

淨土五經系列《普賢行願品》演講第三講

經文說明

佛陀教育基金會

民國113年7月7日

蔡恆明老師

(請合掌)

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎ 開經偈 ◎

「無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義」

◎ 四弘誓願 ◎

「眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

自性眾生誓願度

自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學

自性佛道誓願成」

經文一

爾時普賢菩薩摩訶薩，稱嘆如來勝功德已，告諸菩薩及善財言：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。

申論

一、四十華嚴一共有四十卷，這是其中的最後一卷，雖然是最後一卷，按照古時大德研究經文的科判，分成三大部分。佛經的經文講科判，一般的文章講章法結構，名詞不一樣，意思是一樣的，任何一部大經，從過去的釋道安（道安法師）研判有二部分。經文開始的部分叫做「序分」，所謂序，譬如現在一般人

寫書，書寫好以後，再寫篇序文，這序文或者是自己寫，或者是請別人寫，把這部書裏面的要義做個介紹，就叫序。佛經比較特別，它的序不是另外的，經文開頭的部分就是序；序分完了之後，叫做「正宗分」——正式的宗旨，主要的部分叫做正宗分；正宗分之後，叫做「流通分」，這部經這麼好，怎麼樣把它流通出去，讓所有的眾生都能夠得到好處，所以叫做流通分。

二、「爾時普賢菩薩摩訶薩」，爾時是承著前面講的，在這一品前面普賢菩薩稱歎佛的功德，前面對佛的殊勝功德已經讚歎過了，就是指的爾時。讚歎者是誰？就是普賢菩薩，普賢菩薩在前面講品題的時候已經講過了，大家要記住：這位菩薩雖然名稱叫做菩薩，實際上他是已經成佛的人，再來行菩薩道。摩訶薩，大菩薩就叫摩訶薩，菩薩摩訶薩合起來講。

三、我們看經看得不少，自己也研究，對菩薩這兩個字都知道，但是就《華嚴經》來講，對「菩薩」研究起來，意義還是很多。菩薩這兩個字，翻成中國字是簡化了，根據梵文，如果說完全的話，應該是「菩提薩埵」，菩——菩提，薩——薩埵，菩提薩埵是四個字，我們中國學佛的人，大都喜歡簡要，因此翻譯的大德們，順乎學人們的所好，就把它簡化成菩薩這兩個字，要講完全，菩薩就是菩提薩埵。菩提代表智慧——有大智慧，這個智慧不是我們普通講的某人有智慧，我們一般人講智慧，只是小有聰明而已，菩提智慧是覺悟——把世間的事情、道理都覺悟都明瞭了，這叫做菩提。薩埵呢？這是指悲願而言，有大悲的意思，合起來「菩薩」這兩個字，既有智慧也有悲心。那麼摩訶薩呢？摩訶薩是大菩薩，究竟怎樣才能成為摩訶薩？在很多菩薩之中，他居首要地位，就叫摩訶薩，到什麼程度呢？修菩薩道，我們知道前面有三賢位，十住、十行、十

迴向，共三十個位階，三賢位修滿以後，登地了，《華嚴經》有十地品，登上初地，在初地以上開始破無明，這就稱得上是摩訶薩。

四、普賢菩薩摩訶薩更不得了！他跟如來同等的地位——成佛的大菩薩，比摩訶薩地位更高，我們對這一句有這樣的了解。因此我們學普賢菩薩，最重要的要求開智慧、發悲心，悲心是要度化眾生，看世間的眾生有很多苦惱，尤其是生死不能了斷，生生死死是最大的痛苦，我們修菩薩道的人，就要學著發悲心，眾生的生死，就跟我們自己的生死一樣，我們懂得怎樣求法、怎樣解決問題，同樣的，我們要把方法告訴所有的眾生，讓他們都能解決問題。悲心少不了的，沒有悲心，菩薩道無法學，但是要實現悲心，要有相當的智慧，沒有智慧的話，願望不能達成，所以要開智慧。菩提薩埵的意義，這兩個最重要——大智慧、大悲心，其餘的還有很多意思，在這裏就不講太多，果然我們能把握這兩個要點，修菩薩道就會修得很好。

五、爾時是前面說完的時候，就是普賢菩薩「稱歎如來勝功德已」時，稱歎就是稱讚、讚歎的意思，歎是什麼呢？譬如我們講到某一位大德，他有怎麼樣好的道德，講著講著，自自然然就讚歎了，歎——心裏非常景仰的意思，就叫稱歎，普賢菩薩稱歎誰呢？稱歎如來——稱歎佛的功德，這個功德是殊勝——最特殊最優勝的功德。已這個字要注意，稱歎如來勝功德已，是講讚歎的人讚歎止住，並不是說把如來的勝功德讚歎完了，如來的殊勝功德永遠也稱歎不完的，這個「已」只是講普賢菩薩在前面稱歎的時候終止了一下，這個時候普賢菩薩接著「告諸菩薩，及善財言」，告是告訴，告訴諸位菩薩，菩薩有很多，在華嚴會上那些大菩薩數也數不清，用「諸」字代表很多很多菩薩。「及善財」，善財

