

淨土五經系列《普賢行願品》 演講第15講 經文說明

佛陀教育基金會 民國114年1月5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，言請佛住世者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，極微塵數諸佛如來，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。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

申論

一、 事上面請求的話，好懂，譬如說，生在有佛時代，釋迦牟尼佛那個時代，

釋迦牟尼佛要入滅了，那些大弟子、菩薩都去請求他不要入滅，現在佛不在世間，凡是任何善知識，包括我們自己，你要懂得佛法，任何一個善知識，高僧大德也好、在家的也好、出家的也好，他夠得上善知識的話，他要離開世間，我們都要請求他不要入滅，要繼續在世間教化眾生，這是事請求，好懂。

二、
從理上面去請佛、請菩薩這些善知識不要入滅，這就不好懂了，怎麼請求法？連看都沒看見佛菩薩，向誰請呀？前面講的，眾生心淨了，佛菩薩就出現了，眾生心污染了、不清淨了，佛菩薩就隱了，就不見了，這樣我們就好辦了，求自己心裡要清淨，把一切煩惱、一切污染我們的心的念頭，把它壓伏下去，心裡清清淨淨的。講到這裡，我們可以應用一個我們現在所修持的法，我們念佛，念阿彌陀佛的佛號，從事上面來講，我們是念的西方極樂世界阿彌陀佛，阿彌陀佛在十萬億佛土以外的西方；就理方面來講，我們念阿彌陀佛，心裡一淨了，立刻就見到阿彌陀佛，你只要心裡一淨的時候，用清淨的心來念佛，這就是勸請求佛住世。理上面勸請求佛住世，勸的是什麼呢？勸的是法身佛，前面的事勸的是應身佛，這個勸的是法身佛，那就是心裡一清淨，法身佛就在眼前。

三、
下面我們就好懂了，「我悉勸請莫入涅槃」，請怎麼樣呢？「經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生」，為什麼請佛、請這些善知識不要入涅槃呢？就是要請他們永久住在世間↓經於一切佛剎極微塵數劫，一個劫就長得不得了！還要經於一切佛剎極微塵數劫那麼長的時間，換句話說，就是永恆地在世間，永久不要入滅的意思。為什麼呢？為的就是要利樂一切

眾生，對於一切眾生給他們好處、給他們安樂，目的就在此，這個願就在此。這一段就是這個行願裡的第二段。

四、下面第二段講總結，承接請佛住世↓永久在請，沒有休息的時候，所以經文說「如是」，如是就指上面講的這種行願，「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷」，這樣勸請，中間沒有間斷的，沒有間斷就像我們念佛講↓念佛要淨念相繼，他這個行願，就是念念相續沒有間斷的時候，中間沒有停止一下、休息一下，包括「身語意業」，三業都是這樣的，「無有疲厭」，沒有疲倦沒有滿足的時候。

五、你看看普賢菩薩這個行願，誰能比得上啊！我們學，就學這種行願，學這種行願，想想看，我們哪裡不能夠往生呢？絕對能夠往生。諸佛住世、各善知識住在世間，重要的是要學，不學就是住在世間還是沒用，所以下一次要講常隨佛學。

經文二

復次善男子，言常隨佛學者，如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施。剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌。為重法故，不惜身命，何況王位，城邑聚落，宮殿園林，一切所有，及餘種種難行苦行。

申論

一、先念到這裡為止。剛才念的是普賢菩薩十種行願的第八個行願，上回講過第七個行願，大意是講出來了，不過有一點今天要稍微補充一下：請佛住世是第七個行願，大的題目就叫做請求佛住在世間，在經文裡，除了請佛住世以外，還有諸位菩薩、聲聞、緣覺，以至於一切諸善知識，當他要入涅槃的時候，就請求他，勸他不要入涅槃。我們聽了之後，要注意！佛當然不必說，佛是生死早就了了，那些大菩薩、小乘證了羅漢果，也是沒問題，是無學，緣覺證了辟支佛，也是無學，還有有學呢？有學比如小乘證了初果、二果、三果，都叫做有學，緣覺還沒有證辟支佛也是有學，還有那些善知識，包括有學、無學都在內。無學的，你請他住世沒問題，有學的，你請他住世，我們知道我們在台中學淨土宗念佛法門，念佛法門到壽命終了時，往生最重要，請住世，不要誤會成請你不要往生，可不能這樣講。

二、經文裡面所講，從佛一直到一切諸善知識，他們不是我們現在所講的。念佛法門壽命終了時要往生，請他不要往生，住在世間多多弘法，不是這麼說的，念佛人壽命終了，趕快幫助他念佛，助他往生。這裡勸請他不要入涅槃，所謂不要入涅槃，這都是有相當功夫的人，所以勸請，怎麼勸請？他可以入涅槃，也可以不入涅槃，入涅槃不入涅槃，他能做得了主，這一點特別要說明。如果自己還不能做主的話，你請求也沒用，不但沒有用，而且請求他是妨礙他，壽命終了時妨礙他的大事，大家要了解這一點，我們特別注意。這裡講從善知識一直到聲聞、緣覺、菩薩，都是有相當功夫的人，這一點說出來，我們研究這個，對於我們幫助人家助念，沒有抵觸的地方。

三、請佛住世包括請那些諸善知識、諸菩薩等等住在世間，就算是聲聞，一般講小

乘不說法，證果位，四果不必說，證初果斷見惑，斷了見惑的人跟我們完全不一樣，我們沒有斷見惑的人把自己的身體，一切一切的身外之物，種種執著得非常厲害，認為那是實實在在的，一點也不肯放棄，證了初果就沒有這些麻煩，就沒有這些煩惱，說放下就真的全部都放下。你想想，今日之下有幾個證初果的？都是口裡說說，真的證到初果，一舉一動現出來，他不說話，人家一看，他有道之人就等於說法，所以聲聞、緣覺都要請他住世，只要住在世間，那種道德顯示出來，就跟說法一樣，所以在經文裡，請佛以及那些善知識住在世間幹什麼？最重要的目的，我們隨著學——今天講的「常隨佛學」。

