

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第15講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年1月5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

復次善男子，言請佛住世者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者。及諸菩薩聲聞緣覺有學無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃。經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

申論

一、這是請佛住世——請求佛住世，就住在這世間。我們在前面講，眾生有種種的

病，十個行願就是對治眾生種種的病。請佛住世這個行願，就是對治我們眾生的迷惑顛倒，因為迷惑顛倒，對於任何事情究竟怎麼做，就拿不定主意，既是拿不定主意，就會形成各有各的邪知邪見，所以世間很亂，每個人自己何去何從也不瞭解。請佛住世，就是要把我們迷惑顛倒這種病，把它對治掉，對治這種迷惑顛倒，就是請佛在世間說佛法，我們懂了佛法，一切就有正知正見，就可以把迷惑顛倒破除掉。再來我們要瞭解：所謂住世，佛本來就是永久地在世間（我們一般人的觀念，佛入涅槃，不住在世間了，我們看不見了），成了佛就沒有生滅，而且就本性來講，本來就沒有生、沒有滅的，我們凡夫所以有生滅（有了生滅，有生然後有死，有生有死），都是我們凡夫迷惑顛倒，不瞭解自己的本性，才有這種現象，真正明了自己的本性沒有生滅的話，就沒有生死。佛已經成就，修行成就了，他哪有生死？哪有生滅呢？不過就是我們凡夫（還是在迷惑顛倒的時候）看見佛到世間來了，過了幾十年之後，現在又不住在世間了，這是我們肉眼凡夫，看的是這個樣子；肉眼凡夫是根據我們心理，我們眾生如果把自己心理都開發明瞭了，我們隨時就看到佛，因為還沒有明瞭自心，所以就看不見佛，這層道理我們要先瞭解。「言請佛住世者」，這是一段，把這個行願名稱提出來，下面一段就解釋怎麼樣來請佛住世。

二、我們看下面，怎麼樣請呢？先提出有多少的佛，「所有盡法界虛空界」，這句經文前面解釋過，不必詳細說了，法界、虛空界本來是無盡的，這是假設法界、虛空界都盡的話。所有那麼多的「十方三世一切佛刹」，一尊佛教化的區域是一個三千大千世界，就叫做一個佛刹，十方三世一切的佛刹，把每一個佛刹，磨成微細到極微塵那麼小，那麼小的微塵，就代表一個佛刹，你想想看那有多

少佛刹！「極微塵數」的諸佛，那個數目字，每一個微塵就代表一尊佛，「諸佛如來」，如來也是佛的一種名號，那麼，這數目就是太多太多了，像那麼多的諸佛如來，「將欲示現般涅槃者」，那些佛將要（還沒有），想著將要示現般涅槃者，要入涅槃了，佛本來是永久在世間，他的示現，表示給人看看。般涅槃，般是印度文翻過來的，照那個音翻過來，「般」這個字就當「入」字，早期的翻譯，涅槃叫做滅，般涅槃就是入滅，後來的翻譯叫做圓寂，有幾個不同的翻譯（翻成中國字的意思），換句話，般涅槃，般當入字講，或叫入滅，或者是入圓寂，都是這個意思，講法同樣是涅槃。

三、我們就把涅槃（根據祖師註解）稍微分成幾點來解釋：涅槃是入滅的「滅」，滅是什麼呢？滅就是把我們凡夫有生死……生死有兩種，一種生死是我們任何人都有的，叫「分段生死」，怎麼分段生死呢？就是說，我們現在看的這個人（六道眾生都是），他原來還沒到世間來，入了母胎以後，由母親懷胎，然後長完成就出世了，這是有了生命，有了生命，慢慢長大成人，然後又到年紀老，老了以後（這個生理一定的），不能永久存在，這個身體到年紀老還不是死嗎？這是一段，從生到死，有這個身體，這一生是一個過程，死了以後，並沒有完，也許再到人間來，也許到其他各道裡去，又是另外一個階段，在其他哪一道裡面，有哪一道的身體形狀，就是分分段段的，這就是分段生死。

四、另外一種生死呢？叫做「變易生死」，變化也好、改變也好，指的是什麼呢？指的是他的一種心理，譬如我們修道的人，修道的人從開始學，瞭解道理，然後按著道理去修行，一個階段、一個階段，一個境界、一個境界，從粗淺的境界提升到高的境界，這中間每一個境界的轉變，也就是一番生死，各位不要認

為這個境界的轉變很容易，不容易的！就拿我們做世間的善事來說，開始做善事的時候，有勉強的，做到後來，很自然的，從勉強到自然，這是一種境界的轉變，他就是一定有相當的修持，然後才在這個期間轉變，從勉強到自然，這個當中，他自己內心要經過很多的自己互相的交戰，這個各位自己用用功夫就知道了。再拿忍辱來講，開始學佛就知道，行菩薩道，不管人家對我們怎麼樣，我們要忍耐，懂得這個，還沒有什麼境界，可是你勉強這麼做，勉強那麼做，由勉強到自然，到自然去修，修到像彌勒菩薩那樣子，那要多少時間呢？這都是境界慢慢地轉變，所以一個境界、一個境界轉變，轉變一個境界也是一番變易生死。這兩種生死，我們凡夫現在還談不上變易生死，變易生死雖然在轉變，不像分段生死這麼痛苦，分段生死是最痛苦的，涅槃就是把這兩種生死的現象，都把它滅除掉了。就滅除兩種生死這個意義來講，它叫滅度。

五、另外就是圓寂的意思，圓寂解釋涅槃有三種意思：第一個意思，佛跟我們一切凡夫眾生，都有自己本性，我們這個本性成了佛，固然是好，我們沒有成佛，現在還是凡夫的這個本性，跟佛是完全一樣的，它是自性清淨的，非常清淨，一點染污都沒有，這是本來就圓滿的，一點欠缺都沒有，這叫做圓。這個自性清淨圓滿無缺的是圓，而它的本體永久存在，這叫做寂，這是就本性來講，這是圓寂；並不是說，佛圓寂了就不在世間，或某某高僧圓寂了就不在世間，一般人講圓寂，只是說不住在世間，就那個意義來講。其實本性，本來就是清淨圓滿，本來就是永恆存在的，就這個意思來講，它就叫圓寂。就意義來講，我們每個生死凡夫都有這個圓寂，也都是涅槃，但是這個圓寂，我們每一個人都用不著都用不上，被迷惑顛倒把它蓋住，自己發現不出來，那個作用就顯示不

