

淨空老法師
講述

觀自在菩薩章講記

釋淨空

編輯說明

此《觀音三經講記》，由華藏淨宗學會教務組同仁，恭敬整理自老法師講演稿。

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

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

經文與疏，依照華藏淨宗學會一九九六年十一月印行之《華嚴經普賢行願品疏》。

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

2. 偈頌中「我垂無垢肅圓臂」，依中華佛典之用字，改為「我垂無垢傭圓臂」。

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

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

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

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

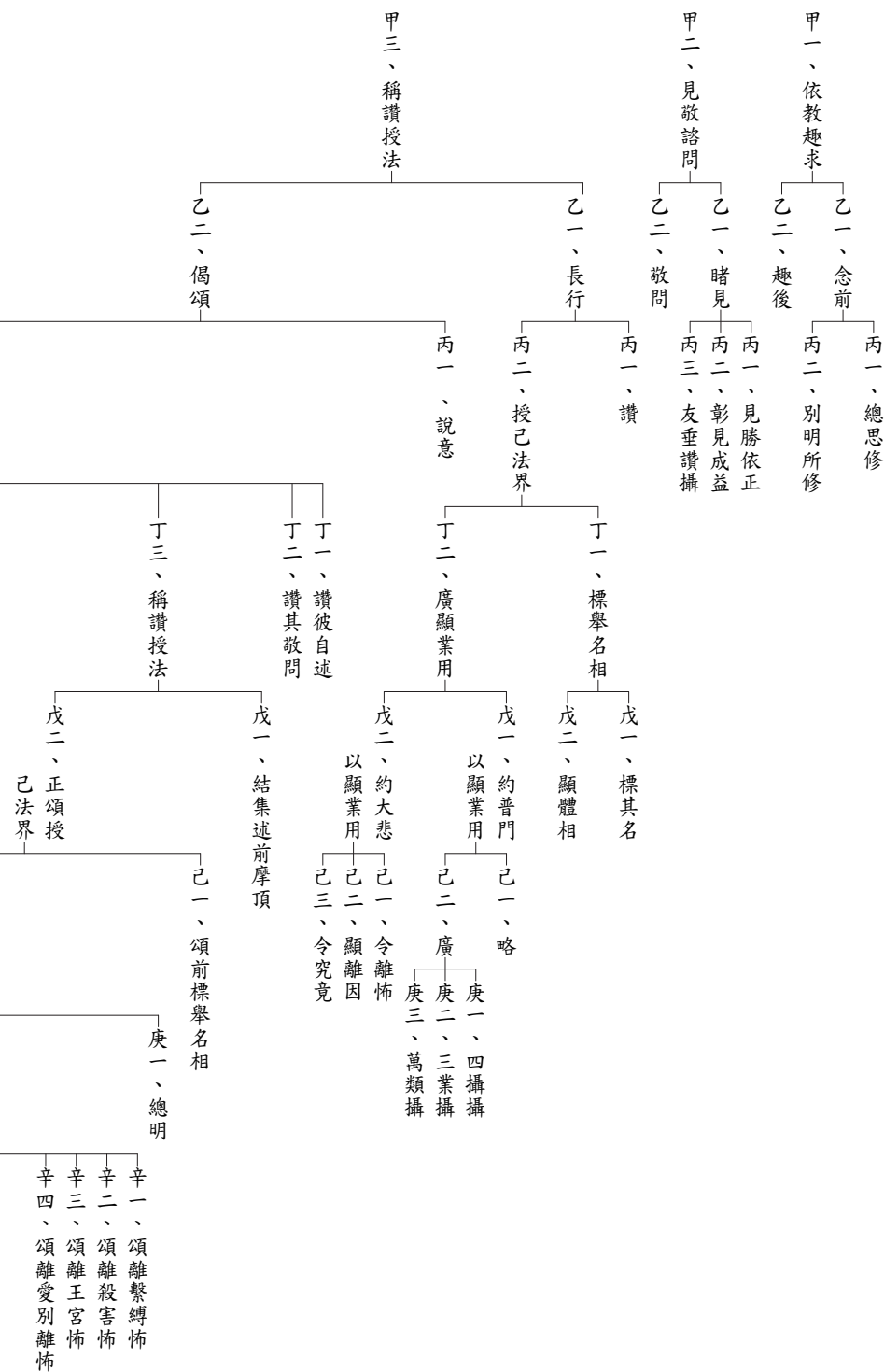
到了。所以，這三經要合起來看，才能真正認識觀世音菩薩，了解觀世音菩薩。我們學習經典，對其中的道理、方法通達明瞭，自然能夠依教奉行；依教奉行，就能得佛菩薩加持，開智慧，得解脫。

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

目錄

編輯說明·····	一
觀自在菩薩章講記	
一、解釋章題·····	五
二、正釋經文	
甲一、依教趣求·····	三一
甲二、見敬諮問·····	五六
甲三、稱讚授法·····	九八
甲四、謙己推勝·····	二五九
甲五、指示後友·····	三三四
甲六、戀德禮辭·····	三五三

觀自在菩薩章科判

丙二、偈詞

丁四、謙已推勝
丁五、示後勸修

己二、餘頌廣
辨業用

庚二、別顯

辛五、頌離黑暗怖
辛六、頌離險道怖
辛七、頌離怨憎怖
辛八、頌離逼迫身怖
辛九、頌離惡名怖
辛十、頌離迷惑怖
辛十一、頌離逼迫心怖
辛十二、頌離病怖
辛十三、頌離不活怖
辛十四、頌離貧窮怖
辛十五、頌離惡道怖
辛十六、頌離大眾威德怖
辛十七、頌離遷移怖
辛十八、頌離求不得怖
辛十九、頌離熱惱怖
辛二十、頌離死怖

庚三、結益

甲四、謙已推勝

乙一、正謙推

乙二、善財領解

丙一、敘說儀

丙二、正說偈

丁一、標讚

丁二、別讚

丁三、結讚

戊一、讚所得法門
戊二、讚菩薩神通
戊三、自申讚意
戊四、廣讚勝德

戊一、三德已滿
戊二、二利俱圓
戊三、自他覺滿
戊四、願生同證

己一、讚身相莊嚴

己二、讚業用深廣

庚一、總讚悲濟周遍平等
庚二、讚依正妙嚴滿眾生願
庚三、悲隨萬類拔苦慰安

甲五、指示後友

乙一、後友入會

乙二、大聖指示

甲六、戀德禮辭

《華嚴經·觀自在菩薩章》全稱《大方廣佛華嚴經·入不思議解脫境界普賢行願品·善財童子參觀自在菩薩章》，或簡稱《華嚴經·普賢行願品·觀自在菩薩章》，是從《華嚴經》擷錄出善財童子參學觀世音菩薩的經文。這章經與《觀世音菩薩普門品》、《觀世音菩薩耳根圓通章》合稱為「觀音三經」，實際上比它們更為通俗，在功德利益上尤其顯著，從中我們能了解到應當怎樣學觀世音菩薩，以及如何與菩薩取得感應道交。

我們從清涼澄觀大師的《疏》看起：

一、解釋章題

疏 第七大悲觀自在菩薩，寄等隨順一切眾生迴向，謂以善根等心順益諸眾生故。

菩薩所代表的行門是大慈悲心，大慈悲一定要隨順眾生，不隨順就談不上慈悲；換言之，在十大願王綱領之下，菩薩特別側重在恆順眾生、隨喜功德，這叫大菩薩行，就是大慈悲行。「隨順」上面還加上一個「等」，等是平等，沒有差別，意思是平等隨順，對象是一切眾生。在《楞嚴經·耳根圓通章》，觀世音菩薩上能夠隨順諸佛，下能夠隨順眾生，這是生佛平等隨順。

在《四十華嚴》裡面，菩薩的地位是十迴向裡面的第七迴向。《華嚴經》的表法，凡是第七位都是平等隨順行；在十住裡面是第七住，十行裡面是第七行，十迴向裡面是第七迴向，將來到登地就是第七地菩薩。在修學的時候，所謂一修一切修，一切裡面沒有偏重，是平等的。不但一修這十門都修，清涼大師在《疏鈔》裡說得很清楚，《華嚴》的修學是「行布不礙圓融，圓融不礙行布」。證得地位的菩薩這樣修學，初發心也是如此。初發心是指什麼時候？就是指我們現

前這個時候。這在五種根性裡面講，是一乘圓教的根性，是最為可貴的，唯有一乘圓教根性的人，他一發心就是一切修，從初信位到如來地，同時一切都修。

在一切都修裡面又講次第，這個次第怎麼講法？這要看現前的境界，需要用哪個法門就用哪個法門，所以次第不是呆板的。譬如十波羅蜜，我們今天修布施，那就不要持戒，也不要忍辱；等明天修持戒，就不布施了，哪有這種修法的？這樣就學呆了！十波羅蜜同時學、同時修的。譬如現在有一個人沒得吃、沒得穿，你看到馬上就修布施，而不是說我今天不修布施，我布施是定在哪一天修的，不能這個說法。由此可知，所謂次第是在運用上。你沒有遇到這個境界，沒有人需要你布施，你拼命問你要不要我布施，這也不是菩薩行。這個道理懂得的時候，行布跟圓融的意思你才能夠了解，也正是我們平常所講十法界一現九隱，就是這個意思。所以菩薩的功德是圓滿的、究

竟的，眾生需要什麼，他就做什麼，非常靈活。諸位要懂得這個意思，才能讀《華嚴經》，才能修學一乘佛法，才能真正體會到理事無礙、事事無礙，圓融跟次第不相妨礙。

觀世音菩薩救苦救難，有求必應，我們應當在劫難將要來臨的時候多念觀世音菩薩，與他感應道交。但是一般人一天到晚念，為什麼沒有感應？給諸位說，有口無心，口念心不念，所以不起感應。心念怎麼念？就是恆順眾生，隨喜功德，這個跟觀世音菩薩的道完全相合。念觀世音菩薩的同時，自己要生起大慈悲心，隨順一切眾生，這才叫真正念觀世音菩薩，確實能夠和菩薩感應道交，度一切苦厄。

下面講觀世音菩薩如何修寄等隨順一切眾生這種行，就是大慈悲行，大慈大悲表現在形象上，就是以善根等心順益諸眾生。

「以善根」，善根淺而言之是三善根，即無貪、無瞋、無痴。這

三善根義趣很深，如果只看表面意思，我們不能夠深究其意旨。經論一定要深入，要求圓解，才能得受用，在修學當中才沒有障礙。我們現前為什麼遇到許許多多障礙？實在講是解得不夠深、不夠圓，也就是我們的善根不足。譬如我們講台上這花很美，不是真實的善法。為什麼？剪下來插上去的，它沒有根。自己沒有三善根，修種種善法就像插花一樣，藉別人的善法來裝飾自己，這叫自欺欺人。你要懂得這個意思，才明瞭諸佛菩薩為什麼這樣重視三善根。這叫修根本法，如果不從根本法上修，所有一切善法都叫偽善。由此可知，斷貪瞋痴是多麼重要！

佛為什麼叫我們修戒定慧？戒定慧就是對治貪瞋痴的。但不能說是一個對一個，戒對治貪、定對瞋、慧對痴，不是這樣的。我們要斷貪心，戒定慧要有；斷瞋恚，也要戒定慧；斷愚痴，還是要戒定慧具足。所以法是圓融的，在運用上是非常的靈活，這很要緊。諸位修學

要想得利益，要想有成就，你要不在根本上修，搞一輩子也搞不出名堂來。修學不是裝門面，不是擺在那裡好看就行，是要自己得到真實的受用。

觀世音菩薩是以善根順益眾生，這個善根我們舉三善根，這是根本的善根。但是單單具足無貪、無瞋、無痴這三個善根，只能成就世間善法，也就是人天善果。如果要圓成佛道，必須具足五種善根：信、進、念、定、慧。沒有三善根，決定沒有五根；具足五根，能修成聲聞、緣覺、權教菩薩，還不能明心見性；想明心見性，修到圓實的菩薩地位，還要加一個精進善根。諸位天天念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，縱然一天念十萬聲佛號，實在講功夫成片都沒法念到，用功很勤，沒有成績。為什麼？缺乏善根。如果具足三善根，能念到功夫成片，帶業往生凡聖同居土；如果具足五種善根，可以念到事一心不亂，生方便有餘土；再以精進善根來念佛，就可以念到理一心不

亂，生實報莊嚴土。真正明瞭這個道理的人不多，所以搞了一輩子，連個功夫成片都沒得到，臨命終時手忙腳亂，往生沒有一點把握。《彌陀經》講，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，頭一個條件就是要有善根，沒有善根怎麼能生西方極樂世界？不但要有善根，還要多，三善根、五善根、精進善根，得多！少了不行。善根具足了，三善根加上五根，再加上精進，以這九種善根，『等心順益諸眾生故』，平等隨順利益一切眾生。

這就是「寄等隨順一切眾生迴向」，觀世音菩薩修的就是這個法門，也是從這個法門上成就的，再以這個法門教化一切眾生，所謂是救苦救難。眾生苦難無邊，怎樣救他？隨順就能救度，不隨順就沒法子救度。理事都隨順，外恆順眾生，內恆順法性，你看多自在！外順眾生，隨眾生的境界相；內順法性，法性清淨平等。所以要會修，就要記得《楞嚴經》裡面的「耳根圓通章」，它偏重在內順，當然也說

度眾生之相；「普門品」是著重在隨順外面的境界。內裡面隨順，就是觀世音菩薩自己用功的方法，「反聞聞自性，性成無上道」，這是用內順的方法明心見性。由此可知，平等隨順是內外都有，內隨順的是法性，外隨順的是法相，性相不二，性相圓融，這才是真正的等心隨順諸眾生。所以佛法稱作內學，內就是講心地法門。從內心做起，外面境界自然就圓融無礙，是真正的清淨光明。

疏言觀自在者，三業歸依，十通隨應，鑒無遺照，益無不周，由此故能等心隨順。

這是解釋觀世音菩薩修學獲得的成就。文字是很簡單，這裡面含的意思非常豐富。「觀自在」也叫觀世音，觀自在偏重在內隨順，著重在法性上；觀世音偏重在外隨順，隨順法相。「觀」就是觀照般若，交光法師《楞嚴經正脈疏》所說的捨識用根，用根才叫觀，用識

不叫觀。有些同修聽了《楞嚴經》之後來找我，想學捨識用根。我們發心想學，已經落在識裡頭去了。為什麼？自性本來清淨，見性見一切物，它沒有分別、沒有執著，哪裡還來個想學？想學就錯了，想學就學不成。那我不想學，不想學也學不成，為什麼？清淨心裡頭也沒有一個不想學。想學、不想學都沒有，這要用心體會。所以說，要自己能夠悟入，實在不會，只有把經再去多讀幾遍，讀個幾百遍、幾千遍就會有悟處。

從根本上修，才能得真受用，那得從哪裡修起？在態度上來說，先學不自欺，不欺騙自己。人能夠不欺騙自己，當然就不欺騙別人，欺騙別人的人沒有不自欺的。世間人把妄語看得很平常，而佛法把不妄語定在根本戒上，那是什麼道理？不自欺要從不妄語開始。學佛的人還妄語，怎麼會成就！清淨心裡面沒有妄語，妄語染污我們的清淨心。

人身難得，佛法難聞！我們好不容易得到人身，又聞到佛法，如果說等閒視之，這是莫大的罪過。為什麼不認真修學？為什麼要跟人同流合污？別人玩假的，我們自己修真的。我們修真的，可以隨順他那個假的，能叫他得利益。他究竟得多大利益，那要看他的善根，他善根福德厚，得的利益多；他善根福德薄，得的利益少。好像下雨，雨降到地面上是平等的，小草吸收的水分少，大樹吸收的水分多。菩薩是等心隨順眾生，眾生得到的利益不相等；雖不相等，得的都是圓滿的。

「三業歸依」，三業是身口意三業；歸依，皈依自性三寶。《壇經》裡面六祖告訴我們，皈依佛，佛者覺也；皈依法，法者正也；皈依僧，僧者淨也。由此可知，三皈依就是皈依覺、皈依正、皈依淨，心要覺、要正、要清淨，這叫三業皈依。

「十通隨應」，通是神通，十通是如來果位上的。十是個圓滿數，《華嚴經》是以十表法；平常我們講六波羅蜜，在《華嚴》裡面講十波羅蜜，六種神通在《華嚴》裡面講十種神通，都是開合不同，並不是說十波羅蜜比六波羅蜜要多。我們通常講六通三明，小乘人就具足了六通，三明是講菩薩擁有的神通，那個三就是六，三跟六是相等的，神通力量在六通這個根本上更為增加，實在講就是六明。到如來地位上又不叫三明了，叫三達，到頂點了。此地的十通也是這個意思，這是講菩薩具足圓滿的神通，一切通達無礙。「十通隨應」，隨是隨順，應就是感應道交，眾生有感，菩薩就有應。從感應當中來看，感應是行布，十通是圓融，圓融跟行布是一不是二。十通是感應之理體，感應是十通之作用，作用裡面有次第、有差別，理體裡面沒有差別、沒有次第。

「鑒無遺照」，菩薩的光明無所不照。鑒是鏡子，菩薩的心像大

圓鏡，無遺就是沒有漏掉，一切眾生都照在大圓鏡裡面。雖然都照在大圓鏡裡面，可是眾生不求菩薩，菩薩跟他不起感應道交。求，有的時候言語、身體上沒有求，他心裡動了念頭，也會跟菩薩感應道交。看到眾生有苦難，動了一念慈悲心，這一念跟菩薩就感應道交。沒有求菩薩幫助，但是發的這個心跟菩薩的心相應，感應的力量就顯著。

由此可知，求有有形的、有無形的，有有心的、有無心的，無心也能感應。觀音菩薩的慈悲之力是盡虛空界、盡法界、盡眾生界，我們身體每一個細胞、每一個毛孔，觀音菩薩慈悲的力量都能達到，都是平等的。我們學觀世音菩薩的慈悲，我們慈悲的力量也要盡虛空界、盡法界、盡眾生界，那怎麼可能不與菩薩感應道交？怎麼可能不起作用？經典展開哪有不懂的？「益無不周」，益是利益，利益一切眾生也是周遍虛空法界、眾生界，而且是平等對待。「由此故能等心隨順」，因為有像前面所說的這些智慧功德能力，所以他才能夠平等

心隨順一切眾生，成就第七迴向心。

疏在補怛落伽山者，此云小白華樹，山多此樹，香氣遠聞，聞見必欣，是隨順義。

這一段也就是所謂南海落伽山的來由。「補怛落伽」是梵語，「山」是漢語，這叫梵漢合譯。「補怛落伽」也翻作普陀，中國人習慣稱普陀山。「此云小白華樹」，白華樹是很平凡的樹，開小白花，這就是代表的恆順眾生。「山多此樹，香氣遠聞」，因為山上的樹很多，所以花香可以說漫山遍野。「聞見必欣」，聞到這個香氣就生歡喜心。這是表觀世音菩薩以三十二應身，有求必應，恆順眾生，「是隨順義」。大慈悲行表現在事上就是隨順，不能隨順就談不上慈悲，慈悲就是隨順義。

有同學問，怎樣才能得到佛菩薩保佑？與佛菩薩感應道交才得佛菩薩保佑；不能與佛菩薩感應道交，不是佛菩薩不保佑，是我們自己有障礙。佛菩薩心是平等的，哪有不保佑的道理？為什麼有人得到佛菩薩保佑，有人得不到？原因很複雜，一方面來講，有宿世的因緣，有現前的因緣；另一方面來講，有福德的因緣，有發心的因緣，有功德的因緣，種種因緣不相同。如果我們什麼因緣都沒有，怎麼能求得佛菩薩保佑？求佛菩薩保佑，要發和佛菩薩一樣的心、一樣的願，行一樣的行，佛菩薩就能保佑。佛菩薩的心，我常講的三心，平等心、清淨心、慈悲心，我們有沒有這三種心？佛菩薩的願是要度一切眾生，我們有沒有這個願？佛菩薩的行是恆順一切眾生，我們能不能做到？要能夠做到這三點，你念念之中都能見到諸佛菩薩。

疏然觀自在，或云觀世音，梵云婆盧枳底，此云觀世。護公誤作

毗盧，譯為光也。溼伐羅，此云自在。若云攝伐多，此云音也。梵本有二故，令譯者二名不同。

菩薩有兩個名號，此地清涼大師給我們開示得很詳細。因為梵語「婆盧枳底」與「毗盧」很接近，所以當時被誤譯為光明。這是說過去曾經有這麼個誤會，但是很快便糾正過來了。「溼伐羅」翻譯為自在。稱觀世音、稱觀自在，在梵文本裡頭都有依據，就是梵文本原來就有這兩個名稱，指的是同一個人，因此我們翻作觀世音，也翻作觀自在。周止庵的《心經詮註》有十四種譯文，有翻觀世音的，也有翻觀自在的。

疏而法華觀音品云：觀其音聲，皆得解脫，即觀世音也。

「觀」是以智慧觀，以觀照般若來觀世間一切的音聲。觀照般若

要是用在眼根就是見性，見性見色法，這是觀；用耳聽外面音聲，聞性聞一切音聲，這就叫觀音。聞性聞一切音聲，不是聞聲塵，而是聞聲性，以性見性，那怎麼不解脫？當然得自在，當然證解脫。我們現在之所以不能證得自在解脫，就是我們不會觀。實在講，觀世音菩薩德號就是提醒我們要用觀，不要用識，就是說要用六根根性去觀，不要用六識去緣外面境界。天天念觀世音，每念一聲聖號，就是提醒自己。如果我們不能用聞性去聞聲，不能用見性去見色，永遠不會證得解脫自在。你哪一天能用了，你哪一天就能證得，就明心見性。你現在能用，現在就能證得，一證得就見性成佛，我們通常講的分證佛，就是圓教初住以上的菩薩，你立刻就證得。你要是不能用，那就沒有法子。

所以念觀世音菩薩名號喚醒我們捨識用根，就有無量功德。觀世音菩薩真能保佑，只要你一捨識用根，一用觀照般若，菩薩馬上就在

面前。而我們誤會了，以為天天念觀世音菩薩，菩薩就會保佑我們。所以說幾個人會念佛？幾個人會念菩薩？不明教理，天天念觀世音菩薩，就跟二、三歲小孩唱歌一樣有口無心，不發生效果，不能產生力量。由此可知，不管你用什麼功夫都要明理，不明理就沒有法子談修行。一天到晚念佛，念了一輩子，到臨命終時還是手忙腳亂，原因在哪？不明理，念了一輩子，沒有一聲佛號相應。為什麼會有這個情形？愚痴，執著、成見太深。這就是少善根、少福德，縱然遇到佛法這個因緣也不能成就。

「觀其音聲，皆得解脫。」觀世音菩薩「反聞聞自性，性成無上道」，用聞性聞一切法性，這就性成無上道。觀音菩薩為什麼名氣這樣大，與我們眾生因緣這麼樣的深厚？沒有別的，就是恆順眾生。觀世音菩薩修隨喜法門，所以這個緣分就特別深厚。

疏然彼經中，初語業，稱名滅除七災；二身業，禮拜能滿二願；三意業，存念淨除三毒，即自在義。

七災滅了，二願滿了，三毒消了，這多自在！可見得觀世音就包含著有觀自在的意思在裡頭。

疏而今多念觀世音者，語業用多，感易成故。

現在念觀自在的人少，念觀世音的多，因為音聲屬於語業，感應易成。我們不能夠一天到晚禮拜觀世音，也很不容易念念當中去想觀世音，可是觀世音菩薩名號常常掛在口頭上，這就比較容易，相比而言也更容易起感應。為什麼？我們口裡念觀音菩薩，就能提醒心裡面的觀音菩薩；不但能提醒自己，也提醒別人，別人一聽你念觀世音菩薩，就把他心裡面的觀世音菩薩也引發出來，所謂是自行化他，無

量的功德。所以念佛菩薩名號最好是念出聲，出聲就能夠利他，叫別人聽到菩薩名號，阿賴耶識「一歷耳根，永為道種」，這就是自度度他。這是說明多念觀世音菩薩，容易感應道交。

疏今取義圓，云觀自在。

「義」是義理，「圓」是圓滿，要取義理圓滿就說為「觀自在」。因為說觀世音只說了修因，沒有說出果報；說觀自在，觀是功夫，是修因，自在是果報、是解脫，所以觀自在這個名號裡頭有因果，義理非常圓滿。玄奘大師譯《心經》，一開端就譯為「觀自在菩薩」，這個名稱比觀世音的意思圓滿得多。

疏然觀即能觀，通一切觀，故云：真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰。

這是說明「觀」的含義。能觀是般若智慧，般若智慧所接觸的境界無不生智慧。《壇經》講「從一般若生八萬四千智慧」，這就是能觀的功德，能夠生無量無邊的智慧。以六根根性接觸外面六塵境界都叫做觀，不僅僅是用在眼根上叫觀，耳根上也叫觀，舌嘗味也叫觀，身覺觸也叫觀，意知法還叫觀，所以說是「通一切觀」。因此經上才有下面這四句偈。「真觀清淨觀」，真與清淨都是說明我們真心理體，真觀就是用真心，就是真如本性；清淨觀就是用清淨心，一塵不染。「廣大智慧觀」，廣大也是講本性，本性無所不包、無所不攝；智慧是稱性的般若。『悲觀及慈觀』，悲者拔苦，慈者予樂；拔一切眾生苦，予一切眾生樂，這叫做慈悲觀。這幾句話從表面上看，都是讚歎觀世音菩薩的，也是喚起我們的真觀清淨觀。我們六根接觸六塵境界要真觀，真觀就是用真心，不用妄心。真心才能得自在，真心才能夠證入一真法界，用妄心決定做不到。

我們要想成就，把那些障礙成就的毛病去掉，自然就成就。這些障礙不是從外來的，是從自己內心生的。外面的障礙不足為道，力量非常薄弱，內心的煩惱才是最大的障礙，所以先要把內心的煩惱除掉，不受外面境界的干擾，我們才能夠得到一心，解行才有力量。所以文字是讚歎觀音，實際上是啟發我們自己的自性，這才是無量功德。如果單單只一味去讚歎觀音，與自己分上毫不相干，那想想，觀世音菩薩還希望別人讚歎他嗎？所以讚歎佛菩薩最主要的作用就是啟發自己的心智，誘導他人入佛知見。

疏世是所觀，通一切世，謂若山若海、若佛若生，無不觀故。

「世」是表所觀的境界，通於一切世間。佛法將世間歸納為有情世間、器世間、智正覺世間，擴大一點講就是十法界，十種世間；再要分，那是無量無邊的世間，全是所觀之境。「若山若海」是器世

間，「若佛」是智正覺世間，「若生」是有情世間。「無不觀故」，菩薩沒有不隨順的，沒有不隨喜的。

【疏】若云音者，亦是所觀，即是所救一切機也。若但云自在，乃屬能化之用。具足應云觀世自在，通能所也。能必有所，故略無之。能所兩亡，不礙觀察，互相融攝，為真自在。

在我們目前這個時節因緣來講，依觀音法門修學最為契機。過去印光法師提倡，無論修學哪一個法門，在早晚課上都要加持一千聲觀世音菩薩的聖號，求消災免難。但是受持名號，一定要懂得經義，才能夠提起觀照的功夫，才能夠真正的消災免難。

「若云音者，亦是所觀。」所觀是什麼？「即是所救一切機也」，包括自己在內。怎麼個救法？一定要把經文看清楚。觀世音用

在自受用上就是自在，所以稱觀自在是自受用；稱觀世音，自他兩種受用都包括。自度而後才能夠度他，這是一定的。如果我們都不能度自己，怎麼能夠度別人？先要救自己，必須要把自己從煩惱裡面解救出來。煩惱是業因，輪迴是果報，從煩惱裡面得度，六道輪迴自然就斷了，這才是真正的救自己，然後才有能力行菩薩道，以大慈悲恆順一切眾生，救護一切眾生，而自己恆居自在，這是真正的自利利他。

在功夫上說，為什麼不用見性，而用聞性？這在楞嚴會上文殊菩薩說得很清楚，「此方真教體，清淨在音聞」。略舉六根的功德，眼根只有八百功德，不及耳根具足，耳根有一千二百功德。眼根能看前面、看到左右，看不到後面，可是耳根聰利，四周上下都能聽得到，所以它的功德是具足的。清醒的時候眼可以見，睡著了眼就不能見，眼識就不起作用，但是耳朵還可以聽。這就是說，眼根的功德有間斷的時候，耳根的功德沒有間斷，這是教我們修學要不間斷才容易

成就。

音，你看不叫我們聽、不叫我們聞，叫我們觀，這才叫功夫！我們凡夫所差的就是，一有音聲就是聽聞，不曉得用觀照的功夫。這一聽聞怎麼樣？心就隨著音聲動了，隨著境界轉。如果用觀，心在一切音聲裡面如如不動，不為境界所轉，而境界清清楚楚、了了分明，在這裡面忽然就找到了自己的真心，找到了自己的主人。沒有悟之前，賓主是顛倒的，不曉得內心裡頭的主人，所以顛倒；悟了就曉得自己的真性，外境是客人，這是最初悟入的境界。而悟後最高的，賓主是一不是二，賓主原是一體，清淨無餘，這是悟入甚深境界。但是初步的時候就得自在，心不為境轉就得自在。所以修觀音法門，一定要懂得這個道理。

現在這個世間，受苦難的地方太多了！眾生有苦，總有悲哀的

音聲，有人心有疑惑，觀世音菩薩聽得見聽不見？聽見了為什麼不去救度？這是我們不明佛理。我們觀念當中以為觀世音菩薩好像是神，這一訴苦，他就來了。觀世音菩薩不是神，他是什麼？是我們的清淨心，是我們的真心，是我們的慈悲心，是我們的隨順心。所以明理，觀其音聲就能夠自救救他，明理才能夠度一切苦厄。所以佛法的功能是教學，宗旨是破迷開悟，破迷開悟自然離苦得樂。苦是因為迷才有的，六道生死輪迴是迷了的現象，就是一真法界迷了才現十法界的相、現六道三途的相；悟了，十法界就是一真法界。迷的時候有生死，悟的時候沒有生死；迷的時候有煩惱，悟的時候生清涼，佛法的教學就是要破迷開悟。

明理的人，這一聲南無觀世音菩薩，沒有意思求菩薩來救自己，而是聲聲喚起自己觀照的力量，這個力量非常強大，念佛可以念到理一心不亂、明心見性；也就是觀世音菩薩所修的「反聞聞自性，性成

無上道」，他是用這個方法。

「若但云自在」，單講自在，「乃屬能化之用」，「能化」是本身，本身就自在，偏重在自利。「具足應云觀世自在」，這句是自我兩方面都包括，「觀世」是化他，「自在」是自度。自度度他、自覺覺他，所以稱觀世自在，這個意思非常圓滿。「能必有所」，能一定包括所，所裡面必有能。「故略無之」，所以在這裡我們簡略的稱呼。

「能所兩亡，不礙觀察，互相融攝，為真自在」，這就是觀照得力了。有能觀、有所觀，理事不能圓融，事事還是有障礙。這四句就是見性的境界。「能所兩亡」，能所二邊都離開了。能所一如，能所不二，相上能所離染，內裡面能所一如，當然就沒有能，也沒有所。「不礙觀察」，這個觀察是妙觀察智。「互相融攝」，體裡面有用，

用裡面有體，能中有所，所中有能。這個境界是圓融至極，不但是理上圓融，事上也圓融，所以才叫事事無礙，才叫真自在，真正證得了觀自在。

佛菩薩的德號，真正要是悟入了，一切名號皆是如來名號。而名號的德用廣大無邊，任何一個名號，只要你用觀世音這個方法修學，用觀照般若，所觀的是音聲之性，而不是觀音聲之相。我們凡夫日常生活中一天到晚聽音聲，聽的音聲之相，所以在裡面生無量無邊的煩惱；如果我們要會聽音聲之性，早就成無上道了。

二、正釋經文 分六

甲一、依教趣求 分二

乙一、念前

丙一、總思修

爾時善財童子蒙居士教。隨順思惟。一心正念。

〔疏〕第一依教趣求中，先念前，有十五句，初總思修。後入彼菩薩下，別明所修。一深信解藏，即彼三昧，謂不生心言，如是如來已般涅槃等。藏即包攝，餘並可知。後漸次下，趣後。

清涼大師註這段經文，文字不多，只將當中緊要的段落給我們點了一點。經文前面總共十五句。

『爾時』是指善財童子辭別鞞瑟胝羅居士的時候。『蒙居士教』，「居士」就是指鞞瑟胝羅居士。這一段是敘說善財童子參訪鞞瑟胝羅居士的心得。『隨順思惟，一心正念』，聞思修三慧，這句是總名思修。隨順是說隨順一切境緣，境是指器世間，緣是指有情世

間。隨順當然就接觸，一接觸，這個境界就明瞭，明瞭就叫做思惟。六根接觸六塵境界，對於境界的真實相了了分明，一點也不迷失，這就叫做正念。不能落在意識裡，落在意識，那不是佛菩薩，那不叫三慧。

所以這一句裡頭，隨順是聞慧，思惟是思慧，一心正念是修慧，三慧具足。這一句是總綱，向下是別明。總綱我們不容易了解，舉幾個例子來說明，怎樣叫隨順，怎樣叫思惟，怎樣叫得一心正念。一心是平等心、是清淨心，特別指觀音菩薩的慈悲心，這個三心是一不是三，三而一、一而三。平等是體，好像樹有根；清淨是自受用，就是觀自在的意思；慈悲是他受用，是觀世音的意思，自他兩種受用都具足了。正念，念而無念、無念而念，正是古大德所說「離四句，絕百非」，這就是正念現前。心要不到平等、不到清淨，沒有正念；證入清淨、平等之後，正念才現前。所以這個正念怎麼說也說不出來，言

語道斷，心行處滅，必須有功夫才能達到這個境界。理論方法明白了，我們認真修學，不怕苦，能夠達到。方法很多，所謂是方便有多門，你覺得哪一種方便法適合於自己的根性，適合於我們現代生活環境，就依照這個方法修學。功夫用得上力，就能很快成就。

丙二、別明所修

入彼菩薩深信解藏。得彼菩薩能隨念力。憶彼諸佛出現次第。見彼諸佛成等正覺。持彼諸佛所有名號。觀彼諸佛所證法門。知彼諸佛具足莊嚴。信彼諸佛所轉法輪。思彼諸佛智光照耀。念彼諸佛平等三昧。解彼諸佛自性清淨。修彼諸佛無分別法。契彼諸佛甚深法印。作彼諸佛不思議業。

『入彼菩薩深信解藏』，「彼菩薩」，近處就是指鞞瑟胝羅，遠

處包括一切菩薩，從初發心到成佛全包括了。「深信解藏」，諸菩薩所述、所修的我們都能夠信、能夠解，而且深信深解。深信和深解也是相輔相成的，因為信得深，所以解得深；因為解得深，信得愈深，所以稱之為藏。深信解藏這四個字，聞思修三慧都具足了，這是表現在自受用上，表現在功夫上。從這個地方我們可以印證，龍樹菩薩在《大智度論》裡面講的「信為能入，智為能度」，以及在《華嚴經》佛給我們開示的「信為道元功德母」。所以唯信才能夠入門，唯信才能夠得解。如果不信，佛菩薩說法，我們也不會懂。不能夠深解其義，就會懷疑。存疑還算良好的求學態度，不懂也不反對，只是存有疑問，但還肯跟你學。這是我們中國古人教學，學生應該有的求學態度，多聞闕疑。如果聽了之後不是存疑的態度，而是反對的態度，這就說明他完全不能接受，不肯相信的人直接就拒絕了。世尊在法華會上有五千人退席，那是為什麼？不能接受的，他們對小乘法相信，能

夠接受，佛說大乘圓融之法不能接受。所以深信是很不容易的事情。能夠深信，就很容易求得深解；如果不信，在那打了好多問號，要想深解很難。

『得彼菩薩能隨念力。』前面深信解藏是基礎，有了這個基礎才能「隨念力」，就好像十四層樓一樣，一層比一層高，後後勝於前。在隨諸菩薩的念力裡面得一心正念，這就是一般說的圓教。圓人眼裡無法不圓，到圓極了的時候，「彼菩薩」，除自己以外，十方三世依正莊嚴都在這三個字之中，馬上成功，沒有一個不成功。這個法誰能信得過？誰能懂得？信不過是因為不懂，所以不能隨順眾生，不能在隨順裡面證得一心正念。這個一心正念，在我們念佛法門講就是理一心不亂。

因為不信，一切眾生就這麼錯過了，為什麼？我們著了相。古人

用黃金做比喻，「以金作器，器器皆金」。我們看到金器怎麼樣？這是蠟台，那是佛像，那是手飾，金在哪裡沒看到。凡夫執著器相，不曉得悟入，不承認一切眾生是佛菩薩。如果你要是見了性，真性裡面有沒有善與惡？善惡是平等的，是一不是二，境界裡面沒有善惡、沒有是非、沒有邪正。所謂真妄、是非、邪正、善惡從哪裡來的？是我們自己煩惱心所與外境相應所產生的。外面境界永遠是中立的，非善非惡。我們善心所與外面相應，外境就是善的；如果惡心所與外面相應，外境就是惡的。可見得全是自己八識五十一心所與外面的境界相應起的這些麻煩，所以自己心清淨了，外面境界就清淨。

『憶彼諸佛出現次第』，「憶」是憶念，我們一般講念佛。「出現次第」是從諸佛示現跡相上講的，也就是說佛的應化身才有次第能夠憶念，要從如來法身上說沒有次第。

『見彼諸佛成正覺』，「彼諸佛」就事相上說，是指已經修因證果的佛，我們常說的過去諸佛、現在諸佛；要從深一層的意思上看，不但包括了過去現在，還包括未來，未來就是一切眾生。佛在大經裡面說，當你成佛的時候，普見大地一切眾生同成佛道。同成佛道，沒有先後，只要成佛了，不會說阿彌陀佛、釋迦牟尼佛比我成佛早，他資格就老，不會有這一念，如果有這一念，那依舊是在迷，不是在悟。這種情形，我們可以從比喻當中去體會，佛性好比是大海水，眾生就好比大海水裡頭起的水泡，如果成佛，水泡就融入大海消失了。水泡有很多，我們在相上看，有先消失的，有後消失的，但是只要一消失，跟大海水是同一個相。你在這裡面分辨不出先消失的水泡，也分辨不出後消失的水泡，痕跡都找不到，無始無終，沒有界限、沒有方所、沒有先後。因此只要成佛，一定是同時，絕沒有先後可言。

佛依二諦說法，說次第是依俗諦而說的，完全是依凡夫的知見；換言之，對沒有見性之人說次第，而在佛見解裡面沒有次第。《華嚴經》講行布圓融，行布是隨俗而說，有次第；圓融是隨真而說，是如來親證的境界。悟了的人說圓融也可以，說次第也可以，所謂橫說、豎說都可以。為什麼？心地清淨，絕無染著。可是沒有悟的人，說次第是顛倒，說圓融還是顛倒。為什麼？諸法實相自己沒能夠親證。正如荷澤大師初參六祖，所謂是隨語作解，完全流入戲論。這是說明學佛一定要以悟為宗，不管你是學哪個法門，淨土法門也不例外，一定要開悟。《華嚴經》說的完全是悟後的境界，所以它的當機者是證得法身的四十一位法身大士。「見彼諸佛成等正覺」，成等正覺是示現八相成道。這是從相上去看，有成有不成；如果從性中去看，無成無不成。

『持彼諸佛所有名號。』諸佛名號，像世尊給我們說的《萬佛名

經》、《三千佛名經》，這是從相上看；要是從理上看，稱性而說，一切名號無一不是佛之名號。見性之人，一切名號都是佛號；沒有見性的人著相，在名號上起分別執著。我們為什麼不見性？就是分別執著太重。哪一天把分別執著打破了，你就見性成佛；一日分別執著不破，你就是凡夫。

我們受持佛名號，通常沒有辦法把一切名號都轉為阿彌陀佛。實在講，佛和歷代善知識都教給我們轉佛名號，但我們始終不會。佛教我們念佛人二六時中不要忘了受持佛號，修淨土念阿彌陀佛，教下念南無本師釋迦牟尼佛，修華嚴的念南無本師毘盧遮那如來，要曉得念阿彌陀佛就是念一切佛名號，念一切佛名號就是念阿彌陀佛，沒有一個例外的。所以念佛人聽到一聲佛號，就把那個佛號音聲轉成阿彌陀佛，自受用的是阿彌陀佛。念念都如是轉，就不見世間善惡；時時如法觀照，這才見到自己的過失。一念沒能轉境界，這叫失念，這就

是過失。怎樣才能不被境界牽引？禪宗有個比喻，「如同木人看花鳥」。這是比喻我們自己身在境界裡，心不為境界所動，雖然眼見、耳聞、身觸，心不動。所以大乘菩薩跟小乘人修行不一樣，小乘人修淨，遠離境界叫淨；大乘人修淨，在境界裡不動心叫淨。大乘跟小乘禪定境界也不相同，小乘人修定端坐面壁，有定的相，大乘菩薩修定沒有定的相，他定在心。可是我們修學，一定是先小後大。

這是講到我們應該如何受持佛號，有理有事，不可以不知道；如果不知道，雖然是很勤苦的一天念十萬聲佛號，感應的力量很薄弱。

『觀彼諸佛所證法門』，「門」是指見性之門，「法」就是見性的方法。佛法講八萬四千法門，就是八萬四千種明心見性的門徑、方法。「證」是契入，本經經題「入不思議解脫境界」中的入就是證入。清涼大師說入有身入、有心入。心入，身當然入；身入心不入，

那還是假的，不是真的入。心怎樣入？能證之智、所證之理，理智融成一個，這叫做入；還有能證之智、所證之理，智與理還有界限，沒有入。入好比水乳交融，這才是入。水跟油放在一起，水是水、油是油，這就不入。說得再淺一點，事與理合一。事是什麼？日常生活。我們的日常生活跟真如理體合而為一，理就是事，事就是理，眼睛所見的是清淨法身，耳所聞的也是清淨法身，清淨法身就是理體。理體在哪裡？一切事都是理。十法界依正莊嚴，森羅萬象，都是真性變現之物，一切相是性之相。譬如「以金作器，器器皆金」，器是金製作的，器就是金、金就是器，金跟器是相融的。所以相是性之相，性是相之性；性就是相，相就是性，見相就是見性，這才能夠契入。我們現在見相不是見性，當然不能入。所以心清淨，外面境界相就清淨；心污染，相也污染。

入這個境界，自己曉不曉得？自己曉得，誰入誰知道。比我們程

度高的人知道，同程度的人知道，沒入的人不知道。入了這個境界，自己很清楚、很明白，沒有分別。我們自己沒有分別，世界沒有成住壞空，真正是了生死、超三界。不但我們真性不生不滅，一切萬象也不生不滅，真正是圓妙極了，這才是真正的受用，才是真正的解脫。這種真實的功德利益人人本自具足，為什麼現在得不到受用？但以妄想、分別、執著不能證得。不能證得並不是喪失了，不是沒有了，而是不能享受。諸佛菩薩所說一切法都是對治我們的妄想分別執著，假如我們把妄想分別執著統統捨掉，諸佛見到我們，正是禪宗所謂的「口掛牆壁」，沒話好說。就是因為我們妄想分別執著放不下，他才說那麼多。由此可知，妄想分別執著是大病，這個病害得我們無始劫一直到今天迷惑顛倒，生死流轉。