就是善財童子，也就是這裏當機的一位，告訴那些菩薩以及善財童子，「言」↓說下面的話。

六、善財這個名字的由來，因為這位大德是了不起的人，他學佛不是這一生才開始學的，多生多劫就開始學了，這個善財童子，據經書記載，在母親懷孕的時候，家裏自然而然出現很多珍貴的寶物，到了他出生的時候，寶物自自然然從空中、從各地方出現，因此他的父母及當時一般有學問的人一看這種情況，就把這個童子取名為「善財」。

七、善財童子年紀雖然很小，可是當時很多學佛的成年人，還不到他那種程度，他懂得的方法很多，開始參見文殊菩薩，跟文殊菩薩一談之後，文殊菩薩告訴他再去參訪其他菩薩，一共參訪了五十二位，這叫五十二參，五十二參到最後一位，就是參訪普賢菩薩。這一品裏面普賢菩薩就告訴善財，這位善財童子是這一品的當機眾，所謂當機眾是什麼？就是善財童子對這一品的道理了解最透徹，比一般人都了解得好、了解得深，所以他是當機眾，機就是根機。他為什麼了解得特別深呢？因為他過去親近過很多佛，也親近過很多大菩薩、善知識。我們知道，親近一位有道德有正法的大菩薩、善知識，就能學到一種正法，參訪得多了，知道的法也就多，知道法照著修，修到善財童子這一生，所以在童子的年齡就懂得非常多，根器非常利，心裏也非常明白。因此普賢菩薩一開始的時候，就告訴他下面的話。

八、「善男子，如來功德，假使十方一切諸佛」，善男子↓稱呼善財童子，善是讚歎詞，凡是事情好到非常好，就是善；男子也是讚美他的話。在佛經裏，佛常稱「善男子、善女人」，男子、女人前面加一個善字。稱呼善財「善男子」之

後，下面說如來功德，如來就是佛，佛的功德，假使十方一切諸佛，十方是東、西、南、北（四方），還有東南、西南、東北、西北（四隅），合起來八方，再加上、下，就是十方。

九、為什麼要用十方？《華嚴經》講任何一個法，一講就是十方面，為什麼講十方面呢？十代表滿數，這個「十」並不是到十就為止，十之中還有十、十之中還有十，上回我們研究一念三千，意思就是這樣，分析下來，就是統統無盡的，「十方一切諸佛」是重重無盡世界一切的佛。「諸佛」從事實上來講，某尊佛、某尊佛，我們娑婆世界是釋迦牟尼佛、西方極樂世界阿彌陀佛、東方有藥師佛，事實上都是這些佛，十方一切諸佛，釋迦牟尼佛都說得上來有多少名字。講到理上，諸佛都是同一個法性↓同一個如來的真如本性，不但十方一切諸佛同一個佛性，我們現在是凡夫眾生，也跟十方一切諸佛同一個佛性。所以講「理」上完全是同一個，經裏面講的：「十方三世佛，共同一法身」，法身是共同的、平等的、一致的。事實上↓事相上，每一個世界各有一尊佛，這麼多佛都稱歎如來殊勝功德。稱歎到什麼時候呢？

十、「經不可說不可說佛剎極微塵數劫，相續演說，不可窮盡。」什麼是不可說不可說？這數目大得不得了！在學校專門念數學系的學者們，也不見得能說得清楚。不可說不可說是數目的一個名稱，我們現在所知道的數目名稱↓個、十、百、千、萬，加上億、兆、經、垓等等這些名詞，在印度形容大的名詞多得很多，有幾個大數目字，不可說不可說是大數目當中的一個。經過那麼多數目的佛剎極微塵數劫，各位算算看。「佛剎」是什麼呢？佛剎是一尊佛所教化的區域，譬如我們娑婆世界就是釋迦牟尼佛教化的區域，這個世界是三千大千世

界。我們的地球在三千大千世界之中，像大海裏一粒米那麼渺小，整個大千世界我們無法想像，把那麼多的佛剎碾得很細很細，碾成極微塵，就像連眼睛都看不見的微細灰塵那麼小，把整個三千大千世界磨成微塵那麼小，做一個單位，你想想看，三千大千世界磨成細粉，每一個細粉（每一個極微塵）做為一個單位，那個數目字有多大！那個數目字為一個劫，再加上不可說不可說那麼長時間的劫，各位算一算，多麼長的時間啊！十方一切諸佛經過那麼長時間的劫數，相續地演說，相續就是不間斷，說了又說，說了還說不完，不可窮盡。

十一、跟前面對照一下，更不可思議了，怎麼跟前面對照呢？本段經文開頭講普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已，前文稱歎如來勝功德的最後有一首偈頌，偈的全文是「剎塵心念可數知，大海中水可飲盡，虛空可量風可繫，無能說盡佛功德。」，偈的大意是這樣講的：

