

觀世音菩薩普門品講記

妙境長老 宣講

佛陀教育基金會印贈



一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目次

壹、釋經題	一
貳、本經大意	六
參、本品大意	〇
肆、牒釋品題——觀世音菩薩普門品	二
一、總標人法立名	二
二、觀世音的譯名	三
三、釋菩薩名義	五
四、釋普門名義	七
伍、流通因緣	一
陸、譯者簡介	二
柒、正釋經文 ^二	七
甲一、兩番問答 ^二	七

乙一、長行 ^二	二七
丙一、觀音得名所以 ^二	二七
丁一、無盡意問	二七
丁二、佛答 ^三	三三
戊一、總答尋聲救苦	三三
戊二、別答仰荷冥益 ^三	四九
己一、救七難 ^二	四九
庚一、標釋救難 ^七	四九
辛一、救火燒難	四九
辛二、救水漂難	五一
辛三、救黑風難	六一
辛四、救刀杖難	六六
辛五、救惡鬼難	七三
辛六、救枷鎖難	七五

辛七、救怨賊難	七八
庚二、結歎神力	八四
己二、解三毒 ^二	八五
庚一、標釋解毒 ^三	八五
辛一、離欲	八五
辛二、離瞋	九六
辛三、離癡	一〇四
庚二、歎勸心念	一一一
己三、應二求 ^二	一一三
庚一、標釋應求 ^二	一一三
辛一、求男 ^三	一一三
壬一、立願	一一三
壬二、修行	一一四
壬三、德業	一一七

辛二、求女 ^二	一一四
壬一、立願	一一四
壬二、德業	一二四
庚二、歎勸持名	一二八
戊三、校德勸持功勝 ^二	一三〇
己一、格量功德	一三〇
己二、勸持功勝	一三六
丙二、普門示現深義 ^四	一三六
丁一、無盡意問 ^三	一三六
戊一、問身業現相	一三六
戊二、問口業說法	一四〇
戊三、問意業鑑機	一四一
丁二、佛答 ^三	一四二
戊一、別答鑑機化身法施 ^五	一四二

己一、應三聖 ^三	一四二
庚一、現佛身	一四二
庚二、現辟支佛身	一五二
庚三、現聲聞身	一五九
己二、應六天 ^六	一六三
庚一、現梵王身	一六三
庚二、現帝釋身	一六四
庚三、現自在天身	一六七
庚四、現大自在天身	一六九
庚五、現天大將軍身	一七四
庚六、現毘沙門身	一七四
己三、應人身 ^四	一七五
庚一、現五高位身 ^五	一七五
辛一、現小王身	一七五

辛二、現長者身	一七七
辛三、現居士身	一七七
辛四、現宰官身	一七八
辛五、現婆羅門身	一七八
庚二、現四眾身	一七九
庚三、現眾婦身	一八九
庚四、現二童身	一九〇
己四、應人非人身	一九一
己五、現金剛神身	二〇二
戊二、結別開總應化諸國	二〇五
戊三、勸供兼讚施無畏德 ^二	二一三
己一、正勸供養	二一三
己二、讚施無畏	二一三
丁三、當機如法供養 ^五	二一五

戊一、無盡意奉旨供養	二一五
戊二、觀世音觀空不受	二一八
戊三、重請愍眾慈納受	二一九
戊四、佛勸愍眾應受供	二二〇
戊五、觀世音受而不受	二二〇
丁四、佛結歎聖德	二二二
乙二、重頌	二三三
丙一、重問觀音得名所以	二三三
丙二、雙答得名普門示現	二三六
丁一、觀音得名	二三六
戊一、加頌總歎行願	二三六
戊二、別答仰荷冥益	二七一
己一、正頌第一救火燒難	二七一
己二、正頌第二救水漂難	二七七

己三、加頌救墮須彌山難	二七八
己四、加頌救墮金剛山難	二七九
己五、超頌第七救怨賊難	二七九
己六、追頌第四救刀杖難	二八〇
己七、追頌第六救枷鎖難	二八一
己八、加頌救咒詛毒藥難	二八一
己九、追頌第五救惡鬼難	二八八
己十、加頌救惡獸圍繞難	二九〇
己十一、加頌救蜈蚣蛇蠍蠍難	二九〇
己十二、加頌救雷電雹雨難	二九九
戊三、總答尋聲救苦	三〇〇
丁二、普門示現 ^三	三〇七
戊一、應化諸國三業示現 ^三	三〇七
己一、身業普應	三〇七

己二、意業普觀 ^二	三二五
庚一、五觀圓具	三二五
庚二、智光遍照	三三二
己三、口業普益	三三四
戊二、遊化娑婆廣施無畏	三三八
戊三、歎德勸念歸敬 ^三	三四三
己一、明境智深妙以勸常念	三四三
己二、明感應難測勸歸勿疑	三四五
己三、明慈福無量以勸禮敬	三四六
甲二、聞品獲益 ^二	三四九
乙一、持地歎德	三四九
乙二、時眾獲益	三五四
^上 妙 _下 境老和尚生平簡介	三五七
出版後記	三六六

妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品第二十五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

壹、釋經題

檀禪長老、惟嚴上人、諸山長老、各位法師、各位居士、各位法友：

今天是非常吉祥的日子，我們大家在檀禪長老、惟嚴上人的慈悲護念之中，在這裏集會共同學習《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》，這是非常有意義的事情。因為，今天的世界多災多難、多諸苦惱，我們如果不向觀世音菩薩求救護，要向誰求救護呢？所以，學習〈觀世音菩薩普門品〉是很適合的。

首先，解釋經的題目及大意，其次解釋品的大意及題目，再解釋流通因緣和翻譯的人，最後解釋正文。

經的題目是《妙法蓮華經》。我先解釋「法」字，然後再解釋「妙」字。「法」有攝持之「持」的意思。持，就是保持不變，抓得住、不丟掉。失掉，就是變化了的意思，所以持是「不變不失」之意。

這樣解釋「法」字，是按什麼意思說的呢？我們歸依三寶時說：歸依佛、歸依法、歸依僧。這裡所說的法，就是歸依法的法，指一切聖人、一切佛所證悟的涅槃。而證悟了涅槃的不生不滅的真理之後，是不會再失掉的，是永久保持不變的，這正好是持的意思。

世間人追求榮華富貴，即使成功了也會改變、會失掉，不能不變不失。就算生到天上享天福，或者是成就了高深的禪定，生到色界、無色界天去，那也是會改變，是靠不住的。唯有佛菩薩所成就的涅槃有持的意思，它能保持不變不失。所以，法就是涅槃，就是一切佛、一切聖人所安住的地方。

「妙」是讚歎這個法很好，非常地微妙的意思。究竟有什麼微妙、有什麼好呢？因為到達涅槃的人是永久安樂自在的，沒有老病死等苦惱，所以，涅槃非常地妙、非常地好。

「妙法」是一切佛教徒的歸依處，佛已經契證了，其餘的聖人還沒有圓滿；我們尚未成就聖道的人希望能到那裡去，所以叫做歸依法。這是我們希望成就的大安樂處，故稱「妙法」。妙，簡單解釋到此，現在並不是講全部的《法華經》，所以不多作解說。

「蓮華」是用來譬喻「妙法」的。蓮華的含義很多，在此我們取兩種意思來解說。第一是出水義，第二是開敷義。蓮華是從泥濁的水裡生出來的，故曰「出水」。長出來之後，逐漸地開花，這是「開敷」義。本文就取這二個意思來表示妙法的道理。

第一、出水義：如何以出水來譬喻妙法呢？剛才說涅槃即是妙法，涅槃是十方一切佛所證悟的真理。此涅槃的真理，在我們尚未證悟者的色受想行

識生命體中，也是具有的，但是需要經過修行。所以，我們遇見佛、法、僧三寶，聽聞佛法，有信樂心、有歡喜心，願意修學聖道——有信、有願，還能夠修行，慢慢地得入聖道，就是從這個虛妄分別心、從色受想行識的無量無邊的煩惱裡解脫出來、成爲聖人。初開始是得無生法忍，逐漸地圓滿成佛；也就是能夠從無量無邊的污穢煩惱中，顯示出涅槃的真理，得成聖道。出水即是譬喻這個意思，可以分兩部分說：一部分是從凡夫的一切煩惱中解脫出來；另一部分是從聖人的煩惱中解脫出來，都可以叫出水。等到成佛的時候，究竟圓滿地出水了，稱之爲「離垢清淨」，就是「妙法」。

第二、開敷義：就是蓮華從水裡長出來、開花了。花一開，裡邊的蓮子就顯現出來。如何以此來譬喻妙法呢？這是譬喻得無生法忍或者成佛的一切聖人，在得悟聖道以後，發大悲心，開導衆生涅槃真理的語言，用這樣的語言來顯示涅槃的真理，就叫做開敷義。

「出水」，是一切佛教徒自己修行得到成就的意思；「開敷」是自己成

就聖道以後，又能開示一切衆生，因此，出水是自利、開敷就是利他，二者合起來，稱之爲妙法。

綜合上面的解釋，「妙法」裡面含藏二義：

第一、出水義，有兩個意思：一是果，得到涅槃果；二是行，是修行的意思。爲什麼能出水呢？因爲能夠隨順佛教，如法修行，所以能夠從煩惱的污濁水中出來，顯示出真理、顯示出涅槃。一個是行、一個是果。

第二、開敷義：諸佛菩薩的法語是教，以勝教言開顯真理，所顯示的就是真理。一個是教、一個是理。

用蓮華譬喻出水義與開敷義，兩個義合起來就是教、理、行、果，而教、理、行、果即是「妙法」。

對於歸依法，在我們還是凡夫的階段時，究竟有多少信心願意到涅槃那裡去呢？到達涅槃是我們的一個願望，要如何才能去呢？那就非要有佛菩薩的法語（教）才可以！因爲諸佛菩薩的言教能顯示涅槃的真理；有教、有

理，然後再修行，才能得到涅槃果。所以，加起來正好是教、理、行、果。因此，我們也可以問：「何謂妙法？」教、理、行、果就是妙法。真實的妙法，是佛菩薩所證悟的涅槃（果）；其餘的教、理、行，是證悟涅槃的方便。當然，這是指成佛的法門，不是指其他的方便法門說的。

「妙法蓮華」，簡單介紹至此。

貳、本經大意

現在說明《法華經》中佛法的大意。

嘉祥大師在《法華經》的注疏有「三引」的說法：第一是引邪歸正，第二是引異歸同，第三是引因歸果；用這三引來表示《法華經》中一切佛法的大意。

第一、引邪歸正：「邪」，是指佛世時，印度有很多其他的宗教，他們的思想行爲，在佛法的態度來看，都是不正確的，所以稱之爲邪。其次是沒

有宗教信仰的人，在世間上的苦惱境界中活動，也沒有得到正知正見，因此稱之爲邪。佛出現世間，就是教導這兩類人來到佛法中，學習正知正見，叫做「引邪歸正」。

佛法中的正知正見，大概分類約有五種：

一、人乘，二、天乘的法門：我們若能受持三歸五戒、修學十善法，就不會到三惡道——地獄、餓鬼、畜生的世界去。我們保持了人、或是天的果報，生活比三惡道的苦惱是好得多了！三、聲聞乘，就是成就初果、二果、三果、四果的聲聞人。四、辟支佛乘。五、菩薩乘，就是發無上菩提心，想要得無上菩提的人。

剛才說到能夠學習五戒十善，就可保持人天的資格；若能學習苦、集、滅、道及十二因緣等法門，可得聲聞、辟支佛的境界；如果發無上菩提心，修六波羅蜜，廣度衆生，那就是菩薩的法門了。這五種在佛法中都是正，故曰「引邪歸正」。

第二、引異歸同：這是指引導在佛法中不同思想的人，歸於《法華經》中一佛乘的思想，故謂之同。在《法華經》之前，佛教徒裡面是大小分流；學習大乘佛法的、學習小乘佛法的，各自學習自己這一部分的佛法，沒能夠像《法華經》這樣匯合，大家都同圓種智。站在《法華經》的立場而言，無論是人、是天，或是阿羅漢、辟支佛也好，都和菩薩一般，大家都發無上菩提心，齊證佛道，所以是「引異歸同」。

但是，這裡面也有難易的問題。我們人、或者天，若是見佛聞法，勸發無上菩提心，可能還容易；唯獨勸阿羅漢發無上菩提心，是很難很難的！我們研讀全部的《法華經》，或讀〈方便品〉、〈譬喻品〉、〈化城喻品〉時，就會感覺到這是很不容易的。這「引異歸同」，也是《法華經》前十四品的大意。

第三、引因歸果：就是所有的人、天、阿羅漢都發無上菩提心，希望能得無上菩提，但是還沒得無上菩提，還是在因的地位，尙未得果。於是佛又

說〈如來壽量品〉，引導這些人修學無上道，得無上菩提，故曰「引因歸果」。這是《法華經》後十四品的大意。

這三引包括了佛所說的全部佛法大意在內，也是全部《法華經》的大意，我簡單解釋至此。

《妙法蓮華經》的「經」，梵語是「修多羅」，中文是「契經」，意指經中所言，能契合真理、又能契合衆生根性，所以叫「契經」。

前面說「妙法蓮華」是教、理、行、果，而此《妙法蓮華經》的「經」，其實也是「教」——表達這樣道理、這樣法門的語言文字。而這個「教」，是佛以大悲心、大智慧，爲一切衆生開示的時候，能夠非常契機，很合乎衆生的心情、衆生的根性，所以衆生能接受、能發信樂心、能發心修行。前面說的「妙法蓮華」，是所詮顯的；而這個「經」就是「教」，是指能詮顯的、能開示的。

《妙法蓮華經》題目裡的含意是很廣很廣的，但是現在僅介紹到此。

參、本品大意

〈觀世音菩薩普門品〉，這是我們現在所學習的這一品的題目，是《法華經》的第二十五品。有人希望在這二十五品中，特別提出最重要的四品，把這四品的大意聯合起來說明一下。第一是第二品〈方便品〉；第二是第十四〈安樂行品〉；第三是第十六〈如來壽量品〉；第四即是第二十五〈觀世音菩薩普門品〉。

第一、〈方便品〉：舍利弗尊者原是小乘佛法中的大阿羅漢，聽佛說〈方便品〉後，迴小向大，發無上菩提心。這是他初開始改變對小乘佛法的思想，轉變成大乘佛法的思想，願意成爲一位大乘佛教的弟子。所以，〈方便品〉是表示初發無上菩提心的意思。

第二、〈安樂行品〉：是開導在佛法中已發無上菩提心及歡喜《法華經》的人，必須按照〈安樂行品〉所說的方法去修學聖道。尤其是凡夫發無上菩提心者，若不修行，這個無上菩提心是沒有用的。而舍利弗尊者聽了

〈方便品〉就發無上菩提心，他的程度是很高的，這地方和凡夫有一點不同。

第三、〈如來壽量品〉：此品是說佛在無量劫以前已經成佛、得無上菩提。一般所說：「世尊離開了淨飯王宮，出家修學苦行六年，後來在菩提樹下，思惟甚深的緣起法，得成無上菩提」，這只是一種方便的說法，事實上在久遠久遠以前，釋迦牟尼佛早已成佛了。因此，〈安樂行品〉說修行；〈如來壽量品〉說得證無上菩提，也就是修行成功了。

第四、〈普門品〉：是表示得證無上菩提的人，進一步發大悲心，廣度衆生。

方才說《妙法蓮華經》的「法」是涅槃的意思，也就是歸依法的法。涅槃，在佛法中有所謂的「無住涅槃」。阿羅漢入無餘涅槃的時候，就安住在涅槃中不動，全面地休息了；他不教化衆生，所以稱之爲小乘。但是，佛、菩薩有大悲心，就像觀世音菩薩，他覺悟了妙法、契證了涅槃，卻不住在涅槃。

槃裡，還來廣度一切衆生——應以何身得度者，即現何身而爲說法，所以叫做無住涅槃。

由此可知，〈方便品〉是初發菩提心、〈安樂行品〉是修行、〈如來壽量品〉是得成無上菩提的意思。而現在要學習的〈普門品〉，是得成聖道以後又發大悲心，於無住涅槃廣度衆生的意思。這是得成佛道之後，不同於小乘阿羅漢的情形，正好能表示大乘佛法的精神。我們多少可以從這樣的意義中，明白〈普門品〉的大意了。

這是在講〈普門品〉的正文之前，先說明大意。接著解釋〈普門品〉的題目。

肆、牒釋品題——觀世音菩薩普門品

一、總標人法立名

「觀世音菩薩」是人的名稱；「普門」，是觀世音菩薩修學聖道所證悟之法門名稱。觀世音菩薩是能證悟的人，普門是他所證悟的法，人、法合起來，作為這一品的名稱。

二、觀世音的譯名

「觀世音菩薩」，竺法護尊者譯為「光世音」。「光」是光明。這個世界上有太陽、有月亮的光明，還有燈的光明；但是，現在「光世音」的光明不是這三種光明，而是佛菩薩內心的大慈悲光明、大智慧光明。這種光明是一切眾生所缺少的，也是最需要的。觀世音菩薩具有這樣的大慈悲、大智慧光明，來利益我們這個世間，這樣的翻譯意義很好。

唐三藏玄奘法師譯為「觀自在菩薩」（也有譯為「觀世自在」的）。「觀」就是大智慧。如果你常常歡喜靜坐，就會感覺「自在」二字是很好的。修行的境界，初開始的時候是不自在的，不是那麼順利；想要讓自己這

一念心「寂而常照，照而常寂」，是很難很難的。但是，經過長期的用功，慢慢地這一念心就調柔了，也就能安住不動，就會感覺到自在一點了。但這只是一個很粗淺的小境界！

佛菩薩修學無量無邊的法門時，都是觀一切法空、如實相。修這樣高深法門的時候，也有這個問題，也都是初開始時不那麼自在，一旦成功了，大自在的境界就現前了。所以，這個「觀自在」，若按照觀世音菩薩自己修行的境界來說，就是修行成功、得大自在了。不管是觀第一義諦，或是觀無量無邊的法門，都是無障礙的境界，故曰「觀自在」。

約觀世音菩薩以大悲心廣度衆生這方面說，也可以解釋「觀自在」。觀世音菩薩度化一切衆生的時候，雖然衆生剛強難度，而觀世音菩薩還是很自在的。因為，觀世音菩薩雖然來到衆生的世界，但是衆生的世界卻不能染污他，也不能影響他，他還能保持大自在的境界。

這是從觀世音菩薩自己修行成功、或發大悲心廣度衆生這二方面，來讚

歎觀世音菩薩的大自在，所以尊稱爲「觀自在菩薩」。

鳩摩羅什法師譯爲「觀世音菩薩」，用字與竺法護尊者、玄奘法師不一樣，這在〈普門品〉中有很好的詮釋，說明觀世音菩薩何以名爲「觀世音」，在此我們就不加以重複，等到正文時再說明。

三、釋菩薩名義

「菩薩」，梵語「菩提薩埵」，中國人歡喜簡略，因此簡稱爲「菩薩」。什麼是「菩提」？菩提是二乘聖人無漏、清淨無分別的智慧，通於聲聞、緣覺、佛，因此有聲聞菩提、緣覺菩提、佛菩提。

「薩埵」就是「有情」，鳩摩羅什法師譯爲「衆生」，是指希求聖道、希求菩提的有情；如果以人的立場來說，就是希求菩提的人。「薩埵」或者譯爲「勇猛」，勇猛精進的希求菩提；未得菩提即是凡夫，已得菩提就是入聖位了。若是加上「摩訶薩」，即「菩提薩埵摩訶薩埵」，那就包含特別的

意思在內，是單指發無上菩提心的大乘菩薩境界，而不通於聲聞菩提、緣覺菩提了。現在說觀世音菩薩摩訶薩，他在過去已經成佛，名爲正法明如來，正是倒駕慈航的意思，當然這是大菩薩的境界。

我們讀《佛說無量壽經》、《觀無量壽佛經》，或讀《觀世音菩薩授記經》，會知道觀世音菩薩是阿彌陀佛的二位大弟子之一，也是阿彌陀佛國的大菩薩，不是住在我們這個世界的。然而，觀世音菩薩有大悲心，雖在阿彌陀佛國幫助阿彌陀佛弘揚佛法，但是他也會到他方世界去廣度衆生。所以，在我們這個世界上，例如中國的普陀山，那是觀世音菩薩的道場，有很多人去禮拜，能夠見到觀世音菩薩的相好光明。但是在《華嚴經》中，敘述印度南方的海邊有補怛洛迦山，觀世音菩薩就住在那裡。在《大唐西域記》裡提到：如果有人不怕艱難，到那裡是會見到觀世音菩薩的。不過，這都是觀世音菩薩化身，到別的世界去度化衆生的地點。

然而，我們這個世界與觀世音菩薩的因緣，的確是特別殊勝！尤其是大

乘佛教弘傳的地區，沒有不念觀世音菩薩名號、沒有不禮拜觀世音菩薩的。可見我們這個世界上的衆生，和觀世音菩薩的因緣之殊勝，也可以知道觀世音菩薩對我們這個世界的衆生，也是特別慈悲！

四、釋普門名義

其次解釋「普門」。前面說過，觀世音菩薩是能證悟普門的大聖人。「普門」是他所證悟的，也就是他修行成就的一個法門。「普」是普遍；「門」是通達無礙，就像房子有門，我們可以由此出入，沒有門就不能出入了。「普門」，就是普遍的都是門，亦即普遍的都是無障礙的境界。這句話如何解釋呢？

《法華經·方便品》的開端說道：「諸佛智慧，甚深無量，其智慧門，難解難入。」諸佛有高深的智慧，能覺悟真理，而我們凡夫還未能覺悟。我們若想覺悟，該怎麼辦呢？就是要有一個門徑，有了門徑，我們也可以覺悟

佛所覺悟的真理。

那麼，這個智慧的門是什麼呢？天親菩薩的《法華論》裡解釋「門」就是言教，也就是「以勝教言，開真理故」。意指以語言文字作門，顯示佛所覺悟的真理，我們由此門入，就可以明白佛法。這句話是爲我們而說的，因爲我們初學佛法的人，處處都是障礙，諸佛所證悟的真理是怎麼回事，我們是無法見聞覺知的。現在，佛菩薩給我們一個門，我們從這個門可以通過去，就無障礙了。所以，文字般若是不能廢掉的，還是很有需要的。

我們也可以從另一個角度來解釋「門」的意思。譬如：我今生做人感到很不快樂，希望能夠生到天上，怎麼辦呢？佛菩薩開導我們，也給我們一個門。那是什麼呢？就是我們能誠心誠意的受持五戒十善，即是生天之門。若不修五戒十善，則被罪業障礙而生天無門，想到天上去去不了。我們若修五戒十善，即開生天之門，可以生天無障礙——這是一扇門。

一個人如果想到地獄、餓鬼、畜生的世界去，也有一扇門，那就是你不

受持五戒、也不修學十善，隨時可以殺害生命、偷盜、說謊騙人，做一切惡事，這就是三惡道的門。但是若能修學五戒、十善，就是關閉了三惡道的門，即使想去也去不了。然而這都只是一件事的門，不是普門，不能夠處處通達無礙。

若是我們想得阿羅漢果，也有個門；或是想得禪定、想修智慧，都是有方法的，也就是都有門，但這些都是一一的、特別的門。而觀世音菩薩的普門，就不是這個意思，他修普門行成功了，一切都是門，要到地獄去也可以，願意到天上去也可以，一切都是無障礙的。我們凡夫若做了五逆十惡、不孝順父母等許多傷天害理的事，開啓了三惡道的門，就必須到三惡道去受苦，想出來都出不來，因為罪業沒有完，想解脫是不可能的，所以是有障礙。若是生到天上享天福，這是生天之門開了，但在天上迷惑顛倒，其實還是一種障礙！

觀世音菩薩到一切境界、一切世界去，無論是到地獄、或到天堂，不管

怎麼樣的快樂或苦惱，都無法動搖觀世音菩薩的大自在境界，一切皆是無障礙的，故曰「普門」。我們讀《華嚴經·入法界品》，其實「入法界」就是普門的意思，表示佛及觀世音菩薩等，都能無障礙地入一切法界，什麼地方都能去，所以普遍地都是門。但這一定要到第八地菩薩以上那種大解脫的境界才可以辦得到，初得無生法忍的菩薩還是辦不到的。

現在，我們所學習的〈普門品〉，內容是敘述觀世音菩薩救度一切眾生的境界。

在〈普門品〉中，一共分兩大段。第一段、說明觀世音菩薩救護一切眾生令脫七難，能解三毒破除貪瞋癡的煩惱，並能滿足二求。這是救護眾生這些不如意的事，把世間上苦惱的事情解脫了，得到多少的滿足。第二段、說明眾生「應以何身得度者」，觀世音菩薩「即現何身而為說法」。依天台智者大師的解釋：第一段是約觀世音菩薩說的，第二段是約普門說的；合此以解釋普門之意，就是觀世音菩薩普為一切眾生開示一切解脫門的意思。

在第二段中，觀世音菩薩爲一切衆生說出世間的解脫法門，和前面的救護衆生、解脫災難不同。前面救災脫難，不是根本地得大解脫；而後面觀世音菩薩爲衆生演說佛法，使令衆生修學聖道，若能成就，就是究竟的得大解脫了。所以，這個普門是有很深的意思在裡面的。

「品」者類也，一類一類的。「方便品」是一類，「譬喻品」是一類，「化城喻品」也是一類，「觀世音菩薩普門品」又是一類，故曰「品」。

伍、流通因緣

值得一提的是，〈普門品〉是《法華經》裡面的一品，但是我們把它從經中提出來特別地流通，這在中國佛教史上是有一段因緣的。

在南北朝時代，大約是在五胡十六國的末年，有一個名曰北涼的小國，國王沮渠蒙遜生病，病得很嚴重。當時有位翻譯《涅槃經》的三藏法師曇無讖，對佛教徒說：「你們的國王得的是業障病，不是醫藥能奏效的。你們應

該念《妙法蓮華經》中的〈觀世音菩薩普門品〉，爲他迴向，會有效的。」因爲沮渠蒙遜病的很嚴重，看了很多醫生都無效，大家都認爲沒有希望了。現在忽然間，曇無讖尊者有這樣的好辦法，北涼的大臣就報告沮渠蒙遜，於是大家一齊念〈普門品〉爲他迴向。果然，他的病痛好了！所以，國王與當時的人都願意念〈普門品〉，從此以後就特別把〈普門品〉流通出來。有很多很多人都歡喜念誦，原因在此。

很多人歡喜念觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩、求觀世音菩薩，就是因爲讀〈普門品〉的關係。又因爲讀了〈普門品〉、念觀世音菩薩名號，得了很多的靈驗，所以愈流傳愈廣，這也是〈普門品〉特別流通的原因。

陸、譯者簡介

「姚秦」，是中國南北朝時代的一個國名。在這裡提到姚秦，是表示翻譯經典的時期。鳩摩羅什法師是姚秦弘始三年十二月二十日來到長安的。在

佛教史上看，很多梵僧到中國來翻譯經典都比較容易，不需要派軍隊，只有鳩摩羅什法師來到中國是很難很難的。最初是苻秦的國王苻堅，聽說鳩摩羅什法師的大名，生歡喜心，派遣將軍呂光，帶著七萬大軍到龜茲國去請他來。呂光請他來到涼州時（今之蘭州），苻堅已經被人殺死，所以呂光就在涼州獨立了。

苻堅是被部下姚萇所殺，因為苻堅組織百萬大軍，討伐東晉失敗，部下姚萇造反殺死苻堅，並在長安獨立。姚萇死後，兒子姚興繼承帝位，派兵到涼州，也是經過戰爭，才把鳩摩羅什法師再請到中國來。所以，鳩摩羅什法師到中國來翻譯經典，似乎比其他的三藏法師困難。

「龜茲國」，位於現在中國新疆省的庫車縣，是鳩摩羅什法師的祖國。「三藏法師」，是對譯經法師的尊稱。從《高僧傳》上看，凡是翻譯經典的人都稱之為三藏法師。「三藏」就是經律論。經，是我們的本師釋迦牟尼佛所說的一切佛法；律，是佛組織僧團所制定的戒律。這兩部分都是佛說

的。論，是佛弟子解釋經、律寫出來的著作，合起來叫做三藏。「藏」，就是文中有義，文句裡含藏著道理；義中也有文，故名爲「藏」。

「法師」，法，是指經律論的法；以法爲師，所以稱之爲法師。或者以佛法來教導人，也稱之爲法師。這裡是讚歎鳩摩羅什這位大德，故稱他爲三藏法師。

「鳩摩羅什」，這個名字是怎麼來的呢？他的父親叫鳩摩羅炎，母親叫耆婆；他出生之後，就把父親和母親的名字合起來作名，所以是「鳩摩羅什耆婆」，也叫「鳩摩羅什婆」，略去婆字，就叫做鳩摩羅什。「鳩摩羅」翻成中文是「童」，「耆婆」譯爲「壽」，合稱「童壽」。這部《法華經·普門品》是他翻譯的，所以叫做「鳩摩羅什譯」。

據古人的考察，鳩摩羅什是根據龜茲文翻譯這部《法華經》的。因爲印度梵文的《法華經》傳到龜茲國去，譯成龜茲文，羅什法師就根據龜茲文翻譯成中國的漢文。另外還有兩種漢文的《法華經》，依古人的考察，說那是

根據梵本翻譯的。

鳩摩羅什的父親是中印度人。中印度的國君想聘他爲相，但他不願爲相，便離開中印度而到龜茲國。龜茲國王感覺此人不好名利很難得，所以非常歡迎他。龜茲國王的妹妹耆婆，看見鳩摩羅什也很歡喜，於是就嫁給他，生下了鳩摩羅什。

耆婆生了鳩摩羅什以後，想要出家做比丘尼，但是鳩摩羅什反對，所以就沒有出家，後來又生了一個弟弟。等生了弟弟以後，耆婆決定要出家，鳩摩羅什還是反對，她就絕食七天。鳩摩羅什見她這麼堅定，就同意了。耆婆出家的時候，鳩摩羅什年紀有七歲，也隨著母親一起出家。

出家以後，鳩摩羅什是學習阿毗曇論與《阿含經》的。有一次，他母親帶他從罽賓國回到娑羅國（位於今之新疆）。這時娑羅國正好有一位大乘佛教的學者，原來是一位王子，後出家爲比丘，叫須利耶蘇摩，才華非常高。當時，鳩摩羅什年紀很輕，約十一、二歲左右。他對鳩摩羅什講大乘佛法的

道理，羅什法師不能接受，常與他辯論。最後，鳩摩羅什法師感到大乘佛法是究竟圓滿的，於是迴小向大，成爲大乘佛教的一名菩薩行者。他說：「我以前學習小乘佛法，譬如人不認識黃金，而認爲鋁石很微妙，是最好的！」

迴小向大之後，鳩摩羅什法師開始研讀大乘經論，他的智慧更加增長，有了很高深的境界。當他回到祖國以後，常常講解大乘經論，名望愈來愈高。而他的母親出家以後得了初果，後來得到二果，就離開了龜茲國到印度去；最後有消息傳回來，說她已經成爲三果聖人了。

姚興把鳩摩羅什請到長安後，就開始翻譯大乘經論，合計共三百多卷，對當時中國佛教影響非常大。因爲，在羅什法師以前，翻譯經論的人漢文造詣不太好，所以翻譯得詞不達意，讀起來不容易明白。在西晉的時候，道安法師常常講《放光般若經》，但是有的地方看不懂，只好念念文就算了，於是他發願要求生彌勒內院，去請問彌勒菩薩。鳩摩羅什法師來了之後，他所翻譯的經論，文義非常流暢，令當時的佛教徒皆大歡喜。他翻譯的《維摩詰

經》、《法華經》、《阿彌陀經》，雖然後來都有其他的譯經大德又重新翻譯過，但是直到現在，我們漢文佛教徒大部份還是讀誦受持鳩摩羅什法師翻譯的經論，可見他是非常地受我們中國人的歡迎，他對於中國佛教的貢獻真是非常大！現在這部《法華經·普門品》也是他翻譯的，所以說是「鳩摩羅什譯」。

柒、正釋經文^二

前面說過，〈普門品〉分兩大段：第一段問答，是觀世音菩薩以何因緣名觀世音？第二段問答，是觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？也就是「普門」的意思。

甲一、兩番問答^二 乙一、長行^三 丙一、觀音得名所以^三 丁一、無盡意問

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？」

第一段一開始，先是無盡意菩薩請問。

「爾時」，就是那個時候。是什麼時候呢？〈普門品〉是《法華經》的第二十五品，第二十四品是〈妙音菩薩來往品〉，所以「爾時」應該是指佛說〈妙音菩薩來往品〉結束的時候。或者，也可以說是〈普門品〉利益當時和後世佛教徒的時機到了，所以就有因緣來發起這件事。

妙音菩薩是東方世界的菩薩；而觀世音菩薩住在阿彌陀佛國，位於娑婆世界的西方，是西方世界的菩薩。前面聽〈妙音菩薩來往品〉的人得無生法忍、得法華三昧、得大利益，那是東方世界的菩薩，來利益我們這個世界的衆生，這個法門說完了。現在，西方世界的菩薩，來利益我們這個世界的因緣成熟了，所以說「爾時」。

「無盡意菩薩」是一位菩薩的名稱。有一部經叫《無盡意菩薩經》，又翻譯成《無盡慧菩薩經》。在經上說：娑婆世界的東方有不眴世界，那個世界有佛名普賢如來，無盡意菩薩是普賢如來的大弟子。「無盡意」是什麼意

思呢？《無盡意菩薩經》云，由於菩薩的慈悲心無窮無盡，所以叫做無盡意。就是他有大悲心，能夠以六波羅蜜、四攝法門去廣度一切衆生；如果一切衆生沒有度盡、沒有得大解脫的話，他的慈悲心是不能盡的，故曰「無盡意」。當然，慈悲心無窮無盡，智慧也是無窮無盡。

「即從座起」，無盡意菩薩從東方不眴世界，到娑婆世界來聽釋迦牟尼佛說《法華經》。現在，說完了〈妙音菩薩來往品〉，他就從他的座位站起來，提出一個問題。

「即從座起」，依字面上來說，就是原來是坐著聽釋迦牟尼佛說法，現在因為有問題請問佛，就從座位站起來。這很容易明白。但是，我們中國的古德常常用佛法的深義去解釋，那麼這就另有意思了。

《法華經》的〈法師品〉，說到「諸法空爲座」，實在就是說一切佛教徒的內心，應該安住在一切法空上，好像我們坐在座位似的。這正好和《金剛經》說的意思一樣：「不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，

應無所住而生其心。」

現在這位菩薩即從座起，意思就是不著於諸法空。如果著於空就不能廣度衆生，不著於空才能從空出假；不著於空、也不著於有，這樣才能去度化一切衆生，有這樣的意味在裡面。

「偏袒右肩」，這是印度人的一種禮貌。當他坐在那裡，還沒有起座的時候，左肩、右肩都是有衣服覆蓋的，站起來以後，就把右肩袒露出來，這是表示恭敬的意思。

如果深一層解釋：菩薩的左肩沒有袒露，你看不見；右肩袒露，你能看得見，這表示菩薩的兩種智慧。左肩沒有袒露，表示真實的智慧。真實的智慧和同第一義諦是相應的，與第一義諦相應的境界是沒有名言相的，是不可以見、聞、覺、知的境界。右肩袒露，表示菩薩方便的智慧。指菩薩化導衆生時，一定要有名言——有言語、有名字，演說、表示佛法的真理，這樣才能與所教導的衆生連繫起來，衆生也才能明白什麼是佛法。所以，袒露右肩是這

樣的意思。

「合掌向佛」，不合掌時，表示一個人心裡面散亂，東想西想，不是一心不亂的境界；手掌合在一起，則表示一心不亂。也有人解釋：我們的掌一共有十個指頭，合攏在一起放在胸前，十指就是表示十法界；而合掌當胸，則表示十法界在一念心裡、十法界不離一念心，因為十法界都是由心創造的。這樣解釋也是很好！

「而作是言」，前邊從座起、偏袒右肩、合掌，都是身體上表示出來的一種禮貌；「而作是言」是口業——他說話了。

「世尊！觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」「世尊」是無盡意菩薩對佛的尊稱。佛是有道德的人，為世、出世間一切聖人所尊敬，所以叫世尊。「觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」他提出這麼一個問題：觀世音菩薩是什麼理由名之為觀世音的呢？

無盡意菩薩是得了聖位的大菩薩，應該知道觀世音菩薩以何因緣名觀世

音；但是，他還要提出這個問題，是爲不明白的人請問的。在法會大眾中還有人不知道，藉著請問這個問題，由佛的回答，能利益當時和後代無量無邊的衆生。這樣說來，他是爲利益衆生而請問的。

其次，菩薩歡喜讚歎人家的功德，所以，請問這個問題，表示是要讚歎觀世音菩薩的功德。我們世間的人，也有些人是隱惡而揚善，對於他人有什麼優點，願意提出來加以讚歎，他人有任何缺點，把它隱藏起。但是，也有人專挑別人的毛病：你有什麼缺點，我就說出來羞辱你；你有什麼道德，則隱藏起來。然而，這些大菩薩不如此！他們都是歡喜讚歎佛、菩薩的功德的。所以，無盡意菩薩向佛請問：「觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」

經上說，在無量劫前，有寶藏佛出現世間。當時轉輪聖王的長子，供養寶藏佛及寶藏佛的弟子三個月。然後，太子向寶藏佛發願說：「我要行菩薩道，廣度衆生，若有衆生能念我的名號，爲我的天眼所見、天耳所聞，我若不能令他解脫苦難的話，我不成佛！」寶藏佛覺得這真是非常難得的大願，

因此爲他取名爲「觀世音」。但是，在〈普門品〉文中沒有說到過去的事，只說現在的種種救護衆生的因緣與功德，名爲「觀世音」。

丁二、佛答^三 戊一、總答尋聲救苦

佛告無盡意菩薩：「善男子！若有無量百千萬億衆生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」

這是釋迦牟尼佛回答無盡意菩薩的問題。這一段是總答，總說觀世音菩薩大慈大悲，尋聲救苦。下文是別答，就是一一地、詳細地回答無盡意菩薩所問的問題。

「佛告無盡意菩薩：善男子」：釋迦牟尼佛稱無盡意菩薩爲「善男子」。通常我們稱一個人爲善人時，就是讚歎他是好人。怎麼樣叫做好人呢？他愛護一切人、不害人，那就可以稱之爲善。但是，這樣說還不太明白；因爲，當我們心平氣和的時候，都是沒有害人之心，應該都是很良善的，那麼都

可以稱之爲善男子、善女人了。然而，這裡所說的善，不應該只是這樣解釋。該怎麼說呢？就是在利害衝突、對這個人有傷害的時候，他仍然有善良的慈悲心。你傷害他、毀辱他，他對你還是有好心腸，那就可以名之爲善了。

譬如，在家的佛教徒受持三皈五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。這五戒是什麼意思呢？在佛法裡面說，就是對一切人要有慈悲心——我不去殺害他、也不偷盜他的財物，我要愛護他、不傷害他。孔子也說：「己所不欲，勿施於人」，自己不歡喜的事情，我不能把它送給別人。我不歡喜別人把我的財富奪走、偷走，那我也不要去偷、不要去搶奪別人的財富。我愛惜自己的生命，別人也是愛他的生命的，所以我不歡喜別人殺害我，我也不應該殺害別人。這與五戒的含義相同。所以，不只是在平常的時候不殺生、不偷盜，而是對我有利、或對我有害的時候，我一直能保持好心腸，那才可以名之爲善男子了。

現在，佛稱讚無盡意菩薩爲善男子。當然，無盡意菩薩的程度是非常高的，還不止於剛才說的這種善，而是更高深的境界了。

「若有無量百千萬億衆生」，這是觀世音菩薩救護的對象，有無量百千萬億這麼多的衆生。「衆」就是多，很多的「生」。這是什麼意思？無始劫以來（在佛法裡面說，就是沒有開始的一天，向前推溯總是推求不到開端，所以叫做無始），從久遠久遠以來，我們生了又死、死了又生，生命一次又一次在六道裡面輪迴，有很多的生、同時也有很多的死，所以叫做衆生，但是不說「衆死」。

其實，有生就有死，但說生而不說死，這裡面是有原因的。如果死了以後不再生，那只有阿羅漢才可以。因爲，阿羅漢入無餘涅槃以後，他在六道中不會再有生命，不再輪迴於六道，也就是死了而不再生。若死了還生，那是凡夫的事情，凡夫是死了還要再生的。因爲，我們有很多很多的煩惱，這煩惱使令很多很多的罪業發生作用，死了以後還要再生，因此稱之爲衆生。

說得明白一點，一切的凡夫，也就是一切的苦惱人。這些苦惱人有多少呢？有無量百千萬億那麼多！

「受諸苦惱」，是遭遇到很多苦惱的事情。佛法說，三惡道眾生的苦惱是很多很多的，他們很難念觀世音菩薩名號。原因是什麼？因為地獄、餓鬼、畜生世界的眾生，他們的身體有很大的問題與苦惱，他那一念靈明的心被苦所困擾，所以很難稱念觀世音菩薩的名號，念不來！

我們可以想一想：若有嚴重病痛的時候，我們還能不能念觀世音菩薩名號？以人的境界來說，如果有嚴重的病痛，這個病痛擾亂你的心，你要念觀世音菩薩，是很難念上來的！除非平時沒有病痛的時候，就能常常地靜坐，有戒、定、慧的功德，重病來時，還能心有餘力、很從容地念觀世音菩薩名號，或者是念經、念咒。若平常的修行不夠，有嚴重的病痛時，念菩薩名號是有困難的。所以，這地獄、餓鬼、畜生的境界，很難念觀世音菩薩名號的。

天上的人呢？天人的快樂太厲害！欲界天的五欲樂勝過人間，特別地迷惑人，他們總是享受欲樂，很難拿出時間修學佛法。色界天以上的眾生有高的禪定，他們感覺到這樣就很好了，念觀世音菩薩名號做什麼？因此，也是不容易！所以，釋迦牟尼佛來到人間成佛，就是因為人容易接受佛的教化。如果在人間的人，信佛而能夠栽培多少善根，他生到天上時，也還可以信佛、接受佛法的教化。倘若是不信佛的人，生到天上去就不容易信佛。

所以，「受諸苦惱」應該是普遍一切眾生說，但這裡主要還是指人說的。人世間的苦惱是很多很多的；人衰老了，或者有病痛，或者死亡，或是愛別離、怨憎會苦等，都是苦惱！

「聞是觀世音菩薩，一心稱名」，我們人世間的人，如果平常完全不信佛，等到苦惱來時，雖然也可能有善知識、有好朋友來告訴你要念觀世音菩薩，但這是少數。如果，能在平常聽善知識的宣揚，或者是從經書上看見，知道有一位觀世音菩薩，他的廣大靈感能尋聲救苦，於是你就一心稱名——

或者受諸苦惱的時候一心稱名，或者沒有受諸苦惱時一心稱名。那麼，當你受諸苦惱時，也能稱念觀世音菩薩名號，苦惱問題就解決了。

「一心稱名」就是專一其心，心不散亂的意思。你心裡面能夠很誠懇、一心不亂地念觀世音菩薩的名號，前念後念相續不斷、沒有其他的妄想摻雜在裡邊。

「觀世音菩薩，即時觀其音聲，皆得解脫」，若能念觀世音菩薩的名號，而觀世音菩薩即時地在你稱念名號的時候，觀你稱名的音聲，使你所受的苦惱「皆得解脫」，就免離了一切的苦惱，得大安樂！

我們凡夫的眼、耳、鼻、舌、身、意，發生作用的範圍是很小的；太遙遠的，我們看不見也聽不見。而觀世音菩薩是法性身，他和一切衆生沒有遠近的分別（這在後文可以看出來），十方世界一切時、一切處、一切衆生對觀世音菩薩有所求的時候，觀世音菩薩能同時救護一切衆生，這是不可思議境界，不是我們凡夫所能想像的。

然而，也有些人念觀世音菩薩名號，向觀世音菩薩有所求，但是沒能得解脫。這應該怎麼解釋呢？那是你沒能一心稱名、沒能一心不亂地念觀世音菩薩名號的關係。如果你能夠一心不亂地念觀世音菩薩名號，就會皆得解脫。

《瑜伽師地論》上說，我們受諸苦惱，是因為我們有罪業，造了殺害生命、說謊騙人等殺、盜、淫、妄各式各樣的罪過，或者說是十種惡業、種種的惡事。我們的罪業大概地說，分成兩類：

一是定業。我們在造罪時，明明白白地去做這件事，做成功了，心裡還很歡喜，那這件罪過就是定業。是決定要受果報的！

二是不定業。如果造罪業的時候，心裡不歡喜，但還是勉強強地做完了，又生後悔，這個罪業就不一定得果報，稱為不定業。

若造的是不定業，雖不一定得果報，可是也不一定不得果報；當得果報的時候，能念觀世音菩薩名號，就容易得解脫！若造的是定業，當定業發生的時候，能念觀世音菩薩名號，就容易得解脫！若造的是定業，當定業發生

作用、受諸苦惱的時候，念觀世音菩薩就難一點，也就是不容易得解脫！所謂不容易得解脫，就是你不容易一心稱名；既不容易一心稱名，也就不容易得解脫，可以這麼解釋。

這件事我們說得淺一點，不要說得太深。譬如我們信佛的人，買花、買生果供養佛菩薩，向佛菩薩祈求平安，保護我的兒、我的女怎麼怎麼好……。我們想一想，這種情形如同我們有了困難，就送紅封、送禮物給正在政府做官的朋友，對他說：「請你幫幫我的忙！」這意思差不多是相同的。而我們人世間的凡夫有貪心、有瞋心，他得到利益的時候，就可能隨順你做這些事情，滿你的願。但是，佛、觀世音菩薩是聖人，不會因為你買個生果給他，心裡歡喜了就幫你忙，和我們凡夫不同。這樣說，當我們向菩薩有所求時，既不用上香，也不要買花、果供養，就這麼向菩薩有所求，這樣好嗎？其實，也不是這麼說。

這其中的道理，可以分兩方面說。一方面是我們凡夫的內心污濁，這個

靈明的心，在色、聲、香、味、觸、法上活動，不是貪，就是瞋、癡，乃至疑惑、高慢，種種的煩惱纏擾其心。當我們想拜菩薩、拜佛，去見佛菩薩時，我們的心還是很污濁、很污穢，和佛菩薩距離很遠很遠的。這樣的情形，你想求佛菩薩幫忙，轉變你受諸苦惱的遭遇，很不容易啊！

第二、我們是因爲有罪而受諸苦惱，這是有因就有果。佛菩薩難道不講究因果嗎？你有罪而叫你不受報，佛菩薩有這種力量嗎？「好！你做很多惡，不要緊！我能教你不受報。到時候，你給我買點生果、香花，我就讓你不受苦！」佛菩薩會說這種話嗎？若是觀世音菩薩這樣講話，就等於叫我們造罪了，那麼這個惡人會說：「好啊！那我就造罪，反正到時候我一念觀世音菩薩就不受報了！」可以這樣嗎？