出來，所以現在有生有死。

六、第二種講法，你要想把這種大的能力、把這種作用用得來的話，那就要修行，所以我們現在學佛，就是要成就這個圓寂↓修成功，譬如說，釋迦牟尼佛、西方極樂世界阿彌陀佛，他們過去跟我們一樣的，都是生死凡夫，經過修行，圓滿成就之後，才成就佛，這個意義叫方便淨↓方便清淨，方便清淨使得圓寂，這怎麼講？用這種方便修行，有種種的方便法，無論是參禪也好、持咒也好，我們是念佛，我們念佛是方便的方便，那是更方便了，用種種的方法使這個圓寂把我們本有的種種的功德（我們自性裡面就有這個功德），長時期地修，把我們自有的功德能夠把它顯示出來，把它開發出來，使它完全圓滿具備，這也叫做圓。在我們沒有修成功之前，我們凡夫非常苦的。怎麼苦呢？我們要想休息一下，沒得休息。這個休息，並不是說我現在累了，我在家裡休息一下，不是指的這個；指的是一生一死，生生死死的，永久不得休息。那麼他要修成功，永久沒有生死，就真正休息了，這個休息叫做寂，寂是非常安靜（寂靜的寂、寂寞的寂），真正得到大自在，沒有一點苦惱，要怎麼樣就怎麼樣，所以這是方便淨修來的，學了自己本性的萬德，種種的德都全部顯出來，而把生死永久把它停止住，永久休息了，這叫做寂，這是從凡夫修成功成佛這個意義來講，叫做方便清淨，這個叫做圓寂。

七、第三個意思是應化圓寂，應就是眾生有緣有福報，佛就到世間來說法來度眾生，成佛的人到世間來度眾，應著眾生來度化，這叫應化，每一次來度化眾生的時候，就看有緣的眾生有多少，他應該要度多少，都度完了，這是圓滿，任務圓滿了，這叫做圓，圓滿之後，佛到世間來度化，他都是有一定的緣，度化

完了之後，他就要圓寂。度化這種事情叫做「用」↓作用，我們研究任何事情，佛法講到有體有用，體是什麼呢？體就是本性，用呢？就是由體起了作用，佛是由這個體起了作用，這個作用就是來度化眾生，把有緣的眾生都度化完以後，用就止住，又歸到本體去了，歸到本體就叫做寂，寂就是非常安靜的，到寂裡面去了，相也看不出來，用也不起作用，就是安安靜靜地歸入到本體去，所以就應化來解釋圓寂，比如說，我們看釋迦牟尼佛，他到世間來說法四十九年，四十九年說法就是用，說法四十九年，當時該度化的眾生都度了，還有沒度的呢？一直到現在，他把佛法留到現在，我們還是憑佛經，我們現在在研究，還是受他的度化，那麼在當時來講，可以說他的任務圓滿了，然後他就入滅，這一點就叫應化圓寂。

八、以上從三種圓寂來解釋涅槃，另外從唯識方面來講，有四種涅槃的意思，前面三種不必講，後面第四種叫做無住涅槃，住是居住的住，無住就是說由於佛是有大悲心，他不住涅槃，另外他有般若（有大智慧），他也不住生死。既不住涅槃（涅槃就是不發出作用，歸到本體，安安靜靜，人家什麼都看不到），也不住生死，雖然不住涅槃，他也沒有生死相，也不住生死，這叫無住。所以《金剛經》裡面也講：「應無所住」，講到無住↓應無所住，很不容易懂，就是不住涅槃，不住生死。

九、就前面三個圓寂來講，普賢菩薩的行願「請佛住世」就是三種圓寂的應化圓寂，因為佛這一期的應化緣份完了，他不住世間，這時菩薩要請佛住世，繼續住在世間，不要入滅↓不要入涅槃；就後面的無住涅槃來講，佛有大慈悲有大智慧，由菩薩有學的人，請佛住世，也根據這個意思，佛既是不住涅槃也不住

生死，那就請佛繼續住在這個世間，不要入了本體，不要入了涅槃。

十、上面這一句「將欲示現般涅槃者」，這個「示現」要說一說，為什麼諸佛都要「示現般涅槃」？換句話說，都要歸入到本體，就是要入滅。他為什麼要入滅呢？《華嚴經》裡面，一講任何一個名詞，都有十種意義，實際上還不只十種，以十種意思來涵蓋，講十種意思就是圓滿了，要仔細分析更多，之所以要「示現」，示就是表示，現就是顯示出來，「示現入滅入涅槃」，這十種意思不必多講，選幾種說一說。佛所以要「示現入滅」，第一個意義是讓我們凡夫瞭解一下，瞭解什麼呢？萬法無常，世間你說什麼事情要求永恆——要求一個「常」，辦不到。

十一、不讀書的人不明理，當然迷惑顛倒，讀了書的人，他把世間書讀得再多，不懂佛法的話，他還是迷惑顛倒。為什麼呢？你看現在，我們問學校裡的學生，其實學生就不必問了，當然不知道，就問學校裡這些教授們，你問他一些事情，他能解答出來嗎？解答不出來，他所求的都是把無常當作「常」，各國那些當大總統的人，過去是皇帝、那些大臣子，現在的總統、總統所用的那些國務卿，都是有學問的人，你問他，他懂不懂呢？他都把總統的位置當作是「常」，不把它當作無常來看，皇帝更不必說了，皇帝把他擁有的這些都當作是「常」，就是因為當作是「常」，所以就跟人家爭奪了，一方面要把人家的東西奪取過來，奪取過來之後，又怕人家來推翻他，把它又從他手裡奪過去，這就是因為不瞭解無常，瞭解無常了，有什麼好爭奪的呢？你爭奪得再多，像印度的大地震，一下死了那麼多人，房屋、財產在很短的時間之內，一下子就化為烏有了，你說常嗎？常在哪裡？再講到一個人的生命，生命也是無常，任何人你說長生不老，哪有這回事情？

所以佛告訴我們，表現出來給我們看看，世間萬法，包括我們凡夫的生命，一切都是無常的，必得瞭解無常，然後你才能學道，才肯死心塌地學佛，你不瞭解無常法的時候，學不好啊！人家有更好的條件給我們一看，那好，我們放棄學佛了，那就沒法子說了，所以必得要瞭解無常法，生命以及萬事萬物都是無常的，瞭解這一點，你才肯學佛，肯老老實實地學佛。

