

淨土宗道源上人 講
比丘尼弟子 仁光 記

念佛與十大願王

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

重要經偈

◎阿彌陀經

若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

◎無量壽經

設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念。念無量壽佛。願生其國。

◎觀無量壽佛經

諸佛如來。是法界身。入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相。八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。若念佛者。當知此人。則是人中分陀利華。觀世音菩薩。大勢至菩薩。為其勝

友。當坐道場。生諸佛家。

◎大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章

若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一。

◎大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品

善男子。彼諸眾生。若聞若信此大願王。受持讀誦。廣為人說。所有功德。除佛世尊。餘無知者。是故汝等聞此願王。莫生疑念。應當諦受。受已能讀。讀已能誦。誦已能持。乃至書寫。廣為人說。是諸人等。於一念中。所有行願。皆得成就。所獲福聚。無量無邊。能於煩惱大苦海中。拔濟眾生。令其出離。皆得往生阿彌陀佛極樂世界。爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重宣此義。普觀十方而說偈言。

所有十方世界中 三世一切人師子

我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力 普現一切如來前

一身復現剎塵身
於一塵中塵數佛
無盡法界塵亦然
各以一切音聲海
盡於未來一切劫
以諸最勝妙華鬘
如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高聚
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
我昔所造諸惡業
從身語意之所生

一一徧禮剎塵佛
各處菩薩眾會中
深信諸佛皆充滿
普出無盡妙言辭
讚佛甚深功德海
伎樂塗香及傘蓋
我以供養諸如來
末香燒香與燈燭
我悉供養諸如來
深信一切三世佛
普徧供養諸如來
皆由無始貪嗔癡
一切我今皆懺悔

十方一切諸眾生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉至誠而勸請
唯願久住剎塵劫	利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	迴向眾生及佛道
我隨一切如來學	修習普賢圓滿行
供養過去諸如來	及與現在十方佛
未來一切天人師	一切意樂皆圓滿
我願普隨三世學	速得成就大菩提
所有十方一切剎	廣大清淨妙莊嚴

眾會圍繞諸如來
十方所有諸眾生
獲得甚深正法利
我為菩提修行時
常得出家修淨戒
天龍夜叉鳩槃荼
所有一切眾生語
勤修清淨波羅蜜
滅除障垢無有餘
於諸惑業及魔境
猶如蓮花不著水
悉除一切惡道苦
如是經於剎塵劫

悉在菩提樹王下
願離憂患常安樂
滅除煩惱盡無餘
一切趣中成宿命
無垢無破無穿漏
乃至人與非人等
悉以諸音而說法
恒不忘失菩提心
一切妙行皆成就
世間道中得解脫
亦如日月不住空
等與一切群生樂
十方利益恒無盡

我常隨順諸眾生	盡於未來一切劫
恒修普賢廣大行	圓滿無上大菩提
所有與我同行者	於一切處同集會
身口意業皆同等	一切行願同修學
所有益我善知識	為我顯示普賢行
常願與我同集會	於我常生歡喜心
願常面見諸如來	及諸佛子眾圍遶
於彼皆興廣大供	盡未來劫無疲厭
願持諸佛微妙法	光顯一切菩提行
究竟清淨普賢道	盡未來劫常修習
我於一切諸有中	所修福智恒無盡
定慧方便及解脫	獲諸無盡功德藏
一塵中有塵數剎	一一剎有難思佛

一一佛處眾會中
普盡十方諸剎海
佛海及與國土海
一切如來語清淨
隨諸眾生意樂音
三世一切諸如來
恒轉理趣妙法輪
我能深入於未來
三世所有一切劫
我於一念見三世
亦常入佛境界中
於一毛端極微中
十方塵剎諸毛端

我見恒演菩提行
一一毛端三世海
我徧修行經劫海
一言具眾音聲海
一流佛辯才海
於彼無盡語言海
我深智力普能入
盡一切劫為一念
為一念際我皆入
所有一切人師子
如幻解脫及威力
出現三世莊嚴剎
我皆深入而嚴淨

所有未來照世燈	成道轉法悟群有
究竟佛事示涅槃	我皆往詣而親近
速疾周徧神通力	普門徧入大乘力
智行普修功德力	威神普覆大慈力
徧淨莊嚴勝福力	無著無依智慧力
定慧方便威神力	普能積集菩提力
清淨一切善業力	摧滅一切煩惱力
降伏一切諸魔力	圓滿普賢諸行力
普能嚴淨諸剎海	解脫一切眾生海
善能分別諸法海	能甚深入智慧海
普能清淨諸行海	圓滿一切諸願海
親近供養諸佛海	修行無倦經劫海
三世一切諸如來	最勝菩提諸行願

我皆供養圓滿修
一切如來有長子
我今迴向諸善根
願身口意恒清淨
如是智慧號普賢
我為徧淨普賢行
滿彼事業盡無餘
我所修行無有量
安住無量諸行中
文殊師利勇猛智
我今迴向諸善根
三世諸佛所稱歎
我今迴向諸善根

以普賢行悟菩提
彼名號曰普賢尊
願諸智行悉同彼
諸行剎土亦復然
願我與彼皆同等
文殊師利諸大願
未來際劫恒無倦
獲得無量諸功德
了達一切神通力
普賢慧行亦復然
隨彼一切常修學
如是最勝諸大願
為得普賢殊勝行

願我臨欲命終時	盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀	即得往生安樂剎
我既往生彼國已	現前成就此大願
一切圓滿盡無餘	利樂一切眾生界
彼佛眾會咸清淨	我時於勝蓮華生
親睹如來無量光	現前授我菩提記
蒙彼如來授記已	化身無數百俱胝
智力廣大徧十方	普利一切眾生界
乃至虛空世界盡	眾生及業煩惱盡
如是一切無盡時	我願究竟恒無盡
十方所有無邊剎	莊嚴眾寶供如來
最勝安樂施天人	經一切剎微塵劫
若人於此勝願王	一經於耳能生信

求勝菩提心渴仰
即常遠離惡知識
速見如來無量光
此人善得勝壽命
此人不久當成就
往昔由無智慧力
誦此普賢大願王
族姓種類及容色
諸魔外道不能摧
速詣菩提大樹王
成等正覺轉法輪
若人於此普賢願
果報唯佛能證知

獲勝功德過於彼
永離一切諸惡道
具此普賢最勝願
此人善來人中生
如彼普賢菩薩行
所造極惡五無間
一念速疾皆消滅
相好智慧咸圓滿
堪為三界所應供
坐已降伏諸魔眾
普利一切諸含識
讀誦受持及演說
決定獲勝菩提道

若人誦此普賢願
一念一切悉皆圓
我此普賢殊勝行
普願沈溺諸眾生

我說少分之善根
成就眾生清淨願
無邊勝福皆迴向
速往無量光佛剎

序

仁光

我嘗聽源公上人說：「藥無貴賤，對症者良。法無高下，應機者妙。」醫生開出來的一切藥品，皆以治癒疾病為目的。只要對症，能把患者的疾病治痊癒了，悉是良藥。如來說出來的一切法門，皆以了脫生死為目的。只要應機，能把眾生的生死了脫了，無非妙法。

上人說：「我們修學大乘佛法，應當八宗並重，一門深入。」我國大乘，有八個宗派，我們應當並加尊重，不可妄事批評，孰淺孰深。以免引起門戶執見，宗派諍論。因為「兄弟鬩于牆」對於今日之佛教是不幸的。

上人又說：「研究理論，雖然八宗並重。修行用功，必須一門深入。我之修學淨土宗，是因為淨土法門應我的機。我之所以弘揚淨土

宗，是因為淨土法門能應一般人之機。」我們自己修學淨土，同時弘揚淨土，都是為的應機而已。對於其他宗派，並無偏重偏輕之觀念。淨土宗雖有三經一論，乃至五經四論，但以文句深奧，似乎不能徧應初學之機。若令一般人都能了解淨土宗的道理，則實在需要一種淺顯簡明的教材。

自民國四十年，追隨源公上人，創建海會寺，即定為淨土宗。每年於彌陀聖誕之時，即舉行「念佛七」。由上人開示念佛法要。當聽講的時候，只覺得上人講的好！而以我的學問不夠，未能隨時記錄下來，實在太可惜了！

四十七年農曆二月十三日至十九日，臺中市淨土專宗道場靈山寺，請源公上人主持念佛七。由許寬成居士，把上人所講的開示，全都記錄下來了。在中國佛教月刊陸續發表，頗受讀者歡迎。又由許居士募化淨資，印成單行本，以贈有緣者。第一版印二千五百本，竟不夠

分送。繼由高雄市丁潤生、陳仁和等，諸位居士發心，再版一千三百本，亦一索而空。

四十八年農曆十一月，本寺照例舉行佛七。我試著把上人所講的開示，亦全都記錄下來了。但以文筆太差，未敢發表。嗣經多數道友之鼓勵，勉將原稿改寫一遍，再呈上人斧正之。仍在中國佛教月刊次第刊布。而竟接到很多來信，要求仍照前次印單行本者。是知上人之開示，實屬現代應機之妙法，乃為淨宗簡明之教材，不可不推廣之。爰乃發起募化，提倡印行。幸得諸上善人協力資助，方得如願以成，實無任感謝！經請名於上人，仍定名曰「佛堂講話」，但以第一輯、第二輯分別之。顧前次所印者為袖珍本，攜帶雖然便利，外觀似欠莊嚴，故改為三十二開本。此次連同第一輯，共印一萬冊，用以廣結淨緣。惟願見聞者，讀誦者，同發信願，同持佛名，同生蓮邦，是所馨香禱祝的了。

中華民國五十一年浴佛節序於基隆八堵正道山淨土宗海會寺監院寮

目次

一、念佛與禮敬諸佛	一
二、念佛與稱讚如來	一九
三、念佛與廣修供養	三〇
四、念佛與懺悔業障	四二
五、念佛與隨喜功德	五四
六、念佛與勸請	六六
七、念佛與回向	七八

總題：念佛與十大願王

淨土宗道源上人講
比丘尼弟子仁光記

一、念佛與禮敬諸佛

諸上善人慈悲！道源講幾句話，打打閒岔：——

時光快的很，自從創建海會寺以來，每年冬季舉行念佛七，今年已是第八次念佛七了。往年的佛七，都是從農曆十一月十一日起七，至彌陀聖誕日圓滿。可是今年因為要到大崗山，參加慈舟大師的舍利塔落成典禮，所以把念佛七提早幾天；自今日（初八日）起七，至十四日圓滿。因十五日還有「消災會」。十六日就要乘火車往南部去了。

本來在「打七」期中，只須一心念佛，不須講話，所謂「行起解絕」。然而在這念佛堂中，有初發心的人；倘若不聽聽「開示」，以

啟發道心；恐怕念不了幾天，便懈怠下來了。又有「一番提起一番新」的好處，老修行也須要聽聽。因此就得講講說說，以作助道之緣。既然在佛堂中講的話，是為啟發道心而講，那就不是平常隨便講的話了。所講的都是很重要的道話，希望諸位注意聽著！

在這次念佛七中，準備與諸位講一講「念佛與十大願王」的道理。為甚麼要講這種道理呢？因為這種道理，可以啟發諸位的道心，可以幫助諸位的功行，是非常重要的。諸位一定要諦聽諦聽！

十大願王，出在普賢行願品。普賢行願品，出在大方廣佛華嚴經。華嚴經有三種譯本：第一次翻譯的有六十卷。即所謂「六十華嚴」。第二次翻譯的有八十卷。即所謂「八十華嚴」。第三次翻譯的有四十卷。即所謂「四十華嚴」。普賢行願品，即是「四十華嚴」的最後一卷。也就是全部華嚴經的最後一卷。

華嚴經是「經中之王」！乃世尊成佛之後，將他自己所證得的境

界，說與圓頓大根眾生聽的。經中具有無量法門，無量義理；圓頓大教，都在這部經裏。我們讀了華嚴經，方知佛位之高，法義之廣。所謂「不讀華嚴經，不知佛富貴」！現在影印的大藏經，三種華嚴經都有。希望諸位發心讀一讀，便知我佛法王是如何的大富大貴了。

華嚴經是對圓頓大根眾生說的。但圓頓大根亦應分為三等：上等者：因深緣熟，智利德厚，一聞便悟，一見便證，如華嚴法會中，諸大菩薩。中等者：隨聞隨悟，即修即證，如善財童子，五十三參，一生辦道。下等者：雖聞圓頓大教，未能即生悟證；謹依十大行願，念佛求生西方。普賢行願品，以十大願王，導歸極樂，即徧收此類眾生。由此觀之，方知行願品在全部華嚴經中之重要性！華嚴經倘若沒有行願品，則攝機不普。假使不能普攝群機，則華嚴經亦不得謂之「圓教」了。有志華嚴者，其注意及之！

以上所講的是行願品的經文。現在再講行願品的註解；我國古代

高僧，對於華嚴經，不但有精深研究，而又能發揚光大，創建一個專宗。華嚴宗共有五位祖師：初祖杜順和尚，二祖智儼尊者，三祖賢首國師，四祖清涼國師，五祖圭峯大師。清涼國師著有「華嚴疏鈔」，是解釋八十卷華嚴的。迨四十卷華嚴譯出後，復作疏十卷釋之。而於最後一卷之行願品，更作「別行疏」釋之。又得圭峯大師作「鈔」以解其「疏」，解釋得最為詳盡了。此「普賢行願品別行疏鈔」，載在「卍字續藏經」第七套第五冊。臺北市善導寺太虛圖書館，存有一部。志願研究者，可往閱之。

