

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第11講 經文說明

佛陀教育基金會 民國113年11月3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，言懺悔業障者，菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋痴，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。

申論

一、我們繼續講「懺悔業障」，經文是在經本第九頁，今天還是講上回發的講表，把講表講完後就看經文。講表（甲）這一項講十種順生死心，所謂順生死心，就是我們凡夫（你看十二因緣）是按照生死流轉、順著生死的，為什麼順著生死呢？就是十二種因緣，十二種因緣就是起惑、造業、受報循環不斷的。上一

回講的十種順生死心，就是起惑、造業種種情形，怎麼樣把十種生死心對治掉？今天就跟各位講十種逆生死心，逆生死心就是把它反過來，前面十種的每一种，用後面十種把它一個一個對治掉，這樣才是我們要了生死真正的辦法。你不了解這十種逆生死心的話，生死怎麼樣也斷不了的，要了斷生死，今天這十種心很重要，我們要好好注意這十種心。

二、（乙）次起十種逆生死心

三、各位看第一條「明信因果」，因是什麼？因是做任何事情做完了，這個事情就是一個因，拿一個比喻來講，就是一個種子，這個種子將來要發芽，然後再度長出另外一個果實來，叫果。這是比喻的話，我們看稻種、麥種都是這樣，講到我們眾生做的事情有惡業、善業，每一個業就是一個因，好的因將來得的是好的結果，不好的惡因，將來就得的是惡果，這是因果。從因到果這當中當然有很多緣，再拿個比喻來講，把稻種放在玻璃瓶裡面，它不會發芽，你非得把稻種放在泥土裡面，有日光、空氣、水分等等，它才可以發芽，這些日光、空氣、水分都是緣。物質是這樣，講到我們眾生的心法，心法的因果比這個複雜，當中的緣更多、具備的緣更多。換句話說，有什麼因將來就結什麼果，是必然的。

四、既然是必然的話，我們學道有什麼用？學道就是要轉變因果，假如因果不能轉變的話，我們學道有什麼用？因果有淺近的、也有深遠的。淺近的因果，譬如我們馬上看得見的，我們罵人家一句話，人家馬上罵回來，這是必然受到的報應。深遠的呢？這一生、這一生以前、以前還有以前……這叫三世因果——過

去、現在、未來三世因果。因果愈深遠，對我們眾生的影響也愈重大，所以我們眾生在六道裡面來回這樣生死輪迴，就是二世因果。我們要是懂得因緣果的話，了生死就在這上面想辦法，你能夠真正了解三世因果，怎麼樣了生死？馬上就有辦法，按照佛法來修的話，很快就能解決。因果講是這樣講，一般人不明瞭，不明瞭也就不相信。所以在這一條就是說要「明信因果」，要把因果講清楚的話，首先必須明瞭因果是一個真理、大學問，明瞭之後才能相信，相信不是迷信，而是正信，不僅正信而且信得很深，才能夠真正解決問題。所以這條是「明信因果」。

五、我們眾生的心法，為什麼複雜呢？因為我們任何一個眾生，不是在現在才有生命——從父母生出來才有，父母以前沒有，不是這樣。父母未生我們之前，我們前生還有生命，前生又有前生，說起來我們生生世世都有父母，不過那些父母不盡然都在人道，也許過去在畜生道裡，畜生道也有父母，在其他各道都有父母。因果非常複雜，我們所做的事情，善業？惡業？就我們這一生當中所做的事情，我們都記不清楚了，何況前生？無始劫以來所造的善業、惡業有多少！所以非常複雜，因為非常複雜，我們不知道，一般人不知道就不相信。你如果真正知道、看得清清楚楚，過去是什麼，我們現在所接受的是苦是樂，都是過去的因，現在結果。了解這個，我們當前所受的是苦也好、是樂也好，心理要停下來——苦的不要怨天尤人，樂的也不要很高興，這都是過去的因。未來如何？現在所造的，你自己還不知道嗎？因此，一般人不知道，對因果不知道，對於世間的事情就懂得有限了，他的學問再多、念的書再多，如果否定因果的話，他的學問是非常有限的。

六、這怎麼講呢？我們知道，成了佛有各種名號，《華嚴經》裡面講，佛的名號，有一種叫「世間解」，解就是了解，成了佛的人對於世間、十方世界的世間（整個大千世界），他對於世間一切的事情，都能了解；世間所有眾生的心理、眾生的過去如何、現在如何、未來如何，他都清清楚楚，他把因果都徹底地明瞭，所以有「世間解」的名號。我們對世間能了解多少？現在人修博士，你是哪一門博士，你就懂那一種學問，在無量無邊的學問之中，你專門對某一種學問，學得相當世間人公認的一個標準，說是到了博士了，其實僅那一項學問，你還早得很呢！何況那麼多的學問，你能夠得到了解啊？只有佛才能真正了解因果，所以他叫「世間解」，我們普通人都辦不到。你要真能辦到、真明瞭因果，什麼事情都不必問別人，我們現在有事情就看風水、請人算命、求神問神，相信這一套就證明你不明瞭因果。你真的明瞭因果，問這些幹什麼？你凡事自己控制就行了，過去的因你怎麼轉？將來要有什麼樣的果，你現在就要種什麼因。就在因果上自己知道方法的時候，不但是世間，我們還要出世間，出世間也要從因果上徹底明瞭，你才出得了。不能把因果徹底明瞭，你從哪兒出去？門路不知道，從哪兒出去？所以千萬不要像一般人認為因果很簡單、沒有什麼道理，那就證明他不懂。他學問太有限了！

七、講「明信因果」這一條，是對治前面最後一條「撥無因果，作一闡提」。什麼叫撥無因果？撥當「否定」講，他們認為因果是沒有的↓否定因果。這些否定因果的是什麼人？在中國否定三世因果的是程、朱，程子、朱子這些人以為自己書念得很多，他們書的確念得很多，今日之下很多大學問家，還沒有這些人念的書多，他們把中國的經書、子書念得非常多，但是知見不行，成見太多

