

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第20講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年3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

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
了！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
了。但是經裡講，不如拿一點點小小的物品，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。

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。

經文二

何以故，菩薩若能隨順眾生，則為隨順供養諸佛。若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。

申論

一、今天這一段經文，還是繼續普賢菩薩講的「恆順眾生」這個行願。這一行願開始就講為什麼要恆順眾生，接著就說眾生有哪些種類，這前面都講過了。每一類的眾生都有種種的痛苦，最重要的就是生生死死地在六道裡面輪迴生死，不能夠解決，這是最重要的一个大問題。你要幫助眾生解決這個問題，必得要弘揚佛法。為什麼要弘揚佛法呢？佛法是覺悟的法，而我們眾生有生死，以至於每一個眾生本身有種種痛苦，這都是不覺悟的關係，覺悟了之後，就有辦法來解決了。遠的不說，就拿淺近的問題說吧！人人都有病，我們哪一個人出生到

現在沒有生過病呢？任何病都有原因，如果不懂原因，就是不覺悟，你把原因明白了，你就覺悟，覺悟了就有辦法對治你的毛病。我們凡夫眾生生死的問題是根本大病，要把這個問題解決，你必得要覺悟，覺悟的法、種種的學問就是佛法。但是你要弘揚佛法，你要人家願意接受佛法，你要順乎眾生，各眾生有各眾生的習慣，他們有種種習性，順乎他們的心理及愛好，然後你才能夠讓他們接受佛法。這前面經文講的，上回已講過了，你能夠這樣恆順眾生，你要為眾生做種種的服務、給他們種種的好處，而且要把利益平等地交給眾生。所以上回講，菩薩如是平等饒益一切眾生。

二、今天開始講「何以故」——為什麼要平等饒益一切眾生？把那麼多的好處，平等的、完全平等的，不管這個人跟我是有關係的也好、沒有關係的也好，只要是因緣到了，我們行菩薩道的人，都要去恆順他，進一步要讓他了解佛法。這是什麼緣故呢？今天就一條一條地來解釋這個問題。我們現在就看經文，經文說「何以故」，這是問前面說的——菩薩那樣平等饒益一切眾生，是什麼緣故呢？為什麼要這樣做呢？下面就說了。「菩薩」——我們行菩薩道的人（這是普賢菩薩講的），「若能隨順眾生」，行菩薩道的人，如果能夠隨順眾生的話，「則為隨順供養諸佛」，你隨順眾生，就等於隨順諸佛，而且是供養諸佛。前面不是說過？隨順眾生就要供養他很多，眾生所需要的，你都要儘量地供養他。你這樣的話，就等於供養諸佛。「若於眾生尊重承事」，你對於眾生尊重他、承事他，就等於把眾生當作一個長輩，他交代你的事情，你就照辦，你侍候他，「則為尊重承事如來」，如來就是佛，你就等於尊重佛一樣的，等於侍候佛一樣的。為什麼呢？「若令眾生生歡喜者」，你要用這些方法，這樣隨順眾生，

眾生就歡喜了，你要使得眾生發生歡喜心的話，那就「則令一切如來歡喜」，就等於讓一切的所有的佛都發生歡喜心。這是第一個理由，為什麼要這樣饒益一切眾生？換句話說，你平等饒益一切眾生，就使眾生歡喜，就等於讓一切佛歡喜是一樣的。

