

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第19講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年3月2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，是第二段；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，他分不清楚什麼是對的、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，我以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它們引導來學佛。

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，多得很多！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！「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，居住有種種的村落、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，眾生的一切都包括盡了，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。

經文二

如是等類，我皆於彼隨順而轉。種種承事，種種供養。如敬父母，如奉師長，及阿羅漢，乃至如來，等無有異。於諸病苦，為作良醫。於失道者，示其正路。於闇夜中，為作光明。於貧窮者，令得伏藏。菩薩如是平等饒益一切眾生。

申論

一、這一段仍然是恆順眾生，上一次的經文把各種各類的眾生都講過了，剛才念的這一段正式講怎麼樣順伏眾生，這一段裡邊涵意比較多一點，也可以說對行菩薩道的人很重要，我們特別要注重一下。

二、下邊就看，「如是等類」是指前面所介紹的，按照種類講有胎、卵、濕、化，再加上有色、無色、有想、無想、非有想非無想，就出生種類不同來分，一共有九大類，再用其他各類來分，那就太多太多了！如是等類指的就是那些，如

是等類——像這麼多的等等的種類，「我皆於彼隨順而轉」，我皆——我統統，彼——指那些各種類的眾生，就是按照他們那些眾生，隨順的「隨」，就是隨著他們那些眾生，哪一類哪一類的，「順」就很難了，要順著他而轉，怎麼轉法呢？祖師的註解是你要起觀照、觀察，你要運用能力——觀察的智慧，來把各種各類的眾生觀察得清清楚楚的。

三、為什麼要轉呢？所有的眾生都是痛苦的，不管在哪一道，地獄道的眾生當然最苦，畜生道、餓鬼道還是在三惡道裡面，都非常苦。人道眾生苦不苦？我們在人道裡，我們想想看我們苦不苦，我們有很多苦惱的事情。那麼在天道，一般宗教修學的最終目標就是要生到天上，就算生到天上，天道的眾生苦不苦？照樣有苦。為什麼呢？基本的問題就是有生有死——生生死死的生死大問題，在六道中無論哪一道都不能解決，所以都有苦。生死苦怎麼來的？當然有它的因緣，哪一道眾生都有哪一道的因緣，才到那一道去，「轉」要使眾生都能把所謂痛苦的問題轉過來，但一下子轉不過來的，你要引導他學佛法，佛法是覺悟的，你讓他來求覺悟的話，他就可以解決最根本苦惱的問題，就是生死問題。

四、「轉」是為了要使所有的眾生都能向著佛法來求佛法，也就是來求覺悟，你必得要用智慧來觀察眾生，「觀」是普賢菩薩的行願，普賢菩薩觀，那沒問題，任何眾生一觀照清清楚楚的，我們現在雖然想學著行菩薩道，但我們都是凡夫，我們沒有那種工夫，我們觀的時候，沒辦法立刻像普賢菩薩那樣，但是只要誠懇地這樣學，按照佛法這樣用功，也能照著方法這樣去做。

五、所謂「觀」有兩種，一種是「因緣觀」，因緣觀是什麼呢？「萬法因緣生」，任

何一個法都是有因緣的。其他的不必說，就是六道眾生為什麼墮落到三惡道去？有他的因緣，佛法講墮到地獄有五逆大罪，那些犯了重罪的人要墮地獄的，其餘的餓鬼、畜生，都各有各的惡業，因此觀三惡道的眾生，就了解在三惡道的苦報，就明瞭造成苦報必然有他過去造惡業的因緣。同樣我們看人道也不只一種，同樣在人道裡面，有的當皇帝、有的當乞丐，地位懸殊得很！有的是一生快快樂樂的、有的是一生痛苦得很。各人有各人的因緣，雖然同樣是在人道裡面，受的人道的報也不一樣，受的不一樣就是他過去有不一樣的因緣，這都是要觀察的。