我們應當注意：清涼四祖於「大疏」之外，特為行願品作一部「別行疏」。而圭峯五祖更復作「鈔」以解釋之。這兩位大祖師，何以特別重視這部行願品呢？大概有三種原因：第一、行願品是全部華嚴經的綱領！設無此品，則研究華嚴者即不易得其綱領。第二、行願品能攝授尚未成熟的圓頓大根眾生！設無此品，則攝機不廣，而「圓教

「亦不得謂之圓了。第三、行願品以十大願王導歸極樂！設無此品，則末法時代的眾生，實在沒有辦法「同登華藏玄門，共入毘盧性海」。由此可知：古代祖師之重視此品，而特加疏鈔。近代祖師又將此品，列入淨土五經之內，實在有其必要了。（淨土五經：阿彌陀經、十六觀經、無量壽經、普賢行願品、大勢至圓通章。）

全部佛法在於華嚴經。而華嚴經之綱要，在於行願品。行願品之綱要，在於十大願王，我們能了解了十大願王，即等於了解了全部佛法！因此這十種大願，方得稱為「願中之王」！

現在開始講十大願王。先講第一大願「禮敬諸佛」。諸位留心聽著！下面分三段來講：——

1、禮敬諸佛的釋義

「禮」是禮拜，「敬」是恭敬，「諸佛」是盡虛空，徧法界，剎中塵，塵中剎，重重無盡的諸佛。

印度有一位三藏法師，梵名勒那摩提，華名寶意。在元魏時代，來至洛京，住永寧寺。講說七種禮佛。清涼國師更加三種，成為十種禮佛。

一、我慢禮：如碓上下，無恭敬心。身體雖在禮佛，心中毫無恭敬。只有身形在那裏一上一下的禮拜，恰如舂米的石碓一樣。這是不對的。

二、求名禮：欲得修行之名，見有人來，即乍現威儀，口唱佛名，身行禮拜；而內心實馳求於外境。這亦是不對的。

三、恭敬禮：五體投地，兩手接足，心存殷重，方成禮佛之儀。五體投地，即是倒身下拜，把全身投在地上。這在印度是第一種敬禮。可是我們中國人沒有見慣，一般不信佛者，常常譏諷我們！因此古德們，就倡行「曲身禮」。這在印度是第二種敬禮。雖然曲身，亦必五體投地；五體即是兩手，兩膝，一頭頂。至於我們拜佛時，為甚麼

要把兩手掌翻向上呢？這即是「接足禮」，表示最敬之意的。我們的身體上，最尊最貴的莫過於頭頂。最卑最下的莫過於兩足。佛在世時，弟子們禮佛，必須將自己的頭，碰在佛腳上。即是以自己最尊之頭，禮佛的最下之足。方稱最敬之禮。佛涅槃之後，我們所拜的佛像，是高高坐在金剛臺蓮花座之上，雖欲以頭碰佛之足而不可能。於是心存殷重之觀想，把兩手掌翻過來，接捧著佛的雙足，以自己之頭頂禮拜之。真是恭敬之至了！

四、無相禮：以智慧觀想著佛的境界，遠離「能禮」「所禮」之相，而不起「禮佛」之執著。須知「所禮之佛」是真空無相的，而「能禮之智」亦是真空無相的。如是觀想，方能深入法性，而獲得禮佛的真實利益。我們知道：第一種「我慢禮」，第二種「求名禮」，都是不對的。第三種「恭敬禮」纔是對的。但是我們應當注意：假若禮佛之時，只有「恭敬」之心，而不進修「無相」之觀，則將會引生「

新的我慢」——新的求名」之念的！因為我們但求精進禮佛，不修真空觀想，自然而會「著相」的。一有「著相」之心，就會覺著自己能修行，肯用功，每天每天都在拜許多拜。由是又會覺著他人皆不修行，不肯用功，都不如我。我們想想看：自己以為自己了不起，不是「我慢」嗎？又因為自己覺得了不起，逢人便要表示一下，我天天在拜多少拜的佛，這不是「求名」嗎？！拜佛有拜佛的功德，能作「無相觀」更有無量的功德！設若不進修「無相觀」，而只知恭敬拜佛，則恐將引生我慢求名之心。如是則將功德翻成煩惱！豈不是太冤枉了嗎？

五、起用禮：由於以前所修之「無相觀」，而悟到諸法無「能」無「所」，這是得到了「真空理體」。須知「真空不空」，從體起用，觀想到能禮之人，所禮之佛，猶如影像，普徧一切；纔能達到「妙有」的境界哩。

六、內觀禮：前面的「依體起用」——「從空入假」，高深是很高深

了；但是應當再進一步的觀想：自己具有的覺性，便是法身真佛。一禮拜，只是自己禮拜自己的法身佛，不必向外求佛。所謂「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭。人人有個靈山塔，好在靈山塔下修」。就是這種道理。

七、實相禮：上來所講的第三種禮，乃至第六種禮，雖然一步一步深奧；但仍存有自他內外之差別相。今此一禮，觀入「實相」。實相平等，無自無他，凡聖一如，體用不二。不住於法，而常禮諸佛；真是玄之又玄了。

以上七種禮，乃勒那三藏所定。以下三種禮，是清涼國師所加。

八、大悲禮：以前之禮，雖然觀智圓明，尚未顯示大悲利生。故此一禮，以明「同體大悲」之心；隨一一禮，皆普代眾生禮；方堪稱為菩薩之禮了。

九、總攝禮：謂融攝前六門由淺至深之禮，以為一種觀想。前面

所講的八種禮，為甚麼只融攝六門呢？因為第一第二，不合禮儀，所以除去不用。現在將第三至第八，總為融攝起來：謂凡欲禮敬者：先須五體投地，殷重接足——即是第三恭敬禮。繼之深入法性，禮能禮所禮之相——即是第四無相禮。再繼之以普運身心，禮不可禮之佛——即是第五起用禮。進一步觀想：但禮內佛，不向外求——即是第六內觀禮。更進一步觀想；若內若外，同一實相——即是第七實相禮。若能隨一一禮，普代眾生——即是第八大悲禮。將這六種禮，融為一種觀想，便謂之「總攝禮」了。

十、無盡禮：觀入「帝網珠」的境界，能禮之自身，與所禮之佛，皆重重無盡。若依此禮，則一一禮，皆有無盡的功德。倘若不修此種觀想，雖終日禮佛，實徒自疲勞而已！

2、禮敬諸佛的利益

有人說：八萬四千法門，門門皆可入道。何必一定要禮敬諸佛呢

？

這話說的是不錯，不過我們須要細心的研究一下；既然每一種法門，都可以入道；那麼世尊只要說一種法門，令我們入道就好了；又何必廣說八萬四千法門呢？這是因為眾生有八萬四千煩惱之故。煩惱如病，法門如藥。有了何種病，即用何種藥對治。把病治好了，即是得到了藥的利益。修行佛法，也是這樣的；有了甚麼煩惱，即用甚麼法門對治。把煩惱治好了，即是得到了法門的利益。

禮敬諸佛，是對治「我慢障」令得尊貴身的。因為眾生執著有「我」，故於他人生起高慢之心。「慢」因「我」起，故名「我慢」。我慢能障佛道，故名「我慢障」。唯識論說：「云何為慢？恃已於他，高舉為性。能障不慢，生苦為業」。這是總釋「慢」字的意義。若詳解「慢」的種類，則有七種：

一、「單慢」：以自己與他人相比較，他人劣於自己者，則謂自

已勝於他人。他人於自己相等者，則謂自己等於他人。這雖然比較的沒有錯，但因內懷「高舉」之心，所以叫「單慢」。

二、「過慢」：他人於自己相等者，硬說自己勝。他人本來勝過自己，而偏說與自己相等。這種過分的慢心，所以叫「過慢」。

三、「慢過慢」：他人本來勝過自己，而翻過來說自己勝過他人！這比「過慢」更加過分，所以叫「慢過慢」。

四、「我慢」：這是七種慢的根本慢。內執有「我」，則一切人皆不如我。外執有「我所」，則凡是我所有的，都比他人所有的高上。這就叫「我慢」。

五、「增上慢」：增上者強盛之義。因「我慢」未除，於精進修行之時，得一種「相似境界」，便謂已證聖果。這叫著「增上慢」。

六、「卑劣慢」：這有兩種人：一種人，對於他人多分勝者，亦承認自己卑劣，但是還要「慢」一下，說是自己不過少分卑劣而已。

另一種人，已完全承認他人之高勝，自己實在是卑劣，但是決不肯虛心下氣向人學習。竟會說出這樣話來：「你高你的，我卑我的，你成你的佛，我墮我的地獄，我不希望你來度我」！唉！這種「卑劣」而仍要「慢」的人，真是可笑亦復可憐了！

七、「邪見慢」：社會上有一種惡人，仗恃著他所作的惡事，生起「高舉」之心，這就是「邪見慢」。例如：惡人作惡，犯法坐牢。他不但以為不名譽，反而以為坐監牢的次數越多，越有資格！又如惡人殺人，不但不知悔改，反而以為殺人越多，越是英雄！噫！這種人在世之日，危害社會！危害國家！死了之後，一定墮入阿鼻地獄！真是害人亦復害己了！

一切凡夫，皆有「我執」：凡有「我執」者，皆有「我慢」。不過有輕重之分而已。有些人，見了諸佛之像，即肯禮敬；這是「我慢」輕的人。有些人，見了諸佛之像，不但不肯禮敬，反而故意的挺起

胸脯，背抄兩手，舉目高視，好像要與諸佛較身量似的。這就是「我慢」重的人。我們見到禮敬諸佛的人，固然歡迎他。但是見到不肯禮佛的人，也不要捨棄他。應當循循善誘，方便勸導，令知禮敬諸佛有不可思議之功德！初入佛門的人，教他禮佛，當然有點勉強。可是時間久了，也就自然了。將來不但見了佛不起我慢。就是見到一般人，乃至見到一般畜生，皆不會生起我慢之念。結果把「我慢障」消除淨盡！得到三十二相，八十種好的尊貴身，這就是得到禮敬諸佛的利益了。

3、念佛與禮敬諸佛

又有人說：我們只要一心念佛好了，不必再去拜佛。因為念佛的目的，在求一心不亂。設若一邊念佛，一邊拜佛，豈不令人分心動念嗎？而且「一法具有一切法」，只要一心念佛，自然具有拜佛的功德，又何必勞身累形呢？

這話，乍聽起來似乎很有道理，但這種道理並不圓滿。若在「一法具有一切法」來講，則頗有道理。可是在「一切法即是一法」來講，這「道理」就只有一邊了。

我們不要講的太高深玄妙，令人難懂。還是講淺顯一點吧：

第一、念佛的人，沒有不拜佛的。因為念佛的人，對於佛都存有必恭必敬之心。有敬佛之心的人，遇見佛像，焉有不拜之理？！設若不拜，必無敬心！既無敬佛之心，念佛還能念到一心不亂嗎？

第二、假若一種法門可以對治一切煩惱，則普賢菩薩又何必發十種大願呢？！一願有一願的妙用，禮敬諸佛之願，其妙用在對治「我慢障」。假使只知念佛，而不禮敬諸佛，或雖禮而不敬，如前面所講的「我慢禮」「求名禮」，如是則「我慢障」未能伏除。具有「我慢障」的人，發心念佛；念來念去，會增加「我慢」的。例如有些念佛的人，自己覺到會念佛，會用功，便自以為了不起！於是以為別人都不

會用功，便瞧不起別人！這都是念佛念出來的「我慢煩惱」。急應以禮敬諸佛之法對治之！

現在要講念佛與拜佛的方法了，諸位留心聽著！

在念佛七中，當然以念佛為主。可是在「起香」之前，要拜三拜。每一支香念完之後，也要拜三拜。尤其在晚上「大迴向」之時，要拜很多拜。這都是用的禮敬諸佛的功夫。但是切不可禮而不敬！必須至誠作觀，方見功效！一定要依著文殊菩薩所說的「禮佛觀想偈」來作觀想。偈曰：「能禮所禮性空寂，感應道交難思議！我此道場如帝珠，彌陀如來影現中！我身影現如來前，頭面接足歸命禮！」

第一句的意思，是要觀想著：能禮之人與所禮之佛，其體性本自空寂。也就是前面所講的第四種「無相禮」。第二句的意思，是要觀想著：其體雖空，其用不無。自然感應道交難思議了。即是第五種「起用禮」。第三句及第四句的意思，是要觀想著；我此禮佛道場，