四、「復次善男子，言常隨佛學者」，常隨佛學這句話把這個行願的名稱提出來。

怎麼樣常隨佛學？常隨佛學注重這個「常」字，常是經常，中間沒有間斷的。隨著佛來學，我們不發心學則已，一發心隨著佛學，就一直學下去。這個「常」字，我們不是說世間法是無常的（世間萬法無常）嗎？萬法無常就是任何法一個時候有，一個時候就沒有了，無常的。學佛不能無常地學，學了一個時候，然後停止不學，就退了。那就不是常學，常隨佛學，一發心學佛，就學佛那樣的修持，一直修到成佛，這是常隨佛學。成了佛還不止，為何要成佛？成了佛以後，自己固然得到自在大解脫，回過頭來，要度化眾生，永久地度化眾生，這都是要常隨佛學。

五、常隨佛學，就是佛在沒有成佛之前，最初發心，發心是佛法的名詞，普通人講立志——立下志願，立下志願來學佛，從那兒開始，那時剛剛立了志願（發了心），還是純粹的凡夫，跟我們完全一樣，從凡夫開始，一步一步的，任何一個階段一直到成佛，沒有成佛之前叫因地，在修持的因地（地位），很多我們

要學，在因地修持的時候，種種修持的事情非常困難，非常困難也要學，一直學到成佛，成佛是證了佛果，叫果地（證佛果的地位），一個是因地一個是果地，我們統統要學，要隨著佛學。

六、從佛的因地到果地，這樣隨著學，有件要注意的重要事情：把佛在因地種種修行的行為、所做的種種事情，把那些都當做我（能夠學的人）所學的對象（模範），我們就把佛在因地所做的一切事情，都當做學習的示範，照著學、照著練習，練習得好，就把自己全部的身心都融入，跟佛所示範的事情合而為一（融為一體的），功夫就顯示出來，在佛學裡講，我自己——能學，佛在因地所顯示出來的行為、事情——所學，能學是自己的心，所學是一種境界，一個能一個所，這樣的話，學得好，能與所融為一體（主觀與客觀——主觀是能，客觀是所），主觀客觀是一體，這樣就把佛的那些難為的事情、了不起的行為，變成自己的，這樣的修持是實實在在地在修持，這樣學的話，得的利益大得不得了！

七、得什麼利益呢？我們凡夫的心放在哪裡？放在煩惱上面，煩惱是什麼？煩惱很多，煩惱無盡的，最根本的就是貪、瞋、痴。貪是貪求一切，包括權力、名聲以及利益，這是所貪求的，色、聲、香、味、觸都是貪求的；瞋恨，貪求不到就發脾氣；愚痴，自己看不明白事情、看不明白道理，這叫愚痴。果然真正學佛，把心就放在佛的所有修持法上（放在那個境界上面），我們的心就跟貪瞋痴不相應，那我們在這個世間……這個世間怎麼樣？都是爭名奪利，不惜損人利己，不管怎麼損害人家，結果還是損害自己，把自己一天天推到三途裡去，那不是害了自己嗎？那是由於沒有真正學佛，沒有老老實實學佛。真正學佛，

心就擺在佛的行為上，雖然沒有做到，但是心在上面，就跟世間的貪瞋痴、財色名食睡不發生關係了，雖然我們在世間還是要生活，日常要跟人家來往，但是心不在那上面，就沒有那些煩惱，也不會為那些煩惱造業，也就不會有種種的苦報。你想想看！這多麼好！這還是講普通的。

八、說到特別法門，我們念佛就更簡單，我們學阿彌陀佛，把阿彌陀佛在因地發的四十八願，以及到後來，他修持的種種功德↓如何度化眾生、怎麼樣成就，把那些功德統統收在一句阿彌陀佛的名號裡面，持一句名號，心在名號就包含所有的功德，多麼簡單扼要！這是我們自己持（能持的），何況阿彌陀佛發願，誰持名他就感應——二力法門，力量更大了！所以我們了解經文的道理，你想看！我們一句佛號發生多麼大的力量！壽命終了求往生是一定的，壽命沒有終了，我們在人世間，雖然還沒往生，在世間所得的利益就受用不盡了，心裡一切都是安然自在。你想想看！常隨佛學注意「常隨」，任何時候任何地點（無時無處）都要隨著佛這樣學。我們念佛，換句話說，隨時隨地都要記住佛號，這就是常隨佛學。

九、這句名稱說過去了，下面是第二段，解釋怎麼樣常隨佛學——講內容。經文說：「如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施」，常隨佛學，在經文裡第二段又分成兩小段，前面一小段是隨著釋迦牟尼佛學，因為娑婆世界是釋迦牟尼佛的教化區，後面一小段是隨其他一切諸佛學。先講隨本師釋迦牟尼佛學，娑婆世界就是我們這個世界，各位不要認為，我們住在地球，地球就是娑婆世界，地球固然是娑婆世界，但娑婆世界不只這麼一點點，我們地球在娑婆世界之中，就像大海的一瓢水那麼小，小得

可憐！毗盧遮那如來按照天台宗的講法，毗盧遮那指的是法身佛，按照華嚴宗祖師的註解，把他列為報身佛，毗盧遮那是印度文的音，音譯過來的，翻成中文的意思，無論是法身也好、報身也好，講到法身，叫遍一切處，無處不在的意思，哪兒都是佛的法身。

