

清涼國師是華嚴菩薩的化身，他專講華嚴經。清涼國師名澄觀，字大休，會稽人，俗姓夏侯氏，生在唐玄宗開元戊寅年。身長九尺四寸，兩手過膝，有四十顆牙齒，夜間眼中放光。建中四年時，寫華嚴疏鈔。該書是華嚴經注中最有名的。未寫前，他先求華嚴海會菩薩加被，幫助他完成使命。當夜夢見一巨山嶽，萬丈金霞，光逾皎白，連天接地，才知此是光明遍照之意。此後注華嚴疏鈔便振筆疾書，不加思索，四年完成。後夜夢自己變成一條金龍，又化成千千萬萬，無量無邊的龍，飛到其他世界各處。這是華嚴境界，一般人說這是表示流通之意。

清涼國師一生身曆九朝，為七帝之師。圓寂後，有位梵僧從印度來中國，在半路上遇到兩位青衣童子。便問他們：「往何處去？作甚麼呢？」童子說：「到中國去請華嚴菩薩

的大牙回印度文殊殿供養。」這位和尚到達中國後，向皇帝稟明這段經過，開龕驗查，發現國師口裏果然缺少一顆大牙。這個境界是妙不可言，華嚴菩薩也到中國來，所以他有奇特的相貌。

依據清涼國師的判法，這部華嚴經前五卷是序分，中間五十五卷半是正宗分，後十九卷半是流通分。這部經雖沒有全譯成中文，但已具有序分、正宗分，及流通分。在中國弘揚華嚴經的都是大菩薩。若不是有菩薩的境界，是不能講說華嚴的境界，而華嚴境界是妙中之妙，玄中之玄，不可思議！

在講經聽經前，先要認識清楚這部經是大乘或是小乘。有一個公案，是關於大小乘之事。印度有位世親菩薩和無著菩薩，他倆是兄弟。世親菩薩學習小乘教義，而無著菩薩却是學習大乘教義。世親菩薩非常聰明，他哥哥總想度他信大乘法，乃想出一個方便法門，故意裝病，請他弟弟來探病。弟弟來後，哥哥說：「弟弟，我現在快死了，你能否誦一遍大乘經典？」弟弟本不願意，但為滿足哥哥最後之要求，便翻看大乘經典，讀到華嚴經時，他越讀越感到不可思議，才知道華嚴境界是妙不可言的，猶如太陽在空中遍照萬物一樣。他知道自己錯了，乃叫人取寶劍來，要割去自己的舌頭。他覺得以前用這個舌頭來讚歎小乘法而譏謗大乘經，故欲割舌來賠罪。他哥哥便說：「何用割舌呢？你現在可用你的舌頭來讚歎大乘。」世親菩薩聽後覺得很有道理，乃入山修行

學習大乘華嚴經，而造了一部十地論。論成那天，大地震動，口中放光。國王便來問他：「是否證得阿羅漢果？」世親菩薩說：「因年輕時，學習小乘而譏謗大乘，現在改過學習華嚴經。造了一部十地論因而感大地震動，口中放光，並非證果。」國王說：「原來華嚴經是如此微妙！」

本經前八十卷翻譯者是實叉難陀。實叉難陀意謂「喜學」。他將華嚴經譯成中文後，由賢首法師講解，當講到華藏世界剎海震動之時，講堂及大地也都震動起來。最初翻譯經典時，唐朝皇帝武則天作夢，夢見天降甘露。第二天果然降雨而且是甘霖，象徵翻譯這部華嚴經是非常重要的。所以譯完後，賢首法師講這部經時，大地六變震動，於是武則天下詔書讚歎實叉難陀。所以華嚴經不可思議的境界有很多。

人不思議解脫境界普賢行願品

罽賓國是唐朝一個國名。三藏是經藏、律藏，和論藏。「經」是所有的一切經典。「律」是戒律，「論」是論議。法師可以說「以法為師」，以佛法為師父，也可以說「以法施人」，以佛法來布施於人，旨稱為法師。這位三藏法師是誰呢？他就是「般若」。「般若」是梵語，譯成智慧。為何不宜譯成中文，而仍保留其梵音？因它是五不翻之一……——尊重不翻。奉詔，謂是奉皇帝之命今而翻譯這部經典，由印度文譯成中文。

人不思議解脫境界，意思是到達這種不可思議，沒有法

子想像的解脫境界。本來解脫是沒有境界的，有境界便不是解脫。那為何又說解脫境界呢？這個境界是個譬喻。根本是沒有一個境界，因到瞭解脫時，便什麼都沒有的。

普賢行願品，何謂「普」？「道遍宇宙」曰「普」，意謂他的道遍滿宇宙；「德鄰極聖」曰「賢」，意謂他的德性與聖人一樣。

行願品的「行」是修行的大行，「願」是指他所發的願是最大的，所以叫大行普賢菩薩。佛教裏有四大菩薩：文殊菩薩在菩薩中智慧第一，地藏菩薩是願力第一，觀音菩薩是慈悲第一，普賢菩薩是行門第一。佛說法時是先由弟子請法。華嚴經是普賢菩薩為請法主，妙法蓮華經是舍利弗尊者請法，楞嚴經是阿難尊者請法的。

爾時普賢菩薩摩訶薩。

爾時是當爾之時。普賢即是道遍宇宙，德鄰極聖。菩薩是梵語，具足是「菩提薩埵」。菩者覺也，薩者情也，菩薩是「覺有情」，即是覺悟的有情。所有一切衆生都叫有情。草木無情但有性，有生性。「生性」便是儒教所謂的仁。仁就是性，又可說是道，也可以說是萬物之母。人當然亦有此「仁」，否則不名之為人，仁者人也，合而言之為道。孔子所說之「仁」，就是一切草木都有這個「仁」，都有生機。在春天便能生枝長葉，如是乃至夏秋便會開花結果，這是因有仁的性。花草樹木有仁，只是很小，所以當花被割斷時，

它也發出一種畏懼之聲，只不過人聽不見而已，若用一種科學儀器便可聽見了，這是很普通的現象。為什麼它會發出聲呢？因它也有性，不過這個性不具足，只有一點而已。舉例說：若人有一百磅的性，花草樹木連一盞斯也沒有。為什麼花草樹木也有性呢？因它們生長時間久了，也會有一種感覺。在中國有樟樹求戒，也有白果樹受戒等。為何它們可受戒呢？它們沒有情也會變成人形去受戒，這豈不是矛盾？其實一點也不矛盾，這只是一種很普通的境界。因它們年紀老了，經驗也多了，又和人住在世界上，久而久之，就生出有一股人的性來，也就有仁了。有了仁就有情感，有了情感也就想受戒了。在它們沒受戒前，不知做了多少壞事，後來知道所做的事不對，便去受戒，甚至想要出家！

普賢菩薩教化一切衆生，不但度有情，連無情也要度；有情無情，同圓種智，同成佛道，因此叫普賢。他願度所有的花草樹木，一般人只知度人，而他連沒有生命的也要度。菩薩二字，又可譯成「大道心衆生」，又叫「開士」，因他所有的都是公開，沒有自私心，沒有自利心，沒有嫉妒，沒有障礙心。

摩訶薩，即是大菩薩。這一位普賢菩薩是菩薩中的大菩薩，不是小菩薩。最初發菩提心便是小菩薩，當發菩提心久了，就是大菩薩。最初受菩薩戒是個小菩薩，當菩薩受戒久了，又依戒修行，便是大菩薩了。

稱歎如來勝功德已。告諸菩薩及善財言。

普賢菩薩稱揚讚歎如來最殊勝的功德。何謂稱揚？稱是稱呼，稱呼佛、世尊；贊是讚美讚歎，讚歎如來的功德殊勝。何謂如來？如來是佛的十號之一。所有佛以前有很多名字，因太多人不易記，乃減少至一萬名，一萬名號還是不易記，再減少至一千個名，一千個名仍是太多，乃減至一百個。因衆生記憶力不強，所以最後減少至十個名號了。如來的「如」是不動之意，即是靜。「來」是動之意；意謂靜中有動，動中有靜。如來是「乘如實之道」，這便是靜；「來成正覺」，這便是動。雖名稱上有動有靜，但在佛的本體却是非動非靜，動靜不二；動即是靜，靜即是動。怎麼說呢？因動是從靜中生，而靜是由動中顯出來，所以動靜不二謂之如來。

普賢菩薩在前一品讚歎如來的功德，是勝過一切功德，為一切功德所不能及。如來的功德說也說不完，講也講不盡。雖然是說不完，講不盡，可是普賢菩薩用他廣大的行願，來讚歎如來殊勝的功德。甚麼叫功德？功是要立的，德是要作的。甚麼叫立功？例如，一個學校裏，有一位教師，對學校盡心竭力，而在薪金所得以外，還做很多職責以外的事情，這就是功。德是做對一切人有好處的事，助人不求代價，施恩不求報，這便是德。德有大德小德之分，不是說作德要作大的，小的德就不作。甚麼叫小德？凡是對人有很小的利益，雖是對人有很小的利益，也要去做。你做得多了，德性

自然就大起來。你若是不做，便永遠不會有德的。所謂「道是行的」，修道是要修行，不是口頭上說修道，一天到晚念著修道，却始終不修行，這便叫「口頭禪」而已，沒有用。

「德是作的」，德是要去作，不作便不會有德。所以說「道是行的，不行何用道；德是作的，不作那有德。」如來的功德是不能讚歎窮盡的。普賢菩薩讚歎如來功德後，告訴在華嚴法會上所有無量無邊的諸菩薩及善財童子。「諸」字可說是很多，也可說是很少，可作「多」字講，也可作「一」字講。作為語助詞時，是幫助語氣，那就是一個菩薩，按諸字之義，那便是很多了，「多」即是「諸」，也即是很多很多的菩薩。在華嚴海會上不能作「一」字講。為什麼？因為有無量數目那麼多的菩薩。善財雖是個小孩子，但他的神通妙用很大，不可思議。善財童子有五十三位師父，對中國佛教有很複雜的影響。怎麼複雜呢？佛教徒皆學善財童子的樣子，說：「善財童子有五十三位師父，那我最低限度也要有十個、二十個，或三十個了。這不是太多吧！」這種行為是最迷信、是最不正確的。我最反對這事，我並不是怕我的徒弟去拜其他法師為師父，而這是佛教一種最壞的風氣和習慣。怎麼善財童子有五十三位師父並不是最壞，而中國人拜三、四十位師父却是最壞呢？凡事皆有它的真理。善財童子之有五十三位師父，是他第一個師父教他去拜第二位師父為師父，並不是他自己聽說某某人有道德，便偷偷不稟告師

父，而去拜另外一人為師父。這樣子叫作「拜了一個師父，背了一個師父。」「背」就是違背之意，你若是對師父好，為什麼要違背師父呢？好像我們有一位父親就夠了，只有釋迦牟尼佛可作我們第二個父親。我們總不可以去找七、八位那麼多的父親。師父是我們出世的法身父母，那你拜那麼多師父做什麼？善財童子把他第一位師父的學問、道德、神通妙用學完了，他的師父已沒有什麼可以教他，便教他到南方再去拜某某人為師父，因此他又拜了另一位師父，拜了這師父，又把他的本領和一切能力學完了，這個師父又介紹他再到南方去拜某一位尊者，或是某一位菩薩，或某一位比丘為師，說：「他的道業比我更高。」這是他師父叫他去拜師父，而不是他偷偷摸摸去拜別人做師父。如是乃至第五十三位師父，他完全把他們的神通妙用學習運用在自己身上，所以善財童子的神通妙用是非常之大。我們不要看他是一個小孩子，他的本領却很大。中國人因受了這種影響，也各處亂拜師父，拜完一位，又拜一位，偷偷摸摸去拜師父，這叫作佛教的敗類。所以我在中國或香港時，凡已經皈依過三寶的人，想再皈依我，我是不收他們的。為什麼呢？我認為他們是佛教的敗類，因不是他們的師父教他們來的，而是偷偷違背良師。皈依只可以皈依一次，而受戒是可受一戒、五戒、八關齋戒，或菩薩的十重四十八輕戒。不可以東拜一個師父，西拜一個師父，到你死了，你究竟跟那位師父去呢？根本就無

所皈依，因你有太多師父了。在佛教裏我們是講真理。中國很多老佛教徒一生皈依很多次，你問他：「究竟什麼是皈依呢？」他把眼睛一睜，却無話可講。皈依了幾十百次，却不知什麼叫皈依，你說這可不可憐？他說：「所有出家人都是他師父。」但我說他一個師父都沒有，因為他的心不相信，那怎麼能得救？不相信，就不能得救，心裏相信，才能得救的。在中國，比丘和比丘之間鬧意見，就是這個原因。這位法師的徒弟，跑到另一位法師去，這無形中表示這位法師沒有道德，於是兩位法師生起意見，鬥起法來，本相露出，無明火大發，如中國某些法師，就是為徒弟鬥得如水火，不能相融，因為徒弟偷偷摸摸去皈依，你怕我把你的徒弟搶了，我也怕你把我的徒弟搶去。

善財童子雖然在華嚴經中，占了很重要的地位，却對中國佛教起了很複雜的影響。法師既明知收別人的皈依弟子是不對，不合法的，為什麼還要收呢？就是為了攀緣，收一次徒弟可得一點紅包，而紅包裏就是錢，為了這個錢，便把法師的心搖動了，明明知道不對，也要去做，你說是不是很複雜呢？為什麼呢？第一是為了童子，第二是為了善財。因是善財，便把人心搖動了，財是好的嘛！又是這個小童子有很多錢，花花綠綠的錢，把修道人搖動起來，明知不對的事情，又要去做，這是佛教中最壞的習氣，我希望美國佛教不要有此情形發生。若想要皈依，開始便要找一個好師父，既皈依

後，就不要違背師父了，背叛師父，就是個叛教徒。善財童子有五十三位師父，以致影響中國佛教有不正確和迷信的風氣。在美國佛教尚未普遍時，不要令這種毛病流行起來，不要令人有這種習慣。例如基督教、天主教的受洗只是一次，不會說這次未洗乾淨，再洗一次，洗來洗去却是同一個人。在佛教裏也不需要皈依一次又一次，說：「我頭一次皈依，大概佛不知道，所以我再來第二次。」那麼你頭一次皈依，佛若是不知道，那第二、第三次，千萬次，佛也不會知道的。為什麼呢？佛不是在那兒睡覺，沒看見你皈依，佛是一位大覺者，只要你心中想真正皈依佛教，佛便已經知道了。所以說：「感應道交難思議。」你若說佛不知道，你根本就不是信佛，根本也沒有皈依，就算你皈依幾千萬次，也沒有用的。當你皈依師父後，一定要尊師重道，對師父畢恭畢敬。我講這個道理，並不是要我的皈依弟子恭敬我，因我覺得他們對我已經很恭敬了。凡皈依後，切記不要違背，或不恭敬師父。不恭敬師父是會墮地獄。墮什麼地獄？如地藏經說的「千刃地獄」，不孝順師父的弟子，便會墮入此獄。有些徒弟不順師教，不依照師父教的道理，自己要別開生面，依自己的意思。不但不順師教，而又誹謗師父，罵師父，甚至打師父，殺師父，給師父毒藥吃，用種種方法害師父，這些事情是有的，你們勿笑，這世界什麼衆生都有。例如：坐師父的凳子，玩師父的鉢盂亦是犯過的。除非師父叫你做，你才做；師父

沒有叫你做，你自己冒冒失失去做，便是犯過。這關係是很重要的。有師父帶著，做徒弟就無自由了，故一切時，一切處，不能誹謗師父，勿背著師父互相談論，這也是犯口過，犯罪業的。

善男子。如來功德。假使十方一切諸佛經不可說不可說佛剎極微塵數劫。相續演說。不可窮盡。若欲成就此功德門。應修十種廣大行願。

這段文是說佛的功德說不完。善男子是已皈依三寶，受過五戒，和修持十善的人。我現在告訴你們：「如來功德，假使十方一切諸佛，經過不可以言語說不可以言語說，這麼多佛剎國土。極微塵數是微塵的極點，微塵的極點是鄰虛塵，把你能看見的每一粒微塵（太陽光照著透光的地方，你看見有微塵，那是你能看見的），再分成七份，這叫鄰虛塵，是目力所看不見。極微塵數劫，就是過極微塵數那麼長的時間，相續不斷，接接連連地演說如來的功德，也說不完。」

佛有無量無邊說不能盡的功德。是不是單單只有佛才有此功德，一般衆生沒有份呢？不是的，佛教是最平等，而又絕對沒有專制獨裁的意義。佛教所說是人人皆可成佛，不但人人可以成佛，就是一切衆生：飛潛動植，天上飛的，水裏潛藏的，一切的動物、植物、樹木花草、胎卵濕化四生十二類的衆生，皆可成佛。不是說只可以我成佛，你不可以成佛，也不是像某宗教，只有我一個神是真的，其餘的都是假的。

成佛，只怕你不成，你成了就是真佛，沒有一個假佛的，所有的佛都是真的，所有的衆生都可以成真佛，不是說只許我成佛，你不可以成佛，這種教義太小，沒有說只有我一個真神，其餘的都是假的，只有一個神有什麼意思呢？這變成孤獨的神。佛有很多很多的，佛佛道同，沒有分別。我們一切衆生，想要成就佛的功德，應修十種廣行願。這十種廣行願，我們若修行成功，便可得到佛那種的功德。

何等為十。一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恒順衆生。十者普皆迴向。

甚麼是十種廣行願的門呢？這是問十種廣行門的名目。第一是禮敬諸佛。禮是禮貌，禮法；禮是彼此恭敬的表現。你對人有禮貌，人也會對你有禮貌。禮是仁義禮智信五常之一。人之所以與禽獸不同，是因為有禮貌，如果沒有禮貌，則與禽獸無異，所以我們對佛要誠心恭敬，恭敬一個人，我們需要有一個禮，對佛則更需要一個禮，有禮貌而恭敬。佛像是代表佛的象徵，所以應當向佛敬禮。

以前中國人不願拜佛叩頭，與現在的美國人一樣，我來到美國，有很多人對我說：「美國人最不願意拜佛叩頭。」我便說：「那是最好了，不願意叩頭，那我一定要他叩頭；如果他不叩頭，我便不教他佛法，這是沒有什麼客氣可言。」你叩頭，我便教你佛法；你不叩頭而又想跟我學佛法，我是

不會教你的。為什麼？你對佛都沒有禮貌，我又何必教你？以前中國人雖信佛，但是却不願意叩頭拜佛，和猴子一樣。你教猴子叩頭，牠也不願意，還有馬牛等，縱然牠們心裏恭敬佛，却也不會拜佛。以前中國人對佛就是如此，恭敬而不禮，心裡信佛，但是不拜佛。有位勒那菩薩看見如此情形，中國人雖信佛而不拜佛，是沒有用的。於是他立了七種拜佛之禮法，來教中國人如何拜佛。佛教傳播至各地的情形，都是差不多。當初中國人不願拜佛，現在美國人也是不願拜佛。為什麼？因他們從來沒有拜過佛，也有一種我相和我慢，認為這個我比須彌山還大，怎麼可以拜佛呢？甚至有人當別人拜佛時，他站在一旁，像個木頭似的；有的坐在一旁，像塊石頭似的，有種種不同的樣子。信佛的人必須要拜佛，連佛都不拜，那怎談得上信呢？故此我們必須要禮拜佛像。佛像雖是木所雕成的，那我們拜他有什麼用？這個佛像並不是佛，佛是遍滿一切處，而無一處不是佛的法身所在地。木像只不過是一種表法而已，也是代表佛之意。好像每一個國家的國旗，老百姓向國旗行禮致敬，國旗或許是布和膠做成的，那你向它敬禮又有什麼用呢？國旗是代表一個國家的生命，所以人民向國旗敬禮，也就是對國家恭敬。佛像也是佛的象徵，故此我們要向佛像禮拜。佛是遍滿一切處，那我們是不是向四面八方去叩頭頂禮呢？並非如此，我們必須要皈依一處，有所皈依，則有目標和代表。就像行禮致敬一個國

家，是不是要到每一省或每一縣去敬禮呢？那又怎來得及？所以只向一面國旗敬禮便夠了。我們向佛像敬禮，也是同樣的意思。

七種禮佛法：（一）我慢禮。有人雖然是拜佛，但我相不除，却是拜得不自然，總覺得：「我拜佛做什麼呢？我何必拜他呢？」叩頭叩得很勉強，或者看見他人拜，而我不拜，覺得不好意思，所以也跟著拜，心裡却想：「這是迷信，叩頭有什麼用？」這都是因我相未空，還有我慢存在。（二）求名禮。聽到很多人讚歎說某某人拜佛，又誦經，又拜懺，真是用功修行了。聽到人家讚歎那個修行人，於是乎他也想得到修行的名，而拜佛拜懺。他雖然也隨喜，但他不是真的為拜佛，而是為拜名求名的。既不是為信，也不是為不信而拜，而是看見人拜佛受到供養、恭敬和讚歎，他也想受人供養、恭敬，和讚歎。（三）身心唱和禮。看見人拜，我也拜，人叩頭，我也叩頭，身心隨人而轉，人怎樣，我也怎樣，不管拜佛有好處，或是沒有好處，也不管是正信，或是迷信，他又沒有求名心，只是隨著人做，這樣禮拜佛也沒有什麼功，也沒有什麼過，平平常常而已。（四）智淨禮。什麼叫智淨禮？智是智慧，淨是清淨；以真正的智慧清淨自己的身心。這是有智慧的人，拜佛的方法，清淨自己的身、口、意三業。你拜佛時，身不會去犯殺盜淫，所以身業清淨。你拜佛時，也沒有貪心、癡心，和嗔心，只有一個恭恭敬敬的拜

佛心，所以意業也清淨。你拜佛時，念佛名號，或是持誦經咒，也不犯綺語、惡口、兩舌和妄語四惡，故口業也清淨。身口意三業清淨，這便是智者以真正智慧來拜佛，謂之智淨禮。（五）徧入法界禮。拜佛時，要觀想我身雖未成佛，然而心性却是充滿法界。現在於一位佛前拜佛，同時亦遍禮法界一切諸佛。不是單單拜一位佛，而是在每一尊佛前，皆有我的化身頂禮叩頭，同時在供養諸佛菩薩。所謂「一切唯心造」，你這個心是周遍法界，這種禮也是周遍法界的，你這種修行也周遍法界。所有三千大千世界都包括在法界之內，身盡虛空遍法界，你所行的恭敬禮，也是盡虛空遍法界，你所得的功德，也是盡虛空遍法界。（六）正觀修行至誠禮。正觀是專一其心，來觀想拜佛。拜一佛就是拜法界佛，拜法界佛也就是拜一佛。因十方三世佛，是同共一法身，所謂「佛佛道同」，我們要專一其心來觀想拜佛。修行不要打妄想，不要身在拜佛，而心却跑到電影院去，或跑到馬場去，又或跑到跳舞場、酒吧等。總而言之，不用買票便各處跑，忽然而天，忽然而地，有時跑到紐約去了，不知怎樣又跑回三藩市，他自己以為有了神通，其實連鬼通都沒有，這只是妄想。拜佛時打妄想，謂之邪觀。正觀修行，就不會打妄想，拜佛就是一心拜佛，心不二用。拜佛時，不打其他妄想，謂之「正觀修行至誠禮」。這種修行，你拜一佛勝過你拜百千萬佛，也勝過其他打妄想拜佛的人拜百千萬拜這麼多。所以修行是

要得其門而入，你要知道法門。你若不知其法門，雖是一樣拜佛，人家是拜佛，而你拜佛却是打著妄想：「等一下拜完佛，便去飲咖啡，飲酒。」你這樣便不是正觀修行至誠禮，這不會有功德的。（七）實相平等禮。實相禮是禮而不禮，不禮而禮。有人說：「既然禮而不禮，不禮而禮，那我不拜佛便是拜佛啦！」不是這麼說。你雖然拜佛，而不著拜佛之相。並不是你不拜佛就是拜佛，這樣就變成狂妄了。這類人是不可救藥，無法可救。為什麼？因為他那種執著相，太愚癡了。實相平等禮，是平等禮拜三寶，恭敬佛法僧，沒有分別的拜，一念不生，一念不滅，這就是不生不滅的實相平等法。所謂「一念不生全體現」，你真能拜佛，拜到一念不生，拜到無人、無我、無衆生、無壽者，你便和法界合成一體。那時十方世界現全身。你這個身體雖然在這裏，却是與法界那麼大，也就是實相，實相無相。你那個身也就是法界，法界也就是你的身，這就是實相無相。你看這妙不妙？以前你的身只有須彌山那麼點大，須彌山在法界裡，好像法界裏一點微塵那麼大而已，不要以為須彌山有多大。但現在須彌山，却在你的法身裏，你把須彌山包含著，你看這妙不妙？所有宇宙一切萬物，沒有不在你自性內包著，這是一種實相平等，一種不可思議的境界。你若能拜佛拜到這種境界上，你說這個妙處還有說得完嗎？是說不完的！

以上簡單說出禮拜三寶七種的禮儀。若廣泛的說，禮儀

三百，成儀三千，禮序是非常多的。中國有一部禮經，又叫禮記，專記載種種禮法，如坐時應坐的位置，每個人均有一定的地方。大人有大人坐的地方，小孩子有小孩子坐的地方，男女老幼各有其所坐的位置，不能隨便亂坐。如禮記上說：「童子隅坐。」童子應該坐到角落上。講到禮，我以前還是小孩子時，是很講禮貌的。怎樣講禮貌呢？我喜歡人家恭敬我，我又喜歡做皇帝，城裏所有的小孩子都要聽我指揮。我叫他們堆起一個大大的土堆，我便坐在土堆上，叫所有小孩子向我叩頭，很奇怪的，他們也都不反對向我叩頭，都乖乖的聽我招呼，這是十二歲以前的事。十二歲以後當我見到一個死了的小孩子，才知道人是會死的。所以以後便改除這種惡劣習慣，不再叫人向我叩頭，而是我向人叩頭。開始時，我先向父母叩頭，早晚均各向他們叩三個頭。後來想世界上，不單有父母親，又有天地、皇帝、師父，於是也向大地、皇帝、師父叩頭了。那時我還不知道誰是我的師父，但我心裡想：「將來我一定會有一位師父，我現在雖沒有遇到，我也先向我師父叩頭。」這便是我向天地君親師叩頭。後來我又想世界上有聖人，於是我又向聖人叩頭；又有賢人，我又向賢人叩頭；又知道世界上有佛，我又向佛叩頭，又向菩薩、聲聞、緣覺叩頭。我又想世界上有最好的好人，於是又向好人叩頭；世界上有最善的人，又向善人叩頭。我心裡想：「因為他們做善事，幫助窮人。」所以我替窮人感

謝他們。後來我又想：「惡人也是很可憐的，我應代表他們向佛叩頭，請佛原諒他們，赦免他們的罪過，令他們改惡向善。」於是我又代表世界上有罪的人，向佛叩頭懺悔；又代表世界上所有不孝順父母的人向佛懺悔。我自認是壞人中最壞的一位，我應替一切人拜佛。就這樣，每次叩頭有八百三十幾個頭。我一大清早在人還沒有醒前，就起來洗臉刷牙，穿好衣服，到外面點香叩頭。無論是颶風、下雨，我都叩頭，甚至下雪，不管雪是凍，是涼，我的手仍是按在雪上叩頭。叩完八百三十幾個頭，大概需要一個半鐘頭的時間。在晚上，等人都入睡了，我又到外邊去叩頭。如是這樣，叩了很多年，一直到我在母親墳上守孝，才改為每天叩九個頭。

什麼叫敬？敬是循規蹈矩，依照軌範去作，所行所作都合乎禮。如果不守禮，便是不敬。譬如你對這個人恭敬，就在此人面前遵守規矩。假如不恭敬此人，就可以隨便放逸。但現在要對佛禮敬，必要翹勤虔誠，畢恭畢敬。

禮敬諸佛，就是禮敬十方三世一切諸佛。佛是大覺者，凡夫是醉生夢死，不知三界是苦，也不想出離三界，這就是不覺。二乘在凡夫裏，是覺者，覺悟生死無常，非常危險，所以就修行，得到遍空理、悟得四諦法，稱聲聞。悟得十二因緣法，稱緣覺。在凡夫中，不算是覺悟者，但唯獨能自覺，而不能覺他；只知自利，而不知利他，這叫自覺。菩薩與羅漢又不同，菩薩既能自覺，又能覺他；既能自利，又能利他。