我們今天學佛，修善如果免不了執著，那只能叫世間善事，來世得人天福報。這個人天福報還得純善去修，如果裡面帶著有嫉妒、

瞋恨，福報是有，到三惡道去享。安世高的同學做郟亭湖的龍王，那就是畜生道享受。他前世是三藏法師，明經好施，教理通達，說法利生，又喜歡布施，就是瞋恚心沒斷。他那個瞋恚心比起我們現在來說太微薄了，只是偶爾在托鉢時托到不好的食物，心裡起了一點忿恨，結果來生以畜生身墮到神道。跟安世高的同學比一比，我們明經好施不如他，嫉妒瞋恨比他要強上千萬倍，他墮到了畜生道，我們將來要到哪一道去？認真想想，我們這一生搞的什麼？美其名曰學佛修道，學的什麼佛？一肚子貢高我慢、嫉妒瞋恨；修的什麼道？修的是三惡道。

煩惱習氣是無始劫帶來的，這個力量太強大了！我們讀《百法明門論》看到，善心所只有十一個，力量很薄弱，很難禁得起境界的考驗；煩惱心所有二十六個，力量強太多了。善心所引導我們到三善道享福，煩惱心所引導我們到三惡道去受苦。我們是親近善友，還是結

交惡友？二十六個惡友勢力是大，但你跟他做朋友沒好處，可是怎麼樣？偏偏去結交，無始劫來不肯捨棄。我們現前這種習氣太深重了，不要說明心見性契入如來所證法門，就是人天福報都不容易得到！誰能夠救自己？只能是自己。佛把這裡面的利害得失給我們說清楚了，修行還是要靠自己，誰也幫不上忙。

『知彼諸佛具足莊嚴』，「具足」就是沒有一絲毫欠缺；「莊嚴」，唯有清淨是真正的莊嚴。小乘法是以戒行莊嚴，大乘法是以禪定、般若莊嚴，所以具足莊嚴就是指的具足三學、三慧。道場的建築陳設是以物相的莊嚴來表三學三慧，是屬於表法的，一天說到晚，怕你聽了嫌煩、嫌囉嗦，所以把這些相陳設在這裡，你看不厭，愈看愈美。所以相就是表法，現相跟說法德用不二。《華嚴經》自始至終，凡是佛答覆大眾請問的，完全是示相答，放光現瑞來答覆，以言說來解釋的是諸菩薩。可見得佛法最重視的是現相表法，看懂了自然不必

言說，看不懂再以言說來講解。菩薩解釋的，我們聽了如果還是不懂，祖師再加以註解，將菩薩所說的意思更淺顯的給我們說明，使我們能聽懂。

我們學佛的人表現給眾生看，就要像諸佛一樣，呈現什麼相？清淨莊嚴之相。心清淨，我們身清淨，我們居住的環境清淨，叫人家一到你這個地方來首先有個感受，清淨。如果到這個地方，一看一團糟，代表什麼？你心不清淨。所以一個道場清淨整潔，一塵不染，我們對它的評價就很高，這裡面住的人不是一個普通人，必定是有學問、有道德的。我們在《華嚴經》看到善財童子參訪善知識，沒有見主人前，先觀察環境，看到環境種種的清淨莊嚴，那就曉得主人如何了——環境都這麼清淨莊嚴，主人還用得著說嗎？所以真正高明的人，觀察他生活的環境，一看就明瞭，就曉得他學問道德功夫的淺深，曉得他將來的成果。

『信彼諸佛所轉法輪』，這句是說信佛所說之法。近指前面一章鞞瑟胝羅居士所見的諸佛；如果遠指，就是一切眾生之類，無不是轉正覺法輪，這是從廣義上來講。這句最重要的一個字就是「信」。佛菩薩說法，我們當然能信得過；要是說一切眾生、一切言說無非佛法，一一音聲無非佛音，我們信不過。為什麼信不過？我們在這個裡面心生分別、心生妄念，這就信不過。假如我們真正懂得觀世音菩薩的法門，以觀照的方法來見，世間一切音聲都是法音，沒有一音不稱性。既然稱性，當然是如來所轉的大法輪，無二無別。「法輪」是指見性見法性，聞性聞法性，六根接觸六塵境界不是見相，而是見性。十方如來說種種法，無非是誘導眾生明心見性，見性之後，法也不需要了。由此可知，法輪是給我們眾生見性的一種增上緣。如果我們能夠信得過，一切音聲無非佛音，一切言說無非佛法，那你就處處見性，處處聞佛說法，可以說從早到晚無有間斷。這就說得遠，也說得

深。因此觀音三經一定要合起來看，才能看到觀世音菩薩所修所教法門的全貌，然後才知道怎樣效法觀音菩薩，修學觀音法門。

『思彼諸佛智光照耀』，「思」是正思惟，「智光」就是般若波羅蜜。這是以般若波羅蜜之光明照耀一切諸法，這一照，世出世間一切法都明瞭了，這就叫做「思彼諸佛智光照耀」。根境相偶，一有思想就落在意識裡，那就不是觀照，那就著相，是結縛、是妄想、是塵勞。所以我們讀大乘經，尤其是了義經典所用的詞句，雖是世間通俗的詞句，可是它的含義不是我們一般通俗概念裡面的意思，這是一定要了解的。此地這個思就是我們平常所講三慧裡面的思慧，三慧是一，不是三，是一法從三方面說的。我們以耳根對聲塵來說，耳與聲音接觸，這叫做聞慧；音聲一接觸就明瞭，決定沒有疑惑，這就叫思慧，同時也叫修慧，修慧能斷疑斷惑。可見得聞思修是同時完成的，當中沒有一絲毫的間隔，這才叫做正思惟。

『念彼諸佛平等三昧』，「三昧」是梵語，譯為正受。心在諸法裡面平等，這個受是正受；不平等，沒有正受，所受的就是煩惱。我們無始劫來曾經親近無量諸佛，生生世世也聽聞了不少佛法，不是說從這一生才開始學佛。如果過去世沒有善根，對於佛法決定不能生起愛好；一見就歡喜，一聽就不捨得放下，這就證明我們阿賴耶識裡有深厚的善根。既然有深厚的善根，為什麼還落到今天這個地步？這說明我們過去生生世世累劫的修行，功夫都沒有證到須陀洹果，就等於說年年參加考試，沒有考取過，這是值得我們警惕的。諸位要想考取，必定要依教修行；在依教修行之前，先要明瞭教義。換言之，先要了解如來所說之法，才談得上依教奉行。我們以往所犯的毛病就是不解如來所說之法，盲修瞎練，工夫都白費了。這就是不懂得平等三昧的重要，不懂得智光照耀的重要。譬如昨晚有位同修給我講，他每天晚上十點睡覺，凌晨兩點起來做早課，一直做到天亮。這麼用功、

這樣勤奮，他說我煩惱斷不掉。煩惱是病，佛法是藥，佛法這服藥用了之後治不了病，就是藥對他不發生作用。為什麼不發生作用？他不了解念佛的道理，不懂得念佛的方法，所以雖然是勤苦念佛，治不了他的毛病習氣。

我們就用念佛這一法，或者你念觀世音菩薩名號也是一樣，這一句佛號就是轉煩惱的大法輪，就是諸佛智光照耀。阿彌陀佛的意思是無量光、無量壽，既然是智慧光明，如何照不破無明煩惱？這句佛號念念喚起我們大智大覺，因為我們不曉得，所以一面念佛，一面還在生煩惱，還在迷惑顛倒。心有不平，就是塵勞煩惱的現行，這一句佛號把塵勞煩惱壓下去，就叫修平等三昧。無量無邊的法門，琳瑯滿目，美不勝收，用什麼方法可以都得到？一句阿彌陀佛都得到。只要你懂這個理，只要你會用，諸佛如來所證無量的妙法我們統統都得到。可惜一般人不會用，在日用平常煩惱起來了，這一句佛號提不起

來，心就隨著煩惱轉。這就是雖念佛，沒有受用，到該用的時候不會用。不會用，念佛也生煩惱，念久了覺得枯燥無味就退心了，所謂「學佛一年，佛在眼前；學佛二年，佛在西天；學佛三年，佛化雲煙」。

所以解義比什麼都重要。講解有兩種方法：一種是細講，斷疑生信；一種是略說，提綱挈領，容易受持。對初學的人要細講，才能破得了他的疑障。對老修行要提綱挈領，為什麼？他沒有什麼疑惑，他要緊的是抓到簡單扼要的綱領來用功夫。所以初學是以破疑生信為主；換言之，初學無論學哪個法門，哪怕是念佛法門，也是重在解上。初學重在解理，老修是一面用功夫，一面求解理，但是兩者校量，還是要重在解理。江味農居士在《金剛經講義》就是這樣的主張，我認為很有道理。老修行解行並重，但是他重點在行上，就是他沒有疑惑了，言行舉止都能與法性相應，功夫上道了。

由此可知，念佛這一法，把《華嚴經》所講的無量法門都圓攝了，難怪到末後一章，普賢菩薩十大願王導歸極樂。這個法妙極了！『解彼諸佛自性清淨』，這一句在《六祖壇經》裡面說得很詳細。自性本來是清淨的，我們現在搞得不清淨了。為什麼不清淨？迷了就不清淨。但不是真的不清淨，迷了的人自性還是清淨的，所謂不清淨是相對迷而說的，迷與自性清淨心不相干。好比太陽是光明的，陰天被雲層遮住了，我們不能說太陽沒有光明。我們的清淨心就像太陽，迷惑顛倒就像雲彩，是兩回事情。所以要相信、要理解，我與一切眾生自性本來清淨，我與一切萬法自性本來清淨。植物、礦物有法性，法性、佛性是同一個性，不是二性，所以萬法平等。

平等三昧是要理解自性清淨，才能夠證得。平等三昧不能夠現前，菩提心就發不起來。菩提心一發就是圓教初住菩薩，二乘沒有菩提心，聲聞、緣覺沒有發菩提心；權教菩薩雖有菩提心，是相似的菩

提心，不是真實的。這就是說，權教菩薩雖然發菩提心，修六度法門，他不能見性，他的平等心是以意識做基礎的，不是真平等；他的慈悲，推己及人是屬於愛緣慈，眾生緣慈，不是真慈悲。真慈悲從哪裡來？真慈悲從自性清淨心裡面生的。真性沒有邊際，所以裡面生的慈悲沒有邊際，裡面的清淨受用沒有邊際。我們學佛求什麼？求見性，除了見性之外什麼都不求，這才叫學佛，這才叫智慧，這才叫做會用功。

『修彼諸佛無分別法。』這是講修行真正用功修什麼？修福修慧。修福修慧要怎麼個修法？就是修『無分別法』。無分別法修成了，般若智慧就現前，般若智慧叫無分別智。般若智慧現前就能證得平等三昧，平等三昧證得了，怎麼會不見性？解彼諸佛自性清淨就是明心見性。『契彼諸佛甚深法印。』這是入佛知見，自家所證得的跟諸佛印證，完全相同，好比是核對印鑑一樣，完全一樣，這是在自行

上功德圓滿了。諸位從這裡就能夠體會到，我們平常修行用錯了功夫。錯在哪裡？錯在功夫都用在了分別上，不是用在無分別上。也不是今天才錯，無始劫以來就錯了。假如過去生中用得不錯，我們早成佛了，還會落在今天流轉輪迴？如果我們還不覺悟，往後的日子比現在還要艱苦，一世不如一世。如果一世比一世殊勝，佛就不會說「人身難得，佛法難聞」了。

失掉了人身，到哪裡去？三途去了。三途業障重，迷惑更重，從三途出來太難太難了！這些事實一定要明瞭，明瞭之後才有警惕，那就是三途去不得，這樣才能發勇猛心、精進心，決定在這一生當中超越輪迴。

『作彼諸佛不思議業』，這一句是化他，前面所說的全是成就自己。自己成就了，以無盡的慈悲隨類現身，為一切眾生做破迷開悟、

離苦得樂的增上緣，這就是菩薩事業，菩薩事業是自覺覺他。自覺就是覺他，覺他就是自覺，自覺跟覺他是不二法門。如果你分成二，那又迷了，為什麼？起了分別心，自覺不是覺他，覺他不是自覺。自覺覺他是一不是二，你入這個境界，一天到晚講經說法就是自己修行，不二法門；一天到晚念阿彌陀佛就是弘法利生，不二法門。如果認為講經說法是修福，耽誤自己用功；或者自己用功，覺得沒有法子去弘法利生，這就是二門。這樣自己能不能成就？不能成就，既不能自利，也不能利生。所以真正發心講經，時間久了理通了，聲聲佛號與自性相應，與十方諸佛相應，與一切眾生清淨心相應，這佛號就得力。沒有通達的人，一天念十萬聲佛號，不如通達的人念一聲佛號。所以通達明心見性之後，他的身口意三業不思議。我們看看善財童子的心得，人家參訪是真有收穫，確實有成就。

乙二、趣後

漸次前行。至於彼山。處處求覓此大菩薩。

『彼山』是指落伽山。他到了落伽山，『處處求覓此大菩薩』。韓瑟胝羅居士叫他來參訪觀自在菩薩，他在落伽山到處尋找觀世音菩薩。

甲二、見敬諮問

乙一、睹見 分三

丙一、見勝依正

見其西面巖谷之中。泉流縈映。樹林蓊鬱。香草柔軟。右旋布地。種種名華。周遍嚴飾。觀自在菩薩於清淨金剛寶葉石上結跏趺坐。無量菩薩皆坐寶石。恭敬圍繞。而為宣說智慧

光明大慈悲法。令其攝受一切眾生。

疏第二見其西面下，見敬諮問。於中二，先覩見，後敬問。前中三，初見勝依正，二彰見成益，三友垂讚攝。今初，見在西面者，本所事佛令物歸故，智日將沒令觀察故。入生死夜，悲救苦故，餘文可知。二善財見已下，彰見之益，以友大悲熏修身心，故今見身便得勝念。善知識者即是如來者。略有四意：一引至究竟同於佛故。二體如而來無來相故。三此是等覺，即是佛故。四從久遠來，成正覺故。三爾時觀自在菩薩遙見下，友垂讚攝。大悲深厚，隨順攝故。二爾時善財下，敬問可知。

這一小段，是先見菩薩依報正報的莊嚴。第一句就告訴我們，菩

薩所在的地方是西方。西方是表法的，在中國五行裡面，春生夏長，秋收冬藏，西方是代表的秋收，收割的時候一定有殺；換言之，代表的是苦難之方，所以慈悲特別現在西方。中國在古時候，戰爭一定選在秋天，刑犯的處決也在秋天，它是配合陰陽、配合天時，可見得從前人的心地、行事確確實實與天道相應。觀世音菩薩在西方極樂世界輔弼阿彌陀佛，是阿彌陀佛的助手，將來阿彌陀佛入滅之後，觀世音菩薩在西方世界成佛。觀音菩薩大慈大悲，慈悲從哪裡來？阿彌陀佛代表的理體，觀音、勢至就是從體起用，觀音菩薩的慈悲就是阿彌陀佛慈悲的表現，大勢至菩薩是智慧的表現。

這一句教我們學觀音菩薩，也是有一個方向、有一個目標、有一個皈依處。觀音菩薩尋聲救苦，哪裡有苦難，他就到哪裡去，學觀音菩薩就是學他的慈悲。慈悲從哪裡修？要從苦難的眾生境界裡面去修，不能捨棄苦難眾生。皈依處在哪裡？西方極樂世界是我們的皈依

處。為什麼？正因為娑婆世界太苦了，才顯示出極樂世界這個皈依處。所以修學觀音法門一定要曉得，以悲心拔眾生之苦，以慈心予眾生之樂。但是要曉得，拔苦與樂是從果上說的，要得到這個果，一定要修因。修因首先要明瞭苦是從哪裡來的，知道苦難的根源就在迷，要想拔苦，一定要破迷；要明瞭樂是從哪裡來的，知道樂從智慧來的，你有智慧，一切事理看得清清楚楚就能得樂。

這一段，清涼大師有幾句簡單的註解。「本所事佛」就是西方極樂世界阿彌陀佛；「令物歸故」，物是指一切眾生，就是令一切眾生皈依西方淨土。西方是日落之處，「智日將沒」，太陽要落下去了，「令觀察故」，就是叫我們要覺悟，「入生死夜，悲救苦故，餘文可知」，這是清涼大師簡單給我們註的這些。

『見其西面巖谷之中』，這是說他的依報。『泉流縈映，樹林蓊

鬱』，這是形容地方風景之美。『香草柔軟』，這是指那個地方的草香且柔軟。『右旋布地』，右代表順，左代表逆，右旋表示一切都能夠隨順正法。『種種名華，周遍嚴飾。觀自在菩薩，於清淨金剛寶葉石上，結跏趺坐』，觀世音菩薩結跏趺坐在金剛寶葉石上。『無量菩薩皆坐寶石，恭敬圍繞』，許許多多菩薩恭敬的圍繞著觀自在菩薩，『而為宣說智慧光明大慈悲法』，聽觀音菩薩為大家說法。說法度生就是在救苦救難，如果不說法，迷關不能破除，悟門不能開啟，眾生一定是愈迷愈深、愈來愈苦，永遠不能夠解脫。

佛法在世間的功德就體現在教學上，因為唯有教學能使眾生破迷開悟，所以修學佛法的目的是破迷開悟，而不是在博學多聞。縱然是背誦經論，目的也是在求三學三慧，就是在破迷開悟。什麼叫悟？我們拿樹木來做比喻，樹的根本是已有的，就像我們這個經論、歷代的著述，過去已經有的，悟就是從這個根本上又發出新芽，這就叫悟。

所悟出來的離不開根本，但它不是根本，是新生長出來的一截，並不是舊有的。我們現在讀書叫讀死書，變成書呆子，不管怎麼念，如果這個樹上長不出新東西，這個樹是枯樹、是死樹。所以讀誦經論，為的就是開悟。經論展開，如果遍遍有悟處，六根接觸六塵境界也是時時在覺悟，一點都不迷惑，就好像一棵生機勃勃的樹，天天發新芽。悟要天天悟，天天悟就天天有喜悅。不悟就迷，迷就有苦，悟就得樂，這叫離苦得樂。唯有覺悟，才能日日新，你解決生活問題也就總有新辦法，才能夠適應這個時代，才能解決眾生的問題。這就是菩薩，菩薩做事情活活潑潑，不是呆板的。

觀自在菩薩為諸菩薩們在說法，說的什麼法？說「智慧光明大慈悲法」。智慧光明大慈悲法具體是哪部經？一切佛經都是智慧光明大慈悲法。你要果然智慧光明大慈悲法得到了，世出世間一切法，無有一法不是智慧光明大慈悲法。為什麼？見理周到，一切事理一看完全

明瞭，這就是智慧光明；處事恰當，這就是大慈悲法。智慧光明大慈悲法不僅是理論，而且是事用，事理體用是一不是二，這是觀自在菩薩的教學。『令其攝受一切眾生』，教化其他的菩薩，目的是叫這些菩薩輾轉教化攝受一切眾生，教導一切眾生，令一切眾生破迷開悟，離苦得樂。

丙二、彰見成益

善財見已。歡喜踊躍。於善知識。愛樂尊重。合掌恭敬。目視不瞬。作如是念。善知識者即是如來。善知識者一切法雲。善知識者諸功德藏。善知識者難可值遇。善知識者十力寶因。善知識者無盡智炬。善知識者福德根芽。善知識者一切智門。善知識者智海導師。善知識者集一切智助道之具。

作是念已。即便往詣大菩薩所。

這一段講善財童子見到觀自在菩薩，雖然還沒有親近他，就已經得到這樣殊勝的功德利益。

善財見到菩薩，『歡喜踊躍』，「踊躍」是歡喜到極處，所謂手舞足蹈，歡喜到極處自然的表現。他為什麼這樣歡喜？得到大利益，所以歡喜極了。『於善知識，愛樂尊重』，「樂」是喜歡、愛好，很喜歡善知識，非常尊重善知識，「善知識」就是指觀世音菩薩。從表面上看，是對觀世音菩薩的喜歡、尊重，實際上是對法。什麼法？就是前面所講的智慧光明大慈悲法。不論哪一道的眾生，行這個法、修學這個法，就是觀世音菩薩。

六道眾生都有情識，畜生也有忠孝節義，也有慈悲心，我們不能夠輕視牠。《物猶如此》就是專講各種動物，牠們能行孝盡忠，也講

義氣，彼此照應，甚至還有學佛念佛往生的。這些畜生，給諸位說，過去都是修行人，就是一念差錯墮落到畜生道。但是由於前世善根深厚，墮到畜生身還沒有忘記修行，所以雖然做了畜生，善根還是流露出來，讓我們能夠清楚看到。我們對待一切動物要跟對人一樣，要跟對待自己一樣。我怎樣對待自己，就怎樣對待人；我怎樣對待自己，就怎樣對待一切有情眾生，這是慈悲心。這種慈悲一定是建立在智慧光明的基礎上，這個慈悲才不會偏邪，慈悲得到正用。如果沒有智慧光明，慈悲就有偏差，不得其正，所謂是「慈悲多禍害，方便出下流」，那個麻煩可大了！

說法主要就是在智慧光明上，智慧光明透出來了，自然流露出一片慈悲，憐憫一切眾生，救護一切眾生，這是觀世音菩薩的行門。經文裡面說的理事要與我們自己心相應，這樣才能與菩薩感應道交。

『合掌恭敬』，敬人是敬德、是敬學、是敬業，敬人就是敬自己，輕慢別人就是輕慢自己。十大願王第一願就是「禮敬諸佛」，所以禮敬不能少，自行化他，世出世間聖人都把它列在第一條。由此可知，修學入門，禮敬是第一道大門，如果第一道門都沒有進去，如何能登堂入室？『目視不瞬』，這是表心靜。『作如是念』，「如是念」底下的十句，善知識給我們無量的功德。這十句是自己的心得，是自己的悟處，他要沒有學習、沒有心得、沒有悟處，這十種念頭生不起來。沒有這十種念頭，他怎麼能尊師？他要是不覺悟，又如何談得上重道？尊師跟重道是一不是二，尊師的人必定重道。為什麼？唯道真實，其他一切法不是真實的。道是老師傳給我，給我做增上緣，我才能悟入大道，所以感恩老師，對老師念念不忘。為報師恩，自己才能發憤修學，普遍弘揚。他懂得這個道理，一定會這樣做，在佛法裡說，法爾如是，本來就是這樣。所以尊師重道並不是古聖先賢發明

的、制定的，那個道明瞭之後，你自然就會，正如同春生夏長，它是自然的道理，不是人為的。自然的法則、稱性的流露，真是叫人心悅誠服，這就叫大道；違背這個道，那就是迷惑顛倒。背道而行，沒有不愈迷愈深、愈陷愈苦的。

這十句，我們可以對照下平常有沒有這個念頭？如果有，證明與道相應，縱然還沒有證得，確實有相應。好比附近有火，雖然還沒見到，但慢慢感覺到暖意，證明接近了。如果念念當中，這樣的念頭非常強烈，說明你已經快接觸到了。如果平常這些念頭根本沒有，那說明我們連道的邊緣都沒沾上，沒有心得，所以沒有這些受用。

丙三、友垂讚攝

爾時。觀自在菩薩遙見善財。告言善哉。善來童子。汝發大乘意。普攝眾生。起正直心。專求佛法。大悲深重。救護一

切。住不思議最勝之行。普能拯拔生死輪迴。超過世間無有等比。普賢妙行相續現前。大願深心圓滿清淨。勤求佛法悉能領受。積集善根恆無厭足。順善知識。不違其教。從文殊師利功德智慧大海所生。其心成熟。得佛威力。已獲大三昧光明。專意希求甚深妙法。常見諸佛。生大歡喜。智慧清淨。猶如虛空。

這一段是觀世音菩薩見到善財童子，對他的一番讚歎。在聖教之中，讚歎是事實，決定沒有恭維、虛假。每一句讚歎的話，我們都要注意，為什麼？觀音讚歎善財，也就是說善財童子具備這許多的條件，才有資格去參訪觀世音菩薩。換言之，我們要能夠具足這些條件，我們才是真正學觀音法門的行者。如果不具足這些條件，我們求

觀世音菩薩、拜觀世音菩薩、念觀世音菩薩，都不會有感應；具足這些條件，不求觀音菩薩，與觀音菩薩也有感應。為什麼？與他的大悲大願完全相應。

『爾時』，是指善財童子去拜訪觀世音菩薩的時候。『觀自在菩薩，遙見善財』，「遙見」，很遠就看到，看到善財來了，就說到，『善哉，善來童子』，「善哉」就是太好了，「善來」是你來得正好的意思。這兩句是總讚，要學觀音法門，這實在是太難得、太稀有了。『汝發大乘意，普攝眾生』，「大乘意」就是大乘心。大乘的心意是什麼？是「普攝眾生」。普攝就是平等攝受，是以平等心教化救護一切眾生，這就是大乘菩薩的心願，這是修大乘佛法最根本的基礎。如果我們的心願不是普度一切眾生，就不是大乘心；不是大乘心，就不會解大乘法。所以學佛首先要明理，理路明白了才能夠談修行。理路要不明，修行確實是盲修瞎練，那還會有什麼好結果？縱然

有好結果，最多也只是人天福報。學佛人唯一期望的結果是見性成佛，不是希望得人天福報。

修學佛法希望得人天福報，這是人天小果，五乘佛法裡人乘的佛法，那不是大乘意，大乘意是佛菩薩之意。人乘佛法也要依教修行，一定要明因識果，種善因得善果，造惡業得惡報，善惡果報絲毫不爽，決定沒有作惡業得善果的道理。佛果十種智力，第一條就講「是處非處智力」，善因善果，惡因惡果，這是「是處」，絕對是真實的，一點都不假；善因有惡果，惡因有善果，這是「非處」，絕對沒有這個道理。也許我們看到現在世間有很多人在享福，他有很好的果報，但是這個人心地險惡，成天做壞事，為什麼他享福？又看到行善的人窮困潦倒，事事都不如意，於是對世出世間聖者所講的因果就懷疑。這是我們自己眼光太淺了，只能看到近處。人家前世修善，今生得善果，這是處，沒錯；現在所造的罪業，將來要受惡報，也沒有

錯。因果通三世！這個理表面看好像很淺，細細研究，很深很深。

世出世法最難得的就是大乘意，大乘意就是菩提心。這一段裡面，還沒有等善財童子陳述、請教，觀音菩薩就先讚歎。我們在前面所看到的，總是善財童子見到善知識問候、請教之後，善知識才讚歎他，而在這一段裡頭他還沒說話，觀音菩薩先讚歎，這個很不平常。

『起正直心，專求佛法』，「正直心」是真心。正則不邪，直無殘缺，世尊在楞嚴會上所講的「心言直故」，這是修道人的大根本。修道人與任何人說話，應該跟佛一樣，決定沒有一句妄語。佛是真語、實語、如語、不誑語、不異語，這五語與直心相應。所以我們菩提心先要修什麼？所謂直心是道場，心要直，言要直，行為自然正直。如果待人接物還要欺騙人，不但大乘佛法沒有了，人法也沒有了。五乘佛法裡人乘要本著五戒，五戒裡頭有妄語。如果還常常騙

人、瞞人，五戒都不全，哪還有直心！

世間的賢人君子都不妄語。司馬光是一代賢相，德行、學問影響到後世。有人問他，您老人家做學問，一生當中成功在什麼地方？他回答說：不妄語。這是講世間法。出世間修道要從不妄語開始，對就說對，不對就說不對；是就說是，錯就說錯。一個人能做到不妄語，再一心向善，決定有成就。如果是處處欺瞞人，縱然發心向善，那個向善的心也是假的，不是真的。打著善的旗號，別有意圖，那幹的是自欺欺人的把戲，不免造罪業，果報自受。也許有人要說，古大德也講方便妄語，如果樣樣都講誠實語，有許多事情辦不成。要知道古人的方便妄語是為了方便別人，不是方便自己；現在人學的方便妄語是為了方便自己，不是方便別人，用錯了。方便妄語是叫別人得利益、得好處，寧願自己受過、受害。所以方便妄語不是自利，是利他，是為了利益眾生，所謂善巧方便。我們現在是什麼？自己做錯了事情還

瞞著別人，欺騙別人，損人利己，這個妄語就是罪過。

所以直心「專求佛法」，這個很難得，人要有這樣的志趣，也是百千萬劫難遭遇的。人生在世，哪個人不為名聞利養？有幾個人發心專求佛法？唯有成就佛法，世出世間一切法都圓滿成就，這才叫真正有眼光，真正有志氣。什麼是佛法？佛是覺悟的意思，法是方法。專求佛法就是面對世出世間一切法，法法都求明瞭，法法都求不迷，法法都求覺悟，這就叫專求佛法。諸位要不明白這個道理，免不了走入歧途，誤會攻讀經典就是專求佛法，這麼一來，必然是死在經典之中。經典所講的道理、方法，要把它拿來運用在我們日常生活當中，使我們六根接觸六塵境界事事覺悟、時時覺悟，這才是專求佛法。

『大悲深重，救護一切。』唯有真正明瞭諸法實相，才能生起大悲心，慈悲心必定是從平等清淨當中生出來的。悲心深重，這是救護

一切眾生的動力，所以才能做到不疲不厭。這兩句是講發心，這個心跟觀世音菩薩的心一樣。

『住不思議最勝之行』，前面講發心，這句講修行。「住」是安住，安住就是不改變的意思。他修什麼行？不思議最勝之行。這句總讚，下面別說。何以這種行為不思議，最為殊勝？『普能拯拔生死輪迴』，「普」是以平等心普遍拯拔六道中輪迴生死的眾生，他有這個能力；『超過世間無有等比』，不但超過了情器世間，更超越了智正覺世間，這才是真正沒有一個人的弘願和行為能跟他相比的原因。

『普賢妙行，相續現前。』普賢行就是諸佛之行。佛是從體上講的，從體起用就是普賢行、就是文殊行。文殊是從體起用，表般若智慧；普賢從法身起用，表一切行為。「妙行」，行即無行，無行即行，這叫妙行。譬如諸佛菩薩說法利生，說而無說，無說而說，身業

的造作、意業的念頭無不如是，三業之行無不妙善，這叫妙行。普賢是表平等法，妙行是清淨行，這一切行為當中自己得清淨，也叫眾生得清淨；自己證得平等，也叫眾生趣向平等，這是普賢妙行。「相續現前」，普賢菩薩十大願王念念無間，身語意業無有疲厭，法爾如是。

『大願深心，圓滿清淨』，「大願」是普度眾生之願；「深心」，自愛、自尊、自重之心，這是很難得的。自愛、自尊、自重都是在法性上，或者我們說在佛性上。一切眾生皆有佛性，我也有佛性，將自己的佛性發揚光大，這就是自愛、自尊、自重。「圓滿清淨」，圓滿是沒有欠缺。知道本來是圓滿的，我們才能真正做到於事無求。為什麼？本來圓滿，一求就有欠缺。本來圓滿，自己不曉得，有一念希求就障礙了法性的光明、法性的清淨，我們要覺悟。

清淨是說什麼？於人無爭就清淨，有一念爭的心就不清淨，無求、無爭是清淨圓滿。如果你能相信、能明瞭，之後能夠不退心，照這個理論方法去修行，在這一生當中必定成就，去西方極樂世界如探囊取物，要去就去，要來就來，自在得很！現在我們一天到晚數念珠，一天數十萬顆還數不到極樂世界去，障礙就是在有爭、有求。學道之人要明瞭，他爭讓他去爭，他求讓他去求，我決定不爭、決定無求，我得自在，十方世界來去自如。

『勤求佛法，悉能領受』，「勤」是精進，就是不懈怠，於智慧之法、覺悟之法能夠精進不懈，覺悟沒有止境，智慧也沒有止境。也許諸位要問，智慧既然是無止境的，成了佛為什麼又說圓滿智慧？圓滿是講的根本智，無止境是講他的業用，後得智。根本智好比樹的根，後得智好比是枝葉，幾千年的老樹還是發芽、還是開花結果，就是這個意思。所以成佛之後他也不休息，所謂是倒駕慈航，普度眾

生。

精進是性德，本性就是這個樣子。懈怠是迷惑，無明裡才有，本性裡面找不到的。好比樹木，年年長出新枝就是它的精進，它的生長是不會停息的；當樹枯了、死了，這時它懈怠休止，不再動了。我們看一棵樹也能開悟，那樹不是佛菩薩又是什麼？所以說「情與無情，同圓種智」。諸佛菩薩隨類化身，動物、植物、礦物，哪一物不是佛菩薩？所以要注重這個勤字，要曉得勤是我們本性之德，不是外來的，應當要恢復。

「悉能領受」，領是領納，受是接受。此地講的領受，表一切明瞭，著重在解上，解門是屬於般若、屬於智慧。一切事物境界，一接觸就明瞭，這就是「勤求佛法，悉能領受」，完全說的後得智。

『積集善根，恆無厭足。』這是一切都了解了，表現在行為上。

行門裡面要緊的是「積集善根」，無貪、無瞋、無痴三善根是世間一切善法的根本，也是出世善法的基礎。如果我們不能夠勤修這三善根，出世間的菩薩善根我們沒法子學。所以眼前我們要修學的是什麼？修不貪，不但對世間法沒有一絲毫貪心，對出世間的佛法也沒有一念貪愛之心。對於自己身命決定不貪生怕死，不貪生則無生，不怕死則無死，生死就了了，沒有生死。所謂生死，就是你的貪念起了一點迷惑而已，哪有生死？連佛法、生死都不貪了，還會貪世間名聞利養、五欲六塵嗎？

第二個善根是無瞋。為什麼會有瞋恨？還是從貪心來的，貪到就歡喜，貪不到就瞋恨。無貪之後修無瞋並不難；貪心不斷，要想把瞋恨心斷掉不容易，所以三善根的培養、三毒的拔除要從無貪下手。怎麼個做法？布施能斷貪心，六度、十波羅蜜、四攝法的第一條都是講的布施。布施是捨，諸位要記住，捨是自己捨，不是叫別人捨。自

己要捨得乾乾淨淨，成就三善根，一切善法從這個地方而生。貪心斷了，愚痴心也就容易破除。為什麼？愚痴是事理不明，看不破，所以貪瞋放不下；如果真正放下，理很容易看透。如果放不下，要求看得破，那辦不到，放不下會障礙你看破。

除了無貪、無瞋、無痴三善根之外，另外還要加一個精進善根。在菩薩道裡面，精進善根非常的重要，因為它能生禪定、能生般若。精進，簡單的意思是不退轉，也不中止在現前的階段，天天要求進步。這四種善根，從初發心到如來地都不能捨棄。

六道眾生所以出不了輪迴，毛病就是貪，不貪就沒有業報、沒有生死、沒有六道輪迴。所以菩薩在一切法裡恆順眾生，隨喜功德。為什麼？無貪、無瞋、無痴，隨喜當中成就自己無量無邊的功德，就是此地講的「積集善根，恆無厭足」。只要你能這樣去做，你的善根天

天增長，智慧天天增長。這一章經，句句都妙，每一句、每一個字所含的義理旨趣，確確實實無有窮盡。最好能把這章經背下來，我們遲早有一天會與觀自在菩薩感應道交，也必定能度一切苦厄，使我們自己也像觀自在菩薩一樣得到大自在。

如何去修學？『順善知識，不違其教』，這句話很重要，可以說也是一個綱領。積集善根，四善根是原則。今人修學為何不及古人？因為古人重視師承，而今人是學無常師。學無常師能成就的是什麼人？孔子、釋迦牟尼佛這樣的人。我們如果是天生的聖人，學無常師有成就，一等一的成就；如果不是天生的聖人，那就要師承。在儒家，孔子以後修學有成的都有師承，沒有看到第二個和孔子一樣的；在佛教，釋迦牟尼佛以後，再沒有看到一個學無常師的。由此我們可以明瞭，學無常師能成就那是大聖人的示現，不是普通人。

這是說明師承的重要。無論學什麼，一定要跟一個老師學，你是某一家、某一派的，人家一看就曉得你是有師承的，佛法、世法都不例外。沒有說這裡學一點、那裡學一點，到處拼湊，能湊出一樣東西出來。到處拼湊，學到後來什麼都不成，這個虧就吃大了！如果你有師承，成就雖有大小不同、早晚不同，但決定有成就。所以「順善知識，不違其教」這兩句很重要，關係我們修學的成敗。

『從文殊師利功德智慧大海所生。』在五十三參裡面，善財童子的第一位老師就是文殊師利菩薩，他是善財童子的根本老師，善財童子在他門下成就了根本智，這才出去參學。成就根本智，拿《壇經》的話來說，「從一般若生八萬四千智慧」，這個一般若就是根本智。八萬四千智慧從哪裡來？參學五十三位善知識那得來的。由此可知，根本智要不開，沒有資格參學。根本智開了之後必須要參學，否則後得智不能現前，無量智慧不能夠證得。無量智慧是說智慧沒有止境，

八萬四千智慧是無量智慧的歸納，並不是只有八萬四千智慧。智慧為什麼沒有止境？世界歷史的演進、人類文化的演進沒有止境，種種發明的演進也沒有止境，所以後得智也沒有止境。如果菩薩知古而不知今，跟不上時代，還能算菩薩嗎？五十三參教我們什麼？教我們博學多聞，但是要在根本智成就之後，如果根本智沒有證得，博學多聞都是煩惱。所以佛門說「知事少時煩惱少」，你知道的事情愈少，煩惱就愈少；「識人多處是非多」，你認識人多，是非就多。知道事愈少愈好，認識人愈少愈好，你清淨無煩惱。

所以一個修行人絕不看報紙、不看雜誌，世間什麼書，什麼廣播、電視，一概都不看，心地清淨，沒有煩惱。這個話對不對？對。對什麼人說的？對幼稚園、小學生說的，不是對大學生說的。這是訓練根本智，訓練一般若的。一般若從哪來的？從定當中得來。這是根本的學問，非學不可，但是到你根本智成就之後還這樣幹，那就壞

了。根本智成就之後，什麼都要接觸，那就是善財童子五十三參。他根本智沒有得到，文殊菩薩決定不會讓他出大門的；根本智一開之後，文殊菩薩就勸他趕緊出去參學，什麼樣的人都要接觸，什麼樣的事都要知道，成就他無量的智慧。他不接觸，無量智慧從哪來？所以樣樣都要接觸。

這一句也是講報本反始，雖然是參訪到第七迴向，但勿忘根本，他的根本智是「從文殊師利功德智慧大海所生」。

『其心成熟，得佛威力，已獲廣大三昧光明。』在文殊菩薩那裡成就之後，善財童子「其心成熟」，得到佛的威力，已經獲得「廣大三昧光明」。三昧是定，光明是慧，獲得廣大的定慧是體性，出來參學是事上的。換言之，他以定慧照世出世間一切事相，一切事相無不是三昧、無不是智慧，跟我們的境界完全不相同。我們的境界是什

麼？是八識五十一心所變的，所以接觸世出世間法處處分別，統統是塵勞煩惱，沒有一法不是煩惱。這一切事都是中立的，無所謂善與惡，我們用智慧心看，它就是智慧；我們用煩惱心看，它就是煩惱，可見得那個變化是在自己心裡，而不在境界。

我們讀《華嚴經·菩薩問明品》，裡面講到十種甚深，你看文殊菩薩排在最後，佛境甚深。佛境是指什麼？十法界依正莊嚴，那是佛境界。其實我們眼前所有境界也是佛境界，只是我們迷了，在佛境界裡面生起無邊的塵勞煩惱。怎麼生的？我們不善用心，我們用的是妄心，錯用了心。佛法裡面有體有用，體用不二，這才是真正的大覺，才是圓滿菩提。

『專意希求甚深妙法』，沒有一法不是妙法，三業所作，一切境界，法法皆妙。『常見諸佛』，六根所接觸的境界都是諸佛，這正是

「問明品」裡面文殊菩薩所說的佛境甚深，沒有一法不是諸佛，法法皆是。佛是什麼？佛是性，有情眾生皆有佛性，無情眾生皆有法性，佛性、法性是一不是二。你成佛之後，你見一切眾生個個是佛，桌椅、板凳、樹木花草也都是佛，這叫常見諸佛。

『生大歡喜，智慧清淨猶如虛空。』這是真正見性，是根本智與後得智相結合，所以「生大歡喜」。根本智、後得智是一不是二，前者是理體，後者是作用；體就是用，用就是體，體用一如。這時候生大歡喜心，這種喜悅不是我們能想像得到的，不入這個境界，怎麼想你也想不到。這種喜悅跟《論語》講的「學而時習之，不亦說乎」的悅是相應的。學是根本智，時習之是後得智；學是在文殊菩薩那裡成就的，習是五十三位善知識那裡成就的。

佛法要是通了，世出世間一切萬法都通了。我一再勸勉同修們

一門深入，博學多聞是重要，但是現階段還不行。現階段我們很多人都是中年學佛，不是從根本上學的，這就很吃虧，等於說年輕時候失學了，現在想到才惡補。惡補跟從頭學起當然不一樣，正常的安排應該由幼稚園、小學、中學，一步一步來。我們已經失學多年了，現在怎麼補習？如果專攻跟博學是兼而有之，我們一面要博學多聞，一面要專攻，不可能圓滿兼顧。所以，在根本智沒有現前的時候以專攻為主，根本智現前的時候以博學為主，這一定要分清楚。「知所先後，則近道矣」，在教學上最重要的是要懂得這個道理，曉得什麼在先、什麼在後。我們現在不缺乏博學，所缺的是在專攻。但是要曉得，如果沒有根本智，決定沒有後得智；像一棵樹一樣，要是沒有根，沒有主幹（本），從哪裡長出枝葉來？一定要有根本，從根本上再生枝葉。

現在我們在惡補的期間，你要曉得根本智的重要。經論可以聽，

我過去學佛，老師就是這樣教給我的，什麼經都可以聽，但是聽的經要老師選擇，平時只准聽他的，不准聽別人的，就這麼一個原則。你要聽別人的東西，先要經過老師同意，聽完之後老師如果問，隨時要報告。看東西也是如此，我看東西是老師指定的，他沒有指定，你看別的東西那也不行。為什麼要這樣嚴格訓練？就是為了訓練根本智。這就叫師承，從一家學來的、一派學來的。到你智慧開了，有個佛學名詞叫「法眼淨」，你得了法眼淨，也就是能夠辨別真妄是非了，即便你的根本智沒有完全透露，什麼人講經都可以聽，什麼書都可以看。為什麼？對你只有利益，沒有害處。你能夠辨別邪正、辨別是非，不為境界所動。這個時候老師就會放開約束，你可以到處參學，可以廣泛的接觸。

由此可知根本智的重要。根本智一定要專攻，專攻什麼？看各人興趣，這個不能勉強。譬如我過去在李老師會下，我們那些同學興趣

互不相同，各人修各人的，這樣是可行的。李老師規定一個人一定要專攻一部經，你要選兩部經，他不教你。他教人就是一個人一部，你喜歡哪一部，你這一生就專攻這一部，這一部就是你看家的本事。諸位要是專攻一部，這一部就要背誦，這一部就是自己的日課，要天天讀誦。

既自明了。復為他說。安住如來智慧光明。受持修行一切佛法。福智寶藏自然而至。一切智道速得現前。普觀眾生。心無懈怠。大悲堅固猶若金剛。

這是說自己成就之後，一定要利他。第一句是總結。『既自明了』，「明了」就是智慧現前的意思，根本智與後得智都現前了，這個時候是以利生為主，當然利生還是自利。『復為他說』，這個「說」包括六塵說法，種種設施都在其中，萬不可只把它當作言說。

這是舉一法代表一切法，譬如佛法裡面舉一個色，代表一切物質；舉一個心，代表了真心、妄心，種種心理現象都包括在其中，只用一個字來做代表。

『安住如來智慧光明』，這就是「復為他說」目的之所在，也就是大乘佛法教學的目標，是要令一切眾生都能夠安住在如來智慧光明之中。「如來」也是說的本性。《金剛經》解釋如來，「如來者，即諸法如義」。換言之，令一切眾生在一切法裡面都能夠見到如義而如如不動，這就是「安住如來智慧光明」。於一一法不著不取，而生無量的智慧。

