

淨宗同學修行守則—普賢大士之德 悟道法師主講 （
第七十七集） 2021/10/31 台灣台北靈巖山寺雙溪小
築 檔名：WD13-005-0077

《淨宗同學修行守則》。諸位同學，及網路前的同學，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開《淨宗同學修行守則》第四頁，我們從倒數第二行，從「（五）普賢十願」，這裡看起。這是第三個綱目「行依」，第五小節，「普賢十願，咸共遵修普賢大士之德，一禮敬諸佛，二稱讚如來，三廣修供養，四懺悔業障，五隨喜功德，六請轉法輪，七請佛住世，八常隨佛學，九恆順眾生，十普皆迴向。學習菩薩，修此大願，無有窮盡，念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭。」這個普賢十大願我們常常念，我們做三時繫念第一時到靈位前都會念一遍普賢十大願，所以這個十大願，我們常常做三時繫念的同學都很熟悉了。「咸共遵修普賢大士之德」，這句是出自於《無量壽經》的經文，在《無量壽經》前面第二品序分，介紹西方極樂世界的菩薩，都是共同遵照修學普賢大士之德。普賢菩薩發這個十大願，在《華嚴經》善財童子五十三參，最後一參就是參普賢菩薩。這個參就是參學，在古大德叫參方。古大德參禪，到處參訪善知識，求善知識指導怎麼參禪、怎麼學習。

善財童子在文殊師利菩薩會下開悟，這個開悟就是大徹大悟、明心見性，然後就出去參學。文殊師利在大乘菩薩，他的表法是代表智慧第一。在小乘聲聞眾智慧第一是舍利弗尊者，他是聲聞眾代表智慧第一。菩薩眾代表智慧第一，就是文殊師利菩薩。這個智慧就是自性的般若智慧，明心見性，見性成佛，自性般若智慧就現前。這個智慧是根本智現前，然後去參學就是學後得智。根本智就是般若，「般若無知，無所不知」。般若是講空，無知，但是起作用

，它無所不知。我們凡夫，我們都有知，但是有所不知，我們知道的很有限，很多我們都不知道，因為我們現在用的不是自性的般若智慧，我們是用的意識心，不是大乘經典上講的般若智慧。這個智慧是世間的聰明智慧，從意識心裡面出來的，實在講這種智慧都稱為知識。善財童子他也是表法，就是在文殊師利菩薩會下大徹大悟、明心見性，老師就讓他出去參學，學後得智。到五十三參，參圓滿了，就成佛了。所以善財童子表現，就是我們凡夫一生就成佛。第一參參德雲比丘，德雲比丘教他念佛。參到第二十七參是觀音菩薩，觀音菩薩在五十三參當中，等於是中心，大慈大悲救苦救難是中心。第五十三參是圓滿。

普賢菩薩怎麼圓滿這十大願？就是以十大願王導歸極樂，那就圓滿了。修這十大願，迴向發願求生西方極樂世界，圓滿成佛了。

《普賢行願品》，在《華嚴經》裡面的一品，專門講普賢菩薩十大行願的。在清朝彭際清居士把它列在淨土三經後面，成為淨土四經。把它列進去有道理、有根據，經文很明顯的，普賢十大願王導歸極樂，引導四十一位法身大士統統信願念佛，求生西方極樂世界。這四十一個位次的法身大士，到最後怎麼圓滿成佛的？念阿彌陀佛，發願往生極樂世界，到極樂世界去圓滿成佛。為什麼要發願往生到西方極樂世界，在華藏世界不能成佛嗎？當然可以，但是沒有到西方極樂世界那麼快。快速成就究竟圓滿的佛果，信願念佛，往生極樂世界，那是最快的一條捷徑。淨土法門有一本書叫做《徑中徑又徑》，可能我們同修應該有人看過了，徑就是捷徑那個徑。《徑中徑又徑》，三個徑，三個捷徑的道路。第一個捷徑的道路是大乘佛法，大乘經典，這個大乘經典，成佛是個捷徑，比小乘快，小乘還要經過大乘的修學才能成佛。