三、為什麼眾生歡喜，佛就歡喜？佛為什麼成佛？我們跟佛為什麼不同呢？講到本性，我們的本性跟已經成了佛的諸佛本性完全一樣的，沒有不同。不同的是，因為我們的本性被煩惱種種的業障給障礙住了，我們自己不能夠發現，得不到它的用處。已經成了佛的諸佛呢？就是把那些煩惱、那些種種的污染的東西，統統撤除了，本性完全發明出來了；本性發明出來，他沒有障礙，他的清淨本性可以看得非常廣大，所有的眾生都包含在他的心裡面，眾生若有痛苦，佛看得是清清楚楚的，眾生有快樂歡喜，在佛心中也感覺歡喜。這怎麼說呢？比如說普通的一個例子，大家都有了年紀，您們老菩薩就能體驗，做父母的人，不論有多少孩子，孩子將來又有孩子，兒子女兒將來又有兒子女兒，很多啦！這麼多的子子孫孫，都在您這個長輩的心裡。您那些子孫，不管哪一個，他的一言一笑，有什麼苦惱、有什麼歡喜，您時時刻刻都能感受到，如自己感受的一樣。這在古時候講孝道就知道，曾子跟他母親就是母子連心，曾子在外面，母親在家裡咬了一下自己的手指，曾子在外面就感覺到心痛，真正的親子關係都是這樣的。講到佛與眾生的關係就是這樣，所有眾生在佛的心裡面，就如同我們一個家族裡邊，子孫兒女都在長輩心中。因為這個關係，所以經文裡面講，我們隨順眾生就等於隨順供養諸佛，眾生歡喜，諸佛就歡喜。等於說讓小孫子、小孫女很歡喜，這老祖母也跟著歡喜，這道理是一樣的。前面問：何以

故？因為這個緣故，所以行菩薩道的人，你必得要平等饒益一切眾生。下面又講另外一個理由：

經文三

何以故，諸佛如來，以大悲心而為體故。因於眾生而起大悲，因於大悲生菩提心，因菩提心成等正覺。

申論

一、前面說，這樣隨順眾生使諸佛（一切如來）歡喜，我們也從比喻當中——拿親子關係來說明這樣歡喜。經文裡面再進一步分析：「何以故」，為什麼眾生歡喜，如來就歡喜呢？那就進一步說了，「諸佛如來」——一切的佛，「以大悲心而為體故」，這就解釋了，前面雖然那麼講，親子畢竟是親子，親子以外，普通的眾生究竟關係是不同呀！你行菩薩道，要是平等的話，那就視親子與普通眾生一律平等，這怎麼解釋呢？進一步說——以大悲心而為體故——就解答這個問題。體就是本體，本體叫做同體大悲，佛經裡面講，慈悲叫「無緣大慈，同體大悲」。就普通人來講，母親對兒女是慈，但只對她兒女慈，對於別人也是有慈，但這慈有分別的，比不上她對自己兒女那樣慈，談不上大慈，你看她有原因的。佛法講的大慈是「無緣大慈」，不必說什麼因緣，一律對任何眾生都講究慈，就是無緣大慈。講到悲也是一樣，並不是說，自己的兒女感覺到痛苦，我也感覺到痛苦，一定要幫助他解決痛苦，這就是悲心，這是有分別有選擇性的，這不叫大悲。因此世間法，世俗的凡夫講慈悲不算大；就算是修小乘

的、修中乘的「二乘人」，他證了羅漢果、證了辟支佛，他有慈悲，他比我們凡夫，知見、境界比我們高明多了，但也不能稱為大悲；必得要行菩薩道，大菩薩已到成佛的那種地位，只有佛菩薩才算是大悲呀！

