

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第12講 經文說明

佛陀教育基金會 民國113年11月17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、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，但必得等到成佛了，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」，必得要求自己本性的↓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二條的。

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、第二種叫做觀相念佛，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相念佛。

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？不錯的，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：

經文二

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）。

經文三

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，前面那個三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，一個微塵剎，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，造罪業是向三途裡面去墮落啊！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。

經文四

復次善男子，言隨喜功德者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，極微塵數諸佛如來。從初發心，為一切智，勤修福聚，不惜身命，經不可說不可說佛剎極微塵數劫。一一劫中，捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足。如是一切難行苦行，圓

滿種種波羅密門，證入種種菩薩智地，成就諸佛無上菩提，及般涅槃，分布舍利，所有善根，我皆隨喜。

申論

一、這是在普賢菩薩十種大願之中，接著前面懺悔業障之後，懺悔業障在上一次剛剛講完，那一願也非常重要！我們眾生所以在世間生生世世不能脫離六道輪迴，為什麼呢？就是業障太重了，這個業障起惑、造業、受苦二種循環，因為惑、業、苦三者循環不斷，所以我們在六道輪迴不斷，生死不能解決。我們學佛的目的就是要解決生死問題，如果業障還在的話，那怎麼樣也不行，所以懺悔業障非常重要！我們看看現在這個時代，無論國內國外的風氣——殺生、偷盜、邪淫（就是色情），殺盜淫妄在現在這個時代是最嚴重的時候。無始劫以來我們原來造有很多很多業，現在又在這種大環境之中，時時刻刻受環境薰染，想想看！在這種大環境中學佛，我們的生死怎麼能夠了？必得要正功夫↓就是要念佛，大家常常說：「我們的功夫用不上」，為什麼？就是幫助的功夫不夠力量，我們發這個願——懺悔業障，對我們念佛幫助非常大，業障不懺悔，我們念佛的功夫用不上的。所以前面那一段，一共花了四次的時間把它講完，大家有時間的話，那一段要好好記住！隨時遇到外面任何情況，我們隨時都要懺悔，看見任何眾生有殺盜淫妄的事情，一方面我們不要受他的影響，再方面我們要替他念佛懺悔，這是我們行菩薩道非常重要的一項。

二、現在我們就看剛才念的經文：「復次善男子，言隨喜功德者」——把隨喜功德的名稱提出來，什麼叫隨喜？喜是喜歡，喜歡什麼呢？功德。功德在前面懺悔業

障裡面，講到一般人有一種惡習氣，看人家做好事，他有忌妒心，不肯隨喜，這個隨喜跟那個相反，是針對那個毛病講的。看見別人做了種種好事情，做了好事情就有功德，看見這些功德，我們自己做當然更好，見到別人做，我們跟著做，有能力就學著做，沒有能力，看見人家做，我們跟著高興、隨著歡喜，我們了解隨喜功德，看見他人做了很多好事情，我們跟著喜歡，我們就有功德，隨喜就有隨喜的功德。

三、下面講對哪些功德歡喜呢？這個願裡面包括有四大類：第一類是佛的種種功德，我們見到佛過去修菩薩道的時候，做的那些善事情，我們發歡喜心，我們就跟著學。第二類是六道眾生都有做善事的時候，我們要跟著歡喜。第三類是二乘的，小乘學羅漢果，中乘學辟支佛，他們也有他們的很多善事情。第四類就是學大乘菩薩種種度化眾生的功德，我們跟著要歡喜。剛才念的這段經文是隨喜佛的功德。

四、我們先看看我們歡喜的是哪一尊佛的功德呢？前面講佛多得不得了！「所有盡法界虛空界」，法界是無盡的，虛空界更是無盡，這兩者都是假設的話，法界、虛空界都是無量無邊的，因此這句話就是說，盡法界虛空界這麼多，「十方三世」，十方是空間，二世是時間——過去、現在、未來，「一切佛刹」，一個佛刹是一尊佛所教化的區域，比如說我們的世間，現在這個時候還是釋迦牟尼佛教化，釋迦牟尼佛教化的佛刹，可不只我們地球這麼小單位，地球以外，還有廣大的世界，叫做三千大千世界，我們了解一個佛刹就是一個三千大千世界。像三千大千世界的佛刹，一共有多少呢？盡法界虛空界——十方的，三世——過去無始以來的、現在的、還有未來的，把整個空間、時間都普遍了，這

