

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第18講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年2月16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

乃至樹下成大菩提，示種種神通，起種種變化，現種種佛身，處種種眾會，或處一切諸大菩薩眾會道場，或處聲聞及辟支佛眾會道場，或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場，乃至或處天龍八部人非人等眾會道場。處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生，乃至示現入於涅槃，如是一切我皆隨學。如今世尊毗盧遮那，如是盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，所有塵中一切如來，皆亦如是，於念念中，我皆隨學。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨學無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意

業，無有疲厭。

申論

一、這是普賢菩薩的願「常隨佛學」——永久地跟佛學，跟佛怎麼學？上回講佛在因地修菩薩道的時候，有種種的難行苦行。上回講的要注意：釋迦牟尼佛在因地修菩薩道，用身體生命來布施，這個布施要特別注意↓是為佛法來布施。如果不是為佛法，就不必那樣做，為了佛法，他把佛法偈子寫下來流傳出去，這是一種。再呢，布施有事布施、有理布施，事布施，想想看，經裡面講用身體等生命，換句話說就是布施身命，布施身命不只一次，多少次數的！那個身命堆積起來就像須彌山那麼大那麼高。

二、想到這裡，我們看看我們學佛，每一個佛法當然都能成就，在時間上你想想看，釋迦牟尼佛是過來人，他捨棄的身命就有那麼多，而且這是布施的一種，行菩薩道，我們大家都知道，普通講有六度法門，除布施外，持戒、忍辱……等等，可見是太多太多了！經文裡說，連身命都能捨棄，佛在因地曾經有王位，做過國家領袖，王位也可以布施出去，他的城市、一切宮殿、園林統統可以布施出去，這是就事實來講，事實確實如此。

三、講到理，只要把我們的心變一變，我們的心怎麼變？看我們的身體是地水火風四大假合的，再加上無明，合起來這個有神識的身命，要看這是生生滅滅的假法，假法看清楚，才能了解真法，才了解每個人都有自己的真如本性，寫在紙張的經固然是經典，了解真如本性是真正的經。從理上這樣一想，把理與事圓融起來，圓融起來有什麼好處？圓融起來就不會專門執著事相。假如我們不懂

理，一看經裡所講，釋迦牟尼佛當初那樣做，我們現在怎麼辦得到？性命是身體的一部分，把手分解下來給人家，或把自己好好的眼睛取下來給人家，這都是很難辦到的，何況布施的身體堆積起來，像須彌山那麼高！這樣一想，我們辦不到，既然辦不到，我們還修什麼？就退心了，只講事，不講理的話，就有這些問題會出現。要是懂理就好辦，上回講過，事實的確是如此，但我們隨分隨力，無論是財布施、身布施，都是要隨分隨力的，隨著自己到什麼程度，你能有多少能力用出來，這是可以辦得到的，雖然不多，財布施也好，內財外財布施，雖然不多，如身體很好的人，捐一點血出來，對自己無損，你懂得理的話，內財外財布施出去，心裡一想，無窮無盡的，就這麼一點點代表一切，那你的功德也是非常大，不可思議，事理圓融起來特別重要。

四、再有一點，我們要注意：學釋迦牟尼佛因地這麼多的布施功德，我們就算隨著程度一步一步學，將來能夠辦得到，但時間遙遠得很，成就一尊佛要三大阿僧祇劫，普通法門無論修哪一個法門都是這樣，只有念佛的特別法——從娑婆世界發願往生到西方極樂世界去。為什麼？在這個世界，你無論修什麼法，都是世間的那些業力、世間人做的那些惡業來拿住我們，把我們拿回去，我們在修道，它把我們修的道消毀，讓我們退轉，所以在這個世界成佛，你說多麼困難！必得要往生極樂世界，極樂世界沒有三途，一到那裡去，就等於脫離六道輪迴了，一脫離輪迴，也不要三大阿僧祇劫，很快就能成佛，因為那個環境太好了！佛、大菩薩到處都是。所以我們今天無論研究哪部大經講的法門，知道那個難處，愈是難行，我們愈是對淨土宗念佛法門要下定決心，願力要一天天增長，這才是真正得到利益。

五、今天開始講成了佛，釋迦牟尼佛證到佛果，到人世間來度化眾生，有八種步驟，叫「八相成道」，在菩提樹下成大菩提，這是八相成道當中的一相，經文沒有把八相成道一條一條說出來。我們現在開始說：「乃至樹下成大菩提」，前面講因地，因地那樣難行苦行，一直到成佛，成佛就用八相成道示現出來，當然在樹下成道之前，還有降生到皇宮種種的現象。這是講在菩提樹下成大菩提，大菩提就是大覺世尊，大覺——成佛了，成佛之後呢？我們普通人認為成佛就好了，永遠這樣安逸，自己在那裡自由自在安安逸逸地享受，但是釋迦牟尼佛……其實任何一尊佛都是這樣，成佛之後，他還要繼續到世間來度化眾生，為什麼？眾生就是在佛心裡的眾生，所有的眾生，我們人間的、其他各道的，都是在佛心中，佛時時刻刻地關懷他，地獄的眾生不必說，受苦最重，在天堂的眾生雖然享受，但在佛心裡，想著他將來天報完後，到下面其他各道再受苦，佛也是放不下心來，也是想辦法怎麼來度化他，所以六道眾生都在佛的心裡，一時一刻也放不下，因此成了佛以後，到人間來度化眾生。度化眾生時，有種種的方法，下面就講種種的度化方法。