十、禪宗的祖師，人家去請問他的時候，他隨便豎一根手指頭，一根手指頭豎起來是什麼意思？或講乾屎橛、麻三斤，講這些東西有什麼用？他就看你參禪的人明心見性了沒有？明心，明的什麼心？見性，見的什麼性？我看到釋迦牟尼佛，看到釋迦牟尼佛什麼性啊？就不懂了，要知道，所謂明心見性，心性合起來講，法身——法身佛，法身無處不在，既是無處不在，清淨的青山綠水固然，是法身，廁所裡那些大便、小便，我們凡夫看起來，這多髒啊！那我們境界不到，你明瞭的時候，無處不是佛的法身，瞭解這一點的話，你看禪宗那些公案，雖是不懂，但是有一點點消息，瞭解一個大概。不過禪宗不會跟你這樣講，這樣講，你就參不透了，但我們研究一般的普通法門可以講的，講清楚，你深信，能夠轉變過來，就跟那個一樣。所以毗盧遮那佛是遍一切處，翻成中文，無處不在的意思，哪裡都是佛的法身。盧舍那報身，我們也看不到，報身佛，佛的身相大得豈是我們看得到的？也可以說是無處不在。「如此娑婆世界」為什麼不叫釋迦牟尼佛而叫「毗盧遮那如來」？這讓我們了解，娑婆世界你要常隨釋迦牟尼佛學，釋迦牟尼佛住在世間，固然是常隨佛學，釋迦牟尼佛不住世間，按照經典，了解道理，還是常隨佛學，毗盧遮那如來是什麼時候什麼地方都有（一切處）。

十一、「從初發心」，釋迦牟尼佛過去跟我們一樣是凡夫，最初發心，一發心就

精進不退，我們先看初發心，初發心這一品是《華嚴經》裡的一品，《華嚴經》裡面講：「初發心即成正等正覺」，換句話說，你初發心的時候，就跟佛的地位相等，為什麼呢？因為初發心最可貴，沒有猛利的大願大信心，不會發心的，我們現在先看看什麼樣才是發心？發心有什麼樣的現況？

十二、
發心就是發菩提心，菩提是覺悟，發覺悟心，什麼覺悟心？凡夫在世間看生滅無常的這些現象，覺得是苦惱的事情，要覺悟萬事萬物都是生滅無常，必得在無常之中要求一個常（永恆的），比如拿人的生命來講，任何一個人身，活得壽命再長，終歸還有一死的時候，怎麼求永恆存在呢？這是覺悟心，一般人沒有覺悟心，不知道追求永恆的生命，永恆的生命就是不生不滅，不但要求永恆的不生不滅的自己，也要幫助所有的眾生，都能求得不生不滅的生命，這叫發菩提心。菩提心就是這樣——自己要求成佛，也要幫助眾生了生死、成佛。這樣發心，有什麼狀況顯示出來呢？真正初發心，祖師註解有十種狀況表現出來：

十三、
第一「親近善友」，凡是看見知見非常純正的人，因果的事實、理論都了解得清清楚楚，這是一個善知識，遇到這樣的人，他願意親近他，跟他做朋友，這叫親近善友。善友，現在社會上沒有標準，什麼叫善友？各人有各人自訂的標準，黑道人物以他們那一類的，認為彼此都好，政治上的人物、其他各行各業，各有各的標準，很難說。依照佛法來講，善友是人品很好、相信因果的人，比如儒家孔子，他遇見任何事情，困苦艱難來時，他相信天命，天命就是因果，凡是相信孔夫子的學說、學習孔子的人，這

些人都是善友，我們學佛的佛教徒，不管是新學佛或學佛多年，你信因果就是善友。這是發心的第一個現象——親近善友，跟著善友互相學。

十四、第二「供養諸佛」，凡是遇見佛就發歡喜心要供養，供養不在乎用什麼好東西，只要自己能夠表示，任何一個物品，或者香花，甚至一杯清水，都是供養佛。佛在世間，比如釋迦牟尼佛住在世間，見了佛，拿吃的東西、用的東西供養佛，當然可以；佛不在世間，怎麼辦呢？見了佛像，你看是不是發心？真正發心的人見了佛像特別歡喜，這就證明自己是發心的好現象，你到道場也好、自己家裡供的佛像也好，一見佛像，你覺得心裡非常歡喜，其他世間的煩惱都沒有了，這是供養諸佛——第二個發心的現象。

十五、第三「修習善根」，善根非常重要，《阿彌陀經》講要往生極樂世界↓「不可以少善根福德因緣得生彼國」，要生到極樂世界，一定要有善根，不但要有，少了還不行，要多善根，藕益祖師註解：「善根是多念佛」，時常念佛善根就會發現，善根是本來有的，善根是善的根本，出於自心的，我們凡夫有善根，被煩惱遮住發不出來，常常念佛，善根就發出來，所以第三是修習善根（修是修持，習是練習），修持練習把自己的善根開發出來，普通法門行菩薩道，用種種修持方法開發善根，淨土宗多念佛，念著念著，善根就出現了。

十六、第四「志求勝法」，學佛要求法，法是什麼？世間人求學、不管求哪一門學問，文學、科學、藝術，都是世間的學問，為什麼是世間學問？就拿科學來講，現在尖端科技可以把人送到太空裡去，上太空裡各個星球去探

測，能得不得了！這雖然不錯，自己的生死問題不能解決；醫學也是科學的一種，無論是中醫或西醫（古時候高明的中醫可治膏肓，病人膏肓，最高明的醫生可以把它治好）只能治病，再高明的醫生，某人的壽命快到了，你沒辦法把他的壽命延長，叫他不要死，這個辦不到。所以世間的哪一門學問都不是最優勝的，最優勝的學問是佛法。所以求學的人真正有善根，他把世間學問求得愈多，他愈感覺不滿足，為什麼？不是究竟的，真正生死問題不能解決，他覺得學問求得再多，他的主要問題沒辦法解決，不夠滿足，所以發菩提心的第四種現象是志求勝法，志是立下志願，必得求最優勝的法，勝法不是世間的學問，世間的學問講到最徹底，最高的也不過是贏得全球最崇拜的大發明家，將來得幾個諾貝爾獎金，如此而已，其他有什麼？不是最勝的勝法，勝法是佛法，佛法是覺悟，把生死問題能夠解決，所以第四個發菩提心的現象，他真正是有學問的人，他能夠突破世間一切學問，他進入追求覺悟之法（勝法）。

