

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第四講 經文說明

佛陀教育基金會 民國113年7月21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

若欲成就此功德門，應修十種廣大行願。

申論

一、今天開始講「四者懺悔業障」，我們先解釋這一條的文字。懺悔這個名詞是由兩個字組成的，一個是印度來的懺字——古印度梵文的一個名詞，意思是把原來所犯的過失、造的惡業，現在把它一一懺悔，懺悔就是當著眾人說出來。佛家的懺悔法有一定的儀式，在叢林裏面舉行懺悔時，要集合大眾，誰要來懺悔，就把他自己犯的過失當眾宣佈出去，說出來以後，從此就不要再犯，懺是

完全把自己過失的事情說出來。悔這個字是中國字，中國的悔字，大意跟懺字相近。悔，我們一般說懊悔，我們原來做的事情做得不對，現在覺得很後悔，後悔的意思就是要改以前的過失，以後不能再做啦！以前的過失從此不能再犯，未來要完全改善。意思是這樣，這才是悔呀！如果我們只是說：「以前做得不對」，說不對是沒錯，以後遇到的時候又犯了，那就不算悔，也不算懺。所以無論是懺、是悔，都是針對過去造的惡業，一起了懺悔心之後，從此永久不再犯了，這是懺悔。

二、懺悔的是什麼呢？就是業障。障，在佛法裡講有三種障：第一種是煩惱障，什麼是煩惱障？比如說我們眾生在世間有貪求、瞋恨、傲慢——所謂貪、瞋、癡、慢、疑，這就是根本煩惱。有這些根本煩惱，我們對世間種種事情、種種道理，就不能夠明白就感情用事，不能保持理智，理性就談不上了，這叫做煩惱，換句話說，有了貪、瞋、癡、慢、疑。「貪」字最重要，一有了貪，無論是貪求名或是貪求利，貪求到了，自己比人家高就傲慢了，慢心啦！貪求不到呢？又瞋恨了。貪是最厲害的一種根本大病，所以是煩惱的。有了這些，我們在世間就不能夠自由自在，日常我們生活過得很苦惱，到了臨命終的時候，就有貪、瞋、癡、慢、疑造的種種業，就不知道要到哪一道去了，大多數都是到了三途裏面去，這是煩惱障。有了煩惱障，然後就起第二種業障，經文裡講懺除業障，業障是什麼呢？我們大家知道，業是業力，我們的罪業多得很哪！主要的有十種惡業，叫十惡業。十惡業怎麼講呢？大家知道十善業，十善業的相反就是十惡業，十善業是不殺、不盜、不淫、不妄語等等，大家都知道的。殺、盜、淫、妄這些身業口業很多，造了十種惡業，就有業障呀！有了業障的

話，我們真如本性就一點光也透不出來，整個是黑漆一團，也就是沒有理性啦！第三種是報障（報就是因果報應的報），當然造了十種惡業，哪裡還有什麼好報呢？就是苦報，所得的報應，一定是苦惱的。所以整個算起來就是三種障礙——一個是煩惱障、一個是業障、一個是報障。

三、再簡單講，三種障可用三個字做代表，煩惱就是惑，第一個煩惱障就是惑障，第二個業障還是業障，第三個報障也叫做苦障，用三個字代表就是惑、業、苦。我們眾生在世間，就是這惑業苦一起惑、造業、受苦報，受苦報再起惑、再造業、再受苦報。所以眾生在世間生死輪迴，永久不能解脫，就是被這三障障住了。這裡沒有講三障，只講業障，換句話說，你能夠把業障一懺除，前面的惑自自然然也可以慢慢地取消掉；業障一去掉以後，後面的苦報當然也就沒有啦！因此這一條就講的懺悔業障，業障就是造了種種罪業惡業產生的障礙，在這些業障之中，我們眾生犯得最嚴重的就是邪知邪見。見是見解、看法，我們眾生在世間，我們的觀念、看法正確不正確呢？一般人認為我們看得很正確，其實沒有一個正確的。依照佛法來講，沒有邪知邪見，你的見解完全符合因果，換句話說，你若真正懂得因果，一切看法都符合因果，這才沒有邪見。那我們現在要問：我們幾個人懂得因果啊？一般人認為因果很簡單而且很粗淺，那他真是不了解。