六、觀察這些幹什麼？包括我們自己在內，我們行菩薩道，一方面要了解自己——了解自己怎麼修法，一方面要了解眾生——了解眾生個個過去的因緣不同，他的習慣、種種習氣都不一樣，因此你要勸導他學佛，你了解他的習氣，你就針對他能夠接受的習慣比較有效。這等於醫生給病人治病是一樣的，任何一位醫生他想要把病人的病治好，首先要診斷，診斷病人的病出在哪裡？他怎麼會得這種病？考察清楚，然後用藥或其他方法對症下藥，才能治得好，若是原來的病況都診斷不出來，就是用再好的藥也沒有辦法，佛法也是這樣，佛就是大醫王——醫中之王，因此我們學佛要行菩薩道，要想勸化眾生來學佛，必得了解眾生過去的習氣。他的因緣、習氣，你怎麼看得出來？他現在在哪一道、他現在所受的種種，從果上面可以推知他過去的因，「欲知前世因，今生受者是」，佛經這樣講的，你這樣考察清楚，你針對他的習性，然後介紹他學佛，對他講一些佛法，他就很容易能夠接受，就像我們現在學淨土法門，你勸人家念佛，你懂得各人過去因緣狀況不同的話，你講的方法不一樣，那效果就不一樣了。

「因緣觀」很重要，必得要了解個個眾生的因緣，像普賢菩薩一看前面九大類眾生，他一觀照就明瞭，我們現在只能對於人類眾生，學著這樣做看看，你從因緣上看，對於各位想勸人家念佛學佛的話，很有幫助。

七、「隨順而轉」要用觀智來轉，一是「因緣觀」、再是「平等觀」。什麼是平等觀？從因緣方面看，九大類眾生各各眾生的因緣千差萬別，但就平等這方面看，哪一道眾生都有佛性，佛性就是真如本性，墮在地獄道的眾生照樣有佛性。就因為每一個眾生都有佛性，你用適當的方法，正好針對他的習慣、他的根性，可以把他轉過來學佛，如果沒有佛性，那怎麼行呢？所以就佛性人人具有（任何眾生都具有佛性）這個觀點來講，不但凡夫眾生是平等的，就是已經成佛的人，釋迦牟尼佛、阿彌陀佛也好，其他十方世界的佛、眾生也好，都是一樣的，跟我們未成佛的凡夫的佛性完全一樣，成佛的佛性沒有增加多少，我們沒有成佛的佛性也沒有減少多少。分別在哪裡？已經成佛的人完全覺悟過來了，我們沒有成佛的人，沒有覺悟，我們迷惑顛倒，雖有佛性，完全把佛性蓋住，不知道自己在哪裡！問題在此。因為這個樣子，所以佛、大菩薩、我們學菩薩道的人，根據「眾生都有佛性」這個平等觀點，我們有信心，只要你方法用對了，再不好的眾生，你都可以把他轉變過來，讓他來學佛，這就是「平等觀」來研究的，這是觀的一種智慧叫「觀智」。

八、下面說，行菩薩道一方面弘揚佛法，讓各種各類的眾生都能接受佛法，再一方面自己也要學——自度度他，這是菩薩道。自度度他的時候，下面說，度化眾生把眾生的各種根器都看得清清楚楚的，你要度化眾生的時候，當然方法非常多，其中有幾個最重要也是最有效的：一個是多替眾生做事情，拿現在的名詞

來講，我們多多地服務，你要跟人家接近，勸人家學佛，你要先替他服務，然後建立起他對你的一種相信的緣；另外一個就是供養，普通講布施，這裡講供養，拿種種的東西，因為眾生所需要的太多太多了，物質的也好、其他方面也好，缺乏得太多，因此菩薩能夠隨著自己有哪些——無論是物質，其他種種的方法、力量等等，你都提供給眾生，這也是最有效最好的辦法，所以下面講「種種承事，種種供養」。

九、承事就是替他辦很多事情，很恭恭敬敬地替他服務，協助他做很多事情，所謂「承事」是把眾生當做我們的長輩，不管哪一類眾生，我們很恭敬地伺候他；種種的「供養」，供養也是下對上講的，平等的講布施，這裡講供養。一個是「承事」，一個是「供養」，就我們自己學佛、修行這方面來講，增進了自己修持的德，道德增進了，修行工夫增進了；就弘法利生來講，這是非常有效果的，你拿這個來跟很多眾生結法緣，那你法緣特別茂盛，所以下面接著就講「種種承事，種種供養」。

