

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第五講 經文說明

佛陀教育基金會 民國113年8月4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、「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。

二、我們學佛知道，無論哪一道的眾生，人道眾生也好、天道眾生也好，就是

三塗裡面——地獄、畜生、餓鬼的眾生，都有佛性，哪一道眾生都有真如本性。

你順要順乎本性，為什麼不講順乎本性，要講順乎眾生呢？《華嚴經》的要義

講緣起，有一真法界，然後分為十法界，十法界都是從一個真心，隨著緣起來的，我們行菩薩道學普賢菩薩，在我們眼裡，任何一道眾生都是由佛性（都是由真如本性）裡面生起的作用。我們要是迷惑顛倒看，他是哪一道眾生？是苦惱的眾生。我們要是從覺悟的眼光來看的話，那就是由體起用——由真如本性的本體發起的作用，既是這樣的話，眾生跟我們都是同一個本性（都是一個體）。這樣的話，我們順從眾生，怎麼順從眾生呢？對於不覺悟的眾生，我們要讓他覺悟，幫助他覺悟；眾生有痛苦，我們就把他的痛苦解除；眾生希望有快樂的話，我們給他種種的快樂；這就是行菩薩道，恆順眾生就是行菩薩道——拔苦與樂，拔除眾生的痛苦、給眾生種種的安樂，這是恆順眾生最主要的一個宗旨。

三、恆順眾生對治的是什麼病呢？我們凡夫的根本大病就是我執，人人都知道一個「我」——指自己，執是執著，把東西抓在手裡是執著，執著東西是實實在在的，就抓在手裡，但是執著我，佛法講的「我」，從佛法來看，實在是不能執著的，你一執著的話，種種痛苦都來了。為什麼不能執著我呢？因為「我」徹底是個假東西，這世間不管是什麼樣的人，有學問的人也好、沒有學問的人也好，沒有一個人不執著我，這個「我」經不起分析，佛法怎麼分析呢？這個「我」有物質的部分，物質的部分，我們的身體，大家都知道屬於生理的，生理也不是一種物質，中國的學問講，金、木、水、火、土——五行（五種物質），印度哲學講，地、水、火、風這四大種，我們身體物質部分就有四大種，這四大種並不是說我們從一生下來就固定不變，要是固定不變就是實實在在的，事實上，並不是固定不變的，我們一生下來要吃奶，長大以後，每天都要喝要吃東西，飲食都是從外界吸收到身體內，吸收了以後，我們再排泄出去，可

見得我們身體物質部分來來回回的，沒有固定不變，隨時在變更，你說哪個物質是「我」啊？頭髮是我嗎？掉了一根頭髮，它就不屬於我了，牙齒是我們身上最堅固的一部分，但是牙齒有什麼病的時候，拔掉之後的牙齒就不屬於我們的，所以身體的任何一部分，你說哪一部分是屬於我的？這還只是物質方面。講到心理這部分，我們身體上受了刺激，感受之後，接受的知覺是好的感受，還是不好的感受，心理發生一個思想（想像的），然後再有種種行的作用，之後還有識，識一般講是我們的靈魂，整個事情是我們心理的一部分。

四、生理的、心理的；或者是物質的、精神的，你分析開來，真正哪部分是

「我」呢？凡夫不了解，把這五種↓《心經》裡面講色、受、想、行、識五蘊，這五部分，不必詳細講，分開講有五部分，合起來就是物質、精神這兩部分。一般人，就是世界上再大的哲學家、再偉大的科學家，都把物質、精神這兩樣假象，都把兩者合起來當一個真正的「我」，一分開來，哪個是我？他就不檢查不思考了。究竟哪個是我啊？這在佛學裡講，叫做一合相↓由各種精神、物質種種的假東西，和合為一，叫做一合相，他們大學問家就把一合相拿來當我，這個叫做我執。真正的我是什麼呢？佛法講真正的我，是永恆不變的，永恆不變是什麼呢？那是真如本性。各位在學校求學，你認為最權威的學者、國際大師，不錯，世間法（世間學問）是國際性的大師，但是講到佛法，講到真正的學問，他不能入門，必得把學理真正明瞭，一合相的「我」隨時在變化，一個人從生下來一直到長大、到年老、到最後還要死，這些生、老、病、死的過程，哪一個階段是不變的？他就不了解，他就執著，這種執著就是我執，這種我執不除，生死大問題就不能解決，這種我執不除的話，世間的真學問就沒

