

諦觀全集經釋七

華嚴經普賢行願品講記

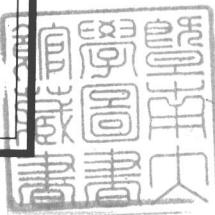
釋註者 演培法師

20093

華嚴經普賢行願品講記

諦觀全集經釋七

釋註者 演培法師

華嚴經普賢行願品講記

諦觀全集

E08

釋註者：演培法師

定 價：新台幣 420 元整

郵撥帳號：0111208-1 號

發行者：李雲鵬

出版者：天華出版事業股份有限公司

地 址：台北市士林區忠誠路二段 168-1 號 1 樓

電 話：(02)28736629

傳 真：(02)28736709

印刷者：祥新印刷股份有限公司

行政院新聞局局版臺業字號第 1679 號

中華民國 76 年 12 月初版 96 年 9 月六刷

HEAVENLY LOTUS PUBLISHING CO., LTD.

1-2F, 168, Chung-cheng Rd., Sec. 2, Shih-lin, Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-2-28736629 FAX : 886-2-28736709

NT\$420 元

如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換
調價恕不另通知，郵購未滿 500 元另加掛號費 50 元
為尊重出版者，請勿翻印，歡迎助印

ISBN 957-9397-98-8

目 次

一 華嚴經普賢行願品講記

一一四〇九

題前概說

一一三六

- 一 佛的經與法的經.....二
- 二 本品的品題略釋.....八
- 三 本經的經題淺說.....一八
- 四 本經的譯者簡介.....一五
- 五 文殊普賢二大士.....一六

正釋經文

一一三七——四〇九

目 次

一

華嚴經普賢行願品講記

——佛曆二五一三年十一月起講於星洲靈峯般若講堂——

題前概說

諸位法師！諸位尼師！諸位居士！諸位善信！

佛曆二五一一年一月開始，我曾在菩提蘭若和諸位講過法華經中的觀音普門品，並且錄成講記流通。觀音普門品講完時，本來就想為諸位續講華嚴經中的普賢行願品，因為有人要聽金剛經以開般若智慧，然後再行普賢菩薩的大行。所以於佛曆二五一一年，就先開講金剛經，想來諸位已從聽聞中，得到般若智慧，契悟諸法實相。現在該是從般若道踏上方便道以行菩薩大行，所以從佛曆二五一三年十一月起，特在靈峯般若講堂來講普賢行願品。希望諸位本普賢菩薩為法為人的精神，積極從事菩薩道的修學，以期喚起迷夢中的衆生，走上佛法的菩提大道，共證無上正等正覺！

諸位知道：法華經和華嚴經，都是很長的經典，不是短時間內所能講完。特別在這時間就是金錢的工業社會裡，更少有人能夠有暇聽完。所以我國古德特從這兩部大經中，各抽一品來弘通。因而這兩品在中國佛教界，也就特別流行；讀誦的固多，講說的亦不少，為其注釋的同樣很多，是以實在值得吾人研究。

一 佛的經與法的經

經藏中的華嚴經與法華經，從全體大乘佛法來說，都是非常重要的經典。因照向來所說：華嚴經中所詮說的，是有關佛的境界，所以現特簡略的把它說為佛的經；而法華經所詮說的，即是有關法的境界，所以現特簡略的把它說為法的經。將這兩部經的內容集合來講，正好就是所謂『佛法』。平常所說聽聞佛法，研究佛法，主要就是要明白了解：什麼是佛的境界？什麼是法的境界？而這唯有在華嚴經及法華經中，才能得到美滿的答案。因此，不論在印度、中國，佛法的研究者，一致認為這是兩部重要經典，不容吾人有所忽視。

釋迦牟尼佛在世說法時，不是雜亂無章而是有其先後次序的。就是在某一時期中

所講的，是屬某一方面的教法，而在另一時期中所講的，又屬另一方面的教法。是以佛說法的時間，也有先期與後期的差別。佛陀一代時教的先後，在佛教學者中，雖有各種不同的說法，但據天臺家的判攝，認為佛陀最初所講的是華嚴經，最後所講的是法華經。且這前後兩期所講不同的兩部經典，其內容所闡發的都是甚深最甚深，微妙最微妙的大法，不是根基不夠深厚的人，所能接受和領會的。

華嚴與法華兩部大經，自傳譯到中國來，就為中國佛教學者之所重視與推崇，並且依之成立兩大宗派，就是我國大乘八宗中的『華嚴宗』與『法華宗』。這兩宗，都是本於所依經典得名。說明白點：華嚴宗是依華嚴經而得名的；法華宗是依法華經而得名的。

