

《佛說無量壽經》 - 讚歎菩薩權實二德

開示：上圓下淨法師

記錄：明淨山法音宣流小組

日期：2024.04.27

依照《無量壽經》所教學，我們能知，慈悲佛陀講說《無量壽經》中的集會者，有聲聞眾跟菩薩眾，佛陀就依對象而說法。聲聞眾是諸位大比丘，便就是迴小向大的聲聞人，這些聲聞人都是有大乘思想、大乘行，向學於菩薩道的；再有菩薩諸眾。請看《無量壽經》第 7 頁～

皆遵普賢大士之德，具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法。遊步十方，行權方便。入佛法藏，究竟彼岸。

大迦葉尊者集合眾位大阿羅漢，於七葉窟做出史上第一次經律論三藏的結集。此處是結集經典的人，對於當時釋迦佛說《無量壽經》時，參與的諸位大菩薩的讚歎。對大菩薩的讚歎分三科，就是從三個方面來讚歎大菩薩；表示吾等該向學於菩薩行的內容。此有引導性，倡議大家一起來向大菩薩學，有指導方針，清楚標出菩薩有什麼德行，三科就是走這三個方針來向大菩薩學。

第一讚歎大菩薩的權實二德，表示大菩薩有對於真理不動不搖的德行，大菩薩有實智產生出來的權智，權德和實德。所以一位行菩薩道者要向已經證果的菩薩學什麼？學權實二智。要學菩薩行，就需要有權巧的學習，這不是說現在就要有，還沒學自然是不會有的，而我們該學權巧。但是權巧怎麼來？那就要從實，從實際的德行這裡切入，所以提出了權實二德，需要這樣來施行菩薩道。再換個角度講，施行菩薩道會產生出什麼？必然就會有權巧方便。如果講一個人有權巧方便，必須是所用的方法會便利於引導向實智，才能夠稱這個人有權巧，有權之德；假如所用的方法不是引導到實，那不能叫權巧，只能是你眼界裡認為的，你以為這樣化導比較正確，比較方便於他學，實則這些全部是眾生的妄想和顛倒想。所以菩薩行道的權和實極為重要，在《無量壽經》裡便就點出了它的要義。

要向菩薩學行，讚歎菩薩的有三科，一是歎權實二德，二歎菩薩八相成道，三歎菩薩三祇修證。八相成道的內容，表含著菩薩所走過的道途跟一般人是一樣的過程，而降兜率含括了出生，有一個原生家庭，有兄弟姊妹、六親眷屬；不一樣的

是菩薩的道心跟修學，堅定勇猛精進，徹入菩薩行，面對佛、向學於佛而自始至終不動不搖，不同的地方在這兒。

讚歎菩薩的八相成道，還讚歎菩薩三祇修證，三祇就是三大阿僧祇劫，這麼長的時間都在修行取證，沒有一個時刻點退回眾生的形貌。

讚歎這三件事（三科）——先讚歎權實二德，這是讚歎菩薩的果，後面讚歎八相成道和三祇修證，是讚歎菩薩的因；一個是讚歎修行菩薩道產生出來的果，後面兩個是讚歎修行菩薩道之中的行因，這就是學菩薩行所當學。眾生很容易起起落落，講這裡就掉了那裡，所以補不圓滿，要不就發個脾氣、生個情緒，拗在其中，要不就心情糾結，很多很多的因素，東扣西扣，剩下的沒有一點點。菩薩行法不是這樣，菩薩行法的因地裡有八相成道和三祇修證，世間和出世間之法，都不離因果二字，所以把菩薩的因行果德一併讚歎了。