大乘佛法是成佛的捷徑，還有比這個更快的，徑中徑，就是捷

徑當中又有一條捷徑，那這條捷徑是什麼？就是達摩祖師傳來的禪宗，直指人心，大徹大悟。禪宗稱為頓教，頓就是快速，這是很快了，但是要有這種根器的人參禪，他才能開悟，才能頓超。這個比一般大乘經教，當然要快了，所以禪宗是徑中徑，達摩祖師傳來的是徑中徑。但是還有比禪宗更快的一條成佛大道，就是淨土。淨土是當生成佛的一個法門，不要經過第二生，這一生信願念佛，往生極樂世界，到極樂世界就等於成佛，只是各人時間的早晚，他不會退轉，圓證三不退。禪宗頓悟，他還要修，悟後起修，有的人他頓悟頓證，有的人頓悟他要漸修，有的人要漸悟漸修，各人根器不一樣。淨宗三輩九品，九品往生，利鈍全收。大家發願，回歸到彌陀願海，入了彌陀願海，都是一生成佛，有進無退。如果參禪，頓悟之後，你還要修。頓悟頓證的有，這樣的人很少，像六祖他是頓悟頓證的，悟同時也證，同時見思、塵沙、無明惑都斷了。一般如果不是這種根器，他頓悟叫見道位，就是明白了，知道怎麼修了，會用心。沒有悟，不會用心，都是用意識心在修；悟了，他用真心在修，當然他就快了，知道用真心來修行。然後再修道位，再修。頓悟頓證的，大概只有六祖。所以這個各人根器不一樣。禪宗比大乘的這些宗派它是要來得快，所以它是徑中徑。但是淨土比禪宗更快了，禪宗要超越，你還是要斷煩惱、破無明，還是要修。淨土他只要具足信願行三資糧，他煩惱一品沒斷，他只要能伏煩惱就可以了，能控制住就可以了，帶業往生，往生到極樂世界，煩惱自然就沒有了。這個人人都能修，人人都能成就，這個比禪更快，所以稱為徑中徑又徑，這是淨土法門。

我們看到普賢菩薩發十大願，導歸四十一位法身大士往生極樂世界，那很清楚，不管你修什麼法門，修到最後明心見性，往生到哪裡？華藏世界。到華藏世界一定會遇到普賢菩薩，普賢菩薩以十

大願導歸極樂，到最後歸宿還是到西方極樂世界，去成就圓滿的佛果。我們現在修淨宗，那可以說是徑中徑又徑，我們現在就直接去極樂世界，就不用再拐彎了。你修其他法門，如果修大乘經教，修到大徹大悟，往生到華藏世界，華藏世界還要再跟普賢菩薩發願往生極樂世界，那拐個彎了。如果修小乘的法門，他斷見思惑、塵沙惑，往生到十法界的四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，相似即佛，還沒有明心見性的佛。他要經過四聖法界，然後破了無明，再入一真法界。入一真法界，然後再往生極樂世界，那就拐兩個彎。所以古大德說淨土是徑中徑又徑，我們從凡夫地直接就達到佛果的一條最快的捷徑。這本書很久沒有看過，早年在景美華藏佛教圖書館曾經印出來流通過，這本書的名稱就叫《徑中徑又徑》。

普賢大士之德，什麼是普賢大士之德？就是這十大願。這個十大願是法身大士修的，但是我們凡夫、二乘、權教菩薩都可以學習。這很高的一個位次，那我們凡夫怎麼學？《華嚴經》講「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，行布就是次第，我們凡夫到成佛，這個當中次第很多。到明心見性，雖然還沒有成就圓滿的佛果，但是以天台宗六即佛來講，他是屬於分證即佛，他也是真的佛，只是他還沒有圓滿，他是真佛，他用真心。所以這些法身大士修的十大願，他們是圓滿的修，他們圓融了。圓融也不礙行布（不礙次第），次第也不礙圓融，修普賢菩薩十大願，他們也可以來修《弟子規》，人乘佛法，做人的道理，他們也可以來修這個；我們凡人也可以修十大願。這個就是次第跟圓融沒有妨礙，這是佛法跟世間學校學習不一樣的地方。研究所的學生可以念幼兒園的課，幼兒園的學生也可以念研究所的課，這在世間教學裡面好像沒有這樣的，這個當中有界線、有障礙的。佛法，它妙就妙在這裡，研究所的課，幼兒園的學生也可以學；幼兒園的課，研究所的學生也可以學。我們凡夫

可以學習這十願，第一願是「禮敬諸佛」。第一願當然是第一主要的、第一重要的，也就是說，沒有第一願，後面也就不能成就了。實在講，這個十願每一願都具足其他九願，其他的每一願也具足九願。這個十願，我們從一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，從這個順序來看有次第。但是次第當中，它有圓融，這個圓融就是任何一願都具備其他九願，這個才圓融。所以《華嚴經》這個十，它是代表圓滿數。密宗是十六，代表一個圓滿數，它不是數字，它是代表一個圓滿的數。我們這樣來理解，才是佛法真正的意義。