了！是他們撥無因果，這一撥無因果，自己害了自己，也害了多少人！現代這世間講的唯物主義，也是撥無因果，唯物主義害死多少人！明信因果就是對治這一條的。我們要了解，無論研究世間的學問、出世間的學問，都必得要了解因果是真理，而且非常複雜，不是那麼簡單。你把因果研究到相當程度，自己的事情、別人的事情、整個世間的現象，你都看得出來，不必問別人。

八、第二條「自愧克責」，愧是慚愧，這裡雖是講「愧」一個字，實際上是兩個字↓慚愧。這兩個字有兩種意思：什麼是慚？什麼是愧？這兩者在《百法明門論》裡面，都叫做善法。一個人的心可以轉變為善心，就是有慚愧的心理，沒有慚愧，他做不出好事來。慚是什麼呢？慚是：在無人之處，他所做的事情和他心裡所想的，想怎樣對付人家、陷害人家（造惡業），他行為上還沒有表現出來，只是在心裡這麼想，這誰知道？沒有人知道，但有天知道、鬼神知道。到了鬼神道裡有報得通，鬼神有小神通，很多人以為求鬼神也能知道一個人的過去，他不知道鬼神的報得通是沒有什麼大作用的，你求他沒有用處，鬼神也懂得人的心理，他也看得出來；天道當然更沒問題，可以看清楚人的念頭，你有什麼惡心起來時，天就知道。這時應該有慚心，就是說心理很善的話，起了惡念，他就覺得對不起天，心裡就趕快慚了，這是一種。愧是什麼？愧是：做出事情來，一般人馬上看得見，愧對他人的事情不敢做，怕做出來對不起人家、怕人家給他種種的懲罰，或是輿論上給他指責，這是一種。

九、自愧克責這個「愧」，包括慚愧在內，包括怕對不起天、對不起人。自愧是自己慚愧，自己慚愧什麼呢？無論意識裡面起了貪瞋癡、身體造的殺盜淫、口裡造的口業妄語等等，事情還沒有造的時候、惡業還沒有造的時候，心裡這麼一

想，趕快自己責備自己。「克」是能夠，可當「勝」字講，我們一個人的心裡，善性、惡性這兩種心互相交戰時，這個善心、慚愧心戰勝罪惡心的話，就是克。善念把惡念克制住了、勝過惡念，這就有辦法了。可是有些人不是這樣，惡的習氣、念頭起來之後，善的心理勝不過惡的心理，惡的心理勝過善的心理了，這就壞事情。克責就是以慚愧的心勝過自己要造罪業的心↓善心戰勝罪惡的心理。這個也要用功，學道就是把這個講清楚。

十、我們隨時都在用功，隨時怎麼用功？一個人的念頭，善念或惡念起來的時候（一個一個念頭起來的時候是連續的），所謂的克責，就是當惡念起來的時候發慚愧心，不要讓惡念繼續。把惡念打斷要有相當的工夫，我們一般人惡念起來的時候就一直起來，一直起來的話，善的心根本就起不來，由惡的念頭逐漸從心理到行為，就這麼來的。社會上有很多讓人家造惡業的，都有很多的引誘，最初是引誘自己的心，自己的心看到外面的色、聲、香、味，心裡一動，當下自己不能克制的話，你就被它引誘，跟著去造業了。我們現在研究這個，要懂得自己的心理。

十一、我們要想了生死，就不要順著生死，要逆生死，就得時時刻刻在這上面用工夫。這種工夫用得很熟的話，就能幫助我們念佛，我們一般人總感覺到：在做功課時，念佛念不到多久，佛號就跑了，念著念著，不知道念的是佛號，還是外面的色聲香味觸、財色名利。念頭所以那樣跑，自己控制不住，就是我們平常沒有用自愧克責這種工夫，這種工夫用得好的，念佛的時候不會亂跑的，所以是幫助我們念佛。「自愧克責」是對治前面第九條，第九條是「無慚無愧，不懼凡聖」。一個人既不慚也不愧，對人也

好、對天理也好，一切不在乎；凡夫講的話他固然不怕，社會上的輿論他也不在乎，聖人講的話，他也是不畏懼的。「自愧克責」對治「無慚無愧」那一條，第二條用得好，就把那個對治掉了。

十二、第三條「怖畏惡道」，怖是恐怖，畏是畏懼，恐怖畏懼什麼呢？畏懼惡道↓三惡道。六道固然不好，我們眾生在三惡道裡生死輪迴固然不好，尤其三惡道更不好。三惡道裡地獄是最苦的地方；餓鬼比地獄稍微好一點，但也是痛苦不堪；再來是畜生道，不管野生的或家裡飼養的，都不得自由，生命控制在人的手裡，或弱肉強食被控制在強者手裡，這都非常痛苦，這三者就是講三惡道。為什麼怖畏三惡道呢？我們現在在人間能活多久？人間壽命用完之後，憑我們現代人，我們學道的人當然不用說，我們不敢造業，不學道的人，你想想看，吃一餐飯跑到菜館裡面，這一餐飯吃下來，傷害多少生命！

十三、殺、盜、淫，盜有小盜大盜，種類太多了，小盜，一般人及警察會去抓，大盜誰去抓？莊子講一句話：「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯。」，站在平等的眼光來看，偷竊人家的鐵鉤（微小的東西）是小偷，被抓起來辦罪，但是在古代，竊奪人家的國家，政變成功了，諸侯做了一國之主，誰去治他？就算沒有人去治他，他還是盜，盜得最厲害就是如此。殺盜淫妄嚴重的要墮到三惡道裡去，所以怖畏惡道，看到三惡道裡那麼苦，我們在人道裡把因果看清楚了，就不敢造殺、盜、淫、妄等惡業。一般人不明瞭因果，放膽子去做殺盜淫妄的事情，巧取豪奪，他以為是合法的，卻不合乎因果，你自己有權力可以把法律轉變，不合法的可以變成合法，國家法律