十七、

第五「心常柔和」，發了菩提心之後，就跟一般人不一樣，一般人的心理，有學問的人、有權力的人大概都是剛愎自用，自己決定，不採納人家的意見，沒有權力沒有學問的人，任何普通人，他的心理多多少少也有剛強的性格，遇到不合自己的意見時，脾氣就發出來，心理是這樣的，想想看！這種心理一再不能跟人和平相處，最受害的還是自己，自己心理這樣不和平，心理也好、身體也好，都受很大的傷害，因此發菩提心的人，他的心理是柔和的，不但是一時柔和，經常是柔和的，所以第五個發菩提心的現象是心常柔和，你跟他商量什麼事情，和和氣氣的，跟你能夠相處，

跟你討論問題，絕不會動不動怒氣就顯出來，讓人家受不了。憤怒一顯出來，人家固然受不了，自己也是苦惱。那就證明他沒有真正發菩提心，真正發菩提心的時候，他的一切，在家裡也好、在社會上也好，任何時候，他的心理永久是柔和的，你心理永久柔和，那好了！自己受用不盡，任何時候跟人家相處，和和氣氣一片祥和，這是第五種發菩提心的一種現象。

十八、第六「遭苦能忍」，我們現在都是在世間，我們看看這個世間多麼痛苦！所見的、所聽的，以及本人所接觸的，痛苦的事情比快樂的事情多得太多了，這些事情都是由無常來的，都是由凡夫心理貪瞋痴來的，發心的時候，雖然在世間，雖然也有種種痛苦，可是遭遇種種痛苦能夠忍，如果遭苦不能忍的話，一下就發作起來，自己受不了，人家怎麼來，我們也怎麼去，怎麼對付人家，這樣不行！要能夠忍耐，能夠有忍就是菩薩道裡的忍辱，這是發心的一種現象。

十九、第七「慈悲深厚」，要學佛的發心，既是發了菩提心，菩提心是覺悟的，覺悟什麼？要用慈悲心對待一切眾生，不管眾生是哪一類的，好的、不好的、善的、惡的，你都用慈悲心來看待他，而且要很深厚的慈悲心才是真正發菩提心，所以第七種叫慈悲深厚。

二十、第八「深心平等」，佛法講怨親平等，與自己是親的或有怨仇的，都是平等，為什麼平等？他瞭解道理。我們看見某人，他是我的家族或者是親友等等，有關係的，我們對他好，現在有個跟我們不好，我們跟他有怨恨的人，凡夫的眼光看得很近，如果很深入地看，明瞭因果的話，了解眾生的

彼此關係，都是與我們有緣的，善惡都不是那麼單純，要平等地來對待一切眾生，要看得很深遠，用這種心來看待一切眾生，這叫深心平等。用很深遠的心平等地看一切眾生，這才是發了大菩提心了。

二十一、第九「愛樂大乘」，學佛一定要學大乘佛法，大乘佛法就是自己度化，也要度化眾生，一定要學菩薩道，而且一學大乘佛法都是非常喜愛，感覺很樂，愛樂大乘，樂是好的意思，愛好大乘是第九種現象。

二十二、第十「求佛智慧」，我們一開始學佛，自己不感覺，知道世間法無常，你就有智慧了，這是小智慧，有這點小智慧就不錯了！從這個智慧，你知道世法（世間法）無常，你不要執著它，一步步地求，由小智慧開大智慧，開到最後，把佛的智慧全部開發出來，也就是把我們本性完全開發出來，在唯識宗講，發了大圓鏡智，那個智慧像大圓鏡一樣地普照一切，無所不知，那個智慧是佛的大智慧。我們求智慧學佛，求最高的目的，要求佛的大智慧，這是第十種發心的現象。

二十三、下面講「精進不退」，什麼叫精進？拿學佛發心來講，這個心發出來以後，沒有其他別的雜亂心，什麼叫雜亂心？摻雜名啊利啊，種種世間那些事情摻到裡邊去，那就不精粹了。精是沒有往後退，只有往前進，你發了這個心，就按照你所發的心，一直往前用功往前進步，不要摻雜別的不純粹的心理，這怎麼說呢？我們看很多修道人開始學佛還不錯！學了若干年之後，受到社會風氣的影響，大家都那麼做，我們也不妨跟大家學，一學，就受社會不好的風氣影響，自己慢慢就轉變了，人家用佛法來求名求

利，我們也跟著學，也走上那個，少許一點點沒關係，過一個時候，越多越好，那就不行了！那就既不精，也不是進，反其道而行了。精進不退，就是原來初發心是什麼，就保持不要變質，一直往前進步，不要退轉，這叫精進不退。

二十四、初發心非常重要！初發心所以重要，我們發心的人，不發則已，一發就要保持初心，所以很多善知識講：「你要保持你的初心」，初心非常重要，中間、以後不要變化，這樣精進不退。發了菩提心，「以不可說不可說身命而為布施」，身是身體，命是生命，以自己的身體、生命來布施出去，布施多少？不可說不可說，太多了！說都說不清，我們一個人的身體只有一個，哪有那麼多？要知道，一期的生命是一個身體，那麼多身體，多生多劫，生生世世那樣布施，所以有不可說不可說的身命來布施，這是一句總括的話，講原則。

