

觀世音菩薩普門品講記

淨空老法師 講述

釋淨空

編輯說明

此《觀音三經講記》，由華藏淨宗學會教務組同仁，恭敬整理自老法師講演稿。

觀音菩薩有三部經：第一部《華嚴經·觀自在菩薩章》，敘述善財童子參訪觀世音菩薩的經過；第二部在《大佛頂首楞嚴經》第六卷，即《觀世音菩薩耳根圓通章》；第三部《法華經·觀世音菩薩普門品》，合稱觀音三經。

一、《觀自在菩薩章講記》，科判、註解依清涼大師所著之《大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品疏》。講記將科判重新以甲乙丙丁的方式排列，置於經文之前；疏文則隨老法師之講演，增添在該段經文後面。

經文與疏，依照華藏淨宗學會一九九六年十一月印行之《華嚴經普賢行願品疏》。

1. 科判中「授己法界」，老法師在講演時說為「授己法門」。故講記相關科題仍用「授己法界」，講演內文則依老法師所說的「授己法門」。

2. 偈頌中「我垂無垢臚圓臂」，依中華佛典之用字，改為「我垂無垢傭圓臂」。

二、《觀世音菩薩耳根圓通章講記》，主要取自老法師《楞嚴經》的講演，另節錄部分其他講演相關文義匯整而成。科判採用近代圓瑛法師著作《大佛頂首楞嚴經講義》，經文標點符號亦按其標示。圓瑛法師是近代人，一生專攻《楞嚴經》，他的著作融合古今說法，易於學習。

三、《觀世音菩薩普門品講記》，註解、科判遵依大義法師所著之《法華經大成》。然而，老法師在講演時，並未依「大成」逐字逐句解釋，而是選取重要者闡述之。講記中註解依講演內容只列出部分；凡老法師講到的註解，必標列出來；若未講而為順其義，亦有標列者。

佛教是佛陀教育，教科書就是經典，所有的教學內容都在經典裡面。我們要認識觀世音菩薩，當然要依觀世音菩薩的經典學習，這樣才有正確的認知，不至於產生誤解。

《楞嚴經·耳根圓通章》，敘述了觀世音菩薩自己修學的法門和方法，讓我們了解觀世音菩薩怎樣修學成就的；《法華經·觀世音菩薩普門品》，讓我們了解觀世音菩薩怎樣救苦救難，度一切眾生，明瞭菩薩利他之行；《華嚴經·觀自在菩薩章》，這一章自利利他都講

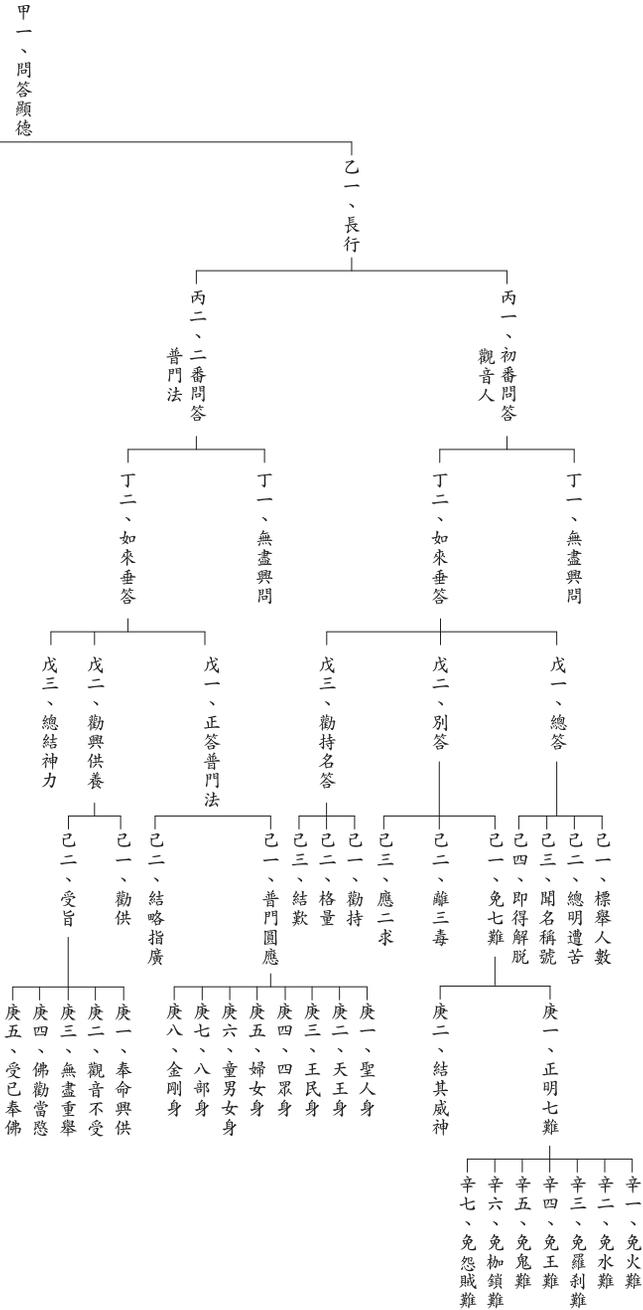
到了。所以，這三經要合起來看，才能真正認識觀世音菩薩，了解觀世音菩薩。我們學習經典，對其中的道理、方法通達明瞭，自然能夠依教奉行；依教奉行，就能得佛菩薩加持，開智慧，得解脫。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》教我們：「世間善男子、善女人，若有急難恐怖，但自歸命觀世音菩薩，無不得解脫者。」我們平常念阿彌陀佛，真正遇到急難的時候，念觀音菩薩非常有效。也正因為如此，印光大師當年在世，勸勉學佛人以念佛為主，另每天念一千聲觀世音菩薩聖號。這一千聲觀世音菩薩聖號不只是為自己念的，更是為世界一切苦難眾生念的，為了祈求世界和平。特別在現今，世界不太平，社會不安定，我們生活在這個世間，時時有危機感，身心都不安穩。佛弟子要放眼世界，念念祈求世界和平、社會安定。幾時世界、社會能和平安定，人民都能過著幸福美滿的生活，佛陀教育的目的就達到了。

目錄

編輯說明	一
一、前言	五
二、總釋名題	五
(一)、釋經題	五
(二)、釋品題	七八
① 釋菩薩名號的由來	七八
② 述菩薩因地修行法門	八〇
③ 為度眾生倒駕慈航	一〇六
④ 釋名號之義	一〇八
(三)、述來意	一一八
(四)、勸發心	一一九
三、正釋經文	一二七

觀世音菩薩普門品科判

普門圓應

甲二、聞品得益

乙一、持地稱歎
乙二、聞品獲益

乙二、偈頌

丙一、一行雙頌二問

丙二、二十雙頌二答

丙三、三行雙頌二勸

丁一、二行總歎行願

丁二、二十別頌二答

丁一、一行頌勸持名

丁二、三句頌勸供養

戊一、十四頌初答
觀音得名

戊二、六行頌次答
普門示現

己一、一行頌總答

己二、十三頌別答

己一、二行明身業普應

己二、二行明意業普觀

己三、一行明口業說法

己四、一行加頌官降

庚一、十二頌七難

庚二、一行頌三毒二求

辛一、一行頌免火難

辛二、一行頌免水難

辛三、一行加頌墮須彌難

辛四、一行加頌墮金剛山難

辛五、一行頌免怨賊難

辛六、一行頌免刀杖難

辛七、一行頌免枷鎖難

辛八、一行加頌呪詛毒藥難

辛九、一行頌免羅剎難

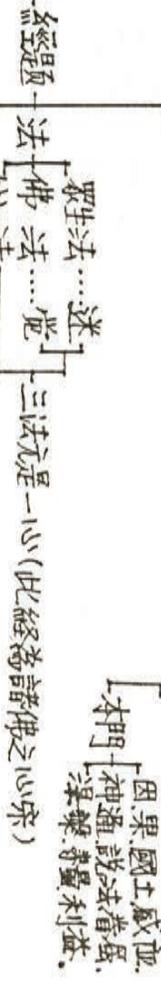
辛十、一行加頌惡獸難

辛十一、一行加頌蛇蝎難

辛十二、一行加頌雲雨難

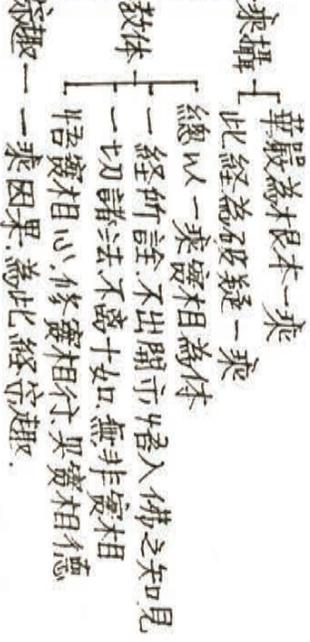
◎妙法蓮華經觀世音菩薩普門品講述筆記

妙—妙是能讚，法是所讚，具本迹十妙

蓮華—喻也，借以喻妙法
經—與發攝常法四義

(甲)釋題

觀—能觀之智

口題

普——遍隨心周
 門——通無礙義
 品——類聚義 (本品為弘法流通)

(乙) 來意

前妙音觀開說法。畧未普妙未圓
 觀音即妙音之行。自在圓應。普門未見
 兼二行。為始終。故繼妙音而說普門

(丙) 內容

免七難 } 十二大願. 普度眾生. 流傳妙法
 [離三毒求]

(丁) 權發

為弘法——當如轉王
 護法——當如神咒
 修行——當如嚴王轉邪
 權發——當如普賢權發

諸佛護念
 1. 植眾德聚
 2. 入正定聚
 3. 發救一切眾生之心
 4. 發救一切眾生之心

一、前言

在講經之初，必須將經題做個簡單的介紹。大義法師的註解，在《法華經》註疏裡面是值得讚揚的，註解的名稱叫《法華經大成》，意思就是集古註之大成。他註經的體例不是遵循天台家風，而是採取華嚴「十門開啟」。這裡玄義把它省略了，但是經題必須要介紹。

二、總釋名題

(一)、釋經題

妙法蓮華經

【註】妙字是能讚之辭。法即十界十如權實之法，不出三種：一眾生法，二佛法，三心法。如是三法，元是一心，本無眾生及於諸佛，只因迷悟有差，所以生佛有異。此經為諸佛之心宗。

先解釋「法」字，然後再說法是如何之妙。

「法即十界十如權實之法」，這是《法華經》討論的中心論題。十界就是十法界，十如就是十如是，全經所講不外乎十法界、十如是權實之法。再將法歸納起來不外乎三種：眾生法、佛法、心法。「如是三法，元是一心」，心法是體，佛法跟眾生法都是相、用，覺悟了就叫做佛法，迷了就叫做眾生法。悟心法，這個心法就叫佛法；迷心法，這個心法就叫眾生法，可見得三法原來是一心。「此經為諸佛之心宗」，著重在心法上，所以稱之為「經中之王，王於三藏」，意思就是在此地。

眾生法

註 眾生法者，因迷有故，以不了真如法一，妄受五蘊色心。雖為垢衣所纏，其性本來淨妙，眾生迷而不知。

「眾生法者，因迷有故」，眾生法從哪來的？就是迷了心法而有的。「以不了真如法一」，了是明瞭，由於我們不能夠明瞭真如法是一。真正明瞭的人，法界是一沒有二，原本是一真。唯有一才稱之為真，叫一真法界，二就是虛妄的，不是真實的。怎樣才能夠明瞭真如法一？這要從心地上做功夫，正是《彌陀經》所提倡的一心不亂。一心是真心，一心所現的法界就叫做一真法界。如果要想證得一真法界，想入華嚴無礙境界，必須要一心。由此可知，修行的重點就是在一心不亂，凡夫之迷就是迷失了一心。「妄受五蘊色心」，受是感受。五蘊：色、受、想、行、識，歸納起來不外乎色、心二法。色是物質，心是精神，你在物質、精神上的種種的感受，這些感受都不是真實的。「雖為垢衣所纏，其性本來淨妙」，雖然我們被無明煩惱所纏縛，但是真性並沒有失掉，還是那樣的清淨。「眾生迷而不知」，就是不明瞭諸法實相。佛在一切大乘了義經典裡開示，我們的真心是

不生不滅的，境界也是清淨寂滅。我們聽了，有人相信，有人不信，有人是半信半疑，必得自己親證這個境界，才算是正信。

註 如來出世，原為開示眾生本妙知見。知見一開，則一切色是佛色，一切聲是佛聲，此眾生法何其妙哉。

「如來出世，原為開示眾生本妙知見」，這就說明佛為什麼出現在世間。「知見一開」，這是佛法常講的正知正見，佛知佛見，《法華經》所說的「開示悟入佛之知見」。知見一開，「則一切色是佛色，一切聲是佛聲」。什麼時候我們能夠入這個境界，那就像觀世音菩薩所講的，斷六結，證三空，這個境界就現前了，正是《心經》所說的「照見五蘊皆空」。這在菩薩地位上究竟是何等地位？要依《華嚴》、《法華》來說，這是圓教初住菩薩的地位；要是依別教來說，則是初地菩薩的地位。因為我們所依據的都是圓教一乘經典，所以我

們應該依圓教來看，是圓初住。而在念佛法門裡面講，證得理一心就是證得圓初住。所以一心不亂就是理一心，但裡面的境界還有淺深不同。初住以後一直到如來地，還有四十一個位次，這四十一個位次都是理一心的境界。由此可知，同樣證得理一心，淺深差別很大。這是說初住菩薩所見到的諸法實相。

我們懂得這個道理，就曉得自己修行方向、目標在哪裡，自己修學應該要怎樣用功，現前究竟是什麼樣的境界，為什麼不能夠悟入佛知佛見。佛知佛見就是「一切眾生本來成佛」，「情與無情，同圓種智」。我們要能常常提起這個疑問，再仔細想想，原來我們犯了很大的毛病，那就是在一切境界當中，無時無刻不在起心動念、分別執著，這樣怎麼能夠得一心？

在一切環境裡禁不起考驗，心總是為境界所轉，這就叫眾生法。

如果不能夠離開眾生法，怎麼能夠證得佛法？離開不是說我們把眾生法界擺脫掉，因為眾生法界跟佛法界是一法界，不是二法界，你怎麼能擺脫得掉？

如何離開？從內心離開，在眾生法裡面離一切分別執著，這就是佛法。如果在眾生法裡面起分別執著，佛法就變成了眾生法；離開一切分別執著，眾生法就是佛法。佛法跟眾生法是一法，不是二法。我們講迷、講悟，起心動念就叫迷，在境界裡頭不起心、不動念就叫覺。

佛法

註 佛法者，佛乃大覺聖人，覺世出世法，本來寂滅，性相常住；循業發現，十界差殊，而十法界，九界皆權，佛界為實。

「佛法者，佛乃大覺聖人，覺世出世法，本來寂滅」，不但出世法本來寂滅，世間法也本來寂滅。世間什麼法？就是我們現在的生活環境，我們身心所處的人事環境、物質環境，本來清淨寂滅。何以我們現在感覺煩惱重重、業障深重？為什麼會有這樣的感覺？是你迷了。煩惱、業障都不是真實的，不但煩惱、業障不是真實的，連果報也不是真實的。就跟作夢一樣，因為你在夢中，你不覺。夢中的境界實際上也是清淨、寂滅的，你夢醒就知道了，為什麼？夢全是虛妄的。正在作夢的時候，夢中境界是從無生有，有即是無，可是你不知道自己在作夢，你把夢境當作真實，在那裡起分別執著，在夢中造業，受苦、受報，醒來之後一場空，什麼也沒有，惑也沒有、業也沒有，果報也沒有。佛菩薩在我們這個世間，他覺的是什麼？他曉得我們現前十法界依正莊嚴不過是一場夢境而已，所以他在這個境界裡面不起心不動念、不分別不執著，他住的是一真法界，他住的是不思議

解脫境界，就這麼回事情，所以妙不可言！

我們從無始劫以來修到今天，修成這個樣子，還是沒入境界。為什麼不入境界？就是始終把境界當真實，在這虛妄裡面分別執著、起心動念；換言之，無始劫以來修到今天，說的是修佛法，其實修的統統是眾生法。幾時你要真學佛法了，那就回光返照，一念成佛了。由此可知，我們如果用分別執著這個意識心學大乘、一乘佛法，這個大乘、一乘還是世間法。清涼大師說得明白，用意識心來修學佛法，他的結果就是增長邪見。如果離開了經典，以意識心來修禪定（禪定是行門的總綱，不管修學哪個法門都是修定），大師說，他的結果是增長無明。譬如這七天法會，如果不講經，也不講開示，大家都在這裡念觀世音菩薩，結果恐怕大多數都是增長無明；每天給你講經，不念佛，天天在字裡行間去思惟、去幻想，增長邪見。我們現在兩種都有。如果既增長無明又增長邪見，麻煩可大了！所以一定要會修學，

如果會了，你聽經增長智慧，念佛是打斷無明，這個功德殊勝，不可思議！

「性相常住」，這是把十法界的真相給我們說出來了，真實法裡面是性相常住，「循業發現，十界差殊」，那就是循業發現，變現為十法界。這個道理，佛在《楞嚴經》裡面給我們講得非常清楚。「九界皆權，佛界為實」，因此九法界都不能分別執著，才能夠入佛法界。我們現前畢竟還沒能捨妄想執著，沒能捨掉就是凡夫，既是凡夫，必定是起惑、造業、輪迴，所以下段就重要了。

註如造上品惡因，報在地獄；中品惡因，報在餓鬼；下品惡因，報在畜生。修下品善因感人趣，中品善因感修羅趣，上品善因感天趣。說四諦法，證聲聞果；說因緣法，證辟支果；說六度法，證菩薩果。此九皆權，不得云妙。唯一佛界，方始云妙。

「如造上品惡因，報在地獄」，地獄就是這麼來的，本來沒有，是你自己變現出來的。你造了罪業，不是佛、菩薩、閻羅王造一個地獄，把你送到裡面去受罪，而是你自己變現的。譬如我們有惡心常常想害人，你就會做噩夢，夢裡頭夢到惡人要害自己，不是你害別人，就是人家害你。你的心要是純善的，你做的夢是好夢，你心是清淨的就不作夢。你既然曉得夢是自己心變現的，就曉得十法界統統是自己變現的，地獄是自己變現的，餓鬼也是自己變現的，沒有一法不是你自己心變現的，所以修行最要緊的是修心。「中品惡因，報在餓鬼；下品惡因，報在畜生。修下品善因感人趣，中品善因感修羅趣」，趣就是我們通常講的道，這裡的修羅趣是指天阿修羅道。「上品善因感天趣」，這是生天。「說四諦法，證聲聞果；說因緣法，證辟支果」，辟支是緣覺；「說六度法，證菩薩果」。「此九皆權，不得云妙」，這個妙，單指佛法界；換言之，單指一真法界，這才是妙。所

以底下說，「唯佛乃能究盡諸法實相」，這才叫妙！

心法

【註】心法者，以十法界千差萬別，唯一心造。此心能相能性、能凡能聖、能善能惡、能佛能眾生，故曰：心如工畫師，作種種五蘊。特人不自觀心，若能修攝其心，觀一切法，本來不動、不退、不轉，如虛空無所有性，觀心無心，法不住法，當下了悟，當下解脫，如大圓鏡，普照十方，此心法何其妙哉！

「心法者，以十法界千差萬別，唯一心造。」《華嚴經》講：「應觀法界性，一切唯心造。」這個心很難懂，所以禪家常講，「若人識得心，大地無寸土。」成佛就是認識心、明瞭心。心在哪裡？心是什麼樣子？這是很大的問題，《楞嚴經》一開端就提出這個問題，

「七處徵心」。心在哪裡？找不到。「十番顯見」告訴我們，心就是六根的根性。讀《楞嚴經》可知，眼根有生有滅，見性不生不滅。所以阿難找不到心在哪裡，真心盡虛空遍法界，妄心也是盡虛空遍法界。你要問，妄心為什麼也盡虛空遍法界？因為真妄是一不是二，悟了就真，迷了就妄；迷了叫阿賴耶，悟了叫真如本性。

「此心能相能性」，性是本體，相是現相。像我們每天晚上作夢，能作夢的心是一，但是做的夢都不一樣。誰曾經做過相同的夢？這個很少有。能現相的心是一，所現的境界相無量無邊，十法界依正莊嚴，全是自己心變現的境界。「能凡能聖」，你迷就現凡夫相，覺悟就現佛菩薩相。「能善能惡」，一念慈悲，心就善；一念瞋恚，百萬障門開。「能佛能眾生」，能成佛，也能成九界眾生。由此可知，我們自己這個心真是萬德萬能。萬德萬能的心，就看我們自己如何運用。諸佛菩薩大用無方，隨類化身，像觀世音菩薩三十二應。為什麼

有這麼大的能力？本能如是，經上常講「法爾如是」，法爾就是本來具足這個能力。佛很明白的告訴我們，這種能力不只他有，一切眾生皆有如來智慧德相。一切眾生都有心，既有心，哪一個人沒有這個能力？我們有這個能力不會用，這才叫冤枉！為什麼不會用？接下去就說得很清楚。

「故曰：心如工畫師，作種種五蘊」，這兩句話是出自《華嚴經》。「特人不自觀心」，這句話指出佛之所以成佛，菩薩之所以成菩薩，就是因為他會觀心。觀音菩薩之所以能成為觀音菩薩，《楞嚴經》裡面講的修行方法，所謂「反聞聞自性，性成無上道」，反聞就是觀心。這個方法是修行關鍵所在，你要是不懂，不管你怎麼苦修，還是修的眾生法，不會有成就。修眾生法是人天福報，福報大了煩惱也多。沒有福報的人有煩惱，福報大的人煩惱更多！這就是沒能擺脫眾生法。

「若能修攝其心，觀一切法，本來不動、不退、不轉，如虛空無所有性，觀心無心，法不住法，當下了悟，當下解脫，如大圓鏡，普照十方，此心法何其妙哉！」這是把心的體、相、作用的妙處給我們點出來了，實在是妙，妙不可言！

【註】佛無別法，即心是佛，心不自心，即眾生心。心佛與眾生，是三無差別。

這個三法皆不可思議，三法都稱之為妙。

以上我們只說個大概，最重要的就是要曉得心法的重要。我們所有的功夫都應當用在心法上，會用功的人，就像清涼大師在《華嚴經疏鈔》中所講的，理事無礙、事事無礙。如果覺得處處還有障礙，那是你不會用心，會用心的人沒有障礙。會用心的人，所有境界都是自己修攝其心的增上緣；不會用心的人，所有境界都變成障礙，不但逆

境是障礙，順境更是障礙。為什麼？順境裡面起貪心、起慳吝心，捨不得放下，所以順境的障礙比逆境還要大！佛法的修學先從逆境裡面修，先學苦行。修逆境是以大迦葉尊者為榜樣，修頭陀行，到逆境沒有障礙，心清淨了，再修順境。修順境是以善財童子為榜樣，善財童子一出生，他家裡連草木都長成金芽、銀芽，都現的是七寶，那現的是一片順境。順境裡不動心，順境修圓滿，那就成佛了。

可見得會修心的人，無論在什麼境界都是增上緣，無論遇到什麼人，善人、惡人都是善知識，都是佛菩薩。不善修心的人，佛菩薩來了他也看成魔，一切都是障礙。譬如念佛，念得心剛清淨，要得一心了，忽然阿彌陀佛、觀世音菩薩現在你面前，你一歡喜，定沒有了，一心就被破壞，你的功夫就失掉了。《楞嚴經》教我們，不管什麼境界現前，統統不要理會，見如不見，聞如不聞。你要觀心，這個觀心就是觀世音菩薩「入流亡所」，就是那個入流，從初發心一直到如來

地，所用的功夫就是入流兩個字。向內觀照，不向外攀緣。一失掉觀照的功夫，心就被外面境界牽走了，這是講用功的人大病之處。

本跡二門妙 分二

一、跡門十妙

【註】約本跡二門，皆具十妙。跡門十妙者：一境妙，二智妙，三行妙，四位妙，五三法妙，六感應妙，七神通妙，八說法妙，九眷屬妙，十功德利益妙。

「本跡二門，皆具十妙。」本，是佛在果地上的境界。前面講十法界，佛法界是本，其餘九法界都叫跡，佛可以非常自在無礙的示現在九法界利益眾生。本跡皆具十妙，這個十是表法，不是定數，是表無量無邊，無有一法不妙。無量無邊的法說不盡，歸納為十大綱領，

略說而已。

【註】一、境妙。境有多種，有十如是境、十二因緣境、四諦境、二諦境、三諦境、一諦境、無諦境，如上諸境是諸佛之所證。文云：難解難入之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相者。境妙也。

境是講境界，境界無量無邊。本經有十如是的境界，有十二因緣的境界（緣覺的境界），聲聞有四諦的境界，菩薩有二諦、三諦、一諦、無諦的境界。像上面所講種種境界是諸佛所證，真實不虛。而十如是境是總括十法界，所謂是「百界千如」，世出世間的境界完全都包含在其中。經文裡面說，「難解難入之法，唯佛與佛乃能究盡諸法實相者」，從相上講就是境界妙，諸法實相是境妙。可是這個境妙是唯佛能夠證知，我們不能夠實證。再跟諸位說，如果我們要是在證得，你的生活就起了變化，一天到晚歡歡喜喜，法喜充滿。無論在哪

個境界裡，你到西方極樂世界滿心歡喜，到阿鼻地獄也滿心歡喜，你的歡喜心不增不減。為什麼？你六根所接觸的境界無一不妙，絕不會生煩惱。如果你生煩惱，那就不妙。

這樣說起來，像《地藏經》中講到地藏菩薩到地獄去參觀，看到地獄境況，他很同情，也很悲痛、難過，地藏菩薩是不是動了心？不是的。這是什麼？恆順眾生。眾生喜歡，我們露出喜歡相；眾生悲哀，也得顯出悲哀相，但心裡乾乾淨淨，一塵不染，如如不動，這叫法喜充滿。正是所謂「佛法在世間，不壞世間相」，才能夠普利有情眾生。真動了心，自己都迷了、亂了，還能為眾生指出一條光明的道路嗎？所以在一切境界裡如如不動，才能看到境妙。

〔註〕

一一、智妙。有世間智、出世間智，皆自一切種智之所出。諸佛

智慧無上，一切所不能及。文云：甚深微妙法，難見難可了，唯我

知是相，十方佛亦然者。智妙也。

智是智慧，就是佛法所說的一切種智，這是如來果地上的智慧，也是我們真心（就是一心）本自具足，這是真智慧。起作用的時候就叫做道種智，也叫做後得智，或者叫做權智，是為他受用的，自受用的是根本智，是一切種智。自受用也就是《般若經》說的「般若無知」，對別人講，他受用是「無所不知」。也許諸位心裡面有疑惑：我們自受用應該無所不知，他受用的時候他無知，我無所不知。這就迷了，這就叫顛倒錯亂，無明就這麼起來的。《楞嚴經》中富樓那尊者請教釋迦牟尼佛，無明從哪來的？什麼原因而有無明？佛告訴他，「知見立知，是無明本」，無明的根本就是這麼來的。我有智慧，我樣樣都通，這就是無明的根本。我們讀《六祖壇經》，人家請教六祖，六祖說他什麼都不會。自受用裡頭是無知無能，他受用是無所不知、無所不能，我們要懂得這種甚深的道理。我們要求的智慧是什

麼？求無分別智，這是真智慧。佛法都是教我們求根本智，根本智怎麼求？根本智就是清淨心。所以歸結到究竟，還是講的一心不亂。

一心不亂裡面有無量無邊的智慧，別人來問，問什麼你就能答覆什麼，那叫後得智，為他受用，那真是無所不知。自己本身是清淨心，在定中，他要替別人服務，替大家做事，他表現的是無所不能。所以我們不能把他受用當作自受用，把自受用當作他受用。《彌陀經》講的「一心不亂」、「心不顛倒」，這個意思很深。佛法的智慧是從清淨心當中開發、顯現出來的，修清淨心必須要持戒，因戒得定，因定開慧。無定的智慧是狂慧，屬於世智辯聰，不是般若智慧。

【註】三、行妙。一行一切行，一了一切了，方為妙行。文云：無量諸佛所，而行深妙道；又云：盡行諸佛無量道法者。行妙也。

行是行為、造作。行一定要以智為基礎，這個行為是智慧的行

為。智既然妙，行哪有不妙的？所以修行重要的是心行，心正了，身與口自然就正。所謂「一行一切行，一了一切了」，這叫做妙行。什麼叫一行一切行？行門無量無邊，我們在《華嚴經》裡面看到善財五十三參，這代表的一切行。五十三參每一參都是在鍛鍊自己的清淨心，都是訓練自己在一境界上如如不動。所以一切行就是一行，一行就是一切行。所謂「無量為一，一為無量」，道理就在此地。在念佛法門來說，念念求一心不亂，一心不亂是一，念佛是一切行。這個三業行為之中，念念不離佛號，念念歸向一心，所以念佛這個法門是妙行。懂得這個原理，運用在任何一个法門上無行不妙，一一行都是妙行。

江味農居士在《金剛經講義》中說得很清楚，釋迦牟尼佛入舍衛大城乞食，著衣持鉢都是妙行，被須菩提看出來，讚歎「希有世尊」，稀有就是妙行。我們也天天穿衣、天天吃飯，須菩提不讚歎我

們稀有，去讚歎釋迦牟尼佛稀有，那是為什麼？因為釋迦牟尼佛穿衣吃飯，心清淨不染污，一切行為是一心。一切行歸到一心，所以一切行是一行。一個清淨心起無量無邊的作用，一行是一切行，這個實在是妙！我們現在做不到，我們一個行一個心，二行就二心，三行就三心，無量無邊的妄心、無量無邊的念頭。由此可知，凡夫行與聖人之行不相同的地方就在此地，聖人之行是成就清淨心、成就平等心，他的眼裡萬法一如；我們凡夫心不平等，所以看一切法不平等，我們就沒辦法把一切行歸到一個清淨心。

一個清淨心化為無量無邊的作用，一多不二，這叫妙行。這個道理我們懂得了，在生活上可以訓練，只要能夠照此訓練，這叫真正的修行。凡是真修，一定是修清淨心，一定是修平等心。唯有平等才清淨，唯有清淨才平等，所以清淨心跟平等心是一心不是二心。體上講是平等，相上講是清淨；也可以說，相上講是平等，體上講是清

淨，清淨與平等互為體相。作用是慈悲心，所謂「無緣大慈，同體大悲」，就從這裡生起來的。這樣的修行叫修佛行，這種修法叫一乘佛法，「唯有一乘法，無二亦無三」，一佛乘是這樣修法的。《法華經》是一佛乘，在大乘之上。這是講的行妙。

註四、位妙。位者行之階，進之級也。但有權實，布在眾經。今經圓位，不落階級。文云：乘此寶乘，直至道場者。位妙也。

位是位次。大乘法講菩薩有五十二個位次，分別為十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，妙覺是如來位，是究竟的果位。此地講的位就是這五十二個位次，這些位次有權有實。什麼叫權？什麼叫實？實是講真實，權是講方便；沒有見性統統叫權，見了性以後即是真實。但是權實也相當複雜，譬如說從本跡上來講，本是實，跡是權，觀世音菩薩早就成佛了，如來地是實，他現在是倒駕慈航，示

現在菩薩位次上，那是權。觀世音菩薩示現在等覺，也示現在初地，也示現在初住，甚至於示現一個凡夫俗子，統統叫做權，所以權實之義是很廣泛的。這部經屬於圓頓法門，一發心就直入如來地，這個位太妙了！宗門裡面所講的不落階級，階級就是次第，有初住、二住、三住、四住，這就是階級，不落階級就是頓超、就是直入，這叫做位妙。

註五、三法妙。三法即三軌：一真性軌，二觀照軌，三資成軌。名雖有三，其實一大乘法耳。文云：如其所得法，定慧力莊嚴者。三法妙也。

「三法即三軌」，軌是軌則、軌道，必須要遵循的，離開這個軌道就出差錯了。十妙裡頭其餘的九條，你記得也好，不記得也沒關係，這一條一定要記住。為什麼？對你如何用功，它是一個重要的指

導綱領。

第一個「真性軌」，這是修行必須具備的條件。真性就是真心，佛在《觀無量壽佛經》講的至誠心，真性就是至誠心。不但在出世間法這是第一個重要的修學綱領，世間人講學問、講修養也把它擺在第一。儒家的教學所謂格物、致知、誠意、正心，格物對應行妙，致知對應智妙，誠意、正心對應三法妙，儒家也了不起！

這是講用心，我們一定要用真誠心，無論是對人、對事、對物要真誠。有人不理解：「別人都欺騙我，用假心對我，我還要真心對待他？」那我要問：「別人甘心墮落生死輪迴，你也甘心嗎？」你要成佛、成菩薩，你用的心跟他就不能一樣。成佛、成菩薩，了生死、脫輪迴，證一真法界，就一定要用真心，這是不能不知道的。不管人家用什麼心對我，我只用真心待人，決定不變，這樣你學佛才奠定了

基礎，具足了最重要的條件，這叫親因緣，這叫佛性種子。

第二個條件是「觀照軌」，這是用功的要領。無論你修學什麼法門，一定要有觀照的功夫。為什麼？沒有觀照你不能得定、不能開慧。不能得定就不能斷煩惱障，不能開慧就不能破所知障，二障不破那是六道凡夫，所以不能沒有觀照。古大德給我們講修行功夫有三個層次，第一個就是觀照，再升一級是照住，再提升一級是照見。這三個功夫用在念佛法門上，觀照得功夫成片，帶業往生，生凡聖同居土。我們不是這一生學佛，過去生中生生世世都修念佛法門，都沒有能夠往生西方世界，什麼原因？就是念這一句佛號沒有觀照功夫，所以生生世世念佛都變成天人福報。照住就得念佛三昧，事一心不亂；照見就是理一心不亂，與《心經》講的「照見五蘊皆空」一樣，這是圓教初住菩薩的境界。

何謂觀照？觀照就是我們常常能提醒自己。譬如我們六根接觸六塵境界的時候，起心動念起了貪心，馬上一句「南無阿彌陀佛」，這一句佛號就提醒我們觀照的功夫。我怎麼又迷了？怎麼又起心動念了？心又往外跑了？一提起佛號就能把心收回來，這是觀照功夫。心不往境界上跑，不向外留意，把心收回來，外面境界還是一樣清楚，心不被境界所轉，這就是觀照的功夫。這個功夫淺，但是要不斷的去做，因為一失觀照，心馬上就被外面境界牽跑了。所以古人講「不怕念起」，念是妄念，「只怕覺遲」，覺就是觀照。心裡一念不平、一念瞋恚，立刻想到觀世音菩薩大慈大悲，就心平氣和，瞋恚自然就消除，所以它有這個功德在。

佛菩薩的名號能幫助你觀照，經文中重要的句子能幫助你觀照，所以要記得。我們在一切境界裡放不下、過分認真的時候，想到《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，還有什麼放不下的？想到

「一切有為法，如夢幻泡影」，還有什麼好執著的？這一放下，一不執著，這個心多自在！患得患失的妄想立刻就消除，這就叫觀照。時時能夠提得起觀照，你看境界哪有不自在的？什麼叫會用心？會用心就是常常提起觀照。不會用心的人，觀照提不起來，不管每天念多少部經、念多少萬聲佛，他沒有觀照的功夫都不起作用，不能斷煩惱，不能開智慧，不能成就功德。

第三「資成軌」，資成就是所有的境界都資助、成就我們了不起的功德。諸位不要以為只有善緣是資成，逆緣的資成更大。本經「提婆達多品」，釋迦牟尼佛讚歎提婆達多說，如果沒有提婆達多善知識，他不能圓成佛道，他所以能夠成佛是提婆達多資助成就的。提婆達多障礙佛法，處心積慮要害釋迦牟尼佛，因此墮在地獄。釋迦牟尼佛派了弟子到地獄去探望他，看到他在地獄的享受猶如天人。他謗佛毀法，這是他的罪，所以墮地獄；他幫助釋迦牟尼佛成佛，這是他的

大功德，所以他又有那麼大的福報在享受。果報真是不可思議！

你看，不是眾生法妙嗎？假如他障礙佛，佛要是起了一念瞋恨心，你障礙我，我總得要報復你，那提婆達多墮地獄受罪，釋迦牟尼佛也得墮地獄受罪。你一個人成就，一切人都成就；你一個人墮落，大家統統墮落。你們想想這個道理，合不合理？佛是講理的，不是不講理的人。我們想想真有理！有理才有這個事，資成軌。

在「法師品」裡面佛說，如果一個修行人能夠以三軌自持，守住這三個法則，再能夠修「安樂行品」的四種安樂法，那你在任何境界裡面都可以隨心所欲、得心應手，一切的障礙、災難自然消除。可見得法法皆妙，唯在我們自己要通達這個道理，要在境界當中會用心，那就無有一法不妙了。

註 六、感應妙。感是眾生之機感，應是如來之赴應。有四句感

應、三十六句感應、二十五句感應。四句者：冥機冥應，冥機顯應，顯機顯應，顯機冥應。一句復開四句，謂冥機、顯機、亦冥機亦顯機、非冥機非顯機。四四十六，機有十六，則應亦有十六，為三十二，加根本四句，故成三十六句。二十五者，以二十五王三昧，應於三界二十五有也。有有皆有三十六句，如一月在天，影含眾水，水不上升，月不下降，一月一時，普現眾水，諸佛不來，眾生不往，慈善根力，法爾如然。文云：脫珍著弊，師資道交。此感應妙也。

感是說眾生感，應是指佛菩薩應。眾生有感，佛菩薩有應，叫感應道交。感應也相當的複雜，在佛法有四句，把感應道交的事理都包括了。一、「冥機冥應」，冥是不明顯。不是明顯的感，也不是明

顯的應，這樣的感應道交甚至於本人都不曉得，得到佛菩薩加持不知道，真的加持了，自己不曉得。為什麼加持？當然是因為有感，這種感大多數是平常願力的感應，平常有願，但是並沒有求。尤其是講經的時候這種情況很多，凡是在台上講經的人都有過這個經驗。諦閑法師講《圓覺經》時，江味農居士等三人在台下手不停書，錄成《親聞記》。每次講下來，把筆記送給老法師看，老法師都覺得驚奇，我說過這些話？他並沒有求佛菩薩感應，但是有感，冥感，自己有願，願把這部經講好，願一切眾生能夠聽了經破迷開悟，他有這個願，所以佛菩薩就加持。佛菩薩冥冥當中加入，等於藉他的嘴說出來的話，他自己都不曉得。這一類的叫冥機冥應。二、「冥機顯應」，譬如有人拜佛或是念佛的時候，無意當中見到佛菩薩現相，這是很明顯的應。這是冥機顯應，自己並沒有心求，他見到佛菩薩應，很明顯的見到。三、「顯機顯應」，自己有心求，佛菩薩的感應也清清楚楚，自己曉

得。兩方面都很明顯，求的心很明顯，菩薩應也很明顯。所謂有求必應，多半是從顯機顯應上來說的，非常明顯。四、「顯機冥應」，很明顯的求，有心去求，佛菩薩暗中來應。應的時候自己不曉得，實在是有應，但是自己不能夠覺察。

感應的理要懂得，不懂得這個理，妙字還很難懂。感應道交這個事，我們跟佛感應，佛沒有來，我們也沒去。為什麼不來不去就有感應？佛心就是真性，盡虛空界、盡法界、盡眾生界，我們的心也不例外。不但我們真心與佛心完全相同，我們是妄心，妄心是阿賴耶識，我們的阿賴耶識也是盡虛空界、盡法界、盡眾生界；換言之，理上的感應就是妄心與真心感應。妄心跟真心一樣大，妄心跟真心是一體，不是二體，悟了叫真心，迷了叫妄心，是一心不是二心，感應怎麼會不妙！

【註】七、神通妙。神謂難測，通謂無礙。如來天心慧性，難測無礙故。文云：入於無量義處三昧者。神通妙也。

這是神通的正確解釋。神是指超越我們的常識，通是指通達無礙。佛法裡常講六通三明，就是把神通分作六大類來說明，這六大類每一類所包括的境界都是非常的廣大。此地是講如來果地上的神通，所以稱之為妙。經文中說佛「入於無量義處三昧」，這是顯示出神通之妙。任何一部經都是無量義處三昧當中流露出來的，這點意思我們一定要曉得。

無量義後面稱三昧，三昧是定，無量義都是從定中流出來的。無量義指什麼？舉個例子說，十方三世一切諸佛所說一切經論就是無量義，這是舉如來所說經來說明。實在講，九法界一切眾生所有知見都包括在無量義中。由此可知，無論是聖、是凡，無量義都是從真性當

中流出來。覺悟所流出來的叫正知正見，迷失本性所流出來的叫邪知邪見，可見得邪與正就是覺與迷的不同，覺了一切法皆是正，迷了一切法都叫邪，無量義全都包括了。因此，諸佛如來對於一切眾生的心行都瞭如指掌，看得清清楚楚。為什麼？一個真性裡面流露出來的。這是神通妙。

註八、說法妙。諸法寂滅相，不可以言宣；有因緣故，亦可得說。所以四十年前隨他意語，皆屬權巧；今經隨自意語，廢權立實。文云：正直捨方便，但說無上道者。說法妙也。

這是佛講的諸法實相，諸法實相是清淨寂滅相，無論是心相、色相，無不是清淨寂滅。可是這種清淨寂滅相我們看不出來，覺察不到，這又是什麼道理？那是煩惱蓋覆了我們的真性，所以諸法寂滅的實相我們見不到。既然是寂滅相，可見得這言語也沒有法子說出的；

雖然說不出，有因緣就有方便。所以世尊在世的時候，四十九年所說的都是以因緣而說。在《六祖壇經》裡，六祖大師說《法華經》的宗旨：「此經元來以因緣出世為宗」。佛所講的，「諸佛為一大事因緣故出現於世」，這一大事因緣就是指的「開示悟入佛之知見」。《華嚴經》以後，《法華經》之前，佛都是隨順眾生來說，隨俗說真，都是屬於權巧方便。

假如不隨俗說真，佛講的這些大道理我們都聽不懂，我們也就不能接受，我們到不了這個程度。隨俗說真是方便、是善巧，雖然隨俗，俗裡頭又不離真，這個說法一切眾生能夠理解、能夠接受，能夠歡歡喜喜的去奉行。所以這個法是由淺而深，由小到大，一步一步的深入，逐漸來提升的，到最後法華會上「開權顯實」。這個說法就妙！經文所講「正直捨方便，但說無上道」，這時大眾的根機成熟了，可以撇開俗諦直接來談真諦法，也就是到了古大德所判「廢權立

實」的階段，這是說法的巧妙。在過去，有許多境界隨順眾生說的，法華會上完全是說佛自己親證的境界，這是說法之妙，所以稱之為《妙法蓮華經》。

【註】九、眷屬妙。說法被機，成法眷屬。有五。

眷屬是指什麼？在家有眷屬，叫家親眷屬；佛出家之後也有眷屬，叫法眷屬。佛是老師，跟他出家學道的是他的學生，在家跟他學道的也是他的學生，凡是跟佛學法、學道的都是佛的法眷屬。這個地方的眷屬就好比學校老師和學生，所有學生是老師的法眷屬。法眷屬也有種種不同，要把它分類。

【註】一理性眷屬。一切眾生皆有佛性，理性相關，皆是子義。

第一類叫「理性眷屬」，理是事理之理，性是本性之性。理性眷

屬是指一切眾生皆有佛性，凡是有佛性將來一定成佛；換言之，一切眾生皆是如來眷屬。這是從理性上講的。

【註】二業生眷屬。自大通時覆講，結大乘父子之緣。或現在得度，未來成熟者是也。

第二類叫「業生眷屬」，業是業力，生是出生，從業力出生的眷屬。這是從跡相上說的。大通如來在世的時候，釋迦牟尼佛是大通如來的學生，釋迦牟尼佛這一世沒有老師，前生有老師，所以也結大乘父子之緣。或者是現在得度，未來成熟者皆是，這個叫業生。業生這個意思，總而言之就是過去世的因緣。佛如是，我們又何嘗不如是！過去世有關係不是偶然的，過去生中沒有因緣，不會聚在一塊，這個叫業生眷屬。業生眷屬的範圍也是廣大無邊，佛在經論裡面講，我們眾生的關係，過去世中生生世世互為眷屬，哪能說是哪個人與哪個人

沒有關係？跟你見到面點點頭的都有關係，沒有說是沒關係的。

【註】三願生眷屬。先世結緣，未得斷苦，發願生於佛世，或作內眷，因之受道，若得度者成法眷屬，未得度者法外眷屬是也。

第三類叫「願生眷屬」。這是說先世曾經結過緣，雖然有緣，但是他並沒有將煩惱斷盡。我們曉得煩惱是發業無明，是三界六道輪迴最根本的一個因素。他沒有斷盡煩惱，發願生在佛出世的時候，或者做佛的出家弟子，或者做佛的在家弟子，幫助佛弘法利生，這叫願生眷屬。前世承蒙佛的教化，與佛有緣，可以斷煩惱，可以出三界，不再到人間來。可是佛示現到人間，他看到老師來了，他也跟著來；老師是乘願再來的，那些學生也是乘願再來的。我們看世尊這一會上，常隨弟子一千二百五十五人，個個都是再來人，願生眷屬。