說到這個地方，不得不跟諸位說明，諸位如果不想成佛那就算了，如果是想求大菩提，一定要捨得，你不捨就不能得。我們現在心裡是想求，但是捨不得；捨不得，我們的心不能得清淨。諸位一定要

曉得，修道的人能夠入道，就是在心地清淨、一塵不染。心裡面有事、有罣礙，諸佛菩薩想幫忙都幫不上。所以第一步，一定要把世間名聞利養、五欲六塵都捨掉。真正要向佛道上邁進，真正要想開悟，不捨決定不行，要捨得乾乾淨淨。我學佛這些年來體驗得很深，唯有真正放下，才是一條生路。如果事事提心吊膽，還修什麼道？你的心永遠不能清淨。我們無始劫以來生生世世修行，就是因為放不下，所以到今天還不能了生死出三界，還不能夠安住如來智慧光明。如果自己都辦不到，如何去勸別人？

一切都不要了，就一切都得到，得到的是自性菩提，自性本具的福德，這種享受絕不是一般普通人能夠想像得到的。所以一定要學捨，學放下。你要問，十方諸佛教給我們什麼？就是教我們放下，放下就跟十方諸佛把手同行。不但是世間名聞利養、五欲六塵要放得乾乾淨淨，佛法也要放得乾淨。心不清淨，與大乘佛法不相應。要曉得

第一樁大事，往生西方極樂世界，這最起碼的。這一生要不能往生，這一生就空過了，在佛門白搞了，沒有成績可言。要往生西方極樂世界，自己得認真想一想，此地有什麼東西可以帶去？名譽、頭銜能帶得了嗎？你的財產帶得了嗎？你的眷屬帶得了嗎？你的威勢帶得了嗎？沒有一樣能帶去的。什麼東西可以帶到西方淨土？只有清淨心、平等心、慈悲心。你只要有這三心，從阿彌陀佛到諸上善人無不歡迎。所以說唯有業隨身，萬般將不去的應當放下。為什麼？帶不去，唯有業隨身。如果臨終帶業，就要考慮了，如果你是帶的惡業，三途去了；你要帶的善業，來生三善道受生；你要帶的淨業，那就往生西方極樂世界。我們為什麼不帶淨業？真正有智慧的人善業都不要，何況惡業！唯取淨業。在這一生當中，身之所作、口之言語、心之所念，無不是慈悲、無不是清淨平等，這樣的人怎麼不往生？決定沒有疑惑。

這些事理，我們可以說講得很透徹、很詳細。處世隨緣，絕不與世間計較。處世，我們自己求什麼？在世間磨練自己的清淨心。碰到境界，看自己有沒有執著？是不是真放下？只有境界現前，才知道自己是真放下還是假放下，境界不現前決定靠不住的，這一點關係到我們在這一生修學的成敗，所以一定要重視。我們過去無量劫中也曾親近百千萬億佛所，為什麼沒有成就？就是因為沒有放下。這一生如果還是放不下，依舊是不能成就。你要說我這一生不能成就，來生再來，那你細細去看看歷史，凡是講來生，總是每況愈下，一生不如一生。為什麼？習染必然是一生比一生重，智覺一世比一世低。

『受持修行一切佛法，福智寶藏自然而至。』前面說智慧開了，這一句是講修行。「受」是接受，「持」是保持而不失掉。「修行」，修是修正，行是行為。依什麼標準？依「一切佛法」。佛者覺也，在一切法裡面都不迷，於一切法裡面能生智慧，這就叫一切

佛法。怎樣才能把一切法變成佛法？《華嚴經》講「無著無縛解脫心」，只要用這七個字修行，一切法都叫做佛法。換言之，在一切法裡面不著相、不取相、不生妄念，曉得「一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電」。為什麼在這裡頭取著？如果一切法是真實的，你取著還情有可原。然而一切法不實，凡所有相皆是虛妄，不但六凡如幻，四聖也不例外。因此聖凡之法一概不取，這就叫做受持修行一切佛法，你在如幻之法裡面生無量無邊的智慧。

「福智寶藏自然而至」，這就是果報，這種果報是自然的。所以修行人一切放下，不怕沒有福報，唯有放不下的人才沒有福報。不明事理的真相，縱然全世界都給了你，你還是患得患失，心裡有憂慮，身為四相所累，身心都苦，哪裡有福？此地講的福智寶藏完全是從心性當中生的，心性之中本來具足，不是從外面來的。我們學佛的同修們對於這個說法聽得耳熟，大小乘經典常常這麼說。縱然聽上千遍、

萬遍，可惜我們還是不相信，只相信自己的妄想，只想著怎麼樣弄點財物來享受，還是相信這一套，不相信性具的寶藏自然而至。不相信的人忙成一團、亂成一團，縱經多劫也沒有辦法理出一個頭緒，諸位想想苦不苦？苦從哪裡來的？自己迷惑造業招感來的。這一句在果報裡面，這是總說。

下面是別說，『一切智道速得現前』，「一切智道」就是指如來果地上所證的一切種智，一切種智速得現前。《楞嚴經》講的「彈指超無學」，無學是指大乘的無學，大乘無學是法雲地的菩薩，超無學最低限度也是在等覺位。速得，為什麼能速得？就是放下，沒有別的。我們每個人都有這個能力，只是自己不肯幹，放不下。『普觀眾生，心無懈怠。』我們現在，眾生稍稍找一點麻煩就耐不住，因為我們著了眾生相。菩薩為什麼心無懈怠？眾生非眾生，是名眾生，所以才不疲不厭。眾生相是有的，眾生性是空的。眾生性叫真空，真空不

空；眾生相是如幻的，所謂幻有非有。因此菩薩『大悲堅固猶若金剛』，觀音菩薩悲心特別重，他所修的就是金剛大悲心。金剛大悲心是怎麼修來的？就是由於這一段裡面這些因果。

疏裡面說，「友垂讚攝，大悲深厚，隨順攝故」，攝是攝受。觀音菩薩老遠看善財童子來了就招呼他，而善財童子一見到菩薩的相、見到菩薩的境界，這些功德利益自然而生，這是我們要注意到的。

道場為什麼要清淨，布置種種莊嚴？目的就是叫眾生一進到這個場所，一句話不必說，什麼問題都不必問，無量無邊的功德智慧就能夠現前，是取這個意思。講堂裡面種種陳設都要注意到，完全是大悲深厚，隨順攝受。道場陳設不可以千篇一律，為什麼？眾生的心境不相同。中國寺院的形式是度中國人的，外國寺院的形式是度外國人的；把中國寺院的種種陳設搬到外國去行不通，外國寺院照樣搬到中

國來，跟中國文化也是格格不入。諸位要懂得這個道理，你才曉得佛所說的法無定法。這一切陳設沒有定法，但是原則是不變的，大悲攝受這個原則永遠不會變。所以陳設要對治人心，曉得人心的邪知邪見，曉得社會種種的病態，菩薩行道要用相應的方法來攝受，用相應的方法使眾生歡喜接受，依教奉行，最終能開悟眾生，叫眾生離苦得樂，這就成功了。

因此我們要學古人的精神，精神是不變的，形式、樣子是隨著時代變的，這個道理一定要懂。如何叫年輕人能夠信受佛法，依教奉行？佛法是求大智慧的，要解決現前問題，你沒有智慧怎麼能度他？想要對治眾生的心病，不了解現在年輕人是什麼樣的病怎麼行？拿從前人的辦法、從前人的標準救不了現代人。換言之，從前人的精神、從前人的言語，要用一種什麼樣的善巧方法叫今天的人能夠接受，而達到破迷開悟、離苦得樂的目標，這才是智慧之行，才是菩薩行。學

佛就是要學覺，不能迷。世間人迷在五欲六塵裡面，我們學佛人是迷在教義裡面，同樣是迷，迷的對象不一樣，但迷情沒有兩樣。覺則無煩惱，覺則得度，迷是不可能自度度他的。

乙二、敬問

爾時善財童子詣菩薩所。禮菩薩足。繞無數匝。合掌而住。

這個時候善財童子到達觀世音菩薩的所在，『住』就是站在那個地方。

白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願為我說。

這一段是敘說請教的禮節與言談。這在五十三參裡面，善財童子每一次參訪時都有這幾句話。這幾句話對我們來說太重要了，因為我們現在見到人的時候，說老實話，沒有禮貌，也不會說話。沒有禮貌會讓人討厭，不會說話得罪人，什麼事情都辦不通。善財童子很有禮貌，又很會說話，所以到哪都受到歡迎，每一位善知識都喜歡他，都願意幫助他、成就他，這是我們應當要學習的。

在這個地方特別要提出來的就是發菩提心。大乘佛法是以菩提心為基礎，否則自己無從學起，善友也無從教誨，所以發心是第一樁要緊的事情。我們同修當中許多都是修念佛法門的，也得要記住，淨土法門是大乘法門，既然是大乘法門，一定要發菩提心，這句佛號念得才起作用。發心之後要努力修學，一定要學菩薩行、修菩薩道，這樣子才能夠行解相應，功德圓滿。

甲三、稱讚授法

乙一、長行

丙一、讚

爾時。觀自在菩薩摩訶薩。放閻浮檀金妙色光明。起無量色寶焰網雲。及龍自在妙莊嚴雲。以照善財。即舒右手。摩善財頂。告善財言。善哉善哉。善男子。汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。

〔疏〕第三爾時觀自在菩薩摩訶薩放閻浮下，稱讚授法。於中二，先長行，後偈頌。前中亦二，先讚，後授。今初，先摩頂攝受。尊位顯著，故攝相異前。經又不說放光之處，準梵本意，金色寶焰等，

皆手之光。同初會中十方諸佛摩普賢頂。

稱讚授法，這段經文相當長，有長行、有偈頌。在這段經文裡面，我們看到菩薩對善財是非常的愛護，以至放光摩頂。放光，光從哪裡放的？在意思上能夠體會到這是手放光明，因為菩薩是以手摩頂，摩頂有安慰、攝受、授記的意思。『閻浮檀金妙色光明』，菩薩身金色，這種金就像閻浮檀金一樣，這是稱讚菩薩全體的光明。『起無量色寶焰網雲』，「雲」有掩蓋、清涼的意思，這是表妙光明的德用。『龍自在妙莊嚴雲』，佛經裡面凡是用「龍」這個字，都是表變化、表善巧方便之意。『以照善財』，這是光之體用，照耀善財童子。舒臂摩頂，『告善財言，善哉善哉』，這是讚歎善財童子的話，要拿現代的言語來說，就是太好了、太好了！特別讚歎他能發菩提心。發菩提心真正是稀有，凡是發菩提心的人沒有不成就的，任何一

個修學大乘佛法的人能真發菩提心，他決定成就。真發菩提心，起心動念必定為一切眾生。如果發了想為一切眾生做事的心，但現前沒有這個因緣去實現，發心的菩薩還是功德圓滿。因為因圓果就滿，緣足與不足都圓滿。所以眾生福德因緣雖然沒有成熟，但是在菩薩來說，功德是圓滿的，只是緣不具足，不是因不具足。何況菩薩行妙極了，隱顯動靜無不是利益一切眾生。眼前他沒有緣、沒有做，但是他在涵養、在厚積，一旦因緣成熟，他就能放出無量的光芒利益一切眾生。

因緣沒有成熟絕不強求，這個道理一定要曉得。過去印祖住世的時候，七十歲才出來，大家才知道普陀山有一位印光法師，以前沒有人曉得。他出家之後在各地參學不算，單在普陀山藏經樓這三十年不求聞達，刻苦修學。為什麼？為著最後十年利益眾生。印祖弘法只有十年，他老人家八十歲圓寂的，對現代佛法的影響，近代這些大師當中沒有能夠跟他相比的。這是為什麼？所謂是「不鳴則已，一鳴驚

人」，他在過往積得太厚了，才有後來十年那麼大的成就！。

印祖是我們現代的典型，是我們的榜樣，他示現這種榜樣具有很深的用意。為什麼？現代人太輕薄了，好高騖遠，毫無定力，不要說關著門在家修三十年，修三十天都不耐煩。今天聽了一點，恨不得明天就上台表演，待上三十年，他能受得了嗎？受不了。我們的學養不夠深，發出來就沒有力量。各人的修學機緣不相同，福報也不一樣，印祖能夠在普陀山藏經樓住三十年，這是他的大福報！印祖能有這種機緣、這樣的福報，可以說在今天已經很難找到了，這是真正的福報、真實的福報，道學上的增上緣，這說明我們這一代的福報確實不如上一代了。我們福報不如上一代，墮落的增上緣卻比上一代強了許多。墮落的增上緣是什麼？五欲的享受，這是菩薩行菩薩道裡面的逆增上緣。我們現在要享受，要吃好的、穿好的，要住得舒服，可是生活上一切的舒適在修道人來說是逆增上緣。為什麼？這樣的環境容易

叫我們退墮，障礙了廣大的願行；換言之，在這樣的環境裡面很不容易發起菩提心。

實在講，現代的眾生沒有福報。怎麼說沒有福報？聞到正法掉頭而去，聞到邪法唯恐落後了，這是現代眾生沒有福報，迷惑顛倒。覺悟的人絕不因為眾生迷惑而灰心，也不因為邪法的勢力大就去加入他那邊。諸位一定要記住邪不勝正，邪得勢是一時，正法常住是久遠。所以我們要守護正法，在魔道強的時候，自己一定要有定力，要能夠守得住，不為外境所轉。在這個時候能如如不動，定慧雙修，就能成就自己無量功德。化導眾生隨緣隨分，有緣之人認真的勸導他、幫助他；無緣之人暫時放在一邊，跟他多結善緣，等到機緣成熟，那些還是可度之人。真正發菩提心的人有守有為，自己能主宰，不為環境所動，一心在定慧上求增長，非常的難能可貴。下面是菩薩教授法門，就是傳法。

丙二、授己法界 分二

丁一、標舉名相 分二

戊一、標其名

善男子。我已成就菩薩大悲速疾行解脫門。

〔疏〕第二善男子我已成就下，授己法界。於中二，一標舉名相，二廣釋業用。今初亦二，先標其名，後顯體相。今初，謂悲非愛見，同如來悲，故稱為大。一念遍應，稱為速疾，即以悲應而為行門。

這一句是觀音菩薩將自己的成就，這個法門的名稱先告訴善財童子。觀世音菩薩所修的是大悲門，因此我們也稱他大悲觀世音菩薩。世間法裡面講仁愛、講博愛，或者講慈愛，總是離不了愛，佛法裡面

將這個愛換了個名詞，換作慈悲。為什麼？因為愛這個字，眾生在這裡面生執著，執著就是煩惱，執著就是纏縛，所以換個名詞，意思叫我們不要執著。中國文字本身就含著有非常深的教學意味在其中，你看慈字，上面是茲，底下是心，現今之心、現前之心；悲上面是個非，非心，這就是悲心裡面沒有執著。沒有執著的愛是平等的，沒有執著的愛是真實的。有執著的愛是假的，為什麼？他有不愛的時候，會變，會變就不是真的；無心之愛不會變，這就是真的。

如果用《楞嚴經》裡面根與識來說，八識用事的那個愛是世間法，是愛緣慈悲；眼根當中見性做主宰的愛，那是真正的大慈大悲。所以觀世音菩薩慈愛一切眾生用的是真心，絕非情執，這是我們應當學習的。真心沒有界限，盡虛空界、盡法界、盡眾生界，慈悲一切，絕對平等。你發菩提心修菩薩道，觀世音菩薩對你如是慈悲；你背叛佛教，做魔王、做羅刹，要毀滅佛教，觀世音菩薩對你也是這樣的慈

悲，絕對沒有差別。如果說發了菩提心，見到學菩薩道的人，菩薩對他的慈悲就多一點；見到那個作惡的人，菩薩對他慈悲少一點，給諸位說，那是妄心裡面才有，真心裡面沒有。

菩薩教善財就是教我們，一念就盡法界、盡眾生界，所以叫『速疾行』。在佛法裡，這是頓超的法門，不是漸次修得的。凡是頓超，我們用交光法師的話來說，都是捨識用根，唯捨識用根才能夠速疾頓超。大悲門在佛法裡頭非常的重要，可是諸位必須要記住，大悲門的基礎是深心，沒有深心決定不能生大悲心。深心是什麼？我們說得淺一點，是自愛之心。一個人不能自愛，必定不能愛人。怎樣才叫做自愛？身心清淨才是真正的自愛。所以心清淨，身清淨，境界清淨，唯有自己徹底清淨，才能生出悲心。而深心的基礎又是平等心，我們的一切法裡頭如果不能有平等觀，深心決定不能現前。由此可知，真正的自愛要修什麼？修平等心，平等心現前，心自然就清淨。

由此可知，到觀世音菩薩平等清淨，你就圓滿，從而普遍生起大悲的力用，利益一切眾生。

名稱說出來了，下面一段是解釋。

戊二、顯體相

善男子。我以此菩薩大悲行門。平等教化一切眾生。攝受調伏。相續不斷。

〔疏〕後善男子，我以此下，略顯體相，亦是釋名。平等教化，即是大悲。同體無緣，故云平等。攝受調伏，即是行門。相續不斷，是速疾義。疾則頓應，續則常然。又門即普門，普門示現故。曲濟無遺，稱之曰普。從悟通神，謂之門矣。

有體一定要起作用。在這一段經文裡頭說得非常清楚，菩薩所修學的大悲門，體相就是『平等教化』。決定沒有揀擇哪些人我教他，哪些人不教他，「平等教化」一切眾生。『攝受調伏，相續不斷』，這是菩提行。疾是頓應的意思，感應道交來得快，善財童子有感，觀音菩薩立刻就有應，感應太快了！善財童子發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩行，行菩薩道，這是與菩薩感應道交的條件。我們用什麼來感？真正發起無上菩提心，一心一意學菩薩道、修菩薩行，觀音菩薩跟我們立刻就感應道交，所謂千處祈求千處應。由此可知，我們現前不能與菩薩感應，過失是在我們這一邊，不是在菩薩那裡，是我們自己有障礙。什麼障礙？失了菩提心。佛在經上說，「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。」這話說得很清楚、很明白，成佛之道決定在有沒有菩提心，以菩提心修一切善業都是佛道；忘失菩提心修一切善業，包括六度萬行，都叫做魔業，不是佛道。

讀到這些經論，應當生歡喜心，我們跟菩薩真正是不隔毫端，只要菩提心生起，觀音菩薩立刻就跟我們感應。每一個學佛的同修都希望自己發菩提心，那什麼是菩提心？起心動念是為一切眾生，心地沒有成見，心地空空如也，這是菩提心；恆順眾生，隨喜功德，這裡頭沒有選擇、沒有攀緣，一律平等，這是菩提心；一切境界裡面，自己心地是清淨不染的，這是菩提心。諸位能夠掌握住這個原則來修，菩提心才能現前。菩提心是我們的真心，菩提心是我們本有之心。基於平等清淨的慈悲，「無緣大慈，同體大悲」，就是觀世音菩薩的大慈大悲；不是基於清淨平等的慈悲，那是世間的愛緣慈悲，你喜歡的那個人對他就慈悲，不喜歡的就沒有慈悲。「攝受調伏」就是菩薩行。「相續不斷」就是速疾之義。無論眾生是覺是迷，菩薩攝受調伏，平等教化，永遠是這個樣子，從來沒有間斷過。所以這又叫做普門示現。

向下是講觀世音菩薩大悲門的業用，業用就是這個法門的德用。

丁二、廣顯業用 分二

戊一、約普門以顯業用 分二

己一、略

善男子。我恆住此大悲行門。常在一一切諸如來所。普現一切諸眾生前。隨所應化而為利益。

〔疏〕二善男子，我恆住此下，廣顯業用。於中二，先約普門以顯業用，後約大悲以顯業用。前中亦二，先略，後廣。今初。以上同如來妙覺真心故，常在一一切諸如來所。下與眾生同大悲體故，普現一切眾生之前。普現即是普門示現。準千眼經，大悲菩薩，久成正

覺，號正法明如來。示為菩薩，義言等佛。然悲門攝廣，此土緣深，未有傾心不蒙慈濟。願常稱念，思其法門。

經文從這個地方以後，是說觀世音菩薩大悲門廣大的業用。菩薩叫著善財童子，『善男子，我恆住此大悲行門』，這一句著重在「恆」字。我們在《楞嚴經》裡面看到，菩薩從初發心遇到觀音佛，觀音佛教給他反聞聞自性的法門修行成佛。經裡面講，觀音菩薩是正法明如來應化的，在理上說，示現成佛絕不止一次，經中常舉是舉最近這一次。現在又退在菩薩位倒駕慈航，願意在菩薩位修大悲門，做眾生不請之友。

『常在一切諸如來所』，這一句是上求。菩薩之所以能成為菩薩，佛之所以能成為佛，大悲心重，所以才能成就。悲心是悲憫一切眾生，為一切眾生來修學，不是為個人。如果為個人，有的時候感覺

到滿足了，可以放逸、可以懈怠；如果為一切眾生，不敢放逸、不敢懈怠。所以悲心是無比的力量，能達到上求，能成就善根。

『普現一切諸眾生前』，這一句是下化。觀世音菩薩於一切眾生，可以說無時不同在，無處不同在；雖然同在，我們不能感覺到。如何能夠感覺到？諸位細讀《華嚴》就懂得其中的奧妙。《普門品》裡說，應以何身得度，菩薩就現同類身。菩薩是不是現個身在我們面前給我們看？不是的。那菩薩應化什麼樣的身？就是應化在我們前後左右這些同修，或者自己家親眷屬，就應化在這些人身上來度我們，在不知不覺中受到菩薩的教化。菩薩應化在我們身上，我們曉得不曉得？我也不知道，你也不曉得，可是突然之間說出一些話、做出一些動作，跟經上講的相符。這種情形不止觀世音菩薩一位，諸佛如來、諸大菩薩無不如是，這是我們要明瞭的。所以菩薩是無處不現身，無時不現身，根性利能覺察得出菩薩現身在我們面前；如果昏頭昏腦就

不會覺得，雖應化在我們面前，不會知道。

『隨所應化而為利益』，這是在業用裡頭，這一句是總綱、是總說。菩薩不但能應化在有情眾生身上，也能應化在無情眾生身上，有時也應化在自然現象上，颶風下雨，雲彩變幻，菩薩無不能變現。也許諸位要問，既然菩薩現身，天氣這麼燥熱，為什麼不現個清涼的氣候給我們？菩薩的示現是為了利益眾生，如果舒服日子過久了，我們難免會懈怠墮落，所以要有適當的苦難可以提醒你的警覺心。什麼都方便，大家就容易養成浪費的習慣，從而造罪業。久不下雨，用水就節省，不敢再這麼浪費。現在很多人不知道物力之艱難，習慣浪費、習慣享受，福報都要享盡了。真正懂得修福的人，樣樣都要節省，物質縱然極其豐盛的時候也要節省，這就叫培福。

向下是細說、廣說普門以顯業用。

己二、廣分三

庚一、四攝攝

或以布施攝取眾生。或以愛語攝取眾生。或以利行攝取眾生。或以同事攝取眾生。

〔疏〕後或以布施下，別明，即普現之義。有十一句，初四即四攝，次六即三業攝，後一即萬類攝。然此十一，方法華經三十五應，乍觀似少，義取乃多。謂三十五應，乃是此中或現色身及說法耳。又三十五者，略舉大綱。萬類殊形，豈當局定。

經文有十一句，這是說明普門的意思，也就是普現。經文非常明顯，前面的四句是四攝法。四攝法第一個是布施，六度第一個也是

布施，佛在《金剛經》裡面，關於布施的教義也說得特別多，《華嚴經·第六迴向章》說了六十種布施。菩薩法以布施為第一，布施波羅蜜能圓攝一切波羅蜜門，乃至於愛語、利行、同事，無不是布施，所以布施的意義非常廣大。凡是不能布施的人就不能行菩薩道；凡是不能布施的人，在社會上不會有什麼成就。

你要是說我現在沒錢，拿什麼布施？布施不一定限於財物，財布施只是無量布施裡面的一種。即使你什麼都沒有，還可以隨喜功德，那也是布施，就是見到別人布施，心裡由衷的歡喜讚歎。這是布施波羅蜜，我們一定要重視，一定要修學。《觀世音菩薩普門品》講三十二應身，三十二應身全都是布施。布施的目的何在？不是求他恭敬，不是求他報答，而是令他覺悟，這就是佛法。如果布施的目的是在求人恭敬、求人報答，得到的只是世間有漏的福報。

第二是愛語，愛語範圍也很廣大。什麼叫愛語？對方歡喜聽的就叫愛語，投其所好叫愛語。因此愛語沒有一定標準，為什麼？甲喜歡的乙不喜歡，乙喜歡的丙不喜歡。有人問，這樣行菩薩道是不是不誠實？不是的，這是為了攝取眾生。攝取的意思是什麼？先交朋友，跟你有了深厚的感情，我說話你能聽得進去，你對我有敬畏之心，然後才能夠教導你破迷開悟的道路，這叫做攝取。所以接引眾生，原則上可以先以欲勾牽，後令入佛智，這才叫做修菩薩行。所以愛語是接引眾生的一種方便善巧，是手段，不是目的。四攝法都是手段，目的都是叫眾生入佛知見。

第三叫利行，利是利益，行是行事。菩薩所行種種事業不為自利，為什麼？菩薩無我，無我當然就不為自己。有我一定有我執，我執是迷惑顛倒。菩薩有這個身，知道這個身不是我，而是四大五蘊因緣和合所現之幻相。因為身這個工具還不錯，可以利益眾生，所以把

這個四大五蘊和合的幻相也都布施給眾生。菩薩起心動念一切作為無不是為了利益眾生，所謂是利生之行，眾生看到這個樣子，還有什麼不歡喜的？如果菩薩所做的事情自私自利，或者是多分顧自己，少分顧別人，被人看穿了還能度眾生嗎？度不了。世間法裡可以欺騙眾生，佛法裡不能欺騙。世法裡欺騙眾生有罪業，佛法裡欺騙眾生，罪業不曉得加多少倍！為什麼？人家一聽到佛法，因為佛不妄語，至誠無欺，就無條件信任，你打著佛法的招牌去騙眾生，這個果報不得了，阿鼻地獄的果報，萬萬做不得了。

能夠修利行之人，沒有真實的智慧不會這麼做的。心心念念都是利益眾生，不為自己，這是大智慧之人、大福德之人。我們現在說實話，心裡想的是修大福報，實際上修的是人天有漏的小福。能修人天有漏的小福算是不錯了，怕的是修的這一點小福裡頭還帶著有嚴重的罪業，那就不得了，將來的果報不堪設想。人生苦短，百年光陰彈指

就過去了。二十幾歲還年輕，迷惑顛倒不曉得省察，不容易覺悟。五十歲以後警覺心比年輕人要高得多，回頭想想自己十幾、二十歲的時候，就像昨天一樣。所以人生苦短，我們一定要提高警覺，要珍惜光陰，每一分、每一秒都要切實的把握住，修利他之行。

第四是同事，就更進一步了。這一樁事情我們要特別留意，因為前面三樁我們可以普遍的去學習，唯有同事要謹慎，有一些事可以同，有一些事現在定力不夠，就不可以同。譬如說你有個朋友喜歡打麻將，他天天來邀請你一起玩，你要沒有定力被他拖去了，結果你不但沒能度他，反而被他度跑了。眾生有什麼嗜好，菩薩可以跟他一道，而且是個高手，要不是高手，與他同了也沒用處，他瞧不起你。譬如說打麻將，你是一流高手，跟他玩的時候，能讓他佩服得五體投地，然後你再從麻將著手講阿耨多羅三藐三菩提就把他度了，這是菩薩度眾生的方法。他喜歡跳舞，你的舞蹈第一，跟他在一起跳，他佩

服得五體投地。你也可以在音樂裡面弘法利生，演說如來甚深般若，叫他破迷開悟。如果你跟他同事，樣樣都不如他，你還想度他，那決定辦不到。菩薩多才多藝、博學多能不是一生一世修的，是生生世世修的，所以才有這樣殊勝的能力，才能夠普度一切眾生。那我們想想，我們這一生很多地方有缺陷，不能走在人前面；換言之，人家要邀我們跟他同事，我們得考慮考慮，哪些事可以同，哪些事不可以同。四攝法我們要懂得，這是菩薩攝受一切眾生的善巧方便，我們可以學，但是哪些能學，哪些不能學，自己要揀別。揀別的標準，在自己定力範圍之內的可以學，如果超過自己定力範圍的不行，我們不敢學。

庚二、三業攝

或現種種微妙色身攝取眾生。或現種種不思議色淨光明網攝

取眾生。或以音聲善巧言辭。或以威儀勝妙方便。或為說法。或現神變。令其開悟而得成熟。

第一句說身相，『微妙色身』是指隨類化身，像《普門品》講的，應以什麼身得度，觀音菩薩就現什麼樣的身相。在《普門品》、《楞嚴經》裡面都講到三十二應身，此地微妙色身就是說的三十二應身。但是這三十二應身是說的三十二類身，並不是說三十二種身。這三十二類身就包括了一切種類的身相，菩薩無類不現身，這才是真正的大慈大悲。菩薩現身的目的就是攝受一切眾生，此地講『攝取』，「攝取」當然就是教化。在教化之先一定要能夠攝受，就是與眾生要建立一個關係，使眾生對菩薩生敬畏之心，菩薩才能夠教化他，才能夠收到教化的成果。

『或現種種不思議色淨光明網攝取眾生』，這一句含義甚深，

境界廣大。「光明」是說智慧，就是現種種不可思議的智慧之相，「網」是多的意思。這表現在菩薩身相之中，他的處世、他的儀表、他的言行，一切一切都顯示著清淨的智慧，眾生一接觸就被攝受，這是從德相上講的。如果我們用唯識比喻來說，「微妙色身」我們比作引業，「不思議色淨光明網」就好比是滿業，用這個比喻大家好懂。我們眾生是業力受生，所以有引業、有滿業，菩薩是乘願再來，哪裡會有業！再來人表面跟我們一樣，所以我們凡夫不認識，不曉得他是再來人。但從凡夫眼光看，菩薩的引業、滿業都非常殊勝，是人中所謂稀有者，叫人一看到就生歡喜之心、敬仰之心、羨慕之心，很願意跟菩薩來學習。由此可知，佛門對於色相莊嚴很是重視。等覺菩薩功德圓滿之後，為什麼還要用一百劫的時間專修三十二相八十種好？就是因為相好能夠攝受眾生。所以佛菩薩度化眾生，一定要示現眾生滿意的色相才能夠攝取眾生。這是屬於身業。

『或以音聲善巧言辭，或以威儀勝妙方便』，這兩句是語業。「善巧言辭」就是四無礙辯才，「威儀」是表法的，但「勝妙方便」，跟言辭功用沒有兩樣。現代對於表法的意思已經不太重視，今人衣食住行雖然是天天在變花樣，但是你仔細去觀察，這些花樣沒有什麼深義。從前的衣帽設計都有教育的用意，寺院裡種種陳設布置，都代表的教學，不是單純的美學。現在人只講求美觀，怡悅身心，究竟表的什麼法、代表什麼意思已經不重視、不講求。即便佛門還有，也比不上過去，懂得的人也不多了。換言之，現代的美學已經失去教學的意義，不像從前美學有很濃厚的教學色彩。『或為說法，或現神變』，「神變」就是暗示，像禪宗裡面一棒一喝，可以說都叫神變，目的都是為了讓眾生開悟。該說法的時候說法，該用暗示的時候用暗示，『令其開悟而得成熟』。這是說觀音菩薩示現的三業，都是為了開悟眾生、成熟眾生。

庚三、萬類攝

或為化現種種色相。種種族姓。種種生處。同類之形。與其共居而成熟之。

『或為化現種種色相』，就不是指隨類現身的色相。是說什麼？器世界的色相。觀音菩薩變一座山、變一條河流來接引眾生，諸位得不到靈感，開不了悟，說不定哪天看看山、看看水，忽然就開悟了。不懂得佛法的人不曉得，認為這是自己忽然開悟，深入佛法的人曉得是諸佛菩薩加持。像蘇東坡遊廬山，一般人只看到廬山風景之美，蘇東坡為什麼看到「山色全是清淨身，溪聲盡是廣長舌」？他從哪裡看到的？這是佛菩薩化現種種色相。所以這句包括的範圍非常廣大，菩薩不但示現這些色相，而且有的時候示現自然現象的變化，風雲雨露。眾生聽到這些音聲、見到這些色相都能開悟，全是菩薩善巧方便。

的設施。

『種種族姓、種種生處，同類之形。』這是四攝裡面的同事攝。此地所講的範圍大，遍及六道，再擴大一點可以說遍及九法界，菩薩裡面也現身。觀世音菩薩是等覺菩薩，等覺以下，從初發心到十地，也都是菩薩教化的。所以說九法界的眾生，種種族姓、種種生處，菩薩一定要跟這一類眾生示現同樣的身形，才能夠攝受教化，而且『與其共居而成熟之』，跟他同住在一個地區。這一句是說的九法界有情跟無情，全都包括在其中。

戊二、約大悲行以顯業用 分三

己一、令離怖

善男子。我修習此大悲行門。願常救護一切眾生。令離諸

怖。所謂願一切眾生離險道怖。離熱惱怖。離迷惑怖。離繫縛怖。離殺害怖。離王官怖。離貧窮怖。離不活怖。離惡名怖。離於死怖。離諸病怖。離懈怠怖。離黑暗怖。離遷移怖。離愛別怖。離怨會怖。離逼迫身怖。離逼迫心怖。離憂悲愁歎怖。離所求不得怖。離大眾威德怖。離流轉惡趣怖。

〔疏〕二善男子我修習下，約大悲行以顯業用，救諸怖畏故。然普門大悲，二義互通，從多顯耳。於中三，初令離怖，二顯離因，三令究竟。今初具五怖畏。舊經十八，今二十二，加於王官及病懈怠求不得故。舊經梵本，不活等五連在一處，今大眾惡道二怖居末。準地經及論，但唯五怖，餘打縛等皆五攝故。言五怖畏者：一不活畏。二惡名畏。三者死畏。四惡道畏。五大眾威德畏。此五相者，

懼無資財不存朝夕，名不活畏。若得惡名，無人敬養。上二通三業。死懼因盡正捨報時，大怖之極，無過死故。惡道畏者，憎於惡道，懼生彼故。是故死畏，畏失此身。惡道畏者，懼得彼身故。二皆身業。大眾威德，亦通三業。五怖總以二法為因，一邪智妄取想見愛著故，即前三因。二者善根微少故，即後二因。邪智即是分別身見，由此妄取我我所故。愛著於我，故有死畏。見有我身，懼捨命故。愛著我所，有初二畏。但著財利，有不活畏。著利兼名，有惡名畏。後二因者，功德微少，畏墮惡道。智慧微少，畏於大眾。云何能離？離我我所，則離前三。增長福智，即無後二。故下經云，正念現前。云何此五攝餘畏耶？然五怖畏，多約果說。今此二十，有通因果。險道有二，若世險阻，即不活畏及死畏攝。若惡

道因，即是邪智。熱惱有三，失財熱惱，不活畏攝。處眾熱惱，即是惡名。三毒熱惱，即是畏因。迷惑有二，迷惑方隅等，即不活攝。若心迷惑，大眾畏因。繫縛亦是不活畏攝。殺害，死攝。王官貧病皆不活攝。黑闇遷移，乃有二意。現闇遷移，亦不活攝。惡趣黑闇，三塗遷流，皆惡道攝。懈怠何畏？若畏懈怠，乃是智人故。梵本舊經，皆無此怖。愛別離怖，正唯死畏，兼於不活。怨憎會怖，正唯惡道，亦兼不活。逼迫身怖，死及不活。逼迫心怖，即眾威德及惡名攝。憂悲愁歎，即死不活二怖之相，亦通餘三。求不得怖，亦不活攝。餘之委細，類可思準。

這一段共有二十二句，是講菩薩大悲行顯示觀世音菩薩法門的業用；業是事業，用是功用。菩薩的法門，我們一定要記住，「我已

成就菩薩大悲速疾行解脫門」，由此可知，唯有大悲門才能夠速疾解脫。換言之，我們如果也想快速證得、圓滿證得，一定要修觀世音菩薩的大悲門。觀音菩薩修這個法門成就無量的功德利益，我們要修這個法門，與菩薩就感應道交，菩薩所舉的這幾種利益我們確實都能夠得到。我們自己得到後，也要像菩薩一樣輾轉教化，叫別人都得到。

『善男子』，觀世音菩薩叫著善財童子說，『我修習此大悲行門』。菩薩是居在等覺位，他還要修、還要習，「習」就是實習，在一切境界裡面歷事練心。幾時才圓滿？沒有圓滿的時候。這個意思一定要懂得，沒有圓滿才是真正的圓滿。大乘法不同於小乘，小乘講具足，它有限量，東西能學得完，畢得了業；大乘法門無量，所以不能講具足，只能講修習。

觀世音菩薩早就成佛了，成佛就是究竟圓滿。在哪裡圓滿？是

在理體上的圓滿，業用上沒有圓滿。理體上好像一面鏡子，鏡子乾乾淨淨，一塵不染，表相圓滿，但是鏡子發揮照的作用沒有圓滿。為什麼？它無所不照，年年有新的物相，年年都照。所以從它本身理體上講是圓滿的，從它業用上講也是圓滿的，雖圓滿，年年不一樣。菩薩雖然已經成佛，以菩薩的身分倒駕慈航，與一切眾生和光同塵，修習大悲行門「無有疲厭」，道理就在此地。因此我們一定要發大心。

菩薩既然勤於教化眾生，我們感覺一定很辛苦、很勞碌，但那是我們凡情的測度。我們做事情為什麼會感覺辛苦、勞碌？因為我們有分別心、執著心、妄想心。如果妄想分別執著都沒有了，無作之行，作而無作、無作而作，還有什麼可疲厭的？諸佛菩薩已經證入三摩地，決定是無心的，無心才能辦最圓滿的事。經中以鐘鼓做比喻，鐘鼓無心，大叩則大鳴，小叩則小鳴。它累不累？不累。為什麼？它無心。佛菩薩與一切眾生感應道交，眾生有心而感，佛菩薩無心而應，

幫眾生真正離苦得樂。處世無心，無心就是無妄心，所顯露出來的是
一片真心，而且這個真心盡虛空、盡法界、盡眾生界清淨平等，這是
真正的解脫、真正的自在。真正發心學佛，一定要懂這個道理，在日
常生活當中這樣鍛鍊，這就叫修習。

觀音菩薩特別提出來悲行，悲是什麼？憐憫一切眾生。可是我
們要學觀音菩薩的悲行不容易，為什麼？我們用阿賴耶識、第六意識
去憐憫，這就不行，都是有為法，那正是所謂「泥菩薩過河，自身難
保」。我們動了感情，用的妄心，觀世音菩薩用真心、用法性，法性
本來就具足慈悲之德、慈悲之行。我們要怎樣學？事上確實有慈悲，
是真的，決定不是裝模作樣做出來，心地清淨光明，一塵不染。去了
感情就是觀世音菩薩的慈悲，帶著感情就不是觀世音菩薩的慈悲，差
別就在此地。

我們學佛就是要學這些，如果不從這上面去學，只要學世間法講的仁慈、平等、博愛，何必要釋迦牟尼佛出現在世間？用不著。佛講的是自性裡面的東西，而世間法講的這些全是心所裡面的東西，一真一妄。自性純真，心所裡面是虛妄。為什麼？心性的慈悲是永恆不變的，心所裡面的慈悲是生滅法，斷斷續續，今天對你慈悲，明天沒有，會變化。世間法統統是這樣的，別說人間，天上也不例外，縱然到非想非非想處天沒有了色相，還是免不了，妄畢竟是妄。要是再微細的來觀察，小乘、聲聞、緣覺、權教菩薩都不是真心。佛法就是要求真，求真才是覺，不求真就是迷、就是虛妄。我們今天學佛難在哪裡？難在不肯放心。孟子說：「學問之道無他，求其放心而已矣！」我們凡夫所以不能成就，就是心放不下，見一個相被相所染，聞一法又為法所染。天天增加染污，怎麼能開智慧？怎麼能恢復本性？恢復之道，一定要做到見而無見、無見而見，聞而無聞、無聞而聞。六根

接觸六塵境界，有見聞覺知嗅嘗，心裡面乾乾淨淨、一塵不染，這樣才能夠恢復本性，才能成就真正的學問。

自他能不能成就，關鍵都在慈悲上，悲心是成就自己、成就眾生的原動力，沒有悲心就沒法子成就。世間事業的成就，動力是欲望，欲望推動著你。佛菩薩不辭勞苦，普度眾生，什麼力量推動他？大慈大悲。自己修學精進不懈，這個力量是在悲心；教化眾生不疲不厭，這個力量也是在悲心，所以菩薩的悲心是為利益一切眾生。底下一句說，『願常救護一切眾生，令離諸怖』，這一句是總綱。一切教化為什麼？就是為了救護一切眾生，一心一意令眾生離苦得樂。離苦得樂一定要破迷開悟，由此可知，向下所舉的二十二類，這些苦難、恐怖要都能夠離開的話，一定要破迷開悟。如果不破迷開悟，哪一條也離不了，這是重要的一個原理，一定要了解。

底下是別舉，舉了二十二個例子，我們就一句一句來解釋。『所謂願一切眾生離險道怖』，「所謂願一切眾生」這幾個字是貫下去的，每一句上都應該有這幾個字，這是行文省略。什麼叫「險道」？三惡道是險道。沒一個眾生願意墮三惡道，可是許多眾生不免墮到三惡道。惡道恐怖，尤其是地獄道。佛經裡面凡是講到六道，地獄道說得總是特別詳細，為什麼？地獄道是最險之道，叫我們要認識它、了解它，才能夠避免這一道。餓鬼道、畜生道也不能不徹底明瞭，唯有徹底明瞭，自己才能做得了主宰，願意去就去，不願意去就不去。願意去是入三惡道行菩薩道，願力去的，是去惡道度眾生。度地獄眾生要現地獄身，《地藏菩薩本願經》講得很清楚，地獄唯有菩薩和受罪業的人可以去，只有這兩種人。菩薩是願力示現地獄身，在裡面救度地獄眾生。我們不造種種惡業，才是真正離險道怖，並不是天天燒香禮拜課誦，將來就能不墮惡道。一定要把會入險道的因果事理搞得清

清楚楚，曉得造什麼樣的業去的，誰叫他去的，去了之後受什麼苦，什麼時候才能出頭，都得要搞得清清楚楚。

第二句『離熱惱怖』，「熱惱」是煩惱。煩惱太多也是恐怖的事情，煩惱多的人苦，身心都苦。煩惱究竟是怎麼一回事，煩惱的體性是什麼，煩惱的業相是什麼，煩惱的作用又如何，統統明瞭了，煩惱就沒有了。我們不了解煩惱的體相用，所以才生煩惱，如果曉得就不會再生煩惱。為什麼？知道煩惱性空，沒有自性。唯識講二十六個根本煩惱，就是說明煩惱的體相業用。全都明瞭了，曉得這是一場空，那又何必去執著？何必去計較？與清淨心、與平等性根本就沒有關係。清淨心、平等性是自己，煩惱不是自己，煩惱完全是虛妄的。不明瞭真相的人自生煩惱，如果把煩惱的真相看穿了，煩惱怎麼生得起來？生不起來。由此可知，迷了才生煩惱。

初學佛的人也常常感覺煩惱多，這是不善學。不學佛的時候煩惱不少，學了佛煩惱更多，那是什麼原因？不悟！在世法裡頭迷，生煩惱，到了佛法裡頭還是迷，那當然煩惱要增加。這就是沒有遇到真正的佛法，沒有遇到好的增上緣；遇到真正佛法，遇到好的增上緣，學佛之後不但佛法道理悟了，世法道理也悟了。佛法、世法當中都覺而不迷，煩惱就會一天比一天輕，菩提就會一天比一天增長。菩提就是覺，覺天天增長，迷天天減輕，這就是斷煩惱。是不是天天念經，天天研究教理，覺就能天天增長？不見得。有人天天念經念得生煩惱，天天研究教理還是增長邪見，這都叫什麼？不善學。善學的人天天念經，要把心念清淨、念平等。清涼大師在《八十華嚴》的註解裡說，念佛就是念平等，佛的心是平等心。這是一語道破，平等就不生煩惱、不生障礙。我們念經能念到心清淨、心平等，研究教理也能研入清淨平等，這就菩提增長，煩惱自然天天減輕。《四十華嚴》經題