四、因果這學問是最深奧的，你真正懂得因果的話，那過去未來你就完全瞭解了。不必講神通，懂得因果，你自自然然地自己的、眾生的、過去什麼情況、現在所以有這個情況、未來如何，你完全明白。這是正知正見，不是邪見。我們現在一般人，社會上的人不必說，社會上的人，不管他是不讀書的人、讀書的

人，他書讀得再多，不管是研究哲學也好、科學也好、藝術也好，他如果不明因果的話，他讀得再多，他的知見都很邪，不是正的。就算是我們學佛的人，沒有把因果徹底明瞭的話，也是邪知邪見的，不能說我們一學佛，知見就正啦！不能這麼說呀！必得要很細心地往裡面研究，細心研究還不算，還要遇到事情時，我們有得意的事情或是不如意的事情，在事實上要自己磨練，事情為什麼這樣？怎麼來的呀？你要知道因果，你就知道心平氣和的。不懂因果的話，好事一來就高興，一高興，就把佛法放下去了；不好的事情一來，我學佛學這麼久，還遭遇這災難，那學佛還有什麼用？就不學了。不懂因果呀！懂得因果的話，你知道好事壞事都有過去的因，然後才有現在的果，一遇到果，你趕快警覺。所以真正懂得因果、肯學的話，就在事情上自己體驗，磨練自己、訓練自己，然後你有一層體驗，就有一層對因果的認識，你的工夫就一天一天進步啦！這不是我看看經，我自己了解了解，沒那麼簡單的！必得要在日常自己要體驗。沒有這些工夫，對這些因果也不細心研究，認為因果很簡單，就是完全邪知邪見，有這種邪知邪見的話，你想想看，他就是一身的病，他不知道呀！有邪知邪見在的話，他根本就是愚癡的人哪！他把世間的書念得再多，他還是個愚癡的人哪！懺悔業障就是針對這個根本的大病，能夠懺悔業障，就可以把邪知邪見這種愚癡對治掉，對治掉了以後，得正知正見了，有正知正見，你用工夫才能解脫。得到解脫就是懺悔業障的好處，把我們邪知邪見的愚癡心理，把它對治掉，然後建立正知正見，能夠得到解脫。

五、剛才講在懺悔的時候，有一定的儀式，要當眾宣佈自己所犯的過失，除了這個以外，一般說在什麼時候，我們集合很多自己的過失，再找機會一起來懺悔

吧！除了這個以外，重要處是什麼呢？就是萬法唯心。佛法最重要的就是要懂得心法，心法是什麼呢？誰是自己？自己在懺悔，有首偈頌講：「罪從心起將心懺」，有罪惡的心起來的時候，隨時要把它懺除掉，這是最重要的一點。平常我們凡夫眾生都有惑、業、苦三障，我們無論在家庭、在社會、在學校，隨時都會遭遇種種不如意的事情，就有機會造惡業。當我們心裡忿忿不平的時候，要想到有業障來了，可能就會造業了，不必等到造業，心裡這麼一動，就要懺悔。因為這是妨礙我們學道的，講到最切身一點，這是妨礙我們了生死的。一般人，現在人人都是這樣！我們不這麼做，我們就吃虧啦！不要這樣想法，那些人他們不了解，他們造的業會墮落到三途去呀！我們也要跟著墮落三途嗎？我們要存著憐憫的心、慈悲的心，不能夠跟他一般的見解呀！這樣自己心裡平和啦！隨時在那兒懺，心裡稍微有點不平衡的時候，就要把它懺除掉，這就是我們在日常修持的工夫，就是這樣幫助我們念佛的。要不然，我們很多人感覺到念佛時，佛號念不下去啦！用佛號壓也壓不住了。為什麼會壓不住呢？這是我們平常的助工夫不夠，幫助念佛的工夫不夠呀！幫助的工夫夠了，任何好的境界、不好的境界，都能夠這樣做，你對因果的了解，隨時在懺悔，把你的業障都懺除掉了，這對我們念佛有很大的幫助。

六、「五者隨喜功德」，怎麼隨喜呢？我們看見他人辦好事情，社會上很多慈善家辦慈善事業，或者某某人平常做任何有利於眾生的事情，我們一看就隨著歡喜，一隨著歡喜，有力量的話，他需要我們幫助，我們就幫助他完成。比如說慈善事業，人家要出錢財、要出力量的，我們很明白我們有多少力量，我們就幫助他。就是說我們走在路上，發現有個人在處理一件事情——有功德的事