「禮敬諸佛」這四個字，這個敬我們都常常聽，我們對人要恭敬，對三寶要恭敬，對父母要恭敬，對師長也要恭敬，對一切人、一切事、一切物都要恭敬，所謂敬人、敬事、敬物，敬就表現在你生活上。我們世間法裡面也常聽到，敬業的精神，那什麼叫敬業？對你從事的這個行業，你盡心盡力去把它做好，盡自己的本分把它做好、做到，就是敬業的精神，那是敬。對人要恭敬心，對父母師長，對一切人，乃至一切物也要恭敬，對桌椅、板凳也要恭敬。你穿的鞋子，你給它擺好，對它是恭敬；椅子坐了之後，把它歸位，擺好，整理乾淨，擺整齊，那是對物的恭敬。所以我們在生活當中怎麼去修這個恭敬、禮敬，我們要明白這個道理。禮，外面這個禮不平等，禮不平等。恭敬心是平等的，恭敬心沒有差別，一切恭敬。我們對父母師長恭敬，對一切人也都恭敬，對外面的領導、同事、朋友，家庭裡面妻子、兒女也都要恭敬。恭敬，在外面表現的方式不相同，這個禮它不平等。

禮有分尊卑長幼、親疏遠近，這是禮。這個身分，你要行什麼禮，才是對他的禮敬。比如說，過去的兒女見到父母要跪拜，見到師長要行跪拜禮。像我們學佛的人見到佛菩薩的形像，我們要頂禮，見到師長，我們要頂禮。但是你看到一隻狗，你不能去向牠頂禮

。如果你對著一隻狗，去跟牠頂禮，狗也有佛性，我們就跟牠頂禮，人家看到就覺得怪怪的，可能有人認為你這個人神經有問題。所以兒女拜父母親，父母親不能去拜兒女，這個就是尊卑長幼、親疏遠近，這些身分清楚才不亂。要怎麼樣禮敬？你對一隻狗，你愛護牠，愛護生命，像護生、放生，那是對牠的禮敬。對兒女慈悲教導，那對兒女的禮敬。這個《常禮舉要》，大家要學、要看，才懂得什麼叫禮。對桌椅、板凳，你給它擺整齊、擦乾淨；你對一雙鞋子，給它擺整齊，那是對鞋子的禮敬。乃至花草樹木，植物、礦物，愛護，不任意去破壞，都是表現禮敬的精神。所以我們常常看到，公用的洗手間，廁所有人用了拖鞋，用了之後出來，那個鞋子擺得都不整齊；用了毛巾，用完，他也沒有給它拉整齊，揪成一團，那對這個就沒有禮敬。你用了給它擺整齊，東西用完，「動物歸原」，物品動過之後，拿到其他地方用完要歸還到原位，下次找才找得到，不能亂丟。亂丟，你下次再找就找不到，忘記放在哪裡，這個就是禮敬諸佛。

所以《華嚴經》講，禮敬諸佛，是「情與無情，同圓種智」。所以禮在外面，它不平等，恭敬心是平等的，我們要懂。禮要學，你不學禮，你不懂，不懂怎麼待人處事接物，對人常常失禮。禮很重要。我們老祖宗講，道德仁義禮，最高的是道，道沒有還有德，德沒有還有仁，仁沒有還有義，義是合理的、義務的，知道該做哪一些事情，盡到什麼義務。義也沒有了，剩下禮是最後一道防線，這個禮如果再沒有，就天下大亂了。現在就是像《無量壽經》講的，「無義無禮」，道德仁義禮統統沒有了，現在這個世界就是天下大亂，災難頻繁。所以禮非常重要，我們要學習雪廬老人編的《常禮舉要》，這個我們基本要學的，這個道理很深。你看在《論語》裡面，「林放問禮之本」，孔子說，「大哉問」。大哉問是什麼？

你問根本，禮的根本是什麼，其他的人都問枝枝葉葉，你卻問這個根本，這個是大哉問，問這個大問題，所以我們不要疏忽掉這個禮。所以翻譯經典的法師，翻成「禮敬諸佛」，有很深的含義在。他為什麼不翻譯成恭敬諸佛？所以這個當中我們也要深入的去了解它的含義，要學禮，內心要有恭敬心、真誠心。