有，他再大的學問，在某一個時候他的學理成立，過一個時候，他的學理又被人家推翻了，它不是真理嘛！唯有佛法，你了解這個，把我執破除了，然後再發現真理，這個學問才是真學問，真學問才管用，管什麼用啊？最基本的生死問題你能解決，你沒有真學問，其他世間的那些學問都不管用。

五、恆順眾生可以對治我們眾生這種病，把這種病對治之後，我們所得的好處在哪裡呢？就是得到正見（正知見），我們所見到的都是很正的。什麼叫做正啊？我們凡夫現在所看的，都不是正的，所看的事情都是偏的，什麼是偏的呢？偏就是有私心、有偏私，現在哪一個凡夫有正知正見？問題就是他有我執在，從我執出發，所見都是偏的，沒有正見。真正講到正見——正確的見解，怎麼樣才能得到正確的見解？各位可以查《佛學辭典》，《佛學辭典》裡講，所謂正見，就是把四諦法看得清清楚楚的。什麼是四諦法呢？四諦法有程度淺的、有程度高的（不相等的），就程度最淺的四諦法來講，一個苦諦——世間眾生所感受痛苦的事實，我們承認沒有？我們看清楚沒有？我想大家都沒有看清楚，如果大家把世間苦的事情看清楚，我們就不執著了。苦從哪兒來的呢？種種的事實造成的，集——集合種種的識業招集來的，我們造了很多的業，比如說人家罵我們，甚至見了面要打我們，被人家罵被人家打，這是痛苦的事情，但是這種痛苦的果，我們平心靜氣自己檢討，人家又不是瘋子，他為什麼無緣無故來打我罵我？必然有他的原因，是我們原來做的事情對不起人家，叫人家過不去，招人家怨恨，這就是集，集合來的，是我們自己招集來的。這是兩種事實，我們一般凡夫懂不懂呢？苦是世間的果，集是世間的因，世間的因果我們懂不懂呢？再講到修道，若覺得世間苦、集不好，要講求證果，證到什麼果？

不生不滅，世間痛苦最嚴重的就是生、死，生了又死，死了又生，是最痛苦的，要把最痛苦的問題解決就要證果，就是不生不滅，滅是永恆的狀況，是出世法的結果，要想得到出世法不生不滅的結果，要修道。滅與道我們凡夫懂不懂呢？最粗淺的四諦法，其他的不必講，能夠把最簡單最淺近的四諦法看清楚，就具足正見了，但是要求得正見，要把我執慢慢地放棄，放棄一分我執，正見就得了一分，放棄十分的我執，正見就得十分，我執愈放下，正見得的愈多，正見得的愈多就成功（算是很接近了）。

六、我們將這條學好了以後，恆順眾生對治這個病——知見正了。知見一正，根本學問就有了，世間求的學問並不是沒有用，如果世間學問沒有用，那是因為你沒有得到根本學問才沒有用，你有了根本學問再加上世間的學問，世間學問統統變成有用的學問，統統都能夠把根本學問結合起來，運用自如，那是非常受用的，這樣的話，學問愈多愈能發揮出來，替眾生辦事情、解除眾生的痛苦、給予眾生種種的安樂，這就是真正的恆順眾生。

七、「十者普皆回向」，普是普遍，皆是一切，普遍的一切的都要回向，什麼叫做回向呢？我們發了願，按照願去做有利於眾生的事情，以及我們學了有覺悟的佛法，當然就有功德，有了功德，「回」是把功德收回來，然後把它送出去，「向」是送出去，叫回向。普皆回向，就是照前面九條（從禮敬諸佛一直到恆順眾生）這麼做都有功德，把這些功德，統統集合起來送出去，送給誰呢？當然很多，有三條：第一條「回向眾生」——送給所有的眾生，我自己做了這麼多的功德，我把這些功德與所有的眾生來分享，讓眾生都得到這些功德的好處，這是第一種。各位想想，現在這個世界上，最流行講保護智慧財產權，只憑這