【註】四神通眷屬。先世值佛，發真見諦，生猶未盡。或在上界，或在他方，以神通力，來生此界，為冤為親，輔佛行化者是也。

第四類叫「神通眷屬」。神通眷屬我們在經裡面常常看到，他方世界來的那些菩薩，或者是天龍八部鬼神來擁護道場的，這些都是屬於神通眷屬。神通眷屬當然也是過去世彼此有緣，或者是佛的學生，或者是佛的同學，他們也曾經在佛門，像我們現在一樣認真的參學過。雖然參學，沒能見性，憑藉修學的善因生到天上，或者是在他方世界，佛一講經，他有感應。為什麼？過去有緣。佛一講經，他就看到光明，他就聽到音聲，他就以他的神通也來到道場。我們在一切經裡面看到像這樣的大眾太多太多，《華嚴經》裡面很多，《地藏經》裡面也很多，《彌陀經》裡面六方佛，他方世界來給釋迦牟尼佛做證明的，這一類是屬於神通眷屬。

【註】五應生眷屬。《華嚴》云：佛初托胎，諸法身大士，侍衛下生，散降餘胎，作親中冤。引諸業者，如淨飯摩夜，乃千佛父母，羅云是千佛之子，調達是善知識。諸聲聞等，內秘外現者是也。如是眷屬，前後圍繞。群臣豪族，剎利居士，如雲籠月者。眷屬妙也。

第五類叫「應生眷屬」。應生的身揀別不是化身，化身是忽然之間出現，出現以後又不見，這是化身。應生是來投胎，需要在這個世界住一段時期，像釋迦牟尼佛這是應生，而不是化身，三身裡面的應身。《華嚴經》上說，佛最初來投胎，這些法身大士都侍衛佛陀下生，或者是做佛的親屬，或者是做佛的冤家對頭，像提婆達多，處心積慮傷害釋迦牟尼佛。諸位要曉得，提婆達多是菩薩再來的，等於演戲一樣，扮演的反派。假如沒有這些障礙，沒有這些反派，釋迦牟尼

佛修道一帆風順，我們自然認為人家成功是理所當然的，而我們修道之所以不成功，因為處處遇到障礙。釋迦牟尼佛早就做出樣子給我們看了，你看找麻煩的多得是！現在想想，我們修學跟釋迦牟尼佛一樣，他能成就，我們為什麼不能成就？所以提婆達多其實是釋迦牟尼佛的大善知識，這些緣由我們都要懂。必須有這些配角扮演反派，才能把佛的清淨心、平等心顯示出來給我們看，教我們在境界裡應當如何修學，道理在此地。

像淨飯王、摩耶夫人，經中說千佛父母，羅睺羅尊者是千佛之子，這是示現做親屬的；那些諸大聲聞，一千二百五十常隨眾，個個都是「內祕菩薩行，外現是聲聞」；以及當時這些護法的國王大臣、長者居士，這些眷屬前後圍繞，這都是眷屬妙。實在講這個五類，我們與佛是平等的，沒有兩樣，妙與不妙完全看自己，自己悟了是妙極了，跟釋迦牟尼佛沒有兩樣；如果自己要是不悟，那就不妙了，內外眷

屬都不妙。由此可知，開悟是多麼重要！千經萬論所指歸的宗旨就是教我們開悟，悟了無有不妙。千萬不要輕視了自己，我們佛性與如來果地上的佛性是一性不是二性，是平等平等，無二無別，問題就是自己認識不認識、覺悟不覺悟。

註 十、功德利益妙。三周得記，諸品獲益。見光聞法，皆不唐捐。文云：不令有人獨得滅度，皆以如來滅度而滅度之者。功德利益妙也。

這個功德決定真實。本經裡面所說「三周得記」，記是講授記，二十八品，品品都獲得功德利益，見佛的光明，聞佛說法，這個功德都是真實的，沒有空過的。經文裡面說，「不令有人獨得滅度，皆以如來滅度而滅度之者」。這是佛說法的平等，佛教化一切眾生是以平等心，對於任何一個人絕沒有偏愛。佛教學的目標是要教眾生個個都

成佛道，沒有說這個能成，那個不能成，只能夠說眾生根性有利鈍差別不同，利根的先成就，鈍根的後成就。總而言之，佛要看到眾生個個都成就，這是平等心教學。佛眼中的眾生跟眾生眼中的眾生不一樣，眾生只知道這一世，過去世不曉得，未來世也不曉得，而佛眼看三世。看到三世你才曉得佛心平等、佛心慈悲，都叫眾生得究竟功德利益。跡門十妙我們就介紹到此地。

本門十妙

【註】本門十妙者，一、本因妙。我成佛來，復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫，如此證果之時，遡而推之。至於本初發心之時，必修圓妙之因，為本因妙。

第一「本因妙」，本是說他的根本，跡是從釋迦牟尼佛示現的跡

相上說的。好像唱戲，跡是舞台上所扮的相，本是他卸了妝之後的本人。釋迦牟尼佛三千年前降生在印度，為淨飯王的太子，示現在我們人間，這是跡。他的本來面目如何？下面十妙就是講他的本來面目，是講他的原本。佛自己說，他成佛以來有多久了？已經超過「百千萬億那由他阿僧祇劫」。佛的因地心與果地覺相應，這個妙。因地心與果地覺不相應，就不能成佛。俗話常說，「種瓜得瓜，種豆得豆」，要想得一個瓜，一定要把瓜子種下去才會長瓜。我們心心念念想成佛，可是現在用的因地心不是成佛的因地心，怎麼能成佛？這個問題非常嚴重。人人想成佛，人人都沒有用成佛的因，好比人人都想有瓜的收成，可是所用的種子都是豆，結果長出來自然沒有一個是瓜，因用錯了。

《楞嚴經》就是講這樁事情，辨別什麼是真心、什麼是妄心。唯有真心與如來的果地才相應，妄心決定不相應，不能成就。妄心用到

最適當、最正確也只能修成個阿羅漢、辟支佛，這是用妄心修行達到頂點。而且在時間上，天上人間七番生死，要從你證得須陀洹這個時候才算，沒證得之前的時間都不算。天人壽長，忉利天的一天是我們人間一百年，忉利天人的壽命要活一千年，換算成我們是多少年？再往上去，到三果羅漢住在四禪五不還天，壽命都要論大劫來計算的。所以用妄心修成個阿羅漢不容易！這是我們要覺悟的，不能夠等閒視之，一定要認真、要覺悟。妄心不能不捨，妄心是分別心、執著心、妄想心，要把它離得乾乾淨淨。所謂開智慧的《楞嚴》，憑什麼開智慧？所憑藉的捨妄心，用根性，這是《楞嚴經》的宗旨。根性就是此地講的本因妙。

【註】二、本果妙。本初所行圓妙之因，證得常樂我淨之妙果。因既久遠，果亦稱之。故塵劫已來，磨古磨今，而本無移易，為本果

妙。

第二「本果妙」。有因必定有果。因既然久遠，釋迦牟尼佛成佛不是在這一生當中，而是久遠劫來早就成佛了，這是講本來之果。這樁事情佛平時很少說出，到法華會上，所謂「開權顯實」，機緣成熟了。法華以前佛是方便說，隨順眾生的知見說，到法華會上時節因緣成熟了，可以說出佛所證的妙果。

〔註〕三、本國土妙。自從是來，我常在此說法教化。昔日之娑婆，即今日之忍土；眾生之穢邦，即諸佛之淨域。故曰：我淨土不毀，我此土安隱。昔本非古，今亦非今，無古無今，而家山常在，是本國土妙。

第三「本國土妙」。自從佛證得佛位之後，就居一真法界，這

才是如來的本國土，佛常在此說法教化。實在講，佛所居住的國土跟我們凡夫所住的國土並沒有兩樣，這是我們一定要懂得的。常言佛居淨土，眾生住穢土，娑婆是穢土。如果真有淨穢，這還是萬法的實相嗎？實相是不二法，淨穢是二法，可見得它不是真實的，真實是不二法。由這個原理我們可以了解，佛居的淨土跟我們所居的穢土確實是不二。淨穢從什麼地方分？從心地上分。佛心清淨，所現的依正莊嚴無不清淨；凡夫的心是染污的，所以見外面境界也是染污的。這才是真正的說明了淨穢是一不是二，淨穢的差別是在人心，並不在境界，境界沒有差別。這個道理明白之後就曉得，什麼時候我們心清淨了，那就是轉娑婆為淨土的時候。

佛經說「唯佛一人居淨土」，為什麼？菩薩的心還是不清淨，唯有佛心清淨。廣義的說，見性就成佛，《法華》是圓教，圓教初住菩薩就見性，明心見性；換言之，初住以上都是住在淨土。我們講西方

淨土，西方真正的淨土是實報莊嚴土。由此可知，方便土、同居土不是真正的淨土。西方淨土的殊勝就殊勝在同居、方便這二土都帶業，其餘的十方諸佛國土沒有這種情形，這是西方淨土特別殊勝之處。經裡面說，「我淨土不毀，我此土安隱」，所謂是「昔本非古，今亦非今，無古無今」，古今不二，這才真正叫做常住，是如來本國土妙。這十種比喻說的是釋迦牟尼佛，實際上都是我們自己本人，我們每個人的本來面目就是此地本門裡面所說的十類。嚴格的講，跡門我們不如佛，本門在理上講，與佛無二無別。論事這是講跡相，跡相有迷悟不同；本是從理體上說，理體上沒有不同。

註四、本感應妙。古今既常在此說法教化，必有能感之機。當知今之機，由昔之機；昔之應，即今之應，是本感應妙。

第四講「本感應妙」。「古今既常在此說法教化，必有能感之

機。」我們應當曉得，現前能感之機，過去世都有因緣；過去世佛菩薩應機說法，也就是現前佛菩薩的應機。由此可知，感應的道理也是通三世，不是一生一世。雖然講生生世世都有關係，有領悟得深的，一生成熟；有領悟得淺的，免不了還要沉淪。這是什麼原因？這不是佛菩薩所應的不平等，原因是在眾生習氣、煩惱有厚薄不等。煩惱輕的，這一生成就、成熟了，煩惱重的還要等到來生來世才能成就。就以釋迦牟尼佛為例子，他是久遠劫之前就已成佛，我們跟他的關係非常密切。從久遠劫到今天，釋迦牟尼佛教化多少眾生？這受教化的學生當中，有多少人已經成佛？有多少人已經是登地的大菩薩？我們跟那些佛菩薩曾經同樣發心，同樣在一塊參學過，為什麼人家成佛、成菩薩，我們還在這當凡夫？我們自己認真檢點，我們多生多劫的修學所以不能成就，就是在五欲六塵裡不肯回頭、不肯放下。這是自己障礙自己，不是別人障礙你。所以諸佛菩薩縱有殊勝的感應道交，但我

們自己
有障礙，就不能成就。這是講的本感應妙，我們與十方三世諸佛菩薩的關係非常密切，不是一生一世。

【註】五、本神通妙。神謂天心，通謂無碍。天然之性，通古通今，通自通他。塵點劫前，宛同今日；無邊剎海，不隔毛端，所以彈指欸聲，動大千界，為本神通妙。

第五講「本神通妙」。神通簡單的說是「天然之性，通古通今，通自通他」，沒有障礙。大經裡面所講，「元依一精明，分成六和合」，從根本上說是一精明，精明之體就是法性，在我們有情眾生來講叫佛性。性是一不是二，性中相通，沒有障礙的，所以在一乘教義裡沒有古今、沒有方所，道理就是在此地。有了障礙，才有古今、才有方所。有古今，古不能通今，今不能通古；有方所，此方不通他方，他方不通此方。像《法華經大成》裡面講，「無邊剎海，不隔毛

端」，彈指咳嗽，聲震大千世界。諸位沒有聽到，為什麼沒有聽到？粗心大意，這不通。因為諸位用的是六識，不是用的根性，你要用真性，一彈指聲音太大了，大千世界都震動。佛經裡面常講，佛說法的音聲，大千世界六種震動。在理上確實能講得通，而我們粗心大意聽不出來，佛是清清楚楚。這是講的本神通妙。佛這一彈指、一咳嗽就震動大千界，我們咳嗽一聲、彈指一下，難道不震動大千界嗎？一樣也震動，而是我們自己不覺得。所以諸位去細細參這個道理，參透了，你才曉得這裡頭真正的妙處。

【註】六、本說法妙。既曰：我常在此說法，不惟水流風動。塵說剎說，乃至盡未來際，虛空口，大地舌，莫非本地之說法，為本說法妙。

第六講「本說法妙」，講到本說法，是六塵說法。說法不一定

只是言辭，色相也在說法，色聲香味觸法，沒有一法不說法。我們在經典裡面看到的，西方極樂世界六塵說法。我們現前的世界就不是六塵說法了嗎？如果不是六塵說法，佛門教學這種種施設又是什麼？供花，花在說法，但是我們不懂，看到只覺得很美，不曉得它在那裡說法。花是表修因，表六度萬行。供果，果也在說法，果是講阿羅漢果、辟支佛果、如來果。所以見到果，就要想到我們要早一點證果；見到花，就要想到得趕快修行，這是色相在說法。其實豈止是西方極樂世界六塵說法，我們現前六塵也說法，只是我們的心思太粗，雖然六塵都說法，沒有感覺。實在講是心思昏昧，認定言辭才是說法，不是言辭就不是說法，而且言辭還要搬上佛經擺在那裡才認為是說法，平常說話都不算說法。

到了西方極樂世界，一生到那個地方，心思敏利，心就細了。西方極樂世界一草一木，風吹草動都在說法，自己都能開悟。實在西

方跟娑婆哪有兩樣？西方世界人心細、心定，六根接觸六塵境界都開悟，天天都有悟處，永無止境的開悟；我們在這個世間天天迷惑，永無止境的迷惑，愈迷愈深，這是兩個世界所不同的地方。人家為什麼能開悟？人家是樣樣放得下。極樂世界確實佔了個大便宜，心裡想衣服，衣服已經在身上，想吃什麼，東西就擺在面前，不要為衣食操心，所以他放得下。我們這個世界業報重，沒那麼大的福氣，衣食要費很多心思、費很多勞力才能夠得到，生活艱難，不容易。得來不容易，所以得到之後又怕失掉，於是乎就這樣都放不下，這就是我們多生多劫跟著諸佛菩薩學習所不能成就的原因。什麼時候真相信，一切都放下，這一生當中決定成就。為什麼？障礙沒有了。諸位果然真正明白，我們眼睛所看的、耳朵所聽的、身體所接觸的無不是諸佛說法，確實是熾然說、無盡說。這是本說法妙。

註七、本眷屬妙。下方之來，補處不識一人，亦不知其數目，多

眾成少，少眾成多。數尚不知，況其人耶？又下方弟子尚不知，況上方耶？況八方耶？是本眷屬妙。

第七講「本眷屬妙」。就從本經裡面來看，下方世界這些菩薩們也來參加靈山盛會，彌勒菩薩是補處菩薩，看看這些大眾都很陌生，一個都不認識，這人從哪裡來的？來的數量很多，而且是變化無邊，多眾能成少，少眾能成多。補處菩薩都不曉得這些人數究竟有多少，何況等覺以下的這些人？單單下方所來的這些聽眾，等覺菩薩尚且不知其數，何況是其餘的九方？這些人是什麼人？如果與佛沒有因緣，他怎麼會到法會來？凡是到法會來的，與佛都有因緣。這些十方來的大眾，是釋迦牟尼佛多生多劫的本眷屬，人人與佛都有關係。

註八、本涅槃妙。從本以來，處處現生。本實非生，數數現滅，本亦非滅，非生現生。本何益焉，非滅現滅，本何損焉。昔本不

生，今本不滅，不滅不生，而現生滅，是本涅槃妙。

第八是「本涅槃妙」。涅槃是梵語，翻成中文的意思是不生不滅，這是究竟果。涅槃是本有的，不是成佛才不生不滅，現在就是不生不滅。但是問題在哪裡？現在不生不滅的相我們見不到，我們所見的都是生滅。這原因在哪裡？實在講很簡單，我們現在這個心是生滅心，所以看到外面的境界是生滅相。妄心見的是妄境，佛教我們捨妄取真，《楞嚴經》就是教我們捨妄心用真心。

假如我們能夠捨識，我們用見性見一切色相，一切色相不生不滅；用聞性聞一切音聲，一切音聲不生不滅。六根根性是清淨的，所以見外面一切六塵境界也是清淨的。見了性的人看外面境界是什麼相？清淨寂滅相。你心清淨，這一切音聲是清淨的，一切色相是清淨的，不生不滅又清淨，與你的清淨不動心完全相應。所以佛在大經裡

頭，確實把轉識成智、超凡入聖這些綱領都明明白白的告訴我們，只要我們能信得過，能認真的去修學，必定能夠證得。

可是談到信得過也確實不容易，哪有說聽個三遍、五遍就相信的？說老實話，普通的人聽個二十年、三十年未必能相信，所以證涅槃不是個容易事情。我們常講「千百億化身釋迦牟尼佛」，實際上何止千百億！千百億在此地不是當數字講，是當形容詞講，表無量無邊的化身。處處示現，換言之，佛的身是生本無生，嚴格的說，無生無滅，時時現身指不滅，現即非現是不生。由此可知，非生現生，在本體上講並沒有增加什麼；無滅現滅，在本體上也沒有減少什麼，不增不減。這個事理的真相我們如果恍然大悟，才明瞭佛所謂的「昔本不生，今本不滅」。不生不滅，而諸佛菩薩示現生滅，這是涅槃妙，就是生滅與不生滅不二，這是妙。佛菩薩妙，我們也妙。我們現在現這個身，我們的本性不生，可是過了若干年這個身滅了，色相滅了，本

性不滅。可見得諸佛菩薩非生現生、非滅現滅，在我們的身上又何其不然！

註九、本壽量妙。佛無壽者相，所以壽無量。法性之身，超出劫濁，誰論壽命？方便為說，本行菩薩道時，所成壽命今猶未盡，是本壽量妙。

第九講「本壽量妙」。壽量是人之所愛、人之所求，哪個人不求長壽？法性身不生不滅，壽量兩個字加不上。既然加不上，為什麼此地講個本壽量妙？方便說。佛在最初聞法發心修道，一直到他證到如來位這一段期間，我們稱之為壽量。而壽命有沒有盡？沒有，成了佛也沒有。為什麼說成了佛也沒有？剛才說過，成了佛之後還以無量無邊的應化身普度一切眾生，行菩薩道。由此可知，從跡相上來說是真無量，不是假無量，這是講的本壽量妙。壽量是我們眾生的見解，而

在如來位上是從體起用而已，體無邊，用也無盡。

【註】十、本利益妙。如今之成熟者，由於大通時覆講之益，然六百八十萬億恒沙之眾獲益，豈無先世之緣哉？若非有益，安得覆講而得度？當知今世之得益，又待後世之成熟。況後世之得益，豈無成熟之時哉？如是諸佛三世益物，化化不絕，是本利益妙。

第十「本利益妙」。「如今之成熟者，由於大通時覆講之益。」這是講釋迦牟尼佛本身的事情，他在發心學佛的時候，也是無量劫之前，有一尊佛叫大通如來，他是王子，當時有十六個王子，聽了佛講經之後，他們複講。釋迦牟尼佛最終示現成道，成佛是無上的利益，最圓滿、最究竟的功德利益。它從哪裡來的？我們要推究根本，他是在大通如來的時候複講所得的利益。《阿難問事佛吉凶經》大家很熟

悉，前面長行文佛講，後面偈頌是阿難複講的。《華嚴經·觀自在菩薩》這一章，前面的經文跟偈頌是觀世音菩薩說的，後面還有一大段的偈頌是善財童子複講的。所以複講並不是我們中國人所發明、提倡的，由來久遠，在我們中國過去叢林裡面叫講小座。經裡面所謂「六百八十萬億恆沙之眾獲益」，當然都是多生多劫的緣分。如果沒有真實的利益，怎麼能說在複講當中得度？所以諸位真正發心，要把握著機緣，要學諸佛菩薩，成就自己，利益一切眾生，要知道如來生生世世弘法利生從沒有間斷過。這是講本利益妙。

註 妙義無窮，難以盡演。約教，則機應妙，但以一乘法，教化諸菩薩。約理，則性相妙，觀十法界，一界十如，十界百如，百界千如。約行，則因果妙，但有聞法者，無一不成佛。以是題名，故曰妙法。

「本門十妙」就介紹到此地。實在說經裡面所講的妙義無有窮盡，就教法上講，是機感相應之妙，佛以一乘法教化諸菩薩，妙不可言。就理上講，性相皆妙，「觀十法界，一界十如，十界百如，百界千如」，這是性相理妙。如果就修行來說，這因果妙極了，「但有聞法者，無一不成佛」。這一生要成佛，一定要依教修行，妙因才能成就妙果。這是經題稱為「妙法」之緣由。

蓮華

註蓮華者，以妙法幽微，假喻易彰，諸有智者以譬喻得解，故借物以明法也。

蓮華是比喻。因為妙法的理太深了，淺智初學很不容易理解。理路要是不明，修行就有障礙，所以修行無論在哪个法門，次第總是信

解行證，《法華經》也不例外。若只有信，沒有解，依舊免不了盲修瞎練。解要解得深、解得圓，才能破除疑障。理既然太深，佛不得不比喻來說，「諸有智者，以譬喻得解」。在教學裡面用比喻是相當廣泛的，世出世間善於教學的人都懂得用這種教學法，藉其他的物相來做比喻，讓我們體會其中的道理。佛在《法華經》一共舉了七種比喻，七種喻都是顯示開權顯實的道理。

註問：通部七喻，皆有開權顯實之義，當喻妙法，何獨取蓮華而立題耶？**答：**蓮華為總，七喻為別，以總攝別，法喻為名也。有云：蓮華非喻，當體得名。例如劫初萬物無名，聖人觀理準則立名。今蓮華之稱，即是法華三昧當體之名，謂此法華法門清淨無染，因果微妙，故名妙法為蓮華耳。今作法喻為釋，以蓮華喻上妙法，不可求其幽玄。如扇喻月，不可求其明暗；如月喻面，不可求

其眉目，是不得已而借喻以顯妙法也。

七種比喻都是比喻妙法，為什麼單取蓮華做為經題？古德有解釋，七喻裡面蓮華是總喻，其餘的比喻是別說，總可以包括別，這是以蓮華做為經名的理由。亦有大德說，蓮華不能把它當作比喻看，因為蓮華是當體得名。一切萬物本來無名，名相是人為的。在太初，物本來沒有名，一些聰明人給萬物一個一個取了名字，後來人都依照他們取的名字來辨別萬物。本經「蓮華」之稱就是法華三昧當體之名，意思是說法華的法門清淨無染，因果微妙，所以叫做《妙法蓮華經》。

【註】問：華有多種，必取喻蓮華者何也？答：有麤妙故。如狂華無果，喻外道法，空修無獲。或一華多果，喻凡夫之獨奉其親，而報在梵世。或多華一果，喻聲聞修種種行，止得涅槃。或一華一果，

喻緣覺一遠離行，亦得涅槃。

也許有人要問，花的種類很多，在萬花當中只取蓮華，而不取其餘的花，這又是什麼緣故？《華嚴經》採取萬花做比喻是得其全、得其圓滿，此經用蓮華比喻是得其妙。花雖然是有多種，可是有粗妙不同。有些花有花無果，比作外道，外道雖然勤苦的修學，到後來不能結果。這個地方特別要注意的，外道包括我們佛門內的外道，像六祖所說，心外求法的就是外道。一花多果比喻作凡夫，造種種業，受種種果報，縱然修善業，果報也不過是在人間、天上而已。多花一果比喻作小乘，小乘修種種行，修四諦苦集滅道，修三十七道品，修種種法門而只得到一個果，偏真涅槃。一花一果比喻作緣覺，尤其指獨覺，他修行一個法門，離一切相，也能夠得偏真涅槃。

註 或前果後華，喻初果却後修道；或前華後果，喻菩薩先借緣

修，生後真修。此皆麤華麤果，不堪喻妙法。

或者有先開花，後結果的，也有先有果，後有花的。先果後花，初果叫見道位，他見了道，見道而後才能起修。先有花，後有果，這比喻菩薩，菩薩是先修因，後結果。可是菩薩修學的法門，先修的是緣因，見了性之後才叫真修，沒有見性以前都是屬於緣修。菩薩的見道位是在初住，小乘人的見道位是初果須陀洹。由此可知，初住以前都是緣修，沒有找到正路，等於是在摸索，沒有把握。有明師指點你照這個路走，但是路究竟對不對自己還不曉得，走到了一個階段，自己才恍然大悟這條路是對的。你認識到這條路是對的，這是初住境界；在這條路上沒有把握，是初住之前的境界。所以初住之前要依靠老師，等於學徒還沒有能力出師，天天得跟著老師，離開老師就會走錯路。老師帶到能辨別方向、認識道路了，讓你自己走，這才叫真

修。這些比喻都是粗花粗果，沒有什麼妙義可言。

【註】唯此蓮華，在淤泥而不染，出水清香遠徹。喻實相在纏，其體本淨，出纏圓明，則名聞十方。又為蓮故華，喻為實施權。文云：思惟是事已，即趣波羅柰等。

蓮花在一切花裡面確實是不一樣。第一個意思，出淤泥而不染，出水放清香。文人所謂「出水芙蓉」，出水芙蓉就是蓮花，蓮花在水中不放香，要在水面上開花後才放香氣。佛以此比喻實相在纏的時候，長在泥裡蓮的本體是清淨不染，到它長成，離開水面開花，就好比出纏，圓明之體完全顯露出來，香氣遠聞猶如名聞十方，這比喻「實相在纏」。第二個意思，蓮花是花果同時，有花的時候蓮蓬裡面就有蓮子，不是先花後果，也不是先果後花，因果同時，比喻「為實施權」。第一個是比作實相在纏，第二個比作為實施權。實是真實的

教法，因為眾生心粗，不能接受真實法，不得已而用權巧方便說。《華嚴經》是二七日中，佛在菩提樹下定中所講的，我們凡夫沒有一個人曉得。我們看到釋迦牟尼佛在打坐，哪裡曉得他在那裡講經？《華嚴經》的內容包含大不思議解脫境界，絕不是一般凡夫能夠接受的，這才不得已到鹿野苑，以小乘法來接引五比丘，為實施權。

註 華開蓮現，喻開權顯實。文云：十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三。唯此一事實，餘二則非真等。

「華開蓮現」，蓮花長出水面，花一開，蓮蓬內蓮子就現前，這是比喻「開權顯實」。這個時候大家的程度都有相當水準，不必再用那些善巧方便，可以直捷談一乘大法。「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三」，說二乘是指大乘、小乘，說三乘是指聲聞、緣覺、菩薩，說二、說三都是善巧方便的權說。十方諸佛國土裡面唯有一乘

法，並沒有二乘法，這是說真實的。可是程度、境界沒有到，你講一乘法他不能接受，也不曉得從哪裡下手，得不到受用。由此我們也能看出釋迦牟尼佛教學的苦心，為了要教大家得到一乘佛法，先辦小學，阿舍就好比小學；小學畢業再辦中學，方等就好比中學；中學畢業再辦大學，般若好比是大學；最後才到研究所，一乘法，這是世尊一代時教的設施。

一乘法是真的，方便法不是真的，可見得所講的聲聞法、菩薩法都不是真實的。但是在一乘裡面才這樣說，你要對一般人來講，阿羅漢法不是真實的，菩薩法也不是真實的，麻煩就大了。聲聞法、菩薩法都是佛說的，怎麼不真？要比起一乘法它就不是真實的，不跟一乘法比它是真實的。不但聲聞、菩薩法是真實的，五戒十善也是真實的，五戒可以確保人身，十善可以生天，可以享天福，那怎麼不真？這就是說我們在不同境界裡，對不同程度的人說不同的法。

【註】華落蓮成，喻廢權立實。文云：正直捨方便，但說無上道等。又為蓮故華，喻從本垂迹。

花謝了，蓮子成熟，這表示「廢權立實」，這就是法華會眾生的根性成熟了，這個時候可以接受一乘妙法。經文裡面所說，「正直捨方便，但說無上道」，這是蓮花所表的意思。

【註】文云：我實成佛已來，久遠若斯，但以方便教化眾生，合入佛道，作如是說。

經文裡面說，「我實成佛以來，久遠若斯」。在《法華經·壽量品》裡面講，釋迦牟尼佛在久遠劫前已經成佛了，不是在這一世。在三千年前，在北印度這一帶有許多修行人的機緣成熟了，應以佛身得度，佛就示現八相成道來教化他們；應以菩薩身得度的，佛就現菩薩

薩身來度眾生；應以人身得度，他就示現人身，完全是與眾生機感相應。他早成佛了，明心見性，證得清淨法身，圓滿報身，這是從本上說；跡相上說，隨類應化，應化的目的是誘導眾生同成佛道，這是佛教學的宗旨。

註 華開蓮現，喻開跡顯本。文云：皆謂今佛出釋氏宮，去伽耶城，坐道場，成菩提，我實成佛已來無量無邊等。華落蓮成，喻廢迹立本。

「華開蓮現，喻開跡顯本」。在教學過程當中，這是教初學的，完全垂跡，把自己本有的身分隱藏，以垂跡相來應一切眾生。到學生有相當程度，再說出自己是什麼身分，令學生起恭敬心、起稀有心，激發他向上，這個用意在此地。為什麼不一開頭就告訴學生這個身分？一開頭告訴，怕眾生根性劣的害怕，不敢跟他學，嚇退了心。所

以一開頭一定要把自己的身分隱藏起來，像常人一般跟大家相處在一塊，這叫方便接引。經文裡面講，佛離開了皇宮到伽耶城，在那個地方坐道場示現成佛，說「我實成佛已來無量無邊等」，這是「開跡顯本」的意思。到末後這個蓮華就是華落蓮成，這是「廢跡立本」。

註文云：諸佛法皆如是，為度眾生，皆實不虛。如上麤妙、權實、本迹，種種義便，故以蓮華喻上妙法。所云妙法，非去麤取妙，蓋即麤以顯妙也。所云一乘，非離三說一，蓋會三而歸一也。即麤顯妙，猶蓮之即染而淨。會三歸一，猶蓮之自華而實。法喻雙彰，名實並顯，故名妙法蓮華焉。

經文上說「諸佛法皆如是」，佛佛道同。為度眾生，無論什麼樣的設施都是真實不虛，像我們前面所舉的「粗妙、權實、本跡」，

種種的說法、種種的設施，都是為了方便接引。而前面所講的這些義趣，與蓮花長成、開花、結果有許多相似之處，這才取蓮花來比喻前面所說種種妙法。所謂妙，並不是去了粗的而取它的微細之妙，那就不妙。妙在哪裡？「即粗顯妙」，就粗能顯微細，就事能顯其理，就相能顯其性，這個才妙。所謂一乘，也不是離開三乘說一乘，而是「會三歸一」，三乘就是一乘。《華嚴經》所謂一真，並不是離開十法界另外有個一真，而是十就是一，妄就是真。十法界是妄，一法界是真，一與十不二，真與妄也不二，這才叫妙。所以你悟了，住的是真法界；迷了，你住的是十法界，實在講一真法界跟十法界都在此地。經上講，就好比蓮花「即染而淨」，它生在淤泥裡面，淤泥是染，表示六道；長在水裡面，水是淨，表示四聖；它的花開在水面上，染淨都離開了。雖然染淨都離開，它有沒有離開染淨？它的莖在水裡，根在泥裡，花開在水上面。可見得四聖、六凡跟一真法界是一

不是二，沒有二、三。佛教我們就蓮花這個意思去悟妙法，所以這個經題叫做「妙法蓮華」。

經

〔註〕經是能詮之文，具貫攝常法四義。貫如線貫華，乃貫穿所應知義；攝如經持緯，乃攝持所化眾生；常者不變義，三世不易為常；法者軌持義，十界同軌曰法。廣如前釋，能所合成，故曰《妙法蓮華經》。

「經」之一字，「經是能詮之文，具貫攝常法四義」。具是具足，具足貫、攝、常、法這四個意思。「貫」是貫穿的意思，所謂貫穿，在今天來講，就是言語文字有條理、有層次而不錯亂。在佛法裡面，科判就像一條線一樣，把整部經貫穿起來，從「如是我聞」到

「信受奉行」，真是一脈相承。文章無枝葉，多一個字、少一個字都不行，言語文字做到不增不減，這才能獲得一個貫字。

「攝」有攝受的意思，就是能夠攝受所化的眾生。攝受就是他的理論、他的言辭好像有一股吸引力，確實能夠讓人聽了心裡感動，念念不忘而嚮往之、效法之，在現在來講就是能動人心，他有這種力量。

「常」就是真理，永遠不變。無論在什麼時代、什麼地域，三千年前在印度是這個道理，三千年之後在此處還是這個說法，永遠不會變更的，這叫真理。不論時代怎麼進步、怎麼變化，都能適應時代的潮流，而不會被淘汰；不但它永遠能存在，而且是萬古常新。

「法」是規則，就是原理原則，是方法。十法界眾生共同遵守的方法，依照這個方法才能成就智慧，才能夠得到福德，福慧圓滿的方

法。我們求福求慧，要做到最圓滿、最究竟，方法就在這裡頭。所以「經」含有這四個意思，合起來稱之為《妙法蓮華經》。

觀世音菩薩普門品第二十五

(二)、釋品題

① 釋菩薩名號的由來

大義法師註解得很詳細，首先說明菩薩得名的由來，為什麼叫觀世音菩薩。

【註】《悲華經》云：過去散提嵐界，善持劫中，時有佛，名曰寶藏；有轉輪王，名無量淨。第一太子，三月供佛齋僧，發菩提心：「若有眾生，受三途等苦惱，凡能念我稱我名字，為我天眼天耳聞

見，不免苦者，我終不成菩提」。寶藏佛云：「汝觀一切眾生欲斷眾苦，故今字汝，為觀世音。」

這是說明菩薩得名的來由，可見得，得名確實與菩薩成就之後大慈大悲的願力完全相應。這一段文是敘說菩薩在過去世中因地的本事，最重要的，我們在這裡看到發菩提心，發四弘誓願，所謂「眾生無邊誓願度」。

菩提心就是覺心，是我們修學的根本。若不發菩提心，或者我們在境界裡一念迷，忘失菩提心，修一切善法，皆為魔所攝持。有幾個人的心安住在佛道上、菩薩道上？如果我們把心真正安住在菩薩道上，就是不失菩提心，修行證果也只不過是三、五年間之事，這一點都不假的。為什麼不能成就？就是心不在道，時時忘失菩提心。

〔註〕楞嚴菩薩自陳云：由我供養觀音如來，蒙彼如來，授我如幻聞熏聞修金剛三昧，成就三十二應、十四無畏、四不思議；彼佛如來，歎我善得圓通法門，於大會中，授記我為觀世音號。

這是引用《楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》，說明菩薩得名的第二個因緣。由於供養、親近觀世音佛，與觀世音佛同願、同行，蒙佛授記，故稱觀世音菩薩。

② 述菩薩因地修行法門

〔註〕世尊！憶念我昔無數恆河沙劫，於時有佛出現於世，名觀世音，我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增，聞、所聞盡，盡聞不住，覺、所覺空，空覺極圓，空、所空滅，生滅既滅寂滅現

前，忽然超越世出世間，十方圓明獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；二者下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。

上面一段是《楞嚴經》重要經文，這些話都是觀世音菩薩自己說的。「世尊」，這是佛問圓通，觀世音菩薩對答釋迦牟尼佛，稱本師釋迦牟尼佛為世尊。「憶念我昔」，回想我在過去生中「無數恆河沙劫」。菩薩記憶力太好了，我們過去一個月、二個月的事情都想不出來，他知道無數劫前的事情。我們想不想知道？當然很想。能不能知道？能。如果你會用觀世音菩薩修行的方法，依照這個方法修，不要幾年就成功了。但是決定不能忘失菩提心，這是關鍵的所在，要念念不忘，決定有成就。「於時有佛出現於世，名觀世音」，就是他親近的這尊佛，「我於彼佛發菩提心」。在此地又看到發菩提心，剛才在

《悲華經》裡面第一句也是發菩提心。

首先要跟諸位談一個重要的問題，那就是發心。前面在經題裡講到「法」這個字，法是世出世間無量無邊的法門，把它歸納起來不外乎三大綱領，就是眾生法、佛法、心法。最重要的就是心法，心是一切萬法的本體，一切大乘了義經典說的全都是心法。悟心法就叫佛法，迷了心法就叫眾生法，三法原本是一法。菩提心就是覺悟心，菩提心就是佛心，這是修行證果的因地心。古人講：「因地不真，果招迂曲。」我們無量劫修行到今天，現在得這個果報，什麼道理？就是因地不真，我們常常把菩提心給忘掉了。

《大乘起信論》解釋菩提心是直心、深心、大悲心。其實三心是一心，以直心為本體，深心是自受用，大悲心是他受用，就是我們待人的心，我們對人、對事、對物要用大悲心，對自己要用深心。直

心就是平等心，我們在一切境界裡面幾時平等過？都是不平。總是我比別人強，別人都不如我，這是凡夫心，是分別、執著、妄想，那是迷，不是悟；覺悟了，萬法平等。

佛與大菩薩境界當中是「一切眾生本來成佛」，「情與無情，同圓種智」。唯有直心才能夠證得這個境界，才能夠安住在這個境界當中。這是我們的真心，是我們的本心，本心本來是平等的，無有高下，我們失掉了。佛勸我們要發心，剛剛第一剎那發了，第二剎那就不平等，就失掉了。菩提心是以這個為基礎，如果沒有直心、深心、大悲心的慈悲是愛緣慈、眾生緣慈，不是大乘佛法講的大慈悲心，因為大乘佛法的大慈悲心是從直心裡面生的。或者說深心，我們也很清淨，小乘阿羅漢、辟支佛、權教菩薩也相當清淨，見思煩惱都斷盡了，那難道不是深心嗎？不是。聲聞、緣覺根本沒有菩提心，所以在楞嚴會上說他們是外道。這個外道叫門裡外，佛門裡面的外道，不是

佛教之外的。為什麼叫他外道？他沒有發菩提心，還是心外求法，所以叫外道。可見得問題關鍵就在菩提心，我們要特別重視它，不是天天念過就算了。我們無量劫以來，哪一生哪一世不念？念了有什麼用？從來就沒有認真發過。

深心就是清淨心。我們自己受用，自己享受，享受什麼？心地清淨，這是最高的享受。無論在什麼境界當中，如果心清淨，這就是正定，這種享受叫正受。這個享受對一切境界來講，就是一真法界。在天堂，你沒有樂受，你心清淨，如果你有樂，清淨心失掉了；在地獄裡面覺得有苦，那你心也不清淨。如果是清淨心，在天堂跟地獄是平等的享受，這叫真正的享受。三昧就是正受。我們現在所受的都不正常，喜怒哀樂愛惡欲，七情五欲的享受不正常，是凡夫的享受，是虛妄不實的享受，不是真正的享受。幾個人能懂得這個境界？幾個人能夠認得這個好處？這是直心所起的作用。

你心平等，自己的享受一定是清淨，待人待物待事必定是大慈大悲。所謂「無緣大慈」，無緣是無條件的；「同體大悲」，一切萬法都是一心所變現的，它必定是同體。《華嚴經》說：「應觀法界性，一切唯心造。」就是自己的真心。十法界依正莊嚴都是自己一心變現出來的境界，如果你不迷，這一切境界都是佛境界，你要迷了才有十法界、才有無量無邊的法界。這是菩提心最簡單的解釋。

不發心沒法子修，不發心，佛菩薩不能教你；換言之，佛菩薩想教，你程度不夠，不具足條件。譬如口渴了，想要一杯好茶，不但解渴，而且還可以享受一番，可是自己連茶杯都沒有，人家有茶也沒有法子給你。佛法講法器，自己要具備法器的條件，這個條件就是發菩提心。真發菩提心，你夠資格了，可以學大乘佛法，而且你這一生當中必定成就，諸佛菩薩哪有不歡喜的道理！生生世世勸你，你都沒有真發心、沒有真回頭，這次真發心、真回頭了，諸佛菩薩多高興！所

以不要以為我都遇不到佛、遇不到菩薩，沒有這麼好的因緣。佛菩薩時時刻刻環繞著你、照顧著你，幾時你回心轉意，他就現身了。你若還是念念迷惑顛倒，他現身也沒有用處，不但沒有好處，還有壞處。為什麼？增長你的邪見，增長你造罪業的機會。諸位如果能夠從這個地方體會，就曉得佛菩薩真正慈悲。

供養有兩種：第一種是身供養，我們親近、承事，替他服務，這是一種供養；第二種是發心供養，就是發菩提心，依教奉行，這叫真供養。《華嚴經》讚歎供養的功德，「唯佛與佛方能究竟」。《華嚴經·初發心功德品》，專門讚歎發菩提心的，有了因地心，佛菩薩來照顧你，就一定教給你修行的方法。

講到修行方法，就是修三慧。「彼佛教我從聞思修入三摩地」，這是觀音菩薩說的，古觀音佛教他從聞思修入三摩地。三慧難得，為

什麼難得？因為你沒有菩提心。沒有菩提心，只講戒定慧三學，這初學的人可以修學；聞思修三慧沒有資格，我們連定都沒有，哪來的慧！這個定不是普通的定，是菩薩所修的大定，定當中開慧。其實，小乘到四果羅漢，九次第定成就了，可惜的是他住在定中，他不願意把定的境界捨棄，不願意把境界向上提升。如果他發心不住定境，再向上提升，這就叫發菩提心。所以說迴小向大，往上一提升就是慧，這個慧裡頭有聞慧、有思慧、有修慧。可見得慧的層次，第一層是學戒，第二層是修定，第三層是開慧，而後才有聞慧、思慧、修慧。小乘修學的總綱領是戒定慧三學，大乘修學的總綱領就是聞思修三慧；小乘的目標是證得偏真涅槃，大乘的目標是入三摩地。三摩地就是《楞嚴經》講的楞嚴大定，在我們念佛法門來講就是理一心不亂。

觀音菩薩在楞嚴會上示現，這是講他過去，他依照觀音佛教給他的方法、綱領修學，證得楞嚴大定。在菩薩地位上，《法華經》與

《華嚴經》都是圓教，他是在什麼位次的菩薩？《楞嚴經》說他是初入三摩地，也就是圓教初住菩薩。在《華嚴經》裡面我們所看到的，那就不是初住，境界已經提升了。在「普門品」裡面，菩薩沒說他的修行，只說到他度眾生的大願大用，但顯然他已經成就了，要沒有成就，怎麼能夠從體起用？如果從聞思修入三摩地，他還沒能教化眾生，還沒能發揮他的作用，說明他證入的境界還淺；如果他普度眾生了，說明他證的位次必定甚深。所以這三部經合看，才能對觀世音菩薩有真正的了解，有相當的認識，才能夠建立自己的信心，明白如何跟觀世音菩薩感應道交。所以，對於教理絕不能夠疏忽，一定要認真去研究。

聞慧，聞是講耳根當中的聞性，是以聞性聞如如之理，立刻就起始覺的妙智。始覺就是正覺，就是無上正等正覺。始覺現前，就是正等正覺開始顯現出來了。

思慧就是正覺的觀察，絕對不是意識心。交光大師在《楞嚴正脈》中教導我們捨識用根。識是什麼？心意識。禪家要離心意識參，多半是從意根（意根的根性）著手，也有用都攝六根這個方法。觀音菩薩是從聞性上下手。凡是用六根根性必定成就；你要用第六意識、第七末那識，不管你修的哪個法門，都是凡夫行，眾生法，不能了生死、出三界，這是我們要記住的。

用凡夫心，用心意識，只有一個辦法還有救，那就是念佛法門帶業往生。這個法門叫難信之法，因為所有大小乘經論都沒有這個說法，只有淨土法門有。但是也要把理路搞清楚，不要誤會。為什麼？我們在過去生中跟菩薩一樣，他修了無量劫，我們也修了無量劫；他已經成佛了，我們還在當生死凡夫，原因在哪裡？我們從來沒有回過頭，就是念佛也沒有念好，生生世世盲修瞎練，功夫成片都沒有念到，所以沒能夠往生。這一生遇到佛法，假如還是盲修瞎練，又要空

過了，來生的境遇可能還不如今生，不認真怎麼行？

要認真，先要把淨土的道理、方法、境界搞清楚，這一生決定往生，可見得念佛法門也不是想像中的那麼容易。說它是易行道，是因為相比其他法門更容易。為什麼？其他的法門要成就，必定是遵循戒定慧、聞思修、入三摩地的次第，八萬四千法門都不能違背這個原則。淨土之易，易在哪裡？易在帶業往生，有凡聖同居土。

觀音菩薩有求必應，念觀音菩薩聖號也要念到一心不亂。這個一心不亂跟《彌陀經》講的是一樣的，有事一心、有理一心、有功夫成片。與菩薩感應道交，最低限度要念到功夫成片，到這個時候有求必應。所以思慧簡單的說就是正知正見，正等正覺是正知正見，也是《法華經》所講的佛之知見。

參禪要離心意識，教下也要離心意識，不離心意識不能大開圓

解。念佛也要離心意識，不離心意識不能得理一心不亂，但是可以得事一心，可以功夫成片，所以念佛好就在這裡。禪與教如果不離心意識，不能了生死，沒有辦法超越輪迴。由此可知念佛法門的殊勝。

「授我如幻聞熏聞修金剛三昧」，這是修慧。聞熏聞修上還加了個幻字，幻字就是三輪體空，要「即相離相」，決定不能住相。為什麼？一有住著，那就不是反聞、不是內照了，心又跑到外面境界上去了。這個功夫非常的細密，要念念回光返照。《楞嚴經》講，「反聞聞自性，性成無上道」，反聞是功夫的訣竅。大乘修學的重點是在發菩提心，沒有菩提心，你往外攀緣是妄想分別執著，往內攀緣還是妄想分別執著。所以歸根結柢，菩提心太重要了！菩提心是真心，不是妄心，真心是平等心，離一切相，即一切法，要在這裡修。