如帝釋天的寶珠網一樣，有重重無盡的彌陀如來，影現其中。帝釋天宮有一莊嚴羅網懸飾空中。是用一千個寶珠穿成的。粒粒寶珠，皆有光明，互照互攝。一個寶珠裏面，有九百九十九個寶珠的影子。個個寶珠，悉皆如是。這是第一重境界。一個寶珠，帶著所照攝的九百九十九個珠影，又照入個個寶珠之中。個個寶珠，悉皆如是。這是第二重境界。如是互相攝入，第三重，第四重，乃至「重重無盡」。我們沒有珠寶，可以用十面鏡子來證明；四方四隅，用八面鏡子，上方用一面，下方用一面，中間點一盞燈，就會出現「重重無盡」的境界來了！設若十面鏡子不容易找到，可以先用兩面鏡子試驗一下。在這兩面鏡子中間，點一盞燈，試想該有多少燈影呢？若依我們的粗淺想法，至多不過兩個燈影吧！啊！那裏知道竟是數不完的燈影哩！上面所說的燈影，是證明「帝珠」的。帝珠是譬喻無盡的世界，無盡的諸佛的。虛空之中，有無量數的世界，（世界亦名剎）即有無量數的佛。

這是第一重境界。每一個世界——剎中，有無量數的微塵。粒粒微塵之中，復有世界，亦復有佛。這是第二重境界。塵中有剎，剎中復有塵，塵中更有剎；如是剎塵塵剎，重重無盡！所有之佛，亦復重重無盡！我們拜佛的時候，要如是觀想。亦即是第九種「總攝禮」，及第十種「無盡禮」。禮佛觀想偈的最後兩句：「我身影現如來前，頭面接足歸命禮」。即是第三種「恭敬禮」了。

講到這裏，總結一下：在念佛七中，每一支香之前後，都要拜三拜。每一拜伏身在地之時，就要依著文殊禮佛偈，至誠作觀！每日晚上，「大迴向」「頂禮」之時，口唱佛名，即隨文作觀！「一心頂禮，宏揚淨樂土，釋迦佛如來，千百億化身，徧法界諸佛」！「一心頂禮，常寂光淨土，阿彌陀如來，清淨妙法身，徧法界諸佛」！一共十條「頂禮」，每一條都帶有「徧法界諸佛」。徧法界，即是塵塵剎剎，重重無盡之界。如是禮一佛，即是禮無量諸佛，如是用功，即是將

念佛名號與禮敬諸佛融而為一了。

打念佛七，是以念佛為主的！話說多了「打閒岔」，諸位還是打起精神來念佛吧！

二、念佛與稱讚如來

諸上善人慈悲！道源再講幾句話，打打閒岔：——

昨天講的普賢菩薩十大願王中的第一大願「禮敬諸佛」。今天接著講第二大願「稱讚如來」。諸位留心聽著！下面分三段來講：——

1、稱讚如來的釋義

稱是稱揚，讚是讚歎，如來乃世尊十號之一，亦就是佛。可是既然稱為佛了，為甚麼又稱為如來呢？這即是十號中的「做同先迹號」。過去諸佛皆是「乘如實道，來成正覺」的，我們的本師釋迦牟尼佛，亦是「乘如實道，來成正覺」的，「如」過去諸佛而「來」，故名

如來。如來有無量無邊的功德，可是一切眾生都不知道；我們將如來的功德，說與一切眾生聽，即是「稱揚」。再將如來的功德，是如何的美妙，解給一切眾生聽，即是「讚歎」。這樣淺顯的解釋，對於稱讚如來，是容易明白了。不過我們還應當往高深處研究一下；因為十大願王出於華嚴經，華嚴經是經中之王，所說的道理，都是甚高甚深的！我們講的太淺了是不合經意的。

第一應當知道：所稱讚的如來，不是一位如來，乃是無量無邊重重無盡的如來。如經上說：

「復次善男子！言稱讚如來者：所有盡法界虛空界，十方三世一切剎土，所有極微一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛！一一佛所，皆有菩薩海會圍繞」。

在這一段經文中，有四重無盡：一、剎土無盡。虛空之內，有無盡的剎土——世界。二、微塵無盡。世界是微塵合成的，世界尚且無盡

，微塵自然無盡了。三、諸佛無盡。這一重無盡之中，復有三重無盡；每一世界有一位佛，因世界無盡之故，佛亦無盡。每一微塵即是一個世界，因微塵無盡之故，佛亦無盡。這兩種無盡，我們還可以推想而知。至於第三重「一一塵中，皆有一切世間極微塵數佛」！真是不可思議的境界了。四、三寶無盡。諸佛是佛寶。「皆有菩薩海會圍繞」是僧寶。有說法的佛，有聞法的僧，自然有法寶了。

我們知道了經文中所說的重重無盡的境界之後，應當進一步研究經文中為甚麼要說這樣的重重無盡的境界呢？說這些重重無盡的境界，對於我們有甚麼利益呢？

先講為甚麼要說這重重無盡的境界？因為「事實」是這個樣子！華嚴經是「直顯教」，「直」稱本懷，「顯」示自證。並不曲順眾生之根機，乃如來將自己所證得的境界，照樣說出來的；所謂「如證而說」。

或者有人說：如來所證得的這種境界，不見得是「事實」吧？對於這個問題，我們不可有絲毫懷疑！決定相信這是「事實」！第一、要相信如來是不妄語的！大慈大悲的本師，決定不會誑騙他的弟子的。佛語不信，還信甚麼人的語呢？！第二、如來的境界，我們可以「分證」的。只要我們精進用功，如法修行，如來所證的，我們亦可以得到一部分的。由於我們證得的一部分，就可相信如來證得的全部分了。所以佛教的信仰，不是「盲目的信仰」。第三、由於「科學」的進步，竟能證實如來所說的境界；這便足以增加我們的信仰心了！例如：華嚴經中所說的，虛空之內，有無量無邊的世界！今日的科學家，已經說明這是事實了。雖然現在的科學家尚不能證明「一一微塵之中，皆有微塵數的如來」。但是我們亦相信科學的進步是無止境的！將來總會證明的。

再講經中說這樣重重無盡的境界，對於我們是有很大的利益的！

先就「增慧」方面說：我們的「真心」就是這個樣子；約空間說，則橫徧十方。約時間說，則豎窮三際。約本體說，則大而無外，小而無內，交疏空明，玲瓏透徹，一多含容，重重無盡！猶如因陀羅網。可是因為自從無始以來，被「我執」「法執」所障礙；竟將一個活潑潑地真心，變成一個死板板地妄心了。我們若能依照經中所說的重重無盡的境界，勤修觀想，則智慧日益增加，將來定會返妄歸真，恢復「本來面目」，究竟證得這不可思議而本是事實的境界的。正如一個初學「科學」的人，必須依照「科學家」的指示；在天文臺中，望遠鏡前，歷歷觀察，一定會發現虛空之內有無數的世界！是一樣的道理。再就「增福」方面說：我們「稱讚如來」，有稱讚如來的功德。稱讚一位如來，有「一位」的功德。倘若稱讚重重無盡的如來，則定有重重無盡的功德了！所以要稱讚重重無盡的如來，以求重重無盡的功德！

第二、應當知道：稱讚如來乃是用的至高的「辯才」！如經中說

：「我當悉以甚深勝解現前知見，各以出過辯才天女微妙舌根；一一舌根，出無盡音聲海！一一音聲海，出一切言辭海！稱揚讚歎，一切如來諸功德海！」

自在天王，有一綵女，名曰善口。於其口中，出一音聲，其聲則與百千種音樂而共相應。故名辯才天女。

「速疾應機名辯，言含文采曰才」。即是應機無礙，善巧說法的才能，名曰辯才。分別之有四種，謂之「四無礙辯」。亦謂之「四無礙解」。又謂之「四無礙智」。蓋以得之於心曰智解，發之於口曰辯才。一「法無礙辯」，於一切法無不通達。無論世間法，出世間法，沒有不知道的；所以說起「法」來，無壅塞，無滯礙。這就叫著「法無礙辯」。二「義無礙辯」，「法」是能證的法相，「義」是法相所

詮的道理。於一切義理無不通達。無論俗諦理，真諦理，沒有不知道的；所以講起「理」來，頭頭是道，圓融無礙。這就叫著「義無礙辯」。三「辭無礙辯」，「辭即是言詞。於一切言詞無不通達。無論中國話，外國語，天龍的話，鬼神的話，沒有不會的；所以說起「話」來，一切眾生皆能聽得懂，自在無礙。這就叫著「辭無礙辯」。四「樂說無礙辯」，「樂說」即是歡喜說。因為具足了前面的三種智辯，所以講經說法之時，自己歡喜，亦令一切眾生歡喜。這就叫著「樂說無礙辯」亦叫著「辯說無礙」，解此復有七種：一「應辯」，在很短的時間中，能「應」一切三乘五性眾機的要求，而都使他們聽得滿願。二「捷辯」，說法的時候，迅捷流利，不會結結巴巴的。三「峻辯」，說法時，猶如「懸河瀉水，注而不竭」。亦若「居高建瓴，其勢難當」。四「無疎謬辯」，所說的法，句句都稱理合機；絕無疎謬之失。這一種道理是最要緊的！假若不求「無疎謬辯」，而但求「應辯

，捷辯，峻辯」；縱令得到了，則恐流入於強辯，矯辯，佞辯之途！那就過失太大了！五「無斷盡辯」，說法時，雖然時間很長，而中間不會間斷。猶如智者大師之「九旬談妙」一樣。六「豐義味辯」，凡所言說，義味豐足。令聽法的人，當時覺到如飲甘露，如餐醍醐！過後回憶起來，猶然覺到義味無窮！這樣纔算使聞法者得到「法樂」！設若說法的人，不求義味豐足；則聽法的人，便感覺淡而無味。如是，在短時間，尚可勉強忍受。倘若在長時間聽無義味的話；現代有一句諷刺形容詞，叫著「疲勞轟炸」！是則人所不能忍受的了！那麼，怎樣纔叫著「義味豐足」呢？第一、甚深如雷，但這並不是說，聲音很大，震耳欲聾，像打雷的一樣。相反的是說，「在近處聽，聲音並不很大」。不過是由「臍輪發音」，其聲厚重，故曰甚深如雷。第二、清徹遠聞，說法時，不但字句清楚，而且聽的很遠。「在遠處聽，聲音並不太小」。第三、諦了易解，說理說的諦詳明了，容易生解。

第四、人心敬愛，因有第一第二之聲音好聽，以及第三之義理易解，故此令人亦敬亦愛。第五、聽者無厭，因為說法的人說的義味豐足，所以聽法的人亦就越聽越愛聽了。具此五義，方成第六「豐義味辯」。七「一切世間最上妙辯」，無論世間何人的辯才，更無過者了。總此七種，方得名為「辯說無礙」。

辯才天女，具有四種無礙辯才。我們要以超過辯才天女的辯才，來稱讚重重無盡的如來；這樣方是普賢菩薩的第二大願。

這樣一說，恐怕我們對於「稱讚如來」是不能滿願了？我們不但沒有超過辯才天女的辯才，簡直連一點點辯才都沒有嘛！不是這樣說的，切勿自生障礙！要知道我們是學普賢菩薩發願，盡我們現在所有的才能，以最誠敬的心來稱讚如來就對了。

2、稱讚如來的利益

稱讚如來，能除「惡口障」。能得「無礙辯才」。除惡口障，是

「自利」之益。得無礙辯才，是「利他」之益。先說自利之益：我們凡夫，為甚麼要在三界之內，六道之中，輪轉生死，受苦無窮呢？因為我們造了十種惡業！身業有三種：即是殺，盜，婬。口業有四種：即是妄言，綺語，兩舌，惡口。意業有三種：即是貪，瞋，癡。四種口業，可以俱屬於惡口，以都不是善言之故。單講惡口之業，即是粗惡罵詈的話。最惡的惡口，就是毀謗三寶！由惡口所生之障，名「惡口障」。或者有口不能說話。或者雖能說話而說不清楚。或者說世間話說的很清楚，可是說起佛法來便說不清楚了。或者雖說法說的很清楚，而聲音不好聽。這都是惡口障。必須發願稱讚如來，方能消除此障。有些人不會用功，聽說惡口生障，便實行「禁語」。在胸前掛一個「禁語」牌子，逢人則舉牌以相示，並且指手劃腳以代語言。如是則直把佛法變成外道法了！要知道佛法勸人，只是不要說惡話，並不是完全不說話。假若不說話可以成佛，則世間的「啞吧」不是都成佛

了嗎?!但是說話要說善話，善話說的愈多愈好。稱讚如來，是最善的話!所以常常稱讚如來，自然就把惡口障消除了。這是「自利」。再說「利他」：唱讚，念經，說法，皆是稱讚如來。皆能令眾生得利益。經中記載：印度有一個惡國王，要破壞佛教!有一天晚上，月亮很好!國王騎了一匹大象，到郊外賞月。信步走到一座寺院門口，裏面有一比丘正在念經。聲調哀遠，音韻鏗鏘!所騎的大象，站在寺門口，趕也趕不走；原來大象在聽念經!這時國王亦注意到念經的聲音，越聽越好聽!國王乃叫開寺門，見比丘念的是「三啟經」。細閱經文，即悟「無常」!於是歸依三寶，大興佛教!念經尚能利他，則講經之利他，故不待言了。利他即是自利；例如我們發願講經弘法，本來為的利他。但越講越有辯才，將來得到「四無礙辯」，豈不是因利他而得的自利嗎?!消除惡口障，引生無礙辯，這都是稱讚如來得到的利益啊!