所以，我們要想一想，經文是說：我們念觀世音菩薩，能使諸苦惱皆得解脫；但是，這裡面不是那麼簡單的！那應該怎麼說呢？

佛菩薩有大悲心，願意救護一切衆生，使令一切衆生受諸苦惱的時候，

皆得解脫，但是不容易做到。經論上說，衆生造罪以後，若是屬於定業，就一定要去受報，佛菩薩也無可奈何，無法救護你的。這是其一。其二、衆生要造罪，佛菩薩也阻礙不了你。說：「你不要造罪！」衆生不會聽的啊！他還是要造罪。他隨時要開槍，佛菩薩也無可奈何！

現在這裡說：百千萬億衆生受諸苦惱，一心稱念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩觀其音聲，即得解脫。爲什麼能得解脫呢？到底還有沒有因果呢？這個問題怎麼講？我姑且解釋一下。

剛才說，買花、買生果供養佛，或者向佛菩薩禮拜、磕頭，這裡邊有什麼事情呢？就是當我們的內心受諸苦惱的時候，心就不清淨，就有種種的煩惱、業障污染這個清淨心。但是，當我們向佛菩薩供奉——有花供養、或果供養、或者禮拜佛，這個時候我們的思想有變化。有什麼變化？就是能發出來清淨心！你若買了花，把它清淨淨、整整齊齊地插好供佛，這時候你心裡也很誠懇地拜佛，清淨心就發出來了！

清淨心如果能發的長一點比較好。譬如我們拜佛一百零八拜，拜觀世音菩薩一百零八拜，或者念觀世音菩薩十萬聲、念大悲咒十萬遍，這表示你發出清淨心、誠懇心的時間長一點。這裡面有什麼事情呢？你這清淨心一出現的時候，對於那個使你受諸苦惱的罪業，就有點障礙了，二者是不相順的。在這個時候，佛菩薩的神通道力，能從這個地方把罪業迴轉一下，你受諸苦惱的果報就皆得解脫了。如果，我們的清淨心、誠懇心發不出來，佛菩薩無可奈何！

我另外說一句話：佛菩薩不等你念佛、拜佛，也不等你買花、買果，也不需要你念大悲咒，就有慈悲心願意來救護你，但是不能救護！非要你由禮拜、供養佛，或者是念經、念咒，或是念佛菩薩名號，你的清淨心發出來了，這時候佛菩薩的大悲心與神通力才有用武之地，才能迴轉你的業力，使你「受諸苦惱，皆得解脫」。如果，我們心不清淨，拜佛時心也散亂、念觀世音菩薩心也散亂，佛菩薩是很難救護我們的。

所以，這個地方說：「一心稱名，皆得解脫！」我們是可以向佛菩薩有所求的，但是我們本身應該要「一心稱名」，要做到這一點才可以，心散亂就不行！

在這裡的經文中，沒有分別是定業或不定業。但是，從中國佛教念觀世音菩薩求救護的事實上看，有的人念觀世音菩薩名號，時間不久就得解脫，向菩薩有所求的事情就滿願了；而有的人需要念很久才可以，時間的長短有差別。所以，前面解釋「受諸苦惱，聞是觀世音菩薩名號」的時候說過，平常要多訓練念觀世音菩薩，受諸苦惱的時候才能念觀世音菩薩。因為，平常有這個訓練，當你受諸苦惱的時候，念觀世音菩薩就容易一點。如果平常完全不訓練，等到有苦惱的時候才念觀世音菩薩，是很困難的！

我講一個念觀世音菩薩的故事。《觀世音菩薩靈驗記》上說：在中國浙江上虞這個地方，有一位做賣米生意的人，家中供養觀世音菩薩像，常常禮拜、念觀世音菩薩。

有一天，他夢見觀世音菩薩來對他說：「你不久有災難！」

他回答：「那怎麼辦呢？」

觀世音菩薩說：「我給你四句話，你要記住！逢橋莫停舟，遇油即抹頭，斗穀三升米，蒼蠅捧筆頭！」

「逢橋莫停舟」，就是遇見橋的時候，船不要停在橋底下。「遇油即抹頭」，若是看見油，趕快地把油抹在頭上。「斗穀三升米」，一斗穀可以碾出三升米。「蒼蠅捧筆頭」，蒼蠅捧著毛筆頭（註：古人用毛筆寫字）。

說完了，夢就醒了。他想：「這個夢很奇怪！觀世音菩薩來同我說這四句話，一定是有事情！」他就把四句話背下來。

他是個米商，所以常用船載米到各地出售。有一天，船載著米行進的時候，遇見了大雨。前面有一座橋，船伏預備把船停在橋下避雨。但是，這位念觀世音菩薩的老闆忽然想起：「逢橋莫停舟！」他馬上叫船伙：「不可以停！趕快開出去！」開出去以後，橋就塌下來了。如果停在那裡，正好砸在

船上，他就危險了，所以他躲過這個災難。他想：「這四句話，第一句話是靈驗了。」

過了一些時候，他在家中拜觀世音菩薩、念觀世音菩薩。忽然間，他家裡吊著的油燈掉下來，油流了滿地。他突然想起「遇油即抹頭」，因為第一句話靈驗了，第二句也不能馬虎，於是他就把油抹在頭上。

現代的在家人留頭髮，清朝的男人也是留頭髮的。這位米商抹了頭以後就睡覺了。到了夜間，忽然醒來，他聞到屋子裡有很腥的味道，覺得很奇怪！點燈一看，他的太太被人殺死了，把頭斬斷了！他心裡很驚訝！怎麼會有這種事情呢？

第二天，他就去向他的岳父報告。他岳父來一看，就問他：「你和太太感情好不好？」

他說：「我和太太感情沒什麼不好，很正常。」但是，他的岳父忽然想起來，說：「我的女兒是不信佛的啊！你是拜觀世音菩薩、是相信佛教的，

你們的感情可能有問題！」

他說：「沒有問題！」

「你是不是和鄰居有什麼仇恨呢？」

「也沒有！」

「那你家裡有沒有財物丟掉了呢？」

「我檢查了，什麼東西也沒丟。」

「可見這不是仇恨來殺的，也不是劫財來殺的，那就是你殺的嘛！沒有別人了。」

於是，他的岳父就到官府裡控告他。官府來檢查、審問他。審問來、審問去，也疑惑是他，就拿起筆來判他死刑！正當此時，很多的蒼蠅飛來，捧著筆頭。這位念觀世音菩薩的人就念：「蒼蠅捧筆頭！」

縣官問：「你怎麼說出這一句話呢？」他就把他的夢說了一遍。

縣官一想：「頭一句、第二句、第四句，都靈驗了。就是第三句：『斗

穀三升米』，這句話裡面有事情。」

於是，縣官和周圍的人商議，怎麼叫「斗穀三升米」呢？想來想去：斗穀去了三，應該還有七；除去了米，就剩下了糠（「康」同音），應該就是「康七」，或者是「七康」。縣官就派人調查。果然，有個叫康七的人。縣官逮捕了這個人，一審問，他就坦白了。

原來康七和米商的太太有染，所以想把這個念觀世音菩薩的男人殺死。晚間來行凶時，看見這個有油的頭，他認為那是女人，所以就沒有油的頭砍了。當然，官府就判了康七死刑。而這個念觀世音菩薩的人，經過這一次的刺激，感到人與人之間的關係實在太壞了，於是有所覺悟，就出家了。

在這個故事裡，常禮拜觀世音菩薩、常念觀世音菩薩名號的人，會受到觀世音菩薩的照顧，所以受諸苦惱的時候皆得解脫！因此，我們念觀世音菩薩名號，應該一心地、誠心地念，會得大利益，這不是虛妄的！

戊二、別答仰荷冥益^三 己一、救七難^二 庚一、標釋救難^七 辛一、救火燒難

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。

以下這一大段文，一一說出觀世音菩薩慈悲救護眾生的事蹟：救七難、解三毒、應二求，這是解釋觀世音菩薩得此名號的緣由。這些或者是水難，或者盜賊難……，只是感覺災難解決了，並沒有看見觀世音菩薩。

第一是觀世音菩薩解救眾生火的災難。

「若有持是觀世音菩薩名者」，假使有人能夠受持觀世音菩薩的名號。前面說「一心稱名」，這裡說「執持觀世音菩薩名號」，文字雖然不一樣，但含義是相同的，都是一心不亂的意思。如果是散亂地稱觀世音菩薩名號，那不能算是「持」。

一心不亂地稱念觀世音菩薩名號，有什麼好處呢？「設入大火，火不能燒」，假設有人意外的陷入大火中，火是不能燒害他的。為什麼不能燒他

呢？「由是菩薩威神力故」，這是由於有觀世音菩薩威德神力加持的原故，所以火不能燒他。

凡夫的內心有很多煩惱與苦惱，常是散散亂亂的，所以我們的心一點力量也沒有。若是修學佛法有了禪定，或是達到大菩薩境界的時候，那神通威力是非常大的！所以，他能夠轉變外面的境界。假使你入了大火裡邊，觀世音菩薩的慈悲心一注意，這火就不能燒害你，這是他的心力特別強的關係。

在《高僧傳》裡，也有記載一些念觀世音菩薩不爲火所燒的事情。南北朝時代，有一位精苦修行的法師，叫做法力法師。他建造一座廟，讓大家在那裡用功修行。寺廟尚未完工，他到別的地方化緣，化了些麻，用車載回來。回程時，走到山谷裡邊，正好山谷中有大火，遠遠地燒了過來。

這時候，法力法師特別地疲倦，精神振作不起來，就睡著了。等到醒過來，火已經燒到眼前了。因爲他是個出家的修行人，他立刻就念觀世音菩薩的名號。當念出「觀」字，「世音」兩個字都還沒念出來，忽然間就有風把

大火吹滅了。於是，他便安然地回到他的住處。

所以，「設入大火，火不能燒」，由這件事也可以看出感應的迅速。觀世音菩薩知道了，立刻就能發出作用來滅火，使令它不能燒。這裡說得很明白：「由是菩薩威神力故」，是菩薩的威德、神通的力量，使令火不能夠燒他。

剛才提到，沒有禪定、內心散亂的人，心的力量不大，心隨境轉，不能轉變外面的境界。但是，有色界定以上的人，或入聖位的大菩薩，他的力量非常大！他能轉變一切境界，所以火不能燒，能有這種作用。但是，若要隨時隨地都能有這樣的感應，那要八地以上的大菩薩才可以，不是小菩薩能辦到的。

辛二、救水漂難

若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。

這一段說到觀世音菩薩救護衆生水的災難。

「若爲大水所漂」，這不是指小水，小水沒有危險；水若太大，爲水所漂動，就會有生命的危險。

我們現在的世界上有很多地方缺水，但是有些地方卻還有水災。所以，我們這個世界不是那麼好，有很多過猶不及的問題。爲大水所漂時，「稱其名號，即得淺處」，你能稱念觀世音菩薩的名號，就能夠漂流到淺的地方去，也就沒有危險了。

在《法華經持驗記》中提到一件事：有一個人常常受持讀誦〈普門品〉，有一次他同時與很多人坐船，忽然間船翻了，很多人都溺在水中。可是，這位受持讀誦〈普門品〉的人，聽見有人連續說了三聲：「讀〈普門品〉的人不會有水的災難！」而後，他不自覺地逐漸漂移到水邊，平安地上了岸。這就是念觀世音菩薩、受持〈普門品〉的關係，因此而即得淺處。

觀世音菩薩能救護水、火等災難。從佛法看來，前面所說的大火，即可

分爲三種。

一、果報火：果報的火是肉眼可見、能殺害我們的；人間常有這種火，乃至天上也有火，在這個世界壞的時候，色界的初禪天也會爲大火所燒。

在佛法來說，這個世界有成、住、壞、空；我們現在是屬於住劫。當這個世界成就以後（成劫），就有人、動物在這裡生存，稱爲住劫。根據經論上說，一增一減是一小劫，但也有說是一中劫；經過二十個增減，就是二十個中劫，二十個中劫以後，世界就要壞了。當壞劫開始的時候，世界上會出來兩個太陽；過了不久，又出現第三個太陽；一直到最後，出現七個太陽，地球就起火了，乃至欲界天宮、初禪天也都起火了，這就是果報的火。

雖然，壞劫的劫火能夠燃燒這個世界，但是到那個時候，這世界上的人已經都走了、沒有人住了，這是一個空的地方。所以有人說：「地獄不空，誓不成佛」，其實這個時候地獄也是空的，裡面沒有人了。地獄、餓鬼、畜生，乃至欲界天的人全部都走了。這是果報之火，能燒到初禪天。

二、罪業火：罪業的火，三界都有。是指欲界、色界、無色界的衆生，都有罪業。這種火是普遍於三界的。

三、煩惱火：衆生的貪心是火、瞋心也是火，種種的煩惱都可以名之爲火，這種火能傷害我們。煩惱火有輕、有重，一直到等覺菩薩也還小小有一點，唯有佛才究竟清淨、沒有煩惱。所以，煩惱火的範圍是很大的。

現在說，念觀世音菩薩，「設入大火，火不能燒，由是菩薩威神力故」，主要是指果報火，也就是指意外地爲大火所燒這類事情說的。但是，我們若能誠心地念觀世音菩薩，也可以解除煩惱火的傷害。

剛才說貪心是火、瞋心也是火，但多數是用火來譬喻瞋心的。我們若發起瞋心，就像起火似的，能傷害自己。此時若是能念觀世音菩薩，也會逐漸地減少瞋恨的火。

有的人瞋心很大，一有不如意的事情，瞋心就起來了。有的人也知道自己不對，不該發脾氣、動瞋心，但是不能自主。這應該要想辦法糾正，不要

放縱自己。有什麼辦法呢？就是念觀世音菩薩，由觀世音菩薩的威神力故，使這個瞋恨心逐漸地減輕，逐漸地就不起瞋恨心了。下文會提到這件事。

「大水」，多數用來譬喻凡夫的愛欲心。愛欲心像大水似的，也能夠傷害我們。尤其是我們欲界的衆生（地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅），都有愛欲心；到了色界天以上的人才沒有欲心，因為他們有三味樂，欲心就不起了。色界天的人原來也是欲界的人，當他在欲界的時候，能夠放下欲的事情，專心修學禪定，又有長遠心，慢慢地禪定修成功了，就得到色界定，得到色界定以後，就沒有欲心了。但是，他在未死之前，還沒有生到色界天以前，還是欲界的人，如果他不謹慎而放縱自己的話，還會再有欲的，還有可能爲大水——也就是爲愛欲之水所漂動。

我講一則相關的故事，這個故事出自於《大智度論》。

在釋迦牟尼佛成道六年之後，回到他的祖國探望父親淨飯王。當他回到迦毗羅衛國時，淨飯王請佛陀吃飯，佛陀在家時的妻子耶輸陀羅，也請佛及

佛的弟子吃飯，但卻預先準備了用藥製成的歡喜丸來供養佛，意思是希望佛陀能回家。

佛陀吃完飯，講一段佛法之後，便率領著諸比丘回到精舍去了。耶輸陀羅當時認為，若是歡喜丸的作用發動了，佛陀就會回家來。但是，佛一直安然無恙。

第二天，因為無人供僧，於是諸比丘就到聚落托鉢乞食。他們在街上聽見眾人議論紛紛，說耶輸陀羅用歡喜丸來迷惑佛。諸比丘回到精舍，就將此事稟告佛陀。佛陀說：「我以前沒有修行的時候，她能迷惑我，現在不行了！」

比丘問佛：「以前是什麼情形呢？」

在久遠久遠以前，山中有一位仙人（即神仙）。這位神仙能夠放下人間的五欲之樂，專心修學禪定，成功以後，得到四禪八定，也就有了神通。他便在山中生活，不再到人間來。

但是，他在山裡面生活，也時常會看見雌鹿、雄鹿交合。見到的時候，心也會動，所以在小解的時候，隨之流出不淨。這些排出的不淨物，被一隻母鹿所吞食，業力的不可思議，母鹿懷孕了，後來牠就在仙人住處的旁邊生產，產下了一個人。這個人是鹿足、人身，頭上有一隻角，因此稱之為「一角仙人」。仙人知道這是他的孩子，便撫養了他。小孩兒慢慢地長大了，就教他讀書、修禪定，也得到五種神通。

有一天天下大雨，滿地泥濘，路特別滑。由於他的雙腳是鹿足，上山坡的時候站不穩，不小心滑倒了，他的足受了傷，於是憤怒地咒願十二年不要下雨！

我們平常人這樣咒願是沒有用的，但是神仙、有禪定的人，他的咒願有效。於是，天就真的不下雨。天不下雨，時間久了，大家的生活受到影響。國王爲這件事很憂心，便召集衆人開會，設法解決這件事。

有人報告說：「山裡有仙人，發了這個惡願，要十二年不下雨。」

國王說：「一年不下雨就受不了，若十二年還了得！怎麼辦呢？誰有辦法能破除這個惡願的力量，讓天下雨呢？」

這時候，城裡有一位名女人，來到國王面前說：「我有辦法！」

「妳有什麼辦法？」國王問。

「這個仙人，他是人呢？還是天神呢？」

「他是一個仙人生的人。」

「只要是人，就有辦法！」

「好！希望妳能把這件事做成功！」

她召集了五百名美女，製造了很多歡喜丸，也收集了很多酒，用車把她們送到山裡去，就在仙人的住處旁搭茅蓬住下來。

一角仙人有時候也會出來，看見有很多女人在這裡，大家見了面就打招呼，接著問她們：

「妳們的身體爲什麼長得這麼肥滿，皮膚爲什麼這麼細緻呢？」

「因為我們善事做太多了，上天給我們好的東西吃，所以身體是這樣子。」

「有什麼好東西吃呢？」

「有歡喜丸、有很多很多吃的東西。」

「我可不可以吃？」

「你也可以吃！」

於是，就請一角仙人到屋裡，給他受用食物，又是飲酒、又吃歡喜丸，彼此互相談話，慢慢地他的欲心動了，也就有了淫欲的行爲。這樣一來，禪定就破壞了！禪定一破壞，就連續下了七天的大雨，立刻解除了旱災。旱災解除後，一角仙人和這些女人又繼續住了七天，把好東西全吃光了。

仙人說：「吃完了，怎麼辦呢？」

「有辦法！城市裡還有。我們一同回到城市去！」於是就回到城市去見了國王。國王也很恭敬這位仙人，便給他一個住處，請他做大臣。但是，不多久，他的內心便感到悶悶不樂。

國王問他：「爲什麼不快樂呢？」

仙人答：「我還是歡喜回到山裡面過寂靜的生活，不願意在人間受這種五欲的境界。」國王於是隨順他，把他送回山中。當他回到山裡面，又繼續地修禪定，不久又得到禪定、神通了。

釋迦牟尼佛說這個故事給諸比丘聽，最後佛說：「那個仙人就是我。」也就是釋迦牟尼佛還是凡夫的時候。「那位名女人是誰呢？就是耶輸陀羅！那個時候，她用歡喜丸來迷惑我可以行得通，現在就行不通了。」

由此可見，不但是我們凡夫，即使是仙人也會爲大水所漂！但是，有禪定的人在人間死後，生到色界天以上，人間的欲是不能迷惑他的。不過，生到色界天以上的人也還是會死亡，死了以後又回到人間來，他還是會有欲，只是比一般人輕一些。

經文說：「若爲大水所漂，稱其名號，即得淺處。」所以，我們若能稱念觀世音菩薩，也就能滅這煩惱的大水，使令我們得到大解脫！

若有百千萬億眾生，為求金銀、琉璃、車磔、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，入於大海。假使黑風吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，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。

這是第三段，念觀世音菩薩的名號能免除風災。

「若有百千萬億眾生」，這是很多的人。「為求金銀、琉璃、車磔、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶」，這是七寶，大海中有很多很多的寶。「入於大海」，這麼多人為了貪求眾多的珍寶，而到大海裡去，這不是容易的事！

「假使黑風吹其船舫」，到大海裡求寶，有的人能很順利地求到寶回來了，可是有的時候也會有災難。什麼災難呢？「假使黑風」，在台灣稱為颱風，香港則稱為颶風，就是天空只有雲、沒有陽光，天地都是昏黑的，風也是黑的。「吹其船舫」，這黑風可不得了啊！能吹他的船舫。「飄墮羅剎鬼

國」，就是使船飄到羅剎鬼的世界去了，羅剎鬼居住的地方是海裡面的島。

羅剎，翻譯成中文是可畏，就是很可恐怖地，稱爲可畏鬼；或翻譯成暴惡鬼。有女羅剎鬼、有男羅剎鬼，這種鬼非常凶惡！無論是男羅剎鬼或是女羅剎鬼，都是吃人的，就像我們人會殺豬宰羊，要吃禽獸的肉，而羅剎鬼認爲人的肉很香，所以他們要吃人肉。

男羅剎鬼的相貌很惡，人看見了感到很恐怖！但是女羅剎鬼不同，女羅剎鬼是非常美的。在經論上提到，有些人到大海去求寶，遇見女羅剎鬼就留在那裡，不想回家了。經論上說：男羅剎鬼非常醜陋、可畏，而南閻浮提男人的相貌，比羅剎鬼美一點，所以女羅剎鬼也歡喜。但是住一個時期，最後她還是會把這個人吃得只剩下骨頭了。所以，求寶的人到了大海裡，爲風所吹，飄墮到羅剎鬼國去，那就等於沒命了，這是特別危險的事情！

「其中若有乃至一人，稱觀世音菩薩名者」，百千萬億的衆生，其中若有一個人是相信佛教，而且能夠稱揚、憶念觀世音菩薩名號。「是諸人等，

皆得解脫羅刹之難」，那麼，這些人都會解脫羅刹鬼的災難了。這都是觀世音菩薩的威神力，才可以解脫羅刹鬼的災難！

有個故事，提到五百位商人遇見羅刹鬼。這五百人之中，只有一個人不相信佛教，其餘四百九十九人都信佛教。大家都念觀世音菩薩，羅刹鬼就看不見這四百九十九人。而那位不相信佛教、也不念觀世音菩薩的人說：「這是迷信！羅刹鬼若要吃我們，觀世音菩薩有什麼辦法呢？」他既不相信觀世音菩薩，也不念觀世音菩薩，因此羅刹鬼能看見他，把他抓去，準備吃他。這時候，他也害怕了，於是念觀世音菩薩，羅刹鬼就不敢吃他，也看不見他了，因此「皆得解脫羅刹之難」。

另外，有一個故事說到，有個國家與羅刹鬼相鄰，而羅刹鬼常到這個國家捉人吃。老百姓有這樣的苦惱，就報告國王。國王於是想了一個辦法和羅刹鬼商議：「我們每天送一個人給你吃，你不要過來捉人！」羅刹鬼同意了。這樣一來就必需排出一個次第，先後送人給羅刹鬼吃。

有一天，排到一戶人家，他們只有一個兒子。如果將他們的兒子送去，他們就沒有兒子了，所以就向國王要求，改派別人去。「這是不可能的，一定是你的兒子要去！」國王說。

這一家人是相信佛法的，當父親把兒子送到羅刹鬼那裡時，就告訴兒子要念觀世音菩薩。果然！第二天，父親去看，他的兒還在那裡沒有事。於是，這位父親將兒子領回來，並報告國王。國王就通知全國，大家都念觀世音菩薩，羅刹鬼就不敢來了，所以，皆得解脫羅刹之難。

前面曾經說過，我們內心裡面有煩惱——有貪心、瞋心、高慢心、疑心、嫉妒心等種種的心。因為內心有煩惱，所以就做錯事、就會造罪；有了罪就會受果報，凡夫無量劫來都是如此。而觀世音菩薩慈悲，憐愍我們，當我們受果報時，菩薩盡可能地想辦法來救護，使令我們不受苦。這在全面的佛法來看，實在是不得已而為之的。

佛菩薩的慈悲心是很深的，看見我們受苦，同情我們、救護我們。可

是，以佛菩薩的心情來看，救護你這次的災難，並不保證你以後不再有災難，因為我們還有很多很多的罪業！所以，佛菩薩就得另想辦法。那就是下文的意思——要為我們演說佛法，使令我們修學佛法，斷除一切煩惱，不要再造罪，才能根本地解決一切的苦難。如果我們不修學佛法，不進一步的修學戒、定、慧，那麼，一個苦難接著一個苦難，沒個完的。所以，在佛菩薩這方面，一定要宣揚深一層的佛法，才能根本地救護一切衆生。

我們佛教徒相信佛法以後，也應明白這個意思：我們應該努力修學解脫生死的法門；如果不修學深一層的佛法，只是做一點散亂的功德，還是不行的，問題還是不能解決！

經文說：「是諸人等，皆得解脫羅刹之難，以是因緣，名觀世音。」前面無盡意菩薩向佛請問：菩薩以什麼原因、什麼理由名為觀世音呢？現在，佛說到這裡作了總結：就是因為這樣的原因，所以名之為觀世音。

辛四、救刀杖難

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。

這是第四段，救刀杖的災難。

「若復有人，臨當被害」，若再有人臨當被殺害之際，或是自己犯了國法，爲法律所制裁；或是完全沒有罪，被冤枉地殺害；或其它原因被殺害。

「稱觀世音菩薩名者」，如果這個人能稱念觀世音菩薩名號的話。「彼所執刀杖」，被捉持、用來殺害這個人的刀或杖。「尋段段壞」，「尋」是立刻的意思；立刻地，那個刀或杖就一段一段地壞了，不能殺害這個人。「而得解脫」，這個人就解脫了，沒有被殺害的苦惱了。這種刀杖的災難，不論是被政府制裁，或被怨賊殺害，觀世音菩薩同樣都能救護！

《續高僧傳》中提到一件事：在南北朝時代的北魏天平年間，有一位孫敬德，這人相信佛法，家中供奉觀世音菩薩像，也常常地念觀世音菩薩、念

〈普門品〉。有一次，他出門辦事，被土匪捉拿、綑綁起來，準備殺他。因為他平時念〈普門品〉，也就知道要念觀世音菩薩名號，當土匪用刀殺害他時，刀就是尋段段壞；再換一把刀，還是尋段段壞。這是一件事實！

另外，在唐太宗時，當時佛教界中有一位法琳法師，非常地有學問、有辯才，對於中國的道教也特別的有研究。

在法琳法師的傳上看，唐朝開國皇帝——高祖李淵，原來也是信佛的。他初開始想打倒隋煬帝的時候，曾經向佛菩薩祈禱：希望得到三寶的保護，使他能成功的統一中國、做皇帝，他可以弘揚佛法。但是，做了皇帝以後，他的部屬太史令傅奕，曾經做過道士，不喜歡佛教。傅奕也很有學問，舉了若干理由，向唐高祖建議把佛教送回天竺，要所有的出家人還俗。

這時候，法琳法師寫了一大篇文章，反駁傅奕。唐高祖看到法琳法師的文章，覺得講得也很有道理，就不提這件事了。但是，傅奕建議的事，對佛教終究還是有影響。唐高祖下令，只留一部份的出家人，其他的就逼迫他們

還俗。

唐太宗做了皇帝後，又發生更嚴重的事情。就是道士之中，有人看見法琳法師的文章有謗毀老子之處，就向唐太宗告狀。唐太宗勃然大怒，下令捉拿法琳法師。法琳法師聽見消息，不勞逮捕，就自己過來了。

一開始，唐太宗派幾位大臣審問法琳法師。但是，法琳法師是特別有學問的人，那幾位大臣辯不過他。後來，唐太宗就親自審問，對他說：「你知道我是姓李的，老聃也姓李，他是我們的老祖宗，你知道嗎？」

他的意思，就是指法琳法師不可以毀謗道教，道教是我老祖宗創立的，是高過佛教的。所以，唐太宗曾下令，若是集會的時候，道教的道士要在前面，佛教的僧尼居後。

法琳法師對太宗說：「陛下能尊敬、讚歎自己的祖先，這是對的！但是，老聃姓李，和陛下這個李不同。陛下這個李是南北朝時代北魏拓跋氏的李；拓跋氏譯成漢語就是李，陛下是那個李。老聃的李，是那個李呢？請聽

我介紹。《敦煌寶錄》這本書說到老聃的事。書上說，老聃的父親姓韓名虔，並不姓李。他七十多歲了還很貧苦，也沒有妻子。鄰居益壽氏，家中有一年紀老大的婢女，此婢女與韓虔野合，生下老子。而老聃爲什麼姓李呢？因爲是在李樹下生的，所以姓李。因此，陛下姓的李，不是老聃的李。」

唐太宗聞言，勃然大怒，說：「你毀辱先人，用頭髮來數你的罪都數不完！你著的《辯正論·信毀交報篇》上說，只要念觀世音菩薩，用刀來砍，刀不能傷。現在，我限你七天念觀世音菩薩。第七天後，我用刀來砍你的頭，看能不能砍斷！」

唐太宗下了這樣一道命令，然後將法琳法師放進牢獄。法琳法師在牢獄裡面，當然會念觀世音菩薩；但是，內心非常悲慟，他寫出四句話：「革命如懸露，輕生類轉蓬；所嗟明月夜，難與古人同。」

「革命如懸露」，意思是：我們老百姓的命像草似的，並不貴重！「如懸露」，又像露水懸在草葉上，太陽一出來就消失了，表示喪斷性命是很容易

易的。

「輕生類轉蓬」，輕，是輕微，就是小的意思；我們的生命是很渺小的。「類轉蓬」，形容這個小小的生命，和蓬草相類似。在中國北方的山野裡面，長著蓬草，樣子好像圓球。這種草到了秋天的時候，風一吹，根就斷了，圓球就隨著風四處飄滾，所以說是「轉蓬」。「類轉蓬」就是很微賤，一點也不貴重，這表示人的生命很不值錢，都是無常，生、老、病、死的，一切衆生都是如此，沒有例外的！

「所嗟明月夜」，有什麼需要特別傷心的呢？「明月夜」，明月譬喻自己的心，夜譬喻無明。法琳法師心想：我修學佛法而尚未得聖道，這一念心還與無明在一起，當此生命危急的關頭，心裡面不安哪！七天之後，皇帝即將殺死我，內心很悲慟！

「難與古人同」，我這種境界很難與古代的高僧相比。古代高僧修行成功，內心有聖道，生與死是沒有差別的，不在乎這件事的。這句話表達出他

現在內心的不安，也表示了慚愧的意思。

這時候，忽然間有一個很高大的人來了！其實，那不是平常人。那人對他說：「你既能為佛法的住世，而不惜以自己的生命來保護佛法，默默中就會有很多的護法善神保護你，請你不需要有特別的顧慮！」說完，這人就不見了。這時候，他的心情稍稍的有一點兒安慰。

到了第七天，唐太宗派人問他：「七天前，陛下告訴你念觀世音菩薩，現在已經是第七天，有什麼靈驗嗎？」

法琳法師回答：「隋代煬帝使中國擾攘，民不聊生，盜賊蜂起，百姓如在水深火熱之中，很是苦惱！陛下平定天下後，使令百姓免離這些災難，能夠安居樂業。這樣說來，陛下就是觀世音菩薩！這七天我沒有念觀世音菩薩，我念陛下！」接著又說：「我寫出來的文章，貶斥道教，讚歎佛教，都是有根據的。若是我有一個字說錯，陛下殺死我，那是我咎由自取；若是皇帝能夠講道理，那麼就如〈普門品〉所說：不能損一毛——我連一根汗毛都

不會受傷。若陛下不講道理，我便有伏屍之痛！」

這個人把他的話記錄下來，報告唐太宗。唐太宗看完這幾句話，心裡很快樂！於是命令法琳法師去見他。見了面，唐太宗對他非常地禮貌、客氣。這時候，唐太宗說出了良心話。他說：「對於什麼是佛教？什麼是道教？究竟誰大誰小？我實在不懂，你再重新對我講一講！」

法琳法師於是解說了一大段，說完以後，唐太宗認爲他無罪，就把他釋放了。但是，周圍的人都認爲他對陛下沒有一點兒禮貌、說了很多毀辱的話，一定要殺掉才可以！

唐太宗說：「他說的話、他寫的文章，我都曾經好好注意讀過，都還是有根據的，不能說他不對。這樣好了，就不准他住在長安，把他移到益州去。」

這件事記載在法琳法師的傳記上，可見法琳法師爲了護持佛教能不惜生命，唐太宗下令要殺他，他念觀世音菩薩七天，果然是不損一毛！

「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。」而這位法琳法師的情形，根本就沒有殺，也就沒有刀尋段段壞的事，便得以解脫了。這可見念觀世音菩薩，的確是非常靈驗的！

辛五、救惡鬼難

若三千大千國土，滿中夜叉、羅刹，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。

這是第五段。

「若三千大千國土」，這是佛教經論中所說的世界觀。一千個小千世界，是一個中千世界；一千中千世界，為一大千世界。所以，小千、中千、大千，合而稱之為「三千」，實在就是一個大千世界。

「滿中夜叉、羅刹」，在這麼大、這麼多的世界中，充滿了夜叉鬼與羅刹鬼。「夜叉」，是捷疾的意思，就是他跑得非常快！有陸地的夜叉、空中的夜叉，實在就是為諸天做事的，有時候也保護諸天。「羅刹」，就是前面

說的暴惡鬼、可畏鬼。

「欲來惱人」，他們要來觸惱人類。

「聞其稱觀世音菩薩名者」，夜叉鬼與羅刹鬼都是有點神通的。我們人多數沒有神通，但是只要我們肯念觀世音菩薩名號，就會受到觀世音菩薩的保護。

「是諸惡鬼，尚不能以惡眼視之」，這些夜叉鬼、羅刹鬼，聽見我們念觀世音菩薩名號，尚且都不能以惡眼來看我們。「況復加害」，何況能夠加害我們呢！

這一段和前面說的不同。這裡是說，在三千大千國中，充滿很多的夜叉、羅刹，要來惱害人，我們若能念觀世音菩薩，都會有感應。前面是說：「其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名號，是諸人等，皆得解脫羅刹之難」，這可以有幾個解釋：第一個解釋是：如果只是一個羅刹鬼來惱亂我們，其中若有一個佛教徒能念觀世音菩薩，這個羅刹鬼就會跑了，所有的人皆能得解

脫。第二，或者只有一人念觀世音菩薩，或其他人也能隨著念，大家皆能解脫羅刹之難，也可以這樣說。

辛六、救枷鎖難

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。

「設復有人，若有罪、若無罪」，這裡敘述的比前面（刀杖難）詳細一點。假設有人犯了國法，或者並沒有造罪，可是卻被政府捉去了。

「杻械枷鎖」，「杻」，是手上的刑具；「械」，是腳上的一種刑具；「枷」，是套在脖子上的刑具；「鎖」，是鎖身體的鐵鍊子。

「檢繫其身」，「檢」就是「繫」，把他的身體綁住，就失去自由了。「稱觀世音菩薩名者」，這個人能稱念觀世音菩薩的名號。

「皆悉斷壞」，杻械枷鎖檢繫其身的刑具就斷壞了。「即得解脫」，那

麼他就得到自由了。

在《續高僧傳》有一則故事。

劉宋時，有一個人叫張興，他是信佛的，也受過八關齋戒。他雖然沒有犯法，卻被土匪反咬一口，受到牽連。他預先得到消息，就離家逃跑了。官府派人來捉拿不到他，就把他的妻子關進牢獄，用杻械枷鎖把她圍困起來。但是，這時候牢獄忽然失火，看守的獄卒就把囚犯暫時移到大街上。

當時正好有兩位法師經過，一位是曇翼法師、一位是僧融法師。曇翼法師是晉朝道安法師的弟子，而僧融法師是鳩摩羅什法師的學生。這件事是發生在劉宋元嘉年間，鳩摩羅什法師是東晉末年人，這時候是東晉已經結束，到了劉宋的時代，可見這兩位法師年紀不小了。

二位法師經過時，因為這女居士曾跟他們受過八關齋戒，於是招呼這二位法師：「阿闍黎！阿闍黎！您救救我啊！」二位法師聞言，一看，是認識的嘛！就對她說：「我沒有力量救妳，但是，妳可以念觀世音菩薩。妳誠懇

地念，會有希望得解脫的。」於是，這位女居士在牢獄裡就誠懇地念觀世音菩薩。

念了三天，到夜間的時候，她感覺身上的刑具都解開了，可以自由活動，就想要跑出牢房。但是，牢房門鎖著，同時恐怕被人發現，就又回到自己的地方，戴上刑具。刑具戴上之後就睡著了。她做夢似的見到一位出家人對她說：「趕快跑！」她醒來一看！喔，門開了！那些看守牢房的獄卒都在睡覺。她大步往外不斷地跑，跑了一段路，看見對面有人來，心裡害怕，於是趴在地上。等那人走近，定睛一看，原來是她丈夫！於是，夫婦二人就一齊跑到曇翼法師的寺廟裡，曇翼法師便將他們藏起來，這件事就結束了。這是《續高僧傳》的記載，可見念觀世音菩薩，的確是有靈驗的。所以說：「稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞，即得解脫！」

辛七、救怨賊難

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。

觀世音菩薩能救護眾生的七種災難，現在這段文是最後一種：怨賊難。「若三千大千國土，滿中怨賊」，假使在三千大千世界這樣廣大的境界裡，充滿了有怨仇的盜賊。

搶奪他人的財寶，謂之「賊」；有仇恨名之為「怨」。這就比較嚴重了，不只是搶奪財富，還要傷害人的生命，所以稱之為「怨賊」。在三千大千國土裡，滿中怨賊，這可見怨賊太多了，危險達到極高的程度！

「有一商主，將諸商人」，從很多作生意的人當中，推舉出來的一位領

導者，叫做商主。這位商主率領很多作生意的人。

「齎持重寶」，這些生意人攜帶了很多貴重的珍寶。「經過險路」，經過大千國土滿中怨賊的危險道路，生命財產都不能保障安全。做生意的人爲了發財要冒險，這可見賺錢也是要有代價的。在這樣的危險中，有什麼良策可以履險如夷呢？也就是能獲得平安，沒有危險呢？

「其中一人，作是唱言」，就在這麼多的商人之中，有一個人這樣宣佈：「諸善男子」，你們各位，爲了其他人生活的方便，到遙遠的地方去做生意，這都是好心腸，都是品德很好的善良男子。「勿得恐怖」，雖然滿中怨賊，很危險，但是你不要恐怖、不要害怕。有什麼好辦法呢？

「汝等應當一心稱觀世音菩薩名號」，你們應該心不散亂地稱念觀世音菩薩的名號，求觀世音菩薩來保護我們的安全。

做生意這件事，的確是方便了很多。他從遙遠的地方辦來很多貨物，到另一個地方出售。我們不需到遠地，就能買到貨物，這也的確是件好事，

觀世音菩薩也應該幫幫忙的。

「是菩薩能以無畏施於衆生」，我們念觀世音菩薩，觀世音菩薩能幫我們的忙嗎？是的！觀世音菩薩的心特別慈悲，能夠布施無恐怖給我們。如果我們有了恐怖，他能消除我們的恐怖，讓我們心裡很平安，觀世音菩薩具有這樣的威神之力！

「汝等若稱名者，於此怨賊，當得解脫」，所以，你們如果願意相信觀世音菩薩有這種力量，而能夠稱念觀世音菩薩的名號。於此怨賊即可得解脫，不受他們的侵犯，可以安全地到達自己要去的處方。

「衆商人聞」，很多的商人聽見這樣的消息。「俱發聲言」，就完全照他的意思做了，大家同聲稱念：「南無觀世音菩薩！」

如果在平常沒有危險的時候，他不相信觀世音菩薩，你讓他稱念觀世音菩薩，那可能是很困難的。現在正危急的時候，沒有別的辦法，而念觀世音菩薩能得到安全，當然不妨一念了。所以俱發聲言：「南無觀世音菩薩！」

「南無」二字，譯成中文有三義：一、有頂禮之義，就是磕頭的意思。二、有歸依之義。三、有請求救護之義，就是「請求您救護我啊」的意思。

「稱其名故，即得解脫」，因為大家誠心地念觀世音菩薩、求觀世音菩薩，那麼，充滿大千國土的怨賊，都不能侵犯、搶奪他們的珍寶，也不能傷害他們的生命。他們很安全地通過這條危險的道路，解脫了這個怨賊之難。

這段文是說觀世音菩薩有這麼大的神力，能救護這麼多人，可見觀世音菩薩的神力廣大，也可以知道觀世音菩薩的大慈悲，是真實的同情我們眾生的苦難。這些怨賊想傷害商人的生命、搶奪他們的財富，在觀世音菩薩的加被下，這些怨賊沒有造下這種罪過！而這些做買賣的人，也很順利地能做生意、為大眾服務。所以，觀世音菩薩這樣的救護，不論從盜賊方面說也好，從商人這方面說也好，都是有利的。

在《觀世音菩薩靈感記》上，提到一件事：明朝末年，滿清的軍隊由北向南進時，經過揚州，這裡有一家信佛的人，常常念觀世音菩薩、禮拜觀世

音菩薩。由於滿清的軍隊要經過此處，大家內心都不安，所以這位信佛的人，就特別誠懇地念觀世音菩薩。

有一天，他做了個夢，夢見觀世音菩薩來，對他說：「你是有災難的，你家裡的人可以避免，但是你很困難。因為軍隊中有一个人叫王麻子，此人前生被你殺了十六刀致死，現在他從這裡經過，也要殺你十六刀報仇，所以很難避免這個災難，跑不了的。你不妨在這兒等他來，爲他預備豐富的齋飯，同他講一講，看看怎麼樣！」

這人醒來，知道是個夢。當然，他是念觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩的，他相信這個夢不是虛妄的，所以他就真實地做了準備。到了這一天中午，有人來敲門，他打開門一看，果然是個軍人！

經文說的是怨賊，軍隊不應該說是怨賊；但是，世上事很難說，古代文人說：「王者，賊也！」國王是什麼？就是賊、是土匪！所以，說軍隊是賊也是可以的。

這個軍人一開門，便拿著刀進來了。那位信觀世音菩薩的居士說：

「你是王麻子嗎？」

「你怎麼知道我叫王麻子？」

「觀世音菩薩給我一個夢，說你要來。又說，因為我前生殺你十六刀，所以，現在你要來報復，也要殺我十六刀。我現在預備了很好的齋飯請你吃，就看你怎麼辦吧！」

這位軍人說：「觀世音菩薩告訴你這件事情，你前生殺我，我今生殺你，來生你還要再來殺我，那不如我們現在就和解好了！」

於是王麻子便用刀背鑿了他十六下，隨即在他這裡受用了豐美的一餐飯，很和氣地和解了。

經文說：「三千大千世界，滿中怨賊」，那是太多了！而《觀世音菩薩靈感記》中，說的只是一個怨賊而已。但是由這件事可以知道，我們真實地念觀世音菩薩，的確會有靈驗！

也許你會問：他是和人有怨的關係，才會有這種事情出現，我們沒有吧？這是不可思議的！我們在日常生活中，有時候會有貪心，佔別人的便宜；有時候有瞋心，會做傷害他人的事，常常有這種煩惱。由此可以推知，我們以前也是會造罪的。有人是貪心造罪，有的是瞋心造罪，有的是邪知邪見造罪的。所以，我們眼前雖然很平和，但是很難知道將來會發生什麼事情。因此應該常常念、常常禮拜觀世音菩薩，這對我們會有利益的。

庚二、結歎神力

無盡意！觀世音菩薩摩訶薩威神之力，巍巍如是。

這是結束前面的文。

佛又招呼無盡意菩薩說：觀世音菩薩摩訶薩，他的威德之力巍巍如是，高深不可思議！像這樣三千大千世界滿中怨賊，眾多的危險境界，念觀世音菩薩的名號，都可以獲得解脫，所以，觀世音菩薩的神力不可思議，我們應

該對觀世音菩薩有信心，不應該有所疑惑！

己二、解三毒^二 庚一、標釋解毒^三 辛一、離欲

若有眾生，多於淫欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。

前文說觀世音菩薩能救護眾生七種災難，所以名為觀世音菩薩。這一段文是說，觀世音菩薩能解除眾生內心裡是三毒——貪、瞋、癡。

方才說，我們造了很多的罪，當然就要因罪而受果報。而無始劫來，我們造的罪是很多的，所以，只是念觀世音菩薩解除罪報，這還不是一個根本的辦法。

怎麼樣才能根本地解除罪報呢？就是要解除內心的煩惱。我們內心的煩惱，是造罪的根本原因，把這個原因解除了，就不再造罪了，問題也就解決了。如果我們不解除內心的煩惱，罪是沒有完的；雖然我們念觀世音菩薩解除了災難，但是我們還是要造罪的。有困難的時候，我們念觀世音菩薩可以

解決困難；而當我們要造罪時，觀世音菩薩也會來告訴你：「不要造罪！」但是，你不一定會聽的！觀世音菩薩告訴你不要造罪的時候你不聽，等到承受罪業的果報時，你又求觀世音菩薩，我們衆生就是這樣子。雖然如此，觀世音菩薩還是慈悲地救護我們。

淫欲、瞋恚、愚癡，在佛法中稱爲「三毒」。毒，能傷害我們的生命。現在，佛法中稱淫欲、瞋恚、愚癡爲毒，是因爲它們能傷害我們的善法，使令我們種種的功德都不能成就。例如：我們想修行，但是欲心重，修行就會受到破壞。爲了讓衆生解除造罪的根本，所以釋迦牟尼佛又說這一段：若有衆生多於淫欲、若多瞋恚、若多愚癡，要解除三毒，念觀世音菩薩也會有效的。這段文是這樣的意思。

前面講的一角仙人的故事，因爲他沒有斷除欲心，所以女人能破壞他的修行。但是說女人破壞他，這句話說的不太對。實際上應該說是自己的煩惱破壞了自己的功德，不是女人破壞他，女人只是一個助緣而已，應該這麼說

比較公平。因此，說淫欲心是毒的原因即在於此。瞋心、愚癡心也都一樣，能破壞自己的功德——已經有了的功德能被破壞，想要做的功德煩惱也能破壞它，所以名之爲「毒」。

不知道要修行斷煩惱的人，在此就不說了。已經信佛的人，不論是在家居士，或是出家法師也好，只要常讀佛教的書，或是聽法師講經，就會知道罪業是由內心的三毒所引發的，應該要斷掉它、消滅它。但是，想要消滅它，談何容易！

本來在佛法裡說，「若有衆生多於淫欲」，應該要修不淨觀，就能把淫欲心破除去；「若多瞋恚」呢？修慈悲觀能破除；「若多愚癡」，修因緣觀也能破除。但是，不能不承認現在是末法時代，不容易學習、修行這樣的法門；修不淨觀不容易，修慈悲觀、修因緣觀也都很難。釋迦牟尼佛、觀世音菩薩知道末法時代佛教徒的困難——業障深重，不能修行，所以就說出一個比較容易的辦法，就是「常念恭敬觀世音菩薩」，就能離欲、離瞋、離癡。

這個方法的確是容易得多，我們容易辦得到；但容易辦到我們還不辦，那就太辜負了佛菩薩的慈悲了啊！

「若有衆生多於淫欲」，假設有人的淫欲心特別重。「欲」是通說，色、聲、香、味、觸，這是五欲，而淫欲是五欲的一種。也可以說，淫欲是在色聲香味觸中，屬於觸的欲，或者是一般說的色欲。