十二、把一尊佛教化的國土，一個三千大千世界，磨成極微細、極微塵那麼小，每一個微塵就代表我們眾生的心念，你想想看，那有多少個心的念頭？那些心的念頭，普賢菩薩說，都可以數得清楚有多少，這我們就不可思議了，他都能辦得到。還有呢，我們看看大海的水，像太平洋、大西洋這種大海，大海的水我們可以把它喝完嗎？即使是天天喝茶、經常喝茶，我們喝一杯茶，不渴就不想喝了，一個人一天喝茶的量是有限的，普賢菩薩說，大海水可以把它喝完。還有更難辦的事情↓虛空可量，過去講的虛空，就是今日講的太空，各位想想看，可不可以測量虛空有多高？我們一般人沒有辦法，但是普賢菩薩講虛空也可以測量。還有風啊！無論颳什麼風，一陣風來、一陣風又過去了，抓都抓不住，想辦法用繩子把風繫住，不讓它跑了，行不行呢？我們認為辦不到，普賢

菩薩說，風也可以用繩子把它栓起來，這些事情世間人認為辦不到，但都可以辦得到。唯一辦不到的是什麼呢？就是無法把佛的功德說盡。

十二、經過那麼長的時間，可見佛的功德是說不盡的，不但我們普通人說不盡、菩薩說不盡，那麼多的佛在那麼長的時間都說不盡，可想而知，佛的功德有多麼大！什麼叫功德？功德就是能夠做種種有利於眾生的大能力、大的德（萬德萬能），一切深厚的道德、一切高明的能力，用萬德萬能來比喻，所表現出來的功德，這種功德當然是代表一切的智慧、一切的能力、一切的道德。這是屬於誰的？每一尊佛成佛後都有這樣的功德，

經文二

若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。

申論

一、這裡開始是正宗分，《普賢行願品》正宗分最重要的是說什麼？普賢菩薩的行願。我們了解普賢菩薩的行願以後，我們要知道普賢菩薩是怎麼修的？怎麼成功的？我們就是要學的話，也要證到普賢菩薩這樣的境界，所謂普賢菩薩這種境界，《華嚴經》講法界→一真法界，《普賢行願品》是《華嚴經》最精華最重的一品，這一品的目的是教我們學的人證道（證到一真法界），就是講到一切的事都明了之後，我們也都明瞭理，本性就是這樣的，證到自己的本性，正宗分是講這些道理。

二、這兩句經文，「若」就是假如，「欲」就是想要，「成就此功德門」，這個功德門是指前面所講的，那麼多的佛，有那麼長的時間來相續演說，都說不盡佛的功

德。應該要「學」，學不但只是知道而已，而且真正要證道↓證到自己具備這種功德，就是成就這個功德。要怎樣成就這個功德呢？普賢菩薩就告訴善財童子說，「應修」應該實實在在地去修持、修行，按照這個方法去行，一共有十種，「廣大行願」。這一品重要的就是這十種廣大的行願，講廣大行願之前，先把行願的主旨、怎樣解釋，研究清楚。

三、什麼叫做「行」？什麼叫做「願」？我們先看「願」，願就是願望，我們學佛發了願，有了願，就有動力在推進我們往前進，願望越大，我們淨土宗念佛講「信願行」↓要發願求生到極樂世界去，這個願就不得了！不能達到往生，絕對不會終止，也不會退轉。所以蕩益祖師講：「你能否往生，就看你有沒有願力」，願力的有無，決定你能否往生，願的力量就這麼大！這是第一個，你要成就這個功德門，要修十種廣大的行願，首先要了解這個「願」字。

四、學佛要怎樣發願呢？願的目標訂在哪裏？粗淺地講，就是解決生死的問題，把我們凡夫眾生生死大問題解決，最後的目標就是成佛。解決生死問題、成佛的問題，時間太長啦！因為這個願望這麼強，希望很快就能解決就能成就，所以發願要修淨土宗念佛法門，求往生到極樂世界，有這個願，心心念念就擺在這上面，你想想看，這個願多麼重要！願就建立起來了；願力建立起來的話，我們持名念佛，一發願之後，什麼樣大的力量能夠影響我們，叫我們退轉？絕對不會的，根本就不會退轉，只有一直精進。可見願力這麼重要！

五、發願還有一點要講，你要想不退轉，除了自己要求往生成佛，還要發悲憫心、慈悲心。前面講菩薩的意義時，菩薩就是要求大智慧、要發慈悲心↓度化一切眾生，具備悲智，願力才是完全的。我們淨土宗是大乘法門、是菩薩道，菩薩

道要弘法利生，我們要怎樣弘法利生呢？勸人念佛就是弘法利生，甚至於對其他動物，我們放生時給牠皈依、勸牠念佛、幫助牠發願往生，這都是行菩薩道，範圍寬得很，我們了解「願」的時候，隨時都可以擴充我們的願力。

六、再講到「行」，行是什麼呢？我們知道「理」，就照著道理去做去實行，就叫做行。知道理去行，才能夠達到目標。行能成功嗎？只要有願，按照願去行，一定能夠成功。為什麼呢？古時候善知識曾經做個比喻，一般人認為凡夫的生死是自然現象，人人都有死的時候，誰能解決這個問題？他們就不知道：生死問題是一種不合理的現象，等於一個人有了毛病，這是一種病態，有了病把病治好，就沒有這回事情。所以我們生生死死在六道裏面來回流轉，那麼痛苦！這是個病態，這種病有沒有藥可以治療？有藥可以治療，這個藥就是普賢菩薩講的十種廣大行願，用這個藥物醫治生死大病，藥到病除，可以把它治好，治好以後，我們就是出了世間↓不在六道之內，進一步就是成佛。一般說佛那樣萬德萬能，我們能辦得到嗎？佛家講「萬法唯心」，一切的功德都是我們本性裏完全具備，一覺悟之後，全部都能發現，都是自己的，所以必得要把握一個「願」、一個「行」。