裡面，清涼大師講到解與行就說得很清楚，不善於求解的人是增長無明，不如理修行的人是增長邪見。所以行要如理而行，解要如行而解，解、行是一不是二，才能真正有成就。

煩惱確實可以斷，在行法上，佛給我們制定了戒律，持戒是對治煩惱的，是一服清涼劑。為什麼我們現在不但不能化除煩惱，還增加煩惱？這是不懂戒法，不懂戒相，不懂戒行，對於戒律所依據的理論更不懂。所以持戒生煩惱是因為死在戒條之下，好像戒條是個繩索一樣，綁得我們處處不自在，動不動就犯了戒，不但不能夠離開恐怖，還增加恐怖。這裡面所講的二十二種，確實是眾生的恐怖，而且是深重的恐怖。修觀音法，條條都能離開，確實能離開，但是絕不是說相信、口念、拜拜觀音菩薩就能離開。拜觀音菩薩的人很多，念觀音菩薩的人也很多，他的煩惱有沒有離開？他還是會一天到晚的煩惱。念經不達義理等於沒念，唯有明理才能解決問題。明理就是悟，信菩

薩、拜菩薩、念菩薩都要悟，要開悟才有作用，菩薩教的這些方法都是叫我們覺悟的。所以這三經要合起來看，《普門品》著重觀世音菩薩利他行，化他；《耳根圓通章》是觀世音菩薩自修的法門，自行；這章經，自行化他兼而有之，但是說得簡單。長行文重要的到這一段就完了，後面善財童子有很長的一段偈頌，在偈頌裡面將菩薩自行化他的功德形相都說出來了，這是這一章特別之處。

『離迷惑怖』，一切苦難都是由迷惑而起的。迷不容易破，除了大乘佛法之外，真的沒有任何一法能破。二乘法僅能破見思惑而已，塵沙惑、無明惑沒有辦法破。要離迷惑，一定要修觀世音菩薩自修的法門，最詳細的就是在《觀世音菩薩耳根圓通章》，講觀音菩薩怎麼修成的。我們一定要用他的理論、方法來修，所謂「反聞聞自性，性成無上道」，這是破根本的迷惑，破根本無明，方法極其善巧。這些恐怖，我們要追究根本的原因，就是內有妄想，外有執著，才有無量

無邊的恐怖。如果我們外能離相，內能一心，一切恐怖都離開了，這是從根本上來說明。如果細細研究，這二十二種都是果，各有所還。為什麼？全是因緣所生法，各各都可以還給它的本業。既然各有所還，可見這些怖畏不是真實的，都是妄情所感。

『離繫縛怖。』我們講粗相，不要說細相，繫縛從哪裡來的？心有牽掛而來的，掛念的事情愈多愈不自在，愈多愈苦。難道世間的事情就沒有應該牽掛、值得牽掛的嗎？這似乎在人情上又講不通。牽掛確實是世間法，是世間的人情，不是佛法，這個地方講的是佛法。世間的牽掛是妄情執著，究竟事理沒能找到，是屬於妄情的牽掛。我們世人牽腸掛肚確實是掛一漏萬，心心念念牽掛著這一世的父母，過去世的父母忘掉了。學佛的人都曉得，我們過去有無量生，現在卻只曉得這一生的父母對我很好，過去生中的父母都忘掉了。在真性裡面，實在是非常圓滿周遍，真性裡面叫般若普照，在佛光普照之下，生生

世世父母眷屬都在其中，沒有一個漏失的，怎麼能說佛法不近人情？說真實的，我們現在講人情，真正是不近人情，唯有在大覺位裡面才能夠近人之情；唯有近人之情、近人之性，才能真正做到遠離繫縛的恐怖。

如果在因果上說，現前環境有許多的壓力，不能叫我們事事都稱心如意，這有因果關係。學佛的人應該曉得，所謂「一飲一啄，莫非前定」，有什麼因一定有什麼果報。我們要懂這個道理，一切憂悲苦惱之恐怖就有辦法離開了。從什麼地方著手？從修因著手。「己所不欲，勿施於人」，這是一個總原則。我願意別人善待我，我一定要先善待別人；我願意別人尊敬我，我一定要先尊敬別人。所以大家曉得因果報應這個道理，就曉得怎樣離開怖畏。

『離殺害怖。』過去迷惑顛倒，殺害了不少眾生，造作許多罪

業，當然免不了有果報。我們現在要想離開殺害、離開刀兵劫，必須要修慈悲心，大慈大悲才能夠遠離殺害的恐怖。慈悲心要從內心發出來，要在事相上去修學、去練習以愛心愛護一切眾生。雖然愛護一切眾生，自己的心是清淨平等的，這就叫慈悲心。如果愛護一切眾生，心不平等、不清淨，這是世間的煩惱，那是落在八識心所。所以真正的慈悲不是心所起作用，而是本性所起的德用，才能真正遠離殺害的恐怖，縱然遇到也不恐怖。如《金剛經》講，釋迦牟尼佛五百世做忍辱仙人，被歌利王割截身體，一刀一刀的割，他沒有恐怖。為什麼沒有恐怖？他修的是慈心三昧。慈心三昧成就，一切災難當中都不會有恐怖，真正做到了逆來順受。

歌利王是不是壞人？「歌利」翻成中國的意思就是暴君、無道之君，非常殘酷的一個人，但是對於忍辱仙人來說，他是大功德主、大善知識。為什麼？忍辱仙人修六度，歌利王對他是最後一次大考，

通過這個大考，他的忍辱波羅蜜圓滿了，所以叫忍辱波羅蜜圓滿相。由此可知，如果沒有給他這樣的考試，他的忍辱波羅蜜不能圓滿，所以那個人你說是好人還是壞人？《金剛經》大家念得很熟，佛無有定法可說，對一般老百姓來說，歌利王就是壞人；對忍辱仙人來說，他是大善知識。外面境界全是中立的，沒有善惡。善惡在哪裡？善惡在自己心裡。所以會用功的人，他接觸境界時在修心，修什麼心？修清淨心、修平等心，這裡講的二十二種怖畏統統都能遠離。不善修行的人，心為境轉，遇到這二十二類恐怖，他怎麼不怖畏？會修行的人，六根接觸六塵境界，不取於相，如如不動，心裡面自然生智慧、放光明。他自己知道怎麼個修法，無量無邊的法門就修一樁事情，修見性。六祖在《壇經》裡所講的，佛祖相傳，「唯傳見性法」，沒有別的。見性法就是佛法，不是見性法統統不是佛法。

『離王官怖。』犯了法才有這個恐怖，做人安分守己就沒有。

做人一定要守本分，不可以有害人的念頭。守本分的人一定能離王官難；不守本分，縱然沒有遇到，他也恐怖。譬如做生意逃稅，稅錢逃掉了，他有沒有恐怖？有恐怖，他日夜都受這個恐怖威脅。為什麼？因為是非法之利，怕被官府知道了受懲罰，心裡面不安。假如逃稅能賺大錢，因果律豈不是被推翻了嗎？《了凡四訓》念熟了你就恍然大悟，那個人做生意，如果本本分分的經營，原本就會賺這麼多，可見得他賺錢的因不是在逃稅。如果命裡面只能賺一萬塊，你投機取巧賺了兩萬塊，那你用這個心機還算值得，你多賺了；如果你用盡了心機，最後還是賺一萬塊，並沒增加一點，實在是冤枉！所以明理的人安分守己，君子樂得做君子，他不越分。了凡居士就懂這個道理，「一飲一啄，莫非前定」，一生安分守己，絕無非分之想。命裡面有的，你捨都捨不掉；命裡面沒有的，你求也求不得，所謂「一生皆是命，半點不由人」。沒有到大徹大悟，沒有轉識成智，哪一個人不受

命運的支配？誰能逃得了命運的主宰？

不明理的人迷惑造業，受種種苦報，而且一定是愈迷愈深，造的罪業也愈來愈重，果報也愈來愈苦。明理之人，他不造業，一切果報現前能安心接受，不怨天不尤人。所以通達其理的人，他就可以改造自己的命運，創造自己的前途，他就有辦法造命，所謂的斷惡修善、廣種福田。經上講，佛門當中才能廣種福田，但是一般人把佛門的意思都錯解了，認為就是指寺院這個門，所以只有到寺院才能夠修福，這搞錯了。佛門是什麼門？佛門是覺門，佛門是大徹大悟。事事覺而不迷，你才能得廣大的福田。所以說以為在寺院以外就不能修福，他就不幹，這是迷惑顛倒。真正的福田，就是覺心所種。你覺悟宇宙人生真相，在家孝順父母是種福田，友愛兄弟是種福田，關心鄰里是種福田，善教子弟是種福田，尊敬師長是種福田，凡是令一切眾生得到福利之事皆是種福田。要明白這個道理，王官怖、貧窮怖都離開了。

貧窮也是不肯修福，才得到貧窮的果報。

『離不活怖』，不活就是怕死。「不活怖」實在講，一切眾生個個都有，哪一個不怕死？我們要離這種恐怖，就要救護一切眾生。佛教提倡戒殺放生，五戒第一條就是不殺生，做到不殺生就能夠離不活怖。救護一切眾生，尤其眾生有生命危險的時候能夠伸出援手去救護，我們自己縱在險難之處，也能得吉祥自在。

『離惡名怖』，「名」是名譽。自古以來，哪個人不愛惜自己名譽？所謂名譽是第二生命，僅次於上面的不活。佛菩薩教給我們，稱讚如來就是離惡名怖。稱讚如來，《金剛經》裡面說得很清楚，古大德註解告訴我們，稱「如來」是指法性而說的，稱「佛」是就相上講的，所以經中有時稱如來、有時稱佛，並非顛倒。稱讚如來就是稱讚法性，「一切眾生皆有如來智慧德相」，因此稱讚如來絕不是單指

佛，稱讚如來是廣義的，即稱讚一切眾生。哪一個人都有長處，都值得讚歎，再惡的人也有一點長處，他這一點長處就值得讚歎。你讚歎，他當然歡喜，能夠激發他的善心。這是慈悲心，在四弘誓願裡面，這就是攝受眾生的心、度化眾生的心。這個人長處少，缺點多，你偏偏去攻擊他的缺點，這是什麼？自己造罪業。你天天罵他、攻擊他，愈攻擊他愈惱火，惡上加惡。他造無量無邊的罪業怎麼造的？你給他做增上緣，你促成的。他本來是小惡，可以回頭向善，現在回不了頭，是我們導致的，那這個罪業就太大了。所以《太上感應篇》說：「禍福無門，惟人自召。」佛教我們善護口業，造口業最容易，不知不覺就造了。《俞淨意公遇灶神記》中的俞淨意居士就是一個常常造口業的人，這個人聰明，口齒伶俐，辯才無礙，但是沒有口德，喜歡揭人家短處，挖苦人、捉弄人。他有沒有惡意？沒有惡意。但這是惡習氣，這個習氣傷害了大眾，損壞自己的德行，一生窮途潦倒。

總算他還有點善根，遇到灶神點化，真正覺悟，這才苦切懺悔，改往修來。了凡居士是個本本分分的人，依照佛法創造他的新命運；俞淨意可以說是一個造口業極重之人，改往修來，也能創造後半輩子的幸福生活，這兩個人都是我們的榜樣。

由此可知，離惡名怖就要多多稱讚別人。但是稱讚要恰如其分，如果人家只有一分善，你把他讚成十分，這叫諂媚巴結，增長他的貢高我慢。話說得恰如其分不容易，我當年到台中第一次跟李老師見面，他教我兩句話：「不誹謗人，不讚歎人。」不誹謗人，當然這是修自己的德行，不說別人的過失，不讚歎人我就想不通了。以後老師給我解釋，讚歎過分的過失比誹謗人的過失還要大。讚歎過了分，這個人到這裡為止，不會再有進步。為什麼？他認為自己已經很好了，夠了，不肯再進步。李老師教我學不誹謗、不讚歎，修這麼個法門，實在是更有道理。我們稱讚諸佛菩薩，用意又不相同，稱讚諸佛菩薩是

稱讚性德，而性德是一切眾生人人具足的，所謂讚佛德就是讚眾生之德，其目的是希望眾生開顯自己的德能，這種稱讚是無量功德。

還有一種稱讚是接引大眾的，這也是無量功德。譬如我們讚歎某一位法師，讚歎某一個道場，我們的用意並不是讚歎這個人，也不是讚歎這個地方，而是法師在這個地方弘法，我們希望那些聽到讚歎的人去聞法，也許就有眾生因此而得度，你的功德真是無量無邊。這種讚歎就不是對個人的，目的是在接引。所以我們看看這些經句，一定要曉得因果。

『離於死怖』，「死怖」與「不活怖」意思相同。不活就是死，為什麼還要用一個死？死有好死、有惡死。離死怖，古人所謂是心安理得，道理得到了心就安。忍辱仙人雖然被歌利王割截身體，他心安。凌遲至死，這是在一切死苦裡面最苦的一種，他明理就不苦。所

以修忍辱，在我們功夫沒有成就的時候，確實有忍的形相；到你功德圓滿之後，決定沒有忍辱的相。如果還有忍辱之相，那就是《金剛經》所講的四相沒破。為什麼？有能忍，有所忍。幾時到能忍、所忍之相覓不可得，這個時候四相離了。《金剛經》也是講的圓頓大法，離了四相就是圓教初住菩薩。由此我們也能看到菩薩的標準，離四相才是真正的菩薩。如果我們用天台六即來說，離四相叫分證即的菩薩，沒有離四相之前是名字位的菩薩、相似位的菩薩。真用功、真精進，才能夠做到離於死怖。

『離諸病怖。』從佛法看，病有三種業因，第一種是生理上的毛病，所謂是「禍從口出，病從口入」，飲食無度，不講衛生，容易招受病苦。除飲食要注意外，平時要經常運動。為什麼？身體就像一部機器，機器要經常運轉才會靈活，否則容易壞掉，所以運動很重要。佛法教我們勞動，勞動就是運動，既鍛鍊身體又修福報。拜佛也

是很好的運動，天天拜佛，身心健康。第二種是冤業病，冤家對頭找上門來，譬如《慈悲三昧水懺》裡悟達國師得了人面瘡，那就是冤家對頭來報復。生理的病可以醫療，冤業病醫藥沒用，只有通過誦經、拜懺，靠佛菩薩的力量跟他調解，他要是接受就走了，病也就好了。第三種是業障病，過去世罪業太重，是自己罪障之病。這個病真是無藥可救，求神拜佛都不靈，它不能調解的。這樣的病只能自己至心懺悔，消除業障，病才能好。我們曉得病有這三種原因，第一我們要學著勞動，要講衛生；第二不與任何人結冤仇，慈心對待一切眾生；第三決定不造惡業，不做損人利己的事，三種病苦就都離開了。觀世音菩薩大慈大悲，慈悲裡面當然沒有冤業，慈悲裡面當然不造重罪，所以確實能離諸病苦。所以要確實遠離這條恐怖，修慈悲行，修慈悲心，就能做到。

『離懈怠怖，離黑暗怖。』懈怠確實是值得恐怖的，因為這個

形象不甚猛利，我們容易疏忽，不曉得養成懈怠懶惰的習性對自己危害有多大。所謂是「莫等閒，白了少年頭，空悲切」，到老的時候才感覺到太可怖了，由於懈怠懶惰，一生沒有成就。因此大乘佛法講，精進是菩薩唯一善根。世間的三善根是，無貪、無瞋、無痴，三界六道一切善法都是從這三善根生起的；出世間的大法是定與慧，是從精進生的。我們講六度的時候給諸位介紹過，六度裡面精進是善根，能生禪定、能生般若；十波羅蜜中，般若後面願波羅蜜、方便波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，全都是從精進所生。這個道理往常也說過，我們無始劫以來修積的善根、功德就不少，這一生以過去修積的善根功德，成佛作祖都不難，我們確實有這個能力，為什麼不能夠成佛作祖？就是因為懈怠，不能精進。由此可見懈怠的恐怖，在我看來，是這二十二種恐怖裡面最嚴重、最可怕的一個，因此我們修行一定要精進。但要注意，如果不是正精進，所謂的精進還是懈怠。譬如世間人

為求名聞利養，很多人都很精進，然而這在佛法裡屬於大懈怠。佛法教我們從哪裡精進？從無上正等正覺上精進，要在一心不亂上精進。這是講「離懈怠怖」，離懈怠要懂得正精進，把功夫用在得一心上。我們修一切法，要是為名為利，都叫邪精進，都叫做懈怠。心要清淨，世出世間法都不染，這才是真正的精進，才是真正懂得離懈怠怖。

『離黑暗怖』，「黑暗」，字面上講就是走黑路，實際上指的是無明恐怖。無明是對一切事、一切理不能正確的知，當然恐怖。我們要離黑暗怖，一定要靠覺心、要靠智慧，唯有智慧才能夠照破無明黑暗。智慧從哪裡來？智慧從定當中得來。智慧是大定的作用，沒有定，哪來的慧？所謂定，就是在境界裡面能夠做到不起心、不動念，這是正定，這樣才能夠破黑暗，遠離顛倒夢想。

『離遷移怖』，這一句是福德邊事。世法裡也說「福地福人居」，沒有福報的人，福地他住不下去。什麼叫做福地？能夠成就我們智慧、功德的地方就是福地。換一個地方，種種增上緣不具足，就不容易成就。「遷移」，以現代話說就是流浪，沒有固定的居處，所謂是無家可歸，這是眾生所畏怖的。在佛法表法裡面講，十信位的菩薩進進退退，沒有依著，到了初住才有個住處，就不必要遷移。沒有入住前都是在不定位，不定就有遷移怖。不定的時候，外緣非常重要；定了以後，外緣就算不具足也沒有什麼關係。為什麼？他心有主宰。心沒有主宰的時候，外緣關係非常之大，能遇到好的道場、遇到善知識，就可以離遷移怖。

這雖然是外面的增上緣，但是與自己有密切的關係，因為增上緣是自己感應所得，自己沒有感，不會有應。什麼樣的善根福德能感這樣殊勝微妙的增上緣？沒有戒定慧的基礎，這個緣縱然你遇到了也會

當面錯過。所以從前人學佛，尤其是有要出家的，第一部所讀的書是《禪林寶訓》。《禪林寶訓》實在是初機學佛第一部好書，這部書教給我們認識殊勝的增上緣，懂得取捨增上緣，這是了不起的學問，是入佛門的第一步。換言之，幫助我們開了道眼，知道這個道場是不是有道，值不值得我們在這裡修學，以及我們應該用什麼態度在此地住、在此地學。《禪林寶訓》就是講的這些，它不是講禪，講的是處事待人接物的道理，所以這部書是佛法裡面的世間法。我們也常在經裡面看到，「佛法在世間，不離世間覺」，這部書所講的就是不離世間覺。覺就有受用，覺就有成就，覺則不捨殊勝的因緣；不覺一定當面錯過。

『離愛別怖，離怨會怖。』恩愛別離包括的範圍非常廣，不僅說人事，亦包括環境在其中。凡是你所喜好的，在某些因緣之下不得不捨棄、不得不離開，這就叫做愛別離。愛別離當然不是我們願意的，

想到或是遇到別離，心裡不免憂悲恐怖，這叫做愛別離苦。佛法將這個事實的因緣都給我們說得清清楚楚，所謂有果必有因。我們在這一生，可以說飽嘗愛別離苦。什麼原因遭受這種苦報？一般人只能看到表面上的因素，而不曉得果報通三世。現前種種因素是過去業因的增上緣而已，如果過去沒有這些業因，今天縱然有這些環境，也不會有這個果報。固然佛法講共業，共業當中有不共業。

我們要離苦，一定要修離苦的因。經上所舉這二十二種，當然各有差別因緣，可是觀音菩薩很巧妙，他教我們修一種法門就能夠離一切恐怖，這實在是不可思議。觀音菩薩所修的法門是大悲門，悲是悲憫、憐憫一切眾生，救護、成就一切眾生，這叫悲心，慈悲要加上大，才能夠離一切苦，才能夠離一切恐怖。慈悲心嚴格說，權教菩薩都有，而我們凡夫不見得有。為什麼？慈悲是基於理智，絕沒有感情，凡是帶著感情作用就不叫做慈悲。我們世間人講愛，或者講博

愛、講仁愛，這是我們有的，可是沒有慈悲。為什麼？慈悲是從平等心裡面生的，我們凡夫沒有法子把別人看成跟自己一樣完全平等，只要有人我的差別，就沒有慈悲。

大悲心，這不是普通菩薩所有的，最低限度要明心見性的菩薩，見性的菩薩可以說大慈大悲。嚴格的講，大慈大悲是七地以上的菩薩，距離如來果地已經不太遠。他那個大，大到什麼程度？盡法界、盡虛空界、盡眾生界，而且是平等慈悲，對菩薩、聲聞以及六道眾生一律平等，沒有厚此薄彼，這樣才能叫大慈。觀世音菩薩示現的是等覺，所以我們講觀音的大悲應該是以等覺菩薩為標準。而在大乘佛法裡面表法的，全是以等覺菩薩為當位代表，地藏菩薩代表的孝親尊師，也是以等覺為本位，觀世音菩薩的大慈大悲、文殊的大智、普賢的大行，統是以等覺為當位的表法。這是教我們學佛要向等覺菩薩看齊，要以等覺菩薩為榜樣，才能夠離一切苦、離一切恐怖，這是經典

裡面顯示離怖畏的妙法。

「離怨會怖」，就是離怨憎會。冤家對頭不願意碰到，偏偏常見面；恩愛的希望不要離開，偏偏要別離。菩薩教我們的是總綱，但是每一種事情它的業因一定要曉得。這個因素非常之複雜，佛在經裡面舉出幾個例子，叫我們從例子裡面去推想。打獵的人，他造的這個因，是叫鳥獸失去身命，破壞牠們的家庭，令鳥獸時時生恐怖之心。他這一世打獵很自在，來世就要受愛別離的苦報，也要受怨憎會的恐怖，冤家總是要聚頭的。凡事都有因果，但是今天世人不相信因果，苦報只有天天增加、年年增加，不會減少。

如今世界的人心比過去任何一個時代的人心都要壞得多、險惡得多，這些災難果報怎麼能夠免得了？佛法確實有辦法，奈何人不相信。不但不相信，還說佛法是迷信，這個罪過造得就更大。佛教迷在

哪裡？佛教我們修清淨心，心清淨，境界就清淨，一切災害自然就除了。這是從根本上救治，一切恐怖自然遠離。《心經》也是觀自在菩薩為主，代佛所說，但說得簡單，這裡說得詳細。《心經》說，「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，只一句「度一切苦厄」。此地是一句擴展到二十二句，這二十二句是一切苦難的綱領。這二十二類如果我們用智慧照了，心裡面就沒有妄念；不能用智慧照了，心裡面就有疑惑，有疑惑就起妄念。境界無邊，妄念無邊，這才造成無量無邊的苦難畏怖。

整個佛法是建立在大智慧的基礎上。真正智慧不是知見，所以《大般若經》講「般若無知」。可見得我們以為自己很聰明、有智慧、有見解，其實這個智慧是邪知，這個見解是邪見。為什麼？這個所谓的智慧、見解染污了你的清淨心。六祖大師說，「本來無一物，何處惹塵埃」，什麼是塵埃？我自以為有智慧，智慧就是塵埃；我自

以為有見解，見解就是塵埃。清淨心裡一法不存，這才是真智慧。真智慧的心，就像明鏡一樣乾乾淨淨，一塵不染，一切萬象對著鏡子照得清清楚楚。所以說般若無知，無所不知，它的本體乾乾淨淨、一塵不染，它起作用的時候無所不知。修行修什麼？就是修清淨心，心裡面乾乾淨淨、一塵不染。確實到一塵不染，這就叫成佛，功德圓滿，所謂是「圓滿菩提，歸無所得」。心愈清淨愈有受用，愈清淨愈能照見一切事物的真相；真相明瞭了，你當然有適應的能力、有解決的本事，這才能達到離苦得樂的目標。

『離逼迫身怖，離逼迫心怖』，這兩種恐怖是講身心受到了迫害，這也是在所難免的。如果身心受到迫害，懂得勤修觀音法門可以避免。雖然現在還要受，但是受的程度會減輕，一方面因為自己修學的力量，一方面也有菩薩加持的力量，所以能夠減輕。身心兩種苦，特別要重視心苦。

『離憂悲愁嘆怖』，「憂」是說心之苦。苦樂憂喜捨，五種受裡面心之苦叫憂，悲愁嘆都是憂苦的現象。處於這個境界，當然在生活上、在環境上樣樣都不如意，在愁苦裡度日，這是很可悲的事情。愈是在這個境界裡，愈是迷得深，惑障深重，他不能擺脫困苦的環境。但是憂悲愁嘆，不見得與貧富有關係。我們讀《論語》知道，顏回家裡很貧窮，所謂「一簞食、一瓢飲」，可是顏回絕沒有憂悲愁嘆，他的日子愉快得很，連孔子都讚歎說「回也不改其樂」。他樂在哪裡？樂在明道，樂在覺悟。由此可知，物質生活影響我們苦樂的感受不大，離苦得樂是在精神生活上的提升。所以，凡是憂悲愁嘆的一定是執迷不悟之人，冥頑不靈、迷惑顛倒，才會有這個表現。這個怖念觀世音菩薩也能離開，但是要記住，念菩薩是一種開悟的方法，要破迷開悟，悟了才能解決問題，迷惑顛倒不能解決問題。念阿彌陀佛，目的是在一心不亂。唯有一心才能開悟，一心是定，因定開慧，智慧是

從定當中生的。我們今天許多人念佛、念觀音菩薩，只一味盲目的崇拜，不知道這是達到一心不亂的一種手段、一種方法，用散亂心念，結果還是散亂心，怎麼會有感應？

這二十二類恐怖，用念佛的方法能不能離？能離。在講這一章經之前，我也跟諸位說過，我們修觀音法門是第二階段的修行，第一個階段是地藏法門；沒有第一階段的基礎，第二階段不會有效果的。地藏菩薩教我們孝親尊師，我們有沒有做到？不孝父母、不尊師長，這種人哪裡有慈悲？觀世音菩薩教我們慈悲，而慈悲心是從孝心生出來的，沒有根，哪有本？「慈悲為本，方便為門」，慈悲是本，本是從根部長出的主幹。我們念觀音菩薩，在家裡不孝順父母、不尊敬師長，念觀音菩薩就不靈。念觀音菩薩，一方面要求一心不亂，一方面要學慈悲一切，這樣才能和菩薩感應道交。一心不亂能消業障，一切災難都可以消除。慈悲一切能生福，本來沒有福報，因為慈悲能生一

切善法，福報都來了。

諸位要想消災免難，修什麼？修清淨心，修一心不亂。果然證得一心，不要說理一心，只要證得事一心，生死就了了，生死了了還會有什麼災難？見思煩惱斷盡，三界六道生死的業因就沒有，這是講的事一心，理一心的境界更高，更不必說。所以念佛、念菩薩的目標都在一心不亂，修的是什麼？清淨心而已，從清淨心再生慈悲，這是福慧雙修。

慈憫一切眾生，你有這個心，必定有行。行是什麼？盡心盡力利益一切眾生，念念為一切眾生離苦得樂著想。想不想自己？不想自己。為什麼不想自己？沒有自己。眾生就是自己，自己就是眾生，念一切眾生就是念自己，為一切眾生著想就是為自己著想。我們說捨己為人，這是世間人的知見，不是佛菩薩的知見，佛菩薩沒有捨己；捨

己為人是自他對立，佛菩薩沒有對立。世間哲學是有能有所，唯識沒有能所，而是自己研究自己。八識五十一心所，色法、不相應行法，乃至於無為法全是自己，不是別人，所以不同於世間哲學。我們研究唯識為什麼得不到成就？是因為把唯識當作世間哲學研究，有能有所，這才不得其門而入；不但唯識不得其門而入，大乘佛法任何一門都不得其門而入。《金剛經》說得明明白白，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。所以八萬四千法門，無論哪一個法門，都要破四相才能入，不破四相不能入。淨土法門也是如此，什麼時候念到四相沒有了，才能得一心。念佛法門是八萬四千法門裡最直捷、最簡單、最容易入道的一個法門，但是我們不會用，不會用就是不懂這個道理。六根接觸六塵境界，才分人我，立刻就覺悟，一句阿彌陀佛把人我的念頭轉成阿彌陀佛；六根接觸六塵境界，才有好惡之心，動了感情，或者生喜歡心，或者生厭惡心，心才動，立刻能提

起正念，一句阿彌陀佛把它壓下去，這就是念佛的作用。我們的妄念無量無邊，就要用這句佛號轉，久而久之心裡面只有佛號，沒有妄念，這叫事一心不亂。什麼叫理一心不亂？心裡這句佛號也沒有了，那就是理一心不亂。

憂悲愁嘆，念佛人也免不了，念佛人覺得自己功夫不能長進有憂悲愁嘆，這是慚愧心現前。但是慚愧心現前應該要怎樣？要精進不懈。光是憂悲愁嘆又有什麼用處？無濟於事，增長煩惱而已。曉得錯了就要改過，就要精進。後悔跟疑慮是一心的障礙，佛教我們要捨棄。

『離所求不得怖。』求不得的業因非常明顯，而且簡單：吝嗇。吝財，你求財求不得；吝法，你求法有障礙。要想所求如意，有求必應，我們要怎樣修法？要修布施，絕不可以吝嗇。凡是貪吝的人，無

論他有什麼學問本事，可以說他的成就有限，這是諸位要記住的。為什麼？慳吝之人只知道有自己，不曉得有別人。一個自私自利的人，如何能得到大眾的擁護？不可能的。在歷史上英雄豪傑，建大功、立大業、做大事的，無不是慷慨大方，為了幫助朋友，傾家蕩產也在所不惜。凡是慳吝，果報是所求不得。這是教我們如果要離這個畏怖，一面求清淨心，一面要布施。佛法對布施說得很詳細，因為布施這一個法門能夠圓攝八萬四千行門，所以在菩薩行裡面列為第一。第一就是根本法，學大乘佛法的人不肯布施，什麼法他也學不成。施是有求必應的業因，求什麼就能得什麼。

『離大眾威德怖』，這是指在大庭廣眾之下生恐怖。大庭廣眾之下請他到台上講幾句話，全身都發抖。在台下很自在，談笑風生，一上台真是手足無措，兩個手不曉得怎麼放好，腳也不曉得怎麼站好。如果台下有些有地位、有學問的人，那更慌了，說話也打哆嗦，這就

是大眾威德的恐怖。要離大眾威德的恐怖，《大智度論》裡面講過四無畏，就是「離大眾威德怖」，入眾沒有恐怖。四無畏，第一個是成就一切智，第二個要斷煩惱，煩惱斷了才能成就一切智。這兩條非常重要，斷煩惱成就自己的德行，一切智能應付一切問題，四無畏是以這兩種為主。當然，頂重要的還是斷煩惱，不斷煩惱，心不清淨、心不自在，根本智不能現前，一定是煩惱斷盡、心地清淨才顯現出來。

念佛是斷煩惱的妙法。煩惱就是念頭，一切境界裡面一起心一動念都是煩惱。古人教我們「不怕念起，只怕覺遲」，我們在境界裡起心動念，立刻提起佛號，念頭就能轉變為佛號。這個方法就是以佛號這一念止息一切妄念，取代一切妄念，使一切念歸到一念，這就叫一心不亂。果然善用念佛這個方法，一生能成就。

大乘佛法信解行證，先要求解。理論要不透徹，方法你就用得

不恰當，就很難收到效果；理論透徹，方法才能運用適當。《四十華嚴》就是善財童子給我們做一個榜樣，把大乘佛法所講的理論與方法運用在我們日常生活之中。生活就是大乘的理論、就是大乘的方法，合而為一，所以才叫做事事無礙。五十三參顯示的是理事無礙、事事無礙。而我們現在所學的是什麼？理事有障礙，事事有障礙。這個佛法學了枯燥無味，這才生疑惑、才生煩惱，造成種種障礙，追究其原因都是沒有正確理解經義，造成許多不必要的誤會。所以佛法教學的重點是在明理，理論必須要講解，理論講解明白，修行在個人，各人有各人的成就。

『離流轉惡趣怖。』這是六道生死輪迴，也是二十二種恐怖裡面最重的一種，這是從果上講。因上講是第一句，「離險道怖」，那是造因，這個地方「流轉惡趣」是果報，就是三界六道生死輪迴。我們想到輪迴之可怖，就應當要發心捨離。不是離不了，能離得了。也不

是說一生做不到，你只要懂理論、懂方法，這一生決定可以做得到。

己二、顯離因

復作是願。願諸眾生。若念於我。若稱我名。若見我身。皆得免離一切恐怖。滅除障難。正念現前。

〔疏〕二復作是願下，顯離之因。三業歸依，我之三業，能令解脫，令住正念，即無我我所及邪智也。

這一小段是顯示一切苦難眾生遠離眾難之法。菩薩大悲行願當中，念念救護一切眾生，但是眾生與菩薩一定要感應道交，才能夠達到真正的離難，否則諸難還是不能夠免除。要怎樣免除一切諸難？一開頭就講持名，所以持名這個法門在佛法當中非常殊勝。『願諸眾生，若念於我』，「念」是講心念，心裡面念念有觀世音菩薩。『若

稱我名』，「稱我名」就是名號念出聲音出來。心念只能得到自利，出聲自利利他，叫別人聽到佛菩薩的名號，所謂「一歷耳根，永為道種」。『若見我身』，這是指見到菩薩的身相，包括見到菩薩的形像，無論是塑造或者是彩畫的觀音菩薩的形像。見到菩薩身，心念稱名，這就是身口意三業皈依，這點我們要特別注意到。名字與形像都是表法的，要是不明瞭，雖然稱名禮拜，心行與菩薩不相應，還是不容易感應道交。見色聞聲立刻就觀想到菩薩大慈大悲無量殊勝功德，這就能起感應道交。效法菩薩的願行，慈悲普度一切眾生，這樣才能收到下面經文說的效果。

『皆得免離一切恐怖』，一切令眾生身心恐怖之事都能夠免除、遠離。『滅除障難』，一切罪障災難都能夠消滅。『正念現前』，這一句非常重要，如果沒有這一句，我們讀這段經文總免不了懷疑：我念觀世音菩薩，菩薩就能現身救苦救難嗎？念的人多，為什麼有人確

實消災免難，有人依然不能？原因就在這一句，我們念佛菩薩要緊的是要念到「正念現前」，這才相應。正念現前就與法性相應，正念現前在淨土就是一心不亂，在禪宗就是明心見性，見性才是正念現前。正念現前，什麼災難都能消除。所以念菩薩名號、見菩薩身，都要能提起正念。一切災難都從妄念、邪見中生，正念裡面沒有一切災難，沒有一切恐怖。念佛能夠離怖畏，能夠消災難，根本的原理就在此地。

己三、令究竟

善男子。我以如是種種方便。令諸眾生離諸怖畏。住於正念。復教令發阿耨多羅三藐三菩提心。至不退轉。

〔疏〕三、善男子，我以如是種種下，令其究竟。若發大心，得證不

退，諸怖永除。

這是觀世音菩薩教授善財童子法門的總結，意思非常圓滿。我們在經裡面看到，菩薩並不是教化菩提心為第一，而是先教消災免難。為什麼？假如這些災難沒有免除，那就是菩提心的障礙，想發也發不起來，這是諸位必須要記住的。菩提心是直心、深心、大悲心，如果用《無量壽經》的說法是至誠心、深心、發願迴向心。如果有恐怖、有障難，心怎麼能誠？怎麼能直？深心便是清淨心，心又如何能清淨？慈悲心怎麼能生得起來？由此可知，消災免難是我們菩提道基礎的功夫，必須要修學的；換言之，是為大菩提心、大菩提行做基礎的。這也是大乘佛法為什麼叫我們一開頭在修福上下功夫的原因。沒有福報，不能發菩提心，能發菩提心的必是大福德之人，不是普通的小福德。如果我們心有恐怖，福德不能現前，不能夠免除災難，縱然

說發菩提心，那也是口頭上說說而已，實際上是沒有法子發出來的。

菩薩叫著善財童子說，『善男子，我以如是種種方便』，這是指菩薩教化的法門。在《普門品》裡面說得更清楚、更多，真是應以佛身得度者，即以佛身而為說法；不但說法應機，就是示現色相也應機，這就是「種種方便」。首先叫眾生離苦修福，『住於正念』，這是基礎。這些經文讀下來，對我們修行用功有很大的啟示，使我們了解無論修學哪一個法門，正念是基礎，不但是出世法修學的基礎，世間學問也是以正念為基礎。佛法裡面講正念，一定要『離諸怖畏』，而儒家誠意正心之前是格物致知。物是物欲，格物就是離開物欲；離開物欲，恐怖、災難就離開了。老子也說「無欲則剛」，可見得離欲是非常重要的功夫，是正念的先決條件。

正念現前，這才能發菩提心。那什麼時候才叫做正念現前？正

念的標準如何？在佛法說，正念是解悟，教下所講大開圓解。《金剛經》所說的「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這些是對於一切法的正確理解。諸法實相明瞭了，心在一切法裡如如不動，正念現前，以這個基礎可以進入菩提心。所以菩薩這個時候『復教令發阿耨多羅三藐三菩提心』，「阿耨多羅三藐三菩提心」翻譯成中文是無上正等正覺心的意思，『至不退轉』，這個教誡到此地才算是圓滿。正覺，阿羅漢就有了。佛說當你證得阿羅漢的時候，才可以相信你自己的意思、自己的見解；換言之，沒有證得阿羅漢，我們的見解都是邪見，我們的念頭都是妄念，就是讀經文也是妄念。為什麼？因為我們用的是妄心。所以要明瞭，如果我們正念沒有現前，搞的統統大有問題。

我一再勸勉同修們從根本智下手，取得正念，有正念而後才有正覺。在念佛功夫來說，念到功夫成片還達不到正念的境界，一定要到

事一心不亂才是正念。所以淨土法門稱為特別法門，稱為門餘大道，它特別在哪裡？菩提心發了，做不到也行，可以帶業往生，這實實在在是不可思議！八萬四千法門，唯獨淨土法門可以帶業往生。修淨土的人發無上正等正覺心，即便這個心發得不純，裡面帶有業障，但是只要功夫熟，也能夠生凡聖同居土，這是淨土之殊勝、淨土之方便。

這是觀世音菩薩救苦救難，教化一切眾生，目的是叫眾生發無上心，證無上果。發了這個心，「至不退轉」。菩薩教你發心，從你初發心一直到如來地，這個當中菩薩念念都在照顧你。為什麼？一不照顧，怕你又退轉，怕你又墮落。雖然菩薩時時照顧，但是我們不接受就沒辦法了。所以我們自己要肯接受，要懂得菩薩的意思，這樣才能達到真正的離苦，永遠離苦。

乙二、偈頌 分二

丙一、說意

爾時。觀自在菩薩摩訶薩。欲重明此解脫門義。為善財童子而說偈言。

〔疏〕第二爾時觀自在下，偈頌。此偈及下善財領解說偈，舊經皆無。此文分二，先說意，後偈詞。雖是祇夜，亦有伽他。三十九偈半，文分為五。第一三偈，讚彼自述。第二一偈半，讚其敬問。第三三十二偈，頌稱讚授法。第四一偈，明謙已推勝。第五二偈，示後勸修。

偈頌一共是三十九首半。「舊經皆無」，舊經是指《八十華嚴》，《八十華嚴》裡面沒有，《六十華嚴》裡面當然更沒有了。偈

有孤起、有重頌，清涼大師在科判中「文分為五」：第一段有三偈，「讚彼自述」；第二段有一偈半，「讚其敬問」，「其」、「彼」都是指善財童子；「第三三十二偈，頌稱讚授法」，是觀世音菩薩教授善財童子法門，多半屬於重頌；「第四一偈，明謙己推勝；第五二偈，示後勸修」。

丙二、偈詞 分五

丁一、讚彼自述

善來調伏身心者。稽首讚我而右旋。我常居此寶山中。住大慈悲恆自在。

〔疏〕今初，似頌前文見友依正，乃是結集，取此經意，連綴經文。

『善來調伏身心者』，這句是讚歎善財童子。「善來」，就是你來得太好了，這是讚歎他的話。老師念念當中求學生，學生也是念念當中求好老師，師資道合，這一下彼此感應道交。老師得到一個好學生不容易，學生遇到一個好老師也是可遇不可求。所以善來二字，意義非常深。當年世尊在世的時候，有弟子到他那裡參學，佛一看到他就稱：善來！佛有神通，曉得過去世的因緣，這個人過去去世跟他學過，這一世又來了，有這殊勝的因緣在。「調伏身心者」，這是指修道之人能以正法調身、調心。要懂得世尊說法，在眾生根機沒有成熟的時候，一定是善巧說、方便說，隨俗說真，這是慈悲。譬如對我們無心出三界、了生死的這類眾生，佛給我們說五戒十善、慈悲喜捨。五戒十善，五戒是調身的，十善前七支是調身，後三支即無貪、無瞋、無痴是調心的；慈悲喜捨也是調心的。可見得調伏身心就是受持佛法，依教奉行。我們學了，是不是能用這些理論、方法來調伏身

心？對於發大心的人，佛就以大法來教他。總而言之，佛的教法是「隨眾心，應所知量」，叫一切眾生都能夠調和身心。

善財童子是發大菩提心的人，一心一意求成佛道，觀世音菩薩遇到他，當然生歡喜心。我們學習的佛法雖然不是究竟圓滿的最上乘，但是能理解多少就應該做到多少。怎麼做？就是調心、調身，依教奉行。不要勉強，勉強做不到，而且會生煩惱。佛不是一天就能修成的，生生世世三大阿僧祇劫的事情，你著什麼急！真正會用功，尤其是功夫得力的人能體會到，像古大德所說的「此處用不得力」，安穩、平靜才能做到。起心動念、作意都是障緣，這是我們一定要明瞭的。此地是第一句，讚歎善財童子來參訪，善來。參訪的資格是能調伏身心；身心不能調伏，菩薩也必定攝受，但是見到了不會讚歎他善來，不會用這兩個字來讚歎，這兩個字是對根機成熟的人來說的。

『稽首讚我而右旋』，這是讚歎善財童子懂得禮節。「稽首」是禮敬，五體投地，「讚」是稱讚。在十大願王裡面，「禮敬諸佛，稱讚如來」都是屬禮敬。「我」是觀自在菩薩自稱。參學如果不明禮，老師不會教的，貢高我慢找不到老師的。所以禮節一定要重視，禮的精神是自卑而尊人。

『我常居此寶山中』，這是指菩薩居住的所在，落迦山。「寶山」不是指世間的七寶，而是指菩薩所教的大慈大悲的法門，這是寶，真正之寶、真實之寶。『住大慈悲恆自在』，這一句就把寶說出來了，落迦山是慈悲之山、自在之山。自在從哪裡來？從慈悲來，慈悲就自在，不慈悲哪能得到自在！大自在是從大慈悲當中得來，大慈悲是因，大自在是果，有因有果。菩薩所教的，就是教我們修大慈悲之因。