條就夠了，他的智慧再高，憑他智慧研究發明的成果，他不要讓人家分享，他自己佔的利益愈多愈好，都是歸於他自己，為什麼要保護呢？保護他的智慧付出不錯，是他研究出來的，結果他研究出的成果自己享受，不要分給人家。我們佛家普皆回向——所有功德回向給眾生，一個是那麼偏私，一個是心胸那麼廣大，你比較就知道。第二種回向，是把因地種種的功德回向到果地，這就是「回向諸佛」——把一切的功德回向諸佛，如果沒有佛來教化我們，我們怎麼知道有佛法？因此我們要把功德回向，歸向諸佛。第二種，我們所作種種功德都是從事實上做起，事都有理，能夠從事回到理——「回事向理」，理就是真理，這就是真如回向，一切事實所得的功德，都是回向到我們本性上去，這叫真如回向。

八、這種回向治我們眾生什麼病呢？眾生的病，前面講過有我執，我執是本身的執著，我執從何起？我執是從法執起來的，法就是世間萬法，萬法歸併起來就是《心經》所講的五法（五種），五種不好記，就是一個「色法」、一個「心法」——色、心二法，或者物質、精神這兩種法。對於物質的執著——把各種物質當作是真實的，大家現在講現實。講「現實」實在是不懂道理，懂得道理就不敢講現實這兩個字，什麼是現實？什麼是實在的？世間任何一個物質，都不是現實都不是實在的，都是空虛的；精神方面，思想隨時在變動，怎麼能說是真實的呢？所以無論是物質的、無論是精神的，就凡夫來講，都不是真實的法。不是真實法，你要執著把它當真實法，就叫法執，有了法執，一切都不能看開，放不下，看不破放不下，就執著非常厲害，到你爭我奪的痛苦深淵裡去。

九、這病治好以後，就得到無相的益處，「相」這個字，相就是假象，你執著假

象就得不到真相，比如走到海邊，看到波浪一起一伏的，起伏不定是假象，你執著假象，真正水平的水，你就看不到。你要不執著波浪的假象，不管是高是低，你一樣知道那都是水，你才能看見真相，所以真學問（真正的真理），要破除假象，得到無相，你了解生死問題的話，要解決生死問題必得破除假象，得了無相。得了無相的時候，我們凡夫看某人死了、某人又養個小孩出來了——有生有死，這都是假象。得了無相的時候，就知道生與死是時間、空間的轉變，如同海裡的浪濤，一浪起來、一浪下去，是那個變來變去的樣子，了解這個道理，你所看見的就是真如本性，不了解這個道理，就是隨波逐流就是生死痛苦，能這樣就能解決生死問題了！

十、十種大行願的題目，今天講到這裡講完了，下次就正式一條一條開始講。

經文二

善財白言，大聖，云何禮敬，乃至迴向。普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊，我以普賢行願力故，深信信解，如對目前，悉以清淨身語意業，常修禮敬。一一佛所，皆現不可說不可說佛刹極微塵數身。一一身，遍禮不可說不可說佛刹極微塵數佛。

申論

一、在這之前，善財童子在這一品裡是當機眾，所謂當機，機是根機，他是這一品裡最適當的根機，由他來啟請，所以開始就講「善財白言」。白是稟告的意思，也就是問的意思，問什麼呢？「大聖」，聖，按照菩薩修的地位，前面有三

十個賢人的位置，修滿了三十個賢人位以後，登上地了，從初地開始，就稱為聖人了（十地每一地都可以稱為聖人），聖字上面加一個大字，當然比十地都要高，那就是修滿了十地，然後到了等覺菩薩的地位，我們就看彌勒菩薩，彌勒菩薩現在在彌勒內院，他就是等覺菩薩，他的地位就跟佛相等。既是相等，為什麼還不稱為佛呢？因為每一個佛的世界，有一尊佛在那裡教化的，就拿我們娑婆世界來說，現在還是釋迦牟尼佛教化的時期，將來釋迦牟尼佛的教法……