衆生的貪欲心很多很多，有各式各樣的欲。有的人歡喜名、有的人歡喜利、有的人歡喜權、也有人歡喜音樂……，歡喜的事情很多很多，那都叫做欲。這裡特別說到淫欲，就是衆生的淫欲比其他的欲來得重一點、過失多一點。經論上說「敗正毀德，莫不由之」，多於淫欲，就會造出很多的罪過。

「常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲」，剛才說過，有的人明知道是不對，但是作不得主，陷溺不能自拔，這是很苦惱的事情。現在，釋迦牟尼佛告訴我們：「常念恭敬觀世音菩薩」，要能夠長時期在心裡憶念觀世音菩薩的名號，而且還要恭敬、尊重觀世音菩薩。

「常念恭敬觀世音菩薩」的「念」，當然是念觀世音菩薩的名號，但是也包括常憶念觀世音菩薩的道德、慈悲及種種的神通在內。你能夠念觀世音菩薩的道德、念觀世音菩薩的相好光明，還能恭敬、禮拜觀世音菩薩，「便得離欲」，沒有淫欲，你就會自在得多了。

佛在世時，有一位婆羅門教的信徒，名叫因儒童。他有很多財富，結婚當天，請了很多很多的婆羅門來祝賀他的婚禮。

這天早晨，太陽將出未出之際，結婚典禮還沒有正式舉行，很多的婆羅門已經來到他家裡了。就在這時候，我們本師釋迦牟尼佛的大慈悲、大智慧，觀察因儒童是可以教化得度的，於是帶著阿難尊者來到他家。將到門口時，衆婆羅門看見了，便說：「今天是因儒童舉行結婚典禮的日子，這是特別吉祥的事，瞿曇來作什麼？」

此時佛陀天耳遙聞他們說的話，就告訴阿難尊者：「你到婆羅門大眾裡說：『釋迦牟尼佛是三界導師，一切衆生的大慈悲父，他是一切吉祥事中最

吉祥的！你們若不歡喜看見這樣吉祥的人，怎麼能夠成就吉祥的事呢？」
佛接著又說：「然後你再加上一句話：『瞿曇今天一定能度因儒童出家做比丘的！』」阿難尊者奉佛之命，就在大眾中如是如是地宣佈了。

宣佈之後，婆羅門中有人大笑，說：

「今天是因儒童結婚大喜的日子，怎麼可能出家做比丘呢？這真是個笑話！這是不可能的事情！」但是，其中有另一位婆羅門說：

「不一定！我和瞿曇接觸過，他的預言一定靈驗，從來不說謊！」

「他的預言會靈驗？好！今天我們有這麼多的婆羅門，我們把因儒童的家圍起來，看他怎麼把因儒童帶出去？怎麼出家？」他們就這樣做了。這時候，佛帶領著阿難尊者離開了。

當太陽將出之際，因儒童起身到高樓上向太陽磕頭。拜了一拜又一拜，繼續地拜，太陽也繼續不斷地上昇。昇高後，因儒童看見有一個人，從太陽那邊遠遠地飛了過來。臨近時，就看見一位服裝、相貌都特別莊重、高貴的

大人。此時，這些婆羅門說話了：「因儒童的福德真是太大了！感動了大梵天王來爲他主持婚禮！」

話剛說完，飛來的大人就降落在高樓上，和因儒童見面了。於是因儒童就預備一個座位，請他就座。這人坐下來，便對因儒童說：「今天，你家裡面有很多客人，很熱鬧！是要辦什麼事情啊？」

這時候，因儒童臉紅了，他說：「我們是凡人，今天要舉行結婚典禮。」

這位來人——我們姑且說他是梵天王吧！梵天王說：「你準備了多少钱來舉行結婚典禮？用多少钱做這件事呢？」

「我用了三十千金。」因儒童說。以中國話說，十千是一萬，所以三十千金就是三萬兩金。

「這三萬兩金，你怎麼用法呢？」

「給我的未婚妻十千金，供養婆羅門十千金，另外十千金就是預備爲今天請來的客人設宴席用的。」

大梵天王說：「你預備這麼多的錢來設宴席，又供養婆羅門這麼多黃金，這件事做得很好！你會有功德的。但是，你給你的未婚妻十千金，不是就用這麼多黃金來買你的未婚妻呢？就像人在店鋪裡買東西，有歡喜的，我就拿錢買了它，它就是屬於我所有的了。你是不是也是這個意思呢？」

因儒童想了想，說：「也可以這麼說吧！」

大梵天王說：「你用這麼多錢來買未婚妻，你的未婚妻值這麼多錢嗎？你的未婚妻如果流眼淚，淚水值多少錢呢？若是天氣太熱，她流出的汗水能值多少錢？若是生病咳嗽，口中吐出的痰能值多少錢呢？你的未婚妻到衛生間去排泄，那排泄物值多少錢呢？」

大梵天王這麼一樣一樣地問，因儒童的內心隨順著這麼想、想、想……於是他的思想改變了！他聽了這些話之後，內心離欲了！沒有欲，在佛法裡面說，就是得到三果阿那含的境界。這時候，他忽然看見眼前的人不是大梵天王，而是釋迦牟尼佛三十二相、八十種好，放大光明的境界。於是，釋迦

牟尼佛拉住因儒童的手，從天空中飛走了。

這個故事出自於《大毗婆沙論》。論中解釋，迦葉佛時代，人壽兩萬歲。因儒童在迦葉佛時代出家，經十千歲（即一萬歲）修四念處、不淨觀的法門。他以前栽培過的善根，現在經由釋迦牟尼佛觀身不淨的問答而被引發出來，即證得三果。然後，他就跟著釋迦牟尼佛出家做比丘了。

剛才說釋迦牟尼佛的大智慧，觀察因儒童是能得度的，就是因為他在迦葉佛時代，曾經栽培過這樣的善根，所以能夠離欲。而〈普門品〉的經文說：「若有衆生多於淫欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲」，現在末法時代，修四念處的人恐怕不多，但是多念觀世音菩薩也能有同樣的作用，這的確是應該努力的地方。

《大智度論》有一個關於修不淨觀的偈頌：「是身為穢敷，不淨物腐積，是實為行廁，何足以樂意。」

「是身為穢敷」，我們這個身體是穢敷。「敷」，就是放垃圾的地方。

很多廢棄物堆積的處所，叫「穢藪」。

「不淨物腐積」，這個穢藪有很多不清淨、很多腐爛的東西堆積在那裡。

「是實爲行廁」，「行廁」，就是會走路的廁所。我們的身體會走路，但就是一個活動廁所。

「何足以樂意」，仔細地觀察我們的身體，就是一節一節的骨頭：頭部的髑髏骨，有幾個窟窿；還有脊骨、脅骨、髌骨、腿骨、膝骨，乃至足趾骨。就是一節一節的骨頭連接起來，用筋纏一纏，再加上一層皮包裹起來，然後穿上衣服，會走路、會罵人，這就叫做「人」，只是這樣而已！但我們若不這樣觀察，總感覺到這個身體很可愛，於是「愚惑爲所欺」，我們這個糊塗人就被這骨頭人、這個行廁所欺誑了。

佛教徒若是相信了佛法而不能出家修行，做在家居士也要能夠遵守五戒，應該節制自己的欲心。如何節制呢？就是要多讀經論，或者多思惟觀察

不淨的偈頌，常常地念誦，久之，欲心自然會漸漸地輕微、減少，持戒也容易清淨，不會犯戒。如果你不常這樣思惟觀想，總是感覺很美、很可愛，那麼欲心就會強起來。所以，佛菩薩演說這一切的佛法，都是在開導我們修行的方法，我們自己若能努力，就可以成就！

有的在家居士想要出家修行，但是感覺到自己有欲心，出家恐怕不能持戒清淨，所以不敢出家。這個想法不能說不對，但是，多少是輕視了出家這回事。因為，佛法是有作用的。你若能努力的學習、努力的修行、能改造自己，使令自己的功德逐漸地增長，過失逐漸地減少，損之又損，以至於無，那麼你就會有成就的。如果是有所顧慮，而不肯出家；或者想出家，又認為不能出家，那真是太可惜了！反之，如果認為「我的欲心很輕微，我能放得下，我可以出家！」可是，出家以後又不修不淨觀，不用佛法來熏習自己，那也還是不行的。所以，不論念觀世音菩薩名號也好，或能按照經論上所說的法門修行也好，總是要努力地改造自己才可以，否則是很難進步的。

中國的聖人說：「食色性也」。「性」字怎麼解釋？就是不可以改變的，名之為「性」。這樣講就不合乎佛法的道理了。佛法的道理說，一切的事情都是沒有決定性、都是可以改變的——可以向壞處改變，也可以向好處改變，都是無常的，沒有決定的事情。

辛二、離瞋

若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。

多數人不只欲心重，瞋心也是很重的。「恚」，指憤怒在內心裡面生起；「瞋」，就是憤怒表現在外，怒目而視。其實都是憤怒，但在內心上說叫「恚」，表現於外就叫做「瞋」。

也有人知道自己容易發脾氣，小小事不應該發脾氣，但就是要發脾氣。原因就是久遠以來常常地發脾氣，使令內心瞋恨的種子太有力量了。淫欲也是一樣，常常的有這種心、有這種事，那就在你心裡面熏習了這樣的種子，這個種子很有力量。就像有的人喜歡吃辣椒，今天也吃、明天也吃，慢慢地

習慣了，就是要吃，吃飯的時候沒有辣椒就不舒服。這就是因為常常吃，在心裡面熏習了那個種子。如果你控制住決定不吃，久了也就可以不吃。淫欲、瞋恚亦復如是，你常常能夠控制自己，它也會改變的，不是決定的。

自己常常地憤怒，照理說，應該是能覺悟瞋恚對於自己的傷害是很嚴重的。你常常的瞋恚，也很難有朋友；如果沒有朋友，做事情能做得好嗎？若在公司裡面做老闆，常常發脾氣，你的下屬可能要辭職；而你若只是個職員，脾氣太大，老闆也要撤你的職了。所以，脾氣大對自己是不良的！

「若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋」，你若能常常地憶念、恭敬、禮拜觀世音菩薩，瞋心就會逐漸地減少，就不瞋了。

經論上說到，譬如我們人有頭疼的病、有肚子疼的病，或者心臟等各式各樣的病，去看醫生，醫生為我們治病，可能治好，也可能治不好。而淫欲、瞋恚、愚癡是我們內心的煩惱，是內心的病，世間上沒有人能治這種病。誰能治這種病呢？就是佛法！釋迦牟尼佛說的佛法能治療這種煩惱病。

剛才說過，要治瞋恚病，就是要發慈悲心、修慈悲觀，這樣就能破除瞋恚心、破除憤怒。如何修慈悲觀？就是修行人先把心靜下來修奢摩他，靜一刻鐘，或者半小時、一個鐘頭，然後在心裡面修慈悲觀。怎麼修法呢？

心裡這樣觀想：我的父親、母親，我的兄弟姐妹，或者我的兒女都來了，我用種種如意的事情贈送給他們。

然後再觀想：不是我父親、也不是我母親，和我沒什麼感情，也沒有什麼仇恨的這些人也都來了，我也送他們好的物品、禮品，使令他們生活快樂、身體健康。

然後再想：和我有輕微不對勁的人也都來了，我也送給他們好禮品、好東西，使令他們身體健康、心情快樂。

然後，你再想和我有嚴重怨仇的人也都來了，我也送給他們禮品，使令他們心情快樂、身體健康。只是心裡這樣想，今天也這樣想，明天也這樣想，時時地這樣想，瞋恨心就沒有了。

這種修行方法，不是在發脾氣的時候修。因為，當你在發脾氣的時候，叫你不發脾氣，是辦不到的。所以，在心平氣和，沒有欲心、也沒有瞋心，心裡面很平靜的時候，先修奢摩他把心定下來，然後再這樣修慈悲觀。修慈悲觀的時候，你先觀一會兒，就不要再觀，接著再修奢摩他，使令心靜下來，寂然不動。經過一刻鐘，或是半小時、一個鐘頭，然後再修慈悲觀。你一天修它多少次，長時期這樣修習，瞋恨心就沒有了。修慈悲觀是有這個作用的。

其次，或者按《金剛經》說的道理修觀。《金剛經》說：「一切有爲法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。」例如作夢的時候，有人打我、罵我，出現很多苦惱的事情；但是夢醒了，根本沒有這回事。是假的、不是真實的。夢是如此，我們夢醒所見的一切，也都是虛妄不真實的，要常這麼想。

也像前面說的，你心裡面先靜下來，寂然、明靜不動。心不動一段時間

（修正），然後再觀察一切法如夢，不是真實的。你想：「現在有一個人罵我、打我，毀辱我……。」但是，睜開眼看，沒有這麼回事。然後閉上眼睛，心靜下來，再觀察：「這個人毀辱我、那個人讚歎我……。」但是，睜開眼睛一看，沒這回事。這樣反覆地觀察，久了就會有力量。有什麼力量呢？就是不如意的事情加諸於你時，你的心不動，你能觀想：「這是假的、這是夢，不是真的。」瞋恨心就能不動了。

所以佛法能調整、能對治煩惱，使令內心的煩惱不動；乃至觀一切法空，無我、無我所，就能斷一切煩惱。這不但是使令它不動，甚至能根本地消滅煩惱的種子，那就成爲聖人了。所以，佛法的確有真實作用，能令人轉凡成聖的。

我們心裡面有瞋恨、會憤怒，但不會時時地憤怒，也有不憤怒的時候。當你心裡不憤怒的時候，不妨看看別人——與你有親厚關係的人，或沒有親厚關係的人憤怒發脾氣了，你注意那位發脾氣者表現出來的相貌，會感覺

到：發脾氣的人，他本身非常的苦惱。他雖然在瞋惱別人，但他本身被瞋心傷害得非常嚴重，是很苦的啊！這樣一來，你就會生厭離心，就會感覺到發脾氣不好。

當一個人既不發脾氣，又沒有淫欲心，也沒有其他煩惱的時候，非常地和平，很自在、很清淨，看上去令人心裡歡喜；若是憤怒起來，就不是可愛的事情了。於是你會產生一種想法：「沒有煩惱是最好的，有煩惱是苦！」你會生起改造自己的意願。如果你不這樣注意觀察，就不會知道發脾氣是非常有害的。所以，別人發脾氣時，你注意一下，對你也有好處。

現在講一個故事，我相信這個故事是真實的。這是發生在江西臨江地方，時間應該是在元朝與明朝之間。

有一位姓高名蕃的讀書人，非常聰明，十四歲就中了秀才。後來，他與同學樊江城結婚。書上描寫樊江城的相貌非常美，她的美似乎超過一般人。

初結婚時，大家相安無事，過了一個時期就不得了！樊江城的性格非常

惡劣，虐待自己的丈夫，簡直不把丈夫當人看待。樊江城的父母管不了她，高蕃的父母也不能管她。而高蕃受妻子的氣，折磨得日漸消瘦，身體衰弱了下來，雙方的父母都很心疼。怎麼辦呢？

有一天，高蕃的母親做了一個夢。夢中有人說：「樊江城前生是寺院中被人放生的老鼠，而高蕃前生是個讀書人，他到廟上去耍弄這隻老鼠，把老鼠弄死了。這老鼠臨死時心裡怨恨，發誓要報仇！牠今生變成人，是要來報仇的，一定要折磨高蕃，這是沒有辦法的。只有念觀世音菩薩，並持誦觀音咒，或念〈普門品〉，這樣求觀世音菩薩了！」

高母醒來，知道這是個夢。心想：沒有辦法中的辦法，總是好嘛！於是，雙方父母就為高蕃念觀世音菩薩，也念〈普門品〉、念觀音咒，久久沒有什麼消息，又勸高蕃自己也念。

不久，這地方來了一個老和尚，會算命，於是很多人都請他算命。也有人通知樊江城說：「來了一位老和尚會算命，算得很好，妳也來算算！」樊

江城就來了。

這時候，這位老和尚對求算命的人說：「給我預備一杯水！」水預備好了。算著算著，忽然間，老和尚對樊江城說：「莫要瞋！莫要瞋！前世亦非假，今世亦非真。鼠子縮頭去，勿使貓兒尋！」

「莫要瞋」，意思是：妳不要虐待自己的丈夫。「前世亦非假，今世亦非真」：前一世他害了妳的命，是有這麼一回事，他是對不住你；但是今生也不是真實的，妳不要那麼執著。「鼠子縮頭去，勿使貓兒尋」：妳這隻老鼠啊，這樣地虐待自己的丈夫是不對的，應該要退縮回去，溫和一點。老鼠總是怕貓的呀！如果你繼續虐待你的丈夫，會有貓來找你麻煩的。

說完，含了一口水，噴到樊江城的臉上。當時一起算命的人，無論是男、是女，大家都知道樊江城的厲害，心想：「這老和尚怎麼敢觸犯她呢？」可是樊江城沒什麼表示就回家去了。回家後，性格改變了，把她丈夫招呼過來說：「我感覺我們以前不對勁兒，我們是夫妻嘛，應該是恩愛的。」

而父母對我們是有恩德的，我們應該孝順父母才對，怎麼大家都過著這種苦惱的生活呢？」從此以後，她變成賢妻良母了。

所以說「若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋」，這在我們凡夫而言，也是非常需要的。我們要多念觀世音菩薩，希望觀世音菩薩加被，改變我們的性格，使令我們的性格溫和，朋友就會多一點。

辛三、離癡

若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。

「解三毒」中，前文已經講了「多於淫欲」、「若多瞋恚」二節，現在是第三節「若多愚癡」。

假設有人的煩惱裡面，愚癡心特別多，這是很嚴重的問題，應該要設法解決。如何解決呢？就是「常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡」。我們常能夠憶念觀世音菩薩的道德、名號，而又能夠恭敬禮拜，就會遠離愚癡的事情。

何謂愚癡？不明白道理就是愚癡。通常說這個人特別地笨、沒有知識，當然也可以說是愚癡。但佛法中說的愚癡，主要是指不相信有善惡果報——作善有善報，作惡有惡報，有過去世的因緣果報、有現在的因緣果報、還有將來的因緣果報，這就是佛法中的三世因果。如果你不相信、不承認，或者疑惑三世因果的道理，在佛法中就名之為「愚癡」。

我們這個世界上，人與人之間的糾紛很多，國與國之間的糾紛也是很多。如果世間人都能相信佛法、相信有善惡果報，那就不敢做惡事了。何謂惡事？爲了自己的利益而傷害別人，就叫惡事。若是相信做惡事會有惡報，就能己所不欲、勿施於人，就能愛護他人、不傷害他人，那麼人與人之間的糾紛就會減少。如果一個地區的人，大多數都能相信善惡果報，這個地區就會很和平；如果全世界的人都能相信善惡果報，這個世界也應該是和平而沒有戰爭的。所以，愚癡是人類災難與苦惱的根本，這個問題是特別嚴重的。

佛教是重視智慧、重視德行的。若多愚癡，就會障礙智慧與德行。現在

釋迦牟尼佛的大慈悲，告訴我們一個解決愚癡的辦法，就是「常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡」。這個方法不難，應該容易做到的。不過，「常念恭敬觀世音菩薩」有個「常」字，表示不是短時間。這在我們人間的人來說，有一點困難。人間的人，喜歡在很短的時間能佔很大的便宜，若說要長時間去努力才能有成就，就不歡喜了。但是，我們要覺悟，愚癡是一個很嚴重的問題！即使時間長，我們也應該學習、應該去修行。如果不肯努力，幾時才能解決這個問題呢？因此，要依教奉行才是對的！

釋迦牟尼佛在世時，有位周利槃特迦比丘，當時他的名聲遠聞，很多人都知道他的愚笨。他的哥哥是一位通達三藏的大法師，是特別有智慧的一位大阿羅漢。周利槃特迦出家後便跟隨著哥哥學習，哥哥教他佛法，他學了很久，怎麼學也學不會。告訴他「掃帚」二個字，他記住「掃」就忘了「帚」；記住了「帚」，卻又忘了「掃」，學了幾個月都學不好。於是，哥哥就驅逐他，對他說：「你沒有資格做出家人！」

他被驅逐後，就在山門口哭。這時候，佛從外面回來，問他哭什麼？他如此如此的向佛報告。佛說：「我是三大阿僧祇劫行菩薩道成佛的，我說你有資格做比丘。你進來，我教你佛法！」釋迦牟尼佛真是大慈悲！教他什麼呢？先教他爲諸比丘擦鞋——當諸比丘從外面回來的時候，清淨他們鞋上的灰塵。然後，再教他佛法，他慢慢地學習，之後就得阿羅漢果了。

釋迦牟尼佛的弟子之中，有很多特別聰明、有智慧的人，但也有這樣笨的人，能得阿羅漢果，這也是不可思議的！

於是就有人問：爲什麼他這樣笨，而後又能得阿羅漢果呢？佛說：尊者曾在迦葉佛時出家，也是具有聰明智慧的人，是一位大法師。但是，他學了很多佛法，卻不肯教導人，有人請求他講經、講開示，他拒絕，不肯爲人講。就因爲他有佛法的知識，卻慳吝不肯布施給人，所以後來有這種愚癡的果報，很愚笨，什麼都學不會。從這故事可以知道，聰明智慧是修來的；特別地笨，也是修來的，不是天生自然的。

與周利槃特迦尊者同時，有一個外道叫世典婆羅門。他非常聰明，歡喜讀書，是個非常有學問的人。由於他的學識豐富，智慧比一般人高，就歡喜與人辯論。衆人辯不過他，他能得到勝利，就感覺到很快樂！

後來，有人對他說：「你和我們一般人辯論，戰勝了，這不見得了不起！你若和釋迦牟尼佛的沙門弟子辯論，能夠得勝，那才能顯示你特別的有智慧！」他說：「好！」

這個人很聰明，他先調查一下，佛的弟子中，最有智慧的是舍利弗尊者，最笨的就是周利槃特迦，於是先找周利槃特迦辯論。世典婆羅門到了寺廟，特別提出要見周利槃特迦阿羅漢。也很巧，一下子就碰到了，便問：

「你是那一位？」

「我是周利槃特迦。」

「你可以和我辯論嗎？」

周利槃特迦阿羅漢說：「我同你祖父都可以辯論，何況你這盲無目者

乎！」

『盲無目者乎』：「盲」，就是眼睛盲了；「無目」，是沒有眼睛。周利槃特迦阿羅漢，說出這麼一句話後，世典婆羅門就抓住不放了。問道：「盲和無目，有什麼差別呢？」

這一問，周利槃特迦阿羅漢不能回答。怎麼辦呢？一下子他就飛到虛空裡結跏趺坐。這世典婆羅門一看這阿羅漢有神通，生起了恭敬心，就在那兒等著他回答。

正在這時候，舍利弗尊者天耳遙聞、天眼遙見此事，知道周利槃特迦阿羅漢不能回答。於是，舍利弗尊者就現神通，屈伸臂頃，來到周利槃特迦尊者所在的地方，把尊者隱藏起來，自己變現成周利槃特迦的樣子，坐在虛空中，說道：

「你的問題，我先不回答。我現在問你：你是人？還是神？」

「我是人。」他說。

「你是男人呢？還是女人呢？」

「我是男人！」

「人和男有什麼不同呢？」

「人就是男，男就是人。」

舍利弗尊者也抓住他的語病，說：「你說得不對！人是通名，大人、小孩、男人、女人，都叫做人。說男、女，便有別義，就是有差別！」

這時候，舍利弗尊者接著回答：「盲而無目者，盲表示這個人看不見過去、現在、未來三世的善惡因緣果報。無目，是沒有智慧眼斷煩惱。要有智慧眼才能斷煩惱；沒有智慧眼斷煩惱，就叫做無目。盲和無目是有差別的。」說完這些話，世典婆羅門就得初果須陀洹了。

現在說「若多愚癡」，也有這樣的含義——不見三世的善惡果報，沒有智慧斷煩惱，這叫做愚癡。

我們凡夫的心很粗略，自己有煩惱，不感覺到煩惱禍害的嚴重，還一直

不睬這件事。自己有煩惱，不感覺煩惱是自己的大患，不想辦法解決煩惱、斷滅煩惱，反而去做其他的事情。這在舍利弗尊者看來，就叫「盲」；沒有慧眼斷煩惱，就是「無目」。若有智慧相信三世因緣果報，又能斷煩惱，能夠成爲聖人，就不愚癡了。這樣說，只要是不相信善惡果報、沒能斷煩惱的人，都可以名之爲愚癡。

我們若能常念恭敬觀世音菩薩，煩惱生起的因緣就會減少。若常能恭敬觀世音菩薩，觀世音菩薩的大慈悲心慢慢地、慢慢地幫助你，爲你演說、講解佛法，你就會開智慧，能夠斷煩惱，愚癡就沒有了；愚癡沒有了，自然不會多瞋恚、多淫欲，完全解除三毒，那就是聖人的境界了。

庚二、歎勸心念

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。

這是結束這段文。

釋迦牟尼佛又招呼無盡意菩薩說：「觀世音菩薩有這樣的大威德、大神通的力量，能夠解決凡夫很多的災難、苦惱，能利益很多的衆生。所以，凡夫衆生更應該在心裡面憶念觀世音菩薩、想念觀世音菩薩，這樣會得到更多佛法的利益！」

這個世界上，有很多人爲了生活從朝至暮的忙碌，從事各式各樣的職業。小的時候讀書，年紀大了以後成家立業，在社會上作各式各樣的工作，美其名曰「爲人民服務」、「爲國家服務」，這話也是對的！但是，若從佛法的立場來說，應該抽出一點時間學習佛法。最低限度，也念觀世音菩薩的名號、禮拜觀世音菩薩，栽培一點超越世間的善根，將來才有希望得解脫。不然，就是一直在這個世界上生死流轉，那有多苦惱呢？

「是故衆生，常應心念」，「心念」並沒有說不需要用口念；口也可以念，但是心念特別重要。若只是口念而心不念，功德小一點；若用心念，才

能和觀世音菩薩的慈悲聯繫上。

有的人寫佛法的文章，寫到念佛，或者念菩薩，在「念」字旁邊加個「口」字，其實是多餘的，不需要加口。就是「今」「心」——現在的這一念心，一直憶念觀世音菩薩、想念觀世音菩薩，就是這樣子。

當然，現在的佛教提倡念阿彌陀佛，是念阿彌陀佛的名號，念觀世音菩薩也是念名號，這樣的確是容易一點。可是若閱讀佛教的經論，會知道經論上所詮顯的念佛的「念」，不只是念佛菩薩名號而已，還要觀想佛菩薩的功德，才叫做「念」。念佛菩薩的功德，其實也不太難，若能多讀經論，自然就會念。這樣一來，你向觀世音菩薩所求的，才有可能會滿願。如果，一方面念、一方面打妄想，那就是徒勞了。

己三、應二求^二 庚一、標釋應求^三 辛一、求男^三 壬一、立願

若有女人，設欲求男，

前面第一段，是觀世音菩薩救護眾生的七種災難。第二段，是解除眾生內心的三毒。現在是第三段「應二求」，滿足眾生求男、求女的二種希望。

按現今各地方的情形來看，也有女人不願意生孩子，我相信古代可能也有這種情形。但現在不說不求的，而是說「若有女人，設欲求男」，有女人結婚了，但是一直沒有小孩，假設她歡喜希求生個男孩，那怎麼辦呢？

壬二、修行

禮拜、供養觀世音菩薩，

應該在家裡供觀世音菩薩的像，無論是紙繪、木雕、泥塑都可以，並以香、花、蔬果等，供養觀世音菩薩，向觀世音菩薩磕頭，禮拜觀世音菩薩。禮拜時，應該先沐浴，穿上清淨的衣服；你到廁所穿著的衣服，在禮拜觀世音菩薩的時候，最好是不穿。

禮拜的時候，應該要明明白白地觀想：「我弟子某某，一心頂禮大慈大

悲觀世音菩薩！」然後恭敬的頂禮。同時心裡要想：「觀世音菩薩真實的在這裡！」如果你認為在這裡的只是觀世音菩薩的像，那還差一點。

拜下去之後，你心裡面稱念名號：「南無大慈大悲觀世音菩薩！」念一句，或者念二句、三句，然後站起來。或者念「能禮所禮性空寂，感應道交難思議；我此道場如帝珠，觀音菩薩影現中；我身影現菩薩前，頭面接足歸命禮」，這也很好。這是佛法中的一種理論，應該要學習。如果你不明白其中的道理，只是念文句，是不夠的。

然後，你可以向觀世音菩薩有所求，想求什麼就說什麼。或者是什麼也不說，拜下去的時候只是念觀世音菩薩名號，念三句、五句，然後站起來，再磕頭。不論說與不說，心裡面要明明白白地：「我弟子某某，一心頂禮大慈大悲觀世音菩薩！」然後再拜下去。如果你只是面對一尊雕像，禮拜的時候，拜什麼？這是什麼像？自己迷迷糊糊地，拜下去以後，心裡什麼也沒想就起來了，這可能也有恭敬的意思，但是我們相信了佛法以後，作功德時，

心裡要明明白白的。

在前面講定業、不定業的時候，曾經說過：我們造罪的時候，心裡明明白白，很歡喜地把這件惡事做完了，一點也不後悔，這種罪過就叫做「定業」。做功德也是一樣要明明白白的——我現在向誰磕頭？向觀世音菩薩磕頭，拜下去也是要明明白白的念觀世音菩薩名號。或者，你有所求，也明明白白地向觀世音菩薩說。如果完全不這樣觀想，只是身體拜下去又起來，那就不太好。尤其是你現在有所求於觀世音菩薩，想求男、求女，更應該很誠懇、很明白的禮拜、供養觀世音菩薩。

供養的時候，也要盡心。譬如供養花，你很歡喜的把花買來，把它修飾一番，弄得很有次第、很莊嚴的供養觀世音菩薩。或者供果，必需先洗乾淨，用盤子把水果擺好，恭恭敬敬的供養。然後可以上一柱香，但不需要燒太多香。另外，還應該常常地清潔供養觀世音菩薩的桌檯。有的人向觀世音菩薩有所求，但是供桌弄得很髒，屋子也不打理，那怎麼可以呢？所以，你

若向觀世音菩薩有所求，求了很久都不靈，要反省一下。

壬三、德業

便生福德智慧之男。

禮拜供養觀世音菩薩，你就會得一個又有福德、又有智慧的男孩。

有些人有孩子，但是頭痛得很！孩子變成阿飛，不好好讀書，到各地方去搗亂，那可怎麼辦？所以，希望有孩子，但有了孩子以後，可能又會有其他問題。現在說求觀世音菩薩，觀世音菩薩滿你願的時候，你可以放心——那個孩子會有福德、有智慧的孩子。

爲什麼有的人有孩子，有的人卻沒有孩子？當然，醫生會有理由可以解釋；或者算命先生也會告訴你，說是什麼什麼原因。其實，這都是不決定的！這在佛法上怎麼解釋？就是與你有緣的那個人不能來——他現在或者在天上，或者在人間，或在其他的地方，他的壽命未盡，因此不能來，要到壽

命盡了才可以來，所以你就不能夠有孩子。

另外，佛法裡面說：人死後有中陰身，由中陰身去投胎。經論上說，父親、母親彼此間的福報都差不多才能結婚，而要來投胎的人，若是福德特別大或特別小，也是不能來投胎的。

現在這段經文說，要禮拜、供養觀世音菩薩，這句話裡頭有增長福報的意思。你常能禮拜、供養觀世音菩薩，福報、智慧就增長了。所以，來給你作兒的人若是有大福德的話，就相應了。如果你不禮拜、供養觀世音菩薩，你的福報不夠，他要來投胎就有困難。反過來說，那個可以給你作兒的人福報不夠，而你的福報太大，那也不能來。所以，這件事的確是不容易！

現在這裡說沒有兒，想要一個兒，你若禮拜、供養觀世音菩薩，觀世音菩薩就會找到一個和你有緣，而又有福德、有智慧的人來給你作兒。南北朝時代的嘉祥大師，著有《法華經》的註解。他說，如果沒有這樣的人，怎麼辦呢？他有個答案：「觀世音菩薩自己會來給你作兒！」不過，說觀世音菩

薩作兒，那等於是觀世音菩薩的化身了。這當然是最理想的事情了！

說我們佛教徒相信佛菩薩，希望求一個兒時，不去求觀世音菩薩，卻去求醫生。當然，醫生可能會想出辦法來，但是，你心裡面也可能不安。並非那個辦法決定無效，而是醫生不能保證那個兒真能如你的意！所以，求觀世音菩薩是最好的了！禮拜、供養觀世音菩薩，能令你得一個很滿意的兒，使你無煩無惱，心裡快樂，多好！

福德是什麼意思呢？用我們凡夫容易明白的話說，就是有很多可愛的果報。若是現代人的說法，就是他的財富特別大、衣食住都特別好，那叫做福德。但這也是事在人為。有的人因為財富處理得不好，使自己發生很多苦惱，因為財富而招惹來很多的災禍。

所以，福德這句話，要再想一想。若是我們學佛的人，能受持三歸五戒、能修十善業，寧可自己吃點虧，也不要惱亂別人。我們平常人的惱亂，可能不太嚴重；若是特別有權勢的人，他說一句話就不得了！如果你認為：

「說我去惱亂人有果報，我還是很好的，沒有什麼事嘛！」但是，那個受到惱亂的人將來要報復的時候，你可怎麼辦？

所以，「有福德」就是「諸惡莫作，眾善奉行」，這樣的福德才是安全的，不然的話，有福德還不如沒有福德。

有福德，還要有智慧。有智慧，就能明白事理，能把事情處理得很公平，對自己有利益，對別人也會有利益，而不會有所傷害。當那件事做完的時候，皆大歡喜，那就叫做智慧。我們平常人說：「只要自己能佔便宜，自己就好，別人受了多少苦惱，不關我的事！」假設別人做事情傷害了你，佔了你的便宜，你的心情怎麼樣？所以，能為別人著想，才是有智慧。只想自己，將來會有問題的呀！

我看歷史上漢高祖打天下，有兩件事。第一件事：當韓信把中國北部的燕、趙、齊這些地區都拿過來時，韓信就派使者向漢高祖劉邦提出要求——他要在齊這個地方作王。劉邦光火了！不同意這件事。

劉邦說：「我日間也希望你來幫助我打楚霸王、夜間也希望你能來。現在，你要在那兒做王，不來幫助我……。」他憤怒了！

張良就碰他一下，說：「你不可以不答應。你不答應，他一定要作王，你也不能控制他。不如你先答應他，將來大家還有繼續合作的可能，他還可能會幫助你呀！」

劉邦也是有點聰明，立刻同意了，於是就派張良去封他爲齊王。

從這件事看來，張良就是聰明，這樣就把這問題解決了，韓信也歡喜，劉邦後來還是佔便宜了。如果不答應韓信作王，他就是會造反了，那麼劉邦是不是能統一中國？能不能打倒楚霸王？我看，靠不住！這是說，能把事情看得很清楚，處理得很圓滿，那就叫做智慧。

另外一件事：劉邦帶著軍隊，由中國的東部向西部行進，去打秦國的軍隊。走到一個地方時，他調查到前面的秦軍力量很強，不敢輕易進攻。怎麼辦呢？張良是個書生，書生是不可輕視的呀！張良說：

「派人去調查這個軍隊的軍官，看看是怎麼個情形？」

調查的人回報說：「這個人的家庭小康，不是個有錢的人，但是他非常精明能幹，所以作了這個軍隊的軍官。」

張良想出辦法：「他是窮人出身，他愛錢。我們先給他黃金，同他講條件，叫他不要阻礙我們。」

於是派人拿黃金去給對方，一談判，果然是同意了。

對方說：「好！你們可以從這裡過去，我讓開一條路，並且我也和你們一同西進。」

使者回報之後，劉邦就想下令往前進。

張良說：「不可以！這只是他自己同意，其他的軍隊不一定同意呀！現在這個軍官同意我們向前進，他不會防備我們，我們現在可以打！」

於是劉邦下令攻擊，果然把秦國這支軍隊打垮了！

看到這裡，我想不只是張良，世間上、社會上的人就是這麼回事——爲

了自己的事業能成功，就要用欺騙的手段愚弄人。就是這麼回事啊！當事業成功的時候，就讚揚：「啊！這個人的功勞很大……。」但是，在佛法上看，其實是欺騙了很多人、殺死了很多人、造了很多的罪。這個罪，將來就沒有事情了嗎？將來還是有問題的啊！

現在，我們相信了佛法，想要求一個男孩，「禮拜、供養觀世音菩薩，便生福德智慧之男」。這太好了！若是真有福德智慧，就能在這個不安定的世界上，保持住自己的福德，能夠很安定的生活下去，且能不斷地栽培善根，「福德智慧」應該是這麼說。不應該是不管別人死活，只求自己佔便宜，這實在是對自己過不去，將來還是會有問題的！

所以，我們建議佛教徒：如果想求男孩，不必求醫生，就是禮拜供養觀世音菩薩、求觀世音菩薩，這是最好的辦法！

辛二、求女^二 壬一、立願

設欲求女，

前面是說求男孩兒，但是也有的人願意求女孩。有了男孩之後，希望再有個女孩，這也是人情之常。那當然，也應該是禮拜供養觀世音菩薩。

壬二、德業

便生端正有相之女，宿植德本，眾人愛敬。

於是，觀世音菩薩會滿你的願，使令你生一個相貌很端正而又有相的女孩。「端正」，是指相貌端正；「有相」，是說品行也非常良好。既端正又有相，這樣才是最適合的。

前面說有福德，當然相貌也會端正。現在說這個女孩端正，那也表示有福德的意思；而品行也特別好，那麼也應該是有智慧的。

男人、女人都一樣，大家都是歡喜自己端正，不喜歡醜陋。我們從經論

上得知，佛菩薩開示我們不要發脾氣、動瞋心，常能夠忍辱柔和，就會相貌端正；常發脾氣，就容易醜陋。其次，若能常買花供佛，相貌也會端正。佛法的道理，任何事情都是由自己的業力造成的。你的業力是善業，那麼你得的果報就會端正；如果是惡業，那就有問題。所以，還是諸惡莫作，眾善奉行最好了！

「宿植德本」，為什麼此女會端正有相呢？因為她前一生栽培過善根，能夠受持五戒、修行十善法，所以她就端正有相。

「眾人愛敬」，很多人愛這個人，而且恭敬他。如果是愛而不敬，也不好，所以應該是又有愛、又有敬。就是因為品德好，所以會受到恭敬。

沒有男、沒有女而希望有男、有女，禮拜供養觀世音菩薩，會滿願的。在《觀世音菩薩靈感記》上記載，有一對夫婦，丈夫已經五十歲了，太太可能還沒有那麼大年歲。他們一直沒有小孩，聽人說念觀世音菩薩能夠滿願，那麼也就禮拜供養觀世音菩薩。

有一天作個夢，夢見觀世音菩薩來了，菩薩用盤捧著一個小孩，就送給了他。這對夫婦用手去接的時候，忽然間，一頭牛從中間走過去，沒有接到這個小孩，夢就醒了。作完這個夢不久，果然太太有孕了，並且生個小男孩。但是，不久這個小孩死掉了。怎麼會這樣子呢？

有人爲他解釋：「你向觀世音菩薩求小孩，觀世音菩薩能滿你的願，但是，牛來作障礙，小孩恐怕保不住。」不過，這頭牛是怎麼回事情？左想想，忽然間想到，這對夫婦歡喜吃牛肉。

「你求觀世音菩薩給你一個小孩兒，但是你歡喜吃牛肉，就與殺生有關係，這件事還是會障礙你，你不能滿願的呀！」

這樣，他就明白了，就說：「這回不要吃牛肉了！」於是又繼續禮拜供養觀世音菩薩，後來有孕，就生個男孩，這回男孩保住了。

由這件事可以知道，觀世音菩薩是能滿我們所願，但是自己本身若有問題，還應該改變一下，要反省自己才可以。

我們人都有自尊心，若是人家不愛又不敬，心裡也很苦。但是，我在想，女人也好、男人也好，人家不愛也不敬，想盡辦法卻不能結婚，那可怎麼辦呢？如果這個人是相信佛法的，那麼，他會知道不愛沒關係，不敬也沒關係。即使不能出家，在社會上做點事，一樣可以好好地、正常地過生活。但是，能出家更好！能在佛法裡面用功修行，那麼，愛敬不愛敬，無所謂！

可是，有的人如果失去愛，就活不下去了，這是很可惜的事情。前兩個星期，我看見報紙上刊登一位學法律的女孩，大學四年成績很優異，畢業了就去考律師。這不容易考上的，而她通過了，很多朋友、同學羨慕她。結果，沒幾天上吊死了！什麼原因呢？她留了幾封信，信上說是失戀了，她愛的那個男孩不愛她了，她受不了——沒有受到愛敬就活不下去了。如果這個人相信佛法，他會知道：「沒有關係嘛，不愛不敬不是更好嗎？自己清淨，也很自在！」所以，一個人有宗教信仰好過沒有，而能相信佛法是最好！

庚二、歎勸持名

無盡意！觀世音菩薩有如是力。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。

這是結束這段文，勸我們受持觀世音菩薩名號。

佛又招呼無盡意，說：「是觀世音菩薩有這種慈悲的力量和神通道力。若有眾生能恭敬觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩，所求一定會滿願的。即使沒有滿願，也是栽培了很多的功德，不會白辛苦的，所以是福不唐捐。」

有些人向觀世音菩薩有所求，觀世音菩薩沒有滿你願，是有原因的。比如求男、求女，若沒有那樣的因緣，沒有適合的人來給你作兒、作女，那麼，就不能勉強地非要有個兒、有個女。剛才說過，如果是不合適的人給你作兒、作女，增加了很多很多的煩惱，反倒對你不利。所以，若是求觀世音菩薩，而沒有獲得滿願，那表示觀世音菩薩認為這件事不需要最好！

有一個人被撤職、失業了，生活困難，想要再找一個工作。因為信佛，

於是就念觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩，求觀世音菩薩幫忙。後來，有一個船務公司招請人，他就去應徵了。結果，他不及格，人家不要他。他心裡很不高興：「我求觀世音菩薩，觀世音菩薩都不滿我願。」信心就有點動搖了。過了幾天，報紙上登出消息，說那艘船在太平洋被颶風吹斷，沉到海底去了！

這個意思就是我們凡夫的肉眼，很多事情是看不清楚的。以為沒有到船上工作是沒有滿你的願，於是就埋怨觀世音菩薩不靈驗，其實這才是對你好處的！如果被錄取，豈不是正好遇見那個災難，沉到海底去了？所以，若能真正相信觀世音菩薩的話，滿願也好、不滿願也好，都是對你有利的，應該要有這樣的信心才對！不是說：「我減少睡眠，放下其他的事，一天禮拜觀世音菩薩、念〈普門品〉……，都沒有滿我的願，我白辛苦了啊！」其實沒有白辛苦，你還是會有很多福德的，所以叫做「福不唐捐」。

「是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號」，「受」字，應該解釋爲「信」；

信受，就是接受。觀世音菩薩有大慈悲心，能夠救護眾生的災難，能滿足眾生的所求，相信這件事，就叫做受。接受了以後，你還能按照這個法門去修持，那就叫做「持」。信受修持，就是念觀世音菩薩的名號，應該這樣做。

戊三、校德勸持功勝^二 己一、格量功德

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。」

現在把念觀世音菩薩名號所得的功德，與受持六十二億恆河沙菩薩名號的功德相對比，而讚歎觀世音菩薩的功德，特別廣大不可思議！

「無盡意！若有人能受持六十二億恆河沙菩薩名字」，釋迦牟尼佛又招呼無盡意菩薩說：「無盡意！假使有人能夠受持六十二億恆河沙這麼多的菩薩名號。」

「恆河」是印度話，翻譯成中國話是「天堂來」，因為恆河是從雪山流下來的。雪山就是喜馬拉雅山，山上有個阿耨達池，水從那個池流下來，一直流到孟加拉灣，流入印度洋。因為是從高山上流下來，所以印度人稱之為「天堂來河」。恆河裡面的沙非常的細、非常的多，我們若抓一把，就難以數計，何況是全部，那是更多了。

因為釋迦牟尼佛常在恆河兩岸說法，所以，遇到數目繁多的情況，就用恆河沙來計數。現在說六十二億恆河的細沙，這數目的確是太大了！一粒沙就是一位菩薩，六十二億恆河沙菩薩的名字，的確是特別多。這個人能受持這麼多菩薩的名號。

「復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥」：「盡形」，形，就是身體。這個身體存在一天，他就以衣服、臥具、飲食、醫藥，供養這六十二億恆河沙菩薩。因為是盡形的壽命，所以時間也是很長的。

「於汝意云何？」你的心裡認為怎麼樣呢？

「是善男子、善女人，功德多不？」這個受持六十二億恆河沙菩薩名字的善男子、善女人，他成就的功德多不多呢？

「受持六十二億恆河沙菩薩名字」，是所受持的菩薩名號很多；「盡形」是時間很長；「供養飲食、衣服、臥具、醫藥」，供養的物品也很多。這樣子，此人的功德是多少呢？

「無盡意言：甚多！世尊」，無盡意菩薩回答佛說：「他的功德太多了！」

有一個譬喻：就是田地肥沃，穀子種下去，時候到了收成就多；如果土地很貧瘠，收成就少。佛教裡說供養的對象，就是所謂的「福田」。如果，供養的是惡人，也能有一點功德，但是不如供養善人的功德大。供養惡人，能得到一百倍的功德；若供養善人，能得到一千倍；若供養離欲的人，也就是得到禪定的人，能得到一千萬倍的功德；若供養聖人——初果須陀洹，那就得無量的功德。然而，供養初果須陀洹，不如供養二果，二果不如三果，

三果不如阿羅漢；供養阿羅漢，不如辟支佛；供養辟支佛，還不如供養大菩薩的功德大；供養大菩薩，還不如供養佛。佛這一方福田，能生出無量無邊的功德。

這是表示，「田」本身的功德多少，你供養所生的功德也有多少的不同。又供養時，內心的清淨、不清淨也有關係。但是，現在不說內心的清淨，只是說所供養的境界。

「佛言：若復有人受持觀世音菩薩的名號」，假設又有一個人，他不受持六十二億恆河沙菩薩名字，他只受持觀世音菩薩的名號。

「乃至一時禮拜供養」，他不是盡形壽供養，只是暫時的，或者是二十四小時，乃至只是短短的時間內，能夠禮拜觀世音菩薩、供養觀世音菩薩。

「是二人福，正等無異」，受持六十二億恆河沙菩薩名字的那個人，和受持觀世音菩薩名號的這個人，二人所得到的福相等，沒有差別！「於百千

萬億劫不可窮盡」，就是他們所得到的福德，百千萬億劫享受，也享受不盡的。這表示觀世音菩薩這個福田，所生出來的功德實在是太大了，能與六十二億恆河沙菩薩的福田相等。這是讚歎觀世音菩薩的功德不可思議，也就是勸我們禮拜供養時，對觀世音菩薩要生尊重心、歡喜心。

大慈大悲的觀世音菩薩，和我們娑婆世界的人的確是有緣，所以很多很多人都恭敬、禮拜，並且受持觀世音菩薩的名號。

在佛教的經論上，看到文殊菩薩、普賢菩薩，在釋迦牟尼佛的佛法中，都佔有很重要的地位的。但是，受持文殊菩薩、普賢菩薩名號的，沒有受持觀世音菩薩名號的多。這可以看出來，我們和觀世音菩薩的因緣特別地深厚！所以，我們能歡歡喜喜地、很誠懇地受持、讀誦、禮拜觀世音菩薩。