3、念佛與稱讚如來

我們現在念佛的時候，同時即在稱讚如來。例如：在「上供」時，先唱「爐香乍熱：」的香讚。最後唱「天廚妙供：」的結讚。在「打普佛」時，先唱「戒定真香：」的香讚。再唱「彌陀佛大願王：」的中讚。後唱「蓮池海會：」的結讚。這都是屬於「稱讚如來」的。又如念佛時，每一支香開始，必先唱「阿彌陀佛身金色：」。這正是將念佛法門與稱讚如來的行願，融而為一了。

打念佛七，是以念佛為主的！話說多了打閒岔，諸位還是打起精神來念佛吧！

三、念佛與廣修供養

諸上善人慈悲！道源再講幾句話，打打開岔：——

昨天講的普賢菩薩十大願王中的第二大願「稱讚如來」。今天接

著講第三大願「廣修供養」。諸位留心聽著！下面分三段來講：——

1、廣修供養的釋義

廣是大勝，修是持理，供是奉給，養是資用。即是常常修持營理廣大勝妙之供品，以奉給資養於三寶。

供養有二種：一、財供養。二、法供養。財供養可以資養「色身」。法供養可以資養「法身」。財供養又分身內之財與身外之財。「外財供養」，普通分為：四種供養、六種供養、十種供養等。四種供養，亦名四事供養。即是飲食，衣服，臥具，醫藥。這是供佛及僧的基本供養。其他的供品，缺少了尚可以。這四種供品，則缺一不可！因為這是「資身之具」。雖然出家修行，一切盡捨。而資養身命，卻仍需要這四種物品。我們現在要供養僧伽，就要注意，必須以此四事供養。因此四事是出家人日常生活的必須品。設若缺少四事，則不足以資養身命。身命尚且不活，遑論修行辦道?!又有六種供養，此有二

說：一、香，華，燈，塗，果，樂。塗是塗香，以香料研為細末，塗摩身手，能淨垢穢，能除熱惱。樂是音樂。二、闍伽，塗香，華，燒香，飲食，燈明。闍伽是水。復有十種供養，此亦有二：一、香，華，燈，塗，果，茶，食，寶，珠，衣。寶是七寶。珠是瓔珞。二、華，香，瓔珞，末香，塗香，燒香，繒蓋幢幡，衣服，伎樂，合掌。繒是彩紬。蓋是傘蓋。幢幡是以彩緞繡製的懸掛莊嚴品，圓桶形者曰幢。長片形者曰幡。伎樂即音樂。這都是「外財」供養。至於「內財」供養，即是以自身為三寶做事；所謂執勞服役等。

以上所講的各種供養，散見於各種經論。以系佛教常識，故附帶著講講。現在再講本文，普賢行願品上說：——

「復次善男子，言廣修供養者：所有盡法界，虛空界，十方三世一切佛剎極微塵中；一一各有一切世界極微塵數佛。一一佛所，種種菩薩海會圍繞」。

這一段經文，是說我們要廣修供養，就應當以重重無盡的三寶為對境。再看經文：—

「我以普賢行願力故，起深信解現前知見。悉以上妙諸供養具而為供養。所謂華雲，鬘雲，天音樂雲，天傘蓋雲，天衣服雲。天種種香：塗香，燒香，末香，如是等雲；一一量如須彌山王。然種種燈：酥燈，油燈，諸香油燈；一一燈炷，如須彌山；一一燈油，如大海水。以如是等諸供養具，常為供養」。

「鬘」有二種：一是華串。二是瓔珞。「酥」亦二種：一是牛乳油。二是藥草油。「須彌山」國語妙高山；四寶所成，有八萬四千由旬高。經中所列的供品，共有十一種。若是把諸種香合成「香」。把諸種燈合成「燈」。則只有七種。所謂「如須彌山，如大海水」。這是說「廣修供養」之「廣」！以見供品之廣大勝妙。可是如何能夠修辦這樣多的供養品呢？當然事實上是辦不到的。既然事實上辦不到，

經中何以要這樣說呢？我們要知道，這是「觀行供養」！須要注意經文中的「天雲」二字！天者自然之義。謂法界性中，自然具有如是不可思議之德用。雲者緣起之義，普徧之義，重重無盡之義。謂由普賢甚深行願之力，以為緣起；令此種種廣大勝妙之供具，色相顯然！普徧於重重無盡三寶之前，而作供養。我們再看經文：——

「善男子！諸供養中，法供養最！所謂如說修行供養，利益眾生供養，攝受眾生供養，代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養」。

「善男子！如前供養無量功德，比法供養，一念功德，百分不及一！千分不及一！百千俱胝（千萬）那由他（億）分，迦羅（豎析人身上—毛為百分）分，算分，數分，喻分，優波尼沙陀（極微細）分，亦不及一」！

對於這兩段經文：先消文，後釋義：——

別明七行，皆「法供養」。第一、如說修行供養者：學佛之人，必須能說能行，方可得到真實利益。如大智度論說「能行說為正！不行何所說？若說不修行，不名為智者」。這是說：能腳踏實地修行的人，所說的佛法纔是正確的。既然不能修行，又何必說法呢？能說不能行，還算有智慧的人嗎？又如大法句經說「雖誦千言，不行何益？不如一聞，勤修得益！」；雖誦千言，求名愈著！不如一說，棄執離著！雖誦千言，不欲捨罪；不如一聞，去離生死！；雖誦千言，不求出世；不如一悟，絕離三界！雖誦千言，不存悲智；不如一聽，自他兩利」。千言是千字，或作千句解亦可。誦是背誦，包括演講。這是說：即使你能夠日誦千言，不修行也得不到實益。而且能說不能行的人，一定貪名。愈是能說，貪心愈大！如是則罪業日增，何能自利利他？

然而我們要注意：這只是警策能說不能行的人的。能行而不能說

的「老修行」，是不得藉口以自護短的。因為能行不能說的人，世尊是呵斥為「啞羊僧」的啊！今日佛教之不興，其病源即在於行解背馳！能解說的不能修行，能修行的不能解說。以是不能「統理大眾，一切無礙」了。所以文殊章說「如說修行，如行而說。若不能爾，是亦不能利樂眾生」。必須把說出來的佛法，能夠行出來。把行出來的佛法，能夠說出來。這樣纔叫「如說修行」。這樣纔叫以「法供養」如來。

第二、利益眾生供養者：諸佛出世，本為利樂一切眾生。我們所修的善根，皆以救護一切眾生為目的。諸佛一定大生歡喜！這便是以「利益眾生」供養如來。

第三、攝受眾生供養者：攝受即是攝取。眾生以差別為性，我們要度眾生，必須方便善巧，隨順眾生的根機而攝取之。如維摩居士「資財無量，攝諸貧民。奉戒清淨，攝諸毀禁。以忍調行，攝諸恚怒。」

以大精進，攝諸懈怠。以禪定攝亂意。以智慧攝愚癡」。如是以六度法門，攝取一切眾生。於無量眾生中，不捨棄一個眾生；而必將他安置在佛道之中。這即是以「攝受眾生」供養如來。

第四、代眾生苦供養者：例如我們要度眾生，必須學法修行。學法修行，一定要受辛苦。而這種辛苦，正是代眾生受的。又如眾生遭遇到災難，我們要去救災救難，也一定要受很多的辛苦！這也是代眾生受的。諸佛為度眾生，不惜累劫勤苦！我們能代眾生受苦，最能契合佛心！是即以法供養如來了。

第五、勤修善根供養者：諸佛出世，為的是令一切眾生勤修善根。我們能勤修善根，即是供養如來。

第六、不捨菩薩業供養者：菩薩是以「利生為事業，弘法是家務」。對於弘法利生之事，念念不捨，即是供養如來。

第七、不離菩提心供養者：這一句最重要！是乃以上六種行門的

根本！甚麼叫著菩提心呢？即是度一切眾生悉皆成佛的心。設若離開菩提心而修前面所說的六種行門，則必被魔所攝持！如是則一切佛法悉皆變成魔法！不但不能利樂一切眾生，連自己也淪落於三界之中了。若能念念不離菩提心，方為真法供養如來。

以上消解經文，以下再釋其含義：——

「廣修供養」的經文，分為三段：第一段「悉以上妙諸供養具而為供養；所謂華雲，鬘雲，天音樂雲：」。這一段經文，在表面上看起來是「財供養」。第二段「善男子！諸供養中，法供養最！所謂如說修行供養，利益眾生供養：」。這一段經文，在表面上看起來是「法供養」。第三段「善男子！如前供養無量功德，比法供養，一念功德，百分不及一：」。這一段經文，更顯明的校量著，第二段的法供養，勝過第一段的財供養。然而，倘作如是解，則便大錯特錯了！！第一須知：第一段經文中的「財供養」是「觀行供養」。觀行供養即是

法供養。第二須知：第二段經文中的七種法行，並不是另有七種法供養，而只是前面「觀行供養」所依據的七種發心！「如說修行」者，即是如前所說的觀行；如是而行，即是「如說修行」。「利益眾生」者，即修觀行之時，本來是為利益眾生而修的。果能如是與七種心相應，則所修的觀行，即名為真法供養了。那麼第三段經文是怎樣校量的呢？其中含義是：觀行供養雖然是法供養，但必與七種法行之心相應，方得稱為法供養，方能得到不可思議之功德。倘若不與七行之心相應，縱令觀行成就，而法供養早已變成財供養了。其功德也就有限了。有志研究行願品者，幸勿以文害義！

2、廣修供養的利益

廣修供養，除慳貪障，得大財富。慳是慳吝，自己所有的財物，不肯施捨於人，就是慳吝。貪是貪得，他人所有的財物，總想屬於自己，就是貪得。但是世間人都是凡夫，大家都有慳貪心。你要貪他人

的財物，實在不是容易的事。而因為財物不易貪到手，乃千方百計以謀之。甚至欲達目的，不擇手段，竟不惜傷天害理以圖之！於是因貪財而造許多惡業！現在有犯國法，死後墮入地獄！不但未得財富之樂，反而受苦無窮！這都是不明因果所致。我們要研究一下，世間人為甚麼要這樣慳貪呢？為的是得大財富，享受快樂嗎？那知道慳貪不是致富之因，愈慳貪則愈貧苦！眾生愚癡，令人可嘆！是以要想得大財富，切不可起慳貪心。不但他人之財不貪，自己所有的財物，還要布施。布施纔是致富之因。所以廣修供養，可以除慳貪障，得大財富。這是總說其利益。若分別說之：則供華能除醜陋而得相好。供香能除垢穢而得法身。供燈能除癡暗而得慧明。供樂能除瘖啞而得法音等。如是等供養，一一皆有廣大果報。

3、念佛與廣修供養

我們早晨，先供一杯開水，次再點燈燒香，而後早課。食粥之後

，供華供果，而後念佛。午前，供菜供飯，而後午齋。而且每「一支香」皆須燃燭焚香，而後念佛。以及念佛堂中，所懸掛的幔帳幢幡，種種莊嚴。這都是將「廣修供養」之行願，與念佛法門融而為一的修持。

有人說：只要一心念佛就好了。何必更要廣修供養呢？須知一切行門皆由福報所攝持！設若沒有福報，不但找不著一座清淨的念佛堂，甚至於連衣食都不能具足！如何能以安心辦道呢？三寶是最大的「福田」！廣修供養可得最大的福報！所以應當念佛與供養合一了。

但有兩點重要的道理，應當注意：第一、在供養的時候，要加修「觀行」！雖然所供的只是一香一華，而必須觀想著如山如海如雲。第二、在修「觀行」的時候，必須要發七種心：如說修行供養。利益眾生供養。乃至不離菩提心供養。若能如是，必能成就普賢菩薩的第三「廣修供養」的大願。

打念佛七，是以念佛為主的！話說多了打閒岔，諸位還是打起精神來念佛吧！

四、念佛與懺悔業障

諸上善人慈悲！道源再講幾句話，打打閒岔：——

昨天講的普賢菩薩十大願王中的第三大願「廣修供養」。今天接著講第四大願「懺悔業障」。諸位留心聽著！下面分三段來講：——

1、懺悔業障的釋義

華嚴經中本來是「懺除業障」。可是我們現在每日做早課時，都是念「懺悔業障」。以此先解「懺悔」二字；「懺」是梵語，「悔」是華言。這有二種意義：一者梵語懺摩，華言悔過。是即翻譯梵語之懺摩，為華言之悔過。二者懺悔乃梵華並舉之詞，是乃一半梵語，一半華言。懺即陳露先罪，即是恭對佛前，陳說發露先前所作之罪；要

把自己的罪過，通統說出來，不得隱藏，這就是懺摩。悔即改往修來，對於往昔所造的罪過，必須真實悔改；於未來的善法，一定精進修行；這就是悔過。所謂「懺其前愆，悔其後過」，方合懺悔之義。

再解「業障」二字，業有三種：一者善業，二者惡業，三者不動業。業障之業，即是惡業；以惡業能障人天善法，能障出世聖道，故名業障。障亦有三種：一者煩惱障，即是無明。二者業障，即是五逆十惡。三者報障，即是地獄，餓鬼，畜生之果報。為甚麼不懺悔煩惱障，果報障，而但懺悔業障呢？這有二種意義：一者業力甚大，故須先懺。煩惱障潛伏力弱，故後懺之。至於報障，已竟結成惡果，只有受報，無法懺除了。二者懺悔業障，即是懺悔三障；以煩惱障如種子，業障如水土，報障如果實；懺悔業障，猶如去其水土之緣，則煩惱種子自然乾枯，惡報果實亦自無法生出；是則但能把業障懺悔清淨，則三障悉皆捐除了。