我們現在是末法時期，等到末法時期完了之後，那真正是沒有佛法的時候，再過一個很長久的時候，接著再來的一尊佛出世，那又是個正法時代（有佛的時代），下一尊佛就是彌勒菩薩，彌勒菩薩的程度雖然跟佛相等，但是他還沒有正式到娑婆世界來實行教化，所以這個時候是等覺菩薩。除了等覺，還有妙覺，妙覺菩薩就正式是佛了。凡是等覺、妙覺都稱為大，所以大聖的意思就是這樣，這一品叫《普賢行願品》，普賢菩薩就是大聖，所以善財童子開始啟請時，先稱呼普賢菩薩「大聖」。

二、稱呼他大聖之後，然後提出問題：「云何禮敬，乃至迴向。」前面講十大行願第一個是禮敬諸佛，他就問：怎麼樣禮敬諸佛？一直到後面普皆迴向，這裡邊所有的內容，它的意義是如何？希望普賢菩薩很詳細地告訴他。

三、「普賢菩薩告善財言，善男子，言禮敬諸佛者」，普賢菩薩一聽到善財童子這麼問時，就告訴善財童子說「善男子」，前面善財童子在問之前，稱呼普賢菩薩「大聖」，普賢菩薩在答覆他問題時，也就稱呼他、稱讚他是「善男子」，善男子是稱呼善財童子的。「言禮敬諸佛者」，你要問到禮敬諸佛呢，下面就替他解釋。

四、 現在就跟各位研究這一句，這一句裡面的內容非常多，根據祖師的註解，禮佛就有十種。這十種略過不講當然也可以，可是我們研究《普賢行願品》，開頭就講禮敬諸佛，可見非常重要！這裡邊的道理，如果不研究的話，對裡邊的內容不了解，那是不夠完善的。所以我們不怕麻煩，跟各位多研究一下，研究之後，我們就知道，我們平常拜佛，我們只是拜，就不曉得這一拜之中，含有多少的道理，明了以後，我們就知道這一拜下去，所得的功德是多麼大！明白了道理，就不知道這一拜下去有多大的功德，不知道，功效就很少。為什麼呢？我們知道佛法是心法，我們首先要了解理論，了解理論之後，我們才能得到它的用處，因為這個關係，我們就多花一點時間，把裡邊多了解一點，然後我們每天拜佛，我們就知道，我們所得的功德是多麼大！我們凡做任何事情，尤其是學佛，要做得很如法（我們也常講，你如法還是不如法？），如法才有功德，不如法就談不上功德，所以禮佛雖有十條，前面兩條就講不如法的事情，怎麼樣是不如法呢？我們要知道，知道不如法，然後才能避免。

五、 第一種禮佛叫做我慢禮，慢就是傲慢，我是我執，因為有我執，所以有傲慢心在，這叫我慢禮。什麼叫做我慢禮？當然這不如法，祖師的註解：只有拜的形式，人家拜，我們也跟人家一樣拜下去，心裡沒有恭敬的意思，換句話說，沒有恭敬心，只是做出拜佛的樣子，這叫我慢禮。第二種叫唱和禮，唱是唱歌的唱，和是用聲音和人家，人家起了腔，我們跟著和人家，叫唱和禮。這是什麼呢？大眾在一起拜佛時，有唱出佛名來，你也跟著唱和佛名，然後拜下去，只是口裡唱名，身體往下拜，這叫唱和禮，心裡也是沒有恭敬，有一種形式而已。前面我慢禮是不出聲音的，往下拜，第二種是拜以外，還有出聲音，