佛與菩薩又不同，菩薩雖能自覺覺他，可是沒有覺滿。佛是覺行圓滿，覺也圓滿，修行也圓滿，自覺也圓滿，覺他也圓滿，所以佛為一位大覺者，也就是「三覺圓，萬德備」。所以稱為佛。在小乘裏，他們認為只有一位佛——釋迦牟尼佛，而不承認他方另有其他佛。小乘法，是釋迦牟尼佛最初在鹿野苑為五比丘說，所以這些小乘人只知有釋迦牟尼佛，而不知有其他無量諸佛。因不知，就說沒有十方佛。那麼他們說沒有十方佛，是不是就沒有呢？不是的，不論他們承認有十方佛，仍有十方佛；他們不承認，還是有十方佛。十方佛和釋迦牟尼佛是一體的，所以說「十方三世佛，同共一法身」。現在普賢菩薩發這個廣大的行願，修行這種願有多大呢？這種願，是不可思議境界的願，沒有辦法知道他的願有多大，所以稱普賢菩薩為願王，他是願中之王。

「一者禮敬諸佛」：我們不是僅頂禮釋迦牟尼佛，或阿彌陀佛，而是一禮一切禮，一佛一切佛；禮一佛，即禮一切佛；禮一切佛，也即禮一佛。禮一切佛，而不著一切佛；禮一佛，也不著一佛，行實相平等禮，雖禮一切佛，或者一佛，但不著在相上。不要說：「我功德很大，因為我拜了這麼多佛，其他人沒有我這樣修行。」拜佛不要著相。

禮敬諸佛，諸佛是不是需要我們禮敬呢？我們禮佛，佛也是佛；我們不禮佛，佛仍是佛。並不是我禮佛，佛就得多一點好處，就大一點；我不禮佛，佛便得不到好處，也小一

點。我們禮佛，是盡上我們衆生恭敬之心。在佛的份上是不增不減的，所以禮佛不要執著。

「二者稱讚如來」：如來為什麼要稱讚呢？如來也不需要人稱讚。不是像我們人，你稱讚他，他就高興，鼻也笑了，眼睛也笑了。你不稱讚他，他的眼睛就發脾氣了，鼻子也發脾氣了。如果是這樣，那佛與人就沒有分別，那我們不須拜佛，也不須稱讚佛。為什麼？他還是與凡夫一樣，我們又何必拜他，何必要贊他？那麼他既不需要人讚歎他，我們為什麼還要稱讚他？這豈不是矛盾嗎？這不是矛盾，我們稱讚佛，是對我們自己自性上有功德。有什麼功德呢？每個人自性上都有光明。你若讚歎佛，你的陽光就現出，照破你的黑暗。你讚歎佛的功德，無形中使自己不會造罪業，不會打妄想。你少打一點妄想，你的智慧光便顯露出來多一點。為什麼修道人怕打妄想？因為打一個妄想，便把自性染上一層黑東西。不打妄想，自性的光明就顯露出來。讚歎佛的時候，心中歡喜佛，便和佛的智慧光相合，自性的光明也隨之顯現。

何謂稱讚如來？譬如：

「天上天下無如佛」：天上和天下（也就是地的上邊），沒有任何菩薩、辟支佛、羅漢、神等，可以比得上佛。

「十方世界亦無比」：不單是天上天下沒有可和佛比，就是十方世界也沒有可與佛比的。我們這世界雖有美洲、非洲、澳洲、亞洲及歐洲等五大洲，但僅僅是一個世界之一，

還有十方和無量無邊那麼多的世界。現在的人可用火箭到月球，月球可說是其他世界之一，只不過是一小世界。十方世界的人和物雖然很多，但是也沒有可與佛比的。

「世間所有我盡見」：這世界所有一切，我都看見過了。

「一切無有如佛者」：但是一切也沒有可以與佛比的。

又說：

「阿彌陀佛身金色」：西方極樂世界教主阿彌陀佛的身體是金色的。

「相好光明無等倫」：他的三十二相、八十種隨形好，光明徧照，沒有可以和他比的。

「白毫宛轉五須彌」：阿彌陀佛眉間的白毫相光，宛轉有五個須彌山那麼大。

「紺目澄清四大海」：阿彌陀佛的眼睛有多大呢？紺色的眼目，澄清好像四大海那麼大，你看佛的身體有多大，眼睛就有四個大海那麼大。

「光中化佛無數億」：阿彌陀佛的佛光化出無量無邊那麼多的佛。

「化菩薩衆亦無邊」：他又化出很多很多的菩薩，不是單單化佛，而且又化菩薩，不是單單只化菩薩，而且還化聲聞、緣覺，不單單化聲聞、緣覺，也化出來六道衆生，無量無邊。

「四十八願度衆生」：阿彌陀佛有四十八大願，來度脫

一切衆生。

「九品咸令登彼岸」：蓮華分為九品，在每一品裏又分出九品，所以九九八十一品，這八十一品蓮華都接引衆生到涅槃的彼岸，注生到極樂世界，這都是稱讚如來的一部份，所以第二修的功德就是要稱讚如來。「如來」：在金剛經上說：「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」如是一個靜，來是一個動，如來，可以說是好像來了，但是他的本體還沒有動。來一無所從來，去一無所從去，如是理，來是事，這也是本經理事無礙的境界，本經有理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界。如來是個理事無礙的法界，也是佛十個名號之一。

「三者廣修供養」：廣是廣大，修就是要行，廣大修行供養，供養有很多種，有以身供養，有以心供養，有以身心來供養。什麼叫以身供養呢？好像出家的二衆弟子，這就是以身供養諸佛，以身做佛事，修行佛法。不但以身來供養，也可以說是以心來供養，以真心來修行佛法，天天向佛叩頭、禮拜、誦經，念念不忘，總是歡喜修行佛法，這叫身心供養。也有以身供養，即是一般在家人不能正式出家，或者忙裏偷閒來拜佛，到寺裏上香拜佛，這叫身供養，或身沒有來，忙得沒有時間，每天在家裏誠心敬意的向佛上一支香，叩頭、拜佛、頂禮，或觀想拜佛，這是心供養。或又有路途遙遠，種種的關係，都可以做心供養。或用香、花來供養，

或者在佛前點燈來供養。或者買果供佛，或者點蠟燭供佛，或者用最新的衣服來供養佛，作種種供養。「廣修供養」，本來有十種供養，十種供養變成百種供養，百種供養變成千種、萬種供養。我們供養一尊佛時，在一位佛前，我們就觀想普遍供養法界無量無邊那麼多佛，每一尊佛的前邊都有我們的身在修供養。你這樣一觀想叫做法界的供養。法界的供養，也就成就法界的功德；成就法界的功德，就得到法界的智慧，你得到法界的智慧，就圓成法界的果位。所以廣修供養就是盡你的力量，來供養佛法僧三寶。

「四者懺悔業障」：懺是懺其前愆，懺其以前所造的罪，悔是悔其後過。懺是把以前的罪業改過，悔是使以後的罪過不再生，那是已生的惡令斷，未生的惡令不生；悔也是已生的善令增長，未生的善令生。業有很多種，業障是三障之一。三障是業障、報障、煩惱障。現在說懺悔業障，也就是懺悔報障，也是懺悔煩惱障。業障有三種：身業、口業、意業。身所造的業是殺、盜、淫。殺生：粗說，則是殺大的生物。細說，則是殺微細生物，如殺螞蟻、蚊蟲、蒼蠅均是。除了粗殺、細殺，還有意念殺，心裏想殺，雖然沒付諸於行動，但在性戒上已是犯戒了。在性上應該不殺，然而心裏動了殺念，在菩薩戒已是犯殺戒。盜也是一樣，從大的說，是盜竊他國；從小的說，即偷人家的東西；再往小的說，即偷人一針一線，一草一木。總而言之，人沒給你，而你把人的東西

得到手，皆謂之盜。淫業，也有大有小，有粗有細，乃至於心裏動一個淫念，已經在自性上不清淨了。意有三惡：貪、嗔、癡。口有四惡：綺語、妄語、惡口、兩舌。往昔所造種種的罪業，我們現在要發心懺悔。已經作過的，以後就不再作；沒有作過的，也不要令它生出來，這叫懺悔業障。如何懺悔呢？要在佛前痛心疾首，痛哭流涕，用真心懺悔，業障自然消除，所謂「彌天大罪，一懺便消」。

「五者隨喜功德」：隨是跟隨，喜是喜歡，功是所立的功，德是所作的德行。隨喜，也叫他人隨喜自己來作功德，也是自己隨喜他人去作功德。你想要懺悔業障，一定要隨喜功德，作種種功德。你懺悔自己的業障，或者不能一時盡消除，那便應多作功德。隨喜功德就是懺悔業障，懺悔業障也就是隨喜功德。為什麼第五是隨喜功德？因為第四是懺悔業障。你想懺悔業障，一定要實行第五隨喜功德。隨喜功德是包括做一切善事，所有善功德都要隨喜，罪孽過都不要造。如何隨喜善功德呢？如有人提議做一件對人有利之事，這叫善。何謂立功？功是公共之事，大眾的事多作一些。你看「功」字是工作的工，加力字，言其你要出一點力，做公共的事情，如修橋修路。你所做的事，是使大家都得到利益，就叫作功。功可以存在，有形相，是一般人能夠見得到的，人人都知道這件事情是誰做的，如你在某學校建了多少校舍，校舍門上刻上你的名字，這叫立功。德是行而得之於心，你所做的事，

令心裏歡喜，謂之德；這種德行，一般人不一定知道。德有顯德、秘德之分。顯德是你所做的好事，一般人都很高興，很顯著的，人皆盡知。秘德，則是你所做的好事，對大家有利益，可是一般人不知道，譬如有了神通，無形中去幫助所有衆生，而他們都不知道，這名之為秘德。隨喜功德，是自己所做的好事，應該令其他人隨喜來做；而其他人做好事，你知道後，也應該盡你的力量去幫助他人，這叫隨喜他人功德。隨喜功德，不但隨喜自己，也隨喜他人，乃至隨喜法界所有的衆生所歡喜做善功德之事，你都去幫助他們做。又有隨喜佛的功德、菩薩功德、聲聞緣覺的功德，隨喜一切衆生的功德。何謂隨喜佛的功德？譬如講經說法，教化衆生，這就是隨喜佛的功德。提倡人行六度萬行、行菩薩道，這是隨喜菩薩功德。提倡修十二因緣，這是隨喜緣覺的功德。你令一切人知道修四諦法，就是隨喜聲聞的功德。六道衆生隨喜天人的功德，就是修五戒十善。所以隨喜功德講起來，是無窮無盡。

「六者請轉法輪」：何謂法輪？輪有摧伏天魔外道的作用，令正法久住。佛成佛後，三轉四諦法輪度五比丘。轉法輪就是說法，如請佛說法、請菩薩說法、請聲聞、緣覺說法、請羅漢說法、請所有法師說法，這都叫請轉法輪。如每天講經，有二位居士，或者法師出來請法，這就叫請轉法輪，這就是普賢行中之一。轉法輪有何好處呢？世上有人轉法輪，

魔王便不敢出世。如果無人轉法輪，則魔王出世。轉法輪的功德，是因你請法而成就，你有功德，也就是隨喜功德。轉法輪，可以開你的智慧。你請法師為大家說法，對大家都有利益，這就是隨喜功德。所以十大願是連著的，如要懺悔業障，就要隨喜功德；你要隨喜功德，就要請轉法輪。請轉法輪，不單單是講經說法，凡是在佛教裏做一切事，有關於佛教的，都叫轉法輪。如做講經說法的錄音、翻譯經典，乃至寫筆記，都是請轉法輪。因現在寫下來記清楚後，將來可以講給別人聽，這是準備轉法輪。又如念經、誦經、拜經、參禪打坐，都是請轉法輪之一。所以請轉法輪，不是單單一様事，凡是在佛教裏所行所作的一切，有益於佛教之事，沒有一様不是請轉法輪。只要你明白了，就是請轉法輪，若不明白，做這些工作則覺得太辛苦、太疲倦，這便叫怕轉法輪。

「七者請佛住世」：佛出世，住世，然後入涅槃。佛住世時，好像世界有太陽，舉世光明。佛入涅槃，則世界黑暗，因此普賢菩薩發大願要請佛住世，請佛不要入涅槃，常常住在世上。佛是滿衆生願的，若是所有衆生都請佛住世，佛就不涅槃。如果不請佛住世，則佛把應教化的衆生教化完了，就入涅槃。

「八者常隨佛學」：是常常跟佛來學習佛法。佛法是很多很多，但學佛法不要怕多，學得越多，智慧越多。例如阿難尊者，為什麼他的記憶那麼好？所謂「佛法如大海，流入

阿難心」，因為阿難尊者，生生世世注重多聞，所以他的記憶那麼好。常隨佛學是不要懈怠、不要懶惰、不要昏沉，要勤修戒定慧，息滅貪嗔癡；你要勤修戒定慧，息滅貪嗔癡，那就是常隨佛學。

「九者恒順衆生」：恒是常常，恒常不變；順是依順，依衆生境界。恒順衆生，衆生都是顛倒的，你是不是恒順衆生顛倒呢？衆生根本沒有知識，你若恒順沒有知識的衆生，你豈不是走入愚癡之路？恒順衆生，是順衆生的習慣，又把他從逆流中拯救出來，才叫恒順衆生。因為衆生都是顛倒，顛倒就是逆流。你若是順衆生，便不能成佛。你若想成佛，則不能順衆生。普賢菩薩為何要恒順衆生？就是要從逆流中，把衆生順過來，把他們從逆流中挽救出來，所謂「逆凡夫六塵流，入聖人法性流」，這是恒順衆生。衆生喜歡造業，難道你也要造業嗎？衆生起惑、造業、受果報，你若跟著衆生起惑、造業、受果報，那不就是衆生了嗎？恒順衆生，也就是常常不厭其煩地去教化衆生，令衆生返迷歸覺；也就是修精進波羅蜜，不厭煩造罪的衆生，儘管某位衆生造很多罪業，也不厭棄他，不存「不度他，讓他墮地獄」的心，應以慈悲喜舍心去度化他，這才是真正的精進波羅蜜。釋迦牟尼佛在因地修道時，在山上修布施精進波羅蜜。有一次，下了很多天的大雪，山上所有的東西都被雪遮蓋上。有一隻母虎帶著虎子，出來找東西吃，怎麼樣也找不到，眼看這對母虎

子快要餓死了，走路都走不動。這時釋迦牟尼佛心想：「我願把我這個身體布施給老虎，讓他們吃了以後，好發菩提心，成無上道。」發了這個願後，他把衣服往頭上一蒙，便跳到虎的身邊，捨身喂虎，這是恒順衆生之一，同時也是布施波羅蜜，也是精進波羅蜜。我們恒順衆生是要把衆生度過來，把衆生從迷途中拉出來，叫衆生順著我去修道，不是跟著衆生跑，而把自己的家鄉都丟了。

「十者普皆迴向」：普是普遍，皆是完全。所有一切事，一切功德都迴向給諸佛。迴是回來，向是又出去；回是向裡來，向是向外出去。先要回來，然後向外邊去。一切一切以凡夫來迴向聖人，以衆生迴向諸佛。迴凡向聖，這是迴向；回衆向佛，這是迴向；迴事向理，這是迴向；迴小向大，這是迴向；迴自向他，這是迴向。什麼叫迴自向他？譬如我把做好事的功德，迴向給我的朋友，令他也發菩提心，成無上道。迴事向理，就是所做的事情，雖然是有形的，但要迴向理，理是無形的，把有形的功德，迴向無盡的法界。迴小向大，是我現在雖然是小乘，但不修小乘法，而修習大乘法。

如我們每天講完經後，皆念迴向偈：「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三塗苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。」講經是法布施，是最殊勝的布施，可說比用七寶布施三千大千世界的功德都大。雖然這麼大，但這功德我自己不要，而願以講經轉法輪這種功

德，來莊嚴十方諸佛的淨土。上報天地、國土、父母、師長這種種的恩；下濟地獄、餓鬼、畜生這三塗的苦惱。假如有遇見講經的法會，有聽見這法的人，趕快發菩提覺道的心。我們現在這個身體就是報身，等到這個身體沒有了，大家一起都生到極樂世界去，這就是迴向。普賢菩薩所作的一切功德，都迴向給諸佛。

善財白言。大聖。云何禮敬乃至迴向。普賢菩薩告善財言。善男子。言禮敬諸佛者。所有盡法界虛空界。十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊。我以普賢行願力故。深心信解。如對目前。悉以漬淨身語意業。常修禮敬。一一佛所。皆現不可說不可說佛刹極微塵數身。一一身。遍禮不可說不可說佛刹極微塵數佛。虛空界盡。我禮乃盡。以虛空界不可盡故。我此禮敬無有窮盡。如是乃至衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我禮乃盡。而衆生界乃至煩惱無有盡故。我此禮敬無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業。無有疲厭。

善財童子聽見普賢菩薩的十種大願，雖已明白，但他怕一切衆生還未瞭解這十種大願，所以故意又請問：「什麼叫禮敬諸佛？什麼叫稱讚如來？什麼是廣修供養？怎麼樣懺悔業障？怎樣隨喜功德？怎樣請轉法輪？乃至怎樣請佛住世，常隨佛學，恒順衆生，及普皆迴向？」善財童子請問普賢菩薩，所以說：「善財白言。」「大聖」是大菩薩，也就是大慈大悲修行人。「云何禮敬」，乃至「迴向」；怎麼叫

禮敬諸佛？乃至怎麼叫普皆迴向呢？普賢菩薩告訴善財童子：「你這位修行的好男子，所謂禮敬諸佛，是所有盡虛空遍法界，包括十方（東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下），三世（過去、現在、未來世）一切諸佛的國土，極微塵數那麼多的諸佛世尊，我以普賢菩薩行順力的緣故，用真正至誠懇切的心，來信解一切諸佛。

禮敬佛時，心要觀想「我是在佛前，佛也在我面前。」有首偈頌云：「能禮所禮性空寂」，拜佛者叫能禮，所拜的佛叫所禮，不論是拜佛的或所拜的，本性都是空寂的。雖是空寂，而在虛空中有一種感應的力量，所以說「感應道交難思議」，這種感應道交是不可思議，想像不到，是「言語道斷，心行處滅」，想說却說不出來，心生妄想，欲知這是什麼，却又不知道。

「我此道場如帝珠」：我這個道場好像帝釋殿前的珠，這珠能現一切境像。

「釋迦如來影現中」：釋迦牟尼佛的形體在珠光中現出。

「我身影現釋迦前」：我的身體現出一個影子似的，在釋迦牟尼佛前。

「頭面接足歸命禮」：我在釋迦牟尼佛前，五體投地，一心拜佛。拜佛要存這種心來拜，這叫「深心信解」。

「如對目前」，我們拜佛時，觀想我們在佛的面前，佛也在我們的面前，互相顯現。如儒教孔子所言：「祭如在，

祭神如神在。」我祭祀鬼神，鬼神就在這兒。又說「如其上」，拜祭鬼神，鬼神就在上面。「如其左右」，又好像在左右似的。「如」是你這樣想像，你想他好像「如其上，如其左右」，拜佛也是這樣，如其上，如其左右。如果佛在你前面，你當然會對佛恭恭敬敬的拜，不會馬馬虎虎。如我們見一個人，對他行禮，也是恭恭敬敬，但如果他不在，則馬虎一點，不會那麼恭敬了。「悉以清淨身語意業」，悉是完全，以是用，完全用清淨的身語意業。你不能先造了十惡業，然後來拜佛。身有殺盜淫三惡，你不能先去殺生，然後才來拜佛，懺悔罪業。不殺生，你就不拜佛，殺完了生，兩手沾滿血腥，才來拜佛，這叫身業不清淨。你也不能先去偷盜，然後才在佛前拜佛懺悔；無論男女，先做了很多不正當的事情，然後才在佛前求哀懺悔拜佛，這都是以身語意不清淨來拜佛。必須要不殺生、不偷盜、不邪淫，拜佛然後才有感應。意有三惡：貪、瞋、癡。我們為什麼這麼忙忙碌碌，一天到晚也不休息？就因為有貪心，貪心把我們支配得總沒有閒的時候。貪一起，而所求又不如意，則生瞋心，煩惱隨而現之。為什麼有煩惱？因為愚癡的緣故。要是有聰明智慧的人，遇到任何事情，都不會生煩惱。愚癡的人最可憐，如自己沒有讀過書，見人有博士學位很光榮，自己也想得一個博士，但是沒有讀書，怎能得到博士學位呢？又如沒學過佛法，也沒聽過經，聽說成佛是最高無上的，就想成佛，這是

不是愚癡？又如沒有本錢，就想作生意賺錢。沒買馬票，就想得到第一獎，這豈有此理？又有一種愚癡的想法，喜歡花的人，希望「好花常令朝朝艷」，希望花永遠不謝。「明月何妨夜夜圓」，這又是一種人想月圓，而不欲月缺，希望月亮天天有光輝。好喝酒的人，則思「大地有泉皆化酒」，他欲想所有有水的地方都是酒，他想喝時，則隨時可以喝之。貪財的人，則想「長林無樹不搖錢」，所有的樹林皆變成搖錢樹，他想用錢時，則到樹林摘一點錢來用，這怎麼可能呢？「好花常令朝朝艷」，又可比喻希望自己的美色永遠不變，酒和財也到處都有。「明月何妨夜夜圓」，這是屬於氣，什麼氣？希望明月夜夜都圓，但事實上是不可能，因而不滿意，不滿意就是氣。以上說的是酒色財氣。我們要是沒有愚癡，則無種種煩惱發生，這是意業。

口可造很多業。綺語：專講一些不正當的話，男女互說對方如何如何，說一些毫無用處的話。妄語是說謊，妄語有大妄語、小妄語。大妄語，譬如犯殺人、偷盜、邪淫，均不承認。惡口是說話很兇惡，令人不願聽。兩舌是歡喜做兩頭蛇。以上種種都是業障。如有上列的毛病，則身語意業不清淨，而現在說的是要身語意三業清淨來拜佛。

常修禮敬，是常常修清淨身語意業來禮敬佛。雖然說犯了殺生、偷盜、邪淫和妄語來拜佛是不清淨，但你還知道改過自新來拜佛，一這比你不拜好的多，但却已談不到身口意

清淨來拜佛了。當禮敬的時候，觀想在無量無邊每一佛所，我們禮拜的心也現出無量無邊，我們的身也現出不可說不可說，說不盡那麼多，像極微塵數那樣多。佛法就有這種不可思議的境界，只要你發這種遍禮法界的心，遍禮的功德也是遍法界這麼多。你的身雖然未成佛，但能作此觀想，則在每一位元佛前，都會現出你的身來。

當善財童子五十三參，禮拜彌勒菩薩時，看見彌勒菩薩所住的地方很莊嚴，重重無盡的樓閣，樓閣裏有樓閣，每一樓閣都有一尊彌勒菩薩在說法。他看見有多少彌勒菩薩，也看見自己現出有多少善財童子來拜彌勒菩薩，這境界是重重無盡，數不過來這麼多。所以現在講華嚴經，應修這種法界觀，叫法界觀想，譬如拜妙法蓮華經，應該觀想自己的身體到十方微塵數佛的前面拜法華經。要發一這種無盡無盡的心，因為一切唯心造，你的心量，周遍法界，現這麼多身去拜這麼多佛，那麼多佛都可以接受你的禮拜。

「虛空界盡」：何謂空？何謂虛？空者無有也，虛者不實也。虛空是沒有開始，沒有終了，是無始無終。虛空界沒有了，我的禮敬才沒有，但虛空界是沒有窮盡的，我的禮敬也是沒有窮盡，時時刻刻都是禮敬諸佛，這個禮是無窮無盡，盡未來際也在禮敬諸佛，如是乃至衆生界盡，衆生業盡，衆生煩惱也窮盡，我禮才有盡。而衆生界是沒有完的時候，衆生業也沒有完的時候，衆生煩惱也是沒有完的時候；因為

衆生的煩惱是由無明而來，衆生的業是由煩惱造成，可是衆生界、衆生業、衆生煩惱，永遠不會斷絕，不會窮盡，所以我禮敬諸佛這種願力，也是無有窮盡。我禮敬諸佛誠懇的念，念念相續，接連不斷，身語意也沒有疲倦，以身口意三業清淨禮敬諸佛，永遠都無有窮盡。

在暑假班，人雖然不多，可是有些人有一點誠心，坐禪也坐得很不錯，修道人多也好，人少更好，一個人也不少，萬萬人也不多，為什麼呢？修道是自己修自己道，不是旁人替我修道，也不是我替旁人來修道，所以說：「自己吃飯自己飽，自己生死自己了。」如阿難以為佛是他哥哥，他就不修道，不修定力，結果其他的阿羅漢、大比丘都證果了，他還停在初果上。今天有人問我：「手自己搖動起來，腿自己搖動起來，這是什麼道理」，這是坐禪所應該有的一部份。問：「那為什麼有些人沒有？」或許他的功夫不夠，或者已經過去這個境界。不但手腳會自己搖動，有時坐坐禪，眼睛也會自己活動起來，眼睛睜開又閉上，閉上又睜開，也不知做什麼。不想它睜開，它却在一睜一閉的眨眼。很快的，手也會動彈，腿也會動彈。不明白修行的人，就以為中魔了，「是不是魔王來讓我身上如此震動？」或者以為有病了，或者對這個情形覺得可怕，以為會發狂。這都不需要，這種動彈是氣血流通，因為以前沒有用過功，所以氣血不通順。現在用功，氣血想要走，把不通的地方通了。有時候，某些地

方氣血過不去，氣血走不過，所以一震。這會震三十六次，但你不需去數它，手、腿、人的身上有三十六個大關結，所以到每個地方都會振動一下，這也可以說是大地六變震動。你坐著，有時候，好像覺得房子都搖動起來，這不用怕。這是人氣血的作用。

復次善男子。言稱讚如來者。所有盡法界虛空界。十方三世一切剎土。所有極微一一塵中。皆有一切世界極微塵數佛。一一佛所。皆有菩薩海會圍繞。我當悉以甚深勝解現前知見。各以出過辯才天女微妙舌根。一一舌根。出無盡音磬海。一一音聲海。出一切言辭海。稱揚讚歎一切如來諸功德海。窮未來際。相續不斷。盡於法界。無不周遍。如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我贊乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故。我此讚歎無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業無有疲厭。

再說一遍，你這位修五戒，行十善，修菩薩密行的善男子。善財童子雖然現童子身，實在是個大菩薩，所以普賢菩薩稱他為善男子。所謂稱讚如來，謂所有盡法界（法界有十：佛法界、菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界、天法界、人法界、阿修羅法界、畜生法界、餓鬼法界、地獄法界），然而這十法界，不出人的現前一念心，一念心具足十法界，十法界又具足無量諸法界，所以法界是無量無邊的。盡虛空界，乃至十方三世一切諸佛國土，所有極微塵中，每一粒微塵皆有一

切世界，這一切世界裏又有極微塵數佛，在每一位佛的地方，皆有無量無數無邊那麼多的海會大菩薩圍繞於佛。海會是言其菩薩猶如海一般這麼多。

普賢菩薩說：「我應該以所修得最深最勝的見解，現前知見（知是智慧，見是見性），各以超出一切人所有的辯才，和天女的微妙舌根。天女的舌根最會講話，最會辯論，而普賢菩薩的無礙辯才，却超過天女，所以說出過辯才，天女微妙舌根。

辯才有四無礙辯：（一）辭無礙辯：言辭沒有障礙，善於辯論。（二）法無礙辯：離一法而生無量法，離無量法而歸納為一法。（三）義無礙辯：在一義理講出無量義，無量義又還為一義。（四）樂說無礙辯：對於說法，時時刻刻不覺疲倦，欣悅演說。

微妙舌根，是指最會講話，而所講的話，使人相信和歡喜聽。

「出無盡音聲海」，是微妙舌根發出無量無邊，沒有窮盡微妙的音聲海，每一種音聲都讚歎如來。

「出一切言辭海」，說的話很多，而又好聽，稱揚讚歎一切十方三世如來，讚歎佛的種種功德。「窮未來際」，接接連連，讚歎如來，總也不間斷，這種聲音於所有法界沒有不周徧的。如是虛空界窮盡，像這樣讚歎如來乃至虛空界盡，衆生界窮盡，衆生業窮盡，衆生煩惱窮盡，我的讚歎才