二、為什麼佛菩薩才算是大悲呢？同體大悲，所謂同體，就是了解這個道理——成佛的人或是大菩薩，以及我們在六道裡面輪迴生死的凡夫眾生，都是同一個本體，本體就是真如本性。已經成佛的人，他看見那些還在六道裡邊生生死死的眾生，他一想到，本體都是一樣的，自己成了佛，看看那麼多的眾生還是在輪迴，他一定要想辦法解決那些眾生的困苦問題。為什麼呢？同體大悲，這才是真正的大悲，所以經文說，諸佛如來以大悲心而為體故。「因於眾生而起大悲」，這就是同體大悲，成了佛的諸佛，就因為看見眾生都在生死六道之中，來來回回地生死不斷，就起了大悲心。這大悲心是不論對哪一道的眾生，我們凡夫心理，總是不到這個程度，看見某某人造了很多罪惡的事情，心裡就感到很憤恨，這個人他將來要墮地獄的（認為他將來墮地獄，這心理就很氣憤，覺得他這個人太壞了）。但是佛、大菩薩就不是這樣想法，看他在造惡業的時候，心裡就對這個造惡業的眾生起了悲憫的心，從他造的業因，就知道他將來必定墮地獄、墮畜生道，那多痛苦呀！就起了悲心了。一起了悲心的時候（只是悲沒有用處，不能解決問題），應該怎麼呢？起了悲心之後，要想辦法解決眾生的問題，你要具備相當的能力，那能力是什麼？能力就是智慧。因此，「因於大悲生菩提心」，你有大悲心，要想解決眾生種種因為造罪業，將來要遭受苦報受苦，那你現在必得要生菩提心，菩提就是覺悟，你要生覺悟的心。覺悟什麼呢？覺悟就是智慧，我們說：「某某人辦事很有方法，什麼問題都能

解決。」就是他把一樁事情的前因後果看得清清楚楚，他有辦法把事情都能夠解決，問題統統都能圓滿地解決，就是有智慧——智慧能力，這就生了菩提心了。所以有了大悲，他必然要發心來求覺（來求開悟），求佛法，生起菩提心。下面就說「因菩提心成等正覺」，等正覺，正覺——覺悟，不同於其他外道，我們凡夫眾生不覺，外道的覺悟是邪的（不正），佛法是講正覺，可是程度不到，比如說這菩薩沒有到成佛的地位，還沒有到等正覺，等正覺是平等的，等再加上無上，完全講叫「無上正等正覺」↓就成了佛，成了佛↓成就無上正等正覺，是因菩提心。菩提心就是由緣來起大悲心，由大悲心，再發求覺悟的、開智慧的這種心，就是菩提心。因為有菩提心，這樣一方面有悲心、一方面有智慧——覺悟，這樣你才真正能夠成佛呀！

三、成佛是什麼呢？佛是最至高無上的覺，覺到究竟的境界，佛的智慧最圓滿了，沒有一點欠缺的。我們凡夫在世間求學，求哪一門學問也好，你圓滿了沒有？不能說圓滿，只能說是劃定一個範圍，你在這範圍之內，研究到一個程度，算是畢業，得某種學位了。要講圓滿，還早得很呢！任何一花一草，你研究植物花草的學問，你就是研究到了極處，但是在佛學的研究，那還是早得很！要用佛學來研究的話，無論哪一個微塵，都可以研究到最後成佛的境界才能夠圓滿。任何一個法到圓滿的時候，佛都知道，所以這必得要悲心、有菩提心。因為要解救眾生的種種問題，你有悲心，要使你的悲心達成解救眾生痛苦的願望，你必得要求覺、開智慧。所有的學問你都要學、所有的智慧你都要開，眾生那麼多，你就要具備那麼多的方法，來解決眾生的問題、解救眾生的苦惱。必須這樣，你的智慧才能一天一天地擴充，正覺的心理一天一天擴展，所以到