管不住你，但是因果管得住你，你造大的罪業墮到惡道裡更深重、更厲害。所以我們學佛、修道，怖畏惡道非常重要。但是一般人不能了解，我們行菩薩道的，你必然，你既是行菩薩道，

十四、父母恩，父母在六道裡都有，你怎麼樣報？你必得要學佛，你用佛法來度化眾生，不管眾生你認識不認識，也許是過去的父母，你自己不知道。我們行菩薩道，就是要讓眾生了解惡道的可怕，了解三世因果。讓眾生明瞭因果，怕三惡道，就不敢造業。

十五、過去在印度有個阿育王，這個國王很特別，他原來造了很多惡業，到後來一相信佛法就不得了，對於佛法護持得可以說沒有人趕得上他做的功德，在中國有梁武帝（大家都知道），他的功德比梁武帝還要大。他有個弟弟

不相信佛法，相信外道，以為外道的功夫很好。阿育王就設計了一個辦法，讓弟弟犯了大罪，足以判他死罪。審過之後定出死罪，阿育王就告訴他說：「你是我弟弟，我讓你做七天的國王，以盡兄弟的情分，雖然要你死，但讓你做七天的國王，這七天當中，真正做國王，一切宮女、大臣子、小臣子、文武百官都聽你使喚，你要吃什麼、用什麼、要什麼都可以，但是七天之後，就要辦死罪。」於是到傍晚時就告訴他：「你剩下六天了。」到第二天又來見他，說剩下五天了，一直這樣提醒他，他每天都提心吊膽的，哪有心情當國王？圍繞他周圍的一切人、事、物，他都沒有心情理會，到了第七天以後，阿育王叫衛隊把弟弟押過來，問弟弟：「你這七天國王做得開心嗎？」弟弟說：「千萬不必再說了！我一心只恐懼七天之後就要死了，哪有心思享受做國王的日子？」就是這個心理——想到死

後怎麼辦呢？一句話就點醒了，然後他整個心理就轉變了，把原來的邪知邪見、想學外道的心整個變過來，學了佛法。阿育王設計這樣的方法，這叫權巧方便，把弟弟度化過來了。這種度化方法，原來設計判他死罪，是要把他度化過來，知道原來沒有那回事情，就好了。

十六、從這件事我們知道：凡夫眾生，你跟他說因果他不相信，跟他說三惡道，他也不相信、也不怕。但是要叫眾生了解：除了佛法以外，中國的歷史、外國的歷史，尤其中國歷史講三世因果，人死了以後變成畜生、變成鬼、墮地獄的，歷史記載多得很！只要翻開二十五史，隨處可以找到。從理上來講，我們一個人的生命絕對不是父母未生前（像唯物主義所講的）什麼都沒有，死後也什麼都沒有。這種邪知邪見在今日之下，你研究科學也好、研究哲學也好，稍微有一點見解，學識眼光稍微放遠一點的話，都不會相信斷滅的唯物知見。所以我們要行菩薩道的話，你可以拿出種種事實理論（佛經裡面講這個理論多得很），你可以時時刻刻拿出來，告訴一般眾生：要想了生死必得要從這方面了解，你一了解有三世因果、有惡道的話，處處所做的事，自自然然地心理產生警惕，就跟阿育王的弟弟一樣，看到再好的東西、再美的顏色，也沒有心思去享受。

十七、為什麼呢？佛經裡面講得很清楚：「生命在呼吸間」，我們一個人就算能活到一百歲，在年輕人看來生命還很長，其實不盡然！畢竟一個人一口氣不來的話，生命就完了。誰能說我這一口氣一直呼吸到一百年之後？誰敢這麼說？現在世間各種奇奇怪怪的病多得很！這都是由於業力、現在眾生的共業造成奇怪的病，不管是年老的、年輕的，隨時什麼時候生命完了，誰

都不敢預料，這就是佛法講的人命無常。一想到人命無常，壽命完了之後，何去何從？你要真能相信因果的話，不管什麼時候壽命終了，你造什麼業、未來到哪裡去，自己知道。不相信因果的人，他就不知道將來到什麼地方去，壽命終了時，生了大的恐慌、恐懼，這時候來不及了，再恐懼也來不及。所以想到這些事實，我們修道人一方面要自己警惕，一方面要度化眾生，要報答過去父母、親戚、朋友種種的恩德。你要用這種方法來報答——告訴一切人，千萬不能夠否定因果，不能不怕惡道。這樣，我們自己念佛時，心理也很懇切；度化眾生，你自己深信因果，講出的話才能感動人家。假如自己都不相信因果，只是講給人家聽一聽，想藉這個求名求利的話，人家是不會感動也不會相信的，唯有自己深切地相信因果，自己這麼做，然後你說的話人家才會相信。所以怖畏惡道，必得要自己實實在在的，起心動念就在怖畏惡道。什麼叫起心動念怖畏惡道？殺、盜、淫、妄任何一個罪惡的心起來，都要恐懼墮入三途。有這個心，常常提醒自己：想想看跟那個國王的弟弟一樣，還想在世間為名利跟人家不擇手段、你爭我奪的嗎？哪有那些閒功夫？哪有那麼大膽跟人家這麼做？

十八、「怖畏惡道」是要對治前面第八條的「不畏惡道」。今日之下，你想想看

哪些人畏惡道？不學佛的人不必說，學佛的人，你能說一學佛就怕惡道嗎？我們看不出來。假如一學佛都畏惡道，都不敢造惡業，那人人都很成功，很快都能了生死。問題就是：雖然知道但沒有下定決心，也一直受到邪知邪見的影響，認為三世因果不是實實在在的，所以他不相信因果，不相信因果，所以他就不怕惡道。各位知道嗎？學佛的人有怕因果的，還有

因果怕他的呢！他不但是不怕因果，他做的事情以為什麼都沒有，弄得人家還以為因果怕他，因果真的怕他嗎？那是說一個相反的話而已，做那些違背因果的事而不墮惡道，那才是怪事呢！所以我們學道真正想了生死、行菩薩道，必得要求自己怖畏惡道，也要讓人家了解惡道的可怕，然後世間才沒有人敢造惡業。