世間人大多喜歡自讚毀他，讚歎自己行的，但是卻要毀別人，而且眾生很麻煩，常常為了突顯自己的好，而把別人說貶了，甚至毀謗，不惜一切；比較好一點的，雖然會突顯自己，想要毛遂自薦，但還是守護著口德，心緒還是挺好的，而自讚毀他就很不好。我們常時都在講因與果的關係，現在你用這一種自讚毀他的身口意，自然所結的各方因緣便就是自讚毀他的因緣，可能別人也要對你這樣，這並不是別人又有什麼過失了，我們不必去點算這些，只需要自己反省，考慮一下自己的身口意，我們自讚毀他，卻不能、不肯、聽不下別人讚他毀我，所以在這地方就會有各種各種的回應。我們不會檢討自己自讚毀他，卻看不下別人也這樣做，這些就是眾生的毛病。學佛以後，都要懂得把這一些修起來，做為基本德行。有一些在內心自讚毀他，但口業上是隱住的；有一些在口業中雖沒有講，他反著說，也一方讚歎，但內心裡跟行為上，是自讚毀他，總之在身口意三業之中，都有自讚毀他的一面、兩面、三面，三面就身口意都有，或是一面的身、口、或是意業，或是兩面的，都在自讚毀他。這其實是在毀自己，我們無法靠這樣而真正讚許了自己、突顯個人的好，懂得因果概念的話就能知道，一開始念頭生起的時候，你就已經在親手毀掉自己建構起來的一點點好的善事。懂得因果觀念者，應該要先在因果的念頭跟看視之中，好好修身養性，要聽得下佛陀的教導，聽下經教的指導，聽下善識的引導，我們要修斷自讚毀他的習性，不再如此，這是因跟果能不能看視的立足點。

學因果以後就會很明白，常常我們會想，我正大光明、坦白、磊落，他很陰暗、陰險、陰沉，是他不好，所以就抨擊、抵抗、反駁，你做這些動作，也是因跟果的關係，自當要收回來，被反駁、被抵抗、被詆毀。我們應該學佛陀、學菩薩行的寧靜、寂靜，守護在寂靜清明的眼光中，常時學行，施行六度（施戒忍進禪慧），才能夠達到六度萬行、萬行六度。

一般凡夫都喜歡自讚毀他，而一般外道大多是「自是非他」的心態，比較不會自讚毀他。外道很多是有修行的，內涵跟修養都非常高，只是沒走在正道修而已，他不自讚毀他的，不做這些傷人傷己的事情，但是大部分就是自是非他－我是正確你是不對的，他會邀約大家做好事，也願意大家安好，集聚力量布施給予，也勤於把自己的觀點傳布給別人，又設教育的活動或場合，常時在做，非常積極，願意付出、貢獻，但就是自是非他，認為自己是正確的，把他的觀點跟行為合併著做法，一起推送給別人，他積極地要給予，認為別人修得不對。這種觀點的所在處，比較會有內在型的高傲，折不下來。這種人會表現得很有禮貌，各方各面，那不是偽裝，他的修養就是這樣，只是他認為他所走的道途、所修學、所講的這套思想是正確的，但是問題在，沒有走在正道他又覺得是正確，所以才會稱為外道。不走在正道是什麼意思？沒有菩提心，沒有空正見，沒有大悲行，世間的惻隱之心是大悲行的前奏，當然大悲行講的還要更加開擴出來。他有世間的惻隱之心，但沒有出世間智慧的引導，這種人會是世間好人，修養也極高，付出奉獻都有，但就是自是非他。

正道是真理，空是真理，空就是實相就是中道，外道沒有從空正見來修為，各種修行的方法跟思考就這麼樣走下去，因此會有這個現象出現。但是外道的修行也很高，他會讚許能修空正見、發菩提心跟大悲行的人，但是他自己的方法跟做法就是缺了菩提心跟空正見。在那個缺了的點認為不缺，所以自是非他，這是一般外道。

二乘人雖然聽聞菩薩法，見菩薩修行，但是並沒有喜樂、好樂菩薩行、菩薩法，這是指二乘人。在《無量壽經》裡面的聲聞人是有迴小向大、有大乘思想的，這邊是講有聽聞菩薩行、見到菩薩法的這一種二乘人，但是心裡並不喜樂、好樂菩薩法，所以也就不會讚歎菩薩法了。比如《法華經·信解品第四》中，迦葉、須菩提、目犍連諸大弟子，被佛陀教導以後自責，在還沒有自責之前就是這樣的，

所以取證的證境就是在有餘涅槃。諸大弟子向佛陀自責說：「我等居僧之首，年並朽邁，自謂已得涅槃，無所堪任，不復進求阿耨多羅三藐三菩提。……但念空、無相、無作，於菩薩法，遊戲神通，淨佛國土，成就眾生，心不喜樂。所以者何？世尊令我等出於三界，得涅槃證；又今我等，年已朽邁，於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提，不生一念好樂之心。」