二十五、下面舉事實，釋迦牟尼佛在過去行菩薩道的時候，都是那樣做過的，做的那些事實，今天因為時間到了，沒辦法講。就針對這一句「以不可說不可說身命而為布施」，這一點要解釋一下，到下一次講事實就知道。釋迦牟尼佛用自己的身命布施出去，他的境界跟我們不一樣，你到什麼程度，就能夠修持哪一種法門，我們凡夫到現在，不要說身命布施不出去，割一個耳朵都割不下來，割掉了不能再長出來，牙齒拔一個也長不出來，沒辦法！為什麼？凡夫的境界不到，釋迦牟尼佛在過去，他境界高，他把身體看成都是假東西，並不是我們現在看假的程度，我們現在只是知道，有這麼一個知識而已，他到那個程度，真正能轉變境界，說假的就是假的，能

夠把它拿掉，又能還原，到那種程度就可以這麼做，沒有到那種程度，不可以這麼做，特別要解釋一下。不解釋一下，我們修道，道還沒有修成，生死問題還沒解決，先把自己的生命毀棄掉，那多冤枉！這個冤枉不是佛經講錯了，是講經的人講錯、是聽經的人聽錯。不交代的話，就講錯了，這一點最後要了解，注意這一點，要了解自己的程度。下一回從「剝皮為紙，析骨為筆」事實下次講。

經文三

復次善男子，言請佛住世者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，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。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

申論一

一、這一段是講「常隨佛學」，常是永恆的，我們學佛跟誰學呢？跟佛學，就是學佛種種修行的事情，從開始一直到成佛都要照佛那樣學，叫常隨佛學。下面舉出例子，就如我們這個娑婆世界，上回講的釋迦牟尼佛從初發心（一發心）之後就精進不退，一直往前進步，不會往後退轉地精進修行，以——用，不可說不可說↓那麼多的，身↓身體，命↓生命，而為布施——來布施給眾生，這是上回講的原則。

二、下面就開始講事實，在講事實之前，首先要探討一個問題，那就是布施的問題。我們知道學佛要行菩薩道，菩薩道普通講有六度法門，六度第一個就是布施度，用布施來度化眾生，一方面自度，一方面度化眾生。布施為什麼是自度呢？比如把財物，甚至於自己身體的一部分布施出去，明明是拿出去，對於自己有什麼好處呢？這就是破除我執。我們凡夫眾生所以有生死（不能了生死），就是由於我執的關係。我執是什麼呢？執著假的身體，把它當做我，身外之物↓那些財物，一般人都是如此，凡是歸於自己的，就當作我的一部分，這就是執著得很厲害。能夠行菩薩道把這些布施出去，就是破除我執，所以對於自己有好處。再說錢財等等，世間眾生都是缺乏的，能夠布施給人家，讓人家得到受用，對人有好處，所以講行菩薩道，第一條就是講布施度。

三、老修行人都知道，一個是財物的布施，就是財布施；再呢？就是法布施，用佛法布施給眾生；另外就是力布施（無畏布施），用自己的能力布施出去，讓眾生不要有所畏懼，叫做無畏布施。這當中法布施非常重要。

四、現在講布施，先講財布施，財布施有內財、外財。內財是我們的身體和生命（就是經文裡所講的），為什麼身體和生命兩者要分開講呢？布施身體的某一部分，比如說捐血給人家，人家需要輸血，血液是身體的一部分，我們自己身體很強壯，輸一部分的血給所需要的人家，這是身體的布施，這是一個例子，這個布施出去對於自己生命沒有影響；但是命布施就不是這樣了，任何一個眾生最執著、最寶貴的就是生命，所謂命布施就是為著眾生、為著佛法，把自己這一期的生命貢獻出去（不要了），叫命布施，所以身、命這兩者有不同的。

無論是身也好、命也好，都是內財布施，除了身、命之外，其餘的財寶、種種

的權利等等，這都是外財。修菩薩道連身命都可以布施了，外財更不必說，當然都可以布施。

五、佛家講布施的重要目的，就是接引眾生來學佛法，這對眾生是最重要的利益，如果不是為著接引眾生來學佛法、來了生死的話，那豈不是普通的做做慈善事業而已？不能說沒有功德，但那個功德非常有限的。在經裡面所講的，無論是內財布施或外財布施，都是與佛法結合起來的，用外財布施也好、內財布施也好，都是為著佛法，讓眾生都能得到佛法的利益。就眾生方面來講，他是真正得到大的利益，這個大利益不是世間任何錢財、任何好處能夠比得上的，所以我們佛家講布施，你總得要知道，一定是為著要讓眾生能夠接受佛法的。

六、還要了解，經裡講釋迦牟尼佛在修菩薩道的時候，把那麼多的身命都拿來布施，其餘身外的財物更不必說了，數都數不清，這個即使跟佛學的話，我們要認清楚分出境界出來。我們用功修行的工夫到什麼程度，就用什麼樣的布施。比如說各位現在你家是中產之家，一個月收入這麼多錢，你要把生活費留下來，其餘的能夠做功德布施出去，你布施出去，不至於是非常難辦的事情，你是輕鬆愉快的，細水長流，永久這麼做。如果能夠這樣做的話，今天布施一百塊錢出去，再過一個時候就有能力布施一千塊錢出去，因果就是這樣的。你發心量力而為，力量就一天一天增長，增長到後來，不知不覺的，在別人看來，這好像是一下子受不了，但是你還是輕而易舉的，就跟運動場上舉重一樣，不是一下子就能舉一、兩百公斤那麼重，他是一點一點地加上去的，體力一天一天練出來的。菩薩道布施也是這樣，從小的力量，然後逐漸逐漸擴充為大的力量，一開始就用大的力量，那就承受不了，這個也要知道。