會窮盡。如果衆生界不盡，虛空界不盡，法界不盡，衆生業不盡，衆生煩惱也不盡，而我讚歎如來的聲音，也永遠不窮盡。而虛空界乃至煩惱是沒有窮盡的時候，所以我的讚歎也沒有完的時候，念念相續，念念之間，接接連連沒有間斷，身、口、意三業，也沒有感覺疲乏厭倦的時候，讚歎如來，從不生疲乏厭倦的心。

復次善男子。言廣修供養者。所有盡法界虛空界。十方三世一切佛刹極微塵中。一一各有一切世界極微塵數佛。一一佛所。種種菩薩海會圍繞。我以普賢行願力故。起深信解現前知見。悉以上妙諸供養具而為供養。所謂華雲。鬘雲。天音樂雲。天傘蓋雲。天衣服雲。天種種香。塗香。燒香。末香。如是等雲。一一量如須彌山王。然種種燈。酥燈。油燈。諸香油燈。一一燈炷如須彌山。一一燈油如大海水。以如是等諸供養具。常為供養。善男子。諸供養中。法供養最。所謂如說修行供養利益衆生供養。攝受聚生供養。代衆生苦供養。勤修善根供養。不捨菩薩業供養。不離菩提心供養。善男子。如前供養無量功德比法供養一念功德。百分不及一。千分不及一。百千俱胝那由他分。迦羅分。算分。數分。喻分。優波尼沙陀分。亦不及一。何以故。以諸如來尊重法故。以如說行出生諸佛故。若諸菩薩行法供養。則得成就供養如來。如是修行是真供養故。此廣大最勝供養。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我供乃盡。而虛空界乃至

煩惱不可盡故。我此供養亦無有盡。念念相續。無有間斷。
身語意業無有疲厭。

復次，為什麼說「復次」？因為前面題目上說禮敬諸佛、稱讚如來，又廣修供養，所以叫復次。普賢菩薩又叫一聲善男子，言：「善財童子，現在要說廣修供養的法門，你住意聽，什麼叫『廣修』」？「所有盡法界，虛空界」，所有就是包括一切，包括法界、虛空界。盡法界就是窮盡法界、周遍法界，也就是充備法界。虛空界也就是周遍虛空界，充滿虛空界。「十方三世」，十方（東、南、西、北、東南、西南、東北、西北、上、下十處所），三世諸佛是過去世諸佛，現在世諸佛、未來世諸佛。「一切佛刹」，所有佛國。「極微塵中」，佛國裡面，把每一粒微塵再分成七份，為鄰虛塵，在這極微塵中，每一粒微塵裡面就有一個世界，每一個世界裡面就有一尊佛在轉法輪，這叫小中現大。微塵雖小，而能包容世界；世界雖大，不出一粒微塵，這叫大中現小，所謂「於一毫端現寶王刹，坐微塵裡轉大法輪」，在二毫毛上的梢上，現出一個佛國，在微塵裡也可現出佛國，所以小中現大，大不礙小；大中現小，小也不礙大，大小互用，圓融無礙；小也就是大，大也就是小，這種境界是重重無盡的境界，也就是光光相照，互相輝映的境界。一一各有一切世界，在每一粒微塵裏面，又有很多很多無量無邊的世界，每一個世界裏，又有極微塵數，那麼多佛。「一一佛所」，

每一個佛所。「種種海會菩薩圍繞」，種種就是不同的，有說金剛經，就有金剛經海會菩薩圍繞。說法華經，就有法華經海會上的菩薩圍繞。說般若經，就有般若經海會上的菩薩圍繞。說阿含經，就有阿含會上菩薩圍繞。說方等經，就有方等會上的菩薩圍繞。說華嚴經，有華嚴經會上的菩薩圍繞。說楞嚴經，有楞嚴會上的菩薩圍繞。「我以普賢行願力故」，我以普徧修行這種願力的緣故，生出一種深信明瞭之心。佛法如大海，有信心，才可到大海去；沒有信心，不可以到大海去，所以說：「佛法如大海，唯信能入。」現前一念的知見，一念的智慧，完全以最上的一切供養，來供養諸佛菩薩。所謂「上妙供養」是什麼？就是無量無邊的花堆積如雲，又有鬘雲（用花或綢緞所作的莊嚴花鬘幢旛之類），又有在天上作音樂的雲，音樂也是一種供養，所以玉帝有乾闥婆來作音樂，又有緊那羅以音樂來供養佛。天傘蓋雲（燒香後，在虛空裏凝結成香雲蓋，好像一把傘似的來引照衆生。這是天傘蓋，在楞嚴咒裏，有大白傘蓋，你一誦這咒時，虛空裏就有一個大白傘蓋，在空中照著這個地方，這個地方就沒有災害和災難。也不會有地震和天災，所有災難都會沒有）。天衣服雲（天人的衣服是最輕妙的，猶如現在尼龍的衣服，非常輕又美麗）。天上有種種香氣，如念大悲咒，念得誠心，就會有一股香氣，這不是人間燒的檀香等種種香，人間無法聞到這種香氣，但要誠心，如不誠心就會沒有。你

一念咒，一切鬼神用香來供養你，所以你覺得有這種香氣。塗香（擦在身上的香，供佛用的）。燒香（燃燒的香）、末香（香末），如是等種種雲，數量如須彌山那麼多，你說這是不是大供養？

須彌是梵語，譯為妙高，言其有不可思議的高。須彌山周圍有七重香水海，香水海以外，有四大部洲：東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲。須彌山有八萬四千由旬高，日月僅在須彌山半腰，四王天也在須彌半山，所說的供養品有須彌山之高，這豈不是不可思議？燃種種燈，是點起各種燈。佛前點燈供養，眼目會明亮，這是供佛所得的福報。為什麼你眼目不明亮？是你沒有在佛前供養燈。種種燈有酥油燈（用牛奶做的）、油燈，和香油燈等。密宗裏有一種伏魔法，是密宗金剛上師在念咒，前麵點一堆火，或倒一點酥油，或用普通的油去燒，或者拿衣服去燒，無論什麼東西，都拿去燒了供佛，這種供養越值錢的，越有功德，尤其是拿金子去燒，這種功德更大，功德大小，不是說：「你燒黃金，功德就大；你燒一塊泥巴，功德就小。」這完全在乎你的誠心，你真誠的心，拿出最貴重的東西去供養佛，這現出你有真心，有真心就有功德，並不一定要燒黃金才有功德。那燒油燈究竟有什麼好處呢？一燒就沒有了，這也是試驗你有沒有真心，如有真正的布施心，燒什麼都可以，要真有舍心，所謂功德就是這種舍心。一一燈柱，也像須彌山那麼高廣。一

一燈油，如大海水那麼多。這種供養，誰能供養得起？華嚴經雲：「法界量，法界性，只要有真心供養，這個量就等於須彌山，就等於大海水。並不一定用大海水那般多油來點燈，若量能大，心能真，則量等沙界，像恒河沙數，無窮無盡。」像以上所說的種種供養，具足這麼多數量的供養，常常作為供養。

以前有個很窮的人，買了一斤油，到金山寺（江蘇鎮江）去供養，佛前點燈。金山寺的方丈是位明眼人，已開了五眼，他告訴知客：「明天把正殿門打開，有位大護法來供養，並請他與方丈一起吃齋。」翌日，他果然來到，同時也來了個很有錢的人，有錢人看見一切，第二天便買一千斤油來供養。但方丈却告訴知客：「打開正殿側門，並請那富人往客堂吃齋。」知客大感不解，乃請教方丈。方丈說：「那個窮人所買的一斤油，是他全部的財產，獻出來供養。而那位富人，不用說買一千斤油，就是買一萬斤也是很平常，因這是他很小一部份的財產而已。」由此可知，供佛是不論多少，最重要是要有誠心，你心真誠到極處，就有功德。須彌山王並不是真像須彌山，是指你發心大如須彌山，否則發心小，功德也就小。

善男子，在一切供養中，給人講經說法的供養是最大的。梵網經說：「你給人講經說法，每天要是吃三兩黃金的食物，也不為過。」言其你可以接受以三兩黃金價值所買的

東西，但也不要以為一天可受三兩金子，我吃了都可以受得了，不可以有這種自滿心。在金剛經說：「你若以七寶布施三千大千世界，也不如給人講四句偈的功德大。」所以在諸供養中，以法供養為最大。「如說修行供養」，譬如：有人聽說布施波羅蜜，便修布施。有人聽說持戒波羅蜜，便修持戒波羅蜜。聽到說忍辱波羅蜜，他便修忍辱行，不發脾氣。真明白佛法的人修忍辱行，是無人、無我、無衆生、無壽者。有人聽講精進波羅蜜，便晝夜六時恒精進，常常依法修行。聽到禪定波羅蜜，四禪八定生出無量諸功德，得到種種解脫，他就依照禪定波羅蜜去修行。聽見般若波羅蜜，便修般若波羅蜜，不生愚癡的想法。聽到四諦苦集滅道，知苦斷集，慕滅修道，就依四諦法修行。聽到十二因緣，便依照十二因緣法修行。聽說四無量心，慈悲喜捨，便依照四無量心修行。總之，聽見什麼法門，就實行什麼法門，這叫「如說修行供養」。

談到如說修行供養，諸供養中，法供養最。釋迦牟尼佛在因地時，為求法以半句偈而舍性命，有一天聽見羅剎鬼說：「諸行無常，是生滅法。」釋迦牟尼佛說：「你說的是佛法，只僅是半句，還有下半句呢？」羅剎鬼說：「不錯，我說的是佛法，不過我太餓了，我先要找一個人吃，吃飽了，才可以說法。」釋迦牟尼佛便說：「你先說完了法，再吃我，可不可以？」羅剎鬼說：「你可以讓我吃嗎？」釋迦牟尼佛

說：「可以，但是你先要把法說完了，我明白了法，你就是把我吃了，我也願意。」羅剎鬼說：「可以！生滅滅已，寂滅為樂。」說完之後，對釋迦牟尼佛說：「現在我可以吃你了吧！我已把法說完了。」釋迦牟尼說：「等一等，我再給你吃。」羅剎鬼說：「你是不是後悔了？想要不算數了？你已答應我的，想不算了？」釋迦牟尼佛說：「不是，因為你所說的四句偈是佛法，一般人都沒有聽過佛法，我現在用刀把這四句偈刻到樹上，然後你再吃我。」羅剎鬼說：「可以！」於是釋迦牟尼佛就用刀把四句偈刻在樹上，一想這樹木不堅固，這羅剎鬼又要吃他，他說：「你再等一等，我想令一般人都知道佛法，我把這四句偈刻在石頭上，然後再吃我也不遲，我不是為我自己，我想令一切衆生都明白佛法。」羅剎鬼說：「可以！你就開始工作，不要拖延時間。」於是釋迦牟尼佛，又把這四句偈刻在石頭上，刻好了，就請羅剎鬼來吃他。羅剎鬼說：「你真要給我吃呀！」釋迦牟尼佛說：「當然，我不會打妄語，請你現在來吃吧！」羅剎鬼說：「你真是個修道人，好了，我現在已知道你是真修行了，再見了！」說完了話，羅剎鬼騰空而去，原來是觀世音菩薩現身來試驗他。所以修道一定要有真心，不為自己，就是有鬼要吃自己，都為法忘軀，為法可以把自己的生命做布施，所以說「諸供養中，法供養最。」

「利益衆生供養」：行菩薩道的人，為衆生說法，來利

益衆生，就是「利益衆生供養」。視一切衆生猶如自己子女一樣，沒有分別，慈悲攝受一切衆生，便叫「攝受衆生供養」。行菩薩道的人，要發願代替衆生受苦，常常在佛前發願，求所有刀兵、水、火、瘟疫流行，種種災劫要免除，衆生所應受的苦，令他一個人受；而個人所受的苦，不要加在衆生身上，這叫「代衆生苦供養」。菩薩勤修自己的善根，也勸化一切衆生勤修善根，這叫「勤修善根供養」。菩薩所修的業是六度萬行，若常修六度萬行，行菩薩道，就是「不舍菩薩道業供養」。常常發菩提心，時時刻刻不離開菩提心，凡是對衆生有利益的事皆要去做，不僅自己不離菩提心，也勸化衆生，常常不離菩提心，常常發覺道的心，就是「不離菩提心供養」。

普賢菩薩又說：「善男子，像以上所說的供養，功德是無量無邊的，可是要比起法供養的話，只有一念的功德，一百分也不及法供養之一分。乃至一千分也不及法供養之一分，乃至百千萬億分，不可思議分，用算來算分，用數來數分，用喻來喻分，有微塵那麼多的數量，也不及法供養的一分。為什麼法供養的功德這麼大呢？因為一切諸佛如來，都尊重佛法的緣故。如果沒有佛法，則無人成佛。想要成佛，必須學佛法，所謂「法賴僧傳」，必須向出家人學佛法。以法供養諸佛如來，和供養衆生，這種功德是不可思議的，無法說出它有多麼好。依照佛法所說的去修行，就能有衆生成

佛。若是諸菩薩修行法供養，這位菩薩一方面是供養如來，一方面令他自己也成就如來。像這樣去修行，才是真正的供養。法供養也是廣大供養，也是最勝的供養。乃至虛空界沒有了，衆生也沒有了，衆生業障也沒有了，衆生煩惱也沒有了，我的供養才會窮盡。而虛空界乃至衆生界，衆生業障界，衆生煩惱界，永遠都不會窮盡，所以我發廣修供養的願，也沒有窮盡，念念相續，而不間斷。身口意業供養，沒有疲厭的時候。

所謂「面上無瞋供養具」，面上如果沒有發脾氣的相貌，這就是具足供養。「口裏無瞋吐妙香」，口裡若不說惡，就等於發出微妙的香氣一樣。「意裡無瞋是珍寶」，意念裡也沒有瞋，就是供養。「無癡無貪供養香」，沒有癡心和貪心，就是具足供養。

復次善男子。言懺除業障者。菩薩自念。我於過去無始劫中。由貪瞋癡。發身口意。作諸惡業無量無邊。若此惡業有體相者。盡虛空界不能容受。我今悉以清淨三業。徧於法界極微塵刹。一切諸佛菩薩衆前。誠心懺悔。後不復造。恒住淨戒一切功德。如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我懺乃盡。而虛空界乃至衆生煩惱不可盡故。我此懺悔無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

普賢菩薩說：「善男子，所謂懺悔業障，懺是懺其前愆，以前所造的罪業要懺除；悔是悔其後過，不再重犯。佛教裏

的拜懺是用至誠懇切的心，在佛前精進拜佛悔過，不可馬虎，才能有功效。」智者大師對著西方，拜楞嚴經名字，足足拜了十八年，還沒有見到此經。現在的人不要說拜十八年，拜十八個月，看沒有成效就會停止了。智者大師一生拜法華經，抄寫藏經許多次，所造佛像共有八萬尊之多。他出生時，其母見五彩祥光到他家去，後生智者大師。智者大師十九歲時，聽一位法師講普門品，一聽就記住了，好像他前生已念過。等到他去見南嶽懷思大師，大師對他說：「你來了，還記得以前我們在靈山法會一起聽法華經嗎？現在因緣成熟了，我們又在此會遇。」於是南嶽大師教他安樂行品，又教他讀誦法華經、拜法華經。當他拜到藥王菩薩本事品時，就開悟了。於是將此開悟境界告之南嶽大師：「我為什麼念到『是真精進，是真法供養』時，我見到釋迦牟尼佛還在靈山講法華經，這是什麼道理？」南嶽大師印證他說：「唯有你才能得到此微妙的境界，亦唯有我才能認識此境界。你現在證得的是法華三昧的前方便——一旋陀羅尼。」經此印證之後，智者大師得到智慧辯才無礙，任何法師亦無能與他辯論而勝過他。智者大師大開圓覺後，更加用功修佛法華經。在他圓寂時，他叫侍者讀誦一遍法華經，聽完後用香湯漱口，說了偈頌，便坐而圓寂。智者大師所住的五臺山，本來有很多打漁的人，以後智者大師將山買過來，三百哩之內無人打漁，亦無人殺生，附近的人皆皈依他，所以智者大

師有不可思議的境界，他修行的法門是拜懺。

所說「懺悔業障者」：菩薩自念：「我在過去無始劫來，由於貪心、瞋心、癡心，而發生身業、意業、口業，所作出的種種惡業，沒有數量，也沒有邊際，假設惡業有形體相貌，就是徧滿虛空，也容納不了。我現在全以清淨的三業，不造身業，不造意業，不造口業；身口意三業清淨，徧於法界極微塵數那麼多的剎土。我在這麼多的國土，一切諸佛菩薩的面前，誠心誠意的懺悔，再也不造罪業，常常住於淨戒上，守持戒相一切功德，和所有修行的功德。像這樣子虛空沒有了，衆生沒有了，衆生業沒有了，乃至衆生煩惱也沒有了，我的懺悔願力才沒有。但是虛空不會沒有，衆生不會沒有，衆生業不會沒有，衆生煩惱也不會沒有，那我懺悔的願力也不會沒有的，念念相續，接連不斷，身語意三業沒有疲倦厭煩的時候。不會說拜懺，拜得累了。菩薩是越拜佛，越有精神；越懺悔，越歡喜，這才是真正的懺悔。發懺悔心都是菩薩，凡夫沒有善根，就不會懺悔。

復次善男子。言隨喜功德者。所有盡法界虛空界。十方三世一切佛剎極微塵數諸佛如來。從初發心。為一切智。勤修福聚。不惜身命。經不可說不可說佛剎極微塵數劫。一一劫中。捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足。如是一切難行苦行。圓滿種種波羅蜜門。證入種種菩薩智地。成就諸佛無上菩提。及般涅槃。分佈舍利。所有善根。我皆隨喜。及彼十

方一切世界。六趣四生。一切種類所有功德。乃至一塵。我皆隨喜。十方三世一切聲聞。及辟支佛。有學無學所有功德。我皆隨喜。一切菩薩所修無量難行苦行。志求無上正等菩提。廣大功德。我皆隨喜。如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此隨喜無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

隨喜功德有四種：有①隨而不言。②喜而不隨。③亦隨亦喜。④不隨不喜。隨而不喜，是出於勉強。譬如有些和尚因政治而焚身，捨身是捨了，但不是出於歡喜，而是有一種瞋恨鬥爭之心。這叫隨而不喜。

喜而不隨，是歡喜，但不去作功德。亦隨亦喜，是既跟隨去作功德，而又歡喜。不隨不喜，是根本不去作，也不歡喜。有此四種分別。功是所立的功，德是所作的德行。功是顯著的，德是秘密的。功是人人能看得見，德是有的時候看不見的。

普賢菩薩又對善財童子說：「我再說一遍，所謂隨喜功德這個願，所有盡虛空遍法界，十方三世一切佛的國土，極微塵那麼多數的諸佛如來，從最初發菩提心，修一切智慧，精進而不懶惰的修福修慧。」福是從多方面修成的，所謂「毋以善小而不為」，因為大功德是由小功德積成，「毋以惡小而為之」，不要以為說個小小妄語，不算一回事，小妄語打多了，就成了大妄語，也不要以為殺一隻螞蟻是小事，不要

緊，殺人是從殺螞蟻開始，微細地方也要留意，注意那些小功德，福就聚積在一起，泰山是由一粒一粒微塵造成的，福也是如此。諸佛如來為教化衆生，犧牲生命來救助衆生。好像釋迦牟尼佛割肉喂鷹。鷹追一隻雀，追到修行人那裡，雀知道修行人有慈悲心，雀就飛到腋下躲避，釋迦牟尼佛就保護小雀，鷹就說話：「你保護雀，令牠活了，那我就要死了，我沒有肉吃就會餓死，你救牠不救我，是不平等、不慈悲，如果你不能救我，就不要救牠。」釋迦牟尼佛說：「那我把我肉給你吃。」於是把身上的肉割下一塊給鷹吃，鷹吃了後，說：「還沒吃飽，再來一塊。」於是又割下一塊給鷹吃，鷹把他身上的肉都吃了，還不飽，這時釋迦牟尼佛說：「你把我的肉都吃了，還沒飽，那你可以把我的骨頭都吃了，你看那裏還可以吃，你就吃吧！」鷹說：「你真是個修道人，將來一定成佛。」說完後，飛到天空，原來是天人試驗釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛為教化衆生，施捨生命，不知有多少次。所以說，盡大地沒有一粒微塵那樣多的地方，不是過去十方三世一切諸佛，捨生命的地方。釋迦牟尼佛在過去生中，曾經發願布施一千個身體來救度衆生。我們現在能不能發這麼大的願，捨出我們的生命來教化衆生呢？若能，則是隨喜；若不能，則是喜而不隨。你認為過去的佛很值得欽佩，但你自己捨不得生命，這叫喜而不隨。你若也能發願捨身救度衆生，可是也要真正解決衆生的生死問題，或者能救他的法身

慧命才可以，不要很愚癡的捨生命，這叫亦隨亦喜。若是認為捨生命太難做不到，也不贊成此法，這叫不隨不喜。你若去作，但出於勉強，是為了環境、名譽，或利益等關係而捨身，如有的國家，一些和尚為政治焚身，但不歡喜有瞋恨鬥爭的心，這叫隨而不喜。

布施生命，生生世世都作這種布施，不知道經過多少大劫那麼多佛的國土，極微塵數那麼多的劫，在每一個劫中，自己所作這種布施說也說不盡，講也講不完那麼多的佛剎極微塵數，經微塵數那麼多次，施捨自己的頭、目、手、足、腦、髓來做布施，行這種人所作不到的苦行。好像現在有人發心說：「我死之後，把眼睛布施出來。」有的人把心布施出來，表面看來是人，其實這都是佛菩薩發願來的。現在世上也能看到佛菩薩的偉大精神。諸佛菩薩修的難行苦行，並不是少吃一點飯，而是布施生命給一切衆生來救度一切衆生，修圓滿種種到彼岸的法門，修六度波羅蜜門，以及其他萬行，得到菩薩種種的智慧，將來一定會成佛，成就無上菩提，得到佛果。又得到涅槃的樂果，即是大滅度，又分佈所燒出來的舍利（這是修戒定慧和種種行門的成果），所有善根我皆隨喜。一切諸佛布施頭目腦髓之功德，我都隨喜。十方一切世界，六趣四生（天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生——六趣；胎、卵、濕、化——四生），一切種類衆生所作的所有功德，乃至一粒微塵那麼小的功德，我都歡喜學習

他們種種的功德。十方三世一切聲聞乘衆生，和辟支佛乘衆生（緣覺），證到初果、二果、三果酌有學位，和四果阿羅漢的無學位，所有的功德，我也隨著他們去作。一切所有菩薩所修無量難行的苦行，他們的志向是求無上正等正覺果位，菩薩所有的功德是廣大的，我皆隨喜。像這樣至虛空界沒有了，衆生界沒有了，衆生業沒有了，衆生煩惱也沒有了，可是我隨喜的願是沒有窮盡的時候，念念而不間斷，總是相續發這種大願，身口意三業也發此願，沒有厭煩疲倦的時候，我永遠都發此願，沒有懶惰心，更精進匪懈，愈難作愈要去作。

復次善男子。言請轉法輪者。所有盡法界虛空界。十方三世一切佛刹極微塵中。一一各有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹。一一刹中。念念有不可說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成等正覺。一切菩薩海會圍繞。而我悉以身口意業。種種方便。殷勤勸請轉妙法輪。如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我常勸請一切諸佛轉正法輪。無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

我再說一說請轉法輪的道理。善男子！所有盡法界虛空界，十方三世一切佛國土中，極微塵數那麼多的國土，在每一粒微塵中又有不可說不可說那麼多佛刹，每一佛國土裡，念念有不可說不可說佛刹極微塵數一切諸佛，在那兒成佛，所有像大海那麼多的菩薩，在那裡圍繞著佛。而我以身口意

業，用種種方便語言，殷勤誠懇，勇猛精進地勸請十方諸佛、大菩薩、聲聞、緣覺等轉大法輪，轉最妙的法輪。我這個殷勤勸請轉妙法輪的願力，乃至虛空沒有了，衆生沒有了，衆生業障沒有了，衆生煩惱也都可以沒有了，然而我常常勸請一切諸佛轉正法輪這個願力，永遠都不會窮盡的，念念相續，接接連連永不間斷，我的身口意三業也是永遠不會疲厭的，不會認為這個事情太麻煩，而不願去做。

復次善男子。言請佛住世者。所有盡法界虛空界。十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來。將欲示現般涅槃者。及諸菩薩聲聞緣覺。有學無學。乃至一切諸善知識。我悉勸請莫入涅槃。經於一切佛刹極微塵數劫。為欲利樂一切衆生。如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此勸請無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

我再給你說一說，善男子！請佛住世的道理。所謂常住在世這個願力，所有充滿法界，充滿虛空界，充滿十方三世一切佛的國土，極微塵數那麼多諸佛如來，化緣完了之後，都示現入涅槃。在他們將要示現入涅槃的時候，我一定勸請他們不要入涅槃，而常住在世，教化衆生。我不僅勸請諸佛常住在世，乃至於一切菩薩、聲聞乘、緣覺乘證初果、二果、三果的有學位，四果的無學位，一切諸善知識，及講經說法的法師，我皆用願力勸請他們不要入涅槃，至所有一切佛的刹土極微塵數那麼多的劫。因為我願意諸佛菩薩、聲聞、緣

覺，以及一切善知識常住在世，利益一切衆生。虛空界本來不可能沒有的，假如它可以沒有，衆生界本來不可能沒有的，假如它可以沒有，衆生的煩惱也本來不會沒有的，假設它也可以沒有，衆生業本來不會沒有的，假設它也可以沒有，而我勸請諸佛菩薩、聲聞緣覺，以及善知識，常住在世的願力，是永遠不會窮盡的，念念相續，永遠不會間斷，身語意業也沒有厭倦。

復次善男子。言常隨佛學者。如此娑婆世界毗盧遮那如來。從初發心。精進不退。以不可說不可說身命而為布施。剝皮為紙。析骨為筆。刺血為墨。書寫經典。積如須彌。為重法故。不惜身命。何況王位。城邑。聚落。宮殿園林。一切所有。及餘種種難行苦行。乃至樹下成大菩提。示種種神通。起種種變化。現種種佛身。處種種衆會。或處一切諸大菩薩衆會道場。或處聲聞及辟支佛衆會道場。或處轉輪聖王小王眷屬衆會道場。或處刹利及婆羅門長者居士衆會道場。乃至或處天龍八部。人非人等衆會道場。處於如是種種衆會。以圓滿音如大雷震。隨其樂欲。成熟衆生。乃至示現入於涅槃。如是一切。我皆隨學。如今世尊毗盧遮那。如是盡法界虛空界。十方三世一切佛刹。所有塵中一切如來。皆亦如是。於念念中。我皆隨學。如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此隨學無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

普賢菩薩又向善財童子說：所謂常隨佛學這個願，好像這個娑婆世界，娑婆是梵語，譯為「堪忍」，意謂這個世界是苦的，而一切衆生堪能忍受。何以言之是苦呢？這個世界一切法都是染汙法，不清淨的，故非常痛苦；縱是樂，都是苦的因，沒有真正的快樂，所以叫堪忍。如穿新衣服是快樂，但被塵埃染汙就生煩惱。又人最歡喜的是發財，可是財發得再多，死時亦帶不去。在生時，即使一分錢也算得清清楚楚，沒有得到錢時，就想法子去得，沒有得到，心裏貪求是苦，已得到了，又怕失去，這都是苦，可是你不覺得苦。患得患失，怕得不到，死時一分錢也帶不走，你說這是苦？或是樂呢？這兩樣東西，是世界上人人所歡喜的。一切樂，皆是苦的因，不過你尚未覺悟到，故此世界叫「堪忍」。在這個堪忍世界裏，毗盧遮那佛如來，毗盧遮那是梵語，譯為「清淨」，即是釋迦牟尼佛的法身，從初發心見到古釋迦，那時他是陶師。見到古釋迦後就發願。即時精進修行，用不可說不可說那麼多數量的身命，而為布施，做種種布施，如釋迦牟尼佛見到然燈佛時，他就以身做布施，然燈佛由對面而來時，他看道路上有水，他看老比丘來時，他自己就躺在有水的地方，請老比丘走過去，這是以身布施，用自己身體來幫助其他的人，在一般的人來看，就是太愚癡了，用一塊板子，或木頭就好了，何必自己躺在水裏，讓老比丘走過去呢？不錯，這是聰明，釋迦牟尼佛當時想不出來這個好辦法，可是