此段經文是《法華經》中，迦葉、須菩提、目犍連等諸大弟子，對佛啟白自責：為什麼當時才只取證到有餘涅槃？佛陀所說的法，他們也如實照做了，回想，佛陀明明就是有講菩薩法，而且還強調菩薩法的重要；佛陀告訴我們，菩薩法能夠遊戲神通（遊戲神通就是可以來去自如，神變自在到各處各佛國各境界化度眾生，行大乘菩薩道，無量無邊）。他們回想起來，佛陀有講這些啊，佛陀明明就是在讚歎菩薩法，教我們也要在修學每一個道品的同時，都要加上這一個科門，可是我們聽了以後，不生一念好樂之心。後來在法華會上被佛教授以後，都各自改心，阿羅漢被佛教育改心以後，晉昇是很快的。

聽了菩薩法但是不生好樂心的，那菩薩法於己而說也就是停頓在那邊了，就像是我們聽了一個好的方法、好的教育，覺得很不錯，但是做不到，或是我還有拗性，或是我還有很多什麼想法、知見，現在還不能，需要個踏板……，等你檢討完這些，人生就到了盡頭，想要走一小碎步跨上去，來不及，什麼都來不及了。所以結集經典的大尊者們對我們讚歎菩薩法，用佛陀所說的《無量壽經》特別提出來，他讚歎菩薩法之處，是奉勸我們及早對大乘法、菩薩行生難遭想、珍貴想，要生希有心，要見賢思齊、隨喜功德，提起精進勇猛的道心，修因證果，這個事要做起來。

「皆遵普賢大士之德，具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法」，此三句可以說是「總歎菩薩果」，這是總說，後面才講別說。總歎菩薩果德，也是讚歎菩薩的實德，他是在讚歎權跟實，佛菩薩有權巧的德行，也有實智流出的德行，這地方讚歎的是實德。第一句「皆遵普賢大士之德」是總舉果德，後面兩句「具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法」，是說明內涵。「皆遵普賢大士之德」，這是說，讚歎要先講出一個讚歎的標的。學習說話要學佛說話，佛陀是這樣說法的，講一件事情要先把標的、把「總」先標出來；有人先講一些細則，繞好幾個彎，不知所云，還沒聽你講到正題，人家就要走了，這不是說話的技巧啊！看看經文教導

我們的，先講總，說什麼呢？權實二德，這裡讚歎的是權實二德，先說總——皆遵普賢大士之德，再來講細則，說明總的內涵，這樣就清楚了。簡單說，普賢大士之德就是具諸無量行願，屬於心生滅門；安住一切功德之法，屬心真如門，就這樣一心二門——無量行願跟安住一切功德之法，生滅門、真如門，一心二門，法爾如是。

於教來說，普賢十大願王導歸極樂；於法而說，這是萬行一心，一心萬行。於法而說是何意？這是說，在緣起諸法之中，我們要著意、著力，注意施行總說的教——普賢十大願，因為普賢十大願終究導歸極樂，古僧大德在經文這裡特別點出來，所有的經教，《華嚴》、《法華》（以這兩部為大乘經典的代表），還有本經（《無量壽經》），全都在告訴我們～普賢行能成就菩薩法，就是在講普賢十大願。我們要注意普賢十大願的學行，就能夠成就菩薩之德。

再約人來說，位居等覺的普賢大士就是諸佛長子，如果以人來講，那是怎麼樣的一種人？上次跟各位講過，佛教是重視傳承的，要傳後，而佛教的傳後是什麼意思？如果你有後代，也要有這個觀念，讓他傳承；現在要說的是精神內涵，假如你沒有後代，那就施行菩薩道、傳承佛陀之法；承襲、上求佛志來下化眾生，這便是傳承。上求、承接佛陀大乘無上正等正覺，下化六道一切眾生。像這樣的傳承概念，應該依什麼而傳？就依普賢行，所以說位居等覺的普賢大士是諸佛長子，用長子這個比喻來說明傳承的事。這種觀點能真正談出一個精神的傳承，不單只限於血脈上的傳承，傳的不僅是血脈。你如果有後代，有這樣的血脈因緣去教授佛陀之法，那是很好的，讓使佛法流傳在你血脈內的關係者。