修慧所生的功德不可思議，智慧現前，對內就是《楞嚴經》講

的解六結、破三空，能證得楞嚴大定，入三摩地。三摩地就是定慧一體。六祖大師在《壇經》中講，什麼是坐禪？什麼是修定？「不取於相」就是禪，「如如不動」就是定。行住坐卧只要你心不向外攀緣，在一切境界中如如不動，都是坐禪。

六祖的說法在經典裡能不能找到？能。《四十華嚴》五十三參中，鬻香長者在哪裡修禪定？在市廛，市廛就是現在的市場、百貨公司，最熱鬧的場所。他不是盤腿面壁，而是在境界中修禪定。百貨公司常常去看看，曉得科技的進步，現在有這些新產品，這是開智慧。樣樣清楚，但絕對沒有被境界所轉，沒有動心。若是看到稀奇的就想買，動心了，定沒有，禪也沒有了。樣樣清楚，這是智慧；法法（一切境界）裡頭如如不動，這是禪定。普通人到百貨公司，誘惑力太大了，看到新奇物品就動心了，那是凡夫。一個修行人也跟普通人一樣去看，這個很好，那個也很好，但心不動搖，那是修禪定。所以坐禪

不是去找一個人跡不到的地方面壁，不是的。菩薩修禪定，哪個地方熱鬧到哪去，修什麼？修如如不動。我們在一境界裡起心動念，那就是病，要把它修正過來，在一切境界裡不起心不動念、不分別不執著，這是修定。

念佛就是在境界裡起心動念了，用這句「南無阿彌陀佛」提醒自己。這句佛號，「南無」是皈依，皈是回頭，我被境界迷了，在境界裡起心動念了，從迷裡頭趕快回過頭來，依什麼？依阿彌陀佛。阿彌陀佛的意思是無量覺，「阿」翻成無，「彌陀」翻成量，「佛」翻成覺。懂得這個意思，這句佛號就是觀照，無量無邊的境界裡面我們都要覺而不迷，所以它是喚醒我們的迷惑顛倒。佛教不是宗教，宗教是感情的，宗教都是要靠他的，自己無可奈何，要求他來幫忙，佛法不是的，佛法是讓你靠自己，讓你自己覺悟。我們得認清楚佛法的本來面目，它是智慧的教育，智慧的教學。

三慧，它的總名稱就是根本智，又稱作無分別智。無分別智是對內的，對外就是大慈大悲，是後得智，是為他受用的。我們現在顛倒錯亂，把他受用的當作自受用，自受用沒得到，這才變成生死凡夫，才變成可憐憫者。

解六結，越三空，破五蘊，超五濁，全憑三慧。這是講自利，有這麼大的好處。

下面講聞思修三慧，入三摩地。「初於聞中」，這是聞慧。決定不能錯用了心，不要把六識的耳識當作聞慧，不能把第六意識那個善於分別、思惟、想像的當作聞慧，否則就是「因地不真，果招迂曲」。聞慧不是耳識，也不是意識，而是耳根的根性。聞性，在《楞嚴經》「十番顯見」這段經文中說到，若懂得見性了，就懂得聞性，因為性是一個，「元依一精明，分成六和合」。所以，六根的根性只

要舉一種說明，其餘的就可觸類旁通。

從「入流亡所」到「空所空滅」，這一段是思慧、修慧都包括在其中。「生滅既滅，寂滅現前」，這是講境界，就是入三摩地。自己達到什麼境界，一定要曉得，好像要去一個地方一樣，我們得先知道自己現在在什麼地方，要到達什麼地方。寂滅現前這個境界，你是念佛人，是用念佛功夫達到的，你自己也很清楚，已經證得理一心不亂。自己證得的境界不需要問別人，特別是在末法時期，佛在《楞嚴經》上說，「邪師說法如恆河沙」，你本來走的是一條正路，自己不相信，去請教別人，他指一條邪路讓你走，那不叫冤枉嗎？所以一定要多多的讀誦大乘經典。佛教給我們，佛滅度之後「依法不依人」，法就是經典，一定要依照經典的理論與方法來修學。

說到功夫，功夫就是思修，就在「入流」二字。入流就是返照，

觀音菩薩所講的「反聞聞自性」，入是返，向內不向外。向內，完全是以智慧為基礎，觀智它是能入，耳門是所入。

耳根的對象是音聲，當你聽到音聲，怎麼反聞？說實在話，初學還是要用分別心。如果你不用分別，那你跟觀音菩薩同一儔類，你不是凡夫，三年就可以證到三摩地的果位。所以我們要從觀照、照住到照見，一步一步來學習。觀照、照住都是用意識心，這是交光大師跟長水他們註解《楞嚴經》，所謂新舊兩派不同的地方就在此地。舊註都是依據天台思想，天台止觀修行方法是用意識心，而交光大師用《楞嚴經》本身所講的方法就是「奢摩他、三摩、禪那」，捨識用根，一乘的修行法。用意識心，一般講是三乘的修行法、大乘的修行法。在中國禪宗，六祖大師的方法是從達摩祖師傳下來的，即捨識用根，所以他接引的根性是上上乘人；神秀大師當時在北方，接引的大眾是大乘人。可見得大乘人還是用的心意識，上上乘人捨識用根，無

論在禪、在教，甚至於在淨土都是一樣。

我們既然沒有辦法捨識用根，就用第六意識，從觀照的功夫下手。當我們聽到音聲的時候，不論什麼音聲，聽到之後了了分明，不要去執著，一執著就變成第七識，那就跑得太遠了。這時候就回過頭來，像禪家功夫一樣，去研究、思惟能聞的是誰？誰能聞？譬如人家讚歎你，馬上回過頭來，能聽到這個聲音的是誰？耳聽到的嗎？識聽到的嗎？性聽到的嗎？你往裡面去用功夫，你就不會因讚歎而生歡喜心，就不會起煩惱。人家罵你，你聽到這個聲音，馬上想到能聞的是誰？把那個罵的人的話都忘掉，你就不生煩惱、不受氣了，用這個功夫。我們念佛號，能聞佛號的是誰？用這個觀照功夫，這就是覺，這就是不迷。不隨外境流轉，把外面境界統統轉變為自己內照的功夫，這是反聞，這是入流，所以反聞、入流，思慧、修慧都在當中。

當你向內聞的時候，你還在那裡起一個疑情：能聞的是誰？這依舊是意識心。這個功夫如果用在念佛上，可以到事一心不亂，往生西方極樂世界決定有把握。但是要證理一心，那功夫還差得很遠。如果你得到事一心，再往上提升到理一心，把意識捨掉，提升是相當快的，這個我們一生當中決定可以證得的。這是屬於「智光內照」。

入流就是與本覺相應，這叫合覺。「亡所」，所就是譬如讚歎你的音聲、毀謗你的音聲，亡就是忘掉了，沒有注意到。你整個意識都集中在反聞，集中在內照，不向外攀緣，把外面境界忘掉了。這個忘掉不是說外面境界你不清楚，你真的把它忘掉，不是；忘是比喻不取外面境界相，把外境全變為智慧向內照。用這個功夫，只要你用得稍稍得力，我們念佛到功夫成片，帶業往生的確不難，初發心的人用三年工夫真的能成就。可是你不能失去觀照，否則三年就不能成功。人家讚歎你，你會歡喜，你心在往外跑；人家毀謗你、罵你，你會生

氣，心也在往外跑。凡夫就是心往境界上跑，這是很苦惱的事情。學佛人的功夫，他心不往外面跑，他能守得住。觀照就是把心收回來，這是一個很重要的方法。

亡所，在六結裡面，第一個「動結」就解開了。在境界裡頭常常用這個功夫，他心地清淨，外面境界無論順逆，好像都與他不相干，心常住在清淨當中。這個時候的境界叫輕安，非常好。但是注意，這不是禪定，距離禪定功夫還遠得很，這是剛剛得到的一個好境界，心不為外面境界所轉了。心得輕安，無論是順境、逆境，你都能處之泰然。

心清淨，「靜」也是個結，必須依舊要用入流這個功夫，就是反聞的功夫要用到底，從開始一直要用到成佛為止，不能夠中斷。不要以為現在得點輕安，就可以不用這個功夫，那你的境界就止在這

裡，止於這個境界，修其他法門不能成就。你沒有斷煩惱，這只是伏煩惱，不能了生死。修淨土，功夫到這一層，功夫成片帶業往生沒有問題。可見得帶業往生不難，容易！但是六結裡頭的第一個結，你要沒有解開，往生沒有把握。臨命終時靠助念，大概只有千分之一的機會。活的時候你都不願意往生，死了之後勸你往生，真肯嗎？到臨命終時，牽腸掛肚的事情那麼多，放不下！所以平常就要學會放下。

入流的功夫，這是修行的總綱領，不管你是用意識心還是用菩提心，都是這個原則。這個功夫決定不能終止，念念都要提起來，這就叫覺。古人所謂「不怕念起，只怕覺遲」，覺就是入流，就怕你忘掉，你要不入就會出，心就被境界轉了。在境界裡面起了名聞利養、起了貪瞋痴慢，心就跑出去了。如果是入流，決定沒有名聞利養、貪瞋痴慢，心是清淨、平等的，雖不是真平等，但是表現在外頭確實平等。真平等，要入三摩地才真平等。這個時候向著平等的路走，所以

他的現相是平等的，心是清淨的，這叫真功夫。

六祖大師不認識字，人家為什麼尊敬他？他做入流功夫。當年蓮池大師三步一拜去參訪遍融禪師，老和尚只教導他，「不要被名聞利養欺騙了」。他一生的成就，得力於老和尚這一句話，死心塌地老實修行，他才能成為一代祖師。

第二句就是把靜結也解開了，「所入即寂，動靜二相，了然不生」。這個境界在破五陰裡面就是色陰突破了，色受想行識，破了色陰的區域。前面這兩個結解開了，就相當於小乘見道位。

「如是漸增」，功夫不斷再往前、向上精進，「聞所聞盡」，這就是「根結」。必須到動、靜這兩個境界消失了，根結就現前。古人註解《楞嚴經》有個比喻，六結就好比我們穿六件衣服，必須脫掉外面一件，才看到裡面一件。根結從外面來說是第三件，前面兩件脫了

才看到第三件，一般人很不容易發覺的。我們現在能夠體會到的、所接觸的是動，一切都是動相，外面境界動，我們的心也動。至於靜，我們能夠想像得到，可是靜不下來。至於根，那就不曉得了。就看到外面這一件，裡面第二件彷彿還能看到一點，再裡面不知道了。必須前面兩個結解開，第三個根結才現出來，現出來就可以破它了；如果你功夫再繼續不斷的精進，定力愈來愈深，根結也解了。根結解的現象是什麼？能受跟所受沒有了，就是受陰破了。我們每個人都有感受，受就是根結的作用，能受是它，所受還是它。

根結破了之後，這功夫就是照住，在念佛法門來講，事一心不亂得到了，就是念佛三昧得到了。三昧是正受，能受、所受都沒有。像前面講得到輕安，自己有感受，「我心好清淨」，你還有受；你有受，根結就存在。只要有受，就不是正受、不是三昧，怎麼辦？繼續不斷的用入流的功夫，還是用返照的功夫。

再進一步，「盡聞不住，覺所覺空」。第三個結解開了，第四個「覺結」現前，就是受沒有了，有覺。覺依舊是障礙，為什麼？它是法執的障礙，是無明根本。「知見立知，是無明本」，「我有覺」，有覺就是無明，無覺你是凡夫。愈往後去境界愈微細，不將覺結解開，不能證得法空，不能破法執。到能受所受都沒有了，只有一個覺性現前，我們要曉得這個境界不究竟，不要以為我已經證得大覺，我已經成佛了。覺性現前這個境界一定要很清楚，依舊功夫不能間斷，繼續不斷的去努力，去返照。

到「空覺極圓，空所空滅」，覺就是能覺、所覺，能覺所覺都空了，覺結解開了，這個時候空現前。空還是障礙，為什麼？因為你還有能空、所空。能空是你入流這個功夫，所空的是覺，能覺所覺沒有了，空了，可見得你還有能所；換言之，空性雖然現前，不圓滿，功夫還要精進，不能間斷，不能終止。到「生滅既滅，寂滅現前」，這

時候就是最後的一關——「滅結」。前面五個結，你用入流的功夫破除、消滅了，可見得統統都是生滅法。總而言之，全是生滅心。生滅心就是妄心，生滅法就是有為法。動滅，靜生；靜滅，根生；根滅，覺生；覺滅，空生；空滅，滅生，寂滅現前，入三摩地。入三摩地是什麼？見性！

可見得我們有這六重障礙，真性不能現前，真性裡面本有的智慧德能透不出來，起不了作用。這六種障礙去除的辦法就是返照。返照的方法太多了，八萬四千法門都是方法，念佛是方法，念觀世音菩薩也是方法。方法無量無邊，原理是一個，都是一個道理，所以才說法門平等，無有高下。為什麼？所有的方法你運用的得當，統統是解六結，破三空，明心見性。

到這個地方就是見性了，如《心經》講的「照見五蘊皆空，度一

切苦厄」。到見性這個功夫是圓教初住菩薩的地位，修念佛法門剛得理一心。不要以為這就圓滿了，還不行，但是這個時候再用功叫「無功用道」，也是古人所說的「此處著不得力」，是任運成就，沒有法子用力的。功夫還是用智照，所謂的歷事練心。你要想再深入了解到這個時候怎麼用功，那你就看《四十華嚴》，五十三參就是這個方法，入三摩地之後，再修成無上道。

善財童子五十三參，他首先參訪的是圓教初住菩薩吉祥雲比丘，吉祥雲比丘教給他什麼法門？念佛法門。明心見性的菩薩沒有不念佛的。我們自己過去真是無知，以為這是老太婆教，瞧不起念佛法門，到以後經典看多了才生慚愧心。我們認為最好的、最高的，是佛門接引眾生的小廣告，我們所看不起的原來是佛法精華之所在。我們不識貨，真正的寶貝不認識，把釋迦牟尼佛權巧方便的法當作真實法，不認識真實法。

這一段對我們修行非常重要，要曉得這個道理，會用這個方法，你的功夫就得力，你會在修行當中法喜充滿，不會退心，曉得自己在進步，曉得自己的境界。

「普門品」是以這個理論做基礎，所以菩薩才有那麼大的能力，與我們起感應道交的作用，我們有任何苦難，依照這個理論、方法來修學，必定感應，道理在此地。

③ 為度眾生倒駕慈航

〔註〕《大悲經》云：此菩薩不可思議威神之力，已於過去無量劫中作佛，號正法明如來。大悲願力，安樂眾生，故現為菩薩耳。

這一段經文說明菩薩是屬於帶果行因，倒駕慈航。他久遠劫已經成佛了，為什麼不以佛身來度眾生，而降為菩薩的地位？佛是老師的

地位，老師必定是尊嚴的，只聞來學，未聞往教。即使世間帝王，對於老師也不敢南面臨之，這是古禮。皇帝接見老師，皇帝站在東面，老師站在西面，以賓主之禮相待，不敢以君臣之禮，這是對老師的尊重。佛真正是慈悲至極，把自己的身分降低作菩薩，就是不以老師的身分來教化眾生，而以同學、學長的身分來教化眾生，這樣接引眾生就有許許多多的方便，為眾生作不請之友。

觀世音菩薩已經是成佛再來之人，在楞嚴會上所示現的是初住菩薩。《四十華嚴·觀自在菩薩章》，他所示現的是第七迴向位的菩薩，可見得他示現的身分就是菩薩的身分。從初住到等覺，四十一個位次的菩薩他統統都示現，這樣才能普度眾生。到經文後面看到，菩薩示現三十二應身，三十二應表示無量無邊的身分，這是我們要曉得的。你說觀音菩薩究竟是什麼身分？什麼身分都有，無類不現身。

④ 釋名號之義

【註】別行玄云：觀世音者，西方正音名阿那婆婁吉底輸，此云觀世音。觀者能觀之智，世音者所觀之境。能觀則明明不昧，了了常知，卓然獨存，返觀獨照，故稱觀也。所觀則有正覺之音，眾生之音，器世界之音，雜類之音，故稱世音也。能所合標，境智雙舉，故云觀世音。

「別行玄云」，別行就是這一品經，古大德從《法華經》中選出來單獨流通。玄是玄義，《別行疏》玄義裡面說，「觀世音者，西方正音名阿那婆婁吉底輸」，這是梵語音譯，翻成觀世音。「觀者能觀之智，世音者所觀之境」，能觀之智就是「入流亡所」，也就是反聞的功夫。智揀別不是識，智是無分別智，有分別就叫識，就是第六意

識，有分別、有執著是第六識、第七識，不叫智。

智是無分別智，就是清淨心所起的作用，清淨心能照，照的作用就是觀智。古德常用水做比喻，水在平靜沒有風浪的時候像一面鏡子，把它比作清淨心。它起的作用是能照，像一面鏡子，把外面所有的境界都照得清清楚楚，比作無分別智。心要是動了，就好比水起了波浪。水起了波浪有沒有作用？也有作用，也能照，但是有波浪的時候，它照的是局部，而且也不清楚。我們的心在不動、清淨的時候，所起的作用就叫智，的確無分別。雖無分別，一切明瞭，不是說無分別就是什麼都不知道，無分別比有分別還要明瞭、還要真實，這叫智。凡夫所用的心是妄心，用的是分別心，用的是執著心，那叫識。交光法師在《楞嚴正脈》裡提倡捨識用根，就是把執著、分別捨棄掉，用無分別智，以此作本修因才能得成無上菩提。

中國自古以來，世間法、佛法的教學都是從根本智下手，這是我們應當要明白的。唐大圓居士在《唯識新裁擷彙》中就提出這個問題，而且非常的感嘆，他說：佛法教人，先求根本智，無相無分別。次求後得智，能分別一切法。亦如中國往日教童蒙的讀經，先但句讀，後乃開講，自然開悟。學佛亦應熟誦應讀之經論，不求甚解，即為求根本智。乃熟能生巧，由開發思修慧，是為後得智。以是比較東西，東方不急求解，是培養根本智，而發達後得智。西方初學即求甚解，是破壞根本智，而失後得智之用。

民國以來，教育制度改革了，不在根本智上下功夫。沒有根本智就沒有後得智，你所修學的，正是清涼所說的，不是墮在無明，就是墮在邪見，這也是今日之下我們修學很難成就的一個重要的因素。根本智的修學就是在背誦，背誦就是訓練根本智，親師訪友、了解經義是培養後得智。世法如此，佛門的參學也是如此。佛門出家五年學

戒，學什麼戒？《沙彌律儀》，就是十戒二十四門威儀，誦經、學規矩、接受生活教育，學服務大眾。從前寺院裡住的人多，所有粗重的活都是初出家的人做，像燒飯、種菜、砍柴、挑水，這是生活教育，除生活教育之外就是背誦經典。每個寺院都有學風、道風，道風是行門，學風是解門。譬如天台是依《法華經》，你在這五年當中要把《法華經》背過，不能背誦就沒有資格在講堂聽經，只能站在講堂後面侍候大眾。不但要背誦《法華經》，還要背誦註解，智者大師所作的《法華經文句》，以及《法華玄義釋籤》、《摩訶止觀》，這是天台三大部，五年當中全要背過，才有資格學天台。

古人能成就是真正下了功夫，我們現在什麼功夫都不下就想成就，哪有這麼便宜的事情！我們今天哪一樁能比得上古人？只有一樁，享福超過了古人。我們的享受比古人超過太多了，除此之外沒有一樣能比得上古人。這是講觀照一定要用根本智，希望諸位重視根本

智的訓練。

「能觀」就是觀智，就是根本智，「則明明不昧，了了常知，卓然獨存，返觀獨照，故稱觀也」，就是前面講的入流。「所觀」，這是境界，觀世音菩薩他用從耳根而入這個方法，耳聞音聲，代表音聲所入，與大勢至菩薩用的法門不一樣。大勢至菩薩用的是「都攝六根」，觀世音菩薩六根單用耳根，這一點不相同，但是觀照、入流決定是一樣的。這兩位菩薩都是我們念佛人的榜樣，是做功夫的模範。我們取大勢至菩薩都攝六根行，取觀世音菩薩專攝耳根也行，都有很了不起的成就。

說到「音」，我們今天在講堂裡面講經說法，這是屬於正覺之音，也就是法音。有「眾生之音」，我們一般談話言語以及唱歌的音聲屬於這類。有「器世界之音」，譬如風有風聲，雨有雨聲，另外樂

器，如磬、木魚在敲打的時候都有音聲，這叫器世界之音。「雜類之音」，包括六道鬼神裡面的一些音聲，我們現在有許多神咒，都是屬於這類，不是我們這個世間的言語。上述這些，總稱為「世音」。「能所合標，境智雙舉，故云觀世音。」到這個地方，都是解釋菩薩名號的來源及意義。

註 普是遍義，行彌法界，隨心益物，稱體而周，故為普。

「普門品」，「普是遍義」，就是普遍，「行彌法界，隨心益物，稱體而周，故為普」。行，就是菩薩利益眾生的事業。盡虛空遍法界，哪個地方有眾生，菩薩就到哪個地方去，為眾生服務，幫助眾生滿他們的願望，有求必應，這是普的意思。「隨心益物」，益是利益，物包括了九法界的一切有情眾生。如果說利益人，人不包括天，也不包括餓鬼、畜生，說物就統統都包括了，物的範圍比人的範圍大

得太多了。隨心兩個字的意義很深，《楞嚴經》講隨心應量，利益一切眾生。「稱體而周」，體是法性，周是周遍，唯有稱體才周遍。這四個字不容易體會，說得淺顯一點，你用平等心就周遍了。有分別，我做這樁好事只利益某一個人；沒有分別，一樁善事就盡虛空遍法界，所以叫普。

註 門是通義，出入無壅，法法全彰，事事無礙，故為門。

「門是通義，出入無壅」，門是通達沒有障礙的意思。「法法全彰」，彰是明顯的意思，沒有藏在裡面，全都露出來了。事事無礙，故為門。

註 此菩薩不思議神力，照窮法界，萬像流動，殊音異類，普現色身，隨機說法，妙行圓應，無所障礙，故云觀世音菩薩普門品。

「此菩薩」就是觀世音菩薩。「不思議神力，照窮法界」，菩薩的智慧將整個法界全體照在他清淨心中，像一面鏡子一樣，無有不照。「萬像流動」，這是指境界裡面森羅萬象，十法界依正莊嚴，流動是指這一切法的生滅現象。「殊音異類」，四大類的音聲不一樣，各不相同。他能夠「普現色身，隨機說法，妙行圓應」，圓是圓滿；應是眾生有感，菩薩就有應。感應道交，「無所障礙，故云觀世音菩薩普門品」，這是把品題簡單的介紹出來了。

(三)、述來意

【註】又妙音現形說法，救濟眾難，與觀音無異，但略而未普，妙而未圓。

妙音跟觀世音菩薩關係非常密切，如兄弟姐妹，因為他們是同修

一個法門。妙音也是普遍的現身說法，「救濟眾難，與觀音無異」。《法華經》裡面「普門品」是第二十五品，「妙音菩薩品」是第二十四品，這兩品經文的意思大同小異。異在什麼地方？「但略而未普，妙而未圓」，妙音菩薩救度一切眾生，他的範圍小，不普遍；觀世音菩薩實際上就是把妙音菩薩的行法發揚光大，周遍法界。兩品讚佛偈都是用「妙音觀世音」，合起來讚歎。

〔註〕觀音不離是行，而能大千圓應，無去來相，所謂自在之業，普門示現，則進於妙音矣。其實二聖一道相為終始，故後頌觀音之德，而兼云妙音。是知二聖一道，即妙音之行，而演為普門，是知相為終始。欲體前法，須兼二行，從妙而普，有始有終，然後圓備，故繼妙音而說普門焉。

「觀音不離是行」，觀世音菩薩的行門跟妙音菩薩是一樣的，就是他的範圍大，「而能大千圓應」，大千是講大千世界。「無去來相，所謂自在之業，普門示現，則進於妙音矣」，進是進步，比妙音菩薩更進一步，將妙音菩薩的行法發揚光大，周遍法界，普利眾生。「其實二聖一道」，二聖就是妙音、觀世音，這兩位菩薩是出自同一門，走的同一條道路。「相為終始」，妙音菩薩表開端，觀音菩薩則是發揚光大達到極處，表終極。「故後頌」，偈頌裡「觀音之德，而兼云妙音。是知二聖一道，即妙音之行，而演為普門」，觀世音菩薩把妙音之行發揚光大，成為普門這個法門。「是知相為終始。」終始和始終意義不相同，始終是個斷滅相，從開始到結束，這一個段落就過去了；終始是相續不斷的相，永遠沒有完的時候。「欲體前法，須兼二行」，你要想學觀世音菩薩普門圓應，要從妙音菩薩下手。為什麼？「從妙而普，有始有終，然後圓備，故繼妙音而說普門焉。」普

門品就是這麼來的，是由妙音之行發揚光大才說普門品。這是說明這一品的是來意。

觀世音菩薩一共有三經，三經都不是獨立的。第一經是《華嚴經·入法界品》中的一章，善財童子參訪觀世音菩薩，觀世音菩薩代表第七迴向的菩薩；第二經是《楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》，第三經就是《法華經·觀世音菩薩普門品》。前面兩經都說到菩薩怎麼修行成就的，尤其是在《華嚴經》上稱為「觀自在」。稱觀自在偏重在自己的成就，稱觀世音偏重在利益眾生這方面；自受用稱之為自在，他受用稱之為觀音，大慈大悲。所以《普門品》裡面就沒有講到他自己修學的經過，完全說菩薩利益眾生的事業。《普門品》的內容是圓應大千，把眾生的苦難歸納為十大類，跟《華嚴經》用十來表法是一個意思。外面的災難有七大類，內在的災難有三大類，菩薩能夠幫助你「免七難，離三毒」。眾生還有許多的欲望，有求不得苦，所

以觀音菩薩有「應二求」。雖說應二求，實際上無論你想求什麼都包括在裡面。經文為什麼只講求男、求女？這是在一切求裡面舉最重要的。世間人最重視的就是後代，總想有好兒子、好女兒，這個都可以求，其他的當然不成問題。免七難、離三毒、應二求，這就是觀世音菩薩的十二大願，像阿彌陀佛四十八願接引眾生一樣，他是以十二大願來救苦救難，普度眾生，流傳妙法，妙法就是《妙法蓮華經》，所以這一品在《法華經》裡面屬於流通分。

(四)、勸發心

「勸發心」就是勸勉大家要發心。發什麼樣的心？共有五條：

註 為法當如藥王苦行，弘法當如妙音觀音，護法當如神咒之降魔，修行當如嚴王之轉邪，勸發必如普賢要祈。

「為法當如藥王苦行」，「妙音菩薩品」前面就是「藥王菩薩本事品」，為了求法當如藥王苦行。自古以來，諸佛菩薩、祖師大德無一不是為法忘軀。玄奘大師當年到印度求法，如果顧及自己身命安危，不肯犧牲享受，怎麼能吃那個苦？那是徒步走去的！從中國到印度要走三年，不是短距離，當中要經過沙漠，要通過雪山。我們中國發心到印度去取經的有一百多個人，最終回來只有十幾個人，其餘都是在途中遇難，喪失了身命。哪個人都知道途中危險，但還是發心去，不懼為法犧牲。我們自問有沒有這個精神？稍稍受一點苦就不肯幹了，那還能行嗎？還能有成就嗎？要知道古人求法之難，釋迦牟尼佛過去世曾為半偈而捨全身。我們今天對於法物，對於經典糟蹋、不愛惜，這是過失。對經典為什麼要尊重？古人求來不易！今天雖然容易得到，要想到從前人求法之難。《楞嚴經》當年做為印度的國寶，禁止帶到其他地方去，般刺蜜帝法師為了傳法，剖開自己手臂，把經

書藏在其中帶來中國。這是講為了求法。

「弘法當如妙音觀音」，普門圓應，唯有弘法才能報佛恩。弘法要有觀世音菩薩、妙音菩薩的精神，有教無類。眾生有感立刻就有應，感應道交，絕不分彼此，利益眾生、幫助眾生沒有任何條件。所以弘法要如觀音、妙音，他們是榜樣。「護法當如神咒之降魔」，通過神咒，可以請鬼神來護法、降魔，可是更重要的是要降服自己的心魔。魔來害你，就好比一個國家，外面有敵人攻擊，內裡一定有奸細為他做情報人員，內外勾結，他才敢動手；如果內裡團結一致，魔力量再大，他不敢侵犯。《八大人覺經》中講了四種魔，只有天魔是外面的，內應有三大類：五陰魔、煩惱魔、生死魔。內外勾結，魔的勢力才大，才有無量無邊的災難；內裡沒有魔，外面天魔外道對你無能為力。所以我們只要行得正，他不但不欺侮你，他恭敬你、發心來保護你。

《阿難問事佛吉凶經》教導我們：「可得為世間事，不可得為世間意」，世間意是什麼？就是跟鬼神打交道，如算命、看相、看風水。跟鬼神打交道，求鬼神保佑、降福，就是跟魔套關係，猶如跟黑社會頭目拉關係。拉關係有一點好處，他有勢力能幫你忙，但是你一生得受他控制，得不償失。你發菩提心、修菩薩道，鬼神見到你，對你五體投地，頂禮膜拜。你是佛的弟子，他怎麼不尊重你？所以用神咒降魔，先降自己的煩惱魔，外面鬼神自然不敢侵犯。這是護法先要護自己的法，護自己的法先要護自己的菩提心，護自己的清淨心，從這裡做起。

一句「南無觀世音菩薩」就是神咒，一句「南無阿彌陀佛」就是神咒，不要再丟去搞其他的，搞得太多心都亂了。這個咒靈，那個咒不靈，起了分別執著，一個都不靈，為什麼？你心不清淨。護就護清淨心，一個咒能得清淨心，這個咒就靈。專一就靈，多就不靈，學東西

愈簡單愈好，才有靈驗。多了分心，多了在內裡起無謂的分別執著，破壞自己的清淨心。

「修行當如嚴王之轉邪」，妙莊嚴王是修行的模範。修行要緊處在哪裡？轉邪見為正見，轉邪行為清淨行。轉邪就是改過自新，妙莊嚴王勇於改過自新，知道自己有過失，他馬上就能改正過來，我們修行要像他才行。我們修行不能成就，就是有很多毛病沒能改過來。頭一個大毛病是貪心，名聞利養、五欲六塵放不下；明明知道應當要放下，就是放不下，不能改過。還有懈怠、懶惰，明明知道要勤奮，可是偏偏就喜歡懶惰。自己的毛病一定要曉得，要想辦法改，如果不改，決定不會有成就。哪個毛病最重，先從最重的下手，因為最重的能改了，其餘的小毛病就很容易改。

我初學佛的時候，毛病就是懈怠、懶惰，自己曉得，但很不容易

改，別人勸我也不行，最後用什麼方法對治？講經。剛開始學講經，一個星期講一次，一次一個鐘點，我至少要用二十多個鐘點的時間來預備，沒有充分的預備，上了講台下不了台。所以有人說，你怎麼那麼喜歡講經？我其實當初哪有喜歡！只為對治毛病。我在講台上做學生，講台下面是我的老師、我的監學，每次都坐在這裡督促我，看我沒有進步，我用這個方法對治懈怠、懶惰。所以你自己要想方法來對治，你要是不認真想個好方法來對治，懈怠下去，將來一事無成。

每個人的毛病不一樣，不是一個方法能夠治一切人；而且每個人不同時期的毛病也不一樣，方法得常常變。就像生病一樣，今年生的病跟去年不一樣，藥方要調整，藥物也要換，才能把病治好。修行就是治病，我們的行為發生了毛病，要把它修正過來。「有恆為成功之本」，學習要有恆心，要有耐心，要有長遠心，這是我們應當要學妙莊嚴王的。

「勸發必如普賢要祈」，勸發就是勸一切眾生發心要學普賢。普賢勸我們什麼？經文上有四條，第一「諸佛護念」，不發心則已，發心必定得諸佛護念。大凡學佛修行人，一個是疑，一個是怕。疑，佛講的話真可靠嗎？我什麼都不求，什麼都放下，明天我沒飯吃怎麼辦？第二個就是恐懼，因為有疑就有恐懼，所以必須要存一點錢，準備自己養老用，好像在留戀這個娑婆世界，還不想走。一邊念這一句「阿彌陀佛」希望趕快往生極樂世界，一邊準備要再過個幾十年、幾百年、幾千年的樣子，心口相違。心裡想的跟你自己所行完全是兩樁事情，這怎麼會有成就？

從前出家人是三衣一鉢，每天到外面托鉢，有的時候也托不到。托不到不怨天尤人，明天再托，不求人！你不求人，佛就來護持，護法神就保佑，他有責任，他要護持修行人。你真發心，心地清淨，諸佛護念，不要操一點心。我剛學佛時，章嘉大師教我看破、放下，教

我從布施下手。第二次去見他的時候，他說真正學佛的人，你的一生統統由佛菩薩、護法神照顧。我相信他的話，所以我從學佛以來一直到今天，什麼事都不操心，我信心具足，諸佛菩薩護念。

第二「植眾德本」，植就是培植，我們自己要曉得培福、修德。從哪裡做起？從戒、從定，這是德之本；修六度、修十波羅蜜是福之本。有德、有福，無論到什麼地方都不會缺乏。這一句著重在為大眾服務。

第三「入正定聚」。這是自受用，修自己，自己要把心安住在定境上，就像《彌陀經》所講的，把自己的心安住在「一心不亂，心不顛倒」的境界，這是自受用。

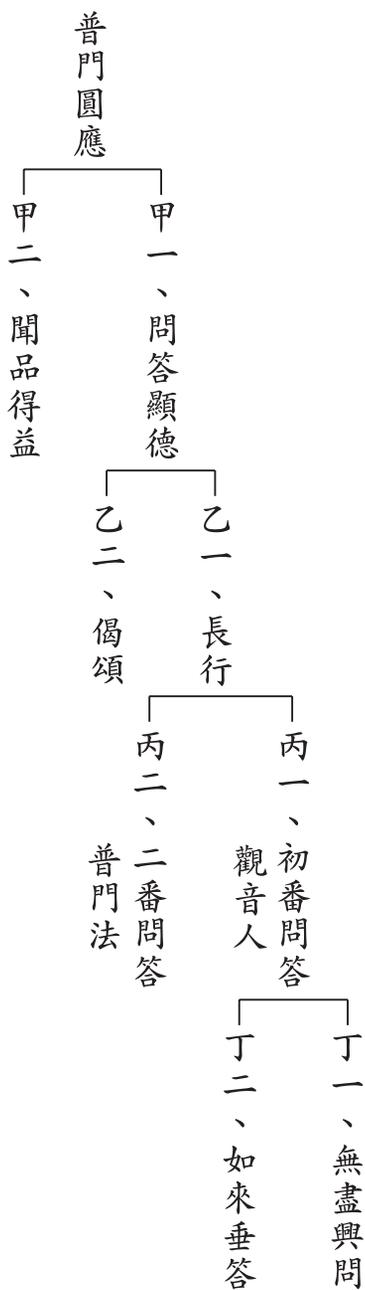
第四「發救一切眾生之心」，這就是菩提心裡面的大悲心，四弘誓願裡面「眾生無邊誓願度」。要發這個心，你的心量才廣大，才不

會自私，我執不破，自然沒有了。把你的心擴大，小我就沒有了。這是普賢菩薩在法華會上勸勉大眾的話，我們在此地讀《法華經》，我們也是法華會上的一分子，普賢菩薩的勸發當然包括我們在內。

三、正釋經文

普門圓應

甲一、問答顯德

這一品題標的是「普門圓應」，這是「普門品」的總題目，也就是全經的章法結構、思想體系，佛門稱為科判。這一品分為兩個大段落，第一個是「問答顯德」，顯是顯示，就是菩薩的德能，也是菩薩的事業。德是一種成就，他在事業上有了不起的成就（德跟得在古時候通用）。第二個是「聞品得益」，說明觀世音菩薩無始劫以來，盡虛空遍法界所做的利益眾生的事業，佛與菩薩一問一答，我們聽了之後獲得利益，最大的利益就是啟發我們的信心，我們應當要效法他、學習他。

乙一、長行

第一大段裡面有「長行」、有「偈頌」，長行是散文的體裁，偈頌是以詩歌的體裁，多半屬於重頌。長行裡面有「兩番問答」。

丙一、初番問答觀音人

「初」，這是第一番，「問答觀音人」，就是問答觀音菩薩這個人；「又二」，裡面又有兩小段，第一小段是「無盡興問」，無盡是無盡意菩薩，他提出這個問題，第二小段是「如來垂答」。

丁一、無盡興問

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩以何因緣名觀世音。

〔註〕此品因無盡意發起者，表普門圓行應現無盡也。若愚讚云：世間無邊塵擾擾，眾生無數業忙忙，愛河無底浪滔滔，是故我名無盡意。觀音之行亦若是矣。偏袒右肩者，此方以袒為慢，外國以袒為敬。露右者，示執奉為便，表事師充役之儀，故以袒為恭也。合掌者，此方以拱手為恭，彼國以合掌為敬，表不敢敬誕，專至一心

也。向佛者，以萬善之因，向萬德之果也。

這就是問觀音人，他是什麼因緣稱觀世音？這一品（品就是品類）是因無盡意菩薩發起的。菩薩的名字含義很深，「表普門圓行應現無盡也」，表示普門是無盡意。「若愚讚云：世間無邊塵擾擾，眾生無數業忙忙，愛河無底浪滔滔，是故我名無盡意。」這是古德對於無盡意菩薩的一首讚詞，觀音菩薩之行也跟無盡意菩薩相當，事業、悲願同樣無有窮盡。

『偏袒右肩』這是禮節，在行禮時把右臂膀露出來，表示真正恭敬，不忘承事。因為這樣遇事方便處理，如果老師有什麼事情吩咐去做，立刻就能起來去做。做事就會敏捷、快速，自古以來就講求這樣，而不是慢吞吞、愛理不理的。當然這並不是老師要求的，一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分利益，恭敬是你本身的修養。老師同

樣的講課，你能夠接受多少，與你的恭敬心成正比例。沒有恭敬心，你在老師會下縱然住上二十年、三十年，也決定沒有成就。惠明在五祖會下多年，一無所得，就是因為沒有恭敬心。他去追六祖搶衣鉢，追到了提包袱提不動，這時候恭敬心生起，他一下就開悟了。老師何必要求你對他恭敬？你不恭敬，他心裡就起怨恨，這個老師是博地凡夫，不值得跟他學。所以自己學習態度是傲慢、是恭敬，決定自己能夠接收多少。

『合掌』也是表恭敬。十個指頭代表散慢，十指合一表示一心，同時掌要合攏。有些人合掌當中是空的，大拇指伸得長長的，這不是一心，是散亂心，有形式，沒誠意。合掌是表一心，掌要合攏，指頭要併起來。

『世尊』下面就是問答的言辭。無盡意菩薩請教釋迦牟尼佛，問

觀世音菩薩這個名號是什麼因緣得來的。提到觀世音菩薩，沒有人不曉得。為什麼觀世音菩薩有這麼高的聲望，有這麼大的名氣？無盡意菩薩問的意思就在此地，為什麼他有這麼高的知名度？是什麼因緣而有這樣的成就？

【註】世尊下，問觀音人。意謂觀音之名，望尊法界，風偃群賢，名不自有，因義而彰。觀音之所以為觀音者，果何因緣，有斯名也。因緣甚多，略言境智，以眾生善惡兩機為因，菩薩靈智慈悲為緣。

這兩句很重要，無論說多少種因緣，都離不開這兩個原則。

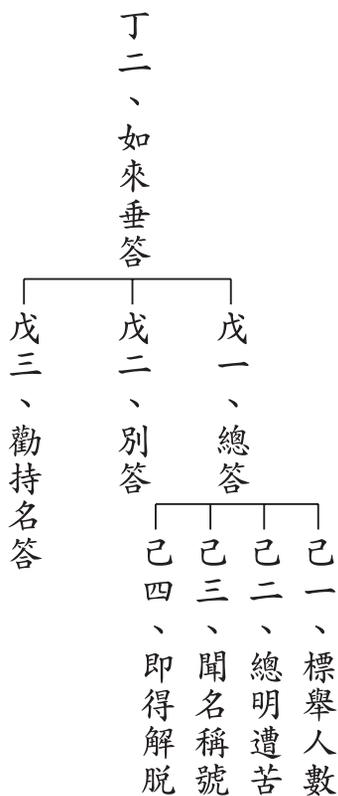
【註】大經云：「具二莊嚴，能問能答」，今無盡意具定慧二種莊嚴，故能問；如來究竟二種莊嚴，故能答也。

這個問題也是大學問，不是一般人都能夠提得出這個問題，也不是泛泛之輩可以解答的。何況是觀世音菩薩因地非常的深遠，慈悲廣大，若非如來，確實沒有人能夠答覆得圓滿。

此地的「大經」並沒有指出哪一部經。一般我們稱大經就是《大方廣佛華嚴經》，這是一切經當中最的，可是天台宗稱《大涅槃經》為大經。《法華經》是天台宗主修的經典，所以此地講的大經，當然還是用天台家所尊重的《大涅槃經》。淨土經論裡面，譬如《彌陀經疏鈔》常說「大經云」，淨土宗稱《無量壽經》為大經。

這就是《涅槃經》裡面所講的，要具足兩種莊嚴才能問，要究竟圓滿兩種莊嚴才能解答。我們每天念迴向偈「莊嚴佛國土」，我們拿什麼莊嚴？以香花、水果莊嚴。這完全是表面工作，真正的莊嚴是定慧具足。無盡意菩薩也是等覺菩薩，具足定慧兩種莊嚴，所以他能

問。如來在果地上更不必說了，定慧都究竟圓滿，所以如來能答。無盡意菩薩提出這個問題，下面釋迦牟尼佛給他解答，其實這是代我們啟請的，他哪有不知道的？是因為我們不曉得，代替我們發問，佛給他解答就是給我們說法，告訴我們觀世音菩薩的本跡因緣，以及利益眾生的這些功德事業。

「如來垂答」，從這個標題我們就曉得底下一段經文的內容。

戊一、總答

這裡面分成三個中段，第一段是「總答」，第二段是「別答」，第三段是「勸持名答」。

【註】此二科，即楞嚴十四無畏功德。彼經菩薩自陳。此經如來所說。彼從因陳。此從果彰。彼經但明能應。此經雙明機應。兩經合論。方知大士名稱其實也。且初又四。初標舉人數。

「此三科，即楞嚴十四無畏功德，彼經菩薩自陳」，彼經是指《楞嚴經》，楞嚴會上，觀世音菩薩自己說出他是怎麼證得十四種無畏功德。「此經如來所說」，而在法華會上，是佛說的。「彼從因陳，此從果彰」，楞嚴會上，觀音菩薩是說他修什麼樣的因，得什麼樣的果報，說明他自己的修證；本經完全是從菩薩果地上利生作用來說

的。經典一定要合起來看，不合起來看，這「普門品」那真是難信之法。

「彼經但明能應，此經雙明機應。」楞嚴會上，觀音菩薩只說他自己本身能應的這方面，而法華會上是把感應道交兩面都說到了，眾生有感，菩薩有應。「兩經合論，方知大士名稱其實。」我們讀觀世音菩薩經，應當把三經合起來看，意思就更圓滿了。如果能把《華嚴經·觀自在章》細細的看一遍，我們就曉得觀世音菩薩名號應當怎樣受持。現前我們只偏重在持名，清涼大師在《華嚴經》註解裡告訴我們，口念，口業受持名號，能免七難；意業受持，心裡面常常憶持，能滅三毒；身體禮拜，能應二求。可見得修觀音法門必須三業受持，單單口業，你只得三分之一的功德；口誦、心憶持、身禮拜，三業求感，菩薩必定有應。

己一、標舉人數

佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億眾生。

這是總答裡面第一個小段，「標舉人數」。

〔註〕十法界機，實是無量，而言百千萬億者，非謂十界共有此數，蓋指一業有如許人。如一地獄，同受一苦，以苦驗（音驗）人，知同一業。以例諸趣，皆亦如是，故知此數是標同業之意。此舉境眾機多，以顯菩薩觀深應大。

「十法界機」，機就是指有災難的眾生，世界無量無邊，受苦難的眾生亦無量無邊。「而言百千萬億者，非謂十界共有此數。蓋指一業，有如許人。」業無量無邊，而每一種業又『有無量百千萬億眾生』。「如一地獄，同受一苦」，以這個苦來驗人，就「知同一

業」。若不是造同樣的業，怎麼會受同樣的報？共業所感。以此類推，其他的任何一道，任何一種果報，「皆亦如是，故知此數是標同業之意」。「此舉境眾機多」，機是根機，根機有善、有惡，善、惡與菩薩都能感應道交。「以顯菩薩觀深應大」，觀是菩薩的功夫，功夫深；應大，無論在什麼地方，眾生有感，菩薩就有應。

己二、總明遭苦

受諸苦惱。

這句就是一個小段，「總明遭苦」，這句是總說。

【註】此舉現遭苦厄也，自有多苦苦一人，多人受一苦，一人受多苦，一人受少苦。今文百千萬億，多人也；受諸一句，多苦也。舉多顯少，多尚能救，況少苦耶？上言百千萬億，是業同者，共受一

苦；今言諸苦者，一苦是一業，即有百千萬億苦也。上明數同，此明業別，用此意歷十法界，萬機之徒，不可說不可說數也。

「此舉現遭苦厄也」，苦有苦苦、壞苦、行苦。「自有多苦苦一人，多人受一苦，一人受多苦，一人受少苦」，這是舉例而言。「今文」，經文所說的，「百千萬億」這是人多，『受諸苦惱』這一句是「多苦」。人眾多，受的苦也多，但是前面人眾雖然多，他造一種業，這裡講「舉多顯少」，業是一種，多人在受苦。「多尚能救，況少苦耶？上言百千萬億，是業同者，共受一苦；今言諸苦者，一苦是一業，即有百千萬億苦也。上明數同，此明業別，用此意歷十法界，萬機之徒，不可說不可說數也。」不可說不可說是數目字，在印度表最大的數目字。