上來已經把懺悔業障的大意，說明白了，現在再把十種惡業多說幾句：因為我們都是凡夫，凡夫是「畏果不畏因」的；惡果尚未現前，即不能生起怖畏之心。怖畏惡道之心不生，如何能發心真實懺悔？然而三惡道的果報，乃屬於未來之事。未來之事，尚未現前，是故不易令愚癡淺見之凡夫生起怖畏。可是我們都是人類，人類的眾生，是大家看得見的。就看得見的果報，以推過去之業因，則容易引起信仰之心，生出怖畏之念了。

我們大家都是人，都是父母所生，為甚麼所受的果報不一樣呢？這就是因為過去所造的業因不同。現且不談善報善因。但說惡報惡因。

招感惡報之惡因，大別有十種：即是身口意所造之十種惡業。於中「殺生」之罪，先墮地獄受苦。地獄之苦受完了，再墮畜生。畜生之苦受完了，再墮餓鬼。餓鬼之苦受完了，方得轉世為人。雖然生於

人中，尚得二種果報：一者短命，二者多病。這都是看得見的事實。比方說有一富貴人家，只有一個兒子：這位獨生子，一定有福好享了！可是他偏偏短命死了！這就是前生前世造了殺生之業的緣故。又如一位大財主，富有多金，正好享受榮華之樂！可是他偏偏身弱多病，雖有五欲之樂而不能享受！這亦是前生前世造了殺生之業的緣故。第二「偷盜」之罪，先墮三惡道受苦。三惡道的苦受完了，方得轉世為人。雖然生於人中，尚得二種果報：一者常受貧窮之苦，二者雖有錢財而不得自在使用。第三「邪淫」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者妻不貞良，二者不得隨意的眷屬。以上三種，屬於身業，應當懺悔。第四「妄語」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者常被他人誹謗，二者常受他人誑騙。第五「兩舌」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者眷屬乖離，二者親族敝惡。第六「惡口」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報

：一者常聞惡聲，二者言多諍訟。第七「綺語」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者無人信受，二者語不明了。以上四種，屬於口業，應當懺悔。第八「貪慾」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者心不知足，二者多欲無厭。第九「瞋恚」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者常被他人求其長短，二者恒被他人之所惱害。第十「邪見」之罪，先墮三途受苦。若生人中，得二種果報：一者生於邪見之家，二者其心諂曲不直。以上三種，屬於意業，應當懺悔。總上十種惡業，所受的果報，雖只有二十種，但這是大概分別的。若是詳細分別，實有無量無邊的果報。這些果報，都是擺在眼前的事實，或為他人所遭遇，或為自身所親受。我輩凡夫，不明因果之理，遇到不如意的事，常常怨天尤人！真是惡上加惡，罪上加罪！明白佛理的人，一心懺悔尚恐來不及，又何敢怨天尤人呢？！

話得說回來：上面所說的果報，乃是由三惡道出來，轉生於人道，所受的「餘報」。與三惡道的果報比較起來，真是微不足道了。要是墮到地獄裏，其受苦之多，所謂一日一夜，萬死萬生，其時間之長，動輒論「劫」！真不知何日何時方能出來？！何況從地獄裏出來，復墮畜生。從畜生裏出來，更墮餓鬼。又不知經過多少劫？！真是「一失人身，萬劫不復」！那裏容許我們粗心膽大而不趕快懺悔呢？！

以上所講的話，乃是就因果的事實論的。現在再將造罪的心理分析一下，以便「罪從心起將心懺」。

人是善道的眾生，怎麼會不信因果，廣造諸惡的呢？乃是由心理上漸漸變壞的。從微至著，分為十個階段來講：一者妄計人我，起於身見。不知身體是四大假合的，妄計人我之相。既把這個身體，認為是我自己，於是就要為這身體貪圖享受，一切罪過皆由此一念「身見」而起。二者內具煩惱，外遇惡緣，我心增盛。內心之中，本已具有

貪欲之煩惱，外面又遇到惡友的誘惑，於是執著我見之心倍加隆盛。三者內外既具，滅善心事，不喜他善。內外惡緣，既已具足；即能內滅善心，外滅善事。不但自己不肯做善事，就是看見別人做善事，亦不歡喜。四者縱恣三業，無惡不為。既不喜作善，則好作惡了！於是放縱身口意，無惡不造了。五者事雖不廣，惡心徧布。如好獵者，於萬般禽獸，總帶殺心！又如貪財之人，舉世資財，無一不要！雖然事實上未必盡遂其意，而其殺生貪財之心，實常徧布一切處所。六者惡心相續，晝夜不斷。既無善心，則全是惡心。於是無時不想作惡。七者覆諱過失，不欲人知。雖然無時無處不在作惡，可是不願他人知道。八者虜扈抵突，不畏惡道。虜掠拔扈，粗野橫暴，抵觸唐突，冒犯聖賢！毫無畏懼惡道之念。猶如瘋犬，不易馴服。九者無慚無愧，不懼凡聖。前面講作惡不欲人知，是尚有慚愧之心。至此則廉恥之心喪盡，不但怕天不怕人，連佛菩薩亦復不怕了！十者撥無因果，作一

闡提。梵語「一闡提」，華言斷善根。因果報應之理，一概不信。恣意作惡，方能稱心。猶如糞蛆，好樂廁所。由此十種惡心，昏迷顛倒，廣造罪惡，永處惡道了。現在要懺悔業障，必須生起十種善心，從後翻破之，以為對治法門。第一要明信因果。善因得善果，惡因得惡果，絲毫不錯。雖然現在作惡的人，尚未見其受到惡報；那只是因緣未熟而已。經云：「假令經百劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受」。所謂「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」沒有造了業不受報的。亦沒有自己造業他人受報的。精識善惡，不生疑惑，是為明信因果。以此明信因果之心，破除第十撥無因果作一闡提之心。第二要自愧刻責。設若放逸心一動，急當自己刻責自己：「鄙惡罪人，不知修善，無羞無恥，猶如畜生。」再想到天見我屏處造罪，是故於天生慚；人見我顯處造罪，是故於人生愧。以此自愧刻責之心，破除第九無慚無愧不懼凡聖之心。第三要怖畏惡道。修行的人，當自思惟：

「人命無常，過於轉燭。一息不還，千載常往。幽途綿邈，無有資糧！苦海波深，船筏安寄？豈可坐待墮落？」又佛名經云：「若不懺悔者，大命將盡，地獄惡相，皆現在前！當爾之時，悔何及乎？當爾之時，欲求一禮一懺，豈可更得？」思惟至此，怖心自生。怖心生時，如履湯火！雖有五欲六塵之境，亦不暇貪染了。以此怖畏惡道之心，破除第八虜扈抵突不畏惡道之心。第四要不覆瑕疵。若有罪過，恭對佛像，盡情發露。發露罪過，猶如吐毒！倘若覆藏罪過，不肯發露者，猶如隱處有癰，覆諱不治，則致於死。以此不覆瑕疵之心，破除第七覆諱過失不欲人知之心。第五要斷相續心。既然發心懺悔，必須斷除作惡的相續心。即是懺悔之後，誓不再犯！以此斷相續心，破除第六惡心相續晝夜不斷之心。第六要發菩提心。以前因為愚癡不覺，故徧一切處惱害有情。今發覺心，應當徧一切處利益有情。以此發菩提心，破除第五事雖不廣惡心徧布之心。第七要修功補過。昔因惡身口

意，造諸罪過。今以善身口意，修諸功德。以此修功補過之心，破除第四縱恣三業無惡不為之心。第八要守護正法。人能弘道，法藉人傳。人在法存，人亡法滅。故正法須得人護。以此守護正法之心，破除第三滅善心事，不喜他善之心。第九要念十方佛。昔因狎近惡友，信受其言，作諸惡事。今念十方佛，為我作導師，修諸善法。以此念佛之心，破除第九外遇惡緣，我心增盛之心。第十要觀罪性空。觀諸罪過，從因緣生，其性本空。以罪性本空，方能懺除。倘若罪性不空，則雖懺亦不能除滅了。以此觀罪性空之心，破除第一妄計人我，起於身見之心。所破者是十種惡心，是順生死之心。能破者是十種善心，是逆生死之心。明了此等善惡之心，進修懺悔無罪不滅了。

2、懺悔業障的利益

懺悔業障的利益太大了，能以滅除三障，能得依正具足。前面已經講過：煩惱障猶如種子，業障猶如水土，報障猶如果實。只要把業

障懺除了，煩惱種子得不到業水之滋潤，自然乾枯。業障是因，報障是果；因既不生，果亦自滅。所以懺悔的雖只是業障，而結果是三障完全除滅。這就是懺悔業障的利益。至於得到依正具足的利益，則有二種解釋：依是依報，即是衣食住等。正是正報，即是身體。在未成佛之前的「因位」中，生生世世，身相莊嚴，衣食豐裕。在成佛的「果位」上，正報則相好圓滿，依報則珍寶嚴飾。這都是懺悔業障所得到的利益。我們再把本段的經文念一遍，看看還有甚麼利益？經云：

「復次，善男子，言懺除業障者：菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋癡，發身口意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界，不能容受。我今悉以清淨三業，徧於法界極微塵刹，一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造！恒住淨戒一切功德：。」「恒住淨戒一切功德」，即是懺悔業障所得的利益。嚴持淨戒，能生一切

功德。但是有「業障」的人，雖欲嚴持淨戒，而不能「恒」常安「住」於淨戒之中，亦就是不能恒常安住於一切功德之中了。比方說：有貪欲業障的人，則將因貪欲而犯戒。有瞋恚業障的人，則將因瞋恚而犯戒。淨戒既不能恒住，一切功德得而復失，豈不可惜？！是以有志嚴持淨戒者，必須誠心懺悔業障，方能得到恒常安住一切功德的利益。

3、念佛與懺悔業障

有人說：我們只要一心念佛就好了，何必還要懺悔業障呢？說這種話的人，是不知道業障的厲害！經云：「業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。」有業障的人，雖欲念佛而不可能，又遑論一心。例如有人在貧困之時，頗肯念佛。一旦陞官發財了，佛也不念了。這就是被貪欲之「業」「障」住了。又如有人發心來打念佛七，不跟這個蓮友鬧意見，就跟那個蓮友吵架，結果自己把自己「氣」走了，佛也不念了。這就是被瞋恚之「業」「障」住了。所以發願念佛的人

，必須誠心懺悔業障。

在念佛七中，每天做晚課時，要跪念「八十八佛大懺悔文」，這就是將「懺悔業障」的行願，與念佛法門融而為一了。

打念佛七，是以念佛為主的！話說多了打閒岔，諸位還是打起精神來念佛吧！

五、念佛與隨喜功德

諸上善人慈悲！道源再講幾句話，打打閒岔：——

昨天講的普賢菩薩十大願王中的第四大願「懺悔業障」。今天接著講第五大願「隨喜功德」。諸位留心聽著！下面分三段來講：——

1、隨喜功德的釋義

隨是順從，喜是欣悅，功是力用，德是道行。致力用功，所得之道行，謂之功德。這裏乃通指一切善法而言。十法界四聖六凡一切功

德善法，皆當發願隨順喜悅，故曰「隨喜功德」。

先說隨喜佛的功德：如本師釋迦牟尼佛，貴為太子，富居皇宮，嬌妻姝女，常隨承事，五欲之樂，任其享受。而本師竟不為環境所迷，因觀察眾生受苦，遂即捨棄國城妻子，毅然出家！這出家的功德，我們應當隨喜。本師出家之後，為成佛道而在最荒涼的雪山，修了六年苦行。每日只食一麻一麥，瘦的皮骨連立，終不退道心。因未成佛道，又在菩提樹下，金剛座上，重發大願「若不成正覺，誓不起此座」！遂於七日之後，夜睹明星，而成正覺。這種不惜身命，而求佛道的功德，我們應當隨喜。本師成佛之後，即將自己所證的佛法，講給一切眾生聽，「說法四十九年，談經三百餘會」。直至雙林樹下，臨入涅槃的時候，尚且問諸弟子，「吾將涅槃，汝等對於佛法，若有所疑？可速來問」！這種說法度生，誨人不倦的功德，我們應當隨喜。本師涅槃之後，留下很多的舍利；使供養舍利的眾生，滅罪生福。這

種身雖入滅，仍留「身分」以澤被眾生的功德，我們應當隨喜。

次說隨喜菩薩的功德：菩薩是佛果的「因位」，在發菩提心之後，成妙覺果之前，歷劫所修的六度萬行，都是菩薩的功德，都應當隨喜。菩薩修「布施」時，一切身內之財，身外之財，皆須布施。身外之財，不但衣服飲食，金銀珍寶須布施；即家園國城，妻子眷屬亦須布施。身內之財，不但眼耳手足須布施，即身命亦須布施。法華經上說：「觀三千大千世界，乃至無有如芥子許，非菩薩捨身命處」。菩薩所捨身命之多，可想而知了。菩薩為甚麼要捨身命呢？一則為佛法，二則為眾生。且說一個「雪山童子為半偈而捨身命」的公案，給諸位聽聽。這個公案，出在涅槃經。經上說：「我住雪山，天帝釋為試我故，變其身為羅剎。說過去佛所說半偈：「諸行無常，是生滅法」。我於爾時，聞半偈心生歡喜！四顧唯見羅剎。乃言：善哉大士！若能說餘半偈，吾當終身為汝弟子。羅剎云：我今實飢，故不能說。我