情，我們就幫著去做，他一個人力量不夠，需要幫忙，我們就幫忙他，這就叫做隨喜。

七、這種隨喜的功德對治什麼呢？對治嫉妒，我們凡夫眾生嫉妒的心理很重。什麼嫉妒心理呢？看見人家有了好處、做了功德，或者是做了一番好事情有了成果，我們感覺到心裡放不下，這就是有一種嫉妒的心理在，這是任何人都有的啦！怎麼樣試驗出來呢？我們看人家做一件好事情，我們不願意幫忙，這就是自己在潛意識裡面就有嫉妒，只是自己不知道而已呀！真正嫉妒心少，自自然然我們可以體驗出來，我們自己沒有什麼嫉妒心的話，我們看見一個人在做好事情時，我們心裡就很歡喜，自自然然我們就很歡喜。沒有能力時，我們歡喜也是有功德的；有能力的話，盡自己有多少能力，我們就參與一份，也幫他一點忙。這表示我們沒有嫉妒心——這個事情由我自己做，可以；人家做，人家成功也跟我們一樣的，我們也很歡喜。這一點能夠做到，就證明我們自己的嫉妒心很淺薄、很少，甚至沒有嫉妒，所以隨喜功德，是對治我們眾生的嫉妒心。把嫉妒心對治了以後，得到什麼樣的功德？什麼樣的好處？這我們也可以瞭解一下：凡是一個嫉妒心很重的人，他一定是不受歡迎的。無論在什麼地方，他跟人家都是相處不好，合不來的，很孤僻，這樣他人緣就不好，沒有很好的人緣呀！沒有很好的人緣，他辦事能夠辦得成功嗎？最主要是他不肯幫助人家，你不肯幫助人家，要人家幫助你，哪有這個道理？我們儒家也講：「敬人者，人恆敬之。」你尊敬人家，人家才會尊敬你，這是相對的。所以我們要隨喜功德，看見人家有功德、做好事，我們自己覺得歡喜，久而久之，我們嫉妒心就沒有了。我們所得的好處是人家也願意幫助我們，我們要辦事情，自自

然然就有很多人來支持我們、贊助我們，這是隨喜功德的好處。

八、「六者請轉法輪」，法輪是比喻的話，輪是車輪，車輪用在佛法裡叫做法輪，

我們勸人家學佛是弘法。弘揚佛法為什麼取這個比喻叫做輪呢？輪的意思有很多種，這裡舉兩個重要的：我們看路上的壓路機，壓路機的鐵輪子很重，在路上一輾過去，就把路上的石頭、草、碎石都壓平了。這比喻的是什麼呢？我們眾生心裡邊都有種種的煩惱，這些煩惱最嚴重的就是貪求、瞋恨、傲慢、愚癡、懷疑心很重，這都是我們的煩惱。要破這些煩惱，必得要學佛法，學佛法以後，你自己看見或聽見什麼事，一眼就懂得佛法了，佛法就像這大輪子，把我們心裡邊的這些煩惱就給壓碎、壓平了，這是一個意思。另外的意思呢？你看這個輪子，你找得到一個開始的起點嗎？輪子就這麼一個圓圓的，沒有一個開端，也沒有結尾，這是表示圓滿的意思。

九、佛這個字是梵文，翻成中文的意思是覺悟，大的覺悟，覺悟覺得最透徹就是圓滿，完整的，全部都覺悟，到成佛的境界了。輪的意思，就是你學到最究竟，到了成佛的時候就圓滿了，法輪是最圓滿的輪，就是佛的法輪，佛一講法，那還得了呀！佛講的法是最圓滿最究竟的。所以法輪有兩個意義：一個是把我們的煩惱破除掉，一個是代表佛講的法最究竟最圓滿。我們請轉法輪，就是請佛來轉法輪——用覺悟的法來開導我們眾生。

十、我們學這個法是對治什麼呢？我們世間的凡夫眾生，愚癡、邪知邪見的很多，前面講過了。有邪知邪見、愚癡，他不懂道理呀！他就把聖人所講的話，隨意地加以毀謗，無論是有意的、無意的，把聖人的話拿來開玩笑、毀謗，這就構成大罪了。佛法不必說，就講中國的固有文化，孔夫子是聖人呀！在民國

