

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

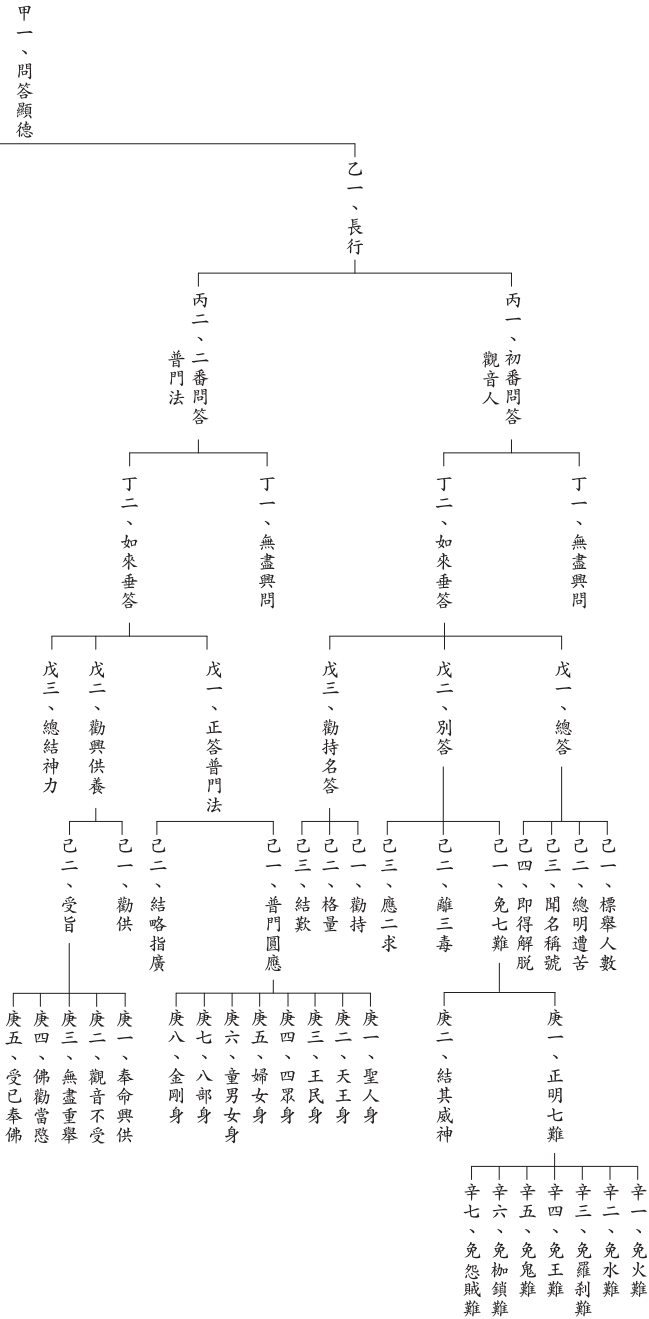
到了。所以，這三經要合起來看，才能真正認識觀世音菩薩，了解觀世音菩薩。我們學習經典，對其中的道理、方法通達明瞭，自然能夠依教奉行；依教奉行，就能得佛菩薩加持，開智慧，得解脫。