十二、再說一個意義，諸佛為什麼要示現涅槃呢？就是讓我們瞭解，我們一般的凡夫，總感覺到我們住在這個世間沒有安全感，都是感覺到很危險，在這個國家不好，跑到那個國家，哪一個國家都沒有安全感！現在我們在台灣，住在這裡大家很安全嗎？其實不安全，眾生的業力，你造業造到什麼程度將有什麼重大的災禍，天災人禍一來，它不預先告訴你，你以為很安全，其實不然，到了外國去，外國安全嗎？也不一定。哪一個國家都不會安全的，六道都不安全，到了天上，天上安全嗎？都不安全。只有涅槃，真正的大涅槃就是我們的本體，本體就是我們自己本性，必得要把我們自己本性完全開發出來，歸入到本性，這就是大涅槃，所以佛要示現入涅槃，就是告訴我們，不但是人世間，畜生道、天道任何一道裡面，六道裡面都不是究竟安全的地方，你有再大的能力，再有錢財或地位都不是安全的，只有修道學佛，學佛使自己明心見性，把心性完全開發出來↓圓滿，就入了圓寂，也就入了大涅槃了，這是究竟安全的地方，這是我們最安穩的處所，這就是諸佛要示現般涅槃。

十三、除了佛以外，還有「及諸菩薩」，菩薩就很多了，比如說我們在座的各

位，受菩薩戒的也是菩薩，那麼修成功修的境界很高了，有三賢位↓十住、十行、十回向，有地上菩薩——十地菩薩，一直修上去修到成佛，還沒有成佛之前，在各個位置的都叫做菩薩。除了菩薩以外，還有「聲聞」，聲聞就是小乘的，「緣覺」比聲聞的程度高一點，這兩種——聲聞、緣覺，一般叫二乘，「有學無學」，無論是菩薩、聲聞、緣覺，在還沒有證果的時候，都叫做有學，菩薩地位就是有學，菩薩成了佛才是無學；那麼聲聞呢？小乘初果、二果、三果都叫做有學，他還沒有修得完全，證了四果羅漢，那叫無學；緣覺呢，他證了辟支佛，那就是無學。無論是菩薩、聲聞、緣覺，在修的時候都叫有學，修成功證果了——無學。「乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃」，這些善知識，我都勸請他們不要入涅槃，要一直住在這個世間，住在世間幹什麼呢？因為我們這個世間凡夫眾生有迷惑顛倒、有生死，那苦得很！必得要諸佛，以及一切諸菩薩、聲聞、緣覺等，在這個世間來教化眾生，讓眾生都能夠把生死現象滅除掉。

十四、菩薩、小乘、緣覺，我們大家都懂了，還有一切諸善知識，通常我們也講，我們要親近善知識，究竟什麼樣是善知識？我們也常常說，你要知道因果，善知因果也是善知識，當然古代大德都這麼講的。但是《華嚴經》裡面講的善知識有十種，這十種也不必每一種都說出來，選幾種介紹給各位聽聽，第一條所謂的善知識是什麼呢？他能夠教學佛的人發菩提心，而且就住在菩提心上面，什麼是菩提心呢？菩提心首先自己要覺悟，譬如說，覺悟萬法無常，覺悟自己一定要求覺悟，求了生死，能夠成佛，不但自己要了生死、要成佛，同時要發慈悲心，學佛學了之後，能夠轉過來，

教化度化一般眾生，這就是菩提心，是一個善知識，他就教眾生發菩提心，而且菩提心發出來就住在菩提心，不要退轉，不要再退了，不要退下去，就從開始發菩提心，一直按照菩提心行菩薩道，這個不容易啊！別說我們教人家，我們自己念佛念著念著，自己就懈怠了，這就不容易；我們勸人家念佛人家接受，我們高興，我們勸人家，人家說了幾句風涼話：「現在參禪最好，你還念什麼佛呢？現在世間的潮流，還念什麼佛呢？」幾句話一說，我們受不了，自己心退了，還是自己關起門自己念佛好了，不要勸人家，你這一下心就退了，菩提心就退了，所以說菩提心不退的話，好不容易！你是一個善知識，不但自己不退而且教人家發菩提心，永遠不退，這就是善知識。

十五、

再說一個意義，你這個善知識，教學佛的眾生不要執著一切世間，什麼是執著一切世間？什麼叫一切世間呢？在人間，我們執著人間好，生在上，認為天上好就執著天上的世間，當然住在天上一切享受，他把它當做永久，都要執著了，我們人間雖然有種種的痛苦，一般人還不願意離開人間呢！他就執著。不但天上的人執著天上的世間，人道眾生執著人間的世間，就是在畜生道、地獄道，他也執著。各位想想看！畜生道如果不執著畜生世間是好的話，他很快就解脫了，他可以解脫畜生道，所以他還是對畜生的世間執著得很，寶貴得不得了！他非常愛惜他的環境；就是在地獄裡面，他也執著地獄，在地獄裡也是怕死的，如果不執著地獄，他很快就出來了，就是因為執著，他出不來。我們學道的人對於人世間執著，對於六道，無論在哪一道，你要不執著，談何容易！不執著很快就能解脫，就

能出六道了，所以眾生不能出六道，就是因為他執著一切世間，這是生死根本，在六道出不來最主要的原因。你是一個善知識的話，你就要教化眾生，能夠放棄一切世間，不要執著，世間再好，像天上那麼好，很多外道、其他的宗教，他就在天道裡面執著，他認為天道最好最究竟的，那就是一種執著，你如果是真正的善知識，你不但教普通人不要執著世間，你可以轉化外道，善巧方便地教那些外道都能放棄，不要執著天道好，要修佛法，這就是真正的善知識。世間是器世間、眾生世間，器世間就是環境，眾生世間——我們生命就是個世間，不執著一切世間，包括所有的都不要執著，能夠做到這樣，那修道成就快得很。