六、先講「示種種神通」，神通是什麼？神，中國文化孔夫子講過：「陰陽不測之謂神」，陰陽不測是在天地最初的時候（還沒有天地時），太極渾然一體，佛家跟儒家講的名詞不一樣，意思是一樣，我們都有真如本性，儒家《周易》講太極，太極就是真如本性，太極沒有分陰陽兩儀之前，是渾然一體的，分成陰陽兩儀之後，我們六道眾生有了生命，也有天地等自然界。神是什麼？神是陰陽不測的，從陰陽兩儀追究到物體，現在物理學家研究宇宙最初組成的分子，他還沒有找出來呢！陰陽不測，最初的心裡一動時——心法，由心法一變化，然

後才有色法、有物質方面的變化，你研究那個「時候」↓都沒有辦法變化、都沒有辦法預測，能夠了解的話，這叫神，神從哪兒來？誰也不知道，通是沒有障礙，各種事情都能辦得到，這叫神通。

七、神通有六種：一、宿命通，知道過去的事情。二、天耳通，我們人間的耳朵太有限，開了天耳，什麼事情都能聽得到。三、他心通，知道他人的心理狀況。四、天眼通，我們的眼也看不出什麼東西，一開了天眼，任何地方，不管怎麼遠都看得見。五、神足通，現代科學進步，有太空船可到星球去探測，但還要坐太空船，有神足通時，他的身體不必任何交通工具，想到哪裡就到哪裡，想做什麼就做什麼，任何環境對他來說，沒有障礙的，限制不了他。

八、五種神通的程度不一樣，比如在印度，釋迦牟尼佛時代有很多外道，他們也有這五種神通，佛家修小乘的證了羅漢果、中乘證了辟支佛、登地以上的大菩薩都有神通，但這些神通就不是那些外道能夠相比，同樣是他心通，外道的他心通有很多限制，很淺近的，佛家小乘的、中乘的、菩薩，層次都不相等。我為什麼講這個？今天的環境很複雜，往往有佛教徒，他也皈依三寶了，往往看人家表演某種不平常的行為出來，大家覺得了不起，這怕也是神通了，這究竟是外道的神通，還是什麼神通？他就弄不清楚了，就是鬼道，墮落鬼道自然有報得通，這不足為奇。看到外面種種的狀況，我們不要被迷住了，要好好學佛法，佛的五種神通大得不得了！就拿天眼通來講，小乘證羅漢果，他的天眼通可以看盡這個世間，成了佛的天眼通，他可看到無盡的世間，一個佛土是一個三千大千世界，無數的大千世界，佛都看得清清楚楚，同樣是神通，有淺有深，不相同的。凡是神通表現出來，我們凡夫眾生都不了解，是大是小，我們

也沒辦法判斷，就是外道表現神通，我們也沒辦法拿佛家的神通跟他相比，因為我們所知道的太有限。那我們怎樣辨別這神通是外道的還是佛家的？基本的，一個辦法，這也是釋迦牟尼佛在經典中講出來，無論在什麼時候，你要辨別神通是正的還是外道，拿戒來辨別，表演佛家神通的人一定是嚴持戒律，比如說在民國時代大陸的虛雲老和尚，他有種種的神通，你看《虛雲老和尚年譜》就知道，虛雲老和尚的戒律非常嚴格莊嚴的，不說別的，虛雲老和尚照的照片，他的眼總是微微下垂（他是出家人，我們在家人做不到），不看外面，外面種種顏色、種種什麼……他不看，戒律只是一種，在家有在家的戒律、出家有出家家的戒律（更多），守持得非常清淨，如果不是這樣，他一方面表演神通，一方面又犯了種種戒，看一下就揭穿了，他不是佛家的神通，這是最好的辦法。

九、神通一共有六種，除了前面五種以外，最後叫漏盡通，漏是有漏無漏的漏，水從古時候的一個漏器（做為鐘，計時間的漏）漏盡了，水一點一點漏掉了，漏到沒有了叫漏盡，拿這個比喻，我們眾生都有煩惱，都有迷惑顛倒的種種煩惱，把迷惑顛倒統統破除，煩惱統統沒有了，斷得乾乾淨淨的，這叫漏盡了，漏盡就是有漏的種種煩惱都修得乾乾淨淨，沒有了，剩下就是無漏法。這漏盡通不是一般外道能夠得到的，一般外道沒有漏盡通，漏盡通把煩惱斷除乾淨就證果，他們外道能證什麼果？第六種漏盡通是佛家的，而且一定真正修持修得非常好，然後才能證果，才能得漏盡通，只有漏盡通一得永得，不會再變化消滅，前面五種有時間限制，有時顯出來有時收起來，漏盡通一得永久自在，證了果位之後，哪還有退轉變化的？所以最後一種漏盡通是究竟的。

十、下面講「起種種變化」，證了佛果，成了佛之後，他可以發起種種變化。什麼

叫變化？把原來舊的狀況改變成為新的狀況，這個狀況包括一切的世間種種情形，這叫做變；化是什麼？不算是改變，改變是有那個東西，把它改變現況，化是原來沒有任何東西，忽然就現出來，這是化；變是變、化是化，起種種變化，變化太多了，佛要起變化非常多，前面講神通也是，神通也特別多，講六種神通也只是概略地說一說，詳細說太多了。這種種變化也是這樣，真正叫佛起種種變化，說都說不清的，這裡講有十八變——十八種變化，第一種震動，震動大地，

十一、各位要知道，這不是我們常常看到哪裡有大地震了，不是那個，大地震把人家的房屋震倒了，有種種不好的事情出來，壓死了多少人！佛起的大地震動，地上一切狀況不改變，使地很柔軟就像海水波浪一樣，這裡湧起來，那裡又沉沒下去，那種狀況顯示出來，一般的眾生看起來，不但沒有恐懼，而且覺得很歡喜，覺得這個現象，咦？怎麼發生這個出來？就跟小孩子玩的玩具一樣，很歡喜！如果說一個震動叫人恐懼的，那不是佛的神通佛的變化，這是第一種，他表現這種變化出來，最重要是藉著這個現象，叫人相信佛法，不是純粹玩，表演出來讓人玩，開開心就好，不是這樣，讓人家真正相信佛法，他才這麼做。

