

淺說〈普賢行願品〉

〈普賢行願品〉是立即成佛的

《大方廣佛華嚴經》的〈普賢行願品〉，是立即成佛的。但是《大方廣佛華嚴經》說怎麼成的？從你最初開始發心，發菩提心、行普賢行，爾後成就佛果。有時是因果同時，一發心就成正覺，這叫因果同時，但是這個中間沒有講次第。《華嚴經》就從次第開始講，一念頓覺，立證菩提。怎麼立證的？中間的過程會跟大家說清楚。

當我們坐禪的時候，說：「禪門一炷香，頓超直入，立證菩提」，這個中間怎麼證的？沒有說過程，你明心見性了，見性就成佛。這一個佛能跟釋迦牟尼佛一樣嗎？我想諸位同學都知道，這個跟佛不一樣的，這個成佛是沒有佛的功德。

例如六祖大師，我們都承認六祖是頓超直入的。但是要講經的時候，他不認字，還得別人給他念經，他才能講。因此我們要理解到，理雖頓悟，在理上你可以頓悟，頓悟就是悟得跟佛齊等，但是在事上絕對不同。所以叫「理雖頓悟，事須漸除」，在事上絕對不行。

《華嚴經》上說，菩薩要修五明。菩薩利益眾生，每一法、每一件事都得要學，學而後才能利益眾生。所以，《華嚴經》是講事的，不是講理的；禪宗是純理，不講事。《華嚴經》也是純理的，純理是從事上純理。《華嚴經》，為什麼稱經中之王？《華嚴經》講的最廣泛了。《華嚴經》涉獵非常之多，我們在這兒講〈普賢行願品〉一品的大意，這一品包括一部《華嚴經》，這是第八十一卷。《華嚴經》本來是八十卷，〈普賢行願品〉是第八十一卷，這一品經把《華嚴經》的內容全涉及到了。以禪宗來說，這也是頓超直入、頓超直入。

〈普賢行願品〉的當機眾是善財童子

〈普賢行願品〉的當機眾是什麼人呢？是善財童子。善財童子從初發心，一位一位的參了五十三位。為什麼參那麼多？十信位、十

住位、十行位、十迴向位、十地位、等覺、妙覺，這叫五十二位，最後參普賢菩薩法身大士，五十三位才圓滿了。在《華嚴經》上，善財童子參彌勒菩薩，他已經圓滿等覺菩薩，跟普賢菩薩、跟彌勒菩薩一樣位置，彌勒菩薩叫他再回頭參文殊師利菩薩。因為善財童子最初發心的時候，是參文殊師利菩薩。已經圓滿了，這個圓滿的等覺菩薩位置，從哪裡來的？從最初文殊師利菩薩發菩提心而來的。所以彌勒菩薩叫他再到福城東，參文殊師利菩薩，文殊師利菩薩又叫他去參普賢菩薩。這一品就是普賢菩薩跟善財童子說十大願王，以十大願王證入成佛的究竟境界。

在這一問題上，理上我們能夠理解，事上呢？我們漸漸的消除，如果不理解你就讀普賢行願，這是普賢菩薩教授的。讀〈普賢行願品〉，讀上二十年、讀上三十年，你漸漸就會明白了。因為我從出家以來，到鼓山湧泉寺跟慈舟老法師學習的時候，我從那時候開始讀〈普賢行願品〉。到現在出家八十年了，〈普賢行願品〉我也讀了差不多有八十年。如果哪一天事務很多，或者斷了、沒有讀，你一定把十大願王念一下！