十、承事、供養都是根據「隨順而轉」來的，「隨順而轉」最重要的目的是要他轉過來學佛，承事、供養就是希望那些眾生都能進入佛門來。這樣做的時候，用什麼樣的心理、態度來承事供養？我們不要認為我們現在懂得佛法，對方不懂，我們弘法了，這是不錯，但是我們要以一種供養、承事的心理，這樣來弘法，恭敬到什麼程度呢？下面就說，「如敬父母，如奉師長，及阿羅漢，乃至如來」。

十一、你看看承事眾生、供養眾生，就把一切眾生當作自己的父母一樣——「如敬

父母」，為什麼經文把父母放在第一位來講？無論佛法、中國文化都注重感恩報恩，報根本——報本，一個人不知道報本的話，他的德就談不上了，中國文化、佛法無一不是講報本的，我們受著任何人一點恩惠，將來就要加上多少倍數來報答人家。比如說過去韓信，大家歷史都知道，韓信是幫助漢家打天下的，在他年輕沒有發達的時候，窮得連飯都沒得吃，在河邊洗衣服的一個婦人，看見韓信這個年輕人窮得沒飯吃，送一點飯給他吃，到後來韓信發達了，用千金來報答洗衣服的那個婦女，連姓名都還不知道呢！這種在河邊把衣服漂白洗乾淨的人叫漂母，用千金來報答漂母。你想古代無論是哪一行的人都知道報恩，相對的我們今日之下，誰知道這種報恩的觀念，別說普通人，一般年輕人恐怕對父母也不知道要報恩，這是現在的教育風氣造成這樣的。

十二、

很多人對我們都有恩德都有貢獻，但是父母站在首要地位，經文裡講「如敬父母」，父母的恩在中國《詩經》裡就講：「欲報之德，昊天罔極。」——父母的恩就像天空那樣，你要報，報不盡的，你看著天空，報不盡的。佛經裡有一本《心地觀經》，講完全就是《大乘本生心地觀經》，這是大乘法，《心地觀經》裡講父母的恩德是「彌於普天」，彌就是彌滿，天就是太空，充滿太空，就跟中國《詩經》講的「昊天罔極」是一樣的——廣大無比，父母恩德廣大，沒有辦法用其他來比。因為父母恩這樣廣大，尊敬孝敬父母所得的福報也就不得了！為說明父母恩，經文裡就比較，假使一個人要用種種的珍寶、財物、飲食等等，再好吃的、再好玩的、很好的用具等等最妙最好的東西，供養一百位的五通神仙，五通是有五種神通，在古

代釋迦牟尼佛時候，在印度修神仙的，我國古代也有修神仙的人，在印度那時候修神仙的人，修得好他有五種神通，這在前幾次也講過了，包括天眼通、天耳通種種的，只有五種而已，沒有第六種（漏盡通），漏盡通只有佛家證果才能得，雖然沒有漏盡通，但得了五種神通已不得了、了不起！你要供養一百位五種神通的神仙，還有供養一百位修持工夫非常清白的的外道，釋迦牟尼佛那時的婆羅門教，德性最高的稱之為大婆羅門，他的修持非常清淨的，你供養一百位，還有那些有善知識的朋友——一百個善友，你供養這麼多人，而且都是有工夫的人，應該說是所得的福報是很多的。但是經裡講，不如拿一點點少少的物品，譬如說遇到好吃的東西，自己還沒吃的時候，你就先拿給自己父母，這個東西很好，比如先上市的水果，這也是所費不多嘛！你先拿來供養父母，這人人辦得到的，但是你這一供養的話，你所得的福報比供養那麼多的五通仙人、大婆羅門、那些善友，這兩者沒辦法比較的，供養那麼多的修行人當然福報得的很多，但那麼多的福報比不上你這一點點的東西供養父母所得的福報，這兩者沒辦法比較。為什麼呢？因為你報答父母，父母是最根本最有恩的人，你能夠尊敬父母、報答父母的話，你所得的福報也就最大，這是在佛經裡這樣講的。

十三、再是「如奉師長」，師長一種是世間一般的老師，譬如說各位在學校裡邊讀書，從小學（甚至從幼稚園）一直到大學研究所的這些老師都是師長，他教給大家的是世間的學問，沒有世間的學問也不行，譬如說我們學佛也要有世間的學問，有世間的學問你才能夠學佛，你才能夠看得懂佛經，這