十二、這十八變不能每條都介紹出來，選幾種，第二種變化叫熾然盛，熾然盛是發出的光，就像火燒的一片火光一樣，這光有各種顏色，佛發出這個光明，讓學佛的人一看這個光明更進步，就能得到佛法的利益。祖師註解舉例：在過去有一尊古佛（古佛的時代遙遠）叫底沙佛，底沙佛時有兩位大菩薩，這兩位大菩薩都是底沙佛的弟子，一尊大菩薩是釋迦牟尼佛，另外

一尊大菩薩是彌勒菩薩，這兩尊菩薩當時就他們兩位修的程度來講，底沙佛一看，彌勒菩薩應該先成佛，釋迦牟尼佛比較晚成佛，但是後來有一天，底沙佛在山裡發出一片光明出來，全身都是光明，釋迦牟尼佛一看，一發歡喜心，求道的心非常猛烈，就經過那麼一次，看見底沙佛表現那種變化，他修道的功夫一下子就超過一百劫，你想想看，修菩薩道修一百劫要多少時間？他這麼一下就超過了，超過一百劫的時間，所以後來他比彌勒菩薩提早成佛，現在彌勒菩薩還是候補佛，還沒成佛，可見得佛沒有變化則已，一有變化，他不是隨隨便便跟人家開開玩笑，他一變化出來，就是對眾生有好處。

十三、

還有另外一種叫轉變的變化，怎麼轉變變化？佛看到眾生有需要，缺乏某種物質，佛可以轉變出來，像我們一般看到的花、草、樹木這些植物，有些樹木是不可以吃的，還有土等種種，都是自然界的東西，但是眾生需要，他可以變出來，可以將草木、土等變為糧食，為什麼要這樣變化呢？比如在一個地區或國家，發生大飢荒時，沒有糧食吃了，佛就可以變化糧食出來，讓眾生食用。距現在四、五十年前，日本軍隊開到中國大陸來，發生中日戰爭，戰爭時，前方作戰當然很苦，死亡的人多，後方也照樣苦，沒有飯吃，年輕人都到前方去作戰了，沒人種田，哪有吃的？當時有一種土叫觀音土可以吃，還有一種樹皮，榆樹的樹皮刮下來可以吃，為什麼叫觀音土？觀世音菩薩變化的，照佛經講，八地以上菩薩就可以變化，另外有個意思，觀世音菩薩是古佛，所以他能變化（釋迦牟尼佛成了佛，當然也可以變化），那時很多人饑餓得幾乎要死，有個人來指示他們，某

個地方有什麼土可以吃，某個山上什麼樹皮刮下來可以吃，就這樣救活很多人。就講這幾條，換句話說，佛有種種變化，都是救濟眾生，讓眾生了解佛法，這叫起種種變化。

十四、下面「現種種佛身」，佛身要示現出來種種身份，為什麼要現種種身份？比如說我們都是凡夫眾生，我們所能看得見的佛，釋迦牟尼佛在世時，他身體當然高大，雖然高大，不會距離太遠，比我們普通人的身體要高，如果高得像須彌山那樣，我們看都看不見，那怎麼行呢？所以他一定契合哪一類眾生的根機，就示現哪一種身份、身體，經裡講有十種身，十種身示現出來，有的示現出來跟眾生的身一樣，我們看，在眾生當中，誰是佛？我們不敢說，我們眼睛看不出來，佛示現出來眾生身，以佛法度眾生，還有示現小乘的聲聞羅漢、中乘的辟支佛、大菩薩的身體，多得很！十種身太多，總括起來有二種身，一是法身，法身我們根本看不到，這完全看我們覺悟不覺悟的問題，一覺悟了，從理論上知道，無處不是佛的法身，山河大地整個虛空都是佛的法身顯露，這還只是覺悟方面，如果真正證到實際的話，要成了佛才能看得見，這是法身。再呢，就是報身，報身是經過三大阿僧祇劫修成功了——萬德莊嚴的報身，報身也是非常大，凡夫眼也看不出來。三是應化身，適應我們眾生，我們看得見聽得到的這種程度變化出來的，讓我們能夠了解佛法，這是應化身。總括起來就是三種——法身、報身、應化身，示現種種佛身做什麼？要到各種法會裡去度化眾生。

十五、下面講「處種種眾會」，處——身處（到、參與），到大眾聚會的場合去，種種眾會是總提出來的，下面就分別說，「或處一切諸大菩薩眾會道場」，各

種大菩薩，大菩薩就是說法度化眾生的，各種大的法會，在這個場合，佛可以到會場中來，「或處聲聞及辟支佛眾會道場」，或者是聲聞羅漢，辟支佛就是緣覺，到這些小乘、中乘的道場，並不是小乘不度化眾生，小乘也照樣度化眾生，證了果之後，他照樣度化的，所以他們都有法會，處聲聞、辟支佛他們領導的眾會道場。有一點說明，佛到這些道場來，並不是用佛莊嚴的身份，佛來了，假如真的來了，菩薩的會場也好，聲聞、辟支佛的會場也好，一下子騷動起來，真佛來了，那還得了！佛到這個道場來，前面講，變成眾生身，種種身份跟一般人一樣，到了會場，他也不是自己在那裡說，他是用他的定力，用這種力量加持菩薩、羅漢，讓他們說出話來，說得跟佛的法一樣。