最後才能夠成佛。不這樣的話，學小乘，小乘證了阿羅漢果就算了，就不能再進步啦！行菩薩道不是這樣，行菩薩道是↓眾生無量無邊的，眾生煩惱也是無邊的，所以他要使眾生的任何煩惱都能夠轉變，那麼多眾生的生死，他要幫助他解決。這要具備很多很多的智慧，你到了智慧圓滿，就成了佛，所以經文裡面講「因菩提心成等正覺」，菩提心就是覺悟。什麼是覺悟呢？在我們認為這個事情研究徹底了，那佛法認為還沒有徹底呢！現在物理學家研究，找宇宙最初的那個分子，怎麼構成現在這樣的宇宙，他現在一直用科學的方法來研究來追求，求得那分子，愈研究愈找愈細，細到最後他認為止絕了，沒辦法找了，還繼續找，找到現在還很困難的。但是在佛法裡邊，你這個找，還早得很呢！你這個找還是在色法，還只是在物質上面，你還超不過物質而進入到心靈的層面去。換句話說，你只在物質方面，沒有到精神的領域上去，那你這科學家再大的本領，你得了諾貝爾獎金，得了再多，你不能超越到心靈的範疇裡面去，你就止了，不能再進步了，那怎能圓滿呢？佛法不是那樣。佛法是無論你講精神的也好、物質的也好，它講圓的，任何一件事都有最高的理論，追求萬法追求到最後，追求到眾生的本性上去，這本性完全開發出來，就成了佛。因為這個關係，所有的學問都圓滿，物質、精神的界限打破了，圓融無礙，你整個都是圓滿無缺，沒有欠缺了，你就成了佛——成等正覺。

經文四

譬如曠野沙磧之中，有大樹王，若根得水，枝葉華果，悉皆繁茂。

一、這是說比喻，「譬如」什麼呢？「曠野」，很空曠的野外，這個曠野，還不是一個草原，還是「沙磧」——一片沙石，在那個大環境「之中」，沙磧是什麼呢？什麼都沒有，沒什麼植物，

二、但「有大樹王」。這樹大得不得了！樹中之王，還能夠存在呢！它在那個環境之下，沒有水份，什麼都沒有，它長不出樹枝，樹枝沒有、樹葉也沒有↓枝葉都沒有，更談不上開花結果了。所以下面講，「若根得水」，假使這棵樹，它的樹根能夠有水灌溉，就有「枝葉華果」，得了水灌溉，這樹幹就能夠長出樹枝來，有樹枝當然就能夠長出樹葉，然後又開花，開花成熟了就結果。所以「悉皆繁茂」，這樣枝葉華果，統統都能夠很繁盛很茂盛的。經文說比喻的話，都含有佛法的意思在當中。所以我們研究經文，就跟研究中國文化，讀《詩經》是一樣的。《詩經》也好、後來歷代學詩的人也好，詩就這樣，用任何的比喻，都有很深的意思在當中。

三、我們來看看，譬如曠野，曠野是什麼呢？我們一講到曠野，就是野外，空曠的野外呀！這是比喻什麼？比喻我們凡夫眾生在六道，整個六道就是個曠野，這六道就是生死的曠野。我們可以這樣想，假設我們一個人陷入……在地球上，跑到一個大沙漠裡去，在大沙漠裡面，一望無際的，我們在那裡，要這個沒有、要那個沒有，無依無靠的，一切的援助都沒有，那個環境是很可怕的。我們只知道那個環境不好，但是就不知道六道這個大環境就是個曠野。為什麼六道就是個曠野？眾生無論在哪一道，比如說我們現在在人道，下輩子要再來人

道行不行呢？不由自主的，想到人道來也沒有那麼容易，想到天道，生天去可不可以呢？也沒那麼容易，自己做不了主呀！這就跟曠野一樣的，譬如曠野，這曠野指的就是六道生死的曠野，你自己做不得主，也沒有別人來幫忙你，替你解決。我們在人間，有什麼物質缺乏了，找到親戚朋友還可以幫幫忙，這生死的問題，誰能幫忙呀？你找再好的醫生，一個人壽命終了，該死的時候，別說嚴重的病，就是傷風咳嗽也可以死的，照樣治不好，壽命到了嘛！誰能夠挽救得了？這就是曠野，無依無靠的。曠野沙磧是什麼呢？那一片沙磧就是處處盡是煩惱，找水草是沒有的↓生死煩惱這些大環境。在這樣的環境之下，這種沙磧能不能長出樹？可以比喻說，我們眾生六道裡面，你說善根，善根在哪裡呀？成佛必得要善根，六道眾生善根是有，在這個生死大環境之中，他的善根很難生得出來。比如說在今日之下的社會風氣，你跟人家說：「你可以成佛，你可以解決生死問題。」這必得要善根才能聽得進去，沒有善根的人，他一聽就很好笑，說你這人不正常，他認為你說的話是不正常不對的。那種人就是沒有善根，他為什麼沒有善根呢？就是被社會惡劣的風氣、一般凡夫的心理（那種煩惱的心理）把他遮蓋住了，他善根生不出來。曠野沙磧就是生死煩惱，生不出善根來。