大義法師這一段註解很明白。我們讀經文，看註解，一定要有警

覺。正所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，菩薩明白造惡業後有苦報這個道理，所以在造因的時候謹慎，決定不作惡業。凡夫沒有這個覺悟，任意造作，果報現前，所謂定業，定業佛菩薩也沒有辦法幫你忙，逃不過，這是我們一定要曉得的。

造業，身體動作是身業；言語是語業，言語愈少愈好，避免造業；念頭，起心動念是意業。動一個念頭，在阿賴耶識裡就下一個種子，種子遇到因緣就起現行，就要受報。我們真正明白這個道理，不打妄想則已，打妄想就想佛菩薩。世間再好的事情還是少打妄想為妙，為什麼？總而言之是生死業，不能出三界，免不了輪迴；既免不了輪迴，就免不了三途苦報，這是一定的道理。我們從早到晚起心動念，這一天到底是善念多還是惡念多？是淨念多還是染念多？自己要有一番檢點，認真反省。如果染業多、淨業少，道業上不能成就；染業裡頭如果惡業多、善業少，來生必定墮三途。這不必問別人，自己

清清楚楚、明明白白。我們造什麼樣的因，後來結什麼樣的果，這是一定的道理，何必問別人？

當苦難來的時候，我們如果能回心轉意，回頭是岸，真懺悔之後，稱名就會感應道交，就起作用。回頭就是懺悔，真正回頭的人懺悔業障，曉得自己做錯了，諸惡莫作，眾善奉行，這種人念觀音菩薩才有感應。一面念觀音菩薩，求菩薩加持消災免難，一面還在不斷造惡業，菩薩想救也救不了。

己三、聞名稱號

聞是觀世音菩薩。一心稱名。

【註】由過現惡，故遭諸苦。由過現善，復得聞名。此以善惡相帶，合成機感也。一心有事有理，若用心存念，念念相續，餘心不間，

一心皈憑，更無二意，是名事一心稱名也。若達事中一心，自他俱離，俱不可得，無心無念，定慧相應，能稱所稱，皆不可得，是為理一心稱名也。

此處關鍵的兩個字就在『一心』。

「由過現惡」，過是過去世造的惡因，現是現在世造的惡因，「故遭諸苦」，得的這些苦果、苦報。世間沒有完全的惡人，從來沒有做過一樁善事的惡人找不到的，從來沒有做過一點惡事的善人也找不到的，一切眾生總是善惡交雜，不是善多惡少，就是惡多善少。

「由過現善，復得聞名」，能聽到觀世音菩薩的名號，讀到觀世音菩薩的經典，這總是你過去的善根、現世的善業，你才有這個機緣。「此以善惡相帶」，惡裡頭帶著善，善裡面帶著惡。這時候善現

行起作用了，想要斷惡，發了修善斷惡的心，「合成機感」，這是與觀世音菩薩感應的第一個條件。什麼人有資格求觀世音菩薩？修善斷惡的人有資格。他有資格，但是還得要有功夫，『一心稱名』這就是功夫，念聖號不是散亂心念，要一心稱念。「一心有事有理」，既有事有理，當然也有功夫成片。「若用心存念」，這都是意識心，就是分別心、執著心，「念念相續，餘心不間」，決定沒有雜念，一個念頭接著一個念頭，二六時中就是一句南無觀世音菩薩，沒有一個雜念摻雜在其中。「一心皈憑」，皈是皈依，憑是依靠，「更無二意」，沒有第二個念頭起來，「是名事一心稱名也」。這種功夫與觀音菩薩才能感應道交，才真正能夠免七難、滅三毒、應二求，有求必應。

我們念阿彌陀佛求往生西方，也是用這個方法，原理相同。這個功夫確實不容易，但是也不難，問題是在自己，自己肯做就不難，不肯做就難了。難在什麼地方？難在一天到晚打妄想。這個法門就是把

你所有的妄想統統轉成聖號，不起心動念則已，一起心動念就是菩薩聖號，決定沒有第二個念頭，這個功德利益不可思議！

「若達事中一心」，達就是達到，你的功夫已經到達事一心。事一心是著相，理一心是離相。「自他俱離」，是自己能念，他是觀世音菩薩，是我所念的。念不念？念！功夫還是跟前面一樣，這句名號二六時中絕無間斷，可是能念之心不可得，所念之聖號也了不可得。「自他俱離，俱不可得，無心無念」，是念而無念，無念而念，「定慧相應，能稱所稱，皆不可得，是為理一心稱名也」。要問理一心念不念？念。理一心不著相，也是拿著念珠一天到晚觀音菩薩、觀音菩薩、觀音菩薩，跟事一心的人一樣，但事一心他著相，理一心一天念到晚不著相。念到三輪體空，自他俱不可得，如《心經》講的「無智亦無得」，《楞嚴經》講「圓滿菩提，歸無所得」，那是理一心不亂。理一心不亂就是初住菩薩的境界，也就是「生滅既滅，寂滅

現前」的境界。寂滅的滅不是生滅的滅，生滅的滅是相對的，寂滅的滅離開了相對那個境界。寂滅是自然的，不是相對的，那個境界沒有辦法說得出來，所謂「言語道斷，心行處滅」，決定真實的境界。

證得這個境界，就是圓教初住菩薩，他剛剛證得。所以理一心不亂就相當於初住菩薩，那與觀音菩薩能不感應道交嗎？觀音菩薩在楞嚴會上所顯示的就是圓教初住菩薩，你自己功夫也到初住菩薩，這才是真正的感應道交。所以稱名，念觀音菩薩、念阿彌陀佛都要懂得這個道理，曉得怎樣念法。開始當然是用意識心，到達一心不亂了再把意識捨掉，向上提升自己境界。一開始就離心意識，這樣的人自古以來就沒有幾個，那是我們學不到的。

我剛接觸佛法，第一部看的經典就是《六祖壇經》。我初學佛，第一個老師方東美先生告訴我，六祖大師，中國之前沒有出現過這樣

的人，以後到今天也沒有出現過這樣一個人，那是望塵莫及，沒有法子跟他學的。而後親近章嘉大師，他問我看過什麼，我告訴他看過《壇經》，他也搖頭，不行。章嘉大師圓寂之後，我到台中親近李老師，他問我看過哪些經典，我一樣一樣告訴他，他聽說《壇經》同樣搖頭。三個老師都搖頭，說《壇經》學不得。

方先生教我從唯識下手，教我讀《百法明門論》，讀窺基大師的註解。他說相宗好像爬樓梯，爬上一層有一層受用。我就去找窺基大師的註解，翻開一看，像看天書一樣，一句也看不懂。他說最容易的，我看不懂；他說最難的，我看得津津有味，不過我還是相信老師的話，大概我所謂的懂，恐怕是似懂非懂，我認為看不懂的那就真不懂。你看最淺的東西不懂，深的道理怎麼會懂？何況三位老師都是這麼印證，總是有一點道理。所以佛法要耐心去修學，慢慢去探討，不要著急，按部就班的來學。

淨土經論，持名念佛所謂是易行道，也必須要具備這個條件。正是禪家參話頭裡所說的「不怕念起，只怕覺遲」，我們這一句佛號就是話頭，時時刻刻要提得起來。心裡頭不能有妄念，一有妄念，佛號立刻就起來，這個佛號它就起作用。平常念佛好比練兵，妄念起來用佛號來壓它好比打仗。妄念起來，這時候要用佛號把妄念轉變為佛號，這叫用功，這叫轉境界，這叫真念佛。在生活當中起心動念的時候，能把念頭轉過來，叫妄想不生，你才能得事一心不亂，這個佛號真正有用處。當然在最初是功夫成片，因為你的煩惱並沒有斷，只是這個力量能夠把它控制得住，能夠壓得住，這是初步功夫，叫功夫成片，到這個時候與觀世音菩薩決定感應。

己四、即得解脫

觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。

【註】上聞名即稱是機速，稱名即應是應速。皆得解脫者，即是蒙應利益。皆者，非但顯於多機眾益，亦顯圓遍之應也。冥顯感應可知。問：十界機無量，云何一時令得解脫？答：喻如父母，念子心重。多智多財，具大勢力。眾子在難，即能俱救，菩薩亦如是。無緣慈悲重，權實二智深。聖財無量，神通力大。十界雖多，應有餘裕。問：今見稱名累年，不蒙寸效者，何也？答：一心稱名，有事有理；二途無取，何能感聖？喻如臨鏡背照，對谷閉口，何能致影響哉！

道理明白了，念佛號就如理如法，而不只是口頭唱唱歌而已，念觀音菩薩、念阿彌陀佛『皆得解脫』。「皆得解脫者，即是蒙應利益」，觀音菩薩應機功德利益你就得到了。向下，大師解釋得很細

密，雖然文字不多，但我們許多有疑惑的地方他都說到了。「皆者，非但顯於多機眾益，亦顯圓遍之應也。」正如前面所說的，十方法界一切眾生，凡有如法稱名，菩薩無一不應。「冥顯感應可知」，冥是暗中，顯是明顯，感應有冥應、有顯應。

這些事情，特別是在現前，我們自己必須要認識。在《華嚴經·觀自在》這一章，他所應的是順益眾生，絕對是有利益的。如果現身、現相，破壞了我們的清淨心，心裡馬上動心起妄念，這就是魔現前了。這樣的境界，尤其在末法時期非常之多，《楞嚴經》後面提到五十種陰魔，五十種是指五十種類，每一類裡面有無量無邊的魔境，我們要曉得提防，不能上了魔的當。無論魔現什麼身、現什麼瑞相，見如不見，聞如不聞。為什麼？凡所有相，皆是虛妄。我們的心要不取於相，如如不動，才能得一心。

所以觀世音菩薩對我們都是暗中加持，不能現身，因為我們功夫不到家，菩薩一現身會馬上得意忘形，「我見到菩薩了！」一心立刻沒有了。所以菩薩不現身，只有暗中加持你，絕不叫你造罪業。我們曉得這個道理，見到菩薩現身，想想自己的功夫是不是真正有資格感得菩薩顯應。如果自己沒有功夫，沒有善根、沒有福德、沒有修持，佛菩薩要常常來，那準是魔王冒充的，這是我們自己要覺悟的。「物以類聚，人以群分」，我們的心果然是佛心，我們的行為果然是菩薩行，與佛菩薩感應，我們信得過，跟他是同一類；我們成天打妄想，根本不同類，他來了，決定是假的，不是真的。

《法滅盡經》中說，將來佛法要滅，《楞嚴經》先滅。為什麼第一部先滅《楞嚴經》？因為《楞嚴經》是把他們的底牌全揭開了。讀了《楞嚴經》慧眼就開了，能夠辨別佛與魔。《楞嚴經》四種清淨明誨後面五十種陰魔，我說那是釋迦牟尼佛給我們的一面照妖鏡，什麼

妖魔鬼怪都原形畢露，所以那些魔想盡方法先要把它滅掉。

菩薩對我們的感應不能說沒有，初學的人會偶爾有幾次，那是啟發你的信心。有些同修來跟我說，我初學佛的時候好多瑞相，現在好多年都沒有見了。沒有了是好事，天天有可不得了！那你的心就被魔境轉了。還有就是到你功夫成就的時候，偶爾也會有幾次，那是來考一考你是不是見到相不動心了，跟初學的那個現相用意不相同。慧遠大師一生見到西方極樂世界三次，從來沒告訴過人，直到往生的時候才跟大眾宣布：我要往生了，阿彌陀佛來接引我了，西方極樂世界我已經見過三次。

『觀其音聲，皆得解脫』，不管你有沒有求他、有沒有念他，菩薩都一律平等的加持，決定不會說你念我才來；你不念我，我不管你。菩薩決定平等，但是念的時候，他平等加持的力量你得到了；不

念的時候，菩薩加持的力量你得不到。為什麼？後面大師假設了一個問答，給我們解答這個問題。

「問：十界機無量」，十法界苦難的眾生無量無邊，「云何一時令得解脫？」觀音菩薩究竟有多大的能耐，無量無邊的眾生同時來求他，他都有辦法替人解決問題，這不可思議，我們難以相信。答覆用比喻說，「喻如父母，念子心重」。在這個世間，恩情最重的無過於父母對兒女，這在世間法裡講是真正的慈悲，沒有一絲毫的條件。觀音菩薩就好比眾生的父母一樣，他「多智多財」，又「具大勢力」，這是從比喻上說，確實也是如此。「眾子在難，即能俱救，菩薩亦如是」，他有能力、有智慧，他可以救得了。菩薩是以「無緣慈悲重」，緣是當條件講，無條件的，無緣大慈，同體大悲。「權實二智深」，菩薩在等覺位，何況經裡面給我們說得很清楚，他早已成佛，倒駕慈航而來的，權實二種智慧都究竟圓滿了。「聖財無量，神通力

大。十界雖多，應有餘裕。」在觀世音菩薩來說，他哪有什麼難處！這是我們一定要相信的。為什麼？稍稍有一點疑惑，就是感應道交的障礙。前面講「一心稱名」，諸位要記住這四個字，有一點點疑惑，心就不一。下面就是解答這個問題。

「今見稱名累年，不蒙寸效者，何也？」今見就是現在他見到。確實我們也是如此，念觀世音菩薩念了多少年，求什麼都沒有感應，什麼緣故？這答得很好，「一心稱名，有事有理；二途無取，何能感聖？」。這是我們一定要記住的。前面一再說明一心稱名，或是事一心，或是理一心，才能感應道交，有求必應。你現在兩者都沒有，雖然天天在稱名，雜心在念，半信半疑的心在念，或者是一種試探的心在念，看看到底靈不靈，這怎麼能有感應？「喻如臨鏡背照」，給你一面鏡子，你用鏡子背面照，當然照不到，這個過失在自己，不在鏡子。「對谷閉口」，谷是山谷，我們在山谷大叫一聲，必定有回音；

閉上嘴巴不開口，哪來的回音？說明與菩薩感應道交的障礙都是自己造成的，佛菩薩那邊沒有障礙。

下面，大師引用《楞嚴經》上一段話來說明。

註 《楞嚴》云：一者由我不自觀音，以觀觀者，令彼十方苦惱眾生，觀其音聲，即得解脫。

這段經文是菩薩敘說他修證所得，拿他自己修證所得的來加持一切眾生，這個力量不可思議。楞嚴會上與此地所講的也是大同小異，此地講七難，《楞嚴經》講八難，而八難裡面「苦惱無畏」是總綱領。苦是我們身體的感受，種種逼迫；惱是內心的感受，就是心理上的壓迫、逼迫、憂惱，身體為之痛苦。「我不自觀音，以觀觀者」，這是說菩薩自己的修證功夫。「令彼十方苦惱眾生，觀其音聲，即得解脫」，是說明菩薩的慈悲業用，幫助別人解除痛苦。

經文的意思一定要明瞭，才會知道觀世音菩薩這個能力從哪裡來的。知道這個能力從哪裡來，又真正相信有這個能力，沒有疑惑，一心稱名求感應，才能感應道交。所以修行從哪裡下手？明理。道理不懂，盲修瞎練，修一段時間沒有感應，就會對佛法懷疑，退心了。一定要明理，明理就真正有效果。

「由我」，我是觀世音菩薩自稱，他的修學方式「不自觀音」。他觀什麼？「以觀觀者」，這個妙極了！觀，能觀之智，就是入流、就是反聞。他在一切音聲裡面，心不隨音聲往外流逸，能回過頭來，回過頭來觀什麼？觀「能聞的是誰」。他不理會所聽的是什麼聲音，他去觀照能聞的是誰。能聞的是聞性，「反聞聞自性」。聞自性這是講耳根，眼根是見自性，禪家常講明心見性，見性成佛，聞性跟見性一樣的，見性成佛，聞性怎麼會不成佛？

怎樣才能夠聞性？反聞就聞性，他用的是這個功夫。所以他用觀智，觀智對能觀的聞性。他能夠從六塵裡不分別一切音聲，音聲只是個助緣而已，藉這個助緣反聞，這就叫離塵。聲是聲塵，他不自觀音，這就是離塵。他能觀聞性，這就叫照性、就是見性。離塵也就是背塵，照性就是合覺，背塵合覺，他用這個方法。

這種修學方法，在一切修行法當中最高的指導原則，不管你修學的是哪個法門，都不能違背這個原則，違背這個原則不能見性；違背這個原則，念佛不能得一心。你要用這個方法才能夠見性，才能夠得理一心不亂。功夫用上道了，那種享受是世出世間第一等的享受，自己安住在定當中，於一切境界皆能如如不動，這個時候所謂的常住真心就現前了。真心現前也就是清淨心現前，或者我們講菩提心現前，菩提心現前就是初住菩薩。菩提心起的作用就是《楞嚴經》所講的「無作妙力，加被眾生」。為什麼叫無作？他沒有起心動念，所以

作用才那麼廣大。如果你這裡有感，菩薩馬上去應，「他念我，我趕緊到他那裡去」，那菩薩可累死了！沒有心，所以他不疲不厭，作而無作，無作而作，這叫妙力，這個能力太妙了！所以菩薩才能夠成就金剛三昧，三昧是正受，金剛是不能毀壞的。他享受的是清淨無為，起作用的時候無所不為；雖然無所不為，還是無為，這才妙。無為跟有為分成兩樁那就不妙了，是一不是二才叫無作妙力，菩薩以這種力量加持十方方法界一切眾生，才能真正得到廣大的感應。

如木魚、磬，你敲它一下，它就響一下。它不是說你一敲，「我趕快要響一下，因為他敲我」，它沒有心。沒有心，你繼續不斷敲，你敲它一年它也不累。有心就累，沒有心不累，一天到晚功夫不斷，不疲不厭。所以你要學會了，在這個世間無論幹什麼事情，你都是世界第一流的。為什麼？你有智慧、有定力、有功夫，凡夫沒有法子跟你相比。

經文裡面有些重要的句子，這個經上沒有，那個經上有；那個經上沒有，這個經上有，譬如《楞嚴經》裡面就沒有「一心稱名」，這四個字太重要了！所以將三經合起來看，才把所有的疑問都找到答案，這樣才能斷疑生信。大義法師的註解，幾乎每段都引用《楞嚴經》的經文來解釋。

【註】以觀觀之體，聞聞之性，本無苦樂。眾生不能返聞，循聲流轉，故受苦惱。菩薩離塵復性，諸妄自脫，能令苦惱眾生持名蒙觀，亦得解脫，乃真淨慈悲觀力加被然也。琳法師稱名七日而免難於唐，孫敬德誦經千遍而全生於魏者，是其驗也。

「以觀觀之體，聞聞之性」，體是真如本體，《華嚴經》所講的體、相、用三大，體是真如本性。菩薩觀是觀真如理體，菩薩聞是聞真如本性，體跟性是一不是二，體性就是一心。前面經題講過，一切

法歸納為三法：眾生法、佛法、心法，三法實際上就是一個心法，一心。一心是清淨心，二心就不清淨；一心是覺心，二心就染污。一心裡面本無苦樂，六祖大師說「本來無一物」，心性裡頭什麼都沒有，甚至連那個「什麼都沒有」也沒有。如果一心當中有個「什麼都沒有」，這還是二心，不是真正的一心。一心裡頭本來沒有苦樂，苦樂從哪來的？這就要講到唯識。

苦樂是妄心才有，真心沒有。迷失了真心就叫妄心，阿賴耶這是妄心的根本，從阿賴耶再變現出末那與前六識，叫七轉識，那都是妄心之體，妄心之體裡面也沒有苦樂。八識是虛妄的，而苦樂是從它相應心所裡頭來的，可見得是妄中之妄。與自己的真心真是毫不相干，與自己的妄心都還沒有什麼太大的關係，是五十一個心所裡面的。我們真正明白這個道理，返觀一照就照得清清楚楚，怎麼能上虛妄心所的當？那不叫顛倒嗎？心所當了家，它做了主人，本性、心王還得聽

它的，哪有這種道理？

佛與菩薩是真如本性當家，所有的心王、心所都得聽它指揮，成就無量無邊利益眾生的事業。佛要利益眾生也要用心王，也得要用心所，但是他那不是自受用。自受用是清淨心、是寂滅境界；他受用是從本性裡頭變現出心王、心所，為他受用，教化眾生，完全變成工具，變成了後得智，變成了成所作智。這就是反聞、返觀的效果。

「循聲流轉」，這是凡夫，隨著外面境界起心動念，心隨著境界跑。合自己意的境界起了歡喜心，心跑到境界上去；不合意的起了瞋恚心，心也跑到外面去，心一天到晚隨著外頭境界轉。再告訴諸位，外面的境界是假的，外面的境界是清淨的，無佛也無魔。你的心是佛心，一切境界都是佛境；你的心是魔心，一切境界都是魔境，我們在境界裡可以知道自己的程度。明白這個道理，你的同體大悲心才能夠現前，曉得外境是清淨寂滅相。正如《華嚴經》所講的，法界原本是

一直，是我們起心動念把一真法界看成了十法界，看成了無量無邊的法界，自己造成的。當你心地清淨、一念不生的時候，這一切人不能說是好人，也不能說是壞人，沒有分別，境界是平等的。起一念善心，「都是好人」，心動了；起一念「這人多可惡，都是壞人」，心又動了，好與壞都是你心在動。你一念善，境界就善；一念惡，境界就惡；一念佛，都是佛境界；一念魔，全是魔境界，真是萬法唯心！

現前社會，譬如服裝設計師，天天動腦筋想花樣，設計出一個新款式，推出後今年流行了。你去年買的衣服還沒穿兩次，但已經不流行了，趕快再去買一件新的。當你買來了，過幾天他又設計一個新花樣，這又不流行了。你就被他轉，心不能夠安穩，牽著你走。如果你覺悟了，不流行我也能穿，適合自己就好，你就不上他的當了。他天天在耍花樣，天天在那兒考驗你，你都不動心，這就是三軌的「資成軌」，他資助你、成就你如如不動。菩薩在境界裡修什麼？歷事練心。他不是佛

誰是佛？他幫助你成佛了。你心一往外頭跑，你是魔，他也是魔；你心如如不動，你是佛，他也是佛。佛與魔在哪裡？都在一念之間。希望諸位去細想這個道理，這個道理想通了，你的修行就有門路，才有理論依據，才不會盲從，才不會迷信，能夠得到真實的利益。

凡是心往外面流轉，「故受苦惱」。不但是世間法，佛法也是如此。諸佛菩薩一再勉勵我們要弘法利生，你要著了弘法利生的相，天天想盡方法要去弘法利生，你著了魔，你心還是往外面跑。菩薩發願「眾生無邊誓願度」，眾生機緣成熟了才能得度。機緣成熟，什麼都是自然的，勉強去造作的都有苦惱。機緣沒有成熟的時候修自己，機緣成熟的時候利益眾生。有一絲毫勉強，都是機緣沒有成熟，你要勉強去做，就要受苦惱。隨緣去做，念念功德圓滿。譬如布施，你盡自己的力量是修福，有些人不懂，他借高利貸來布施，那就大錯特錯了！超過自己的力量勉強去做，那叫做攀緣，不是隨緣。隨緣當中才

有功德，攀緣裡面沒有功德，只有苦惱。盡心盡力就是圓滿功德。不要跟人比賽，人家一個月收入幾十萬、幾百萬，他拿一萬塊錢算不了什麼；我們一個月收入才幾千塊錢，甚至更少，拿個一百、二百就感覺到很吃力，怎麼能跟人家比？但你這一百、二百的福報可能超過他拿一萬、二萬的。他收入多，按百分比你超過他，你的福報也就大過他，這個是真正公平。富人不是生生世世富，窮人不是生生世世窮，這才有公理。「菩薩離塵復性」，擺脫五欲六塵，心絕不住在六塵境界上。復性，性就是清淨心，心清淨身就清淨；身心清淨，境界就清淨，你感受到的就是極樂國土、就是淨土。淨土從哪兒來？心淨則土淨，現在就清淨，到西方極樂世界也是這麼清淨。只要能夠離塵復性，「諸妄自脫」，脫是脫離，解脫了。「能令苦惱眾生」，他這種力量能夠加持苦惱眾生，沒有覺悟的眾生、迷惑顛倒的眾生，普遍的力量。雖然普遍加持，必須你自己也要覺悟，菩薩加持的力量你才能

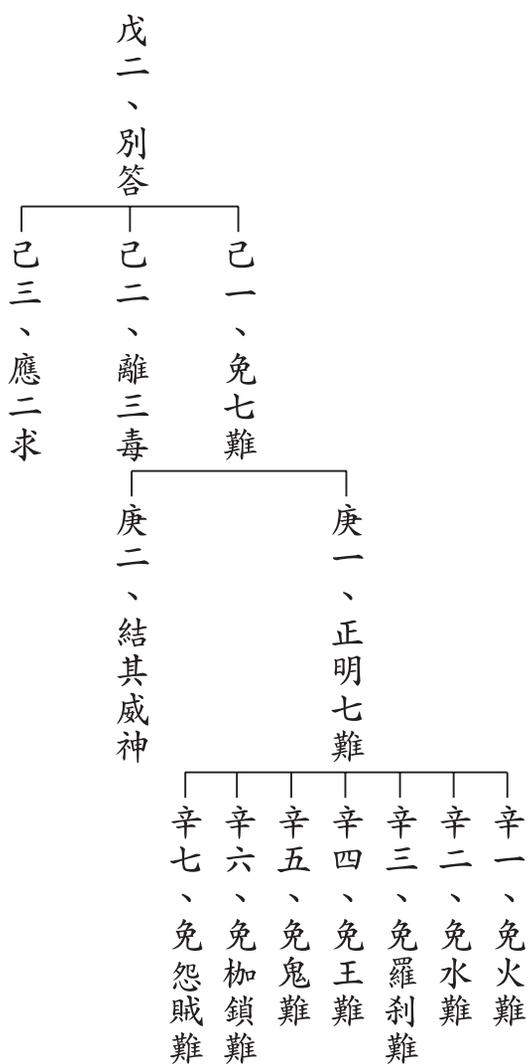
夠得到受用。就好像鏡子它能照，你不照正面照反面，那沒有辦法，鏡子現不出像來。「持名蒙觀」，承蒙菩薩觀照的力量加持，「亦得解脫，乃真淨慈悲觀力加被然也」。

這一段是釋迦牟尼佛告訴無盡意，說明觀世音菩薩他的功德、能力，救度一切眾生苦難這些事實。我們之所以不能得到感應，不單是稱名沒有做到一心，甚至還有疑惑存在，更甚至於是根本不相信。不相信為什麼也要念？試試看有沒有感應，念總比不念好，無可奈何之下念幾聲。這樣的心去念，怎麼會有感應？因此，這些道理要常講、常研究討論，才能真正搞清楚，才能真相信。

你要問我幾時才真信？說老實話，我今天才真信。因為昨天的信心不如今天，明天的信心比今天又進步了一點，天天有悟處。希望諸位能夠體會到這一點意思，要有耐心、有恆心、有毅力，好好研究，受用說不盡！

戊二、別答

別答裡面就是本經主要的內容，正是菩薩的十二大願。分為三大段，第一段是「免七難」，第二段是「離三毒」，第三段是「應二求」。

庚一、正明七難

七難有七個小段。

辛一、免火難

若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。

〔註〕此下不出三業為機。七難持名，口業機也；三毒常念，意業機也；二求禮拜，身業機也。若有設有等，皆不定之辭。經云：二者知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒。

「此下不出三業為機」，在這一大大段裡面，十二大願不出身、口、意三業。「七難持名，口業機也；三毒常念，意業機也。」所以

滅三毒，心裡面要常常憶念觀世音菩薩。「二求禮拜，身業機也。」求觀世音菩薩加持我們，一定要禮拜。這是三業恭敬。這幾句話是總綱，一直貫入十二大願。

「若有設有等，皆不定之辭」，就是假設有什麼樣的災難，都可以修學這個法門，災難就可以免除。下面引用《楞嚴經》的經文，說明菩薩加持的能力究竟從什麼地方來的，「普門品」裡面只說加持之事，沒有說出菩薩這種能力的來源，必須要兩部經合起來看。「二者，知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒。」旋復就是回頭，旋是轉過來，復是回到原來的位子上，回頭是岸；我們這個作用不向外流，而向內入，就是曉得回頭。我們的毛病就是不知道回頭，心被外境所轉，所以是凡夫。知道回頭的人，在世間事業他有成就，修學出世間法也會有成就。為什麼？這是屬於善根福德之一，在世間叫福德，這是個有福之人。凡是做事情會回頭，這個人有福。學佛，凡是

心能夠回頭，這個人有善根，他的修學一定有成就。佛法講觀機，觀察眾生的根機，從哪裡觀？哪個人根性熟了可以度他，哪些人根性還沒熟，只能夠做一個種子，就是看他能不能回頭。念念都能回光返照，這個人根性熟了，佛菩薩一定會幫助他。在世間法，像公司行號老闆用人，他也曉得觀機。哪些人他要提拔？做事情認真、負責、心思細密，這樣的人他一定會培養。由此可知，旋復兩個字，在世出世間都非常的重視。

在這個地方，菩薩是旋妄歸真。根塵接觸的時候，這當中就生識。譬如我們眼根接觸色塵，眼見色就會起分別執著，分別執著就是識，識心生起來這是妄。旋復是趕緊回過頭來，這一回頭，識心就不生了，在這個境界裡面就不再繼續分別執著，分別心、執著心斷了。斷了的時候，功夫內照，內照就是歸真，真是一心，也就是清淨心。我們眼見外面一切色塵，這是照，照得清清楚楚、了了分明，沒有分

別、沒有執著，不起心、不動念，是真心對境，這叫做旋復。所以旋復這個意思如果錯會了，跑到裡面去找，裡面能找得到嗎？我們眼睛只能看外面，怎麼能看裡面？耳朵只能聽外頭，怎麼會聽裡面？那你就望文生義，那就錯了。

所謂旋復，無非是息妄顯真的意思。如果這個詞的意思不明瞭、錯用了，不但沒有利益，而且有害處。像古人讀孔子的書，念到「格物致知」，認為格是研究，研究到最後得了一場大病，問題還沒有解決，這就是因為不知道格物兩個字的含義。儒家的格物，司馬光解釋得非常好，物是指的物欲、欲望；格是格殺，佛法講的斷煩惱。一般所講克己的功夫，要克服自己的欲望，知足常樂，格物是這個講法。你知足了，心不向外面攀緣，你的心自然清淨，清淨心就生智慧，叫致知。

所以我們要曉得什麼叫做旋復，就是我們的心在一切境界上要曉得回頭。為什麼要回頭？不回頭不行嗎？《金剛經》講：「凡所有相，皆是虛妄。」因為所有的境界相都不是真實的，不回頭怎麼行？不回頭，妄心緣妄境，愈迷愈深。迷了一定就有妄動，就有造作，造作免不了有善惡，有善惡就有業報。六道輪迴就是自己造成的，起惑、造業所感的果報就是六道輪迴。此地所講的七種災難就是屬於果報，三毒是業因，造業。七難，菩薩講果上的災難能救，但是說個實在的話，果上的災難並不可怕，因上的災難才可怕，三毒才真正可怕，三毒要是滅了，果上的災難就不足為懼了，那個問題很容易消除。所以這個十二願裡面，是以滅三毒為最重要的部分。

「知見旋復」就是從不正的知見回過頭來，復歸到正知正見。觀音菩薩他用功的方法是從耳根反聞入流，是用這個方式。觀音菩薩用這個方法成就了，因為這個方法適合於他，他用得很順利、很自在，

一點都不勉強，這樣才容易成就。如果那個法門對自己來說相當勉強，用得太不順利，我們就可以把它捨棄掉。好像我們要進入講堂，這個講堂四面都有門，自然從最近最方便的門進去，不必去繞遠路。諸位要懂得這個道理，然後才曉得如何選擇法門。縱然是同樣的一個法門，修學的方法也不盡相同。一切都要順乎自己的根性和現前生活方式，這樣才能夠自自然然、快快樂樂的修學，不會感覺得有束縛、有苦惱。所以佛才有那麼多的法門，但是法門平等，無有高下，任何一個法門，只要你懂得旋復，就能夠成就無上道。

觀音菩薩從耳根，一般人來說是耳根利，可是有些人，你給他講再多他也聽不明白；寫給他，他一看就清楚了，他眼根利。所以有耳根利的，也有眼根利的。哪一種根性利，我們就用哪一種根性；哪一種法門適合，我們就採取哪個法門，只要原則、原理不錯就行了。不一定說別人修那個法門，他成功了，那我也得要修那個法門。好像害

病一樣，他害病，吃藥就好了，我也害了病，趕快去買一樣的藥吃，結果病情加重，因為兩個人患的病不一樣。每個人根性不相同，人家修那個法門容易成就，我們修那個法門未必能成就，這是要知道的。

「一根返源，六根解脫」，它是有連帶關係的。我們懂得，立刻就會聯想到古人所說的一經通一切經通。一部經通達，一切經都通達了，就跟「一根返源，六根解脫」是一個道理。千經萬論是講的一個道理，正因為如此，古大德才提倡從根本修。何謂根本？在一切經論裡面，你特別愛好哪部經，你一生當中決定就學這部經，這部經就叫做根本。這部經通了，一切經都通達，這叫從根本修。在中國古代各宗各派，各有各的根本，賢首宗的根本是《華嚴經》，天台家的根本是《法華經》，淨土宗的根本是三經一論，禪家的根本是講心性，所謂「不立文字，直指人心」。由此可知，教有教的根本，淨有淨的根本，密有密的根本，各人有各人的根本。

【註】見覺屬火，知見旋，則離火塵。幻塵既離，真性斯存，所以無火害也。由菩薩離塵復性之威力加被，故眾生入火持名，亦不能燒。

「見覺屬火」，知見是屬於火，四大裡面是屬於火。因為知見它有光明的意思，明是火相，火有照明的作用。「知見旋」，回過頭來就離了火塵，換言之，內「見覺」的火既然熄了，外面縱有大火，它不能害。火是真不能燒，內外相感才會起作用。古大德說的，內四大與外四大是常相交感，我們現在生活在這個境界裡，所以才有種種的災難；如果內四大清淨、捨離了，外面四大也被你轉了。我們這個身體、外面的環境都是境界，都是我們一心變現之物。正因為心不清淨，所以變現外面這些境界，我們又迷在這個境界裡面，才受種種的障礙、種種的災難。心要清淨，外面境界也統統恢復到清淨。境界原

本是一真，這個境界相原本是清淨寂滅相，哪裡有災？哪裡有難？有幾個人能夠真正相信？「信為道元功德母」，信心的建立實在是太難。我們之所以得不到感應、得不到成就，就是我們根本沒有建立信心。

我們今天講信，談不上正信，對於佛法的理論及一切現象有正確的理解而相信的才叫正信。說得不好聽點，我們今天的信是迷信。什麼叫迷信？對事實的原理不清楚，對事實真相也不清楚，聽別人這麼說，我們就相信。

所以，「信佛」這兩個字非常重要。如《觀世音菩薩感應錄》記載的種種感應，雖非正信，卻是全信，一點疑問都沒有，於是乎能得觀音菩薩神力加持，免災免難。中國俗話常說「大智若愚」，愚是迷，大智是覺，可是達到了極處，那個交界的地方就是一不是二。所

以他也能與菩薩起感應，觀音菩薩大覺，他是大迷，因為信心，他們之間起了作用。

這種信心屬於至誠心，他的心沒有一點妄念，純到了極處；換言之，這個心就是真心。禪宗就是用這個方法，不叫你聽經、讀誦，除了工作之外，就是在那裡打坐、參究。禪宗要在明心見性之後才許讀誦經論。教下的方法正跟它相反，先從經論上下手，然後再求一心不亂，再求清淨心；先把理論、方法統統給搞清楚，再去求證。禪宗是先證得，然後再把經論搬出來印證，我的知見跟佛的知見不一樣。所以經典有兩種作用，在初學的人，它是指導原則；在證果的人，是給他做見證的。

由此可知，關鍵就是在信心。如果我們對於菩薩沒有一絲毫的懷疑，就得感應，火不能燒，水也不能溺，一切的災難、苦厄都消除

了。我們讀誦大乘，其目的無非是建立信心而已。理愈明，我們信心愈堅固，疑慮愈少。所以禪門的修學，它的條件就是堅定的信心，一絲毫疑惑沒有，這才能夠參究。有疑，那就得要從經論上下手。所以世出世間的教學，兩種人是當機者，一種人就是上智，一聞千悟，他沒有懷疑，容易成就；另一種是下愚，就是愚痴到極處，他什麼念頭都沒有，你叫他幹什麼就幹什麼，這種人好教，決定成就。最麻煩的就是一知半解，你說他愚，他自覺得聰明；你說他聰明，他真是笨，對於一切法半信半疑，這是最不容易成就、最難教的學生。

觀世音菩薩能回頭，正因為他能回頭，所以他見性了，《心經》講「照見五蘊皆空」。四大是五蘊裡面的色法，不但色法空了，連心法，受想行識也空了，所以能「度一切苦厄」。這句話是總綱領，現在看的是裡頭的細目，一條一條的來敘說。所以菩薩知見旋復，他沒有見業，沒有邪知邪見，火與他不能發生感應。這是說他入火不燒這

種能力的來源，不可思議的事。我們眾生並不是沒有這個能力，可是得有一個條件，就是對於菩薩全程肯定的相信，一點疑惑都沒有。縱然入到大火，大火會把自己身體燒成焦炭，還是沒有一念疑惑，這樣才行；如果這個時候稍微有一點疑慮，就沒有感應了。

前面講到有許多人經年累月的念觀世音菩薩，為什麼沒有感應？經上講得清清楚楚，得「一心稱名」，心裡有一個疑念就不是一心。才有一念，功夫就不是一片，菩薩的願力、菩薩的慈悲雖然廣大，我們也得不到加持；並不是菩薩不加持，是我們自己本身有障礙，障礙菩薩神力的加持。「心佛眾生，三無差別」，這個力量是相等的，所以是我們自己造成了障礙，與菩薩不能感應道交。我們真正相信，一點疑慮都沒有，佛菩薩的神力能加得上。這種力量就是科學所講的心電感應，誠到極處有感應。不要說佛菩薩對我們，凡夫都有，歷史有記載，母親想兒子時咬指頭，兒子會感到心痛，所謂母子連心，這是

心電感應。

母親對孩子的慈悲是愛緣慈，諸佛菩薩對一切眾生的慈悲是同體的悲心，叫「無緣大慈」，這個力量遠超母子之愛，哪有不感應的道理！我們把佛菩薩當作外人，所以不能起感應。佛菩薩念念當中有眾生，眾生念念當中沒有佛菩薩，所以才不起感應。這是說明菩薩確有能力加持眾生，眾生有感，佛菩薩確實有應，但是一定要記住一心稱名，這個時候就為菩薩大悲威德光明所攝，能夠不墮火難。「由菩薩離塵復性之威力加被，故眾生入火持名，亦不能燒。」

註 應驗傳云：祝長舒，晉元康年中，於洛陽為延火所及，艸屋大風，必無免理。一心稱名，風回火轉，鄰舍而滅。里人淺見，謂為自爾，因風燥時，舉火燒之，三擲三滅，眾方懺謝。

這是引用晉朝時候一位祝長舒居士的一段故事。「祝長舒」，他是洛陽人。以前的房子都是自己建的，土牆，上面蓋茅草。茅草屋有好處，冬暖夏涼，住起來很舒服。可是草屋最怕的就是火，燃一根火柴都可以把它燒掉。以前磚牆、瓦屋都是富有的人家，普通人家一般都是住茅草屋。他的草屋「為延火所及」，當時鄰居家起火，快要燒到他家了，但是祝長舒信心堅固，沒有疑心，完全仰靠觀音菩薩。他就「一心」，注意這兩個字，這一段文字這兩個字是關鍵。他沒有二念，沒有懷疑，也沒有任何顧慮，一心稱念觀音菩薩聖號，火燒到他房子前就轉頭到別的方向去了，他家房子沒燒到。

有人感覺很奇怪，也有人以為然，剛剛要燒到你家，你運氣不錯，風轉向了，把火吹到別的地方去了，未必菩薩真靈。他是如如不動，鄰里人卻不信，你說觀音菩薩靈，我們就試試看，「舉火燒之」，他們就故意趁著晚上放火，連放了三次，他的房子都沒有燒起

來，於是乎這個村裡人才曉得真的是菩薩威神力感應，自此以後個個都念觀音菩薩。這個例子不要把它看作是偶然的，決定不偶然，我們自己一心稱念，就會跟祝居士一樣有感應。

我再舉一個例子，在台灣台中有個瑞成書局，常常印佛書，他們全家都學佛，是台中李老師的大護法。那時候我正在台中，李老師講經，瑞成的老闆在聽經，他兒子許炎墩也在聽經。聽了一半，他們家裡有人來報告鄰居失火，快要燒到他們家了。瑞成這兩個老闆聽了若無其事，繼續聽經，一點也不慌張。一直到聽完經才過問，知道火已經熄掉了，他們家沒有被燒到。這樣的事情我們看起來好像是偶然，其實並不偶然，他一時清淨就一時感應，念念清淨就念念感應，所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。如果我們存個僥倖的心，存個試驗的心，那就不是一心。

辛二、免水難

若為大水所漂。稱其名號。即得淺處。

【註】云大水者，以小水不成難故。經云：三者觀聽旋復，令諸眾生，大水所漂，水不能溺。聞聽屬水，聞聽旋，則離水塵，所以無溺害也。

「經云」，經是指《楞嚴經》，「三者觀聽旋復，令諸眾生，大水所漂，水不能溺」。聞聽在四大裡面屬於水大，「聞聽旋，則離水塵，所以無溺害也」。觀聽旋復，這是菩薩神力的來源，由於反觀聽聞的聞性，回旋妄聞，復歸真聞，跟前面意思是一樣的。眾生聞業交感，就是內裡面的聞業與外面的境界相交感，才現水災。

由此可知，自然災害也是眾生共業所造成的。這如果對於佛法

沒有相當的體認也不容易接受，這些在佛法裡頭屬於甚深的教理。淺顯的教理一般人他能接受，像這些太深的地方他無法理解，還加以批評。如果這個人在社會上有相當的地位、相當的學歷，他影響力就很大；換言之，他造的業也就深。所以佛教給我們，佛滅度之後遵守四依法，四依法第一條就是「依法不依人」。今日之下，無論他的聲望多麼高、名氣多麼大，他說的話如果在經典上找不到，我們就不聽他的。我們要依法、依經典，不能以他的知見來做依據，這個很重要。因為世間一般人對於這些有名望的人都有尊敬、仰慕之心，他知見錯了，我們也跟他走一條錯路，這個麻煩就大了。

「旋聞復性，則無聞業，是以水不能溺。」我們凡夫果能一心稱念觀音菩薩聖號，要是遇到大水，也能夠免除災難，保全身命。一心稱名遇到水難而能夠免難的事例很多，不勝枚舉，諸位可以參看《觀世音菩薩靈感錄》。總之一個原則，一心稱名，這四個字決定不能夠

漏掉的，才能得感應。

辛三、免羅剎難

若有百千萬億眾生。為求金。銀。琉璃。砮磬。瑪瑙。珊瑚。琥珀。真珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。漂墮羅剎鬼國。其中若有乃至一人。稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅剎之難。以是因緣。名觀世音。

世間人都希望過富裕幸福的生活，絕不喜歡過貧窮的生活。一生願意過貧窮生活的，那都是心地清淨、知足常樂的人，不是普通人。以前南亭老和尚講過一個故事，在他的家鄉江蘇泰州有一戶人家，老先生是要飯的，後來兒子發達了，在社會上很有地位，很有財富，父親在外面要飯，兒子很沒面子，所以去把老先生請回來，老先生回來

住了不到一個月又偷偷溜出去要飯去了。人家問他為什麼？自在，吃飽了之後，走到哪裡玩到哪裡，遊山玩水多自在！家裡那麼多人時候，一身的不舒服。清心寡欲，清淨自在。

修道的人他願意過貧窮的生活，安貧樂道，不願意富庶。在從前，像出家人、修道人，有學問、有道德，不願意出來做官的隱士，願意過清貧的生活。古人講「清貧濁富」，清高一定是貧窮，貧窮才顯出清高。世間人絕大多數求功名、求富貴，這是人之常情。

【註】入海求珍，結伴無定；雖無定數，終不可獨往，故舉百千萬億總數，不定判多少也。入海者，《賢愚經》云：田殖百倍，商賈千倍，任宦萬倍。入海吉還，得無量倍，故入海也。《阿含》云：風加以黑，怖之甚也。羅刹，乃食人鬼也。一人稱名，餘人悉解脫者。以其同患難故，雖口不同唱，心助覓福，故俱獲濟也。

「入海求珍」，今天講在海外做貿易。從前海上交通工具沒有現在的發達，都是木造的帆船，入海很容易遇難。不像現在的輪船幾千噸、幾萬噸，不容易遭受海難。入海求珍，「結伴無定」，航海總是要有好幾艘船舶結伴同行，「終不可獨往」，一定是有同伴，「故舉百千萬億總數，不定判多少也」。「入海者，《賢愚經》云：田殖百倍」，這是講入海的利潤是農夫耕種所得的百倍，「商賈千倍，仕宦萬倍。入海吉還」，真正得到寶物回來了，「得無量倍」。這是因為要想得到財寶，所以才甘冒這麼大的危險，到海外去採集珍寶。

「《阿含》云」，《阿含經》上說：「風加以黑，怖之甚也。」這個黑風是什麼？像我們現在所知道的龍捲風、大颱風。古時候在海上，對於氣象沒有像今天預測得這麼精確，航海完全憑的是經驗。遇到風難，如果附近沒有安全的島嶼可以避風，就免不了要遇到災難。