十六、

「或處轉輪聖王小王眷屬眾會道場，或處剎利及婆羅門長者居士眾會道場」，轉輪聖王是什麼呢？我們現在沒有轉輪聖王，不但沒有轉輪聖王，祈求像堯、舜那樣的聖王都沒有，轉輪聖王是在人的壽命很長的時代才有。轉輪聖王有四種，所謂輪是什麼？轉輪聖王乘著輪子，我們現在知道，飛機也有輪子，陸地上各種車輛都有輪子。轉輪聖王乘的輪子有四種：第一種是千輻輪（輪子有輻，大家都知道），一千個輻——千輻輪，這個輪是金輪；第二種是五百輻的，叫銀輪，銀子做的；第三種輪有一百輻，是銅輪；第四種是五十輻的輪子，叫鐵輪，一共有四種。金輪聖王可以統理四大洲，比如我們地球是在南瞻部洲之內，這四大洲是繞須彌山的四邊，東西南北四大洲，但四大洲我們看不到，太大了！金輪聖王統理四大洲，銀輪王統理三大洲，銅輪王統理兩大洲，鐵輪王統理一大洲，等於

我們現在國家的層次，有中央政府（領導中央政府的是總統），然後有地方政府——有省、有縣市、有鄉鎮，這是比喻，地球上任何一個大國家的領袖跟轉輪聖王怎麼能比？不能比，轉輪聖王像個大象那麼大，我們地球上現在最大的總統，像美國總統跟轉輪聖王比，只不過像地上的小螞蟻一樣那麼大，小螞蟻跟大象怎麼比法？了解這個。轉輪聖王如果有大會時，佛也可以到那個會場去，小王是一般範圍小的王，還有眷屬，那些轉輪聖王、小王都有眷屬，這個眾會道場。或者處於剎利，剎利是剎帝利，還有婆羅門，在釋迦牟尼佛那個時代，印度有四大種姓，剎帝利是當時各國的國王（國王種姓叫剎帝利），婆羅門是修行人（修外道梵行的人），修持得也很好，還有長者、居士（在家的居士），各種眾會道場，佛也現身（用變化身）到那個道場裡去，讓那些道場的眾生能夠明了佛法。

十七、

「乃至或處天龍八部人非人等眾會道場」，乃至——其餘還有很多，最後講最低的，天——天上的，龍——海底的龍，無論是天是龍、還有八部，不必詳細講，各位都知道的。天龍八部，還有人、非人等這些眾會道場，只要有因緣可讓他們了解佛法時，佛都變化一個身體到這些道場來，讓他們了解佛法。「處於如是種種眾會，以圓滿音，如大雷震，隨其樂欲，成熟眾生」，處在上面所講的各種大眾聚會的時候，佛參加眾會會場，以圓滿音，圓滿音就是佛用神力加持，讓說法的人……所謂圓滿，那個音說出來的法有淺有深，甚至用一種言語，各類眾生都能夠聽得懂，叫圓滿音，同樣一句法音，程度淺的，他了解，程度深的，他了解得更高程度的佛法，這是圓滿音。用這個圓滿音，如大雷震，什麼叫雷震？這個雷震不是指通

常我們聽到的打雷，那是震撼人心的，這是比喻，這種雷震，一般人聞所未聞的，以上會場大眾聚會時，大家從來沒有聽過圓滿音，沒有聽過這樣好的法，現在大眾在會場聽到了，聽到時凡夫的心裡振動，發歡喜心，就像聽到雷震一樣，然後隨其樂欲，隨著他們所樂所想的來成熟眾生，什麼樣根器的眾生，因緣成熟了，就讓他們能夠成熟，在佛法上能夠得到成就。

十八、「乃至示現入於涅槃」，釋迦牟尼佛在世間說法四十九年，講經三百餘會，因緣都圓滿了，然後入涅槃。要入涅槃時，還叫眾生有什麼問題提出來，這還不算！到最後還用舍利，佛有很多舍利分布在各國（世界各地方），一直到入涅槃還是要度化眾生，你想想看。以上講釋迦牟尼佛成佛之後，已經證了佛果，然後才發起了這麼多度化眾生的作用。

十九、「如是一切我皆隨學」，上面兩段，一個是在因地行菩薩道，一個是證了佛果時種種度化眾生，這兩段的種種，我皆隨學，統統隨著學。大家都隨著釋迦牟尼佛學，除了釋迦牟尼佛以外，娑婆世界以外，好多佛！太多了！「如今世尊毗盧遮那，如是盡法界虛空界，十方三世一切佛刹，所有塵中一切如來，皆亦如是」，換句話說，除了釋迦牟尼佛（釋迦牟尼佛就在我們的世界），還有好多古佛，這個娑婆世界以外，其他無盡的世界有多少佛？十方三世盡虛空遍法界，一切佛刹所有塵中一切如來，一個灰塵就代表一尊佛，那麼多佛——一切如來，皆亦如是——都跟釋迦牟尼佛因地、果地都是一樣，我都要隨著學，不但隨著學，「於念念中，我皆隨學」，念念，每起一個念頭，我們都要想著要跟佛學，不但釋迦牟尼佛，十方世界

那麼多佛，我都要跟著學。

二十、以上整個算第二段，第一段是開始的名稱，說完名稱以後，第二段講隨學的內容到這裡，最後第二段總結無盡的法門，跟每個行願是一樣的，我們念一下：「如是虛空界盡」，像這樣的隨學，虛空界盡的時候，「眾生界盡」的時候，「眾生業盡」的時候，「眾生煩惱盡」的時候，「我此隨學無有窮盡」，以上所講虛空有什麼盡的？虛空無盡，實際上無盡，眾生界也是無盡，眾生業力無盡，眾生煩惱也無盡，我的隨學也無有窮盡，而且「念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。」以上是普賢菩薩第八大願「常隨佛學」，下一次接著講第九願「恆順眾生」。