我此所住金剛窟。莊嚴妙色眾摩尼。常以勇猛自在心。坐此寶石蓮華座。天龍及以修羅眾。緊那羅王羅剎等。如是眷屬恆圍繞。我為演說大悲門。

這兩首偈是重頌，描述善財童子參見觀自在菩薩道場的依正莊嚴。菩薩居住在落迦山，『金剛窟』在落迦山上，落迦山是一個大環境，是依報。『莊嚴妙色眾摩尼』，「摩尼」是印度話，翻譯為如意寶，能夠隨一切眾生的心而起變化，在一切莊嚴裡面，這是最為殊勝、最為難得的。世間種種莊嚴，縱然講到最殊勝的，也不能夠令一切眾生個個生歡喜心，佛菩薩的寶殿之所以能令一切眾生生歡喜心，就是以眾摩尼寶而莊嚴的緣故。這是從色相上說的。

『常以勇猛自在心，坐此寶石蓮華座。』落迦山金剛窟裡面，有寶石做的蓮花座。蓮花在此地也是表法，凡是佛菩薩所坐的座都叫蓮

花座，也叫師子座，不一定上面雕一朵蓮花就叫蓮花座，也不一定雕一頭獅子叫師子座，這些道理，凡是學佛的同修都應該要知道。蓮花是表清淨，所謂出污泥而不染，心清淨就是坐蓮花座。行住坐卧都叫坐，用蓮花代表菩薩身心清淨，這是照應前面這句自在。唯有清淨，才能勇猛。我們中國人常講君子三達德：智、仁、勇，這都是比喻自在的心，自在的心就以蓮花座來表法。

下面這首偈是講正報莊嚴。『天龍』、『修羅』、『緊那羅』、『羅刹』，這些鬼神在沒有接受菩薩教化之前，多半都是很凶猛的；接受菩薩教化，皈依三寶了，發大菩提心護持三寶，『如是眷屬恆圍繞』。「眷屬」裡面不提菩薩眷屬，也不說人間眷屬，單指八部鬼神，這個意思就是指八部邪惡的鬼神都皈依了，其餘這些至善、人間眷屬就不必說了。由這一句，也就把菩薩饒益眾生的功德利益顯示出來，眷屬常常圍繞著他，菩薩為他們演說大悲門。

丁二、讚其敬問

汝能發起無等心。為見我故而來此。愛樂至求功德海。禮我雙足功德身。欲於我法學修行。願得普賢真妙行。

〔疏〕第二二偈半，讚其敬問，亦是伽他，不應菩薩頌善財語。若頌稱讚，與前影略，可為祇夜。

這裡有六句是稱讚善財童子來參訪，禮敬求法。前面四句是稱讚他的發心，『汝能發起無等心』，稱讚發心。「無等心」是指無上正等正覺心，經中稱為阿耨多羅三藐三菩提心。阿耨多羅三藐三菩提心是成佛的心，排在菩薩之上，所以叫無等。善財童子發的大菩提心，雖然發了心，但不曉得怎樣修菩薩行，所以他到處參學，處處求善知識為他開示。這一次求到觀音菩薩，『為見我故而來此』，為參

訪觀世音菩薩來到落迦山。『愛樂至求功德海』，「功德海」是如來果地上的功德海，善財發大菩提心，一心求究竟圓滿的功德海。『禮我雙足功德身』，善財見到觀自在菩薩之後禮敬請法。『欲於我法學修行』，「我」是觀世音菩薩所修的大悲門，到他這裡來就是要修大悲門的。『願得普賢真妙行』，普賢行無量無邊，大悲行與普賢行都是一，普賢是總，諸菩薩是別，總別是一不是二，別行圓滿就是普賢行。普賢行是一，別行是一切，一行即一切行，這叫做普賢行；一切行即一行，就是每一個行門都要修普賢行。由這點我們也能看出，普賢行確確實實是理事無礙、事事無礙。

丁三、稱讚授法 分二

戊一、結集述前摩頂攝受

我是勇猛觀自在。起深清淨大慈悲。普放雲網妙光明。廣博

如空極清淨。我垂無垢傭圓臂。百福妙相具莊嚴。摩汝深信善財頂。為汝演說菩提法。

〔疏〕第三我是勇猛下三十二偈，頌稱讚授法。於中二，初二偈結集，述前摩頂攝受故。梵本云：清淨薩埵大慈悲，捫摩善財童子頂。亦猶法華具足妙相尊，偈答無盡意。下慈氏中讚善財處，亦有結集，連為偈詞。若改我是為是時字，理則真矣。

向下一共有三十二首偈，都是說觀自在菩薩教授善財童子的法門。前兩首說明菩薩對善財童子摩頂授記，答應給他開示大乘。第一句，『我是勇猛觀自在』，這是菩薩自稱。『起深清淨大慈悲』，「慈悲」是從清淨心中生出來的，大慈悲就是大悲心，不是一般的清淨，「深清淨」。深清淨是自受用，大慈悲是他受用；深清淨是能

證，大慈悲是所證。我們學佛要想像諸佛如來、諸大菩薩這樣清淨自在，就要在一切諸法裡面修清淨、修慈悲，這是正法，這是正道。

『普放雲網妙光明，廣博如空極清淨』，盡虛空界、盡法界、盡眾生界「廣博如空」。身心清淨，境界就清淨，這幾句是極讚菩薩殊勝功德及其妙用。下面一首，摩頂攝受。『我垂無垢傭圓臂』，這是三十二相之一，手臂的好相。『百福妙相具莊嚴』，因為摩頂是用手，所以在別相裡面是指手臂。「百福妙相具莊嚴」是總說，觀自在菩薩示現的是等覺菩薩，相好莊嚴不止三十二相八十種好。三十二相八十種好是藏教佛的示現，圓教佛有無量相，相有無量好，不止三十二相八十種好，所以此地是百福妙相具莊嚴。『摩汝深信善財頂』，在這句裡面我們又得到了啟示，什麼時候佛菩薩才為我們授記？什麼時候有深信，佛菩薩就給我們摩頂授記。

我們現在講信佛，信雖然是有，可是信心不深。深信是能感，摩頂是所應，因此感應道交。深信比正信還要高。所謂正信，明理之信，理論都可以通達，沒有迷惑。信心是依據理論而生起的，這是正信，而深信是證悟之後的信心。觀自在菩薩在此地所表的是圓教第七迴向。圓教初住是破一分無明，證一分真性，證得了法性。從十住、十行到第七迴向，四十一品無明已經破了二十六品，超過一半了；如果比作月亮，大概是初九、初十的月亮，相當之明亮。這就是菩薩讚法的深義。深信最低限度是在圓初住的地位上，十信心滿才能用得上深。而在此地，善財童子是甚深。菩薩代表第七迴向，也就是說明善財童子五十三參圓滿，現在進入到第七迴向位。『為汝演說菩提法』，善財既然來請教，菩薩大慈大悲，有求必應，一定給他演說無上菩提法。

己一、頌前標舉名相

佛子應知我所得。一相一味解脫門。名為諸佛大悲雲。祕密智慧莊嚴藏。我為精勤常救護。起諸弘誓攝眾生。憐愍一切如己身。常以普門隨順轉。

這是菩薩說明他自己修得的法門。『佛子』是稱善財童子，你應該知道我所得的這個法門，這個法門是『一相一味解脫門』。「一相」是無相，「一味」是無味，無量的法相、無量的法味都是從一相一味而證得的。證得一相一味，這是真正的解脫。怎麼樣才能夠證到一相一味？一相一味是從一心產生的，我們什麼時候修得一心，就是在一切法中不起心、不動念，這才能證得一相一味，才能證得真正的解脫。『名為諸佛大悲雲』，「雲」有覆蓋、陰涼、無心的意思。

『祕密智慧莊嚴藏』，「祕密」是說道理太深密，不是淺學能知的，所以稱為祕密，而不是怕人知道。我們有心去求能不能求到？求不到。正因為起心動念去求但求不到，而不起心動念，稱性的般若智慧就現前，所以稱作「祕密智慧莊嚴藏」。莊嚴什麼？莊嚴法界，莊嚴一切眾生界。佛菩薩有這樣的大願，善財童子請法，哪有不感應的道理？

『我為精勤常救護，起諸弘誓攝眾生。』觀世音菩薩是倒駕慈航再來的，久已成佛，佛果地上的十八不共法，菩薩都已經精進修行，念念救護一切眾生，這是「精勤」的意思。

『憐愍一切如己身。』世間人說愛人如己，話雖如此，是不是真正能做到？有疑問。縱然是愛人如己，還得看對象，不是普遍的。觀世音菩薩憐憫一切眾生，三界六道，蠢動含靈，菩薩對他們的憐憫如

同己身。我們從這裡去想一想，觀音菩薩的大慈大悲多少能夠體會到一些。我們要修慈悲心，就要向觀世音菩薩學習。

『常以普門隨順轉』，「轉」是轉法輪，就是演說的意思，「門」是門徑，「普」是普遍、普等，沒有差別。普門包含無量無邊的法門，觀世音菩薩念念之中，時時刻刻、在在處處，以大慈悲心轉普門教化一切眾生，這一首就是總說。我們學習，首先要明瞭菩薩所修學的主法門，這個法門的成就，詳細內容在《楞嚴經·耳根圓通章》可以看到，觀世音菩薩自修的法門。這兩首偈，前一首偈是「耳根圓通章」，後一首偈是《法華經·普門品》；一個是菩薩自己成就，一個是菩薩利生成就。《普門品》因為是講救護眾生，所以大眾看得歡喜，流通得特別廣。可是我們疏忽了很重要的一點，沒有過多關注觀世音菩薩是怎麼修成的。我們學觀世音菩薩，當然要學他的悲願，要學他救度眾生的普門，可是更應當知道他是怎麼修成的。我們

在《華嚴經》這一章裡面看到他傳授給善財童子的法門，自行、化他兩者具足，所以這一章特別好。向下有二十四首偈，是詳細說明一相一味解脫門的德用，也就是它的業用。

己二、餘頌廣辦業用 分三

庚一、總明

我於無數眾苦厄。常能救護諸群生。心念禮敬若稱名。一切應時皆解脫。

這一首是業用裡面的總說，不但將意思表達出來，而且把感應道交的修法解釋出來。『無數眾苦厄』，這句是怖的總稱。前面長行舉出二十二種，非常明顯，這是一切眾生都不願意遇到的。『常能救護諸群生』，觀世音菩薩的確有能力救護一切苦難眾生。菩薩雖然有這

樣的弘願，憐憫一切，可是眾生一定要能與菩薩感應道交。『心念禮敬若稱名』，「心念」，稱念菩薩聖號最重要的是要用心，心裡常常有觀世音菩薩，才能感應道交。「禮敬」，禮敬的範圍非常廣，拜佛僅是禮敬的一種，最重要是對菩薩有尊敬心，對菩薩所弘揚的法門有尊敬心，對菩薩所表的大慈大悲有尊敬心。見到一切眾生能生一念慈悲，甚至對他起恭敬心，都叫做禮敬觀世音。「若稱名」，稱名就是念觀世音菩薩的聖號。稱名的功德無量，為什麼？心念、禮敬都已經包含在其中了。稱名是自行化他，一切眾生聞到佛菩薩名號，縱然是頑劣不遜的眾生，也是一歷耳根，永為道種，就有無量的功德。這是說能感，心念能感，禮敬能感，稱名能感，這是教我們重要的修法。但是有稱名，如果沒有心念、沒有禮敬，如小孩唱歌，這是不容易感應道交的，所以稱名要具足心念、禮敬。心念包括了菩薩自行化他的法門，念這一句聖號，一定要如是觀。

『一切應時皆解脫』，「一切」指什麼？一切眾生。凡是心念、禮敬、稱名，無論是什麼人，行善的或者是作惡的，有福報的或者是無福報的，無論什麼眾生，只要稱念，「應時皆解脫」。應時有兩個意思，第一個意思是立刻就得到解脫；另一個意思是這個地方有感，菩薩立刻有應，感應道交的時候一定離苦得樂，而得到自在之身。

庚二、別顯

分二十

向下重頌前面二十種苦難。

辛一、頌離繫縛怖

或遭牢獄所禁繫。杻械囚執遇怨家。若能至心稱我名。一切諸苦皆消滅。

【疏】二別顯中，頌二十怖，即為二十，但不次耳。前十五怖各唯一

偈。初一頌離繫縛怖。二頌離煞害怖。三離王官怖。四離愛別離怖。五離黑闇怖，謂深林邃谷蔽陽曜故。六離險道，懸崖險峻即險道故。七離怨憎會。八離逼迫身。九離惡名。十離迷惑。十一離逼迫心。十二離病怖。故梵本意云：或有聾盲及瘡痼，諸根殘缺病相纏，願得人天相好身，念我名者皆如意。十三離不活。十四離貧窮怖，貧賤骨肉疏故。十五離惡道怖。上皆一偈。梵本。此後有一行。結云，如是之人念我名，一切所願皆圓滿。十六有二偈，頌離大眾威德怖，為大菩薩常聞法故。十七有二偈，頌離遷移怖，貶謫異鄉，斯為危厄，故常晝夜思無徙居，令淨土生，豈有遷改。十八一偈頌離求不得怖，常為應供，何求不得。十九二偈頌離熱惱怖，五濁交煎，業惑熾盛，斯為熱惱。二十有二偈頌離死怖。其憂

悲通為怖相，故不別頌，若欲攝者，死怖中攝。懈怠非怖，故不頌之。以科對偈，文義昭彰。似難已釋，想無惑矣。

經裡面講的每一句話，無論是就事論事，或者是就事表法，句句真實。『杻械』是枷鎖一類的刑具，腳鐐手銬。有人確實犯了罪遭了難，觀音菩薩說，『若能至心稱我名，一切諸苦皆消滅』，他念觀音菩薩聖號，就可以脫離牢獄之災。我們看到這裡會有疑惑，怎麼可能有這種事情？如果有這種事情，那些人更不在乎作惡了，因為作惡也不要緊，到時觀音菩薩會保佑他，他念幾句觀音菩薩，刑警隊就抓不到他了。這是我們沒注意到這句經文裡最關鍵的兩個字，「至心」。至心是什麼？一心不亂。心誠到極處，這時候稱名，聲聲才有不可思議的力量。我們現在早晚功課跪在佛菩薩面前，念觀音菩薩、念阿彌陀佛，是散心，不是一心，所以這個感應力量小。真能與觀世音菩薩

感應道交，後面所講種種苦難才能消除。至心要至到什麼程度？要至到生起大慈大悲，與觀世音菩薩的心行完全相應，一切苦難就離開了，一切苦難再也不受了。這個也是事實，確確實實心能轉境。

我們現在不相信，就是還沒有達到至心，尤其現在學佛，對於至心根本就不重視。反而重視什麼？重視在亂心，在其中虛妄分別。這怎麼會有成就！古人世出世間的教學，無不從至誠心修起，譬如儒家講誠意正心，從這裡修起。現在我們把誠意正心疏忽掉了，所以世出世間的學問都不能成就。總而言之，我們修學忽略了根本。在過去，小學的教育就是修至心，出家前五年的教學也是教你修至心。至心就是真心，真心才有感應。我們平常念佛，為什麼在念佛前要念一卷《彌陀經》？這是起定心的作用，心定下來，佛號才有力量。所以功夫是什麼？不是經念得多才是功夫，功夫體現在持名念佛上，心愈定，佛號持得愈有力量，與佛菩薩就起感應道交，確確實實能消災免

難。就像經中講，念一聲佛號，「消八十億劫生死重罪」，此地所講的這些災難算得了什麼？心達到了至誠，以至誠心來念佛，句句皆消八十億劫生死重罪。可是，至心一定要從恭敬心、平等心上去修。

辛二、頌離殺害怖

或犯刑名將就戮。利劍毒箭害其身。稱名應念得加持。弓矢鋒刃無傷害。

如果有人犯了重罪，被宣判死刑，綁到法場要處死的時候，『稱名應念得加持，弓矢鋒刃無傷害』。這個時候至心稱名，就能與菩薩感應道交，利劍毒箭都不能傷害他。在從前，犯人上了刑場，劊子手行刑的時候，如果他的刀忽然折了，這個人的罪就能免除，至少他不會再受死刑。為什麼？從前人相信因果報應，認為這人命不該死，雖

然犯了死罪，他一定還有好的一面，殺了他有違天意，所以可以再給他一次生的機會。現在人不相信因果，這是教育問題。從前重視道德教育、倫理教育，真理的教育，現在教育偏重在科技。科技不是真理，科技是見取見、戒取見，這兩種都是偏見。我們生在這個時代，能遇到正法，真是多生多劫的善根福德因緣，所以一定要相信，一定要依照這個方法去修學。只要諸位進入狀況，你自己身心就能與諸佛菩薩感應道交。這種信叫正信，你自己確確實實到達這個境界。

辛三、頌離王官怖

或有兩競詣王官。靜訟一切諸財寶。彼能至誠稱念我。獲於勝理具名聞。

這首偈是講訴訟、打官司的。『兩競』，兩方彼此爭執不下，

告到官府。為什麼事情？為財寶起了爭執。這個人要是能至誠稱念觀世音菩薩名號，觀音菩薩一定加持。你有理，一定站在勝處；如果自己沒有理，念觀音菩薩生慚愧心，就不會再爭，官司也就解決了。這是真理，不是強詞奪理，明明沒有理，霸佔人家財產，念觀音菩薩還得保佑，哪有這個道理！念觀音菩薩是激發自己大慈悲心，然後你見理、見事能夠明瞭而不迷惑，是非曲直擺在面前，自己也就不爭了，這個王官之難自然就化解。

辛四、頌離愛別離怖

或於內外諸親屬。及諸朋友共為怨。若能至誠稱我名。一切怨家不能害。

『或於內外諸親屬，及諸朋友共為怨』，這裡面有了誤會，或者

有了爭執，互為怨懟。假如不是內外眷屬、不是朋友，那些冤家對頭可以避得遠遠的，老死不相往來；如果是一家人，想離也離不開。佛法裡說父母跟子女是四種緣，即報恩、報怨、討債、還債。若是前世的冤家對頭，就是報怨而來的，他在這一生跟你雖是父子關係，他來是想報仇雪恨的，一定要搞到你家破人亡。這是業力所使，不懂佛法的人沒有能力轉變，懂得佛法的人他有辦法。為什麼？曉得這是過去世的怨懟。

過去鄔餘慶老居士給我說了一個故事。大概是在第一次世界大戰的時候，有一個德國商人在上海生意做得很大，戰爭爆發後，他沒有辦法想要回家，生意就委託給他的管家，一個老實的中國人。後來這個德國人再也沒有消息，所以財產都為管家所有了，他也很會經營，就以這個基礎發了財。他成家之後沒幾年生了個兒子，因為家庭富有，所以孩子嬌生慣養，稍稍長大些就很會花錢。在他還不到十一、

二歲的時候，有次上學念書，在路上丟了十塊錢——那時候十塊錢大概比我們現在一千塊錢價值還要高，我曉得在抗戰之前，兩塊錢可以買一擔米，十塊錢可以買五擔米，大概四口之家可以過兩個月的生活費用，相當值錢。剛好有一個長輩看到撿起來，就叫他說，你叫我一聲伯伯，錢還給你。他把眼睛一瞪說，你叫我一聲伯伯，我再給你十塊錢。頑劣到這種程度，由此可知這個孩子的家教！這是鄔老居士親眼看見的。有一天，這個管家過生日，他兒子從外面進來，一剎那之間，他突然發現孩子的面貌現出他從前主人的樣貌。他立刻就覺悟到，這是主人死了之後投胎做他兒子，前來討債的。這個人很聰明，所以當場就跟賓客宣布，所有財產統統歸他兒子。因為他警覺得快，這個小孩長大之後繼承了他的財產，對這對老夫婦還很好，這就化解了以前的怨懟。如果要還，這個小孩就是敗家子。所以諸位要曉得，人有三世，不是一生就了了，人與人的關係糾纏不清，總得要覺悟，

覺悟了就有智慧應對；如果始終迷惑顛倒，縱然是遇到大善知識也無法相處，我們要懂這個道理。

為什麼愛別離苦裡面講親屬朋友『共為怨』？如果要任怨，骨肉不會分離，總是有怨懟在當中糾纏。我們要遠愛別離苦，常念觀世音菩薩，一切冤家不能夠破壞你的家庭，不能夠拆散你的眷屬。愛別離苦在從前一切苦難當中是相當嚴重的，現在比以前要淡得太多了。為什麼？交通方便，通訊發達，所以不感覺到苦。還有一點，現在人從小就到學校念書，跟家人是早晚見面；踏進社會做事，與家人相聚的時間也少，已經習以為常。不像從前農業社會，家人團聚的時間多，所以感受跟我們現代人不一樣。縱然從前做公務員，事情也沒有現在這麼繁忙，一家人相聚的時候多，感情深，別離就苦；現在家人的感情沒有從前那麼深，所以別離也就無所謂。

辛五、頌離黑闇怖

或在深林險難處。怨賊猛獸欲傷殘。若能至心稱我名。惡心自息無能害。

這個偈頌是從事相上說的。『深林』，深密的森林。森林確實恐怖，樹木高大，終年不見天日。走在森林裡面，往上一看都是樹葉，密密層層的，愈往裡面走愈黑暗，野獸、毒蛇都藏在裡面，一不小心身命就會喪失，確實是恐怖的處所，很危險。『怨賊猛獸欲傷殘』，盜賊也會選在極危險的地方去藏身，假使你碰到這些人，他會傷害你，碰到猛獸也會傷害你。這是舉個例子，凡是在黑暗之處，都容易遇到險難，這個時候『若能至心稱我名，惡心自息無能害』。由於觀世音菩薩神力加持，這些盜賊、冤家對頭、毒蛇猛獸都不能傷害你。

若能至心決定沒有恐怖，如果我們遇到這個境界，心裡面害怕、恐怖，說明我們的心不誠；如果誠心，一心一意只與菩薩感應道交，決定沒有恐怖。這也能夠測驗出我們究竟是不是達到了至心。

辛六、頌離險道怖

或有怨家懷忿毒。推落險峻大高山。若能至心稱我名。安處虛空無損壞。

辛七、頌離怨憎怖

或有怨家懷忿毒。推落深流及火坑。若能至心稱我名。一切水火無能害。

『怨家』是由於過去世彼此有些不愉快、不能相容之事造成，多

半都是多生多劫的關係。佛法教我們解冤釋結，與人結了怨，要想躲也躲不過的，這一生能躲過，來生還是躲不過，所以一定要用智慧、要用慈悲來化解。觀世音菩薩教我們大慈大悲，這樣就能化除一切怨業。此地講能離怨憎會的恐怖，道理也就是在此地。

冤家遇上了，總是要報復，而且報復程度總會超過以前所受的。『推落險峻大高山』，把你從險峻的高山推下去，摔下去就粉身碎骨了。『推落深流及火坑』，把你推到水裡面，或者推到火坑裡。此地水火的含義也是非常廣，不可以看到「深流」就以為一定是深水，看到「火坑」就以為是大火覆地。實際上，冤家把你推到深水、大火當中，這還是少見。我們要曉得，貪愛與水相應，瞋恚與火相應，墮落在愛水瞋火之中，比實際上的水火還要來得可怖。為什麼？你落在深水，或者落在火坑裡面，所受的傷害只是身命，照一般講法，四十九天之後又去投胎了，又能得一個身體。捨身受身，在整個宇宙生命當

中實在是太平常了，這個損害不算大。最大的損害無過於墮於愛水與瞋火，也就是墮落在三途之中，所受苦報的時劫實在是太長太長了！

冤家對我們毒害有有形的、有無形的，有有意的、有無意的，這是什麼原因？是我們過去世造業有差別。過去世中我們無意害了別人，結下冤仇，今生遇到冤家報復，他也是無意中損害我們；過去世有意害他，這一世碰到冤家，也是有意、存心來報復，真是「一飲一啄，莫非前定」。由此也能體會到佛法說的「眾生畏果，菩薩畏因」，所以學佛的人對於造因一定要謹慎。果報是過去因所造的，決定不可以逃避，要曉得今生不報，還有來世。所以果報現前無需要逃避，讓這一切報盡就好了，只是要警覺從今以後造因得慎重。在一切造因裡面，如果至心稱念觀世音菩薩名號，這是修大慈悲心、修大清淨心，則『一切水火無能害』，無論是貪瞋之因，或者貪瞋之果報，都能夠避免。

辛八、頌離逼迫身怖

若有眾生遭厄難。種種苦具逼其身。若能至心稱我名。一切解脫無憂怖。

這一首是講身所受的逼迫之苦。假如有眾生遭到危險、苦厄，『種種苦具逼其身』，只要我們至心稱名，就可以一切解脫，就能夠離開憂怖。這個解脫是對苦具逼身而說的。

辛九、頌離惡名怖

或為他人所欺謗。常思過失以相讎。若能至心稱我名。如是怨嫌自休息。

這就是前面講的惡名怖。常常被人欺侮、被人毀謗，這也是過去

生中口業不慎，才遭如此果報。這樁事情實在說，世出世間的聖人都免不了。釋迦牟尼佛無量劫的修行，三業清淨，決定沒有過失，可是如今在世間，毀謗、輕視釋迦牟尼佛的人太多太多了。這在因果裡面怎麼講？我們總不能說是因為釋迦牟尼佛多生多劫以前與這些眾生結了怨仇，這個話講不通，畢竟成佛之後轉識成智，過往一切罪業統統消除了。今天釋迦牟尼佛之所以遭到毀謗，這是眾生自己的業障，接觸不到善法，縱使接觸到善法也必定懷疑、毀謗，見到善人總是要欺侮他。

我們遇到別人毀謗、欺侮，菩薩教我們，『常思過失以相讎』。「讎」是報酬，如何來報酬這樁事情？要常常反省自己的過失，所謂「有則改之，無則加勉」。世人最不喜歡的就是惡言毀謗，既然遇到了，要認真向內反省，不與毀謗的人計較；再能稱觀世音菩薩名號，修學慈悲，有慈悲心就能容忍。時間久了，『如是怨嫌自休息』，他

自然就不會繼續毀謗。縱然再繼續毀謗，也不會有什麼效果，輿論自有公正的評斷，這樣才真正能夠遠離惡名之怖。

辛十、頌離迷惑怖

或遭鬼魅諸毒害。身心狂亂無所知。若能至心稱我名。彼皆消滅無諸患。

這首是說離迷惑怖。在一切恐怖當中，迷惑是最可怕的，因為一切的罪業、苦報無不是從迷惑當中生的。此地舉例子，『或遭鬼魅諸毒害』，「鬼魅」就是代表迷惑顛倒者，凡是思想、行為違背正道的都叫做鬼魅。這個鬼魅不是外面的鬼，身外之鬼絕對害不了我們，能害自己的只會是自己心裡面的鬼。心裡面為什麼有鬼？慳貪心重，瞋恚心重，愚痴心重，這就有鬼。佛教我們修布施，這就是斷除鬼道的

業因，將來決定不落在餓鬼道。佛教我們修忍辱，忍辱是度瞋恚。我們樣樣都能夠忍，加上按觀世音菩薩教導的再修慈悲心，慈悲一切，我們心裡面地獄道的毒素就全都化解掉了，這樣與地獄道再不會有感應。離開了愚痴，對一切事明瞭，一切事理因果清清楚楚、明明白白，這樣就不會墮畜生道。凡是對於事理的真相不能夠正確的理解，不能夠圓滿的理解，都免不了要疑惑，這個時候就要遵守佛菩薩指示我們的道路去修學。

『身心狂亂無所知』，這是迷得深。『若能至心稱我名』，念觀世音菩薩名號念到一心不亂，『彼皆消滅無諸患』，內外的鬼魅全都消除了，永離迷惑之患。

辛十一、頌離逼迫心怖

或被毒龍諸鬼眾。一切恐怖奪其心。若能至誠稱我名。乃至

夢中皆不見。

這首說的是離逼迫心之苦，前面是離逼迫身之苦。身心兩種苦，心苦比身苦要重。如果心自在，身受一點苦算不了什麼，孔子的學生顏回就是個例子；在佛門裡面，修苦行的阿羅漢、菩薩們大有人在，所以說身苦不為苦，心苦才是真苦。『或被毒龍諸鬼眾』，「龍」是取變化莫測的意思。毒龍是什麼？三毒之龍。這些魔鬼眾，『恐怖奪其心』，心有恐怖，使我們不得安穩。凡是心有恐怖，我們追究根源，可以得知皆是來源於得失心，得到就歡喜，失掉就恐怖。所以從根本法上修學，是讓我們曉得身心萬法的實相，從而遠離得失心。萬法無常，萬法皆空，身心俱不可得，在這個境界裡面沒有什麼恐怖能奪其心。菩薩教我們一心持名，一心就是萬法俱空的境界，確確實實能離一切恐怖。『乃至夢中皆不見』，不但在日常生活當中身心清

淨，無有逼迫之苦，縱然在夜晚睡夢之中，也不會有身心逼惱的夢境，不會做惡夢。這個偈頌多半是從事上說的，所以一定要明其理，理懂得，事上就相信了。菩薩所說這些事都不假，事上真能做到。

辛十二、頌離病怖

若有諸根所殘缺。願得端嚴相好身。若能至誠稱我名。一切所願皆圓滿。

這首是說離病苦怖。生病實在是很痛苦的事情，俗話說「英雄只怕病來磨」，三國時候張飛豪氣萬丈，死都不怕，就怕生病。『若有諸根所殘缺』，「殘缺」是廣義的說法，凡是不正常，都叫做殘缺。六根的作用正常，這是健康人；六根作用不正常，這就有病。六根前五根，眼耳鼻舌身是屬於身，生理上的病，意根是屬於心。意根會不

會殘缺？會。意根迷惑為煩惱所纏縛，意就不清淨，意不清淨就有殘缺。所以這一句包括了身心諸病。

『願得端嚴相好身』，這是一切眾生的期望，誰不希望自己身心健康、相好莊嚴？三十二相、八十種好都是講的果德上之相好，每一種相好都有業因，修因才能證果。觀音菩薩教我們至誠稱名，『一切所願皆圓滿』，你要離病苦，確實能離開；你要得相好，也確實能如願。為什麼？「依報隨著正報轉」，「境隨心轉」，身屬於境界，修得六根清淨、一塵不染，清淨心中一切圓滿，自然不會有病。何況志在學習觀自在菩薩，不但心清淨，而且在清淨心中生起廣大慈悲，慈悲之相自然是圓滿的，所以說是「一切所願皆圓滿」。

辛十三、頌離不活怖

若有願於父母所。承順顏色志無違。歡榮富樂保安寧。珍寶

伏藏恆無盡。

在東方人觀念當中，孝事父母天經地義，合乎天道、合乎本性，這是應該的。『若有願於父母所，承順顏色志無違』，這是舉出孝事父母這一個例子來說。『歡榮富樂保安寧』，一個家庭能夠「歡榮富樂」，確實是人間最標準的幸福家庭。『珍寶伏藏恆無盡』，這句是說財用的富足。

辛十四、頌離貧窮怖

內外宗族常和合。一切怨隙不來侵。若能至誠稱我名。一切所願皆圓滿。

上一首偈最後沒有用「若能至心稱我名，一切所願皆圓滿」結尾，這是清涼大師的科判分為了兩科，如果把上首偈跟這首偈合起來

看，意思就非常圓滿了。這兩首偈就是中國人所謂的五福具足，這樣的生活在人道屬於標準的美滿人家。可是在世間，這樣美滿幸福的家庭畢竟不多。要知道幸福美滿也是修得的，不是天生的，絕不是老天爺待人不公平。天道無私，而是各人造作感應不相同，所以引滿二業差別就很大。我們懂得這個道理，依照觀世音菩薩的修法，沒有不如願的。

辛十五、頌離惡道怖

若人願此命終後。不受三塗八難身。恆處人天善趣中。常行清淨菩提道。

這首是離惡道怖，講後世的果報。一般人在年輕氣盛的時候不相信有後世，可是到臨命終時，無論是中國人、外國人，無不希望真有

後世。三世因果，在唯識經論裡說得特別詳細，真正想研究宇宙人生的真實事理，必須要在唯識上奠定相當的基礎。我們有過去世、有現在世、有未來世，這在佛法裡面是肯定的事實，我們應該深信不疑。

『若人願此命終後』，「此」就是指這一生，願這一生壽命終了之後，『不受三途八難身』。從這一句我們就曉得，如有人發這樣的願真正是有智慧。如果單講三途不說八難，那只是希望得個人天福報而已，此地二者皆說，就不僅只得人天福報，而是有機緣聞到正法，修學證果，這是大智慧、大福德。八種難裡面需要特別提的是世智辯聰。因為像盲聾瘡啞，我們曉得這是難，誰也不願意遭遇到的，可是世智辯聰，世間人不以為是難。實在講，對學佛的人來說，世智辯聰是一種非常嚴重的障礙，學佛不容易有成就。我初學佛的時候老師就教我，「古人不學蘇東坡，今人不學梁啟超」。這兩個人在世間人看來都是大學問家，而且也是虔誠的佛教徒，為什麼不可以學他

們？就是因為他們有世智辯聰。《楞嚴經》講得明白，「知見立知，即無明本」。蘇東坡跟梁啟超就是這種典型的人物，縱然學佛，也障礙開悟，因此一生修學成就有限。學佛人中，常言說得好，老實人有成就。什麼人能稱為老實人？教我們怎麼做就怎麼做，身心上不折不扣、百分之百的依從。那有人要問，如果老師把路子指錯了怎麼辦？給諸位說，指錯了也有成就。這實在是妙不可言！因為學佛學的是戒定慧，老實人心裡面沒有妄想，心常在定中，定能消業，定能生福，定能開慧，所以縱然路子走錯了，只要一心守住，一樣有成就。念佛要老實，參禪、研教也要老實，果然老實，沒有不成就的。

後兩句是希求的，『恆處人天善趣中，常行清淨菩提道』。「恆處」就是希望生生世世都能在善道修學。「菩提道」是覺道，破迷開悟之道。不但理要明，理與事要能夠融合，這才叫清淨道。在本經裡面講，理事無礙、事事無礙才是清淨菩提道。經中常說，「人身難

得，佛法難聞」，事實上，生在人道比在天道更要容易成就。為什麼？生在人道當中樂少苦多，比在天道更容易覺悟，更容易發心精進學道，所以諸佛示現成道一定是在人間，而不是在天上。

辛十六、頌離大眾威德怖

有願捨身生淨土。普現一切諸佛前。普於十方佛剎中。常為清淨勝薩埵。

離大眾威德怖有兩首偈。『有願捨身生淨土』，「捨身」，捨娑婆世界業報之身，我們要能放得下，要能捨，求生淨土。這個淨土是指什麼淨土？必定是指西方極樂世界。怎麼曉得？觀世音菩薩是阿彌陀佛的助手，是西方極樂世界的補處菩薩，同時本經這五十三位善知識全是弘揚普賢行門，而普賢行門的歸宿是十大願王導歸極樂，所

以經中所講淨土當然是西方極樂世界。『普現一切諸佛前』，只要往生西方極樂世界，就等於往生十方三世一切諸佛剎中，求生別的佛淨土不可能有這樣殊勝的功德利益。經上稱「法界藏身阿彌陀佛」，這一句佛號就把十方三世所有諸佛都包含了，念這一尊佛就是念十方諸佛，生西方極樂世界就是生十方佛剎中，所以才能「普現一切諸佛前」，這是我們讀淨土經論一定要了解的。『常為清淨勝薩埵』，「薩埵」就是菩薩，「勝」是殊勝，勝薩埵就是摩訶薩，菩薩中的大菩薩。

普見十方一切佛。及聞諸佛說法音。若能至誠稱我名。一切所願皆圓滿。

前一首是講現身在佛前。『普見十方一切佛』，這句是講見面禮敬，比現身更親切。見佛必定聞佛說法，聞佛說法的功德利益是無

與倫比的。佛是十法界至聖，怎樣才能滿我們所願？『若能至誠稱我名』，要至誠稱念觀世音菩薩名號。『一切所願皆圓滿』，「一切」就是指上面六句所說的弘願，都能圓滿成就。

辛十七、頌離遷移怖

或在危厄多憂怖。日夜六時稱我名。我時現住彼人前。為作最勝歸依處。彼當生我淨佛剎。與我同修菩薩行。由我大悲觀自在。令其一切皆成就。

『或在危厄多憂怖』，這是離遷移的恐怖。過去做官者，要是得罪了皇帝及有權勢的王公大臣，或是被貶職，或是被流放到落後的邊地，心裡免不了憂愁、恐怖。諸如此類，不得已而離鄉背井，遷移遠方，這時候怎麼辦？菩薩教我們『日夜六時稱我名』。印度把一天分

做六時，晝三時、夜三時，一時等於我們四小時，所以六時就是二十四小時。有人要問，如果二十四小時不中斷的念佛，不吃不睡，這人能受得了嗎？所以讀經不要呆板的死在經文當中，這裡的意思是說晝夜時時都能提得起菩薩的名號。睡覺照常睡，醒來就提起佛號；辦事的時候就一心去辦事，事情辦完，佛號又提起來，這樣就好。什麼時候到一面辦事，佛號還能不斷，那就具備了相當的功夫，不是初學人能夠辦得到的。這在我們境界裡面講叫事事無礙，到那個境界說實在的話，也不需要睡眠了。我們曉得色界天就沒有睡眠，五欲是財色名食睡，色界天人沒有睡眠，欲界才有睡眠。這是講晝夜稱名。

稱名是能感，『我時現住彼人前』，這是菩薩能應；眾生有感，菩薩立刻就有應，就現身在這個人的面前。『為作最勝歸依處』，為苦難中的這個人做依靠。感應的種類很多，如果細講實在是很費時間，一般只說四類的綱領。第一類是顯感顯應，求的人很明顯，菩薩

感應也非常明顯。第二類是顯感冥應，求的人虔誠，應的時候是暗中在應；決定是有應的，不會說沒有應，不過菩薩所應是我們六根都不能夠覺察得到的，但是確實有應。第三類就是冥感冥應，祈求的人不甚明顯，所謂是心求，不是在形相上求，心地裡面真正有求；菩薩沒有明顯的應，冥冥之中加持，使人不知不覺得到感應。第四類就是冥感顯應。

無論是顯應還是冥應，菩薩都能做這個人真正的皈依處。皈依是相當不容易的，首先一定要明理，事上皈依是形式，理上皈依是真實，理事都要具備。如果我們心地缺少慈悲，這就是過失，就是一切災難苦厄的根源。皈依觀世音菩薩，就是要充實自己的大慈大悲，增長自己的大慈大悲，這叫真正皈依觀世音菩薩。如果從觀音三經來看，菩薩自行化他這些理一定要懂得，方法一定要照做，這才是真實的皈依處。這個依靠是決定靠得住的，你要是相信，你依靠觀音菩

薩，依靠這三經所講的道理依教奉行，這叫真皈依。三經就是菩薩給我們做最殊勝的皈依處，我們起心動念、一切行為都以這三經做皈依。

『彼當生我淨佛剎』，「淨佛剎」就是西方極樂世界。『與我同修菩薩行』，因為你是專修觀音菩薩法門的，一到西方極樂世界就見到觀世音菩薩，從此以後跟觀世音菩薩把手同行。將來阿彌陀佛滅度了，觀世音菩薩在西方極樂世界成佛，那個時候西方極樂世界的清淨莊嚴比現在還要殊勝。這些不是釋迦牟尼佛推測的話，而是千真萬確的事實。觀世音菩薩與我們有如此特別的緣分，我們今天為什麼不把這個緣分加深，認真的修學，發心弘揚這個法門？『由我大悲觀自在，令其一切皆成就』，「大悲觀自在」是名號，也是法門，《普門品》裡面講的大悲，《楞嚴經·耳根圓通章》講的觀自在。觀是菩薩用觀照般若來觀一切世出世間法，所以得大自在，這是菩薩自行，大

悲是菩薩化他。《普門品》裡面全是講的大悲，而這一章裡面是大悲、觀自在意思都具足。這一句也是提醒我們皈依的典型，怎樣才算皈依觀世音菩薩？一定要有大慈大悲的心，一定要以觀照般若的智慧來觀照世出世間一切法，這才叫真正皈依觀世音菩薩，真正修學觀世音法門。這五個字要做到，那皈依是掛名皈依，有名無實，不是真正的皈依。只要真正皈依，底下一句說，「令其一切皆成就」，這是功德，這是果報。經中所講的句句真實，決定沒有一句是假話，這些殊勝的功德利益都能夠親證，能夠得到。

辛十八、頌離求不得怖

或清淨心興供養。或獻寶蓋或燒香。或以妙華散我身。當生我剎為應供。

這首是講離求不得的恐怖。這四句偈可以說都是講的修因，所以偈頌與長行文合起來看，對於理事就都明瞭了。求不得苦是過去沒有修因，如果久修因緣，這一生不求，也得事事如意。過去世沒有修，我們懂得這個道理，現前如法修還是來得及。世出世間一切的果報都離不開因緣，這是我們同修都曉得的，要想得到財富，一定要先修財布施。我們現前得到的財富，就是過去世財施的果報。果報有有求而得，有不求而得，這是什麼原因？過去修因時以清淨心修的，今生果報是不求自得；過去修因是勉強修的，或者是別人勸請才修的，那這一生我們要有求才得，不求的時候就不會得，因果報應絲毫不爽。

學佛尤其要了解一樁真實的道理，這是世間所有學術宗教都迷惑而不能夠明解的一樁事情，那就是佛法觀察十方三世這個大宇宙是自己。我們必須要記住、要明瞭、要深信不疑，整個宇宙與自己是一體，法外無心，心外無法，這是佛法的特色。佛法所謂覺，覺的是什

麼？覺的是宇宙萬有跟自己是一不是二。佛法是不二法門，二就不是佛法；佛法是覺悟之法，不二法門才是正覺，二就不是正覺。我們學佛，問問自己是不是在正覺位？果然在正覺位，一定是住不二法，心境一如，性相一如，所謂是一如無二如，這才是大覺位。真正覺悟到了，悟到萬法一如，這裡所說的一切恐怖就都沒有了。恐怖之產生就是因為沒有入正覺位，還是在迷位，迷而不覺，所以才有無量的恐怖。

覺，絕不是一聽就覺悟，或者是三年五載的修功就能覺悟。大覺位，我們在經典裡面看到的，無量劫的修行才能成就。諸位同修畢竟有多生多劫的修行，聽了不會起反感，還能接受，這就證明善根深厚。本著深厚的善根，再遇到善緣，精進不懈的努力，這一生當中入正覺位不是不可能。可是要想入正覺位，福田還是要重視，要修福，福幫助慧，幫助我們入正覺位。這首偈就是教給我們有求必應，舉了

幾個例子。

『或清淨心興供養』，供養誰？供養佛，供養觀世音菩薩。但是這個話我們往往容易誤會，以為供養佛，就是看到佛像要去供養；以為供養觀世音菩薩，就是看到菩薩像要去供養。事實上，佛與觀世音菩薩，一切眾生個個都是。自性覺叫佛，哪一個眾生不是自性覺？自性覺是本有的，是真的；自性迷是暫時的，不是真的，所以供養佛就是供養一切眾生。供養觀世音菩薩，觀世音菩薩是自性悲，自性悲也就是我們所謂「惻隱之心，人皆有之」。人人皆是觀世音菩薩，我們要以清淨心供養，以我們的財力、以我們的勞力、以我們的智慧（就是心力）盡心盡力為一切眾生服務，這叫做供養。清淨心是無條件的，不期望有所報答，這叫清淨心，所謂是三輪體空，用這樣的心供養。這一句是離求不得苦的修因綱領，假如我們懂得這個綱領，以清淨心供養一切眾生，所求就事事如意，有求必應。