自己沒有恭敬心，比如大眾唱和某一尊佛的名字，自己甚至連佛的名字念得不完全，或者聲音高或者低等等，都是在這一條，這兩種禮都是不如法的，我們禮佛就要避免。

六、第二種是恭敬禮，這是如法的，所謂恭敬禮，在拜佛的形式講，是五體投地，所謂五體投地，兩膝跪下去、兩手著地，再加上頭也著地，身體的五個部分都要拜下去，恭敬禮為什麼五體投地呢？普通講，眾生在六道當中，阿修羅不是單獨的有一道，阿修羅分別屬於天道、人道、畜生道、鬼道這幾道，它不是單獨的，真正說起來是五道。我們這種五體投地這樣拜，祖師註解說，意思是拜下去就要離開五道，要出世間了，總的意思還有這個在當中。還有我們拜下去，兩手先是扶著，再翻掌，翻過來表示兩手各捧著佛的一方腳（用手托著佛的腳），然後頭正好拜在佛的腳下，一個人的頭代表是最尊貴的，以自己最尊貴的頭拜到佛的腳下去，可以說對佛尊敬到至高無上的，這個意思希望得到什麼呢？佛的三十二相有無見頂相，我們對佛這麼尊敬，有因必有果，前面說五體投地是要離開六道輪迴，頭著地不但是離開六道，而且要得無見頂相，有這些個意思在當中。就身體表現出來的身業，我們在世間做任何事情是事業（造業），學佛是道業，學淨土宗修的是淨業，業很重要！學道時重要的要身、口、意三方面↓五體代表身業，身業恭敬佛；在拜時，一般是你拜哪尊佛，口裡要稱呼哪尊佛的名，稱名就是讚歎的意思，這代表口業；拜下去，頭著地時，心裡就想我這樣恭敬佛，心裡的意思代表意業；你這樣如法地拜下去，無論是身體、口、心理，身口意三業都這麼恭敬，這叫恭敬禮。以後的理很深，講起來很難了解的，我想我們慢一點，盡量淺說，幫助大家能夠了解名相就好。

七、第四種是無相禮，我們常講你學佛不要著相，無相就是不要著相的意思，為什麼不要著相？前面說恭敬禮時，要問：誰在拜佛？我在拜佛，我能夠拜佛是主觀的，佛接受我拜，佛是我所拜的一個對象，因此有能有所，能是主觀的，所是客觀的，能所很清楚很分明，這是有相的，道理講到深處，有相的拜佛當然有功德，而且功德很多，但是功德再多，還是有限度的，必得要無相，所以《金剛經》裡隨時告訴我們不要著相，因為不著相所得的功德，沒有辦法計算的，是無數的。這個無相禮，就是在禮拜的時候，不要想著我能拜佛，佛是接受我拜的，不要有能有所的這種心理，把相放下，普通講，有能有所就是有分別。無相禮就是不要用分別心拜，就是無分別地禮佛，這叫無相禮，這種功德比恭敬禮，當然恭敬心是重要，能由恭敬禮到無相禮，功德更多！多得沒辦法計算。

八、第五種起用禮（起來的起，作用的用），什麼叫起用？我們知道每個人都有真如本性，本性是體，我們學佛的人都知道有體有相有用，心是本體，然後起了相，再有作用。起用就是由體發起來的作用，這叫起用禮。你懂得這個道理，我們在禮佛時所了解的，我們所拜的佛與我們自己能拜的人，都是由本性上起來的作用，為什麼這麼講呢？這一品是《華嚴經》裡重要的一品，《華嚴經》整個的意思講緣起法門，緣起就是我們的本性本來不動的，如如不動的，但是隨緣，隨著各種緣起了作用，所以緣起的意義，用在我們禮佛這方面，我們心裡所了解的道理，無論是自己、是對方的佛，沒有別的，全部都是從本性上起的作用，這就不得了！它完全是歸入到性上面去了，你所看見的一切，都是從本性上發出來的作用，這個功德更超越前面那幾種。