十六、一切我都勸請他們不要入涅槃，不要入涅槃——請諸佛不要入涅槃，這個好懂；還有菩薩，大菩薩也好懂；聲聞緣覺他證了果，入涅槃，也好懂。還有那個有學的，以及一切諸善知識，他還沒有證果，怎麼入涅槃呢？所以入涅槃，前面就解釋過，有三種圓寂、有四種涅槃，換句話說，雖然沒有證果，他不住世間，就本性也可說是入涅槃。再拿天台宗來講，天台宗講的有六即佛，六即佛第一個就是理即，就是本性佛；第二呢？你瞭解佛法，我們現在雖然沒有證果，你懂得佛法，懂得了生死，知道自己有本性，知道這個名詞，這叫做名字，名字即是佛，叫名字即佛。我們現在都懂得這個佛學名詞，真如本性這個名詞都懂了，那麼再一步步，一共有六即，到最後，是究竟即——成佛，從六即來講，只要懂得佛法，都是叫做佛，這樣都可以說得上是入涅槃的。

十七、我悉勸請，勸請諸佛、諸菩薩、聲聞、緣覺，以至一切諸善知識，都請求

他們不要入涅槃，這個勸請有兩層意思，分成事請、理請：事是事實、理是真理，事實是什麼呢？譬如說，就諸佛來講，他到世間來表現出來，像釋迦牟尼佛降生到人間，然後出家修道，最後成佛、說法，最後入滅，這就是應化，這一段時期的應化事實就是應化，還有小乘的緣覺也是這樣，這是事實來講，請就是請應化身；就理上面來講，佛是沒有生滅→無生無滅的，既是無生無滅，為什麼釋迦牟尼佛現在不在世間呢？那是因為我們凡夫眾生的心理污染（心裡不清淨），心理一清淨的時候，你隨時隨地就可以看見佛——看見法身佛，法身佛無處不在。蘇東坡曾經講：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」，溪流流的水，就是佛的法身在說話，好看的山色，就是佛的清淨法身，就看我們凡夫的心理淨不淨，心裡一清淨就見到佛，心裡不淨，佛就在我們眼前，我們也看不到，這是就理上面來講。

十八、事上面請求的話，好懂，譬如說，生在有佛時代，釋迦牟尼佛那個時代，釋迦牟尼佛要入滅了，那些大弟子、菩薩都去請求他不要入滅，現在佛不在世間，凡是任何善知識，包括我們自己，你要懂得佛法，任何一個善知識，高僧大德也好、在家的也好、出家的也好，他夠得上善知識的話，他要離開世間，我們都要請求他不要入滅，要繼續在世間教化眾生，這是事請求，好懂。

十九、從理上面去請佛、請菩薩這些善知識不要入滅，這就看不懂了，怎麼請求法？連看都沒看見佛菩薩，向誰請呀？前面講的，眾生心淨了，佛菩薩就出現了，眾生心污染了、不清淨了，佛菩薩就隱了，就不見了，這樣我們就好辦了，求自己心裡要清淨，把一切煩惱、一切污染我們的心念的念頭，

把它壓伏下去，心裡清清淨淨的。講到這裡，我們可以應用一個我們現在所修持的法，我們念佛，念阿彌陀佛的佛號，從事上面來講，我們是念的西方極樂世界阿彌陀佛，阿彌陀佛在十萬億佛土以外的西方；就理方面來講，我們念阿彌陀佛，心裡一淨了，立刻就見到阿彌陀佛，你只要心裡一淨的時候，用清淨的心來念佛，這就是勸請求佛住世。理上面勸請求佛住世，勸的是什麼呢？勸的是法身佛，前面的事勸的是應身佛，這個勸的是法身佛，那就是心裡一清淨，法身佛就在眼前。

二十、

下面我們就好懂了，「我悉勸請莫入涅槃」，請怎麼樣呢？「經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生」，為什麼請佛、請這些善知識不要入涅槃呢？就是要請他們永久住在世間↓經於一切佛剎極微塵數劫，一個劫就長得不得了！還要經於一切佛剎極微塵數劫那麼長的時間，換句話說，就是永恆地在世間，永久不要入滅的意思。為什麼呢？為的就是要利樂一切眾生，對於一切眾生給他們好處、給他們安樂，目的就在此，這個願就在此。這一段就是這個行願裡的第二段。

二十一、下面第二段講總結，承接請佛住世↓永久在請，沒有休息的時候，所以經文說「如是」，如是就指上面講的這種行願，「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷」，這樣勸請，中間沒有間斷的，沒有間斷就像我們念佛講↓念佛要淨念相繼，他這個行願，就是念念相續沒有間斷的時候，中間沒有停止一下、休息一下，包括「身語意業」，三業都是這樣的，「無有疲厭」，沒有疲倦沒有滿足的時候。

二十二、你看看普賢菩薩這個行願，誰能比得上啊！我們學，就學這種行願，學這種行願，想想看，我們哪裡不能夠往生呢？絕對能夠往生。諸佛住世、各善知識住在世間，重要的是要學，不學就是住在世間還是沒用，所以下一次要講常隨佛學。

經文二

復次善男子，言常隨佛學者，如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施。剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌。為重法故，不惜身命，何況王位，城邑聚落，宮殿園林，一切所有，及餘種種難行苦行。

申論

一、先念到這裡為止。剛才念的是普賢菩薩十種行願的第八個行願，上回講過第七個行願，大意是講出來了，不過有一點今天要稍微補充一下：請佛住世是第七個行願，大的題目就叫做請求佛住在世間，在經文裡，除了請佛住世以外，還有諸位菩薩、聲聞、緣覺，以至於一切諸善知識，當他要入涅槃的時候，就請求他，勸他不要入涅槃。我們聽了之後，要注意！佛當然不必說，佛是生死早就了了，那些大菩薩、小乘證了羅漢果，也是沒問題，是無學，緣覺證了辟支佛，也是無學，還有有學呢？有學比如小乘證了初果、二果、三果，都叫做有學，緣覺還沒有證辟支佛也是有學，還有那些善知識，包括有學、無學都在內。無學的，你請他住世沒問題，有學的，你請他住世，我們知道我們在台中