時代，五四運動的時候，很多人寫文章、說話，就拿孔子講的話來加以毀謗、加以取笑，這就是侮辱聖人之言，《論語》中講：「侮聖人之言」，侮聖人言就是謗法。至於講到佛法，那更不得了啦！我們直接毀謗佛法，說這個不好、那個不好，固然是謗法，我們有一些人不明瞭佛法，有很多人自己對佛法還沒有研究到明白就發議論了，你這議論一發的時候，自己以為是在講法，其實是在謗法。還有更嚴重的就是祖師講的：「未得謂得，未證謂證。」——自己還沒有得到這種境界，就說自己得到了；自己還沒有證果，就說自己證果了。這就是謗法，就是造了大罪業，所以請轉法輪，為的是這些謗法的人，他為什麼謗法呢？不懂法。真正懂得法，就不敢隨便講話，就不敢謗法，因此要請轉法輪，把這佛的法讓眾生明瞭，眾生明瞭佛法，做事也好、說話也好，就不敢毀謗正法了。所以請轉法輪對治的就是謗法的病。

十一、把謗法的病對治完了以後，得到的利益是什麼呢？是多聞，多聞就是他能夠學到很多的法、很多的學問。我們在世間，你想想看，尤其在今日之下，全球各地所發生的事情多得很！一天有多少？新的事物太多啦！現在有人說是知識爆炸的時代，知識這麼多，多得就快要爆炸了，我們天天學，都來不及呀！這些新知你不接受，你就不懂，你一天不懂得這世界上的新知識，再過幾天下來，你和大家說話，人家說的話你就聽不懂，那就是自己被這時代給拋棄了。所以我們要多聞，多聞並不是說……這世間法你聞得再多，有什麼用處？世間法的知識你要多聞，多聞後，你要怎麼樣把這些知識用到最正確的地方？你要正知正見來引導、來整理、來應用這些知識呀！自己對佛法沒有了解的話，你看見知識這麼多，那更壞了！你不知道怎麼應付才好，所以處在這個時代，

知識這麼多，我們不懂佛法或者不懂中國文化的話，那不知如何是好，何去何從呀？你不知道呀！因此請轉法輪，你獲得的就是多聞。佛法你懂得愈多，你不怕世間這些新發生的事情，再多你也不怕。為什麼呢？懂得佛法的時候，你能够把世間這些事情提綱挈領，一件一件地歸併歸併好。你有個要領——能够怎樣把它分析、怎麼樣把它運用、怎麼樣處理，各種問題你都不在乎，你可以有辦法能够解決。你不懂佛法就不行了！所以請轉法輪，一來可以對治謗法的病因，再來可以得到多聞的好處。

十一、「七者請佛住世」。請佛住世的佛，我們普通講佛陀，是簡單講，佛翻成中文的意思就是覺悟。如果稍微要從佛學的理論上講（學理上講），稍微再詳細一點說，我們要對他瞭解更多一點的話，對這一條知道得更多，對我們幫助就更多，所以「佛」，我們從天臺宗所講的有六種，叫做六即佛（即字就是即物窮理的即）。六即佛第一個就是理即（理就是真理的理），為什麼叫理即呢？理即是佛，理講的就是真如本性，我們每一個眾生，不管懂得佛法也好、不懂得佛法也好，像我們人間的眾生、畜生道的眾生，甚至在地獄道的眾生，都有這個理，就是這個佛性，理就是佛，叫做理即佛。所謂名字即（名是姓名的名，字是字號的字），名字指的就是這些佛法，不學佛的人，誰知道真如本性這個名詞？名字即佛，就是從佛經裡面，還有歷代祖師所講的，我們知道我們人人都真有真如本性，知道這個名詞了，也知道真如本性怎麼講解，當然講出來的名詞不是代表真正的本性，但是我們學習必得要了解名詞——代表的名詞，懂得名詞，懂得它怎麼講法，這叫名字即佛。

十二、別教菩薩從初住到滿了十回向，這叫做三賢位——二十個賢人的位置，這都

叫做相似即。在這三十個賢人的位置，還沒有斷無明煩惱，但是很相似了——相似即佛。再來分證即，證就是證果，怎麼證果？斷煩惱、斷無明就是證果，證果不是一下子就證的，一分一分地證。一分一分證的話，以別教菩薩來講，他修滿了十住、十行、十回向，這三十個賢位滿了以後，登地——地上菩薩了。初地——剛剛登上地叫初地，地也有十個地位，初地到十地，十地證滿了，到等覺菩薩。什麼是等覺菩薩？比如我們抬頭看見彌勒菩薩，他就是到等覺地位了。從初地就開始破無明煩惱，一地一地的破除，十地破除完了以後，登上等覺，他就跟佛的位置相等了，這都叫做分證。一分一分地證，證到等覺的話，工夫就相當好，可以說跟佛是差不多了，這整個說起來就是分證即佛。究竟就是到了妙覺，覺悟到什麼程度呢？覺悟到比等覺又更進一層，那就真正成了佛，成了佛的地位就是究竟了，覺悟到最究竟，就是整個都是圓滿了，就是究竟即佛。釋迦牟尼佛就是究竟即佛。