九、第六種內觀禮（內心的內，觀想的觀），內觀就是向內觀想的意思，為什麼向內觀想呢？因為我們學佛的人，平常我們的心（念頭），沒有一個人不向外面攀緣，現在拜的時候，我們把心收回來，一心觀想內在，這叫內觀禮。前面講我慢禮不恭敬，講是那麼講，我們要避免，但是要真避免就不容易，為什麼呢？因為我們凡夫眾生從無始劫以來，我們心理都是向外面追求，我們雖然想，我們在恭敬拜佛，拜著拜著，不知不覺地心理就跑到外面去了，所以這一條教我們自己知道一下，不要不知不覺地犯了我慢禮。先要了解：我們凡夫平常不論做什麼事情，經文裡講「背覺合塵」，覺是覺悟的覺，

十、塵是塵世間、五欲六塵、灰塵的塵，色、聲、香、味、觸、法是六塵，我們心裡不是想到外面種種的色，就想聽到種種的音聲，或者想到吃點什麼味道，這都免不了。比如中午要上供，我們在道場拜，雖然在拜，但是想到快要吃飯了，就想到味塵，這種種攀緣不知不覺就合乎塵了，因為這個關係，所以一旦拜時，要是背覺合塵，這就不合禮，成為我慢禮。

十一、了解這個道理之後，我們向內觀，要反過來，要「背塵合覺」，背六塵，我們在拜時，世間的五欲六塵，都要把它放下，就是我們肚子餓的時候、快吃飯的時候，你也不要想到飲食的味道；我們在拜的時候，外面再好聽的音樂，我們的心要收回來，不要往那上面攀緣，這就是「背塵合覺」，這才是依照禮的規矩，這叫內觀禮。

十二、不向外面馳求，專門把心收回來，這就是《普門品》裡所講「返聞自性」的意思，不向外面、專門向內在，這功德你想想看，不得了功德！內觀禮的功德大！就是我們在禮拜的時候背塵合覺，把外面的六塵都不要攀緣，這時我

們所禮的心就跟本性相合，我們常常感覺：我們念佛拜佛怎麼不能得感應？什麼叫感應？不能得感應是因為我們的心向外面攀緣，自己設下了障礙，障住了，沒有感應。我們的心不向外面攀緣，一心收回來，沒有障礙了，自自然然地我們一拜下去，就跟經裡講的：「心、佛、眾生三無差別。」我們自己的心、十方諸佛、還有所有的眾生，這三者有沒有分別？沒有分別。你要是沒有分別，就是感應，一體的啦！要得到這種無分別的感應，你必得要內觀禮，放下一切攀緣心，這就是得到這樣感應的好處。

十三、第七種是實相禮（實實在在的實↓一點不是假的，真實的；體相用的相），體相用的相加一個實字，實相這兩個字，在經文裡邊講的名詞雖然不同，但是意思是一樣的，就跟真如本性是一個樣子，《華嚴經》裡講「一真法界」也就是指這個。所以第七種叫實相禮，就是在禮佛時進入一真法界的意思，一真法界也就是實相。前面內觀，不要向外攀緣，注重內在；在內觀之前有起用，注重緣起；再前面無相禮講空；實相禮既不住空，也不住內，一切都不住，《金剛經》講「應無所住而生其心」那個境界是教我們這樣用功：心一切不住。你一切不住，自自然然地跟一真法界合了，合了一真法界。因為你有所住，你向內求也好、住在空的境界也好、住在緣起假有的這方面也好，都是心裡還有一個著落的地方，你一無所住的時候，心在哪裡？心量放開得更大了，所以它就跟實相（一真法界）自然相合。到這裡為止，除了前面那兩種不如法的以外，如法的，而且理一層一層深，一共五種。這五種，各位再研究看看，這是自己用功自己實行的工夫，那麼我們要使眾生都得到好處怎麼辦呢？