麼多說不盡的佛刹。這些佛刹的佛多到什麼程度呢？「極微塵數諸佛如來」，那麼多的佛刹有那麼多的佛，微塵數就是把一個三千大千世界做一個單位，把這個佛刹整個磨成像碎粉，碎到像細微的微塵那麼大，那麼大的微塵就代表一尊佛，你想想看有多少佛呢？一個佛刹那麼多佛都計算不成了，何況盡法界虛空界的十方三世那麼多的佛刹，統統把它碾成極微塵數，每一個數代表一尊佛，叫「諸佛如來」，首先你看看，佛的數目有多少！

五、諸佛如來，如來也是佛的一個號，就是佛。那麼多佛！每一尊佛從開始發心學佛，一直到成佛，這中間所做的一切有利眾生的事情，我們都要歡喜。那麼多的佛做的功德那就太多了！這就整個簡單地說，「從初發心，為一切智，勤修福聚」，每一尊佛從他開始發心的時候，就為了要求一切智，一切智就是成佛的智慧，為了開一切智，就勤修福聚，勤勤懇懇地來修養培植「福」，福聚是什麼呢？福聚就是功德，是功德藏，做了很多善事情，既然有很多福報，這個福報就是功德，聚是聚集起來，太多太多了！功德藏。

六、這一生為什麼要從一發心就要修福呢？我們知道學佛沒有福報是不行的，普通不學佛的人也有福報，他的福報是做了一些善事情享了福報，或者是前生做了善事，今生得了福報，他就享福了。一享福就不得了啦！享福就會造業，比如說到菜館裡吃了一餐山珍海味，傷害多少生命？那就是造業的時候；何況在名利場中，他沒有相當的福報，他沒有那個地位跟人家爭取、跟人家競選，我們普通人哪裡有能力去競選呢？你沒有錢、沒有很多人幫忙，你怎麼能去競選呢？你能夠競選，競選總統、競選國會議員，你要有相當的福報，但你在享受福報的時候，難免就會傷害別人，就因果來講，這就是造業的時候，凡夫眾生

不了解這個道理——享福就是在造業。

七、那麼我們不要做善事嗎？要做。我們學佛的人要懂得，把善事做完之後，有了福報，我們不必享福，我們惜福，對福報很愛惜，儲藏起來，福報始終存在，它有一個最大的功用——這是無漏的，普通人享福享完了，就等於先前把瓶子裡的水注滿了，然後一點一點地漏掉，福享了，福報也沒了。我們懂得這個道理要惜福，讓福報儲藏在那裡（無漏的），漏不掉，可幫助我們學佛，我們有福報的人學佛，不接觸佛法則已，一接觸佛法，就沒有惡緣把你拉回去，讓你退轉，這就是很大的福報；沒有福報的話，你學著學著的時候，社會上就有很多惡緣把你拉回去，讓你不再學佛（發生障礙）。再說我們念佛在壽命終了時要求往生，有福報的人能很順利地往生到西方極樂世界去，沒有福報的人障礙就很多。因此，我們看見諸佛這樣——從初發心就勤修福聚，我們發歡喜心跟著學，要學著來修福，不過特別注重的，我們修福就要修無漏的福，無漏的——未來有福當然不必說，現在也有福，假使沒有福的話，我們不能安安穩穩地在這裡，大家一起來研究佛法，能安安穩穩地來學佛，就是一種很大的福報。我們做一些善事都把它轉化為無漏的福報，我們前面不是說要懺悔業障嗎？有了這些福報，我們的業障自自然然就很容易懺除↓過去所造的業很容易懺除、現在不會再造業，有這些好處。

八、「從初發心」，我們注意一下，所謂初發心，那麼多的諸佛如來，每一尊佛在他開始接觸到佛法的時候，因緣各各不同（大家想想看，我們接觸到佛法，各人有各人的因緣），那些佛藉著種種因緣，開始接觸到佛法的時候，他就發心要學佛，為什麼要發心呢？佛法最重要的，「佛」這個字——佛陀，就是覺悟，

覺悟世間一切法都是無常、都是生滅的。人世間你的官做得再大，現在沒有帝王了，古代都是有帝王的，帝王本身一直做到死為止，再傳給兒子、孫子，但是長久不長久呢？不會長久的，甚至帝王自己本身沒有死，做得不好，就有人起來革命把他推翻掉了，何況做不到帝王呢！今日之下，做個大總統也不容易啊！能有幾個人？世界上的國家是有數的，大總統也有有限度，一個國家之內，那些高級官員也是有數的，就算做到了之後，時間不會太長的。人事方面是無常，就是整個地球，我們看是長久的，其實也是無常，世間一切人的生命、自然界的一切環境，都是無常的、生滅不斷的。