學淨土宗念佛法門，念佛法門到壽命終了時，往生最重要，請住世，不要誤會成請你不要往生，可不能這樣講。

二、經文裡面所講，從佛一直到一切諸善知識，他們不是我們現在所講的。念佛法門壽命終了時要往生，請他不要往生，住在世間多多弘法，不是這麼說的，念佛人壽命終了，趕快幫助他念佛，助他往生。這裡勸請他不要入涅槃，所謂不要入涅槃，這都是有相當功夫的人，所以勸請，怎麼勸請？他可以入涅槃，也可以不入涅槃，入涅槃不入涅槃，他能做得了主，這一點特別要說明。如果自己還不能做主的話，你請求也沒用，不但沒有用，而且請求他是妨礙他，壽命終了時妨礙他的大事，大家要了解這一點，我們特別注意。這裡講從善知識一直到聲聞、緣覺、菩薩，都是有相當功夫的人，這一點說出來，我們研究這個，對於我們幫助人家助念，沒有抵觸的地方。

三、請佛住世包括請那些諸善知識、諸菩薩等等住在世間，就算是聲聞，一般講小乘不說法，證果位，四果不必說，證初果斷見惑，斷了見惑的人跟我們完全不一樣，我們沒有斷見惑的人把自己的身體，一切一切的身外之物，種種執著得非常厲害，認為那是實實在在的，一點也不肯放棄，證了初果就沒有這些麻煩，就沒有這些煩惱，說放下就真的全部都放下。你想想，今日之下有幾個證初果的？都是口裡說說，真的證到初果，一舉一動現出來，他不說話，人家一看，他有道之人就等於說法，所以聲聞、緣覺都要請他住世，只要住在世間，那種道德顯示出來，就跟說法一樣，所以在經文裡，請佛以及那些善知識住在世間幹什麼？最重要的目的，我們隨著學——今天講的「常隨佛學」。

四、「復次善男子，言常隨佛學者」，常隨佛學這句話把這個行願的名稱提出來。怎麼樣常隨佛學？常隨佛學注重這個「常」字，常是經常，中間沒有間斷的。隨著佛來學，我們不發心學則已，一發心隨著佛學，就一直學下去。這個「常」字，我們不是說世間法是無常的（世間萬法無常）嗎？萬法無常就是任何法一個時候有，一個時候就沒有了，無常的。學佛不能無常地學，學了一個時候，然後停止不學，就退了。那就不是常學，常隨佛學，一發心學佛，就學佛那樣的修持，一直修到成佛，這是常隨佛學。成了佛還不止，為何要成佛？成了佛以後，自己固然得到自在大解脫，回過頭來，要度化眾生，永久地度化眾生，這都是要常隨佛學。

五、常隨佛學，就是佛在沒有成佛之前，最初發心，發心是佛法的名詞，普通人講立志——立下志願，立下志願來學佛，從那兒開始，那時剛剛立了志願（發了心），還是純粹的凡夫，跟我們完全一樣，從凡夫開始，一步一步的，任何一個階段一直到成佛，沒有成佛之前叫因地，在修持的因地（地位），很多我們要學，在因地修持的時候，種種修持的事情非常困難，非常困難也要學，一直學到成佛，成佛是證了佛果，叫果地（證佛果的地位），一個是因地一個是果地，我們統統要學，要隨著佛學。

六、從佛的因地到果地，這樣隨著學，有件要注意的重要事情：把佛在因地種種修行的行為、所做的種種事情，把那些都當做我（能夠學的人）所學的對象（模範），我們就把佛在因地所做的一切事情，都當做學習的示範，照著學、照著練習，練習得好，就把自己全部的身心都融入，跟佛所示範的事情合而為一（融為一體的），功夫就顯示出來，在佛學裡講，我自己——能學，佛在因地所

顯示出來的行為、事情——所學，能學是自己的心，所學是一種境界，一個能一個所，這樣的話，學得好，能與所融為一體（主觀與客觀——主觀是能，客觀是所），主觀客觀是一體，這樣就把佛的那些難為的事情、了不起的行為，變成自己的，這樣的修持是實實在在地在修持，這樣學的話，得的利益大得不得了！

七、得什麼利益呢？我們凡夫的心放在哪裡？放在煩惱上面，煩惱是什麼？煩惱很多，煩惱無盡的，最根本的就是貪、瞋、痴。貪是貪求一切，包括權力、名聲以及利益，這是所貪求的，色、聲、香、味、觸都是貪求的；瞋恨，貪求不到就發脾氣；愚痴，自己看不明白事情、看不明白道理，這叫愚痴。果然真正學佛，把心就放在佛的所有修持法上（放在那個境界上面），我們的心就跟貪瞋痴不相應，那我們在這個世間……這個世間怎麼樣？都是爭名奪利，不惜損人利己，不管怎麼損害人家，結果還是損害自己，把自己一天天推到三途裡去，那不是害了自己嗎？那是由於沒有真正學佛，沒有老老實實學佛。真正學佛，心就擺在佛的行為上，雖然沒有做到，但是心在上面，就跟世間的貪瞋痴、財色名食睡不發生關係了，雖然我們在世間還是要生活，日常要跟人家來往，但是心不在那上面，就沒有那些煩惱，也不會為那些煩惱造業，也就不會有種種的苦報。你想想看！這多麼好！這還是講普通的。

八、說到特別法門，我們念佛就更簡單，我們學阿彌陀佛，把阿彌陀佛在因地發的四十八願，以及到後來，他修持的種種功德↓如何度化眾生、怎麼樣成就，把那些功德統統收在一句阿彌陀佛的名號裡面，持一句名號，心在名號就包含所有的功德，多麼簡單扼要！這是我們自己持（能持的），何況阿彌陀佛發願，

誰持名他就感應——二力法門，力量更大了！所以我們了解經文的道理，你想看！我們一句佛號發生多麼大的力量！壽命終了求往生是一定的，壽命沒有終了，我們在人世間，雖然還沒往生，在世間所得的利益就受用不盡了，心裡一切都是安然自在。你想想看！常隨佛學注意「常隨」，任何時候任何地點（無時無處）都要隨著佛這樣學。我們念佛，換句話說，隨時隨地都要記住佛號，這就是常隨佛學。

九、這句名稱說過去了，下面是第二段，解釋怎麼樣常隨佛學——講內容。經文說：「如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施」，常隨佛學，在經文裡第二段又分成兩小段，前面一小段是隨著釋迦牟尼佛學，因為娑婆世界是釋迦牟尼佛的教化區，後面一小段是隨其他一切諸佛學。先講隨本師釋迦牟尼佛學，娑婆世界就是我們這個世界，各位不要認為，我們住在地球，地球就是娑婆世界，地球固然是娑婆世界，但娑婆世界不只這麼一點點，我們地球在娑婆世界之中，就像大海的一瓢水那麼小，小得可憐！毗盧遮那如來按照天台宗的講法，毗盧遮那指的是法身佛，按照華嚴宗祖師的註解，把他列為報身佛，毗盧遮那是印度文的音，音譯過來的，翻成中文的意思，無論是法身也好、報身也好，講到法身，叫遍一切處，無處不在的意思，哪兒都是佛的法身。