如果他想起這個好辦法，然燈佛也不一定給他授記，因為他有所顧慮，還有一個身體，他躺在水裡正是「無我相」的表現，來幫助利益衆生，所以他行這種菩薩道，不管自己身在水裡或泥裡，幫助老比丘過路，而且還有些地方身體沒有蓋住，就用頭髮蓋上，然燈佛就給釋迦牟尼授記：「汝於來世，當得做佛，號釋迦牟尼。」釋迦牟尼佛無量劫以來，都是以身命做布施，生生世世都是如此，所以行菩薩道非常圓滿。

毗盧遮那佛是清淨法身佛，徧滿一切處，這才是佛的法身。法身是無在無不在，沒有一個地方他不在，也沒有一個地方他在。為什麼說沒有一個地方不在？為什麼我們看不見呢？看不見，是否就不在？不是！我們看見，看不見，他都在，皆徧滿一切處，所以說無在無不在，充滿法界。盡虛空徧法界，就是佛的法身，他是不生不滅、不垢不淨、不增不減，什麼地方都存在。釋迦牟尼佛為行菩薩道，為求無上佛道，以這個身命作布施，剝自己身上的皮當紙用，剖開自己的骨頭做為筆用，用自己的血作為墨來寫經典，堆積起來有須彌山那般高。為尊重佛法的緣故，所以不愛惜自己的身命，何況王位？釋迦牟尼佛以國王的地位，出家修行，貴為天子，富有四海，但能一概捨棄，而出家修道，捨棄他的國城妻子、聚落、寶貴的宮殿園林，和一切所有，而修種種難行苦行，難行能行，難忍能忍，以國王的地位出家，而修種種苦行，是一般人不容易作到的。

「乃至樹下」，「乃至」是稍略，中間經過很多階段，如是雪山打坐六年，然後到菩提樹下成大菩提。釋迦牟尼佛，當初他父母派五個人跟他修道，來護法，但五人間有三個人受不了苦，跑到鹿野苑去修道。剩下二人，以後釋迦牟尼佛一天只吃一麻一麥，瘦得骨瘦如柴，這時有牧羊女用牛奶煮粥，來送給佛吃，佛就接受牧羊女的供養，他們二人一看，他們想：「太子以前受苦還可修道，現在居然受牧羊女的牛奶，這回不能修道了。」於是棄佛而去，認為佛不能受苦，所以也不和他一起修道，也跑到鹿野苑去，五個人都跑了，釋迦牟尼佛一個人在雪山，也要搬家了，一搬就搬到菩提樹下。菩提樹非常大，樹能遮覆方圓三裏之內，釋迦牟尼佛一看：「這是個好地方，我來坐在菩提樹下修道，如果我不成道業，就不起座。」於是結跏趺坐，吉祥童子也送來吉祥草，釋迦牟尼佛就坐在吉祥草上修道，坐了四十九天，看見東方明星，豁然開悟，夜睹明星而悟道，所以三歎奇哉：「奇哉！奇哉！奇哉！一切衆生皆有佛性，皆堪做佛，但以妄想執著，不能證得。」為什麼衆生不能成佛？就是因為有妄想，有執著，所以不能成佛。釋迦牟尼佛在菩提樹下，夜睹明星而悟道，成大菩提，顯出種種神通妙用，出生不可思議境界的種種變化，現出種種佛身——清淨法身毗盧遮那佛、圓滿報身盧舍那佛、千百億化身釋迦牟尼佛，如是現種種佛身，乃至現十方成佛的佛身。在種種法會中，為衆生說

法，或為諸大菩薩說法，或為聲聞及辟支佛二乘衆生講經說法，或為轉輪聖王，小國王眷屬，共一衆會道場。什麼叫轉輪聖王？輪王有金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王。金輪王統理一四大下，有七種輪寶，是①輪寶：坐在輪寶上比火箭還快，在一個時辰之內，可遊遍一四天下，做種種事情，輪寶是一個飛輪，無論陸、海、空都可去，甚至火裏都可去。②象寶：白象寶，輪王騎上這個象也跑得很快。③紺馬寶：碧綠色的馬，這個馬是個驢馬，可在陸地、水裏走，跑得快，也可到空中去，非常妙。④如意珠寶：又叫神珠寶，有一種神通變化，遂心如意，想什麼有什麼，要什麼就來什麼。⑤玉女寶：輪王何時喜歡女人，就有玉女陪伴他。⑥主藏臣寶：無論到什麼地方，想要用金子，只要往地上一柱，地上就有金子。要用什麼珠寶，把地打開就是珠寶，遂心如意。⑦主兵寶：他不需要訓練兵，只要在兵寶裏一叫，要多少兵，就有多少兵。這七種寶。輪王又有一千個兒子，每個兒子都是勇猛善戰，非常英勇。小國王就是輪王以下的小國王及眷屬。

或為刹帝利（印度貴族），修清淨行的婆羅門、長者、居士，共同衆會道場，或和天龍八部、鬼神、人非人等衆會道場。他成佛後，在以上所說種種衆會道場，以佛的圓滿聲音說法，好像虛空大雷鳴那般響亮，隨衆生所歡喜，沒有種善根的，令其種善根，已種善根的令其增長，已增長的令其成熟，已成熟的令其得到解脫，乃至於一生之事，最後入涅

繫，得到涅槃四德（常樂我淨）。佛所修一切難行苦行，一切說法的道場，我皆隨學這些行門修行。如今世尊毗盧遮那佛，遍滿一切處的清淨法身佛，以如前所行種種行門，種種衆會道場，如是盡法界遍虛空，十方三世一切佛刹土，每一佛刹微塵中一切如來，我都是隨喜隨學。在每一念中，我都隨學諸佛這些行門。縱使虛空界沒有了，衆生界也空了，衆生業也空了，衆生煩惱也空了，我這個常隨佛學的願，是沒有窮盡的，念念相續不斷，身口意業，永遠沒有疲倦厭煩。沒有疲倦、懶惰，對法生疲倦之心。

復次善男子。言恒順衆生者。謂盡法界虛空界。十方刹海所有衆生種種差別。所謂卵生。胎生。濕生。化生。或有依於地水火風而生住者。或有依空及諸卉木而生住者。種種生類。種種色身。種種形狀。種種相貌。種種壽量。種种族類。種種名號。種種心性。種種知見。種種欲樂。種種意行。種種威儀。種種衣服。種種飲食。處於種種村營。聚落。城邑。宮殿。乃至一切天龍八部。人。非人等。無足。二足。四足。多足。有色。無色。有想。無想。非有想。非無想。如是等類。我皆於彼隨順而轉。種種承事。種種供養。如敬父母。如奉師長。及阿羅漢。乃至如來。等無有異。於諸病苦。為作良醫。於失道者。示其正路。於闇夜中。為作光明。於貧窮者。今得伏藏。菩薩如是平等饒益一切衆生。何以故。菩薩若能隨順衆生。則為隨順供養諸佛。若於衆生尊重承

事。則為尊重承事如來。若今衆生歡喜者。則今一切如來歡喜。何以故。諸佛如來以大悲心而為體故。因於衆生而起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。譬如曠野沙磧之中有大樹王。若根得水。枝葉華果悉皆繁茂。生死曠野。菩提樹王亦復如是。一切衆生而為樹根。諸佛菩薩而為華果。以大悲水饒益衆生。則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故。若諸菩薩以大悲水饒益衆生。則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於衆生。若無衆生。一切菩薩終不能成無上正覺。善男子。汝於此義。應如是解。以於衆生心平等故。則能成就圓滿大悲。以大悲心隨衆生故。則能成就供養如來。菩薩如是隨順衆生。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此隨順無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

善男子，我再講一講恒順衆生的道理。衆生是衆緣和合而成，所謂盡法界虛空界，十方諸佛國土，所有種種不同種類的衆生，卵生、胎生、濕生、化生。所謂衆生者，衆緣和合而生，各有各緣，所以有種種不同種類，所謂胎生，楞嚴經上：「胎因情有」，如何成胎呢？因有愛情，所以成胎。

「卵唯想生」，卵生是以想生出來，如母雞趴在雞蛋想，久而久之雞蛋就變成雞了。「濕以合感，化以離應」，濕生因濕與濕相合，生出濕生，化有變化，如由蟲子變成蝴蝶，由老鼠變成蝙蝠之類，離開了它的本體，變化成其他種類。或

有衆生依地水人風四大而生出，或在虛空，或在花草樹木上而生出的衆生。無量種類的衆生，其種種不同色身，種種不同形狀，種種不同相貌，種種長短不同的生命，種種不同族類，如老虎有老虎的族類，鹿有鹿的族類。種種不同名號，種種不同心性，如老虎的心性喜歡傷害衆生，鹿的心性仁慈，只吃草不吃一切衆生，有的膽大，有的膽小，有的見人就跑，有的見人就要吃人。種種不同知見，種種欲樂，所喜歡的東西也不同，種種自己所作的事情也不相同，種種態度成儀也不同，種種不同的衣服，人穿人的衣服，畜生就穿戴皮的衣服，飛禽就穿戴羽毛的衣服。種種不同的飲食，有的吃生肉，有的吃草，有的吃穀類，種種東西。各住各自的地方，村營聚落、城邑宮殿，乃至一切天龍鬼神、人非人等。有的無足，有的四足，有的多足，有的有形色，有的無形色，有的有想，有的無想，有的非有想，有的非無想。像以上所說的種種等類，我都變化他們的身，來教化他們，服侍他們，供養他們，如敬父母，如侍候師長，和證果的阿羅漢，乃至好像供養佛一般，沒有分別。

衆生常有八萬四千種疾病，菩薩便以八萬四千種良藥，來對治衆生的八萬四千種疾病。所以說：「為作良醫。」良醫是精通醫術的醫生，他對衆生的病，等於自己的病一樣，用種種方法把他治好。衆生有時會走錯路，雖然他有眼睛，但不知道那條路是正路，那條路是邪路，所以有時誤入歧

途，菩薩便指示他走應走的正路，好像現在有很多年輕人，不知道往正當道路上走，只知懶惰、喝酒、吃毒藥等，走到錯路上，這時菩薩用種種方法，引渡衆生到正路上。對於在黑暗中的衆生，暗夜代表不明白佛法的人。不明白佛法的人都是在暗夜中，明白之後，就得到光明；不明白佛法，就會顛倒行事。明白後，才能知道走上一條光明正大的道路，故對於不明白佛法的衆生，便使他明白，而得到光明。對於貧窮的人，令他得到金、銀、琉璃等寶藏。菩薩平等無分別的利益一切衆生。什麼緣故？假設行菩薩道的菩薩，能常常恒順衆生，能隨順衆生，就是隨順諸佛，也就是供養諸佛，因為「心佛及衆生，是三無差別」。對一切衆生都恭敬承事，也就是尊重恭敬供養如來一樣。若令一切衆生都生歡喜心，則令一切如來也生歡喜心。所以出家人說：「守口攝意身莫犯，莫惱一切諸有情。」不要令一切的衆生生煩惱。「無益苦行當遠離」，不要修無益的苦行。「如是行者可渡世」，像這樣子，才可以教化衆生。所以令衆生歡喜，諸佛如來也就歡喜。什麼緣故？因為佛與衆生為一體，佛也就是衆生，衆生也就是佛；佛是已成佛的衆生，衆生是未成佛的衆生，我們和佛是一樣的，將來是平等的，所以佛教和其他宗教不同，也就是因為它是最平等的。

為什麼衆生歡喜，佛就歡喜呢？因為諸佛如來以大悲心為本體。因為衆生而生出大悲心。因為大悲心而生出覺道

心。因為覺道心，才成正等正覺的佛。譬如，在曠野沙磧中，有一棵大樹王，如果樹根得到水，則枝葉花果也繁茂。現在衆生處在生死曠野沙磧中。菩提樹王就是釋迦牟尼佛，在菩提樹下得道，也像在曠野沙磧的樹王一樣。一切衆生好像樹根，諸佛菩薩好像花果。佛以大悲智慧水，令衆生得到好處，才能成就諸佛菩薩無量無邊的智慧花。

什麼緣故？諸佛菩薩以大悲水，來利益衆生。大悲水是慈悲的心性，對一切衆生都慈悲憐憫，故叫大悲水。觀世音菩薩及一切菩薩，誦大悲咒，加持大悲水，饒益衆生。觀音菩薩的楊枝手和淨瓶手是合用的，以楊枝蘸到淨瓶中。觀音菩薩常念大悲咒，加持淨瓶裏的大悲水，用此大悲水饒益衆生。所以要用大悲水利益衆生，來增加果位，才能成就無上正等正覺。阿耨多羅三藐三菩提是梵語，此雲無上正等正覺。正等是菩薩所得的果位。二乘人得到覺悟，證得聲聞或緣覺果位，這只是自覺，沒有正等。正等是菩薩，正等於佛，雖然得到正等，但沒有得到無上，故菩薩叫有上士。佛叫無上士，因為佛得到無上正等正覺，才成就佛果。如果菩薩不利益衆生，不饒益衆生，不以大悲水教化衆生，則始終不會成佛，所以要自利利他，則能成佛。

因此菩提屬於衆生，覺道是從衆生來的。假設沒有衆生，則一切菩薩都不能成佛。為什麼？因為沒有地方去作功德。衆生在三寶面前作功德，菩薩在衆生面前作功德。菩薩利益

衆生，令衆生離苦得樂，了生脫死，反迷歸覺。

修行的善男子！你對於這種道理和意義，應該這樣瞭解，因為佛、衆生和心，是三而一，一而三。佛、衆生，和心，是三種不可思議的，但心佛與衆生，是三無差別，佛、衆生，和心是一體的，在無形中是一個的。你能存這樣解釋義理的思想，才能成就圓滿大悲心，以大慈悲心隨順衆生，則能成就供養如來的功德。菩薩這樣隨順衆生的願，假使虛空界沒有了，衆生界沒有了，衆生業沒有了，衆生煩惱也沒有了，我隨順衆生的願不會沒有的。本來虛空界、衆生界、衆生業、衆生煩惱永遠不會沒有的，但假設它們會沒有了，我這個願仍然存在，無有窮盡，這種心念，念念相續，接連不斷，無有間斷，身口意三業永遠行持這種願力，永遠不疲倦厭煩。

復次善男子。言普皆迴向者。從初禮拜乃至隨順所有功德。皆悉迴向盡法界虛空界一切衆生。願令衆生常得安樂。無諸病苦。欲行惡法。皆悉不成。所修善業皆速成就。關閉一切諸惡趣門。開示人天涅槃正路。若諸衆生因其積集諸惡業故。所感一切極重苦果。我皆代受。令彼衆生悉得解脫。究竟成就無上菩提。菩薩如是所修迴向。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此迴向無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

善男子！我再說一遍什麼叫普皆迴向？從第一個願禮

敬諸佛起，乃至恒順衆生，在這期間修這些行門，有無量功德。現在把這些功德完全迴向，也就是布施給盡法界虛空界的一切衆生，願意這些功德，令一切衆生，時時刻刻得到安樂，一切病苦也都消除。衆生假如行惡法，皆令其完全不成就，所修善業很快就成就。把地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等諸惡趣門，全都關閉，把人天正路顯示出來，對人說明白如何做人。如果要做人，就要受持五戒。如果要生天，就要受五戒十善。你想要得到涅槃正路，就要修四諦、十二因緣、六度。修六度萬行，行菩薩道，就能得到常樂我淨涅槃四德的快樂。假設所有衆生，因為以前積聚很多惡業，所應該受的極重苦果，我普賢菩薩發願代替他們受苦果。令所有一切衆生全得到解脫，無拘無束，無掛無礙，沒有苦果障礙，究竟成就無上正等菩提。你們看看普賢菩薩多慈悲，我們若再不修行，那真對不起普賢菩薩。我們現在沒有受那麼多苦，就是普賢菩薩代我們受了很多。可是普賢菩薩不會對我們說：「我代你們受了很多苦，一天的苦，一年的苦，一生的苦，我替你們代受了，你現在要謝謝我，請我吃頓飯，或飲杯茶，你們應該請客感謝我。」沒有，他也不要你謝他，也不要你請客，我們聽經於此，應該痛哭流涕，來感謝普賢菩薩。菩薩如是所修迴向所有功德，迴向給法界一切衆生，這是菩薩所應作。菩薩是專利益人，不是利益自己，故所得之功德，皆迴向給法界衆生。假如虛空界有窮盡的話，衆生界

也會窮盡，衆生業也會窮盡，衆生煩惱也會窮盡，但我這個迴向的願力，永遠永遠沒有窮盡。而虛空、衆生、衆生業、衆生煩惱永遠沒有窮盡，縱使種種不能窮盡的都窮盡了，我這個迴向的願王，仍然是沒有窮盡的。這樣的念力，連綿相續，沒有有間斷，我的身口意業，恒修這十種願，永遠沒有疲倦厭煩，晝夜精進行這願王法門。

現在已明白普賢菩薩的十大願王，這十種願力和虛空來爭長短，就是虛空沒有了，他的願力也不會沒有。這十種願王，不是單單普賢菩薩自己所修持，要是他單單一個人修這十種願王，他也不必在華嚴經上來發表這十種願王，他教我們一切衆生都遵照這十種願王去修行。他發這種廣大無邊的心，虛空量的心，等法界量的心，把自己所有的功德都迴向給法界衆生。所有衆生和普賢菩薩的願合成一個，就是所有的衆生都是普賢菩薩，所有的菩薩又來教化衆生。不是說只有普賢一個人才是普賢菩薩，你若依照這個普賢菩薩十大願王去修行，你也就是普賢菩薩；我依照普賢菩薩十大願王去修行，我就是普賢菩薩。普賢菩薩，普是便利，賢是賢聖，意思是普徧法界，一切衆生都稱為賢聖，所以普賢菩薩這個願王，不單是給普賢菩薩預備的，就是怕衆生不明白如何修行，所以普賢菩薩才發大慈悲心，發明十大願王，叫你依照他這種大願去修行。所以你聽了普賢菩薩的十大願，不應說：「這是為普賢菩薩說的，不是為我說的。」我們聽了十

大願王修行的方法，亦應發此大願依法修行。

善男子。是為菩薩摩訶薩十種大願具足圓滿。若諸菩薩於此大願。隨順趣入。則能成熟一切衆生。則能隨順阿耨多羅三藐三菩提。則能成滿普賢菩薩諸行願海。

善男子，這是行菩薩道的大菩薩。摩訶薩是菩薩中的大菩薩。這十種大願，是所有菩薩都應修的，故此十大願不是普賢菩薩一人修的，一切衆生亦可修此十大願王。一切諸佛菩薩，都是由這十大願王而成就的。我們衆生要成就佛果，就應該依照這十大願王去修行。

這十種大願，必須要具足圓滿，必須要和普賢菩薩所發的願等齊，不是修行到半途而廢，改變初衷，這是不能改變。若能改變，那就不具足，也不圓滿了。永遠都不改變，就是虛空窮盡了，衆生沒有了，衆生的業也消了，衆生的煩惱也完全沒有了，可是十種願不能沒有。假使所有一切菩薩，依照此十大願王修行十大行門，趣入此十大願裏，十大願就是行菩薩道的菩薩，行菩薩道的菩薩也就是十大願王，法和人變成一體，而沒有分別，這叫隨順趣入。依照十大願王去修行，則能成熟一切衆生。什麼叫成熟一切衆生？衆生沒有善根者，教他修十大願王，令他種善根。如一切衆生不曉得孝順父母是好事，你能教化不孝順父母的衆生能孝順父母，這也是令衆生種善根的一個方法。因為天地間是「萬惡淫為首，百善孝為先」，人和禽獸不同的原因，就是人知道孝順

父母、恭故師長；禽獸就不講孝順父母。但羔羊跪乳，小羊吃奶時是跪著的；烏鴉反哺，小烏鴉長成了，喂老烏鴉，所以孝是人的一個根本。人要是不孝順，就無善根，故必須孝順父母。已經有善根者，幫助他增長。如六祖大師在家時，天天上山砍柴，把柴拿到街上賣，賺錢買米回來養母，這是他種的善根。六祖大師本來就有善根，不過這是一種菩薩的境界。有一日，當他賣柴時，聽見一人誦金剛經，念到「應無所住而生其心」，他就有所開悟。這客人給他十兩銀子，叫他留點錢養母，再拿點錢到黃梅去求法，這是幫助他種善根，幫助他成就道業。已經增長善根的，再幫助他成熟，成就道業，衆生成熟，就是成佛。佛果成熟，則能隨順依照這條道路去修行，而能成就阿耨多羅三藐三菩提（無上正等正覺）。無上高過菩薩，正等超過二乘，正覺超出凡夫，這是超凡入聖得佛果的一個名稱。修行十大願王，則能成就圓滿普賢菩薩諸行願海。普賢菩薩專門滿足一切衆生的願，衆生求什麼，他就給什麼。有一次普賢菩薩在一間廟作行堂（出家人聚集在一起吃飯，人坐兩邊，面對面坐，每個人面前有兩個碗），普賢菩薩就幫人添飯菜，他的腰間兩旁裝著很多瓶子，有醬油、鹽、辣椒、糖等調味品，到每一位和尚面前，若要鹽，他就給一點鹽，要什麼，就給什麼。可是說也奇怪，他如此滿衆生的願，他給鹽時，那和尚還說：「勿給我那麼多鹽！」給別人少一點，那和尚又說：「給多一點嘛！好像

吃了你的似的，這是公家的嘛，這麼孤寒！」普賢菩薩難滿衆生願，你給他多了，他說多了，給他少了，他又嫌少。或者你給他，他不要，你不給他，他說你看不起他，對他不好，所以普賢菩薩，不容易滿衆生願，那是不是就不管他了呢？越這樣，就越要行苦行，修苦行。有人打你、罵你、看不起你，就是你的考驗，看你誠心不誠心。普賢菩薩的行力有很多很多種，不是單單此十大願王，普賢菩薩的行力，像大海一般，我們也應將願海填滿。

是故善男子。汝於此義。應如是知。若有善男子善女人。以滿十方無量無邊不可說不可說佛刹極微塵數一切世界上妙七寶。及諸人天最勝安樂。布施爾所一切世界所有衆生。供養爾所一切世界諸佛菩薩。經爾所佛刹極微塵數劫。相續不斷。所得功德。若復有人聞此願王。一經於耳。所有功德。比前功德。百分不及一。千分不及一。乃至優波尼沙陀分亦不及一。

因為這個緣故，所以善男子！你對於此意思，應像我所說的來明白它，假設有善男子、善女人，以充滿十方無量無邊不可說不可說這麼多的佛刹，最微細的塵那麼多的數量，以一切世界上最好的七種寶貝，和天人最殊勝那種安樂，用來作布施以上所說那麼多的世界裡的衆生。

布施有三種：財施、法施、無畏施。財施有內財、外財。內財是身心性命，屬於我本身以內的財產來作布施，如布施

眼耳鼻舌、頭腦骨髓，都是屬於自己的。外財是國城妻子。法施者：所謂「諸供養中，法供養最」，法施也叫法供養，講經說法，教化衆生，大轉法輪，都叫法施。法施勝於財施，不過說的法一定要對衆生的機，使衆生聞法，一步一步明白佛法而開悟。無畏施：當人遇到飛災橫禍，或是見到鬼、魔或土匪，正在危險恐怖驚慌的時候，你能安慰他，叫他念佛號，或觀音菩薩名號；念佛號，則不恐懼，這叫無畏施。

假使有人行菩薩道，作種種布施給以上所說那麼多的世界，那麼多的衆生。以種種供養獻予一切世界上的諸佛菩薩，經過這麼多的世界極微塵數那麼多的劫數，他所得的功德是很多的。作布施不是作一天兩天就停止了，而是要繼續不斷，像微塵大劫的時間，總是行布施。又假設有人聽人念誦普賢菩薩十大願王，所謂「一曆耳根，永為道種」，一聽入耳根，則永遠成為菩提的種子，其所有功德，比前面布施爾所無量無邊那麼多的世界，經過無量無邊那麼長的時間，所得的功德百分不及一。以前功德一百分也不能比你聽到十大願王所得的功德一分，乃至千分也不及一分，甚至佛剎微塵數那麼多的分也不及聽到十大願王一分的功德。為什麼十大願王的功德這麼大呢？因為作布施的功德只能救人身，救人身命是屬於財施，十大願王是屬於法施，法施是修普賢觀（十大願王又叫普賢觀，又叫普賢懺）。修此觀法，一為無量，無量為一，一是法界，法界是一，禮一佛是禮法界佛，

禮法界佛是禮一佛。故禮敬諸佛有此功德，無窮無盡，故功德特別大，若修此法，則菩提種子日日增長，菩提果位不久便成就，所以這個功德特別大。

或復有人以深信心。於此大願受持讀誦。乃至書寫一四句偈。速能除滅五無間業。所有世間身心等病。種種苦惱。乃至佛剎極微塵數一切惡業。皆得消除。一切魔軍。夜叉。羅剎，右鳩槃荼。若毗舍闍。若部多等。飲血啗肉諸惡鬼神。皆悉遠離。或時發心親近守護。是故若人誦此願者行於世間。無有障礙。如空中月出於雲翳。諸佛菩薩之所稱讚。一切人天皆應禮敬。一切衆生悉應供養。此善男子。善得人身。圓滿普賢所有功德。不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身。具三十二大丈夫相。若生人天所在之處。常居勝族。悉能破壞一切惡趣。悉能遠離一切惡友。悉能制伏一切外道。悉能解脫一切煩惱。如師子王。摧伏群獸。堪受一切衆生供養。

或者有人，出生一種真正的信心，沒有懷疑心，對於普賢菩薩的十大願王，依法修行，天天請誦受持普賢菩薩行願品，乃至用筆書寫四句偈，不是寫一天或二天，而要天天寫，他很快就能除滅五種無間地獄的罪業。所有世間身心等病；身病，是身上的病痛，心病是心理上的痛苦，不快樂種種苦惱，乃至諸佛剎極微塵數的一切惡業，皆全能消除。但必須要有深信心才可以，若無深信心，却抱著試試看的態度，那就無所感應，因為佛菩薩不想衆生來考驗他，他考驗你是可

以。你不可以說：「我不相信佛所說的法，我要試試看。」
你要實實在在去做。

這個世界有很多天魔外道，但是有佛法住世，所以魔軍都潛伏起來，不敢出現，若無佛法，魔軍便出世。魔是梵語，具足叫魔羅，譯為殺者，是好殺生的衆生。魔軍中有魔王、魔民、魔子、魔女，均好殺生。夜叉有飛行夜叉、地行夜叉、空行夜叉，其行動迅速，勇猛善戰，喜歡害人，除了害人之外，並沒有其他能力。羅刹，名為可畏鬼。鳩槃荼是甕形鬼，冬瓜形鬼，又叫騎坐鬼，或魘魅鬼。人在睡覺時，它能用法術令人想動而不能動，想說話也不能說話。毗舍闍，是噉精氣鬼，專吃人的精氣和五穀的精氣。部多為大身鬼，部多和鳩槃荼合起來，誦楞嚴咒可以除滅城郭車騎的災難。這些惡鬼不是喝人血，就是食人肉，如果你誦普賢菩薩十大願王，這些惡鬼惡神都會遠離你，或有時發心守護你、親近你、保護你，作你的護法。所以誦此十大願王的人，在這個世間行到任何地方，皆無一切障礙，好像虛空中的明月，沒有雲彩遮蓋一樣。十方諸佛和一切菩薩咸來稱讚你，一切人間的人和天人，都應該恭敬此誦念十大願王的人，一切衆生都應供養此誦念十大願王的人。此持誦十大願王的善男子，生生世世都可以得到人身，圓滿修成普賢菩薩所有的功德，在不久的將來，當和普賢菩薩一樣，很快可以得到微妙的身相，具三十二種大丈夫相。假如生在人間或天上，他所生之處，皆

是有勢力和富貴的大家族。悉能破壞一切惡趣，惡趣是地獄、餓鬼、畜生、阿修羅。常常有善友接近他，而惡友遠離。他也有力量把一切外道制伏，悉能解脫一切煩惱，如師子王把群獸摧伏，所謂師子一吼，百獸皆懼，而應堪受一切眾生的供養。

又復是人。臨命終時。最後剎那。一切諸根悉皆散壞。一切親屬悉皆捨離。一切威勢悉皆退失。輔相大臣。宮城內外。象馬車乘。珍寶伏藏。如是一切無復相隨。唯此願王不相捨離。於一切時引導其前。一剎那中。即得往生極樂世界。到已。即見阿彌陀佛。文殊師利菩薩。普賢菩薩。觀自在菩薩。彌勒菩薩等。此諸菩薩色相端嚴。功德具足。所共圍繞。