『或獻寶蓋或燒香，或以妙華散我身。』這三樁事情，如果我們只看文字，以為獻寶蓋就是供養這個，供養那個，就會忽視了供養它們的真實用意。表面看，「寶蓋」有遮灰塵的用途，那它為什麼會是莊嚴具的一種？因為它遮的塵是表什麼？五欲六塵，而不僅僅是普通的灰塵。供養遮塵的工具，使一切眾生啟發智慧、明辨是非，不為五欲六塵所染，這是獻寶蓋的用意。我們在佛菩薩形像前面供養寶蓋，一定要懂得它表法的意思。佛菩薩因為有寶蓋，所以身上不落灰塵；佛菩薩明心見性，所以不為五欲六塵所染污。我們見到這個寶蓋，就要想到法布施，這叫真正獻寶蓋，這個福報就修得很大。「燒香」，香在佛法代表信，信為道元功德母。香表戒定真香，所以做佛事首先就是燃香。為什麼？必須具足戒定，才能夠生起堅固、清淨不壞的信心。戒定、清淨信是為眾生所喜悅的，燃香就是要令一切眾生生清淨信，令一切眾生修戒定慧，這是燃香的用意。把眾生的清淨心香點

燃，供養佛、供養菩薩才能得利益。第三句，「或以妙華散我身」，妙花表六度萬行。把六度萬行之法，也就是佛法講的無量無邊的法門教給一切眾生，讓眾生都能明瞭、都能接受、都能夠起行，這叫散我身。

如果眾生能夠這樣修法，『當生我剎為應供』，「我剎」就是西方極樂世界，觀世音菩薩是極樂世界的後補佛，一定生到西方極樂世界。「為應供」，應供就沒有求不得苦，所以離求不得怖的方法，末後用這三個字顯示出來。應供是應該接受一切供養，為什麼？過去世修的因在，尤其是清淨心所修的，得的四事供養是不求自得，所以諸佛無論是精神上、物質上，絲毫沒有欠缺。理上講，法性功德，法爾如是；事上說，這是歷劫修因，所感得的果報也是如是，這是我們應該要曉得的。

道理說得很清楚了，但究竟是真明白還是假明白，這個很難講。真明白的人他馬上就幹，這是真明白；聽了之後不肯幹，這不是真明白。所以我們要檢驗自己是不是真明白，就看自己是不是真做到。勉強做到，這是勉強明白；歡歡喜喜去做到，那是心中清淨，確實是明瞭。世出世間果報千真萬確，不修不會得到，修才能夠得到。這個道理一懂得，馬上就要去做，不能等待。要是真以清淨心來修，修一天的功德得個三世、五世的福報，那是極平常的事情。像阿菟樓駄，以一鉢飯供養辟支佛的功德，得九十一劫不受貧窮的果報；像曹翰的公案，他是以一次發心打齋供僧的功德，得三世福報，真可謂是一本萬利。我們看到這麼多千真萬確的事實，為什麼不真幹？為什麼不肯供眾？

這首偈頌只有第一句供養涉及到財布施，其他完全講的是法布施，寶蓋、燃香、妙花全是法布施。以佛法布施眾生，得無量無邊的

福報。我明瞭這個道理，但自己沒有能力說法，我可以請法師或者有能力的大德居士來代我說法，跟自己說法是一樣的功德。這就是清淨心供養，獻寶蓋、燒香以妙花散佛菩薩身，全都做到了。什麼樣的因得什麼樣的果報，所以供養有有求而得的、有無求而得的，道理在此地。

如果我們肯認真這樣做，我們所嚮往的西方極樂世界，這一生求取必定有把握。觀世音菩薩自己講的當生我剎，理所當然生西方淨土，還有什麼疑惑？還有什麼顧慮？這四句偈包含的意思無量無邊。

辛十九、頌離熱惱怖

或生濁劫無慈愍。貪瞋惡業之所纏。種種眾苦極堅牢。百千繫縛恆無斷。彼為一切所逼迫。讚歎稱揚念我名。由我大悲

觀自在。令諸惑業皆消滅。

這兩首偈頌是說離熱惱怖，熱惱可以說是極粗重的煩惱。第一句是說熱惱之來源，『濁劫無慈愍』。現前這個時代濁惡到極處，眾生沒有慈愍心，更奇怪的是還有一些人有意的在製造仇恨，這是熱惱到了極處。由於這個因緣，所以才有『貪瞋惡業之所纏』。前面「濁劫無慈愍」是迷惑、愚痴，這個地方有貪、有瞋，這是三毒惡業。眾生貪心增長、瞋恚增長，造作惡業，真正是所謂「諸惡皆作，眾善不行」。我們不幸生在這樣一個時代，『種種眾苦極堅牢』，這就是種種苦無法離開；換言之，由於三毒惡業的招感，我們該受的苦報是逃不了的。『百千繫縛恆無斷』，「百千」是形容多，「無斷」就是沒有間斷；換言之，有無量的惡緣，哪一個惡緣都不容易擺脫掉。這幾句實實在在是我們現前生活的寫實。

『彼為一切所逼迫』，這是前一首的總結，「彼」是指眾生，為一切苦所逼迫。怎麼樣能夠脫離？下面菩薩教我們修法，『讚歎稱揚念我名』，教我們一心稱名就能夠解脫，這是離苦最好的方法。稱名念佛如果念到一心不亂，那百千繫縛就都斷了，可以化三毒煩惱為三學三慧，轉堅牢眾苦為無量智慧。

這些改變都能從念佛法門裡證得，所以我們千萬不要忽略了念佛的功德利益。但是我們學佛這麼多年，似乎念佛並沒有收到多大效果，於是對於念佛法門不但信心不能增長，還一天天增加了疑慮，這個法究竟能不能成功？佛說的當然不會有錯，別人用這個法門有成就，我用這個法門為什麼沒有成就？是不是這個法門不契我的根機？疑慮重重，心散亂，這就是嚴重障礙。這也就是在我們念佛之前為什麼要念一遍《彌陀經》的原因，作用就是為了收心的。如果《彌陀經》念了，心並沒有收回來，念佛號就不得力。古時候社會純樸，六

根所接觸的境界比今天要清淨得多，還需要念一卷《彌陀經》、七遍往生咒來收心；今天這個花花世界，念一卷《彌陀經》、七遍往生咒往往收不了心，所以得不到效果。但是如果你能夠禁得起考驗，念佛能有效果，說明你有慧眼能夠選擇一條智慧光明的道路，這是了不起的。所以大家要好好努力，要一心稱名，稱名一定要求一心不亂。

『由我大悲觀自在，令諸惑業皆消滅。』「惑」是愚痴，「業」是貪、瞋，三毒煩惱。三毒煩惱用什麼滅？觀自在是慧，智慧破愚痴，慈悲破貪瞋。我們念佛要念到什麼時候才得力？轉煩惱為菩提，轉貪瞋痴為大悲觀自在，這就真正收到效果。如果念一輩子佛號，並沒有能化貪瞋痴為大悲觀自在，就跟小朋友唱歌一樣，只會唱，歌裡什麼意思不曉得，所以不得受用。你要懂得意思，才能轉境界。觀世音菩薩大慈大悲，我們念菩薩的大慈大悲，是為了把自己本性的大慈大悲引發出來。觀自在菩薩觀萬法皆空，所以在一切境界裡如如不

動，所以自在。我們念菩薩，要把我們自己本性的般若智慧念出來，也能夠觀萬法皆空，一塵不染，這樣才能把惑業苦統統念得乾乾淨淨，萬般自在。所以經中講的並不迷信，句句話都有道理。我們為佛弟子，不能望文生義，不能錯解了意思，這樣才是真正的學佛。

辛二十、頌離死怖

或有眾生臨命終。死相現前諸惡色。見彼種種色相已。令心惶怖無所依。若能至誠稱我名。彼諸惡相皆消滅。由我大悲觀自在。令生天人善道中。

這是對死亡有恐怖的人，觀世音菩薩教給他離死亡恐怖的方法。經文有兩首偈，第一首說明恐怖之相，這個恐怖是到臨命終時他才生起，或者是見到別人死亡的時候，他心裡面生恐怖。『死相現前諸惡

色』，種種恐怖的色相，從臨命終一直到化為白骨（骷髏），全是種種惡色相，人見了沒有不恐怖的。下一首偈教給我們解脫的方法，『若能至誠稱我名』，以至誠心念觀音菩薩聖號，至誠心就是一心不亂。『彼諸惡相皆消滅』，這個惡相在你的心裡面就沒有了。為什麼？到一心不亂，好相跟惡相不二，恐怖自然離開了。

『由我大悲觀自在，令生天人善道中。』這句從理上講的，著重在悲心，悲憫一切眾生死亡之苦、死亡之怖，所以以悲心拔其苦，以慈心予其樂，以觀自在令一切眾生得真實的解脫，生人天善道中。六道受生去投胎，生哪一道關鍵在臨命終時最後一念，臨命終時一念善，決定生善道；臨命終時一念恐怖，決定生惡道；臨命終時心地清淨，心裡面有佛、有菩薩，決定生淨土。要想最後一念是觀世音菩薩、是阿彌陀佛，這就要平時念得熟。平時堅持天天念佛菩薩名號，就好像練兵一樣天天在操練，最後關鍵時刻好比正式上戰場，勝負就

在這一念。另外，平時還要看得開、放得下，臨命終時往生才沒有障礙。這一點也不可以疏忽，為什麼？習氣實在可怕。不要以為你這一生佛號念得不錯，每天都念十萬聲，你要不注意改習氣、改毛病，不能把身心世界放下，到臨命終時，萬一看到不如意的事情、聽到不如意的音聲，心裡起了煩惱，這一生又去不成了，再要得人身又不曉得到哪一劫去了！所以斷習氣、改毛病，我們要特別注意到，一切事情要看開一點，不要與人計較，得過且過。能讓人，一定是自己有福；處處跟人爭執是薄福之人，沒有福報。學忍、學讓、學吃虧、肯上當，別人欺負我們、壓迫我們都能忍受，這樣臨命終時才有把握不為一切境界所動搖。

庚三、結益

此皆我昔所修行。願度無量群生眾。勇猛精勤無退轉。令其

所作皆成就。

〔疏〕三有三偈，總結成益，頌前離因。於中，初偈乘行願而成就。後二偈辨三業之益物。長行明能感三業，今頌明能應三輪。水清月現，感至應來。兩義相成，二文影略。又能感三業敬請，偈中至心稱名，即口意故。

向下三首偈是『總結成益』，到此關於觀音菩薩開示的這一部分就圓滿了。這一首是總結前面所說的功德利益。由前面的經文、偈頌我們能夠看出，觀世音菩薩給我們示現在菩薩道位應該修哪些行門以及如何的修行。實在講是廣大無邊，無所不包，經文所講只是略舉大概，這是我們應該要曉得的。句句話都是綱領，而不可以執著觀音菩薩講的哪一句是說的某一樁事，要記住是說某一類的事，這樣才能

夠見到菩薩的大慈大悲。所修種種行門，其目的是『願度無量眾生』，目的是在度眾生；換言之，每一個行門都是為眾生而修的。菩薩身心清淨，正像《金剛經》所講的「不取於相，如如不動」，這是一般人所做不到的。

我們凡夫發心為眾生謀求利益，可是時有退轉。譬如說你去幫助別人，別人不但不領情，而且發生誤會，你還要繼續做嗎？或者你看到這樁事情對眾生有殊勝的功德利益，而這個眾生迷惑無知，並不以為然，這個時候你會不會退轉？所以在我們娑婆世界，有無量的因緣使我們退轉，如果沒有大智大悲，不退轉是很不容易做到的。這一點我們應當向觀世音菩薩學習，無論遭遇什麼樣的挫折，遇到什麼樣的逆境，都能像觀音菩薩一樣不退轉。修學的方法，當我們遇到逆境惡緣的時候，稍有一點退轉，經上教我們常念觀世音菩薩。你念觀世音菩薩的聖號，就要想到觀世音菩薩勇猛精進、無有退轉，然後生起效

法菩薩的心。

『令其所作皆成就』，唯有不退轉才能成就。一切退轉的因緣叫做魔障，你要想修行成道，魔就用種種的因緣來障礙你成就。魔障，佛在《楞嚴經》裡面給我們說出有五十種，這五十種每一種裡面都是無量無邊。俗話常說「道高一尺，魔高一丈」，魔障可以說盡虛空遍法界處處皆是。但是如果我們修行沒有魔障，也不能成就，諸佛菩薩的成就就是在魔障裡面歷練出來的。魔障是煉鋼的大冶爐，禁不起磨練的，一入這個爐子就燒成灰了；你要真正是鋼，那是愈煉愈精。由此可知，修行成敗是在自己，並不在外境。一個真正有志氣的人，覺得什麼境界最不如意，就先到那個境界去，為什麼？逆境容易成就。如果事事都順心，這個境界縱然也會有成就，很緩慢。所以佛在經上說，在娑婆世界修行一天，這個功德等於在極樂世界修行一百年。為什麼？娑婆世界的業緣強大，極樂世界沒有。這麼說來，我們今天在

娑婆世界修行真沒什麼不好的，只要真正發心，勇猛精進，實在是挺好的機緣。

問題就在我們自己修行不如法，這是關鍵之所在。什麼叫法？法是佛所講的了義的方法。佛經明明白白告訴我們，依了義不依不了義。什麼叫了義經，什麼叫不了義經，這是我們必須要辨別的。不了義經是漸修的法門，按部就班，一步一步慢慢來的法門；了義經是頓超的法門。也許我們要問，像我們這樣能頓超得了嗎？能！人人都可以頓超，只要你看破、放得下。看不破、放不下才學不了義的經典，學不了義的經典也有好處、也能成就。可是我們今天最大的困難是既看不破，又放不下；換言之，不具備頓超的條件，又不肯按部就班照不了義的方法修行，苦就苦在這裡。這樣修行一輩子也最終一事無成，必然是空過了這一生，這多麼可惜！

不能頓超，就要覺悟去老老實實漸修，從人乘修起，先學著做人，由人乘提升到天乘，再由天乘提升到聲聞、緣覺、菩薩，按這個順序學。漸修的法門，佛給我們說，要三大阿僧祇劫才能成佛。三大阿僧祇劫成佛，在斷證上來說，只相當於圓教初住的地位，到圓教圓滿的地位要無量劫。以《華嚴》的教義「念劫圓融」，不會的，一念化為無量劫；會的，無量劫能夠融攝在一念之中。所以時間是不定法，這一點我們也要明瞭，然後才談得上修行。我們展開經典，諸佛菩薩、歷代祖師對我們每一位同修都有殷切的期望，希望我們快快成佛，續佛慧命，普度眾生。我們要不辜負佛祖的期望，就得要首先了解佛法，依教奉行，才不辜負佛祖殷切的期望。

若有如應觀我身。令其應念咸皆見。或有樂聞我說法。令聞妙法量無邊。

前兩句是見行，眾生有感，佛菩薩就有應，你想見觀音菩薩，觀音菩薩就示現讓你見到；你想聽觀音菩薩說法，菩薩也能叫你聽到無量無邊的妙法。這正是前面所講的感應道交，千處祈求千處應，有求必應。感應道交，佛經提出四大綱領，顯機顯應、顯機冥應、冥機冥應、冥機顯應。明瞭這四類感應，才知道諸佛菩薩常在我們身邊，沒有離開我們。我們求佛菩薩沒有感應，障礙是在自己這邊，絕不是在佛菩薩那邊；我們自己障礙除掉了，感應就非常明顯。末後這四句：

一切世界諸群生。心行差別無央數。我以種種方便力。令其聞見皆調伏。

『一切世界諸群生』，這是把十法界一切有情眾生全都包括在其中了。『心行差別無央數』，「心」是指思想、念頭，「行」是指行為。身體的造作、口裡的言語、心裡的念頭，這是指三業行為。三業

行為無量無邊，可以說每一個眾生心行都不相同，我們說同只能說大致相同、少分相同。在這個世間，沒有兩個人的見解完全一樣、行為完全一樣，雙胞胎還各有各的想法，眾生無量無邊，眾生的心行就無量無邊。到什麼時候才真正同？成了佛就同。成佛為什麼同？成佛沒有知見，有知見不相同，沒有知見就相同。由此可知，眾生與佛不同之處，就是眾生有知有見，佛是無知無見。六祖大師說「本來無一物」，那是佛的境界，佛心裡頭本來無一物。眾生心裡面，佛經裡有比喻，如果種子要有形相，盡虛空都容納不下，可見得眾生心中之物太多太多了。但是諸位要曉得，無一物是真的，這些無量無邊物實在講是眾生的妄念，阿賴耶識的種子，不是真的。這些妄念習氣不除，遇到緣就起現行，他會造業，他要受苦。不懂佛法的人不曉得這個道理，所以不知道斷苦；學佛的人應該懂這個道理，曉得要斷苦，也有能力斷苦，因為諸佛菩薩從旁給我們做增上緣，幫助我們離苦得樂。

『我以種種方便力，令其聞見皆調伏。』這兩句就是觀世音菩薩為一切世界眾生做增上緣。但所有一切教化全是方便力，真實力在哪裡？真實力在自己。菩薩給我們講這些理論，在他是方便力；我們自己豁然開悟了，這是自力。開悟要靠自己，菩薩沒有辦法叫我們開悟；轉識成智也在自己，菩薩只能夠提供方法，把他自己修行證果的那些經驗給我們做參考，所以這是方便力。一切言教、經典都是方便力，我們自己能夠消歸自性、轉識成智是真實力，真實力是在自己這一邊。「令其聞」是聞菩薩的法音，「見」是見菩薩的形相；「皆調伏」，調是調心，伏是降伏煩惱。調順身心，降伏煩惱，這是觀世音菩薩度化眾生的目的。

丁四、謙己推勝

我得大悲解脫門。諸佛證我已修學。其餘無量功德海。非我

智慧所能知。

疏第四我得大悲下一偈，即謙己推勝。前半謙己，後半推勝。

觀世音菩薩成佛之後倒駕慈航，退居在菩薩位上還是這樣謙虛，對待他人還是那麼樣的尊重，我們又怎麼可以在一切眾生面前生起驕慢心？一定要曉得，就是最愚痴的人，我們也不能瞧不起。愚痴，是因為他有愚痴的果報，但他這個果報報過了，以後再修行證果，說不定成佛還在我們之前，這都非常可能。實在講，一切恭敬是修行人的基本行門，如果我們對其他眾生沒有恭敬心，還修什麼？十大願王第一個是「禮敬諸佛」，諸佛是指誰？一切眾生都是諸佛。諸佛包括過去佛、現在佛、未來佛，未來佛就是一切眾生。對一切眾生要真心的去敬，這是修行的大根本，無量無邊的行門都從這個根生的。

修敬，到什麼程度才是真正的敬？嚴格的講，平等不二就是敬，心不異就是敬，不異就是不二，入不二法門；換言之，你心裡面對一切眾生起了分別，就不敬。我怎麼樣敬佛、怎樣敬父母，對待一切眾生就像對佛、就像對父母一樣。這個話在從前講容易領略，現代不太容易，為什麼？現代人對佛不敬，對父母也不敬，所以這個敬字很難做到位。無分別心是禮敬，這是稱性的講法，如理如法的教法。我們以清淨心、以一塵不染的心對待一切眾生，這是真正的禮敬諸佛。

禮敬先要學謙虛，自己要謙下。古人講禮，《禮記》說「自卑而尊人」，這裡的自卑不是現在所謂的自卑感，是指自己居在下位，推崇別人，這是禮。所以禮叫做「曲禮」，曲是什麼意思？委屈自己，尊敬別人。自己有智慧、有德能，看到愚痴、無知、無有德能的人，還是一樣推崇他、尊敬他。佛法為什麼也不離這個俗套？佛為了接引眾生。所以佛法不壞世間法，一定遵守世間的禮法，在中國尊崇

中國人的禮法，在外國遵從外國人的禮法，才能為眾生所接受。像這些道理我們一定要明瞭，方法一定要懂得。自己修行的是平等心、清淨心，一切境界裡面能夠叫平等心念念增長，叫清淨心念念增長，這叫做功夫，這叫做成就。不是說我做了多少事業，或者我講了多少部經，這有什麼用處？沒有用處。釋迦牟尼佛說法四十九年，到最後一口否定，沒有說一句法。為什麼說沒有說一句法？本來無一物，心裡乾乾淨淨。你以為說法有功德，錯了；以為利生有功德，也錯了，世間法。真實的功德是什麼？自性清淨，一塵不染，說了四十九年經還是清淨、還是不染。《禮記·學記篇》說，「記問之學，不足以為人師。」你記得再多、學得再多，全是別人的，不是自己的。佛法所推崇的是覺悟，悟了以後，一切是自己的，不是別人的。悟什麼？悟不二法門，悟萬法平等，悟一心清淨。這不得已叫做道，大道，表現在生活上是無量的功德，穿衣吃飯都是功德，唱歌跳舞也是功德。悟了

都是功德，不悟叫什麼？不悟叫業障。所以佛法的教學目的是教眾生開悟，記誦只是實現目的的一種手段，不是叫你把這些東西都記住，而是運用背誦來攝心。所以背誦就是修戒定慧、就是修聞思修，利用這個方法來開悟，來證入不二法門，獲得一心不亂，這叫佛法。

可是開悟，第一個就是破執著。大乘講修心，就是在了義經典中教我們修平等心、清淨心，看經、聽講、參禪、念佛、穿衣、吃飯，都是在修清淨心、修平等心。我們學佛，一定要曉得佛法的綱領，抓到綱領，修學才談得上如法。學佛人要時時測驗自己有沒有進步，要拿得出成績來。學佛的成績是什麼？就是平等心、清淨心、慈悲心。我們的心是不是天天清淨、月月清淨、年年清淨？如果心確實一天比一天清淨，是上乘功夫；如果今天還是跟昨天一樣，去年跟今年一樣，你沒有進步，這一年白修了；如果說今年的煩惱比去年還重，那你退轉了。我們待一切眾生是不是一天比一天慈悲，要在這裡觀察。

下手的功夫必須是自謙，成全別人。五十三參，哪一位善知識不是如此？觀世音菩薩倒駕慈航也不例外。

『我得大悲解脫門』，這是說出自己在無量法門裡面只得一個法門。一就是一切，說一是自謙。『諸佛證我已修學』，他確實有成就，諸佛為他作證。『其餘無量功德海』，除大悲門之外，無量無邊的功德海，『非我智慧所能知』，不是我的智慧所能明瞭的。這些諸大菩薩、大善知識所標榜的都是一門深入，代表一個法門，雖然一門成就，一切成就，可是他還是標榜一個法門，自謙而尊人。我們學佛要想報佛恩，普度一切眾生，不如是學，決定做不到。所以真正要想有成就，從《華嚴經》來看，若非一門深入，那是很難成就的。好高騖遠、貪求無厭是一切眾生無量劫以來的習氣，這是我們修學成就重大的障礙。

希望我們能一門深入，選擇一部經典，無論長短，只要真正能下功夫，這一生會有成就。周止菴居士一生精力用在《心經》上，四十年功夫，他有心得、有成就。江味農居士一生功力是用在《金剛經》上，圓瑛法師一生專學《楞嚴經》，清涼大師一生用功在《華嚴經》上。傳記記載，清涼大師一生講了《華嚴經》五十遍，假如他一年講一遍，五十遍也得五十年。無論是古人、是今人，真有成就的，無不是一門深入。

一即一切，通什麼？通到平等、通到清淨，這才叫真通。不平等、不清淨就不通。通就是通到見性，明心見性、一心不亂，這叫通達，一切都貫通；沒有能夠明心見性，沒有能夠一心不亂，都叫做不通。所以通不通，標準在此地。不是說這部經從頭到尾我都懂、我會講就是通，那只是你自己的見解；表面上會，不是真的會，真的會要明心見性。經有無量義，你在這一部經裡頭見到無量義，那的確通

了；只見到一個意思，那就沒通。無量義是指什麼？這一句經文，無論是什麼人，男女老少、各行各業，你有各種不同的講法。見到學生，你有對學生的講法，他得受用；教書的，你對他是教學的講法；從事政治的，你對他用政治的講法；做生意的，你對他用買賣的講法，這是真通了。經有無量義，所以能度無量眾生。一法門就是無量法門，無量法門就是一法門，這叫通達，這叫無礙。給諸位說，師承是如是而已。所以同在一個老師會下，不一定都能得到老師傳授的東西，從老師所教他能開悟，這叫得到，沒有開悟不算得到，所得的是記問之學，並不可貴。

丁五、示後勸修

善財汝於十方界。普事一切善知識。專意修行無懈心。聽受佛法無厭足。若能聞法無厭足。則能普見一切佛。云何見佛

志無厭。由聽妙法無厭足。

〔疏〕第五二偈，示後勸修。雖未的指，已令遍求，故後二段非頌前也。

這兩首偈是『示後勸修』，「示」是指示，「後」是後友，在這裡參學畢業了，再推薦他到下一位善知識那裡去參學。這一段裡面的指示後友跟前面不太相同，前面那些善知識都是參訪一位之後，告訴他再到某一個地方去參學，善財有的時候找了很久才找到。而這一位善友就在座，在現場，就是下面一位，代表第八迴向的正性無異行菩薩，這是很特別的地方，因此示後裡面有勸修。

求學實在說要如法，不如法事倍功半。果然事倍功半，還能打對折，有一半的效果。怕的是功夫下去之後一無所成，這樣損失就太大

了。現代人修學的成就與古大德的成就比較，就曉得古人真正是所謂事倍功半，他還有個五成的成就。我們現在修學一輩子，一成的成就都談不上。原因在什麼地方？真正想要有大成就，不能拿別人東西當自己的，不論是佛的還是祖師的，那都不能當成你自己的東西。對於學佛的人來說，什麼叫成就？明心見性叫成就，沒有明心見性之前不叫成就。所以十信位的菩薩不能算成就，到了初住位才算成就。初住菩薩明心見性，在我們念佛法門裡面是理一心不亂，這樣的成就在大乘法裡面是普通標準，並不算高標準。試問問，哪一個同修不希望有這個成就？人人希望。像這樣的成就，我們中國過去的高僧、高士有許許多多的榜樣。

在《阿難問事佛吉凶經》中說，為佛弟子，第一要有明師教導，第二要有良好的修學態度。良好的修學態度就是「信受奉行」這四個字。我們今天之所以不能成就，兩個條件都沒有，盲修瞎練，自以為

是，過失在此地。學培福，在品德上修養，目的在哪裡？目的在除習氣。我們無始劫以來惡習氣太深了，在修福裡面把習氣磨掉，這不是修行是什麼？菩薩行所謂的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，在修福裡頭全都有。求智要求根本智、無分別智，我們如果一直用分別心求智，到哪一年才能開悟？永遠沒有開悟的一天。這個道理雖然古人說得很多，今人是充耳不聞，甚至於還反對。古人修學已有幾千年的經驗，如果這個方法不好，早就淘汰了。我們今人實在是被現在所謂的科學迷惑，自家的珍寶不認識，去撿別人的垃圾，這是近百年來中國人自己造成的災難，遭受這樣的苦報，我們的路子走錯了。現在外國也有一些聰明人，他們曉得將來真正能夠拯救這個世界的，只能是大乘佛法與中國儒家的學術，但是大乘佛法與儒家的學問要怎樣修學，他們還沒有能力提出來。像現在許多學者，天天研究十三經、大乘經典，專注蒐集資料寫文章。有用處嗎？沒有用處。儒家的教學

叫你開悟，佛法的教學也叫你開悟，天天蒐集資料寫文章，決定開不了悟。為什麼？他用的是分別心，用的是意識心。如果要開悟，一定要用無分別智，有分別是識。所以你不認真學就另當別論，果然認真學，給諸位說，第一要修福，第二要求根本智，求根本智的方法在一門深入。

聽經是鍛鍊，練什麼？練聽而無聽，無聽而聽。所講的、所讀的，懂得就懂得，不懂暫時放在一邊。古人所謂是「讀書千遍，其義自見」，能夠讀一千遍，意思全都悟出來了。就是不用分別心，統統明瞭了，這叫悟，是用無分別智得到的，不是研究得來，這才是自己的東西。理上悟得了，在生活上就解脫、就自在，自然曉得怎樣待人接物、怎樣處世。一悟之後，就像《壇經》所講的，三身都得了，清淨法身、圓滿報身、千百億化身，現在就具足、就證得，這才是真正的解脫、真正的受用。如果依然用分別心、用心意識去研究，再研究

無量劫，跟今天還是差不多。所有的修學，我們的大方向要決定正確。大方向是什麼？是成就自性的三身，清淨法身、圓滿報身、千百億化身，這是我們的大方向；修福與慧，目的都在這裡。當然這個方向，目前對諸位來說還是比較困難，所以第一步給諸位講清淨心。所謂清淨心，在一切法上不起心、不動念，待人接物乃至於修學種種法門，修的時候認真修，不起心、不動念；換言之，不用心意識。起心動念是用心意識，不起心、不動念是不用心意識，這叫真修行。

這兩首偈是觀世音菩薩開示善財童子，當然也就是對我們的開示。『善財汝於十方界』，這是先指出修學的範圍，無處不是我們修學的處所，無處不是道場。『普事一切善知識』，真正如法修學的人，除自己之外，看待他人全都是善知識。善財童子五十三參，學生只有他自己一人，沒有同學，為什麼？除自己之外，全都是善知識。善知識教我們什麼？善知識幫助我們成就清淨心、平等心、慈悲心。

也許諸位要問，有個惡人天天找我麻煩，我實在受不了，他也算是善知識嗎？他也平等、清淨、慈悲嗎？你看他是惡的，在我看來，他的確是你的善知識，的確是平等、清淨、慈悲。諸位要曉得，平等、清淨、慈悲是性體，一切眾生相同的，這是清淨法身，生佛不二，不增不減，在佛沒有增加一絲毫，在我們凡夫沒有減少一點點。三身所現的相無量無邊，現的善相是慈悲之相，現的惡相也是慈悲之相；菩薩低眉現的是善相，金剛怒目現的是惡相，同一慈悲相。如法修學的，千百億化身所現之相全是大慈大悲，教我們什麼？教我們清淨平等。我們在諸相當中學一個不取相，心地清淨、心地平等，那他示現種種相就是大慈大悲；他要不現種種相，我們的心怎麼能到清淨平等？

所以諸位要成就三身，要顯示三身無量的功德，你就應該「普事一切善知識」。如何普事？十大願王講「恆順眾生，隨喜功德」，恆順是永遠隨順，功德是戒定慧，功德是法身、般若、解脫。不如法

修學的就是不知道隨喜，不能隨順法性，法性是隨喜的。給諸位說，煩惱不是隨喜，你要隨煩惱就不能隨法性，法性是恆順眾生，煩惱是不順眾生。可是再給諸位說，煩惱是假的，法性是真的；法性不生不滅，煩惱有生有滅。要就事相上來說，善財童子五十三參就是普事一切善知識，男女老少、在家出家、各行各業，你看他都承事、他都敬重、他都恆順、他都隨喜，出家人隨喜，外道也隨喜；修善的人他恆順，修惡的人他也恆順。在一切境界裡面修什麼？就像佛在《金剛經》裡面講的兩句話，他修的是「不取於相，如如不動」。不取於相，如如不動是在生活裡面接觸廣大群眾修成的，不是兩句口號。只要你真正把這兩句話做到，你的心就清淨、就平等，你的自性三身就現前。

不論大乘小乘，三皈依是根本的修法，是我們起心動念、一切行為的皈依處。我們起心動念，要想到這一念與三寶相不相應？一舉

手、一抬足，也要想到與三寶相不相應？三寶是什麼？佛寶是覺而不迷，法寶是正而不邪，僧寶是淨而不染。一天到晚都依三寶，與覺正淨相應，這才叫皈依三寶。果然能這樣如法修行，肯定有成就。『專意修行無懈心』，一心一意修行，修覺行、修正行、修淨行，精進不懈。我們六根接觸六塵境界起心動念，迷了就是邪知、邪見、邪行，覺了之後就是正知、正見、正行。覺而不迷，嬉笑怒罵都是正知、正見、正行；迷而不覺，恭敬禮拜、稱讚供養還是邪知、邪見、邪行。為什麼？一個與法性相應，一個與煩惱相應。我們看五十三參，五十三位善知識是覺、是正、是淨。正知正見表現在日常生活當中就是佛法，佛法就是日常生活。

修行就是破迷開悟，悟就是覺，悟就是正，悟才是真正的清淨。悟了以後，你的心就像一面鏡子一樣一塵不染，你的行就像鏡子照物一樣清清楚楚、乾乾淨淨。所以修行就是要把阿賴耶識轉為大圓鏡

智，大圓鏡是比喻自己的真心是光明的，是起作用的，是跟我們日常生活打成一片的，沒有絲毫障礙，這叫修行。

『聽受佛法無厭足』，「聽」是耳聽，「受」是除耳根之外，其餘五根都是受。「佛法」，六根所接觸六塵境界全都是佛法。千萬不要以為「聽受佛法無厭足」就是要聽經，其實一切音聲，你要能夠不取相，用聞性聞法性，見性見色性，無不是佛法。佛法者，覺法也，佛是覺，六根接觸六塵境界覺而不迷，全是佛法。

『若能聞法無厭足，則能普見一切佛。』你六根接觸六塵境界，就是以六根根性見六塵的法性。見性成佛，「普見一切佛」，一切有情、無情眾生都是佛。佛看一切法都是佛法，都是清淨、平等、慈悲的。

『云何見佛志無厭』，為什麼見佛不會厭倦？『由聽妙法無厭』

足』。「妙法」我們在講《妙法蓮華經》的經題時講過，妙極了！法是一切法，沒有一法不妙，所以這個見佛無厭足是由於聽法無厭足。這個偈子意味深長極了，說之不盡！

甲四、謙己推勝

乙一、正謙推

爾時。觀自在菩薩說此偈已。告善財言。善男子。我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門。

疏 第四爾時觀自在下，謙己推勝。久成正覺，尚不失謙。於中二，先正謙推，後善財領解。

這個偈頌相當長，這是統指前面的偈頌做總結。『告善財言：

善男子，我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門。』這是觀世音菩薩謙虛的話，在無量無邊法門裡面，他說自己只得了這一個法門，是從這一門成就的。一門成就了，就是一切門統統成就。所以讀《華嚴經》，再把《楞嚴經·二十五圓通章》對照來看，佛問圓通，那些代表的菩薩有說是從耳根得到的，有說是從眼根得到的，也有說從意根得到的，各個得的不一樣，但是一通一切通。一切通了，他不忘本，他是從這一門入的，從這一門成就的，他就專門弘揚這一門。為什麼？與這一門特別有緣分。佛法常說「佛不度無緣之人」，由此可知，結緣的重要。我們修這一門，與這一門就有緣，凡是對這一門愛好的，你去接引他就特別容易。觀世音菩薩修的是大悲門，大悲著重在行門上，從體起用，不單單是言教，是在生活行為當中修學的。

下面是讚他的話，自謙讚他。

如諸菩薩摩訶薩。已淨普賢一切願。已住普賢一切行。常行一切諸善法。常入一切諸三昧。常住一切無邊劫。常詣一切無邊剎。常觀一切諸如來。常聞一切三世法。常息一切眾生惡。常長一切眾生善。常絕眾生生死流。常入如來正法流。而我云何能知能說彼功德行。

這是「謙己推勝」的一段話。觀音菩薩是西方極樂世界的補處菩薩。西方極樂世界很特別，譬如說我們娑婆世界補處菩薩是住在兜率天，必須到時節因緣成熟了才降生在人間示現成佛，而西方極樂世界補處菩薩跟阿彌陀佛天天在一起，這是很不相同的地方。阿彌陀佛將來滅度，觀世音菩薩立刻就即佛位，當中沒有間隔。不像釋迦牟尼佛滅度之後，還要等五十六億七千萬年，彌勒菩薩才會降臨。觀音菩薩成佛，將來他滅度之後，大勢至菩薩接著成佛，所以他們是連貫的，

這是西方極樂世界殊勝之處。如果要說到莊嚴，可以說是後後超過前。觀音菩薩與我們的緣分又特別的深，他這樣的謙虛，對別的菩薩很尊敬、很推崇，這正是我們學習之處。實際上觀音菩薩久遠劫就成佛了，大慈大悲，倒駕慈航，並不真正是等覺菩薩，而是如來退居在等覺菩薩位，但他對人還是這樣謙虛、還是這麼客氣。我們想想自己有什麼值得驕傲的？這是應該要記住的，要向觀世音菩薩學習。

在現在這個時代，我們要想在這一生有決定性的成就，唯有修淨土法門。我們仔細去觀察、去體會，歷代的這些大德們，他們在教理上可以選擇任何一部經典一門深入，而在行持上，可以說無不是選擇淨土法門做自己真正皈依處。自古以來這些大德都這樣做，當然有他的道理，所以我們的修學也要效法古人，在淨土上求一門深入。淨土法門很多，譬如像淨土三經就是三種不同的法門。《十六觀經》著重在觀想，《無量壽經》著重在願行，而小本《阿彌陀經》則著重在持

名，方法不一樣。我們仔細去衡量衡量，還是持名最為方便。但是持名一定要明理，明理才可以斷疑，疑斷了，信心就堅固。淨土法門不能往生，古大德說得很好，完全由信、願決定。信心堅固不堅固，願力堅定不堅定？有深信切願，一定可以往生。研究經論的道理無非就是為了破迷起信，發願求生淨土。往生西方極樂世界之後，品位的高下決定在持名的深淺，就是功夫的深淺。

在學佛的同修當中，有不少人非常嚮往彌勒菩薩，希望將來彌勒菩薩成佛，他可以做彌勒菩薩的上首弟子，就像釋迦牟尼佛會下的舍利弗、目犍連之流，所以有很多人修彌勒淨土。在我想，與其修彌勒淨土，倒不如修觀音菩薩淨土。自古以來，修淨土有專念觀世音菩薩的，生不生西方？當然生西方，一樣，決定沒有兩樣。念阿彌陀佛可以求生西方極樂世界，專念觀世音菩薩也能生西方極樂世界。觀音菩薩成佛之後，經上講，那個世界比現在極樂世界還要莊嚴，所以要選

擇法門，選擇阿彌陀佛、觀音菩薩或者大勢至菩薩都好。如果選擇彌勒菩薩的淨土，想要成就會相當困難，沒有多大的把握，是不是真正能夠生到兜率天是個問題，因為兜率天的標準比極樂世界的標準要高很多。這是講觀音菩薩值得我們效法。

理論與持名的方法，在淨土宗裡面講都是一樣的。《華嚴經》講到修行，就是勸我們念佛。善財童子五十三參，第一位善知識吉祥雲比丘，也叫德雲比丘，這是同一個人，教給善財童子的就是念佛法門；到最後參訪普賢菩薩，十大願王導歸極樂。由此可知，善財童子他主修的是哪一個法門？我們可以肯定是念佛法門。這五十三參，實在就是教給我們在日常生活當中，學佛是事事無礙，無論你在世間學習哪一種學問、技能，從事哪一種職業，都可以學佛，都可以修無上道，尤其是都可以修念佛法門。確確實實是理事無礙、事事無礙，理圓極了、頓極了，頓超法門。善財童子一生成佛，五十三參圓滿就成

佛了，跟《法華經》龍女一生成佛是一樣的，都是圓頓大法。看到這個次第，從十住、十行、十迴向、十地、等覺，正是經上所說，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，漸修跟頓超是一不是二，這才是大圓滿。

菩薩在此地告訴善財童子，他自己所修的只是大悲門。大悲著重在應用上，觀世音菩薩所修行的這個法門，就是大乘佛法常說的「慈悲為本，方便為門」，大慈大悲是根本，三十二應身普度一切眾生是方便。他謙虛、客氣，說他只得『此菩薩大悲速疾行解脫門』，實際上這一門就圓攝一切行門，沒有一門不包含在裡面。學觀世音菩薩從哪學起？要從慈悲心學起。沒有慈悲心，那個方便門不是觀世音菩薩大悲門。觀世音菩薩大悲門是從慈悲裡面生起無量無邊的方便，無一方便不是慈悲。觀世音菩薩示現，給諸位說，絕不止三十二相，三十二實在講是大類，每一大類裡面有無量無邊身，每一種身裡面又有無

量無邊相。所以我們不要一提起觀音就想到白衣大士，無量無邊相當中只知道這一種。我們看看古人所畫的「觀音變相圖」，有三百多種不同的面貌，那都是觀音菩薩，男女老少，各種不同的身分。菩薩無身無不身，能現種種身，眾生應以什麼身得度，他就現什麼樣的身相，現善的面孔也好、惡的面孔也好，總而言之都是大慈大悲。一般放焰口，焰口台對面扎的焦面大士，那就是觀世音菩薩在餓鬼道現的鬼王身。

但是大慈悲心不是我們想發就能發得起來，沒有那麼簡單，如果有那麼簡單的話，每一個人都成觀音菩薩、都成佛了。我們很想發大慈悲心，可就是發不出來，原因在什麼地方？大慈悲心是從清淨心裡面生出來的，心不清淨就障礙慈悲。所以諸位真正要想發慈悲心，先修清淨心。我們也很想心清淨，為什麼清淨不了？心所以不能清淨，是我們的心在境界裡頭不平等，就沒有辦法修到清淨。一接觸境界，

心裡就起伏不定，這個心怎麼能清淨？清淨心像平靜的水面一樣，不會起一絲波浪。清淨心起作用就是大慈大悲，一切萬象照得清清楚楚。

由此可知，佛法講修心，根本是修平等心。平等心怎麼修法？在綱領上說兩種修法，一個是修布施，布施就是捨，要能放下；第二個方法是忍辱。一個布施，一個忍辱，才能把這個心修平，不為一切境界所困擾。善財童子五十三參，諸位想想修什麼？就是修這三心。他在一切境界裡面去歷練，練什麼？什麼境界都接觸，練平等心、練清淨心。在見聞覺知當中不取於相就是布施，如不動就是忍辱，所以平等心的功夫一天比一天深，清淨心的功夫一天比一天圓滿，慈悲心一天比一天廣大，就修的這個。無量無邊的法門，目標就這一個。我們現在為什麼做不到？就是心隨境轉，心在境界裡面不平等。而且我們還不知道修平等，一味的著相修行；著相就放不下，著相就不能

忍。這是講我們如果要修大慈大悲門，要曉得最初下手之處，然後才有成效可言。

下面是推崇別人的幾句話。『諸菩薩摩訶薩』，「諸菩薩」是指初發心到三賢位的諸菩薩，「摩訶薩」一般是指登地的菩薩，從初地到等覺。我們從這一句話當中看到，初發心的菩薩，觀世音菩薩都對他很尊敬、很推崇，真正做到不輕後學、不輕初學。佛在經上常常教給我們，對初學菩薩禮敬、讚歎、供養，有無量無邊的功德。初學菩薩也有許多種類，《華嚴》判教就有五種，小、始、終、頓、圓，有圓教的初學菩薩，有頓教的初學菩薩，也有小教的初學菩薩。《華嚴經》裡面當機的是指圓教，雖然指圓教，也遍攝小、始、終、頓，可以說是無機不包，一切眾生之類都含攝在其中。我們發心學佛，這是初學菩薩；沒有發心，你要有心去培養，那也是初學菩薩，這一點我們要特別注意到。

佛法到今天衰到極處，眾生苦難也層出不窮，原因在什麼地方？疏忽了佛法，才遭這樣的劫難。對於初學菩薩沒有禮敬、讚歎、供養也就罷了，還要想種種方法去摧殘、去障礙，這是造成劫難的重要因素。大家都疏忽了，我們來提倡。提倡一定要先從自己做起，對於初學菩薩要恭敬、要讚歎、要供養，要處處盡心盡力去照顧他、成就他。再給諸位說，你要是菩薩，你才會照顧菩薩；你不是菩薩，你不會照顧菩薩的。你如果真是菩薩，第一個就把你兒女看成菩薩，你去照顧他。你對他要有敬意，敬什麼？他將來是菩薩、是佛，他要普度眾生，所以你要供養他、要培植他。菩薩眼睛裡面看一切眾生都是菩薩，心是平等的，沒有偏好。菩薩心是平等的，但是眾生機緣不平等。什麼叫機緣不平等？有的能接受，有的現在還不能接受，時節因緣沒到。機緣成熟的先度他，後熟的後度，菩薩永遠是平等心，決定沒有偏心，所以他心是清淨的，大慈大悲，沒有一點欠缺。