七、下面我們就看釋迦牟尼佛在過去布施的事實，「剝皮為紙，析骨為筆」，剝皮為紙就是把身上的皮膚剝下來當做紙張，當紙張幹什麼？要在皮上寫字；析骨為筆，把自己身體上的骨頭，析是拿出來（分出來），也就是把自己身上的骨頭抽出來當做筆。還要墨，墨哪裡來？「刺血為墨」，就把身上的血液，把身體刺破，讓血液流出來，用血液當做墨。這樣做什麼？「書寫經典」，用這個寫經典，經典指佛法。「積如須彌」，積是堆積，所寫的經典，包括他布施的身命等等，堆積起來像須彌山那麼大、那麼高，可想而知這是布施多少的身、命。

八、祖師註解，有一部經叫《集一切福德三昧經》，集是集合的集，福德是做慈善的事情（布施的事情），三昧就是正定。這部經裡講，在過去久遠劫以前（劫是阿僧祇劫），有一位修神仙的仙人，叫最勝仙人，他那時還不懂佛法，還是仙人，因為在山上學的是神仙，他看見其他學神仙的人都在做善事，他當然也跟著做一些善事，但是後來一想，只是做這些善事不是究竟的辦法，因為做慈善的事情大家都可以做，但是到最後，真正的問題能不能解決？一般人可以說都不會想到這個問題。為什麼只是做慈善的事情不能解決真正問題？慧能大師的《六祖壇經》裡講：「不思善，不思惡」，就是學佛的人講到自己要明心見性（真正要明瞭自己的本性）的話，本性裡面沒有講善、講惡的事情。不但佛家，儒家孔夫子講中國先王之道也不講是善是惡，為什麼？善惡是相對的，本性是絕對的。中國儒家的經典裡講到聖人，不是講某某善人，是講「明」字，伏羲氏（古代帝王）發明易學的原理——太極，太極就是一片光明，到後來，比如《尚書》裡的《堯典》、《舜典》，稱讚堯舜都用「明」字來稱讚，可是從未用「善」字來稱讚，「明」就是一個大光明智慧（大智慧、大光明），阿彌陀

佛就是無量光，要了解這個。由這個道理我們知道純粹只是做到善事，到此為止，那不是出世法，不能明心見性的。要明心見性的話，當然不能不做善事（善事必得要做），可是做了善事，還有更高層次的功德需要做，那就是要追求佛法。佛法是覺悟法，你必得要覺悟，這樣你用內財布施也好、外財布施也好，才有意義，一方面自己能夠破除我執，再方面布施給眾生，也讓眾生藉此了解佛法（覺悟之法）。

九、最勝仙人自己做了很多善事，看到跟他在一起學神仙的人也做種種的善事，他想到對於自己生死的問題還得不到解決，因此就要求一個最能夠解決的辦法，那就是覺悟之法，因此就跑到城市裡面，逢人便問：「誰能通達覺悟的法門（佛法）？」結果來了一個人，是天上的天魔來了，告訴最勝仙人：「我有一首偈語（佛經裡常有的，五個字、四個字，或是七個字一句，通常四句是一首），但是我的偈語不能輕易地說出來，你必需把你的皮膚剝下來，把你的骨頭抽出來，再把你身上的血液放出來，用你的骨頭沾你的血，在你的皮膚上寫這四句佛法，那時我就把這四句偈語說出來。」天魔一說，最勝仙人就照辦，馬上把皮膚剝下來。他為什麼這樣做呢？他想我過去（當然他修神仙也不簡單，過去事情都知道）多少生以來，也不知道死了多少次數，這個身體一次一次的，死了又生，生了又死，都是沒有什麼大意義地死掉。你看我們這個世間有多少人，有寶貴的生命（不錯！是很寶貴），但是他們或者是在天災中死掉，或者犯法死掉（做了一些不好的事情，被國家定了罪），或者是跟別人互相打鬥，被別人打死，種種的這些死沒什麼意義的。生命雖然寶貴，像那種死有什麼意義？就算是一個人得了壽終正寢（到了壽命終了的時候，平平安安死

了)，死了也沒什麼大意義，死了就死了，到人間來是白白地來一趟，有什麼意義呢？所以最勝仙人一想，過去也不知道自己有多少的身體生命，就那樣白白地、毫無意義地送掉了，這一次就不同了，這一次是真正得了佛法，一方面是得到自己所想要的佛法，能解決自己的問題；同時也把這個法布施出去，讓眾生都知道，所以無論如何是最值得的。

十、因此他就照天魔所講的辦，把皮膚剝下來、骨頭抽出來、血放出來，準備著。他就對天魔說：「我一切都準備好了，請你說吧！」天魔有沒有佛法呢？如果他真正懂得佛法，也不做天魔了。他沒有佛法，不過說說而已。沒有想到最勝仙人真正這樣辦了，他一看這不得了！立刻就消失不見了。最勝仙人很失望，他對著虛空說：「我是發的至誠心（一點虛假都沒有），而我這樣發心是為了所有眾生的好處（為利益眾生），希望哪一個世界的佛能夠看清楚我的誠心誠意，能夠說佛法，我現在既然預備好了，請哪一尊佛說四句偈給我聽，我把它傳下去。」這是在天魔隱去以後，他就這樣向十方虛空懇求。

十一、最可貴的就是最勝仙人發了至誠心，所以誠心特別重要，我們看《印光祖師文鈔》，印光祖師常說學佛的祕訣就是一個「誠」字、一個「敬」字。敬是對佛法、對佛恭恭敬敬的，誠是誠誠實實的。他發了至誠心，話一說出來以後，當時就感動了從他的世界一直到多遠呢？三十二個大千世界（一個大千世界叫做一佛土），從他那裡經過三十二個大千世界，在那個地方有一尊佛，