復次，讀誦普賢十大願王的這個人，到臨命終時，在最後很少的時間，一切眼耳鼻舌身意諸根完全散壞了，一切親屬也都離去，一切威德權力完全失去。你如果是國王，則你的丞相大臣、宮殿城郭、內外財產、象馬車乘、珍寶伏藏，所有寶貴東西，於臨命終時，這所有的一切都不能跟隨著陪伴你而去。惟獨普賢菩薩十大願王不相離去，因為在你的八識田中，所以沒法離開，在一切時一切處，引導在你前面，在一剎那的短時間內，此人即得到往生西方極樂世界。從我們這個世界到西方要經過十萬億佛土，有個極樂世界，教主是阿彌陀（譯為無量壽佛或無量光佛）、文殊師利菩薩（譯為妙德，即妙吉祥菩薩）、普賢菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩

薩（又叫慈氏、阿逸多，譯為無能勝菩薩，他將來就要到這個娑婆世界來成佛的，是賢劫內第五尊佛。有一些外道說彌勒菩薩已成佛了。其實彌勒菩薩還要很久才出世。現在是減劫的時候，一百年壽命減去一歲，身高減去一寸，減到人壽命十歲時，身高只有一尺，那時的人和現在的狗那麼高。人的身雖小，但是人心很壞，越小越壞，一出生就懂得淫欲，如現在的豬狗似的，畜生一生出不久就有淫欲心。等人到十歲時，只用一根草葉就可殺人，所以人人互相殘殺。又因為人太多了，如螞蟻那麼多，遍地都是，縱使不互相殘殺，到十歲也就會死了。從那時開始，亦是每一百年增一歲，身高增一寸，增到人的壽命八萬四千歲時，然後再減，減到人的壽命八萬歲時，彌勒菩薩便出世來成佛），所有這些菩薩，其色相端嚴圓滿，功德具足，皆咸來圍繞著自己。

其人自見生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。經於無數百千萬億那由他劫。普於十方不可說不可說世界。以智慧力。隨衆生心而為利益。不久當坐菩提道場。降伏魔軍。成等正覺。轉妙法輪。能令佛刹極微塵數世界衆生發菩提心。隨其根性。教化成熟。乃至盡於未來劫海。廣能利益一切衆生。善男子。彼諸衆生若聞若信此大願王。受持讀誦。廣為人說。所有功德。除佛世尊。餘無知者。是故汝等聞此願王。莫生疑念。應當諦受。受已能贊。讀已能誦。誦已能持。乃至書寫。廣為人說。是諸人等於一念中。所有行願皆得成就。所

獲福聚無量無邊。能於煩惱大苦海中。拔濟衆生。令其出離。皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

曾經讀誦、受持、書寫普賢菩薩十大願王這個人，看見他自己生到西方極樂世界蓮華之中。西方極樂世界只有男人，沒有女人，所有的人都是蓮華化生，華開見佛，即蒙阿彌陀佛為他授記，在何時可以成佛。得到授記後，經過無數百千億那由他劫，乃到十方不可說不可說那麼多的世界去，以自己智慧的力量，來隨順衆生的心，而利益一切衆生。這個人很快會坐菩提道場，降伏天魔外道和魔軍，成佛、轉妙法輪、教化衆生，能令微塵數那麼多的世界衆生發菩提心，隨衆生的根性，以權巧方便教化他們。他能成熟衆生的根性，乃至於盡未來那麼多大劫的劫海，普遍利益所有一切衆生。

修善的男子，所有受持、讀誦普賢行願品的衆生，或聽見這十大願王，或相信這十大願王，受之於心，持之於身，能對著本子讀，或背誦，又為人講說十大願王，其所有的功德，除佛世尊能知道有多少外，其他任何菩薩羅漢，都不知道他的功德有多少。因此你們聽見普賢菩薩十大願王，切記不要生出疑惑心，所謂「修道之人心莫疑，疑心若起便途迷」。修道之人，對於佛所說的法，不可生疑惑心。你如有疑惑心，就易誤入歧途，應當實實在在來受持、接受這個道理，然後讀這十大願王。讀久了，便可以背誦；能誦之後，

則能守持十大願王，或以筆書寫它，或常常為人講說這十大願王。這一切人等，在一念之中這麼短的時間，所有修行願力和功德，全能成就。他修普賢行所得的福，積聚在一起有無量無邊那麼多，能在煩惱大苦海中，救度一切衆生離苦得樂，令一切衆生脫離煩惱苦海，而到達涅槃彼岸，皆得往生到阿彌陀佛極樂世界。

阿彌陀佛，雖然僅四個字，可是包括所有佛法。釋迦牟尼佛所說每一部經典，都是有人請法，惟獨彌陀經沒有人請法，為不問自說。為何沒有人請法？因為沒有人明白這種法。淨土法門，表面上看來好像很簡單，實際上「阿彌陀佛」四個字，包括三藏十二部經典。我在幾十年前念佛有感，而作了一首偈頌：

阿彌陀佛萬法王 五時八教盡含藏
行人但能專持誦 必至寂光不動場

阿彌陀佛雖然只是一句佛號，但是你能念佛的名號，一切法你都能明白了，所以說「阿彌陀佛萬法王」。「五時」是華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時。「八教」是藏、通、別、圓、頓、漸、秘密、不定教。這五時八教都在阿彌陀佛這四字裏包藏著，所以修行的人只要能專心誦持阿彌陀佛名號，一定能到常寂光淨土的不動道場裏。

一般人誤認：「念佛是老太婆所作的工夫，有智慧的人就不該修行。」這是錯誤的思想。念「阿彌陀佛」這個法門，

有智慧的人可修，愚癡的人也可以修，這法門是三根普被，三根是上根、中根、下根，都能得到加被。我們為什麼要念阿彌陀佛呢？因為娑婆世界的衆生，和觀世音菩薩最有緣。觀世音菩薩是普門示現，有三十二應身，一切衆生和阿彌陀佛更有緣，因為阿彌陀佛是觀世音菩薩的師父，極樂世界的教主。阿彌陀佛往昔在因地未成佛前，為法藏比丘，曾發四十八願，每願是接引衆生到西方極樂世界成佛。極樂世界只有男人，因為人是從蓮華裏生出來的。生在極樂世界的人，先托生到蓮華胎裏。我們一念佛，極樂世界的蓮華蕊就長一些；念一句佛，花蕊就大一些；念佛愈多，蓮華就愈大，等到大如車輪，臨命終時，阿彌陀佛親身來接引我們到極樂世界去。我們的靈性置在蓮華蕊裏，蓮華一開，法身即現，所謂「花開見佛」，蓮華一開，就生出一尊佛來。極樂世界離我們有十萬億佛土，極樂世界的人都是蓮華化生，所以說：「願生西方淨土中，九品蓮華為父母。」我們所有衆生念阿彌陀佛，就會生在西方極樂世界。阿彌陀佛曾發願：「等我成佛時，所有十方衆生，若有稱我名號者，皆生我國，蓮華化生，得成無上正等正覺。」所以在娑婆世界，若有人念阿彌陀佛，臨命終時，阿彌陀佛就來接引此人，到西方極樂世界去。有偈雲：

十方三世佛 阿彌陀第一

九品度衆生 威德無窮極

在將來末法時期，佛法會斷滅，一切經典都會消滅，為什麼？因為衆生沒有福報，罪業太深，沒有機會可以看見經典，不要說將來，現在的人，有些人眼睛沒有毛病，但看經典的字不清楚，有所障礙，這都是業障，這等於末法，有眼睛而看不清楚佛法。末法時期，一切經典都會消失，且先滅楞嚴經，再滅其他的經典，但最後消滅的是彌陀經，多住世一百年，度許多衆生；後僅剩「南無阿彌陀佛」六字，又過一百年，又度了許多衆生；只剩「阿彌陀佛」四字，再過一百年，連「阿彌陀佛」四字也消滅了，那時佛法便完全斷滅。彌陀經是佛不請自說，因為它太重要了。我們學佛法的人，遇到這種法門，不要輕易放過，如參禪的人，參「念佛是誰？」足見我們過去都念過佛的，才知道參「念佛是誰？」如果沒有念過佛，而參「念佛是誰」，你根本就沒念過。誰念佛呀？根本沒有人念佛，怎麼可以說「念佛是誰？」所以由「念佛是誰」這個話頭，可以知道我們在過去生中都念過佛的，不過有的念多，念少，有誠心念的，有馬馬虎虎念的。我們應當勤念「南無阿彌陀佛」，往生極樂世界。在極樂世界是無有衆苦，但受諸樂。

爾時普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義。普觀十方而說偈言。

當爾之時，普賢菩薩欲再將這個意思重說一遍，再說清楚一點，他普遍觀察十方衆生的根性和因緣而說偈頌：

所有十方世界中 三世一切人師子

我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

「所有」，沒有不包括在內。「十方」是東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下共十方，所以寺廟裏所謂「十方常住」，就是十方來的僧人都可以在這裏住，那僧人怎麼有由上方、下方來的呢？因為僧人裏，有很多賢聖僧，也就是證果的聖人，證果的聖人可從上方來，也可以從下方來，所以叫「十方常住」。佛是住於十方，所以廟叫十方，「十方常住」，就是招待十方的聖人。在一百個和尚裡，一定有一個真正修道的人；在一千個和尚裡，一定有一個阿羅漢，不過你不知道是那一個。所以在大叢林，出家人過堂吃齋時，如有三千個和尚，裡面會有三個阿羅漢，但你無法認識，他們現種種不同形相，有現大威德身，有威可畏，有德可敬，或有現最愚癡身，對面你不認識他，走過後你想起來，再找也找不到這阿羅漢，菩薩也是如此，所謂「對面不識觀世音」。

中國天臺山有國清寺，有位太守去問方丈和尚：「古來菩薩和羅漢常到這兒來，現在這麼多和尚，我也沒有看見一位菩薩或羅漢。」豐幹和尚說：「你想見羅漢嗎？那很容易，在我們廟裡後面廚房，煮飯的是文殊，燒水的是普賢。」太守問：「他們叫什麼名字？」方丈說：「一個叫寒山，一個叫拾得。」太守說：「我可否去見見他們？」方丈說：「當然可以。」於是太守到廚房去找，問：「誰是寒山？拾得？」

和尚指著二人說：「那就是。」太守一看，一人的相貌特別醜陋，頭髮長長的，鬍子亦不剃，就像現在的嬉皮似的。但現在的嬉皮是有魔鬼跟著，身上有股黑氣，魔氣越大，黑氣越大，身上放出一股臭味，他自己不覺，其他人却能覺察。而此二人身上放金光，他們雖如此骯髒，但太守相信方丈和尚，他就向寒山、拾得叩頭。二人問：「你向我們叩頭做什麼？」太守說：「方丈說你們一位是普賢菩薩，一位是文殊菩薩。請你們度度我。」二人聽了便說：「豐幹饒舌，這麼多事。」於是二人往後退，太守就向前追，二人一直退到月光岩，太守見寒山、拾得退到石縫上，石頭有道門開了，二人便進去。太守想進去，却不得而入。太守說：「您要度度弟子，您發發慈悲。」寒山拾得說：「彌陀你不拜，拜我們二人幹嘛？」太守問：「誰是彌陀？」二人說：「方丈豐幹是彌陀的化身，到世上教化衆生。」太守一聽，說：「原來豐幹是彌陀化身。」於是太守回去求方丈和尚度他。等他回去一看，方丈和尚也圓寂了。太守歎道：「真是對面錯過，文殊菩薩跑了，普賢菩薩走了，阿彌陀佛也圓寂了。」幸虧太守很用功修行，以後他亦修得不錯。

「三世」，過去、現在、未來。一切「人師子」，人中之師子也就是佛。三世一切諸佛，我用最清淨、最誠懇的身口意業，來禮拜十方三世一切諸佛。

普賢行願威神力 普現一切如來前

一身復現刹塵身

一一徧禮刹塵佛

這不是我一個人有這個力量徧禮十方三世一切諸佛，因為我修普賢行願的大威神力，所以是普賢行願幫助我，使我現在拜一佛，就是拜一切佛，普徧現身到一切如來的面前，來普禮一切如來。我這一身再現出像微塵刹數那麼多的身，我現出刹塵那麼多的身，來徧禮刹塵那麼多的佛，這完全是普賢菩薩幫助我，令我有此境界，我拜一佛就是拜無量諸佛，拜無量諸佛，和拜一佛一樣，這也等於無間地獄，但那是地獄無間，而這是修法無間，修法界觀，一人是徧禮一切佛，而在每尊佛面前叩頭，你在這裡叩頭，也就是在十方三世一切佛面前叩頭，等於無間地獄，但這不是無間地獄，這是無間法界。

於一塵中塵數佛

各處菩薩眾會中

無盡法界塵亦然

深信諸佛皆充滿

在每一塵裡的塵數佛，有羅漢的會、菩薩的會、聲聞緣覺的會，一切眾生、比丘、比丘尼的會，有不可窮盡的法界，這麼多微塵也是無盡的，我深信諸佛充滿在這無盡的法界中，極微塵數那麼多世界裡也充滿諸佛。

各以一切音聲海

普出無盡妙言辭

盡於未來一切劫

讚佛甚深功德海

每一身都用一切音聲海，來讚歎佛，普徧發出無盡微妙的聲音，微妙的言辭，微妙的讚歎，盡於未來一切劫，讚歎

諸佛甚深無量無邊像大海一般的功德。

以諸最勝妙華鬘 伎樂塗香及傘蓋

如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來

用很多最好、最殊勝、最妙的花，用花結成的鬘（幢旛之類）來供佛。供佛要用最好的東西來供佛，不要用你自己都不想要的東西來供佛。又用種種的歌唱，種種的音樂來讚歎佛。用塗香，以及種種珍寶作成的幢形有穗的傘和懸在虛空中的寶蓋，莊嚴的東西，來普徧供養所有微塵那麼多的如來。開天眼的人，可以看見虛空中有很多幢旛、寶蓋，這是一切菩薩修供養諸佛的境界。

最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭

一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來

用最好的香、末香、燒香，點燈燭來供養佛。所供養的東西作法界觀想：「我觀想我所供養的妙莊嚴具，猶如須彌山那麼大，猶如大海水那樣多，我悉用這些寶物來供養十方如來。」

我以廣大勝解心 深信一切三世佛

悉以普賢行願力 普徧供養諸如來

我明白這種廣大供養心，也是勝解心，一般人所想不到的，所不明白的，我都明白了。我這種供養心是法界的供養，以法界的心供養法界佛，以法界佛來入法界心，所以叫勝解心。我「深信」即是我真信，沒有窮盡的信。就是衆生業沒

有了，衆生煩惱沒有了，衆生界沒有了，法界虛空都沒有了，而我這種信心，是不會沒有的，所以叫深深相信一切所有過去世、現在世、未來世諸佛。我是完全用普賢菩薩所修的行門，這種的願力，普徧以法界量，來供養法界諸佛。

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

所謂「彌天大罪，一悔便消」，不論你有什麼罪業，只怕你不懺悔，能懺悔，罪便沒有了。孔子說：「過，則勿憚改。」有過則不要怕改，若怕改，過就多了。如果過能改，就歸於無。若想掩飾，不欲人知，過就更多了。所謂「愚人無過，小人文過，君子改過，聖人寡過」，愚癡的人說他們沒有過錯，小人有過就要掩飾，君子有過能改，聖人少過，到了佛菩薩就沒有過了。

在往昔，過去生中無量劫以來，生生世世所造的很多惡業，為何造很多惡業呢？全由無始劫以來生出的貪心、瞋心，和癡心。由貪心生出煩惱。為何生出煩惱？因為愚癡。開始是貪心，貪心的根本是愚癡，無明是由愚癡生出來的。從身所造的殺盜淫；從意念所造的貪瞋癡，從口所造出來的綺語、妄言、惡口、兩舌。這十種惡，是從身口意業中所生出，我今一切都要懺悔，改過自新。

「癡」，就是一種執著，無論做什麼事情，就有什麼執著。貪財的有財的執著，好色的有色的執著，好文章的就有文章

的執著，好作詩的就有詩的執著。現在講一個歡喜作詩的和尚，他有詩的執著，這和尚歡喜以文會友，凡有學問的人到他廟上來，他就歡迎；沒有學問的人，他就不歡迎。他的執著很厲害，有學問的人來，能作兩首詩，他就留他們吃飯、住宿。如果不會作詩，不要說吃飯、住宿，連門都不可以進。有這種執著，就有魔障。一天晚上，來了一個人，因為此地離其他鄉鎮很遠，這個人想在廟上過夜，小沙彌說：「你想在這兒住，要依照我師父的規矩，必須要作二首詩，或一首詩、一首賦，或作一篇文章，才能留你在這兒住，你會不會作文章、詩、賦呢？」這個人說：「我什麼都會！」這個人其實字都不識，只想騙得住一宿，吃兩頓飽飯再說。小沙彌就對他師父說：「這個人詩詞歌賦、文章都會。」所以師父就留下他，並且作了很好的齋菜飯給他吃，這個人先吃了一頓飽飯，小沙彌拿一壺茶給他後，就把門反鎖上，怕他跑了。但由於這個人吃得太多了，晚上想上廁所，但找不到廁所，門也打不開，於是把花瓶拿來，就瀉肚瀉在花瓶裡，瀉滿了兩個花瓶。他把那壺茶喝了，喝了後又瀉，於是就瀉在茶壺裡。第二天，小沙彌開門，又送飯給他吃，問他：「你昨天晚上作詩了沒有？」他說：「我作兩首詩（屎），在花瓶裡。」小沙彌想：「他有兩首詩，可以放他走了。」於是把門打開，讓他走了。走了後，老和尚問小沙彌：「昨天的客人，作詩了沒有？」小沙彌說：「有，他作了兩首詩，在花瓶裡。」

那和尚說：「你拿來給我看一看。」小沙彌就把手往花瓶拿，結果拿了一手屎，把手往另外一個花瓶拿，又抓了一手屎，他想用茶壺的水來洗一洗，結果又倒了一堆屎；和尚催沙彌把詩拿來，小沙彌把兩手一張說：「你看，這是兩手屎。」從此以後，這老和尚再也不留人作詩了。因為這個人拉了兩花瓶屎，把老和尚的執著治好了。

十方一切諸衆生 二乘有學及無學
一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜

「衆生」，是衆緣和合而生。如做人，不是這麼簡單就做人，要作做人的事，才能做人，做人還要做人的事。什麼事是做人的事？學好人的行路，學人的說話，學好人一切的行為，才叫做人。你要學做鬼的事情，那將來就做鬼。衆生是衆緣和合而生，也是你現前的一念心所造成的，你現前的一念心。想作佛，修佛道，將來就成佛，就是因你的心造成的。你現前的一念心想要行菩薩道，自利利人，自覺覺他，那就可以作菩薩。你要想修聲聞乘，證得阿羅漢果，就成聲聞。你要想修緣覺乘，想得緣覺的果位，就成緣覺。你要想生天，就修五戒十善。你要想作人，就要守持五戒。想要作修羅，你就天天和人鬥爭，生嗔恨心，就可以成修羅。你想作畜生，就去做愚癡的事情，就可以作畜生。你要想作餓鬼，就去做黑暗的事情，見不得人的事。你想到地獄，就多造點罪業，就可以到地獄去，所以「一切唯心造」。本經上說：

「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」根本沒有天堂、地獄，也沒有佛、菩薩、人，什麼都沒有，為什麼又有呢？就是我們現前的一念心所造成的，才有這十法界，以及種種形相。如果我們一念都不生，連心都沒有了，所謂「無心無念福無邊，私慾雜念是罪衍」，你要無心、無念了，那就是無邊的福。你有一些私欲，就是自私，貪欲，這是造罪，所以說一切衆生皆有佛性，也可以說一切衆生都沒有佛性，為什麼呢？你如果不修行就沒有，要修行就有。又可以說：「修也有，不修也有。」又可以說：「修也沒有，不修也沒有。」為什麼？不要執著，如你有所執著，說：「我有佛性。」那是有所執著。如果沒有執著，有而不有，無而不無，所以修也沒有，不修也沒有，人如沒有執著，就可以成佛了。為什麼我們不能成佛？就是因為我們有所執著。

「二乘」是聲聞、緣覺。「有學」是初果到三果；四果阿羅漢是無學位。所有一切的如來和菩薩，所有聲聞、緣覺、有學、無學的功德，我皆隨喜；佛的功德，我也隨喜；菩薩的功德，我也隨喜；像微塵那麼多的功德，我也隨喜；像須彌山那麼大的功德，我也隨喜；不論功德大小，我都要隨喜。所以說：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」不要以為惡事小就去做，不要以為善事小就不去做，你要知道，所有的山都是由微塵聚集而成，一粒微塵雖然是小，聚集多了就成了山。一件善事雖然少，我們做多善事，也就無量無邊了。

十方所有世間燈 最初成就菩提者
我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪

十方即法界，法界即十方，佛為世間的明燈。以前世間沒有佛的時候，世界是黑暗的。有一些旁門外道，邪思說法，甚麼叫邪思？邪思是知見不正當，引人入魔的境界，使人不生正知正見，而使人生邪知邪見。邪知邪見就是黑暗，正知正見就是光明。以前我常說：「懵懂傳懵懂，一傳兩不懂，師父下地獄，徒弟往裡拱」。這就是邪思說法。他說：「你吃點藥，可以得到虛空的境界。」然後他又為你證明：「這就是虛空，虛空就是這樣，你已證果了，已經得到四禪了。」

「四禪」，本是很平常了，還不要緊，他甚至說：「你現在得到虛空了，和佛是一樣了，佛不也是這樣子。」他令人錯了知見，指引錯路，所以叫「懵懂」，他自己也不明白，糊糊塗塗，他雖糊塗，却有人向他學糊塗，所以叫「懵懂傳懵懂」，一個人傳，變成兩個人都不懂，為什麼兩個人都不明白？以不明白的人傳不明白的人，於是成為兩個都不明白，這也就是盲人引路，自己是個瞎子，帶著這沒眼睛的人，那個沒有眼睛的人，以為他有眼睛，不知他自己也看不見路，但他要騙人，這叫「一傳兩不懂」，因為他自己不明白如何修行，糊糊塗塗的跑到地獄去，徒弟想：「跟師父不會錯。」所以就跟去了，但地獄門已關上，他就像豬似的，用嘴來拱，想把門拱開，所以說「徒弟往裡拱」，等地獄門拱開時，師

父看到徒弟了，師父問：「你到這裡做什麼？」徒弟：「師父來了，做徒弟的當然要跟來！這是什麼地方？」師父說：「我現在還不太清楚，不知道這是一個什麼佛的世界？」等一會兒餓鬼、夜叉來了，說：「你這個做師父的，不好好教徒弟，盡打妄語騙人，好了，這回到拔舌地獄去。徒弟沒有騙人，但盡做壞事，把他放在油鍋裡。」徒弟說：「真糟了！你騙人墮拔舌地獄，這是你罪有應得，因你耽誤人，我們跟你學糊塗，造了很多罪，被油鍋煎，這罪真不好受！」師父說：「我也沒法子，沒有咒念了，我救不了你了，我自己都救不了自己。」所以一個師父帶了一班魔鬼氣氛的徒弟，都跑到地獄去。邪思說法，誤人到地獄去。我們修行，要尋訪善知識，善知識就是個有智慧的人、聰明人。我們學道，必須要跟聰明人學；不要跟愚癡人學。聰明人的理論是正確的，不會引人到邪路上去。佛未出世以前，世上都是這些「懵懂傳懵懂」這一類的師父。佛出世了，猶如有太陽和燈光，所以把世間照得光明。誰是「最初成就菩提者」？誰都是「最初成就菩提者」。何謂菩提？菩提就是覺道。覺什麼道？覺悟一切惡事不要做，一切善事都要做，就是覺道。覺道是節節高，菩提也應該這樣子，一步比一步高，要步步高升，由凡夫到成佛，就叫菩提。可是步步下降是覺惡道，步步高升是覺善道，所謂「君子上達，小人下達」。最初成就菩提者，就是最初成就的佛。最初這位佛，是怎麼成的呢？我們知

道，念經、念咒是修行，行菩薩道，六度萬行都是修行，但最初沒有佛以前，無人知道六度萬行，也沒有人明白怎樣修行，沒有經念，也沒有咒念，那怎麼成佛呢？在無量劫最初的佛，就是開闢世界的佛，本來就是佛，他也不須念。為什麼？本來就是佛，所以也不能說最初的佛。誰成就道業，誰就是最初成就菩提者。最初的佛，本來就有的。我現在都勸請十方三世諸佛和最初成就的佛，久住於世，請佛轉妙法輪，轉再沒有比他們更高尚不可思議的妙法輪。講經、說法、念經、持咒、印經，都是在轉法輪。這都是可看見的轉妙法輪，其實妙法輪根本看不見，想也想不到。妙法輪是「言語道斷」，說不出來，「心行處滅」，你心裏想走這條路，也沒有了，所以說：「口欲言而辭喪」，口裏想說話，而沒有辭了。「心欲緣而慮亡」，你心裏想要想，但思慮這條道路也亡了。這是真正轉妙法輪，這是微妙不可思的妙法輪。如果有人說：「我沒有看見佛在世上。」你沒看見，第一：你走的地方少。有人說：「我到過世界上每個地方，也沒看見佛在轉妙法輪。」你走遍世界，但你到了虛空了沒有？虛空裡有佛轉法輪，你想看佛轉法輪，到虛空裡去，你坐火箭去月球，也未必看得見。你看不見是不是就沒有呢？不是的，你看不見的那更多。轉妙法輪不一定看得見，再者天上有諸佛在轉法輪，你也看不見，所以你不能說你看不見就是沒有。世間無處不是在轉妙法輪，你明白了，一切一切都在轉

妙法輪。你如不明白，就是轉妙法輪，你也不知道在轉妙法輪。你如果覺悟了，看世間所有一切森羅萬象，依報、正報無非在轉妙法輪，所謂「於一毫端現寶王刹，坐微塵裏轉妙法輪」，這就是轉妙法輪。

諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請

唯願久住刹塵劫 利樂一切諸衆生

四土：諸佛所住的地方是常寂光淨土，是不生不滅、不增不減、不垢不淨。我們所住的世界，是凡聖同居土。二乘所住的是方便有餘土，不是究竟的涅槃。菩薩所住的地方是實報莊嚴土。菩薩在實報莊嚴土遊戲神通，淨佛國土，教化衆生。在諸佛分上，在無量劫以來所度化的衆生已經度完，這叫化緣已盡，故回到常寂光淨土，入涅槃。我至誠懇切勸諸佛不要入涅槃，唯願久住刹塵劫，利樂所有一切衆生，教化一切衆生。

所有禮讚供養佛 請佛住世轉法輪

隨喜懺悔諸善根 迴向衆生及佛道

前邊禮敬諸佛、稱讚如來，合而稱為禮贊如來。廣修供養福，也就是廣修供養佛，佛是福慧兩足尊。我以誠懇的心，以普賢菩薩十大願王的願力，請佛常住在世，轉妙法輪。以隨喜功德和懺悔功德，而生出種種善根。因為一經懺悔，罪業便消；罪業一消，善根便增長。我所有的善根，不是留著給我自己，而是把所有隨喜懺悔種種諸善根，都迴向給法界

衆生，所有的功德都是法界衆生的。法界衆生所有的罪過，全可以交給我一個人承當，我能代衆生受苦，把所有的功德都迴向給衆生及佛道。

我隨一切如來學 修習普賢圓滿行
供養過去諸如來 及與現在十方佛

我願永遠都跟隨佛學習一切佛道，修行學習普賢菩薩圓滿的行力，供養過去一切的佛，現在十方一切諸佛。

未來一切天人師 一切意樂皆圓滿
我願普隨三世學 速得成就大菩提

我亦供養未來一切佛，願所有一切所希望的，意念裡所歡喜的事，都能成就。我願常隨三世諸佛學習佛法，很快就成就大菩提的覺道。

所有十方一切刹 廣大清淨妙莊嚴
衆會圍繞諸如來 悉在菩提樹王下

「所有」，包括法界十方一切佛的國土。十方法界是廣大清淨，絲毫不染，是以不可思議的微妙來莊嚴。法界裡面的一切衆會，或是菩薩的海會、聲聞緣覺的海會、比丘比丘尼的海會、優婆塞優婆夷的海會，或是天龍八部的海會，皆圍繞一切佛，都在菩提樹下。十方佛國土都有菩提樹，每一位佛都在菩提樹下成道。