即告曰：但汝說之，我當以身奉大士食！羅剎於是說後半偈：『生滅滅已，寂滅為樂』！我聞此偈已，於若石，若壁，若樹，若道，書寫此偈，即時昇高樹上，投身於地！以奉羅剎」。【大般涅槃經文：「我於爾時，住於雪山，……我修如是難行苦行時，釋提桓因等諸天人心大驚怪，……我（釋提桓因）今要當自往試之，……爾時釋提桓因自變其身作羅剎像，……宣過去佛所說半偈：『諸行無常，是生滅法』，……我於爾時聞是半偈心中歡喜亦復如是。即從座起以手舉髮四向顧視，而說是言：『向所聞偈，誰之所說』爾時亦更不見餘人，唯見羅剎。……我時即復語羅剎言：『大士，若能為我說是偈竟，我當終身為汝弟子。』……羅剎答言：『汝智太過，但自愛身都不見念，今我定為飢苦所逼實不能說。』……我復語言：『汝但具足說是半偈，我聞偈已，當以此身奉施供養……』……羅剎即說：『生滅滅已，寂滅為樂』……我於爾時深思此義，然後處處若石若壁、若樹若道

書寫此偈。即便更繫所著衣裳，恐其死後身露體現，即上高樹，……尋即放身自投樹下，下未至地時，虛空之中出種種聲，其聲乃至阿迦尼陀。爾時羅剎還復釋身，即於空中接取我身，安置平地……。」

這就是為半偈而捨身命的公案。我們想想看：世尊為菩薩時，是如何的輕視身命，重視佛法！現在大藏經中，何止半偈一偈；直有無量數的偈。這都是世尊在過去劫中，用身命換來的！可是我們竟把這些稀有珍貴的法寶，束之高閣，不肯一讀，未免太對不起世尊了！所以不但對於為法捨身的功德，應當隨喜；即是菩薩所修的一切難行難忍的功德，都應當隨喜。

復次說到隨喜二乘聖人的功德：二乘即是聲聞緣覺。「聲聞」所修的是苦集滅道四諦法。他們能以「知苦，斷集，慕滅，修道」，所以他們能證阿羅漢果。「緣覺」所修的是十二因緣法。他們能以觀察眾生之生死輪迴，皆由於十二因緣之流轉；因之用功而將十二因緣還

滅。所以他們證得的果位，稱為「緣覺」。二乘人所修的法門雖然不同，但其結果都能以了生脫死，超出三界。所以二乘人亦稱為聖人。這二乘聖人的功德，我們亦當隨喜。

現在再講隨喜六凡的功德：六凡即是天人阿修羅地獄鬼畜生六道凡夫。天道分三界，欲界天修十善法。色界天修四禪定。無色界天修四空定。這些功德，都應隨喜。阿修羅此云「非天」。他們有天之福，無天之德。雖似天道眾生而實不是，故曰非天。阿修羅既然無德，我們隨喜他的甚麼呢？我們應當注意：隨喜功德，不是隨喜罪過。阿修羅既然「有天之福」，這就是他的功德；我們即應隨喜。至於「無天之德」，這是他的罪過，我們切勿隨喜。人道的眾生，佛教以不殺生，不偷盜，不邪淫，不妄語，不飲酒，為其善法。儒教以仁義禮智信為其善法。其意義頗相同。孔子說：「三人行，必有我師焉！擇其善者而從之，其不善者而改之」。擇其善者而從之，即是隨喜他的功

德。其不善者而改之，即是不隨喜他的罪過。畜生道的眾生，亦有其善法；如犬能守夜，即是負責。雞能司晨，即是守信。又如鴉能反哺，即是孝順。雁不二配，即是貞節。如是功德，皆當隨喜。鬼亦有善有惡，如地藏經中所說的「主命鬼王」「堅牢地神」，其功德亦當隨喜。地獄道的眾生，作惡多端，乏善可述，有何功德，可資隨喜呢？須知地獄眾生，受苦極重！為苦所逼時，必生後悔。這一念悔過之心，即其功德，即應隨喜。又者閻羅王亦屬於地獄道。如地藏經中所說，他能以親近地藏菩薩。又如公案中所講，他能以禮拜永明禪師之像。這都算是地獄裏功德。既是功德，自應隨喜了。以上所講的是十法界四聖六凡一切功德善法，都應當隨順喜悅，故名隨喜功德。

2、隨喜功德的利益

隨喜功德能除「嫉妬障」，能起平等善，能得大眷屬。前一是对治的惡法，後二是生起的善法。能滅惡生善，故須發此大願。

昨天曾講到三障，即是煩惱障，業障，報障，那是約三世因果配的。若就現在一期之中，尚有三重障的名相。即是一、我慢重障；二、嫉妬重障；三、貪欲重障。按大乘百法中說：「根本煩惱」有六種，貪欲與我慢居其二。「隨煩惱」有二十種，嫉妬居其一。如是說來，則根本煩惱中，除了貪欲我慢之外，尚有其他四種，為甚麼只將貪與慢列為「重障」而不將其他四種列為重障呢？再說隨煩惱中，除了嫉妬之外，尚有其他十九種，為甚麼只將嫉妬列為「重障」，而不將其他十九種列為重障呢？這就是因這三種惡法障礙善法最重之故。其他的煩惱法，雖然同是惡法，同能障礙善法，但是比較起來，都沒有這三種惡力厲害，故特標重障之名。比方說，有二十六個壞人，其中有三個最壞的，因為他們害善人，害的最凶！故特標其名，以便預防，而利緝捕。

我慢重障，須用第一願王禮敬諸佛之法，對治除滅之。這在打七

的第一天，已經講過了，貪欲重障，須用第三願王廣修供養之法，以及第四願王懺悔業障之法，對治除滅之。這在第三天和第四天，亦已講過了。現在專講嫉妬重障，必須用隨喜功德之法，以對治除滅之。

所謂嫉妬者：即是不喜他善，不耐他榮。見到他人作善事，自己心中便感覺著不歡喜。見到他人榮華富貴，自己心中便感覺到不能忍耐。這便是嫉妬心現前了！我們要知道嫉妬是二十種「隨煩惱」之一。不論出家人在家人，只要你是凡夫，統統有的。不過學佛的人，既然知道有這種煩惱心，就得好好的用功夫降伏它，不能讓它生起來。設若嫉妬心生起來，就要忌害賢人，障礙善事了！若約世間凡夫之法來講，假使他人要來害我，我也要來害他。這種報仇之心，按世俗的情理，尚有可原。然而嫉妬心奇怪的很！他人既不曾害我，所作的事，亦與我不相干；但是因為他人有光榮之事，便忍耐不下，嫉妬之心，油然而生。一定要害他一下，心裏纔覺著痛快！這不是很奇怪嗎？

有一本世間書，記一個故事：說是清朝時代，有一個人，性好嫉妬。他的鄰居，中了「舉人」，把大門重新油漆一遍，以表示慶賀之意。這個嫉妬成性的人，聽說鄰居中了舉人，心裏就覺著不好受！及至見到人家油漆大門，他心裏更加生氣！直氣的不能入睡！半夜裏起來，把水溝裏臭泥，抹在人家大門上，心裏纔覺著安然。

諸位想想看：鄰居中了舉人，對自己不是亦有光榮嗎？縱令沒有光榮，亦沒有害處呀！為甚麼這樣放不下呢？這就是「不喜他善，不耐他榮」的嫉妬心在作祟啊！

佛書上亦有這樣一則公案：說是有一座大寺院，請一位法師來講經。為尊重佛法之故，全寺的比丘，都手持香花，到寺外迎接。因此招來許多看熱鬧的人。內中有一青年，看見迎接法師的儀式太隆重了，他氣不過，跑出來拖著法師打了一頓！

諸位想想看：寺院裏請法師講經，即使禮節有過於隆重之處，亦

是佛教內部之事；與這個青年有何相干？有何害處？他為甚麼把法師打一頓？這只是「不喜他善，不耐他榮」的嫉妬心在驅使他啊！

現在再講到我們自己身上：比方說，我們看到某一寺院很興隆，就要說他幾句壞話。聽到某一法師講經講的很好，也要說他幾句壞話。試問：某一寺院很興隆，某一法師講的好，對於佛教不是很光榮嗎？為甚麼還要說他的壞話呢？此無他故，只是嫉妬心現前而已。

嫉妬雖不是根本煩惱，但確是重障！因為它能以「忌害賢人」，它能以「障礙善事」！作善事的人，就叫賢人。設若不喜他人作善事，而加以毀謗，加以破壞！是不但障礙了善事，而且忌害了賢人！其罪過不是很大嗎？！佛門中有句成語，說某人「嫉妬障礙」。嫉妬是嫉妬他人，障礙當然也是障礙他人了。但要知道，障礙他人即障礙自己！因為忌害賢人，自然會親近惡人。障礙善事，自然會做惡事。近惡人，做惡事，不是障礙自己嗎？！所以名曰「嫉妬重障」！

對治之法，要用隨喜功德。見到他人作功德之事，無論是大功德小功德，都要隨喜。或以身業隨喜助成之，或以口業隨喜讚嘆之，或以意業隨喜而發欣悅之心。如是用功，久而久之，成了習慣，樂善之心常常現前，嫉妬之心自然伏斷了。嫉妬之惡法，既已伏斷，自能「生起平等善法」。將來度脫很多的出家弟子和在家弟子，「得大眷屬」親近擁護。這都是隨喜功德的利益啊。

3、念佛與隨喜功德

如前幾天所講的：禮敬諸佛的功德，應當隨喜。稱讚如來的功德，應當隨喜。廣修供養與懺悔業障的功德，均應隨喜。乃至拭佛前棹，掃佛堂地，都是功德，都應隨喜。如是拭棹不礙念佛，念佛不礙掃地，便將隨喜功德的行願，與念佛法門融而為一了。

打念佛七，是以念佛為主的！話說多了打閒岔，諸位還是打起精神來念佛吧！

六、念佛與勸請

諸上善人慈悲！道源再講幾句話，打打閒岔：——

昨天講的普賢菩薩十大願王中的第五大願「隨喜功德」。今天接著講第六大願「請轉法輪」，及第七大願「請佛住世」。

每天都是講一個大願，今天為甚麼講兩個大願呢？這有兩種原由：第一是我們的念佛道場只有七天，倘若一天只講一願，則十大願王便不能講完；因此今天講兩願，明天講三願，如是即可以圓滿了。第二是「請轉法輪」是總義，「請佛住世」是別義。其所以請佛住世者，原為請轉法輪。是則願王雖有兩個，而意義只是一種。故將第六大願第七大願，合為「勸請」，一次講完之。諸位留心聽著！下面分三段來講：——

1、勸請的釋義

先解釋第六大願請轉法輪：請是眾生的祈求，轉是諸佛的宣說，法是諸佛的言教，輪是教法的譬喻。我們請求諸佛說法，名曰請轉法輪。諸佛所說的教法，為甚麼用輪作譬喻呢？輪是「轉輪聖王」的「輪寶」。在人壽八萬歲時，有轉輪王出世。由王的福德所感，自然有金輪寶出現。其輪千輻，具足轆轤，眾相圓淨，舒妙光明，旋轉飛行，威伏四方。此福德之王，因有此輪寶之故，稱為轉輪聖王。諸佛所說之教法，能降伏一切天魔外道，其威德猶如輪寶，故諸佛說法，名曰轉法輪。若詳細解釋，則有大小乘的分別。小乘法輪，具有五義，一速疾義：如來的智慧生起妙用時，非常的迅速；猶如轉輪聖王之金輪寶，飛行速疾。二取捨義：如來所說苦集滅道四諦，令諸眾生捨苦諦而取滅諦；猶如輪寶，捨東洲而取南洲。三降伏義：如來說法，能降伏一切天魔外道；猶如輪寶，能降伏一切叛亂。四鎮伏義：如來智

慧能鎮伏一切煩惱，令其不起；猶如輪寶，鎮伏四洲一切臣民，不生擾害。五上下轉義：如來智慧不但能斷欲界煩惱，亦復能斷上二界煩惱；猶如輪寶，上下飛行。有如是五種義理，是故如來所說的小乘言教，名曰法輪。大乘法輪，具有四義，一圓滿義：大乘法義，究竟圓滿；猶如輪寶，圓演流通。二摧壞義：大乘智慧能破盡一切煩惱；猶如輪寶，碾壞一切。三鎮遏義：大乘聖道，能攝伏外道、二乘；猶如輪寶，威鎮天下。四不定義：大乘法門應機施教，無有定法；猶如輪寶，應時飛至，無有定軌。有如是四種義理，是故如來所說的大乘言教，名曰法輪。

有人說：若佛在世，我們好去到佛前，請轉法輪。現在佛已涅槃了，既不見佛、如何請轉法輪呢？這有兩種義理，須要明白；第一、在地方說，不是請一尊佛轉法輪；我們的對境，乃是盡虛空，徧法界，塵塵剎剎，一切諸佛。現在十方世界，住世的佛無量數，正好請求