《華嚴經》的菩薩階位講到等覺位，因為它就是四十一位～前面的住行向三賢，加上地就四十，再加一個等覺，因為等覺等於妙覺，妙覺等於等覺，所以它在那地方設了等覺位，在等覺後就直接說佛（佛位）。約事來說（以事情來講），是時空無盡的願行。事的意思是什麼？就是講，我們要施行普賢行，是要施行到什麼程度？施行到哪邊去？那就要做事，事是無盡時空的願行，說明這件事情——在無盡的時間跟空間之中，都沒有忘記普賢十大願，也是菩薩的六度萬行；在事的部分是時空無盡的概念，普賢十大願即諸佛本願，這是講，大行普賢菩薩和諸佛本願，二者的行與願要相資，才可以成就菩薩行的功德。而菩薩行的功德是什麼？剛剛說了，這一段要讚歎權實二德，菩薩的權跟實，必須由普賢十大願開始。

所以我們能知，古僧大德早就知道這件事，課誦本的早課放入普賢十大願，早就這樣施行，不能忘懷普賢十大願；禮佛大懺悔文中，前面集了八十八佛的聖號，中間集了〈普賢行願品〉中、也是普賢十大願的偈頌，分明都是在讓我們記取。課誦本是佛門日課，把一天當中應該要記取的重點資料都集在裡邊，做成日課。歷代古僧大德結集成課誦本，明示我們每一天要做日課的用心所在，早就為我們帶引了清晰、明確的修學方針。

古僧大德又說，要依二道五菩提來修，二道五菩提是《金剛經》所提，不只是印順導師提到。我們研讀《金剛經》所用的教本是印順導師所作的《般若經講記》，印導也是看了古僧大德對《金剛經》的注釋，然後整理、寫下，說的是《金剛經》修空的整個經過；在《無量壽經》裡，也清楚說明了二道五菩提，說在哪裡？三祇修證。

說到讚歎菩薩的德，就讚歎三方面～權實二德、八相成道、三祇修證，就在三祇修證說二道五菩提。依二道五菩提而修，所成就的般若道功德，名為實德；成就方便道的功德，名為權德。二道五菩提的二道就是般若道和方便道，走般若道是實德，方便道說權德。權德和實德含攝菩薩的無量行願、無量功德，總著歸納來說，不出生佛平等的一心二門～生滅門和真如門，只是眾生仍在生滅的地方，而佛已經圓成了，所以稱真如；但眾生也有真如，現在是蒙蔽著，我們要透過修學把它顯開。

這是普賢的德行，所以說「皆遵普賢之德」，普賢行是時空無盡的，有佛前（未成佛之前）的普賢行，也有佛後的普賢行，成佛之後依舊施行普賢行，有始無終，唯有證法身、見佛性，或者往生極樂的人才能成就普賢之德。證法身就初地菩薩，所以要教導施行菩薩行，證法身的境界是已經看到來時路，確定什麼時候會成就佛道了。所以我們能知，淨土法門——特別弘揚往生阿彌陀佛極樂世界的一種修學方式，對於我們娑婆界的人，此生之後要晉昇、達到完全把握性的解脫，就是到極樂佛國。為了要做到往生這件事，就是此生被佛接引，那是在明利心的時候。當然要說的是未來得生極樂佛國，為了這件事，現在就要修學，才又提出「當下極樂、唯心淨土」的概念。但眾生可能又會想：究竟有沒有一個實體的極樂佛國？因為講唯心淨土、當下極樂，那是不是現在就可以是極樂佛國？眾生很容易有生滅想，兩向思考沒有連結；是為了我們未來（未來是指這一刻的後面）要到佛的

國土，才提出當下極樂、唯心淨土，結果弄一弄又出現另外一個問題，就是～大概沒有實體的極樂佛國吧！叫我當下修心就是了。這又弄錯了。所以眾生的「想」要解決很多問題，為了眾生心生出了這種想法思考，佛陀又要再次教導這個法，眾生根本找自己麻煩。我們要把個己的心性給調教好，讓佛陀好教，讓法自自然然流入。