原來，凡佛弟子，想要創立一宗以弘揚佛法，定要有如來聖教為所依據，方得學者的信奉和流傳。假定在如來聖教中，找不到它所依據的經典，那他所創立的宗派，所宣揚的思想理論，是不是合乎佛法，固然是個大問題，能不能得到學者信受，同樣是個大問題。

佛弟子成宗立派，所以定要有部佛教經典為所依據，目的在於顯示我這宗派所發

揚的思想理論，的確是本佛陀教義而來，不是我創立宗派的人胡亂杜撰的。有了佛陀的言教做聖教量，自己固可站穩自己的立場，同時亦可攝引很多佛法學者，共同來發揚自己的宗派。

如問一個華嚴宗的學者：『你所修學的華嚴宗，是依什麼經典作爲你的思想理論根據』？華嚴學者毫不遲疑的會回答你說：『我所修學的華嚴宗，是以華嚴經的思想理論爲思想理論的』。如以同樣的口吻去問法華宗的學者，法華宗的學者也會同樣作這個答覆。

法華宗因爲是以法華經爲所依的教典，所以天臺學者不論論說任何問題，都要根據法華經來發揮他的思想，說明他的見解和意義。同樣理由，華嚴宗因爲是以華嚴經爲所依的教典，所以華嚴學者不論論說任何問題，都要根據華嚴經來發揮他的思想，說明他的見解和意義。

華嚴經和法華經，在佛法中，具有極崇高的地位和富有高度價值，不但從中國古德依之立宗而表現出來，同時還可從如來說法所教化的對象中，明白看出來。因這兩部經中的聽衆，都不是普通的機宜，而是大根大器的人。如華嚴經是爲法身大士說，

而法華經是爲一佛乘者說。

前面講過：華嚴經是佛最初時說的，法華經是佛最後時說的。如有人問：佛說華嚴時，是對一些什麼樣的人說的？依於經文來看，佛說華嚴，既不是對普通凡夫講的，亦不是對二乘行者講的，更不是對初地以前的權乘菩薩講的，而是對四十一位法身大士講的。

法身大士這個名詞，我們驟然聽來，好像有點生疏，不知是指什麼，實際是指證入初地獲得法身的地上菩薩說的。因爲唯有登地以上的大菩薩，才有程度諦聽毘盧遮那佛宣說圓滿修多羅華嚴大教。是以聽佛說華嚴經的，是特勝的信衆，不是一般衆生。

不過要知道的，就是佛講華嚴時，聽衆不光是法身大士，二乘行者也有很多在那裡聽講。但因他們的智慧不夠，程度不夠，對佛所說甚深微妙、不可思議的華嚴大教，聽來聽去總是聽不懂，聽了好像沒有聽一樣。所以佛教有句名言，就是：『有耳不聞圓頓教』。

這情形，如以現在講經法會來說，諸位就可明白其中原因。譬如在座聽講的，久

聞佛法而對佛法有所認識的，當然一聽就懂，但若是個從來沒有聽過佛法的，今天發心來聽，由於佛法義理的深邃，不論怎樣總聽不懂，不知我在說些什麼。這在各個講經法會中，是常有的現象。

為什麼會這樣？以佛法的術語說，就是智慧不夠。以現代的慣語說，就是程度不夠。當知任何一種思想、理論、學說，要去理解明白它，首先要自己具備相當的學識程度，達到相當的知識水準，然後才有可能。否則，無論用那種方法解釋，仍是不能了解的。

佛說華嚴經的主要對象，既是登地以上的大菩薩，對於佛果境界已經有相當的體認，所以他們聽後，能領悟其中甚深微妙的道理。至二乘學人，未證悟佛的境界，雖坐在那裡聽，而終無法聽懂。從佛對大菩薩說華嚴經來看，可以想見本經的價值，是如何的崇高偉大了！

佛說華嚴經的主要對象是大菩薩，佛說法華經的主要對象又是什麼根機？我們同樣需要加以了解。佛說甚深微妙的華嚴大法，連二乘學人都聽不懂，佛是否因此而感到灰心不再化導衆生？不但絕對不是，且相反的，想到衆生的愚癡暗鈍，不能領受圓

頓妙法，更運用其他方便來教化衆生，而將甚深微妙的思想理論，暫時收藏起來不予以宣說，而說另外較爲淺顯，衆生能夠接受的道理，希望慢慢由淺至深，經過一個相當時期，等到衆生的程度，一天天的提高起來，衆生的智慧，一天天的增長起來，然後再將出世的本懷，爲衆生和盤托出，令衆生能夠接受。