九、把這個認清楚之後，要怎樣解決問題？無常法你要認清楚之後，要求永恆不生不滅的真常法，真常法是真正的真我，我們凡夫現在所了解的是假我（有生有滅、有生老病死不斷的這個假我），現在任何人都認不得真我，都把這個假我當作自己，所以一切造業都是為這個假我在造。初發心接觸到佛法，覺悟的就是一個真一個假，假的認清楚了放棄掉，求的是把真我顯示出來，你要不認識假，就沒辦法認識真，你要把假的認識出來，放棄了假法，真的才能顯出來，了解真假才談得上是初發心。

十、一切的佛一開始發心的時候，發的是什麼心？發的是為一切智（一切智就是佛的智慧）的心——為了開發佛的智慧。佛的智慧哪來的？佛的智慧是本有的，認識一切假，放棄了假法求真法，就顯示本有一切智慧，這就成佛。換句話說，從一發心，不為別的，就為了成佛。為了成佛勤修福聚，「勤修」是非常誠懇不懈怠地修一切福，「聚」是堆積得很多很多，不只一種，太多太多。為什麼呢？一般講的福德（我們學的福德），德要一天一天地積，德積得愈多，

然後才厚，積得愈多愈厚，不積不會厚的；福呢？你做得愈多積得愈多，然後才廣大，福德很厚很廣大。這裡講是無漏的福（功德），有這些無漏的福做什麼用呢？這是要幫助我們開發智慧，沒有這個福，我們只認識假法，追求假東西，在社會上跟人家爭名奪利，有了福報，我們就開智慧，一開智慧，假法送我們都不敢要，哪裏還跟人家爭取？這就是修得愈多愈好。

十一、這個福怎麼修法呢？成佛必然要修菩薩道，行菩薩道有六度法門——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，智慧是你修到最後必然會開智慧的。但是六度開始，第一個就是要布施，為什麼要布施？布施就會有很多福德，福德多了（因為你肯布施，你才肯包括內財、外財一個個布施出去），然後智慧才能開得出來，那些東西都是遮蔽我們本性的，讓我們智慧開不出來，把那些東西施捨掉，這個時候你心裡本有智慧才能開得出來，就等於我們心裡本是很光明的一面鏡子，鏡子上面有很多灰塵，鏡光照不出來，你非得把那些灰塵一層層去掉，你的鏡光才能顯現出來，我們認為世間的財色名利都是塵垢，都是要不得的東西，很多人認為那些很寶貴，寶貴得不得了！寶貴在哪裏？它只障礙我們。

十二、菩薩修福報就是修六度，六度還是大略地講，你要細細地分開來，那就更多了！叫做六度萬行，修福報就是六度法門。

十三、下面看「不惜身命」，布施的時候，先講錢財，有內財、外財，身是自己的身體，命是自己的生命，把身體、生命都布施出去了，身外之物那不是更輕而易舉嗎？不惜身命就是布施內財。舍利弗在修福的時候，都是不惜

身命，那例子太多了！就以我們本師釋迦牟尼佛來講，佛在過去世修菩薩道，住在雪山的時候，叫雪山童子，也叫做雪山大士，學到相當程度，不錯了！天帝釋（就是帝釋天的天王釋提桓因）來試探他，變成一個羅刹，羅刹是很兇惡的，羅刹念了兩句偈子（佛經裡四句一首偈），兩句偈子是「諸行無常，是生滅法」，行是色受想行識的行，萬法無常皆因變化無常的行，諸行都是無常的，一切的行是無常的，是生生滅滅的生滅法。偈子應該是四句話，只念了兩句，這位雪山童子（也就是釋迦牟尼佛在因地修道的人）一聽，那下半偈呢？是生滅法沒錯，怎樣解決生滅法呢？應該還有兩句，他就對羅刹講，請把下面兩句再念出來。羅刹就說很可惜，我現在饑餓得不得了！肚子餓了，沒有力氣再念了。雪山童子就說，好！你只要肯念出來，我就把我這個身體（我們知道羅刹是吃人的）送給你吃掉，給你充饑。

十四、羅刹就把下面兩句念出來，「生滅滅已」，第二句原來不是「是生滅法」

嗎？生滅法「生滅滅已」，滅完了、滅掉了，「寂滅為樂」，寂滅是大涅槃，不得了！不生不滅，寂靜了，沉寂的寂，生滅的滅，寂滅了，得了寂滅，那就是最大的樂！念出來了，要實踐諾言，把身體送給羅刹來吃。他一聽下面兩句偈，連同上面兩句偈共有四句偈，他就在雪山上用他身體的血（咬破手指的血）到處寫，樹上、石頭上，凡是能夠寫的地方，就把這四句偈到處寫得徧處都是。為什麼呢？把這個四句偈寫下來，留給一般沒有看到的人，使看到的一般眾生都得到好處，都得到這個法。寫完了以後，他就爬到樹上，從樹上跳下來（掉下來當然就會死），要讓那個羅刹