轉法輪。第二、在時間說，現在的佛固然要請，未來的佛亦當要請。一切菩薩、羅漢、善知識，都是未來佛，皆應請其轉法輪。我們只要能以常常發此大願，隨時隨處皆可依願起行。例如：有一位善知識，修行功夫，甚為高深！但是他人不知請法。我們以有此願力之故，即代眾人請求開示。要知道真正用功修行的人，所開示的法要，一言半句，皆能令人得到真實的利益！所謂「還丹一粒，轉鐵為金。至理一言，轉凡為聖。」又如：有一位大法師，講經說法，辯才無礙！但是他人不知請法。我們以有此願力之故，即代眾人請求說法。大開講筵，普接聽眾。既能令未聞佛法的人，了解佛理，信仰佛教。又能令已聞佛法的人，深入佛理，倍加精進。這都是請轉法輪的大願，所引生成就的功德。

再解釋第七大願請佛住世：佛有三身——一法身，乃中道之理體，無生亦無滅。二報身，乃因行功德圓滿享受法樂之身，有始無終。

以上二種佛身，均不須請求住世，而自然住世。三應化身，乃應眾生之機感，變化示現之身。每一尊佛出世，皆示現八相成道，有降生亦有入滅。佛出世間，原為度生；生未度盡，何以入滅呢？因為眾生不需要佛了！所謂「化緣已盡，住世無益。」於是示現入滅了。設若眾生以至誠之心，請佛住世！顯見化緣未盡，佛一定會應眾生之請而久住世間的。

有人說：佛將要涅槃而未涅槃之時，我們請佛住世是應當的。現在佛入滅已二千多年了，我們還要請佛住世，豈不是太晚了嗎？

若是對印度示現的這一尊佛說，似乎嫌晚了。然而我們所請的不是一尊佛，乃是十方三世無盡諸佛。並且還有諸大菩薩，聲聞緣覺，以及一切諸善知識，都要請其住世。所以須要時時發願了。我們再把經文念一遍，藉以增加信心。經云：「復次，善男子！言請佛住世者：所有盡法界，虛空界，十方三世一切佛刹，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。」這段經文容易懂，念一遍就明白了。

又有人說：有生必有滅，乃世間一定之理。佛既示現受生，亦必示現入滅，方不違背俗諦之理。何能因我們請求而即常久住世呢？

既云「示現」，即非「定命」。只要有真正發願請佛住世的眾生，佛一定會應眾生之機而示現住世的。不但有眾生請求，佛即為之住世；而實實在在的是佛不願入滅，唯願眾生請問佛法。如佛臨涅槃時，問眾弟子曰「我將涅槃，對於佛法，有疑問者，可速來問。」【大般涅槃經文：「我今於此垂欲涅槃，若戒若歸、若常無常、三寶四諦、六波羅蜜、十二因緣，有所疑者，當速發問，為究竟問。佛涅槃後，無復疑悔。三回告眾。……。」】這即是暗示「若有請問佛法者，我即暫緩入滅。」不幸，竟無一人請問佛法者！豈不是「化緣已盡，

住世無益」了嗎?!設若有人請問，佛可以多說一部經了。設若有許多人請問，佛可以多說許多部經，自然延緩涅槃了。

我再舉兩則善知識的公案，作一證明：——

南嶽山慧思尊者，將入滅時，大集門人說法，苦切訶責！乃曰：「若有十八人，不惜身命，修法華懺者；吾當供給。若無，吾當遠去。」竟無答者！即端坐，言佛來迎！而化。這並不是門人請求善知識住世，相反的是善知識請求門人：「只要你們肯修行，我即為之住世。」不幸，竟無一肯修行者！既然住世無益，只有端坐而化了。

又有一則公案，是我親耳所聞的；民國十七年，我住蘇州靈巖山時，認識一位比丘，名呼妙性師。二十二年，再到靈巖山。這時妙性師在別院寶藏寺當家。我即下山探望這位離別數年的道友。到了寶藏寺，看見一塊木匾，上面寫著「大休息處」四個字。筆力蒼老古拙！因問這是誰寫的？妙性師先嘆一口氣說，唉！這是我的傷心紀念品啊！

！於是講起他自己的一段公案；他說：「靈巖山的後面，有一天平山。天平山後面，有一間茅蓬。裏面住一位老修行，名叫大休禪師。我妙性與他談禪，談的很投機。他認為我是一個法器。但根性遲鈍，急切不能開悟。他說：「你能放下一切，一心辦道，我當為你住世三年！否則，我於中秋日就要走了！」我本來很相信他的，可是聽到他這幾句話，反而生起了疑心！因為「預知時至」這步功夫就不容易，何況「延促壽命」！他真的這麼高的功夫嗎？我倒要等等看，看他到了中秋日，是否真的能「走」嗎？因此一念疑心作了障礙，我終於未去親近他。詎知到了八月十五日，這位大休禪師居然坐化了！我聞訊之下，不勝悲痛！急忙趕到他的茅蓬，哭奠一番。又把他茅蓬門上掛的這塊木匾取回來，留作紀念。唉！談及此事，真是後悔無及了！」

諸位聽到妙性師的公案，有何感想？這不亦是善知識要為學人住世嗎？而學人竟不肯親近善知識；不禁令人長嘆息了！所以我們必須常常

發這請佛住世的大願。不但請求諸佛住世，即一切菩薩、羅漢、諸善知識，都要請他們住世。這不只我們自己得利益，亦令一切眾生得到法樂啊。

2、勸請的利益

請轉法輪，可以除慢法障，得多聞智慧。我們遇到佛菩薩，乃至遇到善知識，而不肯請轉法輪者，皆因內懷「輕法慢教」之心的原故。現代佛子，多如是人。其無道心者，固不足掛齒。即一般自認為老修行者，率多不肯廣學多聞。於自己則盲修瞎練，於他人則閉口不言。故名慢法障。其對治之法，凡是遇到善知識，即以殷重之心請轉法輪；自能除去慢法之障。前以輕法慢教之故，致成孤陋寡聞。今以尊法重教之故，遂得多聞智慧了。

智慧有三種：一曰聞慧，依見聞經教而生之智慧。二曰思慧，依思惟道理而生之智慧。三曰修慧，依修行用功而生之智慧。現今的修

行人，既不肯見聞經教，又不思惟道理，一味的盲目修行，其不「墮坑落塹」者，恐怕少有了。

請佛住世，可以除謗法障，得慈善根。謗法二字，乍看之，很淺顯易知，詳解之，則頗微細難明。佛教以外的人，既不信仰佛教，自然常常毀謗佛法。這是淺而易知的。至於信仰佛教的人，為甚麼也會謗法呢？這就微細難明了。若研究其原因，大別有二種：一是重行不重解的人，如前面所說的老修行，凡是教法，一概輕視鄙棄之！豈不是謗法嗎？！一是重此輕彼的人，因為所學的宗派不同，於是重自宗之法，而輕他宗之法。以門戶執見，互相毀謗！而成謗法之罪了。既然謗法，當然不喜聞法，於是與法常相遠離，這便是謗法之障。若能常常發願，請佛住世，則謗法障自然除滅。因為請佛住世，原為請轉法輪；既有重法之心，自無輕法之念了。而且不但請佛住世，並要請一切善知識住世。此一切善知識，自然包括各宗各派。門戶執見，既已

消除，自無互相毀謗之罪過了。

謗法障除滅之後，即能得種「慈善根」。慈善即是慈悲善。乃佛所說大小乘經典，所具有的七善之一。佛經具有七善，故名正法。其七善者：第一時節善，佛所說的每一部經，初時說的序分，中時說的正宗分，後時說的流通分，三時皆善，故名時節善。第二義善，佛所說的經，其義理深遠，能令聞者得到今世後世以及出世的利益。第三語善，佛所說的法，其語巧妙，隨順方俗之語而能顯示正義。第四獨一善，佛所說法，純一無雜。第五圓滿善，佛所說的每一部經，悉皆諸法具足圓滿；並不須要另一部經來助成。第六調柔善，佛所說之法，皆是清淨善法，其性調順柔和。第七慈悲善，佛所說的法，總為慈與一切眾生樂，悲拔一切眾生苦。一切諸佛所說的法，悉皆具有如是七善。在未成佛之前，要常常發願「勸請」，即得「慈悲善根」。七善皆以慈悲為本，得到了慈悲善根，亦就得到了其他六種善根；我們

將來成佛說法，亦自具有七善了。

3、念佛與勸請

我們對於各宗各派的善知識，都要請其轉法輪，請其住世。對於專門弘揚淨土的善知識，自然請其轉法輪，請其住世了。我們對於諸大菩薩，都要請其轉法輪，請其住世。對於觀世音菩薩，大勢至菩薩，自然請其轉法輪，請其住世了。我們對於十方三世一切諸佛，都要請其轉法輪，請其住世。對於阿彌陀佛，自然請其轉法輪，請其住世了。

有人說：阿彌陀佛「現在說法」，何用我們請轉法輪？「其佛壽命無量」，何用我們請其住世？

佛壽無量，現在說法，這是阿彌陀佛的大願大行。請轉法輪，請佛住世，這是我們的大願大行。我們的願行是因，阿彌陀佛的願行是緣；因緣和合，方能見佛聞法。倘若只有佛的願行，沒有我們的願行

；則是有緣無因，終不成就。佛雖常常說法，我們未聞，等於不說。佛雖壽命無量，我們未見，等於入滅。是故我們念佛同時勸請，將來往生極樂世界，自會見佛聞法了。亦即是將念佛法門與勸請大願，融而為一了。

打念佛七，是以念佛為主的！話說多了打閒岔，諸位還是打起精神來念佛吧！

七、念佛與回向

諸上善人慈悲！道源再講幾句話，打打閒岔：——

光陰真是快的很，轉眼之際，我們的念佛七就要圓滿了。昨天講的普賢菩薩十大願王中的第六大願「請轉法輪」及第七大願「請佛住世」。今天接著講第八大願「常隨佛學」，及第九大願「恒順眾生」，第十大願「普皆回向」。

為甚麼要把最後三個大願一次講完呢？亦有兩種原因：第一是念佛七只有一天了，念佛七打完了，開示也講完了，一切都圓滿了。第二是「常隨佛學」與「恒順眾生」是別義，「普皆回向」是總義。即是將常隨佛學的自利功德，及恒順眾生的利他功德，用來普皆回向的。是則願王雖有三個，而意義只是一種。故將最後三個大願，合為「回向」，一次講完之。諸位留心聽著！下面分五段來講：——

1、回向的釋義

回是回轉，向是趣向；回轉自己所修的善根功德，而趣向於所期之目的地，謂之回向。所期之目的有三處：第一回向菩提，回轉自己所修之善根功德，趣向於佛果菩提；是謂回因向果。第二回向眾生，回轉自己所修之善根功德，而布施於一切眾生；是謂回自向他。第三回向實際，回轉自己所修之善根功德，趣向於真如實際之理性；是謂回事向理。這三處回向，又須合為二種；一者「隨相」，二者「離相

」。回向菩提，回向眾生，是謂隨相。回向實際，是謂離相。此二種義，缺一不可；若缺於隨相之義，則墮於二乘；以二乘人，既不知回向佛果，亦不肯回施一切眾生。若缺離相之義，則墮於凡夫；以凡夫無處不著相。所以回向必須有三處，回向菩提，以完成自利之行。回向眾生，以完成利他之行。回向實際，以遠離二利之相，而會歸於中道理體。上來是總講回向的意義。下面再分講三個大願：——

先解釋第八大願常隨佛學：佛是我們的師長，我們是佛的弟子。為弟子的必須隨著師長學，而且須要常常隨著師長學，這樣纔能學得成功。如本師釋迦牟尼佛，從初發菩提心，即精進不退。為尊重佛法，不惜身命。經過種種難行的苦行。及至成佛之後，常時說法，利益一切眾生。最後示現入涅槃。這都是給我們留下的好樣子，我們要隨著學，纔是正因，纔是真修。所修的善根功德，既不求人天福報，亦不求二乘小果，專為趣求無上妙覺，故名回向菩提。如是乃至十方三

世一切諸佛，我皆隨學。這就是第八常隨佛學的大願了。

再解釋第九大願恒順眾生：即是恒常隨順眾生之種類根性，以利益之，成就之。我們對於一切眾生，須要承事供養，而且必須盡其恭敬。要把眾生當作父母恭敬。要把眾生當作諸佛恭敬。眾生有了疾病，我們為作醫藥。眾生迷失了道途，我們指示其正路。眾生處於暗夜，我們為設燈明。眾生受了貧窮，我們助其財富。經云「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。」讀了這段經文，可以知道恭敬供養眾生的原因，是為令一切如來生歡喜的。但這不是最重要的道理，這只是如來的方便說法，漸次引進我們來恭敬供養眾生的。因為我們這些凡夫弟子，只知道恭敬供養如來，而不知道恭敬供養眾生。所以如來方便誘導說：凡是欲令如來生歡喜者，必須先令眾生生歡喜。眾生皆大歡喜了，如來自然歡喜了。換句話說：設若我們不

肯恭敬供養一切眾生，但肯恭敬供養一切如來；則一切如來不會生歡喜的。比方說：我們住的地方，遭受了風災水難；一切民眾無衣無食，無家可歸。這時來了一位大慈善家，救災救難。我們知道了，就盡力的幫助他，去救濟災難！一切民眾轉危為安，皆大歡喜；這位大慈善家，自必亦大生歡喜了。反之，我們坐視民眾受災受難而不救濟；只忙著招待這位大慈善家，這位大慈善家能生歡喜心嗎？所以欲令如來生歡喜者，必先令眾生歡喜。然而這只是如來方便引導我們發心而已。在本經文中，尚有一段最重要的道理，其他經中是很少見到的。我們應當注意及之！