十、禪宗的祖師，人家去請問他的時候，他隨便豎一根手指頭，一根手指頭豎起來是什麼意思？或講乾屎橛、麻三斤，講這些東西有什麼用？他就看你參禪的人明心見性了沒有？明心，明的什麼心？見性，見的什麼性？我看到釋迦牟尼佛，看到釋迦牟尼佛什麼性啊？就不懂了，要知道，所謂明心見性，心性合起

來講，法身——法身佛，法身無處不在，既是無處不在，清淨的青山綠水固然是法身，廁所裡那些大便、小便，我們凡夫看起來，這多髒啊！那我們境界不到，你明瞭的時候，無處不是佛的法身，瞭解這一點的話，你看禪宗那些公案，雖是不懂，但是有一點點消息，瞭解一個大概。不過禪宗不會跟你這樣講，這樣講，你就參不透了，但我們研究一般的普通法門可以講的，講清楚，你深信，能夠轉變過來，就跟那個一樣。所以毗盧遮那佛是遍一切處，翻成中文，無處不在的意思，哪裡都是佛的法身。盧舍那報身，我們也看不到，報身佛，佛的身相大得豈是我們看得到的？也可以說是無處不在。「如此娑婆世界」為什麼不叫釋迦牟尼佛而叫「毗盧遮那如來」？這讓我們了解，娑婆世界你要常隨釋迦牟尼佛學，釋迦牟尼佛住在世間，固然是常隨佛學，釋迦牟尼佛不住世間，按照經典，了解道理，還是常隨佛學，毗盧遮那如來是什麼時候什麼地方都有（一切處）。

十一、「從初發心」，釋迦牟尼佛過去跟我們一樣是凡夫，最初發心，一發心就精進不退，我們先看初發心，初發心這一品是《華嚴經》裡的一品，《華嚴經》裡面講：「初發心即成正等正覺」，換句話說，你初發心的時候，就跟佛的地位相等，為什麼呢？因為初發心最可貴，沒有猛利的大願大信心，不會發心的，我們現在先看看什麼樣才是發心？發心有什麼樣的現況？

十二、發心就是發菩提心，菩提是覺悟，發覺悟心，什麼覺悟心？凡夫在世間看生滅無常的這些現象，覺得是苦惱的事情，要覺悟萬事萬物都是生滅無常，必得在無常之中要求一個常（永恆的），比如拿人的生命來講，任何

一個人身，活得壽命再長，終歸還有一死的時候，怎麼求永恆存在呢？這是覺悟心，一般人沒有覺悟心，不知道追求永恆的生命，永恆的生命就是不生不滅，不但要求永恆的不生不滅的自己，也要幫助所有的眾生，都能求得不生不滅的生命，這叫發菩提心。菩提心就是這樣——自己要求成佛，也要幫助眾生了生死、成佛。這樣發心，有什麼狀況顯示出來呢？真正初發心，祖師註解有十種狀況表現出來：

十三、

第一「親近善友」，凡是看見知見非常純正的人，因果的事實、理論都了解得清清楚楚，這是一個善知識，遇到這樣的人，他願意親近他，跟他做朋友，這叫親近善友。善友，現在社會上沒有標準，什麼叫善友？各人有各人自訂的標準，黑道人物以他們那一類的，認為彼此都好，政治上的人物、其他各行各業，各有各的標準，很難說。依照佛法來講，善友是人品很好、相信因果的人，比如儒家孔子，他遇見任何事情，困苦艱難來時，他相信天命，天命就是因果，凡是相信孔夫子的學說、學習孔子的人，這些人都是善友，我們學佛的佛教徒，不管是新學佛或學佛多年，你信因果就是善友。這是發心的第一個現象——親近善友，跟著善友互相學。

十四、

第二「供養諸佛」，凡是遇見佛就發歡喜心要供養，供養不在乎用什麼好東西，只要自己能夠表示，任何一個物品，或者香花，甚至一杯清水，都是供養佛。佛在世間，比如釋迦牟尼佛住在世間，見了佛，拿吃的東西、用的東西供養佛，當然可以；佛不在世間，怎麼辦呢？見了佛像，你看是不是發心？真正發心的人見了佛像特別歡喜，這就證明自己是發心的好現象，你到道場也好、自己家裡供的佛像也好，一見佛像，你覺得心裡非常

歡喜，其他世間的煩惱都沒有了，這是供養諸佛——第二個發心的現象。

十五、第三「修習善根」，善根非常重要，《阿彌陀經》講要往生極樂世界↓「不可以少善根福德因緣得生彼國」，要生到極樂世界，一定要有善根，不但要有，少了還不行，要多善根，藕益祖師註解：「善根是多念佛」，時常念佛善根就會發現，善根是本來有的，善根是善的根本，出於自心的，我們凡夫有善根，被煩惱遮住發不出來，常常念佛，善根就發出來，所以第三是修習善根（修是修持，習是練習），修持練習把自己的善根開發出來，普通法門行菩薩道，用種種修持方法開發善根，淨土宗多念佛，念著念著，善根就出現了。

十六、第四「志求勝法」，學佛要求法，法是什麼？世間人求學、不管求哪一門學問，文學、科學、藝術，都是世間的學問，為什麼是世間學問？就拿科學來講，現在尖端科技可以把人送到太空裡去，上太空裡各個星球去探測，能得不得了！這雖然不錯，自己的生死問題不能解決；醫學也是科學的一種，無論是中醫或西醫（古時候高明的中醫可治膏肓，病入膏肓，最高明的醫生可以把它治好）只能治病，再高明的醫生，某人的壽命快到了，你沒辦法把他的壽命延長，叫他不要死，這個辦不到。所以世間的哪一門學問都不是最優勝的，最優勝的學問是佛法。所以求學的人真正有善根，他把世間學問求得愈多，他愈感覺不滿足，為什麼？不是究竟的，真正生死問題不能解決，他覺得學問求得再多，他的主要問題沒辦法解決，不夠滿足，所以發菩提心的第四種現象是志求勝法，志是立下志願，必得求最優勝的法，勝法不是世間的學問，世間的學問講到最徹底，最高的也