十方所有諸衆生 願離憂患常安樂
獲得甚深正法利 滅除煩惱盡無餘

十方世界所有的諸衆生，我都給他們迴向，願他們都離開憂悲苦惱，常常得到安樂，得到甚深般若的妙法利益，滅除所有一切煩惱，毫不剩餘。說是容易，做起來難，想要斷煩惱，又斷不了，煩惱和你不知有多少大劫親蜜的因緣，想離也離不開它，為什麼？因為你沒有智慧，只有愚癡。若有智慧，則能把煩惱照破。聽經聞法，就是學習我們本有的智慧，雖然說是學習智慧，但智慧不是從學習得來的，而是我們本有的，我們本來就有智慧，不過我們把它忘了，時間久了，沒有用甚深的般若智慧，就忘了。現在聽經聞法，把本有的智慧又想起來了。智慧想起來，愚癡煩惱就會跑了。煩惱無明住在黑暗的地方，一有光明，它就跑了。光明就是智慧，黑暗就是無明。沒有無明就沒有煩惱，便生出真正的智慧。

我為菩提修行時 一切趣中成宿命
常得出家修淨戒 無垢無破無穿漏

你想要有智慧，就必須修行，不修行就沒有智慧。你看一些聰明的人，都是修過道的，或者前生看經看得多，今生就聰明，或者前生修苦行修得多，今生就聰明。修菩提有種種修法，有參禪打坐、有布施、有持戒、忍辱、精進、禪定、般若等修行，種種不同。

我想起一個公案，在一萬年以前，有一位老修行，在修道、打坐。最初打坐時，腿很痛，忍不了，他就和腿痛來鬥

爭，他說：「你不願意痛，我可願意痛。」他就和腿談判，腿說：「我受不了了！」他說：「你受不了是你的事，我不管。」最初忍半個鐘頭要換腿，後來就一個鐘頭、二個鐘頭陸續坐，到以後坐幾天都可以，一坐就坐幾天，或幾個月，甚至幾年，都可以。他把腿痛戰敗了。他坐久了以後，總不願意起身，一坐就坐幾十年，換換腿，又打坐，然後他要等釋迦牟尼佛出世，來幫釋迦牟尼佛弘揚佛法，但因為他歡喜入定，總也不醒，所謂「睡大覺」，一睡幾千年，睡得他的衣服都爛了，面上生塵土，頭上也有小鳥蓄巢，雖然他是個人，但猶如泥像。唐朝時，有位唐玄奘到印度取經，在路上遇到這位老修行，玄奘法師用引磬為他開靜，這老修行醒了，問他：「你做什麼？」，玄奘反問：「那你做什麼？」他說：「我在等釋迦牟尼佛出世，紅陽佛出世，我好幫他弘揚佛法。」玄奘法師說：「釋迦牟尼佛入涅槃已有一千多年了。你還在坐著，還不知道。」他說：「沒關係，我再打坐，等白陽佛出世，等彌勒佛出世。我再幫彌勒佛教化衆生。」於是他又要入定了。因他入定慣了，所以很想要入定。玄奘法師說：「老同參，你不要再入定了，現在釋迦牟尼佛雖然入涅槃，但佛法還在世間，你來幫我弘揚佛法好了。」他說：「我如何幫你？而且你又是誰呀？」玄奘法師：「我是唐朝人，法名玄奘，我現在預備去印度取經，我取回來，一定要有人幫我弘揚佛法，你總在這兒打坐，等了這麼多年，什麼

事也沒做，太可惜了，你去幫我弘揚佛法。」他說：「我可以幫你嗎？」玄奘法師說：「可以！但你要換一下你的身體，如搬房子，搬一搬家，你搬到長安，你看到房瓦是黃琉璃瓦，你就到那裡去，等我回去時，我再找你。」他說：「好！我相信你，我願幫你弘揚佛法。」於是他跑到長安托生，本來玄奘法師要他到黃琉璃瓦投生，但他記錯了，記了綠琉璃瓦，一跑就跑到御遲恭家去，給御遲恭的哥哥做兒子。當玄奘法師在長安臨走時，唐太宗問：「你何時回來？你回來時，要來信，我好歡迎你。」玄奘法師說：「你看這棵松樹的枝往西彎，當這樹的枝葉往東時，就是我回來的時候。」這是在朝門外的一棵大松樹，經過十四年，有一天這棵樹的枝葉果然都向東彎，唐太宗說：「今天大概是玄奘法師要回來了，我們快到城外歡迎他。」所以大家到城外去歡迎，果然把玄奘法師接回來。

當玄奘法師取經回國，看見唐太宗時非常高興的向太宗賀喜，太宗覺得莫名其妙問：「到底有什麼喜可賀呢？」玄奘法師說：「我走的那一年，您必定生了個太子。」太宗說：「根本沒有。」玄奘法師說：「奇怪，我明明叫一個人來作你的兒子。讓我於今晚觀察吧！」太宗亦不知玄奘法師的葫蘆中裝什麼藥。晚間時，玄奘法師便打坐觀察，才知道這位老修行投生去御遲恭的家裡，已經十四歲，長得高高大大，但很不守規矩，又吃肉、又喝酒、又玩女人，無所不為。因

為御遲恭是有權有勢，又有錢，故他所行所作，無人敢管。玄奘法師看他走錯路，第二天便對唐太宗說：「昨天我向您賀喜，原來此人走錯路了，我本來叫他來皇宮作太子，但他却跑到御遲恭的家裡。所以現在您必須下聖旨叫他出家。以前我和他有約定，他是要幫我弘揚佛法。」於是皇帝下旨，要御遲恭的姪子出家，御遲恭一接到聖旨，便叫姪子出家。他一聽却說：「豈有此理！皇帝怎可叫我出家？我還沒有玩夠哪！」御遲恭說：「這不可以，違反皇帝的命令，是要殺頭的。」姪子說：「我去和皇帝講道理。」第二天御遲恭告訴皇帝說：「我姪子想見皇帝。」玄奘法師早知他不想出家，便對皇帝說：「明日御遲恭的姪子會向你提出條件，無論任何條件，你都要答應。」太宗說：「可以。」第二天御遲恭帶著姪子來見皇帝，皇帝說：「我現在相信佛法，知道佛法是最好的，我希望你出家能弘揚佛法。」姪子回答：「要我出家可以，但我有三件事放不下，如果你答應我，我就出家。」皇帝問：「什麼條件？」姪子說：「我最歡喜喝酒，雖然出家人不准喝酒，但我是奉旨出家，我是例外。無論我到什麼地方，後面必須有一車的酒跟著。」皇帝說：「我答應你，第二個條件是什麼？」姪子說：「我必須要吃肉，無論到什麼地方，後面必須有一車子的肉跟著。」皇帝說：「這不成問題，還有什麼條件？」姪子說：「出家人應該沒有太太，但我是奉旨出家，是例外之屬，我離不開女人，我無論到什

麼地方，必須有一車的女人跟著，你要是答應我此三個條件，我勉強可以出家。如果其中有一條不答應，我就不出家。」太宗一想：「這孩子太壞了，但玄奘法師已付囑我。」於是便說：「好！我完全答應你，你現在可以出家吧！」姪子一想：「此三車所要求的，皆得到許可，那就出家了。」皇帝雖滿他的願，但他亦不太高興出家。奉旨出家是很榮耀、很熱鬧的。皇帝下令他到大興善寺出家（大興善寺是唐玄奘的譯經場，從山門到方丈室有十裏路，裡面可住十幾萬人），於是廟裡敲鐘擊鼓來接迎他（若有法會時，一擊鐘鼓，善神便來擁護，故不能隨便敲鐘擊鼓，而是在法會時才敲）。當姪子走到山門時，一聽到鐘鼓聲，豁然開悟：「喔！原來我是那個老修行人。」於是向後對三車說：「我不要此三車了，我已經夠了！」於是他到大興善寺剃發出家，法名叫窺基法師，又叫三車祖師。窺基法師極聰明，無論什麼經典，一聽便記得，能過目不忘，這是他修道的因緣。以後窺基法師在唐朝弘揚佛法是最大力。

三車祖師在以前不知已修行多少年了，可是今生却迷了，出家時就要一車酒、一車肉、一車美女。等到一聽到鐘鼓聲，才覺悟他自己是個修道人，於是幫助玄奘法師弘揚佛法。他研究唯識。

當時有一位高僧——道宣律師，他專修戒律，行住坐臥四大威儀皆不馬虎，行路有一定的路法，如清風徐來，水波

不興，所謂「行如風，立如松，坐如鐘，臥如弓」，他皆修行得非常好。口不隨便講話，目不視不善之物，即所謂「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿動，非禮勿言」。因為他持戒精嚴，故感應到天人為他送供。他亦是日中一食，每日為他送供的天人，名叫陸玄剎。

窺基法師已將人間所有的飲食皆吃過了，未出家以前，什麼肉類皆嚐過了。出家以後，什麼最好的齋菜亦嚐遍了。此時他又生出一種貪心，說：「我未吃過天人的飲食，道宣律師有天人送供，我就到他那兒去趕齋。」因為他是奉旨出家，亦是國師，想作什麼便作什麼，於是就到道宣律師處去趕齋，對道宣律師說：「世上所有食物，我皆吃過了，但天上的食物我未曾吃過，你不要太貪心，今天天人送的食物，亦分給我一份。」道宣律師說：「好。」於是他們等候天人送供，可是過了午，還不見天人送供。不但天人飲食吃不到，連人間的飲食亦無著落，因為道宣律師什麼也沒有，空空如也，無廚房，無飯菜，只可吃土。在終南山可吃草，或樹葉。這時窺基法師有點不高興了，說：「大概你是騙人，根本沒有天人來送供，我白來一趟。」道宣律師說：「你說我騙人就騙人，我也不和你辯。」因為他持戒，不願意多說話。那時已天黑，從終南山走到山下，亦有七十裏路，晚間難於行路，窺基法師就留下住一宿。

窺基法師很早便上床睡了，鼻息如雷，道宣律師心裡就

打了妄想（本來持戒的人是不打妄想）：「國師一點修行都沒有，睡覺睡得這樣，真是糟糕。」正打妄想時，身上就有蝨子，因為出家人多天不沐浴，故身上很骯髒，生出蝨子。道宣律師便將蝨子拿起來，就丟到地上。等一會兒，又有蝨子咬，他又把蝨子摔到地上。窺基法師睡了一宿，鼻息如雷，而道宣律師打坐亦不能入定，故打了一宿的妄想。第二天早上，道宣律師忍不住說：「你睡覺睡得那麼不守規矩，鼻息如雷，吵得我整個晚上亦不能入定。」窺基法師說：「哦！你說我不會修行？你才不會修行。」道宣律師說：「你怎知我不會修行？」窺基法師說：「你是持戒的老修行，昨晚你有沒有抓了兩隻蝨子？你居然狠心的把一隻摔到地上，摔死了。第二隻蝨子，你雖然輕輕放，但亦把蝨子的腿摔斷。故死蝨子和活蝨子都到閻羅王處，說你這持戒的老修行殺生。我到那兒去為你談和，說你是無心，叫它們勿報仇。閻羅王就叫那二蝨子投生去。」道宣律師想：「我抓起那兩隻蝨子是慢慢的，他怎會知道？真奇怪。」窺基法師說：「我走了，你這兒根本沒有天人送供，你欺騙人。」過了一會兒，天人陸玄剎才出現送供來。道宣律師問：「昨天你為何不送供？昨日有貴客來此趕齋呢！」陸玄剎說：「法師慈悲！原諒我。我拿供物來供養法師時，看見在四十裏路的周圍皆有金光，我想要進入，却睜不開眼睛，只見金光。於是我問當地的土神，他說：「這地方有肉身菩薩，故四十裏路內皆有金

光。」所以我不能進來，請原諒我。」道宣律師聽了很是慚愧：「原來窺基法師是肉身菩薩，我還說他沒有修行，鼻息如雷，原來他的境界比我更高一層。」於是道宣律師又努力修行，而窺基法師也不想再吃天人的食物，二人皆成當代的高僧。

我為想求菩提覺道，于修道的時候，無論在那一個四惡趣（阿修羅、畜生、餓鬼、地獄）裡均成就宿命通。我們勿以為出家是件容易事，所謂「莫道出家容易得，皆由累世種菩提」。你不要以為隨隨便便就可以出家。有的人在寶華山受比丘戒，在過山洞時，就過不去，或是有罪障的，就死在那地方。有很多人受沙彌戒是可以，但受比丘戒後，就發神經了。這是因為無德行。

我們應學普賢菩薩的十大願王，應發願常出家，出煩惱家、出三界家、出無明家。什麼叫出煩惱家？人人皆有煩惱，但未能將煩惱放下。如能將煩惱放下，就是出煩惱家。三界是欲界、色界、無色界。你雖在欲界，却應無淫欲心；你雖未到色界，但於形色也空了；乃至於無色界亦空了，所以謂之出三界家、出煩惱家、出無明家。無明是根本的煩惱，等無明破了，菩提覺道就圓滿。在中國不一定個個出家，就能修行。中國有此風氣，小孩子出生時，有很多病痛，父母親請醫生治療亦不好，看情形一定要死了，於是父母親看小孩子反正要死了，就讓他出家算了，把他送到廟上作小沙彌。

小孩子一出家，病就好了，這種人出家固然有善根，但恐怕他迷了，而不知修行。有的人為環境生活問題而出家。有的人家中窮困，認為出家後，飯容易吃，衣服容易穿，這種出家是為衣食著想。有的人年紀老了，無依無靠，就發心出家作和尚，然後再收個小沙彌，就有人來孝順師父，無論吃什麼，要先供養師父，對師父要恭恭敬敬；未出家前，是個老人，無親人；出家後，有小徒弟來照顧，故這種出家是為了養老，這種人亦不一定會修行。有的人是因為環境所逼，如窺基法師，但他能修行。以前在中國，無論那個人殺人放火，一出了家，政府就找不到，這種因逃避而出家的人，亦不一定會修行。還有一種是為生死發菩提心而出家，這種人才是真正會修行。

常得出家修持清淨的戒律，使清淨的戒律猶如寶珠，永遠不毀犯。

天龍夜叉鳩槃荼 乃至人與非人等

所有一切衆生語 悉以諸音而說法

天龍。為什麼會變龍？因為是乘急戒緩。牠們往昔修大乘法很精進，却認為持戒是平常事，持不持都無所謂。因為乘急，而有神通；因為戒緩，故墮落到畜生道。夜叉又叫速捷鬼。鳩槃荼，這種鬼的樣子，橫的比直的寬，無腦袋無腿，又叫冬瓜鬼。它們專門等人睡覺時，就去作怪，有人像被塞住一口氣，說不出話來，也動不了，便死了。可是在這個時

候，因為有普賢菩薩十大願王感化的力量，它還可以做護法，而不會那麼厲害。天龍、夜叉、鳩槃荼各種鬼，乃至人非人等等，所有一切衆生，其所有語言，我完全以一切音聲，而為一切衆生說法，遇到那一類的衆生，就說那一類的語言。

勤修清淨波羅蜜 恒不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

勤修是不懶惰，不怕辛苦，不畏疲勞，時時精進，清淨而沒有染汙的波羅蜜。波羅蜜是梵語，意謂到彼岸，由生死的此岸，達到涅槃的彼岸。什麼是菩提心？就是勤求佛道的心，生生世世都不忘失這菩提心。「滅除障垢無有餘」，滅除一切的報障、業障、煩惱障。有煩惱即有塵垢，使一切煩惱的塵垢都沒有了。「妙行」，到佛堂參禪打坐，了生死就是妙行。修什麼行就成就什麼行，就叫妙行，成就「不可思議」，為何謂「不可思議」？因其出人意料之外，想像不到，竟然得到了，這叫「妙」，不但不可以心思，也不可以言議，這種微妙不可思議的行門，也就是參禪和開悟。你能開悟，就是微妙不可思議的行門成就了。

於諸惑業及魔境 世間道中得解脫

猶如蓮華不著水 亦如日月不住空

何謂惑業？惑是迷惑，亦是疑惑。惑有三種：見思惑、塵沙惑、無明惑。見惑是粗惑，思惑是細惑。何謂見惑？所謂「見境生貪愛」，就是遇著境界，便生出一種貪愛之心，

愛的心就是迷感，迷感多了，就糊塗。思感，是在思想上對於道理不明白，所謂「迷理起分別」，生出一種不正確的分別心。塵沙惑，言其太多，猶如微塵那樣多，像恒河沙那樣多。無明惑，在我們心裏有無明，無明本來很少，但由少變成很多，好像你見到境界，便生出一種貪愛的心，這便是無明在作怪。見惑的根本是由無明生出來的。為何生出貪愛的心？從何處來的？溯底求源，去找其根，就是無明，所以無明是生死的根本。我們未能了生死，乃因無明的障礙，所以生死不了。見惑有八十八品，思惑有八十一品，證得初果阿羅漢，斷了見惑八十八品。證得二果羅漢，斷了欲界思惑前六品。證得三果羅漢，斷了塵沙惑，斷了欲界思惑後三品。證得四果羅漢，才破無明，斷無明顯法性，但未完全破無明，斷盡三界思惑八十一品。菩薩已斷塵沙惑，但無明惑尚未斷盡。到等覺菩薩位時，還有一分生相無明沒有斷，如果那一點點無明破掉，則成妙覺，即是佛了。

業是你所造的善惡業，所謂「假使百千劫，所造業不亡」，假使到百千劫，你所作的業也不會沒有。你作善就得善業，作惡就有惡業，業是跟著你。「因緣會遇時，果報還自受」，當因緣成熟，再遇上時，你自己還是要受果報的，種善因就結善果，種惡因就結惡果。

以前有一位有錢人，當他賣米時，他把米摻水，份量重了，粒子也大了，用鬥量也就多了，用秤稱也重，所以一百

磅的米，他加上十磅，二十磅的水，於是賺了很多錢。賣酒時，他想：「人若要喝酒，我應該賺他的錢，有錢才喝酒，沒有錢喝不起酒。」所以他在酒裏摻水，他這樣子發財了。他有三個兒子，大兒子叫金子，一兒子叫銀子，三兒子叫業障。當他老了生病，醫生也束手無策，叫他等時候了。他想：「我有這麼多錢，但就要死了，沒意思。」於是他想要他的大兒子跟他一起死，他的大兒子不肯。於是他就問二兒子：「肯不肯跟我一起死？」他二兒子也不肯，說：「我怎麼可以跟你一起死？你真是老糊塗，我都還沒有享受夠呢！」這二個兒子不但不肯跟著去死，還罵他一頓。於是他就找小兒子，他說：「業障，我就快死了，你肯不肯跟我一起死呀！」業障說：「可以！你到那裏，我都跟你一起去！我來侍候你。」於是這個有錢人就很高興，心滿意足，總算有個兒子願意陪他死。這個業障就陪他見閻羅王去，閻羅王問他：「你一生賣米、賣酒都摻水，是不是？」這個人說：「沒有，我沒有做過這麼缺德的事。」但他兒子業障說：「有呀！我看你賣米、賣酒都有摻水呀！他說得沒錯，你怎麼不承認呢？」這個兒子居然做見證，證明他有做壞事，這個父親沒話說，於是要墮地獄。他說：「原來你跟我來，是來見證我有造罪業，沒有做德行事，早知道不要你跟來了！我雖然沒有辯護律師，但我自己講，閻王爺也許不知道，你居然做起見證人了。」於是他很灰心，所以說：「萬般帶不去，金銀不肯去，只有

業隨身。閻王審問時，業雲真又真。」所以業障是很厲害的。什麼是業障？就是你所做的事，你做好事，就有好的業；你做惡事，就有惡的業；做好事有善業，做壞事有惡業，那即是業障。

現又有另外一個故事，我以前做沙彌時，過年廟上或家庭都要寫對聯，又叫回春。廟上也寫一些「如意吉祥」等吉祥的話。那時候我寫副「智慧如海」的對聯，那時有位師兄也是沙彌，他看我寫這四個字，就非常歡喜，於是老是念著這四個字，念來念去，我就對他說：「我看你業力如海。」這一說，他當場就大發無明，大發脾氣，甚至要打我，我說：「你別著急，我說出來的話，你一定會喜歡的，也一定會同意。我說你『業力如海』，你不但不發脾氣，而且還要謝謝我！」他說：「你怎麼說我業力如海，我還要謝你？」我說：「你知道什麼叫『業』嗎？」他說：「業是人所造的。」我說：「業有業和惡業，如果我說你善的業力如海，你說如何？」他一聽，就沒話說了，便向我認錯。你看就是這麼妙，就差一個字，加一個「善」字，他那麼大的脾氣就沒有了。這也是妙法，就差一個字，這個字我沒說清楚，他就發脾氣，那我再添個字成「善業如海」，他就高興得不得了，所以一個字能令人發脾氣，能令人歡喜。又有一次，我拿一卷紙，這個沙彌師兄很好管閒事，問我手上拿著什麼，我說：「這是賣你的契紙。」他一聽又發脾氣了：「你怎麼可以把我賣了！」

你有什麼權力來賣我？」我說：「我當然有權力賣你，我賣你，你還要歡喜，你不歡喜，我還不賣呢，我是有特權的。」他更火了：「你有什麼特權？」我說：「我賣你，有人買你，你一定會歡喜的！」他說：「豈有此理，你賣我，有人買我，我還要歡喜？」我說：「我把你賣給釋迦牟尼佛，永遠做和尚，可以嗎？」他說：「可以！」這是我小時候很頑皮，你看這一樣事情，你賣了他，他還要高興，這也是妙法，不要以為是講笑話。

現講一講魔的境界，你如不修道，魔不來找你，你一修道，魔障就會來找你，為什麼呢？因為人在沒有修道時，是個窮人，魔等於土匪一樣，土匪不會去搶窮人，因為知道他根本沒有東西可搶。你一修道，就等於人發財一樣，土匪就來搶你的財寶，所以修道就有魔，所謂「魔是磨真道，真道才有魔，越磨越光亮，光亮更要磨，磨得如秋月，空中照群魔，群魔照退了，現出本來佛」。你修道有點誠心了，魔就來磨你，也就是考試你，因為你用功用真了，有多少真了，魔就要來考試你。你越受磨，就現出你的光明。你光亮時，更要磨多一點，魔考試你，考得你猶如空中月亮那麼明亮。在虛空裡照群魔，這言其你有真正的智慧，就會照群魔，把一切魔都認識了。群魔照退，表示你的智慧光明把魔照得無隙可乘，把魔都照跑了，這時就現出本來的佛。

修道有所成就時，就會遇到魔障。以守戒來講，本來不

想犯戒，但却犯了戒。本來不想殺生，無形中就殺了生。本來不想偷盜，不知不覺就犯了戒。本來不想邪淫，也不知不覺就犯了，不知不覺就糊塗了，那時無明就現前，然後什麼都忘了，忘了已受戒持齋，結果又開齋又破戒。本來不想打妄語，無明發現了，就打妄語。本來不想飲酒，無明一來，又飲酒了，這就是無明把智慧遮蓋住，沒有智慧，所以就犯戒了。又如打坐，有了一點定力，生出一點智慧，就想斷淫欲心，當你不想斷淫欲心還沒事，你一想斷淫欲心時，淫魔就上來了，或許在你睡覺時，他就變化成種種美女，你歡喜什麼樣子，他就現出那個樣子，來引誘你；對女人，他就現出種種美貌男子來誘惑，也是在夢中考驗你，在這時，你沒有把握，在夢裏就犯了戒，沒有定力，也沒有智慧。或者不是在夢中，在平時，如你沒有定力，沒有智慧時，魔不現前；你想發心修行時，魔障的境界就發現了，或許會遇到你舊有的異性朋友，不知不覺就犯戒了，犯戒就沒有定力，沒有定力就愚癡，沒有慧力，這就是無明來遮蓋你的智慧，讓你破戒。還有打坐參禪時，也會發生魔障的，或者看見種種境界；或者覺得自己有神通了；或者覺得自己身體和虛空一樣，有虛空那麼大，楞嚴經裡的五十陰魔，種種境界都現前了，這都是魔的境界。

以前有位老修行，在參禪打坐，他將要入定時，就看見一個境界，什麼境界？他看見在他頭上，吊著一塊幾噸重的

大石頭，繩子上有只老鼠在咬繩子，繩子一斷，大石頭就會把他砸死。他看此境界，心却如止水的想：「如果石頭把我壓死，我也不管了，死了，也要在這裡打坐。」結果他入定了，石頭也沒有把他壓死，如果他一驚，生恐懼心，就會走火入魔。還有以前釋迦牟尼佛將要成道時，那時魔王波旬慌了，說：「瞿曇現在就要成佛了，我應使他勿成佛。」魔王想來想去，也想不出一個妙法，正在愁眉苦臉無辦法時，魔女問：「父親，您為什麼那麼憂愁？」魔王答：「現在瞿曇快要成佛了；他一成佛，我們的眷屬就無勢力了。故我現在正想法子，勿令他成佛。」魔女說：「原來如此，我們可以去擾亂他的道心。」魔女生得非常美貌，用很嬌媚的手段，來引誘釋迦牟尼佛，令佛生出淫欲心。可是釋迦牟尼佛對這種境界是如如不動，佛便做如是觀想：「勿以為你很美，你老時，就變成皺紋滿面，雞皮鶴發的老太婆，將來是很醜陋。」這一觀想，魔女就看見自己立刻變老了，眼睛看東西也看不清楚，耳朵亦聽不清楚，老態龍鍾的模樣已現出來，自己生懺悔心就跑了。魔的境界是很多的，但我們修道人勿被魔的境界所搖動，不為其搖動，就是有定力，有定力就是不散亂。禪定不散亂，就不會入魔的境界。

世間道，就在世間即可出世間，即是不執著，離開執著，就得到解脫。什麼叫不執著？就是「身在塵，心出塵，井裏摘花不染塵。」人雖在世界上，可是心超出塵世，好像在井

裏摘花不染塵，沒有著塵埃，猶如蓮花。蓮花是出污泥而不染，其根在泥淖中，可是花在水上面，這叫出污泥而不染。我們不著世間上一切法，好像蓮花不著水，不染塵一般，也好像日月在虛空中運行而不停止，而無所執著。

悉除一切惡道苦 等與一切群生樂

如是經於剎塵劫 十方利益恒無盡

完全斷除一切地獄、畜生、餓鬼三惡道的苦。平等賜與一切衆生這種快樂，像這樣來作，經過剎塵那麼多的劫，我利益十方一切衆生，常常沒有窮盡。

我常隨順諸衆生 盡於未來一切劫

恒修普賢廣大行 圓滿無上大菩提

我常恒順一切衆生，來修學普賢十大願王盡於未來際一切劫，我的願力沒有窮盡，我常常修學普賢菩薩廣大的行門，使無上大菩提，善根充實圓滿，無欠無餘。

所有與我同行者 於一切處同集會

身口意業皆同等 一切行願同修學

所有與我同修普賢十大行門的修行人，在任何時候都會聚會到一起，身口意三業也都一樣，一切修行行願也都一樣。

所有益我善知識 為我顯示普賢行

常願與我同集會 於我常生歡喜心

所有對我有利益的善知識，教我普賢菩薩修行的行門。「常願與我同集會」，有緣的人，才會聚集在一起。沒有緣

的人，想聚集在一起，也不可能，所以常常能在一起的人，都是生生世世有這個願力，互相一起修道，修行用功，同在一個法會，對我常常生出一種歡喜心。人與人之間，如果遇見無緣的人，即使你對他好，他也不覺得好。有緣的人，就是你罵他、打他，他都生出歡喜心，所以人與人之間是有一種微妙的關係。

願常面見諸如來 及諸佛子衆圍繞
於彼皆興廣大供 盡未來劫無疲厭

我發願常常親自看見一切諸佛，到十方國土親近一切諸佛，和一切佛的弟子，大眾在一起，來圍繞讚歎供養佛，一切衆生都發起廣大供養心，供養一切諸佛、一切佛子。我這種廣大供養心，就是到未來劫完了以後，也沒有疲厭、厭倦的時候。

願持諸佛微妙法 光顯一切菩提行
究竟清淨普賢道 盡未來劫常修習

我再發願受持十方三世一切諸佛微妙甚深的法門，所謂「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」，不要以為佛法很容易明白，不但佛法不易明白，就是遇見佛法，也是非常難的，所謂「人身難得，佛法難聞，善知識難遇」。人身難得，已經得到人身了；佛法難聞，我們已經聞到佛法了；善知識難遇，我們要找善知識。我願意依照諸佛微妙的法門去修行，我要光大佛教，要令菩