七、前面講佛的功德說不盡，雖然說不盡，但是我們發願修行的話，可以成就這種功德，這就不可思議！這十種廣大行願是針對我們凡夫眾生犯的十種大病，以這十種大行願對治我們十種大病，我們學了之後，照這樣做，就能夠藥到病除，能夠成就的。

若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。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，九者恆順眾生，十者普皆回向。

申論

一、十大行願的重要處，祖師註解特別要我們知道：我們學佛的目的在哪裡？淺近地講，跟我們關係最迫切的就是解決生死問題，而學佛究竟的目的就是要成佛，有生死就是最大的病根子，我們要解決生死這個大問題，就等於生了病，請醫生幫我們把病醫好，我們學佛法，就是針對本身嚴重的病把它治好，把生死問題解決了，最後就能成佛，這個原理我們一定要了解。

二、這一品是《華嚴經》裡非常重要的一品，因此祖師把這一品列為淨土五經中的一部經。祖師註解說：整部《華嚴經》的重點就是普賢菩薩這一品，如果我們學華嚴或其他大經，也能按照各大經所講的方法去修，但如果不從普賢十大行願去修持，生生世世不知要修多少大劫。由此可知這品的重要！

三、為什麼這一品這麼重要？淨土宗的祖師所以把它列為淨土宗的一部經，就是因為《華嚴經》所講的理包括一切，三藏十二部的一切理，《華嚴經》都講得非常透徹；修的方法也包含盡了，到最後的行願品就是講修行的工夫以及發願。發的是什麼願呢？這裡講十大行願，十大行願講到最後，普賢菩薩就引導華嚴會上無數的大菩薩及一切聽眾，都要發願到西方極樂世界去。為什麼一定要到西方極樂世界去呢？華嚴會上地位那麼高的大菩薩，他們的生死問題早就解決了，為什麼還要發願到極樂世界去？因為從解決生死到最後成佛，十方世界都比不上極樂世界。極樂世界是由於阿彌陀佛在過去發的大願非常特殊，他那個

世界就等於是一座特殊的佛教大學，你到那裡學，可說比十方世界的任何一個世界，時間、效果都快得多！等於我們一個人在家自修，比到學校求學，哪個有效果？哪個成就比較快？你就知道啦！所以一定要發願到極樂世界去。一到極樂世界，就出了六道輪迴，我們在這世間，你要出六道輪迴那麼簡單？不是一生就能成就的，要多生——好多生、幾番生死才能完成，成佛那就更遠了！所以一往生的話，這兩者——一個了生死、一個成佛，很快！一生就能辦得到。像這樣特殊的理論和用功的方法，就在這一品裡面，所以我們研究這一品，特別要把這些要點記住。

四、十大行願有幾個要點要記住：每個眾生都具備本有的功德，現在我們的功德拿不出來，沒有大作用，不能說完全沒有作用，比如說我們有什麼發明或起了慈悲的心理，這都是本性裏起來的，不過這很小。大作用為什麼發不出來？因為每個人都有障礙，障礙就等於生病一樣，這十大行願就如同用藥↓醫生開藥方子，用藥來對治，十種行願是對治我們眾生所犯的十種最嚴重的病，當然我們的病太多了！但這十種是非常嚴重的，把這些病對治好就成功。我們往下就看這十種題目，題目研究完後，針對一個一個裡面病情的內容，再分別講這十種大的行願。

五、「何等為十，一者禮敬諸佛」，這是第一個大的行願，後面有一段專講禮敬諸佛，這裡我們要先跟各位介紹：禮敬諸佛對治我們眾生什麼病？我們在禮佛時有種種的規矩，比如說怎樣拜下去，五體投地的拜下去，所謂五體投地就是兩膝、兩手和頭頂都著地，這是恭敬到家了！它有一定的方式，禮是形式表現出來，這樣還不算，敬呢，是要拜的時候，心裏要存著非常的恭敬，沒有敬，只

有禮是沒有什麼功德的。一定要禮再加上心裏恭敬，特別在行願品裡面講到禮敬諸佛，諸佛，佛加上「諸」，就表示不只一尊佛，這裡講的是二世諸佛，所謂二世諸佛，是指過去成了佛的、現在成了佛的（我們現在娑婆世界所研究的佛法，是釋迦牟尼佛的教法，他是現在佛和未來佛。我們大家都是未來佛，總有一天，我們每個人都能成佛，所以三世：過去、現在、未來，在這裡講禮敬諸佛，諸佛指的就是過去、現在、未來三世佛，你這一拜下去，三世佛全部都包括在內。