十二、叫淨名王佛，放大光明（放光），光一放之後，淨名王佛就出現在最勝仙

人面前。這個事實，我們凡夫心理就很難了解，經過三十二個大千世界那麼遙遠，憑他這樣一句話，淨名王佛就聽見了，就感應到了，一感應就馬上出現在最勝仙人的面前，這簡直是不可思議！的確，這是不可思議，但是我們凡夫眾生不可思議，證果的時候，這是很平常的事情，沒有什麼不可思議的。我們現在還沒有到那個程度，但是就我們現在科學進步的程
度也可以幫助我們了解。現代科學進步，每一家都有電視、電話，電話一撥，再遠的地方聲音就傳達了。電視一開，那裡面人的語言、動作都出現了。將來電話一撥，不但有聲音，而且對方的影像也有了，再進一步發展（現在已經有了），比如國際會議，我們在台灣，遠到美國、歐洲、日本這些國家，大家你在你的國家，我在我這裡，我們約好了，各人在自己國家的辦公室裡，我們探討一個問題，會議一開時，就跟在一個會議室裡一樣。你要講空間那麼遙遠，它怎麼能辦得到？科學用種種儀器，把那麼遠的聲音和影像都能夠傳遞過來，我們現在認為不足為奇。假使我們智慧開了，修行的工夫到了，看那個就跟這個一樣，那尊佛那麼遠，一下子就到他面前，馬上就感應過來，完全跟這個一樣的。

十三、

現在用科學種種儀器的設備能夠這樣，那我們修道的人要了解什麼原理呢？我們凡夫聽的能力、看的能力都受時間和空間這兩個現象把我們障礙住了（受到限制）。就空間來說，別說三十二個大千世界，就是在這個房子以外，把門窗關起來，外面什麼事情我們都看不到，這是我們凡夫五官的能力只有這麼大的限度，五官所以受限制就因我們無始劫以來就是在六道之內。構成六道就是一個時間、一個空間這兩種假東西，為什麼是假東

西？比如說時間怎麼來的？時間從空間來的，沒有空間就沒有時間，地球距離太陽有一段距離，有兩個具體的球，藉著光線，然後定出年、月、日、時，才有時間這個觀念。沒有空間，時間從哪裡來？可見時間是個虛假的東西。

十四、再就空間來講，空間也是一個虛假的東西。中國哲學家講，孔子在《周易》裡就說：「形而上者謂之道」，研究道必得要超越形相，必得要講形而上，就是佛法說的「要去相」↓不要著相，著了相然後才有空間、時間。若是不著相，換句話↓超越相（現象）的話，時間、空間就能把它粉碎掉。禪家講的「虛空粉碎」，虛空怎麼粉碎呢？就是在凡夫的觀念裡面打破時間、空間的觀念，這樣才能夠把時空的障礙撤除，撤除時空的障礙才能夠看得遠，遠到無限制的境界都能夠看得清楚，就時間來說，不管是過去、是未來，你都能夠了解。一個時間、一個空間，這兩個假東西不能破除，就是障礙，那就是一般人只知道人生短短幾十年的生命，過去、未來都不肯承認，他不肯承認，他知識太有限了，了解能力太小了，空間他更是放棄不了的。但是你要是修道的話，必得要把這觀念破除掉，然後才不受時空這兩種假東西障礙住，我們的眼光才能放遠，所聽的、所見的才是沒有限制。

十五、把時間空間破除，真正用功夫就能辦得到。怎麼用功夫呢？拿最勝仙人講，他發了至誠心，一片誠心就把他本性裡的真心發出來，本性裡沒有時間空間的，本性就中國《易經》來講，就是一片太極，一片光明藏，我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛就是無量壽、無量光。無量壽是破除時間，無量光

是破除空間。所以我們從這裡看，最勝仙人起了一念至誠心，能夠感應到三十二個佛土以外的淨名王佛，那麼我們念佛，淨宗祖師就講，我們發至誠心念一句阿彌陀佛，西方七寶蓮池裡面就長出一根蓮花，蓮花就是我們自己將來往生時託質蓮胎的地方。我們至誠心念一句佛，在十萬億佛土以外的阿彌陀佛就得到感應，它怎麼來的？至誠心特別重要，至誠心念的一句佛號，它就是從心性裡面發出來的，不雜任何其他念頭，這就是老實念佛。能夠這樣老實念佛，不雜別的任何念頭在裡面，就得到這樣的感應。

十六、今日之下學佛的人很多，當然佛法修持的法門，每一種法門都是釋迦牟尼佛說的，都是佛法。但是要講究成就最快最直接的，想想看！除了持名念佛，哪裡還有第二個法門成就這麼快？這個意義，我們不把普通佛法的道理明白的話，我們不了解一句佛號它的力量多麼大。所以要真正了解一句佛號的功德能力，那必得把普通法門的道理都統統明瞭了，然後你才了解這個殊勝的地方。

十七、再講到原來那個事實，淨名王佛就出現在最勝仙人的面前，用大光明照最勝仙人，佛用光明一照，最勝仙人原來是把自己的皮剝下來了，骨頭也抽出來了，血也流出來了，經過淨名王佛用光明一照，馬上恢復原狀，等他恢復原狀之後，淨名王佛就跟他說那部前面講的「集一切功德三昧」這個法，最勝仙人聽了佛法之後，馬上就得了「無礙辯才」。所謂無礙辯才就不容易了，佛法不通的話，哪裡有無礙辯才？所謂無礙辯才就是辯論真理時，不管人家怎麼問，他都是無礙的，都可以把人家的問題圓滿地解決，

不但解決，而且都能夠讓那些有問題的人都能接受佛法，這叫無礙辯才。經上說他得了無礙辯才，既然得了無礙辯才，淨名王佛度化他的目的達到了，就回到三十二個佛剎以外的本國去，最勝仙人得了辯才以後，就為眾生普遍地說這些佛法。