那些菩薩摩訶薩，『已淨普賢一切願』，「淨」是清淨，也是圓滿，唯有圓滿才是清淨，普賢大願，願願淨滿。十大願王是綱領，每一願廣大無邊，真正是橫遍十方、豎窮三際，願願都如是，所以說是稱性的大願。第二句說『已住普賢一切行』，「住」是安住，他的行為是安住在普賢行之中，「行」是方便。自行化他，自行是一，清淨平等；利他行正是像《楞嚴經》裡面所講的，「隨眾生心，應所知量」。這兩句是菩薩法的總綱，一個是願，一個是行；願是屬於慧，行是屬於福，福慧雙修。

『常行一切諸善法』，無法不善，為什麼？稱性。性是純善的，他的心是清淨平等慈悲，所以無行不善。這些行表現在哪裡？就是本經所講，五十三位善知識所代表的是普賢菩薩一切善行，這裡面包括的有外道、有逆行，像勝熱婆羅門的愚痴、甘露火王的瞋恚都是善法。為什麼？這些行是從清淨心、平等心、慈悲心生起的，表面上看

到這是惡法，實際上是真正的善法。而我們凡夫就是做盡一切的好事，可是沒有平等心，心不清淨，那個善法叫人天善法，不是真正的善法，真正善法是稱性的。世間人行善是善惡相對之善，相對就不平等，不是真善；稱性之善是離開善惡二邊。行門裡面一切善法擺在第一，就是教給我們諸惡莫作、眾善奉行，這是修行人下手之處。

『常入一切諸三昧』，三昧是定境界無量無邊，你在一切境界裡面能如如不動，這就是入一切諸三昧。我們聞到別人有盛名動不動心？見別人得到利養動不動心？如果心動了，說明沒有三昧、沒有定。名聞利養、五欲六塵擺在面前都不動心，聽到了不動心，見到了不動心，接觸到了還是不動心，這叫入無量三昧。什麼都不動心，如果你念阿彌陀佛，阿彌陀佛來了，你動不動心？你要一動心，三昧失掉了。所以我們念佛功夫不到家，阿彌陀佛不現身給我們看，如果他現身給我們看，那是害我們。我們念佛求得一心不亂，念到這個心剛

剛平了，差不多像水一樣能平靜下來，阿彌陀佛一來，等於又丟了一塊石頭，水面起了波浪，功夫全都失掉了。所以佛不給你現身叫大慈大悲，他曉得你受不了。所以我們要想入三昧，學佛真正有成就，佛來了也不動心，見到跟沒見到一樣，這叫功夫。你功夫果然到這個程度了，佛就現身給你看，大慈大悲。來做什麼？考一考，看看你是不是真不動心。你還沒有這個程度，怎麼能考你？愈考愈糟糕，不能考，一考你那些功夫都失掉。所以三昧無量無邊就是這個意思。

在日常生活當中，六根接觸六塵境界，萬事萬物都不動心，都能夠隨緣而不攀緣。隨緣是受用，隨緣心是清淨的，如住三昧之中；攀緣是造業，攀緣心是不清淨的，心裡面生妄念、生煩惱。所以會修行的，無論什麼境界，順境也好、逆境也好，他心總是平的。順境隨緣，逆境也隨緣，隨緣就自在。這樣才算是有了一點功夫，有了一點心得。所以自己心要清淨，不為境界所動，這才能轉境界。

『常住一切無邊劫』，這是講時間，這一句是說一切時都在行菩薩道，沒有中斷。『常詣一切無邊剎』，這是說處所，前一句是一切時，這是一切處。『常觀一切諸如來』，這一句是說上求佛道。『常聞一切三世法』，這以下是講下化眾生。我們要下化眾生，不聞三世法，不能夠度化眾生。『常息一切眾生惡，常長一切眾生善』，這是下化的方針，念念當中要息眾生之惡。息惡生善是有標準的，我們拿五乘佛法來講，人乘有人乘的標準，天乘有天乘的標準，看眾生的根性，他是哪一種根性，適用於哪一種標準，不能用錯，用錯就出麻煩。正好像禮法一樣，中國禮法是適合於中國人用，搬到外國就不適用；外國的禮法搬到中國來，中國人也不適用。所以善惡，古時候有古時候的標準，現在有現在的標準，中國有中國的標準，外國有外國的標準，有不同。中國的古禮，男女授受不親，現在中國人見面用握手來表示禮貌，古今不相同。善惡標準古今中外有不同，在佛法裡

面講，也是人天、小乘聲聞菩薩各有不同。所以前面一句話重要，「常聞一切三世法」，你才能通權達變，曉得這個眾生他生長在什麼時候、什麼處所，他是什麼程度，他適合於哪一類善惡的標準。最高級的善惡標準，我們以本經來說，本經是一乘佛法，那就是一乘的標準。一乘是以見性不見性為標準，稱性這是善，不稱性的是惡；換言之，墮在心意識裡面是惡，明心見性是善。這是講最高的標準，一乘佛法的標準，我們要曉得，我們要嚮往。再給諸位說，自己可以修，但是不能對人。為什麼？你自己有這個志向，向一乘標準上去努力、去發憤，但是各人志趣不相同，不能夠去勉強別人。自行可以，化他一定要隨緣，化他隨緣才能夠造福世間，這是大家一定要曉得的。所以說「佛法在世間，不壞世間相」，道理就在此地。你自己修行，你的標準提得愈高愈好，你成就愈快，而你化他的功德才愈趨於圓滿。

教化眾生，在中國這個環境裡面，一般是以五常八德為善惡的標

準，合於五常八德這是善，違反五常八德是惡。在佛法人天法裡面，以五戒十善為標準，初級的、一般的標準。實際上嚴格的說，這個標準也是名字相同，境界不相同。人間有人間的五戒，天上的五戒就比我們人間的五戒境界要深一些，阿羅漢有阿羅漢的五戒，菩薩有菩薩的五戒，乃至到等覺菩薩，也有他的五戒。所以說名字相同，內容不一樣，境界不一樣。像這些我們都要曉得，如果不曉得，戒律沒法持，也不能夠持得好。

『常絕眾生生死流』，「生死流」就是六道輪迴，生死流轉。菩薩念念當中要把眾生從六道救出來，這就是「常絕眾生生死流」。將眾生從六道裡面挽救出來，使他脫離苦海，這是一個小成就。你要把眾生從苦海當中度出去，自己一定要有能力了生死，超越輪迴；自己沒有能力，卻能度別人脫離苦海，沒有這個道理。因此我們對於六道輪迴的理論、現象都要徹底的明瞭，自己超越，才能教給別人超越的

方法。

『常入如來正法流』，「正法流」是指的菩提道，成佛之道。從此之後破迷開悟，常住在覺道上，就是如來正法流。這是度眾生真正做到圓滿究竟，入如來一流了。菩薩大願如是，要把眾生度到如來地，願才圓滿。觀世音菩薩成佛了，退到菩薩位上，把別人都度成佛，他自己還住在菩薩位上。地藏菩薩也如是，他的學生，成佛的無量無邊，他還當菩薩。從這幾句話當中就能看出來，前一句是拔生死之流，後一句是教他得證如來，與如來同一流，不是與菩薩同一流。

我們學佛最大的障礙就是沒有這個心，見到別人比我高，心裡就七上八下，嫉妒障礙。幾個人見到別人比我高而生歡喜心的？這個障礙去不掉，這一生學佛，阿賴耶識種個種子而已，能不能往生西方極樂世界？不能。所以我們從哪裡學起？聽到別人好，別人有超過我們

的地方，我們要歡喜讚歎供養，盡心盡力去幫助他、成全他。諸位要能發這樣的心，你這一生想求生西方極樂世界決定有成就，你一定可以滿願。為什麼？你這個心就是菩薩心，你這個心與西方極樂世界諸上善人就相應。見到別人好，自己就放不下，這是大障礙，西方極樂世界決定沒有這樣的人。這是我們千千萬萬要記住，外面沒有障礙，障礙在自己。

乙二、善財領解 分二

丙一、敘說儀

爾時。善財童子聞觀自在菩薩摩訶薩說此大悲清淨偈已。歡喜踊躍。充遍其身。生愛敬心。增信樂心。發清淨心。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。禮菩薩足。長跪合掌。於菩薩

前。瞻仰一心。以偈讚曰。

〔疏〕善財領解。此段亦合授法，前開為順六段，故於此辨。於中，先敘說儀，後正說偈。有三十偈，大分為三。初一標讚。二有二十六偈別讚。三有三偈結讚。今初。以菩薩德深故，眾讚不盡。二別讚中分四，初一讚所得法門，謂以亡機智導無緣慈。二有一偈，讚神通，以普門示現皆妙用無擁故。三有三偈，自申讚意，謂聖德廣深，劣智難測。因聞生辯，敬讚德音。如因日光還見於日。四有二十一偈，廣讚勝德。於中二，先十偈。讚身相莊嚴，雖一兩句明其心願，意成身耳。後十一偈，讚業用深廣。於中三，初二偈總讚悲濟周遍平等。二有三偈，讚依正妙嚴滿眾生願。三有六偈，悲隨萬類，拔苦慰安。第三三偈，結讚。初偈三德已滿。次偈二利

俱圓。後偈自他覺滿，三句自覺覺他，後句願生同證。

這一大段是從前面菩薩傳授善財童子法門而來的，我們可以說是善財童子聞法得益之後的心得報告。偈頌一共有三十首，第一句是說善財童子聞法。『說此大悲清淨偈已』，引申就包括前面所講的長行文。『歡喜踊躍，充遍其身』，這是平常我們講的法喜充滿。聞法、解悟得法喜，證入當然更是如此，是屬於證悟。因為從全經上看，經題「入不思議解脫境界」，所以善財童子無論是在哪一位善知識那裡聞法，都是說的證悟。『生愛敬心，增信樂心，發清淨心』，這是講的三心，三心都從悟入而來。由此可知，這個三心是從悟入才能夠增上。如果三心增上，我們聞法必定得益；聞法之後，三心不能增長，這聞法就沒有得利益。所以從這個三心增上，也能夠勘驗自己聞法有沒有心得。

丙二、正說偈 分三

丁一、標讚

我們現在看偈頌，偈頌三十首，可以分為三大段，第一段是總標，「標讚」，第二段是「別讚」，第三段「結讚」。

天人大眾阿修羅。及與一切諸菩薩。以妙言音共稱讚。大聖智慧深如海。

第一首是讚歎觀世音菩薩。讚歎也是屬於修行法門之一，普賢菩薩十大願王的禮敬諸佛，讚歎如來，都是修行的重要方法。『天人大眾阿修羅』，這就包括了六道一切眾生，這是講六凡眾；『及與一切諸菩薩』，這是說的聖眾，因為華嚴會上皆是法身大士，沒有二乘根性的人——這是把世出世法都包括在其中了。『以妙言音共稱讚。』

觀世音菩薩和娑婆世界眾生緣分特別的深，真是「家家觀世音，戶戶彌陀佛」，觀音、彌陀在中國，沒有一個人不曉得，所以對觀世音菩薩是讚歎備至。『大聖智慧深如海』，「大聖」是指觀世音菩薩，「智慧深如海」是讚歎菩薩甚深智慧，表現在境界裡面是大慈大悲，救苦救難。這首是總讚。

丁二、別讚 分四

下面有二十六首是別讚，別讚第一小段是讚歎所得的法門。

戊一、讚所得法門

能於一切眾生中。平等大悲同一味。一智同緣普救護。種種苦難皆消滅。

這首是讚歎菩薩所修得的法門，他的法門是大悲門，大悲是建

立在平等智慧的基礎上。『平等大悲同一味』，菩薩的智慧、菩薩的慈悲是平等的，無論是對一切菩薩，還是對天人、大眾、修羅，總是一味。『一智同緣普救護』，「一智」就是平等智，無分別智，這是說從悲智生起救度眾生之心。「同緣」是無緣大悲，是無條件的，所以才同。我們平常講愛緣慈悲、眾生緣慈悲、法緣慈悲，都不能做到同。為什麼？有差別相。唯有到無緣慈悲，才完全等同。觀世音菩薩是以等同的慈悲，普遍救護一切眾生。『種種苦難皆消滅』，這是救度眾生的結果，一切眾生遭遇無量無邊的苦難，如果與觀世音菩薩感應道交，都能夠消滅。

從事上看是不可思議，確實超越凡情，超越我們知識的領域，因此我們講觀音經，無論是《普門品》，或者是《楞嚴經》的「圓通章」，以及本經這一章，列舉觀世音菩薩三十二應身種種救苦救難之事，都很不容易理解。我們讀到古人的著書，對於這些事上的講解，

列舉一些公案來證明經中所說的，但是這些公案不常見。我們大家都曉得，不常見的公案、特殊的例子當然也有，不容易叫人生信；如果遇到災難，一念觀世音菩薩，立刻就有效應，大家才能相信。可是事實上，有人念得有感應，有人念得沒有感應，問題在哪裡？這就一定要了解感應道交的理论。不明其理，不能通其事，事上就有障礙；理論通達，事上障礙就沒有了。

但是因為理太深，確實不是一般人能夠懂得的。不明其理的人也有感應，那是什麼原因？宿世善根深厚。可見得每一個人，只要念一聲南無觀世音菩薩，都有感應，只是感應不同而已，所謂是有顯應、有冥應。而現在一般概念當中，很明顯的感應，我們承認，而冥應的時候我們不覺得，就會懷疑。這些基本的原理，我們學佛的人都應當要懂得，然後才能斷疑生信，才能夠發心，求明瞭這個道理。可是求明瞭這個道理又不能有心去求，如果以心意識去求，理解的有限，只

能夠理解一個皮毛，真實的道理還是隔一層。真實之理要以無分別智去悟得，不是研究得來的，不是分析得來的，是悟得的。由此可知根本智的重要，佛法教給我們首先就是要求根本智的修學，修心，其次是修身，再其次才是修行，行是行為。修心擺在第一。心有真心、有妄心，什麼是真心、什麼是妄心一定要了解。真心具足無量智慧、無量功德，純真無妄；妄心也有無量的功能，但是它那些功能有障礙，不清淨。它礙什麼？礙真心，礙真智慧。悟了以後，妄就是真，真就是妄，真妄不二。迷的時候是二法，悟的時候是一法。怎樣覺悟？一個大原則，就是我們接觸境界的時候用智照，不要用心去分別。用智慧去觀照，你見的是諸法實相，你所見的是清淨相，你所見的是寂滅相；如果用分別，你所見的那是萬相差別，是染污相。凡夫用心意識對外面境界，佛與大菩薩用般若智慧對外面境界。

這些道理哪一個不曉得？人人都會說，關鍵在於事實上我們是

不是這樣做。曉得這個道理，這叫解悟。在日常生活當中，必須要學會用六根根性，學著用見性、用聞性，在一切境界裡面不起分別心，「恆順眾生，隨喜功德」，這是用智照。不要隨凡夫行，隨自己的心意識，隨八識五十一心所，這叫隨凡夫行，隨自己的四智菩提叫隨聖行。可見得，講凡聖與外面都不相干。我們講到聖，千萬不要想到聲聞、緣覺、菩薩、佛，外面的；講到凡就是六道凡夫，也是外面的，那都弄錯了。凡聖都在內不在外，用根不用識就是隨聖人行，用識不用根就是隨凡夫行。功夫用上道，像《心經》所說的「行深般若波羅蜜」，深般若波羅蜜是指什麼？妙觀察智，平等性智。他是用妙觀察來觀察六塵境界，用平等性智來接受，所以「照見五蘊皆空」，這是妙觀察看的真相，「度一切苦厄」是他受的結果，觀世音菩薩做到了。我們把《心經》列入早晚課誦，單是天天口念這二百六十個字，諸位想想，那有什麼作用？我們在日常生活當中有沒有用妙觀察般

若？有沒有用平等性般若？

《楞嚴經》教我們捨識用根，用根就是用妙觀察智，用平等性智。妙觀察智裡面沒有分別，一切境界沒有好醜，平等觀。平等性智裡面沒有染淨，清淨受，什麼境界裡面你心都是清淨的，不生煩惱，這是你自己成就了。眾生無始劫以來的習氣是以分別心對境界，分別好醜；以意識來接受，所以有苦樂憂喜捨。心不平等，不平等就起念、就動心，不合我的意思要去掉，合我的意思可以保留。你認為這個合你的意思，他認為不合他的意思，於是就衝突了，就要起爭執，無量無邊的業障都從這裡生起的。業障障什麼？障礙自己的清淨心，障礙自己的智慧光明，障礙自己無邊的功德。我們拿《六祖壇經》來說，清淨法身、圓滿報身、千百億化身，全被這些業障障礙住。業障從自己生起，與外境不相干，如果要相干的話，它為什麼不障觀世音菩薩？它為什麼不障十方諸佛，而來障礙我？外境要有障，應該統障

才對。可見得外面境界沒有障礙，障礙是自己心意識接觸外面境界所產生的。諸位真正明瞭這個道理之後，能夠做到兩句話，不怨天、不尤人，你的心就能平靜下來。好惡與外界不相干，真正懂得這個理，在一切境界裡面，心漸漸做得了主，不為外境所動。

妙觀察觀外面境界是平等的，平等境界裡面就沒有取捨之心，沒有取捨之心多清淨。第六識觀察外面境界是分別的，有分別就有取捨，有取捨就生煩惱。所以佛教給我們，先學著會觀察，會看、會聽。看，看一切色性，那是妙不可言；聽，聽聲性，色性平等，聲性也平等。你要見色相，色相不平等；你要聽聲相，聲相不平等，所以佛一再教我們不要著相。不著相就見性，見的是色性，聞的是聲性，舌嘗的是味性，酸、甜、苦、辣、鹹，五味之相不同，性是一。所以諸佛菩薩明心見性，他能夠處一切境界，跟一切人和睦相處。為什麼？他住在平等一真法界裡，哪有意見？有意見就不在平等一真法界

裡。眾生與眾生相處，彼此都有意見，麻煩大！眾生與佛相處，眾生有意見，佛沒有意見，就能處得很好。所以吵架的人，程度一樣才吵得起來；一個低、一個高，低的要吵，高的不吵，就吵不起來。

經裡面所講的這些事相、道理都是千真萬確的，我們要想滅種種苦難，你一定要曉得、要掌握觀世音菩薩修學的原則，就是「平等大悲同一味，一智同緣普救護」，依照這兩句的原理修學才能夠度一切苦厄。這一首是讚菩薩所得的法門。

戊二、讚菩薩神通

菩薩最勝神通力。反覆大地不為難。又能乾竭於大海。令大山王咸震動。

第一句是說觀世音菩薩最為殊勝的神通，這是說他的能力。下面

這三句都是比喻，第一句說『反覆大地』，這是比喻觀世音菩薩的神通之大，就是把大地翻過來也不難。『又能乾竭於大海』，這是形容菩薩的神力，能夠讓整個大海乾竭。『令大山王咸震動』，「山王」是指須彌山，觀世音菩薩有能讓須彌山震動的能力。所以後面三句是形容菩薩威德神通不可思議，他有這樣大的能力。

讀經有個重要原則，消歸自性。你要懂得這句話，你就曉得觀世音菩薩最勝神通力，我們自己也具足。什麼力量？就是觀世音的力量。觀是用聞性，用聞性聞音聲之性，這就叫觀世音。《楞嚴經》講：「反聞聞自性，性成無上道。」凡夫聞聲塵，是在音聲裡頭分別音聲之相，反聞是在聞音聲裡面不分別音聲之相，而得音聲之性，這叫反聞聞自性。性成無上道，無上道是指無上正等正覺，這是佛道。圓成佛道，我們看看這三樁事情難不難？不難，這三樁事情在佛道裡面來講是雞毛蒜皮的小事，不是大事。圓成佛道之後萬法唯心，一切

法唯心所變，唯心所轉，怎麼會沒有這個能力？這三句話形容過分嗎？一點都不過分，也是千真萬確的事實。難在哪裡？宇宙萬法事實真相我們不了解，所以讀這些經的時候，看到每一句都是神話。你要了解宇宙萬法真相，你才曉得經裡面所說的句句話都很平實、不稀奇。

佛法教學無不是教我們明心見性，做不到是自己不肯朝覺悟的道路上走，不肯依教奉行，幾時肯回頭依教奉行，我們就有成就。佛心念念希望一切眾生快快成佛，我們凡夫心不但沒有念念叫一切眾生成佛，自己也忘掉了，自己也不想成佛，這是不相應的所在。假如有一個人，心像佛心一樣，他待人決定不相同，心理、態度、做法都不一樣。從前父母都期望子女能夠成聖成賢，所以從小的教育就是向著希聖希賢的方向，給小孩做增上緣，至於成不成就是他自己的事情。現在父母沒有這個心，縱然這個小孩有善根、有福德，沒有機緣，這一

生還是空過。《印光大師文鈔》裡面有一篇文章講家庭教育，那就是佛菩薩的心腸，佛菩薩示現為人父母。

聖賢教育著重在最初十年，這十年是一生成敗關鍵之所在，今天有幾個做父母的能想到這一點，並且全心全力照顧小孩？從五、六歲到十三、四歲就行了，這些聖人的經典都能夠傳授給他。拿我們中國國學來講，四書五經、諸子百家精華的部分，十年都可以背誦完畢，諸位想想，這種根基還得了嗎？我們讀讀中國的歷史，自古以來國家興盛，長治久安，得力於什麼？得力於教育。佛門裡面歷代高僧輩出，無不是有修有證，也是得力於這個教育，在基礎上，真正可以說是根深蒂固。我們確實有善根、有福德，但是沒有遇到這個機會。想想我們在童年的時候，一篇文章也是一遍、二遍就會背。沒有人督促我們，沒有人提醒我們這個重要，父母沒有想到這個問題，學校老師也沒有想到這個問題，而把黃金時間空過了。現在曉得了再發憤努力

亡羊補牢，要吃上十倍的苦頭，得不到童年一半的利益。這是什麼？缺少因緣。

學佛的諸位同修，我們這一代過去因緣失掉，現在恍然大悟，明瞭這個理，來得及來不及？來得及。哪一方面說來得及？照顧下一代還來得及。你為人父母，對於你的子女，看到他是將來的聖人，他是將來的佛，你要這樣照顧他。你做人家的老師，你就一心一意希望學生成佛、成菩薩，要有這樣的心；沒有這個心腸，沒有這個目標，這個教學必然又誤人一生。我們過去大概就是常常誤別人，所以今生得到這個果報，自己被別人耽誤。現在回過頭來，我再不耽誤別人了，在來生的時候，我們一定從小，父母師長就會照顧我們。這因果報應，真實不爽！所以諸位要曉得，成就別人就是成就自己。給別人做增上緣，自己增上緣才殊勝；不肯給別人做增上緣的，自己以後生生世世都會遇到障礙，結果是一事無成。

下面是善財童子說明他自己讚歎觀世音菩薩的原因，這也很重要，這是對我們說的。讚歎一個人不是無緣無故的，我為什麼要稱讚他？這一層也很重要，佛菩薩的讚歎是為利益眾生，是代佛菩薩宣揚大法。

戊三、自申讚意

聖者菩薩大名聞。號曰大悲觀自在。云何我以微劣智。於仁勝德能稱讚。我聞聖者諸功德。無斷無盡大悲門。因是發起清淨心。生我智慧辯才力。我今處於大眾會。以大勇猛而觀察。稱揚讚歎妙莊嚴。恭敬至誠無懈倦。

這三首十二句是善財童子說明他讚歎菩薩的原因。第一首說出菩薩威德加持，使他自己有能力讚歎；換言之，他有能力讚歎，當然就

有能力接受。聞法能夠開解，能夠依教修行，都要靠佛菩薩威德的加持；如果沒有佛菩薩力量加持，確實甚深之法實在是難解難行，這一首就含有這個意思。前面兩句是讚菩薩的名聞，尤其在我們娑婆世界閻浮提中，觀世音菩薩的名號幾乎沒有人不知道，正所謂是「家家觀世音，戶戶彌陀佛」。

『云何我以微劣智』，這是假設，我自己這點微薄的智慧，對於菩薩聖智大德是不能讚歎的，但是『於仁勝德能稱讚』，「仁」是稱觀自在菩薩。於仁者殊勝之功德能興起讚歎，這當然是觀自在菩薩神力加持，可見這個讚歎也是很不容易的。

下面這首是說讚歎得益，略舉得益。『我聞聖者諸功德』，像觀自在菩薩前面所說種種殊勝功德。『無斷無盡大悲門』，這一句是說菩薩得法的總持法門，觀世音菩薩所證得的是大悲門。善財童子聽

了之後，可見得他確確實實是有心得，不是聽了就罷了，聽了之後他就學到了。『因是發起清淨心』，這是他聞法得的第一個利益，他發無上菩提心，「清淨心」就是無上菩提心。『生我智慧辯才力』，稱性的作用，無量的智慧辯才，都是由菩薩大悲門生起的。這個意思在前面我們都說過很多，我們要想成就，利益一切眾生，成敗的關鍵就在有沒有大悲心，悲心是無盡的動力。現在世界處於科技迅速發展的時代，社會的進步離不開能源，而菩薩道裡面的能源、動力就是大悲心，推動法輪的力量就是悲心。這是以觀世音菩薩做代表，如果把整個佛法看作一個國家的行政體系，觀世音菩薩就好比能源部部长，什麼都得要依靠他。

『我今處於大眾會，以大勇猛而觀察』，這首是能讚，就是他的讚歎。在觀自在菩薩法會當中，「勇猛」是無畏，不畏、不懼、不怯，在大會當中普遍的觀察。『稱揚讚歎妙莊嚴，恭敬至誠無懈』

倦』，他在大眾當中起來，禮敬讚歎，不疲不厭。蓮池大師在《彌陀經疏鈔》中說，彌陀會上佛叫舍利弗尊者就是叫一切大眾，善財如是讚歎，此地善財童子代表的也是一切大眾。我們學菩薩道、修菩薩行，應該向善財童子學習，他是我們的好榜樣。

戊四、廣讚勝德

分二

廣讚勝德有二十首偈。

己一、讚身相莊嚴

讚身相莊嚴有十首偈。別讚觀世音菩薩種種德行，首先讚歎他身相之好，身相也就代表了總持法門。其實一個人，他的智慧、他的德行都能從他容顏舉止表現出來，世俗所謂是光彩，不必說話就能夠讓人信服。正因為如此，我們學佛的同修對於威儀不能不重視，接引眾

生第一要有威儀。跟人第一次見面，一定要有好印象，第一印象先入為主。威儀是自重，這在孔子四科教學裡面屬於德行。其次是言語，世法重視，佛法更重視，不善的言語容易傷人，好的態度、言語方便接引眾生。所以自利利他，都要依靠威儀、言語。關於讚佛、讚菩薩，我們讀過很多，都是讚歎依正莊嚴，不但正報莊嚴，依報也要莊嚴。譬如一個道場，無論大小，道場能夠整齊清潔，人家進來就能生歡喜心，這是一個道場的威儀。道場威儀也是人設計、布置的，不是天生的。一個人的威德是修養，如果不培養，也不會有莊嚴之相。雖然是小事，實在不可以疏忽，是我們隨時隨地要注意的。

如大梵王居梵眾。映蔽一切諸梵天。菩薩吉祥妙色身。處於眾會無倫匹。

這首是總讚菩薩身相威德之好。前兩句是比喻大梵天王，他在大

梵天中威德自在，他的相好光明『映蔽一切諸梵天』，在梵天當中出類拔萃，沒有一個天人能夠比得上大梵天王。菩薩在眾會當中也是無與倫比，沒有能跟他相比的。

菩薩顧視同牛王。妙色融朗如金聚。具足廣大菩提願。普利一切諸天人。

這首是讚歎菩薩慈悲大願不可思議，實在說，菩薩的相好光明也正是慈悲大願的顯示。第一句是讚菩薩的儀態、儀表、風度。『牛王』，這是印度稱大白牛，《法華經》裡面以大白牛車來比喻大乘佛法。『妙色融朗如金聚』，這句是讚歎菩薩的風采，拿現在的話說就是儀態萬千，相好莊嚴。下面兩句是讚菩薩的願力：『具足廣大菩提願』，圓滿廣大菩提大願；『普利一切諸天人』，「普利」是平等的，沒有厚此薄彼，菩薩普遍利益、平等對待一切眾生。

種種華鬘以嚴飾。頂上真金妙寶冠。光明淨妙過諸天。威德尊嚴超世主。

這首是讚歎菩薩依報，依報是指福德。『華鬘』，在古代，不但女子戴花，男子也戴花，在佛法裡面更普遍。『頂上真金妙寶冠』，菩薩戴的帽子是「真金妙寶冠」，以七寶嚴飾的。『光明淨妙過諸天』，珍寶所織的帽子，當然它本身就有光明，清淨光明超過了天冠，天人所戴的寶冠。『威德尊嚴超世主』，「世主」就是世間帝王，也比不上菩薩的相好光明。

圓光狀彼流虹繞。外相明如淨月輪。頂相豐起若須彌。端嚴正坐如初日。

這首是讚正報。圓光人人都有，有的明顯，有的不明顯。佛菩

薩圓光明顯，像釋迦牟尼佛，他的圓光是一丈。顯與不顯，與修行功夫有關。修行功夫說的什麼？就是平等心、清淨心、慈悲心。這三心我們有沒有？一樣都沒有。何以說一樣都沒有？有人我，有我執、有法執，哪裡會有平等？沒有平等，怎麼有清淨？不清淨，哪裡來的慈悲？佛菩薩的心平等、清淨，所以他的圓光、身光都非常顯著，叫一切人都能看得很清楚。

佛光無量無邊，絕不止一丈，釋迦牟尼佛為什麼只示現圓光一丈？不能再大，再大我們眾生受不了。諸佛菩薩應化在世間，隱顯自在。這也正是《楞嚴經》所講的，「隨眾生心，應所知量」，隨著眾生程度來顯示。眾生智慧深、福報大，佛放的光就大；眾生智慧淺、福報小，佛放的光就小。諸佛與大菩薩光明遍照，我們每一個人也是光明遍照；雖然遍照，不但別人沒有看到，我們自己也不曉得，這就是我們有性德，沒有修德，因此性德不能夠顯現出來。

第一句是讚歎菩薩的圓光。第二句『外相明如淨月輪』，「外相」是讚歎菩薩的面容；「淨月輪」，月表圓滿、清淨，意思是說菩薩相好，找不到絲毫缺陷，這個相太圓滿了。同時還要曉得，眾生煩惱沒斷，審美沒有一定標準，所以佛菩薩也沒有一定的相，都是為了眾生看到生歡喜心。『頂相豐起若須彌』，這就是無見頂相，三十二相之一。須彌是比喻妙高的意思。『端嚴正坐如初日』，這是講端正、莊嚴，「正坐」就像旭日初升，這個氣象非常之大。

腰繫金條色微妙。現殊勝相放光明。伊尼鹿皮作下裙。能令見者生歡喜。

這四句是講服飾的莊嚴，也是說菩薩的依報。『腰繫金條色微妙』，腰帶是七寶所織，色彩微妙。『現殊勝相放光明』，「現殊勝相」是指事實上所現的殊勝之相。『伊尼鹿皮作下裙。』古時候的服

裝跟現代的服裝不相同，每一個朝代都有「輿服志」，就是服裝的制度。中國在古時候，男子跟女人下半身通常都是穿裙裝，所以此地講「下裙」，上面叫衣，下面叫裳，裳就是指的裙。在印度就更簡單，就是一塊布往身上一裹，所以印度人只有衣，沒有裙。我們看佛像，大概都是採取印度服飾。菩薩像就不然，菩薩像已經中國化，穿中國衣服。菩薩在每個國家都變成他們自己國家的樣子，由此可見，菩薩是隨類化身，不是一個相。

妙身種種莊嚴相。眾寶所集如山王。腰垂上妙清淨衣。如雲普現無邊色。

這四句是依報、正報都說到了。第一句讚菩薩微妙之身，『種種莊嚴相』。觀自在菩薩是等覺菩薩，有三十二相八十種好。『眾寶所集如山王』，這是比喻像須彌山一般是四寶所成，讚歎菩薩威德、定

力超過常人，行住坐卧都像「山王」。凡是經上講的山王，都是指的須彌山，須彌山是眾山之王，一切山裡面最高、最大的。下面兩句是讚歎依報，菩薩身上穿的衣服也是非常莊嚴。

真珠三道為交絡。猶如世主妙嚴身。恆放淨光普照明。亦如朗日遊空界。

這四句是讚歎菩薩胸前所佩的瓔珞。『真珠三道為交絡』，這是裝飾品。『猶如世主妙嚴身』，就好像世間帝王以種種珍寶莊嚴自己的身體。後兩句是說真珠之妙好，清淨莊嚴。

身色淨妙若金山。又如瞻博迦華聚。以白瓔珞為嚴飾。如白龍王環繞身。

『瓔珞』，我們看大乘佛法裡面所塑造的佛菩薩像，胸前都有瓔

珞，小乘佛法裡面羅漢，頂多是身上戴著念珠，沒有瓔珞，這是大小乘不一樣的地方。『如白龍王環繞身』，這是形容瓔珞之美。

世主手執妙蓮華。色如上妙真金聚。毘琉璃寶以為莖。大慈威力令開發。

這首是指菩薩手上所拿的金色蓮花，蓮花表清淨、表妙法。第一，代表因果同時，有花的時候就有蓮子，同時的，不像一般的花，先開花後結果。第二，蓮花開在水面上，根生在淤泥之下，莖在水中；泥表六凡，水表四聖，而花開在上面，表示染淨都離開了，聖凡不二。此地所講的蓮花是七寶所造的寶蓮花，純粹是用來表法的。『大慈威力令開發』，蓮花表大慈悲門，表菩薩神通願力令一切眾生發菩提心，修無上道。

出過天人之所有。普放光明猶日輪。顯現如在妙高山。香氣普熏於一切。

這首也是身相莊嚴的總讚，經文一共有十首偈，這是最後一首。『出過天人之所有』，這是說菩薩身相莊嚴超出一切天人。『普放光明猶日輪』，不但菩薩的身相放光明，菩薩的寶冠、瓔珞、衣裳都放光明。『顯現如在妙高山』，「妙高山」是須彌山的別稱，比喻高顯的意思，表菩薩的智慧、慈悲、威德、光明非常顯著。因為高山在很遠的地方就看到了，這是比喻菩薩在大眾當中威德莊嚴，大眾一看就覺得他不一般。『香氣普熏於一切』，菩薩依報、正報都放香氣。香氣也是莊嚴之具，同時表慈悲、智慧，所謂戒定真香、五分法身香，普薰一切眾生。眾生見佛光明、聞佛香薰，能發清淨心，能發道意。

己二、讚業用深廣 分三

下面有十一首偈，清涼大師註的是「業用深廣」。業是事業，觀世音所辦的這些事；用是功用，業用既深又廣大無邊。這分三小段落，第一段有兩首，是讚歎菩薩慈悲濟世，周遍平等之德；第二段有三首偈，是讚歎菩薩依正妙嚴，圓滿一切眾生的願望；第三段有六首，是讚歎菩薩大慈大悲，恆順一切眾生，拔苦與樂。

庚一、總讚悲濟周遍平等

於諸惡鬼部多等。黑蛇醉象及師子。痴火毒害蔽慈心。及餘種種諸危難。

第一句是指餓鬼道而說的，『惡鬼部多』指鬼道所屬一類的，『等』把地獄道也包括在其中。第二句是講畜生道，『黑蛇醉象及師子』，我們一般講毒蛇猛獸。前兩句是境界上的毒害，第三句是指內

心之毒。『痴火毒害蔽慈心』，「痴」是愚痴，「火」指瞋恚，意思是貪瞋痴三毒障蔽了慈悲心。『及餘種種諸危難』，這些在長行裡面我們讀過，如《普門品》、《觀世音菩薩耳根圓通章》所說種種危難，用這一句全包括了。這一首講的是諸難。

重苦繫縛所傷迫。一切恐怖無依怙。世主一味大悲心。平等救彼眾生類。

這首是讚歎觀世音菩薩大慈大悲，救苦救難。前面兩句是說眾生受苦難逼迫的狀況，『無依怙』就是沒有依靠。確確實實，眾生在世間無依無靠；不但我們這一生沒有依靠，生生世世在六道輪迴裡都沒有依靠，實在是可憐憫者。誰能做我們真正的依靠，這是學佛首先要明瞭的。如果我們在學佛過程中找到了真正的皈依處，修學一定有進步；若沒有皈依處，修學就用不上力。這個地方教我們，觀世音菩薩

做我們的皈依處。『世主一味大悲心』，「世主」是指觀世音菩薩，為我們做世間主，做我們的依靠。他憑什麼給我們做主？憑「一味大悲心」，『平等救彼眾生類』，憑的就是慈悲、平等，這是我們真正的皈依處。

如果把觀世音菩薩當作一個人來依靠他，這是靠不住的。「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄相怎麼能靠得住？佛法教我們求真實，慈悲是真實的，平等是真實的，所以皈依觀世音菩薩就是皈依自己的大悲心，你這樣修學才真正可靠，確確實實能遠離一切恐怖苦難。所以讀經一定要曉得，效法佛菩薩的德行，這才叫做學佛。

庚二、讚依正妙嚴滿眾生願

妙寶葉石為勝座。無等蓮華之所持。百千妙福之所成。眾妙蓮華所圍繞。

這一段一共有三首偈，這是第一首，是說菩薩依正莊嚴。第一句是講菩薩的寶座，『無等蓮華之所持』。經中凡是說依報，或者是正報，都是從表法上說的，「蓮華」表法的意思前面已講過，「無等」是無與倫比。『百千妙福之所成』，如果沒有福德，也就沒有殊勝的莊嚴。世出世間法是一樣的，要緊的是在修福，福德圓滿了，依正莊嚴自然現前。世間人不知道修福，為所求得的可謂費盡心機，得到的還是過去生中所積的餘福；過去生中要沒有修福，今天怎麼求也求不到的。所以一個通達明理的人，他在享受當中一定知道培福、知道修福，這樣福報才無有窮盡。『眾妙蓮華所圍繞』，這也是從比喻上說，是表法的。

極妙身光清淨色。從真勝義而成就。諸天種種上妙供。咸共讚歎仁功德。

這首是讚歎菩薩正報之妙。第一句讚菩薩的身相，『極妙身光清淨色』，色相光明清淨。菩薩有身光，也有放光，在我們一般叫光彩、風度，都是用光字代表。「色」指色相，身體的健康用這個字來代表。我們世間人現在要想自己色相好，求什麼？求科學技術，美容、化妝。佛菩薩不需藉這些外來的因緣，而是從內往外發的。『從真勝義而成就』，真則不妄，不是假的。什麼叫「勝義」？勝是殊勝，義是理體；換言之，是從真理而生的，是從內往外發的。

佛的三十二相八十種好，是佛用一百劫時間修成的。這一百劫的時間修什麼？完全修福。過去修行當中，當然也是福慧雙修，但嫌修福不夠，成佛之後，再用一百劫的時間專門來修福。福報圓滿，身相自然好，人見人喜歡，人見人敬仰，以這個身相來接引眾生、度脫眾生。這個身是勝義之身，清淨法身、圓滿報身、千百億化身，三身是一身，自然生清淨色相，妙寶光明。『諸天種種上妙供，咸共讚歎仁

功德』，人天自自然然來供養，而且以最上、最妙之物來供養。後一句就是禮讚供養、讚歎仁者，仁者是指觀世音菩薩，讚歎他的功德。

於尊能發清淨意。速離一切憂怖心。眷屬快樂共歡娛。一切妙果皆圓滿。

這一首是滿眾生願。『尊』就是指觀自在菩薩。『意』就是志願。凡是見相聞名，親近菩薩之人，都能發起清淨志願效法觀世音菩薩，向觀世音菩薩學習。『速離一切憂怖心』，一切憂愁恐怖的念頭立刻消除。為什麼？果然能生起真正的大悲心，你所看的、你所想的是一切苦難眾生，自己要用什麼方法幫助他們、成就他們，把自己忘掉了。沒有大悲心的人，念念當中只想自己，愈想問題愈多，愈想愈恐怖，愈想愈憂愁，憂悲苦惱永遠不能夠解脫。

下面兩句是講果報，滿眾生願的果報。『眷屬快樂共歡娛』，善財所讚歎的，表面上是觀自在菩薩落迦山一會，無量菩薩圍繞，觀世音菩薩的法眷屬快樂歡娛；實際我們修學，無論是內眷屬、外眷屬、法眷屬，都包括在其中，沒有不歡樂的。為什麼？智慧福德感召一切眾生。『一切妙果皆圓滿』，微妙之果報，有求必應，無願不滿，這叫妙果。這些話絕不是妄語，句句都是實在話。

我們自己修學有障礙，得不到像佛經裡面講的這樣圓滿的功德，原因在什麼地方？我們對於經義了解不多，信心薄弱，沒有能夠完全依教奉行。要真正照這個方法去做，不會超過三年，就能見到效果。古人所謂「七年小成，九年大成」，怎麼會沒有成就？所以功德利益之殊勝確實是無比的，關鍵就是要徹底了解經義。佛法教學，解在行之先。如果不懂理論，只是盲修瞎練，結果像古人所講事倍功半還算不錯，要是吃了一輩子苦頭，一點好處都沒有得到，這是很冤枉的。

由此可知，解非常重要。江味農居士在《金剛經講義》教給我們，他說初學要選擇老師，如果一個老師修行很好，他對教義不懂；另外一個老師修行很差，但他對教義很懂，這兩個人你跟哪個學？江味農居士教給我們，要跟懂教理的人學。我們想想，這是什麼道理？理論懂得了，修行在個人，那是你自己的事情。等於說兩個走路的人，一個人走路不休息，天天往前走，可是他不認識路；另外一個人坐在那休息不走路，但他認識路。如果你要問路，你肯定找那個認識路的，問他路怎麼走。如果你跟著那個只往前走不認識路的人，就不曉得走到哪裡去了。所以信解行證，解在行之先。如理如法的修行，很快就見到成就。

庚三、悲隨萬類 拔苦慰安

下面有六首偈，「悲隨萬類，拔苦慰安」。悲隨萬類就是恆順眾

生，隨喜功德。恆順眾生要依什麼來順一切眾生？依大悲心。「拔苦慰安」，拔眾生之苦，安慰一切眾生，與普賢菩薩十大願王的「恆順眾生，隨喜功德」是同樣的意思。

大海龍王住自宮。及餘居處諸龍眾。常懼妙翅大鳥王。搏撮傷殘受諸苦。

這是從比喻上說。大鵬金翅鳥以龍為食，諸龍對於大鵬鳥是最感到恐懼的。

或有眾生入大海。遇風鼓浪如雪山。若遭摩竭欲來吞。恐怖驚惶無所救。

這是說有人入大海從事貿易，遇到海難船沉了，或者是翻了，這個時候最怕什麼？『摩竭』是梵語，譯為大鯨魚，怕被這些大魚吃

掉，這時候『恐怖驚惶無所救』。

或遇醉象而奔逐。種種厄難之所纏。至心憶念大悲尊。如是一切無憂怖。

『醉象』就是狂象，象發狂了，牠見到人就要追。諸如這一類的厄難產生，這時候想逃都逃不了。也許我們要問，我這一念觀世音菩薩，觀世音菩薩就來救我嗎？這個事的確有，但是不常有。你命不該絕，菩薩就來救你；你命該這麼死的，就見不到菩薩來救你。那念了之後，憂怖就沒有了嗎？憂怖是真沒有，這個時候心是定的，心是大慈大悲。縱然是捨命了，捨命是這個報身應該這麼死法，死了之後，來生比這一生還要好。為什麼？你臨命終時念觀世音菩薩，心裡面想的是觀世音菩薩。所以人遇到災難的時候頭腦清醒，這個時候一心念佛菩薩名號真能往生，因為臨命終時正念現前。他被老虎、被大象吃