六、禮敬的敬，看起來很簡單，世間法、出世間法，真正研究到學問根本的地方，沒有不注重敬的。我們中國固有的文化，孔夫子的教授方法，就是先學，「博學於文」——把學問的理論廣泛地學，用功夫的時候「約之以禮」——在禮上面用功。《禮記》開頭就講：「毋不敬」，開頭就是敬。為什麼儒家的學問、佛家的《普賢行願品》都講「敬」字？就是針對我們眾生人人都有的傲慢心。這個「慢」字在佛經裡面講了很多，把它分成很多類，這裡我根據祖師註解提出幾個，大家體驗體驗：一般人說的慢，就是驕傲、傲慢。我們學佛的人總覺得自己並不傲慢，那是各位已經修持，有了修養的關係，雖然有修養，但或多或少還是有，真正把慢斷除了，你就成佛了。祖師講，比如人家不懂的事情而我們懂，當然是覺得我們比人家優越；人家懂而我們也懂的，這時心裡也起傲慢——他懂的沒有我這樣精粹，我懂的比他還要有獨到的見解；還有我們就是比不上人家，人家確實比我們高明，但是講：他高明不了多少，或我比他，也是他差得太遠。所以有這些心理就是「慢」在心裡作祟，就是有事實擺著也不肯承認。有了「慢」就障礙住，就不肯虛心地學習人家的長處，自己已經滿足，

這就是我們任何眾生根本的大毛病。

七、唯識家的《百法明門論》裡面講根本煩惱，六個根本煩惱就是貪、瞋、癡、慢、疑和邪知邪見，慢就是六個根本煩惱中的一種，由這六個根本煩惱再細分開來，更是數不清的。因此我們平常對待任何人，要恭敬地對人家，儒家也說「敬人者，人恆敬之」，我們能敬人，人家回過頭來也會敬我們。我們對普通人能這樣恭敬，就表示我們心裡很謙虛，沒有傲慢，我們禮敬諸佛，就更不得了！諸佛那麼多的功德，我們這一拜下去，就表示我們的病輕得多，障礙薄得多，這一拜下去，我們本有的功德跟諸佛的功德，兩者一感應，這就不得了！懂得這原理，這一拜下去，當下「我慢」的病就好了很多。有這樣大的功德！

八、我們用禮敬諸佛來治慢，把慢的身體、心理治好。治好所得的功效，我們可以學了之後，自己這樣體驗：我們在日常生活中恭敬地拜佛，除此以外，在社會上與人相處，不論同事、家人或來往的人，一概用恭敬的心去對待他們，你以恭敬心對待他人，他人就回報過來，自自然然以恭敬心對你，長期這麼做，你無論到哪裡去，人家自自然然都用恭敬心待你（是透過內心的）。所以經文中也說：一個人能長期禮敬諸佛，他所得的身，就是尊貴的身——受眾生所尊敬、很貴重的身體。儒學也講：「誠於中，形於外」，如果我們內心時時刻刻保持這種恭敬的心，對待佛、對待一切，前面提過三世諸佛，其中的未來佛就是包括現在一切眾生，果然這麼做，因果就不得了！因果是絲毫不爽的，你有這個因，必然有這個果，你自己還不知不覺的，你果然這樣做、心理這樣轉變的話，表現出來所得的——外在對你的觀感馬上改觀，你做事情、到哪裡去、與人相處，不會有什麼障礙。我們學佛，最怕的就是障礙太多，障礙太多，你在

世間做事不成功，修道也是很麻煩，也不容易成功。你把這一層障礙去掉了，我們所得的人身，人身是不錯，很珍貴的，你再把這一層障礙去掉，你這人身就更可貴。要不然為什麼成佛一定要人道才能成呢？人的身份得來好不容易的，他是尊貴的身，這尊貴的身，是對諸佛及一切眾生存著禮敬得到的好效果。

九、「二者稱讚如來」，稱讚是用口和心稱讚，什麼叫如來？如來是成了佛，把本有的佛性完全開發出來，證得究竟的地位；如來就是自由自在，一切得到大自在，來去非常自在，如來也是佛的一種名號——一切自在的。稱讚包括兩個要點：一個是稱讚已經成佛證到果位的人，這當然要稱讚。

十、在過去沒有成佛之前↓在因地，所謂因地，跟我們凡夫一樣發心學佛，開始學佛一步一步修持，那都是在因地。因地如何發願如何用功，也是要加以稱讚。釋迦牟尼佛因地怎麼修，我們知道得不多，極樂世界的阿彌陀佛，因為我們研究淨土三經，特別是《無量壽經》，知道他過去發了四十八願，四十八願的每一願都很了不起！不是任何學佛的人隨便就能發得出來。像這些成佛的因地、證了果的果地，都要加以稱讚。

十一、稱讚對治的是什麼？我們凡夫眾生有個很嚴重的毛病，就是說不出什麼好話來。尤其現在這個時代，一般人談話，不是求名就是求利，還有殺、盜、淫、妄，就講這些，再來就是罵人、破壞感情、挑撥是非，這在佛法裡就是「惡口」。我們說話的口，說說好話為什麼不可以呢？但是凡夫眾生的惡習氣存在，不只這一生，生生世世這麼來的，染上惡習氣，習慣了，一說話總是想傷人家，這是惡口。我們自己想想：一般人說某人的好處，聽起來大概沒什麼

興趣；說某人犯了什麼殺人、放火、搶劫、綁票等罪惡，內容講得愈詳細愈驚險，聽起來愈高興愈有興趣。所以現在大眾傳播的工具，也就迎合凡夫眾生的心理，寫的文章、報導的事實，都是那些罪惡的事情。