四、在這個沙磧之中有大樹王，大樹王是什麼呢？就指佛法——佛菩薩說的覺悟的法。有了覺悟的法，樹王當然有樹根，它得了水，水是什麼呢？前面不是講有大悲嗎？大悲就是這個水，這個水就是比喻大悲，你要樹根得了水，換句話說，你要想在沙磧之中長出樹來，這個樹根一定要有水，得了水之後，才能長出枝葉華果來。枝葉華果是什麼呢？枝葉就比喻佛法裡面講的智慧、講的定

功。比方說念佛，念佛要得一心不亂，一心不亂就是普通法門講的「三昧」↓正定，有智慧、有定功。我們原來是凡夫，沒有智慧，也沒有定功，怎麼樣也沒有辦法開花結果，長不出枝葉來，有了水澆了樹根，換句話說，我們開始接觸佛法，就等於得了水。得了水份，我們就從佛法之中開智慧，肯用功就得了定功，這就有了枝葉，枝葉然後開花。我們行菩薩道，照著菩薩法門去做的話，就是開花。菩薩的行為，那多啦！等於一棵樹上開了多少花，非常茂盛，花開到圓滿成熟了，就結了果。結了果，這果就是成佛。

經文五

生死曠野菩提樹王，亦復如是。一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果。以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。

申論

一、曠野就是「生死曠野」，樹王就是「菩提樹王」。什麼是菩提樹王呢？眾生都有本性，本性就是覺悟的，這叫本覺——我們本有的性（心性）就是覺悟的。本覺，本來是覺，但我們被煩惱生死種種的障礙（這些業障）給障礙住了。這本覺不知道，用處發不出來呀！研究中國國學就知道，孟子講：人都有良知良能。所謂良知良能是什麼呢？良當「本有」講，你這個知見、你這個能力本來有的，不是從外面學來的，你本來有的知，就是本覺。這個本覺，雖然我們不知道，但是你偶爾有一切用處都是從本覺發出來的，不知不覺地用出來，你自己不知道，你假如完全能知道就好啦！這證明我們每一個人都有本覺，所以說

「生死曠野，菩提樹王」。這個大樹王，就是本覺，「亦復如是」↓也是這個樣子，就是在生死曠野中，有樹王↓就是本覺。但是你自己還不覺悟。「一切眾生而為樹根」，這樹根是什麼呢？樹根就是一切眾生，一切眾生就是這樹王的根。有這個根怎麼樣呢？你怎麼樣能把這個根發出來呢？「諸佛菩薩而為華果」，以前那些成了佛的人，還有那些大菩薩，他們看眾生在生死曠野之中，生不出善根來，就用種種方便的方法，讓這些樹根離開曠野沙磧，讓它換換環境，換換什麼環境呢？佛法不是有皈依嗎？讓他學佛嘛！皈依到三寶來，讓他接觸佛法。皈依佛、皈依法、皈依弘法的人（皈依僧），讓他在曠野生死煩惱的大環境中，移植到三寶最殊勝的環境之中，讓他接觸好的因緣，培育他，讓他能夠發出枝條華果出來，這就是諸佛菩薩而為華果。