「羅剎乃食人鬼也」，海島裡常有，今人認為可能是一種野蠻人，所謂食人族。如果遇到這些事情，那危險極了。「一人稱名，餘人悉解脫者。以其同患難故，雖口不同唱，心助覓福，故俱獲濟也。」這是說明他們同伴當中，有一、二個人能夠一心稱名，求菩薩救度，都能夠得到感應，都能夠免難。大家同在患難之中，容易同心同願，而且在大難臨頭的時候，生死交關，念佛的心特別虔誠，沒有妄念，所以極容易得感應。

註經云：四者斷滅妄想，心無殺害。令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害。由菩薩滅妄斷殺，故遠離鬼害也。

這一段引用《楞嚴經》，有兩句話非常重要，是我們一定要修學的，那就是「斷滅妄想，心無殺害」。

妄想是第六意識，佛在《楞嚴經》裡面一再告訴我們，這不是我們的真心。妄想障礙我們的法身慧命，就好比羅剎鬼能傷害我們的身命，妄想障礙我們的法身慧命不能現前。由此可知，你妄想要是不生，魔鬼再多也不能害你。妄與妄交感，才会有這些災難現前。要想斷妄想，就一定要學佛法，一定要修清淨心。沒有妄想，心就清淨；沒有殺害，心就慈悲。別人來殺害我，我們也不能夠起一念報復之心，災難才能夠永遠的拔除。他為什麼不殺別人，他為什麼不害別人，他來害我、殺我？前生一定有業因，因果循環，所謂是「一飲一啄，莫非前定」。

六祖大師當年在世遇到一個刺客叫行昌，六祖大師有他心通，等著他來殺，旁邊放十兩銀子。那個人來了，砍了三刀，刀口都砍捲了，六祖大師如如不動。刺客嚇死了，拔腿想跑，六祖把他叫回來說：「我只欠你財，不欠你命，所以你不能取我的命。這裡有十兩銀

子拿去，過去世我欠你十兩銀子，現在還給你。」欠財的還財，欠命的還命，我不欠你的命，脖子伸長砍了三刀也沒有受傷。所以我們被別人害了，想到我前生就是這麼害他，今天他害我，一報還一報，這事了了。一定要修大慈悲心，否則冤冤相報永遠沒了。《安士全書·文昌帝君陰騭文》中說到，文昌帝君在過去一十七世當中結的冤家，生生世世報來報去慘不可言，到最後遇到菩薩把他點醒才覺悟，把這個怨結才解開。所以對於任何再惡的人，決定不能有一念報復之心，我們的災難才能消除。這些道理果然參透了，我們無始劫以來的冤家債主全都可以化解。

《楞嚴經》上說觀世音菩薩他是「滅妄斷殺」，斷得乾乾淨淨，所以能夠「遠離鬼害」。他「反聞聞自性」，妄心自然就息了，沒有妄想，沒有殺心，所以在心裡面根本就沒有魔鬼。他以這樣的神力加持一切遇到鬼害的眾生，也能夠叫這些眾生脫離羅剎鬼國。但是這個

地方要注意到，就是必須得一心稱名，鬼才不能害。平時我們要修清淨心，要修慈悲心，唯有心地清淨慈悲，才能夠離一切魔鬼。

確實有鬼，不是沒有鬼。有許多人有一個經驗，大的鬼沒有遇到，遇到小的，對你害得比較輕微一點的。譬如說有一種魔鬼，我在沒有學佛之前常常遇到，為什麼？心裡頭有殺害，所以被鬼欺負。近二十年來再也沒有遇到過了，跟這些惡鬼緣斷絕了。我們修學必須斷妄想、修慈悲心，不與鬼神打交道，這一點很重要。千萬不要以為，我要不去拜那個神，那個神將來找我麻煩，他要叫我遭災難。這就是你的妄想，鬼神就因為你有這個妄想，他才可以欺負你。你要是根本沒有這個妄想，自己的幸福是自己造的，鬼神也只好掉頭去了，沒有辦法找你麻煩。鬼神看可以欺負的他才欺負，不可以欺負的他不敢欺負。所以人心正、行正，鬼神都尊敬，怎麼會欺負？

〔註〕傳云：外國百餘人，從師子國泛海，忽遇惡風，飄墮鬼國，便欲盡食，合舡皆稱觀音名號。中有一小禪者，不信不稱，鬼索此禪者，禪懼甚，學稱一聲，亦得免脫。

師子國就是現在印度南面的斯里蘭卡。「外國百餘人，從師子國泛海，忽遇惡風，飄墮鬼國，便欲盡食。」碰到這些羅剎鬼，或是說食人族也好，合船的其他人都念觀世音菩薩名號，只有一個小禪者他不信，也不念。結果那些羅剎鬼就要吃這個人，這個小禪者嚇壞了，趕緊念，念一聲也免了難。遭遇到這些鬼難，稱名蒙菩薩救護的這種公案很多，《觀世音菩薩靈感錄》多看看。要相信裡面每一條都是真實的故事，不是虛構的，是千真萬確的事實。所以稱名的時候一定要一心，絕無二念，決定沒有疑惑，才有感應。

辛四、兔王難

若復有人。臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼所執刀杖。尋段段壞。而得解脫。

【註】言刀杖段段壞者，明人執殺具，一折一來，隨來隨斷，彌顯大士拔苦之力也。

「言刀杖段段壞者」，古時候的刑罰不是刀就是杖，杖多半是用木頭做的。「明」是說明，說明人執持刀杖之類殺人的這些工具，「一折一來，隨來隨斷，彌顯大士拔苦之力也」。這樣的事情也真是有，不是沒有。菩薩這種神力從什麼地方來的？

【註】經云：五者六根銷復，同於聲聽，能令眾生臨當被害，刀段段壞，使其刀兵，如割水吹光，性無搖動。既同聲聽，無復形礙，故使刀兵如割吹耳。

這是說觀世音菩薩，他「反聞照性，本覺內薰」的功德不可思議。我們對於這些事情之所以發生懷疑，就是不曉得反聞聞自性這種能力有多大，我們是沒有辦法來估計的。在本經裡面就是講一心稱名，一心的功德不可思議。

一心就是《觀無量壽經》講的至誠心，這個地方給我們說，至誠能與佛菩薩感應道交。佛法的修學，法門雖然多，那只是方法、手段不相同，其目的都是要達到一心不亂。禪家說明心見性，教下講大開圓解，跟淨土裡面講的一心不亂是同一個境界，只是名詞不相同，境界完全是相同的。由此可知，凡是修學，不管你用什麼方法，目的在一心不亂，這都是真學佛。如果目的不是在一心不亂，你每天念佛、拜佛都叫外道，因為你雖用的是佛教的方法，目的是心外求法；相反，如果以清淨心為目的，無有一法不是佛法。這是說明反聞照性這種神力不可思議。

觀音菩薩修成功了，而且是圓滿的成就，是如來果地上的成就。既然如此，諸佛跟觀音菩薩有什麼兩樣？為什麼我不念其他的佛菩薩，單念觀世音菩薩？能力確實一樣，沒有差別，但是觀世音菩薩本願不可思議。觀世音菩薩從初發心學佛的時候就立下這樣的大願，當他成就的時候，這個願決定兌現。正如同阿彌陀佛四十八願建立極樂國土，接引十方有緣的眾生，這是願力的關係。而我們這個世界偏偏又苦難很多，菩薩有這樣的大願，跟我們恰恰是感應道交。

修行人，第一要禁得起考驗，在物質的環境、人事的環境，一切境界都要能禁得起考驗，在裡面修一心。《彌陀經》教我們修一心不亂，《普門品》教我們修一心稱名，可見得一心重要。我們一年到頭、從早到晚，六根接觸外面六塵境界，就在境界裡修一心，這叫真修行，這叫會修行。善財童子五十三參，德雲比丘教他念佛法門，就是修一心不亂。從一開端到最後一參，普賢菩薩十大願王導歸極樂，

他從初地到了等覺，真是圓滿菩提，心到了究竟清淨。善財童子所經歷的境界就像現前社會這樣的複雜，各行各業，佛、魔、外道他統統都接觸，在這裡面修什麼？修「不取於相，如如不動」，修他自己的「一心稱名」。

只要你修到一心，功德就圓滿，福德也圓滿，智慧也圓滿，正是佛門講的有求必應。因為你具備了能感的條件，上自諸佛菩薩，下至六道眾生，那是你感應的對象，有感就有應。觀音大士以此自證，成就金剛三昧不動不壞之本，以這個力量來加持眾生，能令眾生在臨當被害的時候，刑具自自然然就脫落，這是觀音菩薩金剛三昧之力。菩薩身同金剛，金剛是物質裡面最堅固的，刀劍接觸當然不能壞金剛，而金剛能壞其他一切物。

下面兩句是比喻。「使其刀兵」，兵是兵器，刀就是刀劍這些兵

器，「如割水吹光」。我們拿刀去割水，這一刀割下去再拿起來，水又連在一起了。吹光是什麼意思？颶大風的時候，風能夠把太陽光吹壞嗎？風的力量大，比水、火還要厲害。發大水淹的地方範圍有限，大火燒的範圍也有限，颱風那個災害的嚴重性比水、火要大得多。佛經講大三災的火可以燒到初禪天，水可以淹到二禪天。換言之，火災只能夠到初禪，二禪天人就沒有火難，三禪天人沒有水溺之難。風能夠吹壞三禪天，但是風災達不到四禪天，四禪天沒有三災。四禪天叫福天，它沒有三災，這裡的天人福報最大。三禪只有一種災，風災；二禪有兩種，風災、水災；初禪以下免不了大三災。

風有這麼大的威力，對於日光它也無可奈何，光明如如不動，絕不會被風吹壞一點點。佛在經中以此比喻，猶如割水，亦如吹光，性無搖動，水的性、光明的性如如不動。這個性也引申到我們所謂的真性，我們的真性是沒有形相的，但是它能夠現一切相。雖現一切相，

能現的是無相，有即是無。這個道理正如《金剛經》上所說：「凡所有相，皆是虛妄」——一切有為法，如夢幻泡影」。我們在一切相上不分別、不執著，這個相就是不壞相，性相一如，性相沒有兩樣。真正明白諸法實相，色塵就是藏性，佛在《楞嚴經》講四科七大皆如來藏性，這就說明性相是一不是二。

既是如來藏性，色塵是如來藏性，刀、兵刃是如來藏性，我們這個人身也是如來藏性，藏性合藏性，就跟以空合空一樣，都沒有動搖，都不壞。它來合的時候，刀兵不會壞，身體也不會壞。必須入得這個境界，才現出事事無礙的相。諸佛如來、觀音大士是金剛不壞身，我們的身跟他的身沒有兩樣，只有迷悟不同，除了迷悟之外，沒什麼兩樣。大士證得了，所以兵刃無畏，他用這個神力來加持我們。當我們一心稱名的時候，一心與菩薩、與佛的一心就感應道交，菩薩的威神就能加持給我們，就能幫助我們免除刀兵的災難。

「既同聲聽」，聲聽是沒有形狀的，音聲是無形的，所以音聲不畏刀兵，「無復形礙，故使刀兵如割吹耳」，如同割水、吹光。這個境界如果我們要真修成，對於一切法確實不執著了，知道它是虛妄的，凡所有相都是虛妄的，虛妄入虛妄決定沒有障礙，叫事事無礙。如果到這個境界，我的身是藏性，牆壁也是藏性，藏性入藏性沒有障礙，你就能自由出入。

圓瑛法師在《楞嚴經講義》的自序裡說：曾經有這麼一樁事情，他在方丈室裡靜坐，忽然想起了什麼事情，他就起座出去了。出去之後才想起來沒有開門，怎麼出來了？心一動念，回來一看，推門，門裡面拴著的。他出來那一剎那當中心是一心，沒有妄念，所以沒有障礙，第二個念頭起來就不行了，牆壁就障礙了，怎麼撞也撞不進去。可見得一心的功德不可思議，在這個境界裡面，刀兵怎麼樣砍，就跟那個牆壁一樣，自由往來，但你在這裡一動心就不行了。全部的精神

集中，只有一句觀音菩薩，一心稱名，這時候就有感應；一念分別就起障礙。經上講這麼多事情，免七難、離三毒、應二求，原理就這麼一個道理。全部的經典都是勸我們一心稱名，沒有其他的。所說的這些功德利益無量無邊，說之不盡，不過是舉幾個例子而說。我們也追求福報，得了一心，福報自然有，沒有一絲毫勉強，本性裡面的福報，本來具足的福報，享受不盡的福報，不是修來的。修來的福報享得盡，稱性的福報享不盡，這是修學的好處！

註傳云：晉大元中，彭城一人，被枉為賊。常供金像，帶髻中。後伏法，刀下但聞金聲，三斫不傷，解髻，像有三痕，由是得放。

《觀音靈感錄》裡面公案更多，絕不是偶然的，這都是事實。

辛五、免鬼難

若三千大千國土。滿中夜叉羅剎。欲來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼。尚不能以惡眼視之。況復加害。

〔註〕言滿中者，假設之辭也。鬼所以畏者，菩薩有威有恩，若非懷恩，則是畏威，所以聞名，尚不能加以惡眼，豈興害心。

諸佛菩薩對於六道眾生，都是平等慈悲的救護。諸惡鬼明白這個道理的，他感恩，聽菩薩的名，他不敢加害；不明白這個道理的，他曉得佛菩薩威神力太大，他不敢，所以也不敢加害。這一段大師也引用《楞嚴經》的經文來解釋。

〔註〕經云：六者聞熏精明，明遍法界，則諸幽暗，性不能全，能令眾生，藥叉羅剎等，雖近其傍，目不能視。

這段經文是從《楞嚴經》裡面節錄下來的，當中省掉了不少。《楞嚴經》的原文有藥叉（就是夜叉）、羅剎、鳩槃荼鬼、毘舍遮、富單那等，此地省掉了幾個。鬼的性質是陰性，俗話說「人有三分怕鬼，鬼有七分怕人」，由此可知，鬼怕人更甚於我們人怕鬼。我們明白這個道理，大可以不怕了，真要碰到鬼，你大聲一叫，鬼就嚇跑了。

菩薩這種能力使鬼神敬畏，也是他修學的功力，「聞熏精明，明遍法界」。鬼神的性質是幽隱暗昧，一般人做虧心事情，鬼鬼祟祟、鬼頭鬼腦，他思想、行為都是見不得人的。所以鬼的性質就是如此，絕對不敢在光天化日之下出現。鬼什麼時候出來？夜晚。我們超度鬼、施食於鬼都要在黃昏以後才有效。所以菩薩到鬼道去度眾生，也要把自己的光明隱藏起來，也要變成幽暗，跟鬼一類。

蒙山施食就是請鬼吃飯，請他吃飯當中給他說法，勸他學佛，意思在此地。這是修福，這是消業障，因為有許多怨鬼跟我們過去生生世世都是冤家對頭，不是欠財就是欠命，我們超度跟他解怨釋結，化敵為友，功德在此地。在修行路上為什麼有那麼多障礙？就是我們無始劫來欠的債太多，債沒有還清，生生世世總是有麻煩。欠命的要還命，欠錢的要還錢，沒有法子避免的。所以我們凡是參加此類佛事，一定要很虔誠的念誦、觀想，消自己的業障，解自己的怨結，使我們在菩提道上一帆風順，目的是在此地。

『是諸惡鬼』是總說，『夜叉羅刹』是別說。羅刹是很可怕的鬼，在佛經裡面說，夜叉跟羅刹都是吃人的鬼，心非常毒，見到人他就要害。這兩類的鬼當中也有皈依佛法的，皈依了他就是佛門的護法神。護法神不害人，但是他那個習氣斷不了，假如我們在三寶裡面有得罪的地方，菩薩不會怪罪你的，可是護法鬼神就不饒你，他看不順

眼就來報復你，找你麻煩。

佛經裡說，夜叉跟羅刹由北方多聞天王所管。四大天王在欲界天，他上面跟諸天通，下面跟一些鬼神往來，是鬼神當中的大頭目。鳩槃荼是南方增長天王所管的。毘舍遮也叫做噉精氣鬼，是東方持國天王所管。富單那所謂是主熱病鬼，有點像我們中國講的瘟神，是屬於這一類的，是西方廣目天王的部下。皈依三寶的就稱之為八部鬼神，追隨著四大天王，為三寶做護法神。所以佛寺的建築，一進山門就是天王殿，天王殿裡面列的就是四大天王，他們是佛門的護法。所以你一稱佛菩薩的名號，那些鬼神還能起害心嗎？當然就不會了。

「由聞熏精明，爍諸痴暗，故鬼不能視。」這是講一個人他有智慧光明，鬼不敢接近。「斷滅妄想，心無殺害，故害不能加。」縱然這個鬼跟你是冤家對頭，念念想報復，他也無法接近。《三昧水懺》

裡的悟達國師，有個怨鬼跟著他好幾世，時時刻刻盯著，非報仇不可。到第十世的時候就是悟達國師，做皇帝的老師，尊貴至極。皇帝供養他一個沉香寶座，他心裡起了一念歡喜，心被境界轉了，護法神跑掉了。護法神一跑掉，他的冤家就找來了，膝蓋上長了個人面瘡，幾乎要了他的命。總算他這十世沒有白修，遇到迦諾迦尊者調解，用三昧水給他洗，冤家到此就解除了。所謂「冤家宜解不宜結」，得罪一個人很容易，與人結怨很容易，要想把它解除可沒那麼簡單。所以必須要「斷滅妄想，心無殺害」，不但沒有殺，連害人的心都不能有。

〔註〕 《阿含》云：有大力鬼，坐帝釋床，帝大瞋，鬼光明轉盛，此同其心行故；帝還發慈心，鬼光明滅，即去。

《阿含經》裡面講了這麼一個故事。「有大力鬼，坐帝釋床」，

大力鬼是屬於天阿修羅一類的，帝釋是我們中國人稱的玉皇大帝，忉利天主，這個床就是他的寶座，大力鬼坐在忉利天主寶座上。「帝大瞋」，忉利天主看到大怒，這一氣，「鬼光明轉盛」，鬼的勢力威風愈來愈大。「此同其心行故」，忉利天主無可奈何，因為自己的瞋恨助長了他的勢力。「帝還發慈心」，帝釋天主回頭想想，算了！一念慈悲心起來，「鬼光明滅，即去」，鬼就無可奈何了。這個故事給我們很大的啟示，對待惡人，如果要用慈心對待他，他就無可奈何。這個人來找你麻煩，來罵你，你以慈心待他，他發脾氣，在那兒罵，你就在那裡聽，一句話都不回。等到他罵累了，自己覺得沒面子，就走了。這個厲害！如果你要回他，他會愈罵愈起勁。

我以前在學校念書的時候，同學當中發生爭執、打架，老師不問哪個有理哪個沒理，兩個一樣罰跪。為什麼？兩個不是同等程度，吵不起來也打不起來；能夠吵起來、打起來，兩個程度一樣。你明白這

個道理，不但能應付鬼神，亦能應付平常的人事糾紛。

辛六、免枷鎖難

設復有人。若有罪。若無罪。杻械枷鎖檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。

〔註〕有罪無罪者，或是推檢未定，或可判入徒流。若判未判，俱被禁制。以明聖心平等，本救其囚執，不論有罪無罪。在手為杻，在腳為械，在頸名枷，連身名鎖，三木一鍊之名也。繫名繫礙，檢是封檢；繫未必檢，檢必被繫，今云檢繫者，顯罪深怖重也。

枷鎖是刑具，現在所謂是腳鐐手銬之類。為什麼說『有罪』、『無罪』？「無罪」是被冤枉的，「有罪」就是罪有應得。他犯了重

罪，必須加上重的刑具，這樣的人他要念觀世音菩薩，菩薩也救他。我們就懷疑了，如果他被冤枉的，菩薩救他是對的；他果然有罪，佛菩薩救他不就濫發慈悲心嗎？惡人救了出來，將來他再害人怎麼辦？

「以明聖心平等，本救其囚執，不論有罪無罪。」菩薩的心是平等心，只顧救難，不問他是真有罪還是被冤枉。但是有一點我們要注意，那就是這個有罪的人必定是一念向善、改過自新，才能與佛菩薩感應道交。如果他的心根本就不正，念佛、念菩薩求佛菩薩救他出來，出來之後還準備再做壞事，佛菩薩與他絕對不會有感應的。無論造什麼樣的重罪，他要是一念回頭，所謂「浪子回頭金不換」，如果是真的懺悔，我們一定要全力以赴幫助他，何況是諸佛菩薩！正因為這個道理，那些一生造作惡業的人，臨命終時他肯一念回頭，都能夠往生西方淨土。

唐朝的張善和是個屠戶，一生殺牛，殺業很重，臨命終時見到許多牛頭人，這是地獄境界現前。張善和在這個時候一念回頭，一心稱念阿彌陀佛，念了十幾聲，牛頭人不見了，阿彌陀佛現前，接引他往生西方去了。有的人一生念佛，臨命終時打一個閒岔，沒有能往生，看到張善和這個例子，有人就懷疑阿彌陀佛是不是太不公平？阿彌陀佛非常公平，「一念相應一念佛」，張善和那時候一念相應，佛就現前；你念了一生佛，臨命終時打閒岔，不相應，佛不會現前。我初出家時，圓山臨濟寺有個念佛會，領導是福州的同修林道榮，他在臨命終的時候，聽到佛號就討厭，佛號念不下去；人家給他助念，他把人家趕跑。他自己清醒的時候跟我們說怎麼得了，業障這麼重！提倡念佛會，領導大家念佛，結果臨命終時自己聽到佛號就厭煩，顛倒！

所以我們修福應該在什麼時候享受？如果所修的福平時享盡了，到臨命終時顛倒錯亂，這一生又錯過了，這是我們要覺悟的。我們修

福，福報讓別人去享，我們的福報保存在那裡，不但保存，還有增長，將來所得到的比我們布施出去的還要大。這個道理不難懂，臨命終時心不顛倒，那你決定往生。造福而不享福，諸佛菩薩、古來的祖師大德個個都是如此。六祖、虛雲老和尚、印光大師一生造福，一輩子粗茶淡飯。虛老和尚一件衣服，大補釘、小補釘補了十幾個，惜福！台中李老師一件中山裝穿三十多年，沒有添過新衣服；人家送他衣服，轉手就供養別人。他自己有收入，過最簡單的生活，多餘的錢都拿去做法善。

所以菩薩救護的原則是真正回頭、真正懺悔、真正改過自新的，這樣的人太難得了，哪怕他犯下滔天大罪也可以原諒，我們應當幫助他。觀音菩薩救這些受災難的人都是真正肯回頭的，蒙菩薩救護之後再不會做惡事。

【註】經云：七者音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，能令眾生禁繫枷鎖，所不能著。塵妄既離，則身相不有，故枷鎖自脫也。

這是《楞嚴經》的經文，說明菩薩這種能力的根由，這種能力還是從反聞聞自性，從見性當中所發生出來的。「音性圓銷」，音就是動、靜這兩個結，「動靜二相，了然不生」叫圓銷，就是圓滿的銷除盡了。這時候「觀聽返入」，觀是觀照，觀照能聞的聞性，反聞聞自性。自性是一，一就是真實，決定不妄。「一根返源，六根解脫」，可見得不但是音性圓銷，其餘的色香味觸法，沒有一塵不是圓銷。所以說「離諸塵妄」，塵就是指六塵，六塵都是虛妄的。他以這樣的能，才能夠加持一切苦難的眾生。

「能令眾生禁繫枷鎖」，禁繫是監禁的意思，枷鎖就是手鐐腳鐐之類這些刑具，眾生被枷鎖束縛，「所不能著」。「塵妄既離，則身

相不有，故枷鎖自脫也。」

註問：先王制法，用以懲惡。陰有地獄，陽有囹圄，人神所共用者，若救無辜，理或容矣。釋有罪者，縱惡壞紀，豈聖心乎。答：妙哉問也。魯肆大眚，聖人善莊公之補過。唐禁笞背，君子美太宗之仁恕，未聞議其傷於名教。好生之仁，天下所同，何疑大士恤刑之慈乎？

這一段問答，與前所講「以明聖心平等」那段的大意相同。

註傳云：蓋護，山陰人，有罪判決，繫獄應死。三日三夜，稱名無間，忽見觀音放光照之，鎖脫門開，尋光而去，行二十里，光乃息。

這是傳記裡面所記載的，《靈感錄》裡面也有。「稱名無間」很重要，無間雖然不能得一心、功夫成片，但是他念念相續，沒有妄念夾雜在其中，所以能夠有感應，感應觀音菩薩放光，引導他脫離枷鎖，他能夠躲避這個災難。

辛七、免怨賊難

若三千大千國土。滿中怨賊。有一商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。其中一人。作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於眾生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得解脫。眾商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫。

『商主』就是商業界的領袖，我們今天所謂企業家。他帶一群經

商的人，帶了很多珍寶經過險道。

【註】大千國土，標難處也。滿中怨賊，正明難也。國曠賊多，聖力能救，以顯功力之至也。怨本奪命，賊本劫財，今怨為賊，必財命兩圖。如此遍滿，尚能救之，況少乎？有一商主，遭難人也。商者訓量，此人擇識貴賤，善解財利，商量得宜，堪為商人之主。既有商主，即領商眾；既涉險遠，所齎者必難得之貨，故言重寶。險路者，或是曠絕幽隘之處，或是怨賊衝出之徑，皆名險路。勿得等，安慰止其恐怖，勸稱設其上策，歎德獎令定膽，三義具足，俱時稱唱，即得解脫。此中南無，翻救我。

「大千國土」，這是泛指，在這個世界不一定什麼所在，你遇到了冤家。「滿中怨賊」，這是盜匪一類的。你遇到盜匪，盜匪跟你前

世也有因果關係，否則他為什麼不搶劫別人？他在搶劫的時候，只搶別人財寶不殺人，搶你的時候又要財寶，又要害你的命，這都有因果關係。欠錢的要還錢，欠命的要還命，一飲一啄，莫非前定。

《楞伽經》裡面說，菩薩心地慈悲，不應當食眾生肉。在因果上來說，吃牠半斤要還牠八兩，將來要還的，幾個人想到後果？這是要還債的。從小到現在你吃了多少，這個帳將來怎麼還？有一個辦法，你要修行證果往生西方就統統還清了。牠們都有福了，牠供養你，牠做你的齋主，你所修成的功德利益牠沾光，牠不會來向你討債，牠要來求你度牠。所以你一成就，那些冤家債主都要來向你求救。

倅虛大師在《影塵回憶錄》中說，他沒有出家前，有個朋友劉居士，八載寒窗讀《楞嚴》，他心地虔誠，有那麼一點成就。他跟三個朋友合夥開中藥舖，中午生意清淡的時候，他們幾個正在休息，打

瞌睡似睡未睡時，看到兩個人走進來。這兩個人跟他有一點財務上的糾紛，打官司他贏了，那兩個人輸了，就氣得上吊自殺了。他心裡也很難過，雖然自己是有理的，對方沒有理，可是對方總是為了這個事情自殺了。他看到這兩個鬼來了，曉得是冤家，心想大概來找麻煩的。結果這兩個鬼走到他面前跪下，求他超度。他這才放心，不是來報仇，來求超度的。他們說：只要你答應一聲就可以了。那很容易，他就答應了。他就看到這兩個鬼踩著他的膝蓋，再踩著他的肩膀生天了。這兩個鬼離開之後，他又看到過世的太太和小孩，這兩個鬼魂出現，到他面前跪下，也求超度，他點點頭同意了，她們也是用這個方法，踩著他的膝蓋和肩膀生天了。他一門深入，八載寒窗讀《楞嚴》，專精一心，就有無比的力量，才能夠超度鬼魂。

此地講「國曠賊多，聖力能救，以顯功力之至也。怨本奪命，賊本劫財」。這是怨賊二字的含義，怨是報怨、來討命的，賊是討債、

來劫財物的。遇到怨賊的時候，財、命兩樣都保不住。「如此遍滿，尚能救之，況少乎？」觀音菩薩有這麼大的能力，三千大千世界遍滿了怨賊，他都有能力救；遇到一、二個怨賊，念觀音菩薩是絕對沒有問題的，我們盡可以放心。「有一商主」，這是講遭難的人，重要的就是主這個字，他為這些商人之主，商人的領導者。這批人帶了貴重的財寶，又行在盜賊出沒的地方，在這種情形之下，唯一真正能救護的也就是一心稱念觀世音菩薩，菩薩以威神力加持，使他們能夠免除盜匪的災難。

註經云：八者滅音圓聞，遍生慈力，能令眾生經過險路，賊不能劫。蓋音聞兩立，物我成敵，滅音圓聞，則內外無待，故能遍慈而却敵也。

此地大師也引用《楞嚴經》的經文，說明菩薩力量的來源。「蓋

音聞兩立」，兩立就成了敵對，「物我成敵，滅音圓聞，則內外無待」，待就是對待，內心與外境合成了一體，沒有對立的，所以能夠「遍慈而卻敵也」。這個道理跟儒家所講「仁者無敵」是一個意思，仁者是仁慈之人，他的心裡面沒有怨敵。如果還有怨、有敵對，那就不仁、不慈了。可見得在我們固有文化裡面，仁這個境界是多麼高！我們在一切物質環境、人事環境還有對立，哪有慈悲心！怎麼能稱為一個仁者？佛法講大慈大悲，沒有怨敵，遇到怨敵也是一家人，這個怨結自然就化掉了，這是我們應當要修學的。

【註】傳云：晉隆安年，僧慧達，往北隴上掘甘艸，被羗人所獲，閉於柵中。人多，擇肥者先食。餘人食盡，唯達并一小兒，意來日食之。達竟夜稱名，至旦，羗來取食，忽一虎跳吼，諸羗散走。虎咬柵作穴而去，達將小兒逃走。

這則公案是晉朝隆安年間，「僧慧達，往北隴上掘甘草，被羌人所獲」，被人俘虜去了。「閉於柵中」，柵是用木頭做的，就像籠子一樣，關在裡面。「人多，擇肥者先食」，這些野蠻人也是吃人的，哪一個長得胖就先吃掉。「餘人食盡」，從這一段看，慧達一定是又瘦又小，所以沒有被先吃掉。關的那些人眼看都要吃光了，「唯達并一小兒」，只剩下他和另一個小孩。第二天就要輪到他，慧達「竟夜稱名」，這無可奈何，沒有辦法了，念觀世音菩薩名號，一心稱名，念了一整夜。「至旦」，到第二天，「羌來取食」，要把他們兩人帶去殺了吃。「忽一虎跳吼」，這時候忽然來了一頭老虎，咆哮怒吼把那些羌人嚇跑了。「虎咬柵作穴而去」，作穴就是在柵欄上咬了一個洞，他們可以從洞裡逃出來。「達將小兒逃走」，慧達帶著那個小孩就逃出來了。

還有一段公案，也是晉朝時候的事情。有一個叫杜傳的人，他在

戰爭期間被敵人俘虜，關在牢獄裡面。在當中他遇到一個出家人，過去跟他認識，他就向這個法師求救。法師跟他講，你現在被俘虜，我也沒有能力救你，你誠心誠意念觀世音菩薩名號，一定有感應。於是乎他就默念了三天三夜，戴的刑具忽然自己脫開了，他就趁著這個機會逃掉了。不但他逃出來，當時還有不少的同伴，他叫大家都念觀世音菩薩名號，一夥人都脫離了災難。以後回到家鄉，他把這個事情告訴親戚朋友、鄉黨鄰里，一鄉人都拜觀世音菩薩。這樣的感應事跡非常多。一定要曉得為什麼會有感應，真正曉得這個道理，對於所有宗教那些靈驗的事蹟就能了解。

所以只有至心、一心，才能把宇宙一切的真相搞清楚，也才能與十法界諸佛菩薩、鬼神交通往來，一切災難都能免除，得大自在。你要問為什麼能免除？清淨心中沒有惡念、沒有妄想、沒有殺心，什麼災難都能消除，道理在此地。在自己心目當中，不但諸佛菩薩是善知

識，連這些惡鬼、惡神、惡魔也都是善知識，甚至毒蛇猛獸都可以親近，絕無傷害之理，這是自己修德上成就的。

庚二、結其威神

無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。

這四句經文是救七難這一段的總結。

〔註〕觀音勢力既大，加護亦曠，豈止七難！當知遍法界皆能救護，故言巍巍然，有如是神力也。

『觀世音菩薩摩訶薩』，「摩訶薩」是梵語，翻成中文是大菩薩的意思。為什麼稱菩薩，後面又稱大菩薩？這個意思顯然就是告訴我們，一尊菩薩他可以現無量無邊身。可以現初住菩薩，《楞嚴》菩薩

現的是初住的身分，《華嚴》現的是第七迴向的身分，都叫菩薩。如果示現地上菩薩，初地、二地，一直到等覺，就叫摩訶薩。這個意思就是說明觀世音菩薩示現的身分不一定，應以什麼身分得度就示現什麼身分。說菩薩摩訶薩，就是從十信位一直到等覺位，全部都包括到了。單講菩薩，不包括十地、等覺；如果單說摩訶薩，不包括三賢。另外還有一個意思，觀世音菩薩不只一個人，凡是修學這個法門、發同樣心的，都叫觀世音菩薩。今天大家念了「普門品」，與觀世音菩薩發同樣的願、修同樣的行，也稱為觀世音菩薩；不能稱摩訶薩，因為是初學，初發心的小菩薩。所以，這個名詞裡面的含義很深。『威神之力，巍巍如是』，這兩句話是讚歎。

到此地把「免七難」這一段介紹完了。下面是第二個中段，講「離三毒」。在《楞嚴經》裡面，這個中段分成三個小段來說，此地的經文雖然不分，但是這三小段也是清清楚楚的。

己二、離三毒

若有眾生。多於姪欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離瞋。若多愚痴。常念恭敬觀世音菩薩。便得離痴。無盡意。觀世音菩薩。有如是等大威神力。多所饒益。是故眾生。常應心念。

這是貪、瞋、痴三毒。煩惱稱為毒，可見得這個煩惱之嚴重。佛門常說無量無邊的煩惱，又說八萬四千煩惱，因此佛有八萬四千法門，法門就是對治煩惱的，有多少煩惱就有多少法門。八萬四千太多了，因此天親菩薩根據《瑜伽師地論》又把它歸納為二十六種煩惱。

二十六種煩惱，在《百法明門論》裡面它分為兩個部分，第一個部分是根本煩惱，有六種；第二個部分是隨煩惱，有二十種，合起來

是二十六種煩惱。六種根本煩惱是一切煩惱的根源，這六種煩惱再歸納就是貪、瞋、痴三毒。三毒還可不可以再歸納？可以，歸納到最後就是一個字，貪。所以，煩惱的大根大本就是一個貪字。菩薩修學的方法，從初發心到等覺，都是以布施為主，布施的用意是要對治貪煩惱，布施就是放下、捨棄。諸佛如來、歷代祖師大德，無論是出家、在家，無不示現一切捨離，真正能捨，心才清淨。

總觀前面經文所說的，菩薩之能夠救七難，我們修行的方法只有四個字，「一心稱念」，與菩薩才能感應道交，得到菩薩神力加持，消災免難。心裡要有貪心存在，一心怎麼能達到？有瞋恚心存在，一心怎麼能達到？有愚痴心存在，對你的一心也是障礙。由此可知，斷煩惱從哪裡斷？從根本斷，根本就是三毒。

註 此三稱毒者，以能侵害行人，喻之如毒。但有單複，今從複

列。

「此三稱毒者，以能侵害行人」，貪瞋痴稱之為毒，是因它能侵害修行人的發心。「喻之如毒」，毒在此地是比喻。「但有單複，今從複列」，單是一方面講的，複是兩方面來說，註解是從雙方面來講解。

註 自愛為欲，愛他為姪。姪欲多者，不擇禽獸，不避高牆，不顧德行，破國亡家，禍延其身。若能存念觀音，即得離也。

欲包括的範圍非常廣大，這種煩惱的毒害，佛菩薩只是舉其中一種來說明而已。我們不能只看到淫欲為害最毒，其實貪及其他也是一樣的。佛叫我們斷的是貪心，而不是換貪的對象。凡夫有食、色兩大欲望，再廣一點就是五欲：財、色、名、食、睡。五欲裡面一般人最

重的是財與色，財與色兩種再較量，更重的是色，這是指大多數人。也有少數人把財看得很重；也有些人財色都不在眼裡，把名、權看得很重，處處都要把權。總而言之，貪心煩惱重，對修行就會造成嚴重的傷害，它能障礙你開悟。

古人修行，讀誦能開悟，稱念聖號也能開悟，參禪亦能開悟，我們現在為什麼開不了悟？學佛修行雖發心弘法，卻貪圖名聞利養，貪圖六度波羅蜜；換言之，念念在增長貪心，這樣怎麼能開悟？又如何能夠利益眾生？連佛法都不能貪，何況世間法？這是我們必須要明瞭的。

凡夫貪愛五欲六塵，所以不能出三界；不但不能出三界，三界當中不能出欲界，他福修得再多只能在欲界天享福，色界天沒分。色界天沒有五欲，心是清淨的，為什麼還不能超越生死輪迴？因為他換了

貪的對象，他對於欲界的財色名食睡不貪了，但是他貪禪定，所以出不了色界。色界天還貪色相，像三十二相八十種好，居住的宮殿環境要非常美好，他貪這個。沒有情欲，有色相，還不能捨色相，這叫色界，四禪十八層天。如果連色相都不要，這是六道凡夫裡面屬於高級凡夫。因為有色相就有成住壞空，所以高明的人連色相都不要，完全是精神的世界，這就是四空天。但四空天也不能出輪迴，還在三界之內，他還貪不要色相。

阿羅漢、辟支佛為什麼能出三界？對於有色、無色他都不貪；換言之，三界之內沒有一樣他掛在心裡，一樣都不貪，身心世界一切放下，所以能出三界，道理在此地。他得九次第定，成了阿羅漢、成了辟支佛，超越三界，為什麼不能明心見性？他貪偏真涅槃的享受。聲聞、緣覺貪愛偏真涅槃，不能見性；權教菩薩貪六度萬行，也不能見性。圓教初住以上的菩薩見性了，世出世間法統統都離開，沒有一

絲毫牽掛。由此可知，菩提道上、涅槃果中最大的障礙就是這個貪煩惱。怎樣才能斷？這個是真正根本法。

我初學佛的時候很幸運，接觸佛法才一個月，就有朋友介紹我認識章嘉大師。章嘉大師那個人，凡是認識他的，沒有不尊敬的，二六時中就像在定中一樣，穩重、慈祥，不多言語。我第一次跟他見面就向他請教，我說佛法實在是太好了，我非常嚮往，有沒有什麼方法叫我一下就能契入？大師看著我看了半個鐘點，這個氣分都在定中。第一次我見他大概是兩個小時，只說了幾句話，那個印象非常深刻，這就是教學。因為我們這個心是浮躁的，浮躁的心講再多都當耳邊風，得不到受用。他用這種方法，等於大家在靜坐。坐了半個鐘點，然後才告訴我「有」；又隔了二、三分鐘，再說了六個字，「看得破，放得下」。我聽了這兩句，馬上就接著問，從哪裡下手？大概又隔了十幾分鐘，他給我說了兩個字，「布施」。

我告辭的時候，章嘉大師送我到門口，特別囑咐我：今天我給你說了六個字，你好好的去做六年，自然就有感應。我也就真聽話，真的做了六年，真有感應。有許多事情在發生之前大概一個月、半個月，自己就曉得，就有感應。所以，我學佛的根基是章嘉大師給我奠定的。

由此可知，布施是菩薩修學的大根大本，從根本修就是修布施。不捨，心不清淨；不捨，不能得一心。不但世間一切法要捨，出世間的佛法，上上乘法也不能掛在心裡。佛教我們斷的是貪心，不是叫我們換貪的對象。世間法不貪，貪出世間法，煩惱還是在，並沒有減少。貪心斷了，世出世間法一如，世出世間法不二。貪心斷了，一切法都叫佛法；有了貪心，佛法也是世間法。前面經題中說，有貪瞋痴，佛法就叫眾生法；離貪瞋痴，世間法就是佛法。法哪有什麼世間、出世間？哪有什麼眾生與佛？沒有！法之所以有眾生法、有佛

法，是我們自己心變現出來的，清淨心所變的就叫佛法，煩惱心所變的就叫世間法。

註經云：九者熏聞離塵，色所不劫，能令一切多婬眾生，遠離貪欲。

這幾句是大義法師引用《楞嚴經》的經文。「熏聞離塵」，這就是說明菩薩反聞照性的功夫，這個功夫得力了，就能夠熏聞離塵。熏是薰習，聞是妄聞。妄聞就是用的耳識、意識，妄想心往聲塵上跑，向外聞。他反聞照性這種功夫能夠把妄聞止息了，就變成入流的正聞，正是交光大師所講的捨識用根。熏聞離塵，熏聞是捨識，離塵是外面的境界不執著，就是不取相，不取外面的色塵。這就是前面所講的入流亡所，「所」就是指外面的境界，外面的境界統統遠離。菩薩用的是耳根，耳是對聲，每個根都有六個結，六六三十六結，聲塵這

個結解開，一根還源，六根解脫，只要一個根上六結解開，其餘諸根上的結全部都消除了。菩薩以這樣殊勝的威力加持給眾生，「能令一切多婬眾生，遠離貪欲」。

我們對於世出世間任何一法要是起了貪愛，不能捨離，你就可以運用這個方法，這個方法是什麼？『常念恭敬觀世音菩薩』。「恭敬」是什麼？就是「南無」。我們今天念「南無觀世音菩薩」，南無就是恭敬的意思，翻成中文就是皈依、恭敬的意思，梵音就稱南無。常念南無觀世音菩薩，念的要領要記住，「一心稱名」。以清淨心來念，就能夠斷一切貪心，這是必須要記住的。世出世間法有一絲毫的貪心就造成嚴重的障礙，要修定、修慧統統修不成；念佛要修一心不亂，要想得功夫成片也得不到。我們所受的害太大！如果沒有這三樣東西障礙，想往生極樂世界早就去了。

〔註〕眾生欲習合塵，故為色劫。菩薩離塵，欲愛乾枯，根境不偶，雖有妙色，不能劫動。

「眾生欲習合塵」，這個欲就是指色欲，「故為色劫」。「菩薩離塵，欲愛乾枯，根境不偶，雖有妙色，不能劫動。」三毒確實給我們造成了最嚴重的傷害，我們生生世世生死輪迴，不能夠證得菩提涅槃，原因就在此地；我們在六道裡面受無盡的苦難，根源也在此地。要曉得這是真正的可怖可畏，果然覺悟了，把這個根源拔除，就能像諸佛菩薩一樣得大自在。凡夫畏果，菩薩畏因，菩薩最怕的就是三毒，而眾生對三毒不怕；不但不怕，還最喜歡，但對三毒所造成的結果就怕了，怕也沒有辦法，果報你還是得受。總而言之，在十法界，三惡道的業因要明瞭，明瞭之後不造三惡道的業因，你就不墮三惡道。

貪欲是餓鬼道的業因，貪愛重的，將來就入鬼道；瞋恚是地獄道的業因，地獄是一片火海；愚痴是畜生道的業因，畜生愚痴。由此可知，三惡道的根本業因就是三毒。六波羅蜜裡面，布施就是對治貪毒，忍辱是對治瞋毒，般若是對治痴毒。貪瞋痴是病，六波羅蜜是藥，拿這個藥來對治這個病，藥到病除，我們才能得度。但是我們的病太重了，無始劫以來所養成的習氣，這個習氣就是經典裡面所講的俱生煩惱，與生俱來的。我們聽聞到佛法，想把這個煩惱斷除，心裡很想斷而斷不掉，因為習氣太重，力量太強大了，我們學那麼一點佛法敵不過它，所以佛法要長時期的薰習。

過去修行人在中國叢林寺院修學，一天用功十六個小時，佛法的薰修在一天當中佔三分之二；換言之，煩惱的薰習佔三分之一，佛法薰修的力量超過它，這樣漸漸才能把煩惱控制住。佛陀在世也是如此，二時講經，二時修行。這個二時等於現在的八小時。印度把一晝

夜分為六時，晝三時、夜三時；白天是初日分、中日分、後日分，夜晚分為初夜分、中夜分、後夜分。而中國自古以來是用十二個時辰，所以印度的一時等於中國的兩個時辰。現在用的是二十四小時，為什麼稱小時？比我們中國時辰小。

佛門的制度，修行人每天睡眠的時間是中夜，晚上十點休息，凌晨兩點鐘就要起床做早課。可見得功夫不間斷，在一生當中才能修行證果。《百法明門論》中提到善心所只有十一個，煩惱心所二十六個，數量上不成比例，何況那十一個善心所沒有二十六個煩惱心所的力量大，無怪乎眾生沒有辦法出離輪迴。這得靠自己覺悟，靠自己精進，排除一切困難，自己想方法對治。對治的方法也是各人不相同，因為每個人根性不一樣。

中等以上的根性，研究教理是個很好的對治方法。但是研究教理

一定要講經，不講經會懈怠。因為如果要講，每天必定要抽出時間來看經，要做準備。我講經二十四年，「普門品」不好講，從經文表面上去看，除了講故事之外，實在想不出什麼東西來講。諸位用這麼寶貴的時間到這兒來聽故事，沒有意思，《觀世音菩薩感應錄》拿回家慢慢看就好了，何必在這裡聽故事？所以一定要將經文裡面的義理發明出來，大家才能夠真正得到受用。