十九、第四條「不覆瑕疵」，瑕疵是什麼？一塊玉上有個缺點叫瑕疵，玉石上面有一些缺點，表示玉不純、不好，拿這個比喻我們人在行為上有過失（犯了些罪業、造了不好的事情），比喻我們人格上有了瑕疵。我們學道的人要了解：還沒有到聖人的地位，誰沒有瑕疵呢？誰都有犯過的時候，但最重要的要下定決心，不能再犯過，這就是懺悔，一懺悔，就把過失改了，永久不要再犯。自己有了過失，不要把它掩蓋起來。為什麼有掩蓋過失的心理呢？譬如偷人家東西，偷了一回怕人家知道，心裡想第二次再去幹；假如第一次讓人家知道了，人家知道我是小偷，到什麼地方人家都會防範我。不讓人知道的話，第二次我還很方便地繼續偷人家的東西↓有這個心理。所以我們修道的人無心犯了過，有懺悔的辦法，當眾把自己的過失說出來，懺悔以後從此永久不再犯了，這叫「不覆瑕疵」，覆就是遮蓋，不要把自己行為上的污點掩蓋起來，不讓人知道。自己不要掩蓋，無意中做的事說出來，讓人家知道，永久不再做就是。能夠有這種決心、能夠這麼做，就是了不起的修道的人。前面第七條是「覆諱過失，不欲人知」，自己已有過失自己把它遮蓋起來，不讓人家知道。不要讓人家知道，就是有再犯的心理，不覆瑕疵就是對治這個。

二十、第五條「斷相續心」，所謂相續心，指的是罪惡的心，什麼罪惡心呢？本來罪惡心太多太多、無量無邊，把它歸併起來有十種惡業，最重要的是殺、盜、淫、妄。殺業，殺心重的人看見任何動物，就像獵人一樣想射殺牠。偷盜、邪淫、妄語都是這樣，這就是罪惡的心理。這種罪惡的心理，凡夫沒有一個人沒有一天不犯這種罪惡心理，不但是白天這樣犯，夜間做夢的時候還是照樣，做夢不是跟人家吵架，就是傷害動物，這種罪惡的心日夜不斷地相續。要斷！把這種日夜相續的罪惡心斷除掉。

二十一、大家知道《大勢至菩薩念佛圓通章》裡面講，最重要的是淨念相繼。淨念是清淨的念頭，什麼是清淨的念頭？佛才是清淨的。念佛的佛號，在做功課的時候，或平常不做功課的時候，念頭還是想到佛號上面，這樣才是淨念相繼。相繼就是相續，如果罪惡的心在那裡相續，清淨的心就沒有辦法相繼。要怎麼樣才能淨念相繼？必得要斷相續的惡心。你一方面相續地念佛，另一方面惡念不肯斷，那你怎麼能夠一心不亂？這很清楚！所以要想得一心不亂、淨念相繼，必得要下定決心斷這相續心。

二十二、怎麼斷法呢？古人說：「不怕念起，只怕覺遲。」惡念起來的時候，我們是凡夫眾生，人都有惡念，這是免不了的，最怕的是惡念起來的時候自己還不知道，你讓惡念發展下去，由心理發展為行為，那就不得了！就造業。斷相續心就是任何一個罪惡心（殺盜淫妄心）一起來，當下就覺悟了，一覺悟就不讓它繼續發展——斷相續心，你這樣斷相續心才能保住，才能求得淨念相繼。這一條對念佛太有幫助了，用來對治前面第六條「惡心相續，晝夜不斷」那一條。

二十三、第六條「發菩提心」，菩提是印度文的名詞，翻成中國字的意思，菩提的最高境界就是成佛，成就至高無上正等正覺的菩提。我們每一個凡夫，你要求菩提心、求成佛的心，就是發菩提心。佛是大覺悟的人，菩提心就是覺悟的心，你要發覺悟心，怎麼覺悟呢？我們凡夫貪求世間種種的名、種種的利、種種權力，都是煩惱，造業也都是這些煩惱使他造的。你一覺悟，煩惱自自然然地被壓下去，當然我們凡夫的煩惱沒有斷，斷了就成功了。你起了覺悟心，自己提高警覺：我們要成佛，在成佛之前必得要了生死，有這兩個大前提在那裡時時刻刻提醒自己，就是發菩提心。有這種菩提心，想想看，我們還敢跟人家爭名奪利嗎？全世界的大總統叫我來做，我也不敢、也不願意做。我們老師在世的時候有個比喻：全世界的大總統，人家惟恐爭不到手，實際上在學佛的人看起來，就像廁所裡大糞中的蛆一樣，那全世界的大總統有什麼了不起？跟那個一樣，都有生死。莊子講的《齊物論》，不管任何動物、壽命長壽命短、有地位沒地位，都是有生死。一想到這裡，我們對這世間有什麼好奇求的？這就是覺悟。

二十四、發了菩提心、覺悟心，自自然然就不敢起貪瞋癡這些念頭了，這就是對治前面第五條「惡心遍布」。任何一件惡事情，大的罪惡也好、小的罪惡也好，每一個罪惡心都遍布虛空、遍法界，可是菩提心一發也是一樣，整個虛空法界都布滿了。你這菩提心一發，就能對治惡心的遍布。

二十五、每一條我們照這樣做的話，都是幫助我們念佛的，果然這麼做，我們念佛的功夫一天天進步得非常快。今天時間到了，我們講到這一條，下面下次再繼續。

經文二

復次善男子，言懺悔業障者，菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋痴，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。

申論

一、今天繼續講上回發的那張表，那張表後面那一段一共有十條，上回講了六條，今天把後面的四條繼續講完，講完以後，懺悔業障的經文，把文字順一順就可以了，因為與前面講的經文內容有些經文類似。