普賢行是不問何時成佛，也不必問的，因為普賢行在任何時刻點，它便就是含括，如〈普門品〉講：「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」，所以在普賢行中，問的不是何時成佛的事，因為它是法界觀。「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」，這句話表示普賢行的法界觀，隨時隨刻便就與佛同在的意思。那我們會不會又講，既然這樣，那應該不需要去佛國——你又找麻煩了，所以眾生是不是處處找麻煩，找的不是誰的麻煩，而是要幫你解決這些思考上的問題的麻煩，因為我們一開始就設題了，這個題就是依照它去發展的，但我們並沒有朝向那個主心在走，才會在引導的過程中又岔出去。

告訴我們普賢行皆遵普賢大士，那便就是法界觀，從圓教初住，至於等覺，這是佛前（成佛之前）的普賢行；三大阿僧祇的修行以至到圓滿，三祇行滿成佛，乃至盡未來際，這是佛後的普賢行，成佛以後，還在施行普賢行，所以成佛後的佛，並不是就停擺，成佛後的佛更加密集度眾，包括了六度萬行、生菩提心、行菩薩道、諸波羅蜜、神通道力，還有佛的十力、四無畏、十八不共法，這是佛成佛後的普賢行，施展出莊嚴的圓滿力來化導眾生，更加沒有停歇跟時空的空隙。

有如《楞伽經》所說，「知一切法，得般若舟」，舟是舟航，「值智慧風」，順著智慧之風，「具善方便，度一切人，超苦海，得菩提道，登涅槃山，入無為舍，得法性身」，這十種願行都要圓滿具足，沒有一法一願一行不在普賢行願之中。表示我們所具有的那一個靈靈覺覺的一念心之中，都含括著普賢之德的施行，普賢之德真實不虛，所以稱作實德，這個字在實的德行部分，要說的是普賢行。那就可以知道普賢行要教導我們的十大願裡，禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障……，一件都不能沒有，你要常時供養。

這個供養觀點也在法界，法界之意就是什麼都能供養，有資財供養資財，有心性供養心性，有莊嚴的口業供養，有行動供養，跟誰有什麼樣的善緣，給他灌輸佛法，引導他去做供養……，各方各面的供養，還有法界供養。而你能做這方面的

供養，不要覺得別的供養也可以不必有，或說不一定要有，不要說這樣的話。不要因為自己沒有資財供養，就告訴人家說，不一定要財布施；不要這樣說，你應該要以法界觀含括、讚歎，若是現在沒有資財可以供養，就說不一定要財布施，就把人家能夠供養的這一方給說貶了，這樣你就永遠不會有財資，因為因跟果是要自己收回去的，我們的觀點要這樣去開通、讚許。假如你不會說法，不能夠做這種思想莊嚴的供養，也不要告訴人家不一定要法供養、不一定要會說佛法；不要講不一定，這個話一出來，二相就出現了，你就永遠不會說佛法。不要走這個路，我們要走一條寬大接納的路，走在法界觀之中，你要包含，把另一邊容攝（容納、含攝）進來，我現在還不會說佛法，我要含帶、涵蓋，別人會說佛法，我讚許，請轉法輪，請佛住世；我現在還沒有資財可以供養，所以讚許廣修供養，我從周邊因緣來，讚許人家各種方面，人家福報之大，可以得到世間資財，不斷地供養布施。讚許，真誠讚許，這就是法界容攝的觀點，有這種觀點，自然就是走在順當的因跟果之中，會擁有法界的回報，這是端心正意的思考。

我們修學佛陀之法，學的是空正見，也就是中道實相，在中道的觀點裡它是含攝、廣納的。別人會植栽，我們不能夠，不要說那有什麼！我還能這樣呢！不要這樣說，你要涵蓋，涵蓋的觀點便就是讚許，人家會植栽，真好，美化環境，我也要能從讚許開始修學，能夠把這一件功能提昇起來，真心誠意讚許，含括、容攝便就是普賢行。