十四、請佛住世，當然就是請究竟佛住在這個世間。我們從經裡邊知道，當初釋迦牟尼佛在世間，為表示跟我們人間的壽命差不多，他住在世間八十歲了，釋迦牟尼佛不要住在世間，準備要入滅了。入滅是就這個世間來講的，成了佛，他有什麼滅呀？沒什麼滅的。換換時間、換換空間，時間空間轉變一下，換到另一個地方去，是這個意思。釋迦牟尼佛到了八十歲的時候，他在這個世間說法四十九年，講經有三百多會，看看這因緣也差不多了，他準備入滅，換句話說，就是不住在這世間啦！但是佛很慈悲，看看是不是還有人請他繼續再住世間，如果當初那些大弟子知道這因緣的話，當初有任何一個弟子請求釋迦牟尼佛：「您老人家暫時不要離開這個世間，您還是繼續住在這個世間繼續說法。」

那佛就還可以延長，不會馬上離開。那時候沒有佛弟子這麼做，當時有個魔王（天上的魔王）來請佛說：「您老人家趕快離開吧！離開這個世間吧！」佛一看佛弟子也沒有人請求他住世，反而是魔王來請他滅度，請他離開這個世間。但是佛是平等的呀！既是魔王來請，就答應魔王要離開。等到佛已經答應魔王，就要正式離開，就在那時候，佛弟子們已經知道再來請求，佛沒有話講了，已經答應在先，他和魔王講的話不能再更改了，當初佛滅度的時候有這麼一段公案。

十五、因此我們現在講普賢菩薩講十大行願時的這一條，那時候佛是在講華嚴的時候，佛滅度是後來的事情，我們現在看釋迦牟尼佛早已不住在世間了，但是經文裡面講的還是請究竟即佛，指的就是請釋迦牟尼佛住在世間。現在釋迦牟尼佛是不住在世間了，但是釋迦牟尼佛講的佛法還是在這個世間呀！因此祖師註經就註出來了，究竟即佛（六即佛的究竟即佛），指的就是釋迦牟尼佛，現在已經不在世間了，下面還有分證即佛、相似即佛、觀行即佛，一直到名字即佛。名字即佛是什麼呢？我們現在真正懂得萬法唯心的道理、人人都有真如本性的理，你對這個理深信而不懷疑的話，你就有正知正見，你就是名字即佛了。何況有分證即佛，那就更不得了！大菩薩都是分證即。在現在這個世間，我們凡是遇見有正知正見的、學佛學得很好或者真的有證果位的人，我們就請他住在世間弘揚佛法。有這樣的善知識住在世間弘揚佛法，那就是眾生的福報呀！所以在這個末法時代，究竟佛沒有了，究竟佛不住在世間了，這些大祖師、這些有正知正見的善知識，都是可以代表佛來說法。就是我們大家在座的每一位，你真正對念佛法門的信願行，確確實實在做的話，你勸一般不懂佛法

的人，勸他們念佛，你也就是名字即佛，甚至你也是觀行即佛，你真正在用工夫嘛！你把用工夫所得的受用勸告人家，讓人家一聽就起信心，這就是名字即佛、觀行即佛住在這個世間。

十六、請佛住世對治的是什麼病呢？我們眾生在這個世間哪！是迷惑顛倒的。什麼叫做迷惑顛倒呢？真正的道理他不懂得，不知道理，他又執著得很厲害。你看現在這個社會上的人，他們所爭的是什麼？都是感情用事，都是失去了理性呀！因為任何問題，要是你從理性上來解決問題，那是很好解決的，和和平平就解決了。是不是，他偏偏要打架，打得頭破血流的，這不是理性的啦！他為什麼沒有理性？為什麼情緒用事？迷惑顛倒，他不明是非。所以請佛住世說的佛法，就是對治眾生的迷惑顛倒。我剛才講的是世間的，迷惑顛倒還不是真正指的這個呢！真正講我們世間的迷惑顛倒，就是不認識我們自己有佛性、不了解自己的真如本性，所以他一切向外面追求，求的是身外之物，什麼名啦、什麼利啦，這些都是假法。為什麼追求假法呢？不懂得自己真正的真如，不懂得自己本有的佛性，所以才向外面追求假名假利、虛妄的分別呀！所以請佛住世就可以學得佛法——覺悟之法。一覺悟了，就把迷惑顛倒對治掉了。