提道放光，顯現於宇宙之內，得到究竟清淨、涅槃的境界，圓滿普賢菩薩的菩提大道門，我盡未來劫，要常常修習一切普賢行。

我於一切諸有中 所修福智恒無盡
定慧方便及解脫 獲諸無盡功德藏

我在三界一切諸有裏，所修的福德和智慧，永遠沒有窮盡，想要修福，就要做好事；想修智慧，就要多學佛法。多作善功德，就有福；多弘揚佛法，轉大法輪，教化衆生，就會開智慧。如此福也無盡，智慧也無盡。定力圓滿，慧力也圓滿，定慧圓明方便法門，用權巧方便法門，和解脫法門，得到無有窮盡，沒有終了這種功德藏，你這種功德無有窮盡，猶如虛空那樣大，法界那樣多，所有盡未來劫，無窮無盡。

一塵中有塵數刹 一一刹有難思佛
一一佛處衆會中 我見恒演菩提行

在佛法裡邊，大中現小，小中現大，一粒微塵是最小的，可是在一粒微塵裏，又現出無量無邊的諸佛國土，也就是在一個世界裏的每一粒微塵，堪作為一個佛刹。在這個佛刹裏，又有無量無邊這麼多塵數的諸佛國土。在每一個諸佛國土裏，又有不可思議，無法知道有多少位佛，在每一位佛，都有一個法會，而這法會都是諸佛、菩薩、聲聞、羅漢，恭敬圍繞讚歎。我看見諸佛海會裏面所有的菩薩，所有修道的

人都修普賢菩薩所修的菩提行。

普盡十方諸剎海 一一毛端三世海

佛海及與國土海 我徧修行經劫海

普徧到十方諸佛國土剎海裏，為什麼叫海？海是衆多的意思，言其無量無邊，你沒有法子知道有多少數目。在每一根毛端上面，又現出十方三世一切佛，所有的佛猶如大海那麼多，國土也多得不可限量。我修行的時間，也是無量無邊，猶如大海深不可測，無邊無岸。

一切如來語清淨 一言具衆音聲海

隨諸衆生音樂音 一流佛辯才海

一切諸佛如來所說法的語音，都是清淨音，在地藏經上說：「雲雷音、大雲雷音，師子吼音、大師子吼音。」諸佛所說的法，在一句話裡，具足一切音聲海，其音聲也是無量無邊，如海一般。佛的音聲海，是隨順一切衆生的意所歡喜的、所願意而說的。每一種音聲，流出無量的三昧辯才，這叫辯才海。佛說法只以一種語言，但一切種種衆生都聽得懂，不需要翻譯，這叫「佛以一音演說法，衆生隨類各得解」故佛說法是不可思議的。

三世一切諸如來 於彼無盡語言海

恒轉理趣妙法輪 我深智力普能入

三世：過去世、現在世、未來世。說是有三世，「理」上講只有一世，「事」上講有三世。「理」上沒有過去，沒

有現在，也沒有未來，怎麼說呢？你說這是過去，這已是過去了；你說這是現在，它又過去了；你說未來，未來還沒有來呢，何必說它呢？所以說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」你要明白「三心了不可得」，三世諸佛也就是一個「理」。所以「三世」是包括的字，只說「過去」，「現在」就遺漏了，若只說「未來」，那過去、現在又不被包括在內。說「三世」則包括過去、現在、未來，所有一切諸如來，無量無邊的如來，也可以說，你對著那個如來，就是那一個如來。於彼無有窮盡的語言，像大海般無量無邊。常常轉「理趣」。「理」對事講理，理論。「趣」是趣入。是「理」所表現出來的道理，如現在講經說法，是在講道理，就是理趣，理趣有深有淺，有廣有窄，常常轉動理趣微妙不可思議的法輪。我有深般若的智慧，有修行深般若的行，所以我這個深智慧的力量，普能入一切如來的音聲海。

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

我也能深入未來的一切音聲海，怎樣叫「盡一切劫為一念」？能納萬劫為一念，放一念為萬劫，也就是一切劫也是一念，一念也是一切劫。這個道理是很不容易明白的，現舉出一個公案，把這個道理形容一下。中國杭州有西天目，有一座山峰，叫倒掛蓮花，此山好像蓮花倒生似的，有一位高峰妙禪師在此修道。杭州有五個天目山，東天目、西天目、

南天目、北天目、中天目。為什麼叫天目？因為山頂有二水泉，如山上有兩隻眼睛似的，所以叫天目山。有很多修道人在此修行。高峰妙禪師在西天目修道，他為什麼選這兒修道呢？因為他每一坐禪就打盹，一睡就不得入定，昏沈特別重。講解心經時，有講二十六種煩惱，其中有一種煩惱叫昏沈。為什麼昏沉是煩惱？因為修道一昏沈，就不得入定。不得入定，就生出散亂心。高峰妙禪師自己想找一個方法來對治昏沈，想什麼方法呢？他知道在西天目的倒掛蓮花可以打坐，如果一昏沈睡覺，就會跌到山澗下去。山澗有幾千萬丈高，如果從上面跌下來，就是粉身碎骨。於是他豁出生命到倒掛蓮花去修道，如果他睡覺了，就會跌死。他坐了一天沒有睡，兩天沒有睡，三天也沒有睡，到第四天就支持不住睡覺了，這一睡覺，果然就跌下去，但跌到山澗的半腰，如一萬丈，跌到五千丈時，就不往下掉了，有一個人把他托上來。他就問：「是誰把我救上來的？」救他的人說：「護法韋陀。」他一聽說是護法韋陀救他上來，就很高興，而生出驕傲心，問韋陀菩薩：「老韋，世界上像我這樣修行的人，有幾個？」韋陀菩薩說：「像你這樣修行的人，猶如牛毛那麼多。你真是慚愧，八萬大劫內，我再也不護你的法了！」高峰妙禪師一聽韋陀菩薩於八萬大劫內，都不護他的法了，就痛哭流涕，生慚愧心說：「我真不是個修道的人，剛才韋陀菩薩來護法，我却生出驕傲心。」自己慚愧得哭了，哭了很久，忽

然他想：「以前我修道，也不知道韋陀菩薩來護我的法，也一樣修行，我也沒有依賴韋陀菩薩來護法我才修道。現在韋陀菩薩不護我的法，難道我就不修道了嗎？不，我還是一樣要修道。」他就發心再到此地打坐，這回更精進，就是死了也要修道來參禪打坐，豁出生命也要成就道業。於是他又坐了幾天，支持了幾天又睡覺了，又跌下去了，當跌到半空中，又有人把他托上來，他問：「這次是誰來護法？」護持的人說：「韋陀。」高峰妙禪師就問：「老韋！你也打妄語！你說八萬大劫內不護我的法，為什麼又救我上來了？」韋陀菩薩說 是！我對你所說的話已經實現了，你生貢高心，我說不護你的法。以後你又生慚愧心，你這一慚愧，就已經超過八萬大劫了，所以我又來護你的法了！」由這一公案，可知一切劫為一念，高峰妙禪師一念的懺悔，就超過八萬大劫，所以盡一切劫為一念也是一樣的道理。「三世所有一切劫」，過去世一切劫，現在世一切劫，未來世一切劫，所有的一切劫，在一念之中，我就可以到十方三世一切的劫那麼長的時間，我入到那裡面去。

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

又在一念那麼短暫時間能見到十方三世所有一切諸佛、所有一切諸佛，亦常常入佛的境界裏。佛的境界是不可思議，也就是「一念萬劫，萬劫一念」的境界，一般無智慧、

無善根的人是不會相信這種境界，因為他們的智慧到不了這種境界。入佛的境界，也就是如幻三昧，也是解脫三昧，一切都得到解脫，一切都是如幻如化。遊戲神通，淨佛國土，教化衆生，這是佛的境界、菩薩的境界，總而言之是不可思議的境界。如幻三昧，你說它是真的，它又如幻，你說它是假的，它又有真的情形，一切都得到解脫及大威德神通的力量。

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

在一個毫毛的頭上，極微塵裡，出現三世諸佛的莊嚴刹土，所謂「於一毫端現寶王刹，坐微塵裡轉大法輪」，就是這種境界。十方微塵國土，也在一個毛端上現出來，我在每一個毛端的寶王刹，每一微塵裏轉大法輪。我以普賢菩薩十大願王的力量，深入此境界裏。

所有未來照世燈 成道轉法悟群有
究竟佛事示涅槃 我皆往詣而親近

所有未來時候一切的佛，諸佛成道，諸佛轉法輪，教化一切有情衆生，把佛事作完了後，示大涅槃，每一位諸佛臨入涅槃時，我都到道場去親近諸佛。

速疾周徧神通力 普門徧入大乘力
智行普修功德力 威神普覆大慈力

我很快圓滿一切神通的願力，用普門示現這種行願，遍

入一切大乘教海之中的力量。我有智慧和行深般若的力量，普修一切功德的力量，我有大威德，大慈悲願力，普覆一切衆生這種力量。

徧淨莊嚴勝福力 無著無依智慧力

定慧方便諸威力 普能積集菩提力

周徧而清淨所修的這種勝福力，勝福就是特別超勝，這種福不是普通人所有的，這是超出三界的福，也是佛菩薩所修的福德。為什麼只有菩薩，才有此周徧清淨的勝福力？因為除了佛以外，就是菩薩才有這種周徧清淨的勝福力，才能有這種莊嚴。佛的身體叫福慧二嚴身，菩薩的身體，也是福慧二嚴身，用福和慧來莊嚴他的身。這種福和慧都是在無量劫中所修種種善根，做種種善事，才能有這種勝福來莊嚴，福德是殊勝的，智慧也是殊勝的，什麼智慧是殊勝的？這種智慧是無所執著，也就是無所依。我們一般人的智慧都有所執著，見到什麼境界，便執著到什麼境界，所以不能得到解脫。這種解脫智慧，是真正明瞭的智慧，如有所執著，那是小智小慧，是屬於世智辯聰。定慧要雙輔並行，沒有定力，不能生慧力；沒有慧力，則顯不出定力。有大智慧才有定力。定力是如何產生呢？是由戒力而來，不持戒便沒有定力，沒有定力便沒有慧力，也就沒有戒力。有智慧的人才能持戒。人因為無明太重，所以沒有智慧。沒有智慧，犯戒尚不以為犯戒，還以為仍守著戒，這就是太愚癡了，是不犯而犯。所

說的定慧方便，方便法是無有定法，也就是觀機逗教，因人說法，所謂「因人施教，應病予藥」。並且有威德神通的力量。所有的一切都是積集而成的，也是由小而大，由近及遠，由淺入深。菩提也是一點一點修成的，不是一天成功的。釋迦牟尼佛在三大阿僧只劫修福修慧，也就是積聚菩提。百劫種相好，也就是積聚菩提。怎樣叫積聚菩提呢？如你們學佛法，由去年一開始，就是學菩提，學菩提也就是積菩提，積菩提也就是集菩提，集中一起，你一開始學菩提到現在，你的菩提一天比一天多了，你懂的佛法也一天比一天多了。你一開始學佛法時，我講什麼，你都聽不懂，鶴過一個時候，就懂一點，這叫積集菩提。再聽久一點，你都明白我所講的，為什麼你都明白了？因為你積集菩提了，明白佛法了。那積集菩提要有個力量，有個恒遠心，不是你今天積，明天就不積了，你今天學，明天就不學，不學就丟了。學佛法就是積集菩提，你不學佛法，就是把菩提丟了。菩者覺也，你丟了菩提，就是不覺，不覺悟自己錯了，不覺悟把時間空過了，不學佛法，各處亂跑便是愚癡，愚癡的人不能積集菩提，積集菩提要有定慧的力量，有神通的力量，然後才有積集菩提的力量。菩提的力量就是覺力。覺悟，是不明白的事，明白了，本來不懂佛法，現在一聽就明白了，甚至不聽都覺道了。明白修戒力很重要，一定要守戒力。如隨便出去喝酒，不守戒力，都叫不積集菩提。

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

我們人做善事，為何不能成佛？因為善惡夾雜，做點善事，又夾雜一點惡事；做點惡事，又夾雜一點善事。如你幫助窮人，幫完他之後，又想利用他，叫他幫你做事，也不給他錢，而此人因你以前對他好，他又不好意思向你要錢。做任何善事，若有自私心、有企圖、有所希望，欲得到好的果報，那麼在你所作的善業中就不清淨，即善業中夾雜惡業了，所以我們做一件事情，希望人再幫助自己，這就是自私心。為什麼幫助人後，又希望他人對自己生好感呢？你現在幫助人，希望對方感激你、謝謝你，將來再幫助你，這豈不是一個貪心？這並不是真正幫助人。真正幫助人是「施恩不求報，予人不追悔」，對任何人有好處，勿求報酬。假若他有回報心，那是他自己的事，而你有這種希望，就是貪心、攀緣。好像有些人做善事，供養三寶，無論拿點東西，皆要在報紙上賣廣告，虛張聲勢，要人知道他是個大護法，這就不是真善，所謂「善欲人知，不是真善；惡恐人知，即是大惡。」你做善事，歡喜人知道，這就不是真善，因為貪圖一個好名，即是假善，可是假的，還比不作的好一點，假的亦會慢慢的變成真的。做的惡事，怕人知道，即是大惡。所以做善事歡喜人知，是不清淨的善業，有人問：「那是不是我偷偷地去做善事呢？」那也不必，你不必想要人知道，也不

必想不要人知道，若你一定要偷偷的不讓人知道，那也是好名，好不叫人知道的名，所以行道就在這裏，你要行所無事，做出來好像沒有做過一樣。做善事叫人知，是好名，做善事不叫人知，也是好名；好「不要人知」的名。難就難在這裏。做善事叫人知，是執著；做善事不叫人知，也是執著；就要行所無事，勿執著，做這件事就好像沒有做，既然沒有做，又怎會有好名的心和不好名的心呢？沒有，這叫清淨善業。「清淨一切善業力」，這種力量特別大。摧滅一切煩惱的力量，摧伏消滅你的煩惱，這個最難，人怎樣都可以，但是要沒有煩惱，是最難的一件事。煩惱無盡，因為它沒有窮盡，所以它最難，四宏願裡說：「煩惱無盡誓願斷。」，「誓願斷」就是摧滅，摧滅也是斷，斷一切的煩惱，斷到那裏去？從那一個地方斷呢？怎樣斷法？又如何滅呢？不生就滅了，有生就有滅，有滅就有生，不生不滅就沒有煩惱，這就是摧伏一切煩惱。貪嗔癡就是煩惱的根本，沒有貪心、嗔心、癡心，就是摧滅一切煩惱力。你可以發願，發一個「煩惱誓願不斷」的願，那不斷留著作什麼？留著它用處大了。你要斷了煩惱，菩提也斷了，「煩惱即菩提」，那就是要「變」，怎麼「變」呢？所謂「動則變，變則化，唯天下至誠為能化」，所以煩惱要化，要緊的地方在這裏。所以煩惱要變，不要斷，一斷就把菩提斷了，那如何化呢？當然有方法，現在科學這麼進步，化學這麼昌明，所以煩惱，以前是斷，現在用化。

煩惱是冰，菩提是水，你要把冰打碎，放到一邊，這是斷了，可是菩提也沒有了。你若用陽光把冰照化了，冰就成水，水就是菩提，所以說「煩惱即菩提」，也是這個道理。煩惱化了，變成水，變成本有的佛性，那就是菩提，那就是覺道，這是很淺顯的道理，我常常對你們講，不過你們都不注意聽，所以不會用。你若用一大塊冰往人身上打，會打人打得頭破血流，立刻與閻羅王見面。如果你把一塊冰化成水，你用水往人身上潑，縱使用幾千萬磅的力量，也打不死。由此證明，若你用菩提心教化衆生，衆生會歡喜；若用煩惱教化衆生，衆生寧可死，也不接受你的教化。一樣的東西，冰變成水而已，所以我們要化煩惱，不要斷煩惱，煩惱斷了，菩提也沒有了。所以煩惱是從菩提而來，但要變成水，故說「冰是水，水是冰」，因為這個，所以「煩惱即菩提」，你會用就是菩提，不會用就是煩惱，會用時是妙不可言，不會用是粗不可言。「降伏一切諸魔力」：降伏是使他不來擾亂修道，而且能變成護法。有種種降伏：有以自己神通來降伏一切諸魔；有以自己的道力來降伏諸魔；有以自己德行來降伏諸魔；有以自己的定力來降伏諸魔；有以自己的慧力來降伏諸魔；有以自己的戒力來降伏諸魔，所以降伏諸魔，有許多種。

而諸魔也不是一種：有天上的天魔；有地上的地魔；有人間的人魔；有鬼怪裏的鬼魔；有魑魅魍魎之中的魑魅魍魎魔；又有境魔，境界的魔；又有病魔；又有自心魔，外邊的

魔；一切天魔、地魔、神魔、鬼魔、人魔以及魑魅魍魎魔，都容易降伏，唯有自心魔不容易降伏，自心魔時時刻刻都在你的心裏，令你不守規矩，所以最難降伏的就是自心魔，如果持戒力堅固，有真正的戒力，一切魔王也沒有魔王的法術可以搖動你這種戒的力量，如果你有定力，也可以降伏一切魔，所謂「泰山崩前而不驚，美女當前而不動」。泰山在你面前崩塌，而不生恐懼心。人最容易犯淫欲的魔，無論男人、女人，對淫欲魔來了，就不容易定得住，這種淫魔，或假藉一般人來魔你，或現出一個變化的身來魔你，或者在夢魅中來魔你。變化身或假藉一般人來魔你，你都不動，他就在夢中來魔你，來想得到你的寶貝，所以在夢中變成最美貌的人來引誘你，你這時如果沒有定力，就會被這種種淫欲的魔鬼所擾亂。這淫欲魔，對男人就現女人身；遇女人他現男人身，他或者現出最美貌，或者現出你平日最歡喜的人，這樣子，就會被魔的境界轉。如果有定力，就不會被魔的境界所搖動。總而言之，魔有種種的魔，降伏魔的方法，也要有種種方法，如有智慧的力量，也可以降伏諸魔，用智慧寶劍，斬除一切魔王。被魔所搖動的人都是愚癡而沒有智慧的人。魔是魔羅，翻譯為「殺者」，專門破壞修道人的道業。降伏諸魔：有的用咒力降伏諸魔，持咒圓滿可以降伏諸魔；誦經純熟也可降伏諸魔；拜經拜得有感應，也可以降伏諸魔。降伏諸魔的方法很多，因為魔王的種類很多，所以降伏諸魔的方

法很多，就看你臨時會用不會用。持咒：楞嚴咒有五會，此五會又分出五部。中央是佛部，以毗盧遮那佛作為部主，亦是釋迦牟尼佛。東方是金剛部，以阿闍佛作部主。南方是寶生部，以寶生佛作部主。西方是蓮華部，以阿彌陀佛作部主。北方是羯摩部，以成就佛作部主。此五方五部有五種法：（一）息災法：即息滅一切災難。（二）增益法：誦此咒，能幫助你增加你的道心，增加你的智慧，一切都對你有益。（三）降伏法：以咒的大神通力來降伏，令你守規矩。（四）勾召法：無論魔距離多遠，千里、萬裏、萬萬裏、百千萬萬裏，甚至在其他世界、其他星球裡，你一誦此咒，就可把他勾召過來，他不來亦不行。（五）成就法：無論做什麼事情，一誦此咒，皆可成就。咒中包括這五種力量，楞嚴咒是妙不可言，有不可思議的境界。這叫「降符一切諸魔力」。

「圓滿普賢諸行力」：普賢菩薩的行力最大，他修行的行力第一。他住在中國四州峨嵋山，是四大名山之一。有些修道人到四川去禮拜峨嵋山，常常看到有一種金光。山很高，有一百多裏，上山不易，可是仍有很多人不怕千辛萬苦，登山涉水去禮拜普賢菩薩。為什麼？因為普賢菩薩曾發願：有人去朝拜峨嵋山，他都幫助這些人成就道業，所以有很多修道人去禮拜普賢菩薩。圓滿普賢菩薩一切諸行力，普賢菩薩的行力是不容易圓滿，如前邊所發的十種大願王，每一願都要修到圓滿，修到虛空沒有了，衆生沒有了，衆生的業沒

有了，眾生的煩惱也沒有了，他的願力還是無窮盡。

普能嚴淨諸剎海 **解脫一切衆生海**

善能分別諸法海 **能甚深入智慧海**

「普能嚴淨諸剎海」：普遍能莊嚴而清淨所有一切猶如大海一般多的諸佛國土。「解脫一切衆生海」：所有衆生都是有所執著，因有所執著而不能得到解脫，沒有解脫就得不到真正的自由。為什麼得不到自由？因為有所執著。以前有位比丘向一位善知識請問開示，他穿袍搭衣，長跪合掌請問善知識：「用什麼方法才能得到解脫呢？」善知識說：「誰把你綁上了？」比丘一想：「無人綁我，是我將自己綁上。」於是就豁然開悟，得到解脫。解脫一個衆生、二個衆生是容易的，但要令一切衆生得到解脫是很困難的事，不過雖然難，你要去作，那也就不難了。「善能分別諸法海」：諸法是三藏十二部一切經典。三藏是經（一切經典）、律（戒律）、論（論學）；十二部是①長行、②重頌、③授記、④孤起（和前後經文無關，突然間生出幾句偈頌，如金剛經裡『一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。』）、⑤無問自說（無人問而佛自說，如阿彌陀經是無問自說的經典）、⑥因緣（講種種的因緣）、⑦譬喻（如法華經的譬喻品）、⑧本事（講佛的本事、菩薩的本事或羅漢的本事）、⑨本生（今生之事）、⑩方廣（講大方廣部）、⑪未曾有（講未曾有之事）、⑫論議。十二部又分出大乘、小乘、菩薩乘、緣

覺乘、聲聞乘、佛乘。你如果不知道，就不知道修那一個行門好。所以「善能分別諸法海」，佛法猶如大海，你能分別諸法實相，就可以依法修行。「能甚深入智慧海」：如你能分別諸法海，就能深入諸法；深入諸法，就得到無量無邊的智慧。無量無邊的智慧猶如大海一樣。

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

「普能清淨諸行海」：一切修行的行門猶如大海，我在修道時，必須要純一不雜，專一修行清淨的行門，不能在清淨行門裏，有絲毫染汙法存在，所以叫「普能清淨諸行海」。

「圓滿一切諸願海」：修行必須要發願，發願必須要滿願，滿願才能謂之圓滿，所以我發一切的願，要滿一切的願。我修普賢菩薩十大願王，必須要同普賢菩薩願力一樣，圓滿一切的願，猶如大海那麼多，所以叫圓滿一切諸願海。「親近供養諸佛海」：十方諸佛猶如大海一般無量無邊，我都要親近供養諸佛海。「修行無倦經劫海」：修行不能有所疲倦，經過無量無邊那麼多的時間，那麼多的劫數，猶如大海一樣，我也一定精進，毫不疲倦。

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

「三世一切諸如來」：三世一切諸佛。「最勝菩提諸行願」：修行最勝最微妙的覺道和一切行願。「我皆供養圓滿

修」：十方諸佛所修最勝菩提諸行願，我也同時供養圓滿修行，和十方諸佛一樣。「以普賢行悟菩提」：我修行普賢十大願王的行願，覺悟菩提覺道。

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

「一切如來有長子」：十方一切諸佛如來有一個大兒子。
「彼名號曰普賢尊」：他的名子叫普賢尊者。「我今迴向諸善根」：我現在把我所修行一切諸善根，迴向給普賢菩薩十大願王。「願諸智行悉同彼」：願我的智慧和我修行的行門，和普賢菩薩是一樣的。

願身口意恒清淨 諸行剎土亦復然
如是智慧號普賢 願我與彼皆同等

我發願我這身口意三業，常常清淨，身不造殺盜淫的惡業，口不造綺語、妄言、惡口、兩舌之惡業，意不生貪嗔癡的惡念。我所修的行門和所有的國土，也是清淨的，要像普賢菩薩那麼大的智慧，那樣清淨的行門，清淨的國土，我願意我所有一切和普賢菩薩都是一樣的，我發願學普賢菩薩，行普賢菩薩的行，修普賢菩薩十大願王的法，成就普賢菩薩的智慧，不可思議的神通妙用，一切一切我都願意和普賢菩薩是一樣的。

我為徧淨普賢行 文殊師利諸大願
滿彼事業盡無餘 未來際劫恒無倦

我為普徧清淨圓滿普賢的行願，也要圓滿文殊師利菩薩的一切大願，普賢菩薩和文殊師利菩薩所修的行願，所成就的功德事業，我和他們都是一樣的。我修行普賢菩薩十大願王，至無盡劫，常常沒有疲倦和懶惰的時候。

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

我所修行的行門無量無邊，修行所得到的功德也是無量無邊。我在無量法門裡安住不動，在一切行門之中我都常常修行，明白通達一切諸佛神通的力量。

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

文殊師利菩薩智慧最大，在菩薩中資格最老，在過去曾經作過釋迦牟尼佛的師父。今生釋迦成佛，他仍示現菩薩相為法王子來助佛揚化，他的智慧非常勇猛。勇猛的智即是大智。文殊師利菩薩在中國五臺山建立道場，山有中台、東台、西台、南台和北台，氣候非常寒冷，在夏天山上亦有雪。普賢菩薩智慧修行的行門也是非常勇猛。我現在所修行十大願王的一切善根都迴向，願隨文殊師利菩薩修學，永遠隨著普賢菩薩常常修習佛法。

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

過去世、現在世、未來世，三世諸佛都稱讚普賢菩薩和

文殊師利菩薩，像前面所說最殊勝的十大願王，我今迴向我所有的善根，為成就普賢菩薩十大願王這個殊勝行門。

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

願我將來臨欲命終時，全部一切報障、業障、煩惱障皆除去。無報障就不受果報之苦；無業障不受來生的業報；無煩惱障，就能斷無明。親自去觀西方極樂世界阿彌陀佛，我即刻得到往生安樂的國土。

阿彌陀佛是梵語，叫無量壽，因為他壽命無量，又叫無量光，因為他光明無量。這位佛是西方極樂世界的教主，他和娑婆世界衆生乃至十方國土，此世界、他世界、此國土、他國土，無量諸佛國土的一切衆生都有緣。為什麼都有緣？因為他在因地時，發願：「如我成佛後，我的國土是極樂世界，所有十方世界再沒有我的世界那麼快樂。十方所有一切衆生，若欲生到我國，只要持我名號，我一定接他來成佛。如他不成佛，我亦不成佛。」阿彌陀佛發了四十八願來度衆生，因此十方衆生誰誠心念「南無阿彌陀佛」，皆會生到西方極樂世界，尤其普賢菩薩的十大願王，最後亦是發願往生到西方極樂世界。極樂世界是西方阿彌陀佛，在密宗是屬於蓮華部。在東方世界是阿閼佛，屬於金剛部，專修金剛不動法。金剛法主要是降伏法、勾召法。為什麼可以把魔勾召過來？因為有金剛力士，如員警下拘票，不來不行，這叫勾召

法，亦是降伏法。金剛力士現出金剛相貌，令妖魔鬼怪害怕。阿彌陀佛修的法是攝受法，用慈悲的力量接引衆生到他的國土去。降伏法是降伏以後，叫你以後不可胡作非為，不守規矩，但你還是可以願到那兒就到那兒。攝受法是阿彌陀佛發願接引衆生到他的國家裡，跟著他修行。所以阿彌陀佛和阿閼佛，一位是用慈悲教化衆生，一位是用威德來教化衆生；一個是折伏，一個是攝受。所以這兩位佛在娑婆世界教化衆生，和衆生最有緣。

我既往生彼國已 現前成就此大願
一切圓滿盡無餘 利樂一切衆生界

你如能念「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛的願力就接你到極樂世界去，這個修行普賢十大願王的人說：「我既然往生到極樂世界去，我就成就我所修行這十大願王的大願，所有一切法門、一切行門，修行盡皆圓滿了，盡皆無餘了。圓滿我所修行的行門，我所發的願力。一切都圓滿沒有一點餘欠。這時我的一切行、一切願都圓滿了，我修行的功夫圓滿，具足一切神通妙用，我也到西方極樂世界去利益安樂一切的衆生界，所有的衆生都要度他們成佛，為什麼？因為我得到安樂了，所以我要令一切衆生得到安樂。」