經文告訴我們的修行方法就是「一心稱名」；讓我們覺悟最重要的就是這一段，一定要「離三毒」。如果你讀這段經文，真正在此處提高警覺了，這一生受用不盡。離三毒要真幹，要真放下。從什麼地方放起？從身外之物放起，先捨我所有，決定不能貪愛。世尊的制度，當年他率領著一群修行人，日中一食，樹下一宿，只有三衣一鉢，還有卧具是晚上睡覺舖在身底下的，除此之外沒有任何財物。

佛與祖師大德們在一切貪欲裡面舉出一條做例子，大家千萬不可以誤會，以為只有欲不可以貪，財沒有問題，名也沒有問題；以為世間法不可以貪，出世間法應該可以。佛沒這麼說過，你這樣想就壞了，完全錯了。《心經》裡說「無智亦無得」，意思就告訴你，出世間法無上菩提不能用貪心去證得。《楞嚴經》告訴我們，「圓滿菩提，歸無所得」。六祖大師之得道，就在一句「本來無一物」，他才能夠證得正等正覺。

註 自忿為恚，忿他為瞋，瞋恚多者，今世人不喜見，如渴馬護水。《遺教》云：劫功德財，無過瞋恚。《華嚴》云：一念瞋心起，障百法明門。

瞋恚之火在傷害裡面是最嚴重的，也最為可怕，所謂「一念瞋心起，百萬障門開」。此地講「障百法明門」，百法是指一切法，明是

智慧之門。換言之，你要想通達一切法，一念瞋心起，把你通達一切法的門道全都障礙住了。

大師在此地首先解釋什麼叫瞋恚。恚是自己有忿恨，沒有表露在外面，所謂懷恨在心，藏在內心沒有發出來；發作在外面叫瞋。所以恚從心、瞋從目，這是用眼睛能看出來的。註解中說，自己一個人發脾氣叫恚，有對象、對著別人發脾氣叫瞋，這兩個意思都能講得通。易瞋恚的人，誰願意跟他往來？見到他都敬而遠之，不跟他往來。「渴馬護水」，這是比喻，馬很渴，要飲水，別的馬到牠那裡去喝水，牠會把牠們趕走，這就是所謂護食。有人侵犯的時候，他瞋恨心就會生起來。

「劫功德財，無過瞋恚。」首先要了解什麼是功德？功德跟福德不一樣，福德不會喪失，你所修的福一定有果報，所謂善有善報，

惡有惡報，決定不會喪失；功德是定、是慧，很容易失掉。脾氣一發作，定沒有了，慧也沒有了，功德就失掉了。譬如念佛人好不容易修到一心不亂，脾氣一發，一心馬上失掉了，再要想得到一心更不容易了。佛法重視功德的修學，如果修行一輩子，到臨命終時一個不高興，那就完了，所謂「火燒功德林」，瞋恚之火會把你的功德林統統燒乾淨。

外面的境界，逆境、逆緣現前的時候，那就是魔，魔看到你有了定，功夫再加深就要超越三界了，他嫉妒、不高興，想方設法來破壞你、來誘惑你，把你的功德都燒掉。你也真聽話，馬上就發脾氣，把它燒掉了，這上當了！所以修行人要覺悟，見到這種境界就要曉得，他來誘惑我，我才不上他的當。釋迦牟尼佛不上提婆達多的當，他成佛了；忍辱仙人不上歌利王的當，他忍辱波羅蜜圓滿了。你不上當，你的功德圓滿，就是菩薩。沒有他在那裡煽火，你怎麼會有進步？你

怎麼會有成就？前面講三法妙裡的資成妙，一切眾生於我們都有恩德。

佛法不看表面，要面面觀。善人有的時候會破壞我們，惡人有的時候會幫助我們。所以佛法裡面講善惡，對我們有幫助的都是善，破壞我們的就是惡。冤家對頭如果幫助我們成就定慧，這是大功德，這是我們的大善知識。如果一個善人，今天供養了好多錢財，明天又供養了精舍，增長了你的貪心，他這是來護持你貪瞋痴的，在這些地方我們要提高警覺心。所以對惡人不瞋恨，對善人不歡喜；惡人來的時候，提防我們戒定慧被他破掉，善人來的時候，提防我們增長貪瞋痴，都要提起覺心。所謂不怕念起，只怕覺遲，覺性決定不能失掉一時一刻，一失掉立刻就迷惑。

註經云：十者純音無塵，根境圓融，無對所對，能令一切忿恨眾

生離諸瞋恚。

「純音無塵」，也是說菩薩純一聞性，聞音的妙性。性中沒有對象，聞性所聞的是聲性，性與性相合就跟空與空相合一樣，是一不是二。可見得耳識是有分別、有執著的，它那個對象是聲塵，根、塵、識是對立的，不是圓融的。所以用聞性聞聲性是圓融的，不對立，用見性見色性也是圓融的，不對立。正因為萬法圓融，所以叫一真法界。一真是什麼？總是性，叫明心見性。六根對六塵境界統統是性，一性無二性，所以法界叫一真。一真裡頭沒有對立，瞋恚怎麼能生得起來？所以觀音菩薩沒有瞋恚，明心見性的人沒有瞋恚，證得理一心的人沒有瞋恚。

瞋恚使我們不能得一心，所以在一切境界裡得先修忍辱。功夫不到家，先學會忍。功夫到家不用忍，為什麼？功夫到家，它融化成一

性，根本就沒有這個事情。功夫不到家才修忍辱波羅蜜，所以忍辱波羅蜜就是修一心的前方便。換言之，淨土講的功夫淺深，理一心、事一心、功夫成片，也就是忍辱程度淺深而現的差別。忍辱波羅蜜修圓滿了，圓滿就是見性、就是圓融，那就是理一心；沒有達到圓滿，而有很深的深度，這就是事一心；程度不深，這就是功夫成片。凡事都能忍，不動肝火，這樣可以能得事一心。

世間法也說「小不忍則亂大謀」，不能忍，難以有大成就。無論世出世間法都要懂得忍辱的重要，忍辱的功德成就一切法。所以瞋恚一定要遠離，我們離不開的時候，就一心恭敬稱念觀世音菩薩，求觀音菩薩神力加持。在受極大的侮辱，忍無可忍，沒有辦法忍的時候，趕緊念觀音菩薩，就幫助你忍辱波羅蜜，保全你的功德，不要讓你的功德被一把火燒掉。

註 瞋由違情而起，對境而生，圓融則無違，無對則不瞋矣。

「瞋由違情而起」，不甘心、不情願、不喜歡的境界現前，瞋恚由此而生起。「對境而生」，說到對，講到根本就是執與我所。有我就有對，那個對象就是我所，無我就無我所。我、我所離開了，得事一心不亂，還不是理一心；把我所有離開，我沒有離開，得功夫成片，帶業往生。這是從許多方面來說明淨土這三個境界，理一心、事一心、功夫成片。你從各個方面來觀察，然後才曉得我們功夫為什麼不得力，為什麼不上道，為什麼不成就，自己就曉得了。就像害病一樣，如果不知道自己害病，那一下發作是要命的；如果自己事先曉得，就可以治療。所以，各方面觀察障道的因緣，就會對治了。佛菩薩、善知識對於我們的恩德，就是教我們了解、幫助我們找到這個病源，找到病源之後怎麼樣治病，那是自己的事情，誰也幫不上忙。譬如教你看破、教你放下，老師只能教方法，具體怎麼做到是你

自己的事情，諸佛菩薩幫不上，得要靠自己的功夫，真正去幹。

「圓融則無違，無對則不瞋矣。」這是真正找到瞋恚的根源了，因為違背了自己的貪心，瞋恨就起來了，所以貪才是大根大本。沒有貪心的人沒有愚痴、沒有瞋恚，有瞋恚的人一定有貪心。由此可知真正修學，斷貪才是最根本的。要能捨，捨了以後得大自在，捨要捨得乾淨。

六祖大師在《壇經》裡曾經授記，說在他之後有兩位菩薩出現在中國，一個在家，一個出家。在大師所講的差不多時間段，確實出現符合他說法的兩個人，其中在家人是龐居士。龐居士是個長者，家庭很富有，他學佛之後，把家裡所有的財寶裝上大船划到江當中，在船底打個洞，隨船統統沉入江底，他不要了。有人就問他說：「大居士，你那些財寶自己不要了，拿去救人不好嗎？」我們聽起來有道

理，龐居士卻說：「好事不如無事！」無事，心多清淨，貪才能斷得乾淨。做好事，貪心還是斷不乾淨，藕斷絲連。

菩薩有普度眾生之願，絕不貪圖度眾生，所以度眾生的事業隨緣。智者大師就示現這個境界教導後人，他雖然是天台宗第一代祖師，一生弘揚《法華》，他最後念佛求生淨土。他往生時，弟子們請問他的境界，他非常謙虛，告訴他們，如果我要不領眾，可以得到理一心不亂，上品上生；因為做住持，要管事、要領眾，所以對自己損失很大，五品位往生。在寺院裡面，領眾是機緣，大家推舉你，你義不容辭，要做；沒有人推舉你，不要去爭。我們要的是清淨心，要的是理一心不亂，要的是放下萬緣，古來祖師大德都是這樣示現的。

所以修行人一定要有個觀念，我們在娑婆世界是作客，不管人家供養我什麼樣的精舍都叫旅館，住一天算一天，隨時可以離開，絕無

掛念，這才能夠去得了極樂世界。如果你有一絲毫掛念，這是我的財產，這是我的精舍，那就糟了，不但一心不亂得不到，功夫成片也得不到，一定又拖著你生死輪迴，出不了三界。

註 自惑為愚，惑他為痴，愚痴多者，邪畫諸見，撥無因果，謗毀大乘，於諸諦理，不能明解，過於漆墨。

這是解釋三毒裡的愚痴，愚痴就是無明。三毒，貪、瞋那個相雖然很猛厲，實在講還容易斷，唯獨愚痴難斷，所謂是藕斷絲連，最不容易斷乾淨。三無漏學，就是對治貪瞋痴三毒煩惱的，以戒學來斷貪，以定學來斷瞋恚，以慧學來斷無明。所以智慧不開，無明就沒有法子斷。愚痴，自己迷惑叫愚，讓他人迷惑叫痴。是不是有意？不是有意的，甚至於還是好心。自己走錯路不知道，別人來問路的時候，還指出這條路讓別人走，所謂是以盲引盲，這就叫痴。愚只是自己有

障礙，痴才造業，還帶累別人，特別是邪知邪見，自己的見解錯誤不曉得。所以，為別人指路相當不容易。在佛門禪宗有個公案，百丈大師他所遇到的，錯下一個字的轉語，墮五百世野狐身，那就是愚痴所遭的果報。貪、瞋造的罪重，殊不知愚痴，路指錯了，延誤了他人的法身慧命，這個過失更重。在六度裡頭，唯有般若智慧才能夠破除愚痴。

愚痴的人往往自以為是，「聰明反被聰明誤」，就是這個道理。佛在經典裡面告訴我們，千萬不要信自己的意思，就是避免愚痴造成的過失。證得阿羅漢才可以相信自己的意思。阿羅漢稱之為正覺，他的見解算是正確的，沒有錯誤。換言之，見思煩惱未斷之前，所有的知見都不正。正因為自己知見不正，修學就好比是不認識路，佛教誡初學要「四依法」，四依法是原則、是綱領。「依法不依人」，「依義不依語」，語就包括文字在內，要依裡面的道理，不要執著於言

語、文字，「依了義不依不了義」，最後一條是「依智不依識」，我們要依理智，不要依感情。要遵循這四個原則。

修學一定要親近真正有修、有學的老師，當然證果那是最好的，但是這種人可遇不可求。第一等的老師是證果的；不得已求其次，他自己有修有學，所謂的解行並重，對於一切經的道理他理解，又能真正用功修行，找這樣的老師來領導就沒錯。實在找不到，有解無行也行，只要他理解得很正確，我們接受過來自己修行，他本身修不修不要理會。換言之，我們只要他指路，不要他帶路，他講的道理、方法很對，他指的路沒錯就可以。這是三等的老師，都屬於善知識，對我們初學來說非常重要。

《阿難問事佛吉凶經》，佛在經裡面教誡弟子，第一個條件就是要親近明師。「明」不是有名氣，而是有學、有解、有行。好的老

師可遇不可求，是你前生所修的緣分。沒有這個緣分，自己真正要發心，唯有求古人。古人怎麼個求法？為古人私淑弟子，就是求古人的註解。真正好老師，對學生負絕對的責任，指導你一條明路，指導你一條捷徑，幫助你開悟；好學生跟著那個老師，不開悟不離開，對於老師教導百分之百的依從，這叫師資道合。所以真正想成就，我們修學第一個必須具備的重要條件，要有一個好老師。

我學佛，大概是過去的善根，沾到一點師承的邊緣。親近章嘉大師，每個禮拜天到他那兒兩個小時，跟他三年，一直到他老人家圓寂。之後朱鏡宙老居士給我介紹了台中李老師。到李老師那裡去了之後，他問我過去看過些什麼經，親近過哪些善知識，我一一報告。李老師說：你今天來跟我學，必須全部從頭來，完全聽我的；沒有經過我同意，任何人講經不准去聽，任何經論、註解都不准看。我在他會下十年，我得了利益，那就是聽話，他怎麼說，絕對服從，不敢有異

議，專心跟他學。

所以求學唯有誠敬二字，印光大師講的，一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。親師、訪友，你能有幾分成就，完全在你有幾分誠敬之心。老師的教學看起來是非常的專制，其實有大道理。老師這種教學，就是怕邪知見滲透進來，對你的修學造成障礙，道理在此地。

《楞嚴經》說，「知見立知是無明本」，此地講「邪盡諸見」就是《楞嚴經》裡所說的知見立知，立是建立，盡也是建立的意思。「邪」，邪者不正，「見」就是見解，就是你心裡面起許多的見解，凡是見解都是錯誤的。下面這幾句是邪見裡頭最重的，也可以說愚痴至極了。「撥無因果」，不相信因果報應，不相信生死輪迴。

「謗毀大乘」，不說小乘，為什麼？小乘人毀謗大乘。以今天

佛法來說，南洋小乘國家就毀謗大乘，不承認大乘，所謂「大乘非佛說」。為什麼？他們沒有見過大乘經，以為大乘經不是佛說的，其實大乘經都傳到中國來了。佛出現在世間的時候，他主要弘法的幾個基地都在恆河流域，泰國在它的東方，錫蘭在它的南方。大乘佛法從西域，也就是現在新疆一帶流傳到中國，中國人的根性適合大乘的教學。大小乘的經典都到中國來了，但是在南洋只有小乘經典，沒有大乘經典。小乘國家只相信有釋迦牟尼佛，除釋迦牟尼佛之外，他不相信還有別的佛。這是講毀謗大乘不但包括這些不學佛的人，甚至於一些學者，也包括了小乘在內。

「於諸諦理，不能明解」，諦理就是真理，對於宇宙人生的真理不能明白、不能了解。不明、不解的程度是「過於漆墨」，漆是黑漆，漆跟墨都是黑的，拿這個來比喻無明、愚痴。怎樣破愚痴？這是最重要的樁事，先修戒、修定。戒與定都是修福，如果從定當中開

慧了，戒定就變成功德；如果戒定不開智慧，這個戒定是福德。所以功德包含福德，福德不包括功德。由此可知，修戒的目的是得定，修定的目的是開智慧，所以不能住在定中。分別定中的境界，執著定中的境界，智慧就不能開，那就住在定境了。

所以於一切法，不但是色法，包括心法，定中境界都不可以分別執著，功夫才能向上提升，才能漸漸的進步，不然就造成障礙。愈是往上，境界愈細，愈要留意，要像《金剛經》說的，「應無所住，而生其心」，這個心不能住。這個功夫，如果根性利一點的人，從初下手就可以做，一方面依靠經典，一方面不住經典。我們依照經典理論、方法努力去修學，可是心裡面不分別、不執著，即相離相，這樣進度就非常之快，這在佛法講善學。如果裡面有分別、有執著，把無上的佛法都變成世間的福德、因緣，修世間的福報去了，這是不善學。

這個也相當的微細，總得要慢慢的去體會。戒律是根本法，不在戒律上奠定基礎不會有成就的。好像蓋房子一樣，沒有打地基的房子只能蓋個茅蓬，絕不能蓋樓房，一蓋樓房就倒了。換言之，要是捨棄戒律，不認真修學，將來的成就就是小茅蓬的成就，那是什麼？人天程度。即便是人天，大概也只有到欲界天，色界四禪都得不到，都不夠資格，可見得戒律的重要。

我跟章嘉大師三年，大師對我也了解得很清楚，我相當頑固，不太容易接受人家的見解，又非常的傲慢。我在二十一、二歲的時候發表過一篇文章，文章裡面講到我自己求學的態度：師天地，老師是天地；法自然，取法乎大自然；友古今聖哲，像釋迦牟尼佛、孔老夫子，跟我做朋友。這篇文章狂妄得不得了，目中無人。但是我對這些老師的確非常恭敬，所以他們肯教我。

章嘉大師在三年當中，每次談話完送我走的時候，總會輕描淡寫帶一句，「戒律很重要」，似勸勉又不像勸勉。這句話我聽了恐怕總有五、六十遍的樣子，所以印象非常之深。可是始終沒有把我喚醒，我從沒有重視過，因為那時候有個觀念，戒律是生活規範，就跟儒家的禮節一樣，懂得它的原理原則就好，何必學古老的生活方式？這個時代，禮是講恭敬心，儀式是隨時代而變的。所以我跟章嘉大師三年，沒有拜過章嘉大師，見面都是脫帽一鞠躬。大師還是不捨棄我，真正是大慈大悲，他曉得我的毛病。

到他圓寂之後，我們有一些人，多半都是他的弟子，搭了兩座帳篷，守在大師靈塔旁邊。我在那個帳篷住了三天，三天日夜的在那裡想，這三年當中大師教了我些什麼？這一反省，就是「戒律很重要」這句話印象很深，大概總是有點意思，要不然不能說這麼多次。這留意就忽然發現了一個道理，世間的禮是我們凡夫的生活規範，這個

生活規範是會隨時代、地區不同而有所改變的；戒律是凡聖的分水嶺，不能改變，一改變就是凡夫。我發現這個道理，肯定了戒學的重要。戒律教你放下，經論教你看破。有經論，看破了，但是沒放下不行；小乘人他有戒律，放下了，沒看破，守在定境當中，所以也開不了智慧。由此可知，三學相輔相成才能真正開智慧，破愚痴煩惱。

貪瞋痴唯獨愚痴難破，那就是自己的成見、自己的見解太堅固，不容易捨棄掉。我自己本身就是個例子，就是遇到一個好老師，也經過這麼多年的修學才覺悟。老師那個時候為什麼不給我講？講了我絕對不會接受，不但不接受，還有相對的抗力；換言之，我自己覺悟這個時間還要延長。所以他就輕描淡寫，真正是大慈大悲。可見得善於教學的人，那種善巧方便不是我們平常人能夠想像得到的。好老師恩德至大，沒有他們的指點，我們怎麼會有成就？怎麼會覺悟？怎麼能夠接受大法？

【註】經云：十一者銷塵旋明，法界身心，猶如琉璃，朗徹無礙，能令一切昏鈍性障，諸阿顛迦，永離痴暗。痴由妄塵所蔽，無明所覆，銷塵則無蔽，朗徹則無覆矣。無盡下，結。

《楞嚴經》上這幾句經文，前面兩句也是說明菩薩反聞聞自性的功德，能夠銷塵旋明，銷是消除，消除所緣的妄塵，就是六塵，六塵都是虛妄的，他能夠捨離六塵。六塵裡面最重要的就是法塵，法塵就是邪知邪見，就是見解。菩薩能把這些妄想、見解統統捨掉，心地清淨，回歸到光明，就起照的作用。

「法界身心，猶如琉璃，朗徹無礙」，這是相。法界是盡法界，就是今天講的宇宙。整個宇宙與自己的身心圓融了，沒有界限、沒有障礙，像琉璃一樣透明、潔淨，一塵不染，這個世界就是《華嚴經》裡面講的一真法界，清涼大師所講的無障礙法界，理事無礙、事事無

礙。觀世音菩薩以自己證得的根本智加持一切愚痴的眾生，「能令一切昏鈍性障」，昏是昏迷，鈍是遲鈍，以昏鈍為性的這種障礙能障智慧，能障智慧的就叫做愚痴，菩薩以神力來加持，能令這些眾生，連「諸阿顛迦」都能「永離痴暗」。阿顛迦是梵語，翻成中國意思就是沒有善心的人，愚痴到極處了，邪知邪見，撥無因果，都叫做阿顛迦。即便愚痴極重的人，他要是能夠一心稱念南無觀世音菩薩，菩薩的智慧光明、威德神力也能夠加持他，幫助他開智慧，永離痴暗。這是菩薩有這種智慧、德能，幫助貪瞋痴三毒煩惱特重的眾生，他們也能夠離開三毒。

十二大願是以這一段為中心，因為三毒要是離了，前面七難自然沒有了，後面二求當然圓滿，有求必應是一定的道理。所以三毒這一段經文是關鍵的所在，要特別的重視。經上告訴我們，要「常念恭敬觀世音菩薩」。

『無盡意！觀世音菩薩，有如是等大威神力，多所饒益』，「益」是利益，「饒」是豐饒，最大、最圓滿的利益，『是故眾生，常應心念』。免七難著重在口念，口業，離三毒這要意念，意念的力量比口念要強得多。口念能跟觀世音菩薩感應，免除眼前的災難。三毒是根本，要想離三毒，要意根受持菩薩的聖號，才能得到感應，拔除三毒。

己三、應二求

若有女人。設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智慧之男。設欲求女。便生端正有相之女。宿植德本。眾人愛敬。無盡意。觀世音菩薩，有如是力。

二求就是求男、求女，命裡頭沒有子女，能求得到。在一切祈求

當中特別提出這樁事情來，可見得世間人一切祈求是以這個為最大，以這個祈求為最普遍。求名聞利養，有的人他不見得喜歡；講到子女，沒有一個人不想要好的子女，所以特別舉出這個例子。

註不孝有二，無後為大，無子則絕嗣矣。云何獨標女人耶？蓋女人以無子為苦，為夫所棄，婦之所輕，傍人所睽也。又婦有七失，容惡、邪淫、性妬、不事公姑、貪食、拙懶、無子。前六猶可，無子最苦，故獨標女人也。

「不孝有三，無後為大」，這兩句話在中國固有文化裡面可以說是教條。「無子則絕嗣矣」。中國的社會是倫理的社會，倫理社會最重要的就是祭祀，《禮經》五禮裡面第一條就是「吉禮」，如果沒有後嗣，誰來祭祀？這是我們文化的特色，也是我們文化的根本。自古以來，皇帝得到政權，第一樁大事是建家廟，他要祭祀祖先。皇帝的

祠堂叫太廟，老百姓祭祖先的地方叫祠堂，這是第一樁大事。與這個同時的就是典章制度，制禮作樂，這才成為一個朝代。

古時候國家一共有三個大祭典，第一個是祭祖先，這是根本；第二個是祭老師，就是祭孔；第三個是祭忠烈，對國家、民族有貢獻，為國家、民族而死難的先烈，有忠烈祠。三種祭祀是以祭祖先為根本，如果說連祖先都沒有了，祭老師是假的，不是真的。所以祭祖先是「大根大本」，「慎終追遠」，我們應當要建立百姓宗祠，這是我們精神團結的象徵，是我們中國文化的代表，這個意義非常重大。

「云何獨標女人耶？蓋女人以無子為苦，為夫所棄，婦之所輕」，這個婦就是婆婆，她的公公、婆婆瞧不起她，「傍人所笑也」。所以女人沒有子女確實是相當痛苦的，在過去因為特別重視子嗣，這個問題就很嚴重。

【註】福慧兩者，若有智無福，則位卑財窮。有福無智，則識劣見淺。必智與福合，彌相扶顯。福則財位高昇，慧則名聞博遠。

「福慧兩者，若有智無福，則位卑財窮」，慧就是聰明，有些人很聰明，但在社會上沒有地位。在古時候所謂窮秀才，他聰明，但是沒有功名、沒有地位，又沒有財富，貧賤一生，這就是有智沒福。「有福無智，則識劣見淺」。有些人有福報，做生意發大財，或是也做官，但是糊塗官，他見識很淺，沒有智慧，處理事情常顛倒是非，什麼都請教別人，聽命於別人，自己沒主意、沒主張，這就是有福報沒智慧。像三國時候的阿斗，他有福報做皇帝，如果不是諸葛亮幫他，早就亡國了。所以一定要福慧具足，但是福慧具足的確不容易，又有福報，又有智慧，這很難得。

【註】經云：十二者，融形復聞，不動道場，涉入世間，不壞世界，

能遍十方，供養微塵如來，各各佛邊，為法王子，能令法界無子眾生，欲求男者，便生福德智慧之男。

觀世音菩薩的大願跟阿彌陀佛四十八願一樣，願願都會兌現，可是你要懂得求的方法。經文告訴我們，「禮拜供養觀世音菩薩」，有求於觀世音菩薩的時候要修禮拜。無論是求消災，還是求消業障（離三毒是消業障），或者是求其他一切的事物，最好是口念、心憶、身禮拜都有，一定要這麼修。拜佛確實消業障，而且還是很好的運動，能強身健體。古來大德們，每天總要拜上幾十拜、幾百拜，拜佛在養生之道裡面是最上乘的。肉身相當於一個機械，需要運動，不運動就老化了，拜佛是身運動；心要清淨，拜佛時一心憶念觀世音菩薩聖號，這個修法非常之好。

註 求男生男，是大士融形涉世，遍事諸佛，為法王子之力，加之

使然。

這是求生男的。圓瑛法師在《楞嚴經講義》裡，把世間人恐懼沒有兒子的理由歸納了三條，第一個理由是年老體力衰了沒有人伺候，那是很苦的事情。所以有兒女孝順，老年時享福。我們中國的教育是福德智慧的教育，童年、少年的時候奠定智慧、福德的基礎，青年、中年服務於社會，造福人群，晚年時享福；如果沒有子女，晚年就苦了。第二個理由是他的家業沒有人繼承，他的家族事業沒有付託之人。第三個理由是祭祀，祭祀必定會斷絕。因為中國自古以來的制度是男子繼承家業，特別是嫡長子繼承。在古禮服裡面，孝服是粗麻做的，不縫邊，叫斬衰，長子、長媳兩個人穿的，次子穿的孝服就縫邊了，叫齊衰，孝服就減一等了。為什麼長子有這麼重孝？長子繼承家業。這是古禮裡面非常重視的，現在不太講究這些，年輕人都不知道。

本經只教給我們求菩薩的方法，沒有說明菩薩加持神力的來源。菩薩能力的來源，在《楞嚴經》上有講，「融形復聞，不動道場」，這是說菩薩修證的功夫。菩薩能夠銷融四大之幻形，旋復一真的聞性，證入不生不滅的境界，這就不動道場。所謂是「一乘寂滅場地」，也就是《華嚴經》講的「住不思議解脫境界」，或者是淨土所講的「常寂光淨土」，就是這個境界。所以能夠以無量無邊的分身，或者化身，親近十方諸佛國土，遍事諸佛。

「法王子」，佛稱法王，佛的學生就稱法王子。但是法王子也不是隨便能稱的，要真正稟承遺教、流通大法。如世間子女繼承父親的家業，把它發揚光大，榮宗耀祖。佛弟子也是如此，稟承佛的遺教，將佛法發揚光大，弘法利生，這是佛的法王子，諸佛如來之長子。觀世音菩薩當然是法王子，用這種力量加持那些無子眾生，有求必應。圓瑛法師在《講義》裡說他自己的一段故事，他就是母親祈求觀世音

菩薩而生的。不過他五歲的時候父母就雙亡，是他的叔父、伯父把他撫養長大，以後出家為法師弘法利生，確確實實是不容易。下面一段是講求生女的。

【註】女人端正，七德之初，但端正無相者，則容惡形衰；有相不端者，則早孤少寡；今貌與相相扶，彌顯其德。端正則招寵愛，有相則招錄敬，故云眾所愛敬。

這一段大意是說明女子必須端正有相，才能為人寵愛且尊敬，在德行上這才完備。在《楞嚴經》上這段經文，意思就更明顯了。

【註】經云：十三者，六根圓通，明照無二，含十方界，立大圓鏡，空如來藏，承順十方，微塵如來，祕密法門，受領無失，能令法界無子眾生，欲求女者，誕生端正福德柔順，眾人愛敬有相之女。求

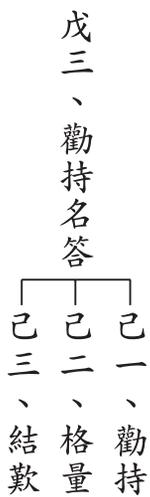
女生女，是大士圓通含界，承順如來，受領法門之力加之，聖力甚大，無所不與也。

「六根圓通」，圓是圓融，通是通達，就是前面所講的「一根返源，六根解脫」。這個地方就是經裡面所講的「明照無二」，六根靈明的照用無二無別。所以「立大圓鏡」，就是轉阿賴耶為大圓鏡智，這是果地上轉的（六、七是因上轉，五、八果上轉），有這種能力才能夠「承順十方，微塵如來」。特別說明一切「祕密法門」，這裡面就含著有坤德的意義在裡面。「含十方界」，能夠含裹十方諸佛世界，能夠領受諸佛的法門，所謂是大小、權實、顯密都能夠受持，而不會忘失。承順就是女子的德行，受領就是閨門重要的條件。所以說這麼多，與求女都相應。這樣法界無子眾生要是求女兒的，觀世音菩薩能夠以威德神力加持，滿其所願，誕生端正、福德、柔順之女。

外面所謂是品德莊重，容貌端正，這就是有福；內裡面性情柔順，貞靜幽嫻，這就是有德。有福，大家見到喜歡；有德，人家見到敬重。既喜歡又敬重，真正是難能可貴，女德圓滿。觀世音菩薩能滿眾生之願，這是我們應當要求的。

註 無盡下結。別答已竟。

『無盡意，觀世音菩薩，有如是力。』是這一段的總結。

己一、勸持

若有眾生。恭敬禮拜觀世音菩薩。福不唐捐。是故眾生。皆應受持觀世音菩薩名號。

此處是世尊教給我們修學的方法，最重要是三業受持，這才是修學的不二法門。經文裡非常的明顯，『恭敬』就是憶持，心要存著恭敬心；『禮拜』是身業；『受持』是口業，就是一心稱名，這樣的修學是『福不唐捐』。

【註】心敬身禮，所獲之福，終無窮盡，故曰福不唐捐。謂福不虛棄。而得真實之益也。

「不唐捐」就是不虛棄、不落空的意思。「謂福不虛棄，而得真實之益也。」此處我們最應該注意的事情就是心敬。怎樣才叫敬？敬的標準何在？敬之一字就是前面所講的一心，一心就是敬，二心就不

敬。通常敬前加上「誠」字，誠就是一心。曾國藩在他的筆記裡註解誠字，他說一念不生就是誠，這與六祖所說的「本來無一物」意思相同，誠就是敬，可見得這是修學關鍵的所在。身禮拜、口稱名，內存一心，要這樣的修學法。

修任何一個法門都離不開這個修學綱領、原則，念佛人如果不懂得這個原則，一天念十萬聲佛號，也不能得一心，也不會有感應；持咒的人不懂這個原則，那個咒就不靈。別說佛門，就是世間法也重視這個原則，所謂誠則靈。外道畫符、念咒，他念那個咒一加持就靈，但我們念那個咒就不靈。咒語一樣，發音也一樣，為什麼他靈我們不靈？他懂得祕訣。他畫符時，第一筆下去到整道符畫完，心裡面一念不生，這個符咒就靈。

咒要念得熟，畫符時符也要事先畫得很熟；畫得不熟，心動個念

頭，那就不靈了。為什麼祖師大德要我們讀誦大乘經論？因為我們心裡的妄念斷不掉。這一句佛號「阿彌陀佛」念上五分鐘，大概就有許多妄想在裡頭，想伏也伏不住。因此初學背誦大經，主要是伏妄想。因為一句佛號當中摻雜著妄想，自己可能不能覺察；背經當中打個妄想，或是背不出來，或是句子念顛倒、念錯了，這樣立刻就能發覺。所以背誦經典就是修行，修戒、定、慧三學一次完成。

戒是講「諸惡莫作，眾善奉行」，諸惡莫作是小乘戒，眾善奉行是大乘戒。當我們一心在背誦經典的時候，心裡不會有惡念，豈不就是諸惡莫作嗎？不但身、口不造惡，心也沒有惡念，小乘戒就具足了。經是從佛心性般若智慧中流露出來的，是善中之善，我們背誦經典就是眾善奉行，可見得戒全都包括在其中。背誦要專心，不專心就會背錯、就會背落了，專心就是修定。背誦的時候，從「如是我聞」到「信受奉行」，一部大經，字字了了分明，沒有念錯、沒有念顛

倒，這就是慧。背誦經典的目的，不是叫你研究，一研究戒定慧就沒有了。這是修根本智，功德利益不可思議。

一面讀誦，一面想經文的意思，這是世間人的讀誦，變成世間的學術，不是佛法，佛法是求根本智。在日常生活當中，戒定慧有漸次、有圓融。讀誦經論的時候，戒定慧是圓融無次第的，就是一次完成，這叫修行。所以讀誦是一個修行法門，但是你得要會讀誦，如果不會，全落在世間法裡面去了。初學的人讀誦大經好處很多，等到自己戒定慧成就了，根本智現前再學持名，像蓮池大師一樣，一天到晚就一句阿彌陀佛。古來大德，許多人就是一句彌陀，他不念經，也不拜佛、也不持咒，就是一句佛號。我們現在念佛，前面唱讚，念一卷《彌陀經》，那是攝心的。心散亂，念一部經讓心定下來，清淨心持名才有功德、才有用處。所以功夫是在持名上，不是在念經上，念經只有攝心的作用。如果自己心地清淨、不散亂，經念不念沒有關係；

心散亂的時候，念一部經收心。古來大德們的心常在定中，所以不要誦經，單持名號就可以。

持咒，特別與觀世音菩薩有緣的，是以持六字大明咒最多。六字大明咒簡單，愈簡單愈有效果。效果從什麼地方來勘驗？臨命終時，最後那一剎那。過去台中李老師講過，臨命終時，這是輪迴往生的關頭，如果受持的咒長，容易打妄想，這個時候愈簡單愈好，把你領到正道上去。這是關鍵的時候，迫切需要的時候，所以這一句佛號要念得熟。

當然我們更要重視平素的訓練，能夠念到一心，或者是念到功夫成片。功夫成片裡面也有差別不等，有上品成片、中品成片、下品成片。上品成片的人就可以生死自在，願意什麼時候走就什麼時候走，願意再多住幾年也可以，中品的功夫成片可以預知時至，真正是福不

唐捐。

念觀世音菩薩求生淨土，跟念阿彌陀佛求生淨土沒有兩樣，決定有同樣效果的，所以在此處我們不要疑惑。可是一般說起來，既然是求生淨土，我們是以念佛為主。加持觀世音菩薩聖號，原則都是一樣，一定是一心稱念，這是有特別的祈求，求消災免難；不但為自己祈求，要為一切苦難的眾生祈求，這就是大慈大悲。我們念阿彌陀佛是自利，念觀世音菩薩是利他，自行化他這才是菩薩道。

【註】上說觀音得名因緣，其力廣大，既不辯形質，但述名論德，若欲歸崇，宜奉持名號，故舉持名為勸也。

「既不辯形質」，形質就是觀音菩薩的樣子。有很多人問，觀音菩薩到底是男的還是女的？我們看到觀世音菩薩變相圖有幾百種。經上也說得很清楚，菩薩現三十二應身，應以佛身得度者，他就現佛

身，佛身都是男子相，沒有看到女子相的佛身；應以菩薩身得度者，他就現菩薩身，菩薩身裡面有女相。菩薩既然可以示現佛身來度眾生，佛又現的男相，菩薩自然也可以現男相。中國人習慣把觀音像都塑成女相，這個形相深深的印在我們腦海裡面，所以一提到觀音菩薩一定就是女相，一定是身著白衣，就認定這個相才是觀音菩薩，如果換成另外一個形相就不是觀音菩薩。這是我們凡夫的錯覺，其實觀音菩薩與一切眾生現同類之身。本來無相，無相他能夠現一切相，無相無不相。所以我們只稱名就好，知道他的功德對於眾生有不可思議的利益就行了，不要去著相，持名就好，所以佛在此處勸我們持名。

下面一段是「格量」，就是校量、比較的意思。

己二、格量

無盡意。若有人受持六十二億恆河沙菩薩名字。復盡形供養

飲食。衣服。臥具。醫藥。於汝意云何。是善男子。善女人。功德多不。無盡意言。甚多。世尊。佛言。若復有人受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福。正等無異。於百千萬億劫。不可窮盡。

【註】六十二億，舉名號多；盡形壽，時節多；四事具足，福田多。若復有下，正格量，良以一多性不可得，無有二相。一則非一，多則非多，同入實際，正等無異也。

佛當年講這部經是在靈鷲山，距離恆河不遠，所以佛說到數目字之多，常以恆河沙來做比喻。恆河的沙像麵粉一樣，非常細。那裡面的沙有多少？沒法子計算！一條恆河的沙都是天文數字，而佛在這裡舉的是六十二億條恆河的沙，這真是不可說不可說。

『若有人受持六十二億恆河沙菩薩名字，復盡形供養飲食、衣服、卧具、醫藥。』飲食、衣服、卧具、醫藥，這是佛教的四事供養，對於出家修道的人，對他的供養就是這四樁事情。飲食，佛陀在世的時候托鉢，見到出家人來托鉢，一定要供養。衣服，三衣，衣服破了或是缺少了，供養他衣服。卧具，在印度就是墊在身底睡覺的一塊布。生病的供養醫藥。這是人在世間最低的生活標準，修道人清心寡欲，知足常樂，他的生活非常簡單，我們供養也很容易。

出家人生活簡單，一生不求人，縱然修行不能成就，這一生欠別人的債少。出家人對於常住物要愛護、要惜福。有意、無意毀壞常住物，戒律的結罪是對十方結罪，它不是對一個人。我個人的東西，你損壞了，你賠償對我一個人，結罪只一個債主。常住物是十方出家人都有分，不只在我們這兒有分，只要是出家人都有分。不但這個地球上出家人有分，他方世界、無量無邊恆沙世界，只要是出家人統統都

有分。造這個罪是向十方結罪，所以這個罪不通懺悔。為什麼偷盜常住物，偷一點點，罪都在阿鼻地獄？因為盡虛空遍法界的出家人都是它的主人。要想到它的主人那麼多，才曉得這個罪多麼重！所以戒經裡面講，「愛惜常住物，如護眼中珠」，它有道理在。

毀壞公物這個結罪也很重，譬如台北市政府的公物，那是台北市民納稅所建立的，要是把它破壞，那是向整個台北市市民結罪。世間人不懂這個道理，我們應當要明瞭，千萬不能毀犯公物，更不能毀犯常住物。

四事供養是修福，持菩薩名號，又盡形壽供養這麼多菩薩，『於汝意云何？是善男子、善女人，功德多不？』這是釋迦牟尼佛舉這個比喻問無盡意。『無盡意言：甚多，世尊！佛言：若復有人受持觀世音菩薩名號，乃至一時禮拜供養，是二人福，正等無異，於百千萬億

劫，不可窮盡。』此處的「一時」不是指印度的一時，而是指一念。只是有這麼一個時候，偶爾發了這個心，一心稱念菩薩名號，「禮拜供養，是二人福，正等無異」。這真正不可思議！前面一個人是受持六十二億恆河沙菩薩名號，並且盡形壽以四事供養，而此人只是一時（就算是印度的一時，中國的四小時，也不過現在一個上午而已）持觀音菩薩名號、禮拜供養，他們兩個人所得的福報居然相等，這個不可思議，而且這個福是「百千萬億劫」都享受不盡。一心稱名，一心禮拜，要緊的是在一心。

這就是說明持一尊菩薩名號，跟持無量菩薩名號沒有兩樣，我們千萬不要有疑惑。有些同修確實有許多的困擾，譬如學佛了，早晚課念很多經典，《彌陀經》、《普門品》、《金剛經》、《心經》……還念好多咒，念好多佛菩薩名號，好像一個沒有念到，佛菩薩大概要怪他，所以自己累得不得了。其實早晚課就念一卷《彌陀經》，念三

遍往生咒，再就是念佛號，念完做三皈依，這功課就非常圓滿了。

佛在經上說，念一尊菩薩、一尊佛的名號，就把十方三世所有諸佛菩薩的名號統統都念到了。為什麼？一心稱念所得的福德無二無別。

己三、結歎

無盡意。受持觀世音菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。

這是前面這一個大段落的總結歎，歎是讚歎。無盡意菩薩在法華會上代表我們，佛對他說就是對我們說。佛叫無盡意菩薩『受持觀世音菩薩名號』，就像前面所說的，得到的是『無量無邊福德之利』。

【註】經云：十四者，此大千界，現在世間，六十二億恆沙菩薩，修法垂範，方便利生，各各不同。

《楞嚴經》裡面講得比此處要清楚。六十二億恆沙菩薩在哪裡？就在我們娑婆世界，就在這個大千世界，可見得菩薩的數量太多太多了。我們說遇不到佛菩薩，那是我們自己想錯了，佛菩薩一天到晚就在我們的周圍，我們是有眼不認識他。因為觀音菩薩的樣子絕不是像我們此地造的像那個樣子，為什麼？這些菩薩修法垂範、方便利生是各各不同，示現種種不同的身分，修學種種不同的法門，但目的都是利益眾生。所謂「方便有多門，歸元無二路」，歸元無二路就是利益眾生。

由此可知，這些住世的，住在娑婆世界為釋迦牟尼佛代轉法輪、度眾生的菩薩們，就有六十二億恆河沙數之多。這是佛與大菩薩，他們現量境界當中親眼看到的。這些菩薩教化眾生，可以說方式太多了，有的用權巧方便，有的用真實法門，有的現順境界，有的現逆境界。像《華嚴經》五十三參，有些示現在佛門出家修行得道，有些示

現在外道，有的示現在順境利益眾生，有的示現在逆境利益眾生。方便門，從大綱領上說不外乎四攝法：布施、愛語、利行、同事，所以說各各不同。

下面一段也是《楞嚴經》上的經文，說出菩薩能力的來源。

註 由我所得圓通本根，含容法界，欲令眾生持我名號，與彼共持六十二億諸法王子，二人福德，正等無異。

在楞嚴會上，觀世音菩薩自己說，一切眾生持他的名號，與受持六十二億恆河沙菩薩名號是相等的。法華會上釋迦牟尼佛給我們說出來的，兩經合參，我們應當要相信。

註 由大士真得圓通，一多平等，彼我無異故也。

經文讀到此處也告訴我們一樁事實，一個修道的人，如果看到有

人讚歎他人，自己不歡喜，或者有嫉妒障礙，這個人不但沒有得道，連道心都沒有。真正有道心的人，聽到別人讚歎他人，跟讚歎自己無二無別。所以在接觸大眾觀察人的時候，可以從這上面看。有道心的人，萬法是一體，別人得福報就好像自己得到一樣，別人受痛苦就像自己受苦一樣。別人得到福報，自己嫉妒，心裡忿忿不平，這是嚴重障礙，不但障礙證果，連開悟都受障礙，聽經也聽不明白，因為他本身有障礙。除障要從此處做起，首先要把心量拓開。

丙二、二番問答普門法

丁一、無盡興問

丁二、如來垂答

丁一、無盡興問

無盡意菩薩白佛言。世尊。觀世音菩薩。云何遊此娑婆世

界。云何而為眾生說法。方便之力其事云何。

前面第一番問答，是問觀世音菩薩是什麼原因稱之為觀世音，前面都答盡了，現在無盡意菩薩又提出第二個問題來請教釋迦牟尼佛。觀世音菩薩，大家曉得他在西方極樂世界幫助阿彌陀佛教化眾生。是極樂世界的後補佛。既然是西方極樂世界的後補佛，他為什麼到娑婆世界來？到娑婆世界，他怎樣為眾生說法？這裡面一切善巧方便又如何？這些問題我們也非常想知道，註解裡有解釋。

【註】前問何緣得名，佛答眾生三業顯機為境，法身靈智冥應，境智因緣，名觀世音。

這是總結前面的意思。

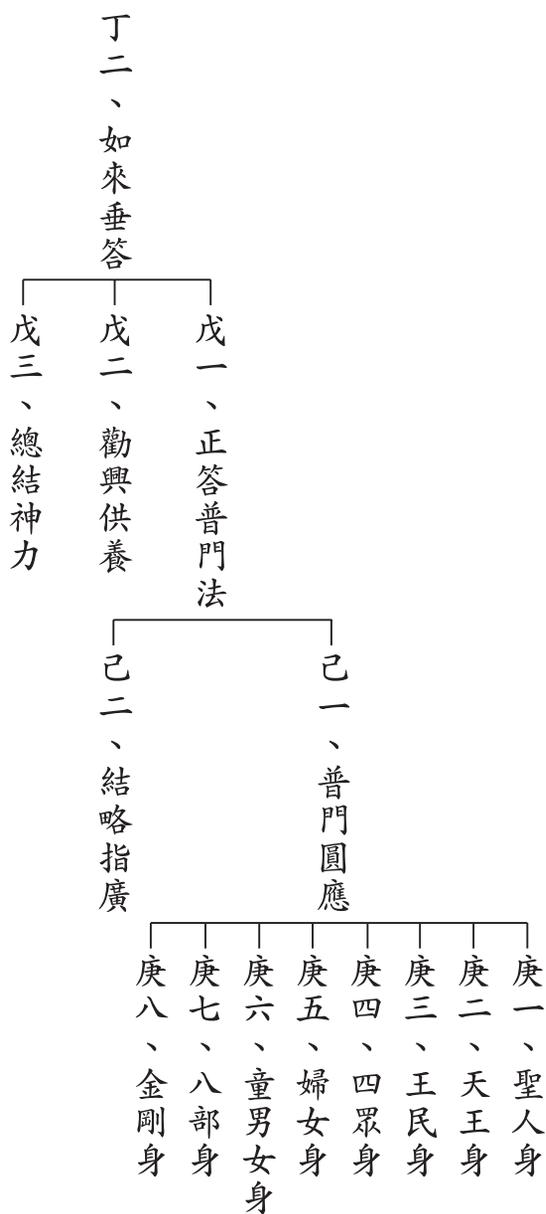
【註】今問云何遊此娑婆世界？佛答普門示現，三業顯應，應眾生冥

機。云何遊，問身業。云何說，問口業。方便，問意業。身業現相，口業說法，意業鑑機。無謀而應，遍逗一切，亦名三輪不思議化也。方便非道前，乃證後鑑機之方便也。

無盡意菩薩這一問，問的意思非常圓滿。「意業鑑機」，鑑機就是觀機，「無謀而應」，謀就是計謀，也就是念頭，菩薩不起心不動念、無分別無執著，就是無謀的意思，自自然然與眾生感應道交。「遍逗一切」，就是應一切機、一切眾生，「亦名三輪不思議化也」。