十七、對治迷惑顛倒所獲得的是什麼樣的利益呢？所獲得的就是一個福報、一個智慧，迷惑顛倒對治掉了，我們就得到大福報，也得了大智慧。我們要想了生死、要想成佛，沒有福報沒有智慧是不行的，你把這些迷惑顛倒對治掉的話，你就能得到大福報、大智慧，那就夠了生死。我們今天念佛，念佛也要有福報也要有智慧，佛號才能念得好。

十八、這一條仔細想一想，理即佛為什麼不講呢？理即佛是人人都有、人人不

懂，連名字都不懂，所以只講這五種——從名字開始到究竟即佛。懂得這個道理之後，我們要請佛住世，請的什麼佛？我們任何一個道場，只要志同道合的、有正知正見的，我們都要互相勉勵，在修持上互相請求住在世間。住在世間為什麼？就是把這個世間能夠轉變呀！我們念佛當然是要離開這個世間到極樂世界去，但是在沒有到極樂世界之前，我們修念佛法門還是行菩薩道，你在還沒有往生之前，還有壽命，還是在這個世間，我們就要讓這個世間更多的人都受到佛法的利益，那多麼好呢！我們人人都這麼做的話，一者有福，一者有慧。有福有慧，到我們生命終了的時候，就沒有障礙，我們就能夠很順利地往生極樂世界，而且往生到極樂世界，品位是很高的。這一點我們要特別注意！

十九、「八者常隨佛學」，常——經常，就我們對這個字的了解，普通講「常常」，

但這樣不夠！就佛法來講，這個常字是中間沒有間斷的，《禮記·中庸篇》裡

講：「道也者，不可須臾離也」，須臾是最短的時間，你想要修道，最短的時間都不能間斷的，常字就是那樣，沒有一剎那的時間能夠間斷或停止，如果中間學一學，休息一下，不學了，過一些時候提起來再學，那就不算是常，常就是一直的，中間沒有斷，這是常的意思。隨——從，常隨佛學——常常跟著佛學，佛指釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛已經成了佛，證到佛果了，當然我們要跟他學，但是佛還沒有證果的時候，一個因、一個果，成了佛是果，證了果的地位了，在沒有成佛之前是行菩薩道，行菩薩道時候是在修因——在因的地位，在因的地位我們也要學。怎麼佛在因地的時候還沒證果我們也要跟著學呢？如果不跟佛的因地學，我們現在都是凡夫眾生，我們一下子就跟成了佛的人學，我們一下子學不到。佛在因地的時候，一開始學佛就跟我們普通人一樣，他發了志願來

學佛，發了志願，他要按照他的願力來實行，那就是行菩薩道。

二十、行菩薩道的時候，你要看看《華嚴經》裡面講的，有一個地位一個地位的，種種的不同，從開始講十信位，修信一直到十信、十住，然後到十行、十回向、登地，最後成佛。每一個階段，這個階段做到了，然後有更高的階段，更高的階段他所付出的辛苦、勞力、心力比以前更多，所以一次又一次地進步，進步之後，他愈進步，功德愈大。這就等於我們在世間求學問一樣，你開始念書開始認字，覺得很麻煩，結果你認識愈多，你看書，不要很細地看，一頁翻過來，眼睛稍微看看，大意你就了解了。為什麼呢？你以前已經付出那麼多的勞力下去，已經學習那麼多了，到後來你了解的能力愈強，學問無止境的，你雖然懂得這麼多，但是還有更多的知識更多的道理，還需要你往前更進步，所以我們學佛的因地行菩薩道的時候，在我們凡夫看起來，某位大菩薩那樣辛辛苦苦地度化眾生，我們看起來很辛苦，但是到他那種程度，他能夠擔負得了，如果擔負不了，他就不能夠那樣做。雖然我們看他能夠擔負得了，他並不是說一下就能夠做得到，不是一下的。跟運動家練舉重一樣，練舉重時，他一下子舉上一百公斤或兩百公斤？沒有那個道理，逐漸逐漸往上加，加到後來，他的力量才那麼大。大菩薩也是那樣的，我們學菩薩的因地，他在每一個階段，怎麼樣度化眾生？自己怎麼樣來求學？完成這個階段，再更高一層境界更高一個階段，他就又要付出更多的力量，但是付出愈多，他所得到的收穫也愈大，我們要學佛的因地就是要學這種精神。