一切眾生都有佛性，《華嚴經》講「情與無情，同圓種智」，動物、植物、礦物統統有佛性，為什麼？這個道理就在《華嚴經》。這物質的世界從哪裡現出來？彌勒菩薩講的「一彈指三十二億百千念，念念成形」，那些物質還是我們念頭變現出來，既然念頭變現出來，它就有見聞覺知。所以情與無情，同圓種智，菩薩成佛看到大地眾生同成佛道，就是這個道理。所以禮敬諸佛，我們對已經成佛的禮敬；一切眾生是未來佛，也要禮敬，而且平等的禮敬，恭敬心是一樣的，只是外表上的表現不同，內心恭敬是一樣，相同。這是我們第一個要學習，我們學習，可以從《常禮舉要》來學習，我們才有個下手處。

第二「稱讚如來」，如來是性德，如來就是不來不去叫如來，這個在《金剛經》講得很詳細。稱讚兩個字就是我們平常講的讚歎。如來是性德，凡是符合性德，比如說「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，淨業三福，這些都屬於性德，我們要稱讚。如果違背性德，我們不稱讚。所以這個讚歎也要有學問，不能隨便讚歎人，你對的也讚歎，不對也讚歎，那不行。對的讚歎，對他有鼓勵的作用，但是讚歎也不能太過，要恰到好處。太過，可能也會讓被讚歎的人產生傲慢心，就變成害了他，所以讚歎要讚歎恰到好處。受到讚歎的人，自己也要誠惶誠恐，像《太上感應篇》講的，「受寵若驚」，自己不能得意忘形。特別是被有道德學問的人一讚歎，自己就得意忘形，自己馬上就退轉了。過去有好幾個大德學佛

表現得不錯，經過我們淨老和尚一讚歎，沒多久他就變了。所以我們受到人家稱讚，我們不能自滿，不能傲慢，要更謙虛，知道自己都很不足，這個心態才是對的。我們稱讚人也是如此，該稱讚你要稱讚，他符合性德，做了好事，當然要稱讚。當然稱讚也不要太過，也不要不及，恰到好處。如果他造的是違背性德的，跟性德不相應的一些行為，我們有禮敬，不稱讚。

學善財童子，善財童子就是這個態度，五十三參當中有三個善知識代表貪瞋痴，其他五十位都是表演正面的，其中有三位表演反面的。好像我們演戲一樣，有人演好人、有人演壞人。總之都是教化眾生，有的從正面來教導，有的菩薩從反面來教導，無非都是要幫助眾生回頭，覺悟。這三個善知識，甘露火王他是暴君，我們現在講暴君，脾氣很大，動不動就要殺人，代表瞋恚（瞋恚心），甘露火王；伐蘇蜜多女代表貪欲、淫女；勝熱婆羅門代表愚痴。這三位善知識代表貪瞋痴，貪瞋痴違背性德，但是他們是真正善知識，那是菩薩示現的，不是凡夫，是法身大士示現。善財童子去參訪這三位善知識，有禮敬，該有的禮貌、恭敬心，跟其他善知識完全一樣，沒有差別。禮敬諸佛一樣，都有禮敬，沒有差別，平等的禮敬。但是稱讚就沒有，沒有稱讚，也沒有批評，你們怎麼表現這些貪瞋痴？他沒有批評，他只是不稱讚。遇到善的、好的，稱讚。唯有這三位，他有禮敬，他沒有稱讚。所以這個稱讚，你要去讚歎人也要學問，不能亂稱讚。亂稱讚，本來是要鼓勵人的、幫助人的，稱讚得不對，反而是害人。

第三「廣修供養」。這個供養，實在講是布施，為什麼這裡不講廣修布施，講廣修供養？這個就是禮敬諸佛的表現。你施捨給窮人，你很可憐，我施捨給你，可能這個當中他有這個布施的心，沒有禮敬的心。你有禮敬的心，這個是供養你，不是布施、施捨給你。