經文二

復次善男子，言恆順眾生者，謂盡法界虛空界，十方剎海所有眾生，種種差別。所謂卵生胎生濕生化生，或有依於地水火風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者，種種生類，種種色身，種種形狀，種種相貌，種種壽量，種種族類，種種名號，種種心性，種種知見，種種欲樂，種種意行，種種威儀，種種衣服，種種飲食，處於種種村營聚落城邑宮殿。乃至一切天龍八部人非人等。無足二足四足多足，有色無色，有想無想，非有想非無想，

申論

一、這個行願是恆順眾生，段落還是跟前面一樣分三段：第一段把名稱標示出來，叫標名，標名就是一句話——「言恆順眾生者」這一句是第一段；從「謂盡法

界虛空界」開始，一直到廿二頁第四行下面，是第一段；從廿二頁第四行下面兩個字，到最後結束，是第二段。經文的科判是這樣的三段。

二、我們現在先看名稱，「復次善男子」，普賢菩薩稱呼善財童子，「言恆順眾生者」，言就是說，說恆順眾生這個名稱，下面就講詳細內容。我們先把名稱扼要地介紹一下，常隨佛學是跟佛學，跟佛學學什麼？前面說佛在因地的時候，從初發心學佛，那還跟我們凡夫一樣，從他初發心開始，後來種種的學習過程，我們都要學，學成功了就成佛，還有種種弘法利生的事情，我們統統要學，叫常隨佛學。這個行願叫恆順眾生，眾生跟佛當然不同的，講恆順，恆是長久的，中間沒有間斷↓永恆，永恆地順，順是隨順，隨著眾生、順著眾生。

三、為什麼呢？祖師註解，不管哪樣的眾生，包括我們現在已經學佛的人，還沒有證果的眾生都是迷惑顛倒，既是迷惑顛倒，他不清楚什麼是對的、什麼是不對的，是與非實在沒有辦法真正地分得清楚，這叫迷。由這個觀點來看，我們一切眾生，做那些不好的事情（佛法講造惡業），當然不好，就是做了很多好事情（造了善業），造了善業也是迷惑顛倒的。普通講十善業修好，可以生到天上去，生到天上固然是不錯，修十善業得福報，但是生到天上之後享福報，享完以後又墮落下來，還是在六道之內，這就是迷↓迷惑顛倒，不是迷惑顛倒，哪裡來來回回地這麼轉呢？為什麼這樣講？祖師把這一點註出來，我們要注意，不依照佛法的話，惡事固然不能做，善事做到足以能夠生天，還不是究竟的。何況我們人間做一點小的慈善事業，那又算什麼呢？祖師註解註出來，教我們要知道，要懂得心法（懂得佛法），佛法是覺悟之法，你明瞭覺悟佛法之後，不管是做大的善事也好，就是做一點點小的善事，都可以把它由不究竟

的變為究竟的，妙就妙在這裡。恆順眾生，所有眾生各有各的習慣、各有各的習氣，順著他的心理，然後你行菩薩道，就是想辦法引導，讓他能夠學佛法，這是恆順眾生最重要的一個目標。

四、眾生學佛法，佛是覺悟的意思，佛覺悟什麼法？你對世間的一切法都要覺悟，世間任何一件事情都是生生滅滅的，找不到一個永恆，永恆找得到嗎？有的，那就是任何眾生都有一個真如本性，《華嚴經》裡面講，就是一真法界。個人自己真正的自我，我們現在一般人，一般沒什麼學問的人，當然不知道，就是有學問的人，學問再深，他不接受佛法的話，他還是不懂得，他所執著的所知道的，只是一個生生滅滅的小我（假我），這就是很痛苦的事情。你要行菩薩道恆順眾生，要眾生明瞭什麼？人人都有真正的我，那就是把自己的本性先要明瞭，然後再用修持的功夫，把本性完全開發出來，本性裡面的一切能力、一切智慧，圓滿具足，絲毫沒有欠缺的，那就成了佛。恆順眾生是希望把每一個眾生自己圓滿的智慧、圓滿的能力全部開發出來，目的就在此。

五、我們任何一位眾生都有這種智慧與能力，現在所以發不出來，就是因為大家被生生滅滅的假法（假的東西）遮住了，所以現在一般人在社會上你爭我奪的，所爭奪的不外乎一個是名、一個是利，名與利得不到之前，大家都很痛苦，大家都競爭激烈，得到以後，立刻又轉變，自己把握不住的，可是一般人看不出來，執著這個，他把本有的能力智慧遮住，發不出來，所以他只有向外面追求，他不是向內在的自我追求。恆順眾生的話，一者教眾生向內向自性中求，因為唯有向自性中求，才是可靠才是真實的。

六、怎麼樣向自性求呢？就是破除種種的執著，什麼叫執著？最顯著的就是我執，人人都把我們假的身體，包括我們能夠思想的觀念，種種當做我，這個執著就是我執。另外還有種種的法執，世間一切的事情一切的觀念都叫做法，把那些事情看不明瞭，自己把它當做真實，執著不肯放棄的話，也不能夠看得很清楚，這叫做法執。恆順眾生，普賢菩薩教人一方面先從自己開始，行菩薩道先從自己開始，不要說我行菩薩道，我一個法門教化很多眾生，看眾生會不會聽我的，那樣度眾生不會普遍的，普遍地度眾生要恆順眾生。恆順眾生的意思就是：自己破除自己種種的執著，依照眾生有什麼樣的心理，然後想什麼樣的方法，把眾生的執著破除掉。行菩薩道一方面自助、一方面助人，無論自助也好、助人也好，都要破除種種的執著，執著不破除，自助助不了，助人更是助不了，為了這個目的，要做給眾生看，叫恆順眾生，恆順眾生的目的就是要把他們引導來學佛。