二十一、這和我們有什麼關係呢？有關係的，沒有關係，我們何必要研究？明瞭佛從因地到成佛的果地，中間他的境界一層一層提升，由淺入深，由低而高，

就跟上樓梯一樣，一個台階一個台階，你不能一步從第一個台階一下就跨到上面去，你跨不上去的，勉強跨上去，馬上就會跌倒，必得要注意！為什麼這樣講？譬如講佛，他修滿了一大阿僧祇劫，登上地位（登上初地），工夫不得了！他的根本無明就開始斷了，這個時候就沒有我相可以破了，所以在這個時候，他行菩薩道，你要什麼我給什麼，外財不必說，內財，什麼內財呢？你要鼻子，我把鼻子挖給你，你要眼睛把眼睛挖給你，沒問題。我們沒到那個程度不行的，他到那個程度，他把眼睛挖了後，馬上又長起來，我們凡夫把眼睛挖了一個，再長一個嗎？長不出來的。

二十二、 所以今日之下，醫學界提倡捐贈器官，這當然是件好事情，把器官捐出來能夠醫治病人當然好！但是對於這個事情，我們自己心裡有數，有很多大德他願意捐，我們不敢勸告。為什麼呢？他的境界到什麼程度，我們凡夫眼光看不出來，也許他是地上菩薩，我們勸告他，我們是不自量力，但是我們自己，我們要曉得，我們念佛的人，我們事先寫下遺囑——將來我願意把器官捐出來，你寫遺囑的時候容易，到了快往生的時候，有很多人在幫助助念，唯恐你不能往生，就在那個時候，要往生沒往生的時候，醫師拿著你在生前寫的遺囑（願意捐出器官），他來摘取器官，你這時懊悔也來不及了！這時候非墮落不行，但不能往生，而且要墮落的。我想我們在座的各位，好像沒有一位登上地的，我們敢這麼說：「在座的各位都不是地上菩薩」，既不是地上菩薩的話，我們要小心！現在報紙上、各種大眾傳播講捐獻器官，我們心裡有數，人家講他們的，我們自己知道境界就好，我們行菩薩道的方式多得很，不只這一點，所以我們了解這一層，一方面我們自己行菩薩道，另一方面你行菩薩道要了

解自己的程度，你到什麼程度你怎麼做法，像登樓梯一樣，你想一步就跨到樓頂上去，那是害事情的。

二十三、我們常隨佛學，佛修行的每一個階段我們都要跟著學，我們自己量力，合乎哪個階段就學哪個階段，這樣可靠。常隨佛學有什麼好處？對治的是什麼病？我們知道每一個眾生都有一個根本的病，就是慾望太厲害了，我們的慾望多得很，佛法把它們歸併成五種大欲，哪五種大欲？一個是人人都喜歡發財，對於錢財的慾望，愈多愈好；再就是色，男女之色，這是最嚴重的病；再就好名，希望自己的名聲讓天下人都知道；再就講究貪飲食，怎麼吃山珍海味這些好東西，貪求口味；第五就是貪求睡眠；這叫做五欲。

二十四、五欲之中，有些可免，有些是不可免的，比如說名，出名也好、不出名也好，人照樣可以生活，一個人不出名他照樣生活得很愉快。再說色慾——男女的色慾，男女色慾也是一種習氣，不但我們學佛的人，不學佛的人像外國那些大藝術家、大科學家，終身不娶終身不嫁的很多，抱著獨身主義，可見他對於色慾也是可以放得下，照樣可以生活。錢財呢？不能沒有，但是不能貪，沒有錢財就不能生活，但是要防止不要過分。至於飲食，當然不能沒有，沒有飲食就不能生存，是一定要有的，但是飲食也不能貪求，正常的飲食，維持身體的養分就可以，不貪就可以了。至於睡眠，我們普通凡夫不睡眠也不行，到什麼程度可以不睡眠呢？證了果的時候可以不用睡眠，沒證果的時候，別說我們在人間，就是生到天上（天上到了四禪天，睡眠可以不要了），欲界天還是有睡眠，所謂欲界，什麼是欲？有三種欲——男女、飲食、睡眠，在欲界天還有這三種慾望，所以叫欲界，可見天上都免不了，我們人間當然不睡眠不行。為什麼