二、上回講到第六發菩提心那段，菩提心非常重要，所謂發菩提心就是要發成佛的心，要發成佛的心，首先我們必須覺悟，覺悟什麼呢？佛有最究竟的智慧，我們普通學佛的人學到某些程度，當然也會開智慧，但非得等到成佛了，你的智慧才圓滿，這是應該要知道的。其次，成了佛以後，並不是說成了佛就自己享受，不是的，成佛以後還是永久在世間來度化眾生，度化眾生就是以大慈大悲（以悲心）在那裡發動它，讓它永久都不會休息地度眾生。所以發菩提心，就要瞭解這兩層意思。

三、瞭解以後，就知道發菩提心這一條，是針對前面第五條的。前面第五條講，罪惡的心普遍世間，雖然做的事情不廣，做的每一條惡事情，它那個惡心都是普遍地遍滿整個世間。這個世間譬如說殺生、偷盜、邪淫……等等十種惡業，十種惡業看起來並不廣大，但是他造罪惡的心，可以說遍滿了虛空，前面第五條是那麼厲害！這裡講你要發菩提心，以整個菩提心對治那個罪惡的心，因此發菩提心非常重要，能夠對治罪惡的心。凡是做罪惡的事情，起惱害眾生的心

理，都是因為他不懂道理、沒有智慧，發菩提心是要求智慧（開智慧），學佛的悲心，以悲心對眾生、拔度眾生，解救眾生的痛苦都來不及了，哪裡還忍心去惱害眾生陷害眾生呢？再說有了智慧以後，把前因後果看得清清楚楚的，造了罪業，必然將來會得不好的果↓就是得苦果。進一步講，所有的眾生，講到法身這方面都是平等的，這個看得清清楚楚的，尤其我們凡夫一直在六道裡面，我們的親屬我們看得清楚沒有？看不清楚啊！開了智慧就知道啦！六道裡面都有我們的親屬，這樣的話，怎麼能夠忍心造罪惡的事情來陷害眾生呢？有智慧的人，絕對不肯造罪業的。所以一發菩提心，就能夠把造種種惡業的事情、行為以至於他的心理，都能夠對治掉了。

四、第七條「修功補過」，修功是什麼呢？就是做種種的善業，做善業就有功德（修就是修行），這叫「修功」；過就是我們以往造了很多罪過的事情，「補過」，怎樣能夠彌補過來呢？就要做很多很多的善事情來彌補。當然這個因果：過去種的因，現在你想要把過去的因抵銷，這是辦不到的。既是過去種的因不能抵銷，那修功有什麼用處？它的道理在這裡：就是說過去種的因將來要結果，但是這個因與結果中間還有很多緣，緣不具備的話，因雖然有，但是不會結果的，譬如我們用的日光燈，日光燈的電（我們就說個比喻），有了電就是「因」，照明發的光是「果」，但是當中若沒有日光燈的燈管、燈管裡面的鎢絲等等接觸的東西，光發不出來，這些東西都是「緣」啊！我們由此可以瞭解，過去有很多的因是不錯，太多太多啦！要想使這些因結果，還要這些緣具備了，我們現在知道這個道理，儘量造很多善業，修很多功（功德），有這些功德在，一天一天造得很多，把那些過去的惡因到結果之間的緣，把它斷了，

絕了緣，因儘管在那裡是沒有用的（不起作用），所以修功補過的道理就在此。我們現在盡量修功，「修功」怎麼個修法呢？過去我們用身體造業、用口造業，還用思想（意）造業，就是用身、口、意三種造惡業，現在反過來，用身、口、意三種造善業，過去是身、口、意，現在還是身、口、意，但是這個身、口、意，每天無時無刻不在造善業，等於把過去的惡緣絕了，這是修功補過的原理。前面第四條是一般人放縱身、口、意三業，盡量去做壞事情，修功補過就是造善業，一點惡業不造，就把那條對治掉了。

五、第八條「守護正法」，守是守住，護是護持，守護正法是把正法守住，不要讓它被破壞，什麼是正法呢？現在國內國外學佛的人很多，講到正法，真正研究起來，就不那麼簡單了，所謂正法就是釋迦牟尼佛講的各種法門，這些法門都非常純粹，最重要的是要解決生死問題↓就是了生死，不但了生死，進一步還要把所有的智慧完全開發出來，要開發所有的智慧必得要明瞭自己的本性，把自己的本性徹底證到了，就成佛了，所以成佛是最究竟的。了生死、成佛都要有正當的方法，這個正當的方法最重要的一點，要明瞭這個法完全向自心中求，不是向外面求。向鬼神求嗎？向天上的玉皇大帝求嗎？他們本身都在六道之內，也是六道眾生，他們的能力也許比我們看得比較多，但是他們自己的生死問題都沒有解決，我們求他有什麼用處呢？最重要正確的法要瞭解，要瞭解自己心法，佛法講那麼多，最重要的一句話就是「萬法唯心」，必得要求自己本性↓向自己內心中求。要把握這個原則，在外面聽人家講也好、自己研究經典也好，凡是向外面追求，都是外道。什麼叫做外道？外道就是向心外求道，外道不是正法，祖師註解講的正法，就是要明瞭心法，了生死也是要由心

法明瞭，你才能了，成佛更是要明瞭自己的心法，真正的原因在此，瞭解正法，我們必得要守護，怎麼守護呢？首先自己不明瞭正法就沒有辦法，其實明瞭正法，就要照著正法來修持來用功（我們自己這樣用功）；另一方面，對眾生來勸導來弘揚佛法的話，也是這樣的，所以，一方面自己這樣用功，一方面也把這個道理講給人家聽，勸人家這樣用功，這就是「守護正法」。

六、前面第三條因為內有煩惱，外有惡緣，自己當然不願意做善事情，見到別人做善事情，他不高興也不贊成，這個最主要的是他不懂得正法，好多不明瞭正法的人，你叫他做善事，他實實在在沒有什麼善事好做，他就是要做的話，也是非常有限的，因此這一條「守護正法」才真正能夠談得上是做善事情，而且是做真正的善事情，不懂正法的話，就是做善事，也做扭曲做歪了，這一條就是對治前面第三條的。