是世間的師長；再來就是出世間的佛家（佛法）這方面的師長，凡是引導我們進入佛門，介紹我們學佛的人，都是我們的師長，這師長也是跟世間的師長一樣，有小學、有中學、有大學，一層一層的都有師長，菩薩有沒有的師長呢？菩薩還有師長，菩薩有小菩薩，還有大菩薩，小菩薩沒有大菩薩做師長，小菩薩就不能繼續再進步，遇到問題自己不能解決，自己自修都有問題，怎麼能夠再教人家呢？所以佛門的師長是一層一層的，凡是把正法（正正當當的純粹的佛法）介紹給我們，告訴我們怎麼樣修持的方方法，這都是我們的師長，這種師長尤其重要。

十四、我們現在講父母，我們的身體就是從父母來的，但是我們的身體以外，除了色身，更重要的還有慧命叫法身——我們智慧的生命，前面講本性開發不出來，要把本性開發出來，沒有佛法的師長啟發，沒有佛法的師長把佛法告訴我們，我們不知道啊！所以這個恩也是廣大（從這一方面來講）。佛經裡也這麼說：「佛法的師長——祖師這些大菩薩，他的恩德超過了父母。」為什麼呢？父母是我們色身的父母，那些大菩薩、祖師等等這些大善知識，他是開發我們的慧命，是慧命的父母，我們慧命開發出來了，生死問題就解決了，不但能夠解決生死問題，而且能夠成佛，如奉師長就包含了世間的師長和出世間佛法方面的師長，供養、承事眾生，也就是「如奉師長」這麼恭敬。

十五、「乃至如來」「乃至」這兩個字中間就包括小乘的阿羅漢，還有中乘的辟支佛（辟支佛也證果，他證果也是了生死），辟支佛以外，還有那些大菩薩，各各地位的大菩薩，阿羅漢、辟支佛、各種菩薩，最高境界就是如

來，如來就是佛，「乃至」這兩個字就把中間的辟支佛、諸大菩薩省掉了，意思還是包含的。就是說阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛這四位都是證了果位的出世間的聖人，我們供養這些出世間的聖人就是種福田，等於農人種田一樣，農人種田種子種下去，然後就長出來很多收穫，你拿種種的東西來供養阿羅漢以至於佛，那你所得的福報就跟農人種田收穫種種農產品一樣的，就跟那個差不多，我們得到的福報那就太多太多了！他們那些出世間的聖人就等於是一個種福報的福田，這個福田比任何福田都大，叫「大福田」，我們要是承事、供養一切眾生，就如同供養阿羅漢乃至於如來，所得的福報就跟供養阿羅漢到佛所得的福報，完全是一樣的。

十六、從「如敬父母」一直到「乃至如來」，你承事、供養一切眾生，在你想法如同敬父母，以至於如來，這樣你所得的福報「等無有異」——是一樣的、平等的。所謂平等就是不要分別，若存著這個眾生對我有什麼好處的想法，對於其他眾生就是存著不平等的觀念，你得的福報、功德就打了折扣，你能夠對於任何一個眾生供養、承事的話，就拿他當作恭敬自己的父母一樣，就拿他當作自己的師長一樣，甚至於像出世間聖人一樣地來供養，等無有異是沒有什麼不同的，必得這種平等的供養，這叫做無分別，無分別就出現平等智，我們普通做任何功德，一般都是有漏的，有漏的是不究竟的，這是世間生滅法，你能夠這樣等無有異，這樣恭敬、供養的話，就把有漏的變成無漏的，把福報轉成功德了，對於眾生這樣的話，自己平等的智慧就開發出來了，不只有對眾生好，對自己也有最大的好處。

十七、下面就講了，就承事、供養舉了一些例子，承事也有多種，因為眾生那麼

多，他所需要的多得很！供養也是特別多，下面只是舉幾個例子而已。你看看，「於諸病苦，為作良醫」，一切眾生都有病苦，病苦有兩大類（病也是有很多很多種的），兩大類一是身體上的病，除了身體種種的病以外，再就是心理上的病，我們眾生人人都有，你看人人都很健康，身體很健康，心理有病，心理上這些苦惱那些苦惱多了，這都是心理的病，「為作良醫」特別注重心理方面的，身體上的病很多一般世間醫生可以治療的，心理上的病唯有佛法，你行菩薩道，你才能治得了。