雖則如此，但佛未說妙法時所講的淺顯道理，並不是佛陀出世的目的，而是方便適應衆生的。佛陀最終的唯一目的，是希望每個人人都能聽到佛法最深最究竟最圓滿的道理，以達到如佛一樣的成佛。所以到了法華會上，佛爲大衆開顯說：你們以前所聽所學的佛法，只是佛法中的方便，而不是佛法的真實。現在你們的程度既已提高，你們的智慧亦已增進，以前不能領會的甚深道理，現在都可接受了解，所以我要爲你們開顯如來的真實義，亦卽宣說純圓獨妙的究竟成佛法門。所以法華經的思想內容，亦是甚深最甚深、微妙最微妙的。

根據佛說這兩部經的思想理論來看，可以確知：華嚴經固然是說的圓頓大法，法華經同樣是說的微妙大法。雖兩宗學者各說其所依的經典特勝，但在我們比較來說，兩經有其同等的價值和地位。所以，華嚴學者說華嚴經是經中之王，固然沒有說錯；

法華學者說法華經是經中之王，同樣沒有說錯。因而，華嚴與法華兩經，都值得我們研究學習，更值得我們弘揚流通！

二 本品的品題略釋

現在講的普賢行願品，是大方廣佛華嚴經中的一品，具足應該叫做「入不思議解脫境界普賢行願品」。如以我國三種華嚴譯本來說，這是屬於晉譯六十卷華嚴及唐譯八十卷華嚴最後的入法界品，亦卽唐末所譯四十卷華嚴最後的一卷。原來八十華嚴傳來我國，雖說已經很多，其實文還未盡，從普賢菩薩說偈讚佛以後的文字，可說完全缺略。直到唐德宗貞元十一年（西曆七九五）十一月十八日，南天竺烏荼國王，以手書大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品四十卷，進呈德宗。德宗得此梵本，無限欣悅之餘，而於貞元十二年（西曆七九六）六月十五日，手詔般若三藏，於長安崇福寺譯梵爲華，成四十華嚴。於中前三十九卷，就是八十華嚴的入法界品，文義較爲詳盡。最後第四十卷，是以前所未曾譯過的，就是現在所講的這一品。

這一品，在華嚴全經之後，普賢菩薩稱歎如來勝功德已，接著告諸菩薩及善財說

：『如來功德，假使十方一切諸佛，經不可說不可說佛刹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』。接著就詳細分述十種廣大行願。而這十種廣大行願，就是成就如來功德的法門。此經譯成以後，當時清涼國師，曾著華嚴疏鈔。最後又特為第四十卷普賢行願品製疏別行，所以就成為四十華嚴最後一卷的別行本。雖則是華嚴大法的短短一卷，但因其列示如來的殊勝功德，不是普通的一卷經典，所以就顯出它在整個佛法中特殊而崇高的地位！

現在先來將這品題，略為解釋一下：

品是品類的意思，即一類一類的，把它歸納在一處來加以說明，名之為品。就世俗說：如食品、飲品、出產品等；就佛法說：如空品、無常品、無我品等。此四十華嚴最後一卷的別行本，是將普賢菩薩所有的十大行願，全部歸納在一起，予以一一說明，所以叫做「普賢行願品」。於中有人有法：人，就是普賢，是位菩薩的德號；法，就是行願，為菩薩所修的法門。

在這品經文裡，不但說明普賢菩薩所發的十大願心，且亦說明普賢菩薩以這十大願心為所修行門，所以叫做行願。行是屬於實踐方面的；願是屬於理想方面的，看來

似乎是兩件事，實際有密切的關係。在菩薩行者立場來說，是絕對不可缺少任何方面的。如只有行而沒有願，那就不論你是怎樣的勤行，結果總是浮泛而無所歸宿；如有願而沒有行，那就不論你發怎樣的大願，結果勢必成爲空想而不能實現。所以佛行者，必須行願相資，不可將這二者割裂開來，以爲互不相關。要知唯有以行填願，以願策行，才能成就無邊功德而到達清涼池。

本品完全是說普賢菩薩的十大願心，亦是完全說普賢菩薩所修的功德。除此行願，沒有說到別的論題，所以專門立一品，叫做普賢行願品。關於菩薩的德號及在佛法中的地位，當立別目來談，現在暫不說及。