七、下面講第二段，恆順眾生先要了解：要順著哪些眾生？我們不要認為講眾生就是我們人類，不是那麼簡單。所以下面經文裡面，把所有眾生各種各類的，一個一個介紹，介紹出來之後，我們學菩薩道，無論什麼樣的眾生，都要去隨順他，所以行菩薩道不容易！隨順他都能隨順得了嗎？學教育的人知道，教育基本的學理，你不管什麼樣的眾生，善的眾生也好，惡劣到要下地獄那種罪大惡極的眾生也好，基本教育的原理，他有真如本性，他都有佛性，就憑這個佛性，你行菩薩道，你用適當的方法，都能夠讓他接受佛法，讓他能夠把自己的本性都能開發出來，如果沒有這個基本的條件，那你憑什麼把那些眾生能轉變過來，讓他能夠覺悟？這一點要特別注意。

八、「謂盡法界虛空界」，隨緣然後有十法界，十法界再分，有更多更多，整個宇宙，娑婆世界以外，還有多少的世界？無量無邊的，都叫法界。虛空界是形容的話，虛空有沒有邊？有沒有盡的時候？虛空沒有邊，也沒有窮盡的時候。盡法界虛空界↓法界、虛空界都是沒有窮盡的時候，沒有邊際的，這樣廣大的範圍。「十方剎海」，十方世界，每一個三千大千世界算一個單位↓一尊佛所教化的叫剎，佛土叫佛剎，十方，往外來推衍，外之外又有外，沒有窮盡的時候。那個佛土，我們現在就拿釋迦牟尼佛教化的娑婆世界來講，這個世界我們說都說不清楚，何況一尊佛的一個剎！那個剎多得……十方佛土多得像大海，海是說比喻的話，海有多麼大！海的水有多少呢？一個佛土就像大海水裡邊一個最微細的微分子，然後整個聚合起來是一座剎海，這是形容的話。十方剎海「所有眾生」，那裡所有的一切一切眾生，眾生不僅一種，有「種種差別」↓各種各類，所謂差別，相差的、彼此不一樣，各有各的特殊情況，分別得多得很！總括有幾句話，把所有眾生，他的數量、他的種類、範圍有多麼廣！總略有幾句話，把它概括地說一說，下面分別地說。

九、我們研究佛經跟讀世間的書又不一樣，世間的書，除了中國文化，中國文化孔子整理的中國文化先王之道，也是跟佛經差不多的，也是無窮無盡，義理無窮的。除了這個以外，一般世間的學術都是有一定的範圍，你是研究哪一門學問，就在那一門學問之內研究，所以境界不高，範圍也不廣。我們一般學術界的人，如果不研究中國文化，再不研究佛法的話，他心裡的知見就是很有限的。就是研究一般宗教的話，一般宗教最高境界，不過到天上為止，如此而已。我們現在研究佛法就不是那個樣子，研究佛法必得要把我們過去世俗的觀

念（我們研究世俗、世間學問）要把它放開，開放自己的心胸，看看這個經文所講的種種事實，不要因為沒有看見，就懷疑有這回事情嗎？我們沒有看見的事情多得很！下面我們放開心胸來看看這些經文。

十、我們先了解眾生，先把眾生說一說，我們一般所了解的眾生，以為是很多有生命的人（眾多的），這是一般世俗人了解的眾生，其實除了這個以外，照佛法來講，眾生有很多種講法，舉出兩個講法出來，讓我們知道眾生是怎麼一回事。就拿我們每一個眾生來講，我們一個人就是一個眾生，眾生的「眾」字，明明是一個人，單位就是一個，怎麼叫眾呢？眾就是基本的，一個是物質、一個是精神。物質這部分在佛法裡面講地、水、火、風，地是我們身體的骨頭、皮肉，這類是有阻礙的；水呢？血液、液體；火呢？我們身上有暖氣；風呢？有氣息，呼吸的氣息，我們身體能夠動，能夠活動是風在那裡。地、水、火、風就是物質，照我們中國文化來講，就是五行↓金、木、水、火、土，五行也是物質，不過分出來多一種，跟四大是一樣的，這是屬於物質的。一個人能夠思想，《心經》裡面講的種種，有感受的、能夠有想像力的、還有各種神識等等↓受、想、行、識，都屬於心理方面，精神的這些種種東西合在一起。有因有緣，眾緣和合，合成一個有生命的東西，這叫眾生。還有一種講法，就是生生死死，任何一個眾生，人也好、其他動物也好，任何一個眾生的生命不是就這麼短短的幾十年，這個生命之前還有生命，之前不知道什麼時候開始，往後呢？後來又有、後來又有，就是生了死、死了生，生死不斷的，有眾多的生死，就叫做眾生。

十一、這兩個意義，一般不學佛的人不了解，不了解就有很多苦惱。譬如以眾緣

和合的身來講，他不知道生命是眾緣和合的，因此處處對於自己的身體，看得比任何東西都重要，為它歡喜、為它苦惱，一切都是為了這個假身體，所以佛法講身為苦本，我們有這個色身是痛苦的根本，這個不了解，了解之後就知道不要注重它。我們還有另外一個要開發的本性，身是假的，要藉著假身體修真的果。

