

四弘誓願第一願是教我們拓開心量，使自己的心量與佛相同，也是真正做到「心包太虛，量周沙界」，這樣才真正取得入佛門的資格，也就是大乘佛法入學的條件，沒有這個條件就不能夠入大乘之門，因為它是大乘法，所以它的標準就是這麼高，這是我們一定要知道的。

入了佛門之後，也就是入了大乘之後，從什麼地方學起？一定要先斷煩惱，所以第二願就是：

【煩惱無盡誓願斷。】

諸位要知道斷煩惱就是佛法裡面所講的戒學、定學。戒學是斷煩惱的初階，就是第一個階段；定學是斷煩惱的成果，這是偏重在戒、定。有定當然就有慧，慧現前了，煩惱才真正斷了。沒有開慧，只是有定功，那不過是把煩惱降伏住而已，並沒有真正的斷掉。所以這一願就是戒、定、慧三學。

煩惱無量無邊，在經典裡面把它歸納為三大類，第一大類叫「見思煩惱」，「見」是見解，包括所有錯誤的見解，這給我們帶來了煩惱。「煩」是煩躁，「惱」是惱亂，我們心情不安，這是煩惱的現象。「思」是思想，所有一切錯誤的思想，這個稱為「見思煩惱」。見解、思想，範圍非常廣大，無量無邊，佛將它分為十大類，見解方面分成了「身見，邊見，見取見，戒取見，邪見」，分為這個五大類。錯誤的思想方面也分為五大類，貪欲，瞋恚，愚痴，傲慢，對於聖教的懷疑，分成這個五大類，「貪、瞋、痴、慢、疑」，這種煩惱非常之粗，非常之嚴重。這一類的煩惱不斷就不能超越六道輪迴，為什麼？因為六道輪迴就是見思煩惱的現行，如果沒

有見思煩惱就沒有六道輪迴，所以必須把這兩大類，見煩惱跟思煩惱（見解跟思想），完全斷掉了，就超越六道輪迴，這樣的境界在佛門裡面就稱之為阿羅漢果，阿羅漢、辟支佛都是這樣的境界。

「見思煩惱」是最粗淺的第一類，第二類叫「塵沙煩惱」。諸位要知道，見解思想是屬於我們本身的，塵沙是屬於我們身外的，我們身外萬事萬法多如塵沙，無量無邊不可以算數，這一些萬事萬物我們對於它不能夠徹底的明瞭通達，它是什麼道理而生的？是怎樣一個過程而生的？往後又往哪裡去？又會起什麼樣的變化？在我們今天講的物理的現象、自然的現象、生化的現象，都是屬於佛家所講的「塵沙煩惱」，這一類的煩惱不是戒、定能夠破的，一定是智慧。所以智慧不能現前，塵沙煩惱，這是煩惱，不知道就是煩惱，沒有辦法破除。

第三類叫做「無明煩惱」，也叫「根本煩惱」，因為見思、塵沙都是從無明起來的。我們的本性對於宇宙人生一切萬事萬法原本都是通達明瞭的，現在搞到一切萬事萬法是全不明瞭，這就叫「無明」，「無」就是不明白了、不明瞭了，這是屬於根本煩惱。

煩惱的產生是先有無明，後有塵沙，再有見思，是這樣發展出來的，因此我們要斷除煩惱，那必須要把這個次第、程序反過來就行了。好像我們穿衣服，我們一定是最先穿裡面的內衣，再穿外衣，再穿外套，是這麼一個順序，脫衣服一定是先脫外套，再脫外衣，再脫內衣，同樣一個道理，所以要斷一定是先斷見思，再斷塵沙，再破無明。曉得這麼一個順序，我們就知道修學的次第，學佛從哪裡學起？先斷見思煩惱，要從這裡學起，換句話說，先要把我們見解思想的種種錯誤修正。哪些是正確的見解思想？哪些是不正確的見解思想？佛在經上給了我們一個明確的標準，在大乘標準裡面，沒有見性，你的思想見解全是錯誤的，這個標準高，太高了，這

是大乘的標準。也就是說你還要有法執，對於一切法還有執著，你的思想就是錯誤的，見解是錯誤的。小乘法裡面標準比較低一點，那個低是說你還有我執，你的見解思想是錯誤的。換句話說，小乘的標準是破我執，大乘的標準是破法執。明白這個道理你就曉得修學從哪裡開始，要從定開始，也就是要修禪定，淨宗要修一心不亂，一心不亂就是禪定。