印度有一位天親菩薩，對《法華經》作了一部註解，翻譯到中國來，叫《法華經論》。他在這部註解中解釋，爲什麼受持觀世音菩薩名號的功德這麼大呢？這個解釋，真是天親菩薩的大智慧境界！他分兩部分解釋，我現在

簡單說明一下。

一、信心：受持觀世音菩薩名號的人有信心，相信受持觀世音菩薩名號的功德這麼廣大，與受持禮拜供養六十二億恆河沙菩薩的功德相等。能這樣相信，自然功德就是這麼大。這表示信心的確很重要！譬如你找醫生看病，你對這醫生沒有信心，縱然藥下得很正確，療效也會受到影響。天親菩薩就按照這個道理解釋：你對觀世音菩薩的信心越強，相對的功德就越大！

二、畢竟知故：這是指已經入聖位的人，通達諸法實相的時候，六十二億恆河沙菩薩與觀世音菩薩是平等平等，沒有差別的，他們的功德也是平等的。這是約聖人說的，而不是約凡夫說的。

我們凡夫只能約信心來說。釋迦牟尼佛正法住世時代的佛教徒，尤其是出家人，多數能得聖道。到了末法時代，得聖道的人不多，因此就念阿彌陀佛名號、念觀世音菩薩名號，這樣修行。所以，在這裡釋迦牟尼佛這樣讚歎：「你能具有這樣的信心，相信觀世音菩薩的功德是特別地廣大無邊，你

這樣修行就好了。」如果，你對於念一位菩薩、或念一尊佛的名號、或者是受持一部經典，本身的信心不夠，那就會影響到所得的功德。若是釋迦牟尼佛這樣讚歎，能引起你的信心與歡喜心，而很誠懇地念誦，那就真實不虛會得到於百千萬億劫不可窮盡的功德！

己二、勸持功勝

無盡意！受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。」

前面讚歎觀世音菩薩的功德不可思議，若能稱名憶念，得福無量。現在結束前文，勸我們多多地念觀世音菩薩名號。

佛又招呼無盡意菩薩：「受持觀世音菩薩的名號，能夠成就如前所說的無量無邊的福德利益。」

丙二、普門示現深義^四 丁一、無盡意問^三 戊一、問身業現相

無盡意菩薩白佛言：「世尊！觀世音菩薩，云何遊此娑婆世界？」

〈普門品〉一共是兩大段。前面是無盡意菩薩請問佛陀，觀世音菩薩得名的緣由，這一大段講完了。以下是無盡意菩薩問佛：觀世音菩薩如何教化衆生？這是說明觀世音菩薩普門教化衆生的意義，也正是〈普門品〉這個「普門」的意思。

無盡意菩薩又對佛說：「經由佛陀的開示，我們已經明白觀世音菩薩得此名稱的原因了，也知道他是阿彌陀佛國的大菩薩。而觀世音菩薩，他怎麼會來到這個娑婆世界呢？」

「娑婆」是印度話，翻成中國話是堪忍，就是能夠忍受。這可以從幾方面說。第一是約菩薩：大菩薩在這個世界上弘揚佛法、度化衆生時，很多不相信佛法的衆生，對於菩薩這種慈悲的、道德的行爲反感，有很多不合作的事情，常常地觸惱、傷害菩薩，而菩薩能加以忍受，所以叫做「娑婆世界」。

第二約衆生：這個世界上的衆生有很多很多的苦惱，而衆生能夠忍受。

有很多的苦惱，應該想辦法解除它，不要只是忍受。然而，我們這個世界的衆生記憶力不太好，受了很多的苦惱，過去就算了，就這樣忍受了，不想辦法解除，所以叫做堪忍。

第三約大梵天王：我們這個娑婆世界的主人——大梵天王，他的名字叫做忍。因為梵天王前一生在人間的時候，有忍的功德。忍什麼呢？當別人有光榮、有如意事情的時候，他能夠容忍；換句話說，就是不嫉妒。嫉妒，是不耐他榮的意思。當他人有光榮時，心裡不舒服、不高興；不能忍耐別人有光榮的事情，這就是嫉妒。但是，這一位梵天王在人間的時候，他不嫉妒，能歡喜容受別人的如意，所以叫做忍。因此，就以他的名字做爲這個世界的名稱。

「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界」，若依凡夫的境界，我們想到什麼地方，或者要徒步行，或者是坐車、坐船、坐飛機，身體才能到那個地方去了；而這個身體若不動，就到不了那個地方。那麼，觀世音菩薩是怎麼來到

我們這個世界的呢？凡夫和聖人的來來去去是不一樣的。觀世音菩薩在阿彌陀佛國，他的身體並沒有到娑婆世界來，但是，娑婆世界有可度化的眾生的時候，就看見觀世音菩薩來了。觀世音菩薩就是這樣來的，做完度化的事之後，也就不見了。經論上說「不來而來」，就是這個意思。

凡夫肉眼的功能很薄弱，特別殊勝的境界我們看不見。但是，觀世音菩薩若觀察我們有可度化的因緣時，我們就可以看見觀世音菩薩。前面的經文中，無論是水難、火難，或者是盜賊難，只是感覺災難解決了，並沒有看見觀世音菩薩。以下這一大段文，是觀世音菩薩現身說法，也就是我們看見觀世音菩薩了。

我們看見觀世音菩薩現身說法，但事實上觀世音菩薩還在阿彌陀佛國，經論上用一個譬喻，以說明這種不可思議的境界。譬如天上的月亮從來沒有落在地球上，但是，若水質清澈、天氣沒有雲霧，各地的水面都可以看見月亮，而天上月還是在天上！這表示觀世音菩薩的真身還是在阿彌陀佛國、沒

有動，但是衆生有可度的因緣時，也就可以看見觀世音菩薩，能聽他說法。所以，無盡意菩薩就問：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？」就是不來而來的意思。

戊二、問口業說法

云何而為衆生說法？

觀世音菩薩怎麼樣為衆生說法呢？我們若仔細地思惟，會知道這不是件容易的事情，因為娑婆世界中的三千大千世界很大，有很多類的衆生。以地球來看，即使只論中國人，就有各式各樣的語言；還有其他的種族，語言也是很多很多。而觀世音菩薩能通達無量衆生的語言，能用無量無邊的語言為一切衆生說法，這真是不容易！

「云何而為衆生說法」，約佛法的眞理說，法是不可說的，因為法沒有名字、沒有形相，怎麼能說呢？必須要有名字，我們才可以言說。譬如這是

桌子、這是電燈、這是電話……，有了名字然後可以說話。如果沒有名字，說什麼？怎麼說？就沒有辦法說了。那麼，觀世音菩薩云何而為衆生說法？在沒有名字之中，觀世音菩薩會用衆生個別的語言，立出種種名字，來宣揚佛法的真理。這件事很不簡單！

若從《華嚴經·十地品》上看，要到九地菩薩才能圓滿四無礙辯——義無礙辯、法無礙辯、辭無礙辯、樂說無礙辯。義、法、樂說三無礙辯都不是容易成就的，現在說的是辭無礙辯，這是位次特別高的大菩薩，九地菩薩才能成就。

戊三、問意業鑑機

「方便之力，其事云何？」

這句話是總說。來到娑婆世界、為一切衆生說法，這二者就是觀世音菩薩的方便之力，他是用這樣的方便來教化衆生的。所以，前面的兩句話合為

這一句：觀世音菩薩的善巧方便及大智慧境界，究竟是怎麼情形呢？

前文中「云何遊此娑婆世界」，這是說觀世音菩薩以種種身形來到娑婆世界——或者現出佛身，或現菩薩、阿羅漢、辟支佛身，或者是梵王身，乃至於現種種身；這是身業。為眾生說種種法，是觀世音菩薩的口業。這身業與口業的行動，是由觀世音菩薩的意業推動出來的；而意業發出來身體的行動或口業說法，是觀世音菩薩智慧的力量。所以，「方便之力」實在就是智慧的力量。以這個智慧觀察眾生應該現這樣的身、應該演說這樣的佛法，就為眾生現這樣的身、說這樣的法，那叫做方便之力。現在，無盡意菩薩就是請問觀世音菩薩這個方便之力的內容。

丁二、佛答^三 戊一、別答鑑機化身法施^五 己一、應三聖^三 庚一、現佛身

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，

以下是佛回答無盡意菩薩的問題，先別答，後總答。別答中分十九段。「應以何身得度者，即現何身而爲說法」這一大段文，是觀世音菩薩的法布施，用法開導衆生，使令他們增長智慧，不再顛倒迷惑。並且，這是觀世音菩薩親自現種種身去度化衆生，不是叫別人現身去度衆生。觀世音菩薩可以化現無數身形，但在這裡只約略地標顯三十三種應化身。首先說到菩薩能現佛的身形、現辟支佛身、現聲聞身，這三種是觀世音菩薩示現聖人的身份去度衆生。

「善男子！若有國土衆生，應以佛身得度者」，觀世音菩薩怎麼來到娑婆世界的？佛告訴無盡意菩薩：假設某個世界有衆生應該看見佛身，才能夠得度——修學聖道、得涅槃。那麼，「觀世音菩薩即現佛身而爲說法」，這位衆生就看見觀世音菩薩現佛身爲他說法了。

前面救七難是指臨時有災難，求觀世音菩薩，菩薩就會來幫助你，但那不是從根本上解決問題。這裡說「應以佛身得度」，這個「度」字的含義可

不同了！譬如過河，從此岸到彼岸去，這叫做度。依佛法說，得涅槃、究竟解脫了生死的苦難，是名爲度。所以，這個字的含義是很深的。

〈普門品〉是《法華經》中的流通分，就是流通《法華經》的。應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而爲說法，就是爲一切衆生說《法華經》的妙法了。

「國土」，我們居住的地方，稱之爲國土。在佛法來說，如果凡夫居住的地方也有聖人同住，那就是凡聖同居土。例如，佛在世的時候，有佛、有阿羅漢，還有菩薩，凡夫和聖人共同地在這裡住，這就是凡聖同居土。佛入涅槃、阿羅漢也不在了，那就只有凡夫在這裡住了。

另外有一種世界，沒有凡夫，只有阿羅漢以上的聖人——阿羅漢、辟支佛、大菩薩、佛居住。再進一步，沒有阿羅漢，只有大菩薩和佛才能在那個世界住。再進一步，只有佛才能住在那裡，連菩薩都不及格了。國土有這麼多的差別。

依凡夫的肉眼看這個世界，就是高山、大海、平地，也有樹、房屋、花等等事物。但是，從《高僧傳》上看，我們這個世界也不可思議！

《高僧傳》上記載：南北朝北齊時代，有一位圓通法師。北齊的首都是相州，在河北彰德府附近，也叫做臨漳縣。在這裡有一座國王造的大廟，叫莊嚴寺，這位圓通法師就住在這裡。

圓通法師是個怎麼樣的人呢？他歡喜《大般涅槃經》，因此常常地學習。《大般涅槃經》是北魏時，由曇無讖三藏翻譯過來的。

這一年的四月十五之前，來了一位法師，看上去智慧的境界很高，而且他的威儀、談吐，在出家人來說都是很難得的。但是，他有病，身體發出很臭的氣味。他想要在這座廟上養病，可是大家都不歡迎他。只有圓通法師，感覺這位法師雖然有病，但不是平常人，應該幫他這個忙。於是，就把這位法師領到他的房間裡同住，給他看醫生、買藥、煎藥，照顧這位法師。彼此相處久了，談話中知道這位法師也是歡喜學習《涅槃經》。圓通法師雖然很

歡喜《涅槃經》，可是經裡面有些地方古德沒有解釋，他還不懂，因此提出很深的問題來請問這位有病的客僧。這個出家人不得了！他能夠有條有理地解釋，使令圓通法師非常地歡喜。於是，更盡心地照顧他。

有一天夜間，圓通法師從外面回來，拿了一瓶酒，對這位客僧說：「你這個病，若吃酒會容易好！」客僧就皺著眉頭把酒飲下去了。

逐漸地，客僧的病好了。到了七月十五，他就向圓通法師告假，他說：「我要走了。在這裡打擾您很久，賴您的慈悲照顧，我的病好了，非常感謝！」

圓通法師說：「您再住幾天，結夏安居三個月後，有結緣的衣服。您留在這裡等一等，到時候也可以領一份！」他不太願意，卻也勉強地住下來。過了幾天，果然國王有結緣的衣服，他也分得一份，然後就向圓通法師告假。臨走的時候說：

「您有一天夜間給我吃酒，您的好意，我很感謝！但是，這件事是不對

的呀！從此以後不可以再做這種事情。其次，鼓山有個石窟寺，我就住在石窟寺北邊的竹林寺，如果有機會，希望您能來看我。」圓通法師也非常感謝他，於是就這樣離別了。

等到第二年的四月半以前，圓通法師去看這位客僧，就先到鼓山石窟寺掛單。這個鼓山在河北，不是福州那個鼓山。石窟寺也有很多出家人，圓通法師到那裡以後，就問：

「是不是在石窟寺北邊有個竹林寺？」

廟裡的法師說：「那是個傳說，事實上沒有這座廟。」

「不！不是的！去年夏天有一位法師同我見面，他說他在竹林寺住，他不可能說謊的嘛！」

石窟寺的出家人也就半信半疑地說：「好吧！」

於是預備了一些香花，許多人就一同出發到竹林寺去。向北走了五里路，然後向東轉，到了一座小丘陵上，看見一個年紀很大的老翁，正拿著鋤

頭在種田。老翁看見很多出家人，拿著鋤頭就迎了過來，很不歡迎地要打這些出家人，說：「不許你們過來！」但是，他就不驅逐圓通法師，而把其他出家人攆走了。

老翁向圓通法師說：「你膽子很大，你不跑。好！我放你到山裡餵老虎！」

圓通法師就繼續向北走，再向東轉。走了幾里路，進入一個山谷，路很難走，草也長得很深。他心裡就疑惑：「沒有路走，怎麼能有廟呢？」正在這個時候，南邊的山上有念經的聲音，他看看，也不見有廟：「那裡有廟呢？」

對方就有人招呼：「您從什麼地方來？您是圓通法師嗎？」圓通法師走過去，正好就是以前那位客比丘。

大家見了面，非常歡喜！說了一些問候的話，繼續地向前走。走不遠，看見有座廟，不像人間的廟，那山門特別高大，很不同！又看見裡面是「修

竹干雲，青松蔽日」，院落一重一重的。

這時候，客比丘說：「您在這門口等一等，我到裡邊向大和尚報告報告。」那位客比丘到裡邊去，過一會兒出來了，就領著圓通法師進去。走著走著，走進一個院落，有座講堂。講堂裡面有一位大比丘，眉毛很長，看上去像是梵僧，不像是漢人，真是道貌岸然！雖然看起來年紀很大，但是非常地精神！周圍有六七十位年輕比丘圍繞著。他對圓通法師說：「你是來探望這位法師的，就叫他安排你好了。」

客比丘就帶著圓通法師到各處參觀，先看法師住的各個寮房，這些法師都坐在那裡，而房子裡面都有光明，那個境界和我們人間的廟不一樣。見面的時候，那些法師說：「你是什麼人？怎麼可以隨便到這兒來？去，去，去！」就驅逐他。

客比丘面有慚色，就對圓通法師說：「彼此間的思想不同，這真是令人失望的事情。」於是不再參觀察房，就到各地走一走，然後帶圓通法師到他

自己的寮房住下來，並爲他預備午飯。所吃的飯就和在大莊嚴寺的差不多。

吃完飯，又領他參觀花園、水池、樓閣……，欣賞不完。這時候，圓通法師說：「這裡不像人間的境界，我希望能在這裡住，向各位大德學習，我可以發心，掃掃院子都好。」那位比丘說：「我也希望能這樣，但這件事必須向大和尚申請，經過他的同意才可以。你先在這裏休息一夜，明天早晨我帶你去申請。」

到了第二天，比丘帶著圓通法師到大和尚那裡，說明了心意。大和尚說：「我們這裡的房間很多，不會捨不得一個房間給你住。但是，我們出家人的戒律，是不能夠兩處有名義的。這裡給你一個位子，在國王的廟上還有你的名字，這是不合法的呀！你先回去，把那邊的名字取消了以後再回來，我會收留你的。」

這就是拒絕他的意思了，那位比丘只好領著圓通法師告辭了。兩人走出山門，說了幾句話就分手了。此時，圓通法師流淚了，因爲心裡很願意在這

裡住，結果這裡面的人都不歡迎他。他往前走，一面走還回頭看看；走了一百多步，又再回頭看看；繼續走約兩里路的時候，回頭再看，沒有山門、也沒有廟，就是幾個大石頭在那裡。

圓通法師又回到大莊嚴寺，向其他的出家人報告這件事，其他的出家人說：「那大和尚豈不是賓頭盧尊者嗎？」

這樣的事情，在《高僧傳》上還不止於此，據說在終南山也有類似的情形。這是說，在我們這個世界裡，也有一些不是肉眼所能見的世界，那就是聖人的世界，而不是凡夫的世界。

因此，「若有國土衆生，應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而爲說法」，這句話的意思是，只要還沒成佛，功德就沒有圓滿，你就需要繼續努力地修行；要修行，就需要佛菩薩來教導。所以，有國土衆生應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而爲說法。

庚二、現辟支佛身

應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法，

前說現佛身，以下說現辟支佛身。按照次第來說，這中間應該說現菩薩身，但是經文說觀世音菩薩現辟支佛身，那就等於是包括「若有衆生應以菩薩身得度者，即現菩薩身而為說法」，這個意思在內了。

有人疑惑：「這是觀世音菩薩叫辟支佛為衆生說法？還是觀世音菩薩現辟支佛身為衆生說法？」現在是說，觀世音菩薩現辟支佛身為衆生說法，不是觀世音菩薩命令辟支佛為衆生說法。在觀世音菩薩現身說法這一大段文中，全部都是觀世音菩薩親自化現那樣的身份去度化衆生，不是他叫別人現身去度衆生。

辟支佛是印度話，中國話翻為「獨覺」、或「緣覺」。譬如，在釋迦牟尼佛之前，有迦葉佛出現在我們這個世界上，這時候的人壽是兩萬歲左右；當釋迦牟尼佛出現在我們這個世界的時候，大多數人的壽命是一百歲左右。

迦葉佛入涅槃後，佛法也滅了，而釋迦牟尼佛又尚未出世，那就是沒有佛、沒有佛法的世界。又例如，釋迦牟尼佛入涅槃了，而佛法也在這個世界上息滅了，那麼就可以說就是無佛、無佛法的時代，在這樣的時候出現，沒有師長的教導，自己就能夠覺悟真理的人，就名之為獨覺。這種人，因為前一生親近過很多佛，聽過很多的佛法，栽培了很多的善根，所以能無師自悟。

我曾經說過：「栽培善根，應該修福，也應該修慧。」修福是一般的情形，但是修慧就是要修四念處了。四念處是無漏的善根，而你所栽培的福能夠幫助這個無漏的善根成就聖道。如果，只是栽培福而沒有修四念處的善根，那麼，也只能在人間或者天上享福而已。福報享完了，就等於零了，和沒有栽培福的時候一樣。若是栽培福而又能栽培四念處無漏的智慧，那就不同了，能夠得聖道！

因此，辟支佛無論是福也好，還是四念處的善根也好，都是栽培得特別殊勝，所以，在無佛法的時代，他自己就能覺悟。「春觀百花開，秋觀黃葉

落」，他從這個無常的境界裡，就能覺悟真理，得成聖道。花開、花落，這是很平常的事，我們也常常看見。看見了，我們也可能小小地思惟思惟就完了，似乎沒有很深刻的領悟。不要說花開花落，我們就算看見人死了，好像也不在乎。除非自己親愛的人死了，眼淚流一流，慢慢的也就忘了，還是繼續追求色聲香味觸和榮華富貴，碰得頭破血流還不覺悟！我們就是這樣！但是，有善根的人不一樣！有善根的人遇見這樣的事情時，他有很深很深的覺悟，而能成爲辟支佛。

在《大智度論》中，說到一位國王。當然，國王是有大福報境界的，身邊又有很多的女人來服侍他，他可能不常洗澡，所以要這些女人給他撓癢。這些女人的手臂上戴著莊飾品、手鐲子這些東西，在撓癢的時候，手鐲子與手鐲子互相碰撞，就發出很多聲音來。等到撓癢結束了，國王就從這裡覺悟到：世間上一切的事情都是無常的，終歸敗壞。他就得辟支佛道了。

又有一個國王，帶領著很多女人到花園裡欣賞遊玩。過了些時候，國王

疲倦、睡著了，這些女人就去各處摘花。本來花開得很茂盛、很美好，但這些女人把花朵都摘下來以後，就沒有花了。國王睡醒之後一看，各處都沒有花了，他覺悟到無常的道理，得了辟支佛道。得了阿羅漢的聖者有的有神通、有的沒有神通，但是辟支佛是一定有神通的。這位國王得辟支佛道後，不願再留在王宮，立刻乘著神通，飛到高山裡住，就不在人間住了。

辟支佛也有幾種情形：有的住在高山裡面，若有可度化的弟子，他也收徒弟，教化他們修學聖道。也有的辟支佛是不收徒弟的。

剛才解說獨覺，另外還有緣覺，在這裡就略而不說了。

我再說一個故事。

佛在世時，波斯匿王有個女兒，叫做金剛女，長得非常醜陋，不像是人，但由於是自己生的，就只好養育她。等到年紀大了，得要給她找丈夫，於是就找一個原來很有錢，但是現在窮苦的人給她作丈夫。雖然，這個女孩子非常醜陋，但還是國王的女兒，所以這個人也就接受了。

接受之後，波斯匿王就爲他造了很多樓房，讓他作官，送他很多的珍寶。每當有集會時，丈夫總是不帶太太出來，一次不帶、兩次不帶，人家可能不注意，時間久了，就有人提出問題：「集會的時候，我們都帶著太太，他怎麼不帶呢？」大家就議論，說是可能有問題，若不是太太特別醜陋，就是特別美，不然怎麼不帶出來呢？

有一天，有人打主意說：「這樣子，下一次集會的時候，我們去看看他太太。」就在集會的時候，勸他喝酒。一杯一杯的飲下去後，就醉了，臥在那裡，什麼也不知道。然後，有人在他身上拿到鑰匙，再派幾個人到他家去，把他家的門一層一層的打開，到裡面一看：不得了！他的太太非常美！他們趕快把門鎖上，跑回來把鎖匙放回他身上，酒醒了他就回家去了。

回到家，也是一層一層的開門，看見一個美麗的女人，他說：「哎呀！妳是誰？」

金剛女說：「我是你的太太呀！」

「妳以前特別醜陋，爲什麼現在這樣美呢？」

她說：「我一直悶在這房子裡，不能出去，心裡很苦惱。我就念佛，念『南無本師釋迦牟尼佛，求佛救救我！』我誠心地念，佛就來了。他從地下來，先是頭部從地裡面慢慢出來，我的身相也就從頭部慢慢地改變，最後變成這樣的莊嚴。而釋迦牟尼佛爲我說法，我就得了須陀洹果。然後，佛就走了。原因就是這樣。」

這時候，她的先生就去對波斯匿王說：「您的女兒想要來看您。」

波斯匿王說：「不要，不要，叫她不要出來！」

金剛女的先生說：「您的女兒和以前不同了，現在像天女似的，特別地美！」

這麼一說後，國王就允許女兒來。大家見了面，波斯匿王非常歡喜，於是共同坐車來見佛。見佛時，波斯匿王就問佛：

「我這女兒原來長得不像人樣，現在爲什麼這樣美呢？」

佛說：「在久遠久遠以前，高山上住著一位辟支佛，長相非常醜陋。那時候，天不下雨，人民生活困難，辟支佛就到一位大長者家乞食。乞食時，大長者叫他的女兒供養辟支佛。長者女一見辟支佛就罵：『你長得根本不像人！』用各式各樣醜陋的語言辱罵辟支佛。辟支佛於是現出種種神通，長者女一見，心裡想：『哎呀！他是聖人哪！我不可以毀辱他、不可以罵他，應該恭敬讚歎啊！』就向辟支佛求懺悔。那位長者女是誰呢？就是你現在的女兒。因為罵辟支佛，因此她現在得的果報就醜陋；由於懺悔了，所以就能遇見佛，相貌又變得端正，然後聞法得須陀洹果。」

又佛世時，有一位牛齡比丘，這位比丘是舍利弗尊者的弟子，也是一位阿羅漢。但是，他吃完飯後，總是把飯再吐出來咀嚼，和牛有一點相似，人間的人看見這個情形，就會譏嫌他。但他是大阿羅漢，譏笑他、對他不恭敬，會有罪過的，所以他不在人間住，而到天上釋提桓因的花園裡住。

天上的人和人間的人不同，天人的智慧高過我們，他能知道這個人是凡

夫、是聖人，所以不會對聖人生輕慢心。所以，我們人間的人譏嫌、毀謗醜陋的人，這個事情是有點問題！

「應以辟支佛身得度者」，前面說到的金剛女，就是應以辟支佛身得度者。雖然相貌醜陋，卻終究因此而得解脫。

庚三、現聲聞身

應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法，

「應以聲聞身得度者」，佛出現世間之後，說法的法音就叫做「聲」；或者是經論上能表達佛法真理的文句，也可以名之為聲。「聞」，聽佛說法，或者閱讀經論，由此而覺悟苦、空、無常的道理。「得度者」，從這裡能得解脫。

「即現聲聞身而為說法」，觀世音菩薩為你現聲聞的阿羅漢身，說苦集滅道的佛法，或者為你說《法華經》的妙法。

苦集滅道是佛教中很重要的教法——苦集是世間的因果，滅道是出世間的因果。世間因果中，果就是「苦」。我們的身體是果報，日常生活中所遭遇到的一切，也都包括在果報之中。這果報，佛法給它一個批判，就是苦！

當我們的眼耳鼻舌身意接觸一切境界的時候，有苦受、有樂受、有不苦不樂受，就是有時候有苦惱的感覺、有時候有快樂的感覺、也有不苦不樂的感覺。但是，這三種感覺，若深一層說，都是苦。所以，以佛法的態度判定世間的果報，不管是人間、天上，都是苦！

以什麼理由說全部都是苦呢？就是因為人間人所認為快樂的事，追求的時候不容易得到，是苦。追求到手了，還要保護令不掉落，也是苦。又終究有一天會失掉它，屆時會更苦惱。所以，從深一層說，樂受也是苦惱。

前面曾經說到隋文帝楊堅，就是隋煬帝的父親。在中國歷史上看，這個人還不能說是太壞，但也不能說是特別好。不過，就佛法來說，隋文帝和隋煬帝對佛法都有點貢獻。

隋文帝作皇帝以後，當然也和別人一樣是凡夫，除了大太太，還有其他很多的女人。他的大夫人是陳皇后。但是他還有另一個心愛的女人，常常同她接近。這一天，他下朝後就去找那個女人，但是找不到。下面的人報告他，說是已經被人殺死了。隋文帝立刻心情苦惱，說出來一句話來：「我作皇帝還不自由啊！」說完這句話，他精神就有一點失常，騎著馬，不走正常的道路，到山裡面去亂跑。有人報告了隋文帝幾位特別親近的大臣，這幾位大臣就騎著馬把皇帝追回來，安慰他。這時候，陳皇后來了，對他磕了一個頭，他就恢復正常了。這是說，作皇帝還不自由。

再說隋文帝的第二件事。晚年他病得很重，臨死的時候，發現太子楊廣是個壞蛋，就改變主意，想要立大兒子作太子，於是派人去請大兒子來。但是，這個人是楊廣的人，他沒有依隋文帝的意思去找人。就這樣，隋文帝自己躺在那裡沒有人照顧，就死了。

這是怎麼個情形呢？就是隋文帝周圍的大臣，完全和楊廣合作，把隋文

帝所有的事情、所有的人際關係都封閉了，就剩隋文帝躺在那裡等死。所以，在歷史上明白地寫出來，隋煬帝楊廣殺死自己的父親！這可見世間上認為作皇帝不得了，事實上，作皇帝也是苦惱。世間人所認為的很多很多快樂事，結果都是苦惱！

所以，佛法批判世間一切都是苦。這苦的原因從何而來呢？就是「集」。集是什麼？就是我們的煩惱和業力。煩惱兩個字怎麼解釋呢？煩者，擾也；擾者，亂也。擾亂心神令不得安寧的力量，就叫做煩惱。比如說，瞋心來的時候，心裡不安；貪欲心來的時候，心裡也不安；高慢心、疑惑心，各式各樣的煩惱來時，心裡就不得安靜。所以，這擾亂內心，令人不安的，那就叫做煩惱。當煩惱一動，就會造罪，那就是業力。

業力和煩惱，就是苦的原因。即使我們修福、不造罪，福也是使令我們受生死的一個原因；不過，不到三惡道去，而是到人間、或是天上去。或者，我們修學禪定成功了，到色界、無色界天去受三昧樂；但是壽命到了，

三昧也會結束，還是要死，繼續輪迴受苦。所以，世間就是苦集二諦而已。

滅諦、道諦，是出世間的因果。「滅」，就是涅槃，是大安樂的地方。

「道」，是出世間涅槃的因，也就是戒定慧、或者說即是八正道。我們學習八正道，就能到涅槃那裡去。涅槃是出世間的果，入涅槃時，就把惑業苦都消滅了，那是特別清淨、安樂、自在的境界。

聲聞人學習苦集滅道四諦的法門，成功後，就是得涅槃了。觀世音菩薩觀察這個衆生應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法；或者為說四諦法門令得解脫，也可能為他說《法華經》，教他迴小向大。

己二、應六天^六 庚一、現梵王身

應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法，

前三段屬於聖人，這以下是天。

「梵王身」，「梵」是印度語，翻成中國話是清淨的意思。我們欲界的人有睡眠欲，要睡覺，不睡覺不行！要有男女之欲，還要有很多很多的欲。

而梵天上的人完全沒有男女之欲，也不像我們要吃飯、睡覺，都沒有這些事情，他們就是入定、出定，所以叫作清淨。

梵王有兩種說法，一是初禪天有梵王。初禪有三種天：梵衆天、梵輔天，梵王天。梵衆天類似我們人間一般的老百姓。梵輔天就是幫助梵天王統理梵民的天人，就像是在政府裡做事情的人。梵天王就好像人間的政府領導人。這是說初禪天的梵天王，叫梵王身。

第二個說法是：色界天第四禪天的天王，他是三千大千世界的王，那也叫梵王。因為四種禪天——初禪、二禪、三禪、四禪，都叫做梵。或者，這裡只是指初禪天王說的。

庚二、現帝釋身

應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法，

帝釋，印度話就是釋提桓因，翻到中國話就是能天主。

欲界一共有六層天，從下向上數：第一層天是四天王天。第二層天叫做忉利天，翻到中國話，是三十三，就是忉利天四方各有八天，再加一個帝釋天——能天主，也就是三十三天的天王。

有人說，帝釋天就像我們中國道教的玉皇大帝。在《阿含經》中記載，帝釋天這位天王心性很和平，不歡喜戰爭，是很好的一個人。在釋迦牟尼佛尚未出現世間的時候，他常到人間拜訪人間的仙人，就是他尊重道德高尚，有學問、有智慧的人，歡喜同他們親近、往來。

帝釋天有一個太太——舍脂夫人，她是誰呢？就是阿修羅王的女兒。天上的天女有一種美德，就是不嫉妒，和我們人間的人不同。這位阿修羅女舍脂夫人，她的美超過了天女，但是她的缺點就是嫉妒。有時候帝釋到別的地方去，不帶她去，一次、兩次……，舍脂夫人就和人間的女人一樣，她就疑惑：「你到什麼地方去呢？是不是去親近另外的女人？」因此，釋提桓因若要出門，她就要求一同去，釋提桓因不高興，就不同意她去。她怎麼辦呢？

阿修羅有一種隱身的本事，能把身體隱藏起來，你看不見。

一回，釋提桓因自己坐車從天上下來，到地面上同仙人見面時，舍脂夫人出來了。這時候，釋提桓因不高興了，拿著蓮華莖就打舍脂夫人，舍脂夫人便以軟語謝帝釋——用柔軟的語言向釋提桓因道歉。說話的時候，那些仙人都看見、聽見了。不得了！仙人們聽見舍脂夫人的語言，心就失常，搖動起來了。

這是什麼意思呢？這些仙人本來是有禪定功夫的，但是聽見舍脂夫人的聲音，使令禪定都失掉了。這可見在人間作功德，生到天上去享受，那種境界不是人所能想像得到的。

「應以帝釋身得度者，即現帝釋身而爲說法」，觀世音菩薩觀察這個衆生應該以帝釋的身份得到涅槃解脫，觀世音菩薩就爲他現帝釋身，爲他講說佛法，這樣來教化衆生。

庚三、現自在天身

應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法，

觀世音菩薩能示現六種天身度化衆生、為衆生說法。前面已解釋現梵王身和帝釋身，現在是現自在天身度衆生。

「應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法」，我們地球上的人，就叫做「人」；人以上的諸天，佛法稱之為「天」。天，在六道衆生裡算是最好的一類，他們生活的情形比人類好得多。人需要為了生活而忙碌，很辛苦，又有老、有病、有種種的苦惱。而天上的人不老也不病，生活資具都是現成的，不需要工作賺錢才能生活，所以比人間的人好得多，壽命也長。而且天人的身體能發出光明，人間人的身體不可以發出光明，需要有日、月、燈的幫助，否則我們的生活會有更多困難。所以，人不如諸天。

但是，人間有佛法，這是好過諸天的地方。對於人間的享受，大多數人不是太滿意，所以會有多少厭離心，會有多少歡喜學習佛法的可能。諸天因

爲享受得太好了，放不下，所以很難學習佛法。除非是人間的人，曾經學習過佛法，對佛法有信心、有歡喜心，死了生到天上去，才可能繼續地信仰佛教、學習佛法。

釋迦牟尼佛初證聖道後，本來有心不說法的，因爲感覺到衆生迷惑顛倒，很難使令覺悟。但是，梵天王來請佛說法，請佛爲衆生宣揚真理，覺悟迷惑顛倒的人。這可見梵天王是信佛的，在佛教裡也是有貢獻的。而三千大千世界中，有很多很多的帝釋天，其中有一個帝釋得了初果。所以這些「天」也是能信佛的，還能在佛教裡有貢獻，是釋迦牟尼佛的大護法。

現在說自在天，是那幾個天呢？大梵天王是色界天，有禪定的。欲界天有六層天，從下向上，四天王天和忉利天，這兩層天是地居天：一是在地面上住的，一在高山上面住。再向上，就是空居天，他們是在虛空裡面住，他們也有宮殿，其實也可以說還是在地球上。

忉利天以上，就是夜摩天和兜率天，這兩個天就是「自在天」。自在，

就是生活快樂，沒有壓力。這點地居天比我們人好得多，但是他們也有一點問題。前面說過，阿修羅常去找他們麻煩，需要常常作戰，也有多少的不如意。但是，自在天就沒有這件事，他們是自在得多了，所以叫做「自在天」。

庚四、現大自在天身

應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法，

「大自在天」就是化樂天、他化自在天，他們的自在又超過了夜摩天和兜率天，是特別自在的。以人的境界來對比，我們現在坐的車、住的房子、吃的飯等種種境界，這樣就是這樣，想要加以變化，不是那麼容易。而化樂天、他化自在天，他們對於所受用的境界可以隨心所欲、隨意的變化，比其餘的天更自在，所以稱之為「大自在天」。原因就是他們在因地，也就是在人間為人的時候，做了殊勝的利益人的事情，或是在佛法中受了三皈五戒、

修十善法等，而且修得非常精微、非常的好。

我曾經說過，禮拜佛菩薩時所穿的衣裳，如果穿到廁所去，就必須換一件清淨的；或者是身體沐浴後，換上清淨的衣服再去禮佛，就和穿著去過廁所的衣服拜佛心情不一樣！而拜佛的時候，心若能很明淨、很誠懇、很恭敬，和心裡面馬馬虎虎、散散亂亂的拜佛，意義又不同。所以同樣是做功德，還是不一樣的；得果報的時候，也就有自在、大自在的不同。

其次，他化自在天就是欲界頂天，是欲界裡邊最高的一層天。應該要有未到地定的功德，才能生到大自在天，不然還是不可以的。凡是空居天都要有多少的定，至少要有欲界定，才能夠往生到空居天的世界。當然，這種定都是很淺的，不是很深的定。

我們通常說，他化自在天就是魔王的天，就是釋迦牟尼佛成佛之前，向佛搗亂的那個天。這裡說一段釋迦牟尼佛成佛之前，降伏魔王的事。在釋迦佛成佛之前，他心裡面想：「我應該先通知魔王，不應成佛以後再通知

他。」

當時，佛還是菩薩，就放了一道光明通知魔王。魔王知道悉達多太子在菩提樹下，就要成佛了，心想：「好！我要去破壞他的道力，不許他成佛！」

這時候，魔王來了，向佛說：「你現在不要盤腿坐，我給你轉輪聖王做，給你七寶——象寶、馬寶、女寶、輪寶、如意珠寶、主藏臣寶、主藏兵寶等，一共有七寶。」

佛說：「你向小孩子說這種話可以，怎麼可以用這種話同我講呢？」

魔王說：「你若不聽我的話，我就抓你的腳，把你丟到大海之外去！」

佛說：「我看，這世界上沒有一個人能抓住我的腳，把我丟到大海之外去！」

魔王就說：「你現在不聽我話，我會想辦法來破壞你的！」就走了。走了之後，就派他三個女兒來向佛搗亂。這三個女兒說了很多迷惑佛的

話。

佛說：「妳自己看看自己，這臭穢的身體，只是個皮袋子，一層皮把骨頭包起來，就成爲一個人了。天上人也是一樣！這皮袋子是很臭穢的，怎麼可以迷惑我呢？」她們只好回去了。

這時，魔王又率領了八十億的魔鬼，要來和佛作戰，要來破壞佛！

佛這時候自己想一想：「我從久遠以來，是不是障礙過別人修行？當他人發心要修行聖道，我是不是嫉妒人家、障礙人家，不許他修行？我有沒有做過這種事情？」佛用宿命通一觀察：「我沒有這個事情，那麼魔王是不能障礙我的！」

這時候，魔王來了，就向佛說：「你趕快解膝下座，不然我就對你不客氣！」

佛說：「你怎麼可以和我戰鬥呢？你不過是在久遠以前，受過一次八關齋戒，供養過辟支佛一餐飯，就是這麼大的功德嘛！我是三大阿僧祇劫，供

養過無數的阿羅漢、辟支佛，也供養過佛，做種種功德不計其數，你怎麼能和我鬥呢？」

魔王說：「你說我受過八關齋戒、供養過辟支佛，有這樣的功德，這些事是真實的。但你說你三大阿僧祇劫，做過很多功德，誰能證明呢？」

佛說：「大地，它能證明！」。

這時，大地六種震動（震、吼、擊、動、起、湧），地神就出來了。地神說：「我可以證明，悉達多太子的確是有這麼多功德，真實不虛！」魔王低頭就跑了。

這是欲界的第六天——大自在天，在釋迦牟尼佛成佛之前，向佛搗亂，要破壞佛的道力，但是沒有成功。

剛才說夜摩天和兜率天是自在天，化樂天、他化自在天是大自在天。另外，還有一個解釋：就是欲界頂天叫做自在天；色界之頂——最高的一層天，就是摩醯首羅天，叫大自在天。不管怎麼解釋，就是觀世音菩薩觀察所

度化的衆生，應以自在天身得解脫者，即現自在天身而爲說法；應以大自在天身得度者，即現大自在天身而爲說法，是這樣意思。

庚五、現天大將軍身

應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而爲說法，

天大將軍是誰呢？我們人間的國家裡，有將軍率領軍隊作戰，以保護國家安全，天上也有這種事情。釋提桓因的座下，有個天大將軍，當釋提桓因和阿修羅作戰的時候，天大將軍就先和阿修羅作戰。

庚六、現毘沙門身

應以毘沙門身得度者，即現毘沙門身而爲說法，

「毘沙門身」是誰呢？四大天王也叫四大金剛，北方的天王就叫做「毘沙門」，中國話就是多聞。毘沙門是很博學多聞的，故稱爲「多聞天王」。東方的天王叫做「持國天王」；南方的天王，名「增長天王」；西方的天

王，名「廣目天王」，又翻譯成「醜目」，就是醜陋的眼睛。四大天王現在只說出來一個，其他的三個沒有說。

宣揚佛法這件事，身份的確是很重要。有的人，不用那樣的身份，爲他講解佛法，他就反感了。若是有合適的身份，他一見到就歡喜，也就容易接受。因此，觀世音菩薩現出來種種不同的身份去教化衆生。

己三、應人身^四

庚一、現五高位身^五

辛一、現小王身

應以小王身得度者，即現小王身而為說法，

以下說明現人身。人間的人，也是各式各樣地不同；現在先說「小王身」。

「小王」是對「大王」說的。大王和小王的分別，在經論上說，有金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王，這些輪王可以名之爲大王。若只能統治南瞻部洲，就是鐵輪王。若連東勝身洲也能統一，統治兩個洲就是銅輪王。如果

西牛貨洲也統一了，能統治三個洲就是銀輪王。如果統一四大部洲，那就是金輪王。這些可以稱之為大王，其他做國王的，都叫做小國王，所以小國王是很多的。

「應以小王身得度者，即現小王身而為說法」，國王是政府的領導人，有很大的權利；老百姓對於國王，就算是不想害怕，也要怕的。所以國王若是能夠信佛，能用國王的身份為老百姓講解佛法，當然那種作用是很大的。因此，這裡說觀世音菩薩見這眾生應以小王身得度，觀世音菩薩就現小王身而為說法。

在中國的佛教史上看，梁武帝是能講經的。他講過《涅槃經》，還講過《摩訶般若波羅蜜經》，所以他對佛法的認識，應該是有一定程度的。禪宗的故事說，梁武帝見到達摩禪師時，問達摩禪師：「朕一生造寺度僧，布施設齋，有何功德？」達摩禪師說：「實無功德！」若以梁武帝能夠講《摩訶般若波羅蜜經》的角度來說，他會提出這個問題，應該是在試驗達摩禪師的

見解怎麼樣，不能說梁武帝自己不明白這個道理。

辛二、現長者身

應以長者身得度者，即現長者身而為說法，

「長者」，就是年高德重的人。例如，年紀大了，道德很高，也有很大的財富，博學多聞、有大智慧；或者是國家之中有崇高地位的人；或者是國家的首相等。這一類人，要用長者的身份為他們說法才能得度，那麼觀世音菩薩即現長者身而為說法。

辛三、現居士身

應以居士身得度者，即現居士身而為說法，

在印度，「居士」就是積聚了很多財富的人，也就是工商界的大資本家，這是印度經論上的用法。但是，居士一詞來到中國，和印度的用法就不一樣了。在中國佛教的用法，若是相信了佛法，能夠修學聖道、修行戒定

慧，能受持三皈五戒，寡慾潤德、以道自娛，這樣的人我們稱之為居士。所以「應以居士身得度者」，觀世音菩薩「即現居士身而為說法」。

辛四、現宰官身

應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法，

「宰官身」就是在政府裡做事情的人，或者從國務總理一直到省主席、縣長等，或是鄉村裡一個地區的負責人，都可以稱之為宰官身——就是為老百姓做事、服務的人。那麼，「應以宰官身得度者」，觀世音菩薩「即現宰官身而為說法」。

辛五、現婆羅門身

應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法，

「婆羅門」翻成中國話就是「淨志」，有清淨、崇高的志願。崇高的志願是什麼呢？就是他們也能感覺到人生是苦，希望修道將來能得解脫、得涅槃

槃；有這樣志願、思想的人，稱之為「婆羅門」。當然，他們所說的涅槃，不是佛教寂滅為樂的涅槃。

佛在世的時候，印度那時有四種階級的分別：最高貴的就是婆羅門；其次，就是刹帝利，即國王等統治階級，管理國家政治、軍事的這種人；再其次是吠舍，指做生意的商人；最後就是首陀羅，務農種田的人。這四種階級分別中，最高貴的就是婆羅門。

當然，就印度的情形來說，相信婆羅門教義的人，和佛陀的思想是不一致的，如果用比丘的身份去為他講解佛法，可能會有問題。而觀世音菩薩現婆羅門身，與他是同一類的，這樣為他講解佛法，容易有效！所以「應以婆羅門身得度者」，觀世音菩薩「即現婆羅門身，而為說法」。

庚二、現四眾身

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，

這是指佛教徒了。比丘、比丘尼是出家二衆，優婆塞、優婆夷是在家二衆。「比丘」譯成中國話，有三種意思：

第一、「乞士」：就是自己不生產，向在家人乞求飲食來維持生活，衣、食、住靠在家人供給。

第二、「破惡」：出家人自己不生產而靠別人供給，那麼出家人做什麼呢？就是破惡——修學佛法的苦集滅道、六波羅蜜等種種的聖道，來破除自己的愛煩惱、見煩惱。

第三、「怖魔」：若有人發心放棄世間的五欲，出家到寺院裡修學聖道，先決條件就是要受戒。受具足戒作白四羯磨時，地面上相信佛法的夜叉鬼就報告空行夜叉，空行夜叉鬼又報告四天王天，四天王天又報告帝釋天，展轉地傳到他化自在天的魔王那裡。魔王聽到消息，心裡不高興，因為這些人都出了家做佛的弟子，魔王就不能控制他們了，因此心生害怕，所以叫做怖魔！

包括以上這三種意思，就叫做「比丘」。如果，只是乞食而沒能破惡，比丘的意義就不具足。也有些人既不乞食、也不破惡，那麼「比丘」的意義就更不具足了。

「尼」，中國話是「女」的意思，指出家修學佛法的女子，受了比丘尼戒的，叫做比丘尼。

「優婆塞、優婆夷」，受了三皈依就可以稱做優婆塞、優婆夷，中國話是近事男、近事女。也就是這個人相信了佛法，皈依法、皈依法、皈依僧了。

照理說，皈依三寶的人就應該受五戒。若說：「我不能持戒，我只是皈依三寶！」在經論上有這樣的說法，即使你只是皈依三寶而不受五戒，但是你殺、盜、淫、妄，那也是犯戒！不要以為：「我是做了錯誤的事情，但是我沒有受戒，所以沒有犯戒！」其實，無論你受戒、不受戒，只要做了罪過、錯誤的事情，就有過失；做了利益人的事情，就有功德。因為做錯誤的事情

會有過失，所以佛才說這件事你不要做、那件事你不可以做，這就是戒。

我講一個比丘尼的故事。

佛滅度後百餘年，有一位有神通、很了不起的大阿羅漢比丘尼。

當時印度有位名叫天護的長者，是個做生意的有錢人。他召集了很多很多生意人，一同到大海裡取寶。臨去時，就在寺廟裡發願：「希望諸佛菩薩、三寶加被我們到海裡取寶，能成功順利地回來，我們會舉辦無遮大會，供養佛、法、僧，供養一切沙門，供養一切貧窮的人。」發完了願，就到海上去！