十二、懂得生生死死的現象是眾緣和合，生是假的，死也是假的，但是，生死雖然是假的，證了果位，才能這樣說，現在不過是在講的時候，讓我們了解這個道理，沒有證到果位，生就是生，死就是死，一點也不假。否則的話，哪有什麼痛苦呢？事實上，凡夫生死沒有一個人不痛苦的，這是因為他不了解道理，沒有證果的關係，證果的話，一切都自在了。這兩個意義說出來，我們明瞭了，明瞭不算數，明瞭之後，要一步一步地按照佛法往上去修持，首先要放棄執著，才能入門。

十三、下面介紹眾生，藉著種種的因緣，才有各種眾生，各種眾生出生，生出來時表現有生命的現象，方式也不一樣，佛經裡講，「所謂卵生胎生濕生化生」一四生。一切眾生，一種是卵生，譬如說雞，先有雞蛋，雞蛋生出來時，用暖氣孵，孵出來小雞，小生命出來了，這叫卵生，除了雞以外，其他動物，卵生的很多，人類眾生也有卵生，我們現在覺得很奇怪，現在沒有，過去就有。過去有一本書叫《博物誌》，博是博士的博（現在很多人讀博士），物是物質的物，《博物誌》裡有記載，司馬遷寫《史記》，寫韓、趙、魏，寫《趙世家》時，註解裡引用《博物誌》說，在周朝有一個人姓徐，叫徐偃王，他是在內地中原地帶，他的母親懷了胎，生出來時，

是一個很大的卵，生出一個卵認為不吉利，就把卵丟到野外去，他家裡養一隻狗，這隻狗很通靈性，用嘴巴把卵銜回來，用牠的身體孵在卵上面，孵著孵著，孵出一個小孩子，不是其他的動物，孵出來以後，他家裡的母親就把他抱回來養，證明人類有卵生的，在目前卵生沒有了，都是胎生的，在過去是有的。

十四、胎生人類有，畜生也有，家裡養的牛、狗、豬都是胎生，野外的動物，那些狐等等都是胎生，這好懂。濕生，講一個生命死後，再找什麼地方轉生？很簡單，藉著一個濕氣，有濕氣，他就能生出來了，叫濕生。藉著濕氣是什麼？所有生死不斷的，就是由於一種執著，對於一種事情執著，就有生有死，他對某一種濕氣的氣味特別投緣，那種濕氣非常順乎（適合）他的心理，他就藉著那個濕氣生出來（轉生出來）。化生是什麼？他什麼緣都不要藉，他藉什麼？他對某一種地方，他覺得哪個環境很好，心裡非常歡喜，就藉著那個環境，不要任何物質上的因緣，他就忽然化現出來，叫化生。

十五、這四生當中，都是因為業一業力，我們眾生，在他當生造的什麼業，這個業對他就有一種力量，這種力量就會引導他下一生到什麼地方，他要想改，是很難改、改變不過來的，這個業力！我們就拿胎生來講，胎生是什麼業力？胎生是由於貪愛心，為什麼佛法要戒貪愛？五戒、十戒，根本戒就是戒淫，出家要戒淫，在家要戒邪淫，淫就是貪愛心。因為有貪愛心，貪愛心不斷，他見著男女兩性在交合時，他就入胎，由貪愛心發動，雖然死了，有中陰身，一般講靈魂，這個靈魂在沒有轉生之前，看哪兒有緣，

誰是他未來的父母，緣一湊合，不管怎麼遠，他都能夠到那個地方轉世。但是這個緣，由於這中陰身（靈魂）是迷惑顛倒的，男女兩性不僅是人類的男女兩性，畜生也有男女兩性，種種的都有男女兩性，他弄不清楚，到處投緣，人的男女兩性還是交合得少，為什麼？人類眾生還懂得禮，畜生不懂禮，隨時隨處都有交合的可能，這個中陰身（迷惑顛倒的靈魂）到處碰到處找，不小心，一碰就到畜生道裡面去，這是非常危險！胎生的業力一愛心的業力不斷，非常危險，了生死不必說，要想保持住一個人身，就很難。

十六、修普通法門非斷淫不可，不斷不能了生死，為了這個關係，釋迦牟尼佛慈悲，教人修淨土法門，淨土法門不斷淫，在家居士照樣學佛，戒邪淫就可以，不能斷，帶業往生，特別法門照樣可以成就，一往生到極樂世界，自然就出六道，生死自然了。你不瞭解這種利害關係，不知道修淨土宗念一句阿彌陀佛好在哪裡？特別在哪裡？他講普通法門，不錯！可以了生死，了生死到何年何月？哪一生哪一世？誰都沒有把握，但是念佛，一句佛號念得很熟很好，當生就能夠帶業往生，就能解決問題。

十七、四生講完了，四生的化生，人道也有，世間剛剛開始，佛法講劫，有成、住、壞、空四劫，在成劫的時候剛剛開始有世界的時候，人道眾生從一禪天裡面（從光音天）下到人間來，那時又沒有父母，什麼都沒有，那是化生的，當然現在不是成劫，化生沒有了。天道的眾生呢？天道有化生的，其他的各道也有，不再詳細講了，四種生，六道眾生統統包括了，包括人間、天上，六道全包括盡了。