吃，等他從高處跳到半空中的時候，這個羅刹恢復帝釋的原形（天王的形相）救了他，然後告訴他，你發這種心，有這種勇為的做法，你所得的功德，等於你修持修了十二劫，一劫時間遙遠得很！你這個功德超過十二劫的功德，十二劫所做的許許多多的善業，你這一來就超過那麼多的功德。這是釋迦牟尼佛在過去修菩薩道的時候，不惜以他的身命來做善事的功德，我在這裡舉出這一樁來，我們大家了解一下修菩薩道是這種情形。

十五、

不惜身命經多少時間呢？「經不可說不可說佛剎極微塵數劫」，經過那麼多劫，「一一劫中」，在每一劫中，捨棄多少呢？「捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足」，除了前面講全部身體以外，捨棄的頭、眼睛、手、足等，凡是眾生需要的，行菩薩道都要捨棄，只要人家有需要，對人家有好處的，都可以給他，「如是一切難行苦行」，像這樣做是難行，捨身命、頭目手足等等，誰能夠做得到？這太難了！還有種種的苦行，佛在修菩薩道的時候，都能夠辦得到。辦到什麼呢？「圓滿種種波羅密門」，波羅密就是六度，《華嚴經》裡有時講十度，普通講六度，六度是什麼呢？布施就是六度的第一種，度叫波羅密，是從生死這一面度到涅槃那一邊，從這裡到彼岸——脫離生死到那邊去，那麼六度法門每一度都圓滿，什麼叫圓滿呢？就拿布施來講，布施這一度就包含六度在內，不但布施包含其餘的，持戒（布施之後就是持戒），持戒也是包含六度，每一度都包含其餘的在其中，這就叫做圓滿，種種波羅密門都能圓滿成就——圓滿六度，六度都做圓滿，他「證入種種菩薩智地」，智地就是從初發心，然後到菩薩這個地位，前面有二賢位，然後登地，初地一直到十地，最後「成就諸佛無上菩

提」，最後成了佛。

十六、這當中我們要注意的是，像釋迦牟尼佛那樣，為了求一首偈下半偈兩句，自願把身體給羅剎來充饑，還有捨其他那麼多說都說不清的頭目手足，我們現在各界都提倡捐贈器官，不是正合乎菩薩道嗎？那麼我們就捨棄吧！就捐贈吧！說的人是有根據的，《華嚴經》普賢菩薩就是這麼做這麼講的，釋迦牟尼佛過去世也是這麼做的，但是我們研究經的時候，要知道自己的根器，必得要了解自己學到什麼程度，釋迦牟尼佛那個時候是天帝釋來試探他，憑我們現在的功夫，誰來試探我們？別說天帝釋不來試探我們，就是魔也不會來試探我們，我們功夫差得很！我們現在正在滾滾紅塵裡，只知道這麼一點佛法，還在六道裡面，我們通身都是業力，被業力拴住，掙脫都掙脫不了，魔在那裡放心大膽的，根本理都不理會我們，我們現在去捐贈，沒用！別說捐不了，就是捐贈，把眼睛挖出一個就瞎一個，對於我們學佛還是沒用。為什麼呢？因為境界不到，因此我們現在要了解自己的根器，我們現在學佛是學淨土法門，淨土法門最重要的，了解這個娑婆世界惡緣太多了，我們想在這個世間建立人間淨土，那不過是說說而已，要能夠建立人間淨土的話，釋迦牟尼佛早就建立起來了，他何必還要說一個西方極樂世界，教我們往生極樂世界？

十七、可見這個世間要建立人間淨土，那太難了！我們必得要發心發願到極樂世界去，到極樂世界就不一樣。我們要求很安全的、沒有任何障礙，我們才能夠往生，所以我們不要聽一般勸導宣傳，不要輕易相信。我們也不敢講他們不對，他們到那種程度，捐出來，對於他們也許沒有妨礙，但是我們