普賢菩薩與善財童子（十三世紀日本繪卷，現藏於日本東京國立博物館）

普賢菩薩十大願王

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，恆順眾生。十者，普皆迴向。

你能用一分鐘，或者幾秒鐘，念念普賢行願十大願王。你如果想生極樂世界，〈普賢行願品〉說，普賢菩薩送你到極樂世界。你如果每天不斷，用上十年功夫，或者用上三年，乃至於用上一年，你就知道它的效果。因此在學習普賢十大願王的時候，你先立這麼一個基礎，你要想證入，不可能！不是我們凡夫境地能入十大願王境界。但我們讀誦的能力是有的，每位道友都可以讀誦，從你的讀誦當中能生起智慧來，生起專門依普賢行願的智慧，這個非常不可思議。如果你時間不夠用，念個十大願王就行了。過去的古德介紹普賢十大願王的時候，都是這樣介紹的。

前面我跟大家說，要學普賢行願你應當發個願。發個什麼願呢？我為什麼要學普賢行願？或者求開智慧、求了生死，乃至發求成佛、最究竟的大願。你發了這麼個大願，開始學習普賢菩薩的行願。先從我們說起，我們皈依三寶之後，明白什麼是佛法。沒有皈依三寶，你在家時候，或者學習很多佛經，你沒有皈依三寶，不稱為佛弟子。說自學，不行，你可以稱為學者，但是你稱三寶弟子不可以，必須得皈依佛、皈依法、皈依僧，才能算是三寶弟子。

皈依三寶之後，你要明白佛法，要曉得自己的本性，這就是作華嚴義了。曉得你自己的本性，跟佛平等平等的。《華嚴經》特別注重，「心佛與眾生，是三無差別。」心，我們的現前這個心跟十方一切諸佛，乃至於所有一切眾生，平等平等，這個你是明白了，這是佛法最根本的。乃至一個蚊蟲、一個螞蟻，牠跟佛是平等平等的。因為牠的性、眾生性，跟佛同一性故。

我們每位道友都能知道自己的本性，跟佛的性平等平等。那就說明每個人都能成佛，在《法華經》上，已經就是佛。但是那個佛是理體上的佛，理體上的佛不能稱為真正的佛。

佛有六種

佛有六種，一者是理即佛，我們理體上本具的，跟佛無二無別，這是理即佛。還有名字即佛，名字即佛，我們的佛性跟佛的佛性，無二無別的。我們的性體跟佛性體，既然無二無別也就是佛，就是佛。但是這是名字，不是

真實的，這叫理即佛，名字即佛，在名字上證行即是佛，所有法界之內，十法界之內同一佛性，都可以說是佛。

但是我們入佛門之後，經過了理、經過皈依，完了依著佛法教授而起了觀行，因為我們有了信心了，要依教修行，觀行即佛之後，你證得了、悟得佛的法體。這個理即是你本具的理體上即佛，你沒有行證，沒有具足佛的功德。等你能親證得空性了，要證得空性，必須經過十住、十行、十迴向，登了初地，登了初地了，真正見到佛性了，見到一分法身，這叫分證即佛。分證即佛，進入你修行的，究竟跟佛無二無別。到了妙覺位，從等覺到了妙覺位，那就叫究竟即佛，這叫六即佛。人人都要經過，一切諸佛都經過這個階段。

我們現在從發心開始，還沒入住位，基本上一般的沒入住位，還屬於信位的菩薩。但是信位，我們沒有達到究竟，什麼算是有信心的菩薩呢？這個我們自己都能分別得到的。我們能覺知前念起惡，我們的第一個念頭起的不好，馬上就止住，念不相續，不讓它再起第二個壞念頭。「覺知前念起惡，止其後念不起者」，名為入信位的菩薩。當你經過十信位，到了沒有惡念了，純粹是善念，一念惡念都不生，能夠念念順入佛法。這在理性上，這個登住的菩薩，叫發心住菩薩，這個時候就是真正的叫發菩提心。你發心想成佛，發心想修道，發心止惡行善，這個就是有力了，就能做得到了。你從這個發心住的位置，從那個理性，能夠跟佛平等平等，悟得這個理性平等；但是修證的功夫還沒有，只是悟得