十二、這是我們凡夫的惡口，這種惡口說出話來，既傷害人家，也損了自己的德，再把整個社會風氣帶壞了。你講的就是殺、盜、淫、妄，你講出的話就是教人家，人家聽你這些話，落下了印象，落在心裡，在另外一個時間，他自己就學會而且做出來了。這樣的風氣惡性循環，我們學道的人想想看，幾時才能學得成功呢？所以要學習稱讚如來——稱讚如來的種種功德。要知道我們肯稱讚如來的功德，就表示我們的心「見賢思齊」，你稱讚他，就是你對他有向心力，你願意學才肯稱讚，所以我們說如來種種功德，說出時心就在改變，口業就清淨了。學佛不是三業清淨嗎？三業就是身、口、意，口裡能稱讚如來那麼多的功德，心裡跟他學，口業就清淨。一個人口業清淨了，那功德有多大！

十三、想想看，我們從會說話到現在，有意無意間犯的口業太多太多了。我們學佛的人學到知道利害時，有意的口業大概不會造，一定要學不要造口業、不要惡口，但無意的還是免不了，這是我們多生多劫以來染上不好的習氣，一時去不了。要用特別的方法，不容易去得了，你用代替的方法——稱讚佛的功德，你口裡同時只能說一句話，不能一邊稱讚如來，一邊說傷害人的話，這辦不到，當我們稱讚如來時，惡口自自然然就對治掉了，長期稱讚如來，如來的功德那是說都說不盡，遍虛空法界都是如來的功德；我們只要稱讚任何一件好事或功德，都是稱讚如來，我們的口業（惡口）就自自然然轉變、對治掉了，一對治掉了，我們所得的功德是什麼？辯才無礙。

十四、佛法注重辯才，這個辯才並不是開辯論會把人家駁倒，不是這麼簡單，佛法講辯才，不是說很多話，而是你這話一說出去，人家就能接受你的好意，你勸人家念佛，人家馬上就接受，這就是辯才。辯才當然需要相當的智慧，這智慧怎麼培養呢？就是從口業開始↓口業清淨說的話，你平常罵人的話固然不說，就是話說出來，非常忠厚、對人家有同情心、很關懷的口吻，刻薄、傷人情感的話不講，這時人家對你的觀感，你想想看，你不說話則已，一說話，人家自自然然相信，你的話取得人家信任，這就是辯才無礙。你長期真正這樣做，因果就不可思議。果然口業清淨，學佛人就不會跟人家辯論，真正你長期的口業清淨，一旦真的跟人家辯論，一定是有勝無敗的，一定能把人說服，而且不只服人之口，而是服人之心，讓人從心裡接受你的言語，這就是辯才無礙，這辯才無礙就是由稱讚如來種種功德所得到的效果。

十五、「三者廣修供養」，先說供養，下對上，如子女對父母、我們眾生對佛，我們拿財物、食品去供養，供養的東西包括財物，我們對佛比如用香花等供品，對凡夫眾生除物品以外，我們每個人在世間都有一技之長或學問，尤其學佛的人勸人學佛、念佛，叫法供養，法供養更重要，這講的都是供品。供養的對象是誰呢？接受你供養的對象，那個對象有個名詞，供養講因果，你有了因，將來一定有果，你把物品，包括法種種，你能幫人家的忙，種種能力用出去，你做功德，功德做出去，將來一定有好的善報有好的果報，你等於種福報↓種福田。接受你供養的對象就等於這塊田，一塊種福報的田，福田有多少呢？福田有很多，譬如墮入畜生道的畜生，畜生很可憐！我們用同情心對待畜生，無論是家裡養的也好、野外的野獸也好，我們能夠幫牠們的忙，牠們在遭遇生命危

險時，我們幫助牠們逃生，挽救牠們的生命，這就等於我們在種福田，這福田叫趣田，這是一種。

十六、貧窮困苦的人需要我們幫忙的很多，缺乏錢財的、缺乏衣食的，這些貧苦的人現在還是很多，我們就能力所及，能幫人家多少，我們就盡量幫他們，也是種福田，這種救濟貧苦的人，叫做苦田，也就是在貧苦的人身上種福田。

十七、我們知道，父母是我們在世間最大的恩人，《詩經》裡說：「欲報之德，昊天罔極」。那真是報也報答不盡的！我們孝順父母，父母到老年時，我們做子女能夠不養活父母嗎？現在一般人的觀念，說養兒防老不必講了，這個怎麼不可以講？父母養大兒女、兒女孝養父母，這是天經地義的。除了這個以外，報父母恩廣泛得很，為什麼？任何人，你在世間上再好的朋友，朋友還有斷交的，父母不會斷絕關係（這是天倫），報答父母的人叫種恩田，有恩於我的。我們不管時代演變到什麼程度，不管西洋文化怎麼講，我們不要學那個，我們還是守住固有的道德，報答父母的恩德，這是一個根本。所以《孝經》裡說：「夫孝，德之本也。」孝道是德的根本啊！沒有這個根本而學佛，你乾脆不要學。如果一個人學佛，卻把父母擺在家裡不管不問，他學得好啊？所以恩田很重要，一個人唯有不忘父母，有了根本，然後在社會上才能真正對人好。如果他連自己父母都不管，這種有恩的人，他都忘了本，你想他對待別人、對待朋友，好到哪裡去？不可能的！這是根本。