四弘誓願裡面給我們開示修學的次第，一定是先要拓開心量普度眾生，一定要從斷煩惱下手，斷煩惱一定要修定，定當中就有慧，定慧當然包括了戒律。所以佛法裡面下手之處，自古以來所謂是「五年學戒」，這個戒不是三藏經典裡面的律部，而是老師的教誡。老師教誡，內容是什麼？實在講，大致來說都是叫你在一切時、一切處、一切境緣之中，「境」就是物質環境，「緣」是人事環境，一切物質、人事環境裡面先訓練不動心，不起心、不動念，先訓練這個，期限一般是五年，叫「五年學戒」，這是所謂的師承。而教學的重點就是在斷煩惱，唯有不起心、不動念，我們的煩惱就不生了，這是入門的初戒。

譬如我過去跟李炳南老師學習的時候，我拜他作老師，他就給我開出三個條件，這個才能夠教我。哪三個條件？第一個條件，你要拜我作老師，從今天起只可以聽我一個人講經說法，其他任何高僧大德講經一概不准去聽，只可以聽他一個人的。第二個條件，你看書，不管看什麼書，包括佛經，沒有得到我同意，一律不准看。第三個條件，你從前所學的我統統不承認，一律作廢，從今天起聽我的，從頭學起，這麼三個條件。五年學戒就是這三條戒。

諸位想想，第一條戒，把我們的耳朵給封閉了，不准亂聽；第二個條件，把眼睛封閉了，不可以亂看；眼睛堵住，耳朵塞住。確實是當時剛剛聽李老師講這幾句話，心裡是有一點不服，認為他老

人家專制跋扈，好像是瞧不起別人一樣，不曉得他這個教學法不是他自己的，自古以來代代相傳都是這個方法，這就是教給我們斷煩惱的一個方法。首先把眼睛堵住了，耳朵塞住了，起心動念都被他控制住了，然後教你學一部經，念一部經。一部經沒有相當的成績，他決定不准你學第二部經。所以我在台中十年，他老人家是要求我跟他五年，我學了之後差不多在半年就感覺得到利益了，惡念少了，好像智慧也增長了，這就是他這種方法訓練產生了效果，我體會到了，我非常感激他，我自動加了五年，我跟他十年。十年，我只學了五部經，進度非常緩慢，但是非常踏實，正是古人所講「一經通，一切經通」，才曉得這個方法原來是最快速、最經濟的一個方法，這就是先從斷煩惱下手。

所以教下的方法是用讀經，這一部經一天叫你念多少遍。通常在古時候，一般是念《法華經》，念《楞嚴經》，因為《法華》、《楞嚴》分量非常適中，不太長，也不短，一天念一遍，當你念這一部經的時候，你就不會打妄想，因為你一打妄想，你一定就念錯了，所以念經的目的在哪裡？目的實在是戒、定、慧三學一次完成，這實在是太妙了。你念的時間愈長愈好。戒律是「諸惡莫作，眾善奉行」，當我們念經的時候，我們心裡面不會有一個妄念，這就是諸惡不作了；經典是佛陀從自性裡面流露出來的言語文字，這是善中之善，沒有比這個更善的了，儒家所講「止於至善」，所以誦經就是「止於至善」，可見得大小乘戒律圓圓滿滿都含攝在念經之中。

專心去念，這就是修定；念得清清楚楚、明明白白，沒有念錯一個字，沒有念掉一句，這是慧，這叫「根本智」，根本的智慧，所以讀經、讀誦是戒、定、慧三學一次完成。所以念經修戒、定、慧，一次修了，這個方法妙絕了，不是真正有智慧的人怎麼知道有

這麼方法？所以適中的經典一天念一部，一部經誦下來大概是要六個小時，每天有六個小時修戒、定、慧，這個成績太可觀了。

我們在現在這個時代，工作非常之忙碌，每天念一部《法華經》、念一部《楞嚴經》是不可能的事情了。經典太短了，收不到效果，為什麼？時間太短暫，所以我們選擇《無量壽經》勸勉同修讀誦。《無量壽經》在初念的時候，因為經文不熟，大概需要一、兩個小時，念熟了之後，只需要三十分鐘，這是對於一天工作繁忙的人，你用一個小時、半個小時來修三學，修戒、定、慧，也就非常可貴。如果有時間，一天多念幾遍，我們同修當中有一天念十二遍的。念十二遍，換句話說，那都念得很熟，一遍半個小時，十二遍也是六個小時。六個小時專修戒、定、慧三學，他的妄念少了，煩惱輕了，智慧增長，這樣的修學實在講確實需要五年的時間，五年這樣修學，整個人心定下來。得了定之後，這才能夠學第三個大願，也就是修學「法門無量誓願學」，這才可以修學無量法門，如果沒有定功是決定不能夠修學一切法門的。

煩惱斷了之後，心清淨了，一定要以清淨心來學習大乘的經典，所以這是五年學戒之後具備修學的條件，這個時候老師就開放了，不再拘束你了。以前只能聽老師一個人教導，現在你有定有慧，換句話說，你已經有能力辨別真妄，有能力辨別邪正、是非、善惡，老師對你完全開放了，你可以出去參學，任何人講經說法都可以聽。世間、出世間所有一切的經書，你統統都可以博覽，完全開放，這就是：