在普賢行願品五字上面，還有入不思議解脫境界八字，要加分別說明：於中先說境界，然後解釋解脫境界，再加不思議以明不思議解脫境界，最後再釋入字。對入不思議解脫境界這問題，就可明白了解。這八個字，在品題中，有它的重要性，不能等閑視之，得好好的對它求得理解。

「境界」，這兩個字，在佛法中，是常提出來講的。因爲一個佛法行者，在他修行到達相當程度時，一定會有一種境界現前。如有人問行者說：『你最近用功修行，

曾經得到什麼境界』？凡真修學佛法的人，都會碰到這樣的問題。可是這麼一來，未免把境界的範圍縮小太多，而專用在修行人所得境界方面來講。

其實，真正講來，人人都有它的境界的，如小孩有小孩的境界，大人有大人的境界，各各有其境界不同。如再把範圍推廣一點來看，不但人類各有各的境界不同，就是各類衆生，亦有其不同境界。如天人有天人的各別境界，豬馬牛羊有豬馬牛羊的各別境界，乃至地獄以及餓鬼中的衆生，同樣有其各別不同的境界。是以境界的範圍非常廣泛，不是局限在某一方面。現在先從世間衆生所有境界說起。

世間衆生在感官上所接觸的客觀外在境界，有時雖屬同一東西，但由業報不同，認識不同，所見便就有了差別。舉佛經中明顯的例說：如大家常見的水，不論把它作爲食水，或是用以洗滌的水，在同一人類，共認爲是水，這是沒有問題的。但在人類稱之爲水的，在天人的眼光看來，與人類認識完全不同。他們不把水看成水，而當作是透明的玻璃，覺得異常的可愛。至水中魚蝦等類的水族動物，對水的認識又不同。既不把它看成是水，亦不把它當作玻璃，而以爲是一座極爲舒適的宮殿，當作自己的房屋來住。還有餓鬼界的衆生，由於他們的業力，對水的觀感又不同於上面三種。即

不認為是水，不認為是玻璃，更不認為是宮殿，而覺得好像吾人身上長的瘡裡所流出的膿血，雖腹中飢渴不堪，但不能得到受用。如是四類衆生，由於業報不同，認識各自有別，所以所見的境界，便各有所不同！

再如所見同一境界，由於吾人情緒不同，對他所起的感覺，就有很大的差異。如在花前月下，這本很平常，且你所見到的是花是月，我所見到的亦是花是月。但因你的情緒好，興緻佳，覺得花兒在向你微笑，月兒在向你跳躍，使你感到無限的歡欣！但在一個滿懷愁緒者的心目中，不特不覺得花在微笑，反而覺得花在向他嘲笑，不特不覺得月在跳躍，反而覺得月在向他愚弄，因而使他感到無限淒涼！可見客觀外在的境界好或不好，是沒有決定性的，會隨主觀的心理轉變而轉變的。因此，我們對於境界的認識，不要看得太過認真，以為境界這樣就決定這樣，事實是千變萬化，無限差別的。

世間衆生對境界的認識，不論有著怎樣的不同，但還有個共同點，就是接觸任一個境界時，在認識上總覺得它是一種實物，而對它生起堅固的執著。結果，不但不能受用境界，反為境界之所束縛！因此，人類衆生所有的境界，只可稱為境界，不得

稱爲解脫境界。非特人類如此，就是天上有情，亦爲境界之所束縛，不得稱爲解脫境界。如說解脫境界，那只屬於出世聖者所有。是以所謂境界，是通於凡聖的：凡夫有凡夫的境界，聖者有聖者的境界。但要說到解脫境界，則唯出世三乘聖者具有。三乘聖者的境界，爲什麼叫做解脫境界？詳細分別如下：

「解脫境界」：境界和解脫境界，都各有其高低的不同。以世間境界說：如我人對別人做的事不表同意，就會說他不應該這樣做法。可是另外有人這樣講：你不應該不同意，要知他的這樣做法，是因他的境界高，觀點和我們不同。根據這話來看，可知人類的境界，也有高低的差別。再拿讀書來說：我國的書生，大都愛好作詩，且同一個題目，大家作出來的詩有所不同。如有人批評說：張君作的詩，境界比較高，李君作的詩，境界比較低，即從詩中，可以看出境界的高低來。人類尙且如此，凡夫與聖者的境界，有高低的差別，自然更不用說。

以凡聖境界說：凡夫的境界低，聖者的境界高，這是誰都可以想像到的。但出世三乘聖者的境界高，究竟高到什麼程度？這自是我們所要知道的。說來很簡單，就是聖者所得的境界，已經斷除了煩惱，消除了惡業，任何境界再也不能束縛他，而獲得