彼佛衆會咸清淨 我時於勝蓮華生
親睹如來無量光 現前授我菩提記

阿彌陀佛的極樂世界有蓮池海會諸大菩薩，都是清淨

的。在這時候，我從勝妙的蓮華裏化生，花開見佛，親自面
睹極樂世界無量光佛，即時現前為我授記，授我覺道的記別
號，說我何時可以成佛。

蒙彼如來授記已 化身無數百俱胝
智力廣大徧十方 普利一切衆生界

承蒙阿彌陀如來授記完了，我又化身無數，百千萬億那
麼多的化身，我的智慧廣大，和佛的智慧一樣，徧滿十方一
切處，廣度一切衆生，令一切衆生皆成佛道。

乃至虛空世界盡 衆生及業煩惱盡
如是一切無盡時 我願究竟恒無盡

虛空本來是無盡的，世界亦無盡，衆生也無盡，衆生的
業也無盡，衆生的煩惱也無盡，假設這些都可以盡，但我的
願力也不窮盡。可是這些也都沒有窮盡。世界有成住壞空，
世界的成住壞空，不是空而無盡，壞亦無盡，這都是輪流法，
也就是生住異滅。我們人，二十年是生，二十年是住（停止），
二十年是異（變異，變化，剎那剎那不停），變異之後就滅
了，滅也不是一天滅，亦要二十年，共八十年。生住異滅，
也就是成住壞空。世界一增一減為一劫，人的壽命從八萬四
千歲減，人的高度每一百年減去一寸，壽命減去一歲，減到
釋迦牟尼佛出世時，人的壽命平均是七十歲，現在人的壽命
平均是六十歲。有的人說：「有些人活九十多歲，有些人活
一百多歲。」不錯，但有的人活十幾歲就死了，或者二十幾

歲就死了。六十多歲是按照普通人的平均而論，活的歲數多的就減去一點，活的歲數少的，就加上一點，普通這一加一減，平均是六十多歲。再向下減，減到人壽命三十歲，那時便瘟疫流行，人一得病就死，無藥可治，百分之八十的人均死亡，剩下那些人或者到深山住，或者到鄉下住，或者到疾病傳不到的地方去住。

又等到人的壽命到二十五，六歲時，又有火災。那時空中現出七個太陽。為什麼會現出七個太陽？這是應眾生的業力所感。現在征太空就是侵略，無緣無故不在這世界住，反而要到其他世界去霸佔，將來征太空，征來征去，會把月亮弄少，太陽弄多了，空中就出現七個太陽，那時整個世界變成火山，把江河湖海都燒乾了，把世界燒壞，燒到初禪天。

等人到二十多歲，又有一次水災；火災過去了，把世界燒乾，本來沒有水，然後又有了，虛空中氣流蒸發，水又多了。水多，這世界變成水世界，水淹倒二禪天，天人也被淹死，這時人間的人剩下很少。水災過去了，等人壽二十歲，或十五歲，還有風災，風災更厲害，刮到三禪天，所謂「六欲諸天具五衰，三禪天上有風災，任君修到非非想，不如西方歸去來」。六欲天是四天王天、忉利天、大梵天、夜摩天、兜率天、化樂自在天。天人死時，有五衰現象，什麼叫五衰？

（一）花冠萎落：天人所戴的帽是花做的，等到五衰現象時，花冠萎謝了。（二）衣著塵埃：天人的衣服非常清淨，沒有

塵土，等到五衰現象時，就著塵埃。（三）兩腋汗下：天人無汗出，大熱天也不出汗，但五衰現象時，就兩腋汗出。（四）身放臭氣：天人身上總是放香氣，修道有成就的人，亦會放香氣。維摩居士就呵斥那些放香氣的修行人：「你勿一天到晚放香氣！衆生一聞到此香，就對你生執著，故勿放香氣。」天人五衰一現時，香氣就沒有了，而放臭氣。（五）不樂本座：天人總是現禪定相，不像我們人像只猴子，一天到晚亂跑，天天找事情做。天人也很少說話，不像我們一天到晚講話，但五衰現象時，就坐不穩，一坐不穩，就迷了，一迷就墮落了、就死了。所以說「六欲諸天具五衰」，天上都有五衰現象。「三禪天上有風災」，修到三禪天，一有風災時，也會刮壞。「任君修到非非想」，就算你修到非想非非想處天去。「不如西方歸去來」，不如生到西方極樂世界，然後倒駕慈航，再來這個世界教化衆生，比較有把握。

風災過後，那時已沒有太多人，但那時人繁殖得很快，等到人的壽命十歲，人又生出一種瘟疫病，這種瘟疫病也是很厲害，人剩得更少了，然後又增，每百年身高增一寸，壽命增一歲，增到八萬四千歲，一增一減叫一劫，一千個劫為一小劫，二十個小劫為一中劫，四個中劫為一大劫。世界空了以後再成，「成」過二十個小劫，「住」也二十個小劫，「壞」也二十個小劫，「空」也是二十個小劫，這世界由成住壞空來輪轉，沒有窮盡，猶如人死了又生，生了又死一樣，

世界沒有窮盡的輪轉，衆生也沒有窮盡，衆生的業力也沒有窮盡，衆生的煩惱也沒有窮盡。假設這一切都有盡，我的願力也沒有窮盡，況且這一切都沒有窮盡。

十方所有無邊刹 莊嚴衆寶供如來
最勝安樂施天人 經一切刹微塵劫

十方世界所有無邊刹土佛國，用十方世界所有衆寶來莊嚴供養如來，以最勝安樂，殊勝妙樂來布施給天上的天人和人間的人，經過所有十方國土刹土微塵數那麼多劫，我都修行供養。

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

假設再有人聽見普賢菩薩十大願王的殊勝妙行，經過他的耳根一遍，即能生出信心，誠心殷勤來求妙勝菩提，並生出一種渴仰之心，他有這一念求菩提之心，其功德便超過前邊以恒河沙數衆寶莊嚴世界供養如來的功德更大。

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

人「近朱者赤，近墨者黑，染於蒼則蒼，染於黃則黃」，你跟著什麼人，就會學什麼人，所以中國有孟母擇鄰，就是根據此意。孟子的家，原先住在墳場旁邊，他於是天天作這種遊戲，作一個假泥人，假棺材，用泥作豬羊來祭拜。他母親一看這情況，小孩子學這一類的事，有什麼出息和發展？

於是就搬家，搬到屠宰場旁邊，孟子立刻學會了殺豬宰羊。孟母一看不對，於是又搬到學校旁邊。那時是子思設教，教一般學生讀書。上學時，先向孔子聖像行禮，進退皆有禮貌，孟子亦學這種行禮，孟母一看，才點頭同意在此住了。孟子是個小孩子，讀了幾天就不讀了。孟母也不說什麼，那時她正在織布，拿一把剪刀就把織布的布剪斷了。孟子看此情形不對，就跪在孟母面前說：「母親，您為什麼發脾氣？我是不是作了什麼錯事？」孟母說：「你不讀書，猶如織布的布斷了一樣，你知道嗎？你不讀書，將來就沒有成就。」孟子說：「那我繼續讀書了。」以後孟子成為中國一大聖人。為什麼他能成為一位大聖人呢？因為他母親善於教子，三次搬家，搬到學校旁邊，令他有機會讀書，才能成就他的學業。假如孟母最初不搬家，在墳場旁邊住，孟子不過也只是個埋墳的工人而已，看墳祭祀。如靠近屠宰場住，孟子也不過是個殺豬殺羊的屠夫而已。結果搬到學校旁邊，孟子成為一位有名的學者，這叫「遠離惡知識，親近善知識」。所以你接近紅色，你就變成紅色的。你接近黑色的東西，就變成黑色的。要是染了咖啡色，就成咖啡色；染成黃色，就成黃色，所以就看你染成什麼色。我們親近善知識也是如此，如果遇到惡知識，他儘教你壞法，到處去破壞人，到處嫉妒障礙人，這就是惡知識，我們不要接近惡知識，要遠離他，因為遠離惡知識，才能永離一切諸惡道，如果不遠離惡知識，就會墮

落到三惡道，「諸惡道」是地獄、餓鬼、畜生、阿修羅，這四惡趣。諸惡道裏是受罪苦的，為什麼會受罪苦？因為你跟著惡知識，學著惡知識，然後造罪惡過，造了罪惡過，就要墮落一切諸惡道。現在離開惡知識了，所以能遠離一切諸惡道。當你離開諸惡道，就會到諸善道裏。人在世間，除了惡就是善，如沒有惡事，就是善事。你有善事，就有善業，有善業就會得到善報，就是很快見到佛，很快就可以親自面見極樂世界的阿彌陀如來、無量光佛、無量壽佛。到了阿彌陀佛的極樂世界，就能具足圓滿普賢菩薩最殊勝的十大願王了。

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

此人很快就得到長壽。有人說：「佛教裡有『無壽者相』，現在又說最勝的壽命，這豈不是壽者相了嗎？」這壽者相並不是他想要得壽者相，這是因為他遠離惡知識，遠離諸惡道，見到阿彌陀佛，就是你不願意長壽，也一定長壽。不是像我們這個世界，人想得到長壽，也得不到長壽，想快樂，也得不到真正的快樂。到極樂世界，則壽命無量，光明無量，阿彌陀佛壽命無量，我們也壽命無量；阿彌陀佛光明無量，我們生在極樂世界，也光明無量，所以「此人善得勝壽命」，這是由善業而得到的，並不是執著的。這個人如果願意教化衆生，他就會再生到人間，且一切都圓滿，這叫乘願再來。

如果他不願意來，就不必來，這是真正自由。此人不久當成就普賢菩薩十大願王的功德，和普賢菩薩所修的行門一樣，無二無別的。普賢菩薩的行力最大，所以你能成就他所修行的行門。

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

前面有說：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪嗔癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」往昔所造一切的惡業，因為貪、瞋、癡。為什麼有貪，有瞋，有癡？因為沒有智慧，沒有般若的力量。人為什麼造惡？就因為沒有智慧，所以就造出種種的惡業。有真正智慧的人就不會造惡業，所以說，很久以前，由於沒有智慧力，所造極惡五無間。人是能造，業是所造。誰能造？誰不修善法？修惡法就是個能造者，有了能造的人，就有所造的業。所造的業，就要能造的人受報。所造的極惡有五種：①殺父。②殺母。③殺阿羅漢。④破和合僧：僧人有六和，僧人叫和合眾，三人以上才叫僧，僧人有六種和：①身和同住：身體相和同住，不能互相鬥爭，打架。②口和無爭：僧人在一起，不能爭論是非，不能講是講非，和合就是無諍，金剛經上說：「無諍三昧」，出家人在一起要無諍，因你一爭，就有人我，有人我就有是非，有是非就有勝負，有勝負，就有眾生相，有眾生相，就有壽者相，有了四相，就不會得到真正的定力。③意和同悅：意要相和，

不能你有你的心，我有我的心，大家都很快樂，高興。④利和同均：有好處，大家共同來享受，不是單單一個人享受。有利益，大家平等分享。⑤見和同解：意見也應該相同，如學佛法，大家有共同的見解。⑥戒和同修：大家共同修行，守戒律。有這六和才叫和合僧。如在僧人裏，專門挑撥離間，搬弄是非，令僧人互不相和，這叫破和合僧。（五）出佛身血：有人說：「現在人生在佛後，大概不會出佛身血。」不是，凡是對佛教有所破壞，都可謂之出佛身血。破壞佛寶，把佛像打爛，雖然只是佛像，也等於出佛身血。或者燒佛像，也叫出佛身血。所有經典是佛的法身慧命，一切經典所在之處，即為有佛，如果把經典燒毀，也叫出佛身血。僧人是依佛教而修，將來要成佛的，你令僧人不相和，這也叫出佛身血。不恭敬三寶，破壞三寶，這都叫出佛身血。所以出佛身血不一定在佛住世時才有。佛入涅槃後的現在，如不擁護佛教，反而破壞佛教，甚至破壞某位出家人，都是出佛身血，都是在五逆罪之中，都可以說是極惡。「極惡」就是再沒有比這種惡更大的了，極惡所受的果報，是要墮阿鼻地獄，「阿鼻」是梵語，意「無間」，有五種無間地獄：（一）時無間：亦日劫無間，從入無間地獄的第一天乃至最後一天，沒有一時一刻停止這種痛苦，時間接連不斷，所以叫時無間。（二）形無間：身形墮到地獄，一個人看見自己充滿地獄，多人也充滿地獄，互不相妨礙。（三）苦無間：地獄有刀山地獄、

油鍋地獄、鐵叉地獄、鐵棒地獄，種種地獄，都是令人受苦，這種苦也不間斷。（四）果報無間：不論你是那裡的人，都要受這種果報，受這種痛苦。（五）命無間：墮入地獄，一日一夜，萬死萬生，一天一宿，就死幾萬次，生幾萬次，在地獄受苦受到極點就會死，死了以後又有業風，這種風一吹，又活過來。若能誦念普賢菩薩十大願王這一品，在一念之中，很快很快便把五無間罪同時都能消滅。

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

種族、姓名、種類、皮膚顏色、相貌皆圓滿，智慧也圓滿廣大，相貌也莊嚴。所有的天魔外道不能破壞，因為普賢菩薩十大願王有不可思議的力量來護持你。堪能在三界——欲界、色界、無色界，證阿羅漢果，得到應供的果位。

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

能很快很快的到菩提樹下成佛，坐大道場，在菩提樹下降伏一切諸魔，成就無上正等正覺，轉大法輪，普徧利益一切所有的眾生。

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

假設這個人於普賢十大願王能修行的話，能讀誦它，能受持它，又能對人演說。這種果報，只有佛才可以作證明，

可以知道。他決定可以得到菩提大道。

若人誦此普賢願 我說少分之善根
一念一切悉皆圓 成就衆生清淨願

假設有人能讀誦此普賢十大願王，我說少分的善根，一念之中，所求一切都會圓滿，能成就一切衆生所發的願。

我此普賢殊勝行 無邊勝福皆迴向
普願沉溺諸衆生 速往無量光佛刹

這個普賢行是一種殊勝微妙的行門。無量無邊的福報，我也迴向給法界衆生，普徧發願度脫所有沈溺在苦海裡的一切衆生，很快都到無量光如來，阿彌陀佛極樂的世界去。

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。善財童子踴躍無量。一切菩薩皆大歡喜。如來讚言。善哉善哉。

當爾之時，普賢菩薩，菩薩中的大菩薩，于釋迦牟尼佛前，將自己所發的十大願王，以清淨偈頌說完之後。善財童子聽了，就歡喜的跳起來，一切菩薩也都踴躍歡喜，釋迦牟尼佛乃讚歎普賢菩薩說：「你講這個法，真是太好了！太好了！」

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。

在這個時候，釋迦牟尼佛和所有的聖者、菩薩、大菩薩，演說前邊所講不可思議的這種解脫境界，殊勝的法門，文殊

師利菩薩而為菩薩中的首領。

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。並諸人天。一切世主。天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩侯羅伽。人非人等。一切大眾聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

諸大菩薩及當時在法會有六千比丘，彌勒菩薩而為首領。賢劫，是很多聖賢出現於世，故名賢劫。一切諸大菩薩中，有一位無垢普賢菩薩而為上首。

一生補處是叫法王子，住法王子位。在娑婆世界，現在釋迦牟尼佛作法王，等到佛法滅盡後，再來補釋迦牟尼佛位的就是彌勒菩薩。彌勒菩薩現在就是一生補處，他住在兜率天的內院。每一位菩薩要補佛位時，都住在兜率內院。釋迦牟尼佛未成佛前，也住在兜率內院。將成佛時，從兜率降、入胎、出胎、出家、成道、轉法輪、度眾生。釋迦牟尼佛在母親腹裏時，也在轉法輪，不過一般人看不見這種境界，就以為釋迦牟尼佛住胎只是住胎而已。其實釋迦牟尼佛住胎時，為一切鬼神說法。

「住灌頂位」，佛要成佛時，要受灌頂，好像以前皇帝即位時要受灌頂禮。受灌頂禮之後，才成為天子。佛即將成

佛時，叫一生補處，也叫住灌頂位。灌頂是成佛時，十方諸佛都用甘露法水來給佛灌頂。釋迦牟尼佛出世時，有九龍灌頂，這也是受灌頂禮。「住灌頂位」，是等來生成佛，是後補佛住的地方。這些等候「一生補處」，住灌頂位的諸大菩薩有很多很多，和其餘十方種種世界，齊來集會聆聽釋迦牟尼佛講華嚴經。普賢菩薩說普賢行願品時，所有一切佛國，像大海一般的多，極微塵數，一般說不過來的多，很多菩薩之中的大菩薩。大智慧舍利弗，大神通目犍連，作聲聞眾的領袖。

舍利弗智慧最大，他在母親腹裡時，就能令他母親辯勝過他的舅父，他母親在未懷孕前，和他舅父，即她的哥哥，一談道理，就說不過她的哥哥。可是自從他母親有舍利弗之後，他的舅舅就辯輸了。他的舅父知道，就說：「你肚裡的小孩子一定不得了，一定是有大智慧，是他幫你辯論，你才能得勝利，你以前沒有這麼大的智慧，一定是有智慧的兒子來幫助你的。」他這麼一想：「將來這小孩子若勝過舅父，那太倒架子了。」於是他就到外面去留學讀書，讀外道典籍。他用功讀書到什麼程度？他不剪頭髮，也不刮鬍子，甚至聯手指甲也沒有時間剪，他是時時刻刻都要學外道的書籍，所以手指甲長得打了幾轉，一般人叫他為「長爪梵志」，長指甲修清淨行的。你想想：「連剪指甲的時間都沒有，這種為學的精神是不是很大呢？」為什麼他要這樣學呢？因為他要

回來好勝過他的外甥，才有此志願。等到他學了十幾年，回來找他妹妹，要和他外甥辯論時，誰知他妹妹沒有小孩子了，他就問他妹妹：「你生的兒子到那兒？」他妹妹說：「舍利弗已跟佛出家了。」舅父一聽，氣壞的說：「他怎麼可以跟瞿曇出家？他有什麼道德？不如跟我學道，我現在學問道德都是最高的，為什麼讓他跟釋迦牟尼佛出家？」於是他去找釋迦牟尼佛，要討回其外甥。但是若無緣無故去要，外甥是要不回來的。他要和釋迦牟尼佛立個論，來辯論一下，他所學的就是辯論。到了那兒，他問釋迦牟尼佛說：「你憑什麼要收我的外甥作徒弟，你有什麼本事？」釋迦牟尼佛說：「我什麼本事也沒有，他願意跟我出家，那我有什麼辦法？」他說：「那我們來談論，來立個論，來談一談。」釋迦牟尼佛說：「談什麼？要怎麼談呢？」他說：「我以不受為宗，你無論說什麼，我也不受。」釋迦牟尼佛說：「你以不受為宗，但你還受不受你這個不受為宗的見呢？」他想：「我要說不受為見，就把自己的本宗破了。如果說受這個見，自己所立的宗就立不住了，因為什麼都不受，那還有受？自己立不住了，所以受也被人破了，不受也被人破了，所以自己這個宗根本就立不住了。」在未講這話以前，他和釋迦牟尼佛打賭，若他輸了，他就把頭砍下給佛，如果釋迦牟尼佛輸了，他就要把外甥要回去。這回他自己的宗立不住了，於是乎轉身就跑了，大概跑了一兩個鐘頭，然後一想：「我是個男子

漢，不是女人，為什麼講話不算數？我說要給腦袋，給腦袋就是了嘛！這又算什麼呢？回去吧！」於是他跑回去見釋迦牟尼佛，佛問：「你回來又做什麼？」他說：「給我一把刀。」佛說：「你要一把刀做什麼？」他說：「我要把腦袋砍下給你。」佛說：「你把腦袋給我做什麼？」他說：「是我輸了嘛，我說過，我輸了要把腦袋砍給你。」佛說：「我要你的腦袋也沒有用，不砍下來，或許還有點用。仍在你頭上長著，你可以在這裏出家，不是更好！何必砍下呢？現在你的頭是我的，我不砍去，我還安在你的身體上，只要你作和尚剃頭就得了！把頭剃了，等於斬頭一樣。」於是他就出家，跟佛作和尚去了。

舍利弗又叫舍利子，他以母親之名作他的名字。舍利是一種鳥的名字，在印度叫舍利，在中國叫鷺鷥鳥，鷺鷥鳥的眼睛很美，眼睛又好看又有神，舍利子的母親的眼睛猶如鷺鷥鳥那麼美，所以她的名字叫舍利。舍利所生的兒子，就叫舍利子，又叫舍利弗。「弗」也就是「子」。

摩訶目犍連，摩訶是大的意思，大目犍連，目犍連為梵語，翻譯為「萊菔根」，又叫「采菽氏」這「萊菔」和「采菽」都是可以吃的東西，是他祖先修道時，吃這種東西來修道，所以紀念他的祖先而稱此名。目犍連是神通第一，佛弟子之中，他最有神通。他和大智舍利弗為聲聞眾中的領袖。

聲聞是聞佛的聲音而悟道，聽見四諦法一苦、集、滅、

道而開悟，悟到客塵煩惱作怪，所以開悟，這是聲聞道。諸大聲聞，不單菩薩、聲聞、緣覺，而且還有人、天上的人、天上的神。「一切世主」，一切世間的國王、天龍。龍有很多種類；有天上的龍、海裡的龍，又有守寶杖的龍，又有行雲佈雨的龍。怎會成為龍呢？因他「乘急戒緩」，所以變成龍。乘急，如持種種的咒，也會念經、參禪打坐；什麼法門很快就學會，唯獨不持戒律，不持殺生戒、偷盜戒、邪淫戒、妄語戒、飲酒戒。他不守五戒，所以墮龍身，並且瞋恨心重。為什麼墮成龍身呢？就因為嗔恨心太厲害了。你們修行不要懶惰，在廟上早上三點半就打板，人就應該起身了，然後就打鐘了，這鐘一響，如果你還躺在床上睡覺，將來就會變成龍，因你不遵守廟上的規矩，好時變龍，不好時變長蟲，所以不要以為懶惰是好處。早上聞鐘聲不起身，會變蛇；晚間聞鐘鼓聲不修行，也會墮落的。龍就是因為不守規矩，你看龍的樣子彎彎曲曲的，不管做什麼事情都彎彎曲曲，那就是不守規矩的樣子。

「夜叉」，也有很多種，有飛行夜叉、空行夜叉、地行夜叉，有水裡的夜叉。夜叉和龍都是八部鬼神之類。夜叉叫「速疾鬼」，走得非常快，非常可怕的。有一個夜叉長十個頭，也有十個夜叉長一個頭，有一個夜叉長十條腿，有十個夜叉長一條腿，樣子特別怪，或者有三條腿、五條腿，或只有頭，或只有腿。「乾闥婆」，是玉帝的樂神，這種神又叫

嗅香神，他一聞到玉帝身上的沉水香就跑去，然後就高興得奏樂起來了，以奏樂為本領。

「阿修羅」，又叫「無端正」，又叫「無酒」，相貌生得非常醜陋，沒有酒喝，有天福沒有天德。有很多種阿修羅，天上有天的阿修羅，人間有人的阿修羅，鬼有鬼的阿修羅，畜生有畜生的阿修羅。阿修羅是專和人鬥爭，無論在言語、身體、心裏上都要鬥爭，身、口、意三業都歡喜鬥爭。可是阿修羅女生得非常美貌，不要說人見會生愛欲心，連玉帝見了阿修羅女也生欲念了。玉皇大帝本來有定力，可是見了阿修羅女也就沒有定力了，於是向阿修羅王求婚，阿修羅王也答應女兒嫁給玉帝，玉皇大帝非常高興，得到這麼美貌的天女，於是請阿修羅王吃飯，畢恭畢敬的，命令天兵將來歡送，可是阿修羅王多疑、善鬥，懷疑玉皇大帝向他示威，用天兵天將來嚇他，心理便很不高興，但暫時忍耐下來。玉帝喜歡到人間聽經，聽一位仙人說經，講「玉皇心印妙經」，講到：「上藥三品，神與氣精，恍恍惚惚，杳杳冥冥，存無守有，頃刻而成，迴風混合，百日功靈。」玉皇大帝天天去聽經，阿修羅女就生嫉妒心，問玉皇大帝：「你天天上那兒了？不在家。」玉帝答：「我到人間去聽仙人講心印妙經。」阿修羅女說：「我也跟著去。」玉帝說：「你是女人，不可以去聽。」那阿修羅女更生懷疑：「你不讓我去，一定是和其他女人胡混去。」阿修羅女亦有神通，等玉帝坐車子去聽經，

她用隱身術把身體隱藏起來，也跟玉帝去聽經，玉帝下車，她也跟著下車，玉帝一看便說：「你來這兒做什麼？」她說：「我也來聽經。」玉帝就用拂塵打她一下，她就哇哇大叫，仙人聽見了，從來沒聽見女人哇哇叫過，睜眼一看，這女人生得如此美貌，於是仙人也生了欲念，所以連經也不會講，把道業失去了，玉帝更不高興了。回來後，阿修羅女跑去和她父親講：「玉皇大帝欺騙我，他到外邊和女人胡混，却騙我說是去聽經。我去調查，他還怪我不對，用拂塵打我。」阿修羅王聽了大怒，於是集合修羅兵眾。阿修羅能腳踏海底，一手把天宮推倒，玉帝也無法對抗，於是向釋迦牟尼佛求救，佛說：「不要緊，教你的天兵天將念：『摩訶般若波羅蜜多。』」回去一念，阿修羅軍果然大敗而逃，為什麼？因為「摩訶般若波羅蜜多」是有智慧，阿修羅都是些愚癡的種子，一看到有智慧光，就打敗了。

「迦樓羅」，是大鵬金翅鳥，專門吃龍的，身體很大，一展翅有三百六十由旬，一搨可把海水搨乾，海水一搨乾，龍就現身，它就吃龍，它吃龍就像人吃面一樣，一口可吞下十幾，二十多條龍，龍子龍孫都快被吃光，老龍便急忙向釋迦牟尼佛求救：「龍子龍孫都被大鵬金翅鳥吃了，龍快要斷種了，怎麼辦？」佛就給他一件袈裟，說：「每條龍給一條線，大鵬金翅鳥就找不到你們了。」於是老龍就回去把袈裟拆成一條條線，給每條龍一條線，大鵬金翅鳥找不到龍，就

沒辦法吃龍了，也去找釋迦牟尼佛：「我沒有東西吃，也要餓死，大鵬金翅鳥也要斷種了，佛的慈悲就不平等了，您要救龍，也要救救我們。」佛說：「好！你要皈依三寶，持不殺戒，受持五戒，我叫我的弟子，每逢吃飯時，送七粒米給你吃，以後就不要殺生了。」所以大鵬金翅鳥就皈依三寶，以後就吃齋了，不吃龍了，雖然不吃龍，但龍已被它吃得所剩無幾，所以我們現在看不見龍了。

「緊那羅」，也是玉帝那裡的樂神。「摩侯羅伽」，是大蟒蛇。「人和非人」，一切大眾，聞佛所說，都非常高興，深信這個不可思議的法門，皆遵守奉行這個法門。

這個暑假中，六個星期講普賢菩薩行願品，由於時間的關係，所以不能詳細把理論完全講出來，只不過講了大概的意思。要是想真正明白經的道理，必須要認真用一番功夫，才能真正明白。佛法是一種不可思議的法，所以謂之「妙法」，這一品「普賢行願品」，也是一個不可思議的品，如果要把道理完全講出，則要很長的時間，現在簡單的講大概的意思。想研究佛法的人，要自己用功，加以研究，至於我講的好，還是不好，我也不知道，我也不希望有一個好，有一個不好。要怎樣呢？我現在講，也是沒有講；你們現在聽，也應該沒有聽。「沒有聽，沒有講」，這才是真正的妙法，所以你體會到不需要講，也不需要聽，你要明白了這個妙法，那就沒有空過這六個禮拜的時間；沒有空過又是怎樣

呢？吃飯還是吃飯，穿衣服還是穿衣服，睡覺還是睡覺去，就是這樣。

此經書全套由尹國富（普覺）請，全套二十四冊總共歷時三年，此普賢行願品由上海智誠法師發心打字並校對，有錯誤之處敬請大家體諒，並指點。讓有緣衆生共同分享。大家共同學習佛法，研究佛法，修行佛法。

願把此經迴向給各人父母、師長，以及法界一切衆生，願生者消災免難，增福延壽，闔家平安，生活幸福，身體健康！社會和諧，大家都了生脫死，百年以後都能往生極樂，各人各姓堂中亡者老祖宗、歷代宗親、各人過去七世父母、冤親債主齊超生，得見彌陀！