十八、再講德田，誰是德田呢？就是佛家證果的羅漢、大菩薩、佛，這些人都是德田。學佛的善知識都是我們的德田，為什麼？羅漢、菩薩、佛，這些證果位的人都有大德，你供養他，他就會教你法，你就得到法。我們一個人的生命，

除了凡夫的性命之外，最重要的是慧命——開智慧的慧命，人身所以可貴，就是能夠學佛開智慧，你種德田就能開智慧得到慧命。

十九、前面講的供養，是以下對上叫供養，前面講畜生道的畜生比不上我們人，還有貧苦的人，假如你的地位很高，又做大官又有很多錢財，那些貧窮的人在你的地位之下，你怎麼說對上供養呢？這是心理的關係，你不要這樣想。你認為畜生比不上你嗎？貧窮的人就比不上你嗎？你有不平等的心，供養的功德就折扣啦！不是沒有功德，有是有，打了折扣啦！供養是一律的，畜生也好、貧苦的人也好，你都是恭恭敬敬的，就如同對待自己長輩一樣來恭敬他，能夠一律才叫做供養。你能這樣，所種的福田有這麼廣泛，包括這麼多，所以叫廣修供養，廣泛地修持功德。範圍太廣了！

二十、廣修供養對治我們眾生什麼病呢？我們供養時，無論是法還是財物，都要拿出去的。就拿財物來講，不管你錢多到什麼程度，你如果是很願意地把財物拿出去，這是很了不起的！為什麼呢？我們眾生從無始以來，根本的煩惱就是貪、瞋、癡，我們不但拿不出去，就是外面的財物，還盡量想辦法把它貪求過來。用正當的手段，像做生意將本求利還說得過去，有些人用不正當的手段爭權奪利，把人家的權利、財物，用強制暴力的手段搶過來，這些原始的發動力就是貪心作祟。外面的東西貪求過來據為己有，自己有的東西給不出去，我們眾生多生以來都是犯了這個毛病。廣修供養就是針對這個病，把它對治掉，這個病是根本中的根本，我們眾生有了貪時，就不了解那些所貪求的財物、權利，按照佛法來講，你一覺悟，就知道那些都是假法，隨時可以變動的。你了解這些都是假法時，人家送你也不要啊！所以我們果然能廣修供養，一方面就

慢慢地把貪心的病對治掉了。

二十一、長期這麼做，一般人以為我們這樣把財物給出去，自己缺乏了怎麼辦呢？學佛一定要相信因果，當然布施財物時，總不能生活費也不留啊！當然要盡自己的力量，能拿出去多少，不要過份勉強，在能力範圍之內，能幫人家多少就幫多少，長期這麼做，你要相信因果，你的財物也好、其他種種，不會匱乏的，不但不匱乏，而且慢慢地供養會愈多。我們李老師在世時，台中的道場需要很多錢，他老人家沒有錢，就因為人家相信他老人家，他要建立道場、舉辦慈善事業，他不到外面募捐，很多人自動送上錢來：「聽說您老人家要辦這麼多事，現在我送這些錢來。」這就是很自然，不會匱乏的。

二十二、我們學普賢菩薩的行願，開始學的時候，我們境界不到那種程度，不要過份勉強，盡到自己的能力，能做多少就做多少，但你不要怕用出去，將來匱乏沒有了，不要有這個顧慮。你這樣做，將來會源源不斷，不會匱乏的，這是廣修供養重要的效果。除此之外，最根本的是能斷煩惱，煩惱的根本是貪，生死就在「貪」字上面，這個病對治掉了，就能明心見性。我們最迫切希望能往生極樂世界，這個病對治到相當程度的話，往生就沒有問題。

二十三、十大行願的總原則講，我們每一個眾生，本來就有佛性，換句話說，也就是人人都可以成佛，現在所以不能跟已經成佛的十方世界諸佛一樣，就是因為我們本身有種種的障礙，這些障礙就比如我們有病，有病在身的話，我們種種的能力用不出來，要成佛就要把障礙撤除掉。用比喻的話，就是要把我們的病治好，這十大行願就如同醫生開的藥方一樣，用這十種藥可以把我們十種大病給治好。上回講二種：第一禮敬諸佛，把我們傲慢的心病給治掉；第二稱讚

如來，我們眾生都有惡口的病，稱讚如來就是對治這種病；第二廣修供養，是對治我們眾生的貪心；這是很重要的原則。

補充：淨土十要問答擷錄

蕩益大師選錄

李圓淨居士編排

印光大師鑑定

般若念佛會整理

◎ 一心四種淨土

西方合論

一心四種淨土者，一曰凡聖同居土。二曰方便有餘土。三曰實報無障礙土。四曰常寂光土。一凡聖同居土者，自分二類，初同居穢土，次同居淨土，穢土之中，凡居聖居各一。凡居二者，一惡眾生，即四趣也。二善眾生，即人天也。聖居二者，一實聖即四果，辟支，通教七地，別十住，圓十信後心。通惑雖盡報身猶在，皆名實也。二權聖，謂方便實報寂光土中，法身菩薩，及妙覺佛。為利有緣，應生同居，皆是權也。是等與四趣共住，故名穢土。次同居淨者。如極樂中有眾生，妙喜國中，有鐵圍男女之類。以無四惡趣，故名淨土。余按同居穢土之中，既有諸聖，亦可名同居淨土。如娑婆世界在華藏世界第十三重，亦云華藏也。二方便有餘土者。二一乘，三種菩薩，破見思惑，證方便道。塵沙別惑無明未斷。捨分段身而生界外。名曰有餘。故釋論云。出三界外有淨土，聲聞辟支佛出生其中。受法性身，非分段也。三實報無障礙土者。無有二乘，純諸法身菩薩所居。盡塵沙惑，分破無明，得