普賢菩薩像，現藏於巴黎吉美博物館

了信了，深信不疑了，這個是理即佛位，觀行即佛，從理即到觀行。

在你修行當中能夠深入了，能夠得到菩薩的信心滿足了，信心滿足了，這個不會有反悔，不會再有不信的念頭，只要有不信的念頭，還沒有入位。堅定自己的信心了，入了位了。你的身口意就有了神通了，你能夠有變化，能夠示現，給度眾生的時候，你能示現菩薩相。

懂得這個道理了，大家就明白了，為什麼要學？我們學的目的是為了行。行的目的是為了斷惑，行是為了證。為什麼要修行？為了斷煩惱、為了證菩提，這得修行。我們把這個功夫，用來學習《華嚴經》。

以現前一念心 學普賢行願

我們現在要學普賢菩薩十大願王，想達到什麼程度？我們學普賢菩薩十大願王，達到不可思議的解脫，任何境界都是解脫的，解脫就是無障無礙、無拘無束。這個是什麼、怎麼能達到的，現前一念心，學普賢行願的，成就什麼，成就現前一念心，現前這一念具足十大願，具足凡夫。從凡夫地，具足一切諸佛佛地，這中間包括的非常廣，這叫不可思議。不是我們的心意所能理解到的，我們只是讀誦，將來達到這種境界，這是不可思議的境界。但是我們要把它看成極簡單，也就是我們的現前的一念心，這一念心把它放出去，放到十方世界無窮無盡，收回來現前一念，這是我們現前一念。因此以這個心來讀華嚴的普賢行願。

有的道友以前也問我，什麼是普賢行願？我說：「你現在所做的，吃飯、穿衣、行住坐臥，包括屙屎撒尿，全是普賢行願。」他說：「不理解。」我說：「你念過〈淨行品〉沒有？」他說：「念過！」因為他是學華嚴的，念過〈淨行品〉。我說：「文殊菩薩教我們，從你早晨一睜開眼睛，到晚上睡覺，吃飯、穿衣、屙屎、撒尿，一舉一動都要發願。」四句話，第二句，一定當願眾生；第四句，一定成佛。那你上廁所、上洗手間，「大小便時，當願眾生，棄貪瞋癡，蠲除罪法」，把一切罪法都蠲除，不就成佛了嗎？說到睡覺，「以時寢息，當願眾生，身得安隱，心無動亂」，念念之

間，從早晨起來一睜開眼睛，就是「睡眠始寤，當願眾生，一切智覺，周顧十方」。從早上到晚上睡覺的時候，念念都在文殊大智慧當中，智即是願，文殊智、普賢願，兩者是結合的，念念，有智慧現前，智慧現前，使你念念之間都在發願，一舉一動，在文殊菩薩大智當中，一舉一動，在普賢的大願當中，以智導願，以願起智。

《華嚴經》的普賢十大願王，導歸你入不可思議的解脫境界，我們每一個人都要求解脫，也就是不要受拘束，人人都不要受拘束。你怎麼才能解脫啊？假使你每天念念，普賢十大願王都在解脫當中，什麼拘束也拘束不到你。若說難，非常難，為什麼呢？因為我們在迷的當中；若說易，那太容易了，容易到什麼程度，就現前一念，動個念頭就行了！你把你的念頭，念念動的都是普賢願；念念動的念頭都是文殊智，你就是文殊菩薩、你就是普賢菩薩。

你要是經常生起煩惱，那你到六道去了，就不是普賢也不是文殊。所以保持一念，就是什麼呢？我們禪宗、參禪的道友們，經常保持覺、觀照，讓你這個心都追求本來面目，你這一念心，如何使我的本來面目顯現！已經就是本來面目了，等你究竟成就出來，還是現前一念。這是把它濃縮起來，什麼是十大願？現前一念，這是你一念心的現量境，這就是現量境。清淨、解脫、自在，你就想去吧！清淨、解脫、自在，不可思議。（二〇〇九年深圳弘法寺）

普賢延命像（十三世紀，現藏日本奈良國立博物館）

本文轉載自《普賢行願品大意》，由方廣文化出版，並同意授權刊載