經云「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。」

成等正覺是果，發菩提心是因；所以願成佛果者，須先發菩提心。然而菩提心何由生起呢？乃由大悲心生起。是故大悲心乃諸佛之本

體。再進一步研究，諸佛何由生起大悲心呢？乃由於觀見眾生受苦之故。於是由大悲心而發上求下化之菩提心。由菩提心之因而得成佛果。推本尋源，諸佛之所以成佛者，實因於眾生。如是而論，眾生乃是諸佛之恩人！我們為甚麼要恭敬供養諸佛呢？因為諸佛是我們的恩人。如是既然要報佛恩，尤應報眾生恩了。是則恭敬供養眾生，並不是專為討諸佛的歡喜的。而實是為報眾生之恩。這道理就比較深一重了。然而下文仍有更親切的道理，諸位須諦聽諦聽！

經云「譬如曠野沙磧之中，有大樹王。若根得水，枝葉華果，悉皆繁茂。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。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！」

菩提覺道，譬如一株大樹。菩薩所修的六度萬行，譬如樹上開的

華。諸佛所證的無上正覺，譬如樹上結的果。一切眾生，則譬如樹的根，足見眾生之重要了！設若這株菩提樹沒有根，則自然不能開菩提之華結菩提之果了。所以菩薩須發大悲心，饒益眾生。譬如以水常常滋潤樹根，則枝葉華果，悉皆繁茂了。我們未讀本文之前，總以為菩提屬於諸佛的。及至讀了本文之後，方知菩提屬於眾生！這種道理，真是太親切，太重要了！

諸位靜下心來想想看：設若沒有眾生，不見眾生苦，何能發起菩提心來呢？設若沒有眾生，又到甚麼地方去修六度萬行呢？不發菩提心，不修菩薩行，則是沒有成佛之因；既無成佛之因，何有成佛之果呢？是故菩提屬於眾生，我們必須要報眾生恩，要恭敬供養一切眾生。

可是前面講過的一點更要緊的道理，諸位不要忘記了；即是須要隨順眾生之種類根性，以佛法利益之，成就之。令一切眾生悉皆成佛。

，方可圓滿「恒順眾生」的大願。倘若只以世間法恭敬之，供養之；而眾生得不到佛法的利益，不能出離生死苦海，怎能算是報眾生恩呢？

最後解釋第十大願普皆回向：不但以第八大願自利的功德，以及第九大願利他的功德，用來回向三處——菩提、眾生、實際。而是以前面九個大願的功德，通統回向於三處。故曰普皆回向。

為甚麼一定要回向三處呢？因為是大乘菩薩的行願之故。大乘菩薩必須具有大智大悲，方能上求下化。以大智上求佛道，即是回向菩提。以大悲下化有情，即是回向眾生。而所修上求下化的功德，必須離相，以免墮於凡夫，即是回向實際了。是故須要回向三處。

2、回向的利益

回向能除「狹劣障」，能成廣大善法。凡夫執著成性，只想到卑處，想不到高處。只見到小處，見不到大處。只解到淺處，解不到深

處。這即是「狹劣障」。現在要回向菩提，菩提乃是最高無上的佛果，如是我們的心就可以想到最高處了。要回向眾生，眾生乃是無量無邊的境界，如是我們就可以見到廣大處了。要回向實際，實際乃是甚深微細的理性，如是就可以解到甚深處了。把卑小甚淺的凡夫心，變成高大甚深的菩薩心，則無始以來的「狹劣障」可以除滅了。回向又能成就廣大善法；我們所修的功德，倘若不回向菩提，則成為人天福報。一經回向菩提，便成為最高無上的功德了。我們所修的功德，回施於一切眾生；因眾生無量無邊之故，我們的功德也變成無量無邊了。我們所修的功德，回向於實際；實際法性是徧一切處的，我們的功德，既與法性相稱合，自然也徧一切處了。譬如「回聲入角」，小聲音可以變成大聲音。又如「滴水入海」，一滴水之性，可以與大海之水性相稱合了。所以回向能成就廣大善法。

3、念佛與回向

念佛願生極樂世界，為的是「常隨佛學」，這與第八願王融而為一了。往生西方，求證智慧神通，為的是回入娑婆「恒順眾生」，這與第九願王融而為一了。我們一心歸命阿彌陀佛，為的是「花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧。」即是「回向菩提」。為的是「善知方便度眾生。」即是「回向眾生」。為的是「聞已即悟無生忍。」即是「回向實際」。這與第十願王回向三處融而為一了。

4、念佛與十大願王

這一次打念佛七，講話的總題目，是「念佛與十大願王」。在這七天之中，已經分別的講過了。現在再讀一讀經文，藉以了知十大願王與念佛法門有密切的關係！

經云「又復是人臨命終時，最後剎那，一切諸根，悉皆散壞；一切親屬悉皆捨離；一切威勢悉皆退失；輔相大臣，宮城內外，象馬車

乘，珍寶伏藏，如是一切無復相隨。唯此願王，不相捨離！於一切時引導其前；一剎那中，即得往生極樂世界！」

這一段經文說：凡是一個人，到了命終的時候，一切的一切全完了！讓你貴為天子，富有四海，到這時候，一樣東西也帶不去，一個臣民也不跟隨你。假若你在生之時，沒有發過願，沒有念過佛，那你真要墮入茫茫的苦海了！所幸的是，你在生之日，發過願，念過佛；到臨命終時，十大願王，引導其前，彈指之頃，即把你引到極樂世界去了！這是說明十大願王有這樣的功能。我們再讀經文：

經云「到已，即見阿彌陀佛，文殊師利菩薩，普賢菩薩，觀自在菩薩，彌勒菩薩等。此諸菩薩色相端嚴，功德具足；所共圍繞。其人自見生蓮華中，蒙佛授記。」

這是說明，由十大願王引到極樂世界，蓮華化生，即得見到阿彌陀佛，及諸大菩薩。並且蒙佛「授」與成佛之「記」，成佛有分了。

此乃所得的自利。下面再說明利他：

經云「得授記已，經於無數百千萬億那由他劫，普於十方不可說不可說世界，以智慧力，隨眾生心而為利益。」

這是說，授了成佛之記以後，以菩薩之智慧，神通，分身於十方世界，常時利益一切眾生。下面再說明究竟成佛，與成熟眾生：

經云：「不久當坐菩提道場，降伏魔軍，成等正覺。轉妙法輪，能令佛剎極微塵數世界眾生，發菩提心。隨其根性教化成熟。乃至盡於未來劫海，廣能利益一切眾生。」

這是說明，發十大願，往生極樂世界的這位新大士，不久當成佛果。成佛之後，廣說妙法，成就一切眾生。十大願王，既有如是自利他的廣大功能，所以要勸我們受持了。

經云「善男子！彼諸眾生，若聞若信此大願王，受持讀誦，廣為人說！所有功德，除佛世尊，餘無知者。」

又云：「是故汝等聞此願王，莫生疑念，應當諦受。受已能讀，讀已能誦，誦已能持。乃至書寫，廣為人說！」

這段經文：先讚嘆十大願王的殊勝功德，後勸眾生發心受持。並且詳明次第法行，而歸結於弘法利生。以是之故，方能於大苦海中，拔濟一切眾生，同生極樂淨土。我們再讀一讀最後一段經文吧：

經云「是諸人等，於一念中，所有行願，皆得成就。所獲福聚，無量無邊。能於煩惱大苦海中，拔濟眾生，令其出離；皆得往生阿彌陀佛極樂世界!!!」

上來幾段經文，總明受持十大願王，自己可以往生極樂世界，而且可以普度一切眾生同生極樂世界，可見念佛法門與十大願王關係之重要了。

再進一步說：淨土法門有「三資糧」，曰信曰願曰行。所謂願者，即是願生極樂世界；此乃總願。十大願王乃是別願！即由此一個總

願之中，開為十個別願。凡是發願往生極樂世界者，皆須常常發願：一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，乃至十者普皆回向，合此十個別願為一個總願，即是願生極樂世界。是則念佛與十大願王，只是一個淨土法門而已。

5、對諸位的願望

第一願望諸位於佛七圓滿之後，發心研究華嚴經。研究華嚴經，當然要看「華嚴疏鈔」。這部疏鈔，實在太好了！真是一部現成的「佛學大辭典」。清涼國師能以不辭辛苦的著出來，我們就不能發一點心看一遍嗎？！

第二願望諸位發心讀華嚴經。設若時間不夠，或者學力不夠，不能研究華嚴疏鈔；則請諸位將八十卷的華嚴經讀一遍。時間只需七天。普通的學力，即可以了解經中大意。華嚴經乃是最圓最頓之教典，讀一遍也可以種個圓頓善根呀！

第三願望諸位發心弘揚「普賢行願品」。弘揚行願品，當然要參考行願品的「別行疏鈔」。這部別行疏鈔，乃是清涼、圭峯兩大祖師的著述精華！我們現在能把這部書請出來研究一番，豈不等於面對兩大祖師請開示嗎？！

第四願望諸位發心讀誦行願品。清涼國師說「此經一卷，文少義豐！實修行之玄樞！乃華嚴之幽鍵！功高德遠，何不修持？！」若能定為日課，實能獲大法樂！

第五願望諸位發心多念彌陀聖號。我們打念佛七，是為求證「一心不亂」的。諸位無論證得與否，皆須繼續精進，多多念佛！

在這七天之中，所講的話，都是依著行願品疏鈔講的。但以慧劣舌鈍，未能講得清楚，未能幫助諸位用功，尚希諸上善人慈悲，多多原諒！

中華民國四十八年記錄，五十年改寫。仁光附記。

《文殊菩薩化身寒山大士詩》

- ◎浩浩黃河水，東流長不息；悠悠不見清，人人壽有極；
苟欲乘白雲，曷由生羽翼；唯當鬢皤時，行住須努力。
- ◎獨坐常忽忽，情懷何悠悠；山腰雲漫漫，谷口風颼颼；
猿來樹嫋嫋，鳥入林啾啾；時催鬢颯颯，歲盡老惆惆。
- ◎人生不滿百，常懷千載憂；自身病始可，又為子孫愁；
下視禾根土，上看桑樹頭；秤槌落東海，到底始知休。
- ◎我見世間人，個個爭意氣；一朝忽然死，只得一片地；
闊四尺，長丈二；汝若會，出來爭意氣；我與汝立碑記。

《普賢菩薩化身拾得大士詩》

- ◎獼猴尚教得，人可不憤發？！前車既落坑，後車須改轍；
若也不知此，恐君惡合殺；比來是夜叉，變即成菩薩。

《寒山拾得問答語錄》

昔日寒山問拾得曰：「世間謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我、如何處治乎？」

拾得云：「只是忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待幾年你且看他！」

寒山云：「還有甚訣可以躲得？」

拾得云：「我曾看過彌勒菩薩偈，你且聽我念偈曰：『

老拙穿衲襖，淡飯腹中飽；補破好遮寒，萬事隨緣了。
有人罵老拙，老拙只說好；有人打老拙，老拙自睡倒。
涕唾在面上，隨他自乾了；我也省氣力，他也無煩惱。
這樣波羅蜜，便是妙中寶；若知這消息，何愁道不了。
人弱心不弱，人貧道不貧；一心要修行，常在道中辦。

世人愛榮華，我卻不待見；名利總成空，我心無足厭。
堆金積如山，難買無常限；子貢他能言，周公有神算。
孔明大智謀，樊噲救主難；韓信功勞大，臨死只一劍。
古今多少人，那個活幾千；這個逞英雄，那個做好漢。
看看兩鬢白，年年容顏變；日月如穿梭，光陰似射箭。
不久病來侵，低頭暗嗟嘆；自想少年時，不把修行辦。
得病想回頭，閻王無轉限；三寸氣斷了，拿只那個辦。
也不論是非，也不把家辦；也不爭人我，也不做好漢。
罵著也不言，問著如啞漢；打著也不理，推著渾身轉。
也不怕人笑，也不做臉面。兒女哭啼啼，再也不得見。
好個爭名利，須把荒郊伴；我看世上人，都是精扯淡。
勸君即回頭，單把修行幹；做個大丈夫，一刀截兩斷。
跳出紅火坑，做個清涼漢；悟得真常理，日月為鄰伴。

《彌勒菩薩偈》

手把青苗插滿田，低頭便見水中天；
六根清淨方為道，退步原來是向前。

念佛與十大願王

功德主名錄

委印文號：1 0 1 2 7 6

一六、〇〇〇元：迴向法界一切眾生，共登覺岸。

以上共計新台幣：一六、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

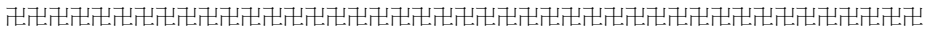
祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五六年／西元二〇一二年六月

恭印：一〇〇〇本

流水號：10504
書號：04861-32

念佛與十大願王

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 2395-1198

傳真：(011) 2399-1341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九四九九

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：五八〇二一〇一九三三三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通——

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號