阿羅漢比丘尼知道這件事後，就入定觀察：「這麼多人到海裡取寶，是不是成功了呢？」她入定一看：「哇，成功了！他們沒有遇見災難，沒遇見風、也沒遇見火，順利地取了很多寶，回來也真實地供養三寶，救濟了很多貧窮的人，做了很大的功德。」

但是，她在禪定中又觀察：「佛教中去應供的比丘，誰是第一上座？

哦！阿娑陀比丘是第一上座。」「這比丘是凡夫、是聖人？是初果、二果、三果，還是四果？」一看：「南閻浮提中，阿娑陀比丘受戒最早、戒臘最高，所以他是第一上座，但還是個凡夫，不是聖人。」觀察好了，她就出定去看那位老比丘。

我們本師釋迦牟尼佛規定，不管是凡夫、還是聖人，誰受戒早，就向誰頂禮。乃至阿羅漢受戒晚，就要向受戒早、戒臘高者磕頭。所以，這位阿羅漢尼來看阿娑陀老比丘時，就向他磕頭。磕完了頭，對他說了這麼一句話：「你不莊嚴！」說完，比丘尼就走了。

這老比丘聽比丘尼說他不莊嚴：「哦！我很多天沒有剃鬍子、理髮，頭髮是長了。好，我理理髮、剃剃鬍鬚！」

比丘尼回來以後，她又入定觀察：「這阿娑陀老比丘有沒有聽懂我的話呢？」一看，沒有聽懂、沒有明白。所以，隔了多久比丘尼又來了，又給他磕頭。磕完頭又說：「你不莊嚴！」說完又走了。

老比丘心裡想：「我已經理了髮、剃了鬚鬚，還不莊嚴？大概是這衣服很多天沒有洗了，很破爛，我換換衣服、也洗洗澡，順便把衣服補一補，就這樣子。」

過了多少天，這比丘尼又來了，向他磕頭之後又說：「你不莊嚴！」說完，這老比丘光火了，說：「妳頭一次來，說我不莊嚴；第二次來，又說不莊嚴；現在還說不莊嚴。我已經理了髮、剃了鬚鬚，也洗了澡，衣服補好、洗乾淨了，就好了嘛！還有什麼不莊嚴？」

比丘尼說：「您以為剃了鬚鬚、穿上好衣服、沐浴乾淨，就算是佛法的莊嚴嗎？佛法是用這個作莊嚴的嗎？」

這時候，老比丘不出聲了。這位比丘尼又說：「您可曾聽說天護商主帶領很多商人到大海裡取寶，如果順利地回來，便要興辦無遮大會供齋，請很多的沙門、比丘，連外道也在內。而在我們出家人的比丘裡，第一上座是誰，您知道嗎？」

「我不知道！」

「就是您！您是第一上座呀！很多大阿羅漢都排在您後面坐，您知道嗎？」

老比丘不出聲。比丘尼說：「您想一想，那麼多的大阿羅漢都坐在後邊，您在第一上座，而您不但不是阿羅漢，不是阿那含、斯陀含，也不是須陀洹，您只是個凡夫嘛！是不是呢？您說，這莊嚴不莊嚴？」

說到這裡，老比丘流淚哭泣了：「唉呀！我已經老了，我不能夠用功修行了。我一上座就打瞌睡；若不打瞌睡，就打妄想，我不能修行了啊！」

說完這句話，比丘尼說：「您不要輕視自己。您知道嗎？優波鞠多尊者善於教人修禪、修四念住，很多跟他學的人都得阿羅漢果，您也可以去跟他學嘛！」

「我可以嗎？」

「可以！您可以去！」老比丘被這比丘尼一說，勇氣就來了，他果真就

去拜見優波鞠多尊者。

我們現代的人去拜訪朋友，要先打個電話通知、聯絡，那時候沒有這件事。但是，這些大阿羅漢比打電話還靈通。

優波鞠多尊者早已知道這件事，遠遠地就來歡迎這位老比丘。不會說：「你這凡夫！我還去歡迎你？」大阿羅漢無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，沒有高慢心，因此，遠遠地就去歡迎他。迎到廟上以後，爲他打洗腳水，讓他洗腳。

這老比丘說：「我不洗腳！我要拜見優波鞠多尊者！」

旁人說：「遠遠地歡迎你，爲你打洗腳水的，就是優波鞠多尊者啊！」

老比丘就向優波鞠多尊者表達來意：「我要用功修行啊！請長老慈悲教導我啊！」

優波鞠多尊者說：「好！」

雜事做完了，大家就到禪堂打坐。這時候，很多阿羅漢都來到禪堂裡靜

坐。老比丘也坐在那裡，但一上座就打瞌睡了。昏沉時，有人拿了一盞燈給他，他用手把燈接過來。這時候，他看到優波鞠多尊者入火光三昧，其他的大阿羅漢也都入了火光三昧，放大光明！

老比丘一看這個境界，心裡受到很大的感動，這一下子再不昏沉，坐在那裡，就能修四念處了。不久，得阿羅漢果，有大神通，他成功了！實在這位老比丘也是種過善根的，若沒有善根是不行的。

成功了以後，他向優波鞠多尊者告假，回到自己的住處。這位比丘尼又來向他磕頭，說：「大德今日才莊嚴！」

這時候，這位老比丘說：「多謝妳的慈悲，鼓勵我，多謝妳的恩德啊！」佛在世時，佛叫孫陀羅難陀爲五百比丘尼說法兩次，這五百比丘尼就得阿羅漢果。現在，這位老比丘就是由這比丘尼的鼓勵，去親近優波鞠多尊者，他成功了。這可以說就是「應以比丘尼身得度者，即現比丘尼身而爲說法」。

所以，我們出家人，或者在家居士也一樣，要互相幫助、互相鼓勵，努力的修行。當然，那位比丘尼有神通，能入定觀察，知道這個人有善根，就鼓勵他修行，所以他能夠有成就。而我們沒有神通，不知道誰有善根、誰沒有善根、如何鼓勵，所以我們勸人修行時，他可能聽，也可能當做耳旁風：「我修不修行，關你什麼事！」也可能有這種事情。但是，現在說觀世音菩薩大慈大悲，「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」，總而言之，是觀世音菩薩慈悲，教我們修學聖道、栽培善根。

如果感覺自己業障很重，修行困難就放棄了，說：「人家有善根，修行有成就；我沒有善根，修行很難。算了，我不修行了！」若有這樣的想法，那永久也不能得解脫的！認為自己沒有善根、善根不夠，那更應該努力栽培；今生好好栽培，來生也就容易成就！要時時告訴自己：「我有善根，我若用功修行，有希望今生就得聖道的！」常常自暴自棄，觀世音菩薩會為你

很擔心的。

庚三、現眾婦身

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，

前面說的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，很明顯的是佛教徒。這底下的長者、居士、宰官、婆羅門婦女身，就不一定是佛教徒了。

這段文是說現婦女身而為說法。換言之，可以這樣說：應以長者婦女身得度者，即現長者婦女身而為說法；應以居士婦女身得度者，即現居士婦女身而為說法；應以宰官、婆羅門婦女身得度者，即現宰官、婆羅門婦女身而為說法。

古時候的女子，她們的自由似乎是受到限制的，所以要聽聞佛法總會有多少不便。那麼，觀世音菩薩就現長者婦女身、居士婦女身、宰官婦女身、婆羅門婦女身，為她們說法，教化她們。

庚四、現二童身

應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法，

一般人的想法，認為天真爛漫的小孩子，很誠實、很純潔，就叫做「童男、童女」。這樣解釋當然是對的。不過，也可以擴大一點解釋，就是不願意結婚的獨身主義者，這樣的人也可以稱之為「童男、童女」。

童男、童女還是小孩子，在思想還沒有成熟、獨立以前，最尊重的就是父母，父母教他什麼，他就聽什麼。所以，這個時候父母應該把握機會。如果是佛教徒的話，就應該用佛法來薰陶他、教育他，使令他將來做一名佛教徒，在社會上做一個品德好的人。

有佛教徒這樣說：「我的思想是我的思想，我不要再影響我的小孩，我尊重人權！信佛、不信佛，還是相信上帝，將來他的思想成熟了，由他自己去選擇！」說這種話的佛教徒，我認為他的思想似是而非，這也看出來他不是真正的佛教徒。如果真正相信佛法，認為佛法好的話，怎麼會不叫自己的兒

女信佛呢？應該給他一點佛法的熏習嘛！如果不這麼做，將來小孩思想成熟了，他可能信佛、也可能不信佛，甚至也可能做一個破壞佛教的人。

所以，父母若是信佛，對於兒女應該注意這一點。就算不勸他學佛，也應該慢慢地引導他，教他因果、道德的觀念，告訴他什麼是道德、什麼是不道德，讓他有這樣的智慧。即使他將來對於國家社會不一定有很大的貢獻，但是至少不會去做阿飛（流氓）危害社會，最低限度也應該這樣子做。

所以「應以童男童女身得度者，即現童男童女身而為說法。」

己四、應人非人身

應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、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，

前面是約人的身份，這以下是總說天、龍、人、非人等身。應以天身得度者，即現天身而為說法，應以龍身，應以夜叉身，應以乾闥婆身、阿脩羅身、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

。「天」，三界諸天在前面說了幾個，但是沒有完全說完。色界初禪天中，只說大梵天，其餘梵衆天、梵輔天沒有說。二禪天——少光天、無量光天、光音天，三禪天——少淨天、無量淨天、遍淨天，四禪天、五淨居天，及無色界四空天等，都沒有說。而無色界的四空天，沒有地水火風等物質所組成的身體，那就等於沒有形相了，當然不能現身說法。在這裡，應是包括前面沒有說的那些「天」在內。

「龍」，在六道中屬於畜生道。有的龍有神通，也有大福德的境界，但是也有牠的苦惱。這是人不常見的事情；但是在虛雲老和尚的年譜中說，虛雲老和尚有一回到普陀山去坐船，看見過龍。而在歷史上看，有些地方也現出過龍的。所以，龍不多見，但應該是有這麼一回事的！另外，在佛法中說，有些相信佛法的龍，也是護持佛法的一種神。

龍或許是在江裡面住，或許在河裡面住，或是在山裡住，也有在大海裡

住的。龍有龍的苦惱，牠的苦惱就是金翅鳥（迦樓羅）。金翅鳥是以龍爲食的，牠的身形很大，兩個翅膀一扇，就能把海水扇開，海裡面的龍就現出來，牠就能把龍抓住吃了！所以，有人做譬喻說，金翅鳥吃龍就像我們人吃麵條那樣子，龍只能聽任擺佈，無計可施！龍有這種苦惱。

釋迦牟尼佛出世以後，龍向佛求救，說金翅鳥以牠們爲食，使令牠們很苦惱。佛就將自己的袈裟送給龍王，囑咐將袈裟分成一條一條的，給龍們披在身上，金翅鳥就不敢吃了。而佛的袈裟是分之不盡的，無論有多少龍，都分之不盡。

經論上提到，這些海裡面的龍，究竟是怎麼回事呢？就是破齋犯戒的佛教徒，多數都墮落爲龍身。佛在世的時候，有二位婆羅門，他們到寺院受八關齋戒。其中一位婆羅門受八關齋戒的目的是想要生天，另一位婆羅門則是希望在人間爲王。

這位想生天的婆羅門受完戒，回到家以後，他的太太就勸他吃飯。八關

齋戒中，有一條不能非時食的戒，就是過了午乃至到次日太陽未出前都不能吃飯。但是，太太勸他吃。

他說：「我不能吃！我在寺院受八關齋戒了，我不能犯戒！」

他的太太是信婆羅門教的，威脅他：「你背叛了婆羅門教，你去相信佛教，這是不對的！你現在若不吃飯，我就到婆羅門的廟裡去宣佈你的罪狀！」

這下子，他很害怕太太真的這樣做，於是就吃飯了。吃飯就是犯戒了，犯戒的結果就是壽終後沒能生天，反而變成龍了。

另外那位沒有犯戒的婆羅門，果然做了國王。

有一天，在國王花園的水池邊出現了一枚生果。管理人看見這枚生果，拿起來聞一聞，覺得味道非常好，於是展轉地就獻給國王的夫人，夫人又送給了國王。國王一吃，就向花園管理人說：「這味道香得很哪！從那裡得來的？我喜歡吃，最少天天要拿來一個！」

「這個果，就在水池邊得到的。不知道是什麼地方來的呀！我沒有了，我沒有辦法再找到！」

「你一定要找到。沒找到，我就要制裁你、處罰你！」國王說。

管理人就在花園裡，一邊走、一邊看，到處找，在那裡憂愁……忽然間，來了一位老翁，對他說：「你憂愁什麼？」這個人就如此、如此地述說一番。

「不要緊！你等一會兒！」這老翁忽然就不見了。過了一會兒，老翁又出現了，端來一盤同樣的生果給他，說：「你送給國王，同時將這封信也交給國王。」

花園管理人就把這盤生果送給國王，又對國王就如此如此一說，說明這盤生果怎麼來的，同時呈上那封信。國王拿出信一看，知道想吃生果卻惹出了麻煩！

這信上說：「我是龍王！我想受八關齋戒，請國王幫我找一本八關齋戒

的本子。如果，你不找來給我，我就把你的國土變成大海！」

國王心想：「生果好吃，但是事情很難辦哪！現在，這世界上已經沒有佛法了，那裡有八關齋戒的本子呢？這可怎麼辦呢？」於是就召集文武百官開會：「誰有辦法能找出一本八關齋戒的本子？」

「我們從來都沒有聽說過這件事，更不知道要到那兒去找？」有大臣這麼說。會議的結論就是：「那麼，大家儘量找一找了。」

宰相回到家後，仍愁眉苦臉地在想這件事。他的老父親見了，問他：「你愁什麼呢？」宰相便把事情向他父親說了。

「我們家中有根樑柱，夜間常常放光，裡面可能有什麼事情，不妨把這根柱子剖開看一看！」於是，宰相就找人把柱子剖開。哇！果然是受八關齋戒的本子。他便將本子交給國王，國王就交給龍王了。

龍王拿到本子，對國王說：「前生你我二人都受八關齋戒，你沒有破戒，所以做了國王。我破戒了，所以做了龍王。我現在感覺做龍很苦，所以

還願意受八關齋戒。」

這龍王有很多的龍子龍女，大家因此都受了八關齋戒。龍王死後就生到天上去了。生天後就來拜見釋迦牟尼佛，佛爲他說法，就得了須陀洹果。

所以，龍有功德，有大福報，但是也有牠的苦惱！現在，這裡說應以龍身得度者，觀世音菩薩就現龍身而爲說法。

「夜叉」，前面講過，翻成中國話叫做「捷疾鬼」，就是他跑得非常快！有陸地的夜叉鬼、有空行的夜叉鬼。這些夜叉鬼，都是爲諸天做事的，其中有信佛、有不信佛的，也有善、惡的分別。

「乾闥婆」翻到中國話，就是「香陰」。「陰」，就是他的身體——色、受、想、行、識五陰，五陰有香氣，而他也是以香爲飲食的，所以叫「香陰」。乾闥婆是做什麼的呢？他在須彌山和七金山這一帶住，是爲帝釋天做音樂的神。

「緊那羅」也是爲帝釋天服務的音樂神，但是與乾闥婆有一點分別。乾

鬪婆做的是世俗一般性的音樂，而緊那羅做的則是特別高雅的音樂，有這點不同。

「阿修羅」，翻成中國話是「不端正」，就是男的阿修羅很醜陋，但女的阿修羅很美。又翻作「無酒」。阿修羅本來是飲酒的，他想要在大海裡做酒，但沒有成功，從那以後就不喝酒了，所以叫做無酒。

阿修羅這一類衆生也做過很大的功德，所以福德和諸天一樣。但是，這種人的疑惑心及瞋恨心是很大的。

佛在世的時候，有時也爲阿修羅說法，譬如宣說三十七道品，但阿修羅心裡就想：「你爲諸天說法，說三十八道品；爲我們就只說三十七道品，少說一個！」疑惑：「佛總是瞧不起我們！」認爲佛的心不平等，偏袒諸天，對諸天特別好。

諸天有甘露，阿修羅沒有，但是阿修羅有美女。而諸天的美女雖然美，卻不如阿修羅女，所以互有所缺。諸天歡喜得到阿修羅女，阿修羅則想得到

諸天的甘露：「你想要？我還不給你呢！」有這個矛盾，所以，有時候他們互相有戰爭。

釋提桓因聽說阿修羅王的女兒舍脂（翻成悅意）特別美，就要求娶她作第一夫人。但是阿修羅不肯，於是大家就作戰！打仗時，阿修羅的軍隊很勇猛，釋提桓因似乎打不過，眼看就要戰敗了。這時，釋提桓因害怕了，怎麼辦呢？釋提桓因座下有一個神告訴他：「你念摩訶般若波羅蜜，阿修羅會怕你！」於是，釋提桓因就要大家念「摩訶般若波羅蜜」。

這一念，從天空降下來很多的刀，把阿修羅的手、足、耳朵、鼻子都砍斷了，阿修羅害怕，就退回去。退到什麼地方去呢？跑到藕絲孔裡去，也就是蓮花的根。這件事也是不可思議，蓮藕的孔能有多大呢？但是，很多的阿修羅軍隊都跑到那裡面去了。這時候，釋提桓因帶領著天人，跑到阿修羅的宮殿裡，把阿修羅的女人統統都俘虜，帶回天上去。

戰爭過去後，阿修羅回到宮殿一看，所有的女人都沒有了，就到天上去

哀求，對釋提桓因說：「你們佛教徒念摩訶般若波羅蜜，有這麼大的威力，我們是畏懼了！但是，佛教徒不殺生、不偷盜，你們怎麼偷擄我們的人，這是不對的嘛！」

釋提桓因一聽：「嗯，有道理！好！把女人都送回去！我不偷盜！」

送回去以後，這阿修羅王覺得：「唉呀！這釋提桓因諸天還是講道理的！」於是，就挑選最美的女孩子送給諸天。

如此一來，大家就是親戚了，應該好好的往來。那麼，釋提桓因就請他的岳父——阿修羅王，到天上住一住。住了一個時期之後，阿修羅王想回去了。臨走時，諸天的天兵天將列在兩旁送他回去。

阿修羅王心裡想：「是送我？還是在向我示威？你是不懷好意呀！」阿修羅就是疑惑心重，所以很難與諸天和平相處，因此常有作戰的事情。他們常常作戰，而諸天多數戰勝，阿修羅多數是戰敗的。

「迦樓羅」翻成中國話，就是「妙翅鳥」，他的翅膀和顏色都很微妙，

他也是做了大功德的這種人；但是高慢心、瞋恨心太大，所以就變成迦樓羅。

剛才說龍王請求佛的幫助，希望遠離金翅鳥的捕食，佛把自己的袈裟分給龍，保護了龍，但迦樓羅因此就沒有飲食了，所以也到佛那裡去：「我們沒有飯吃了，怎麼辦？」佛說：「不要緊！你們要發好心。我教我的弟子，吃飯時要出食，拿一點飲食布施給你們，你們就有飯吃了。」

「緊那羅」，翻成「疑神」。他的頭上有一隻角，人看見他，就生疑惑心：「你是人、還是神呢？」所以叫疑神。剛才說過，他也是帝釋天的音樂神。

「摩睺羅伽」是大蟒神，這當然不是一般苦惱的蟒蛇，牠是有神通，也

有多少福德的。

「人非人等身得度者，即皆現之而為說法」，「人非人」是總結前面的天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽。這些都是

神，都有神通，他們來到人間見佛聞法時，都不是用本來面目的。他們就是現出人類的樣子，也在法會裡坐著，聽佛說法。人間的人看見他們時，就是個端正的人，不知道是天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽變現的，所以就叫做人非人——似人而又不是人。所以，「應以人非人等身得度者，觀世音菩薩即皆現之而為說法。」

己五、應金剛神身

應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。」

從「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」開始到這裡，一共是觀世音菩薩三十三應身，為度眾生所化現的身形。此「執金剛神」是三十三應身的最後一個應化身。

觀世音菩薩觀察所度化的眾生，應該以執金剛神的身形現其人前，才能度化他，觀世音菩薩即現執金剛神而為說法。執金剛神就是這個神手中執金

剛杵，所以名爲執金剛神，也是佛教的護法神。

《大寶積經》上說到：在久遠久遠以前，有個轉輪聖王，他的大夫人生了一千個兒子，第二夫人生了二個兒子。大夫人生的一千個兒子，都是相信佛法，發無上菩提心，行菩薩道的，所以將來一定都會成佛。轉輪聖王想要知道千子成佛的順序，所以就用拈鬮的方法測驗。

拈鬮的結果，千子之中，最先成佛的是拘留孫佛（轉輪聖王的大兒子），最後成佛的是樓至如來，第四位成佛的是本師釋迦牟尼佛，第五位則是彌勒佛。

第二夫人生的二個兒子，看這一千位哥哥將來能成佛廣度衆生，大兒子就發願：「一千位哥哥成佛之時，我要做梵天王，請佛轉法輪。」二兒子發願：「千兄成佛的時候，我願意做執金剛神護法。」

我們讀《阿含經》，也看出來有執金剛神的事情。就是佛和人在談論佛法的時候，佛若是問你三次，你都不回答，金剛神就會拿著金剛杵在你頭上

比量比量，要把你的頭杵碎了。

在佛晚年的時候，提婆達多要求佛退休，由他來做佛，做佛教的領導者，佛不同意。佛說：「連大智舍利弗尊者、目犍連尊者有那麼高的智慧，爲大眾僧所仰慕，我都沒有授權給他們領導大眾僧、領導佛教，怎會授權給你呢？」

於是提婆達多很不高興，心裡恨佛，後來就逐漸地演變成提婆達多在高山上推大石頭想要殺害佛。石頭滾下來時，執金剛神用金剛杵一擋，就把大石頭打碎了。但是，還有小小的石頭，碰到佛的足，出了一點血。

執金剛神是佛教的護法。當然佛教是大慈大悲的，不會傷害一切衆生；但是衆生對佛、對法、對於佛教徒，並不全是慈悲的，有時候會破壞佛教，甚至毀謗佛、毀謗三寶。如果沒有金剛神護持佛法，佛法要在世間住持是會很困難的。

在印度佛教史上也發生過一件事情：有位不相信佛法、特別兇惡的國

王，他毀滅佛教，見廟就燒、見到出家人就殺。最後到摩竭陀國菩提樹下，要破壞菩提樹，而這些護持佛法的善神也無可奈何。這時候，忽然間發生一件事，就是菩提樹神見這惡國王要破壞菩提樹，樹神就變現出裸體的美女身。惡國王看見這個美女，心一動，這些護法善神的金剛杵就有力量了，就把惡國王打死了。

這裡面看出一件事：這些善神也要假藉一點因緣，才能傷害破壞佛法的人，否則還不是那麼容易的。

前面一共是三十三應身，就是觀世音菩薩觀察衆生，應以何身得度，即現何身而爲說法。這樣說，不只是三十三身，應該是很多很多身形，不過不能一一的全舉出來，只是大略地舉出三十三種身。

戊二、結別開總應化諸國

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。

這是結束前文，同時，又讚歎觀世音菩薩是「施無畏者」，也說出應該供養觀世音菩薩。

「無盡意！是觀世音菩薩成就如是功德」，佛又招呼無盡意菩薩，觀世音菩薩成就如是應以何身得度，即現何身而為說法的功德。已經成就了，是在果上說的；能成就，是在因上說的。觀世音菩薩修行無量劫，成就了聖道，再加上大悲心，所以能有這樣殊勝的能力！

「以種種形，遊諸國土」，觀世音菩薩能夠現出來種種的身形，遊化無量無邊的世界，不只是我們住的娑婆世界。

「度脫衆生」，能令一切衆生離苦得樂、轉凡成聖，得大解脫。

前文無盡意菩薩問佛：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？」觀世音菩薩是極樂世界阿彌陀佛的弟子，是住在阿彌陀佛國的，怎麼來到我們這個世界呢？釋迦牟尼佛說到這裡，等於就是回答前面這個問題：觀世音菩薩是「以種種形遊諸國土」，這是觀世音菩薩的化身。

講到這裡，我想起《六祖壇經》說到南嶽懷讓禪師親近六祖慧能大師的事情。

南嶽懷讓禪師十五歲出家，先是拜天台宗很有名氣的弘景律師爲師。經人介紹，懷讓禪師後來展轉的去親近六祖慧能大師。

他來到了曹溪以後，六祖慧能大師問他：「你從什麼地方來？」

他答說：「嵩山來！」

六祖說：「甚麼物，恁麼來？」大師這麼問，懷讓禪師默然不能回答。

若是不學習佛法的人，當然是說：就是色受想行識——四大、再加上一點分別心，組成這個眼耳鼻舌身意的身體，或者是走路來，或者坐車來，就是這樣來。但是，像六祖大師這樣對佛法有甚深覺悟的人，看法和我們當然不一樣，所以問「甚麼物」——這個身體是個什麼？我們平常好像不會問「甚麼物」這句話，但是六祖大師要問這句話。

這時候懷讓禪師可能出家不久，也不能說沒有學過一點佛法，但是他不

能回答這句話。所以，他一直的研究、思惟、觀察這個問題。經過了八年的時間，他對六祖大師說：「我現在有一點體會，可以回答這句話。」

六祖又把以前問的話重提一遍：「甚麼物，恁麼來？」

懷讓禪師這麼回答：「說似一物即不中！」若說它像一樣東西就不對了。懷讓禪師經過八年的努力，說出「說似一物即不中」這句話。怎麼解釋呢？如果沒有學習過佛法，是不容易理解的。

我們中國佛教有很多的出家法師，或是在家居士，都歡喜受持讀誦《金剛般若波羅蜜經》。我猜測懷讓禪師可能閱讀了《金剛經》，所以能說出這句話。如果完全不學習經論，要說出這句話，我看是不容易！

《金剛經》說：「可以身相見如來不？不也，世尊！不可以身相得見如來。何以故？如來所說身相，即非身相。」說似一物即不中，應該是從這裡來的，不然這句話很難說出來，也很難明白。

「可以身相見如來否」，佛在世的時候，也和平常人一樣的有行、住、

坐、臥、說話、吃飯這些事情。當我們看見行住坐臥的佛，看見佛的三十二相、八十種好，這就是見佛了嗎？

須菩提回答說：「不也，世尊！不可以身相得見如來」，只是看見佛的身相，不應該認為就是見佛的。爲什麼呢？

「如來所說身相，即非身相」，佛的三十二相、八十種好，那是無相的。「凡所有相皆是虛妄」，不但佛的身相是無相，凡夫的眼、耳、鼻、舌、身、意、色、受、想、行、識，乃至宇宙山河大地等都是虛妄、無相的。「如來者，即諸法如義」，是從這個意思說見佛，並非看見佛的身相說是見佛；若能了知無相，那才是真正的見到佛了。

這個問題在那裡呢？凡夫都是有執著心的，遇到好境界就生貪心，不好的境界，心裡就厭惡。若用這種執著心去見佛，雖然肉眼是看見佛了，但是我們的思想沒有改變，仍然是執著、染污的，對於佛之所以爲佛的那個境界，我們還是沒有看見！所以，即使看見了佛的身相，但是沒有看見佛清淨

無爲的諸法如義，那就還是沒有見到佛；要能證悟「諸法如」，才是真正的見佛。

從《金剛經》的這段文，我們多少會了解到人的身相是虛妄、空無所有的，所以六祖大師問「甚麼物，恁麼來」，懷讓禪師回答「說似一物即不中」——哦！這個身體是空無所有的，不能說從某某地方到某某地方，就這麼來了。因爲，在空無所有上，是沒有東西有來有去的。

就以電燈的光明來說，一打開開關，燈就亮了。假設七點鐘時，你把燈打開，燈光亮了；七點鐘的那個光明，是不是能到八點鐘？不說幾小時那麼多，就是前一秒鐘的光明，是不是能持續到第二秒、第三秒？

又譬如：我們的肉眼可以看見，某個人從外面一步一步地走到裡面來。但是從佛法的理論上看，那人是走到裡面來了嗎？這裡面有很深的道理，應該好好想一想。

我認爲懷讓禪師一定是讀過《金剛經》、或是《大智度論》，經過八年

的時間才明白：原來是「說似一物即不中！」

假設一個人有誠心、有清淨心到佛學院，或者到某個大法師的座下，請大法師爲他講《金剛經》，大概不須要八年的時間，可能就會知道「可以身相見如來不？不也，世尊！不可以身相得見如來」的道理，可能兩個鐘頭就明白了。但是，若沒有人爲你講，要你自己去研究，我看可能就不只八年了。而懷讓禪師要經過八年的時間才能說出這麼一句話，當然，他是用了很深刻的功夫的。從下面的答話，可以看出懷讓禪師是開悟了。

接著六祖大師又問：「還可修證否？」

一切法本來都是畢竟空的，也就是佛境界。那麼，你還用不用修行去證悟呢？六祖提出這個問題。

懷讓禪師答：「修證即不無，染污即不得。」

還是要有修、有證。因爲，若不修就不能證。一切法雖然都是空的，但凡夫顛倒迷惑，還是照樣的貪瞋癡，所以非要修證不可！修證是有，但是

「染污即不得」。修也好、證也好，是不能夠染污的，那都是清淨的境界。清淨是什麼呢？就是般若波羅蜜。於一切法無所著就清淨了，若有所著就不清淨。

這時，六祖大師說：「只此不染污，諸佛之所護念。」

我們佛教徒能夠常保持內心的不染污，這是般若的境界。「諸佛之所護念」，諸佛的大慈悲，能護你這一念清淨心，叫你保持不掉。而諸佛菩薩、觀世音菩薩也一樣是這個清淨心；不過，他們已經成功了，我們凡夫還需要努力！

現在只是從《六祖壇經》裡「甚麼物？怎麼來？」想到無盡意菩薩問佛：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？」觀世音菩薩怎麼從阿彌陀佛國來到我們這個世界呢？其實，是同樣的問題。而佛沒有按照《金剛經》的理論回答，也就是不從觀世音菩薩無分別的智慧這一方面解答，而是從觀世音菩薩的大慈悲心、普度衆生這方面來答覆，所以說「以種種形遊諸國土，度脫衆

生」。

戊三、勸供兼讚施無畏德^三 己一、正勸供養

是故汝等，應當一心供養觀世音菩薩。

這句話的意思是：觀世音菩薩久遠劫以來，以種種形遊諸國土，度脫衆生。而我們這些佛教徒，久遠以來，蒙觀世音菩薩的救苦救難，不知道多少次了！觀世音菩薩對於我們的恩德，是無量無邊的！

「是故汝等，應當一心供養觀世音菩薩」，釋迦牟尼佛告訴我們：「所以，你們應該心不散亂地、誠心地供養觀世音菩薩，要報觀世音菩薩的恩德啊！」

己二、讚施無畏

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。」

前面「應以何身得度者，即現何身而爲說法」，是說觀世音菩薩法布施，用法開導衆生，使令衆生增長智慧，不再顛倒迷惑。這一段文則是釋迦牟尼佛讚歎觀世音菩薩爲「施無畏者」，就是觀世音菩薩能夠以無恐怖布施一切衆生，能消除衆生的恐怖，使令衆生安樂自在。這就是無畏施。

「是觀世音菩薩摩訶薩，於怖畏急難之中，能施無畏」，怖畏就是恐怖、畏懼。難，是災難；災難忽然間來了，叫做急難。有些雖不是那麼急，可也是到來了，使令我們心裡有恐怖，所以說「怖畏急難」。

一般人說恐怖，就是遇到不如意的事情心裡害怕。病痛來了心裡面恐怖，或者其他一切不如意的事，例如前面說的火難、水難、刀兵難，或者惡鬼難等，有很多很多的恐怖。但是，若在佛教徒來說，就不止於此。佛教徒因爲常常閱讀經論，會感覺內心有貪、瞋、癡的煩惱賊，是很可恐怖的！就像在你住的房子裡，有很大的毒蛇，你怕不怕呢？在你內心的房子裡，有貪、瞋、癡的毒蛇，那應該是更可怕的！這也是怖畏急難。

而觀世音菩薩在各式各樣的怖畏急難之中，能施無畏——能使你沒有恐怖，能為你消除一切恐怖。所以，對一切衆生來說，觀世音菩薩是我們的大恩人哪！

「是故此娑婆世界，皆號之爲施無畏者」，所以娑婆世界的人，皆稱呼觀世音菩薩爲「施無畏者」。佛菩薩的名號都是以德立名的，因爲道德無量無邊，所以名字也是很多的。

前面是說觀世音菩薩的法施，這裡又說觀世音菩薩是無畏施者，有這麼多的名號，足見菩薩對一切衆生的恩德是無量無邊的。

丁三、當機如法供養^五 戊一、無盡意奉旨供養

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。」

「世尊！我今當供養觀世音菩薩」，無盡意菩薩尊稱佛爲「世尊」，

說：「我現在當依教奉行，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」，無盡意菩薩怎麼供養觀世音菩薩呢？他將頸上所懸掛的眾寶珠瓔珞解下來。我們平常用花做成的瓔珞，也可以稱之為瓔珞；這裡是說用很多的寶珠做成瓔珞。但是，無盡意菩薩頸項上的眾寶珠瓔珞「價值百千兩金」，價值十萬兩金，可見這是很珍貴的眾寶珠瓔珞了。「而以與之」，解下來以後，他就奉獻給觀世音菩薩。

「作是言」，同時這樣說：「仁者」，稱呼觀世音菩薩為仁者，這是讚歎詞。「仁」，表示有慈悲心的人。觀世音菩薩是等覺菩薩，無盡意菩薩也是等覺菩薩，菩薩對菩薩，用「仁者」這個詞稱呼。

「受此法施珍寶瓔珞」，您是慈悲的人，請接受我這法施的珍寶瓔珞供養。珍寶瓔珞是財物，一般的情形應該說是財施，但這地方說為法施，怎麼講呢？

凡夫做什麼事都是用執著心。比如，我們以執著心去布施財物，這當然

也有功德，但是同時也增長了我們的執著，凡夫有這種問題。

我曾經說過，貪心一動，就使令貪心增長一點力量；瞋心一動，也使令瞋心的力量增長。若是貪心、瞋心常常地活動，它就會愈來愈厲害！如果你能一次又一次的降伏，常常地降伏這個貪心、瞋心，叫它不要動，它就會逐漸逐漸的薄弱下來，不再那麼強烈。

我們凡夫供養佛菩薩，雖然是一念之誠，也可以說是清淨心，但還是有執著的，所以財施就是財施，而不能說是法施。而大菩薩有般若波羅蜜的智慧，他能觀察這個珍寶財物是畢竟空的，能用無所得的智慧布施供養，就能使他無所得的智慧得到增長。所以，財施就是法施。

用執著心做事，執著心會增長；以無所得的智慧做事，智慧也會增長，這等於就是修行。你觀察：能供養的人、接受供養的人及所布施的財物，都是諸法如義。能這樣作觀、這樣思惟，這就是般若的智慧；能這樣思惟，般若智慧就增長了。這時，財物的布施等於就是般若法門的修行，這樣的修行

就是法施，也就是用法來供養觀世音菩薩了。「受此法施珍寶瓔珞」有這樣的含義。

或者也可以這樣說，當供養觀世音菩薩珍寶瓔珞的時候，他心裡非常如法，沒有執著心，與法相應，所以叫做「法施珍寶瓔珞」。

戊二、觀世音觀空不受

時觀世音菩薩不肯受之。

這時候，觀世音菩薩不肯接受。因為，前面無盡意菩薩供養觀世音菩薩，是釋迦牟尼佛的命令，可是，此時佛還沒有命令觀世音菩薩接受，所以觀世音菩薩不受。

或者可以這樣說，凡夫接受布施時，多數是以執著心接受的。那麼，觀世音菩薩也和我們一樣有執著心嗎？不是！觀世音菩薩沒有執著心，不是用執著心來接受布施的。他能觀察無盡意菩薩也好、珍寶也好，都是畢竟空，

無有少法可得，沒有珍寶可接受。

經論上有句話：「不受一切法，得阿羅漢。」就是阿羅漢的心能不受一切法，有這種境界。大菩薩一樣也有這種於一切法心裡不執著的境界，所以叫「不受」。當然，若不常靜坐，也沒多讀經論，對於什麼是不受、不著，我們很難明白。不過，這到後面會再解釋。

戊三、重請愍眾慈納受

無盡意復白觀世音菩薩言：「仁者！愍我等故，受此瓔珞！」

觀世音菩薩那麼高的境界，一切功德圓滿，當然他本身無所缺少、無有不足，所以不需要再接受什麼供養。

但是，現在無盡意菩薩對觀世音菩薩說：「仁者！愍我等故，受此瓔珞！」無盡意菩薩的意思是，我們都是功德不足之人，無論福德或智慧，都缺少很多很多，我們需要在大德這裡栽培功德。請接受我們供養的瓔珞，讓

我們增長福德、增長善根。這並不是仁者本身有所需要才接受，而是爲了哀愍我們、增長我們的善根，因此接受我們的供養。

戊四、佛勸愍眾應受供

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、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故，受是瓔珞。」

這個時候，釋迦牟尼佛大慈大悲，開示觀世音菩薩說：「是的！你應當哀愍無盡意菩薩及四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，和天龍八部、人非人等，接受其瓔珞」。釋迦牟尼佛說這句話，等於是讚歎觀世音菩薩的境界了。

戊五、觀世音受而不受

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。

這時，觀世音菩薩不能拒絕了，他哀愍四眾及天龍八部等眾生，接受了瓔珞的供養。當佛勸觀世音菩薩受供養的時候，有提到無盡意菩薩；等到觀世音菩薩哀愍四眾及天龍八部等，接受供養的時候，就把無盡意略去了。這個意思是，因為佛的身份是無上士，菩薩又不如佛，所以在佛的立場而言，可以說哀愍無盡意菩薩；但是，以觀世音菩薩的身份而言，就不能說哀愍無盡意菩薩，所以就把他略去了，只說接受這瓔珞的供養。

「分做二分」，接受了以後，觀世音菩薩將所受的瓔珞分成二分。「一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔」，這表示觀世音菩薩把瓔珞轉供養二位佛，使令布施者增長更多的福德；也表示觀世音菩薩受而不受的不執著境界。

丁四、佛結歎聖德

無盡意！觀世音菩薩有如是自在神力，遊於娑婆世界。

這是結束前面這段文。釋迦牟尼佛對無盡意菩薩說：「觀世音菩薩有這樣的自在神力，能夠在娑婆世界遊化。」因為，無盡意菩薩提這個問題時，只提此娑婆世界，沒有提他方世界，所以釋迦牟尼佛在這裡就只說「遊於娑婆世界」。

「自在」二字怎麼講呢？自在就是無著，也就是不執著的意思。若能不執著就自在，若是執著就不自在。

佛在世的時候，在給孤獨園為諸比丘說法時，對諸比丘提出了一個問題：「如果，在孤獨園的樹林裡，有人把樹葉偷走了，或者砍了幾棵樹偷跑了，你心裡感覺怎麼樣？」

比丘回答說：「我心裡面沒有什麼感覺，偷就偷嘛，關我什麼事！」

「如果，你穿的衣服、用的鉢被人偷走了呢？」

「我心裡面會不舒服！」

佛就問：「爲什麼人家偷了樹、偷了樹葉，你無所謂；偷的是你的衣、鉢，你心裡就不舒服、就會痛呢？就是著與不著的關係！你對樹和樹葉不愛著，所以無論誰砍它，或用火燒它，乃至被偷走了，你心裡都沒有事。若是自己的衣、鉢被偷走，或被破壞了，你心裡就會痛——這就是執著。有了執著，心裡就不自在；若不執著，就沒有事！」

修學佛法的人說修行，究竟修什麼？怎麼修？就是修這個無著。不但身外之物不執著，就是對這個身體也不執著。若連自己的身體也不愛著的時，就沒有問題了。

我講一個小小的故事。

在明太祖的時候，有個禪師叫金碧峰，他是很用功修行的人。衆生的壽命到了，就是要死；但是，他壽命到了卻不死。

閻王爺是管理這件事的，時候到了不死是不行的。因此，就派兩個小鬼

去捉他。平常，這些鬼對於那個人住在那裡、日常的品德怎麼樣，都是很熟悉的。這兩個小鬼來了，卻看不見、也找不到這位禪師在什麼地方。於是就回去報告閻王爺：「你要我去捉他，但是，怎麼找也找不到！」

過了一段時期，閻王爺又派那兩小鬼去捉他，還是捉不到。後來，閻王爺說：「這次一定要捉到，不能再緩了！」

小鬼還是找不到，說：「我來了二次都沒捉到，這次還是找不到，怎麼辦呢？」於是就想出個辦法來，就是去問當地的土地公：

「金碧峰這個出家人，原來知道他在這地方住，但是我們已經來三次了，都找不到他。你有什麼辦法能找到他？」

「有辦法！」土地公說。什麼辦法呢？

「這位禪師有一個供佛的水杯，他歡喜這個杯子，你若找到這個杯子，就能找到他了。」

「怎麼找法呢？」

「你到他廟上去，找著他的供杯，用個東西打那個杯子，杯子出了聲音，就找到他了！」

「啊！原來如此！」

出家人是供佛的。這兩個小鬼來了一看，佛前果然有個水杯供著。這小鬼把水杯拿起來，用小棒子打這水杯：「這杯子好啊！」還讚歎這個杯子。

這時候，從什麼也看不見中，金碧峰出來了。小鬼一下子就把他捉住了，說：「閻王爺派我們來三次了，都找不到你，這回可捉住你了！」

金碧峰說：「哦！你抓住我？好！你把那個水杯交給我！」

小鬼就把水杯子交給他，金碧峰拿到水杯子就往地下一摔，碎了！並且說了四句話：「若欲捉我金碧峰，除非鐵鍊鎖虛空，虛空鐵鍊鎖不得，休想捉我金碧峰。」意思是：若想捉我，除非能用鐵鍊把虛空鎖住，你就可以捉住我；若不能用鐵鍊鎖住虛空，你想捉我是捉不到的呀！

說完這句話，金碧峰就不見了。小鬼其實是捉住金碧峰了；但是有修行

的人，他一念不生時，你就看不見他了。

從這故事看出什麼呢？就是著與不著的問題。因為金碧峰有點愛著供佛的水杯，心裡有時就會關心它；但一入定，他還是可以明靜而住。可是，當小鬼一敲杯子，發出聲音時，金碧峰那明靜而住的心，與這個聲音一接觸，愛著心的種子就動了；心一動，就不能入定了。一出定，小鬼就能看見而把他捉住，就是這麼回事！這時候，金碧峰就覺悟了：我因為愛著這個杯子，有這一念的虛妄分別心，就被鬼捉住了。

我們不修行的人，煩惱一動，與人衝突，碰得頭破血流還不覺悟，不知道是自己的分別心不對，還要繼續地犯第二次、第三次：「是你不對，你對不起我！」而金碧峰這位修行人不是這樣，他知道：「不是小鬼能捉住我，是我自己上了圈套，是我自己的分別心不對！」當他修學佛法的正念的智慧一動，立刻就把這一念分別心消滅了。所以，小鬼來捉弄一下也有好處，使令金碧峰明白自己的虛妄分別心不對，因而提起正念，破除了執著。

因此，明白地說，不是鬼能綁住你，而是我們的煩惱繫縛自己、苦惱自己呀！若能把內心的煩惱熄滅了，沒有貪瞋癡的活動——不貪、不瞋也不愚癡，不高慢也不疑惑，種種的邪知邪見都沒有了，心就得自在了。無論世界上怎麼樣的天翻地覆，乃至核子彈爆炸了，對於修行人而言什麼事也沒有，還是一樣的安閒自在，沒有問題。

這個「自在」包括「觀世音菩薩有如是自在神力」，以及觀世音菩薩內心清淨無為、沒有一切煩惱的境界。所以，這自在應該分二部份說：就是內心的本體清淨沒有染污，你就自在，這是一種。第二個自在，例如你想度化衆生，作一個計畫：「要怎麼度化衆生？要修習什麼法門？」你做這些事都能很順利的完成。換言之，當你想要有所做爲的時候，能夠沒有障礙的成就了，那也叫做「自在」。

而這個自在，阿羅漢還有所不足了。阿羅漢雖然已經沒有貪瞋癡的煩惱，但是他對於佛法及度化衆生的事，還沒能完全的通達無礙，猶有所不

能，還是智慧不足之人。所以，他要繼續的努力修行，親近十方諸佛，修學無量法門，慢慢的、慢慢的，無量無邊的功德圓滿了，他才能在有所做爲的時候無障礙。

不過，佛菩薩度化衆生也不能說是完全都無障礙。當衆生要造罪的時侯，佛菩薩沒有力量阻止，衆生還是要造罪。造了罪，將來要受苦報，業力要發生作用時，佛菩薩也無可奈何！衆生還是要受苦！這種情形，佛菩薩還要慢慢地想辦法，不能一下子就成功了。

前面說觀世音菩薩能夠救護衆生的七難，解除衆生的三毒，能夠滿求男、求女的二求，乃至應以何身得度者即現何身而爲說法，觀世音菩薩對這些事情，都是大自在、無障礙的可以成就。

「神力」就是不可思議的力量。平常我們說神通力——「神」，是不可思議；「通」，是無障礙，就像道路沒有障礙，很容易就通過去了。這是在比喻觀世音菩薩想要做什麼事情的時候，都是無障礙的。這種無障礙的境界，

是凡夫、二乘人所不可思議的，怎麼樣也想不上來究竟怎麼回事。舉例來說，無論高山或牆壁，對凡夫而言，都是障礙，一定得從門才能通過去，從牆壁就過不去了。但是，有神足通的人，牆壁和門都是一樣，無障礙的就通過去了。或者說是距離幾千萬里遠，但是菩薩的神足通，屈伸臂頃就到了。

我們娑婆世界的人想到阿彌陀佛國去，那麼遠，怎麼去呢？佛菩薩的神通，就是屈伸臂頃到蓮池。這些事情是我們凡夫沒有辦法思惟，也測度不來的，所以叫做「神力」——不可思議的力量。

我再說一個小故事。

東晉的時候，有一位開達法師。一天，開達法師到深山裡去，要採甘草這味藥。這時候，這個地區正逢饑饉，大家吃飯都有困難。當他在深山裡採藥時，遇見了羌人（中國少數民族之一）。羌人把他抓去了，關在一個木欄杆圍起來的地方，裡面已經有十幾個人關在那裡，並且羌人在那兒把守著，無法逃跑。就像我們人殺豬宰羊一樣，羌人把漢人捉去，一天殺一個來吃。

最後，輪到開達法師的班了。

開達法師是個出家人，他能夠背《觀世音經》（就是〈普門品〉），於是他就念經求觀世音菩薩救護。

這一天早晨，太陽要出來了。他想：「今天輪到我了，我要死了！」但是，他還是不斷的念觀世音菩薩。忽然間，來了一隻大老虎，而且比一般的老虎還大，牠一邊走、一邊叫。羌人看到老虎，心裡害怕就跑了。所以，人就是只想自己，不想別人。你害怕被老虎吃，而自己又要吃人，難道被吃的人心裡不害怕、不難過嗎？但是，那就不想了。