【法門無量誓願學。】

實在說，四弘誓願嚴格來講就是一部四十卷《華嚴》內容的綱要。在《四十華嚴》當中，世尊是以善財童子作為一個修學大乘的榜樣。善財童子最先親近文殊菩薩，他發無上菩提之心，發阿耨多

羅三藐三菩提心，在文殊菩薩這位老師之下修得根本智，也就是完成了戒、定、慧三學。這就是親近一個老師，受老師的拘束。一直到煩惱斷盡，見思煩惱斷盡，塵沙煩惱斷盡，無明也破一分，這樣的條件，文殊菩薩對他才開放，說你可以出去參學了，不必再跟我了。離開了老師，踏進社會，這就是有名的「五十三參」。「五十三參」就是『法門無量誓願學』。他在大社會裡面看到男女老少，各行各業，他有智慧、有能力去判斷、去辨別，所以在接觸社會成就圓滿的智慧，同時鍛鍊出無比的定力，定力是絕對不為境界所動。

這五十三位善知識就是代表社會上各種行業，這五十三個人確實各種行業都有，人有男女老少，善財去接近他們，從他們那個地方真正啟發了圓滿的智慧。他樣樣看得清楚，聽得清楚，體會得真實，這種智慧叫「後得智」，圓滿的後得智。雖然跟他們接近，善財童子心地清淨，就如同在老師文殊菩薩會中無二無別，於一切境緣不分別、不執著、不起心、不動念。自己修學的目標始終不變，顯示在經典裡面，所謂的「戀德禮辭」。「戀德」是非常感激，這個社會所有一切大眾都是我的老師，成就我的定慧；「禮辭」是決定不動搖，決定不受干擾，這樣才真正成就無量無邊的智慧。最後遇到普賢菩薩，這是五十三位善知識最後的一位，普賢菩薩教給他念佛法門，「十大願王，導歸極樂」，就完成了他的心願：

【佛道無上誓願成。】

所以四弘誓願就是《華嚴經》末後一會具體的內容，我們熟讀《華嚴》，對於四弘誓願才真正能有體會，才知道學佛應當怎樣去學，一定要按著這四個程序才能夠得到真實的利益。那麼今人很多，我所見到的，他跟這個程序完全相違背，四願裡面他前兩願不要了，從哪裡下手？他從「法門無量誓願學」下手，所以心量很狹小

，煩惱很重，這樣的人修學法門，正是清涼大師在《華嚴經》經題裡面所說的「有解無行」。諸位要曉得前兩條是行門，第三願是解門，「有解無行，增長邪見」，就是說你所修學的一切法門，你得的是什麼？得的是邪知邪見，為什麼是邪知邪見？因為心裡有煩惱，煩惱就是邪，心量狹小就是邪，所以一切大乘佛法統統都變成邪知邪見，是這麼一回事情。諸位要知道，如果不按照四弘誓願順序去修，決定不能成就。所以學佛，說不好聽的話，但是也是真實的話，最後都學成魔，沒有成佛，成了魔，這就是你沒有發度眾生的心，沒有斷煩惱，你就開始學法門，這是我們特別要謹慎、要明白的。

這是我在此地把四弘誓願詳詳細細跟諸位說出，因為與我們的修學關係非常之大，淨宗也不能離開這個原則，也不能脫離這個次第。我們想發願求生淨土，首先要拓開心量，跟彌陀心量完全相同，然後用一部《無量壽經》，或者是《阿彌陀經》，或者是一句「南無阿彌陀佛」的名號，用這個方法來斷煩惱，用這個方法來修戒、定、慧三學。有能力，到自己煩惱輕了，智慧長了，在社會上接觸一切人物，不為境界動搖了，這個時候可以深入經藏，博學多聞，如果還不到這個境界，我勸同修還是老實念佛最好。至於廣學多聞，可以往生到西方極樂世界去再辦，也是一個好方法、好主意。決定不要在這一生當中耽誤了自己，這是一種智慧的抉擇。