十八、下面講「或有依於地水火風而生住者」，這些眾生居住的環境也各不相同的：地，我們人道眾生、地上這些畜生都是依大地來住的；還有水，水族裡的動物；火呢？火中有動物，暖氣裡面就有很多微生的動物，我們看不到的；風有風的動物。地、水、火、風，依靠這個生存而居住的，多得很！廣泛地講，我們人道不僅是依地而住，我們要依靠風，沒有風沒有空氣，我們活不成的，都是互相依存的，依照地、水、火、風這些條件來生存來居住。「或有依空」，前面地水火風四者都需要，或有依空是單獨依空的。還有「及諸卉木而生住者」，卉就是草，木是樹木，樹裡面有很多生命的，草裡面也有很多生命，依靠草木而住的。空氣中有多少生物？我們肉眼看不到，一般講守戒律，不殺生戒，實際上我們盡其心而已，要絕對地不犯殺戒，那就很難了！我們在空氣裡面吸一口氣，就不知道有多少小動物吸到自己肚子裡面去了，這不是殺生，是什麼？這個沒辦法，一個眾生生下來，這是免不了的，要戒這個沒辦法的。所以空也好，樹木、花草，種種都有生命，各種眾生，他怎麼樣生出來？怎麼樣生活？依靠哪些環境來生活？以上講這個。

十九、下面再講眾生各各種類，「種種生類」，天上有天上的眾生，他跟我們人間不同，我們人間有四大洲，我們是南瞻部洲，還有北俱盧洲，東邊（東勝身洲）、西邊（西牛貨洲），四大洲，人的面貌身體，完全不一樣，所以他說「種種色身」，同樣有色身，天道眾生的色身美妙得很，我們人的身體再美，也比不上天上的人身體那樣美妙，我們人類中也有美的也有醜的，有粗糙有細妙，有種種的色身。還有「種種形狀」，我們可以看見，我們

人身體是直的，走路是直的走，還有那些動物橫的走，四條腿橫在地上走，有直的有橫的。「種種相貌」，我們人類的相貌是這樣的，那狗，畜生的相貌又是那樣的。四大洲裡面的人的相貌又是不一樣的，《華嚴經》裡面講很多，各各眾生依他所住的環境都不一樣，大環境是圓的，他的臉是圓的；大環境（國土）是長方的，他的臉是長方型的；有的臉是尖的；那不一樣。相貌的美是同一個標準？沒有標準的，所以種種的相貌也不一樣。

二十、

「種種壽量」，壽量是壽命，眾生的壽命不相等的，人類的壽命，古時候的彭祖，壽命很長，殤子一小孩生下來沒多久就死了，各有長短；其他動物中，烏龜的壽命很長，蜉蝣在天地之間活不了多久，朝生暮死的小動物很多，壽命有長有短。「種種族類」，族類是種族，就拿人類來講，人類的種族有貴族有賤族，古印度有四大種族，中國古代也是這樣，其他國家都是這樣，有奴隸有族人，這些都是種族（族類）不同。「種種名號」，眾生各有各的名號，人類眾生，「人」，中國叫人，外國有另外發音；各地方方言，同一個人的名字，各有各的發音，叫出來不相同的；同一個人，他有字、有號、有名、有姓，各個不同，千差萬別。「種種心性」，心指各人的心理，性就是性格，他的個性，眾生的性格有剛柔一有剛性的、有柔性的，種種不同。「種種知見」，有正知見有邪知見，各各不一樣，我們現在的眾生必得學佛法，才有正知見，不學佛法都是邪知邪見的，同樣是邪知邪見各有不同，有這個邪說、有那個邪說，這個思想、那個思想，多得很多！「種種欲樂」，欲是想把東西得過來，樂是歡喜的，他所想的所歡喜

的，有善的有惡的，喜歡求學修道是善的，喜歡錢財、喜歡名利，跟人家爭奪不是善的，有善有惡種種。「種種意行」，意行是什麼？意是心裡的意思，行是行為。有些人很有定力的，有些人是沒有定力，散散漫漫的，譬如普通的讀書人也講修養的功夫，有他的定功，修外道也講定功，在印度那時大外道有相當的定力，修佛法那更不必說了，普通凡夫心力集中，他就能夠有定功，還不錯！心力不集中，心裡亂糟糟，學習的效果就差得很！這是有定、有散的種種不同，還有「種種威儀」，威儀是什麼呢？一個人有他的動態、有他的靜態，表現出來的威儀也各個不相同。上面講眾生各各種類的不同，只能大概講，詳細分太多了。

二十一、下面講眾生各種享受、受用的事情，「種種衣服」，古代的衣服與現代不同，外國的衣服和我們中國的衣服都不相同。「種種飲食」，我們人的飲食、畜生的飲食、鬼道有鬼道的飲食、天道有天道的飲食，也是各各不同的。「處於種種村營聚落城邑宮殿」，這是居住的環境，除衣服飲食之外，有居住的環境，居住有種種的村洛、營舍，居住的聚落、城市，邑是一個縣市、一個城等，還有宮殿，做領袖的住宮殿。

二十二、「乃至一切天龍八部人非人等」，從種種衣服到城邑宮殿，是講眾生種種受用的不同，乃至是包括其餘一切天龍八部人非人等。還有身體的形狀「無足二足四足多足」，無足的↓蛇沒有腳，二足↓人是兩腳，四足↓牛、馬等別的動物，多足↓像蜈蚣就是多足。「有色無色」，有色的色界天，無色的無色界天，「有想無想」，色界天有無想天，還有「非有想非無想」↓四空天上最高的一層天，普通講非非想天，統統都包括在內，眾生

的一切包括盡了，這九大類，前面講卵、胎、濕、化四類，加上後面有色、無色、有想、無想、非有想非無想五種，五種加前面四種是九大種，細分太多太多了。

二十三、我們行菩薩道，學普賢菩薩的行願恆順眾生，順是隨順，哪裡的眾生都要順，怎麼隨順法？學這個行願要發願，願不是空發的，要廣泛地學，我們看起來很難，學問到了就容易。怎麼樣隨順？下回再講。

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，缺一不成，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^口故，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。」