十四、我們學佛，尤其我們現在是學淨土宗，淨土宗是菩薩道，不是小乘，是大

乘法門，大乘法門專門注重自修是不夠的，所以第八種叫大悲禮，發出大悲心出來，這種禮佛是用大悲心來禮佛。大悲，先說悲字，我們大家都知道有悲心，什麼叫悲心？中國古代的聖人周文王「視民如傷」，周文王到外面巡視，看見外面的老百姓，好像是受傷一樣的，總是感覺有需要給老百姓快樂，他們有很不如意的事情，有很多苦處，要把他們的苦處解除，世間聖人都有這個心理。我們學佛的人呢？你看世間的眾生，包括人類的眾生、畜生道的眾生、其他各道的，甚至天道的眾生也有種種痛苦，痛苦太多了！我們在人間來講，大家一想，我們從小到這麼大年紀，在每一個階段，青少年的時候，為了升學，大家都苦，要那樣讀書，不願意讀也不行，讀書讀好了以後，到社會上跟人家你爭我奪的，所爭的那個，多麼痛苦啊！還有加上天災人禍，比如戰爭，一有戰爭來時，生命隨時都不保險，沒辦法！什麼時候死自己是不可預料的。這些痛苦最基本的就是生死大苦，有生，任何一個人生活再好、地位再高，他還有死的時候，死了之後又怎麼辦呢？這是最根本的大苦。所以我們看世間那些眾生，不管他是在什麼地位，就像現在美國的大總統，全球誰敢不聽他的命令？伊拉克那樣凶悍，不聽他的話，他說轟炸馬上就去轟炸，世界這些國家也不敢說什麼，這就很霸道。能夠在全球這樣霸道，敢這麼做代表他權力高，但是在我們學佛的人看，他還是很可悲的，他怎麼樣做，他將來還有死的時候，他現在運用權力運用不當時，讓那些無辜的人死了，他不是造業嗎？一時逞自己那種英雄豪傑為所欲為，這麼做造了業，他將來還有什麼好處？舉這個例子，因為現在社會上那些還比不上他的人很多，他究竟還有些理由，世間社會上那些毫無理由地造惡業的太多！這在我們看起來都是可悲，將來他們是墮落的，有

這個悲心在，他們眼前的痛苦、未來的痛苦，我們要想辦法挽救他們的苦、拔除他們的痛苦，這叫做悲心。

十五、大悲，加個大字，悲心我們知道，我們有悲心，但是有限度的，一般講，我們對於人類的悲心比較重點，對於其他各道，總是感覺有所不同，輕重有所不同的，這有所差別了。我們知道大悲在經文裡講同體大悲，同一個體，同什麼體？同的真如本性這個本體。不管是在天道、人道、地獄道，以及畜生道、鬼道，他就是阿修羅，阿修羅是成天找人家打架，跟人家戰鬥，很可惡啦！但是他的本性跟我們所有的人跟十方佛完全沒有兩樣。那就是我們跟他同一個體，既是同體，我們看他現在造業，看他將來受苦報，不必等到將來，現在我們就感覺到他們在造業、他們受苦，等於我們自己在造業受苦是一樣的，受不了！這叫同體大悲。所以我們學佛的人自己學佛有了覺悟，知道要得到佛法的好處，同時我們也希望所有的眾生都能跟我們一樣的，都能得到好處，都能解脫生死大苦，這叫同體大悲。

十六、根據同體大悲的道理，我們每一次禮佛時，不但是為我自己禮，前面講的種種功德，當然是自己得，可是在大悲禮時，都是要替代眾生來拜佛的，我一禮佛禮下去，不但為我自己禮，同時整個十方世界所有眾生，我都替他們在拜佛。為什麼呢？這樣拜下去，希望所有的眾生都能得到佛法的利益，都能解除生死大苦，這是大悲禮。菩薩修道菩薩禮佛，剛才講，我們每一禮都是要代替所有眾生禮佛，那麼我們自己的功德到哪兒去呢？放心！我們愈是要替所有眾生拜佛，我們自己當然在內，我們心量這樣一放開時，功德比一切專為自己禮佛功德更大，大得無法計算！所以佛經裡有一個比喻，比如我手裡拿著火炬，

這火炬代表智慧代表功德，我用手拿起來，火只限於這麼大，但是我把光明的火讓人家來點燃，比如在無盡燈時，我用這火炬給你點燃，你來分取，你分一部分、他分一部分，結果全部都有了，等於我這火普遍都能放開了，普遍都是從我這裡出來，我自己一點也沒有減少，而且擴展更多。了解這個道理，你就知道大悲禮的功德比以前更多了。