七、第九條「念十方佛」，十方佛很多，十方世界每一方世界的佛，太多了！在《阿彌陀經》裡面是講六方，六方就是十方，每一方的佛都像恆河沙數那麼多。這裡教我們念十方佛，那我們現在怎麼念法呢？祖師註解就註出來了，所謂「念十方佛」，任何一尊佛就是一切，一尊佛就代表十方一切佛，十方一切佛也就是一尊佛，這個道理當然很難明瞭，但是各位要知道，我們這一品就是《華嚴經》裡的一品，《華嚴經》無論哪一品，都是講圓融無礙的，事、理無礙，不但是事理無礙，而且是事事無礙，都是圓融無礙的。對於圓融無礙的道理說起來很容易，但是你仔細往裡面體驗的話，那是非常不容易的，雖是不容易，但是我們研究這部大經，必得要懂得、要瞭解道理在這裡——就圓融無礙最高的原理來講的話，念一尊佛就是十方佛。換句話（反過來）講，十方佛就

是一尊佛，我們現在學的是淨土宗念佛法門，我們念的就是阿彌陀佛，祖師就講：阿彌陀佛是法界藏身，什麼叫「法界藏身」呢？基於圓融無礙的道理來講，念阿彌陀佛就等於念十方佛，這一條我們先得先瞭解這個意思。我們現在講念佛（念佛大家都知道），祖師根據經裡面講的，有四種念佛的方法：

八、第一種就是我們現在所學的持名念佛，持名念佛在這一品裡，祖師註解叫做稱名念佛，稱就是稱呼的稱，稱名就是持名，因為我們學念佛法門，稱呼阿彌陀佛的名，就要保持住，等於用手抓住，持久抓住不放，這就叫做「持」啊！持續地這樣念，叫做持名，這就是稱名。這種稱名念佛，我們現在念阿彌陀佛，就是專心地念阿彌陀佛的名號↓或者是念四個字「阿彌陀佛」、或者是念六個字「南無阿彌陀佛」，都是稱名。稱名念佛的功德，念一尊阿彌陀佛等於念十方世界無量無邊那麼多佛，念那麼多佛的功德也是無量無邊的，以無量無邊的功德可以對治無量無邊罪惡的事情。

九、第二種叫做觀想念佛，觀是看，看佛像，譬如我們現在，阿彌陀佛在西方極樂世界，我們看不到，釋迦牟尼佛現在不住在世間了，我們也看不到，但是要看什麼呢？我們道場裡有佛像，看佛像就叫做觀相，這個觀相不但現在，就是釋迦牟尼佛過去在學佛的時候，他就因為觀一尊佛的像——古佛的像，他得了大定，他的大定就是由觀佛像觀得的，所以第二種念佛就是觀想念佛。

十、第三種是觀想念佛，觀想在《觀經》裡講很多，在這裡講觀想，是怎麼觀想法呢？有兩種辦法：一、凡是成佛都有三十二相，三十二相觀任何一相都好，譬如釋迦牟尼佛曾經告訴他的父親，教他父親觀佛的眉間白毫，眉間白毫是佛三

十二相的一種，單觀這一種也能夠滅除很多罪業，也能得定的，這是一種。另外一種觀全體（佛的全身），佛的全身我們現在看不到，但就經文裡講的，《觀經》裡面所講的，尤其這一觀就不容易，我們知道佛有法身、有報身、有應化身，這些屬於報身的，報身我們凡夫肉眼簡直看不清楚啊！佛的報身有多大？我們念讚佛偈「白毫宛轉五須彌」，佛的眉間白毫把它盤起來，宛轉盤繞起來就有五座須彌山那麼大！你可想而知，一根白毫都有那麼大的體積，佛的整個身體有多麼大！所以功夫要到很深、境界要到很高的時候，才能夠觀想，也就是說我們用功的人，我們的境界不是現在這個境界，就是心量也很大，心量怎麼大呢？必得把我們的心擴充，擴充到十方世界都能容納在我們的心中，這時候觀想佛的報身，才能觀想進去。如果像我們現在的心量這麼小的話，不要說整個全身觀不了，就是佛身任何一相也觀不好，等於一隻螞蟻來觀察一個地球這麼大，螞蟻看地球，怎麼看的？簡直沒有辦法觀察，我們凡夫，憑我們現在這個心量這麼小，等於是一隻螞蟻來觀察地球那麼大，辦不到的事情！所以觀想念佛要功夫很深的，心量要很大才能用得上這個功夫。

十一、第四種念佛就是實相念佛，實相就是真實的相，實相是怎麼樣的呢？實相，實在說是無相，講三十二相也好、講報身佛那麼大也好，大到什麼程度？再大他還有形相，還有邊際，實相沒有邊際。為什麼實相沒有邊際呢？實相是無相的，無相哪有邊際？無相是無所不在，哪裡都是佛的相，這個實相最重要的是教我們覺悟，一覺悟之後哪裡不是佛啊！所以念實相佛就是要瞭解這一層——它是無量無邊的，沒有邊際。

十二、沒有成佛的普通人（凡夫），人人都有法身，換句話說，念實相佛，固然

釋迦牟尼佛有法身、阿彌陀佛有法身、十方世界的佛有法身，就是我們現在沒有成佛，我們都有法身，我們念這個法身，一方面念阿彌陀佛的法身，同時也念自己的法身，所以念實相佛，必得要明瞭這個心法，不明瞭「萬法唯心」的心法，那沒辦法念的。學普通法門的人，尤其是參禪的人常常說：「念佛念什麼？念自性彌陀、唯心淨土。」這話有沒有錯呢？不對的，自性就是彌陀，因為我們自己本性的法身，跟阿彌陀佛的法身是完全一致的，念實相佛就是念自性佛，西方極樂世界有淨土，在我們自性中就有極樂淨土——自性彌陀，唯心淨土。可是講是這麼講，怎麼樣才能把「自性彌陀，唯心淨土」開發出來呢？要三大阿僧祇劫，絕不是現在你大徹大悟，馬上就能夠開發出來，沒那麼容易的事情！所以我們淨土宗瞭解這個道理，我們念佛是要發願往生到極樂世界去，跟那個完全不同。所以我們學淨土宗的人，不要聽人家說「自性彌陀，唯心淨土」，說的話是對，但是要知道那是普通法門，我們特別法門，必得要藉西方極樂世界，我們到那裡去學，學得最快，也必得要藉阿彌陀佛來做我們的老師，示範給我們看，我們跟他學，這樣才有效果。