羌人跑了，這老虎就來咬木欄杆。開達法師心裡想：「羌人跑了，但是老虎來了，我也免不了虎口之難，牠一定要吃我了！」

老虎把木頭咬了一個人可以爬過去的洞，就走了，也沒吃他。開達法師明白了：「這是觀世音菩薩來救我的！」我們用〈普門品〉的話來說：「應以何身得度者，即現何身而為說法」，開達法師這時可說是以老虎之身得

度。老虎走了，他從這個洞爬出去，解脫了這個災難。

開達法師念觀世音菩薩，觀世音菩薩沒有現出人的身相，也不是現國王身，或比丘、比丘尼身，也不是天、龍、鬼神身，而現老虎身。我們想，這老虎身是怎麼來的呢？就是觀世音菩薩那一念慈悲心現出來的。

我們凡夫做事情就是先要分別，然後才做；而觀世音菩薩那無分別的智慧，無論做什麼事都是不分別的。但是，觀世音菩薩的後得智要利益衆生時，也是有分別的。觀世音菩薩的「觀」字，在這裡可以解釋一下。

當我們有困難時，念觀世音菩薩的名號，發出來聲音，所以叫「世音」。那麼觀世音菩薩應該是用耳聞——「聞世音」，爲什麼叫做「觀世音」呢？這裡面有點事情。

我們的眼見東西，眼識一剎那就過去了；耳朵聽聲音，乃至鼻、舌、身、意，都是一剎那就過去了。雖然聽見聲音以後，耳識一剎那就過去了，但是第六識緊接著一剎那就去分別這個聲音了。這時候，若以觀世音菩薩來

說，就是菩薩的後得智與第六意識同時發生作用，或者說與耳識同時發生作用。由智慧的觀察，知道這個衆生是怎麼情形，應該怎麼度化、怎麼樣救護。這是觀世音菩薩智慧的力量，所以叫做「觀」；這個「觀」，就是指觀世音菩薩的智慧說的。

剛才的故事中，老虎怎麼來的呢？就是觀世音菩薩的智慧一觀察，就知道應該怎麼度化他，他的心力一分別，就現出一隻老虎來救他。老虎怎麼現出來的呢？菩薩的心一動，就現出來了。凡夫沒有禪定的人，是做不到的。有禪定的人，就是得到初禪、二禪、三禪、四禪的人，他心裡面想要什麼，就能隨心所欲。想一隻老虎，就能現出老虎；想貓，就現出貓來，不須要動手用什麼東西去做，只要心裡一想，就會現出來。有禪定的人有這個力量，但這還不是神通。得了禪定的人，不一定有神通；若是在禪定中修神通，而後才得神通的人，那就更不可思議了。

現在，觀世音菩薩也是如此，他度化一切衆生時，不需要動手，更不必

到衆生面前，只要用智慧一觀察，心一動，需要用老虎去度化他，老虎就出來了。這就叫「自在神力」。觀世音菩薩大自在、無障礙的神通力量，想要怎麼樣度化衆生，就能辦到，是無障礙的境界，這就叫做「自在神力」。

若是我們凡夫就不同了，要做一件事很辛苦，做完了還要休息幾天的；而觀世音菩薩做了事和沒做一樣。如果是不自在，那就有辛苦的意思；而觀世音菩薩的大自在，沒有辛苦這件事。

「遊於娑婆世界」，觀世音菩薩有大自在的力量，所以能夠遊化娑婆世界，救度一切衆生。

乙二、重頌^二 丙一、重問觀音得名所以

爾時無盡意菩薩以偈問曰：

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音

前面是〈普門品〉的長行，就是散文式的；這以下是偈頌，類似中國古

詩的形式。

鳩摩羅什法師譯的〈普門品〉是沒有偈頌的。現在的偈頌，是中國隋朝時的闍那崛多三藏所增補的，所以就有了現在有偈頌的本。

經書裡面的偈頌，大概分有二類：

第一類、祇夜。這是印度話，譯為中國話叫「重頌」；就是將前面散文式的經文內容，重新以詩的形式再說一遍，故叫做重頌。大概有三個意思：第一、佛說法的時候，還有一部份人沒有來，說完了，他們才來。所以，佛就用頌的形式再說一遍，給後來的人聽一聽。第二、佛在前面說的佛法，聽到的人還沒有完全明白，所以再重說一遍，使令不明白的人能夠明白。第三、將前面的文再重說一遍，令受持讀誦者容易受持讀誦、容易記憶。所以就有這樣重頌的經文了。

第二類、伽陀。中國話叫「孤起」頌；它不是重頌前面的經文，而有不
同於前面經文的新的、獨立的意思，所以叫孤起頌。

現在的文是屬於重頌一類，不是孤起頌。

前面散文式的長行說完了，無盡意菩薩又用以下的偈頌請問佛。

「世尊妙相具」，這一句是無盡意菩薩讚歎佛，說釋迦世尊有微妙的好莊嚴，三十二相、八十種好都具足了。

轉輪聖王也有三十二相，不只是佛。而佛的弟弟孫陀羅難陀，具三十一相，他出家以後，大眾僧裡不曾見過佛的人，還以為他就是佛。當然，佛的相好是無量劫來修無量功德所成就的，是無人能及的。

「我今重問彼」，「我」是無盡意菩薩自稱。無盡意菩薩重新請問關於觀世音菩薩的事情。

「佛子何因緣，名為觀世音」，佛子即是佛的弟子。一般來說，不管是在家或出家的佛教徒，乃至初果、二果、三果、四果聖人，或者是發無上菩提心的凡夫菩薩乃至聖位菩薩，都是佛的弟子。但是，佛弟子的真正涵義，就是要能繼承佛的事業。佛是弘揚佛法廣度眾生的，能夠繼承佛的事業，那

就是佛弟子。如果，不能繼承，而說自己是佛弟子，那就是名不符實了。

阿羅漢是聲聞弟子，他們只能自己了脫生死、得涅槃，不能夠盡未來際的弘揚佛法，廣度衆生，所以和菩薩對比，他們稱爲「佛子」的意思不具足。因此，說佛子一定是指大菩薩說的。此處說佛子，是單指觀世音菩薩而言，觀世音菩薩具足這樣的功德，可以名符其實的稱爲佛子了。

「何因緣名爲觀世音」，什麼原因稱爲觀世音這種名號呢？這是無盡意菩薩請問，以下是釋迦牟尼佛回答。

丙二、雙答得名普門示現^二 丁一、觀音得名^三 戊一、加頌總歎行願

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，偈答無盡意」，這二句是結集者所說的話。具足微妙相好莊嚴的世尊，以偈頌回答無盡意菩薩。因爲菩薩用偈頌請問，所以釋迦牟

尼佛也以偈頌回答。回答中，先總答，後別答。在總答裡，「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」，這是釋迦牟尼佛讚歎觀世音菩薩的德行廣大。

「汝聽觀音行，善應諸方所」，「汝」指無盡意菩薩。佛說：「你注意地聽一聽，我簡略地介紹觀世音菩薩的德行。」

其所以名為觀世音的原因，是「善應諸方所」。「善」，就是「能」的意思。觀世音菩薩有能力應化十方無量世界的衆生，所以叫做善應諸方所。「應化」，就是「恰好」的意思。觀世音菩薩度化衆生的方法，正好和衆生的根性相應，沒有過與不及的過失，所以叫做「應」。這一定要大菩薩才可以辦到，小菩薩則不行，阿羅漢也做不到的，而觀世音菩薩能夠辦到，所以這不是簡單的事情。

因為，觀世音菩薩住在阿彌陀佛國，他不必離開阿彌陀佛國，就能夠同時在十方世界度化一切衆生。這需要八地以上的菩薩境界才可以做到的，七

地以下的菩薩沒有這麼高的道力，做不出來這樣的事情。

「弘誓深如海」，觀世音菩薩的修行，已經同諸法實相完全地契合了。我們凡夫學習佛法，就只是說個名字——這叫做戒、定、慧，這叫做真如，這叫做如來藏，然後顧名思義的就這樣去分別。可是，凡夫本身對於佛法所說的戒定慧，完全是不相應的。而進一步修行的人，當修行有了境界以後，慢慢的就會有多少戒、多少定、多少慧。但是，這時候與諸法實相的真理，還是對立不相應的。

說到契合，就是指這位菩薩與真理統一了。在聖人無分別的智慧中，沒有佛、沒有眾生的對立差別，沒有名字、沒有一切相的分別，與真理完全契合了。就像水入到海裡面，完全是統一了的，不再「我是我」、「你是你」。而這在阿羅漢也是能做到的，但是阿羅漢還不能夠做到「善應諸方所」，原因在那裡呢？因為，阿羅漢沒有「弘誓深如海」。

「弘」者，廣大；有廣大利益眾生的願力。觀世音菩薩具足了廣大的誓

願，要利益衆生。「誓」，是發心願度一切衆生。如果發了心，但不一定能做得到，那叫「願」；所發的願決定要做到，就叫做「誓」。這當然與道行深淺有關，道力高了，就決定能做到。

前面我們提到，菩薩化現老虎來救度衆生的苦難，那就是菩薩心裡如是如是想，即如是如是現，怎麼想就能怎麼現。我們凡夫就不行！或者得了禪定的人，少少有點境界，也可以變現。但是，小小的境界可以，至於廣大無邊的「善應諸方所」，乃至要同時在十方世界廣度一切衆生，是辦不到的。所以，一定是大菩薩才可以。大菩薩的心與真理相應，離一切分別；離一切分別的境界，也就是諸法如的境界，怎麼就能夠「善應諸方所」呢？因為「弘誓深如海」，就是菩薩有廣大的慈悲願力，這慈悲願力的深刻，像大海那麼深。

就以凡夫來說，我們能學習佛法，諸佛菩薩都很歡喜，也感覺到這樣已經很難得了。但是，凡夫不論拜佛或讀經，做什麼事情都是攀緣心，和真如

理不相應。不相應有什麼不對呢？就是靠不住。不與真理相應的時候，今天可能精進用功，明天也可能用功，或者用功三天，過了三天就懈怠了，或者這個月用功，下個月就不一定，就是靠不住、有變化。

有變化的原因，就是凡夫心裡有很多煩惱，而煩惱會障礙修行。所以，凡夫發心修行，一方面要降伏煩惱，一方面要與佛法相應，就是弄得很辛苦。這辛苦，短時間可以忍，久了就是要退下來，會有這個問題。

菩薩與真如理相應的時候，沒有這個問題。他「善應諸方所，弘誓深如海」，度化一切衆生和沒有度化一樣，所以他那種無分別的境界，是沒有執著的。他發的大誓願與廣大的慈悲心，也是與真如理相應的，所以叫「深如海」。深如海，就是與真理相應的意思。

我們凡夫也可以發慈悲心，不怕辛苦的弘揚佛法、度化衆生；但是，因為沒有與真如理相應，這慈悲心裡包藏有愛、有見的問題，不是那麼純淨，所以名之為「愛見大悲」。而觀世音菩薩那種大慈悲心，不是愛見的大悲

心，所以是「弘誓深如海」。

「歷劫不思議」，觀世音菩薩具有這樣的功德，是在不可思議劫以前就成就了的。「劫」，中國話譯為「大時」。剎那是時間最短的單位；劫是時間很長的單位，有小劫、有中劫、有大劫。

我們前面說過，成劫、住劫、壞劫、空劫，各有二十個增減。從八萬四千歲向下減，一百年減一歲，減到人壽十歲，這是一減；然後再向上增，一百年增一歲，增到八萬四千歲，這是一增。這樣一增一減，有經論說為一小劫，也有經論說是一中劫。

這個世界最初成就了以後，就是住劫的開始。住劫中的最初一個劫，人壽是有減無增的。初開始時，這個世界是空的。什麼時候才開始有人住呢？就是二禪光音天的天人最先到初禪天，然後再到欲界來，這時才開始有人住。而這時人壽特別長，長達八萬四千歲，但越來越向下減，一百年減一歲，減到後來人的壽命最長只有十歲左右，所以說是有減無增。然後再向上

增，一百年增一歲，增到八萬四千歲。這樣一增一減，一個住劫有二十個增減，因此有二十劫。

二十劫中，最後第二十劫，人壽有增無減；從十歲向上增，增到八萬四千歲，然後壞劫就開始了。這時候的人，都修十善法、修禪定；沒有人做惡，所以不會有人到三惡道去。地獄裡的衆生都完全出來了，地獄空了，畜生、餓鬼道也沒有了。人間很多人提倡坐禪，很快就得了初禪，然後得二禪、三禪、四禪，人都到二禪天以上，連初禪天也沒有人了。這時世界空了，就出來二個太陽、三個太陽，乃至出現七個太陽，世界就起火了，壞劫由此開始。所以，壞劫開始時，大火、大水是破壞這個器世界，而不是傷害衆生的。

經上說，在二十個劫中，第九劫的減劫，釋迦牟尼佛出現在人壽一百歲左右的時代；而彌勒菩薩，是在第十劫減劫的開始，來到我們這個世界成佛。

現在這裡說觀世音菩薩「善應諸方所，弘誓深如海」，有這麼高的道行廣度衆生，不是今天的事情了。有多久了呢？「歷劫不思議」，經過的劫數是不可思議的，很久很久前他就能這麼廣度衆生的。

「侍多千億佛，發大清淨願」，觀世音菩薩初開始發菩提心時，曾經親近侍奉過千億佛，就是很多很多的佛。「侍奉佛」，即親近善知識的意思。學習佛法要親近善知識，與在社會上做人也要有好朋友是一樣的。親近善知識能使我们進步，同懈怠的人在一起，修行就容易懈怠。

孔子說：「唯上智與下愚不移」。「上智」是智慧特別高的人，他有獨立的思想，你很難轉變他的思想。「下愚」是特別愚癡的人，你也很難教導他，使他進步。這兩種人都不容易改變，其他的人都是「近朱者赤，近墨者黑」，容易受影響的。所以說，大多數人都是沒有決定性的。

而我們修學佛法、相信佛法的人，更要親近善知識。誰是善知識？就是佛！觀世音菩薩也是我們的善知識，乃至阿羅漢都是我們的善知識。

經論上說到：有一位國王，有一頭大白象，國王非常愛惜這頭象。爲什麼呢？因爲若有敵國侵略時，大白象能與敵軍作戰，殺敵制勝；不作戰時，如果把有罪的人放在牠身邊，大象就用牠的腳，一下子把罪人踏死了。所以，國王很愛惜這頭象。

有一天，不知怎麼不謹慎，這象住的房子被火燒了。臨時的，就把象遷到別的地方去。遷到什麼地方呢？遷到佛教寺廟的旁邊。在那裡住了一個時期，這象就出現問題了。什麼問題呢？就是有罪的人，再放到牠旁邊，牠只是用鼻子聞一聞就算了，不再殺人了。原因是廟裡的出家人念誦《法句經》時，有「爲善生天，爲惡入淵」這類的經文，象常常聽聞這樣的佛法，心就漸漸柔和，不再那麼惡了。

國王知道這情形，心裡就不對勁了：「唉呀！這樣不可以呀！」於是召集大臣會議，問：「這可怎麼辦？」這些大臣來了，一看：「哦！原來象在寺廟旁邊住，聽聞了妙法，所以改變了牠的性格，使令牠慈悲了。那這容易

嘛，把牠放在屠宰場邊住，牠就會再改變了！」果然，把牠放到屠宰場邊以後，看見人殺豬宰羊，牠的惡性又起來了，再有罪人放在牠旁邊，牠比以前還惡，幾腳就把人殺死了。

象是畜生，牠也是近朱者赤、近墨者黑，何況人呢？所以，學習佛法的人不要說：「我業障重！我沒有辦法！」不是的！常常地修學佛法，慢慢的就會改變、就會進步！

如果你說：「我感覺我的煩惱很重啊！我不行，我很難修學戒、定、慧！」不是這樣說法。譬如一個人，不給他飯吃，他就沒有精神、沒有氣力；若給他飯吃，有正常的營養，就有精神，就能工作了。人的身體是這樣，煩惱也是一樣，你不給煩惱飯吃，它逐漸、逐漸的就羸弱下來。

什麼是煩惱的飯？想一想就知道了。例如瞋心，當有一些不如意的時候，若給它飯吃，瞋心漸漸就大；如果你能在心平氣和，沒有瞋心、也沒有貪心的時候，多靜坐修慈悲觀、或觀一切法空，你常這樣的思惟觀察，

瞋心、貪欲心慢慢的就會減輕、就會軟弱下來，慢慢的就能調伏一切煩惱，使令你有進步！這就是不給它飯吃。

印光老法師的文鈔上有一句「業消智朗」，其實這話主要就是說，能夠努力使令煩惱漸漸地減輕，智慧就會增長。如果你不肯這樣做，老是舊家風，天天給煩惱吃飯，要業消智朗就很難了。

佛滅度後，在華氏城這個地方，有位婆羅門拿著死人的髑髏骨來賣，但是始終沒有人買。婆羅門不高興了，一氣之下就宣佈：「你們不買這個髑髏骨，我就破壞你們的名譽，我要到處說你們的壞話。其他城市的人就不和你們做生意了，那肯定會影響你們經濟的繁榮！」

這時候，有人想：「謠言止於智者吧！」但是，能有幾個智者呢？多數人還是天真的以為息事寧人就好，不要叫他不高興，還是買吧！其中有佛教徒也來買，態度和非佛教徒不一樣！

什麼事情呢？他拿了一根銅製的棍子，要求從髑髏的耳朵孔穿過去。若

能穿過去，就多給些錢買下來；能穿到一半的也買，但就是少給錢；完全穿不過的，不買！

這個賣髑髏骨的人說：「這腦瓜骨都差不多嘛！你爲什麼這樣分別呢？」

這佛教徒說：「完全能通過去的頭骨，表示這個人生前是佛教徒，曾經聽聞過佛法，有很高的智慧，是個有道德的人，這樣的骨頭我可以買。如果穿到一半就通不過去的，這個人也聽聞過佛法，但對於什麼是佛法，他還不大懂，這也可以買。完全不能通過去的骨頭，這是不相信佛教、沒有聽過佛法的，這個不買！」

這位居士買了以後，就起塔供養。因爲所供養的髑髏骨生前有道德、且曾聽聞過佛法的原故，所以這位供養的居士死後也升到天上去。

這看出來，親近善知識，實在就是聽聞善知識演說佛法。而聽聞佛法，死了以後腦瓜骨還有這樣的分別。

給孤獨長者家中，有二隻鸚鵡非常地聰明，能聽懂人語，也會說話！有

出家人到長者家，鸚鵡就會預先通知給孤獨長者。

有一次，阿難尊者到長者家裡來，看見鸚鵡這樣聰明，便爲牠們宣說苦集滅道的道理。這二隻鸚鵡非常地歡喜，就飛到院子裡的樹上去，跳來跳去地跳了多少回。但是，夜間牠們沒有飛回來，就被進到院子裡的野獸吃掉。了。二隻鸚鵡死了之後，阿難尊者問佛：「這二隻鸚鵡到那裡去了呢？」佛說：「生到四天王天去了。」

人間五十年，是四天王天的一晝夜；以三十天爲一個月，十二個月爲一年，壽命五百年。死了以後，就生到忉利天。人間一百年，是忉利天一晝夜；三十天一個月，十二個月一年，壽命一千歲。死後，生到夜摩天。人間二百年，是夜摩天一晝夜，也是三十天一個月，十二個月一年，壽命是二千歲。夜摩天以上是兜率天，人間四百年，是其一晝夜；三十天一個月，十二個月一年，壽命是四千歲。所以，彌勒菩薩在兜率天上的壽命是四千年，然後才來到人間成佛。人間八百年是化樂天一晝夜；三十天一個月，十二個月

一年，壽命是八千歲。化樂天之上是他化自在天，人間一千六百年是他們的一晝夜；三十天一個月，十二個月一年，壽命是一萬六千歲。

佛說：「這二隻鸚鵡在四天王天死了，就生到忉利天；在忉利天壽盡，就生到夜摩天；在夜摩天死了，就生到兜率天；兜率天死了，就生到化樂天；化樂天死了，就生到他化自在天。他化自在天死了，又生到化樂天；化樂天死了，又生到兜率天；在兜率天死了之後，乃至展轉生到四天王天。然後在四天王天死了，又生到忉利天，就這樣一來一回，一共有七回。七回以後，再來人間爲人，就到高山修行，得辟支佛道。」

這是給孤獨長者家中的二隻鸚鵡，聽阿難尊者說四諦法以後，就能得這樣的果報！所以，親近善知識，聽聞佛法，功德的確是不可思議！

現在說「侍多千億佛」，就是觀世音菩薩初發菩提心以後，侍多千億佛，也就表示他的多聞，聽聞很多很多的佛法了。

「發大清淨願」，善知識親近得多，佛法也就聽得多，那麼智慧就會增

長；智慧增長了以後，就會發清淨願。願，即志願；其實就是計劃怎麼樣的學習佛法。「發大清淨願」，是指發了特別偉大、清淨的願力。一般人在學校讀書，可能志願要做醫生，為病人服務；或者想要做律師、做建築師，這都是願。而現在說的「發大清淨願」，是屬於想要轉凡成聖、廣度衆生、弘揚佛法，這一方面的願。

我們常說「發菩提心」，其實也就是發菩提願的意思。照常理來說，佛法的學習，達到一個程度的時候，會從內心深處發出這樣的願：「我要皈依佛、皈依法、皈依僧！」實在來說，這時候的皈依三寶，也就是發菩提心了，能感覺到佛法是真理：「我不該再迷迷糊糊、顛顛倒倒的在這世界上流轉生死。我要努力地學習佛法，按照佛法的真理去廣度衆生，成就佛道！」從內心發出這種願，那叫「發大清淨願」。

《顯揚聖教論》上發菩提心有一個成文的儀式。這儀式怎麼做法呢？

就是在阿闍黎面前拜三拜，磕三個頭，跪下來說：「長老憶念！我名某

某，從今日始，發阿耨多羅三藐三菩提心，爲欲饒益諸有情故。從今以往，凡我所修布施、持戒、忍辱、精進、靜慮及慧，一切皆爲證得阿耨多羅三藐三菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家，願尊證知，我是菩薩！」

「長老憶念」，或說大德憶念，或是烏波陀耶憶念也可以。

「我名某某」，發菩提心者自稱己名：我名某某。

「從今日始，發阿耨多羅三藐三菩提心」，從今日開始，我發了菩提願，想要得佛的無上菩提的大智慧。爲什麼呢？

「爲欲饒益諸有情故」，因爲感覺到世間上的衆生很苦，所以我要成佛利益他們，使令他們離苦得樂。

「從今以往，凡我所修布施、持戒、忍辱、精進、靜慮及慧」，從今以後，我修六波羅蜜。

「一切皆爲證得阿耨多羅三藐三菩提故」，一切都是爲了證得無上菩提、成就無上菩提；成就了無上菩提，我就知道怎麼度化衆生了。所以，得

無上菩提與普度一切衆生，這二件事合起來，就叫做發無上菩提心。

「我今與諸菩薩摩訶薩和合出家」，我現在和這些菩薩在一起出家。

「願尊證知我是菩薩」，「尊」就是指你面前的阿闍黎，或者烏波陀耶，請您證明我是菩薩！

這個文念一遍磕頭一次，共三次，就是發菩提心了。在佛法裡面說，發無上菩提心去受菩薩戒，你就得戒、就是菩薩了。如果你沒有發無上菩提心，但受菩薩戒時，尊證問：「你發菩提心否？」你答：「發菩提心！」這不算數！必須是你內心真誠的發願要做菩薩、廣度衆生，那才能算是菩薩。所以說「願尊證知我是菩薩！」

發了無上菩提心之後，還有一點兒問題。什麼問題呢？就是初開始發菩提心的人，是凡夫的菩薩，還不是聖人。這表示什麼呢？表示還不具有通達諸法實相的智慧，應該還要在文字上學習佛法。如果有一點學問，稍微用用心，乃至演說佛法，很多人都可以辦到，並不是太難的事情。但是，若要得

到聖人的智慧，需要經過一個時期的修行才能成就。因此，凡夫菩薩還沒有成就金剛般若，這時候的發心叫世俗菩提心，就是凡位的菩提心。這還是不行的，還需要努力修行。若成就般若波羅蜜得無生法忍，入了聖位，也叫發菩提心，但這時候叫勝義菩提心，就是聖位的菩提心了。由此而初地、二地、三地、四地……，到第十地，得無上菩提成佛。

從最初發菩提心，一直到得無上菩提，中間要經過三大阿僧祇劫的時間才成功。如果細心一點，這裡面還有一個問題：初阿僧祇劫是從什麼時候開始算起的？

天台智者大師解釋發阿耨多羅三藐三菩提心時，也是說在凡位發菩提心；但這指內凡位，而不是外凡。外凡也可以真誠的發菩提心，但是這時候因為自己的修行還不夠，流動性、浮動性太大，這一念靈明的心一直地向外攀緣——這是好看的、那是醜陋的，老是攀緣那些事情，這樣的程度不及格。要到內凡位時，攀緣心輕了，才能念念與道相應。

智者大師的意思是，從內凡位開始才算發無上菩提心。這時候，發心和沒發心完全不同。比如我們平常用功，也讀經、也念佛、也靜坐，但是和人談話時，有一點不如意，煩惱火就來了，而自己還不能覺悟，總是要繼續的辯解：「我有道理！」這是什麼呢？剛開始來到佛法裡的人，就是這樣流動性很大，還沒能到達初阿僧祇劫開始的程度。

那麼，怎麼樣的程度才算是初阿僧祇劫開始呢？《攝大乘論》云：「清淨增上力，堅固心昇進，名菩薩初修，無數三大劫。」達到這個程度，就是三大阿僧祇劫的初阿僧祇劫開始了。

第一、「清淨力」：就是你本身學習了佛法，在你的這一念妄想分別心裡面，有佛法的氣氛，煩惱一起來，馬上就知道，而且能降伏它，使令內心保持清淨。保持清淨並不是沒有煩惱，而是隨時能調伏煩惱，不是隔幾十分鐘了，還沒有覺悟。若能夠在煩惱生起的當時就知道，而且有調伏煩惱的力量，不管貪心也好、瞋心也好、疑惑心也好，總是能令自己的心清淨：「外

面的境界是外面的境界，我的心要保持清淨；別人的事情，別人負責，我自己要保持清淨！」你有道理，也是可以講的，但是要用清淨心來講道理。學習不用貪心、不用瞋心說話，就是不用煩惱講話。

我們佛教徒應該要做這件事——常常試驗自己、觀察自己：「我不要用煩惱同人講話，我總是用智慧、用慈悲、用清淨心同人說話，我心若不清淨，我要立刻調整它！」你可以試驗一下，看看自己能不能做到、做到多少。佛教徒若是能多多學習佛法，就會相信自己一定會成功的！不要失敗了一回，就說：「我做不到！我不行！」不是！終究是會勝利的。「失敗了一次不要緊，第二次要勝利；第二次失敗了，我第三次要勝利，終究是要勝利的！」你若這樣要求自己，你就會成功的。如果根本不注意這件事，那就不行！

所以，清淨就是內心裡有佛法的力量，能常常地清淨自己。你要好好的學習佛法，可以學習《阿含經》，也可以學習《金剛經》、《摩訶般若波羅蜜經》、《大智度論》、《維摩詰經》、《華嚴經》、《法華經》等大乘經

論，努力地學習它多少部，你心裡面就有清淨的力量了。這清淨的力量在心裡活動，就能常常的調整自己的煩惱，叫它不活動，這是三業隨智慧行，叫做「清淨力」。

第二、「增上力」：就是特別有力量能幫助你修學聖道的，叫增上力。這個力量是什麼呢？就是善知識。怎麼樣才能遇見善知識呢？應該要在佛前發願：

「我弟子某某（自稱己名），希望常能遇見佛，遇見觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩等這些大菩薩，也能遇見尊者舍利弗、目犍連等大阿羅漢，同這些聖人侍多千億佛。」

所以，從這裡知道，善知識對我們的修行非常重要。因此，願生阿彌陀佛國是對的！因為阿彌陀佛、觀世音菩薩在那裡，中國歷代的高僧也有很多在那裡，「諸上善人，聚會一處」，那就是我們的善知識啊！

若到了阿彌陀佛國，要聽聞佛法是特別容易的，不像現在要聽聞佛法不

容易，有語言等種種問題。而我們居住的這個世間，爲了生活，還要想辦法賺錢，阿彌陀佛國沒有這些問題，修行也容易，完全是與道相應的。所以，親近善知識是增上力；若自己有清淨力，還要遇見好因緣，就是要親近善知識。遇見善知識的辦法，就是要在佛菩薩前多發這個願，發願是不可思議的！

第三、「堅固心」：就是我現在有清淨力能調伏自己，而且還發願希望能遇見善知識。另外，還要有堅固力，就是不受惡知識的影響。惡知識能破壞我們的道業，所以要有堅固不可破壞的力量，才能不受惡知識的影響，道心就還能維持住。你還要有這個力量！

衆生在生死裡流轉，這些事情是很複雜的。我們曾親近過善知識、也曾親近過惡知識。如果和惡知識特別有緣，他就能破壞你；若無緣，就不能破壞了。你和他有緣，關係是很難割斷的，你明知道他不對，卻不能離開他，他就容易破壞你。因此，你必需道心堅固、不可破壞，要有這樣的力量。如

果你內心的清淨心力不夠，惡知識就會發生作用，那修行就困難了。所以還要有堅固力不受惡知識的影響，你的無上菩提願、六波羅蜜的功德，才能很堅固的增長。

第四、「昇進」：就是常常能使令自己的道心、六波羅蜜功德增長。例如我午前做了功德，道心就增長了一點，午後也做功德，晚間也做功德——今天沒有空過，明天也不空過；這個月沒有空過，下個月也不空過，天天要使功德增長。如果有一天功德沒有增長，就是空過了。

如果具足「清淨、增上力，堅固心、昇進」這四個條件，「名菩薩初修，無數三大劫」，就是進入三大阿僧祇劫的劫數之內，第一個阿僧祇劫開始了。凡位有外凡位、有內凡位，這時候也就是內凡的開端。一定要具足這四個條件，三大阿僧祇劫才開始；如果不具足，那還沒有開始。

現在這裡說，觀世音菩薩「侍多千億佛，發大清淨願」，這的確是佛法不同於其他宗教的地方：佛菩薩那麼高的道德能力，只要肯努力，我們也有

因緣可以成就，佛法就是說出這樣的道理！

前面說「善應諸方所，弘誓深如海，歷劫不思議」，這是觀世音菩薩已經成就的境界。因為菩薩曾經「侍多千億佛，發大清淨願」，所以他能「善應諸方所，弘誓深如海，歷劫不思議」。那麼，我們也如是從這條路上走，照樣這麼做——「侍多千億佛」，親近佛多，聞法也多，修行也就能增長，也一樣可以成就的。

凡夫的時候也可以發願；但是說「發大清淨願」，這裡頭還有一點事情。一定要到得無生法忍的時候，見到真理，無分別的智慧成就，這時清淨心生出來了，才叫做「清淨願」。清淨心，也就是成就無所得的智慧。我們沒有得到這種見到真理的智慧之前，心裡面有執著，那還不能算是清淨。所以「發大清淨願」，既是大願，又是清淨願，那是指入聖位的聖人，而不是凡夫了。入了聖位以後，並不是一下子就功德圓滿了，還要繼續地努力修行。經論上說，從初開始發菩提心，要經過一個阿僧祇劫才能得無生法忍。

從經論上看，得阿羅漢道和辟支佛道的人，如果和大乘發菩提心的人對比，阿羅漢和辟支佛用功修行的時間短；發無上菩提心的人，要得無上菩提的時間長。所以，我們修學佛法，就是要多努力修行，不是說：「我學顯教，學了多少年了，也沒有成就，我去念一個陀羅尼，好像很快的就會有成就！」不是的！不管顯也好、密也好，這個法門、那個法門，你想要得大成，都要長時期的用功才可以，沒有人能佔便宜的。觀世音菩薩是「侍多千億佛，發大清淨願」，因此他才能「善應諸方所，弘誓深如海」，廣度一切眾生的呀！

我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦

無盡意菩薩在前面的重頌中間：「佛子何因緣，名為觀世音？」「汝聽觀音行，善應諸方所」以下是佛的回答，分總答與別答，這裡是總答。在總答裡，前文中佛先讚歎觀世音菩薩的德行廣大，這以下佛就略說其意。

「我爲汝略說」，釋迦牟尼佛自稱爲「我」。我爲你簡略的介紹，扼要的說一說。

「聞名及見身」，衆生若有好因緣，能夠得聞觀世音菩薩的名號，進而稱念觀世音菩薩的名號，會有不可思議的功德的。所以，「聞名」一定是會稱念了。「及見身」，以及能看見觀世音菩薩的身相，那更是不可思議了。

「心念不空過」，不論聞名或見身，心裡面若能夠憶念觀世音菩薩的功德，觀想觀世音菩薩的功德，這樣子聞名、見身、心念，就一定會有所成就，不會徒勞的，所以說是「不空過」。若是聞名、見身、心念沒有功德，那就叫做空過了。那麼，有什麼功德呢？

「能滅諸有苦」，能夠消滅「諸有」的苦惱。「諸有」，就是很多的「有」，主要是「三有」——欲有、色有、無色有，也就是欲界、色界、無色界三界。所有流轉生死的凡夫衆生，都不會超過三界的範圍。這三個地方，爲什麼稱之爲「有」呢？就是有因、有果的意思。創造了有生、有死的

因緣，就會得到有生、有死的果報，所以叫做因果。如果不創造，那就不會有！但是，這三個地方的衆生沒有不創造的，所以都名之爲「有」。

「有」，就是有因也有果；因也好、果也好，都是痛苦、不安樂的。當然，在欲界生活的有情中，三惡道是最苦的；人也是很苦，但少的也有些樂，苦樂相間雜。欲界天的衆生也是有苦，但是苦比人少，樂比人多一點。色界、無色界天人，有高深的禪定、三昧樂，是比欲界好得多了，但是也會死亡。死亡以後，還是在輪迴裡流轉，沒能夠解脫苦，所以也還是有苦。總而言之，三有都是苦，唯有從三有解脫出來，達到聖人的涅槃境界，才能解脫一切苦。

現在，釋迦牟尼佛說「聞名及見身，心念不空過」，主要是對欲界的人說，因爲我們的苦重一點。我們能夠聞名、見身、心念，能這樣禮敬觀世音菩薩，一切三有的苦惱都能夠息滅了。

息滅苦惱這件事，已經在前面長行的解釋中，大略地說過了。無論是遇

到火災、水災、刀兵或鬼難，這些臨時來的痛苦，念觀世音菩薩就能夠得到救護。其次，內心的煩惱是一切痛苦的根本，我們念觀世音菩薩也能息滅貪瞋癡的煩惱。一旦苦惱的因息滅，苦惱的果也就息滅了，所以說「能滅諸有苦」。

我們讀《金剛般若波羅蜜經》，忍辱仙人的身體被歌利王用刀一截一截地割斷了，這是很痛苦的境界！但是，忍辱仙人卻沒有痛苦。什麼原因呢？因為他無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，所以心裡能不瞋、不憤怒。若是有我相、人相、眾生相、壽者相，就會因為苦惱而憤怒了。

這表示什麼呢？表示聖人清淨靈明的那一念智慧、那一念心，不住著在色聲香味觸法上、不住著在色受想行識上。因為這都是無我、無我所的，他心裡面無所住，所以他不痛苦，也就不瞋、不憤怒了。我們凡夫沒有那樣的修行，心總是在色聲香味觸法、在色受想行識上活動。所以，這個色受想行識，若是被刀一段一段地割截，那就不得了，就是特別地痛了！

這樣說，修行若是入了聖位，成就清淨智慧的時候，也是能滅諸有苦。不過經上說，聖人在身體上還是有一點苦的。就是聖人的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，與色聲香味觸接觸的時候，如果有刀杖或是病痛苦惱他，前五識還是有一點苦受的。但是，他的第六識與清淨的智慧在一起活動時，這清淨的智慧能使令這一念心不住於色受想行識上，不住於眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法上。因為無住，所以就不苦了。明白點說，聖人是前五識有那麼一剎那短時間的苦；到了第二剎那，第六意識和清淨的智慧一起活動的時候就不苦了，所以能滅諸有苦。

我們聽聞觀世音菩薩的名號，或者見觀世音菩薩的相好光明，內心能夠念觀世音菩薩的名號、憶念觀世音菩薩的德行，就能使令我們逐漸的進步，到達聖人的境界，就能滅諸有苦。如果我們只是念觀世音菩薩的名號，感應觀世音菩薩救護了臨時的災難，那也是能滅諸有苦，但是那只是少少的一部份，還不是觀世音菩薩的大慈大悲所要求的。如果，能徹底的滅除一切苦，

令衆生到達涅槃的境界，觀世音菩薩的慈悲心才是滿願了。

佛在世時，有一位比丘名優婆斯。這位優婆斯比丘，是怎麼出家做比丘的呢？有一段因緣。

優婆斯有位哥哥，已經訂婚了，但是還沒有結婚，就到遠地去做生意。哥哥走了很多年，未婚妻年紀也不小了，岳父開始著急了，於是就到他家，對這個弟弟說：

「你哥哥很多年都不回來，他的未婚妻年紀越來越大，我想就許配給你好了，你願意同她結婚嗎？」

弟弟說：「不可以！」。

這個岳父一次說不成，又來第二次、第三次，弟弟一直是很堅定的拒絕。岳父一想、再想，終於想出個辦法來，就是請人冒名是他哥哥的朋友，寫了一封信，託遠地來的生意人帶給他弟弟。弟弟一看：「哥哥死了！」心裡面很驚、很悲痛。

過了幾天，這岳父就來了，對他說：「你哥哥死了，你現在心情怎麼樣？同不同意娶我的女兒？如果你不歡喜、不願意，我就另有計劃！」因為他收到信件後，認為哥哥真的死了，只好答應結婚了。

經過一段時間，這個女孩懷孕了。懷孕以後，哥哥回來了！弟弟非常地慚愧、也非常地恐怖，就逃跑了。他本是王舍城的人，跑到舍衛國的祇樹給孤獨園見佛，要求出家做比丘。佛是大智慧人，認為這個人是可以度的，就為他剃度、受比丘戒，教他修學四念處。他很努力的修行，沒有多久就得須陀洹果，乃至阿羅漢果了。

他哥哥回家後，很多親友的婦女就為這個新婚的女人墮胎。哥哥知道這件事，非常地憤怒，想辦法要殺掉弟弟。什麼辦法呢？他拿出五百兩金，宣佈：「誰能把我的弟弟的腦袋拿下來，我給他五百兩金！」

這樣一宣佈，就有人應募。雙方講好了以後，就給了那個人五百兩金子。當然，哥哥已經調查過，知道弟弟是在祇樹給孤獨園出家，就和那個人

一同到了祇樹給孤獨園。當他們見到了優婆斯比丘的時候，他正在樹下靜坐入定了。怎麼傷害他呢？用箭射。殺手拿起箭來對準的時候，心裡想：「哎呀！這位比丘很好，我怎麼可以殺他呢？」但是又想：「我若不殺他，這五百兩金就要被奪回去了，還是殺！」當目標對準以後，就放箭了。這一放，箭沒有射中比丘，反而射到他哥哥的頭上，就把哥哥射死了。他哥哥臨死的時候，苦惱加上憤怒已經到了極點，就這樣死了。

就娶妻這件事來看，優婆斯也是情有可原的。現在，優婆斯比丘是個阿羅漢、是聖人，當那個人放箭的時候，箭會轉彎，反而把他哥哥射死了。由這件事看來，阿羅漢是不可以傷害的。

哥哥死了，但是殺害弟弟的想法沒有改變。於是就變成毒蛇，住在優婆斯比丘房間的門軸那個地方，想找機會毒害優婆斯比丘。但是，那扇門有時開、有時關，就在無意間的開關中把這條蛇擠死了，他又沒能報這個仇。可是恨還沒完，死後又變成更小的毒蛇，還是生在優婆斯比丘住的地方，想找

機會毒害他。

這一天，優婆斯比丘在他的住處靜坐，這條小毒蛇從上面掉下來，就落在他的頭上，一下子，優婆斯比丘就中毒了。舍利弗尊者住的地方離他不遠。這時候，他立刻就招呼舍利弗尊者：「我現在中毒了，而且這毒很厲害，如果你不趕快把我的身體移到外邊去，就會污穢了這個地方！」

舍利弗尊者一看，說：「我看你面色還是很正常，完全沒有中毒的現象，怎麼說中毒了呢？」

優婆斯比丘說：「色是我、我所否？受想行識是我、我所否？」

阿羅漢無我的智慧，能觀察色受想行識是無我的，這和《金剛經》上的意思一樣。因為無我相，所以他心裡無所住；因為無所住，所以他的心還能保持平靜，沒有苦惱的感覺。所以「能滅諸有苦」，是說我們要念觀世音菩薩的名號、禮拜觀世音菩薩，仰賴觀世音菩薩救苦救難。而優婆斯比丘是阿羅漢，具有清淨的聖人智慧，自己就有力量能夠滅一切苦的。

於是，舍利弗尊者就把優婆斯比丘的身體移到房子外面去，一落地，他的身體馬上像糠似的碎了。然後，舍利弗尊者就去見佛，報告這事。

他說：「這個比丘，出家時間不是很長，很快地就得阿羅漢果了。但是爲什麼又爲毒蛇所毒而死呢？」

佛回答這個原因：

在很久遠、很久遠以前，有一位辟支佛在山裡住。有個打獵的人到山裡去捕捉禽獸，或者用網、或者用箭捕射。這位辟支佛就驚動這些禽獸，讓牠們跑了。

這獵人打不到野獸就憤怒，心裡對辟支佛不高興，於是就用毒箭射辟支佛。辟支佛中了箭以後，因爲可憐同情這個獵人，於是就飛到虛空中，現出種種的神通變化。獵人一看：「唉呀！這不是平常人啊！有這麼大的神通道力，我怎麼可以殺害他呢？」立即就向他懺悔，同時也發願：「希望我將來能夠遇見聖師、遇見這樣的大德高僧，也能修行，成就這麼大的神通道

力。」

辟支佛現了神通以後，因為身體中了毒，也就入無餘涅槃了。而這位放箭的獵師，死了以後就墮落地獄。從地獄出來以後，五百世中每一世都是被毒死的。現在這一世，即使得了阿羅漢果，還是要被毒死。

我推測，優婆斯比丘知道哥哥變成毒蛇要殺他，所以他心裡想：「你一直想害我，我讓你害好了！」因此，蛇才能把他毒死。這也等於有意的滿他哥哥的願了。在佛法來說，就是他過去世以毒箭射辟支佛的罪太大了，所以有五百世中毒而死的果報，這是最後一次被毒而死。

由這故事看出來，只要自己能夠努力修行，得成聖道之後，自然能滅諸有苦。當心與道合的時候，能不住色生心、不住聲香味觸法生心。心無所住時，這些塵勞的事情不能影響他，也不能干擾他，即使有苦，心也能不受。以凡夫的肉眼來看，這位聖人是被毒死了，但是在聖人內心的境界，實在是沒有苦的。

我們凡夫沒有得聖道，自己不能滅一切苦，就是要仰賴觀世音菩薩的慈悲，所以說「聞名及見身，心念不空過，能滅諸有苦」。

戊二、別答仰荷冥益^{十二} 己一、正頌第一救火燒難

假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池

前面總答說完了，這底下是一樣一樣的回答，也就是別答。

「假使興害意，推落大火坑」，「推落大火坑」是火難，頌意與前面長行的意思一樣。按人的境界來說，譬如有二個人，或是多數人，一方起了殺害對方的動機，要把這個人推落到大火坑去。

書上有一個故事。

有二個人是朋友，一起到一個地方去，在途中的荒野裡，看見地上閃著光明。爲什麼有光明呢？於是他們就把地刨開。一看！地底下埋有很多黃金。這二個人就說：「哎呀！這不得了！等我們吃完飯，再回來拿黃金！」

原來這二人是好朋友，但這時候心就變了。一個想：「我若把他打死，這些黃金就都是我的了。」另外一個人也想：「想辦法買一點毒藥，把他毒死了，那麼這些黃金都是我的了！」二個人互有殺機，這就是「興害意」。

結果這二個人，一個把毒藥放在茶裡；另一個用武器，先將對方殺死了，之後回去喝茶，自己也被毒死，誰也沒有拿到黃金。所以，人與人之間，或因貪心、或因仇恨、或者因為其他的邪知邪見而起害意，凡夫的世界就是這樣的。

「念彼觀音力，火坑變成池」，如果，這個被害的人是佛教徒，他平常是念觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩的，是相信觀世音菩薩、相信佛法的，遇險難時他能念觀世音菩薩的名號，求救於觀世音菩薩，這時候觀世音菩薩慈悲的力量，能令火坑變成池，而救護了這個人。

阿育王沒有相信佛法以前，是很暴惡的。他在首都華氏城造了一個牢獄，牢獄的外觀非常美；但是裡邊卻是地獄的境界，有種種殺害人的方法！

在這個時代，有一對長者夫婦到大海裡取寶，在海上生下了一個兒子，於是就取名為「海」。這對夫婦在大海裡取寶，逗留海上有十二年之久，也取了很多的寶，然後就回到陸地。回到陸地時，遇見土匪，長者被殺死，寶也都被土匪搶去了。海這個年輕人覺得很悲痛，就出家做了比丘。

之後，他展轉地來到華氏城，到了牢獄的外面。他不知道這個地方是牢獄，由於外觀很美，他就跑到裡面一看，才知道原來是個治罰罪人的牢獄。他一看不對，就想往外跑。但是，管理員說：

「你不可以出去！最初阿育王命令我管理這座牢獄的時候，我答應過他，凡是進來的人，就不許出去，要治死罪。所以，我一樣要治你死罪！」比丘一聽，就哭了。

管理員說：「你哭什麼呢？很多人進來了，都是要死的呀，你怕什麼呢？不要哭！」

他說：「哭是因為我出家不久，本來出家是爲了成就聖道的，但還沒有

得聖道就死，太冤枉了，所以心裡很悲痛啊！這樣好不好，你答應我，給我七天的壽命，過了七天再殺我，可不可以？」管理員答應了，再給他七天。

這時候，阿育王的一個綵女和其他的男子說了一些相愛的話，阿育王聽見了很不高興，就把這些人抓住了，送到這個牢獄。管理員把這些人放在類似搗米的器具裡，用杵來搗，就像現在榨果汁機的情形一樣。而這些年紀很輕、面貌都很端正的人，一下子工夫都被杵成肉醬了。

這時候海比丘看了，又悲痛、又害怕，心裡想：「佛說『觀色如聚沫、觀受如浮泡』，觀察色受想行識五蘊都是不牢固的。經論上這麼說，但現在真看見這種事了，把人一搗，就搗成這個樣子啊！」

他就假借這個相狀修四念處觀——觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我；很快地就得了初果須陀洹。因為七天後就要死了，他努力地繼續精進修行，不到七天就得阿羅漢果了。

七日已盡，到了第八天，管理員說：「我已經給你七天的壽命，現在是

第八天，我要殺死你了！」

海比丘說：「我現在黑天已經過去，太陽出來了！我利益時到，隨你怎麼殺我都可以！」

「你說這話，我不懂！什麼叫黑天過去，太陽出來，利益時到？」管理員問。

「我以前是凡夫，有很多的無明煩惱在心裡，這就是黑天；現在無明煩惱都已經息滅，所以黑天過去了。我成就了無我、無我所的智慧，就是太陽出來了。利益時到，就是我得大解脫的時候到了。」