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。

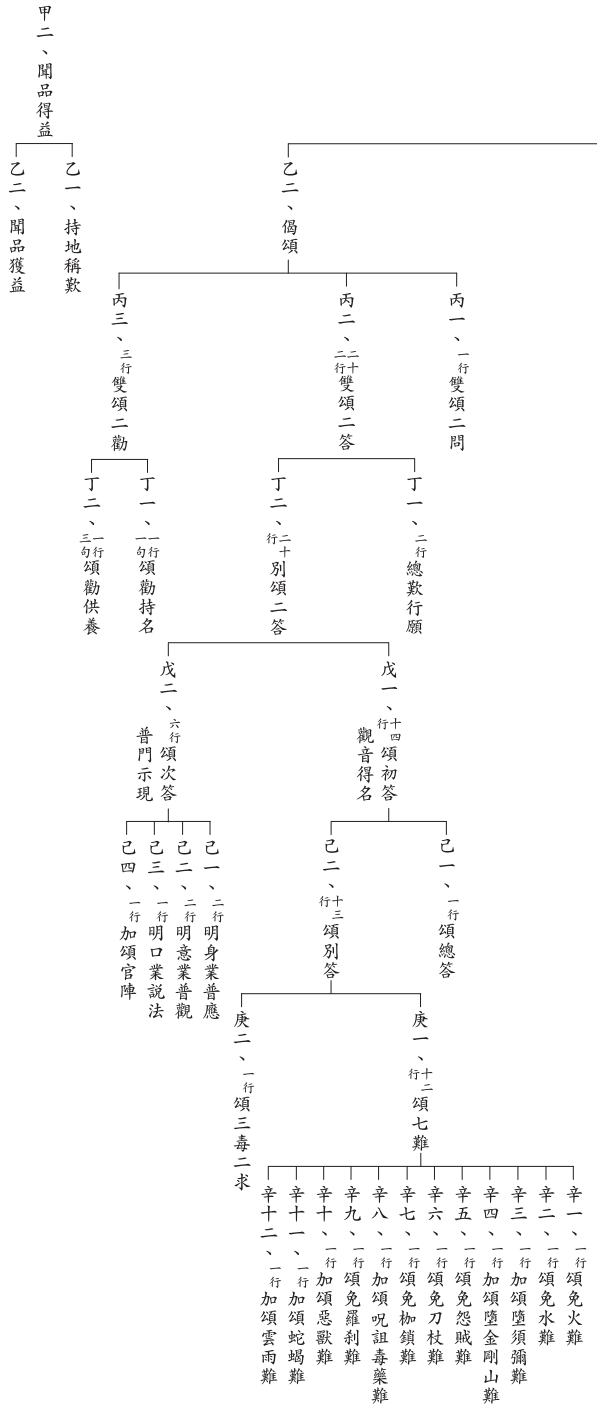
目錄

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

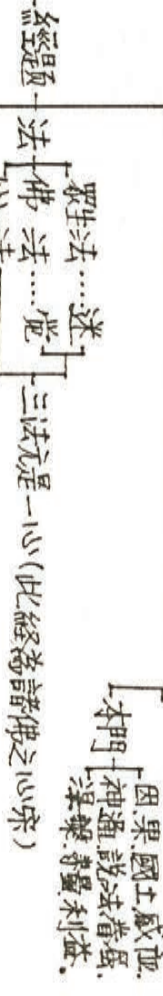

普門圓應

◎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

乘攝—華嚴為根本一乘
此經為破疑一乘

教體—總以一乘實相為體

一經所詮，不出開示，悟入佛之知見

一切諸法，不離十如，無非實相

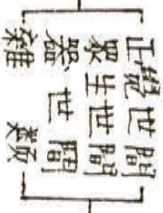
悟實相心，修實相行，果實相德

宗趣—一乘因果，為此經宗趣

觀—能觀之智

世音

口題

之音

(甲)釋題

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
 離三毒
 應三求 } 十二大願。普度眾生。流傳妙法

(丁)勸發

為弘法——當如轉王
 護法——當如神咒
 修行——當如嚴王
 勸發——當如普賢
 身 苦觀音 普門圓應

- 1. 諸佛護念
- 2. 植眾德本
- 3. 入正定聚
- 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，悟了就真的，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，如果我們要是實在證得，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，都是訓練自己在一一切境界上如如不動。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，運用在任何一個法門上無行不妙，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。佛菩薩冥冥當中加持，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廣大的。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，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，所以念佛好就好在這裡。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，而降到菩薩的地位？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。這是說明這一品來的來意。

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，看我有沒有進步，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。