十八、最勝仙人那樣求法，到後來弘法，這功德真是了不起啊！行這種菩薩道！後來他成了佛。釋迦牟尼佛說到這裡就說，過去那個最勝仙人就是現在的釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛證佛果好不容易呀！多生多劫地那樣修。這是他在因地時行菩薩道的一件事，除了這件事以外，還有類似的，多得很！那就不必多講了。這是就事實來說的，除了事實，祖師註解還有從理上面來解釋的。

十九、事實是這樣的，我們要學的話，前面我們研究過了，要按照自己的能力，自己力量到什麼程度就用什麼力量，不能說最勝仙人這麼做，我們馬上就得那樣，我們現在距離早得很，只能按照我們現在能做到的做，不能夠勉強，一勉強就不行，這是講事實。

二十、講到理上怎麼說呢？我們要這樣布施，為的是什麼？為的是要「書寫經典」——要把佛法經典能夠書寫下來。書寫經典講到究竟的地方，經典就是有字，一切的經典都是名相，講到實際上是本性的事情，那怎麼說法呢？祖師說的，我們必得要觀想，觀想什麼？觀想我們的身體（肉體），骨頭、皮、血等等，這些都不是固定（實實在在、永久不變）的，怎麼說不是固定不變呢？各位想想看，我們的身體、血液大家都知道，新陳代謝，一天之中細胞不知道要

代謝多少，皮膚也在新陳代謝，就是骨頭、牙齒是身體上最堅固的地方，但是它也是要吸收營養，營養補充不到，比如說大家都知道，老年人如果不補充鈣質，骨頭就鬆弛，得了骨頭鬆弛症的話，老年症的毛病就出現了。這個身體無論哪一部分，隨時要從外界補充一些原料進來，同時只補充進來不排泄出去也不行，不排泄身體又有病了，從這個現象看的話，我們整個身體實在嗎？這都是虛假的，隨時變化無常的。一想到這裡，前面講用皮膚、骨頭、血液書寫，那是事實上的。從理上這麼一想時，只要這身體一切看空了，空而不實的，就能夠撤除種種的假相（障礙），虛假的障礙撤除了，就真正見到真理（自己的本性），見到本性，本性是真正的法，我們普通講三寶是佛寶、法寶、僧寶，講到實際的時候，自己心性裡面就有二寶，法寶就在本性當中，能夠把自己假身體看空了之後，見到自己真法寶，見到真法寶時，把這個道理宣揚出來，這在理論上就是書寫經典。

二十一、但是我們一聽到理，好了，那事實就不必講了，這又錯了。我們本性裡面雖然有二寶，叫自性三寶。但是沒有外在的三寶，引發不出來我們自性三寶的功德。雖然明心見性，心性就是法寶，但是沒有這些經典的文字，我們不去研究它，我們內在也引發不出來，所以事實跟理論這兩者要能夠圓融。如果只講理而不講事，那是執理廢事（知道理，把事實廢棄掉），不行的；如果只講事而不明理呢？那就是執事昧理（執著事實而把理昧略掉了），不講理，也是不行的。所以必得事理都能圓融都能講，比如我們學佛，功夫沒有到那個程度，我們怎麼做法呢？要知道，經典現在多得很多，我們也是隨著我們能力來幫助印經，這是人人都可以辦得到的，恭敬三寶

是都可以辦得到的，所以要事與理圓融起來，人人都可以做得到，這一點我們不能偏於哪一邊。就理而言，明瞭愈透徹愈好，就事實這方面，我們有什麼能力就盡到什麼能力（量力而為），這一點問題都沒有。這段經文我們時間花得比較長一點，「積如須彌」是從事實、從理論兩方面去研究，我們就可以看得懂了（經文不太容易懂）。

二十二、下面說：「為重法故，不惜身命」，為了尊重佛法，法是覺悟的佛法，是讓我們了生死、成佛道的，也為著幫助眾生了生死、成佛道，這才是重法。為重法這個原因，所以「不惜」，不愛惜自己的身體，甚至於自己的生命（這都是內財），都要能布施出去。「何況王位」，古時候很多做國王的，王位都捨棄不要，他要求法。還有「城邑」，城是大城，邑是小縣份，我們現在正要選舉縣市長了，一個縣、一個市就是一個邑。「聚落」，一個村落。「宮殿園林」，國王的宮殿、大的園林。「一切所有」，凡是一切的……這都是講身外的財物。「及餘種種難行苦行」，以及其餘的種種難行苦行，行菩薩道，跟著佛學，都能夠學。只要按部就班，按照自己的能力，由小能力到大能力，一步一步做，到最後都能夠難行苦行，在人家認為很難，但是你的力量具備了，你都能夠行。

二十三、重法的「法」，這還是講普通法，最勝仙人修的普通法要經過多生多劫以後才成佛，他為了普通法都是不惜身命，我們現在念一句阿彌陀佛，想想看，不要經過多生多劫那麼長的時間，就這短短的幾十年或一百年（壽命長，活一百多歲），就算一百多歲，就整個時間來說還是很短暫的，就在這個短暫時間，一往生，生死問題解決了，出了六道了，一到西方極樂世

界，很快就能成佛。想想看！這個法門多麼特別啊！所以這是特別法門，得一個普通法都是那麼艱難，我們得這個特別法，我們自己還不要好好地學嗎？還能隨便放棄嗎？所以一句佛號老老實實地念，這句佛號是包括三藏十二部，特別就在這裡，最快就能成就。自己老老實實地把這一句佛號念下去，遇到有緣的親戚朋友，我們把這個佛號告訴人家，就是書寫經典，就是釋迦牟尼佛過去那樣修菩薩道的功德，這個功德就是不可思議的功德。時間到了，下次繼續講。

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，缺一不可，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：第十五講「經文說明」

上課日期：1月5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。」