二、我們就知道意思了，我們原來有本覺，不知道呀！有諸佛菩薩把佛法說出來，我們接觸了佛法，就開始覺悟，這叫始覺。開始覺悟的時候，我們就按照覺悟的佛法來自己修行。你修行到有一分工夫，就開一分智慧，就等於把原來惡劣的環境，把它轉變，轉變成最適合開花結果的那種氣候那種環境。這個時候，你既是接觸佛法，開始覺悟了，愈到後來，覺悟得愈多，就整個用佛法把你的本覺一天一天地發掘出來。所以「以大悲水饒益眾生」，諸佛菩薩並不是說（以樹做比喻），把你這樹從沙漠裡挖出來，栽到另外一個地方去，不是這樣。他是用覺悟的佛法，讓你接受，你一相信佛法，照佛法去做的話，就等於你原來的沙漠地帶就變了，變成綠洲了，所以說是以大悲水饒益眾生↓就是諸佛菩薩用大悲（同體大悲）水來灌溉饒益眾生，讓所有眾生都得到充足的水份，「則能成就諸佛菩薩智慧華果」，這是就眾生這面來講。從兩邊來說：就行

菩薩道的人來講，你必得用大悲水來饒益眾生，你這樣來教化眾生，你才能成佛；就眾生那方面來講，你必得要學菩薩道，不管是哪個眾生，你只要肯照佛法去學，你都能夠開花結果——都能成佛，所以說「則能成就諸佛菩薩智慧華果」↓都能成佛的。

三、「一切眾生而為樹根」，這要注意！這個樹根，眾生叫樹根，眾生人人都有佛性，換句話說，我們佛法跟其他宗教不一樣，就佛法來講，佛法是完全向自己內心中求，向自己的心性之中求，發明自己的心性呀！其他的宗教（外道）呢？是向外追求的，所以叫做外道，向外求法的叫做外道，那求不到的。從什麼地方看得出來？說一切眾生而為樹根，樹根指的就是我們的心性（本覺）。你必得要了解自己有一個心性——有本覺，然後用大悲水接受佛法，你才能夠有花果。如果說我們學佛的人，不知道向自己心性中求，只是做一些外面的表面的事情，人家說拜佛，我們也拜佛，我們為什麼拜佛？人家做慈善事業，我們也做慈善事業，我們為什麼做慈善事業？不知道心法是不行的。知道心法↓做這些事情都是為了要去掉自己的障礙，讓自己的心（這個樹根）發現呀！你找到樹根澆水，才能澆到樹根上面，才有作用的。找不到樹根，換句話說，萬法唯心，你不知道心性的作用，不知道自己有心性的話，你就做一切的事情，沒用！澆水澆到沙石上去，沒有用處的。所以「一切眾生而為樹根」，最重要的要了解，我們學佛法要覺悟，覺悟是覺悟自己的心在這裡。

何以故，若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提，屬於眾生。若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。

申論

一、「何以故」，這是第二次再問，為什麼呢？「若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故」，諸佛為花果，眾生為樹根，因為諸菩薩用大悲水來饒益眾生，就能夠成就。「阿耨多羅三藐三菩提」是無上正等正覺，這句話是印度文翻譯的，翻成中國字就是成佛的意思。為什麼用大悲水饒益眾生就能這樣呢？諸菩薩這樣來利益眾生，同時也利益自己，必得到什麼境界呢？必得要智慧圓滿。智慧怎麼樣圓滿？菩薩自己發現經文上講的：「十方三世佛，共同一法身」，十方三世佛，我們都是未來的佛，我們都能成佛的，統都是——共同，同樣的一個法身。我們在行菩薩道的時候，就得要了解這個原理，了解這個原理的時候，你才能做到平等饒益眾生，不要分別，一分別就不行。這樣的話，眾生成就了，你自己也成就了，眾生智慧圓滿了，你的智慧就圓滿了。因此就行菩薩道來講，度眾生就等於度自己，人與我之間，你不要分別，就是這樣，你智慧才能圓滿成就，所以你想要成佛，你必得要行菩薩道，學小乘是不行的。這一句就是說，必得要用大悲水，大悲是比喻，平等饒益眾生，你才能成佛。下面這一段是講大悲這一段的一個結語：