真實果。而無明未盡，潤無漏業。受法性報身。亦名果報國。故仁王經云，三賢十聖住果報，以觀實相，發真無漏，感報殊勝。七寶莊嚴具淨妙五塵，故名為實，色心不二，毛剎相容，故名無障礙。華嚴明因陀羅網世界是也。四常寂光土者。妙覺極智所照如如法界，名之為國。亦名法性土。但一真如佛性，非身非土而說身土。離身無土，離土無身。諸佛如來所遊居處。妙宗曰，經論中言寂光無相，乃是已盡染礙之相，非如太虛，空無一物。良由二惑究竟清淨，則依正色心究竟明顯。大經曰，因滅是色，獲得常色。受想行識，亦復如是。仁王稱為法性五陰，是為極果。然十方剎土隨心異見，七寶砂礫當處差別。故雪川曰，極樂國土，四土不同。何則。約人天二乘，即前二種土。約菩薩佛，即後二種土。故知六十萬億那由他恆河沙由旬等身，不妨更有丈六之身，華藏故海會無邊佛土，不妨更有尼連河土，何以故，是法爾故。非是神力變現故。

◎攝受十方一切有情不可思議淨土

西方合論

攝受十方一切有情不可思議淨土者，即阿彌陀佛西方淨土。其中所有大功德海，大悲智海，大願力海，若具說者，假使盡十方世界諸佛菩薩聲聞辟支天人鬼畜，下至蜎飛蠕動，及一切無情草木瓦礫鄰虛微塵之類，一一具無量口，口中一一具無量舌，舌中一一出無量音聲。常說，倍說，熾然說，無間說，經百億萬塵沙阿僧祇劫，亦不能盡。今日略釋，一身土不思議義，二性相不思議義，三因果不思議義，四去來不思議義，五畢竟不可思議不思議義，一身土不思議義者。阿彌身中有無量眾生，眾生身中有無量阿彌。國土亦然。是故一眾生念阿彌，一阿彌現。眾眾生念阿彌。眾阿彌現。眾生念念阿彌，即念念阿彌現。若眾生身中無阿彌者，阿彌不

現。如陽燧身中，不能得水。非本有故。阿彌身中無眾生者，阿彌亦不現。如石女求生兒，必不可得。以非應得故。是故身中含身，身中含身。土中含土，土中含土。身土交含，重重無盡。是身土不思議義。二性相不思議義者。若離性言土，土即心外，是幻化故。幻化者即斷滅相，眾生不生。若即性言土，性是有形，是一定故。一定者即無變易，無變易眾生亦不生。即性即相，非性非相。存非非亡，存即即壞。是性相不思議義。三因果不思議義者，有二義，一因先果後義。如念佛是因，見佛是果。見佛是因，成佛是果。成佛是因，度眾生是果。二因果無前後義。即念即見即成即度，一時具足，如人三十至四十歲，三十是因，四十是果，然三十四十無間斷相，若無四十，三十不立。無三十者，四十不成。是故當知非離三十至四十故。若離三十至四十者，中間即有分限相。而我此身，無分限故。若由三十至四十者，中間即有相續相。而我此身，乃至相續不可得故。念佛因果，亦復如是。是因果不思議義。四去來不思議義者，若阿彌陀佛因念而來此，眾生因憶佛而生彼，即有去來。有去來，即有程途。有程途，即有險易。如人近京師則覲君易，遠則難，果爾，念佛求生應有難易。而阿彌僕僕道途，亦無說法日矣。故般舟三昧經曰，不於是間終，生彼間佛刹。佛無所從來，我亦無所至。又先德云，生則決定生，去則實不去。如天鼓鳴，遠近齊聞，非去來故。如水中月，東行則東，西行則西，非去來故。是去來不思議義。五畢竟不可思議不思議義者，如澄潭山影。如春暘百草，如眾生業力。如日月光相。如胎中根。如身中我。如齒堅舌柔。如眉橫髮長。是畢竟不可思議不思議義。所以十方諸佛吐心吐膽，亦只道得箇希有難信而已。雖有遍覆三千大千舌相，詎能分疏其萬一哉。孔子曰，夫婦之愚可以與知，及其至也，聖人不知，至哉言也。無量法門，一以貫之矣。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第四講「經文說明」

上課日期：7月21日（星期日）

阿彌陀佛！

◎ 三皈依文 ◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎ 懺悔業障 ◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

從身語意之所生，一切我今皆懺悔。

罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，

心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎ 淨土迴向發願文 ◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。

以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎ 普皆迴向偈 ◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」