不過是贏得全球最崇拜的大發明家，將來得幾個諾貝爾獎金，如此而已，其他有什麼？不是最勝的勝法，勝法是佛法，佛法是覺悟，把生死問題能夠解決，所以第四個發菩提心的現象，他真正是有學問的人，他能夠突破世間一切學問，他進入追求覺悟之法（勝法）。

十七、

第五「心常柔和」，發了菩提心之後，就跟一般人不一樣，一般人的心理，有學問的人、有權力的人大概都是剛愎自用，自己決定，不採納人家的意見，沒有權力沒有學問的人，任何普通人，他的心理多多少少也有剛強的性格，遇到不合自己的意見時，脾氣就發出來，心理是這樣的，想想看！這種心理一再不能跟人和平相處，最受害的還是自己，自己心理這樣不和平，心理也好、身體也好，都受很大的傷害，因此發菩提心的人，他的心理是柔和的，不但是一時柔和，經常是柔和的，所以第五個發菩提心的現象是心常柔和，你跟他商量什麼事情，和和氣氣的，跟你能夠相處，跟你討論問題，絕不會動不動怒氣就顯出來，讓人家受不了。憤怒一顯出來，人家固然受不了，自己也是苦惱。那就證明他沒有真正發菩提心，真正發菩提心的時候，他的一切，在家裡也好、在社會上也好，任何時候，他的心理永久是柔和的，你心理永久柔和，那好了！自己受用不盡，任何時候跟人家相處，和和氣氣一片祥和，這是第五種發菩提心的一種現象。

十八、

第六「遭苦能忍」，我們現在都是在世間，我們看看這個世間多麼痛苦！所見的、所聽的，以及本人所接觸的，痛苦的事情比快樂的事情多得太多了，這些事情都是由無常來的，都是由凡夫心理貪瞋痴來的，發心的時候，雖然在世間，雖然也有種種痛苦，可是遭遇種種痛苦能夠忍，如果遭

苦不能忍的話，一下就發作起來，自己受不了，人家怎麼來，我們也怎麼去，怎麼對付人家，這樣不行！要能夠忍耐，能夠有忍就是菩薩道裡的忍辱，這是發心的一種現象。

十九、第七「慈悲深厚」，要學佛的發心，既是發了菩提心，菩提心是覺悟的，覺悟什麼？要用慈悲心對待一切眾生，不管眾生是哪一類的，好的、不好的、善的、惡的，你都用慈悲心來看待他，而且要很深厚的慈悲心才是真正發菩提心，所以第七種叫慈悲深厚。

二十、第八「深心平等」，佛法講怨親平等，與自己是親的或有怨仇的，都是平等，為什麼平等？他瞭解道理。我們看見某人，他是我的家族或者是親友等等，有關係的，我們對他好，現在有個跟我們不好，我們跟他有怨恨的人，凡夫的眼光看得很近，如果很深入地看，明瞭因果的話，了解眾生的彼此關係，都是與我們有緣的，善惡都不是那麼單純，要平等地來對待一切眾生，要看得很深遠，用這種心來看待一切眾生，這叫深心平等。用很深遠的心平等地看一切眾生，這才是發了大菩提心了。

二十一、第九「愛樂大乘」，學佛一定要學大乘佛法，大乘佛法就是自己度化，也要度化眾生，一定要學菩薩道，而且一學大乘佛法都是非常喜愛，感覺很樂，愛樂大乘，樂是好的意思，愛好大乘是第九種現象。

二十二、第十「求佛智慧」，我們一開始學佛，自己不感覺，知道世間法無常，你就有智慧了，這是小智慧，有這點小智慧就不錯了！從這個智慧，你知道世法（世間法）無常，你不要執著它，一步步地求，由小智慧開大智慧，

開到最後，把佛的智慧全部開發出來，也就是把我們本性完全開發出來，在唯識宗講，發了大圓鏡智，那個智慧像大圓鏡一樣地普照一切，無所不知，那個智慧是佛的大智慧。我們求智慧學佛，求最高的目的，要求佛的大智慧，這是第十種發心的現象。

二十三、下面講「精進不退」，什麼叫精進？拿學佛發心來講，這個心發出來以後，沒有其他別的雜亂心，什麼叫雜亂心？摻雜名啊利啊，種種世間那些事情摻到裡邊去，那就不精粹了。精是沒有往後退，只有往前進，你發了這個心，就按照你所發的心，一直往前用功往前進步，不要摻雜別的不純粹的心理，這怎麼說呢？我們看很多修道人開始學佛還不錯！學了若干年之後，受到社會風氣的影響，大家都那麼做，我們也不妨跟大家學，一學，就受社會不好的風氣影響，自己慢慢就轉變了，人家用佛法來求名求利，我們也跟著學，也走上那個，少許一點點沒關係，過一個時候，越多越好，那就不行了！那就既不精，也不是進，反其道而行了。精進不退，就是原來初發心是什麼，就保持不要變質，一直往前進步，不要退轉，這叫精進不退。

二十四、初發心非常重要！初發心所以重要，我們發心的人，不發則已，一發就要保持初心，所以很多善知識講：「你要保持你的初心」，初心非常重要，中間、以後不要變化，這樣精進不退。發了菩提心，「以不可說不可說身命而為布施」，身是身體，命是生命，以自己的身體、生命來布施出去，布施多少？不可說不可說，太多了！說都說不清，我們一個人的身體只有一個，哪有那麼多？要知道，一期的生命是一個身體，那麼多身體，多生多

劫，生生世世那樣布施，所以有不可說不可說的身命來布施，這是一句總括的話，講原則。

二十五、下面舉事實，釋迦牟尼佛在過去行菩薩道的時候，都是那樣做過的，做的那些事實，今天因為時間到了，沒辦法講。就針對這一句「以不可說不可說身命而為布施」，這一點要解釋一下，到下一次講事實就知道。釋迦牟尼佛用自己的身命布施出去，他的境界跟我們不一樣，你到什麼程度，就能夠修持哪一種法門，我們凡夫到現在，不要說身命布施不出去，割一個耳朵都割不下來，割掉了不能再長出來，牙齒拔一個也長不出來，沒辦法！為什麼？凡夫的境界不到，釋迦牟尼佛在過去，他境界高，他把身體看成都是假東西，並不是我們現在看假的程度，我們現在只是知道，有這麼一個知識而已，他到那個程度，真正能轉變境界，說假的就是假的，能夠把它拿掉，又能還原，到那種程度就可以這麼做，沒有到那種程度，不可以這麼做，特別要解釋一下。不解釋一下，我們修道，道還沒有修成，生死問題還沒解決，先把自己的生命毀棄掉，那多冤枉！這個冤枉不是佛經講錯了，是講經的人講錯、是聽經的人聽錯。不交代的話，就講錯了，這一點最後要了解，注意這一點，要了解自己的程度。下一回從「剝皮為紙，析骨為筆」事實下次講。