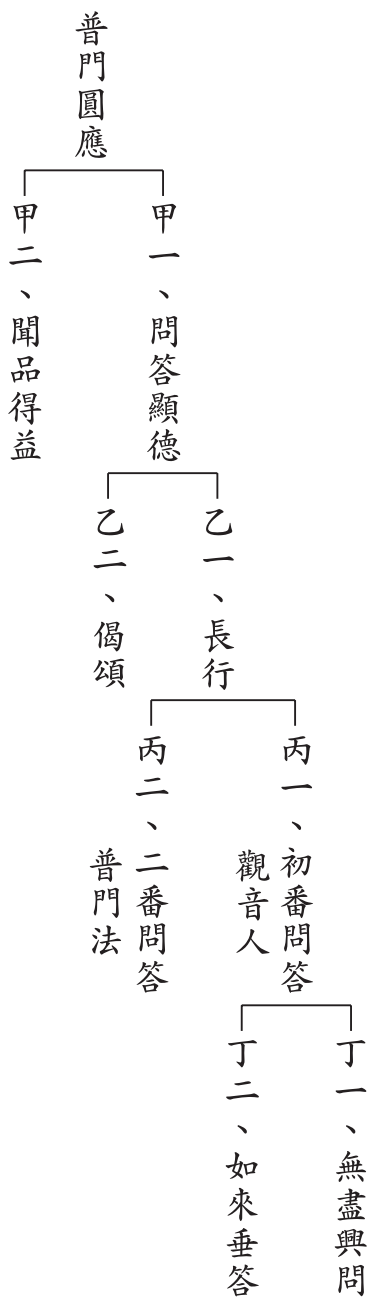
第四「發救一切眾生之心」，這就是菩提心裡面的大悲心，四弘誓願裡面「眾生無邊誓願度」。要發這個心，你的心量才廣大，才不

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。他去追六祖捨衣鉢，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。

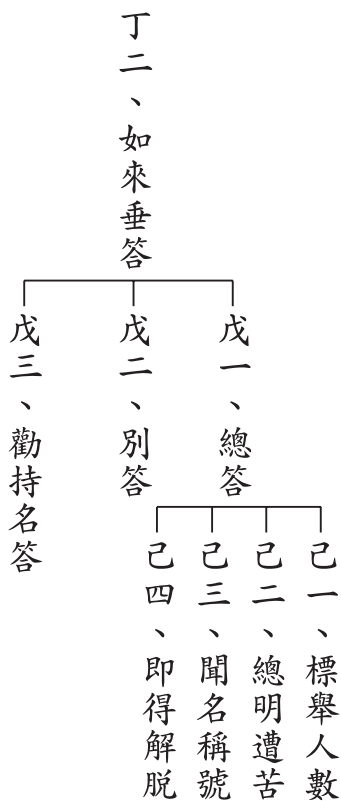
【註】大經云：「具二莊嚴，能問能答」，今無盡意具定慧二種莊嚴，故能問；如來究竟二種莊嚴，故能答也。

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？自己要做一番檢點，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

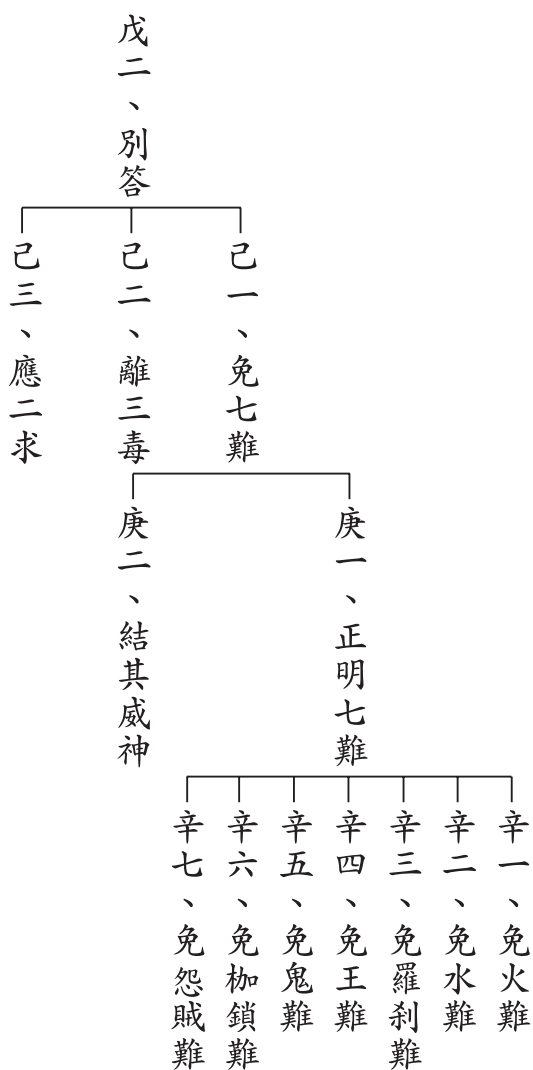
夠得到受用。就好像鏡子它能照，你不照正面照反面，那沒有辦法，鏡子現不出像來。「持名蒙觀」，承蒙菩薩觀照的力量加持，「亦得解脫，乃真淨慈悲觀力加被然也」。