自己功夫不到，不能輕易地就相信這個話，這一點我們要說清楚，不說清楚的話，自己境界沒到那個程度，我們自己做了沒有幫助，反而有障礙。

十八、
像釋迦牟尼佛這樣，而且一切的佛都是這樣，最後成了佛，成就無上菩提，成了佛以後，當然是度化眾生。「及般涅槃」，般涅槃就是入滅，怎麼入滅？佛在世間，他可以永久在世間，但是要看眾生的因緣，如果說眾生有福報、因緣殊勝，那佛就在這個世間；如果是因緣轉變了，眾生的福報不具備，佛就不在這個世間，他就轉變到另外一個空間去（叫般涅槃）。就拿釋迦牟尼佛來講，他成佛以後，說法四十九年，講經三百餘會，到後來，可以說應該度化的都已經度化了。不是還有很多沒度化？很多沒度化的，也做了未來度化的因緣，我們現在距離釋迦牟尼佛時代很久遠，但是由那個因緣，佛留下佛法佛經，所以到現在我們還可以學佛。至於說從佛當時一直到現在，雖然學佛的人不少，但是更多的人沒有學佛，並不是說釋迦牟尼佛不夠慈悲，不度化那些人，而是那些人自己的業力太重，他不接受佛法，那有什麼辦法呢？他本人造的業，使他一聽到佛法，就起反感，那有什麼用處呀？接受不了，從釋迦牟尼佛當時一直到現在，那些眾生按比例上，比我們學佛人太多了，那都是善根福報不夠才那樣。所以說釋迦牟尼佛到後來，有因緣能夠受佛法度化的，都度完了，然後入涅槃，這是「及般涅槃」。

十九、
般涅槃這還不算，還要「分布舍利」，釋迦牟尼佛在般涅槃（入滅）之後，把他多少多少的舍利分布到世間來，不但在人間，天上都有，分布在世間的各個角落都有。分布舍利做什麼呢？眾生看到佛的舍利就能夠發

心、能夠起覺悟心，分布舍利能啟發那些不學佛的人，讓他們看到佛的舍利，能發心學佛。

二十、後面這兩句「所有善根，我皆隨喜」，這是隨喜佛種種功德的一個結語，「所有善根」就是從初發心，一切佛都是這樣，從一接觸佛法，知道這種覺悟法門的時候，他就開始發心，發心之後就修難行苦行（難以辦到的事情），所以經文裡面只講不惜身命頭目手足，這就是內財，除了內財以外，外財——外在一切的財寶、權力種種，那更不必說了，布施多少？沒辦法計算，都包括在內，這都是難行苦行。我們現在看看我們布施，不要說內財，外財肯歡喜布施出去，也不大容易。不是要大家勉強布施，要看什麼程度，怎麼講？完全自己自自然然的，也有這個能力布施，你有這個財，而且財力布施出去，對家庭生活沒有影響，你有多少能力，布施多少出去，而且你還肯布施，這樣就有功德，不是勉強的，這都叫做難行苦行，一直到成佛。

二十一、成佛三大阿僧祇劫，除了修福，還有修智慧↓用這個正功夫，成佛之後，還要種種的度化眾生那些很多很多，到涅槃之後，還一路分布舍利，這些統統叫做善根，「所有善根」包括這些，換句話說，從初發心一直到成佛，說法度眾生一直到最後滅度為止，還完不了，還要分布舍利，永久不斷的，這叫做所有善根。我都要隨著歡喜，這個歡喜叫做「我皆隨喜」，真正隨喜就是學著照佛的功德行，我們學著做，學著做就要看自己的根器，到什麼程度修什麼法，程度不分清楚，那是不行的。學到什麼時候成功呢？三大阿僧祇劫。一大阿僧祇劫，數也數不清的，因為這個關

係，所以釋迦牟尼佛最後講淨土法門，教大家在這個世間（五濁惡世沒辦法很快成就）學淨土法門，這一生就能夠成就。

二十二、古代大德講：「三祇修福慧，百劫修相好」，福就是這樣修的，慧是什麼呢？慧叫斷惑，貪瞋癡慢疑種種的惑，都要斷得乾乾淨淨，要三大阿僧祇劫才能斷得乾淨，最後根本無明才能斷乾淨，所以古時的大德又說：「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」，只憑六字洪名，你念「南無阿彌陀佛」就可以出乾坤，出乾坤指的是要往生，一往生極樂世界，一生就能夠脫離六道輪迴，一到那裡，還是一生馬上就能成佛。這個法門多麼妙多麼好！假如說今日之下，我們聽了這個法門還不肯學，聽某某高明人講：「你在人間修行成佛吧！你不要到極樂世界去了！」那你受的禍害，當面錯過這個好機會，實在太可惜了！唯有自己念佛，同時你行菩薩道也勸人念佛，這一切的福慧都包含在當中。

補充：淨土十要問答擷錄

滿益大師選錄

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，未得阿鞞跋致受記口故，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。」