所以前面兩願在淨宗總結是：

【厭離娑婆。】

後面兩願是：

【欣求極樂。】

這是蕩益大師告訴我們，實在就是明白顯示給我們看，我們在娑婆世界要把前面這兩願做到，至於學法門、成佛道，往生到西方

極樂世界一定圓滿成就，這是不必再擔心的。

【故得不退轉於大菩提。】

道理就在此地。

【一念相應一念生，念念相應念念生。妙因妙果不離一心，何俟娑婆報盡，只今信願持名，蓮萼光榮，金臺影現，便非娑婆界內人矣。極圓極頓，難思難議，唯有大智，方能諦信。】

『一念相應一念生，念念相應念念生』，我們這一念著重在「一」，「一」就是一心稱念，一心是決定沒有妄念夾雜在其中，正是《楞嚴經》大勢至菩薩所說的「淨念相繼」，這個淨念就是一念。不懷疑、不夾雜，純一其心，這就是淨念。淨念就是一念，與彌陀的心、願、解、行統統相應。彌陀的心，彌陀的願，彌陀對於宇宙人生的看法、想法，彌陀日常生活當中的做法，是些什麼？諸位要想知道，全在《無量壽經》中。換句話說，《無量壽經》不僅要讀，讀經是戒、定、慧三學一次完成，這是讀經的目的。除了在讀誦當中三學圓成之外，要把經中的義理、教訓都運用在自己生活上，我們自己所思所想、所見、所作所為，都能夠與經訓相應，這才叫做「一念相應」。一念相應，一念就生，那當然生，因為你把經典裡面所說的統統做到了，經典所講就是彌陀的心、願、解、行，你跟阿彌陀佛就很相像，這叫做學佛，學得跟他一模一樣，雖然不能完全一模一樣，也要有多少相同。

所以我們修學淨宗的人，我們的老師是誰？老師就是阿彌陀佛，這一點同學們一定要記住。老師是阿彌陀佛，我們是阿彌陀佛的學生，阿彌陀佛是我們修學的典型，是我們修學的榜樣。我們存心要學阿彌陀佛，我們處事要學阿彌陀佛，我們待人接物要學阿彌陀佛，我們生活要學阿彌陀佛，這才叫相應。所以一念相應，這一念決定生淨土，念念相應決定念念生淨土，這就是往生真正的把握，

真實的保證。

『妙因妙果不離一心』，這個「妙」，你要不是修到一念相應，你不知道它的妙處，雖然我說你聽，你也很難體會，所以一定要把經文變成自己的思想行為，變成自己的生活習慣，「妙因妙果」你才真正明瞭，真正不疑惑。

所以大師說『何俟娑婆報盡，只今信願持名，蓮萼光榮，金臺影現，便非娑婆界內人矣』，蕩益大師這幾句話跟《無量壽經》佛所講的也完全相應。世尊在《無量壽經》裡面告訴我們，一心真實修學的人，這個人已經就不是凡人，不是凡夫。不是凡夫，他是什麼？他就是極樂的菩薩，轉業報之身成願力之身，也就是佛門常說的「乘願再來」，不必等到到西方極樂世界再到我們這個世間來，不必等到那個時候，就在現前你能夠將你的願力超過你的業力，你現在就轉變了。一般世間凡夫看不出來，諸佛菩薩已經看出來，已經認識你了，你原來是極樂菩薩，現在在娑婆修行，在娑婆接引眾生往生極樂，所以立刻就轉變。你看這個轉變確實就在剎那之間，問題就是你這個「一念」相應不相應？蕩益大師在此地也說的這個意思，說得很清楚、很明白，不必等「娑婆報盡」往生極樂，實在講就是現前，我們真信真願一心執持名號，西方世界七寶池中的蓮華就生出來了。

「金臺」，蓮華當中有金臺，隱隱約約就現前了，這個人當然不是娑婆界內之人，換句話說，他已經在西方極樂世界報名註冊，不久他就要去報到了，他怎麼是娑婆世界的凡夫？已經即是極樂菩薩，這是我們要知道。所以這個法門、這個經典是『極圓』，「圓」是圓滿，圓滿到了極處；『極頓』，「頓」是快速，一生就圓滿成就。所有一切法門，沒有比這個更快的，沒有比這個更簡單、更容易、更穩當的，所以它真的是『難思難議』。夏蓮居老居士在會

集《大經》之後所說的「佛言難信真難信，億萬人中一二知」，所以確實是不可思議，難信之法。

『唯有大智，方能諦信』，只有真正絕頂智慧的人，他聽了之後才會深信不疑。我們也許會問，我們確實看到有許多不認識字的老公公、老婆婆，他們對於經論沒有深入的研究，但是你勸他念佛，他相信，他一天念到晚，深信不疑，他確實做到了不懷疑、不間斷、不夾雜，你問他念佛什麼道理，他說不出來，這樣的人也是大智嗎？是的，一點都沒有錯，這樣的人是絕頂的智慧。我們往往把智慧跟世間的聰明才藝混淆不辨，這是一個錯誤。佛法裡面所講的智慧是他決斷取決於真實法，這個叫做智慧，所以不同於世間的聰明才藝，這一點一定要辨別清楚。老公公、老婆婆是過去生中無量劫來的善根、福德、因緣，現前又蒙十方諸佛的加持，所以他能信、能願、能行，這是智慧。