李圓淨居士編排

印光大師鑑定

般若念佛會整理

◎ 一大事

西方合論

眾生處五濁世，如囚處獄，但以罪之輕重，受等不等罰。或干小法，或投極網，罪雖不同，至於縲紲之苦，笞杖之罰，未有一人得免者，何也，以入獄者皆罪人。處人天者，皆是業報分段之身故也。然罪人一入獄，未有時刻不求出離者。則以知獄之煎苦難忍難堪，棘牆之外更有許大安樂世界故也。今眾生以煩惱為家，以生死為園觀。繫心衣冠之囚長，適情金玉之桁楊。豈知大鐵圍山，是我棘牆，三界法場之外，各各自有家鄉田地也。諸佛憫此，酸心痛骨。是故為分別淨穢，指以脫歸路程。而歲久拋業之人，了無歸處。諸佛又大建宅舍以安之。一則往來獄門，為治道途。一則長伺獄外，修飾旅館。如是之恩，何身可報。嗟夫。燭三界之長夜，揭億生之覆盆。諸佛既不惜垂手，眾生獨何苦戀戀也。經曰，如來為一大事出現於世。大事者，即此事也。眾生種種，反戀此毛頭許事。以小易大，甘心瘐死。何哉。

◎ 正因

西方合論

三世諸佛與諸有情，自清淨體如萬象依空，山川依地，穀依種子，華果依仁。若無此因，佛果不成。何以故，一切悲智，純依此因而得建立故。長者合論曰，如來藏

身，即法身也，諸佛智海莫不居中，故稱為藏。若不見法身，一切福智大慈大悲，悉皆不辦，總屬生滅，法身者，即正因是。

◎ 正願

西方合論

法藏比丘於世自在王如來所，發四十八大願，一願不成，不取菩提。此是依自性無量悲智，發如是不可思議願力。非是心外見有眾生，發願欲度，以眾生非心外故。

◎ 正行

西方合論

正行者，如本經言發是願已，如是安住種種功德，修習如是菩薩行，經於無量無數億那由他百千劫。又如一向出生菩薩經云，阿彌陀佛昔為太子，聞此微妙法門，奉持精進。七千歲中，脅不至席。不念愛欲財寶。不問他事。常獨處止。意不傾動。復教化八千億萬那由他人，得不退轉。此是自性行持，自性精進，非是有作有為功德。雖歷億劫，不離一念。以微妙法門，離一切行，一切劫故是謂正因正願正行，如伊三點，缺一不可，非是作得，非不作得。故先德云，根深果茂，源遠流長，宿因既深，教起亦大，誠然乎哉。

◎ 依正無礙

西方合論

一切諸佛取佛果者，依於眾生。若無眾生，佛果不成。譬如漢王以救民故，而有百戰。以百戰故，登大寶位。登寶位故，百姓樂業。若無百姓，即無如上等事。究而

論之，凡行一德一事一利一名者，若無眾生，皆悉不成。是故我無眾生，即不成我。眾生是依，我即是正。眾生是正，我即是依。人我平等，依正無礙，是法爾故。

◎ 博地凡夫十念即生，何故

西方合論

一切眾生，皆有如是淨性。譬一精金，冶為釵釧及溺器等，金性是一。溺器者，是器具穢，非金穢。故若加銷冶為種種玩好等物，金亦不易。生佛亦然，同一淨性。但以釵釧溺器而有差別，非是性異。是故博地凡夫十念即生者，以本淨故。阿彌陀佛欲攝受是眾生即攝受者，以眾生本淨故。如鏡中之光，不從磨得。生淨土者，非是行願及與念力所能成就，何以故，念行如鑪錘等，但能銷金，無別有金生故。

◎ 徑中之徑——勝方便

西方合論

勝方便者，為此方便非是自力，亦非他力。緣自性海中，具有如是自在功德，一切現成，是故一句聖號，無復煩詞，十念功成，頓超多劫。如萬竅怒號，力在扶搖，因竅顯故。如幽谷洞明，功在晨曦，因谷現故。如一線之蟻孔，能穿連山之堤。是水之力，非蟻力故。又如一葉之葦席，能運萬斛之舟。是風之力，非葦力故。總之皆是法界性海無作無為不思議力所現，非自非他，一切具足，故有如是殊勝方便。是謂捷中之捷，徑中之徑，舍此不修，是真愚癡。

◎ 菩薩常不離佛

西方合論

菩薩未入菩薩位，未得阿鞞跋致受記[□]故，若遠離諸佛，便壞諸善根，沒在煩惱。自不能度，安能度人。如人乘船，中流壞敗。欲度他人，反自沒水。又如少湯投大冰池，雖消少處，反更成冰。菩薩未入法位，若遠離諸佛，以少功德無方便力，欲化眾生。雖少利益，反更墜落。以是故新學菩薩不應遠離諸佛。

復次菩薩作是念，我未得佛眼故，如盲無異。若不為佛所引導，則無所趣，錯入餘道。設聞佛法異處行者，未知教化時節，行法多少。復次菩薩見佛，得種種利益。或眼見，心清淨。若聞所說，心則樂法，得大智慧。隨法修行而得解脫。如是等值佛無量益利，豈不一心常欲見佛。譬如嬰兒，不應離母。又如行道，不離糧食。如大熱時，不離冷風涼水。如大寒時，不欲離火。如度深水，不應離船。譬如病人，不離良醫。菩薩不離諸佛，過於上事。何以故，父母親屬知識人天王等，皆不能如佛益利，佛益利諸菩薩離諸苦處，住世尊之地，以是因緣故，菩薩常不離佛。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第十五講「經文說明」

上課日期：1月5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。」