普賢行就是實德，普賢之德真實不虛，故稱實德，這個實際的德行能如何？它就是一切菩薩行法成就之因，一切菩薩都應該遵循，隨順修習，不可違背。所以這裡就這麼一句話～皆遵普賢大士之德，《華嚴》、《法華》，還有本經（《無量壽經》），都在顯示普賢之德。無量光壽就是時空無盡的普賢行，阿彌陀就是無量法、無量願、無量行，具無量功德，是人人皆有的清淨平等覺，那就是普賢行。所以《西方合論》就說了這麼一個事——上次跟各位說了一個故事，關於明朝的袁中道，跟他的弟弟袁宏道，以及《西方合論》。《西方合論》說，「念念厭離即行於捨，念念清淨即行於戒，念念寂靜即行於忍，念念相續即行於進，念念專一即行於定，念念彌陀即行於智」，念彌陀佛就是在行般若，「六度皆由念佛流出」。《西方合論》直接把六度跟淨土門、清淨平等覺給談出來了，說這就是普賢行，因為念念相續，無有間斷，施戒忍進禪慧，做上來了，「安住一切功德之法，即是契入性具萬德之心源，而證會心行理體一如的本覺。」契入性具萬德之心源，就是契入到本自

具足的清淨心，萬德之心源，由而證會心行，取證慧具心行理體一如的本覺。這是讚歎菩薩的實德，實的德行。

經文第7頁第三行，「遊步十方，興權方便」，這兩句是讚歎菩薩的權德，步就是行，也是示現的意思。《華嚴經》講，「菩薩清涼月，常遊畢竟空，眾生心垢淨，菩薩影現中。」《法華經》的〈普門品〉說，「應以何身得度者，即現何身而為說法」，這就是菩薩的權巧方便，名為權德。菩薩修行不離善巧方便，以善巧方便之因故，所以能攝取淨土的戒，可以常時見佛聞法，供養眾僧，成就福慧二嚴，得入佛法秘藏，究竟彼岸。

「權」究竟是什麼意思呢？權就是證會實德之權，實是不離方便之實，權實二字的解釋就這樣，權乃證會實德之權，實是不離方便之實，兩者要相依相成，才能夠進入三德秘藏。三德秘藏就是入佛法藏，三德是法身、般若、解脫，安住無住的大涅槃，大涅槃是指到無餘涅槃，不是有餘涅槃（還存有一些未修的）。念佛求生淨土，也是菩薩的善巧方便，智者大師說，「將入佛法，方便誠多，若以一行而具眾門，無過念佛。一切賢聖皆由念佛而生，一切智慧皆由念佛而有，易入而證深，無過念佛。」念佛容易進入，而且取證的境界很深，下手易，成就高，易入而證深，無過念佛。「大哉世尊，善拔我等，開示一道，直至菩提，甚深法門，所謂念佛。」這段話是智者大師講說念佛～下手很容易，成就很高，而且包含普賢之行，一行具眾門，念佛能夠攝入眾法門，念佛門一開就直奔菩提。一切賢聖皆從念佛而生，一切智慧皆從念佛而有。

「入佛法藏，究竟彼岸」，這兩句話是總結讚歎權實二德。「入佛法藏」讚歎菩薩有方便的權德，才能證入法身、般若、解脫三德秘藏，秘藏就是指一切眾生的佛性。法華七喻中有個遺珠喻，此人早有一顆明珠在衣袋裡面，但必須透過親友來提醒，這種就屬於方便。見佛性必須有方便，有了因和緣因的方便，才能有正因佛性，使得顯現。法華的遺珠喻是說，親友指示後，他才能夠取出這一顆明珠，如果不是親友的指示，他難於理解或根本不知道自身衣袋中有明珠，這是指方便的重要，要有人們為之做引導性的提醒跟指導。

菩薩的權德為「能入」，能入是方便，實德法身般若解脫三德為「所入」，入佛法藏即結歎能所相資，權實雙行。《華嚴經》講成就慧身不由他悟，《法華經》講善入佛慧，通達大智，都是究竟彼岸，達到一真法界的意思，究竟彼岸就是一真法

界，即是實相，也就是大涅槃，在不同的時刻有不同的名相出現，都指這件事～究竟彼岸，一真法界。必須理事無礙，二諦圓融，體用自在，空有相成；同，還有不同的，同異一際，都是相同的範圍，性修不二，才能達到不住生死、不住涅槃、不住中流的究竟彼岸。這便就是在說明權和實二德，這是結歎等覺菩薩三祇所修的勝果。