。施捨給你，你很可憐，我來幫助你，我施捨給你。菩薩不是這樣，菩薩說我供養你，因為你也是佛，是用這種心態來布施，就叫供養。廣修供養，實際上就是廣修布施，財布施、法布施、無畏布施，做這些事情；印經、放生，講經弘法，做好事，造佛塔寺、救濟窮苦等等，這些慈善事業。供養，在《華嚴經》也列出七種，「一切供養中，法供養為最」，就是佛法供養一切眾生是最殊勝的。在世間法裡面，這個善法的供養，也是在世間法裡面最殊勝的。好像你幫助一個人，他生活有困難，你拿錢給他，你拿物品去救濟他，讓他度過一時的難關，這個只是暫時的。我們一般講「救急不救貧」，他一時的急難困難，我們可以幫助他，解決眼前的困難，但是長久，沒有辦法這樣一直接濟。如果你能夠教他一技之長，教他自己有謀生的能力，自力更生，對他才是真正的幫助。那就是法，世間法也是法，你教他一個技術，他自己能夠謀生，不用靠別人，你這個法的供養，比一時財物的救濟，那更殊勝。當然遇到一時的困難，這些財物的救濟是需要的。長遠來講，要以法；財物的救濟是一時的，不是長久之計。

在佛法當中，依法修行，這個供養是最重要的，依教奉行，這是真正的供養。廣修供養，我們供養佛菩薩，買很多供品，擺得很漂亮、很莊嚴，如果沒有修行，佛在經典上教導的，我們一條也做不到，這個不是真正的供養。所以財供養不如法供養，一切供養中，法供養為最，法是最殊勝的供養。所以我們供養有財的供養、法的供養、無畏的供養，一般講就是財布施、法布施、無畏布施。你修財布施、修法布施、修無畏布施，以禮敬諸佛的心態來修，那就是供養，實際上做的事情是一樣的，心態不一樣。我們要學普賢十大願王就是要學禮敬諸佛。

「四懺悔業障」。實在講，這個十願裡面，這願可以說是一個

核心。實在講，懺悔就是改過。懺是懺除，悔是悔改，懺除悔改我們的過錯。六祖在《壇經》裡面講，「改過必生智慧」。你把你的過失改正過來，你的智慧就生出來。我們現在為什麼沒有智慧？我們自己的過惡沒改，不知道自己錯在哪裡，而且還往往把自己錯誤的地方認為是對的，還很執著，就障礙我們自性的般若智慧，你的智慧就被障礙住了。被誰障礙？被自己障礙，被自己的過失障礙，所以知過、改過是真懺悔。所以我們做三時繫念，每一時都要念一遍懺悔偈，念完，我們有沒有改過？還是照樣沒改，只有口中在念。念一念，在實際生活上，自己心裡的思想、言語、身體的行為，也沒有把這些過失改正過來，那就不是真懺悔了。所以懺悔業障，我們可以從《了凡四訓》、《安士全書》，還有加上我們淨老最近這些年提倡的《弟子規》、《佛說十善業道經》、《感應篇》三個根，這是我們懺悔業障的一個標準。你沒有學習這三個根，我們實在講，自己錯在哪裡，也不知道。不知道自己過失，怎麼能改過？往往認為，我都沒有過。看到別人，別人統統有過失，只有我沒有，這樣怎麼懺悔業障？業障始終存在，可能還增長。

業這個字是行為造作，我們身語意三業的造作叫業。造作之後，形成障礙，叫做業障。如果進一步講，我們造這個惡業，那當然是障礙，造善業呢？以佛法的標準來講，那還是障礙。惡業是障礙，我們比較容易理解，因為造惡業你墮三惡道，來生得不到人身。修善業，怎麼是障礙？修善業，你來生生三善道，不能脫離六道輪迴，還是要生死輪迴。而且你福報享盡又要再墮落，往往人一享福，又迷惑、又造業。我們現在看看有幾個人福報現前，他不享福的？但是一享福，他肯定會迷惑顛倒，那就造惡業。福報享盡，惡業造多了，惡報就現前了，又墮三惡道去了。所以從佛法的標準來看，修善還是不能脫離六道，都叫業障，這個都要懺除。怎麼懺除？

斷惡修善，不要著斷惡修善的相，就《金剛經》講的不要著相，你斷惡修善不放在心上，不求人天福報。我們念佛人，迴向發願求生極樂世界，業障就沒有了，往生西方就作佛去了。如果你求人天福報，還是業障，你不能脫離六道輪迴。你著相修福，可以得人天福報，人天福報享盡，又要墮落，不究竟，所以這個還是業障。所以我們懺悔業障，斷惡修善不著斷惡修善的相，這個要學習《金剛經講義》。我們修淨土，你修任何一絲毫的善，都不要求人天福報，我這個善事，我要迴向求生淨土，跟一切眾生同生西方，這樣就超越了。

好，今天時間到了，懺悔業障，這個很重要，我們下一堂課再進一步來跟大家交流學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！