十三、

大家都知道，這個世間任何一種藝術，你開始學的時候，不能說一開始就創作，哪有那麼容易？必得經過模仿的階段，書法寫字也好、畫畫也好、音樂也好，必得跟著前人的作品模仿，才有效果，然後你可以淘汰很多無效的學習行為。或者你可自己慢慢摸索，但什麼時候才能成功？所以我們一定要發願往生極樂世界，念阿彌陀佛，藉著兩種力量，這樣成就才快。所以這裡講四種念佛，跟普通法門不是一樣的，比如說參禪的人，也是參

念佛的是誰，他就是參本性佛（自性的佛），他自己在娑婆世界了生死、成佛，等於說在家裡自修成功，我們淨土宗要換另外一個環境，你在家裡自修，你能夠學到各級學校的課程？能夠畢業？自修能夠學成博士嗎？不行啊！必得到學校裡去，各級學校都有好的師資來教化來教導，我們到極樂世界，就等於進入好學校裡面去，我們到那裡去求學，原理是這樣的。

十四、四種念佛都跟各位介紹過了，介紹過之後，我們看看，觀想念佛，你要把佛像時時刻刻在那裡觀；觀想念佛，無論是觀想三十二相的任何一相，或者是觀想佛的報身全體，都不容易；至於講實相念佛，更不容易，對於實相的理（道理），我們都還不明白，要念實相佛，怎麼念法呢？我們現在只有稱名念佛（持名念佛），換句話說，那三種：觀相、觀想、實相，都有相當的條件，那些條件不具備的話，沒有辦法，持名念佛呢？不管什麼樣的程度都行，在世間學問好的人可以學，學問不好的人，或者沒有學問的人，甚至一個字不認識的人，只要有善知識告訴他，把西方極樂世界、阿彌陀佛簡單地告訴他，教他稱呼這個名，照著這樣學，一樣能夠成就。

十五、淨土宗講的持名念佛是三根普被，三根講的是根器——善根，善根有上中下，上等根器的人聽到實相，他一聞百悟，任何最高深的道理，他一聽到，馬上完全明瞭、完全明白，而且用起功夫，一開始功夫就好得很！這是上根器的人；中等根器的人，他的知見要經過別人指導，再用功學習，然後才能明瞭道理，用功夫也是不止一次，多次地練習又練習，然後才用得上；下等根器的人，理很難懂，講理他不明白，用功夫也是很難。但是，不管上中下，就是上等根器的人，對於持名念佛的道理，也未必就能

完全明瞭，持名念佛的道理深奧在哪裡呢？《阿彌陀經》裡面講持名念佛，只有到成佛的地步，才能徹底明瞭持名念佛究竟的道理，沒有到成佛的地步，對持名念佛真實的道理，還不能明瞭。等於講上等根器的人，持名念佛未必就能完全明瞭，但是下等根器的人，只要他肯照著善知識的指導，他肯念佛，一樣能夠有成就。《阿彌陀經》裡面的周利槃陀伽，釋迦牟尼佛告訴他「掃帚」這兩個字，他念出「掃」後，再念出「帚」，把帚念出來，掃又忘記了，兩個字都念不完全，但是他最後就憑這兩個字，他把內心的無明煩惱一掃而空，大智慧顯出來，他能夠成功。念掃帚這兩個字都能成功，念阿彌陀佛這個萬德洪名怎麼不能成就呢？無論下等根機、中等根機、上等根機，持名念佛都能成就。所以念佛法門最大的特色，講三根普被就指持名念佛，這一點我們也得瞭解。

十六、第九條念十方佛是針對前面第二條，第二條有種種的惡緣，內在有煩惱、外在有種種的惡緣，增加自己的我執種種那些事情，你能念佛的話，不起念則已，一起念就跟佛在一起，這個緣多好！世間再好的緣也比不上佛，所以念佛就針對第二條世間那些惡緣，對治那個的，所以我們遇見任何不好的惡人，不要管他，我們自己提起一句佛號，整個境界就改變了。

十七、第十條「觀罪性空」，我們講的性，只有本性才是真實的，造那些罪業的罪性在哪裡呀？罪性是空的，為什麼罪性是空的呢？造罪業是由於造罪的人起了貪瞋痴，然後由貪瞋痴這個罪惡的心，指揮他的口造口業、指揮他的身體造身業，這個貪瞋痴也好、口業也好、身體所造的業也好，你找它的性，它真實性在哪裡？這些都是因緣所生的法，有因、有緣，因緣和合

起來，他才有這個罪啊！你要知道世間任何事情都是因緣所生的，不但是罪，就是善業那些事情，也都是因緣所生的，你瞭解因緣所生的法沒有真實性，造的罪也是如此，你瞭解這一層的時候，那怎麼樣呢？罪性要空的話，就是前面所講的懺悔呀！用理懺，理懺是什麼呢？理懺就拿自己的法身、拿自己的真如本性，把自己本性顯示出來，沒有真實性的罪業就空了，這是什麼道理呢？祖師說個比喻：我們的本性有大智慧、有大光明，罪業是黑暗的，你造的罪業再多，時間再久，一旦光明一開發出來，罪業到哪裡去找？譬如我們的房屋在夜間，電燈沒有開的時候，四周的門統統關起來，裡面是黑暗的，什麼都看不見，但是燈光一開，黑暗到哪裡去了？沒有了，黑暗是無性的，本性的光明一顯露出來，你再找那個罪，到哪裡去了？真正的懺悔↓理懺，就懂得這個心法，你要觀察一切罪，它是無性的，那就是說，我們一般講的造罪，造十惡業墮落三途，你觀罪性一空的時候，三途的境界也轉變了，所以最後這一條在懺悔上特別重要。