「方便非道前，乃證後鑑機之方便也」，這兩句話很重要。道前就是沒有成道以前，像我們現在這個地位。沒有證道，我們觀機往就不正確，教給別人的法門就不見得有效果，那就是不對機。觀世音菩薩成佛之後，再退居菩薩地位上，那他的觀機與諸佛如來沒有兩

樣。教化眾生，觀機是第一要做的，也是最難的一樁事情，能夠觀機才能夠教學。觀機要拿現在教學來說就是心理教育，老師如果不懂得學生的心理，教學就很難達到效果，所以教師一定要懂教育心理學。下面是釋迦牟尼佛的解答。

戊一、正答普門法

第一段「正答普門法」，第二段「勸興供養」，第三段「總結神力」。正答普門法又分為兩個小段，這兩小段都相當長。

己一、普門圓應

註初普門圓應，一二結略指廣。初中凡現三十三身，十九說法，束為十界身，少菩薩地獄二界，結文以種種形該之。三十三身，其類分八。初聖人身。

普門圓應裡面說，「初中凡現三十三身，十九說法，束為十界身，少菩薩地獄二界」，但是在結文裡面又說，「以種種形該之」，該就是把它們都包括了。三十三身裡面分為八類，就是八個小段。

庚一、聖人身

佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土眾生。應以佛身得度者。觀世音菩薩即現佛身而為說法。應以辟支佛身得度者。即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而為說法。

四聖裡面略了菩薩，因為他現在是菩薩的身分，本身就是菩薩，所以菩薩就不必講了。『應以佛身得度』，必定是度菩薩，菩薩無論

是權教、是實教，目的就是要成佛，既然目的是成佛，觀世音菩薩就可以現佛身來給你說法。這個三十二應身，「普門品」經文說得簡略，《楞嚴經》講得詳細。

【註】具答三業之問，應以之言，答方便，意業問也。何以知之？意

地觀機，見其所宜，宜示何身，宜說何法，隨而應之。現身答身業問，說法答口業問。

這就是觀機，看看他是什麼樣的根性，應該示現什麼樣的身分，應該給他說些什麼法門，「隨而應之」。所以如來這一答，將無盡意這三問都圓滿答覆。

註經云：若諸菩薩，入三摩地，進修無漏，勝解妙圓。應以佛身應之，大士即現佛身而為說法。

「入三摩地」，著重在入字。可見，菩薩現佛身為人說法，他是有條件的，就是這位菩薩已經入三摩地，進修無漏，快要成佛了，才現佛身說法。初住菩薩就開始入三摩地了，就是《楞嚴經》講的楞嚴大定，念佛人講的理一心不亂，開始證得了。證得之後並不圓滿，必

須要進修無漏。以圓教菩薩的果位來說，大概就能了解一心不亂裡面的狀況。從圓教初住到等覺，裡面有四十一個位次，統統叫理一心不亂；在《楞嚴》裡面叫入三摩地；禪家叫明心見性，明心見性有許多位次，程度高下不一樣；教下講大開圓解，也有四十一個程度不相同的位次，所以他必須要進修。入三摩地是初住，到勝解妙圓是等覺，菩薩從初住修行到等覺，快成佛了，這個時候幫助他，他就證得圓滿的果地。

『應以辟支佛身得度者』，辟支佛是梵語，辟支譯為緣，佛譯為覺。辟支佛有兩種：一種叫獨覺，一種叫緣覺。獨覺生在沒有佛法出現的時期，他斷了見思煩惱，證得偏真涅槃，就成為獨覺。這也不是偶然，佛在經上說得很多，小乘初果須陀洹見道之後，天上人間七次往返，就證阿羅漢果。當他證果的時候，世間有佛出世、有佛法，他就是緣覺；如果這個時候世間沒有佛出世，也沒有佛法，他就變成獨

覺。由此可知，見道之後確實是剋期取證，這個時間是可以排成進度表的。

大乘的見道位就是初住菩薩，小乘的見道位是須陀洹果。見道而後才修道，修道之後才證道，道都沒有見到修什麼？沒有見道在那裡修，不叫盲修瞎練？人家說我們盲修瞎練，我們一聽到就生氣，這一生氣那就是盲修瞎練。真正修道人哪會生氣？八風吹不動。八風吹不動是小成就，總算是不被外境所轉了，有沒有見道？不見得。但是這樣的人有資格學道了，逐漸往見道位上走，在小乘叫初果向，在大乘就是十信位的菩薩，八風吹不動。外面的境界風擱一擱，心就動了，那是凡夫，修行不會有成就的。到八風吹不動的時候，修行功夫能得受用。境界風一吹就動，這個修行不得受用，古人把它比作水上的浮萍，隨著流水到處飄蕩，沒有根。八風吹不動，不隨境轉了，可以修到功夫成片。修別的法門得的利益少，修淨土法門得的利益多，因為

功夫成片可以帶業往生，到西方極樂世界再去修見道位。道還沒有見到，但是能往生西方，這是不可思議的法門，所以是難信之法，我們應當要記取。

【註】若諸有學，寂靜妙明，斷十二緣，勝性現圓，即現辟支身。若諸有學，得四諦空，修道入滅，勝性現圓，即現聲聞身。

『應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。』聲聞是修四諦法，四諦是苦集滅道，緣覺是修十二因緣法。必須是四果向的羅漢，快要證四果了，在這時候菩薩現他的同類身來幫助他。法門亦是如此，譬如有人想修《法華經》，那個去幫助他的法師一生是專修《法華經》的，他去度他會特別容易。為什麼？他一點懷疑都沒有，他能夠敬信，他就得利益。如果他想修《法華》，而我是學《華嚴》的，他對我就會半信半疑：你學《華嚴》，沒有學過《法華》，你怎麼能

教我？恭敬心跟信心都不具足，不能得利益，道理在此地。

所以，觀音菩薩為什麼要變現這麼多身分？真正為了利益眾生。諸位要記住一句話，成功與否就在敬信。如果他要證辟支佛果，觀音菩薩現菩薩身來，他敬信不具足，沒有十二分的敬信，菩薩幫忙的時候力量就不大；他想證辟支佛，菩薩現同類身，遇到辟支佛，他敬信具足。為他說法要說同類的法，他修十二因緣，就給他說十二因緣法；他修四諦，就跟他說四諦法，他才歡喜，全程可以肯定的接受，他就成就了。所以菩薩不得不方便示現同類身，這也正是菩薩大慈大悲之處。

佛法傳到中國，祖師大德深明佛意，建立各宗各派，這就是菩薩的分身，利益一切眾生，真正能夠成就一切眾生。佛經從印度流傳到中國，翻譯成中文的只有三千多部，而這三千多部經典中，為大眾所

特別喜愛的、緣分特別深的也不過百十部而已，數量不多。

庚二、天王身

應以梵王身得度者。即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者。即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者。即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者。即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者。即現天大將軍身而為說法。應以毘沙門身得度者。即現毘沙門身而為說法。

菩薩要度這些天王，就得以同類身來度他們，要不然也度不了。眾生根性不相同，志趣不一樣，譬如有人出家想成佛、想成菩薩、想作祖師，有些人出家想做法師弘法利生，有些人出家發心做事，想做住持、做當家，護持佛法。住持、當家是護持佛法的，就好像在學

校，他發心做校長、做總務主任；發心做法師的是當教員，只教一個科目，在佛法裡面稱之為阿闍黎。當校長的稱之為和尚，這是最尊貴的。和尚可以不講經、不說法，但是所有課程是他安排的，他有教育規劃，主持教化，請優秀的學者、專家來替他執行，他知道如何教學，如何培養學生。所以祖師、宗師稱和尚，法師是教員。教員好當，校長難當，功過是校長的，不是教員的。

眾生興趣是多方面的，每個人都不一樣。菩薩真正慈悲，你有什麼興趣，他都可以幫助你，都能滿你的願。有人志向可大了，人間國王他都沒興趣，他要到天上去作天王，觀世音菩薩也能幫得上忙，『梵王』就是大梵天王，是梵天主。梵天是色界第一層天，第二層叫光天，第三層叫淨天，第四層叫福天，這是四禪天。菩薩一定教他修四禪八定、四無量心，才能夠真正滿他的願望，到大梵天去作天主。菩薩這個時候也示現成大梵天王，你要想作大梵天王，我教你，現同

類身，他就相信了。

帝釋天就是忉利天主，中國人稱作玉皇大帝。這個人有雄心，他要到天上去當玉皇大帝，觀世音菩薩也能幫他忙。菩薩為其說上品十善，以及統御諸天、教化天人的方法，做個智慧的天主。

『應以自在天身』，就是欲界第六層他化自在天。在欲界裡面自在天人的福報最大，他一切的享受都是下面五層天人供養的，所以他化自在天。觀音菩薩也現同樣的身分，給他說上品十善之法，成就自在天的福報。

『大自在天』就是摩醯首羅天，是色究竟天，就是第四禪的天頂，叫大自在天。自在天是欲界最高的一層，大自在天是色界最高的一層。菩薩示現摩醯首羅天王的身分給他說法，給他講四禪八定，四無量心。他修學圓滿，果報在三界之內無比的殊勝，得大自在天的果

報。

『天大將軍』，也有一類人有這個志願。你對這方面有興趣，菩薩就現天大將軍身來教導你，教你兵法，教你如何統御軍隊。天大將軍除妖降福，賞善罰惡，保護世間的國土，是這一類的。天大將軍以韋馱菩薩為代表，他所示現的就是天大將軍身。

還有人發心作天王，天王是統理鬼神。『應以毘沙門身得度者』，「毘沙門」就是四天王之一的北方多聞天王。確實有些人常跟鬼神打交道，譬如有些外道役使鬼神，駕乩扶鸞，常跟鬼神打交道。但是他不了解這個道理，跟鬼神打交道，一切是聽命於鬼神，鬼神叫他怎麼做他就怎麼做，他是鬼神的部下，志向不大。如果他發大心，這麼多鬼神有這麼多力量，我去當他們的頭目，我來管他們。你如果發了這個心，觀音菩薩也能幫助你，給你說統領鬼神的法門，叫你去

作四天王統領鬼神。四天王是大福德的鬼王，對上他能伺候玉皇大帝，對下統領一切鬼神，他是佛門裡面的護法，護持眾生國土。觀音菩薩也有這個能力，示現同類身幫助你成就。

這段經文給我們許多的啟示，佛門廣大無邊，絕不是以一個方法來教化一切眾生，這是我們必須要記住的。

庚三、王民身

應以小王身得度者。即現小王身而為說法。應以長者身得度者。即現長者身而為說法。應以居士身得度者。即現居士身而為說法。應以宰官身得度者。即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者。即現婆羅門身而為說法。

這一段是講世間的人道。『小王』就是人間的國王，為什麼稱之

為小王？比起天王、轉輪聖王要小，所以稱之為小王。這一段說的是在社會上有相當地位的人。我們一般人的志趣是不相同的，像此地講的國王、長者、宰官，在今日來說，都是從事政治工作的人，他對於政治有愛好。中國自古以來所謂政者正也，為政以道，為政以德，就是以道德來治理國家，服務老百姓為目的。如果有人發心想做一國的領導人，觀音菩薩也能夠幫助他達成願望，那就是示現一個非常仁慈的國王，給他談論治國平天下的大道理，希望他能做個有道的明君，將國家治理好。這是現同類身來為他說法。

『長者』，印度的長者跟我們中國稱的長者有不同之處，必須具備十個條件才能被尊稱為長者。哪十個條件？第一，他是貴族出身。印度自古以來階級制度非常嚴格，這在中國是沒有的。在中國常有布衣宰相，貧賤的人發憤努力，一樣可以做到宰相，可以做到大富長者，可是在印度不行。印度階級限制得太嚴，從政，在社會上居領導

地位的，只有剎帝利跟婆羅門，所以他的出身一定是貴族。第二，在社會上要有相當高的地位，高級官員。第三，要有財富。在中國過去做大官的，家裡清貧的人很多，是貴而不富。在歷史上好多宰相真是清官，真正是替國家、替老百姓辦事，像宋朝著名的宰相范仲淹，死的時候連棺材都買不起，他的清廉值得我們尊敬。第四，有威嚴。第五，要有智慧。第六，年長，在中國古時候至少要四十歲以上，年輕不能稱為長者。第七，行淨，就是他的生活非常清淨，身心清淨。第八，非常有禮貌，絕沒有傲慢的習氣，對待任何一個人都很謙虛、有禮貌。第九，在上位的人讚歎，上位是指國王。第十，老百姓尊敬他，依歸於他。具備這十個條件才能稱之為長者，所以把長者列在宰官之上。如果有人願意在這個世間做一個長者，年高德重，眾望所歸，觀世音菩薩就現長者身給他說法，說什麼法？說布施波羅蜜。廣結法緣，仁民愛物，才能為全國老百姓所擁戴，國王大臣對你讚歎，

這是國家的善人，國之寶。

『居士身』，此地講的居士不是現在佛門所說的居士。居士也列在宰官前面，就是《二十五史》傳記「隱逸傳」中提到這類人，我們一般稱為高士，他並沒有出家，他也不是佛教徒，也不是修道的，是隱士一類的。他們是讀書人，有學問有品德，而且多才多藝，卻不出來做官，但他們對國家、社會貢獻很大。這個貢獻就在於他所表現出的「於人無爭，於世無求」的處世態度，教大家知足常樂、不求名聞利養，進而潛移默化影響到社會，免除世人之間很多的爭執。他不是沒有能力求，不是沒有能力爭，他有學問、有能力、有才幹，他可以爭的，他不爭，何等的清高！他是身教，不是言教，做出榜樣讓大家效仿。這個影響力非常之大，對於一個國家長治久安有不可磨滅的功德，所以歷史上給他們作傳的道理在此地。應以居士身得度的，菩薩也能夠幫助他們，給他們講清心寡欲、潔己修身之法。

『宰官』泛指官吏。唐朝、漢朝的宰相叫同平章事，同是指和皇帝一起統理國家；平是公平，處理政事、對待老百姓要公平；章是公開、明顯，擺在那裡大家都看到，沒有祕密，公平，這樣辦事老百姓才會心服口服，大家能夠信任政府、擁戴政府。宰相這個名稱很有意義，官是指地方官吏，像現在的縣市長之類。如果有志於治理國家，輔佐政府為國為民、移風易俗，菩薩就現身為他說修身、齊家、治國、平天下的道理。菩薩真正是多才多藝，無所不能。

『婆羅門』，在印度是屬於宗教婆羅門教，這個宗教的歷史比佛教還要久遠，佛在世的時候他們就傳了好幾百年。印度在從前是宗教之國，釋迦牟尼佛在經上講有九十六種。九十六種大概還是知名度比較高，人數比較多、勢力大的，小的沒算在內。婆羅門是其中勢力最大的一派，他們修四禪八定，功夫好的能夠修到無色界天。所以佛出現在印度是有道理的，印度人他修四禪八定，對六道輪迴的情形看得

清清楚楚。我們中國文化只到人道，只講誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，只到個人修養，還不能夠跟六道往來，而在印度當時已經普遍可以跟六道往來，所以佛示現在印度講宇宙、講六道的情況，他們很容易接受。

婆羅門是梵語，譯為淨意。因為他們自稱是大梵天王的後代，所以經中也常用另外一個名詞，叫梵志，梵是梵天，他們這些人的志願就是希望死了之後能夠生大梵天。諸佛菩薩滿一切眾生的願，眾生有什麼願望，菩薩就現同類身，教他修行，達到他生天的目的。此地以婆羅門代表世間所有的宗教。所以我們對於一切宗教徒、傳教師都要尊敬，我們如何尊敬佛菩薩，對他們就如何的尊敬，這是絕對正確的。分別執著是迷惑顛倒，有分別心、有執著心是凡夫，離開分別執著才是覺悟的人。

庚四、四眾身

應以比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身得度者。即現比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身而為說法。

『比丘、比丘尼』是出家人，『優婆塞、優婆夷』是在家學佛的，現代稱之為居士。

〔註〕男女好學出家，持諸禁戒，即現比丘比丘尼身，樂持五戒，即現塞夷身。

「男女好學出家，持諸禁戒」，這是現出家的身分來說法。「樂持五戒」，即現優婆塞、優婆夷身。出家不是樁容易事情，出家人的責任就是發願一生做個職業的教員。出家人，一般稱之為天人師，是老師的身分。由此可知，出家人要肩負弘法利生的責任，要自行化

他，對於「師」這個字才名符其實。

實在說，講經說法也並不是每個人都能做得到的，多多少少與前世的善根福德因緣有連帶關係，最低限度要發心護持道場，所謂做內護，也就是要發心做執事。好像在學校裡，能力有限做不了教員，可以做其他一般職員。職員是內護，護持道場，配合教員，把佛陀的教誨發揚光大。所以出家人，一類學弘法，一類學辦事。辦事要正大光明、公正廉明，將常住的事情做好，使發心弘法的人沒有後顧之憂，能夠安心研修、教學。這是講出家。

在家的責任是以護持為第一，以弘法為次之。在家人也可以弘法，也可以做老師，等於是兼任的教員，出家人是專任的教員。在家人一定要護法，沒有在家同修護持，出家人不能生存。護持，最重要是護法，道糧、四事供養還在第二。

護法，特別要照顧新學的法師，要發心做他的聽眾，他講得好都要忍耐。他看到天天有這麼多人聽，「大概我還講得不錯」，他這個勇氣才能提得上來。法師就是這樣培養出來的，沒有其他辦法能夠訓練法師。所以今天培養法師的責任，落在優婆塞、優婆夷的雙肩上，對於佛門所負的責任非常重大，等於是法師的保姆。對出家人生活上的供養決定不能多，夠用就行了。

所以，要懂得護法應該怎樣的護法，應當幫助出家人向上，幫助他定慧增長，絕不能障礙他，更不能夠破壞他，這是優婆塞、優婆夷的責任。護持工作做得好，無量無邊的功德。

有志於學佛，無論在家、出家，觀音菩薩一定幫忙，能夠滿你的大願。

庚五、婦女身

應以長者。居士。宰官。婆羅門。婦女身得度者。即現婦女身而為說法。

〔註〕內政立身，以修家國，即現命婦賢媛等身。

婦女是主內的，男子主外，內外有別，這樣才能夠治家、治國。今日之下，在意識形態各方面都有很大的改變，婦女也離開家庭在社會上與男子一樣的競爭，甚至也有從政。可是有沒有想到後果？夫婦兩個都忙於工作，有得必有失，小孩缺乏父母關愛，家庭教育缺失，到小孩當了太保、太妹，做了敗家子，那個時候麻煩就來了。誰造成的？不能把責任推給別人、推給社會、推給教育，自己要負很大的責任。從前做母親的人，她們的貢獻，比現在的婦女對社會、國家、民族的貢獻，在我認為是大得太多，因為她們是國家、民族的保姆，國家的賢人是她們細心培養出來的，真正了不起。

國家有沒有賢人、聖人出現，就看母親有沒有盡到責任。這是說菩薩為什麼要發心為女子身，就是為國家、為民族、為整個人類培養賢人、培養聖人，將來能夠造福社會、教化眾生。這種責任何等的神聖，我們怎麼能夠輕視？由此可知，女人的責任原本就比男人要重得多，她得培養國家民族的幼苗。把這樣一個重大的擔子捨棄掉，去找個輕鬆的工作做，捨本逐末，得不償失。這是主內的意思。沒有內，哪還有外？要不相信，仔細看看今天的社會，會覺悟的。

庚六、童男女身

應以童男。童女身得度者。即現童男。童女身而為說法。

註 眾生不壞男根，即現童男。不求侵暴，即現童女。侵暴者，謂女不貞淑。以行多露，乃為他人之所侵暴也。

在古時候，色情案件很少，今天在報紙上幾乎天天看到。為什麼？古人服裝穿得整整齊齊，手都怕被人看見，大家見了都尊敬；今天穿著過於暴露，所以色情案件才會多。由此可知，中國古人的教育、規範，的確是防非止過，以社會來說，是社會安定的根源；以修道來講，這是道業的根本，才能夠得到身心清淨。

童男、童女不是指出家的，是指在家的。雖不發心出家，但是歡喜獨身，喜歡清淨自居，菩薩也現同類身來為他說法。

經文到此處是一個段落，我們自己心願所求的，希望能夠得到，菩薩都能應，這是順求。向下是逆著求，求捨離，現在自己有苦，希望能夠離開。

庚七、八部身

應以天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩

睺羅伽。人非人等身得度者。即皆現之而為說法。

【註】八部樂脫其倫，菩薩皆現身，說其本倫脫離之法。

這是講八部鬼神，八部鬼神也有他的苦處。說到鬼神有苦處，我們能夠理解，可是這裡包括『天』，天人為什麼也不願意在天上過他的好日子，要捨離？天上樂多苦少，所謂「富貴學道難」，向道的心不容易激發，修學就有障礙。他捨離到哪裡去？到人道來。如果他要想出離三界，證得聖果，天上修行沒有人間來得方便。沒有哪部經上說有佛在天上示現成佛的，示現成佛必定在人間，這就說明人身難得而可貴。可貴在哪裡？就是人中修道最容易、最方便，諸佛菩薩教化成熟的眾生都在人間。天人中有些發心學道的，在天上修學不方便，希望到人間來，他要有這個意願，求觀音菩薩，觀音菩薩會幫助他離開天道，降生在人間，給他說無常、苦空、無我之法，滿他的願。

『龍』，龍有四種，第一種是守護天宮的龍，第二種是興雲降雨的龍，第三種是開渡江河的龍，第四種是守護寶藏的龍。種類有許多，稱之為諸龍。龍能變化，在平常多半是變作人形，可是牠在出生、睡眠、瞋恚、死亡的時候一定恢復到牠的本形，這也是牠的苦處。除這個之外，牠平常還有幾個煩惱痛苦。第一種，龍的鱗很骯髒，牠沒辦法清除，常感覺到好像有熱沙燙自己身體一樣，有這個痛苦；第二個就是風能夠吹壞龍的宮殿；第三個就是金翅鳥以龍為食，常常要來吃牠，所以龍也有很多的苦處。

《阿含經》說，這一類的眾生屬於畜生道，多半都是瞋恚心太重，犯戒、鬥爭，但是牠也修福，在先世修行，福報很大，以這樣的業因才會墮在龍這一道裡面。牠有苦處，很想再回到人道來修行證果。如果牠發這個心，觀世音菩薩一定會現同類身來給牠說布施、持戒、忍辱、柔和、仁慈、謙讓，牠就可以離開那一道了，因為這種德

行與牠那一道不相應，牠就可以脫離。這正是孔子所說的「物以類聚，人以群分」，你跟他德行不同類，自然就離開。我們覺得做人太苦，把品德、修養提升，超過人道，那就超越了。一般超越到天上去，那還是不究竟，所以佛叫我們修淨業，把我們提升到西方極樂世界的標準，這是最好的一個辦法。所以看到這些鬼神，應當要覺悟。

『夜叉』是梵語，譯為疾捷，他的速度非常之快；又翻作勇健，他的身體很強壯、有力氣。夜叉有三類：地行夜叉、空行夜叉、飛行夜叉。這些鬼神也非常喜歡佛法，既然信佛法，當然知道自己的苦難。他是以暴、惡墮落在這一道，只要他發心願意捨棄夜叉身，願意離開，觀音菩薩就現夜叉身，為他說持戒修福、柔和忍辱之法，何時與他那一道的德行不相類，自然就離開夜叉身了。

離與合是個很簡單的道理，就是看志趣不相同，志趣相同就集

合在一起，志不同、道不合就離開，這是必然的道理。菩薩怎樣叫他能夠擺脫？就是把他的志趣提高，把他的道德提高，跟他那一類不相合就離開了。同樣的方法，佛教給我們離開六道，往生西方極樂世界就是這麼個道理，我們娑婆世界人心散亂、污穢，佛教我們修一心，一心就不散亂，心地清淨當然就超越了。佛法講道理，不迷信、不盲目，觀音菩薩句句話都合情合理，沒有一絲毫勉強。

『乾闥婆』也是梵語，譯作香陰，也是鬼神的一類，經上說是帝釋天的樂神。他們對香非常有興趣，一聞到香就高興，就會作樂。帝釋天需要他們演奏音樂的時候就燃香，聞到香他們就來了，所以稱為香陰，尋香而至。他要想離開這一類，菩薩也現乾闥婆身，為其說離欲、不放逸；他想到人間來，要修五戒十善，才能感得人身。

『阿修羅』也是梵語，譯為非天。在《楞嚴經》上，佛說阿修

羅的種類很多，不但有天阿修羅、人間阿修羅，畜生、餓鬼都有阿修羅，各如其類。如果單單提阿修羅，多半是指天阿修羅。因為通常阿修羅跟人道合併為一道，實際上只有五道，沒有六道，說六道就是把天阿修羅分出來單列為一道，稱之為六道。天阿修羅有天的福報，沒有天的品德，但他過去在人間修的福報很大，可以到天上去享福。佛經上告訴我們，天阿修羅的男子相貌都很醜陋，女子非常美，天人都想娶阿修羅的女子做太太。阿修羅的男子非常凶惡，常常跟帝釋天打仗，所以玉皇大帝也有人找他麻煩，有這一幫人在作亂。人間苦，天上也好不到哪裡去，這是我們要曉得的。

佛給我們說，這些人在人道因地修行的時候，他雖然守五戒，可是他的性情是懷疑、猜忌、好勝、逞能，有這些習氣，所以縱然修善生到天上，因這些壞習氣改不掉，墮落在天阿修羅道裡面。阿修羅沒有人招惹他，自己也會發脾氣，他心定不下來，得不到清淨。如果他

發心想離開，觀音菩薩也現阿修羅身，給他說慈悲、忍讓、謙虛、恭敬，給他講十善法，幫助他出離。

『迦樓羅』也是梵語，譯為金翅鳥，這個鳥身體很大，以龍為食。有一次龍王找到佛陀說：金翅鳥要吃我，我的子子孫孫都要被牠吃光了。佛就叫金翅鳥發慈悲心，不要傷害眾生的身命。金翅鳥說：我要不吃龍，自己就餓死了。所以佛門施食偈子裡才有：「大鵬金翅鳥，曠野鬼神眾，羅剎鬼子母，甘露悉充滿。」佛為牠咒願，使牠得到一分飲食，可以不再傷害眾生的身命。佛菩薩現同類身，為牠說仁慈之法，愛惜眾生的身命，幫助牠脫離這一道。

『緊那羅』譯作疑神，唐朝的時候翻作歌神，也是屬於帝釋天的樂神。他長得跟人一樣，只是頭上長一隻角。如果帝釋天要請佛菩薩到天宮講經說法，在講經說法的場合必定有音樂，像我們講經之前，

先唱讚、唱佛號，講完之後唱迴向偈，都是音樂。負責演奏音樂的是誰？就是緊那羅。乾闥婆所演奏的是世俗的樂章，佛門裡面的梵音由緊那羅來演奏。他們演奏的梵音完全是屬於佛法的清淨樂章，能夠叫身心得到清淨，不是世俗的音樂。他要發心離開同類，佛菩薩也能夠現同類身為他說法。他是學音樂的，佛菩薩就用音樂這個法門來度他，把他音樂這方面的才藝、修養提升。

由此可見，佛菩薩教化眾生因人施教，你在哪一方面有愛好，哪一方面有特長，哪一方面有願望，他就從這方面來教化你，把你的境界提升。你希望提升到什麼境界，菩薩就能幫忙你達到什麼境界。應當口念、心憶、身禮拜，果然三業虔誠，感應非常的快速，真正有求必應。

『摩睺羅伽』譯為大蟒蛇，也稱大蟒神，是八部鬼神之一。

『人非人等』，這一句就將八部以外的其他一切眾生都包括在其中。八部都是希望得人身，得人身便利修道。已經得到人身的，總希望在這一生當中證得解脫。種種解脫當中最為殊勝的，無過於西方極樂世界。佛出現於世，在菩提場最初為四十一位法身大士開演《大方廣佛華嚴經》，最後「十大願王導歸極樂」，這就是指歸到西方極樂淨土；末後一會是法華會，法華會上也是極力勸勉我們往生。「普門品」在《法華經》裡面是重要的一品，智者大師將這一品加以註解，提出來單獨流通；就好像十大願王，清涼大師把它提出來別行流通一樣。智者一生弘揚《法華》，建立了天台宗，教理上依據《法華經》的理論、方法，他臨命終時往生西方淨土。由此可知，往生西方才是修行究竟歸宿，如果不以這個為目標，要想脫離六道是相當不容易的。觀音菩薩教給他離開人道、離開娑婆世界的方法，為他說這個法門。

「非人」，這是指前面所講沒有包括在其中的，以這句話就都含攝了。古德所謂有形、有色，如休咎精明、靈鬼一類的，經上雖沒有說，但是也包括在其中。這些靈鬼雖然有一點小神通，他也有苦處，不願意長期淪落在那一道，所以總想擺脫。菩薩大慈大悲，只要一心稱念，都能夠隨類現身，應機說法，幫助他成就，幫助他達到他的願望。

庚八、金剛身

應以執金剛神得度者。即現執金剛神而為說法。

『執』是執持，『金剛』是兵器之一，像韋馱菩薩手上拿的金剛杵。這一類特別指的護法神。

〔註〕梵語跋闍羅，此云金剛；梵語波膩，此云手，謂手執金剛杵以

立名。《正法念》云：昔有國王，夫人生千子欲試當來成佛次第故，拘留孫探第一籌，乃至樓至探末籌。第二夫人，生二子。一願為梵王，請千佛說法。一願為金剛力士，護千兄教。彼經多有形等四類，無金剛一類。此一即護佛教之正神也。眾生志願勇猛，護持佛法，菩薩現其身，說摧邪輔正之法，令其成就也。

從這段故事當中，能夠看出有一類眾生他發心護法。佛法的弘傳，如果沒有相當力量的人來護持，會有障礙的。雖然在理上講理事無礙、事事無礙，可是事實上有些迷惑顛倒的人沒有正信，佛法弘傳對他眼前的名利有妨害，於是他就極力排斥。所以一定要有相當力量的人來護持，這一類人都可以說是執金剛神。護持有顯、有冥，能夠使佛法真正流通而沒有障礙。

從《正法念經》這段經文能夠看出來，諸佛如來、菩薩與護法的國王大臣，乃至於護法金剛，在因地當中都有密切的關係。曉得這一點，我們現前正是在因地的時候，就應當廣結善緣。如不能與一切眾生廣結善緣，將來你成佛了，誰來護你的法？如果你現在跟一切眾生多做冤家，到你成佛要弘法的時候魔來擾亂，冤家來找麻煩。所以護法神跟那些冤魔都是在因地裡面結的，善緣結得多，護持的人有力且多；惡緣結得多，擾亂、障礙的人也多。

「眾生志願勇猛，護持佛法」，有一類眾生他發願護持佛法。護法的功德也是不可思議，跟弘法的功德是同等的，沒有高下。譬如佛這一生弘法利生，功德巍巍不可思議，當年這些護持佛的國王大臣，功德跟佛一樣大。如果沒有這些國王大臣護持，佛法不能弘揚光大，佛四十九年的教化就沒有這麼大的影響力。護法提供弘法、修行的場所，提供四事供養，讓修行人在生活上沒有憂慮，身安道隆，這是護

持正法必須要做的工作。

「菩薩現其身，說摧邪輔正之法，令其成就也。」有些邪知邪見的人要來障礙佛法、破壞佛法，這時候護法金剛必須來阻攔。釋迦牟尼佛入般涅槃是魔王波旬啟請的，魔來勸佛，你不要講經了，最好離開娑婆世界，佛就答應了他。佛菩薩是大慈大悲，佛心是平等的，平等心裡面無佛、無魔亦無眾生。由此可知，護法神在佛門裡擔任的角色是非常重要的。

己二、結略指廣

無盡意。是觀世音菩薩。成就如是功德。以種種形。遊諸國土。度脫眾生。

註 成就功德，結略。種種形等，指廣。以菩薩隨類變現，何止

三十三身。應化逐緣，豈局娑婆世界。種種形，身廣也。遊諸國土，所化處廣也，度脫眾生，得益廣也。正答普門法竟。

「成就功德，結略」，略就是前面所講的都是略說，菩薩的功德實在說不盡。「種種形等，指廣」，從前面的略說就能聯想到菩薩功德的廣大無邊。「以菩薩隨類變現，何止三十三身？」三十三是大類，每一大類裡面都是無量無邊身，盡虛空遍法界，無處不現身。「應化逐緣」，哪個地方有緣，菩薩就在哪裡示現，「豈局娑婆世界」。十方無量無邊的世界，哪裡沒有觀世音菩薩？「種種形，身廣也」，應以什麼身得度，菩薩就能現什麼樣的身。「遊諸國土，所化處廣也」，無處不現身。「度脫眾生，得益廣也」，眾生得到菩薩的恩惠、利益廣大無邊，有求必應。可是求的方法，必須遵循前面世尊的開導，一定要專心，決定不能有疑惑，修行才如法。要一心稱念，

心存恭敬，一心就是恭敬，口裡稱念，身體禮拜。要想真正得到感應，必定要專修，感應道交全憑一心。

經文到這裡是「正答普門法竟」，這個竟就是答完了。下面是第二個大段，「勸興供養」，釋迦牟尼佛勸無盡意菩薩，也就是勸我們們。

戊二、勸興供養

己一、勸供
己二、受旨

己一、勸供

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。

經文要看清楚，用什麼供養觀音菩薩？用『一心』，一心是真供養。你說供養財物，菩薩的功德法財無量無邊，用得著你供養嗎？用不著。我們對於諸佛菩薩的供養就是一心。

是觀世音菩薩摩訶薩。於怖畏急難之中。能施無畏。是故此娑婆世界。皆號之為施無畏者。

【註】佛答前問後，勸持名。眾生仰荷菩薩，真身冥應，但可持名秉字，故勸受持。

「佛答前問後」，就是答覆前面的問題之後，勸持名，這是勸勉我們的第一點。言語說得非常清楚、非常肯定，只要你一心持名，你就能夠蒙觀世音菩薩真身冥應，暗中的保護你。所以佛才勸你受持，受是接受，接受經典裡面所講的理論與方法，依教奉行。

【註】答後問末，勸供養者，眾生既荷菩薩，三業顯應，見色聞聲，故勸供養也。

前面是兩個問題：一個是問菩薩名字的因緣，一個是問菩薩在娑婆世界弘化的因緣。「答後問末」，佛答完了之後，「勸供養者，眾生既荷菩薩，三業顯應，見色聞聲，故勸供養也」。我們既然蒙菩薩冥顯感應，自然要發心供養。供養，最重要的是一心，一心是意供養，一心流露在外面，就是修法供養，弘法供養，這叫真供養。《華嚴經》十大願王所講的「廣修供養」，一切財供養不如法供養。

【註】是故汝等下，勸供養。是觀世下，出供養意。由救七難，免三毒，應二求，普門圓應，隨類說法，真應二身，俱為能施冥顯二益，皆得無畏。是故下，結歎稱美。

「是觀世下，出供養意」，出是說出，說出供養的意思。『是觀世音菩薩摩訶薩，於怖畏急難之中，能施無畏。』由前面所說的「救七難，免三毒，應二求，普門圓應，隨類說法，真應二身」，真是指菩薩的法身，應是指菩薩的應化身，真身遍一切處，應化身是隨類化身，有感斯應。「俱為能施」，菩薩法、報、應三身都布施。「冥顯二益」，這是兩種利益，一種是暗中保佑你，一個是明顯的教化你，能叫我們真正得無畏。「皆得無畏」，就像《心經》所講的，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，這就是無所畏懼。心無畏懼，心才安、心才一，才能入道，才能得道。「是故下，結歎稱美」，末後結歎，在娑婆世界，大家都公認菩薩是布施我們無畏的人。

佛勸無盡意菩薩供養，無盡意菩薩立刻就接受了。

己二、受旨

- 庚一、奉命興供
- 庚二、觀音不受
- 庚三、無盡重舉
- 庚四、佛勸當愍
- 庚五、受已奉佛

庚一、奉命興供

無盡意菩薩白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。即解頸眾寶珠瓔珞。價值百千兩金。而以與之。作是言。仁者。受此法施。珍寶瓔珞。

無盡意菩薩很難得，聽佛勸勉就立刻發心供養。但是在言辭上諸位要留意，稱觀世音菩薩「仁者」，「仁者」就是大慈大悲者，仁慈之人。『受此法施』，不叫財施，它叫「法施」，這個意思就很重

〔註〕眾寶等者，眾寶間珠，共為嚴飾也。

『瓔珞』，這是配戴在胸前的裝飾品。「眾寶間珠」，由許多珠寶串在一起而成。下面大師假設一個問答，來發明這個意思。

〔註〕問：依《瓔珞經》，初住銅寶瓔珞，乃至等覺摩尼寶瓔珞，今無盡位既高深，瓔珞合用無價，豈可止直百千兩金。

無盡意菩薩也是等覺菩薩，「瓔珞合用無價，豈可止直百千兩金」。有這個疑問，無盡意菩薩的瓔珞應該是無價之寶，怎麼『價值百千兩金』？

〔註〕答：言百千者，但舉數多。如云百姓萬民，豈局百萬哉。瓔珞本財施，言法施者，揀住相也。當解瓔之時，奉瓔之際，三輪體

空，即此一物，細不立一塵，大則周法界，貫四十二位之功德，統八萬四千之妙行，雙存俱泯，錯綜交羅，非法施而何。

「答：言百千者，但舉數多」，這也是略舉而已，是無盡意菩薩謙虛說我這串瓔珞值不了多少錢，其實是無價之寶。這是帶著有謙虛的意思在裡面。「如云百姓萬民，豈局百萬哉？」譬如一般講百姓萬民，百、萬不是定數，絕不止一百、一萬。像這些地方都應當要學習，這都是平常的禮節，在日常生活待人接物，送人名貴的東西，也謙虛說這值不了什麼，人家接受時會比較心安。這些大菩薩往來，禮貌都非常周到。

「瓔珞本財施」，瓔珞是財寶，在布施裡面屬於財布施，可是無盡意菩薩說，「仁者，受此法施」。為什麼稱法施？「揀住相也」。如果著了相，法施變成財施；如果不著相，財施也是法布施。財布

施得世間福報，法布施成無漏功德，果報完全不相同。「當解瓔之時」，無盡意菩薩把自己所配戴的瓔珞解下來，「奉瓔之際」，雙手奉送給觀世音菩薩，在這個時候「三輪體空」。不著能布施的我相，不著所布施的瓔珞相，不著能接受我布施的人相，叫三輪體空，這個心多清淨！這叫法布施。「即此一物，細不立一塵」，他用的清淨心，清淨心中本來無一物，不立一塵。「大則周法界」，心清淨，沒有障礙，所以他的功德就盡虛空遍法界，「貫四十二位之功德」，從圓教初住到如來果地，四十二個位次。這樣的布施我們應當要學。

「統八萬四千之妙行」，這叫一修一切修，就這一布施，六度萬行他都圓滿了。為什麼會圓滿？六度萬行的目的無非是求一心不亂，三輪體空。我這一法的修學就達到一心不亂，三輪體空，那不是六度萬行統統圓滿了嗎？這叫一行一切行，一修一切修，一成一切成。「雙存俱泯，錯綜交羅，非法施而何。」菩薩修布施皆是法布施，眾

生修布施全都是財布施，哪怕講經說法，跟諸位說還是財布施，得的果報是人天福報。為什麼？三輪不空。著了我講經，有我相；著了我在這裡講《法華經·普門品》，著了所說的法相；有這麼多同修在這裡聽我講經，接受我法布施，著了眾生相，三輪不空。三輪不空，講經說法也僅是修福，於定、慧不相干。三輪體空是說而無說，無說而說。要像諸佛菩薩一樣發大願，但是不能像凡夫有心，有心是攀緣。

當眾生有障礙，機緣沒有成熟的時候，諸佛菩薩也是天天在說法，從無間斷，只是眾生見不到。見不到佛菩薩的形相，聽不到佛菩薩的音聲，但是佛菩薩的法音時時刻刻在冥冥中加持一切眾生。好比電台廣播節目一樣，有故障的收音機，怎麼調也收不到訊號，沒有故障的收音機一調就收到。諸佛菩薩平等慈悲，對於一切眾生是圓滿的法施，這是我們應當要相信的。

庚二、觀音不受

時觀世音菩薩。不肯受之。

無盡意菩薩供養這樣的珍寶，觀世音菩薩不肯接受。

【註】不肯受者，謂無盡奉命供養，我未奉命，那忽輒受。亦是事須遜讓，施受有義。以有餘奉不足，施受兩當。此瓔俱有，用以施我，我有餘，彼不足，義安在哉。

「不肯受者，謂無盡奉命供養」，無盡意是奉釋迦牟尼佛的意旨，來供養觀世音菩薩，「我未奉命」，觀世音菩薩說自己沒有得到佛的許可，說可以接受，「那忽輒受」。學生在老師面前一定是尊重老師，尊師重道。雖然觀世音菩薩是古佛再來，倒駕慈航，但是他現在的身分是菩薩，佛的身分是老師，這是就跡相而論，必須尊師重

道。所以觀音菩薩還沒有得到佛的許可，他不敢接受，這是表示尊師重道，同時也有謙讓的意思。送一次不敢接受，送二次、三次才接受，一方面表示贈送的人誠意，另一方面表示接受的人謙讓。

「亦是事須遜讓，施受有義」，這個義是義務，「以有餘奉不足」。施者有多餘，受者有欠缺，多者可以贈送、布施給少者，「施受兩當」，都應當。「此瓔珞俱有，用以施我，我有餘，彼不足，義安在哉。」如果這個瓔珞無盡意菩薩有，觀世音菩薩也有，既然彼此都有，而且我還有餘，你用它來供養我，在道義上講不過去。這幾句話也非常重要，當我們修布施、供養的時候也得想一想，他有餘，就不必在這個地方修，應當要供養、幫助缺乏的人。可是世間人總是喜歡錦上添花，幾個人曉得雪中送炭？這裡教我們布施，就是應當雪中送炭，不是錦上添花，這叫真正布施。施者、受者都有道義，應當施，應當接受。

在佛門裡面修布施，縱然佛菩薩、法師有餘，他還不足，他也願意布施，以不足去奉有餘，他求什麼？求福報。那我們就得想想，他是來修福的，我們自己沒有修行證果，沒有觀世音菩薩這樣的神通廣大，如果我們不能叫他得福，那就是古德所說的「披毛戴角還」，這個事情就麻煩大了！你說不接受，不接受不行，人家來培福，來跟你結緣，你拒絕他，不讓他種福，不跟人家結緣，這個不可以，講不通的。所以學佛的同修要記住，人家來供養結緣你，要接受。接受之後怎麼辦？輾轉布施供養，與一切眾生結緣。這個緣愈結愈廣，將來的法緣才殊勝。不可以積財，財要散，散得愈廣愈好。布施得多，你的人緣好；將來弘法，法緣殊勝。諸佛菩薩能夠弘遍三界就是這麼修來的，不但自己這樣修，也幫助別人修，幫助別人修就是修自己。佛經末後講流通分，流通分什麼意思？幫助諸佛如來修法布施。佛把這些道理、方法布施給我們，我們輾轉布施給一切眾生，這叫法布施。法

施到我這裡就為止，不肯流通出去，那叫吝法；財物到我這裡止住了，不肯散，叫吝財。吝法的果報是愚痴，吝財的果報是貧窮。所以讀經要曉得這裡面的深意。

下面，觀音菩薩第一次不接受，顯出無盡意菩薩的誠意。

庚三、無盡重舉

無盡意復白觀世音菩薩言。仁者。愍我等故。受此瓔珞。

這把他供養的意思說出來了，我為什麼要供養你？是求你大慈愍一切眾生。

註 我為四眾故施，仁愍四眾故受。以無所施而施諸物，以無所受而受諸受也。

「我為四眾故施」，我的布施是為了四眾弟子。四眾就是出家二眾、在家二眾。「仁愍四眾故受」，為了憐愍四眾、教化四眾，你應當接受。譬如弘揚、流通佛法，沒有財物，無法利益眾生。我們今天把大家供養的錢財拿來印經，才能夠流通佛法，利益四眾。如果是為自己生活能過得舒服一些，這就不應當接受。輾轉布施一切眾生，幫助佛弘揚佛法，幫助供養的人為他們真正修福，那是應當要接受的。

「以無所施而施諸物，以無所受而受諸受也」，三輪體空，施、受心都清淨，心都不動，施與受都是無量無邊的功德。下面佛也勸觀音菩薩。

庚四、佛勸當愍

爾時佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩。及四眾。天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。