呢？要了解這點，因為很多人認為證果可以不睡眠，我們要用功，也不睡眠，夜間就打坐，一直通宵修持，你這就不行！你沒到那種程度，也想修不睡眠的話，這就不行，不論什麼事情，理要先明白，睡眠跟飲食是不能免的，完全沒有不能夠生存，但是必須要節制，睡眠不能貪多，貪多的話，也是成了毛病，飲食也不能貪得太多，貪多也會成毛病，這裡講五欲都是過分的貪求，過分的貪求就招來很多的障礙、招來很多的煩惱。

二十五、你要追求這五種慾望滿足的話，你就造業了，吃一餐，我們吃素的人不必說，吃葷的人吃海鮮、山上捕來的飛禽走獸，這一餐吃下去，傷害多少生命？造了多少業？所以，貪求五欲就起惑造業，造業必然就要受苦報。有惑、業、苦就是不懂道理，懂道理要覺悟，不覺悟，我們跟著佛學，佛在因地，釋迦牟尼佛刚开始學的時候跟我們一樣，他刚开始學的時候盡量在五欲上面逐漸減少，先從不貪多開始，然後逐漸節制，節制到什麼程度？愈來愈少，證了果位時，連睡眠也可以不必要。所以我們學的話，能夠常常隨著佛這樣學，我們五欲就能夠節制，不必講斷，斷的時候就解脫了，還沒有斷，我們能夠知道節制，我們功夫就不錯了。講因、緣、果的時候，我們過去造的業，將來要結果的，我們現在能夠這樣節制，就能夠把緣絕了，絕了緣，過去的因可以把它壓在那裡，不至於起現行，不至於結果，現在不再種因了，也就是不再造業，當然未來更沒有果的——沒有不好的果。所以能夠常隨佛學，我們可以開始節制五欲，一直到後來，愈節制，五欲愈少，少到最後，整個不要就成功了。五欲這種病我們人人都有，你想把這病治好，就要跟著佛學。

二十六、跟佛學的結果，你得到什麼好處（利益）呢？最粗淺地講，我們會得到

理智跟清淨，對於任何事情都能很理智地來處理，能理智地處理任何事情，我們心裡要非常清淨的，清淨就沒有什麼煩惱，所以我們看很多大菩薩在行菩薩道的時候，一天到晚忙得不得了，我們看起來覺得他很辛苦，但是我們可以想像，他的心裡一定是很清淨的，不會有什麼煩惱，所以他雖是這麼忙，但是他能夠承擔得了，我們必得要把五欲控制住了，才有理智出現。為什麼五欲控制不住，理智不能出現？我們可以拿現在社會的情況來對照，在立法院打架的事情，是不是理智？不是理智，理智的話，有話就好好說——講理論，誰的理論對就相信誰，他現在不是，一開口就吵架，一行動就出拳頭，打得頭破血流的，為什麼這麼做呢？歸結一句話，就是有欲望在，沒有個人欲望的話，他不會那樣，所以古人說的一句俗話：「利令智昏」，利字就代表各種欲望，一貪求利，就使理智昏沈了，理智就被壓下去了，今日之下這些人都是「利令智昏」。所以我們學佛，遇到世間這些境界，我們不要跟他們一般見識，我們是學佛的人，不要「利令智昏」，我們把自己的欲望節制，把它控制住，不讓它發展，這時我們本有的理智就會起作用，然後我們看見外面怎麼樣，當然我們行菩薩道，要把看見的眾生那些痛苦，要想辦法解決，幫助他們結束痛苦，但是最低限度先決條件，我們自己不要起煩惱。自己不起煩惱，我們內心就要清淨，如果我們內心都不能清淨，怎麼能夠行菩薩道？我們跟人家一樣，人家打，我們跟著一起打，那算什麼菩薩？所以我們常隨佛學，我們就得到這種好處，遇見任何事情，我們能用理智來處理，再就是我們內心是很清淨的。

二十七、「九者恆順眾生」，恆順眾生的「恆」字，跟常隨佛學的「常」字一樣，是永恆的，中間沒有間斷，「順」是順從的意思。

補充：淨土十要問答擷錄

藕益大師選錄

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，凡居聖居各二。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。良由三惑究竟清淨，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。如陽燄身中，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：第五講「經文說明」

上課日期：8月4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。」