「喔？是這樣子？那我來試一試！」管理員就把海比丘放在鍋子裡，並且放了很多水及大糞等不淨物，然後在鍋底下加柴燒火。

燒了又燒，燒了很多的火，水都燒不熱。管理員不死心，添了很多木柴，火很猛，燒了老半天，也還是燒不熱。然後，他注意一看，這個比丘在鍋裡面坐著蓮花，結跏趺坐，完全不像一般人的境界。

「你怎麼那麼特別呢？」管理人繼續添柴燒火，還是怎麼都燒不熱。於是，他去報告阿育王，阿育王和許多隨從都來觀看。

海比丘這時已經是個大阿羅漢了，他看見阿育王到來，就躡身虛空，現種種的神通變化。阿育王就對他說：

「你是人，我也是人，你有這麼大的神通道力，火燒不了你，你還能現神通，這件事我做不到。這是怎麼回事情？」

「我是比丘，是佛的弟子！」海比丘就說這些修行的事情，讚歎佛法的殊勝，同時勸阿育王，不要再做這種牢獄的事，應該相信佛法、相信因果，要弘揚佛法。說完後，比丘從虛空中走了。

比丘走了，阿育王也要離開這個地方，但是管理員對阿育王說：「你不能走！」

「爲什麼不可以走？你要殺我嗎？」阿育王說。

「是的！」

「是你先到這裡？還是我先到這裡來？」

管理員說：「是我先來。」

「你先來，那麼應該先殺你！」阿育王就下令，把這個人放在火裡面燒死了。然後，便把這座牢獄破壞了。從此以後，再不做這種事。

頌文說「假使興害意，推落大火坑，念彼觀音力，火坑變成池」，而在這個故事裡，海比丘成了阿羅漢以後，用火燒水鍋卻燒不熱，這是他自己的道力境界，使令火不能傷害他。而我們凡夫沒有這種道力，就得要念觀世音菩薩，靠觀世音菩薩的力量，使火坑變成池，也就不會受到傷害了。

己二、正頌第二救水漂難

或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

「或漂流巨海」，這是水難。或者坐船在海裡發生了事故，漂流在大海上；而大海裡有龍、有魚，也有羅刹鬼，這些都是會吃人的。在大海裡漂

流，水也可能會淹死人，所以，生命一點都沒有保障。

若是相信佛法、相信觀世音菩薩的人，是「念彼觀音力，波浪不能沒」，若能夠一心不亂地念觀世音菩薩，觀世音菩薩的神通力，不但大海的波浪不能沈沒你，連龍、魚、諸鬼也不敢來觸惱你，那麼就解脫了這樣的災難。

己三、加頌救墮須彌山難

或在須彌峰 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住

這在前面長行的文是沒有的，是加上去的。

「或在須彌峰」，須彌峰就是佛教說的妙高山，有人解釋就是喜馬拉雅山，是這個世界上最高的一座山。它的東面是黃金，南面是琉璃，西面是銀，北面是頗胝迦寶（玻璃），是由四寶所組成的。

「為人所推墮」，假設這個人在須彌的高峰上，被人推墮下來，那當然是特別危險。

「念彼觀音力，如日虛空住」，如果這個人能念觀世音菩薩，那麼就像太陽在虛空裡住一般，不會落到地面上摔死的。這表示在這麼高、這麼危險的地方，若念觀世音菩薩都能得救，何況其他的矮山！

己四、加頌救墮金剛山難

或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛

「或被惡人逐，墮落金剛山」，或者有人被惡人追逐，從金剛山上墜落下來。這時若能念觀世音菩薩，一根汗毛都不會受到傷害，會很安全地脫離了危險。

己五、超頌第七救怨賊難

或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

前面須彌峰與金剛山這兩頌，是長行沒有的；「或值怨賊繞，各執刀加害」，在長行裡是有的。

或者遇見了怨賊——有怨恨的賊圍繞著你，每一個賊都拿著刀要加害於你。那麼，「念彼觀音力，咸即起慈心」，這時候若能念觀世音菩薩，這些怨賊就會生起慈悲心，不敢傷害你了。

己六、追頌第四救刀杖難

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞

「或遭王難苦」，或者遇見王難之苦。前邊的怨賊，等於就是土匪；現在說王難，那就是與國家的公權力有關。或者由於自己犯了王法、或是受到冤枉，被國家逮捕了。「臨刑欲壽終」，臨到行刑時，這個人的壽命即將終了。

「念彼觀音力，刀尋段段壞」，若能念觀世音菩薩，殺他的這把刀立刻一段、一段的壞，而不能殺他了。「尋」是立刻的意思。

己七、追頌第六救枷鎖難

或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫

或者是有人犯了王法，被囚禁在牢獄裡，身體、手足被枷鎖、杻械束縛了。「念彼觀音力，釋然得解脫」，枷鎖、杻械都解開了，這個人就得解脫了。觀世音菩薩能這樣慈悲救護的！

己八、加頌救咒詛毒藥難

咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人

「咒」，就是巫術，巫術裡面有很多惡咒。咒有很多種，也是各式各樣不同。例如，對著新死的人念一種咒，就會有鬼來入死屍，這死屍就會起來，還能夠接受你的命令去殺人，那叫做起屍鬼。又有用草紮成人形，然後咒念，也是用來害人的。

「詛」，就是請鬼神來，命令鬼神加害於人。所以，詛和咒是差不多的意

思。

「諸毒藥」，或者用很多的毒藥去害人。

「所欲害身者，念彼觀音力，還著於本人」，用咒、詛、諸毒藥等各式各樣的辦法，想傷害人或想要殺死他。那個被害者若是知道的話，「念彼觀音力，還著於本人」，念觀世音菩薩、求救於觀世音菩薩，觀世音菩薩的力量使令那個所咒的起屍鬼也好、毒藥也好，都會還著於原來的那個人。而念觀世音菩薩的這個人就會安全，一點不會受到傷害。

經論上有個故事。

有個阿羅漢住在山裡，但是常到聚落乞食，有一位優婆塞是他的齋主、護法。這時候，有個婆羅門有事去求這個優婆塞，優婆塞當時事情忙，沒有滿他的意。而那個梵志也不是一般人，他懂得咒詛的事情。夜間，這個梵志就要用咒詛來報復、傷害這個優婆塞。

阿羅漢事先知道了這件事，就告訴優婆塞：「今天夜間，你有危險，你

要念：『南無佛、南無法、南無僧』與『不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒』，就是要一直不斷的念三皈五戒，不能睡覺，睡覺就會有危險！」

果然，那個婆羅門咒起屍鬼來殺害他，結果沒成功，起屍鬼反而折回去要殺那個婆羅門。有人解釋：阿羅漢也保護了那個婆羅門，沒有被起屍鬼殺害，那麼就是二方面都沒有事了。但是這個頌文上說「還著於本人」，就是使令那個放咒詛毒藥的人，害人不成，反而傷害了自己。

雖然我們是佛教徒，但是難免有時候說話、做事令人不如意，所以很難說：「我決定不會遇見被咒詛的事情！」因此，自己每天應該要有功課，或者念大悲咒，或者念《法華經》，或者讀《金剛經》，這樣不但可以令自己的道業逐漸逐漸增長，同時也保護了自己的安全。所以要用功的！

我在《太平廣記》上看到一個故事，這故事應該是唐朝年間的事情。開封有一位趙季和先生，他常常到長安辦事。開封在東邊，長安在西邊。有一

次，他離開了開封到長安去。太陽還沒有落下時，他走到一個叫做板橋的地方，那個地方有一間店，店主人叫板橋三娘。

趙先生需要住店，就騎著馬來到這家店，可是這一天店裡人都滿了。但是板橋三娘還是給他一個房間住。

走了一天的路很辛苦，本來他想睡覺了，但是他住的房間是木板做的，所以有縫，縫隙中有光線透過來，引起了他的注意。於是，他就起身循著縫隙的光線看過去，發現隔壁就是板橋三娘。

板橋三娘在做什麼呢？她拿出一塊木板、一隻小牛，還拿出一個小犁，還有很多的用具。板橋三娘念念有詞，用犁在木板上來回耕一耕，好像種田的樣子。然後就撒種，一會兒就生出麥來，一會兒又收割了，很快地就弄成麵粉，之後又把它做成很多餅，接著收起來，然後就把燈熄了。

趙先生是讀書人，讀書人不可輕視。他一看就明白了，這是巫術！巫術由來久矣，《四書》上也提到。

到了第二天早晨，趙先生不吃飯，付了住店費後，騎著馬就走了。但是他仔細一想：「不要走，回去看看！」所以，他又折回來了。

回來之後，他看見住在這店裡的客人，正在吃早餐。他注意到每張桌上都有餅；店裡的客人吃完這個餅後，都倒在地上了。這時候，板橋三娘過來對每個人都踢了一腳，他們就變成驢了。接著，板橋三娘手下的工人，將這些驢牽到後院院子裡，然後廉價出售這些驢。而這些客人帶來的衣物、行李，板橋三娘通通都拿去了。這時候，趙先生看得很明白，他心裡想：「我不管她的事，我做我自己的事！」騎著馬就到長安去了。

在長安辦完事，他又回到這兒住店，還是住在板橋三娘這裡。這一天，客人很少，給他的不是上次的房間了，那麼板橋三娘搞什麼鬼怪，他也不知道。

第二天早晨起來，他看見板橋三娘還是到廚房去拿了餅、小菜，放在大家的桌上。趙先生因為知道這件事，所以不敢吃餅，他就把預先預備的餅拿

出來，放在盤子裡，把板橋三娘的餅放在自己的袋子裡。

過了一會兒，板橋三娘來了。趙先生說：「你的餅很好吃。」他從盤子裡拿起餅就吃。

「但是我昨天從長安帶來的餅也不錯，請你嚐一嚐！」他從袋子裡把餅拿出來，就給板橋三娘吃。

板橋三娘想不到趙先生有心機，拿起餅來就吃。吃完以後，她也一樣的倒在地上了。這位趙先生也照樣的學，用腳一踢，板橋三娘也變成驢了。

趙先生把驢牽到外面綁上了，然後就到板橋三娘的房間裡翻，翻出來那些用具，但是找不到錢，也找不到其他東西。他不會巫術，也不會用這些東西，於是就騎著這頭驢回開封。日後，在開封、長安之間，來來去去都騎著這頭驢，他感覺這頭驢很聽話、很合作，一點也不發他的脾氣，很好！

這樣一直到了第三年，有一天他騎著驢從開封出去，經過華山腳下，就看見山腳下迎面走來一位道貌岸然的老翁。趙先生覺得這個人看上去很不平

凡，於是就從驢背上下來，向這位老翁走過去。

老翁開口了：「趙先生，板橋三娘這個人罪過造太多了，她是罪有應得，但是她已經爲你服務三年了，你可以放她了嗎？」

趙先生聽見這話，心裡一驚，想：「這件事很少人知道，你怎麼知道呢？」但是他也不問，就說：「好啊，可以放她！」

這時候，老翁用手將驢的鼻子捉了一下，忽然間，就恢復成板橋三娘原來的樣子，她頭也不回的走了，那麼趙先生也走自己的路了。

這可見，巫術這件事的確是有的。我們看西藏的佛教史，西藏原來是有很多的巫術，其中黑教的巫術更多，從那些事情來看這個故事，有可能是真的。我聽說現在的香港、東南亞各地方，也還有這類的事情。那麼，這裡說的「咒詛諸毒藥，所欲害身者」，並不是嚇人的，而是真實的，即使是現在也還有這種事情。所以，佛教徒的確應該要常常的做功課，我們沒有害人之心，但是也應該預防一下會好一點。

「念彼觀音力，還著於本人」，我在《法華會義》上，看見蕩益大師說，蘇東坡把「還著於本人」改成「兩頭俱沒事」，那麼就是「念彼觀音力，兩頭俱沒事」了。蘇東坡的意思是兩方面都安全，都不要受到傷害；而蕩益大師認為這個看法是不對的，還是用「還著於本人」比較好。蕩益大師的意思是，如果你說兩頭俱沒事，那麼做惡的人心想：「喔！我是安全的，若能傷害到他，滿我的願最好，不能傷害他，對我也沒什麼壞處。」所以還是「還著於本人」比較好，能使人不敢做咒詛諸毒藥這種惡事。

己九、追頌第五救惡鬼難

或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害

「或遇惡羅刹，毒龍諸鬼等」，這個念觀世音菩薩的佛教徒，在外出的途中遇見了惡的羅刹。羅刹也有善的，遇見善羅刹不會有事。如果遇見的是惡羅刹鬼，或是毒龍諸鬼等，那就不安全了。

「念彼觀音力，時悉不敢害」，若念觀世音菩薩，有觀世音菩薩的加

持，不論惡羅刹或毒龍諸鬼，牠們就不敢傷害你，安全就無虞了。

本來我們人的壽命是有限的，終究有一天要死。即使能不死，在這個世界上也沒什麼好貪戀的。那麼，就算是爲毒龍、惡鬼、羅刹鬼吃了，也無所謂嘛！但是，這裡面還有個問題，就是佛教徒和非佛教徒有點不同。有什麼不同呢？

常讀經論的佛教徒，會知道得人身並不容易；得了人身以後，要遇見佛法也不容易。我們能遇見佛法，還有信心能念觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩，或者修學種種的法門，就可以栽培善根。如果我們的壽命未盡，剩餘的時間還可以用來多栽培善根，如果死了，來生信不信佛、遇不遇見佛法，都不一定！所以，我們應該趁著剩餘的歲月，多栽培善根！那麼，我們還是應該要念觀世音菩薩，求觀世音菩薩的救護，不要遇見那麼多的災難；即使遇見了，也能得到觀世音菩薩的救護，這樣是有意義的。如果，我們在剩餘的光陰裡放放逸逸的，沒有栽培善根，觀世音菩薩會怎麼想呢？「我救你一

命，你剩餘的時間，怎麼用法呢？」這是應該想一想的。

己十、加頌救惡獸圍繞難

若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方

「若惡獸圍繞」，禽獸也有善、惡的不同。若是一個念觀世音菩薩的佛教徒，被很暴惡的獸類圍繞了。這獸有很銳利的牙齒和爪，是很可恐怖的，想要傷害這個人。而這個人是佛教徒，若能夠誠懇的、一心不亂的念觀世音菩薩名號，就會得到觀世音菩薩的救護。觀世音菩薩的神通力，能令這利牙爪可怖的惡獸「疾走無邊方」，牠很快的走到很遠很遠的地方去了，這個人就解脫了惡獸圍繞的恐怖。

己十一、加頌救虻蛇蝮蠍難

虻蛇及蝮蠍 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自回去

蛇有很多種類，虻、蝮是蛇的一類。虻、蛇、蝮、蠍都是有毒的，而且

是很厲害的毒，好像煙火燃燒似的，如果觸到人的身上，就會有生命的危險。遇見了這樣的危險，能夠念觀世音菩薩，蒙觀世音菩薩慈悲的力量，牠們就「尋聲自回去」，這些虻、蛇、蝮、蠍、蠍聽見這個聲音，立刻就就回去，不來傷害了。

有一本書上記載：中國宋朝的時候，有一位姓周的女人，在道路上遇見三條毒蛇，阻礙她不能向前走。這個女人很勇猛，從蛇的身上邁過去就走了。但是，這三條毒蛇不放過她，一路追她，結果就纏住這女人，纏得她倒在地上。就在這時候，來了一個姓鞏的佛教徒。他看見了：「唉呀，不得了！」他馬上念觀世音菩薩來救這個女人。他一念，毒蛇就把女人鬆開，跑了。真實是有這種事情，觀世音菩薩真是大慈大悲！

唐朝有一位出家人，大家稱他「華嚴和尚」，他是跟神秀禪師學習佛法的，神秀禪師和慧能禪師都是五祖的弟子。華嚴和尚在洛陽講《華嚴經》，教導座下三百多位出家人學習佛法，可見這位華嚴和尚也很不簡單。

在跟隨華嚴和尙學習佛法的弟子裡，有一個年紀稍大的弟子生病了，不能隨眾吃飯，他的鉢暫時沒有用。但是，另外有一個沙彌沒有鉢，就向這位病比丘借鉢，病比丘不願意借，他說：「這個鉢就是我的命，摔壞了就等於殺死我了，所以我不能借！」

「我就是吃飯這麼一段時間用，用完了，就洗乾淨還給你，不會摔壞的。」這沙彌左說、右說，比丘終於借他了。於是，沙彌就用這個借來的鉢吃飯。飯還沒吃完，比丘就託人去催他趕快還鉢。

沙彌吃完飯，把鉢洗好，就去還鉢。這時候，走上廟裡的一處台階，一腳踩得不對勁兒，就跌倒了，借來的鉢就這樣摔碎了。沙彌心裡有點害怕：「這可怎麼辦？」只好去向病比丘坦白了。沙彌就是向他一面坦白道歉、一面磕頭，磕了很多很多頭。而病比丘聽到這個消息，非常地憤怒，說了很多粗話罵他。這天夜裡，這個比丘就死了。

過了一段時間，華嚴和尙從洛陽遷移到嵩山深山裡的一座寺廟，跟隨者

就沒有那麼多了，可能有一百、或幾十人，摔壞鉢的沙彌也在其中。

有一天，當大家正在聽華嚴和尚講《華嚴經》的時候，聽見外面傳來好像又是風、又是雨的聲音，但是並沒有風、也沒有雨，大家都覺得奇怪。這時，華嚴和尚叫這個沙彌：「你趕快藏到我背後！」

說完這話以後，大家都看見一條七、八丈長的大蟒蛇進來了，直接就到講堂門口，還要再向裡面前進。

這時候，華嚴和尚拿著錫杖，壓住牠的頭說：「住！不可以走！」

華嚴和尚開示牠：「你是修行人，是相信因果的。你今天已經這樣子了，應該趕快降伏自己、要求懺悔，怎麼還放縱自己呢？我現在爲你受三皈五戒！」

然後，華嚴和尚就勸大眾爲牠念佛回向。這時候，這條大蟒蛇就低頭了，閉上眼睛隨著大眾念佛，隔了一會兒就走了。

當時那位鉢被摔破就憤怒而死的比丘，他還有徒弟在大眾裡，華嚴和尚

就對他的徒弟說：「這條大蟒蛇的前生就是你們的師父！因為鉢被摔破了，他發的瞋心很大，現在墮落成大蟒蛇。他如果不動瞋心，能放得下，應該會得道的，就因為瞋心一來，不但沒有得道，反而墮落成蟒蛇。現在牠會懺悔，不久後就要死了。死後託生在城市裡一個居士家，受女人身，十八歲就命終了。再來做人的時候，能出家修行。但是，現在城市裡的這位居士（也是華嚴和尚的皈依弟子）難產，你們應該去救她！」

於是，這死比丘的弟子就順著行跡去找這條蛇。走了十七、八里路，到深山裡面，果然發現這條蛇死了。牠以蛇頭向石頭上擗，就這麼死掉了。

華嚴和尚說牠投生的地方，也是有名有姓、有地位的人家。死比丘的徒弟一到這居士家，就看見這男居士愁眉苦臉的，見到法師來了，就對法師說：「難產已經幾天了！」

「你放心，我們有辦法！」這幾位法師就在房子外面擺設了一張桌子，燒上香，放一個磬。一面敲磬，一面念華嚴和尚的名字，一方面又稱呼「師

父」，說了一些話，然後敲了三下磬，就生產了。果然是個女孩子！這女孩子頗有智慧，如華嚴和尚所說，到了十八歲就死了。

所以，佛在經上也說到，人不要常常動瞋心，瞋心太大、太重，死了就會變成蛇。變成蛇以後，自己還無法覺悟，必須遇見善知識，有善知識的開導才可能回轉。若是非佛教徒，那就更難說了！我們是佛教徒，應該注意，不要讓自己的瞋心逐漸增長加大，導致難以降伏。應該漸漸地降伏它，讓它漸漸地由大而小、由重而輕、由有而無，這樣子才能夠向前進步。

現在說「蚺蛇及蝮蠍，氣毒煙火然，念彼觀音力，尋聲自回去」，這固然是觀世音菩薩慈悲、神通的力量；但是，也可能那些蚺、蛇、蝮、蠍曾是佛教徒，因為聽到觀世音菩薩的名號，就覺悟而不敢放肆了。

蓮池大師的《竹窗隨筆》上，有一段記錄出家人的事情。

出家人應該常常的攝心不亂、修學聖道才對，可是有一個出家人常常歡喜說笑話，有的時候還弄幾樣虛偽、可畏的事情嚇人，別人害怕，他心裡就

快樂。

有一次，他披了老虎的皮，隱藏在山窩裡，有人從路上走過來，他就出來嚇人。一次、二次、三次，嚇唬完了，虎皮就拿下來了，又恢復正常人的樣子。但是，嚇了多少次以後，虎皮拿不下來了，真的就變成老虎了。變成老虎以後，就不能再回到廟上去過人的生活了，只得在山野裡走來走去，捉兔子吃，過這樣的生活。但是他心裡明白，自己是人，不是老虎。

老虎餓了就是要找東西吃，那麼有人從那兒經過，牠也就是要吃人了，真可謂「此是苦，逼迫性」。

有一次，他捉住一個人正要吃的時候，一看！是出家人，是個比丘。這時候他想起來：「哎呀！我也是個比丘啊！」慚愧心就發出來了，然後他跳起來又摔下去，跳起來又摔下去，這樣連續三次，老虎皮就掉下來了，他又恢復了出家人的面貌。

原來他常常散亂放逸，做這種惡事，也就是因為他對於佛法的認識不

夠，沒有遇見善知識；或者遇見了，卻不肯聽善知識的教導，把善知識說的話當耳旁風，聽聽就過去了。結果，這一回老虎皮掉不下去，就真得做老虎。雖然後來老虎皮又掉下來，恢復了人形，但他受到的刺激太大，此後就不再說笑話了，背著自己的衣單到處參學、參訪善知識，後來做了一個品德很好的法師。

我說這個故事的意思是，從無始劫以來我們就是凡夫，凡夫有什麼不同呢？凡夫有時候有好心腸，也會做點好事；有時候也有壞心腸，做壞事。有時壞事做得多、好事做得少，有時好事做得多、壞事做得少，很難有人完全是做善而不做惡的。什麼原因呢？因為，凡夫心裡面還有煩惱的種子，有了因緣的引誘，煩惱種子動了，就會做惡，只不過有輕重之別就是了。所以，只要是凡夫，就是善也會做、惡也會做，都是這樣子。

久遠以來，我們這個心——這個阿賴耶識裡面，有無量無邊的罪業。雖然也有善業，但總是惡業多。我們可以這樣觀察自己：一天當中，發善心有

多少次？發起惡心、染污心有多少次？可以做個記錄，就會知道是善業多、還是惡業多。

若是這樣的話，剛才說到從人變成老虎，又從老虎恢復爲人，這個道理就明白了。就是我們現在雖然是人，但是也有老虎的罪業、有畜生的罪業在心裡面。人與畜生的不同，就在於有慚愧心和無慚愧心的差別。有慚愧心者，可以名之爲人；沒有慚愧心的時候，就不是人啊！所以，常說笑話去愚弄人、恐嚇人，以此爲樂，這樣已經失掉人的資格。披上老虎皮去恐嚇人，這也就是畜生的業了。因爲現在做這種業、造這種罪，就引發心裡面隱藏的畜生的業力，使令它發生作用、使令它有力量，所以老虎皮就拿不下來了。後來他要吃人，但看到是個出家人，所以慚愧心又生起來了。剛才說有慚愧心名之爲人，他發了慚愧心，連續地跳高之後又摔下來，因爲慚愧心很重，又把人的業力引發出來，發生了作用，這老虎那屬於畜生的業力就潛藏在那裡了。但不是消滅，只是轉變一下。

所以「虵蛇及蝮蠍，氣毒煙火然」，說是毒蛇，毒蛇實在也是人，是你的瞋心使你變成毒蛇了。

有人告訴我一件事：他說他看見某個人，不注意看的時候是一個人，一注意看，就像是大毒蛇。這表示什麼意思呢？就是那個人常發脾氣、常常地忿怒，瞋心太大了，雖然現在還是人，但是死了以後，就要變成毒蛇了。

所以「尋聲自回去」，固然可以說是我們念觀世音菩薩，這個毒蛇就尋聲自回去了；但是也可以說，我們若能常常念觀世音菩薩，降伏自己的瞋心，將來就不會變成毒蛇了！

己十二、加頌救雷電雹雨難

雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散

「雲雷鼓掣電」，就是閃電和打雷；這又是一件不如意的事情。若有人離開家，出遠門，在路上遇見了大雨和打雷，這也是很恐怖的事情。「雷鼓」，是形容雷的聲音，就像鼓聲似的。「掣電」，就是閃電的速度非常地

快。我們聽到雷聲之前，先看見閃電，那閃電即生即滅就是掣電，是非常迅速的意思。

「降雹澍大雨」，有雷、又有閃電，降雹、又下大雨。降下來的雹粒有大有小，如果太大了，人也受不了。這種恐怖的境界，可怎麼辦呢？這時，我們也可以念觀世音菩薩，蒙觀世音菩薩的慈悲，「應時得消散」。「應時」就是正好在那個時候，雲雷掣電和降雹大雨都沒有了，災難解除了。

戊三、總答尋聲救苦

眾生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

這是總結這一段文。前面舉出來的這些災難，只是少少的幾樣。我們在這個世界上生活，災難多得很，不只這幾樣，所以在這裡總說。

「眾生被困厄」，眾生或者遭受到很多的窮困、厄難。「被」就是「受」的意思。

「無量苦逼身」，有很多很多的苦惱，逼迫我們的身心。我們不是聖

人，只是個生死凡夫，沒有辦法解脫這一切苦難，所以只有念觀世音菩薩、仰靠觀世音菩薩的救護了。

「觀音妙智力，能救世間苦」，觀世音菩薩大慈大悲，還有妙智慧的力量，能救拔世間眾生的苦惱。

我現在提出一個問題：「哦！念觀世音菩薩那麼靈，一念就把災難解除了。但是，也有人念不靈，怎麼回事呢？」譬如說老虎來了，馬上念觀世音菩薩也沒靈驗，就被老虎、或者蜈蚣及蝮蛇吃掉了，念觀世音菩薩一點動靜都沒有，也可能有這種事。

但這事也很難說的。假設我們這樣想：這個人遇見老虎張牙舞爪的來了，那麼念觀世音菩薩靈驗了，災難也解除了；解除以後，這個人卻造作很多的惡事和罪過，死後就墮三惡道了。若是當時他被老虎吃了，就不會有機會造作罪業，也不會墮惡道。所以，觀世音菩薩救護眾生的大智慧，和我們不同。我們凡夫觀察事情，只看得到眼前，明天怎麼樣看不到，所以遇到有

時候靈、有時候不靈的情形，就有種種的執著分別。但是觀世音菩薩的大智慧，能看過去、看現在、也看未來的。

若說：「念觀世音菩薩卻還是被毒蛇咬死了，一點也不靈！」其實，觀世音菩薩知道，救這個衆生以後，他會造很多罪，反而對他不利，不如他死了以後，重新再換一個身體，能遇見三寶；沒有罪的障礙，他能得道，或生到阿彌陀佛國去，這不是很好嗎？但是，表面上觀世音菩薩不出聲、不說什麼，於是我們就認爲：「唉呀！觀世音菩薩不靈！」所以，「不靈」是我們凡夫肉眼說出來的話，靠不住的！

在觀世音菩薩的智慧觀察下，應該怎麼做對衆生有利，菩薩就會如是做的。所以，當你向觀世音菩薩有所求時，觀世音菩薩不一定按照你的要求。因爲，你的要求不一定對你有利。我們凡夫的眼睛就只看眼前，自己歡喜的那件事，或許對自己有害都不知道。但是，觀世音菩薩看得很清楚啊！所以，看似不靈，其實就是靈。我們應該多讀一些經論，可能對觀世音菩薩的

慈悲心，會認識得更清楚一點。

這個地方說「妙智」，就是指觀世音菩薩經過智慧的觀察，應該怎麼做才做，不是你求這件事，就一定要按照你的意思去辦。所以，說「妙智」是有道理的。

我們中國佛教史上，有一位大禪師——廬山歸宗寺智常禪師，他是馬祖的弟子，是一位有修行的大德，因此有很多人跟他學禪。

有一回，有一位學禪的禪師請問他：「如何是玄旨？」什麼叫玄妙的道理？我不懂，請大師開示。

智常禪師回答：「無人能會！」

這句話，表面上的意思就是：「沒有人能明白！」其實按佛法的道理，這句話不應該這麼解釋，應該是「能理會玄旨的人不可得！」但是這樣講，我們不多讀經論的人，又好像不大懂。不過，這個且先不說。

問的人又說：「向者如何？」

「向」，就是希求；「向者」，是指希望能明白這個玄旨的人。「向者如何」，你說玄旨無人能會，但是我們想要明白，怎麼辦呢？

智常禪師說：「有向即乖！」若有所求，就是不對了！

這句話應該和前面「無人能會」一起解釋，就是按玄旨的道理來說，沒有佛、沒有眾生的分別，也沒有你、我的對立差別相。所以，你若是有向、有求，就有能求、所求，那就不是玄旨了，所以說：「有向即乖！」

既然有向、有求不對，那麼不求就對了嗎？

「不向者如何？」問的人又說了這麼一句話。

這時候，智常禪師說：「誰求玄旨？」你仔細看一看，誰能夠希求這個玄旨呢？

當然，這種話還不是容易懂。如果我做註解，就是佛法講的第一義諦是離分別相的，凡夫的虛妄分別心在第一義諦上是不能活動的，怎麼想都不對，只有得到無分別智的時候才能契會。所以是「誰求玄旨」、「無人能

會」、「有向即乖」。

這時候，智常禪師又說：「去！無汝用心處！」去吧！這個玄旨是沒有你動心的餘地的。心這樣想、那樣想，都是不對的。

這樣一說，求也不對；若不求，我還是個生死凡夫，不求也還是不對！那麼，這個提出問題的人，又說出一句話來：

「豈無方便門，令學人得入？」要心無分別真是太難了，我們辦不到！那麼，是不是可以給我們一個方便門？即使一下子還邁不上去，先給一個台階，一步一步、慢慢的就可以到了！法是有權、有實的。真實的境界太高了，我們很難學習，請你給我們一個權巧方便嘛！好比小學生，可以先學淺顯的，做爲前方便；有河流過不去，可以先搭一座橋，也就過去了，這就是方便！所以，「豈無方便門，令學人得入？」這句話問得好！

智常禪師說：「觀音妙智力，能救世間苦。」

問的人又說：「如何是觀音妙智力？」

智常禪師當時有個三足的鼎，他就拿出小槌子，敲這個鼎的蓋子，敲了三下，發出了聲音。

智常禪師說：「你聽到這個聲音沒有？」

「聽到了！」那個人說。

智常禪師說：「我何不聞？」我怎麼沒聽到呢？問的人就沒再說什麼。

由此可見，智常禪師也是讀過《法華經·普門品》的。他說「觀音妙智力」，就是觀察這個音聲是畢竟空的。「不聞」，沒有音聲可聞，音聲本身是空無所有的。由觀察「空無所有」，可以契入玄旨的境界，契入以後就是「能救世間苦」，這和我前面所講的意思一樣。他所說的「能救世間苦」，是你本身有清淨無分別的智慧，能息滅所有的苦惱，並不是念觀世音菩薩、蒙觀世音菩薩的救護才得息苦。

「觀音妙智力」，「觀音」就是你自己修行的法門——觀察這個音聲是因緣生，是畢竟空；能通達它是畢竟空，就是「妙智力」。我們凡夫這樣觀

察，還不能算妙，因為道力還不夠；到達聖人的境界，你的智慧高妙了，所以能救世間苦。智常禪師這樣解釋。

其實，音聲是畢竟空，其他一切的因緣所生法也是畢竟空，道理是一樣的。當你成就了這樣的妙智力時，能息滅自己的苦，也能救護一切眾生的苦。當然，我們念觀世音菩薩，觀世音菩薩也會慢慢地教化我們，使令我們成就這個「觀音妙智力」。

丁二、普門示現^三 戊一、應化諸國三業示現^三 己一、身業普應

具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身

在長行裡，無盡意菩薩前後提出二個問題：第一：「觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」第二個問題：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？」在重頌的文句中，從「具足神通力，廣修智方便，十方諸國土，無刹不現身」開始，是回答第二個問題，也就是「普門示現」。現在第一段是「身業普應」，就是觀世音菩薩「十方諸國土，無刹不現身」，指觀世音菩薩觀察眾生應以何

身得度，即現何身而爲說法。

「具足神通力，廣修智方便」，「神通」就是禪定，「廣修智方便」是智；一個是禪定，一個是智慧。當禪定和智慧圓滿，到達最高境界的時候，可以普門示現，就能「十方諸國土，無刹不現身」了。

「神」，不可思議的意思；「通」是無障礙，就是他若欲有所作爲，一切事情都是無障礙、不可思議的，所以叫「神通」。

神通有天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通六種；其中，漏盡通只有聖人才有。「漏」是煩惱；煩惱沒有了，就是「觀音妙智力」了。這是聖人的境界，凡夫沒有這種道力。而凡夫可以有前五通，但都是有漏的；雖然有一點神通的作用，因爲還有煩惱，所以還不清淨。聖人的神通是清淨、無染污的，因此也就特別廣大、高深。凡夫的神通還是很拙的，力量不大，所以不能說是「具足」，也就是不圓滿的意思；唯有到成佛的時候，才是圓滿的。觀世音菩薩的神通力量已經圓滿了，所以叫做「具足

神通力」。

阿育王統一了整個印度後，他的威德是太大了。同時，他能夠信佛，擁護佛教，弘揚佛法，所以當時佛教在印度是非常興盛的。佛教興盛了，對他宗教就有影響，尤其婆羅門教受到的影響最大。所以，婆羅門教徒心裡不舒服，常常想：「究竟有什麼辦法，能夠回轉阿育王，使他不信佛，轉而相信婆羅門教呢？」當然，這不是一個人在想，而是有五百婆羅門在一起開會。忽然間，他們想出辦法來了！

前面說過「咒詛諸毒藥」，婆羅門教也有咒，其實也就是巫術。在眾婆羅門當中，有一個婆羅門會念咒，而且念得很成功。能達到什麼程度呢？他能夠把自己變成摩醯首羅天王的樣子，在虛空裡飛，這已經是有神通了。

這時候，眾婆羅門說：「好！我們與你合作，一同來轉變阿育王！我們四百九十九個人，一起走路到阿育王辦事的地方，而你從天空裡飛來。用這個方法來驚動阿育王！」

這樣做的時候，有人就報告阿育王。阿育王出來一看，果然從天上飛來摩醯首羅天王，還有四百九十九位婆羅門侍從，加起來一共五百人。這種大威德的境界，是不可以輕視的。

於是，阿育王說：「你有什麼指教？怎麼今天駕到這小小的地方來呢？」

「先不說有什麼事。我們現在想吃飯，你先準備飯給我們吃。」

「你們沒有預先告訴我，有這麼多人，我一下子準備不來啊！」

「不要緊！我們吃的不是一般的飯，而是以剃了頭的禿人當飯吃的。」

阿育王說：「好！請你們坐下來等一等。」

阿育王就派人到雞頭摩寺。雞頭摩寺的第一上座是耶奢尊者，他是一位大阿羅漢，不是普通人。阿育王交代使臣說：

「你去向耶奢尊者說：『大王的宮廷來了一些人，看起來像是人，也可能是羅剎鬼，希望大德能派人來攆走這些人，驅逐他們！』」

派去的這個使臣是信婆羅門教的，到了寺裡，就對耶奢尊者說：「大王派我來向您報告，宮裡來了很多的羅刹鬼，要以沙門爲食，請你們去給他們吃！」

耶奢尊者說：「好！好！你先回去！」

耶奢尊者就召集大眾僧，報告這麼一件事，說：「我年紀大了，不能弘揚佛法了，我去給他們吃！」

第一上座這樣說了以後，第二上座說：「你是我們的領導人，你不能去！我去！」於是，第二上座、第三上座……，大家一直讓，讓到最後是一個沙彌。

沙彌說：「各位長老在這兒弘揚佛法，是衆生的依止，你們不能去！我去，我去給他們吃！」於是耶奢尊者同意了。

沙彌就來到阿育王這裡，阿育王遠遠地歡迎他，把他接到宮裡，請他坐下來。

這沙彌坐下之後，就問阿育王：「大王！你要我來，是要我給這些人做飲食，這件事先等一等。我現在先要吃飯。」

阿育王就吩咐廚房預備很多的飯菜，給這小沙彌吃。沙彌吃完一桌飯不夠，還要再吃……，竟把廚房裡的飯菜完全吃下去了。

問他：「吃飽了沒有？」

「還沒有吃飽！」沒吃飽，那還能吃什麼呢？

這時候，沙彌一伸手，就把一個婆羅門抓過來，吃掉了。一個吃完，又把另一個也抓過來。吃到最後，就剩下那位能在天空裡飛行的婆羅門，這婆羅門很害怕，拔腿就跑。沙彌一伸手，就把他抓回來，又吃掉了。

這個時候，阿育王害怕了，說：「你把這麼多的飲食吃完了，又把他們這麼多人也吃了，現在你要吃我了吧？」

沙彌說：「你不要怕！現在你跟我回廟上去！」

沙彌和阿育王一同回到廟裡去。一看，所有的飯菜都在雞頭摩寺，供養

大眾僧；這些婆羅門也都在雞頭摩寺，那位會飛的婆羅門在最後，他們一個個都剃了髮，做了比丘。

小沙彌一回來，這些新出家的婆羅門見了他，都感覺到很慚愧，心裡想：「唉呀！一個小沙彌的神通我們都比不了，何況是大阿羅漢、大比丘呢！」

有的人是因爲念咒而得神通。有的人因鬼神才得到一點神通，而自己沒有神通，卻向人說謊話，說是有神通，實在那是鬼神的力量，讓他有一點神通，而鬼神有時候還不靈。有的吃藥也能得到一點神通；有的是由前世而來的果報，有小小相似的神通，但也不是真的。這些都是有漏的神通，都靠不住！只有修學佛法，修習戒、定、慧所得到的神通，力量是強大的。但是，在還沒有成佛之前，也不是完全靠得住的，有時候也有變化。

我講一個阿羅漢神通靠不住的故事。

佛在世時，老天爺很久不下雨，天旱生活就困難，沒有水怎麼行呢？有

人著急，希望知道什麼時候會下雨。

就有人出主意說：「目犍連尊者是神通第一，我們去問問他，看他怎麼說？」

目犍連尊者說：「過七天就下雨了！」

「唉呀！好！過七天就下雨，很好！」他們聽了都很高興。

七天很快的就過去了，卻沒有下雨。於是在家人就說話了：

「他們佛教徒說阿羅漢有神通，還是神通第一呢！結果就是說謊話騙人嘛！那裡下雨呢？沒有嘛！」議論紛紛。

那時候的出家人都是托鉢乞食的。乞食的時候，就會和許多人見面，聽到很多人在議論。也可能有佛教徒知道了，就報告比丘：「很多人認為目犍連尊者說謊話騙人，令人家對佛法都沒有信心了！」

比丘回來以後，就向大眾僧報告：「目犍連尊者說謊話！」

說謊話就是犯戒了，於是大眾僧就集合，把目犍連尊者請來，說：「你

犯了妄語戒，現在要做羯磨處罰你。」

目犍連尊者說：「我沒有說謊話！」

由於他不承認說謊，大眾僧就和他辯論。這一辯論，佛天耳遙聞，就來到大眾僧集會的地方。佛一坐下來，大眾僧就默然了。

佛明知故問：「剛才你們說話聲音很大，什麼事情啊？」

這時候，大眾僧就向佛報告，道盡原委始末。

佛問目犍連尊者：「當初那些人問你什麼時候下雨，你說七天後會下雨，是用誠實心說話？還是用欺騙心說話？最初的動機是怎麼樣？」

「我當時是用誠實心說的，沒有心要欺騙人。」目犍連尊者說。

所以，怎麼樣才叫妄語呢？就是你有存心要騙人的動機，然後說出來騙人的話，人家受騙了，這叫做「妄語」。如果最初是用誠實心說話，那麼妄語的定義就不具足了。

經過這樣徵詢之後，佛對大眾僧說：「目犍連尊者是阿羅漢，他沒有

欺騙人的意思，他用誠實心說話，這不是妄語，不算犯戒！」

這時候，目犍連尊者是不是打妄語，這個問題解決了。但是，尊者觀察七天後會下雨的，爲什麼沒有下呢？這個問題還沒解決。原來是阿修羅把雲霧趕跑了，所以才沒有下雨，就是在中間出了這個岔頭。而阿羅漢的智慧並不是那麼圓滿，所以就說錯了。

阿羅漢無漏的神通，不是外道的神通或凡夫的境界能比的！但是，偶然地也會有一點失靈。只有八地以上的大菩薩，乃至到佛的境界，那個神通才是好、才是靈驗的。像觀世音菩薩「十方諸國土，無刹不現身」，這種廣大的神通是靈的，不會有錯誤！

如果我們多讀經論，就會知道佛法的中心點在那裡，佛爲我們說法的真義在那裡。佛法的真義不是要求神通，而是要我們「諸惡莫作、衆善奉行」，趕快斷煩惱，才是對自己有利的！如果有了神通，但是煩惱沒有斷，那麼問題還是沒有解決，一樣是苦惱人。

所以「具足神通力」，就是觀世音菩薩的神通道力圓滿了，不是凡夫、也不是阿羅漢能比擬的。而觀世音菩薩的神通圓滿，是因為他的禪定特別深的關係。這需要經過長時期的修行，不是短時間可以成就的。

但是，只有禪定、神通是不行的，還要有大智慧，所以要「廣修智方便」。這不是一知半解的聽聞佛法，而是要有廣博的智慧——要多修學般若波羅蜜的般若法門，才能開大智慧。

大概地說，智慧可分成兩種：一、是見真理的智慧。二、能觀察一切緣起法的智慧，就是能觀察宇宙間一切衆生因緣果報的差別相，明白這一切緣起的事物，究竟是怎麼回事，爲什麼有這樣的果報。這些，只有佛的大智慧才能究竟圓滿的觀察，阿羅漢的智慧都還不夠的。

第一個見真理的智慧，叫「智」；第二個觀察一切緣起法的智慧，就叫「方便」。這兩種智慧，要經過無量劫、無量劫不斷的修學佛法，才能成就。

觀世音菩薩圓滿了禪定、神通的力量，也圓滿了大智慧，所以才能夠「十方諸國土，無刹不現身」。不但是娑婆世界，其他十方一切的國土世界，沒有一個國土，觀世音菩薩不現身說法、度化眾生的。

「刹」是印度話，中國話就是國土的意思。換句話說，觀世音菩薩的大悲心是非常普遍的，所以能夠「十方諸國土，無刹不現身」的廣度眾生，並且可以「應以何身得度者，即現何身而為說法」。

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

觀世音菩薩在十方世界現身說法，廣度眾生，那麼眾生得到什麼好處呢？第一就是惡趣令滅，「種種諸惡趣，地獄鬼畜生」，「以漸悉令滅」。其次，就是人間的「生老病死苦，以漸悉令滅」。這些苦惱都消除了，慢慢就轉凡成聖、得大解脫了。

「種種諸惡趣」的「趣」，就是「來去」的意思；或者說「歸趣」，一定要到一個地方去，而不是停留在這裡。譬如，皈依三寶、受持五戒，這是

一個因，這個因能令他將來到天上去、到人間來，叫做「趣」。所以，若不能控制貪、瞋、癡的煩惱，做了很多傷天害理的事情，造了這個罪因，將來就要到三惡道去。

人間、天上是善趣，三惡道就是惡趣。人間、天上雖然不是特別的理，但還是比三惡道好一點。所以，人最積極要解決的問題，就是不要到三惡道去。畜生有很多種類，鬼、地獄的種類也是很多很多。大概地說，就是地獄、餓鬼、畜生這三惡趣。

三惡趣很苦，觀世音菩薩為我們現身說法，我們能夠依教奉行、不做惡，惡因惡果逐漸息滅了，我們的生、老、病、死問題就能解決，就能超凡入聖。

現在，我們來談談「鬼」。畜生的世界，我們人能看見一大部份，少部份我們看不見。鬼，少數人能看見，多數人看不見，所以有的人對於鬼還有一點疑惑：「有鬼嗎？佛教說有鬼是迷信！」

在中國歷史上，真是有鬼這種事情的。我說一個三國時代的事蹟。

吳國孫權時代，有個大將軍叫陸遜，他曾經打敗劉備。陸遜的兒子叫陸抗，也是吳國的一位將軍。陸抗有兩個兒子，一個叫陸雲，一個叫陸機，兩人都是很不錯的讀書人。

現在說的是陸雲。有一天，他去探望朋友，但是天一黑就迷路了，找不到他朋友的家。由於天色黑暗，他看見遠處有光，就向光的方向奔去，原來那裡有戶人家。於是，他就去敲門並說明來意，因為迷路了，想在這兒休息。裡邊有個少年，有美風姿，態度非常好，就留他住下來了。

陸雲是讀書人，而那個少年談吐也是很高尙的，二人談老子《道德經》上的道理，談得很投機、很快樂。

第二天早晨，陸雲告辭離去。等到太陽一出來，方向也明白了，走了十幾里路，就到了他朋友的家。他向朋友敘述昨天晚間的事情。

朋友說：「我們這兒幾十里路內沒有人家呀！你怎麼說有個人家呢？」

陸雲說：「是有人家嘛！我沒有說謊話。」

「那麼，我們去看一看！」朋友說。

他們就順著來時的路走，到那兒一看，是個墳，並沒有房子。他的朋友知道，這是王弼的墳。王弼是誰呢？《三國志》的《魏書》裡提到，王弼是個玄學家，或者說是哲學家也可以，他對於老莊、《易經》是有研究的。現今有些大圖書館，還有王弼註解的《易經》與《老子》。《魏書》上說，王弼二十幾歲就死了，他年紀很輕，名氣很高。

按佛法來說，由陸雲在王弼那兒住一宿的情況，就知道王弼死後做鬼了。佛教說的鬼，有無財鬼、少財鬼、多財鬼，就是無福德的鬼，少少有點福德的鬼，還有福德大的鬼。王弼這個人死了做鬼，他沒有大福德的宮殿、沒有好的地方可住，就住在埋自己死屍的墳裡，可見他不是個有福德的鬼。但是，他做人時的學問還在，所以談吐、意境還是很高尚。

三國時代，在孫吳的首都金陵有佛法的弘揚，洛陽也有，但並不興盛，

佛教不是那麼普遍。而《晉書》的作者，會記載陸雲這段事蹟，就證明是有鬼的，不能說沒有。

我再說一個故事。

我們都知道《古文觀止》的〈陳情表〉，是李密寫的。劉備在蜀的時候，李密曾做過一個小官；劉備垮台後，他就罷官了。但是晉武帝聽說李密這個人很好，想請他做官，他不願意，於是寫了〈陳情表〉。這一篇文章是很動人的，其中有一句「死當結草」，這句話是什麼意思呢？這有一段故事。