十八、
「於失道者，示其正路」，失道就是迷了路，不知道路怎麼走了，就世間法來講，比如說我們開車到阿里山去，大家路是熟的，假如是陌生人他不知道，他開到很危險的路上去，這就叫失了道。用「失道」來表示真正的意思在哪裡？我們在世間上，你登山也好、你幹什麼也好，失了道，當然很危險，這是事實；就理上來講，我們六道眾生都是失道的，要不是失道的話，我們會墮落在六道裡嗎？六道就是生死道，走上生死道（生生死死）這個道路，在六道之中來回地輪迴生死，就是失了道。你怎麼樣指示他呢？「示其正路」——就是勸告他來學佛，用佛法來開導他，必得要這樣他才能走上正路，讓他覺悟，這是示其正路。

十九、
「於闇夜中，為作光明」，闇夜，比如說夜間沒有燈光沒有月光，一切都是很黑暗的，你行菩薩道，你就用照明設備，你讓走路的人，讓他看得清楚，為他作一個光明。同樣的，也是表示佛法上的意思，為什麼呢？那各種各類的眾生，真正說起來誰有光明？沒有光明，有光明他看得見看得清楚的，他就不在六道啊！所以中國聖人堯舜，堯被稱為「欽明」，舜在

《尚書》裡被稱為「聰明」，都有一個「明」字，歷代好的皇帝被稱為

「明君」，不好的皇帝是「昏君」，「明」是就智慧來講的，我們眾生都是在闇夜，迷迷糊糊的，眼前哪知道有光明？都在闇夜裡面啊！六道如果看清楚了，就絕不肯在六道裡邊輪迴了，也就是說，所有眾生都在闇夜中，我們行菩薩道，大家要學菩薩道的話，就要「為作光明」——就是要替眾生點起一盞明燈出來，讓他看清楚，介紹他學佛，佛法就是一盞明燈。

二十、

「於貧窮者，令得伏藏」，伏藏是什麼呢？藏是收藏很多金銀財寶的地方，寶藏嘛！伏藏就是隱蔽起來沒人知道的，於貧窮者——對於貧窮的人，你行菩薩道的人告訴他：「你現在雖然很貧窮，在某處有一個寶藏。」你把寶藏告訴他、指示他，他就可以富有起來，藏當然很多了，台灣過去不是到處挖寶嗎？但是那個寶就是再多，也是有限的。真正的伏藏

——埋伏的寶藏，就是我們人人具有的，每一個人都有的，是「取之不盡，用之不竭」的，這是蘇東坡講的，他就是講佛法，我們人人都有寶藏，你採取也採取不盡，用也用不完的，這是藏在我們本性裡面，你的本性一旦開發出來的話，你無窮無盡的寶藏就開發出來了，所以「令得伏藏」就是指示眾生，讓他了解本來有的本性，讓他明瞭本性什麼都有。如果

不是這樣的話，錢再多也還是貧窮，不能做事情的，令得伏藏是指專門開發本性來講的。

二十一、

「菩薩如是平等饒益一切眾生」，普賢菩薩是這樣的，我們學普賢菩薩也是這樣學，「如是」就是照上面這樣的——作良醫、指示正道、作光明、得伏藏等等，饒益的「饒」當「很多很多」講，多方面地讓眾生得到利益，

而且得到很多很多，這種「饒益一切眾生」，你不要分別（平等的），就拿他當自己的父母，以至於當佛一樣的，那樣恭敬供養，這樣對於眾生平等的饒益，一方面是行菩薩道，再方面是自己也開了智慧，我們念佛是大乘佛法，你這樣做的話，對於我們念佛，我們教人家開了寶藏，自己也在開寶藏，一句佛號就是開寶藏，開寶藏就是很快，在這個世間不能一下就開，到極樂世界還是要開的，到那時候非常迅速就開出來了。為什麼要這樣隨順供養？下回要講理由出來，道理要講明，然後才知道要這麼做，理由下回講。

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^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：第十六講「經文說明」

上課日期：3月16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。」