十七、第九種總攝禮，總是總括起來、大總統的總，攝是收攝、攝影的攝，總攝起來，總攝什麼呢？就把前面那幾種，從恭敬、無相，一直到大悲禮，全部包括起來，前面是分開來講，現在把它綜合起來，統統包括在內，一拜下去，全部包含在內的，這叫總攝禮。我們在這裡研究普賢行願，普賢菩薩第一個提出來禮敬諸佛，前面分別地講，要問究竟哪個是普賢行願的普賢禮佛呢？普賢禮佛就是把前面這幾種，從恭敬一直到大悲，整個包括在內，做為一體的來看，這就是《華嚴經》所講的事事無礙的，這件事情、那件事情圓融在一起，沒有妨礙，這就是事事無礙總攝在一起的總攝禮，真正就是普賢菩薩禮敬諸佛最重要的一個意義。

十八、第十種是無盡禮，無盡是沒有窮盡的時候，經文裡講：「什麼叫無盡呢？」中國的哲學、中國的道講的境界很高，中國講的道就是佛家的本性，講什麼呢？「至大無外」↓你講到大時，沒有外，「至小無內」↓講到最小時，內也沒有。講有內有外是方便的講法、世俗的講法，講到真理，沒有內外，為什麼沒有內外呢？你想想看，我們的本性就是沒有內外，有內有外就有邊際就有界限的。這裡我們拿中國學說的名詞做個參考，供給我們了解無盡禮。無盡禮就是拜佛一拜下去，重重無盡的，我們拜佛，拜了多少佛？重重無盡的佛。經文裡

說，講到最微細的地方，比如我們身體皮膚的毛孔，細得不得了！肉眼很難看得出來，我們看自己的皮膚只是一層皮膚，但皮膚裡有很多毛孔，毛孔是非常小的，經文裡講：「一毛孔裡就可以看見無窮無盡的佛。」你想想看！一毛孔裡就可看見無窮無盡的佛，何況大千世界，大到什麼程度？多到什麼程度？需要解釋一下：無盡禮，我們一拜下去要拜多少佛？我們每天拜，究竟拜哪尊佛？這裡講理，我們拜的是釋迦牟尼佛，我們學淨土宗拜阿彌陀佛，我們拜阿彌陀佛要不要拜其他各尊佛？印光祖師就說「阿彌陀佛是法界藏身」，法界藏身怎麼講法？這就是一毛孔就有無數的佛，十方大千世界十方諸佛國土有多少？所有的那些佛都是包含在阿彌陀佛，他是法界藏身，統統包含在內。所以我們拜阿彌陀佛，所有的佛都拜到了，這一點我們要了解。

十九、一共有十種，前面兩種是不如法的，不必講。剩下的八種，照那樣行也很難。我們怎麼修法呢？恭敬禮，這是必須的，我們拜下去恭恭敬敬的，中間那幾種，你從總攝禮知道，不管我們知道不知道，你拜下去自自然然都有功德，你必得了解道理，了解道理，我們就知道拜下去自然有功德。但是你在拜的時候，心裡要做那樣想法，我們現在功夫不到，沒辦法修，一個是恭敬禮、一個是大悲禮、再就是無盡禮，你照這幾條就不錯了！恭敬禮大家都可以辦得到；大悲禮，我們這樣想：我這個禮，不但是我自己，也代替眾生在禮拜；最後無盡禮，佛那麼多！沒關係！我們禮一尊阿彌陀佛就包含一切了。這樣看起來，雖然有八種，實際上我們做的時候，想到這三條就行，能夠這樣想，八條功德全部都包含在內了，修起來就很簡單，大家也都能做得到，所以禮敬諸佛，我們懂得它的內涵之後，我們想想看，我們拜下去，怎麼會不得感應？我們念佛

的話，對我們念佛怎會沒有幫助？我們感到有很多障礙，這一拜下去，把我們的障礙就去了多少？下一次我們講法界、虛空界，講禮佛的種種狀況。

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，身中含身身。土中含土，土中含土土。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，生彼間佛剎。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：第六講「經文說明」

上課日期：8月18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。」