春秋時代的晉國有個大臣，叫魏武子，他是一位有身份的人，有大太太、小太太，而他很愛這個小太太。

後來，魏武子有病了，他對兒子魏顥說：「我若死了，她年齡還不大，就讓她改嫁！」

等到病重了，他又對兒子說：「叫她殉葬！」就是要她一同死。

果然，魏武子病重，不久就死了。但是，魏顥把小母親改嫁，並沒有讓

她殉葬。

這件事過去以後，秦國來攻打晉國。這時候，秦國軍隊的將軍叫杜回，這個人是秦國的大力士，力量非常大。魏顆率領晉國的軍隊與杜回交戰，打不過他。魏顆心裡憂愁，累了打個盹兒時，做了一個夢。夢中，有一個老翁來，對他說：「你不要憂愁，明天作戰的時候，你不要同他硬拼，你引誘他到青草坡去，就可以打勝仗了。」魏顆醒後，知道是個夢，但是也不妨試一試。

果然！第二天，雙方又打起來了，魏顆就引誘杜回到一個草長得很長的青草坡去。到了那裡，魏顆看見一個老人在結草，他把草結成一個扣一個扣的。當杜回跑到那裡時，就被扣絆倒了，於是魏顆和弟弟兩人合力捉住了杜回，想到：「這個人力量太大了！如果留著他，將是我們晉國的大患！」就把杜回殺了，這場戰爭就這樣戰勝了！

人就是這樣，別人死，是別人的事；我戰勝了，我就歡喜。那麼，魏顆

就回到自己的住處，夜間睡覺作了個夢，那位老人又來了，對他說：「你知道我是誰嗎？我就是你所改嫁的小母親的父親！」

從這個故事我們可以知道兩件事：一是人死了可能會做鬼，這就證明有鬼。第二、證明人雖然死了，但是對兒女的愛心還是不變，他還愛他的兒、他的女。如果，有人把他的兒女照顧得特別好，他會非常感謝，這就是「死當結草」。那個老人就是非常感謝魏顛，沒有讓他的女兒殉葬，而把她改嫁了，所以在魏顛有困難的時候，老人願意來幫他的忙。

由此可知，真是有鬼，不是沒有；也可以知道夫妻、父子兒女之間的恩愛是不斷的。所以，人與人都應該相愛，不要一憤怒就要殺害別人，這是不對的。

我們要知道有鬼道衆生，但是人死後並不是決定做鬼，有可能再做人，可能升天，也可能到地獄去。即使做了鬼，乃至墮落地獄，業報結束了也還可能再做人，都是變化無常的。不論如何，在佛法的道理上說，這些都是苦

惱境界。

觀世音菩薩大慈悲，能「十方諸國土，無刹不現身」，教化我們解脫一切苦、得大涅槃，所以說「種種諸惡趣，地獄鬼畜生，生老病死苦，以漸悉令滅」。

己二、意業普觀^二 庚一、五觀圓具

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

佛用重頌說明觀世音菩薩普門示現，來回答無盡意菩薩的第二個問題：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界」。回答中，前面是「身業普應」，這裡是說觀世音菩薩「意業普觀」，觀世音菩薩的那一念清淨心，能普遍地觀察，而且又能夠「十方諸國土，無刹不現身」。其實，身體的活動，實在是由心發動出來的，如果觀世音菩薩的心不想那樣做，就不會有身業的活動，所以「意業普觀」倒是最根本的。這裡面說出五個觀：真觀、清淨觀、廣大智慧

觀、悲觀、慈觀。

第一是「真觀」。「觀」是觀察，實在就是智慧，沒有智慧是不能觀察的。但現在是觀什麼呢？就是觀察諸法的真理，所以叫「真觀」。《法華經》的〈序品〉說：「觀諸法性，無有二相，猶如虛空。」這就是「真觀」。

諸法雖多，但簡要地說只有二種：第一、就是我們明明了了的這個心，這是「心法」。其次，就是地水火風，一切的物質，這是「色法」，以我們的生命體來說，除了地水火風外，再加上空、識，組織起來，就是生命。而外面的山河大地、草木叢林，則是地水火風組成的。

所以總合起來，一個是物質性的「色法」，另一個則是精神性的「心法」。這一切法，都是因緣所有的；既然是因緣所有，那麼它的本性就是空的。在空上看，是無有二相的——沒有生、沒有滅，不增、不減，不垢、不淨，無凡也無聖，是離一切分別相的。

這種理性，是聖人的清淨智慧所見的境界，凡夫的分別心，只能在文字

上分別觀察，沒能夠證悟。如果真能夠證悟，就是聖人而不是凡夫了，那麼就叫做「真觀」。

「真」，是形容詞，形容真理是最正確的，不是虛妄的。如果你能夠證悟，就會真實地得大安樂、得大自在解脫。其他一切我們凡夫所認為美滿的，所歡喜的、所追求的，都是苦惱的境界，都是虛妄不真實的，所以不是「真」。只有聖人清淨的智慧所見的真理，才是一切佛、一切聖人居住的地方，裡面沒有虛妄，它不欺誑你，那才叫做「真」。我們凡夫認為怎麼怎麼好的，到時候並不是那樣，裡面都有虛妄性、有欺騙性，有很多的苦惱。你認為怎麼怎麼好，其實不是，所以不是「真」。

這裡說「真觀」，是指觀世音菩薩已經成就了這樣的智慧。他在沒證悟聖道之前，經過長時期地學習，後來成功了，具有這樣的智慧，就是「真觀」。

第二是「清淨觀」。就是成就真觀的菩薩，心是清淨的，他如果來到凡

夫的世界，凡夫的一切虛妄都不能染污他的清淨心，所以叫做「清淨觀」。

經論上有一句話：「以第一義智力故，世智不顛倒轉。」這「第一義」，就是剛才說的「觀諸法性，無有二相，猶如虛空。」「第一」，是殊勝的意思；佛菩薩清淨的智慧境界是最殊勝的，所以叫做「第一義」。

成就了通達第一義的智慧以後，因為有這樣的智慧力量，所以能「世智不顛倒轉」。什麼是「世智」？「世」，就是一切的因緣生法，這都是有時間性的。「轉」，就是活動。當智慧與因緣生法接觸，也就是眼耳鼻舌身意在一切虛妄的境界上活動時，能「不顛倒轉」，不迷惑、沒有錯誤，不會犯錯誤，那就是清淨；如果顛倒轉，就是不清淨了。我們沒有成就真觀的人，也就是沒有得到第一義諦智慧的人，在色聲香味觸法上活動的時候，就會糊塗、顛倒、迷惑，但是自己還不覺悟，那就是「顛倒轉」。

現在，聖人成就了真觀，他的世智——就是觀察一切法都是虛妄的智慧，是很清淨、不染污的，所以叫做「清淨觀」。觀世音菩薩成就了真觀，

同時也成就了清淨觀。我們凡夫對於別人的事情，有時候可能公平，但也可能不公平；若是對自己的事情，就更容易顛倒迷惑。然而，觀世音菩薩是不會有錯誤的，所以，你若向他有所求，他會很正確地觀察這件事。爲什麼呢？因爲，他心裡面清淨，沒有私心。

第三「廣大智慧觀」。對於世間及出世間的因果道理，完全能夠通達無礙，叫做「廣大智慧觀」。譬如阿羅漢也有真觀、清淨觀，世間上的事情不能迷惑他；但是，他還沒有成就這種廣大的智慧觀。譬如我們人間的人，要經過多少年的學習，考試及格畢業了，才承認你是醫生，或者是會計師、建築師、律師。你有這個知識，但也要有正式的證書才可以。而諸天因爲壽命長，所以有些天人也有這種知識，知道怎麼治病。

現在說觀世音菩薩能完全明白你有什麼病、要怎麼治療，乃至房子應該怎麼造，所有世間的知識，不論我們知道、不知道的，觀世音菩薩都是通達無礙的！還有出世間的事情——怎麼樣能得聖道？什麼叫做苦、集、滅、

道？什麼叫做十二因緣？什麼叫做六波羅蜜？什麼是《華嚴經》的法門？什麼是般若法門？無量無邊的佛法，觀世音菩薩都通達無礙的。

觀世音菩薩遍一切法都能通達無礙，超過一切凡夫、也超過阿羅漢。而觀世音菩薩已經成佛了，所以也超過一切菩薩，智慧非常的廣大。因此，我們若向他有所求的時候，他會很正確的處理，不會有錯誤。

第四、第五是「悲觀及慈觀」。「悲觀」和「慈觀」，這也是阿羅漢所不能及的。阿羅漢還沒有入無餘涅槃的時候，你若向他有所求，他也會幫你忙的；但是，入無餘涅槃以後，他就不管了！你有什麼事向他求，他心裡面不分別，所以不管這件事了。爲什麼呢？因爲，雖然他有真觀、清淨觀，但是廣大智慧觀不夠，這是第一個原因。第二、他沒有慈悲心；如果有慈悲心，就不會入無餘涅槃，入無餘涅槃，就表示他沒有慈悲心了！世間上還有很多的衆生，其中與他有緣的可能也很多，他們都還在流轉生死，受很多的苦啊！但是他不管了，所以不能否認他是小乘。

觀世音菩薩不是！觀世音菩薩有真觀、清淨觀、廣大智慧觀，自利的功德也已經圓滿。那麼，爲什麼不入無餘涅槃呢？因爲有悲、有慈。他看見還有很多的衆生在受苦，其中有很多曾經是他的父親、母親，是他的哥哥、弟弟、姐姐、妹妹，這些親愛的人，所以就發了悲心，希望這一切的人都能離苦，所以叫做「悲觀」。

觀世音菩薩希望他們離苦以後，能得涅槃、得大安樂自在，而不是世間的榮華富貴、身體健康。那些都靠不住的，還要得大涅槃才可以，所以這叫做「慈」。

觀世音菩薩因爲成就了這麼多的功德，所以能夠「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」，能真實的廣度衆生！

「常願常瞻仰」，這句話是釋迦牟尼佛說的，不是觀世音菩薩自己說的。釋迦牟尼佛讚歎觀世音菩薩具足真觀、清淨觀、廣大智慧觀、悲觀及慈

觀，而在觀世音菩薩的慈悲心裡，他總是希望衆生常能修學這樣的觀行。

「常願」，不只是暫時的，觀世音菩薩常願衆生這樣修行。「常瞻仰」，觀世音菩薩也是長時期的希望一切衆生尊重這個法門，尊重「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀」。能夠尊重法，就能這樣學習。

我們平常人善根不深厚、不強，或者有業障，即使靜坐一會兒，心還是很散亂。若要照著經論上的法門去如理作意的修行，修了幾次，也不感覺到有什麼實際的作用，於是就會說：「修這幹什麼？這不也是打妄想嗎？不要修了！」如果是這樣，就不符合觀世音菩薩的想法了，觀世音菩薩願意你尊重這個法門，希望你長時期這樣修行，你就會離苦得樂了。

庚二、智光遍照

無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間

前面是說觀世音菩薩成就了這樣殊勝的功德，以下是說觀世音菩薩有實

際教化眾生的行動。

「無垢清淨光，慧日破諸闇」，真觀、清淨觀、廣大智慧觀是「無垢、清淨光」明的智慧。又因為有悲觀及慈觀，所以「慧日」——這無垢、清淨的智慧，像太陽似的能「破諸闇」，破除眾生的無明黑闇。觀世音菩薩有辦法開導眾生、教化眾生破除煩惱。

「能伏災風火」，這是說，能夠調伏、消除眾生果報上的苦惱。破諸闇是破煩惱，煩惱是因；災風火——風災、火災，則是一種果報。內心的煩惱如果不消除，果報上的災難是不能除掉的；即使除掉了，也是暫時的，將來還是會有問題，所以，一方面要破諸闇，一方面也破除災風火。但是，凡夫的心情，只要果報上沒有災難就好了，若要他努力破除內心的煩惱，就不容易接受，還有這個問題。

「普明照世間」，觀世音菩薩智慧的光明，普遍地照耀一切世間——不管是地獄、餓鬼、畜生的世間，人、天、阿修羅的世間，乃至聲聞、緣覺、

菩薩的世間，觀世音菩薩大慈悲的光明，是沒有界限的普遍照耀、教化一切衆生的。

己三、口業普益

悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰

這一段是說觀世音菩薩的口業；觀世音菩薩以語言說法，普遍的利益一切衆生。

「悲體戒雷震，慈意妙大雲」，前一句是悲，後一句是慈，這慈悲還是意業。因為觀世音菩薩以語言爲一切衆生開導佛法，語言一定是由意發動，所以不能離開慈悲的。

上一句「悲體」，下一句「慈意」，「體」就是「意」，也就是心，以心爲體。換句話說，悲是觀世音菩薩清淨心裡一種特別的作用，因此，悲體就是悲心。

觀世音菩薩以大悲心教化衆生、爲衆生說法時，先說什麼呢？先說

「戒」。戒，就是諸惡莫做。觀世音菩薩說：「你不要做惡事，做惡就要受惡報！」觀世音菩薩這樣講時，就像天上打雷似的震動。相信善惡果報的人，聽了菩薩這樣說，內心驚畏，就不敢做惡了。即使不相信佛法的人，聽了這話，也還是會驚怕的。因為，他的不相信，並不是真實看到做惡無惡報、做善無善報，所以他若與觀世音菩薩接觸了，菩薩向他說：「做惡有惡報！」那個人一定會驚怖的。可能有的人口頭會說：「我不相信！」其實那句話沒有力量，心裡面還是害怕的。他心裡想：「我不相信善惡果報。但是，也可能有呢！」所以，做惡事的人也會去做善事，原因就在這裡。

有一位名叫蕭瑀的人，他是梁武帝的後代，唐高祖李淵還在位時，蕭瑀的身份地位是很重要的。後來，唐太宗到東北討伐高麗，他叫蕭瑀駐在洛陽、房玄齡在長安，可見唐太宗對蕭瑀也很重視。但是，後來蕭瑀年紀大了，有時候說話就糊塗，唐太宗一不高興，就把他貶了。命令文上說道：「我是不相信佛教的！」但是，說唐太宗不相信佛教嘛，他卻又造了很多的

廟。這種聰明人就是兩頭都做，反正不能吃虧，心想：「我現在爲所欲爲，要做什麼就做什麼！如果你說善有善報、惡有惡報，雖然我做了惡事，那我也做點好事，將來也會有好報。」就是這麼回事，並不是真實的決定不相信因果。而唐三藏玄奘法師由印度回來，唐太宗見到他以後，思想上有一點轉變，有一點信佛了。

所以，「悲體戒雷震」就是觀世音菩薩以大悲心爲衆生說法的時候，告訴你：「你要持戒，不持戒將來不得了！」這話就像雷似的震動你，使你不得不害怕！而這就是觀世音菩薩的悲心，叫我們要離苦，不要有苦惱。怎麼樣才能沒有苦惱呢？就是不要做惡。

「慈意妙大雲」，「慈」能與樂；或者用「愛」字來說，觀世音菩薩愛護衆生的心特別地廣大、特別地微妙，就像虛空裡的大雲似的，瀰漫虛空，蔭覆大地。對於一切衆生，不管是善、是惡，信佛也好、不信佛也好，觀世音菩薩都是普遍的愛護，所以叫做「慈意妙大雲」。

「妙」，在這裡是表示「好」的意思，觀世音菩薩的愛心是特別好的。或者說觀世音菩薩的愛心是沒有界限的，普遍的愛護一切衆生，他的愛心非常地微妙廣大。不是說你是我的父親、我的母親、我的姐姐……，我就愛你，別的人我不愛，不是這樣的。如果從佛法的正面說，就是無分別的境界，所以是「妙」。

「澍甘露法雨，滅除煩惱焰」，這裡是觀世音菩薩正式爲一切衆生說法。觀世音菩薩的慈悲心，爲衆生說出來種種妙法，教衆生改過遷善，能夠覺悟，不要迷惑了。就像虛空裡有大雲，由雲降下雨來，普潤衆生的心，這就是「法雨」。

而「甘露」是什麼意思呢？就是諸天的一種藥，也就是不死之藥。吃了這種甘露，可以永久長命，永久不死。這譬喻佛教徒修學佛法，能夠得大涅槃的安樂，永久也不會再有生、老、病、死，所以叫做「甘露」。「澍甘露法雨」就是觀世音菩薩用慈悲心說出能得涅槃安樂的佛法，普遍潤澤衆生的

身心。

「滅除煩惱焰」，我們聽聞了這樣的佛法，就能夠消滅內心貪、瞋、癡、慢、疑等各式各樣的煩惱。這些煩惱像大火似的，當法雨落下來，火就熄滅了。當然，聽聞了佛法，還必須要修行，才能夠得到甘露的涅槃。

以上是說觀世音菩薩的身業普應、意業普觀、口業普益，以這三種「普」來度化衆生。

戊二、遊化娑婆廣施無畏

諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散

這裡正式說明觀世音菩薩遊化於娑婆世界。

「諍訟經官處」，娑婆世界是個特別苦惱的地方，人與人之間常常容易有衝突鬥諍。或者因爲說了一句錯誤話而起衝突，或者彼此間有實際上的利害問題出現，那種衝突是更厲害了，於是就有鬥諍。有了鬥諍就要打官司，這

叫做「訟」。要經過法官來評斷，所以叫做「處」。

我們凡夫的世界，國家有國家的法律條文。如果有衝突了，大家私下不能解決，那麼就「經官處」，經過法官公平的審判，應該也是個正常的處理方法。可是事情未必完全解決！因為，雖然有法官在處理，但是你的心裡也還是不安，擔心官司可能會輸、不能勝訴。如果你敗訴了，法官判你有罪，那麼心裡的憤怒、瞋恨還是很厲害的。若是煩惱太厲害而失掉理智，那麼就會做出錯誤的事情來。所以，表面上問題是解決了，但實際上又會引出更多的問題，因此問題還是沒有解決。

佛法對於糾紛究竟是怎麼個態度呢？在南傳《法句經》上，我們的釋迦牟尼佛大智慧、大慈悲，對於處理人與人之間的糾紛，說出這麼一句話：「在此世界中，從非怨止怨，唯以忍止怨，此古聖常法」。

「怨止怨」，用怨恨來停止怨恨，你恨我、我也恨你，這怨恨就一直的發展下去，永遠不會止息。那麼，有什麼辦法呢？「唯以忍止怨」，唯有容

忍！對方對你有傷害，你忍受了，吃虧一點就好了。只有忍，才能超越怨恨。「此古聖常法」，自古以來，一直不變的聖人常法，都是以忍勝怨，用「忍」處理事情。唯有修行佛法成功的人，才可稱爲「聖」，其餘的都只是假名。如果你說：「我不能忍！」不能忍，就沒有辦法解怨。所以，在佛法的六波羅蜜中，忍波羅蜜是其中之一。

《雜寶藏經》上說到一件事：有一戶人家，請了一個女工，在家裡灑掃煮飯。有一次這婢女炒豆，越炒越香。炒好了，她就把豆放在一個地方。

這戶人家還養了一隻羊，羊趁人不在了的時候，偷偷的吃了一些豆，豆當然就減少了。主人發覺豆少了，就對婢女說：「豆本來很多的，怎麼妳一炒就減少了，是不是妳偷走了？」

婢女說：「我沒有偷！」她做事很謹慎，也很忠於主人的，可是這豆明明就是減少了，卻無法說出個理由來，所以主人就呵斥她。後來，她發覺是羊吃了，就拿棒子打這頭羊出氣。羊被打了也不高興，所以，一有機會就用

羊角去觸惱這位婢女。

有一天，婢女正在燒火做飯，手裡沒有拿棒子。這羊就來了，用羊角頂撞婢女。婢女手裡沒有棒子，沒辦法打牠，於是就用起火的木柴燒那隻羊。羊身上有毛，這下子羊身起火了，牠就到處撞，結果房子也起火了；房子一著火，就蔓延到鄰居的房子，接連山林也著火了，一下子燒死了很多人，山裡面有五百隻猴子，也都被燒死了。

諸天看見這件事情，就說出四句話來：「瞋恚鬥諍間，不應於中止；羝羊共婢鬥，村人獼猴死。」

「瞋恚鬥諍間，不應於中止」，人與人、或人與獸之間，若互相不高興、互相有鬥諍，必須趕快把問題解決，不要讓它繼續發展下去。「羝羊共婢鬥，村人獼猴死」，羝羊就是公羊；這公羊和婢女就是常常不對勁，結果演變成這麼大的災害，村裡很多人被燒死，連山林的五百隻猴子都遭殃了。所以，鬥諍如果處理的不對，怨恨就無法停息。

我們佛教徒有很多人相信靜坐很好，但是也有人害怕：「走火入魔了，可怎麼辦？」其實，天上的魔王多數瞧不起人間靜坐的人。他一看這靜坐的人沒什麼修行，他才不管你呢！但是，爲什麼會出問題呢？就是你久遠以來結的怨，這怨家債主是在鬼神的世界：「你想靜坐？我不會放過你的！」就來惱亂你，就是這麼回事，實在不是什麼走火入魔。即使你不靜坐，那怨家債主有時也找你麻煩的！所以，你若不能忍，終究是有問題；只有忍，怨恨才能停止下來。

若能忍，就能解決一切問題；可是，不能忍時，怎麼辦呢？「念彼觀音力，衆怨悉退散」，觀世音菩薩慈悲！只有求觀世菩薩幫忙的辦法了。

「認訟經官處」，是人與人、團體與團體之間的事情；而「怖畏軍陣中」，就是國家與國家之間的問題。或者有人造反，有軍隊的力量在其中，那麼互相打起仗來，殺害的力量更厲害了。而打仗時，這些軍人自己也是害怕的，因爲隨時會沒有腦袋，生命隨時不保，有這種恐怖。古代的戰爭，只

有在前方參加作戰才有這種怖畏，後方還是安全的。但是，現代人罪業太大了，愚癡心也重，能發明非常厲害的武器，參不参加作戰都是一樣，沒有前後方的分別。所以「怖畏軍陣中」的心情，所有的人都是一樣。

「念彼觀音力，衆怨悉退散」，釋迦牟尼佛告訴我們，你自己不能解決問題，只好念觀世音菩薩、求觀世音菩薩，觀世音菩薩的慈悲力，能使令衆怨都退散、解除。這真是佛菩薩慈悲啊！這麼難辦的事情，觀世音菩薩能做到、也能解決。

戊三、歎德勸念歸敬^三 己一、明境智深妙以勸常念

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

前邊是五個觀，以下說五個音——妙音、觀世音、梵音、海潮音、勝彼世間音。這還是讚歎觀世音菩薩殊勝的德行，勸我們應該常憶念觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩。

「妙音」，「妙」是令我們得安樂，就是觀世音菩薩能想辦法教導我們，令我們得大安樂；這是最好的事情，所以叫做「妙音」。

「觀世音」，是觀世音菩薩的悲心能令我們離苦。「妙音」是令得安樂的音（是慈）；「觀世音」是能令我們離苦的大悲心，合起來就是慈悲的意思。

「梵音」，「梵」是印度話，中國話是「清淨」——清淨的法音。什麼是清淨呢？就是離苦得樂以後，你還能修學聖道，得無生法忍、見到真理，入了聖位以後，才能夠六根清淨，那就叫做「梵音」。

「海潮音」，潮起潮落有一定的時間，該漲潮時它就會起，該退潮時它就會落，譬喻觀世音菩薩教化衆生的時間不會有錯誤——何時該教化這個衆生、何時該爲他說法、何時該令他栽培善根、何時該令他善根成熟，乃至何時該令得解脫，菩薩都不會錯失時機的，所以叫做「海潮音」。

前面說到釋迦牟尼佛教化因儒童，也正是隨機赴感不失時，趁他將要結

婚又還沒結婚的時候教化他，那就是「海潮音」！如果等他結了婚，再爲他說不淨觀，那就無效了。因此，時間還是很要緊的。所以，觀世音菩薩是妙音菩薩，也是觀世音菩薩、也是梵音菩薩、也是海潮音菩薩。

「勝彼世間音」，觀世音菩薩教導衆生時發出來的法音，特別地殊勝，能令衆生消滅煩惱，是真實能夠離苦得樂的，不是世間的音聲所能比的。世間的聲音，有衆生歡喜的，也有不歡喜的。不歡喜的且不說，就是歡喜的，也不見得是好音。爲什麼？即使是好一點的世間音，也還是有令人增長貪心、增長瞋心、增長煩惱的作用。所以，世間音就不能說是好音了。

「是故須常念」，觀世音菩薩有這樣利益衆生的功德，所以我們應該常常地憶念觀世音菩薩，就能得到觀世音菩薩的愛護了。

己二、明感應難測勸歸勿疑

念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙

憶念觀世音菩薩，要能夠「念念勿生疑」。但是衆生就會疑惑：「真的

嗎？真能夠離苦得樂嗎？」真的！念觀世音菩薩能離苦得樂！但要常常相續不間斷地念，今天念、明天也念，長時期地念，不要生疑惑！

「觀世音淨聖」，要相信觀世音菩薩不是凡夫，他已經斷除煩惱，是清淨的聖人。有煩惱的人靠不住！他說出來的話可能有欺騙性，不要相信！但是，觀世音菩薩是聖人，對一切衆生無所求，他只做利益衆生的事，所以你不要疑惑！

「於苦惱死厄，能爲作依怙」，菩薩對於凡夫的苦惱、或很多危險的事，能爲我們做依靠，就像小孩以父母爲依靠。我們也是小孩子，觀世音菩薩就像父母一般，能做我們最安樂的依止處。所以，不要疑惑，應該真實的相信！

己三、明慈福無量以勸禮敬

具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

前面是勸念觀世音菩薩，這裡是勸我們頂禮觀世音菩薩。爲什麼要禮拜

觀世音菩薩？「具一切功德」，因為觀世音菩薩已經圓滿成就一切的功德。

佛教常用的「功德」兩字，就是說有好心腸，用清淨心努力地成就對人有益的事，叫做功德。「功」，就是於身、口、意要努力；做了善事，叫做「德」。與人有益的事做好了，這功德就成就了。功是能成就的，德是所成就的，因功而有德，所以叫功德。

功德，有世間有漏善法的功德，及出世間無漏善法的功德。觀世音菩薩成就的是無量無邊清淨無漏的殊勝功德。無論是戒、定、慧、解脫、解脫知見、十力、四無所畏，菩薩都已經圓滿了；他沒有世間有漏的事情，完全是無漏清淨的功德。

「具一切功德」是普遍地說；而「慈眼視衆生」就是在菩薩的一切功德中，特別提出「慈悲」。觀世音菩薩愛護衆生的心特別地強，不管你怎麼的惡、怎麼的不相信佛法，菩薩還是愛護你的，他用慈悲心對待你，總是不棄捨你、願意照顧你，這就是「慈眼視衆生」啊！

「福聚海無量」，前面說「慈」，這裡說「福」。功德有很多類別，福是其中一類。以凡夫的話來說，可愛的果報就叫做福。「聚」，就是一大堆、很多很多，不是少數。觀世音菩薩的福報像大海似的，那福報實在太大了！所以，我們可以向觀世音菩薩有所求，他有能力滿我們的願。有能力，也要有這種慈悲心，才能夠滿我們的願。如果沒有慈悲心，即使福聚海無量，也不會幫你、不會管你的。但是，有慈悲心就不同了，衆生有痛苦時，他心裡會不忍，所以要來照顧你！

「是故應頂禮」，由於觀世音菩薩有這樣的功德，所以我們應該禮敬觀世音菩薩、頂禮觀世音菩薩。「頂」，就是頭頂，是我們最重要的地方。我們用頭去接觸觀世音菩薩的足，表示對觀世音菩薩的恭敬到了極點。用恭敬心禮拜觀世音菩薩，能消除我們的罪業；若有所求，觀世音菩薩也會幫忙，所以我們應該頂禮。

這樣，在這頌文上就說了出兩件事：第一、勸我們念觀世音菩薩，不要

生疑惑。第二、我們應該多向觀世音菩薩磕頭，這樣能消除業障，能得到觀世音菩薩的救護。

其實，即使不念觀世音菩薩，不向觀世音菩薩磕頭，菩薩都是慈悲的。但是，我們若不念、不磕頭，心很難清淨；心若是不清淨，觀世音菩薩就不容易救護你。所以，爲了得到觀世音菩薩的救護，就非得這麼做才合適。

甲二、聞品獲益^二 乙一、持地歎德

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。」

這是持地菩薩讚歎〈普門品〉：「我們能夠聽聞到〈普門品〉這樣的佛法，功德不少！」

「爾時，持地菩薩即從座起」，當釋迦牟尼佛偈頌說到這裡時，持地菩薩就從座位上站起來了。「持地」的「持」字，在佛法裡真是非常重要！尤

其是修學佛法的凡夫，更是特別重要！如果，你常能攝持住你的心，令它保持清淨，這是「持」。你栽培善根，也要能攝持住。例如，今天拜佛，明天不拜了，這是不能持；又如背誦《金剛經》，今天背、明天背，背了七天以後不背了，這就是不能持了。所以，這個「持」，能夠攝持住，真是不容易！

這位持地菩薩能保持他身、口、意的功德，像大地一樣。大地是廣大無邊的意思；這位菩薩戒、定、慧的功德都是無量無邊的，所以叫做「地」。

又，大地是一切眾生的依止處；人與所有的動物，都要依止大地才能生存。我們在大地上種蘿蔔，就長出蘿蔔；種蘋果，就長出蘋果；種麥，就長出麥，我們因此而得以生存。菩薩也是這樣，他能教導眾生——你應該修戒，菩薩就為你說戒的法門；應該修定、修智慧，修六波羅蜜、三十七道品……，乃至無量無邊的法門，菩薩能隨你的程度，予以適合的教導。所以，菩薩也像大地一樣，能為眾生做依止。

其次，大地沒有分別心。你愛護大地，它不分別；傷害它，它也不分

別。就像菩薩教導一切衆生，你恭敬菩薩，他沒有歡喜；誹謗菩薩，他心裡也沒有不高興，菩薩平等的愛護一切衆生，如大地一樣。

再者，如天上的雲能降雨，而大地都能容受；菩薩也是，佛能說出無量無邊的佛法，菩薩也都能受持不失。

一切草木、一切衆生的行住坐臥，都是依止大地才能存在的。這表示衆生不論修學世間善法、或出世間善法，都要依靠菩薩的慈悲才能成就。衆生本身容易放逸，沒有菩薩的教導，是很難向上的。就像草木與衆生必需依靠大地一樣，我們所學習的這一切世出世間的善法，都是由佛菩薩而來的，都是要依靠佛菩薩的。

又，世間的大地能生長很多種類的藥草，治療衆生的病；佛菩薩也能演說無量無邊的法門，滅除衆生的煩惱病。

另外，即使起了很大的風，也不能動搖大地的。這表示菩薩成就的功德如同大地一般，雖然世間上有很多惡人障礙佛法的因緣，也不能影響菩薩的。

再則，即使是師子吼，也不能令大地驚怖。這表示一切外道種種邪知邪見的說法，也不能影響菩薩的思想，所以叫做「持地」。持地菩薩的名義，在《寶雲經》上有這麼多的解釋。

持地菩薩從座位上站起來後，就向著世尊說：「若有衆生，聞是觀世音菩薩品自在之業」，假設有人能聽聞此觀世音菩薩品自在之業，也就是聽到前面救七難、解三毒、滿二求，這些觀世音菩薩能很自在地救護衆生之業。

以我們凡夫的境界來說，凡夫因為內心有貪、瞋、癡的煩惱，無論做什麼事都會有顧慮，心情不自在；但是，觀世音菩薩沒有一切煩惱，又有廣大的神通道力，做事情很自在、很容易。

「普門示現神通力者」，就是觀世音菩薩遊此娑婆世界，應以何身得度者，即現何身而為說法。「普」字在這地方，作廣大解釋；而「門」，就是無障礙的意思。觀世音菩薩能示現廣大無障礙的神通道力，又能發出這種作用教化衆生。

「當知是人功德不少」，你能夠聽聞「觀世音菩薩品自在之業，普門示現神通力者」，你會成就很多很多的功德。

譬如年輕人自己知道：我若在學校裡好好讀書，學一技之長，將來就可以在社會上立足，可以發財、做官。於是，畢業後，心情就會很快樂，因為得到了一件本事。但是，也可能會感覺到社會上有很多苦難，我們沒辦法解決。現在〈普門品〉告訴我們，念觀世音菩薩可以滿願、可以幫我們的忙，因此我們心裡應該要感覺到歡喜！

如果你說：「我有病可以看醫生，有糾紛就找律師，不需要觀世音菩薩！」那也是可以的。但是，律師不能真正解決問題，醫生也不是決定能把病治好，就算是治好了，過幾天又會有病，問題還是沒解決。而你若能真誠地念觀世音菩薩，就能夠徹底的解決問題。如果，你能夠認識到這裡，你會成就很大很大的功德，所以說「當知是人功德不少」！

乙二、時眾獲益

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。

前面是持地菩薩讚歎〈普門品〉的功德，這裡是結集者說出與會大眾聽聞〈普門品〉後所獲得的利益。

佛宣說〈普門品〉時，法會大眾裡有八萬四千這麼多的眾生，都發了無等等阿耨多羅三藐三菩提心。「發」，就是建立；在他的分別心裡，建立了一個高尚的志願。「無等等阿耨多羅三藐三菩提心」，「阿」是印度話，是「無」的意思；「耨多羅」就是「上」；「三藐三菩提」譯為「正遍知」。「阿耨多羅三藐三菩提」，合起來就是「無上正遍知」。「正遍知」分開來講，就是「正知」和「遍知」，或是「正覺」和「遍覺」，可以說就是前面的「真觀清淨觀，廣大智慧觀」。

「遍知」，就是廣大智慧觀；世出世間的一切法，普遍地都能覺悟、通

達無礙，智慧非常廣大。「正知」，真觀、清淨觀即是正知，就是見到真理了。這兩種知，或說是三種智慧，是無上的，唯有佛才是究竟圓滿的，再沒有人能超過了，其他的人都還是「有上」。

「無等等」怎麼講呢？前面說真觀就是「觀諸法性，無有二相」，一切法的理性，是沒有人能與之平等的，這是「無等」。那麼，誰和它平等呢？當成就佛智慧的時候，就與諸法性平等了，所以叫「無等等」。

「心」者，願也。「我願意成就佛這樣的智慧！」發這樣的願，就叫做「發阿耨多羅三藐三菩提心」。當然，這是一種很堅定的意願；換句話說，就是「我要成佛」的意思。聽完〈普門品〉，有八萬四千人皆發無等等的無上正遍覺的意願，都感覺到成佛是必要的！若不成佛，而想要得到與諸法性平等的智慧，是辦不到的。這是「聞品獲益」，聽到〈普門品〉，他們得到了這樣的利益。

我們蒙三寶的加被，檀禪長老、惟嚴法師的慈悲，今天在這裡，學習這

一部〈普門品〉圓滿了。在此非常感謝檀禪長老、惟嚴法師的護持、護念，也非常感謝各位法師、各位居士、各位法友願意撥出時間，陪著我在這裡共同地學習〈普門品〉。

我曾經說過：我是很笨的人，而〈觀世音菩薩普門品〉是「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇」，妙境不能覺悟到那樣的境界，所以，一定會有很多地方說得不圓滿，希望各位大德、各位法師、各位居士，慈悲指教！

（全文完）

上妙下境老和尚生平簡介

美國法雲寺禪學院創辦人上妙下境老和尚，東北黑龍江省龍江縣人。生於西元一九三〇年正月，西元二〇〇三年四月十七日示寂。世壽七秩晉五，僧臘五十七載，戒臘五十六夏。

師俗姓王，家人虔信佛教，好善布施；而其二叔亦出家，法號覺道。師常至二叔的廟上隨眾作課，故接觸佛教之因緣甚早。

師八歲至十六歲於私塾研習《四書》、《古文觀止》等漢文課程，奠定堅實之中國古文基礎，建立後來研讀漢文佛典的優勢。十六歲後轉讀正規中學，接受英數理化、世界史地等現代課程的熏習。

十八歲，在二叔引導下，就讀吉林市觀音古剎佛學院。是年十二月初八，依止惺如老法師薙髮出家，法名妙智，號仁奇。一九四七年農曆三月，

赴長春般若寺戒會，依依虛老法師受具足戒。其後，戰亂動盪中，佛學院停辦。一九四八年正月，師展轉赴青島湛山寺佛學院依止倭老學習，心中充滿希望與歡喜，乃發願云：「願精通三世佛法，對千部論師說之無愧！」是時，同學中有人亦名妙智，倭老乃爲師更名，以《法華》十妙中第一之「境界」，取其義而反其字序，從此即以「妙境」爲名。

一九四九年時局再變，與同學數人南下至香港新界荃灣之華南學佛院就讀研究班，研習《法華文句記》、《摩訶止觀》等，並在倭老指示下，抄錄蕩益大師《法華會義》科，即今流通甚廣之《法華經冠科》。倭老讚歎云：「你是一個有大用的人！」

師於此啓蒙階段以學習天台教義爲主，又在倭老法師帶領下，開始有靜坐之體驗。

一九五三年起，師住東林念佛堂，讀蕩益大師《楞伽疏》、永明大師《宗鏡錄》等，既感坐禪功德殊勝，又深生欣願於聖道，乃於一九五六年往

大嶼山獨住用功，日誦《摩訶般若》，習《中觀論》、《大智度論》，深入中觀，抉擇眞常，旁涉唯識，於大乘三系頗有融會。

是年，受邀宣說《法華經》，爲對外講經之始。此後十數年間，曾應邀講述《法華文句記》、《楞嚴經》、《圓覺經》、《普門品》、《淨土十疑論》、《維摩詰所說經》、《觀無量壽佛經》、《大乘起信論》、《彌陀要解》、《攝大乘論》等，所結法緣甚廣。

一九六九年任東林念佛堂住持。七三年爲成立東林美國分院，飛往美國加州，於奧克蘭成立法王寺。此時開始深入研習《瑜伽師地論》、《攝大乘論》等唯識經論，並背誦《維摩詰經》。其間，師雖深居簡出，用於靜坐及閱讀，但仍應請宣講《攝大乘論》、《菩提道次第略論·奢摩他章》、《佛陀的啓示》等，並赴加拿大宣講《金剛般若波羅蜜經》，又至香港講《舍利弗般若》、《菩提道菩薩戒論》等經論。

一九七七年，移居那帕（Napa）。二年內，每日以背誦一部《法華

《經》、拜法華懺及靜坐爲定課。時間異香，數得吉夢。經此用功之後，智慧更爲深入，睡眠亦得減少。

此一時期，師韜光沉潛、養深積厚，在佛法中涵泳二十餘年。深入天台、中觀、唯識，廣及大小乘教義，又不間斷止觀靜坐，如是依聞、思、修次第學習，思想逐漸圓熟，確立中觀空義、抉擇如來藏理、肯定唯識中道，堅信「大乘決定是佛說」，於漢傳大乘佛法之信解彌深彌篤，並建立以「大乘四念住」爲中心之修學理念與次第。

八五年起，師逐漸走入人群，除主辦禪七、佛七及大悲懺法會外，暨以說法接引衆生爲主。

八六年受大覺蓮社之邀，先講授《金剛經》，後續講《維摩詰所說經》，抉擇深要、辯才精湛，聞此法者無不得大利益，法喜充滿。

九〇年二月，於鄰近三藩市之丹維爾近郊成立法雲寺。此後又往來於溫哥華、香港、馬來西亞、新加坡、臺灣、紐西蘭等地講經弘法，不辭勞倦。

九三年夏安居，應台灣埔里正覺精舍之請，開講《妙法蓮華經》，三月未竟，後於九四年夏續講圓滿。時會中盛況空前，座無虛席。師自述：「講完此經後，覺得靜坐的境界和以前不一樣了。」由己身行證中，肯定讀誦、思惟、正憶念及爲他說法，能資助止觀行持。

爲長期栽培領眾修行及講經說法之僧才，於九五年起，籌備成立佛學院，並於十月中舉辦禪四十九，得禪悅者眾，其中多人因而留下修學，即爲學院開辦後第一屆主要學員。

九六年三月三日，法雲寺佛學院——美國第一所以漢傳佛教爲中心之佛學院正式開學。師此後全心致力於僧教育，提倡修四念處以趣求聖道，主張全面弘揚大乘佛法，著重專精深入學習經論，強調由此建立佛法正知正見，並以此爲修習止觀、調伏煩惱之根本依據。

師安排學院課程，初擇《般若》、《俱舍》、《瑜伽師地論》之要文習「四念住」，爲學生日常熏習止觀之基礎。次講《攝大乘論》竟，後方開講

《瑜伽師地論》，至二〇〇二年止，六年間演五十卷訖。

二〇〇一年學院假期間，受邀至加州講授《入中論頌》未竟，返院後續講圓滿。

學院課程精而不雜，每學期但習一部經論，平日早晚靜坐，晚課則念佛、讚佛，迴向極樂。其立意者，期望學眾深體聖教爲止觀行持之依止，必要專精思惟、反覆熟習，掌握道次第，開發聞思修三慧，方能深入第一義諦，發生伏斷煩惱之力量。

師常教誨學生，此生此土應努力學習佛法，精勤坐禪修四念住，上期無生法忍、次希禪定三昧。若無生法忍未獲成就，亦因日習四念住故，能令心不顛倒，臨終正念，彌陀聖眾來迎，得生西方依止諸佛菩薩修證聖道！

師深具不忍聖教衰、不忍眾生苦之大悲，常感慨少有人弘揚大乘止觀，願求聖道者希，正法不彰，念念唯望更多人學習佛法。是以無論資歷年齡，凡有願向學者，皆可隨時就學。因是求學者眾，舊院址漸形侷促，師乃奔走

美加、台灣各處，尋求能資益禪修之環境。

二〇〇〇年八月底，捨加州之利養豐厚、繁華便利，遷院於偏遠高寒的新墨西哥州山區，並改「佛學院」之名為「禪學院」。此後至二〇〇二年間，曾舉辦三十五日禪及八十日禪，並試行夏講冬禪之課程。其間，為利於禪眾之修觀行，師為講《維摩詰所說經》、《瑜伽師地論·真實義品》、《雜阿含經·尊者難陀為五百比丘尼說法》等。

○二至〇三年間，鑑於請問學習《般若經》者日眾，指示弟子們依《大智度論》、嘉祥吉藏大師之《大品經義疏》及己之手抄研究本，著手匯整編纂《摩訶般若波羅蜜經冠科》。又集弘法、講學、開示及問答，成《好自端嚴》、《入決定勝》等書行世。

師之自行、弘化與講學，肯定中觀與唯識皆是能得聖道之殊勝法門，而晚年於唯識、中觀義略有會通，嘗謂唯識之遍計所執空，與中觀之畢竟空義無有差別。而唯識學派中，特讚《瑜伽師地論》詮釋三乘聖道次第及修行道

理圓滿精詳，爲有心於聖道者之所必學！

師於六十八歲開始辦學，年歲日增而事務漸繁，舉凡學院之教學、院務、經濟皆須躬親其事，而學生、信衆凡有所求，無不慈悲隨順滿其所願。春秋二季學院放香之際，師猶應台、港、美加各地之邀而巡迴說法、主持禪會。蘊身危脆，世豈有常！師之腿疾，心臟、血壓等身疾漸見顯著。

○二年八月，師爲幫助學衆深入《瑜伽師地論·決擇分》以下之文義，重新開講《攝大乘論》，期間便因身體不適偶有停課。師體念無常，九月，指示南院成立董事會，使南（女衆部）、北（男衆部）二院院務、財務各自運作治理，期學衆繼續如法住持道場，習教修禪。

○三年三月五日，師血壓高昇不降，對衆宣布停講《攝論》，止於「所知相章」。十七日，師之血壓未降而仍堅持飛往台灣。勸留聲中，師曰：「我妙境做事是有分寸的。」

四月初，於台中法印學苑示衆時云：「我這一生沒有空過光陰，這是我

最感到安慰的！」十七日午後，造訪苗栗法雲禪寺，於大殿禮佛後，是晚即示現如幻身相之可棄，唯是無常、苦、空、無我，以身作最後之教誡！七日後荼毘，得各色舍利不可數，牙及牙床不壞。

往者已往，然其慧燈不滅而道範永存。師畢生孜孜於尋求三藏真義，重般若而弘止觀，戒行清淨、悲智兼濟，以此自行、以此化他，所說即是所行，實事求是、不務浮誇，謙謹內斂。是以不放逸行而獲致佛法之功德也！

出版後記

〈觀世音菩薩普門品〉出於《妙法蓮華經》之第二十五品。誦持〈觀世音菩薩普門品〉、大悲咒、觀音聖號等，與觀世音菩薩大悲救苦的感應相得益彰，深入中國人的心靈，流傳千年而歷久未衰。然而，這不僅應視為中國文化的特質之一，更應由此透知，苦難眾生與觀世音菩薩大悲威德神力之間不可分割的關係，乃至於眾生流轉生死之原由、如何是出苦路徑、以及大乘菩薩道的莊嚴偉大！這其中，有文字教理、有深刻含義、有修行方法、還有說不完的徵驗事蹟，透過〈觀世音菩薩普門品〉的引導，我們得以一窺堂奧。

妙境老和尚於民國八十三年（西元一九九四年），應新加坡雙林寺之邀，赴講《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》。其宣講淺白流暢而事理雙

彰，聽聞者無不仰慕菩薩之勝德，而深生歡喜敬信。其後，錄音帶曾數度由院外發心人士整理成書，並廣爲流通。二〇〇三年初，台灣埔里二位法師，依先前流通版本重做校對，並作排版流通，而後仍尊重此版權當歸屬美國法雲寺及法雲禪寺。

九月中，有信女趙梁麵老居士讀之歡喜，其女純孝，隨順慈幃之歡欣而願加助印、廣惠於人，即聯繫本寺出版社。出版社乃就此因緣，本著妙老生前對於法義精準及文辭流暢的要求原則，依錄音帶筆錄全面勘校先前版本之錯謬，並作詳細之標科及校對。付印流通之際，虔願既能合符說者之意，又能廣利見聞者，爲觀音普門之無礙悲願法門，略盡涓滴匯於佛法大海之心力。

觀世音菩薩普門品講記

功德主名錄

委印文號：106387

四七、〇四〇元：「徐文凱、賴韋陵、徐培修、徐培恩」。

九八〇元：賴錦杏。

四九〇元：「賴青杏、谷洪光」。「賴力誠、李冠慧、賴人愷、賴人豪」。

願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。

願以此功德回向「賴國進」「賴國告」及所有中陰眾生，念佛往生極樂世界。

四九、〇〇〇元：佛陀教育基金會。

以上計新台幣：九八、〇〇〇元，恭印二、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

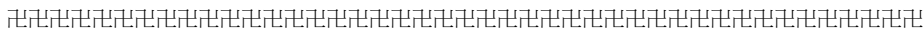
先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道



佛曆二五六年／西元二〇一七年九月

恭印：二〇〇〇本

流水號：15299
書號：CH30-16

觀世音菩薩普門品講記

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02)二三九五一一一九八

傳真：(02)二三九一三三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九九九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198分機：11、12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號