人非人等故。受是瓔珞。

【註】此勸受也。物元表禮，惡可辭乎。辭其物，則絕其人，受其物，則納其情，故曰當愍，即愍一切眾生也。正以菩薩為物故施，為物故受也。夫無盡施瓔，意在今時，觀音不受，意在實際。

菩薩在此地給我們做示範，為了一切苦難眾生，必須要接受。接受過來之後，以這個福加持一切眾生，令一切眾生消災免難。這是佛勸無盡意修供養，也勸觀世音菩薩接受，「此勸受也」。「物元表禮，惡可辭乎」，物稱之為禮物，這是不能辭的。謙讓是平輩之間，有禮讓。如果是長輩，你跟他謙讓、客氣，那是不敬、失禮。《禮記》講：「長者賜，不敢辭。」他是我的長輩，給我東西，趕快接受過來，謝謝就完了，一點都不能客氣。

「辭其物，則絕其人；受其物，則納其情」，所以布施供養一定要接受。佛門弟子接受供養，能夠輾轉弘化，就像「變食真言」一樣，一變為七，七復變七，化成無量無邊充遍法界，它有這個意義在。用那一點點錢把佛法弘揚到盡虛空遍法界，你本身做不到，一到佛門裡就做到了，成就無量無邊的功德利益。「故曰當愍，即愍」，愍是憐愍，憐愍一切眾生。

「正以菩薩為物故施，為物故受也」，物是指一切眾生。因為觀世音菩薩弘法利生，無盡意菩薩才供養他；觀世音菩薩也正因在做弘法利生的工作，所以應該接受。「夫無盡施瓔，意在今時，觀音不受，意在實際。」無盡意菩薩布施瓔珞表事，觀音菩薩不受顯理，佛這一勸理事圓融，意味深長！

註 如來勸受，欲顯無所求而求之，無所受而受之，施受皆從寂滅

中來。

這幾句話是稱性而說。「無所求而求之」，無所求是對自己無所求，對眾生也無所求，正所謂是作而無作，無作而作。菩薩對自己，一心清淨無所求，弘化眾生也無所求，緣成熟了就得要做，緣不熟就不做。什麼叫緣成熟？俗話說水到渠成，不要費一點心思。緣不成熟，決定不勉強；緣成熟了，隨緣不變，不變隨緣。這段經文是教給我們隨緣而不攀緣，隨緣就自在，心安理得。攀緣就不自在，攀緣心裡面有無量無邊的煩惱，不必做那些勉強的事情。諸佛菩薩在示現教導我們，自利利他應該如何去修學，這都是榜樣。

「無所受而受」，自己沒有受，眾生也沒有受，正是前面所顯的實際理體一法不立。但是一切的事無一不是在積極的進行，不是消極，而是積極，積極當中心地是清淨的，施受皆從寂滅中來。寂滅不

是生滅，前面舉《楞嚴經》的經文說：「生滅既滅，寂滅現前。」生滅是什麼？六結統統是生滅法。六結在唯識講就是有為法：心王、心所、不相應行法、一切色法，統統都是生滅法，唯有真如無為不是生滅法，不是生滅法就叫做寂滅法。施受包括了一切法，無量無邊一切法門，無有一法不從寂滅場中而來；換言之，無有一法不是真如自性變現而顯出來的。

註顯一瓔之福，周濟無涯，門庭施設，勝也何如。陽春一曲，和者誰乎。賴有持地聊知分曉，所謂逢場作戲，斯也人歟。

「顯一瓔之福」，就是布施一串瓔珞的福報，「周濟無涯」，以此來救度一切眾生，免七難，離三毒，應二求。「門庭施設，勝也何如」，勝是殊勝，這個門庭就是普門圓應，特別顯示在流通大法上。這一品在《法華經》屬於流通分，妙音、觀音這兩品都是講弘法流

通，弘法流通要普門圓應。眾生有感，不但要盡力，而且要快速的幫助他早聞佛法，早成佛道。

「陽春一曲，和者誰乎？賴有持地聊知分曉，所謂逢場作戲，斯也人歟！」這段話很有味道。釋迦牟尼佛跟無盡意、觀世音菩薩一唱一和，誰懂得意思？如果沒有知音就白唱了。為什麼？沒有懂門道的，大家都只是來看熱鬧，就辜負了佛菩薩。幸虧在場有持地菩薩懂門道，在這一品經的末後我們就能看到。

庚五、受已奉佛

即時。觀世音菩薩。愍諸四眾。及於天。龍。人非人等。受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。

佛一勸告，觀世音菩薩就接受了，但這接受不是馬上戴在身上自

已受用，而是把它分成兩分，一分供養釋迦牟尼佛，一分供養多寶佛塔。

【註】以一瓔作二分者，表於一行，必具二因，理則正因，事則緣因，事理不二，名曰妙因。奉二佛者，二因趣二果也。勸興供養竟。

到此地，「勸興供養」這段經文講完了。

經論裡面常常提到「三因佛性」，就是正因、了因、緣因。正因是真如本性，這是一切眾生本有的；了因是般若智慧，對一切法明瞭，正確的理解，智慧現前；緣因是修行、起行，解了而後修行。此地說二因，「理則正因」，修行是緣，就是事，「事則緣因」；「事理不二」，這叫「妙因」。妙音菩薩如是修，觀世音菩薩所修的也是

妙因，只是將妙因拓開、推廣，成為普門圓應。所以這兩尊菩薩修的是一樣的法門，只是妙音菩薩是妙而不廣，觀音菩薩是妙而廣大。

「奉二佛」就表正因與緣因，以釋迦牟尼佛代表緣因，以多寶佛塔代表正因。讀經不可望文生義，以為是指把人家的供養分一半供養釋迦牟尼佛，分一半供養佛塔，試問如此供養起什麼用？不起作用！應當是以此財物啟發一切眾生的智慧，幫助一切眾生修行，那才叫真正的一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶如來，這叫供養。

我們建立道場，講經說法，領眾來修行，使他得一心、開悟，是供養釋迦牟尼佛；就他開悟、得一心來說，是供養多寶佛塔，這叫真供養。譬如前面一品，藥王菩薩為法捨身，所謂燃燒自己，照耀別人。怎麼燃燒自己？用自己的智慧、用自己的雙手替社會大眾造福。不為自己，完全為別人，這叫燃燒自己，照耀別人。你真的把身體燒

了，你能替眾生做什麼事情？所以佛經裡面講燃指，是要我們用雙手替大眾服務；燃頂，頂表智慧，要用我們的聰明智慧去利益一切眾生。真的燒掉了，你還能替眾生做什麼事情？佛門裡有許多文字、跡相、言語都是表法的，意在言外，一定要懂得弦外之音，才能真正體會到如來所說的真實義。

多寶佛塔是什麼？多寶佛塔表我們的清淨心。釋迦牟尼佛表什麼？表我們的修行。我們在此地講經，在念佛堂念佛，這就是供養釋迦牟尼佛。我們在這裡面得一心不亂，得智慧明瞭，這就是供養多寶佛塔。大家要曉得這個意思，不能搞錯了，搞錯了就是迷信。佛法常說，「依文解義，三世佛冤」，這是佛法的難處。所以佛在《華嚴經》裡面講，「佛法無人說，雖慧莫能了」，世間聰明智慧沒有辦法理解佛的意思。由此可知，學佛沒有善知識指導，沒辦法成就。為什麼？意思不在文字裡面，在文字外面，你一定要能領略弦外之音才能

如法。末後一句，這是長行文的總結。

戊三、總結神力

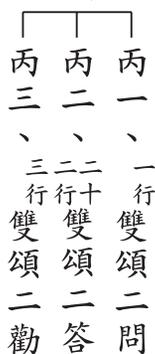
無盡意。觀世音菩薩。有如是自在神力。遊於娑婆世界。

【註】如是神力者，指普門示現三十三身說法也。正答云何遊此世界之問。長行竟。

這是無盡意菩薩的兩個大問，釋迦牟尼佛都給他做了簡單扼要的答覆。雖然言語簡要，意思卻無有窮盡，圓圓滿滿的解答出來。我們對於觀世音菩薩認識清楚了，才能相信他，才曉得怎樣去修學普門的法門。

乙二、偈頌

乙二、偈頌

偈頌大部分屬於重頌，但是也有孤起頌。所謂重頌，是指重複前面的經文。重頌的意義有很多，第一，為了提起觀照的功夫。經典必須要能夠背誦，如果要不能背誦，我們在日常生活當中就提不起觀照功夫，沒有辦法把這些道理、方法應用在日常生活當中；換言之，你必須要記住。長行文內容多，難記，偈頌等於詩歌一樣，好記；長行文便於解釋，偈頌便於記憶。另一個意思，佛講經時，聽眾有先來後到，先來的人，前面的內容都聽到了，後來的人沒有聽到，佛很慈悲，用偈頌把前面講過的為後來者再略說一遍。雖然你是後到的，前面的意思從偈頌當中也能夠體會得到，都能夠得到完整的佛法。當中也有孤起頌，就是前面有不圓滿的地方以偈頌來補充，使佛

說的意思更圓滿、更為究竟。世間人都喜歡音樂、喜歡唱歌，偈頌就是歌詞，可以配上樂章來演奏，可以唱的。

【註】二偈頌，文後重頌，什師不譯，諸師皆謂梵本中有，後方添入。有二十六行，分三。

什師是指鳩摩羅什大師，他所翻譯的《法華經·觀世音普門品》只到這個地方，沒有偈頌。「諸師皆謂梵本中有，後方添入」，這在終南山道宣律師《法華經弘傳序》中說得很清楚，說明這一段偈頌是什麼人翻譯的，什麼時候補進去的。「有二十六行」，偈頌是五言頌，四句一首，二十六行就是一共有二十六首。

丙一、一行雙頌二問

爾時。無盡意菩薩以偈問曰。

這是敘說的儀式。

世尊妙相具。我今重問彼。佛子何因緣。名為觀世音。

這是問觀世音菩薩名號的因緣，可是意思是雙含。

註 世尊妙相，萬德莊嚴，歎相即美德。問彼，兼含次問。

「歎相」就是讚美佛的智慧、德能，因為每一種相好都是百福莊嚴。「問彼，兼含次問」，文字上看起來只是問觀世音菩薩名號的來由，實際上也問觀世音菩薩以什麼樣的因緣到我們娑婆世界來遊歷、弘化。這兩層意思，一個是顯的，一個是暗含著的。

註 二十二行雙頌二答分二，初二行總歎行願。

以下有二十二首，就是二十二行，「雙頌二答」，分為兩段。第

一段是「總歎行願」，是總答，後面二十首是別答。

丙二、二十行雙頌二答

丁一、二行總歎行願

丁二、二十行別頌二答

丁一、二行總歎行願

具足妙相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行。善應諸方所。弘誓深如海。歷劫不思議。侍多千億佛。發大清淨願。

『具足妙相尊』，佛有三十二相八十種好，圓滿具足，這就是對佛的稱讚。『偈答無盡意』，無盡意用偈頌來問，佛也用偈頌來答覆。

【註】具足二句，經家敘置。汝聽二字，勅令審諦。觀音行者，一心三智。

「具足二句，經家敘置」，就是集結經的人安上的。從『汝聽觀音行』，這是佛說的。「汝聽二字，勅令審諦」，諦、審，是用智慧去聽、用智慧去揀別，不是盲從。「觀音行者，一心三智」，這八個字要牢牢記住。人家問觀音行是什麼？一心三智，一心是體，三智是作用。三智是一切智、道種智、一切種智。你要有事一心，就有一切智；有理一心，就有道種智、一切種智。阿羅漢斷了見思煩惱，相當於事一心，所以阿羅漢有一切智，沒有道種智；圓教初住菩薩明心見性，有一切智、道種智；地上菩薩三智具足。三智都是一心當中流露出來的，有了智慧什麼事都能辦。

【註】觀彼類音，令無量苦，一時解脫，即觀世音成利他之行也。

這是講菩薩利生的事業。

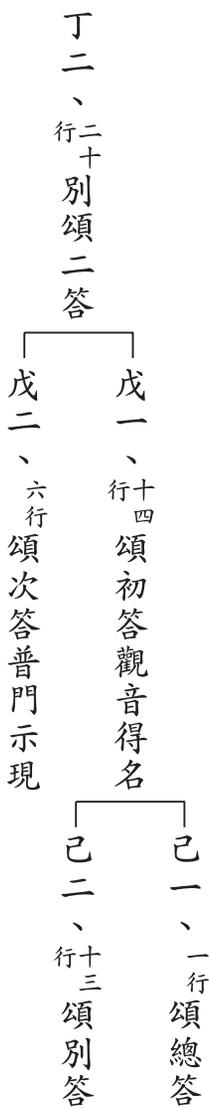
【註】不動真心，現種種形，故云善應。一切國土，處處現往，故云諸方所。弘誓者，四弘願廣。歷劫者，經劫難量。

「不動真心，現種種形」，真心是真如實際理體，也就是法身，現種種形就是應化身，「故云善應」，不動而應這才叫善。「一切國土，處處現往，故云諸方所。弘誓者，四弘願廣」，一心三智、四弘願廣都是我們特別要記住、要修學的地方。「歷劫者，經劫難量」，顯示出恆心、耐心、毅力，不畏一切艱苦，要長時間的來修學。

【註】以誓深故長時不退，以時長故值佛惟多，隨佛作為，修諸佛行，方名侍佛。

這三句是為佛弟子應該要學習的。我們要學佛怎麼樣存心，怎麼樣作為，這才叫學佛！學佛就是侍佛，做佛的侍者。佛今天不在世間，我們能夠如是做，我們就跟阿難尊者一樣，沒有離開佛一步。

註 一一佛所，皆發淨願，由菩薩行願深大，故真智遍拔眾苦，應身普度一切也。

己一、一行 頌總答

我為汝略說。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。

【註】舉要言之，故云略說。聞名故稱，口業機也；見身故禮，身業機也；心念，意業機也。諸有即二十五有，聞名注念，見形禮拜，皆不空過，悉滅三有之苦也。

「稱」就是稱揚聖號，稱字就是口念，我們叫念佛、持名，這是屬於口業。「見身故禮」，朝暮禮拜，這是身業。「心念」，這在意業。這是三業恭敬受持。「諸有」就是「二十五有」，歸納為欲界有、色界有、無色界有，展開來就是講三界六道的諸苦。「聞名注念，見形禮拜，皆不空過，悉滅三有之苦也。」這是釋迦牟尼佛跟我們說的，佛是真語者、實語者、不妄語者、不誑語者。佛的話最為可靠，如果我們不信，那是自己愚痴，自己障礙。

己二、十三頌別答

庚一、十二頌七難

庚二、一行頌三毒二求

辛一、一行頌免火難

辛二、一行頌免水難

辛三、一行加頌墮須彌難

辛四、一行加頌墮金剛山難

辛五、一行頌免怨賊難

辛六、一行頌免刀杖難

辛七、一行頌免枷鎖難

辛八、一行加頌呪詛毒藥難

辛九、一行頌免羅刹難

辛十、一行加頌惡獸難

辛十一、一行加頌蛇蝎難

辛十二、一行加頌雲雨難

辛一、一行頌免火難

假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。

【註】此下頌，與長行事相不同，又增幾種。謂十四無畏，特舉大略，實具一切功德，能救一切急難，故加頌之。

凡是有加頌，就是本經裡面沒有。本經雖然沒有，但是《楞嚴經》上有，《楞嚴經》裡面有三十二應、十四無畏、四不思議。我們在此地所看到的只有七難、三毒、二求，正是菩薩的十二大願。所以兩經合參，意思就非常的圓滿。第一首是念觀音菩薩能免火難。

辛二、一行頌免水難

或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。

這個意思都非常的明顯，但是要記住前面長行文所講的「一心稱

念」。念的時候有事一心、理一心與功夫成片，都要達到這個標準才能夠消災免難。向下兩首就是長行文所沒有的。

辛三、一行加頌墮須彌難

或在須彌峰。為人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。

『須彌』是高山。登山的人遇到山難，或者是有人謀害，在山上把你推下去，在這個時候一心稱名，菩薩能夠救護你，縱然從高山上墮下來，不至於傷害身命。

辛四、一行加頌墮金剛山難

或被惡人逐。墮落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。

『逐』是追逐。這兩首都是講遭遇山難，一個是被人推墮的，一

個是被人追逐的。

辛五、一行頌免怨賊難

或值怨賊繞。各執刀加害。念彼觀音力。咸即起慈心。

『值』是遇到，『賊』也當作盜賊講。凡是遇到強盜、土匪，總有怨業在其中。這些人拿著兵器來加害，你念觀世音菩薩名號，菩薩冥冥當中加持，叫這些怨賊起一念慈悲心，你就免了這個災難。這都是菩薩神力的加持。

辛六、一行頌免刀杖難

或遭王難苦。臨刑欲壽終。念彼觀音力。刀尋段段壞。

這也是重頌。『王難』就是死刑，從前死刑都是殺頭。犯人被判

死刑，在臨刑的時候，觀音菩薩冥冥當中加持，使得劊子手正要砍頭的時候，刀忽然折斷。在以前，監斬官遇到這樣的現象，一定會赦免他的死罪。

辛七、一行頌免枷鎖難

或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋然得解脫。

『枷鎖』就是被囚禁，戴上枷與鎖，關在監牢獄裡面。「枷」是刑具，套在人的頸上；「鎖」是指手鐐、腳鐐之類；『杻』就是現在講的手銬；『械』是鎖在腳上的腳鐐，是指這一類的刑具。能夠一心稱念觀世音菩薩名號，菩薩以不思議的神力，也能幫你脫離災難。後面這一首是前面長行文沒有的，加頌的。

辛八、一行加頌呪詛毒藥難

呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。

在世間確實有這些災難。『咒』是一種邪術。

〔註〕還著本人者，凡呪毒藥乃用鬼法，欲害於人。前人邪念，方受其害，若人正念，還歸本人。

「凡呪毒藥乃用鬼法，欲害於人」，這是講役使鬼神一類的來害人，「前人邪念，方受其害，若人正念，還歸本人」。那些巫師之類用這些法術只能夠整心術不正的人，他可以差使鬼神來害他，對於正人君子，鬼見到就害怕，不敢加害。這一類確實就像經上所講的，這個咒、毒要是害不了別人，回過頭來要害自己，弊端也非常之多。這些事情，古人的筆記、小說裡有很多記載，像紀曉嵐的《閱微草堂筆記》裡面就有很多這種例子。可見得，真正能夠保衛自己心地清

淨、慈悲，一切鬼神見到你只有恭敬，不敢加害。

【註】如《譬喻經》云：有清信士，初持五戒，後時衰老，多有廢忘。爾時山中有渴梵志，從其乞水。田家事忙，不及與之，遂恨而去。梵志能起屍使鬼，招得殺鬼。勅曰：彼辱我，往殺之。山中有羅漢知之，往田家，語言：汝今夜早然燈，勤三自歸，誦守口莫犯偈，慈念眾生，可得安隱。主人如教，通曉念佛誦戒，鬼莫能害。鬼神之法，人令其殺，即便欲殺，但彼有不可殺之德，法當却殺其使鬼者。其鬼乃恚，欲害梵志，羅漢蔽之，令鬼不見。田家悟道，梵志得活。東坡云：還著失慈，當云兩家都沒事，吾不意東坡之高明而出此鄙俗語也。還著一言，有事有理，事則邪不勝正，慈能制凶。今以正念觀音，自然還著。喻如含血噴天，返污己身。將頭觸

火，反焦已額。不期然而然，非菩薩加罰於彼，亦非行人起心願著彼也。

此地引用《譬喻經》裡面的一段故事，裡面有幾句話很重要，「事則邪不勝正，慈能制凶。今以正念觀音，自然還著」。這是就事論事，在事相上，一定邪不勝正。如果你純正，縱然入邪見稠林，也不能傷害你一分一毫。我們現在心地縱然說正，不是純正，還帶著一絲邪思，邪的力量還是可以侵犯你。所以要一心持名，一心是純正。大慈悲心能轉變惡人的念頭，能轉變他的殺機，轉變他凶的念頭，觀音菩薩以正、以慈這個力量來救護眾生。我們自己在一念清淨心當中，也能生起像菩薩這樣的正心、慈悲心，自然能夠感應道交，而免除毒害。

註 理則三毒十惡，皆出當人妙心。

從理上講，「三毒十惡，皆出當人妙心」，當人是指自己，全是自己心裡面變的。

註今正念觀音，以智照神力，旋流反聞，復歸元真，彼毒惡等，應念化成無上知覺，不還著本人，而誰著耶。

這是從理上說。在《楞嚴經》裡面講得很清楚，所謂是四科七大。四科是五陰、六入、十二處、十八界，這是將一切法歸納成這四大類；七大是講的地、水、火、風、空、見、識。《楞嚴經》二十五圓通，就是十八界加上七大。無論從哪個方面修學，都能成為無上道。四科七大皆如來藏妙真如性，三毒十惡也離不開四科七大。所以確實是我們自己心裡面變現出來的，心迷了才會變三毒十惡，覺悟就沒有了。由此可知，外境本無善惡，善惡是自己一心變現出來的。

諸佛菩薩的心念念清淨、念念慈悲；換言之，念念覺而不迷就叫佛菩薩，純善無惡。純善的善不是善惡的善，善惡的善是相對的，善惡二邊都離開才叫真善、才叫純善。心清淨、平等，這是我們自己真心原本的樣子，以這個心照見一切萬法，法法無非寂滅相。所以，確實是「應念化成無上知覺」。

辛九、一行頌免羅刹難

或遇惡羅刹。毒龍諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。

這是重頌，講遭遇這些鬼難。

辛十、一行加頌惡獸難

若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。

這是加頌的，前面沒有。這種情形也是常常遇到的，特別是喜歡旅遊、登山的人，山上有許多毒蛇猛獸之類，如果你遭遇這些惡獸，立刻能想到這首偈子，一心稱念觀世音菩薩，這些惡獸自自然然就離開了。

辛十一、一行加頌蛇蝎難

蚺蛇及蝮蠍。氣毒煙火燃。念彼觀音力。尋聲自迴去。

這是指有毒的爬蟲類。毒蛇、毒蟲到處都有，一般人很難辨別。有劇毒的蛇蠍，要是被牠們咬了，毒性猛的大概幾個小時就會讓人失掉性命，所以要懂得急救的方法。登山一定要有領隊，有人能夠辨別蛇的毒性，還得要預備臨時救急的藥品。懂得蛇性情的人告訴我們，蛇也不隨便攻擊人，牠的攻擊多半都是屬於防衛性質。我們遇到了，站在那裡不動，能夠念觀音菩薩，牠自然就走了；你要走動，牠以為

你要傷害牠，就會攻擊你。所以遇到了不要害怕，稱念觀音菩薩，菩薩神力加持，牠自然就走了。

辛十二、一行加頌雲雨難

雲雷鼓擊電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。

這種災難類似颱風，颱風有的時候也有大雷雨。在北方有冰雹，冰雹大小不一定，如果是大的，不但能傷人、傷畜獸，還破壞房屋，會造成很大的災難。經上說境隨心轉，種種自然災難與我們的心念都有密切的關係。

庚二、一行頌三毒二求

眾生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。

三毒跟二求，兩句話就包括了。

【註】三毒熾盛，眾苦逼身。男女皆無，困厄孤伶，妙智之力悉能救之。頌初答觀音得名竟。

「三毒熾盛」，熾盛是形容詞，像火燒得非常的旺盛，「眾苦逼身」，三毒是苦因，有苦因必定有苦果，苦果逼迫我們的身心。「男女皆無，困厄孤伶」，這兩句是講二求。沒有子女，晚年就感覺得孤苦伶仃。觀世音菩薩「妙智之力，悉能救之」。

戊二、六行頌次答普門示現

己一、 <small>二行</small> 明身業普應	己二、 <small>二行</small> 明意業普觀	己三、 <small>一行</small> 明口業說法	己四、 <small>一行</small> 加頌官陣
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

己一、二行 明身業普應

具足神通力。廣修智方便。十方諸國土。無刹不現身。種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。

〔註〕能應之由，由神力及智方便，若非千如全體之用，不能具足神通力也。通雖性具，復由廣修妙智方便，照性發通，故得普門示現自在也。

「能應之由」，眾生有感，菩薩就有應，「由神力及智方便」。下面是解釋，「若非千如全體之用，不能具足神通力也」。千如，如就是真如，無有一法不如，無有一法不是，這個境界必得明心見性才能夠現前。到達這個境界，作用就廣大了，具足神通，具足智慧。

「通雖性具」，這句話是說每個人都有真如本性，每個人都具足如來果地上的十種不思議神通。雖然你本性裡面具足，可是你現在迷了本性，雖然有本能，不能起作用。「復由廣修妙智方便，照性發通，故得普門示現自在也」，菩薩是這麼修成的。我們幾時才能夠廣修妙智方便？得到根本智之後，才能博學多聞。觀世音菩薩在楞嚴會上示現，入三摩地就是證得理一心不亂，證得圓初住的果位，從此之後才能夠廣修妙智方便，博學多聞。就像善財童子，他要不是在文殊會上成就了根本智，就沒有資格五十三參，廣修妙智方便。

這個修學的次序決定不能顛倒，一顛倒我們就吃大虧了，就不會成就。所以佛門修學是先專後博，它是這個次序。而目前我們的修學，樣樣都看、樣樣都學，學到最後再專一樣，把其他的捨棄。這個在初學當然也未嘗不可，可是也要看自己的善根福德因緣。善根福德因緣厚的，博學不久就可以決定一個行門，從此開始修學。如果你學

多了，反而增長邪見、增長無明，那這一生必定空過。這是相當不容易的。

廣修妙智方便，是要自己得清淨心之後，證得理一心不亂，在教下講大開圓解，禪宗講大徹大悟、明心見性，這個時候可以博學多聞，可以出去參學。在參學當中「照性發通」，這是參學的功德，《四十華嚴》中善財童子五十三參所表演的就是這個意思。照性發通，「故得普門示現自在也」，觀音菩薩才有這麼大的威德神力，加持一切苦難的眾生。

註 常論惡趣，但局三途。今種種之言，通指九界，望佛皆名為惡，別舉三途極惡故也。雖三惡方沉幽昏，未應得度，悉令漸滅其苦也。

「常論惡趣」，常是通常，通常我們講惡道，「但局三途」，只講三惡道。「今種種之言，通指九界」，偈頌說，『種種諸惡趣，地獄鬼畜生，生老病死苦』，「種種諸惡趣」不專指三惡道，而通指九界，九法界連菩薩都包括在裡面。菩薩何以也是惡趣？因為變易生死還沒了，所以跟佛一比他是惡趣。此地講通指九界，「望佛皆名為惡，別舉三途極惡故也」，三途是九法界當中最苦、最為可怖的境界。「雖三惡方沉幽昏，未應得度，悉令漸滅其苦也。」度三途不容易，三途迷得太深，很難覺悟。佛在經典裡面所記載的，諸佛菩薩度三惡道，最高只能夠幫助他們提升到忉利天，欲界的第二層天，再往上面去就不行了，佛菩薩都無能為力，這是我們要知道的。

許多佛事裡面，譬如大蒙山施食的對象是鬼道，儀規裡面雖然是盡自己的心力來超度他們往生淨土，實際上能不能達到？太難太難了！梁皇懺是寶誌公超度梁武帝的妃子，寶誌公是觀世音菩薩化身再

來的，以菩薩威神之力也只能夠把她從惡道超度到忉利天。諸位要曉得，靠別人超度是別人的福報幫助你，但是別人的福報最多幫你到忉利天，再想往上到夜摩天，還要靠自己一分定力。諸佛菩薩的福報可以給我們，我們能夠享受，他的智慧、禪定沒有辦法給我們。所以超度是修福加持，如果我們自己不修福，他什麼也得不到。這個事情《地藏菩薩本願經》就說得很明白，婆羅門女的母親墮在地獄裡，她自己修念佛法門，念覺華定自在王如來念到一心不亂，這個福報大，母親沾光就能夠超生。她為什麼能夠得一心不亂？因為她想救她母親，等於說是她母親墮落促使她修成的，這是她母親的福報。她母親要不墮惡道，她也不學佛，她也不會一心念覺華定自在王如來，她還是個生死凡夫。所以她的成就是她母親為她的增上緣，幫助她成就。

我們修大蒙山，自己要覺悟，要真正轉變身口意三業。自己境界提升了，這些鬼神得到福報，確實能離開三惡道。所以念三皈依，

自己要真皈依；念懺悔偈，自己要真懺悔，他就得福了。等於說勸他，希望他也能夠修，也能夠回轉心意。他能夠轉，超度的力量更大更快；他不能轉，也給他種了善根。所以佛事儀規要熟悉，要一心稱念。誠則靈，超度的道理是在此地。

三惡道苦，不容易得度；雖不容易，佛菩薩的慈悲心並不因為他難度就捨棄，還是要常常提醒，希望他快點回頭，幾時他覺悟、回頭了，他就離開惡道。因此常常不斷的提示，這就是大慈大悲。我們想救度他，先要成就自己；自己成就了，他就得度了。

己二、二行明意業普觀

真觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。慧日破諸暗。能伏災風火。普明照世間。

綱領。
科題將經文的意思明白的顯示出來，這兩首正是我們修學的重要

【註】真以息妄，淨以治染，智以破惑，悲以拔苦，慈以與樂。以此五觀，加被群迷，妄染惑苦，應念息滅，故一切眾生常願仰而依之。

『真觀』，「觀」就是觀照。初學真正肯用功，真正發心修行，這兩首偈子就是現前修學的綱領。真以息妄，以真心觀察世間、待人接物。真心裡面沒有妄念，這就是我們講的真誠，也就是菩提心裡面的直心、至誠心。『清淨觀』，清淨心就是菩提心裡面的深心。深心不染，雖然在五欲六塵當中，決定不染五欲六塵，心是清淨的。

『廣大智慧觀，悲觀及慈觀』，這就是菩提心裡面的大悲心。所

以這首偈就是頌菩提心，我把它歸納為八個字：真誠、清淨、智慧、慈悲，我們應當努力向這個目標來學習。智、悲、慈都是真誠清淨心的作用。智可以破惑，自己沒有迷惑了，因為你真誠、清淨，對自己來講是般若無知。如果還有個知（智慧），那個智慧就是無明。佛在《楞嚴經》上說，「知見立知，是無明本」，那就是無明。要救度一切眾生，眾生有感、業、苦，破眾生的迷惑就要智慧，智以破惑，悲以拔苦，慈以與樂，可見得智、悲、慈都是利益眾生的他受用，自己的受用就是真誠、清淨。所以這個智慧是對別人用的，幫助別人破除迷惑，對自己真實清淨就好。「以此五觀，加被群迷，妄染惑苦，應念息滅。故一切眾生常願仰而依之。」

註 大士之所以應身示現者，實賴於此耳。無垢下，歎上五觀。無垢慧日，歎觀智之體，伏災普照，歎觀智之用。

『無垢清淨光』以下是「歎上五觀」，是讚歎。

己三、一行明口業說法

悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩惱焰。

這首是頌「口業說法」。

【註】說雖在口，必假身意為授法之本。初句為法現形，本期救苦，故說法之身，名為悲體。此身先用戒德警人，如天震雷，物無不肅，故云悲體等。

「說雖在口，必假身意為授法之本」，如果沒有身、沒有意，縱有口也不能說。身口意三業，是一而三，三而一，分不開的。第一句，「為法現形，本期救苦，故說法之身，名為悲體」。菩薩的身稱

大悲之體，他是以這個身體來救拔一切眾生的苦難。「此身先用戒德警人，如天震雷，物無不肅，故云悲體等。」佛法的修學是建立在戒德的基礎上，如果疏忽了持戒，你只能在一剎那間一心念觀音菩薩名號，這樣救七難行，離三毒就不行了。如果自己已有戒定，然後得菩薩神力加持，可以幫助你離三毒，得一心不亂。可見得戒很重要！

修戒律這麼重要，但現在幾乎沒有人講。印光大師非常慈悲，他在一生當中提倡了三本書叫我們依照修學，用它們代替戒律。第一個是《了凡四訓》，第二個是《感應篇彙編》，第三個是《安士全書》，這個我們能看得懂，可以依照修學。戒德的基礎能奠定下來，佛道才有希望，否則成佛只是我們一個願望而已，恐怕很難做得到。

【註】次句菩薩以慈為心意，無緣而被，名之為妙。物無不覆，喻如大雲，故云慈意等。

第二句是『慈意妙大雲』，「菩薩以慈為心意」。所謂「慈悲為本，方便為門」，慈悲與方便都是建立在智慧的基礎上，不是感情的慈悲，是理智的慈悲，理智的方便。如果要落到以感情為基礎，「慈悲多禍害，方便出下流」。所以一定要修戒、修定、修慧，然後慈悲、方便才真正能夠利益眾生。

註 二輪既施，然後說法，三句正說法也。甘露不死之神藥。所宣至理，解必無生，若非無生，焉能不死。

第三句這是比喻說法。『甘露』，此地註解是「不死之神藥」，是用來比喻佛法。「所宣至理，解必無生，若非無生，焉能不死。」佛法是無生之法，佛法是真正解脫之法。

註 四句明利益，本性常法，非說那知。於慈雲中澍大法雨，眾生

蒙潤，一切煩惱猛燄悉皆滅除也。慈雲是慈悲普，澍雨是說法普，能滅是利益普也。

末後一句說明它的功德利益，『滅除煩惱焰』，煩惱就是起惑。煩惱要是滅掉了，當然不造業；既不造業，當然沒有果報，這才能真正超越輪迴生死。這是說法的功德利益。

己四、一行明加頌官陣

諍訟經官處。怖畏軍陣中。念彼觀音力。眾怨悉退散。

註 事係訟庭，身臨戰陣，心憂刑罰，命慮兵殘。今昔怨仇，此時合會，一心致感，眾難皆祛，彌顯大士神智之力也。

「事係訟庭」就是今天講的法院。以前中國沒有法院，所有訴

訟案件都是縣市長審判。「身臨戰陣」，這是從軍在戰場。「心憂刑罰」，這是指在法庭裡面，怕訴訟失敗要受刑事上的處分。「命慮兵殘」，這是在戰場上，有這個恐懼。「今昔怨仇，此時合會。」不是冤家不會打官司，在戰場上，如果前世不是怨仇，他不會殺你。人命確實是有定數，沒有什麼冤枉死的，在戰場喪失性命都是有定數的。

我剛學佛時，朱鏡宙老居士講了很多他自己的故事，激發我的信心。他之所以學佛，也是因為親身遇到這些事情才相信，否則他是學科學的，怎麼會相信鬼神？怎麼會學佛？不可能的事情。他的岳父是中國著名的國學大師章太炎，章太炎在生時做過東嶽大帝的判官，這是他見到的，但是他那時半信半疑，並沒有回頭來學佛。

他說他學佛是在抗戰期間，當時在重慶，有天晚上跟一些朋友們打牌，玩到很晚才回去。回去的路相當遠，重慶抗戰期間路燈都是

二十瓦的小燈泡，亮度不夠，沒有辦法照路的，只是看到有個光在那裡，順著路走就是了。他半夜回去，走到半路上看到前面有個女人，跟他距離沒有多遠。他也沒多想，走在後面，走了差不多半個鐘點忽然想起來，怎麼會有一個女人半夜在路上走？這麼一想，他說身上就寒毛直豎；再仔細一看那個人，有上身沒有下半身，就嚇得不得了。他從那時才開始相信佛，這才學佛。後來他說那次一定是觀世音菩薩化身來度他的，如果自己不親自見到，別人怎麼講都不相信。這是他學佛的因緣。

他所見到那些稀奇古怪的事情太多，說不盡。他是學經濟財政的，抗戰前在蘇州一家銀行做經理，所以交際應酬也很多，朋友常在一塊聚會。當中有一個朋友是走陰差的，晚上會到陰曹地府去辦公，傳遞公文。不像章太炎，章太炎是做判官，判官相當於祕書長，權很大的。有一天，這個朋友說上海城隍廟送了一卷公文來，就是生死

簿，送到江蘇省蘇州都城隍這兒。這個事情是他經手的，他說翻開看了一下，感覺莫名其妙，那個名單上的名字有四個字、五個字、六個字的。所以到第二天朋友聚會就討論這個事情，他說中國人的姓名頂多四個字，這次送來的名單很多都是四個字、五個字、六個字的。他們幾個在一塊怎樣想都想不通，懷疑他是不是看錯了，他說昨天晚上看的，一點也沒錯。結果三個月之後就是一二八事變，日本人在上海向國民黨發動攻擊，死了許多人，那一批生死簿是日本人的。

所以老居士講，可見得在戰爭當中，哪一個該死，那個名冊都送到閻王那兒去了，沒有冤枉的。不該死的那上頭沒有名字，該死的名字早已經送去了。如果沒有冤仇，在戰場上哪怕子彈打在身上也不會死，為什麼？沒有冤仇。確實，善惡果報我們應當要謹慎。

丙三、三行雙頌二勸

丁一、一行頌勸持名

丁二、一行頌勸供養

丁一、一行頌勸持名

妙音觀世音。梵音海潮音。勝彼世間音。是故須常念。念念勿生疑。

這五句是「頌勸持名」。菩薩利益眾生的神力、慈悲、方便具不可思議。念這一句名號要懂得理論，有理論依據，曉得念的方法，一心稱名，才能有感應道交。

【註】妙音者，說法不滯；觀音者，尋聲救苦；梵音者，音性無著；潮音者，應不失時。四音圓具，故云勝世間音也。

「妙音者，說法不滯」，滯是障礙，菩薩具足四無礙辯才，所以稱為妙音。「觀音者，尋聲救苦」，觀音是悲心，眾生有感他就應。「梵音者，音性無著」，梵是清淨的意思，無染、無著，沒有分別執著。「潮音者，應不失時」，海潮起伏有一定的時間，什麼時候漲潮，什麼時候落潮，有定時的，這是比喻菩薩有信用，決定可靠。「四音圓具，故云勝世間音也」，勝是勝過，世間所有的音聲不能與之相比。

註 大士具如是德，度脫眾生，故須時常持念。不間不疑，無不隨心滿願。

這是我們一定要記住的，將這一句聖號念念不忘，保持不失。「不間」，間是間斷，一心稱名不要間斷；「不疑」，決定沒有疑惑。不間不疑這四個字是感應的祕訣，如果你持名有間斷、有疑惑，

就沒有感應，效果就失掉了。無間最低限度要念到功夫成片，才會有感應。真正能做到不間、不疑，「無不隨心滿願」，真是有求必應，顯示出菩薩神力不可思議。「一心持名，不間不疑」，這八個字能做到的，你就具備了求感應的資格、方法。

註 若也疑咒在懷，朝勤夕怠，無惑乎大士之不應也。

你心裡有疑惑，又懈怠，「朝勤夕怠」就是稱名間斷，那當然沒有感應。佛在經上把這些理論、方法、境界都講得清清楚楚，你自己不能體會，還要去怪佛菩薩，這個罪就太大了。

丁二、二行頌勸供養

觀世音淨聖。於苦惱死厄。能為作依怙。具一切功德。慈眼視眾生。福聚海無量。是故應頂禮。

這是世尊勸勉我們要修供養。

註 觀聽反入，離諸塵妄，是名淨聖。

地上菩薩皆稱聖人。觀世音菩薩示現在等覺位，由於他修行的方法圓滿成就，所以心地非常清淨，稱之為『淨聖』。

註 冥資不虛，於苦惱死厄，如父如母，可依可怙。

「冥」是暗中，「資」是幫助。他大慈大悲，在暗中幫助一切眾生，不管你有求、沒求，他的神力、方便是平等的加持。眾生有苦惱、有死難的時候，菩薩是唯一能夠靠得住的；如同小孩依靠父母一樣，他認為父母最可靠，別的人他懷疑。

註 具一切功德，則隨所求而應之，不止十四無畏也。慈視眾生，

則擇可度而度之，不止三十二應也。其福聚如海，利澤無窮，故須歸命頂禮。問答顯德竟。

他是具足圓滿的功德，所以才能夠有求必應。更難得的是，「慈視眾生，則擇可度而度之，不止三十二應也」。什麼樣的人可度？就是前面所講的八個字，「一心稱念，不問不疑」，這就是菩薩要度的對象，具足這八個字的人機緣成熟了。菩薩先度機緣成熟的人，這個感應特別顯著。「其福聚如海」，海是比喻，說他的福報聚集起來像大海一樣無量無邊，「利澤無窮，故須歸命頂禮」。

到此地偈頌是將菩薩遊化娑婆世界的德行也答覆完了。前面曾經說過，這當中還有個知音的人，就是持地菩薩。

甲二、聞品得益

這是第二個大段落，品就是「普門品」。世尊跟無盡意菩薩、觀世音菩薩一問一答，旁邊聽的人得到利益了。

甲二、聞品得益

乙一、持地稱歎

乙二、聞品獲益

乙一、持地稱歎

爾時持地菩薩即從座起。前白佛言。世尊。若有眾生。聞是觀世音菩薩品。自在之業。普門示現。神通力者。當知是人功德不少。

『聞是觀世音菩薩品』，狹義而言，觀世音菩薩品就是指這一品「普門品」；廣義而言，《楞嚴經》的「觀音菩薩耳根圓通章」也是

觀世音菩薩品，《華嚴經》的「觀自在菩薩章」也是觀世音菩薩品。

『自在之業』，「業」是講事業，普度眾生的事業太自在了，沒有障礙。

『普門示現，神通力者，當知是人，功德不少。』我們今天讀誦「普門品」，學「普門品」，就有流通佛法的責任。因為念觀世音菩薩、供奉觀世音菩薩的人雖然很多，但是不知道觀世音從哪裡來的，也不曉得觀世音菩薩究竟有什麼樣的德行。我們要常常為那些人解釋，勸那些人讀經。不但勸他們讀，而且一定要把經的意思講給他們聽，使他們真正認識觀世音菩薩，曉得如何修學普門法門才能夠得到真實功德利益。正如持地菩薩所說，我們的功德也就大了。

【註】《寶雲經》云：菩薩有十法，名持地三昧。如世間地，一廣

大，二眾生依，三無好惡，四受大雨，五生艸木，六種子所依，七

生眾寶，八生眾藥，九風不動，十師子吼不驚，菩薩亦爾。

這尊菩薩因為得到持地三昧，所以稱為持地菩薩。「如世間地」，地有生生之德，一切生物都必須依靠地。地有十種德行，第一「廣大」，第二「眾生依」，一切眾生都要依大地才能夠生存；第三「無好惡」，心是平等的，沒有好惡；第四「受大雨」，它能夠承受得了；第五「生草木」，第六「種子所依」，第七「生眾寶」，第八「生眾藥」，第九「風不動」，第十「師子吼不驚」。這些有的是法說，有的是比喻，皆不難懂。

註 昔遇毗舍浮佛，教平心地，一切皆平，是能以妙法內平自心，外患自平，故聞此品而稱歎之。

這位菩薩，「昔遇毘舍浮佛」，這是講他過去在因地當中曾經遇

到毘舍浮佛。他那個時候修苦行，哪個地方路不好，他就替人修路，便利人往來，有一天在路上遇到佛，「教平心地，一切皆平，是能以妙法內平自心，外患自平」，他從這裡開悟。這是講他的功德。妙法是指大乘佛法，在此地，狹義的是指觀世音菩薩普門這個法門。一心稱念、禮拜這個妙法，無間、無疑，內心就平。一心稱念觀世音菩薩名號，內心平了，外面境界就平，一切災難應念消除，這個感應道交太顯著了。「故聞此品而稱歎之」，誰能稱讚？心平的人能稱讚，他一聽就明白了，所以才出來讚歎。

註 觀音之號，或曰觀世音，或曰觀自在。其行或曰普門，或曰圓通。依悲觀慈觀，應物之德言之，故號觀世音。以真觀淨觀，照心之功言之，故號觀自在。自一心而出，應無不遍，謂之普門。自萬物而反，照無不融，謂之圓通。其實一而已矣。故或以自在為號，

或以自在名業。以自在為號，言心得自在，如《心經》稱觀自在是也。以自在名業，言行得自在，如《楞嚴》稱無作妙力是也。功德不少者，顯自在之業，普門之行，實為心地法門，聞持之者，苟能以是平持心地，則外患自平，不能為害，於諸怖畏，能施無畏，由是自在之業，普門之行，遂為己有，故曰聞者功德不少。此菩薩聊知分曉也。

只要得一心，觀音、自在、普門、圓通全都具足，那都是一心裡面的作用。「故或以自在為號，或以自在名業。以自在為號，言心得自在，如《心經》稱觀自在是也。」《華嚴經》裡面也稱觀自在。「以自在名業，言行得自在，如《楞嚴》稱無作妙力是也。」這個裡面境界也非常的廣大，詳讀《楞嚴經》可知。「功德不少者，顯自在

之業，普門之行，實為心地法門，聞持之者，苟能以是平持心地，則外患自平，不能為害，於諸怖畏，能施無畏，由是自在之業，普門之行，遂為己有。「我們自己統統都能得到。」故曰聞者功德不少，這樣殊勝的功德利益，持地菩薩能看得出來，所以他在此地給我們說明。

乙二、聞品獲益

佛說是普門品時。眾中八萬四千眾生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

【註】「無等等」者，謂無同等之物，與此齊等也。以如來最上之德，證窮法界淵底，毗盧有師，法身有主，向上一著，世出世法，皆立下風，無有同等之物與之齊等。觀音體此以成普門之行，隨類

應化，無等與等，故聞其風者，皆能發如是心也。普門圓應竟。

「聞品獲益」等於這一品的流通分。『阿耨多羅三藐三菩提』是梵語，譯為無上正等正覺，就是我們講的菩提心。大家聽了之後，個個都發菩提心。菩提心就是一心，一心稱念，菩提心統統具足了。