十八、講到這裡要提醒一句話，現在有很多人學佛，他敢講經也敢演說，要知

道，說得不對的話就造大惡業，就拿這一條來講↓觀罪性空，不錯啊！你觀罪惡無性，是空的，稍微見解偏一點：「這是空的，我繼續造惡業

吧！」反正是空的，我只要一懺一觀，一觀空什麼都不受了。這就不得了啦！過去有些人學佛，學到後來，走上邪知邪見的時候，繼續造大惡業，就是在這個極微之間，他偏了，觀念上稍微有一點偏差就造大惡業，造了三途的罪業了，這一點特別要小心！所以祖師提醒我們：「不能執理廢事呀！」這是講到「理」，理是這樣講，事實是怎樣呢？我們還是要任何罪

一點都不敢造，造了罪，有因必然有果的，事實是如此，所以必得要事理圓融，然後你才不會偏，這一點要特別注意。

十九、這十種逆生死心都講完了，我們看下面經文。下面經文有兩小段，懺悔的經文，一看就明瞭有兩小段，第一小段：

經文三

菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋痴，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。

申論

一、這一段是講「總」的，我們由貪瞋痴，發身口意，做了種種的罪惡（就是前面十種順生死心），十種心造種種惡業，假使說惡業有體有相的話，整個虛空都容納不下的。就那麼嚴重！可見我們造的業有多麼多！多麼嚴重！為什麼呢？譬如我們這個身，從無始劫以來（無始劫就是說不知從哪裡開始，可見劫數太多，無數的），在每一劫裡，我們生生死死，每一生都有身體，每個身體所造的十種惡業又有多少？所以說無量無邊的，瞭解這個。

二、菩薩自念就是整個瞭解，所謂自念，我們不學佛不知道，我們現在學佛知道這個道理，自己覺悟了，我們所懂的這個道理，我們想想過去、想想未來，這都在因果之中，想到三世因果，這是自念。三世因果是不得了的，過去造的惡業那麼多（詳細講就是前面那十種心）。

經文四

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，恆住淨戒一切功德。

申論

一、「我今」——我現在，悉是完全，以是用，「悉以」——完全用，完全用「清淨三業」，前面那一段是罪惡的二業，也是污染的二業，現在是身口意清淨的二業，這個清淨三業是對前面來講，前面那個二業造的惡業是無量無邊啊！整個虛空都不能容受，現在反過來講，我用清淨三業也是「徧於法界極微塵刹」啊！法界就是《華嚴經》所講的一真法界，一真法界裡面極微塵刹，刹是佛土，一個微塵刹，一個佛土就等於一個微塵，那麼多那麼大，多到整個法界，那麼清淨三業也發出來的話，就普遍那麼大那麼多，那麼多形容誰呢？形容那麼多的佛菩薩啊！法界那麼多「一切諸佛菩薩眾前」，我的清淨三業普遍到那一切諸佛菩薩眾前，「誠心懺悔」，至誠心啊！你一發至誠心的話，那就是前面所講的罪性是空，你有真實至誠心，一懺悔的話，所有的罪，就能一懺就懺完了，而且怎麼懺法呢？「後不復造」，假如說懺悔之後過不好久，又再造惡業，那有什麼用處？那不是誠心懺悔，誠心懺悔以後永久不再造，這才是誠心懺悔呀！

二、「恆住淨戒一切功德」，永恆地住在何處？住在淨戒，佛法三藏十二部修持的法門，就是「戒、定、慧」這三個字，開始用功的時候，必得要持戒，持戒以後才能有定功，有了定功，然後才開智慧，所以他告訴學的人，要住在淨戒上

面，有淨戒才有一切功德。那十種逆生死心包括在內，譬如說懺悔，誠心懺悔就包括自愧克責、怖畏惡道、不覆瑕疵，統統包括啦！「後不復造」是斷相續心那一條的，「恆住淨戒一切功德」是修功補過的，其餘的一條對著一條，不必詳細講，各位自己對照就可以了。

三、下一段經文是總結，整個把前面那十條都包含在內，總結這種懺悔是無盡的，經文這麼說：「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我懺乃盡。」像這樣的懺悔，假使要等到虛空界盡了、沒有了；眾生界整個都盡了、到了盡頭了；眾生所造的業完全盡了，眾生的煩惱也盡了，這時候我的懺悔才算是盡了、懺完了。

四、「而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡。」講實在話，虛空界不會盡的，眾生界也不會盡的，眾生業、眾生的煩惱都不會盡的，所以說「我此懺悔無有窮盡」。普賢菩薩說：我這樣懺悔，也教大家這樣懺悔，是沒有窮盡的，你想想看！《普賢行願品》之所以無窮無盡，法門這麼大、行願這麼大，就大在這個地方——沒有窮盡的時候。沒有窮盡就時間方面來講，永遠都是這樣的。

五、「念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。」念念相續↓一個念頭一個念頭這樣相續。無有間斷↓中間沒有間斷的。身語意業，無有疲厭↓無論身業、語業、意業都沒有疲倦，沒有厭足的時候。

六、懺悔特別重要！尤其在現代，所有的眾生，無論是學佛的、不學佛的，造的罪業太多太多啦！特別是現代人不知道懺悔，認為所造的罪業是應該的，大家都

這麼造，我為什麼不造呢？我不造就吃虧了。他就不知道，造罪業是向二途裡面去墮落啊！要想拯救自己、拯救所有的眾生，必得要懺悔，懺悔可以開智慧。我們念佛要想得一心不亂，將來能夠真正往生極樂世界，必得要拿懺悔來幫助我們念佛，這樣才有效果。今天懺悔講完了，下週開始另外一個單元。

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：第十二講「經文說明」

上課日期：11月17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。」