掉之前沒有一點瞋恚心和恐懼心，心是定的，這樣的捨身功德殊勝，哪裡有恐怖憂愁？狂象來踏你，或者是毒蛇猛獸要來吃你，都有前生的業緣，因緣果報本來如是。

昨天晚上我們法會圓滿，有一位張先生帶了他的兒女超度他太太。他太太早晨起得很早，有一天到國父紀念館那邊散步，被一個騎腳踏車的十六歲小孩撞倒了，腦震盪，兩個多小時以後走了。她家裡的兒女說老人這樣過去了，雖然沒有病苦，心裡總是覺得不安，好像是橫死。我昨天就跟他們講安士高到中國來還兩次命債的事情，他們一聽，心裡舒服多了。小孩不是有意撞她的，無意的，就跟安士高還命債的事情很相似。遇到這種事情，懂得佛法的人知道這正所謂「一飲一啄，莫非前定」，都有因果的，跟世間一般人看法是不相同的。所以學佛首先要記住，「諸惡莫作，眾善奉行」，你修善因，一定有善果。像這些道理都要懂得，大難臨頭的時候才沒有恐怖、沒有憂

慮，一切災難都害不了你；不但害不了你，給你做增上緣，來幫助你、成就你。

諸佛菩薩在修行的過程當中，捨身、受身就跟我們脫衣服、穿衣服一樣，太平常了。為什麼？知道沒有生死。世間眾生認為這是生死，執著生死才有生死的恐怖；如果不執著，曉得生死的真相，對於生死就沒有恐怖，也沒有憂慮。如果再深入一層看，像《楞嚴》裡面所講的「當處出生，隨處滅盡」，這是講的真實話。諸佛菩薩如此，我們也是如此，所不一樣的，諸佛菩薩覺，我們迷；諸佛菩薩了解事實真相，我們不了解事實真相，不同就在此地。

大石山王有洞窟。其窟幽深極可畏。有犯王法鎖其身。種種繫縛投於彼。彼諸苦惱眾生等。至心憶念大悲尊。枷鎖解脫苦消除。一切無憂安隱樂。

這首偈還是接著前面來的，前面曾經說到觀世音菩薩救苦救難的事。想要菩薩救苦救難，必須要曉得感應道交的理论。這幾句還是說的災難。第一首是犯了王法，刑罰是把他關在山洞裡面。這比一般牢獄還要苦，因為山洞第一個是冷，第二個是濕氣，如果關的時間久了，這個受刑人在心理上、生理上都受到損害，比一般大牢的刑罰還要來得苦。在佛法裡面有孤獨地獄，像這種情形的很多。這是比根本地獄的罪報要輕很多，但在我們人間來看，這是很重的罪報。

如果遇到這樣的災難，『彼諸苦惱眾生等，至心憶念大悲尊，枷鎖解脫苦消除』。重要的還是在「至心」兩個字，唯有至心才有感應，至心念觀世音菩薩聖號念到一心不亂。「枷鎖解脫苦消除」，這個枷鎖的解除有兩種情形，一種是心理的枷鎖解除了，一種是外面形式上的枷鎖也能夠解除。諸位一定要懂得，果報不是偶然的，有先世的因緣，應該要受這個罪報，那是沒有法子免除的。我們也曾經講

過，菩薩滿一切眾生願，有可以滿他的，還有不可以滿的。菩薩心是達到了，但是他罪有應得，沒有法子能叫他免除。果報之事，佛經裡面常講，「心佛眾生，三無差別」，你就曉得業力不可思議。如果佛要有力量救護罪業眾生，所有造作罪業的，佛統統都救了。眾生業力之大，跟佛的力量可以抵銷，就有這麼大的力量。我們天天造業，不曉得業力之大，不曉得業力的可怕。所以要想求佛菩薩加持，自己應當消除業障，佛的力量才能加得上。

普賢菩薩十大願王，第四句就是懺悔業障。如果我們自己不能懺除業障，這一生怎麼樣精進修學，只是阿賴耶識裡面種一點善根而已，這一生不容易成就。業障是前生的習氣，你與一切眾生的恩怨仇報。人到世間來幹什麼？來受果報，過去造作善業來享福，過去造作惡業來受罪。你與大眾相處，人家對你很好是福報，因為我們過去對他好；別人看到我就討厭是苦報，因為我過去看他討厭。業障要怎麼

懺除？一報還一報，還了就沒事了。眾生愚痴，不曉得這個道理，接受果報的時候不服氣，這一下不服氣怎麼辦？冤冤相報，這個冤仇就愈結愈深。你想成佛，想往生西方極樂世界，要等哪一天你心裡面的冤仇都沒有了才能往生，因為那個世界是「諸上善人，俱會一處」。心裡面有嫉妒、有瞋恚、有愚痴、有貪吝，都不能往生西方；念佛念得再好，這些業障沒有消除，業障障礙往生。

大乘佛法成就快，一生可以成就，為什麼？大乘願意接受磨練。我們就拿修學來說，你要禁不住磨練，道業不能成就。我們讀《六祖壇經》也應該知道，六祖大師在黃梅得了衣鉢之後，多少人追殺他，要他的命。能夠禁得起折磨，你成就快，禁不起的就退心了。我們學道一定要有堅定的信心，只要這個道場有道可得，他侮辱我沒有關係，折磨我沒有關係，給我什麼樣的罪受都沒有關係。我們今天學道不能成就是什麼原因？小小一點折磨受不了，要到別處去。如果你離

開這個地方，到別的地方就沒有折磨了，那可以，但是事實不然。為什麼？罪業未消。這個廟裡頭受到折磨，好，換到那個廟去，那個廟裡面照樣還是折磨你。你要是屢次都碰到這個情形，就應該相信「一飲一啄，莫非前定」，應當承受，所謂是逆來順受。這叫消業障，折磨我的那些人都是大善知識，消除我的業障。我在這個廟裡業障消除了，將來到別的廟裡頭沒有人折磨我。為什麼？業障沒有了。業障沒有消除，處處都有人找你麻煩，來折磨你。所以說果報不可思議。

大乘法的修學就是能夠什麼都承當得起，什麼樣的苦難都受得了，能在一切時處恆順眾生，隨喜功德。所以學佛是明理之人，自己有一定的方向、一定的目標。一個人在一生能夠有一個決定的方向、目標，這個人生有意義，生命才会有價值，曉得我為什麼活在這個世間，我活在這個世間是幹什麼的，才能夠真正體會到佛法裡面講的法喜充滿。否則的話，與世間人一樣迷迷糊糊，這一生為什麼活？口裡

說的是一套，心裡一塌糊塗，在人生過程當中，在六道輪迴裡面，前途是一片迷茫黑暗。如果有一個方向，就好像黑暗中有一線光明，這一線光明可以引導你衝破黑暗。佛教給我們，方向在哪裡？方向是在四弘誓願，四弘誓願是十方三世一切諸佛菩薩的大願，這是我們的方向、我們的目標。

四弘誓願第一願，「眾生無邊誓願度」。度眾生就要善待眾生，就要恆順眾生，否則你怎麼度他？菩薩在這個時代要想度化、接引眾生，成就自己，比起過去那些修行人要快得多，因為遭遇到最惡劣的增上緣。最惡劣的增上緣反而最為殊勝，成就自己太快太快了，從前人修行是三十年能夠明心見性；今天修行，三年就行。那個時候人都很淳厚，逆緣少，折磨的力量有限；現代逆緣多，眾生煩惱重，能夠忍個三年五載，你的功夫超過古人。所以對真正修行人來講，這個機會百千萬劫難遭遇。你到西方極樂世界修行，那就跟蝸牛一樣，你慢

慢去爬。為什麼？都是順緣，沒有逆境。所以西方極樂世界修行雖然不退轉，進步很慢。我們這個地方進得快，退得也快，問題就是你要進還是要退？真正能夠做到不退，你的進步太快太快！經上說，娑婆世界修行一天，這個功德勝過西方極樂世界修行一百年。我說我們在今天這個環境修行一天，勝過唐宋時候的十年，唐宋那個時候修行要是五十年明心見性，我們今天五年就可以辦得到，問題要會修。怎麼個修法？六根接觸六塵境界不動心，就叫修行。境界裡面起心動念，這就錯了；不起心、不動念，這就對了。修行修真心、修妙行，真心就如如不動，清淨光明；妙行是恆順眾生，隨喜功德。事事無礙，這就叫妙行。事事有障礙，這個行妙在哪裡？不妙了。什麼都隨緣，決定不固執自己的成見，在這裡面學無我、學無我所，才能夠什麼都容得下。要把心量拓開，拓得像虛空法界一樣，什麼都可以包容，自己的心如如不動。

真正懺除業障，就是在一切逆境、順境裡頭不動心，這叫懺除業障，這是真正的功夫，真有受用，這才叫做「至心憶念大悲尊」。所以千萬不要只把觀世音菩薩掛在嘴上，有口無心。如果是念到風吹不破，雨打不濕，一句一句接著，二六時中相續不斷，對境還是生煩惱，那沒用處。

念佛菩薩的名號，得懂得名號的道理。我們念一句南無觀世音菩薩，就是念恭敬皈依，救苦救難。恭敬皈依，救苦救難是自己的事情，不是別人的事情。能這樣念，句句消歸自性，句句成就自己自性觀音，這種殊勝功德，十方諸佛讚歎不盡。諸位果然會念自性觀音，「枷鎖解脫苦消除，一切無憂安隱樂」，你就相信了。縱然關在牢獄裡頭披枷帶鎖，自己曉得逆來順受。事上是披枷帶鎖，心裡面是悠閒自在，這就是解脫。披枷帶鎖是果報，應當受，身受心不受。身披枷帶鎖，心解脫，心解脫是真解脫，心自在是真自在；身很自由，心裡

面披枷帶鎖，那就苦不堪言。業報消除了，身心都自在。諸位要懂這個道理，我們對於經教才不會懷疑，才知道念佛菩薩功德之大，確實有效果。

仁以大悲清淨手。攝取憶念諸眾生。令於一切厄難中。獲得無憂安隱樂。

這首是講觀自在菩薩神力加持。可見得要前面的基礎，至心憶念大悲尊，才能夠得到感應道交。觀世音菩薩以大悲清淨之手攝取眾生、加持眾生，與觀音菩薩感應道交。為什麼會有感應？心心相應。觀世音菩薩心地一片慈悲，我現在心也是一片慈悲，慈悲與慈悲就起感應。觀音菩薩一片慈悲，我心裡一片瞋恨，怎麼能得到感應？口裡雖然是念的觀音菩薩，你要救我、你要加持我，每天禮拜，心裡對某個人恨透了、討厭透了，觀音菩薩想加持你也加不上。

一切魔王、外道來折磨，正是考驗你的清淨心，考驗你的慈悲心，看你是不是真慈悲，是不是真清淨。所以一個真正修行人，哪個地方苦到哪裡去，哪個地方不如意到哪裡去，這樣才能成就。

丁三、結讚 分三

末後三首偈是總結。

戊一、三德已滿

我今讚歎人天主。最勝威德大仙王。三毒翳障盡消除。福智無涯如大海。

這四句是讚歎菩薩三德圓滿。三德圓滿從哪裡看？那就是三毒消除。三毒就是三德，迷的時候叫做三毒，貪、瞋、痴；悟的時候叫做三德，法身、般若、解脫。我們前面讀過，煩惱即菩提，煩惱跟菩提

是一不是二。學佛的人要證大菩提，迷的時候叫做煩惱，悟的時候叫做菩提，是一樁事情。所以你心要是悟，一切逆境皆是菩提，這正是我們學佛的人想要證得的。菩提在哪裡？就在面前，迷的時候只見煩惱，不見菩提；悟的時候只見菩提，不見煩惱。善財童子參訪勝熱婆羅門、甘露火王，是只見菩提，不見煩惱。小乘人要斷煩惱，大乘人是轉煩惱為菩提。怎麼個轉法？就是轉自己的心。在煩惱境界裡面，自己心得清涼、心得自在，煩惱就是菩提；再看那些起煩惱的眾生，都是佛菩薩，都是大善知識，正是佛菩薩千百億化身。這些事理，我們在《六祖壇經》都應當要悟得。

偈頌第一句是『我今讚歎人天主』，觀世音菩薩是人間天上之主，「主」就是皈依處。『最勝威德大仙王』，世間人稱佛大覺金仙，這一句也是讚歎他。這兩句讚歎，是把觀世音菩薩跟諸佛如來同等的讚歎，因為這兩句平常都是讚佛的，在此地是讚歎觀世音菩薩，

表觀世音菩薩與十方如來無二無別。末後兩句是功德圓滿。『三毒翳障盡消除』，這個「翳」比喻迷惑，貪瞋痴三毒是無明翳障。『福智無涯如大海』，福德智慧都現前，無量無邊。為什麼？從真性裡面流露出來。修德是「三毒翳障盡消除」，修德圓滿了，性德現前，本性裡面的智慧福德就現前了。性德人人本具，可是沒有修德，我們的性德及無量的智慧福德就被三毒翳障障礙，不能現前。

所以修行修什麼？斷貪瞋痴、無明而已，這就是修行。順境不起貪心，逆境不起瞋心，一切順逆境界裡面如如不動，這就是破除無明愚痴，這叫真修行，如果離開這個原則那叫盲修瞎練。什麼叫做功夫？功夫就是貪瞋痴一天比一天少，這就是功夫，這就是成就。天天在這裡念佛誦經、參禪打坐，貪瞋痴慢一天比一天多，這個路走錯了。偏差幅度大，會差到地獄裡面去；偏差幅度小，也不能成就，因為喪失了正道。果然一絲毫都不偏差，走什麼路子？斷貪瞋痴慢這個

路子，念佛修這個路子，誦經也是這個路子，講經說法也是這個路子，參禪打坐也是這個路子。一個方向，絕無偏差，你要念到一心不亂、念到明心見性，三、五年時間足夠了。怕的是什麼？稍稍偏差一點，又要多加幾年工夫。譬如見到心愛的起了歡喜心，偏差了；見到不如意的境界，心裡不高興，又偏差了。

戊二、二利俱圓

調伏眾生無懈倦。利樂平等無怨親。願於菩薩妙金山。一切勝福皆成就。

這是自利利他，功德圓滿。『調伏眾生』，「調」是調順，說得淺一點，調和，眾生在一塊不和，我們要如何來調和；「伏」是降伏，眾生接觸境界就起心動念，要用什麼樣方法來降伏，叫他在境界

裡不起心、不動念，正如《金剛經》所說的「降伏其心」。調伏眾生，眾生不是指外面的眾生，是指自己，自己是四大五蘊眾緣和合而生，自己身心調伏了，一切都調伏。度眾生，自己度了，一切眾生都度了。自己不度，而去度別人、調伏別人，誰肯接受？不能接受。所以佛學叫內學，學法是用內功，不是叫你在外面境界上攀緣。每個人都知道調伏自己，天下太平；不曉得調伏自己，去管別人的事情，天下大亂。佛法妙極了，教我們處眾當中調伏自己，調伏自己就叫平等心，怨親平等。『利樂平等無怨親』，看一切眾生絕對平等，生佛不二。這是自己的成就，也是成就一切眾生。自己成就了，一天到晚法喜充滿，輕安自在。人家有煩惱，見到你這麼自在、這麼幸福，他就肯跟你學。

『無懈倦』是不疲不厭。想度眾生，先度自己；自己得度成了佛，要教化眾生，還要表演先度自己。釋迦牟尼佛到我們這個世界來

八千次，每一次來都要表演度自己。佛菩薩在世間，表演的是遊戲神通。他演的什麼戲？演的是清淨自在，福慧二足。眾生要想得到福慧自在，幸福圓滿，你就跟佛學習。唱戲的人表演得很逼真，心裡曉得都是假的，所以他不執著。我們凡夫怎麼樣？處處認真，處處執著，所以就苦惱重重。人生是假的，不是真的。人與人的關係是四種緣：報恩、報怨、討債、還債。除了這四種關係，還有什麼人能夠與我們在一起？只要在一起，都是有這四種關係。自己心裡明瞭，一見面，哪個人我跟他大概過去是有恩的，所以見面很歡喜；一見面就討厭、就不高興，過去世有怨。我們今天學佛，悟的什麼？怨親平等。有怨的，我從今天起不討厭他；有恩的，我從今天起要叫他覺悟，要叫他開智慧；來討債的，還他就好了，再不相欠；還債的算了，你還也好，不還也好，不計較，這個心多自在！所以說萬緣要放得下。這不是一天、二天就成就的，哪怕成佛之後還是得不懈怠、不厭倦。為什麼

麼？成佛之後要倒駕慈航，普度眾生。所以說永遠沒有懈怠、疲倦，天天遊化人間，天天在表演，「利樂平等無怨親」，這一句就是表演的內容。諸佛菩薩表演什麼？就是表演利樂平等無怨親。這一句七個字，就把觀世音菩薩無量劫來教化的方針給我們說出來了，我們要想學觀世音菩薩，就學這一句。利是給一切眾生利益，樂是離苦得樂，心要平等，境要平等，無分怨親，這就是大慈大悲，這就是觀自在。

戊三、自他覺滿

普於十方諸世界。息滅眾生邪見心。速獲如來無上身。普願眾生咸證得。

這一首是結頌，自覺覺他，覺行圓滿。菩薩雖然只示現居等覺位，自覺覺他是圓滿的，不但與我們娑婆世界，『普於十方諸世

界』。我們發心一定要發這個大心，我們最大的障礙就是心量太小。菩薩心包太虛，量周沙界，我們自己本來的心亦復如是，跟佛菩薩一樣，只是自己分別執著，容不得人，容不得物，就造成處處迷惑、時時迷惑，苦不堪言。下面一句是講事業，『息滅眾生邪見心』。如何息滅？前面講的利樂平等，恆順眾生，就能夠息滅眾生的邪見心。當然息滅不是一時就能夠滅得了，總要叫眾生邪見煩惱的幅度逐漸減少，不可以叫眾生邪見、煩惱增長，這就是覺他。

『速獲如來無上身』，這是成佛了；「無上」，再沒有超越的。「如來無上身」就是清淨法身、圓滿報身、千百億化身。『普願眾生咸證得』，這是覺他，菩薩確實是這樣的願力。一切眾生本來是佛，破迷就是佛，也是如如佛，所以希望大家自重、自愛。善財童子偈讚觀自在菩薩，到這個地方講完了。

甲五、指示後友 分二

乙一、後友入會

爾時。有一菩薩名正性無異行。從於東方上虛空中來。至此世界輪圍山頂。以足按地。時此世界六種震動。變成無數雜寶莊嚴。復於其身放大光明。映蔽一切釋。梵。護世。天龍八部。日月星電所有光明。皆如聚墨。其光普照地獄。餓鬼。畜生。閻羅王界。及餘一切苦惱眾生。罪垢消除。身心清淨。

〔疏〕第五爾時有一菩薩下，指示後友。於中二，先後友入會，後大聖指示。今初。友名正性無異行。行字二義，一約遊剎，平聲呼

之。二約供佛利生，則去聲呼之。謂能遍行而無行性，故云正性。舊名正趣，趣即行義，遍行諸剎，教化眾生，無來去相，即同真如，遍一切處，而無形相，為如相迴向。從東方來者，東為群方之首，如為萬法之初。虛空來者，真如相故。至輪圍山頂者，周圍無上故。足動地者，真如如地，非定慧足不顯發故。同前會者，隨順眾生得如相故。後時觀自在下，大聖指示。

這一段經文是「指示後友」。在前面經文我們所看到的，每一位善知識指示後友，後面一位善知識並不在會中；這一會很特別，下一位善知識已經入至本會。這位善友的德號，『名正性無異行』，他代表的是第八迴向位的菩薩。此地所表的法門都是從跡上說，不是從本上說；要從本上說，觀世音菩薩早就成佛了，他在西方極樂世界是等

覺菩薩的身分，在華嚴會上他代表第七迴向菩薩，從等覺一下降到第七迴向，降了十幾級。

這位菩薩，他的本地生中當然也是不可思議，從德號上說，「正性無異行」。清涼大師在註解裡面有解釋：

疏 正性無異行。行字二義，一約遊剎，平聲呼之。二約供佛利生，則去聲呼之。謂能遍行而無行性，故云正性。

「行」有兩個意思。第一個意思是「遊剎」，以現在話講就是遊化世間。菩薩以平等心遊化世間，所以說「無異行」。無異行就是一行，一行就是平等心。第二個意思是「供佛利生」，供養諸佛，利益眾生，無不普遍。此地講的是「遍行而無行性」，行即無行，無行即行。菩薩供佛利生，都是真如本性所起的德用。真如本性無相無用，

所起的作用是相即非相，用即非用，正是我們平常所說無作而作，作而無作，這才叫做正性無異行。這樣的修行法超越了大乘法門，是一乘菩薩的行法。一乘就是唯有一佛乘，一佛乘在圓教講，初住以上就是一佛乘。無論是從天台或是賢首的判教，圓初住以上已經見性了，明心見性。

所有三業的造作都是本性自然的德用，就像《楞嚴經》講的，「隨眾生心，應所知量」、「當處出生，隨處滅盡」。實際上生滅都了不可得，生滅與不生不滅不二，這叫正性無異行。我們雖然這樣說，那是諸佛與那些大菩薩們的正性無異行，自己正性無異行不能現前有什麼用？所以學佛，一定要懂得怎樣去學。我們真正發心學正性無異行，這是發的一乘心，無上菩提心。學習的方法不但在《華嚴經》裡面給我們說得很清楚，善財童子以及華嚴會上這些善友們都做出樣子表演給我們看，這就是教給我們要效法、要學習。修行一定要

從行為上修起，無異行就是不二行，不二行是從事修心，從心修事，心與行相輔相成。怎樣修我們的平等心？要在事上修，事事平等。什麼是平等？如果我們有一個平等的念頭就不平等了，起心動念就失掉了平等。起心動念就是迷惑顛倒，起心動念就是造業，造業哪有不受報的？

一般凡夫，業報是有一定的，如果沒有一定，那算命能算得準嗎？看相能看得準嗎？什麼定的？多生多劫所造的業因。什麼時候遇到緣，起什麼樣的結果都有定數，幾個人能夠逃得了命運的掌控？給諸位說，唯有一乘行者，他超越命運了。大乘菩薩都不能超越，大乘菩薩還是要受報的，不過人家受報曉得就是。一乘菩薩為什麼不受報？因為一乘菩薩轉阿賴耶為大圓鏡智，所以不受報。一乘菩薩是平等行，大乘菩薩心還不公平；換言之，大乘菩薩在一切境界裡面還是起心動念修六度萬行，有修有證，一乘菩薩修即無修，證即非證。

我們學佛學什麼？《大智度論》講如來教人，目的就是教我們學究竟一乘佛法，不得已而求其次才講三乘、五乘。可是三乘、五乘也有好處，譬如說人乘佛法，能夠保住來生不失人身。來生不失人身還是相當不容易的，我們今天放眼看佛門當中四眾同修，有幾個人能夠保住來生不失人身？諸位想想安士高那個同學，三藏法師，明經好施，就是一點小小的習氣，墮落在畜生道去作神，連個人身都沒得到。所以人身失了之後再得人身，佛經裡面有三個比喻，如盲龜浮木、須彌穿針、爪上土跟大地土，太難太難了！為什麼得不到人身？因為你的心不平。安士高那個同學如果心平氣和，一切事能夠忍受，他一定也像安士高一樣，生生世世在人間修行證果，不會墮落。

你心地不平是你自己愚痴，造作罪業。剛才說過，「一飲一啄，莫非前定」，都是報應，有什麼好爭的？順境、逆境都是果報，我們不了解這個事實真相，怨天尤人，那不是罪上加罪嗎？諸位要曉得人

生苦短，還有什麼好爭的？還有什麼放不下的？所以平等心要在事上修，事平等，事可以影響心，心就平等；心平等，處世的時候無有不平等，平等就稱性。佛門裡面常講稱性起修，稱性是什麼？稱性就是平等的修行，就是修平等心、平等行。我們眾生與佛不相同之處，就是眾生的心不平等、行為不平等，三途六道全是自己製造的。我們不讀大經，不曉得修行要從哪裡修起，也不曉得怎樣才能夠積功累德，總是有個疑惑在那裡；讀了大經之後，這個道理才明瞭，曉得圓滿的功德是每一個人都可以修得的。修圓滿功德，每一個人都有平等的機會，不是說他有錢，可以做大功德；我沒有錢，不能做功德，那就錯了。修究竟圓滿的功德，不分貧富貴賤、男女老少，一律平等。圓滿功德說什麼？就是說的平等心、平等行。平等就圓滿，不平等就不圓滿；平等就究竟，不平等就不究竟。所以平等心布施供養一塊錢，他這個功德是究竟圓滿；不平等的心，拿出一千萬台幣來供養，這個功

德很小，不圓滿、不究竟。由此可知，修究竟圓滿的功德不在貧富貴賤，人人都能夠成就的。再給諸位說，平等心所修的是真實的功德；不平等所修的，念念都有過失。分別、執著愈重，罪業也就愈重；分別、執著要輕一點，過失就小一點；完全沒有分別、執著就沒有過失，那就是平等心、平等行，才叫稱性。

『從於東方上虛空中，來至此世界輪圍山頂』，「東方」代表生長（出生），無量的智慧功德是從這裡出生，就是從正性無異行當中生的。在佛法裡面，這種表法的意思非常的明顯。我們從四天王的表法，東南西北，以四方配四時，春生、夏長、秋收、冬藏，東方與春相應，太陽從東面升起，這也就是表示智慧光明功德是從正性無異行生起的。虛空中來，虛空與正性相應，是從無中所生之有，有即是無。有不是真有，佛法裡面常講妙有。何謂妙有？有即是空。《心經》講，「色即是空，空即是色」。菩薩示現的色相從哪裡來？從虛

空來的。這是表示空有不二，叫我們不要著相。所以學佛學什麼？學一切萬法不執著。分別已經不好，執著是罪業，萬萬不可以執著。不但執著不得，還要隨順眾生。為什麼？若不隨順眾生，我們無始以來的業障消不掉。大家學佛，天天求懺悔、求消業障，業障從哪裡消？業障從恆順眾生當中消除，一切眾生都是幫助我們消業障的。

東方是生的意思。諸位要曉得，教學要從根本上教起，周文王的母親教文王從什麼時候教起？從胎教教起。懷孕的時候就把肚子裡的兒女看得很重，行住坐卧四威儀都不敢隨便，從胎教做起，所以她的兒子能夠建立周朝八百年的基業是有道理的。今天不讀聖賢書，也不重視這些事，哪一個做母親的希望自己的兒女將來作聖作賢，能夠救國家、救世界、救眾生，誰有這個念頭？我在講堂的時候也講過幾次，希望大家真正發這個心，自己能修正性無異行做子女的榜樣。妳有這個心、有這個願，妳的兒女到妳家來投胎不是平常人，乘願再

來。為什麼？願心與願行感應道交。妳沒有發願，諸佛菩薩怎麼能跟妳起感應道交？妳真發願，真能這樣做，佛菩薩都到妳家來投胎。

『來至此世界輪圍山頂』，這講到世界構成，一個小世界當中是須彌山，須彌山的四周環著有七金山，七香水海，再往外去是鹹水海，鹹水海外是鐵輪圍山。輪圍山就好像從前一個城市的城牆一樣，菩薩到達輪圍山頂，『以足按地』，這是顯示神通。『世界六種震動』，六種震動裡三種是屬於音聲，三種是屬於形相，而六種震動在此地是表法，震動眾生之心。『變成無數雜寶莊嚴』，這是由佛、由菩薩神力顯現出世界本來是清淨莊嚴的，也顯示出境相裡面無有定法。為什麼？一切境界隨心所變，菩薩清淨心現的是清淨世界；我們是污穢之心，看到是染污的世界。所謂境隨心轉，心不定，境就不定，心定境就定，所以會修行的人修心，唯有修心才能超出。

『復於其身，放大光明，映蔽一切』，「光明」表智慧，無比的智慧，世間一切人天外道都不能跟他相比。『釋梵護世天龍八部，日月星電，所有光明，皆如聚墨。』他的光明太大，其餘光明在他的光明之下都變成黑暗了；就如燈光在黑暗中看著很明亮，但在太陽底下就幾乎覺察不出亮光來。「釋」是指帝釋天，代表欲界天人，「梵」是指的大梵天，代表色界天人，「護世」是指世間的國王，另外還有「天龍八部」。日月的光明要跟正性無異行菩薩所放的光明來比較，都變成螢火之光，這是顯示菩薩智慧之高。

下面這一段是講光明的德用，『其光普照地獄餓鬼畜生，閻羅王界，及餘一切苦惱眾生，罪垢消除，身心清淨』。正性無異行菩薩的光明在哪裡？菩薩光明遍照，天天在照，從來沒有間斷過。如果你見到這個光明，就會罪垢消除，身心清淨。我們見到沒有？見不到是我們自己業障障蔽了光明，如果沒有業障蓋覆，念念都在佛菩薩光明照

耀之中。

這部經典就是佛光，你心裡面有這部經典，就是佛光常照，你就跟佛光感應道交；你心裡沒有經典，但是經典存在，佛光還是普照，只是你自己不能感應道交。我們起心動念、一切行為是不是無異行？是不是稱性？如果我們的心行都能稱性，怎麼不在菩薩光明照耀之下？所以菩薩光明確實是遍照，是平等照，並沒有揀別。你聞菩薩的名號、得菩薩的經典，通達義理，依教修行，你的罪垢怎麼不消除？無量劫以來所造種種罪業一時消除，身心清淨，跟正性無異行菩薩沒有兩樣。

成就不是做不到，人人都能得到；也不是一定要三大阿僧祇劫，一乘根性的眾生一生都能成就。善財童子的表演就是一生成就，從初次參學到見到普賢菩薩，他就成佛了，五十三參，功德圓滿。善

財見觀世音菩薩，觀世音菩薩代表第七迴向，善財童子就是第七迴向的菩薩；見正性無異行，正性無異行代表第八迴向，善財就又升了一級。我們讀《華嚴經》，能不能隨著這個境界提升自己？真正當機者應當如是，《華嚴經》念到哪個地方，自己的心與經裡面境界融成一片，心境不二。這就是古人所講的消歸自性，轉識成智。消歸自性跟轉識成智是同時，不是二時；是一行，不是異行。所以成佛作祖，說快實在是快得很，說難是難在你不相信，不肯接受；你不能消歸自性，不能轉識成智，無量劫再無量劫也不能成就。

又於一切諸佛剎土。普興一切諸供養雲。普雨一切華香。瓔珞。衣服。幢蓋。如是所有諸莊嚴具。供養於佛。

這一段經文介紹的是菩薩廣修供養，利樂有情。興供是修學之中很重要的一種法門，供養的功德利益無比殊勝。稱性的供養、如法的

供養是福慧雙修。我們世間人雖修供養，不如法，只能夠得有漏的福報；如法的供養不但能夠修稱性的福報，而且修慧，也修定。學佛最初方便，十大願王裡面為我們提示的，第一要修禮敬，禮敬就是常存敬他之心。讚歎也是禮敬，供養也是禮敬，十大願每一願都圓攝其餘九願。供養放在第三位，禮敬、讚歎，接著就是供養，才能夠懺除業障，否則業障會障礙稱性的福慧，會障礙正性無異行。所以供養是一定要學的，布施是決定要修的。

各人修學都有自己的煩惱習氣，哪種毛病重，要用特別的方法來對治。譬如說貪財的心重，我們在布施供養就多修財布施；貪名的，我們就多做謙己推他的布施，自己謙虛，推崇別人，去除貪名的習氣。愚痴迷惑，在一切煩惱裡面，這是最重的煩惱。什麼叫迷惑？一切事理不能夠辨別，是非顛倒，邪正不分，這是迷惑。在所有病當中，這個病最重，一定要智慧才能夠治得了這個病。但是諸位要曉

得，智慧是從定當中開的，所以習氣重的人要注重在修定，定的功夫漸漸深了，智慧才能夠現前，破除愚迷的煩惱。執著跟愚迷不一樣，執著的人是非、邪正、善惡能夠辨別，就是放不下，這也是大病，這個我們通常叫見病。《大智度論》裡面說，煩惱叫愛病，執著叫見病，就是固執成見。這也是麻煩事情，障礙了正性無異行。執著重的要破執著，那就得分別法相，分別到微細處，才能看到一切諸法皆無自性；證得諸法無自性，執著才能夠放下，不再執著，曉得身心世界、世出世法皆是幻妄不實。去掉執著，心就定了，智慧就開。

這是講到修布施、修供養要針對自己的習氣，這樣才能自利利他。總而言之，我們修學任何一個法門，修布施供養，目的是在明心見性，而不是求福求慧。即使是求福、求慧，也是在一心不亂。所以一心不亂、明心見性是我們終極努力的目標，求福慧也是手段。當然在明心見性、一心不亂上，一定具足圓滿的福慧。這是講到

我們為什麼要修供養。我們在大願裡面讀到，佛是以一乘教學，大眾不得其真解，所以講三乘、五乘。迷惑煩惱障重的眾生，你跟他講般若智慧、菩提涅槃，他不能接受，入不了這個境界；你要講現前福報，他一聽就懂，誰都希望享福。所以講到修福，這是最容易接引初機的。福從哪裡來？從布施、供養中來。不肯修布施、供養，哪來的福報？只想享福，不知道惜福，不知道種福，縱然享福也不長久。我們看看菩薩，從初發心到如來地，縱然是在如來地上還在修福。在我們想像當中，成了佛，福報圓滿了，再也不會有欠缺。為什麼還要修福？佛之所以修福，是給我們做一個榜樣，教我們修學。

這一段經文雖然不長，境界很明顯、很廣大。第一句說『一切諸佛剎土』，這是處所遍。『普興一切諸供養雲』，供養的心遍了，圓滿滿。『普雨一切華香』，這是供養具，「普雨一切」是供養事中之總說，花與香都是表法的，花表因行。凡是能夠達到大涅槃果報的

因緣都叫做花、香，所以我們讀經，萬不可看到菩薩以香花供養，一定就是拿著花，或者拿著香，我們要這樣以為，那就死在事相上了。一切因地的修學都叫花香，花是表因地上事，一切事相的修行；香是表事相裡面的功德。香代表的信香，戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香，這是五分法身香。五分香是功德，從哪裡來的？從花來的，花就是修行，從修行當中得到的。所以在佛經裡面一談到供養，香花擺第一，這是總綱，總代表。

向下所講都是香花的意思。『瓔珞』是莊嚴具。我們迴向偈裡面「莊嚴佛淨土」，瓔珞就是代表莊嚴佛國土，莊嚴一切眾生。真正能莊嚴的是六度萬行、五分法身香，這才是真正莊嚴。『衣服』表忍辱衣。我們每天穿衣服，你要懂得佛法，一見到衣就想到修忍辱，忍辱是莊嚴之衣。『幢蓋』，「幢」表高顯，自己的德行、智慧能夠利益一切眾生，一切眾生都能夠明瞭，諸佛菩薩以福慧神通加持我們，

這是高顯之意；「蓋」，它的作用是遮灰塵的，表清淨無染的意思。『如是所有諸莊嚴具供養於佛。』莊嚴之具無量無邊，前面只是略舉幾個例子。一一事物在佛法裡全都有表法的作用，會了就是六塵說法，我們自己身心完全融在妙法之中，這個功德利益的殊勝，十方諸佛也讚歎不盡；不會的，在一切事相之中，處處都是障礙。

復以神力。隨諸眾生心之所樂。普於一切諸宮殿中。而現其身。令其見者皆悉歡喜。然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所。

前面經文「供養於佛」是上供諸佛，這段經文就是下化眾生。下化的文字比較簡單，『復以神力，隨諸眾生心之所樂』，菩薩以神力，能夠隨眾生的願望，隨眾生心之所好，『普於一切諸宮殿中，而現其身，令其見者皆悉歡喜』，這布施是布施歡喜，叫一切眾生都能夠稱心如意。『然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所』，菩薩以平等心、以

稱性的心上求下化，現在到觀自在菩薩這個地方來了，與善財童子也見了面。

乙二、大聖指示

時。觀自在菩薩告善財言。善男子。汝見正性無異行菩薩來此大會道場中不。善財答言。唯然已見。告言。善男子。汝可往問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

這幾句話正是觀世音菩薩指點他，你要想學菩薩行、修菩薩道，現在正性無異行菩薩剛到我們這個會場來了，你向他請教就行。向他請教學習什麼？菩薩的德號就是修學的綱領，學稱性不二法門。這在修學上是上乘的功夫、高級的修行法，雖然講正性無異行，又不離開世俗的生活；換言之，就在我們日常生活當中去修正性無異行，正則

不邪，性則無妄，無異行則是不二行，這是圓頓菩薩高級的修行法。

甲六、戀德禮辭

爾時。善財童子於觀自在菩薩所。得甚深智。入大悲門。以甚深心隨順觀察。心無疲厭。一心頂禮觀自在菩薩足。繞無數匝。敬承其教。辭退而行。

〔疏〕第六爾時善財下，戀德禮辭。準梵本中，此初兩行，合在辭退而行之後。今迴於前，使往正趣，無有思前，亦無初首。

這幾句經文可以說簡單至極，卻將善財童子在觀世音菩薩處所修學的心得顯示無遺，他在觀世音菩薩這裡成就甚深智慧。觀音菩薩的大悲行是甚深般若智行，是把甚深的般若表現在身、口、行為之中，

這就是大悲行，所以他『入大悲門』，「入大悲門」就是成就了大悲心，開顯了大悲心。我們能不能入大悲門？入了大悲門，你就是觀自在菩薩。我們為什麼入不了大悲門？沒有智慧。菩提心好比是三層樓，大悲心是第三層，深心是第二層，直心是第一層，沒有第一層哪來第二層？所以諸位要學觀世音菩薩，要入大悲門，直心、深心是基礎。

我們學佛要從哪裡下手？你要真正學大乘、學一乘，要從平等心下手。十住菩薩修平等心，十行菩薩修清淨心，十迴向菩薩修大悲心。直心跟深心，地藏菩薩代表。心真誠至極，我們就事相上看，幼童對於父母的心真誠至極。幼童心目中的父母，那是世間最偉大不過、最親愛不過的，對父母是赤子之心。佛教給我們，將赤子之心發揚光大，推展到一切眾生，這是平等稱性。所以四大菩薩裡面，地藏菩薩代表大孝，而後才有文殊的大智、普賢的大行。在中國，這四大

菩薩就是我們修學的四個階段，把修學的次第、順序告訴我們，諸位要想真正有成就，一定要按照這四個順序修學。

雖然這麼說，學的時候四大菩薩的法門可以同時學，同時學裡面有主修、有助修。開頭以地藏為主，其餘的是助修、是選修；到第二個階段是以觀音為主，其他的是助修；第三個階段以般若為主；第四個階段，最後的階段，以普賢為主，這是要知道的。為什麼？沒有大智慧不能修普賢行，普賢行是事事無礙。貪瞋痴就是戒定慧，生死就是涅槃，這個沒有大智慧決定做不到。所以普賢行是圓滿行，是事事無礙行，不是普通人能做得到的，那是完完全全稱性無異行。所以雖然是同時都修，都有重點。我們今天研究討論《華嚴經》，假如我們是初學的學人，還是要著重在地藏行，以《華嚴》的教義充實地藏法門，這就對了。如果你在第二個階段，我們以《華嚴》教義來充實大悲行，充實自己的觀自在，觀自在是自行化他。所以菩薩名號有兩

個，講觀自在，著重在自己身心上清淨自在；講觀世音，偏重在迴向上，大悲門。菩薩兩個名號，我們講菩提心，一個是從深心上建立的，一個是從大悲心上建立的。

『以甚深心隨順觀察，心無疲厭』，「甚深心」就是深心到了極處，深心就是清淨心、平等心。「隨順觀察」，隨順就是恆順眾生，隨喜功德。「心無疲厭」，心不清淨才有疲厭；心清淨，沒有疲也沒有厭。這一段就是善財童子的心得報告，他參訪觀世音菩薩確實有心得，沒有白來。

『一心頂禮觀自在菩薩足。遶無數匝。敬承其教。辭退而行。』前面幾句是禮敬，這是辭謝觀世音菩薩。「辭退」是代表不著相，雖然感恩戴德，心地清淨不染。不像我們凡夫，人家對我們有恩，很感謝，這是對的，可是心裡面染著，我將來一定報答他。你有這一念，

這就入了輪迴。為什麼？有了這個願望，來生就報恩，輪迴出不了。菩薩就不一樣，有禮謝，也有報恩。菩薩報恩怎麼報法？不是報一個人，你對我有恩，我要報答你，不是的；你對我有恩，我要報答一切眾生，這才是真正報答。菩薩教育一個人沒有任何條件，絕不是為著將來要怎麼樣報答，沒有條件的。菩薩為教育而教育，正是所謂「無緣大慈，同體大悲」。就是這樣說也說得很勉強，為什麼？實在是說不出的，「言語道斷，心行處滅」，心極清淨無染。

我們在第九迴向裡說過無著無縛清淨心；期望報答，心就不清淨。學生如何才能夠不負老師的期望？學生也是以無著無縛清淨心成就自己智慧功德，學成之後跟老師一樣，普度一切眾生。世間人養育兒女，在過去俗話常講「養兒防老」，老的時候有兒女來供養。兒女供養父母這是天經地義，可是在今天這個社會大家也覺悟了，養兒已經不能防老了，為什麼？靠不住！所以要懂得，養兒女是為誰養的？

為國家、為社會、為一切眾生養的。如果說為自己養兒女，教育稍稍欠缺一點還無所謂，現在兒女影響到國家、社會，一定要盡心盡力去教導，把他培養好了眾生有福，這比養兒防老的價值、意義要更圓滿、更充實。所以在今天這個社會，大乘佛法的精神、大乘佛法的方法，如果一般人能夠普遍理解、接受，再推行起來，比過去要方便得多。過去成見很深，說到利害，首先要講到對我本人、對我家庭有什麼利益，現在這個觀念漸漸淡薄，知道個人不能夠離開社會，不能夠脫離群眾。大乘的精神是整體的，不是獨立的，所謂「一即一切，一切即一」。也正因為如此，在今天這個世界上，我們要想宣傳大乘的教義比以往要容易。機緣是轉變了，可是自己必須要通達，要懂得方法、懂得次第，要能夠觀機，才能做到契機契理，普度眾生。

在今天我們能夠發揚，而不用擔心眾生不能接受的，就是地藏法門和觀音法門。普賢行門還不容易，今天的時節因緣沒成熟，眾生智

慧不夠。普賢行一定要建立在般若智慧的基礎上，換言之，一定要明心見性才能修普賢行。沒有明心見性，修普賢行是罪業；證得明心見性，修普賢行是功德，諸位要記住這個道理。普賢行是最高的行門，不修普賢行不能成佛，成佛一定要修普賢行。普賢行不共凡夫，不共二乘，甚至於不共大乘，那是一乘行，一佛乘。觀音、地藏五乘都通，人天、聲聞、緣覺、菩薩都可以修，只有好處，沒有副作用，所以這兩種行門我們要大力地提倡，要努力去弘揚。

自己成就，而後才能成就別人，這一點要記住。如果自己是個半吊子，似通非通，你在度化眾生上一定有障礙。自己要想成就，就要按著這個法門，從基礎上學起。過去我們沒有重視，沒有方向，盲修瞎練；現在這個道理明白了，就應當把過去盲修瞎練那一套全都捨棄，依照正法去修學，這就對了。如果不肯把過去雜亂無章的修行法門捨棄掉，還要帶著那些東西來修，那雜而不純，很難精進，不容易

有效果。如果純而無雜、精進不懈，給諸位說，三年有成，三年就不同了，境界就不一樣。