二、這句話好懂了。「是故」——所以，因為這個原因，「菩提屬於眾生」的。為什麼菩提屬於眾生？「若無眾生」，假使這世界上沒有眾生的話，佛就不必度眾生；再說一切的佛都是由眾生成就的，我們現在都是凡夫眾生，我們將來都能

成佛。成佛就是由我們凡夫眾生，現在開始覺悟，一步一步地覺悟，然後才成佛呀！所以菩提是屬於眾生。要是沒有眾生，「一切菩薩終不能成無上正覺」，沒有眾生，成什麼佛？談不上成佛呀！下面這一段，又把前面的總結起來：

經文七

善男子，汝於此義，應如是解。以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲。以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來。

申論

一、「善男子」就是普賢菩薩稱呼善財童子的，「汝於此義，應如是解」，你對於這個道理，應該這樣了解，「以於眾生心平等故，則能成就圓滿大悲」，對於眾生，你要存著平等心，這樣才能成就圓滿大悲，這樣才算是大悲。不是平等心的話，你度化眾生就談不上大悲，更沒辦法圓滿。你必得要平等，這樣才成就圓滿大悲。「以大悲心隨眾生故」，你用同體大悲的心來隨順眾生，這樣的話，「則能成就供養如來」↓你能夠成就供養如來。成就供養如來，一方面是供養十方的如來，再說你本性的如來，你這樣做，你就能開發你本性的心性，就等於供養如來。這一段祖師也說出來，教我們修的方法，固然說，我們行菩薩道，心胸儘量要放開來，照顧所有的眾生（就這因緣來講）；另外要注意觀自己的心法。觀什麼心法呢？我們每一個妄念起來的時候，就是一番生死，這就是眾生。妄念一消的時候，一起了覺悟的心理，就是見了佛——見到自己的本覺。所以從這個意義來講，我們一方面固然要把佛教的道理弘揚出去，讓所有

的眾生都了解；同時要自己修持，照顧自己的念頭。你這個念頭是妄念起來，還是正念起來？妄念起來就是生死，就是煩惱，就是凡夫眾生；正念起來，你就是見到佛，見到自己本性佛了，這是普通的講法。就我們念佛，你想想看，我們提起一句阿彌陀佛的佛號，名號提起來的時候，妄念就伏下去了。佛號起，妄念就沒有了。這什麼境界呀？你想想看。要不然，那麼多的祖師一致都說：「念佛是無上的心法。」所以我們念一句佛，念念都能淨念相繼的話，那內在的佛就往外發。外面的阿彌陀佛（西方的阿彌陀佛）就跟我們互相感應。

二、最後是恆順眾生的總結，總結這種行願是無窮無盡的。這和前面的每一段都是相同的，我們念一念就可以了：

經文八

菩薩如是隨順眾生，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨順無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

申論

一、這種行願↓恆順眾生、隨順眾生，就是虛空界盡，以至於眾生煩惱盡，我這隨順沒有窮盡的時候。但是虛空界不會有盡的時候，眾生界、眾生業、眾生煩惱也都沒盡的時候，換句話說，普賢菩薩隨順眾生的願根本沒有窮盡的時候。沒有窮盡的時候，有沒有疲厭的時候？沒有！念念相續，無有間斷↓沒有間斷的時候。他這樣沒有間斷，一直這樣做，身語意業，沒有疲厭的時候。想想看，這種行願！世間哪一個人的志願能夠比得上？

二、淨土宗講「信願行」這三個字，包含的意思有多少呀！必得把《普賢行願品》完全研究清楚了，你才知道淨土宗講的信願行的「願」字是怎麼樣。今天這一段講完了，下次講普皆回向的行願。

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。則以知獄之煎熬難忍難堪，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[□]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。」