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一樣不一樣。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。

「羅刹乃食人鬼也」，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，才會有這些災難現前。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量太大，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

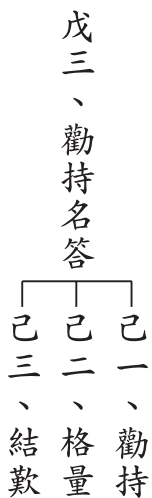
女生女，是大士圓通含界，承順如來，受領法門之力加之，聖力甚大，無所不與也。

「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。

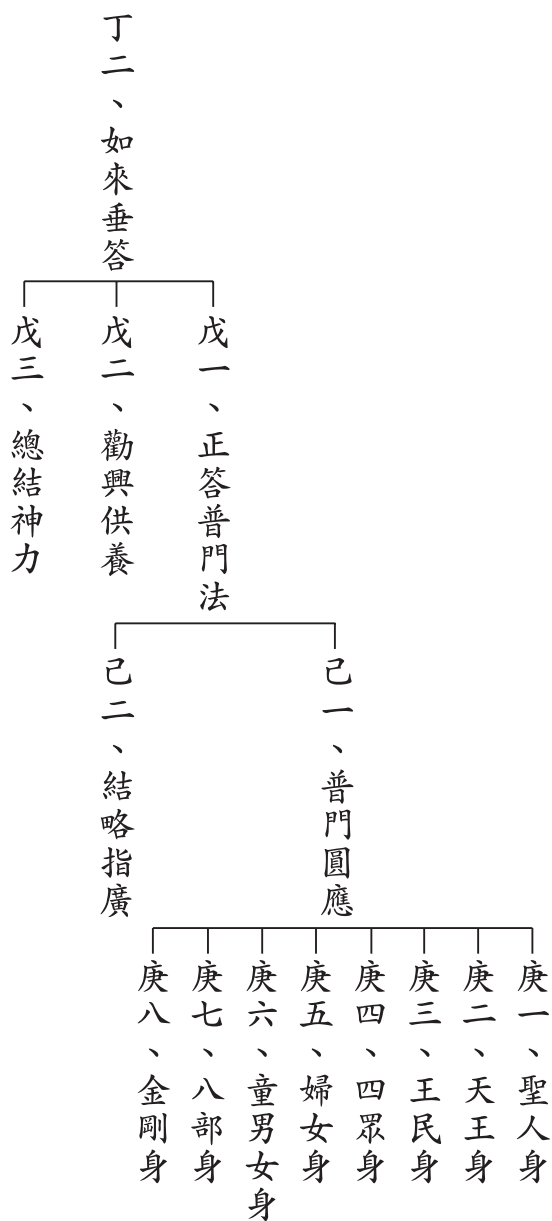
【註】今問云何遊此娑婆世界？佛答普門示現，三業顯應，應眾生冥

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」，這個意思就很重要。

〔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

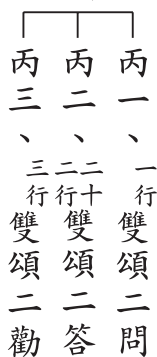
無盡意。觀世音菩薩。有如是自在神力。遊於娑婆世界。

【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。

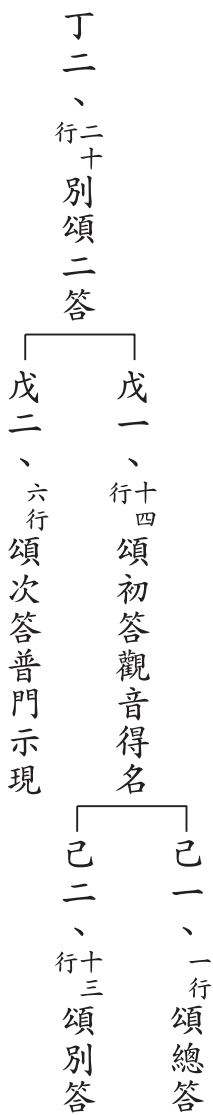
【註】不動真心，現種種形，故云善應。一切國土，處處現往，故云諸方所。弘誓者，四弘願廣。歷劫者，經劫難量。

「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：汝今夜早燃燈，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，眾生有惑、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。此身先用戒德驚人，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，眾生有感他就有應。「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。